

菩提道次第廣論
第四講
〔道前基礎4〕
(聽聞軌理)
最尊貴的淨蓮上師講解

各位居士大德！阿彌陀佛！

前面介紹了造論者的殊勝，還有他所造的論也是殊勝的，這麼殊勝的法，要在什麼樣的情況之下，才能夠發揮效用呢？就是要有說法的法師，還要有聞法的聽眾。所以，除非是說法的法師，跟聞法的聽眾都相應了之後，才能夠得到佛法的利益。如果說，只有說法的法師，他的法說得很好，都可以把整個菩提道次第廣論介紹得非常的詳細，可是如果說，聞法的聽眾不具足條件的話（什麼樣的條件，我們等一下會介紹），那也一樣沒有辦法獲得佛法的利益；或者說，聽聞的這些人都已經具足條件，但是說法的法師，他又貪名、又貪利、又希望人家恭維他，然後也不是清淨心、慈悲心來說法的話，那這個法同樣的遭受到染污，雖然法很殊勝，但是因為說法的人，他的心不清淨，也會變成說，這個法源也是不清淨的，這個傳承也會被染污，所以一定要雙方的條件都具備了之後，這個法殊勝才能夠利益大眾。所以，我們首先介紹聞法的人，他需要具備什麼樣的條件？

首先，我們來討論一下，聽聞有這麼重要嗎？是不是一定要聽？不學可以嗎？首先說說聽聞的重要性。如果我們不聽經聞法，只是依照世俗的、這些約定俗成的這些觀念，這樣一路走來，可不可以解決所有的問題？譬如說：執著的問題、煩惱的問題、家庭的問題、子女的問題、事業的問題，一切的問題，是不是可以圓滿的解決？如果可以的話，那我們就不需要佛法了。如果是不可以的話，我們才會尋求說用佛法的智慧，佛法什麼智慧呢？見空性的智慧。只有佛法見空的智慧，能夠根本的解決問題，而不是一些善巧方便而已，因為世間法它會教你說，碰到這樣的問題，應該怎麼辦啊，然後碰到這樣的問題，應該怎麼辦啊……，那個全部都是第六意識的分別，所推出來的結論，所以它不能根本解決問題，因為它沒有辦法破掉我執，也沒辦法破掉法執，對一切法的執著，或者是對你、我、他這個人的執著，眾生的執著。譬如說：他對子女的管教出了問題，它就會告訴你，那你應該怎麼樣來管教子女，可是它沒有辦法破除說，你這個管教的人，自性也是空的，你的子女的自性是空的，所以不要執著。世間法是沒有空性的理論，這個智慧，所以它不能夠圓滿的根本解決，因為一切的煩惱跟執著，只有空性的智慧可以解決，因為它根本不存在嘛，它只是因緣假合的，這樣我們才可以放下對一切事物的執著，或者對一切人的執著，包含對自己的執著。

而且什麼是對的、什麼是錯的？世間法跟佛法的善惡標準也不一樣，

佛法要高多了。十善業的內容是我們應該去行的，十惡業是應該斷的，可是這個善惡的標準，世間法沒有，世間法最多告訴我們就是聖賢嘛、孔孟之學，告訴我們怎麼樣把一個人做好，那個道德標準已經非常高了，可是，還比不上佛法善惡的標準。

然後世間法也沒有告訴我們因果的道理，所以也不能解決業力的問題、執著的問題、煩惱的問題、業力的問題，都不能根本解決，更不要說進一步想要什麼解脫、什麼開悟成佛，當然世間法就更沒有這個東西了，光是解決世間的問題，世間法都沒有辦法達到圓滿，因為還有執著嘛，我們剛才分析過了，它都是用我執而生起的那個第六意識，帶著第七識的，分別第六意識，然後嘗試要解決一些問題，可是怎麼可能呢？因為它還有執著嘛，它還有煩惱，所以不可能解決得很圓滿。

所以我們就知道，聽聞佛法是必要的，而且它非常、非常重要，不管是斷惡修善來講也好，或者是戒定慧來講，戒定慧，世俗法也沒有啊，就是國家法律，一些世俗的禁忌等等的風俗習慣，什麼可以、什麼不可以，這樣子而已，可是沒有真正的戒律的內容，可是持戒不持好的話，它不可能調伏煩惱，因為持戒最主要就是先讓我們調伏煩惱，然後你才可以得定，有了定才可以開發智慧，這個世俗法都沒有。所以從最基礎的人天果報，你想要獲得好的福報、人天的果報，然後到你自利圓滿，就是戒定慧三學圓滿，你就可以解脫，到進一步的發菩提心、行六度、成佛、開悟成佛，這個都必須依止聽聞而來，你沒有聽聞，你就是不會。你從小到大，不管你受多高的教育，世俗的教育，都沒有辦法達到一點點的效果，就是我們剛才講的，聞法的殊勝的利益的一點點的效果，都達不到，所以就必須要聽聞佛法，然後你才有正知見，然後才能夠一步一步的引導，到你希望達到的目標。所以，我們知道聽聞佛法的重要性。

