

《闻法仪轨》讲记

讲述者：大乘妙法弘护学会导师

上净下界法师

本会所提供之经书电子档，皆可免费下载。
但不得擅自加注、修改、增删。

《闻法仪轨讲记》

《 闻法仪轨讲记 》 简要科判及目录

前言代序.....	3
甲一、思惟闻法所有胜利.....	6
甲二、于法法师发起承事.....	30
甲三、正闻轨理.....	52
乙一、断器三过.....	52
乙二、依六种想.....	58

前言代序

身为一个佛弟子，我们应该用什么样的方式来听闻佛法，才是最恰当的方式？为什么「听闻佛法」必须有一定的仪轨呢？

大乘佛法的基本思想是：「诸法无自性，一切从缘起。」一个法，到底是一个功德法，还是一个过失法，基本上是不决定的，是从它的整个生起的因缘来决定的。也就是说，基本上佛法修学是重视「过程」——你在整个过程当中，你内心的造作，会决定这个法的一个相貌。

我们举一个例子来说明：譬如说，同样是『水』，牛去喝水之后，它产生牛奶，因为它的内心是非常温顺的，所以把水转换成牛奶；蛇也去喝水，但是它内心是瞋恚的，结果它喝水产生了毒液。所以说同样的

《闻法仪轨讲记》

水，我们说『水』无自性——「诸法无自性，一切从缘起。」因为不同的心态，就产生不同的结果。

宗喀巴大师说：「同样来听闻佛法，有些人会得到很大的利益，产生灭恶生善的效果；有些人听闻佛法，因为疏忽了心态，反而障碍了修学。」所以闻法的一些仪轨，非常的重要，会影响到我们听闻之后，到底是不是能够受用？或者是产生障碍？这是一个非常重要的关键。

◎将述此义，大科分三：

第一科：思惟闻法所有胜利

我们在听经之前，先思惟我们听闻佛法的殊胜功德。

第二科：于法、法师发起承事

当我们将「法」，产生一种殊胜的功德思惟之后，对于所教授的佛法以及法师，要生起一种承事供养的心。

前面这二段，都是在听法之前的基础，叫做「**道前基础**」，是在听法之前的准备。

第三科：正闻轨理

当我们正式到了讲堂之后，面对「法师」、面对「法」，你应该有的态度——正式说明听闻的轨理。

甲一、思惟闻法所有胜利

我们在求法的过程当中，一个很重要的心态，就是「善法欲」。佛法，必须主动去追求才能够得到利益，而不是被动的配合。说：诶！佛学院排那么多课程，反正有上课，我就来听。这样的心态是一种被动的，也就很难得到更多的利益。

所以，我们在听课之前，要先思惟：到底听闻这个法，对我们会有什么殊胜的益处？先去思惟这个道理，进而产生一种主动、积极追求的心情。

这当中有三段，我们先看龙树菩萨的「听闻集」：

《听闻集》云：「如入善覆蔽，黑暗障室内，纵然有众色，具眼亦莫见。如是于此中，生人虽具慧，然未听闻时，不知善恶法。」

如具眼有灯，则能见诸色，如是由听闻，能知善恶法。」

这段文，龙树菩萨把「闻法的功德」跟「不听闻法的过失」，作了一个对比。假设我们不听佛法，会有什么过失呢？说：我们出了家，好好修行就好了，为什么要闻法呢？

龙树菩萨说：就好像一个人，到了一个善覆蔽的黑暗障室内——整个四面都有墙壁，有障碍的房间当中，这个人在完全黑暗当中，即使房间里面有很多、很多差别的色法。比如说，这个房间有珍宝，能够让我们产生安乐，有很多的刀剑会伤害我们；但是我们无法判断出「什么是珍宝、什么是刀剑」？因为缺乏光明的引导，我们便「**不知取舍**」善恶诸法了。

这样的譬喻，看以下的「合法」：

如是于此中，生人虽具慧，然未听闻时，不知善恶法。

我们今天得到了人身，一个非常珍贵、能够修学法器的人身，而且我们第六意识的智慧也很正常。不像畜牲道的众生，它的第六意识就非常愚痴暗钝。我们有一个很正常、清楚的明了性，如果没有听闻佛法，结果会怎么样呢？『**不知善恶法**』。我们不知道什么是对的、也不知道什么是错的，不能产生一种「**自我反省**」的力量！

好比说：你今天造了错，学佛之后，你还是会做错。但是，学佛之后，你能够「善知善恶法」——你能够从这样的正见当中，产生自我反省、自我调整；如果你没有听闻佛法，你对你自己的行为：身、口、意，完全不能反省，当一个过失出现的时候，你就一辈子错下去，为什么呢？因为你不知善恶法。

「了解善恶法」是非常重要的第一件事！

即便我们不能马上让自己完全清净，但是也要知道什么是对的、什么是错的，用这种标准不断的要求自己、调整自己，这样才有进步的空间，所以「了解善恶法」是一个非常重要的道前基础。

这一段是先说明：假设我们不听闻佛法所产生的过失。以下是听闻佛法的功德：

如具眼有灯，则能见诸色，如是由听闻，能知善恶法。

你能够听闻佛法，就像一个人有了眼睛，『眼睛』就是我们有「**第六意识的明了性**」；而且有灯光的引导，『灯光』就是「**佛法的正见**」。有第六意识清楚的明了性，再加上佛法的引导，就能够很清楚的知道

「什么是珍宝，是我们应该追求的；什么是刀剑，我们应该远离的。」

这个道理是说：「如是由听闻，能知善恶法。」一个人一定要经过听闻，才能够分别善恶法。宗大师说：「正见是一切善法的根本。」无量无边的善法，都有一个根本，就是——「正见」。

