

菩提道次第廣論
道前基礎 3(教授殊勝)
最尊貴的淨蓮上師講解

各位居士大德！阿彌陀佛！

我們今天介紹的是法殊勝的部分。前面說過了造論者，他的出生種種的事蹟，上一堂已經介紹過，我們就知道造論者他是殊勝的，他所造的論當然也是殊勝的，爲什麼殊勝呢？我們今天就介紹，造這本論爲什麼這麼殊勝？

第一個，是本論通達一切聖教，沒有絲毫違背的地方。什麼叫聖教呢？就是能夠達到涅槃解脫成佛的法教，我們就稱爲聖教，包含了小乘、大乘、金剛乘，絲毫沒有互相違背的地方，就是小乘跟大乘並沒有互相違背，顯教跟密教也沒有互相違背，因爲還是有很多人認爲小乘跟大乘是沒有關係的。你們見面都會問嘛，你是修小乘、還是大乘？好像小乘跟大乘沒有關係，你爲什麼會這樣問呢？你是修顯教、還是修密教？好像這兩個也不搭嘎，連接不在一起，不然爲什麼要這樣問呢？不是都是佛法嘛？都是聖教嘛？爲什麼要分小乘、大乘、金剛乘呢？所以，本論特別把它提出來說，其實小乘跟大乘是不互相違背的。

那你說：我發心想要行大乘菩薩道，如果我還要加修小乘，我是不是耽誤時間？我就直接發菩提心、行六度就好了嘛，是不是？聽起來好像滿有道理，是不是這樣子？是不是這樣比較快？直接發菩提心、行六度比較快，對不對？對啊？居然有人點頭，對的舉手，是不是這樣比較快？不會嘛！爲什麼？爲什麼不會比較快？有人說的出來嗎？爲什麼不會比較快？直接發菩提心，你沒有小乘的基礎，你那個菩提心發得起來嗎？問題就出在這裡，你可以直接行六度嗎？可以嗎？我們知道小乘是以出離心爲主，它是修解脫道，因爲要有強烈的出離心，才能夠達到自己的解脫，這個出離心對一個大乘行者來講，它重不重要呢？如果沒有出離心，你的菩提心發的起來嗎？沒有出離心的意思就是說，你還貪著世間的五欲六塵、名聞、利養、恭敬，一個都沒有放下，你這樣可以行菩薩道嗎？可以發菩提心嗎？你那個菩提心也會自私自利，因爲你還貪著世間嘛，那菩提心也不圓滿，行六度還帶著煩惱，帶著執著，還有我執嘛，然後還帶著自己的貪著，所以小乘出離心是大乘的基礎，是共的，共大乘，共大乘的意思就是說，你即使今天發心想要行菩薩道，那也必須要有小乘出離心的基礎，除了一個部分是不共的以外，就是急著自己要趕快解脫，這個部分是不共的以外，其他都是共，戒定慧、什麼出離心，都是共大乘的，而且是非常重要的，它是菩提心的基礎。一個有出離心的人，他才可能完全利他，發這個菩提心，菩提心就是爲利益眾生嘛，所以它這個先決條件就是他自己本身心要出離，先要斷除自己的貪著，自己的欲望，還有執著，他才能夠完全的利他，

