

主法上師：滇貝羅卓仁波切
主題：殊勝智慧的內在緣起- 文殊菩薩灌頂
時間：2015年04月11日
地點：台北德噶中心, 台灣

在金剛乘當中灌頂本身是一個非常重要的儀式，我們需要有一個比較正確的態度與認知，用一個較為嚴謹的前行來領受灌頂。今天的台灣就像在西藏一樣，可能法會、灌頂滿山遍野，也許沒有特別的地方，但是從嚴格的教義來講，灌頂本身是一個很重要的儀式，不能單純以加持來理解，更不能單純用所謂的儀式來看待。凡是進入到金剛乘的修行法門，想透過今生的修持獲取證悟、成就、解脫的任何一個眾生，對於灌頂必須都要有一個正確的認識。而對台灣大多數學佛的弟子來講，灌頂本身可能類似像所謂的加持一樣，由於這樣的認知，使得我們對於灌頂的這種態度可能就會不夠嚴謹。

我們通常講灌頂叫做「授權」或者是「加冕」。所謂「加冕」，是一個「因上受果」的一個儀式。因為原始自性（法性），果就是證悟、解脫，故而原本是法性的本初覺醒稱之為因上受果，因此利根器者領受灌頂當下就能明心見性。「授權」為獲得能觀想本尊、持誦心咒、修持禪定此法門的權益，就算是鈍根器者獲得灌頂後，從儀軌的念誦、法身的觀想、禪修，以及心咒的持誦中漸漸頓悟，所以灌頂不僅是方便與智慧，更是一切傳承上師的加持和悉地。

灌頂看起來雖然都只是念誦儀軌，類似像加持這樣的一個概念，但是這裡面卻含括了很多內在的緣起。這些緣起，在我們自身修行的過程裡，對證悟或覺悟所產生的作用是不可思議的。灌頂本身，就是一把開啟寶藏的鑰匙。在獲得這個灌頂之後，用著自身的修持，能夠更快速的獲得即生成就；所以灌頂本身，除了授權之外，他是一個因上而受果的一個過程。以上我們所講的權利授權、或授權修持、或者果的授權等等，皆歸於為理解灌頂本身的意義。

在金剛乘裡面，灌頂並不是一個隨便的儀式，也不是一個可以隨隨便便獲取的。但是現在時代不同、眾生的根器不同、所有的法緣也不同，可能屬於一般意義上，這樣的灌頂到處都有。但

是無論在何處，做為一個真正金剛乘的弟子而言，我們需要有一個比較正確的觀念去看待所領受的灌頂，不論灌頂本身的儀式是一般的簡軌或是完整的廣軌，所有的儀式都是非常重要的。所以，我總是在灌頂之前，先做一個嚴謹的前行，也就是說在領受灌頂之前，我們需要有一個正確的觀念和認知的前行。或許在很多人的心裡面，只想得到灌頂就可以，但是這樣的灌頂只是一個結緣式而已！

我們在領受任何一個灌頂都需要有一個前行，這個前行主要在於發心。如同任何一個法會或灌頂，假如發心不正確，那麼想要獲得完整的灌頂，或是得到一個法會的圓滿，這是很難的一件事情，所以我們一定要多用一些時間和精力，用心的去調整自己的心態。無論在進入這個佛堂之前，你是如何去定義自己所要領受的這個灌頂，或是以怎樣的心態來領受灌頂？總之，在入座之後，任何一個大乘以上，包括金剛乘在內的所有修持者，首先，一定要學會把所有的眾生放在第一位，這是我們必須要做到的事情。

所有的念誦，那怕只是念誦一句佛號、一句咒語，我們都要學會將眾生放在第一位，而不是把自己放在第一位。無論現階段我們有多少的煩惱，生活、事業有多麼的不順或不好，但是我們依然要學會將眾生放在第一位。因為把眾生放在第一位，這樣的一個發心，是讓自己在參與任何法會或灌頂時，成為一個圓滿的關鍵，更是徹底斷除一切煩惱痛苦的唯一方法。也是希望能夠更快速、更圓滿的成就解脫這個目標，唯一的竅訣。所以無論我們所領受的灌頂是多麼的殊勝，如果自身的發心不正確，任何的法在我們的手裡，都將會失去他的殊勝性。

