

上
淨下
界法師主講

佛法修學概要

【下冊】

淨土教觀學苑
印贈

【目錄】

【下冊】

丁二、天乘	6
戊一、十善業	1
戊二、四禪定	6
戊三、四空定	3
丁三、聲聞乘	6
丁四、緣覺乘	4
丁五、菩薩乘	7
戊一、總標六度所依	6
戊二、別示六度行相	5
己一、布施度	6
己二、持戒度	6
己三、忍辱度	7
己四、精進度	8

己五、禪定度	817
己六、智慧度	833
戊三、結歎六度功德	871
丙三、結歸一佛乘	874
乙四、證果篇第四	896
丙一、總標三乘果德	898
丁一、菩提	898
丁二、涅槃	901
丙二、別明三乘果位	906
丁一、聲聞果位	907
丁二、緣覺果位	912
丁三、菩薩果位	914
甲三、結勸	939
乙一、結示法要	939
乙二、總結勸修	941

《佛法修學概要》期中研討

- 【1】我們為什麼要從信仰式的修學提升到一種智慧的修學？..... 9 4 7
- 【2】培養臨終的正念——以般若智慧突破妄想，面對彌陀的光明！..... 9 4 9
- 【3】懺悔業障是一次性做就好了，還是每天要去做？..... 9 5 7
- 【4】過去造了什麼業我們不知道，那該怎麼懺悔？..... 9 6 2
- 【5】如何判斷自己的念頭是對是錯？..... 9 6 3
- 【6】造業後發露懺悔，會不會又是將罪業數數熏習了？..... 9 6 6
- 【7】念一句佛號可以滅八十億劫的生死重罪，為什麼還要理觀？..... 9 6 9
- 【8】懺悔的意義——把業力的勢力降到最低，讓它沉澱下來！..... 9 7 4
- 【9】小乘的空觀跟大乘的空觀有什麼不同（一）？..... 9 7 5
- 【10】小乘的空觀跟大乘的空觀有什麼不同（二）？..... 9 8 1
- 【11】當你的內心準備好了，外面自然準備好，不要求！..... 9 8 7
- 【12】用數息觀安住，是小乘嗎？..... 9 9 0
- 【13】臨終的時候，就不要東張西望，你好好照顧你心中的佛號要緊！..... 9 9 2
- 【14】現前一念心性離言說相，但做事情的時候，如果沒有名言我們怎麼樣把事情做好呢？..... 9 9 4

- 【15】在美國往生要注意的問題…………… 996
- 【16】理觀宜廣，事修宜專！…………… 998
- 【17】與淨土宗臨終正念有關的三大修學重點…………… 1002
- 【18】在未學佛前由於無知而破了根本重罪，應如何懺罪才能完全恢復清淨？
…………… 1004
- 【19】如何操作祖師規劃的懺悔「百日加行法」？…………… 1007
- 【20】殺戒包不包括我們平常吃肉？…………… 1009
- 【21】如果不吃肉，吃蛋可以嗎？…………… 1012
- 【22】只要這個東西是要殺死對方才能獲得，你就千萬不要用！…………… 1012
- 【23】怎麼勸導別人？父母怎麼勸導兒女呢？…………… 1013
- 【24】既然這個罪性是空的，為什麼我們要來懺悔？…………… 1014
- 【25】在日常生活中若有跳蚤、瘡蚊、蟑螂等，應當抱持何種態度才能不犯殺戒？…………… 1017
- 【26】他沒有主動地去殺，可是把這個殺的責任給了對方，那是不是等於教殺呢？…………… 1020
- 【27】能把植物人的治療管子拔掉，讓他安樂死嗎？…………… 1021

【28】	如請客，有朋友要吃葷，怎麼辦？	1	0	2	2
【29】	懺悔時要念那段願代為眾生、累劫冤親債主、歷代祖先懺悔嗎？	1	0	2	3
【30】	在寺廟做義工遇到割草之類的事，該怎麼取捨？	1	0	2	3
【31】	對一種惡因緣逼迫的時候，我們要怎麼去面對？	1	0	2	4
【32】	我們應該如何看待佛菩薩的感應？	1	0	2	5
【33】	家人不吃素，我們要去買菜買肉，那我們該怎麼做才會比較如法？	1	0	3	0
【34】	有人遇到鬼神障，我們怎樣幫助？	1	0	3	1
【35】	賣酒與開設賭場，有沒有罪業？	1	0	3	3
【36】	什麼身分的人才可以幫臨終的人開導？	1	0	3	5
【37】	修行中聞到花香或看到佛菩薩，能夠跟道友分享嗎？	1	0	3	6
【38】	代別人懺悔可以消他的業嗎？	1	0	3	9
【39】	蠶絲物品如何處理才如法？	1	0	4	0
【40】	理觀跟事修要怎麼調配操作？	1	0	4	1
【41】	邊聽經邊念佛，可以嗎？	1	0	4	3

- 【42】路上開車時念佛持咒可以嗎？..... 1 0 4 5
- 【43】我們不能夠抓祖師一句話來判斷他的思想，你要全盤看他的話！
..... 1 0 4 5
- 【44】我們應該先念佛然後才理觀，還是先觀再念佛？..... 1 0 4 7
- 【45】理懺要怎麼入手？..... 1 0 4 9
- 【46】要如何才能做到最大限度地改變命運？..... 1 0 5 0
- 【47】我們平常念佛不見得會有障礙，為什麼到臨終會有障礙呢？..... 1 0 5 3
- 【48】透過懺悔，真的能夠恢復清淨嗎？..... 1 0 5 5
- 【49】懺悔怎樣才算是見到好相？..... 1 0 5 9
- 【50】懺掉的是讓它惡果不現前，還是種子可以懺掉？..... 1 0 6 1
- 【51】替別人修懺放生等功德並迴向給他，有效果嗎？..... 1 0 6 2
- 【52】透過迴向法門，把你微小的功德，轉化成廣大的功德！..... 1 0 6 5
- 【53】別人能不能帶走我們的業力？..... 1 0 6 7
- 【54】四諦跟十二因緣有什麼不同？..... 1 0 6 8
- 【55】從淨土宗的角度來修學四諦十二因緣，和二乘人的修學在心態上有什麼不同？..... 1 0 7 1

【56】	一個大乘的修行者，他的心態是大乘，可是他的行為是二乘可以嗎？	1	0	7	2
【57】	可不可以就一句佛號念到底就行了？	1	0	7	5
【58】	如何按自己的根器，選擇適合自己修的法門？	1	0	7	9
【59】	如果我們是重感情的人，應該去看佛陀的哪一部經？	1	0	8	3
【60】	修止觀的時候，如果觀身不淨是否打斷了我所有念佛的功德？	1	0	8	5
【61】	怎麼用《楞嚴經》去調伏我們自己的妄心？	1	0	9	0
【62】	念佛不出聲，心裡默念行不行？	1	0	9	4
【63】	當你一提起佛號就打瞌睡，一定要修懺！	1	0	9	6
【64】	有時會聽到四面八方湧來念佛的聲音，怎麼辦？	1	0	9	7
【65】	念佛的時候我就聞到香味，怎麼辦？	1	0	9	9
【66】	夢中或靜坐時聽到佛聲，怎麼辦？	1	1	0	1
【67】	如何判斷這個佛號是跟佛菩薩相應的，還是外來的干擾？	1	1	0	3
【68】	大乘的止觀完全可以與念佛圓滿結合！	1	1	0	4
【69】	何謂一心歸命？	1	1	0	8
【70】	一心歸命如何應用到日常生活當中？	1	1	1	0

【71】	何謂理觀？淨土宗為什麼要修理觀？如何修？	1	1	1	2
【72】	初學者如何分清是在理觀，還是在打妄想？	1	1	2	0
【73】	開車、做飯時，我們是提起佛號比較好，還是觀照比較好？	1	1	2	2
【74】	如何處理執取的妄想？	1	1	2	3
【75】	念佛「寧可少，不可草」！	1	1	2	5
【76】	你要從消業障式的念佛提升到往生式的念佛！	1	1	2	6
【77】	淨土宗理觀跟事修的操作（一）	1	1	2	9
【78】	淨土宗理觀跟事修的操作（二）	1	1	3	1
【79】	淨土宗理觀跟事修的操作（三）	1	1	3	3
【80】	持咒的效用是什麼？念經和聽經有什麼區別？	1	1	3	3
【81】	事修一定具足身口意三業！	1	1	3	4
【82】	拜佛時除了聽自己念佛的聲音之外，可不可以觀想阿彌陀佛的光明在攝受？	1	1	3	5
【83】	師父有關持咒的幾個開示	1	1	3	6
【84】	師父有關五點記數法的開示	1	1	3	8
【85】	師父關於禪宗的開示	1	1	4	1

【86】	師父有關功德迴向的開示……	1
【87】	念佛機不能取代你的聲音，它只是一種引導……	1
【88】	念佛機能夠為亡者念佛嗎？……	1
【89】	如何理解《地藏經》亡者得一分功德，六分生者自利這句話？……	1
【90】	在念佛時，可以觀照這個音聲徧滿十方嗎？……	1
【91】	一個修行人要怎樣做才能夠保持精進，道心堅固？……	1
		1
		1
		5
		1
		0
		9
		6
		5
		3

丁二、天乘（分三：戊一、十善業。戊二、四禪定。戊三、四空定）

大乘佛教把我們眾生生命的現象分成了三個部分：第一個部分，叫做本來清淨；第二個部分，叫做罪障凡夫；第三個部分，叫做功德莊嚴。

首先我們先談談生命的第一個部分。這個本來清淨，就是我們還沒有開始流轉之前身心的相貌。這個相貌在大乘佛教裡面就是說，我們每一個人心中的家。這個本來清淨，在整個大乘佛教是一個很重要的概念，就是我們要不斷憶念我們的本來面目，把心帶回家。

在《楞嚴經》裡面，它從三個角度，空假中三觀，觀察我們一念心性。從空觀的角度，就是說我們一念心，本來無一物，離一切相，這是空觀。假觀就是說，它雖然清淨，但是它具足十法界染淨諸法，它有六凡法界的雜染法，也有四聖法界的清淨的法，所以它是即空、即假、即中。就是說，即空，它清淨本然，但是即假，它又具足染淨諸法；雖然具足染淨諸法，它又清淨本然。即中，就是空有的結合，空有無礙。這就是諸佛所證眾生本具的一念心性，是我們本來就有的，叫本來清淨。

我們在這個階段，後來出了一個什麼差錯呢？叫做一念的妄動。就是真如不守自性，一念妄動。到《法華經》才講說，我們離家出走。我們認為向外攀緣，會給我們帶來快樂，所以我們從一念清淨本然的心開始一念妄動以後，就產生六根、六

塵、六識，六根攀緣六塵，然後創造了六種感情。這個時候，我們就失去了本來面目，就變成現在這個德性，充滿了煩惱跟罪業，變成罪障凡夫。所以我們的生命，是一念的妄想創造出來。我們當初就是一念的妄想，離家出走了，才有現在無量生死的果報。

當然，我們長時間在三界流轉，也就會得到很多痛苦的教訓。所以我們知道這個流轉是不對的，這就是為什麼很多的宗教會設立，或者說九十六種外道會出現。佛陀出世之前，印度就有九十六種宗派。很多人都已經知道，在三界流轉是有問題的，試圖要解決生死流轉的問題，當然都沒有找到正確的方法。

直到有一天佛陀出世了，佛陀宣說了正法，所以我們從一種罪障凡夫要轉成功德莊嚴，關鍵在於皈依三寶。在皈依三寶當中，最關鍵的就是皈依法。在修學佛法的過程當中，我們可以明顯地看到，有些人是進步很快，每一年都在進步；有些人是沒什麼進步，十年前是這樣，學佛以後還是這樣子。這個關鍵就是有些人沒有皈依法。有些人對佛有信心，有些人對僧寶對出家師父有信心，但是他不學習佛法，這是非常不吉祥的事情。因為你沒有修學佛法，就不能產生生命的改造。

所以三寶的正式皈依是皈依法。這個法有兩個：一個是教法，教理之法；一個是行門之法。教理之法，我們前面講過很多了，就是理觀，對道理的理解；行門之

法，就是五乘的修學法門。我們從一個罪障凡夫，要能夠變成功德莊嚴，一定要靠法的熏修，用法門來熏習我們內心，清淨的這一部分讓它顯現出來。雖然我們本身也具足了五乘的功德，我們一念心性本來具足，這是假觀，但是必須要假借法門的熏修，才能夠顯現，才能夠受用，否則它只是一個潛在的功能。

我們今天，談到的這個天的果報，它就是透過天乘法門的熏修，而出現了整個天界的安樂果報。這個天界的果報我們簡單地解釋一下。

在進入正題之前——一般佛教都是先講果報再講因地，先用果報來攝受大眾。前面的五戒，它的功德相是一個人。這部分我們就不說了，因為大家都看到身為一個人的貧富貴賤。

這個天，我們先講欲界天，在經論當中講到有六種功德：

第一種，他的色身清淨。色身的清淨在經論上說，從兩方面來觀察：

第一，他的受生。我們人道的果報是胎生，我們要假借父精母血，要住胎十個月，所以說這個色身一開始的緣起就不乾淨了。天人是化生，當天人的果報要在天界出生的時候，他往往是在一棵樹下突然間無而忽有，突然間出現，像一個十幾歲的小孩子。但是他一旦接觸到天的飲食以後，他是快速長大，馬上變成成人。所以天人兒童的過程很短暫，他馬上就能夠享受天人的快樂，因為他是化生。

第二，我們從他的飲食來說。我們人道的飲食是有渣的，吃東西有渣就有大小便的排溺；天人的飲食是完全沒有渣的，他喝一杯牛奶也好，吃個水果也好，他是完全消化，天人沒有廁所，因為他完全沒有排便溺的問題。他的飲食是百分之一的吸收，完全是滋養，沒有渣，這是他的身體乾淨的兩個因素：第一個，他沒有排泄的問題；第二個，他本來就是化生。這是天人不同於我們人道的第一個，他色身特別的乾淨。

第二種，他具足光明。我們人道的光明要靠日月燈光的照明，天人他的光明不需要靠日月，他本身放光。我們看經典上說，佛陀在講法的時候只要是到晚上，天人一下來聽法，這個蠟燭都不需要了，放大光明跟白天一樣，因為天人的身上放光，他的色身是具足光明。

第三種，無諸病苦。天人的生命當中只有兩個情況：一個是生，一個是死。他沒有老跟病的問題，也沒有很多的病痛，他沒有病毒的傳染。當然過去生他的戒殺業也持得比較乾淨。

第四種，衣食自然。我們人道眾生的衣食是要靠工作去換取，我們必須把寶貴的八個小時貢獻給社會，然後換取衣食。天人的飲食，是完全長在樹上，還有在地，它的樹上有很多水果，地上有很多的地肥，地肥就像乳酪一樣非常滋養，那個

地肥就像野草一樣到處都是，就像我們看到那個草皮，他只要過去把它挖一挖，吃下去那就能夠維持好幾天了，非常滋養。地肥，完全是自然的。所以天人基本上是不工作的。

第五種，報得五通。天人他一旦得到天的果報，就有神通，就可以自由自在地飛行，他沒有交通工具的問題。

最後一種，壽命長久。天的果報，就是我們講到欲界天、四天王天，他最低是天壽五百歲，折合人壽是九百萬年，最低喔。那麼最高就是在四空定的非想非非想處天，有八萬大劫。一個大劫，就是一個世界的成住壞空，他經過八萬次的世界成住壞空，他的壽命才結束，所以他的壽命是長久的。

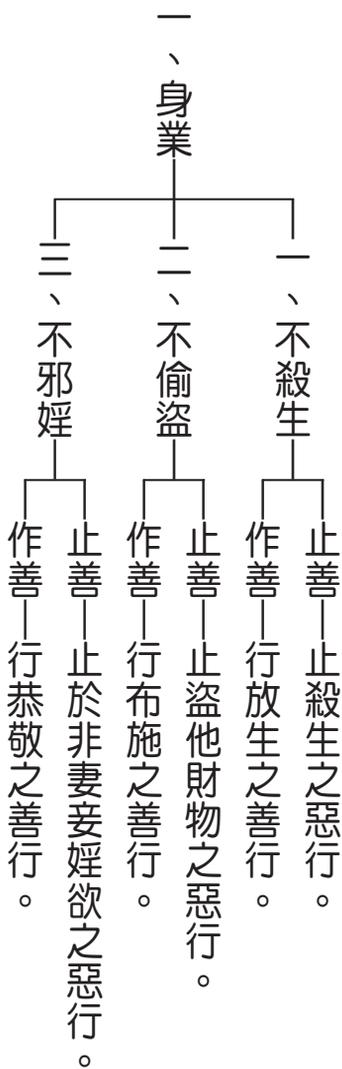
我們可以看得出來，天的果報是遠遠比人的果報殊勝。不管是他的外表，那種清淨莊嚴光明，不管是他這個果報體產生的作用，它的功能比我們人類的功能強大，這個就是天的果報。

我們應該要修學什麼法門，才能夠把這個果報現出來呢？才夠變成受用，把一個潛在的功能轉化成一種果報的受用呢？

我們來看看，天的果報有三種：第一個，十善業，這個招感欲界天；四禪定招感色界天；四空定招感無色界天。

戊一、十善業

我們看十善業當中，我們先看身業。身業有三種：不殺生、不偷盜、不邪淫。

第一個，不殺生。不殺生有「止」跟「作」。從一種斷止的角度，他是斷除一切殺生的行為；從修善的角度來說，他修放生的善業，是斷惡修善。這個偷盜，是斷除盜他人財物；他的作善，是行種種布施。不邪淫，是斷除妻妾以外的邪淫的惡行；他的作善行恭敬。這個恭敬就是清淨心的前方便，先有恭敬心才有清淨心，就是恭敬所引生的清淨心。

這個地方值得我們說明。其實天人在因地的時候，修的法門跟五戒的法門是非常接近的。但是在操作中，他的心地法門或者說善根比較強，其實他也是跟我們一

樣修五戒，只是他的五戒操作得比較圓滿，他不殺生、不偷盜、不邪淫，他的操作過程，比人道在因地的時候修五戒的法門還來得圓滿。

他有三種圓滿：

第一個，他的智慧圓滿。人乘的時候，修學五戒，他的智慧對真理的觀照，偏重在斷惡這一塊，偏重在惡業招感痛苦的果報。所以我們看得出來，人乘修五戒並沒有積極地去行善這一塊。就是這個人智慧不足，是消極地斷惡，並沒有把人生修善的道理給參透。天乘修十善業，這個人智慧高，知道人生有兩個道理：一個是斷惡的道理，一個是修善的道理。我們不但要消極地斷惡，也應該把握機會主動地去造善，所以他的智慧比人乘的智慧更高了，不但覺悟了這個斷惡，又覺悟了修善，這個智慧高。

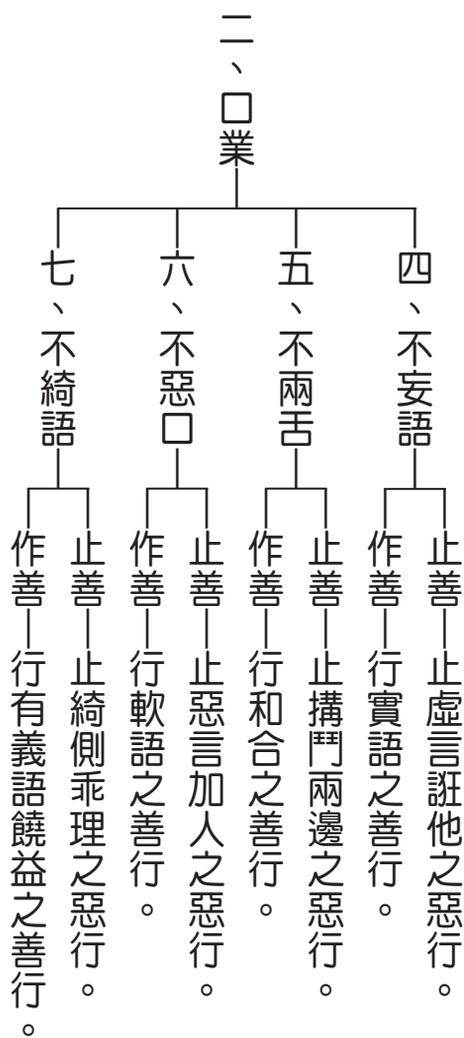
第二個，他的調伏高，調伏殊勝。五戒並沒有調伏煩惱，我們看得出來，五戒沒有調伏煩惱的法門。但是十善業它後面有調伏貪瞋癡，所以他的煩惱相對淡薄。你要做一個人，可以有粗重的煩惱，只要你不殺生、不偷盜、不邪淫、不飲酒，就可以做人；你煩惱怎麼粗猛，脾氣怎麼大，都沒有關係，不障礙你做為一個人。但是要變成天，那你就必須要有天德，要有德行，不是說你布施很多就可以生天了，不是。你的煩惱要淡薄，要寂靜。天是有德行的，所以天人不是說修善就能夠生天。

的，沒那麼簡單。要有一些品行的修養，要有一些對煩惱的調伏，所以他的調伏殊勝。

第三個，誓願殊勝。他有堅定的願力。在經論上說，天人憑什麼有這麼長的福報，能夠享受八萬大劫的壽命？因為他在修善的時候有願力。所以他在造善的時候，是數數地造作，有堅定的願力。所以一個人有堅定的願力，這個人一定是個宗教修學者。一個慈善家很難生天的，幾乎不可能生天，因為慈善家沒有一個宗教信仰，沒有強大的願力。沒有信仰就不能有願力，因為願力從信仰而來，由信引生願力，不管你信仰是什麼。所以這個天人，要麼是外道的宗教師，要麼是佛教的宗教師。只要你是慈善事業的人，很難生天，因為沒有堅定的誓願，你是隨緣修善。你要把隨緣修善提升到我一定要修善，才可能生天。天人修善是堅持的、相續的，這就是為什麼他的壽命久。

所以說，他同樣在操作不殺生、不偷盜、不邪淫，但是內心的善根力強，智慧殊勝、調伏殊勝、誓願殊勝，有這三種殊勝，所以他的果報也殊勝。這個地方值得我們說明，這第一點——身業。

我們看天人的口業有四種。

我們簡單地說明一下。

第四、妄語戒。

在天人因地的妄語戒，也是有止、作兩種善。從斷的角度來說，斷除虛言欺誑他人之惡行；這個作善，是講真實語。在律上說，這個人經常說謊話，除了造罪以外，還有一個很嚴重的問題，就是你的心變成彎曲了，不直了。你的心變成邪曲以後，有什麼問題呢？與道不相應。你看經典看了半天，就覺得這個道跟你好像有距離。就是你的心，心不入道。別人聽完經以後，聽得很清楚；你聽了以後，不知道

老師在講什麼，因為你的心彎彎曲曲的，不直。所以你的心跟道之間就有距離了，這個地方要注意。雖然小妄語本身過失不重，但是時間長了以後，它會產生障道，因為你的心彎曲了。

第五、不兩舌。

這個兩舌就是鬥構兩邊，向此說彼，向彼說此，使令兩方產生彼此的對立。那麼應該怎麼辦呢？多講和合語，讓雙方——向甲方讚歎乙方的功德，向乙方讚歎甲方的功德，使令雙方和合無諍，這是不兩舌。

第五、不惡口。

它的斷，是斷除惡言加人之惡行。它作善，是講柔軟語，多講鼓勵、讚美的話，這是不惡口。

第六、不綺語。

它是斷除「綺」。這個綺，就是華麗；這個側，就是不正，這是邪惡的，華麗而邪惡的，違背世間業果道理的惡行。這種讓一個人放逸，講一些靡靡之音等等，風花雪月的這些話，都應該斷。這個作善，就講一些有意義的，讓一個人增上的話。

這個口業我們解釋一下。在菩薩戒是很重視口業。諸位！你打開菩薩戒，殺盜婬妄四根本戒不談，後面六條的增上戒，有好幾條是跟口業有關係的。在六增上戒

當中，有兩條是很重要的，菩薩戒，這個是關鍵、根本，根本中的根本！其中一條就是跟兩舌有關的，叫做自讚毀他戒；第二個跟惡口有關的，就是說四眾過戒。這兩條戒很重要！為什麼重要呢？古人說，因為它很容易犯到。你不小心，你的菩提心就失掉了，破壞菩提心，因為它是根本重戒。

我們先談談不兩舌引生的自讚毀他。這個不兩舌，它這個菩薩戒的制定，偏重在團體跟團體之間的和合。菩薩戒意思就是說，佛教為攝受眾生，設立了很多的團體，這個團體、那個團體，每一個團體都有它的特色。也就是說，每一個團體都不能取代——我不能取代你，你也不能取代我。所以佛教的修學是多元化的。他這個時候參加這個團體，得到這方面的利益，另外的時候，他禮拜幾又去參加另外一個，得到另外一個利益，這個是非常好的。所以團體跟團體之間必須要合作，那這樣才能夠使令廣大的眾生受益。因為沒有一個人是一個團體裡面，得到他所有需要的養分，不可能。他必須要透過這個團體，得到這方面的殊勝的功德；他必須透過另外一個團體得到另一方面殊勝的功德，所以佛教的合作就變成很重要。這個就必須要靠菩薩之間互相地講和合語。

這個和合語，我們講一個小故事來做一個引證。在春秋戰國時代，齊桓公稱霸天下。齊桓公傳了幾代以後，他有一個子孫叫齊景公。齊景公這個人，你看在歷史

上不怎麼樣，但是他的好處是，他用了一個非常有名的宰相叫晏嬰，所以使令他在諸侯國有一定的威德力。

齊景公有一個嗜好，工作忙完以後喜歡打獵。他特別喜歡一匹白色的駿馬。經常工作之餘就是騎著這匹白色的駿馬在山中奔馳，他覺得非常地快樂。但這匹白色的駿馬，有一天被養馬人養死了。養死了這個當然是大事情，養馬人被抓起來綁在殿上。齊景公一聽說他的白馬被養死了，非常生氣，暴怒！就拔起他所佩的刀，跑過去，看那個意思，是要一劍把對方給刺死。

這個時候晏嬰趕快跑出來，擋在他前面說：「大王！慢！這個小事不用你親自操刀，我幫你做。」他就把大王的刀搶過來，用刀就指著跪在前面的那個養馬的人，他說：「你該死，你犯了三條重罪：第一個，你把大王最心愛的馬給養死，使令大王暴怒，乃至於要殺你，所以你該死；第二個，你該死。如果大王把你殺死了，齊國人民會議論紛紛，說大王這個人沒有威信，為了一匹馬就把人給殺了，老百姓就會對大王失去了擁護愛戴，這樣子造成了齊國的政局不穩定，所以你該死；第三個，你該死。這件事情傳到諸侯國去，這些諸侯就會議論紛紛，說齊景公就這麼一點出息，為了一匹馬把一個人殺死了，使令齊國的威德喪失，那會招感諸侯對我們的侵略。所以你因為這三件過失，你該死！」

齊景公聽了以後說：「算了，算了，別殺了。」

晏嬰的幾句話，做了三種功德：第一個，他拯救了這個養馬人的生命；第二個，他保住了齊景公在國內的威信；第三個，他保住了齊國在整個諸侯國的威德，使令整個內部的政局安定，使令國跟國之間減少了爭亂，就這麼幾句話。

其實我們佛教徒應該向晏嬰學習。我們應該要多多地促進佛教團體彼此間的互相合作，促進佛教多元化的發展。因為很難有哪一個團體能夠具備佛教所有的福德智慧資糧，不太可能，所以必須要靠菩薩來穿梭其間，使令團體合作，提供眾生修學的機會。這就是為什麼佛陀制定不能自讚毀他，應該要多講和合語。

我們再講講惡口。這個說四眾過，在菩薩戒也是重罪。佛陀在制惡口罪的時候，先講一個故事，來說明為什麼會把惡口的罪制得這麼重。

佛陀說，在劫初的時候有個農村，這個農村有個農夫，他養了一頭牛，這頭牛叫獨角牛。農夫白天就帶著牛去田裡工作，晚上就帶了牛回來，所以人跟牛就有深厚的感情，農夫就給這頭牛很好的房子、飲食、生活設施，牛也很感激農夫。

有一天黃昏工作忙完，農夫牽著牛慢慢走回家的時候，牛就說話了。說：「主人，你對我這麼好，我很想報答你。我怎麼報答呢？」牠說：「我聽說在隔壁村莊舉辦鬥牛比賽。一個人交十金。」鬥牛比賽，就是兩頭牛中間綁一個繩子，看誰把

誰拉過去。牠說：「我這牛，沒什麼本事，但是我力量很大。你幫我報名，我肯定可以幫你贏錢。」主人說：「你有把握嗎？」牠說「沒問題！」好，就報名了。

報名以後，比賽那一天，按照規矩要介紹自己的牛。這個農夫一上去就說：「我這頭牛有四個特點：第一個，他頭上只有一個角，他一出生就一個角；第二個，我這頭牛幹不了細活，他只會做粗活，力量很大，他要是幹細活，不是把這個碰壞，就把那個碰壞，幹不了細活；第三個，我這牛力量很大，再重的東西都能夠搬動；第四個，我這頭牛工作勤勉，特別的努力。」講完以後就比賽了。

比賽的時候，竟然出乎意料，第一輪的時候，這頭獨角牛就輸掉。輸掉以後，當然就悶悶不樂回家了。這主人就說了：「這都是你！要我參加這個比賽，你看，我輸了十金。」主人就很生氣，這牛也很委屈。牠說：「你不能怪我。」「這為什麼不能怪你呢？」「你介紹我的時候，你把我的缺點講了，優點也講了。我這頭獨角牛，天生只有一個角，這是我的缺點，這是我人生的缺陷；第二個，我幹不了細活，這也是我的缺點。我聽到我的缺點以後，我的心就沮喪了，就沒有這個氣勢了。」

那主人說：「怎麼辦呢？」牛說：「沒關係！我們再去比一次，再交十金。你下一次介紹我的時候，前面兩條就別講了，你就講我的優點，我力量很大，做事又勤勉。」那麼這個主人就知道了，下次比賽的時候，他就讚美牠的優點。果然這頭

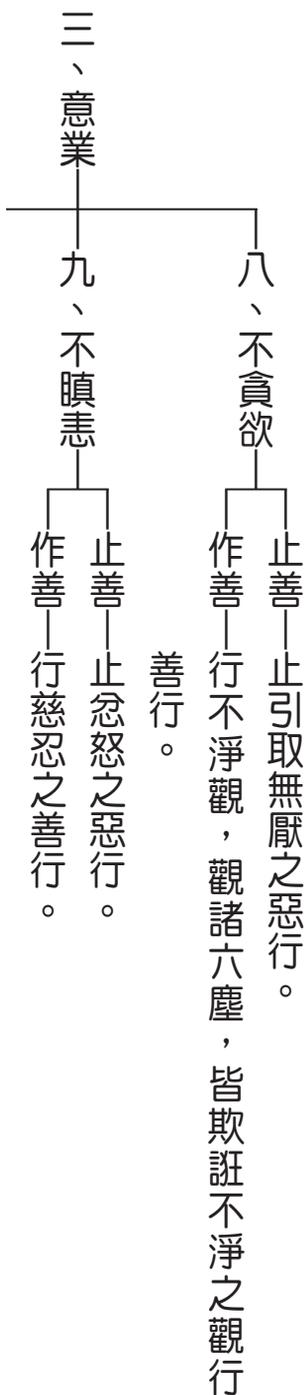
牛就一鼓作氣，得到冠軍了。

佛陀在講完這個故事以後，佛陀說，我們佛弟子應當講柔軟語。就是說，聖人例外，凡夫都是需要鼓勵。他來做工作的時候，你鼓勵他，他就得到激勵，下次更用功。所以我們一句話，會讓一個人能夠努力積極地斷惡修善度眾生，當然你一句話也可能會破壞他對三寶的信心。所以說這個惡口，在整個菩薩道也是很重要的。

兩舌這一部分，偏重在團體之間的合作；惡口，偏重在個人菩薩道的修學。但這兩個在菩薩戒，佛陀在十重的戒法裡面，都把它當做兩個重點，都是重罪，因為這兩個影響很大。

我們看第三個意業。

前面是身口，身口當然是共於五戒的，這個意業就不共於五戒了。

「十、不邪見」
├── 止善 ── 止撥正因果，僻信邪心之惡行。
└── 作善 ── 行正信，歸心正道，生智慧之善行。

這個意業的調伏有三個：第一個，調伏貪欲；第二個，調伏瞋恚；第三個，調伏邪見。天人的果報在因地，他一定是一個煩惱非常輕薄的、有德行的修行者。從貪欲的角度，他的斷，是斷除引取（就是貪取）這種無厭足的惡行。他修，修不淨觀，觀察色聲香味觸法六塵，都是欺誑不實，都是不乾淨的。

不淨觀，我們到了聲聞乘會有一個主題專門講不淨觀，到時候再詳細說明。不要說出離生死，從欲界要到色界，這個關鍵在不淨觀，就是要調伏貪欲了。到了出離道、解脫道，也就是說安樂道到解脫道，貪欲的煩惱是關鍵，它是一個判定指標。就是這個人是不是有可能從安樂道轉成解脫道，貪欲要輕薄，這是唯一的非常重要的一個指標。所以我們到了下一個主題解脫道的時候，會把它當一個重點來詳細說明。

第九不瞋恚。止善，就是止忿怒的惡行。修善，修慈悲忍辱的善行。

這個不瞋恚，我們解釋一下。瞋恚心，有兩種人：一種是放逸的，動不動就發脾氣，這個我們就不談；第二種人，要談的是第二種人。在唯識學對治的，是修行

者的瞋恚。

修行者的瞋恚是哪裡呢？因為修行者本身有很高的自我要求。他對道理瞭解得多，但是他往往會把所知道的道理這個鏡子，除了照自己，他也會照別人，就造成我相、人相的對立。這個就是在唯識學，主要對治的是修行者的瞋恚。一般脾氣特別大的人，個性都比較清高，你注意看。放逸的人不敢有脾氣，因為他本身放逸，也沒什麼資糧。一般來說，很努力修行的人，資糧力夠又特別清高、煩惱欲望淡薄的人，他就容易發脾氣，看誰就是——你們這些人都是放逸的境界！

那麼怎麼辦呢？佛陀告訴我們修自他交換。就是說，你要觀想人跟人之間，每個人來到人世間都有他的業力。這個業力變現成果報的時候，都有他的位置，有他的定位。你是做母親的，你是做媳婦的，你是做兒子的，在一個家庭就有定位了，這是過去的業力。你們相逢就是有緣，那麼各種的緣結合在一起，就有這個因緣出現。

那怎麼辦呢？做母親的，遇到子女跟媳婦，你要想，其實他講一句話觸惱你，他不是故意要觸惱你，因為每一個人都不想離苦得樂，他只是站在他的位子，認為這樣子做，對他是能夠離苦得樂。他想離苦得樂這種心態，你不能苛求，因為我們也想離苦得樂。

所以這個同理心，就是說，其實每一個人只是想要追求快樂，如此而已。如果我們今天站在他的位置，我們也可能會講出同樣的話，做出同樣的事情。為什麼？因為我們想離苦得樂，所以離苦得樂此心同，大家只是扮演不同的角色相互的作用，每一個人都想離苦得樂，所以我們沒有比別人高多少。只是我們站在這個角度，扮演一個長輩的角色，如此而已。我們今天如果是換作他，也可能會做出同樣的行為，說出同樣的話。

所以自他交換就是說，消除人我的對立。人跟人最可怕就是你用你的妄想捏造出對立的我相、人相。你假設他想傷害你，你假設他是衝著你來，你自己假設的，那就糟糕了！你只要把我相、人相拿掉，你會發覺人跟人之間只是諸法因緣生，如此而已。每個人站在自己的角色，每個人追求各自的快樂，如此而已，沒有對立相。所以這個自他交換，佛陀大智慧就是說，你只要把人跟人之間的對立拿掉，他不是衝著你來的，他只是想要追求快樂，這一點跟我們完全一樣，這樣子，你的脾氣就發不起來。他只是想追求快樂，這個是合理的。

這是佛陀開的調伏瞋心的一個法藥。

第十不邪見。這個邪見主要指撥無因果，能夠僻信——就是說錯誤的去相信無因緣論跟邪因緣論的這種惡行。他應該怎麼辦呢？行正信，歸心正道，生智慧之善行。

這個十善業的正道，也就是因果的道理。十善業還沒有空正見，所以這個正道就是善業招感安樂的果報，罪業招感痛苦的果報，在十善業這就是他的正道。

天人的身心果報，我們從經典上跟祖師的傳記，得到兩個消息，它有優點也有缺點。我們先講它的優點。

你看阿迦曼尊者傳。阿迦曼尊者是泰國一個比丘，他四九年入涅槃。我們看他的傳記，一生的修學，我們合理地推論，他應該是一個聖者，一個證得初果、二果、三果、四果的聖者。阿迦曼尊者除了自己經常入定思惟我空的真理以外，經常為人、天說法。他自己在傳記上說，為人道說法很辛苦，因為人道的身心躁動不安；他經常為天人說法，他覺得跟天人說法很舒服。他說天王帶著一群天人過來的時候，排列非常整齊，一點聲音都沒有，他會很自然按照他天福的順序，自己會把位置坐好。在說法的過程當中，一點聲音都沒有，非常寂靜，身心寂靜安穩。講完以後，天人會繞尊者三圈，頂禮以後再慢慢回到天上去。所以他說天人的果報，是非常寂靜的，這是天人的優點。

我們也講講天人的缺點。

六道裡面，為什麼佛陀他不鼓勵我們生天呢？有一個很重要的理由就是放逸。我們舉一個例子。目犍連尊者，他有一個徒弟，叫耆婆，是一個神醫。這個耆婆每

次遇到師父目犍連尊者的時候，都是虔誠恭敬地頂禮，然後在旁邊候著，看尊者有什麼開示。耆婆因為修習善法的緣故，死了以後生到忉利天去了。

目犍連尊者有一個徒弟，腹瀉很多天都沒有治好，所以目犍連尊者就以神通力飛到忉利天去，請示耆婆尊者。在經典上說，看到耆婆尊者的時候，他坐了一個天上的車子，在空中飛來飛去，載了幾個天女在遊玩。目犍連尊者跟他打招呼，他就雙手一打招呼就飛過去了，也沒有停下來。所以後來目犍連尊者看不行，就用神通力把他止住，就請他下來。下來以後，耆婆說：「師父你有什麼指示？」目犍連尊者說：「我徒弟拉肚子了。」耆婆說：「這種情況很簡單，叫他斷食七天就好。」講完以後立馬又跑到車上去，開始遊玩了。目犍連尊者就說一個偈頌，大意是說，耆婆在做人的時候，如此地虔誠恭敬，轉成天福的時候，是如此地放逸，心思散亂。所以天的果報最大的缺點，就是外在的依正二報太過快樂，所以對快樂樂受的刺激太厲害。他的心雖然寂靜，本來是很適合修道的，他是一個法器，但是因為那個快樂因緣太厲害，他又沒有我空觀、法空觀的這種無住的力量，所以生到天上去就很難增上。這就是為什麼天人一旦死亡以後，他很少來到人間，很少，都直接到三惡道去了，因為把福報花超過了，花得太厲害。

所以這個天福，它的好處是寂靜，但它的缺點，就是過度放逸。

我們把這個業果大小做一個總結。

總而言之，在整個修學當中，這個業力的成就有三個因素：

第一個約心，猛利的意樂所做。這個前面說過了，心力強，他的業就強。

第二個約境。三寶、聖人、父母、師長這個是上品境，所以你對上品境所造的身口意的罪業，所產生的果報也特別重。

第三個相續，約它的次數，數數造作，無有悔意。次數慢慢的累積，也會把輕罪累積成一個重大的業力。

所有人天的善業力到這個地方講完。

戊二、四禪定

我們前面講到欲界諸天，他們共同的修學是十善業，包括身業、口業的行為，也包括意業的調伏。所以身為一個天人，他應該是一個某種宗教的修行者，他已經不是一般的在那個地方跑來跑去的生死凡夫了，因為生死凡夫造不出這麼堅固的善業來招感天福。所以一般來說能夠生天都一定有宗教信仰。

天人當中其實還分成兩類，就是一般的天人跟天王。在經論上說，什麼因緣能夠生天王呢？他除了十善業以外，他要加修四無量心：慈無量、悲無量、喜無量跟捨無量。就是說，同樣十個人去造一件善事，如果你在造善事的時候，你想要去幫

助眾生的心特別強烈，慈者與樂，悲者拔苦，你不是說只是應付，反正大家集合你去我也去，你只是應付的，那你就很難變天王。天王的心，他是一種很強烈的慈悲心。第三個，他在造慈悲心的時候，是非常歡喜的，主動積極。他可以同時打幾十通電話，把大家集合起來，他願意在中間穿針引線，幫大家安排車子，安排飲食。就是他在慈悲的過程當中，他比一般人更加主動積極，他有大歡喜。第四個是捨心。這個很難，他造功德的時候不執著，當然他不執著不是說能夠修到像聖人一樣不執著，就是相對凡夫來說，他對名利心相對淡薄。這種人就有可能做天王。就在十善業的過程當中，加上很堅定的慈悲喜捨四無量心，這是天王的果報。

前面的都叫做欲界天，也就是說，這個欲界諸天雖然快樂，但是他還有三種欲望：有男女的欲望；有飲食的欲望；還有睡眠的欲望。這些果報體跟我們一般人道的果報體都有三種特性，都必須要有男女、有吃飯、要睡覺等等。到了戊二四禪定的時候，這個四禪天，其實這個地方應該是天，不是定而已，應該是天的一種果報，不是修四禪定。四禪天的果報，已經沒有男女的欲望、飲食的欲望、睡眠的欲望，他完全是享受內心中殊勝的三昧樂。

言「四禪定」者，為行者厭離欲界「麤、苦、障」之感受，欣求上二界「淨、妙、離」之禪味，修習世間禪定，降伏世間五欲，使令內心歸於「凝然不動，心一境性」

之狀態。於中就其定境之淺深，有四種差別，名「四禪定」。

他為什麼修禪定呢？

首先我們看看，他修行禪定的動機。他不是說為了要了生死或者成就佛道，他不是為瞭解脫，為什麼要修禪定呢？就是這個行者「厭離欲界果報的麤、苦、障」。就是說欲界雖然有很多很多身心快樂的感受，但是這個快樂的感受有三種過失：

第一個，麤，就是躁動不安。我們在欲界享受快樂的時候，身心是躁動不安的；第二個，苦。在受完快樂的時候，身心是一種逼迫的感受；第三個，障。這個快樂的獲得我們是不得自在，有很多很多外在因緣的具足，才有這個快樂的出現。所以欲界的快樂，有麤、苦、障三種過失。

這個修行者，他特別羨慕上二界，就是色界跟無色界禪定引生的快樂，因為這個禪定的身心會出現快樂，這種快樂，它是靜——它是寂靜的、安穩的；它是妙——它有無量無邊的安樂，周徧身心；第三個，他獲得快樂的過程當中是自在的，他自己可以作主。

這是他修學禪定的動機。他希望能夠換一種快樂的模式，不希望那種粗重的快樂，他追求的是一種非常清淨微妙的快樂。他還是追求快樂，只是換一種更高級的快樂。這就是為什麼他願意去打坐，去修禪定的一個動機。

那麼他怎麼做呢？「修習世間禪定，降伏世間五欲」。禪定這一塊，我們在以後的課程「六波羅蜜」會講。為什麼禪定前面加一個世間呢？因為這個禪定只要沒有我空、法空的智慧全部叫世間。就是禪定中有我空、法空的智慧，叫出世間禪定；只要沒有我空、法空的智慧就叫世間禪定，就是以有沒有智慧來判定這個禪定的性質。

以這個禪定降伏世間五欲，四禪天人他之所以沒有男女的欲望、飲食的欲望跟睡眠的欲望，他不是勉強把它脫離，在經論上說，他根本不需要。當我們沒有飯吃的時候，我們隨便吃一個饅頭就很滿足了，但是如果如果你經常吃一些很精美蛋糕的時候，你就不需要饅頭了。禪定的人亦復如是。他那個三昧樂一出現的時候，那是比世間的五欲快樂更加殊勝，所以他根本就不需要前面粗重的、很粗糙的快樂，是這個意思。他不是說把它調伏了，其實他根本就不需要了，他有更殊勝的快樂。

最後的功德，使令內心歸於「凝然不動，心一境性」的這種禪定的境界。「凝然不動，心一境性」就是在解釋這個禪定內心的相貌，它是不動的，是專一的。就著他的定境的淺深，有兩種差別。所以古人說：禪中無欲，欲中無禪。只要你心中還有欲望，你就進不了禪定了。這個禪定的淺深有四禪：

我們先看第一個初禪。看看初禪的相貌。

初禪，亦名「離生喜樂地」，謂行者禪定初成，內心已離欲界五欲，而生起初

禪之喜樂。此中行者身心凝然，偏身毛孔氣息悉皆出入，入無積聚，出無分散，心中猶存覺、觀二種粗細之心理活動，是名「初禪」。

初禪，又叫做離生喜樂地。這個「生」指的是什麼呢？離開了欲界的五欲叫做生，他遠離了欲界五欲的需求。他身心出現什麼呢？出現兩種的感受「喜」跟「樂」。這個「喜」是比較粗重的，它是種粗重的快樂；這個「樂」是比較微細了。

在唯識學上說，這個「喜」跟「樂」就像一隻鳥，一隻鳥要飛到空中的時候，牠振動牠的翅膀，這個是比較粗重的動作叫做「喜」；牠在空中飛翔的時候，牠的翅膀只要保持平衡就好，那個就是「樂」。就是剛開始從平等的感受要生起快樂的時候，是先喜，喜是很粗重的。慢慢慢慢快樂到一個程度的時候，保持穩定的時候叫做樂，比較精細。所以他這粗細兩種快樂都具足。

他是怎麼做到的呢？就是禪定初成。這個人他到過欲界定，到未到地定，最後才達到初禪，他也經過一段長時間的修行。他要修專注，要調伏欲望，要減少飲食睡眠，有很多的功課要做。這個時候，他那個初禪成就以後，就不再需要前面的粗重的五欲了。一個人在修禪定的過程，他要勉強自己調伏五欲。但是他得到禪定以後，自然不需要五欲，因為他有更好的東西。

所以在因地的時候他是調伏，在果地的時候叫做脫落，他自然就不需要。所以

他產生這種初禪很殊勝的喜樂。這個時候——「身心凝然」，第一個他是寂靜不動；第二個，他身體會產生變化。前面身心凝然，是指他的內心狀態是寂靜不動的。這以下講他的色身變化，他的毛細孔開始自動地呼吸。他是怎麼呼吸呢？「入無積聚，出無分散」，特別的順暢。

這個禪定人，在止觀的書上說，他散亂的心慢慢地收回來。比方說，他注意呼吸或注意佛號——心於佛號專一安住，心於佛號相續安住。我們一般是心光外洩，心的能量是散亂的，今天攀緣這兒，明天攀緣那兒。他把那個心的能量，慢慢集中起來以後，變成一個強烈的水柱的時候，身體產生變化。

第一個，最重要就是身體那個地水火風，風大生起了，你會產生一種莫名其妙的氣息，從丹田開始生起，然後慢慢慢慢周徧身心，它會有一種很殊勝的氣息。禪定的力量，那個氣息改變就是一個徵兆。所以一個人要得禪定，第一個先產生氣，精氣神的氣。因為他的精神集中，所以他精力的能量加強，由精轉成氣，由氣再提升為神，所以他的氣開始生起的時候，這是禪定的最重要的徵兆。他不需要靠鼻孔呼吸，他全身毛孔都開始呼吸，而且他的氣息是周徧身心。

但是初禪也有缺點。他有覺觀兩種粗細的活動。這個覺觀我們解釋一下。

這個覺觀是怎麼來，為什麼禪定的喜樂當中又有覺觀呢？因為他是從欲界慢慢

爬上來，欲界有貪愛煩惱，禪定是進不去的。你整天打坐，你只要煩惱沒有調伏，你進不去禪定。這個是很重要的。所以必須修觀，觀身不淨。觀察我們色身是種種不淨物，充滿於身內，內相不淨；然後常流出不止，如漏囊盛糞，利用九孔慢慢排出來。所以他慢慢慢慢觀察，我們色身是不可愛樂的，這個時候他對男女色身的愛取，慢慢地調伏了，慢慢地他那個波浪調下來了，這個時候他才能由專注力跟不淨觀兩種加持力，從欲界而進入到禪定。

所以他這個覺觀，是幫助他脫離欲界，進入禪定的一個很重要的助緣。當然這個地方入了禪定以後變成累贅了。他前面透過覺觀的智慧，從欲界把他帶到初禪，但是他到禪定的時候，他這個覺觀的波動對他禪定的寂靜產生了干擾，我們到二禪就會說明。

大方向來說，我們可以知道，禪定的人有三種功德：第一個寂靜，第二個安樂，第三個自在。在欲界，寂靜跟安樂是永遠不共存的，有它就不能有另外一個，有另外一個就不能有它，所以在禪定當中他很難得，他身心世界是非常的快樂，但是他的心還是如如不動，還是寂靜安穩，這個是非常難。

其實這個四禪定四空定，它已經是介於安樂道跟解脫道的中間了。嚴格來說，它已經不是安樂道了。他不像欲界那種散亂顛倒的快樂境界了，但是他又不是真的

聲聞、緣覺、菩薩那種出世間的解脫道，因為他沒有空正見。所以禪定這個四禪四空，剛好是介於安樂道跟解脫道中間的一個過渡。

這就是為什麼很多禪定的修學者他認為他成就聖道了，因為他很多的相貌跟涅槃的功德是非常像的。比方說他同時具足了寂靜，又同時具足了快樂，這不是世間的快樂所能夠比的，已經有點像出世間的涅槃寂靜安穩樂，更重要的是他這種快樂不共於欲界，它是自在的——老僧自有安心法，八風吹來亦無妨。

我們娑婆世界的快樂，欲界的快樂要很多條件。比方說你喜歡吃餃子，你要身體健康，你要脾胃很健康，要有人幫你把餃子準備起來，你心情還要快樂，所以你要很多內外的因緣具足了，你那個樂受才會出現。不是說你福報大就會快樂，娑婆世界不是這樣，需要很多外緣的配合。

禪定的人不需要。只要有一個地方讓他坐，他雙腿一盤，馬上能夠創造快樂，馬上進入禪定，自己就創造快樂了，他不需要別人跟他配合，不需要。當然聖人也入禪定，凡夫也入禪定，而凡夫入禪定是貪著禪定，不過我們看阿羅漢也入禪定，阿羅漢入禪定是要暫時休息。

在律上說，有一個阿羅漢，他遇到雨季的時候去托鉢，經常把衣服淋溼了，淋溼的時候，把它曬一曬，曬乾的時候，他出去托鉢又淋溼了。所以他覺得很苦惱，

乾脆不去托鉢了。但不去托鉢，他沒有飲食滋養會死掉，所以他就入禪定。

當然阿羅漢入的定是很深的，叫滅盡定，是四禪四空的第九次第定。那麼滅盡定有一個問題，他入進去以後很難出來，因為它定太深了，所以他入定之前一定要咒願，你什麼時候出來，要先預設，要先設定一下。他說，我太陽出來的時候就出定。結果那場雨下了將近一個月，他入定太久，出來以後身體壞掉了，不能再用了，他只好入涅槃。

所以這個禪定，因為你不是一個天的果報，所以不能入定太久。如果你今天生到了四禪天，天的果報你經常入定，你入個一劫兩劫都沒有事。但是你是一個欲界的果報，你是在欲界裡面修禪定，這個地方就很矛盾了。就是說，你的果報體是欲界的果報體，但是你的心入到四禪的定境，那你出來的時候又要面對現實了。你這個欲界的果報體，不能經常坐，他的氣血已經阻塞了，會導致不能用。你看《虛雲老和尚年譜》，他也有講到這一點。虛雲老和尚有一次入定入太久，出來以後他的腿癱瘓了，不能動了。後來他求迦葉尊者，迦葉尊者給他加持以後，才恢復原狀。禪定，它是一種過人之法，它不是欲界的。所以說，他的這個禪定是快樂、是自在的，可以隨心地讓這個快樂出現，這是初禪。

我們看看二禪的禪定就轉深了。我們看二禪的相貌。

二禪，亦名「定生喜樂地」，謂行者厭患初禪覺、觀之渾濁內心，以種種因緣，訶責捨離，使令定境轉深，內心凝然，豁爾明淨，而生起微細之喜樂感受，是名「二禪」。

二禪它的另外一個名稱，叫「定生喜樂地」。也就是說，初禪的禪定是不圓滿的。我們前面講過，初禪的人是透過覺觀的力量，修不淨觀，調伏他欲界的欲望，才成就初禪。但是他是不淨觀的覺觀，對不淨相狀的觀照，他留下的後遺症也使令他的禪定不堅固。所以到了二禪的時候，他把覺觀去掉了，他的禪定轉深了。這個時候他身心的喜樂，就更加殊勝，他喜樂這兩種感受就更加強烈了。

我們往下看。說這個修行者，他厭患初禪的覺觀。這個覺跟觀他經常在那個地方覺，經常在那邊觀，渾濁內心。但是他已經把欲望調伏了，所以他能調伏的覺觀已不需要，所以他用種種的因緣來訶責捨離。他就告訴自己說，我一念心性，我不需要覺觀兩種作用，這個覺觀在我一念心中，就像長瘡一樣，如病如瘡如癰如毒，就像身體生病、長毒瘡一樣，我應該把它割掉。所以他不斷地用這種過失來訶責覺觀。我們知道諸法因緣生，你不斷地訶責它，這個法就不活動了，所以他這個覺觀的力量就消失了，作用就暫時不起了，這個時候禪定轉深，所以內心更加寂靜，更加開闔明了，乃至於色身出現更加微細、更加強烈的喜樂感受，這個就是二禪。

在止觀的書上說，初禪轉到二禪，就像一個人從一個小房子，從一個三十平米的房子轉成一百平米的房子，這房子更大，他的內心更開闊，裡面的設備更好。那關鍵是什麼呢？他把心中這種覺觀的活動停掉了，他訶責它，停掉了。所以二禪禪定的定境更加寂靜，更加的法喜快樂。

三禪，亦名「離喜妙樂地」，謂行者復厭二禪之喜心湧動，定不堅固，以種種因緣訶責於喜。喜心既滅，定境轉深，綿綿之樂，內心湧發，樂法增長，周徧身心，於世間有為之樂，最為第一，是名「三禪」。

三禪它的另外一個名稱，叫做「離喜妙樂地」。他離開了這種粗重的喜，而成就更加微妙的樂。我們往下看就知道了。說這個行者他把前面的覺觀給消滅以後，在二禪出現的殊勝的喜跟樂，但是世間的快樂都是常則生厭，他就開始厭惡這種喜心太粗重，在心中經常波動，它干擾他定境的寂靜，所以他就以種種因緣來訶責喜。他就觀想我一念心性，我根本不需要這個喜的感受，它如病如癱如毒如瘡，就像我身體長瘡一樣，這個瘡對我來說一點都沒有好處的。他就用這個過失來訶責這個喜，慢慢地這個喜的感受的活動就消失掉了。這個時候定境轉深，而且色身有綿綿不盡的快樂出現，從內心發動出來。這個快樂不是從外來，是內心發動的，從定境的三昧裡面發動出來的，樂法增長而且是周徧身心。諸位要知道，所有的禪定的快樂都

是周徧身心的，世間的快樂都是局部的，欲界的快樂都是局部的。在世間有為之樂當中，最為第一，是名「三禪」。

不過三禪，在四禪八定裡面，是最危險的地方。佛陀警告所有的佛弟子，盡量不要入三禪，乃至於聖人都要小心，除非你是一個初地菩薩。諸位你要知道，三禪的快樂，在經論上說，如果你沒有證得空正見，一進去你就跑不出來，你肯定被三禪的三昧樂所醉，你根本跑不出來了。

所以在整個阿羅漢裡面的修法，他要入三明六通八解脫，他八解脫裡面是跳過三禪，連阿羅漢都不輕易入三禪，雖然他有空正見，但是三禪的快樂實在太殊勝了。阿羅漢的八解脫是包括前面的初禪二禪三禪，還有四空，還有滅盡定。所以阿羅漢不在三禪裡面修法，不在三禪，因為三禪的修法，你根本沒辦法修法，那個快樂的衝擊太厲害了。所以它是有為快樂當中最為第一，就世間的有為樂最為第一。再往上升就是涅槃樂了，但是涅槃的快樂它是寂靜的。

諸位！你要知道一個觀念，只要一個東西，它的口味是很重的，就不能持久，時間長了你就會厭惡。這就是為什麼到了三禪，世間快樂最為第一，它還要往上升，因為只要是快樂，它就是擾亂內心的。所以到四禪的時候，他覺悟到這一點，他已經追求那種沒有快樂的寂靜，四禪是所有禪定裡面最為殊勝的。

四禪，亦名「捨念清淨地」，謂行者復厭三禪之樂法擾心，復以種種因緣，訶責捨離。樂既謝滅，不動真定，與捨俱發。此時行者出入息斷，苦樂不起，一心在定，如明鏡離垢，淨水無波，湛然而照，萬象皆現，是名「四禪」。

四禪又叫做捨念清淨地。他捨什麼念呢？他捨四種念。一個是覺，一個是觀，就是初禪的覺觀，他也捨掉二禪三禪的喜跟樂，他捨掉四種念覺觀喜樂。他的心是什麼相貌呢？是一片的清淨，清淨而寂靜。

就是說，這個修行者，他常則生厭。雖然三禪的快樂是綿綿不斷周徧身心，但是它有個缺點，樂法擾心。經常修禪定的人，他最討厭人家干擾他的寂靜。所以這個快樂的法經常出現，雖然會帶給他樂受，但是同樣也對他產生干擾。所以他就以種種的因緣來訶責這個樂受，觀想這個樂受，如病如癰如毒，就把樂受給消滅了。

這個時候，「不動真定，與捨俱發」，他的禪定夾帶一種強烈的捨心。這個捨心就是沒有快樂也沒有痛苦，非常平淡的一個寂靜的力量。這個時候，「行者出入息斷」，他也不需要呼吸了。所以四禪他不需要靠呼吸來滋養色身，他也沒有苦樂的感受，「一心在定」。就好像一個非常明亮的鏡子，遠離種種的污垢。這個污垢指的是誰呢？前面的覺觀喜樂，就是禪定鏡子裡面的污垢。這個時候就像淨水無波——「湛然」，很清楚地照了，「萬象皆現」，是名「四禪」。

佛陀在經論裡面是以種種的因緣讚歎四禪。幾乎所有的聖人要成就聖道，都是入四禪修我空觀，成就初果、二果、三果、四果，成就初地、二地乃至於十地，四禪是最好的。但是如果是一個外道的行者，他沒有佛教的正見，他進入四禪，會有個缺點，會有個過失。因為四禪的境界跟涅槃寂靜是非常非常相似的，它沒有快樂的感受，也沒有痛苦的感受，不苦不樂，這個跟涅槃很像；第二個是產生廣大的寂靜，而且內心清楚了，明了又寂靜，寂靜又明了，跟涅槃的境界很像。

經論當中講出一個公案說，佛在世的時候，兩個比丘在一起修行，有一個比丘證得四果阿羅漢，另一個比丘證得四禪。但是這個四禪的比丘，他沒有學教理，他以為自己也成就四果了。但是成就阿羅漢的比丘，也不好意思直接跟他講，因為跟他講，他不見得能夠瞭解。

有一天，這個阿羅漢就帶著四禪的比丘去托鉢，經過一座森林的時候，阿羅漢比丘說：「你在這邊等一下，我去方便一下。」這個四禪比丘在等的時候，阿羅漢比丘就用神通力變現一隻老虎。突然間叢林草叢裡面跳出一隻老虎，四禪比丘看到老虎以後，嚇得滿身是汗，就趕緊跑。跑到一棵樹下，看老虎沒有追來，就稍微歇息一下。這個時候，他一回想，欸，我不是證得四果阿羅漢嗎？我為什麼還會害怕呢？有害怕就是有自我意識，所以他就知道，他沒有證得阿羅漢果。這個時候，證

得阿羅漢的比丘就出現了。他向他懺悔——他增上慢。後來阿羅漢比丘就教他怎麼修習四果阿羅漢：你要在禪定當中修無常無我的智慧。後來這個人也證得阿羅漢果。

所以這個四禪是很容易產生誤解的——誤解為涅槃寂靜樂。一般來說，只要是顯神通，一定要入四禪，所有小乘的學者，除了法身菩薩以外。法身菩薩是沒有什麼禪定跟散亂心，是動靜一如，這不思議境，這個大乘的神通力，那是從法身表現出來，這個不談。初地以下的菩薩、權位的菩薩乃至於四果的聖人，要成就神通，一定要入初禪、二禪、三禪、四禪。當然他禪定的淺深不同，他的神通力有所不同。

我們舉個例子來說明。佛在世的時候，提婆達多要害佛陀。這一天佛陀帶著諸位比丘要去托鉢，提婆達多把象灌醉，一群象從正面衝過來。當然在這個緊急情況之下，諸位阿羅漢裡面有的是有禪定的，有的阿羅漢是沒有禪定的，慧解脫沒有禪定的，沒有禪定的人，他沒地方跑；有禪定的人，趕緊入禪定，就飛到空中去了。佛陀不可思議。佛陀他那個三昧力，他入慈心三昧，手舉起來，他的手自然出現五個獅子頭。大象再怎麼醉，看到獅子，就醒過來了，所有的大象就跪下去了，因為獅子的威德力。

所以我們可以看得出來，阿羅漢的神通頂多只能夠自保，遇到事情，他只能夠往上空飛，他沒辦法說，我飛上去，同時調伏對方，那是不思議的禪定。當然阿羅

漢神通也各式各樣。你看目犍連尊者顯神通，他的變化可以先顯 A，然後再轉換成 B，從 B 又轉換成 C，他這個神通還可以變化，那表示什麼？表示他禪定不斷地變化。有些神通，是要入到初禪去才可以顯現的，有些神通要入到二禪，有些神通要入到三禪、四禪。

一般來說，鈍根的阿羅漢，他神通只能夠顯現一個，他不能變。他要把這個神通顯現完了，然後出定；再入另外一個定，再顯現一個，他不能產生神通變化，他只有神通，不能變化。大阿羅漢例外，因為大阿羅漢他本身對法的執著相對比較少。

菩薩，他可以神通，又可以在過程用種種的變化，所以菩薩的三昧力叫做師子奮迅三昧。像獅子，他可以跳到一個山頭，又跳到另外一個山頭，再跳一個山頭。也就是說，大乘的菩薩他可以從初禪跳到三禪，他不要經過二禪；他可以從三禪又跳回初禪，或者從二禪直接跳到四禪，他三昧的變化是很快速的，叫師子奮迅三昧。

一般的鈍根阿羅漢做不到，鈍根的阿羅漢他一次只能夠做一件事情。你要我顯一個花，這個顯花的神通要入初禪，他只能夠從初禪裡面顯一個花。你說：「欸，你現在把花趕快給我變成一個蘋果。」他做不到。那他說：「慢！我要先從禪定出來，再進入另外一個禪定。」所以這個禪定有淺深、自在的問題。

當然佛陀的禪定，那不可思議了，那是不思議三昧。佛陀的禪定，他不用作意，

八地以上就不用作意，無功用行。佛陀的心，他有一種自動控制的系統，他知道這個時候要現什麼三昧，他要現慈心三昧，入火光三昧，用無量三昧，他自己會顯現出來，他不要作意。

阿羅漢不行。阿羅漢要顯神通，他要作意一下：我現在要入二禪，然後就入二禪；我現在從二禪裡面出來，再進入三禪，要現什麼神通，他一定要作意，他必須用念頭來帶動禪定。佛陀的禪定是自然顯現，任運而成。

所以這個地方同樣是離生喜樂地、定生喜樂地、離喜妙樂地跟捨念清淨地，同樣這四個本質，但是佛陀操作跟阿羅漢在操作這四個的時候，那有淺深、自在的不同，這個地方值得說明。

在欲界諸天裡面，相對來說，四禪還是比較好的，因為他撇開了欲界的放逸，也遠離了四空的暗鈍。四空定，整天像喝醉酒一樣，暗暗鈍的。相對來說，他的心還是明了寂靜，尤其是四禪，他沒有快樂的干擾，他那種寂靜力更殊勝。

戊三、四空定

言「四空定」者，已無形色，名之為「空」；心無分散，名之為「定」。謂行者厭患色塵，如鳥之在籠，不得自在，故而攝心諦觀，思惟「四無色處」，逐漸滅除一切對外境之感受及思想，以達「清淨無染，虛空寂靜」之精神境界，名「四空定」。

四禪定，一般來說到達四禪的人，如果是佛弟子，他有佛法的無常無我的智慧，他應該這個時候就入了聖道。等他入了聖道以後，他就不修四空定了，因為他成就聖道，不需要四空定了。

諸位！四空定它不是必經的過程。但是四禪，從聲聞法，小乘來說，是必經的過程。從佛弟子來說，他不修四空定了，所以修四空定有兩種人：第一個外道，他喜歡修四空定；第二個，鈍根的聲聞人。這個人根機特別鈍，他一定要把四禪八定都修完了，才可以修學聖道，他一定要初禪到二禪，二禪到三禪乃至於把四空全部修完了，他才可以成就初果二果三果四果，他這個過程不走一遍，他是不能入聖道的。這種人的智慧就比較鈍，他不能有超越的情況。所以修四空定，兩種人：第一個是鈍根的聲音人，第二個是外道。

我們解釋這個四空。四空定這個「空」是什麼意思呢？它沒有形色，名之為「空」，應該說他沒有業果色。我們的色法有兩種：一個是業力變現的，這個色就固定了。你今生是個男人，你在這個壽命中就保持這個男人的色身；你今生是一個女人，你從小到大就保持這個色身，因為它業力沒有釋放完畢，你的色身是固定的，叫業果色。但是四空定沒有業果色，它只有定果色，叫做定自在所生色。

所以四空的天人，基本上今天你看到他，他可能是一隻小鳥，明天他可以化成

一棵樹，後天他變成一個石頭，他沒有固定的形象，他完全是隨心，他心想什麼他就出現什麼形象，他沒有固定的形象，所以叫做四空定。這個指的是它的「空」。

那為什麼叫定呢？「心無分散，名之為定」。他的心是專注的。

他是怎麼修的呢？說這個修行者，他厭患色塵。前面的四禪定，是討厭欲界裡面那個快樂充滿了粗重，充滿了障礙，充滿了逼迫的苦惱，所以他才修四禪定。四空定，他不是討厭那個快樂的粗重感受，他討厭色身。他說這個肉，這一個身體，這個幾磅的肉在那邊走來走去，對我就是一個累贅。「如鳥在籠」，就像這個籠子，把我們這個心關住了。我有這個色身，使令我心「不得自在」，所以他就非常討厭這個色身。

他就「攝心諦觀，思惟四無色處」，觀察廣大的虛空的色身。他就不斷地觀想：我就是那個虛空，虛空就是我。所以慢慢就把對於色身的感受跟思想給消滅掉了，達到「清淨無染，虛空寂靜」的一種精神狀態，名為四空定。

所以四空定，他的整個修行的動機，就是他討厭這種色身，他認為色身把他的心障礙住，就像鳥被關在籠子裡面不得自在。所以他整個修行，都是在厭離色身。只是由淺入深，安立作四空定，是這個意思。

一、空無邊處定，謂行者厭患色如牢籠，不得自在，心欲出離，乃攝心諦觀，

加功用行，破於色故，思惟「無邊虛空」之相。此定成已，如鳥出籠，自由自在，已無業果色法，惟存定果色法，名「空無邊處定」。

前面的四禪，他的色身雖然怎麼精妙、怎麼光明、怎麼莊嚴，四禪還是有固定的色身，只是那個色身特別的清淨美妙而已。但是到了四空，它是討厭色身，所以，他就厭患這個色身就像牢籠把他的這個明了寂靜的心給關住了，不得自在，他想要從色身的牢籠裡面跑出來。

他怎麼做呢？他就「攝心諦觀」，而且「加功用行」，他就今天觀，明天觀，一年、兩年、三年、十年，破除色身的障礙。他怎麼做呢？他跑到一個空曠的高處，他眼睛就取無邊虛空的相狀。把那個相狀取出來，取出了以後在心中就思惟：我的生命體一定可以把它變成虛空的相狀，我一定可以做到的，不斷地這樣思惟。思惟以後，「此定成已，如鳥出籠，自由自在」。他就沒有固定的業力所變現的色法，只有隨心自在的這種定果色，叫做空無邊處定。

