

0005 菩提道次第略論 20140414-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！

首先我們發起菩提心：為了利益如虛空般的如母有情而來發心聽法，同時以如理如法的方式來聽法。

在正式今天的進度之前呢，我們先試著來帶各位觀修這個“聞法儀軌”，就是我們不是發給各位那個附表嗎——那個藍皮的那個附表“聞法儀軌”。那裡面都是這個古德啊，他們所結合上課的內容、經文的內容所編出來的聞法的儀軌，這個是事實上讓我們操作用的。那我想就在這個地方，帶著大家觀修一次。現在各位就聽我講就好了，不必動手、不必動筆，我們試著。

假設說你現在已經在自己用功的時候，你已經先修止了，那麼心很安定了，那這個時候就開始來正式觀修。

在正式觀修的時候，當然我們要先觀想皈依境。

前面是阿彌陀佛在上方，坐寶蓮華。左右是觀音菩薩、大勢至菩薩，坐寶蓮花，在虛空當中。

我們的前方是懺公上人，或者你個人的尊重的上師，在我們的前方，也是坐寶蓮華，在虛空當中。

阿彌陀佛的周圍圍繞著無量無邊的諸大菩薩，還有歷代的各個傳承的祖師們，也都是坐寶蓮華，在虛空當中。那接著觀想虛空當中的佛菩薩、祖師們，他們的心都安住在法性當中。

所以呢，這個時候構成我們皈依境的這個三寶的境界：阿彌陀佛是佛寶，菩薩們是屬於僧寶，他們心中所安住的涅槃的法性，這是法寶。

接著我們觀想我們周圍有無量無邊的眾生，這些眾生都是我們過去生的父母親，對我們都有大恩。而他們現在在六道輪回當中，受無窮無盡的痛苦。因為他們對我們有恩，那麼不忍心見到他們受這樣子的痛苦，因此我們觀想虛空當中的佛菩薩、祖師——這些三寶的境界放光，加持我與一切的眾生，令我們都能夠離苦得樂，同時在等下的觀修當中，能夠生起相應的覺受。

接著我們發菩提心，來誦念菩提心的頌文：文殊師利勇猛智，普賢慧行亦復然。我今回向諸善根，隨彼一切常修學。三世諸佛所稱歎，如是最勝諸大願。我今回向諸善根，為得普賢殊勝行。隨著文殊、普賢來發起大願力之後，接著我們正式觀修“聞法儀軌”。

首先我們觀察：第一個，聞法的功德。就像《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。”第一個呢，“由聞知諸法”。我們能夠知道一切法的道理、能夠抉擇一切法的是與非；那因為能夠抉擇一切是與非，所以我們能夠依次生起戒定慧的功德。“由聞遮諸惡”，這個使我們得到戒的功德；那麼“由聞斷無義”，那這個使我們得到定的功德；“由聞得涅槃”，這個使我們證得慧的功德。這個都是由聽聞智慧抉擇而來的。

同時我們配合譬喻來觀想。像明燈的譬喻，我們感受一下：在黑暗當中看到一盞大明燈，這個內心是多麼的歡喜、多麼的堅定。那將這個感受我們會歸到聞法，也是一樣。本來我們是在愚癡的大暗當中，因為聽聞佛法，所以我們的內心當中生起法的無限光明，所以我們內心是歡喜的、是安定的。從世間法的這個燈明的譬喻的感受，我們把它移植到聞法上面去。

那我們也可以以這個“最勝財”等等的譬喻，來幫助我們去感受聞法的功

德，來生起這種相應的覺受。

接著我們正修“聞法儀軌”。“聞法儀軌”的話，分為兩段：第一段，斷器三過；第二段，依六種想。

首先觀察第一個，斷器三過：

第一個，“如器倒覆”。像杯子如果蓋著，這裡面就不能夠盛納水，我們觀想杯子蓋起來的情況。

同樣道理，我們心在聽法的時候，如果不專心在法會上。思前想後地到處攀緣，縱然法師說的法再殊勝，我們也完全得不到法的利益。所以我們觀想杯子倒覆的情況，這種過失，我們應當要舍離。

