

0003 道次第略論 20140407-b

主講法師：上良下因法師

2014 淨律學佛院

那麼以上是從反面，正面跟反面兩方面來開示、來說明一切經典現為教授。那接著我們要講的這段呢，就是開始要邏輯分析了，分析為什麼一切經典必須現為教授的原理。

聖教者，如《俱舍論》雲：“佛正法有二，以教證為體。”謂除教、證二聖教外，無有餘者。

這個“聖教”就是這個課題所說的“一切經典”，都屬於聖教。那聖教的話呢，他的體是什麼呢？就像《俱舍論》它所說的，佛的正法有二，可以說有兩類，就本質來說有兩類。一個呢以教為體，一個以證為體。所以呢，也是除了教跟證二聖教外，沒有其餘的。好，我們先知道這是個基本概念：佛法有兩類，一個教法，一個證法。再底下定義，什麼是教跟證？

教聖教者，即是抉擇行持正法，修行之理；證聖教者，則是於抉擇已，如所抉擇而修，故彼二為因果。

好。“教聖教”呢就是說，透過這個經論的種種開示來為我們抉擇，抉擇就是說什麼是應舍，什麼是應行。這個就像戒啊，有開遮持犯，什麼是應當舍的，無義，什麼是應當行的。那經論也是告訴我們這個道理，這叫抉擇。

那麼抉擇正法和行持正法跟修行的道理，透過經論——經論的本身是屬於教聖教，這是第一個。

第二個呢，“證聖教”的話就是抉擇之後，如你所抉擇這個道理的內涵而去修，所以這個有教，“彼二為因果”就是說教是因，那麼證就是果。

他這個地方所說的“證”指的是修行的內容，稱之為“證”。修行的內容包括實際上去修行和修行上所得到的成果，都稱之為“證”。

那這個“教”跟“證”一定是因跟果的關係，它底下舉個譬喻：

如跑馬時，先示其馬所應跑地，示已應向彼跑，如所示地是此，其後若向他處跑者，定成笑話；

像跑馬，譬喻：你一定是告訴馬往哪個地方跑，顯示之後，這個馬就應該按你所說的地方去跑。如果說你告訴馬往東跑，結果呢馬卻往西跑，那一定成笑話，那這個是不合理的。你顯示的方向跟馬跑的方向應該要是一致的。那這是譬喻，底下合法：

豈可聞思抉擇此事，而實修時另修其餘？

就像跑馬道理一樣，你看，教聖量就像指路，證聖量就像馬跑的方向。我們都知道，跑馬的時候知道，指路跟跑的方向要一致；但你在修行的時候反而指路的教聖教是一個，修行人的證聖教卻是另外一個，那這個事情啊，是你不應該的，是矛盾的。

好下一段：

《修次後篇》雲：“又凡聞及思所成慧所通達事，即是修所成慧所應修習，非修餘者，如是跑地，應向彼跑。”

《修次後篇》這是蓮花戒大師，他所造的這個論。他說啊，凡是在“聞”還有“思所成慧”，還有所通達的事情——“聞所成慧”，“思所成慧”，主要指的是什麼呢？我們在教聖教當中，我們去聞，去思，構成聞所成慧，思所成慧——然後在這個當中，聞思所通達的這個理，那一定是“修所成慧所應修習”。比如說你在聞思《楞嚴經》的道理，首楞嚴大定，然後圓頓的這個道理——

你聞思而且通達了之後，你修行的時候，就應該將首楞嚴大定的這個法，用在你一切的……調伏煩惱也好，用在你的念佛上面也好。這樣就像跑馬一樣，你指向這個方向，馬就應該往這個地方跑。如果說你今天學《楞嚴經》，學如來藏妙真如性的這個道理，然後學是學，那調伏煩惱的時候用不上，使不上力，只是用一些很粗淺的……當然粗淺的方法可以幫助我們當作一種助行啊，比如觀察無常啊，苦啊，當作助行，但是呢你真正的學《楞嚴經》之後，應該慢慢的練習將《楞嚴經》的方法用在調伏內心，乃至用在念佛上。