這個無邊的虛空相狀，我們解釋一下。佛教的空，它是一個道理，是一個哲理，它是一個法。外道在觀這個空，他是執著一個相狀，它這個空是一個死的，它不是一個法理，它是一個相狀，這地方有差別。同樣是進入虛空，我們是進入空性，外道是進入空相，這兩個是完全不同的。空相，只要有相就是生滅法，就是生死輪迴

了。空性是一個真理，那是解脫自在的，所以這個地方諸位要分清楚。外道他沒有佛法的傳承，他不知道怎麼去思惟「因緣所生法，我說即是空」，從因緣生裡面去思惟一切法是自性空，他只是去取虛空的相狀，然後把自己觀想成虛空的相狀，最後把業果色給消滅掉了。所以這個人他也是相狀，只是說他活在另外一個相狀，一個更寂靜的相狀而已，所以他還是有相狀的。

二、識無邊處定，謂行者厭「虛空」之無邊，緣多則散，能破於定，即捨「虛空」，轉心緣「識」。此定成已，心定不動，清淨寂靜，名「識無邊處定」。

前面的空無邊處定，它的修行的特點叫做厭色依空，他討厭色身，特別讚美虛空無邊無際的相狀，他厭色依空，依止空。這個地方是厭空依識。這個時候他虛空不要了。

他說，他討厭虛空的相狀。為什麼討厭它呢？因為「緣多則散」。這虛空太廣大，範圍太廣，雖然會讓我色身的障礙消除了一點，但是讓我內心散亂，因為虛空太廣了，會破除我寂靜的禪定。那怎麼辦呢？他把虛空的相狀給消滅掉了。

他接下來幹什麼呢？迴光返照。他去觀察，我為什麼能夠緣虛空呢？我一定有一個明了的心，我緣這個明了的心不是更好嗎？我緣明了的心，我也可以脫離色身的干擾。所以他緣內心那一念明了寂靜的心識，就是識無邊處定。這個時候把虛

空的相狀捨掉了，轉而依止那個明了寂靜的心識，因為心也無相。同樣是無相，你向外攀緣是廣大的虛空；向內攀緣，是內心這種無相的寂靜的心。內心的心比較好緣，所以他就怎麼樣呢？「此定成已，心定不動，清淨寂靜，名識無邊處定」。

所以這個人更高明了，他捨掉外在的虛空，安立在內心的寂靜的心不動，這個叫識無邊處定，厭空依識。

三、無所有處定，謂行者復厭「識心」之無邊，緣多則散，能破於定，故捨於「識」，轉心緣「無所有法」；此定成已，空色雙亡，識心都滅，十方寂然，迴無攸往，名「無所有處定」。

前面是厭空依識，這個地方他空識俱滅。這個行者認為明了寂靜的心也不可以依靠，因為你經常依靠明了寂靜的心，緣多則散，破壞我的禪定。所以他把那個明了寂靜的心那個相狀也放棄了。那麼他的心放棄，他住在哪裡呢？住在無所有，他自己捏造一個無所有的相狀。他說虛空也靠不住，我一念明了的心的相狀也靠不住，這兩個都干擾我的寂靜。

怎麼辦呢？他自己捏造一個無所有的相狀出來，然後心就住在這個無所有的相狀。這個時候「空色雙亡，識心都滅」，內心寂靜的力量更強，而且「迴無攸往」，空空蕩蕩的，「名無所有處定」。這個人外不依空，內不依心，住在一個無所有的

相狀，這個叫做無所有處定。

這是整個三界裡面最高的境界了。

四、非想非非想處定，謂行者捨前「識處」之有想，並捨前「無所有處」之無想，緣念「非想非非想」之法，具足而安住之；此定成已，諸想不起，如存不存，若盡非盡，名「非想非非想處定」。

這個定其實是非常矛盾的。他有時候是非想，就是無想；有時候是非非想，非非想就是有想。這個非想，無想指的是什麼呢？是前面的無所有處定，是非想；但是他有時候又有想，有想是包括前面的空無邊跟識無邊都是有想。

他的心一下子有想，一下子無想，怎麼回事呢？我們來看。這個修行者，他捨離了前面的識處，這是虛空，這個「處」就是虛空——空無邊跟識無邊的這種有想。他覺得空跟識的了別活動障礙他的禪定，但是他又覺得無所有處的這個相想，就是無想，也不好。所以這個有為諸法是常則生厭。

那他怎麼辦呢？他就緣念一個相狀。這個也不是有想，也不是無想，這個不是有想也不是無想的相狀，就在那個地方，住在那裡。這個時候諸想不起，想也不生，不想也不生，「如存不存」，這個心識的活動，好像有，又好像沒有；「若盡非盡」，這個心識的活動，好像斷，又好像沒有斷，名「非想非非想處定」。

這個非想非非想處定，他的心識幾乎是停止了，他前六識幾乎是停止的，表示說還是在活動。在唯識學上說，這個入非想非非想處定的人，就好像是一個微細的流水，你眼睛看沒有流動，但是你丟個稻草，你看這個稻草是輕微的活動，就是這個非想非非想處定，他能夠入八萬大劫。

四空定，佛陀對它是訶責的，因為它是暗鈍。所以智者大師給四空定一句話，說是「為三昧酒所醉」。因為你在那個地方，一下子虛空，一下子識；一下子有想，一下子無想，你根本對解脫沒有幫助。滿益大師給四空定一個評語，叫做「無量劫來生死本，癡人認作本來人」。就是說這個四空定完全活在自我的相狀，這個自我相狀是生死的根本。四空定的這個癡人，把愚癡的四空定當作本來面目安住。他不知道只要有相狀，只要你想出一個相狀，這個相狀就是生滅的，他不知道這個道理。所以佛弟子是不入四空定的。

一般來說，諸天都有個共同點，四禪除外。這個欲界天也好，四空天也好，在死的時候都很痛苦，幾乎沒有例外。欲界天的痛苦，來自於他福報享盡了，因為，在《楞嚴經》上說，這福報花費得超過了。所以欲界天死的時候，因為他禪定還在，他的神通還在，他會知道他來生要變成一隻村莊的豬，或者做一頭牛、一隻羊，他心裡是非常恐慌的，但是他又沒辦法改變。他會預知來世的果報到三惡道。所以欲

界諸天他直接墮三惡道去。

四空定他有什麼過失呢？他會說他也沒有享受快樂，他也沒有損福報，但他容易起顛倒。四空定在死亡的時候，他會起一個重大的邪見，他會謗佛、謗法、謗僧。他說原來世間沒有涅槃，這些佛陀都是打妄語，我證得了四空定，竟然還會失掉，世間上根本沒有真理，沒有涅槃，沒有佛陀，沒有聖人，生死輪迴是不能改變的，沒有一個人可以離開生死輪迴。這種謗佛、謗法、謗僧，四空定是直接到地獄去了。因為他受的刺激太大了，他在八萬大劫當中，他每一刻每一秒都認為他已經成就了聖道，結果突然間暴風雨來的時候，業力的風一吹，那龍捲風一來的時候，把他的四空定全盤破壞了，他內心的沮喪跟傷心是不可思議的。

諸位！我們在娑婆世界活了七八十年，我們死的時候都很不甘心，只有七八十年。他在那個定境活了八萬大劫，你可想而知他失掉的時候，他內心的那種不甘心。所以這個四空定，他也很容易墮落，他的墮落來自於邪見。

四禪好一點。但是如果沒有聖人的無常無我的智慧，在四禪定也容易去貪著三昧樂，也有問題。這個就是我們講到諸天。這個諸天已經把世間的快樂操作到極限了，從一種痛苦而轉換成快樂，從快樂轉換成寂靜、享受。就像一個人喝果汁喝多了，他鳳梨汁也喝過，蘋果汁也喝過，最後喝白開水，寂靜最好了。諸天就是這種

心情，常則生厭。但是這種寂靜，它又不是真實的涅槃，還不是真實的涅槃。

丁三、聲聞乘

在祖師大德的判教當中，把我們整個大成的成佛之道分成了三個部分：第一個是安樂道，第二個是解脫道，第三個是菩提道。我們前面講到人乘跟天乘，它主要的重點是修學安樂道。安樂道的重點，主要是一種業力的改造，就是我們過去生在流轉當中，由於一念煩惱的活動，造了很多殺盜淫妄的罪業。這個罪業它有兩種過失：

第一個，讓我們今生躁動不安。你想要去靜坐，想要聽經，你的身心就覺得躁動不安，這個是罪業在活動，它就會有一種躁動相。那也就是說，罪業在我們身心活動的時候，它會障我們的道。

第二個，在臨終，這個罪業表現出來的時候，就會讓我們失去正念，因為它痛苦的逼迫太強烈。

所以我們必須在人天乘的時候，要做兩件事情：

第一個，是勤修懺悔；第二個，嚴持四重。勤修懺悔，是針對過去已經造的罪業，透過我們一次又一次的發露懺悔，立誓改過，使令這個業的勢力慢慢地破壞掉，沉澱下來。就是說雖然它還在，但起碼它不是一個強大的增長業，這個是第一個，

針對過去的懺悔。

第二個，針對未來的防護，我們一定要遵守不殺、不盜、不邪淫、不妄語的這四種根本戒。因為你再犯的時候，你前面的懺悔全部沒有效果了。因為一個業沉澱下來以後，你只要再造作一次，它又會把過去的業重新激發起來。所以你前面辛苦的懺悔，一百天、兩百天、三百天的懺悔，甚至於見到好相，可能會因為你一次的犯錯前功盡棄。所以懺悔以後，你對未來的嚴加防護也很重要，就是這四根本重戒一定要把它防護住。

那麼透過前面人天乘的勤修懺悔，嚴持四重，我們的身心世界就會產生變化。你會感到身心相對比較安樂一點，比較自在一點，你不會覺得，經常有一種莫名的壓力，莫名的業力在干擾你。你今生在修行當中，會比較輕鬆自在；在臨終的時候，你也會在一種比較安穩的環境之下往生極樂世界。

所以我們在修行當中，第一件事情就是改造我們的業力，把罪業的勢力降到最低，把善業的勢力慢慢地增長。這是在人天乘的一個修學重點，就是改造業力，但這個還不是往生的一个重要內涵。

從今天開始，我們進入到往生的一个重要正念的主軸思想，從這個聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘，開始告訴我們怎麼樣培養正念。前面的改造業力，它也只算是一種前方便。

正式的修行，你正式從一個好人而轉換成一個道人，就從現在開始了。這個不是一般人能夠做的。因為你在修安樂道的時候，你的思想沒有太多改變。你喜歡吃什麼，喜歡去哪裡玩，完全沒有障礙。你只要不犯四根本重戒，在安樂道當中，是可以跟著你過去的習氣去走。

但是到瞭解脫道，就是聲聞乘以後，你開始面對自己的煩惱習氣了，它不只是向外的改造業力，它是開始調伏我們無量劫來所留下的煩惱，就是從一種業力的修學而提升到一種正念的修學，也就是你開始變成一個修道人。

我們看聲聞乘把這個做一個解釋。

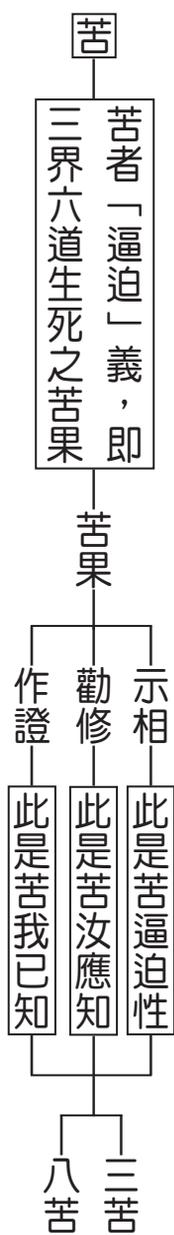
言「聲聞乘」者，謂聽聞佛之聲教，修「四諦法」，斷「見思惑」，證「阿羅漢果」者，名「聲聞乘」。

聲聞乘這個「聲聞」，什麼叫聲聞呢？其實就是聞聲。聲聞眾主要是出家的比丘、比丘尼，因為他們都是常隨眾，經常跟隨佛陀到處遊化，聽聞佛陀的教法而成就聖道，所以叫聲聞乘。也就是說，他是經常親近在佛陀旁邊聽佛開示的。他在因地當中是修四諦法——苦集滅道的四諦法，依止四諦法斷了見思煩惱。「見惑」是屬於我見的顛倒，「思惑」是屬於愛取的煩惱。斷我見顛倒跟愛取煩惱，這是在因地。那麼在果地上，證得四果阿羅漢，名聲聞乘。這個聲聞乘它的當法是趨向於阿

羅漢的。它的當法，這部車子本來是設計趨向阿羅漢，但是在淨土宗是引用它的因地，不走向它的果地。因為它的因地，特別是斷除愛取煩惱這一塊，對我們淨土宗的正念是非常重要的，就是蕩益大師常說的厭離娑婆。那麼我們是取它的因地，但是我們不取它的這個果證，這是要注意的。

四諦是整個修學中調伏煩惱非常重要的一个法門。佛陀轉四諦的時候，是經過三次的運轉，三轉四諦法門。

首先我們看這個，苦諦。

佛陀出世以後，先講生死流轉的果報。我們前面講人天乘的時候，佛陀對人天安樂的果報，並沒有加以否定。我們可以看得出來，在五戒十善的時候，佛陀要我們斷惡修善，那麼幹什麼呢？創造人天的快樂。

但是到了出世間聖道的時候，佛陀的口氣改變了。佛陀說，三界沒有快樂。那麼這是什麼情況安立說三界沒有快樂呢？因為不管你是在痛苦當中，還是在快樂當

中，我們的身心世界都有一個共同的相狀，就是逼迫，你會有一種莫名的力量在逼迫你，這個就是無常。因為你在三界當中，它是一個動態的世界。所以你在這個動態當中，看到身心的變化，你就有一種非常嚴重的不安全感。這種不安全感，它會刺激我們內心的一種安穩，所以它是一種逼迫。

佛陀在詮釋逼迫的時候，他是分成三個次第來詮釋。就是應該怎麼來修這個逼迫性呢？

首先佛陀指示逼迫的相狀。叫示相轉——「此是苦，逼迫性」。

佛陀用很簡單的比喻說，「三界無安，猶如火宅，眾苦充滿，甚可怖畏」。說這整個三界是一個起火燃燒的房子，即使你造了善業，你今生能夠有好的房子住，有好的衣食使用，但是你大方向，沒有離開這個起火燃燒的房子。所以你還是在這個起火燃燒當中去吃飯睡覺，這整個結構，這種無常大火的燃燒並沒有改變。

所以說，佛陀安立三界的痛苦是逼迫性。這個很重要！諸位！很多人學佛以後，會產生一個錯覺，他以為他不需要修苦諦觀。問他說：「為什麼你不修苦諦觀呢？」他說：「我吃的苦夠多了。」

不對啊！佛法講的痛苦，指的是快樂也是痛苦。也就是說，你從人生的經驗當中，所體驗的痛苦只是痛苦的一部分，假設你不修苦諦，你會對安樂的這一塊沒有

免疫性。你對痛苦這一塊會有厭離心，但是你不可能在安樂當中體驗到痛苦，不可能！這個只有從道理觀察，所以這個地方很重要。

很多人以為他已經具足了出離心，但是他的出離心來自於他的生命經驗，所以這種出離心是不全面的。因為你生命的經驗只是整個痛苦裡面其中一塊，特別是一種比較逆境的這一塊，但是你不可能從順境當中體驗痛苦，這個你做不到。你的出離心不完全的時候，你今生所做的善業，你今生所念的佛，它就有漏洞。你沒有把整個三界的漏洞把它填滿，臨命終的時候就變成你的致命傷，因為你這個佛號的底盤不穩定，有漏。

這個苦諦很重要！你一定要從痛苦中覺悟，你那個往生的力量才能夠堅定。你一旦這個痛苦覺悟得不完全，只是覺悟了一小塊，那麼你三分之二的都是漏洞。你臨終的時候，就會跑到快樂的地方去，因為快樂的地方你沒有覺悟到，這就變成你往生的一个破洞，所以這個地方很重要！我們再講一次，佛陀對於痛苦的定義，不是逆境，而是你只要有一種逼迫的感覺，這個就是痛苦；你只要有一種不安全感，這就是痛苦。這個地方我們要知道，這個痛苦的定義是逼迫。

這是第一個，佛陀把三界的痛苦相狀指示出來。

第二個，勸修。「此是苦，汝應知。」

我們對於痛苦應該持什麼態度呢？你不能逃避，也不能斷除，你只要了知就好。佛教對於結果是採取認命，因為你逃避不了。所以這個地方是要你「知」，我們對痛苦的态度是了知，是覺悟，而不是要你去逃避或者去斷除，因為也斷不了。佛陀在講痛苦的時候，鼓勵我們去修覺悟痛苦的這種智慧。

第三個，佛陀親自作證，說「此是苦，我已知」。

佛陀已經如實了知了，表示這個痛苦確實是存在的，佛陀不是隨便宣說，因為佛陀是親自走過來的。

三界的逼迫性，我們一般分成兩塊：一個是三苦，一個是八苦。

這個三苦是對整個全面的三界而言，把欲界、色界、無色界分成三種痛苦：

第一個，苦苦。苦苦，我們第一個觀察。痛苦的果報是逼迫性的，這個苦苦主要是觀三惡道的痛苦。就是說我們在念佛之前，你要先修觀。我為什麼要念佛呢？因為我沒有念，沒有仰仗這個佛號，就有可能會因為過去的罪業，到地獄受刀山油鍋的痛苦，到餓鬼道受飢餓口渴的痛苦，到畜生道受繫縛打殺的痛苦。所以我們從這個痛苦當中，先覺悟到三惡道的痛苦，這第一個。

第二個，是壞苦。雖然我們有善業，會創造人天的快樂，但人天的快樂有一個問題，它不能持久，總有一天會無常敗壞。你看這個諸天，他到了八萬大劫的時間，

時間到了照樣掉下來，所以他情何以堪？你可以想像一個人在這種寂靜的狀態享受了八萬大劫，他死亡當下的恐怖跟失望是多嚴重！所以壞苦是非常厲害的。

人生最重的痛苦，不是說你沒有東西叫痛苦，這不是痛苦。人生最嚴重的痛苦，是你得到以後又要失掉。你看那個破產的人，他受不了要自殺。窮人他不會自殺，因為他習慣了，他從小就是這樣長大。但是你從有錢變成破產，很多人自殺。所以這個壞苦的力量是超過苦苦——這個失壞之苦！

第三個是行苦。這個行苦就比較微細，就是那種身心世界遷流生滅之苦。這是一般打坐的人、禪定的人才發覺得出來，我們身心世界剎那剎那的流動生滅，相對於涅槃寂靜來說，它也是痛苦。

這個苦苦、壞苦、行苦，從整個修學角度來說，我們的主軸在觀察壞苦這一塊，因為這一塊是我們生命當中沒辦法體驗出來，只有從智慧道理的觀察。

三苦是針對整個全盤的三界而安立的，八苦是針對於作為一個人我們今生的苦。觀察今生的苦，這個大家就容易瞭解。生老病死四個苦，愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦跟五蘊熾盛苦。這個五蘊熾盛苦跟行苦有點像，也是生滅遷流的這種擾動相，安立為苦。

這個苦諦，為什麼在整個四聖諦第一個是觀察知苦——如實了知三界的痛苦？

因為在臨命終時，我們提起佛號，我們發願，那麼這個佛號的力道，它的動力，來自於你對娑婆世界的厭惡。你看有些人佛號念了很久，他那佛號沒有力量，那個佛號沒有 power，他沒有力量，因為他根本沒有出離心。不是說你佛號念得多，佛號就有力量，不是這個意思。這是一種出世的道心，就是說，當你不想急迫地離開娑婆世界的時候，你的佛號自然就沒有力量，這個不能勉強。

所以很多人說，我做功課念佛念到最後，好像只是在做功課，沒有感覺，因為你都沒有給佛號充電。你這佛號是每天拿來做功課，好像變成一種習慣性的功課而已。出離心，厭離娑婆，就是給每一個佛號充滿了電，讓他的佛號充滿了堅定的力量——我一定要往生！這種力量來自於對娑婆世界痛苦的覺悟，沒有其他方法，就背水一戰，我決定不再來了！你這個佛號就有力量。

佛陀的慈悲，知道我們的心緣太多境會分散。佛陀告訴我們，你只要觀察快樂的部分，觀察它是痛苦，你的出離心就能生起。我們每一個人內心當中，對娑婆世界都有一種期待，就是我們的愛取是不一樣。你看有些人，他喜歡財富，有些人追求美色，有些人追求房子，有些人追求名聲。你先把你的愛取的方向找出來，然後觀察它是痛苦的，先把你最重的愛取破掉。

娑婆世界最大的麻煩是說，它快樂中有痛苦，痛苦中有快樂，這個是最麻煩。

如果我們把蛋糕跟毒藥切開來，蛋糕放在左邊的抽屜，毒藥放在右邊的抽屜，這個問題很簡單。也就是說，人生如果快樂就是真的是快樂，痛苦就真的是痛苦，那人生就很簡單了，人生的人際關係至少掉一大半。人生最大的麻煩是——它快樂中有痛苦，痛苦中有快樂。蛋糕中有毒藥，毒藥中有蛋糕，這個最麻煩。

我們好不容易過去生積集了很多善業，今生表現出來了，該是你享受的時候，但是你享受快樂時，發覺不是這麼回事，你要付出代價。「得時多怖畏，失時懷憂惱」。但是你不享受快樂你又不甘心，人就矛盾了。所以說你只有靠覺悟，你會想，我應該把帶有過失的快樂去換取極樂世界永恆的功德，這樣就對了，這個出離心轉成一個往生的心。

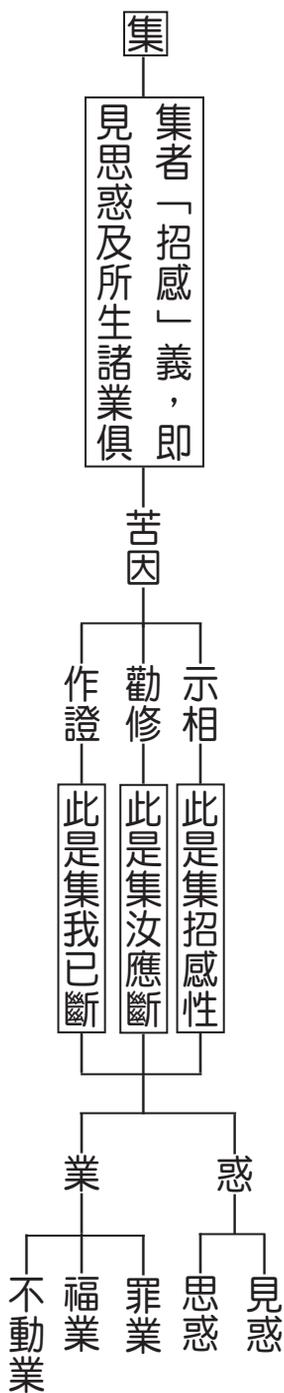
所以佛陀要你觀苦諦，是要你觀察在你今生當中曾經讓你有過快樂的感受，特別是一種美好回憶的地方，你要知道這些每個快樂都是有毒藥的，因為它夾雜了煩惱跟業力。你能夠把這個快樂當中的毒藥觀察出來，你每一句佛號就充滿了強大的能量，否則你這個佛號就是沒有力量，好像要往生又不想往生，就沒有一個決定性的力量，你就是對痛苦的體驗不夠深嘛。

所以這個地方很重要了。佛陀講出一個譬喻說，真正的修行在修道。這個道，將來我們會講到四念處。四念處就像一把刀子，如果三界的苦果是一棵樹的話，刀

子是可以把樹砍斷的。但是如果他力道不夠，一個小孩子拿著刀，他是砍不斷樹的，因為他力道不夠，他的決心不夠。必須是一個大人，他有堅定的決心，才可以拿著刀把樹給砍斷。而這個力道，就來自於對痛苦的覺悟。

所以這個地方是——從一個世間的好人，要轉換成一個出世間的道人乃至於往生的道人，第一個工作就是把三界的痛苦這一塊把它觀出來。你只要知道三界沒有一個地方是一個落腳處，沒有一個地方是安穩快樂的地方，你這個苦諦的觀察就成功了。這是第一塊，第一個功課，那麼首先是對三界的一個果報的觀察，三界的果報是不安穩的，是不能當作皈依處的，只能當一個暫住，一個過渡。

這個痛苦怎麼來的呢？我們看第二個，集諦。

這個痛苦不是上帝創造的，也不是莫名其妙出生的，而是有因緣的，是由這個

「集」招感的。你為什麼會出生在這個家庭，為什麼會跟某人結婚，為什麼會生下這些小孩，都是有它的原因的。這個原因包括了兩個：第一個，我們過去的一個愛取；第二個，一種生死的業力。愛取跟業力的參雜混和，就創造了你今生的果報。

我們到了這個四聖諦，會慢慢感覺到，我們基本上就很少談業力這一塊。因為業力這一塊，我們已經假設你在前面的人天乘——五戒十善的時候已經處理過了，所以到了四聖諦以後，到聲聞、緣覺、菩薩，都在講內心的妄想問題了。

過去我們在談緣起的時候，在人天乘時強調「萬般皆是業，半點不由人」，所以你要改造業力，你來生才會快樂。但是到了四聖諦時，生命的緣起觀已經不講業力了，叫做「一切業障海，皆由妄想生」。

就是說，我們為什麼在三界投胎呢？為什麼佛陀也造了布施、持戒的善業，他不會在三界投胎而我們會投胎？因為我們前生在造善業的時候，打了很多三界的妄想：我喜歡這個，我喜歡那個，而都沒有加以調伏。所以就把善業的力量往三界的果報帶動。這個地方關鍵在於見思，在煩惱這一塊。

佛陀在講到生命的緣起，在四聖諦，它的重點在於妄想。你前生的妄想，創造了今生的你；你今生的妄想，創造了來生的你，就是妄想的相續也使令生命相續，是這個意思。所以「此是集，招感性」，就是我們心中愛取的妄想、愛取的煩惱而

招感了三界果報，這是第一個。

第二個，我們對愛取煩惱應該什麼態度呢？

「此是集，汝應斷」。從淨土宗，我們不講斷，我們先講調伏，調伏愛取。思惟苦諦，調伏愛取。

第三個是「此是集，我已斷」。佛陀是以過來人的角度說，這個是可以斷的，因為你本來就清淨，這是後來的因緣熏習才有的。所以佛陀身為一個過來人，告訴你說這個是可以做到的，因為佛陀已經做到了，「此是集，我已斷」。

我們把這個招感生死的因緣，做出兩塊的結示：第一個是惑，一個是業。

我們先看業這一塊。業，它有罪業，罪業招感痛苦的果報，比方說殺盜淫妄等等；福業，就是十善業；不動業，指的是禪定——四禪、四空。

這個業力當然是影響我們生命的其中一個因素，但是另外一個因素就是煩惱。煩惱有比較微細的跟比較粗重的。比較微細的叫見惑，就是我見的顛倒，我們經常認為身心世界有一個自我。第二個比較粗淺的就是愛取的煩惱，因為所有的煩惱都是由愛取而來。

這個招感，我們解釋一下。

我們每一個人的內心世界跟娑婆世界都有一種招感，就是一種感應，或者說一

種磁場的吸引力。你的磁場吸引力越強，就說明了你越難往生。因為你跟娑婆世界產生強大的吸引力，你怎麼往生呢？我們如果想要往生，前面的懺悔業障、勤修四重，它還是一個基礎而已，你最好把對娑婆世界的愛取調伏到最低。

比方說，我們以前是個好人，我們剛開始修安樂道的時候，你只要布施、持戒、忍辱這三塊做好就好了。你到了百貨公司，喜歡什麼，你就把它買下來，你福報大，都可以。但是到了今天，你要把修行的層次，從善業的修學提升到正念的時候，它就不是這樣子。你要開始迴光返照——你真的需要嗎？這個東西，是滿足你的妄想，還是真正對修道、身心世界有幫助，有需要？你開始在處理這個問題了。這個在《楞嚴經》說，真妄交攻了。你在日常生活當中喜歡什麼東西，必須開始跟它說不可以！你開始對自己講出這樣的一個指令。你必須在生命當中，每一次成功的調伏，去累積你一種往生的力量，因為你必須要把娑婆世界的吸引力降到最低。

如果你很想往生，你對極樂世界充滿了希望，欣求極樂，但是你同時對娑婆世界的因緣也非常愛取，那麼臨終的時候，你兩個力量都會出現，一者貪戀娑婆，二者欣求極樂，兩個力量會產生衝擊拉扯。

諸位！你猜猜看，最後哪一個力量比較大？因為貪戀娑婆是你很習慣的東西了，你生生世世都是過著放逸的生活，有福報就花嘛。那麼欣求極樂，你畢竟是短暫的

時間。只有進入佛堂的時候才想到欣求極樂；只有進入講堂的時候才進入欣求極樂的狀態。你從佛堂出來的時候，又回到貪戀娑婆的境界。這就是為什麼我們現在還在流轉，我們從來沒有對自己的愛取說「不可以」這三個字，你沒有試著調伏它。

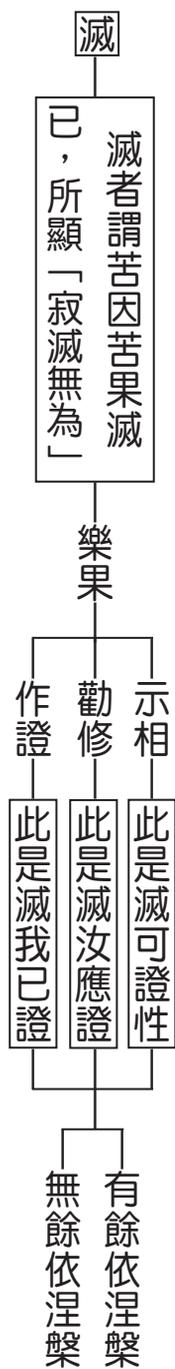
我們生命只有兩種情況：你不是調伏它，就是隨順它，沒有第三種情況。所以你看，為什麼我們造了業以後一定要懺悔？因為你不懺悔就增長廣大。你說：「欸，我沒有懺悔，但是我也沒有加強啊。」你不用加強，你造了以後，只要沒有懺悔，自然每天在增長。所以諸位要知道，生命沒有模糊空間。要嘛調伏它；要嘛就是隨順它，沒有第三種情況。

所以在這個集諦當中，你每一次開始面對你的習氣，開始抗拒它的時候，就是開始把娑婆世界的力量慢慢降低了。我們往生是要做兩件事情：第一個，把對娑婆世界的引力，吸引力降到最低；第二個，對極樂世界的好樂升到最高。

現在都不談業力了，完全講心態，你心態要改變。你必須把這棵樹，把貪戀娑婆的樹，往東邊傾倒的樹，慢慢透過一種修四念處，把它轉成向西傾倒。你肯定要斷煩惱，但是一定要調伏。我們不可以把對三界的愛取，把它養到勢力非常強大，不可以！因為它最後會超過往生的力量。

所以到瞭解脫道，我們引用聲聞法的時候，慢慢地開始做心地法門，開始抗拒

我們的等流習氣，就是「此是集，汝應斷」，就是開始要調伏了，是這個意思。前面的苦集二道，是世間的因果；這個滅道，是出世間聖道的因果。先看果證「滅」，什麼叫滅。

滅就是滅除苦因跟苦果，當然偏重在苦因，滅掉煩惱這一塊。愛取的煩惱是一切痛苦、三界果報的一個因，等到你死亡以後，這個苦果也滅掉了。先滅苦因再滅苦果，所顯現出來一種寂靜無為，不生不滅的永恆安樂。

涅槃為什麼叫滅呢？因為佛陀把生死的因果用火來比喻。說這個火為什麼燒得很盛呢？因為你不斷地丟柴火下去，你不斷地在生命當中創造很多的愛取，愛取當中就招感了生死，生死當中你得一個果報，你又開始愛取。所以由於這個火而燒火柴，由火柴又資助火，就造成了生命的展轉相續。現在把這個愛取的火滅掉了，所以說叫做滅，是這個意思。

佛陀在詮釋涅槃的時候，他是分成三個階段：

第一個先示相，說「此是滅，可證性」。這個涅槃，出世間的涅槃是真實存在的，是可以成就的。你看外道修禪定，他修禪定以後，成就了高深的禪定。死亡到來的時候，他產生邪見，謗無涅槃。他說：「我辛辛苦苦得到的八萬大劫的寂靜的功德還會失掉。」所以他們會結論說：「原來離開三界是不可能的，生命只有在三界活動，沒有一個人可以離開三界。」外道會起這樣的邪見，謗無涅槃。但是佛陀出世以後，佛陀不這樣講。佛陀說，這個涅槃是可以成就的，它是真實存在的，這第一個。

第二個，「此是滅，汝應證」，這個是我們應該要去修的，既然是可以做到的，我們就可以選擇。我們追求生命的快樂，應該選擇追求一個沒有過失的快樂。這第二個，「汝應證」。

第三個是「此是滅，我已證」。佛陀已經如實做到了，這個的確是可以做到的。那麼在小乘的涅槃當中分成兩塊：一個是有餘依涅槃；一個是無餘依涅槃。這個涅槃分成有餘依跟無餘依。我們先解釋「依」——依止，這個指的是三界的果報，就是我們的色身。

當一個阿羅漢證得無生、證得我空的真理以後，但是他的生命還沒有死亡，這個叫做有餘依涅槃。所以他還要承受一些剩餘的業力，他沒有煩惱了，他的愛取消滅了，但是他生死業力還在。

這有什麼問題呢？比方說阿羅漢他去托鉢，太陽太大，他會中暑。比方說舍利弗尊者，吃到一種不健康的東西，拉肚子，躺在床上。佛陀講經的時候，佛陀叫弟子們把舍利弗尊者用擔架抬到講堂來聽課。

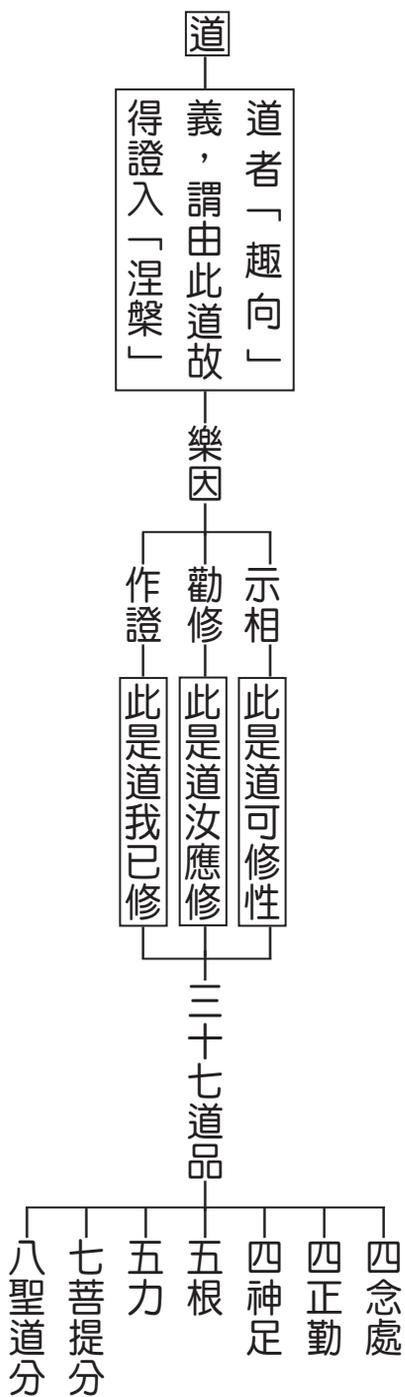
身為一個阿羅漢，他在沒有進入涅槃之前，他的果報體還在，他還是有一種微細的業力，使令他出現一種痛苦的果報相，但是他本身沒有痛苦的感覺，因為他對這個色身已經不受，「如鳥飛虛空，蹤跡不可得」。他的心是在虛空活動，他沒有產生一種執著，他沒有住在色身，所以色身的變化對他沒有感覺，但是畢竟他還有微細的不自在，所以叫有餘依涅槃。

等到他的生命結束了以後，他就起大歡喜心，用三昧真火把自己燒掉。「我生已盡，梵行已立。所作皆辦，不受後有」。他會告訴自己，這是我三界的最後一次生命了，然後就燒掉走了，不再回來。

所以我們為什麼把阿羅漢稱為無生呢？為什麼說他不是無死呢？因為他還要經過一次死亡，還要死一次。但是他死了以後，他在三界就不再得果報了，因為他的愛取煩惱被破壞了，所有的業力不能得到愛取的滋潤了，所以阿羅漢叫無生，他不能講無滅，他還有一次的消失，一次的死亡。

這個是一種涅槃的果報，是可以證得的一種無為的安樂。

我們看道諦。那怎麼樣趨向涅槃呢？它的方法就是道。

這個道，就是一種引導趨向的意思，就是從這個道，慢慢地引導我們趨向於不生不滅的涅槃。佛陀在解釋這個道——涅槃的因地的時候，也是分成三個階段。

第一個，「此是道，可修性」。

這個是可以去修證的。我們宗教跟哲學不一樣。你看哲學家他丟出很多的觀念，但是不一定有方法可以修，可能是他自己一時的興起講出一個道理。佛法的道理只要講得出來，佛陀一定有方法讓我們達到那個道理的境界。一定有方法，一定有階梯，讓你一步一步地走上去，因為佛陀所有的道都是可修性。

第二個，我們對這個可修性的道，應該是什麼態度呢？

「此是道，汝應修」。我們應該把握時間，因為在無量劫當中，我們絕大部分的時間都是在天上跟三惡道，這種生命根本一點用處都沒有，只有得到人間暇滿人身，六根具足，我們才可以修。所以這個生命的改變，也就是短短的這麼一個光陰，應該把握時間修道。

第三個，「此是道，我已修」。佛陀是「欲知山上路，須問過來人」，這一條道路佛陀他真的走過去了，是一個暢通的道路，那麼佛陀自己作證。

在道當中，我們看聲聞法當中有三十七道品，三十七道品真正能夠調伏煩惱、趨向於涅槃的主要是四念處。其他的六科道品，都是修行四念處的助行跟它修學的次第。我們待會兒會把四念處解釋一下。

在整個四聖諦當中，我們說過，法門要取捨，理觀要圓滿。淨土宗的正念取兩塊，取「知苦」跟「修道」。我們不欣求小乘的涅槃，當然我們也不斷集，但是我們是調伏煩惱，重點在於知苦的出離心跟修道的這個調伏愛取煩惱，在這兩塊，尤其是修道這一塊，我們面對煩惱，應該怎麼去調伏，再後面會來說明。

我們講到了四聖諦。那麼四聖諦，從淨土宗正念的角度來說，我們選擇兩個法是必修的：

一個是思惟苦諦。我們要把娑婆世界的痛苦這一塊參透，臨終時的力量是不能勉強的，你沒有力量就沒有力量。就是佛號的那種衝力、那種決斷的力量，來自於你對娑婆世界痛苦的體驗有多深。你對娑婆世界的痛苦多一刻的體驗，你佛號的力量就加強一分的力道。

所以說，以印光大師的標準，我們要產生一種決定性的佛號，而不是可有可無的佛號。那種決定性——我一定要往生的時候，你對於思惟苦諦這一塊的出離心就變得很重要了。你不能等到臨終再來決定，不可以！臨命終的時候，要處理的事情太多了。所以我們必須要在身體健康、頭腦清楚的時候，就要跟自己溝通，到底來生要去哪裡，你要想好，你必須要產生一個明確的方向出來。

而這種明確的方向，來自於智慧觀照，絕對不可以來自於你的生活體驗，不可以！事相的體驗力量通通是分散的，一定要來自於道理的參透。不管你今生吃了多少苦，只要你不智慧去觀照，你的出離心是不完全，不全面的。不全面你就有盲點，就有漏洞，那個佛號可能會從漏洞裡面跑出去，你要小心！所以佛陀講這個「此是苦，汝應知」的時候，是透過智慧的觀照而如實了知的，不能透過生活的體驗去知，不可以！因為它不全面。

那麼思惟苦諦這一塊結束以後，其實它的正修就是調伏愛取。前面的苦諦會幫

助我們提升佛號的力道；這個調伏愛取是破障，不要把佛號產生錯誤的引導，這是調伏我們對身心世界的愛取。

四念處，我們先解釋這個標題。這個「四」，就是它有四個法門，用四個智慧的法門去觀察四個處所，這個地方包括「四念」跟「四處」。

我們先看它的所觀境。佛陀在講到愛取時，開出四個所觀境，把我們的身心分成身、受、心、法四個所觀境，四種調伏的處所。那麼能調伏的智慧是什麼呢？叫「念」，叫做不淨、苦、無常、無我，用這四種智慧來調伏對四個處所的愛取跟顛倒，這叫四念處。

第一、觀身不淨

首先我們先觀身不淨。觀察色身是不淨的，調伏我們對於色身的愛取。這是滿益大師的偈頌：

恩愛迷情，四大緣生妄有身。
膿血交相潤，臭穢常無盡。
饒你會莊矜，畫囊盛糞。
一旦神離，不復堪親近。
切莫把未爛骷髏認作真。

這個色身的貪愛有兩個地方：一個是對自己色身的貪愛，這叫做身見；一個是對他人色身的貪愛，這叫做姪欲。一般來說，年輕人對色身的貪愛，偏重在貪愛他人的色身——姪欲這一塊；年紀大的人，他偏重在貪愛自己的色身。臨終的時候走不開，有時候就是因為貪愛自己的色身——身見。這兩塊的愛取我們都應該調伏。

那麼怎麼調伏呢？用不淨觀來調伏。滿益大師講不淨觀，我們看這個講表的地方有三段：

第一個，前言。他說，「恩愛迷情，四大緣生妄有身。」

滿益大師先解釋這個色身是怎麼來的呢？是我們命終的時候，投胎之前會先經過一個中陰身，就是前一個五蘊的果報結束了，下一個五蘊果報還沒有生起，這個中間的過渡，就是中陰。

中陰身一旦從色身跳出來的時候，他會根據他的業力，而看到他來生的父母在做男女的交媾。這時他會起一念的恩愛迷情，就是臨終一念的妄動。那麼一念妄動這個恩愛迷情的心念，跟父母的四大——就是父精母血會產生結合。就是你的神識，因為一念的愛取，當然也包括業力，業力跟愛取的結合，就投入到父精母血的那個色法裡面去，就有了身體，虛妄有了身體。

這一段開示是要說什麼呢？其實從四念處的角度，應該是沒有這一段，從聲聞

法當法裡面，不應該有這一塊。但是滿益大師是從大乘佛法的角度來融通小乘。就是說，我們在調伏煩惱之前，在對治對色身的貪愛之前，先告訴自己，你本來沒有色身，那是一念虛妄的心去攀緣一個虛妄的父精母血的境，所以妄有身。

在大乘的止觀裡面，是很強調這個觀念。先把心帶回家，先安住空性，然後再來調伏，這樣速度力道會更快，這個是很重要的。我們待會會講到一佛乘，一佛乘的操作就是說，你可以站在大乘的角度來修五戒十善，站在大乘的角度來修聲聞的四諦十二因緣，速度更快。「以大容小，無法不大；圓人受法，無法不圓」，大小乘的觀念是可以融通的。

當然法門它有它的特色，法門不能夠隨便去融通，但是觀念可以融通。這個地方明顯地知道，滿益大師把大乘的正念真如的思想放進來。就是我們對色身貪愛，其實是貪愛一個虛妄的假相，是滿足你的妄想，就是你貪愛的是你心中的影像而已，因為根本就沒有色身。我們只是在滿足我們的妄想，我們其實不是真正的貪愛那個色身，是講這個意思。完全法法消歸心性，完全是你去攀緣你心中所出現的影像，如此而已。

所以站在本來沒有色身的角度來調伏對色身的愛取，這是第一段。本來沒有色身的，「何期自性，本自清淨」，這第一個概念。本來沒有色身，但是因為一念妄動，

從因緣的角度安立了色身的假名假相假用，所以還是要調伏。

怎麼調伏呢？三個方法：

第一個，「膿血交相潤，臭穢常無盡。」

先觀內相不淨。我們很容易被身體上的這一層皮膚所蒙蔽，所以觀身不淨，一定要把皮膚切開來。你不把皮膚切開來，你一輩子看不出，色身有什麼不乾淨的地方。所以你一定要先把皮膚切開，把肉也切開，然後把你的色身剝開以後，看到裡面的東西，「膿血交相潤，臭穢常無盡」，心肝脾肺腎，大小便溺。所以事實上我們的色身，我們從身體裡面找不到一個乾淨的東西，找不到。這是觀察內相的不淨。

那麼看看外相。這種不淨的東西，它還不是乖乖地在裡面待著，它怎麼樣呢？「饒你會莊矜，畫囊盛糞」。即便你把外面這個色身打扮得漂漂亮亮的，「莊矜」就是用種種地莊嚴去裝飾它，但是你就是一個畫囊，一個皮膚畫了鼻子、眼睛、嘴巴，但是你經常九孔流出不淨物。這就是為什麼我們每天要洗澡，因為它這個不淨的東西不是在身體裡面待著，它經常往外排，這叫畫囊盛糞。外相其實也是不乾淨的。

這個是生前，那死了以後，「一旦神離，不復堪親近。」一旦神識離開，死亡

到來的時候，色法一定要心法的加持，你看一棟房子，只要超過三年沒有住，這個房子就差不多開始壞掉了，因為它沒有心力的支持，色身亦復如此。一旦你的神識離開以後，你的色身就開始變成蒼白，然後轉成瘀青，然後慢慢地膨脹、膨脹、膨脹，砰！破裂，破裂以後流出種種的膿血，屍蟲把你的肉吃掉，最後變成一堆白骨，最終完全消失掉。所以當我們一旦死亡到來的時候，是「不復堪親近」，死了以後也是不乾淨的。

我們做一個總結：「切莫把未爛的骷髏認作真。」其實我們現在的色身，也就是一個將爛而未爛的一個骷髏，它可以走來走去，可以吃飯、睡覺、拜佛，如此而已，它就是一個未爛的骷髏。

這個地方的意思就是說，我們以前之所以貪愛色身，來自於我們對色身一個錯誤的理解。因為我們看到色身的表皮，都被那層皮給騙了。所以我們應該說，這個東西你真的要是想貪愛，它值得貪愛嗎？你就把皮剝開來，看到五臟六腑，其實不管內外，都沒有一個乾淨的東西。

懺公師父說：這個貪愛色身，除了煩惱以外，還跟業力有關係。這兩個彼此有生死業力的互相吸引。懺公師父舉個例子說：你看那個蛇，公蛇看到母蛇就被牠吸引，哇！這蛇很有曲線美！那麼這個豬也是一樣，公豬看到母豬說，哇！這個豬長

得很豐滿。互相吸引，是這麼回事。

其實人跟人之間，是與業力有關係，但是業力是很難改變的，所以我們只能夠改變煩惱。業力真的很難改變，互相吸引這一塊是無解的。你說：「欸，你為什麼欣賞他？」沒有道理，真的沒有道理，就是過去的業力，你要麼欠他；要麼就他欠你，就這樣。所以你看業力還完的時候，兩個人就不互相吸引了。

所以這個色身是不美妙的，但是為什麼互相吸引呢？他外有業力，內有顛倒的妄想，所以兩個結合起來。人生為什麼那麼複雜？就是內憂外患，內外夾殺。但是業力真的很難改，我們懺悔只能夠改變自己的這一塊；跟眾生的互動這一塊，無解！因為他不改變，你一點辦法都沒有。這個地方就是說，我們只能夠改變自己的心態。

第二、觀受是苦

愛取的煩惱，它一定是兩個之間的作用：一個能愛取，一個所愛取。色身是所愛取，那麼是誰來愛取色身呢？誰來領受呢？就是我們的感受。因為我們放縱自己六根感官的感受，才會無止境的去攀緣色身。所以我們對治了所攀緣的色身以後，還要去對治能愛取的這個受，觀察這個感受，其實都是痛苦的。

這個偈頌，藕益大師也是分成三段。

第一個，先講講這個感受。我們六根的那個感受是怎麼來的。「妄想驅馳，吸攬前塵作所依。」這個所依，唯識學叫做神識，我們六個眼識、耳識、鼻識、舌識乃至於這個身識、意識，這個六識它在產生了別活動的時候，要有一個根來做依止，所以這個所依就是六根的感受，就是見聞嗅嚐覺知。

這個所依的根是怎麼來的呢？是「妄想驅馳」，當初一念向外攀緣，一念妄動的妄想，然後再結合「吸攬」——就是吸取六塵，一念的妄想再吸取這個色聲香味觸法六塵的結合，就創造了六根的感受。所以這個地方也說明一個事實，我們本來沒有感受的。站在沒有感受的角度來調伏感受，你本來清淨嘛。

現在是這樣，我們習慣用感受來獲取快樂，一定要經過感受來追求快樂，把感

受當一個橋梁，這非常不好。其實快樂不一定要透過感受，因為你慢慢修行就知道，你內心有法喜。你拜一部八十八佛，你很快樂；你打坐念佛念個十五分鐘，心裡專心聽你的佛號，你很快樂。整個過程你根本都沒有動，都攝六根嘛。你那念佛當六根都收攝，哪有利用感受呢？所以你要慢慢瞭解，快樂不一定要透過感受，而透過感受是不好的。透過感受給你的快樂，都要付出代價的，你一定會起煩惱，它不是一個很好的管道。

我們其實就是要快樂，是吧？但是我們不要透過感受。來自於內心的憶佛念佛，心與佛合，心與道合，這種快樂是沒有過失的快樂，是綿延不斷的快樂。不要說出世間的聖道，諸位！外道的禪定，那種三昧樂，他就沒有經過感受了。那個三昧樂現前的時候，他身心世界，離喜妙樂地，充滿身心，根本不是透過六根，因為禪定的人六根早就收起來了，他的六根全部枯萎了，暫時不活動了，他哪有六根呢？他有六根活動根本就不可能得禪定。

所以我們今天要調伏六根的感受，首先你要知道，其實你可以不要它的。獲取快樂，最低級的快樂才是透過感官的功能，這最低級而且最有過失的，問題最嚴重的就是透過感受。因為感受帶動了攀緣心，帶動了煩惱，帶動了罪業，無量無邊的過失都從感受開始活動。所以你看所有的修行人，只要是要了生死的、出世間的，

一定要先都攝六根，先把感受收起來。

當然，我們以前習慣透過感官的道路來獲取快樂，所以有些人會有點不捨。你不要怕，你照樣有快樂，不要透過六根的管道，你會有比六根給你的快樂更多的快樂，你相信佛陀的話往前走，你會得到更殊勝的快樂。所以在這個地方就是說，聖人的心是快樂的，但是他根本沒有凡夫的感受。他沒有透過快樂、沒有透過感受來獲取快樂。所以這個事情你要先知道，感官是一個最低級的快樂，先把六根收起來。我們有這個心理建設以後，其實我們是不需要六根的，這個時候你就有資格來對治它了。

那麼這個感受它受了什麼影響呢？當然受了業力的牽引，「業感原無意，苦樂隨因異。」其實因果沒有主導性，也沒有設定目標說給誰快樂，給誰痛苦，它完全是循業發現。所以一個人會墮落到業力的這個蜘蛛網，你就是用感受。你跟著感覺走，你就一定會跟著你的業力跑。你該遇到誰，該跟誰結婚，會有什麼事，你就一定跑不掉，因為感受它是跟著業力走的。我們先不講來生了生脫死，如果你今生不喜歡被業力牽引，要活得自在一點，你感受要收攝一點，因為這個業力它牽動感受。

第二個，「苦果實堪悲，酸辛難比。」

這個痛苦的感受，你在業力當中活動，業力變現很多的境界讓你去受用，你可

能會碰到逆境，辛酸難比；當然你也會碰到順境，種種的快樂，但是它終究是無常，你總有一天還是會失望。所以透過感受來獲取快樂，第一個，你不一定快樂；第二個，就算你得到快樂，也會失望，終究還是痛苦。而且你這個過程，還沾滿了很多煩惱跟業力，所以透過感受是非常不好的。

我們總結：「一切莫把五欲的塵勞枉自迷。」不要再去用你的感受，在財色名食睡的境界活動了，趕緊把感受收起來。

前面這兩塊：觀身不淨，觀受是苦。一個是對治所貪愛的色身；一個是對治能貪愛的感受。這兩個是很重要的。我們平常就要不斷地去訓練，把六根慢慢慢慢往內收。

我們舉一個實際的例子來說明一下，為什麼要修不淨觀，要收攝感受。

佛在世的時候有一個婆羅門，是一個大富長者的婆羅門，在婆羅門裡面很有地位。他生了一個獨生子，這小孩很聰明。大富長者就希望能夠把家業早一點交給兒子來經營，所以很早就給他許下了一個婚姻。後來去相親，這個小孩看對方也很滿意，就答應了，並準備結婚。因為這個婆羅門是一個大富長者的婆羅門，所以他宴請很多的婆羅門外道的師父，來家裡面做一個祝願。

在結婚的當天，佛陀早上要去托鉢的時候，就跟阿難尊者說，你先不要去托鉢，

先到這個婆羅門的家前面，去告訴他們一件事，說今天婆羅門子要出家了。阿難尊者就銜佛陀的慈命，到大富長者家門前就大聲喊：「婆羅門子今天要出家了，佛陀說的。」講完就走了。

婆羅門外道的師父聽了就哈哈大笑。他說：「開什麼玩笑！這個婆羅門子今天要結婚了，說什麼要出家了。」很多人在嬉笑當中，有個外道的長老師父就說：「我們不要小看佛陀說的話，我聽說佛陀說的話，最後都會應驗的。」他說：「這樣子那怎麼辦呢？」長老說：「我們要早做防備。反正他今天要出家了，只要今天出家的因緣過去，我們就不怕了。」

但今天怎麼過去呢？他說：「我們有辦法，咱們人多嘛，就用人海戰術，就手跟手牽起來，圍成七個圓圈。」因為婆羅門規矩，結婚之前要拜大梵天，要有一個禮拜臺，臺下面就圍了一圈一圈，總共七圈的人，手牽手把它圍起來，不讓佛陀靠近。

那麼時辰到的時候，婆羅門子就登上了禮拜臺，往太陽的方向拜。他第三拜拜下去頭抬起來的時候，他說：「唉呀，我太虔誠了！太陽當中出現了一個大梵天。」只見大梵天就從遠處慢慢由小而大，從上面飛到地上站起來。大家看了都很歡喜：「唉呀，這婆羅門太虔誠了，把大梵天給招感出來了。大梵天白髮蒼蒼，滿面慈祥，

拿一個手杖，大家就跪下來了，婆羅門子也跪下來了。

大梵天就說：「你幹什麼呢？」

他說：「我今天要結婚了。」

大梵天說：「那你結婚，你準備多少錢呢？」

他說：「我準備了三千金。」

大梵天說：「三千金你是怎麼分配呢？」

他說：「一千金，我是供養這些來參加的婆羅門的師父；第二個一千金，我是準備這次酒席的飯菜；第三個一千金，我當聘金，送給女方的家庭。」

大梵天一聽：「喔，你前面兩件事做得非常好。你拿去供養婆羅門師父，準備酒菜來供養這些師父，會成就安樂的果報。但是你第三個一千金，用得不恰當。」

這個婆羅門子說：「怎麼不恰當呢？」

他說：「你花一千金，你想想看，你娶一個太太，她的心臟值多少錢，她的脾胃值多少錢，她裡面的膿血尿屎值多少錢，她的頭髮值多少錢，她的指甲值多少錢……」那個大梵天就把色身的不淨，從頭講到尾。那個婆羅門子就當下證得初果。

初果以後，大梵天就現出佛陀的色身，帶著婆羅門子以神通力從空中飛到精舍去，帶他出家。婆羅門子後來就證得四果阿羅漢。

弟子們就問：「欸，這個婆羅門子怎麼善根這麼深厚呢？他是準備去結婚的人，是一個要結婚的心情，他心識的活動已經往結婚的方向流過去了，那麼是什麼力量能夠讓他從結婚的水流，轉成一個出家的水流呢？」

當然我們會說，那是佛陀的不可思議的攝受力。是的，我們不可以否定外緣力。佛陀說，這個婆羅門子，在迦葉佛時代是一個比丘。那個時候人壽是兩萬歲，他出家以後，花了十千歲的時間，就是花了一萬歲的時間修學不淨觀，他累積了一種不淨觀的能量，佛陀是把它觸動而已。

諸位！我們臨命終的時候，如果說有些人是病了很久才死亡，那已經有心理準備；但如果是突然死亡的，這種突然間走得很快的人，一般都心不甘情不願。但是臨終的開示，為什麼有些人有效，有些人沒有效果？這就考驗你的善根力了。

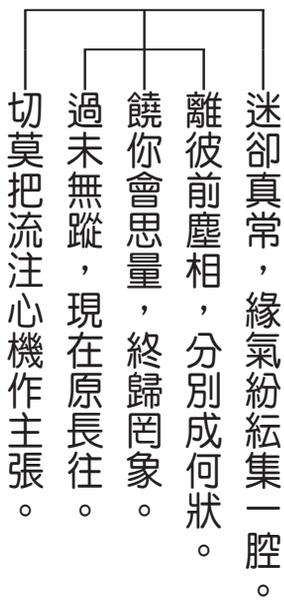
諸位！你注意看看滿益大師對於下品往生的開示。滿益大師說造五逆十惡的人，他地獄的火都現前了，他憑什麼能夠把地獄的火轉成金蓮花呢？當然善知識的開導是一個因素，但是，滿益大師說，因為善根深厚故。

我們平常的正念，就是在累積臨終的正念。所以諸位，你真的平常就要把臨終的正念準備好。你每一次去讀誦這個偈頌，如理地思惟，就在你的心中儲存一個臨終正念的能量。只要你能量夠，臨終的時候人家講一句話，就把你善根那個開關打

開了。如果你平常都沒有修，臨終開示是很難有效果的，因為你裡面都沒有東西。所以這個地方很重要，就是這個觀身不淨、觀受是苦，你要不斷地觀、不斷地觀，你才能夠累積往生的一種反轉力量。

第三、觀心無常

前面兩個偏重在調伏愛取，這以下的觀心無常跟觀法無我，偏重在調伏我見的顛倒。就是我們明了分別的心是剎那剎那生滅的，我們是沒有一個常一主宰性的，叫觀心無常。

我們心中，有一個自我概念。我們先講妄想，這個明了、剎那剎那的心是怎麼來的？就是「迷卻真常」，我們迷失了真實常住的真如佛性，或者說現前一念清淨心向外攀緣，「緣氣」就是一種攀緣的作用；「紛紜」，就是一而再、再而三的攀緣，

它不是一次的攀緣。

那種相續的攀緣作用，就形成一股強大的「水流」，這個水流因為它一個接一個，相續的力量太緊了，所以我們感覺上它是一個恆常的東西，其實它是剎那生剎那滅。就是心念的活動，其實它是有相續的生滅相，但是因為我們本身產生錯覺，我們認為是一個常一主宰的自我。這段偈文主要是在說明我們本來是沒有一個自我概念的，這種自我意識本來沒有的，只是一種攀緣的作用，念念的相續產生出來的一種錯覺。

我們再看下面的正文。

「離彼前塵相，分別成何狀？」妄想的心跟真實的心判斷就在這一塊。《楞嚴經》上說，怎麼知道我是打妄想？很多人問：我現在想要幹什麼，我要去買一個東西，到底我買這個東西的動作，是來自於智慧的觀照，還是來自於一時的妄想衝動？妄想有一個特點，它是離塵無體，離開了外境，就沒有自體了。我們前面說過，妄想一定要透過感受，感受是所有罪業的根源，一定要外境刺激感受，然後再啟發妄想。所以你把外境拿掉，你這個妄想就沒有了。你看我們今天對某個人起瞋心，你心中把那個影像拿掉，你的瞋心就不活動了；你的心對某一個人起貪愛，你把那個所緣境拿掉，貪愛心就沒有了。它離開了前塵，離開了所緣境，它就沒有自體。

這就是為什麼《楞嚴經》要我們修行人反應慢一點，妄想的天敵就是時間。你想要做什麼，如果沒有把握，你放個一兩天。如果是妄想，一定消失掉，因為這件事情它所緣境消失掉，妄想就消失掉。如果兩三天你還想要去做，那就不是妄想，那是智慧的觀照。所以這個地方我們要知道，妄想一定是外境刺激才有的，離開外境它就沒有自體了，所以「離彼前塵相，分別成何狀？」這是第一個觀察妄想沒有真實體性的一個方法。

第二個，「饒你會思量，終歸罔象。」

我們打了這麼多妄想，關鍵是它毫無意義，這個很重要！我們透過佛法的道理去思惟，我們這個能量是有意義的，對你的解脫，對你的離苦得樂，對你往生是有幫助的。但是我們打很多妄想，比方說，我們以前做過轉輪聖王，打轉輪聖王的妄想；你做過螞蟻，就打了螞蟻的妄想。那麼無量劫來，我們每一個生命得到的時候，我們都站在自己生命的本位來打妄想，結果到現在對解決輪迴的問題一點都沒有幫助，所以我們要知道「終歸罔象」，就是妄想是沒有實質效果，沒有實質意義的，這是第二個。

第三個，「過未無蹤，現在原長往。」

這個說明妄想沒有自體。前面是講沒有意義，這個是講沒有自體。因為過去心

不可得，未來心不可得，現在心不可得，三心不可得。這個地方我們說明一下。比方說有些人喜歡吃豆漿，豆漿的境界一刺激，他吃豆漿的心的妄想就開始活動——我要吃豆漿！那個自我意識就出來了。

那麼這個心到底有沒有自體，怎麼知道呢？這分成三塊：

第一個，就是「未生無潛處」。我貪愛豆漿的心，在以前它到底在哪裡？豆漿沒有現前的時候，我貪愛心沒有活動、還沒有生起這個貪愛心的時候，它在哪裡？

第二個，「正生無住處」。它在活動的時候，它到底住在哪裡？不在內、不在外、不在中間。

第三個，「生已無去處」。等到這個豆漿吃完了，你這個貪愛的心也沒了，那麼它又到哪裡去了呢？

所以，從還沒有生之前、正生的時候、生了以後三心來看，都沒有自體，它只是一種因緣的假名、假相、假用而已，它只有作用，但是它沒有自體。是你自己捏造出來的，它沒有真實義，所以叫做過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。

我們總結：「切莫把流注心機作主張。」就是說這種自我意識，其實是以一種剎那剎那生滅的心機，一種流動的作用來形成的，我們不能把它當作一個主人翁。

外道，他也相信輪迴，有很多外道也是相信因果的，但是他不知道妄想是沒有

自體，他在妄想當中有一個自我概念。他認為說，我去造善業，也是由我來得果報。就好像我今天死亡，我這個房子破舊了，我不要了，我換到一個新的房子來住，但這個裡面的人是不變的，這就是一種自我概念。

其實我們生命改變的時候，我們的想法也改變了。你想想看，你前生是個男人的時候，你是這個想法嗎？不可能！一個男人的身心世界轉成女人的時候，你的思想也改變了，你以前是個螞蟻的時候，你是這個想法嗎？也不是這個想法。

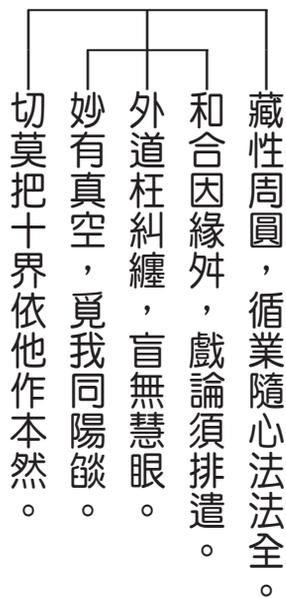
所以這個妄想，它是隨你的生命在變化的。我們過去經歷過很多次的生命，只有一個東西是不變的，就是一何期自性，本自清淨，那個清淨、離一切相、明了的心性就像念珠一樣貫穿到最後，只有你當下這一念心性，是你真實的東西。浮在心性表面那些影像，通通是捏造出來的，只有「鏡子」是真實的。一個男人站在鏡子前面，它現出男人的影像；一個螞蟻站在鏡子前，它現出一個螞蟻的影像。這些都是沒有意義的，是虛妄的，那是循業發現，隨順因緣而顯現出來的。

所以這個觀心無常，就是破壞我們對內心的一種自我概念。這個地方其實是一種空觀的智慧。

第四、觀法無我

前面的自我概念指的是能主宰的自我，這個地方指的是我們所主宰的法。這個

我一定有一個我所、一個緣起的法。

前面的自我意識，是一個能主宰的我；這裡的法是指他所主宰的一切緣起的這些軌則的法。為什麼法是無我呢？我們首先看這個法是怎麼來的。

「藏性周圓，循業隨心法法全。」就是說我們的本來面目——這個如來藏性是周徧法界，清淨本然，是離一切相的。在圓滿的心性當中，為什麼形成每個人個人的自心中的性格傾向呢？這個法就是性格傾向。你看有些人一出生，內心就有一種布施的法在他心中活動，你看有些小孩子他就會把他的東西跟人家分享；有些人他有慳貪的法，他的東西會占為己有。

這種自我意識，它周圍所形成的那種所主控的法是怎麼來的呢？是「循業隨心法法全」，是循著：第一個，他的業力，過去生他的行為；第二個，他的心態，他

過去所受的教育。由於過去的行為跟他的思想教育的結合，就造成他今生心中所殘留的法——他的性格傾向。他可能會受持一些善良的法，也可能會帶動一些邪惡的法。就是在自我意識當中的旁邊，他可能會有一些眷屬，有善的法，惡的法，其實是由業力跟他的教育所構成。這個是說明我們心中本來是沒有各種的性格傾向的。

我們接著看，怎麼對治呢？

「和合因緣舛，戲論須排遣。」我們內心當中的自我概念會攝持法，這個法在《楞嚴經》上說，它是非和合、非不和合。你的明了的心跟你的性格思考模式，它沒有真正和合，但是它也不是完全分開。就像鏡子跟影像一樣，它非和合、非不和合。

我自己對這個非和合，有一點體驗。我有一次到一個地方去講經，因為下午要上課，午餐以後我習慣會稍微休息一下。我在休息的時候，它那個隔壁間剛好在裝潢，所以有一種干擾的聲音。我試著念佛，但是沒有效果，後來我想《楞嚴經》說，其實我們一念心跟聲音沒有真正的和合。諸位你看這個鏡子跟影像，它們真的和合嗎？如果真的和合，它就不能分開了；如果說真的和合的話，你把影像拿開，它就不能恢復原來清淨了。但是你說它完全沒有和合，它又依稀能夠顯現出來。所以我在思考，我們一念明了的心本來清淨，跟聲音是非和合、非不和合，所以我們可以

站在不和合的角度來對治它，就是我可以不接受。

其實業力顯現一切的法，我們有選擇權。如果心跟法是完全和合，那你就非受不可。其實它是非和合、非不和合。這就是阿羅漢為什麼能夠於一切法不受，因為他能夠證得非和合；菩薩是在不和合當中又從空出假，又能夠跟眾生隨順因緣打成一片，又能夠和合，那是自在。

但是我們剛開始偏重在非和合這一塊，其實你心中所認為的法，你是可以把它放下，因為它沒有真正跟你連在一起。也就是說你心中的觀念，是可以重新來過，是可以歸零的，因為它沒有真正和合，是這個意思。

那麼因緣，這個因緣是指小乘的因緣，小乘的因緣是緣生緣滅，但是它沒有講到常住的這個心性，所以它只有隨緣的生滅，所以這種小乘的因緣觀很容易入斷滅的。

那麼這種和合，真實的和合，凡夫是認為和合，所以就說：這是我的個性，我沒辦法改。說你這個人脾氣怎麼這樣大？我沒辦法改，我從小就這樣子。其實這個是可以改的，因為你那個是非和合嘛。

