

第五十讲 皈依三宝知功德而皈依-法功德僧功德知差别功德

西藏萨迦派的祖师无着贤论师，在他所造的《三十七佛子行》中所提到：
「自身犹筑生死狱，世间天等谁能救，故于救度不虚者，皈依三宝佛子行。」
世间天神外道本身具足无量的轮回之因和轮回的苦果，堕在三有的生死牢狱中仍然在受苦，如果皈依像这样并不圆满具足清净意乐以及智慧能力的世间天神外道毕竟不能得救，而三宝完全具足圆满清净度化众生意乐以及度化能力，堪能救护有情离开三途苦、轮回苦乃至涅槃执着痛苦，是不欺诳的皈依处，因此应该在了知三宝的功德之上励力皈依三宝，这是菩萨行。这一点是很重要的。作为一个佛弟子，不知三皈依境以及三皈依的意义是不对的，应该学习了解三皈依的修习之理而生起真实无伪的皈依心。

为什么这么说呢？那是因为皈依三宝，不是谄媚，不是义务，不是习俗，是有必要性的。每个有情都想离苦得乐，那就要认识到什么是真正的苦乐以及苦因与乐因为何。依佛法看，有情堕在三途、系缚生死主要是依着有情自己所造作的轮回以及恶趣之因而感得的，要真正远离这些痛苦一定要斩断苦因。正确认识苦因，并结合着自己的内心去认识自己的苦因是什么，产生害怕，寻求救护。

真正能够救护的也不是外在三宝。外在善知识是生起道法的助缘，让自己得救——不堕三途轮回以及得以成佛——的主要因缘毕竟还是要自己具足与缔造的。所以，真正的皈依处是在于自己生起有能力灭除苦因的道——道谛，以及依道谛而修证，将心上的污垢或苦因灭除，完全去除痛苦，得到根本安乐——灭谛，才会得救。

譬如造雨伞的人是不能遮雨的，造雨伞的人可以造雨伞，雨伞可以遮雨，真正让人不受雨淋湿是雨伞本身。就像这样，佛宝、僧宝、道场、寺院、经书、佛像等，这一切外在的行相而施設，无非都是要安住有情于生起得救之因——法宝——的方便，要认识到这一点，因为既然想离苦得乐，就必须缔造乐因了，乐因就是灭道二谛，灭道二谛是正皈依处、正救护处。

既然法宝是我们一定要透过依止僧伽、亲近善知识接受佛陀的教诲而努力去认识而修证生起来的，那么依着法宝或者具足法宝功德的僧宝当然也可以依止，有学僧宝圆满就变成佛宝。佛宣说正法是指导僧伽的，当然也可以依止。因此凡是想离苦得乐者一定要皈依三宝，理由很清楚。

不管我们接触的是南传、藏传还是汉传，道不是很重要，皈依这个法类是哪一個法乘哪一個传承都须要的。我们每一天要透过《广论》皈依的教法的安立，好好认识皈依境的功德以及正行修习皈依之理，透过了解及修习，心中慢慢得产生皈依的净信心了，当你生活中有困难时第一念要想到三宝，病痛时要祈求三宝，临命终时要寄望三宝，这样的话，来世才会相续。若佛弟子不做这些，都是空话。所以不论讲者、听者，尽量透过皈依教法的学习，生起皈依心是绝对必要的。

我们看文 P102 页。

宗大师在《广论》中教我们怎么修习皈依，第一是要认识到皈依的定义。透过具足皈依之因以及充分认识三皈依境的功德之上，对佛、法、僧三宝产生一心依赖、依止的净信心所叫皈依。现在皈依境已经有了，皈依心我们没有。我们没有皈依心，只有皈依境，要缘三宝生起皈依心的。怎么生起皈依心？第二是要具足皈依之因，譬如畏惧三恶道苦、轮回苦等，以及唯一相信

三宝能救，要具足这样的畏与信二因。第三是必须认识到为什么要皈依三宝，三宝堪能皈依的理由何在，佛法僧三宝有什么不共特色与能力。第四是经由上述认识如何正行修习皈依之理。

其实不只有这四点，大要而言之，《广论》所讲主要是四点：第一要了知三宝不同功德而皈依三宝。第二要了知三宝差别而皈依三宝。第三要能够自誓愿而皈依三宝。第四个要说不说有余皈依处而皈依三宝。透过这种方式的修行思惟来产生皈依心。

我们现在谈到正行修习皈依之理的第一点，就是了知三宝不同功德而皈依三宝，换言之，见功德生信心，而不见功德就不会想希求依止了。佛宝有佛的身功德、语功德、意功德以及事业功德。这些在显密都没有什么很大差别，灌顶及密乘开许仪轨也都一样。譬如接受白度母的开许，上师会透过仪轨给你传授，你要观想是自己白度母，接受白度母身、语、意、事业功德的随许、开许。

提到佛功德，身、语、意、事业是一种角度，具有自性法身、智慧法身、圆满报身、应化色身的四身果位功德是另一种角度。佛功德无量无边，说不能尽。我们要常常忆念佛宝功德而产生净信。

我们看 P102 页最后一行。

由如是修，若善了解，则诸经论多是开示三归功德，此等皆能现为教授。

由前面这样念佛道理，忆念佛陀的功德叫念佛。我们念阿弥陀佛，其实要念阿弥陀佛的功德才好。听过师长说，往生净土的四因里面，其中一因是日夜常想阿弥陀佛以及净土功德。不想这些就难往生净土。我们念佛一样，要

了知所皈依处的佛宝有什么样的功德，数数忆念修，落实修。事实上，能作意现起佛身、忆念佛恩佛德之上去行善，意义很不一样。每一次尊贵师长讲经都说到在忆念佛恩之上去做法行，他已经很任运了。做什么善行都有现起佛身，忆念佛功德，忆念佛的恩泽，之上来行善，意义大不同。若随随便便略过去，当然不会有觉受的。若深刻忆念，当然会有觉受。这个很明显。

若善了解，这样了解，这样修的话，很多大经大论中开示三皈依功德，都可以集摄、显现为皈依教授。换言之，了知三宝之所以堪能礼敬、皈依、净信的一个理由，是来自于佛陀三宝具有内在的功德。对这些功德的了解以及串习，不要局限于《广论》，因为《广论》是祖师菩萨很慈悲为我们末法有情集摄主要的教法精华而安立的，否则，佛经论很多，都不相违。

