

菩提道次第廣論
道前基礎 12(修習軌理④)
最尊貴的淨蓮上師講解

各位居士大德！阿彌陀佛！

我們今天來澄清一些修行的錯誤觀念。

有些人認為說，修行的時候，我只要專心在我的法門上面用功就好了，念佛的，就念佛，萬緣放下；持咒的，就持咒；打坐的，就只管打坐的就好了。這個時候，如果來研究經論，或者是來思惟佛法的話，不是打開岔嘛？如果說我們心忙著分別，又怎麼開悟呢？所以，我們如果說，一面修行我們的法門，一面在思惟、分別、觀察佛法的內容的話，是不是反而會障礙我們開悟？障礙我們修行？是這樣子的嗎？因為他說，般若無分別智，是無分別，所謂的開悟，就是你的般若無分別智現前，那個時候我們叫做開悟。無分別的智慧，般若智慧，當下它是沒有分別的，可是如果你在修行的時候，不斷不斷地分別、分別、分別，那跟這個無分別的般若是不是不相應？所以他認為說，你修行的時候，就只要好好地修你的法門就好了，就不應該再生分別，去思惟佛法、去研究經教，是不是這樣？對不對？他說的對嗎？不對啊？怎麼才對？為什麼不對？要講出理由來。如果是這樣的話，佛法說應該聞思修的次第，是不是就被打破了？因為你說直接修就好了嘛，不用聽聞、也不用思惟，那你說一心修定就好了嘛，外道也一心修定，他為什麼不開悟呢？可見只管打坐，沒有辦法開悟。

如果是這樣的話，一位從來沒有研究過經論的人，和一位精通經論的人，他修的結果應該一樣囉？因為經教不用研究嘛，不用聽聞、不用思惟，一個有研究經教，一個沒有研究經教，他們修的結果應該一樣才對嘛，會一樣嗎？結果相同嗎？當然不一樣。那個不懂經論的人修行，是修得糊裡糊塗的，因為他不明白經教的道理，所以他不容易生起真實的信心，也不容易改變習氣，很難調伏煩惱，很難有分辨的智慧，也很難發菩提心，為什麼？他不知道怎麼思惟這些內容，所以就不知道怎麼實踐這些內容，所以這所謂的信心、定力、智慧、慈悲，它都是怎麼來的呢？聽聞來的嘛。先親近善知識，聽聞正法，聽聞之後，如理思惟，好好地來分別、觀察、思惟你所聽聞的內容，這是靠自力修習；聽聞是靠他力，善知識的教授，聽聞之後，不是就結束了，課程結束就修行也結束，不是，回去要不斷不斷地數數思惟、觀察、分別你所聽聞的義理，佛法的義理，所有的內容，一直思惟到你的心意轉變為止，這個是重點，不是我看一看，喔！我懂了！就好了，所以為什麼你知道，做不到呢？就是因為你沒有思惟，你沒有數數思惟，所以你只是聽聞，但是做不到，所以要思惟到轉變你的心意，就是原來錯誤的觀念轉變成正知見了。

像廣論講的前面「親近善知識」的時候，你怎麼修信心？你就一直要

修到你對上師真實的生起清淨心為止，那個就叫做你轉變心意了，原來會不恭敬、會毀謗，這些過失都去除了，這個就叫修行。所以修行是怎麼來的？你修什麼內容？聽聞的內容。經過思惟之後，你實踐了，這就是修行啊！可是，你說你只管修就好了，前面那兩個不用了，聽聞、思惟不用，你直接修，那你修什麼東西啊？所以聞思修就一定是這樣的次第，佛陀教導我們從聽聞、思惟、然後實踐——就是修行，所以你直接修，就修不出什麼東西來，因為你也不知道你修的內容。

所以，我們剛才說，修得糊裡糊塗的原因，就是你不明白經教的內容，你沒有常常地思惟，你怎麼去實踐呢？實踐這些佛法的內容。你沒有聽聞，你怎麼思惟？你思惟些什麼東西？就胡思亂想，以為自以為對，自己認為佛法就是這樣這樣、這樣，因為你沒有聽聞正知見，所以你思惟也思惟不出什麼結果來，可能都是邪知邪見，但是你不知道，因為你沒有聽聞什麼才是正知正見的內容。所以，思惟什麼？思惟聽聞的內容、正法的內容，然後去實踐，就是修行。所以一定是聞思修，這個次第不能夠錯亂的。重點在思惟，聞、思、修那個最重要？聞、思重要，你沒有聞，沒辦法思惟，你沒有聽聞、沒有思惟，你就沒辦法修。

