

大乘精要(10)

朗欽加布仁波切 講述 敬安仁波切 口譯
2007年10月06日於岡波巴中心

[動機] 一切遍虛空如母眾生雖皆慾求得樂，但卻不知如何尋求得到樂因，而承受著一切苦的因與苦的果。為使此被苦所纏繞的眾生均能得到遍智的佛果，以此動機，今天來聽聞大乘精要法。

[前言] 今天所要講的非一般的開示，可以針對在場弟子所求而給予開示。
今天是要解釋一部論的論文，一定要遵照論中的方式來講解。
為了能讓它于心續中成立，應依循論的註解來作為定義解釋。

對於許多佛法的專有名詞，剛開始時是比較難懂(難理解)。在學習的過程中，也可能說已經讀過這本經(或論)了。這也只能說“讀過”，也只是表面的理解，根本沒有達到深層的理解。在世俗方面：當閱讀一般的故事或歷史的書，在讀完時，就已經知道它大概內容在講什麼了。但佛法的書，就跟這個不同。首先，你的心必須與它相應，才能理解到它真實的含義。佛法在剛開始是難懂，聽聞時也困難，可是慢慢繼續下去，在理解上就已跨出第一步。

到了第二步，要實際體証修証的部份，又更困難。雖說如此，但要了解我們能聽聞到佛法，並能實際用心去相應。這是要由過去到現在，所累積的資糧圓滿，才能真實具備這一切。

如同今天能到此來聽聞，也代表過去有累積善業資糧。曾種下這種資糧，才有心想要聽聞佛法。

若本身沒有具足過去所累積的這樣的資糧，在本身的習氣中，就會覺得不需要去聽聞。或來此浪費時間等等。

若本身過去有累積資糧，對善法有這個因緣的時候，不論是從事科學或其它各種的研究。愈是深入研究，愈會對佛陀所講的緣起性空的道理產生愈強烈的信心，更願意聽聞佛法。

[復習] 正善 (c)論文解說: 大乘精要論之前已講述了總體概論 (以人體作比喻，有如身體的軀幹部份)。再分支詳細解釋 **[基][道][果]** 三個部份 (比喻有如人的四肢分支)。

基的部份： 講述的是眾生本具的如來藏體性(根本的基礎)，此本具的如來藏體性是如何被迷惑而被遮障住，及如何將此迷惑部份去除的一個過程。

也講我們為何要去除此迷惑，本具的如來藏的障礙。

在如何去除的部份：就講解了由聞思修循次第而上來淨除，到最終証得如來藏的體性。若沒有進行聞思修，是無法了解到真實的體性。

但也許有少數特別的人，因過去累積資糧已圓滿故，此生已不須如其他人般進行更多的聞思修，能在瞬間圓滿這一切，體証本來的體性。(但這是極少數的)，大部份都是要經過聞思修這樣一個次第而上。

道的部份： 經過了解所依的基礎，就開始了道的部份(分四個部份)

(一)認知此道： 首先理解認知這個道。認知在道中，善知識的重要性，一個善知識所應具備的性向，及如何去依止此善知識。最終，將此善知識所給予的教法，于心續中成熟。

(二)思惟此道： 在所思惟的法中，以四種方式來進行。

- 1。思惟 無常 (來對治) 貪戀此生
- 2。思惟 人身難得 (來對治) 放逸懈怠
- 3。思惟 業、因果 (使) 此生變得有意義
- 4。思惟 輪迴過患 (來對治) 對三有的執著

對治我們的惰性及放逸，不應該浪費此生 (：不論是在現世做到一生完美的人，或未來因依求佛法而達到究竟的圓滿)，應思惟暇滿人身難得。

而所得人身其實也是無常的本體，故應思惟死亡無常。

但無常並不代表“一切沒有”。我們還要隨著過去的業因而承受所得的果，故應思惟業、因果。當知業、因果，也了解到依此所產生出來的輪迴世界。當理解有一個這樣的輪迴世界，也因而知道，在這輪迴世界中所分出的三善趣、三惡趣。也知道因有善惡故，才分出所承受的樂苦不同，也知道有善惡業。

首先，聽聞佛法是一個非常重要的過程。當未經過對佛法循次第而上的步驟去聽聞，若一開始，當下就講解佛的性空的本體時，可能就會產生對因果不承認 等等不同的看法誤解。當對因果有一個起碼的認識(或說強烈的信念時)，才會對佛法產生強烈的體認。仁波切的上師，昆努仁波切曾告訴他：因果是佛法教授中最特殊之處。依於過去福慧資糧的因，而成就法色二身的果。這個因果中的因，也是由緣起性空中產生出來。

並不代表一切皆沒有。(完空的方式)當理解到福慧資糧的因果時(緣起性空)，在世間來講，禪定已達到“移位”，對因果已能如實的了解。(這是很難達到的一個部份)。因果是相對而產生的，當要用理論來辯證時，就須要用相對的方式來辯證。有如進行任何的科學研究中，當解剖達到最細微時，因某種因緣，它又會再產生出來。理解一切法，均是因一種緣起所產生出來的。

