

菩提道次第廣論
道前基礎 5(說法、完結軌理)
最尊貴的淨蓮上師講解

各位師兄！大德！阿彌陀佛！

我們前面已經介紹了聽聞的人應該注意那些事情，我們今天就介紹，說法的法師應該注意的事項。

首先，問各位師兄，說法一定有功德嗎？有？說法一定有功德嗎？說正法才有功德，是嗎？看你的動機跟發心。如果你是慈悲心說法，清淨心說法，不為名聞、利養、恭敬說法，還要說的是正法，那一定是說的是正法，所以這樣才會有功德。有那些功德呢？有二十種殊勝的利益功德。

第一個，因為你要說法，所以你要經常的心住在正念當中，因為你要想怎麼說嘛，那你要經常的思惟，佛法在心中轉，慢慢的轉，因為你要先融會貫通消化之後，你才能夠說得清楚、說得明白，所以在這個過程當中，你的心就必須常常安住在正念當中，而且在說法的時候你不可能胡思亂想，你也一定是在正念當中說法，這樣時間一久了之後，就能夠成就正念，所以說法第一個功德利益就是能夠成就正念。

你說法如果要說得廣、說得深，你必須要先成就多聞，是不是？你才可以不論是小乘、大乘、金剛乘、顯教、密教你都可以說法無礙，所以首先也要聽聞，聽聞不同的內容然後才能夠說，因此第二個，說法的第二個利益功德，就是能夠成就聞所成慧的勝慧，勝慧就是殊勝的智慧，因為你聽聞之後你才能夠分別邪正、是非、善惡，開始有了分辨的智慧，這種智慧跟世間的智慧是不同的，是佛法裡面才有說到的，這是第二個，勝慧。

你不只是聽而已，你聽聞之後還要不斷不斷的思惟，思惟之後你就會有所覺悟，這個覺悟的智慧就是思惟所成就的智慧，我們稱為思所成慧。

這個智慧成就之後，任何的邪知邪見都不可能再動搖你了，這時候就能夠成就勝解堅固。

勝解堅固之後，你才能夠圓滿你的資糧道跟加行道的智慧，所以如果我們前面聞所成慧、思所成慧如果沒有先成就的話，你很難積聚資糧，你的資糧道、加行道很難圓滿，就是因為你會受影響嘛，因為你沒有勝解堅固，很容易受到別人的影響，然後信心也容易動搖，因此很難累積成道的資糧，見道的資糧，所以我們剛才講的那些智慧都是屬於世間的智慧，聞所成慧、思所成慧，資糧道、加行道的智慧，這個都是屬於世間的智慧。

那要等到加行道跟資糧道圓滿之後，才能夠見道，見道之後才修道，修所成慧，這個智慧是屬於出世間的智慧。因為你開悟、見空性之後，你才可能解脫，因為見空性是見到什麼呢？就是無我的道理，因為輪迴是怎麼來的？就是有我來的，有我的觀念來的，有我執來的，所以除非你見了空性，你明白無我的道理，你才可能從三界當中解脫，六道當中解脫，是

因爲你明白沒有我的真實存在，整個輪迴現象就消失了，這些的功德利益都是從說法來的，因爲你自己本身必須要先成就這些智慧，你才能夠說法，因爲你教導給眾生的就是這些內容，怎麼一步一步修行的內容，你如果自己先成就的話，你就說不清楚，所以你就必須要自己非常精進的努力，先成就聞思修三慧。

也是在你經常說法的當中，你的貪欲自然會慢慢的減少，瞋恚也會慢慢的減少，愚癡也會慢慢的減少，爲什麼呢？因爲你常常心住正念，你要思惟佛法的時候，你的心一定是跟佛法相應的，心住在正念當中，貪瞋癡的習氣就沒有薰習的機會，所以你經常說法，經常心住正念，貪瞋癡種種的煩惱自然就一天一天的減少。所以如果有人問：說法可以說到斷煩惱嗎？可以！可以說到開悟嗎？可以！可以說法說到解脫嗎？都沒有問題！所以說法多麼的殊勝，各位都要發願趕快成就來說法利益眾生，因爲它的功德真的非常非常的殊勝，就是你先成就自己，然後再成就眾生，所以只要你發願要利益一切眾生，你就有那個動力，有那個精進力，然後先成就自己，然後再成就利益一切眾生。以上已經講了九個了，九個功德利益。