我们刚开始学佛，第一件事情就是「听闻佛法」，建立整个修学的正见。以禅宗来说：就是「认清路头」。你开车开了半天，还在都市打转，上不了高速公路，那就有问题了！

修行最怕的是什么？就是：错认消息！

这个车子开半天，就是上不去。为什么呢？因为你没有正见—缺乏正法的引导。所以我们一定要经过佛法的引导，才能够产生正确的修行。

《本生论》云：「听闻随转修心要，少力即脱生死城。」

这段文是讲到修学佛法有三个次第：

一、听闻：闻所成慧。

虽然现在有很多的文字资料可以使用，但是从《楞严经》的观念来说，学习佛法，六根当中「听闻」的效果最好，比你用「看」的效果更好，因为令人印象深刻。

佛法在娑婆世界广为流通，我们叫做「**音声佛事**」。佛法，把这些「圣道」放在音声当中，让我们经由听闻，把「音声佛事」转成心中的「道」，所以刚开始是以「听闻」来当作修学的根本。

二、随转：思所成慧。

当这些法义，听进心中之后，不断的思惟——心随法义而转，再去消化、体会这些法义叫「随转」；之后产生一种「思慧」，就能够产生「胜解」——对于佛法生起坚定、深入的理解。

三、修心要：修所成慧

有了胜解之后，开始去修正、对治我们内心的烦恼。

这样子，有什么好处呢？「听闻随转修心要」是讲『因地』的修学，这以下讲到『果地』的功德：「少力即脱生死城」。就能够掌握到修学的心要，用很少的时间，即可解脱生死的痛苦。

其实，外道也有很强烈的出离心，也很努力的用功修学。但是，跟我们佛弟子最大的差别，就是缺乏「善巧慧」，没有善巧的智慧。

举个例子：好比佛陀出世的前后，印度有九十六种外道，《楞严

经》有讲到其中一种苦行外道——「苦行外道」他也知道生命的痛苦是罪业产生的。为什么会有痛苦？因为你有罪业。但是，他认为这个罪业是真实的、是不能改变的！所以，你要赶快离苦得乐、赶快消除自己的业障，最好的方式就是「修苦行」。怎么做呢？就躺在有刺的荆棘上面，或是泡在冰冷的水当中，或者是倒挂在树上……他的整个苦行只有一个目的，就是想要快速的消除罪业、快速的成就安乐涅槃。

当然，佛法认为这样的观念是不对的，因为「牛车」走错了方向，你把车子打坏也是没有用，是前面那只「牛」有问题，打车子是没有用的。我们的身心世界有痛苦，这跟色身没有关系，你折磨你的色身也是没有用，因为问题不在这个地方，必须引导「牛」去调整它的方向才正确。所以必须从佛法的修学当中，去听闻、随转、修心要。

比方说：我们听到龙树菩萨说：「**因缘所生法，我说即是空，亦名为假名，亦名中道义**」。这几句话，就是告诉我们修学的二个重点：

第一、我们刚开始修学，是偏重在『**断恶**』；也就是「**因缘所生法，我说即是空**」——「**从假入空**」观，从因缘法的观察当中，知道它「**缘生无性，当体即空**」。

第二、「**亦名为假名**」：当我们入了「空观」之后，做什么呢？开始第二步「**从空出假**」。大乘佛法是不能忽略「**因缘的假相**」，因为假相有它的作用；譬如说「吃饭」，「饭」是一个「**因缘所生法，我说即是空**。」但是有它的假名、假相、假用。好比发生山难时，人被活埋在泥土里面，救出来之后，几乎是奄奄一息没有生命现象，赶快吃个热粥，休息几天，诶！容光焕发，这个饭对我们色身，的确有

滋养的效果。所以大乘佛法知道：每一个「因缘分」，只要你善加利用，都可以积功累德！菩萨观一切法空，也不能忽略因缘所产生的差别作用。

那么「亦名中道义」：当你能够把「真空」跟「因缘分」加以平衡，这个就是「中道思想」。

整个佛法的修学，不论是「从假入空」，或者是「从空出假」，都是经由「听闻」的引导而来的。没有人一出家，两眼一闭，就知道怎么修行，没有这种事情。佛法重视传承——「欲知山上路，须问过来人。」——不知道方法，自己就盲修瞎炼，这是错误的修学方式。

蕩益大师说：我们每个人种树的目的，都是想要得到水果。但是：

外道种树——「有花无果」。外道种树，开了很多的花，到最后

一个水果都没有收获。『花』是表示「因地」，你看外道的苦行，什么花样都有，什么奇奇怪怪的方式都有，但是最后一个「结果」都没有，没有什么功德可言，所以外道的树是「有花无果」，都是无益的苦行。

小乘佛法——「一花一果」。小乘行者对于六波罗蜜没有兴趣，他专于修习无常、无我的智慧，成就偏空的涅槃，所以是一个花，结一个果。

大乘佛法——「多花多果」。大乘行者因地广修万行，果地上成就万德庄严，这样的关键点，都必须由听闻来做引导的。所有的修学，都是从「听闻」而产生正确的修行；我们整个「身口意」的修学，是从「听闻」而产生「随转」，而产生「修心要」，最后才「解脱生死

城」。这是最简单、也是最根本的修行方式。

《瑜伽师地论》云：「须以五想听闻正法：一、珍宝想。二、眼目想。三、光明想。四、大胜利想。五、无罪想。」

其次，我们在听佛法之前，应该怎样去思惟：佛法对我们生命所产生的作用呢？

第一、珍宝想：你要把佛法当成「珍宝」，就像贫穷人想追求珍宝的心情。

谓佛出世极罕难遇，其法亦然，由稀贵故，作珍宝想。

这「珍宝」是世间少有的，你看世间上有很多石头、很多的沙，珍宝却是很少。意思是说：「佛法必须有佛陀的出世，才能够产生；

而佛陀的出世，是很难遇到的。」你看本师「释迦牟尼佛」的圣教：正法一千年，像法一千年，末法一万年。过了这一万二千年之后，「释迦牟尼佛」的教法就完全消失掉，人类就进入一种黑暗时代，还要经五十六亿七千万年后，弥勒菩萨才出世；这中间出世的众生，对于真妄、邪正完全不清楚。所以佛陀的出世、教法的生起，都是非常稀有难得。说实在话，我们今天能够遇到佛法的住世……虽然说是末法时代，还是有语言文字可以学习，这个机会已经是很难得了！