仁波切說：假如沒有一個它本身的種子，是不可能產生出它的同類。表達，豆子不可能直接生出豆子。首先，要將成長的豆子毀滅了，變成為一個種子出來，豆子的種子才能生出豆子。這是一個緣起的東西，沒有一個可以直接從本來個體自然產生出來。

因果是一個最難理解的法。

但當我們對空性有了一定的認知(理解)時，其實對因果也達到一種定解，真實理解到因果的本體。

(三)學習此道

- 1。學習 (皈依) 如何皈依
- 2。學習 (戒律) 如何斷除煩惱(戒律)
- 3。學習 如何建立慈悲的菩提心
- 4。學習 如何觀修前三者的方法
(已講完一部分“皈依”)

[今天上課]:

道的部份: (三) 學習此道 1。皈依

要想從苦患中脫離的話，要尋求一個能從此苦患中脫離的方便之法。當去尋找時，就理解到須要一個皈依之處。

皈依是非常深奧的道理。平常所謂的皈依(在西藏，是給予一個名字，或剪一點頭髮，代表剃髮的緣起)。這些都只是行為上的皈依。當問到：是否內道佛教徒時？回答說：“是內道佛教徒，曾皈依某某上師。”雖然他可能沒有(尚未)理解到佛法的真實含義，但是他已經說他是內道佛教徒，表示說他已經有一點點的理解。為何說他已有些許理解？根據經典上說：內外道的區別在於皈依，表示有一點區別他已感到。

當進行皈依時，首先要理解：所皈依的對境，導師是誰？

導師所(給予)開示給我們的法，是什麼？

及隨順進行學習這個法的徒眾，是誰？

對內道佛教是皈依三寶

對於外道，也有各種不同皈依，有皈依三個，也有一個 等等。

皈依是非常重要的環節。根據經典：如果不具備皈依的戒律，則任何戒律均不可能於此上成立。(意：指若沒有進行皈依，不可能得到菩薩戒、密咒乘、別解脫戒，任何戒律皆不成立)。皈依是一切戒律的根本。

皈依的差別：承認佛陀是我們的導師，即開始承認他所給予我們的方便之法，開始承認隨順他的教法而進行修証的僧眾。所以說，承認導師，承認法，承認僧眾，稱此為內道佛教徒。

在止貢派裡，告訴我們內外道區別在於皈依時，一再告訴我們，承認佛陀為導師，即承認佛陀所講述的一切法。

至於寧瑪或其他派別在區別內外道上，又增加了一部份條件。是否具備佛教見修行五種觀點。因佛所講的法中，即包含了所有見修行。所以說，導師即為內外道之區別，亦已包含此點。吉天頌恭及整個噶舉派也是以此來區別內外道。

吉天頌恭：一切諸法總攝于皈依當中。

當講到此，開始思惟所要皈依的佛法說的是什麼。

要了解，皈依不代表僅僅是向佛像進行禮拜，這只是一種行為。

要了解，在講佛時，是正覺的意思。那為何要稱佛，稱為正覺呢？

對佛陀，可理解是，當稱釋迦牟尼時，那是稱佛陀。

由歷史上來看，剛開始時，只是稱他為王子，並沒有稱他為佛陀。

稱他為佛是當他看到世間的苦，想要從苦中脫離。他開始隨順學習外道一些從苦中脫離的方式。在學習過程中，從內證體驗上，開始理解，開始回歸到他自己的心的正道當中。當他回歸到心的正道當中，他進行了六年的苦行。他非常精進的進行苦行。在此過程中，他也理解到苦行並不能圓滿所要講求的佛果，所以他飲用了牧羊女所給予的牛奶。他也告訴我們，在學習過程中，生活也不要落入二邊當中。在經過不落二邊，使身體也較恢復下，內證體驗開始產生。

在學習佛法開始體証時，也會有四魔產生，產生障礙，讓你不能得證究竟佛果(佛陀也告訴我們，在學習的過程當中，也會產生障礙。當佛陀不隨順四魔，最終在菩提樹下進行禪定(經典中一再提出，佛陀在菩提樹下禪定時，是睜著眼睛進入三摩定)。

當佛陀在菩提樹下進行禪定時，已經脫離一切希望與疑惑，也沒有被四魔誘惑，也沒有產生希望，對自身內証也沒有一點疑惑。他以慈心懾服四魔，最終達証佛果，由整個的過程，理解為何稱他為佛(正覺)。

當我們本來具足的基(如來藏體)污染時，我們試著將污染清淨，當達到最究竟時，我們稱它為佛。

從內意上理解到，我們在講佛時，即在講“意”。佛的意即指基礎(如來藏)。當它是無垢清淨的時候，我們稱它為佛。

依於我們也具足此本來基礎，但是我們的基礎是有垢被污染的。理解到，當我們把有垢不清淨的部份清除時(達到無垢清淨時)，我們與佛是無差別的。

理解到：佛是離開這些垢障後，才稱為佛，我們才向佛進行皈依。佛陀是已達究竟的解脫，所以我們稱它為遍智。

理解到，佛陀是一切功德的來源，佛陀是已離一切垢障。我們向佛進行皈依，請求佛陀教導我們。我們願如是學習你如何離垢的方法。這時，這種皈依(我願跟隨你學習)，(我願意向你學習)，就變成了一種誓言。