可是，今天我們想聽聞就可以聽聞嗎？就有機會聽聞嗎？我現在已經知道聽經聞法很重要，可是我就有機會嗎？不見得，對不對？別的我們看不見的世界不要講，什麼娑婆世界太大了，我們就講地球好了，學佛人口的比例跟整個地球的人口的比例，學佛的人口占多少？恐怕是零點不曉得是幾個零，懂嗎？不到百分之一喔，零點零零零……不曉得幾個零這樣子，太少、太少了。沒有佛出世的時候，是沒有辦法聽聞佛法的，現在佛涅槃了，但是祂的法還在，所以我們還有機會聽，只要有說法的法師，可是他如果生在邊地，他又沒有辦法聽，世界上還有很多角落是佛法沒有到達的地方，一點機會都沒有。而且，就算他生在有佛法的地方，如果他又是愚痴，不相信因果，就是邪知邪見，或者是身體有殘缺、諸根不具足，也都是有聞法的障礙、有聽聞的障礙、修學的障礙。所以，我們就知道，今天我們能夠聽聞佛法，實際上非常、非常難遇，非常殊勝的機會，所以我們首先要非常的珍惜這樣的機會，就是要作珍寶想，把它當作是聽經聞法這個機會是，好像稀世珍寶一樣的珍惜它。

聽聞之後，我們才能開發智慧，就好像你有眼睛，才能夠明見一切的事物。我們沒有聽經聞法之前，就是在一片愚痴無明、黑暗當中，就好像沒有眼睛，什麼都看不見。所以第二個，我們要作眼目想。有智慧的眼目，因為聞法，打開我智慧的眼目，所以我可以明見一切，明見一切什麼？一切事實的真相啊！一切法本來沒有生滅，本來沒有動搖，本來是不可破壞的，這個是宇宙的真理，一切實相的真理，事事物物的真理，一切諸法的真理。

打開這個智慧的眼目之後，還要有光明。我們只有眼睛，如果沒有光明，你也是沒辦法看見，所以還需要作光明想。這個光明就是智慧，比喻智慧，智慧有兩種：根本智跟後得智。見空性的智慧，這個是根本智，就是我們所謂的開悟了，明心見性了，這個是得根本智。然後，再依照這個根本智的基礎，慢慢的圓滿善巧方便，願、力、智波羅蜜的後得智。等到根本智跟後得智都圓滿，就可以成佛，這個都是依止聽聞來的。所以第三個，我們作光明想。

修行成就，就證果了，證菩提果跟涅槃果，就是我們斷了二障：所知障跟煩惱障。斷了所知障，就證菩提果；斷了煩惱障，就證涅槃果，這個也是聽聞才可以證果的，所以是非常的殊勝的利益，就是有證果這樣的殊勝的利益。所以我們第四個，要作大勝利想。因為修習止觀能夠調伏煩惱、斷除煩惱，從此以後就沒有任何過失了，可以斷除一切的惡業，所以我們作無罪想，就沒有任何罪過，或者沒有任何的過失了，為什麼？因為已經斷盡一切的煩惱，你就不可能有任何的過失，這個也是依止聽聞才能夠達到的效果，修止觀的成就。我們知道修止就能夠得定，定只能伏煩惱，但是煩惱的種子還在，習氣還在，必須要加修觀，開發智慧，這個見空性的智慧，才能夠徹底的淨除煩惱、業力、習氣的種子，達到最後圓滿成佛。

