

0020 菩提道次第略論 20140702-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、諸位同學，阿彌陀佛！

首先請大家發起菩提心，為了利益一切如虛空般的如母有情而來發心聽聞此法，同時我們依著如法如理的儀軌來聽聞。

接著我們各位請翻到講義的第九十七面。

看第七段、供養大小等的差別，關鍵在心。

所謂“供養大小”，是指它的功德。供養的功德有大有小，關鍵在我們的心心的差別。當然供物是一部分，但另外一個就是心。就像經典說啊，業的強弱在約心、約境、約相續。

心，就是你這一念心，用什麼樣的心來造業；約境，就是你所供養的境界，這是境界；約相續，就是你造這個業相續時間的長短。這個地方，我們談的是心的部分——心態。

又如說雲：“供養不在其物，而在己之信心。”若有信心，縱無財物，亦可供養曼達、淨水、無主所持之供物等；

供養不在它的物品的差別。“又如說雲”，就是說一般的大德們會這麼說，或者經典會這麼說，供養的重點不在這物體的差別，而在信心，內心的信心。其實你說，供養物的好，還有或者對境的差別。比如供養好的東西功德殊勝，供養對的境界是好、是殊勝的，那功德殊勝。其實這個，追根究底還是在於心。

為什麼呢？你會供養好的東西，往往是因為你發更廣大的心。就是說如果

你是發廣大的心而供養好的東西，那當然就物品來說，表相上看起來是物品殊勝，所以功德勝，實際上是因為你難舍能舍，能夠舍掉你所珍愛的來供養。那當然，心量大當然功德就大。

那面對三寶的境界，為什麼說功德大？因為面對三寶的境界容易發起你的清淨心，所以呢，你的這個功德就大。所以說來說去，結果呢，還是在談這個心。所以供養不在物，“而在己之信心，”我們信心的這個差別。就是說，因為信心而引發虔誠心，其實上也就是這個虔誠恭敬的心。

那麼有的人會說，比如說像什麼有的傳承，它供養燈、香、花，都有一個很完整的很長的儀軌，那麼有的人會覺得這樣子比較殊勝——其實這個也未必。因為有時候，你這個完整的儀軌你念誦，你能夠隨文入觀，當然殊勝；但有時候，我們念、念、念……念久了之後就麻痹了。我們不要說一個很長的儀軌，比如說我們今天念供養香的這個偈：“願此香花，普遍十方；供養三寶，護法龍天；普熏眾生，同入佛智。”我們在念的過程的時候就很快念過去，對不對？很快念過去的時候，這個文還是短的文吶，那念的長的文一樣，很快念過去。所以重點在我們這個虔誠恭敬的心，依著信心所發虔誠恭敬的心，這個決定我們供養時候功德的差別。

所以底下解釋：如果有信心，縱然沒有財物，那麼也可以供養曼達、淨水，還有無主所持的供物等。

供曼達盤，像阿底峽尊者他過去在修行的時候，他住洞修行，很窮，他沒有錢去拿好的七寶，甚至連米——拿米來供養，都沒有多餘的錢。那怎麼辦呢？他就拿木板加沙子，修曼達，供養曼達。

淨水，像我們每天在佛前供水——這個清淨的淨水。你供水的時候虔誠恭敬地念：“供養十方三寶、護法龍天、緣覺聲聞、賢聖僧眾……”，這樣虔誠

恭敬地念，然後再供上去。

所以我們在供香、供水的時候，念那個偈頌，不要念太快，因為我們熟練了，我們就會念快。但是下次你供香、花、燈、燭的時候，念那個頌文念慢一點，發起這個虔誠心，憶念一下虔誠心。你也可以想一下：就像佛菩薩在你眼前，接受你的供養，這樣子的心態來供養、來慢慢念。

再來，“無主所持之供物，”這指的是無主物。像山上的野花，不是佛寺的，佛寺所種的花那不是無主物，那是常住物。比如說郊外的野花，或者是天生的野果等等的，這叫無主所持供物等等。