皈依就是一種誓言。(我願跟隨你學習)

在這種過程中，我願向你學習，學習你的方法，向你皈依。但這並不代表佛就可以清淨掉我的垢障。並非如此，而是我願跟隨你學習你的方法來淨除我們自身的垢障。

佛陀也告訴我們：“我將給予(開示)解脫之法。但是否須要解脫，有待你自己個人來解決。”

對於凡夫位的我們，成立 有一個強烈的我，及我們所皈依的佛陀。我們有一種強烈的執著，希望佛陀給予幫助我們，或我須要什麼，“我執”非常強烈。雖然在這過程當中，我們向佛進行供養、禮拜，雖然說可幫助我們累積福德資糧，但在最究竟意上(講述離障時)，我們要學習的是佛陀離障的方法。所以第一，“法”是最根本，最重要的部份。

大乘精要中告訴我們，一切眾生無上皈依處，即是 佛、法、僧，三寶。

當我們學習佛陀的方法時，也許我們無法完成全部，但我們能真實的，即使是抓住一句話，都能給予我們無量功德。這是無庸置疑的。

經過這種思惟，理解到，只有佛陀是最清淨的。

應對佛陀進行皈依，隨順學習他的方法。

首先對佛陀有了這樣一個思念，就開始對佛陀產生一個虔誠的信，也就是誠信。

如果對皈依沒有一定的理解，或達到一種誠信的話，是無法正式趣入到佛法當中的。

過去，阿底峽尊者乃是一大學者、大智者，在西藏一再開示皈依之法。就有人提出，若您一再只是講皈依，可能有人會給你取個名字：叫“皈依大學者”。阿底峽尊者就告訴這些人：“若給我這樣一個名字，那連我的名字都能幫助別人，這豈非最好的方法，這對佛法事業也作了貢獻。”

為何要向三寶進行皈依

向無上導師(佛陀)進行皈依，稱佛陀為無上導師乃是 因佛陀是無任何自利，一切皆以利他為主的，這樣的導師才是我們皈依之處。

我們的導師告訴我們：我們的一切皆來自我們過去的因果，並不是由導師來創造我們。我們也就再也不會去向樹、或山 其它等等進行皈依。

對佛陀有一特別讚誦，叫特殊之讚。就是講佛陀與外道之間不同之讚。

在唸誦皈依文時，文中首先

頂禮 無上導師， 就是向佛陀皈依。

頂禮 無上救護者， 只有法才是真實救護我們，因我們學習法，真實修証時，
才能從苦中真實被救護，所以稱無上救護是法。

頂禮 無上引導者， 即僧寶。 就有如田地須要灌溉時，須引水進到田中，以此代表僧寶的重要性。

當理解佛教皈依境之後，就出現了二種皈依：

世間的皈依：（是為了此生的榮華，或脫離病痛，而向三寶進行皈依）

以及其它一些皈依（我們稱不清淨的皈依）：屬於一些外道，是向大自然、山、水 等等皈依。 因所皈依的對象屬天龍八部，其自身尚未從苦脫離出來，自身尚在五毒中，是不可能成為我們皈依之處。

另外還有一些是進行以生命獻供等。這些都是屬於不清淨的皈依。

出世間的皈依：

最究竟的皈依是向佛皈依。我們稱此為恆常皈依。(此恆常，並非世間所理解的不變，而是表達此法性本體乃無為之法。是已脫離生、老、病、死，一切幻相，是自在任運的)。我們是向此究竟、恆常的佛陀進行皈依。

大乘精要論中講述：

恆常皈依、究竟的 [佛] 是以 [離一切垢障]，[恆常不變]，[寂靜]，來作為解釋。

[離一切垢障] (即清淨): 表達 無生

[恆常不變]: 表達 無滅

[寂靜]: 表達 離一切煩惱傷害

表達此法是無生、無滅、離一切戲論之邊。

所以究竟的皈依，是向心續的佛陀進行皈依，
這個誓言是向自續的心續皈依，而非向外的皈依。

心經中："不生不滅，不增不減"。是表達最究竟的皈依，即佛的本體。

寂靜、清淨的法身之體，即皈依的佛身。

當解釋法身的身時，講到無色身，也還是處於一種意識身，這還是在粗的部份。當達到寂靜法身時，即已離開任何粗細煩惱，所以稱為無身之身。此身能示現任何顯相(展現)，因不可思議故，稱它為常法。已脫離一切無名有漏之法，亦已脫離最高禪定中無漏業，無漏業之體的垢染。(講到佛的無生，乃是一個很深奧的部份，也是很難達証的)

佛所體証的，乃無生的法身。而此無生法身的基礎，我們本來也具足，只是我們被客塵垢染所遮障。佛也告訴我們，我們應從此客塵垢染中脫離出來。

是破除一切眾生危難的寶藏處。

此危難非世間所指虎、豹等，乃是指真正了解究竟本體基礎，是離一切邊，無任何畏懼，不可能有任何危難產生。當理解到如虛空般無生本體的境界時，虛空上是無任何色彩可以塗上去。表達本體基礎，其本身是離一切危難。當于此上，理解了本體基礎，就了解沒有任何業可以產生於此當中。