第二、眼目想：

「时时增长俱生慧故，作眼目想。」

我们应该把「佛法」当成是我们的「眼睛」。我们一天当中，用

得最多的就是眼睛，有时候我们还没有去动手，也没有动脚，但是一般来说，只要醒过来，眼睛是一定要动的。「眼睛」的意思是：「时时增长俱生慧故」。我们听闻佛法的道理也是这样，应该一次又一次重复学习，去栽培、增长我们的善根。这里，值得我们注意的就是『时时』。凡是佛弟子，要有一个基本观念：

听闻佛法，绝对不要怕重复！

如果你说：「诶！这些我听过了！」你听过了，你应该再听一遍！我们要思惟一个道理：我们内心当中，每一个人都有他的烦恼，有些人贪烦恼重，有些人瞋心重，有些人情执重……贪瞋痴各式各样。而这些烦恼的背后，都有从错误的想法，慢慢慢慢累积而成的，烦恼是

由错误的思想产生。由于我们内心当中，面对这种错误的思想，不断的重犯，所以这些烦恼才会那么的重。

你看：我们「面对烦恼」时，一再地纵容它；「面对正法」时，却不愿意重复，这力量就薄弱了！

佛法跟我们看报纸是不一样的，看过就好，不是这样的！它需要一次、一次的听闻、思惟……就像印刷一样，每一次的听闻，都增长一次观照的智慧；每一次的听闻，善根都慢慢的增长，这个叫做「时时增长俱生慧故」。

第三、光明想：

由其所授智慧眼目，能见如所有性及尽所有性故，作光明想。

我们不但有眼睛，还必须要要有光明，才能够见到一切色相。「如所有性」是讲到「诸法的空性」——诸法的总相；「尽所有性」是讲到诸法的别相，讲到因缘法，十法界的因果果报。这是把佛法当光明想——以智慧光明照了一切法。

第四、大胜利想：

于究竟时，能与涅槃菩提果故。

「佛法」跟「世间法」最大的差别，古人讲一句话说：「一入耳根，永为道种」——我们听了很多的佛法，其实很多的道理，我们今生不一定用得到，以我们求生净土的角度来说，我们所听闻的佛法，大概只有用到十分之一左右而已，很多东西今生都用不到，但是我们

还是要听闻学习，为将来的「菩提涅槃」做一个布局，因为我们还有来生；这个佛法听进去之后……什么叫『**金刚种子**』？就是它永远都不会消失，即便你以后堕到三恶道，也都不会消失掉。这样的大乘善根，随着你生命不断的运转，会慢慢带着你跟三宝结缘、继续的听闻佛法、慢慢的……最后趋向于菩提涅槃的果报，它对我们的生命，有一种引导的作用。

事实上，「有善根的人」跟「没有善根的人」差别是很大的。有善根的人，他一时做错了事情，诶！他就会遇到一位好的善知识来开导他，就会有好的环境，使令他改变；如果你今天跟三宝没有结缘，没有善根，当你产生过失时，你就一直错下去。所以说：听闻佛法对你「未来」来说，终究会跟菩提涅槃的果报相应，因为它可以做为生

命的一个引导。

第五、无罪想：

现在亦能得彼二之因，止观乐故。

前面的「大胜利想」，是约着我们来生的利益；「无罪想」是说，我们今天内心当中，顺这个法义一直去思惟——我们心中有很多、很多的挂碍「心有千千结」，当我们思惟：「因缘所生法，我说即是空。」其实这世间的一切成败，都是缘生缘灭，都没有真实体性。这样子，你内心当中就会产生一种寂静的安乐；能够把这一念心，从「心有千千结」的情境中跳脱出来，产生一种开阔的安乐。这就是讲到我们听闻佛法、去思惟佛法，而获得一种安乐的感受。

总而言之，我们今天在听法之前，要把它当作：如贫穷人追求珍宝；如盲人需要眼睛；如在黑暗当中追求光明；乃至于成就菩提涅槃、成就最究竟安乐…这样的殊胜功德来理解。

我们讲一个小故事来加以说明：

在《贤愚经》当中讲到佛在世的时候，有一位大富长者，叫「须达长者」。这须达长者在佛陀的教法当中，已证得初果，具足了「四不坏信」，对于「佛、法、僧、戒」，产生坚定的信心；他就发愿要无条件、尽形寿的供养僧团。所以就到僧团，白告大众师说：「我对于僧团凡有所求，必能如愿；只要僧众来跟我乞求，我一定会满他的愿。」这时比丘听了之后……有的比丘，需要一个杯子，就到他家乞求要一个杯子，少一件衣服，就跟长者乞求拿一件衣服……

整个乞求方式是怎样的情况呢？大富长者因为有钱人，门庭广大，进到他们家之后，庭前有一棵大树，大树上面有二只鹦鹉，这二只鹦鹉非常聪明，善解人意，看到穿黄色袈裟的比丘来，就会很高兴的叫说：「比丘来了！比丘来了！」然后飞到后院去通知长者。长者就很欢喜的出来迎接比丘，把比丘所要的东西，供养给比丘。这二只鹦鹉，就经常扮演一个通风报信的角色。

有一天，释迦牟尼佛跟阿难尊者说：你今天到长者家去托钵，顺便为这二只鹦鹉说法，如是、如是的交代阿难尊者。阿难尊者就秉持佛陀的慈命，来到长者的家里。走进大门，这二只鹦鹉又很高兴的飞过来，说：「比丘来了！比丘来了！」又要去通报长者了。

这时候阿难尊者就说：「诶！慢点，先下来，先下来！我有话跟

你们说。」阿难尊者就跟这二只鹦鹉说『苦集灭道』的道理。他说：你应该要「知苦，断集，慕灭，修道。」鹦鹉听到『苦集灭道』的道理，讲到——「知苦，断集，慕灭，修道」，就非常地欢喜，从地上飞到树上，也是念着「知苦，断集，慕灭，修道」，再从树上飞到地上，这样辗转七次，然后才飞去后院通报长者。

通报之后，当然长者就出来了，就满足阿难尊者的心愿，供养阿难尊者，阿难尊者就回去了。到了晚上的时候，有一只狐狸就跑到树上，把这二只鹦鹉给吃掉了。比丘们就很伤心，平常我们去长者家乞求，都是它们二个去报告的啊！就问佛陀说：「这二只鹦鹉死掉之后，往生到哪里了？」