每個人活在這個世界上，不要只想著你一個人命苦，只有你一個人有煩惱，這世界上百分之百的人都有煩惱，不會只是你一個人有煩惱；不會只有你的家庭不好，每個家庭都有它不圓滿的地方，有一句話說：家家都有一本難念的經。所以不要總是怨天尤人，因為全世界任何一個地方，任何一個人都是一樣的。因此，我們要學會換一個角度去思惟，去觀察自己的現狀。假如有一天這世間沒有了煩惱、沒有了不順，那麼六道輪迴將不存在；假如這個世界凡事都是開開心心，那就已變成是淨土了。

所以，在心理上首先要有一個認知，我們現在還處在輪迴，不是在淨土裡，有煩惱是自然的、是正常的。因為有這些煩惱與不順，才使得我們今天有機會學習佛法，在內心深處才會生起一個強烈希求想要解脫的欲望。如果沒有這些，或許想學佛、想解脫的心未必會生起，除非有前世的記憶，或有前世很深的因緣，在出生之後，一聽到佛法便生起歡喜心而想去學習佛法。除此之外，多數人因生命有了變故而走上學佛的道路，或遇到現實當中諸多的挫折，而真正接觸了佛法。

我相信每一個學佛的人，終極目標應該都是解脫，解脫煩惱跟痛苦。既然我們的終極目標是解脫煩惱跟痛苦，那麼不管領受灌頂也好，或者參加任何的法會，乃至於自己做功課時，所有的初衷、動機、目標就是為了讓一切眾生都能夠解脫，而將所有的眾生放在第一位。理由很簡單，因為以目前世俗的這種歷程來講，為什麼每個人都還有這麼多的煩惱跟痛苦？這是因為從過去到現在，我們總是把自己放在最首要的位子，因為將自己放在第一位，所以會產生這麼多的煩惱跟痛苦。現在，我們要解決所面臨的種種煩惱跟痛苦，那麼我們的態度、方法，自然都要徹底的改變。

首先從觀念上，我們要學會將眾生放在第一位，然後把過去很重視「我」的這一個部分要試著放下，而以「眾生」取代一個單獨的我，去做這樣的改變。唯有這樣的改變，我們才有真正的機會透過所有的修行去淨除、去解脫，今生才有機會成就。如果不試著去放下我、不試著以眾生去取代我，還是一味的把自己放在首要的位置，不但我們在修行上面不會有所突破，甚至在修行的過程裡，還會變本加厲的增加煩惱和痛苦。所以，真正的關鍵、竅訣，就在於最初這種心態的改變。因此，我們在領受灌頂之前都會重複講述發心，這個發心所指的就是菩提心。什麼是菩提心？願一切眾生都能夠脫離苦海、願一切眾生都能夠獲得安樂及安樂的因、願一切眾生都不離快樂及所有一切的美好，以這樣的心態去持守我們的菩提心，普緣一切眾生。

我們講「捨」，它是一種平等的心。也就是要放棄、摒棄內心深處對於所有眾生的愛和恨、喜歡不喜歡、要和不要等等。放下所有的對立，我們才能夠讓自己的心解脫，才能夠讓自己在每個時刻，當你看著身邊所有的眾生自然生起歡喜的心，才有辦法使你的心比較平靜、客觀、理性的，去看身上所有發生的事情。

我們始終需要在這上面不停反覆的練習，而不是只有說一下下、想一想就過去了。

我經常提到說，修行就是練習。所謂練習，並不是做一次就過了、一下子就能完成的，因為這不是在完成一個任務，而是要去練習自己的心。心本身最原始的樣子，也就是佛法中所說的究竟的法性，這是心的本體。但是現在他已經變相了，為什麼呢？這些變相是由於我們自身的貪、瞋、癡等等的煩惱障，以及所知障而形成的。因此，我們需要有一個練習的過程，讓他漸漸恢復自己原有的面貌、恢復原有的本性。

所以發菩提心，並不是當被提醒的時候，想一下就過去了，這不叫發心；而是要時時刻刻的去練習，讓自己保持在一個，為一切眾生去領受灌頂、為一切眾生去累積福德資糧的心態上。那怕是走一步路、說一句話，始終是以利益一切眾生，這樣的一個發心去修行，也就是以菩提心攝受的發心。攝受的意思，就是將時刻只為自己求好的這種心態，轉化成為利益一切眾生的願行。所以不論參加法會、灌頂或在自己的日常生活當中，只要是做為一個佛教徒，就要時刻去練習這種菩提心。然而，能不能夠真正的獲得圓滿的灌頂，關鍵就在於有沒有用一個菩提心來領受。

