

(未经审稿，请勿外传)

菩提道次第广论

第十六讲

学习道次第的目的在于调心，调心的目的在于累积福慧资粮，成办离苦得乐的正因，感得离苦得乐的果报。只懂得道次第，是不能以此往生的，一定要实证，心中生起道次功德，临命终时以此善心现行，而往生善趣，得到增上。道次第法类很多，可在每一法类讲授完，做一次观修，让心中去忆持法类。比如学完依师之理，就把依师的科判、重点做一个观察修、内化。目的是透过观修而让心清明、决定道次内容、求相应跟觉受，只听听讲讲是不够的。要以清静动机，离世间八风，为利益法界有情而发愿成佛，为成佛来实修菩萨道，为实修必须要常串习菩萨道，为了串习菩萨道，要常思惟菩萨道，为了常思惟所以了知菩萨道，为了知所以要听闻。听闻为了了知，了知为了思惟、串习，思惟串习修得相应，功德在心中生起，才能以此离苦得乐，并以菩提心的动机作为学习佛法的意乐，为了成佛而学法，以此清静意乐作为我们讲说听闻的动机。请看文：（三十页）

上回提到依师之理的内容，整个架构如所依止的上师德相——具有十种德相（一 戒、二 定、三 慧、四 多闻功德、五 通达空性慧、六 功德超过弟子、七 善巧说法、八 具有悲悯心、九 具勇猛精进、十 不容易疲厌）前六项是自利，后四项是摄他。也提到能依止的弟子德相——^一正住、^二具

慧、^三希求、^四敬法及法师、^五善摄心听。这对我们来讲很重要的。不具此些条件，再好的师长也达不到效果，自己想学佛的要从此处下手用心，不是佛法跟师长的问题，而是本身要具有条件。再谈到，具有所依的上师及能依的弟子德相之上，师徒双方，弟子如何依止，要先明白依师的功德和不依师过患。依师功德有八种——^一近佛果位、^二诸佛很欢喜、^三不堕三恶道、^四魔与恶友不能侵犯、^五烦恼减少、^六一切生世值遇善士、^七地道功德广增、^八一切现前及究竟义利不劳而成办。

如果不依止师长就有八种相反的过失，从观功过对比之上，产生依师决定的心。另外假如依止之后，不如理依止有八种过失，这很严重，因为上师是特殊的资粮田。不如理依师过患——^一有对上师起瞋心等同对十方诸佛起瞋心，^二对上师瞋心一刹那堕一劫地狱，^三修密法也不会成就，^四即使精进不睡觉修密法也等同修地狱业，^五功德已生起会退失、未生起会不生起，^六今生会有很多灾障，^七下世无边游逛三恶道，^八生生世世不得善知识摄受。这是不如理依止的过失。

所以依止的话，功德很好很庄严，不如理依止的话过患很大，由这样深刻思惟，不如理依师的过患之上，产生我一定要如理依师的决定心。这很需要——如理依师。那该如何如理依师之法，就是意乐依止法跟加行依止法。

所谓意乐依止法分；总的意乐依止法跟个别的意乐依止法。而总的意乐依止法就是指华严九心，个别意乐依止法是指根本净信与念恩生敬。根本净信是信师长如佛、见功德生信心，然后念恩泽生恭敬。这是意乐上而言，现在谈到的是总的意乐（华严九心），上回提到如孝

子心，在一个具德前，必须将身口意交给上师，因为是具相师长，所以依师长的意思而行，等同依教奉行，所以会由乐而乐。其次，对师长要有如金刚心——任谁也不能破坏师徒之间的法缘关系，我认为对上师的信心建立在了解上比较好，盲从或看到某一点就兴冲冲而起依止，不一定坚固。倒是经过一段时间观察，自己也思惟一下可不可行，彼此是否有师徒之缘，师长有否悲心摄受，对师长有没有信心，双方观察一下，见功德而去依止会比较坚固。

所以金刚心也不是要我们勉强做，要自愿取受来自见到理由，最好见功德。这要透过观察，告诉我们人与非人都不能破坏。今生的血缘的亲属关系，不容易破坏是因为我们贪着的关系，利益也不大，讲好听是尽一分责任。但是师徒关系是生生世世增上的法缘关系，教导我们生起生生世世离苦得乐方便的人，对这种师长依止坚固是必须的，当然因见功德跟理由之上会比较好。现在接着看文：

（第三十页七行）

荷负尊重一切事担者，如大地心。谓负一切担，悉无懈怠。

荷担上师一切利他事业，要如大地一样，乘载一切无情物跟有情世界，利他事业有契机的方便跟契理的究竟意趣的建立，一切上师身口意的利他事业，都是为利益众生而做的，做弟子就要荷负上师的利他事业，不过我们不能变成党类，就算我们跟上师有缘，而荷担他的事业，不能说非我上师之外的其他上师都不如法，不能如此讲。

具相上师不会这样讲的，只是我们跟这位上师有缘，所以跟他学习得到法义，确实要荷担上师的事业，对自己承事上师的志业有福

报，在利他当中也累积福报，荷担事业的心要像大地心一样，都没有懈怠、疲厌很庄严。「谓负荷一切担」，上师是佛陀事业的执行者。

有一个比喻：阳光（佛）直接照干草是燃烧不起来的，必须透过聚光镜（上师）来聚集阳光就可以马上点燃，有如佛的事业很广，但要透过上师来执持、弘扬、守护着。所以具相上师的事业等于佛的事业，没有上师，佛陀、三宝的名字也听不到，因此要有真正的正见，来荷负上师的事业担，都没有懈怠、不会疲厌，这懈怠包括退心、拖延、不重视。

内心推延、退心、消极、贪着世间法、不重视师长的事业也是懈怠。护持可以是身口直接承担，或意乐上的随喜、护持；从身口意都很积极愿意去护持。除了护持我们的上师之外，我们也要随喜其他上师在做这方面的工作，不同的众生有不同的传承师长的摄受是合理的，他们也在从事利他事业，我们也要恭敬随喜别人。

如博朵瓦教示懂哦瓦诸徒众云，「汝能值遇如此菩萨，我之知识，如教奉行，实属大福，今后莫觉如担，当为庄严。」

如博朵瓦（噶当派祖师）跟懂哦瓦（噶当派大德，其弟子）开示：

「你能有此善根福报，有因缘蒙受这样的善知识（指种敦巴或尊者阿底峡）亲自摄受，并且依师闻法而修证，让师长指导你的修行，然后依教奉行，这是很大的福报。他会让你离苦得乐，不要觉得是一种负担，你要视为庄严。」这里的庄严是身心庄严，越苦越有福报。

有一次，我在新加坡要回印度时病得很重，我就想：为了去求法而生病是消业障，而且意乐上是为了法，很坚固，没有退心，这是最大的庄严福报，还有比这个更好吗？这意乐一想，真的身心庄严。也许别人看来，会觉得，不是在学佛吗？怎么看起来这么苦厄、倒霉又生病？不能这么想，要觉得那是有意义的事，而且是心甘情愿的。法很稀贵，师长很难求，为了稀贵的教法跟师长，被如此苦逼是很庄严的。这样想就变成福报累积。否则，会想三宝没有加持，变成怨怼，没有转念就看过失了，所以要视为庄严！总之，为了承事上师、承办佛法而受苦，是身心庄严，是净罪、集资、修安受苦忍、累积大福报，要这样观。

有一位格鲁派的大德（蒋扬谢巴）仁波切说：无始以来，随业力投生三恶道的数目无量无边，但是真正因为受菩萨戒依止上师，受密宗戒而违背誓言堕三恶道的，目前还未曾有过。也就是说，目前因依止师长，受持菩萨戒跟密宗戒，因违背誓言而堕三恶道的机会几乎没有。都是造恶业的关系堕三恶道，因此，纵然因为依师、受菩萨戒而堕三恶道，也很值得。因为堕落后，内心也会安立一些正法习气，我们跟上师、菩萨戒跟密宗戒结缘，会因这业力故很快就上来，上来之后，也会因依师跟受戒的习气，比较容易接受依师、菩萨戒跟密宗戒，因法习力量故，所以很值得。要视为庄严，自身意乐要如大地心，不要疲厌、抱怨变瞋心，这过患很大。有抱怨要与上师商量改善，上师有义务帮忙排解、释疑、开导，否则过患很大。总之，要视为庄严。

（第三十页九行）

荷负担已应如何行，其中分六。如轮围山心者，任起如何一切苦恼，悉不能动。

前述三种：孝子心、金刚心、大地心，以下如何乘载荷担之理分六种，故总摄是四种，广分为九种。

第四项是「如轮围山心」，对师长要坚固不变心，不要随便生气、随便放弃，师长有时会用不如法的方式来考验、以不如理的方式来成长我们。乍看不如理，不一定是真的不如理，也许是示现或考验。上师以这种方式来让我们成长，净我们的罪，如果我们寻伺的话，就起烦恼了。不能以情绪学法及看待师徒关系，要受上师调教，总是要忍耐，不能以师长外相乍看下有不如理，就起情绪、苦恼而放弃，那这样永远都没有师长可依止了。也许可以去跟师长忏悔，自己修行不够，有观师长过失。师长可能会解释他的意趣，是我们误解了，等等。总之，不能以烦恼心去看待师长。

以前，袞切格西说，师长故意冬天在雪山讲法，要去除我们寒冰地狱的痛苦，夏天在平地讲法，去除我们热恼地狱的痛苦。还有早到也骂、晚到也骂，师长以此不如理来考验我们，我们如果离开了，表示我们对师法的恭敬不够，也不堪是法器。师徒关系是很私密跟不可思议因缘的。有不共的因缘，跟一般莲友是不同的，师长是要我们认识法义，对法有所认可，才会珍惜和相应。那时故意冬天在雪山讲法，现在就不行了，还要排椅子、吹冷气，有时还要送礼品。如此佛法是很难相应的。

佛法一定要自己在恭敬中、很刻苦、很珍贵的去希求，我们看世尊当时是怎么为一偈四句在自己身上点上千盏灯的，公案太多了，我们太舒服，不会相应的。如果有几个弟子心具有正见、身心堪受折磨、质好有相应点，训练他成才，比一千个泛泛之众还好。愿意为法安受苦忍是很庄严的事。要记住，无始以来，我们未曾为法流泪过，未曾为法辛苦过，未曾为法冷过，为法而受苦是很庄严的事情。

我在印度听法也是很冷，还是以佛法的角度去思惟，法很珍贵、上师很珍贵，所以要克服困难。尊贵大悲尊者也说：「学不学佛是你自由，来不来你自己决定」，他不是无情，而是我们自己想来，我们就会珍惜，这是自愿取受，要自觉才是。有一回，我也很苦恼时，我的善友跟我说：「谁逼你，你可以走啊！」最后，我说：「我不走」。所以学法不要随便起苦恼，像轮围山心一般。

懂哦住于汝巴时，公巴德炽因太寒故，身体衰退，向依怙童称议其行住。如彼告云：「卧具安乐，虽曾多次住尊胜宫，然能亲近大乘知识，听闻正法者，唯今始获，应坚稳住。」

这是一个公案，懂哦瓦在汝巴（拉萨哲邦寺附近），有一个行者名公巴德炽，因为太冷了，身体很不好，就问善知识童称尊者该留下或者该走。善知识就告诉他，你离开这里去暖和处是卧具很安乐，前世也是这样。你投生很多尊胜宫（两种说法：天宫或无量净宫），可是还是唐捐一生，没有好好听闻。而能依止善知识，听闻正法，受一点苦，只有今生才有，因此应该坚固稳住。真正的成佛方便的学习与修

行是靠师长的教化而成就，所以直到成佛前，不要随便离开师长。包括十地菩萨都有上师，他们的依止法，有的是共住，有的是别住。两者皆如师所教而修行，修行若有瓶颈，就请示师长来开示。初期不离师长比较好。我们如果因为身体的苦想要离开，却为了内心的法义而依师安住，映蔽克服身体的痛苦，这是智者的作法，只有今生这一次才获得师长如此摄受，要坚稳住地学，要明白滚石不生苔。

当时我学藏文，共有三个人去，学得很辛苦，师长也不固定。他们两人邀约我去尼泊尔走走，游游圣地，我没有参加。我觉得学都学不好，再去别处走就更没希望了，我的目的是来学习的，结果他们去了，他们藏文学得也比较不好。所以，一定要安住，寻找办法克服困难，然后边做边修改。要像犂牛吃草，一片地接着一片地吃，才会有效果。将师长的专长跟特色好好学，一道一道学，而且都很精致，每学一个像一个，至少学到真正的法，相反地，样样接触样样没有，所以不要随便动，要坚稳住地学习，克服困难，唯今一次，要坚固地学。甚至可以学到青出于蓝，再问师长还有没有其他可以教的。

除非师长没有东西或不教我们，否则我们为什么要离开？自己在找上师的时候要如此思惟，这是指轮围山心，很坚固不动。

如世间仆使心者，谓虽受行一切秽业，意无惭疑，而正行办。

如佣人一般，做一切比较低下、别人不做的工作，为了成就佛果，上师所交代的一切事情，做为一位弟子要好好做，不要起慢心，没有颠倒、争议、疑惑，或恶分别想而正行办。就如主人安排仆人去

做事，仆人不能说不，为薪水故。因此，不要只做大家看得到功德的工作，上师所交代的事情就算比较低下的也要欢喜承办，如果承侍比较受重视的工作，也不要起慢心，切忌以世间八风为师长做事，是没什么功德的，这要仔细去观察。自己微细的起心动念，要坚固依师道念，没有任何疑惑去行持一切事情，像仆使心。

昔后藏中，一切译师智者集会之处，有一泥滩，敦巴尽脱衣服扫除泥秽，不知从何取来干洁白土覆之，于依怙前作一供坛。依怙笑曰，「奇哉，印度亦有类似汝者。」

这是一个像仆使心的公案——在以前日克则一带的后藏（藏南），有很多的译师和智者（智者，可能是指尊者阿底峡或大众）集会的地方，有一个泥滩，因为上师要来，特别是尊者阿底峡，地上有泥滩，做为侍者的种敦巴将衣服脱掉去扫泥巴污秽，还取来干洁白土铺上，然后对尊者做一个供坛献曼达。这是非常重视上师的心，再怎么贫困的环境，把上师看成比他生命还重要，一切要让师欢喜。也表示对师、法很恭敬、重视，尽可能去设法座供坛。这时候尊者就欢喜地笑说：奇怪，印度也有像你这样的吗！另一种说法是：奇怪，印度有像你这样的人，以赞叹语来讲是说：赞叹你呀，好讶异，这是了不起的法行，印度也有像你这样的人。

一般讲，尊者阿底峡是阿弥陀佛的化身，种敦巴是观世音的化身，尊贵 大悲尊者讲法时曾经开示说：一九五六年去过惹真寺（藏南地区，种敦巴尊者所建造），里面有一个小殿堂，除了供奉释迦牟尼佛之

外，旁边供奉尊者阿底峡跟种敦巴父子的法相，尊贵 大悲尊者见了也没有特别理由，几分钟眼泪一直流不止，尊贵 大悲尊者跟我们说，应该他跟尊者父子有业缘。我们有时到某个寺院、或见到某个佛像会悲从中来，常常是因为过去某些特别的法缘。在噶当师徒法书中，专门描述尊者阿底峡跟种敦巴父子，五百世的师徒关系。我们要像种敦巴般的世间仆使心，不是只有一世承事师长，是生生世世的。关于种敦巴视尊者如佛，捧他失禁的粪便去倒时得天眼通的公案，我们以前提过。

依止师长时是依止者的心比较重要，话说回来，以我们的福报和业力，要找一位具相的师长依止也很难。要怎么能感得这样依师的业力因缘呢？那要不断反观自照，**一定要以自净其意为主**，要很卑下、很甘愿而转念，用世间仆使心，感得依师的福报因缘，这是很需要的。为了要引出猫要学猫叫，因为我们这么差，师长才示现不这种样子来度我们，师长如箭靶让我们射，我们才能转念，累积福报。不可寻伺师长说他占便宜。要卑下。

如除秽人心者，尽断一切慢及过慢，较于尊重应自低劣。

除秽人，以前在印度古代有这种职业，专门挑粪便的人。如尼提尊者，当初是除秽人，很卑下、被嘲笑，佛看他因缘成熟，度他出家、证果，佛门是不分种性尊卑的。「如除秽人心」指很卑下，承事师长要如除秽人心一样，尽除一些贡高、自傲、我慢。依外在的物质（出身、种性、亲人、功德、身体等条件）起慢心的很多，起慢心的所缘蛮

多的，不管我们有否这样好，也不能起贡高自傲之慢，要愿意受别人教化，要常常「卑下居，无明想」，要常想众生都是最崇高、尊贵的，我最差，我是卑下无明的，所以我要赶快努力、学习、进步。种敦巴尊者路上帮商者提鞋子的公案，就是卑下居无明想（别人都是崇高的，我是无明的），没有身段、完全放下自我，师长这样修我们要这样学。太霸道不可以的，越卑下越无明想，师长越会摄受我们。

如善知识敦巴云：「我慢高坵，不出德水。」懂哦亦云：「应当观视春初之时，为山峯顶诸高起处，青色徧生，抑于沟坑诸低下处，而先发起。」

引用两位祖师的语录，第一位是种敦巴尊者说：我慢高山，不装德水，如果以高山比喻我慢，水比喻功德，高山很尖锐的话，水怎么装，装水会流下来的。有慢心的话，师长很难摄受我们的，要像除秽人心一样卑下，不慢而信师。在萨迦格言有一句话，骄慢如石头，把石头放入海中一百年，取出一样是石头，意思是指它无法吸水。骄慢亦如是，常存骄心难增善行。已经贡高了，觉得自己很行，别人有比较好的意见跟教法我们不会想吸收，各位尽可能卑下居无明想，才有可能增上。

懂哦瓦也说：春天刚来的时候，是山上先长草，还是低下的地方先长草，比喻越卑下越有功德，低低学、高高上，证量高如天、行为低如人，韬光隐晦。有一些仁波切穿着华丽，又有仆众跟随，大家看到英俊又庄严，就去依止了。我有很多师长穿得破破烂烂的，非常谦

卑，乍看不起眼，事实上很具相，我们因不识真相就错过了，这是因无知故！所以要尽量卑下居才能看到很高的东西，反而越高越高处不胜寒，别人还不想教我们。这是很重要的，承事师长要蛮卑下的，没有我慢心去作意承事。不以世间的角度看待而以佛法的角度来做事，只有这样才能增上。

如乘心者，谓于尊重事，虽诸重担极难行者，亦勇受持。

如乘载心一样，对上师身口意的利他事业，很多重担及难行的地方，要想办法克服，勇敢心力无边去受持。当然，真的不能负担，要向师长禀白，师长就会替我们排解，一般要克服困难，像乘心去乘载上师的事业，把众生从此岸度到彼岸。

如犬心者，谓尊重毁骂，于师无忿。

承事师长要像狗一般忠实，上师骂我们时，不能忿怒还要念恩，感恩师长这样加持我，用这种方式来让我熄灭三毒、消我罪障，来启示我如何修行，让我有机会去想到佛法。

所谓念恩想——不要看表面身口的动作及意义，而是**重新定位**这种身口的行为价值，在于启示我们如何修行，如果有这样的想法很值得。记住一点，每一种行为都是一种提醒或是启示，如此想就会转念，上师骂我们是要提醒或启示我们什么？在法上面去缘，不如此会起烦恼心的，以这个意乐推而广之到众生身上是很好的法行。众生如何对我一定有特别意义跟价值的，将平常会生气及漫骂的因缘，重新

定位于他是在加持我、启示我而念恩，所以我要好好修，报他的恩泽。他不惜因果生气骂我，自身也得不到好处，我却可以缘念很多佛法，所以我一定要度他，以这样的意乐去对待我们的亲属。

记住，问题还是要说明白，这是双方的，跟对方说明事情的缘由，但意乐上要这样转念。不论是职场、病人与医生之间、家庭亲眷之间，或与其他众生之间，没有如此转念，我们就痛苦了。我们现在不是离境，就是不闻不问或视而不见，再者就是当闷烧锅，更多没有了。最好的就是忏悔当对治，像这种念恩法行还真的很难。别人无理取闹时，不要一直看无理取闹那部分，一直恶分别增益。而是把心定位在对方是在加持、启示、提醒我们如何修行。类似对方用这样的方式来使我们活用道次第，这要平时就常忆持，否则一被骂就起烦恼了。不是那么容易，但可能转的，我自身有过经验，先想好之后，刚好对方来考验我们的时候，就会好欢喜，谢谢对方这样加持我，感到佛菩萨好慈悲，用这样的众生来成就我，所以我不成就不行，我一定要来度可悲众生。那时整个心会不一样，好欢喜，各位可以试试看，意乐上要这样转念，加行上道理还是要沟通（我个人如此感觉，你觉得怎么样？）事情可以探讨，意乐要转念。这也是依师，师长怎么骂我们，我们要更加念恩，以这样的意乐去依止众生更好，这是不容易的，如犬心一样。

如朵垄巴对善知识画师，每来谒见便降呵责，画师弟子嘛摩瓦云：「此阿闍黎于我师徒，特为瞋恚。」画师告云：「汝尚听为是呵责耶，我每受师如此赐教一次，如得黑茹迦一次加持。」

这是古代大德朵垄巴师公，和弟子善知识画师的公案——每次画师来见朵垄巴的时候，每一次都被骂，画师的弟子嘛摩瓦就说：这位师公对我们师徒特别有成见，喜欢骂我们，瞋恚心比较强。画师就跟弟子说：你听来是呵斥，我每次听师长骂我一次，我如得黑茹迦（胜乐金刚）加持一次。所以就如得本尊加持一样，这一定是转念的。如刚才说过，重新定位漫骂瞋心的价值。这用在众生身上是最好的，修忍辱的时候要这样想，即使依师长依得好，对众生依不好也是不可以的，因为依师之理是要用在众生身上的，因为众生也许是上师，我们要增益想，不要恶分别，世间也是如此，我们往正面想就会得到正面的好处。凡事不要回头看，千万不要用过去的是非，去抹煞未来的喜乐，依师之理也是如此，不要一直钻牛角尖，不要有成见。最好可以念恩，对于莲友、众生也是这样，是非都过去了，未来比较重要，所以现在好好做，未来的喜乐比过去的是非更重要。一直探讨过去的是非有何意义，除非可以帮助达到未来的喜乐。

转念法比什么都重要，不会转念学佛只是学在表面上而已，一定要从内心换心改性转到法上面去看待问题，这难也难，重要也重要，各位是对法义不熟悉，又少串习，烦恼又强，当然被转过去，心随境转是凡夫，境随心转是菩萨，这不是口号，要多了解、多记住、多串习，一直用，边做边修改、边跌倒边爬起来，在特别会让我们烦恼的

地方去转念，可以从小的境开始转，这才是学佛的意思。如果对上师起恶分别，要去向师长启白、忏悔。

《八千颂》云：「若说法师于求法者现是毁咨，而不思念。然汝于师不应退舍，复应增上希求正法，敬重不厌，随逐师行。」

《八千颂般若经》（《般若经》略本，《般若经》广本是十万颂，中本是两万颂）说：如果说法师对求法者乍看起来好像在骂、毁谤，事实上是种加持，求法者如果无法感念他的恩泽至少不要放弃，相反地更应需求正法，对正法、对师长更加敬重不厌怠，「随逐师行」，以师长所作而作，师长用这样的方式提醒我、指示我，所以要更重视法跟法师，一切都是在启示我如何如法相应。所以，师长不摄授时，越感恩师长以此方式来度化我，越要惭愧自己往昔不恭敬法跟法师的过失。罪障不净，法也不会相应，师长以此方式让我们对法更重视，把意念准备好再来请法。要感恩师长以不教授的方式，或让我长时等待师长，让我因此忆念法义而感动内心，更恭敬法跟法师。要以犬心忠实而坚固请法，转念之后还要请示下次何时可以请法。有时等师长等得很久，也要自己忆持佛法。有时师长要考验弟子，否则不够坚固，无论如何，不可放弃，如果放弃就完了。所以不能太脆弱而不堪受教，要思惟，更尊重法及法师。

如船心者，谓于尊重事任载几许，若往若来，希无厌患。

第九个如船一样的心情，师长如何使唤我们、使役我们都没有疲厌心，这是一种恭敬承侍、自愿取受的心态。从这里看到依止师长不

容易，要具有华严九心的意乐去做，对弟子自己特别好，承担不了要启白师长，若修不好要忏悔或继续增上，《华严经》是佛说，不会错的，这样修对自己有好处。

（第三十一页九行）

第二修信为根本者。《宝炬陀罗尼》云：「信为前行如母生，守护增长一切德，除疑度脱诸暴流，信能表喻妙乐城。信无浊秽令心净，能令离慢是敬本，信是最胜财藏足，摄善之本犹如手。」

这是讲各别的意乐依止法，「修信为根本」就是修习根本净信。引用佛经来证明修习根本净信——观师如佛，要见功德生信心。《宝炬陀罗尼》经说：「信为前行如母生」，信心是前行如母生，孩子随母而生，善法随信心而有，当然就是要信上师，一般信心是百法的根本。「守护增长一切德」，它可以守护增长，信心为根本之上，信心在修道的初、中、后期都很重要。要**信智合一**，有信心没有智慧很难清净的，不会很圆满。当然在信心之上有智慧摄持，会增长很多功德，这就是信、解、行、证。

「除疑度脱诸暴流」，这里的疑有包括染污疑、不具义疑等，而信心可以破除没有意义的怀疑，暴流指因位上的四瀑流（无明瀑流、见瀑流、贪瀑流、欲瀑流），这是我们轮回的因；果位上的四瀑流就是我们所说的生老病死。「信能表喻妙乐城」，信心可以引导我们到妙乐之城，主要是解脱城（涅槃城）。「信无浊秽令心净」，信心让我们的心很欢喜、澄明不会浊秽，越有信心的人，内心越澄净，对师长越能恭敬。「能令离慢是净本」，因为有信心所以比较会**卑下听受**，离开

慢心是生起恭敬之本，信心是最殊胜的财藏主（法财宝库之主）。「摄善之本犹如手」，以信心的手去取一切的善业、善行，所以善心善行建立在信心之上。不过信心有两种——习惯而有和了知而有，后者比较坚固。如有人是父母信佛教也跟着信佛教，这是宗教传统，比较不坚固。由了知而得的信心是比较好的信心，这是我们要的。

《十法》亦云：「由何出导师，信为最胜乘，是故具慧人，应随依于信。诸不信心人，不生众白法，如种为火焦，岂生青苗芽。」由进退门，而说一切德本。

《十法经》也说：由哪里引出导师的功德呢？相信最胜法的是大乘，最初相信是五根，信、进、念、定、慧，要善巧信仰五根的修行——信仰大乘法跟菩提心，喜欢菩萨行的精进，也具有大乘道的正念，喜欢大乘止观的修行，佛如何来就是从信大乘法而来，对菩提心跟大乘道果有信心，做为一位有智慧的善巧者要追随信心而有法义，相反的无信不成果，焦种不萌芽，没信心如种子烧焦一般，「由进退门」，信心是进退门（随行进止），有信心就有白法功德，没有信心就没有其他白法，退失功德。不过不鼓励迷信，佛教是智慧之学，先观察、怀疑、找答案、得了知、生信心、自愿取受。没有透过全盘了知所生起的信心比较会动摇，这是属于钝根者，利根者是先观察。法行人和信行人不同，我们不鼓励迷信，而是鼓励智慧观察，智信。

敦巴请问大依怙云：「藏地多有修行者，然无获得殊胜德者，何耶。」依怙答云：「大乘功德，生多生少，皆依尊重，乃能生起。汝藏地人，于尊重所，仅凡庸想，由何能生。」

种敦巴请问尊者阿底峡说：我们西藏有很多修行人，可是好像很少获得殊胜功德者，理由是什么？尊者阿底峡回答：大乘功德生起多少都是观待上师而有，西藏人把上师都当凡夫想，怎么可能生起功德。这里告诉我们要观师如佛。这个有观师如佛、观师似佛、观师即佛三个层次。观师如佛就是把师长看成很重要，取决于对师长有无信心。

有于依怙发大声白：「阿底峡请教授。」如其答云：「哈哈，我却具有好好耳根，言教授者，谓是信心信信。」

有人对尊者阿底峡很大声说：「阿底峡告诉我教法好不好。」尊者就说：「哈哈，我没有耳聋我有听到，但是你要我教授，你要有信心。」。信心有三种——净信、解信、实信。不知理由就相信叫净信，透过见功德了解而相信叫解信，为了证得跟所信仰对象一样果位而信仰他叫实信，比如我们为了证得三宝果位而信三宝，这是最殊胜的。事实上，尊者说：「你要修行口诀吗？你需要我教授，我需要你的信心。」我们要信上师是佛、信业果不虚，这是口诀，博朵瓦也说：「成不成就取决于上师，取决于弟子」，恩萨巴（格鲁派大德）也说：「证量大小取决于信力大小。」

讲个公案，以前有一位噶举派大德，在监狱一直忆持师长功德，一直修上师相应法（观上师的身口意就是自己的身口意），因为一直忆念师恩、观师德，忆念到墙壁上都现出整个传承上师。一位老仁波切这样讲，是他有这样的经验，信心到怎样就会有这种经验，特别是噶举派很注重上师，他们是依上师口诀修行，再去闭关，这是很好的传承。

信为极要，其总之亦有多种，谓信三宝、业果、四谛。然此中者，谓信尊重，

因为信是种子，由智慧而开花结果、信智合一，我们所谓的信心都是善根。像各位都有善根才会学佛，那也是过去对三宝有宿世的善根。信心是总名，「谓信三宝」，深信或承许佛、法、僧是究竟皈依处叫信三宝——皈依心，当个佛弟子一定要有这样的意乐，要把佛、法、僧当做主要，如果把世间神祇当主要就舍皈依了。一般庸凡的事情可以请神祇帮忙解决，可是内心里面不能把神祇当究竟皈依处，要把佛、法、僧当主要皈依处，用这种承许跟皈依叫信三宝。如是因感如是果，由善恶业因感苦乐果报的定律，是佛降不降世都有的，叫信业果而奉行业果。

再者是信四圣谛，谛是真理的意思，圣者所证的真理叫四圣谛——知苦、断集、证灭、修道，这一定要相信。知苦为苦、知集要断、知灭要证、知道要修，或是应知苦、应断集、应证灭、应修道的意

乐。如其圣者所证我们要相信，事实上苦集二谛是轮回一重因果，灭道二谛是出轮回的一重因果，这是要相信的。

佛经说：太阳可以沉没，星月可以毁灭，佛陀说的四圣谛不可能是妄语，那是真谛。到目前为止，四圣谛还是运用在世间上的，这是真理，不会灭的。这里提到信三宝、业果的信心没有错，但此中是要信上师如佛，要对上师有信心。

此复弟子于尊重所，应如何观。如《金刚手灌顶续》云：「秘密主，弟子于阿闍黎所应如何观，如于佛薄伽梵即应如是。其心若如是，其善常生长，彼当速成佛，利一切世间。」

这是引佛经来说明，到底要信上师要怎样信法，弟子对上师要怎样看待，如《金刚手灌顶续》中说：秘密主（金刚手，大势至菩萨），

「弟子于阿闍黎所应如何观」，弟子对上师应该怎么观呢？「如于佛薄伽梵即应如是」，如其对佛怎么观对上师就怎么观，要观师长的功德。这里要说明一下，如果上师没有那么圆满我们观成很圆满，这样好不好？如果是党类的会很危险，如果是修依师之理我们自己有得好处。可是尊贵 大悲尊者的意思，不赞成一开始就观师长十全十美，十全十美是密乘的时候观的，开始的时候要以具慧判断，就是以如法不如法来判断比较好，依整体佛教来看待师长比较好。但是还是要有信心，如果师长有一些不如法的地方我们还是要有信心，因为他毕竟是我们的上师，可是我们是要更亲近依止或远依止要自己判断，或是他教我们的，我们要不要做，自己要取舍；可以婉拒，这没有相违

的。不是上师做什么都对，这就变成依人不依法。「其心若如是，其善常生长，彼当速成佛，利一切世间」，这里指观师如佛的说法，如果可以这样的话，善心常增长，比较快成佛，可以利益世间跟众生。

请问各位一下，师长不是佛我们观成佛是邪见或是颠倒识（如其所观而没有，心所执的对象而没有，如观白色雪山为黄色）？依师之理不是颠倒识，以依师之理有功德故！那师长不是佛我们观师是佛不是颠倒识吗？一般讲，^一即使上师不是佛，我们观他是佛有利益性，所以应该这样观、^二即使上师不是佛，他未来会是佛，所以如是观不是颠倒，以正信功德那部分去观的，这种方式比较不会变颠倒识的过失，这样观师如佛是可以的。（应成派认为除了现证空性的心识以外的都是错乱识，如所现不存在。）

诸大乘经亦说应起大师之想，《毘奈耶》中亦有是说。此诸义者，谓若知是佛，则于佛不起寻求过心，起思德心。于尊重所，特应弃舍一切寻察过心，修观德心。

这是很重要的一段话，很多大乘经论都要将上师观成大师（佛）想，我们要记住，上师是最殊胜的资粮田。龙树菩萨有说过一句话，你可以放弃一切的供养，你不能放弃对上师的供养。佛陀要加持我们，以我们的业力跟福报是不够的，一定要透过一位活生生、有传承的人来加持我们、教化我们，否则不可能。因为佛像也不可能跟我们讲话的，所以要这样观师，这样才会得相应的。《毘奈耶》（《戒经》）、大乘经典、密乘也说如果我们将师长观成佛的话，比较不会

求师长的过失，就会只想功德面，特别对上师要放掉一切时处观过不观德的想法。

为什么要这样观师如佛呢？因为我们想离苦得乐，如果刻意观师长的功德面总是可以观出来，不刻意观师长的过失面，有其需要跟能力的。像提婆达多跟善星比丘跟佛在一起，看佛也是不好的。只看外相就放掉了，这是很危险，都取决于我们的信心。

在尼泊尔有两个沙弥要跟文殊菩萨学教授，文殊跟他们两人说：「你们跟我没缘份，你们去西藏找观世音菩萨」，他们就到西藏，那位西藏国王就是观世音菩萨，结果他们看到那位西藏国王杀很多人，就很害怕，他们就跟国王说：「你不是什么观世音，我们要回去了。」国王就问：「那你们有什么要求」，他们就说：「尽快让我们赶快回去就好。」国王说：「容易得很，你们躺在沙袋上，明天就到尼泊尔了！」，两人就很听话地躺在沙袋上，明天一早就在尼泊尔，而沙袋变黄金。国王告诉他们说：「你们如果把我观成观世音，你们在今生可以得到殊胜悉地的，结果只得到两袋黄金。」只得到小利益而放掉整个道果的证悟。上师以十恶业道处罚众生，有时是示现的，要先观察一段时间再判断。像马尔巴见到那诺巴时，那诺巴是在吃鱼，鱼骨头掉进水里，鱼又游走了，那是有特别因缘的。还有一次，马尔巴找到那诺巴，那诺巴就示现整个坛城在天空中，他就问马尔巴：「你要先拜本尊或师长？」，马尔巴就想本尊很难遇，师长常常有，就先拜本尊。那诺巴就说：「徒儿啊，本尊是上师化的，没有上

师还有本尊吗？」就把坛城收回去，跟马尔巴说：「你这缘起不好。」

上师是加持的根本，护法是事业根本，本尊是成就的根本。如果没有上师，很难的，这不是迷信，很多人这样修而得证悟，如果这教法，佛这样说，有人这样修得到证悟，是祖师菩萨具相修行出来的，我们应尽可能观功德生信心，念恩泽生恭敬，不要观过。

此复应如彼续所说，依之而行：「应取轨范德，终不应执过，取德得成就，执众过不成。」

如《金刚手灌顶续》所说：执取观看轨范师（善知识）的功德，看上师的功德面，不要一直想过失那一面，看功德那一面就可以得成就，一直恶分别看过失就不会得成就。

谓其尊重虽德增上，若仅就其少有过处，而观察者，则必障碍自己成就。虽过增上若不观过，由功德处而修信心，于自当为得成就因。

上师如果功德增上，可是我们专看他少分过失的话，我们见不到功德的，会障碍自己的成就，一直寻过失的心很增长，即使少分过失也会变很多过失，成片如黑炭。相反的，如果师长过失很多，我们刻意不看过失，只看功德处而修信心的话，这就是自己的成就因了。

各位记得拜狗牙的公案是一样的道理，本来是狗牙而已，但是加上信心的不共缘的结果，狗牙生出舍利子，很明显刻意地去映蔽过失面不要看，看功德面就好，就像亲友有过失我们还是会觉得他很好，

敌人即使有功德也认为敌人没有什么功德而看过失，一切都是自己的心识模式在作意的，我们要将这意乐放在上师身上，只看功德、不看过失面，这样对我们有好处，如果师长骗我们的话，业报会报的。自己修自己的，我们会有功德的，何必担心。

各位应从这边着手，今天讲到的主题，意乐依止总的是华严九心，个别是意乐依止法，根本净信——见功德生信心（观师如佛），以及念恩泽生恭敬心，谈到观师如佛这部分，一定要以正确的信心看师长功德，不看过失。事实上，最好是观师如佛，不看师长过失。如果到一直观过失的地步，要选择离开，否则会造很严重恶业。这样不行，我们共勉！

问：为什么要观师如佛？

答：这有理由的，师长有说过，整个道次第法类最难的是两个——依师之理的观师如佛和修七因果的知母观（把众生都看成自己母亲）。观师如佛的理由有四个，下堂课会说明，没有理由好像很难安立，讲完依师之理，会带大家观修一次依师之理。

问：依止三宝，不管家事可以吗？

答：世间法是佛法觉悟的因素，如果三宝的事很精勤而家事放着不管也不行，要尽一点责任，除非要出家。时间可以分配一下，不能都不做，佛陀也没有如此教。要不然就舍家出家，承办法业。如果还在家，就要扮好这个角色。是可以兼顾，因为佛法是如此教的。

问：何谓错乱识？

答：应成派主张，众生的心识只有一个心识（亲证空性的心）不是错乱识，其他心识都是错乱识，因为它现实有而没有，如所现而不成立，如所现而不一致，所以我们没有一个心不是错乱的，但不一定是颠倒，颠倒跟错乱不一样，颠倒识一定是错乱识，错乱识不一定是颠倒识，像具义心（合理的心），是错乱识可不是颠倒识，颠倒识指如其所现而没有，如其所执而没有。比如一月现二月的眼识是颠倒识，事实上只有一个月亮，比如师长是凡夫看成佛，刚才有讲因为他是未来佛，所以也没有过失，又因为是正信看，这样看有福报所以是合理的，只能这样回答，如果说是颠倒识就麻烦了，颠倒识是所断品不可能有功德的，像烦恼都颠倒心，这样懂吗！

问：师徒关系如何安立而有？

答：师徒关系是要有些量的成立的，透过某些法缘关系跟善知识接触之后，也有一段的观察期之后，对这位师长，觉得他有悲心，法门超过我们，功德也超过我们，对他有信心他对我们有悲心，不太可能会观他的过失之后。我的师长说过：「你心中认定他是你上师即可成立师徒关系，双方互相启白，做一个正式师徒关系的安立，这位师长就是上师了。」

问：所有法师都要观他们是佛吗？皈依师算上师吗？

答：没有说要观他们如佛一样的功德，基本上，要具有师长德相，譬如圆满的、主要的、少分的，这样之上去观察接触。不是说师长等于佛的功德一样，而是师长是佛的化现，他像陪我们玩游戏一样。以我们的程度，佛来我们身边我们见不到，因此示现跟我们一样

的师长来度我们，那我们要观他是佛，要如我前面所讲的师徒关系才观他是佛，皈依师、授戒师、传灌顶的上师都是上师。只是有俱一恩、俱二恩、俱三恩的根本上师的说法，所谓俱三恩是指同一人传授口诀、指导经论、传授戒法叫俱三恩。可以有很多上师，一个根本的，其他是支分的，都观他们是佛，以正式启白的比较好。观师如佛是他是凡夫，硬把他观成佛。

心要（藏文是宁伯）是指精华，是菩提道次第教授，或三主要道功德，或佛果。

菩提道次第《广论》

2005 年十二月十五日

第十七讲

一般讲，佛教的法运，决定是越来越衰没，即使是大德也很难挽回这个法运。为何会这样，因为众生的希求心、精进力、福报都越来越小；相反的，内心的烦恼力量越来越大。虽然佛菩萨跟善知识有能力跟悲心，也必须观待所度众生的情况，好比水很污浊，虽然月亮很清明，也很难显现在浊水之上的。所以佛菩萨跟善知识能够做的，大概是让这些所度众生种下一些习气及种下习气的方便，这是主要的。佛法是双方的，譬如牙疼也必须张口给牙医看，如果身体很弱，食物的营养再好，也很难吸收养份。众生福报比较薄、障碍比较大，所以佛法的实味（法味）要入众生的心中是比较困难的，调伏更不容易。佛法的相应跟功德的生起，并不是时间到了自然会来，也不是时间越久就越有功德；而是要观待正确、纯正、圆满的修行方便，才有可能的。所以要先正确地了知世尊的教法，依世尊的教法去常常思惟，要利用观察心去思惟法义，还要常常串习，才会变成自己的东西，这是很重要的。

在佛经里常说，黑炭不可能变白螺。有个比喻，以一个器皿可能三个用途来说明众生修行的阶段——器皿用来装污秽物时（比喻众生身心污秽、有漏轮回的阶段），器皿用来盛饭时（比喻众生修道的阶段），器皿被打造成佛像时（比喻众生成佛的阶段），比喻一样的东西因为不同的作用和乘载就会有不同的价值。

从胜义上说，佛跟众生都是法界一味的，佛性也是一样的。但名言中事实上是有差别相的，众生心中有很多心垢，佛则是已经断尽心垢、断证圆满；所以我们要做的是，如何透过法义的闻思修证，对自己心中的污垢先察觉、再对治、再根断；一层一层这样反复去修。这不是一世的工程，是长久、多世的工程。重点是要正确，要种下相顺因缘，才会感得相顺果报；这是一定的。学佛的目的就是透过法义的闻思修证，将心垢分分断尽、心中的功德分分具足、善心慢慢增长、烦恼慢慢减少，这样就对了。如果没有往这部分去相应的话，就算有善根，学佛的利益不大。基本上具恩上师都告诉我们，学佛目的是在调伏内心，再净化别人，以法净心再以法利他，这是主要的，当然利他时要有很多方便的。

基本上自己要没有烦恼，要意乐很清静，没有世间八风，然后身口意跟法相应，具有佛法的内容去生活。然后告知人家，为什么众生痛苦的原因在于没有佛法、心中充满我爱执跟无明等等的因素，这样才是帮众生去除痛苦。宗大师曾经说过，身体的最大障碍是死亡，心的最大障碍是愚痴，这是千真万确的，众生的心障是愚痴，因为愚痴乃至颠倒在无明，做一些明明想离苦得乐却离乐得苦的事。让众生真的快乐要有智慧、善心，这部分是学佛的主旨。自己这样学，也随缘随分告诉别人也这么做。自己了解了法义，也有修证经验，心续有慢慢转变，再把这个过程告诉有缘的人，也让他心中的愚痴减少、善心增长，这就是利他的意思。

我们要有这个目标，以佛法来自利、净心，以佛法来利他、度众是最好的方式，也是最不容易的事情，这是最主要的目标。道次第的学习不是文字游戏，讲者跟所讲的法要缩短距离，听者跟所听的法也要缩短距离，这样才有意义，否则各位那么辛苦，得暇身、遇正法，如果没有效果又越学越苦恼，很明显对不起自己的善根，这样学佛就学错了。希望大家利用仅有的人生岁月，让自己尽可能不会后悔、害怕，有佛法的依归跟依止，慢慢建立法的知见及慢慢的调心，这是我们所要的。其他如盖大庙、出家等，都只是一种外相罢了，价值、意义都不大。千经万论，佛陀都是这么开示的——自净其意，是诸佛教。这是佛说，我们要如实了解佛陀的意趣，好好学佛，这样才有价值。

佛是不好成，人倒是可以好好当。要好好当人，就要好好、快乐过日子；要快乐过日子要有善心，最好要有智慧，这都是需要的。很多人会痛苦就是因为心中充满恶心，然后又愚痴、没有智慧；如果能够透过佛法慢慢改变的话，这就太好了。希望透过佛法、道次第的教授，像机器的轮轴一样，一个动，全部都动起来，我们也能如是依次第而渐次修持的。修行不是宗大师或佛陀的问题，是我们自己的问题，自己的道次第怎么建立起来，怎么去行持相应，用道次第去生活。这是我们要的，希望我们从这里去增长，我们共勉。

上回谈到依师之理是道的根本，因为依师、闻法、修行是学佛的重点，这也是依师的目的跟价值，它是整个闻思修证的源头，所以要很重视依师之理。依师不是迷信，这种堪能引导我们成佛的大乘善知

识，要具有十种德相（一 戒、二 定、三 慧、四 多闻功德、五 通达空性慧、六 功德超过弟子、七 善巧说法、八 具有悲悯心、九 具勇猛精进、十 不容易疲厌），主要是五种，做为想依止的弟子要具有五种条件（正住——心中没有成见、不堕党类、具慧——能够有智慧判断善恶说、希求——要有希求正法想实修的心、恭敬法及法师——对说法者跟所说的法要恭敬、善摄心听——专注听闻），弟子尽可能具足这样的条件，然后必须知道，依止师长有怎样的功德，不依止有怎样的过失，从功过对比之上产生决定依师。再者要思惟不如理依师的过患，假如依止了，又毁谤师长的话，有八种很严重的过患，在思惟了这些过患之上，产生决定如理依师。所以结论是必须依师，也必须如理依师。

所谓依师就是透过先前的观察期，对这样的师长有所了解，对他的教法有信心，他对我们也有悲心，而我们也得到一些法义。在不能观过之上，看师长的过失的心减少了。自己内心不清净、恶业重时，观过要忏悔，就可以跟师长禀白、要依师。依师怎么依呢？分意乐依止跟加行依止之理，所谓意乐是内心依止为主，加行是外在为主。意乐上分总的《华严经》所讲的九心，主要是放掉自己的自在，以师长为自在，《华严经》所讲的这几个内容，就是要以师长的自在为最主要的。个别的依止法是观功德生信心、念恩泽生恭敬，这是根本净信跟念恩生敬。所谓的根本净信就是观师如佛，最起码不能观师长过失，依师之理最主要在这里，透过以下我讲的理由而认定，师长真的没有过失，是自己的过失，尽可能把师长观成佛陀，这是不容易的，

能够不观师长过失或是观过立即忏悔就很了不起了。上回提到尽可能观他的功德面，不观他的过失面，现在接下去看文：

（第三十二页九行）

是故凡是自之尊重，任其过失若大若小，应当思惟，寻求师过所有过患，多起断心而灭除之。设由放逸烦恼盛等之势力故，发起寻觅过失之时，亦应励力悔除防护，若如是行，力渐微劣。

这段话是大师告诉我们慈悲的总结，因此知道前面说过，观过失障自己的功德，观功德让自己成就。基于每个人都想离苦得乐，所以对于自己的上师，要观功德面不要观过失面。注意到这里的上师不是一般的师长，是依止后的上师，我刚说过依止的量是师徒关系的建立。

自己的师长有过失也不能看过失，也许自己是看错了，也许师长显现不好也只是显现或示现而已。换言之，不依自己的所见为判断或决定，因为我们所见的不一定是对的，像我们有时把阳焰也看为水啊！看到了水中月也认为是月亮，不是吗？所以，看到的不一定是对的，没看到也不一定没有。所以一定要想我只是一介凡夫、无明众生，我能看到什么？倒是我可以看到我自己好差，这样比较实际。所以师长有什么大小过失都不要看，不干我们的事，看过失是自己伤害自己，要起断心将它灭除。