所以聞思跟修所成慧的這個部分必須要一致。修所成慧就是屬於證聖量的部分。

那“非修餘者，如是跑地，應向彼跑”。好，所以這個說明一切經典現為教授的這個方式。

那看到第三段：

三、說明“觀修”是使一切經典現為教授的方法。

那這一段的內容呢，根據我看日宗仁波切，格魯派日宗仁波切他的注解他說啊，這一段的內容就是一個總攝，一個總結啊。前面宗大師從各個角度說了，有邏輯分析啊、譬喻啊，說了很多很多，可能怕有的人一下子無法總攝它的要義，所以在這個地方會做個總結，總結前面的要義：

此教授中從依止善知識之理直至止觀，完整總攝一切經論當中道之要義。

所以也就是說為什麼道次第這個法，就是你修道次第這個法之後、可以使我們知道、第一個，一切經論互相不違背，有主有伴不違背；第二個，學道次第的法之後你就可以知道，一切經論現為教授，經論都可以修行的。

為什麼呢？總的來說是說，因為道次第當中“從依止善知識”開始，到後

面的奢摩他、毗婆舍那“止觀”，為止，這當中的“總攝一切經論的要義”，你透過這個道次第的修行之後，你就你得到利益。你得到利益之後你就知道，原來道次第的道理就是經論的道理，而道次第是可修證的，所以經論也是可修證的。等於道次第是銜接我們跟經論的一個橋樑啊，你對道次第有信心，修行精進，修行之後有信心之後，你對經論可以是“現為教授”，那麼你這個時候就有信心了。

好，下一段：

此一切中，應止修者即作止修，應觀修者，則以善觀察慧思擇，匯成修持次第而作引導，由此能令一切經典現為教授，次能生起執彼等為最勝教授之定解心，並能盡除妄執彼等非真教授、背棄正法之邪分別。

就是說“此一切中”，從開始的依止善知識——其實還包括更早的，“聞法儀軌”也包括在內了——從這個開始，到後面止觀的部分，毗婆舍那的觀，修這種不同的空觀，這當中應止修的話，就是止修，應觀就是觀修。

所以這個“應止修”就是指奢摩他的部分，再來後面止觀的奢摩他章告訴我們怎麼樣止修；那麼其餘都是屬於觀修，像後面要講“聞法儀軌”、“親近善知識儀軌”，乃至後面最後的毗婆舍那的空觀，這些都屬於觀修。

止修的話就是說心在一個所緣境，專一的相續安住，不帶任何名言，修定、修止；修觀的話就是，觀修就是說修觀，透過經典語言文字的方式來思維它的道理，從“聞法儀軌”開始都屬於觀修。要觀修的話就是“以善觀察慧來思擇”，然後彙集成啊修持的次第“而做引導”。

好，那這樣的話能夠成就什麼樣的功德呢？底下講了三種的功德，透過道次第的止修跟觀修啊，可以成就什麼？可以成就三種功德。

第一個呢，“能令一切經典現為教授”。我剛剛講，因為道次第的修行內涵就是經典的修行內涵，你透過道次第的修行得到力量了，能夠調伏煩惱了，有力量了，你這個時候就會相信跟道次內涵一樣的經典，確實是可以作為成佛的教授，是沒有錯的。第一個對經典能夠現為教授就有信心了，而且不只是有信心，而且能夠理解。比如說你今天喜歡道次第之後，你以後再學《楞嚴經》，或學其它經典，你也可以學習道次第這個方法，將經典的內容，配合祖師大德的開示啊，比如藕益大師，智者大師的開示，將祖師大德的開示，然後學習道次第的方法結合成一個修行的儀軌，那這個時候你就能夠將經典的道理“現為教授”了，這是第一個，第一個功德。

第二個呢？“此能生起執彼等為最勝教授之定解心”。那麼你不但能夠相信經典現為教授，第二個同時能夠生起“執彼等”，這個“彼”的話是經典，經論啊——你就能夠深深的印可。這個“執”就是你深深認可經論是最勝的教授，就能夠深深的認可，而不只是說認為它只是個純理論而已了，第二點。

第三點，“並能盡除妄執彼等非真教授，背棄正法之邪分別”。剛剛這個反過來說，就能夠破除這個妄執啊，“彼”這個經論不是真正修行的教授，認為它只是純理論；那麼因此呢而“背棄正法”。所謂“背棄正法”就是說你認為它不是正教授，那就是背棄正法，因此就能放棄這樣背正法的邪分別。