總而言之，你我學習佛法不是只為了自己一個人，而是為了一切眾生而來學習佛法，這是我們必須要想清楚且理解到的佛法最終的目的；也就是修持佛法最終的目的，就是為利益一切眾生，為渡一切眾生而聽聞、而修持。目前你我還是處在一個迷思的狀態之下，所以，我們需要透過學習、透過修持，讓這個迷思回歸到清淨無染，使自身的智慧回歸到最原始的本性，因為在清淨無染的智慧狀態下，才能夠利益一切眾生。因此，我們從一開始鎖定目標的時候，就不是只鎖定在個人的解脫，而是為利益一切眾生都能獲得解脫的這個目標上面，這就是前行。

不論你在那裡領受的任何灌頂、那一個傳承的灌頂、那一位本尊的灌頂，這個前行都不會改變的，因為這是共同前行，以菩提心攝受的共同前行。這個時候，我們需要多用一點心去練習，因為只有菩提心，才能夠讓一切眾生真正的解脫；若沒有菩提心，一顆自私的心，是絕對無法讓任何一個眾生解脫。譬如以最簡單、最熟悉的往生西方極樂世界為例，如果沒有菩提心，連這個小小

的願望都達不到，更不要說真正的證悟了。所以領受灌頂需要有菩提心的攝受，以菩提心做為根基。在前面也提到過，灌頂絕非是兒戲，也絕非是一個把戲，他是非常嚴肅且非常嚴謹的領受過程，方能獲得圓滿。

平時，我們就要多了解灌頂本身的意義，並且要有一個正確的態度去看待灌頂。因為有了正確的認識，才會有一個比較嚴肅的態度，去對待任何所領受的灌頂；否則，我們會很容易存在一種輕視的態度。原因是什麼呢？這是由於對灌頂本身真正的意義，沒有正確的認識和理解，大多數的人所理解到的，只是一般傳承的接續。然而真正的灌頂，他是一個能不能讓你此生真正『即生解脫的內在緣起』。也就是說，此生能不能透過金剛乘的這個法門獲取即身成就的內在緣起，就在於灌頂。

大家一定要正確的了解到，灌頂不僅是一種授權，而且是一個果的加冕。在領受整個灌頂的時候，除了要有菩提心的攝受之外，還必須要具足的一個認知「上師就是三寶的總合，上師就是真佛」，這是我們從皈依藏傳佛教的那一刻開始，就提到的一個觀念。當在領受灌頂的時候，這個觀念變得更為重要，也就是說，不論領受什麼樣的灌頂，能不能真正如法的得到這個灌頂，就在於那個當下你能不能視上師為真佛，這變成是一個很重要的點。

灌頂絕對不是隨隨便便的一個儀式，因此，有三昧耶這樣一個灌頂的戒律存在。灌頂的戒律就是一種嚴苛的存在關係，因為這樣的關係，將灌頂的上師視為真佛，我們才有辦法真正的得到灌頂；否則，還是回到原點，可能只是一個加持。所以在灌頂的時候，我們一定要發自內心，產生這樣的認知和觀念，這是一定要具備的。這不僅僅是練習自己的清淨觀，甚至也是平時對於自身修持上的一種提升。因為有了這個觀念，相對的，離自己的法性也就越來越近了！當你內心建立了這個觀念，你就是真正的在阿彌陀佛、觀世音菩薩、文殊菩薩座前領受灌頂，由祂親自傳給你，那麼對於後面的部分就很容易理解。

為什麼我們講三昧耶，這是上師與弟子之間的戒律。最終，上師要你跳進火裡去，或讓你從懸崖上跳下去，你都會義無反顧、毫不猶豫的跳下去。為什麼呢？因為做為一個真正的佛弟子，如果是文殊菩薩，或阿彌陀佛讓你跳，你會不會跳？除非你對阿彌

