

0004 菩提道次第略論 20140409-a

主講法師：上良下因法師

2014 淨律學佛院

《菩提道次第略論》

監院法師慈悲！諸位法師慈悲！諸位同學！阿彌陀佛！

請大家首先發起菩提心，為了利益如虛空般的如母有情，我們發菩提心。

同時呢能夠如理如法的來聽聞這個殊勝的教授。

請翻到講義第十六面，我們接著來談聞法的利益。這是“聞法儀軌”當中的第一個階段，就是說先生起意樂，先生起聞法的意樂，然後再談到怎麼樣聞法的加行。我們談意樂，在意樂當中，我們前天有講到，透過聞法可以生起戒定慧功德，乃至信心堅固，乃至法喜、安樂、智慧的功德。我們以七種譬喻來補充說明它的利益，這些我們都說過了。

接著看“丙一”這一科的倒數第二行這個地方，《本生論》的文：

又雲：“聽聞隨轉修心要，少力即脫生死城。”應數思維此中所說聞法諸利，由衷生起信解。

這是個總結，我們要怎麼樣？我們如果：第一個能夠聽聞佛法；第二個更重要的呢是“隨轉”——修心的這個要訣。就是說前面講的聞法的這個利益呀，不是說你只是耳朵聽到了就能夠產生戒、定、慧的功德，不是的，你同時還要“隨轉”——心中隨著這個你所聞思的法義而去實修。那麼修心之要的話呢，即使以“少力”——少分的力量啊，就能夠超脫生死城。

因為什麼呢？妄想無性——妄想是沒有真實性的。而我們觀察“達妄本

空，知真本有”，知道這一切法都是不真實的，而我們自性本具的功德是真實的，所以真實破這個不真實，那當然力量就很強大。那為什麼這個真實的力量能夠生起呢？就是因為我們透過聽聞，然後接著“隨轉”修心之要，所以我們自性的真實功德能夠開顯出來。這個說明聞法的功德。所以他底下說啊應當數數思維此中所聞法的利益，“由衷生起信解”。

我們再總結前面所說的聞法利益。第一個就它的內容來說，聞法的內容來說，我們透過經律論三藏的這個熏——聽聞之後，可以使我們生起戒定慧相應的功德。就是《聽聞集》所說的“由聞知諸法，由聞遮諸惡，由聞斷無義，由聞得涅槃”——這個戒定慧的功德，透過聞法而得來。當我們得到戒、定、慧的功德之後，這個時候就能夠調伏我們的內心，離開愚癡的狀態，這個是就他的內容來說。那從聞法的因到果的相狀來說，從因到果，就是《本生論》所說的“由聞正法意生信，成妙歡喜並堅固，生起智慧無愚癡”。你聽聞正法之後：第一個你內心生起真正的信心，這種信心透過智慧的抉擇之後，是很真實的信心；再來呢，有信心之後會產生堅固的法喜。不像世間的快樂都是無常生滅的，隨著你的心情，隨著你的業力而改變的；但聞法所生起的這種法樂，它是微妙而堅固的。

那有了這個微妙而堅固的法樂之後呢，接著就生起真實的能夠破我、法二執的這個智慧，而能夠離開愚癡。好，所以透過聞法我們知道：哦，他的這個相狀來說可以生起戒定慧的功德、然後這個因到果的相狀，就是生信、然後生起法樂，乃至斷愚癡。

所以我們應當數數的去思維這個聞法的利益。當你常常的去思考、思維聞法利益的時候，你面對學院的這些課程，在學習上你就會有歡喜心。因為這些法都是諸佛菩薩傳承下來的教授，真正的都能夠幫助我們“少力（分）即脫生

死城”的微妙之法。你在學的時候你常常去思維這個功德的時候，你就有歡喜心了。

丙二 承事正法及說法者。

接著呢我們看到丙二這一科：承事正法及說法者。所謂“承事”的話呢就像什麼？就像一個弟子對師長的一種承事，或者像世間的人來說，就像奴僕對主人一般的這種承事。那這種承事的物件包括正法、包括第二個說法者，都是要有正確的心態來承事。那這個當中引三段的經文來解釋：先看第一段的《地藏經》，這個《地藏經》是藏傳《地藏經》，不是我們漢地的。