第二個，我們觀想這個杯子裡面不淨。縱然沒有倒覆，但如果杯子裡面不乾淨的話，也不能裝水。

同樣道理：我們在聽法的時候，如果心中不淨、不清淨，那也是不能夠裝水的。所謂“不清淨”，就是我們在聽法的時候，對法或者法師有種種的成見。這是第一種的不清淨，那我們應當要舍離。觀想這個如果以不清淨的心態來聽法的話，這個法水就變成毒藥了。第二種不清淨的動機就是內心為了名利而聽法。我們仔細檢查現在我們的心態，有沒有為了將來的名利而來聽法。如果有的話，一定要把它去掉，因為這是三惡道的因。

接著我們觀察第三個，這個杯子底下有漏洞。就是說聽了法之後，並沒有想要好好地在日後的修行，只是聽過去就算了。那這樣聽了再多的法，也不能夠得到法的利益。所以我們心態上也要告訴自己：以後我要殷重地修行我們所聽聞的這個法。

那麼以上是斷器三過。

接著依六種想：

第一個，觀想我們自己是病人，這個是最重要的。

我們想像一下：我們從無量劫乃至今生，由於貪嗔癡種種無明所造的惡業，造惡業之後呢，使我們過去生、乃至今生、甚至來世要受到無窮無盡的痛苦。那我們要想舍離這個痛苦的話，必須要聽法。

所以首先我們要認清楚，我們是在苦惱當中、“我們是病人”確切去感受這件事情。將那種“無所謂”的心態徹底放下，然後很謙卑地、很踏實地觀想自己就是病人。無量劫當中啊，頭出頭沒，就是因為沒有聞法。或者聞了之後沒有好好受持，才會今生還是這個樣子。

第二個，我們觀察說法的法師就像醫生一樣，而且是一個很高明的醫生。他能夠很善巧地知道我們眾生的病，然後呢，開給我們最恰當、最好的藥。所以我們觀想“這個法師，他就像醫生一樣，他能夠確實治療我的病”，去感受這件事情。

第三個，觀想法師所說的法就像藥一樣，能夠確實治療我的病。“因為我們有病，而法師是很殊勝的醫生，他能夠確實治療我們的病，所以他所說的法就是藥，確實能夠使我們痊癒”，那我們應當去認同、去感受這件事情。

第四個，我們觀察“于殷勤修起療病想”。我們應該想：無量劫的這個病，絕對不是吃少分的藥就能夠好的，所以我們應當起這個念頭：“我既然認同這個是治療我病的藥的話，我未來就要殷勤地長時間地服藥，才能夠治療我的這個病。所以為了以後的殷勤修，所以呢，我現在要很虔誠地聽法，不能有任何含糊籠統的地方”。

第五個，觀察“於如來起正士想”。我們觀想佛陀是最極圓滿的，因此由佛陀所宣說的佛法也是最極圓滿的，透過佛法來修行，我們就可以證得像佛一樣徹底圓滿的境界。所以這是第五個，透過對佛的這個信心，漸漸地對法有信

心。

第六個，觀察“于正法起久住想”。我們聽聞佛法，治療我們的無明病的目的，不只是為了自身得到解脫，也是為了一切如母般的有情也能夠離苦得樂，甚至成佛。那麼因為這個原因，所以我們來聽法。

所以我們為了菩提心而來聞法，在聞法之前，應當生起這樣子的這種如理作意的動機，去憶念一下菩提心。然後我們為菩提心而來聽法，不只是興趣、為了其它動機。

好，那我們大致就介紹到這個地方。這個就是我們觀修的方法，各位下去可以先……比如說你在早晚課的止靜時間吶，試試看。然後上課前花個三五分鐘，然後將這個內容啊，稍微流覽一下，然後再來聽法的時候，你會感受這個聽法的這個專注度，還有吸收能力，那是完全不同的，真的是得到法和法師的加持、三寶的加持。

那我們接著請翻到講義第二十一面：

乙二、說法之理分四：

在乙一當中，就是我們剛剛介紹的這個聞法的內容啊，我們都已經介紹過了。所以接著呢，我們要介紹，如果有因緣為人說法的話，那麼要依著什麼樣的方式，來為人說法。那這當中分為四段：