“等等”包括什麼呢？像藏傳佛法一個對治我們貪染心的很好的方法，什麼呢？他說，你今天看到了美麗的景象，我們習慣性會產生貪染心，這時候我們要轉過來，你也不必壓抑它，說這個境界很醜，也不一定。你就把這個美好的境界想啊：我就來供養我的上師或者供養三寶。看那個俊男美女很莊嚴的相，清淨的相，供養給上師和三寶——等於就是說把這個原本貪染的境界，我們所貪染的境界轉成供具，來供養三寶，還有上師。這個也是個很好的善巧。除了對治貪煩惱，再一方面呢，也就是培福，常常憶念著你的上師、三寶。看到一些好的東西、聽到好的音樂：啊，歡喜！從內心歡喜，第一念歡喜，第二念就想：喔，我要把它供養我的上師、三寶，這樣子。這個“等”包括這些，這是正面的做法。

下一段講反面的做法：

若有財物而不能舍，反雲：“我無福德極貧窮，餘可供財我悉無。”此如博朵瓦雲：“於一穢螺碗中，略置少許香草即雲‘檀香冰片妙香水’，此為盲者欺眼明者。”

相反的如果你有財物，卻不能夠舍、不能夠佈施。反而呢，自欺欺人地說：

“我這個人啊，沒有福德，非常貧窮，其餘可供的財物我都沒有。”那比如說，有的人整天開車往外跑，去外面走、去外面逛的這個錢都有，而拿來供養三寶，“喔，我沒有福報，我沒有什麼錢。”那這種想法就真的是沒有福報了。

那這樣的話，就像博朵瓦尊者他所說的，在“一穢螺碗”，污穢的螺碗——“螺碗”就是用海裡的海螺，就是那個貝殼、海螺做的碗，這是個很粗糙的一種碗——很髒的螺碗當中，放一點小小的香草——是一種最粗糙的野草，然後就對三寶說：“這個就是弟子供養三寶的檀香片、冰片、妙香水。”冰片就是那個龍腦香，也是香料的一種。就是上好的冰片、檀香、妙香水。

就是說，他不是像阿底峽尊者真的是沒有錢，而是他有錢。雖然說不是大富大貴，但是他有錢，他有能力。但是他那個錢都拿去自己快樂、自己享受，供養三寶的時候，就拿點很粗糙的東西來供養三寶，然後還自我安慰、自欺欺人地對三寶說啊，“這個是弟子所供養的最好的什麼‘檀香、冰片、妙香水’”。

博朵瓦尊者說，“此為盲者欺眼明者”。“盲者”指的是我們，“眼明者”指的三寶。我們就像一個瞎的人，然後欺騙一個眼睛能看到的人，說這個是奇世珍寶什麼的。那個是要欺騙誰呢？只能欺騙自己而已。對三寶來說，我們根本騙不了三寶。所以這個就是不要——就是我們要看好自己的心啊，你是真正的沒有能力供養三寶，還是內心的慳貪，要很清楚。

第八段、隨學先賢供養無諂供品。

又如樸穹瓦雲：“我於最初供養香草，氣味辛辣；次供四種混合之香，氣味芳香；現今則供沉香及懷香等，氣味香馥。”

我們舉個尊者的例子：像樸穹瓦尊者他說，他最初的時候，剛開始剛出家修行很窮，所以這個時候就供養香草。香草是種隨處可得的一種很粗的野草，但是多少帶點香，香草，氣味很辛辣。

那接著呢，慢慢條件好了，供養四種混合的香，氣味就不錯——芳香的。

現在呢，他名聲遠播，福報很大。他說，我就供養沉香。這個“沉香”是很高級的沉香啊，還有“懷香”等。這個懷香，如果做中文翻譯“懷香”的話，它等於茴香，草字頭加個來回的回，茴香，這是一種中藥。所以這個懷香可能翻譯……可能不能解釋說茴香，因為茴香是個很普遍的中藥。那這個“懷香”指的是什麼呢？在法尊法師所翻譯的《廣論》裡面，他翻譯成“杜魯加”。杜魯加是種白色的香料。我看大陸智敏上人他所解釋的《廣論》，他解釋說，這個是在西藏香巴拉國境邊產的一種名貴的這種香。這個懷香，杜魯加，總之就是一種非常名貴的香料。

“氣味香馥”，“馥”就是非常濃烈的意思。他條件好了，供就供好的香。

那我們也是一樣，剛開始出家可能條件不好，但是呢，還是儘量供養。像我們剛出家的時候，我們那時候，單金才五百塊錢而已。五百塊錢我們還可以拿來放生，還可以拿來做很多的事情。那個時候，雖然有時候也會出去看病啊什麼的，但是還是會有剩的錢，拿來放生、印經什麼的，就是隨份隨力，要能夠舍。能夠舍，才能夠得，有這個福報、福德力作為一個修行的基礎。