第十個，就是魔王波旬也拿你沒辦法，如果你經常說法的話。爲什麼？因爲你正念堅固嘛，他不管幻化什麼樣的境界在你的面前，你都不會受到影響，也不會心生貪著，這是正念堅固所能夠做得到的。

第十一，就是爲十方三世一切諸佛所護念。你經常說法，諸佛一定護念你，爲什麼？因爲一切佛是依法而成就的，依正法而成就的，所以今天有人宣說正法，祂就一定護持，因爲祂知道正法能夠讓一切眾生成佛，所以祂就一定來護念你。

第十二，龍天護法也都會來護持你。爲什麼？因爲他們的誓言就是要護持正法，今天有人宣說正法，他就來護持，誰在說法他就護持誰。

第十三，是諸天助長其威德。因爲你是清淨心說法，所以諸天歡喜就來護念你，增長你的威德。增長威德的意思就是說，讓眾生看到你都能夠生起敬重的心，就是幫助增加你的威德力。

第十四，怨敵不能夠加害於你。不管你過去有什麼怨親債主，還是什麼怨敵，這時候都沒有辦法加害於你。爲什麼呢？因爲你是大悲心說法，大悲心說法的功德利益，你再把這個功德利益迴向，化解無量劫以來的怨結，不管是什麼樣的怨結，只要你是大悲心說法，把這個功德迴向來化解這個怨結是一定都可以化完的，一定可以化解完。這就是說法的功德利益，能夠化解無量劫以來的種種的怨結。

第十五，親愛的人不會被破壞、遠離。親愛的人就包含了很廣，你今天好不容易發心想要學佛、親近一位善知識，結果就有人開始在你面前，可能毀謗批評你的上師，或者是澆你冷水，破壞你跟上師之間的關係，或者是同參道友之間、師兄之間，互相的挑撥離間，互相的破壞他們和合的關係，或者親人之間有人故意的破壞，或者是好朋友之間就有人從中間破

壞。可是，如果我們正見堅固的話，正見堅固就對佛法的正知見是非常堅固，我們剛才講任何的邪知邪見都不能夠動搖，然後信心堅固，你就能感得眷屬堅固的果報，眷屬就是包含我們剛才所說的所有的內容，所以人家怎麼樣破壞你，你的眷屬都不會遠離你，這就是說法的功德來的。由於正見堅固所感得的果報，就是眷屬堅固。

第十六，是你所說的言教，言教威重。言教威重的意思就是說你說法的話，大家都聽得進去，而且願意相信、也願意接受，這個是靠威德力，威德力的攝受，這個也是說法的功德來的。像一般我們常常說給人家聽，人家不見得願意聽，或者是人家不願意接受，也不願意相信，有時候是這樣子，那這個原因除了可能他自己的根性或者是他自己的……我們說業障也好，除了對方的某些原因之外，這個原因我們姑且不論，可是如果不是這個原因的話，可能跟說法的人也有關係，就是他的威德力夠不夠？他的攝受力夠不夠？他的功德力夠不夠？如果不是對方的問題，那會因為說法的法師他的功德力、或者攝受力、或者是威德力不夠，那一般信眾也不太容易相信，因為他對這個法師就沒有辦法生起信心，所以他說的法他會半信半疑，可能一部分接受，有一部分不接受，或者是有一些相信，也一些不願意相信，所以這個功德力也是很重要的。這功德力怎麼來？也是說法來的，你經常說法，你慢慢的威德力就能夠增加，你所說的言教就能夠威重，有威德力，而且能夠受到一般大眾的敬重，這是第十六。