就是當他不爲自己考慮的時候，他才能夠完全的行利他的菩薩事業，所以小乘跟大乘絕對不會說沒有關係的。

絲毫沒有違背的地方的意思，就是它不是像寒熱，冷跟熱是不可能同時存在的，不是這樣子，而是小乘是共大乘，除了不是爲自己解脫來修小乘，除了這個部分是不共以外，其他都是共的。那有了這個基礎，出離心的基礎，然後你行大乘的菩提心也好，六度也好，才不會有絲毫的障礙，才不會產生種種的過失，菩薩道才能夠走的順暢。同樣，顯教跟密教也不是好像寒熱，互相違背，也不是。你是修顯教、還是修密教？修密教就可以不用顯教，對不對？是不是這樣子？我就去灌個頂，參加個法會，我就直接回來，我就修本尊了嘛，看你灌什麼頂，拿那個法本回來，每天修、每天修、每天修，那我顯教可以不用涉獵，然後經教也可以不用看，經論也不用看，三藏十二部都不用研究沒關係，我只要好好修我的本尊就好了。你這樣好好修本尊，可能修得好嘛？或者是常常聽人家講說，密教可以即身成就，這一世就可以成就了，最快速的就是修密，所以我就直接去灌頂，然後回來就開始說：我是修密宗的，然後顯教都完全不接觸，這樣他的密教可以成就嗎？所以我們就要先瞭解，顯教跟密教到底有什麼關係？顯教就是小乘跟大乘嘛，我們剛才已經介紹說小乘是大乘的基礎，那這個顯教，小乘跟大乘跟密教又有什麼關係呢？那就是顯教是密教的基礎，大乘是發菩提心、行六度。你如果直接修密教，可是你沒有發菩提心，你沒有小乘的出離心，也沒有大乘的菩提心，你也沒有行六度，你這樣子去灌個頂回來，你也不可能修到跟本尊相應的。所以密教它殊勝快速，是有它的道理沒有錯，可是它的大前提就是說，你要有小乘的出離心，大乘的菩提心，然後你每天都還精進在行六度，然後再加上不共的部分，不共顯教的部分，就是灌頂、生起次第、圓滿次第、三昧耶戒，這個不共的部分再加上去，是可以快速成就是沒有錯，密教殊勝沒有錯，能夠這一世成就也沒有錯，可是它的基本非常重要。而且還要持戒，它也不是說直接就持三昧耶戒就好了，十四根本墮戒、上師五十頌就好了，它也是要有律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒，就是小乘戒跟大乘戒，同樣也是密乘戒的基礎，全部都要守的，這樣子才可能密教成就，才可能修到本尊相應。所以同樣，顯教跟密教也有共跟不共的部分，共的部分就是我們剛才講的，顯教是共的部分，可是不共顯教的部分，就是灌頂、生起次第、圓滿次第、三昧耶戒，這個是不共顯教的部分，是只有密教的內容才有提到的，所以本論它爲什麼這麼殊勝？它就明白告訴我們這個小乘、大乘、跟金剛乘，它們之間的關係，它們是絲毫沒有違背，而且緊密的相合，這個觀念非常重要，我們就不會偏執在一邊，跟人家講說我是修小乘、還是我是修大乘、還是我是修金剛乘，不會把它二分法，還是三分法，這就是本論第一個殊勝的地方。

第二個殊勝的地方是，本論所介紹的法教，無論是教理或者是修證，都是最殊勝。不論是教理或者是修證，都是最殊勝的。因爲本論介紹，是

從你剛剛開始學佛一直到成佛，這整個過程所有的次第，都說明得非常的清楚，而且告訴我們正知正見，什麼樣的正知正見？就是說什麼是該取的、什麼是該捨的，就是什麼是好的、什麼是壞的，什麼是正的、什麼是邪的，在本論告訴我們的非常的清楚，這就可以避免我們有一些顛倒或者是錯誤的觀念。因為我們修行沒有正知正見，帶著邪知邪見來修行的話，是不可能達到開悟成佛或解脫這樣的目標的，因為方向走錯了，所以永遠沒有辦法到達。所以本論的殊勝，就是告訴我們什麼是正確的知見，避免我們落入顛倒或者是錯誤。