所以這個就是說明乙二這一科：“一切經典現為教授之殊勝”，透過道次第的學習有這個功德。

乙三，易於獲得勝者意趣之殊勝。

就是說我們今天都知道，經典現為教授，那但是你怎麼樣可以迅速的可以得到“勝者”，佛陀啊，佛陀在經典裡面所開示的意趣呢？也是要透過道次第。

就是說經典沒有錯，經典本身是在開顯佛陀的這個意趣；但是你要怎麼樣迅速得到，迅速掌握獲得佛陀所開示的意趣呢？就是修行道次第。

分為二段，第一段：

一、初學者若無上師的口訣，無法順利獲得佛陀的意趣

這個“口訣”就包括注解、開示等等都稱之為“口訣”，藏傳吶漢傳吶這些都是。

諸大經典及其釋論雖是最勝教授，然尚未能遍學之初學者，若不依止善士口訣，縱趣彼等，亦難獲得彼中意趣，縱能獲得，亦必有賴長時、劬勞。

好，“諸大經典”啊，佛經，還有菩薩所造的“釋論”，雖然是最殊勝的教授，但是“尚未能遍學”，“遍學”就是說你對經論啊都到能夠普遍的通達，學習而且通達。初學的人，如果說你只是依著某一部經論啊，這樣學習的話，而不依止善知識的口訣……就像有的人他就是，他也沒有善知識的引導，他就喜歡看經典而且還喜歡看經典的原文，他說他不喜歡看注解，他說怕被注解所誤導，有這個想法。他不喜歡看古德的注解，他是說怕被誤導，事實上他不知道我們這個自身的智慧是多麼的微劣，他不知道。

當然你依止善知識的口訣來理解經論的時候，你就知道經論是多麼的殊勝，那麼你也就知道，同時你也能夠看的出，也能夠真的認識到祖師大德的智慧是多麼的不可思議。像各位要是學過《維摩詰經》啊，上學期有聽過就知道，那真的是智者大師的智慧啊，不可思議啊，能夠把《維摩詰經》的道理開顯的這麼淋漓盡致。

所以“縱趣彼等”，這個就是說你努力的來修行經論，從經論的原文啊來看，也不看古德的這個注解、開示，也很難獲得彼中的意趣。縱然你能夠獲得——

就是說過去生還是有這種般若善根的——但是呢，獲得這個經論的意趣，也是要經過時間的“劬勞”。很多的這個障礙啊，很多的辛苦。

而且我發現就是說，自己自學的，往往他的思想有時候有點問題。就是說他自己自學，然後他對祖師大德思想傳承並沒有忠實地遵守的話，有時候他的想法就是說有點似是而非的，有點怪怪的，這是第一點。

第二點：

二、透由上師的口訣便能順利獲得。

從正面的來說：

若能依止上師口訣，則易通達

通達佛陀的這個意趣。依止。

所以就是說，為什麼我們不直接學經論？第一個我們智慧微劣，直接學可能會錯解，那麼或者很難，很難悟入；第二個呢，因為我們如果透過祖師大德的開示的修行的口訣，我們就能夠很快的悟入經典的佛菩薩的意趣，而且重點是什麼呢？不會錯。這個是很重要的。

所以我對於一般的初學者就是說，所謂“初學者”就是，至少你在這個法門當中你是初學的，不管你出家多久，你至少在這個法門當中你是初學的人，你一定要看古德的注解，而且呢，要是善知識的引導、聽法那更好；如果沒有的話，至少要看古德的注解，而且是好好先依止一家之言，不好看得太複雜。不要像那個做學術派的，那個研究《無量壽經》，攤開來好幾家注解，去比較，比對比對，不是這樣。你必須要——因為我們剛剛前面講的學習經論是為了修行，那麼修行的話就必須依止修行的口訣——所以你必須要依止一家之言的修行的口訣，才能夠真正的依著這個經來理解來修行。

好，這是乙三，透過修行的口訣就容易的悟入經典的意趣。

乙四、極大惡行自行消滅之殊勝

“極大惡行”指的就是謗法。過去沒有瞭解這個道次第的原理的時候，可能會謗法，種種的謗法，包括大乘毀謗小乘，小乘毀謗大乘，顯教毀謗密乘等等的這個謗法；或者呢包括認為“經典只是純理論，那麼這個古德的開示，那個或者是什麼其它修行口訣才是殊勝的”，這個也是謗法。