「设由放逸烦恼盛等之势力」，如果放逸烦恼炽盛，这是指犯戒四门——无知、不恭敬、放逸、烦恼炽盛等犯戒四个因缘，基于这些理由而寻伺师长过失，有时自身烦恼炽盛又没调伏，换汤不换药到佛

门中来，一样以世间的烦恼去看事情，当然还是很辛苦。这部分要反观自照，对不对不是很重要，怎么让自己有利益性比较实际。

如果发起想看过失的心时，就要想我又来了，我所看到的不一定对啊，我自己那么差，我又能看到什么？这是追悔，赶快认错、皈依三宝跟三宝忏悔，然后发露，可以拜三十五佛或直接跟师长启白，乃至在一个人面前启白，说我太差了去做对治之后，要求自己尽可能去防护、遮止。先认错没什么好说的，认错就会得到对的，不认错找不到对的。自己认错、追悔之后，别人才会告诉我们对的。慢慢做、先察觉后要立刻忏悔，因为习气很难改。依师之后看过失心还是很大，所以先现行没关系。

我以前不是有说过：上师住的远的加持大，偶而见个面，没有什么过失可以看，所以加持力大，如果天天在一起的话，就觉得师长只不过尔尔，很难不看过失。所以要察觉、忏悔或对治。这样寻伺、看师长过失的心会微略下来，不易观过失了。我觉得自身要有很深的无明想，还有卑下居。如一直都觉得自己很行、都看别人问题的话会没完没了的。看别人的问题看到自己起烦恼有何益处？相反的，自身度不了别人，先修自己让自己增上，这样还比较实际一点。一般世间都要这样了，何况对上师呢！依止他，一直跟他亲近、向他学修证的人，一直看他过失怎么行？怎么能增上？所以我们要这样修及忏悔。

复应于其具诸净戒，或具多闻，或信等信德，令心执取，思惟功德。

不但不应看过失，而且要刻意思惟师长的功德，什么功德？师长有净戒或师长传授我戒法及师长比我多闻，还有师长有信德（五根），师长有信心、精进、正念、定、慧的功德。有时自己程度不到，看不到别人的风光。以我们的程度无法衡量师长大海的功德。自己没有修到一个地步，看别人是看不准的。如果我们跟他是平等、平辈的程度，大概可以知道他是怎样的情况，自己都比他低太多，如何知道他内心的意乐跟功德？这很难，而且是我慢又无知。

要多看师长的功德，至少师长学佛的时间比我们早，这样看就好了。「令心执取，思惟功德」，有一次我在哲蚌寺，师长跟我说起他跟弟子的事，我听了摇头——师长说这位弟子都不想辩经背书，师长跟他说两句，他就说：你做上师的人，你不说你有过失，而我听不听是我的事。居然跟师长说这样的话！这样师长也只能想自己没能力摄化别人，对方也太没善根了，这样怎么度呢？

对师长生不起信心，对法就不会起希求了，师长是法的来源——说法者。一定要念师长的恩泽而思惟内在功德，不能认为师长也吃饭睡觉等等，这样我们看不到功德的。要念他只是示现凡夫的样子，尊贵 大悲尊者也是要吃饭的，也会生气骂弟子，当然他是示现的。基本上，既然是观世音菩萨的化身，就要示现随顺人的样子，因此我们不能以他示现外相的凡夫来判断他的功德，要思惟他内在功德而起信心，从功德面看而欲求他的法来心法结合。心法结合来自于想学，想学来自对此人有信心，如果一直看他是凡夫的样子就完了。当初那兰陀寺高手如云，却将寂天菩萨看成只是吃饭、睡觉、上厕所的人而

己，结果他是密修菩萨行的一位行者！所以本地风光是不一定的，很难讲。一定要看师长的功德面，不能从外相去比较看待的。至少像我来讲，我师长有时也发脾气，可是他的修行比我好太多了，几劫都赶不上他的。他对法的净信与恭敬；他的依师，拿照片给我看，介绍他的上师等；他说：我几年前回去看他，我一生的佛法基础都是他教的，永远都不会忘记师长的恩泽。我们都想象不到，师长对师恩的重视，对教法的依教奉行，对法知见的建立多么坚固，很相信业果等，这都比我们好太多，这都是我们要学的。我们如果看过失就很难增上了，要思惟师长的功德面。

如是修习，设见若有少许过失，由心执取功德品故，亦不能为信心障碍。譬如自于所不乐品，虽见具有众多功德，然由见过心势猛故，而能映蔽见德之心。又如于自虽见众过，若见自身一种功德，心势猛利，此亦能蔽见过之心。

很明显，堪能观师如佛的理由，在于要看功德面不要看过失面，要如此修行，如果看过失就要马上断，断不了就马上忏悔。不只不看过失，进一步要看功德面，这样一直修，修到自己很卑下，少分看过失就想他还是有很多功德的，想师长美好的那一面，信心也不会退失。

举个例子，自己不喜欢的人，我们的怨敌不可能都不好吧？亲人也不一定什么都好。但是，基于是敌人故，我们会一直看他的不好，所以会障碍我们生起看他的功德的心。同样的对自己或自己的亲人因

为贪爱故，即使他有很多过失，我们会一直看他的功德，观过的心就没有了，这是事实。我们应该都有这种经验，这也是党类。事实上，没有人是全好全坏的。所以，敌人是这样，亲人也是这样，可是我们会以贪瞋心去检择。这比喻，上师虽有少分过失让我们看到，如果我们一直看功德面，看过失的心会减少，这是一定的。开始不可能观十全十美，可是我们不能一直观过失。事实上，观过失的心是挡不住的，理由是我们凡夫心的烦恼，很喜欢观过失的，这是众生的习气，没修嘛！相反的，要一直往好的去看待，那就不会有问题。

总言之，若我们对上师一直专注信解的话，即使他外相现凡夫的相，还是可以观成佛的。这有很多例子，假如说，大德或上师有了障碍，我们会怎么想？上师落难了，那我们怎么看呢？要想众生的福报太薄了，这是共业，不是大德的缺失。因为我们感得怎样的上师是我们的业的关系，懂吗？

有一个很殊胜的教法是越观过越有信心，那是很难的，这是尊贵大悲尊者的不共教授。观功德是应该的，把观过失也变成自己观功德的因缘就不容易。尊贵 大悲尊者说，见师长的缺失是让我们生起信心的助伴，看师长的过失当然会起烦恼，能够不这样起烦恼，而要更生起信心，要如何办到呢？要如此思惟——就是因为我没有福报，虽然佛陀与很多的大德、善知识都有大悲心不舍我，可是我见不到，因为没有福报跟业力故。以我的业力跟福报只能见到跟我一样平起平坐、现凡夫相的师长，什么叫凡夫？身口意有缺失才叫凡夫，他既然现凡夫相，就是有三毒相。要想自己无始轮回以来，以我们这种微弱

的善根，每个人都放弃我们了，我们太不值得人家救了，一点都没有善根，无依无怙的，已经快到三恶道了。也许才刚从三恶道出来，又快要下去的时后了，谁都放弃我了。只有慈悲的上师，以具有三毒的凡夫相来教化我们，也只有这个因缘才能让我们看到佛法，这是真的。

佛如果现法身只有佛知道，佛现报身只有圣者菩萨看得到，佛现殊胜化身也只有业清净的人看得到，我们现在可以见到佛法，是现凡夫相的师长以更大的悲心、很善巧的来度化我们，所以越看到他的过失就越觉得他的恩泽太大了。如果我见不到他的过失，我根本就没有机会见到佛法，我的程度就只有示现三毒很炽盛、凡夫相的师长来度我，否则我就无法接触三宝了，也唯一他有这样的悲心故！师长示现这样的外相来度化我，好比要叫猫出来要先学猫叫一样。我们情况这么糟糕，谁都放弃我们了。不管师长什么风光，他是让我们直接接触三宝、教化我们的人，佛菩萨对我们无可奈何，所以越看到师长缺失，会越觉得他的慈悲，否则我根本就没有能力及因缘接触佛法。这样修见师长过失会更有信心，那是不一样的转法。尊贵 大悲尊者常这样教诫我们的，所以有时也不用刻意将师长的缺失隐没掉，缘它去观察是自身业不清净呢？还是师长的缺失呢？还有师长的这种缺失是不是我的关系？如果不是我那么差，他会示现那么差度我吗？如果我不是很差他不会那么差的，因为要度我们，所以示现跟我们一样的人来度我们，这样想的话，师长越有缺失就越有信心、越恭敬，那是不同的。

这种转念法是很殊胜的，依众生之理也是这样的，如果我们看到众生有缺失，就要想，这一定是启示我什么。越看师长缺失越生信心，念师长的恩泽越感恩，所以这有需要，也有特别的利益性的，见师德生信是一般的信心，见师长过失而生信心是了不起的，这真的是不共的信心。所以，对亲人起悲心不算什么，对敌人起悲心才是有悲心的人，同理，对师长的过失看越久越想依止的话，是我们的善根，这是很重要的道理。如果这点做得好，并推而广之，到众生身上那就更好了！也就是说众生对我们好我们感恩，众生对我们不好我们越感恩，敌人比亲人的恩泽更大，因为他用这种方式让我们觉悟，让我们成就菩提道资粮，这学不好那还早的很呢？要从这里去修。这是尊贵大悲尊者的教法，他一定也这么做。

（第三十三页二行）

复次如大依怙持中观见，金洲大师持唯识宗，实相分见，由见门中虽有胜劣，然大乘道总体次第及菩提心，是由依彼始得发起，故执金洲为诸尊重中无能匹者。

宗大师以尊者阿底峡为比喻的依师之理，让我们了解他如何观功德的。尊者阿底峡见地是持中观应成见，见地高又深细，而他的上师——金洲大师是持唯识宗的实相唯识派（唯识分两派——假相跟实相）。金洲大师持的见地是二取空见，比较粗糙，尊者阿底峡持应成派的见地比较细致，虽然以中观正见来讲，见品有胜劣，弟子的见地比师长的更高，然而以行品来看，大乘道的总体——道的体性、次第、数量

都完全依靠金洲上师而教化，特别是菩提心教授，而尊金洲大师为最重要的师长。

唯识派有讲一套成佛之理，基道果的建立，讲的蛮详细的，中观见也认同，像《菩萨地论》、《庄严经论》等讲蛮多的。关于要发菩提心、受菩萨戒、菩萨行、六度四摄，这些道理中观宗也认同。大乘行品方便分——世俗道次第，道体、次第、质量等全部都几乎圆满，特别是菩提心教授。

尊者阿底峡是将不同传承的菩提心法流汇归一流的人，他持有七因果教授、也持有自他相换法，来自于《华严经》、《般若经》的修心法也都有。菩提心的教授是大乘道本、成佛正因，都靠金洲大师来发起。尊者阿底峡去印度尼西亚依金洲大师学十三年，过海就耗了十三个月了，我听师长讲过这样的公案。当时尊者阿底峡在印度已经是一位成就的大德了，在一次绕金刚座，空中发出对话的声音，其中一位小女孩问老妇人说：修什么法门最快成佛？老妇人说：菩提心。两人当然是度母示现，连问三次都说发菩提心，尊者阿底峡就想：不发菩提心不行了，那谁有这个教授呢？就是金洲大师。金洲就是现在的印度尼西亚的地方，尊者依止金洲大师十三年，将整个菩提心学好再带回印度，后又带到西藏。

菩提心是整个佛法的根本，我听师长说尊者阿底峡一生的上师有壹百五十五位，他最重视的是金洲大师，因为他的菩提心是靠金洲大师生起的，没有比菩提心更好的善心。所以，即使见品尊者阿底峡比

较高，可是他看上师的功德，菩提心的发起靠金洲大师的那份功德，这例子也就是观功德不观过失的意思，这是很了不起的尊者阿底峡。

听说他每一次说到金洲上师就合掌，那是特别恭敬的。我有一位上师仁波切，每一次提到尊贵 大悲尊者的名字就说我的金刚持佛，金刚持佛也就是尊贵 大悲尊者的意思。人家不是乱讲而是有修依师之理，念尊贵 大悲尊者的恩泽，他的上师是金刚持佛、一切种智，都不敢称尊贵 大悲尊者的名字。师长说：我会有这样的果报是来自业果跟上师三宝的加持，我相信业果，有什么业就有什么果报，是上师三宝的恩泽，不然我今天不可能这样。这是真的，具相的大德他们都有一些背景的，我们应尽可能观功德不观过失。

这里补充几点：如果没有信心，文殊菩萨来我们也不会得加持的，如果真有信心，上师有缺失我们一样可以得加持的。换句话说，求加持去除痛苦，得不得加持不关上师有没有入道；我们有信心，佛陀事业会透过上师的身口意，去教化、趣入我们内心，转化我们。如果我们没有信解的话，上师或具相大德也是很难帮我们的。所以应该生起信解而修清净观，自己想离苦得乐，就观师如佛吧！这有好处，也是需要的。

师长不一定是佛，可是看待弟子，师长就是佛，这没有相违。刚刚说过，有入道跟没入道的师长，看待我们弟子而言，要把师长看成佛，要如何看呢？我们可能有很多师长，要选一位具三恩，或我们心中最具有信心的师长，观他是佛，其他的师长都是他的化身，这样观比较快。

虽然上师是一切佛的体性，我们在修空性的时候，有需要把上师观成文殊菩萨，修菩提心的时候，有需要把上师观成观世音菩萨，这是它的缘起。以悲智双运的法门来讲，我们当下修空性观上师与文殊菩萨无二无别比较容易得加持，修悲心时观上师如观世音菩萨无二无别比较好，或顶门或前方；在没有把上师看成佛以前要一直修。不过，尊贵 大悲尊者的修法又很特别，他说：应该从后后道先了解修起，再回过来修前道。举个例子；三主要道——出离心、菩提心、空正见，这些教法，四谛二谛先将他学清楚了，之后对这些教法，也想学也有信心了，再往前推想讲这种教法的师长很珍贵，这是由后面教法的定解之上，说这些教法的人很重要，所以说教法的人要依止，这样也许比较可以观。

以我们目前的根器，也许一辈子要观师是佛都观不起来。不如把整个佛法学清楚，来世也有习气，修也比较不会得少为足。同时，因为法那么珍贵，要有信心定解，无常要重视，暇身要好好自觉，依止师长很重要因为他是说法者，最后想依止了，这样就是由后面往前推吗？要这样学习比较快，后面的法类修的越圆满，前面的法类越能够相应的，依师是对，但照这样下去是依不了的，一定要有个方法。

菩提道次第广论卷一终

（第三十四页一行）

菩提道次第广论卷二

下至唯从闻一偈颂，虽犯戒等，亦应就其功德思惟，莫观过失，悉无差别。

这是重复一次，最起码我们跟这位师长听过一个偈颂，虽然他犯戒，都要观他的功德不要观他的过失，也就是说犯戒也要观功德，不犯戒也要观功德，都没有差别，就是要修清净观。然后要思惟，如果将佛观成凡夫是颠倒心，而将凡夫观成佛则需要及利益性，所以可以这样观。那这里指的听一个偈颂是已经建立师徒关系的人要这样观师呢？还是指一般大众演讲的师长？这里讲的应该是指已经建立师徒关系，否则，听一次讲经就这样子还得了。这点要清楚才好。

《宝云经》云：「若知由其依止尊重，诸善增长不善损减，则亲教师或闻广博或复寡少，或有智解或无智解，或具尸罗或犯尸罗，皆应发起大师之想。如于大师信敬爱乐，于亲教师亦应信乐，于轨范师悉当发起恭敬承事。由此因缘菩提资粮，未圆满者悉能圆满，烦恼未断悉能断除。如是知己，便能获得欢喜踊跃，于诸善法应随顺行，于不善法应不顺行。」

《宝云经》说：你已经依止的上师，不管上师修心如何，是善心多或恶心多都不要管，这受戒受法的师长（亲教师），不论他是多闻不多闻，有智慧没智慧，有犯戒或者没犯戒，换句话说，不必看待师长如何，都应该把他当佛想，这样做自己有好处，不这样做会有坏处，所以要这样做。要像对佛一样——恭敬、爱乐，欢喜依止。对于上师要这样如佛想，轨范师也是教化我们的，对轨范师也要如此。「悉应发起恭敬承事，由此因缘菩提资粮，未圆满者悉能圆满，烦恼未断悉能断除」，这里不是讲依师就能断烦恼，依师有福报，所以师长跟我

们讲的法，比较能相信理解、修持、生功德、断障。佛法是要透过师长告诉我们修行之理而修道的。

有一次常啼菩萨一直想寻求他的上师，他见到佛，佛跟他说：你跟我无缘，你的师长是法胜论师，你到东方某个地方去找他。所以从这里佛也是观缘起的，追寻的过程是很辛苦的，最后得到师长的摄受。法胜论师没有马上跟他讲佛法，等七年让他一直承事，最后跟他说：我对你这常啼弟子，七年来都叫你做工作，没有对你说一句佛法，不是我对佛法吝啬，也不是没有悲心，也不是没有能力，我是用这方式让你累积福报和考验你。透过这种方式确实可以很快圆满资粮，不过意乐要清净，要具有追求法的意乐。依师是以学法为主，但是学法之前要净除一些罪障及有点福报，透过依师，确实有这种能力；不过，如果意乐不清净就不一定了；我们都听过种敦巴一心为法而依师的故事。不过烦恼断除是要靠修道的，不是靠上师给加持。

我们了解了依止师长要欢喜踊跃，见到如理依止的功德之上，「于诸善法应随顺行，于不善法应不顺行」，这里指的是依法不依人了。佛教有两个引导方式——整体佛教引导及个别有情的引导方式，如马尔巴跟密勒日巴是个别有情的引导方式，那是很特别的，不能当做全部的依据。我们现在所讲的依法不依人是以整体佛教的引导方式而言，如法符合整个佛教我就听，不如法我就不听。尊贵 大悲尊者说：要以不违背整体佛教者为主要，不然会乱掉。马尔巴跟密勒日巴是特别双方的因缘。否则，一般而言，依师也是要具慧判断的。讲到这里我想起师长讲过的一句话：是的，我的上师是凡夫，所以我能

够见到上师展示具有很多缺失的凡夫外相，我觉得恩泽太大了。因为他如果没有展示缺失的凡夫相，我就根本看不到什么，我就不可能得度了。所以我要好好的恭敬依止。

如果上师现佛的三十二相我也见不到，如果上师现本尊相我也见不到，就不可能得到摄受，我的上师和佛是无二无别的。现在我的上师为了摄受我，因为我有缺点所以上师展示这种有缺失的外相，因为我是个凡夫，所以才会现凡夫相给我看，因为我有许多缺失，所以上师才会展示许多缺失让我看，完全是靠上师展现许多缺失的恩泽，我才有可能接受摄受、教化，如果上师要度化畜牲，他一定示现畜牲的样子度化畜牲的，为了度化这许多缺失的我，所以示现像我这样多缺失的外相。为了摄受我的大恩泽，所以现在展示让我看到许多缺失的外相，我要这样才能得到摄受；这恩泽太大了，我要更加的恭敬跟信心。

总言之，上师所做的一切都是十全十美的，还俗、喝酒这些缺失都是对的，都是为了摄受我的方便法行，恩泽太大了，上师本身没有什么缺失，我看到缺失是我心的不净，上师教我去杀人造恶业等非法行，我应该想那是上师调伏我的方便，对我恩泽太大了，可是我心中充满感恩而跟上师启白说我不做。上师说几次就跟上师启白几次，内心充满着感恩而婉拒说我不做，被打也感谢、被骂也感谢，这些都是度众生的方便法行，但这些做法跟法不相顺所以我要启白。可是我绝不退失信心，反而更加念恩恭敬，因为这都是摄受、教化我的许多缺失，所以可以看到是我有很大的福报跟善根，因此我绝不生起寻伺师

长过失的心，反而忆念上师的恩泽而生信心。上师有贪瞋痴都成为我对上师念恩的助伴，以上是师长的开示。

具信心观师如佛跟具慧两者是不相违的，要一直具信心观师如佛，师长如果不如法还是一样婉拒，除非是马尔巴跟密勒日巴特别的师徒关系。师长所说这部分，是指如何修清净观，信心不退又具慧去随顺师长的教化。这个很难，如果没有常想，一定想不起来，怎么能把过失看是福报而起信心？这不容易，一定要透过前行转念法，要有信心而不退又要依法不依人，两者并行，才是依师之理。不然大家都挑好的，等着师长做得好好地才依师，这样太难了。就算师长有过失也要依止，要反复思惟刚刚那整个理路，就是如何具慧又不失信心之理。

56 分 39 秒

《猛利问经》亦云：「长者，若诸菩萨求受圣教，及求读诵。若从谁所听闻受持，施戒忍进定慧相应，或是集积菩萨正道资粮相应，一四句偈，即应如法恭敬尊重此阿闍黎，随以几许名句文身开示其偈，假使即于尔所劫中以无谄心，以一切种，利养恭敬及诸供具，承事供养此阿闍黎。长者于阿闍黎，作应敬重阿闍黎事，犹未圆满，况非以法而为敬事。」

（《猛利问经》是《勇猛长者请问经》？这边的长者指勇猛长者，这经说：长者啊，若有些菩萨要求修学佛法，及要求朗读、读诵

经文，如果能从某人受持布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧等，六度相应的，或与积聚菩萨正道资粮相应的一个四句偈颂，就应如理如法的恭敬、尊重这位阿阇黎。阿阇黎跟我们讲佛经的偈诵及成佛之道的内容，多少段落、多少词句，换算成我们就要几劫以正直、光明、磊落的心去恭敬承事这位阿阇黎。）这里也是引用佛经来说明一定要观师长的恩泽而恭敬，对师长要有信心。《猛利菩萨请问经》里佛对长者菩萨（居士菩萨）说：如果菩萨求受圣教，相应正法然后求受读诵经论，（读诵圣教是属于闻思这部分，或如何修习方便而去了解的内容。）「若从谁所听闻受持」从哪个师长面前听受圣教的内容，如布施、持戒、忍辱、精进、定、慧等，这里的相应是具足的意思。在受持、读诵圣教时是师长让我们相应具足，或者让我们具有菩萨资粮，也就是行菩萨道。发心（发菩提心）、受戒（受菩萨戒）、学行（学菩萨行），这六个字是整个三世诸佛的成佛之道，也就是菩萨正道。上师让我们资粮具足，将听闻的内容及如何修持六度之理的一四句偈教导我们。明白大乘法义者，必须要圆满恭敬上师，因为法的重要性超过一切，这绝不是崇拜而是法太珍贵了，法太珍贵所以师长才那么珍贵。基于这个理由，我们不鼓励个人崇拜，而鼓励如法相应为主，可是要好好依止师长，因为师长是说法者，要如法恭敬师长才是。「随以几许名句文身开示其偈」，这是说明师长开示教法的内容有几段或有几个偈诵，偈诵是佛说——例如「诸佛正法众中尊、直至菩提我皈依、以我所修诸善根、为利有情愿成佛」。内容不管师长解释几段或几个词，「假使即于尔所劫中以无谄心」，假使我们有听到多少段落

就要有多少劫以无谄心（正直恭敬的心）去报恩，「以一切种」就是在一切情况之下，「利养恭敬及诸供具，承事供养此阿阇黎」，都要利养承事恭敬上师，也就是上师跟我们讲佛经的偈诵及成佛之道的内容，多少段落、多少词句，我们就要几劫以正直心去恭敬承事上师。

「长者于阿阇黎，作应敬重阿阇黎事，犹未圆满，况非以法而为敬事」，对上师应该恭敬，我们要报上师的恩还没有圆满，我们不可能因为对上师恭敬就能报他的法恩，何况以非法而做呢？意思也就是观师如佛了，依师之理不可能很圆满的，因为师恩难报。

有一次我中午去师长那里上课，然后有个法师提了三颗椰子进来，先三拜再供养就走了，师长看都不看。这法师走了之后，我跟师长说：「你怎么可以这样，大热天人家好心供养你椰子，你怎么没有说几句话。」师长说：「我跟他们说了多少佛法了，三颗椰子要报我的恩，算什么？」确实是如此，师长在讲法的时候是在做法布施，因为法重要，所以财供养是不及法布施的。

密教里面有说到后世时佛陀会示现凡夫上师来度众生，所以，我们可以说一切诸佛菩萨的事业都放在具相上师的身上，他让我们靠近佛陀果位，调伏我们内心，他是代表佛陀事业的执持者，所以多想师长的恩泽，或多想后面的法义去产生定解，否则也很难。这里是讲观师如佛这部分，其实，我们就算毕生去观修依师之理也很难生起证量的，倒不如好好对四圣谛、菩提心、空正见等不共的法义思惟得到定解，对佛说及佛法有信心，对说法者就会恭敬，对暇满也会很重视，不会浪费生命。所以前法的心容易转动是靠后法的心产生定解的，认

同吗？对后面的法类更思惟定解的话，对前面的法类更想修行，这样也是可以的。

总结如何观师如佛？广论没有明说，我们根据《速疾道论》里面提到的菩提道次第教授，说四种观师如佛之法——需要观师如佛是因为我们要乐不要苦，有利益所以不管对方怎么样堪能观师如佛，就是我们要看功德面就可以看，如果看过失就不行。观师如佛的理由有四点：

- （一） 五浊恶世时佛陀会示现凡夫相上师来度化我们，所以现在度我的上师是佛，这是佛陀授记的（圣言量）。
- （二） 我的上师是诸佛利他事业的执持者，所以上师是佛。
- （三） 诸佛菩萨不会放弃任何众生，我也是众生，所以他也不会放弃我。现在不放弃我的是师长，所以上师是佛。
- （四） 我看上师有过失是我业不清净的显现，事实上上师是佛。

以这些理由多想思惟到定解，去观师如佛，不这样修很难的，一定要思惟这些理由。师即佛、佛即师，师佛无二无别，一看到佛就觉得看到上师一样，到寺院大殿见到佛陀就知道他是我们的上师，看到上师时就像看到佛一样，师佛无二，这样的量要如实生起。到此根本净信已讲完，接下去看念恩生敬。

一般讲，恭敬跟信心不大一样，对父母可能是有敬无信（因为他们没有功德，但对他们要孝顺），对一般不是自己上师的大德可能是有信无敬，对自己的上师两者都要有，因为他对我们有特别恩泽，所以要恭

敬他。对其他大德因为没有直接法缘，没有恩泽，但他是大德、有功德的人，所以对他有信心，不一定做到恭敬的（一般是有恩泽才启发恭敬心），观众生是菩萨是种清净观，是观想、信解；事实上，很多众生都只是众生而已。菩萨是发了菩提心的人，他度化、解脱有情是为了自他成佛。对跟我们没有直接法缘的大德，比较难观他是菩萨而起恭敬心。对我来讲，我的上师尊贵 大悲尊者，他是我上师，我平时对他有信心，他在说法、利益我时我更有信心，这是他对我的恩泽。我想对上师是有信也有敬的，要恭敬他是因为他恩泽好大。

没有吃的给吃的，和有吃的给吃的，哪个恩泽比较大？我们现在就是没得吃的时候人家给我们吃，如果我们入道或登圣位了，就没有什么要着急的了。我们现在是凡夫要上要下的时候，师长给我们法药。忆念佛经，总结师长恩泽有五种，现在我们看文：

（第三十四页十行）

第三随念恩者。《十法经》云：「于长夜中，驰骋生死寻觅我者，于长夜中为愚痴覆而重睡眠，醒觉我者，沉溺有海，拔济我者，我入恶道，示善道者，系缚有狱解释我者，我于长夜，病所逼恼为作医王，我被贪等猛火烧燃，为作云雨而息灭，应如是想。」

想自己无始以来，长夜流转一生又一生，天上、人间、下地狱等，在六道轮回——没有解脱就是轮回，轮回的地方就只有两个，就是善趣跟恶趣。依大悲心见众生的苦而不自取涅槃，不做自了汉，一心一意在生死中寻觅我的，是谁呢？是我的上师。「于长夜中为愚痴

覆而重睡眠」，这愚痴有狭义跟广义，狭义是指无明，广义是指无知（无智慧不知取舍），我们无始以来都是这样，根本无明都在，又无知不知取舍，重病而昏睡着。摇醒我的是我的上师，「醒觉我者」，是让我证悟灭道二谛的意思，「沉溺有海」，指令知苦谛，救出苦轮，有海可以是惑业苦。三杂染道就是指烦恼杂染、业杂染和苦杂染。

「拔济我者」，救拔我出苦轮的是我的上师。

「我入恶道，示善道者」，我一直造十恶业堕三恶道，展示我正道的是谁？是我的上师，我们现在像婴儿期，出入三恶道的临界期，如果没有凡夫师长教化，一定入邪道的。不知取舍颠倒堕落，关住三恶道之门的，是我们的上师，「系缚有狱解释我者」，这是指在轮回大狱，解脱我系缚的是我的上师，他教我四圣谛十二因缘，让我去觉悟，得到解脱之道，「我于长夜，病所逼恼为作医王」，长夜病所逼恼指集谛；我心中充满多少苦及苦因，无明、我执、我爱执、烦恼、恶业，想的只有烦恼，做的只有恶业。造罪的时候不用刻意就如水往下流，我们自身的逼恼太严重了，「我被贪等猛火烧燃」，三毒炽盛燃烧自己内心，《阿含经》说：众生被忧悲、苦恼、贪瞋所烧，正如我们内心充满忧悲、苦恼、贪瞋、痴慢，哪有一刻停过，「为作云雨而息灭」，这样燃烧的火是靠师长普施甘露法雨把它熄灭，换句话说，靠我们慈悲的上师来教化我们出离道，修学出离道而得成就，

「应如是想」，真的要这样想。

我们无始以来为无明、我执、我爱执所自在，连梦中都想要快乐不要痛苦。但是对佛法却不知不解，想的只有烦恼，做的只有罪行。

现在告诉我，我执、无明是颠倒心的人，以及让我知道我爱执，只管自己不管别人的心是一切痛苦根本的人是谁？是我的上师。如果没有这样学的话，我们都把无明当真理，把我爱执当合理的，可是如佛一样的上师来告诉我们，痛苦的因来自无明我执，颠倒执着诸法实相，所以才轮回到现在。告诉我们这一切的道理及去除的方便的是上师。

（第三十五页一行）

《华严经》说：「善财童子，如是随念痛哭流涕。诸善知识，是于一切恶趣之中，救护于我。令善通达法平等性，开示安稳不安稳道，以普贤行而为教授。指示能往一切智城，所有之道，护送往赴一切智处，正令趣入法界大海，开示三世所知法海，显示圣众妙曼陀罗。善知识者，长我一切白净善法。」

这当机众善财童子是一位菩萨，它在《华严经》里他有五十三参，《华严经》说：善财童子随文作观痛哭流涕，观这些善知识都是在恶趣里救度我的人。

这里以尊贵 大悲尊者的开示结合五道，来说明《华严经》的意思，「是于一切恶趣之中，救护于我」，指的是让我安立在资加（资粮道与加行道）二道，「令善通达法平等性」，指安立为见道，「开示安稳不安稳道」，安稳是指涅槃乐，不安稳是指轮回，「开示安稳不安稳道」，指的是七地以前，「以普贤行而为教授」，是引导到八地，「指示能往一切智城」，指引导到第九地菩萨，「所有之道」，「护送往赴一切智处」，指引导到第十地，「正令趣入法界大海」，指结合引导到自性法身功德，「开示三世所知法海」，指引导到智慧

法身，「显示圣众妙曼陀罗」，指引导成就圆满报身功德，「善知识者，长我一切白净善法」，指上师引导到应化身，五道十地跟佛果。

以上是尊贵 大悲尊者的教授，这是《华严经》的意思，事实上是结合五道十地来讲的，师长让我圆满五道十地跟佛果的功德，所以要念恩。

（第三十五页五行）

应如此文而正随念。一切句首，悉加「诸善知识是我」之语。于前作意善知识相，口中读诵此诸语句，意应专一念其义理。于前经中，亦可如是，而加诸语。

「应如此文而正随念」，以这个《华严经》的文好好随文作观而念诵，随它的文词而观它的文义而念诵，这样才会感动我们的心。修行要比较实际、坚固是要靠久修，从随文作观来的，「一切句首，悉加【诸善知识是我】之语」，诸善知识，是于一切恶趣之中，救护我者；诸善知识是令我善通达法平等性，这每个字要结合我来讲，「于前作意善知识相」，注意到一点，不管善知识是什么相，身上有缺陷都要观出来，没有关系。不要掩饰，也不要逃避，不用把他美化，知道他是凡夫相，然后忆念他的恩泽，比较容易念恩。「口中读诵此诸语句」，前方明现师长相或拿相片看或观想也可以，然后顶门是上师佛，后方是有情，带众生明现师长的恩，所以前方虚空明现着，在莲花宝座上端坐着我的法缘上师的长相，像明现一样而有，口中念着《华严经》的文，忆念忆持它的法义，「意应专一念其义理」，就是

深刻结合法义念恩，「于前经中」，指《十法经》，「亦可如是，而加诸语」，就是结合自己起来说，这是需要的。

这里我要补充一下，**诸功德本大恩师，如理依止为道本，深见此已多精勤，勤进依止祈加持**，很多这种文，密法更多，告诉我们上师的恩泽是无上，不可说数的。我们现在人生没有空过，都是凡夫上师的恩泽。即使现在有佛陀，自己的情况也不可能生在佛前。都是依着凡夫上师得恩泽跟慈悲才渐入法行，慢慢有一些佛法的认识，还有知见的安立，以及生起调心的功德，所以自己刻意想一个善法都不容易的，不刻意想一个恶法都很容易生起的，那是多生多劫没有好好学佛的缘故。现在碰到这种师长，我们所谓的得暇身、遇正法、值遇师长摄受、愿意修，这是**善根**，要把握因缘。

我们不要堕党类，不管哪个善知识跟我们有缘，我们观察完之后，就好好依止、跟他学法，不是我的上师也要恭敬、有信心，因为他也在救护众生当中，这样才能有清净观。不要堕党类而自赞毁他，最后变成依师而起贪瞋的因缘，这部分很多人都有这样的问题，各位要记住，佛陀没这样教，佛陀说跟我们有缘的上师我们要好好依止，别的上师我们要恭敬、随喜，这样才对。

像善财童子不是五十三参吗？要一道一道学才能圆满佛道的，四弘誓愿不是吗？在《戒经》里佛跟比丘说：如果你当别人的阿阇黎的话，你不懂这部分的法义时，你必须把你的弟子送去给别的师长教，或者暂时依止或者终身依止。这是戒经里这样讲，师长的目的只有让我们成就佛果而已，凡夫师长不是佛，所以没有所有法门。师长只教

我们一部分，因为我们要成佛，所以要遍学所有法门，学完之后再到别的有特色的师长那里去继续好好学，这样才对。如果没办法学，就安住在眼前的上师，好好学精通，这是依止的意义。今天就讲到这里。

今天我们谈到依师很重要，要怎么做呢？要观师长十种德相，自己也要具有五种条件。要观依师的功过而决定依师，观不如理依师的过患而生如理依师的决定，以及意乐上以华严九心做总的意乐，个别上要观师如佛、根本净信，如何观有四点要记起来——金刚持佛授记、师长是佛的事业执持者、佛陀不会放弃众生也不会放弃我，所以现在不放弃我的人就是上师就是佛。看师长的过失是我自己业力显现而已，实际上师长是佛，用这样的理由之上去观师如佛，只因为我们想离苦得乐。

再来是念恩泽生恭敬，以《十法经》跟《华严经》的文，告诉我们整个今生苦、来世苦、轮回苦、不能成佛的痛苦，都是没有依师的关系。相反的，今生乐、来世乐、解脱乐、成佛的快乐都是依师好好修道的关系。如果没有上师，佛陀跟宗大师就是我们最好的上师。

问：凡夫位菩萨会堕地狱吗？

答：加行道的菩萨是不会堕三恶道的，忍位是有把握不堕三涂，暖位还没把握，但不会堕三恶道，资粮道还有可能堕三恶道，可是很少而且是拍球地狱。

问：如何看待法师不如法？

答：如果我是他的弟子的话，我看我也不会拜这种师长，因为我会先观察，如果上师真是这样的外相的话，我会想这一切都是度众生的方便而已，他内心功德是渐次引导的，可是我知道要跟师长学什么，这部分是师长的利他方便，他有他的需要，他是佛所以他做一切都是没有错的。他这样做有他的目的跟需要，一定是有他的风光的，我是无知者我不知道那么多。我依止他是要好好学法为主的，所以我也不退信心，就这样转念。我如果一直看为什么这样？这已经是烦恼了。如果要离开是要跟上师启白的，好上师是可以接受我们离开的，否则依止、起烦恼，两人都堕地狱这样也不好。既然不毁谤、不瞋心还有依师想法，那可以远依止。离开以正式启白比较好，师徒本来就可以讲的，目的是为成佛才建立师徒关系的，上师有责任引导我们怎么做，我们有义务要跟上师讲这才好，但是如果每看到不好就要走，我看世间也没有好的地方了，有时要稍为调心一下，或者一段时间以法以理都难的时候，可以抉择，否则我所看到的不一定对。师长辛辛苦苦教我们佛法，我们却用师长教的佛法来看师长过失，这不是很冤枉吗？依师之理是要观修的，要观修才会生起证量。

菩提道次第《广论》

2005 年 12 月 22 日

第十八讲

随喜赞叹我们善根，来学习佛陀教法的心要——菩提道次第教授。事实上，得人身遇正法，值遇师长摄受，自己也有心想修行，即使修不好也要很肯定我们的价值跟善根。因为我们毕竟有那一份希求，外缘不是很具足，自己也没有很好的智慧力，可是还是努力来接触修学佛法，这样的善根我们要自觉、肯定、随喜，希望从学佛的功德及不学佛的过失对比思惟之上，内心产生一种由衷的认定而具有信心的希求，由这样的希求推动我们去精进，由这样的持续精进，感得功德的生起而离苦得乐。

所以希望我们透过这样道次第的学习，一方面对整体佛教有一个正确圆满的认识，对佛陀教法加深加广而掌握到一个正确知见，一方面将所认识佛法的法义知见，落实在改变身口意的指导，将这样所了知的法义，改变自己的身口意用佛法来过日子，以佛法来调伏内心、净化自己，这样叫解行合一。这样虽然学得较慢，暂时也没有很大的进步，但知见上还是正确的。相反的，没有指向这个方向，学得很多也不一定是正确的，希望我们都有这样的善根，不要随便耗费，能够把握因缘。因为无常，剩下的人生不知还多长，所以应该想想来世了，来世要怎么面对，在这之前要怎么面对临终还有中阴身，这要想

一想。所以在生前趁我们还有自由、还有意愿，没有很大障碍时，尽可能把握因缘学习跟修行；这是必要的。我们看文：（第三十五页）

目前讲到道的根本在依师之理，如何修学依师之理的内容，就是承前所说，必须要有正确的认识，依着佛教经论所告诉我们的，引导大乘佛道的善知识必须具有哪些条件跟德相，所谓的戒、定、慧、多闻、善达实性、功德胜己、以及善巧说法、具有悲悯心、没有疲厌及勇悍精进。同样的，要想依止这样具相师长的弟子，需要具有什么样的德相条件，如《四百论》所说，必须要没有党类的正住、有能力分辨善恶说的具慧、还有一心一意对闻法相应、修证相应的希求。之上还要恭敬说法者跟所说的法、听受教法时要善摄心听，这是在成立师徒关系双方上所必须具有的条件。同时要思惟依师的功德有八种，不依师的过患有八种，从最简单的今生、来生到成佛，从功过的对比上思惟，内心产生依师决定；更进一步对依止师长之后而不如法的话，譬如随便的毁谤、随便的瞋心，或是对师长做伤害，这样不如法依止的过患有八种，内心要深刻思惟，产生一种一定要如法依师的决定。

既然决定要依师，而且决定要如法依师，依师之理为何？就是所谓的内心意乐跟外在加行的两项依止法，所谓内心意乐依止法是指总的依止来讲就是华严九心为主，主要是以师长的身口意所自在舍下自己，更进一步个别上所讲到的意乐依止是根本净信跟念恩生敬，所谓的见功德生信心，念恩泽生恭敬，这里的「生信」是信师如佛，要把师长看成佛，至少不要看师长的过失。

如何把师长看成佛——（一）金刚持佛在《密续》有说到，五浊恶世时会现凡夫相来度有情，所以现在凡夫相的上师其实就是佛，以圣言量所安立故。（二）上师是诸佛利他事业的执持者、持有者，所以很明显上师是佛，好比一国的大使能代表国家。（三）想一想诸佛菩萨都不会放弃任何一位众生，那我是众生，所以诸佛菩萨也不会放弃我，现在没有放弃我的是我的凡夫上师，因此我的凡夫上师就是佛。（四）基于个人有时见到自己所依止的上师有缺失，要想这是自己内心的染污业力所投射。自己业力不清净的显现，师长没有这样的缺失，师长就是佛。以这样的理由、方式，心中产生决定，我所依止的上师就是佛。这是有需要这样看待，也堪能这样看待，需要这样看待是不管对方怎么样，我们这样看待，我们自己有好处，也有利益性。因为每个人都想离苦得乐，所以必须这样看待。「堪能」是指我们一直都观功德面，不观过失面，总是会映蔽过去，一直看功德就会减少寻伺的过失心，甚至可以观师如佛，当然这其实是不容易的，这是所谓得根本净信。

念恩生信就是我们今天要探讨的，随念上师的恩泽而生起恭敬心，上回提过，师长越有三毒对我的恩泽越重，展现师长更大的大悲心。他不顾一切，因为我们的情况如此，所以示现这样具有三毒的凡夫相来度化我们，如果今天没有这样具有三毒凡夫相的师长来度化我们，我们一点都没有机会闻三宝名，接触教法而修学。越是这样示现三毒凡夫的师长，对我们恩泽越重，悲心是越大的，所以要更加有信心、更加恭敬，这道理要想一想。观师长功德而念恩生信心那是一般

的念恩生信，观师长的过失我们可以更恭敬更念恩、更具有信心，那是不共的信心。以此类推，对众生亦复如是。

众生对我们好，我们念恩恭敬，这是一般的，其实也不会很困难，除非忘恩负义。如果众生对我们不好，折磨我们、伤害我们、毁谤我们，我们可以从众生对我们的恶待，感觉是在恩宠我们。对我们无上的加持、无上的教化、无上的启示，让我们有机会会有更多的修行，启发我们更多佛法的意念，这样的念恩就是不共念恩，这是最难的事情。这一点不突破，佛法是不会深广的。我们都是卡在这里，我想我们都如此、一样差，这部分也做不到，但是这部分要突破才有办法入菩萨行。

文中《十法经》提到师长的恩泽，在三恶道度化我们、在轮回中救拔我们，让我们能够成就短暂增上生的利益，乃至究竟决定胜的利益，唯一靠着师长的恩泽而有，另外《华严经》也提到以善财童子的例子，来说明五道十地师长如何救护我们的，以上是上回提到我们的善知识对我们有这样的恩泽。

（第三十五页第二段）

又如《华严经》云：「我此知识说正法，普示一切法功德，徧示菩萨威仪道，专心思惟而来此。此是能生知我母，与德乳故如乳母，周徧长养菩提分ⁱ，此诸善识遮无利，解脱老死如医王，如天帝释降甘雨，增广白法如满月，犹日光，明示净品，对于怨亲如山王，心无扰乱如大海，等同船师徧救护，善财是思而来此，菩萨启发我觉慧，佛子能生大菩提，我诸知识佛所赞，由是善心而来此，救护世间如勇士，是大商主及怙依，此给我乐如眼目，以此心事善知识。」应咏其颂而忆念之，易其善财而诵自名。

这说法很明显，《华严经》更进一步提到，我的善知识是对我宣说正法者，正法是十方诸佛成就的主因，正法也是十方众生得安乐之源，善知识就是让我以权说、实说、了不了义说来教示我，将佛陀的正法送入我内心的人就是我的师长。「普示一切法功德」，告诉我一些无量法门及一些无量法门的功德，让我心中产生好乐、欲求去精进，产生精进之方便跟次第，无非是善知识法功德所至，「徧示菩萨威仪道」，同时善知识徧示菩萨学处，「威仪道」就是菩萨学处，也就是为了满足众生希愿，而行唯一的利他行，就是菩萨威仪道。

「专心思惟而来此」，一心一意为利益我，以如上所说的内容而来教化我，这点可以菩萨戒所说，未度化者令度化，未解脱者令解脱，未安稳者令安稳，未涅槃者令涅槃。「此是能生如我母」，能生是新生的意思，如我母亲一般让我得到新生，这是法身慧命的新生，「与德乳故如乳母」，给与功德法乳所以像乳母。这是表示增长增上的意思，不只新生还要增上。「周徧长养菩提分」，「菩提分」指永

尽不生智ⁱⁱ，心中断除烦恼自己知道，烦恼断尽再不生起自己也知道，叫永尽不生智。长养菩提分主要是三十七道品，告诉我整个四念住ⁱⁱⁱ，四正勤^{iv}、四如意足^v、五根^{vi}、五力^{vii}、七觉知^{viii}、八圣道^{ix}。「此诸善识遮无利^x」，是指关闭三恶道的门，告诉我们怎么成办增上生以上的义利。

「解脱老死如医王」，让我知道三有^{xi}之苦以及出离道的是我的师长，如大「医王」一般。「如天帝释降甘雨」，如帝释天王降甘露法雨，以悲智的法云降法雨，如此偈颂——至尊最胜诸上师，法身空布悲智云，愿于称机所化土，降澍深广正法雨。上师如虚空的法身，以悲智所化的云，降法雨利益大地的有情，「增广白法如满月」，

「白法」是善道，心最好的是道，一切最可靠的心是道，一旦生起道的话就是不退转了，「犹日光明示净品」，好像日光一样断除烦恼障，展示涅槃寂静，体悟诸行无常，有漏皆苦，证得诸法无我，才能生起涅槃寂静，这是师长所讲的三学功德，「对于怨亲如山王」，

「山王」是不动的意思，怨亲不定但悲心平等而视，等视怨亲这是不容易的事。只要我们有信心，我们愿意回头就有因缘成熟，善根具足时，善知识不会弃舍我们的，这是大悲心故！我们如果不被善知识摄受是我们自己善根不足，我们要好好充实自己。

「心无扰乱如大海」，大海是很平静的，表示善知识的智能如大海深广，没有任何的扰乱，一切的缘起只是让善知识更具有智能，如果以我们来讲，缘起的万相只是让我们更痛苦的因罢了，我们是在很

多缘起变化中得到痛苦的，善知识却在很多缘起中开发智慧、不会扰乱。

「等同船师徧救护」，如船师大商主，救护我们出轮回边跟涅槃^{xii}边而到彼岸，引领我们出轮回边、涅槃边的执着来到彼岸。对菩萨来讲，由烦恼跟业力所投生的三有轮回是不好的，同时断了烦恼，而一直执着、沈溺于涅槃寂静的快乐也不好，这两者都会障碍利他和圆满二资粮，所以这是不行的，因为悲不住涅槃，智不住三有，所以菩萨是悲智双运、不住轮涅二边，救我们到彼岸去的。所有的佛法无非是这个，而且对菩萨来讲，不会把生死轮回看成一点都没价值，也不会执着涅槃的境界，理由是菩萨固然不喜欢惑业投生的生死轮回，可是却很喜欢以大悲心来生死轮回度众生，所以不会一直沈溺轮涅二边，只自己享受安乐，他的轮回是因为最爱、最苦的众生在那边，很高兴的来救护我们，以大悲心故！像船师一样。