所以，它在論中就特別告訴我們，什麼是正知見呢？譬如說：理論跟修行它是一件事，因為很多人還是認為理論就是經論嘛，是一回事，可是我修行的時候，我就是去求那個法門就好了，我去求一個法，我回來就修了。我是修淨土的，我就是去跟上師請教或者是善知識請教說，念佛法門怎麼修？那我回來就好好修就好了，我就一心念佛就好了嘛，那個經教要不要研究呢？很多人會覺得說，我又要分心去研究經教，會不會影響我念佛沒有辦法達到一心呢？所謂的一心就是：不懷疑、不夾雜、不間斷，那你沒有教理的基礎，你在家裏念念看，看可不可以念到不懷疑、不夾雜、不間斷，如果是可以的話，那你就是上根利智，宿世修行的善根深厚，所以你這一世可以一念佛就念到一心，太厲害了，對經論絲毫不懷疑，也絲毫不懷疑自己有沒有能力到達，往那個西方極樂世界，然後也不懷疑西方世界是不是真實存在的，都不懷疑，也不夾雜，然後佛號也能夠不間斷。不夾雜，就是也不會夾雜著執著、煩惱，都沒有任何的染污，都一直保持著清淨心，然後佛號不間斷，這樣很快就到一心，沒有錯啊，理論上是沒有錯，可是你沒有理論的基礎，你是能夠真正做得到嗎？是不是那麼容易就念到一心不亂了？所以我們知道，一心念佛要達到一心不亂，它背後有多深厚的理論基礎，你才能夠達到今天所謂的一心不亂。所以，如果我們認為說，那個經論跟我現在念佛是沒有關係的，我只要好好的念佛就好了，除非你可以做到好好念佛，要不然你還是研究一下經教。所以這就是錯誤的觀念，認為理論跟修行它是兩回事，經論只是在講理論而已，那跟修行沒有關係的，我修行就是另外一個修行的法門就好了嘛，像打坐也是啊，只管打坐，只管打坐，其他都不要管，問題是，你只管打坐可以得定，然後開發智慧嘛？如果可以的話，你就可以不要研究。所以，那個只管打坐，可以成就定慧或者成就止觀的話，也是背後也不知道有多深厚的止觀的經教的基礎，他才可以達到今天的所謂的只管打坐，然後只管當下，只管當下，沒有過去、未來，就是當下，過去的已經過去了，未來還沒有來，當下這一念又過去了，所以我就安住，三際托空，這個叫三際托空，過去、現在、未來，三際托空的修法就是這樣修的，也沒有什麼好思前想後的，過去的，昨天已經就過去了，也沒什麼好想的；明天還沒有來，想也沒有用；當下，當下念念也是生滅、生滅也過去，所以也抓不住，所以我就 stop！

全部停止了，我就可以得定了，可是我們這個定力可以維持多久呢？三分之一秒，大概用秒計算吧，馬上念頭就起來啦。我們就知道，如果沒有深厚止觀的理論的基礎，所謂理論的基礎就是說，什麼是四禪八定的內容啊？怎麼修止、怎麼修觀啊？你在定中怎麼起觀？很多觀的法門，這樣我們才能夠先得定，然後在定中思惟觀察、修觀，然後才能夠開發見空性的智慧，然後你才能夠說：只管打坐，沒錯，可以做得好。所以，這個功夫是有一個正確的見地為引導，然後你才可以落實到生活當中，這個引導我們功夫不斷、不斷提升的，就是理論的基礎。所以你的見地到那裏，你的功夫才可以配合得上，你光是做功夫沒有用，因為你理論不明白，所以你會一直停在那裏，或者甚至走錯了、走叉了，自己都不知道，就停頓在那邊，停頓還算好的，大部分都是走叉比較多，就耽誤時間嘛，一面想要快，要快速成就，可是一面又自己耽誤自己，不去研究經教。

還有，密教說修一個本尊相應，我們剛才也講過了，你要修到本尊相應也沒有這麼容易，你如果沒有我們剛才講的那個顯教的基礎的話，小乘、大乘的基礎的話，你修密教也是一樣，你修任何一個本尊都很難相應，你今天挑這個，換來換去嘛，今天修這個本尊不相應，然後再換一個，那邊有灌頂，再換一個，換來換去，奇怪了，到底問題出在那裏？不是這個法有問題，也不是密教不殊勝，也不是上師沒有加持，統統都有，是我們沒有顯教的基礎。所以。修密教除了我們剛才講的那個之外，就是你至少要有唯識見或中觀正見，你才可能修到跟本尊相應，不然你也是帶著煩惱跟執著來修的，不可能相應的，你還是你，本尊還是本尊，互不相干，絲毫沒有關係，因為你的身口意跟本尊的身口意是沒有辦法三密相應的，對不對？你的身是染污的，口還有種種的過失，你的意業也不清淨，心不清淨怎麼可能跟本尊的身口意相應呢，對不對？除非你修到身口意跟本尊的身口意一樣，你們才相應嘛，一定是這樣子的嘛。

