0019 菩提道次第略論 20140618-b

主講法師: 上良下因法師 2014 淨律學佛院

別人拿經典來的時候,他一定合掌起立。所以這個我們要學,把它學下來。 有人拿經典給我們的時候,我們不要坐在那個地方,然後都不起來。

當然除非(例外),除非你剛好在那個地方打坐用功,那另當別論。《沙彌 律儀》有提到,如果不是打坐用功的話,你就應該要合掌、起立來請這個經典。

然後呢,他後來年紀大了,雖然不能夠起來,依然還是保持合掌。就是說, 假設你正在打坐用功,沒有辦法說馬上站起來,最起碼你要合掌。恭敬啊,面 對經典,要有這種恭敬的這個心。

又阿底峽尊者至阿裡時,有一咒師不至尊前聞法,後聞尊者見一文書將其 齒垢塗于經書,心生不忍而雲: "嗟乎,不可!不可!"是故咒師生信,遂至 尊前聞法。

又舉例另外一個先賢的例子,阿底峽尊者剛剛到"阿裡",這個"西藏阿裡"這一區的時候啊,藏北的這個地方"阿裡",有一個咒師——專門持咒的修行人,他就是比較高慢。他可能持咒,我想他可能有感應什麼的,他很驕慢啊,所以他不到這個尊者前來聽法。

後來聽說尊者有看到一個"文書"。文書, 法尊法師他翻譯是"寫經人"。 寫經人, 就是說這個抄經書的人啊。抄經書的這個人呢, "將其齒垢塗于經書。" 所以實在是太可怕了, 他那個牙齒的齒垢, 把它刮下來。經書有殘破、紙張有 殘破的地方, 他拿牙齒的齒垢去補那個經書。

尊者看了、聽過之後,很不忍,覺得這個實在是太褻瀆了。然後就說: "嗟

乎,不可!不可!"不可以這麼做!那麼,因此咒師生信——看到這個尊者對 法實是這麼的恭敬,因此就對尊者生起信心,然後就到尊者前來聽法。這是另 外一個例子。

夏惹瓦雲: "我等於法,任何玩笑無所不作,凡不敬法及說法者,即壞智慧之因。現今愚蒙,如此已足,若愚過此,更有何能?"

夏惹瓦尊者說,我們對於法寶,任何開玩笑,"無所不作"。毫無忌憚地 對這個法寶,或者三寶都一樣,開玩笑,無所不作。

然而我們要知道,凡是不尊重法,還有說法者的話呢,"即壞智慧之因"。 那過去我們講《聞法儀軌》也好,《親近善知識儀軌》也好,都有很清楚說這 個原因了。

所以呢,"現今愚蒙,如此已足",我們現在啊,愚癡啊。然後,這個愚癡已經夠了吧。"若愚過此,更有何能?"我們已經夠愚癡了,然後你又不尊重法,還有說法者。那麼造下惡因,會使我們變得更愚癡。本來愚癡,會更愚癡。所以說"若愚過此,更有何能?"現在已經夠愚癡了,如果再愚癡,我們還能夠做什麼?就是說解脫根本沒有希望了。

第三段,于僧應如何修學。

這是對於僧寶的恭敬。

分為二段:

第一段、正文。

不應辱駡、譭謗僧眾或現出家相者,一切時處皆不應說: "汝等、我等" 而分宗派,視如怨敵;

"不應辱罵",或者"譭謗僧眾"。"罵",就是說當面罵。或者"譭謗",

說他種種的不是,這是譭謗僧眾。或乃至現出家相的,這一切都已包括在內。 那這個"僧眾",你可以說是"比丘僧",現出家相的可以說包括沙彌、法同 沙彌、形同沙彌,這些現出家相的一切人呐,都不可以譭謗。

甚至就是說他已經破戒了,你可以說他破戒。但是你還是不能夠譭謗他、 不能辱駡他。辱駡他的話,這個業也很重。

我以前聽那個老法師講經的時候——他老人家住過泰國——他說在泰國啊,他們整個國家都很信佛嘛。如果泰國比丘真的違犯了國家法令的話,那員警會叫這個僧團的人來。僧團的其他的長老、比丘過來的時候呢,先把這個犯罪的比丘啊,這個袈裟先脫下來。脫下來之後,他們才會拘捕這個犯罪的出家人。所以他們會很重視這種……只要現僧眾形象的,他們非常地尊重、非常地恭敬。