「善财是思而来此」，佛告诉善财童子说，善知识是以这个方式而来的。「菩萨启发我觉慧」，菩提大心叫觉慧，菩萨是来启发我发菩提心，不过发菩提心不是讲一讲而已，要依着实修七因果跟自他相换而生起，否则不可能。「佛子能生大菩提」，菩萨能让我生起大菩提。「我诸知识佛所赞」，我的善知识其实是一切佛事业的执持者，有善知识就有佛法住世，有佛法的传持及弘扬守护，当然佛所赞叹，因为佛法是众生安乐之源，由这样的善知识所弘扬执持。

「由是善心而来此」，以这样的善心而来这里救护我们，「救护世间如勇士」，觉悟众生心力无边，乃至有虚空，以及众生住，尔时

住世间，普度诸苦厄，像孔雀食毒在临终走路很威武一样，越吃毒药越滋长它的羽毛鲜艳，乌鸦吃毒药就会死掉，乌鸦像懦弱的凡夫一样，一碰到痛苦就受不了，凡夫的心量像一杯水，菩萨的心量像大海水，他具有无量悲智双运的功德，所以可以像勇士一样，心力无边，如孔雀一般，在轮回的毒林当中也可以自在而救护世间，这是菩萨不共所在。我常说我们轮回是，受苦造业也不会成佛，菩萨轮回可不是这样，菩萨以利他而累积资粮，最后成佛。外相一样，最后成就会不一样的。

「是大商主及怙依」，我的善知识像引导到海中宝洲取宝的大商主和依怙。「此给我乐如眼目」，因此启开我慧眼。「以此心事善知识」，因此应该以此意乐净信心之上来好好承事善知识。如上，念善知识对我的恩泽无量无边，而以更大的恭敬心来承事自己的师长，这点大家要好好思惟。我常说过上师量^{xiii}产生经验量^{xiv}，就是我们现在有一些庸凡的经验，各位学佛之后一定有一些来自于佛法的庸凡相应觉受，少分经验的产生来自于我们本身有修，而修是来至于有一位具量上师告之我们怎么修行之理。所以我们的证验跟觉受来至具相上师的增上缘所给予，要如此由衷的认定。由于佛陀的恩泽，此方世界有外在教法，譬如佛教流布于世间是世尊的恩泽，但是，我们自己内在拥有教法要靠师恩，好比我们都是依着六庄严^{xv}（龙树、提婆、无着、世亲、陈那、法称）的恩泽介绍佛陀的教说，又依着伟大的宗大师而介绍六庄严的教说，而我们又依着上师来介绍宗大师的教说，像我大部分都依着我的师长——尊贵 大悲尊者教说我一点一滴的佛法，否则我

怎么可能懂？这样让我不走冤枉路，以他的经验跟圆满教法告知我，才吸收一点点，所以我有一点点佛法，完全都是师长的恩泽。故让我得生法义者——唯一是师恩。有时，我觉得上师跟佛陀像个演员一样，基于剧本的需要可以扮演各种角色。师长为了众生的需要，以慈悲心现各种方式来度我们，所以我们常想资粮田^{xvi}，护法、空行、声闻、缘觉、菩萨、佛、本尊都是您——师长，您变化一切来度化我，因为我的心太暴劣，所以用一尊上师度不了，所以师长需要现很多身来度我，所以要这样念恩。

举个例子，《现观庄严论》之所以流传世间是因无着菩萨对佛陀教法如实解释的，他是唯识派创车轨师，可是他是应成见行者。对此方世界来讲，也许译者比佛陀恩泽还大。虽然不是造者，可是他舍命、舍生求法，让我们了解。《慈氏五论》^{xvii}及《现观庄严论》都是在弥勒内院讲的，据说是无着菩萨修弥勒法门十二年之后，才由弥勒菩萨带到弥勒内院跟他宣说，他才将五论的内容携带到人间给众生当法的礼物，如果没有无着菩萨这样，将弥勒菩萨论点传持著作《瑜伽师地论》^{xviii}的话，众生怎么知道那么多？所以观待而言之，无着菩萨对这世界的恩泽是更大的。

对我们来讲，释迦牟尼佛的恩泽超过十方诸佛，虽然现在有十方世界的十方佛在宣说佛法，可是我们的业缘，我们听不到、看不到，只有依着释迦世尊的恩泽，我们才知道此方教法。一样的道理，上师的恩泽超过佛陀的，虽然佛陀有很大的悲心，可是我们因业缘故不得闻，所以只能依我们的上师这样慢慢教我们去理解佛说。「应咏其颂

而忆念之」在念恩上和信心上祈求上师比较容易得加持、相应，也就是随文作观默念忆持，「易其善财而诵自名」，把善财的名字改成自己的名字。师长是苦海中引导我们的人，恩泽是很大的，要能这样思惟才好，以上到此是指念恩，一般讲念恩要有五点，我们都学过了，这里复习一下。

（一）观待我而言，释迦牟尼佛的恩泽超过十方诸佛，对我而言，我的上师的恩泽超过释迦牟尼佛，所以念师长恩超过佛恩。一般讲，上师的功德不可能比佛还大，但是恩泽来讲，观待自己却是靠这样的上师让自己能觉醒佛法，所以这恩泽是更大的。如果不是有很多法师不辞辛劳，我们怎么可能认识佛法？凭自己看书，又没有传承，也看不懂。当然想不想学是自己的自由，可是佛法会增长是靠这些师长对我们很快速的教化，有时我常想师长们苦学五十年的经验跟理解，我们却可以在五分钟就坐享其成学到了，真的是如此。这点我学习更有感觉，我师长都学那么久，一下子跟我讲完了，如果我要照这样理解也许要好几年的，就是靠师长这样有悲心也有具相的经验，像瓶子的水如实的倒入我的瓶子一样，那是很快的。如果我们可以累积法义得到调心，不是自己的善根而已，一定有一个外缘引发的，这点要思惟，不能太忘恩负义。

（二）师长对我有摄受恩，以资具摄受，这部分在汉传比较少，在藏传很明显——一位刚出家法师送去给师长养育，师长要照顾三餐，包括生病及物资资具都要守护，不只给弟子教授佛法，还包括整个生活与学习，也就是师长照顾弟子，所以师长有摄受恩。

（三）师长有说法恩，确实是依师长说法而可以修行的，这是主要的以法建立师徒法缘关系，以法相遇，其他都不是。

（四）师长有加持心续的恩泽，这点我们要好好思惟，今天我们能有点善根，有想调心及人样，修起来还有些法味，对佛法还能讲出来一点点，而慢慢调伏内心去改变，这不是自己修的结果，是师长回向给我们，加持我们的结果。我个人有这种体验。所以我相信，我们没那么好，一定有师长日夜不断回向跟祈求本尊上师三宝加持，一直加持、转化我们。师长有这种力量的，要想一想师长的恩泽，我们变好一定不只是自己的因素而已。

（五）师长越不如法越有三毒，我们越念恩泽，见恩泽生恭敬，这有五点理由要常想。以上是意乐依止法，一般讲意乐依止法是上座修为主，加行依止法是下座修为主，而修一座是不够的，一定要持续修才能相应。

第二加行亲近轨理者。如《尊重五十颂》云：「此何须繁说，励观彼及彼，应作师所喜，不喜应尽遮。金刚持自说，成就随轨范，知己一切事，悉敬奉尊长。」

第二点提到加行依止轨理，如何加行清净，也就是有身口的行为叫加功用行，如《上师五十颂^{xix}》说：对此何须说那么多，也不用赘述，「励观彼及彼」，应该努力观察做师所喜，这是第一个彼的意思；不喜应禁遮，这是第二个彼的意思；也就是不须说那么多，师长喜欢的就做，师长不喜欢的就遮止。金刚持佛也这么说，一切的成就

都是依止随行上师而有，「轨范」是上师的意思，得成就跟得加持的根本在于根本上师。在密法里所谓的**悉地**，也就是成就的意思，有分为一般悉地跟殊胜悉地。

我说过马尔巴对那诺巴的故事——马尔巴去印度找那诺巴，然后那诺巴变化成喜金刚在空中，又问马尔巴要先礼拜那一个，马尔巴想上师都一直在，本尊难得，所以就先礼拜本尊，那诺巴就说：「没有上师哪有本尊」，就把本尊收回去，跟马尔巴说：「你这样缘起不是很好」。

这告诉我们，一切佛法及资粮田圣众都是资粮田化现，只因我们需要不同相来度，有时我们需要菩萨相或护法相来度，其实都是上师的示现而已，这也可以推到佛也是如此，所以要恭敬、承事师长。

总之应励力行，修师所喜，断除不喜。作所喜者，谓有三门，供献财物，身语承事，如教修行。

总言之，应该努力对具相师长所欢喜的去做，上师所不欢喜的要遮止，上师欢喜有三种，就是令师欢喜三法行——供养财物、身口承事、依教奉行。

如是亦如《庄严经论》云：「由诸供事及承事，修行亲近善知识。」又云；「坚固依教奉行，能令其心正欢喜。」

也如《庄严经论》说，由诸「供事」指外财--（外在物质与金钱）供养，「承事」指内财（身口）供养，身口承事指承办师长的志业及师长生病时要照顾，还有赞叹功德等等。要在具有法的意乐之上，以

清净心去做，这样才会相应。第三是依教奉行，这三个叫加行依止亲近之理。这个法源根据很清楚，特别是「依教奉行」可以让师长很欢喜。具相上师不是要我们金钱供养而已，具相上师要我们能依教奉行。具相弟子不是只跟师长拍照而已，而是要师长怎样教他佛法，直接鼓励与教化，双方都相同的。具相上师是这样教弟子的，具相弟子是这样求上师的，双方都条件具足才会相应的。

有一公案，一个仁坡切，有很多供养，结果他不善用心思，顺便给不如法的人用，结果他变成一条大鱼，那些用他的钱的人，变成他身上的虫，吃他的肉，业果不欺。看起来好的不得了，如果没有法的内容也没益处的，在人间好的不得了，在地狱同一锅，这公案太多了。轮回是这样报的，敢受用敢修行，供养者及被供者均得利益，不是接不接受的问题，而是怎么接受的问题，以贪着或不清净来受供是不可以的。有一位师姐对我说，不想接受别人的供养，我想这要看意乐而定，如果是高高在上或怕被沾染什么的，也不好。

直接讲，我们也是靠众生而活的，我们的一切都是众生给的，轮回时、修道时、成佛时，那个不靠众生恩来成立，会开车也是人家装出来的，付出也是别人给我们机会付出的，所以没有靠众生我们如何维生，没有众生的缘起怎么可能，不拿也不一定清高，要看意乐不看外相。具相上师要弟子什么，具相弟子要师长什么，这要看意乐的，否则都会偏掉，相偕入火坑的例子太多了。

（第三十六页四行）

其中初者，如《五十颂》云：「恒以诸难施，妻子自命根^{xx}，事自三昧师^{xxi}，况诸动资财。」又云：「此供师即成，恒供一切佛，此是福资粮，从粮得成就。」

从这里可以看出来，宗大师写《广论》是要引导学《广论》的人到密乘去的，否则在依师之理不需引用密续，如果不是要引导到密续就不用以密续来证成依师之理，这表示肯定密续，先显乘而引导到密续去的，所以很明显这是显密双运教法。

密续的《上师五十颂》说：「恒以诸难施，妻子自命根」，「命根」要靠暖气跟心而成立，身体失去暖气跟心就断命根、死有^{xxii}完成。暖气是四大里面的火大，临终时四大销融，火大也是。命根是很珍贵的，我们从入胎到死亡那一刻，天天为他忙，这是很难布施的。妻子、丈夫也是，这些自己所拥有的或所属的，都很难布施，都要布施给上师。这个布施指上师是佛，他是如法的，我们一切最难舍的都要舍，以前祖师惹琼巴少布施一只缺脚的山羊，马尔巴不是说要他回去带过来吗？其实上师哪需要我们的缺脚山羊啊，意思是要完全舍掉自己的自在，放掉自己的身口意，完全奉献给上师，上师教我们时我们才承受得了。我们如果有所怀疑或有所保留，上师也会有所保留的；如果我们都完全舍自自在的话，上师会觉得我们真的不容易，会很愿意教我们。所以要做好依师之理要像常啼菩萨那样，没有自己的想法，完全以师长为依止，授其鼻肉。

「事自三昧师」，指金刚阿阇黎，三昧是誓言的意思，三昧师是传灌顶的或宣说密续教法的上师，「况诸动资财」，何况无常的外

财，妻子跟命根是属于比较亲近的内财，那外财更不用讲。据说上师的影子都不能踏，上师的眷属都要看成佛，密乘依师是依到这种程度。

比如尊贵大悲尊者的侍者，我认为他是菩萨来转世的，他是这么的谦卑，又都没有架子，非常慈爱，当然有这样的上师就有这样的侍者，虽然不舍遍，但总是有种感觉两人一起来成就的，就像种敦巴跟尊者阿底峡，一佛出世，千佛拥护。

尊贵大悲尊者身旁一定有很多大德拥护着他，有些是具相的，就会觉得这样的上师确实有他的能力跟威严在，所以对具相上师不用怀疑。如果对上师供养就如供养一切佛一样，龙树菩萨说过，我们只要单做供养上师的法行，就可以舍掉一切供养，就可以含盖全部的供养法行。这也是福德资粮，从这资粮就可以得成就，资粮（雅嘎）是可以让我们堪能成办什么的能力。所以福慧资粮来自于供养上师，供养上师当然以依教奉行为主，现在谈的是外财，千万不要有上师是靠我而活命的想法，（我供养他，他就要听我的），这是非常不好的想法。上师是给我们累积福报的机会，上师或许会转供养，或许以此让我们净除罪障，我们意乐要安立好。

50 分

复如拉梭瓦云：「如有上妙供下恶者，犯三昧耶，若是尊长喜乐于彼，或是唯下劣供物，则无违犯。」此与《五十颂》所说符顺，如云：「欲求无尽性，如如少可意，即应以彼彼，胜妙供尊长。」

就如拉梭瓦（噶当派祖师）说：假如我们有无上的胜妙供品，却把不好的供给师长，把好的留给自己，这样犯三昧耶戒（誓言），所谓誓言指承诺应做者，应做而不作叫违背誓言，应做而做叫守誓言。在皈依的时候不是有一天要三拜师长三拜三宝吗？这是誓言我们不做就违背誓言。类似如此，如果我们把好的自己藏着，坏的给师长这是违背誓言，这样不好。

要把最精要、美好的先给上师受用（如第一泡的给上师喝），主要是以师长的意乐为主，师长欢喜少就供养少，也可以问师长的，一切依师所喜而做，即使不好的供品也可以供，师长欢喜就做，师长欢喜就不会违犯。有时是心意问题，他藉这个机会让我们有舍心供养去累积资粮，不管师长用不用，至少我们这份心意是不一样的，分分累积资粮。这种说法跟《五十颂》说法相符顺，《五十颂》说：尽求最美好的，越多越美好，如其所求，不论少的、多的、恶的、美妙的、都以师长欢喜尽量去供养，最好是胜妙，但要师长所欢喜。师长对下劣供品也很欢喜的话，供养的也是如法，这说法跟前面讲的一模一样。这以上的说法是对弟子而言要这么做，弟子的意乐要安立好，念师恩、报师恩、师长很慈悲让我有因缘以财物报法恩，虽不可能报尽，弟子要以此意乐供养报师恩。

此复若就学者方面，以是最胜集资粮故，实应如是。就师方面，必须一，不顾利养。霞惹瓦云「爱乐修行，于财供养，全无顾着，说为尊重，与此相违，非是修行解脱之师。」

以上所讲是弟子依着上师的最胜福田，所以我念恩供师而积资粮，因此一定要这么做，不可有世间八风跟巴结的想法，先具足积集资粮而趣入修学道次才对，「实应如是」，在念恩之上应该这么做，以染污心去做不会有功德的。就师长方面要不顾名闻利养，这句话是重点。如顾名闻利养而去摄众，大概不是具相上师，也不会有很大功德，说法说得再好也是染污的。这双方都是陷阱，弟子不能以巴结八风去做，师长也不能以贪着意乐而接受。相反的，弟子应以念恩积资粮而做，上师也必须为他累积福报，跟依着弟子的供养让自己更如法相应而去接受。

师长说过：说法者不能内心存有一丝丝我会得到红包供养而来说法的想法。那就已经染污了、没什么功德，要如法供养跟如法接受。为设金钱价目要求而说法，这是染污的，梵呗唱得多好听都是造地狱因罢了。师长本身跟寺院本身都要检讨，变成一伙人共同造业，不懂佛法的话，还以为我们这么多人护持，多风光、排场，事实上是很危险的，除非我们不相信业果。

基于我们累积福报、共成法缘、菩提佛道故，所以我们共同净除罪障、积聚资粮而办法会，绝不是敛财。完全不顾名声利养，当然这个很难，很难拿捏，有时是寺院需要，是公众事务，但意乐还是为

钱，要很小心。可以化缘说我们寺院有需要，但不要勉强；说法时也不可一丝丝为钱而说，那就染污了。

噶当派祖师霞惹瓦说：「爱乐修行，于财供养」弟子是为了修行而供养师长，师长也为修行才接受供养，都是为法缘增上，以道为主，不是以财为主。很明显是爱乐修行为主，彼此是为修行为主轴而结合在一起的。如果有金钱供养的时候，师长要一心为法为弟子的道业着想而去收取。

上师本身有德行，弟子缘着他有信心想供养，这没有不对。上师本身一点都不贪着这种金钱，自利来讲，少事、少欲、少希望，没有任何一点想法，可以用此因缘施予十方，这样可以，这样是菩萨。用他的名声、威望、功德力及摄众力，让众生对他起信心而供养他，那有功德有福报，他本身不顾受用而分给四众有情，这是了不起的。这样多拿没有错的，不看外相看自己本身，内心完全没有贪着。如果故意穿得破破烂烂的，也不接受供养，以为这样就比较有修行，那也是贪着。内心要完全没有贪着，完全为利他而做，这才叫上师。

做一位上师不能贪着今生的利养，同时要利他，与此相违就不能成为修行、解脱的师长，也不能当指导我们修行、解脱的上师。这是大师很慈悲，对于第一点的供养财物而言之，弟子必须这么做，就受者的上师必须这样想。有关转供养，如果是供养给各级的僧伽，他有权利处理，因为已经是他的东西。如果他只是处理供养物的人，没有按照供养者的意思去处理，是不行的，要先得到原布施者的同意。因

为是三宝物，供养佛宝归佛宝，法宝归法宝，僧宝归僧宝。僧宝内又有十方僧伽、现前僧伽、跟个人僧伽。

（第三十六十行）

第二者谓为洗浴按摩擦拭及侍病等，当如实赞师功德等。

第二是指身口服侍，（如带他去 SPA，他会观想九法界同泡一个池，回相给他们。）在师长生病时为他洗浴按摩擦拭都是需要的，如种敦巴跟阿底峡尊者不是也如此吗！师长是佛示现病相，我们可以服侍佛不应该吗？像阿难尊者服侍佛时，因为马麦之灾，阿难一直哭，自责让佛吃马麦，佛就给阿难吃他齿中的麦，居然是天厨妙供，因为佛是佛智徧知，他可以转化一切，舌识也是无漏的。总之，侍者都是这样，因为是佛。

一般讲，看病福田第一，在《俱舍论》里特别有讲，承事菩萨、师长跟病人是特别的福田，特别是服侍上师那更不用讲了，有时上师刻意生病让我们照顾，让我们去累积资粮。师长用病来度我们，我们不做是我们吃亏，做的话可以净很大罪障。不要不相信，即使不是示现他也是这种意乐，还包括为师长跑腿，身体承事等，还有承办师长的法业。不过侍者要男众归男众，女众归女众比较恰当，即使无相也是有业。以密法来讲，如果两个都是瑜伽师，那另当别论，而一般的出家相在戒法里有一些规定，自有其意思在，不是自身内心清静就好，而是怕别人不清净而毁谤，所以不能做，否则就两个以上。基本上，男众给男众服侍还是比较适合，戒法也这么讲，比较好持戒。

要如实以自身体验，相应于佛法所说，去赞扬师长的功德，上师不仅具足如佛的功德，上师本身就是佛，因为没有异于佛之外的上师这点要记住。异于佛之外的上师是没有的，但是赞归赞，不修也没用的，这部分是指承事而言。赞师功德，自身要修才不会只有外相学佛，也不是当面赞叹他而是跟别人传播师长功德，这是身口的服侍。

（第三十六页十一行）

第三者谓于教授遵行无违，此是主要。《本生论》云：「报恩供养者，谓依教奉行。」

第三是最难的也是重要的，意业上讲的依教奉行，诸供养中以法供养第一、最上，诸布施中法施第一、最上，这是《华严经》的文，第三指的是依教奉行，如师垂教依奉行，这是主要的，所谓法缘就是指这点。师长之所以有价值是因为他有能力、有悲心指导我们如何去修行。他把经验跟方便告诉我们，而我们要戮力依教奉行、得救。上回我们提过佛示法性谛令得解脱，也就是要依教奉行，依真实谛性得解脱，这是主要的。一般讲，密勒日巴没有什么供养给马尔巴，还有供很多供物给马尔巴的人，马尔巴对这两者是等视无分别的，弟子和上师都是以依教奉行才具相，不是以供品的多少，主要是依教奉行的意义之上去承事师长比较好，《本生论》也提到报恩供养，所谓报恩是报师恩、佛恩的供养，供养上师是依教奉行为主，最好的依教奉行莫过于修菩提心法，只有依教奉行才可以报众生恩，让师长欢喜，让佛欢喜。跟师长在一起，不依教奉行，也不会得解脱。

设若须随师教行者，若所依师引入非理及令作违三律仪事，如何行耶？

这是反问——既然要依教奉行，那所教的法不如理，我们要不要依呢？假如要随行师长所教说而行持的话，假如依止的师长引我们入不如法，与经教正理相违及让我们做违背三律仪（别解脱律仪、菩萨律仪、密宗律仪）的事，我们要怎么办？这里说明一下，律仪跟戒不一样，所谓律仪者必须正式透过仪轨，在一位或多位阿阇黎面前三次启白、三次羯摩，正受一种承诺跟守护的心叫律仪，譬如别解脱戒跟菩萨戒、密宗戒都必须靠这种方式而得戒，很明显要在一位或多位阿阇黎面前透过仪轨去羯摩得戒叫律仪。

戒比较宽松，不含遍在一位或多位阿阇黎面前三次正受，只有对佛陀的教说生起深信，产生一种承诺跟断除守护的心就叫戒。像断十恶业就是戒，戒不一定是律仪，但律仪一定是戒。律仪一定要很正式，观纳受戒体律仪而得律仪，戒不一定要这么严格，只要对佛的教说内心深处深信而承诺，想遮止守护的心就是持戒。皈依是不是戒还要探讨一下，断十恶业是戒，如五戒十善。八关斋戒是律仪也是戒，戒是比较宽松的，律仪是比较严格的。

关于上师让我们违背别解脱戒、菩萨戒、密宗戒的事，我们怎么办？

《毘奈耶经》于此说云：「若说非法，应当遮止。」《宝云》亦云：「于其善法随顺而行，于不善法应不顺行。」故于所教，应不依行。不行非理者，

关于必须要依教奉行，可是师长教我们不如法，或违背戒法，要不要做呢？《毘奈耶经》（《戒经》）对这点也说：假如上师所教授是非法（与整体佛教义理相违叫非法），就遮止不要做，遮止的时候要卑下恭敬心启白，然后宛转告之不能做，不论师长说几次都不要做，那没有过失的，因为我们是依法的理由不是依烦恼心，也没有失去信心，这样也没有失掉依师之理，遮止是跟师长启白自己不能接受，因为你是上师，可是我依法而行，以我目前我不能这样做，可是我对你是很恭敬的，你教我如法的我一定做。

《宝云经》也说：师长所教的依教奉行是善法（可让对方快乐产生善果叫善法）的话，这样要随顺而行，对于不善法（恶行）是指会让他感招痛苦，不一定顺行。所以具相上师应该不会要弟子看他所做都十全十美，因为佛法不是迷信，要跟佛法相顺才会生信心，一定要基于跟法义相顺故。所以我们接受、相信上师，此信心虽然是善根白法种子，也要有依据的。

如果师长说：「你不能观我过失，我所做一切都是对的」，这一定有问题，我们要观师如佛不要看过失是我们要这样修，但师长不能这样认定，否则不是变成毒药吗？如果有师长这样教我们，我们要有智慧简择，不过要以具慧、不失信心、依法不依人为主。依师是为了学法的，如果为了神通而学佛是末流，重要的是学者本身要培养判

断力，为什么要接触经教跟学佛法闻思呢？就是这个理由。没有判断力是很麻烦的，会一盲引众盲，还觉得学对，说他学对，好奇怪？说他学不对，他又不觉得，所以只好自己闭嘴。

没有好好学佛法，做为佛弟子的素质不会好的，如果说者没有观机逗教，如不落因果跟不昧因果，如上师让弟子起断见，弟子会堕落的。**上师让弟子堕落，自己也会堕落的**，从粗法到细法都有过程的，如果师长不善巧观机而说程度不到的法，让对方犯戒堕落，师长也会堕落的。佛法不会因为我们不会就没有罪，故意或无知谤法也有罪，就像起瞋心不会观待我们有没有理由的，只要起瞋心就有罪，除非我们的意乐是悲心，无知罪比较小，刻意罪比较重。

各位要学会**判断力**，**学佛有价值是今生培养法的判断力**，了解别人而愿自愿取受总要有个理由。心要能转变要找到为什么这样的理由，思惟功过深刻体会之后，心才会甘愿去做的。所以**钝根者**很容易变化，**利根者**是很坚信的。所以学习如何从心中生起纯正圆满的教法很重要，自己自修也比较不会错，跟别人讲也比较有依据，可以不做任何跟整体佛教相违的行持，这是可以的。这里告诉我们依着如其经教、如其正理所说而依教奉行。今天讲到这里。今天讲到念恩的五点要记起来，加行依止三点要记住，尽可能去做。

问：受供养者没有私用而转供养，还必须告知施者吗？

答：受供养者没有私用而转供养这问题，很明显如果是供给各级的僧伽的话，那他有权力处理，但要如法，因为是自己的东西。如果是属于大众的东西，也不是他的东西只是他的职务而已，他如没有依

着原来布施者的意思去做使用，而转到其他公众的事上去做使用这样是不行的，这要跟原来的布施者先做说明可不可以，否则不行，这样会有损。一般讲，僧伽的事要特别讲究是因为是三宝物，供养佛宝归佛宝，供养法宝归法宝，供养僧宝归僧宝，僧宝里又分十方僧伽跟现前僧伽与个人僧伽，要想一想这问题，所以刚才所指不是他个人问题而是指其职务而言，那这要先启白告知原来的施主可不可以转供养，否则不太好，这是有戒律在的问题。以我们当下主题是以师徒关系不是职务上的问题，供者跟受施者本身要先意乐安立的否则都有造业的危险，这要记住。

菩提道次第《广论》

2005 年十二月二十九日

第十九讲

有两个人在路上走，甲就说：如果我们捡到了金块，要如何去分配，乙就说：我会把它分成三份，两份给我，一份给你，甲说：你这种分法不公平，乙说：这样分才公平，于是两个人就吵起来、甚至打起来。事实上根本没有捡到金块。比喻互争无义，这也比喻学佛只有讲说、听闻，不行持，意义不大。事实上，佛与众生，众生的数目是比较多，在众生的善趣与恶趣，众生的恶趣是比较多的。如果不将所了知的法义，透过思惟串修相应的话，利益不大。甚至因为很会听闻很会记，却生起我慢、竞争、忌妒、求名等，以佛法起烦恼，这不是行善法，反而变成自己吃亏。所以为避免堕到大多数的恶趣受苦，来世可以感得善趣，或今生可以心地宽阔，想法乐观，有能力面对生活的困境，能够累积福德资粮，确实佛法必须靠实践来成办。因此，如前比喻，不需为法义辩证半天，辩证法义也是为了修行，否则意义不大，需要尽可能将所学去相应，要能相应，就如宗大师所教说，依当下自己有能力的地方修起。不需要从自己没能力的地方去修，才来怨叹学佛没意义，那是自己不善巧。基本上，**要解行合一**，但是行的时候，也要从自己有能力的地方修起，希望我们来学殊胜的大乘菩提道

次第，这不是一种知识，是我们的生命问题，整个关乎于我们身心安乐的方便。

如果从眼前的人生过得比较快乐达观，易于累积福报，到来世增上乃至最后成就佛果，如果堪能依这样的道次第来修行，道次第教授与其他行门都没有相违的，修密、持戒或念佛及学禅宗都没有相违的，问题是怎么配合、怎么运用结合，这部份比较困难之外，否则是相辅相成的。心中如果有道次第的意乐跟念头，去做任何法行，会更有力量，相反，如果没有道次第的内容，光念佛、打坐，利益不会很大，我们所学的法、教授都正确无误，尽可能设法去了解其广略，将了解的法义透过常常串习、思惟、记住、产生力量，最后在生活经验中去运用。

阳光普照大地，如果躲在山洞中，也不得阳光的照耀，意思是佛法很好，道次很好，如果自己不善巧、没有希求，力量不可能在身上产生，因此，我们要善于运用仅有的因缘，及有价值、有效果的学佛法方式，就是要会运用，不管学多学少，经由三、四年之后，我们的道次第的架构，比较明晰整体了，道次第法义的相应，在心中比较流利、熟悉，有能力应用，如果这样才是进步，愿我们在此增上广大。

上回提到依师之理，怎么依法呢？对上师或师长，怎么对待，从内心的意乐到外在的加行都要讲究，上师是教授我们佛法的人，因为我们要学法，所以，对说法者，要具有一些清净意乐方便，这里提到观师长德相有十种，弟子的德相有五种。如果今生得以依师的话，有八种的胜利功德。相反的，如果学佛而不依师就相对有八种过患，由

功过对比之上，而产生依师决定。依师以后不能如理善依止，有八种很严重的过患，会堕落生死，由思惟过患而产生决定如理依止。

7 分钟

如何如理依止？宗大师提供我们，如理依止有意乐依止法跟加行依止法。意乐依止法是内心上，总的是以华严九心面对师长。个别上，要对自己的师长有根本净信，信师长是佛，最起码不寻师长过失，之上最好是能观师长是佛，理由有金刚持佛授记等四点，要熟记。其次，要见功德生信心、念恩泽生恭敬，所以要念师长恩泽。师长恩泽有五种，文中以《十地经》与《华严经》说明师长的恩泽很重，《般若经》也讲到「常啼菩萨品」，都是讲依师之理。佛经与《现观》虽没有安立道次，但是其中有道次内容的。念恩生敬的部分，要想，师长对我来讲，有超过释迦牟尼佛的恩泽等五种，师长对我有说法恩、摄受恩、加持心续恩；师长越示现三毒外相，越是有更大的悲心来度我；越是见到上师的过失、三毒炽盛就越念恩越恭敬，这是不共的念恩法。

一般讲，对我们有正面帮忙而念恩是一般的念恩，相反的，看到师长的过失还可以念恩的话，这是殊胜不容易的，要透过转念法才有办法。对众生也一样，如果他是好人就很容易亲近，如果是做恶业、无理取闹、做奸犯科，我们觉得可悲外，他还给我们一些启示，而去念恩的话，这是不共念恩，这是比较难的。

这是观师如佛，上座修意乐依止法，修到最后产生师即佛、佛即师，师佛无二的觉受，看到佛就知道，他是我的上师，看到上师就知道他是佛。这是很不容易的。

第二，是加行依止法，《庄严经》的说法有三种——内外财供、身语承事、依教奉行。这部份主要是下座修，特别是依教奉行很重要。

对师长最好的报恩供养莫过于依教奉行，这里提到师长若教我们非法呢？跟佛经所讲的相违呢？违背戒法我们要不要做，引用《戒经》跟《宝严经》的说法，要随顺于善行，不应该随顺于不善行。我们看文：（第三十七页）

《本生论》第十二品亦有明证，亦不应以此诸理，遂于师所，不敬轻訾而毁谤等。如《尊重五十颂》云：「若以理不能，启白不能理，」应善辞谢而不随转。

这里明显告诉我们，《本生论》——讲说佛陀在菩萨位时行六度的故事，共有三十四品，是马鸣菩萨造的，佛陀为圆满六度行，在菩萨位时，五百世投生不净身、五百世投生清净身（清净身指圣者位以上，不净身指示现国王、比丘、人、乌龟、鹅王等）的故事。《本生论》第十二品也有明证，就是说师长要依，可是如果教授的经论与法义相违，不能够随顺而行。可是也提到，千万不可因师长跟我们说一些跟经教不同法义的理由，我们就毁谤、轻视师长，缘师长行为而产生恶业，就没任何利益性了。一般而言，众生都不能毁谤，更何况是上

师？密续《上师五十颂》也提到：「若以理不能」，假如上师的教说及启示，跟正理不相符顺，「启白不能理」，我们要启白为何不合正理跟我们不做的理由。「应善辞谢」要婉转的跟师长拒绝，不出粗恶言，不该依他而行。师长有师长的风光，兔子不能学狮子跳，我只是初业行者，他教的跟佛经不符，我不能做，但不失净信心、也不轻蔑。要想师长也许是在考验我的，被考倒而退失损失就大了。

尊贵的大悲尊者的说法，要以智慧判断，以四依四不依的态度来说明，对于所皈依引导我们的人，不必要全相信，要先观择如不如法才行持。不全信也不表示我们不皈依、不依止，全信也不表示我们皈依有依止，没透过观择而全信，这是愚痴。所以，一个好师长也要我们去思惟简择，透过智慧观择、法义的思惟，去了解后，产生定解再相信也可以，这是尊贵大悲尊者常告诉我们的，要依法不依人，但要不退信心而且念恩。

在此一提，为人上师的人，千万不要有“我的弟子不能跟别人学”的想法，也不能禁止去别的团体。理由是；我们自己不是佛，不能遍知一切，何者该做、何者不该做，不知道弟子的业缘何在、种性强弱，怎么可以以我为主。只能以现阶段，你跟我有缘，跟我学你欠缺的，我也可以教你。如果都已学过了，要跟其他师长学别的法，那要认同的。也不可毁谤别的团体是恶知识，应该分析佛法的取舍，依经典、依教理契经契理去安立，上师要有这种态度才对。相反的，师长所教有违教法的话，弟子要启白，不该一概接受，也不可退失净信心或毁谤。像帝洛巴跟那诺巴那种证量高、特别师徒关系的，在此不

谈。以上说法，师长要这么做，弟子要这么依。否则，凡夫会因依师而造恶业，因不如法、不符合佛说或邪见。故要不失净信心而去智慧观择，这才是正住、具慧又希求。好上师不怕弟子问，好弟子也要以学师长所教的法义来修行而依师为主要的。所以要把握住，否则，很容易产生情染、偏见、党类、相似法等过患。

每个法类不善巧的话，都有陷阱，皈依皈不好，变成党类、神话。皈依如法，就成为净信心。厌离心修不好，变成想自杀，厌离心修起来，就是出离道。法如果学歪就偏掉了，所以要尽量把法义弄清楚，特别是关要处，比较困难处，要抉择出来，而来修行。不要以为自己为修行人，弄错了会越学越远，这就是法为什么要学纯正、圆满才有保障。

如是亲近时，亦如《庄严经论》云：「为受法分具功德，亲近知识非为财。」是须受行正法之分。

这里讲得很清楚，弟子是为求法而来，师长也是为弟子求法而来，所以在亲近师长时，要如弥勒菩萨《庄严经论》所说，「为受法分具功德」，要以受持法的功德，清净、相应法义的法喜而来，这是主要的目的——依法调心（我们也常如此发愿）。众生要快乐，一定要调心的，要调心一定要修行的。要修行一定要闻法，要闻法一定要依师的。

由依师而闻法、由闻法而修行、由修行而调心、由调心而得乐。告诉我们是为法而来。「亲近知识非为财」，亲近知识不是为名、也

不是为财而来，如常啼菩萨，依止法圣论师，一心为法勤苦，上师不马上为他说法，还要接受上师的考验。如果法一下给我们太快，反而不珍惜。如果慢慢考验我们，或为了净我们的罪障，让我们成为法器，给我们净罪集资、有信心、希求心也坚固，慢慢的熬，如此教导就较容易相应。问题是弟子常常因为耐不住而离开。

一般来讲，没那么快的，先要有段时间的接触、磨合、考验，有希求心、动机也清净了，慢慢有福报资粮，跟他说法会比较快，才让他修，因为他是为法而安住下来的。现在情况都改变了，所以也说明为何很多人没有证悟的原因。现在是教法期（闻多修少的时代），讲说佛经者多，实修相应者少，跟证法期不同了，这是法运的问题。

「是须受行正法之分」，指师徒是在法中相见的，只是法缘、无他，不要攀缘自己师长或弟子的名声、成就。故一开始的意乐就是为法而来，如果师长也需要我们供养，不能想那是交易，要以报师长恩泽想。至于，各人有何意乐，各人会有业报的。总之，动机要清净，不为名、不为财，只为法而来。

博朵瓦云：「差阿难陀为大师侍者时，谓若不持大师不着之衣，不食大师之余食，许一切时至大师前，则当侍奉承事大师。如此慎重，其意是在教诲未来补特伽罗。我等于法全不计较，虽少许茶，悉计高低，谓师心中爱不爱念，此是心内腐烂之相。」

阿难之前是善星比丘当佛陀的侍者，之后才是阿难。当时佛要阿难当侍者时，阿难开出三个条件，《博朵瓦祖师语录》说：第一，我

可以不拿佛陀不穿的衣服（意即不为新衣而来）。第二，也可以不吃佛陀剩下的食物（意即不为美食而来），因为供佛的食物都比较好。（另一说法为：阿难愿意吃佛陀剩下的食物，一切全无计较。）第三，要认许阿难尊者，一切时处都可以在佛陀面前，可以直接承事亲近。三个条件佛答应了，阿难尊者才要承事佛当侍者。也就是阿难尊者，不是为新衣服，不为美食，一切时处只为承事师长而来当侍者，这是阿难尊者很慎重表明心机，一切时处，为法而来，是为了教诲未来的佛弟子，要为法而来。

博朵瓦在此教诫我们——末世有情都不重视法，只在师长身边绕。不重视法的依师，一定是有缺失的，如果为法而来，担心师长教太少，这是对的；若只顾游乐就没有意义。在西藏的风俗，寺院送酥油茶给上师喝，弟子到上师面前问候时，师长要倒茶给弟子喝的。如果师长对某个人倒两杯，给我自己只倒一杯，就想师长心中爱不爱我的差别相，这是八风转及为名闻利养。

有一种现象，跟师长建立师徒关系是为了建立人脉去作生意、跟师长拍照等，这种行为非常不好。或是跟师长建立关系，再在钱财上互通有无；或打通关系是为了卖三宝佛相，这都是不好的现象，要到地狱去受业的。这里讲，依师的作用是不计较法，或为名闻利养所得，是内心腐烂之相，何况上面讲的那几个例子，那是绝对不允许的。初习者较有可能如此，久修的就不会。

总之，在八风中转或为名闻利养，所求的法，必不成就。如果别人如此，我们要悲悯而远离，因为他们是为物质和名闻利养而来，所

以要远离。这是博朵瓦祖师从阿难尊者承事佛的意乐来教诲我们，不要重视物质，因为这是内心腐烂之相，这已不叫依师，而是作生意，意乐也不清净了。

亲近几时者，如博朵瓦云：「有一来者，是加我担，若去一二，是担减少，然住余处，亦不能成，是须于一远近适中经久修习。」

到底亲近善知识要多少时间，住的地方要多远？博朵瓦说：假如有一个弟子来我这边，是我的负担，必须教导他闻思修证法。弟子如果离开一两时，当然是负担减少；可是弟子如果住离师长很远处也不行，要住在远近适中的地方去依止，或者共住，或者不共住但不离很远。我的师长住在高山上，有两三位弟子跟着他苦修的，彼此离差不多五十公尺。平时自己修，有问题就问师长，看看有什么瓶颈与突破，包括法义上的不懂，以及修行上的经验突破，这是比较理想的。住太远或偶然才见见师长，是不会有效果的。要自己修，有修行瓶颈、法义问题时再请问师长如何突破、或有进步时由师长确认。离太远，久久才见个面，吃个饭没有什么效果。我们现在大多是有法会、逢年过节才见一次面。

可以有直接问答的依止还是最理想的，要常亲近，不能直接教授时，透过录音带及书本，用这种远距教学来充实自己，有问题再请问师长。弟子要因法去依止师长，在法义或修行上没把握时，不能离依

止或离依止不要太长。也不要住太远。修行上有什么错误，依止师长慢慢改善，这是比较好的。

从依教奉行，加行依止法，到师长教授不如理要怎么办？我们依师只是为法而来，还有依师长住的地方，要远近适中，经久依止而修行。透过师徒德相，以及依师之理，意乐跟加行之后，要思惟依师胜利。

（第三十七页九行）

第四亲近胜利者。近诸佛位，诸佛欢喜，终不缺离大善知识，不堕恶趣，恶业烦恼悉不能胜，终不违越菩萨所行，于菩萨行具正念故，功德资粮渐渐增长，悉能成办现前究竟一切利义，承事师故，意乐加行悉获善业，作自他利资粮圆满。

第一，近诸佛位——师长可以传授三种律仪（别解脱戒，菩萨戒，密宗戒），依师有很大的福报，最殊胜的福田是上师，有依止师长的福报就易于增善行。所以可以靠佛果位。

第二，诸佛欢喜——因为事师即事佛，佛法是靠师长传扬，如果依着师长学佛法，就可以让佛法宏扬，自身也走在佛的欢喜道上。

第三，终不缺离大善知识——今生依师，配合临终祈愿的话，来世还是会碰到师长的摄受，这是法尔缘起。一般，我们很重视祈愿，希望生生世世，得以值遇具相上师摄受我，不放弃我直到成佛，藏传很强调这点。

第四，不堕恶趣——依师教法而行，师长是指向来世，所以不堕三恶道。

第五，恶业烦恼悉不能胜——依师之后，因为有闻法，比较有对治恶业跟烦恼的能力。

第六，终不违越菩萨所行——可以具有守护菩萨行的能力，师长告诉我们整个菩萨道法。

第七，功德资粮渐渐增长——《现观庄严论》提到佛是依般若成佛，佛把般若当佛母，因为这个恩泽，现在修般若的人，佛一定要护念他，不入障碍。有师、有法才是真实意乐，因为善行不等于修行。因为有法，菩萨供灯、功德无边，都是来自师长教诲，忆念六殊胜、三差别法去做，这是随顺或具相菩萨行，所以功德很大，这都是佛告诉我们的。

第八，悉能成办现前究竟一切利义——现前指今生跟来生的增上生，究竟是指解脱跟成佛的决定胜，依止师长也比较有依靠，陪我们学佛，慢慢走上去，这是现前。究竟当然是依着道的根本依师之后，慢慢学法、成办道业，可以离苦得乐。

「承事师故，意乐加行悉获善业，作自他利资粮圆满」，这是功德，想一想，承事师长多么重要，让我们意乐、加行都获得善业。师长那需要我们承事，承事师长得利益的是我们。理由是，我们无始轮回以来，投生无数；人为心所自在，心为烦恼所自在；自利没有圆满，利他也没有圆满；不想痛苦，痛苦像波浪一直来；现在得到人身，还具有分辨取舍一点智慧，还有少分修行，所修的道次第，即使是佛陀降世，也是讲菩提道次第教授吧，这不只是自己看书得到，而是完整的传承教授；内心要由衷的定解依师功德，决定欢喜依师，没

有错，我是有福报。诚如尊贵大悲尊者说：我们可以不用学佛，是我们的自由，只因这样做，对我们有好处，要想一想，前面所讲的几个依师的胜利功德，然后决定欢喜依师。

如是亦如《华严经》云：「善男子，若诸菩萨，为善知识正所摄受，不堕恶趣。若诸菩萨，为善知识所思念者，则不违越菩萨学处。若诸菩萨，为善知识所守护者，胜出世间。若诸菩萨，承事供养善知识者，一切行不忘而行。若诸菩萨，为善知识所摄持者，诸业烦恼难以取胜。」

如《华严经》说：善男子指觉醒大乘种性者（在大乘经中，如《心经》、《般若经》、《华严经》，佛陀对大乘种性者的近昵之称，指心中具有具相大悲心之人），「若诸菩萨，为善知识所摄受，不堕恶趣」，这句之前依师胜利讲过，在此不重述。「若诸菩萨，为善知识所思念者」，这里的思念是指上师存念、垂顾、见知我，心忆念我的意思。在印度色拉寺附近河边的石头上，都刻着大宝法王见知我，指西藏人对大宝法王的信心，祈请法王存念着我，不要舍弃我，垂顾着我。「则不违越菩萨学处，若诸菩萨，为善知识所守护者，胜出世间」，这里指可以分见道、修道等圣道。「若诸菩萨，承事供养善知识者，一切行不忘而行」，这里的行是菩萨行、不忘失而做。「若诸菩萨，为善知识所摄持者」，摄持指教化，藏文中摄持是指善知识之义，又分为内摄持（内在上师）跟外摄持（外在上师），跟我本身相续之外，具有功德者叫外在上师，如三宝与师长，是成就的缘。主要是要靠内在上师的

建立，我们的大悲心、我们的菩提心等功德叫内在上师，这是我们主要得救的因。

学佛目的无非是依止外在上师而生起内在上师，如此，内生起、外摄持，烦恼和业就很难取胜。三宝也有果皈依的观点，如皈依我们自己未来将成就的三宝，就是果皈依的皈依境，这是比较殊圣的。要想想我们本身会变成三宝，依止外在三宝而皈依，受持正法，终究成佛，就是未来将成为三宝的意思，所以要想我要皈依本身将来的三宝，如此皈依内在三宝而成佛，就是果皈依。暇身已得，宿未异熟，不是无劳而获，可是我们具有清净心思，就是法器的条件，不是与生俱来的，都是靠师长教授，勤修而得到，这是依止善知识的胜利。

又云：「善男子，若诸菩萨，随善知识所有教诫，诸佛世尊心正欢喜。若诸菩萨，于善知识所有言教，安住无违，近一切智。于善知识，言教无疑，则能近于诸善知识。作意不舍善知识者，一切利义，悉能成办。」

《华严经》说：善男子，若诸菩萨依着善知识的教诫，诸佛菩萨心中好欢喜，因为上师是传递佛说者，上师是佛说的带话者，这里指的是具相上师，「若诸菩萨，于善知识所有言教，安住无违」，这是指依教奉行，之前是听授，后段是行持，「近一切智」，是指佛地、佛果，因为告诉我们成佛之道让我们实修，引导到成佛之道。同时，「于善知识，言教无疑，则能近于诸善知识」，如果对善知识观成

佛，会去听他所教导的，当然要由知而信！！要先了知、认同、再相信、再亲近，信心比较坚固，对师长言教无疑、来世再配合发愿，很快会再碰到善知识，我们和善知识只是转一世，隔阴之迷。我跟我的上师，尊贵的大悲尊者有很熟悉的感觉。看到他、听他讲一句话就会想哭，没办法解释，只能说我们宿世跟观世音菩萨有缘，听尊贵大悲尊者讲法或看他走过来，心情会很跃动。基本上，要依教奉行，否则跟师长亲近，不听师长教诫，意义不大。「作意不舍善知识者，一切利义，悉能成办」，念念依止善知识跟法义，就可经由三士道而承办现前跟究竟的法义，这都是师长的教化跟恩泽。

56 分 30 秒

《不可思议秘密经》中亦云：「若善男子或善女人，应极恭敬，依止亲近承事尊重。若如是者，闻善法故成善意乐，及由彼故成善加行，由是因缘，造作善业，转趣善行。能令善友，爱乐欢喜。由是不作恶业，作纯善故，能令自他不起忧恼。由能随顺护自他故，能满无上菩提之道，故能利益趣向恶道诸有情类。是故菩萨应依尊重，圆满一切功德资粮。」