如《地藏經》雲：“專信恭敬聽聞法，不應譏謗說法者，並於彼前勤供養，於彼生起如佛想。”應視如佛，恭敬供養獅子座等利養，斷除不敬；

像這個《地藏經》上說啊，我們在聽法的時候要有三個重要的原則，依止三種的心：第一個是“專”，專注；第二個是“信”，信心；第三個“恭敬”。

“專注”是說你聽法的時候，不要打妄想啊，不要思前想後的想外面的境界，就專心的緣眼前的境界，這個是專心。第二個呢這個“信心”：對於你所聽聞的法，還有講法的教授師，你要有信心。那至於說要怎麼樣生起信心我們待會也會教各位這個善巧。《廣論》他有一個好處就是說，它不只告訴你理論——理論其實像我們都知道，聽法的時候要有信心、要專心、要有恭敬心——但是怎麼樣生起的善巧《廣論》上說得很清楚。第三個“恭敬心”，對法跟法師要有恭敬心。

以這三種心來聽聞佛法。那同時不應譏謗說法的這個人，因為這個法還有法師是我們解脫的主要的因緣，一個全因緣，所以不應當譏謗。你譏謗的話就等於斷了自己的根啊。然後呢“並於彼前勤供養”。那個譏謗我們待一會菩薩地的時候再來解釋什麼叫譏謗。

“並且於彼前精勤”地來供養說法的法師。就像那個《大般若經》裡面講的那個常啼菩薩，他去親近法湧菩薩的時候，法湧菩薩他入定——先說法，說法之後，然後入定，之後啊七年不出來。七年不出來的時候，這個常啼菩薩跟他眷屬啊在七年當中不坐、不臥，就是長時間不斷地經行啊用功，等待這個大菩薩的出定為他們說法。當大菩薩出定要說法的時候，通知了，這個時候大家很歡喜啊，就準備灑掃那個講法的壇城，來供養這個菩薩。結果魔王用他魔力的攝受把所有的水源全部斷掉，讓大家找不到水來灑掃壇城。這個時候怎麼辦？常啼菩薩跟他的眷屬啊，就拿刀刺他們身上的這個鮮血，以身上的鮮血噴灑出來來清淨這個壇城。這樣的這種精勤的供養。因為他們這種精勤供養的這種心，虔誠的心，所以後來法湧菩薩出來為他們說法的時候，常啼菩薩當下就得到了六百萬種三昧的功德，這種廣大的功德。那為什麼會得到這種廣大的功德呢？就是因為這念虔誠恭敬的心，所以得到這個法跟法師的加持。

所以我們在法師前精勤的供養，就像供養這個香、花、燈、燭、法座啊、高座啊這些的，法師他或許不需要這些，但是透過這些供養的目的是什麼呢？就是生起我們這種虔誠的心——具足弟子相。當你具足虔誠的心的時候才能夠得到法還有這個法師的加持，乃至諸佛的這個加持。所以這個第一個“勤供養”。

第二個呢“於彼生起如佛想”。對法師生起像對佛一樣的這個想法。為什麼呢？因為佛陀入滅了，為你說法的法師他就是佛的使者。就像是眼前的這個佛像，你說它是木雕的佛像，你認為它是木雕的，你得到的加持就只是一個木雕的木頭的加持；你如果認為這個佛像是真實的佛的法身的顯現的話，那這個時候你就得到佛親自的加持。在經論裡面有舉很多類似的公案啊，像“狗牙舍利”各位都知道了我們就不說了，要是不知道可以問執事的法師啊，他們都知

道“狗牙舍利”的公案。

或者像一個老比丘，一些小沙彌啊故意要捉弄他，跟他說：“你坐在那個地方”，然後坐在那個地方；然後那個球打過去，一個球就丟過去，跟他說：“這個球打到你的時候你就證初果”。老比丘就很虔誠恭敬的就這樣坐著，球打過去的時候他就證得初果。然後再坐在那個地方，那球打過去你就證二果；再打過去就證二果，三果、四果……

還有一個老比丘，另外一個老比丘啊也是一樣，到一個優婆夷，一個老太太家裡面去接受應供，他本身不會說法，但是呢根據規矩接受應供完了之後必須說法。結果他在法座上啊說：“苦啊！苦啊！苦啊！”他覺得這個說不出來很苦啊。結果呢，優婆夷啊，就是很虔誠恭敬的心，她覺得“這個老比丘在為我說苦諦的道理”，她就是虔誠心那然後專精深入的思惟之後，就當下證初果了。這些例子在經論上很多很多。