所以凡夫的和合相跟二乘的因緣相，從大乘的角度來說是戲論，都不圓滿。「外道枉糾纏，盲無慧眼」。那麼外道對於這個「心」跟「法」之間的關係，

和合、不和合，因緣、自然，通通是一種錯誤的理解。

應該怎麼說呢？應該說「妙有真空，覓我同陽燄」。在一切法當中，雖然有它的因緣所生的假名假相假用，但是他是可以把它重新撥開來，恢復他的真空的心性，在真空的心性當中沒有一個自我，也沒有一個所主宰的法。

所以結論：「一切莫把十界的依他作本然。」這一切的緣起法，都是緣生緣滅的，從一念心性的角度來觀察，它本來是沒有的。

這個觀法無我，牽涉到一個人是不是能夠很快地改變你的個性。其實這個觀心無常跟觀法無我，表面上它對治比較微細，好像表面上不影響往生，因為往生，其實你愛取調伏就夠了。但是如果能夠知道你的心是沒有一個自我，沒有一個真實的法的時候，對你調伏煩惱會有幫助，因為你沒有自我設限。

我們舉一個例子說明什麼叫自我設限。

有個馬戲團發生了火災，這裡面的管理員就緊張啦，這個火已經沒辦法撲滅了，趕緊把獅子、老虎這些動物的籠子打開，把鐵鏈也打開，讓牠們自己跑掉。後來發覺燒死了不少動物，而且這些燒死的動物，都是在馬戲團待過三年以上的，那些剛抓過來的動物都跑掉了。

為什麼呢？因為牠已經產生了自我設限。野生動物牠剛開始來的時候，牠是會

抗拒這個因緣，但是牠抗拒久了，牠走一段時間碰到鐵欄，走一段時間被綁住，牠會產生自我暗示，牠會告訴自己：我走不出去了。那麼時間久了以後，牠那種自我意識形成一個法，就是走不出去這個法。這句話的法，把牠給限制住了。你這個時候即使把鐵鏈打開，牠也走不出去了，牠認為牠走不出去了，這就是自我設限。

當然觀心無常、觀法無我，我們到了大乘的空觀是可以取代這一塊的，直接觀察，利根人不要說什麼無常無我，直接正念真如，直接觀察到你一念心性的本體，本來清淨，就沒有我，沒有我所。所以無常無我這一塊，大乘的空觀可以取代。但是大乘空觀它的定位是安住力，我們會講到，安住跟引導是大乘的智慧。小乘的智慧，給我們臨終最大的養分，是來自於調伏力，調伏愛取，大乘就沒講到這一塊了。我們看總結。

其實整個思惟苦諦、調伏愛取的方法，我們看下面的三十七道品。

它的正修就是四念處，尤其是調伏色身的愛取、調伏感受的愛取這兩個。剛開始先調伏色身，因為我們所有的貪愛以正報最嚴重，所有的財富這些依報都是其次。你色身這一關通過去以後，你要調伏感受，你能夠把感受慢慢內收，你往生就沒有東西可以障礙你了。你只要把色身的愛取調伏，把對感受、感官的愛取調伏，臨終你內部的障礙一定沒有了，你的佛號可以發揮百分之百的效果。那個車子在開，前

面的石頭都被你掃乾淨了。我們前面的懺悔業障，嚴持四重，是調伏外在的業力，不要有太多業力的障礙；這個調伏愛取，是掃除內心的障礙，四念處是正修。

那四正勤呢？四正勤其實就是持戒，在這個時候加強持戒。四正勤主要是一種業力的改造。它對惡業有兩個態度：已生的惡業令斷，未生的惡業令不生。已生的惡業令斷，當然是懺悔；未生的惡業令不生，就是持戒，盡量遠離惡因緣。對於善業也是兩個態度：未生的善業令生，已生的善業令增長。這個就是四個法：對惡法兩個態度，善法兩個態度，這叫四正勤，這個改造業力。

四如意足，這個四如意足修習禪定，修習專注力，來幫助我們的四念處的觀慧。這兩個是助行：一個是持戒，一個是禪定。

五根、五力、七菩提分、八聖道分，是修學的次第。五根就是對四念處的這種智慧，產生信進念定慧的五根，這個屬於資糧位；五力，它有破煩惱的力量，它是屬於加行位；八聖道分，是見道位；七菩提分是修道位。所以這個五根、五力、七菩提分、八聖道分，它是屬於修學的階段。

那麼我們四諦法門，到這個地方就講完了。四聖諦主要就是思惟苦諦，調伏愛取這兩塊。

【學員提問】師父慈悲！因為一胎化政策，我過去曾做過一次人工流產手術，

犯了殺戒，現在要進行懺悔，又因身體不能夠跪拜，請問有什麼方法可以取代？

【師父開示】當然是可以取代啦，不過我們應該是這樣講，可以調整，但是不能完全取代。懺悔的原則是這樣：我們造業，是身口意三業一起活動，不管你造殺盜淫妄，一定是身口意三業。你懺悔當然也要三業具足，所以它是禮敬諸佛，稱讚如來，廣修供養，身業的禮拜，口業的稱念，意業的觀想跟懺悔要具足。

也就是說，過去依止三業身口意來造業、造罪，你懺悔當然一定要有身業的禮拜跟恭敬，所以身業不能完全取消，但是可以取代。你真的不能禮拜，你就每一拜就問訊也可以，但起碼你那個動作要做出來，你不可以完全沒有身業的動作，那你這個懺悔三業不具足，缺乏身業，力道就薄弱了。

所以你如果真的不能禮拜，你的心，恭敬心一定要有。嘴巴至少要震動，要創造一個聲相——口業的稱念。身業的禮拜，你改成問訊也可以，但是那個動作一定要做出來，一定要三業具足。所以說禮拜可以用其他方式來取代，但是不能取消。

懺悔是很重要！其實懺悔業障跟調伏愛取，這個是要長期做的。只是說我們剛開始在懺悔，要密集一點，治亂世用重典。等到你衝個一百天、兩百天、三百天以後，你後面就可以稍微放鬆了，因為你粗重的業被懺乾淨以後，你會感覺到真的會出現好相，就算沒有好相，至少它的業力會沉澱下來，你身心會覺得比較調柔，比較輕

鬆，你那個明了心也比較強。

所以你把粗重的業給調伏了以後，你接著的工作就是調伏內心的愛取了。思惟苦諦，調伏愛取，尤其是感受要把它收起來。因為我們在娑婆世界流轉，都是用感受來獲取快樂，但是你會發覺，感受也帶給你痛苦。你看一個經常放縱感受的人，會特別敏感，感受力太強，也會不好受，會付出代價。所以你趁早把感受收起來，你臨終的時候，外境的這些波動，對你影響會降到最低。

這個六根的門，你其實可以把它關起來，你打開往生的門就好，六根的門對你沒有好處。諸位！我們要知道一個觀念，佛教的因緣觀就是說，你有多大福報，你就有多大福報。你說：「欸，我福報這麼大，我把六根關起來不是很可惜嗎？」有人這樣想：「欸，我福報這麼大，我這可以享受吧，到臨終再來求往生就好了唄。」到臨命終你走不掉啦！因為你在享受福報的時候，你把這個感受養得又肥又壯，糟糕了！

你把六根關掉，該是你的福報不但不會失掉，相反它的層次越好，檔次越高，是更精緻的快樂。該是你的東西，你一定不會失掉的。聽佛陀的話絕對不會吃虧的。不要再用六根，盡量用你的心，少用你的眼睛、鼻子、嘴巴來跟外界接觸，盡量用你的心來看這個世界，不要再用眼睛、鼻子、嘴巴去看世界，不要這樣。用你那個

明了的菩提心、空正見，還有智慧去看清世界。

你如果把六根收起來，你發現你的心更清楚，看事情更清楚，因為你的干擾越少，對你刺激也就減少了，你對人生的觀察更敏銳，更清楚。你就會知道六根是不需要的，多餘的，障礙的。所以我們剛開始先拜懺，把重大的業給調伏下來。

第二個，就是六根開始要往內收了。尤其諸位，你一旦到了五十歲以上，要做最後衝刺，你的六根真的要收起來，少管閒事，真的是這樣，事情管不了。你看印光大師講，好事不如沒事，真的！因為你管閒事都是用六根，你臨終的時候突然間要收，收不起來。五十歲以上少管閒事，開始要收攝六根。

丁四、緣覺乘

我們佛教的修學，相對於其他的宗教來說，算是比較多元化的。一般來說，我們有八萬四千個法門。這麼多法門，我們可以把它歸納成五大類，就是五乘的修學法門。我們可以根據它的修學重點，把它分成三大重點，就是你整個一生當中，從一種顛倒凡夫到臨終的正念，你必須做三件事情：

第一件，就是處理業力的問題。

我們在三界當中流轉，會因為一念的顛倒，受到外境的刺激，造了很多殺盜淫妄的罪業。當然這些罪業，有些已經得果報了，那就沒了；但是有些罪業並沒有得

果報，它是處在一種沉澱的狀態。

但是不幸的是，我們今生有時候又去造作。今生造作殺盜姪妄，就會把過去已經沉澱在深海當中的這些所謂的業種子，又給激發出來，這個就要小心了！今生的業力再激發過去的業力，就形成一個強大的業力了。

很多淨土宗的學者，會有一個嚴重的盲點——他完全不管業力。他說：怕啥！帶業往生唄。這句話會害死你！古人對帶業往生是有明確定義的，帶業是帶業種，你不能帶現行！什麼叫業種呢？就是這個業力畢竟是經過你懺悔對治以後，它是《楞嚴經》所說的一種沉澱下來的業力，它不能是一種活動很熾盛的現行，不可以！

我們過去因為一念的糊塗，造了殺盜姪妄的罪業，這個可以理解，生死凡夫唄。你沒有學佛法，心中沒有道理的支持，當然是跟著感覺走，所以你在學佛之前所造的罪業是可以理解的。但是你明白道理以後沒有產生一種對治的力量，那麼這種力量不斷地展轉增盛，你就要小心了！業力最可怕的就是數數現行，深生好樂。你臨命終的時候，你是扛不住這麼重大業力的刺激的，你扛不住的！

所以我們要往生的人，如果你有志於臨終往生的話，在你生命還在的時候，你一定至少要有一次、兩次、三次加行，好好地處理你業力的問題，因為你現在還來得及，你身體還健康，精神還在。

我必須提醒大家：這些業力你不處理，它不會自己消失掉，業果不失。你房間裡面有一堆垃圾，你不掃除它，它不會自己消失掉。你只是念佛，想用佛號把它壓住，那是如石壓草。你要去懺悔，要去對治。你現在只是用佛號去壓它，臨命終你不一定壓得住，這是第一個。

第二個，它會增長廣大。因為你不懺悔，就意味著你不想改變；你不懺悔，就意味著你念念地隨喜；你沒有懺悔，表示你內心沒有反轉，你還是隨順這個妄想。跑，你很可能會造第二次、第三次，所以你不斷地去激發這個業力。到臨命終的時候，你根本連提起正念的機會都沒有。臨終的時候，你看業力重的人，沒有經過中陰身，直接到三惡道去了。

淨土宗，我們必須要爭取在阿彌陀佛現前之前，讓自己的身心保持風平浪靜。我們臨命終的時候已經是負擔夠重，內憂外患，即便沒有業力的干擾，已經夠你受了。你要失去你一生當中熟悉的人跟環境，要面對一個不知道的未來，你的心中已經壓力夠大，所以你沒有必要再用這麼大的業力來刺激你。

所以我們志在往生的人，一定要為自己創造一個風平浪靜的環境，才有助於提起正念，這是你要注意的。諸法因緣生，臨終的環境是要你自己去規劃，去布局的，它不會自然出現。所以我們透過不斷懺悔，不斷持戒，把重大的罪業一次一次懺悔，

「罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡」，慢慢把它沉澱下來。

你不一定要把它完全懺乾淨，但起碼必須把它懺成不增長業，這是往生的最低標準。在你的生命當中，不允許有重大的業力來主導你。除了你往生的力量以外，所有的殺盜淫妄的罪業，你都必須要把它處理掉，讓它變成一種沒有得果報力量的不增長業。這是我們要做的第一件事情，為臨終做好準備，把臨終的障礙、臨終的地雷清除乾淨，掃除臨終的一切障礙。

這個人天乘，你可能要經過三年五年的時間，必須要掃除你生命中的地雷、重大的地雷，慢慢地你應該還可以再提升到第二個階段，就是你要處理你的顛倒妄想的問題。

業力這一塊還比較好處理，因為它是一個動態的修學；處理妄想，你的問題就更複雜。因為妄想的行相比較微細，而且我們平常是習慣跟妄想打成一片，平常是心隨妄轉，我們一般人的六根是向外攀緣的，很少人會自我反省，這就是為什麼我們都沒辦法進步。我們很容易看到別人的缺點，但是我們不容易看到自己的妄想，所以我們就跟著妄想走。

等你到了二乘——從人天乘提升到聲聞緣覺的時候，從好人提升到道人的時候，你開始要內觀了。這個時候，你記住一句話：什麼叫道人？就是你盡量沒有對錯的

概念。如果你現在的日常生活，還活在一種對立的思考：喔，這個是你對，這是他錯，你就很難調伏妄想。

所有生命的因緣，就是「一切業障海，皆由妄想生」。這種聲聞、緣覺乘，他已經從一種向外的觀察轉成一種向內的觀察，或者說向內的調伏。遇到任何事情，你只有一句話告訴自己：這都是我的妄想分別，事情沒有好壞，你反省自己就好了。因為這個因緣生，因緣滅，誰對誰錯說不清楚了。人生錯綜複雜，因緣果報，糾纏不清。可能你今生對，但是你前生是錯，你必須為前生負責。所以誰對誰錯，把今生跟前生加起來，就說不清楚。說不清楚，你就別管它，好好地調伏自己就好。所以到了聲聞緣覺乘的時候，開始提升，從懺悔業障這種層次提升到向內觀照，開始思惟苦諦，調伏愛取。

我們的妄想有兩大類，在《楞嚴經》把妄想分成表層妄想跟堅固妄想。有些妄想你是可以不著急對治的。比方你早上起來喝一杯咖啡，吃個麵包，看個報紙，去上班，這種柴米油鹽、日常生活的妄想問題不大。但是有些妄想已經形成一種強烈的習氣，這個你就要注意了。就是你經常打某一個妄想，而這個妄想活動的時候是非常堅固的，它要你做什麼，你一定要做什麼。

在你的生命當中，有一類的妄想已經掌握了你的主動權，就是說這一類妄想起

現行的時候，你幾乎是控制不了你自己，你控制不了它，它控制你了。這個妄想你就要小心，它就不是表層妄想。

所以我們在念佛的時候，有些妄想是你只管念佛就可以衝破，比方說表層妄想。你忘了買什麼東西，或者，喔，這個人欠我一塊錢還沒有還我，這種表層妄想，你念佛就可以了。但是有的妄想不是這樣子，它來勢洶洶。你試試看，你用佛號跟它碰碰看，你不是它的對手。因為它在無始劫來的生命當中是數數現行，都無慚愧，見是功德，深生好樂。你已經把它當主人翁了，它要你幹什麼，你就得聽它的話。它要你從這個地方開車，幾公里幾哩，去買什麼東西，你一定要去，下雨你都得去。你為了滿足你的妄想，你可以不惜代價。這個妄想你要小心！這已經是一種愛取形成的堅固妄想。臨終的時候，它一定會破壞你的佛號。如果你不對治它，你就埋下了禍根。

從調伏罪業提升到調伏妄想，這是第二塊，就是從處理業力到處理顛倒妄想。不是處理所有的妄想，我再說一次：你要處理那個帶有堅固執著的妄想，你鎖定這些妄想就好！每一個人都有自己的盲點。有些人的盲點是跑到財富那邊，有些人的盲點是跑到女色上，有些人的盲點是跑到他的房子裡去，各式各樣。

你最好在臨終之前把你的盲點找出來。你如果沒有盲點，你今天不會來投胎。

光是有業力不足以來投胎，一定要有愛取的滋潤。臨終的時候，沒有愛取的水的滋潤，業種子是不可能得果報的，除非你是法身大士乘願再來。只要你是正常流轉的人，我保證你的心中會有一個、兩個、三個，或多或少，一定有盲點。你最好務實地面對你自己，把盲點找出來，好好地跟它溝通。用苦諦的思想跟你的內心溝通：跟著妄想走，對你是沒有好處的，只有增長痛苦；第二個，這個妄想是沒有真實性的，它是緣生緣滅的，外境有它才有，離開了外境它沒有自體。它不是你的本來面目，你不一定要那麼在乎它。它只是緣生緣滅的一個假相，假名假相假用。

所以我們必須用佛法的道理，坐下來跟你內心的世界溝通。就是，這個妄想它是不淨、苦、無常、無我的。先讓自己明白道理，然後你用這四種智慧，不斷地去照這個妄想，慢慢地這個妄想的勢力就薄弱了，因為妄想它禁不起智慧的觀照。妄想的活動它最喜歡你感情用事。所以妄想的活動，它的生存是有空間的，你越是感情化的人，妄想它就生長得越熾盛。你一旦理智地去觀它，它就沒辦法生存。智慧的光明跟妄想的黑暗，是不能同時存在的，有光明就不可能有黑暗。所以我們從業力的修學而提升到一種妄想的修學，這一塊也很重要。思惟苦諦、調伏愛取，這兩個都偏重在破障。

我們講到菩薩乘。菩薩乘就從妄想提升到真如——正念真如——原來你本來清

淨，本來具足。前面的人乘、天乘、聲聞、緣覺都是在破障，達妄本空；到了大乘菩薩的思想——知真本有，重新肯定：「自知我是未成之佛，諸佛是已成之佛，其體無別。」

我們透過人天乘、聲聞緣覺乘的時候，我們對自己是完全否定，弄得自己很沒有信心，這也不對，那也不對。但是你到了大乘佛法的時候，佛法開始肯定，原來你的本性是清淨的，你只是一時的糊塗，所以我們開始慢慢地把心帶回家，安住真如，不隨妄轉。

這個修學次第是這樣子的：

如果你是初學者，在學習的次第，我們是從外而學到內，先學業力這一塊，再學妄想這一塊，再學真如這一塊，是這樣學習。

但是你實際操作剛好相反，從內而外。先安住真如——站在本來沒有妄想的角度來對治妄想，站在本來沒有業障的角度來懺悔業障。所以修行的操作是先從菩薩乘的思想，然後再引用聲聞乘的對治跟人天乘的懺悔。

這個諸位要注意，我們後面會講到，就是我們在學習的時候，是從外面表層的部分一直研究到內部的深層，業力、妄想、真如；但是你實際修的時候，是先安住真如，然後再調伏愛取，如法懺悔，最後導歸淨土。修行是由內而外，這個地方你

把佛法的整個大結構建立起來，這些細節就清楚了。修行你要掌握大綱、整個道次第，你整個細節在操作就容易清楚。

我們現在講到調伏愛取，其實調伏愛取是有兩個方法的，但這兩個方法有相同的地方，也有不同的地方。

調伏愛取，我們前面講到四念處，就是四聖諦裡面的四念處。緣覺乘調伏愛取跟四念處有點一樣，但是他的方法更簡單扼要。一般來說，聲聞乘是屬於鈍根人在修的；緣覺乘是屬於利根人在修的。

謂依「因緣法」，悟「無生理」、證「辟支佛果」者。此有二種：一者「緣覺」，出有佛世，稟「十二因緣」法悟道者；二者「獨覺」，出無佛世，以宿世善根力故，觀「飛花落葉」之因緣悟道者。

我們看看什麼是緣覺乘呢？這個緣覺是什麼呢？因為他覺悟了因緣法。他從日常生活當中看到因緣生因緣滅。這個事情出現了，沒有多久這個事情消失了；這個人來了，沒有多久這個人往生了。他從整個人事因緣的變化當中悟到了無生的道理——原來人生就沒有有一個真實不變的東西，叫做無生，就是我空的真理。這樣他就證得了辟支佛果。

首先我們要簡單說明一下。阿羅漢果是有次第的，是有分果的。初果、二果、

三果、四果，它是四個次第。緣覺乘沒有分果，你要麼是個凡夫，要麼你就是緣覺，他中間沒有道次第，他是直接跳到緣覺。緣覺乘的果位比阿羅漢高一點，他的智慧更高。這個我們到證果篇再說明。

證得緣覺乘是觀因緣法，因緣法的觀照有兩個方法：

第一個是「緣覺」。他是佛世的時候，根據佛陀開導的十二因緣法而悟道的。這個是以佛陀開示的道理為悟道因緣。這是第一個，從法上的體驗。

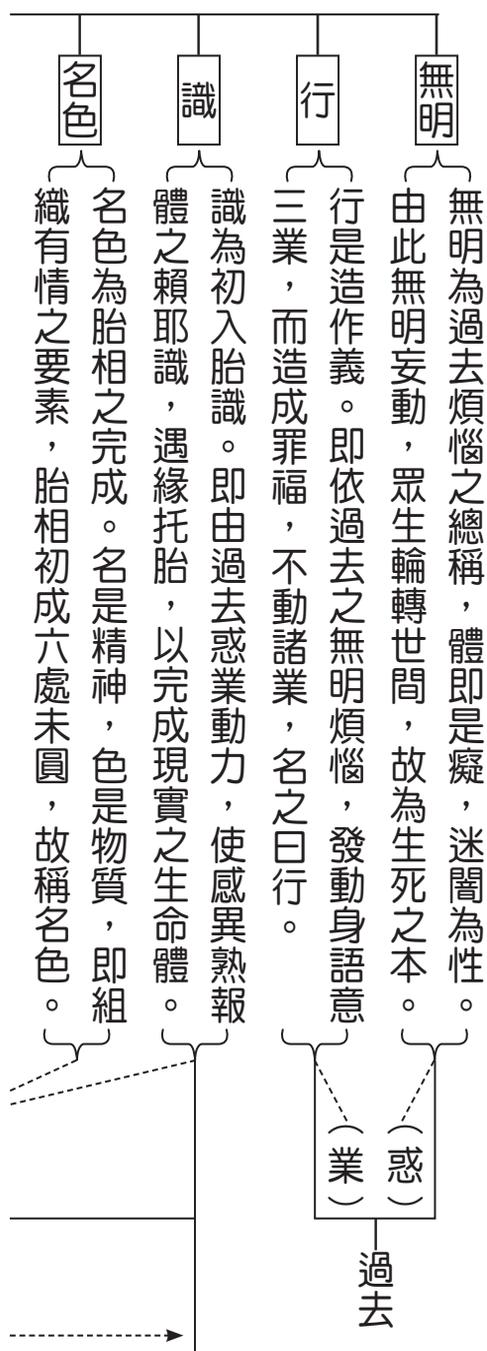
第二個，從日常生活的體驗，這個人特別高，「獨覺」。他不必靠三寶的加持，他出生到沒有佛法住世的地方，宿世的智慧觀照力特別強。他觀照飛花落葉的因緣而悟道。這種人應該在喜馬拉雅山還是有。

諸位你要知道，修學聲聞乘的人不一定有禪定。你看很多人他的悟性高，他只要到欲界定、未到地定，他就證得阿羅漢果。但是他沒禪定就沒有神通，很多阿羅漢沒有神通的。你問他什麼事，他什麼都不知道，但是他也是證得無生。而緣覺乘一定有神通，也一定有禪定。緣覺的人他要從日常生活悟道，他沒有禪定是做不到的。

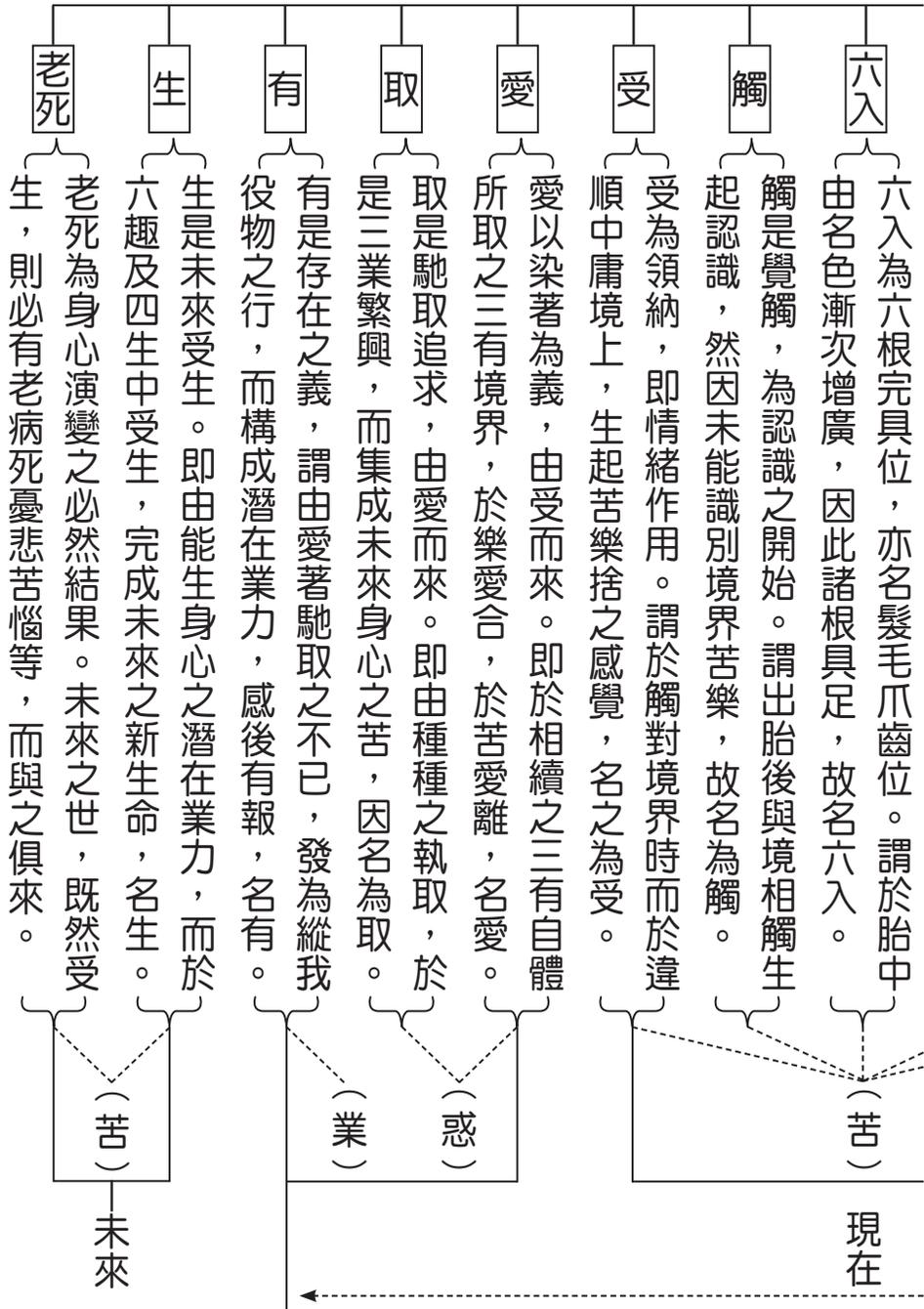
那麼這些人是怎麼悟道呢？他也沒有看佛經，也沒有佛陀教化，他就是「春觀百花開，秋睹黃葉落」。他春天看到百花開了，春暖花開；秋天的時候產生肅殺之

氣，百花凋落，他就知道原來生命是動態的，沒有一個真實不變的體性，所以就證得空性。他只要從日常生活的經驗，就可以證到空性。這種人根性特別強，而且禪定也比較深。

我們看到緣覺是兩種眾生：一個是緣覺，一個是獨覺。我們今天的介紹偏重在緣覺這一塊，就是稟持佛陀的十二因緣而悟道的，我們從這個地方修，因為「飛花落葉」這個是可遇不可求，不是每一個人有這個根機的。

二十因緣與三世二重因果表解

我們看佛陀講十二因緣，是怎麼能夠讓一個人悟道呢？我們簡單地把十二因緣的整個內涵解釋一下。

我們先看，這個十二因緣它牽涉到的是三個生命：第一個，你過去的生命，你的前生；第二個，你的今生；第三個，你的來生。它把生命的因緣切成三塊：過去的因緣、現在的因緣跟未來的因緣。

那麼過去的因緣有感業，煩惱跟業力，就招感今生的果報。這是一重因果，就是過去的因招感今生的果；你面對這個果報的時候，又動了一個新的煩惱，煩惱也就推動你的業力，去招感來生的果報，這又是一重因果，就是今生的因又招感來生的果。所以這個十二因緣就構成了三世兩重因果，就是在三個生命當中形成了兩種因果的輪迴：你過去的因招感今生的果，今生的因又招感來生的果，是這樣的一個情況。

第一、過去因緣

我們過去是怎麼來的——你從什麼地方來？我們過去生有兩個因緣讓我們來投胎。

一、無明

無明為過去煩惱之總稱，體即是癡，迷闇為性。由此無明妄動，眾生輪轉世間，

故為生死之本。

這是一切輪迴的根本。什麼是無明呢？就是煩惱。它的本質是愚癡，就是心中的一種迷惑闇鈍。因為你內心沒有智慧，所以你就只好跟著感覺走。這個感覺的刺激，就產生了無明妄動，使令我們在三界流轉，故為生死的根本。

在《楞嚴經》，有一位阿羅漢尊者問佛陀：您老人家說我們的本來面目是本來清淨，我們本來清淨怎麼會搞得現在變成業障凡夫呢？這怎麼回事呢？佛陀說：就是一念的無明妄動。這個無明妄動，你不要把它講得很深。蕩益大師說，無明，無始的無明妄動，就是你現前的妄動，你現在還是在操作的。

這個妄動，我們解釋一下。

六祖大師他開悟以後，在獵人隊混了十六年。因為他因緣沒有成熟。他師父五祖弘忍大師當年曾付囑他：你現在不能出來弘法，你跟眾生的因緣還沒有成熟。十六年後他知道差不多了，他從山上下來，就到了廣州的法性寺，正好印宗法師在講《涅槃經》。突然吹了一陣風，諸位都知道講經的法師，他都有供那個幡或者幢，風一吹的時候，風起幡動，兩個僧人就爭執開了。一個說：「因為有風，幡才動的。」另外一個說：「不對！因為幡動，所以帶動風。」兩個人為到底是風動還是幡動，吵起來了。六祖大師說：「不是風動，不是幡動，是仁者心動。」這個是禪宗很有

名的公案。他就因為這句話，讓講經的印宗法師聽到了，就把六祖大師延至上席，微詰佛法奧義，見六祖大師言簡理當，印宗法師就說：「這個人不是一般人。」方知是六祖，於是就請他升座，為他剃度，願事為師。六祖由此開東山法門，禪宗由此而盛行於天下。

「不是風動，不是幡動，是仁者心動」，是什麼意思？

我們先不談現在的內心世界，因為我們現在的內心世界，已經搞得亂七八糟了，我們先看看我們原來的世界。

其實我們本來的相貌是平等的，叫一真法界。但是突然間我們產生一念的攀緣心，我們認為在家裡面待著是不快樂的，就離家，《法華經》說的離家出走。我們突然一個想法說，我應該向外攀緣才對。結果這個想法起來的時候，就一念妄動。一念妄動以後，這個世界就產生了對立，我相人相的對立。

本來這個世界其實沒有好壞，那樣就是那樣。你說咖啡這個東西比較好喝，那是你自己想出來的。身為一個咖啡，它表現出它的假名假相假用，它就是它的作用嘛。所以我們平常在「用」事情的時候，太多的妄動就把世界分割成對立，有對立就有愛憎取捨，就會去造業了。人世間為什麼搞得這麼複雜？就是我們心亂動。本來是無一物，是我們自己去惹塵埃。

所以你要看完《楞嚴經》，你會知道，凡夫的生死流轉是我們自己找的，自找麻煩。在平等法界當中，我們自己要把它切割成：這個是我喜歡的，這個是我不喜歡的，一念妄動以後產生對立。對立以後，你就刺激你的貪愛跟厭惡，喜歡的就貪，不喜歡的就討厭，就產生了你的煩惱跟業力。所以這個是整個生死輪迴的根本。

從這個地方來看，念頭動得越厲害的人——你就可以想像——十二因緣的力量是比較強，生死業力比較強，要注意喔！這是整個生命的一個關鍵的開關，就是自我意識，一種對立的思考。

二、行

當然由自我意識的生起產生的對立，也不能夠構成輪迴，還必須有下一個，就是業力的形成。我們再看「行」。

行是造作義。即依過去之無明煩惱，發動身語意三業，而造成罪、福、不動諸業，名之曰行。

當我們產生自我意識以後，會產生我相人相的對立。那麼就帶動了愛憎取捨，就推動了身口意開始造很多的善業、惡業。在這當中，由於過去的無明煩惱而造了三業——罪業、福業跟不動業，不動業就是禪定，名之為行。

當你的自我意識跟業力結合的時候，它會產生什麼問題呢？它會產生增長業。

如果只有自我意識，沒有業力，它不會得果報；只有業力，沒有自我意識，它也不會得果報，因為你沒有我來帶動，這個業力就會薄弱。

你看阿羅漢，為什麼他的業力不能得果報？難道阿羅漢他的業力都懺除乾淨了嗎？未必！因為他的無明被破壞了，他沒有自我意識，他業力沒有一個核心的主導者——覓心了不可得，那個業力就不能得果報了。「有我罪即生，亡功福無比」，沒有自我意識來推動，那個業力就沒有主導者，所以這個業力不能得果報。但這是利根人，他直接從無明斷掉。

也就是說，業力不一定會構成障礙，但是如果這個業力跟你生命中的執著相應的時候，這個業力就變成增長業了。如果你一天當中，有些業你是覺得非造不可的，你就要小心了！因為它會形成一種增長業。

業力最怕相續，滴水成河，積沙成山。就是說，業力你如果是偶爾造一次，一時的糊塗，造完以後趕緊懺悔對治，不再造了，這個業力問題不大。你不用管它了，你懺悔以後，懺悔則清淨，懺悔則安樂，你後面只要沒有造作，這個業力絕對不會障礙你往生了，除非你後面又造作。但如果這個業力，你每天在造作，你就要注意了，它是一個強大的勢力。而這個勢力一定會在臨終表現出來。所以當這個行蘊已經形成一種強大的業力的時候，就是開始投胎了。

這個是過去的業力當中，在我們內心的大海裡，一定有一個族群的業力是特別強大的，是我們不斷地造作的。那麼這個業力，在前生臨命終的時候表現出來了。如果你今生活得很快樂，我恭喜你！你前生的善業表現出來了；如果你今生很痛苦，不表示你就比別人差，你只是運氣不好。當然你有很多善業，但是你可能前生的某一個罪業起現行了，如此而已。

所以諸位，你今生活得快樂，不表示說，喔，我阿賴耶識的善業比你強，未必！那是你前生的善業，剛好讓它表現出來了。從唯識的角度，我們內心當中有無量無邊的善業，也有無量無邊的罪業，其實都差不多。當然在臨命終的時候就看運氣了，你要起善念就帶動了善業，你要起惡念就帶動了惡業。

總而言之，你今生的苦樂跟你前生臨命終時那個業力的碰撞有關，到底誰跑出來，哪一個業出頭了，就變成現在的你了。你可能身體健康，那表示你前生的這種慈悲的業力、放生的業力表現出來了；你可能今生福報很大，表示你過去生布施的業起現行。就是各式各樣業的結合，就創造了今天多元化的你，這個是過去的自我意識跟業力的結合在臨終出現，創造了今生的生命。

第二、現在因緣

我們來看看今生的生命是怎麼形成的，它有一定的過程。

一、識

我們先看第一個「識」。這個識是一個明了最微細的心識。

識為初入胎識。即由過去惑業動力，使感異熟報體之賴耶識，遇緣托胎，以完成現實之生命體。

這個識就是我們一念的心識，臨終的時候由於業力的推動，我們看到父母親交媾的因緣，然後就動了一念的恩愛迷情，就投胎了。那麼投胎是誰投胎呢？當然就是一念的阿賴耶識。這個阿賴耶識，叫做業識，業力跟妄想的結合。要遇緣托胎，你要遇到父母的因緣，來完成現實的生命體。

我們剛開始來投胎的時候，沒有物質的世界，我們所有前生的物質世界幾乎是完全放棄了，我們只有神識離開。所以現代科學已經證明了，一個人死亡那一剎那，你的體重會減少一點點，用微細的秤量，體重會減少一點點，那就是你的精神層次跑掉了，但你物質的世界完全留下來了。

那麼跑掉的那個神識，它跑哪裡去了呢？它跑到你下一個生命去了，去投胎了。因為那個阿賴耶識裡面有一群業力起現行了，它產生一個主導的力量。如果是善業起現行，它往好的方向跑，可能往人天的地方跑；如果罪業起現行，它就往下墜，因為罪業的力量是比較沉重的，它往三惡道沉下去了，當然還要靠父母的因緣。

這個地方我們解釋一下。

生命的開始是叫做「識」，這個識又叫做業識，因為它是由業力的引導去投胎的。首先我們要知道識不能創造。你看現在有很多的複製羊，把羊複製出來，或者試管嬰兒。其實所謂的複製羊，牠是把那個精血結合，牠也是有一個神識去投胎的；所謂的試管嬰兒，他是把父精母血混在一起，也是他這個識跟他父母親有緣，他看到這個父精母血，自然就循業發現。他看到的是父母交媾，他照樣投胎。

諸位！生命不能創造，這個你要記住。生命只有緣起，不能創造。你說：「欸，我創造一個生命。」不可能的事情！經典上說，佛陀會變現很多的人，這些人都是沒有生命體的，他只是表現一個動作，表現完就消失掉了。連佛陀的神通力都沒辦法創造一個生命體出來，何況是科學呢？科學家只是創造一個環境，引誘這個神識來投胎，如此而已。神識不能創造，這是靠無始的熏習，所構成的一種強大業力的神識來投胎的。

投胎的時候，他進入到神識，當然這個時候他只是一個父精母血的硬塊——一個小胞胎，還沒有形成一個人的形狀。

我們再看他是怎麼成長的。

二、名、色

名色為胎相之完成。名是精神，色是物質，即組織有情之要素，胎相初成六處未圓，故稱名色。

神識投胎到這個父精母血的硬塊，在母胎裡面，他會受到母親養分的滋潤，就慢慢慢慢地成長，從一個神識的狀態提升到名色。這個「名」就是有明了作用的一個精神狀態；這個「色」就是物質的世界。就是第八識跟父精母血的結合叫做「名色」。

這個名色，「胎相初成六處未圓」，他還沒有產生六根，所以他不能對外境產生感受。他不是沒有感受喔，他不能對外，他只內受不能外受。所以這個時候，他沒有六根，父母親的情緒對這個小孩子不能構成影響。他不能跟外境接觸，他只能夠跟自己內心的世界接觸。

那麼他怎麼樣去感受世界呢？在唯識學上說，如果這個人是善業起現行，福報特別大，他在母胎裡面，懷胎前面幾個月這個小孩子是感覺到自己正在宮殿裡面，有很多的花園，鳥語花香，在那個地方曬曬太陽，享受陽光。他是自己看到自己在宮殿當中，雖然他在母胎，但是他善業強。

如果這個人是罪業起現行的話，他在母胎裡面會看到自己在一個很黑暗的小房

間裡面，很潮溼，颳風下雨，都不能夠去保護他。他會長在一個很簡陋的房間裡面。這是一個剛形成的胎兒他自己的內受，因為這個時候他還沒有六根，還沒有眼耳鼻舌身意，所以他不能跟外面接觸，他只有內受。這完全是個人的業力在母胎當中循環發現。這個階段叫名色。

三、六入

當然他在母胎當中會不斷地長大，再看他長為六入。

六入為六根完具位，亦名髮毛爪齒位。謂於胎中由名色漸次增廣，因此諸根具足，故名六入。

六入，這個入就是六根。慢慢地眼睛長出來，他也產生眼識微細的分別了；他耳朵也長出來，他聽到外面的聲音了；乃至於他的毛髮爪齒，這個人的形狀都長出來了。這個時候諸根具足。諸根當然指的是六根，名為六入。

他從一個內受的名色慢慢慢慢產生外受，開始感受到外在的世界了。這個時候感受是怎麼來的呢？他是透過母親的感受。所以這個時候的小孩叫做母子連心。母親的想法、情緒影響小孩；小孩子的思想、情緒也影響母親。這個就是六入位。

你看舍利弗尊者他一投胎的時候，他母親本來傻傻的，跟她弟弟辯論，她每次都辯輸。但是開始懷舍利弗尊者的時候不得了！她弟弟跟她辯論，她辯才無礙。但

是他媽媽把舍利弗尊者生出來以後，又恢復成傻傻的。所以你要懷孕的時候突然變聰明，你就知道這個小孩不簡單。不是你變聰明，是那個小孩子在加持你。因為你們的神識是兩個互相攝入，母子連心，你們兩顆心是相通的。

你看現代的教育，它講胎教是有道理的，合乎十二因緣。你經常保持很輕鬆愉快的心情，聽一些比較輕鬆的音樂，這個小孩長大的時候比較有自信；你經常發脾氣，躁動不安，這個小孩生出來沒有安全感。因為你們兩顆心是相通的。就是他開始有六根功能了，當然他還沒有跟外面接觸，他是透過母親做橋梁在跟外面接觸，所以這個時候母子是連心的，這叫做六入。

到這個地方，他都還沒有正式地接觸外在的世界，只是在醞釀，受他的業力在醞釀。那麼到後面，他開始跟外面接觸了。

佛教的生命觀，它是建立一個無量生命的概念。它不像一般世間的道理，只建立一個生命——你今生「積善之家必有餘慶，積不善之家必有餘殃」，它是一世生命的因果論。這個太狹隘，佛教不是這樣講。佛教認為我們的生命是無量的，就像流水一樣，你這個水流從過去流到現在，它也一定會從現在流到未來。就好像有昨天的你，才有今天的你；今天的你，又會影響到明天的你。我們把昨天、今天跟明天這個因緣擴大，也就形成了前生、今生、來生。

也就是說，你今生的生命，包括外在的物質，包括內在的思想，是前生的你創造出來的。你前生打了很多妄想，可能打了布施的妄想，造了布施的善業，所以你今生福報很大；但是你前生脾氣很不好，今生看起來相對醜陋。你前生打很多很多複雜的妄想，就創造你今生複雜的人生。

當然我們對結果只有認命，「萬般皆是業，半點不由人」。佛教徒不要否定業力的存在，你要站在認命的角度來改造來生，因為它已經是一個成熟的業力了。你抗拒，怨天尤人，可能把來生也破壞了。一個人不願意接受今生，會把來生也賠掉了，因為你整天抱怨，於事無補，也浪費了時間。你倒不如心平氣和地從逆境當中去積集資糧，去懺悔業障，去把握現在的因緣，創造來生。

所以你要早一點認命，才可能早一點上路。如果你還在跟命運抗拒，那你是非常不理智的，你在浪費時間。不管今生活得滿不滿意，我們應該概括承受，因為那是前生的你創造出來的。我們必須要去承當過去所做的行為跟思想。你承當，你認命，你的心才會靜下來，去思考你未來要怎麼做比較重要。

你從善業而來，不表示你就往善處而去，不一定。你前生表現好，不見得你今生就表現好。來生很多的變數，因為你今生有很多的選擇，所以比今生是沒有意義的。一個有智慧的人是爭千秋爭來世，因為今生短暫，而且今生你是沒辦法爭的，

那是既成的事實。

所以一個有智慧的修行者，他會無條件地去接受今生的命運。「萬般皆是業，半點不由人」，但是我會把生命的精神放在創造未來，我怎麼去面對今生的因緣，去懺除罪障，積集資糧，這個比較重要，規劃來生比較重要。也就是說，生命是相續的，它是互相影響的。前生的你一定影響了今生的你，前生的你創造今生的你，今生的你創造來生的你。

從佛教的因緣觀，你今生的因地去創造來生，這一塊是比較重要的。如果你很認真地去看佛經，佛陀很少講到怎麼去改變今生，除非那個經典是很低層的經典。只要是中等以上方等時以後的，特別是越高階的經典，佛陀都要把目標放在成佛，放在往生那種遠大的目標，把心放在這裡。你今生一點逆境算什麼呢？那是一時就過去了，而且你也不能改變。我們不能在一個既成事實的地方浪費時間。

所以當我們的生命已經形成一個識，從無明緣行、行緣識，當這個識開始投胎的時候，你一生大方向的格局已經定案了，你很難改造了。

即便是一個阿羅漢，他跟眾生沒緣就沒緣。諸位！你看禪宗很多的祖師開悟以後，他師父說，你不要出去度眾生了，你度化眾生講到最後只剩下一個人——那個人是準備要關門的。因為你跟眾生沒結緣，不是你講得不好，這個因緣前生就定了。

所以說為什麼我們要去放生、要廣結善緣？就是這個意思。

也就是說，當這個識開始投胎的時候，就註定了你今生整個的格局，整個因緣變化，大方向已經定案了。當然你今生的努力，你注意身體，注意一些健康飲食，會有微調，有微細的調整，但是你身體的體質，人生的格局已經定案了，大方向的框框已經畫出來了，你只能夠微調，不能做大方向改變。你要改變，請你去改變來生，來生是一張白紙。在你死亡到來之前，你可以把它重新畫，把過去全部重新洗掉重畫，可以。

所以，當生命從識、名色到六入的時候，從業力的滋養，已經形成了你人生的格局，但是這個時候還沒有跟外面接觸。

四、觸

我們再看，什麼時候跟外面接觸呢？

觸是覺觸，為認識之開始。謂出胎後與境相觸生起認識，然因未能識別境界苦樂，故名為觸。

「觸」就是跟外面的一種覺受，感觸，對外面認識的開始。我們從母胎出來的時候，就開始跟外境接觸，生起一種直覺性的認識，但是還沒有分別好壞苦樂的功能，這叫做不帶名言。你只是直覺的感受到痛苦，你就會哭；你直覺感受到快樂，

你就會笑。但是你不知道為什麼，你不能對苦樂的所緣境產生分別。

這個「觸」，在東西方的命理學是很重視這個觸。就是你從母胎生出來，跟外面接觸，叫見光，母胎本來是暗暗的嘛，那一剎你接受到三個磁場的作用：第一個，地球的磁場；第二個，太陽的磁場；第三個，月亮的磁場，這就是陰陽的磁場。

你本身身體也是個磁場，三種磁場的角度，它會形成一個角度，這個時候你一來見光的時候，形成你出生的年月日時，在西方叫做星座，在中國叫做紫微斗數，八字。這個時候，你一旦接受到外面的磁場時，就形成你的性格，你的格局的大小，你跟六親的關係，這個時候你人生大方向的格局定案了，跑不掉了。你一出來的時候，接觸到了太陽月亮地球的磁場，它會形成一個角度，形成強大的磁場，你出來見光的時候，你的整個色身的磁場跟它感應，形成你整個人生的命運出來。

當然那些所謂的命理學者，他不知道原因，他知其然，但不知其所以然。他不知道過去的業力，他只知道結果就是這樣。其實這個是跟過去的業力有關係的。

那麼當我們跟外面接觸的時候，接下來會發生什麼事呢？

五、受

受為領納，即情緒作用。謂於觸對境界時，而於違順中庸境上，生起苦樂捨之感覺，名之為受。

其實這個「觸」的時間是很短的，跟外境接觸的是一剎那，馬上產生一種「受」，就是種感受領納，產生一種歡喜跟討厭的情緒。我們對於所接觸的環境——對於違背的環境，會產生痛苦的感受；對於隨順我們心情的，會產生快樂的感受；對於中庸的境界，會產生不苦不樂的捨受。這個感受是直覺作用，它也不帶名言，這個時候你心中不能說話，還不能分別。

一般小孩子，就是還沒成長的小孩子，他的受多，想蘊比較少，所以他造業力薄弱。但是現在小孩子從小看電視，接受很多資訊，例外。現在小孩子比較早熟。正常古時候的農村小孩，他的心都是直覺的感受，沒有太多想法，這種人造業力薄弱，他造的業都不會很強。

你看為什麼動物造業不能列入罪業計算？你看老虎把一個鹿吃掉，你們認為這是什麼業？是罪業嗎？不能講罪業，它是無記業。如果老虎吃掉鹿是罪業，那糟糕了！這個老虎永遠沒辦法超生，這就形成惡性循環了。牠過去的業變成老虎，結果這個果報又讓牠造業，這就一因多果了，不合理。老虎所作的業，只是跟著業力走，牠只是在酬償過去的業力，牠沒有造新業的功能，因為牠的「神識闇鈍，猶如夢中」，夢中造的業是不能得果報的。

其實六道當中，只有人的業是最強，因為他的思考能力最強。一個眾生會到地

獄去，只有一種可能——就是他在人的時候造的罪業，只有在人的時候會創造重大的罪業。一個人會到很深層的地獄，一定是在人的時候出狀況；一個人會往生到淨土去，一定是他做人的時候修來的，沒有其他情況，很少有例外！你說，欸，有些動物牠往生了，特例！牠的心識特別靈巧，這種是特例。

我們在生命當中，只要牽涉到重大的善業、重大的罪業，一定是在你做人的時候造的。其他的五道，要麼神識闇鈍，要麼心識散亂。如諸天心識散亂，造的業都非常薄弱，只是在還債而已。

所以當「受」產生的時候，其實他沒有什麼造業能力。因為他直覺，他想吃什麼，也沒辦法跟你溝通，他不高興就哭；他歡喜就是笑，所以這個時候他沒有造業能力的。

六、愛

那麼什麼時候開始有造業能力呢？他養成了思想了。這個人的性格開始生起了，他已經有造業的功能了。

愛以染著為義，由受而來。即於相續之三有自體，所取之三有境界，於樂愛合，於苦愛離，名愛。

這個「愛」其實也包括恨。他跟喜歡的境界叫愛，跟不喜歡的境界別離就是恨。

其實就是一種想蘊，就是從感受提升到一種想法，當然他就會染著。染著什麼呢？當然是感受給他的訊息。

我們的感受有六個門，我們跟外界有六根門頭。你可能從眼睛這個門進來，你看到一個影像，這個影像它 *Dass* 到你的心中，給你去打妄想；你聽到一個音聲，從耳根這個門進來的，有一個影像它也 *Dass* 到你心中，形成你的妄想。所以你有六個門都打開的，它不斷地接觸很多的訊息。

但是有些訊息你是不在乎的，過了就算了；但是有些訊息你是很在乎的，因為跟你是似曾相識，你很熟悉的，這個就要注意了。就是你過去生特別喜歡這種影像，不管是來自於眼根給你的影像，或是耳根給你的影像等等。

這種影像它經過思想的時候，會有兩個過程：第一個取相；第二個分別。感受是沒有相狀的，諸位！感受就是得到一個刺激，他可能會快樂，可能會痛苦，但是心中沒有影像。你會打妄想，「仁者心中必有一物」，你把它抓出來，一定有一個相狀在裡面，你才可能打妄想。沒有相狀，你打不了妄想，一定有個相狀。這個相狀可能是眼根給你的，你看到一個東西；也可能是耳根給你的，當然也可能你自己想像出來的，你回憶過去，捏造一個影像出來也可能，或者你規劃未來，打未來的妄想，也可能。總之你會打妄想，你心中一定有一個相狀，你一定取相。

第二個，你開始對這個相狀安立名言，開始說話了。如果你喜歡它，你會安立好的名言，這個東西不錯，這個豆漿很甜美，你開始安立好的名言。其實豆漿就豆漿，你自己給它畫上彩色的，你自己把它安立名言的。所以豆漿在你生命當中就扮演一個你喜歡的角色；你討厭一個人，就安立一個名言，這個人以後就扮演一個你討厭的角色。其實角色都是你自己說出來的。

我們承受的業力，只是一個東西現出來，但是真正的好壞是你自己的名言思考，這個世界是你自己把它畫出來的。如果說這個人障你的道，這個人是你的冤家，你這樣想，他果然變成冤家，你信不信？你認為這個人是你的增上緣，是你的善知識，他果然變善知識。這一塊，我們下一堂課的唯識學會詳細地說明。

其實這個世界是一個名言安立的世界，是一個妄想的世界。其實外在的世界對我們影響是短暫的，不要再認為你業障太重，而是妄想太重。其實外境給你的刺激是短暫的，大部分的時間都是你自己在打妄想。外境只給你第一個訊息而已，接下來就是你自己在想。你怎麼想的，這個世界就開始變化了。

所以感受叫做唯識所現。從唯識的角度，它只是很誠實地把業力現出來。你過去有善業，它表現你如意的境界；你過去有罪業，它顯現出痛苦的境界，如此而已。到了「愛」，叫做唯識所變。從唯識所現就開始變了，風雲變色了，你開始把

它加上彩色了：這個東西我喜歡，那個東西我不喜歡。明顯地安立一種對立的世界。到了「取」更厲害，唯識所住——住在上面了，人生無解了，從此以後無解了，而且你的生命跑不掉了，你來生定局了。只要這個「取」你不改造，你大概來生要去哪裡，今生已經定局了。如果你不改變你的想法跟執著，你大概跑不掉了。

修福報是不能大方向改變生命的。諸位！我們知道，如果你要做人，你不改變你的思想，你就照你今生的標準，不要說往生淨土，你要到天上都不簡單，都要改造思想。天是要有德行的，你要有慈悲喜捨廣大的胸量才可以做天人的。那淨土更是，你要跟彌陀「心與佛合，心與道合」，要順從本願，要發菩提心。所以到了佛教裡面，只要比較高的水平，那就講到心理素質了，不是講業力的問題而已。

所以，我們從前面業力的顯現——唯識所現到唯識所變，到唯識所住，這三個是關鍵，人生的轉換在這三個。前面的果報是過去了，我們都不談過去，你比較有福報，那是你的過去。我們佛教是爭未來，當然我也隨喜讚歎你的過去。但是你有一個美好的過去，不一定有一個美好的未來，過去不等於未來。

當是一個感受的時候，你感受的快樂痛苦，這不能怪你，要怪也就怪過去的你、前生的你。你對哪一個人、對某一件事情特別有感受，你一定有業力。你覺得這句話聽了很刺耳，你前生一定有誹謗別人的業力，一定有的。

每一件事情的出現都有道理的。如果你深通佛教的緣起，沒有一件事情是莫名其妙出現的，絕不可能！如果你沒有業力，這個東西你聽到以後，你會等於沒有聽到一樣，你都沒有感覺，因為它沒有夾雜業力。這句話對你來說，不管他罵你也好，讚歎你也好，你會一點感覺都沒有。

只要會刺激你的感受的，一定有業力，事出必有因！但是這一塊我建議你放下，不要跟過去的業力抗拒。我一再強調，站在認命的角度來改造命運，你跟過去抗拒，這叫做浪費時間。好好注意你的未來。所以我們在「受」的階段這叫認命。

但是到了「愛」的時候你要注意了，你的想像很重要。所有經典的學習，就是改造你的思考模式。我們盡量養成一種布施的思考模式，有東西盡量試著跟人家分享；養成一種持戒的思考模式。這個思考模式到了六波羅蜜，我們會詳細說明。

為什麼菩薩要歷事鍊心？因為要改造你的想像力。其實布施的本身重點不在幫助別人，叫做歷事鍊心。你必須透過布施的這個行為，你才會產生一種廣大的胸量，這是佛陀的大智慧安排出來的善巧。所以改造你的思想很重要，因為這個是關鍵了！

當然淨土宗就是兩大思想：第一個，厭離娑婆；第二個，欣求極樂。這是你建立的。首先你要想辦法對娑婆世界產生厭離，不管你用什麼方法；第二個，你要想辦法瞭解極樂世界。很多人對極樂世界是陌生的，這對你非常不利。我們不

可能對一個陌生的東西產生好樂，不可能！你沒有去過澳洲，你很喜歡澳洲，不合理呀。人云亦云，別人怎麼說，你就怎麼去想，你沒辦法建立一個堅定的思考。你一定要透過學習，你要說服自己一定要聞思。所以這個想像力，已經開始在引導你的未來了。注意！到這個「想」要注意了，它已經在牽動未來了，而不是在受果報而已。

這個「想」，當然受到業力的刺激，我們不能否定外在環境對我們的影響。所以你看菩薩戒裡面警告菩薩，特別是屬於那種生生世世在行菩薩道不到淨土去的菩薩：你最好不要墮落到非常貧窮的地方去，盡量不要，你要修布施。因為什麼？如果你生長的過程太過貧窮，你很難關心別人，這個是有關係的。你今生的痛苦太多，委屈太重，要你發慈悲心幫助別人，真的有困難，因為你的心中充滿了埋怨。

所以菩薩不能墮入到貧窮的地方。你看《八大人覺經》，就是這個意思。菩薩要廣施布施，因為適當的痛苦會引生你的出離心。但是過度的痛苦，會養成一種偏激的性格。所以我們也不能否定感受影響思想，這個也是有的，但是大部分就是透過教育來改變思想。

我們的思想有三種情況：第一個，繼承過去。你過去喜歡布施，你今生還喜歡布施；第二個，環境的熏習。你從小成長的過程也會影響你的思想；第三個，你所

接受的教育。比如佛法的教育，你接受小乘的思想，你就是喜歡出離心，不喜歡跟人家往來；你接受大乘的思想，你會站在大悲心菩提心的角度，會更廣結善緣。這跟你所接受的教育有關係。

總而言之，這個思想已經在影響我們的來生了。諸位！你遇到事情是怎麼想的，很重要！要注意喔。這個叫做種性，其實你的性格已經影響種性了。這個思想已經不是果報了，它已經是一個因地了。

七、取

那麼思想時間長了，會有什麼後果呢？

取是馳取追求，由愛而來。即由種種之執取，於是三業繁興，而集成未來身心之苦，因名為取。

到思想的時候，人還沒有定型，但是他長時間的思想數數現行，深生好樂，他自己會產生一個法執跟我執，他會認為：這個就是我的性格了，我就是這樣子了。好，你的人生定局了，你的未來也定局了。

為什麼我們修行一定要不斷地憶念真如？一定要安住空性，思惟我們本來清淨？要經常把生命歸零？就是要把這種你形成的定型的性格把它洗掉。你本來是沒有性格的，只是你忘掉而已。

諸位！你還記得嗎？你本來不是這個樣子的。從大乘的角度，我們要不斷地提醒自己：思想是可以改變的。因為你本來清淨，你不就是離家出走太久了，跟乞丐在一起久了搞成這副德行！其實你是可以做得更好的。你本來就是一個大富長者的兒子，你可以發菩提心、可以成佛的，你要有遠大的志向。所以這個「取」，會讓一個人定型。

這個「取」就是什麼？

「取」就是開始追求了，一定要得到。它由不斷的妄想而來的。這種執取就會造成一種堅定的、強烈的身口意的繁興，你會很習慣地去對某一件事情產生數數現行，深生好樂，那麼集成一種未來身心的痛苦，名之為「取」。

不是每一種業力都會得果報，不是你今生所做的業力都會影響你臨命終，不是的。但是有一種業是會影響你臨命終的，就是你不斷地造作，而且你是用歡喜心造作。你每次造這個業的時候都非常歡喜，誰勸你都不聽的，你的心就像石頭一樣堅固，這個就是已經落入「取」了。

這個只有大乘的空觀有辦法救你，因為你根本不想改變。你說：「我的個性就是這麼回事，怎麼改呢？」這就是「取」，這個時候，你來生的圖畫已經畫出來了。當然可以改變，這個改變的部分我們待會兒會說明，有二乘的方法跟大乘的方法。

八、有

經過你的這種愛取——一種思想跟執著的結合，到最後變成一個結果「有」。什麼叫「有」呢？就是一個強大的業力了。

有是存在之意，謂由愛著馳取之不已，發為縱我、役物之行，而構成潛在業力，感後有報，名有。

「有」就是存在，存在什麼呢？存在一種強大的生死業力，可能是善業，也可能是罪業。它是怎麼來的呢？由於愛取的數數造作，就產生一種放縱自我意識，去推動、去追求的行為，構成潛在的生死業力，那麼他一定會招感來生的果報，名之為「有」。到「有」的時候就沒救了，尤其是臨終的時候。

我們解釋一下。這個業力有兩種：一種業力是由愛取而來，你沒有愛取，不能造業。如果說這件事情，是別人拿刀子架著：欸，你去幹什麼，你不做我就把你殺了。他所做的事情，不是發自於自己的愛取，不是發自於自己的心甘情願，這個業就不能成立了，這是不增長業，因他是被強迫的。所有的業一定要你主動地去追求，這個業才算。

這個愛取造的業有兩種情況：第一個，約平常。你平常喜歡做什麼，你就去做什麼，這個叫做發業，發動業力；第二個，約臨終。你臨終的時候起了一個愛取，

叫做潤生。一個是發業，發業的愛取；一個叫潤生。因為臨終你不可能造業了，你已經躺在床上，你怎麼造業？但是它會滋潤你的業力去得果報。它扮演一種滋潤的角色——觸動。

本來你造了很多善業的，結果你臨終突然發脾氣，糟糕了！你觸動你過去的罪業了。你本來造很多罪業的，臨終你卻起了往生的善念，欸，觸動了往生的善業，你運氣好！當然也不是運氣好，你一定有修行，否則你很難反轉。所以說這個「有」，它可能是一個平常業力的累積，也可能是臨終的觸動，這兩個都有。當然從這個地方來看，它偏重在臨終這一塊，因為他馬上要得果報了。

所以這個「有」它本來是一種你內心深處的業，但這個業不能叫「有」，它還沒有成熟；但是你臨命終的時候，突然起一個念頭去碰觸到它，你臨終的愛取去碰觸到你阿賴耶識當中的某一群業力，讓這個業力表現出來了，這個叫做「有」。臨命終的時候，透過你的念頭的刺激所浮現出來的業力，這個叫做「有」。那麼這個人在臨命終即將得果報了。

第三、未來因緣

我們看他後來會怎麼樣。到這個時候今生結束了，我們看他來生怎麼回事。

一、生

生是未來受生。即由能生身心之潛在業力，而於六趣及四生中受生，完成未來之新生命，名生。

那麼由前面的愛取，去刺激到業力，創造了一個強大的臨終的業力叫做「有」。這個「有」一旦形成的時候，如果你把業力刺激起來，你就很難往生了，助念也都沒有用。往生的人不能讓這個「有」出現，你只能夠刺激淨土的業力。你不能把三界的業力刺激起來再調伏它，你沒這個本事，除非法身菩薩。往生是不能把「有」刺激起來，你不能觸動十二因緣，你才可能往生。你觸動了生死業力，你一定不是它的對手。不要高估了自己念佛的力量。

諸位！我講實在話，你念佛的時間相對你過去造業的時間，是不成比例的。我們心中很多地雷，最好的方式是閃過地雷。你不能說：「欸，我把地雷碰觸起來，我再戴那個防毒面具。」你幹麼把它觸動，觸動起來你就跑不掉了。臨終的時候不能觸動生死業力，這個我們到時候會有方法。

所以這個「有」是關鍵。往生的人在十二因緣裡面，不能經過「有」這個階段，不能經過「有」。他沒有經過死亡，這個就是功夫。你怎麼閃過「有」，是你成敗的關鍵！你必須在沒有觸動生死業力之前把阿彌陀佛感應出來，只有這個原則而已。

「是人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前」，這個時候不能觸動「有」，觸動「有」你就沒辦法，你就跟著跑掉了。那麼怎麼不去觸動「有」，我們待會兒再解釋。我們先講「生」。那麼你一旦有「有」，你大概就跑不掉了。誰救你都沒有用，因為你陷入了自己所構成的一種妄想執著當中，佛都救不了你。一個人要跳火坑，是誰都拉不住的。那麼只好怎麼辦呢？只好去投胎了。這個時候，就有過去的業力，這個業力當然是經過愛取滋潤過的強大的業力。在六道當中，如果你刺激的是善業，你就往善處跑；你刺激的是罪業，你就往惡道跑，那麼完成新生命的開始名之為「生」。這是受生。

二、老、死

受生的結果是什麼呢？只有一個結果，就是面臨死亡。

老死為身心演變之必然結果。未來之世，既然受生，則必有老病死憂悲苦惱等，而與之俱來。

一個人既然受生，他最後當然就是——不管他活得快樂，還是活得痛苦，他一定要面臨死亡，當然就是產生了憂悲苦惱，就是一個這樣的情況。

這個就是我們過去生生世世所經歷的階段。我們不斷在輪迴當中，不斷地歷史重演。從過去的業力，刺激了今生的妄想執著；從今生的妄想執著，又帶動下一個

業再去得果報。直到有一天我們遇到了佛法，偉大的佛陀出世了，告訴我們人生的真相，我們開始做出改變。

這個十二因緣的改變，有兩個關鍵：

小乘的學者從無明下手，修無我觀。尤其是緣覺乘的人，他是利根人，直接從無明滅則行滅，行滅則識滅，乃至於生老病死，他先破無明。這等人一定要有禪定，而且他的無常無我的智慧特別高深，帶一點出離心。

但是這一塊就不簡單，你挑戰自我意識，那就不是一生二世，利根人需要四生，四生是你生生世世都不能退轉，你也不能結婚，一結婚這就重新來過。四生都是修梵行，然後相續用功，智慧高超，把自我意識破掉，利根人四生證阿羅漢果；鈍根的人六十小劫，那是很長的時間。

聲聞法這一塊，我們講過，我們只用聲聞一部分的概念。在聲聞法當中，我們是選擇我們需要的部分。從淨土宗，有三個東西是很重要的：受、愛、取。

淨土宗的人，你看看祖師的建議，最好把果報放棄。前面的什麼識、名色、六入、觸這種現成的果報，不管你快樂也好，痛苦也好，你最好把它放下。福報大有時候變成障礙，但你要是放下，它就變成增上緣。

所以從淨土宗的角度，先把前面的東西放下，專心處理三件事情：

第一個，你的感受。因為整個臨終的時候，其實來自於你的愛、思想，你的思想是往哪裡跑的。但這個思想一定受到感受的牽動、受到六根的牽動，才有這種想法。所以你到了晚年，尤其是五十歲以後，最好把你的六根慢慢收了，都攝六根。我們不敢說做到淨念相繼，但是你起碼這個六根不要再向外接收太多訊息了。往生所有的力量，都是透過佛法修學的。我告訴大家：日常生活給你的訊息，對往生都沒有幫助，人我是非而已。

所以你最好是把六根這個門慢慢關掉，加上一個小窗戶就好了。你不可能完全關掉，你還要工作的，是吧？還要面對你的定位吧？關得越小越好，沒有必要的事情少管。這個就是先把感受收攝一下，因為你沒有太多時間分心。生命有限，精神體力有限。

那麼你把這個「受」一收攝，你的思想就單純化了，你這個是源頭嘛。所以為什麼思惟苦諦，為什麼觀受是苦？就是用這個苦來刺激這個感受。你喜歡攀緣，你得到什麼？無量劫來，我們的感受到處活動，我們得到什麼？諸位！我們得到輪迴的果報！我們真的快樂嗎？未必！你的快樂來自於善業，不是來自於攀緣。該是你的快樂，你一點都不會少掉的。你說：「欸，我都攝六根，我福報這樣大，我不是很吃虧嗎？」不會的！你會有更殊勝的快樂，更精緻的快樂。那個是不要透過感受

的，是透過你心裡的法喜。

所以淨土宗，如果你有志於往生，到晚年你一定要把六根關掉，慢慢關掉。你不要再接觸那外境的刺激了，不要再跟外界的業力接觸了。因為業力給你的快樂讓你貪愛，業力給你痛苦讓你心理不平衡，對你都沒有好處。你把六根關掉，業力對你衝擊降到最低了，這是剛開始就從源頭下手，把六根門頭慢慢關掉。

第二個，調伏你的執著。因為你的思想問題不大，但是你思想跟執著結合，這就糟糕了！這一塊從小乘的角度是把「取」完全斷滅，他修無常觀無我，把執著完全破壞掉了，破我執。大乘佛法不這樣做，它是疏導，我們是把執著疏導成一種往生的願力。這個水你弄得不好，叫做黃河氾濫成災；你加以疏導，它是灌溉良田。

注意！大乘佛法是轉識成智，它不墮斷滅。把你所有的執著都斷掉了，沒有錯，你把生死業力的力量斷掉了；但是你有一個嚴重的後果，叫做錯損菩提，你的菩提心也沒有了。大乘佛法是有所追求的——追求無上的菩提，追求西方的淨土。所以你這個「取」是引導，透過你的思想去引導「取」，叫欣求極樂。

其實整個修行，在十二因緣當中只有三個重點：就是感受、思想跟執著。但這個思想是關鍵了！你透過思想向外調伏感受，透過你如理思惟的思想，去改變你的執著——從對娑婆世界的執著，改成對淨土的執著。