那麼當你學習道次第之後，這些謗法的罪業就能夠消滅。為什麼？因為這些謗法的源頭就來自於你不瞭解道次第的這個原理，所以呢要反過來要懺悔這個謗法的罪業的話，首先，當你瞭解道次第的原理的時候，這個謗法罪業就能夠遮止，就能夠停下來，乃至就能夠慢慢消除掉。

好，這當中分為三段，

第一段：

一、說明“謗法”是最大的惡行。

如《法華經》及《諦者品》所說一切佛語皆是直接、間接開示成佛所需方便。若不瞭解此義，執一類為成佛所需方便、另一類則阻礙成佛，次分好壞、合理非理及大小乘；並說菩薩須修學此，不須學彼，執為應舍，即成謗法。

像《法華經》，這個《法華經》大家就很熟了，這個“一佛乘”的道理，或者這個《諦者品》裡面所說的這個道理，他說啊，“一切佛語”，包括大小顯密，一切佛語都是或者直接或者間接開示成佛的所需要的方便。像《法華經》的那個，這個〈化城喻品〉等等的，這個各位都知道我們就不說了，那麼瞭解這個道理之後呢？

那麼如果相反的不瞭解這個道理的話，“執一類”執就是執著啊，虛妄分

別一類是成佛所需的方便。像比如說學大乘的人，他認為大乘的法才是所需的成佛的方便。另外一類，你學小乘啊，那麼這個時候心量就變小啦，會阻礙你成佛啊。那麼這是一個。

或者呢，有的人認為他這個念佛最殊勝的，那麼經典學太多啊這個時候會影響這個念佛。

那麼或者呢？“次分好壞，合理及非理及大小乘”，這個地方所謂“分好壞”乃至“大小乘”並不是說對大小乘的分別是錯，而是什麼呢——是種執，重點在這個“執”啊。你認為這個法有真實義，要是以天臺圓教來說，一切法都是一佛乘，你看走三百由旬跟走到五百由旬，走三百由旬雖然說它是不究竟，但是它確實是走完五百由旬當中的一條路。前面講它是共於大乘的，它是共法。你不能說我要直接跳到五百由旬，我不經過三百由旬，這是不可能的事情。所以我們分別三百由旬和五百由旬大小乘，那麼法圓滿不圓滿這個分別本身不是錯，這個漢藏各地的祖師都會判教，這個不是錯；錯在哪？這個“執”，執著。因為有這個“執”，“我希望”，“執著”，所以呢，會說“並說菩薩須修學此，不須學彼。”錯在這個執，是在這裡，這個地方錯。

那麼“不須學彼，執為應舍”，就像有人說“我念佛就好了，其它經典啊我都不要學”，說這句話的人，其實很多他的心態都是在謗法，都是這種對法的一種很輕慢的心。覺得說“我學這些經論會耽誤時間，會浪費我念佛的時間，會甚至影響我念佛的信心等等的”，這個事實上內心都是很嚴重的在謗法，很可怕的。

底下說：

謗法業障微細難知，此為《遍攝一切研磨經》中所說。

真的是微細難知啊，對不對。就是說比如說古德告訴我們，念佛的人要專心念佛，然後呢，以行門為主；這個後來有人開始發揮了，講說“其它經典都不重要啊，甚至學這些都是多餘的”，或者禪宗的一些末流野狐禪啊，認為經典都是葛藤……祖師講這句話和末流講這句話同樣一句話但是意思是完全不同的。所以後面的人也跟著學語啊，構成謗法的罪業啊。那這個是在講的時候內心的造作是很微細的，他不知道，但是業卻是很清晰的，很明白的。就是謗法的罪業，那這個就很嚴重了。

下一段：

若毀謗法，過患極重。

《三摩地王經》雲：“較毀瞻部洲，此中一切塔，毀謗諸契經，此罪惡尤重；較殺阿羅漢，量等恒河沙，毀謗諸契經，此罪惡尤重。”總說謗法是有門，然前所說之門最為重大，故應勵力斷除。