举个例子，很多大经大论都与三皈依命题有关，要以道次第架构当作主要轮廓或依据点，其他的不管大乘法藏、小乘法藏中关于三皈依的开示，都集摄在皈依法类。譬如弥勒菩萨所造的《现观庄严论》提到的皈依比较深，包括因皈依、果皈依，佛宝是究竟皈依、胜义皈依，法宝和僧宝是世俗皈依。此论中提到的很多观点，《广论》就没有讲了，可以把这些放在道次第的皈依法类去加深加广思惟，目的是要动你的心，动你的铁石心肠的心。

若不这样修，就会变成经论所讲的是一套知识、学问，修行又找别的来修。这样的话，佛说经典干什么？佛说经典难道是言情小说？不是吧！佛经是修行指导的教授，是那么的广大！因为正当其实的佛经当几种众，都是利根，福报也够，并不是像我们这种障深慧浅的有情，所以可以应机而听受的佛说。而我们没有能力、福报，业力等等因素，所以才学比较精华集摄的。但是，口诀与经教不相违，广大经教的内容集摄为浓缩的口诀，口诀要依据

经教而安立，否则就不一定对。

从今以后，透过道次第的道体安立，对每个佛说经典与论典的说法，要能含摄到当下的道次第教授中学，丰富自己的道次第。这样才对，三大寺也一直强调这一点，否则会变成学问。总言之，凡是大经大论有关于三皈依的开示，都要能够集摄在皈依三宝的法类中去思惟去串习。

念观察修，皆是分别，于修行时，而弃舍者，是遮此等集聚资粮，净治罪障非一门径，故于暇身，摄取无量坚实心藏，应当了知为大障碍。

这个问题很大。这个念不是什么正念，是指有人妄念、颠倒念。妄念颠倒执着观察修都是分别。观察修是分别当然没什么不对。我们叫止观双修，即止修与观修。观修就是观察修、思惟修。像我们是不是天天思惟烦恼？一个人对你不好，就天天想不开，其思绪之猛利，时间之恒常，不可思议。类似这样，我们现在换个所缘境，以思惟别人的烦恼行相来思惟法义，我们称之为观察修。

观察修要具足三个前提条件，第一是要具有法的内容，第二是最好具有禅定，否则观力不会专注很久，第三是要常常观想，这样才会睿利，否则观察修很难。观察修有不同层次，要看能修者是谁，若是圣者菩萨那就变成无分别修慧了，我们大概是分别心的。所以说观察修都是分别，这点对，像我们都是用各各思择的分别智慧心去看待事情的，但底下那句话「于修行时，而弃舍者」，就不对了。

妄念颠倒执着说凡是观察修都是分别，所以在正修行时分别心要放掉，换句话说，正修行时分别心是障碍，这句话是邪见，类似支那堪布观点，

所谓黑狗白狗咬人都会痛，善分别、恶分别都是分别，都要断。这种说法极大毁谤了世俗谛，因为且不说很多佛法的功德生起要靠分别心，单单认识佛法都是要靠慧心所去认识，而慧心所就是分别心。像我们的智慧都是分别心的，且属于善分别心。

分别心有两类，即恶分别心与善分别心。恶分别心当然要认识后去除，善分别心却是要增长要生起的，怎么可以说是修行的障碍呢？我们思惟依师之理、皈依三宝、奉行业果、四力忏悔、四圣谛，都要透过智慧观择的。有的人很钝，想都想不起，就说明没什么智慧。有的人很容易就想起来，说明智慧很好，分别心很好，这种人学佛很快，因为慧力够。福力够不一定慧力够，虽然有相顺因缘。讲回来，说一切善恶分别心都是修行障碍，要放掉，这种话千万不要听。

大师说，这是遮止、破坏此等，此等包括我们这些有情修学道次第的人，集聚资粮是指顺缘的具足，净除罪障是指逆缘的去除，非一门径是有很多种类，就是种种途径当中去破坏，不只是净罪集资，很多的法类都会破坏到了。

学佛，要具足顺缘就要集资，要去除逆缘就要忏罪。这是合理的，此二者是助行。正行是什么？是将护善所缘境，就是要去用止观心实修法、忆持法、串习法。修行有助行与正行。当然观待个人的阶段，各位目前大部分时间适合做助行也不无可能的。天天忏，天天犯，天天积福报，感觉学佛有果报，感觉很充实，很快乐，至于佛法下一世再说吧，这种比较的初初机。菩萨净罪当然不一样，现在说的都是凡夫心，所以比较初机，主要是具足助行之上去修习正行的。

若说什么分别都是障碍，就会破坏你集资粮，因为集资粮是善分别。你

一定要相信业果，有福有报，有罪有苦，有福报有罪苦嘛叫福报罪苦，相信业果是分别心而有的，不然怎么会想去净罪集资呢？为什么会破坏？因为一切善分别心也是障碍，这种说法是邪见，是相似法。

故于暇身，得到远离八无暇、具足十圆满的暇满人身，要能够摄取、劝取这个无量的坚实心藏，心藏是心要、精华的意思，无量坚实心要是指大乘菩提果、佛果，意即，应该以暇身修行佛道次第，证得佛菩提。对这一点，前面那个相似法，当了知为大障碍。邪见执取凡是善恶分别心都是障碍，这种主张或知见，会障碍你以暇身得到无上大菩提果，因为不要分别，分别就是障碍。

目前有没有人这样给各位讲过，不要分别，分别太多都是妄想？听没听过？不要计较，不要比较，是指不要妄分别，那是叫你不要太计较，不要太比较，因为这样会起苦恼，是与恶分别烦恼心、染污心相应的，这种说法是对的。若叫你说做不做都没有差别的，反正做也一样，不做也一样，什么都不要想了，这是颠倒见。佛法不是要开发智慧吗？什么都不要想，怎么可能开发智慧？是不要想烦恼，确是要想善法！

追求、希求不一定是贪心，譬如追求佛法怎么会是贪心？讨厌、不喜欢恶法也不一定是瞋心？贪瞋的安立不是这样安立的，不要弄错。猛利希求善分别是很好的，是太好不过的善根了！像我们生都生不起来，还要三劝四劝的，说人生苦短，要赶快修行，这样讲还不想听吧？讲回来，正确的善分别心是学佛必要的工具。没有智慧怎么克服障碍呢？不要呆呆的，人家讲这种话，你要判断。不要这也对，那也对，那样的话，你的知见就很危险了。

此等若作常时修持，心随修转。故于初时修心稍难，后时于彼能任运转。

这是指串习「此等」，就是如前皈依三宝这些内容。一路下来，若能够常常忆念佛功德、三宝功德，心随修转，我们内心会随着修习而转动，换言之，由法镜与三宝的教诫而照知自己内心的缺失，然后慢慢地累积内心的功德。因此最初的时候，修心是很难的。