丙一、思維說法之利益。

丙二、承事大師及法。

丙三、以何意樂、加行而說。

丙四、於何境應說、不說之差別。

先看到第一段，“思維說法之利益。”看到這個文：

《俱舍論》雲：“法施即無染，如實示經等。”其自釋雲：“故凡顛倒講說正法，心懷煩惱，欲求利養、恭敬、聲名而說法者，彼等是壞自身大福。”故以清靜動機說法，極為重要。

《俱舍論》它說啊：這個所謂的法佈施的本質是什麼呢？

第一個，必須是“無染”的。所謂“無染”就是說不是為了名利、為了高舉他人（還超過他人）而來說法的；那麼也不是只是為了今生的福報而說法的，那這個叫“無染”，真正為了自己和眾生的解脫而來說法，所以這個第一個是離開愛煩惱。

第二個呢，“如實示經等”。“如實”就是說你要隨著佛菩薩、祖師的教誡的內涵去說，不要自己隨便猜。那麼這個時候呢，就是說，說法內容要正確，這個是離開見煩惱。

這樣才不會誤導眾生吶，所以離開愛見煩惱來說法。

那我們看底下的解釋，《俱舍論》自己的解釋，它說啊：“故凡顛倒講說正法。”這是第一個，這個是見煩惱的部分，就是相對剛剛前面所說的“如實示經”。所以，我們在講法的時候不要顛倒說，一定要有傳承、有依據，第一個。

那下面這些呢，是屬於離開愛煩惱的：“心懷煩惱，欲求利養、恭敬、聲名而說法者。”那麼這個都是避免的。

那為什麼呢？“彼等是壞自身大福。”你動機不清淨而說法，那這樣子的話呢，是三惡道的因。然後呢，你過去生有這個福德因緣，所以呢，你現在有這個能力、有這個機會為眾生說法，這是過去的福德因緣所感召的；那你今生卻不好好珍惜，結果卻造三惡道的因，那豈不是“壞自身大福”嗎？對不對？本來過去生的因感召到今生為人道、為眾生說法的法師，結果被你說了法之後

變成到三惡道，那不是“壞自身大福”嗎？

所以，以清靜動機來說法，這是極為重要的。

下一段：

又此應如往昔貢巴所雲：“我未曾不先修習一座無常而後說法。”于最初時調整動機，極為切要。

另外，就像貢巴喇嘛他說的，他說：要說法之前呐，沒有不先修一座的無常觀的。為什麼呢？放下名利。也就是說你觀察一切都是無常的時候，“萬般帶不去，唯有業隨身”，這個時候你就會放下你想要為追求名利動機而說法了。所以這是第一個，要修無常觀。所以這個也是個很好的善巧。

比如說，你今天為人說法或者聽法的時候，你先觀一下無常。我們剛剛講嘛：不是觀修這個斷器三過，第二個這個器不淨的過，對不對？你觀修無常，苦、空、無常，把內心的動機先淨化一下。這個是貢巴喇嘛所說的開示。

再來呢，下一段：

《勸發增上意樂經》雲：不圖利養、恭敬而行無染法施，能生兩類各二十種利益；

在《勸發增上意樂經》裡面，它說啊：如果你能夠不圖名聞、不圖利養，或者名聞上的恭敬，而行無染法佈施的話，能夠生起兩類的各二十種利益。那為什麼說“兩類各二十種”呢？這個我們發下去附表五，它有說。根據《廣論》的說法：如果你能夠以清淨心來說法的話，可以得到二十種利益。比如說各位如果以後有機會為人說法，各位看附表五，為人說法的話，清淨心說法的話，可以得到這二十種利益。不管是福德資糧、智慧資糧、懺悔業障，真正能夠積資懺淨，是非常好的一個修行的方式，但前提是動機要正確。

那為什麼說是“兩類”呢？就是說如果你發菩提心，不只是動機清淨，同

時你更是發菩提心為眾生說法的話，那這個二十種利益就更加加倍，就稱為“兩類各二十種的利益”。清淨心說法是二十類，那發菩提心再來說法，那又是二十種利益，所以這個是非常的殊勝。