第十七，能夠遠離一切的怖畏。就是經常說法的法師，他的心裡面沒有絲毫的恐懼害怕，沒有這樣的心理，他沒有什麼好擔心害怕的，可是我們一般人就擔心害怕的事情太多了，對不對？有沒有？如果出門旅遊的話，到了荒郊野外或者森林裡面，我們就很害怕，怕被老虎、獅子吃掉，還是怕被毒蛇咬到。我們如果到海裡面去游泳、潛水，我們又怕碰到鯊魚，怕被鯊魚吞掉。坐飛機怕碰到空難，坐船怕碰到海難，爬山怕碰到山難，都是很害怕的。每天我們要上班，老闆怕什麼？怕生意不好，員工怕什麼？怕被 fire，怕被上司主管欺壓，怕他欺負你，同事之間又怕互相批評，怕別人批評毀謗你，在後面說你什麼，怕自己的名聲不好，會擔心，所以每天也是活在要怎麼去把每個人都擺平的那樣的不安的心態當中。有錢人怕什麼？怕被騙、被搶、被偷、怕被綁架，沒有錢的人怕什麼？怕活不下去，也是很怕的囉。修行人怕什麼？怕業障現前，怕無形的干擾，怕鬼魅纏身，怕中邪，所以我們幾乎每一天都是活在憂愁恐怖當中，身心不安，可是能夠以清淨心、慈悲心說法的法師，他就沒有這些怖畏，他不用擔心說有沒有聽眾，剛才講了，你的正見堅固，你就一定有信心堅固的弟子來護持你，所以也不用擔心沒有聽眾，也不用擔心生活有問題，剛才講了，一切諸佛都來護念，龍天善神來擁護，加上你慈心充滿，每天慈悲心充滿，所以就沒有什麼好擔心害怕的。

第十八，使人得多喜悅。就是你經常說法，因為你的心跟法相應，你

自然能夠心經常在喜悅當中，可能跟佛法相應的喜悅，也可能跟修行相應的喜悅，因為你慢慢會有一些證量，所以你的身心都是在歡喜快樂的這樣的心態當下，還有身心輕安，每天身心都是這樣的狀態。那你說法給眾生聽，那眾生聽得也是相應，跟法相應的時候，他也能夠獲得喜悅。還有他聽聞之後好好的依教修行，他也能夠獲得喜悅，還有慢慢的斷除惡業，慢慢的行善累積功德，他也會身心喜悅，有這樣的果報，慢慢的伏煩惱，然後到斷除煩惱，這個都是能夠獲得身心喜悅的因，這些都是從說法的功德來的。

第十九，是能夠獲得有智慧的人的稱讚。因為有智慧的人也會在旁邊觀察你，你到底是什麼居心、什麼動機發心來說法的，然後你說的是不是正法，他會觀察，你只要是如理如法的來說，他自然會稱讚你，說你說得好，你是一個善說者，自然能夠得到有智慧的人的稱讚。

最後一個，第二十個，就是你所說的言教，你所說的法，都能夠使眾生憶念。這個意思就是說我們剛才是說言教威重，就是說他願意接受、願意相信，他聽得進去，那不是這樣就完了嘛，還要回去經常的憶念所聽聞的佛法，還要依教奉行，這個也是說法的功德來的，你只要有我們剛才講的那個威信力，他自然就願意接受之後，回家經常的憶念，然後來修習佛法。