所以聞、思、修來說，還是聞、思最重要。可是聞、思，又以思惟最重要，就是我們剛才講的，一定要思惟到轉變心意為止。

譬如說，你思惟暇滿人身難得，就一直要思惟到我下定決心，我這一世一定要成就，這樣你思惟暇滿人身，你就實踐到了，你就做到了，因為暇滿人身就告訴我們，暇滿人身非常難得，它的意義非常的重大，既然這麼難得，你這一世已經得到暇滿人身，是不是要趕快修行？趕快成就？你已經轉變心意，下定決心，我不再放逸、懈怠，不再拖延時日說：「等我賺好了錢，有了道本再修啦！等我兒女長大，我再開始啦！」你就不會有這些觀念了，因為你知道暇滿人身非常難得。

再加上「念死無常」，每天都思惟「我今天就會走」，每天都是已經做好準備，隨時灑脫、自在、逍遙，隨時準備走，都沒有問題，了無牽掛，因為活著的時候，都把它放下了，身外之財、妻兒、感情的貪著、對身體的貪著、對財物的貪著，全部都在生前就捨下了，因為每天都準備好隨時走，了無牽掛，這就是思惟念死無常，已經轉變你的心意，然後去實踐在你的日常生活當中，佛法就是實踐的，不是純粹理論，不是空談理論，都是可以實踐的。可是怎麼落實呢？就是經過思惟，一直到轉變你的心念為止。

「深信業果」也是，如果深信業果，你有好好地聽聞、思惟的話，你就不會再輕易犯任何一個微小的錯誤，再小的戒律你都能夠持得很好，五戒十善——人天果報的因，五戒十善。所以這個部分，你如果有經過好好地思惟，轉變你過去那些錯誤的身口意的三業的話，你不但可以清淨你的身口意三業，而且還會歡喜受報，你就知道我現在一切的逆境、不順心，

就是過去惡業成熟了，所以也沒有什麼好怨天尤人，發脾氣、起瞋恚心，不會了；我現在一切的順利，也沒有什麼好得意的，志得意滿也沒有，就是我過去的善業成熟這樣而已，所以也不會生貪、也不會生憍慢心，這個就是你有深信業果，好好地思惟這個部分，你就可以做到。

每天就是這樣子，身口意清淨的過生活，任何的順境、逆境來，你都不會起貪瞋癡，這就是修行。不是每天唸誦法本，我今天的法本唸完，我今天的法修完了就完了、就結束了，不是；修定，我今天打坐，有坐一座、兩座，我第一座坐得好好喔，然後就結束了，我今天坐得比昨天好，好高興，可是怎麼開悟呢？不知道，不是很清楚。所以剛才講那個般若無分別智，它怎麼現前的呢？就是聽聞，聽聞你就有聞所成慧，因為聽聞而成就的智慧，叫做聞所成慧；那你把聽聞的內容，好好地思惟，你就可以成就思所成慧，因為思惟而成就的智慧；然後你再把它好好地落實，落實就是思惟到轉變心意，你就實踐了，你就做到了，那個就是修所成慧。所以聞思修三慧，也是這樣子生起的，然後般若無分別智就現前了，開悟是這麼開悟的。

所以我們就知道，外道他為什麼修定不能開悟？就是因為他沒有聞思佛法的內容，所以他悟不了，他就是四禪八定修得再好，可是他就是不開悟，因為他沒有「一切法無我」這個空性智慧的聽聞跟思惟，所以他沒有辦法開悟的，禪定再高都沒有用，還在三界當中輪迴，就是出不了三界，因為他沒有無我、空性的智慧的這個部分，他沒有聽聞跟思惟，所以禪定力再高都沒有用。所以我們就知道，聽聞跟思惟，跟修行絕對不是互相矛盾衝突的，你不斷地聽聞跟思惟，或者是研究經教，並不會障礙你開悟，般若無分別智現前，不會障礙你成道、證果，不會障礙，就是我們剛才講的，聞思修這樣的次第來修的話，你才可能開悟。