下一段：

若嫌供物微劣而不供者，則其一生唯是如此；若從微少殷重供養，則能漸得上妙，故應效法此師行儀。

如果你要嫌供物很微劣——剛開始出家條件不好，沒有好的東西供養：“這個東西很差，我乾脆就不供”。那這樣的話，你都不供，那你永遠都是沒有福報。所以說修供養不是說有錢人才能修，貧窮的人也要修啊，就是因為貧窮才更要修。上輩子沒有修，今生福報差——貧窮，所以今生更是要積極地來培福，來修福報。所以，東西很微劣沒關係，你的心很虔誠就好了。只要是你覺得是

你最好的，就拿來供養三寶，那這樣的話就會有福報。

你看大德們供養的供具啊，都是很好的。你看蓮因寺供養的供具，或者藏傳佛法，那些仁波切、喇嘛們，他們供養三寶的供具，都是這種黃金、七寶的供具。他因為過去生有福報，所以他才能夠這樣子——今生有這種成就，也願意舍。他有這個福報，他仍然繼續修，修福報。不然的話，一生就是這種苦苦惱惱的，沒有福報。

若是從微少，但是殷重的供養，就能夠漸漸得到上妙的好的供養，代表福報越來越增長。所以“應當效法此師”，“此師”就是指的樸穹瓦尊者，他的行儀。

傳說此師每次配香，須用二十二兩黃金之香。

樸穹瓦尊者每次配這個香啊，都用二十二兩黃金來配，來配他燒的這個香料。所以我們各位如果要點香的話，或者在佛前供養供具的話，隨份隨力用最好的，你能力所及最好的。比如說杯子或者香爐，或者這個佛前的供具，要用最好的。你能力所及，用最好的供具來供養。所以不要執理廢事，說什麼“佛菩薩不在乎這些”，不要這樣子。

所以我們看底下：

第九段、以“獲得資具自在菩薩的供養方式”破除錯誤的說法。

這個就是說什麼呢？以法身大士的無上供，“我以廣大勝解心，深信一切三世佛，悉以普賢行願力，普遍供養諸如來。”前面六加行講到法身大士的無上供，以法身大士的無上供來破除一些人的錯誤思想。

我們看底下的文：

已得資具自在諸大菩薩，若仍化現眾多俱胝妙身，一一身中又各化現百千等手，往一切刹，經無量劫供養諸佛；

先看到法身大士。相對於已經得到“資具自在”的大菩薩，就是這些大菩薩他都有大福報，而且他有大神通，他可以隨他心念啊，一動念變現無量無邊自在的供具，無量的遍法界的香花燈燭的供養。這樣得到資具自在的這些大菩薩，那麼他們已經有大福報了，不像我們為了培福而供養。他們已經有大福報了，那他們還怎麼修呢？仍然化現眾多的俱胝妙身，現種種莊嚴的妙身——而且還不是一個妙身，無量無邊。“俱胝”是億，眾多無量億的妙身。然後“一身中又各化現百千等手，”那麼或者他們讚歎無量音之海，前面講到那個藏傳佛法，我們翻譯成音聲海，他們翻譯成“各以無量音之海”，現無量的舌根來讚歎，或者化現無量無邊的手；然後這無量身、無量手，“往一切剎”，往十方的佛剎；然後再講時間：經無量劫，來供養諸佛。

你看這個，不是我們凡夫沒有福報需要供養，乃至法身大士他也是一樣：他見到佛啊，他也是以極大的歡喜心來供養無量無邊的諸佛。

這是為什麼呢？

第一個，因為法身大士他親證法性，所以他更相信緣起法。更相信緣起法的時候，他更願意地來積功累德，為自己培福，來供養三寶，為自己培福。

再來呢，因為法身大士能夠親見諸佛啊，見到佛的時候自然而然就能夠——像經裡講“不自在的”，就自然而然就想要有很多的供具來供佛。佛就有這種大的威德力啊。這是法身大士的做法。