初业行者障碍也大，烦恼也重，时间也少，学佛也慢，精进也小，贪这贪那，放不下，又喜欢睡觉，佛法又那么深，三扣四扣，最开始的时候修心是很难的，各位有没有这种状况？一上座就想下座到是很快，要不然一上座就想到谁欠你什么东西，妄想、颠倒、掉举很多，修心蛮难的！各位可能太轻敌。所谓修心是指调伏烦恼，调伏烦恼心是修心的主要意义，按照《广论》来讲还有更多的，我们叫修改心性、修练心智，主要是调伏烦恼。这是非常不容易的！我们不要太轻敌，以为很容易就拼命做，结果没有效果又退心，不要这样子，不要求速成，也不要太无所谓，退心也不好。本来这就是要因缘相顺的，开始当然会很辛苦。

现在训练学员把道次第变成自己的，自己去带观修，判断你在什么地方错误。我听说开始的时候学员都是很害怕的，会觉得说我怎么可能会带？带不好还要被批，下来就开始检讨，说你这样不行，那样不行，这个地方有缺点，哪个是优点，都要讲了，这样开始都很难的。一开始都是这样子的，没有人开始很容易的，除非是再来人。但是要知道，心的功德是随行于心的串习力而有的，心有多少串习就会生起多少功德是一定的。当然所修的法要对，修不对再怎么精进也会变成种瓜得稻，不可能相顺的。因是所修的法类，要正确纯正，同时要不断串习，后来就能任彼而转、任运而转。

什么叫任运而转？是指不用刻意造作，很自然而然、油然而生。像我们的烦恼生起是不是很任运？都不用想，遇缘即生，不用问要不要起烦恼就起烦恼了。叫你不去做恶业还容易，叫你不起烦恼很难。各位都有经验的，这就是任运。现在是对三皈依功德、对佛陀功德的忆念要任运，这会来自于多所思惟与串习。

又若能念，愿我当得，如所随念，如是佛者，是发菩提心，一切昼夜恒得见佛，于临终时任生何苦，然随念佛终不退失。

不但要常串习思惟，而且要常常忆念、发愿。师长说，发愿如马的铁銜，怎么拉，就往什么方向去。一样的道理，有什么愿望，行持就往愿望那个地方去，所以要常发愿，而且要发净愿。「愿我当得，如所随念，如是佛者」，就是我要证得我所忆念的佛宝功德，我要成佛，内心不离三宝，精勤于皈依的修行。得到佛宝就要发菩提心，佛本身也发菩提心，我也要随顺与佛宝而发菩提心，常随佛学。「一切昼夜恒得见佛」，发愿一切昼夜恒得见佛，一心信解，尽可能想方设法去除见佛闻法的障碍。日夜恒得见佛，这当然是生前，临终任何时候有任何痛苦，也要发愿能够随念三宝、随念佛宝，终不退失。

这让我想到一个公案。有个噶举派的大德到印度已经很老了，他信心很强，一次在传授噶举派灌顶的时候，寺院的墙壁上都现起了整个传承的上师。这些当然是他同尊贵师长讲的。尊贵师长说他也老了不需要沽名钓誉，他也没有喝酒，他没有昏倒，他也不需要骗我，他又是我的好朋友，所以他讲的是真话。真的有这种情况，一心信解的时候，三宝确实就会降临。若三宝不

降临，表示你信心还不够。没什么好说的，不然怎么说？三宝听不到是吧？还是三宝耳聋？不是这样子，三宝的利生事业是任运无间的，是观待有情的根器成熟就来。譬如要得到阳光的照耀，你躲在山洞就很难了。

真的可以这样修，一心信解，念念是佛。念念是佛就不是念佛吗？念念是法，当然更好。若这样的话，临命终时身心分离，如乌龟脱壳，就不太容易生起妄念，不会随畏惧而转，如掉在水中赶紧找一个浮木般，会很快想到平常最拿手最熟悉那种东西来忆持。什么时候死不知道，要赶快准备。要常念想，如来是我等至尊，如来是我等大师，如来是我等福田，如来是我等法王，如来是我等正皈依处……就一直这样念佛，忆念佛德，赞赏佛德。这样往生的话，还需要助念吗？

听到一个居士说出家人叫别人助念是不对的，又讲很多相似法的理由，说别人的罪障怎么可能由另外一个人拿钱请法师念经就会消除？这个道理咋看似对，其实太过邪见了，因为我们从来没有说这样可以净什么罪，助念是有功德，但是功德没有那么大，只能这么讲，因为业还是自己造为主，所以说助念没有功德就不对。佛经很清净，念者的心很清净，音声梵呗很清净，法器也很庄严，大概是有功德的，那就相信回向。念佛经怎么会没功德呢？讲那种话太过武断了，若不会判断，就会被他带过去了。

你好好烧香就会得到保佑，不是烧香而已，要好好烧香。别人烧还是不行的，因为别人为你造业，是别人得的多，自己造业是自己得的多，因为业是自造自受的。这个定律是谁也不能改变的。受苦果也是这样来的，得到福报当然也是这样来的，相顺的。好好念佛叫自忆念，自提念，不需要别人助念也是可以的。事实上，你的死亡也许让别人有助念因缘。平常大家基本都

不能在一起共修，居然因为你死亡，我们可以聚到一起，甚至吃一顿，这也算是宫的一桩。以你为所缘，而替你做些善行，还是有些因果关系的，不能说都没有功德，毕竟是以你为所缘，虽然你没有造。

《三摩地王经》云：「教汝应悟解，如人多观察，由住彼观察，心能如是趣。如是念能仁，佛身无量智，常能修随念，心趣注于此。此行坐住时，欣乐善士智，欲我成无上，胜世愿菩提。」

宗大师引用中观宗的经典《三摩地王经》说，「教汝应悟解」，佛陀开示我们要去得到证悟、通达，「如人多观察」，证悟之理是常常数数地思惟、思择、观察，「由住彼观察」，这个人任有多少安住于观察当中，心中多所串习，「心能如是趣」，心就能够随着所串习观察的法义而相应，心能如是趣入。所以很明显，不是不要分别，还是要多多分别的善分别。就像这样，要忆念一个人，就要多忆念他，「如是念能仁」，如是要忆念能仁，「佛身无量智」，就是要多多心念佛身的功德，念佛陀意义，念佛无量智慧功德「常能修随念」，一直信心、思惟、忆持，心都念念于此，趣入于此，安住于此，降住于此。