以本論來說的話，就是從修對上師的信心開始，就是「親近善知識」開始一直修，修到中士道，是解脫道，再進入上士道。所以修到中士道的時候，你好好地聽聞怎麼解脫的內容，好好地思惟四聖諦或者十二因緣，然後你就可以達到解脫，就能夠生起出離三界的心。可是這個時候，雖然自己解脫，不忍心看到還有這麼多的眾生在三界的苦海當中漂流，所以這個時候，你就發起了誓願度盡一切眾生，希望他們能夠離苦得樂，脫離三界的苦海，得涅槃樂的這樣的一個願心，這個就是菩提心，這個時候你就進入大乘發菩提心。所以有了從前面道前基礎，到中士道，到上士道的發菩提心，布施、持戒、忍辱、精進，這些都是聽聞、思惟，你都落實、都做到了之後，這個時候再來禪定、智慧，就是奢摩他、毘鉢舍那，這個時候來修止、修觀，很快，不用花很多的力氣，很快就證得禪定、證得智慧，就是般若無分別智，很快就能夠現前，就是因為你前面都好好地聽聞、思惟、修習。所以這一切的內容，都是你證得無分別定的前方便，所以絕對不可能說聽聞跟修沒有關係，聞思跟修沒有關係，不是，絕對不是這樣子，

它絕對不會障礙我們開悟證果。

所以也是因為這樣錯誤的觀念，就是現在為什麼大家對經論沒有辦法生起恭敬心、尊重，最主要的原因就在這裡，就是好樂研究經論的人其實不多，因為他們都以為，就是今天講的錯誤的觀念，他們覺得說，我今天跟師父學一個法，我回來好好地修就好了，密教就是灌個頂、拿個法本回來，我就每天唸、每天唸，我就是在修行啦，其他也不需要再怎麼樣了。念佛，不是念到一心就好了嗎？一句佛號念到底嘛。打坐，就只管打坐。所以，現在好樂研究三藏十二部經論的人，其實也不多了，原因在那裡？就是他不覺得研究經論有什麼必要性，這也是佛法為什麼愈來愈沒落的最主要的原因也在這裡，因為大家就是，一個大海，茫茫沒有邊際的大海，他只要取一個小水滴，就是他現在修的這個法門，他覺得這樣就夠了，他就捨棄大海，抓住一個小水滴，以為究竟這樣子，所以佛法就慢慢沒落，因為沒有人要聽聞、思惟所有的三藏十二部，這麼深廣的佛法，沒有人發願要成就三藏十二部，很少人發這樣的願吧？我要把三藏十二部全部看完，把大藏經一部全部（看完），不要說做到，就是全部翻一遍，可能都…內容還沒有花很多時間看，只是這樣翻，恐怕都沒有人願意翻吧？更不要說每一頁把它看得很仔細，好好地思惟。那你說這樣子再繼續下去，現在末法，佛法慢慢在衰，這樣再下去，經論愈來愈沒有人看，大家都是只要抓住一點點就覺得好像蠻受用的，這樣一點點他就夠了，所以有些傳承就會斷掉，因為沒有人發心修學宏揚，那個部分就沒有了。慢慢這個沒有、那個沒有，可能到最後就剩下一句佛號，還是一句咒語這樣子而已，到最後，因為大家都是持一個佛號就覺得夠了，唸誦一句咒語就夠了，所以其他就統統都消失在娑婆世界，就消失了，整個佛法內容只剩下很簡單、很簡單的修行的法門這樣子而已。所以我們就知道，佛法會愈來愈沒落的原因，就是大家都不明白聞思修的重要性，聽聞跟思惟的重要性，以為只要修一個法門就好了。

什麼才是正確的觀念呢？我到底要不要修定呢？你說了半天，好像研究經教蠻重要，那要不要修定呢？也是要修定啊！所以那個不用分別的止修，跟需要分別的觀修，兩個都同時重要，兩個都是必要的。

那什麼時候止修？什麼時候觀修呢？我們就是弄清楚就好了，結果就止觀成就了。什麼時候要止修？就是修定的時候，這個時候你就不要思惟觀察，不要分別了，你只要一心專注，修定就是訓練我們的心專一，那你只要專注，把你的心收攝回來，專注在你的法門上，得止，無分別，得定，這樣就好了。這時候你就不要再分別、思惟、觀察所有佛法的內容，這個叫做止修。

另外一個，就是觀修，我們剛才講了半天，都是講觀修的部分，就是本論從對善知識修習信心開始，到最後的止觀為止，這個都是觀修的內容，都是依聞思修這樣的次第來修，這樣就很容易成就了。所以我們每個部分，

就是聽聞到那裡，我們就思惟到那裡、就修習到那裡。我們現在進行的是道前基礎的部分，其實我們下士道也已經圓滿結束了。上士道，應該中士道剛剛開講，中士道剛剛開講，中士道講完也可以進入上士道，所以希望各位師兄就是依照我們今天講的，這樣一個聞思修的次第，聽到那裡就思惟到那裡，就修到那裡，那應該廣論我們的課程圓滿的時候，也是各位圓滿成就的時候。

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。