

【菩提道次第十五】

雪歌仁波切講授 堪布羅卓丹傑翻譯

2004/02/07

【課程開示】我們都已具備佛的種性，不管如何都要發起大心好好修持。

上次提過《寶性論》中的一個偈子：「圓滿佛身力用故，真如無有差別故，恆具如來種性故，眾生常具如來藏。」主要是說所有眾生都具備如來藏，都具備了佛的種性。另一個偈子是：「斷滅種性不定性，聲聞種性緣覺性，大乘（菩薩）之種性，五者皆是佛種性。」大乘種性在聽聞到大乘法時，全身毛孔都會豎起來，全身顫抖，自然地流淚。在我們未成佛之前，從最低下的斷滅種性一直到最高的大乘種性，代表六道一切眾生都具備了成佛的種子。從最下的斷滅種性到不定種性、聲聞種性等等，都是有可能成佛的。第一品當中，最重要的就是這些偈子，在對這兩個偈子有了概括性的了解之後，我們要了解不管再差的情況都是可以成佛的，我們都已經算是佛的種性當中的一員了，所以，我們要生起大的勇猛心，不要感到沮喪、灰心。可能大家還是會發現我們在身口上的各種行為或心上的煩惱還是非常多，或者總是被懈怠或各種藉口所影響。懈怠可以分為三種，一種是「自己輕視自己」的懈怠，說：「我沒有辦法做到！這太困難了！」第二種是「心根本不在法上而是想著別處」，第三個是「身體非常的累，以此為藉口而不想努力」的懈怠。不管如何，我們現在都已經具備了佛的種性，不管再糟的情況、再多的煩惱，我們都要發起大心來好好修持。

我們把第一品再複習一遍，抓住這個大意是非常重要的，不然就會像西藏的一種熊，這種熊專門會抓藏在地底下或洞裡面的小老鼠來吃。這種熊抓到小老鼠之後，就會把牠塞到腋下，再挖到一隻，又再塞進來，結果之前那一隻就已經跑掉了。這個比喻是說：我們隨時要複習以前的，不要學了後面就忘了前面，這是不行的。剛剛念的兩個偈子是要背下來的。

第一品中雖說我們每個人都具備了最殊勝的因（佛性），但是，這樣還是不夠的，因此，第二品開示的是「明成佛之所依」，也就開示到人身寶。人身寶有菩提道次第 2003TC-015-20040207

幾個條件，第一是要具足八種有暇，第二是要具足十圓滿，第三是要具備三種信心。這是第二章的重點，也有偈子可以概括整個第二章的內容，「**有暇及圓滿，好樂及誠信，身二及心三，具五為勝依。**」

第一品是談到如來藏，每個人都具備了佛的種性，第二品提到的是具備了難得的人身，同時在身體及心理方面都具備了圓滿的依止。光有這兩個重點還不夠，同時還要有一位帶領、指引我們的人，因此，第三品進入到「**明善知識品**」。第一是為什麼要依止善知識，第二是善知識的分類，第三是它各各的性相，第四是如何依止的方法，第五是依止善知識的利益，透過這幾個方面來述說。這裡的偈子是：「**理由差別及分類，以及各各之性相，依止方便及利益，五門解敘依師法。**」

「**一、必須依止（上師或）善知識之理由，可由三門來解釋：A、依經文來解釋。B、依因明立量來解釋。C、依譬喻來解釋。**」前兩個都已經說完了，第三個是依譬喻來解釋，「**善知識是引導我們超越苦海到一切智位去的護送者。**」後面的解釋是：「**在橫越一條大河之時，河中雖然有一條渡船，可是假如沒有船師，此時自己如果逕自行舟就有沈沒陷溺的危險，若有船師就可以毫不費力的抵達彼岸。**」這是比喻的部分，接著要闡述的意義是：「**橫越生死大海亦復如是，若無善知識為作導引，雖然能乘妙法之舟筏，仍有沈沒於生死巨流的危險。**」這一整段主要是要透過譬喻讓我們了解。