佛陀说：「这二只鹦鹉，因为听闻佛法产生欢喜的缘故，死掉之

后，生到四天王天去；四天王天死了之后，又生到夜摩天去；夜摩天死了，生到兜率天，辗转到了他化自在天；他化自在天死了之后，再回到四天王天；如是的在六欲天辗转七次；结束之后，再来投胎当人，享受一生的安乐；到了晚年，感到世间一切都是苦、空、无常，就去修学圣道，当生即证得辟支佛果。」

我们讲：「诸法因缘生」，这只鹦鹉经过辗转的投生天道，为什么还能够证得辟支佛果呢？因为它过去生，有听闻「苦集灭道」四圣谛的道理。

我们内心当中，你所听闻的佛法，没有一句是白费的！

你说：诶！这句话我暂时用不到。但是你以后用得到，总有一天

你用得到的！我们可以这样讲：只要这句话是佛法的道理，进入到你的心中，第一个、它永远不会消失掉；第二个、它绝对不会白白让你听闻，总有一天它会产生效果，这个我们叫作「乘」。所有的教法，只有「佛教」才有资格叫作「乘」——大乘、小乘，因为它有帮助众生「到彼岸」——离苦得乐的效果。

我们可以把「听闻佛法」做一个总结：

第一、你所听闻的佛法，你今生用得到的，能让你今生「分别善恶法」，在你修学的时候，产生断恶修善、安乐的感受，获得现世的利益。

第二、特别是大乘佛法，好比《楞严经》就有讲到很多「中道」的思想——「不变随缘、随缘不变」、「即空、即假、即中」的中道

思想。虽然，我们在实际操作上，会有一些困难；但还是必须把这些「大乘圆满的善根种子」，在八识田中先种个前因，就是我们讲的「来生的利益」；它能够引导你趋向大般涅槃，那种前进的力量，你也要把它准备好，也就是说：**你必须为「来生」做准备！**

总之，我们听闻佛法，第一，为了今生的灭恶生善、离苦得乐；第二，你要考虑你还有来生，不是只有今生而已，所以你必须为来生做好准备，就是我们讲的，跟「菩提涅槃」的大果相应。

所以，我们在听闻佛法之前要思惟——首先，这样的法，进入你心中之后，对于你的今生跟你的来生，都有很大的增上效果，而这样的佛法，是我们在无量劫当中，很难听闻到的，是非常稀有难得，值得我们去珍惜的。这都是我们在听法之前应该有的认识。

当我们了解到佛法对我们的好处之后，应该生起什么样的心态来听闻呢？

甲二、于法、法师发起承事

我们在听闻佛法之前，我们对所听闻的佛法，跟所教授的法师要发起承事，『承事』就是一种虔诚供养的心情。如《地藏经》云：

「专信恭敬听闻法，不应于彼起毁谤；

于说法师供养者，谓于师起如佛想。」

——《大乘大集地藏十轮经》——

我们今天听闻佛法的心态，首先对『法』的态度是什么呢？有三点：

一、你要专心，不能打妄想：

在过去的三恶道中，你根本没有因缘听闻佛法，你在三恶道里面，经过罪业的折磨，好不容易才得到人身，又好不容易遇到「释迦牟尼佛」的佛法出世，这样的机会很难得，可以让你今生得到很大的利益，让你来生成就解脱的因缘，你一定要把握住机会。

龙树菩萨说：「一个人成功跟失败，重点是：机会来临的时候，你会把握！你要掌握最佳时机！」

「听闻佛法」、上课的时候，是最佳的解脱时机，你一定专心。你平常打妄想也就罢了，这个时候一定要专心。

二、要保持信心：

佛法的修学跟世俗的学术研究不一样，学术研究是抱着怀疑的心态来学习的。佛法是以「信根」为本，我们讲「信、进、念、定、慧」，以「信根」做根本。所以佛法很多不可思议的真理，经过历代祖师的传承，当我们颠倒妄想的心跟真理接触时，第一件事情，要求自己（菩萨戒就是强调这个观念）——先相信、仰信「真如法性」在凡不减，在圣不增。

三、你要产生恭敬心：

你不可以产生轻慢佛法的心态，以专心、信心跟恭敬心这三种心情来听闻佛法，这是闻法者应该做的。

其次，「不应于彼起毁谤」：我们应该知道一个观念：佛法的安

立是约着众生的根机安立的，**藕益大师说：**「良由众生根性不一，致使如来巧说不同。」基本上，在整个修学过程当中，我们没办法广学一切法门，只能在今生当中，选择适合你自己的法门，但是千万不要对其它的法门产生毁谤。你修「净土宗」的，对于「禅宗」、「天台宗」，保持随喜赞叹，因为你迟早还是要通达一切法门，只是你今生选择这样的因缘，如果我们产生毁谤，对我们未来会产生障道。

这个观念非常重要：千万不要对任何法门产生毁谤，这是应有的态度！

这一段，是讲到对『法』的内涵，第二段是「法师」，讲到对「人」的态度：

于说法师供养者，谓于师起如佛想。

我们对于法师，应该身口意供养，包括「身业」的问讯礼拜，「口业」的赞叹，「意业」的虔诚恭敬。对于授课法师，最好的态度是一把将他当作像『佛』一样的观想。

宗大师说：你每堂课、遇到每一位法师，都把法师当作『佛』一样看待。这样对你有什么好处呢？就等于是：**得到佛陀对你的加持力！**

我们要有一个观念：身为一个法师，你心中怎么想，对他影响并不大，重点是：你自己得到最大的加持！

为什么我们在听法的时候，要把法师当佛一样的转想呢？这个观念很重要。经过这样转想之后，对于我们修学会产生什么样的效果？下文再加以说明。

<第二卷>

身为一个大乘佛弟子，我们这一念明了的心，在一生当中，会遇到很多、很多的佛法，也会遇到很多、很多的法师，但是不是所有的「法师跟佛法」对我们都是有帮助的；甚至于我们遇到哪些「法门」、哪些「法师」的因缘，对我们反而产生一种障道的力量。问题点在哪里呢？就是我们本身没有掌握到正确的闻法仪轨。