以上這二十個，就是說法的功德利益。

接下來，我們要說的是在說法的時候，我們是不是要先憶念佛的功德。因為現在所說的法是釋迦牟尼佛傳下來的，所以我們在說法的這個當中，就要憶念佛這位大師所說的這些法教，因為當時如果沒有佛所留下來的這些法教，我們現在也沒有辦法說，所以我們就要憶念、感恩，感念佛對我們的恩德，所以要憶念佛還有法，要生起敬重的心這樣子來說。正式說法的時候應該有的心態，就是把我們的心安住在五種想當中來說法。就是把自己當作醫生來想，所說的法當作藥品來想，聽聞的人當作病人來想，因為有了這三個，你才能夠調伏一切眾生，因為不是每一個眾生他都是那麼願意聽了就相信，然後就好好的來修行，你碰到那個不聽話的，惡性重大的，很難調伏這樣的眾生，你依然可以慈悲心為他說法，不退心的話，那就是這三想非常的重要。你把自己當作醫生來想，對方很難搞的眾生當作病人來想，因為沒有醫生嫌病人說：你怎麼病得這麼重嘛？有沒有？不會啊！你把他當作他就是病得很重的病人，那醫生看到那個很嚴重的病人反而是要趕快來救他，對不對？想盡了辦法，用最好的、最先進的醫藥趕快把他救好。那同樣，也是這樣的心情，我們也想他病得很重，因為無明愚癡病得太重了，他也是這麼長久以來都被他的惡業還有煩惱所纏繞，他自己也是很苦的，所以我們怎麼可以捨棄他呢？這樣子我們才能夠發心，就一定用最大的耐心，用最大的智慧，還有攝持的善巧方便來一步一步引導他，所以這三想非常的重要。

第四個，就是把佛當作我們修行的榜樣來想。因為我們現在是說法，所以我們就要依照佛祂怎麼說法，像釋迦牟尼佛祂說法四十九年，祂是怎麼樣來說法度眾生的，那我們依照佛作為我們說法的榜樣，這樣子來效法、來遵循。

第五個，就是希望法能夠久住世間。你為什麼說法？就是希望佛法能夠久住世間，因為沒有人說，佛法就滅了，所以我們就是要發心，在說法的時候同樣的發願，希望正法能夠久住世間，這樣子來說法，這個就是說法的時候應該有的心態。

那不應該有的心態有那些呢？就是說法的時候不要害怕別人超過你，因為你害怕別人超過你，你可能就會開始嫉妒，開始想怎麼樣去障礙別人，嫉妒障礙的果報就是自己受障礙嘛，所以自障障他，你想障礙別人，其實就是障礙自己，所以發現別人說法說的比我好，怎麼辦呢？讚歎囉，還幫他推薦，說某某法師說得好，你們有空應該多去聽，這樣子來對治。所以這樣你也不用害怕說別人超過你，他說法就是聽眾很多，我說法聽眾很少，那我就想怎麼樣去把他那個信眾拉過來，所以動的開始都是不好的想法，這個千萬千萬不要，我們就是歡喜讚歎別人的說法的功德，這樣就好。這是第一個應該斷除的心態。

第二個的話，就是不可以偷懶。有人請法就要說，除非你時間撞期，或者是你的身體沒辦法，生病沒辦法，要不然一般的情況之下儘量不要拖延懈怠，不可以人家請法，能推就推、能拖就托、能夠延期就延期，最好不要說。這樣懶惰的心態就是也是應該斷除的，不可以懶惰，不可以偷懶，要很精進的來說法度眾生。

第三個，也不要因為數數宣說而產生疲厭的心。這個就是說不要因為說法的時間很長，因為有些法會是從早到晚的，那時間很長，或者是經常說，次數很多，或者是內容一直重複、一直重複，老是說那些，你們都不開悟！好討厭！好煩！生起那個厭煩的心，千萬不要，不能夠厭倦，也不能煩，心覺得很煩燥，也要斷除這樣的心，即使內容不斷不斷的重複，你也是每次都要說得法喜充滿，這樣子來說。

第四，就是不要自讚毀他。不要老是讚歎自己的功德，然後舉發別人的過失，就是在你的言談之中、說法當中，在言談當中不能夠明示或者是暗示說某某法師怎麼樣，千萬不要有這樣的言論，我們只能讚歎，但是不要攻擊任何人，因為我們有時候在批評別人的時候，其實是要突顯自己比他強，我的功德比他大，我比他厲害嘛，千萬不要有這樣的心態。