所以，不管你今天是修什麼法門，其實理論、經教是非常非常重要的。所以，本論第二個殊勝的地方，就是告訴我們說，教理跟修證其實是一回事。那我們忽略經教的重要性，也是我們現在末法為什麼對經論沒有辦法生起大敬重心，最主要的原因，就是末法的人越來越不喜歡來研究經教，三藏十二部現在已經很少人發心來研究說，我發心要把三藏十二部全部看完，有幾個人發這樣的心？舉手，沒有嘛。那在若干年後，因為末法，佛法越來越衰，到時候三藏十二部就是電腦裡面可以查到資料，現在都可以上網，都可以查任何一部經論的內容，可是有幾個人要去查？可能會用到的時候才去查一下那個資料，可是也沒有發願要把它看完，還會有多少人把它請回去，供在家裡面？有啦，供著而已，發心供著我們都要讚歎了，更別說他是有空還要來翻一下。我們就知道，為什麼我們對經論這麼樣的忽略呢？這麼樣的輕視，然後不恭敬呢？就是我們沒有體會到它的重要性，對我們的修行的重要，我們就抓一個法門然後就修了，經論很少去研

究的，那就是我們為什麼修什麼法門都很難相應、很難成就的原因，我們現在知道問題出在那裡了，就是忽略經論的重要性。

還有的人就是因為看不懂嘛，看一看就打瞌睡，所以也常常開玩笑說：你如果失眠睡不著，有很好的方法，就是拿經論來研究，保證你看不到三行，眼睛就快要閉起來，這是玩笑話。這說明什麼？就是說，你不要認為我現在看不懂或者是我現在聽不懂，然後我就放棄了，不要這樣子，千萬、千萬不要這樣子，因為我們是無量劫不斷、不斷的薰習，然後才能夠到這一世具有善根，然後又能夠親近佛法，然後又願意修行。你知道各位是積集了多少的善根跟福德，然後今天才可以坐在這邊聽經聞法，懂嗎？所以就說明，我們這一世會學佛修行，不是現在才開始的。「書到今生讀已遲」，書到今生讀已遲，太遲了，你書到今天這一世才來看，太遲了，意思就是說，他一定是過去就已經看了，你這一世會看到這個法或者是經論，特別相應、特別歡喜的，因為你過去看過，你修這個法很快相應的，因為你過去修過，懂嗎？所以，我們一定是生生世世，不斷、不斷的串習，然後一世才會比一世的好，你這一世不願意，聽不懂就算了，你下一世還是聽不懂，因為它不會自己懂啊，一定是數數串習的嘛。所以看不懂沒關係，聽不懂沒關係，繼續看、繼續聽，慢慢薰、薰、薰，你慢慢就能夠懂，然後慢慢累積，慢慢累積善根、慢慢累積福德，你慢慢就能夠契入。所以我們碰到目前還沒有辦法聽得懂，沒辦法瞭解，還不相應的部分，我們就發願，發大誓願，我希望趕快……看不懂就是有障礙嘛，趕快懺悔、趕快淨除業障、趕快積聚資糧，因為沒有福報是沒有辦法聽聞佛法的，趕快累積福德資糧，希望我目前還沒有辦法懂的這個部分，能夠很快的就懂，因為你業障懺掉了，然後你的福報累積了，你就看得懂了。因為看不懂，就是有障礙障在那邊，然後你又不願意去學習嘛，輕言就棄捨嘛，所以我們千萬不要放棄任何一個部分，就是我們現在還沒有辦法接觸，還沒有因緣接觸，或者是還沒有辦法理解，或者是相應的部分，還不明白的部分，我們絕對不要捨棄，而是發願，我可以接觸什麼、我先修，我先修我相應都可以，可是我心中並沒有棄捨其他我目前沒有修，或者不相應的部分，或者不懂的部分，並沒有捨棄，而是發願希望能夠早一點能夠瞭解，早一點能夠接觸，早一點能夠相應，那我們這樣發願，然後淨除業障、積聚資糧之後，很快的，我們對一切的經教就能夠通達無礙了。這個也是很重要的一个觀念，因為我們都是修大乘的嘛，法門無量誓願學，而且是為了成就眾生學，不是為了成就自己學的，所以我們就要發這樣的願，希望能夠成就一切法門，為什麼呢？不是為了自己，你在利益眾生的時候，你才方便嘛，不然眾生喜歡小乘的，可是你說：我的大乘不太清楚，四念處沒有修過，內觀禪也不太清楚它在講什麼，觀呼吸也不知道在講什麼。那他想學小乘，你就沒有辦法圓滿他囉，那你怎麼利益他？你自己都沒搞清楚，對不對？大乘的任何法門也是，他喜歡那個法門，因為習氣的關係，我們喜歡什麼是