淨土宗的執著是好的執著。我們一般不叫執著，叫做「發願」，其實就是執著，體性完全一樣，但是我們不安立執著這個名稱，叫做發起菩提心，發起往生的願力——我一定要往生！這個就是取，它本質就是取。

所以整個修行就是，如果就聲聞法的角度來說，我們取思惟苦諦、調伏愛取這一塊。所以人天乘是調伏罪業，讓我們臨終無障礙；聲聞法——二乘法是調伏愛取，讓我們對娑婆世界的業力降到最低，讓我們在臨終時內心的干擾降到最低。你不能夠把生死的業力刺激得很重，然後再跟它拼往生。你跟自己過不去，沒有人這樣做，而且你也拼不過它。

一個有智慧的人，他雖然心中有很多地雷，但他可以閃過地雷——我可以不碰觸。我沒辦法把你對治，我閃過總可以吧？那怎麼閃過地雷呢？就是不要刺激它。我們雖然在心中還有很多的罪業，還有生死業力沒有得果報，你臨終不要去碰觸它，沒有事的，到了淨土再來處理這一塊。

所以在整個二乘法當中，整個修行就只會歸到兩句話：一個思惟苦諦，收攝你的六根；一個就是調伏愛取，就做兩件事情。

丁五、菩薩乘（分三：戊一、總標六度所依。戊二、別示六度行相。戊三、結歎六度功德）
 「菩薩」，梵語，具云「菩提薩埵」，譯為「覺有情」。此有二義，一者約自

利而言，名「覺悟之有情」，謂菩薩於因地即能信解大乘教法，發廣大「菩提心」，修行「六度法門」，上求三世諸佛之菩提正道。二者約利他而言，名「覺悟一切有情」，謂菩薩於因地覺悟後，更能依菩提心，修行「六度法門」，度化十方一切眾生。

我們從前面的人天乘到二乘，現在牽涉到菩薩乘，就是我們的正修了，我們的主修課程。那麼菩薩，它本來的印度話叫菩提薩埵。中國人喜歡簡單，就是抓兩個字叫菩薩。

菩提薩埵翻成中文的意思叫「覺有情」。這個「覺有情」有兩層意思：

第一個，約著成就自利來說，是覺悟的有情，已經覺悟的，他有這種智慧的觀照。當然他的觀照，菩薩不是觀照業力，也不是觀照妄想，他是觀照真如——「自知我是未成之佛，諸佛是已成之佛，其體無別」。他直接觀到生命的原始點——本來面目，所以他徹底地覺悟，原來生命是可以重新改造的。菩薩在因地的時候，信解大乘教法，發起廣大的菩提心，修習六度，上求諸佛菩提正道。這是約著自利，他安住了空性以後，發了菩提心。

第二個，從成就利他的角度，他以大悲心跟善巧方便來覺悟一切有情。他因地覺悟以後，依止菩提心、六波羅蜜來度化一切眾生。

我們可以看得出來，從前面的人天、二乘，都偏重在破惡這一塊，都在處理我

們過去生留下的這些不良的後遺症，包括業力，包括心中的顛倒妄想。前面都是在處理過去的不好的東西。到了菩薩乘，你要幹一點實事，要做事情了，不是斷惡而已。

這個六度法門有兩層意思，我們會看到，他從自利的角度也修六度，從利他的角度也修六度。是這樣的：

如果你是一個聖位的菩薩，聖位的定義就是法身初地以上，六度法門以利他為主。所以你是以大悲心來引導你的智慧，來引導你的空正見，以大悲為上首。如果是初地菩薩，他是感情多於理智。他是以眾生為考量，眾生怎麼樣，我就陪你玩，我先跟你結緣。所以菩薩叫做普門示現。《法華經》最高級的智慧，就是普門示現。一個初地菩薩在六度法門，他是陪著眾生玩。他沒有說：「哎呀，不行，我八十八佛還沒有拜。」沒有這種事情。但這個是初地以上的菩薩。

那麼我們凡夫六度是幹什麼呢？我們凡夫的六度以自利為主，我們叫做借事修心——假借六度的相狀來成就自己的波羅蜜。所以為什麼說菩薩無有眾生可度，因為他是借眾生的相來修行。

所以這個六度的性質就是看你了：如果你水平是初地菩薩，那你這個六度叫做普門示現。你看看《法華經》，普門示現怎麼做，你就照著做。如果你是凡位的菩薩，

你沒有資格普門示現，你只有借事修心。所以這六度有兩種：一個是自利的六度；一個是利他的六度。

這個時候是廣泛的。我們前面的人乘天乘調伏罪業，調伏顛倒妄想，都是在處理過去的問題，這個地方是在開創新的格局，你用新的格局來面對你的生命。

這個菩薩的六度，它是有依止的，有善根力的，我們下一堂課會講到六度的依止。前面只是偏重調伏，思惟苦諦調伏愛取，把生死業力降到最低。到了菩薩道的時候，在調伏當中增加了兩個力量——安住空性，不隨妄轉。安住力，還有引導力，把所有的修行導歸淨土，導歸佛道。所以到了菩薩道的時候，整個善根具足了。他不是只有調伏，他把安住力跟引導力放進去了。

到了大乘佛法的時候，你的善根是完備了，不是只有對治而已。你開始在創造新的格局，叫做成就佛的菩薩種性，你開始把佛陀的種子種下去了，不是消極地調伏業力、消極地調伏愛取、消極地減少生死業力而已。你開始去買一個菩提樹的種子種下去了，這個種子叫做三種功德力：安住力、調伏力、引導力。以三力來發動你的菩薩道；再以六度又增長你的三力，產生一個善的循環。

這個詳細的六度，我們會看到，它是一個非常開闊的世界。我們從前面的一個保守的調伏罪業、調伏愛取提升到六波羅蜜，那麼我們下一堂課再說明。

我們預定六度法門會有兩次的教授，還有一次的研討。研討包括了聲聞、緣覺、菩薩這三乘，解脫道跟菩薩道，我們會提出來跟大家討論。

我們講到六度法門，這是菩薩道的六度。

佛教的修學，從淺入深，大致上可以分成三個主要的次第：

我們剛開始修學佛法的時候，第一個修學的重點，叫做「見山是山，見水是水」，這是第一個階段。

我們剛開始在佛教的修學，是改造我們身口意的行為，就是業力的行為。既然面對的是我們的善惡業力，它一定帶有相狀。你心中沒有相狀，你是不可能去改造業力的。以布施來說，我們今天要做義工，要做布施，你一定有個所緣境：你是針對哪一個道場，針對某一個人來修布施，來做義工。但是，這個時候的相狀會有問題，因為當我們的心接觸相狀的時候，會產生三種力量：第一個是感受。這個感受它沒什麼道理的，它完全是業力。我們前面說過，只要有感受，就有業力。所以我們剛開始的布施，是感受的牽動——我對他感覺不好，我就沒辦法布施了。

所以我們剛開始在修習善法的時候，是選擇性的修善。因為你一定是先有感受，感受以後牽動了想像，然後打妄想，安立名言，帶有個人的情感，最後產生執取。也就是說，我們剛開始在修習善法的時候，是帶相修行。我們對這個相狀，先感受

它好不好，然後再打一些妄想，最後就住在這個相狀，心有所住。

所以說，我們剛開始所修的善業會帶有兩個過失：第一個，不得圓滿。一個剛學佛的人，你很難創造一個廣大的功德，你很難的。我們剛開始修學佛法所積集的資糧是少得可憐，不管你花多少時間，因為你的心不廣大，因為你深受感受的影響。所以我們剛開始在造善的時候，是付出太多，得到太少，因為我們的心理素質太差。

所以一個剛開始修學的人，他頂多是一個慈善家，他還談不上是一個宗教的修學者，因為他心裡干擾太多。他裡面充滿了感受，充滿了妄想，充滿了執著，幹不出什麼大的功德，沒辦法的。所以我們剛開始這種帶相的修學很難圓滿，這是一個不得圓滿。

第二個，更嚴重的是不得清淨。我們雖然造了善業，但是也帶動了內心的煩惱跟執著，也就把十二因緣裡面的生死業力給啟動了。所以我們在創造善業的時候，也付出了生死輪迴的代價。就好像說，我們吃一個美好的蛋糕，雖然善業會創造安樂的果報，來生讓你受用，但是你受用的時候，「初雖美味，終成大患」，這個蛋糕是有毒藥的。

為什麼會有這個結果呢？因為你因地不清淨。所以你得果報的時候快樂，但是這個果報帶業，你在享受人世間快樂的同時，必須要付出三種代價：「以有煩惱故，

有諸罪業故，有老病死故，非實安樂住。」人天的快樂是要付出代價的。所以我們剛開始的帶相修學是障礙重重，因為我們心理素質太差。

於是我們就從一種有相的修學，慢慢提升到一種無相行——「見山不是山，見水不是水」。這時我們一定要學習佛法。第一個階段只要有信心就夠了。你相信有生死輪迴，相信生死輪迴是由業力所主導的，善業招感安樂的果報，罪業招感痛苦的果報，剛開始你只要相信就好。但是你一旦要調伏心中的妄想，調伏心中的感受，你一定要看經典，因為日常生活給你的經驗已經不夠用了，你世間上所受的教育已經不夠用了。

所以我們慢慢地從佛教的學習，知道了人生是無常無我的，知道我們活在一個動盪不安的世界。我們的世界不是一個靜止狀態，是變化的，我們是活在一個動態的世界，所以沒有一個人有安全感，因為你不知道來生要去哪裡。所以我們依這種無常無我的智慧，讓我們的心跟相狀慢慢地脫離、脫相，做到無我相、人相的分別。

所以到了一定程度，你的心一定要靜下來——調伏愛取。當然這個調伏愛取，是先調伏愛，再調伏取。我們剛開始的修學要先思惟苦諦。苦諦也有相狀，你要先創造、觀想一個痛苦的相狀，讓你對三界極度地厭離，然後再修無常無我，調伏那個執著。

這時你就從一種動態的善業修學，提升到一種調伏愛取的修學，你的生命會開始靜下來。你可能會有一段時間拜佛、打坐、修止觀，你這個時候外出的時間也減少了，因為你開始在清理你內心的垃圾。這個時候你會從一種慈善事業，提升到一種修道的生活。這個時候叫「見山不是山，見水不是水」。你開始放下人世間我相、人相的對立，把心中的垃圾開始打掃乾淨了，這是一種解脫道的修學——無相行。

那麼從無相的階段，你可能會經過三年，可能經過五年，慢慢地房間整理得大致上乾淨了以後，你開始又把房間的門打開了，從空出假，重新面對眾生。你又接觸了相狀，但是你的心態已經不一樣了。你在面對相狀的時候，內心多了一種安住力、調伏力、引導力，開始走入了大乘。

所以，我們前面的人天乘是帶相修學，二乘是無相修學，到了菩薩道又帶有相狀，但是那個相狀會給你創造無量無邊的功德莊嚴，它不會給你留下過失。因為你的心理素質提升了，你除了信仰以外，多了一分智慧的觀照——內觀真如，外觀因緣。內觀真如，就是安住；外觀因緣，觀察人世間的不淨、苦、無常、無我，這叫做調伏。

所以我們從這種菩薩道，開始又回復到正常生活——「見山又是山，見水又是水」。但是這個時候的菩薩，他是一個覺悟者了，所謂的「青山依舊在，幾度夕陽

紅」。可能他看到的是昨天的青山，但是夕陽已經不是昨天的夕陽，因為他內心的素質不同。

我們現在進入到整個佛教最高水平的境界，叫做菩薩道。菩薩道的主修有六個法門，就是六度法門，我們叫做六波羅蜜。這波羅蜜叫做「度」，度的意思就是到彼岸，我們透過「布施乃至於智慧六種的法門，能夠超乃至於智慧」，度的意思就是到彼岸，我們透過「布施乃至於智慧六種的法門，能夠超六種的法門，能夠超越生死大海，到達大般涅槃的彼岸，這叫六度。

六度它是有條件的。為什麼我們在人天乘的時候的布施、持戒、忍辱叫做善業，有漏的善業，到了菩薩道為什麼叫波羅蜜呢？能夠有超越生死的力量呢？

這個地方，第一個總標六度所依很重要，因為他所依止的心態已經不同了，這是講講心態；第二個，再講到別示六度的行相，怎麼修六度才能夠圓滿；第三個，結歎六度的功德。

戊一、總標六度所依

我們先看總標六度的所依。就是用什麼心態來修習這個法才有資格叫做度，叫做波羅蜜呢？

菩薩道之所以能夠超越人天乘，是因為它從一種有漏的有所得心——貪求果報

貪求功德的心，提升到大乘的菩提心。這個菩提心必須具足三個條件：第一個，一切智智相應作意；第二個，以大悲為上首；第三個，以無所得為方便。

○菩薩修行「六度」所依——「菩提心」

- 一、一切智智相應作意。
- 二、大悲為上首。
- 三、無所得為方便。

——《般若經》——

第一、一切智智相應作意

一切智智，簡單地說，就是大乘空性的智慧，大乘的空正見。我們以大乘的空正見來相應，來做一個作意，這個作意就是觀照。一個菩薩要經常地能夠正念真如，安住空性。我們的心過去都是向外攀緣，所以我們抓了很多的相狀。這個相狀就刺激我們的內心，產生很多的感受、妄想跟執著，所以你現在要做的事情就是要離相，要離一切相。

但是大乘佛法的矛盾在於：你既要離相，但是你又面對相狀。因為你沒有眾生，你就沒辦法行菩薩道。你布施、持戒、忍辱，一定要面對眾生。所以大乘佛法它難就難在：你要面對相狀，但是你又不能執取相狀，而關鍵就在這個空觀——空

觀的智慧。菩薩道，你一定要先找一個安住的點，就是我們經常說的，你要安住在「何期自性，本來清淨」那個心性的本體，這個很重要。

我們看禪宗的傳承，五祖傳到六祖，是很關鍵的一個傳承。因為禪宗以前的修學是很雜亂的，初祖、二祖、三祖、四祖、五祖，是沒什麼太多章法，每一個宗派各自發揮，反正契機就是妙法，治病就是良藥。禪宗真正定出它的一個核心思想，是從六祖開始，為整個禪宗的修學定調，什麼叫禪宗，他把它的基本思想安定下來。所以五祖傳到六祖，是一個關鍵的傳承。

這個地方我們解釋一下。五祖要傳法給六祖的時候，他那個時候是要大家寫個偈頌。諸位！你們跟著五祖學這麼多年，你們把自己的心得寫一個偈頌，我看看你們的見地怎麼樣。

當時兩個人呈上偈頌，一個是神秀大師，一個是惠能大師。

神秀大師他的偈頌是這樣：「身是菩提樹，心如明鏡台。時時勤拂拭，莫使惹塵埃。」六祖大師他的偈頌是：「菩提本無樹，明鏡亦非台。本來無一物，何處惹塵埃？」

這兩個偈頌，它是不同的觀照。我們先看看神秀大師，他的中心思想在於後面兩句，就是「時時勤拂拭，莫使惹塵埃」。這個人很用功，他很重視調伏，心中有

塵埃就把它消滅掉，心中有執著就把它消滅掉。但這個缺點在哪裡呢？只有調伏沒有安住，因為他沒有看到生命的根本。如果你是活在「時時勤拂拭，莫使惹塵埃」，你的修行就進步很慢很慢，你只是點狀的修學。

所以六祖大師的高明，來自於他看到了「本來無一物，何處惹塵埃」，他看到我們生命最早的根本。雖然我們經歷過很多次的生命經驗，每一次的生命經驗都留下了很多不好的影像，但是值得慶幸的是，這些影像沒有真正染污我們的內心。所以我們還是那個明了的清淨心，那個本性沒有失掉，而這個就是我們的安住處。

但是我們也不能說神秀大師的方法是錯的。我們應該說，以六祖大師為根本，叫第一義諦；神秀大師「時時勤拂拭，莫使惹塵埃」，頂多只能夠稱第二義諦。它是先從「本來無一物」以後，你才有資格講到「時時勤拂拭」。一個人要站在「本來無一物」的角度來對治煩惱，這個是大乘佛法非常重要的概念。你這個概念沒有建立起來，你菩薩道就走不下去了。所以，「一切智智相應作意」是整個菩提心的根本。

我相信諸位很多人都受了菩薩戒，菩薩戒很重要的就是——你要得到菩薩的戒體，你必須要得到佛陀的一個因種。你如果沒有得到戒體，你所修的一切就不能叫菩薩行，那叫人天善法。而你要得到菩薩戒體，很重要一個概念，在菩薩戒裡面很

重要的概念，就是「自知我是未成之佛，諸佛是已成之佛，其體無別」，這種心佛眾生三無差別。如果你不能夠在凡夫跟佛陀中間找到他們的共同點，你就很難得菩薩戒體了。

雖然我是業障深重，雖然佛陀是萬德莊嚴，諸位！你們認為凡夫跟佛有沒有交集？其實是有交集的。從因緣的角度，佛陀果然是萬德莊嚴；從因緣的角度，我們真的是業障深重。但是如果我們把這種因緣的假相撥開，把佛陀的因緣假相也撥開，其實我們的體性是相同的，那個明了的心性是沒有差別的。

我們必須要找到我們凡夫跟佛陀最重要的共同點——現前一念心性，這個是一切成佛的因種，找到它你才可能得到菩薩戒體。你要從這個地方開始出發，因為這是一個很重要的根本——安住空性，離一切相。

第二、大悲為上首

這個工作做完以後，我們就可以做第二個工作，以「大悲為上首」。菩薩安住空性以後，因為他那個空是融攝一切萬法，具足一切萬法的，所以他發起大悲心，菩提心，上求佛道，下化眾生。

安住空性是沒有相狀的，但是大悲心開始產生了兩個相狀，所以菩薩的心中只有兩個相狀而已：一個是佛道的相狀，他緣佛的功德相，激發自己上求佛道：一個

是他緣眾生的苦惱相狀，激發自己盡量地去幫助眾生，下化眾生。他在清淨心當中，建立了兩個相狀來激發自己，上求下化，這是他第二個要做的工作。

第三、無所得為方便

第三個以「無所得為方便」。前面是講安住，這個地方講調伏。我們雖然安住空性，但是我們有習氣，理可頓悟，事要漸修，所以這個時候菩薩不斷地思惟苦諦，不斷地思惟無常無我，來調伏自己的愛取，不斷地「時時勤拂拭，莫使惹塵埃」。

所以在六度當中，也就是說你開始行菩薩道的時候，你心中要先建立三種力量：第一個，安住力——安住空性；第二個，調伏力——思惟苦諦調伏愛取；第三個，引導力——引導到佛道，引導到淨土。這個時候你就有資格來修習布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧六波羅蜜的法門。

我們前面在修習人天善法的時候，是不要求你什麼心理素質的。你只要歡喜心、有信仰就可以修行。菩薩道除了信仰以外，它多了智慧跟慈悲這兩個。智慧是安住跟調伏，慈悲就是引導。

這是我們修菩薩道的一個很重要的依止——就是我們的菩提心、空正見。

戊二、別示六度行相（分六：己一、布施度。己二、持戒度。己三、忍辱度。己四、精進度。

己五、禪定度。己六、智慧度。）

己一、布施度

我們先看布施度。這當中有三段，我們先看第一段，什麼叫布施，它的體性是什麼。

一、布施自性

《廣論》云：「云何施自性？謂諸菩薩不顧自身一切資具，所有無貪俱生之思，及此所發能捨施物身語二業。」

什麼是布施呢？在《廣論》上說，就是菩薩他能夠不顧惜自身一切的生活資具，包括財物、飲食、衣服、臥具等等。他面對這些資具，必須要有兩個心態：

第一個，無貪。他不能有貪著的心。沒有貪著的心，當然包括了「安住」跟「調伏」兩種力量，他安住空性，調伏愛取。所以他對於自己暫時用不到的這些資具，他有安住力、調伏力，這是第一個功德。

第二個，他有一個俱生之思。這個「思」就是誓願。他有大悲的願力來悲憫一切眾生。這個菩薩就以這個無貪的善根跟慈悲的願力結合，所發動的這種布施的身業跟語業，布施物品，還有身語二業，這個叫做布施。

這個地方，我們說明一下它的定義，這個定義很重要。這個定義搞錯，你就不知道怎麼布施了。布施，有三個法才能成就布施：第一個，你要有能布施的心；第二個，你要有所布施的對象；第三個，你有布施的行為。它的定義安住在布施的心，它不以為行為對象來做安住，這個很重要！一個人成敗的關鍵就是在這裡——你的心住在哪裡。你不能住在布施的行為跟布施的物品，因為這都是生滅法，你要從一種布施的心來安立菩薩道，來安立布施波羅蜜。

為什麼呢？這個地方宗喀巴大師有解釋。他說，為什麼不以布施的物品來安立布施呢？他說，佛陀他過去生蓋了很多塔廟，但這些塔廟都消失了，都破壞了，成住壞空。如果我們今天安住在外境，這有個過失：佛陀所蓋的塔廟，在因地菩薩道的時候所蓋的塔廟都消失了，那麼佛陀的布施就不能圓滿，這是第一個。

第二個，如果安立外境做布施波羅蜜，那麼多人還在貧窮當中，佛陀你因地發愿是「眾生無邊誓願度」，但是那麼多人還在貧困當中，那表示佛陀的布施沒有圓滿，所以不能安立外境。

他的意思就是說，菩薩因為布施，慢慢地棄捨他的貪心；菩薩因為布施，慢慢地加強他的悲願，結果他的貪心完全消滅了，他的願力成就了，他的布施就圓滿。以內心安立，不以外境安立，這個地方很重要！

幾年前有一個居士來找我。我們在討論佛法的時候，他跟我講一件事。他說：「師父！我真是後悔。」我說：「怎麼回事呢？」他說：「我以前花了很多錢，布施在臺灣南投埔里建了一個大殿，結果九二一大地震來的時候，把我捐建的這個大殿都破壞了，我的功德也被破壞了。」我說：「你的功德的確被破壞了，但是不是被地震破壞的，是被你的後悔破壞。你幹麼後悔呢？」

所以他這個道理不懂。就是說，當你發起布施心的時候，一念的慈悲願力，一念無貪的善根，你緣的是三寶的境，心境和合，你的業已經成就了。至於事後被破壞，那是眾生的共業，跟你沒有關係。

所以到菩薩道的時候，它完全是心地法門。諸位！菩薩道是有相行，人天乘也是有相行，有什麼差別？人天乘是住相布施，所以它的果報是很脆弱的，它住在相狀。諸位！你永遠要注意你的因地！你今天的心是住在相狀，你的功德果然受到破壞，是因為你自己執著那個相狀，所以你被牽進去了。你的心安住在菩提心，地震來的時候，你的功德沒有被破壞，因為你是以菩提心為住。

我再講清楚一點，同樣在修布施，有些人的功德是容易破壞的，的確，因為你心住在外境嘛。外境的這種業力的風一吹，你的心就心隨境轉，是因為你自己的心後悔了，你自己破壞自己，因地的時候你就是這樣想的嘛。這就是為什麼我們凡夫

幹不出什麼大事，因為你的心住在外境，這個八風一吹，你的心就動。一個人沒有安住的心，做不出什麼大功德。

為什麼菩薩他所修的一切的功德完全不受外境的影響？因為他住在菩提心而修一切善法，菩提心是不可以破壞的！你的心態影響到你未來的果報。這個地方很重要！所有的布施是依止兩個安立：第一個，無貪的善根；第二個，慈悲的願力。菩提心跟無貪的善根安立他的布施，這是一個很重要的基本定義。

二、趣入修習布施方便

基本定義清楚以後，我們就有資格來修布施了，但是修布施之前有些心理建設。這以下有四段。我們先看第一段，加行的第一個。

《攝波羅蜜多論》云：「資財無常現可見，若能任運起大悲，當知布施極順理，猶如他物寄自舍。」

我們怎樣去培養無貪的善根呢？我們每一個人都是貪求自己的財物，衣服、飲食越多越好。這個地方我們菩薩必須要做一些心理的教育，我們要告訴自己一件事：其實世間的資財，我們真正使用的很有限，大部分的資財都是隨無常而破壞。

我們大部分人死掉之前都留下很多東西，沒有把它處理掉，非常可惜。你本來有機會可以把它轉換成功德的，但是你死亡以後你就失去這個機會了。所以我們一

個人死掉的時候，一般人大部分的資財都沒有處理掉，最後被無常給破壞掉。

一個有智慧的人，如果在他生前，能夠任運生起大悲的願力來做布施，是非常合乎大乘的道理的。因為這個資財不是你的，是「他物寄自舍」，是業力暫時先把東西借給你，你還是要還的。有智慧的人他在操作的過程中，會趕快把資財轉成功德；一個愚癡的人他就是一直受用、受用、受用，受用到死掉的時候，他剩下的資財就沒了，業力全部要回去了。因為這是他人的物品，只是暫時寄放在你家中而已。

這個地方是說明，我們必須把無常敗壞的資財轉成恆常受用的功德，這是有智慧的人。這第一個講到無常，從無常的角度來觀察布施是合乎道理的。

我們看第二段。

「由施能生他世樂，不施現法亦生苦。人間諸財如流星，定無不捨諸財物。」菩薩為什麼要布施呢？我怎麼樣來說服自己去布施呢？第二段，心理建設。

他說，你布施，能夠引生他世的安樂。你如果不布施，不要說他世，你今生就會產生很多的痛苦。為什麼不布施就會痛苦呢？這個道理你要弄清楚。就是說，你不布施就表示你慳貪。凡夫的心沒有中道，因為它是對立面的，執著都是對立面。你不布施表示你慳貪，你的心就會對你所擁有的資物過度地執著。

而不幸的是，這個資財是變來變去的。你今天有，明天可能就沒有了；你今天

很多，明天變少，所以就帶動你很多的怖畏。「得時多怖畏，失時懷憂惱。」你就很操心了，你做了一些沒有必要的操心。因為這本來是由業力決定的，本來我們是沒有說話餘地的，我們是沒辦法主宰我們人生的，但是因為我們的執著，在因緣變化過程當中，就增加很多不必要的痛苦。

所以「人間諸財如流星」，它是一時的因緣，「定無不捨諸財物」。就是說當我們不布施的時候，我們今生會帶來很多的怖畏跟罣礙、憂惱，會帶給你很多不必要的痛苦，這是第二點。

第三點。

「諸未施財無常滅，由施反成有財庫。饒利有情所惠施，諸財無堅亦有實。」為什麼我們要布施呢？我們怎麼去說服自己去布施呢？除了離開痛苦以外，還有很重要的就是得到安樂。但這個安樂偏重在來世。我們看這個偈頌。就是說，假設我們沒有布施，最後死亡到來的時候，錢財被無常破壞了，你到最後什麼都沒有。一個有智慧的人利用布施，趕快把這種無常敗壞的資財轉成一種財庫——功德財庫，這是可以帶走的，可以穿越生死，來生繼續受用。所以，凡是為了饒利有情，依止大悲願力所發動的布施，他可以把無恆的資財轉成真實的功德，讓未來的生命繼續受用。這是第三個我們必須要告訴自己的心理建設。

《大智度論》對布施，龍樹菩薩講出一個譬喻。他說，在森林當中有兩戶人家，這兩戶人家住在隔壁。突然起火，把兩棟房子都燒得非常厲害。那麼愚癡的這戶人家就急著救火，而另外一戶有智慧的人家，一看這火沒辦法救了，他放棄救火，趕快把裡面的珍寶取出來。結果兩個房子果然都燒壞了。第二個人他及時把握時間，把珍寶拿出來了，又到另外一個地方蓋了一棟房子住。而第一個去救房子的人，結果沒有房子住了。

那麼龍樹菩薩是什麼意思呢？就是說，我們貪求世間的財物，結果死亡到來的時候，什麼都沒有。我們在死亡到來之前，應依止大悲心，把財物轉成一種布施，轉成一種功德，我們來世還是可以受用，這第三點就是創造來世的安樂，這是第三個理由。

我們看第四個。

「由捨不起染污執，慳非聖道生煩惱。若施即是道中尊，聖呵餘者為惡道。」前面三個，佛菩薩在開導菩薩布施的時候，都是從離苦得樂的角度，從安樂道的角度。那麼這個地方是從解脫道、菩提道，就是布施不但是轉成快樂，它還可以成就一種殊勝的善根。

我們看，由布施我們不會生起一種染污的執取，能夠調伏愛取。那麼這種慳貪，

它是非聖道，就是障礙我們的聖道，尤其是障礙菩提心，而且引生很多的煩惱，引生我們很多的怖畏、憂惱。布施是整個殊勝中非常重要的一個基礎。佛陀訶責不布施是容易墮惡道的，因為你沒有福報。

我們看最後一段的總結。

如是善思攝持過患，而生極大怖畏；善思能捨勝利，而能引發廣大歡喜，則能任運生起惠施之心，乃至啟發至心施他一切所有。

菩薩在布施之前，他必須要做四種心理建設：我布施，一方面創造一種善業，讓來生快樂；我布施，調伏內心的慳貪，我能夠成就大乘的善根；我們能夠思惟布施的功德，還有貪求的過失，這樣產生廣大的布施的歡喜，就能夠生起布施的心。

這個地方，值得我們注意的就是，如果你的水平是在修人天的善法，你要布施就布施，就不要什麼心理建設了。因為你追求的是一種不得圓滿、不得清淨、不得莊嚴的善業。但如果你要成就波羅蜜，你的心理建設很重要。諸位！當你進入大乘菩薩道的時候，有一句話很重要，叫做「以願導行」，所有的善法一定有菩提的願力引導，沒有例外。

前幾天有人問我一個問題，說：「師父，我在念佛的時候，我怎麼把一種完成任務式的念佛，轉成一種歡喜心的念佛？」這個就是要心理建設了。如果你念佛的

目的，只是要追求人天的福報，讓你身體健康，讓你兒子能夠考上好的學校，你一定要起歡喜，反正一句佛號無量光、無量壽，進入你的身口意，自然就能夠創造福報。

但是如果你的念佛是要了生脫死，是要波羅蜜到彼岸的，你記得：只要你修一個法是要超越生死的，你一定要有願力，一定要有心理建設，否則這個佛號是超越不了生死的。

這就是為什麼在修布施之前，菩薩要先修布施方便。你所有的行為都要發自內心強大的願望。你要有願望，你為了要往生，為了要成佛，然後才發動布施，這叫波羅蜜。你只是一時的慈悲心被刺激到來修布施，叫人天的善業。

所以我們整個到最高級菩薩道的時候，所有的菩薩道都是以願導行，隨著你心理的建設，心理的調伏跟心理的引導，這個就很重要了，因為它完全是心地法門。這是講到布施之前的一個方便。

我們看正修。我們有了心理建設以後，開始知道為什麼要布施了，就主動積極地去投入布施。那麼應該怎麼做呢？這個地方有兩段：先看過失相，再看功德相。

這裡有五種過失相要斷。

「由能損害他人方便而行惠施；自懶惰住教他行施；於來求者訶責嗤笑，旁言

輕弄，粗言恐嚇而後給與；違越佛制學處而施；不能如有資財而施，長時積集然後頓施，是為應斷。」

這裡有五種過失在實際的行動要斷除：

第一個，你由於「損害他人的方便而行布施」。你把別人的錢財偷過來，去損害他人的利益再來布施三寶，這個不可以！這種布施不能構成菩薩道的波羅蜜。

第二個，「自懶惰住而教他行施」。你自己不布施教他人去布施，你自己沒有去參與，這個不能構成波羅蜜。

第三個，「於來求者訶責嗤笑，旁言輕弄，粗言恐嚇而後給與」。人家來向你求錢財，你訶責，然後就是嗤笑，你輕慢地去譏嫌說：「喔，想不到你也有這一天。」你就譏笑他，旁言輕弄或者用拐彎抹角的方式來調弄對方，來輕慢對方；或者以粗惡的言詞來恐嚇對方，然後才給他。雖然你還是給他，但是這樣的給與，不能構成波羅蜜。

第四個，「違越佛制而行布施」。就是你布施的錢財，是透過殺盜姪妄的行為獲取的，這個不可以構成布施波羅蜜。

第五個，你不能够在「如有資財的當下」，就是你不能把握當下的因緣。

你就是把這個錢財，說我三十年後再布施，二十年後再布施，經過長時間的積

集再布施。這個無形中就已經產生一種很堅固的慳貪之心，這種布施也不能構成波羅蜜。

以上的五種是不能構成波羅蜜的，一個菩薩應該要斷除這五種過失。

我們再看正修。應該用什麼態度布施才能夠構成波羅蜜。

「謂舒言平視，含笑先言。隨對何田，皆應恭敬。親手應時，於他無損，耐難行苦，而行惠施。」

布施當中有三種態度：

第一種，「舒言平視，含笑先言」。我們在布施的時候，最好講一些柔軟的言詞來安撫對方。因為接受者本來就有自卑感了，所以你布施者要先低下頭來，講一些柔軟的言詞來安撫他，而且要用平等心來安慰他，不要有對立的心。「含笑先言」，我們可以主動地來跟他做一些言詞上的溝通，消除他內心的罣礙。

第二種，「隨對何田，皆應恭敬」。不管面對的是敬田、恩田，還是悲田，我們要把它當做是自己行菩薩道的一個很重要的資糧。我們必須要仰仗眾生的相狀，才成就我的布施波羅蜜，我們要心生感恩、恭敬。

第三種，「親手應時，於他無損」，最好是親自去做。你不能說：「欸，我把錢交給你，你幫我布施。」不可以！因為你親自去做，你眼睛看到，耳朵聽到，你

就很容易激發你的菩提心，所以最好是親自去做。「於他無損」，不要在傷害他人利益的情況之下去做。「耐難行苦」，你要有堅定的意志力，遇到困難也絕不放棄行惠施。

這三種情況的布施就能夠構成波羅蜜了。

我們講到在菩薩道當中如何來修學布施的方便。

佛教的基本思想是諸法因緣生。就是說，你的過程是很重要的，不同的過程你會創造不同的結果。比方說，你同樣布施一百塊美金給三寶，那麼到底你會得到什麼果報呢？答案是不一定。你的心態、你的意樂很重要！

我們可以這樣講，整個修行的過程是由兩種力量構成：一個是心力，一個是法力。心力不可思議——能念的心；第二個，所念的法。我們在前面人天乘的時候，其實是偏重在法力，你的心理素質不高，你這個人感受很強，情緒很重，妄想很重，執著很重，沒關係，只要你做就好，你把事情做就好了。在人天乘，只要你的心意願隨順法去修學，人天乘就及格了，不要要求太多。

但是你走入了菩薩道，它的要求是要雙向力量，你的心持法，法持心。它不但要求你法力不可思議，它要強調你心力不可思議，你慈悲的願力要生起來。所以到了菩薩道，你要慢慢知道，你的生命是兩種力量的操作：第一個是對法的遵循順從；

第二個是你內心的安住、調伏跟引導。

從布施的角度我們先談談它的結果。這個結果有三種差別：

第一個，當一個人布施成就來生安樂的時候，有辛勞跟非辛勞的差別。

你看有些人，他得到安樂的果報很輕鬆。一出生他爸爸就是很有錢，他媽媽也很有錢，所以最後他自己也很有錢，輕鬆愉快，他做一個富二代很輕鬆。但是有些人的錢財得來是很辛苦。白天上班八個小時，晚上還要加班，他也有錢，但是得來多辛苦。

為什麼呢？事出必有因，每一件事情都有道理的。因為有些人因地布施的時候，他心甘情願，起大歡喜。他那個布施種子種下去的時候，是用歡喜心把種子種下去，得果報開花結果的時候是輕鬆地獲得財富。

有些人他在行布施、做義工的時候，他也很認真，但是做的時候心不甘情也不願，雖然他也做了，得果報的時候卻是障礙重重。因為因地的時候，你是夾雜著煩惱來行布施。你這個果實開出來的時候，雖然有甜美的一部分，但是也有痛苦的一面。所以你一定要注意你的因地，這個會影響到你的果報。這是第一個，辛勞、非辛勞。

第二個，圓滿、非圓滿。

同樣布施，有些人是盡心盡力，親自來參加布施的善業；有些人是把錢拿去就好了，那麼到最後，你的因地是不圓滿、有欠缺的。你就會覺得你的福報跟別人比起來就少一塊，不圓滿，有所遺憾，因為你在因地的時候沒有盡主力。

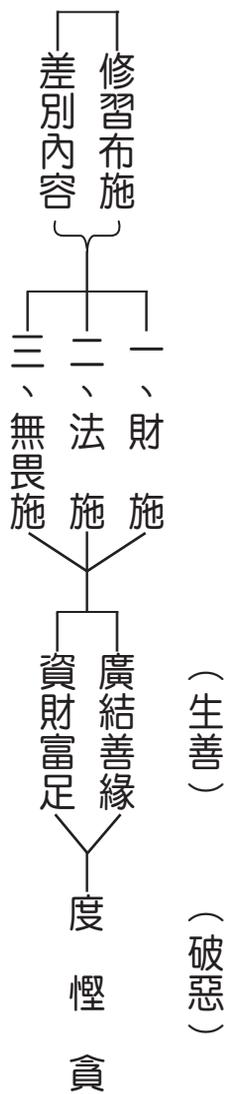
第三個，這個福報有堅固、非堅固的差別。有些人的福報很堅固。你看他的福報，他那個房子買在第三棟，地震的時候破壞第一棟、第二棟，他那一棟就不會破壞，因為他沒有後悔。千萬不要後悔，因為你後悔的心，會破壞那個果實。即便你布施的因緣是一個錯謬的，比方說你布施一個假和尚，你後來知道他是個假和尚，你也不要後悔。

如果你懂緣起法的話，你真布施，不怕假和尚。因為當初在緣境的時候，你心中緣他是一個三寶的境界，你起了一個慈悲的願力，心境和合，你當下就成就了，這跟他真是假沒有關係。

但是菩薩戒提到一點，如果你事先知道他是假和尚，那就不對了。你事先知道了，你看到他穿俗服，在那個地方玩樂，那你知道以後，就不能布施了。你沒有證據證明他是假的之前，你心中緣他是清淨的三寶，你去布施，你的功德是圓滿的。至於他怎麼樣，跟你沒有關係，因為那個相是借你用的，你借他的相來修心嘛。所以你千萬不要後悔，否則你的果報會不堅固。

這就是為什麼在布施的時候，我們的態度很重要。我們要有歡喜心，以慈悲心來帶動善業，我們的果報就是比較圓滿的。

我們看第三段，修行布施的差別內容。這個地方有三段：財施、法施、無畏施。

財施，就是財物布施，得到豐盛的資財；法施，就是佛法的布施，為了要開導智慧，成就智慧；無畏施，前幾天會長說過就是放生，我們在牠生命當中，因為牠面臨死亡是很大的怖畏，我們救一個刀下的眾生，讓牠遠離被殺的怖畏，這個會成就身心的安樂，身體健康。

這三種法最後的結果有兩種：第一種，廣結善緣；第二種，資財富足，這些都有助於調伏我們慳貪的煩惱。

這個布施是這樣，就是說，菩薩的願力他是透過智慧觀照的。因為佛教的因果思想，它是異熟果。你不是馬上布施，馬上看到果報，這樣就會有問題。有些人布

施很久，他還是很貧窮，所以他是來世得果報的。

這個時候佛陀就講了一個國王跟醫生的小故事，來激勵我們。說有一個國王福報很大，威德具足。他年輕的時候就即位，所以他過的是非常奢華放逸的生活，到晚年的時候卻全身是病。於是，他就把國家裡面最優秀的醫生請來，他說：「你要幫我治病。」這個醫生當然不敢說不要，因為他是國王，大威德。

那麼醫生就住在王宮裡面慢慢替他治病。治的過程當中，國王都沒有提到報酬的事情。他說：「你幫我治就是了。」醫生當然也就在國王威德的震懾之下，慢慢地幫他治。治好以後國王也沒說什麼，就讓他回去了。

回去以後，一進他住的村莊，突然看到一棟非常漂亮的別墅，在所有的村莊裡面是最漂亮的，而且前面有很多的牛羊在別墅周邊圍繞。他就問一個農夫，說：「我去給國王治病的時候，沒有這棟別墅，這別墅是怎麼來的？」

這個農夫說：「這個人是一個醫生，他替國王治病，治好的時候，國王就把這棟別墅幫他蓋上。而且聽說，他每次給國王治好一個病，國王就添一個設備。」

這個醫生進房子一看，說：「唉呀！早知道，我就把國王的病再多治幾個。」所以千金難買早知道。

我們會很羨慕別人現在的果報，我們真的有時候很想回到前生跟自己溝通說：

你應該多做一點，我的房子就大一點。尤其是天人更明顯。天人，他很快樂，但是他那個嫉妒心很重，因為他的比較心太厲害。天人他好就好在有神通，壞也就壞在有神通，他有宿命通，所以天人的比較心很重。他一到天上的時候，他知道他是怎麼來的，他前生是修什麼因。但是天人每個人身相的光明不一樣，住的宮殿不一樣，他所受用的快樂也不一樣。他就會說：「欸，隔壁的房子是三千平米，我只有住一千平米。」那他有時候就會起嫉妒，後悔了！「我前生為什麼不多做一點？」

所以異熟果就是說，我們最好是透過道理的推敲，你要先知道結果，然後從結果來激發自己，以願導行，你經常要有一個目標在前面引導你。菩薩道是先設定目標，然後再激發自己往目標走。不是說做多少算多少，菩薩道沒有做多少算多少，你如果是這種心態，你沒有資格去行菩薩道。菩薩道只有一句話，叫做盡心盡力——「凡事盡心盡力，時時反省自己」，整個菩薩戒的精神，這兩句話就講完了。

所以當我們慢慢地從一種布施的善業，提升到一種波羅蜜的功德的時候，你要慢慢地做心理溝通，做心理的教育。好，我們布施講完了。

己二、持戒度

一、持戒自性

《廣論》云：「從損害他及其根本，令意厭捨，此能斷心，即是尸羅。」

持戒是怎麼定義呢？從損害它，就是你要避免兩個行為。我們對兩個行為要產生厭離、棄捨之心：

第一個，惱損眾生。在整個菩薩戒裡面，有很多都是你不能損惱眾生。我們慈悲心建立的第一個基礎，我們在還不能夠對眾生釋放善意給他幫助之前，起碼你的身口意盡量不要去損惱對方，這是菩薩道的一個基本精神。第二個，不要傷害你的根本，就是傷害菩提心。

我們對於損害眾生跟傷害根本這兩個產生厭離棄捨，那種能調伏的心，就是持戒。

這個六度是後後超勝前前，越後面的功德，越後面的菩提心是越加的圓滿。

二、趣入修習持戒方便

我們看持戒的加行。就是我要怎麼去做好心理建設，才能夠很如法地去持戒。這以下有四段，我們先看第一段。

《攝波羅蜜多論》云：「毀戒無能辦自力，豈有勢力而利他，故勸善修利他者，於此緩慢非應理。」

菩薩道包括自利跟利他，但是有些偏重利他的人，他就會產生一種錯誤的思想，他說：我在幫助眾生，我在弘揚佛法，所以我的戒律可以稍微緩一緩，但這樣的說

法是不對的。

祖師說，你一旦毀壞了根本重戒，你連成辦自利的功德都不行。因為根本重戒是保住人身，菩薩毀犯了四根本，你來生到三惡道去了，那三惡道你怎麼行菩薩道呢？你看過有一隻狗可以行菩薩道的嗎？不可能。

所以你行菩薩道，一定是先保住人身。所以你一定要持四根本。就是說，你一定要不墮惡道，這個是自利的基本思想。一旦墮入惡道，你的威德勢力就去掉了，就不可能成辦利他了，你的菩薩道就中斷了。

所以佛菩薩勸勉我們在廣修利他的時候，一定要注意自己的殺盜淫妄的根本重戒，這是能夠保證你生生世世行菩薩道的一個很重要的基礎。這是第一個，成辦利他的基礎。

再看第二個正修。

「當見猛利大怖畏，可斷雖小亦應斷。」

持戒第二個很重要的一種心理建設，就是你要預先的思惟到當來的果報，怖畏當來的果報。就是第一個，思惟業果，你的罪業一定會招感痛苦的果報；第二個，業果不失，罪業它絕對不會自己消失掉；第三個，增長廣大，我們雖然是小小的過失，可能我們講一句話去觸惱對方，但是你不改，你這個罪業的力量是不斷地增長。

因為罪業最可怕的就是相續的力量，你偶一為之的一時失念，這個罪業問題不大。

所以我們在持戒的時候，自我反省時，你要把自己已經養成習慣性的罪業抓出來。殺盜婬妄，尤其是口業，你經常習慣性站在對立面，講一些別人不舒服的話，這種業雖然不重，但是可怕的是它數數現行，深生好樂，就像這個水滴整天滴，滴久的時候它變成大海，你都不知道。所以說我們一定要從怖畏當來的果報當中，去抓出自己的小毛病，然後思惟它的過患，慢慢把它調掉，這是持戒的第二個心理建設。

第三個。

「未曾出言未力集，能攝所須諸資具，無怖世人悉敬禮，無功未集得自在。」
一個持戒莊嚴的人，他不一定要講出很多的話，他也不見得有很大的福德資糧，他就能夠具足種種生活的資具。一個持戒的人對來世是無所怖畏的，而且得到世人的恭敬供養。所以說，他即便沒有其他的福德資糧，他也能夠在生命中得自在。

這個持戒，也可以成就人天的果報。它是這樣：布施跟持戒是不完全一樣的。你今天有布施，沒有持戒，你的福報就不尊貴，你可能會到三惡道變成一隻狗，這個狗得到主人的愛護、照顧，你在狗的這種卑賤果報裡去享受快樂。這就是布施不持戒，果報卑劣。

持戒不布施也有問題。在經論上說，忉利天有的天人，是靠持戒生天的，但是他沒有布施，他布施得很少，那這有什麼過失呢？他雖然是尊貴，但是食常不足。他吃的不太夠，經常跑到人世間喜馬拉雅山，去吃生果，吃水果，吃完以後再回到天上去。這就是持戒不布施存在的問題。

所以，持戒是成就尊貴身，布施是一種資財的豐盛，這兩個不能完全取代。一個是影響到你來生尊貴不尊貴，一個是影響到你來生資財豐不豐富。

我們看第四個。

「足履吉祥諸塵土，頂戴接受諸天人，稽首禮拜得持供，故具尸羅為勝種。」一個持戒的人，他的威德力達到什麼程度呢？佛菩薩說他走過的塵土叫做吉祥土，而且他受到天人的頂戴恭敬。你看有些女眾，她先生往生以後就守住貞節，守住不姪欲戒。這個房子鬧鬼，她一去那個鬼馬上就離開了。

鬼神、護法神跟人天對持戒的菩薩特別地尊重，他是頂戴受持來恭敬持戒的菩薩。他不但是頂戴，還禮拜，還做種種的供養。持戒之人受到人天的禮拜供養，所以成就波羅蜜，是一切善法的根本，是一切勝種。

所以智者善自思惟持戒的功德跟犯戒的過失。思惟持戒者自利利他，毀戒者自他俱損，則持戒之心任運而生。所以我們還是講到以願導行，所有的波羅蜜一定要

做好心理建設，你要產生強大的意樂才能夠付諸行動，一定有誓願力、觀照力，才能夠有行動力。這個是菩薩道的一個基本次第。

那麼應該用什麼心態來持戒呢？這有四個方法。

「諸行所依謂菩提心，不應失壞漸令增長者，是為趣入戒等諸行所有根本，亦是第一遮止損害一切有情。大地以上所有尸羅為所願境，於初發業諸進止處，當從現在至心修學。特當了知十不善業等性遮諸罪，日日多起防護之心，又於自受律儀諸根本罪，尤應勵力數起防護。」

宗喀巴大師講到持戒的四種重點。因為戒很多，我們要把握四個重點：

第一個重點就是保護你的菩提心。保護菩提心的方法，使令菩提心增長：

首先，遮止損害一切有情。持戒的內容很多，但是以瞋心所發動的業力最重。從菩薩道的角度，先消滅這種對立心，瞋恚心，因為這直接傷到根本。

菩薩道，你一個微細貪愛的活動，比如你這個人喜歡喝喝咖啡，喜歡吃甜食，亂不了，這個喜歡享受不影響你菩薩道。但是你脾氣很大，障礙菩薩道，因為菩薩道最怕的就是那種依止對立所發動的瞋恚。這個我們在下一個忍辱波羅蜜會講到。

所以我們在持戒的過程當中，先遮止損害一切有情，因為這個是直接性、根本

性地傷害我們的菩提心。你菩提心一傷掉，就沒有所謂的波羅蜜了，就從菩薩道直接打入了人天乘，你這個層次就完全被降級了。你菩提心一旦被破壞，你本來是修波羅蜜的，變成人天善業，變成有漏善業了。你從菩薩道掉了三級，你就連人天、連二乘都不如了，你的檔次就直接被降下來，所以菩提心是不能破壞的。

其次，在整個大地以上所有的尸羅，我們都應該去進止。「進」就是應該去做；「止」就是應該停止。這個止作二持都應該至心學習。你受了菩薩戒，你就沒有哪一個戒法是不能學的，都要學了。所以菩薩戒你就不能夠說：這件事我做不到。不能這樣講！你要說：我盡量去做，凡事盡心盡力。

所以菩薩戒以後，因為你當初緣的境是「法門無量誓願學」嘛。所以菩薩戒你已經沒有資格畫地自限了，你是向佛學習，以佛心為己心，以佛志為己志。因為你自己是在因地的時候，已經站在佛的角度來修學了。其實你站在一念清淨心，站在本來無一物的角度，你跟佛陀是站在同一個角度了，你只是因緣不圓滿而已。所以在這個時候你就不能畫地自限了，所有的戒法、所有的善法，你都應該至心學習。

第三，你除了佛陀所制的戒法不能去犯、性遮惡作諸罪不能去做之外，世間的善法，所謂的十善業等你要盡量地去做。除了佛制以外，世間上所公認的善法，這種慈善的事業，也應該盡量去隨喜、去做。

第四，對於所受的戒律諸根本戒，你特別要去數數防護。

這根本重戒，我們解釋一下。菩薩的重戒有十個：殺、盜、姪、妄、酒、說、毀、慳、瞋、謗，十波羅夷罪。前面四個叫根本戒，後面六個叫做六增上戒。

殺盜姪妄四戒為什麼叫根本？因為它是保護你人身的。你犯了根本，你來生連得人的果報都沒有了。你沒有得到人身，你菩薩道就中斷了。所以這個是根本重戒，是保護你人身的果報。

那麼後面的六增上戒也很重要，它們保護你的菩提心。第五個是酒，但是菩薩戒的制酒戒，不是不飲酒，是不賣酒。不飲酒，是把它判作輕罪。因為酒會讓一個人失去理智，你賣酒的過失影響更嚴重，傷害更多人，所以第五個是不酤酒。

第六個說四眾過罪。這個四眾包括出家的兩眾：男眾、女眾，也包括了在家兩眾。這在家兩眾，特別指的是受過菩薩戒、在行菩薩道的居士，你都不能譏嫌，有過失只能夠私下勸諫。因為你說四眾過，影響到佛法的住世。因為每一個菩薩都有他的因緣，他有他攝受的對象，有他領導的對象，即便他有過錯，我們不能公開批評他，不可以！因為以佛教的大局為重，所以不能說四眾過。

第七個自讚毀他。這個特別指僧團團體跟團體之間，可以自讚但是不能毀他。你賣瓜的可以說你自己的瓜甜，你說我這個道場很好，可以，但是你不能說別人道

場不好。所以這個都要注意，因為這樣很容易造成道場之間的對立。

第八個慳惜加毀罪。你受了菩薩戒，只要有人跟你乞請錢財，你多少都要給予，你不要管他是真的乞丐還是假的乞丐。他只要向你乞討，已經遇到你了，表示你跟他有緣；第二個，他出手跟你要錢，你一定要給他。

如果你受了菩薩戒，你最好身上準備一點零錢。真的，你在馬路上遇到這種情況，你多少給他一點錢，重點在於要保護你的菩提心。你不給他，你就拒絕眾生了。因為他已經跟你乞求了，他開口，不管他嘴巴講或者他寫一個紙條，你看到了，你就一定要給他。所以這個地方很重要。

第九個，瞋心不受悔。人家曾經傷害過你，但是他向你懺悔了，你一定要接受懺悔，你要有寬恕包容的心。

第十個，謗三寶罪。謗三寶罪就是菩薩遇到甚深的佛法的道理這種不思議境，你不能毀謗。就算你不相信，也請你閉嘴，不能謗三寶。因為我們不知道的東西太多了。

這個地方，貪引起的只有一個，就是慳惜加毀罪，貪心引起的就是不布施；瞋心有三個：說四眾過、自讚毀他跟瞋心不受悔；愚癡引起的一個謗三寶罪。

我的建議是這樣，即便你沒有受菩薩戒，你最好把菩薩的四重學一學。因為這

個保護菩提心很重要，當然你有因緣，能夠受菩薩戒最好。否則你點點滴滴都在漏失你的菩提心，菩提心一漏掉，你的根本就崩潰。

我剛剛講過，你本來是一個菩薩乘，就直接掉到人天乘去了。這個時候你所修的善業，都不能構成波羅蜜了，你就沒有超越生死的力量。你那個車乘的力量從一個大車子換成小車子，力量不夠。你這個傷害是沒辦法彌補的。我們一時的過失隨時可以彌補，但是你把菩提心破壞了，你就沒辦法彌補了。

所以我們會有一個專題，專門來講戒律學綱要，怎麼保護你的菩提心。戒律，你一定要清楚，有些事情你是可以做的，有些事情你做不到，你應該怎麼做？這件事我真的做不到，但是做不到，佛陀會告訴你：你做不到，好，那退而求其次，你應該做到什麼程度？至少保護菩提心。我這個善業我放棄，可以。但是你放棄了善業，你起碼把菩提心保住。

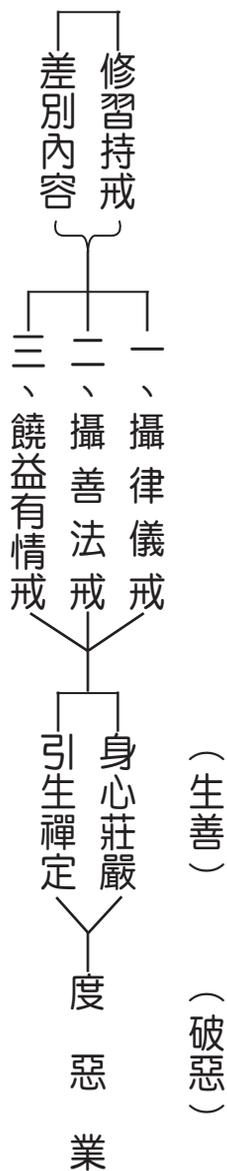
所以你今天研究戒律，就是進可攻，退可守。你做到的部分你不但保護菩提心，你還能夠把善業拿下；但是有些我做不到的，你應該用什麼心態來面對？至少守住你的根本——菩提心。

所以戒律你要好好學，我們這一堂課講完，未來有一個專題講到戒律學綱要，專門講如何能夠從菩提心的角度來修善，怎麼做到那種程度，你有把握做到的，不

但安住菩提心，把善法也拿下；如果你做不到，至少保護菩提心。這一塊我們到下一個主題，慧尊法師再來說。

三、修習持戒差別內容

那麼我們看最後的總結。

佛陀制的戒律有三個重點：一個叫攝律儀戒，叫做誓斷一切惡；第二個是攝善法戒，叫誓修一切善；第三個是饒益有情戒，叫誓度一切眾生。

這三個戒，佛陀有嚴謹跟寬鬆的差別。凡是斷惡這一塊，佛陀制得非常嚴格。在調伏煩惱、調伏罪業這一塊，佛陀幾乎沒什麼開緣，就是你一定要去做，沒有選擇。你沒有選擇，沒有其他的方法。這件事情創造了很大的過失，你一定要遮止。不能做要他做，不能斷要他斷。你看看菩薩戒，只要誓斷一切惡的，佛陀制得非常嚴格。你不能說的過失就不能夠說，沒有什麼開緣。

但是修善法，佛陀適當開緣，開緣就比較多了。你剛好在閉關，你在研究一個功課，你這次放生不能參加，可以，但是你要隨喜。你要做如是思惟：我暫時不參加，但是我隨喜這次的善法。所以到了修善，開緣就多了。但是開緣的過程當中，佛陀會告訴你，你怎麼去面對這個因緣，去保護菩提心。

到了度眾生，開緣更多了。在菩薩戒，幾乎你可以完全不度眾生，但是你又能夠不傷害菩提心，還是可以。你說我程度不夠，我萬一講錯話，可能會誤導對方，可以開緣。

所以在整個菩薩戒裡面，三聚淨戒，攝律儀戒是最嚴格了，開緣最少；第二個是開緣稍微多一點；第三個饒益有情戒，幾乎是有很多很多的開緣。這個就是在持戒的方面有輕重的差別。

它的果報：身心莊嚴，引生禪定，調伏我們的罪業。我們前面說過，你來生跟今生，如果你要有一種貴氣、莊嚴，持戒是很重要，不是只有福報而已。

己三、忍辱度

一、忍辱自性

《廣論》云：「耐他怨害，安受自身所生眾苦，及善安住法思勝解。」

忍辱有三個對象：第一個，耐他怨害，這個指的是人。有些人來毀謗你，破壞

你，菩薩應該安忍不動，對人的忍辱。第二個，對環境，安受自身所生的眾苦。我們參加一個共修會，參加一個課程，太過寒冷，太過炎熱，有種種飢渴，環境的逼迫應該安忍。第三個，對法，對於甚深的法義，即便你不瞭解，你要盡量讓自己保持信仰，隨順忍可，不生疑謗。

所以安忍有三個重點，這就是忍辱的自體，就是安忍不動，就是遇到人、環境跟法三種刺激的時候，你能夠安忍不動，這叫忍辱波羅蜜。

二、趣入修習忍辱方便

我們怎麼來做一些心理建設修習忍辱。

《行論》云：「千劫所施集，供養善逝等，此一切善行，一恚能摧毀。」

在《入菩薩行論》，古德說：「千劫所施集」，一個菩薩經過一千劫的時間積集了布施、持戒的善業，包括什麼呢？包括供養佛陀這種殊勝無上的福田，你積集這麼多善業，你可能會一念的瞋恚心把它完全破壞，就是瞋是心中火，能燒功德林。

菩薩道，第一個你要知道怎麼去種樹，你要把這個功德林種起來；第二個，你要避免火災。有些人很可惜，他會布施、持戒，他會積集善業，但不知道怎麼保護這個善業，就是遇到事情太衝動。我們積集善業很辛苦，往往犧牲睡眠，犧牲很多的體力，犧牲資具，我們點點滴滴把這個樹林建立起來了，但是你可能一把火就把

它燒光了，這非常可惜，也是非常遺憾的一件事情。

所以我們在行菩薩道，除了會種樹以外，你要避免火災的發生，瞋心的火盡量不要發動，這個殺傷力太強了。你說我拿了刀子把一棵樹砍斷，沒什麼大不了，你還有很多樹嘛。但是你這個火把它全部燒光了，就非常可惜了。

所以菩薩道你貪圖享受，亂不了，不會把你的功德林都燒掉。你拿幾個水果來吃吃，損一點福報而已，水果照長，但是你發脾氣，這個就很嚴重，非常嚴重！要避免。

我們看下一個。

又《攝波羅蜜多論》云：「若有棄捨利他意，佛說忍為勝方便，世間圓滿諸善事，由忍救護忿過失。」

假設有一個菩薩，他遇到了逆境的刺激，想退失菩提心，他說：那我不做菩薩了，我自己退到人天乘好了，我就修有漏的福報得了，我不要什麼波羅蜜了。佛陀說：那就慢一點。他說：其實你可以試試修修忍辱，事情沒那麼糟的。你應該以忍辱為方便，來克服這個障礙，你不一定要退轉的。也就是說，凡是世間圓滿的功德，都是由忍辱來調伏過失的。

以前我們在蓮因寺的時候，懺公師父對我們一個很重要的開示，我永遠記住。

他說：「忍辱以積大德。」我當時聽到以後，內心非常震撼。懺公師父說：你要修一個小福報小資糧很容易，但是你要成就大功德就不容易了。眾生的共業，你面臨很多考驗。

所以一個人如果不能够修忍辱，你一生就幹不了大事，就成不了大氣候了，你就是做一些小小的善業就得了。凡是要成就一個大功德，都不是簡單的。你最好要培養你自己那種安忍不動的力量，所以只有忍辱才有可能成就大功德。

菩薩道，諸位！你要慢慢體會。它不是很強調那種一時的激情，你情緒來了做，不是這個意思，它是透過理智觀照才能够持久的。

我們看第三個。

「是具力者妙莊嚴，是難行者最勝力，能息害心野火雨，現後眾害由忍除。」

忍辱波羅蜜，它是一種穿戴很漂亮的「服裝」，讓我們產生莊嚴。忍辱波羅蜜就是一種非常漂亮的服裝。「是難行者最勝力」，是遇到所有困難產生突破的最大力量。力量不是來自於對立跟爭執，而是來自於安忍不動。它是消滅瞋心野火的一個最重要的甘露法雨。我們今生、來生的種種過失，是靠忍辱來消除的。就是你必須要有忍辱，你才能夠成就大功德；你必須有忍辱，才能夠把你生命當中的過失降到最低。

我們看下一個。

「諸勝丈夫堪忍鎧，惡人粗語箭難透，反成讚歎微妙華，名稱花鬘極悅意。」
忍辱波羅蜜，這以下有種種的讚歎：它是一種大丈夫的行為，一個大丈夫所成就的一種保護的鎧甲。一個菩薩面對惡人粗惡的言辭，他有這個鎧甲，就不能夠被穿透，它是種自我保護。他不但自我保護，還可以轉逆緣成菩提道。本來是一支毒箭，卻變成一種讚美的妙華。它的名稱，就是一種功德花鬘，讓我們感到舒適愉悅。
如是菩薩善自思惟，其中過患及勝利，則於「忍辱」當勤修學。

佛陀在世的時候，有一次的結夏安居是在拘睺彌國。拘睺彌國當中發生了一個很嚴重的僧團的爭執。因為那個時候佛陀剛成道沒有多久，佛陀的弟子當中大部分來自於外道。你看三迦葉、舍利弗尊者、目犍連尊者他們都有廣大的眷屬，他們三個人的徒弟都跟他們的師父來皈依佛陀，徒弟加起來有一千多人。這些人都來自不同的地方，不同的種族，不同的思想，所以難免發生衝突。

衝突發生以後，佛陀就把舍利弗、目犍連尊者跟三迦葉以及他們的眷屬通通集合在一起，佛陀也沒有說誰對誰錯，佛陀就講了一個偈頌，種種的詞責爭執的過失。佛陀說：「若以怨止怨，是怨終不止。唯忍能勝怨，是古聖常法。」

他說，人跟人之間很多的差異是可以理解的，但是你不能以怨恨來對治怨恨。

你對不起我，我也對不起你，那不可以的！因為這樣子會讓怨恨相續，那生生世世就沒完沒了。菩薩不這樣做，菩薩用「唯忍能勝怨」，菩薩他強調是忍辱退讓，那麼這個是古代聖賢所傳下來唯一的方法。

我們現代人是這樣，你看現在世間人，他是對立的思考，看誰福報大。我福報大，今生就我破壞你，但是福報會享盡，到了來生你福報變小，他福報變大，來生他破壞你。所以這個彼此的怨恨就沒有結束的時候。

所以人跟人之間的對立跟怨恨，消除的方法只有一個，就是安忍不動。這個時候雙方的對立就消失掉，這個是很重要的概念，就是你先要求從自己做起。

正修當中有一個偈頌，先看一個偈頌：

《行論》云：「惡有情如空，非能盡降伏，惟催此忿心，如破一切敵。」

《入菩薩行論》上說，一個菩薩從空出假以後，他又來到凡夫的世界。凡夫的雜染世界有什麼問題呢？「惡有情如空」，很多眾生都沒有宗教信仰，沒有善惡的概念，他的心是完全跟著感覺走，一刺激，他就起煩惱。這種眾生像虛空一樣的多，所以你不可能去改變任何一個人，不可能，「非能盡降伏」。

菩薩不能夠去改變外境，不能改變別人，那憑什麼菩薩能夠安忍呢？因為菩薩做了一件事情，他調伏自己的瞋恚心，就等於調伏所有的外境。這是佛菩薩的一個

開示：你能夠調伏自己，你就戰勝了所有的外境。根本問題在這裡。

那怎麼能夠戰勝自己呢？當然佛陀是用智慧，不是強忍。

謂一切逆境惡緣現前，菩薩皆悉觀察，此等逆緣皆是自己過去惡業之所感招，而生慚愧之心，逆來順受。又當思惟，此乃菩薩及善知識之所示現，教化於我，我若不患此苦，定當陷入現世安樂之中，忘失正念，而生感激之心。又當思惟，「境無美醜，唯人自招。」而吾人身心之中，「我」尚不可得，云何有「我所」取之境界耶？菩薩於中善自思惟，則為堪修「忍辱」。

這地方有三段的智慧。就是我們遇到了惡因緣的時候，第一個，我們要知道這些逆緣都是過去的罪業之所招感，我們自己要勤修懺悔。

我們行菩薩道，很重要的一個概念，就是只要你有感受，就一定有業力，這是基本常識。你看到這個人，感受很不好；你聽到這句話，感受很痛苦，你一定有業力。你如果沒有罪業，你看到這個人，聽到這句話，你沒有感覺。雖然表面上是他講這句話，事實上他只是用這句話來刺激你的罪業起現行而已，他只是一個增上緣。

諸位！你如果明白佛法的緣起論，我講實在話，沒有一個人會讓你痛苦，也沒有一個人會讓你快樂，沒有人，只有你自己。所有的快樂痛苦都跟你有關係，你最好早點明白這個道理。「萬般皆是業，半點不由人」，不是別人決定的。

所以你只要有一個很痛苦的感受，一定要知道，有感受一定有業力。如果你是快樂的，那就是善業起來了；如果你是痛苦的，那就罪業起來了，別人只是一個增上緣而已。

沒有一個人會給你痛苦，也沒有人可以傷害你，不可能！這是佛教的因緣觀，完全是一切唯心造，你的心顯現了善業，顯現了罪業。所以，既然是跟別人沒有關係，我們只有多多懺悔自己，去改變我們的罪業。罪業改變了，你的感受就改變。

第二個，這個是更高級，歷事鍊心。我們要知道所有的逆境，都是菩薩的示現來教化我。假設我們不墮入這種痛苦，我們就會落入這種安樂當中，忘失正念，因此，我們應對逆境生起感恩之心。

其實從菩薩道的角度，人生不能太圓滿。因為你太圓滿的話，你就很難生出離心。你看《印光大師文鈔》，有一個居士說：「師父，我的家人怎麼樣，我子女多麼的不孝，我的身體有多少的病痛。」怎麼怎麼的……印光大師說：「你要感激這個逆境，這個逆境剛好給你一個當頭棒喝，讓你厭惡生死，生出離心，這個比你讀經典來得更貼切一點。」

當然，人生也不要太痛苦，太痛苦你可能會失去大悲；痛苦得剛好，最好。就是你人生裡面，有一半是快樂的，一半是痛苦的，這種是最好，非常好。因為快樂會

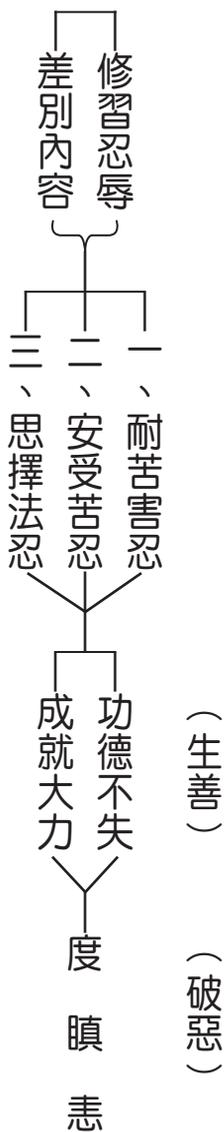
給你信心，你能夠得到某種安定，但是逆境它會激發你向上。所以，適當的痛苦，其實對自己有幫助的。