這裡用大海比喻無始的輪迴，輪迴的無始事實上是無法比喻的，因為它實在是太深、太廣了，它是沒有一個開始的，是從無始劫以來就存在的。我們生生世世以來，都在這樣的輪迴當中，如果要計算每一生每一世的苦，是無法算出來的。在一生當中，我們心中的煩惱、所造的各種善業、惡業，都已經是無量無邊了，甚至比海還深、比山還高。透過這樣的比喻，我們可以思惟：在這麼一個我們都不知道方向的大海當中，絕對需要一位引導者來帶領，他能如法告訴我們應該如何出離。這裡的比喻是非常重要的，我們透過比喻，可以來觀想、思惟。就像現在如果將我們一個人丟到大海當中，風非常的大，非常的黑暗，完全都不知道方向，這時我們一定很希望有一位引導者來帶領我們。因此，我們對這裡的比喻要

認真思惟，如果我們已經得到了這個比喻的感受，這個比喻才是真正有利益的。

請看文，「**因此一定要依止如船師之善知識，才能超越生死大海抵達涅槃之彼岸。**」之前有用各個比喻，導師像嚮導、引導者、船師等等，以這三種譬喻告訴我們：一定要依止這樣的善知識（導師），才能帶領我們超越生死大海。

善知識的意思到底是什麼呢？其實指的就是法，就是大師們留下來的法、經典。透過這個法，在我們心中能有所轉變，能利益我們的心。因此，善知識就是指善知識所流傳下來開示的教法。佛陀所開示的教法，現在都流傳下來了，現在都是存在的。同樣的，岡波巴大師、宗喀巴大師所流傳下來的教典，也都流傳下來了。岡波巴大師曾說過，他圓寂之後，他的這一部論典就像是他本身一樣，各位讀誦這個論典，就像親近他一樣。佛陀也曾經說過同樣的話，宗喀巴大師也曾經這樣說過。當我們了解法就是善知識時，就要將我們的心專注在法的學習和思惟上。

平常各位如果有習慣供養或禮拜時，最好的供養和禮拜的對象，其實就是我們現在所學到的經典，我們可以把它放在佛桌上，早晚對它禮拜。就如同岡波巴大師所說，這部經典就像他本身一樣，當我們在禮拜、供養經典時，事實上就是在供養岡波巴大師，也就是在供養傳承祖師們。我們帶著發願的心，在禮拜的時候就可以發願：「祈求您能帶領我、指引我修持的方向。」慢慢自己在認真學習這部論典時，剛開始可能只讀一、兩遍，沒有辦法真正的了解，慢慢從三、四遍一直到一百、兩百遍，不斷反覆在心中讀誦，一定會在我們心中慢慢對此部論典所說的道理生起很深的體悟，會有很深的感受，這對心才是真正有大利益的。我們平時可能會擔心自己沒有時間親近承事上師，事實上，完全不用擔心，上師就在我們這裡。

接著進入到善知識的分類，請看文，「**善知識之種類，概說有四：**」過去已經出現的善知識或現在還住世的善知識非常多，總的來說，可以分成四類。請看文，「**(一) 屬於普通眾生一類的善知識。(二) 屬於地上菩薩一類的善知識。(三) 屬於化身佛的善知識。(四) 屬於報身佛的善知識。**」按照次第，從初學最普通的眾生開始，一直到最上面已經證悟了的善知識，當中有不同的。

當我們證悟越來越深時，所依止的善知識也不同，報身佛的善知識是一般凡夫眾生看不見的，業力已經清除乾淨的登地菩薩才能見到報身佛的善知識。

這四種分類可以用兩個方向來討論，第一個是以修持者自己境界的不同或證悟層次的高低，而能接受不同的善知識。譬如，依自己的業力、願力或功德的不同，剛開始能依止的可能只是凡夫的善知識，也就是普通眾生一類的善知識。但是，透過我們自己的業力、願力、功德或證悟慢慢的增長，就可以慢慢依止地上菩薩的善知識、化身佛、報身佛等等的善知識。這是一方面。

另一方面，以善知識的角度來講，所有善知識在本質上都已經是佛了，由於我們自己的程度不夠，他們在外相上的示現也不同，由於我們的功德、業力不同，能夠看到的可能也只是凡夫眾生而已，慢慢我們再進步一點，看到的外相才是地上菩薩，再進步一點，才看到化身佛，更高則到報身佛。因此，善知識有這四個分類。

像登地的無著菩薩這樣的大菩薩，甚至都無法親見彌勒菩薩，彌勒菩薩還要化身成為一隻狗，他才看到了那隻狗。由此可以推論，我們自己還是這樣的一個凡夫眾生，更不用疑慮我們會不會見到佛、菩薩，答案是絕對不可能的。這裡要強調的是：無著菩薩是由於他自己慈悲心上的障礙沒有清除掉，所以沒有辦法見到彌勒菩薩，而不是彌勒菩薩沒有能力化現來讓他見到。