所以就是說有時候各位來佛學院聽課聽多了，就覺得打板了上殿唸聽課沒什麼感覺。但是你在上課之前你稍微觀想一下，我後面會教各位怎麼觀想，至少像現在所說的“觀如佛想”——觀想佛陀親自降臨法座來為你說法，那這個時候你就可以得到佛的加持。

因為就是說透過法師的語言文字——他所說的法是佛陀的言教。比如說我們今天講法，我們所說的法義的內容來自於經論——佛陀的言教。那雖然說佛陀沒有親自來為你說法，但是他所有說的是佛陀的言教。你如果以虔誠恭敬的心來跟這個法接觸的時候，你就可以得到佛的加持。

當然如果法師本身是個大成就的人，你也可以得到法師的加持，還有這個法本身的加持。

所以你心態是什麼樣的心態，你就得到怎樣的功德。好，所以“生起如佛

想”這個是一個很重要的關鍵。而且這個對於我們未來法的傳承也有很大的意義。你看一般為什麼很多佛學院畢業的出家眾，到外面實質上他是沒有辦法講經說法的？你看一年多少佛學院的畢業生啊，出去之後，但是哪個地方都缺講經說法的法師，全世界都一樣。為什麼呢？就是因為緣起就不對了。他們在學法的時候緣起就是把它當作學術研究，然後“參考參考”的心態，所以他沒有辦法得到法的這種傳承跟加持，所以他出去的時候就沒有辦法像前面講的“由聞正法意生信，成妙歡喜並堅固，生起智慧無愚癡。”這些功德他們沒有，他只有一個淺淺的對法的歡喜心。那這樣子的話他本身對法都沒有這種真正的這種受用、覺受的時候，這個法怎麼能夠傳得出去？沒辦法。自己上臺講課都沒信心了——對於自己所講的法能不能真的調伏煩惱，自己都沒有真實的信心了。

所以這個緣起很重要。我們今天真的要護持佛法的話，你不只說“我在佛學院認真的學習”，你同時你要注意你每一個學習的緣起。你在學習這個法的時候，比如說你今天學《廣論》或者像各位學《百法明門論》、學戒律的課程，你學這個法的緣起還會影響到你未來弘揚這個法殊勝與否，會有絕對的影響。所以你看很多的善知識啊、大德啊，他的法弘得開與不開，跟他當初學法時候的緣起有絕對的關係。所以生起如佛想很重要。

就算這個法師他不是佛，但是呢你想他講的話是來自於佛陀的親自的教授、親承的教授，那是佛語。就像我剛才講的這個木雕的佛像，你想他是佛的法身——他講的是佛語，他講的佛語跟佛親自講是一樣的，只是透過法師的口來講。所以你有對佛的這種心態來面對法師的說法的時候，你就可以得到佛的真實的加持。況且法師他……況且未來各位可能會不斷地聽法，接觸到不同的法師，那這位法師是不是真正的大修行人、大成就者我們也不知道啊。所以他說底下說：“應視如佛，恭敬供養獅子座等利養，那斷除不敬。”這是第一個

《地藏經》的開示。

再看第二段的《菩薩地》的開示：

《菩薩地》雲：遠離自滿、輕蔑正法及說法者，應當恭敬彼二；

這個是《瑜伽師地論》的《菩薩地》裡面的開示。他說我們該“遠離自滿”，這第一個；還要遠離第二個“輕蔑正法及說法者”。輕蔑包括正法還有說法者，這兩種輕蔑都要遠離。

第一個是自滿，第二個是輕蔑，都要遠離。那具體怎麼說呢？在《廣論》裡面說的比較清楚。我們各位請翻到附表四。這個當中面對說法者的正確態度有兩大類：

第一個應無雜染；第二個不應作意法師五處。

“應無雜染”就是說離開“高舉”的雜染還有“輕蔑”的雜染。“高舉”的雜染就是我們剛才所說的“自滿”。“輕蔑”的雜染就是這個《略論》所說的輕蔑正法及說法者。我們先知道這樣分類。