善男子或善女人应该恭敬依止亲近师长，当然智慧跟信心第一重要，才能合师长的心意，佛教是信智合一之道，如此可以闻善法得善意乐，会善加行，造善业得善果，由善士知善法、由善法生善心，由善心行善行，由善行得善果。佛陀的事业是靠上师传达给我们的，

「由是不作恶业，作纯善故」，纯善要清静，清静要没有烦恼。纯善比较难，一般下士道的善还是我爱执摄持，要纯善必须要观空、我爱执要减少。

一般我们前行、正行、后行做善事的时候，前行动机就不纯正了，加行是对的（如布施），不一定是纯善。所以动机要很清静、做时要很欢喜，做完要回向、随喜不容易。做善行时不让别人起烦恼又护念他意，间接可以圆满无上菩提的道，利益恶趣有情，所以菩萨要依止师长，圆满成佛之道。这是指菩萨生起五道十地的功德。

举个例子：以一位出家众来讲，今生心比较宽广，生活比较自在，不用凡事看妻子儿女的脸色，不必过想的只有烦恼，做的只有罪业的生活，不必为养家伤脑筋，还可以学习显密教法，是师长剃度维生的恩泽。

道次也这样讲，不如理依师——道根本已坏。没有决定怕苦生信——皈依不坚固。没有定解深信业果——戒很难守护。没有厌怠轮回——解脱是文字游戏。没有真菩提心——不入大乘道。不受菩萨戒——不生行菩提心。没有止观道——不生无我见。没有显乘共道——入密法很难修。这就是整个道体，前行不如理依师，道体已坏。整个道体是这样建立起来的，说明圆满一切道体功德资粮，全靠如理依止师长，这是很需要。

复次由其承事知识，应于恶趣所受诸业，于现法中身心之上，少起病恼，或于梦中而领受者，亦能引彼令尽无余。又能映蔽供事无量诸佛善根，有如是等最大胜利。

另一个功德是，如果能好好的如理承事师长的话，重报轻受，以后将在三恶道受苦的一些业，「于现法中」，现法指今生，今生可能起点病恼，或梦中被追杀，未来就不用到三恶道感果。以修行来讲要三世因果观，有人今生造很多恶业，受用却很圆满，又长寿、很多人喜欢他，有可能他今生所造的恶业还没感果，先将宿生所剩的善果感完，感完以后，就会连续不断下三恶道。相反的，很多修行人病障连连，缺道粮、被人误会，这虽然是恶果，可是修行人修得很好，为什么变这样？可能将他前世恶业感完，然后重报轻受，未来就由乐而乐。以后到三恶道的提前感报，未来就会到善趣去。

所以，不要只以眼前判断。一般讲，要能自在，要到初地菩萨以上，否则，那里没有苦难？菩萨也是有折磨的，如常啼菩萨是初地菩萨，依止法圣论师变八地，依师之理做得如理故！

「又能映蔽供事无量诸佛善根，有如是等最大胜利」。指可以超过供养无量诸佛，供养上师尤为殊胜，事实上，一切诸佛真实的化身，就是我们的上师，记住这句话。

《地藏经》云：「彼摄受者，应经无量俱胝劫中，流转恶趣所有诸业，然于现法因疾役等，或饥馑等，损恼身心而能消除，下至呵责，或唯梦中亦能清净。虽于俱胝佛所，种诸善根，谓行布施，或行供养，或受学处，所起众善，然彼仅以上半日善，即能映蔽承事尊重，成就功德不可思议。」

这里引经据典来说明，无始以来，我们心中多少我执、我爱执。连梦中都要快乐不要痛苦，做的都是错误的，想的都是烦恼，做的都是恶业。现在告诉我们我执是颠倒心、我爱执是痛苦之门，是上师的恩泽。上师的恩泽超过佛陀的恩泽。如法依止有大胜利的。

在《地藏经》里说：如果经师长悲心摄受的话，经无量俱胝劫（很长时间流转生死的业）的恶业，如今生病痛、饥渴、借着身心逼恼而消除，甚至梦中被喝责受苦痛而清净。「虽于俱胝佛所」，虽然于无量的佛所，种善根（如布施、供养、做学处），如对具相上师半天的行善，可以超过供佛。对善知识跟上师的恭敬承事，是不会错误的，因为是不可思议功德。

上师是佛的化身，宗大师弟子——贾曹杰尊者也说：遍证波罗蜜多的方便很困难，要经由真实行持，令师长欢喜而证悟。换句话说：得六度、十度很困难，要一直依师才有办法证悟的。但是，一台好车也要有好驾驶；比喻有好师长，自身也要修的。佛教不讲创世主，但必须条件就是要如理依师，我们弟子也要具有一些相应条件。

又云：「诸佛无量功德神变，应观一切悉从此出，是故应如承事诸佛，依止亲近供事尊重。」

诸佛的无量神变（佛陀的果德），都来自于如理依师而得。佛未成佛以前，也是凡夫。只是我们当很久的凡夫，一直轮回。可是佛有一次碰到具相上师，依师闻法、修道精进而成就。「是故应如承事诸佛」，承事师长。依师的办法是令师所自在，令师自在、依教奉行是依师主要的办法。以供养来讲，我们有信心供养僧伽，这供养的福报会比较大，如果没信心供养的福报比较小，这有关系的。我们对师长有信心，功德会比较大的。我有一次在尼泊尔短期闭关，要走的时候，我去住持房间跟他告别，住持开示我一段话，我记得很清楚——一切成就取决于依师之理，信师如佛，如其信师如佛，如其得到心的加持，如其得到心的加持，如其得到闻思修相应，如其得到闻思修相应，如其对自己修证经验有大帮助。

依师得加持、得加持易于闻思修相应，闻思修相应易于证悟有大利益。所以，要好好承事亲近师长。

《本生论》亦云：「悉不应远诸善士，以调伏理修善行，由近彼故其德尘，虽不故染自然熏。」

《本生论》提到：完全不应该离开善知识，不一定要住一起，但一定要依止。因为他是能引导我们入解脱道的上师，不可或缺，所以不要随便离开。「以调伏理修善行」，上师以调伏的正理来告诉我们怎么修善，因此靠近这样具有功德的善知识，即使不是故意造作，也

会自然得到熏染。所以，各位记住，以我们来讲，不能得到佛陀的亲承法乳教化，可是就算见到佛，佛也是讲这种道次第吧！破我爱执、我执之道吧！现在这道理是由师长为我们教授的，应该舍弃世间一些没有意义的事情，一心依着良师，自己会得长远利益的事情。

师长的功德会自然的熏染我们，自己要会请问，要善用环境，要善用师长的条件，师长哪部分功德殊胜的方面，要能挖宝，否则依止也只是名字而已。

博朵瓦云：「我等多有破衣之过，如拖破衣，唯着草秽，不沾金沙。其善知识，所有功德，不能熏染，略有少过，即便染着。故于一切略略亲近，悉无所成。」

博朵瓦引用噶当派语录说：我们好像破衣，破衣拖在地上，会着草的污秽，不会着金屑。这比喻不见师长德相而相应，只见师长的过失，这是可悲的腐烂相，「其善知识，所有功德，不能熏染」，要以智慧判断，好好跟师长挖宝好好学。相反的，「略有少过，即便染着」，最会看过失，就一直往下堕，「一切略略亲近，悉无所成」，没有深刻真实的依止去行持，事实上，依止上师的言教，要具有信心与精进，不是随随便便就可成办的，一位古德说已经到上师身边，还是因自己没有信心不得恭敬，不生功德，空空过去是可悲的。这要想一想，要很真实亲近，还要真实相应以及有净信心，然后去求方法，这是指依师的胜利——近佛位、诸佛欢喜、不堕恶趣、烦恼及恶业不

能得其便、生生世世得师长摄受、道次地功德增长、所有烦恼及恶作自然遮止，现前与究竟利益悉能成办。

（第三十九页四行）

第五不如理依止过患者。请为知识若不善依，于现世中，遭诸疾疫非人损恼，于未来世，当堕恶趣，经无量时受无量苦。

前面所谈是不依止的过患，此处是已正式透过依师之理，请为上师，却不如理闻法依止。今生会有很多的疾病，魔及非人精灵干扰，未来世堕恶趣无量劫（一切生世游逛三恶道），密续有提到谤法、谤菩萨、瞋心透过密法修行都还可以忏除清净。如果对师长毁谤，修密法也不可能的，这是很严重的事。如果各位有遇见毁谤上师者，不能遮止就远离，不要让对方依我们为所缘讲不停，只会让对方造更多业而已，《密乘戒》甚至提到，谤上师的人不要跟他在一起，但仍应心怀慈心远离。

《金刚手灌顶续》云：「薄伽梵，若有毁谤阿闍黎者，彼等当感何等异熟。世尊告曰，金刚手，莫作是语，天人世间悉皆恐怖，秘密主然当略说，勇士应谛听。我说无间等诸极苦地狱，即是彼生处，住彼无边劫，是故一切种，终不应毁师。」

在此引用密续经典来证明，金刚手（大势至菩萨，又称秘密主）问佛陀，如果毁谤善知识会感什么异熟呢？佛陀说：不要问感什么异熟这种话，天上人间的众生都会恐怖的，可是我还是讲一下，你这位勇士菩萨，你要有勇气听。佛陀就说：毁谤上师就只有无间（时间、受苦无

间、一人多人都同受苦、没有休息）地狱一途，苦是无有间断。一切种——一切情况之下，宁愿死也不要毁谤上师。如果我们快毁谤时，就跟师长启白，或者远离，否则互相造业不好。

《五十颂》亦云：「毁谤阿闍黎，是大愚应遭，疾病及诸病，魔役诸毒死，王火及毒蛇，水罗叉盗贼，非人碍神等，杀堕有情狱终不应恼乱，诸阿闍黎心，设由愚故为，地狱定烧煮。所说无间等，极可畏地狱，诸谤师范者，佛说住其中。」

《上师五十颂》也说到：毁谤上师是最大的无知愚痴，会遭到疾病、恶魔、毒药、横死、国王的处罚、火、水、毒蛇、罗叉、盗贼的伤害，非人干扰、恶神或善神的障碍，因此，「终不应恼乱，诸阿闍黎心」，最好不要让师长操心，最好依教奉行，师长操心也是我们不好做，一直瞋心的话，师长就会很悲悯我们，所以，不要不如法让师长操心，假如因愚痴关系，堕到无间烧煮地狱，烧煮因缘，是非常可怕的事，佛也是很难救的。

善巧成就寂静论师，所造《扎那释难论》中，亦引经云：「设唯闻一颂，若不执为尊，百世生犬中，后生贱族姓。」

寂静论师（自续派祖师）所造的《扎那释难论》也提到，假如我们听过一句偈颂，不把师长执为上师，一百世会堕生狗身，由狗道出来后，当人为贱族。这里要消文说明一下，这是指当我们依止师长之后，听依止的上师一个偈颂，不执他为上师的话，会如上所说，这里指的不是一般观察期的师长，而是已经依止之后的师长，师徒关系已

经建立，如果不把传授一偈一颂的师长，执为师长的话，就会生一百世的狗道。这是一引业感百生异熟的说法，十二缘起中由无明造作不执为师的恶业，临终时由爱、取滋润有支的业习气，这业习气要连续感百世的狗道，因为一引业感多生果报，要同种类果报，不能变成其他种类的果报，除非中阴时得到超荐，福报累积可以转其他道的中阴身，因为一期生死是由中阴身的中有开始算，然后再生有，最后是死有，由一引业感多生的果报，这类引业是很少有的，然后报完，投生人道当低下卑贱得人。

师长说过：造很大的善业，可感报几世善趣。一个强力的善业，感得几世善趣的说法是有的，皈依是一世善趣而已，如果是菩提心，几世都可能投生善趣的。同理，如果这么大的善心感得善趣，那恶心感恶趣是可以理解的。

今天所讲的是透过依师之理，怎么依止、观师德相、观自己德相，还有正行依止法，意乐有华严九心、根本净信跟念恩生敬，及加行依止法的身口承事、内外财供、依教奉行，又谈到依教奉行时，师长有不如法时，不要做可以启白，还要为法而来，接着提到依师的胜利功德有八种，不如理依止的过患有八种，这要想一想。

问：刚才文中提到，设唯闻一颂，若不执为尊，百世生犬中，后生贱族姓，我有一位好朋友，他有犯到这个问题，他可能更甚之，有一点谤师的情形发生，如何帮助劝导他，或请他去忏悔，或是去向法师启白忏悔羯摩？

答：透过羯摩可以，可是你要让他知道这是一个过患，然后去做补救之道，因为这会造很大的恶业。告诉他过患很大，去遮止从此不再做，好好在三宝前，做四力忏悔这部分的业障，也可以跟他的上师启白宽恕，如果忏悔很强，不一定会感果的。中阴时得到超荐也是外缘，他自己必须具有善道的业因为主，才可能由超荐的缘感其他道的中阴身。不过，他不认同的话就邪见了，破戒又邪见是很严重的，如果他做得很高兴而且又认为如法的话，那很危险。可以引导他观功过，学佛不需要给自己增加困难，要去忏悔去补救，这要小心。

菩提道次第《广论》

2006 年 元月 五日

第二十讲

上回提到观师长德相有十种，弟子所必须具足德相有五种，观依不依师的过患及功德，观不如理依师的过患有八种，之上要正行依止上师，依华严九心、根本净信跟念恩生敬的意乐依止法。同时必须生起外在加行三种去依止师长，对上师产生依止的相应觉受，当下我们谈到不如理依师过患有八种，假如我们透过观察期，对某位师长已经正行依止为上师，而不如理如法依止的话，前回提到今生会有很多疾病跟非人干扰，来世无边游逛三恶道，这是依着显经密续证成。现在看文：

（第三十九页）

又诸功德，未生不生，已生退失，如《现在诸佛现证三摩地经》云：「若彼于师住嫌恨心，或坚恶心，或恚恼心，能得功德，无有是处。若不能作大师想者亦复如是。若于三乘补特伽罗，说法苾刍，不起恭敬，及尊长想，或大师想者，此等能得未得之法，或已得者，令不退失，无有是处。由不恭敬，沉没法故。」

不如理依师的过失，我们以前辛辛苦苦修行的功德会退失，没有生起的永远不会生起，这是不如理依师过失之一。这很严重。我们要的是功德跟善根增长，依师不如理反而退失增上因缘，倒不如不要依师。所以一定要想尽办法如理依师，假如有烦恼心要忏悔或跟师长启

白、远离，否则内心很多不如理的想法，瞋心毁谤不欢喜师长又依止的话，只有自己倒霉，这没有好处。应该忏悔或者改善或者跟师长启白而远离，不然双方都不好。

《现在诸佛现证三摩地经》说：已经依止上师的弟子，「若彼于师住嫌恨心」对师长安住嫌恨心（怀恨在心，甚至伺机报复）、「坚恶心」恶心损心、「患恼心」瞋心等，基本上构成瞋心有几个条件，比如想报复、不喜欢他、希望他得到痛苦等，这些是瞋心的特质。如果对上师有这几种恶心的话，是不可能得功德的，「无有是处」。各位知道对师长要心调顺，不伤害、无违逆，没有忿怒的容颜，不随便恶脸相向，具有诚顺心，恒常要服从、离开恶心、依教而行，怎么可能瞋恨呢？这一定是不相顺的。

不要说对师长，对众生也不能这么做的，所以这是要忏悔的事情。我们藏文讲「悉地」，就是成就的意思，这个成就包括一般的跟殊胜的，要得到成就，不如理依师是不可能的。有人会说：那干脆不要依师！问题是我们不依师也不会成就的，所以我们非得如理依师不可，要把师长做大师（佛）想，对自己的上师尽可能观师如佛，否则不会得成就。这里要简别一下，最起码要观功念恩。我们就算不能当佛想，也不能看过失，因为师徒关系是很严密的。假如我们烦恼太重，不但不做佛想，连最起码的不观过失都做不到的话，那会因一直观过失而伤害自己。学佛的重点是自净其意，不以法净心那怎么可能相应呢？

师长即使有过失也是他的业，用不着我们管，我们也管不着。我们要管的是，我们的烦恼有多么重，要如何调伏。因为师长的过失而起烦恼，除非我们是菩萨，否则凡夫看别人的过失只会起烦恼，那只有伤害。别人烦恼不干我们的事，何况上师什么风光我们也不知道。我们的烦恼倒是蛮多的，我们怎么反而会不知道呢？这表示我们只向外学法，不看自己的问题，这一点要很小心，因为学佛是从自净其意做起的。要记住，我们没有那么好，别人也没有那么坏，我们只看别人的坏处时，一定有问题。

对三乘补特伽罗（声闻、缘觉、菩萨）、对于宣说声闻法、缘觉法、菩萨法的比丘，我们不恭敬或不当上师想或佛想的话，会导致不可能得新得、未得之法，以及已得的功德会退失。理由是，上师是道法功德之源。对上师要诚心恭敬，我们不会因此损失什么，反而会感得别人恭敬的因缘，这是法尔缘起。特别是法布施的恩泽很大，上师是让我们去除愚痴的方便，愚痴是痛苦的主因，不念恩还要毁谤的话，是有罪的，这要好好思惟。世间上买房子买车子都可以重来，而这关于生生世世离苦得乐方便的法及说法者，我们要很小心、恭敬，否则造了罪未必可以重来，这点要很重视。

现在很多视无忌惮的批评，虽然都是个人的观点，但是很多都是错误的见解，因为无知，也可能烦恼炽盛、放逸、我慢、不恭敬，所以以法造很多业，这没有价值，一点意思都没有。佛法可以谈论，可是我们动机要清净，同时要有依据。自己不懂就说不懂，我们都卑下居说明比较好，否则自己充满了嫉竞慢，看到师长跟法的问题时都偏

掉了，这很危险。所以我想要谦虚一点，所以大师提到无有是处，不恭敬师长，法就没有了。

各位知道，佛法无人说，虽慧莫能了，这很清楚要有传承跟师承，不是自创品牌。我们不恭敬说法师，怎么可能对所说的法会恭敬？因为法由师传，不是只依人而是依法而依人的，既然对法重视，为什么不重视说法者？我们如果不恭敬佛陀，佛经当然就隐没了，因为缘起。同样的道理，如果我们对上师不恭敬的话，师长为何要为我们讲法？因为我们对说法者都没有净信心，怎么可能相应呢？不是不慈悲，也不是没能力，缘起就是如此。我们要对号入座，想想是不是有这种问题。

设若亲近不善知识及罪恶友，亦令诸德渐次损减，一切罪恶渐次增长，能生一切非所爱乐，故一切种悉当远离。

宗大师很慈悲，更进一步强调，假如我们不幸恶业现前，亲近了邪师恶友，又该如何。邪师恶友没有长角，可能很慈悲，但是跟我们说相似法，我们也无力判断。听他的邪见，最后安立邪见习气，来世就变魔眷属，菩萨害怕邪师恶友超过害怕醉象，邪师恶友会影响我们的知见跟行持，生生世世离乐得苦。所以对法身慧命要重视，亲近邪师恶友会让我们的功德渐渐减少，罪过慢慢增长，这变成苦乐颠倒了，「能生一切非所爱乐」，指能生起一切三恶道痛苦为主要，当然今生还很多，亲近邪师起邪见含遍堕落，以断见为主的话含遍堕落的，「故一切种悉当远离」，所以提到一切情况之下都要远离。密法

有讲，对于毁谤上师或宣说相似法的邪师恶友，我们要心怀慈悲，可是要远离，远离的意乐在于，我们无法度他，甚至越靠近，他越毁谤我们，反而让他造更多恶业，所以以悲心之上远离，这样可以。

但是恶友也是众生，我们要在不舍悲心之上而远离，因为我们会受影响，所以暂时远离。我们定解不强，对教法的认识不够深广，会被熏染。有善根不一定有智慧的，何况我们没有坚固定解。无法拿捏，表示我们的法义深广度不够，对法力的抉择不够。尽可能依止一位有悲心跟有能力的师长去学习跟修习是需要的，同时自己要透过上师跟益友培养佛法的能力，这个没有的话，我们怎么办？我们要判断别人如不如法，了义不了义，正理具不具足不是只靠上师，因为最后我们也要变成上师的，所以我们自己也要有判断力的，当然要慢慢累积。否则宁愿接触少一点，没能力判断，看起来学很多，可是学越多越错，倒不如一步一步学，走稳。自己慢慢累积判断能力之后，比较不会看错，所以要远离邪师恶友。其实主要是他们的知见跟行持问题，谈论事情最好是以佛法来判断佛法比较好，不要以某个人怎么样，那是他的行为不是他的人怎么样吧！我们说他邪师不是他生下来就是邪师，而是他的知见有偏斜，以法判断他的知见不正、不如法才叫他邪师，那人本身是众生，这双方要分开，因为我们要学正法，对邪见者要远离，这理由要清楚了解。虽然要远离邪师恶友，但对一般知见有偏斜、暴恶众生，菩萨的内心是更悲悯。

《念住经》云：「为贪瞋痴一切根本者，谓罪恶友，此如毒树。」

《念住经》说：三毒根本，是可以引出三毒的人，就是恶友，像毒树根一样，所生枝叶也是毒的，意思就是见地错误的话很危险。要远离恶友，自己也不要当别人的恶友，自己要培养正见，不要说似是而非的话，这是损人害己。

《涅槃经》云：「如诸菩萨怖畏恶友，非醉象等，此唯坏前身，前者俱坏善及净心。」又说彼二，一唯坏肉身，一兼坏法身。一者不能掷诸恶趣，一者定能掷。

《涅槃经》讲得很清楚：菩萨要欲求无上菩提果，必须要行持菩萨行，行菩萨行必须要善知识摄持，所以很害怕修道的助伴跟良师是邪恶的，那整个道的根本已经歪曲，所以害怕恶友邪师而不害怕醉象等（等的意思包括醉象和世间的敌人）。理由是敌人跟醉象只能坏一世，恶友（前者指恶友）却可以让我们造恶业及坏善根，不是一世而是一切生世，不但坏生命而且坏善心，因为让我们起邪见，提到彼二指醉象跟恶友，一者唯是醉象只是坏肉身，「一兼」是指恶友是坏肉身又坏法身慧命，让我们偏掉了，一者是指醉象不能把我们丢到三恶道去，而恶友一定可以把我们丢到三恶道。

我听师长说：如果我没有恶业的话，全世界的人把我抓起来也丢不到地狱去的，如果我有恶业的话，不用全世界的人抓，我一个人就去了。这是师长真实业果观的定解，因为恶友是外缘会让我们起恶

心，一定造恶业，恶业一定感恶果，我们学佛很辛苦，善根不容易，尽可能建立正知见，所谓学佛学佛，无非是学习佛陀的见跟行而已，佛陀的见是什么？正见比如缘起见、空性见、业果见；行是有害行、利他行、慈悲行、菩萨行，都是佛陀的见行，我们要学这个，其他都是其次。当我们对法义有了加深加广的理解，对正见的建立会越来越浓厚，即使没有修正，知见上也会越来越浓厚，邪见的习气会越来越淡薄。我们无始以来都有的邪见习气，会越来越淡薄，正见会越来越增上。如果学一段时间以后，知见任然是模模糊糊的，那就不是很好，以后邪见很容易入侵，一染上邪见就容易由下而下。

为什么说教法跟证法里面，教法比较重要。我们固然学佛是为了要证悟的，但是证悟来自于正确教法，没有正确教法的认识，证悟是偏掉或少分的，而且教法住世，众生就有希望。所以自己对外在教法要护持，对内心教法要建立，这叫弘法的意思。弘法利生不是说讲经说法，这样太狭隘了，弘法利生关乎外在的佛教怎么建立，及内心怎么建立。故我们自己要从正确圆满的见行建立起，尽可能卑下居，跟好的师长学，求好师长是我们的责任。

如果要好好关乎来世的话，修不修是一回事，见行不正确就很麻烦。现在很多人讲起佛法比佛还行，行为却比狗还不如。我们不是看别人过失，而是觉得很可悲，这是警惕，事实上，我们判断力要具足，要具有佛教见行才不会变恶友，一但接触恶友我们很难脱身，这是因为缘起才会如此。

《谛者品》亦云：「若为恶友蛇执心，弃善知识疗毒药，此等虽闻正法宝，呜呼放逸堕险处。」

宗大师引用《谛者品》中也说：假如我们亲近毒蛇（比喻恶友）被染污到了，也就是听从恶友的话，放弃善知识的疗毒药（善知识所教授的法义）而去就染污毒蛇恶友的话，「此等虽闻正法宝」可能会变成世智辩聪，还有心不调伏，佛法变成生起烦恼的助伴。越学佛越烦恼、越依法造业，是可悲的。比如谤法、自赞毁他、起我慢、戏论鬼，这些都是依佛法造业。不学佛还不会，一学佛变这样，是很可悲的。如天成魔、如药成毒、如水着火，真的就很难救了。如此倒不如好好的修一个法门，老老实实的，虽然学少还是有修行。「呜呼放逸堕险处」呜呼哀哉，堕到三恶道去了。

听说瞋心坏善根，邪见更严重，因为邪见是坏善根种子。藏传的菩萨戒有十八条根本堕，第九条是邪见、第十八条是放弃菩提心，一动这两条的念头就犯戒了，其他的还要很多条件才犯戒，所以这两条是很严重的。一起邪见跟放弃菩提心就要重受戒，所以邪见的过患很大，听从恶友，染污起邪见会堕险处（堕入三恶道）。

基本上邪见生起的话会断解脱命根，不可能解脱，会堕三恶道，而且会毁坏佛法。

对佛教起邪见会有这三个过失——堕三恶道、毁坏佛教、断解脱命根。这是很严重的事，这是师长所教诫，都是有根据的，这是重点。

《亲友集》云：「无信而慳悋，妄语及离间，智者不应亲，勿共恶人住。若自不作恶，近诸作恶者，亦疑为作恶，恶名亦增长。人近非应亲，由彼过成过，如毒箭置囊，亦染无毒者。」

《亲友集》提到：「无信而慳悋」，就是恶友无净信、对法也慳悋、对众生也慳悋，又「妄语及离间」，这些都是语业过失，像这样的人「智者不应亲」，有智慧的人不应该亲近，因为这种人不是善友。但是不亲近要是心怀慈悲，暂时放弃。不可以亲近有三个理由：第一因为怕我们受他影响，第二怕他以我们为所缘又造恶业，第三我们变成壮大恶势力的因缘，这都是要警觉的，「勿共恶人住」，学密法的人，不能住声闻的寺院七天以上，因为见行跟阶段不一样，会有一些问题，互相毁谤也没有意思，所以不要共住。「若自不作恶，近诸作恶者，亦疑为作恶，恶名亦增长」，即使自己不造恶业，却靠近造恶业的人，会被怀疑我们也造恶业。当然有合光同成，就是在尘不染尘，为了度他们而去的，那是已经自在的菩萨才可以做。像我们这种凡夫还是要取舍一下，因为没能力，我们不能学狮子跳，让人怀疑我们会造恶业，恶缘会增长，这没有好处。

「人近非应亲」，恶友不应该去亲近，「由彼过成过」，恶友的过失变成我们自己的过失，就像近墨者黑、近朱者赤的说法，「如毒箭置囊」，就像将毒箭放在箭囊一样，本来箭囊是没有毒性的，因为放进毒箭的关系「，亦染无毒者」（指箭囊）就会被染污了。

佛法是看程度、看心量的，在不同阶段的做法会不同的。目前我们是初业行者，到某个阶段会不一样。初地菩萨以上做法不会这样，

会是另一面貌，这都没有相违，因为不同的有情修行的程度跟心量到什么阶段，有不同的应机摄受，看起来好像相违，对他来讲那是对的，对我们来讲这样不行，学他就不对了。我们要做现阶段该做的见行，比如我们现在要断恶修善、断烦恼，到若干时候用烦恼修行也有，程度到了就可以有不同的作法，那我们现在要老老实实用这种方式。如果我们现在引用佛经什么空啊什么的，那是指某个阶段而言，把这拿来跟最初学佛的人讲是不行的，不是佛法错是我们自己位子不对，我们要善于抉择位次问题，这是需要的。今天谈的是不如理依师的过患要想一想，已生功德会退失，没生起功德再不生起。

问：何谓具恩根本上师？

答：所谓的根本上师有具一恩、具二恩、具三恩的说法，随着师长对我们的恩泽，比如说给我们传戒、为我们说正法、指导我们修行，这么多的法行为主要的。其他的比较有亲疏因缘，这是因为每个人的法缘不同故，那这个就是比较次要的上师，也是上师。当然我们现在讲的是，我们将自己最有信心的师长观为佛之上，其他的上师都是根本上师的化身，这样想就可以了。因为我们要观比较没有信心的师长为佛是比较难的，我们要找一位我们比较有信心，而他也为我们付出蛮多的，很有悲心教化我们的师长去观的话，比较能有觉受感动。

问：学密法和声闻乘者之行相违吗？

答：密法，修密法的人和别人互相毁谤，不好。菩萨不是排斥众生，而是要观待对方有没有起烦恼，比如密法的五肉五甘露，一般佛

教徒会觉得不行，怎么做这种事？声闻乘者有一套不同的说法。再说以欲为道，对声闻乘者来说是根本不可能的。见行不同，同住也没有益处。除非是合光同尘，留惑润生。

问：如何看待不同教传？

答：传承不同我觉得还好，我觉得是法门比较实际，藏传、汉传都是佛教，都是佛教流布于世间的相而已，但是法都一样的，比如我们说要发菩提心、受戒，这没有人否定，依着祖师菩萨抉择他们师长怎么传的方式，比如有的重视法会、念佛、打坐、参禅、修定的一切法门，譬如我们修密法，灌顶、观修本尊相应法，那我现在是观修道次第，会修的人也没有什么相违，事实上不同根器有不同所需，如果我们是清静观者还好，各修各的，如果没有清静观而且我见很强的话，就不要共住，因为没有利益，会互相排斥。若有清静观，肯定别人的法门、各修各的，就不会有什么问题，只是共修要有共修的仪轨。

问：要独学或兼学？

答：每个法门没有好坏，都是看待而言之，不能说我认为是最好的，其他都不好，没有这种说法，每个教派各有各的传承，格鲁派有不混杂他宗教法而独修自宗修法的，也有一个是兼学各宗的传承的修法，像尊贵 大悲尊者是建立各宗的，他宁玛派、萨迦派、红教都学，而格鲁派是主要的。那像第七世达赖喇嘛就只学格鲁派而已，这都没有不对，看其教义。

问：何时学他宗之法？

答：要修到某个程度，才可以学别人的东西来增益自己。否则，会起争吵。

问：不是大悲心，是否犯菩萨戒？

答：发悲心要多闻多修，才可转厌离，厌离心是生起大悲心的主因，发悲心要靠祈愿，要多听闻大乘教法，否则会一直偏向、增长声闻种性。

有菩萨戒没有悲心是否犯戒，要先看有没有具相得菩萨戒。得菩萨戒至少要有造作菩提心和很想受菩萨戒的意乐才行。

躲开不是厌离心，可能是草莓族，不堪一击；悲心生不起来，可能是不堪忍。别解脱戒是出离戒，菩萨戒是菩提心摄持的，悲心不够，菩提心一定退失，要重受戒，心所依很重要。我们要尊重业力，接受事实。如何修清净观，还可以具慧的拿捏，不容易。

菩提道次第《广论》

2006 年 一月十二日

第二十一讲

随喜各位能修学佛陀殊胜的正法，当下针对我们一些问题，做一些共勉跟建议。问题都存在，但看起来没什么，也没改善，所以还是要再一次提起。

第一，动机清淨是需要的。学佛跟修行，不管学何法门、跟何团体、跟何师长，都必须具足的，佛法能相应第一就是动机清淨，动机不清淨就是染污，譬如八风——得、失、苦、乐、称、讥、毁、誉的意乐来学佛，这是不清淨的。当然，八风不容易对治，也不容易察觉，要想办法克服内心的烦恼，因为有烦恼才会有八风的。有时会以世间名闻利养而学佛，比如希望别人重视我们或希望得到名声、世间利益来做一些善行，是不清淨的庸凡善行，意乐是为今生世间的名闻利养而做，不管在家、出家都一样，有这样的动机就不是很清淨。我们大部分人都为人天福报、今生圆满、来世投生比较好，得到更好的福报而行善。以大乘佛法看，这些也是不清淨，也许，法是大乘法，善行也是菩萨行，可惜行持善行人的意乐，只是为了人天福报。佛经有提到像芭蕉，剥到底就没了，只为人天福报以下的意乐去做善行的话，善果感完就没了，如果以大乘意乐去做的话，善果是转增无尽

的，也有以我爱执（一心以自己为主，不管别人）摄持而行善，这很难避免，特别是初业行者。

就如我要快乐、我要得到福报、我要得到更好的异熟果，基本上，还是我爱执摄持，固然这没什么不对，但行善动机只为自己。最主要，为自己不会成佛、要利他才会成佛。我爱执很难避免的，哪一个人去寺院不是为累积福报的，要考虑动机不那么圆满清净，总言之，动机清净就如船的罗盘针——心的方向指标。

佛法最重要是思心所，意业为主要的，身口业是庸凡的，意业就是动机——思心所。为何这样做的理由何在，是如法还是非法，这就很清楚，不管在什么团体，学什么法门，做任何善行，第一就是要以法的意乐摄持来安立我们的动机。是一开始就要做检查，尽管外在做的很风光，动机不清净，利益不大的。

佛世太多这样的公案，我们都听过贫女供灯的公案，还有波斯匿王供佛，最后佛回向给乞丐的公案。这些公案都讲到动机为主要功德的安立点，不谈我们学多少佛法，要去检查我们行善的动机是什么层次，否则，我们的行善理由是很庸凡的。这是我要强调的，不管在什么团体，做什么法行，动机清净都是最重要的。当然动机清净也要透过我们对佛法的了解去安立，这是重点。

第二，是希求心。我们对修学佛法的希求心，说没有吗？不能说没有，说有好像也不是很具足。从佛法跟世间法来讲，虽然我们有善根因缘接触佛法，也想修、想学，不能否认，这份善根要随喜。但细致检查结果，内心深处还是以世间法为主的，佛法是顺便的，佛法是

玩票性质，有心、有缘在学，但不会把佛法看得很重视。当然可以说：我身不由己，人在红尘，我有责任要负，没多少时间，这都对，每个人都有一些今生的因缘，问题是我们内心真的很重视、珍视佛法吗？搞不好是「沾酱油」的方式，蜻蜓点水。看起来好像做很多事情，但是我们很希求吗？要我们去抉择世法跟佛法，我们要什么？不是我们跟那些师长、拜什么忏、听什么经，不是这样界定的，要看我们内心对法的肯定，有没有像口渴想喝水的感觉，我们对法有没有那种渴求闻法的精神，我们很难做到。

譬如，讲义准备好好的，我们拿了吗？我们看了吗？我们觉得很重要吗？还是只觉得想速成或觉得看看就好，关我什么事？不要提别人的用心，我们不会把法当做想深学、心渴求珍惜的，不会深刻的，什么事都要人家准备好好的，三请四请，佛法要学不学的，不可能有相应的。如果这样就相应，除非是宿世有些善根，否则，那些辛苦学佛的人难道都是呆子？那些勤苦专研法义的人，才得到一点佛法相应，我们这么没有希求心，随随便便就可以得到佛法相应，太奇怪了吧？太不顺应因果了。

现在的人为什么佛法学不好——太容易得到。要三请四请鼓励我们，资料准备的好好的，不来还要请我们来，还要关怀。真正的学习佛法不是这样的，是见到功过之上，自己自愿取受。学什么法门、什么团体，都要有这种心情。否则，怎么可能相应。不相应是应该、活该。真的有希求吗？不要说我们有多忙，要问——我们对佛法很重视吗？也许我们的重视是别人衬托我们的，团体力量引导我们去的，不

是我们自己希求的。要去检查一下，希求心不强，对法义的追求，闻思修证，会变成半调子，不深入。我们要进步的因素，要检查这份。

第三，精进心。一般讲猛利跟恒长精进，这很难的；一是非常好乐恒长精进，一是做的也很猛力而细水常流。这要有定见、定解、信心、正见才有办法持续的。有一种情绪性学佛，碰到困难就退心、随便放弃、中断，然后不付出，妄求速成、希望得到很大的效果，这是违背因果的。有时前世的习气，碰到困难就想退，来世还是会这样的。所以，不应该这样，要去克服，要想想，精进是白法的根本，多用点心放在法义上的闻思修，学不学佛是个人自由，要学就要有效果，业是自造自报，个人造个人受，既然如此，就好好抉择，既然抉择学佛，达到法义在心中生起，精进是需要的。我们对世间法却非常颠倒精进。对法义的用心就比较少，情绪性学佛，又不能持久，一曝十寒，这就很难了。每天念普贤的警众句，念归念，不反省是没有用的。

第四，设法运用在生活中。不要解行分家的假相学佛，好比在道场、在师长前、法会当中、在佛堂就很精进，下座什么都没有，还依然故我。是有善根，但是还早，因为身口意还是笼罩在续流当中，心并没有转动，只是靠道场引发我们内心感动，不能说我们没善根，只是善根太微脆了，没有办法运用到境界上。

学佛是要解行合一的，如其所闻思串修的法义，要运用在众生和自己的境界上，用法的力量去看待事情，去转念调心、净化自己内

心，这是学佛主要目标。如果不会运用就很难了，为什么学那么久，还是不相应，可是又很会想、很会记、很会唱、很会听，说起来也亲近很多师长听很多法，但是问一下自己，心中有法吗？心中如有佛法，面对境界时佛法去那里了？内心是烦恼流还是法流呢？这不容易，有时会世智辩聪，变成戏论，有时外缘太多，有一部分是内心烦恼太重了。其实根本就没修，少知少修也很难。可是，如尊贵的 大悲尊者说：「一开始就为修而学，比较不会错。」，虽然不好调心，总是要指向这个目标。所以，最重要的，不论学多学少，要变成有效果的学佛，就是要去调服内心，面对境界才不会倒。透过法义的学习，跟以前不一样，这就是进步。这部分要想办法克服。

以上四点——动机要清净、具有希求心、精进用功一点，将法运用在生活中。这都老生常谈了，可是问题都在这里，因为都没改善，没改善的结果不会进步的。只是引经据典看佛经怎么说，那没有很大的意义。要去反省、自觉，自己是否有这些问题，要力求改善让法义有感受，否则很难。没有将所知道的法义去反观自照，法理虽懂，问题还是依旧，还是一样没进步。所以要注意这一点，我们的盲点跟缺失在这边，要去改变。

我们现在看第四十页：

上回谈到，不如理依师长的过患有八种，依师之理是为成佛而来学道次第，最初要修学依师之理，依师之理主要是观想自己的上师，具有十种德相，自己要具有五种弟子德相，同时要去思惟依不依师的功过八点，以及不如法依师的过患有八种，产生决定依师跟如法依

师。接着是如何如法依师，提到意乐依止跟加行依止，所谓的华严九心，个别上要观功德生信心，念恩泽生恭敬，这是所谓的观师如佛，观师如佛有四种理由，念恩生敬有五种理由，必须要有理由才会转心，要深刻思惟，不是只有思惟一次而已，思惟到心有感动。加行依止法指内外财供，广行供养，身口承事师长，如服侍师长及承办师长的志业，赞叹师长的功德，主要意业的要依教奉行。

也提到菩萨对邪师恶友的害怕，超过醉象，没人会说自己是邪师恶友，所以对于邪师恶友及良师益友要有判断力，必须对法义要有些判断力的，这部分对信行人（没有观察力，说什么听什么）特别危险。有善根可是观察力不强，不是有信心就是正确，要培养法的观察力，有两点：（一）我们不能改变别人变好，（二）怕被影响变坏。基于认知此两点而离开。在辨知邪师恶友之上去做加行，以上是上回提到的，接着看：

恶知识者，谓若近谁能令性罪恶行，诸先有者不能损减，诸先非有令新增长。

恶知识的特质是初业行者不管谁靠近他，都会让我们以前没有的性罪（不管受不受戒，犯了就有罪，如杀业。）会增长，以前有的罪行不会变没有，而遮罪是指透过受戒承诺，不依教奉行又去做就有罪，如饮酒。基本上，性罪是根本，学佛经是为了安立调心，所学的结合道次第而修，才不会入歧途，比喻依止邪师恶友，会安立浓厚的烦恼跟恶

业习气，慢慢引生性罪跟遮罪，因为放逸无知，慢慢就会染污到，已生恶令增长、未生恶令生起，这属于戒学部分。

善知识敦巴云：「下者虽与上伴共住，仅成中等，上者若与下者共住，不待劬劳，而成下趣。」

善知识总敦巴所说：邪师恶友的力量，程度比较低下的人与程度比较高的人共住，也仅成中等。相反的，上等人程度好的跟下等程度者共住，就如流水很容易就往下流，成为下等程度者，初生起到坚固都要过程的，在初生功德很容易退失掉。譬如，刚修定就常生病，或住城市就会退失定力的，因为刚初生起故！没有外力提升我们，内力又不够，就会退心。如果一年不学佛，就退掉了！只念“勤修戒定慧，熄灭贪瞋痴”没有用的，不但没有增三学，反而增三毒，所以需要良师益友摄持的环境。以上是讲不如理依师内容中，邪师恶友的过患，自己不当别人的恶友，对于恶友自己也要检别一下，不靠近的理由有两点：不能利益改变别人，自己会被人不好的改变，间接助长对方造业的缘，所以暂时离开，因为我们要增上。

（第四十页十一行）

第六摄彼等义者。世徧赞说尊长瑜伽教授者，应知即是如前所说。

第六——集摄以上的法义（从前面的师长德相跟弟子德相，如何正行依止法，依止的功德，不依止及不如理依止的过患等）。「世徧赞说尊长瑜伽」，「世徧」指在佛教界中，很普遍的赞说「尊长瑜伽」（指上师相

应法），要深观上师就是佛，上师的身口意跟我们的身口意合而为一，叫上师相应法。修上师的身口意就是我们的身口意，一体合而为一，这在密乘很重要的，显密道的命根，藏传任何一派，都很重视上师相应法，密乘更是如此，如偈颂——「父尊宝身于我身，父尊妙语于我语，父尊胜意于我意，一体不二祈加持」。「具足圣者本师宝，请住我心莲月上，由大恩门垂摄受，乃至菩提坚固住」。具足很大功德的上师，请你安住我心的八瓣莲花上，不要跟我分离，由大慈悲恩门摄受我，直到我成佛为止。「吉祥上师仁波切，请住我顶莲月上，并以慈悲哀摄受，愿赐身语意悉地」。希望上师都安住在我顶门上，不跟我分离，加持着我，慈悲一直垂顾我这众生，让我的身口意得成就。不是念仪轨而已，一定要依内容深刻去想。

基本上，前题是我们要观师如佛，师佛无别，没有离开上师本质的佛，也没有离开佛本质的上师，在这之上，把介绍佛法让我们知道的上师，引导我们到成佛的师长，生生世世都有责任引导我们的人，然后去跟他祈求，这样才叫上师相应法，也就是所谓的依师之理。随念上师而皈依上师，这很重要。佛经都这么说，藏传佛教很重视这一点，也有法源根据，很多大德依此修行得很多的成就，所以这个法是很清净的。

若一二次，修所缘境，全无所至。若是至心欲行法者，须恒亲近，无错引导，最胜知识。

像这样的依师之理，不是很容易修的，一两次修所缘是不可能相应的，除非我们宿世有很大的善根除外，尊贵的 大悲尊者说过：

「如果我们用很长的时间单修依师之理是愚痴」。因为修不出来，以下的法都没修，这是吃亏的，因为此生依我们的程度，要单修依师之理产生证量，大概没什么希望了，所以尊贵 大悲尊者鼓励我们先将全道理解，再回来修依师之理会更有力道，如果我们一心想修这法，用意乐依止法跟加行依止法，要恒常亲近没有错误（因为具有传承），引导我们成佛之道最殊胜的善知识。要常这样修，一两次是不够的，我赞成全道先清楚、明白再修依师之理，力量会比较强，师长很重要，在于他能影响我们的苦乐，所以要很小心观察，再亲近。

菩提宝的母亲是个了不起的人，跟菩提宝说我生你是要你出家修行，做一位有用的人。当她将菩提宝要送去出家，结果寺院太多杂事，没有时间去闻思修教法，就跟菩提宝说，做这种事没有意义，你要去拉萨依善知识求学。给他一些道粮，在离别时跟他说，我跟你发愿，惟愿诸佛菩萨加被，你到藏地拉萨真的可以遇到慈悲的善知识摄受你，摄受之后能教诫你，师长的教诫你要如法而行，愿我们两人一起修成佛。这是一位具相的母亲，母子发愿同修佛道，所以真的是要恒常重视师长。

尔时亦如伽喀巴云：「依尊重时，恐有所失。」谓若不知依止轨理而依止者，不生利益反致亏损。

修一两次是不够的，伽喀巴有一次依止师长，听到暇惹瓦上师说我的快乐都给众生，众生的罪苦都给我取受，他就问暇惹瓦这句话有根据吗？暇惹瓦就说你不想成佛便罢，想成佛一定要这样修。伽喀巴说，要有法源根据否则为何要修，暇惹瓦上师说是龙树菩萨的《宝鬘论》有讲到这句话，所以一定有根据。他就想跟他学，他就问你为什么不讲这个法呢？他回答没有人要学，结果伽喀巴就跟暇惹瓦学了十四年，全部学修心。最后苦修很久，才变大德。所以伽喀巴（噶当派祖师）说：「依尊重时，恐有所失。」依止上师时，害怕自己不如法。如果不知什么是清静意乐、加行依止的话，不但没有利益，反而会造成亏损。依止的师长本身至少要有清静师承，对于佛陀的教义要有无误圆满的了知，还要有一点调心经验，叫解行合一，来自于法义的充分认识叫解，来自于他本身有调心经验叫行，有这样觉悟经验者，才可以让我们心法结合，所以不如理依止的话，没有什么功德的。

如理依师，修一尊就够了，不如理依师，修一百尊也不会成就的，要如尊者阿底峡说：鹅王取乳不取水。像乌龟，给它牛奶加水，它会分辨，只取牛奶，不取水。意思是人身有限，要取精要（道次第、三主要道）去修，来世才会有希望，有人是发愿广大，发愿度众生，需要广大了解法义，才学所有法门。这对我们是比较难的，东学西学到后来没有修行依靠，会后悔的。边学道次第，边在行门的打坐、拜忏、念佛上运用也很好。一般讲，如果有信心、有清静观，师长多也没关系，只怕我们没有清静观、多看过失、分别心强而造业，佛在我们眼前也看成魔，所以选我们有信心的师长去依止比较好。

故此依止善知识法类，较余一切极为重要。见是究竟欲乐根本，故特引诸无垢经论，并以易解，能动心意，符合经义，诸善士语，而为庄严，将粗次第，略为建设。广如余处，应当了知。

总结而言之，依止善知识的法类，较之于其他法类都来得重要，因为，第一，这是道的根本，没有善知识的外缘引导我们，也许我们是刚从三恶道来，要去一个从没去过的地方（佛地），没有人引导，自己怎么能承办呢？第二，世间人为了一天或一生的生活物资都会多看两次，只是影响几天或顶多一世的东西都要多问、多看几次；相反的，跟自己生生世世有关系的佛法跟这位讲佛法的师长，我们为什么不观察？我们不能跟饿的狗一样，碰到有毒的肉包子就跑去吃，那就完了。依师很重要是因为他影响我们很久远，不只是一辈子而已，如果是法身慧命的话我们不想考虑吗？那是颠倒的想法。我们要很重视、去观察，再好好依止，这需要的。我们不想相应便罢，我们想相应的话，我们没有一位有经验的人告诉我们是蛮难的，或者是走远路，或付出比较久，很辛苦。