满益大师说：它本来是一个珍宝，但是我们在拿这珍宝的时候不够善巧，结果割伤了身体。所以，这个课程在宗大师的《广论》当中，是当作「道前基础」。就是你在盖房子之前，必须要把地基先打好，你没有地基，房子盖起来就容易垮掉。这样的一个基础教育，我们这里是讲到：对「法」跟「法师」应有的态度：

专信恭敬听闻法，不应于彼起毁谤；于说法师供养者，谓于师起如佛想。

我们面对「法」的时候，「法」有二种：

第一、你今生所专修的法门，是你主修的法门，或者说是你的根本法门。你遇到了「净土法门」，或者你所修的「般若法门」，这时候，你应该具备什么态度呢？以「**专心、信仰心、恭敬心**」来听闻。

第二、你也会遇到一些你今生所没有修习的法门。这个法门，你今生没有把它纳入你的根本法门，但是你也听闻到了。这个地方你要注意：**「不应于彼起毁谤！」**即便你今生没有修学，你也要保持一定的尊重跟随喜赞叹，因为你来生迟早会遇到，我们必须为来生结下一个善因缘。这是对『法』的态度，包括你今生所专修的，包括你今生

所没有修学的，有这两种态度。

其次，我们对于「说法法师」的身口意供养，最好的心态，就是把法师当做「佛陀」一样的转想，「把师当佛的转想」。这里有二个很重要的观念，我们加以说明：

为什么要把法师当「佛」一样转想呢？

第一、我们讲「万法唯识」的道理，也就是说：「一切法，其实是你的心所变现出来的。」好比同样是『水』，我们看到的是一种湿润的水；恶鬼道，他的那一念心看到水，看到的是热恼的火，因为他的心态跟我们不一样；天人看到水，是非常庄严的琉璃地，他的心态比我们更好。同样是水，有些众生的感觉是「湿润的水」，有些众生

感觉是「热恼的火」，有些众生感受的是「庄严的琉璃地」。所以说「水」对我们产生的效果——不是外境决定的，是你的心决定的！不同的心态去接触它，就会产生不同的效果。

佛陀已灭度，如果你今天能够把每一堂课的「上课老师」，都当作「佛陀」转想，你先不管别人怎么样，至少对你是最大的加持。重点是你自己得到最大的利益！因为你把他当作佛陀，就等于得到佛陀的加持一样！

第二点、从功能上来说，为什么要把法师当佛陀看待呢？宗大师讲一个偈诵说：「佛非水洗众生罪，亦非手拔有情苦，非将己德移于余，唯为说法令解脱」。

佛陀出世，是为了帮助众生，我们现在有很多的罪业，佛陀不能

够用他清淨的甘露，来洗清我们的罪业，佛陀做不到；我现在很痛苦，佛陀也不能用他万能的手，来拔除我的痛苦，佛陀也做不到；佛陀也不可能把他所有的「波罗蜜」，送一个来让我受用，也没办法，不能把功德送给你。那么，佛陀也不能为我们拔苦，也不能够给我们波罗蜜，佛陀做什么事呢？「唯为说法令解脱。」

佛陀成道之后，到入涅槃之前，唯独做一件事，就是为众生『说法』。

佛陀把道理告诉你，让你听闻之后，你自己去改变！

我一再强调一个观念：一个人会改变，只有一种情况，就是他自己愿意去改变，没有一个人可以帮我们改变。意思是说：其实，佛陀

是扮演说法的角色，法师也是扮演说法的角色，从功能上来看，这两个效果是一样的。佛陀灭度之后，就是靠这些天下弘扬佛法诸大善知识来弘扬佛法。我们应该从这个地方「念恩生敬」，因为他今天所扮演的角色，刚好是佛陀说法的角色，你把他当做佛陀一样看待，我们听法就能得到最大的加持，重点是：我们自己得到最大的利益。

这是讲到对于「法」跟「师」应有的心态，以下说明应该避免的：

又者不应作意五处所者：

所谓：戒穿缺，种性下劣，形貌丑陋，文辞鄙恶，所发语句粗不悦耳。便作是念，不从此闻，而弃舍之。

我们对于法师，应该避免去观察这五个处所：

第一、戒穿缺：

一个法师的戒行有了过失，但是这个地方，宗大师强调「戒的穿缺」，是不能破「根本重戒」。善知识破了根本重戒，这个人就不是善知识了，因为他是众生的修行指标，这是一个根本。意思是说：这个法师虽然身口二业，有一些微细的过失，有一些威仪的过失；不圆满（这是难免的），你不能因为这样就不跟他学习，他有这方面的正法，你不跟他学习，你就失去一个增上的机会。

第二、种性下劣：

我们现在没有所谓的「种性」，这里的意思，就类似我们讲的：这个人「学历」很低、出生卑微、只有小学、国中毕业，而你是大学硕士，你就不跟他学习。如果他种性下劣，也不要因此而轻视他，因

为他心中有法，这才是重点。

第三、形貌丑陋：

如果法师长相不庄严，你就不跟他学习，以貌取人，这样也不对。

第四、文辞鄙恶：

如果法师讲法不文雅，不能用美妙文雅的方式来表达，可能书读得比较少，但是他的法与真理相应，你还是要跟他学习。

第五、所发语句粗不悦耳：

这个法师可能经常说出粗暴、对治的言词来，我们也不能因为他的言词比较粗暴，就不跟他学习；因为良药苦口，虽然他的言词有些粗暴，但是，我们顺着他的法义去思惟，能够真实得到受用，那就可

以了。

假设我们对于前面的五种情况，便作是念：不从此闻，而弃舍之。这样子，你这个菩萨，就失去进步的机会。

这里有一个观念，我们必须要了解：

我们今天是生长在「末法时代」，而不是正法、像法时代。要是生长在正法、像法时代，你拜一个文殊菩萨做师父、你听普贤菩萨说法，你就觉得很轻松自在，因为他的资粮力非常的圆满，福德、智慧资粮都很圆满。但是到了末法时代，这些所谓的天下弘扬佛法的诸大善知识，本身的资粮可能也都有欠缺。因此：