陀佛沒有信心，如果有信心，你會毫不猶豫的選擇跳下去。假使你的內心沒有這樣的認知，就會感覺好像有點牽強，有點不大合理；甚至會認為什麼你讓我跳，我就跳，我可以抉擇不要跳嗎？當你有了這樣的一個區分，接著再以世俗的觀念去理解之後，就會存在一個世俗的判斷和世俗的抉擇，自然就無法做到一百分了。當然這一切的前提必須是一位具德的上師，具德上師以利益眾生為使命，絕不會讓弟子去危害任何一個眾生（除非是邪師），所以大家對具德上師應堅定不移的追隨。

在這個地方特別提這些，並不是要各位在領受文殊菩薩灌頂之後，我讓你跳你就跳，不是這個意思。只是想告訴各位，在學習過程，如果你試著這樣練習去做，那麼在今後學習藏傳教法的過程裡，可能會讓你避免很多的困擾。但是每個人都有自己的想法看法，即使再好的上師，看久了還是會看到缺點，如同藏族裡有一句諺語說：「金子做的釋迦牟尼佛看久了，也就是那麼個黃塗塗的，沒什麼了不起。」其實人與人之間相處過程很微妙，當相處久了，大家肉眼所見到、耳朵所聽到的東西會越來越多；多了之後，這些東西全部會在你的心裡面，七上八下的在那兒翻江倒海，最終阻礙的是自身的修行。所以清淨觀本身，並不是為了對境，而是為了自己，讓自己的修行能夠更圓滿，能夠更無障礙的前進而去練習，決不是為了去保護對境的形象而定。

各位在領受那麼多的灌頂，或者說追隨那麼多的善知識、上師之後，更需要去注意自己的這種心，也更要為自身去練習清淨心。而練習清淨心最好的方法，也是唯一的方法是什麼呢？就是把你所依止的善知識、所依止的上師、以及所領受灌頂的上師視為真佛。將他們視為真佛，那麼在你內心深處的起伏、翻滾或其他的影響等等自然而然就會減少。因此，才會不斷的提到灌頂或依止上師，是一件很嚴謹且嚴肅的事情。對於我們自身而言，他絕不是兒戲，而是能否真正解脫，能否真正成就的根本，也是基礎。

所以領受灌頂，接受藏傳佛教的教義、修持藏傳佛教的法脈，必須在擁有菩提心的基礎之上，且必須要建立上師是真佛的這個認知，這樣才有辦法成為真正藏傳佛教的弟子。在這樣的基礎與認知之下，所有金剛乘的法義，才能夠在你的相續當中真正的紮根，才能夠真正的領受於心。總而言之，對於灌頂的前行，除了

須具足菩提心之外，對於上師要有信心及恭敬心；就藏傳佛教金剛乘來說，對於上師要視為真佛想。不論你在何處於何人領受灌頂、所領受的內容為何，都必須要學會延續灌頂本身所要具足的前行。這是一個心態，而且需要常常去做練習。

那麼我們今天修的主題是文殊菩薩。修文殊菩薩的灌頂，主要是因為對於任何一個想解脫的眾生而言，都存在著很多智慧上的障礙。所以，每個人都希望能夠獲得一個殊勝的智慧，讓自己今生能夠去除學習上的障礙，在佛法上面有所覺悟、有所證悟。但是這個智慧，指的並不是世間的聰明才智。很多人包括在座的各位，在社會上都是相當優秀、聰明的人，從你們的履歷、工作經歷中都能見到是佼佼者，且能夠獨當一面。也就是說，世俗中這種訛虞我詐的聰明才智，你們一個都不缺少。但是在這邊所說的智慧二字，是源自於佛教的教義，而不是出自於世俗的知識力；世俗的聰明與佛法裡所說的智慧是有本質上的區別。我們在世俗當中的聰明，也許是希望能夠給自己帶來名利、榮譽，能夠讓所有的人折服在我的腳下，讓所有的人都佩服我的才華、我的謀略，讓所有的人都折服於我的言詞等等。但是真正的智慧並不是要折服誰，而是能夠很清晰的看到世間一切的真相，讓你我更清晰、更清楚的知道自己該做什麼、不該做什麼。