「见是究竟欲乐根本」，内心确定依师之理如法的话，这是解脱成佛的根本，也就是长远的利益。大师很慈悲用很多无垢清净论典来

证明，「并以易解，能动心意」以易解的浅说来动我们的心意，符合经文的意思，有佛经法义的依据跟噶当派祖师的语录、教诲来作庄严（经典的意思像金块，善知识的话像金块上的装饰品叫庄严，如同有金光闪闪的感觉。）将整个圆满道次第广说建立，广说就像余处（余处指其他经典），大师在密宗道次第也讲，其他处也讲蛮多的，就是要寻求定解。

我等烦恼，极为粗重，多不了知依师道理，知亦不行，诸闻法者，反起无量依师之罪，即于此罪亦难发生悔防等心，故应了知如前所说，胜利过患，数数思惟，

这是大师给我们很诚恳的教诫，反省我们的情况就是如此，烦恼很重，动不动就起烦恼，别人也没什么，恶分别心就很重，因为恶分别心很强，太习惯了。不知道依师之理很需要，自己我慢，认为师长讲的我都懂了，或觉得师长也没修，像这样是不会相应的。对方有修没修，内心有事先返观自照吗？第一，我们自己有生起病想吗？第二，我们所懂得的是局限，不可能遍知，我们又不是佛。第三，就算对方没修，他讲的法让我们修啊！我们一直看别人有没有修来判断要不要依止，那永远都不会有修行的时候。因为众生都有缺点，佛菩萨我们也遇不到，众生我们也看缺点，我们又不想修行的话那怎么办？所以修行是看自己的问题在哪里，不在别人的对错问题，而在我们自己要修。

不是不知依师，就是我慢不想依师，知道也不想做，有时情面做人情，其实不用庄严道场而是要庄严自己内心，不想做是我慢的问题

或是世间八风，这些都是问题。如果我们很卑下很渴求，大概不会这么做，因为我们知道要什么我们会想办法去得到。师长说过一句话：没有我慢的人，谁说法都会听。这不是我们有没有听过的问题，因为他心中完全没有我慢，很清淨、很恭敬法，所以所说的法有听过，还是很恭敬法的意乐，何况有很多法我们都没有听过的，除非我们时间不够，否则这话是对的，当然我们学不完，要跟当下主题有关系比较好。如果我们心中没有我慢，别人说的法我们不应该听吗？

如果对方是邪师恶友，我们就要依法不依人，人不如法是邪师恶友没错，法不如法也可让我得到启示的。如果我们会调心，会想他讲这恶法会加深我的免疫力，让我知道什么是恶法，以后跟别人讲才不会讲错，会转念的话会学得很自在，得到养份的滋长加深我们的判断力，这也是功德，如果我们被转了，那就不行了。

「反起无量依师之罪」，听是听法，可是我慢及意乐不清淨，反而依师罪造很多，身口意都不如理。我举个例子——在师长面前大摇大摆，语气上说轻蔑语、毁谤、恶口、意上不恭敬、没信心等等身口意都蛮多的，主要是对自己的师长。

有一次两个出家人听法的时候不如法，被上师呵斥，赶出去，想想他们会怎么样，要是我也一样会觉得很痛苦。所以身口意不如理的话我们会觉得无所谓，如果我们在乎的话，我们会觉得很不好，心惊胆跳的。

「即于此罪亦难发生悔防等心」，还有对这些罪很难起追悔防护之心，依着清淨师长造罪很容易，烦恼很重，可能党类、自赞毁他、

世间八风而依师，曲解师长意思而宣说，树敌等等，这些都要追悔，因此对前面所讲的功过要常思维，修行时要常观功过，否则力量不强。

于昔多生，未能如法依止诸罪，应由至心而悔，多发防护之心，自应励备法器诸法，术思圆满德相知识，积集资粮，广发大愿，为如是师，乃至未证菩提以来摄受之因。若如是者，不久，当如志力悉有常啼菩萨，及求不知厌足善财童子。

这是大师对我们勉励像这样的业障蛮重的要忏悔，看不顺眼不想依师的业障，还有见佛闻法的业障，譬如提到佛法就想睡觉，别人讲善法不想听然后我慢，那都是业障，善根还没成熟开发才会这样，善根开发会觉得很希求很好乐会转念的，真的是这样子，我虽没有但有些经验，以前很差，但是经过一段时间以后慢慢有所改变，对法及法师的渴求，会有一些觉受，别人不知道我们在想什么，可是我们自己知道我们在做什么。

譬如师长迟到我们会转念想，师长迟到是因为我对法及法师今生前世都不恭敬，所以师长用这种方式让我再觉知这一点，让我更进一步加以修习重视对法及法师的恭敬，所以师长才迟到让我等，用这样的方式来度我，让我们对法及法师能有所相应，所以才能得到法及法师的摄受，师长好慈悲用这种方式来度我，师长越迟到我越希求法，感动到几乎哭出来。如果顺我们才满意，不顺我们就恶劣起来，那依什么师啊，一定要反过来！

真的要忏悔，像这种多生的染污品不如法依师的习气很重，要自净、忏悔、然后防护，以后不再如此。要变成法器，学佛是要让自己具有学佛的法器，如果不具法器，暂时也没缘。所以双方要先安立条件，外缘要有具相条件师长引导，内缘自身条件要法器具足。要常想这圆满德相是什么，还要我自己要具有师徒的双方德相，为此而积聚资粮，为具有法器去净罪积资跟发愿。甚至对这样具相引导我成佛的师长，乃至还没成佛以来都能摄受我这个因，为依师之理而净罪积资，愿意慢慢趣入依师之理这样的法行，净罪积资。如果可以这样，慢慢就可以心力无边像常啼菩萨，《般若经》有常啼菩萨品——用血去洒扫净地。第四天王考验他，挖自身肉卖钱去供养师长。因为心力无边、渴求依师闻法故，他不惜辛苦千里跋涉到师长那里，师长没有马上跟他说法，理由不是上师没有悲心，也不是没有能力及吝法，而是考验我们，以现在的情况，像这样的师徒很少，大家都忙那可能这样磨，你不教我还有别人，所以很难相应的。大家想求速成，如果不马上摄受就没慈悲似的。

常啼菩萨心力很广大，做一位听佛语的佛弟子，佛是证人，以依佛意趣而依师的力量很强。求善知识不厌足，善财童子不是五十三参吗，他是依一位师长学精通了，再请师长帮他介绍那一位师长可以依止。我觉得如果没有很大的信心也没有很好的清净观，特别是钝根者，先依一位师长的特色学完整，再找别的法门或请师长介绍，学一个像一个，这是比较实际的办法。

然后同质类（如道次第法门或念佛法门）的法门，或许可依两三位师长同时讲修学之理，从里面有大同小异，我们先学会，再慢慢去用智慧抉择。因为我们不可能遍知一切，依我们当下的阶段、程度只能接受这部分，也许一年之后就会想改变原来的观点，慢慢成熟之后，观念知见就会改变过来了，你们不觉得十年前的学佛跟现在的学佛有差别吗？如果我们信心跟智慧很强，也许不同门一起学是可以，在色拉寺五大部论是一部一部学的，譬如先学摄类学、心类学、再学现观、再学中观、再学俱舍、再学戒法，是一部一部专学精通再跳到别的经典，前部论典跟下一部基础有关系，这是比较稳当。同质类可以。如果很利根者倒无所谓，他是可以同时吸收，但是我建议各位一个一个学比较好，或者主要当下的课是什么为主，其他为辅，要有主要跟次要，我们有吗？我想你们主要是赚钱，次要是学佛。最好要安立一下，不进步是方法问题，这要想一想。

这里我要补充一下，要快乐来自于要积福报，积福报在于要信仰根本上师，一心对三宝跟上师要相信，如果我们对上师相应法信心很强，一心专信到几乎迷信的程度，那净罪是很强的。是很虔诚纯厚的一心信解，那会有不同觉受的，这不是骗人的话，不是有一位老妇拜狗牙长出舍利子的公案吗？不管师长怎么样，我们一心信仰，会有很多不可思议的效果。黄教、白教都蛮多这种经验，各位要相信。如理依师是合理的。不过话讲回来，修行不是单方面的，只单靠师长是不够的，自己要成就自己。我再说一遍——自己要成就自己。

我举个例子，大乘加行道菩萨，有两个师长——外亲教、内亲教（亲教是善知识）。大乘资粮道的外亲教善知识就是佛陀，殊胜化生佛来教他怎么修学大乘菩萨道，那什么是内亲教？我们叫内在上师，就是他心中的大悲心、菩提心、空正见。换句话说，依止外在的亲教上师的外缘教化我们如何修行之理，自己起修生起建立心上的功德，去安立自己功德的内在上师为主要。所以心中没有建立内在上师是不会得救，因为法宝是正皈依处，如果外在上师有价值无非是让我们建立内在上师的价值吧！这是各位要建立好的一点，临终师长也不能为我们做什么，只有我们自己可以救自己，即使上师都是自己一个人走的，因为业故！所以有汽车也要会有开车的人，有好师长自己也要努力成就才是，如果没有依师闻法调心，天天跟师长住一起，利益也不大。

以法为师，以戒为师，这就是修法，佛陀示现涅槃后，自己还是要依佛陀教法来修为主要。如果我们对整个道体譬如上士道次跟中士道次比较有觉知，我们对前面的依师之理会比较想学。理由是如果我们知道烦恼的过患，像四圣谛、出离心、菩提心、空正见都很重要的话，我们对说这种法的师长就很重视，所以这堪能修学菩提心的暇身才会自觉把握，就会怕无常，都来自后面的法很重要，所以说法者也很重要，堪能修法的身体也很重要，要好好照顾养身，自然就会思维暇满，会如法依师。从后面的法义的重视肯定之上，对前面的依师会更具有力量想修，不要用十年只修行依师之理，而放掉其他的修行，这样的力量比较少。

所以这是总结说明，先建立全道，慢慢从依师之理修补起，这两者一起修。广论是广说解释，内容我们再补充，所学的我们都要去集摄，集摄是为了要观修，观修后我们要有觉受、定解然后去产生很自然的觉受，这是我们要的，我们探讨法义是要修的，最好把道次第观修法背起来，常看、常修，记住之后才会更容易相应。

甲四，如何正以教授引导学徒之次第——乙一，道之根本亲近知识轨理——丙二，总略宣说修持轨理

略说修习轨理分二-正明修法-破除此中邪妄分别。

初中分-正修时应如何-未修中间应如何。

初中分三-加行-正行-完结。

今初

所谓的「正修」是上座修，正修不是只有念诵，一定要思惟法义。要「依着文词的拐杖让文义的老者站起来」，文词像拐杖、文义像老人，依词闻词的理解，目的是为了指向文义，离词无义或不是为文义而文词的，利益不大。各位研究唱腔，也许以初机者很需要唱腔来摄受内心，但是主要感动心的是靠文义。

举个例子，我们听过梵呗掉眼泪跟我们深刻的觉悟到法义（如六度）而掉眼泪，是不是不一样的力量？当然后面比较完美，前面是有善根却不坚固，因为离开梵呗就不会掉眼泪了，所以文义的思惟是主要的。上座修主要是观修文义，方便分让我们有觉受相应，智慧分是让我们证悟。

「未修」时是指下座修，下座修的时间比较多，上座在佛堂的时间比较少，关于上座分三个层次是加行（前行）、正行（正修）、完行（结行）。要注意到这三行，因为善行恶行都靠三行来判断圆不圆满，我们大概恶行三行比较圆满，善行比较难圆满。修法都要有三行，也叫**三差别法**——前行菩提心、正行观缘起性空、三轮体空去做、后行回向。这是非常重要的一点，我讲直接一点——没有一个菩萨做任何善行不具足以三差别法摄持而做。从下品资粮道都有的，而且是要具相的，动机菩提心，做的时候观空，做完一定回向。我们现在不是菩萨，可是我们现在是随顺，这是正修行，这很重要。

以前我念过佛学院也在佛教团体住过，可是都不知道这种内容，也不会前行要造作一下，正行要专注的念，沉掉要赶快用正知正念抓回来，后行要回向，那其实力量不大，也比较吃亏，其实修法是有方法的，不是念得多为主，不观待法行大小，都要用三差别法去行持，各位试试看。

初加行有六，乃是金洲大师传记，谓善洒扫所住处所，庄严安布身语意像。由无谄诤求诸供具，端正陈设。

初加行有六指前行六加行，以白教来讲像十万大礼拜等叫四不共加行，在格鲁派来讲，重视六加行，这很重要，因为如果没有六加行安立的话，很容易动机不清净入世间八风，换句话说：清静处所承事身口意所依，无谄供养、入座皈依、明现资粮田、修七支供养、三事求加。这里面的含义是，第一点，先要将我们修行的地方整理干净，把

佛像、佛经、佛塔清理清净。第二点要供水，供果这是外在的。第三点要调动机，先皈依发心偈、四无量心，安立动机修行。第四点要明现资粮田现起，积资粮作七支供养累积资粮净罪积资。第六点必须好好去祈求，愿加持我们得到功德。这是很重要的部分，各位要记起来，要去实修。

以上的法源来自于尊者阿底峡的主要上师金洲大师（唯识派祖师）。在他的传记里有记载，首先要洒扫净地，平常客人来都要准备何况是三宝，用抹布擦拭时观想是空正见擦掉灰尘的烦恼污垢一样抹掉，扫帚当空正见把无明扫掉一样，这样观想叫瑜伽相应。然后水像甘露庄严，都要用清净观来看待，地要常清理，佛像不一定要天天擦，擦的时候要很恭敬，佛像不会染污的，主要是擦我们的心垢，要观想亦如诸佛没有什么染污，可是示现让我来擦我心的污垢，要这样想，将抹布观想成供养恭敬承事，要这样缘念，不能随便以物质想，这不行的。材质是什么不管，佛像本质就是佛，那是真的佛在那边，要这样想，佛就是佛，没有好坏的问题，从材质价格去判断佛的高低，那就完了，因为这只是世间共许的差别相罢了，但是其实就是佛，要从这方面去想才不会依佛像造业而且一定舍皈依，还可能依佛像造业。

「庄严安布身语意像」，所谓身语意像指佛塔代表僧宝，佛经代表法宝，佛像代表佛宝，我们称为佛像（代表佛）、佛经（代表法）、佛塔（代表僧伽），中间是佛宝的像，佛的右方是经典，佛的左方是僧伽的佛塔为代表，各位要记住，佛一定是在中间的，摆错一定有罪，

不要小看这件事，不论我们的本尊护法多么值钱，教主第一，他是一张纸或者是金块也好，佛就是佛没有什么好说的，不以价高的像放中间，而将泥佛放旁边这是不对的，还有佛像三宝都不能低于人处，藏人家里都是这样，住的地方没有几坪很简陋，吃住睡都在同一处，所以佛像要放高处，就算站起来也不能比人低，临睡或睡醒都先向三宝三拜，一切以世尊为第一，而且佛像不能当物质想，那是造罪也是颠倒甚至增长悭贪，根本也没有皈依想，所以各位拿到佛像先顶礼一下，经书也要先顶礼一下，出家人要先合掌一下，不这么做我们自己吃亏，那是皈依的征兆不是肉麻，不管是什么材质做的，就是佛。这是非常重要的观点，真实三宝想虽然不容易但要这样修，不管是哪个寺院的三宝佛，或是很小尊的佛像，都是佛想，否则中计了。这点我们常犯，不要小看这件事，这里指安布佛身语意像的位置高低还有意乐不要错误，这是第一加行。

「由无谄诤求诸供具，端正陈设」，这是第二加行，包括无谄诤供养及好好的如法陈设，所谓没有谄诤供养分内心没有谄诤跟供品的无谄诤，那什么是内心的谄诤？就是不能以世间八风的意乐或名闻利养而供佛，世间八风以奔公甲的那把灰最具意义——平时他都在山洞修行不摆供品，有一天山下的檀越要来看他，他就早起整理摆上供品，忽然他想到平常我都不摆，为什么今天我要这样做，原来是做给人家看的，他就很生气的抓起一把灰洒过去，口中说着：去他的世间八风。这一把灰是最好的供养。因为他观到意乐，所以心要清静，动

机不清净譬如我慢、竞争、嫉妒、贪着、求回馈、别人要特别重视我们、要得到世间名闻利养、或异熟果等等，这已经是低级的善行了。

把别人的供品放旁边将自己的摆中间，好像这样佛才能看到他的供品，这都是外相学佛罢了，里面有我慢竞争的意乐在，心不恭敬不好，这里面有五邪命（以小换大、迂回索供、阿谀恭维、巧取豪夺、诈现威仪）的问题，譬如供两根香蕉，要佛陀保佑儿子考上第一流的大学，这是以小换大。那供品不清净来讲，譬如你供过一瓶牛奶，我不敢直说，其实我想再要一次，我就跟你说，你上回送来的奶粉都有受用，这就叫迂回索供，这样得的供品不清净，佛也不会欢喜的。也没有权利间接直接霸占也不对。那什么是诈现威仪？譬如平常没有修，有人要来为了让人有好印象，我就修给你看，让人以为我们很有修而供养我们，这样的供品不会清净的，供佛佛也不会很快乐的。

我听师长说过，做兽皮的人跟屠夫杀生业所供的供品，会障碍修行人的修行，就是因为来源不清净，做兽皮因为有杀气，屠夫杀生业因为不清净，一般讲，如果我们道力不够，因为接受供品会影响我们的修行，所以不接受没有不对，因为以修行为主。当然证量很高的时候，一切无碍了。知道他是屠夫为了让他累积福报故，而回向给他，所以还是接受供佛。以初业行者道力不够时，不接受没罪的。

以道力为主，证量高时，一切无碍，做恶业的人很可悲，虽然有善心将所得布施三宝，特别是恶人造善业不容易的，因为职业的关系，不得不造恶业为生，就如老虎不得不吃肉一样，可是他居然肯造

善业，把所得布施三宝，那这部分要随喜肯定以及成就是需要的。内心意乐要没有谄诌及八风，而供品不要五邪命或恶业所得。

我们今天依师之理讲完后要观修，一天五分钟看一下依师之理所学的部分，否则学后忘前就不大好，接着讲六加行也蛮重要的，今天讲了意乐加行，打扫净地，庄严身口意三宝像，还有在供养时的最好可以观修供品来源清净否？内心的意乐清净否？两者都要讲究的。

菩提道次第《广论》

2006年 一月十九日

第二十二讲

佛经有说过：无数的凡夫，不如一位实修大乘佛法的有情，无数修习大乘的有情，不如一位实证相应的人，同样的，无数无量的阿罗汉行者，不如一位菩萨，无量无数的菩萨，不如一位佛陀。原来佛法的功德殊胜利益，来自行者本身的证量、相应来作安立的，一个人学佛有没有价值与利益性，取决其心中有没有生起功德，以此因缘具足佛法功德的行者就变成很有价值。

这一点在《现观庄严论》有一段话，各位可以想一想——大乘的修道位菩萨，不只他本身有很大的功德，连他走过、住过的地方也有很大的功德，大乘菩萨走过、住过的地方是供养处。换言之，具足无量功德的大乘修道位菩萨，曾经去过、住过的地方，都变成众生供养的处所与对象，可以让众生产生福报。由此可知，圣者加持所住过的地方，地叫圣地，圣地会加持去过的人的心，所以，我们说去圣地有特别的意义，由于圣人住过的地方，圣人的心加持了地，所以变成圣地。

在此说明：不在数量的多寡，在于质为主要，先求无误的质再求圆满的量，永远都是佛法的重点。只有量没有质的话利益不大，有善根但利益不大，相反的，质好量少还好，这是比较困难的事情，我们可以有这样的因缘，来探讨修习佛法，祖师菩萨慈悲，将这么多的佛

陀教法心要内涵，替我们编成道的修行次第，让我们易于起修、易于了解佛说，一方面是我们根器差，一方面是一种方便，让我们可以快速掌握佛说，依着我们所了解的佛说，去思惟、串习、产生相应证悟的功德，这很需要的。当然这种工程，不是一世可成，是生生世世的投資，我们要发愿清淨、动机能够纯正、眼光要长远、学佛是很长远的事情，因为从来没有菩萨很快速成佛的，不管钝根、利根，除了密乘的教法，有一世成佛的少数根器者之外。所有的佛弟子，都要透过长劫累世修行才能得到证悟，这是一定的。就算他以前修过，今生也要碰到一些缘才能够引发。何况如果过去世都没有接触过佛法，怎么可能一听就懂、一懂就修，一修就证，这很难的！这反而是不好的征兆，不顺因果故。

所以，我们有善根、有希求、愿意接受世尊的教法，特别是祖师菩萨慈悲，替我们将世尊教法的内容心要，编成道次第教授，让我们去吸收学习、思惟、修证。只是我们不想学、不想修罢了，否则，要听闻有得听闻、要学习有得学习、要修证有得修证，是我们自己的问题。一方面要庆幸自觉，一方面要把握因缘，剩下人生还有多少岁月不知道。趁我们目前还有自由（身体还健康、心还有希求），有一天身体不健康，心不希求了，就没有自由了！连当人都这样，如果到三恶道怎么修行？

所以不管剩下多少人生岁月，固然我们必须尽一些红尘的责任跟义务，但是我们要想一想，从功过利益上去对比，不应该将利益放在短短的一百年物质享乐上而已，没有说不需要，但不是主要。主要

是自己还有一点善根福报时，如何运用自己的善根福报去累积资粮，开发智慧，深入佛法，得到相应，来世一定生生增上。业力不是我们信不信就不会报，业是很公平的，只是我们无知颠倒不相信罢了。

我们相信佛说，就要去思惟功过对比，做一位比较聪明的学佛人，要的是长远利益，不迷惑于短暂利益，一定要刻意努力修行，否则，佛法不会相应。要刻意努力修行，慢慢累积资粮、成办功德。不求速成，具有正见之上，好好对佛法的闻思修产生希求、精进，这是我们需要的。

我们看文：（第四十一页）

上回已讲完道的根本——依师之理。事实上，以修行来讲，分所谓的上座修跟下座修。所谓上座修指静态、离境修，譬如在佛堂，分三个方式——前行的动机调整、正行的修法、后行的回向。格鲁派的前行主要是六加行，当然法类可以轮换，譬如可以修无常、暇满、空性都可以，基本上，前行六加行要记起来，后行回向是固定的。记得尊者阿底峡说过：「任何事情，初（动机意乐）、后（回向）为重要。」，两者是决定我们善行的质量重要因素，所以讲前行六法。

什么是前行六法——一净地设相（洒扫佛堂）、安置三宝像（佛像、佛经、佛塔）。二无谄供养，所谓无谄供养指不欺诳，欺诳分两种：供品来源不清净、内心意乐不清净——谄诳、八风等，三宝所不喜。三入座皈依发心，供养完，开始上座皈依发心，主要是调整动机，最后观想资粮田，做七支供养，最后是三事求加持。以下我们会

一一介绍，这部分，各位要记住，如果我们要修行的话，这部分很重要。

上回讲到摆置佛堂，不在乎佛堂大小，在于我们意乐要有信心恭敬，好好摆置佛像、佛经及祖师的像，摆的位子不要错，我说过中间一定是本师释迦牟尼佛，我们的教主，不管任何材质，佛就是佛，没有所谓价值高低，否则以材质去分别佛像，将佛像当物质想，这有罪的。

第二的无谄供佛，提到供杯要摆好，倒水的时候要很恭敬，最好口要遮起来，合掌观想，所缘要广大，前方是资粮田圣众，乃至供养十方的道场三宝，意乐上要所缘广大，供品要幻化无量，以供一盏灯来讲，本质是空乐不二、悲智双运或闻、思、修三学的功德，外相是可悦爱的供灯，数量上要观想幻化无量，要用意去缘念，一切唯心，心量要广大，我们怎么做，就是带众生来做，甚至带我们的敌人、怨敌一起来做，用菩提心的意乐，能供者本身意乐清净，供品无数无量，供的所缘境要广大，不要认为只是观想，心决定一切，意业思心所是这样安立的，不是靠身口业，而是以意业为主要。到有一天，会真的有此能力的，我们称三摩地变现都可以，现在当然是信解观想修，如果现在都没有这样的愿望的话，以后怎么可能有加行，这没有相违的，开始要有这种意乐，才可能有加行，两者合一，这是上回谈到的内容，接着看四十一页：

次如《声闻地》中所说：「从昏睡盖，净治心时，须为经行。除此从余，贪欲等盖，净治心时，应于床座，或小座等，结跏趺坐。」

《声闻地》是无着菩萨所著作的《瑜伽师地论》之其中一品，依无着菩萨的著作说：「从昏睡盖」（五盖——昏睡、贪、疑、掉悔、瞋心），五盖障三学，要把昏睡盖（昏昧、沉睡）去除的话，进入经行禅修。禅思有两种——静坐禅修、经行禅修。经行因为有活动，可去除睡意，非常浓厚睡意时，所缘境不明白时，当然只好下座经行，最好吹吹凉风，洗洗脸。如此可净治昏睡，如果养成昏睡等流，来世会变成猪，这不好。其实我们人生一大半岁月都在睡觉度过，学习佛法加一加不到五年，所以，想一想这昏睡也是很大的障碍。除此从余，贪、欲等盖，另外从其他来谈，刚才谈到五盖还有贪欲、怀疑、瞋心等，「净治心时，应于床座，或小座等，结跏趺坐」，坐在床上是修对治法，以五停心观来讲，贪欲重者修不净观，瞋心重者修慈悲观，愚痴重者修缘起观，针对我们当下烦恼何者比较重，去做对治法，这是需要的，因为我们烦恼很重，修行是很难的。

譬如从外面刚跑进来，就要上座修行是很难的，还有瞋心当下，如何上座修行呢？恶心要变成善念是很难的，要先让恶心随眠不现行，再变无记性，再起善念，依善念才可结合道法，这很明白为何要先数息，先不要想那么多，把心静下来，身体结跏趺坐，开始修对治法，这是需要的，以我们初业行者，身如何坐、心怎么调是需要的，

否则，功德难生起，所以才修对治法，要从烦恼最重的先对治起，这样才可能修行。

故于安乐卧具，端正其身，结跏趺坐，或半跏趺，随宜威仪。

这是指身体姿态，后面是心的意乐安立，因此要「安乐卧具」

（安乐卧具指禅坐椅——前俯后高），最好面朝南，这是师长讲的，安乐座下面放「卍」字或放吉祥草，座下也要通风，撑高起来前头放桌子，「端正其身」，指修毗卢遮那佛八支坐法或七支坐法，或九节风，那什么是毗卢遮那佛坐法——眼观鼻尖、口微伏、双肩平放、背脊挺直、唇齿微放、舌顶上鄂、双脚单盘、散盘、双盘都可，然后结手印，配合呼吸法，这八个都有它的作用在。

背挺直跟脉契入都有关系，头太高会掉举太低会昏沈，数息的九节风，就是先压右鼻孔呼吸三次，换左鼻孔呼吸三次，在不压呼吸三次共九次，呼跟吸要平顺，不能太急太短，这是属于身体姿态的要求，很多人将禅坐当禅定，这是不太一样的，禅坐如果只强调身体的姿态那不是禅定，只是禅定的前行而已。禅定的生起主要是用意根去修习，所以才强调身体的姿态，这是可以认同的，但是不是主要的。主要是缘所缘境——意根能专注不动、能清明。「结跏趺坐」是指双盘，「或半跏趺」指单盘，「随宜威仪」到这里为止是讲身体姿态的要求跟作法。

既安住已，归依发心，决定令与相续和合。

身体姿态已经调好之上心要专住，（有些人是睡时较好修，坐时观不起来，躺着就观起来了，坐着妄想，不如躺着观修）要经常缘念法义，养成一切时处、一切地方都可以修行、思惟佛法的习惯，心跟法不会有距离，修行应该是一天二十四小时，这样修行才可以成片。否则只是一点一滴，修行不会坚固。要养成随时随地都可以思惟佛法，特别是逆境的时候。佛法不能只在道场时才生起，走出道场就没有了，这是假相修行，这样不行。心不想佛法，身体姿态如何、人在何处，心跟法是不会有相应的，这是重点。以下是意乐的安立：安住在身体的威仪上，好好皈依发心及发菩提心，这里的皈依是大乘不共皈依，我们要记住，不管修习任何法门所不能没有的是皈依发心。师长说过：让邪道入内道的是皈依法门，让内道入圣道的是发心法门。佛教有很多层次的，比较低的佛道修学要变成比较殊胜的佛道靠发心，所以皈依发心是佛教很重要的法门。没有皈依含遍不是佛弟子，没有发心含遍不会变菩萨的，所以要很强调这部分。这里的皈依是指大乘不共皈依，一切佛法最初具足皈依发心意乐去做，后行才个别回向，没有皈依发心去修禅定也是共世间的轮回法，色界、无色界一样有禅定的，那还是轮回法。让我们所学的一切善行及所修的一切法义都变成解脱道及成佛道，没有皈依发心摄持不可能成办，不重视这部分我们会走入魔道而不自知，更不要讲圆满学了。

皈依的意思不是皈依仪轨，是指对佛法僧三宝心中认定是究竟皈依处，而且产生一心依赖的心叫皈依心。皈依境跟皈依心是不一样的，皈依境是皈依的所缘，皈依心是功德，我们要的是缘着皈依境生

起皈依心。我们有皈依心吗？一心认定佛法僧是究竟的皈依境，都不会动摇，一心依赖投靠的心有生起吗？这要想想，是不是很难？所以皈依不容易！大乘皈依更难，现在先不谈，总之，要生起对三宝的净信心、依赖心及苦乐都要皈依三宝。

发心是为利有情愿成佛的愿菩提心，想要利他所以我要先成佛，这里对我们而言只是造作，我们都还没有具相。刻意修就有，没有修就生不起来叫造作，造作一下还有一点样子。「决定令与相续和合」，相续是指身心，刻意造作一下，让心法结合，让身心与法相应，不过各位如果不听法，也不知道什么是皈依发心的修行之理，还是要听法的，这不是念过一遍就有的，要透过我们了解以后去思惟才会有。

20230423

于前虚空明现观想，广大行派，及深见派，传承诸师。复有无量诸佛菩萨，声闻独觉，及护法众为资粮田。

前面谈过，第一加行是摆置佛像身口意所依；第二加行是无谄供养；第三加行是入座皈依发心，在这里还要修四无量心（慈悲喜舍），因为四无量心是发心法的增益法，帮助发心的法门就是修四无量心；第四个就是明现资粮田，于前虚空明现观想，前方虚空（以大礼拜向前的距离，眉毛前方高一点的位置），不要太远也不要太近，观想明现意念。「广大行派」指由佛陀传给弥勒菩萨，再传给无着、世亲的传承

叫广大行派，主要内容是讲大乘方便分的道次第，像皈依、发心、四圣谛、回向等，主要累积福德资粮的法门就是广大行派教法。

「深见派」是由佛世尊传给文殊，再传龙树、圣天、月称、佛护，承接下来，关于空性义的教法，主要是累积智慧资粮的教法就是深见道派的教授。佛法不离这两者，《般若经》所讲的隐义现观修行次第是方便分的，显义的空性修习主要是智慧分的，《般若经》的两个命题，就是所谓的大乘深广二道，现在不是讲深广二道而是讲祖师传承，传持大乘深广二道的广大行派的祖师跟深见道派的祖师，各位看那资粮田都有。

在这里补充一下「明现」的意思——要先迎请，先观想前方中间莲座真的有世尊，左右二方有弥勒菩萨为主要传承的广大行派，文殊菩萨为主要传承的深见道派，接着从心口放光，如阳光普照十方法界本有的净土里，跟观想一模一样的佛菩萨由光招勾回来，溶到当下的誓言尊，观想者是誓言尊，十方法界本有的是智慧尊，溶入时念杂吽磅礴，触住合融，两者先接触、然后安住、合在一起、互融不可分，想前方真实有的皈依境，用心光迎请，这是一种方式。

那是不是不迎请就没有佛？不信佛没信心还有没有佛呢？有信心有希求，佛智遍知一切法。记住，佛身口意是合一的，所以有佛心就有佛身，有佛身就有佛语。既然佛智遍知一切法，有法的地方就有佛陀就有佛心，有佛心就有佛身。《普贤行愿品》说所有微尘都有诸佛菩萨安住，那是对的。因为我们化身佛、报身佛都看不到，法身更不用讲，但是我们不能说没有，因为业清净的人会看到，那是不同的觉

受，我们从教理上推有佛，可是他不会示现给我们看的，对我们来讲也看不到，但是不一定要迎请，只要有信心，一缘念就有，佛智功德遍知一切处的话，那当然就有，信心有，他的悲心就会降临。业果遍一切处，佛心也遍一切处，当然不信的人觉得没有，所以皈依的时候，忆念定解真的有佛在前方，想佛功德起皈依心心就有皈依。相反的，佛像摆得很好，没信心也没用的，还有把佛像当物质想，拿去作买卖，有的人请了很多佛像，都没有皈依心，反而不好，宁愿请一尊好好的拜。否则把佛像当物质想，那是很危险的。

因为我们是初业行者，没有佛像我们缘不起来，因为心不庄严，所以需要借外相庄严，来让心庄严起来，但是不要物质想，没有信心，没有想佛功德，其实有佛像还是很难的。有信心，心一缘念就有佛，佛不是形象，佛像只是表征，而本质是无量功德的。要把佛像当真佛想，庄严道场固然重要，可以让我们提起心力，庄严内心更重要，到了我们心力很有功德的时候，就有一微尘如一叶一如来的味道了，那不是我们可以想象的，我们还是要好好迎请。传承诸师分远传跟近传，从释迦牟尼佛到诸佛菩萨祖师叫远传，从诸佛菩萨祖师到我们的根本上师为止叫近传，如果我们现在没上师就把佛陀当上师也可以，传承清净很需要，都要明现起来。

「复有无量诸佛菩萨」，指贤劫千佛、三十五佛，菩萨——以八大菩萨（文殊、普贤、观音、势至、地藏、弥勒、虚空藏、除盖障）为主要的，声闻独觉，独觉有十二位，声闻有十六位，藏传叫十六声闻，汉传是十八罗汉，及护法众为资粮田，护法是出世间护法。这里要说明

一下，以上这些都是佛陀的化现，因为我们的内心很暴劣，所以他以不同的角色来度化我们，否则资粮田里的众生都是佛。

如何观资粮田——资粮田有十一层，中间本质是上师，外相现释迦牟尼佛，释迦牟尼佛心口是宗大师，宗大师心口是金刚持佛，金刚持佛心口是蓝色「吽」字，一体四尊，释迦牟尼佛是上师佛主尊，右方是弥勒菩萨为首的广大行祖师，左方是文殊菩萨为首的深见派祖师，上后方是修行加持派金刚持佛为首的祖师，前方是具恩法缘师长，这就是五方宝尊。其他有很多本尊譬如时轮金刚，有四部本尊，如无上瑜伽部、瑜伽部、行部、事部，这样的本尊四续。三十五佛一层，八大菩萨一层，缘觉一层，声闻一层，空行勇父及护法，如果是道次第资粮田是坐在很大的莲座上的（乳海中），十一层我们可以观想都是上师的化现，上师是一切皈依境，一心皈依，观上师现十一相来摄受我们，只靠佛示现也不能度我们，因此示现种种相来度化我们，一切都是上师的化现，这样观，我们的信心会不一样，众宝聚式，十一层的外相本质是上师，如果不行就观一尊，所有的十一层完全都溶入到中间的上师佛主尊，这是两种观法——十一层明现跟一尊观法。

观十一层感受上师很慈悲化现不同角色度我，观一尊是不是感觉加持力很大，因为都是他，他就是一切。总之，资粮田可以一尊也可以十一层去观，信心不强、定力不足，心又散乱，单一所缘也许比较容易，这是观根器而言，然后找一尊我们比较相应的、蛮契合的，要供养、要发愿、要忏悔、要礼拜，然后临终马上就可以现起，这是需

要的，不然到最后什么都没有。可以观世尊、相好庄严色身法像在莲座上，再观想他是真实的佛，具有法报化三身。

又自相续中，若无能生道之顺缘，积集资粮，及除逆缘净治业障二助缘者，唯励力修所缘行相之正因，亦难生起。

在一切佛法的修行中，这是很重要的。如果心中没有生起心入法、法入道的顺缘，帮助我们成就，这部分叫顺缘。资粮积聚越大、顺缘越具足，心容易入法道。另外要去除逆缘，会障碍我们修行相应叫逆缘，这要去对治净除，净除业障。

业跟业障一样吗？恶业跟业障一样吗？业障的障是指让我们不能受戒，功德很难生起。一般业不一定业障，是在于受戒、得戒时，难生功德的障碍才叫业障。恶缘是恶业也是业障，如屠夫的业是业障，因杀业很重所以障碍他得到戒法等。净罪集资这两个助缘需要，这两者没有的话，只有努力修习善所缘（指善所缘境）的正因，如依师之理已经学过而去好好将护是不够的，要得到清明相应不容易的，要有很多条件，心对善所缘境，譬如以苦谛来讲，不是苦谛在书上那边，我去解释了解，这不是串修的意思。而是心要很习惯认识那个法，甚至心生起那个法的本质，执取那法的行相去忆持、感受，才是修行的意思，心要靠近那个法，对那个法蛮熟悉决定，才能叫修行，这是主要的。正行透过观修、止修来成办，助行一定要净罪集资的。

一般我们知道修行因缘有三个——净罪、集资、当助伴。要祈求上师三宝、正行修所缘境。这三个缺一不可，我们一天哪有什么时间

修所缘境，可以听法就觉得了不起了，难怪功德生不起来，顶多发愿这么做，这是我们要尽量改善的，助缘需要，正行也需要，要众缘合和，好比要吃饱也要有饭跟菜的意思。

是故次应修习七支以治身心，摄尽集净诸扼要处

所以要有加行，应该去修习七支供养或七支行愿也就是菩贤菩萨十大愿王——礼敬诸佛、称赞如来、广修供养、忏悔业障、随喜功德、请转法轮、请佛住世、常随佛学、恒顺众生、普皆回向。这里面第八支常随佛学跟第九支恒顺众生，都放在普皆回向，所以八、九支摄在第十支当中，第二支摄在第一支礼敬诸佛，广说十支，略说为七支，这很重要。

我听尊贵 大悲尊者说，七支供养依次第而说好像来自大乘经论，小乘经典好像没有，师长说，七支供养的修行是轮子滚到佛地的车轮，很清楚说明我们到成佛都要修七支供养。七支供养是最大净罪集资的法门，相信就要做，而且是七种烦恼对治——礼敬支对治我慢，供养支对治悭贪，忏悔支对治烦恼心，随喜支对治嫉妒心，请转法轮支对治谤法罪，请住世支对治依师所违罪，回向支对治邪见。净罪集资广增无量还有烦恼对治性，所以想要有福报，最好用七支供养的意乐去做义工，天天用身口意作礼敬十方三宝，天天用身口意作有上、无上供养，身口意一直作四力忏悔，身口意一直随喜别人的功德，这没有福报吗？请十方善知识住世、常转法轮这没有福报吗？不要只请自己的师长而已，要十方道场的上师都可以久住常安，利益有

情，用诚心观想就是请的意思；最后回向，第三支是忏悔净罪，其他都是累积福报的，增长无尽的，尽摄一切积集资粮净除罪障的关要处。

讲直接一点——最好的义工是修七支供养。这是佛说，福报很大，佛法是心法要靠心修行，用心真诚的观想就有。《华严经》也是这样讲，善贤菩萨的愿更大。我在关房写过这样一段话——只要众生的烦恼未尽，只要众生的业未尽，只要众生的苦未尽，永远由我至诚礼敬，广大供养，真心忏悔，由衷随喜，殷切劝请，恳求住世，猛利回向。这样去修去做的。

（第四十二页四行）

其礼敬支中，三门总礼者，谓所有等一颂。非缘一方世界及一时之佛，应缘十方过去当来及现在所有一切诸佛，以至诚心，三业敬礼，非随他转。

礼敬支是我慢对治，「三门总礼者」，造业门称三门，三门即是身口意，造业的身口意三门总礼（总礼是一起礼拜），「谓所有等一颂」，就是**所有十方世界中，三世一切人师子，我以清静身语意，一切遍礼尽无余**，这是善贤行愿品的文。所谓十方是四维四方跟上下，十方刹土正在安住的一切佛陀，对这样的所缘境（十方三世的世尊），我以清静的身口意，一切遍礼都没剩余。「非缘一方世界及一时之佛，应缘十方过去、当来及现在所有一切诸佛，以至诚心，三业敬礼，非随他转。」不是缘一方世界，弥陀经也讲六方佛陀，空间在十

方，时间是三时（过去佛、现在佛、未来佛），三业身口意都要专注信解做礼敬。

过去佛跟佛的过去是不一样的，过去佛是迦叶佛，现在佛是释迦牟尼佛，未来佛是弥勒佛——三世佛指不同相续的佛，三世佛和一尊佛的过去、现在跟未来是不一样的，佛的三时是指同一尊佛的相续，释迦牟尼佛的未来是菩萨的时候，佛的未来是未生起的时后是指菩萨，释迦牟尼佛成佛的时候是指佛的现在，第二刹那佛是佛的过去已经灭掉，就已经是过去了，所以，佛的未来不是佛应该是菩萨，指佛未来，未来功德也是功德，可以先将修的功德借来回向，因为那是具相的善根，也可以想我们把下一世的痛苦，今生来承受。应缘十方指所缘广大对三世一切佛作礼敬，这是总礼。

《智度论》中云：「此复若仅顶礼一佛，所有福德，且无限量，何况缘礼尔许诸佛。」

印度祖师解释行愿品说：如果只顶礼（五体投地）一佛，或在信心之上礼拜，所得福德无量，主要佛陀是特别资粮田，是一切众生的大恩田、大亲眷、三界导师，四生慈父。所以礼拜他的话，境很特别，所以福报很大，「何况缘礼尔许诸佛」，尔许是无数，何况缘念礼拜这么多无数诸佛，各位一定要记住，十方刹土有十方佛，大悲心跟菩提心的所缘是无量法界的众生。当然众生数目还是比佛多很多。这里以无数诸佛，无量法界来缘念，这是总礼。

（第四十二页七行）

三门别理礼中身礼敬者，「普贤行愿」等一颂。

别礼就是个别礼拜，先讲身礼敬——**普贤行愿威神力，普现一切如来前，一身复现刹尘身，一一遍礼刹尘佛。**我以普贤菩萨行愿威神力，观想我的身体幻化无量到十方佛之前，变成十方尘刹的身体，每个身体遍礼十方佛。

谓以方时所摄一切诸佛，以意攀缘，如现前境。变化自身等诸佛刹，极微尘数，而申敬礼。

「方时」指空间跟时间，就是十方三世所摄一切诸佛，都在十方佛土安住着，用心去执取作意叫攀缘，这里的攀缘是善心所，像现在眼前一样，大乘上品资粮道可得法流三摩地可以用定力到十方刹土去见十方佛，佛像也会跟他讲法，但要刻意修才能见佛。我们现在都有见佛、闻法的障碍，因为那要有得到四禅八定才可能，幻化出无量无数去礼敬十方佛，观想自己身体普放无量的光芒，每个光芒的顶端都有一个身体，每个身体又放无量的光芒，无量光芒又有每个身体，这样观下去就成无量广增，要会把所缘幻化广大，虽然现在是作意观想修，这是佛所允许的，不是幻觉（病的错误觉受），一方面观想会有功德，也会让我们比较专注，不要只想眼前的所缘（如一朵花）这样太少了，各位要有**法界观**，做任何善行都要有一**乘无限**的想法，否则很难修习菩萨行的。

此复是于诸境，所有普贤妙行，发净信力，由此信力，发起礼敬，一身顶礼其福尚大，况以尔许身业礼敬，其福尤大，智军阿闍黎所释也。

所缘这么广大，能礼拜的身体幻化无量，以普贤菩萨的佛行力，众生惑业苦没有清净前，都要一直礼拜叫**净信力**，各位如果大礼拜没有信心变成运动，身礼拜先将所缘境恭敬之上，合掌四顶礼（顶门观想要得到佛陀顶髻，眉间是得白毫功德属身功德，喉间是语功德，心轮是意功德），观想我净身口意的罪障及得到加持，这些意乐都要有。

接着双掌双膝额头要着地的大礼拜，不能不碰地，然后马上起身，不能停太久。要先观想再礼拜，最好头触地时观想前方三宝皈依境佛身化甘露光芒加持我们，起来观想已得功德，以上是身礼拜方式——长拜或短拜都可。调伏我慢、所缘广大，身体姿态调整好，意乐具信心就可以拜下去，主要是掌握信心对治我慢。不可以有瞋心，瞋心一现起就会坏善根。拜慢较好观想，拜快较不会起杂念。

（第四十二页十一行）

意敬礼者，「于一尘中」等一颂。谓于一微尘之上，皆有一切尘数诸佛安住菩萨围绕会中，应发胜解，随念诸佛，所有功德。

意礼敬指心礼敬——于一尘中尘数佛，各处菩萨众会中，无尽法界尘亦然，深信诸佛皆充满。一一微尘之上都有佛安住，像密勒日巴身体不用变小，羊角不用变大，可以在羊角里面安住。这里的菩萨是指胁侍，药师佛的胁侍是月光、日光遍照。阿弥陀佛是观音、势至，很多菩萨都已经成佛又示现当佛的胁侍，善知识都可能佛的化现何况

是菩萨，我们要如此信解，这是大乘观点。「应发胜解」是具有信心观想，「随念诸佛，所有功德」指身口意跟事业功德，身功德三十二相八十随好，语功德宣说正法、观机逗教，一音演说，众生随类各解。意功德十力，四无所畏，十八不共法，大悲大智大威神力。利他事业无间而任运。想佛功德之上来礼佛，对佛有信心就是意礼拜的意思，不一定要动作，一提念想佛功德，佛就感应到，这是心上作业，没有意乐的法念，其实不是佛法，否则佛法太容易了。

（第四十二页十三行）

语敬礼者，「各以一切」等一颂。

「语敬礼」——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。这类似礼赞诸佛，音声是言语，海是多的意思，文义本身具足，文词本身高妙、词藻也很好，直到未来一切劫，赞佛甚深功德海。

谓于诸佛功德胜誉，不可穷尽，化一一身，有无量首，化一一首，有无量舌，以微妙音而称赞之。

「谓于诸佛功德胜誉，不可穷尽」，我听师长说过，假使世尊让自己延寿，长久住世，不做别的事，唯一只赞佛的功德，他赞佛功德是赞不完的。听说佛法没有流布比佛讲出来的还多。我们因为不懂佛法，单单四身果位，我们以两千五百多年前的一个老比丘来当赞叹的对象那很难的，那是小乘有部观点，而以大乘观点来讲，目前还有佛，自性法身、智慧法身、圆满报身、应化身（殊胜化身、巧化身、生化

身），佛无时不在，我们就会想赞叹，**法懂越多对佛功德越有信心越想皈依，这是信智合一**。这里是观想自己化很多身，每个身都有很多舌头，用舌头说美好的文辞跟文义去赞叹佛功德，这是指以微妙音赞佛。也可以用音乐去赞佛。

此中音者，即是赞辞，其支分者，谓因即是舌根，（此与汉文稍有出入）海者是繁多辞。

赞辞是称扬的支分，各以一切音声海指繁多广大甚深不可数的意思，以上是指礼敬支，身口意礼拜，身是以大小礼拜，意要很强调，只要我们有心，什么时候都在礼拜。以前我要去师长住处上课都会经过大殿，天空湛蓝，我抬头看天想着有虚空的地方就有国土，有国土的地方就有众生，有众生就有痛苦，有痛苦就有烦恼，所以这都是我的责任。只是走路缘虚空就想到法义，不一定要在佛堂的，这不是修行，什么是修行，缘天空可以想法界有情。藉外缘去想法义，以当下所缘境去忆念，不要只呆板的一尊一尊这效果不大的。