我們的習氣，過去的貪來的，沒有習氣的菩薩他每個法門都一樣，統統可以成就，然後他說的時候心中也沒有分別說，這個是大法還是小法，小乘、大乘、金剛乘對他來講都一樣的，因為他對法沒有執著，所以他全部能夠修學，然後全部都能夠成就，然後用來幹什麼？你要什麼就給你嘛，你好樂金剛乘，可以啊，我就看你喜歡什麼，大圓滿、大手印，還是什麼都沒有問題，都可以給你啊，可是你自己本身要排斥才可以，你本身要發願成就才可以。你要修淨土也可以，我教你怎麼念佛啊，對不對？你要修止觀，可以啊，我教你天台止觀，都 O.K. 啊，可是怎麼樣做到呢？就是你本身要能夠發願「法門無量誓願學」，你才可以做到，才可以圓滿成就一切法，然後利益眾生，有種種的善巧方便，是這樣子來的。所以首先，我們還沒有辦法圓滿沒關係，首先發願成就一切法，只有我們這樣子做到，才不會因為輕視或者是毀謗經論，而造下謗法的業障，因為你只抓你現在修的這個部分，其他就都沒有看在眼裏，是不是輕視了？然後你說我修的這個法門最殊勝，那就是說其他法門都沒有你這個殊勝，對不對？這就是容易造下謗法的業障。

整個佛法的內容，就是簡單歸類來講，就是教理跟修證這兩種。那什麼是教理的部分呢？就是聞思的部分，你先聽聞，然後再思惟觀察，在日常生活當中，在自己的身心上不斷、不斷的思惟觀察。那什麼是修呢？就是你聽聞、思惟，有了這個分別善惡的抉擇力之後，然後開始起而行，去修持、印證這些內容。所以，聞思修它是因果的關係，就是教理跟修證是因果的關係，它是一件事，不是教理跟修證沒有關係，它是一件事，因為你思惟什麼？思惟聽聞的部分，你聽聞之後要如理思惟，所以你思惟的內容是什麼？就是聽的部分，所以它是一個東西，對不對？因為你思惟聽的東西，所以它不是聽聞跟思惟是兩件事，一件事嘛，然後你修什麼？你就是落實，落實那個經論的部分，就是落實你聽聞的部分叫做修，所以經過聽聞跟思惟之後，你才有分別善惡的抉擇力，你才知道這樣才對，那樣不對，為什麼？因為聽聞、思惟了之後，把我們原來錯誤的觀念全部都扭轉過來了，然後把它落實在日常生活、我們的身心上面，身心的修持上面。所以修是修什麼？就是理論的部分把它落實，所以跟理論有沒有關係？有關係嘛，所以聞思修是一件事，對不對？聽聞之後思惟，然後修，修什麼？修聽聞、思惟的結果，就是你把它落實，這個就是修。所以修的部分，就是印證理論的部分，你把它落實了，你是可以做得到的，不是純理論而已，很多人他聽了之後做不到，就是因為他沒有思惟。我都知道，可是我都做不到，中間少了一個，他有聞，然後直接想要修，沒有辦法，因為他沒有思惟，所以思惟非常、非常的重要，所有那個知道、做不到的，都是沒有思惟這個過程。思惟的意思，就是思惟到……不是沒事情就在那邊想一想，拿起來想一想，然後等一下你去忙了，又是原來的你的想法，跟你原來的那一套，看的是一套，說的一套，做的再一套，統統不相干，不是這樣子。