所以有時候我們看古德開示裡面，他告訴我們說啊：他發心吶，不登大座、不做法師、不為人說法等等的。可能就會有人會覺得說：“啊，那這樣，說法好像有問題呀！說法，這個古德都不說法了，反而我們怎麼能夠說呢？”事實上這個是這種“對治悉檀”。就是說如果在說法的時候啊，是為了名利，就是整個大環境，大家說法都是為了名利。那古德啊，都是大權示現吶，他為了要扭轉這種不好的風氣，他就故意說啊：“我就是不登座說法！”甚至呵責說法的法師種種的過失。

但如果說動機是清淨的，那就像經典所說的：說法能夠得到兩類二十種利益。

所以主要……這個說法這件事情好不好，是看你的動機啊：動機是為了菩提心而說法的話，那真正的是積資懺淨吶，可以為自己累積很多的功德。甚至我看到益西堪布，他的注解裡面他說啊，他是說蓮花生大士講的，他說：“你閉關九年，還不如你清淨心說法的功德！”

當然這個主要我覺得就是動機，就是動機清淨、發菩提心的話，那你說法的話，確實可以累積很多的功德。像《法華經》的〈五品〉，這個〈五品〉的隨喜，然後再來就是為人演說——隨喜讀誦，然後再來就是為人演說了。透過為人演說，然後慢慢地才能夠兼行六度、正行六度。所以為人演說也是為自己栽培資糧的一個很好的方式。

下一段：

《勇猛經》中亦雲：出家法師僅施一偈正法之福，更勝在家眾施無量財物。

所以在《勇猛經》當中，也是說了我們出家眾的正務是什麼呢？為人說法。當然你今天帶大眾共修，你只是開示，說的不多，那麼這個也是說法。並不一定就是像我們登臺，講經呐，講課呐，才叫說法；你只要以身口意的行為來教化眾生，那麼這個都是說法。那所以我們出家眾的最主要的正務什麼呢？就是為眾生說法。

所以你看“更勝在家眾施無量的財物”。所以我們出家眾不是說要來做人天福報，那麼修一些帶大眾啊，帶大家來放生呐，來助念呐，或做慈善事業啊；

當然對於做這一些的出家眾，我們就是很隨喜的，我們不要說心中隨便分別，我們還是隨喜他們的慈悲心。只要他動機是正確的，我們是確實隨喜他的慈悲心。

但是呢，就是說做什麼事情呢，有小本生意和大企業的差別。那麼這個大事業就是為眾生說法，使眾生都能夠得到解脫，這是我們出家人的正務。

那麼這是丙一的思維說法的利益。

接著呢，

丙二、承事大師及法

在說法的時候，你的這個態度：對這個大師（就是佛陀）、還有對法本身也要尊重。

就是說我們之前一再講的：為什麼很多佛學院畢業之後，他沒有辦法說法？這是一個很重要的關鍵。

我們看到這個文：

如大師說《佛母經》時自設座等，正法亦是諸佛所敬之田，故應憶念法及大師所具功德、深恩，心生恭敬。

“如大師”，“大師”就是佛陀啊，佛陀所說的《佛母經》——《佛母經》

就是《大般若經》，因為般若是佛母嘛——佛陀說《大般若經》的時候啊，“自設法座”，不讓弟子敷設，是自己來敷設。以這種恭敬心、供養心來敷這個法座。為什麼呢？因為正法也是諸佛所恭敬的福田，或者也可以說敬田。

為什麼？因為法是三世的佛母。有這個法，才能夠成佛嘛。就像我們剛剛講、剛剛觀修的聞法利益這個道理，所以應當憶念這個法的這個“功德、深恩”。

那同時還要憶念什麼呢？“大師佛陀所具的功德、深恩”，說法深恩。因此呢，總結“心生恭敬”——就是一種念恩而生敬的心。你為什麼要生敬？因為憶念佛陀、還有憶念正法的恩，所以因為念恩，所以生敬。這是我們未來各位弘法是否能夠將法弘出去的一個最主要的關鍵。不在於你說你聰明不聰明，或者是說多麼的機巧。當然你要是有智慧，這個最好；但是呢，最主要的是你對法的這種恭敬，對法、還有大師佛陀這種念恩生敬的心。