今天讲六加行——洒扫净地，身口意所依，无谄供养，入座皈依发心，明现资粮田，七支供养，善知识启发词，现在讲到七支供养第一支三个，这要做的，尽可能礼拜然后赞佛，要背几个赞佛偈，有事没事就赞佛，去医院或走路都可以赞佛。

问：六加行可以再说一次呢？

答：临醒的发愿跟临睡的检讨这是一天的修行。第一，加行是一天起来到佛堂先整理佛堂，擦拭时观想抹布擦掉众生的无明，安置好跟佛宝（佛像）、法宝（佛书）、本尊法照，然后好好迎请。第二，是供养，八供、水果或花都可以，观想供品具有功德幻化无量，以清净意乐去供养，不要八风做给业果看，好好发菩提心虔诚供养，供养完以后三拜。第三，到禅坐椅上，开始皈依发心讲究身体姿态以及心要调伏意乐，心平静善心启发皈依心生起，发心修四无量心。第四，明现资粮田，可以十一层可以一尊的。第五，带众生做七支供养，一起带众生对前方资粮田圣众做净罪积资的法行，大小礼拜身口意礼敬，意乐观想。第六，跟本尊祈求，修习道次第障碍去除顺缘具足，再观想溶入。这部分是前行，也不是文字，而是要实修的。

菩提道次第《广论》

2006年一月二十六日

第二十三讲

今天让我们一起来探讨，最殊胜的净罪积资法门，无量功德广增的法门，就是普贤十大愿王——七支行愿，又可称为七支供养法门。前面已讲过依师之理，了知师徒的德相，并且对于依不依师的功过有所认知之上，产生如理依师。如何如理依师之理呢？依据内心清净意乐依止法跟外在加行依止法，意乐依止法主要在于华严九心，以及见功德生信心、念恩泽生恭敬——观师如佛的根本净信，以及念恩生敬；这部分一定要多多忆持。加行上则要身口承事，主要是依教奉行。

上一讲提到金洲大师的六加行传承，特别是格鲁派、宗大师用于每个修法前，一般修行的方式分为上座修跟下座修，所谓上座修就是静态修或离境修，在佛堂或道场里面去结界，时间地点有所选择之上，去做前行动机的造作，正行是将护当下所要修习的善所缘境，心数数串习而习近于法义就是修行，所以正行要如此而修习，让心透过止住修跟观察修，智慧观察跟专注安住，拉近内心跟法义的距离，然后比较容易相应、产生觉受跟证悟。后行就是要清净回向，这就是所谓的上座修。前行时，除了菩提心之外，是格鲁派所谓的前行六法（六加行）。

六加行就是依据金洲大师的说法要打扫净地，安置身口意所依，好好摆置佛经，佛经代表法宝，佛像代表佛宝，佛塔代表僧宝，或是传承菩萨祖师以及我们的根本上师的法像也可以。

第二，是无谄供养，无谄就是内心要清静，不要有八风，具清静心去供养，供品的无谄是来源要清静，不要由五邪命所得，供水的话，要晓得供杯的距离。同样要注意的，三宝排设的位置，中间一定是释迦牟尼佛教主，摆错有过失的。

第三，是入座皈依，先调整身体的姿态，最好可以依毗卢遮那佛的七支坐法，也可依一般禅坐椅的方式修起，接着就是要观心、调心，造作内心变成善性的，恶性、无记性都很难修善法的，尽可能将恶心转变成无记性或善性，接着再修法比较好，如何变成善性呢？就是要皈依发心，皈依发心很重要，就是大乘皈依和愿菩提心的修行。然后要增上的修四无量心——慈悲喜舍。

第四，是明现资粮田，集资粮的地方叫资粮田，集资粮的福田。依传承师长所说，一尊或是十一层，这都各有其特色，一尊的修法是观莲座上端坐着本质是上师，外相是释迦牟尼佛，释迦牟尼佛心口是宗大师，宗大师心口是金刚持佛，金刚持佛心口有蓝色吽字，一体四尊的上师佛。如果不能观想那么多，就观想本质是上师，外相是世尊，功德如前所说，这一尊总集一切，护法、本尊都是他。特别修依师之理就要观上师相，本质是佛，外相现上师，这是一尊修法。

如果是多尊十一层或五方宝座都可以，广中略随我们所宜，思惟上师佛很慈悲，因为我太顽劣、暴恶了，所以要示现很多不同角色来

劝发、诱导我，上师佛化现不同的角色。总之，资粮田要明现起来，可以迎请也可以不迎请，迎请就是所谓的誓言尊的观想，智慧尊的融入。安住于十方法界本有的就是智慧尊，观想在前方而有就是誓言尊，透过心光的照射而召钩回来，迎请融入——触住合融，这样是迎请的方式。尊贵 大悲尊者说过，没有按照程序也可以，因为佛遍一切处，心一提念有信心就会现起，这也可以看自己的意乐。

第五，是当下我们要探讨的对资粮田积资粮，也就是对资粮田作七支供养及献曼达。七支供养的重要性就是所谓七个转动到佛地的轮子一样，到成佛以前都要修的。那是普贤菩萨的十大愿王，他的意乐是比较殊胜的，而且也是烦恼现起的对治法，比如礼敬支是我慢的对治，供养支是悭贪的对治，忏悔支是烦恼的对治，随喜支是嫉妒的对治，请转法轮支是谤法的对治，请佛住世支是依师所违罪的对治，回向支是邪见的对治。本身涵盖净除罪障（如忏悔支），累积资粮（其他）以及增长广大（回向跟随喜支），其实是十分集摄的修法。平时如果静态修七支供养，功德也很大，如果动态时依着七支供养的意乐去作义工，意义是不同的，绝对是不一样的福报。礼敬支身口意我们已经讲完了，现在我们看四十三页：（第四十三页三行）

供养支中，有上供者，「以诸最胜」等两颂。

这供养支是指上供下施，上供三宝下施有情，供养是悭贪的对治，供养的藏文之音是却巴，布施的藏文之音叫景巴，却巴的意思是让对方欢喜（供养），布施是具足舍心，两者是不同的，但都是属于

施者。供养分有上供养跟无上供养，我们先讲有上供养——「以诸最胜妙华鬘，伎乐涂香及伞盖，如是最胜庄严具，我以供养诸如来。最胜衣服最胜香，末香烧香与灯烛，一一皆如妙高聚，我悉供养诸如来」。这内容很清楚——我以最殊胜的妙华鬘，（花鬘在印度蛮重视，佛经也是常说），伎乐是音乐供养，涂香是涂胸前及身体的，很沁凉、会凉快的，伞盖像我们的幢幡，这些最殊胜的庄严具，我都供养一切如来。还有最胜衣服、最胜香，衣服以天众的衣服最好、最轻妙，最胜香是指末香、烧香这一些，灯烛是讲形状、大小，数量像妙高山一高如须弥山那么多，观想供养诸如来（以供养物跟数量来讲）。这是指供品本身，其实这样强调是不够的，主要是所缘境如前要观想好，前方的上师佛或十一层的资粮田及全世界的所有三宝，十方三宝都供养。要这样想，所有道场一个个缘也可以——尼泊尔的、印度的、大陆的、台湾的、美国的。个别缘比较实际，也比较可以破除嫉妒。意乐上要用菩提心带众生去供养，带着、陪着、为着众生一起来作供养。下堂课会详细解说观修法。

最胜华者，谓人天等处，所有众多希有散华鬘，谓配贯种种妙华。此二种中，皆有一切，或实或假。

最胜华是指最殊胜的花，或者在人道或者在天道，不管在人天二界，所有众多稀有的散华，就如邬巴拉花或邬昙花那样稀贵，把世间一切最美好的花，（用想象或我们看过的，不要拘泥当下这有限的物品，要发挥想象力，我们以前到目前看过的，图案中看过的，）乃至

于最美好的都贯成妙花鬘，受菩萨戒时很强调这部分——献花鬘，花鬘就是一种香，眼睛可以看到、鼻子可以闻到香味。

「皆有一切，或实或假」供养分为有主物跟无主物，「或实」指具相有花，譬如自家所种的花都可供养。「或假」是假有，假有两个意义——用观想的、现前没有的，或无主物，如山河大地，没人种的野花都可供养，这样就是观想修，数量要越多越好，这是指或实或假，具相有花，假的变现观想或无主物都可以，要很真诚的观想。

伎乐者，谓诸乐具若弦若吹，若打若击。

伎乐指奏乐供佛，赞扬、歌咏佛陀的功德而跳舞、唱歌是累积福报，如《华严经》所说。（当然靡靡之音不行，虽然佛陀听了也不会被影响）基本上是恭敬而做。因根器不同，梵呗与唱诵都是需要，乐器打的、弦的、吹的都可以，观想以最美好的乐音去赞佛，在八供（水、水、花、香、灯、涂、饮食、音乐）的第八个是音乐供养。

涂香者，谓妙香泥。胜伞盖者，谓诸伞中诸胜妙者。

涂香是涂身体及前胸让我们感到沁凉，印度有这种风俗，胜伞盖指很殊胜的伞盖，如雨伞或幢幡，一般比较大的大德都有伞盖，可遮阳，庄严、胜妙如天众一般作法。

灯烛者，谓香油等气香光明，及摩尼宝有光明者。

灯烛以灯泡代替也可以，日光、月光、电灯、酥油灯、蜡烛等，只要有光都可以。观想一切最美好的，又多、又美好，及有会放光的

摩尼宝珠的光明。灯光供眼睛，观想供养有如得到智慧光明、得慧眼，由灯光破除无明暗蔽。这是供养六根的眼耳鼻舌身意。

烧香者，谓配众香，或唯一种所烧然香。胜衣服者，谓一切衣中最胜妙者。

烧香是燃烧的供香如除障香之类，藏医会用很多药材配香，藏文也会写着：环境安宁，心神安定，去除秽垢，上供、下施都很合宜，烧香有这个效果。佛教的烧香不像外道的烟雾成片、过火等。佛教是一瓣清香，配合炉香赞就很好了（炉香乍爇，法界蒙熏，诸佛海会悉遥闻，随处结祥云，诚意方殷，诸佛现全身，南无香云盖菩萨摩訶萨（三称））。如果一心清静、专注法义去缘念的话，可以供养十方世界界的佛陀，遍及整个三千大千世界。这是看意乐问题，没有法义的话，烧一百支香，佛陀也闻不到；有法义的话，一瓣清香就可遍缘法界的。《广论》也说有能力当然要买好香，这是我们的诚意跟殷重，佛陀不会有差别相的。如果我们没有钱，但是我们有法义及殷重虔诚，佛陀最高兴了，所以供香观想一下。

初业行者没有借助外力修行是很难的，要有佛像、要有唐卡，如果修行很高的时候，外相不是很重要了，要依靠外相修行的太少了。

「胜衣服者，谓一切衣中最胜妙者」刚才说过天衣最轻妙了，在请师浴佛的时候也如此，浴佛是请佛降临到一所琉璃做的澡堂，有垂帘的，也有最好的毛巾，请佛来洗澡，洗澡完供养他们新衣、用餐，如比丘就供三衣，如果是菩萨就供天衣，在此指天衣是最轻妙的。其实

佛是一切具足自在，不需要这些，只是我们藉由供养佛的法行来让我们积资粮及破除自身的心垢。

最胜香者，谓妙香水供为饮水，以氤馥香徧三千界所熏水等。末香者，谓妙香末可撒可烧，或积为堆，或画、坛场，支配颜色、形量高广等妙高峯。

「最胜香」指香水供养，最好的香水是功德香水。饮水指八功德水——容易取得、不伤腹、不伤喉等的八功德水。据说尊者到西藏之后开始教藏人供水，是这样来的。我们也可以供水，观想满溢整个三千大千世界的熏香水。末香是指妙香末，在火供常用到。火供藏文是「景谢」，当我们闭完关之后，做火供有两个意义，一要酬谢本尊，二要圆满修行以及中间有些过失要除障、请求原谅，所以买了一百样东西，黑白芝麻、稻谷、豆子、油等，用木材起火点燃一直供养（供品都丢进去烧），可能要烧半天。几个法师在旁边助修，出关时坐在上面。这些都是为了修法的，借着此方式来累积福报，不要有觉得浪费粮食的想法，这也是累积福报的方式。「或积为堆」指堆积很多，「或画、坛场」指画坛城，「支配颜色、形量高广等妙高峯」指高度跟广大等同须弥山一样。

聚者加于前文一切之后，有众多义及庄严义并种种义。

聚的藏文之音叫措，很多东西放在一起叫聚，众多聚合之义；也有很多装饰品之义，如庄严饰；这是指普贤十大愿王的有上供养——实物供养。这里有一个问题；摊位上的水果或路边的花朵，还有人

家卖的花，可以供养吗？无主物像山河大地日月星辰也可以供吗？如果别人在卖的花朵、水果，路过时，我们赶快将美好的花朵跟水果幻化无量无边，带众生供养上师、供养佛、供养法、供养僧、供养一切众生。这样供养是以供养心去做的，不是以偷盗心去做的，因此可以做。这样也没有偷盗，花朵水果还是可以继续卖，只有供养心现起去做的。不懂佛法才会执着只有在佛堂才是供养，如果有能力，因为我们需要福报及庄严道场，在佛堂还是要以最好的东西供养，而外面时，要在一切时处，有因、有缘就要供养，不要局限在道场才做供养。

我有一次在沙弥学院，看到操场中间有一棵很大的树，花朵很新而茂盛，我把学校操场观想是一个花盆，供养一切十方的佛陀。看到美好的花朵，赶快就供养三宝，这样心心念念不离三宝也累积功德。为何无主物可以供养？山河大地、日月星辰为什么可以供养？因为器世间的庄严，跟我们（有情）是依报跟正报的关系，所以跟我的二分业有关系，因依报是我和有情共同形成的世间，我也属于有情正报之一，因此二分也是我的业，观想器世间的无主物去供养是可行的。思惟自己有正报之一分的理由而供养，大家共有故。在佛堂也是可以观想山河大地做供养。

供过的供品也可以再供，因为佛不在乎我们供几次，只在乎我们要供养心，提心力常供养。虔不虔诚在于意乐问题，不在供品新不新鲜。我们每天都要吃饭，吃饭时很自然就做供养，每次将最美好的那一份先给三宝，因为念头就是三宝最重要，最精致的供养三宝，

思惟最具恩的上师、三宝、众生的慈悲心，提供我修供养的机会，不要空空渡过。修行从小处做起，既然每天都要吃饭，就一起作供养，习惯就好了。要想三宝、众生好慈悲，让我得到这份食物，有积福报的机会，让我先供养你们，我们不修就没有，一修就会积福报，不要觉得这个没有什么、等闲视之就吃亏了。这个不修，什么才要修呢？念佛、诵经才是修吗？诵经的经文也教我们要常供养。

要养成行住坐卧最美好的事物都先给三宝、众生，这是最需要的，上供下施。密法中，也有殊胜的自供本尊的修法，我们自己将来也会变成三宝，这是强调自己养成供养心，会跟三宝比较接近，行住坐卧都需要供养，为什么佛先讲布施、供养的理由。易于做，善巧的话很容易积资粮。药品也可能是佛陀化现的，佛可以化现道场、寺院、无情物、风吹树木，悟道无常...等。药品也可能是佛陀化现，可以供养，佛是不会生病，观想药师佛赐给我法药，除我的心病。这样一切时处就是修行了，这就是佛法。吃饭前供养时，先观前方三宝所缘境，忆持着供品幻化无量，带众生做供养，供养境是上师、三宝、众生，甚至可以供养敌人，观想后要发愿，发愿我受用食物是为了想好好维生、利他，吃完饭要记得回向。否则吃亏。我是以菩提心来吃饭的，故吃完饭要回向，将此吃饭功德（我是用善心吃饭，吃饭也在修行，故有功德）回向发菩提心，再发一次菩提心，再修一次！饭前发愿去吃饭，饭后回向去结束。

梭巴仁波切有一次从台湾搭飞机到香港（一个多小时的旅程），午餐时一直做观想供养，供完时飞机也快落地，午餐没吃就得收走了。

他可能是缘地狱、饿鬼、畜生慢慢供养，给他们吃...他的侍者看到的。我在 1991 年在瓦讷纳西参加梭巴仁波切主持的餐会，雷久南博士也在场，仁波切供养半小时以上才开始吃饭。菜端上来我们都不敢吃，因为上师还没吃。他真的是修行人，很详细的、很虔诚在做供养。我们没办法做这么多，至少重点要抓到。有一次大悲尊者在下密院讲经，大悲尊者住在四楼，他从四楼偷看我们。他后来说，僧众拿到茶就马上喝了，旁边一个阿嬷反而供养了很久才喝，真是很丢脸，都成为例行公事了。供养看起来很小，个人却要一直提念，不要修到后来变像例行公事。可以用三差别法，要将菩提道次第用在供养等善行上，只是销文、解义是不够的，我们现阶段可以用下士道或中士道意乐去缘，离开善行的行持而来修道次第，进步会很缓慢，以上是有上供养。

（第四十三页十行）

无上供者「我以广大」等一颂。言有上者，谓世间供，此中乃是诸菩萨等，神力所变微妙供具。

所谓无上供养是胜解修跟功德供养的意思，无上供一颂——「我以广大胜解心，深信一切三世佛，悉以普贤行愿力，普遍供养诸如来」。广大胜解心、很大的意乐、如理作意以及功德，深信所有佛都在，观想普贤菩萨的行愿力有多大，然后供养十方诸佛，这就等于功德供养。《行愿品》说「众生业尽，众生界尽，众生烦恼尽，我愿无尽，身口意业无有穷尽，念念相续无有疲厌」。这是《普贤行愿品》的文，只要有众生受苦，普贤菩萨就一直修七支供养，他的意乐

真的不可思议。他为众生而修，这跟我们的境界差太多了，类似寂天菩萨的发愿——只要有众生我就住世，利益众生尽渡苦厄，这是无上供养。无上供养很重要，像功德修完后可以供养。我们可以拿一朵花或糖果，本质是我的功德，外相现花或糖果，供养上师，供养三宝，供养众生。要想这是善根供养，而且是三世的。过去已积，现在正积，未来将积的都可以。也可将十方诸佛菩萨的功德一起供养，借用十方诸佛菩萨的功德来供养，不要一直想自己的，自己的太少了，我三世所积的功德善根及十方诸佛菩萨的善根，都完全供养、回向给什么等等。像去闭关或禅七以及去灌顶，这些是功德，或是修行道次第都是可以供养的，主要的供养是功德供养，就是依教奉行。

「言有上者，谓世间供，此中乃是诸菩萨等，神力所变，微妙供具。」

有上供养是世间供养，这是诸佛菩萨神变力所变的微妙供具，是三摩地定力所成（如修不净观，观大地遍骷髅，叫做骷髅三摩地。）。菩萨神变力以定力可以化现供具，举个例子；月称菩萨在那兰陀寺当住持的时候，寺院墙壁上有画母牛，他就叫母牛挤出牛奶，壁上的母牛可以挤出牛奶，那是定力的关系。他说壁上母牛是唯名假立的，所以没有实质而有，用定力让母牛挤出牛奶。还有让石狮子可以打战，变成兵器，有很多不可思议的事情。密勒日巴也有这样的故事，宗大师的像也会讲话——拉谛仁波切说，拉萨有一位行者天天要出门回来都对宗大师的像讲话，有一天宗大师的像就真的讲话了。这不无可能，定

力是有的，我们是先实物供养，再运心观想，定力比较难，要有程度的。

颂后二句，于前一切，不具足此二句义者希应加之。是说敬礼及诸供养所有等起及其境界。（此与汉文稍有出入）

「颂后二句」就是「悉以普贤行愿力，普徧供养诸如来」，不管前面所有供具都加这两句话，要以普贤行愿力，配合意乐之上，把物质供养十方诸佛，这是信解。普贤行愿力，是上述「我愿无尽、我供无穷」等的说法。「是说敬礼及诸供养所有等起及其境界」。宗大师说，所谓胜解是指敬礼跟供养所有的等起（动机），我们的动机叫等起，境界是所缘境的意思，所缘境要广大，动机要具有普贤菩萨的胜解，所以有上供养是以物质为主要的，包括有主物、无主物，还有观想以及定力所成的。无上供养主要是功德供养，特别是指意乐缘念清楚。有上、无上都可以做。路过的风景、美好的花与水果都供养三宝，会比较好修行，所以要养成这习惯。以上是供养支——悭贪对治，基本上所缘境要广大，意乐要清净，这两者是不变的，供具可以不同。

（第四十三页十三行）

悔罪支者，「我昔所作」等一颂，依三毒因身等三事，其罪自性谓我所作，此复具有亲自所作，及教他作，或于他作而发随喜。

这是忏悔支——「我昔所造诸恶业，皆由无始贪瞋痴，从身语意之所生，一切我今皆忏悔」。还有一种说法是将「一切我今皆忏

悔」，改为「今对佛前求忏悔」，或「一切罪障皆忏悔」，也有「一切罪根皆忏悔」，忏悔要具有四力的，没有四力很难忏罪，这是烦恼对治跟恶业对治。往昔到目前以来，我所有的烦恼跟恶业都来自三毒无明，从身三口四意三，三门去造作，现在要在佛前好好求忏悔，「求」字本身就有四力忏悔的意思了。

「依三毒因身等三事，其罪自性谓我所作，此复具有亲自所作，及教他作，或于他作而发随喜」。依三毒因，指推动者是贪瞋痴三毒，痴是造无记业比较多，贪有可能造善业，也可能造恶业，吃肉杀生是恶业所摄，贪功德及贪异熟而造善，是善业贪心所推动。瞋一定是造恶业的，瞋心除了密法之外，一定含偏是恶业的，所以上二界（色界、无色界）没有恶业的，他们的业都是无记性的，因为他们有止观，没有瞋心现行，会瞋心现行是欲界众生的特征——像我们，三毒以痴为主因，推动引发贪瞋去造业。身等是身口意——造业三门，所做的三有业是身口意业。「其罪自性谓我所作」，其罪自性、体性是怎么来的？我自己造的，造业有所谓的对象、意乐、加行、究竟。

「此复具有亲自所作，及教他作，或于他做而发随喜」，很多人都犯这种危险。

举个例子——如环保局所做，因为登革热，叫别人扑灭蚊子，蚊子死了两人同罪。将军指挥士兵作战，将对方杀死，两者一样同罪。所以叫他作两者都同罪，对别人的恶行修欢喜心是恶业，对别人的善行修嫉妒心是恶业，对别人的恶行起追悔是善业，对别人的恶行起随喜是恶业。有时职务上的关系很容易犯，恶业成立就同罪，真的无法

避免。此时意乐就要安立一下，我不做别人会做，让别人造恶业、受恶果，我宁愿下地狱也不让别人下地狱。我知道这样做是恶业，可是不是基于薪水的关系，而是为了不让众生造恶业故！所以由我来做。细菌也是众生，杀细菌是为了不让它们继续造恶业，为了救生病的人。杀生不能说是好的，这样有邪见的危险。意乐不同，造的业不一样，以慈悲心去做的是有福报，如释迦牟尼佛为了救 499 人而杀一人，结果是累积很多福报。即使是自身恶缘遇到这样的工作，我要生起忏悔心，但也是我的善因缘，我可以以恶缘来修行转念，忏悔我往昔造恶才感得这种工作，不要别人造恶业，还是我来承担，我来做。他们的投生恶趣由我承担。以歉疚感及慈悲心来做这份工作，意乐一定要先具足，加行上可以念往生咒，否则只有恶业，佛法就是这样修的。

问：现在一直造善，为何还有恶业果报？

答：你的前世造的业因所感，无始以来有很多还没感完的业，同轮十二因缘，还有很多还没感完的业。三世是无穷世，爱、取、有，业因靠缘滋润才成熟。

问：在路上见到载着很多鸡、很多猪，我们当下要怎么为它们做？

答：因为车行很快，所以我会为它们先做皈依（皈依佛、皈依法、皈依僧）。可以的话，可以忆念道次第，比如像这样的有情不知凡几，我看到的是一台车而且，全世界有多少车载着鸡、猪、牛等正要赴屠宰场，像这样有情的苦都由我来受，把我的快乐给它们——修施

乐受苦，为它们要发菩提心、成佛——这样的苦有情，为了利益它们，因为我现在没能力，所以我一定要为它们成佛，这是没办法的事。观想出离心或皈依心也可以，一车的鸡或猪让我们想业果也可以，事实上是业果的呈现啊。更高的是由施乐受苦发菩提心去激发我们的法道，这样有什么好处呢？因为缘着它们造善业，所以以后成佛的时候我们会度它。从这里体会轮回的苦集二道，可以为它们做皈依，修施乐受苦，以及依此而发菩提心。各位要善用因缘，众生很可怜，用恶的因缘不惜业果来成就我们，也很慈悲用善因缘来让我们成就，让我们修菩提心，所以不会修痛苦一堆，会修一切无碍。

问：看到坏人受到处罚心起欢喜，因为恶有恶报，这是什么业？

答：我想是恶业，因为我们喜欢对方受苦，对方受恶报也不需要我们欢喜，他因造恶业一定会受报的，不需要拍手叫好，难道我们要众生很痛苦才欢喜是吗？这其实有恶心的意乐，业果会算的，我们不祈望众生受苦，这是违背慈悲心，即使这人要被枪决，我希望他好死一点，有人生病很久希望他好死一点，这是善心。被枪毙是现世果报，他还有来世的业报要受。我们可以说他被枪毙，就不会继续造恶业，人们也可以安心过日子。

问：吃饭的时候，因宗教不同，怕别人会觉得奇怪，所以没有合掌只有一直盯着餐点观想供养，这样可以吗？

答：那就不要合掌，这是很实际的问题，看过之后不用一直盯着所供品，就可以忆持前方的所缘境，然后带众生作供养，供品幻化无量，供养给上师三宝甚至供养给敌人，想完之后就要发愿，我维生是

要利他，所以我要好好维生好好受用。各位要记住，吃完后要回向的。因为是用善心来吃饭所以有功德，因此，可以将此吃饭功德回向赶快发菩提心。之前发愿去吃饭，之后回向去结束，看起来没什么，但是可以用三差别法。要将菩提道次第用在善行上，不只是消文解义而已，也许可以是下士道或中士道意乐去缘道次第，这样才好。

八功德水：

称赞净土经曰：「何等名为八功德水？一者澄净、二者清冷、三者甘美、四者轻软、五者润泽、六者安和、七者饮时除饥渴等无量过患、八者饮已定能长养诸根四大增益。」俱舍论十一曰：「妙高为初，轮围最后，中间八海。前七名内七中皆具八功德水：一甘、二冷、三软、四轻、五清净、六不臭、七饮时不损喉、八饮已不伤肠。」

菩提道次第《广论》

2006 年 二 月 二 日

第二十四讲

无着菩萨所造的《瑜伽师地论》^{xxiii}里面提到，我们在皈依三宝之后，应该学习八正行，什么是八正行^{xxiv}——第一、常常亲近善知识，第二、听闻正法，第三、如理思惟，第四、法随法行，第五、渐次调伏烦恼，第六、随力受戒，第七、修习悲心，第八、随力上供下施，上供三宝下布施有情来修福德资粮。

八正行其实是非常好的开示，无着菩萨为我们指出修学佛法的路线，就是佛道根本在于依师之理，因此已经皈依三宝，要常常亲近具相善知识，然后依着亲近善知识跟师长去闻法，并且把所闻知的法义进一步去如理的思惟，指向修证，经由这样的闻思修证，内心得到相应的经验，就是法随法行，因为法随法行才可能渐伏烦恼，烦恼的调伏是靠佛法相应不是靠祈愿而已，并且依戒调心遮止恶行，所以要去随力受戒，为了要积极开发善根所以要修习悲心，为了要常常积聚资粮所以要上供下施，八正行就含盖道次第的修行内容，佛弟子不这样做要修什么呢？八正行道理不难懂，也是佛弟子应该要修行的正行，可是我们现在看看我们自己的情况，我们不妨反问自己，学佛有一段时间了，内心有没有渐渐朝向八正行的修行呢？

在座的每个人，包括我，一定是过去的一些善因缘、福德，所以今生可以得到宝贵的暇满人身，不但投为人身而且可以听闻佛法，五

根具足，心智也很清明，对佛法也有一点信心习气，又碰到师长的慈悲摄受，又遇到大小二乘显密双运的圆融教法。当然偶而也会起烦恼造恶业，有时也会受到外境干扰，但是不管怎么差，毕竟不会比三恶道差，今生是我们来世往生善趣、恶趣的分水岭，是离苦得乐的一个契机。学不学佛是个人自由，但是如果我们肯定佛法的功能跟价值的话，有时要由衷的自觉、珍惜，运用我们这堪能修学佛法的身心，投入这八正行的修行。我们不要说者谆谆、听者藐藐，这样的话会来不及。

有一个年轻人长得英俊高大，就非常我慢说：“我一定要找一位十分标致的姑娘才要娶”，就这样四处游荡去一直寻找，过了十几年之后，他老迈了，别人问他还没找到吗？都没有遇到一个美女吗？

“他说有，在我老的时候遇到，但是那位美女跟我说：我要嫁一位年轻俊男”，可是我已经老了。别人问他，你老了还要再找吗？他说还要找！

这比喻说明我们不要像那年轻人，要把握当下、运用暇身，常常亲近善知识，依师而听、听法而如理思惟、如理思惟而调心，法随法行、渐伏烦恼、随力受戒、修习悲心、上供下施，有比这更好的学习佛法的方式吗？我想以这八正行来学习佛法应该不会错误的，其他都是其次，要好好想一想。

法师引入门，修行在自己，如果没有把握的话就会错过。佛法是很现实的，不修就没有。出家亦然，堕落都一样的，死期不定，希望我们生前好好把握，爱自己的方式要正确，我们看文：（第四十四页）

我们讲到六加行^{xxv}的七支供养，所谓的六加行就是洒扫净地、摆置佛像、佛典、僧宝祖师像，以好的清净动机作供养、入座皈依、修四无量心、明现资粮田，缘着资粮田修最殊胜的，净罪积资法门的七支行愿——十大愿王。所谓的十大愿王^{xxvi}（七支行愿），指身口意的礼敬支、有上无上的供养支、四力忏悔的忏悔支、随喜五方有情的随喜支、请求十方诸佛十方善知识长久住世、常转法轮两支，最后把所修行功德做回向。我们已经讲过礼敬跟供养两支，我们看四十四页第一行：

总摄一切说「诸恶业。」应念此等所有过患，悔先防后至心忏除，则昔已作，断其增长，诸未来者堵其相续。

总而言之，文中提到「往昔所造诸恶业、皆由无始贪瞋痴、从身语意之所生、一切我今皆忏悔。」以前到目前身口意所造的恶业，造善恶业的地方只有三门——身口意生起恶业，一念所有过患都要追悔，就像吃了毒药一样觉得不对，追悔以前所造的，以后将造防止不造作，这两者指追悔力跟防护力，至心忏除是指对治力，对治力有很多方式，如果为了净罪而做一些善行是对治力，讲法也可以忏悔的。

以前世亲菩萨不是毁谤大乘吗？原本要割舌头抵罪，后来无着菩萨跟他说：不需要割舌头，你既然用舌头谤大乘，现在就用舌头去赞大乘。其实什么事情转个念就好了，也没那么严重，当然看不开，想不透的时候就很严重。所以只要为了净罪所作的一些事情都是忏悔，可以这样的话，以前所作的一切不再增长，举个例子，早上布施、中午瞋心、晚上死了没有忏悔就到三恶道。假如我们早上布施、中午瞋

心，晚上死之前有忏悔，瞋心比较不会感异熟。如果没有忏悔的话，我们布施的异熟果不会感，瞋心会坏善根，因为没有忏悔、没对治，无始以来，我们大半造恶业像水往下流，造善业像水往上引一样，善恶都有果报，因此要忏悔。因为可以忏悔，佛才会说忏悔法门的，不能忏悔，佛不会说的。这很清楚，可以将以前所造的，断除它继续增长广大，未来就是不再相续而有，基本上，造恶业只有痛苦没错，但是罪可以藉由忏悔而清净，这是功德。

如果罪不能清净的话，那我们就完了，凡夫永远都是凡夫，我们都不能学了。就是因为这么好，敢造业、敢修行啊！反正我们不想造也会造，既然造了，就不要有太多懊恼，如何去改变新的因缘比较实际一点。我们一生都会过去，跟现在纠缠不清、放不开，很可能会失去自己的未来。一直想过去怎么样，其实意义不大；要想目前所纷扰的事情，几年之后就会船过水无痕，没什么。要看开一点，痛苦不已对未来有帮忙吗？反而是因为我不要痛苦所以忏悔，这样比较好。

真修行人是这样子，很努力观察自己内心有没有烦恼跟恶业，而去努力对治。不过忏悔也需要四力^{xxvii}——对治力可以忏悔除异熟果，依止力可以忏悔除增上果，追悔力可以忏悔除领受等流果，遮止力防护力可以忏悔除造作等流果。

如果念百字明咒^{xxviii}的话，要先忏悔我对三宝跟众生所做的过失，从无始到现在无量无边，皈依大乘三宝及金刚萨埵本尊，接着带着众生发菩提心来忏悔，不要只一个人做，这样力量不够，这就是所谓的依止力。正式念百字明咒是对治力，透过持咒来破坏现行，咒语的意

思可以懂也可以不懂，持完咒要观想我们得加持。最后净罪想，跟金刚萨埵本尊承诺不再做，这就是四力。

假如修行者本身都不具足四力的话，即使忏悔文多美，那是书上的，不是我们的。修行者本身要具有法的意乐，以忏悔来讲要具有四力，否则功德、福报有，净罪则不一定。所以要懂得怎么拜忏，要先认错，然后要皈依发心，持咒本身是对治力，最后向金刚萨埵承许是防护力，这样才圆满，忏悔可以是金刚萨埵，或三十五佛忏。

基本上，仪轨不是重点，修行人才是重点。

（第四十四页四行）

随喜支者，「十方一切」等一颂。随念此五补特伽罗所有善利修习欢喜，犹如贫者获得宝藏。

随喜是嫉妒的对治，如果自己常生气、爱嫉妒，就要多修随喜。随喜就是对自己跟别人所造的善业内心好欢喜的那种心，就是诚挚的修欢喜心。随喜支的文是「十方一切诸众生，二乘有学及无学，一切如来与菩萨，所有功德皆随喜。」

对于十方的所有众生，众生包括凡夫众生像我们莲友，有学指二乘（声闻、缘觉）的有学道（资、加、见、修），无学指二乘的阿罗汉，他们所造的功德很多，修行者在三界都有的，一切如来指十方的佛国里的佛陀跟菩萨的功德都要随喜，缘着他方五种补特伽罗的善根功德作随喜。其实随喜是最容易做的，就是躺在床上也可以做，想着现在十方佛正在做利他事业；资、加、见、修的菩萨正在六道度众生；净

土与秽土里的修行人；不论是山区、水边或是道场里的出家众在修行；不学佛的人也有很多在做善事；这些人的功德要随喜。

「随念此五补特伽罗所有善利修习欢喜，犹如贫者获得宝藏。」心里忆持着五种补特伽罗（佛、菩萨、声闻、缘觉跟众生）所做的一切善心利益，都修欢喜心，好像贫者得到宝藏那么欢喜。我们都只对我们所造的善业沾沾自喜，对别人好像无所谓，那就是没有随喜心才这样。我们要特别随喜凡夫菩萨，凡夫菩萨不容易的是，他虽然有烦恼，可是他还是利他。还有特别要随喜的是伤害我们的人、讨厌我们的人及我们的怨敌。如果我们的怨敌正在进行或修习佛法而得到快乐的话，我们要特别修欢喜心，要挚诚对自他的善行修欢喜心。

自己可以随喜自己，而且也可以修随喜的随喜，随喜我们的随喜也可以的。如果别人造业我们随喜，是造业者的功德大或是我们的功德大？这不一定的，假如随喜者的证量比较大的话，他的功德会比较大，如菩萨随喜凡夫，菩萨功德较大。如果证量一样都是凡夫的话，那只做不会随喜的只有做的福报；不做但有随喜的有随喜功德；不但做也对自己所做的很随喜，功德比较大。不做光随喜功德比较小，功德大小和证量跟又做又随喜有关系的。

我以前住在埔里一个道场时，很多师姐去那里挂单，但都不去大寮工作，因为大寮工作很辛苦又很冷。那时有一位像菩萨的师姐，发心在大寮默默的做事，那些来吃饭的师姐就说：我好随喜你。其实那种心都是假的，因为他们都不做。只随喜、不效学不算的，因为那不

是由衷的认同，只是动一张嘴巴。真的随喜是欢喜所造的善行，而且很想效学，因为肯定。

随喜说来容易也不容易，因为一提念就有，随时都可以随喜五方有情的功德。我们看不到是因为我们没心、也太钝了，现在多少人在学习佛法？难道只有我们的团体吗？藏传、南传、汉传多少寺院在修习佛法，虽然不是我们的寺院，总不会不知道他们正在修行吧！

对敌人修随喜心是很难的，这部分要去克服。因为我们会见敌人好而不舒服，所以要刻意缘敌人去修随喜，如果我们跳过敌人去修随喜，那随喜都是假的。因为缘对我们好的人修随喜，变成贪心相应；如果缘伤害我们的敌人，他做善事、有欢喜心，他很快乐，我们也很为他高兴，才是真随喜。

举个例子；家人常常跟我们呕气，我们可以缘他的小小善业去修随喜，这样比较容易跟他和谐相处，本身也比较不会执着，会超然的看待他。否则会变成爱憎心，这样不好。我以前也是特别缘着我所树敌的人，缘着他的功德修随喜，那是很直接的效果，印象会很深刻，这是随喜的意思。

（第四十四页六行）

劝请转法轮支者，「十方所有」等一颂。谓于刹土之中，现证菩提，或得无着无障碍智，未经久时，变尔许身，劝请说法。智军阿闍黎作「现证菩提」而为解释。

请转法轮支是谤法的对治，因为谤法罪很重，所以要常请转法轮，人天眼目^{xxix}是正法，劝请转法轮支的颂文是「十方所有世间灯，最初成就菩提者，我今一切皆劝请，转于无上妙法轮。」

「十方所有世间灯」指正法是众生心中的明灯（心灯），「最初成就菩提者」指成佛的人，「我今一切皆劝请，转于无上妙法轮」，我现在很殷切的劝请他们，能够常转无上妙法轮。这包括了义、不了义的八万四千法门。事实上，利益众生的方式，以宣说正法是比较直接的，而且是究竟的，其他都是次要。我们说过身体的障碍是死亡，内心的障碍是愚痴，愚痴的破除要靠正法的闻思修证。想想看多少众生都没有因缘接触正法，我们请他们有能力的人住世，如尊贵 大悲尊者长寿住世是有利益的，只要他们住世一天，众生的利益就很大，影响很多人、启发信心、做供养。所以我们都发愿希望他们长寿，甚至以我们的寿命跟他们换，让他们能够长寿住世，因为他们的价值大，请他们转法轮。

要记住，不要只讲自己的上师，很多不同道场，有很多弘扬不同法门的善知识，要请他们转对他们当机众有利益的法门。如基督教转基督教的、回教转回教的都可以，因为各有各的所化众生。佛教里也有很多宗派，讲不同的禅、净、律、密都转法轮，只要众生有利益就好。利益主要是适不适合为判断点，我们心量要大一点，不要只缘在自己的团体，这会变成我爱执。

「谓于刹土之中，现证菩提，或得无着^{xxx}、无障碍智^{xxxi}，未经久时，变尔许身，劝请说法。」对于正安住十方刹土之中，已经成佛

的，这里的菩提是指无上大菩提为主。「或得无着无障碍智」，「无着」是去烦恼障的意思，「无障碍」是没有所知障的意思，这里说明断尽二障智慧只有佛。在藏文「着」指贪着，是烦恼障，「障碍」是指所知障。举个例子，我们现在没有瞋心，是因为瞋心随眠没有现起，瞋心种子跟习气都在。那瞋心的现行、种子、随眠都是属于烦恼障，瞋心的习气是属于所知障。这些都未曾断过，一直都有，未成佛前不会断的。烦恼障要证阿罗汉或八地菩萨才断尽，不容易修的，所以不要说自己都不会起烦恼，那只是烦恼暂时不现行罢了，种子都在。否则为何别人给一个境，烦恼就现行（我们的情绪就来了）？所以听法就可以转对治瞋心。

「未经久时」指那些快要成佛的，我立即马上劝请，「变尔许身」有多少佛就观多少身。自己观想拿着千辐轮^{xxxii}或法轮这样作观，带众生、陪众生、替众生跟我们一起劝请。想着众生不同根器，有的暂时适合讲方便说的教法，利根的可以讲究究竟说的契理的教法，不管任何根器或不同心量的众生，或者要安立增上生、决定胜的众生，而劝请不同的教法，这部分可以破除对法门自赞毁他的爱憎心，所以要劝请。「智军阿阇黎」，指印度的智军阿阇黎，作「现证菩提」的解释，指也是把「得无着无障碍智，未经久时，变尔许身」以「现证菩提」而来解释。

我们要观想自己劝请时手中捧着八幅轮^{xxxiii}，佛成佛后四十九天不说法，才有梵天王^{xxxiv}请佛说法！这是有缘起的。佛法虽然是要说，可是要劝请比较好，一部分是法的缘起，一部分是对法有恭敬跟希求，

这样效果会比较大。如果不观因缘急着说法，那样利益是不大的。所以劝请表示有其法的价值，与法相应比较可以成立起来。为什么有很多大德入灭？一部分是世缘已毕，一部分是众生不希求，不需要法时，他就隐没。众生不需要，他们就到他方世界去，当众生都邪见充斥，佛法就灭了。所以为什么要劝请是有道理的。要想一想，自己不能度众生，而我们劝请十方诸佛菩萨度众生，要多劝请、多修，这是很殊胜的功德。

（第四十四页八行）

请住世支者，「诸佛若欲」等一颂。谓于十方刹土之中，诸欲示现般涅槃者，为令发起一切众生究竟利益，现前安乐，故变无量身，劝住佛刹，微尘数劫，不般涅槃。

请住世支是依师相违的对治，譬如依师之理不如法的对治，有罪的对治，特别是依师之理。

请住世支者——「诸佛若欲示涅槃，我悉至诚而劝请；唯愿久住刹尘劫，利乐一切诸众生」。我们缘十方佛、菩萨、声闻、缘觉及十方道场不同传承的师长及上师，如果你们要示现涅槃，请不要示现涅槃，「久住刹尘劫」如十方佛土微尘之多的长劫来利益众生。大德住世有其很大的效果。万一大德示现入灭，或大德入了邪道，要想具相大德都入邪道是因众生福薄，不是善知识的问题。具相大德入灭的话，我们要劝请，如做长寿住世法会，我们叫巔秀（藏文），请善知识莲足久住永固，藏传很强调这部分。

我要离开寺庙时都会去跟师长三拜，然后跟师长说：为众为教故！希望你能久住世间。师长很实际的讲：我有能力当然会，还要你祈请吗？希望如此，有愿望、有能力自然就住世，没有能力的话，惑业投生也不自在。我们对汉传的师长也可这样做的，请求师长住世，因为师长很重要。这是有缘起的，众生有净信心，对师长有恭敬心，师长就会以这缘起住世。若不住世，表示我们劝请的不够强烈、福报不够。已入灭的祈请赶快再来，正入灭、将入灭的祈请不要入灭。要想是因为缘的关系，不是师长不自在。摆法座、观想所有众生都和我一样祈请上师佛长久住世，观想上师佛都常久住在法座上，不要入涅槃，上师佛也点头答应，这样观想。至于他们住不住世，看待缘起吧！像大悲尊者的长寿法会，有很多仪轨，一做就要整个上午，要一直吃米、饭、喝长寿茶、念长寿文等。

如果是具相上师，他住世一天就有其效果的。病也有病的加持力，说法也许没办法，有大德缘他起悲心的，所以间接效果还是有的。如果病入膏肓，没办法救了，虽有苦受不一定有心苦；有修的话，身有苦受，心很安乐的。以利益看的话，上师佛住世是好的，那怕是他的灵骨舍利，也有他的加持力。基于让有情能累积福报而祈请一分钟住世也是对的，这是意乐问题。当然不能改变上师佛的入灭，这也是缘起。尽力随缘、随缘尽力，要祈请住世。

「谓于十方刹土之中，诸欲示现般涅槃者，为令发起一切众生究竟利益，现前安乐，故变无量身，劝住佛刹，微尘数劫，不般涅槃。」对于安住在十方刹土里的佛，这是指化身佛，化身佛才会示现

涅槃。报身佛是永住世间的，直到轮回边际都住世的。善知识也可能是化身佛的示现，对想涅槃的人祈求长寿，不入涅槃。缘起还是有的，我们很恭敬祈请他们住世，为什么？祈请住世讲法，圆满众生的究竟利益（指决定胜——解脱跟成佛），现前安乐指增上生——人天果报，祈请他当众生的依怙，建立教法，让众生修行离苦得乐。自己要变化无量身，多少佛菩萨多少身，都跟他们劝请，到微尘劫数。这不是神话，而是我们自己的心意，直到轮回边际都一直驻世，其实这是有缘起的。

对弘扬不同法门的师长，不管是哪个寺院的师长，因为毕竟都有影响力，佛菩萨都是如此，我们都要这样劝请，如此比较好，依师也比较有功德（福德资粮）。不劝请，他就不住世，不要说师长无情，不是师长没悲心，是我们不殷重劝请。

（第四十四页十行）

回向支者，「所有礼赞」等一颂。以上六支善，表举所有一切善根悉与一切有情共同，以猛利欲乐回向令成大菩提因，永无罄尽。

这是最后的回向支——是邪见的对治。回向支一颂——「所有礼赞供养福，请佛住世转法轮，随喜忏悔诸善根，回向众生及佛道。」，这是之前的六支——礼敬、供养、忏悔、随喜、请佛住世、请转法轮等所积的功德都回施转向叫回向。

举个例子：坑道是不是会有折射？阳光射到一个角又转折射到另一角，放个镜子又往那边转，这就类似回向。把我们的善根功德回施

转向，一直层出不穷，也可以叫转投资，譬如我们都赚五十元，我们发光了就没了。如果我们去转投资可能会赚五千元，回向就类似这样，诚心诚意将自己的福德、善根、功德、福报都跟众生分享，转分给有情或回向，这样福报会增长成更广大的价值，所以回向很重要。

在堕罪仪轨提到三支修行^{xxxv}，就是指常修忏悔、随喜跟回向。不要以为很容易，不做就没有，要多回向。先口念心想，心口合一、挚诚的，愿意将我的功德给你享用的意乐，先这样想再念回向文是可以的，如果没有意乐怎么念也没用的。功德不论大小，我不赞成嘴巴讲讲那种，我赞成内心有意乐，而很真诚行之于外在去做。也可将十方诸佛菩萨的功德都回向给众生，其实佛菩萨都有回向的，我们可以这样做是借花献佛，很多事情不是一定要自己去做，也可以别人做的我们借来修行，这是善不善巧的问题。

「以上六支善，表举所有一切善根悉与一切有情共同，以猛利欲乐回向令成大菩提因，永无罄尽。」，文中「六支」是指从礼敬到请佛住世支，「表举」指替代，以上六支所替代的所有善根，包括忏悔支的净罪和其他支的集资，都跟众生一起享有，或以猛利意乐，很真诚的、殷切的、自愿的跟众生一起回向，回施转向变成佛的菩提因。宗大师的《极乐世界发愿文》有这样讲——愿我所做一切的善法，都可以回向我能够生起信业果、出离心、菩提心、空正见等等。愿我所行一切白法，不管大小，都能回向我转变成菩提心的生起跟利他的因，宗大师是这样很实际的发愿，这样做有什么好处？有公案比喻：一滴水很容易干，一滴水如掉落海中什么时候干呢？《华严经》也讲