經典裡面有說啊,甚至一個比丘已經破了戒的話,那我們隨便辱罵他、譭 謗他,這個業啊,也是非常非常重的地獄的業。要是他沒有這麼做,我們譭謗 他,那當然"業"就更不用說了,有可能還是無間地獄的罪業。要是嚴重的話, 會這樣子的。

所以,我們現在呆在僧團裡面,要很注意我們自己的業。就是說你要控制 好你自己的脾氣啊。你說在家你有多有性格,那是在家的事情。那麼來到僧團 的時候,要控制自己的性格。因為這個性格確實也是很重要啊。

我最近在看那個,就是一個禮拜看好幾天,好幾天會看那個《禪林寶訓》。 《禪林寶訓》在以前那個叢林裡面,不管是佛寺,那種叢林,它都會作為一種 基礎的教育。還有以前我們這個佛學院,現在也是一樣,一般的佛學院都會把 《禪林寶訓》當做一種基礎的僧格的訓練、教育。為什麼?因為它的前面開宗 明義它就有說嘛,要去"勢力人我",大勢力的勢力,或者人我對待的心。也就是說性格啊,剛開始出家修行的時候,就是同時也要培養好自己的性格。

像我師父說,性格不行,他解門再怎麼深入、行門再怎麼精進,性格不行,就是不行。真的,後來我體會真的是這樣子,沒有錯。很多的解行的功夫會歸不到性格上面去,那代表他那些都只是結個緣而已。

就是說,我們不看別人,看我們自己。我們修學佛法之後,我們性格是不 是越來越調柔、越清淨。那麼,尤其在僧團裡面,大家平常共住,不要有這種 辱駡、譭謗僧眾。甚至腹誹,就是肚子裡面默默地罵,儘量也不要有這種事情。 有這個念頭生起來,趕快懺悔。不要辱駡、譭謗僧眾,或者是一切現出家相的 人。

像古代的寒山、拾得啊,他們是文殊菩薩、普賢菩薩的示現,那我們也不知道啊;還有濟公禪師,也是看起來也是跟一般人也不太一樣啊;還有造《入菩薩行論》的寂天菩薩,他在僧團裡面表現就是一個很混的樣子,大家給他取一個綽號,那意思也就是說這個人很混啊。沒想到他居然是一個聖僧,後來還造《入菩薩行論》。

所以這個就是說,在僧團當中,就像道宣律祖說啊: "三寶是良福田,也是棘藜田。"就是說你要在這個三寶田當中,你要好好培福,護持大眾啊,心生恭敬一切僧眾,那你這個時候,三寶就是對你來說就是大福田;要是你用世俗的習氣啊,看這個人不對勁、那個人習氣重,等等、等等的話,那這個三寶地對你來說就是棘藜田,就是充滿荊棘的一個地方了。

所以我們在這個地方啊,我們希望這個地方對於大家來說都是一個大福 田,而不是棘藜園啊。所以不要譭謗、譏評啊,等等,不管公開的、私下的批 評,不要做。

然後,一切時、一切處"皆不應說'汝等、我等'而分宗派,視如怨敵。" 重點"視如怨敵",就是說分黨派啊: "你是你們那一黨,我是我們這一黨", 等等,就像冤家一樣,這個不行。為什麼?重點是他現的是這種出家人的形象。

各位要是看律典裡面有很多公案,講到恭敬袈裟的功德。甚至畜生道的眾生因為恭敬袈裟,有很多很多的功德,這個公案很多啊。所以,面對這種穿著袈裟的這種僧眾,不要有這種對立的心、煩惱的心。有的話,你要趕快調伏啊,不要讓它蔓延。

底下說啊:

應當等同僧寶,心生恭敬。

"等同僧寶",這個是什麼?這個是"理體的僧寶"。"理體的僧寶"就是什麼呢?聲聞、學、無學功德,這是宣祖講的。就是說,大小乘的有學位或者無學位的聖僧,叫做"僧寶",這個是理體的"僧寶",也可以說真正的僧寶。應該等同理體的僧寶一樣,而心生恭敬的心。這個畢竟是自己的修嘛,自己修自己的福報。

《勸發增上意樂經》雲: "欲求功德住林藪,不應觀察他人過,不應心生此妄念,我是超勝我第一。驕為諸放逸根本,永不輕視劣比丘,一劫不能得解脫,此即此聖教次第。"