我們最後再思惟，「境無好醜，唯人自招」。在我們身心當中，我不可得，哪有所執著的境界呢？這個地方就是完全的空觀，站在本來沒有煩惱的角度來面對煩惱。我們一再強調，遇到事情先求放下，再求面對。你沒有放下，你就不好面對了。因為這個境界一來，一定夾帶業力而來，來勢洶洶，來者不善。

諸位！生死業力，不是我們想像的那麼簡單。所以，如果你不能放下，業力一來衝擊你的煩惱，就無解。單單有業力還有解，你只要如如不動，業力的衝擊一下就過去了。因為你造業的時候，你也不是經常造，你偶爾造一個業，所以它會過去的。但是如果業力又加上你貪瞋癡的煩惱弄在一起，那人生就沒有解了！外有業力，內有妄想執著，那就無解了，佛都救不了你了。

但是業力的衝擊這一塊我們不能改變，這個是已經成熟的業力。所以所謂的認命，是安住在空性來面對這個業力。我本來就沒有這些東西，那是緣生緣滅的假相。先求放下它，再來面對它，再來處理它，這樣的人生才有解。就是說，我不能控制外在的業力什麼時候起現行，但是我能夠控制自己，安住空性、如如不動，這是很重要的概念。

三、修習忍辱差別內容

那麼這個忍辱有三個對象：第一個耐苦害忍，這個是針對人；第二個安受苦忍，這個是針對環境；第三個思擇法忍，這是針對佛法甚深法義能夠隨順忍可。

它的功德：第一個，它的生善功德不失，能夠保護功德；第二個，成就大力，成就大功德、大威德，然後調伏瞋恚。

人生的痛苦是由兩種力量結合：一個是業力，一個是妄想。當然，首先是有業力的衝擊，一定有一個人事的因緣來衝擊你，這個一定是業力讓它出來的，所以業力會先衝擊我們。衝擊我們以後，第一個妄想不能怪你。直覺性的妄想是合理的，這第一個妄想，在菩薩戒叫合理的妄想，第一念不怪你。

但第二念你沒有生起如理作意，那就是你的問題了。你的菩提心、空正見沒有生起，你的善根力沒有生起來調伏，你使令妄想跟業力結合在一起，那這個問題就

非常複雜。那就不是只有一時的痛苦而已，那就變成障道了。

所以我們現在是這樣，業力這一塊是不能改變的，因為你造了業，你今生要得果報的。到底是業力來引導心力，還是心力來引導業力，你只有兩種選擇：

第一個，用業力來引導你的心力，那你就是心隨境轉，修行就障礙重重；第二個，你用菩提心，用心力，用菩提心跟空正見來引導業力，你一定會有一個美好的未來。我不敢說你有一個美好的現在，因為業力衝擊你，可能會讓你不好受。但是你的痛苦已經開始停止，踩煞車了。

人生的悲哀，它來自於惡性循環。如果你看輪迴，他是前生造罪，今生墮到不如意處；不如意處的刺激，你又起煩惱，又再造罪，又墮入不如意處。其實輪迴的可怕來自於它是一種惡性循環。你只要把這個惡性循環的力量切斷，至少你保證痛苦到今生為止了。

我們必須用心力來引導業力。我再講一次，業力是不能消除的，我們懺悔只能夠把它降到最低。因為我們無始劫造了很多業力，所以人跟人之間是非常複雜。我們人跟人之間有無量無邊的善業，散布在人群當中；我們有無量無邊的罪業，散布在人群當中。你不能老是關在房間裡面不去面對，你一定要走出來，菩薩道你要走出來。

所以你跟善惡業碰撞的時候，「菩薩云何應住？云何降伏其心？」首先我告訴大家一個觀念，你先告訴你自己，不要講對錯。因為對錯就是妄想，你最好是法法銷歸心性。就剛剛古德開示的，這些都是我的業力，其實境界沒有好壞，你一直要是「這個是你對，這是他錯」，你就完了！你就是心已經被業力牽著走了。

所以如果你想要從你的業力裡面跳脫出來，第一個你要思考：人生沒有對錯，還債而已，沒有對錯，你不要墮入對立。「萬般皆是業，半點不由人」，先求認命，然後你才能夠去改造未來。如果你不能走出過去，你一定會失掉未來。

什麼叫走出過去？你只要對於過去所造的業一分別，你就完了！你就被過去咬住了。要走出過去只有一種情況——安住空性。人生沒有對錯。可能你今生是對，但是你前生犯錯了，你今生要承當。你說：「欸，我今生對你這樣好，你對我這樣子。」你對了，對不對？但是事出必有因，你前生欠他的。所以你今生是對，你前生可能是錯，所以這個對錯已經講不清楚了，不要再講。

如果你想從過去的業力走出來，只有一種情況，不要再講對錯。放下它，面對它，處理它，安住在空性，安住在菩提心。你本來就沒有這些東西，「萬般皆是業，半點不由人」。所以我們第一件事情——走出過去。

第二個，你的生命才可以有資格開始創造未來。你連過去都走不出來，你跟過

去的業力牽扯不清，你還去強調創造什麼未來？你自己就動盪不安，你自己就沒有安住、調伏。所以你必須從過去走出來，不要再講對錯了。你必須成功地走出過去，你才有資格開創未來。你現在的生命叫做懺除罪障、積集資糧，開始在創造未來了，你未來的圖形開始成形了，你的淨土開始在畫了。

如果你跳脫不了過去的業力，你光是人世間的麻煩事就夠你受了，你就不可能去創造未來，不可能！你沒有精神體力，你被業咬住了。你要從業力裡面走出來，你可以自在地去創造來生的功德。這是很重要的觀念：走出過去，開創未來！

己四、精進度

當我們從人天乘一個好人的階段提升到一種菩薩道的修學，我們就要注意兩個重點了。在我們整個菩薩道的修學當中，主要注重兩點一個是心靈的力量；一個是法門的力量。心力帶動法力，法力又加持心力，這兩個是相互作用的。所以當我們走上了菩薩道的時候，成敗的關鍵，就是你必須把你心靈的力量發揮出來。

我們以前在修學人天乘善法的時候，我們的心力是施展不開的，因為我們的心力有很多的障礙。什麼障礙呢？《楞嚴經》上說，我們雖然行菩薩道有信仰有願力，但是有一個嚴重的障礙叫做顛倒妄想。這個障礙是非常厲害的。

其實我們一個凡夫眾生，平常打打妄想，本來是無傷大雅。那麼為什麼妄想會

形成一種顛倒的力量出來呢？甚至可怕到能夠創造一種輪迴的力量呢？這個妄想為什麼會產生這麼大的一種邪惡的力量呢？

因為這個妄想它受兩個因素的牽動：第一個，外有業力；第二個，內有執著。所以這個妄想就變得不單純。《楞嚴經》上說，我們的妄想是受了業力的牽動，使我們過去生所造的善惡的業力，會在你今生生命的人事當中表現出來。

所以你的妄想跟業力接觸的時候，會產生很多的感受，快樂的感受、痛苦的感受。那麼這個時候你的心就開始「弟子心不安」，因為你開始情緒化。所以這個妄想第一個受到業力的牽動。當然，如果你是很重視感受的人，你就更容易受到你過去業力的牽動，你就更難走出你的過去。

所以在學佛的過程當中，《楞嚴經》裡講，你要盡量都攝六根。因為你六根所接觸的都是你過去的業力。不管是好，不管是壞，它會讓你不安穩。所以今天能夠慢慢地走菩薩道、開始創造未來的人，你六根的門要慢慢地把它關起來，就是避免讓你心中的妄想受到太多業力的刺激，受到感受的干擾。

這是第一件事情，受到過去業力的干擾。

第二個，我們過去生除了造業以外，還有很多等流的習氣。就是各人有各人的執著，各人有各人的盲點。有些人執著財富；有些人執著名聲，他喜歡受到別人恭

敬；有些人執著女色。各式各樣的執著。所以這個妄想一旦接觸到內心無始劫無明的執取的時候，就變成一種邪惡的力量。

所以我們的妄想，外有業力的刺激，內有執著的干擾，就使令這個妄想不單純了，就產生一種輪迴性、顛倒性。這就是為什麼我們無量劫來，也沒有少做善事——我們也曾經布施過，也曾經持戒過，也曾經忍辱過，但是我們的功德還是少得可憐，就是這個原因。

因為我們的心力施展不開，雖然對三寶有信仰，雖然對來生有一種願望想改變，但是那個顛倒妄想的力量受到業力的刺激，受到執著的干擾，而我們的善根薄弱，心力羸弱，所以所造的善業就全部變成有漏。不是我們不夠努力，是我們的心理素質太差，心理的水平太差。

所以，當我們要從一個好人變成一個菩薩道人的時候，你要做的第一件事情，不是趕快去做善事，不是這樣子，你必須先調整你的心態。調整心態當然就是理觀的智慧了。

我們必須要透過教理的學習，在心中產生三道光明。我們是不能斷除妄想的，妄想本身也沒有錯，妄想你引導得好，它就是一種清淨的智慧了，破妄顯真嘛，把這個妄想轉成真實的智慧。

這個真實的智慧有三道光明，你一定要去觀照：

第一個，觀照真如。佛教處理問題的方法，首先是要回歸我們生命的原點：你從什麼地方來？找到我們生命的本來面目，讓我們的內心安住。這個是所有菩薩道要做的第一件事情——把心帶回家。你不能永遠像一個流浪漢一樣，業力給你什麼，你就全盤接受，你不可以這樣子。

身為一個菩薩，你不能夠老是隨外境而轉。別人對你好，你就高興得不得了；別人刺激你一下，你就痛苦得非常嚴重。你不能帶有情緒來面對菩薩道，不可以這樣。所以你一定要在因地上把自己的房子建立起來，你自己要有一個保護傘，「何期自性，本自清淨」，你本來就沒有煩惱，本來就沒有業力。

我們經常憶念我們的真如本性，會讓我們的心安定下來。從一種躁動不安的心——把心帶回家。不管外面是刮風也好，下雨也好，陽光普照也好，你的房子的溫度永遠是恆溫的，就是安住真如、安住空性、不隨妄轉。這是要做的第一件事情。所以我們對人生的第一個態度，是站在「本來無一物」的角度來面對一切的因緣；站在「空」來面對「有」。這是你要做的第一件事情。

當我們把心安住在空性的房子的時候，接下來要做的第二件事情就是面對因緣。面對因緣，從佛教的因緣觀，它是兩個觀照：第一個是觀照眾生法界；第二個是觀

照佛陀的法界，所謂的調伏力跟引導力。

我們首先的次第是觀照眾生法界。觀照不淨、苦、無常、無我，調伏我們的愛取。我們過去在生死輪迴當中，曾經有一些美好的經驗，美好的感受，留下了一些美好的影象，這一部分要把它清除掉。所以在安住空性以後，接下來就是思惟苦諦，思惟娑婆世界的痛苦，慢慢慢慢地調伏我們對娑婆世界那種貪著的愛取的心，這是第一個，一種調伏的力量。

第二個，我們要觀照佛陀的功德——極樂世界成就如是功德莊嚴，產生欣求好樂，引導我們去設定未來的目標。

所以當我們安住空性，面對因緣的時候，要面對兩個因緣：一個是凡夫的雜染因緣，讓我們真實地厭離放下；一個是佛陀清淨莊嚴的因緣，讓我們欣求好樂，從空出假，上求佛道，下化眾生。

所以心態的調整是三道光明：第一個觀照真如，第二個觀照眾生，第三個觀照佛道，讓我們內心當中產生安住力、調伏力、引導力。這個時候套一句菩薩戒的專有名詞來說，你已經安住菩薩種性，已經有資格來受菩薩戒，也有資格來操作所有菩薩的法門，因為你的心態準備好了，你可以上路了。

所以當我們心力生起的時候，我們就有資格來學習所有的六度法門。因為它每

一度都有它遵守的規矩跟章法，你要遵守。布施有布施的規矩跟章法，你遵守這個規矩，這個法門對你就產生加持的力量。因為這個法門是佛陀制定的，你必須遵守。大智慧的佛陀會告訴你，怎麼樣去操作布施會讓你產生最大的功德。

所以整個菩薩道就是兩種力量：第一個，你心態的準備，心力不可思議；第二個，你對法門的學習跟遵守，法力不可思議。所以你心力帶動法力，法力又加持心力，產生一種良性的循環。這個時候你就是一個走在菩薩道的菩薩。雖然你走得不是很快，但是起碼你上路了。每一天的生命對你來說都意義非凡，因為你不斷地在進步，你每一天都是罪障消除、福慧增長。

所以我們在行菩薩道當中，你要不斷地調整你的心態，不斷地去學習法門，把心力跟法力完整地結合，這個非常重要。

一、精進自性

我們心力準備好以後，我們來看看第四個法門叫做精進的法門。首先我們看什麼叫精進。

《廣論》云：「攝善法及利有情，其心勇悍無有顛倒。」

什麼叫精進呢？《廣論》當中提出了兩個定義，就是當我們在斷惡修善度眾生的三大修學過程當中，你要保持兩個狀態：第一個，其心勇悍。你的心是勇猛強悍，

沒有怯弱、退怯之心，這第一個；第二個，你是無有顛倒。你是跟整個大乘的空假中三觀智慧相應，不是盲目地衝刺。

我想，我們在進入菩薩道法門修學的時候，你會知道佛教法門的修學，它都是跟心地法門有關係。其實我們剛剛講心力跟法力，它不是決然分開，而是心力中有法力，法力中有心力。因為它心力是帶動法力的，所以我們從前面的布施、持戒、忍辱、精進看到現在，所有的法門都是約心安立的。

比方說精進，什麼叫精進？說：欸，我一天念十萬聲佛號，你不一定精進。精進是你在做功課的時候，你有兩個條件要具足：

第一個，其心勇悍，你就有強大的意樂、歡喜、好樂，你每一句佛號都充滿了調伏力、引導力——我要厭離娑婆，欣求極樂。你的心態調整得非常的圓滿，其心勇悍。

第二個，無有顛倒。你要知道隨時調整自己跟智慧相應。如果你佛號念得很勉強，念得很苦苦惱惱，不叫精進，那是在做功課，談不上說精進。

所以這個精進的條件是兩個：第一個，其心勇悍；第二個，無有顛倒。這個安立做精進。就算你一天只念一千聲佛號，但是你的心是其心勇悍的，是無有顛倒的，這個就叫做精進了。

二、趣入修習精進方便

我們看第一個加行。就是怎麼培養我們其心勇悍，怎麼培養我們無有顛倒的這兩種心態呢？

《廣論》云：「若謂捨手等，是我所怖畏，是未察輕重，愚故自恐怖。無量俱胝劫，曾多受割截，刺燒及解裂，然未證菩提。我今修菩提，此苦有分齊，為除腹內病，如受割身苦，諸醫以小苦，能治令病癒，故為除眾苦，小苦應堪忍。」菩薩行者於中善自思惟，得於諸斷惡修善之行，破除怯退之心，生起精進勇猛之力。

我們來看宗大師對精進生起的心怎麼說。他說：如果一個人行菩薩道，他發了菩提心，假設以布施來說，那布施最圓滿的階段，不是布施外財，連內財的手足身體都要布施。有些菩薩說：那這樣子我非常害怕，這很痛苦的。你這樣想，你是沒有真正觀察到整個生命輕重的因緣，所以你產生痛苦、恐懼。

怎麼說呢？因為在我們無量俱胝劫的生命當中，其實我們墮落到三惡道的過程中，曾經受到三種嚴重的傷害：第一個割截。我們在墮三惡道的時候，我們的身體曾經被用刀子切成一塊一塊的；第二個刺燒。我們曾經被人家用尖銳的鐵器刺穿我們的身體，然後作種種地燃燒；第三個解裂。解裂就是兩個很硬的石頭產生強烈的壓迫，讓我們身體產生破裂。

過去生在三惡道的時候，我們的身體曾經受到割截、刺燒、解裂這種重大的傷害。但是這種傷害的痛苦，對我們來說，「然未證菩提」，這種痛苦毫無意義，對生命的增上一點都沒有幫助，所以這個三惡道的痛苦是白受了。

那麼反過來，「我今修菩提」，我們在修菩提當中，當然我們在修習聖道的時候，我們要靜靜地拜八十八佛，不能拜要他拜；在念佛的時候也是一樣，我們要去忍受天氣的炎熱，流汗乃至於身體痠疼的痛苦，但是你要知道，這個痛苦跟以前的痛苦不一樣。

首先，「此苦有分齊」。這種痛苦它是在你的忍受範圍，不像以前受的割截、刺燒、解裂的痛苦是超越你的忍受範圍，至少修行的痛苦是在你的忍受範圍之內。講一個譬喻。比方說，我們身體長一個毒瘤，我們必須把這個毒瘤切除。在切除過程當中，當然會有一些輕微的痛苦，所以佛陀大醫王以短暫的痛苦來治療我們的病。這個痛苦有兩層意思：第一個，是在忍受的範圍；第二個，它能夠治病。

修行的痛苦是非常有意義的，它是吃苦了苦。我們以前受的痛苦是白受了。你從那邊痛苦受完以後，你一點增上的力量都沒有產生，你從痛苦當中沒有得到任何啟示。但是修行的痛苦會消除罪障，會啟發我們增上的出離心。

所以，「故為除眾苦，小苦應堪忍」。所以菩薩行者，從這個地方思惟所謂的

痛苦有兩種：一種是無意義的痛苦；第二個是有意義的痛苦。我們應該要接受有意義的痛苦而放棄無意義的痛苦，消除修行的退怯之心，生起精進勇猛之力。

宗大師這段的開示是講什麼意思，我們解釋一下。

我們一般人修行很難，難在哪裡呢？因為它不是一百公尺的短跑，你不是說只是修行三五年，你一輩子都要修行，所以這個是長時間的馬拉松賽跑。很多人前面幾年拼得很厲害，到最後慢慢懈怠下來，因為長時間的用功是非常不容易的。所以一般到了老參的時候，做功課就開始悠悠泛泛。初學者還不錯，老參悠悠泛泛。

那麼這個時候，我們就要思惟了，你為什麼要求自己不斷進步呢？因為你現在面臨的是一種輪迴痛苦的壓力。你今天不提精神做重大的加持，那麼你來生會繼續輪迴下去，你遭受的痛苦就會更厲害。

如果你覺得拜佛、念佛、持咒，提前起床很痛苦，你不去做，你今生不處理生死問題，你來生會遇到更大的痛苦。將來你開始修行，你還得乖乖地走這條路，你還是要提前起床，每天強迫自己拜八十八佛，念佛持咒，做種種的功課。

換句話說，這種修行痛苦是必經的過程。你這個問題越早處理對你越好。你說：「不著急，我來生再做。今生沒有往生，下次再來一次。」下次再來一次，那麼你每一次的生命都要受到輪迴的痛苦，而這個痛苦是白受了。

所以你既然要走，你就早一點處理，是這個意思。就是說，修行很痛苦，是的，但是你不修行更痛苦，就是這個意思。你現在可以選擇。我們必須用短暫的痛苦來解決長遠的痛苦，因為你沒有退路。不是說你閃過了眼前的痛苦你就可以快樂，因為你這個眼前的痛苦是必經的過程。你現在不去走，以後就要經過輪迴的痛苦。下一次覺悟的時候，你還是要走這條路，遲早要走。

這個地方意思就是說，既然要走，我們就要產生勇悍之心。遲早要面對的，你就早一點面對，不要再退怯了。所以這個六度，它每一度都是要先調伏你對身體的執著，引導你的勇悍之心，它完全是調伏力、引導力的智慧觀照。

那麼你心態已經準備好，要下定決心，背水一戰的時候，你就有資格來修精進了。

那怎麼來培養精進的心情呢？有四種力量。這四個力量，前三個是一組，第四個是一組。

- 一、發勝解力——此中勝解，即是欲樂。
- 二、發堅固力——即於彼事，究竟不退。
- 三、發歡喜力——於其事業，不欲斷絕，無飽意樂。

當我們的心接觸佛號的時候，我怎麼才能讓我自己對佛號永遠保持大的歡喜跟

皈依，而不只是應付而已呢？

第一個，發勝解力。你最好把《阿彌陀經》四十八願學一學，就是阿彌陀佛這個音聲代表什麼意思？什麼叫無量光？什麼叫無量壽？當你念一句佛號的時候，在你的生命中到底是創造了哪幾種功德？你最好很清楚。它不只是一個音聲而已。當你念這句佛號——「南無阿彌陀佛」的時候，你的生命就創造了四十八種力量在加持你。

如果你對佛號沒有勝解，你說這句佛號就是一個音聲，你把它當成音聲，它對你來說果然變成音聲，因為你沒有好樂心，沒有皈依心，你就打不開這四十八種功德之門。「佛法大海，信為能入」，你進不去，這個門都關掉了，所以瞭解佛號的功德，你才有辦法打開它的門。這個地方的勝解力，你修什麼法門，最好把這個法門的功德學一學。這是第一個。

第二個，發堅固力。「即於彼事，究竟不退」，你要有願力。一個人你不能夠只是「我很喜歡念佛」，不可以這樣子。你要有願：我一定要念佛！你要提昇到一種願力的階段，不僅僅是歡喜。

我們前面學習功德的勝解，是歡喜心，這是第一階段。但是如果按祖師的標準，佛號在我們生命的定位，你看看《印光大師文鈔》，看看善導大師的開示，他的意

思就是說，當你離開了佛號，你就一定會到三惡道去，它是你生命唯一的救拔。所以他那種堅固力就是強大的皈依和願力。這個地方，你就是從歡喜心提升到一種堅固的心。

第三個，發歡喜力。「於其事業，不欲斷絕，無飽意樂。」這個地方很重要了。諸位！修行是一個長遠的馬拉松賽跑，你怎麼樣調整你的心態是很重要的。在修行當中，你最好把你每一個功課都當作歡喜心來做。你說：「欸，三點鐘了，要拜八十八佛了，喔，這真是糟糕，要拜八十八佛了！」不要這樣。應該說：「哎呀，真好！拜八十八佛的時間終於到了，我期待已久！」你最好把修行當作你的朋友，不管你用什麼方法。

所以我們的心就像小孩子一樣，你要引導它、調伏它。它有時候不聽話的，這就是你為什麼要學智慧。如果你每一次在拜佛的時候都心不甘情不願，對你來說就不能構成波羅蜜了，因為你那個心力不具足菩薩道的要求。

所以我們在修行當中，當我們的心是沉沒的時候，你要激發自己一下：沒關係，現在短暫的痛苦，我們可以換取長久的安樂。你要不斷地跟自己溝通，調伏我們不想做功課的那種心情，用更好的功德來引導自己，這個很重要！

那麼前面三個是在建設一種對修學法門的勝解、堅固、歡喜，這是第一點。

第二個很重要，保護你的善根。這個地方有些時候要暫時的停止。看第四段，第四段很重要。

四、暫止息力——於中若身心疲勞，須暫止息。若不爾者，則極厭離，能障後時發精進故。

我們前面好不容易透過如理思惟調伏煩惱，引導我們產生一種歡喜心，但是這個地方有一個要注意的，比方說，你今天去市中心辦事情，辦了很久非常疲累。這個時候你勉強去做功課的時候，就有一個問題，會產生極度的厭離。你因為那一份的堅持，結果障礙你後時的精進，你每一次看到這個法的時候，你那種極度痛苦的心，就會留下一種影像，障礙你後面的好樂跟意樂。

所以你要知道，有時候該踩剎車的時候，適當地踩剎車。一個人不能只是一路地衝，衝到最後在這個跑道上就看不到你了。所以修學就跟開車一樣，你要前進，偶爾地後退一下。修行難就難在這裡。

修行基本上是兩套方法來修：一個是水滴式的修學；一個是暴風雨式的修學。我們解釋一下。

正常情況，修行是要用水滴式的修學。點點滴滴，滴水長流則能穿石。如果你告訴我，你一天拜兩百拜，我會說，嗯，非常好！你這個可以持久。平常的修學一

定是要在你能夠接受的範圍。

但是你一生當中，可以安排幾個所謂百日的加行，你這個時候可以衝刺一下暴風雨式的修學，可以在生命當中，安排幾個階段衝一下，可以。但是不能當常法。你千萬不要把修行修到自己內心產生嚴重的反彈，你後來就一輩子都不想修行，這個叫做不知善巧。

所有的東西中，有些是可以勉強。欸，你不想上班，但是你去打個卡，反正你不想上班，也沒有人知道你想不想上班。但是你不想做功課，勉強就沒有用，真的沒有用，你倒不如去散散步。修行都不能勉強，勉強完全沒有效果，而且會產生負面的效果。

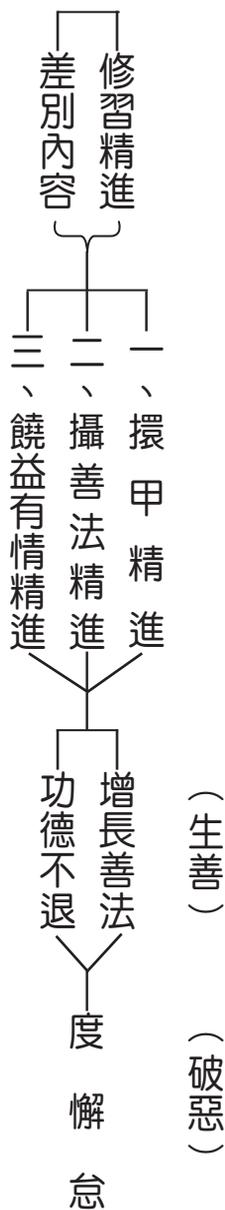
所以你怎麼去做，我們先要判斷，有時候你不想做功課，不是體力的關係，是心理的障礙，這個可以克服，你要用智慧來溝通。但是你不想做功課，不是心理的障礙，是體力的關係，那這一部分你就不能勉強。

我們看菩薩戒裡面，身體的疲憊是可以開緣，因為這做不了主。我出去弘揚佛法、去辦事情，回來晚上一兩點了，你一直強拜八十八佛，拜到最後，你以後再也不想拜八十八佛了。你覺得這樣值得嗎？

所以說身體的障礙，你要判斷，這不是你故意的，這可以開緣。但是你身體很

好，沒什麼狀況，是心理的障礙，這個就要突破了。所以我們一定要善知進退。在精進的過程善知進退很重要。

三、修習精進差別內容

精進的內容：第一個，從破惡的角度叫做「擐甲精進」。你看這個擐甲，這個甲是什麼意思呢？就是那種鐵片，一片一片的鐵片把它編製成的衣服。就是對於斷惡你要無所畏懼，凡是斷惡的，都要很堅決，不能斷要他斷！要這種態度。所以斷惡這一塊，就沒有商量餘地了。所有菩薩戒裡面，只要是牽涉到菩薩內心煩惱的掙扎，佛陀都是下重藥，告訴你：你別無選擇！你一定要這樣做！這是第一種態度，對於斷惡那是非常的堅決。

第二個，修善。修善法這個要選擇性了。我們不可能修學所有的善法，所以這個你要善知取捨。

第三個，度眾生選擇更多了。你在修行當中，你現在的心情不對勁，暫時可以不度眾生。

所以在修習精進的時候，斷惡是要堅持的，修善跟度眾生是可以看因緣辦事，這個是三種不同的心態。

透過斷惡、修善、度眾生這三種精進，增長善法的功德，保持我們善根的功德不退，來度脫讓我們時間空過的懈怠的心。這個精進就是讓我們的心永遠保持在一種最佳的狀態，對法門的好樂那種堅持。它的方法主要就是要善調身心，知所進退。

善調身心，知所進退，我們講一個例子來做說明。佛陀在經論裡面講出一個譬喻，講到一個國王跟大臣的故事。他說，有一個國王，這國王處事非常的嚴格。後來他那個大臣在處理事物的時候犯了嚴重的錯誤，國王非常生氣，要把他處以死刑。這個時候，另外一個大臣就請命，說：「國王，你不要把他處死，他好歹也有功勞，你是不是給他一個機會呢？」那國王想一想覺得也有道理，就說：「好吧，給他一個機會。」

國王就出了一個題目說：「我有一隻羊你把牠領回去養，三個月以後，我要看到這隻羊牠的肉是精壯的，但是沒有肥脂，牠沒有肥肉只有瘦肉，而且是強壯的。一隻強壯的羊只有瘦肉沒有肥肉。如果你做到了，我就赦免你的死罪；你做不到，

那就把你處死。」

這個大臣心裡想，這可是一個嚴重的問題。我如果用美好的飲食來餵牠，一定會有肥肉；我如果給牠吃得少，牠就連瘦肉都沒有。那怎麼辦呢？怎麼保持精壯的肉而沒有油脂呢？他就憂愁苦惱了。

這個大臣有一個非常聰明的女兒，她就說：「父親，你最近怎麼悶悶不樂呢？」他父親就把這件事如是地告訴女兒。這女兒說：「我有方法。我們把這隻羊用繩子綁起來，綁在一棵樹上，每天給牠豐盛的飲食吃。在這個羊前面，綁一隻狼，每天讓這隻羊看到。」那隻狼看到羊的時候，就準備撲過去。這隻羊牠是每一天吃美好的食物，但前面總有一隻狼盯著牠看，果然是養成了精壯的肉而沒有油脂。

佛陀講這個故事在比喻什麼呢？修行跟養羊是一個道理。你一方面要有一種功德的想像，來激發自己美好的願景，但是你也要有點危機意識，偶爾也要帶一點恐怖的境界來嚇嚇你自己，說你今生不往生，來生你就完了，你要到地獄去受刀山油鍋的痛苦，到餓鬼道受飢餓口渴的痛苦，到畜生道整天被人家打殺的痛苦。我們不能夠完全給自己吃糖果，老是用美好的東西來激發自己。

所以，在修行當中，所謂的善調身心就是畏愛兼抱。我們的心沉悶的時候，多鼓勵一下自己；我們的心躁動的時候、攀緣的時候，你就要打壓一下自己。就像養

這個羊的道理一樣，你一方面給牠美好的飲食，一方面用狼來恐怖牠，讓我們的心永遠保持在一種中道的狀態。

己五、禪定度

一、禪定自性

《廣論》云：「住所緣境心不散亂，善心一境性。」

這個部分，止的體性，止觀體性。

前面的布施、持戒、忍辱這三個法門，都是在散亂心的階段，但是進入止跟觀以後，你就是一種非常明了寂靜的狀態了，這個是在佛堂的一種靜中的修學了。

首先我們看這個止。止有兩個說明。

「止」——「以善緣心，心一境性，諸三摩地，悉皆攝為奢摩他品。」

——《菩提道次第略論》——

獨處空間，作意思惟。復即於此能思惟心，內心相續作意思惟；如是正行多安住故，起身輕安及心輕安，是名奢摩他。」

——《解深密經》——

什麼叫做「止」呢？「以善緣心，心一境性，諸三摩地悉皆攝為奢摩他品。」

奢摩他就是「止」。這段的開示有兩個重點：第一個，講因地；第二個，講果地。

先看因地。因地的兩個重點：第一個，心一境性；第二個，以善緣心。

我們先看第一個，心一境性。這個止，它必須要讓內心安住在一個單一的所緣境上。也就是說，我們的心本來是攀緣的，像猴子一樣，抓一個樹枝，然後又攀緣另外一個樹枝，抓到一個放掉一個。在修止的過程當中，你要選擇一個所緣境，比方說念佛，你要選擇音聲為所緣境，要強迫自己，不能念到他念，不能專要他專。第一念是佛號，第二念也是佛號，第三念也是佛號，你必須強迫你的心是單一地、相續地安住在一個所緣境上，這個就是修止的因地。

第二個，以善緣心。這種專注的狀態必須跟無貪、無瞋、無癡的心相應。也就是說，如果你今天是在造惡，在做殺盜淫妄的事情，你很專心，那這個不能構成止，因為你這個造惡的過程是煩惱的心，是躁動的。

所以它必須是兩個條件：第一個是專注的；第二個是善良的。那麼這兩種心結合以後，就構成止的因地。

它的果地功德是什麼呢？「諸三摩地」，它所成就種種的三昧，念佛三昧、楞嚴王三昧、法華三昧。這種因為「心一境性」、「以善緣心」的三昧，都是屬於「止」的因果。

我們把這個解釋透過《解深密經》講得詳細一點。我們看第二個解釋，什麼叫「止」。

「獨處空間，作意思惟。復即於此能思惟心，內心相續作意思惟，如是正行多安住故，起身輕安及心輕安，是名奢摩他。」

這個地方也是分成因跟果。我們先看因地。這個因地的修學有三個重點：

先看第一個，「獨處空間。」一個菩薩，如果你要進步，你一天要有一段時間自己靜一靜。你不能整天在外面跑，你在外面跑到最後，你就變成好人，不是道人，因為你的善根就跑沒了。除非你是法身菩薩乘願再來，你不用做功課，你不用充電，否則你最好是要有一點充電。

所以這裡的意思就是，你一天至少要有一個小時獨處空間，暫時把手機關掉，把房門關掉，好好地把佛教的止觀修學一下。我們的能量是生滅法，沒有證得法身之前，我們的功德不是永恆的，你有修它才有，然後你慢慢慢慢把它釋放沒了，你還要再去充電。所以你每一天一定要有一段時間獨處空間，暫時地息諸緣務，好好地面對你內心的自己，這是第一件事情。

第二個，「作意思惟。」修止一定有一個所緣境，因為它是心一境性。如果你這段時間是念佛，那佛號就是你的所緣境；如果你持咒，咒語就是你的所緣境。你

必須強迫你的心在一個所緣境裡面專心的安住。

第三個，是這種「能思惟心，相續作意思惟」，你要一次又一次地思惟。所以修正的人，他必須很有耐性，跑掉了，沒事，再拉回來；跑掉了，再拉回來。你不斷地就是念佛，聽自己的聲音。發覺打妄想以後，趕快把心又重新恢復到佛號。你要不斷地相續作意思惟。

「如是正行多安住故」，你不斷地努力，慢慢慢慢你的心就從一種少分的安住變成多分的安住，套一句專有名詞叫做「功夫成片」。我們的心態是可以調整的，你不斷地強迫自己，不能念要他念！不能專要他專！「多安住故」，這個時候你的因地就圓滿了。

看它的果地。果地有兩種功德：起身輕安及心輕安。

我們不斷地修習專注，首先產生心輕安。你的心會產生兩種功德：第一個，明了。所以你打完坐的時候出來，你的心特別的明了。真正得禪定的人，在唯識學上說，他可以看得到牆壁的毛細孔，他那明了性到那種程度！他六根的那個明了性特別強，剛剛打完坐的人，一點小小的聲音都能夠聽得清清楚楚；第二個，寂靜。他心中的那個波浪慢慢地停下來，如平靜的水。所以他這個時候內心是非常的輕安，明了寂靜，寂靜明了，這是第一個心輕安。

第二個，他心的輕安會帶動身的輕安。這個身的輕安是這樣子，我們身體有地水火風四大，打坐的人因為心寂靜，會帶動一種風大，那個氣從丹田裡面開始活動，然後周徧身心。那個氣脈的跑動，會讓你全身非常的舒暢。

我們一般沒有在打坐的人，即使你沒有生病，其實你的身體還是很粗重，就是一塊很粗重的肉在那個地方走來走去。但是打坐的人，你的身體會覺得非常輕鬆，因為你那個氣脈跑得非常順暢，這叫身輕安。所以它是先有心輕安，才產生身輕安，是名奢摩他。

我們念佛人所謂的一心不亂，是要點點滴滴栽培的。如果你平常都沒有靜中修，你念佛不能說：「欸，我在等車的時候念幾句佛號，我在辦事情的時候有空檔念幾句佛號。」不可以這樣，不可以！這個只能夠當點心吃可以，你要有正餐，要有定課。你的佛號不能都是在散亂心中念。你儲存的佛號，每一句都是散亂心的、利用空檔的時候念的，到臨終的時候，你每一句佛號力量都很薄弱。所以你一定要有靜中修才有動中修，而靜中修是正餐。

佛法講如是因如是果，你儲存進去的每一句佛號，必須是要有定課的，就是息諸緣務，沒什麼理由的。我們的心受到外境的干擾就散亂，沒有幾個人是「百花叢裡過，片葉不沾身」的，不可能！

所以，你必須一天至少半個小時、一個小時的時間靜下心來，專心地聽你佛號的聲音，跑掉再拉回來，跑掉再拉回來。你一天要儲存一些高品質的佛號在裡面，或多或少。在我們的倉庫當中，你一天至少要有半個小時儲存那些高品質的佛號。你不可以一天當中都在散散亂亂的空檔，儲存一些低品質的佛號，不可以！

祖師勸我們把握平常的時間，那是比沒有念佛還好而已，反正你不念佛也打妄想，但是你不能夠以這個佛號當做你的正餐，不可以！因為你這些存進去的佛號都是低品質。你因地儲存進去是低品質的佛號，臨終表現出來就是低品質的佛號，不可以這樣子。

所以我們必須為臨終儲存一些高品質的、具有專注力、相續力的、一心不亂的佛號，這都是平常要準備的。這就是修止的一個特點，提升你佛號的品質，是這個意思。

二、趣入修習禪定方便

我們講到禪定的修學方便。

在我們發了菩提心、安住菩薩種性以後，我們開始操作六度的法門。六度的法門有兩個不同的差別：一種是成就我們的善業力，另外一種是成就我們的正念力。這兩個對我們求生淨土的人來說，缺一不可。

我們剛開始行菩薩道的時候，會偏重在善業力，所謂的懺悔業障、積集資糧這一塊。我們透過淨罪集資，讓臨終的時候少一點障礙，在一種很安穩的環境中提起佛號。但是我們不能永遠停留在善業的修學，所以透過布施、持戒、忍辱的善業修學以後，慢慢地要去儲存一些臨終正念的資糧。

平常的正念不準備，臨終的時候不可能有正念可以用，不可能！它不是從天上掉下來的。所以臨終的正念是你平常做功課的時候，點點滴滴地強迫自己心於佛號專一安住、心於佛號相續安住，那一份堅持的力量儲存一種一心不亂的能量出來。所以我們從一種善業的修習，懺悔業障，積集資糧，從一種散亂心的動態修學，慢慢你就要有一點時間，走入你的佛堂，修學止觀，儲存一些正念的能量，是這個意思。

為什麼我們一定要從散亂心的、善業的修學，而提升到一種專注寂靜的、正念的修學呢？為什麼一定要提升呢？我們來看看佛是怎麼說的。看加行。

《解深密經》云：「慈氏，若諸聲聞，若諸菩薩，若諸如來，所有世間及出世間一切善法，應知皆是此奢摩他、毗鉢舍那所得之果。」謂前施、戒、忍等乃至大小乘一切功德，皆須由修習止觀力故，而得增長乃至成辦，是故菩薩於中，須數數修習。

為什麼要修止觀呢？《解深密經》佛陀就告訴慈氏（彌勒菩薩）：你要知道一件事，三乘的聖人，若諸聲聞（二乘人）、若諸菩薩，只要是成就出世間聖道的聖人，乃至於佛陀（佛陀也不例外），他們所成就的世間的功德、出世間的功德——世間的功德包括種種的禪定三昧，出世間的功德當然就是菩提涅槃——是怎麼來的呢？應知皆是奢摩他跟毘鉢舍那所成就的果報。

這個地方的關鍵在於「皆是」。也就是說，沒有一個人是在散亂心的階段而成就世間的功德跟出世間的功德，沒有一個人。「皆是」，就是沒有例外。所以我們可以知道，前面的布施、持戒、忍辱這種功德，乃至小乘一切的功德，都是因止觀的關係才能夠增長廣大乃至於成就圓滿。所以，菩薩要提升修行的層次，應該數數修習止觀。

這個事情是這樣講，說是心力帶動法力，法力加持心力，當然這個心力是主動，法力是被動。同樣一句佛號，同樣一句大悲咒，為什麼觀世音菩薩操作大悲咒的時候，他變成千手千眼？為什麼我們念大悲咒的時候，它只是一個大悲咒？因為我們心力羸弱，有太多的妄想。

所以這個地方就牽涉到你的堪能性。這在唯識學就是說，修止觀會加強你的堪能性。什麼叫堪能性呢？就是你造業的能力。比方說，馬的堪能性比狗好，狗的堪

能性比一隻小老鼠好，小老鼠的堪能性比一隻螞蟻好。所以你修止觀，它會提升你造業的能力。就是臨終你也念十句佛號，另外一個人也念十句佛號，但是他整天在外面跑來跑去的，你平常有一個小時的定課，你這十句佛號就比他的品質優秀，你就容易把彌陀感應出來。其實應該這樣講，理論上我們每個人心靈的力量和能量是固定的，那麼為什麼有些人他念佛沒有力量呢？因為他分散，心光外洩。

在唯識學上說，你為什麼要修專注呢？像水一樣嘛，這個水你不做一個水壩，水都流光了。不是說你念佛沒有力量，是你平常時心的那個能量分散得太厲害，你平常的日常生活都把能量分散完了，所以你真的念佛的時候，那個力量都薄弱了。我們應該適當地把水收集起來，不要讓它到處跑，否則很可惜。所以我們平常適當地都攝六根，專一安住在一個所緣境，會把我們那種心光外洩的力量稍微調整一下，稍微往內收一點。

其實我們每個人一天的能量都是固定的，但是你不能讓心的能量到處散。就像那個水到處潑，潑到最後你真的想用水的時候，一點水都沒有。不要小看一天半個小時、一個小時的專注，那個能量點點滴滴，你一年下來三百六十五天，三年下來、十年下來那個力量就可觀了。

這個地方的意思就是說，佛菩薩的功德，沒有一個人是不修止觀而成就的。不

是說哪一個佛菩薩整天在外面跑，他就能夠成就這麼廣大的功德，不可能！那個只是叫做道前基礎，那叫懺除罪障，積集資糧，那是破障的基礎。他的正修在止觀這一塊。如果你的心整天都是散散亂亂的，你這一生就幹不出什麼大功德事情，不可能！你念佛念兩個小時都沒有用，因為你的心整個是散亂的，你一點能量都沒有。

這個地方就是說，要加強我們心中的堪能性，就是這個意思。如果你能夠每天專注半個小時、一個小時，你念一句佛號抵得過人家平常念一百句佛號，因為你的心強，造業力強。同樣一句佛號，你能念的心能量強，你就能夠把佛菩薩的功德運轉起來，你感應的力量就相對強。佛菩薩是被動配合的，你釋放多少的力量，你對佛號的轉動力量有多大，他就給你多大的功德，非常公平。也就是說，我們今天想要把一句佛號操作成能夠超越生死，達到一心不亂，那你平常就要有一點靜坐的功課。

正修有三段。

- 一、心於何等所緣安住——出入息、佛號。
- 二、心於所緣如何安住——正念、專注力。
- 三、住所緣後應如何修——正知、相續力

我們在做功課的時候，在修止的時候，有三個地方要注意：

第一個，「心於何等所緣安住。」比方說，我現在有一個小時的時間要做功課，你要先選擇一個所緣境，你不能夠念佛念五分鐘，大悲咒念三分鐘，然後持楞嚴咒三分鐘，那不行，那你這樣就不是在修正。

「止」這個時段只有一個所緣境。淨土宗當然它以佛號的音聲為所緣境。理由很簡單，因為這個音聲有佛陀的加持力。小乘人喜歡用呼吸。同樣是專注，一種是純自力，一種是在憶念佛聽聲音的時候，有一種感應道交難思議的加持力。所以，淨土宗它會選擇以音聲——佛號的音聲為所緣境，這是第一個，善取所緣境的相貌。

第二個，你選擇所緣境以後怎麼做呢？正念、專注力。我們要跟彌陀感應道交，首先你要跟佛號相應，先點狀的相應。什麼叫相應呢？印光大師有一種最簡單的佛法，叫做一句佛號念、誦、聽。三個次第：首先，念從心起。你要從嘴巴的震動創造一個音聲。沒有創造音聲，你就沒有所緣境。他是以音聲為所緣境，就算你嘴巴震動也好，所以你嘴巴起碼要震動，金剛持是最低標準。那麼念，念是念從心起，你的心要作意、要念佛。其次，誦，創造音聲。第三，聽到你的聲音，創造聲音再聽回來。這個時候叫做心於所緣專一安住。一心歸命極樂世界阿彌陀佛。誰代表阿彌陀佛？阿彌陀佛在哪裡？就在你每一句的音聲當中。所以，你只要聽得到聲音，阿彌陀佛的功德就進入到你的身心世界，他就有辦法進來。你聽不到聲音，阿彌陀

佛的加持力就進不來。

所以感應道交是你自己要創造因緣，我們必須把這句佛號跟彌陀的橋梁搭上去，讓阿彌陀佛容易進來。「清珠投於濁水，濁水不得不清；佛號投於亂心，亂心不得不佛。」所以你現在就要想辦法把佛陀的功德投到我們的身心世界，就是聽到你的聲音，這個是首先要做的一件事情，心於所緣專一安住。

第三個就很難了，也很重要，住所緣後應如何修？心於佛號相續安住。一個念佛人的成敗就在第三個。很多人念佛念到最後，他只有專注的佛號，沒有成片的佛號，這個非常可惜，因為他不會有正知。這個正知就是智慧，調伏力跟引導力了。這個很重要了！大乘的止觀，他每一句的止，是有智慧觀照的，智慧的調伏跟引導的，觀裡面也有止，它這兩個不是完全切開的。

我們怎麼把一個點狀的佛號提升到一種片狀的佛號，讓你的心能夠在佛號多安住？你注意看，有些人念佛號，念不到十聲就往外跑了，念不到十聲妄想就開始了。你這個心理素質太差了，你的心都沒有訓練。就像一隻猴子，你都沒有訓練它在固定的一個地方安住。

所以我們從一個點狀的佛號提昇到一種片狀的佛號，你怎麼引導呢？

根據祖師傳承有兩個方法：第一個，善導大師他是用一種苦藥來對治，用恐怖

的心來恐怖你。他說：老是打妄想，佛號念不下去怎麼辦呢？你要告訴自己，你是生死罪障凡夫，無量劫來常沒常流轉，無有出離的因緣。我們在三界當中造了很多殺盜婬妄的罪業，我們自己一點辦法都沒有，業障深重，求出無門。第二個，你相信阿彌陀佛有足夠的能力救拔你，所以你對這個佛號就不敢隨便丟掉了，它是你的本命元辰！

所以你一定要把你的心跟佛號建立一種救拔的關係。你千萬不要認為佛號對你來說可有可無。如果你還說：「唉呀，有佛號也可以，沒有佛號，打妄想無所謂。」你佛號就很難念好，因為你缺乏危機意識。所以念佛要念得好，一定要背水一戰。你離開了佛號你就到三惡道去了。這是善導大師是用苦藥來逼迫我們，讓我們有一種怖畏的心情。

第二個，蕩益大師他的態度不一樣。你看《彌陀要解》，他是用功德聯想來引導你，是比較正面的。他說：你怎麼樣把佛號念好呢？他把《阿彌陀經》前面的這一段廣陳彼土依正妙果以啟信，極樂世界成就如是功德莊嚴這一塊他做了發揮。

他說：你為什麼要把佛號念好？你要觀想你來生有六種功德，這個功德都跟你的佛號有關係。

第一個，遠離惡道。我們沒有一個人願意到三惡道去，但是我們有三惡道的業。

我們不喜歡三惡道的業在我們生命中表現出來，怎麼辦呢？你只有念佛才能夠遠離三惡道。我們心中有地雷，如果你在三界裡面繼續流轉下去，來生一定碰到地雷。所以你要能夠避免地雷爆炸，只有到極樂世界去，把地雷處理掉。而到極樂世界只有靠佛號，所以把遠離惡道跟佛號做了連結，這是第一個連接。

第二個，功德聯想，國土莊嚴。我們希望遠離娑婆世界的污穢環境，極樂世界有寶樹莊嚴、樓閣莊嚴、池水的莊嚴，還有二種的六塵，充滿了光明，充滿了香氣，充滿了音樂。所以你必须把極樂世界那種依報莊嚴的願景跟佛號做連結。我們每一個人都希望來生得到極樂世界的宮殿樓閣的莊嚴，因為你有佛號，這是第二個連結。

第三個，身心安樂。極樂世界的果報體沒有病痛，身相莊嚴，沒有病痛永遠是保持一種身心的快樂，因為有佛號，這是第三個連接。

第四個，衣食自然。我們在生命當中為了衣食耗損了一天八個小時，把寶貴的時間換取衣食，浪費太多時間。我們在極樂世界沒有衣食的憂愁。這衣食自然怎麼來的呢？因為有佛號，這是第四個連結。

第五個，功德連結。具足五通，親近十方諸佛。極樂世界給我們提供了一個非常好的果報體，讓你到十方世界親近藥師佛，親近多寶佛，親近各式各樣的佛菩薩，這個你在娑婆世界做不到，因為有佛號。

第六個，壽命久遠。你到了極樂世界，從此以後你就可以安穩地過日子了，因為你再也沒有退轉的問題，你的壽命足夠你成就等覺菩薩。所以你努力一次，終身受用，盡形壽受用，你沒有面臨死亡的問題。

因此，我們必須把佛號跟過失連結。你如果沒有佛號，就到三惡道去；你如果有佛號，就遠離惡道，享受國土莊嚴、身心安樂、衣食自然、具足五通乃至於壽命久遠，這個就是一種心理的調伏跟引導。調伏我們的攀緣，引導我們的皈依，所以你佛號的操作是要有調伏力跟引導力的。

諸位！我們可以看到，六度裡面沒有一個東西是強迫的。你如果細細地看佛菩薩的六度，每一度裡面都有智慧善巧在引導你。所以說，你如果覺得你的佛號念得不好，那原因只有一個——你沒有把佛號跟你未來的生命做連結，你認為佛號對你未來的生命不重要。但是，如果你透過善導大師的這種「過失的連結」跟滿益大師的「功德連結」，你發覺你的生命是受佛號控制的。你來生之所以不到三惡道去，你這麼大的業力能夠不到三惡道去，因為有佛號！你來生憑什麼受用跟佛菩薩同樣的功德？因為有佛號！

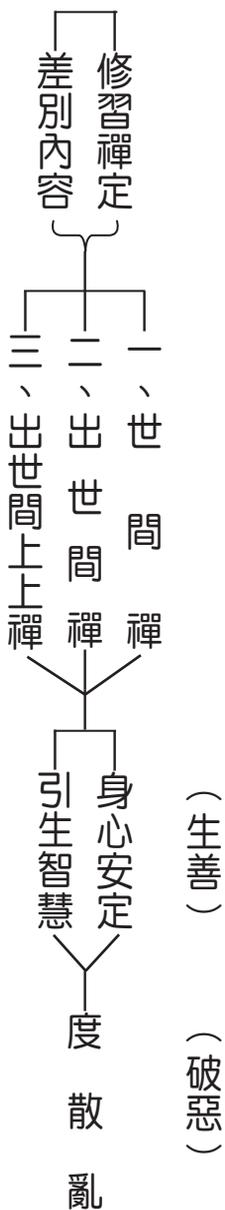
你必須把來生所有生命的願景跟佛號做充分的連結，你才知道佛號跟你的關係。這是一個成敗的關鍵！如果你的佛號跟你未來的生命是一點關係都沒有，你這個佛

號一定念不好，因為它跟你沒有關係。它只是在你生命出現痛苦的時候，扮演你度過痛苦的角色而已。它跟你的來生沒有關係，這個佛號對你意義太少。所以這個正知是關鍵！你如果能夠把你未來的生命跟佛號連結，這個佛號你就丟不掉，你自然會把它找回來。

這個地方就是禪定的關鍵，從正念的檔次提升到正知，專注提升到相續，就是你如何來引導自己跟你的所緣境做一個正確的關係連結。這個地方很重要！

三、修習禪定差別內容

禪定有哪幾種呢？

禪定有三種：

第一個是世間的禪定。一般這叫外道的禪定。外道禪定的特點就是有禪定沒有智慧，就像如石壓草，他完全用止來壓制心中的妄想。當然這個問題以後會很嚴

重，後遺症很嚴重，等到你從禪定出來，被妄想破壞時，內心會產生極大的邪見跟恐怖。這個是不好的。

第二個，出世間的禪定。出世間的禪定，他在修禪定時就有一點空假中的智慧了。以空觀安住，以假觀來做調伏跟引導。不過聖道的角度偏重空觀，淨土宗偏重假觀。它的假觀：第一個，觀娑婆世界的痛苦；第二個，觀極樂世界的功德，它是偏重於假觀。

那麼最高級的禪定，叫出世間上上禪，這是禪宗的禪。就是一念相應即如如佛，就是我們前面說的正念真如。我們的心如果能夠成功地跟本來面目做一個連結，你能夠站在「本來無一物」的角度來處理你今生所有的問題，你就是進入了出世間上上禪。它就不一定要在佛堂，這個地方就完全是智慧的問題，就是正念真如。站在本來沒有煩惱的角度來調伏煩惱；站在本來沒有業障的角度來懺悔業障；站在本來沒有生死的角度了生死。你能夠這樣修學就是出世間上上禪。

這有什麼好處呢？「身心安定，引生智慧，度散亂」。這個禪定，就是加強我們心靈的力量，使令我們所修的一切功德都能夠更加地增上圓滿，是這個意思。

己六、智慧度。

一、般若自性

《廣論》云：「奢摩他者，謂心一境性，毘鉢舍那，謂正觀察。」我們把這個「觀」的體性做一個解釋。

這個「觀」的部分。它也有簡單地說明跟比較詳細地說明。我們先看比較簡單地說明，看第一個。

「觀」

「又凡揀擇如所有性，盡所有性，諸善妙慧，悉皆攝為毘鉢舍那品。」
——《菩提道次第略論》——

「彼由獲得身心輕安為所依故，即於如所善思惟法內，三摩地所行影像、觀察、勝解、捨離心相。即於如是三摩地影像所知義中，能正思擇，最極思擇、周徧尋思、周徧伺察，若忍若樂若慧若見若觀，是名毘鉢舍那。」

——《解深密經》——

這個觀也是分成因果。因地有兩個：整個觀的特性就是「又凡揀擇，如所有性，盡所有性」。「揀擇」這兩個字怎麼說呢？前面的止，我們對於佛號是憶念而已，它是無分別住的。除非你這個佛號操作得很不好了，你必須要用正知來引導，暫時把佛號放下，思惟一下娑婆世界的苦，思惟極樂世界的功德，把佛號引導你加強皈

依，這個例外。正常情況我們在念佛的時候，只聽聲音沒有做任何分別的，這個叫止。

但是觀就不一樣了。揀擇它是有分別的，它叫如理思惟。當然這個如理就是依止教理起觀，依教起觀。觀察什麼呢？觀察兩個重點：

第一個，「如所有性」。這個「如所有性」就是觀察因緣所生法的總相，因緣法的總相就是空觀。空觀為什麼叫如呢？因為它是不變的。你造了善業，你的本性還是清淨；你造了罪業，你的本性還是清淨，它不隨你個人因緣的變化而有所變化。所以你觀照真如的時候，你的心是安住的，它不隨你一時因緣的變化而躁動。這個叫做「如所有性」。

第二個，「盡所有性」。就是觀察諸法的差別相，各式各樣的因緣，整個十法界的因緣果報。這個是隨因緣變化的。

這個就是因地，空觀觀察真諦理，假觀觀察俗諦理。

觀察以後有什麼好處呢？「諸善妙慧」，成就不可思議的空假中的無漏智慧，這個叫做毘鉢舍那。所以這個智慧是透過你經常地去觀察得來的。

應該怎麼觀察呢？看第二段。

「彼由獲得身心輕安為所依故，即於如所善思惟法內，三摩地所行影像，觀察、

勝解、捨離心相。即於如是三摩地影像所知義中，能正思擇，最極思擇，周徧尋思，周徧伺察，若忍若樂若慧若見若觀，是名毗鉢舍那。」

這個地方就講得詳細了。什麼叫觀呢？首先我們看它因地的第一段，「彼由獲得身心輕安為所依止故」。修觀的條件是以「止」做基礎，先從寂靜才起觀照。所以我們進入佛堂的時候，你不能直接觀照，不可以。理論上進佛堂不能直接誦經，也不可以，因為你的心散亂。也就是說你的心造業力薄弱，你的心光已經外洩太厲害。進入佛堂第一件事情先拜佛，先把能量積集起來，加強你的造業的功能。先拜佛，拜完佛以後經行一下，然後打坐，這個時候完全是無分別，只是把你心的能量收攝回來而已。也就是說，觀一定是以身心的寂靜輕安做依止的，這樣才能夠起觀。等到你的心覺得：喔，明了寂靜的心現前了，這個時候就可以開始起觀了。

怎麼觀呢？「即於如所善思惟法內」。這個「如」就是隨順，隨順於你所「善思惟法內」。「善思惟法內」就是說，你曾經學習過且熟悉的佛法。修觀跟胡思亂想最大的差別，就是你要先學習。修無常觀，你要知道什麼叫無常的道理；你要修真如觀，你要知道什麼是真如。你要找到門，教法就是修觀之門。所以在修觀之前，一定要對於這個法要善巧地學習思惟過。

學習過以後怎麼辦呢？「三摩地所行影像」，三摩地就是在你的寂靜心中，

因為你前面透過拜佛、打坐，把心調整到明了寂靜了，這個時候把你要修觀的那個「理」的影像現出來，影像是針對本質來說的。

比方說，我們觀照真如，真如的本質我們沒辦法親證，但是我們可以把它的影像現出來。我們透過佛菩薩的開導，「何期自性，本自清淨」。欸，這個時候你心中出現一個清淨的影像。雖然它不是本質，但是注意，它隨順於本質，它可以引導你趨向本質，這個很重要！

我們過河到達彼岸，必須要有船。船不是彼岸，但是你不要忘了，船可以隨順於彼岸，它可以帶你趨向彼岸。這個船就是文字相。文字相從哪裡來呢？從經論的學習而來，沒有其他的方法。所以我們必須把佛菩薩祖師的文字現出一個影像，「何期自性，本自清淨」，就把真如的影像現出來。

現出來以後做三件事情：觀察、勝解、捨離心相。在那地方觀察：原來我們的心是本來清淨的，這些亂七八糟的煩惱業力只是一個假相在心中跑來跑去，就像鏡子上面的灰塵，它沒有真實的去染污到我們的心性。

觀察以後，你會產生一種堅定的理解。我們以前聽佛菩薩開示，聽法師開示，只是一個粗略的理解。但是經過你深入地思惟觀察以後，你會產生很深刻的理解。就像牛在吃草一樣，你看那個牛吃草，牠一開始先把它全部吃下去，然後牠事情忙

完以後，跑到樹下開始反芻，草吐出來不斷地細嚼慢嚥，把草裡面的維生素、酵素全部消化出來。

佛法的道理亦復如是。我們前面是一種聞慧，喔，「何期自性，本自清淨」，你知道這句話，但是你要把這句話提升到你心中的一種光明，把文字相轉成光明相，就是觀察、勝解。用你內心的觀察，把佛法的道理消化成一種能量。你不能夠只停留在聽課而已，不可以，你要有消化的時間。

所以你在寂靜的心中，喔，原來我們的內心本來是這個樣子的，是清淨本然的。人世間的痛苦都是你自找的，你去攀緣的。你不要去攀緣一切法，業力的釋放它很快就過去了，因為它是緣生緣滅的假相，沒有一件事情是永恆的。你進到這樣觀察以後，你的心慢慢對這個法的道理就越來越靠近，越來越靠近了。文字不是道，但是它可以引導你趨向於道。它就像船一樣，船不是彼岸，但是船可以帶你慢慢地趨向彼岸。

所以你到了勝解的時候，第三個，捨離心相。為什麼要把這個前面的影像捨離呢？因為你觀久的時候心則散亂。觀的時間不能太久，因為它以寂靜做基礎。所以你觀久的時候心開始躁動，因為名言分別是會帶動你的躁動相的。所以你大概觀了五分鐘、十分鐘以後，就不要再觀了，再把佛號提起來。把前面觀的這種道理的影

像捨掉，然後再恢復到止，念個十分鐘佛、再念個十五分鐘的佛，讓心再寂靜下來。然後再做第二波的觀察、勝解、捨離心相，不斷地一遍、兩遍、三遍的重複修學。

那麼這個就是整個修觀的三大重點——觀察、勝解、捨離心相。然後就在這種寂靜的影像當中，「能正思擇，最極思擇，周徧尋思，周徧伺察」，就做了四件事。正思擇就是空觀，最極思擇就是假觀，周徧思擇就是一種粗略的觀察，剛開始我們先大綱式的觀察，那慢慢你的心對這個法更熟悉，再周徧伺察，就是微細深入地觀察，四種觀察。到這個地方就因地圓滿了。

我們看它的果地。你不斷地對法義的觀察有什麼好處呢？

「若忍若樂若慧若見若觀」，這個地方的重點在於「慧」，這個是自體。這個自體開出了四種相貌：

第一個，忍。忍就是隨順了。我們一開始的心是隨順於顛倒妄想，這個時候對於這個真理慢慢地隨順了，這是忍。雖然沒有圓滿，我已經同意了，我隨順忍可。

第二個，樂。諸位！你如果對佛法有深刻瞭解，你會起大歡喜——法喜。為什麼？因為它是真實的道理。真實的道理你跟它接觸的時候，你會有一種回家的感覺，會起大歡喜。這個時候你對佛菩薩會生重大的感恩心和強大的歡喜心。

若見若觀，這個見就是親證了，這是不容易的。起碼我們是觀，就是比量，我

們至少對影像的一種觀察、對真理的隨順，叫做觀。觀就是比量，「是名毘鉢舍那。」這個觀，滿益大師在解釋《楞嚴經》時，對這個觀他提出兩句話，就是說，觀——觀察真理，對我們內心到底產生什麼作用呢？他說：不思議熏，不思議變。我們凡夫的心整天觀察五欲的境界，我要怎麼去追求快樂，怎麼賺錢，對不對？弄得自己傷痕累累。

現在你逆向操作就好，就用你打妄想的心來觀真理。觀真理的時候你就是一種淨法熏習。就像我們以前經常去廁所，受了廁所味道的熏習，衣服上就會染上廁所的味道。現在沒關係，因為你的這件衣服，本來就沒有味道，本來就是清淨的。所以你現在逆向操作，跑去佛堂熏習沉香，你的心「如染香人，身有香氣」，就是這個道理。

所以你不要管這樣觀你到底懂不懂，你只要數數熏習，不思議熏，你的內心就不斷變化。修習止觀不要求速成。古人說，就像草裡的冬瓜不見其長，但是每天都在變大，就是靠平時的點點滴滴。但是這個關鍵就是——你要先把文字相背下來，你沒有背文字相你怎麼觀呢？文以載道，這個道在文字裡面。

比如說，你要觀修無常觀，說我要對無常怎麼理解，第一個你就要背。說：喔，我們今生決定要死，你要把這個背下來。喔，死亡是不可以避免的，這樣你得到第

一個理解：不管怎麼弄，你一定要死亡，沒一個例外，遲早要來；第二個，死亡是不能規劃的，隨時要死。你不可以說：「我人生先快樂地玩個三十年，再來規劃死亡。」人生不可以規劃，死亡到來的時候是沒有人知道的，所以死亡不能規劃；第三個，死亡到來的時候，萬般帶不去，只有業隨身，除了佛法以外，其餘毫無意義。

所以你這個無常觀智慧的生起是靠文字的引導，要不然你怎麼修無常觀呢？我們的心中是沒有道理的，我們心中只有煩惱。道理只有佛陀可以給我們，這是為什麼佛陀要說法。佛陀他覺悟了很多道理，但是這個道理他不能直接輸送給你，不可以！因為你也消化不下去。

所以佛陀把這個道理放在文字裡面，他就走了。他說：沒關係，我覺悟的所有道理都在文字裡面，你把這個文字好好觀察，這個道理就會輸送給你，它就可以轉移到你的心中去了。所以佛陀走了以後沒關係，佛陀的道留下來了。

你把佛陀的文字細嚼慢嚥，不斷地觀，不斷地觀，欸，這個文字相就會把道理釋放到你的心中去，就透過文字的橋梁送到你心中，叫做不思議熏，不思議變。你遇到事情就知道：哦，你的心心與道合，你跟無常的道理相應。這個時候你的文字相就不需要了。什麼人可以把文字相去掉？這個道理跟你完全相應，這個時候你就有資格說，諸佛義理非關文字，真的是這樣。

我自己學唯識的體驗，唯識學很多名相，但是它每一個名相都有它的定義。譬如它講因果，它不講因果，它講異熟果。為什麼它不講因果？因為它的果報是變來變去的，還沒有得果報之前它有很多的變化因素，所以它不能講因果。你剛開始的時候，你必須把唯識名相的基本定義都弄清楚。等到你真的懂的時候，像我現在年紀大了，我很多名相都記不起來，但是我那個道理不會失掉。

比方說，你吃甘蔗汁的時候要先有渣，對不對？你必須把那個渣咬一咬，嚼一嚼，才能把汁吃下去。但是你把渣吐掉的時候，那個汁不會失掉。你透過文字所知道道理，就算你年紀大，有時候那名相真的想不起來，但是那個道理不會失掉。道跟你的心相應的時候，真的不需要透過文字，除非你要表達給別人聽。但是你剛開始要得到道的時候，就要文字相，就這麼回事。

所以修觀的時候，它是要「三摩地所行影像」，你必須把這個文字相的影像現出來，觀察、勝解、捨離心相，這個時候我們的心就會產生很多很多的道。

我們總結，把《廣論》所說的般若自性再順一順。就是奢摩他是心一境性，它是無分別住的；觀，是對於道理的思惟觀察，它是有分別住的。這個地方不一樣。

二、趣入修習般若方便

在修波羅蜜之前，我們要知道為什麼要修般若波羅蜜。

《攝波羅蜜多論》云：「俱胝瘦他無導盲，路且無知豈入城，五度無慧如無眼，無導非能證菩提。」

首先佛菩薩講出一個譬喻說，俱胝，俱胝就是億，瘦他就是兆。就是我們在生命當中做了很多的功課，我們也修布施、持戒、忍辱等種種的善法，這樣的行門，但是如果沒有般若空假中的智慧來引導自己，你就像是一個盲人。盲人沒有眼睛，他往東走、往西走，怎麼辦呢？就跟著感覺走，跟著情緒走。你怎麼走就怎麼走，完全沒有一個引導者。

那麼這個人，「路且不知豈入城」。他完全憑著自己的感覺，他現在要布施，他就布施了；他要持戒，就持戒了，完全是跟著自己的情緒在變化。這個人為什麼不能講是修菩薩道呢？因為他進不了涅槃之城。他要走哪一個道路都不知道了，怎麼可能進得了城呢？

一個人要有道才有滅，修道入滅。沒有一個佛菩薩說是不看教理，結果他成佛了，不可能！你連上路都沒有，怎麼到達目的地呢？所以你不研究佛法的道理，你就像是一個盲人一樣，整天在原地打轉，積集善業。

這個地方的合法就是：「五度無慧如無眼，無導非能證菩提」。這個五度，如果沒有智慧的引導，就像一個人沒有眼睛一樣，你不可能成就菩提，頂多就成就人

天有漏的善業。

我們六度即將講完，諸位！我們可以慢慢覺得，佛菩薩的六度都有智慧的影子在裡面。佛陀要你修布施，他會告訴你：觀察為什麼要布施，你要先修意樂。六度很重要的就是每一度都有菩提心跟空正見。兩大馬車：一個智慧，一個願力，這兩個在引導你。有引導性的六度叫做波羅蜜，沒有引導性的，你就完全跟著感覺走，你現在的心情想布施就去布施，想持戒就持戒，這個叫善業，就差在這裡。

我們佛教是這樣子講，說「諸法因緣生」，有因緣才有結果，所以你的過程就很重要。同樣一句佛號你用什麼心態來念，就影響到這個佛號所達到的力量。你只是遇到痛苦再求助於佛號，你沒有一個完整的目標，沒有一種往生成佛的規劃，你完全是頭痛醫頭，腳痛醫腳的，想到什麼就念什麼，這個佛號對你來說就是一個糖果。

如果這個佛號是透過你智慧的觀察，厭離娑婆，欣求極樂，有一個強大的願望加持在這個佛號上，這個佛號對你來說就是無量光無量壽，所以過程很重要！這就是《楞嚴經》所說的：如果你拿沙去煮，最後的結果只有一個，叫做熱沙，你不可能把沙變成飯，不可能！因為你因地是沙。