接著看：

丙三、以何意樂、加行而說。

意樂就是動機、清淨的動機；那加行就是正式的修行的方法。

那當中分為二段：

丁一、先說意樂。

丁二、再說加行。

我們看到第一段“意樂”：

應作《海慧請問經》中所說五想：^一于己起醫師想、^二於法起藥品想、^三于聞法者起病者想、^四於如來起善士想、^五于正法理起久住想；

看到這裡。那就像前面所說的：我們在聽法的時候，依止六種想。但是呢，在說法的時候時，依止五種想。

五種想就是，我們先看相同的部分：第一個呢，“于己起醫生想”，剛好

反過來。你必須想：“我是個醫生，那麼我能夠很善巧知道眾生的病，而給予眾生種種的這種治療。”同時你也可以想：“因為我們在學法的時候，我們都很虔誠。所以我在說法的時候，自然有好的緣起。那同時因此我在說法的時候，可以得到三寶和祖師的加持。”

就像我們在說法的時候，我們就說頂禮啊，觀想啊，宗喀巴大師，乃至歷代祖師的這個加持，讓我們能夠說法的時候成就辯才，而且能夠真正地利益眾生。

所以第一個是觀想自己是醫生，一個很高明的醫生。那縱然假設各位以後有機會學講經吶，也是要這麼想。就是想：雖然你……沒有錯——“我是凡夫眾生，我所說的法或許我還不見得做得到”，但是呢，我們就虔誠恭敬地求三寶、還有祖師的加持——祖師就是你造論的這個祖師的加持，所以我們一樣能夠很善巧地來應病予藥。

第二個呢，“於法起藥品想”，對於你所說的法生起“藥品”的想法。就是你所說的法，你要有信心，真正的能夠利益眾生。

就像我今天講《略論》，我很有信心，我相信這個《略論》的內容真正地能夠治療眾生這種無明顛倒、愚癡的病。好，“起藥品想”。

第三個，“于聞法者起病者想”。這個就要想聽法的人吶，他是病人。所以你在說法的時候，就像醫生。你要開給這個病人那這個藥，是真正能夠治療他的病的藥。而不是說“我今天為什麼我要說法？因為我喜歡講。”那喜歡講那個，當然這也是種善根吶，但是這個還不是正確的動機。正確動機是什麼呢？你要以慈悲心觀察底下的人就像病人一樣，所以你要應病予藥：他是什麼樣根機，給他開什麼樣的藥。這是“于聞法者起病者想”。

第四個呢，“於如來起善士想”，這是法源。就是說這個眾生透過這個法

藥的治療之後，能夠成就跟佛一樣的功德。為什麼呢？因為這個法是來自於佛陀的開示，所以他照著這個法來修行，就能夠成就跟佛陀一樣的功德。所以你對“如來起善士”——“善士”就是功德最圓滿的眾生。你相信佛是最圓滿的，所以你也就能夠相信你所說的法能夠使眾生也到達圓滿的佛果，這樣也是間接地對法生起信心。

第五個呢，“于正法理起久住想”。為什麼我們要說法？為了使正法久住。不是為了興趣，也不是為了名利、為了培福，都不是。為了使正法久住的這種菩提心而來說法。

所以底下接著說啊：

并于徒眾修習慈心，

就是說你為什麼能夠觀察他是病人，然後能夠應病予藥？然後呢，乃至你能夠為正法久住而說法？就是你要同時配合觀修慈悲心。所以修五想之餘，同時你觀修慈悲心，甚至菩提心；假設你學了菩提心的法門之後，你依五種想之後，接著再觀修慈悲心或者菩提心。

這五種想就是依六種想就差個“于殷勤修起療病想”，差這個。因為“于殷勤修習療病想”這個是聽法的人，他應該有的心態：“我聽了這個法之後，我以後要長時間地服用”；那當然說法的時候，像醫生一樣，他不是服藥者的立場，所以就沒有這一點。