第五個，就是不要吝法。因為法布施的功德就是開發自己的智慧，可是你慳吝不說，吝嗇法不說的話，那其實也是障礙你的智慧沒有開發一個很重要的原因，所以我們知道多少就說多少，千萬不要藏起來，除了對方不適合聽這個內容我們才不說，只要他適合聽，他因緣成熟，我們就一定為他說，而且是要說到他清楚明白，能夠完全的了解為止，所以對法也

千萬不要慳貪，不要想說我好不容易才求來的，或者才修來的，那就藏一手，千萬不要這樣，那個是障礙自己的智慧開發。

最後一個，就是以清淨心說法，完全不顧著衣食等等的資財。就是我們說法的動機要非常的清淨，而且是以慈悲心來說，千萬不能夠夾雜著貪著名聞、利養、恭敬等等雜染的心在裡面。不能說我今天因為要募款，因為今天可能需要建道場，或者是需要做什麼，我今天需要募款然後我才舉辦法會，而不是為了利益眾生來舉辦法會，不是眾生需要才來舉辦，或者是為了打知名度，或者是為了供養我今天才來說法，這些都是有雜染的心，沒有就是慈悲心、清淨心來說法，不為了名利或者是恭敬這些雜染來說法。這個就是正確的動機跟發心，希望自己還有一切的眾生都能夠成佛，以這樣的動機跟發心來說法，這個才是正確的心態。

在說法前應該準備什麼樣的事情呢？就是說你說法之前應該怎麼樣來做準備，就是先自己沐浴乾淨，不要從那邊很遠的趕過來，然後香汗淋漓，衣服也沒有換，就是要至誠恭敬，最主要是對法的恭敬，所以我們一定要先把自己沐浴乾淨，然後穿上乾淨的衣服，然後心也不七上八下的，因為趕來趕去或者是有什麼事情掛在心上，這個時候全部都要放下來，不要跟任何的煩惱相應，因為要開始心住正念來說法，所以我們的心也要把它沉澱下來，然後保持在一個清淨的心的狀態，這樣子來說，然後安住在正念來說。那個場地也是清淨莊嚴的場地來說法，就是佈置一個很清淨莊嚴的場地來說。

說的時候就是和顏悅色、思路清晰、條理分明的態度來說，所說的內容一定要合乎佛法的義理，這個很重要，不能夠譁眾取寵，說眾生希望聽什麼你就說什麼，眾生喜歡聽風水你就說風水，喜歡講算命你就說算命，喜歡講星座、占卜你就講占卜，那個一般人一定是馬上從睡夢中醒過來，打瞌睡的馬上眼睛就發亮，因為世間法世間人比較相應嘛，佛法他就不一定相應，除非你宿世善根深厚，你過去有薰習，你現在在聽的時候你才可以相應，然後很歡喜，可是一般世俗的人他每天腦子裡面的就是世間法，所以你講世間法的時候他就馬上精神就很好，可是不能因為這樣子你就都說世間的新聞政治、談八卦，不可以啊，那何必你來說法呢？一般的人就可以說了，何必請法師來說法，就是要說正法嘛，讓眾生可以斷煩惱，然後能夠解脫開悟的法，那也不能因為眾生喜歡聽什麼法你就說那個法，不喜歡聽你就不要說。像唯識一般都不是很高興聽唯識，因為它好多名相，好麻煩，你不能因為這樣然後你就不講唯識，如果大家法師全部不講唯識，唯識這個法就滅了，正法裡面就沒有唯識了，不喜歡聽中觀，中觀就不見了，懂嗎？任何一個部分只要沒有人發心弘揚它就滅了，很快就滅了，這個滅、那個滅，那一段時間之後正法差不多滅光光，只剩下眾生要的那個部分，其他都沒有了，所以也不行，所以我們大家都要發願，各各弘揚不同宗派的法，希望各各宗派都發揚光大，好像百花齊放一樣，互相讚歎，