静态上座细细思惟，即使停电，在黑暗中也可以思惟光明的佛法，对此我有经验。在山上要闭关常常停电，冬天下雪更难，有的山是没灯的，都住过，静得连一根针掉地上都听得到，没人逼你了，不想修就像被关监狱，想修就是净土，真是这个样子。你会紧张、畏惧？你心中没有佛法观，就是这个样子。这是随串习而有的。静态上座就这样修，「行住坐卧时」，四威仪道，下座动态修，也一直这样忆持。动态经行、走路都忆念佛法，忆念三宝

功德。

譬如说「我愿三宝如日光，普照三千大千界」，或者说「诸佛无量慈悲，遍入众生心海中」，或者说「天上天下无如佛，十方世界亦无比」，或者说「俱胝圆满妙善所生身，成满无边众生希愿语，如实观见无余所知意，于是释迦尊主稽首礼」，平常背起来，常常念诵，这样忆念，不好吗？其实是要这样修的。「欣乐善士智」，最好的善士当然是佛了，「欲我成无上」，无上是指无上菩提，「胜世愿菩提」，愿我能够胜过、超过世间，证得无上正等正觉。思念佛德，依佛而发心，要向佛学，集资净障，修佛道。

又云：「清净身语意，常赞佛胜德，如是修心续，昼夜见世依。若时病不安，受其至死苦，不退失念佛，苦受莫能夺。」

又说，「清净身语意」，是赞佛身清净、佛语清净、佛意清净，「常赞佛胜德」，赞可以从内心产生信心而赞，思惟佛法也是赞佛，忆念佛陀教言等于赞叹佛陀，叫依教奉行，这还是比较了义的，形之于外，就是如《普贤行愿品》所讲的「各以一切音声海，普出无尽妙言辞，尽于未来一切劫，赞佛甚深功德海」来赞佛。各位平常要背几个偈颂，常常念，有事没事就念一念。有一天碰到车祸、重病、突然横死，就会念出来，真的。当然这不是主要目的，随念佛德确实是为了成就佛功德而念的。你是依止佛，请佛救你而念？还是你想变成佛而念？我要变成你，所以我念你的功德，这又不同了，端看意乐，外相看不出来的。口念，心思惟，随文作观，这样是最好的。佛经的经文多美，经文的内容讲到佛功德，依文了解、思惟，这样才好。只念过去就像鹦鹉学语，那样不好。即使唱再大声，也不过如此，当然也有庄严

道场。

「如是修心续」，这样去修治、净除内心，「昼夜见世依」，昼夜能够见到世间所依、依怙，就是佛陀。清净的人会见到上师就是佛，大乘上品资粮道菩萨会见到佛像是佛，圣者菩萨以上会见到报身佛，当然修密乘会见到本尊了。这都是佛的不同行相的化现，随之于有情本身的根器或功德力的大小不同，所见会不同，所以昼夜见世依是可以的。

不过听到很多人说，自己梦到佛，见到光，见到佛光山大佛在转动，见到观世音，等等这些话，还是要观察分析一下的。因为我们不知道，所以不能说怎么样，但也可大概依教法来说，假如你的功德力到某个程度了，就算一群人见到，你所见的还是不一样的，因为不同业、不同的人所见都不一样。虽然现一样的观世音，但每个人所感到的不一样，因为功德力不一样，这可以肯定的。若没有功德力，嘻嘻哈哈地，突然见到了，可能是他们的善根成熟了，也可能是魔作障，都可能的。因为《般若经》有说，魔会化现佛身的，蛮多这种公案的。你都没有量，你看到佛而起颠倒妄想，当然可能入魔，入魔心，魔加持。若你见佛欢喜，而依佛欢喜力而增长，是对的，相顺的。

总之，见不见当然可以祈求，主要是要有功德。你没有认真修，求见佛，没有什么很大意义。确实，日夜都想，就可以见。若你病痛、疾病，内心不安宁，乃至受生死痛苦的时候，不要退失念佛，要这样发愿，苦受不要能夺你的心。说起来蛮悲哀的，照理说越苦应该越念三宝恩，越苦越不退心越想佛法，但现在很多人包括学佛的人，痛苦来了就退心，痛苦成了退心因缘。显然，这是习气烦恼力超过对三宝的皈依心的缘故。很多人入寺院有皈依，出寺院大概就没有什么皈依，这不太好。当然，总是要有增上缘，种因缘是

对的，但种因缘的目的是教你一切时处可以这样做的一个因缘吧，不是说叫你去寺院才皈依，对上师三宝很恭敬，供养香蕉，供苹果，祈求半天，回来就三毒炽盛，这很糟糕，这不对的。

这是说，所谓皈依，越是生起痛苦与快乐时，越要想到三宝。快乐归自于佛恩，痛苦感谢三宝的提示与业力的示现。没什么好说的，就是要这样想，我们叫不退信。心中生起皈依量的时候，对三宝有真实的信心，佛与师长对我说好话，我要有信心；对我说责备的话，我要想佛与师长责备我一定有什么需要，我也不退失信心；自己任何时候遭遇到得失苦乐，都要对三宝有依信之心情，这是莫能夺。当然不容易，可是必须慢慢这样修。

博朵瓦云：「若数数思，渐能深信，渐净相续，能得加持。由于此上获得定解，故能由其诚心归依。若于所学能正习学，则一切事悉成佛法。吾等对于诸佛妙智，尚不计为准恰占卜。」

「准恰」是刚刚好的意思。前面是引用佛经，现在是引用噶当派祖师博朵瓦的语录。一个行人若常常数数思惟三宝功德，依思惟力，渐渐可以产生净信、深信、深忍信、不退信。见三宝功德，念恩泽生恭敬，依止三宝，「渐净相续」，能渐渐会净化内心，自净其意了。一个人有没有改变，从这边可以看得出来的。改变有很多层次的，譬如，从不拜佛到现在开始拜佛；不但拜佛，而且开始慢慢学佛，看经典了；不但看经典，开始会讲会说了；不但会说会想了，而且内心慢慢改变了，心中的觉受变了，身口意行为与以前不太一样了，这是「净相续」的意思。我们目标最后就是这个，要改变身口意，改变自相续。