所以要修慈悲心。

那麼修慈悲心的話，怎麼樣具體的做法呢？底下說遠離六種過失。

我們看到六種過失：

恐他高勝之嫉妒心、推延懈怠、數數說法所生厭倦、贊自功德舉他過失、於法慳吝、貪圖衣食等諸財物。

第一個呢，“恐他高勝”。“我今天講經還留一手”，像以前中國人呐，傳什麼技術啊，都會喜歡留一手，怕徒弟超過他啊。那這樣子的話呢，會感召到未來愚癡的果報。像周利槃陀伽呀，他為什麼今生這麼愚癡？就是過去生他做大法師，老是喜歡留一手，所以感召到今生特別愚癡的果報。

第二個呢，“推延懈怠”。這個就是這種說法的這種不夠精進，就是對眾生呐，沒有那種慈悲心、菩提心，所以會“推延懈怠”。

第三個呢，“數數說法所生厭倦”。“推延懈怠”是說還沒有說法之前，就東推西推的；那第三個說，說了法，說很多之後，產生厭倦。

當然我們說法，說說也會感到厭倦，確實也會，畢竟我們還是凡夫嘛。那這個時候就像前面講的：對徒眾啊，修慈悲心，多修慈悲觀、憶念菩提心——憶念我們是要使正法久住、不是因為興趣——如果是因為興趣的話呢，當然我可以休息呀；但是我們是為了使正法久住而說法的話……斷除說法疲厭的心。

第四個呢，“贊自功德舉他過失”。以前我師父他說啊：“我們這個講經說法的時候，就像擺地攤一樣。”什麼叫擺地攤呢？你看擺地攤，你就講你這個地攤的貨好就好了，你不要講隔壁地攤哪個貨不好。就說你會讚歎自己的法門，那麼“我這個淨土法門多麼的好”“天臺法門多麼的好”就好了，你不要說什麼其他的啊，多麼多麼的不好。

當然判教的時候，你可以做比較，但是呢不要有這種譏諷的心態，免得構成謗法的過失。

對法是這樣，對人也是這樣。

我們在講法的時候，不要涉及到人身的批評。你可以舉古德的功德，或者近代大德的功德，不要去講人家的過失。那甚至即使是外道也是一樣，儘量啊，不要去講，因為你一講的時候，就跟眾生對立了。

第五個呢，“於法慳吝”。這是慳貪吶，捨不得跟人家說，這叫“於法的慳吝”。

（第六個呢，“貪圖衣食等諸財物”。）

第五個“於法慳吝”跟第一個“恐他高勝”的嫉妒心，這兩個一樣就是一種慳吝的心態。但是第一個動機是因為怕人家超過你，那第五個純粹就是覺得……像有的人，他覺得“這個法啊，太好了，我不會隨便給你！”他也並不見得就是說怕人家高過他，但就是說我這個法得來不易呀，我怎麼可以隨便給你？而且呢，動機不是與慈悲心相應的。

第六個，“貪圖衣食等諸財物”。就是說“我今天講法，那麼尤其對居士講法，居士會給我很多的供養，所以我去講法。”好，那這個就是不應該的。

那前面這六種過是要斷的。

那底下呢，說明應該生什麼樣的想法呢？

應生此念：“為令自、他皆能成佛，說法所生福德即是我之安樂資具。”

這當中啊，告訴我們應當悲智雙運。

第一個，就大悲心來說，“為令自、他皆能成佛”，說法確實能夠使自己和眾生都能成佛。就是你正確的動機，我們剛才講的五品弟子位，《法華經》的五品弟子位，切實透過為人演說就能夠兼行六度、乃至正行六度、乃至證得法身、乃至成佛。自己是這樣，他人也是這樣。這是大悲。

接著就這個大智來說呢，“說法所生的福德就是我安樂資具”。就是說你要知道：什麼樣的福德能夠讓你安樂、什麼樣的福德讓你不安樂？這個你要用智慧來判斷。你看世間的人、擁有大福報的人，有權勢、有地位、很有錢的人，他有福報，但他那個福報不能夠稱之為“福德”。為什麼？因為他這個福報往往是不清淨的，很多的貪煩惱在裡頭，貪的雜染在裡頭，所以他心並不安樂。