再看底下，現代的人做法：

則由少許相似功德，便生喜足而雲“我不於此希求菩提”者，是于正法不求甚解，胡言亂語。

宗大師破斥說，反而現代的有些修行人，有“少許相似的功德”，所謂“相似功德”就是說他可能得到一點禪定，或者對佛法般若智慧有一點點的理解，

這個都叫“相似功德”。因為他沒有真正的開悟，要真的開悟，不要說證果，真正開悟以上的祖師，他對供具都是非常非常地注重的，都是儘量用好的供具來供佛。他們就只得到一點禪定啊，或者一點小小神通啊，或者一點點對佛法空性的悟解啊，瞭解啊，就一點點的修行——這種相似功德，便生歡喜滿足。就是對自己充滿了強烈的自信，就說“我不於此希求菩提”，就是說“我修無為法，我修的是無為的功德，你這種供養的有為功德，這個我不稀罕。我這個一念的心打坐坐下去，這個福報就遠遠超過你供佛的功德”。甚至還引經典：“若人靜坐一須臾，勝造恒沙七寶塔。寶塔畢竟化為塵，一念淨心成正覺。”甚至引經典說靜坐功德遠遠超過供養恒沙寶塔。其實這樣的人很多，對不對？他對他自己的修行充滿了強烈的信心，很有自信吶。

所以宗大師評論什麼呢，“于正法不求甚解。”“不求甚解”就是說執理廢事啊，胡言亂語。就是說，我們先不說理論，就看實際吧：你說法身大士，前面講了法身大士就是見到佛，現無量身、經無量劫，然後無量手來供養諸佛。難道法身大士的境界，他的福報，法身大士的智慧比不上他？他說他靜坐一念須臾供養恒沙七寶塔，難道他靜坐一須臾的功夫勝過法身大士嗎，對不對？所以就是說，他本身對經典上……或者沒有看經典，或者就是說看經典但沒有人引導，所以沒有去想這個道理。

我們先從現象上來看：就是說，法身大士尚且如此，我們的福德、我們的智慧跟法身大士能比嗎？法身大士都這麼做了，而且法身大士這麼做不是說示現給我們看的，不是的。他是純粹為了無上菩提，為了一切眾生的離苦得樂，所以呢，他願意廣修供養，像十大願王講的廣修供養。他不是說，為了鼓勵我們供養，凡夫修供養，所以他示現給我們看，不是的。這是普賢十大願王啊，乃至等覺菩薩都這麼修。

所以我們再來談經典這個文，怎麼會到這一段。經典不是講嘛，“若人靜坐一須臾，勝造恒沙七寶塔”，乃至“一念淨心成正覺”，那這樣我們到底要怎麼去評論呢？你看，經典告訴我們：你們只要好好靜坐修行就是了。但是這個地方告訴我們要供養，那我們怎麼樣會通呢？

為什麼我們《廣論》最前面談到修三士道的前導、前行，必須要依止善知識。因為善知識的功德最重要在哪裡呢——為我們抉擇法的是非。等於說你這個時候該修什麼法，必須由善知識來抉擇。

剛開始的時候我們沒有福德、沒有智慧，一切資糧都沒有，我們應當多廣修供養。做種種有相行，像我們前面講七支供養當中的供養支，先有相行，做很多很多的供養。但是我們希望我們的福德更加增長，所以我們再接著慢慢在供養當中要化為三輪體空：能供的我、所供養的眾生，或是三寶、供具，三者畢竟空。觀察畢竟空的目的是什麼呢？不是不要福報，是希望能夠得到更廣大的福德。就是說福報和福德，你之前供養可能是人天的福報，但是我把它觀察三輪體空之後，我第一個：福報增加。因為你跟空性相應的時候，你自性功德開顯出來，那個福報不是“有上供”——有為的供養能夠比得上。第一個，福報更加的增廣。第二個，轉世間的福報為福德。就是說你這樣子跟空性相應，來修供養的時候，這個跟出世解脫之道是相應的。

所以我們今天把它轉化，用這個空觀的智慧來畫龍點睛，點下去的時候，是為了要增廣我們的福德，而不是藐視福報、藐視福德，不要它，不是的。所以不要望文生義。

所以乃至佛陀說“若人靜坐一須臾，勝造恒沙七寶塔”，重點在什麼呢？是畫龍點睛。就是說，你今天當然是有上供，有上供養或者是有相的供養，但是你這樣不夠，這樣的福報還是有限的；你要把它跟空性相會，才能得到更廣