并且「能得加持」，所谓加持、加持，藏文是指转化威荣，意即，透过加持者的加持能够身口意转化为加持者的功德或威荣。加持其实不是靠摩顶，而是自己要转变内心，叫得加持，这很明显。这需要双方，自己本身要非常怖畏，要常思惟三宝功德，一心完全依赖，如理行持，才会得加持，否则也很难。「由于此上获得定解，故能由其诚心归依。」由于以上这样获得定解之后，所以慢慢地能诚心皈依三宝。「诚心」是指很强烈的恭敬心，至诚恳切。以前曾看到很多出家同道，他们也没有修很多佛法，但是他们的善根是宿世的，对世间法的厌离以及对三宝的依止心很强。

以前住普里的男众道场，看到很多同道，他们虽然没有很多佛法义的学习，但念头还是很强，对世间法的警惕、不喜欢，很喜欢出家，出家很喜欢住寺院，还是喜欢修行，你看他没修归没修，也是会聊天，因为出家其实蛮闲的，二十四小时修也修不完，慢慢修就好了，不然你出家就知道了，试试看就知道，我讲的是实在话。只不过这边安排工作，譬如禅坐、上殿、作务、出坡。但他那个心善根还是有的，相比在家人，已经超出不知多少了。没有说出家人住寺院就没有烦恼，烦恼很多的，但毕竟还是有善根。

即使没有什么法义的了解，有些人天生习气就这个样子，对三宝有至诚皈依的心情，有的燃指供佛，有的一字一拜，有的刺血写经书。我不能说人家愚痴，因为我自己做不到，却讲愚痴，我有罪。只是说要看是用什么样的意乐做的，汉传以前很多大德有类似的公案，传记中有记载。我们现在出家人也太忙了，没有很平静，也没有常思惟，事实上，光是皈依至诚恳切，不可思议真的是有的。

「若于所学能正习学」，好好地串习、学习、修习所学内容，「则一切

事悉成佛法」，一切事都可以成为佛法的内容。对这一点，记得师长的教说：要常想一切善品、一切善果是佛三宝的加持，是上师的加持，是善业所感；所招受的恶业是三宝的慈悲，用这种方式来提醒我没有皈依三宝，没有依教奉行，是我恶业的果报。师长告诉我要这样想，我觉得好真实。有皈依有佛法，有佛法有办法，确实是这样的，各人去体会。师长讲这些话，是蛮实际的，不是讲什么密法神通，是讲要好好皈依三宝、好好奉行业果，不管痛苦快乐都要想三宝恩、业果的道理。这个不是如实语是什么？有比这更直接佛法吗？我看没有了。阿底峡尊者称为皈依喇嘛、业果喇嘛，不是因为这个道理吗？

另外，贾曹杰尊者所造的《解心要庄严疏》也说：心中悉无皈依，心都没有转动，精勤修行佛法，名声很大，利益很小。讲的也很直接吧？包括做学问的教授，不是研究佛法、发表论文吗？那个就未必了，利益比较小。这又想到我们师长的公案。师长很博学，是色拉寺的僧人，他说好几年前，有个美国学者跟他学一部论典，因为他懂藏文，美国人也懂藏文，师长就传他很少讲的《二谛论》，结果变成美国人的博士论文了。师长说，我没有得到什么钱，当然不是为了钱，但他确实变成了提升等级的工具。当然我们不能说他没有善根，只是说得到的利益不大。就算你能说善道，你也说不过外道的，外道比你还会说，要修才有会力量的！佛法的价值在修证上。

「吾等对于诸佛妙智，尚不计为准洽占卜。」我们对于佛智遍知一切、大悲心无碍，都不觉得很珍贵，觉得佛的遍知还不如占卜来的准。西藏人蛮喜欢占卜的，这样说好了，若是依止本尊或祈求三宝而做可能还好，事实上《阿含经》说出家人不应该做占卜，不学佛道，以占卜为生，是不对。师长

他们是皈依三宝，念本尊身，念一套咒语，掷筛子，看下书之类的，这样还是好，因为毕竟是祈求三宝的。他会给你说，你要念经，你要持咒几万遍才有效。因为你喜欢这样子，你不修喜欢，要师长给你指引，那他给你指引一下，之后告诉你去修行去念经，至少教你学佛，所以是间接用这种方式让你学佛。但若是以此为生，不依止三宝，叫人家不要造善行，那就不对。甚至未证谓证，未得谓得，就更不对。这是要小心的。

我们对佛陀的力量，都没有那么信解，反而对占卜很信解这，是不对的。最好的占卜就是业。业就是占卜了，最准。业是不会错乱掉的，还占什么卜？佛告诉你，要得受用就布施吧，要得人天就持戒吧，要得庄严就忍辱吧，要具威神力就精进吧，不是告诉你这些了吗？就算学佛遭殃不断也甘愿，为佛法那一世有这样过？这是正见。有的人顺境可以，逆境就倒了，那是没有正见。看得太多了这种情况的，这不行的，这样就没有皈依了。

此复说云：「譬如有一准利卜士，说云我知汝于今年无诸灾患，则心安泰。彼若说云，今岁有灾，应行此事，彼事莫为，则励力为。若未能办心则不安，起是念云：彼作是说，我未能办。」

这个情况实在是颠倒。譬如说有个占卜很准的人给你说，你今年没有什么灾障，你就很安泰，当真，还是蛮快乐的，你相信的话，万一灾障你就会破口大骂，心中懊恼后悔不已，若他说你今年有灾障，要除灾解恶，你应该做这个事，那个事情不要做，不要往东方走，还要改房子，说这个房子要稍微改一下，这个地方好像是要动了什么东西，障到什么东西，煞由何来？业吧？这个地方挡到什么，所以这边常常吵架，讲堂不和谐，我看是都没调心

吧？不调心的话，房子打掉，还是吵架。这种话，我觉得很好玩，真是颠倒妄想的话，我不相信的。业改好了，改是缘而已，搞不好改的恶果报还会感到，改的因会变成以后倒塌的缘。你以为什么改完之后变好了，那是你的业已经成熟了，该得善果的时候了。我是这样解读的。

要相信业果，不相信业果怎么行？那是缘，可以这样讲，业因已经成熟，或许透过改的因缘，也许因缘和合，那个有，可是主要是业因好不好？不可能说一改，你什么都不要做，就可以改变的。这样的话，大家都改房子就好了啊？不可能这样，这一定是不对的。这种说法是枝末的说法。即使很害怕，说你今年有灾障，你要赶快要除，你要念经，那我认同，即使念经累死了，灾障还是不除，我也会很高兴，为什么呢？念经是对的，念佛经我造功德。念经为什么灾障不除？因为灾障太重了，业重太深重了，所以该报也是好啊！报了，无债一身轻，也是好事。干嘛说佛说没效？那些都是邪见。做这个东西是有价值的，因为这个缘故，以后怎么样感果，也是业果，我也接受，你这样才可以接受。