我們現世所受的一切病苦障礙等，都是延于過去的業因果所產生出來的，但對佛陀來講，他已達証此離邊無生的本體，是沒有一個業可以集於此上，所以是離一切垢障。所講的這樣一個寶藏處，是指“本體基礎”的寶藏。

現世所受的苦是過去的因再加上現世的緣，因緣接觸，苦果才產生出來。

那有人也許會說：如果發生車禍，那也不必向佛陀祈請了。

那這又是你沒有理解到因緣本來的含義。佛陀是福慧二資糧本體具足，離一切垢障，所以佛有悲的展現力量，這就是一種緣。而我們向佛祈禱，就是一種因，當然有利益存在。(這又有一種我們要了解的東西)

佛陀也說：苦是業，當業成熟時，佛也不可能幫助你。(上帝，造物者也沒辦法幫助你)。業即是煩惱所產生出來的，也是一種行為所產生的東西，有過去的及現在的業，而未來的業，我們現在正在累積。

達証這樣一個基礎的佛陀，是我們應該所要皈依的對象。

當經向佛陀皈依時，幫我們淨除了一切障礙，使我們由障礙中脫離出來。以平時一般障礙來講，如敵人、水、火、野獸等等，都是屬於障礙的部份，以及外道、不方便、不究竟之法的障礙，使我們不落入常我見地中。此即經皈依所得救護。

無上導師也幫助我們不墜如下乘的見道中。我們能夠見于佛法，是過去無量劫中資糧的累積所產生，理論上是可以成立的。否則，若不是的話，那你可能落到常我之見，或邪見之中，或不能趣入佛法中，各種災難都會產生出來，或無任何一法可進行。由此可說，因累積資糧而得佛法。

佛陀的皈依法門是一種無為之法，講述三寶是非常重要的部份。

若沒有累積一定善業，是無法得遇此佛法(表達很難得遇此法)。故稱它為非常殊勝。

- 1。難得稀有：以南瞻部洲來說，成為佛教徒已經是比較難得(只佔少數部份)。於佛教中若能對三寶皈依有一個真實理解的，就更為稀有。
- 2。無垢：因已離煩惱及所知障礙，故稱它為無垢
- 3。具力：依於學習佛陀的教法，淨除一切垢障，得証三摩定，一切神通功德展現，故稱具力量故。
- 4。世間莊嚴：當我們在世間穿戴鑽石、珠寶時，是代表我們身的一種莊嚴。而三寶是代表一切善業的莊嚴。
- 5。殊勝：三寶不只是世間一切善業的莊嚴，也表達一切出世間故，所以稱它為殊勝。

崩達天津堪布 解釋 世間莊嚴:

天界之寶：在天界，帝釋天有一個寶物，是天界莊嚴。

龍界之寶：在地下龍界，在龍王頂上托著一個寶(如意寶)，是龍界莊嚴。

人間之寶：是佛陀的舍利，乃人間之寶。

佛陀舍利，並非我們現在看到，所認知的舍利，而是真的佛陀的舍利。(若你祈願的話，一切願望皆得圓滿)。佛陀的舍利比世間任何堅硬的東西還要堅固，所以稱此舍利為金剛鑽石。仁波切在澎達欽仁波切所戴的法箱裡，看到過一個真正的佛陀的舍利。若將它放在鐵砧上用鐵錘敲打，舍利子不但沒有敲壞，反而鐵錘和鐵砧各凹了一個洞。這才是人間之寶。

當連佛色身(為世間展現的)的力量，舍利都有這麼大的功德，那佛(意)法身的功德就更無法細述。

經云： 世間莊嚴，人間之寶，佛陀舍利。當你向它祈禱時，一切願望皆能達成。

對最初行者而言，有一個我執，有一個對境的佛陀，有進行祈請供養，他的願望將得成。

對一個離一切對境，視一切法皆幻滅的行者而言，所累積的緣起性空的資糧也將圓滿。

當我們開始學習皈依時，最初行者首先應了解，是我們處於輪迴中，我有受這樣一個苦，我希望能從苦中脫離出來。也認知，有一個佛陀是已從此苦中脫離出來的。開始時是有一個我向外在的佛(所看到的佛的塑像等等)進行皈依。

經過了這樣一個皈依後，開始思惟，我們現下皈依的對象是佛的塑像，(是一種代表佛的塑像)(一種表徵)，而我們要了解，它是如何被稱為佛？它是如何稱為一個正覺？思惟了解，我們稱佛是稱佛的意，是離貪、嗔、痴、三毒，已淨除一切煩惱、所知二障。當佛的意清淨時，我們稱它為佛。