所以你看很多有錢的人，他最後還是必須要有宗教的信仰的依託，因為他心不安樂。

但是呢，透過說法所生的福德，他是安樂的。

同樣的，我們不說世間的人，我們出家人也是一樣：比如說我們到處跟信徒結緣、甚至攀緣的結果，我們也會有很多的福報——很多的供養、恭敬、福報，但是我們的心不會安樂的。但你透過說法的時候，正確意樂為人說法，你自己也不斷地提升，那眾生也不斷地提升，大家都在法上見，那麼這個時候所產生的福報啊，是最好的、最大的福德、最好的“安樂資具”。

所以我記得我以前去跟我師父請法的時候，跟他禮座請法的時候，他就跟我開示，他說啊：“以後啊，你要能夠講經說法，說了啊，眾生啊，歡喜呀，鼓掌，很歡喜。那麼這樣子的話呢，就能夠有最大的福報、最有福報了。而且這種福報、福德也是最安穩的。”

看到丁二的加行。動機正確之後，看到這個正確的加行：

丁二、加行。

先行沐浴，保持潔淨，著鮮淨衣，並於清潔、悅意之處，坐於法座。

這個地方講到兩件事情：第一個是身業。身業的話，就是“沐浴”，說法前先洗個澡。那除非你條件不允許，最好說法前先沐浴清淨，保持淨潔。然後呢，著乾淨的衣服，最好說法的這個衣服啊，是平常不穿的，說法的時候才穿。像我們出家眾這個九衣，這是專門說法的時候才穿的。這是身業的部分。

再來呢，講到法座。在個“清淨、悅意之處，坐於法座”。這個地方法座當然也要清淨啊，如果亂糟糟的，或者不乾淨的，那也會影響說法跟聽法的品質。

看到下一段：

《海慧請問經》雲：若念誦“伏魔咒”，則其周圍百由旬內，魔及魔類諸天皆不能至；縱能前來亦不能障，故應念誦此咒。

這個提到破障。破障就像《海慧請問經》說啊：我們要念這個伏魔咒。伏魔咒，其實所有的咒語都能伏魔：大悲咒、往生咒，或者念阿彌陀佛都行，或者誦念《心經》也行。

就是說你當你誦念經咒的時候啊，“周圍百由旬之內”呀，不管是“魔”，還有“魔類諸天”，這兩個差別就是：“魔類諸天”指的是天人，六欲天，那當然就是這個他化自在天的這個魔王波旬吶，他跟他的眷屬，這個稱為“魔類諸天”；那第一個“魔”的話，指的是鬼神魔，他不是天道的眾生，他是屬於鬼神道的眾生，這兩種差別。

好，那麼“皆不能至”，因為有護法神在呀。那縱然能夠前來，也不能夠障礙。什麼叫障礙？比如說啊，講經，講講啊，這個突然斷電吶，或者是什麼錄影有問題呀；或者是師徒之間突然產生這種障礙：聽法的人啊，突然心中產生邪見啊，分別呀，這個有時候是魔擾。

當然誦經咒就不能夠障礙，“故應念誦持咒”。

再來呢：

次以和顏悅色，具足令他理解法義所需要件——譬喻、正因、經教而作宣說。

那麼外在條件具足了：身業清淨、法座清淨、遮障清淨，這三個清淨之後呢，接著講到內心。第一個，內心大悲心。所謂“和顏悅色”就是內心的大悲，也就是我們剛才講的：你觀察自己是醫生、觀察聽眾是病人，“和顏悅色”以大悲心來為他說法。

看底下呢，接著智慧、大智慧，就是“具足令他理解的法義所需要的條件”，三個條件來宣說。就是說你要讓眾生理解，要具足三個條件。不是說我喜歡什麼就說什麼，不是的。

像我們剛開始學講的時候，就是我懂什麼，我說什麼，但是後來慢慢講久了，我們知道：噢，這個說法要有四悉檀的因緣，要有善巧。

什麼善巧呢？這三種：“譬喻、正因、經教”。

“譬喻”，這個各位都很瞭解，都瞭解。比如說我們剛剛講斷器三過，這就是個譬喻。透過這個譬喻幫助我們去感受到，這個動機；或者觀想“我是病人，那麼說法者是醫生，他所說的法是藥”，這是譬喻。透過譬喻……因為譬喻是我們所熟悉的境界，我們有感受，那將這個感受移植到法的上面去，我們有跟各位強調：就是說我們今天觀修啊，每天不斷不斷觀修的目的是為了什麼呢？要生起覺受。不只是一定要懂而已呀。也就是說你如果懂的話，像各位都這麼有智慧，一聽就能懂的，但是不見得馬上能有覺受。所以透過譬喻幫助我們生起覺受、做聯結。