我们在学习佛法，应该多一分的包容！

为什么呢？因为这说穿了，还是我们个人的业力。你要有本事，

为什么不生长在正法时代、像法时代？

生长在末法时代，遇到这样弘法的善知识，虽然表面上，这个法师有过失，但实际上，还是我们个人的业力浅薄、福德浅薄所召感的，所以还是要把握这样的学习机会，来求增上。

智者大师说：一个贫穷的乞丐，他要去得一个珍宝，不幸的是……这个珍宝就在垃圾堆里面。智者大师问说：那你是要去拿？还是不去拿？你不去拿，你一辈子就是贫穷；你去拿，你就必须忍受垃圾堆的这些过失。

智者大师说：有智慧的人，会忍受垃圾的过失，去取得这些珍宝，因为垃圾的过失是暂时的，得到这个珍宝是永久的！

我必须跟大家互相勉励：

我们在修学佛法的过程当中，必须向很多、很多我们觉得不是很圆满的人来学习，这是不得已的。每个人的情况都是一样。因为我们生长在末法时代，整个众生的共业——福德、智慧资粮都比较不足。但是既然得到人身，我们希望能够增上，就必须忍受这些垃圾，以便取得这些珍宝，重点是我们想要得到这些珍宝。

你看这些法师身口意的过失，其实对你是没有好处的！

宗大师提出五点来提醒我们，不应该去看师长的过失：

如《本生论》云：「**处极低劣座，发起调伏德，以具笑目视，如饮甘露雨，起敬专至诚，善净无垢意，如病听医言，起承事闻法。**」

这段文，把我们学习佛法的态度，包括对法跟法师的态度，作出了五点总结：

第一、处极低劣座：

如果你今天到讲堂听课，不管你现在是什么身分，是一个住持、一个长老……只要有法师说法，你只能坐在一个比较低的位子。

记得几年前，我到莲因寺斋戒学会上课，我那时的戒腊，差不多只有五、六腊，忏公师父的戒腊，差不多是我的十倍。我在讲课的时候，忏公师父偶尔会进来听几句，他每一次进来，都是悄悄的走进来，然后坐在下面，跟同学要一本讲义，静静的听几分钟，有时候会听到下课，有时候会听一半再离开。

我觉得老人家给我们一个很好的身教和典范，你看他一个长老进

来，也是安安静静的坐在下面，以一个听法者、学习者的态度自居。当然，我认为他是「以身作则」。所以诸位要注意一个观念：以后，不管你做到什么样的地位，只要你是听法者，一定要坐在低位的地方。

第二、发起调伏德：

听法时，你内心当中，要产生谦卑心，调伏自己的高慢心跟高举心，这个很重要。

第三、以具笑目视，如饮甘露雨：

『佛法』就像是我们的『良药』一样，应该以欢喜心，偶尔去注视说法法师，就好像一个口渴的人，去希求甘露一样的心态，有一种「希求」的心情。

第四、起敬专至诚：

要以恭敬心、专心跟至诚恳切心来听闻法师所讲的每一句佛法。

第五、善净无垢意：

你的内心当中，要保持一种清净的意念。佛法讲『清净』是针对染污来说。什么叫『染污』呢？

佛法说：你心中的怀疑，就是最大的染污！

所以我们讲『信心』就是指「清净的信心」。也就是说：不可以抱着一种怀疑的态度来听法，否则，你所有的佛法，都会被你怀疑的心所染污了。

总结 「如病听医言，起承事闻法。」

就像一个重病的人，服用医生所开的处方一样，对「法师」及「佛

法」产生恭敬、供养心，这样来听法，才能够得到利益。

我们可以举「本师释迦牟尼佛」的求法过程，帮助我们了解：

在《法华经》的提婆达多品里面讲到：释迦牟尼佛曾经做一个大国王，他这个国王，可以说是财富非常的丰富。这时国王因为思惟世间的财富无常、是一种暂时的因缘。所以，想要追求大乘佛法的真理，就放弃王位走入山林，看看谁能为他宣说大乘法。

这时候，有一个修道的仙人，就是『提婆达多』。提婆达多对他说：「我有大乘法门叫做《妙法莲华》，可以为你宣说，但是有一个条件，你必须终身做我的侍者。」释迦牟尼佛本身贵为大国王，为了听法的缘故，愿意舍弃他的尊贵身，为这个修道仙人做侍者；帮他烧饭、洗涤种种的床座，甚至于用他的身体，来当做修道仙人的椅子…

目的就是要跟他学习《妙法莲华经》。

最后，释迦牟尼佛自己说：他因为这一期生命，谦卑的学习《妙法莲华经》的因缘，使令他快速的成就「慈悲喜舍」，使令他快速的成就六波罗蜜的功德，就在这一生，快速的积集这些资粮，都是因为他很谦卑的学习《妙法莲华经》的缘故。

我们的本师释迦牟尼佛，你看他的成长过程，「弥勒菩萨」生生世世做释迦牟尼佛的老师，但是为什么释迦牟尼佛比一般成佛的速度快了十二劫，超越了弥勒菩萨先成佛？就是他特别的「精进」。你看「释迦牟尼佛的本生传」，特别是他求法的时候——『心』特别的精进，这是影响一个人修行成败，非常重要的关键！

我觉得我们学佛，有些地方是关键——譬如说：你吃饭的时候，

少吃一碗饭，这个不是关键，这是善调身心。我们花了很多时间，在一个「非关键」的地方，反而对影响你成佛速度的关键地方，没有把握住机会！「诸法因缘生」，每一个因缘的轻重是不一样的，对我们成佛的速度快慢也不一样。当然，你要是不看大乘经典，你不读《法华经》、《华严经》，你就不知道这个因缘是个关键，没办法判断，但是「**听闻佛法**」绝对是一个非常重要的关键，对于你成佛之道，影响很大！

诸位，我们今天都是同学，可能你是三个月前出家，我现在出家，出家的时间差不多，但是出家一段时间之后，到了来生，每个人的成长速度就不一样、成佛的速度也不一样。因为，有些人能够掌握「**成佛的关键**」。所以，为什么我们今天必须要听闻佛法？就是让你能够