這個文很容易理解。它說啊,想要求功德,然後安住在功德的"林藪"。 "藪",就是樹林啊。等於說僧團的這個大福田啊,你在這個境界當中不斷不 斷地增長功德,就是住于林藪當中。什麼呢?不應觀察他人的過失,"不應心 生此妄念"。就是說我們會有習慣性看到他人的過失,這是一種習慣。但是呢, 我們一個修行人慢慢養成另外一種習慣。什麼呢?就是當你在要看別人過失的時候,趕快轉念——用各式各樣的方法來轉念,不是強壓啦,就是你要告訴自己: "看好自己的內心要緊"。我們都是凡夫眾生啊,我們都沒有三昧,也沒有證果開悟,都沒有。所以看好自己的內心要緊,你不要管他人的過失什麼的。

而且我記得以前,我剛進學院的時候啊,主任告訴我們說啊: "你們現在是學生,那麼學生就應當盡學生的本分。也可以說,因為你們是學生,所以呢,你們可以不用管他人的過失、他人在幹什麼。他人,別人在做殺盜淫妄的事情,也跟我們都沒關。我們就看好我們自己的心、看好我們自己的業,就好了。"除非哪一天,我們要做僧團執事,我們再去注意這一些。如果不是的話,就是看好自己的心就好了。

然後不要生妄念。什麼妄念呢?"我是超勝我第一"。這是種純粹是妄想。 就算你僧團第一、你是臺灣第一,那也沒有用啊,因為畢竟我們都是凡夫。

像前面講的,我們觀察三惡道的果報,會讓我們生起慚愧心。為什麼呢? 因為我們跟三惡道畢竟只有一息之隔而已。你說你是臺灣第一,或什麼第一, 那事實上,我們要是臨終的時候一個念頭不對,就到三惡道了。所以只有一息 之隔而已,哪有什麼好"超勝第一"的呢?

所以"驕為諸放逸根本",因為你驕傲,你就不思上進。不思上進的時候, 就很容易放逸。

藕祖也有這麼開示,傷害戒德三件事情,一個就是驕慢,傷害我們的戒德。 所以"永不輕視劣比丘"。就是說形象上,或者是性格上比較低劣的比丘, 我們不要輕視他,看好自己的心就好了。然後"一劫不能得解脫"要是輕視劣 比丘的話,一劫不能得到解脫。 這個是聖教的次第。

就是說最起碼,你在僧團當中,你先不要賠本;然後呢,再慢慢積功累德。 再來,這個也是修行人的一種習慣了:修行人的習慣就是說,往內攝,不要往 外看。你不要覺得說,"我很快就能夠看到人家的習氣啊,就代表我很聰明、 我比他好"……那事實上這是業障。慢慢、慢慢,修行久的人,你會感覺到他 的心是越來越內攝。剛開始來的時候,各位覺得,好像每個人的心都往外放、 往外看啊,眼睛東看西看啊,心往外攀啊,東攀西攀啊。

其實一個人心有沒有入道,跟道法相應、不相應的差別,不在於說他一天 拜多少拜,或什麼的,那只是一個參考值。真正的指標是什麼呢?是看他的心 安住在哪裡。不是在於一天做多少功課,而是他的心安住在世間多,還是安住 在出世間多。安住在世間就是種種虛妄分別啊,這個是屬於安住在世間;看到 他人的那種境界啊,種種的虛妄分別。這樣做再多的加行,那也是枉然,就是 培福而已。

好,看到

第二段、先賢們的做法及其利益。

善知識敦巴與大瑜伽師于行路中見碎黃布,皆不跨越,將其抖淨而置淨處。 應當效法如此行儀,因己如何恭敬三寶,則諸眾生亦將於己生起爾許恭敬,

善知識敦巴,就是前面講的種敦巴,和大瑜伽師,就是在行路中的時候,這個大瑜伽師可能就是前面講的<u>袞巴瓦</u>大瑜伽師。在行路中的時候看到一塊碎的黃布,都不跨越。因為袈裟是黃色的嘛,看到這個碎黃布就馬上聯想到袈裟,就不敢跨越。你看這些還是大成就的人,種敦巴據說還是觀音菩薩的化身呢,那是一種示現。而是怎麼呢,把這個黃布抖乾淨而放置在乾淨的地方。碎黃布