你念十萬聲佛號，你的心理素質不對，不對就是不對，你不可能把十萬聲佛號

轉成一個真實的佛號，不可能。沙，你用一整山的沙，它還是沙，你不能改變它的本質，它不可能達到超越生死的那種度的力量，它沒有波羅蜜的力量。

你一天只念一千聲佛號，但是你每一句佛號都有強大的願力跟智慧的調伏跟引導，你這個佛號叫做飯，米就可以煮成飯。所以你那個因地的心很重要，因地心影響到你果地覺，過程影響到你的結果，這就是為什麼你要修智慧。

所以這個六度，整個五乘的法門我們即將講完，你要慢慢體會。其實人天乘跟菩薩乘是很接近的；二乘的法門相對的比較不一樣，因為二乘人他是完全出離的，他惡法也不要、善法也不要，他什麼都不要了，斷滅的。因為他對痛苦感受太強，他完全都不要。

那麼人天乘他積極地投入慈善事業，菩薩也投入慈善事業，你就要體會為什麼這兩個個人同樣去做義工，最後結果呢，這個善業只是把他載到天上去，而另外一個人這個善業可以把他帶到極樂世界去，這你要體會的。同樣一個法門的操作，因為你們兩個心態準備不一樣，你們兩個人的車不一樣，你的心理素質不夠，你心中的車是人天乘的車，這個善法把你帶到天上，它上不去，它沒有能量，它的動力只能帶你到這個地方就沒了。

你能夠把菩薩的空假中三觀學會，你的能量是直通。到臨終——是人臨命終時，

你的一切諸根敗壞的時候，你那個佛號能夠超越生死，直接通到彌陀的本願。所以，「五度無慧如無眼，無導不能證菩提」。

所以，說實在的，修行到最後，你慢慢年紀大了就會覺得，修行完全是拼你的心理素質。不是像初學者見面說：欸，你一天拜幾拜？念多少聲佛號？初學者都是這樣問的，問你的功課，對不對？老參沒有問你功課，都是拼心理素質。因為功課大家做得差不多，看誰心理素質高，問你做什麼功課有什麼意義呢？它是枝末法門。

真正的老參在一起，都沒有問你做幾堂功課，他看你的內心是怎麼樣，你的心到底是停留在什麼水平，你心中是怎麼想的——道一句就知道你的修學程度了。所以禪宗只要道一句，就知道你這個人檔次到什麼程度，其他都不用問了。你講話的內涵是這種水平的，你的生命就是這種層次。你拜一百拜佛號，那個佛號完全跟這個道相應。所以初學者重數量，老參重品質，重你的檔次了，看你的心理素質，就這麼回事而已。所以，我們慢慢年紀大了，就不能靠體力來修學。諸位！靠體力修學的時間過去了，你要靠智慧修學，看你怎麼引導你的內心。

我們馬上講到一佛乘。講到一佛乘的時候，我們就要講真話。一佛乘意思就是說，「法性量等虛空，眾生發心自小」。到一佛乘的時候我們會知道法門沒有高下，什麼這個是人天乘，這個是二乘，這個是菩薩乘，都是方便說。你的心態夠，小小

的掃地都足夠讓你成佛。到一佛乘的時候，已經不談法門，談你的心理素質，心力帶動法力。

這個部分下一堂課是研討，再下一堂課會講到佛陀開權顯實。佛陀剛開始會說：法門是有高下的，這個是人天乘，這個是二乘，這個是菩薩乘。由法門來定高下，這些都是方便說。到法華會上的時候完全推翻，以心理素質定高下。當然我們現在還沒有講到一佛乘。就是說，我們菩薩乘跟人天乘最大的差別就是，菩薩乘的智慧水平更廣大。

蕩益大師在《彌陀要解》，把我們念佛的人，大方向分成兩種的類型：一種是屬於事持，事相式的念佛；一種是理持，就是他在念佛當中帶有理觀智慧的引導，這兩種。

我們剛開始念佛，一般人在接觸淨土法門都是先修事持的。事持的特點，就是我們依止一念的信仰，我們剛開始會相信阿彌陀佛的功德是無所不在的，也相信阿彌陀佛他一定可以救拔我們。所以我們的心跟佛號接觸的時候，那一念信仰的善念，就創造一種念佛的力量出來。

當然這個時候，內心當中沒有觀照的智慧。這會產生兩種過失：

第一個，我們所念的佛號不得堅固。信仰式的修學，你的心是完全寄託在你一

念妄想的情緒上，因為你對妄想沒有調伏力，沒有調伏力你就只好夾帶妄想來念佛。妄想我們前面說過很多次了，它一定會受到感受的牽動，而感受一定受到業力的主導。所以當你的善業起現行的時候，當你身心是安穩狀態的時候，你可以把佛號念得不錯。但是當你的生命走到罪業現前的時候，走到生命谷底的時候，你的佛號就提不起來了。因為你夾帶妄想來念佛，妄想是變化的，所以妄想它會給你一個很高亢情緒的信仰，它也會給你一個很低落的情緒來障礙你。所以你剛開始在事持的時候，你會覺得你念佛的功夫，有時候好，有時候不好，就落入一種波浪式的不穩定式的念佛。就這樣的一個念佛的情況，你一路走過來，走了幾年，總覺得修行一直上不了路。這是第一種情況，不得堅固。

第二個，不得圓滿。因為你帶有感情性的念佛，你有時候是皈依心很強，有時候皈依心很差，因為沒有這種善巧智慧的引導，你這個佛號就不能達到波羅蜜。你所念的佛號在本質方面都是生滅性的、有漏的，只有少數偶爾跟道心相應、跟菩提相應、跟淨土相應，所以你的佛號質量太差了。

沒有波羅蜜的力量，沒有智慧引導，就這兩種過失，使你的佛號不得堅固，不得圓滿。

所以當我們從一種信仰式的念佛，帶有感情妄想的念佛，開始提升到一種除了

信仰以外多了一分智慧的觀照——帶有理觀性的念佛，這個就是所謂善根式的念佛。善根式的念佛，盡管你是在妄想的當中，但卻可以調伏妄想，可以引導妄想，讓我們所有的佛號更為堅固，更為圓滿。

這種信仰式的念佛跟智慧引導式的念佛，佛陀在經典當中講了一個譬喻來加以說明。這兩者有什麼差別呢？佛陀說：在恆河的一邊，有兩個牧牛人，他們各自領著一群牛在吃草。時間久了以後，這邊的草也吃得差不多了。兩個人就商量，我們應該把牛群趕到恆河的另一邊去，那邊有更加新鮮肥美的草來繼續供給牛群。

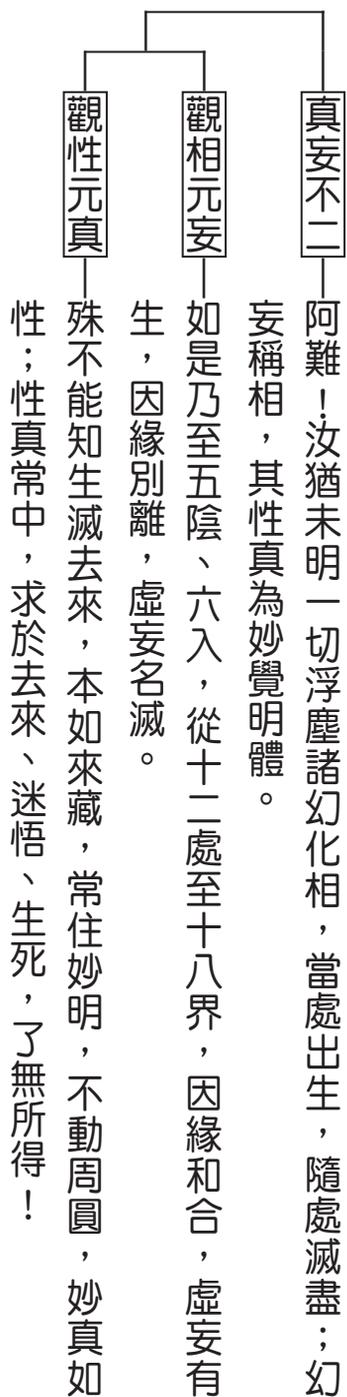
那麼第一個人，他在趕牛衝過恆河的過程當中，沒有善巧。他就拿著牛鞭一路地打牛，不能念要他念，不能專要他專，用強迫式、信仰式的方式，把牛群給趕過去了。但是，畢竟牛是不會游泳的，所以絕大部分的都在過恆河時陷入水中死掉了。只有少數強壯的牛到達了對岸。這是第一種情況。

第二個牧牛人，他有智慧的善巧。他首先在恆河當中找到一個最短的距離，把牛分成三類：強壯的牛、中等的牛跟最虛弱的牛。他把強壯的牛放在前面，稍微用鞭子打一下，這些強壯的牛一下子就衝過恆河。第二種中等的牛，看到強壯的牛過去，牠受到鼓勵，一看前面都過去了，牠們也就順勢一鼓作氣，中等的牛也全部過去了。這個時候絕大部分的牛都過去了，就在對岸呼喊，那麼這些殘弱的牛，想

想這個輪人不輪陣，就趕緊提起自己的願力，最後這些殘弱的牛也一鼓作氣全部過去了。

佛陀講這兩個譬喻是想說什麼事呢？就是說，你在修行過程當中，沒有理觀的智慧引導，你最後的結果就是事倍功半，你所修的一切不能構成波羅蜜。不能構成波羅蜜就是說什麼意思呢？第一個，你所修不能堅固；第二個，所修不能圓滿。

所以，當我們慢慢地從一種信仰式、壓抑式、強迫性的念佛，提升到一種調伏性的、引導式的念佛，我們應該以佛陀的智慧來善調內心，來增長自己修行的水平。那怎麼能夠把理觀的智慧放在念佛當中呢？我們看「大乘的空觀」。其實這個空觀，也包括了假觀的成分在裡面，等於是整個大乘的理觀都在這。

這部分《楞嚴經》的開示，我們分成兩大科：第一個先做一個總相的說明。大乘的理觀到底是怎麼下手。再看別相。

我們先看第一個，「真妄不二」。

我們在修習理觀的時候，很重要的一件事情，你一定要把生命切成兩塊，這個很重要！不切成兩塊，你就沒辦法觀。如果你是外觀，向外觀察生命，你要切成兩塊；你內觀內心的世界，也是切成兩塊。

那麼這兩塊是怎麼個切法呢？

在《楞嚴經》的這個分割當中，就是先把有相狀的一部分歸為一類。不管這個相狀是雜染的相狀——是凡夫惑業苦的這種雜染相，還是這個相狀是諸佛的功德莊嚴，只要你眼睛可以看得到的，耳朵聽得到的，六根能夠活動攀緣到的六塵的相狀，通通歸為一類。這是第一個。第二個，你把沒有相狀的那個清淨的明了性歸為一類。這是你要做的第一件事情，你要把生命歸兩類：有相狀的，還是沒有相狀的。

你有這個概念，我們就可以來看看這兩個有什麼差別。首先我們看看有相狀的生命現象，是浮塵諸幻化相。第一個，它是「浮」，飄浮在空中，它是變來變去的；第二個「塵」，這個塵就是有一種染污干擾，這種虛妄的相狀它會干擾我們內心。

這個相狀它有兩個特點：第一個，「當處出生，隨處滅盡」。當業力成熟的時候，

它就「咻」顯現出來了，你可能出現快樂的相狀，也可能出現痛苦的相狀。當業力完全釋放完畢的時候，它就「覓」了不可得，它又從生命當中消失掉了。所以我們可以知道，凡是相狀的東西，它一定會變化，因為它受了業力的主導。這是第一個。

第二個，我們看非相狀的本性，是「妙覺明體」——就是常住妙明的不生不滅的心性。不管你造了罪業，不管你造了善業；不管你是快樂，不管你是痛苦，它永遠是不變的，它沒有意見的，完全保持一種「如」的狀態。

所以我們就可以知道，人生有兩個狀態：一個是變來變去的，一個是不會變化的。那麼這兩個是很重要的。你現在把人生切成兩塊以後，你就有資格來修理觀了。

第二、別相

我們看「觀相元妄及觀性元真」，應該怎麼面對相狀，應該怎麼面對真如的法性，是什麼樣的態度。我們把這個別觀解釋一下。

如是乃至五陰、六入，從十二處至十八界，因緣和合，虛妄有生，因緣別離，虛妄名滅。

殊不能知生滅去來，本如來藏，常住妙明，不動周圓，妙真如性，性真常中，

求於去來、迷悟、生死，了無所得。

首先，我們先修的是空觀。空觀的智慧，它叫做從假入空，這個很重要！你不能直接修空觀，不可以。你要先有相狀，透過相狀的觀察你才可以悟入空觀。這個很重要！很多人逃避了相狀，結果大乘空觀修不起來。

如果你今天是修小乘的空觀，你不用借相，可以。小乘空觀它是一味地斷滅就可以，斷滅空；大乘的空觀它要借相，它一定要先假借一個相狀，然後從這個相狀的跳板再跳到空觀。

那麼它是怎麼個跳法呢？首先，你要先看到，你現在生命的五陰六入十二處十八界，這只是一個名相而已。簡單地講就是身心世界開合不同：一個是物質的色身；一個是精神的明了性。我們的身心世界是業力變現的，它是會變化的。所以你要先面對你的身心世界，觀察它是「因緣和合，虛妄有生；因緣別離，虛妄名滅」。我們的生命，沒有開始也沒有結果。因為它開始，是莫名其妙的開始。《楞嚴經》就是這樣講，生命是無中生有的，不是說A去創造B的，不是！當業力成熟的時候，你在畢竟空當中，莫名其妙就從水裡面冒出一個水泡，「因緣和合，虛妄有生」，你就投胎了。

生命是無中生有，不是哪一個人把你創造出來的；你也不是延續前生，因為你

前期的生命跟這一期生命沒有太多關係，除了你接受前面的業力以外，從生命的結果來說，你這個夢跟上一個夢是沒有關係的。從生命的因地，你是繼承了前面的業力，但是從生命的結果，你今生的生命結果跟前生毫無關係，那是不同的業力顯現出來的。

從生命的結果來說，你不可以說你前生創造了今生，不能這樣講；你更不可以說，你母親把你創造出來，更不能這樣講。你只是假借母親的因緣來投胎而已。這個我們十二因緣講過了，你是有一個識投到母胎，你是假借母親的因緣來滋養你的色身而已，不是母親把你創造出來。所以生命是沒有開始。

第二個，生命沒有結果。「因緣別離，虛妄名滅」，它最後是完全消失了。你到哪裡去了？你又回到空性去了。

所以我們可以從相狀的生滅知道相狀是暫時的，但是你要借它。你從「因緣和合，虛妄有生；因緣別離，虛妄名滅」，你才能夠得到下面的結論：在生滅去來的相狀當中，它的本質就是如來藏性，就是清淨本然周徧法界的真如本性，它是常住妙明的、是不動周圓的、沒有變化的一個妙真如性。

所以在我們一念的清淨本性當中，我們看到生命的去跟來那是相狀的變化，但是從本性來觀察，它沒有去來，沒有迷悟，沒有生死。去來表示我們生命的業障，

迷悟表示我們的煩惱障，生死表示報障。

比方說，我們舉鏡子跟灰塵的例子來說，或者說鏡子跟影像。我們要先透過影像，才能夠看到鏡子。你一開始看到鏡子，覺悟不出來那個鏡子。你要先看到影像的變化，才可以看到這個提供影像依靠的、所依止的東西——那個鏡子是不變化的。

這個從假入空是很重要的。你要能夠從過去的因緣中擺脫過去的業力，只有這個方法，沒有其他方法。什麼叫擺脫過去的業力？這個地方古人講出一個譬喻，這個譬喻非常好。它是以人生的背包來做一個譬喻。

我們每一個人都背了一個背包，在人生的道路上走。小時候我們這個背包放了我們的執著，你執著有個相狀。比方說，小時候我們在乎的是家庭的背景，同學之間比的是家庭的背景：喔，你家在哪裡，他家在哪裡；你爸爸做什麼，他爸爸做什麼；第二個比的是成績，誰是優秀的，誰是比較差的；第三個比的是你的長相，長得怎麼樣，是高還是矮。所以在小時候我們的背包就開始進入很多相狀了。你的家庭背景的相狀放到背包裡面去了；你的成績的相狀乃至於你的身體的相狀，你就背著相狀。當然這個相狀由業力變現出來。

慢慢長大了，你的包包放的东西更多了。你要成家立業，你要把房子的相狀放進背包；要把車子也放進去了；要把家庭也放進去了，你的眷屬、你的事業、你的

人際關係，你的一切成敗得失。所以到了中年的時候，你這背包扛得就非常重。你承受著過去的業力，一個一個，它們絕對不會放過你，你的背包越來越重。

到了晚年的時候，你還會加很多東西。老病死——你的身體虛弱了，你看你的身體大不如前了；你不是身體虛弱而已，還有很多病痛折磨你，慢性病的折磨；乃至於死亡的恐懼，你看到你的朋友一個一個離開了，你對死亡恐懼的相狀也在你的心中揮之不去，這些執著的相狀也裝到背包了。

所以我們人生的背包，從小到大是不斷地增長，就是你心中背了太多的相狀。這個相狀都是過去重大的業力顯現出來，加上你的執著，就變成你人生的背包。

現在我們逆向思考一下，有沒有可能把背包裡面東西拿出來？先把房子從背包裡面拿出來，把車子的相狀拿出來，把家庭的因素拿出來，把人際關係的因素拿出來，乃至於把老病死的這種相狀拿出來，甚至於我們有沒有可能把背包完全放下，輕鬆地去面對未來，有沒有可能？

就是我們從過去的業力而來，所以我們背包裝滿了東西，裝什麼不是你說了算，因為萬般皆是業，半點不由人，它會變現很多很多的相狀。當然一般人就是照單全收，愛取嘛！你業力丟什麼，我就把它往背包裡面塞。但是我們有沒有可能把過去的業力所變現的這種背包放下來，有沒有可能？

這就需要空觀的智慧了——「何期自性，本自清淨」。所以佛陀要我們從假入空，就是你看到生命的變化，你更要看到那個背後不變化的本性，而憶念那個不變化的本性，叫做「離相清淨」。

空觀的智慧，是我們修行人很重要的一個成敗的關鍵。就是關鍵到一個人他不是可以成功地從過去的背包當中走出來，放下過去的背包。你扛著沉重的背包，你今生是幹不了什麼事的。你念佛也沒有力量，菩提心也發不起來。因為你的心太沉重了，你積集那麼多相狀，你怎麼去創造未來？

所以當我們在規劃未來，設定目標積集資糧的時候，你要做一件事情——請你放下生命的背包。它跟你沒有關係的，它既然是生滅，就由它去吧。不管你今生是好是壞，這個相狀你試著把它放下來。「如今放下，何等自在」，二十年來你背著背包，你現在「如今放下」，把它放下來。

放下生命的背包就是從假入空觀。不管你的過去過得怎麼樣，你不要再回憶過去了，把相狀徹底放下。所以站在「本來無一物」的角度來面對人生、面對因緣很重要。你本來就沒有嘛！所以到最後這只是一個生滅的假相：來，你隨它來；去，你也隨它去。從假入空觀，它最重要的好處就是——我們一定要承受業力，但是你不能把業力轉成業障！

諸位！業力不一定會形成障礙，不一定！承受業力我們別無選擇，變成障礙是你自找的。理論上來說，人生只有快樂跟痛苦，不應該形成障礙。業力會讓我苦，業力會讓我快樂，那是一時的情緒，過了就好。但是把一時的苦樂轉成內心的障礙，這個就是我們心理素質不夠，是我們自己的取著。我們不能逃避業力，但是我們不能把業力轉成障礙，不能變成業障，不可以。

所以從假入空，就是你把人生先歸零一下，放下人生的背包重新開始。那麼從假入空觀這樣子過去以後，以禪宗的意思你這個人脫胎換骨了，你成功地從過去裡面跳出來，又是一個新的生命，法王座下添新生。

那麼要做的第二件事情，從空出假。所以你如果是一「觀相元妄，觀性元真」，從假相而進入真實，這一塊叫從假入空。那麼接下來，從空出假，逆向操作，從真到妄，這個幾乎所有的淨土宗等大乘佛法要做的都要這兩道手續。你放下了人生的背包，你還有事要做，你要創造一個來生的願景來調伏你、引導你。所以淨土宗，它不但要你放下過去，還要你開創未來。你要設定未來的目標，這個時候就是假觀的智慧。

我們看淨土宗的假觀。當然這個假觀不是你去胡思亂想，而是你要怎麼去調伏自己、引導自己。這是有祖師的傳承。淨土宗的祖師論調伏，最有效果的就是善導

大師。善導大師的方法很簡單，就是你雖然放下，但你還有習氣，那就要把自己創造出一個罪障凡夫的相狀。

所以我們前面把相狀放下以後，現在把某些少部分的相狀再借回來。但這個時候的心情是暫借，不執著。你要用業障的相狀來恐怖你自己。你要告訴自己：我是罪惡凡夫，自己沒辦法處理這麼重大的罪業，所以我別無選擇，我只有靠阿彌陀佛的救拔。因為罪障深重，求出無門，所以你要經常用恐怖的相狀來給你自己推進，來調伏你對三界的貪戀愛取，這是你所借的第一個相狀：恐怖的相狀。

當然你也可以借功德的相狀來引導自己。你看「我今暫做娑婆客」，我未來的願景：七寶池八功德水，寶樹樓閣，種種的充滿音樂、充滿光明、充滿香氣的、「無有眾苦但受諸樂」的極樂世界，你同時也放進來。

所以在空性的智慧當中你放進了兩個相狀：一個是生命中的狼放進來怖畏你，激勵你精進；一個是生命中的美食、功德相狀引導你、鼓勵你。這兩個相狀在我們生命當中缺一不可。人生不能永遠是痛苦的藥，也不能永遠是甜點。所以你必须把生命中的狼跟生命中的美食甜點放進來，來調伏你的心，永遠保持一種精進的力量，帶動這個佛號。這個就是假觀。

這個就是先把生命歸零，把心帶回家。先從假入空，然後從空出假，調伏力、

引導力，你的心就能夠慢慢地達到順從本願。這就是所謂的理觀的智慧來帶動佛號。這個時候你的佛號是穩定性的、堅固性的，是圓滿性的。也就是說，你所念的每一句佛號叫做波羅蜜，每一句佛號都能夠超越生死的彼岸，到達淨土無上菩提的彼岸去了，你的佛號每一句都沒有空過，質量都非常好，因為你善調其心。這就是我們修習的空假中三觀的理觀。

我們來看看，要什麼因緣會生起智慧。有些人不能生起智慧，這個地方我們哪些因緣要避免，哪些因緣要去追求。智慧對我們這樣重要，我們應該怎麼去做一些修學。

首先我們看，要避免的八種過失。

「**愚癡之因，謂近惡友；懈怠懶惰極重睡眠；不樂觀擇；不解方廣；未知謂知，起增上慢；上品邪見；或生怯弱，念我不能；不樂親近諸有智者。**」

為什麼有些人在念佛當中能夠如理地生起理觀，能夠安住空性，調伏愛取，導歸淨土，在佛號當中產生三種的加持力？而有些人只能夠依止信仰來念佛，只有薄弱的力量？事出必有因，到底是什麼因素構成他不能生起智慧呢？宗大師提出了八個理由：

第一個，親近惡友。你經常親近那些知見不圓滿的惡知識或者是同參道友。他

說：「欸，這個教理別看，老實念佛就好了。」初學者可以理解，但是如果你今天已經是老參了，都不用理觀來提升，這你就會得少為足了。所以你親近的同參道友就很重要了。因為他所講的每一句話，會對你產生一種熏習引導的作用。你認識的朋友十個裡面有九個都不學教理，你就沒辦法學教理，因為他釋放的磁場就是這樣的磁場。這是第一個，外在環境對你的誤導。

第二個，你本身的懈怠懶惰，極重的睡眠。你剛好自己也不想學教理，然後別人這麼講，你就得到更充實的理由了，給自己的懈怠做足了理由。

第三個，不樂理觀。有些人的第六意識，以古人說非常懶惰，他不喜歡起觀。因為你修正很舒服，你一路念佛，心於佛號專一安住，很寂靜，寂靜會有一種樂受。雖然你沒有成就禪定，它也有相應的樂受，會讓你很寂靜、很舒服。但是你修觀，相對要提起精神。你要觀照三界的苦，觀照極樂世界的快樂，來調伏你、引導你，是要用一點心思的。那如果你不覺得這個重要的話，人總是好逸惡勞，「這樣就好了唄」，所以就不樂觀擇，不樂去觀察抉擇。

第四個，「不解方廣。」就是你根本就不知道怎麼修觀，你也沒有學教理，你一修觀就胡思亂想，乾脆就不修了。

修行有兩大忌諱：一個是有解無行。有解門沒有行門，只會理觀，沒有事修。

你知道怎麼安住空性，調伏愛取，引導淨土，但是你不念佛，這是「說食數寶」，有理觀沒有事修。另外一個人是念佛很精進，有事修沒有理觀。這兩個都不好。

但是，如果兩害相權取其輕，你剛開始一定要選擇一個的話，有事修沒有理觀的更糟糕。我說個道理你們聽聽看。如果你行門很強，都沒有理觀，剛開始問題不大，但是你不斷地用功下去，如果你完全不知道空性，不知道假觀來調伏引導，你一定會走上感應神通，一定會的。

尤其是修他力門的，因為你一定有些消息出來。而你自己對這種修行中出現的功德相沒有正確的判斷，可能本來是功德相就變成障礙了。「五十陰魔」你看看就知道了，很難過去的。等到你變成魔障的時候，誰都救不了你。

諸位！我要提醒你：修行產生的障礙是無救的，佛陀可能都救不了你。因為你自己要去產生邪見的。這就是為什麼佛陀出世的時候，那些外道，佛陀拿他一點辦法都沒有，你活在自己的顛倒妄想，誰有辦法把你救出來呢？你比一張白紙都糟糕！

從《楞嚴經》的角度，你要麼就不要修行，你還有機會；你要麼就一次把它做好，走上正確的道路。你不要在修行當中誤入歧途，這是最糟糕、最冤枉的！因為這個時候誰都救不了你。你未來墮入到外道種性、邪魔種性，你要經過很長時間的痛苦，出來以後把這個罪業、把這個妄想洗得乾乾淨淨的，再重新接觸佛法，這當

中你不知道受了多少冤枉的痛苦。

所以，你如果沒有正知正見，我的建議，你寧可不要修行，因為你懈怠，你就沒有什麼事情；但是你一旦精進，你這個車子開得快，你的方向引導就更重要了。修行你可以慢，但是不能錯！因為你錯，就沒有人可以救你，當今社會沒有人可以救你。

所以有理觀沒有事修，這個人雖然也不好，但是起碼他不會出什麼大差錯，至少他知見是正確的。他沒有念佛，大不了今生不往生，但是他的善根還在，他來生還有機會；你沒有理觀，你把來生的機會也弄沒了，你來生不信三寶，墮入外道種性了，這糟糕了！所以說，這個「不解方廣，不樂觀擇」，就很可能會創造心外求法、感應神通的過失。

第五個，「未知謂知，起增上慢」。前面是懈怠懶惰，這個地方是指高慢心。這種人大部分是學歷比較高的人會有這個問題——高慢。但是世間法的領域跟佛法領域是不同的領域，這個地方你要清楚。

第六個，「上品邪見」，就是你在沒有學佛之前，你就已經親近外道，產生堅固的邪見。這個時候佛法的法水就進不去了，因為你先入為主。

第七個，「或生怯弱」，你老是覺得說自己沒有那個能力學教理。你自己也不

去踏出第一步，就放棄了，那當然沒辦法。

第八個，「不樂親近諸有智者」。你也不親近善知識，講經也不來聽，那你沒有做這種善法的熏修，自然就沒有辦法產生正確的觀照。

我們看，應該怎麼辦才能夠讓內心當中如理如法地生起智慧的觀照，來引導這句佛號呢？

「謂應親近智者，隨自力能而求多聞。若不爾者，聞所成慧，思所成慧皆不得生，是則不知修何法故。若有多聞，由思所聞法義，能生思慧，從此能生廣大修慧。是故菩薩當依智者，於大乘經論勤求多聞，以諸教理，善為成立聞思之慧。」

我們學習教理有兩個條件很重要：第一個，要多親近通達佛法、通達淨土的善知識；第二個，你不是親近人，關鍵是要親近法。隨自己的能力去修學聽聞法義。因為你不這樣做，你就不能成就聞所成慧，思所成慧。

我們剛開始先聽聞，聽聞以後先成就理解；理解以後不斷地去思惟觀察消化，產生思慧，產生勝解。沒有經過聽聞跟思惟的過程，你就不知道在心地法門當中怎麼去安住內心，怎麼調伏內心，怎麼引導內心。不知道，你靠自己的妄想就盲修瞎練了。

假設有多聞，由聞慧產生信解，由思慧產生勝解，進而產生廣大的修慧，禪定

心當中生起觀照，那是可以斷惑證真的。所以「菩薩當依智者，於大乘經論勤求多聞」，「以諸教理」在寂靜處不斷地思惟，成就聞思之慧。

這個地方說出一個很重要的觀念——不是說你開始學佛你就可以修行。因為你現在的心態完全是沒辦法修行，我們現在是有病，關鍵在這裡。就是你現在的心，在生生多劫的生命當中，你的心已經產生很多的顛倒妄想。

如果你想修行，你要知道，你是一個病人。不是說一個病人就可以馬上去跑步。修行，先調整心態才可以修行。你不能把病治好，至少你要產生一種系統，善調內心，引導內心。你持咒也好，念佛也好，要把那個系統在心中運作起來。

修行，按照古德的開示，不是說你學佛以後把門一關、兩個眼睛一閉就開始修行，不是！先建立正知見。正知見從哪裡來？你生命的經驗得不到，必須聽聞佛法，如理思惟。「欲知山上路，須問過來人」，多看看古德的開示。你如果看不懂，先聽法師講。所以我們必須要先在心中產生一種調伏力、引導力，才有資格去選擇你要的法門，以理觀帶動事修，是這個意思。

三、修習般若差別內容

到底般若智慧有哪些呢？

這個地方不從淨土，從大乘的角度，我們的智慧有二個：

第一個是「通達勝義慧」。這個就是我空、法空的智慧。我們經常地憶念真如本性——「何期自性，本自清淨」，安住空性，不隨妄轉，這是離相清淨的，這是第一塊。

那麼第二、第三都是假觀。假觀的第一個，「通達世俗慧」。這個通達世俗慧是在自調，這個法門是你怎麼去調整自己。你如果說是屬於比較沒有信心的、比較悲觀的，你多用鼓勵的方式來鼓勵自己；你這個人太高慢，往往高估自己，你就要多想想你是罪障凡夫。反正調整自己只有一個原則：叫做中道平衡。太過自信的人，你最好想想你有很多罪業沒有懺乾淨；太過沒有自信的人，多多鼓勵自己，未來有很多功德等著你，只要不放棄，你就可以做到。所以這個通達世俗慧，就是你要知道假觀裡面，有些時候是要調伏的，有些時候是引導的，你要能夠用得恰到好处。

處。這是第一個，怎麼自調。第二個，怎麼調他。「通達饒益有情慧」，這個是很難的。第三個，善巧方便。怎麼去幫助眾生，調伏他、引導他。

這個通達有情慧，我們講一個譬喻來說明。

在春秋戰國時代，齊景公這個人他沒什麼本事，又很喜歡享受。但是他有一個很好的宰相，叫做晏嬰，他善能調伏、善能引導齊景公。他怎麼幫助齊景公呢？因為對做皇帝的人，你用勸諫的方法沒有用。你一勸諫就產生對立了，他認為你應該聽我的，不是我聽你的。

那麼晏嬰怎麼辦呢？他怎麼去引導齊景公呢？那個時候民間有一個傳言，叫做田氏代齊。這個田氏家族是當時齊國很有名的一個士大夫大家族，民間就傳說總有一天田氏會取代齊王而做皇帝。

有一天上朝的時候，晏嬰就跟齊景公說：「我昨天做了一個夢，我的夢境一般都會靈驗的。我夢到我們齊國果然被田氏家族取代，國王你被送到斷頭台去了。」

齊景公一聽：「唉呀，不得了！這是真的嗎？」

他說：「我的夢境很清楚，真的是這樣做的。」

這個時候齊景公就緊張了：「怎麼辦呢？」

他說：「這個夢境還沒有出現之前，你還有努力的空間。你要施恩於民，減少

賦稅，多照顧老百姓，讓這個夢境不要出現。」

齊景公聽到這個夢境，他就害怕了，不敢太放逸了！就多一點時間去關懷眾生，去減少眾生的賦稅。

那麼這個夢境，在朝廷討論完以後，也就傳出去了，田氏家族也知道了。田氏家族本來就有企圖心，本來就在招兵買馬。得到這個夢境以後，得到鼓勵，他對老百姓就更好了。就把倉庫打開，施捨很多的飲食。既然他有希望，他就不需要篡位了。何必留下罵名呢，對不對？取代王位這是遲早的事情，他乾脆就順勢而為，籠絡人心，做一些施恩的事。

那慢慢晏嬰年紀大了，將死之前，齊景公很緊張，因為晏嬰是他唯一的依靠，他就抓著晏嬰的手說：「你之前做那個夢是真的假的？」

晏嬰說：「這個夢是假的，騙你的。」

他說：「你為什麼要騙我呢？」

他說：「我創造這個夢境，有兩個效果：第一個對你的放逸產生調伏的作用，讓你不敢放逸；第二個，讓田氏家族得到善巧的引導，他財大勢大，引導他往善的地方走。」

他說：「我創一個夢境、一個假相出來，調伏齊王，引導田氏，我何樂而不為！」

菩薩就是這樣子，善於利用一切法的假名、假相、假用。雖然這個相狀是不真實的，但是凡夫的心他也只能夠在相狀活動。因為離開了相狀，他就沒辦法活動了。所以這個假觀就是你要怎麼樣借假修真。你把他的心趨向於淨土，趨向於菩提，它就是真。雖然過程是假，但是誰不是從過程的假裡面去達到真的呢？我們不能直接趨入真，每個人都要坐船才能夠到彼岸，雖然船不是彼岸，但是過程就必須要靠假相的船，才能夠趨向彼岸。

也就是說，佛教有契理性跟契機性。你不能完全講：喔，這個人契不契理？他有契機的一塊，有善巧的一塊。只要這個契機性能夠引導一個人趨向於真理，這個契機性也可以成立。上契諸佛實相之理，同時你要考慮到你創造這個相狀，適不適合他的根機。

當我們開始修學佛法的時候，不管你是選擇一個什麼樣的法門，總而言之你的操作，你在生命當中，要把兩種力量在你的身口意中表現出來：一個是來自於內在心靈的力量；一個是外在法門的力量。這兩個力量要同時現前。

我們修行當中，很忌諱一種單向的修學。什麼叫單向呢？有些人他只有事修沒有理觀。他生命當中只有一種法門的力量在運轉，但是他心力薄弱，他走不出過去的業力跟妄想，這個就不好，單向修學，很難進步。第二種，只有理觀沒有事修。

他道理學得很清楚，但是他不去拜懺，不去拜佛念佛，只有心靈的力量也不好。所以我們應該讓心靈的力量從過去的妄想執著中走出來，善調其心，讓心力從過去的包袱中走出來，這是第一個。不要把自己的心力弄得這樣沉重，你可以走出過去，你有選擇的。釋不釋放業力它說了算，接不接受我說了算。

我們在修行當中，把自己的心力表現出來以後，你一定要依止法力。很多事情我們自己做不到的，不要高估了自己。禪宗很多人容易執理廢事，只有理觀沒有事修，我們要在三寶面前至誠地皈依。

一個正常的修學，你必須要心力、法力同時具足，心力帶動法力，法力加持心力，缺一不可。如果你在生命當中，心力、法力、理觀、事修都具足了，我恭喜你，你上路了！如果你只是單方向的力量，只有心力或者只有法力，你還沒上路，你只是跟三寶結緣。

所以在六度當中，前面的五度——布施、持戒、忍辱、精進、禪定，這些都是法門的操作。其實智慧的理觀，它本身不能講是一種法門，它是一種心力，調整自己的心靈力量。前五度是事修，第六度是理觀。

問：以上「六度法門」其相互關係云何？

答：如《成唯識論》云：「前前引生後後，後後持淨前前。」

那麼六度法門，它們之間是不是有什麼關係呢？有，兩個關係：

第一個，「前前引生後後」。從引生的角度，它前面引生後面。比方說，你經常布施，你就很容易去持戒；你經常持戒，你這個人相對也容易控制你的情緒，就容易忍辱。所以它前面的法在操作過程當中，除了創造它自己這個法的功德以外，它容易引導你去修第二個法，它會為第二個法的修學創造一個有利的力量出來。這是第一個，它有引生的作用。

第二個，它有持淨的作用，「後後持淨前前」。比方說，你本來布施不太圓滿，但是你一持戒以後，會加強你的布施的力量，會讓它做得更好；比方說，你持戒持得不是很圓滿，你只要忍辱修得好，忍辱會加持你的持戒更圓滿。所以後後會使令前前更加地功德圓滿。

所以它們的確前後是有關係的，有引生的關係，有加持、持淨的關係，這兩個關係。這是做一個總結了。

戊三、結歎六度功德

我們看戊三的結歎六度功德。我們如法地透過理觀來帶動事修，事修來幫助理觀，這樣有什麼好處呢？我們看《解深密經》。

《解深密經》云：「一切波羅蜜多，各有四種最勝威德：一者，於此波羅蜜多

正修行時，能捨慳吝、犯戒、心憤、懈怠、散亂，見趣所治；二者，於此正修行時，能為無上正等菩提真實資糧；三者，於此正修行時，於現法中，能自攝受饒益一切有情；四者，於此正修行時，於未來世，能得廣大無盡可愛諸果異熟。」

當我們理觀、事修兩個一起用的時候，有四種殊勝的威德：

第一個，在修習六度的過程當中，調伏六種煩惱。比方說布施，有些人布施是沒有修理觀的，他純粹為了修福報。這樣子你的布施過程當中，沒有理觀，沒有這空假中三觀，你就不會調伏慳貪。也就是說，你執著錢財，你布施以後，你照樣執著錢財。那有什麼差別呢？差別就是在你那個顛倒妄想當中，多了一點善業，如此而已。所以你這個布施不能構成波羅蜜，因為它沒有讓你進步。只要你心靈的水平沒有進步的，都不能構成波羅蜜。你也只是創造善業，你哪有進步呢？去年的你跟今年的你完全一樣。所以，既然是波羅蜜多，它必須要有一個調伏力。你每一個布施的過程，要告訴自己為什麼要布施，它有一個道理來調伏自己的煩惱，調伏自己的慳貪。這是所謂的調伏慳貪。那以後的情況也都是一樣，布施調伏慳貪，乃至於智慧調伏邪見，「見趣所治」。這第一個，他能夠在理觀事修的相互運作當中調伏煩惱。

第二個，在六波羅蜜多正修的時候，「能為無上正等菩提成就真實資糧」，它

有引導力。每一個布施，每一個持戒，乃至於每一個智慧，會增長你的菩提心。因為你都是把道理講清楚了才去做的，所以在六度過程當中，你等於是借事修心。布施不在多，重點在你那個心地法門怎麼操作，你怎麼把它引導到趨向淨土，趨向善提。這個就是引導力，產生一種菩提的善根。

第三個，在這個修行當中，於現法中就能夠成就自調跟調他的功德，成就自利他，兩種的功德都具足。

第四個，在來世成就「廣大無盡的可愛諸果異熟」，成就廣大的福報力，成就大國王跟大富長者。因為你在理觀當中不礙事修，「一一理性具足莊嚴，一一莊嚴全體理性」。

所以我們透過一種正確的修行，同樣的事情，你操作失當就是創造善業；你正確地操作你的心地法門，就是成就波羅蜜。就差在這裡。就是說，生命真的是有道路，你是走在人天的道路，還是走在二乘的道路，還是走上趨向於淨土、趨向於大乘的道路，你的內心世界會告訴你。你走在什麼道路，跟你外面的法門沒有關係。

法門不能決定高低的。你看《金剛經》講得很清楚，「一切賢聖皆以無為法而有差別。」我們沒有辦法判斷你今天念佛就可以往生，有為法不能判斷你的功德，那是你的一種資糧力。如果你今天走在了通往拉斯維加的道路上，你一定趨向拉斯

維加；你今天的速度快跟慢，那只是時間的問題。就是說，如果你今天的心是人天乘的心態，你不管修什麼法門，來生一定就生做人，就升到天。你的法門不能提升你的心理素質，不可以！因為你就走在這條道路上，除非你換個跑道，除非你換一個思考模式。

所以，你沒有大乘的思考模式，你不可能成佛的，不可能！你要成佛，你必須要走在成佛的道路上，要掌握那個因種。就像《楞嚴經》一再強調的，你要把米拿來煮，才可能變成飯，你把砂拿來煮是不能變成飯的。你的思考模式不能產生大乘的安住力、調伏力、引導力，你所修的一切就沒辦法成就往生成佛的資糧，不可以！這個地方是做一個總結。就是說，為什麼一個菩薩能夠在最短的時間創造這麼大的功德？因為他掌握了正確的方法。方法很重要！你不要以為你學佛幾十年，那個沒關係，你上不了路就是上不了路，這是很現實的問題，你在原地打轉就是原地打轉。你掌握方法的話，你很快就會有效果。佛法的道理是真實不虛的。

丙三、結歸一佛乘

我們看最後一個，結歸一佛乘。

我們前面講到了五乘的差別法門，攝受了五種根機。現在佛陀講完五乘，本

來是圓滿了，為什麼要加一佛乘呢？首先我們解釋什麼叫做一佛乘的「一」。這個「一」，它不是一個名詞，它是一個動詞。也就是說，它不是一個數目，它所表達的是一種道理，是一種融會貫通的意思。

當我們沒有讀到《法華經》，不知道什麼叫一佛乘操作的時候，我們會認為這五個法門是各自獨立的，人乘就不是天乘，天乘就不是聲聞，乃至於緣覺就不是菩薩。我們會認為這五個法門是各自獨立的，你選一個法門去走你的路。

但是事實上，佛陀講完這五乘法門以後，佛陀到晚年講《法華經》的時候，他最後一個收尾，說了一個很重要的觀念：這五個法門，怎麼融會貫通呢？這有兩層意思：第一層，五個法門次第分明。每一個法門都有它的次第——人乘、天乘、聲聞、緣覺、菩薩，它是由上而下，次第分明；第二層，它前後是貫通的。它不是你想像的完全沒有關係的，的確是可以把它貫穿起來。

所以從前後次第分明跟前後貫通，我們就知道這個「一」就像是一條繩子，把前面五顆大小不同的念珠貫穿起來。菩薩也需要修人天乘，菩薩也需要修四諦十二因緣，只要適合你的，對你就是妙法。你只要能夠掌握念珠那條線，這五個法門的確是可以融會貫通的，它不是次第那麼鮮明的、那麼對立的。

那麼怎麼把這五個法門能夠巧妙地運用，融會貫通到你的內心世界呢？這個就

是我們今天要說明的一佛乘的思想。就是怎麼樣來善巧、巧妙維護一心，怎麼去取捨我們想要的東西，然後把這五個法門透過一條線，從頭到尾貫穿起來，這就是這一科的主題。

如來應世，化導眾生，為應眾生差別之根機，而開示五乘之解脫法門。此中有通有別；言別者，謂五乘法門各有其差別的教、理、行、果；言通者，謂五乘法門，一一皆是趣入佛道之方便。此即《法華經》所謂「為實施權」、「開權顯實」之理。其中要義，略述如下。

佛陀出世，當然目的是說法。那麼佛陀說了哪些法呢？說了五乘的法門，其他沒有說了。你講的這一百多部的大藏經，其實就在講什麼呢？講五乘的解脫法門。這個五乘的法門，我們可以從兩個角度來觀察：

第一個它的差別相。從五乘的修學過程來說，它的確有它的獨立性，它有所依止的教理，有依止的修行的過程，跟它最後所達到的結果。這個是從過程來說，五乘的確各有各的特色。

但是從它的目標來說，一一皆是趣入佛道的方便。所以，五乘簡單地說只有一句話——用目標來引導過程。你的目標是成佛，就算你布施持戒乃至於去掃地，看起來是如此微弱的善業，它也會變成成佛的資糧。你的心地法門的操作，你的安住

力、引導力只要正確，不管用什麼方法來調伏自己，統統成佛。

所以目標是會引導你的過程的。這就是《法華經》所說的「為實施權」跟「開權顯實」的兩個道理。你把這個「為實施權」——實跟權這兩個關鍵弄清楚了，你就知道什麼是一佛乘。

第一、為實施權

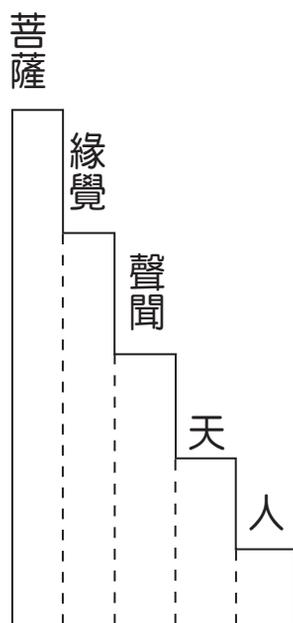
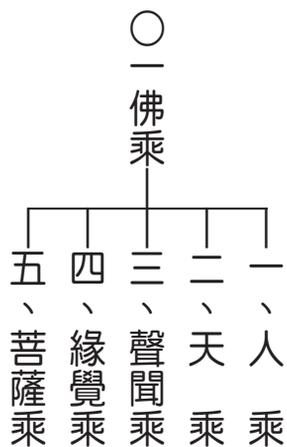
首先我們看第一個「為實施權」。「實」是一種真實的功德，從佛法的角度，就是你最終的目標。當然這個目標就是成佛。「權」就是這個過程，你用什麼方法來調伏自己，來引導自己，這個就是權了。

那麼實跟權之間是什麼關係呢？我們先看看佛陀是用什麼方式來為實施權，為了真實而施設權法。我們看這一段《法華經》的開示。

《法華經》云：「過去無數劫，無量滅度佛，百千萬億種，其數不可量。如是諸世尊，種種緣譬喻，無數方便力，演說諸法相。是諸世尊等，皆說一乘法，化無量眾生，令入於佛道。又諸大聖主，知一切世間，天人群生類，深心之所欲，更以異方便，助類第一義。」

我們來看看什麼叫為實施權。先看看佛陀當初是怎麼個做法。

(為實).....(施權)

釋迦牟尼佛在為實施權之前，他引用過去佛的做法。就是說，不是我現在這樣做，其實過去佛就是這樣做了。說在「過去無數劫」當中，不是只有我釋迦牟尼佛來到世間，曾經有無量無邊的佛來到世間說法，乃至於滅度的那麼多的「百千萬億種」的佛，其實數目是不可稱量的，這些佛到底做了些什麼事呢？他們以種種的因緣譬喻、種種的方便力，來演說種種的法相。比方說，佛陀講，知道這個人容易造罪業，佛陀安立了三皈五戒的法相；這個人喜歡貪戀娑婆世界的感情，佛陀說了四諦十二因緣苦集滅道的法相。佛陀安立了很多很多的相狀，來調伏我們，來引導我們。那麼這個相狀是什麼目的呢？我們看最後這句話，很重要了！佛陀在整個講經的過程當中，創造了五戒的相狀，四諦十二因緣的相狀，乃至於六度的相狀，那麼

這個相狀到底為了什麼呢？「皆說一乘法，化無量眾生，令入於佛道」。其實佛陀的目的，是要我們能夠融會貫通而趨向於佛道，這個很重要！

在經典上說，佛陀他自己成佛了來到世間，如果他給眾生的只是一個人天的果報，只是一個二乘的涅槃，佛陀則墮入慳貪。說您成佛了，結果您送給眾生的只有人天的快樂，只有二乘的涅槃，那佛陀您的心不平等，則諸佛墮入慳貪。

這就是佛教跟基督教不一樣的地方。基督教沒有人敢說，他以後有一天變成上帝，不敢這樣講。但是從佛陀的內心世界，他來到世間，他是希望能夠讓一切眾生成佛的，這個很重要。就是說我們先不講佛陀說了什麼，我們先知道佛陀來到人世間，他心裡是怎麼想，他的內心世界怎麼想的。他只有一個想法：怎麼讓一切有情成佛。所以佛陀沒有慳貪，佛陀要把自己最好的東西給眾生，佛陀的內心本來是這樣想的。

但是，佛陀既然這樣想，您老人家就直接講大乘法好了，為什麼您要講三皈五戒、四諦十二因緣，這個方便法門是怎麼來的呢？既然您要我們成佛，那您就應該只講大乘法，但是為什麼會開出這些方便法門呢？

這個地方有一個很重要的理由。從契理的角度，佛陀雖然是希望一切眾生成佛，但是從現實面來看，一切世間天人這些眾生，他內心有一個嚴重的問題——「深心

之所欲」，他各有各的希望，不是每一個人都想成佛，問題在這裡。

佛陀只能夠期望大家成佛，但是佛陀不能強迫眾生成佛。你根本沒有做佛的根機，你根本沒有做佛的準備，那是不是這些人就應該放棄了呢？你放棄了，他去學外道，更慘！所以佛陀怎麼辦呢？「更以異方便，助顯第一義」。佛陀只好在不得已的情況之下，開方便門，先進來再說。「先以欲鉤牽」，先滿足你的希望。你跟他講到淨土去，他心不甘情不願，他說：我在人世間還沒有享受夠。那沒事，你先保住人天，慢慢地，你在人生中吃到痛苦了，你知道怕了，你再來往生。

所以佛教的多元化就是說，它有一個原則性的目標，但是它在目標當中，它也施設很多的階梯讓你來過渡，這就是為什麼佛法有契理性跟契機性。這個地方就是說，佛陀必須以不同的（「異」就是不同）方便來幫助我們成佛。這樣講就是為實施權。「實」就是佛陀內心的本意，「權」就是眾生的根機。佛陀必須面對現實，所以只好在一佛乘開出了五乘。

五乘它的緣起論就有不同。所以你會覺得佛陀說的話，有時候不把它一次就講圓滿，那是不能講圓滿，不是佛陀不把它講圓滿，因為你就是這種根機。比方說，佛陀面對人天乘的根機，佛陀告訴你：萬般皆是業，半點不由人——業感緣起。你問佛陀說：人生的真理是什麼？業力！這就是真理。你把斷惡修善做好了，你就是

佛弟子了。因為你的根機就是這麼回事，講太高了你會排斥，所以只能講業感緣起。佛陀在講人天乘法的時候，他不談空性，更不談真如。反正你只要知道：你從什麼地方來？將往哪裡而去？你從業力而來，你就往業力而去。你如果是從善業而來就往善業而去；如果是從罪業而來就往罪業而去。你人生只有一個目標，就是經常注意你的業力就夠了，這是人天乘。

有一種人他的水平更高了。他知道人世間快樂中夾雜痛苦，「饒汝千般快樂，無常終是到來」。他對人生的體悟更深了，佛陀就講空性，無常無我，無常故苦，苦即無我。所以佛陀在二乘法當中，處處消歸空性。他不談假觀，也不講功德莊嚴。他說你這個人只要把生死輪迴處理掉，你就是第一阿羅漢，第一波羅蜜了。佛陀在二乘經典裡面講的就是這個道理：讚歎苦、空、無常、無我，讚歎偏空涅槃的殊勝。二乘人起大歡喜開始修學，成就阿羅漢果，達到他的目的。這個是第二種人，追求解脫道的。

佛陀對一乘善根已經準備好的人講大乘法門。說：弟子們！你一開始就要把目標設定好——上求佛道，下化眾生。佛陀講真如法性，告訴你「自知我是未成之佛，諸佛是已成之佛，其體無別」，你本來就有佛性，你本來就有權利把它開發出來，你流轉生死是不應該的，是冤枉的。所以因地當中就安住空性，調伏愛取，導歸淨

土，最後圓成佛道。這種人根機夠，佛陀講出他內心的實話出來。

所以你會覺得經典裡面處處矛盾，其實沒有矛盾，因為佛陀應眾生的機而說法。所以佛陀說法，你要從兩個角度看：一個隨智說，一個隨情說。佛陀講的話是從他自己理智的智慧裡講出來的，佛陀先不考慮眾生的根機，「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三」，這是佛陀隨智說，這個是真實法。

佛陀有時候隨情說，把眾生根機的因緣考慮進來的時候，佛陀說：沒關係，你五戒持好就不錯了——隨情說。這就是佛教為什麼有那麼多經典，就在這裡，因為要隨情說。那如果隨理智來說，佛陀只要《法華經》、《楞嚴經》這兩本經就夠了，多一點再加一個淨土，導歸淨土。

所以我們可以知道，有些話是佛陀真實的本意，有些話是佛陀不得已講出來的。現在你要把它挑出來，哪一句話是佛陀的本意，哪些話是因為考慮眾生的因緣，佛陀不得已只好把自己真實的意義掩蓋起來，然後為實施權，這是第一個情況。這是先講講古代的佛是這麼做的。那這樣做的理由就是因為眾生本來就有很多希望，各有各的「深心之所欲」，所以只好先順從眾生的根機，這是第一個。

第二、開權顯實

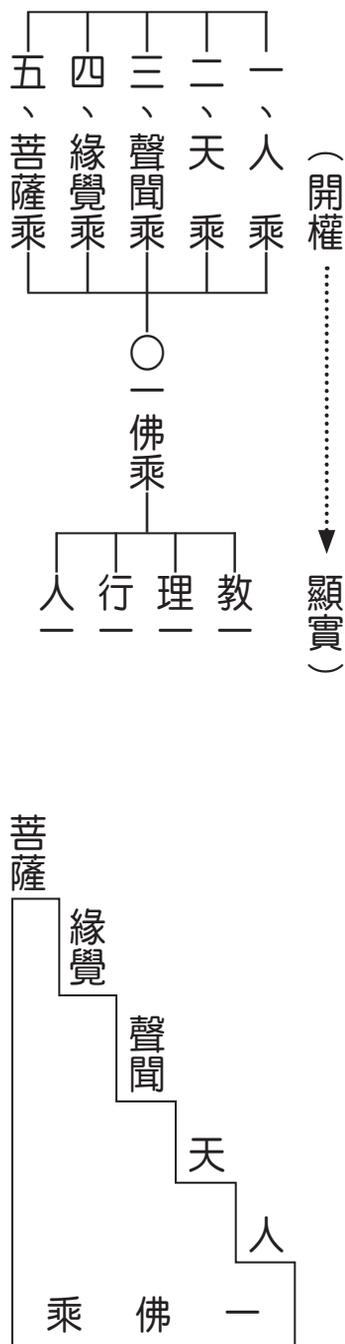
第二個，等到因緣成熟以後，佛陀要做第二件事情，尤其是一個佛陀即將滅度

的時候，他一定要講《法華經》。一個佛陀不講《法華經》，他沒有做出這樣的交代，我們就不知道佛陀講這麼多話，到底他前後的關係是什麼。

在《法華經》上說，有些法佛陀是不說的。比方說，來到這個世間都是大乘種性的，他就不講二乘種性了，二乘法他就不說了；有些眾生他沒有人天種性的，他入天法就不說了。但是十方諸佛一定要講《法華經》，因為他沒有做出《法華經》的交代，我們就不知道佛陀您講這麼多法，到底它有什麼關係，它怎麼貫穿？你要用目標、用你的心力來帶動法力，你的心是趨向於佛道，你修一切法都是趨向佛道。所以到了最後，佛陀一定要開權顯實，把五乘的方便打開，顯現出一佛乘的真實。其實佛陀只有一個目的，只有一個方向。

《法華經》云：「舍利弗，我今亦復如是，知諸眾生有種種欲，深心所著，隨其本性，以種種因緣譬喻言辭方便力，而為說法。舍利弗，如此皆為得一佛乘，一切種智故。」

又云：「聲聞若菩薩，聞我所說法，乃至於一偈，皆成佛無疑。十方佛土中，唯一乘法，無二亦無三，除佛方便說，但以假名字，引導於眾生。」

我們來看，這個地方有兩段，先看前面是講到過去十方諸佛為了眾生的根機，於一佛乘分別說五或者分別說三，那麼現在佛陀講到他自己。他說：舍利弗！我釋迦牟尼佛來到這個世間，亦復如是。我也要遵循古佛的規矩，要先為實施權，然後再開權顯實。首先我先為實施權，我需要先知道眾生心中的希望。有些人心中他只能夠成就人天果報；有些人是想要到二乘涅槃暫時休息；有些人是「正直捨方便」，這些過程我都不需要，我「直趨無上道」。那麼佛陀會先滿足眾生的好樂跟願望，隨他差別的本性——就是根機，用種種的因緣譬喻言辭來說法。這些說法都只有一個目的——就是引導一切眾生成佛，究竟來說都是成佛。

為什麼呢？這句話很重要！他說：「聲聞若菩薩，聞我所說法，乃至於一偈，

皆成佛無疑。」這個很重要！為什麼聲聞人他聽到的是四諦十二因緣也可以成佛？這就是佛法巧妙的地方。從近處來看，我們看一個阿羅漢，他因地的時候，整天觀不淨、苦、無常、無我，把人世間講得一文不值。他入了涅槃，他真的完全休息了嗎？沒有！因為他學習的是佛陀所開示的教法，佛陀那個「乘」先帶他到涅槃，但是那個法的力量還在。如果你學外道；如果你沒有學習佛法，你是獨覺自己在山中打坐，「春觀百花開，秋睹黃葉落」，你也成就阿羅漢，成就獨覺了。那這個時候你就真的完全休息了，因為你沒有遇到佛法。

但如果你是聽佛陀說法，那個法進去以後，它第一步會先把你帶到阿羅漢，但是這個法力量還在，它會在心中一直醞釀，阿羅漢會覺得好像自己還有事情沒有做完，那個法會引導他繼續從空出假，然後會繼續地親近諸佛，迴小向大而成就佛道。所以你要知道佛陀的高明。他給你一個系統，你吃下去的時候，他先滿足你的願望，但這個系統的力量還在，它沒有消失掉。它滿足願望以後，你會知道自己不足，你自己會知道，因為那個佛陀的系統一進去以後，它會引導你：欸，好像還不夠喔！你自己會乖乖地再去學佛。

佛陀的系統太高明。它有兩個階段性的力量：第一個，你先感受到它第一階段的力量，就是先滿足你的希望。等到你滿足希望以後，它啟動了第二個力量。不是

你心中所要的，但是它會自己啟動，它會有一種莫名其妙的力量引導你成佛。這是佛陀不可思議的地方。只要你是透過佛法學習的，你一定會成佛。不管你現在願不願意，你只要把這個法吃進去，他一定會讓你成佛，你不要都不行！

所以他說：「聞我所說法，乃至於一偈，皆成佛無疑！」因為什麼呢？因為「十方佛土中，唯一乘法。無二亦無三，除佛方便說。但以假名字，引導於眾生。」因為佛陀說的法只有一個目的——讓一切眾生成佛。那麼佛陀在成就第一個系統，滿足眾生願望的時候只是方便說，以假名字先滿足你的願望，但是它的能量還在，它會引導你繼續往前走，「但以假名字，引導於眾生。」

這個「但以假名字，引導於眾生」，在《法華經》，佛陀自己講出一個小故事。他說：在一個村莊，這個村莊非常貧窮，已經窮到沒飯吃了。而且不是貧窮，很多病毒，死傷很多，餓死的、病死的很多。那大家也不知道該怎麼辦。就有一個大智慧的長者站出來說：「我以前去旅行的時候，我親近到一個地方，那個地方就有美好的飲食，有很多的珍寶，又沒有這麼多病毒，那是一個大安樂的地方，大安穩的地方，你們不想去？」

大家說：「好，我們跟您去，反正在這邊待著，也是病死、餓死。」那麼大家就簡單地把包包整理好，跟著這個大智慧的長者走。走著走著，他從

這個地方到長者規定的目標有五百由旬。走到一百由旬的時候大家都忍著，到兩百由旬的時候還忍著，到第三百由旬的時候忍不住了。有些人停下來了，說：「長者！我們不走了，沒法子走，你要再走，我們就回去了。」他說：「好，好，不走，不走。」

這個時候長者就在旁邊蓋了一個小涼亭，把冷氣也吹上，把飲食都準備好。他說：「不著急，我們不走了。真的不走，在這邊休息一下。」等到大家飯也吃飽了，覺也睡足了，時間到的時候，這個大智慧的長者（佛陀）還帶著他們繼續往前走——成佛。

也就是說，有些人是可以一步到位的。有些人成佛，他必須要階段性地完成。這就是佛陀所謂的「但以假名字，引導於眾生」。佛陀別無選擇，因為眾生有這個需要。也就是說，等到眾生因緣成熟的時候，佛陀只好開權顯實了。

這個五乘的法門，其實它的教法從目標來說，它的教理是一個，它的修行也是一個，最後的結果也是一個，都是成佛。這個說明「方便有多門，歸元無二路」，不管你今天先到人天去，到二乘去，乃至於你到權教菩薩去，其實都是暫時的。你只要接受佛法，總有一天那個法門的力量會啟動最後一條系統，就是讓你成就佛道，沒有人可以例外。這個就是開權顯實的道理。

第三、權實不二

就是權實之間怎麼來做一個調配，權法跟實法之間的運用。

總上應知，大聖立教，為應眾生差別之根機，宣說五乘解脫法門。其究竟目的，皆是假借種種善巧方便，以開顯眾生本具、生佛同體之「自性清淨心」，使令眾生得於現前一念無明妄想中「破迷開悟」，進而依此五乘法門得逐漸捨去「妄想執著」，恢復吾人「本來面目」，成就諸佛無量無邊之功德莊嚴！

現在我們把權實做個總結，等於是把五乘法門做一個總結，我們怎麼去操作五乘？

首先你要安住真實。你在調伏的過程，在引導的過程，你可以有各種方便，都沒有關係。但是你安住的這個真理是不能有差錯的。你安住在業力，安住在業果，你就完了。這個道理——你所安住的道理很重要！這個是真實的，你不能安住在業果，不能安住在空性，你要安住在真如法性——就是帶有一切善法的空性。

小乘的空是不容受一切法，是偏空的，真如的法性——它是大乘的空性，它是可有假觀的相狀活動的，它是容受一切法。因為它說你本來沒有，它沒有說你現在沒有，所以它本來沒有不影響你現在的有。你現在的調伏，用假相來調伏，沒關係，它是告訴你本來清淨，所以安住不能有差錯。安住真如——安住力是不能有差錯的。

調伏跟引導，那就是個人善巧方便了。少林寺、武當派，契機就是妙法，治病就是良藥。你有這個病，你就必須去吃。你業障深重，你就乖乖地懺悔，五乘法門

這個業力的法門，對你就是良藥；你情感深重，四諦十二因緣，思惟苦諦、調伏愛取對你就是良藥；你這個人胸量狹小，思惟佛的功德、思惟淨土的莊嚴、大乘的功德莊嚴，對你就是良藥。所以安住力這個真理不能安住錯誤，調伏跟引導就沒有標準答案。

我們來看看一佛乘的總結。

首先我們要先稱性起修。這個「稱」就是安住的意思，你要安住在你清淨的本性來起修。諸位！你要修行，一定要安住真如，你才能夠把心靈的力量釋放出來。說實在，我們有一個不圓滿的過去，從佛法的因緣觀，我們過去造的惡業比較多，造的善比較少。所以我們留下的問題是很複雜的。佛陀建議我們先把過去放下，你不能站在過去的角度來修行，這樣你就沒辦法修行。因為光是應對那些業力給你的干擾，你就受不了了。所以稱性就是說，安住是很重要的。你首先要在心中打造一個堅固的家。因為在森林當中，有很多老虎、獅子、毒蛇，你要先把你的心保護起來。我們的心如此的脆弱，受不了業力給我們的刺激。

你要把你過去的相狀，不管是好的壞的，通通放下。「何期自性，本自清淨」，先把生命歸零，把心帶回家。這是你要做的第一件事情。讓你的心靈力量從過去的業力裡面解脫出來，走出過去。這一點你沒有做好，你就很難修行了。你光是應付過去的那些業力給你的相狀對你的刺激，你的心就起起伏伏了，你就很難修行，你根本就沒有上路。所以稱性起修就是安住真如，然後你才有資格起修行。這是第一個，安住真如，這是很重要的，這是真實法。

第二個，方便法，全修在性。安住以後我們怎麼去調伏，怎麼去引導，那這個就沒有標準答案，方便門就沒有標準答案了。契機是妙法，你要瞭解你自己，需要什麼樣的法。如果你覺得你有很多如夢如幻的、太重的業力老是障礙你，我建議你先修懺。修完懺以後，你會覺得身心很放鬆，內心的明了性越發明顯，闇鈍性也會消失掉。你對世間的感情還很重，你就開始要思惟苦諦、調伏愛取；思惟苦諦太沉悶了，你就要想想極樂世界的功德來調伏跟引導你。

那麼權法就沒有標準答案了，巧妙地應用在你，這個就強調法力不可思議了。以心力來安住，以法力來做調伏跟引導。所以在我們的生命當中，實法很重要，權法也很重要。

智者大師解釋《法華經》，他講出兩種妙：實法妙，權法妙。不要以為佛陀的

這種方便就不重要，對你來說會讓你進步，這個就是妙。佛陀講的每一句話都有意義。所以你能夠一心而產生萬行，萬行會歸到一心，就是你發菩提心，安住大乘的空性，隨修一法都是成佛的資糧，都是往生的資糧。

所以整個稱性起修，全修在性，就是你要先建立心靈的力量。心靈為什麼有力呢？就是安住空性不隨妄轉。不要再執著那個相狀了，那個相狀已經壓得你喘不過氣來，把相狀都丟開，把生命的背包先放下，先離相清淨，然後在那個地方安住下來。從本來無一物的角度重新面對你的生命，這個就是心力不可思議。然後開始調伏對治，法力不可思議。前面所修的法，你要覺得對你有用你就拿來用，借相修心，調伏對治，善加引導。

所以前面的五乘法門要怎麼取捨，就是這個概念而已——稱性起修，全修在性。安住力用真實法，調伏跟引導用方便法。這個觀念很重要！你這個實法跟權法之間的運用不知道，五乘你就不知道怎麼操作了。你不可能全部都去修，你也沒有那個精神體力，而且也沒那個必要。

這個地方有沒有問題？這個一佛乘的操作很重要，它等於是做個總結。還有五分鐘，有問題可以提出來，因為我們以後沒有時間再回答這個問題了。而這個一佛乘太重要，你怎麼融會貫通，你站在權實不二的角度，佛陀所說的話都有意義，關

鍵是你有沒有需要。

當然我們要把目標先設定出來，你要先有目標，你才知道要達到這個目標你還缺乏什麼，先安住跟引導這個很重要。然後這個過程就是調伏，要先調伏業力，還是調伏愛取，還是調伏那種得少為足的概念，那你就找相應的藥來調配。因為在未法時代，你遇不到明眼的、有神通力的善知識了。

所以，怎麼在你的心中創立一個屬於你自己的五乘法門，這就是你的功課了。身為一個法師，我只能把所有的法展現給你，至於怎麼取捨，就看你自己了。但是有一個共同點是不能變的，安住真如這是不能變的，這個地方影響重大。這影響到臨終業力干擾你的時候，你是不是能夠不隨業轉。

我再講一次，我們不可能把所有的業力懺乾淨，不可能！你不要奢望我們造了無始劫的業，在短短的十年把業力處理乾淨，你只能夠把它懺成不增長業。所以還是會有些微的業力要活動，這就靠你的止觀來化解了。我們懺悔是把粗重的業給懺下來，但是微細的業的干擾，你自己要去吸收化解，這就是止觀的問題了。

就是你是不是能如法地安住空性，臨終業力的風暴在刺激你的時候，你能夠不隨那個相狀，做你該做的事情。因為業力會創造一個相狀來干擾你，你是不是能夠成功地走出妄想，面對彌陀的光明，這個就跟你平常的安住空性有關係了。

【學員提問】法師慈悲，所講的一佛乘，這個觀點確實是非常重要的。可是作為我們淨土的修行人，我想請問一下，這個一佛乘「稱性起修，全修在性」的觀點如何跟持名念佛暗合道妙，怎麼樣把它融通在一起？謝謝法師！

【師父開示】這個問題其實我有規劃，我本來要把它放在最後一次研討課，就是五乘法門跟念佛的結合。那現在先講一點消息給你們知道，因為最後一次的研討課就是專門來談這個聖道門跟念佛門的結合。