請看文，「**這四類善知識要用自己的情況來審斷。**」自己的情況指的是各人的業力、功德和願力的不同，因此會依止不同的善知識。請看文，「**如果自己是一個初修業的人，當然就很難去依止佛陀或地上階位的大菩薩們。因此就必須去依止普通眾生類的善知識了。在自己的業障大部淨除以後，那時就可以依止地上階位的大菩薩；如果自己已經證得資糧道以上的果位，才能依止化身佛的善知識；等到自己證得地上的果位時，就可以依止報身佛之善知識了。**」因此是依次第地看我們的情況來依止不同的善知識。我們可以想一想，自己是處在哪一個階段呢？或是誰對自己的恩德最大呢？可以說初學佛剛開始時普通眾生一類的善知識恩德是最大的。噶當派曾經有一個偈子：「在自己還沒有證悟的時候，想見到佛、菩薩都見不到，在證悟之後，不想見到這些佛、

菩薩，自然也全都可以見到。我現在最需要的，對我現在恩德最大的是誰呢？其實是普通眾生一類的善知識。」

請看文，「**對我們來說，在這四種善知識當中，誰的恩德最大呢？（這要數眾生類的善知識的恩德為最大了！）**因為我們這些初學佛的人都是困在業障和煩惱的閻室當中，根本沒有能力見到佛、菩薩一面！**遑論依止！**」這裡指的是剛剛提到的地上菩薩、化身佛和報身佛等佛、菩薩，我們是連一面都見不到的，更不用說要依止他們來學習佛法了。「**因為遇見了眾生類的善知識，依於他的指示明燈才能知道學佛之道，逐漸親近諸佛、菩薩。**」這裡提到眾生類的善知識可以說是我們一開始修學所依止的善知識，就好像我們的父母一樣，他們從一開始食衣住行方面，就一點一滴的教我們。「**所以說在所有的善知識中，要以普通眾生類的善知識們恩德為最大了！**」雖然最高的是報身佛的善知識，但是，對我們恩德最大的卻是普通眾生類的善知識。

請看文，「**以上四種善知識之界說是：**」可以說是提到這四種善知識的性相。「**一、佛陀善知識的定義是（具足斷、證二種圓滿的勝士）：**」四種善知識的最後兩個是報身佛和化身佛，這兩個都屬於佛陀，所以，這兩種善知識都包括在這個定義裡面。佛陀具備了斷、證兩種功德，藏文是「桑傑」，「桑」是斷的意思，「傑」是證的意思。「**斷一是指完全斷除了煩惱和所知二障。證一是指完全圓滿了二種智慧。**」

請看文，「**二、地上菩薩的善知識是指從初地到十地之間各地之不同斷、證諸功德。**」這裡特別提出第八地的菩薩，「**此中又以第八地以上之菩薩具足攝受眾生之十力功德自在：**」攝受眾生就是攝受我們，有十種方便自在。「**（一）於壽得自在，（二）於心得自在，（三）於資財得自在，（四）於業得自在，（五）於生處得自在，（六）於所欲得自在，（七）於願得自在，（八）於神通得自在，（九）於智慧得自在，（十）於法得自在。**」

接下來的說明都很清楚了，就只念一遍，不多作解釋了。「**（一）於壽得自在者一能隨意住世，壽命長短，隨己所樂。（二）於心得自在者一隨己所樂，能出入任何三昧禪定。（三）於資財得自在者一能隨意變現無量寶珠，如降**

大雨利濟有情。(四)於業得自在者—能於地、界、眾生、生處及轉變他受用得自在。(五)於生處得自在者—能住於禪定而生欲界中，其禪定力亦不壞失。生欲界已亦不為欲界所染污。(六)於欣樂得自在者—能隨自意之所欣樂轉變地大或水大等神通。(七)於願求得自在者—隨己意之願樂，能圓滿成辦自他之種種願求。(八)於神通得自在者—隨眾生之愛樂，能變現無量無邊之神通。(九)於智慧得自在者—於法，於義，於決定語，於辯才等，得究竟通達智。(十)於法得自在者—能以一音聲同時為一切眾生說法。如契經說，各各眾生種性萬千差別，名、句，文辭各各不同皆悉明了，其心皆得滿足。」