還不是袈裟,尚且如此,何況其餘的。

所以我們應當效法這樣的行儀。為什麼呢?他說因為底下,我們怎麼樣恭敬三寶,就有因果。未來你在面對眾生的時候,一切眾生也將對於自己生起"爾許",這麼多的恭敬。所以我們現在恭敬三寶、恭敬師長等等的,未來你的法才能弘揚得開。

過去我們在講《親近善知識儀軌》的時候,我們有提到,對於這種眼前的同參道友也好、師長也好,這些都是三寶的境界,你要儘量慢慢學習恭敬。

就算你的恭敬還做不到,最起碼那個對眾生的虛妄分別心,把它停下來。 不要自己被自己的心所欺騙,認為"我這樣分別是對的、是應該的,我就是對 的"。這樣的話,你這個思考模式如果還是這種思考模式的話,還認為這樣是 對的話,你永遠不知道什麼叫做"道",你跟"道"永遠就是平行線。修道, 解脫道是解脫道,你的心是你的心,這兩個永遠不會有交集,不會的。不管你 讀了多少經典、不管你這個做了多少的加行,你的心跟解脫道永遠就是平行線。

這個是要生起恭敬三寶的心。

所以,在經典裡面它記載啊,釋迦牟尼佛他成道的時候,整個三千大千世界的所有的花草樹木全部向釋迦牟尼佛成道的地方彎腰鞠躬。就是那個菩提樹啊,彎腰鞠躬。為什麼呢?因為感應嘛。感應就是說,因為釋迦牟尼佛,過去生生世世當中就恭敬一切的眾生。從常不輕菩薩,也是釋迦牟尼佛的因地。他能時常恭敬一切的眾生,所以當他成佛的時候,三千大千世界的花草樹木都向他恭敬、禮拜。

那麼以後我們的弘法也是一樣,不在於說你到底多麼會講法,而是你在因 地的時候,你對於一切的這種同參道友也好、師長也好,這種恭敬心,它是個 因果。

下一段:

《三摩地王經》雲: "造作何種業,將得如是果。"

這個因果法爾如是。

看到

癸二、共同學處。

前面癸一是"各別學處",就是說約著佛、法、僧三寶先說什麼不該做, 後面再接著說什麼該做,那個是各別學處。然後呢,接著我們要講的是共同學 處,面對三寶,應當同樣都是要做的。

分為六點。

子一、隨念三寶之差別及功德,數數皈依。

等等乃至子六。底下我們都不念了,到文我們再來念。

先看"子一"的"隨念三寶之差別及功德,數數皈依":

如前所說,應數思維內、外道之差別,及三寶相互之差別及其功德。

前面我們介紹的三寶的功德,還有三寶跟外道的差別,還有佛、法、僧三寶之間的差別,還有功德,我們要數數地去思維觀察。就透過《皈依的儀軌》嘛,《觀修儀軌》,常常去觀察、去觀修。那對於修淨土法門的人,也是一樣的道理,常常觀修"淨土三寶"的功德。

子二、隨念大恩, 恒勤供養, 尚未嚼啖前之新食亦應供養

分為十段。

先比較具體的做法。

第一段、恒勤供養。

自身所有一切善樂,皆應了知是三寶恩,以報恩心勤修供養。

這個對我們修行來說是一個很重要的思考的模式。就是說,我今生感得到所有的一切善樂,比如說我們現在能夠在這邊吹空調,不用燥熱,我們要想這是三寶的加被,來自於三寶的加持。

不要像有的人想說, "因為我修行很用功,所以我有福報,所以呢,什麼、 什麼、什麼的"。你這樣想的話,你就沒有福報了。

所以我們要常常想,告訴自己這是三寶加持。"我今天修行感到很法喜,不是說我很用功"——當然我很用功也是,但是呢,要常常憶念這是因為三寶加持。念佛念得很法喜,這是為什麼?因為阿彌陀佛加持、三寶加持。"我今天在聽聞經典,覺得很容易相應。為什麼?不是我很聰明,是因為三寶加持"。這種思考模式要把它建立起來。

就像我們前面講的,你常常憶念佛的功德,可以幫助你發菩提心、可以幫助你今生跟佛不相離。乃至臨終縱然碰到障礙,也能夠憶念佛陀。所以這種思考習慣要養成,你有任何的順境、功德生起,不要覺得"這是我多麼多麼的行",你要想這是三寶的功德。