謗法罪業很重，底下舉兩個譬喻來說啊。這個“瞻部洲”就是南瞻部洲，將這個四大部洲當中的南瞻部洲所有的一切塔全部毀壞；一切塔毀壞，那麼毀謗這個契經的這個謗法的罪業遠遠超過它。或者呢恒河沙的阿羅漢把他全殺了，那這個業是非常重；但毀謗經典的罪惡尤重。為什麼呢？因為法是一切三乘的引導，你毀謗法的時候會使很多人遠離三乘的引導，而從此在輪回當中不斷的受苦，因此這個罪業啊是非常的重。

所以以後我們在弘揚一個法門的時候也是要注意，我們在弘揚這個法的時候，我們就是弘揚這個法的好。當然你也可以判教，但是你要注意，判教的時候要注意我們的心態，不要執著有的要，有的不要，我們應當同樣的尊重，知道這一切法都是一佛乘的。

所以謗法雖然有多門，“然前所說之門最為重大”，就是說認為“這個該學，那個不該學”，所以應該“勵力斷除”。努力啊，因為這個心行很微細難知的，所以要很努力去斷除它。所以尤其對我們不瞭解的這個法門吶，不要隨便地評論。就是說學顯教評論密教，學密教評論顯教或者等等，不要隨便評論。把自己的法門學好就好了。因為我們在評論當中有時候就不自覺啊，那個內心啊會產生這種輕慢法，或者是慢法或者是謗法的這種心所在裡頭，那這個業就很重。

第二段：

二、瞭解前面兩種殊勝，則此惡行自然消滅。

又此僅獲如前所說定解便能遮除，故其惡行自行消滅。

這個“獲如前所說”的什麼呢？就是乙一的“通達一切聖教無違之殊勝”；乙二、“一切經典視為教授之殊勝”。你對這個乙一跟乙二這兩個法生起定解，生起這種毫無錯謬而且很堅定的理解的話，那麼便能夠遮除謗法的惡行；那麼遮除謗法的惡行，當然以後相續的謗法的惡行啊，也就自然會消滅了。這是第一個，瞭解兩種殊勝，乙一跟乙二的兩種殊勝。

然後再來看第三段：

三、這種定解要從《法華經》等得知。

又此定解，應多研閱《諦者品》及《法華經》而尋求；諸餘謗法之門，應從《遍攝一切研磨經》中了知。

“此定解”就是說，知道這個佛法不相違背，這種定解，要多研究、閱讀《諦者品》或者是《法華經》就能夠知道；接著反面來說，謗法罪業從《遍攝一切研磨經》當中可以了知。

所以以上就是說明道次第法具足四種殊勝。

我們再看到這個附表三，我們再來總結一下這四種的功德：乙一，“通達一切聖教無違的殊勝”，就是說當你學完道次第之後，你就能夠知道大小顯密一切的法是不違背的。第二點，“一切經典現為教授之殊勝”，就是當你學完道次第之後，你就知道原來所有的經典都是可以拿來修行的。第三點，“易於獲得勝者意趣之殊勝”，你學道次第之後，你就能夠很快的掌握經論當中佛菩薩的開示，就容易契入。第四點，“極大惡行自行消滅之殊勝”，當你學道次第之後，你再也不會謗法了，你知道這個法事實上是一連貫的道次第。不會再謗法了，所以呢，這個謗法的極大惡行自然就會消滅了，不再造作。

這個是研究道次第的一個重要性，所以我們就是要特地要開這門，就是要讓大家對佛法有個整體的一個認識。

好，再看到甲三這一科：

如何聞、說具有二種殊勝之法分三：

當中我們各位請先翻開這個科判表，前面的科判表，最前面第一頁了，“菩提道次第之引導”分為這個四大段。甲一，“為顯其法源清淨故，開示造論之殊勝”，甲一的這一科在讚歎阿底峽尊者的殊勝，說法者的殊勝；甲二，“為令他于教授起恭敬故，開示法之殊勝”。所以我們剛剛前面講的很多這四大點，說明這個道次第這個法的這個殊勝。好，那麼我們透過甲一跟甲二我們生起對法這個恭敬心之後呢，接著甲三告訴我們，怎麼樣具足聽法者應有的態度，才有辦法承受這麼殊勝的這個法。法是很殊勝啊！你本身也必需是個法器吧，才能夠承納這個法。所以必須要具足聞說二種殊勝之法，聞法儀軌，還有說法的儀軌。