請看文，「**普通眾生類之善知識者，其條件可由八種、四種或二種來說明之。**」這裡普通眾生類的善知識是專指教授大乘教法的善知識，跟律典提到的受戒的善知識不同。受近住戒要依止一位善知識，受別解脫戒也要依止一位善知識，和這裡指的是不同的。

請看文，「**八種條件者，如菩薩地論云：『菩薩善知識若具八相是為圓滿。何者為八？』**」在藏文中的順序，第一個是「**持守菩薩戒律**」，第二個才是「**多聞大乘經典。**」按照順序來說，第一是「**持守菩薩戒律**」，指的是這位善知識自己的身、語、意三門都能嚴守菩薩戒律，因為他要教導弟子菩薩行，首先自己一定要具備如法、圓滿的菩薩戒律。他不光是自己具備這個戒律，同時對整個戒律的戒條、大乘經典都要很熟悉，因此，接下來是要「**多聞大乘經典。**」在多聞大乘經典之後，在經典的詞句上都非常了解，而光是文字上的了解還是不夠的，同時要真正修行有證悟，因此，第三個是「**具足修行證悟。**」在他具備這樣的證悟之後，如果他心中沒有想到要幫助眾生，沒有想到把他所證悟的告訴眾生，沒有利益眾生的心，這也是不行的。所以，第四是要「**悲心濟眾。**」這種悲心是一種非常強烈的想要的心，想要幫助每一個眾生很快得到證悟，能夠真正離苦得樂，隨時都要有很強烈的這種大悲心。不能有時教一教累了，就說：「弟子！你等一等好了！我累了，先讓我休息一下！」這是不行的。「**悲心濟眾**」指的是他完全想要把他聽聞到的、所思惟的、所修的法全部完完整整教給弟子，永

遠關心著弟子，這才叫悲心濟眾的心。第五個是「**無有畏懼**」，他對經典的句子、經典的意義非常了解，因為完全沒有不清楚的地方，對經典有非常深刻的了解，所以，他說法時是完全沒有畏懼的。第六個是「**忍耐謙和**」，在這位善知識弘法時，可能會遇到很多苦，他都要懂得忍受，他都能夠忍耐謙和。光是外相上的忍耐謙和還不行，他心中也要感到非常高興，所以，第七是要「**心離悔戚**」。第八個是「**善於言辭**」，指的是在利他的、能調伏眾生的各種方便法門及言辭上，他都非常善巧。總共有八個。

阿底峽尊者到西藏時，當時西藏有一個傳統，當我們要去見一個上師時，手續常常是非常複雜的，首先要跟侍者說一聲，侍者再把這個訊息告訴上師，中間的手續常常是很複雜的。阿底峽尊者就針對這個情況說：「西藏的這些大師、喇嘛們，要見到他們要經過這麼繁複的手續，這樣對他自己的慈心是有傷害的。」這裡主要是針對一些大人物或是一些高高在上的大喇嘛，他們有這樣的繁文縟節，針對這一點，阿底峽尊者說是不太好的。

接著是四種條件，普通眾生類的善知識，廣的來說可以說是八個，總結來說也可以歸到四種或兩種裡面。請看文，「**四種條件者，莊嚴經論云：『多聞離諸疑，能持諸善法，二門說真如，是為菩薩相，為圓滿法師。』**」這裡分別提到四個，第一個是多聞，「**多聞是說由於多聞廣學的緣故，能廣大的開示法要。**」這個善知識聽聞非常多的法，能夠廣大、清楚的來開示。「**因為智慧廣大的緣故，能除眾生的疑惑**」，這位善知識不光是廣學多聞而已，而且，透過聞、思、修而成就智慧。智慧廣大可以說是聞所成慧、思所成慧跟修所成慧廣大的緣故，他能消除眾生的疑惑。眾生在修持、禪修上如果碰到疑惑，這位上師也能透過他本身的修證來幫助這個眾生。多聞可以代表有學，能除眾生疑惑則可以代表有證，第一個是在學問上是圓滿的，第二個是在證悟上是圓滿的。

第三個是「**持守善士之作業故，堪受讚揚。**」這裡是說他能持守而做到正士夫，他能宣說、開示出佛陀所開示的正法，是如量的、完全沒有錯誤的。我們說佛陀的教法是如量的、最正確無誤的，這可以說就是正士夫的作業，這些都是堪受讚揚的，因此是第三個。