因為這個事實上也是這樣子,不只是個轉想而已,事實上也就是這個樣子。 你看我們今生,我們現在能夠在這個地方修行的福報,是釋迦牟尼佛他老人家 佈施給我們的。本來釋迦牟尼佛他老人家可以活一百歲。八十歲入滅,為什麼 呢?把後面二十年的福報佈施給我們末法時代的眾生。因為我們沒有福報嘛, 所以佈施給我們,讓我們來受用,可以修行。

或者三寶、或者眼前一切的境界,都是三寶。包括我們在學院當中我們能 夠修行,這是大眾護持我們啊,大眾就是僧寶,等等的。

所以,這樣的話,一方面也可以破除我們內心的驕慢,不要覺得"我很厲害"什麼的,不是的。你有任何的功德生起、福報生起,你馬上要轉想: "感謝三寶加持"。今天走出去要爬山,天氣突然轉好了。本來下雨天,轉好了: "感謝三寶的加持"。不要說"因為我福報很大,所以說護法神護我的法",各位不要這麼說。感謝三寶的加持,這些的。

然後以這種報恩的心來勤修供養。

關於這個"以報恩心勤修供養"啊,《廣論》說了很多很多。我看昂旺郎吉堪布在《菩提道次第略論釋》裡面,他把總攝成十點。《廣論》也是十點,但是昂旺郎吉堪布總攝的比較簡單,在附表十三。各位自己看就好了,我們就不用講了,因為那個也是很白話的。但你如果想知道詳細的話,你可以去參考《廣論》。那個就十點,怎麼樣供養的方法。你的動機,什麼動機的差別,面對境界種種的差別,等等的,實際上的做法。你要看了不懂,再私下問我就好了。

第二段、以少許力便能圓滿資糧的特點。

恒須受用飲食之故,爾時若以新食先行供養,無有間斷,則以少力亦能圓滿眾多資糧。是故任其受用何物,下至淨水,亦應當以新食衷心供養。

這個也是很重要。就是說,比如我們出家眾不是很有錢,你說拿很多的物資來供養也沒辦法。但是並不代表說你就不能夠透過供養而得到大的福報,不是的。

底下告訴我們怎麼做。因為我們"恒須受用飲食"的緣故,所以呢,如果 以新的食物"先行供養",就像我們每天早午齋必須要準備一份特別新的飲食 來供養佛菩薩、供養聖僧,沒有間斷。你的心是很虔誠的心,就是那種報恩的 心,感謝三寶的加持: "我以報恩的心來供養、很虔誠的心來供養、求加持的心來供養"。這樣的話呢, "以少力能圓滿眾多資糧"。供養物不是很多,但是因為你的心是很虔誠的,有那種報恩的心,也能夠成就眾多的資糧。

所以各位,比如說負責大寮的人,你為佛菩薩準備飯菜、為聖僧準備飯菜, 準備好,在準備供養的時候要想: "我以報恩的心來準備、來供養",你這樣 子就會有福報。

或者做任何這種三寶的事情也是一樣,你在大殿做香燈,供佛,以前老法師跟我說啊,做香燈,供佛,這是最有福報的。為什麼呢?你等於當佛的侍者。當佛的侍者,你就想這個佛像是真正的佛,就是佛的法身真的住世在這裡,住世,現這個相。所以呢,你就當佛的侍者,把這一切打掃乾淨。以這種報恩的心、歡喜的心、虔誠的心來供養佛殿。雖然說花的力量不多,"少力",但是呢,你能夠圓滿眾多的資糧,很多福德資糧。你有福德資糧的話,你修行上就減少很多的苦難。

所以說: "任其受用何物",比如說我們在僧團裡面當然沒問題,僧團裡面任何東西進來,一定會拿來供佛;以後我們自己也可以養成這個習慣:你要吃什麼東西,比如你出門吃什麼東西,買東西來吃之前,你先供佛。當然,你在這邊吃早午齋,你一定會供佛,這沒問題;但假設你出去買糕餅,早午齋之後,買糕餅或什麼的,或者喝飲料什麼的,你受用之前,你最起碼在心中簡單念: "供養佛,供養法,供養僧,供養一切眾生。"心中默念,不一定要合掌,最起碼你默念一下,供養三寶,你再來受用。就是你說要恒常憶念三寶,然後以報恩的心來供養。這個叫"衷心供養",虔誠地供養。