所以，智慧首先最要緊的，就是如何很清晰的去了解一切眾生都是我的母親，這是第一個課題，也是一個關鍵的課題。因為先認識了六道所有一切眾生都是自己的母親時，後續我們才有辦法去做。雖然我們學佛，很多時候，好像隱隱約約知道眾生是我的母親；可是很多時候，又不能夠很確定六道一切眾生就是我的母親。我們常常都是在這樣恍恍惚惚的狀態當中，對於很多佛法教義的理解與認知也是如此。一會兒是處在上師說的對，這樣的認知裡；可是過後，很快內心又覺得好像有矛盾，又不信服了，就是在這種有智慧和無智慧之間漂浮著。所以才會造成在學習過程裡，我們一會兒覺得需要精進，一會兒又覺得為什麼要這麼精進？一會兒覺得這個佛菩薩很好，一會兒又覺得不過就是那個樣子。這是當貪嗔癡煩惱障越重的時候，所形成對智慧的一個屏障，而產生的所知障。文殊菩薩就是希望透過祂手中的那把利劍，去斬斷和根除我們所有的貪嗔癡。

每個人在世俗當中不缺乏聰明，但在學習佛法上面，我們卻缺乏太多的智慧。剛才前面提到，對於經論的理解需要有智慧；作為一個佛弟子守持因果戒律的時候，需要有智慧；作為一個佛弟子和師兄弟之間的相處，乃至說一句話的時候，都需要有智慧；那麼無論自身做禪修還是持誦咒語，都還是一樣需要有智慧。如果沒有智慧，我們就不能如法的持咒，也無法真正靜下心來去做禪修。那麼言語更不用說了，也許我們內心深處並不是有那樣的想法，但嘴巴常常會惹禍，常常因為自己的一句話，或者一個觀念，讓自己堅持很久的一些戒律、修持都會在那個當下毀於一旦。

藏傳佛教中所講的，是在整個修持的過程裡面，方便與智慧是雙運，是一體兩面的。方便與智慧，從我們學習佛法的開始到證悟，都要貫徹到整個的學習當中，從第一刻要貫徹到最終的證悟，這兩者缺一不可。沒有了慈悲成不了佛，沒有了智慧依然成不了佛、也不能夠解脫，所以慈悲不能失去智慧，智慧不能失去慈悲，慈悲裡面要有智慧，智慧裡面要有慈悲，這樣我們才有辦法真正的解脫、真正的證悟。

所以智慧很重要，因為有了智慧，我們才不會把佛陀的教義，斷章取義；因為有了如法的智慧，我們才有辦法客觀的去理解佛陀的教義。如果沒有真正的智慧，我們常常都會用人為的去理解佛法，所謂「人為」就是用自己期待與希望的方式去理解佛法。甚至在藏傳佛教裡面，弟子會用自己的期待，期待上師所展現出來的，是按照自己的期望來展現，這就是我們所講的片面，也叫做偏激。然而真正的智慧，就是要去除這種偏激、不合理、不客觀、不全面、不深入的理解。因此，當你在整個學習過程裡，能夠全面、深入、客觀、理性的去理解、去看待所有佛法的修持時，你便有了真正的智慧。

有些時候，我們在閱讀文章，讀第一遍就能夠將文章記得清清楚楚，其實這並不是真正的智慧；或者你能用鋒利的詞語去征服所有的人，這也不見得就是真正的智慧。反而世俗的這些聰明，正是蒙蔽你真正智慧的障礙，所以叫作所知障。可能有很多人都自負於自己平常在世俗當中的這種表現能力，所以也將過去這些在世俗當中的一些表現跟能力，全部套用到佛法裡面。實際上，這樣反而會讓自己永遠都迷失在世俗的階段而無法自拔，且深陷

於這種世俗當中卻不自知。這個時候，便更加凸顯出智慧的重要性。

文殊菩薩的智慧是要讓你很客觀、理性、全面的，去深入了解世間一切事物的本質，我們需要的正是這樣的一個智慧。每個人多多少少都有自己的問題和困擾的事情，喜歡鑽牛角，甚至在學習佛法的時候都是這樣。對自己在一些佛法上面的認知，喜歡著重在文字上面繞來繞去，最後把自己困死在裡面。比如說中文，很多人自負自己的中文水平很好，也認為自己從小受到良好的教育，所以當看到很多佛教的理論時，這個文字的意思明明就是這樣，但卻一定要再加以研究文字延伸的角度是如何，這就是太過於執著文字了。