最怕那种人供点钱，跟我说：师父你可不可以用什么方式让我怎么样？你要不要用什么方式把我家里怎么样？我听了很害怕，因为我都不能把自己怎么样，我怎么可能把他怎么样？讲回来，怎么可能吗？实在说起来是祈求三宝，业力给我成熟，让我赶快取受灾障，回向给他，希望他能够去除苦因，得到乐果。这样子回向，不然能怎么样？红包照收对了。事实上不那么容易的，如果这样子太容易了，不可能的。

我们颠倒，怕这个怕那个。西藏人也有的这样颠倒的，对四身果位的佛宝是众生的唯一皈依处、依怙处、救护者不重视，却护法怕到不敢呼吸。这

不是佛教徒，与没有学经教也有关系。没修归没修，至少正见要有。有一次一个日本人去后藏江孜一个寺院，看到殿堂里面黑漆漆的，大殿的佛就是这样供着，淡淡的，静静的。旁边护法殿烟，浓烟密布，供果、供水不断，里面摆一个人头。他吓坏了，问师长西藏佛法怎么供人头，怎么回事？护法殿大家很害怕，有什么灾厄了，就求护法，求护法帮助我修一修，反而正殿的三宝没人拜，这样怎么办？

这颠倒了。难道不应该怕佛宝吗？佛慈悲，你不怕？佛才要怕，因为佛遍知一切，都没有依佛教而行，怎么能不怕佛？不是这样讲的，业会修理你的，讲那种话干嘛？我们对佛都不恭敬，心中怎么不会惶恐呢？都没有修行，怎么不会惶恐呢？却怕护法，病了，怎么样了，认为我没有照这样做，心里很不安宁，就想没有这样做怎么办呢？三宝叫我们做，我们不做，却都不会害怕。这一定是颠倒了。我不知道汉传有没有这种情况，要小心。

若佛制云，此此应断，此此应行，岂置心耶？若未能办，岂忧虑耶？反作是言，诸教法中，虽如彼说，然由现在，若时若处，不能实行。须如是行，轻弃佛语，虽住自知。」

假如佛智说，这是要做的，叫取品，这是要断的，叫舍品，称之为取舍学处，于佛生畏生信在为先，于佛所教化的法深信在后，可是我们现状是佛说不应做的而作，佛说应做的而不做，观察自己大部分情况是这样子的，对佛的话会放在心上吗？没有做你会很担忧，会焦虑不已吗？顶多是做不到忏悔一下，是忧虑而忏悔呢，还是习惯性的忏悔？忧虑而忏悔，就很不错了。

底下的话是邪见了，现在很多人说这种话。他说，佛陀教法当中，譬如

怎么持戒，怎么修定，怎么开发智慧，怎么累积福报，怎么皈依三宝，怎么忏悔等等，这些话是对的，没有错，然而由于现在的时节因缘，在这个时代、在这个地方不能做。譬如持戒时候会说，干嘛过午不食？干嘛这要戒？这个是佛世的事情，现在时候不适合了，这个时代不太适合了，要改佛戒，要开缘，不需要这个法，我们减轻一下，改一改。这话不对！因为佛陀是遍知一切的，佛遍知三世而制戒，所以即使有些戒在这个时代很难持，要守不好要惭愧，而不是轻视！轻视佛戒容易变邪见，罪蛮大的。随自意乐，轻弃佛制，轻弃佛语，轻法慢教，唯自就是自以为是、目中无人，这不行，很严重了，很危险。我们不能这样说，相反的，一定要很重视佛制与三宝的教诫。

若不观察，随心爱乐，唯乱于言。若非尔者，内返其意，详细观察，极为谛实。

若自己如果平常没有好好思惟到底在自己心目中三宝是什么份量，没有这样观察，没有好好想一下，随其爱乐，乱讲话，很容易变成邪见。反观自照，这样的情况蛮真实的，对三宝没有那么真切地依止。有个富人对一个密宗行者说，你当我的上师，我要依止你。有一天她请上师来家里做客，因为他的田地在外边，他就说现在家里没有煮饭，我去下田，又叫她小女儿在家里不要走，看上师在干什么，有没有偷盗？如果有偷盗就告诉我，之后就上田了。小女儿蹲在门坎上往内看，又往外看她妈妈，说上师没有偷盗！在依止上师后，再观察师长有没有偷东西，怎么行呢？这表示真的是随自意乐，所以一定要细查一下自己内心的情况如何。

故当数数思佛功德，励力引发至心定解。此若生者，则于佛所从生之法及修法众亦能发起如是定解，是则归依至于扼要，此若无者，即能转变心意归依且无生处，况诸余道。

这个讲皈不皈依的功过。因此要常数数思惟佛功德，对皈依导师佛陀的功德励力引发定解，他不能移，别人都不能转动你的想法，给一百万我还是要皈依佛的那种心情。对佛所从生之法即佛所教授，对修法众即僧宝，也能引发定解。换言之，佛为教授师，法为教授者，僧为修教授者。都可以发起定解。对三宝功德定解，这样皈依乃至扼要，就会产生相应。不管有没有明现，一个人也好，很多人也好，有电灯也好，没电灯也好，一提就有，有时候看天也会有的，真的，这样叫扼要，对三宝的信心就很强了。如果没有这个，能转变心意的皈依都不可能生起来了。无定解，就不皈依了，其他的道法更不用讲，不可能生起来，无有是处。

补充一下。第一点，我们根据佛说的教法去解释看待所有的事情比较好，生活中很多事情以三宝为念比较好。第二点，皈依要信佛为先，信佛才容易信所说的教法和依法修行的僧伽，在临命终时现佛比较容易，发菩提心必将容易，依止师长也比较容易，这一切都是相应的。对以上所讲的佛宝功德一定要产生很强烈的了解，得定解之后，才起到净信，这样忆持比较好。这不是理论，是要修持的。

有时候就像我们师长说的，你可能会退心，这是要观察的。他举个例子说，亲人久久离别，相聚开始很高兴，后来就淡淡无味，会吧？从国外回来整晚讲不停的话，一个月之后根本不想讲话。这比喻我们对佛法的信心可能退心，可能进步。现在好像觉得修不上去，因为佛法很难，功德不容易生起，