當然往生是我們的目標，那麼往生的條件當然就是臨終的時候要正念分明，你要能夠信願具足。所以你必須要把所有的障礙都破除掉。在五乘當中，這個安住空性就很重要，因為你不隨妄轉。

我們平常業力不見得會顯現，但臨終的時候，過去現在的業要跟你算總帳，你的內心會有很多很多的問題，你會看到很多很多的東西。我們要先處理好自己的妄想，佛陀才會現前的。

臨終佛陀不是馬上就現前，不是這樣。要有一段時間你自己在打妄想，你要自己撐得住一段時間，要不隨妄轉。因為你一妄轉的時候，佛就沒辦法現前。所以你要辦法把佛陀感應出來，後半段就OK了。

那麼我們在臨終煩惱現前、業力現前的時候，「菩薩云何應住？云何降伏其

心？」這個就是關鍵！第一個先過業力關，第二個過妄想關，這兩關都要過去，你才有辦法處理生死關，對不對？

那麼，面對業力的風暴跟妄想干擾的時候，這個五乘法門就很重要了——怎麼樣調伏引導？當然每一個人的根機不同，你所現的因緣會不一樣，這個問題很大，我們等到最後一堂課來談一談。我們把課整個上完，最後一堂課，我們會好好來談一談，怎麼把五乘法門跟念佛巧妙地結合，就是你說的暗合道妙，巧入無生。

【學員提問】師父慈悲，就是說安住力修空觀，如果空觀修得不太好，那引導力跟調伏力如何修？

【師父開示】那你空觀安住得不好，你就要靠調伏跟引導來吸收，你要花更多的時間來調伏跟引導。因為你安住得不好，剩下的落差你就要來吸收了。你安住得好，你障礙相對少，你的心不容易動，你就會做得輕鬆一點，你的調伏跟引導就不要下那麼重的藥。但是如果安住不好，你就要付出代價，就要用加倍的時間去調伏跟引導。因為你不能成功地從過去業力煩惱中走出來，你就只好面對它了，這個沒得說了。

【學員提問】師父慈悲，一般這個過程修到什麼程度才好？

【師父開示】這個過去的善根不同，我們不講果證，好不好？我們只講方法。

因為果證每一個人都是特例。我們沒有一個人有相同的過去，所以我不能開一個時間表出來，不可以。

有些人他剛學佛就上路了，你怎麼說呢？他有一個善根的過去，所以我們不談結果。佛法避談結果，你具足這個條件，你就有這個結果出來。至於什麼時候出來跟你過去的善根有關係，因為果證全部是個人化的，沒有一個人相同。

但是諸法因緣生，你掌握它的因地，一定會有果證。你只要上路了，一定會達到目標，你的精進跟懈怠只是快慢的問題，所以我們不談時間表。有些人說你念佛三年，就一定會念佛三昧。那如果沒有呢？你不是給他重大的挫折是什麼！時間表不要隨便開，因為修行每一個人都是個別性的。我們沒有一個人是有相同的過去，所以我們今生沒有相同的時間表。

我建議你，只問耕耘少談果證。你只要方法正確，操作正確，你自然上路。時間到了就水到渠成，不要太重視結果。重視你的因地，看你的方法是不是正確，是不是上路了，這個比較重要。

下一次的研討我們著重講聖道五乘的教理行果如何跟淨土的持名完整地結合，我們從一個淨土宗的角度，怎麼去面對五乘，怎麼來取我們需要的東西。

乙四、證果篇第四（分二：丙一、總標三乘果德。丙二、別明三乘果位）

在正宗分當中前面的三篇，所謂的發心、正見、修行，是一個因地的修學。這一篇證果篇，是一個果地的功德。

這部分我們簡單地說明一下。佛教的因緣觀，當它從一種理論的思想，轉化成一種實際的修證的時候，這個因緣的修證，它是分成內外兩個因緣來看。外在的因緣在《楞嚴經》的意思，是一個充滿障礙的因緣；而我們內在的因緣，是充滿解脫的因緣。這兩個因緣，首先我們要清楚內外兩種因緣。外在的因緣是由過去的業力所變現的一個果報。這個果報本來沒有錯，它也就是顯現一種快樂跟痛苦，如此而已。

但是問題出在哪裡呢？這個因緣它會刺激我們的內心，它不是只有果報存在。當這個外境去刺激我們內心的時候，會帶動一個很強烈的感受，這種感受會牽動我們的妄想，而妄想最後形成了堅固的執著。我們一般人是很難抗拒外境的刺激的，所以我們一般人會在生命當中變成障礙重重，其實主要的原因只有一個，叫「心隨境轉」，我們太重視外境的變化了。

當我們的心住在外境的時候，我們的生命就產生了三種障礙：一個煩惱障。我

們很容易生起貪瞋癡的煩惱。面對如意的境界起貪愛，不如意的境界起瞋恚，中庸的境界生起愚癡；接下來，煩惱相續的活動，就會推動你的身口意去造業，就變成業障了；然後這個業力成熟以後，就在三界得果報，就變成報障。所以當你不能夠跟外境脫離的時候，就墮入了生命中的一種惡性循環：煩惱障帶動業障，業障帶動報障。

直到有一天，我們修學佛法，開始做了一個很重要的工作，叫做「迴光返照」。我們除了攀緣外境以外，慢慢地把心抽出一部分，用觀照智慧去觀照我們的內心世界，去做一種調伏的工作。這個時候，我們內心的功德就慢慢出現。

到底什麼叫做罪障凡夫，到底什麼是功德莊嚴，它的關鍵就在這個地方：就看你對外境攀緣的力量有多大，看你對內心的安住調伏有多大來判斷。

所以當我們能夠慢慢地透過前面的智慧的觀照，從向外的攀緣慢慢地引導到向內的觀照的時候，我們的生命就開始有所謂的功德了。當我們開始迴光返照的時候，哪些功德出現呢？就是我們這科要談的，我們從一種煩惱障、業障、報障的過程，怎麼樣提升到一種解脫的功德。

首先我們先總標三乘的果德，三乘的聖人透過迴光返照有什麼果地的功德；第二個，別明三乘的果位，從這個果德當中再說明它的一種淺深的次第。

丙一、總標三乘果德（分二：丁一、菩提。丁二、涅槃）

首先我們看三乘聖人的內心世界有兩個共同的功德：一個是菩提；一個是涅槃。

丁一、菩提

「菩提」，梵語，此云「覺」、「智」、「道」。廣義而言，即三乘聖人能斷除煩惱成就涅槃之「無漏智慧」，名為「菩提」，亦名「智德」。

菩提，簡單地說就是一種無漏的智慧。為什麼智慧加了無漏呢？因為它不是世間的智慧，它是一種清淨的智慧。這種智慧有什麼好處呢？它能夠斷除煩惱，成就涅槃，所以叫做菩提或者叫智德。

無漏的智慧，我們簡單分成兩段：一個是實智；一個是權智。

一、實智——亦名「如理智」、「根本智」。謂以「空觀」之無分別智，破除煩惱，親證二空平等之真如理，名「實智」。

我們開始迴光返照，從它的次第，先成就如理智，就是根本智。我們在觀察內心的時候，先觀內心的本體，這個很重要。你要先觀本體再觀作用，這樣才可以。因為你沒有觀本體，你的心就沒辦法安住；而且你不觀本體，你不能夠去抗拒煩惱給你的衝擊跟壓力。所以在修行當中，所有的修行先求安住。

那麼要怎麼安住呢？就是照見五蘊皆空。用空觀的智慧去照了我們心性的本來面目。這空觀的智慧簡單地講就是離相，先把這個相狀全部掃掉，把內心當中、在無量生命的經驗中累積的我相、人相全部掃掉。所以空觀的智慧是照了心性的本體，證得二空平等之真如理，這是一種離相的智慧。這是第一個，實智。

二、權智——亦名「如量智」、「後得智」。由前「實智」所生，謂能分別諸法事理，善能觀察眾生差別根機，以諸言辭、譬喻等善巧，化度有情，使令亦得悟入真如實相之理，名「權智」。

權智就是觀察心性的作用。這個假觀——就是叫權智——假觀的智慧，他是觀察兩部分：第一個，分別諸法的事理。就是觀察法門的差別，就是我們前面講的三皈、五戒、四諦、十二因緣、六度，你要先知道每一個法門它有什麼樣的特色。佛陀在建構一個成佛之道的時候，他的每一個法門有它的特色，有它所對應的、所對治的一個障礙，你要把這個法門先通達。就好像你要把每一個藥的藥性先弄清楚，這是假觀第一個，通達諸法的差別事相。

第二個，通達眾生差別的根機。有些人要用加重調伏的力量來調伏他，因為他感情重，你必須用苦諦，下苦諦的重藥讓他覺悟；有些人他需要鼓勵，他不適合苦諦，你必須用諸佛的功德莊嚴來引導他，來鼓勵他。所以你必須要知道眾生的差別

根機。

這個假觀一方面觀察法門的差別，另一方面觀察眾生根機的差別，你才能夠成就自調跟他。

這個地方我們解釋一下。菩提它會影響到你所成就的涅槃，而且在我們整個生命的功德當中，第一個生起的就是菩提的功德——智慧的觀照，這是生命的第一道光明。

在菩提當中，它的空觀跟假觀，對我們未來生命的變化影響最大的是空觀，這就是為什麼《金剛經》說「一切賢聖皆以無為法而有差別」。為什麼大家都學習大乘佛教的法門，到最後會有大乘的佛果、小乘的阿羅漢果跟緣覺的果證出來呢？有大小乘差別呢？就在於空觀！

如果你的空觀是屬於滅色取空，你要把一切緣起的相狀都掃掉了才有辦法去觀空，你這種空觀的智慧有一個缺點——你就出不來，你這是單向的思考。因為你滅色取空，這個空你一進去的時候，一開始你不帶相觀空，是滅色取空，那麼你證得空觀以後，就沒辦法從空出假，這是個關鍵！

如果你的空觀是緣起性空，是帶有一切法的假相叫從假入空，你能夠先觀一切法的假相，從假相當中推敲它從什麼地方來，找到生命的根源。那麼這樣的一種因

緣性空，你成就的時候，可以從假入空，你也可以從空出假，你的生命是雙向思考的，就是大乘種性了。

你未來的生命會往哪一個方向跑，關鍵就在這個菩提的空觀裡面——你是怎麼建立空觀的。這個地方，空觀就是「一切賢聖皆以無為法而有差別」，無為法就是你對空性的照了是怎麼觀的，那麼你未來的方向就不一樣了。

丁二、涅槃

我們知道菩提的智慧影響到你涅槃的淺深大小，那我們再看看什麼叫涅槃，第二個功德。

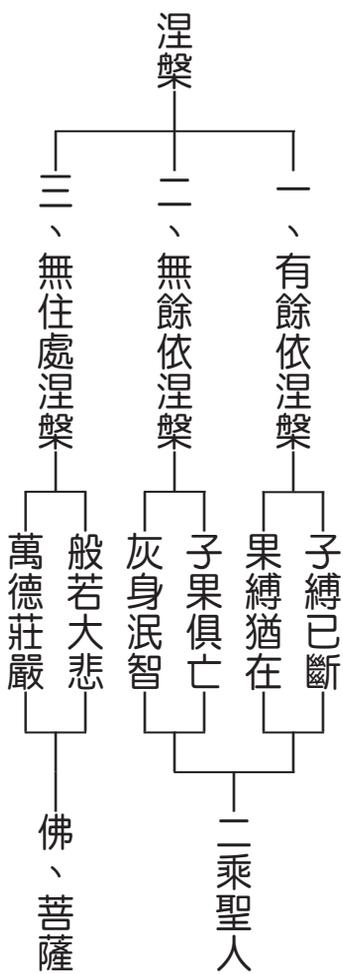
「涅槃」，梵語，此云「寂滅」、「無生」。謂由斷除煩惱，盡除生死，所顯「清淨無染、不生不滅」之境界，於中具足無量無邊微妙功德，盡未來際，恆自受用「寂靜無為」之法樂，名為「涅槃」，亦名「斷德」。

涅槃它是印度話，翻成中文有兩個意思：第一個，從它因地的作用來說，叫寂滅。因為他消除了心中的煩惱，他沒有煩惱的躁動相，叫寂滅；第二個，從果地的受用叫做無生。因為他已經不再招感三界的生死——生命的那個生的力量，十二因緣那個生的力量被破壞了。他在因地斷除煩惱，在果地了脫生死，所以他有一種清淨無染、不生不滅的境界。他有什麼好處呢？他是恆常受用這種寂靜安穩的快樂，

叫做涅槃。

所以一個修行人，開始在觀照內心、調伏內心的時候，你的生命會有兩個東西出現：第一個，你的智慧慢慢地取代你的感情，你不再用感覺來引導你了，會用智慧來引導你。第二個，你的身心會比較寂靜、安穩。就是菩提涅槃這兩個功德慢慢生起了。

我們來看看涅槃有三個差別。

這個涅槃有三種，前面兩個是小乘的涅槃。

我們先看看有餘依涅槃。我們先解釋有餘依這個「依」。這個依止就是所謂的色身。阿羅漢有兩種：一種是他成就阿羅漢果以後，他的色身還在。也就是說，他的

心已經成就了悟空的菩提，他的智慧已經成就了，這種我執也被破壞了，但是他的生命還沒有結束，他過去生的業力還在，這個叫「子縛已斷」。「子縛」就是指他的因地的煩惱被破壞了，但是「果縛」猶在，他這個業報身還在。

那麼這會有一些微細的問題，比方說他去托鉢，天氣熱他可能會中暑；比方說他吃了壞東西，會拉肚子。當然他內心沒有痛苦的感受，因為他內心已經有這種菩提的智慧來攝受他，所以他對那種感受的取著已經破壞了。雖然沒有感受，但是他有那個相狀出現，他也會示現很多的病痛出來，他該生病還生病，但是他不起煩惱，這個就是所謂的「有餘依涅槃」。

第二個，子縛跟果縛都消失了，灰身泯智了。阿羅漢，從他證得阿羅漢果的那一天開始，我們看《阿含經》，阿羅漢的心只有一個，就是趕快趨向涅槃城，他對色身是極度的厭惡，但是佛陀規定不能自殺，所以阿羅漢只好等時間。他真的等得受不了了，他就入滅盡定休息一下，然後滅盡定時間到了，他又出來托鉢，托完鉢吃飯就打坐。等到時間結束的時候，阿羅漢起大歡喜——「我生已盡，梵行已立，所作皆辦，不受後有」，他講完四句偈以後，用三昧真火把身體燒掉，然後就進入偏空涅槃，就完全休息了，叫灰身泯智。灰身，就是他的三昧火把身體燒掉了，泯智，就是他的悟空的智慧，把他所有的內心分別給停下來。所以二乘的聖人一旦入了涅

槃，他就跟眾生完全沒有接觸了，就一潭死水了，只能夠自受用。

我們看第三個，大乘的無住處涅槃。這個無住，包括不住生死，他也不住涅槃。他那個涅槃當中有般若的大悲跟萬德莊嚴。大乘的涅槃，它有兩個不同：第一個，他在入了涅槃以後有身心世界，就是他有生命的現象。一方面他有身，他一定有一個法身。有法身，他也就會有應化身跟報身，三身都具足。另一方面，他有一個依報的國土。一定有身土的；第二個，他有一個大悲心來攝受眾生。所以大乘的涅槃，它是有自受用的萬德莊嚴，跟他受用的般若大悲。

我們解釋一下這個涅槃。菩提智慧不能分享。佛陀的空假中三觀不能把他的智慧送給我們，佛陀只能夠用語言文字來引導我們。但是佛陀的涅槃我們是可以分享的，尤其是大乘的涅槃。

佛陀的涅槃，對我們的攝受分享有兩個差別：

第一個，現世的攝受。就是你念地藏王菩薩、念觀世音菩薩，你會得到十方諸佛本願功德的攝受。雖然佛陀入涅槃了，雖然我們看不到佛陀了，他已經沒有生死輪迴的相狀了，但是佛陀那個涅槃的力量是存在法界的，我們透過憶念他的聖號，就可以跟他感應道交。

比方說，在台灣有一個母親帶了兩個女兒，她從三義，從中部的地方到台北去

辦事情。辦完事情晚上回來的時候，在高速公路上走到一半，突然這個母親看到高速公路的燈光全部暗掉了，然後聽到一個很淒慘的女眾的哭聲。她知道這個是冤親債主，她趕緊念阿彌陀佛。兩個女兒先念，女兒念了以後，她媽媽也跟著念。結果三個人念一段時間以後，又重新看到燈光了，那個淒慘的哭聲也消失掉。後來就很安全地回家了。她回家以後，第二天早上打開報紙，發現就在她那同一個地方，發生了車禍，死了三個人，但她們三個逃過了一劫。現在我們要知道，她們三個當初本來是都要犧牲掉的，這個是業力嘛。那麼是什麼力量讓她們逃過這個業力呢？就是她跟彌陀的大般涅槃接觸。佛陀的涅槃都會發一些跟眾生互動的願，你只要遵守這個願力，就可以跟他產生感應。那當然這種感應頂多就是消業障，它不能承受一種菩提的教化。這是第一個現世的攝受。

第二個，來生的救拔——淨土法門。我們來生到淨土去，得到佛陀的教化，從這個當中得到了菩提。

所以菩提不能分享，這個要記住。涅槃可以分享，我們可以受到佛陀那種寂靜的力量加持。那種感應的「顯報」是很明顯的，感應另外有一種叫做「冥報」，就是冥冥當中的感應。

諸位！你如果對阿彌陀佛的聖號有一點皈依的心，你每天讓佛號在身口意運轉

的時候，你會發覺：佛號的那個聲音進入到你的生命的時候，你有一種莫名寂靜的力量，跟你沒有念佛完全不一樣，你就知道你跟彌陀的這個大般涅槃是搭上線了，感應道交了。所以你就知道佛陀的涅槃是可以分享的，它是個廣大的功德，廣大的能量，真的是可以分享的。

當然分享的方法很多，你可以觀想，但是持名是最簡單的。你用音聲來搭上這個橋，讓你的心跟佛陀的心產生一個橋梁——就是音聲。但是你念阿羅漢就沒有用，你說南無舍利弗尊者，沒有用；南無目犍連尊者，也沒有用。因為阿羅漢本身那個涅槃是關閉的，他那個門是關起來的，他只有自受用。

只要是大乘的佛菩薩，你念他的聖號，就可以進入到他的涅槃境界跟他分享。但是你分享以後，不表示你就開智慧。因為菩提不能分享，但是你一定消業障，增福報。有為的善法，有為的福德，可以分享。但是菩提，那你就從佛法聞思修了，這個沒辦法取代。所以這個地方，我們把菩提跟涅槃說清楚，菩提不能分享，涅槃可以分享，這個是三乘的兩大功德。

丙二、別明三乘果位（分三：丁一、聲聞果位。丁二、緣覺果位。丁三、菩薩果位。）

我們來看看這些差別的相貌。菩提、涅槃是整個三乘的共同功德，根據它的淺

深，我們分成三乘的果位：第一，聲聞果位；第二，緣覺果位；第三，菩薩果位。

丁一、聲聞果位

一、須陀洹果，此翻「預流」。此位斷三界八十八品見惑，見「真諦理」故，名為「見道」，又名「聖位」。

我們從凡夫的修學第一個成就的就是初果，當然只是小乘的初果。初果叫做預流，就是他初入法性之流。我們的內心本來都是在生死的水流中活動的，透過迴光返照以後，開始在生命的生死輪迴的水流當中，出現了一道法性的水流，那道水流，叫做初果。

這個時候斷了三界的八十八品見惑，但還有三界八十一品的思惑未斷。思惑是說這個三界有九地，每地有九品，就有九九八十一品思惑，要證到二果以後才逐漸斷掉。初果時是斷見惑，而且是頓斷，它沒有次第的，因為這是思想的問題——見上的錯誤是頓斷的。從而證得我空的真理，名為見道位，又名聖位。

初果聖人，他有兩個特點：第一個，在因地來說，他有道共戒。我們講戒體有三種：我們凡夫叫做律儀戒，就是你要去受戒才有，你沒有受戒就沒有戒體了，你就是沒有那種防非止惡的力量，這是律儀戒；第二個是定共戒，就是有禪定的人他入了禪定，他自然產生抗拒過失的力量；第三種就是初果以上的聖人，有道共戒。

他那個戒體有無漏的聖道，就是悟空的智慧來攝受。

所以初果的聖人，即便他還在生死輪迴當中流轉，但是他得到生命以後，在律上說，如果他出生在一個殺羊的家庭，他的父親拿刀子逼迫他說：「你不殺羊，我就把你殺死。」他寧死不殺羊。他對殺盜淫妄的過失，很自然產生抗拒的力量，寧死不從。這個時候他還有隔陰之迷，他還沒有接觸佛法，但是他就有一種莫名的力量讓他遠離過失，這叫道共戒。

所以初果以上的聖人，他走路的時候，螞蟻自然避開他，螞蟻自然會彈開的，他不可能再踏殺螞蟻了，他跟殺盜淫妄的過失自然絕緣，他不要去受戒了，這個叫道共戒。他為什麼不退轉？因為他不可能再有這種過失出現了，這第一個。

第二個，在果地來說，他的生命已經有期限了，叫七番生死。七上天上，七來人間，他只有十四世的生命。我們凡夫的生死輪迴叫做一望無際，你往前看，看不到邊。你要不求生淨土的話，生命是不會結束的，還有無量的生命等著我們。

那麼一個初果聖人，他已經看到岸邊了。如果你知道地心引力的思想的話，看到岸邊以後，這個船它很自然往岸邊靠近，因為那個岸的地心引力，會慢慢把你吸過去。所以初果聖人他不用很認真修行，他就是懈怠，整天不做功課，他最晚十四世了生死。他如果精進，可能一生兩生就了生死。因為他的生死輪迴已經看到岸邊

了，就是他最晚最晚十四世，所以他的生命已經看到邊際了。

這就是初果，也就是從凡夫入聖位的第一個階段，叫見道位。

二、斯陀含果，此翻「一來」。此位斷欲界九品思惑中，斷前六品盡，後三品猶存，故更「一來」。

須陀洹果是還有七番生死，斯陀含，它叫「一來」。「一來」是什麼意思呢？不是說他只有一番生死，不是。這個來一次，是來欲界一次。他可能還要來好幾次，但是至少他來欲界的果報還有一次。因為他把欲界的九品，貪瞋癡煩惱當中斷了前面六品，只剩下微細的三品，所以再來欲界一次，這是一果。

三、阿那含果，此云「不來」。此位斷欲界殘思盡，進斷上八地思惑。

阿那含就是三果，阿那含他就「不來」，他已經不來欲界得果報了。因為他欲界的煩惱被斷盡了，他只有斷色界無色界這個八地的思惑。阿那含他這個「不來」是什麼意思？是不來欲界。三果的聖人，他死掉以後，只有一個地方去，因為他這個時候還不能入涅槃，但是他也不來欲界。他到哪裡去呢？到色界的四禪天，有五天天叫做五不還天，他在那個地方等待成就阿羅漢果。為什麼不到四空天呢？因為四空天不是一個好地方，他的心識太闇鈍，禪定過深。所以三果聖人不到四空定。欲界的煩惱太重，在三界當中只有四禪是最好的地方，所以三果聖人是在五不還天待

著，叫做「不來」，他不來欲界了。

四、阿羅漢果，此云「無學」，又云「無生」，又云「殺賊」，又云「應供」。此位斷見思俱盡，若子縛已斷，果縛猶在，名「有餘涅槃」，若灰身泯智，名「無餘涅槃」，又名「孤調解脫」。

那麼阿羅漢果，他在小乘的聲聞乘裡面，他已經「無學」了，就是他這個法已經修圓滿了，沒有東西再學了。從果地上來說，又叫「無生」，因為他已經不再招感三界的生死；又叫「殺賊」，因為他已經斷除了三界的見思煩惱；又叫做「應供」，他堪受三界人天的供養。

如果說是「子縛已斷，果縛猶在」，叫「有餘依涅槃」；如果「灰身泯智，名無餘依涅槃」，又叫「孤調解脫」，因為他只能夠自受用。

阿羅漢他的共同點就是「無生」。他的生命結束了，為什麼不叫無死呢？因為他還有一番的死亡，所以不能叫無死。但是他死亡以後，沒有生了，他入了無餘依涅槃。那麼在無生的基礎之下，其實阿羅漢還是有差別的。

有三種差別：

第一個，是慧解脫的阿羅漢。一般來說佛世的時候有很多。他看到佛陀以後，佛陀說：「善來！比丘！」一句話四個字而已，這個人過去善根就成熟了，就證得

阿羅漢果。但是他沒有修行的過程，甚至於有的人根本就是沒有準備要修行的，他只是路過看到佛陀說法，然後坐下聽一聽，他就證得阿羅漢果。

那麼這種情況會有什麼問題呢？他沒有禪定。但是他的智慧善根很深，他完全是從無常故苦、苦即無我，從無常的智慧就在欲界定跟未到地定時證得我空的真理，成為慧解脫的阿羅漢。所以這種阿羅漢沒有神通，也不通達法義。你問他很多佛法，他不見得懂，但是他是阿羅漢。他遇到了這種問題障礙的時候，遇到這個狂象來追擊的時候，他也沒有本事飛到空中去，他只能跑，給象追，因為他沒有禪定，沒有神通，但是他是阿羅漢。這個叫慧解脫的阿羅漢。這種在佛世時候的善來比丘很多，因為佛陀的攝受力太強。

第二個，俱解脫。這種是有禪定了。他不但是慧解脫，還有禪定解脫，一般這種阿羅漢都有神通力了。比方說目犍連尊者、周利槃陀伽尊者，就是俱解脫，有禪定的智慧跟我空的智慧。

第三個，是無礙解脫。無礙解脫就比較困難。他有禪定，而且通達一切的法義，他能夠為眾生做種種法義的演說。比方說舍利弗尊者。你問舍利弗尊者說：「這個鹽巴怎麼使用？」他會講出十種的用途告訴你。但是你問其他阿羅漢，他不懂。所以這個無礙解脫，除了禪定神通以外，他又通達一切法的差別相。

這就是三種阿羅漢。他們共同點就是「無生」。

丁二、緣覺果位

一、有學位，謂從初發心乃至「無學位」之前，皆名「有學位」。

緣覺乘的特點，他沒有分位，沒有分果。要麼你就是凡夫，要麼你就是緣覺。他中間沒有所謂的初果、二果、三果，沒有這種差別，所以他是一種頓證的。

二、無學位，梵語「辟支佛果」，此翻「緣覺」，亦云「獨覺」。若值佛出世，稟「十二因緣」教，斷見思惑，證「真諦理」，名為「緣覺」；若出無佛世，獨宿孤峰，觀物變易，自覺「無生」，名「獨覺」。二者名雖不同，行位無別，斷三界見思，與阿羅漢同，更侵習氣，故居聲聞之上。

阿羅漢斷三界正使盡，如燒木成炭；緣覺更侵習氣，如燒木成灰；菩薩正習俱除，如劫火所燒，炭灰俱盡。

緣覺乘的無學位，有兩種差別：

第一種，他是生長在佛世，所以他是佛陀的弟子。當然他是依止佛陀的教法來修學。他觀十二因緣而斷除見思煩惱，證得我空的真理，這叫「緣覺乘」。

第二種，是生長在沒有佛出世的地方。比方說他在喜馬拉雅山，「獨宿孤峰」，這種大部分都是禪定的，「觀物變易」，「春觀百花開，秋睹黃葉落」，自己覺

悟「無生」，名「獨覺」。

不管是緣覺還是獨覺，兩者行位沒有差別，「斷三界見思，與阿羅漢同，更侵習氣，故居聲聞之上」。我們解釋一下。緣覺乘跟聲聞乘有兩個差別：

第一個，先談禪定。我們前面說過，阿羅漢不一定有禪定，也就不一定有神通。緣覺乘一定有禪定，一定有神通。否則他不可能在沒有佛陀教化的情況之下，獨自覺悟證得無生，不可能。所以他一定是有禪定的，這是第一個。

第二個，從智慧的角度來說，緣覺的智慧比聲聞的智慧來得高。因為他斷煩惱又斷習氣；阿羅漢煩惱斷了，還有習氣。比方說難陀尊者。難陀尊者證得阿羅漢果，但是他過去有貪愛的習氣，他看到女眾，他也習慣上下打量，他看得這個女眾實在渾身不舒服，就跟佛陀告狀。佛陀說：「你不要怪他，他是沒有那個煩惱，這是他習慣性的動作，他的習氣。」

你看舍利弗尊者，他也有習氣，舍利弗尊者那個身影，他在走路的時候，身影映在一個鴿子的身上，鴿子就顫抖。因為他過去生瞋心重。你看那個迦葉尊者，迦葉尊者是苦行第一，迦葉尊者聽到音樂，他會起來跳舞，他控制不住，但是他沒有那個放逸的煩惱。

所以聲聞人他只斷了煩惱的正使的活動，但是他沒辦法斷除那種過去生所留下

的一種無意識的行為，他那種習慣性的動作他沒辦法斷，所以他的智慧力還是薄弱的。比方說燒木成炭。這個木頭經過火燒以後，它已經產生本質上的變化，已經不是木頭了，叫做炭，但是它的形狀還在，還有炭在，就是習氣。緣覺人是把炭燒成了灰，菩薩是連灰也沒有，他的煩惱也斷了，習氣也沒了。所以這個緣覺乘他的禪定智慧是比聲聞人還高。在三乘當中，他是排在聲聞人的上面。

丁三、菩薩果位

一、《菩薩瓔珞本業經》所列的五十二個位次：就是十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，有五十二個階位。

我們來先看十信。我們把十信的基本定義做一個說明。

一、十信位——言「信」者，「順從」義。謂此位菩薩，聞說「真如實相」之理及「三寶功德」，能生信解，隨順不疑，名之為「信」。

我們剛開始修學佛法，第一個接觸的階位就是十信位。這個「信」就是對真理的順從，就是至少你認同。雖然你沒有證得，至少你是隨順服從。那麼順從什麼呢？有兩個：第一個，對真如實相的順從；第二個，對三寶功德的順從，叫做「信」。

當然這個「信」它不是迷信，它是智慧的觀照，一種真實的信仰。我們剛開始要進入「信」位，有兩道菩提智慧：一個是空觀的智慧，照了真如本性——「何期

自性，本自清淨」，「自知我是未成之佛，諸佛是已成之佛，其體無別」。你相信你的本質跟佛陀的本質是一樣的。雖然我們無始劫來有很多很多的煩惱跟業力，但是並沒有去改變我們的本質。我們的佛性還是清淨的，這是第一個信仰。第二個，你相信三寶的功德是可以救拔你的，尤其是對法的信仰，對法門的信仰。就是心力跟法力兩種信仰，「隨順不疑，名之為信」。

這個「信」有十個階位。

一、信心。二、念心。三、精進心。四、慧心。五、定心。六、不退心。七、回向心。八、護法心。九、戒心。十、願心。

十信位，古德給它一個名字，叫外凡資糧位。為什麼叫外凡呢？因為他的心——心遊理外，他的心是在真如的法性以外活動。也就是說，十信位菩薩的特點：理觀薄弱。他只在懺悔業障積集資糧，所以事修強。理觀薄弱事修強。

十信位是整個修行問題最多的時候。就是整個成佛之道中，這個十信位是所有人最容易退轉的時候，內憂外患。《楞嚴經》專門講十信位，內有煩惱的干擾，外有業障的障礙。這還不夠，還有鬼神障，所以這個時候是內憂外患。而且他理觀又薄弱，他完全靠信仰：他相信他的本性是清淨的；他相信——我依止阿彌陀佛的聖號就可以救拔我。他兩種信仰：內信真如；外信彌陀。但這個時候理觀薄弱就有問

題，他沒辦法去抗拒外境對他的刺激。

所以十信位只能夠做到啟動第二念的正念，這個很重要。十信位的菩薩臨終正念的培育，他沒有第一念的正念，不可能！因為他理觀太弱了。所以十信位的菩薩，當外境刺激他的時候，他是先起煩惱。但是他第二念馬上開始調整，尤其是到後面的不退心以後，他那個十信讓他很快能夠恢復功力。所以十信位的菩薩，他只能夠培養第二念的正念。

我們舉個例子來比喻什麼叫第二念的正念。

你看宋朝的蘇東坡居士。蘇東坡居士跟佛印禪師有很多的對話，我們講其中一個。蘇東坡在江北做官時，他平常忙完公務的時候很喜歡打坐。

他有一天打坐很相應，出定以後，就寫了四句偈：「稽首天中天，毫光照大千。八風吹不動，端坐紫金蓮。」尤其是後面那兩句話，他覺得非常滿意，他的心安住空性，不隨妄轉，八風吹不動。當然那個時候，因為蘇東坡是被貶官，他以此來自我鼓勵。

寫完以後他就叫侍者，趕緊拿這個偈頌到江南金山寺給佛印禪師看。他說：「你要讓佛印禪師給我批註了以後，趕緊拿回來。」結果佛印禪師批了兩個字叫「放屁」。拿回來一看，蘇東坡就火了。他說：「我這樣尊重你，把我的偈頌給你參考，你居

然對我如此無禮！」那麼當下就領著侍者坐船到了金山寺，要去跟佛印禪師理論。佛印禪師這個時候已經把房門關了，寫了一個「八風吹不動，一屁打過江」。但是蘇東坡也不簡單，他看了以後馬上自我反省，非常慚愧！回去繼續用功。

所以蘇東坡第一念看到「放屁」的時候，他是受到刺激了，我們可以看得出來，那種刺激能夠讓他從江北一直坐船到江南。但是十信位的菩薩畢竟他是在做功課的，跟一般凡夫還不太一樣，他只有第一念的失念，等到他靜下心來以後，他的善根那個觀照力活動的時候，他馬上會自我調伏。

所以我們一個資糧位菩薩，講實在話，我們現在沒辦法培養第一念的正念，沒辦法，真的做不到。但是我們要求啟動第二念的正念，至少你要把握第二念，這是一個成敗的關鍵！

第二念啟動的關鍵就在「勝解力」了。其實在判教當中，在十信跟十住的過程中間，在唯識學多一個勝解行地，就是在講這個第二念的力量。你必須對於空假中三觀的智慧，要產生堅定不移的理解。雖然你理觀薄弱，雖然你禁不起外境的刺激，但是你對佛法的空假中的真理有很深刻的體驗。你有本事在你失去了正念以後，很快地自我恢復，你要有一種自我恢復的力量。不必別人勸諫，也不用別人鼓勵，自己的系統產生一種反轉的力量，自調自省，這個叫做勝解行地。

而我們現在追求的目標也在這一塊，至少你要培養第二念的正念。而這個階段是充滿了風浪，充滿了障礙，是最容易退轉的地方，這個十信位要經歷一萬大劫。所以一般來說，我們會在十信位求生淨土，因為避開這個種種的障礙，這是十信位。到了十住就好多了，我們待會兒再來說明。

我們講到大乘的果位。大乘佛法的修學跟小乘最大的差別，主要在於一句話，就是大乘佛法是一種「稱性起修，全修在性」。大乘佛法的功德第一個「稱性」，這個「稱」就是隨順。我們一念明了的心，一定要先內通真如。我們必須要先找到我們內心深處的家，先跟它搭上線。

當然十信位的菩薩回家的時間很少，他是心遊理外，他的心是在真如理之外活動的多，但是畢竟他曾經回過家。回過家的人，他會產生第二念的反擊的力量。他第一念沒辦法抗拒煩惱跟外境的衝擊，這是事實，但是他有第二念的反擊力量，這是不可忽略的。

諸位要知道，正念真如是一種真實的功德，我們起煩惱是一種虛妄的相貌。一千萬個煩惱，一千萬個虛妄，抵不過一個真實。因為你的本性就是這樣子，這是一個事實。我們過去不願意承認事實，我們過去願意用很多相狀來自我欺騙，但是虛妄就是虛妄。這就是為什麼我們無量劫來流轉這樣久，但是我們短時間的修學佛

法，就能夠產生第二念的反擊力量，因為你修學佛法是合乎真實，你的本來情況就是這樣子。他所以「稱性」，是因為他這念心已經跟真如搭上線了，內通真如。這是第一個。

第二個，他外持法門。他能夠受持一個法門，就是三寶的加持力。我們在回家的過程，一定要有外緣的幫助，你可能念佛，可能持咒，要是以淨土法門的話，就是外順彌陀。內通真如，禪觀的智慧現前；外順彌陀，佛力不可思議。這個時候，剛開始修學都是這樣，稱性起修，依止一念清淨的心而修學法門，最後全修在性，所有的法門又加持我們自性的功德，你自性的功德更加開顯。

諸位！你今天的方法是不是進步，一個檢查的標準就是你的自性功德有沒有增長。就是說，如果你的修行是單向的修學，就糟糕了！你的生命只有出去沒有回來，就完了！就看得出來你這個人沒有上路。

我們發了好心去做義工，發了好心來拜懺，發了好心來念佛持咒，這個是叫稱性起修。你的心力在宇宙間釋放一個力量出去，但是如果那個力量沒有反彈回來幫助你的心成長，那你這個人就完全事修沒有理觀，你只是在當作做功課，好像是在把做功課當作修福報、修功德。

所以一個人要從十信位提升到十住，關鍵就是確定你生命的修行是雙向力量。

你的心，無不從此法界流，射出去，你可能射出去的是夾帶佛號，或者夾帶咒語，或者夾帶了拜懺誦經等等，你後來發覺你做這個功課以後，有一種無形的力量反彈給你，讓你的智慧增長，讓你的善根增長。你發覺你的生命是兩種力量：有一種是出去的力量；這個功課做完以後有一個反彈的力量。我恭喜你上路了！你真實會操作理觀事修了。

如果你的生命只有一種力量，那糟糕了！你完全沒有進步，你沒有創造一種讓你進步的力量，那你就該檢討了。一定要有兩種力量：稱性起修；要全修在性。不管你修什麼法門，一定要有兩種回饋的力量。假設你方法是正確的，你出去一種力量，又產生一種回饋的力量，讓你又進步，那麼這個時候，你就會從十信而提升到十住。

那麼這個「住」是什麼意思呢？我們把它解釋一下。

二、十住位——言「住」者，慧住於理，名之為「住」。謂此位菩薩已歷經「十信」階段，善根堅固，觀慧增長，雖未如實證入實相妙理，而能安住不動，並逐漸伏斷三界見思，證「位不退」，故名之為「住」。

首先我們要知道什麼叫做「住」，他的智慧能夠安住在真如理。十信，理論上不叫安住，只有隨順，所以十信位的菩薩叫做走上了真如的道路，他是慢慢地在進

步，但是他沒有真實安住。

那麼真實安住是誰呢？就是住位的菩薩。他經歷了十信的這種隨順真如，隨順三寶，慢慢慢慢地善根增長，觀慧增長。這個時候雖然沒有證得，但是他至少對真如理安住不動，而且能夠伏斷三界的見思，證位不退，名之為「住」。

這個地方有十個階位。

一、發心住。二、治地住。三、修行住。四、生貴住。五、方便具足住。六、正心住。七、不退住。八、童真住。九、法王子住。十、灌頂住。

這十個住裡面特別值得我們注意的是第一跟第七。

發心住，這個時候從凡夫正式進入聖人，他斷了三界的見惑。當然他的斷德等同初果，但是他的整個智德、恩德跟初果完全不一樣，他的智慧、他利益眾生的那種力量，那個善巧的力量完全不一樣，只是斷德等同初果。這是第一個發心住，就是斷了三界見惑。

第二個七住，不退住，斷了三界的思惑，他的斷德等同阿羅漢。這個住，基本上他不退轉，他這個人只有往前進步了。

那麼住位的菩薩，他有什麼特點呢？古德把這個十住位的菩薩叫做內凡加行位。十信位的菩薩叫外凡資糧位。這時候他的心，心遊理內，而且他是念念地增長，他

的生命是每一念每一念加行。所以到了十住位的人，基本上他都有禪定，而且十住位的人他的特點，他很自然不喜歡跟外界攀緣，他自然地會離開人事的嘈雜。他要不出家，就大部分時間都在自己用功。

那十住位的菩薩有什麼特點呢？因為他有禪定跟智慧的加持，所以他有一種境隨心轉的力量。比方說這個石頭，他心裡想這是個黃金，這個石頭馬上就變成黃金。他的心力不可思議。

加行位的菩薩那種神通力，我們舉一個例子來說明。元朝的金碧峰禪師，他有一天壽命將近，這閻羅王就派了兩個小鬼，要把他抓過去。兩個小鬼到他房間的時候找不到金碧峰禪師。找了幾次以後覺得很奇怪，就去找土地公，就問：「為什麼金碧峰禪師沒在房間呢？」

土地公說：「金碧峰禪師他入空性三昧了，他入三昧的時候，他身體是看不到的，是無相的境界。」

小鬼說：「無相，那怎麼抓他呢？」

土地公就告訴小鬼說：「他特別喜歡一個玉鉢。你把那個玉鉢敲響，他就會從禪定出來，你就可以抓他。」人還是有盲點的嘛。

這兩個小鬼就到他佛堂，拿棒子打那個玉鉢，敲玉鉢的時候，金碧峰禪師果然

念頭一動，就從空性出來。出來以後身體就現出來，就被兩個小鬼抓到。

但金碧峰禪師不是一般人，內凡加行位，那種自覺力很強，他就知道他哪裡出了差錯。他就把那個鉢往地上一摔，他說：「若欲捉我金碧峰，除非鐵鍊鎖虛空。虛空鐵鍊鎖不得，休想抓我金碧峰。」他講完以後就入空性三昧。結果小鬼就再也抓不到他了。

為什麼他入了空性三昧的時候，他身體會消失掉呢？十住位的菩薩就是這種境界，他能夠心想事成。他的心念已經不是一般的心念。第一個，他的我空法空的理觀增長了。更可怕的是，他具足禪定了。加行位的菩薩，十住跟十信最大的區別，進入加行位他一定有禪定了，至少初禪，所以他的心力很強。

十住位的菩薩，基本上就證入不退轉了，他的生命只有往前進步。當然他如果要往生，他的品位更高了。他即便不往生，這個人在三界裡面，他也不可能往後退。他的成佛是遲早的問題。他也是等同初果：第一個，不墮三惡道；第二個，他即便來到人世間有隔陰之迷，他也不可能造惡了，他有道共戒了；第三個，他的生命不斷地往前走了。所以十住位的菩薩不簡單，內凡加行位。

三、十行位——言「行」者，「進趣」義。謂菩薩初心，雖具二利，然前「信」、「住」二位，利他未勝故。此位菩薩，「空觀」既成，為進趣無上菩提故，「從空

「出假」，以諸善巧，度化有情，生起利他之妙行，以此「成熟眾生，莊嚴佛土」，故名為「行」。

那麼這個「行」指的是什麼呢？就是一種進步。這個「行」為什麼讓他進步呢？就是說他生起了一種利他的妙行，當然包括了假觀的智慧跟大悲心的結合。

那麼「菩薩初心，雖具二利，然前信、住二位，利他未勝故」，十信位的菩薩，叫做自身難保，因為十信位菩薩的煩惱太重了，所以他利他的過程當中帶有私心；十住位的菩薩是不屑跟眾生搞在一起，因為他有禪定，他就會有一種潔癖，他不喜歡跟眾生往來，所以他偏重空觀，偏重自利，所以「信、住二位，利他未勝故」。

其實十住位是有能力利益他人，但是你要有緣遇到他。他在山中打坐，被你碰巧遇到了，他會加持你，但是他不動，他不會說來到人世間，成立念佛堂，成立講堂，為諸眾生不請友，不可能！十住菩薩不會做這種事情，他不主動。

但是十住位的菩薩不一樣了。他經過前面空觀的十住，內心長養聖胎，到了十住位的時候，因為他因地的時候發過願，所以我們發的願可能剛開始沒有作用，因為你煩惱粗重，有發和沒有發差不多，但到了空觀成就，煩惱脫落的時候，願的力量就顯現出來了。他就知道不能一直待在山上了，他開始從空出假，他的慈悲心把他帶出來。這個時候，他就會廣學一切的善巧，度化有情，生起利他的妙行。

這個時候做什麼事呢？「成熟眾生，莊嚴淨土。」他的生命只有兩個目的：第一個，幫助一切有情，讓他善根成熟。他用各式各樣的方便，用言辭、用譬喻、用因緣說，讓眾生的善根成熟；第二個，他開始莊嚴淨土了，他的佛國淨土在十行位真實地開始莊嚴了。我們現在還不能講莊嚴淨土，我們現在叫積集資糧，為淨土積集資糧，我們行布施叫做積集資糧，但是十行位的菩薩行布施，叫做莊嚴淨土了，因為他是無漏的心。

我們來看看，它有十個階位。

一、歡喜行。二、饒益行。三、無瞋恨行。四、無盡行。五、離癡亂行。六、善現行。七、無著行。八、尊重行。九、善法行。十、真實行。

十行位的菩薩，在《天台四教儀》上說，十住叫做住在佛家。當然佛家就是真如的空性。但是十行他不但住在佛家，他攝行佛事。這個攝行佛事在《楞嚴經》給他兩句話來讚歎十行位的菩薩。它說十行位的菩薩有兩種功德：第一個，具足妙德；第二個，十方隨順。

十行位的菩薩，第一個他有善巧的方便力；第二個他能夠十方隨順。他有慈悲心恆順眾生，他能夠隨順眾生的根機，普門示現。當然他的普門示現，還不是真實的普門示現，真實的普門示現要到十地，任運的普門示現。但至少十行位的菩薩，

已經開始從空性走出來面對眾生了。

四、十迴向位——言「迴向」者，具足三義：一、迴事向理；二、迴因向果；三、迴自向他。以此三義，事理和融，順入中道法界，故名「迴向」。

我們知道十住位菩薩的重點在空觀，用空觀來自調；十行位的菩薩在假觀，用假觀來調他。到了十迴向的時候，因為十行位的菩薩也有缺點，他很難順入中道法界。而中道的法界是整個大乘佛法的最高指導原則，所以十行位菩薩的缺點就是，他有時候會回憶起以前進修十住的空觀智慧，他會不想度眾生，偏空；有時候度眾生度得過頭了，假觀太強了，擾亂他的內心，有時候偏有。所以他在空有當中很難保持中道，有時候偏空，有時候偏有。所以從大乘佛法的角度，他不能夠很圓滿地順入中道的法界。

到十迴向，他怎麼辦呢？他透過迴向的方式，讓內心的空有保持平衡。我們看他怎麼做到的。就是說，菩薩在沒有入初地之前，他空有之間的這種平衡，一方面無住，又要生心，這是很難的。因為這有兩個思考：一個有相；一個無相。所以他必須要無住的空性，又要有相的分別去幫助眾生，那麼他怎麼能夠把無住跟生心達到平衡呢？

第一個，他「迴事向理」。他來到人世間做種種的義工，這個是一種事相的因緣。

他遇到很多人，說了很多的話，做了很多的事，這個都在心中留下很多影像。他回去以後，要做一道程序，叫做迴事向理，他要把這些相狀重新地回歸到真如的空性。所以諸位！你看我們只要有做功課，大乘的功課，你放生也好，灑淨也好，最後一定要誦一部《般若心經》，對不對？因為你前面的持咒、念佛、開示，都是有為的事相，它一定要有一道程序，迴事入理，就是收歸到一念清淨的本性——迴事入理，把有為的事相回歸到空性的真理，這是第一個。

第二個，「迴因向果」。這個果是什麼呢？是無上菩提。他不能追求人天福報，所以他必須要把這個心態、把這些有為的事相、未來的方向要調整一下，把有為的事相回歸到無上菩提。

第三個，「迴自向他」。他不能自己受用，這個他指的是什麼呢？法界一切眾生。他透過三種迴向——迴事向理、迴因向果、迴自向他，他就能夠使令「事理圓融，順入中道法界，故名迴向」。這個人還沒有證得初地，但是他透過三種的方法，做所謂的三種迴向而達到空有的平衡。

一、救護眾生離眾生相迴向。二、不壞迴向。三、等一切佛迴向。四、至一切處迴向。五、無盡功德藏迴向。六、隨順平等善根迴向。七、隨順等觀一切眾生迴向。八、真如相迴向。九、無縛解脫迴向。十、法界無量迴向。

這是講到十迴向的菩薩，他透過迴向的力量，讓他很成功地走到了中道的菩提道上，保持無住生心的平衡。

我們來看看，他經過十個階位的修學，入了這個大地的菩薩。我們看十地，先看什麼叫做「地」。

五、十地——言「地」者，具足三義：一、能生萬物；二、住持不動；三、負荷一切。此為菩薩亦爾，既證中道實際理地，能生成佛智，住持不動，並能運無緣大悲，荷負一切眾生，故名為「地」。

為什麼佛陀用大地來形容十地菩薩的內心世界呢？因為十地菩薩的內心世界有三種殊勝的功德：

第一個，「能生萬物」。這個是講到十地菩薩那種假觀的智慧不可思議。所有的植物，所有的水果都要依止大地生長。十地菩薩的內心世界是什麼呢？《楞嚴經》說，到了初地以上以後，他的波羅蜜叫做「一即一切，一切即一」。

我們一個資糧位的菩薩修布施修布施，十地菩薩他修布施的當下，具足持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，他能夠一法圓攝百千法，百千法入一個法。所以他這個法門能夠互含互攝，不可思議。人生就像大地，他能生出無量無邊的波羅蜜。他修一個波羅蜜，能夠創造無量的波羅蜜出來。

在《楞嚴經》上說，我們一個凡夫，修百萬億劫的善法，比不上十地菩薩一念的善心，他超過你過去在因地那個百千萬劫時間的修行，因為他那個波羅蜜力量會不斷地變化，一創造一切。所以十地菩薩的力量不可思議，他的假觀的力量不可思議。

第二個，他的空觀智慧更不可思議——安住不動。他對一切順逆的因緣能夠八風吹不動。

第三個「荷負一切」，這是讚歎他的大悲心。他的大悲平等心就像大地，他能夠很平等地去包容一切順逆的眾生。也就是說，這個菩薩已經證得了「中道實際理地，能生成佛智，住持不動」，而且「運無緣大悲」，荷負一切的有情眾生，「名之為地」。

前面的十迴向，他要透過一些後續的工作來調整他在行六度的偏差。比方說他偏空了，他應該做的沒有做；比方說他著有了，他做得太過頭了，影響到他的止觀了。所以十迴向，他必須在回到佛堂以後，要用三種迴向來自我調整。十地菩薩是任運順入中道，不可思議了！他的空假中三觀是自然平衡的，慈悲、智慧平衡。

當然這十地菩薩的功德我們做不到，但是我們用隨喜的心來讚歎十地菩薩的功德。

一、歡喜地。二、離垢地。三、發光地。四、焰慧地。五、難勝地。六、現前地。七、遠行地。八、不動地。九、善慧地。十、法雲地。

這十地菩薩，我們簡單把他所花的時間解釋一下。從外凡資糧位，從十信開始到初地，叫做一大阿僧祇劫，三大阿僧祇劫占了一大阿僧祇劫。為什麼叫歡喜地？因為初入實相，心生歡喜。他從前面的資糧位進進退退，懺悔業障，積集資糧，到十住的理觀，到十行的歷練，到十迴向的調整，現在中道的實相真如那一道光明終於在心中出現了，這個時候他知道他前面一大阿僧祇劫的努力沒有白費，所以他內心生大歡喜。這個地方占了一大阿僧祇劫。這個階段偏重在空觀這一塊。

那麼從歡喜地到八地，又占了一大阿僧祇劫。這個時候主修慈悲，從利他的當中來培養自己的慈悲心。

那麼從八地到成佛，又是一大阿僧祇劫。八地菩薩是一個很重要的階位，也是一個很重要的判教。因為八地的不動地，叫做無功用行，他能夠很任運自在地生起中道的實相。那麼初歡喜地，他初入中道實相，有時候相應，有時候不相應，到了八地的時候任運相應。這個地方講到十地。

六、等覺——亦名「一生補處」。謂「所證覺體與佛相等」，又「望於妙覺，猶有一等」，故名「等覺」。

這個等覺菩薩就是一生補處了，他的生命最後一生了。

那麼這個「等」有兩個意思：

第一個所證的覺體跟諸佛相等。也就是說，他的中道實相跟佛的中道實相是完全一樣。那麼差在哪裡呢？為什麼他「望於妙覺，猶差一等」呢？我們解釋一下。這個等覺在《楞嚴經》上說，叫做入門跟出門的差別。佛陀的中道實相，如果以家來說，等覺菩薩是從外面要進入家，前腳踏進去，後腳在外面，他是從外面要回家，前腳已經踏進去了，這叫等覺。佛陀是完全要利他了，完全是恆順眾生了。佛陀是從家裡面前腳踏出去，後腳還在家裡面，就差在這裡。一個是逆生死流而開始回家了，剛好前腳踏進去了，這叫等覺。那麼佛陀剛好從法性之流要出來了，他前腳也踏出來了。所以這個時候兩個人剛好在門的門檻中交接，叫等覺。

七、妙覺——即究竟圓滿之「佛果」。謂由等覺後心，入金剛喻定，更破一品無明，而入此妙覺，此中煩惱盡除，智慧圓妙，故名「妙覺」。

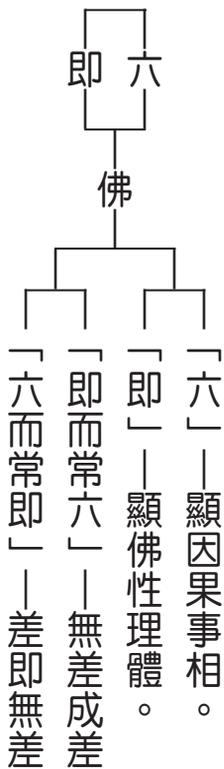
妙覺就是佛果。就是在等覺修到最後的時候，他要入一種叫金剛喻定，這個定特別的堅固，最後，把最後一品生相無明給破壞了，這種「煩惱窮盡，智慧圓妙，故名妙覺」。

成就佛果以後，他有兩個事情：第一個，自受用這種大般涅槃，常樂我淨；第

二個，他受用，他到十方世界去示現八相成道，去度化眾生，度化跟他有緣的眾生。有自受用的涅槃跟他受用涅槃。

二、天台「六即佛」

這個是我們一般在經典當中比較常用的五十二個階位的判教。另外我們再介紹一個天台的判教。因為天台判教是智者大師創造出來，也非常有名。只要你看天台的經論，他經常用「六即佛」。

首先我們解釋這個「六」。「六」，是顯因果事相的差別。因為它的確是由淺入深有六個階段。為什麼叫「即」呢？因為這六個階段，都沒有離開眾生的一念心性，它有它的平等性。所以「即而常六」，是指「無差成差」，在一念心性當中，因為修德的不同而有差別。那麼「六而常即」呢？雖然六個修的不同，他們同於一念心性，就這樣的一個差別。

我們在六即佛當中，先看理即佛。

一、理即佛

佛性理體，眾生本具。

動靜理全是，行藏事盡非。

冥冥隨物去，杳杳不知歸。

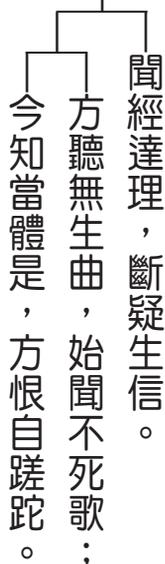
理即佛，就是凡夫眾生他只是具足佛性，但是看得出來他沒有開顯自性的功德。怎麼說呢？用四句偈來表達這個理即佛的相貌。「動靜理全是，行藏事盡非。」動靜就是他平常日常生活的身口意的造作。就是說，從理體上他是清淨本然，但是從他的行為的事相，他違背了他的真如的本性，他向外攀緣，所以他最後的結果叫做「冥冥隨物去，杳杳不知歸」。在昏昧顛倒心中，他是心隨境轉，而找不到心中的家。

這個理即佛，在《法華經》的意思，就是這個人是離家出走了，在三界流浪，一個乞丐。身為乞丐，也不是說他沒有快樂，不能這樣講。他偶爾也得到別人的施捨，就是他不得自在，快樂跟痛苦他沒辦法控制。如果別人施捨他東西，他就吃到美餐；如果沒有人施捨，他就得不到好的飲食。那表示六道輪迴眾生，在三界的快樂跟痛苦，完全由你所接觸的環境來決定，因為你的心完全住在環境。你遇到好的因緣，你就布施；你生長在一個惡因緣，你就跟你的家人造罪，跟你的朋友造罪。

你沒有一種主動造業的能力，因為你不能產生調伏的力量。

所以我們在凡夫的階段當中，造善造惡真的完全靠運氣。你遇到好的因緣你就造善；你生長在一個殺豬的家庭，你一定跟你爸爸造同樣的罪業。所以在理即佛當中，他的生命只有一種情況，叫心隨境轉，這是第一種。

二、名字即佛

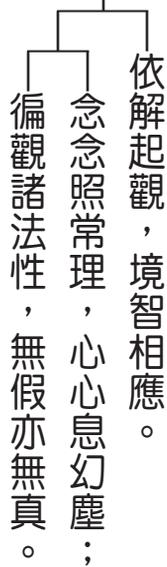
名字即佛，就是這個流浪漢，他終於有一天遇到了佛法。那麼他聽聞經典，也通達了真如的本性，他知道「何期自性，本自清淨」，而且他能夠深信不疑。一個人到了名字即佛，就是他心中出現了第一道光，就是我們一般所謂的進入了十信位。

他怎麼做到的呢？「方聽無生曲，始聞不死歌。」這個無生跟不死，就是他找到一個不生不滅的清淨本性，而且他知道他原來當體就是具足，然後他「翻恨自蹉跎」，真是冤枉，白白的在三界裡輪迴這樣久，現在才知道。

也就是說，一個凡夫他本來的心都是心隨境轉，這個時候他開始有少許的時間

迴光返照了。當然這個時候，他的理觀薄弱。雖然理觀薄弱，至少他能夠名字即佛。這個名字什麼意思呢？他的心不能直接接觸真如，不可以，他要假借名字的引導，「因緣所生法，我說即是空」，「何期自性，本自清淨」，他必須要靠文字搭起一個橋梁，叫做文字道，文以載道。他必須要透過文字的橋梁，他的心才能夠一步一步地順從真如。當你把这个文字拿掉的時候，他的心就沒辦法去緣真如。所以我們剛開始名字位，就靠語言文字而隨順於真如，這叫名字即佛。

三、觀行即佛

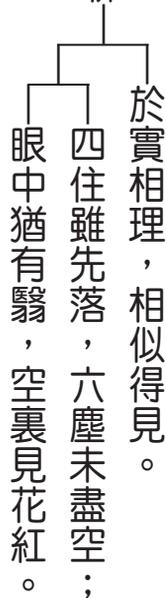

前面的名字即佛，他只是對三寶對真如的一種勝解。也就是說，他大部分的時間該幹什麼還幹什麼，他是偶爾做做功課，偶爾迴光返照一下，就是理觀薄弱。但是觀行位就是到了十住了，「依解起觀，境智相應。」

怎麼說叫境智相應呢？「念念照常理，心心息幻塵。」你要注意這個「念念」跟「心心」，可以看得出來，對於我空法空的真如本性，這加行位的菩薩，他念念相續無有間斷，他能夠調伏心中的愛取，能夠觀照到本性的清淨，所以「徧觀諸法

性，無假亦無真」。他的生命慢慢從一種對立的思考——你對、他錯、好、壞，這種「假」跟「真」的對立的思考，慢慢脫落了，他慢慢進入到一種平等法界了。世間上沒有好壞，好壞都是我們的分別。

四、相似即佛

相似即佛，就是他對於真如理，相似得見。怎麼說呢？「四住雖先落，六塵未盡空。」我們煩惱有五住，前面四住是屬於三界的見思，第五住就無明煩惱。所以他無明煩惱沒有破，他破了三界的見思。就是十行、十迴向的菩薩，對於這種六塵的影像，還不能完全地掃空，還有微細的我法二執。

所以「眼中猶有翳」，他眼睛還有一層薄薄的、白色的障礙。他怎麼樣呢？「空裏見花紅」。在清淨的虛空當中，他還看到一些花，可見得他心中的影像還是有一點存在，還有一些。所以他對中道實相，還要透過迴向來作調整。相似得見。

五、分證即佛

分破無明，分證法身。
豁爾心開悟，湛然一切通；
窮源猶未盡，尚見月朦朧。

這個分證即佛，就是初地以上了。初地、二地乃至十地，「分破無明，分證法身」。他在一念的禪定當中，「豁爾」就是一種開闊，一念開闊的心突然間現前，悟到了真如。「湛然一切通」，湛然就是清楚分明，真實地破妄顯真了。但是他，窮源——對於真如本性的整個覺悟還沒有窮盡，所以「尚見月朦朧」，他已經看到月亮的光明了，但是大部分的烏雲都消除了，還有一層薄薄的烏雲障住，他還是差那麼一點。

我們看最後的究竟即佛。

六、究竟即佛

窮源極底，智斷圓滿。
從來真是妄，今日妄皆真；
但復本時性，更無一法新。

這究竟即佛就是整個窮源極底，智德、斷德圓滿。也就是說，凡夫從以前「從

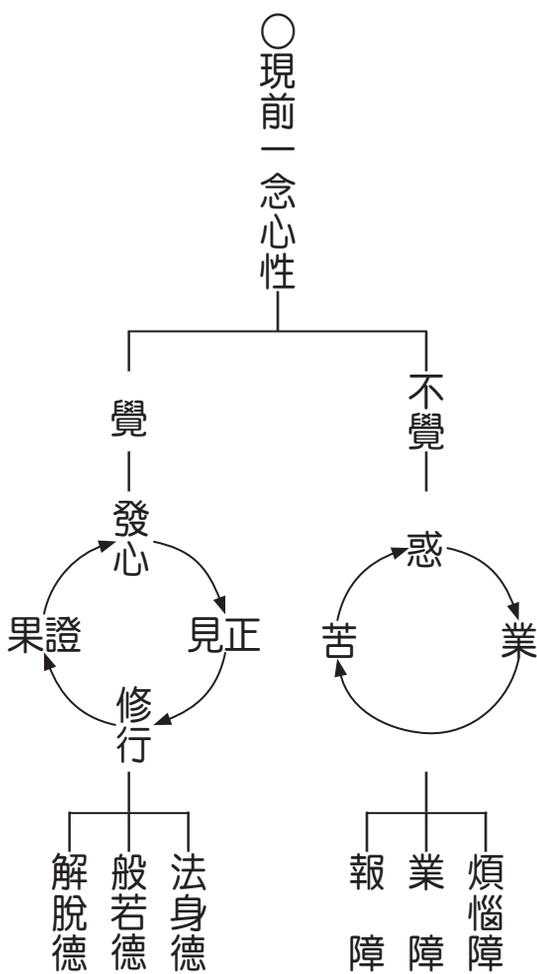
來真是妄」，我們真實的心把它當作妄想來操作，所以就全真成妄，因為向外攀緣嘛；現在迴光返照，就從妄想的心回歸到真如。所以只是恢復它原來的相貌，並沒有增加一點東西。

不過這個地方我們說明一下。凡夫的心叫做本來清淨；佛陀的心，在本來清淨當中加上萬德莊嚴，不一樣！我們只是本來清淨而已，因為我們現在只有性德沒有修德，沒有去開顯；佛陀是透過修德的開顯，所以把本來清淨變成了萬德莊嚴，差在這裡。

甲三、結勸（分二：乙一、結示法要。乙二、總結勸修）

我們把佛法概要分成兩段來總結。

乙一、結示法要

我們來看看這個法要。

原則上我們一念心性，是眾生本具，諸佛所證，但是在操作當中有兩個選擇：第一個，你用攀緣的心來操作這一念心性，那麼產生的結果就是煩惱障、業障、報障。這個煩惱障、業障、報障，我們一般來說，對報障是認命。佛教一般不處理報障這一塊，老病死的果報我們不處理，認命。我們是先處理業障，懺悔業障，積集資糧。先處理業障，這個叫道前基礎。那正修的止觀是在修行當中對治煩惱障。我們因為一念不覺的錯誤操作，就在一念清淨本然的心中，創造了生死輪迴的三種障礙。

當然我們也可以逆向操作，我們根據佛法的道理產生覺悟——發心、正見、修行、證果，會把三障轉成三德——轉報障為法身德，轉煩惱障為般若德，轉業障為解脫德。當然第一個轉的就是般若智慧，先把這個煩惱轉成般若，觀照的智慧。

乙二、總結勸修

這個地方有兩個偈頌做一個總結。先看第一個。

持戒為本，淨土為歸，觀心為要，善友為依。

這是蕩益大師對淨土宗的修學提出的四個重點。

第一個，持戒。淨土宗我們先求臨終無障礙。我們凡夫的心是受不了刺激的，所以臨終的正念是要有條件的，我們沒辦法做到無條件的正念。像初地菩薩，什麼條件對他來說都是一樣。但是我們凡夫的心一定要有一個安穩的條件，所以你要注意你的業力這一塊。這就是為什麼你要勤修懺悔，嚴持四重。你要創造一個讓你臨終正念有利的條件，你必須在安穩的情況之下往生。這是第一個，持戒。

第二個，淨土。我們對彌陀的皈依，信願持名。第三個，觀心。這個很重要。你要有一定的調伏力、引導力。第四個，善友為依。善用團體共修的力量。一個人修行容易懈怠。所以持戒、淨土、觀心、善友這四種力量，你如果能夠遵守，你就容易達到臨終的正念。

我們看最後的一個偈頌，做總結。

委骸回視積如山，別淚翻成四海瀾，

世界到頭終有壞，人生彈指有何歡，

成男作女經千遍，戴角披毛歷萬端，
不向此生生淨土，投胎一錯悔時難。

當我們安住心性以後，我們就從心性裡面開始觀察人生的因緣。觀察因緣我們先看看我們的過去，就是我們過去是怎麼過的。「委骸回視積如山，別淚翻成四海瀾。」釋迦牟尼佛成道以後，他說：他觀察以前做凡夫的時候，他就光是做白狗的屍體，如果堆積起來像須彌山這麼多。那你就知道這個輪迴有多少次，就做白狗——純白色的狗。所以我們過去已經經歷過很多的老病死的折磨，這就是我們的過去。

我們來看看我們的現在。「世界到頭終有壞，人生彈指有何歡。」我們有些人對今生是滿意的，也就是說你很幸運，你的善業表現出來，不是說你就是沒有罪業，不是這個意思，是你前生臨終的時候把善業的開關啟動了。其實你還是有很多罪業，它是保留在阿賴耶識，你臨終的時候把善業的抽屜打開了，所以你今生很快樂。有些人是比較不幸的，他前生觸動了罪業，所以今生很不幸。但是這個都是短暫的，因為總有一天我們要面臨死亡。今生的因緣大家都是過客，「人生彈指有何歡」，這是我們的現在。

我們來看看我們的未來。「成男作女經千遍，戴角披毛歷萬端」。我們合理地

推論，假設我們沒有結束生死輪迴，我們可能到人世間成男作女，也可能到三惡道戴角披毛。總而言之，我們將歷經無窮無盡的生死。我們將在每一次生死當中，都要受到老病死的折磨。

這就是我們一個生命水流過去、現在、未來的相貌。所以我們從這個地方看到——「不向此生生淨土，投胎一錯悔時難。」所以我們能夠把握的就是現在求生淨土，否則等到投胎以後，我們就要付出一生的代價，來彌補這一次錯過的機會。

那麼從這個地方，我們可以知道，我們經歷過很多的生命，這生命留下很多的業力跟煩惱，這都是我們要面對的。那現在我們要做的第一件事是什麼？諸位知道嗎？就是創造一種覺悟的力量。所有的事情，如果不是覺悟啟動的，通通不是佛教，你這是慈善事業了。你一定是有菩提的智慧作引導的。

所以當我們面對無量無邊的煩惱跟業力的時候，第一件事情就是先讓生命啟動那個覺悟的力量，這是你要做的。當然你覺悟，剛開始可能是在佛堂、在講堂，但是歷緣對境的時候，你先訓練你第二念的反擊力量，訓練看看有沒有辦法。就是你第一念控制不了自己，該發脾氣還發脾氣，該貪戀還貪戀，但是你事後，在當天當中能調伏——叫第二念，過了一個禮拜就不叫第二念了——當天能夠馬上啟動反省調伏，你臨終就有把握。

培養第二念的反擊力量，對煩惱跟業力的反擊力量，看看能不能做到這一點。這一點做到了，你臨終的時候，即便一時的失常墮入了妄想，你只要訓練第二念的反擊力量，只要有人開示你，就會觸動你覺悟的力量，產生反轉，你就有救了。