或者甚至看昂旺郎吉堪布的注解,他說你要得到一件新的衣服,不管袈裟

也好,短褂、中褂也好。新的衣服得到之後呢,就把他折好,乾乾淨淨地放在佛前,先供養佛。供一天,我們再來穿,我想這個方法也是很好的。

就是反正你得到什麼東西,就先供佛之後,然後再來受用,為自己培福。 一方面也是修"憶佛、念佛"的功夫。

第三段、不清淨的供養。

這是反面例子:

夏惹瓦雲: "非以發黴酪糕、枯黃菜葉,而須擇其妙者供養。現今有人供新茶時,如指彈塵,唯供少許,不成供養。"

這個尊者他說: "不要以發黴的糕酪、枯黃的菜葉來供養。"所以說我們做大寮,你要供佛的時候,一定是要新鮮的。有枯黃的菜葉把它挑出來,不要全部混進去煮。

就像你想啊,假設你今天招待一個貴賓,你絕對不會把發黴的東西呀,快 壞掉的東西呀,枯黃的菜葉拿去供養、供佛,不會的。你一定會用最好的來供 養。當然供佛是這個道理,供僧啊,也是這個道理。每天煮飯菜供養大眾僧啊, 也是這樣,多花點心思在上面。

不要說"反正出家人隨便吃就好了。修行人嘛,不要那麼講究"。你自己吃菜,一個人沒關係。你要吃菜跟你要吃什麼西瓜皮、吃什麼番薯皮,那個是你個人的因緣,沒關係。但是面對大眾的時候,你要想這是三寶的境界,不要隨隨便便地煮。"反正我很忙,我要趕著幹嘛幹嘛",或者是,"反正你們出家人隨便吃",不要這樣想法。

供佛是這個道理,供僧也是這個道理,要"選擇其妙者供養"。供僧當然不可能說選最好的,最起碼你要好好地謹慎守護這些飲食。不要放到爛啊,壞

啊,然後或者快要壞掉給大眾吃。然後,或者是爛壞的丟掉,這個都不好,會損自己的福報。

也不要說,像供養佛,或者供養僧眾也是一樣——也不要說自己不要的, 拿來供養。尤其供養師長,不要說你自己不要的,來供養師長,這個也不好。

那底下舉另外一個例子:他說有人啊,供新茶的——因為他們都有喝茶嘛,喝酥油茶,藏族他們習慣喝酥油茶。喝的時候就會拿手指彈那個酥油茶,彈,往虚空上彈,蘸酥油茶往虛空上彈,代表他在供佛。"唯供少許"尊者說:"這樣不成供養"。

那應當要怎麼呢? 比如說你煮了一壺新的茶,酥油茶,你應當倒一杯新的, 先供在佛前,我們再來喝,應該這樣子。而不只是說彈、彈、彈,就好了。

但是就是說,我看日宗任波切他的注解,他是補充說明,他說:"如果在修法當中,有這種彈啊,供養,那是另外一種因緣。"那修法當中的因緣,那不太一樣。

如果正常的話,你得到任何的東西,都是先取一部分來供佛。如果說你在外地,事實上的不方便,你最起碼吃之前念一下: "供養佛、供養法、供養僧。" 這樣子。

第四段、恭敬供養的方式。

譬如于一沃田,應播種時不播種子,任其荒蕪,不宜如此;如是于能生起現今、後世一切善樂最勝福田,應于四季一切時中,恒不間斷,播善樂種。

先舉個譬喻:一個很肥沃的田,你在應當播種的時候,不播種子。比如說春天應當播種,你卻不播種子,"任其荒蕪","不應當如此"啊,這太可惜了,這麼肥沃的田。

同樣的道理,能夠生起"現今"生,還有"後世"一切善法,還有安樂、一切利樂的最勝的福田,當然也就是三寶了。應當在四季, "一切時中,恒不間斷"地播未來善樂果報的種子。