好，我們回到講義第十五面，那麼甲三分為三段：

乙一、聞法之理。

乙二、說法之理。

乙三、于結行時共作之理。

好，先談第一個“乙一”的“聞法之理”，分為三段：

丙一、思維聞法之利益。

丙二、承事正法及說法者。

丙三、正聽之理。

丙一、“思維聞法之利益”。

在道次第修行當中有個很好的善巧，以後我們各位在學習其它學修啊、其它法門的時候也可以用。什麼用呢？就是說他在修一個法的時候，會先修意樂，第二個呢再修加行，第三個再修解行。這個叫做前善，中善，後善，三種都是善。

前面意樂就是說你在修這個法的時候動機啊，多去想一想，比如說我們現在修聞法儀軌，先想想聞法有什麼利益，你有意樂，你才會積極的去修後面那個正行啊。有了意樂之後第二個呢？正行。你怎麼修聞法儀軌？怎麼樣的態度？什麼應舍什麼應行？好，第二個是中善。第三個解行，應當怎麼樣做廣大的菩提心的回向？就稱為初善中善後善。這個是修行的這種善巧方便，很好的。

好我們先觀察第一個，思維聞法的利益，這個是個意樂的部分，看第十六頁：

《聽聞集》雲：“由聞知諸法，由聞遮諸惡，由聞斷無義，由聞得涅槃。”

此四句說，由依聽聞，如其次第，知取捨處。知己持戒，能遮惡行，其後遠離

無義，生起妙三摩地，隨欲安住善所緣境，終以慧學通達無我實性，斷除系于輪回根本而或解脫。

好，《聽聞集》當中啊，它總說聞法的利益，有四種。那麼第一個呢？“由聞知諸法”，是什麼呢？我們接著看第二行“如其次第”，這是第一個呢“知取捨處”。這個“取捨”就是說什麼該行，那麼什麼不應該行。比如說這個你透過聞法之後你就知道煩惱，什麼是煩惱啊？比如說你學《百法明門論》，煩惱心所很多很多，你就真正認識什麼是煩惱，而不會隨著煩惱而起舞，那這個時候你就知道，該舍煩惱，該取佛法的正念，二無我觀的這個智慧。所以這第一個“由聞知諸法”，就是說你就能夠知道該取、該舍。

而這個取捨包括三方面的取捨：第一個戒的取捨，第二個是定，第三個是慧。戒的就是什麼呢？“由聞遮諸惡”這個是戒，“由聞斷無義”這個是定，“由聞得涅槃”這個是慧。

好，為什麼呢？我們看第二行，就是說“知己持戒，能遮惡行”，這個所謂“遮諸惡”就是說，就像殺盜淫妄就是惡行，乃至這個我們出家眾來講，著香花縵，非時食，歌舞娼妓等等這個都是惡行。那麼由聞法的時候，你才知道遮止這些惡業。就是說你要學戒嘛，你受戒之後要學戒，學戒之後你就知道戒的開遮持犯，就能夠不犯，那麼這個就是講戒的部分。

再來呢講定，“其後遠離無義”，沒有意義的事情，而“生起妙三摩地”。這個“無義”的地方，為什麼捨棄無義就能生起妙三摩地呢？因為這種“無義”是跟定學相關的無義，而不是戒學的無義捨棄，那如果只是戒學的無義捨棄，那是不可能生起妙三摩地的；那麼定學的無義，沒有意義的事情是什麼呢？指的就是昏沉跟散亂。那麼透過學習這個奢摩他的部分，比如說你學《廣論》的奢摩他，或

者學小止觀，你就知道怎麼樣對治昏沉跟散亂，這個時候呢你就能夠遠離這兩種無意義的事情，而生起種種微妙的三摩地。

然後因此之故呢，就能夠“隨欲安住善所緣境”。因為所謂“三摩地”就是種等持的境界，平等持心。所謂“等持”就是說離開昏沉散亂而安住於平等之心，叫做“等持”。那為什麼你能夠離開昏散二邊？是因為你能夠在一個所緣境專一而相續的安住，而且是隨欲的安住。剛開始不熟練，慢慢熟練了，隨欲安住善所緣境，那這個就是“由聞斷無義”，成就定的功德。