我們先講第一個“離高舉”的這個雜染——就是說你這個心吶這種高姿態，不是這種很低姿態的那種學習態度：

第一個“應時聽聞”。就是說應當按時來聽聞。就是說上課到了要早點進來，早點進來的話呢修這個“聞法儀軌”。我們今天會教“聞法儀軌”，進來先打坐，坐在椅子上坐，“離三種過依六種想”，修“聞法儀軌”。那你的心態要像什麼呢？就像底下這個小字說的，你看這個世間的人，世間的這個奴僕啊面對主人的時候，一定是主人呼喚了，馬上畢恭畢敬那趕快啊去辦，絕對不會偷懶、拖延。為什麼？希望得到利益嘛。我們希望得到法益也是一樣，這個善知識——師長的說法的時候，應當有一種很積極的態度，不能夠身心疲憊呀、偷懶吶來聽法，這是第一個應時聽聞。

第二個“發起恭敬”。第二個是心態上的恭敬心，視師如佛。

第三個“發起承事”。這是行為上的這種承事，供養承事。

第四個“不應忿恚”。就是說不應該對法師起嗔恨心。他今天講的法你縱然不同意，或者他講的法你覺得有什麼不好的地方，你也不應該起嗔恨心。一方面這個是對法的、對法師的恭敬，第二個呢也是重視自己學法的緣起。我剛才在講緣起——你在學這個法的時候，不要有這種黑業在裡面，以後如果說你依著這個法來修行，甚至弘揚這個法的時候才不會有障礙。

第五個“隨順正行”。就是法師所說的法以後要去實踐。

第六個“不求過失”。不要求這個法師……（不要）觀他的過失。那什麼叫觀過失呢？這個我們看底下第二大段“不應作意法師五處”，我們待會兒會再說，我們先看到B的這段，離開“輕蔑”的這個雜染。

那怎麼“離開輕蔑”的雜染呢？《廣論》說啊：“謂極敬重法及法師，及于彼二不生輕蔑。”從兩方面來說：第一個正面的來說就是敬重，那反面來說是輕蔑。

先講從正面來說法跟法師的這種敬重。第一個，敬重法。你要想：“這個法是我們解脫的重要因素，就像病人看到藥一樣，是要敬重”；第二個，對法師來說，“這個法師能夠長養我的法身慧命，一定要有師長的教授我們才能夠脫離生死苦海，所以應當極為敬重這個法師”。你看世間的學識技藝呀必須要有師長的教授，不可能自己看書學呀，何況佛法！第三個，對法來說不生輕慢。那第四個，不生輕慢法師的這個心。這是離開這種輕慢的部分。

再看到第二大段“不應作意法師五處”。就你認為法師有五種的缺點，你心中不要分別。

第一個，“戒穿缺”。認為這個法師他持戒不清淨。這個時候內心啊分別，

覺得“他持戒不清淨他說法也一定不清淨”——其實這個未必。就是說第一個，他持戒清不清淨這個事情未必，不能只是從外相上來看；第二個，他持戒就算真的不清淨，他說的法也不見得就一定不清淨。就是不要分別，戒穿缺，只要他說的是正法我們就去聽，就要用恭敬心來聽。

第二個，“種性下劣”。比如說他這個人在家學歷很低，或者這個人他生長在貧賤之家等等的，種性下劣。

第三個，他的“形貌醜陋”。有的法師啊長相啊有點古怪，像那個有一個人臉型比較奇怪，像羅漢一樣，那麼或者長相長得很醜陋就不想聽他說法。

第四個，“文辭鄙惡”。有的法師他可能文化水準不見得很高，所以他在講法的時候並沒有很多很微妙的文辭來修飾。你看《六祖壇經》六祖慧能大師的開示或者廣欽老和尚的開示，你會覺得那個開示非常有智慧，非常有智慧但是並不見得有很多的文采在裡面。智慧跟文采這兩個並不見得有畫一個等號啊。文辭鄙惡，有的法師可能表達能力比較不是這麼好，你不要去分別他的表達能力好不好。

第五個，所發的語句啊“粗不悅耳”。他可能講的時候甚至這個語氣有點粗俗，甚至講些呵責的話，他講法的時候說一些呵責的粗惡的語言，你也不要分別。不要虛妄分別呀，還是以虔誠恭敬的心來聽。