第四個是「**二門說真如**」，善知識在宣說時主要是宣說二門，一個是煩惱染污門，另一個是清淨寂滅門，這裡代表的是取捨，也就是我們要得到怎樣的功德及清淨的部分，另一方面，我們要捨棄怎樣的煩惱、業果，透過這兩個取捨的門，來說明真如實相的道理。

請看文，「**二種條件者**」，善知識可以總結為兩個條件，「**入菩薩行論云：『真善知識者，深通大乘教，持菩薩勝律，雖逢命難緣，不捨菩薩戒。』**」第一個條件是深通大乘教，第二個則是持菩薩律儀，這也可以說是善知識最殊勝的兩種功德，我們常說一位大師是有學有證的，學問非常好，證悟也非常深，大乘教就代表他的學問非常好，有證就是他的菩薩律儀是非常好的，善知識最重要的兩個功德都可以包括在這個偈子裡面。看到這裡，會發現要成為普通眾生的善知識似乎也是蠻困難的。

接下來要講的是「**依止善知識的方法**」。我們現在還是初學，要依止的就是普通眾生類的善知識，我們一定要懂得依止、承事善知識的方法。這裡提到三個，「**(一) 恭敬與供養，(二) 愛敬並承事，(三) 修行及努力。**」**「恭敬」是說要對善知識常行禮拜和周匝繞行；他行近的時候要速即起立，近他的身旁時要躬屈身體；以誠摯的心情在適當的時候講話和以無厭足的心情時常瞻仰其慈顏。**」為什麼要這樣做呢？主要是它能幫助我們在未來的生生世世都能持續親近善知識，這些行為可以說是能夠親近善知識的因。仁波切在色拉寺學習時，達賴喇嘛尊者常常會來說法，這時很多喇嘛們會有不同的反應，有的會覺得：「他說的這個法，我已經聽過了，今天就不去好了。」有的會覺得：「我已經見過達賴喇嘛尊者，我現在有事，就不去見了。」大家都有各種的理由，這時他們老師就會罵：「這是不行的！」叫他們一定要排隊排得好好的，就是要他們多來承事善知識，這樣承事、親近善知識可以幫助我們以後生生世世都能順利親近善知識。這些行為可以說是一種作業，這種行為一定會產生果報的，將來就一定還會有機會再親近善知識。

接著是供養，**「供養」是說要以與法不相違的食物、衣著、墊褥、醫藥、珍寶等財物，像常啼菩薩一樣的不計身命去承事供養善知識。**」最開始特別

提到「與法不相違」，也就是說要如法的東西，這是很重要的。不如法就像一般俗語說的「殺了魚給狗吃」，用殺生的方式來供養是不如法的，這也是沒有意義的。最主要的，在供養的時候，我們的動機和心是很重要的，在供養上師的時候，不可以想說上師很愛錢而來供養他，這樣來想上師是不對的，以為上師還有貪念而去供養，對上師完全沒有信心，這是不正確的。仁波切也常常會提醒弟子們，對上師恭敬的時候，真的是要虔誠恭敬，帶著虔誠心來供養、承事上師。不可以像剛剛提到的，以為上師想要這些錢而供養他，這代表的好像是上師還有煩惱、貪欲，以這樣的心來供養是不對的。我們換一個念頭，當我們在供養的時候，想到上師有很多的佛行事業，譬如建寺院、幫助窮人或建醫院，以這樣的想法來供養金錢是可以的。若沒有這樣的想法，而只是為了上師的幾句感謝的話或上師的笑容而來供養，你自己也錯了，以為上師還有煩惱、貪欲，對上師自己來還說也會是不正確的。台灣是供養最多的一個地方，也是弟子們最要注意的，同時也是上師們要特別小心的地方。上次達賴喇嘛尊者到台灣來的時候，他也說過：「要特別小心上師和弟子的關係。」仁波切在色拉寺時也是如此，都是要特別注意的。

請看文，**「愛敬”是說要視善知識如佛，凡有所訓皆不違越。對善知識要仰慕、敬重和敬信，就像那諾巴大師依止（諦洛巴）上師時一樣。」**這裡特別提到要「視上師如佛」，事實上是蠻困難的，但是，透過我們很廣泛的去思維、真正深入去了解上師的功德，真的也可以視上師如佛。仁波切說他自己百分之百不是佛，所以，大家都不要誤會。「要視上師如佛」主要是針對弟子這一方面來說的，當我們視上師如佛時，自己就能得到利益，就可以說是賺到了。我們都不想要吃虧，都想要得到利益，視上師如佛是真正能夠利益自己的。