所以，這個就是說明，我們在聽聞的時候，應該要這樣子，依這個五想來聽聞。

以上就說明聽聞佛法的利益，但是這個利益是怎麼達到的呢？是從那裡來的呢？從佛法跟說法的法師來的，如果沒有佛的法教流傳在世間，沒有善知識來宣說，我們還是一樣沒有機會聽聞，所以我們已經知道聽聞佛法非常、非常的重要，而且它的利益非常的殊勝，可是如果沒有人說，沒有法教流傳在世間，我們一樣沒有辦法獲得聞法的利益。所以，我們應該對佛法跟說法的法師怎麼樣？心生恭敬嘛，對不對？所以我們在聽聞的時候，我們的態度是怎麼樣的態度呢？就是要生恭敬心。佛雖然已經涅槃，但是祂的法還在，要由說法的法師代佛宣說，所以我們就應該對佛的法教、還有說法的法師心生恭敬，那我們到底有沒有心生恭敬呢？我們怎麼檢查自己？每個人都覺得說，有啊，我有恭敬心啊，是嘛？真的嗎？真的有恭敬心嗎？我們現在來檢查看看，是不是真的有恭敬心？

第一個，你是不是很好樂聽聞佛法、學習佛法？那邊有機會聽經聞法，

你就一定想辦法去參加，不會因為放逸懈怠，然後不願意去聽，或者想說，反正我自己看看就可以了嘛，佛法就是講那個、就是講那些什麼戒定慧、什麼發菩提心、六度，就是那些東西嘛，我都懂啦，我都懂了，要不然我就自己看看書就好了嘛，也不用去聽啊，不用這麼麻煩啊。這個心理就是貢高我慢，如果因為慢心而不願意去聽經聞法，認為自己都懂了，我自己看書就好了，這個就是對佛法跟法師沒有恭敬心的一種表現。你真的都懂了嘛？到什麼程度才算是真的懂了呢？最低、最低的標準，就是你是開悟的人，因為開悟了，一切的經典翻出來，你就是看得懂，這個時候你可以以法為師，O.K.、可以，勉強通過，你可以不要來聽，因為你已經開悟了嘛，所有的佛法你都看得懂了，你就以三藏十二部，來作為我們修行的指標就可以了，可以，因為開悟不等於成就，悟後起修嘛，開悟只是見空性，但是習氣、煩惱什麼都在，悟後起修。悟後起修，要怎麼修？還是很重要啊，可是經典上佛有說過，你只要看得懂，O.K.，你就自己看、自己學，以法為師是可以的，這種情況之下是可以被允許，可是如果我們還沒有開悟，就說我都懂了，可是佛法這麼浩瀚，佛法的大海無量無邊，你居然說你都懂了，所以你有可能只是取一滴海水說：這個就是佛法，這個就是佛法的大海，因為如果你只是認識佛法的一點點的話，那就好像，好比你取這一滴大海水說，這是整個大海，這就是全部的佛法了，所以我都懂了嘛，這就是貢高我慢，不願意再虛心的去學習，去親近善知識，去請教。所以，這個實際上是障礙自己多聞的一個最大的障礙，就是障礙自己成就多聞嘛，貢高我慢的結果就是這樣子。

第二個，就是我們檢查自己，我們在聽聞的時候，有沒有心生恭敬？我們還會不會去批評這個法，你聽的法，或者是這個法師，甚至毀謗？如果還有貢高我慢的話，就很容易造下批評毀謗法跟法師的業障，這個業障很重，我們昨天已經介紹過了，這個業障非常重，這也是因為慢心的關係，你才會任意去批評毀謗法跟法師，因為我們什麼時候有恭敬心，什麼時候才沒有貢高我慢，因為它是不可能同時存在的，不可能我一面有恭敬心，可是我一面又很貢高，是不可能同時存在的。所以，什麼時候我們把慢心調伏，那個恭敬心才能夠生得起來。所以，除非我們作到真正的心生恭敬，才能夠真正的調伏慢心。這是第二個，我們看有沒有做到。

第三個，就是對法師有沒有供養承事。因為說法的法師，他是代佛宣說佛法，所以我們如果能夠供養承事法師的話，就等于供養承事三世一切諸佛，所以它是最殊勝的資糧田、功德田。可是因為我們貢高我慢，不願意來供養法師或承事法師的話，那等于是失去了我們累積資糧，還有成就自己的機會。所以第三個，我們看有沒有供養承事法師。這個供養也不一定要很多的財物，因為有財供養、法供養，善知識最喜歡看到的，其實是法供養，就是依教修行供養，這個是他最歡喜的。所以，它分供養承事有很多內容，後面我們也會講到，親近善知識的時候，要怎麼樣來供養承事。

它有財物的供養，有身口的供養承事，那也有法供養承事，就是依教修行，就是善知識所教的法教，他很珍惜的，回去馬上就修，用真正的修行來供養法師，這個才是最殊勝的供養，那我們有沒有這樣做？這是第三個。