那剛才還有一個很重點忘記講了。就是說前面 B 的那一段離輕蔑雜染的第三跟第四：

第三個，“不生輕法”。這個是我們在讀佛學院的同學啊，不管正式生、選修生都一樣，要很注意這一點。為什麼呢？“我是上根機的人聽這種法沒有意義”，“這些我已經聽過了不必對我重複”……我們在讀佛學院的時候，有時候很容易會有這種過患。

今天如果說你不來聽課則已，如果你來聽課的時候，對於法不要有這種輕慢的心。假設你今天在學院看完《楞嚴經》之後，回頭讓你再學《遺教三經》，你不要說“《遺教三經》我已經懂了”，或者學《阿彌陀經》“我已經懂了”。“我《楞嚴經》都學過了，何況《遺教三經》”……各位千萬不要這麼說。

很多法都是這樣，深者見深，淺者見淺。像《遺教三經》，我剛學講的時候在學院就講過，那是十多年前。最近這兩年齋戒會再來重新來講一次《遺教經》，在重講的時候我自己感受是完全的不同。經過十幾年來的這種不斷地歷練之後，這個感覺是完全不同了。那種剛開始的時候只是一種歡喜心，以前的歡喜心增長我的道心；但是現在再講的時候，可以看到裡面有很多真的是修行的觀念，過去講的時候並沒有真的看得很清楚。但是如果說我一開始覺得《遺教三經》它這個太淺了，我現在再學或者我再講那太對不起我自己了，那這樣的話事實上就輕慢這個法，就失去了這個法益。

所以各位在佛學院聽經，每一部經沒有所謂的深、沒有所謂的淺。深跟淺其實在於人說啊，還有在於你自己的智慧、利根。所以各位你來到這個課堂，你不來則已，如果你來的話一定要把內心打掃乾淨。不要說“這個法我聽過好幾次了，或者這個法我都會了”——不要這麼想。你看道宣律祖他聽這個《四分律藏》聽了二十一遍。以他的這種大善根大智慧呀，你看他三十二歲就寫下《行事鈔》，各位以後有機會學比丘戒就會知道，三十二歲寫下《行事鈔》，我們研究《行事鈔》，真的深入研究可能要三、四年以上的時間，他三十二歲就寫出來了。他這樣的根機，他之前啊還是二十幾歲的時候，聽二十一遍的《四分律藏》。

就是有大智慧的人他才有辦法沉潛，知道這個法多多熏習是有好處的。不過對現代的人來說，現代的人心就很浮動，因為現在是速食啊，快速的速，速

食主義、速食主義，希望能夠用最短的時間得到最多。各位都來自於社會上各個不同的階層啊，有時候不自覺的都會把社會上的這種習慣帶到學院來，那你必須要用你的智慧、你的善根把這種社會上的不正確的思想給轉變過來。所以不要輕法。

第四個，“不要輕慢法師”。不要覺得“這個法師他的理解比我還差”，或者“他的年紀比我還輕”，或是什麼什麼的，這個的話都是損害自己這個未來解脫的利益呀。這個緣起非常的不好。

好，我們回到講義正文。第十六頁倒數第二行，《瑜伽師地論》的《菩薩地》的開示我們講完了，“應當恭敬彼二”。“彼二”就是聖法還有說法者了，要恭敬。

看到第三段，第三段《本生論》的開示：

《本生論》中亦雲：“應住低下座，生起調伏德，以笑眼目視，如飲甘露語；恭敬專一禮，淨信無垢意，如病聽醫言，承事而聞法。”

在《本生論》當中他說“應住低下座”。律藏規定啊，聽法的人在高處，我們說法的人在下座，那是不能為他說法。比如說有的人他站在樓梯的上面，我們在樓梯的下面，他跟你問法，他跟你請法的時候，你不能為他說。當然同樣的各位有的時候也是一樣，你要請法的時候你不能站在高處。為什麼這種卑下的態度啊？因為身跟心是一致的嘛，透過身來約束我們的心，所以“應住低下座”。

再來第二個呢關鍵是“生起調伏德”，“調伏德”就是你的心態，你這個聽法的心態是為了要調伏自心而來聽法的。比如說我們來到這個地方，我們是學佛院，我們是真正要學習佛的這個開示，學習佛的這個修行的方法，所以我們希望來到這個地方大家真的是以生起調伏德而來聽法。如果你不生起調伏