大無量無邊的福德資糧，而且跟菩提道相應，所以你必須要靜坐觀修無生。靜坐觀修無生，出法座之後做什麼呢？還是要廣修供養。廣修供養的這個時候，憶念一下你靜坐當中的功夫，然後能夠三輪體空。三輪體空之後再來修供養，你這樣的供養才能有廣大的福德力。那是遠遠地超過有相的供養，是這個意思。所以它在這是個畫龍點睛，“若人靜坐一須臾”這樣一種空性的法，它是畫龍點睛，它不是否定前面到後面。

佛法都是這樣，後後含攝前前。像各位學天臺就知道，藏通別圓，後後含攝前前。他修後面更高的法的時候，不是舍掉前面的法，而是把前面的法提升。那麼藏通別圓四教是這樣子，從有為到無為也是這樣子，它是一種提升，提升到更殊勝的境界。

所以你剛開始，你要在提升前，你剛開始先從有相行下手。就像蕩益大師說，圓頓法門是畫龍點睛，那你先得把龍給畫出來啊。很多人連那個龍的影子都沒有啊。蕩祖說，“睛點何處？”畫龍點睛，睛要點在哪裡啊？所以，講那麼多，簡單來說啊，想想法身大士怎麼做。法身大士都這麼做了，十大願王都告訴我們廣修供養了，那我們就要這麼做。

前面講了嘛，佛陀告訴我們要做的事情，那麼我們就要去做，這樣子。乃至更進一步你瞭解這個道理怎麼會通。

所以知道這個道理之後，我們就對供養產生強大的希求心、歡喜心。各位有那個單金的供養啊，就把這個錢儘量拿來護持三寶、供養三寶、供養學院、放生，或拿來印經，做什麼都好。就是不要拿來個人的無謂的交通費，跑來跑去啊，到處亂逛啊，你這樣會越來越沒福報。這些東西是你好不容易修行得來的一點點小小的福報，你把它花掉了，花掉之後你還是沒福報，划不來啊。所以有錢啊，多供養三寶，不要留太多錢在身上。

第十段、 供養其他廣大物的方式。

《寶雲經》雲：“聽聞經中所說一切廣大供養、承事，應以最勝增上意樂，衷心回向諸佛、菩薩。”應如所說而行。

《寶雲經》裡面他說，聽聞經典裡面所說法身大士啊，這種廣大供養承事，我們自己做不到——因為那個必須要現廣大的神通啊，等等，我們做不到。然後這個時候呢，“生決定後”，生決定的勝解。這個是《廣論》裡面的翻譯有多了這麼一句，“生決定後”。就是說，你看到這個法身大士也是這麼樣地修無上供，你這個時候對廣修供養生起決定的勝解。知道它的重要性，也生起強烈的希求心。生起決定勝解之後，這時候應該怎麼樣呢？以最勝的“增上意樂”——所謂“增上意樂”，這地方《廣論》翻譯成“真實善心增上意樂”。就是這種“增上意樂”指的什麼？就是種真實的善心，強大的希求心，乃至菩提心。“我今供養是為了一切眾生的離苦得樂而來供養”，這種增上意樂。不是為了“我今天供養是希望我身體健康、希望我有福報”，不是為了這個。是為了廣大的菩提心，而且是種很虔誠恭敬的信心——這種真實善心的增上意樂來供養。

然後這樣供養之後，“衷心回向諸佛菩薩”。所謂“衷心回向諸佛菩薩”就是說，我看日宗仁波切的解釋，他是說啊：“希望有一天我也能夠這樣子的供養諸佛菩薩。”這是個解釋。就是說，回向諸佛菩薩，就是說希望我有一天，我也能——就是前面你對大菩薩這種無上供生起勝解之後，這時候回向說，希望我以後也能夠跟大菩薩一樣現廣大的神通，然後來成就這種無上供。那這是日宗仁波切的解釋。

那麼我們也可以解釋說，回向諸佛菩薩，就是回向與一切眾生同得阿耨多羅三藐三菩提——菩提心的回向。“應如所說而行。”因為我看到，“回向諸

佛菩薩”，我查了好幾家注解啊，就只有日宗仁波切有解釋這一段，有這麼解釋。所以我們這個地方就採取這兩種解釋。

子三、隨念大悲，亦應安置其餘眾生於此。

這是癸二這一科的“共同學處”。“共同學處”就是說，你今天在面對三寶的時候，應當怎麼樣修皈依的具體的做法，“共同學處。”前面子一跟子二講完了，我們現在講子三。就是“隨念，”隨著憶念大悲心，“亦應安置其餘眾生於此。”