第四個，當法師在訶責我們的時候，我們會不會生法師的氣？他在責備我們的時候，我們會不會生氣？會不會對上師發脾氣？如果因為貢高我慢，對上師發脾氣的話，那個業就很重了，因為上師搞不好是大菩薩，我們對他生起一念的瞋心，住地獄一劫的果報，一念喔，看你氣多久，氣三天，看有幾念？氣三個月，更慘！所以當上師責備我們的時候、訶責我們的時候，我們應該怎麼想？然後才不會造下這麼嚴重的業障呢？想一想，上師他為什麼要責備我們？就一定我們有犯錯嘛，那他為什麼花這麼多的時間跟力氣，然後來責備我們？因為他愛護我們，希望我們快快成就，希望我們早一點能夠破迷開悟，早一點糾正自己錯誤的心理跟行為，他是在慈悲攝受我們，所以我們怎麼可以生他的氣呢？我們應該感激都來不及，對不對？如果我們願意接受上師的教導，不會因為貢高我慢的關係，願意虛心的接受教導的話，我們很快就能夠消除業障，因為你不會再重複同樣的錯，所以消業障最快，就是上師趕快告訴我錯在那裡，我趕快改，這個業障就沒有了。所以我們如果能夠這樣子來想，上師在責備我們，是在幫我們消業障，他其實是在加持我們，這樣子我們就會很歡喜，然後很感激的接受，罵得越凶，加持力越大；罵得越凶，消業障越快，這樣子我們就恨不起來了。所以，我們也可以由這個來檢查自己，是不是還有貢高我慢？上師在指責我們的時候，當下我們的心裡是怎麼想的，還是會跟他回嘴，跟他辯論？

第五個，就是可不可以隨順正教而行，就是我們如果能夠調伏慢心的話，那一定是依教奉行，我們聽從善知識的教導，然後按照佛法的法門依教修行，如果因為貢高我慢的話，還是我行我素，依然故我，那你在佛法上面，就沒有辦法契入，或者是進步得非常、非常慢的原因，就是因為貢高我慢，不願意依照佛的教導，來糾正自己錯誤的心、身口意三業，不願意隨順正行這樣子來修，才會進步得非常的慢，或者甚至走錯方向。

第六個，就是看我們還會不會尋求說法法師的過失。這個過失，範圍非常的廣，你可能會看他好像持戒不清淨，這個上師好像有破戒，因為他又喝酒又吃肉、還有佛母，不管你是做什麼樣的批評，有關於戒律的，你從外相來看，他好像有破戒，那你可能這個時候，你依照批評法師的那個標準，是聲聞乘的標準，你拿聲聞乘的標準，然後去衡量一位大菩薩的修行，大乘行者的修行，從外相上現出來的，他也許是菩薩的示現，但是我們不知道，然後我們以小乘的戒律來規範，他看起來好像有破戒的樣子，那是因為我們不瞭解大乘菩薩行，大乘的菩薩戒的內容，我們沒有好好的去研究，或者是去行持，因為大乘菩薩戒有談到很多的開緣。我們知道戒律有開、遮、持、犯，很多的開緣，或者是什麼樣的情況之下是不算犯的，