第二個呢，這個“正因”就是“推理”。就是說為什麼聞法很重要？講了很多很多道理；那或者為什麼我們學道次第很重要？很多很多的道理，這是“正因”。推理：根據正確的原因、正確的理由來推理。

第三個，“經教”。這個是經典的教證、論證。你推理是推理，但是你必須要有經典的論證。你看《廣論》裡面也是一樣，很多的推理：為什麼要聞法？那麼為什麼要學道次第？很多的推理。但在他推理的過程當中會引很多的經教，為什麼？因為只有佛的智慧是圓滿的。所以必須以佛的智慧，或者菩薩的智慧，而來作為這個判斷的標準。所以，“經教”。

那這是加行。

丙四、於何境應說、不說之差別

那接著看到丙四、於何境應說、不說之差別。剛剛前面是說意樂跟加行，那第四個，我們再來談最後一個問題是什麼呢？就是我們這個時候該說不該說的差別。

看到這個文：

如《律經》雲：“未請不應說。”未作祈請，不應講說；

《律經》就是《律藏》。在《律藏》裡面說啊：這個如果眾生沒有請法，那麼是不能為他說法的。不要像我們剛初學佛的時候，我們都會很好心那：

“啊，這個佛法太好了！”到處跟人家說。結果到處說、到處碰壁，然後慢慢、慢慢、慢慢有經驗了之後，就知道：嗯，不要隨便說。

那麼為什麼“不請不應說”呢？這個不是慳法，不是慳吝。是因為：第一個，對眾生來說，你如果隨便為他說的話，他不尊重；他不尊重的時候，他隨便聽，他就不會得到法的利益。因為他覺得這個……他心跟我們，就像那個“器倒覆”嘛，他根本不想聽；你為他說，他得不到利益，那這樣對他就等於是白說。

那再一個，還有更不好的原因什麼呢？甚至會讓他產生謗法的念頭。這個人他根本不想聽法，你硬要說給他聽，像那個基督教啊，這個傳教的方式。那麼這樣硬說的時候，讓他對這個法起惡念，他覺得很煩吶：“這個人老是跟我說這個東西！”那麼這個時候他對法起惡念的時候，反而障礙他未來成就這個法的因緣。所以本來是對他慈悲，反而害了他。

所以“未請不應說”。所以，“未作祈請，不應講說”。

甚至在《廣論》裡面，它說啊：縱然對方跟你祈請的時候，你也不能說，他請你，你馬上去，“好好，我去。”你要看——當然看不是故意擺個高姿態

啊，“你要很重視我，我才去”，不是這個動機，你要注意的是自己的動機，不能有這個想法。而是什麼呢？就是說要讓他生起對法的殷重心。你看很多法師，是說，他要請法的話，他必須要來到這個地方來請法，不能一通電話，一打：“某某人吶，你有沒有空來這邊講法？”“哦。”我就去了——不行！他必須要親自來請法，然後殷重地祈請。

甚至《廣論》它說啊：祈請的時候，你也不是馬上答應。然後它甚至說啊：你也可以這麼說，說啊，“我個人吶，學習不廣博啊，智慧有限吶，而你呀，是這麼大善巧的、這麼大智慧的人吶，我怎麼能夠為你說法呢？”甚至這麼跟他說。那麼這麼跟他說的時候，他如果仍然能很殷勤地請法的時候，這個時候就可以為他說法。

所以“未作祈請，不應講說”。

下一段：

《三摩地王經》雲：雖作祈請，亦應觀器；若知是器，縱未祈請，亦可講說。

在《三摩地王經》裡面它說啊……

好，我們先下課，待會兒再來說明。

聽打：果滿

校對：廣霖 普靈

201702 法義研習小組校對稿