三寶是大福田, 所以要會修福。

所以我看出家眾有的是這樣,有的人福報很大。我看有的出家眾福報很大, 為什麼呢?他就是有這種等流習氣。什麼呢?他就常常很願意佈施。在僧團當中,很願意護持大眾。

有的人呢,他就照顧自己啊,整天講"我怎麼怎麼的", "我的身心世界,我的怎麼怎麼的"……都是以我為出發點,那他這個人就沒什麼福報。所以這個等流果跟異熟果,它兩個是相隨順的,自己為自己修了。

看下一段:

于此又應如經所說: "應以信犁,耕耘福田。"倘若未能如此而行,極為可惜。

應以信心來作犁,用犁來耕田嘛,以信心作犁來耕耘三寶的福田。如果不能夠這麼做,那麼這個太可惜了。那麼我們各位現在都在三寶境界,這個是個福田。

第五段、必須精勤供養。

視最勝田不及尋常田地, 此是我等無賢善相, 故一切時應當精勤供養三寶。

要是呢,"視最勝田",三寶最勝的田,"甚至不及尋常田地"那這樣的人就是沒有賢善相,所以這樣的人沒有善根啊。

就是說,你說面對三寶的境界,這種最殊勝的田。但是呢,卻不重視它,還比不上尋常的田地。什麼叫"尋常的田地"?就是像有的人,他可能對信徒,

信徒也能夠給他利益,也可以算是一種田,但是這信徒是一種尋常的田地。那 他對信徒的這種尋常的田地卻很在乎、很用心。對於三寶這種最勝的田,反而 不用心——這個叫什麼呢? "無賢善相",沒有善根啊,沒有智慧、沒有善根, 也是因為他的心不在道上。他的心在道上的時候,他就會常常憶念三寶,就會 以感恩的心常常供養三寶。所以,故一切時、一切處應當精勤地供養三寶。

這個是第五段。

第六段、如此供養,能獲得增上生和道等功德。

"獲道"就是決定勝,出世的決定勝等功德。

若能如此,于殊勝田造善根力,由此于諸道次能令慧力增長,故於聽聞不 能持文、思維不能解義、修習相續不生,慧力極微劣時,依福田力是要教授。

就是說,如果能夠如此,在殊勝的三寶田所造的善根的力量,因此呢,"于 諸道次"的這個道次第的修行,"能令慧力增長"。

就是說,你今天聽聞佛法有障礙,但是呢,你在三寶田當中多培福,這個時候慧力就能增長。所以呢,底下它說啊: "于聽聞不能持文"聽了之後轉頭就忘,那怎麼辦呢?多培福。

所以你看我們在傳統的叢林的教育當中,一開始的時候,會讓大家去到大 寮裡面做這種最辛苦的工作,或者做行單,做這種苦力種種的工作。為什麼呢? 就是為了培福。培福作為這種接受大乘佛法的一個法器。

你看南傳就比較沒有這麼強調。他可能一到僧團裡面,他就讓你打坐。然 後,打坐啊,禪修,然後希望能夠證得禪定、證得阿羅漢。

但大乘的修行,會強調一開始先到僧團裡面,先培福。不管藏傳、漢傳都是一樣的。

那為什麼呢?關於這一點其實,在智者大師他的《維摩經文疏》裡面他就有解釋。他當然不是說解釋這個事情,但就是類似這個意思,他就說什麼呢?因為你要成就小乘的法,你不需要太多的福報。而你要成就大乘的話,成就大乘的種性,你必須要有大的福德資糧,你才能夠成就大乘的種性。

而我們這個漢傳或者藏傳都是大乘佛法,比如說來到這個佛學院,你要能 夠成就這樣師長所說的法,源源不斷地,就像那個瓶子倒在水裡面,源源不斷 地注入到你的心中的話,你本身必須是一個法器。而是一個法器的話,首先你 必須要有福報。其他不說,最起碼你要有福報。所以一般我們漢地的叢林,只 要你剛開始就是要讓大家培福,就是這個意思。

當然佛學院,我們會在"慧學"的教育上會花很多時間。但是,只要有機會培福的話,我們就要去做。當然也不必說一定說,自修的時間,自己要特地去出坡,也不一定這麼做。但是呢,只要是出坡時間的時候,你就儘量地、認真地去做。不要說一邊出坡一邊在看時鐘啊,"它到點了沒有啊"……好像就是像世間的人上班打卡一樣,不耐煩。