很多時候，文字只是一個傳達的媒介而已，它並不是代表真正究竟的法；而是透過文字本身的一種描述過程，讓我們大概有一個深入的方向而已，但它不是究竟的。所以，當你一味的想鑽研文字義理的時候，那就說明文殊菩薩跟你離了十萬八千里路。相反的，很多人雖然不大會講太多的理論，口才也不及你、記憶力也沒有你強，講出來的道理也沒有你深奧，但是他對於佛法的信心和恭敬，從理念上面都是乾乾淨淨非常單純的，就像一個小孩子一樣那麼地天真，其實這個的時候，文殊菩薩就在他的頭頂上！

所以，文殊菩薩真正的智慧是什麼？是讓你我的內心，從裡到外的一種「清靜、單純、真誠」這就是真正的智慧。很多人也許經文背不起來，但是他對於法、對於善行、對於因果本身的那一種細微的取捨、堅持，我就認定他是有智慧的！剛才前面提到，真正的智慧，不是體現在世俗裡面。反過來說，世俗的風光是最沒有智慧的，因為世俗只會讓我們輪迴、只會讓我們迷失，道理這就是這麼簡單。而佛法的智慧，是讓我們能夠真正地看清世間的本來面目，讓我們能夠很認真、很堅定的放下所有的執著，這就是智慧！

我們現在學習佛法，都是用世間的聰明來學習，而不是佛的智慧。所以很多時候，我們難免會把自己的修行弄得很糟糕，甚至會造成很多似是而非的行為、言語和觀念。你說它不是佛法的觀念，但又不能完全徹底地否定它沒有佛法的概念；但說它確實

是佛法的觀念也不是。因為在那個觀念本身，夾雜著太多世俗的觀念在裡面，怎麼說是佛法的觀念呢？可是說它不是佛法的觀念，它卻全部用因果論，全部用的是修行、解脫等等這一些名相。這個時候，我們更需要有智慧來判斷這些似是而非。

所以，從學習佛法的那一刻起，不論在世俗裡你扮演的角色是什麼，我們需要的是把所有學習到的、聽聞到的佛法，深入到你的細胞裡面、深入到你的言語當中、深入到你的思想當中，這是我們需要懂得的。因為今天你我不是用智慧來指引、來約束著學習和修持，而是用世俗的聰明啊！這些聰明源自於那裡？皆源自於「貪、嗔、癡」，所以世俗的聰明是貪嗔癡的產物；而佛法裡面的智慧，是修行慈悲、菩提心的產物。

現代人，末法時期的眾生尤其更需要智慧，但是各位一定要記住，並不是接受了文殊菩薩灌頂之後就有了智慧。在最前面跟各位提到，任何一個法不去修持，是不會有結果的。也跟各位稍微說到，世俗的聰明和真正的智慧是二個不同的概念，需先分類出來，原因在於那裡呢？當你願意每一天去修持文殊菩薩，經過一段時間之後，以往世俗中那些能說會道的口才、騙人的伎倆等等，都不會在你腦海中生起來的時候。想一想，這是不是修持文殊菩薩所獲得的智慧呢？又比如現在很多學習佛法的人，喜歡抬槓、堅持己見，修持文殊菩薩之後，你漸漸地發現自己不再像以前一樣，那麼的固執、那麼愛抬槓了，讓你不會在世俗裡面，去造作更多世俗的事情，這就說明你修持文殊菩薩開始獲得智慧了。

很多人依止上師，在上師的教導裡，常常都要打很多的折扣，比如上師在法座上講 100 句，聽者只接受 50 句，其餘 50 句認為是不太合理的，經過篩選放棄了；有的人則篩選 80 或 70 句；有些人可能只篩選了 30 句，也表示下次再來聽聞的機率就很小了。而吸收 50 或 80 句的人，會慢慢變成是自然而不是強迫自己去聽聞，而且慢慢在學習過程裡，慢慢慢慢懂得多了也就會接受的多。這個「慢慢慢慢的懂」就是智慧了！

不論是你還是我，我們都同樣缺乏智慧，所以很多事情常常沒有辦法做的很圓滿。比如在人與人之間互動的時候，你過去非常在意的一個「理」字，覺得有理走天下，只要我理站得住，什麼都不怕，認為是對方理虧，為什麼要去認同，當然要指正對方。可是當有一天，你不再那麼堅持自己過去所堅持的那個「理」字，