讓佛法非常非常的興盛，你今天不管要修小乘、大乘、金剛乘，還是顯教、密教統統非常的興盛，統統都有法師在弘揚，這樣就很好，所以這個也是很重要的。

還有說的時候，因為有一些比較深的法，我們就要比喻、說故事、舉例子讓眾生明白，比較深比較難明白的道理，我們就要用很多的善巧方便讓眾生來明白甚深的法教，方便善巧也是很重要。最後一個，就是對信眾沒有任何的需求，不會爲了要求飲食、衣服、臥具、醫藥，然後才來說法。這個我們剛才講過，就是清淨心、慈悲心來說法就對了。對任何人不生執著，就是沒有差別待遇，對任何的眾生都一樣的平等布施你的法，沒有對象的差別，這什麼意思呢？跑道場的人就馬上能夠明白了，大功德主來了，特別的伺候，就是你說法的話，不要看今天來是那些信眾，有那個喜歡不喜歡的嘛，那個平常很討厭的、對法師不恭敬的、不相信因果的，統統來了，該來的沒有來，不該來的都來了，千萬不要有對象的差別，所以對一切的人沒有執著，聞法的人沒有執著，沒有對象的差別。你說法，對一切法也沒有執著，不管你今天說的是什麼內容，你對你今天說的法沒有絲毫的執著，這樣子來說，你不能因爲你今天是修這個法門的，修這個宗派的，你就特別的讚歎，特別的讚歎是一定要有的，因爲弟子的信心不夠嘛，所以那個法師就要無所不用其極，想盡了辦法讓他的弟子有信心，對他的法門有信心，對他說的法有信心，所以他就難免說要讚歎一番，這個是一定會的，這個沒有關係。我們要說的是，你不能因爲你所修的宗派或者是法門，然後就有一點，在讚歎的當下好像要排斥其他的那種意味在裡面，這個是我們要避免的，這個爲什麼會有這種情況，實際上是因爲說法的法師他心裡對這個法門有執著，他才會在無意之間他就透露出那樣的訊息，可是如果說法的法師對他今天不管說的是什麼法的內容沒有執著的話，他自然就不會有這樣的念頭在裡面，自然就不會說出這一類的言語來，這個是說法的時候應該要注意，就是說法之前應該要做這樣的準備，然後說法的時候應該注意的事情。

還有那些情況之下應該說？那些情況不應該說？一般都是有請法的時候才說，一般不會主動說，因爲要等待因緣，法不孤起，有緣才說，它有因緣才說，所以你請法等於說它有一個很好的緣起，所以你才說法，除了一種情況，就是你會主動說，就是你看他的根性、因緣都成熟了，你看那個時機也恰當了，你會主動跟他說，除了這種情況之外，這個也要善觀緣起的上師他才看得出來，要不然一般我們都是抓到人就強迫推銷，也不看時機恰不恰當？然後他根機對不對？因緣有沒有成熟？也都弄不清楚，你覺得好嘛，就要趕快告訴人家，那也許推銷的不是時候也說不定，所以一般就是有請才說，正常的情況之下是這樣子。只要他請的時候，你觀察他的根性適合他所求的法，那你就會告訴他，就會爲他宣說。

一般除了要觀察他的根機以外，還要再看他求法的時候，他請法的時

候那個態度誠不誠懇。有些人就傲慢無理，就說上師傅我這個法！我又沒有欠你！好像我應該要告訴你一樣，所以那個態度不對，我們也會考慮，就是先把你的那個態度先調整，把你的慢心先降伏之後才說，那種情況之下也不說的，因為他一定不相應嘛，態度不是很誠懇也不說，還有對法不恭敬也不說，因為他來他可能就開始毀謗批評，什麼法怎樣、怎樣，還是那個法師怎樣、怎樣，這種情況當然你也不會為他說法，因為不知道他出了這個門之後會不會跟別人說：這個法師怎樣、怎樣，所以一般對法不恭敬的眾生，我們也不為他宣說。時機不恰當也不說，因緣不成熟也不說，所以什麼樣的情況之下說呢？他是聞法的法器的時候，態度誠懇的時候，對法恭敬的時候，時機恰當、因緣成熟的時候，我們就一定會為他宣說，這個也是要注意的，該說、不該說要弄清楚。