德聽法的時候，你所學到的就是只是一個技術，我們就變成技術學院吶，不是佛學院。在技術學院你學到很多技術：唯識學的技術、戒律的技術、淨土的技術……你學到的不是佛法。因為你學這個法，本身並沒有很好的弟子相，因此之故也生不起這個“調伏之德”，那你得到都是很多很多的技術。那麼代代相傳的時候，就像我剛才說的，很多佛學院畢業的出家眾沒有辦法弘法，因為他得到的就是很多的技術，而且可能還是一些比較散亂的東西啊、雜亂的東西，所以要生起調伏德。

然後“以笑眼目視”。“笑眼目視”是什麼？以歡喜心來面對。就像我們一個人看到一個好吃的東西呀眉開眼笑。就像我們有時候行堂，大家看到好吃的東西呀，大家面上的表情都不一樣，那個很歡喜的表情。那你面對法的時候也應當是這種表情，就是很歡喜的樣子，以“笑眼目視”。為什麼呢？“如飲甘露語”。甘露是不死藥啊。聽聞佛法可以使我們不死，證得不生不滅的法身，所以“如飲甘露語”。“恭敬專一禮”，恭敬專一的在那裡禮敬，然後以這個淨信心、無垢，沒有煩惱的這個心——無垢意。“如病聽醫言，承事而聞法。”像一個病人老老實實聽醫生的話，以承事的心來聽法。

丙二就是說承事正法及說法者，重點我們總結一下：這個重點就是說你透過對法跟法師的這種恭敬承事，你可以得到法、還有法師、還有佛陀的加持。重點是你可以得到加持。這個是我們剛才一再強調的這個緣起，還有這個傳承的目的就是得到加持，這個很重要。

那麼方法的話呢，綜合前面的來說，從正反兩方面來說：從正面來說就是《地藏經》所說的三心：專心、信心、恭敬心。從反面的來說就是《菩薩地》所說的遠離自滿和輕蔑這兩種心。我們知道這個承事法跟法師的重要之後，接著呢我們看到丙三、正聽之理。就是說前面我們知道聽聞佛法的功德，我們也

知道面對法跟法師的時候這個心態很重要。你知道它很重要的時候……其實很多人都知道很重要，但是要怎麼樣讓我們的這個心能夠真正的跟正念相應，那必須要有這個修行的善巧。不然我們大部分的人知道很重要，但事實上習氣呀一下就跑出來了，這樣就沒有辦法將你這個所學用在所行之上。

丙三、正聽之理

就正式地來告訴我們，怎麼樣的來聽聞佛法的這個善巧方便。這當中分為三段：

第一段、總說聞法的方式；

第二段、應與心續結合而聞正法；

第三段、結論——思維的方式。

第一段“總說聞法的方式”分為二段：

第一段：（丁一、）斷器三過。

丁二、依六種想。

先看到“丁一”的“斷器三過”：

一若器倒覆、二或縱向上然不潔淨、三或雖潔淨然底穿漏，天人縱降甘霖於彼，然不入內；或雖入內，然為不淨所染，不能成辦飲用等事；或雖不為不淨所染，然不住內而向外漏。

先從譬喻上來說離開三種過：第一個如器倒覆，杯子蓋起來就不能裝水；第二個呢縱然向上但是裡面不乾淨；第三個縱然向上裡面很乾淨但是底下有穿漏。這三種情況的話，都不能裝水。底下分別解釋這三種的情況。

第一個天上縱然降下甘霖——這個甘露水——在杯子裡面的話，“然不入內”，這是器倒覆的情況，杯子倒蓋，你再怎麼裝水，水裝不進去。我們先講譬喻就好了；第二個呢不清淨的話，雖然甘露水裝進去、杯子沒有倒覆，雖然

水裝進去，但是裡面是不乾淨的，杯子沒洗乾淨，那裡面的水也是不能喝；第三個雖然杯子是乾淨的也沒有倒蓋，但是底下有破洞，所以這個“不住內而向外漏”。那這個是譬喻的三點。