懂那么多，一下生不起来，觉得卡卡的，这不一定是退心。但若越学越没有信心，那就危险了。所以，基于功德不好生起而觉得好像不相应，那种情况不是退心，是暂时不能相应而已。而且，有时候学佛不是一直很猛利的，是很平淡持续去学，也不表示你没有修行。太猛利也不会持续很久的。这都是要观察的。

法功德者，谓由敬佛而为因缘，应作是念，佛具无边功德者，是由证修灭道二谛，除过引德，以为自性，教证二法，而得生起。

这是法宝，法宝很重要，此处不讲太多，中士道讲比较多。谓由敬佛，以恭敬佛为因缘，会想为何佛陀具有不可思议、说不能尽的功德呢？是由于他有法宝的关系，他证灭修道。知苦，断集，证灭，修道。证灭谛，修道谛，灭谛和道谛就是法宝，佛陀具有这二谛功德。因为佛陀有法宝，所以才可以除过引德，断除所有过失圆满一切功德。以为自性，就是佛的本质来自于生起法宝功德而成就佛果。佛陀的教证二法而得生起，教法是指三藏经律论，证法是指三学戒定慧。闻思三藏教法，修行三学证法，叫作弘法。依这样的方式闻思修正法而生起佛的功德。

佛陀最初也是众生，因位时是众生，通过依止师长，以大精进，如理修行，生起究竟法宝功德而成就的。佛说法是礼敬法座的，先拜法座，藏传现在也是礼佛、礼法座。目的是告诉你，正法无比珍贵，法是佛母，佛尚且要恭敬法，何况我们？三宝有两个次第。从世间的来源讲，佛宝为先，由佛转法轮说法，依法才有僧伽的修行，所以是佛、法、僧的次第。从内心生起三宝的角度，则是法、僧、佛的次第。法宝先生，生起法宝变成僧宝，僧宝

圆满变成佛宝。由世间的流布来源是佛、法、僧的次第；内心生起三宝功德是要法、僧、佛的次第。因此，法是佛母。

总之，佛陀圆满的断证功德，来自于往昔菩萨位时圆满修学菩萨道，而证得的果报。佛成佛之后，依他的经验而说教法，让众生离苦得乐。所以，法宝的主要功德有二，无量诸佛依法宝而成佛，以及无量众生依法宝而离苦得乐。上承佛道，下化有情，靠的是法宝。

师长讲过这种话，很不客气，他说：道场不会成佛的了，佛像不会成佛的，经书也不会成佛的，僧寮也不会成佛的，僧服怎么样也不会成佛的，所有这些都不会成佛的，是人成佛啊！人要经过生起法宝才会成佛，弄外面那些资具条件，无情物怎么可能成佛？是靠着顺缘，你自己通过修学产生法宝功德，才会断障，才会圆满功德，这很明显。佛这样修成的，那众生也要这样来。学佛里面，佛法是最主要的。《阿含经》说「**法依止，莫作他依止**」的话很清楚。我们现在做的一切都是创造法业，法业也是业。

如《正摄法经》云：「诸佛世尊所有无边无际功德，从法生起，受行法分，法所化现，法为其主，从法出生，正法行境，依于正法，法所成办」。

《正摄法经》说，诸佛世尊所有无边无际功德都是从正法而生起，就是依正法而得功德，断证功德圆满；「受行正法」就是受持行持正法；「法所化现」就是由法所成就；「法为其主」，法为主要正皈依处、正救护处；「从法出生」，就是《现观庄严论》中说「决定出生正行」的意思；「正法行境」就是佛陀都是讲佛法而已，佛心都是以正法为行境，行境就心所行境，佛的心念念只有想法。

请问：修到什么时候才会一切念头、一切时处都具足佛法的显现？到什么位次？见道位菩萨以上，初地以后就什么时候都会现起佛法，不会造恶业了，只有造善而已。二乘很难说了，大乘圣者以上才有。「正法行境」是以法为心所行境；「依于正法」，以法为正皈依处了；「法所承办」，就是做法的行持。为什么说象征法宝的佛经不能轻蔑、我慢的理由在此，因为它是众生的苦海明灯。苦海慈航，暗夜明灯。正法是人天眼目。

为什么要护法？护法包括盖寺院、僧寮，供养，培养僧才，目的都是为了住在寺院里的人好好修行。硬件的寺院不是主要的，主要的是住在硬件里面的人在干什么。大有大的好处，大有大的需要，有的菩萨是很有愿力的，众生也有他的需要，我们不能说没意义，那样讲会有罪。但是，只有靠寺庙是不会成佛的。我没有说盖寺院没意义，我很小心这样讲，不然我也会变成毁谤，很危险。

佛经说：「**若谁见缘起，谁即见法；若谁见法，谁即见如来。**」见到佛陀的正见正行，譬如说因果缘起，细分缘起，空观，方便分，智慧分的法，见到缘起法可以见到法了，见到法去修，就可以证得如来色法二身。累积福慧资粮的方便就是法，会导生佛陀的色法二身功德，这是法的不共功德。法宝是命根，想好好学佛要恭敬法宝，要很重视法宝。不一定要安置很大的佛像，密勒日巴尊者也没有很大的佛像，当然我们不是他，目前我们是需要的，因为我们是初业行者，需要靠庄严的外相引发我们内心的清净或是相应，但那毕竟是方便，是过渡。有佛像也好，没有也好，目的都是要生起法宝。

道场都是缘生缘灭的，佛法功德才是永远的。道场会被地震震倒的，佛法功德不会被震倒的，会依着你的心识续流而延续到来世去。为什么一直要

培养福慧功德就是这个理由。总之要依法，法是无欺狂正皈依处。对于佛陀所说的一切法，不管是了义的不了义的，究竟的方便的，都要很净信的，因为都需要。

僧功德中，正谓诸圣补特伽罗，此亦由念正法功德，由其如理修行门中，而为忆念。

僧或僧宝功德，「正谓诸圣补特伽罗」，正谓就是直接正行、当下所讲的是圣者补特伽罗。圣者是指什么？凡圣差别不是在于性别、外相、种性，是在于内心功德，凡是内心具有法宝者叫僧宝，就是圣者。在家也可以，出家也可以，僧宝不一定出家众，凡是具有法宝的就是僧宝了，就是圣者，是皈依处了。「此亦由念正法功德」，僧宝会日夜以善根一直忆念正法功德，如理修行，依教奉行。佛宝是无学僧宝，无学位。

《正摄法经》云：「于诸僧伽，应如是念，谓说正法，受行正法，思惟正法，是正法田，受持正法，依止于法，供养于法，作法事业，法为行境，法行圆满，自性正直，自性清净，法性哀愍，成就悲愍，常以远离为所行境，恒趣向法，常白净行」。