我們看那個文：

以悲憫心，隨力安置諸余有情於皈依中。

就說你今天修一切供養的時候，這個同時要跟悲憫心相應、跟菩提心相應。在佛前供一朵花、供一炷香，等等。你看我們供香的時候都要念這個供香的偈，“普薰眾生，同入佛智”，“願此香花，普遍十方；供養三寶，護法龍天……”然後呢，為了“普薰眾生，同入佛智”，這是一種悲憫心，以這種大悲心然後來供養。所以我們今天就是以悲憫心隨力安置一切諸餘輪回當中的有情在皈依當中。

我們今天供養的目的，是希望一切的有情，都以後跟我們一樣，都能夠漸漸地入於皈依當中。

你看大部分的人是不信佛的，所以我們今天在佛前供一朵花、供一炷香、點個燈，我們同時憶念我這個功德啊回向，希望一切的有情，“普薰眾生，同入佛智”，希望一切的有情也能夠入於皈依三寶的境界當中。這個是剛講約著心嘛，對不對？這地方還是談心，將你這個心給提升。你心提升之後，福德更加地殊勝。

看子四：

子四、任作何事、有何目的，皆應供養三寶而作祈請，棄舍世間其餘方便。

任作何事、見何目的，皆應依止三寶，並作隨順彼之供養等事；一切時處，不應依止與彼相違之苯教等，于一切時由衷信仰三寶。

“任作何事”就是說，你今天想成就一件事情：比如說我們現在要辦齋戒會，我們辦齋戒會，我們要祈請上師、本尊、一切三寶的加持。身體有疾病，我們要治病，我們要祈求上師跟本尊的加持、三寶的加持，這個“任作何事”。那麼“有何目的”，你要達到任何一切的目的，只要不要跟因果相違背，世出世法的一切的事情都應當依止三寶。

總的就是要養成一個習慣，做一件事情之前，祈求三寶加被。

你現在聽經之前，先在佛前頂禮三寶，祈求三寶加被。就像比如說，我今天想要聽《廣論》。聽《廣論》之前啊，我會到佛堂先去頂禮。就在佛前合掌念說“一心頂禮般若會上諸佛菩薩”——因為《廣論》依止根本是般若經嘛——“般若會上諸佛菩薩”；然後呢，“文殊菩薩、彌勒菩薩”——深見派、廣行派兩位傳承的根本：文殊菩薩、彌勒菩薩；再來呢，“頂禮阿底峽尊者”——因為道次第的匯總是來自于阿底峽尊者；還有“頂禮宗喀巴大師”，因為這個《廣論》是宗喀巴大師作的嘛；還有“噶當派、格魯派歷代祖師”，就是阿底峽尊者噶當派，還有宗喀巴大師格魯派歷代的祖師；還有頂禮“弘揚傳承道次第諸上善人”。我在佛前都會先頂禮之後，然後再來看。

然後呢，甚至就是在，比如說我今生第一次在學《廣論》的時候，或學任何經典的時候，我一定在佛前長跪合掌，頭頂著經典。祈求三寶降臨加持弟子“願盡形壽、盡未來際來受持奉持這個甚深的殊勝的法典，祈求三寶加持，讓我們能夠圓滿地受持”。那我要講課之前，我也是一樣如是如是地頂禮。

那比如說我今天要看天臺的著作，看《教觀綱宗》，聽《教觀綱宗》，我

就頂禮法華會上諸佛菩薩；然後再頂禮傳承的阿難尊者——因為經典的結集是阿難尊者嘛，阿難尊者；頂禮鳩摩羅什大師——因為他是《法華經》翻譯的傳承的祖師嘛，因為一個翻譯者就代表他思想的傳承，鳩摩羅什大師；然後頂禮……先頂禮（與鳩摩羅什大師變換先後順序）龍樹菩薩——因為他是天臺的源頭——龍樹菩薩，頂禮鳩摩羅什大師——譯者，頂禮智者大師，頂禮天臺宗歷代祖師，頂禮一切傳承還有弘揚圓頓法門諸上善人。頂禮完了之後、祈求三寶的加持之後，我再來聽經，或者是講經，都是一樣。