那思惟我是否也具足佛的意？

理解到，之前，佛也是與我們一樣，是由凡夫位直到證佛。

思惟我與佛之間的差別，而認知到，佛是已將垢染清淨，而我仍在垢染之中。

那我要如何將垢障淨除？開始(皈依於法中)向法皈依。

法是最重要的一環。它能將我們從垢障中脫離出來，我們開始進入佛法。我們在學習法的過程中，並不是一直在進行口誦唸經等等。我們是直接去理解佛所講述的內意(含意)。當理解內意時，對佛法的因果、淨除二障的功德，產生強烈信念。隨順著自己的心，開始與法去相應。當你的意的垢障淨除時，你証佛的功德即展現出來，你即現證佛。(並非如外道所說，到了佛的跟前等等)

我們共通的目標，所要得証的，即是法身滅諦的部份。雖然共通目標是相同一致的，但在思惟上就有了各種不同的差別。

有些世人的目標只是為暫時得到世間的榮華，或是為了脫離苦痛的這種思惟來進行皈依。

再往上，就是有些世人因想到死亡的恐懼，想來世所要具足的是什麼，或是希望要得到人天果位，就開始了思惟上的區別。他要達到來世，要達到人天果位。

(前面這兩種，還是在求得到所依據身體上的快樂)

再往上，理解到現世的榮華或來世的人天果位，也還是在輪迴中。想要從輪迴中脫離出來的這種思惟，就有了個人自身的解脫(聲聞乘的修証)

在下乘時，思惟，理解到，別解脫也還是在自利的當下。雖得証阿羅漢果位，但還未脫離苦患，還未得証佛的無漏的功德。

再往上，就有了大乘的思惟，願得証如佛般，離開一切輪迴、涅槃二邊，達証最究竟的功德之處。

當我們開始有了大乘的動機，願學習得証佛的果位，脫離輪、涅槃二邊。因而理解到學習佛法是最重要的部份。

在佛法中，了解法是對治一切煩惱，而煩惱的來源都是由心產生出來。那說直接觀待我們的心就好了，不須要再作其它有為的善業法了。

仁波切說：其實這是錯誤的。就像升火，火不可能自然產生。首先要牛糞、木材等，某些因緣具足時，才能產生一場大火。

如同這個道理。首先，方便法是非常重要的一个部份。

佛陀：不捨方便，最終得到佛的果位。

有人說密咒乘佛法修持者，你們只是作一些觀想，升起次第部份。這是沒有什麼用處的，還不如禪定。其實這是對密法未達到究竟的了解。

密法本身是不離方便與智慧。密法是在此雙運中進行。其實就是在做一種止觀的禪定當中。它在升起次第過程中，將外在一切不淨的顯相，轉至瑜珈的覺受的顯相當中，最終再將覺受顯相回歸到性空本體當中。這是一個過程，循層次(次第)而上。

在升起次第當中，不論是進行種子字或咒輪的觀念，就是在進行一種三摩定的禪定。在這種禪定當下，功德才會聚集在一起。有了這種定，心不再向外散，力量就開始具足，不再被外境所染。

仁波切舉了一個例子：在西藏，當狼來攻擊牛群時，假若牛群不騷動，只是安定不動、不亂跑的話，狼是不敢靠近的。可是當牛群開始騷動，狼才會撲上去攻擊。

仁波切說：如果你的心，本體不動不變，禪定在當中時，任何外境或顯相都不可能擾害到這一切。

就如密勒日巴大師，他處於這種境界定性中時，連鹿、狗等，都脫離了恐懼(一種慾望)，都能相伴在一起，像朋友一樣。

之後，還有如屋區托密大師等，也有很多動物在面前聚集，都不再有互相爭食情形等等。這一切都是靠某種禪定的力量，但也需要不捨方便，最終達到究竟果位，任何東西都須要具足因緣。

仁波切比喻：需要兩隻手相擊才會有聲音出來，一個巴掌是拍不響的。

密乘的施身法，就是要斷除我執的部份。

在修証施身法時，當沒有我執的時候，任何外在障礙都不可能擾害到你。然而，有些許執著時，那一切傷害就會產生出來。就有了有礙之魔(外在的，可現見的，如野獸等)，與無礙之魔(無色之體的傷害)。這些都可能傷害你。

最究竟的皈依即是佛的法身之體。我們進行禪定就是為達証佛的法身之體。

Q: 為什麼只有智慧不可以嗎？是否資糧具足到一定程度，那只有智慧也可以呢？那什麼時候要扔掉方便之法？

A: 眾生因根器不同，在思惟上有差別。

從佛法的究竟上來說，智慧與方便是百分之百的結合在一起。

如果一個智慧圓滿的人說不需要方便的話，那他還沒有達到智慧圓滿。

當一個人智慧圓滿時，方便是同時具足。那此人智慧即是圓滿。

當我們尚未達到智慧圓滿，我們要隨順學習止觀。

若已於見地上智慧圓滿，在學習止觀時，是從智慧圓滿方便具足來修証。

還有一種，是我已理解，可是實際上尚未體証，那也只是口頭言語而已，沒有任何成效。

當一個人智慧圓滿時，他再也不會貶斥任何方便之法。他已理解在智慧當中，方便是具足的。

以佛陀為例，當佛智慧圓滿時(直至涅槃)，並沒有捨棄律儀，並沒有捨棄一切方便教導方法。由此可理解，佛陀是方便智慧同時圓滿的在進行。

如果認為有需要“方便”的這種思惟，是一種希望。

如果認為沒有需要“方便”的這種思惟，是一種疑惑。

若是仍處於希望與疑惑當中，那還是不夠圓滿。

若是已脫離希望與疑惑二邊，那才是方便智慧的圓滿。

平常自身喜歡禪定，這是很重要的部份。

經前面所講，了解到 佛、法、僧三寶，乃是最究竟的皈依處。

我們在進行學習佛法時，並非只是為了自身個人解脫，也是為了眾生而進行皈依。

雖然每人都具足解脫心願，但最終是救度眾生。所以大乘的皈依是依據悲心來進行皈依。

皈依在思維上的差別：(前面已講完)