經典中也常常提到一句話，就跟「視上師如佛」的意思一樣，這句話是說：「由於過去的諸佛、菩薩們都有發願要利益末法時代或未來的眾生，他們都不只是口上說說而已，他們真的是發這樣大的心願要利益眾生，這些善知識們就像他們的化身一樣。過去的諸佛、菩薩一定會來的，因為這是他們的承諾，他們為了這些時代的苦難眾生，是一一定會來的，而且也有能力來，同時透過他們的慈悲心，他們是一一定會來的。在他們來了之後，就化身成為善知識們，可以透過這個方面

去了解「視上師如佛」。透過剛剛的思惟，可以把「善知識不是上師」的念頭除掉，而認為善知識真的是上師。

請看文，「**般若經云：『你應該對善知識竭盡全力的去敬重、愛惜和淨信！』**」某些時候當善知識以善巧方便來行動的時候，應該擯棄自己的邪念，並特別努力的去生起淨信，就像入法界品中無厭足王的故事一樣。」

各位如果閱讀過《道次第》，裡面就有提到，如果善知識以特殊的善巧方便（不善的外在行為）表現時，我們要將他的過錯轉變成為功德，摒棄自己的邪念。

為什麼善知識要透過這麼多的善巧方便呢？真的就是因為他的慈悲心，為了幫助這些功德很少的眾生，為了真正利益我們，所以他要用各種方便善巧來行動。

請看文，「**”修行及努力”是說從善知識而得聽聞、思惟和修持佛法。由聞、思、修三門努力的去行持乃能使善知識歡喜。莊嚴經論云：『從師修學時，依教奉行之，令彼心歡喜……』**因為，要使善知識歡喜，自己才能趨入佛道，故入法界品云：『若令善知識歡喜則能獲得一切佛菩提。』」

這裡提到透過自己的修持並且努力的修持來讓上師歡喜，這是承事上師最好的一個方法，按照上師所說的法，如法、如實的來修持，並且，透過自己的努力而得到證悟，這種修持是上師最大的歡喜，上師是感到最高興的。因為上師的心永遠都在關心著弟子何時能離苦得樂、成就佛道，當弟子真正做到時，上師是會感到最開心的。因此，修行及努力能做到的承事和供養是比前三個更多的，而且是真正能讓上師歡喜最好的一個方法。

總結來說，透過前三個，我們持續努力在心上恭敬、供養、愛敬並承事，這個層次是要做的，而最後一個是最重要的，因為當我們讓上師歡喜時，十方的諸佛、菩薩也真正會感到歡喜。相對的，如果上師不歡喜，就算我們怎樣做供養佛、菩薩的事情，也都是不究竟的。真正對於上師的歡喜，我們要直接去承事，比喻成一個水庫一般，我們想要將水庫的水導引去灌溉一個田地，水道是很重要的，水道就像上師一樣，透過上師，諸佛、菩薩的智慧、功德就像水庫一樣，才能引領到我們的心裡面來。我們要讓上師歡喜，才能得到這個水，才能得到佛、菩薩的加持。

我們要承事、供養、恭敬的上師，不光只是一個高高在上、常常見不到的這麼一個上師，或是一個很遙遠的上師，事實上，只要教過我們的任何一個上師，都要包含在裡面，都要恭敬、承事，要透過修行來回報他。在承事上師的部分，在仁波切的寺院中是非常強調的，非常重要的一個要點。以前有這麼一個故事，有一個禪修者不斷的按照《道次第》非常有次第的來禪修，觀修無常、空性等等，但是，他長時間以來都生不起證悟，有一天他就問他的根本上師：「我這麼長時間修持，都沒有辦法生起證悟，為什麼呢？」上師想想就說：「你其他部分的修持應該都很如法，但是，你有一個問題，就是你可能忘掉了一些上師，在你的皈依境上漏掉的一些上師。」他回去仔細的想，果然想到他的皈依境上忘了放一個上師，這個老師就是最早教他藏文的上師，他就也把這個上師放在皈依境上，修持、證悟就真的越來越順利了。透過這個故事可以知道，我們在學佛的道路上，常常會忘掉一些上師，尤其會忘掉最開始帶領我們入門的上師，或者有了一個新的上師就把舊的丟掉了，這是不行的，要特別注意。