什麼樣的情況下可以殺生，沒有殺生的業，還有功德；什麼樣的情況之下，看起來好像有偷盜，但是不但沒有偷盜，還有功德；邪淫也是一樣，你不要看他好像破了男女戒，他如果是開悟、見空性的菩薩，他是在清淨心跟慈悲心攝受眾生的情況之下，做了男女的事情，不算犯戒，因為他的心沒有動，他的心是清淨的、是慈悲的，因為要度化淫欲重的眾生，所以他作了這樣的示現，他不算犯淫戒，而且還有功德，因為他把這個眾生度了；同樣的，四種口業的過失，一樣可以打妄語、挑撥離間，看起來、聽起來好像上師在挑撥離間，在罵人的時候，好像是惡口，跟信眾在一起的時候，隨恆順眾生嘛，信眾喜歡聽什麼，就跟他講，講的好像都是紅塵俗事、閒言閒語，好像都是綺語嘛，沒有任何意義的，就好像閒談一樣，喝茶聊天的時候，海闊天空什麼都講，他是在行什麼？同事，懂嗎？菩薩的四攝法：布施、愛語、利行、同事，那個同事，就是眾生喜歡什麼，他就跟他做同樣的事，可是他的心是清淨的、慈悲的，他沒有破戒，我們凡夫破戒啊，可是我們外相看不出來，除非我們的修證比他高，才知道他有沒有開悟，然後他在做這些事情的時候，心是不是清淨的，除非我們修行比他好，我們才知道。可是如果我們的修行趕不上他，我們怎麼能夠去猜測他的境界到那裡呢？我們怎麼可以隨便就批評他示現在外面的，然後在度化眾生的方便，我們來批評他破戒呢？是不是？對啊！所以，這個法師是不是持戒清淨，還真的不是隨便可以批評的，如果我們因為貢高我慢，然後就任意去尋求這個法師的過失的話，就是我們現在講的第六個，他會挑毛病，看上師他持戒是不是有問題；他的出生，他是什麼出生的，他家殺豬的，以前他爸賣豬肉的，去批評他的出生是下賤的，就說他出生低、不高，出生不高，我們去批評他、去談論他；或者是談論這個法師相貌長得好像不是很端嚴，看起來很難生恭敬心；或者他在說法的時候，因為要讓眾生聽得懂，所以他可能沒有辦法用詞很優美、很文雅，因為低俗的、通俗的，一般人比較聽得懂，所以我們就不能批評說，那個法師在說法的時候，怎麼用詞好像不是很雅，有時候可能連那個國罵、或三字經都出來，那個是攝受眾生的另外一種方便，我們不要任意的批評；或者是那個法師，他的聲音好像不好聽，你說他像鴨叫，那你就完了，好像鴨子叫，嘎、嘎、嘎……，你下輩子的音聲就會像鴨子叫。所以，我們也不能夠批評法師他的聲音好不好聽、用詞美不美、他長得好不好看、相貌莊不莊嚴、或者他的出生的高低，還有任何其他的，只要你看得出來的、挑得出來的毛病，都不要任意的批評。我們知道會批評，就是我們的貢高，我們的慢心還在，所以對法師沒有辦法真正的生起恭敬心，我們才會任意的批評，然後挑他的毛病。我們親近這位法師聽聞佛法，你的重點是在法上面，跟他的人長得怎麼樣、聲音好不好，有什麼關係啊？只要他善說，他說的是正法，只要他有攝受的方便，只要他能夠說出來，讓大家都能够聽得懂，能夠聽明白，然後知道什麼是正確的，然後怎麼樣正確的來修行，這樣就夠了。關於法師個人

的，就不要品頭論足，這樣就不會造下批評、毀謗法師的業障。

以上這六個如果都做到的話，我們對法跟法師就真正的有恭敬心了，由此就可以證明有恭敬心。這個是對於我們聽聞佛法的態度，應該對法跟法師，生起恭敬心。

那在正式聽聞的時候，應該怎麼做呢？有的人，他雖然已經來到了法會的現場，但是，他坐在那邊想心事，所以一堂課下來，法師說什麼，他也沒有聽清楚，他的魂飛了，不在現場，妄念紛飛坐在那裏，這是散亂的一種現象。或者有的人喜歡打坐的，他在上課，他就打坐，在家裏有沒有坐、我們看不見啦，可是他就在上課的時候打坐，看起來好像坐得不錯的樣子，所以法師說他的，然後他坐他的，你說你的、我坐我的。要不然就是看自己的資料，等一下要去那裡，然後那個還沒有看，等一下可能要跟人家談生意，然後資料還沒有看，現在趕快看一看，等一下可以知道要談什麼。上個月剛去聖地回來，拍了很多照片來傳閱，一個一個傳這樣子，在下面很忙，忙著看照片。因為平常很難得碰在一起嘛，只有法會的時候，所有的師兄都到齊了，看平常有什麼話，沒有機會講，好好的講一講，把握機會啊，因為法會一散了，又各奔西東了，下次要再聚，不曉得什麼時候，所以把能夠做的事情，好好的趁這個機會把它做圓滿。這就是第一種情況，法師在講什麼，整個晚上大概也聽不到幾句，都很忙，不是散亂、就是掉舉，不然就是昏沉、打瞌睡，不然就是在做自己的事、看自己的書，這個再怎麼殊勝、清淨的法教，都沒有辦法入到他的心中，就好像杯子倒過來，你要裝一滴水都裝不進去，這是第一種過失，我們在正式聽聞的時候，杯子向下，所以所有的法教都進不去。