皈依在時間上的差別：下乘：是在未証與阿羅漢之間

大乘：是在未証與佛之間

皈依在接受上的差別：本身進入皈依時，是依於對佛法的信仰，接受皈依，而進入到佛法中。

(也有人說，在電話裡已經皈依，也算是屬於皈依的一種)。但從傳統的角度，過去也沒有電話，所有也沒有允許或不允許。

從內意上來講，皈依與否是取決於思惟。當思惟已趨向於佛法時，從內意上講是已接受皈依。

皈依的學處：

當皈依了佛，再也不向外道的神進行皈依。(包括梵天/遍入天等創造之神)

律儀經：一般有情因畏懼故，而向世間的神，山、水、地等進行皈依。這一切皆非究竟的皈依。

究竟的皈依是向三寶進行皈依。

而最究竟的皈依是向自身本具的如來藏種子皈依，使自身現証此種子。

我為什麼會畏懼，因為我們有一個對我乃我所的強烈執著。因有我，就有了一個執持的生命。怕被別人傷害(或殺害)等等，各種的恐懼都會產生出來。

但要了解，當我們最終接近死亡時，這個身體也是會捨棄的。

對一個理解佛法現証本初如來藏基礎，離開我執之人，再也沒有恐懼。在死亡的階段，因已離一切二障，如來藏顯相則更為清晰。一個了解皈依本體的人，這個時候即可解脫。

當凡夫向山、水、一些神祇皈依祈求時，再觀察一切眾生，其實人道是福德最厚的眾生，卻反而向福德比我們福德低的餓鬼道進行皈依，變成上品向下品進行皈依。這是錯誤的。

向佛皈依是一個非常重要的部份。

經皈依“法”後，應捨棄對一切眾生的傷害，因法本身提倡的就是悲心。

法是非常重要的部份。如果沒有法，則無法了解三寶的根本意義。當不了解法的意義，就會依於我，強烈的執著開始，使用我的權力，或是於使用權力中又怕失去，就會產生出很多問題，不論是由個人到整個社會。

當我們對(進行皈依法)有了一個層次的了解時，先不說高層次的解脫，即使在人間，亦可依於這個法而了解彼此之間的重要性，達成一種和平等等。

“應捨棄一切眾生的傷害” 是非常重要的部份。

在止慢請問經：佛云：文殊，我們應了解一切眾生皆是我們的父母或兄弟姐妹，不止如此，一切眾生皆具如來體性，我們更不應該傷害他們。

皈依僧後，則不跟隨顛倒(邪見)

為何不隨外道：也許在剛開始，你不喜歡外道的行為，但時間久了，會覺得這也沒什麼不好。再經過他的影響之後，你也開始跟著隨喜去作這件事情。所以不應該隨外道，並不是說完全不要接觸，是說時間久了，勿受他的影響。

故事：

具姓蒙格賢女(應該是佛弟子的女兒)：當她長大後，有人要迎娶她到印度南方。她父親就去請問佛陀可否將女兒嫁到那邊。佛陀依於遍智的力量，回說：“你的女兒嫁到那邊會有很大的利益。會種下解脫的種子”。於是，他就把他的女兒嫁到南印度的地方。(那地方與佛陀住的地方相隔很遠，過去是沒有飛機、火車，現在坐火車去也要 7 日夜)

賢女本身就是一個非常賢慧的人。她嫁過去後(敦親睦鄰)對老人非常尊敬，對小孩、鄰居也很好，當地的人都非常喜歡她。可是，她每次都表達，她不是很快樂(高興)。家族(在當地也是望族)裡的人就問她：我們什麼都擁有，什麼都不缺，你為什麼不高興？賢女說：我不是說你們對我不好，或缺什麼，我只是對你們感到悲，所以才有這樣不高興的表情。因為你們沒有田。家族裡的人說：田？我們家族多的是。賢女說：我說的田非種田的田，乃是福德之田。當時，家族裡的人就說：當然，我們也有福德之田。

於是他們就請來他們自己所信仰的各各外道，瑜珈士，也對他們進行供養。

賢女乃告訴他們：雖然是可做為一個福德田，但是對她來說不夠圓滿。

家族裡的人就對她說：那你的福德田是什麼？你也可以迎請你自己的福德田。

當時，賢女就對整個家族地方進行灑淨、塗香。

地方人士就覺得為什麼要弄那麼大的一塊地。還說家裡不夠容納，不知她要請多少人。

賢女當時說，所要迎請的福德田是不夠的。

他們又說：那還要幾個月，很長的時間才能到這裡。

賢女回答：我所要迎請的福德田，他們是用三摩定，禪定的神通而來，瞬間可到。

賢女說完，就到屋頂上唸誦：“迎請佛陀，一切無餘眾生的護佑主，(及四句偈誦)請求降臨於此。迎請之。”