所以一定思惟到改變你原來的觀念，原來的邪知邪見，因為思惟之後，轉變成正知正見，因為你的觀念改變，所以你以後能夠做得到的，都是你已經觀念改變以後的，那個就完全是正確的。因為我們會怎麼說、怎麼做，一定是我怎麼想，我才會說、會做出來，所以你的想法沒有改變的話，那你還是說錯、做錯，除非你思惟到你的想法已經改變過來了，所以你的想法是正確的，你說跟做一定是正確的，因為我們是先動意業，然後才付諸身口業，所以意業改變了，你的身口業才會正確。意業怎麼改變？就是透過思惟，不斷、不斷的思惟，反正我的錯誤觀念沒有改變過來之前，我都要繼續的思惟，思惟到錯的觀念改變過來為止，這也是很重要的。我們都是很少用時間，很少花時間來做思惟的工作，所以就聽、聽、聽，大部分忘掉了，剩下已經很少了，可是還是做不到，問題就是出在這裡。所以本論為什麼殊勝的原因，就是它把教理跟修證，它們之間的關係，然後要怎麼樣正確的來下手，都交代得非常清楚，因此我們說本論非常、非常的殊勝。而且次第也是非常的嚴明，清清楚楚，你第一步怎麼修，然後怎麼、怎麼修，從開始學佛一直到成就，每一個階段都交代得非常清楚。所以，我們只要依照這個廣論來修證的話，是一定可以達到成佛的目標，沒有絲毫的懷疑，而且不會走錯路，因為它告訴我們什麼是正確的，不會有錯誤顛倒，我們剛才講過，所以一定能夠到達成佛的目標，這是第二個殊勝的地方。

第三個殊勝的地方，就是依照本論來修習、來學習的話，很快就能夠通達佛法的精要。這個是說到，一定要依照理論的基礎，然後還要加上善知識的引導，因為我們聽聞從那邊聽？從善知識那邊、上師那邊的教導，然後來聽聞。那你說：我也沒空，我也不是很喜歡參加法會，我自己在家看書，可不可以？我上網看看網站，這個怎麼說、那個怎麼說，我這樣是不是就可以？我也不用去親近善知識啊，這樣子他能快速的成就嗎？自己靠自己摸索，今天抓到這本就這本，明天抓到那本就那本，東看看、西看看，這邊聽聽、那邊聽聽，就是不要依照正確的經典，有次第的這樣學習，然後也不願意去親近一個上師，然後好好的跟他學。他就說：我就大學畢業，也許還拿到碩士、博士，我智慧這麼高，我自己看應該都沒問題，每個字都認識，不是嗎？可是有一句話說：「佛法無人說，雖智不能解」，不曉得適不適合用在這樣的人身上？佛法無人說，就是佛法如果沒有人為你解說的話，雖智不能解，雖然你智慧很高，但是你還是沒有辦法理解。那就是唯恐，除非也是你宿世善根深厚，因為你過去看了嘛，可能三藏十二部都研究過了，或者是過去的修行已經修到很不錯了，那你這一世經論拿起來，自然就看得懂，這種情況例外，因為他發願再來的，乘願菩薩他一定沒問題。可是說，如果我們不是這樣的根性的話，我們拿起來就是看不懂，然後就是看錯了，用自己主觀的意識，然後錯解了那個經義，他就按照字面上來看，那就是這樣子，依照他自己的意思來解釋。還有一句話：「依