再來呢，“由聞得涅槃”，這個是慧的功德。能夠安住在妙三摩地當中，有定的功德之後，“終以慧學來通達無我實性”，通達二無我——人無我、法無我——二無我的這種真實性，諸法實性，而能夠“斷除系于輪回根本”。這個“系于輪回根本”主要也是我執，能夠斷除這個系縛在輪回根本的我執，而獲得畢竟的解脫。

所以總的來說因為你聽聞佛法，所以你能夠知道怎麼樣抉擇正確與否，那麼這個“抉擇”就包括對戒定慧三學的抉擇。那我們前面講嘛，經律論三藏是因，那麼戒定慧三學是果，所以呢透過經律論三藏的聽聞，所以呢，這個因就能夠成就戒定慧三學的這個果，因果是相隨順的。

所以你今天要成就戒定慧，你必須要聽聞。不能說“我就是念佛就好了，我所有的經論全部都不聽，我戒也不學”，那是不行的。

好，這是第一段。再看第二段的：

《本生論》中亦雲：“由聞正法意生信，成妙歡喜並堅固，生起智慧無愚癡，用自肉買亦合理。

好，《本生論》當中啊，他首先是個法說，用這個理論來說明。我剛剛念的

部分就是法說的部分，“由聽聞正法意”，你內心對佛法就能夠產生強大信心，這個很重要。

比如說我們說，我們是佛弟子，我們必須要相信因果。你說因果道理，你說只是看一些因果律的故事，當然也會生起信心；但是呢，有時候還是會不夠。為什麼呢？你看有的人，他今生造很多惡業，還是富貴還是快樂啊——那這個時候如果說你對因果道理並沒有透過經論的正確的抉擇之後瞭解三世因果、業果決定的這個道理之後的話呢，可能在那種境界上你會動搖。

那麼因果道理是這樣，乃至到上面空性實相道理都是一樣的。你如果只是一個很粗糙的概念，那你對法的這個信心呐，是不能夠生起真實的信心。所以真實的信心生起是透過智慧的抉擇，這個很重要。

“聞正法意生信”，那麼能夠成就微妙的歡喜，也是堅固的歡喜心。他不隨著境界而動轉的。這種法喜安樂不會隨著天氣變化、心情改變什麼的而改變的，不會的。因為你透過智慧的抉擇，你能夠棄舍無義；棄舍無義之後你能夠不斷的行于正道，所以你的法喜就不斷成就。

好，然後呢“生起智慧無愚癡”，那麼所以總結呢？“用自肉買亦合理”。這個聞法對於我們修解脫道的人來說啊是這麼樣的重要，所以即使用自身的肉來換也是合理的。就像釋迦牟尼佛跟野幹啊或者跟羅刹啊，用自身來換取這個半句偈，這公案各位都知道，我們就不用說了。

那以上所說的是法說，底下是譬喻說，舉出這個七種的譬喻來說明。

聞除癡暗為明燈，盜等難劫最勝財，是摧愚癡仇人器，示方便口訣勝友，縱貧不變是愛親，無損害之愁病藥，摧大過軍最勝軍。

好，七種譬喻。

第一個譬喻呢，明燈。透過聞法能夠滅除這種愚癡的黑暗，明燈。第二個呢，是最殊勝的財富。為什麼呢？這個是“盜等”所奪不走的。因為佛陀說，財富是五家共有，水、火、盜賊、惡國王、不孝子，這五家共有的；那我們只是五家；那另外一個，我們是第六家，擁有這個財寶的，但是呢這個智慧的財寶是奪不走的，是“最勝財”。第三個呢，是摧毀愚癡這個仇人的最好的兵器。好，因為透過這個聽聞佛法嘛，才能夠摧毀愚癡嘛，所以是最好的兵器。第四個呢是屬於勝友，殊勝的這種善友。為什麼呢？因為他可以為我們顯示方便的修行口訣。就像一個好朋友，他能夠告訴你，究竟地告訴你，什麼該做，什麼不該做，像好朋友一樣。第五個呢，不僅是好朋友，而且是什麼呢？而且是“縱貧不變是愛親”。這種好朋友啊，縱然你再怎麼貧窮他也不會捨棄你。世間的人這個要貧窮啊或者生病啊，久而就之就棄舍了，但是你心中所聽聞的法義，他是永久不失的。