我們自己有沒有證悟？有沒有離苦得樂？這是上師最擔心的事情，所有教過我們的上師到現在都一定還在關愛、照顧我們，看我們有沒有離苦得樂，因為他們的慈悲心，我們真的不應該忘記任何一個上師。

仁波切在台灣也常會碰到一些情況，有的弟子會很高興的說：「我只有一個上師，我的上師就是大寶法王或達賴喇嘛尊者！」當仁波切聽到這個話的時候，象徵這個弟子甚至還沒有真正開始進入修持，這是沒有修持的徵兆，甚至代表他對其他上師都沒有真正的恭敬心，這也是不好的惡業。我們在來世還要值遇很多善知識，也可能會很困難，所以，我們要特別小心。

仁波切說這只是他自己的一個想法，他自己常常在思考一個問題，他看到很多人會把他所親近過的上師照片都放成一排，仁波切說這真的非常好，但是，仁波切自己並沒有這樣做，他有時也會想要這樣放，但是，當他想要這樣放的時候，他又會有一點猶豫，因為放了太多，慢慢的他執著的心也會起來。仁波切為什麼會有這樣的疑慮呢？在色拉寺裡會有一些情況，老師也很關愛他自己的學生，在那裡的學習是學生要去找各自的老師，學生們互相也會說：「這是我的老師！」

老師也會說：「這是我的學生！」慢慢會有派別分出來。仁波切在色拉寺他自己的房間裡面是有放他自己上師的照片，但是，他總是也會有一點擔心，別人來的時候，如果看到這麼多個上師，會認為你是屬於這個派或那個派呢？可能會有這樣的疑慮。所以，仁波切在放的時候也會特別小心。重點不是說放這些照片是不好的，只是別人可能會有另外的想法。

最重要的還是在我們心上，第一個是對上師的信心，這是很重要的，永遠在心中都要具備的。但是，對於上師的信心不要搞錯而成為分別心，因為對上師的信心而說：「這是『我的』上師！」等等。分別心是非常要不得的，分別是這個教派或那個教派，這種分別心是不好的，可說是一種惡業。

上一次的八關齋戒，可說是各個教派的弟子都齊聚一堂，也可以說不同上師的弟子也都齊聚一堂，這是一個非常好的情況，透過這樣的八關齋戒，真正消除、清淨了很多因為分別心而產生的捨棄法的惡業，透過那一天善因緣的聚會，可說都把不好的緣分清淨了。

請看文，「**向善知識求法，第一步要有適當的準備，那就是首先要具足菩提心。第二步是要把自己作為病人想，把法作為藥物想，把上師作為醫生想，知道自己如果努力修持佛法，就能夠治療宿疾。最後應該設想自己是一個孔口朝下的器皿或無底之瓦罐，所有的毒液都流光了！**」

請看文，「**依止善知識的利益，入法界品云：『菩薩若為善知識所攝，則不墮惡道，若為善知識所護則不為惡友所誘。若為善知識所佑則於大乘法得不退轉，善知識善護念諸菩薩必能速疾超離異生位……』般若經云：『善知識善護念諸菩薩摩訶薩能速得阿耨多羅三藐三菩提。』**」這一品主要強調，如果我們能如法的依止善知識，我們證悟、修行都能夠很快速而且容易得到，同時能讓佛陀歡喜，能夠得到諸佛菩薩的加持。「**妙法如意解脫莊嚴寶論 依善知識法 第三章畢**」，今天的課程就到此，各位可以發問。

【問答】依止善知識要大乘的行者，但我修了南傳的內觀，要怎樣來看待？

問題一：剛剛說依止善知識要大乘的行者，我們最近去修了內觀，他們是小乘的南傳，那是一個止觀的初級課程，我去學了之後，還是要繼續用功練習，

可是要怎樣來看待呢？

回答：我們學習的次第是下、中、上三種道的修持，透過這種可以說是中士夫禪修的修持方式，真正可以幫助你在上士夫大乘心更容易開發和進入，所以，這是好的。仁波切說他現在是沒有時間，否則，他也很想去學學這些禪修的方式。但是，裡面如果提到自己修持的方面，那是不用的，而禪修方面則是可以用學的。