这问题，回向如冶金工匠，善根像金矿，透过回向，工匠将善根的金矿变成金器，会变成很大的功德。

假如我们做的善业像芭蕉，把它拨完就没有了，善业果报完就没有了，恶业果报就现起，有些人不是这样吗？造一堆恶业然后享受好福报，享完之后开始恶报了，不要太得意。回向却不是这样，回向像如意树一样，假如愿意将我的福报、功德，回向给我及众生成佛的话，任凭有多少众生，就有多少福报，没有到成佛之前及没有坏善根的话，一直都在的，像滴水入海。

我们这一生做不过那么多事的，再怎么做，业是有限的，要善巧转增广大，就是靠回向，叫罄尽无余，像一滴水入大海水。不论做什么事，前行动机要调整好，正行要清净，后行要回施转向。先发愿再回向，回向也是发愿，但是发愿不一定是回向，这是很重要的一点。

譬如，有人请我们去助念，当然家属希望我们为他的家人助念让他得功德，因为贪爱嘛！可是我们助念的人，不要只为对方而已，回向要很广大。所以不管助念是什么法行，我们的意乐要先安立自己所学的法，然后很殷切的念，不要敷衍了事，念完之后回向也不要只回向亡者。当机众让我们修行，恩泽很大，可是我们的所缘不要只为了他而已。自己要善巧，不管什么法行，把道次结合一起用。回向很重要，要回向我成佛，回向众生离苦得乐，有多少众生的数目，我们就得到多少福报，不是以功德大小分辨，因为我们愿意跟他分享。

回向也不是贪，我听过有人（好像是法师）说：什么都不要想，观空性就好，回向就是贪着，这是邪见。哪有这样的说法？如果在胜义

中都讲证空性，空性有碍因果吗？空性有碍缘起吗？空性跟缘起是互助的，所以缘起有的善根还是要做的，不是证空性之后缘起有就不要，这样的说法都是颠倒见。像有人说：哎呀，不要执着啦！这种话要商榷一下，我们要执着什么、不该执着什么要分辨清楚，不要想善业是不是？不要随喜是不是？不要回向是不是？回向跟随喜是不是执着？如果多造一点善业，或随喜一下，别人造善业我好欢喜，我把功德跟人家分享，这是执着吗？所以，所不要执着的是一——应该不要一直执着我做的，因为这是众缘和合，不是只归于我，不要去执着我慢、嫉妒这些。

《金刚经》主要是讲不要执着四相，人相、我相，不要把它执为实有，只有细分缘起跟粗分缘起假立而已，如果颠倒执着就不好了。所以回向要好好做，而且《现观庄严论》说回向时要观三轮体空的一——能回向者、所回向者、回向本身都是无自性的。要这样回向，不是叫我们不要回向，而是观空而随喜、观空而忏悔（事忏和理忏）、观空而回向是需要的，如果我们观空而回向，回向是福德资粮、观空是智慧资粮，这不是福慧双修吗？这些都是很实际的，我们把智慧分的修法用在这边，福德资粮也做，有内容才有佛法的，这要想一想。

如是了解，此诸文义，意不余散，具如文中所说而行，则能摄持无量德聚。

这些内容要信解文义，然后心中「意不余散」，就是要随文作观，忆念法义，心有所感动，很真诚的去做。忆念文中的文而行持，

这样可以聚集无量福聚。话讲回来，相应跟念唱是不同的，只有念唱是失去根本因了，主要是实修相应为主，这才有福聚的。

此中礼敬供养劝请请白随喜五者，是为顺缘，积集资粮，悔者是除违缘，净治罪障。随喜支中一分，于自造善，修欢喜者，亦是增长自所作善，其回向者，是使积集，净治长养诸善，虽极微少，令增广多。

七支含摄三个种类作用，一净罪的——第三支忏悔支；二其他礼敬、供养、随喜一分，劝请住世、请白（请转法轮）是积集资粮的；三回向是让自己广大无尽的——也就是净罪、积资、广增无尽。自造也可以做随喜，会让自己功德增长的。

又使现前诸已感果将罄尽者，终无穷尽，总之摄于积集净治增长无尽三事之中。

已经感果的可以无边广增，依着每一个众生产生每一个福报，前几年不是美国和伊拉克战争吗？尊贵 大悲尊者带我们念的文就是十大愿王，尊贵 大悲尊者说：没办法了，已经感果，可是能做的就只有回向。这表示这有它的价值，七支供养的内容就是净罪积资、增长无尽。让诸佛菩萨的愿望，让众生的罪业减轻，只能造善业让恶业减少。各位不要看成小事，佛法不是专修大法的，从最基础的开始修起才是主要，不是净罪积资、圆满菩提吗？那先修七支供养吧！七支供养很容易修，我们不修而已。

在这里做个总结：如何修七支供养：

在前方虚空之中明现莲花宝座，宝座上端坐着本质是上师，外相是释迦牟尼佛，还有很多的菩萨海众，还可以想更多住在十方国土的十方佛，如阿弥陀佛，还有十方道场的三宝，这是所缘广大。接着想我的意乐跟我带领的有情是谁，有情从无间地狱到十地菩萨还有中阴众生。个别来讲，我的具恩父母，今生累世的父母及今生的亲眷，还有敌人，这些让我比较起烦恼及与我有缘的人，一起观想一起做或陪他们，带他们一起做七支供养，可以想外相是人道相，受各道的痛苦是无量无数。而我们是维那一样领众，意乐上要三差别法发菩提心，我为利有情一定要先成佛，成佛一定要先净罪积资，圆满菩提资粮，所以我要以菩提心的意乐，带众生来做七支行愿：

礼敬支——身口意礼敬，身幻化无量，众生与我一起礼拜。观想前方是三宝，修习四皈依或三皈依，并与众生一起礼拜下去，此可破除我慢及累积福报，边拜边念佛（赞佛），也就是语礼拜，心中具有信心是意礼拜。也就是说，可同时身口意一起作，即是身礼拜，姿态调好，语礼拜是口念佛号或赞佛偈（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。）同时内心也信解佛功德（意礼拜）。

供养支——所缘与前相同，一如前方资粮田圣众无量无数，后方所缘众生也是无量无数，意乐一样，若有供养物更好（有上供养），将我们所拥有的，乃至共业所属（无主物），一起观想日月星辰、山河大地一切最美好的皆无量无数，本质是悲智双运的功德，外相现供品的样子，之后以无悭贪心之上，供养给上师、佛、法、僧、众生等。切

记一定要供养众生，不要只供上师、三宝而已，观想我与众生一起礼拜、供养一如此观想。

忏悔支——所缘如前，为净除众生之罪障而忏悔，需具足四力之上，去念诵或礼拜。

随喜支——所缘如前，即带领着众生，为了集资粮、成佛，以无嫉妒心之上缘念着五方补特伽罗、自己及敌人之功德作随喜。

请佛住世支——观想自己与众生皆手捧着法座，缘念着众生手捧之一一法座，献供予十方世界之一一佛陀、菩萨、声闻、缘觉、善知识，祈请他们安座住世，不入涅槃；接着，要请转法轮，他们答应我不入涅槃，我手执法轮或观想手上执法轮，祈请他们为成就众生增上生与决定胜的利益，而为众生宣说不同法门。

请转法轮支——如上所述，祈请转法轮，观想前方资粮田圣众及十方善知识也已接受、答应所请。此二支（请佛住世、请转法轮）一起修。

回向支——回向支有三：圣教住世、众生离苦得乐、我成佛。之后再各别回向。以上就是七支供养。

现在我们有些学员已经在做四不共加行（十万遍皈依发心、十万遍大礼拜、十万遍百字明咒、十万遍的献曼达），七支供养可以取代献曼达十万遍，念文之外还要有具相生起感动的量（安立所缘观想）为主。要能打动我们的心，击中要害而真诚去做，十大愿王有恒顺众生，如果我们随文作观会掉眼泪的。各人修各人的，以心感动为主，如果只是念过去是没有意义的，我当时每个礼拜念一次，那样的效果很好，对我而

言，因为新鲜所以有感觉。六加行熟悉很快就可作完，从七支供养做起去做义工效果更好，要有所缘、要有法义、要有意乐观想，总之要有内容否则很难，如前所说四力真的有吗？真的有随喜五方宝座及五方有情的功德吗？原则上要真诚殷切然后有法义内容去缘念。

第六加行是三事求加持，既然我们对资粮田做净罪集资、修善行，当然也就可以有所祈求。这里还要献曼达祈求，跟资粮田的圣众作供养后，祈请他们加持帮我们忙。

（第四十五页二行）

次令所缘明了显现，供曼陀罗，应以猛利欲乐，多返祈祷，谓「维愿加持，从不恭敬善知识起，乃至执着二种我相，所有一切颠倒分别心，速当灭除。从敬知识乃至通达无我真实，所有一切无颠倒心，速当发起。及其内外一切障缘，悉当寂灭。」

曼陀罗藏文叫「缅噉」指萃取精华之意。佛法功德叫精华，所以供曼陀罗主要是萃取功德。曼陀盘在藏传有七聚、二十三聚、二十五聚、三十七聚的。须弥四大洲、八小洲都有人道的，还有七政宝（歌女等）、日月星辰庄稼一切的宝幢，最美好的总共有三十七聚，将宇宙最美好的东西都献给上师佛、三宝，用这样来集资粮，要观想广大、清晰而确实去做。如果是求证悟的话，东胜神洲要朝自己，求加持的话，东胜神洲要朝前方，先磨三遍身口意净罪再献供，可以用米或宝石或石头都没关系，一聚一聚边唱诵边迭；完成后观想供养，将宇宙最美好的一切完全观想堆在里面供上去，这样不够福报吗？听说以前的上师没有金银的曼达盘，用牛粪取代，也是很庄严，如果没有

曼达盘也可结手印，观想宇宙最美好的在里面供上去，这是六加行里的七支供养之后，属于第五加行。第五加行有两个，七支供养跟献曼达。供曼陀罗时，「应以猛利欲乐，多返祈祷」，以下是三事加持。

第一种加持，「唯愿加持，从不恭敬善知识起，乃至执着二种我相，所有一切颠倒分别心，速当灭除。」要跟资粮田数数祈求说：希望资粮田圣众善知识加持（藏文叫勤已喇巴——转变威荣，勤是转变，喇巴是威荣），将身口意转变成佛的身口意叫加持，所以加持不是靠摸顶，主要是我们的身口意要转变过来，才可以得加持，我们要得加持的话，自己要先转过来，不然不得加持的。天上下雨，地上也要有种子才能发芽，自己要回头才会得到好加持，缘要双方的。受加持是要有一些缘的，阳光普照大地，我们在山洞里不出来怎么照阳光？要得加持是我们祈求他，他也转向我们，类似频率磁场一样。

祈愿将我们从不恭敬善知识起——与依师之理相违的过失要去除，到止观，执着二种我相（俱生的人我执跟法我执），俱生的人我执跟法我执。我们缘着我跟我所，执着它不是唯名假立，不是因果和合，就是人我执；执着我、众生之外的一切法，如五蕴、苦乐都是实有不是唯名假立的话，就是法我执。这两者我执是无明，俱生无明是轮回的根本，这两者不断不会解脱。我们很自然就会有这两种执着，我们不会执着就不会贪瞋的。除非是悲心的关系才会不一样，如果是贪瞋的利他，里面是有无明我执在作祟的，所以空性止观主要是要破除二我执的方便。

所以提到直到从不如理依师、不想暇满、不想无常、不想三恶道苦、不皈依三宝、不奉行业果、不想四圣谛、不忏悔、不修三学、不发菩提心、不守菩萨戒、不修菩萨行、不破二我执的这些过失的颠倒分别心，速当灭除。这部分是道次第第一种求加持——逆缘去除。

第二种加持「从敬知识乃至通达无我真实，所有一切无颠倒心，速当发起。」加持顺缘、功德从依师之理那一面，恭敬师长，到通达无我真实空性义，所有正确的、具义证悟心赶快生起，也就是前所提的——我们心中有皈依心？业果心？有无常想？有暇满珍贵想？有依师之理想吗？往上推到发菩提心到二无我的证悟，生起证得人无我跟法无我的智慧，这部分是六度如何赶快发起的祈求——顺缘具足。

第三种加持「及其内外一切障缘，悉当寂灭。」什么是内外障缘？外缘主要是太多世间法忙不完，还有诱惑太多或是散乱太多。内缘就是习气太重，烦恼猛厉、分别心很重，这些都是障碍。多病、别人都障碍我们、天灾人祸，这些都属于内外障缘，如果太多外缘，会退心。我们都像嫩芽一样不是老树，要被呵护的。如果有太强猛的内障缘，我们根本不会学佛了。要祈求我们的烦恼、贪着外缘少一点，可以帮助我们修习佛法。本来学习佛法的人就要淡薄、知足然后慢慢转向法道。

师长曾说：这三种祈求加持是真佛弟子主要的发愿。不是要祈求加持我得到一座大庙，这不是主要的发愿。现在的人都发愿要弘法、利益众生。这种愿有一点奇怪，我们都还没有自利能力。当然发愿度众生是对的，可是要我们真能弘法利生，是没基础的话。要能真正生

起弘法功德都要从这里发愿起，我有很多苦修的师长都是这样做起的，我跟他们劝说可以出来度众生，师长说：不，我今生没有什么弘法的想法，我今生要把自己修成，生起具量的证悟功德，我下一世才要再来度众。那念头多强！师长是以这个为目标的。

我们只能边学、边修、边造业、边利益众生过日子。师长也说，不怕没众生可度，怕我们不成佛。问题是每个人都是如此，因为苦修很辛苦，也少有人愿意真实入修，甚至不愿意为了利他而先求自我充实，心不想沈潜，为什么？就是因为这样急着度众生。这是师长的话。

急着利益人家，我们要有东西，否则会变成相似利他，有时候变成帮倒忙。有莲友跟我说他是好心的，其实加行的过程根本没有智慧，都是用自己的想法去看待事情的，帮人家忙帮不上时，就认为别人没善根，是自己没智慧吧？因为我们根本没有能力去观机逗教，以他所能接受的方式去利益他，还说别人不接受是愚痴，是自己愚痴吧！所以善心的意乐还需要有能力的智慧配合，所以重点就是要先充实我们的能力，我们如果能有菩提道次第教授的功德，其实是很重要的。

有人跟我说：还怕没有众生可度吗？为什么那么急着度？不如好好实修。说的也是，而且做不好变成世间八风，好像修得很好的感觉，坐越高，条件越好的时候八风就来了，为名声而说法。那这样的话，精进就浪费了，看起来地方是大殿，说的是佛法，问题是种子都腐烂掉了。因为我们心中如果没有这三个祈愿的话，种子都腐烂掉变

成世间八风，不是不可能，否则修行就容易了。任何的法行跟修行动机要清净，如果没有这样，我们身穿法衣、口说法语、心不清净是在造罪也不一定的，这是很实际的说法。法得入法很重要，意思就是我们所学的法，真的可以入那个法，这很重要，不是心入法而是法得入法，主要是动机要清净才会相应。

以上就是三事求加持，一般看我们修什么，如果念百字明咒就要观金刚萨埵跟我们加持；加持的内容也不一样，是以净罪为主，因为本尊当下法缘不同。如果念佛的话就观西方三圣，加持我们相应弥陀法门，信愿行生起然后顺利往生，具有净愿三福，因为道次第所以讲这部分。如果修大悲心就观大悲观世音为主，放光加持我们修大悲心法门。看当下我们修的法门是什么主题而观什么本尊跟佛菩萨，然后去祈求。要证空性义、缘空性就观文殊菩萨，因为他是智慧本尊。

格鲁派很重视这六加行，譬如上座修一座，上座就要有前行——这六加行要做，再正行及后行。在三大寺的辩经前的念经，从六点聚会到八点钟念前行，辩到十点就下来，所以辩经也不会很久，主要是前行做很久。我听师长说过：以前辩经前，每天晚上都要念七十一遍的心经，所以他们很重视加行，加行不重视不好净罪集资，所以不管动态、静态我们都要这样做。

今天所讲，总而言之，以法调心为主。六加行譬如供水、供花果、供香等等，接着想一下皈依发心，坐着修四无量心，然后观想资粮田，也是一样的皈依境，接着就做七支供养或献曼达，跟资粮田圣众祈求，这样不会很困难吧！天天持续做久了，家里会拜去到外面的

佛殿也会拜的，我们不重视外相的学习，我们重视的是内心法的安立，一切时处都可以做的，所以要养成七支供养的习惯。

问：何谓凡夫位菩萨？

答：凡夫位菩萨指资粮道跟加行道的菩萨，现在十方世界有很多初发心菩萨，有下品、中品、上品资粮位菩萨，他们好不容易发心又有烦恼，可是他们在很多地方利益有情。也许我们的莲友或其他道场都有凡夫位菩萨的。一个道场要撑起来有很多法务，也许有菩萨在里面，他们有烦恼障没断，可是他们的利他心一直还在，这功德是不容易的。像我们有烦恼就不想利他了，但是他们不是，他们有烦恼还是拼命利他的。这些菩萨在十方世界有，在我们南瞻部门洲有，在台湾也有，只是他不会告诉我们的。

问：如何修金刚萨埵忏悔法？

答：金刚萨埵修法是我们自己要具有四力修法。前面说过，我们要先认错，再皈依发心，持咒本身是对治力，跟金刚萨埵承许就是防护力，这样才会圆满。金刚萨埵修法本身就是忏悔法门，也可以用三十五佛忏，基本上仪轨不是重点，修行者本身具有法的意乐，以忏悔来讲要具有四力，才是重点。

问：想起怨敌当然会生气，这方面该如何修随喜？明明就有怨敌总不能视而不见吧？

答：缘着敌人的相片或他现在的样子，他现在得到这样好的果报跟快乐，我内心真的很欢喜，这就是修随喜。如果我们认为气我们的怨敌是「当然」，那什么叫「当然」呢？我们要想他也是众生，他也

想快乐。既然是众生，不管是敌人或亲人都很重要，只要他是众生，他快乐我就要很欢喜，认为是「当然」是落入爱憎心所讲的话，我们认为他对我们好就快乐，对我们不好就不快乐，才会有所谓的「当然」。

只要是众生就想要快乐，我快乐时希望别人肯定，敌人快乐时也需要别人肯定。持同理心的话就好过了。敌人是无常的（怨亲无定），怨敌也是会无常变灭，敌人是众生，也有感受、也想快乐、也想离苦得乐，我们可以否认吗？我们是基于爱憎心才不想随喜，这样会变嫉妒、我慢、讨厌他，缘着他起瞋心。

这部分要多缘念，因为没有这样，会很容易落入爱憎。主要是要想，他是众生，只要他是众生，管他做什么！只要他好就好了，这其实蛮难的，我也修很久，虽不坚固但要常提念，话说回来，如果跳过这部分是假的随喜。

怨亲是名言安立的，但是我们缘敌人却不会为他所苦，那不一样，因为我们用各种方式去看待、转念了。敌人的意义就比亲人还重要，如果我们说没有敌人，那变断灭见，没有敌也没有亲是吗？那这样也没有我们也没有他吗？不，在名言中还是有敌人、怨亲，观待而言是有的。要想有名言假立的怨敌，这怨敌的意义，让我用法缘念转过去而重新定位了，他对我的价值不在于憎恨，而是让我更增长功德，是很好的递增上缘。

其实很多事情，我们顺境转不好、贪着的话，逆境也转不好的。相反的，逆境转得好，顺境大概也不会迷失了。可是我们都是这样，

顺境接受，逆境不接受，两者其实都颠倒了，看起来好像修得很好，其实都是假的。会修的话，有出离心，顺逆境都是好事，而且越多越好。如果想离境心更宽，那是很脆弱的。有法的内涵不会这样，要想很多境界会变成增长福报、累积资粮的缘，要学会去运用它。

问：回向有次第吗？我们凡夫做的功德不大，也可以回向吗？

答：回向最好是总的再个别的，当然回向主要是回向我成佛，众生离苦得乐，三恶道的众生有地狱道的、饿鬼道的、畜生道的众生，人道的众生台湾的、亚洲的、全世界的，阿修罗道、欲界六天、色界十七天、无色界四天，还有中阴身，一个一个缘着回向是可以的，一个一个缘比较实际，主要在于心量与心意大小，跟多少众生分享，我们就得到多少福报，不是功德大小的问题，主要是我们愿意分享，如果认为功德不大，不可以回向，这样变成凡夫没有什么好回向的说法了。先回向自己先成佛才有能力利益有情，这也可以。有情也分享，九法界众生，也可以特别回向给敌人，愿意他得到功德分享，赶快净罪集资，总之，为利他让自己成佛就对了。

菩提道次第《广论》

2006年 四月十三日

第二十五讲

十分的感谢跟随喜，我们有这份善根跟因缘，来研讨大乘深广之道次第，也就是菩提道次第，我们依据三界法王宗喀巴大师所造的《菩提道次第广论》来探讨，如尊者阿底峡所说：前后二者二事行，意思是做任何善行，先行清净动机的安立，以及做完善行之后清净的回向，这是让我们的善行变得更清净、更广增的一个因素。所以我们不管做什么善行，动机的清净安立很需要。以我们来讲，学习佛陀的正法的动机，不能够只为了驱病得到今生利益为要求，也不为求人天福报，这是有漏的。甚至也不为了个己的解脱生死，最好、最殊胜的动机，特别是我们修学大乘佛法，要安立动机在相顺于大乘佛法的菩提心。

也就是为利法界有情，自己要先成就佛果，这样的菩提心作为善行动机是需要的。当然这是不容易具相相应，这是比较长远的主要目标。如果以短暂及当下的动机而言，我们学佛的动机要以调心为主，设法将所学的法义去结合内心，那要如何心法结合呢？像我们现在学菩提道次第，首先要对教法有信心，当然信心的生起最好是来自于了解、由了解而启发的信心比较坚固，既然有信心就会有希求，希求将引发精进。这边所谓的精进，就是设法去理解宗大师所解释佛说道次第的修学之理，每个内容的修法，还有它的成立之量，这过程都要有

所了解。透过听闻了解，将所了解的法义多多的思惟，透过自力思惟加深印象、得到定解。这当然还不够，所定解的法义要能够在心上相应生起要靠串修，这是比较静态的闻思修的过程，这很重要。但是这当然还不够，更进一步将由此闻思修法义的力量，展现在于我们的生活中，换句话说：在面对众生的境界时，要设法运用道次第去生活。如果可以这样的话，就是学道次第的短暂目的，这是很需要的。不要只是以学了几次、几轮来看；然后销销文，法在书上，心还是以前的烦恼习气，或者是别人销文都听得懂，自己都没办法记住，要讲也讲不出一个理念跟架构，或者思惟也是片段，那这样道次第也不是我们的，还差得远。

所以我们要从开始的销销文词到理解文义，然后文义要有架构、有内容及能加深、加广，自己可以经由记住而宣说、或者理解而宣说、不宣说的时候自己也可以不看书而思惟，这才是重要的。当然最重要是串习、相应、运用，所以动机要很清净，长远是为大乘佛道故，所以要发起菩提心来学习，而行持一切善行，当下是为调心而学，这才是重点。

我们依着传承师长的恩泽教导一起来探讨，希望透过这样的研讨让我们心中对佛陀的正法比较无误、正确圆满的认识。将此无误圆满认识，可以结合内心、调伏烦恼，并且以法调心、以法利他。这样就是对三世诸佛及宗大师最殊胜的供养，让自己找到、得到暇身及修学道次第的价值。希望我们透过这样的研讨让自身烦恼减少、恶行减少，对佛陀正法见行的正确的掌握、认识；同时对境时做错可以很快

察觉，甚至可以马上对治相应，生活中有佛法的知见跟行持。这样的话，生前也这么修、临终也这么串习，来世才会增上，这是目的。我们看文：（第四十五页）

《广论》的四个科判都讲过了，不再赘述。对于作者很殊胜、法很殊胜、如何讲说听闻及师长如何教授弟子的次第，正行来讲，从依师之理切入道次第，也就是道的根本在于依师之理。尊贵 大悲尊者的说法：《广论》的道次第是引导到密乘去，所以引用蛮多密续的经论来证成依师之理。同时透过科判，比如所依止的大乘师长德相、能依止弟子的德相，包括依不依师的功过、不如理依师的过失；如何正行修学依师之理，包括意乐依止法跟加行依止法；意乐依止法又分华严九心或二十一心，个别来讲就是所谓的根本净信，见功德生信心（主要是观师如佛，有四点理由），以及念恩泽生恭敬（有五点理由）；加行来讲有三种；以及如何透过修学依师之理得到依师相应、证悟的量。

依据我们所说的前行，特别是格鲁派重视的前行六法，是来自于金洲大师的传承。所谓的六加行，任何一座都必须具有前行动机、正行福慧资粮的累积及后行的回向。我们所讲的前行就是六加行——净地设相、无谄供养、入座皈依发心、明现资粮田、修学最殊胜的净罪集资法门七支供养和献曼达，最后是三事求加持，这部分要背起来。如果以依师之理做为当下的所修品的话，就要以前行六法当前行，依师之理的观修当正行，后行就是回向。现在直接看正行部分，当下所修。（第四十五页六行）

正行分二，一总共修法，二此处修法。 今初

所言修者。谓其数数于善所缘，令心安住，将护修习所缘行相。

这是总的修法，已开宗明义讲到修。所谓的修习是指心数数对善所缘境串习、将护。如道次第的法类是善所缘境，下士道跟中士道都有不同的法类，念佛也是法类之一。将心安住在这法类上，安住之理指观察修跟止住修；所谓安住不是只有专注，还包括一心的观察。换句话说：透过观察修跟止住修的方式，让心安住在善所缘境去串习，然后去将护。一直串修叫将护，藏文叫巩巴，也就是一直守护、串修所缘行相的意思。

记住一点，凡是有心一定有所缘行相，心法一定有所缘行相，心的所缘、心有什么行相，举个例子：像无明的所缘就是一切法，缘着桌子的无明，桌子就是它的所缘；无明的行相是执取桌子实有。类似这样，心的所执取之理叫所执境，总之，每个心都有所缘跟行相的。缘什么、如何执取叫所缘、行相，不管分别心、无分别心都有。修的意思是让心数数串习善所缘境，对法的所缘行相，心要去忆持、安住。

修跟修习是不一样的，在藏文也是不太一样。根据师长的说法是，修等于具有，或等于证；修习不一定有证。修无常就等于证无常的意思，生起修无常的心等于证无常的心。修习是串习、习惯、靠近、习近熟悉它，这种过程叫修习。当下这里指的是修习不是修的意思；修是要具有法的功德或是具足、得到证悟叫修，心中生起证悟叫

修；修习不一定心中生起这样的量，还没生起这样的量之前的串习叫修习。如我们现在不能够叫修，只能够说修习佛法，这有差别的。如何将心安住修习、思惟法类修不修的功过，它的定义、法的所缘行相、法的修行次第、法透过修行内容所产生的量要去了解，不是双眼一闭、腿一盘就是修。修一定要对该法的意义、种类、功德的成立之量、要有所了解，这不是那么容易的。像《现观庄严论》就讲这些，它分析一个法的时候就讲这么多内容，所以我们现在只是修习不能叫修，除非已生起具足法的功德。

盖从无始，自为心所自在，心则不为自所自在，心复随向烦恼等障，而为发起一切罪恶，此修即是，为令其心，随自自在，堪如所欲，住善所缘。

因为从无始生死以来到目前为止，心已经习惯了。其实功德是随顺于串习而有，烦恼也是，凡是有为法都是随顺因缘习惯而有。

「自为心所自在」，我们是凡夫，所以为心所自在，我们不能主宰心，是心主宰我们。如果我们为善心所自在还好，可是大部份都为恶心所自在，我们一生气，自己都没办法作主，这是我们的写照。同时「心则不为自所自在」，我们不能驾驭心，我们看一个人气得摔杯子，他也知道不能这样，可是自己无法掌控心。从贪境而言之，我们是散乱；从瞋境而言之就是瞋心；一般是愚痴，主要是三毒。

「心复随向烦恼等障」，这里的烦恼等就是烦恼和烦恼习气——烦恼习气是所知障。心为二障而发起一些罪恶，比如烦恼障会让我们

启发烦恼、造业受苦，所知障是烦恼习气，会让我们产生身口意的粗重性——不自在。总之，心也不自由，都由烦恼引导，很快入恶行，这是我们的写照跟情况。

所谓修就是让我们的心可随自自在，让不堪能、不寂静、不调伏的心，变堪能、调伏、寂静的意思。「堪如所欲，住善所缘」，不要说轻安，因为串习及修习力的关系，对修习的法义比较定解、熟悉，所以比较可以驾驭，即使起烦恼也不会那么久，察觉力、对治力比较强，这很需要。所以我们一定要习惯于当下的善所缘境，如修依师，不能依师之理的内容只在书本上，不只是文字解释或是了解而已，一定要如其书上所告知我们的次第内涵，我们的心透过记住、了解而串习其内容。

更进一步到最后透过依师之理的量有点觉受、感动，叫修习的意思，因为修行是要改变心的，也就是去除无知心跟恶心，透过法义习惯、熟悉它，产生相应觉受为主。这部分我们很弱，我们有学法，但是法在心上没有安住；讲起来比佛还行，做起来比不学佛还差，表示佛法的学习还早得很，只是文字知解，对于法义的定解乃至觉受比较少。当然这不容易，但要想办法从理解到相应，这是目标。

此复若随，任遇所缘，即使修者，则于所欲，如是次第，修习尔许，善所缘境，定不随转。返于如欲善所缘境，堪任安住，成大障碍。若成最初令成恶习，则终生善行，悉成过失。

宗大师很慈悲告诉我们重点，他说：修行不能够随自自在，要依据经论跟正理安立。随便遇所缘就修，不依师承教授、得少为足、不依次第内容是不行的。善根要变成增上需要依据清净师承、或依佛经论点、或正理安立去做引导。如果随便碰到一个所缘或碰到一个法就修，「则于所欲，如是次第，修习尔许，善所缘境，定不随转」，指恶习养成、得少为足、不依师承、似是而非的结果。对这样的次第，修习善所缘境就不会随转，就不会依据正理经教所告知我们的，如理如量的内容去修行，就会取自己喜欢的而得少为足；然后闻一谤百，执着自己好、别人不好。因为懂太少了，「返于如欲善所缘境，堪任安住，成大障碍」，倒过来已习惯得少为足，所以对如理、如量善所缘境的安住变障碍。这样的话，乍看起来有修，实际上离相应越来越远。学到的可能是有点邪见的相似法，或是染污邪解、未解，或怀疑、颠倒执取；对恶法的习气或修习的仪轨、内容，不够无误圆满的去掌握。以非为是，乍看有修、有善行，因为没有具量的次第跟内容，会越修越远，还是会成为过失。

所以在藏传蛮重视清净师承跟清净内容，没有修还好，因为不好修，但是不知怎么修就严重了，因为这样一定修不好的，告诉别人都会错误的。一定要透过清净动机之上、依据祖师菩萨告诉我们的内容去了解，如何是正确圆满的修行内容。从第一步到最后一步的内容、次第、质、量要先掌握住，然后边学边修，这会比较好。如果一开始乍看有善根、兴冲冲的投入，搞不好是魔子魔孙，别人所讲的也听不

下去，因为自己邪见增上。然后还执着、排斥别人，自赞毁他，一切恶业都快跑出来了。

假如我们可以很定解、确认到底什么是佛陀说的质跟量——根本因、圆满因的次第跟内容的话，就算没有修行也还好，至少以后要增上比较快，因为对佛道的道体、次第内容已经建立蛮坚固的。之前没修也知道自己不对，是因为自己有烦恼；以后知道怎么做了，告诉人家也比较不会错。现在的人看起来有学佛也参加团体，事实上到底知道多少纯正佛陀修行教法的次第、内容的质跟量，就很难讲。这是个人善根跟因缘的问题。我们是有善根，可是善根很微弱，因为不一定正确，不正确就不用谈了。

要常提醒自己两点：

第一点是一方面学习道次第，一方面要建立很坚固的、全道道体的轮廓，从第一步到最后一步的内容，可以不要修，可是要了解，因为这是生生世世的工程。第二点是要从可以修的地方修起。两者一起来，这两者没有相违，如果两者没有一起做，以后会有麻烦的。乍看起来有修行，其实不一定，这是特别说明的一点。

故于所修诸所缘境，数量次第，先须决定。次应发起猛利誓愿，谓如所定，不令修余。即应具足忆念正知，而正修习，如所决定，令无增减。

这是大师的总结，因此对于所要修习的善所缘境，数量、次第要先决定；数量要足够，不多不少；次第要依前而后含遍、井然无误。

如果是一位定性的大乘种性者，他先修共下士，然后共中士、再修不共上士道次，这种次第是决定的。对于道体内容要有所定解，决定完之后，发起猛力誓愿，对这样所决定的数量、质量、次第、内容、体性要生起定解。

「不令修余」，不被外境转，心中要有所决定，对法义不会浮动不扎实。我们好像心中浮浮的，对法义没有定解，见哭者哭、见笑者笑，对别人所说的感觉都有道理，相违的地方也无法排解，更深广的部分也不知道，别人用很粗糙及相似的说法就蛮相信的。表示自己就是没定解，很容易随转。在此并不是说别人都是错，是我们对道次的法义不是很坚固，不必说修正，从诠释的内容就可以看得出来。

「即应具足忆念正知，而正修习」，因此具足正知智慧的正知觉察力，对于所抉择善所缘境的数目、次第，好好依经论所说而正修习。对于所决定的法义——所谓的决定，是边学边增长决定力的，不是一下就决定的。因为要从无知到有知，开始可能会比较不圆满，慢慢累积就会有一些法义出来。最好是依据清净师承，把佛菩萨的经论以及正理安立出来，决定教法要修什么。如宗大师的教说应该没有错，教证二法圆满、作者很殊胜、命题也很殊胜，这样决定下来是可以的。祖师菩萨很慈悲，佛经本来没有道次这个名相，从尊者阿底峡开始，才开始有道次第的教授，为了我们比较没有根器的后世有情，安立这样的道次方式让我们依次缘念。内容没有增减，数目跟命题也不多不少。

这段有三点补充：

第一、宗大师告诉我们要专注善所缘境，所以不要专找大法修行，反而一定要从小处、易处用心累积。有人专找美丽大法，对于痛苦的小法（如三恶道苦等等）就不想去用心、不去想，是不对的。

第二、一定要想办法透过修习产生觉受，好比我们可能是一样在修行、一样在念诵，可是有时变成例行公事，没有感觉；有时是真心溶入它、有觉受，两者中后者比较重要。这部分比较难，可是我们要知道，绝对不能变成例行公事，要察觉这是瓶颈、也是问题。一定要想办法在心中产生觉受、真心溶入的感觉，法义本来就是这样的。

第三、如前所说，要依教理配合自己所修的内容，不要随便改变。

所听闻的、了知的、修行的所修品应该具备哪些特质，尊贵 大悲尊者常说有七点：^一道体要无误、^二数量要足够、^三次第要不紊乱、^四词义要具足经教依据、^五要以无垢正理证成所学的、^六要具有上师的口诀教授、^七任所修要含摄四方道的教法，这七项特质是大悲尊者开示的，我们所闻思修的法义最好具有以上七点。

（第四十五页十二行）

此处修法者。先应思惟依止胜利速成佛等，及不亲近所有过患，谓能引发现法后世诸大苦等。

「此处修法」是指当下所修的法类，如我们现在所修的依师之理，要先思惟依止的胜利跟不依止的过患。我们讲过依师的功德有八种，不依止的过患也有八种，也就是观功过而启发信心与希求，要背起来。「能引发现法、后世诸大苦等」，如果如理依师也就是现法有

一些果报，安立法习、广积福报，后世就不容易堕三恶道。先观功过对比之上，生起修法的信心跟希求。

次应多起防护之心，谓不容蓄，分别尊长过失之心。随自所知，应当思惟，戒定智慧闻等诸德，乃至自心未起清净行相时，应恒修习。

既然依不依师有功过的话，思惟完后就要多起防护心（不要生起寻师长过失的心），依止之后不可以随便观师长过失，否则就麻烦了。早知如此，何必当初，这样双方都不好。「谓不容蓄」指都不讲出来而内心一直恶分别；也许师长真有过失、也许是自己看错。看错是自己的过失，因为自己也不清净，可是执自己看法为对是自己颠倒，以是为非是自己吃亏。如果师长有过失，还是可以将其看成功德的。前面说过见师长功德生信心是一般庸凡的信心，见师长的过失而生信心是特别的信心，后者比较难吧！以此类推，见众生对我们好才想修学佛法是庸凡的善根，如果见众生都折磨我们，还想学佛，是殊胜善根，这是不容易的。不要平时好好学佛像个佛菩萨，遇逆境马上变凡夫，这是假相学佛。尽可能以过失为功德，观功德为功德是应该的，要设法观过失也变功德。不过，具慧跟盲从是相违的，何以要把过失看成功德有它的正理安立的、有它的内容的。也许是自己看错。将过失看成功德，自己会得到功德的——如老妇人拜犬牙的公案，「随自所知，应当思惟，戒定智慧闻等诸德」，指七胜财^{xxxvi}（戒、定、闻、舍、慧、惭愧、信）要多想、多看正面的，不要去缘负面的。「乃至自

心未起清淨行相时，应恒修习」。堪能观师如佛是和看师长的功德面，尽可能不看过失面有关系的。

举个例子：在西藏有两个人从拉萨回到故乡康地，路途很远，回来后到寺院拜见师长。师长为他们准备的茶，因为放很久而变凉。其中一位就想：上师真坏，都不给我喝热茶；另一位想：上师真好，刻意为我们准备凉茶，为我们解渴。秉持着诸法是唯名假立的，假立什么就是什么。一直看师长过失、一直颠倒见，自己却是好不到哪去的，自己的过失也很多却看不见。我们现在没有资格看人家过失，是看自己的过失的时候，所以大师才会说要恒时修习。我们现在人生没有空过是师长的恩泽，就算现在有佛陀出现，以我们的业力，大概也不会投生在佛陀面前，都是依靠师长的恩泽让我们渐入法行。

在印度哲蚌寺的师长格西汪千跟我说过：你如果不会对师长生信心，就不会对法起珍贵想，因为法是师长说的。一定要思惟师长的内在功德之上去观功德及念恩泽，否则将师长当成凡夫，就不容易见到功德的。要刻意从不共功德面去思惟，才会想依师学法有必要，这一定要了解。师长的功德自己没有的话，就好好的跟师长学，一定要刻意思惟师长的功德面。

次应思惟如前经说，于自己作、当作诸恩，乃至未发诚敬而修。

这是清淨观，更要思惟如前经《华严经》所说的，师长过去已经摄受我，现在正摄受我，未来也会摄受我的恩泽。如果我们没有被师

长、三宝摄受的话，今天不可能变这模样，会更糟糕；所以是我们自己没有很大的进步。

对师长恩泽的忆持要诚敬而修，这里道次第讲了五点：^一我的上师对我的恩泽超过释迦牟尼佛，^二师长对我有说法的恩泽，^三师长对我有提供资具道粮的恩泽，^四师长对我有加持心续的恩泽，^五凡夫上师越是身口意三毒炽盛，越是恩泽很大，也就是观过失生信心。这里很需要好好的修，因为修好的话是要推而广之，用在众生身上的。诸佛菩萨都念众生恩，我们要从这边修，我们都对上师、三宝很恭敬，对众生都很不好，这是不可能相应大乘佛法的。故从依师之理再生起依众生之理，以上是指正修时要依科判来修习，各位要将平时所学依道次的科判加内容去思惟、记住才有力量，科判都没有怎么修得起来？

（第四十六页三行）

后时如何行者。应将所集众多福善，以猛利欲由普贤行愿，及七十愿等，回向现时毕竟诸可愿处。

每一座法类都需要前行六加行的安立动机，正行是缘当下法类的科判跟内容去观修、忆持。以止观，先智慧观察法类、先思惟一次，思惟到坚固以后就专注那边，若专注跑掉了就再思惟。又观察又安住，安住不了再观察，观察完再安住，如此一直串修，用止观方式（或随顺止观）来成办功德，才可能变成非造作的量。这是正行，后行就要回向。

后行（结行）回向应将身口意众多的福善——动机清静、法类殊胜，用心的修行总是有累积福报跟善根罢！最好的福报靠修行，不是

靠做义工，除非自己有法义。这样的话，不管有漏、无漏的福善以三差别法摄持的话，是出世间相应的。将自己辛苦累积的福善以猛力的希求，以普贤行愿（十大愿王、七支供养）主要的特色——虚空界尽、众生界尽，众生业尽、众生烦恼尽，我愿无穷，这是普贤行愿的主要愿望，只要有众生我就一直回向，一直做功德，这是很猛力的愿望，回向现时的增上生果跟究竟的决定胜果，菩萨所求的就是这两个利益，短暂利益是增上生果，究竟长远是决定胜果，既然利益是这两者，所学的道也是这两个，增上生道跟决定胜道，佛法也就是这些，再也没有更多。

依着修行相应增上生道跟决定胜道，产生增上生果跟决定胜果，也就是道果。现在是我们力争上游的时候，回向的部分是很重要的，虔诚礼敬、广大供养、真心忏悔、由衷随喜、殷切劝请、恳求住世、猛力回向，以七支供养去庄严功德。

回向不算是偷盗，因为可以将自他跟三世诸佛的善法，回向无上菩提给众生，一者可增长自己的福报，一者将三世诸佛的福报给众生，佛菩萨的功德也不会减少，而且没有偷盗的心，它也是信解修，偷盗就不是信解修，偷盗是恶法不是积福报，两者是有很大的差别的。基本上，智能摄持最好是观能回向、所回向、回向都是无所缘、空性、无自性，这是最好的。回向也分下品回向、中品回向、上品回向。观空回向内容基本上一样，但是数量上会有差别，如果将欲界的善法都回向无上菩提是小回向，将三千大千世界的善法都回向无上菩提是中回向，将一切众生的善法都回向无上大菩提是大回向，所以数

目是差很多的。可以一起回向自己跟众生所累积的都一起回向，将上方的十方诸佛菩萨跟下方的一切有情所造的一切善业功德都回向。时间上是三世、数量上是一切所缘，这是大回向也是信解修。先总的回向再个别回向，可以承办出世间的利他跟广大功德的话，今生的小利小益也可顺得。回向有两种——暂时的跟究竟的，一定要回向，不回向功德不会广增的，做很多不会回向会变很少，做很少有回向功德会变很多，这要记住。

如是应于晨起、午前、午后、初夜，四次修习。此复初修，若时长久，易随掉沉自在而转。此若串习，极难医改，故应时短，次数增多。

修行的时间一天要四座，晨起就是四点到六点，午前是指早上，午后是下午（睡午觉之后），初夜指黄昏到睡觉以前，一天四座瑜伽，师长说过：离开内心的恶分别（一直乱想、贪很重不能安住、散乱、瞋心、环游世界等），离开外境的干扰，这两者要去除，而且最好避开日出跟日落前修行（正上座），可以在太阳出来前上座，一日中依次入座，晚上再做大回向。一座可以一小时或两小时，但不要一直坐、有时可以拜佛有时可以看经书，天天都是修行，也类似闭关，大家可以偶而隔开外缘、内心放下一些俗事，一天的禁足、禁语、过午不食、可以经行、可以禅思，这是需要的。也可以早上自己受八关斋戒，然后过午不食。

初修的时候时间不要太长，因为止观力弱就容易沉没（对所缘境不能专注而缓慢，不一定是恶心，有时是善法）掉举（贪心所摄的恶心所，散乱的外境），总言之，沉没掉举都是障碍，能说不能行终是假智慧，一定要透过慢慢修行，真修实证、心法结合。开始修时时间漫长，一上座就想睡觉或一上座就想下座，那都是魔业。养成妄想、昏沉、不乐修行、对法义不够深广了解，修行时就想睡觉、胡思乱想、好多借口，这都是魔业。一直这样沉掉过日子的话，就会一直沉掉，养成习惯会不好改。所以时间短、次数可以多一点，早上起来在佛堂质量好的五分钟超过都在睡觉的五十分钟上座。可以三拜佛堂的释迦牟尼佛，对佛启白，要好好持心咒，动机调整一下，正行好好恭敬的持咒，持完好好的回向，这就一座了。持咒还用嘴巴，最好是用心去缘念法义，要打坐、禅定也可以，就安住五分钟。类似这样先跟三宝启白前行动机（约一分钟），正修（可以 2-3 分钟）再回向，这不会太困难的。多座、时间不用长，质量好为主，开始时可以这样做。

如云：「有欲修心，即便截止，则于后次心欲趣入。若不尔者，见座位时，即觉发呕。」

祖师引用论典说：有想修行、有相应的时候就要下座，如此才会以正在相应心的续流，下座时才会想要再上座，因为很相应、印象也不错，以后才再想要修，才会觉得上座不是很困难。如果不这样，刚开始就坐很久，人疲倦、修也修不好，变成例行公事，又有压力，会感到很痛苦，修到最后都没有味道，看到法座就想吐、想逃避、像牢

狱，这是着魔了。有时是法类太深，或没有修行的习惯都会是障碍。有时因为法类太熟悉会变成例行公事、顺口溜。此时可以把法类倒过来，从止观开始逆行到依师之理。法类先选择好，有时是不是法类的问题，而是自己懂得太少。总之，不要让它变成乏味。

若待稍固时渐延长，于一切中，应离太急太缓加行过失。由此能令障碍减少，疲倦昏沉等亦当消灭。

先求质好再求量多，在短暂修行，前行动机、正行修法、后行回向都做得蛮不错的时候，再延长。先求坚固生起、再求数量，任何时候都应离开太急（不会得到效果）太缓（会变不精进）；两者都有过失。修行会有进步，可是不可能有一步登天的进步，这是妄想。不具妄想，修的时候才不会很辛苦，有些西方人是兴冲冲的学，然后兴冲冲的起退心、起邪见，不学佛也蛮多的。有的是卑下慢、容易退怯，不敢修，这跟他对佛法的见行正确认识有关系。本来佛陀的教法没有教我们要很快速成就的，佛陀要我们是以正确修行、慢慢来成就的；可是我们不是很急就是很退怯，这都是病态。如果可以很正常的话，疲倦、昏沈都消灭了，这是善巧。不要三天三夜拼命修行，以为很快就成就，结果什么都没有就起退心。以我来讲，我都认为债多不愁，也就是说轮回也不是这一世，不可能这么快的，可是我愿意修，这样就好了，我也不可能很快进步。我的师长都说：我没有要马上成佛的想法，我可以发愿，可是不可能做到。我慢慢来，也要散步、教书、吃饭、睡觉，我不是密勒日巴，我不可能吃荨麻，边造点善业、边过这

一生，回向我下一生能够再出家修行。那是师长认识整个佛道蛮长远的，他要慢慢的承办。像我们太过于急切就气急攻心，然后就起退心，这是病态。

噶当派祖师也说：应该眼光看远、心思广大、缓急适中而承办。弓弦拉太紧会断，拉太松不能出声，以上是后行回向及如何修行之理，还有四座修等。

（第四十六页八行）

未修中间如何行者。总之虽有礼拜旋绕及读诵等，多可行事，然今此中正主要者，谓于正修时励力修己，未修之间，若于所修行相所缘，不依念知，任其逸散，则所生德，极其微渺。

未修中间就是一座跟一座之间，可以绕塔、拜三十五佛、读诵经典，不要坐太久，会昏头，还没有止观之前，坐太久会疲厌，故要调整、换一下方式。上座修的法类是什么，下座修就要看跟它相关的经书。为增长修行力，下座还要忆持一下上座修行的法义，虽然没有那么正式，可是可以稍为忆持一下，或看相关于上座修法类的经典，帮助自己产生定解、认识然后再上座修，这是主要的。