掌握：什么是成佛的一个关键！

甲三、正闻轨理（分二：乙一、断器三过。乙二、依六种想。）

前面二段，都是我们在听闻之前，心里的准备，叫「道前基础」。这一科是当我们进入了讲堂，正式闻法时，应该注意的事情：

乙一、断器三过：

【器】就是我们的【内心】，佛法把「内心」当「器」，因为我们内心能够盛装很多很多的甘露，就像杯子能够装水一样，叫作『器』。我们在闻法的时候，内心要断除三种过失：

一、若器倒覆—谓虽住说法之场，而不属耳．．．．．专注

首先，不要让这杯子倒盖；如果「倒盖」，法水就没办法倒进去

了。意思是说，你到说法的地方，好不容易得到人身，又遇到佛法的住世，这时候，你没有掌握一个非常重要的因缘，就是「你内心不专心」——可能是打妄想，可能是昏沉，每次老师讲完的时候，你也睡醒了，那你这一堂课就空过了。为什么你们同时出家，几年后，二个人修学的善根差这么多？这件事情，我们要检讨，我们没有掌握因缘，就是你到说法地方，没有保持专心的态度。

二、纵向上然不净洁一属耳然心有邪执．．．．诚敬

我们今天到了讲堂，精神状态非常好，但是这杯子不干净，可能里面有一些脏东西。为什么呢？就是你心中已经有成见、有邪执了。

我觉得我们今天听法的人，应该先放下自己的想法，听听别人怎

么说，这很重要。一般人刚出家，五年中会进步很快；五年之后，很多人就没有进步了，这叫做**「活在过去」**——他没有未来，昨天是怎么样，今天还是怎么样，除了吃饭、睡觉之外，跟昨天没有任何的差别，因为他不再学习新的东西。我觉得这样不好！就是说，你不要听到不一样的观念，就马上把它断绝，不必这样，听听看嘛！

一个人，要保持谦卑的态度，不断的修正自己，让自己的思想不断的圆满、不断的进步，就是——保持谦卑，先听听别人讲。这地方很重要，保持一种诚敬之心。

三、虽净洁若底穿漏——谓于所受文义不能坚持．．．．思念

我们今天很专心，也很恭敬的把法听进去，但是离开讲堂之后，没有数数的去「思惟」，一下子就忘掉了。这样子，就非常的可惜，

没有把「法义」相续的坚持下去。

我个人觉得：这三个过失，最严重的过失是第二个「**心中有邪执**」，不能够保持谦卑的态度跟别人学习。

我自己是佛学院毕业的，当然，我在佛学院听过很多老师上课，累积很多老师的经验，得到很大的受益。毕业之后，我也听闻很多长老的法带，甚至于有的长老是不相信净土的，还批判净土。离开佛学院之后，我的冲击很大，不知道到底该怎么办？

但是每个法师都有他的专长，都有他的优点。我就是看了「**闻法仪轨**」之后，觉得我应该调整我自己，因为……诸位要知道一个观念，「我们不可能改变别人，不可能改变外在的环境！」你要记住一个观念就是：「**山不转水转**」！

我们不能要求所有老师的思想，完全跟我们一样，不可能！你有二个选择，第一个、你不听——「不听」你就永远不能进步！昨天的你跟今天的你完全一样。尤其，你出家越久，你越发觉选择一个善知识越难，让你进步更难，甚至于这个善知识「唯识、天台、中观」都非常强，就是严重的批评「净土」。我问你，你该怎么办？

你必须调整你自己！我为了跟他学习这部份，他的不圆满我就必须包容，这一部份听过之后，其他的我可以把它放掉，我自己可以把它「转换」。重点是——**我要听他对我有帮助的地方。**

你别无选择！因为你不可能遇到佛陀，你生长到末法时代，你不可能遇到一个圆满的善知识，如果你这么挑剔的话，就永远没办法进步！所以，我们自己要知道，我们不能改变别人，但是我们可以改变

自己，只要心念一转变，你就进步了。

实在说：一个人，去讲一个录音带出来，没有花三、五年的时间用功，他不会出来弘法，他的心得精华，都在里面。他为了准备一个课程，经过三、五年的学习，你谦卑的跟他学习，直接吸收他的精华，你得到最大的便宜。如果你不跟他学习，你自己看注解，要看到什么时候？我问你：看到什么时候？虽然，他的某一部份想法，我们不认同，没关系，我们把他不好的地方，先保留，把好的地方吸收过来。我跟这一位长老，学习这一部份的优点；再跟另外一位长老，学习其它的优点，你自己就进步很快。所以，保持谦卑来学习，对自己有帮助，重点在这里。

「末法时代」没有一个善知识是十全十美，因为他把心思放在这

个地方，其它方面就会不足。那你怎么办？

所以，我们要善于利用环境，因为我们不能改变环境，我们只能够把这个环境，把它利用到……对自己的修行产生最好的效果，就是——**吸收各方的优点**。而这个重要关键就是：你要有足够谦卑心，这是我们学习的心态。

不同的学习心态，会让一个人裹足不前，也会让一个人每天不断的进步，这个心态非常重要。同样的环境，他生长在末法时代，你也生长在末法时代，他为什么有进步，你为什么没有进步呢？**心态不同！**所以我们要调整自己听法的态度。

乙二、依六种想：

前面是讲到远离过失，以下是我们必须要建立的想法：

一、于自安住如病想。二、于说法师住如医想。三、于所教诫起药品想。四、于殷重修起疗病想。五、于如来所住善士想。六、于正法理起久住想。

一、于自安住如病想

当我们在闻法的时候，最好的心态，就是「把自己当病人」。很多人，为什么不肯听经？我看很多人出家之后，前几年有听经，到最后都不听经。为什么？因为他认为他自己没有病，这件事就很严重！一个人，不认为自己有病，这件事就很严重，没办法进步了。所以，你一定要知道，你是一个有病之人，你非常需要药物的治疗，非常需要佛法的法药。

好比我自己，除了讲经当天之外，几乎每一天都会听三十分到四

十五分钟的佛法，每一天！而我听闻的佛法、老师都不一样，即便我离开了佛学院，我还是不断的听闻佛法，因为我自己觉得我有病，而且我觉得这对我帮助很大，有时候我听十五分钟也不错。一个人要永远让自己保持进步，这一点非常重要。只要生命存在一天，你就要让自己有进步，你要觉得你自己有病，你非常需要佛法来治病。