第二種情況，他也很專心聽了，剛剛講他不專心聽，所以怎麼辦？就是要很專心的聽、仔細的聽，來避免這種過失。你今天來參加法會，你就好好的從頭到尾，非常恭敬的、非常專心的、仔細的、注意的聽，就沒有第一種過失。第二種，他雖然很仔細的聽，可是他一面聽，一面心裏在嘀咕，嘀咕什麼？怎麼跟我想的不一樣，他講的，因為我們剛才講過，世間法的那一套，跟佛法這一套不一樣，可是他一面聽，一面……欸？奇怪，怎麼跟我想的都不一樣，他是不是講錯了？等一下下課我要跟他討論、討論，是我錯、還是他錯？不然就是：上次師兄跟我講的不是這樣講，或者我上次看那本書不是這樣講，因為我們也知道，法門很多，小乘、大乘、金剛乘，一下說空、一下說有，本來我們就搞不太清楚，怎麼跟我上次看的那個不一樣，跟我上次聽的不一樣？所以什麼清淨的法教進到他的心中，也都被染污了，因為他懷疑不信，就好像杯子，雖然杯口朝上，可是杯子髒了，你倒什麼清淨的水進去，那個水就馬上變成清淨（染污），所以我們滿腦子的邪知邪見來聽聞佛法的話，也是聽進去的都是邪知邪見，所有的法都被染污了，被懷疑不信、執邪倒見、顛倒見、邪見，被染污了，所以怎麼辦呢？這種過失怎麼辦？你不但要很仔細的聽、專心的聽、注意

的聽，聽聞之後要思惟，我們昨天才講思惟的重要性，思惟到你把錯誤的觀念轉過來為止，你是不是杯子就乾淨了？把所有的邪知邪見，藉由聽聞之後的思惟，全部轉變過來，顛倒見轉成正見，邪見轉成正見，杯子就乾淨了嘛，心就清淨了，所以什麼法教進到心中，就完全的吸收，因為你一懷疑就擋掉了，那個法是進不去的，一直到你的疑惑解開為止，所以破迷開悟，你的迷惑顛倒在，你怎麼可能開悟呢？所以，除非你有正知見，然後才可以轉變錯誤，把你的杯子洗乾淨、心洗乾淨，這樣子聽經聞法，才能够得到佛法的利益。

第三個，到目前為止各位大概都還很滿意，對不對？因為我都很注意的聽，然後我都有正知正見來聽，O.K.，都很好，第三個就做不到了，杯子漏水，都漏光了，你們聽進去，等一下走出去，可以百分之多少還很難說，過三天之後、三個月之後，我下次再來的時候，恐怕都漏光了吧。所以先不要忙到高興，我們最大的問題就在這裡，沒有辦法憶持，聽過的沒有辦法憶持，我們大智度論講的「聞持陀羅尼」還沒有到嘛，還沒有得聞持陀羅尼，所以聽聞的沒有辦法憶持，就好像杯子它是漏的，我們能夠憶持多少，等一下走出去碰到你的朋友，我們這一堂課講的，你可以講多少？那個就是漏了多少、剩下多少。一般我們去聽個演講回來，親戚朋友都會講：你昨天聽的怎麼樣啊？很好啊！好在那裡？都講些什麼？大概就記得一個笑話吧，笑話跟故事最容易記，其他統統漏光了。所以我們能夠跟人家講多少？如果等一下出去可以講百分之百，你就是杯子都沒有漏，完好無缺的杯子，我們今天講的三個重點，你可以講多少？你還可以憶持多少？那怎麼樣彌補這樣的過失呢？就是好好的、仔細的聽，然後思惟，不斷、不斷的思惟，而且還要不斷、不斷的憶念保持，佛法的內容常常在心中轉，你在思惟的時候，它就在心中轉，慢慢把錯誤的轉成正確的，然後又常常的憶念保持，你的心隨時都是跟佛法、跟正法、跟正念相應的，不會失念、不會散亂、不會昏沉、掉舉什麼的，因為你的心安住在法當中。所以，除非你能够憶持不忘失整個佛法的內容，你才可能住在正念當中，不會失念，因為我們一失念就跟煩惱相應，馬上執著、什麼、什麼都出來了，習氣全部現前，就是因為我們沒有心住正念，為什麼沒有心住正念？因為你的心沒有憶念保持，佛法任何一個法的內容都是，只要你的心在那個法的當中，你就是在正念當中，你就不會失念，你那個散亂、昏沉、掉舉就不會起來，你的煩惱就不會生起。所以這個正念非常重要，也是因為你經常能够憶念保持，你很快就能够成就正念力，有正念力才有正定，懂嗎？有正定才有正慧，所以那個定力怎麼來的？從正念力的堅固來的，你常常憶念保持，你成就正念之後，你就很容易就得定，因為你念念都在正念當中，你的心不散亂，那就是定力。所以經常憶念保持久了，你自然有定力，不用修定。一直可以保持憶念，保持在正念、正定當中，那當然很快就開發智慧了，所以正慧也有了，所以念力非常、非常重要，它怎麼培養？就是這樣培養，