文解義，三世佛冤」。依文解義，拿起來就這樣按照自己的意思，依文來解釋這個意思，每個字都看得懂，那就是這樣子、這樣子，自己來解釋，依文解義，三世佛喊：冤枉啊！不是這個意思啊！三世佛冤，三世：過去、現在、未來世佛都喊：冤枉啊！就是說：師兄啊，不是這個意思，你解釋錯了！所以不是依文解義的，一定要聽善知識的教導，為什麼善知識的教導非常重要？後面講到善知識他必須具備的條件，就是他有修有證，有修有證的意思就是他是過來人，他明白，就是我們剛才講的聞思修，他聽聞了，然後思惟，然後都做到了，所以他就講得清楚，為什麼？因為他已經有修有證，他理論通達，然後修證也有修證的功夫，因此他說得清楚，所以我們才要去依止這樣的一個上師來學習，這樣才不會有錯誤。所以如果我們依照自己的想法，然後這樣子盲修瞎煉的話，可能……偶而會有一些小體悟是一定會有的，他就：啊！好像豁然開朗這樣子，好像有一點小體悟，可是你要到達開悟成佛，恐怕也不是那麼容易，那只是浪費了更多的時間跟精力這樣子而已，可是效果很小、很小。這就是第三個，本論為什麼殊勝的原因，就是你只要依照本論的內容來修習的話，很快就能夠通達一切佛法的精要，最重要、最精華、最重要的部分，因為本論都幫我們提出來了，而且解釋得非常的詳細，我們只要依教奉行，就可以非常快速地成佛。

第四個，本論殊勝的地方，就是只要依照本論的內容來修的話，再大的罪行也能夠消滅。因為在本論當中就是告訴我們，那些是應該遮止的惡行，那只要依照這個論中所說的內容來斷除的話，再大的惡行也能夠清淨。這邊講的惡行，特別是指謗法的業障，謗法的業障到底有多重呢？重過那個五無間罪，因為我們知道，一切的罪最重就是五無間罪，殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧，這五逆重罪是最重的，可是，還有一個比這個更重的，就是謗法，這是最大的惡行。因為佛教導眾生，祂會觀機，觀眾生不同的根性，然後祂宣說不同的法教，我們分小乘、大乘、金剛乘，是我們分的，可是佛當時說法的時候，沒有說：我們今天來修小乘出離心，沒有這樣說，祂今天面對什麼樣的眾生，祂就宣說適合他們根性跟因緣的法，那今天是大乘根性，他就說大乘法，密教根性就講密教法，不同根性說不同的法門。可是我們不明白，不明白佛陀的智慧還有善巧方便，我們就搞不清楚，一下小乘、一下大乘、一下金剛乘，一下說空、一下說有、一下說非空非有、亦空亦有，那到底是怎麼樣？我們越看越亂，越聽越亂，那我們只能……剛才講的，抓我們可以聽得懂、可以理解、然後比較相應的那個部分，然後其他的我們不明白，不明白也不能夠做到我們剛才講的發願以後要學啊，他就排斥、輕視，因為他不懂嘛，他就說那個不好，所以他就會跟你講這個法門才好啦，那個不好啦，這樣就謗法。哎呀！菩提心多難發啊，修小乘自己解脫就好，謗法！末法的根性，眾生的根性多差，智慧也不足，福報也不夠，念佛就好，謗法！因為智慧不足，福報不夠，