這時，佛陀就說：現在是降服南印度地方外道的時間已到，賢女正在迎請我們。凡有神通的，我們都應該去那邊，接受供養。每人給予戒尺前往南印度。

賢女於屋頂上，非常誠信的祈請。基于此祈請，佛陀與各各徒眾示現神通，降臨於此。

整個地方出現彩虹，降下鮮花等。(如羅喉羅示現國王相及眷眾圍繞，阿難騎龍，也有騎虎或獅子等等)

當時，賢女擔心食物不夠供養，佛陀依三摩定的力量，使成為無漏的食品。

佛陀等示現神通降臨這地方，使這整個地方人士皆成為佛弟子。

(依於這種誠信，而能夠迎請到佛陀)

在西藏佛教歷史裡，密勒日巴大師也有示現類似的故事。

在雪山阿豁地方，有一個大圓滿的修行人，在山洞中修行。當他聽到密勒日巴大師的名字後，就敲鼓迎請：請求(你)成就瑜珈士 能示現神通，請降臨於此。

密勒日巴依耳神通，聽到後，就告訴弟子激光，有人在迎請我，你可抓住我袈裟的一角，可隨我一起去，密勒日巴大師即前往接受供養，並用神通示現了一個[啊]字。

表達賢女依於誠信的力量(迎請佛陀)，佛陀並攝受外道使成為佛教徒。

也表達，賢女雖與外道居住在一起，但她的心不變。(並沒有被外道所染)

(因皈依三寶後，就不會跟隨外道)

向僧寶皈依 (僧寶表達遊伴，助友，週圍的朋友) 是非常重要的。

經云：下等人(一般心續不好的人)是會影響你。這種下等人並非一開始就示現不好的面，而是一開始都是示現非常好的一面。慢慢的將你帶向最壞的一面。

依於中等人，還是屬於平等，你也不會往上，或往下，不會受太大影響。

接觸上等人，若遊伴是上等人，他給予你的是智慧，使你達到智慧增長。

所以依止的遊伴，是要能開發你的智慧的最為重要。

所以，你要皈依的對象，也是只有佛是最正確的。

自己所要依止的這個最主要的遊伴：是一個戒律清淨，自心是已達寂靜，且具廣大世間的智慧的遊伴。

在止貢噶舉傳承裡，告訴我們要達到戒印無別，(對戒印要點已理解)，才達到戒律清淨。

一切煩惱出自於自心，若你的心尚未完全調服，只是注重外表儀的規律，那也是外表。那你的心尚未調服，一切根本來源是你的內心。當你能調服你的內心時，你的戒律同時清淨，你的大印也同時證得。

在修証上，是需要以次第而上，並沒有說我已經知道了，就只是抓住思惟上之見而已就可以了。

皈依三寶應承辦的事業：

在經過皈依佛後，對外在一切代表佛的畫像、塑像，都應視為佛的化現來看待。

若有這樣誠信的認知，將累積無量功德。

若對這樣代表佛的畫像、塑像進行供養，所累積的功德是無量的。

依於經典云：若是內心非常誠信，是為了一切眾生(不只是為了自身)而進行供花頂禮，即使供養一盞油燈，所累積的功德都是無量的。

進行供養、頂禮：也是過去生所造業，依過去佈施的力量，使今生財富圓滿，且今生也是無量的佈施。

而對那些過去未能做到的佈施的，現世可能也會有一點吝嗇。

(這一切都是同因產生出來的)

西藏有一個戲劇 (敘述奪魂女的故事)：

過去有南北兩個國家，南方國度常有飢荒、天災、火災發生，而北方國度則非常富裕吉祥圓滿。當時南方的國家就請人卜卦，以曆算算出北方有一個湖，湖中有一菩薩轉世的龍王。依於此，北方國家比較富裕。當時，南方國家就問到：如何可以抓到龍王，或有什麼寶物可使他們的國家也能富饒。說是也可以做到。首先要派一個咒士(名：諸伽滴)去，他可能可以抓住龍王。於是南方國王就給了這咒士很多錢財，讓他去抓龍王。於是咒士就在湖的四週插上檀香木的鑷，開始唸咒。因咒士咒語的力量，龍王即將不得不現身之際，看到正好有一位獵人在湖的周邊打獵，龍王就告訴獵人，你若用箭將咒士射死，那我將給予你所須要的一切。於是獵人就在湖邊將咒士射死了。當咒士死亡的時候，龍也不見了。獵人就把龍王叫他射死咒士的事情告訴了住在湖邊的仙人。仙人就告訴他，龍王有很多的寶物，叫獵人一定要去找龍王要，且其中有一個如意繩套的寶物一定要去拿到。於是獵人就在湖邊一直呼叫，叫龍王應該給他一個回答。龍王也就出現問他：那你須要什麼？