還有一些情況之下不應該說的，就是站著不為坐的人說，坐著不為躺著的人說，除非他生病躺在床上，你也可以坐在那邊為他說，這個是例外。所以站著不為坐的人說，坐著不為躺著的人說，走在後面的不為走在前面的人說，這個就是位的尊位的大小，他坐在高位，你坐在低位，坐在低位不為坐在高位的人說，這個都是為了恭敬法的緣故。所以你坐的位子不對，走的位子不對，都不說，因為尊重法。所以走在兩旁邊的人，也不為走在中間，因為走在中間比較大嘛，走在兩旁也不為走在中間的人說。還有，包著頭的、插著腰的、抱著頸的，態度不是很莊嚴嘛，插著手的這樣子聽法，也是看起來就知道很不恭敬，像這些，戴著帽子的，我們知道戴帽子不恭敬，然後拿著武器的，隨時一副殺氣騰騰的樣子，我們都不為他說。還有騎在馬上，我們現在也沒有騎在馬了，古時候就是騎在馬上面、騎在象上面，我們都不為他說法，所以都是一種至誠恭敬的心來請法，然後來說法。

最後我們要把功德迴向，從前面聽聞的功德，還有現在說法的功德，全部迴向給眾生，這說明什麼呢？我們剛才說了，說法有二十種功德，我不是為了二十種功德我才說法，這樣又錯了，對不對？所以我清淨心、慈悲心說法，雖然有二十種功德，可是我把這個功德全部迴向給一切眾生，希望眾生早早成佛，所以我也不執著說法的功德，聽聞佛法也有聽聞佛法的功德，我們也不執著聽聞佛法的功德，統統迴向給眾生，所以最後我們都要「願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。」這意思就是把所有說法、還有聞法的功德，全部都供養、布施、迴向給一切眾生，希望他們能夠早日成就佛道，所以我們最後一定要做迴向的原因就在這裡，就是把功德迴向。

說到這裡，就是怎麼樣聽聞，怎麼樣說法的內容都已經介紹完了，我們就知道這個部分非常非常的重要，因為有很多可能學佛修行已經很久了，可是他的心沒有轉變，他還是煩惱不斷、造業不斷，他不管今天聽聞什麼法門，或者是修習什麼很高很高的法門，不得了很殊勝的法門，可是

他就是不成就，很多原因就是出在這一段，懂嗎？正式聽聞，他可能沒有斷器三過，具足五想，前面講的那些，他可能都沒有具備，可能也曾經對法還有法師不恭敬，這個也是很大的一個原因，他可能只可以接受他修的那個法，其他他就全部排斥、毀謗、批評，那這個業障就障礙他沒有辦法好好的修行，就是說他的修行過程障礙重重，實際上是因為他的業障，不恭敬法或者法師的業障在那裡，所以這個內容非常重要的原因就是，它不但能夠讓我們反省到因為我們這樣一路聽過來，就知道我曾經那裡那裡做錯，那我趕快懺悔，它就變成說它可以清淨我們過去曾經對法、還有法師，或者是不如理的聽聞，或者不如理的說法，這樣的一個業障能夠淨除，以後就不會再造，關於這方面的障礙我們就能夠淨除了。已經造的我們懺悔，以後不會再造了，這個部分的業障我們就清淨，然後再依教奉行，前面講怎麼樣應該怎麼樣如理如法的來正式聽聞的，應該注意的我們都做到的話，相信很快的就可以跟佛法相應，很快的就能夠上路，很快就能夠成就。所以學佛就怕一開始錯，一開始錯就一路錯下去，從初一錯到十五，再從十六錯到三十，一路錯下去，想要成就就很困難，所以這個內容非常重要，也希望各位師兄提高警覺來警惕自己，希望都能夠圓滿的做到所說的內容。

我們今天就講到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。