從聽聞、思惟、憶念保持，這樣就可以破除三種過失：一個杯口向下，一個杯子髒了，第三個，杯子有漏的，三種過失，這是在我們正式聽聞的時候，應該避免這三種過失。

然後還要具六種想。

第一個，要想自己生病了，把自己當病人想。第一個，病人想。我那裡有病，我好的很。如果有人跟我講說：你真的迷惑顛倒，你才顛倒咧！我才不顛倒！我才不顛倒、我才沒有迷惑！那你腦筋不清楚，你才不清楚！這個就是最大的問題，不知道自己迷惑顛倒，也不知道自己腦筋不清楚，這個叫做大無明，這個是我們最嚴重的病，可是我們不知道，因為無明嘛，所以就弄不清楚了，所以都認為自己對，要錯都是人家錯嘛。所以，除非你破除無明，你才不是病人，你的病才好。這個無明，就是不明白一切法的真相，諸法實相你不明白，所以才會生起執著、煩惱，統統都是從無明來的。因為無明才會以為有我嘛，有我才會生煩惱，有我才會有貪瞋痴，有貪瞋痴就煩惱了，有煩惱就造業，輪迴就是這樣生起的。一念無明就生起我執，輪迴就開始了。所以，除非你什麼時候斷除我執，輪迴就空了，因為輪迴根本不存在嘛，是我們的執著來的，我們貪瞋痴業力所顯現的輪迴現象，實際上它不是真實存在的，可是我們不明白，陷在這個輪迴當中，自己還不知道，還輪迴得很高興。所以佛說我們病了，可是我們不相信，我們不承認自己病了，這個就是真的病得很嚴重，無明越多，病得越嚴重。所以第一個，我們就要想，我們是病人，無明還沒有破，都是病人，連等覺菩薩都還有一品無明，生相無明沒有破，我們怎麼可以說我們沒有顛倒呢？沒有生病呢？我們的見思惑還在，塵沙惑也沒有破，四十一品無明一個也沒少，怎麼能夠說沒有病呢？對不對？現在可以承認自己生病了嘛？有嘛，說了半天，好吧，承認一下。

那生病要怎麼辦？找醫生嘛，我們生病都找醫生，對不對？找醫生看病。我們無明愚痴的病這麼嚴重，所以要找善知識，聽經聞法治病。所以第二個，就要把善知識，當作是我們的醫生來想。第一個病人想，第二個醫生想。善知識是我的醫生，生病了要找醫生，那我們怎麼破除我們的無明愚痴呢？找善知識聽聞佛法，他會教我們種種修行的方法，告訴我們怎麼正確的破除無明，跟愚痴顛倒。

病人去看病了，然後醫生要怎麼樣？開處方，對不對？開藥方，你什麼病啊？頭痛什麼病、胃痛什麼、病腰酸背痛什麼病，開什麼藥，所以，第三個，要把善智識的教導，當作是醫藥想。看醫生就開藥方，所以善知識給我們所有的教導，我們都要像剛才講的那個珍寶想，那個五想：珍寶想、眼目想、光明想、大勝利想、無罪想，這樣我們才會珍惜我們所聽聞到的法教、學習到的法教，這個就好像醫我們無明病的，無上珍貴的、稀有的妙方。

那有了藥方，拿回家以後要幹嘛？吃藥對不對？所以就要把精進修

行，當作療病想，治療我們無明愚痴的大病，精進的修行。把你從善知識那邊聽聞到的法教，拿回來好好的修，這樣你才可以治病，無明的病才會好，可是我們有沒有呢？我們東聽聽、西聽聽，這邊結個緣、那邊結個緣，廣結善緣很好啦，可是你的病好了嗎？所以如果我們到今天已經學過很多的法，一法都沒有成就的話，那表示我們的藥都沒有吃，我們在收集藥方而已，收集法門，這邊內觀禪、那邊灌頂、什麼大圓滿、大手印都收集得很好，法本都很好，法本很多，可是為什麼都沒有成就？奇怪咧？就是都沒有吃藥嘛，所以要殷重修的意思，就是說要非常精進的修，因為我們無量劫以來，輪迴太久，那個習氣太重，不是說我今天有時間來修一下，它就可以治療，因為那個習氣的、業力的力量太重，煩惱的力量太重，不是你今天吃一下、明天吃一下，它就好了，沒有這麼快，要不斷的、恆常的、精進的、不斷、不斷的服藥，要一直服到它好為止，所以你要修這個法門，一直到成就為止，破除了無明才可以停止，所以在成就之前，都要努力的修、拼命的修、精進的修，這個非常重要。