接著看到底下合法的部分：

如是雖住說法會場，然不專注聽聞；或雖專注，然有邪執，或其動機有過失等；

先看到這裡。如是呢雖然“住”，身體這個“住”啊，身體在這個說法的會場，但是呢一樣有三種過失：

第一個不專注聽聞，就像杯子倒蓋，就是說你這個心態啊根本不想來聽，“這個學院要求我來聽，我根本不想來聽”，這個叫杯子倒覆，不專注聽聞；或者聽的時候啊打妄想，東想西想，法師講什麼你根本沒有在聽，你在打你的妄想，杯子倒覆。

第二個呢，或雖有專注然有邪執這些的，就是說內心不淨。“邪執”的話就是說啊你內心有成見。這個“成見”就是我們剛才講的：你認為這個經典太淺了，“我這麼高程度的人怎麼要我來聽呢”？或者對這個法師有成見，認為“這個法師啊”……我們剛才講五種作意——相貌醜陋或者戒持得不清淨，或者這個言詞沒有什麼修辭等等的，這個是對法師的邪執的成見。

那麼或者呢你本身就是有個人的宗派的成見，你有宗派的成見的時候你來聽這個法，覺得這個法不重要，或者因為覺得“這個法不究竟，所以我不想聽”等等的。

就是不能夠理解像我前面所說的：一切佛法現為教授，一切法互不相違，你對那個道理你不瞭解，所以有宗派的成見，這些都是邪執。這是不敬的第一個，有邪執。

不敬的第二個呢，“或其動機有過失”，就是說聽法的動機有問題。是為了什麼呢？是為了名利。“我今天為什麼來學，要來學這些？我希望以後啊能夠到處跟人家講”——就是我剛才講的是在學習這個技術啊，學習很多技術啊以後可以拿去外面賣，這樣子的話就是不清淨的動機，那這個就是染汙，染汙的動機。不管是成見，不管是動機不清淨，縱然聽到這個法，法也會變成毒藥。就像經典說啊：“蛇飲水成毒，牛飲水成乳”。同樣的水，不同的眾生接受就不一樣，所以我們要注意這個動機，不要有這種不清淨的動機。

第三個、我們看下面第三個過失：

或雖無有彼等過失，然聽聞時所受文義不能牢記，因忘念等令其退失，則聞正法全無大義，故須遠離彼等過失。

或者呢雖然沒有“彼等”——倒覆啊不清淨的過失，但在聽聞的時候，所說的“文”或者這個“義”都不能牢記。“文”就是能詮的文字，經典的語言文字是能詮的“文”；“義”是文下所詮的義理，就是法師所講的這個義理就叫“義”——不能牢記在心中。因為“忘念等”，就是時間久，下去也不複習叫“忘念”。那“令其退失”，這個時候聽聞正法就沒有大的利益了，所以必須遠離這些過失。

那怎麼對治呢？底下說：

此三過之對治，經說三語：“^一善、^二諦聽聞，^三意思念之。”

我們漢地的經文會翻譯成“諦聽、諦聽，善思念之。”就是這句話了。那麼他們藏傳的翻譯成“善諦聽聞，意思念之。”

“善”就是對治“不清淨”，這個第二個的不清淨，注意你的動機，不要有成見，不要有為了名利等等的不清淨。

第二個“諦聽”是對治“倒覆”，就是你聽這個法的時候要專心聽，不要

思前想後，不要被外面時候聲音、雜音干擾——諦聽。

第三個“意思念之”這個是對治杯子有破洞，就是說你聽完之後下去好好思維他這個道理，這個是經典常說的。

那麼再來呢，

《菩薩地》中亦雲：“欲求遍知、專一、諦聽、意敬，以一切心思維而聞正法。”

好，那麼“欲求遍知”，你想要證得正遍知的話呢你必須要專一、諦聽、意敬，就是我們剛剛前面講的對治這三種過，“以一切心思維而聞正法”。

好，斷器三過我們知道了，那接著我們看到：

丁二、依六種想來思維，

當中分為六點。

先看第一段：

戊一、於自身作如病者想。

看到這個文，第十八頁：

《入行論》雲：“若遇尋常病，尚須遵醫言，況常遭貪等，百過病所逼？”

在寂天菩薩的《入行論》裡面說啊：“我們一般的人若是遇到尋常的病，尚且需要遵從醫師的指示，況且我們無量劫來貪煩惱的這個病等。”這個“等”就是這個一百零八種煩惱乃至八萬四千種煩惱的病所逼迫，那麼怎麼可以不需要聽醫生的話呢？底下解釋說：