獵人答說：如意繩套。

龍王說：本來這如意繩套是保護我自己不被金翅鳥所擾，但是你若須要，就給你，可是你要好好的保藏。

其實獵人並不知道如何使用這繩套，他是只知打獵而已。

他又去找仙人。仙人就告訴他，在梵天的仙女們會在一定的時間下到凡間來，仙女中有一位叫奪魂女的仙女是其中最漂流的。你若用神套套住她，她就再也飛不上去了。剛好到了十五，仙女們就都在一個很漂流的湖裡戲水。獵人突然出現，就將奪魂女套住了。仙女告訴他：不要觸碰我的身體(會污染到我)。可是他已經將仙女用繩套綁住了。獵人心想，要是獻給國王，或是賣給富人，都可以得到很多的錢財。於是他就抓著仙女上路。在路上，碰到洛桑王子。獵人被王子的威儀震懾，當場被嚇到，怕說若是賣給他，可能會對自己生命有危險。所以直接就將仙女獻給了王子。

王子在得到奪魂女後，二人回歸家鄉，彼此非常相愛。其間，國家與入侵的他國發生戰事，王子因太愛妻子，也不願去打仗。最終，國王告訴他，若他再不去打仗的話，可能他們的國家就會被滅亡了。他只得去打仗，可是他又擔心，他出門後，仙女沒有繩套套住，可能會飛走。他就將繩套的事，交給母親。交待，除非仙女面臨生命危險，不可將繩套解開，要等他回來。

當王子在外艱辛打仗時，國內有一大臣，隱約知道奪魂女是被繩套控制住的仙女。雖然知道王子與她非常相愛，可是還是想要奪取奪魂女，控制王室。於是發生了很大的

事，影響到奪魂女的生命。此時，王子母親不得不解開繩套，於是奪魂女就飛回天界了。

在奪魂女尚未飛入天界之前，她留言給在湖邊的仙人，請他告訴王子，她因為有生命危險不得不走，但請王子不要追來，若王子追到天界來，會受很多的苦的。

當王子回來後，聽到仙人轉告，可是他還是堅持要去。一路上碰到很多野獸、障礙等等，也都依於他自己福德的力量一一予以征服，終於到了天界的國土。

剛好碰到一位侍女在打水，即向侍女打聽。侍女告訴他，奪魂女已回來，因接觸人間，身上人的味道太重，須要清洗，她正在打水給她沐浴。王子就把他的戒子扔到侍女打水的桶子裡。奪魂女因此知道王子已經到了天界。奪魂女就向父王請求：(王子已追到)，她要見她的先生。父王回答：那要將他切成百塊。奪魂女又告知父王：其實王子在人間也是一個很有福德的人，你不可以就此斷言，並請允許我們在一起。後來父王也同意了。從此二人就生活在一起。

之後，洛桑王子又回到他的國度。他確實是一個福德圓滿之人，當他在世時，他居處的大門連門閂都沒有，門永遠是敞開著，(表達進行無限量的佈施)。所以稱他為無限量佈施之王。進行如此廣大資糧的累積。

在一個佛陀的偈誦中說到： 洛桑王子即佛陀的過去生。

他現在的太太就是奪魂女的轉世。

此故事告訴我們：若累積了無比福德資糧時，不可能承辦的事情，在一生中都可能達到。(如洛桑王子得到仙女)

若只是思惟，但未曾在行為上進行，也不可能成辦任何事情。

我們應恆常時間累積自己的福德資糧。(並不代表物質供養)

恆常思惟(任何時段中)，該進行時進行，不該進行時不要浪費，來累積福德資糧。

不利於福德資糧的業，不要去積聚。(就像獵人，他累積的業，就是不具福德資糧的業，他殺了咒士，雖然得到奪魂女，可是都不能保有。這就是不具福德資糧的業)

問答錄：

Q：在最初的了解，有如來藏的存在，可是在學習空性後，理解一切皆是無常。雖然知道說如來藏是不生、不滅、不存在於時間、空間，可是又是存在的。請問是否確有“如來藏”是永恆存在？

A：一切有為法即無常。無為法是超離常與無常的含義。

Q：如來藏是不是真實存在？我們的意識有可能能(與此接觸嗎？)

A：一般佛法規類，稱阿賴耶，也分清淨與不清淨。

在講阿賴耶，也是在講一種如來體性。如來藏體性上有垢染時，變成在此上有了執著，就叫阿賴耶識。當在阿賴耶識時，就有了執著存在。

就有了染污識(我與我執)

依於我執，就產生出意識，其它五識就隨順而產生。

從本體來講：意識是不可能與阿賴耶識的本體連續。

因為意識是粗重之體(在講意識，就是說還有很粗的執著)

只有將意識清淨到最細微的時候，才有可能回歸到阿賴耶識的本體中(就是如來藏體性中)。

Q：阿賴耶與如來藏本來是相連的，是因為垢染的關係，所以看不見相連嗎？

A：在理解本體時，只是理解而已，還沒有如實達到。這二種是有差別的。

最重要的是修証的觀念。(你的智慧也很好)。

如果不是說往意識去尋找，而是往內証去修証，可能就可以達到本來目的。