我從剛出家就這樣子，到現在，二十年來都這樣都這麼做的。我覺得在這個當中啊，真的可以得到三寶的加持，所以我把這個法教給各位。各位以後看書之前，或者以後你有機會講經之前、說法之前，要先頂禮，從釋迦牟尼佛開始，歷代祖師。像那個格魯派，他們聽經之前，那個儀軌才真的叫長，可能要半個小時左右。從釋迦牟尼佛唱贊，一直讚歎、讚歎、讚歎……讚歎傳承的歷代上師，印度的、西藏的，到他上師，一路讚歎下去，念了很久很久。就算沒有那麼複雜，也有略的儀軌，也都會憶念一下，憶念他的上師、傳承的上師——求加持。我們也要養成這個習慣，這是個很好而且很重要的習慣。

有這個習慣養成有什麼好處呢？當然一方面你可以得到三寶的加持，第二個還有很重要的可以舍離驕慢。

你不會認為說，“我今天學《廣論》學得很好，是我很聰明”，不會。是因為我剛剛講是歷代傳承祖師的加持。“我今天在這個地方打坐用功覺得非常的相應，很好，是我很行”——不是的，不是我很行，是因為阿彌陀佛，還有歷代祖師、傳承祖師的加持。要慢慢養成這種思考習慣，這樣可以舍離你的驕慢心，可以舍離我們這種因為無知生起的驕慢。

為什麼呢？因為我們確實——這不是種轉想，確實我們今天能夠在這地方

修行，福報來自於釋迦牟尼佛的佈施，對不對？經典所說的嘛，來自釋迦牟尼佛佈施給我們福報。我們今天修行能夠得到一點點的利益，乃至少分的利益，都來自于上師跟本尊，跟所有的三寶的加持。你平心靜氣去想一想，我們何德何能，我們有什麼能力？除了我們很努力之外，這個是事實，我們很努力之外……但是你要知道，我們無量劫煩惱的熏習啊，煩惱業障的熏習是多麼厲害。你要想一想今生造多少業，無量煩惱習氣熏習這麼厲害。我們今天得到一點點微小的功德都來自於三寶的加持。

所以真正越修行的人，他的心是越來越調柔清淨，調柔善順的。弘一大師就是越來越調柔清淨。因為什麼？因為他常常憶念著三寶。那你這樣才有辦法得到這種三寶的加持。

要是一個人越修：“哇，我覺得我很厲害啊。”看到別人種種不對勁啊，那這個時候，你要多到佛前拜八十八佛，要好好懺悔。

所以這個習慣很重要，“應依止三寶，並作隨順彼之供養等事”。不止憶念，同時要具體地做，包括我剛講的佛前頂禮，包括怎麼樣具體地在佛前供養。

像我要講經之前、我聽經之前，先上個香，搭衣。我絕對不可能，絕對不可能穿個內衣啊，或者穿個什麼很髒的衣服看經典。除非查資料，另當別論了，在電腦前查資料，可能不見得搭衣。但如果正式地聽經聞法，或者看經典，或者是聽經，我都是要搭衣，然後呢，佛前點個香，禮拜傳承的佛菩薩、祖師，很虔誠恭敬完了之後，然後再來聽經。

而且在聽經前我一定會先做行門功課，先懺悔業障，如果心很亂啊，我寧可不聽。除非要趕功課，要趕著要上課，那沒辦法。不然的話我都是一定要先做行門的功課，懺悔業障。

所以要做“隨順彼之供養等事，”供養啊，懺悔等等的。那麼這個是正當

正常的正確的做法。

底下說錯誤的做法呢，就是“一切時處，不應依止與彼相違的苯教等”，苯教是西藏當地的信仰。世間或說藏傳法有什麼青黃赤白黑啊。黑教，黑教其實不是佛法。有人不懂，以為它也是藏傳佛法的一種，其實不是。“等”的話包括祭拜鬼神——不是護法神，不是韋馱菩薩、伽藍菩薩，是其他的鬼神。

“于一切時由衷信仰三寶”，都是要這樣，常常求三寶加被。你今天做執事，求三寶加被。你今天聽經、講經，乃至做一切一切的事情，乃至修行，在佛前修行，都是一樣，要先憶念三寶，乃至上師、三寶、本尊，求他們的加持，要養成這個習慣。這是個很重要的習慣。