「于正修时励力修己」未修之间，「若于所修行相所缘，不依念知」，没有上座修时，不依正念而安住（「念」是指正念安住，「知」是指心正知、察觉知），都无所谓让它放逸的话，所生功德就很小，一定要对相关的法义集中火力。很多僧众有这种情况，背书一流、辩经一流、玩也一流，做的时候很好，做完之后完全忘光所做一切，这样效果很差，可能变成戏论^{xxxvii}及功德不能增长的因素。举个生火的例

子：火不再烧时，要有暖气余温，不能给它浇水，让它退光光，否则要让它再烧起来很难的。意思是上座静态修时修得好好的，下座的时候吃喝玩乐、颠倒而行，再重来一次会很辛苦的。有人在道场人模人样，回到红尘就变了可怕的人，完全没有法义。宗大师讲的蛮实际——如何充电、放光、燃烧、余温。下座时要能够行住坐卧、炒菜煮饭，亦复如是。否则若散逸，功德就很小。上座修有上座修的意义跟价值，但是以下座为主，下座蛮重要的，因为大部分时间都是下座中。

故于中间应阅^一显说此法经论。^二数数忆持，^三应由多门，修集资粮生德顺缘。^四亦由多门，净治所有违缘罪障。^五一切之根本应如所知，励力守护所受律仪。

各位要标出——「一阅显说此法经论，二数数忆持，三应由多门，修集资粮生德顺缘，四亦由多门，净治所有违缘罪障，五一切之根本应如所知，励力守护所受律仪」。

一：当下修行是依师之理，所以座间应该观阅读诵依师之理有关的经典，如《华严经》的五十三参（善财童子）及《般若经》的〈常啼品〉、《密勒日巴传记》这些经论。

二：数数去忆持，前者是观阅，后者是忆持。

三：多门指很多角度、方向，修习积聚资粮生起福德的顺缘。

四：也由多门净罪，去除逆缘，包括当下对师长身口意的恶业要净除忏悔。我们对上师的恶行蛮多的，心不相信、口出毁谤、观过失等。

五：一切之根本应如所知，励力守护所受律仪，是持戒，戒为功德之本。

以上这五点要去守护——净罪、积资、观阅经论、常思惟法义、守戒。

故亦于所缘行相净修其心，及律仪戒积集资粮三法之上，明为三合而引导者。

这边提到修行三法^{xxxviii}：

第一、「故亦于所缘行相净修其心」，要对当下的法类透过观察修、止住修、上座修三行之上去将护善所缘境，这是功德生起的主要因素。

第二、「及律仪戒」是功德生起的基础，不是主要因素。

第三、「积集资粮」是助伴也是福报，福报是生功德的助伴。

所以三法是指助伴是要净罪积资，基础是要持戒，主要的因、缘是要上座实修，这是三合而一的修行方式。

这与无着菩萨所说，要亲近善知识、听闻正法、成熟善根、守护律仪，大同小异。有一位苦修的师长跟我讲这一点，蛮恳切及实际，修行人所讲的话都是他内心有所了解、有所觉知、也有经验，都是蛮实际的、内心感受所讲出来的话，跟一般讲经者不一样的。我觉得很

幸运、三宝加持，会碰到这样的师长，外相平平凡凡的一位老者，却是一位老格西，告诉我怎么修行的过程，以他今生的经验全盘告知，这是一本书吧！而且是活生生的书。

祖师也这么说：成就修证功德必须要三个因素——一观上师如佛、多祈求上师本尊，二净罪集资做助行，三观修所缘境。举个例子：各位切菜时，菜刀也要磨一磨。意思是偶而主要上座观修、下座运用，可是有时要净罪集资如磨刀一样，要祈求三宝一起来的，不是单就一点就可以承办的。以上告诉我们，未修中间如何将护所缘境、观阅经典、不要散乱，让功德继续生起的方法。

我们今天讲到什么叫修、修习，修跟修习不太一样，心要习惯于所学的法义叫修习的意思，修道可以讲修习道及具足道的意思。我们的心不自在，所以要好好转心，转心的内容要决定，包括次第、数量、质、体性都要了解，如果随便不这样做会变恶习，没有增减。还有当下讲修依师之理，这科判讲得很清楚，这是正修部分。后行要回向，做任何事都要回向，开始时不要坐太久，次数可以多一点，之后可以久一点，也就是不要太急太缓。下座时可观阅经典、多祈求三宝、净罪集资，主要还是要上座实修。

问：可以从菩提道次第来解释前面所讲的七个特色吗？

答：以《菩提道次第广论》来讲，它道体无误而圆满，从依师之理第一步到止观双运道，乃至引用密乘，道体无误、圆满，道体的架构很清楚，下士、中士、上士，显密的上士道，数量足够，次第从前而后，没有错误。内容、词义、广论的见品、行品都有经论依据。

引用无着、龙树深、广二道的论典蛮多的，还有宗大师的论典里蛮多依正理破他宗、安立自宗，以及具有上师文殊菩萨的口诀，当然远传是依据《现观庄严论》还有尊者阿底峡的《道炬论》。它也是牵一发而动全身的四方道，从皈依切入也可以讲整个道次第的，而且显密无违，广论的道次第具有这七个特色。此外，有引用祖师菩萨的口诀，印度菩萨的论点，往前是也有参照佛经。

问：其他的经论具有这样的特色吗？

答：佛经是佛说的，不需要什么上师口诀，一般是指跟师长或解释佛经的论典要有这些特质来讲的，佛经本身是圆满的，因为是佛说故。其他论典要看是谁所造的，不是所有论典都具有这样的特色的，我们不是毁谤，而是就事论事而言之。有些是意趣的，如四密意^{xxxix}、四意趣^{xl}的论典，有些是不了义经典。可是还是有意趣，有安立的理由，没有相违，是更大的悲心展现，是引导到更深广的无误教法的前行方便，因为根器故，必须如此善巧引导。所以有些佛经是观机逗教，但基本上也是无误的，引导故。像空性、密乘的教法、修习，因为功德的生起含遍是依前而后的，理解和修行不一定依次第，但功德的生起、现证的次第含遍是依前而后的。没有很好的皈依，空性的证悟就比较难，福报不够。以此类推，除非行者根器已具。所以不可以只找大法修，要从痛苦的小法修起。如三恶道苦，我们都不想思惟，因为很苦。可是那是基础，道次第不修是没有内容的，如果要精致修要从头修起。除非已经修过，很相应，才可以略修。否则，只是念过

去，不精致、力量不强。没有前面的功德，后面的就无法生起。每个密乘的修法一定有显教的略修仪轨。

问：刚才提到念恩泽第五项，不要观师长过失，以我们都还是凡夫，烦恼还很重，是否可以以佛慢想从果位上去修，转化一下，毕竟依师之理不好修，师长也还是凡夫，这有相违吗？

答：这样不行，已经与观师如佛相违了，这样讲也不对。我刚才讲观师如佛第四点，如果观师长过失是自己业不清净的投射这一点而言，而念恩生敬的第五点是上师越有三毒表示上师越慈悲、恩泽越重。因为我的情况太差劲了，没有人理我，谁都放弃我了。现在佛陀化现凡夫外相的师长来度化我，为什么他是佛却要示现三毒这么重的凡夫上师呢？是因为我三毒蛮重的，如果他示现佛陀的样子，就度不到我，所以他是完全为了我，才示现这样度我，他三毒越重越是悲心推动，我越是恭敬上师。这个观点是不一样的，如果我们起烦恼会看不到功德的。

如果果为道用，生起佛慢，信解自己是佛，师长是凡夫，之后怎么办？有佛慢就会悲悯师长是不是？若因此而不起烦恼虽然是转念法，但把师长当凡夫想，还是违背依师之理的。虽然依师之理不好修，还是要观师如佛，修不好就要忏悔了。

问：师父不是说学佛要精进吗？不是说暇身难得寿不留吗？要有无常观吗？这是一种动力让我们感觉时间真的不多了，为什么还要不急不缓？

答：太急切的精进不会持久的，要猛利又恒长，我们可能猛利不持久，精进不会持续。卑下慢是最大的懈怠。正是因为如此，时间不多了，我要有一个有效果的修行，所以我不急不缓。如果照你这样觉得时间不多，气急攻心、修行住院，也不会有效果的。因为暇满难得，寿不留，很紧张，修行就有效果吗？未必吧！我也想进步，但是我觉得进步以师长所说的方式比较适合。急切不是精进。不要让自己缓急不调适，不求速成，但也不是不要学，我要学，可是我知道不容易做，所以我慢慢做，这样比较实际吧，这没有相违。时间短，次数多，少量多餐。初业行者不能坐太久，所以修到心相应时要赶快下座。如果整座都蛮坚固的，不下座是可以的。主要是怕质量不好，会养恶习。

有个五世达赖喇嘛时的大德，炬巴格勒，对下密院的僧众说：

「只拚命寻到小石头，而放弃大石头」，若只迷惑于外相上座修，而不做下座修，效果有限。可是下座之间怎么修，还是上座时串习来的，一定曾串习过，然后下座时可以应用。最好将其打成一片，静态可以修、动态也可以忆持。当然静态要有串习力，动态才可以忆持，如同先充电再造马路。这是最好的状况，而且主要是动态对境时能安住法义，因为动态时间比较长。

问：如何上座修或静态修？

答：如果要静态读阅相关经典，可以向三宝启白，自己要开发智慧，成就菩提心而看，意乐先调一下，点香、三拜，再坐下来，专注的看、为理解法义而看。看完之后就回向。愿此看经功德，回向我赶

快开智慧、去除无知。如其法义而发菩提心。如何修比较重要。也可把上班当正行，愿此上班功德，回向我赶快开智慧、发菩提心。

问：开车时可听法带吗？

答：开车时听法带，要当成法师在讲经想，不是听带子，安立意乐，我很希求法义，先顶礼，再把带子放进去，表示自己很恭敬、希求法义。所以掌握时间来精进。这个三宝会接受的。目的是我要心开意解、闻思法义，如其教授内容，我要去串修、相应。以此意乐去听闻，听完好好回向。做一切善行都要三行圆满，虽然质量不好，至少有此架构，结合在生活中，功德比较大。前行安立动机，正行福慧双修，后行好好回向。

菩提道次第《广论》

2006 年 四月二十日

第二十六讲

学习佛法的目的是为了得到快乐，伟大的世亲菩萨说：如何得到快乐就是令善业具有力量、恶业力量微弱，说明因果缘起。亦如十方诸佛在因位时圆满修学相应菩提道次第的功德，所以速疾完成菩提道、速疾成就菩提果，依着因位无误圆满道次的功德因缘，所以感得圆满断证功德的佛果，佛陀成佛之后也以祂的大悲心不舍有情，以大悲心之上将祂因位时如何修道证果的次第，观机逗教、引权归实来教化众生，也让众生了知而串修法义、心中相应生起功德而证果，然后得乐。

这些内容给我们的启示是，要得到快乐必须要有方法，一般而言，佛法是离苦得乐的方便，而且是究竟离苦得乐的方便。学佛者本身对于三宝要有信心，对法义的修习要有希求。主要有两个重要的因素：一所修学的内容要正确圆满，二要持续精进。持续精进就是不要随便中断、放弃、或求速成，要依着由浅入深、按照次第、闻思修证、持续有恒的投入、用心。至于第一点提到的正确圆满的内容，就是我们当下所学的菩提道次——菩提是佛果，无上大菩提，道是成就佛果的方便，依着由前而后井然有序的成办学习道次第，总而言之是

指圆满无误的成佛道次，这是我们当下所修习的命题跟内容。我们一起共勉。

所以自己要慢慢对教法有信心，最好是了解而生信心，由信心推动启发希求，再持续精进、细水长流。透过闻思的内容来精进，最后让心靠近相应广论所说的内容，不只静态内心比较具有佛法的知见，行持上也经由串习力比较熟悉，最后要将静态修学道次第所认识的圆满的佛法应用于生活中，这样不论在秽土也好、净土也好、在家也好、出家也好，心中有法比较快乐、不会慌乱，也比较有能力去面对生活的困境和很多内心的迷乱，这是佛法的功效跟作业。希望透过这样的认识，殊胜的作者所教授殊胜论典的殊胜命题，尽心持续累积相应，生活中用佛法去生活，这样会比较快乐达到学佛的目的。

（我们看四十六页最后一段）

上回谈到什么是修行，心数数于以止观方式或随顺止观的方式，先对善法一直安住、禅思跟观修，就是修行。如果不修行，心就会为烦恼所转，就会不快乐。不过也不能随便修，一定要先抉择好，对于道体——修行内容的数量、次第、质、体性都要正确圆满去认知，然后再起修，这会比较好的。如果急急忙忙的修，所修有错误的话，即使很精进也不会感果的，而且会养成恶习、得少为足，以后难改。所以对于我们修行的善所缘境的数量、次第，心中要有所决定。

一般修行如科判所说，先行建立科判纲要，再做深、广内容的补充，没有科判就没有架构，没有内容的话不会深广，这两者是没有相违的，当下是讲依师之理，所以应如科判这样修。前行、再来是正

行、后行要回向，回向很重要，可以让功德广增。这是一座（在佛堂或寺院里面）——前行先安立好动机，正行用止观心或随顺止观心去串修、忆持、安住法义，后行回向就下座。一座跟一座之间叫座间（下座时，一般生活），火燃烧完后必需要有余温，下座如果都散乱、放逸的话，上座修行的力量等于没有，重新修起也很困难，因此上座所修的下座还要有所忆持（虽然会遇到很多境界），这样才会坚固，也要多读诵跟当下主题相关的法。共有三个重点——净罪积资、持戒、好好将护当下的善所缘境。这是上回所谈。看文：

（第四十六页十三行）

复应学习四种资粮，是易引发奢摩他道，毘钵舍那道之正因，所谓密护根门，正知而行，饮食知量，精勤修习惺寤瑜伽，于眠息时应如何行。

这是总的内容，也就是四资粮，不但如前所说以持戒为基础，以净罪积资为助伴；主要是常常串修善所缘境，同时应学习四种资粮。四资粮是引发止观的道因，是共因不是不共因，第一是密护根门、小心守护六根门头，或看到时不要随便非理作意。第二是正知而行，比丘要有正知正念去行持；饮食知量，指对于饮食如何食用，量的多寡要了解；精勤睡眠瑜伽指如何睡，包括身体的睡姿、内心如何去安立、时间睡法要如何做等，以上四资粮是生起三学的共因，不是不共因。换句话说，没有具足四资粮的基础，比较容易生起沉没、掉举，三学就难生起。

（第四十七页二行）

初中有五。一以何防护者，谓徧护正念及于正念起常委行。其中初者，谓于防护根门诸法，数数修习不忘失。二者谓于正念，常恒委重而修习之。

初指密护根门，因为是讲四资粮，所以一个一个分析，分五点来说明。第一是以何防护，就是以正知正念来防护，「徧护正念及于正念起常委行」持续安住叫正念。所谓“处独护自心，处众护自语”，起心动念要正念安住，在大众面前要守护自己的口，防护语业，在独处时要守护自己内心。不管静态、动态都要正念安住、持续安住，这叫徧护正念。同时对于守护正念要「起常委行」殷重、猛利去做。

「其中初者」：第一是防护根门诸法——指六根（眼、耳、鼻、舌、身、意）对六境（色、身、香、味、触、法），排除生起正念的身障（身体的障碍）跟住障（安住的障碍），一般的未生令生、已生令安住，第一先是生起，生起有生起的障碍要排除。生起之后要继续安住，安住也有障碍要排除。佛法是这样修的，六根对六尘起六识，产生妄念、邪念、思念，一但生起这些障碍就要去排除。或是安住在法类上，而简别、去除可能产生的妄念，并且靠正知的防护而持续安住，正知是察觉自心放在何处。这是第一点「徧护正念」，包括身障及住障的排除。

第二是「于正念起常委行」依止正知去察觉、将护——正知有如警察，当心正在某个正确的法义上持续安住当中，同时另一个心去关照、察觉自心将跑掉否、已跑掉否，叫正知察觉将护。知道心念有否

安住当中及已失、将失否而将它拉回来，这是正知的作业。我们做任何事都要有两个心，当下是正念安住在善所缘上，我们在佛堂上座也许念得很熟，但实际上是顺口溜，心都不知跑去哪里了，念得很熟是因为以前都记住、串习了，可是当下的心可能缘着别的法，这变成散乱或掉举，这时候就是正念没有安住，正知也没察觉力了。所以我们做任何事，包括很好质量的修行，特别是持戒跟修定，没有正念正知是不可能成办。主要一方面要训练禅定的修行，一方面对法义常常串习思惟，养成思惟串习的话，才有可能培养正念、正知，心缘在正法上时就不会去缘恶法及烦恼心，这是训练生起禅定的主要方法，正知察觉、正念安住。正知与正念到底何者为因、何者为果？正知越好正念越好，正知与正念是互为因果的，大家可以参阅《广论》奢摩他。

「何所防护者，为六种根。」^二「从何防护者，谓从可爱及非可爱六种境界。」^三

第二「何所防护者」，在何处防护？就是要防护六根门头。六根对六尘就会产生触、受，根境识和合就会起触、受，触、受会起三毒。所以，一般讲，这也是生起三毒的因缘。所以有很多方式去防护，不只是眼睛闭目不看就是防护，有时只是不敢对境而已。

第三「从何防护者」，从可悦爱（贪境）的六尘跟非可悦爱（瞋境）的六尘去防护。可不可爱不是善与恶，或会得善、恶果的因，而是指贪境跟瞋境。这是个人觉受问题，从表面来讲，乖离爱跟不离爱，看到他很喜欢跟他在一起是贪境，看到他很不喜欢、想排斥他叫瞋境。

尊贵 大悲尊者说：一个东西好不好、善跟恶是从果报上说的，果报好就是善，果报不好就是恶，让自他产生不好的果就是恶因，让自他产生快乐就是善因。这不同境界会有不同判别，欲界跟色界所看又不一样，因为个人境界不同的关系。

^四如何防护，其中有二，守护根者，谓根境合，起六识后，意识便于六可爱境六非爱境，发生贪瞋，应当励力，从彼诸境护令不生。

这是告诉我们生烦恼的过程，要密护根门去防护。如何防护？有两点。当六根对六尘和合时会起六识，触而受而爱，十二因缘。一般是前五根识对色身香味触，去接受完之后，第六意识去分别，这是过程。分别有不会起烦恼的善分别跟会起烦恼的恶分别。意识对六可爱境跟六不可爱境会起贪瞋，应该护令不生。护令不生不是遮止不看，而是第六意识对可爱、不可爱境不要起恶分别的贪瞋。六根是增上缘，六境是所缘缘。从增上缘的六根去执取不共作业，如眼根执取色尘产生眼识，而不执取声音等其他四尘，故叫不共增上缘。依着六根对六尘，前五根识去执取，第六意识去做分别，在分别起贪瞋之前，会加入非理作意的增益，贪境和瞋境看待上虽有可爱、不可爱而言，可是当第六意识去分别的时候，会加上我执和颠倒增益，使贪境更好、瞋境更不好，故会起贪瞋是来自于我们之前的非理作意，对贪境、瞋境增益得超过实况。

根境识和合没有领受之前是触，领受之后是受。乐受、苦受、舍受会启发三毒，对境起增益的有我执、颠倒增益。境虽有好跟坏但没有那么好跟那么坏，由第六意识对境超过实况去增益更好跟更坏，而启发更贪更瞋等三毒。凡是贪瞋一定有愚痴在里面，愚痴是无知迷蒙，对实况不了解，故会产生颠倒增益，而生烦恼心去造业。要如何遮止？要想办法透过分析这个过程如何产生，然后去遮止。这增益很严重，要很清楚分析整个过程，分析久了慢慢可以看得出烦恼心怎么作祟；虽然不能控制它，可是可以像旁观者一般看着它一直来，最后才能从根源去截断，或不现行、或压伏、或根断等，个人可以去慢慢体会。

即以六根而防护者，若于何境，由瞻视等，能起烦恼，即于此境，不纵诸根而正止息。

这是比较消极的防护，以六根对六尘生起烦恼而言（前五根识需要对外境，第六意识不必对境），是内心过去的习气和现在的外缘、加上恶分别心、非理作意及串习、接触恶友的熏染，这些都是让烦恼生起的因素。主要是内心有种子，外境有因缘而引发。以阿罗汉而言，已断了烦恼种子所以再怎么给他缘也不会引发烦恼的，我们会被引发是因为过去的习气比较重，或偏重哪部分引发这部分，但不是每个人都一样的。当有这种情况，不要放纵六根而正止息，这是保护根门不放纵，这是比较消极的作法。

其守护根者，是于六境不取行相不取随好。若由妄念烦恼炽盛，起罪恶心，亦由防护而能止息。

如何守护根门？不要去接触或即使接触也不要分别——不取行相。一旦接触不要去分别也不要非理作意、颠倒妄想——不取随好。这是一层一层来的，开始不要接触，一旦接触不要随便分别，就算分别也不要非理作意跟颠倒妄想、昧于实况。所以它是两个因素，一是妄念、一是烦恼炽盛起罪恶心，就要不取行相和随好而止息，也就是你妄念所以接触而分别了，或者烦恼炽盛而颠倒妄想执着，要能止息就是不要接触，即使接触也不要随便分别，若起分别，就不要又接着妄想及颠倒执着。

取行相者，谓于非应观视等，正为境界，或现在前，即便作意彼等行相，现前往观。

对于不应该去看的六尘现前境界，要作意自己不要去看，最好第一道是不要接触，第二道接触之后要正观，正观内容很多这里不谈。

取随好者，谓于六识起后，能引贪瞋痴三之境，意识执持，或其境界，虽未现前，由从他闻，分别彼等。

前面所谈正为境界是境界正现前时，要不取行相或不要恶分别或正观。这里的随好不一定所缘行相现前，从别人所听到的，根境和合起六识后，能起三毒（贪、瞋、痴）的境，意识去分别执着（分别想）。要遮止自内意识的颠倒执取（恶分别，当境界现前时），以及遮止从别人所听到的而去分别（当境界现前时）。举个例子：别人也许没有什么意

思，别人眼睛痛往上看，你就认为他瞪你，还一直想他瞪我一定是嫉妒我，又想他为什么嫉妒我，我又没有那么不好，为什么不随喜我？又开始想，过去我对他不是很好吗？为什么他对我这样等等的非理作意，所以心不快乐是来自一直乱想，心不快乐是生起生气的因素。

如果没有能力就离境，不要接触，心更宽；如果要接触就少一点接触，或移情作用或者正观。没有接触的时候，不要把过去的印象带到现在而影响未来，没有价值。我们往往因为过去跟现在争执不已而牺牲未来，这是很笨的作法。不要以为过去的印象都是恒常的，一直执取不忘、恶分别而颠倒妄想，这就是痛苦的来源。所以有一句话：随见即放下。特别是别人的事，别人的风光我们不知道，何况他的业他会报，对别人的事起烦恼、造业是自己倒霉，看到就好了，但是不关我的事。如果可以影响别人就去影响，如果不能以悲心影响别人就闭嘴。自己没能力只会帮倒忙、起烦恼，看别人都不好自己最好是吗？记住：随见即放下。

^五防护为何者，谓从杂染守护其意，令住善性，或无记性。此中所住无覆无记者，谓威仪等时，非是持心住善缘时。

第五是如何防护，杂染是指恶心、散乱心，如果六根对六尘心很散乱时，要赶快将它抓回来变善心、善行。修六加行的时候，要入座而调心，如果恶心或心不寂静，马上进入善行的修法很难的，效果不好。所以要先沉淀一下、先数息，数息的目的是要让心先静下来，或是让恶心转变成无记性或善性，再接触善法比较快。只是兴冲冲而修

是不会有效果的。所以要从杂染心变成善心跟无记性，无记性是指无覆无记（不跟烦恼相应、非善、非恶的心），威仪（动态的行、住、坐、卧四威仪道），善分五种（胜义善、动机善、自性善、俱行善和随属善），其中以动机善最重要。如你睡觉八小时，睡前心是善心就变成善业，你从家里出门来听法是以我要来净罪集资、调心相应而来听法，那就是善法，由善心摄持变成善行，所以威仪道也不一定没有善心的。

在《入行论》里都发愿，愿我的一切见闻忆触都生善心——由我所听到、看到、想到、接触到的都是让我生善心的因缘。这是不可思议的修行，分为两部：我对众生见闻忆触都变成善行，众生见到我、想到我也变成善行。修行要先由意乐安立起，当我们意乐清净时会比较快乐，何况我们成就时众生比较有希望，我们发出的磁场就不同，所以有间接的利益性。虽然别人看到我们都很讨厌，可是我们还是不会生气的，因为我们有发这个愿，真的不太一样的。总言之，无记性是指威仪道时，不是正修善所缘境时，正修善所缘境时意乐一定要善性、清静比较好，将加行时的意乐调为善性，安住善性去做义工、念经、拜忏会比较好，如果是恶性或无记性就不对了，各位就是不强调这部分所以修不好，因为加行跟后行的回向是福业大小的取决因素。

到这里我补充一下：前面告诉我们要怎么防护，防护什么？主要是第四点，要不取行相、不取随好。一般下等的人是离境修（密护根门），中等的人是对境运用正知、正念去面对，六根门头有好与坏，因为有正知正念摄持，好的时候不会贪着，坏的时候不会因此瞋心而排斥，时时刻刻有正念，明觉觉知、等舍而安住，这样也可以生起净

信心。换句话说：我们不受影响，自己心中有一把尺、正知正念安住着。这是共乘、特别是小乘观点，苦不去执取，乐也不去沉溺；说起来容易不好做。这要有智慧摄持，不是愚痴，很清楚内容，而不受影响。不受好影响、也不受坏影响。这是智慧观照、缘起看待。我们要学习看清楚一切实相是缘起假合罢了，不以非缘起、颠倒执取。大乘的修法是藉境修心、以缘为师，如污秽的东西，一般人看了会呕吐、有人如如不动，最好的是拿来当养份、滋养苗芽。一样的东西产生不同的功用，是因为他的能力。大乘不但不离境，而且不受境影响反而影响境、改造境。把境看成积福的助缘，怎么做？举个例子：今天我们被无理骂了一顿，有人会难过；有人就想，没什么，看开一点，一切都是性空缘起、唯名假立、缘起假合的，这是一般共乘观点；大乘不是这样，而是想好感恩，这件事一定有特别的目的在加持我吧！是用这种方式来让我修行的吧！一直想着对方好慈悲、是佛示现、念恩，将逆缘变成修行的助伴，这是最高的修法。各位是哪一种呢？离境？

密乘是想我是本尊，一切所现的众生都是本尊，地方都是本尊的净土，一切所现的六根对六尘都是乐受、证空性。所现都是无自性胜乐，所以乐空不二智，这是不一样的。不排斥境，任所看到的都是乐受，由乐去证空性，就变成乐空不二智，当然这说法要证量很高的时候，我现在要说明的是一层一层不同的教法，从离境到不管、闷烧锅到正住不受影响，到恶待是恩宠、恶缘是善友到密乘的乐空不二智瑜伽，看自己是什么层次。

我都是间杂用，有时境太强就离境，走为上策；大部分都用转念法，运用道次第或修心法门及现观、中观的内容，转变成具有意义，不是只有无助被烦恼欺侮而已。至少境不随心转，心也不会随便被境转去，这是可行的。要尽可能去智慧观照当下的因缘，这是蛮不容易，也是根本，这是共乘观点。更进一步要用大乘观点、转念，还有一个观音法门——六根入六尘，将续流斩断，骂你的音声来自烦恼推动他的身语，骂你的音波传到你的耳识，你执取音波去意识分别，被骂了还认为不好不喜欢，为什么不喜欢？因为骂到我，分别骂到我。分别是恶语言，不是骂到别人，骂到我，我不喜欢。又分别对方怎么可以骂我，一直分别，然后就生气。这过程要从这边斩断，从一开始就有听没有到，如骂石头一般。博朵瓦跟朴穷瓦就是这样，完全看开，以悲悯心或缘起和合看待。因缘生而成熟、因缘灭而没有，随因缘的造作而改变，不动念。平常没有想的话，被骂还会记得吗？以上是密护根门、不取行相、不取随好的方便。我一直很喜欢转念法的修心法门，很多事情都是自己假立而有。然后就有什么感受及果报，心不受影响要有方法，就是要拿所学的佛法来用、来修行、下座时去运用，这才是修行。不是修一修都看别人不对、起烦恼，各位尽可能用道次第去生活、去运用及常观修。

（第四十七页十一行）

正知而行者有二，何为所行事，于彼行正知。

《入行论》说：「身心于时时，应数数观察，朝暮于持者，极复正知想。」数数观察自己的心、当下的念头，有没有安住在善念上，

叫正知想。这分两点：「何为所行事」，要正知什么，或从哪里去正知，以及「于彼行正知」，怎么做正知。换句话说：先由正知力察觉，而后让心入所应行，叫正知而行。

初中有二，谓五行动业及五受用业。其中初五之身事业者，谓若往赴所余聚落于寺院等。若从彼还。眼事业者，一若略观，谓无意为先，见种种境。二若详瞻，谓动意为先，而有所见。一切支节业者，谓诸支节，若屈若伸。衣钵业者，谓若受用及其受持三衣及钵。乞食业者，谓饮食等。

「初」指所行事，有二，是指一：五种行动业，及二：五种受用业。这里特别是指出家众，五种行动业如下：

一、身事业：前往聚落或别的寺院以及外出办事情，如何去、如何回。

二、眼事业：眼睛怎么看，包括略睹（没有意乐的看）和详瞻（非常详细的看），先有起心动念然后再去看它，就是粗寻细伺。以看书而言，我们都是粗寻看过去而已，仔细看比较少。总之，一为略看、一为详看，指看色法的眼事业。眼睛的所缘是色处，不是色蕴，色蕴比较广，色处只有颜色跟形状。

三、一切支节业：就是威仪（坐姿）。内有正见、外具威仪，没有正见的威仪一定不会堕落，正念不失，威仪有闪失还是比较不会那么堕落的，因为他正念力在，不会拨无因果，就如破见跟破戒一

样，内怀正见外具威仪，若屈若伸在比丘戒里有蛮严的规定（比丘戒有112条众学法戒，走路、穿衣、去施主家如何走、何时去、去时如何坐等等）。

四、衣钵业：怎么受用跟怎么受持，举个例子：比丘得法衣要加持，上大殿、听法、布萨要搭法衣，什么时候不搭衣，是受用。三衣不能布施，隔夜不能离开衣服，是受持部分。

五、乞食业：托钵是佛所制，到现在南传还奉行。托钵时有三点重点，一托钵时要平等乞食，为了让众生平等积福故——对象而言。二托钵时不可心怀偏好、贪着，给什么吃什么——以食物而言。三如果是贫穷人家要暂时不去乞食，同时告诉比丘们不可再去那户人家乞食，否则犯戒，也要好言告知此施主不再接受他供养的原因，这是修行。不能贪着，檀越、施主给什么吃什么等。

寺内五种受用业中，身事业者，若行谓往经行处，或往同法者所，或为法故行经于道。若住谓住行处，同法亲教，轨范尊重，似尊等前。若坐谓于床等上结跏趺坐。语事业者，谓若请受，曾所未受，十二分教，分别了解。诸已受者，或自诵读，或为他说，或为引发正精进故，与他议论所有言说。意事业者，谓诸默然，若于中夜而正眠卧，若赴静处，思所闻义。

前面所讲的是寺院外如何行持，接着谈在寺院内怎么安住。住寺院要有点希求，对三宝及法义有想学的心才做得下去。否则世乐也没有，法乐也没有，很苦。尊贵 大悲尊者说：你要警觉，出家人是为成佛住寺院学法的，不是为了过一生而住寺院的。各位说学佛其实都

是别人陪我们走的，自己并没有真正的猛利学佛，说你有学，太高估你了，说你没学又太冤枉。一般讲出家人要转三轮的，第一是断轮（打坐、禅定），第二是读诵轮（闻思经教、读诵经典），第三是羯摩轮（僧团会议、僧事僧决），这是出家人该做的事。

寺内五种受用业中，

一、身事业，往经行处包括经行禅思，如遶佛塔或打禅七，经行是动态禅思，不用透过打坐训练定力、专注力跟观察力。往同法处指法侣，与同参可以讨论佛法，但不能串寮聊天。我以前学习时，想好不容易来这里学佛法，师长难求、时间宝贵、法又那么好，有心才来学，因此要得到效果，顶着大太阳走蛮远的路到师长那里也不一定有上课。会先跟三宝祈求，希望今天有课好上，为了调心、认知法义、深广法道，所以去师长那边求法，会先造作一下，那走路就变成有意义。如果师长没空教你，也不会哭丧着脸回来，会生起一切是缘起，至少我是为法而求。比较不会起烦恼心是跟最初造作的动机有关系的，这是我的经验，其实经行道是如此。我们现在上道次第要把它当一回事的去重视它，毕竟一星期只有两小时，提早到、静静的观想一下，好好渴求，这样学习比较会相应。

「若住谓住行处，同法亲教，轨范尊重，似尊等前」，若安住时，在师长面前、亲教师、轨范师、上师面前或似尊（有德）者面前如何安住，如何去见师长。「若坐谓于床等上结跏趺坐」，要如何安置禅坐姿态、调心等。

二、语事业者，如何向师长请教佛法要点。「谓若请受，曾所未受，十二分教，分别了解」八万四千法蕴集摄为十二契经，十二契经集摄变九分教，九分教集摄变三藏。佛说包括大乘三藏跟小乘三藏，讲成佛之道跟解脱之道，这些要先听闻、了解，得定解。「诸已受者，或自诵读，或为他说，或为引发正精进故，与他议论所有言说。

三、意事业者，谓诸默然，若于中夜而正眠卧，若赴静处，思所闻义」，「诸已受者」，已经学过的，要再读诵一次或观修，不懂的要先听受、听闻，懂的要常读诵或跟别人说做法布施，同时自己得到利益。要记住佛法最好方法就是跟别人讲，最好的方式是辩经、问答，这样会印象深刻。

要先将法义组织起来，有架构以后再系统化，变成自己的东西讲出来会比较好，对法义没有定解才会有听懂却无法表达的困扰，因为没法义所以没信心。要去跟别人讲自己所理解的法义，这是很重要的，想办法从看书了解到讲出来让别人听得懂，到最后要讲也讲得出来才能变成自己的。这部分的程度要提升，讨论法义是最好的福报，如果动机清净的话，因为正在学佛，为了求更精确的修行，所学要求定解，所以要讨论法义，或自读诵或自思惟。

「意事业者，谓诸默然，若于中夜而正眠卧，若赴静处，思所闻义」，意事业指不讲话时要思惟法义，在中夜（十点到两点）睡眠，在静处有两个意思，为外静处（没有嚣闹的地方）跟内静处（自心没有恶分别心），环境的宁静与内心的宁静才能有好的修行。如居静处闭关修行，心开始不是很习惯，过了一段时间，会感到怎么那么快的感觉，

渐入佳境，等要离开就有点不舍。心是很不容易安住的，处众大家都很高兴，看起来大家都有修，一起做一些佛法的事情，别人赞叹一下，吹一下八风也快乐，觉得学佛也蛮有意思的。独处就知道了，心如果没有佛法就像关监狱一般，一天之中要学会跟三宝独处，跟三宝对话，静静的看三宝，这是需要的。于静处修所闻义，如大悲尊者常说的：“愿修所闻义”。

若以九心修三摩地，若正勤修毘钵舍那，或于热季极疲倦时，于非时中起睡眠欲，略为消遣。

或以九住心之理来修定，或正修胜观，假如热季很疲倦很想昏睡，非时指白天或初夜、后夜想睡觉的话，就可以放松或消遣一下，叫暂止息力。太紧了不会持续太久的，学佛是要生善心的，不能快乐，学佛做什么呢？有时要调节一下，心不好骗，一下子要将它抓回来它会反抗的，要慢慢调心，跟它沟通，喂它一下，顺它一下，消遣一下，久了习惯之后慢慢就会有一个模样出来，太快会打破碗的。我们不是密勒日巴的根器，要不急不缓，适中成办。

昼夜二业者，谓于永日及初后夜，不应睡眠。此亦显示身语二业，言睡眠者，显示唯是业间之业及是意业。

四、五、白天跟晚上两业

永日（指白天）及初夜、后夜本不该睡觉的，不过一般讲，有午睡比较有精神，如果要睡就好好的睡。意乐是以：我要睡，就好好的睡、暂止习力，睡饱了就好好精进，为了走更远的路而睡。睡眠是不

定法，以善心去睡觉也可以的，忆念菩提心跟道次第去睡觉也是很好。不要怕睡，好好睡比较重要，这样就不会有过失，欲界众生要睡，意业指临睡以何种心去睡觉以及从粗心到细心的过程，以上是五种受用业。

（第四十八页八行）

于此十事正知行者，谓随发起若行动业，或受用业，即于此业先应住念，不放逸行。由彼二种所摄持故，应以何相而正观察，如何方便而正观察，即以是相，如是方便观察正知。

对以上所说出家人的五种行动业跟五种受用业这十件事要正知而行，没有正知而行常常是觉得有戒却没戒法、有戒法才知道没有戒，因为懂戒法才知道犯光光。所以要以智慧简择，发起行动业跟受用业时，要先正念安住再不放逸，很小心戒慎自己的身口意，不随入恶行叫不放逸，先如律戒了知，生起正知而安住正念，在正念当中观察安住否，由正念安住和不放逸行两者所摄持着。

「应以何相」，在具足正知正念上像侦察员一样去观察，身心的相状住于何种情况，数数观察。当下包括起心动念的心相，身口的行持，当下是怎么行持，安住观察叫正知。

此中复有四种行相，初谓于其身事业等十种依处，应以何相如何观察，即于是处以是行相，如是观察，譬如于其往返事业，如律所说，往返行仪，正了知己，即于其时正知现前，行如是事。

这其中四种行相，身事业有十种——五种行动业、五种受用业。「以何相」指如何以正知去正观察，对当下的行为与心相、以正知去观察。举个例子：离开寺院与回来当中，身事业，应该以戒经所说的，往返律仪。如何去、去何处、跟谁去、跟谁回、怎么回来等，要有所了解。知道律法的规定，观察自己有否如此行持，这是正知而行。

二谓于其何种方所，应以何相如何观察，即于是方，以是行相如是观察，譬如行时，应先了知沽酒等处，五非应行，除此所余是可行处，于彼彼时，安住正知。

刚才提的是对身的行动业——外在的行动和内心的意乐，做观察的正知。现在指地方，如你要去什么地方，要以何行相观察。「沽酒等处，五非应行」，先知道不应去的地方，指官家、赌场、妓院、屠场、戏场（戏场包括赌场、酒家）。虽然没造什么业，为了避讥嫌，什么地方可去、什么地方不可去，要先思惟一下，先正知安住。

三谓于其何等时分，应以何相如何观察，即于是时，以如是相如是观察，譬如午前可赴聚落，午后不可，既了知己，即如是行，尔时亦应安住正知。

这里指时间、心相，观察这时候要怎么做。午前可以去城市，午后就不可以了，法务或公务，必须做的在午前完成，午后必须要回到寺院来修行。尽可能不要跟俗家接触，尽可能去过僧人的生活。特别是结界安居，有地方跟时间的规定的，否则要羯摩。如夏天虫很多，

一方面不要到外面干扰有情，一方面好好办道、回向有情。出家人不要太多时间跟俗家在一起，除非是利他、度众生。因为僧俗有别，可能会使出家人退道心，或被在家人瞧不起。保持个距离有美感，住得远加持大。师长很伟大，如果天天在一起，他们会觉得，出家众也吃饭睡觉，就不会珍惜。不过，出家是外相家先出，最主要的，还是出烦恼家。

四于所有此诸事业，应以何相如是观察，即应于其尔所事业，以如是相，如是观察，譬如宣说行时应当极善防护而入他家，所有等行走学处，悉当忆念。

以这些事业做什么事，要观察一下。比如，去人家家里，不要用跳的，也不要坏别人信心。比如，令植福田或安慰丧家，去的时候要怎么做，要正知而行。出家人要注意威仪、少欲知足，别人不喜时，就要离开，不要坏了居士对三宝的信心，走路、搭衣的情况都要注意。

总之所有若昼若夜一切现行，悉应忆念，了知其中，应不应行，于进止时，一切皆应安住正知，谓我现前正行如是，若进若止，

总言之，不管白天晚上、动业不动业，「一切现行，悉应忆念」一切的行持都要正知而行。具佛法的智慧力去简择而行叫「进止」，就是开遮持犯——该遮止的、该奉行的，都要知道。安住正知，清晰明晰的智慧观察、自觉自知，我当下在做什么事…等。「若进若

止」，如对方起烦恼自己要去调整，这是威仪来讲，正念安住以后，有时要观机逗教，或许要退一步，怎么调整。

若如是行，则现法中不为罪染，没后亦不堕诸恶趣，诸道证德未获得者，即住能得正因资粮。

假如从外相到内心的一些威仪、事业、动作都正知而行的话，现法（今生）不会做身口意三门的恶业，因为有佛法摄持着。「没后」（来世）也不会堕三恶道，更进一步，「诸道证德」（五道十地的证道功德），也可以慢慢生起。生起五道十地一定要靠修行如实了解，解脱及成佛之道的内容，常串修闻、思、修、证为主，密护根门、饮食知量、正知而行等是它的助伴，主因还是要靠修行。特别是初业行者这部分很需要，因为很容易受境影响，心不能转境、境会转心。今天谈到四资粮，密护根门——离境、智慧观照、禅定、转念。正知而行也是蛮重要的，如何正念安住，正知观察而行等。从离境到转念修行相应很重要，那是修行主要的事情，要好好想一想。

一般講，佛教的法運，決定是越來越衰沒，即使是大德也很難挽回這個法運。不會這樣，因為眾生的希求心、精進力、福報都越來越小；相反的，內心的煩惱力量越大。雖然佛菩薩跟善知識有能力跟悲心，也必須觀待所度眾生的情況，好比水很清澈，雖然月亮很清明，也很難顯現在濁水之上的。所以佛菩薩跟善知識能夠做的，不是讓這些所度眾生種下一些習氣及種下習氣的方便，這是主要的。佛法是兩造的，譬如牙疼也必須要張口給牙醫看，如果身體很弱，食物的營養再好，也很難吸收養份。眾生福報比較薄、障礙比較大，所以佛法的實味（法味）要入眾生的心中是比較困難的，調伏更不容易。佛法的相應跟功德的生起，並不是時間到了自然會來，也不是時間越久就越有功德；而是要觀待正確、純正、圓滿的修行方便，才有可能的。所以要先正確了知世尊的教法，依世尊的教法去常常思惟，要利用觀察心去思惟法義，還要常常修習，才會變成自己的東西，這是很重要的。

在佛經裏常說，黑炭不可能變白螺。有個比喻，以一個器皿可能有三個用途來說眾生修行的階段——器皿用來裝污穢物時（比喻眾生身心污穢、有漏輪迴的階段），器皿用來盛飯時（比喻眾生修道的階段），器皿被打造成佛像時（比喻眾生成佛的階段），比喻同一的東西因為不同的作用和乘載就會有不同的價值。

從勝義上說，佛跟眾生都是法界一味的，佛性也是一樣的。但名言中事實上是不引相的，眾生心中有很多心垢，佛則是已經斷盡心垢、斷證圓滿；所以我們要做的如何透過法義的聞思修證，對自己心中的污垢先察覺、再對治、再根斷；一層一層地反覆去修。這不是一世的工程，是長久、多世的工程。重點是要正確，要種下相順因緣，才會感得相順果報；這是一定的。學佛的目的就是透過法義的聞思修證，將心垢一分斷盡、心中的功德分分具足、善心慢慢增長、煩惱慢慢減少，這樣就對了。如果只往這部分去相應的話，就算有善根，學佛的利益不大。基本上具恩上師都告訴我們，學佛目的是在調伏內心，再淨化別人，以法淨心再以法利他，這是主要的，當然利他時也有很多方便的。

基本上自己要沒有煩惱，要意樂很清淨，沒有世間八風，然後身口意跟法相應，有佛法的内容去生活。然後告知人家，為什麼眾生痛苦的原因在於沒有佛法、心中有我愛執跟無明等等的因素，這樣才是幫眾生去除痛苦。宗大師曾經說過，身體的最大障礙是死亡，心的最大障礙是愚癡，這是千真萬確的，眾生的心障是愚癡，因為愚癡導致顛倒、無明，做一些明明想離苦得樂卻離樂得苦的事。讓眾生真的快樂要有智慧心，這部分是學佛的主旨。自己這樣學，也隨緣隨分告訴別人也這麼做。自己了解法義，也有修證經驗，心續有慢慢轉變，再把這個過程告訴有緣的人，也讓他心中的煩惱減少、善心增長，這就是利他的意思。

我們要有這個目標，以佛法來自利、淨心，以佛法來利他、度眾是最好的方式，是最不容易的事情，這是最主要的目標。道次第的學習不是文字遊戲，講者跟所講的要縮短距離，聽者跟所聽的法也要縮短距離，這樣才有意義，否則各位那麼辛苦，行身、遇正法，如果沒有效果又越學越苦惱，很明顯對不起自己的善根，這樣學佛就

---

i 菩提分

ii 永尽不生智：

iii 四念住

iv 四正勤

v 四如意足

vi 五根

vii 五力

viii 七觉知

ix 八圣道

x 遮无利：是指关闭三恶道的门

xi 三有

xii 涅槃

xiii 上师量

xiv 经验量

xv 六庄严：（龙树、提婆、无着、世亲、陈那、法称）

xvi 资粮田，护法、空行、声闻、缘觉、菩萨、佛、本尊

xvii 《慈氏五论》

xviii 《瑜伽师地论》

xix 上师五十颂

xx 命根：要靠暖气跟心而成立，身体失去暖气跟心就断命根、死有完成

xxi 三昧师：金刚阿阇黎，三昧是誓言的意思，三昧师是传灌顶的或宣说密续教法的上师

xxii 死有

xxiii 《瑜伽师地论》

xxiv 八正行——第一、常常亲近善知识，第二、听闻正法，第三、如理思惟，第四、法随法行，第五、渐次调伏烦恼，第六、随力受戒，第七、修习悲心，第八、随力上供下施

---

xxv 六加行就是洒扫净地、摆置佛像、佛典、僧宝祖师像，以好的清净动机作供养、入座皈依、修四无量心、明现资粮田，缘着资粮田修最殊胜的，净罪积资法门的七支行愿——十大愿王

xxvi 十大愿王。所谓的十大愿王（七支行愿），指身口意的礼敬支、有上无上的供养支、四力忏悔的忏悔支、随喜五方有情的随喜支、请求十方诸佛十方善知识长久住世、常转法轮两支，最后把所修行功德做回向

xxvii 对治力可以忏除异熟果，依止力可以忏除增上果，追悔力可以忏除领受等流果，遮止力防护力可以忏除造作等流果

xxviii 百字明咒

xxix 人天眼目

xxx 无着：是去烦恼障的意思

xxxi 无障碍：是没有任何所知障的意思

xxxii 千辐轮

xxxiii 八幅轮

xxxiv 梵天王

xxxv 三支修行，就是指常修忏悔、随喜跟回向

xxxvi 七胜财：戒、定、闻、舍、慧、惭愧、信

xxxvii 戏论

xxxviii 修行三法：

第一、「故亦于所缘行相净修其心」，要对当下的法类透过观察修、止住修、上座修三行上去将护善所缘境，这是功德生起的主要因素。

第二、「及律仪戒」是功德生起的基础，不是主要因素。

第三、「积集资粮」是助伴也是福报，福报是生功德的助伴。

所以三法是指助伴是要净罪积资，基础是要持戒，主要的因、缘是要上座实修，这是三合而一的修行方式。

---

xxxix 四密意

xl 四意趣