二、于说法师住如医想

「法」它自己是不能宣说的，是要一个有明了性的法师来宣说，所以你要听法，你不可以避免的、一定要遇到「人」，因为一定要有人，才能够说法，法不能自己宣说。而我们对于说法的法师，应该怎么想呢？把他当「医生」来转想。

我记得有一次，我那时差不多刚出家四、五年，去斋戒会上课，

忏公师父要我去，我就去。斋戒会除了忏公师父，还有那些法师，几乎每一个人戒腊都比我高，辈份也比我高。忏公师父在斋堂就说话了，忏公师父说：「我们听法的时候，要把说法师当医生一样的转想。你不要管这个医生是不是很健康，也不要管医生是不是比你健康，只要这个医生能够把你的病治好了，就可以！」

诶！这个观念很正确，这个说法者，可能戒腊比你低，也可能他在其它方面比不上你，有可能！但是重点是他所宣说的法，能够帮助你，你要很虔诚的来听闻。这个医生他自己身体健不健康，那是一回事，重点是他可以把你的病治好。

三、于所教诫起药品想

我们对于所教诫的法，要把它当作「吃药」一样。我们今天得到

很严重的病，要去求得这个药是不容易的，一定要「如病得药想」，生起这样的希求心。

四、于殷重修起疗病想

这一点非常重要！在整个修学过程中，要把它当做是「治病」想。你看我们今天长一个肿瘤，也不是一天、二天的，是五年、十年无量劫来产生的病。所以，为什么听闻佛法要一次、一次的重复听闻呢？你这个药擦一次，有稍为消肿一点，再擦第二次，又消肿一点，不是一次就能完全治好的，不可能！都是要慢慢来，要不厌其烦数数的听闻。

五、于如来所住善士想

我们对于这个法的根本来源——所有的法，虽然是由法师弘传，

但是法的根源只有一个，都是「佛陀」流传下来的，我们要思惟佛陀是最圆满、最彻底觉悟的大善知识。

六、于正法理起久住想

听闻佛法之后，你必须有弘传给下一代的使命感，这一点也很重要。不只是自己受用，更希望佛法的光明，能够代代相传下去，使令正法久住，你要有这样的使命感。

宗大师说：当我们能够做六种转想来听闻佛法，就会在听闻的过程当中，得到最大、最大的加持，这是听闻佛法最圆满的心态。

以我个人的学习经验，我提出三个重点给大家做参考；当你听闻佛法之后，接下来应该怎么办？

第一点、我们听闻佛法的重点，是在「改变观念，不是增加知识」。

我觉得佛学院的学生，有些人的态度是错误的，背了很多、很多的名相，增加很多、很多的知识，但是没有改变观念。其实，这个时代知识虽然重要，但是很容易获得，你去看电脑，一检索，全部的知识都跑出来。但是：

「知识」很容易获得，「观念」很难改变。观念不能改变，你的行为就不能改变！

我觉得我们听闻佛法，思惟、消化的时间太少，所以不能改变观念，这是很严重的问题。你要知道：听闻佛法，不是为了增加知识，是为了改变观念。

好比有些人会有一种观念，说：「念佛」就好好念佛，所有的教理都不要看。这观念对不对？这是错误的！我觉得这对「净土宗」的

伤害很大。高水平、上根器的人，这句话适用；中、下根的人，听到这个观念，接受这一句话就完了，很多人不能往生！因为「净土宗」的根本思想在「信愿」——对阿弥陀佛的皈依，不只是对佛的皈依而已，还要对极乐世界国土的皈依，包括对佛的皈依、对国土的皈依。因为你是要求生净土，如果你皈依的心不能生起，只是念佛，那么你这个「念佛」跟修禅定也是差不多，不能感应道交，念佛是要「信、愿、持名。」

藕益大师也说：你不要以为年纪大的人，念佛就不用听经；年纪轻的人，听经就不用念佛。他说：「念佛」跟「听经」是缺一不可的。因为我们在听闻佛法当中，可以调整过去一些观念，听闻佛法最重要的是：改变观念。

第二点、要「融会贯通」：每一位法师，都有他的专长跟心得，今天这个法师，把他的心得讲出来，你吸收了；另外一个法师，也讲出一个心得，你也吸收了。你要是不把它消化、思惟，就觉得没有事情，一旦思惟，你又觉得有问题了，有些观念是互相冲突的。

我在佛学院的时候，我的老师都是修净土的，没有一个例外，都是传统佛教思想。但是等我毕业之后，我广泛的跟随很多长老学习，就发觉很多思想是冲突的。这时候，你要做一个工作——把它「融会贯通」。

讲实在话：没有一个人，回家的路是完全一样的。我们离开家太久了，但是我们回家的路，不是每一个人完全一样，不可能！「成佛之道」没有二个人是完全一样的，所以他适合走的路，不见得适合你。

《大乘起信论》说：我们今天所对治的是无明、是妄想，而每一个人形成妄想的因缘不一样；他的妄想是这样形成的，所以他必须这样对治；这个人妄想是这样形成，就必须这样对治；你的妄想是另外一个方式形成的，就必须有你的对治之道。孔夫子说：「吾道一以贯之」。你必须在这么多善知识的法义当中，听闻之后，融会贯通，找出你适合的道路来。否则，你就不知道怎么修行。

三、要付诸行动：你得到一个观念，就要试着去实践，即便跨出半步都好。佛法的信心、佛法的宗教情操，来自于「真实的受用」。你可能刚开始是「仰信」，但是如果你学习佛法很久之后，都没有得到「真实的利益」，你那个信心就会很薄弱。如果你今天听闻之后，能够随转、修心要，顺着去思考，而产生利益，你对佛法的信心，会

更加的坚定。所以当你听到增上的新观念，就要强迫自己，尽量往这个观念去思考。

要改变我们过去的老毛病，必须要付诸行动！

总而言之，当我们听闻佛法之后，想要让它产生真实的受用，第一件事情，先改变自己、改变观念；第二、融会贯通；第三、付出行动。

愿以此功德
庄严佛净土
上报四重恩
下济三途苦
若有见闻者
悉发菩提心
尽此一报身
同生极乐国

<http://www.dhamiufa.org>