而開始漸漸地在你的內心深處，會考量到對方一些感受的時候，說明你開始開竅了！一個沒有智慧的人，你所說的每一句話，不管有多少的理，都會讓對方起煩惱；當你會用一些讓對方聽起來比較舒服的方式，去溝通的時候，你就是有智慧了。

現在許多人，可能將大部分的精力、思想都放在世俗的事情上，因為我們畢竟是在家人，這個時候的狀態就是缺乏智慧。就像我們之間很多時候，你會感覺是上師逼你來上課、來參加法會、來做供養等等；做的時候，心態也是上師說了才做，若沒有特別說不見得會去做，這就是我們之間強迫性的行善。如果有一天你不需要有人逼，不需要我這個上師強迫你，而是你自己願意花更多的時間、願意花更多的精力，在修行上面的時候，表示你真的開始開悟、開竅了。

又比如，我們做供養、行善、做修持，每個人開始做的時候，心中會有我做這個，得到這個果報，就是要看到很多的效果，這是世人所希望看到的。就像今年做了一百萬的布施，明年應該可以賺回來二百萬，這樣布施才有功德力對嗎？或者供養了幾百萬，那麼明年生意應該會更好，若生意不好就是供養錯了嗎？當然，我不是說這樣的想法是對還是錯，而是當你有這樣的想法時，就等於是把供養的善行與世俗的收穫畫上等號；也就是說有這樣的觀念生起時，就是你我缺乏真正智慧的時候。當一個人漸漸的不會主動去想，我做了多少應該要得到多少，依然還是很歡喜、很堅持的去做，而且希望所做的是對我的生命更有意義，這就是智慧的產生。文殊菩薩的智慧就是要從這些去體現！

我們要的就是從自己的修行、從自己的觀念上，真正去突破、認知與清醒，這才是真正文殊菩薩的智慧，而不是世俗社會當中所謂的巧言令色、阿諛奉承、爾虞我詐，這些通通都不是所謂的智慧。實際上，從我們早上起床到晚上睡覺之前，事事都需要智慧。我曾說過，每一個人都是從出生到死亡，事事都處在需要做抉擇的一個過程中；總之，你一生都在做選擇，每一個選擇都需要有智慧。可是人常常因為缺乏智慧，對於已經做的明智選擇，因為一陣愚癡的風吹過來，可能又將之前的抉擇都推翻。甚至在你我日常生活當中，也經常發生這樣的事情，因為自己後面的一些觀念行為，而否決了前面的抉擇。

在學佛的過程，尤其如此，今天覺得這樣很好很歡喜，到了明天，突然那裡來的一個歪風，讓自己把昨天所有的決定都全盤否定了，這個歪風就是貪嗔癡！就像突然覺得做功課是多麼重要的一件事，於是開始天天做功課；過了一陣子，又感到功課沒有那麼重要，有機會再做，便放一旁，當你都不想做時候，這就是歪風；忽暗忽明當中閃爍不定，這就是貪嗔癡的產物。你我從早上到晚上，從年輕到老的這個過程裡，都處在一會兒好像很清晰、一會兒又不清晰、一會兒喜歡這樣、一會兒喜歡那樣的狀態當中。這個時候，我們所需要的是一個，在學習佛法上面態度的轉變，也就是處處提醒自己，我們更需要有一個穩定的智慧、堅定的智慧，來指引我們所有的方向。因此，我們需要文殊菩薩的指引。

在藏傳佛教中，文殊菩薩禮讚文是加持力極強的法門，任何一個佛學院每天早上都會念誦這個禮讚文，這是千年來從未曾改變過的。所以不要想著這個我早就會了，不是這麼簡單就可以帶過的。在灌頂的時候，除了灌頂者態度要很認真之外，接受灌頂的人，態度也要非常認真，而不是三心二意的，這樣灌頂才算是圓滿，而且你我都歡喜。你歡喜是因為看到我的認真，我歡喜是因為看到你的認真，這才是真正的皆大歡喜、真正的大圓滿。

文殊菩薩本身是需要去修持的，而不是灌頂之後就可以結束！如果灌頂結束之後什麼都不去做，絕對不會有任何智慧的產生。記住一句話，所有的智慧無法單獨產生，它需要一點一滴慢慢的去累積起來，你才有辦法真正的擁有智慧。就像充電一樣，要從一二三四這樣慢慢加上去，讓它滿格，所以需要一點一滴的認真去修持。