你看經論也沒有辦法，你修正觀也沒有辦法得定，所以你就念佛就好了啦，唉呀，就是念佛啦，其他都不要管了。就是我們剛才講的，不但謗法，而且造下輕視、不恭敬三寶的業障。所以很容易喔，我們心裏面只要對法有分別，就很容易謗法，因為你歡喜讚歎你修的，那就相對排斥、輕視其他的，這就是謗法，然後又強迫人家跟你修一樣的法門，學同樣的內容，謗法。那我們今天讚歎了菩提道次第廣論有多麼殊勝，然後你就跟人家說：學這個就好，有沒有謗法？這麼殊勝嘛，從初學到成佛，就全部次第都有了，你還看其他幹嘛？有沒有謗法？我聽了也不歡喜啊！你讚歎廣論的殊勝，我也不歡喜啊，因為廣論不是這樣給我們講的。剛剛才講過，不是這個意思的，所以我們不能說只讚歎一個，然後其他的就輕視毀謗，那就是沒有讀懂廣論它的精義，你沒有抓到它的精要。它才剛剛跟我們講這樣叫謗法，你馬上就去講這個最殊勝，其他都不要看，你就馬上就謗法，所以你不瞭解它第四個殊勝。第四個殊勝的地方，就是我們再大的惡行都能夠清淨的意思，就是說你讀了廣論之後，你就不會謗法了，因為你知道什麼是正確的，統統都好，你修什麼很好，淨土法門好，天抬好，止觀好，華嚴好，法華好，統統都好，統統讚歎，你沒有說你那個最好，我心裏面當然是覺得我這個最好，可是我就不會說出來嘛，我心裏面也沒有讚自毀他，自讚毀他，我就沒有做這樣的事情嘛，因為自讚毀他又破了菩薩戒，菩薩戒的根本戒就是你可以讚自毀他的，不能讚歎我這個好的，然後毀謗其他不好，這就已經破了菩薩戒。所以我會選擇這個法門，當然我知道它是最殊勝的，可是我不會讚自毀他，我同樣讚歎其他，個人有個人的選擇，我尊重他的選擇，我不會強迫說你一定要來學這個，來修我這個，我這個最好，不會做這樣的事情，因為謗法同樣就等同是謗三寶，因此它的業最重。因為這個法是佛說的，你說這個法不好，你就是謗佛；所有的僧伽都是依教奉行，依照佛說的法來修證的、來證果的，然後你說這個法不好，你就是謗僧伽，因為他們就是修這個法。所以謗法的業為什麼這麼重？就是因為等同是毀謗三寶。我們前幾天上課也講到不恭敬三寶、毀謗三寶，就是以後沒有見聞佛法的機會，嚴重一點就是眼睛看不見、耳朵聽不到，就讓你徹底的看不到佛法、聽不到佛法，因為毀謗的果報。所以經論上有兩個比喻，謗法的業到底有多重？我們毀壞一個佛塔的業很重，可是你把所有南瞻部洲一切的佛塔全部都毀了，這個業還沒有謗法的業重。我們剛才講五逆重罪很重，殺阿羅漢、殺死一個阿羅漢的業很重，可是你把恆河沙數這麼多的阿羅漢，全部殺光光的業，還沒有謗法的業重，我們就知道，寒毛直豎啊！以後講話要小心一點，你介紹佛法的時候，千萬小心。小乘殊勝、大乘殊勝、金剛乘殊勝、每個法門都很殊勝。所以本論最殊勝，就是第四個殊勝，就是絕對不會再造謗法的業障了，以前造的怎麼辦？今天以前的趕快懺，從今天開始我們就不會了，所以它後面也是有告訴我們怎麼樣懺悔，四力對治，你對你已經造的，因為來不及了，那我們就是透過

四力對治的方法，以後我們上課會介紹，來好好的把過去所造的業全部懺除乾淨，以後不再造，因此再大的惡行都能夠清淨的原因在這裏。過去的懺掉，正確的方法教我們怎麼懺，如理的懺、懺掉，然後又不會再造新的，因此它一定能夠完全的清淨這樣的惡行。

好，我們今天介紹到這裡。

願以此功德，普及於一切；我等與眾生，皆共成佛道。