所以我們為什麼要一再強調聽聞佛法，修淨土法門的也是一樣，你透過智慧的抉擇之後，你對於信願行是真實的認識的。縱然你說在臨終的時候，或者障礙現前的時候，病苦啊，你心中對於阿彌陀佛皈依的心啊，恆常不會改變。如果說你這種信願的心只是一種很感性的，“阿彌陀佛是我爸爸，是我媽媽”或者什麼的，“阿彌陀佛很慈悲一定會來救我”，這種很感性地建立的這種信願的心的話，當你在障礙現前或者臨終的時候，念佛念念念，念了很久，這個身體還是很痛苦的話，十個有九個半啊都會倒。對阿彌陀佛的信心都倒了，都顛倒了。

但是當你透過智慧的抉擇所生起的對彌陀皈依的心的話，縱然你念佛念到最後這個身體還是痛苦，你還是念佛，你對阿彌陀佛皈依的心不受影響。因為

你信願是透過智慧抉擇而來的，這個就是“縱貧不變”啊，也不會改變的是愛親。

第六個呢，“無損害之愁病藥”。這個一切的藥，“藥者毒也”，藥本身都有副作用的損害，世間的藥。但是這種智慧的這種法藥，他是沒有損害的，沒有副作用的。然後他專門治療什麼呢？“愁病”，憂愁煩惱的病。然後呢是“摧大過軍最勝軍”，軍隊，這個“大過”指的是一切的煩惱罪惡，摧毀一切煩惱罪惡的最殊勝的軍，那這個是七種譬喻。那底下看下面的總結。

亦是譽德最勝藏，遇諸善士最勝禮，于大眾中智者愛。”

好，所以呢總結，就是“譽德”，美譽還有功德，功德美譽啊的“最勝藏”。這個“藏”就是含藏的意思，就是說你透過聞法之後可以感召到很多的這個功德，還有美譽，美好的這個讚歎，就稱為最勝藏。

“遇諸善士最勝禮”，這個善士指的是有知識有學問的這些善知識們。你遇到善知識們最殊勝的禮節。你看那個在經典裡面佛菩薩彼此見面的時候就開始談法，像《維摩詰經》，文殊菩薩帶領著大眾到維摩丈室當中去問病，前面先簡單幾句問候之後呢，接著就開始談法，談這個般若法門。所以你遇到這些善士怎麼樣才能夠不失禮呢，不失禮節呢？就是你要有聞法，你能夠跟善知識談法。不然的話你只能夠跟他說“最近怎麼樣啊？身體好不好啊？”什麼的。

那麼“于大眾中智者愛”，一切有智慧的人所愛戴的。這個是聽聞正法的這個功德。

我們在講的時候，就是說因為這個文字很淺，我們就大概介紹一下，但是呢各位在觀修的時候，我們今天不是有發《道次第略論》的這個嗎？前面的第一個就是觀修這個聞法儀軌嗎？第二頁觀修聞法儀軌，那麼你在觀修聞法利益

的時候，我們是引《聽聞集》，“由聞知諸法”這段這個文。但是呢？你底下在觀修的時候可以配合譬喻，譬喻就是《本生論》當中的這些譬喻，那我們這個七種譬喻你可以選一種、兩種啊或者三種譬喻來幫助你去生起覺受。

我們在觀修當中從這個聞法儀軌到後面的空觀都一樣，常常引種種的譬喻，像空觀會引空觀十喻，十種譬喻，為什麼呢？因為譬喻是現實的境界，你對現實的境界是有覺受的，而對法是沒有覺受的。所以透過譬喻幫助使你生起對法上的一種覺受。就是說我們今天修這個法不只是瞭解道理而已，你說這個聽聞佛法的功德就這麼多，道理知道了，但是知道只是第一步而已，知道之後呢必須要去實踐。就像我們剛剛講的這個教量跟證量是因果關係，你透過教量學習，這個聞法的功德，那必須要證量去實修，實修這個聞法。那所謂真正的證量不只是說實修一遍兩遍就好了，必須要在實修當中生起相應的覺受，那才是真正的證量成就。

好我們今天先說到這個地方。

向下文長，付在來日！

回向！

聽打：普益

校對：普信 普靈

2017.02 法義研習小組校對稿