接著呢：

子五、由知利益，應於晝三夜三勤修皈依分為八段：

這八段我們不要念了。

先直接念：

丑一、能入內道佛弟子列。

底下就是說，我們來說明皈依三寶的功德與利益。第一段“能入內道佛弟子列。”

總說安立內外二道之理雖有多種，然阿底峽尊者與寂靜論師是以“皈依”判別，此為眾所共許，是故應以“獲得皈依至未舍間”而安立之。

什麼叫佛教徒跟非佛教徒的差別呢？“安立內外二道”，內道是佛教徒，外就外道。內外道的安立，就定義啊，他是內道還是外道，定義有很多種。但是呢，事實上一個最正確而清楚的定義是什麼呢？是根據阿底峽尊者的這個定義，與這個寂靜論師，他們都是以什麼定義呢？以“皈依”作為判別。就是說在我們的心相續當中，是否能夠生起清淨無錯謬的皈依，而作為判別。此為“眾

所共許”，這是眾多的後面的古德所共許的。

所以底下他總結：“是故應以‘獲得皈依至未舍間’”。所謂“獲得皈依”就是說，你要具足皈依的因——具足皈依的因就前面講的，第一個你要怖畏惡道的苦，害怕三惡道的苦；第二個你要相信三寶能夠救拔你離開這種苦惱。這就是皈依的兩個因。那從你心中生起這樣的覺受，生起真正的皈依的心。然後呢，“至未舍間”，你這樣的心都在，然後沒有破見，知見上沒有破見而舍皈依之前，這個時候都稱之為“佛教徒”。

這個定義事實上是非常精準，而且是非常好的一個定義。他心中對佛菩薩三寶有信心，他就是佛教徒；他對佛菩薩已經失去信心了，那就是非佛教徒了。

底下一段：

是故，欲入佛弟子列，應當由衷執三寶為大師等三；若無此者，任作何善，皆不能入佛弟子列。

所以，“欲入佛弟子列”，“不管出家、在家佛弟子列呢，應當由衷地“執”——這個執取，就是說內心堅定而不可破壞的執取什麼呢？“三寶為大師等三”——“為大師等三”就是說佛為我們的大師，法呢，是我們正皈依，僧是我們助伴，前面講的。對這種觀念呢，深深地執取，不可動搖。怎麼樣能夠深深執取，不可動搖呢？那前面當然講過了，告訴我們生起的善巧。

所以呢，“若無此者，任作何善……”你如果對佛菩薩三寶沒有信心，你修什麼善，持咒、念佛、修三昧等等的，都不能入于佛弟子列。

你看那一貫道，他也念阿彌陀佛，他也誦《金剛經》，很多那個什麼菜堂（閩南語：臺灣民間的說法，意為吃素的有修行人的地方），他們平常初一、十五，也在那個什麼神廟裡面也誦〈普門品〉呐。我們有個親戚，他們住鄉下的，他們住鄉下，他們也是那個初一、十五，也到廟裡面去，在菜堂誦〈普門品〉，他那個

裡面供的也是神明，但是你不能說他就是佛教徒。因為他對三寶並沒有真實的信心，事實上他是外道。

那麼再講嚴重點：像有的人，他的修行，藐視經典。狂禪啊，藐視經典，覺得“經典都是葛藤啊，都是沒有用”的，這時候也很容易破三皈依啊，很容易到時候修修變外道了。所以，這個我們就是講內外道之間的差別。

所以看那個：

丑二、為一切律儀之所依。

丑一就是說，基本的你是佛教徒，還是非佛教徒，是從“皈依”來判別。第二個，再往深的來講，是一切律儀的依止。經常成就三聚淨戒的這種律儀，都是從皈依而來的。

看底下的文：

《俱舍論釋》雲：“諸皈依者，乃是正受一切律儀之門。”

這是《俱舍論》裡面說法。生起“諸皈依者”，就是說一切生起皈依的心，這個就是正受一切律儀的門。這個律儀就包括一切的三聚淨戒，都是來自於皈依。就算攝律儀戒：三皈五戒、菩薩戒，乃至於比丘戒等等的，它根本也是來自於這個皈依的心。雖然這個作法的儀式有不同，但根本都來自於皈依的心。

先下課休息十分鐘。

聽打：惟謹

校對：普強 慧印

201705 法義研習小組校對稿