你想一樣要做這個工作,但是你以這種很虔誠恭敬、護持三寶的心來做, 跟你那種要死不活地做,果報是完全的不同。你好像表面上看起來"我趕快下 去用功、趕快修行,幹嘛的",表面上你好像可以得到一點點的利益,但實際 上你失去更大。為什麼?因為你心態有問題。你心態有問題的時候,你沒有辦 法培福。沒有辦法培福的時候,今天就算你聽了很多很多的經典,或者是做很 多的加行,但事實上,功德微劣,很有限。

所以, "聽聞不能持聞的", 或者"思維不能解義"。總覺得好像頭腦啊……像有的人, 他一思維佛法, 感覺頭腦好像就是懵懵的, 好像大霧彌漫一

樣。覺得就是思維不下去,或者就是想不通,"思維不能解義"。或者修習"相續不生"——內心的心相續,沒有辦法生起,這些智慧等等的功德······總之慧力極為微劣的時候,怎麼辦呢?"依福田力",就是多培福啊。

也不要就是硬拗,代表是什麼呢?你福報不夠。福報不夠呢,就多培福。 所以,以前我們在蓮因寺的時候,我師父常常會讚歎那些……就是說,默默地做,不讓人家知道的這個做事的人。像我們有的師兄弟,或者我們參加齋戒會有的同學,後來大家休息的時候,他不休息,默默到那個地方掃廁所——所以蓮因寺的廁所往往是很乾淨的。為什麼?因為我們師父鼓勵。鼓勵之後,大家啊,默默地做,不要讓人家知道去做,這樣有大福報。

而且經典也有說,有的比丘,有的犯了罪,要懺罪。除了佛前懺罪之外, 另外呢,就是掃廁所。除廁,掃廁所,懺罪。就是做這種最底下的、最骯髒的 工作,別人越不願意做,那麼你去做,這樣你會越有福報。

我們不敢要求各位都像廣欽老和尚那麼樣地發心,什麼的,不敢要求這麼多。最起碼,我們自己份內的工作,我們在做的是時候,應當要就是說,要去很認真地做。然後就不要算得那麼清楚: "我的工作就是幾點到幾點,然後鐘聲響我趕快就走,就趕快結束。然後鐘還沒有響,我絕對不會到位,絕對不會到出坡的地方。我一定要等到鐘響,我才要去"……沒有必要。

我從以前做學生時代的時候,我出坡從來不等鐘響的。我都吃完飯之後, 我以前,我連盥洗都沒有盥洗,我吃完飯之後,我馬上就去工作去了。為什麼? 就是你自己為自己修。

就是說你這種護持三寶的心,可以為你自己的修行鋪下一個很厚實的一個基礎,打地基。就像一個房子,它蓋個摩天樓,很高,它地基要紮得很深。你

如果說什麼事情都算得很清楚, "我的時間、我的什麼", 都是以我為中心, 然後這個時間掐得好好的, 一點都不能……像台語說不能讓人家佔便宜。就是說 "我一定要跟學院算得很清楚, 這個時間是我的, 我有我的權益, 我一定要 爭取我的權益, 我一定要怎麼怎麼的"……

當然,現在學院都是畫個大圈圈,儘量讓你能夠安住為主,所以也能夠儘量隨順你的心意。但是我看得很清楚,這個人以後沒有用。他現在縱然聽了很多的經論,他現在很用功,但我覺得這個人沒有用。為什麼?他主結構不對。就像房子主結構不對,以後不能住人。

所以,後來我體會我師父講的,解門很用功、行門很用功,性格不行就是不行,我後來體會,這個真的是很有道理、很有道理。所以我會鼓勵各位,有機會看看《禪林寶訓》,它裡面都是開悟的祖師對一個剛剛進入叢林的這些子弟們的一些教育,對於我們來說其實是很好的。因為像這樣的大德,我們現在很難親近。有開悟,甚至又有神通、又有道德,還能夠很善巧地開示,這樣很難。所以我們就是多看看這些大德們的開示,像坐地參方。

今天發揮太多了,後面剩下兩分鐘。我們這後面就不說了。我們今天先講到這個地方好了。總之,各位自己為自己而做,為了自己的未來而做。多栽培這種厚實的地基,絕對不會吃虧的。像廣欽老和尚說的:吃別人不吃的,做別人不做的,以後你就知道了。各位都聽《廣欽老和尚開示》這麼說,各位再去體會體會這個道理。

好,那今天講到這個地方。

向下文長,付在來日!回向!