所以剛才講了四個，病人想、醫生想、藥方想、療病想，那個最重要？那個最重要？一、二、三、四，那個最重要？有人說第四，有人說第一，都對！好不好，不要再吵了，都對，因為沒有病人想，後面三個都沒有了嘛，因為我沒有生病，我就不要看醫生，對不對？當然就不用開藥，也不用吃藥了，所以病人想很重要，那個就是說，你已經可以把自己當作是……好，我承認我生病，把自己當作病人的話，這個已經有的話，第四個就最重要，為什麼？因為你要吃藥嘛，你已經承認你有病，但是你要病好就要吃藥，所以如果已經把自己當作病人想的話，第四個最重要，趕快吃藥吧！可是沒有第一個的話，後面都沒有，所以還不覺得自己生病的，那就是第一個最重要，因為你要先承認你自己有病才有救，不然再殊勝的法，拿到你面前，你也是拒絕嘛。我沒有病，幹嘛要吃藥？所以這個也不需要、那個也不需要，你再怎麼講、再怎麼讚歎法殊勝，我也不心動，我定力很高，就是不心動，因為我沒有病，我沒有必要去看醫生，也沒有必要拿藥，也沒有必要服藥，所以這個時候，就是「病人想」很重要。

一般最困難的，也是第一個跟第四個最困難。第一個困難的情況是，他不願意來聽經聞法，他不願意來學，那就是他沒有病；第四個就是，他不要吃藥，他到處聽、到處學，但是他就是不修，有什麼辦法？然後三五個師兄在一起就談，談很棒，他全部聽來都用談的，不是用修的，不是實修實證，他是空談理論最會，所以就會變成你雖然多聞，變成有空談理論的過失，那個病也是不會好。你都很會講，但是你都做不到，你為什麼很會講？因為你到處聽，聽的多、收集的資料多，所以你怎麼講，他都知道，說不定就更貢高，因為他都知道，你們不明白，都要來問我，我大師兄，我這個大師兄也只會蓋一蓋，這樣而已，唬得你一楞一楞的，啊！我都沒有聽過，這樣聽的目瞪口呆，他就有成就感，所以他的成就都是建立在這

個上面，空談理論上面，而不是實修實證上面的真正的成就，這是第四個。

第五個，就是我們要以佛當作我們修行的榜樣，作善士想。把佛當做善士想，因為祂從出生到成佛、到最後涅槃，八相成道，都示現給我們看，而且把四十九年所說的法教，全部都很完整的留下來，那我們是不是要以佛作為我們修行的好榜樣，也希望能夠成佛？因為佛的示現，就是希望我們成佛，祂才要做這樣的示現，才要說法，所有的法，都是告訴我們怎麼成就最快的方法。所以，我們就把佛當作我們修行的好榜樣來效法。

第六個，久住想。我們希望佛法能夠久住世間，這樣子來想。我們一面修，還希望一面延續佛的法教，不要到我們這邊就斷了，大家都不修，到這邊就斷了。那在怎麼樣的情況之下，佛法才能夠久住世間呢？就是除非做到我們今天講的，一半、還有後半段，我們下一堂講，我們今天講的是什麼內容？聽聞的時候，應該具備的條件，還有另外一半是什麼？說法法師，他應該具備的條件，這一半加上另外一半，除非這兩個都相應了，佛法才能夠久住世間。有說法的法師，他是清淨心、慈悲心來為眾生說，然後聽聞的弟子又做到我們今天所講的內容。先明白聽經聞法有什麼殊勝的利益，然後應該對法跟法師持什麼樣的態度，還有正式聽聞的時候，應該斷三種過失、具六種想，剛才講的這六種想，都做到了，就是標準的聞法的法器。所以，我們都發願能夠讓佛法久住世間，我們自己本身聽聞眾的話，就應該具備這樣的條件，那說法的法師就應該具備說法法師的條件，這我們下一堂課再詳細的介紹。除非這兩種條件都具足了，因緣具足了，佛法就能夠永遠流傳在世間，不會滅。所以希望各位師兄都發心、發願，能夠讓佛法久住。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。