这是讲僧功德。对僧伽怎么忆念，僧伽有什么功德呢？「谓说正法」，就是依着众生根器，观机逗教，引权归实，演说正法；「受行正法」，是指自己正行持正法；「思惟正法」，常常内在思惟正法，思惟得定解；「是正法田」，是具足正法者，是正法的福田；「受持正法」，相应正法；「依止于法」，心安住、相应在于法上；「供养于法」，作法供养，作法佛法事业。

传持三宝的事业靠僧宝，佛法由僧活。僧不一定是出家众，是具有功德者，主要是出家众。《广论》提到说，太阳光没有透过这个聚光镜，很难燃烧这个干草，聚光镜譬喻僧宝。透过僧宝自己的学习修证告诉佛陀的教授，比较快，不然会盲修。

「法为行境」，僧伽以法为心所行境；「法行圆满」，就相应圆满；因为由法相应所以「自性正直」，没有歪曲；「自性清净」，调心；「法性哀愍，成就悲愍」，具有悲心；「常以远离为所行境」，是以出离世俗世间为第一要务；「恒趣向法」，是恒趣于涅槃法，法的藏文叫 que 梵文叫 dama，在佛教该是涅槃的意思，叫涅槃法。证得涅槃的法门就是佛法，一类是直接的近取因，一类是间接的因缘。福报是证得涅槃的缘，慧学是证得涅槃的主因，所以要福慧双修，因缘具足。其实，出家主要是要解脱的。出家的时候不是要三换吗？换衣服，换名字，第三是换心，要把俗心换成圣者的心、出世间心。所以，僧宝有出离心，出家修出离道，得涅槃，是趣向于法的意思。「常白净行」，常常行持一切善。

也有人从无我来讲，无我之法是法宝，说无我之法者是佛宝，学无我之法者是僧宝。另外，僧与俗的定义，白衣与出家僧人，叫缁素二众，是指从外相上具有佛陀的清净幢相者叫作僧，白衣者叫作俗，这是从外相来讲。了义上是从功德来讲的，因为出家有四料简，第一种是心出家、身不出家，第二种是身出家、心没有出家，第三种是身心都不出家，第四种是身心都出家，譬如尊贵大悲尊者是身心都出家的人。从功德从外相，都要恭敬僧。僧的意义，要出离，离欲，乐断，乐修，少欲，知足，大悲，行善，正念，不染八风，不顾名闻利养，具有很多种这样的特质，才叫僧，不容易的，慢慢修，

慢慢做。总之，忆念僧功德，主要是忆念僧宝功德，僧的安立如上。

这此为止是指正行修习皈依之理的第一点，就是由知三宝不同功德而皈依三宝，意即彻底的定解三宝有什么不一样功德而对佛宝起皈依心，对法宝起皈依心，对僧宝起皈依心。我们讲的不是文字，是你要去这样想的，不是知识，是你认定我们的皈依境去皈依的。

接着是第二点，由知三宝差别而皈依。

由知差别而归依者，如《摄分》说：由知三宝内互差别而正归依。

差别有很多，《瑜伽师地论》里面的《摄分》说，由了知三宝里面佛宝、法宝、僧宝这之间互相有什么差别，了解之后，奉行之上，正皈依三宝，生起皈依心。

此中分六：相差别者，现正等菩提是佛宝相，即彼证果是法宝相，由他教授而正修行是僧宝相。

这六个差别要背起来，因相、事业、信解、修行、随念、生福，再背一下内容就很圆满了，不然《广论》都学假了。第一相差别者，就是因相、行相或理由。「现正等菩提是佛宝相」，是佛宝行相。什么是佛宝呢？现证无上正等菩提果，是佛宝的行相，这是佛宝的一个特质。佛宝断证圆满，断德圆满、证德圆满。「即彼证果是法宝相」，彼是指佛，佛的证果相是法宝相。依佛说法，所以法宝是佛的证果相，就是依佛说法的意思。「由他教授而正修行是僧宝相」，僧宝由佛陀或善知识教授佛法而正修行相应的成就者，就是僧宝相。简言之，佛宝是圆满菩提相，法宝是由佛教说相，僧宝是修法成

就相，是三宝的因相差别。了解这三个行相，去皈依三宝。

业差别者，如其次第，善转教业，断烦恼苦所缘为业，勇猛增长业。

业是指事业或作业。三宝的事业和作业有什么差别呢？「如其次第」是指依佛、法、僧的次第。「善转教业」，转法轮作业，展示佛法的作业，善说教法，是佛宝的作业。「断烦恼苦所缘为业」，断烦恼与苦果的业，是法宝的作业。因为法宝可以断烦恼吧？佛宝可以说法吧？「勇猛增长业」，欢喜修行，增长善行业的作业，是僧宝的作业。出家众或僧伽是欢喜修行的，勇猛于增长善行的作业。总之，佛法僧的作业差别，佛是说法作业，法是断烦恼作业，僧宝是喜欢修行作业，要这样想去皈依三宝。

今天谈到，正行修习皈依之理，了知定解三宝的不同差别功德，皈依三宝。有没有什么问题？离欲是离烦恼的意思。离欲的、最尊贵者是法。皈依佛两足尊，寻求佛功德。皈依法离欲尊，寻求法宝功德，要皈依一个可以让我断离烦恼的最殊胜的方便。法的特质是离欲、断烦恼。皈依僧众中尊，僧是在人群中最殊胜者，皈依众中之尊的僧宝。

这个缘起不是很了解，我推知，前面讲到如何修行之理，修有止观双修，要破除邪执，要放掉执着分别心是不对的邪执，这部分宗大师又讲，推测可能是，第一，生起思惟佛宝或三宝的功德，要透过正思惟、数数正思惟，所以强调一次，否则不能生起的。第二，让你避开这些邪见，否则你会不引生功德，所以又再强调一次。第三，这个说法本来就是佛法的正轨，要生起功德、远离障碍，没有透过正思惟破邪执大概很难生起，所以要很殷重强调正法。第四，在宗大师时代就误会修行不要善分别了，分别都放掉，有这种邪

见或相似法的影响，所以强调这个部分。古已有之，于今尤烈。以前已经有了，现在更加严重。

佛法可观察，可思惟，可修证，可以信仰，也可以有法喜的，本来就是这个样子。真正的佛法是慧学，是智慧之学，不鼓励无知而信，不强迫你相信，希望你自愿相信，自愿来自于你要了解理由，透过观察思惟得到理由，让你心中很安立、安住真心相信。