【問答】如何分辨、檢查依止善知識內心的意樂？

問題二：我覺得有時候很難分辨清楚我們想要依靠一個善知識，是因為我們內心對於法有渴求，還是因為我們想要一個有依靠的感覺。宗大師在圓寂之後，他的弟子克主傑非常想念宗大師，一直很希望宗大師能夠入他的夢中。我覺得這之間應該是很清楚的分別，但是，我不知道到底差異在哪裡。在台灣也會看到很多，一般在依止上師的時候，可能會被不了解佛法的人質疑，好像把上師當成偶像在崇拜。對於一個學法的人來說，我們到底要怎樣檢查我們的心，我現在依止上師是為了學法或只是要上師關愛的眼神呢？要如何分別？我們自己應該如何淨化呢？

回答：事實上，這兩種是有很清楚的分辨的。第一個是真正帶著虔誠的心、帶著為了法的恭敬心來依止上師，這是正確的。第二種則只是一個依靠的心，這種依靠的心可以說是對於此生耽著的心，只是在此生當中的一種貪戀、貪著而已，這是不如法的，是我們不要的。剛剛所提到的故事，在宗喀巴大師圓寂之後，克主傑大師不斷的祈請，為什麼他會如此至誠的來祈請呢？在法上來講，他真的是希望再見到宗喀巴大師，因為宗喀巴大師的法真的是太殊勝了，而且是非常有利益的。他為了這個法，他具備了信心，因此就想著要再見到宗喀巴大師。他不是為了他自己，也不只是對於此生情愛方面的執著而已，而是真正為了法而生起的這種心。剛剛所提到依靠的心，事實上就是一般世間人會有的執著、愛戀、依靠，這是我們不要的。

【問答】如何避免選擇上師時生起的分別心？

問題三：在選擇上師的時候，剛剛仁波切有提到分別的問題，既然弟子應該視眼前的善知識為佛，他怎麼會再選擇第二位善知識呢？一個人一天只有二十四小時，我們也知道自己的生命很短暫，所以，我們對善知識一定是有選擇的，我本來跟第一位善知識學，後來可能因為別的因緣遇到第二位善知識，在我們心中就產生一種選擇，我就把自己的時間用在跟第二位善知識學。在那個時候，內心難道不會有比較，認為第一位善知識的法現在對我可能比較不適合？如何去避免這種分別的心情呢？我覺得好像有點困難，也覺得很迷惑。

回答：的確心裡一定會有這種疑慮，或者會有這種不舒服、掙扎的感覺，最主要是要讓心能放寬鬆下來，這是我們學習次第上會經過的一條路。由於開始時我們每個人的業力或願力都不同，所遇到的上師也是不同的，等我們的功德、業力、願力增長一點之後，可能又會碰到另一位可以帶領我們、指導我們的上師，因為時間的不同，透過我們自己的成長，會遇到能夠幫助我們的上師。因此，我們可以這樣想，所有這些上師可能在外相上是不同的，而他們的本質是一樣的。

這裡要強調一點，在依止上師之前，分辨上師或觀察上師是非常重要的準備步驟。仁波切說，有弟子到他這裡來的時候，也不能說今天到了，今天就成為他的弟子，必須要透過真正上師跟弟子的觀察，尤其剛剛提到經典說善知識應該要具備的要點，都應該要有所了解。當然，不可能每一個要點這個上師都圓滿具備。但是，透過你自己虔誠心的觀察之後，你會找到你的上師，而且，你會決定「這是我的上師」，就能穩固地跟隨他、依止他。這裡也要注意一點，在依止一位上師之後，不管上師說什麼，你就要做什麼，你就要依照他所說的方法去行持。有時上師會說出一些想法或觀念，譬如「你一次只能依止一個教派、一個上師」，如果有這樣的說法，這個上師可能就要再先觀察一陣子，一定要自己觀察清楚之後才做決定，這是很重要的。

【問答】何以向善知識求法要具備菩提心？

問題四：三十三頁提到，我們向善知識求法的時候，要有適當的準備，首先要具備菩提心。可是，我們在去向善知識求法之前，可能完全都不懂，怎麼會具備有菩提心呢？

回答：這一品最開始之前就講到，這是指大乘的法教，因此，這裡也不是對初學者說的，而是未來我們接觸上師可能會碰到的一些情況。所以，這裡指的是我們要親近大乘的上師，同時自己已經是大乘弟子的時候，我們要有一些適當的準備，應該要怎麼來做。

仁波切說你的這個想法很好，仁波切自己剛剛在看上師的功德時，也覺得自己還不能算是一個如法的善知識。你剛剛問的這個問題也是一樣，你可能還沒有辦法成為一個好的弟子。