貪等惑病，長時難療，生猛厲苦，恒時痛惱，故應了知彼等為病。

這是個很關鍵的，聽法當中一個很關鍵的。就是說“貪等”這個煩惱病啊時間很長，無量劫的熏習嘛時間很長，而且是難以治療的。那為什麼難以治療？因為病入膏肓啊，而且我們往往還不認為它是病。你看我們世間的人起煩惱的

時候總認為“我起煩惱是應該的，因為他很差，因為他對我不好，因為他怎麼怎麼的所以我起煩惱是應該的”……這個叫難療啊，不認識它是病，跟它合二為一了。

而且呢生起猛厲的這個痛苦，然後使我們恒時的被這個痛苦惱害。所以呢我們要治病之前一個很大的關鍵——應當“了知彼等為病”，這個是很重要的。

一般的世俗的人跟學佛的人差別，關鍵在這個地方。我們學佛的人知道我們現在有煩惱，世俗的人他不認為他有煩惱，他認為他是世間的善人吶，他很好啊。所以一個修行人他這個關鍵就是說他能夠知道這個是病，就是自己有病吶。

所以我們在這個依這六種想當中最關鍵的，你為什麼聽法能夠有虔誠恭敬的心的這個關鍵是什麼呢？就是你要先認為你是病人。你來到這個地方聽課，你要知道你是病人，就像來到這個地方聽醫生的診斷一樣。如果說你不認為是病人。來到這個地方聽課，你就得不到後面的這個利益了。這個第一個關鍵很重要。

看底下的文：

噶瑪巴雲：“若非實事，而如此修，即成顛倒，然我等遭三毒極大重病所逼，病勢極重，竟不了知己是病者。”

這個噶瑪巴不是那個大寶法王啊，他是那個噶當派阿底峽尊者那個，噶當派的一位祖師。他說啊“若非實事”就是我們如果不是有病，“而如此修”，那你每天不斷地拜懺、聽經、聞法、念佛，“即成顛倒”，那不是很奇怪嗎？你如果沒有病你做這些事情，做什麼？這個是一個關鍵吶，認為我們是病人。

所以我們一個人要知道自己是病人的時候就會有慚愧心、殷重心，就會離開前面所說的這種高舉和輕蔑，就會離開“即成顛倒”。

然而“我等”遭三毒極大的重病所逼迫，病勢極為重，我們往往竟不知道自己是生病的人。

這是第一個，戊一於自身作如病者想，它是六想當中的根本，一個核心。你在思惟觀修的時候對這一點你要好好靜下心來去去體會它，因為這一點如果你生不起覺受的時候，後面的話都沒有什麼用啊！你不認為你是病人，再好的藥給你，那也是放在櫃子裡收著以後用備用啊。

看到，

戊二、於說法者作如醫想

譬如罹患嚴重風、膽等病，尋求良醫，若得會遇，起大歡喜，言聽計從，恭敬承事；

先講這個譬喻的本身啊。譬如一個人得了很嚴重的“風”病，這個地水火風的風大不調——風病；“膽”就是黃疸等這個重病。那麼尋求良醫呀，如果能夠遇到好的良醫，這個時候一定大歡喜。像各位都很有經驗，我們常常去參訪醫生，從北到南去參訪，如果真的能醫好你的病啊，歡喜！而且呢會言聽計從，一定會恭敬承事。醫生告訴你一天吃三次藥，你絕對不會吃兩次，也不會吃四次，一定會按時的吃。

底下合法：

亦應如此尋求說法善識，於會遇已，莫覺如擔，視為莊嚴，依教奉行恭敬承事。

也應當如此的來尋求說法的、說正法的善知識。那麼如果你有幸能夠會遇這樣的善知識的話，“莫覺如擔”，就是什麼意思呢？不要覺得這是負擔。因為善知識……什麼叫負擔呢？善知識跟我們說的法不見得我們喜歡聽，對不對？尤其各位來到社會上，每個人有不同的習氣，那麼善知識在說我們的時候，

我們不見得歡喜聽啊，所以“莫覺如擔”。

先講到這個地方，休息。

聽打：悟卉

校對：廣霖 普靈

201702法義研習小組校對稿