我們沒辦法去抗拒外境對我們的刺激，因為資糧位的菩薩就這麼回事，心遊理外。但是你那個系統，你看看有沒有辦法能夠很快地反轉，心隨境轉，然後馬上迴光返照，第二念從這邊下手。當然我們會失敗，但是你不要放棄，你先設定這個目標，創造第二念的正念，先做這件事情。

諸位！學佛，有一個觀念很重要，這個信仰就是相信真如。當我們學佛以後，我們內心有兩種力量：一個是無明的力量。你前生、過去生留下來的，不能怪現在的你。第二個就是一種真如的力量，你開始啟動你的真如的自性功德。

所以我們會真妄交攻。但是，你要永遠記住，無明的力量是假的，是虛妄的；你真如的力量是真實的。你要永遠記住，它不是你的對手。如果你覺得你的真如力量抗拒不了妄想，那表示你對真如皈依不夠。

正常情況，邪不勝正。那你為什麼為邪氣所侵呢？因為你正氣不足，你對正的力量順從不夠。正常情況光明能夠破除黑暗，我們沒有看過黑暗去破除光明。所以你只要把電燈點亮——光明就會出現，你不要管那個黑暗有多暗。

所以佛教為什麼說放下屠刀，立地成佛？我們不管你過去做了什麼，我們也不管你今生做了什麼，我們在乎的是你未來是什麼，你是不是能夠把握未來。那麼你要把握未來，要去開創未來，一定要在你的煩惱當中建立一個反轉的系統——就是覺悟的力量，否則你臨命終時誰都救不了你，真的救不了你。

我們不能消滅煩惱的勢力，這是事實。但是你要產生一種反制的力量，存在煩惱當中，只要你把這種力量放進去，臨終稍微聽到佛號，稍微有一點開示，就能夠把你的開關啟動，你就有救了！在煩惱中把你的善根種起來，看看有沒有辦法，這是關鍵！因為善根可以破壞煩惱。

諸位！我問你們一個問題：我們一路看來，十信、十住、十行、十迴向，這十地就不講了，這些還沒有入真實聖道的階位，為什麼沒有把福報放進去？這是不是有點不公平？

大乘佛法，福慧雙修，但是我們看它的每一個階位，完全從智慧的善根來判定一個人的高低。為什麼沒有把福報放進去？為什麼？為什麼沒有說這個人福德資糧到什麼程度，是十信、十住，它完全從「菩提」跟「涅槃」兩種善根來判斷一個人的階位？

答案是：福報是生滅法，它靠不住。因為你今生福報大，你可能福報享盡了，

來生就沒有福報了。所以福報不能當作判定標準，它是靠不住的。因為你今生有福報，你來生不見得有福報；但是你今生有善根，你來生一定有善根，善根是不可能退化掉的。

所以我們不用福報來判斷一個人的階位，因為這是靠不住的。善根不可破壞，它只會暫時地被遮蔽。你前生的善根不會因為你福報差，也不會因為你造業而消失。只要你看佛到佛法，你會很快跟前生的善根搭上線，把它啟動起來。善根叫做金剛種子，但是福報不是金剛種子。所以這就是為什麼它不能列入階位的判定標準，因為它是變來變去的，說不準。

那麼我們這個《佛法概要》就上到這兒。

《佛法修學概要》期中研討

【1】我們為什麼要從信仰式的修學提升到一種智慧的修學？

我們這一堂課是課程的研討。我們前面講了發心篇跟正見篇，這兩個部分都是屬於佛教修學的理觀。理觀，就是對於真理的觀察。

龍樹菩薩把佛教的修學分成兩大塊。他說：「佛法大海，信為能入，智為能度。」佛法的功德甚深廣大，它不但有現世的安樂，更重要是詮釋來世的解脫。那麼整個修學當中，我們剛開始進入佛教時是依止一種信仰。

這種信仰有兩部分：第一個，對三寶功德的信仰。我們相信佛法僧三寶的功德無所不在，他一定有能力能夠救拔我。所以我們對於整個佛教的修學，第一個深信三寶的功德是真實存在的；第二個，對於業果的信仰。我們相信生命的背後，是由業力來主導。善業一定招感安樂的果報，罪業決定招感痛苦的果報。所以，我們剛開始修學，就是依止一種深信業果、皈依三寶的心情，這兩種信仰在支撐著我們修學。

但是這地方有個問題。我們內心當中除了這兩個信仰以外，我們心中的光明是沒有打開的，我們的心還是跟著感覺在走。所以這個時候只有一種善業的修學，只

有業力的修學，還談不上正念。所以你這個時候對臨終是完全沒有把握。因為你平常都沒有正念，你臨終怎麼可能有正念？不可能！

所以我們這個信仰式的修學，到臨終你是完全沒有把握的。因為你不知道臨終會發生什麼事，所以你這個信仰式的修學有個很大的缺點：你的心禁不起刺激。信仰式的修學，當你的生命是風平浪靜的時候，你看不出它有什麼問題，因為你沒有面臨考驗，但是八風吹你的時候，你就糟了！

信仰式的修學缺點在哪裡？就是八風一吹，你的心就動。所以這個地方變成你的生命永遠充滿了不確定。你要起善念，你要起惡念，你做不了主。你的生命完全由外境——當然這個外境是受業力來掌控，就是完全活在過去。過去的善業要加持你，你的生命就快樂；過去的罪業要刺激你，你就得痛苦。

所以信仰式的修學，我們對自己的內心世界是完全沒有把握的。我們只有希望佛菩薩加持——不要有逆境來刺激我，因為我們沒辦法去調伏我們心裡的波動。所以我們要從信仰式的修學提升到一種智慧的修學，我們要瞭解什麼是佛陀所說的真理。

這宇宙人生到底有什麼道理？就是我們常說的空正見。你開始觀察緣起緣滅。人生它是有緣起緣滅的：一朵花，春天出生了；一朵花，秋天凋落了。「春觀百花

開，秋睹黃葉落」，為什麼春天百花盛開？為什麼秋天百花凋落？這個地方宇宙間是有真理存在的。

所以我們要慢慢從一種業力的修學，開始去觀察宇宙間這個緣起緣滅的現象界的背後，到底有什麼樣的道法，是值得我們去參透的。這就是我們開始要深層地、全面性地修學佛法了，而不是表面式的修學。就是說，你這個人已經開始進入佛教的大門了。我們以前是在佛教大門外面，欣賞佛教，沒有入門。

【2】培養臨終的正念——以般若智慧突破妄想，面對彌陀的光明！

所以我們有志於要追求臨終的正念，你的心中除了一念信仰的皈依以外，你要打開心中的光明，瞭解生命的真相，你才可以掌控生命。

人生只有兩種情況：要麼生命掌控你；要麼你掌控生命，這兩種情況，沒有第三種。你不明白道理，你就很被動了。一個人不明白佛法的真理，你的生命只有一句話就說完了，就是「萬般皆是業，半點不由人」。你的業力讓你快樂，你就一定快樂；你的業力讓你痛苦，你一定會痛苦，你的生命是完全被命運掌控。你完全活在過去，你就跑不掉的，因為你沒有智慧去突破那個障礙的。所以我們慢慢研究道理以後，就可以開始去突破很多很多的問題了。我們開始怎麼樣？化被動為主動，

開始掌控我們的生命。所以你開始開創未來，就從過去跳脫出來。跳脫過去，開創未來，一定是要靠智慧和願力。

所以我們研究佛法的道理，有一個很重要的好處，就是說，我們以前是受命運來掌控，當你明白道理以後，你開始掌控命運，開始規劃你的未來，開始不受過去的影響。簡單地講，一個人要從過去跳脫出來不簡單，佛陀說：命運是一個生命的水流。這個水流從過去流到現在，當然也可以從現在流到未來。但是我們一般人要從過去跳脫出來不簡單，不要說跳脫過去，你要從昨天裡面跳脫出來都很難。你昨天做什麼事，你今天一定要做什麼事，這種等流性，你就跑不掉了。

所以這個空正見，對我們來說，就是生命的突破。原來人生剛開始——我們把人生歸零的時候，是本來什麼都沒有，這是一個很重要的概念！從本來無一物而立人生觀，破壞我們內心的自我概念。

古德講一句話說：「法性量等虛空，眾生發心自小。」我們生生世世在三界輪迴的人生經驗中，慢慢把這個本來清淨的面目，把它越捏造越小，變成只活在自我的意識裡面。我們把自己的世界弄小了，不是世界本來就這麼小，是我們自己妄想把它越捏造越小。所以我們現在很難走出自己所捏造的蜘蛛網，這個妄想執著，你走不出去的。其實一個人最大的障礙是你的妄想，什麼都是你自己障礙自己。

所以學佛就是突破你自己的妄想，從妄想裡面走出來，面對彌陀的光明。臨終的時候我們會起顛倒，也是你的妄想障礙你。所以你必須要以般若的智慧走出妄想。般若波羅蜜的智慧最大的好處就是：它有辦法在你心中所織出的蜘蛛網當中，它能夠鑿破一個洞，讓你走出心中的妄想。這個東西除了佛陀以外沒有人做得到。外道都做不到，雖然外道有高深的禪定，能夠入八萬四千大劫不動，但是佛陀說：你還是活在你的妄想，只是你那個妄想是禪定相應的妄想，是寂靜的妄想，如此而已。

佛陀如果沒有出世，誰都走不出妄想。只是你那個妄想是比較漂亮的妄想，或者比較糟糕的妄想。所以《楞嚴經》說，我們每一個人都活在自己心中的水泡中，只是你是修習善業的、修習禪定的，你的水泡稍微大一點，漂亮一點，如此而已。但是水泡的本質沒有改變。

所以慢慢研究佛法的真理以後，我們開始試著從過去的妄想中走出來，這個叫做轉凡成聖。我們必須從過去的思考模式走出來，就是你開始去跟你的內心做很深層的溝通，其實佛教就是一種改革——思想改革，你必須靜下心來跟過去的你溝通，告訴它——它做錯了什麼。我們如果思想沒有錯誤，我們不可能輪迴生死的。

佛教的因緣觀只有一個觀念，就是事出必有因。每一件事情的出現一定原因的，沒有一件事情會莫名其妙出現的。你今生會投生在什麼樣的家庭，會從事什麼

樣的職業，可以享受多大的福報，你的壽命有多久，誰會做你的子女，都一定有道理的。沒有一件事情是莫名其妙出現的，這個道理簡單的只有兩個字，就叫「業力」。所以我們一個人要面臨兩個問題：第一個，外面。我們說一個凡夫，臨命終的人就是內憂外患。外在有業力的牽動，我們無始劫造了很多生死業力，它不會放過你的。你只要念頭一動，就被它帶走了。它在外面跟你招手，說：「來啊，我有很多快樂的果報等你啊。」很多祖師在臨終阿彌陀佛現前之前，是先現天的果報。你臨終的時候看到宮殿，看到很多快樂的資具你心動不動？你想，如果你沒有真實地把人生參透，你肯定念頭一動就完了。阿彌陀佛連來的機會都沒有了，因為你心跟它感應了。

所以臨命終的時候是內憂外患，內有妄想顛倒干擾你一念往生的心。我們往生的心，臨終的時候很辛苦。好不容易栽培一個往生的善根，內有妄想的干擾，外有業力的引誘，糟了！你只要稍微一點差錯——一念差池全體殘，你今生的修學全部白費了，你來生再修一次，但是來生不見得就比今生好。諸位你要知道，你今生衝不過去，來生更糟糕了，因為環境更糟了。所以你遲早要解決這個臨終正念問題。

臨終的時候就是怎麼樣？就是臘月三十算總帳！你平常欠人家的錢都得還了。不是今生喔，過去生所修的善惡業一時都現前，平常打的妄想也現前，當然我們念

的佛號也現前，所以這個時候真妄交攻。

就是說，我們每一個人都栽培了淨土的善根，我們對阿彌陀佛的名號有信心，我們對淨土的功德有願力，我們提起佛號的時候，一句佛號信願具足，但是關鍵是誰能夠突破障礙，誰就能夠見到阿彌陀佛，關鍵在這裡。

諸位！你不要以為你念佛就可以往生。我再講一次，過去的業力不會放過你。你過去的生命留下的問題，難道它會放過你嗎？你沒有突破自己的障礙，你怎麼見到阿彌陀佛？淨土宗往生，是心不貪戀、意不顛倒、正念分明，我們可以不斷煩惱，但是你一定要想辦法讓煩惱不干擾你，要沉澱下來，這個就是調伏力，這個就是般若的智慧。如果你不能讓你的業力跟妄想沉澱下來，你就不是業力的對手了。

所以古人說帶業往生，是帶種子，帶業力的種子，不能帶業力的現行，這句話你要聽清楚。沒有一個人臨終是在很躁動不安的時候往生的，沒有一個人。所有往生的人臨終都是寂靜安穩的，這是固定的相貌。如果你看到這個人臨終的時候內心很躁動不安，這是非常不吉祥的，大概不太可能往生了，因為他那個生死業力的相狀、輪迴的相狀都現前了。這個時候怎麼可以驚慌失措呢？養兵千日用在一朝。臨終要往生，這個人不管他遇到什麼障礙，他的心一定是非常清楚明了、寂靜安穩、安穩寂靜，這是共同相貌。然後提起佛號，他要能夠不隨妄轉。

我們沒有辦法做到消業往生，所以業力一定會干擾我們，但是你有本事不受它干擾，就是印光大師所說的：「心常覺照，不隨妄轉」，這是我們的目標。我們不可能修到業盡情空。業力不干擾我，妄想不干擾我，那你就是修到業盡情空了，你不是一般人了。我們一般人能夠修到不隨妄轉就不簡單了。所以我們做不到祖師的正念——萬里晴空，一輪明月，沒有任何烏雲。做不到的，這不是一生能做得到的。我們可以做到雖然有烏雲，但是這個烏雲不能夠遮蓋我的光明。

所以諸位，不管我們過去做了什麼，我們現在能夠做的就是，過去留下的問題，我們必須要繼承。重要的是，你怎麼去面對你的過去，能夠從過去的業力跟妄想中走出來。我們現在後悔都沒有用，關鍵是我們要解決怎麼面對未來的問題。一個人要能夠面對未來，首先你要面對你的過去。你沒辦法從過去走出來，你就沒有未來可言。一個人走不出過去，就失去了未來。

走出過去，只有一個方法——般若波羅蜜，沒有其他的方法。「照見五蘊皆空，度一切苦厄。」否則你今生短短的幾十年的修學，憑什麼能夠去解決無量劫來留下的問題？我們經歷過這樣多的生命，每一期的生命或多或少都留下很多的顛倒妄想，留下很多生死業力。要以經典來說，我們由生死業力所留下的顛倒妄想，如果有相狀的話，盡虛空不能容受，這就是我們的過去。你怎麼辦？只有靠智慧來面對，你

別無選擇了。

我們研究智慧以後，開始知道怎麼去處理過去。當然這個智慧不是我們想出來的，是佛陀的傳承，經過祖師的開導。所以，如果你今天對佛教的修學，不只是希望能夠讓你的生命離苦得樂而已，更重要是解決生死問題，你就要注意臨終的正念。你要注意臨終的正念，就要去注意怎麼面對過去所留下的業力跟妄想。因為臨終的時候肯定是內外夾攻，外有業力的干擾，內有妄想的障礙。這就是我們必須要學習佛法的主要因素——怎麼面對我們的過去所留下的障礙。

我們已經花了很多時間來告訴大家，怎麼去培養臨終的正念。當然剛開始你要先有個目標，要從過去跳脫出來，先要有個引導，你前面要先有個方向。所以你要先發願，不管做得到做不到，你先要有一個「上求佛道，下化眾生」的願力。沒有目標，你就很容易被過去牽動。所以發願是第一個——引導力。

第二個，安住力。你要不隨妄轉，你心中一定要有個房子住，你要先安住下來。調伏跟安住是分不開的。沒有站穩腳跟，你打不出好的少林寺的招式出來，不可能。這是安住力，然後是調伏力，這三種力量。其實我們前面講到發心篇、正見篇，就是告訴大家：如何在無量的妄想當中打下三個木樁：就是引導力、安住力、調伏力。三種功德力具足了，剩下就是你的生活歷練了，慢慢讓它增長廣大。但是起碼我們

剛開始先把這樣的雛型建立下去，先把這樣的一個概念建立下去。

所以理觀，它可能是一個薄弱的概念而已，沒有錯。但是你這個薄弱的概念，經過你後面修行篇行門的歷練，它就慢慢地增長廣大，所以理觀要有事修來磨鍊。但是如果你連理觀的雛型都建立不起來，你事修就是在修福報，因為沒有心地法門，你就是完全在修習善業了，那就糟糕了！所以理觀的時候是一種概念的修學，是一種思想的建立。但是到了理觀以後就要事修了，我們下一堂課開始講到歷練的事修。這就是前面兩科的主要因素。

我們今天的研討課是這樣的一個安排，我先講出我們現場的同學，還有網路班同學的問題。有些代表性的我們把它彙集，我們現場的同學跟網路班同學的問題，提出了四個主題，四個大題目。前面三個是跟現生有關的，還有一個跟臨終有關的，總共有四個題目。

我們講完一個題目以後，我先做簡單地說明，然後你覺得還不懂，你可以提問，我回答；還不懂，你還可以提問，直到你這個問題過去了為止。我們提出四個主題，四個主題講完以後，如果還有時間，我們再討論，看看還有什麼問題可以討論。

【3】懺悔業障是一次性做完就好了，還是每天要去做？

【學員提問】請問師父：懺悔業障是否在向佛表達所做的業障之後放下，還是要每天懺悔？直到什麼時候為止？

【師父答疑】他意思就是說懺悔業障到底是一次性的做完就好了，還是每天要去做？那麼這個懺悔業障，簡單地說是這樣：你懺悔業障，要先判斷你是輕罪重罪。佛陀說你要吃藥之前，先判斷你的病是輕的病還是重的病。如果是輕罪一次就可以了——向佛菩薩表達你的罪過，自我訶責，然後發願不再造作。一次性的懺悔就可以了，不要再想，就放下。這個就是我們後面講到五戒十善，只要是中下品的，一次性的懺悔就可以了。

但如果你是上品的，那麼就只有懺滿一年，至少要一年。如果你中間見到好相，比方說夢中見到你洗澡，吐出穢物，見到很多光明，這就不用懺滿一年，就是要見到好相。如果見不到好相，你至少要懺滿一年，每天懺，懺滿一年。你拜八十八佛，拜大悲懺都可以。

那這樣有個問題。可能你今生沒有造重罪，但是你怎麼知道你前生有沒有造重罪？這就是一個問題了。所以這個懺悔業障有時候變成是一個很重要的功課。這個懺悔業障的概念。

懺悔業障是什麼概念呢？首先我們要知道這個業是怎麼形成，這個業障是怎麼回事。我們一個業力的形成，它有一個造作，有個活動的。比方說身體一個活動，或者嘴巴講一句話，或者心理上有一個起心動念。那麼身口意的造作，在活動當下會產生一個種子。如果是善的，產生善種子；如果是惡的，是惡種子。這個地方，從業轉成種子是一個方向，這個叫做熏習，業力熏習成種子。但是這個種子其實還有一個方向，它會反射回去，這個種子還會起現行。

所以，我們剛開始叫造業，但是時間久了就形成一個業力了，就是說你不造不行。其實我們剛開始造罪業的時候，你第一次第二次業都造得不重。在唯識學上說，你在造罪業的時候，第三次以後最重。因為你第一次造的時候，還有慚愧心；第二次還有一半的慚愧心；第三次造的時候，你就完全沒有慚愧心，那個時候已經形成業力了。

但是，這個時候業力不一定會形成障礙，因為這個時候它還是在醞釀。所以福報大的人特別要小心，因為福報大的人造罪業你感覺不出來，除非你這個業造滿了，叫惡貫滿盈，這個業要造到滿出來它才会有障礙。所以它在醞釀的時候，完全沒有徵兆。所以這個業的可怕就是說，它沒有造滿之前你感覺不出它的可怕，因為你福報大，你該享受的快樂還是享受；因為你的福報現前，業力在種子位。但是等到你

業已經造滿了，就來不及了。其實人生的矛盾就在這裡。它還沒有造滿的時候，你感覺不出它的可怕，等到你知道怕的時候來不及了，問題在這裡。所以你只有自我反省，不能等到業造滿了，已經現出花報了，你再懺就很難懺了，你發現得太晚了。

因此懺悔業障，只有一個很重要的觀念——就是把握第一時間。你最好在業還沒有造滿之前，就趕緊發覺到，把它斷掉，這個是最好懺悔的，很快就會消失掉。即便沒有消失，至少它很容易沉澱下來。等到這個業已經造滿了，滿出來了，甚至於今生已經出現花報了，那你發現太晚了，你再懺悔，那真的是要命！所以這個懺悔只有一個概念，就是你的時機是早是晚，就差在這裡。一個有智慧的人，他會趕緊處理他的罪業，他不能讓業滿。因為唯識學講得很清楚，引滿能招業力牽。你說：「欸，我們兩個同時造罪，為什麼我有花報，他沒有？」他還沒造滿，你先造滿了。這個業造了以後，諸位你看，它到得果報中間，有很多點點，很多虛線，看到沒有？這個就是你的時間點。懺悔業障要及時啊，諸位！業力的輕重，它是累積而成的。沒有一個業是造一次就得果報的，沒有！所以佛弟子占了很大的便宜，他會自我反省，這個很重要。因為你沒有自我反省，誰勸你都沒有用。等到業力滿出來了，你知道怕了，來不及了，你就要付出代價了，而且是慘痛的代價。

所以這個懺悔業障你要及時。要及時，你就要每天反省自己，靜坐常思己過，

每天反省一下你的身業、口業、意業，有沒有比較重大的過失先抓出來，每天睡覺前把自己今天的身口意檢查一下，你有沒有什麼問題要處理的。因為你沒有把它懺悔，它明天會再造作，它這個種子會起現行，會產生一種滾雪球的力量，展轉增盛。就是說你沒有把這個開關關掉，它明天還會再做的，肯定的，而且它一次一次地猛利。因為你現行熏種子，你給它一個能量，這個種子又起現行，現行又再熏種子，就是產生展轉相續了。懺悔就是從中間斷掉，把它的相續心斷掉，我不能讓你相續下去！

什麼叫懺悔業障？簡單地講就是說，當你的業還沒有滿出來的時候，就把這個業給關掉，讓它變成不增長業。你看一個水缸，你每天滴水、滴水、滴水，「水滴雖微，漸盈大器」。這個造罪，佛陀就是用滴水的水缸作譬喻，今天滴，明天滴，等到它滿的時候，你來不及了。你必須在這個水缸沒有滿的時候，趕緊把水龍頭關掉，這叫懺悔業障。這時業雖然在，但是它起碼臨終不障礙你，因為你沒有再造作了，它變成不增長業。

就是以《楞嚴經》的角度，他的業沉澱下來了。我這個水裡面很多污泥，但是我不去攪動它，它不會障礙你的佛號的，它不會障礙你往生。我們現在不要要求業盡情空，我們先要求不要障礙我往生，這個業起碼你不能障礙我往生，我到了淨土

再來處理都沒關係。但是你今天不斷地造作，這個業力它的勢力就強大，它肯定障礙你。

所以「願我臨終無障礙」，你現在就要準備了。不是說你到臨終的時候再求無障礙，你現在就要做臨終無障礙準備了，哪些比較重大的罪業趕緊關掉。臨終怎麼來得及呢？你把這個業力培養得又肥又壯的，臨終你怎麼面對它呢？你哪是它的對手呢？所以你懺悔業障，趁你現在死亡還沒有到來之前，趕緊把這個強大的罪業破壞掉，不能讓它形成氣候，記得！讓它變成一個沒有力量的罪業，叫做不增長業，它雖然有，但是今生暫時不干擾你，你就成功了！你就有時間來跟阿彌陀佛感應道交了。那這個業怎麼辦呢？到了淨土再來處理。阿彌陀佛有的是方法，佛教有的是法藥，但是你現在沒有辦法處理，起碼讓它不干擾你。這就是懺悔的意義——斷相續心。

那麼這個懺悔業障，諸位有沒有問題？這個主題很重要。你這個懺悔業障不知道怎麼修，那「願我臨終無障礙」就沒有你的分了。你一直在念佛，一直在造罪，你臨終不一定過得了關，你自己給自己製造障礙。那你現在還在念佛，還在造罪，那「願我臨終無障礙」怎麼安立？你這不是講一些空話嗎？

這個主題有沒有問題？這個主題很重要。從臨終正念的角度，懺悔業障是很重

要的功課。你最好每天都做一點，可以做十五分鐘、二十分鐘，沒關係，因為你多一道程序。它是這樣，你一天過一天，這份功課沒有做，你就會忘記反省自己。我們一個人很容易反省別人，但是不容易反省自己，這個是我們的盲點。你會忘記，你覺得我今天好好的，但是你要靜下來的時候，就會發覺不對勁。所以有時候這個功課，它某種程度就好像你做那個×光檢查一下，你掃描一下你的五臟六腑，有沒有什麼毛病，趕快把它找出來。所以事修，佛陀安排很多功課，他有他的道理，借事觀心。從這個事修裡面，它會帶你去反省一下，你今天有沒有什麼問題出現？趕緊在它還沒有形成氣候、產生強大業力之前把它關了，是這個意思，這就是懺悔業障。

【4】過去造了什麼業我們不知道，那該怎麼懺悔？

【師父答疑】我們今生造的業我們知道，我們可以向佛菩薩發露，對不對？但是我們過去造了什麼業我們不知道。佛菩薩也想到這個問題，叫做總相懺，就是一往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡。從身語意之所生，一切我今皆懺悔。」這個叫總相。就是我不知道我過去做了什麼，但是合理地推論，我前生一定做過殺盜淫妄的罪業，那麼這個就不是別相懺。別相懺就是說我在什麼時候、什麼地點做了什麼事，我向

佛菩薩發露：那我做錯了，我發願，我寧捨身命不再造作了。這個是別相懺，你針對某一個特殊的個案來懺悔。

但是我以前造了什麼罪，我哪記得？那就總相懺。所以懺公師父他的八十八佛或者三十五佛，「南無普光佛」拜下去，起來的時候，念「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡。從身語意之所生，一切我今皆懺悔」，這個總相懺。就是我不知道我什麼病，但是有一帖藥，是什麼病都可以治的，那就是這個法門——總相懺，可以的。它沒有針對特殊的個案，但這樣子可以把你不知道的業給懺乾淨，也是可以的，這個叫總相懺。

那就是有別相懺、總相懺，這個問題問得很好。

【5】如何判斷自己的念頭是對是錯？

【學員提問】請問法師，既然我們都是妄想妄念，我怎麼知道哪個是善念，哪個是惡念？

【師父答疑】問得很好。我們都活在妄想，所以我們沒有判斷能力，我們必須要從經典上學習。佛陀對於善念惡念是有明確的定義的。當然身為《佛法概要》，其實我們《佛法概要》只是一個很粗顯的帶大家走一次佛法的道次第，但是你千萬

不要希望，你聽完《佛法概要》，你就什麼都不要學了，不要這樣想。

這是一個通途的課程，你覺得你哪一方面不夠，比方說你發心比較不足，你要找跟發菩提心有關的經典來補強你自己；你覺得你的正見比較差，我沒辦法判斷善惡念，那《百法明門論》講很清楚：什麼是善，什麼是高慢，什麼是慳貪，什麼是懈怠，什麼是放逸。很多人把懈怠跟放逸搞不清楚。懈怠是比較輕微的，放逸是比較嚴重的。懈怠就是我今天不想做功課，但是我還不至於放逸；放逸是很想要起煩惱，我不做功課，不代表我就想起煩惱。所以如果你對你的念頭的判斷能力很差，我建議你讀《百法明門論》。

佛陀每一個法門都有它的特點，我們這個是一個通途課程，那你覺得你有所不足，你要找專業的課程去補強你自己。所以《佛法概要》是一個整體性的介紹，它不可能針對一個主題深入地探討。那這樣講的話，你半年、三個月怎麼講得完？但至少你知道佛法是什麼，修行是怎麼回事，建立一個概念，理觀是什麼，事修是什麼。所以《佛法概要》它是給你一個很大綱的瞭解。知道你現在需要補強哪一方面，然後你再去補強。

所以我們所有的判斷，什麼是該做，什麼是不該做，什麼是幫助你往生的，什麼是障礙你往生的，我們不能完全靠直覺。要從經典學習，佛陀說了算。所以你要

皈依佛，皈依法，皈依僧，只有透過學習。

我再提醒大家一件事情。如果你看經典的時間稍微多一點，你會發現一個事實，我們的想法百分之九十九都是錯的，真的。佛陀說：沒有證得阿羅漢果之前，都不能相信自己。你試試看，你現在想一件事情，用你的想法去想，然後再去翻翻經典，你會發覺你的想法跟佛陀說的不一樣。然後你就知道什麼叫做顛倒妄想。但是你慢慢地去從日常生活印證，你會發覺佛陀是對的。然後你對佛陀的信心就慢慢增加了。

佛法是可以印證的。它跟哲學不一樣。哲學家講出一個道理，它不一定是對的，只是他的概念而已。但是佛陀的話，是他自己修證過來的——「此是道我已修，此是滅我已證」，佛陀是從一個過來人的角度來講這個佛法，他走過來了。所以你要是不學習佛法，你只好跟著你自己的感覺去判斷，那你就不知道對不對，就沒有人知道了。但是我要提醒你大部分是錯的。我們的人生經驗所得到的知識，沒有辦法去處理人生的問題。其實我們現在接受的所有教育，只有辦法處理生活的問題，沒辦法處理生命的問題，真的。你不管接受什麼教育，沒辦法處理你生命的問題，沒辦法。但是會讓你生活好一點，因為你學歷高，你可以做很好的工作，可以幫你處理生活的問題，但是生命的問題一點都沒有用。這是兩個不同的概念，兩個不同的領域。所以我們怎麼知道我的念頭是對是錯，你只有從教理學習，看佛陀怎麼說。

【6】造業後發露懺悔，會不會又是將罪業數數熏習了？

【學員提問】請問法師，法師一直在講重罪問題，必須至少懺一年，見好相為止。那麼如此說來，一個人犯殺業……

【師父】對方有死亡嗎？對方死掉。那就重罪。

【學員】那犯後他每天不停地懺悔，殺人的念頭一次又一次在他心中再現，直至一年，那是不是又數數熏習了？

【師父答疑】他的意思我重複一下，就是我們今天已經犯了一個殺業，或者做了一個姪業或者偷盜的業，那你懺悔，你一定要把它給翻出來。那翻出來的時候，按照你的說法就是說，你又再數數熏習，對不對？

但是諸位要知道一個觀念，你現在把你所做的行為翻出來的時候，你是用隨喜的心還是懺悔的心，這很重要。如果你是念念隨喜或者你一點辦法都沒有，那這個時候的懺悔就更糟糕，因為你沒有懺悔的心；但是如果你今天把這個現出來的時候，你的心是追悔的，這個力量就薄弱了。這就不一樣，那就懺悔了。

今天你這個影像已經做了，因為諸行無常，你造了業，這個已經變成種子了，那為什麼還要把它逼出來呢？因為你逼出來的時候，你用一個新的心態來面對它，就是我用後悔的心來面對它，那就不一樣了。這個種子變成被你破壞掉了。如果你

把它逼出來以後，你再回憶的時候是念念地隨喜，那麼這個現行重新回到種子的時候，勢力是增加的。這樣講你懂嗎？

你再把這個影像調出來有兩種可能：讓它更大；第二個讓它更小。如果你是用懺悔的心，就是「一切我今皆懺悔」，你是用這種訶責的心來面對這個影像，這個業力是減損的，力量是減損的。它一次一次地減損，一次一次地減損。

當然，最好你能夠安住空性，站在本來沒有業障的角度來懺悔更好，你這個問題就完全不是問題了。就是你本來沒有業障，這業障是後來因緣形成的。所以你用在「清淨本然，周徧法界」的一念心性來懺悔，就是站在本來沒有業障的角度來懺悔。如果你有這樣的概念是最好，這業障的消除更快，而且更徹底。就像滿益大師說，你有這種安住空性的概念，「滅業障如翻大地」。從大地上翻轉，不是從根拔起而已，就像那個推土機整個大地挖起來，這棵樹一點都沒有作用了。

所以懺悔是不是能夠很乾淨，某種程度除了你的用功以外，你的智慧水平，你的觀照力很重要，智慧力很重要。如果你是從業果的角度來懺悔——我造了罪業，所以我該懺悔，這也不錯，但是這樣子速度會比較慢。「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡。從身語意之所生，一切我今皆懺悔」，這也不錯了，深信業果。

但是，如果你從深信業果的基礎再知道「罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡。心亡罪滅兩俱空，是則名為真懺悔」，那你這個懺悔的水平更高了。就好像說，我們以前不小心種了一棵毒樹，這棵毒樹釋放出來的空氣很骯髒，已經影響到我的呼吸了。你要把毒樹移掉有兩個方法：第一個，你用鏟子去鏟；第二個，你找一個挖土機來挖。這兩個速度不一樣吧？這就是有理觀的人在修行上他占了很大便宜。不是懺悔，你所有的事修，你有理觀，那以《楞嚴經》講，日劫相倍。

佛法的修學本來就有高低的，沒有高低的話你就不需要判教了。那智者大師天台判教，華嚴宗也判教，如果每一個法門都一樣高的話，那就不需要判教了。那怎麼判？這教怎麼判？為什麼有圓教、別教？法門的確有高低。就是你用什麼方式去處理問題，它產生的效果會不一樣，會不一樣。我們待會兒會講到空性的問題。小乘用小乘的空觀來處理問題，跟大乘的空觀產生的效果完全不一樣。我們相同的病吃不同的藥，效果不一樣。

你今天學教理花很多時間，但是從長遠來說你沒有吃虧。你雖然花很多時間，你看人家在那邊拜佛打坐，我來學教理，你沒有吃虧。當然你現在吃虧，但是等到你懂了以後你會看到——他先跑，但他是騎腳踏車在跑，而你這個車子一開的時候開得很快。學教理剛開始吃虧，但是你懂了以後，你從後面追，你一點都沒有吃虧。

我保證你不會吃虧的！因為你處理問題比別人快又徹底。

當然我們感謝佛陀的說法，有佛陀的說法我們才有這樣傳承。要不然我們誰知道這個事情該怎麼做呢？所以大智慧的佛陀出世，歷代祖師的慈悲，代代相傳，慢慢開演，最後到末法時代，我們還有這個傳承可以學習，讓我們知道該怎麼處理我們過去的問題。

【7】念一句佛號可以滅八十億劫的生死重罪，為什麼還要理觀？

【學員提問】一句佛號可以滅八十億劫的生死重罪，請法師開示一下，如何念一句佛號才能達到這樣懺悔業障的效果呢？

【師父答疑】你這個問題，如果看《彌陀要解》，《彌陀要解》有提到。有人問滿益大師說：那個念佛為什麼要修理觀呢？他提的問題跟你的問題是一樣的。這個問題有兩種可能：第一個是真的有人問滿益大師；第二個是滿益大師自己假設的。那這個就不管了，反正《彌陀要解》有一個問答。

問：念一句佛號可以滅八十億劫的生死重罪，何須理觀？

滿益大師說：如果你沒有正念真如，沒有站在本來沒有業障的角度來念佛，他說，你日課十萬，就是一天念十萬聲佛號，念一百年，然後每一句佛號消八十億劫

的生死重罪，你念了一百年，從你過去生業障裡面，你所消的業障如爪中土，未消的業障如大地土。

他說，你如果只有事修沒有理觀，完全不明白空性的道理，不知道業性本空，你就從事相上跟他拼了，一天念十萬聲佛號，念一百年，他說你所消的業障如爪中土，未消的業障如大地土，你就知道業障有多重了。我這樣講可以了嗎？

所以你沒有理觀，你要處理你的過去，不可能！他假設你活一百年，而且假設你一天念十萬聲佛號，這極限了，一個人一天能夠念三萬聲佛號不簡單，念十萬聲你幾乎都沒有睡覺，沒辦法睡覺了，而且一句佛號是滅八十億劫生死重罪，這樣子把它加乘起來，你把你過去的業障所消的只有爪中土。因為你完全事修，沒有理觀。沒有理觀你就不能到彼岸，沒有辦法超越。般若波羅蜜到彼岸，所以這個六度無般若，空成有漏因。

我講實在話，佛弟子如果從精進的角度，我們比不上外道。我們哪是外道的對手？外道修苦行持戒，每一個人都比我們精進。但是他吃虧在哪裡，諸位知道嗎？外道他沒有佛陀的傳承，吃虧在這裡！吃大虧了！不懂善巧，硬幹！所以我們感激佛陀，就是說，你用智慧來處理問題跟沒有智慧處理問題，那是差很多。

我們有幸皈依三寶，這個是你今生最大的福報。你要沒有打開經典來看佛陀講

什麼，你怎麼弄都不對。你想想，你無量的生命，有無量無邊的過去，你今生就只活了一百年，你怎麼用一百年的時間處理你無量的生死，這怎麼可能？

所以般若波羅蜜的智慧，從臨終的正念是我們唯一的選擇。從淨土宗可以快速往生，因為淨土宗他一定要走捷徑。諸位！你今天如果不是修淨土宗的話，般若波羅蜜不著急。你看那些修藏傳佛教的，其實很多人都修下士道，藏傳佛教他不告訴你般若波羅蜜，因為他想，你又不著急往生。藏傳佛教你要去皈依一個上師，他一定叫你先修皈依，然後深信業果，斷惡修善，其他就沒有了，頂多頂多跟你講一個無常的概念，輪迴的痛苦，讓你稍微厭離一下生死，然後你幹什麼呢？你就準備輪迴了——增上生。藏傳佛教，除非你善根很深厚，否則他不會叫你受菩薩戒，也不會講般若空性智慧給你聽的。他們只有高階的僧伽教育才講這種高深的佛法。

但是淨土宗為什麼要早點告訴你？因為你要處理生死問題了，你沒有時間等。淨土宗是一個速成班。諸位你要知道，你走的是速成班。就算你二十歲學佛好了，你活到六十歲，你要在四十年之間處理業障和煩惱，四十年你要扣掉吃飯、睡覺，你還要去度假，對不對？你要把所有的時間都扣掉，然後你就知道你還剩下多少時間了。而你要在這麼短的時間裡去處理無量劫留下的業力跟煩惱，沒有般若波羅蜜行嗎？你想想看！

淨土宗是速成班的，要解決生死問題。你要走難行道，那生死問題這個根本先放下，先求增上生，先善得人身，所有的難行道都是來生先得到人身，遇到好的上師，遇到好的師父，遇到三寶的攝受，繼續修學，生生增上。只有淨土宗是——我不要來生了，我今生就要出離了。淨土宗是速成班的，所以你要修淨土宗，你就要有決心，你沒有時間到來生去，你哪有時間等待來生？你只有今生，你拼不過去就沒有了。所以淨土宗的人，是要比一般人還更著急，因為你的時間有限。說實在，走難行道的根本就是輕鬆——我今生怕啥？只要來生得到人身，我就成功了，那標準很低的。深信業果，皈依三寶，你就不要學那麼深了，是吧？

但是你如果選擇淨土宗，你就要有心理準備。你開始要跟你過去無量劫算帳了，你跟你過去要結帳，你看那過去要不要放過你。你不到臨命終你不知道怕的，所以不見棺材不流淚就是這樣子。這個佛法有道理，就是因為你所有的業障要起現行，都是到臨終再算帳了。所以業障的可怕，它平常不露聲色，到臨終才出來，讓你措手不及。

淨土宗是在今生就要解決生死問題，麻煩在這裡。所以你要學的般若智慧，你一定要學到，否則你根本沒辦法過去。你光是生死關都過不了，妄想關、生死關都過不了，你怎麼跟彌陀感應道交？你臨終要先站穩腳步，阿彌陀佛才可能現前。沒

有一個人是臨終起顛倒，阿彌陀佛現前，這怎麼可能？「眾生心垢淨，菩薩影現中」，這是一個基本概念。你的水這樣波動，阿彌陀佛怎麼現前呢？他現前你也看不到。

我們一定要在臨終業障現前的時候，能夠不迷、不取、不動，不隨妄轉，阿彌陀佛才可能現前。你要站穩腳跟了以後，彌陀才可以把手伸出來。所以你為什麼要心不貪戀、意不顛倒、正念分明，就是這個道理。

我再講一次，沒有一個人臨終起顛倒的時候，阿彌陀佛會現前，不可能！不是他不要現前，是他做不到。因為他沒辦法跟你感應，你的磁場跟他磁場要相應，你至少要順從本願。你在起顛倒，阿彌陀佛安住正念，這兩個根本就不順從。你不順從他，他怎麼救拔你？你們兩個不同一個方向，阿彌陀佛往西方走，你往東邊走。你跟著妄想走，你順從妄想，你們兩個怎麼感應道交？你們兩個磁場，一個往東，一個往西，這怎麼感應道交？

我們不可能跟阿彌陀佛一樣，但起碼你要讓你的方向跟阿彌陀佛是順從的，至少是同在一個道上，這是最基本要求。沒有叫你斷煩惱，沒有叫你消業障，也沒有叫你要具足阿彌陀佛的福德智慧資糧，都不要。但是起碼你跟阿彌陀佛的內心要心心相印，感應道交，你的心跟彌陀的心是同一個方向的，這要求最低了吧？順從本願，要你順從，這最低標準。他沒有要求你達到彌陀的本願，至少要你順從。但是

這個「順從」兩個字就夠你修了。因為我們一般是順從妄想，順從外境。最初等的是順從外境，然後慢慢遠離外境以後——脫境、脫根、脫塵，慢慢的順從妄想。現在你要順從本願。

所以你的心理要重新建設，這就是你為什麼要接受教育。你必須從過去的你走出來，創造一個新的你，你才可能往生。一個人沒有脫胎換骨，沒有改造思想，正常情況不可能往生。因為你會輪迴，就是你順從妄想才輪迴的，合理地推論，我們的輪迴是自己創造出來的。所以我們今天會在這個地方繼續輪迴，是因為我們的心是順從妄想，這是我們的習慣性，是這個意思。

【8】懺悔的意義——把業力的勢力降到最低，讓它沉澱下來！

我們剛剛回答的一個有關業果的問題，就是懺悔。從淨土宗的角度，我們不一定要修很大的福報。當然你有福報，會對臨終有幫助。但是你起碼不能造罪，因為你造了罪業，它臨命終就會起來活動，形成一個業。一開始我們是造業，到最後變成障礙，叫業障，它會障礙你的正念。因為理論上，真妄不兩立，漢賊不兩立。所以說，我們在開車的過程當中，不管你這個車子的馬力有多大，起碼你不要給自己前面創造太多石頭。

所以我們要及時地把重大的殺盜淫妄的罪業，在臨終之前要把它的相續心斷掉。我們沒辦法斷它的種子，但是你要把它的勢力降到最低，讓它沉澱下來，這就是懺悔的意義。就是把握當下的時機，把重大的業力轉成不增長業，就是這個概念。

【9】小乘的空觀跟大乘的空觀有什麼不同（一）？

當我們從業果的思想再進一步，就是空性的道理。這個問題就是說，小乘的空觀跟大乘的空觀有什麼不同？兩個都在講空，內涵不一樣。小乘的空跟大乘的空，主要有兩個不同：第一個，內涵不同；第二個，它的作用不同。

我們先講它的內涵。小乘的空是怎麼安立的呢？它是從「諸行無常，諸法無我，涅槃寂靜」，它是從生命的無常來安立空的。就是人生是動態的、變化的。我們在學習業果的時候，佛陀對於人天的安樂果報是持肯定態度的，佛陀鼓勵我們斷惡修善，創造美好的人生，在業果是這個口氣，沒有錯吧？

但是到了聲聞法的時候，佛陀口氣改變了。佛陀說：「諸行無常，諸法無我，涅槃寂靜。」所以從人天業果的思考到小乘空觀的時候，你就會發覺佛陀的態度是完全一百八十度轉變。佛陀對三界快樂的果報是持否定的態度，三界沒有真正的快樂，小乘的空觀就是告訴你這個概念，輪迴沒有真實的快樂，因為你每一個快樂都

要付出代價，因為它無常。無常就是說這個快樂是不安穩的，讓你沒有安全感。

諸位！你可以去問問那些福報大的，你問他快樂嗎？他會說很難講。他有時候也快樂，但是大部分的時間都擔心。因為他知道這個快樂，是要具足很多的條件的。只要有一個條件不具足，快樂馬上就被破壞。眾生的快樂很脆弱，你第二天早上醒來，可能報紙一打開快樂就沒了。

關鍵是這個快樂無常敗壞，你也做不了主。無我，更可怕是無我，你說了不算。所以你不能把內心寄託在世間的快樂。第一個它會變化，會讓你失望；第二個它什麼時候要變化，你沒辦法規劃。人生不能規劃，諸位知道。當然，你可以有自己一廂情願的內心規劃，但是人生的遭遇不是你規劃的。因為你不知道你的福報什麼時候花完，你有多大的福報你也不知道。你沒有宿命通，你就不知道你人生有多大的福報讓你花。

所以人生就是動態，你沒有安全感。「得時多怖畏，失時懷憂惱」，人生的快樂你得到以後，你是很擔心的；失去的時候，你是很遺憾跟憂惱。所以世間的快樂，是要付出很操心的代價。但是最後死亡的時候，萬般帶不去，只有業隨身，讓你空歡喜一場。就像做夢一樣，做夢的時候夢到你是大富人家，醒過來什麼都帶不走，所以人生沒有結果。

每一個人人生都沒有結果，就像做夢沒有結果，人生只有過程。你不可以把前一個夢境裡面的東西帶到第二個夢境，不可以！當你夢結束的時候，你所有夢境裡面的東西都要放下。只有那個明了的心跟業力走出來，從前一個夢境走出來面對下一個夢境，只有業力可以穿過夢境，還有那個明了的心，兩個東西走出來而已。你的色身，你的財富，你的眷屬，你所有一切的东西，當第一個夢境結束的時候，不能從夢境裡面帶出任何東西出來，不可以。這是第一個遊戲規則。

你只可以從第一個夢境把你的業力帶出來，把你那個明了的心帶出來，兩個東西帶出來。其他的對不起，全部留下，因為你的使用權沒有了，你的福報享盡了，就請你離開了，它不跟你客氣的。業力是很殘酷的東西，你白天享完了，晚上業障就要起現行，它不會等到第二天了。

所以斷惡修善，不能當終極目標，只能當過程。你把斷惡當終極目標，那你就把人生都皈依在人天果報，那你情何以堪呢？那你就每一生都在受傷。所以佛陀就跟你講：我再講第二個更高檔次的教理——「諸行無常，諸法無我，涅槃寂靜」。佛陀說：一個人只有安住涅槃，才是真正的快樂，三界沒有快樂。所以小乘的法是一種非常對立的，它就對著你那種對三界果報的愛取，衝著愛取來的。

那麼，人天業果跟小乘的思想怎麼融通呢？佛陀一下子肯定，一下子否定，那

到底應該怎麼辦呢？很簡單，佛陀沒有否定你造善業，但是佛陀說你造了善業，不能享受果報，不能去享受，你要把它迴向無上菩提，這樣聽懂嗎？你有資格造善業，但是你不能把這個善業兌換成人天果報。這樣做太傻，你有更好的選擇，你可以把它兌換成極樂世界的功德莊嚴。

你這個資糧，套一句中國話，你得有點出息，是吧？你那個善業，你布施持戒，你把它換成人天果報，你今生享受完了，到下一個果報你帶不出去，你多生那麼辛苦地持戒，今生就把它花完了，你不覺得很可惜嗎？搞不好，花完的過程你還沾滿了貪瞋癡的煩惱，後遺症一大堆。所以佛陀說：造善是沒有錯的，關鍵是你怎麼樣把它迴向淨土，迴向無上菩提，你可以做一些更高級的轉換。

諸位要知道，「諸行無常，諸法無我，涅槃寂靜」，不是否定你造善，而是告訴你不要貪求人天果報。你造的善業，你不要那麼小家子氣，去換一個糖果吃，你可以換摩尼寶珠。你說：「欸，這摩尼寶珠要等很久。」等就等，是不是？但是你得了摩尼寶珠可以一勞永逸。你老是換糖果吃，生死都不出離，那你什麼時候是個頭呢？

所以，佛陀講完人天的業果，又講諸行無常，這兩個我認為沒有矛盾。佛陀鼓勵我們修善，佛陀也讚歎涅槃，這兩個不矛盾。讓我們從善業裡面迴向大般涅槃，

不要執著安樂的果報。當然你不執著你還是有，但是你不執著，就不會陷入輪迴當中。

諸位！如果說，你要達到臨終的正念，你慢慢要知道把那個感受收攝一下。「受」，這很可怕！你不能把人生當做享受，人生不是讓你享受的。你如果認為人生是讓你享受快樂的，我跟你保證，你要付出十倍的代價。你得到的快樂是一分，你也可能今生就遇到了，但是你至少要付出十分，不信你試試看。

人生快樂的蛋糕裡面都有毒藥的。佛陀說：人天的快樂果報你沾不得。除非你法身菩薩遊戲人間，那另當別論。你把人生當真你就糟了！人生要解脫一定要把感受收攝，要都攝六根。

那人生要怎麼面對呢？人生當歷練可以，歷事鍊心。人生不是讓你來受用的，人生是讓你歷練的，讓你從人生的過程當中去加強你的菩提心，讓你去懺悔業障、積集資糧，積集往生的資糧。人生是讓你用來修的，不是讓你享受的。你這個觀念沒有改，你就很難修行。

所以小乘的空觀就是告訴你：人生不能享受，就是講這個意思。調伏你的愛取，你來人生不是來享受的，你觀念得改一改。生命是讓你來歷練的，然後當一個過程，讓你到淨土的一個跳板。當然我們不能否定生命，因為你要借假修真。沒有生命你

怎麼拜佛？沒有生命你怎麼聽經？沒有生命你怎麼思考問題，怎麼去改造你的思想？

生命沒有錯，是我們操作錯誤。因為你把人生拿來當享受。你急著要把過去辛辛苦苦在三寶門中做義工的善業花掉，你錯在這裡。其實，你可以做更好的選擇。你可以把這個善業轉成極樂世界的功德莊嚴，讓你永遠受用，是不是？你沒有吃虧的。聽佛陀的話絕對不會吃虧。

所以佛陀講業果以後，佛陀很怕我們在積集善業的時候，會把善業轉成來生的安樂果報，這就糟糕了！所以佛陀馬上講無常無我，提醒你：當你有這個功德錢的時候，等一等，不要馬上兌換，把它累積到一定程度，迴向到淨土去，為菩提道求生淨土。

所以小乘的空觀是用來對治的，跟你提個醒：你不要以為你斷惡修善，你就不得了，就趕快把它換成人天果報，來生就想要做國王了，這樣你要付出代價的！小乘的空觀可以說是一個很重的藥，他把人生講得可以說是一文不值。你看聲聞法，不淨、苦、無常、無我，人生沒有價值，沒有意義，人生、輪迴從聲聞法來說毫無意義。所以人天乘的法門，其實某種程度上是肯定斷惡修善，但是到聲聞法，對三界的果報是全盤地否定。

【10】小乘的空觀跟大乘的空觀有什麼不同（二）？

那麼這個時候我們就矛盾了，怎麼辦呢？你要我辛苦地積集資糧，你又不讓我享受！所以佛陀講大乘的空觀，他說，其實你可以享受你的心性。一念心性本來清淨，本來具足，你可以在那個地方盡情享受法喜。

所以小乘的空觀，是從人生的過程來安立無常無我；大乘的空觀是建立在人生本來清淨，這個很重要。所有的空觀，大乘空觀最殊勝，因為它追溯到你的生命的原點。小乘空觀它不管你本來怎麼樣，它只告訴你現在怎麼樣，反正人天的果報你碰不得。所以小乘的空觀是用來調伏用的，調伏愛取；大乘的空觀是告訴你，「何期自性，本來清淨」，它把你生命的原點，這本來面目的面貌解開了，原來我們本來清淨，本來具足。

你想要追求快樂，你其實不用多事，不用向外攀緣。你只要能夠心存善念，你的內心也可以出現快樂，是心作快樂，是心是快樂。因為你內心本來就具足快樂的功德，你不一定要假借外境。我們拜一部八十八佛，打一個佛七，我們的心也是快樂的，你為什麼一定要去追求感官的快樂、那種有過失的快樂？

同樣是快樂，同樣是蛋糕，你為什麼不去吃那個沒有毒藥的蛋糕呢？為什麼為了吃這個有毒藥的蛋糕付出那麼慘痛的輪迴的代價？佛陀知道我們喜歡快樂，這個

可以理解，但是你可以選擇內心的快樂，那是沒有過失的快樂，是那種涅槃寂靜樂、菩提覺法樂。當然到了極樂世界，那個法喜快樂更殊勝。

所以，小乘的空觀會讓我們的心慢慢收攝回來，但是我們沒辦法安住。因為小乘的空觀告訴你這個也不可以，那個也不可以，它是否定的，小乘的空觀是否定句的。包括中觀，中觀的學者也是否定的，不是這個也不是那個。

但是到了大乘圓滿的圓教，一念心性的時候，佛陀是肯定的。說：什麼是我們的安住處？現前一念心性，本來清淨，本來具足，這個就是你的安住處。我們離家太久了，我們一念妄動向外攀緣，把自己弄得很被動。其實我們內心本來就具足珍寶。

《法華經》上說，一個大富長者他生了一個兒子。這個兒子小時候參加廟會，突然間走失了。走失了「五十年」。他那五十年指的是六道，因為它把阿修羅道會到裡面去了。這個孩子走失了，後來就做乞丐，做了五十年的乞丐。後來他乞丐做習慣了，認為我就是乞丐了，我就是乞丐的命。

有一天，這個乞丐在乞討的過程中，走到非常漂亮的這個大富長者的家宅門口，從小窗戶裡面挖一個小洞，一看，哎喲，不得了！這裡面那是不得了的境界！裡面的珍寶很多，看到他爸爸坐在中間，何等的威嚴。他爸爸剛好也看到他，他說：「欸，

這個就是我的兒子。」叫旁邊的那個侍者去追。

這個乞丐做久了沒出息了，他自悲敗種，說：「我哪是你兒子呢？你開玩笑！」就趕緊逃，等到侍者抓到他的時候，他嚇昏過去了。侍者把他扛回來。大富長者說：「算了，算了。你現在把他叫醒也沒用，讓他回去吧。高興做乞丐就做乞丐吧，慢慢來。」

那長者（佛陀）就用很多的方法，慢慢把這個乞丐（眾生）引導進來。最後再「長者付財」，告訴他：「其實你不需要做乞丐了，你家裡面錢多得去了，是吧？幹麼要做乞丐呢？有時候有一餐，有時候沒一餐的。」好比在三界輪迴，運氣好一點得到人天果報，運氣差一點，罪業起現行，沉到大海裡面去受三惡道果報，就像乞丐一樣，有時候今天托到鉢，明天托不到鉢，你完全被動。你人生只有一句話：萬般皆是業，半點不由人。你由業力控制。而你看，佛為法王，於法自在。

所以大乘的空性，就是只有一個概念——把心帶回家。其實我們一念心本來清淨，本來具足功德莊嚴，是我們操作錯誤，是我們離家出走，把自己搞成這副德性。所以大乘空觀是安住，安住真如，也可以說安住空性。不過它的空性，有不空的善根在裡面。

我們來複習一下，大乘的空觀你要建立不起來，你就不知道什麼叫安住了，人

生就沒有安住點了。因為世間的快樂不能安住，小乘的涅槃也不能安住，小乘的涅槃你安住下去，你就完了，走不出來了，偏空了。我們只有一個安住點。

心性的體性——清淨本然，周徧法界，法爾具足十界諸法。我們要安住在一個無眼耳鼻舌身意、無色聲香味觸法、無眼界乃至無意識界的一個離一切相的清淨本性。我本來具足功德莊嚴，它裡面是離一切相的；它離一切相，但是又沒有偏空，又具足一切法，具足諸佛的功德莊嚴。

當然有人就問，智者大師說你一念心性本來具足十法界染淨諸法，那你也具足地獄法界，你為什麼不說我本來具足地獄法界？理論上是可以，但是你這樣想對你沒有好處，是不是？你認為你具足地獄法界，有什麼好處呢？所以我們一般來說，在「具足」這一塊我們做正面思考，就是我相信我的內心是清淨的，我相信我有成佛的因種，我是未成之佛，這個是最好的安住處了。

所以大乘的空觀把小乘的空觀跟人天業果做了一個平衡，否則，你要是沒有大乘空觀，你說那我到底應該怎麼做？你又要馬兒跑，又要馬兒不吃草，是吧？你要我斷惡修善，又不要我享受人天果報。你要開顯，你要享受，你可以享受你自性的功德啊！遊於甚深法性三昧，在你內心當中是一個無障礙、能夠在那個地方馳騁天下的一念心性，它本來就可以給你很多的波羅蜜的功德。

諸位！你要想一個概念，佛陀選擇安住心性，他一點都沒有吃虧。他現在是什麼？萬德莊嚴！我們選擇離家出走向外攀緣，結果我們現在得到什麼？你什麼也沒有得到，每一場人生都是一場夢。我們流落到現在什麼都沒有留下，這就是我們離家出走的後果。

我們以前的概念總是覺得我應該向外攀緣，我才有東西可以抓。結果你抓到什麼？你覺得抓到什麼？你除了抓到老病死還抓到什麼？所以離家出走是錯誤的選擇，心向外攀緣是錯的，迴光返照是對的。

大乘的空觀它不叫空觀，它叫現前一念心性，就是本來清淨、本來具足的心，向內安住。所以大乘的空觀你安住以後，人生就變成歷練了。那這個因緣法它是什麼意義呢？歷事鍊心，「託彼依正，顯我自性」。我們假借眾生的因緣，來開顯我自性的功德，我不需要外境了，這個是最高水平的人生觀了——稱性起修，全修在性，這大乘的空觀不可思議，叫不思議境。它徹底地改變你的人生觀，你不需要向外面追求。

說實在，你就是喜歡追求，才把自己弄得很痛苦。其實你要知道，你向內安住是最好的選擇。該是你的，你一塊都跑不掉的，你不要去求的。求到最後，你把人生的檔次給降低了，變成六道輪迴了。

我再講一次，該是你的東西，該是你的快樂，你不要求，它會加倍的給你的。人生不是求來，是修來的。這個就是大乘的空觀——安住現前一念心性，稱性起修，全修在性。人生是歷事鍊心，這個是最高級的思考模式了——安住！

小乘的空觀沒辦法安住，人天的業果也沒有辦法安住，找不到安住處的。因為人天的業果偏有，小乘的空觀偏空，你怎麼安住呢？你安住就不能成佛了。大乘的空觀是本來清淨，它沒有說你現在清淨，它說你本來清淨，這個就是你的家了。

本來清淨表示所有的生命都是可以改造的，因為它都是後來緣起的，都是假相，你本來沒有這個東西，這個很重要。所以大乘的空觀建立起來以後，你的人生已經不是向外攀緣了，是向內安住了。那麼這個外境代表什麼意義呢？就是說，也沒有把外境全部否定，我們可以借外境歷事鍊心，借假修真，這個概念很重要。當然我們上一堂課有點匆忙，所以我現在把它補足。大乘的空觀是讓你安住用的，小乘的空觀是讓你調伏愛取用的。

這樣講好了，安住跟調伏我們解釋一下。我們的身體有很多病，所以我們要吃藥。有些藥是可以長期服用的，有病治病無病強身的，你沒事可以吃吃，這個就是大乘的空觀；但是有些藥你沒有事不能去吃的，比方說感冒藥，你沒有事去吃感冒藥不可以的，它是洩你的邪氣，所以你越吃越虛弱，它是對治用的。所以有些藥你

是可以長期服用的，叫做安住；有些藥是一時對治的，你有這個毛病拿出來對治一下，過了關就好了。這樣各位懂嗎？這兩個操作的時機不一樣。一個是常法，一個是一時對治。

大乘的空觀只講一句話而已，叫做「莫向外求」，就講這四個字。你不必向外求了，該有的，你內心都可以給你，而且是更好的。你可以試試看，你一天裡面都不向外追求，安住一念心性，所有的善、修法只是自我完善——我是假借眾生來生起善念的，無所求的。你試試看，你會發覺你人生不一樣了，外面的境對你的干擾會降到最低了，你不用去攀緣愛取外境的，不用。

這個安住很重要，尤其臨終很重要。站在本來沒有生死的角度來了生死，因為你一念心性本來就沒有生死，本來就沒有煩惱，本來就沒有罪業，站在本來清淨的角度來處理你的過去，這個是最高級的修行方法，先把生命歸零再來面對過去。

【11】當你的內心準備好了，外面自然準備好，不要求！

【學員提問】請問師父，那種安住跟平常生活怎麼協調？我們安住力量跟福報有沒有關係？

【師父答疑】欸，不是。該工作還工作，你亂不了。

【學員提問】我除了安住，我還想工作。

【師父答疑】當然小乘的空觀，對現實生活是比較排斥的。因為「諸行無常，諸法無我」，所以小乘的空觀是比較厭世，出離的。所以你這個藥，吃得剛好就好，因為你如果小乘的法用得太猛，你真的什麼事都不想幹了。

但大乘法沒有這個問題。我今天上班，我不為別人上班，我是把上班當歷練，歷事鍊心。我們以前上班是為了求表現，是吧？求得到上級的賞識。其實你多大福報就多大福報，說實在的，上級賞不賞識你，跟你沒什麼太大的關係。你相不相信？你內心有這種福報力，你起那個是心作佛，你起那個精進的心，你起善念的心，你啟發你自性本具的福報，它自己會讓你受用的，你自己會顯現出來，你不必去從後面追求的。其實我們以前是多事，多此一舉。該是你的，你從內心中求就對了。

我們凡夫不能說什麼都不求，那是阿羅漢了，阿羅漢啥都不想求了，消極了。凡夫是亂求，到處亂求，求的結果傷痕累累。大乘佛法也是求，從自性中求。你只要把你的心調好，人生是自我完善，跟別人沒有關係，別人欣賞你也好，不欣賞你也罷，這個是過去生結的緣。當然我們不要主動去刺激別人。

但是，該是你的東西就是你的東西，跟別人沒有關係。你不必去向外面求的，你只要向內去。他離一切相，他要修一切法。你生起布施的心，觸動你內心本具的

布施的功德，讓你來受用；你用持戒的心去修持戒的法，去觸動你自性本具的持戒的功德，讓你來受用。

你只要做兩件事：第一個，安住清淨心；第二個，修一切法。就是離一切相，修一切法。在心中你做兩件事就夠了，其他的外境都不要管，你自然有好因緣。諸位你要知道，你的內心準備好了，外面就準備好了，你相信這個道理嗎？你相信，那恭喜你！真的，不要求，多事，自找麻煩。

我再講一次，你內心的功德準備好了，外面自然準備好。大乘佛法的空就是這樣安立的。一念心性，你只要自我完善，人生自求完善，你只要把你的心準備好了，外面自然就會準備好。你先相信這個道理，不要求，但是要修。你有什麼好求的呢？該你的，它還跑得掉嗎？但是你一求就糟了，一念妄動烏雲變色了！生死輪迴，把你整個生命的檔次都降低了，本來是功德莊嚴的，變成人天福報了。這就是你求，求到最後是輪迴生死。

佛陀什麼都不想求，他萬德莊嚴。那你想想看，「求」這個門是向外攀緣的門，你走上了外門，安住是走內門。這兩個門，走外門也有蛋糕，但這個蛋糕裡面都是毒藥；你走內門的蛋糕是沒有毒藥的。如果你是註定有一塊蛋糕吃，看你是要走外面的門去找蛋糕，還是到裡面找蛋糕。你向外面找蛋糕，你就準備面對老病死的折

磨了；你向裡面找蛋糕，就是常樂我淨的大般涅槃。同樣是快樂，看你要哪一種快樂。你有什麼好求的呢？

所以向外求是不對的，這是錯誤的選擇。諸位！你要知道，我們以前有一個很嚴重的毛病，就是總想要向外求、攀緣，這個概念錯誤，錯得很嚴重。我們以前修行很多資糧都浪費掉了，甚至老是想要把那個資糧向外面去攀求，換一些小糖果吃。其實你可以把資糧向內安住，去喚起你內心的糖果，不是更好嗎？

這個是比較深，但是這個道理很重要——安住的問題，安住一念心性。所以人生不要求，人生只要修就好。你要永遠相信一件事情——當你的內心準備好了，外面自然準備好，不要求。這個就是有點深，但是這個觀念很重要，整個大乘佛教的思想都在這裡，稱性起修。

【12】用數息觀安住，是小乘嗎？

【學員提問】我想請教師父一下，我們參加那種禪修班，常常會跟我們說，用那個數息觀或者是什麼方式安住這顆心，能不能請教師父，這個數息觀算是小乘嗎？

【師父答疑】數息觀它是一個方法，它沒有什麼大小乘的差別。就像滿益大師說的，敲個大磬，這個大磬是小乘大乘？不是什麼。數息觀是一個攝心的方便，你

的心是大乘，你的心發菩提心，它就變大乘；你的心是小乘，它就變小乘。數息觀它只是讓你的心安住在那個呼吸，用來攝心的一個方便而已，它跟智慧沒有關係的。大小乘是從你的見地來判斷，數息觀是一個止，它跟智慧沒有關係的。

但是你問我，我提出我個人的看法。我覺得你數息觀比不上念佛。理由是：數息觀是自力，因為你這個地方沒有佛的功德在裡面。你要攝心，你聽你的聲音就好了，一句彌陀念、誦、聽。因為你同樣攝心，一個是有佛力加被，一個是沒有佛力加被。當然這純粹是我個人的看法。

攝心的方便很多，但是攝心的方便不牽涉大小乘，這個沒有大小乘的差別，只有智慧、觀照，才有大小乘的差別。數息觀，大乘也在數息觀，你發心大，它是一個工具，是你攝心的工具。我們現在講的是心態、見地，所以數息觀就是一個攝心方便，它也沒什麼大小乘。你要覺得好也可以。

當然我覺得念佛聽聲音最好，因為你有佛力加被。每一句佛號，它透過你的音聲聽到你的心中，它能夠「清珠投於濁水，濁水不得不清」，它能淨化你的罪障，增長你的善根，有不可思議的冥冥中的感應，這叫不思議熏習。你用佛號來熏習，這種不思議熏，不思議變，它有它的好處的。當然我的意思，不是說數息觀不好，就是看你們大家選擇。

【13】臨終的時候，就不要東張西望，你好好照顧你心中的佛號要緊！

【學員提問】師父慈悲！關於這個安住大乘一念心性的「安住」，那結合到念佛的話，是不是會讓我們念佛的這個檔次提高？

【師父答疑】對。你看《彌陀要解》就是這個思想，安住一念心性。《彌陀要解》講三種功德力：自性功德力——安住真如；法力不可思議——佛號現前；佛力不可思議——感應彌陀本願力。三力不可思議，其中有一個自性功德力不可思議就是安住真如，不隨妄轉。

你這樣講，我想到在網路班有一個學員問得不錯。他說：我們安住真如什麼都不求，那阿彌陀佛來，我們求不求呢？不要求！你有什麼好求的呢？你感應是靠你的心去感應，你越求，一念妄動，阿彌陀佛就消失了。你不求阿彌陀佛就把你忘了，是不是？不可能嘛！

諸位！你要知道，你的往生不是因為你求來的。我們現在觀念就被這個生死輪迴的錯誤搞亂了，你往生是因為你心中具足資糧力，你有法，你有信願行三個法現前，所以你感應彌陀，不是你求來的。你念佛念到阿彌陀佛來的時候，你看到，你也不要求，你該怎麼做就怎麼做。所以印光大師講：只問因地不問結果，只問耕耘不問收穫。你把佛號繼續念，他自然把你帶走，你有什麼好求的呢？

「求」不是功德的因地，它不是一個因地。這是一種嚴重的過失，就是一念妄動。你看看《楞嚴經》把「求」——這個一念的妄動講得多嚴重，所有問題的病根就在這裡。離家出走，我們今天會變成乞丐，就是因為離家出走。你離家出走以後，你怎麼弄都不對了，所以不要求。

念佛法門跟禪淨雙修的結合，禪觀的正念真如、安住心性跟念佛是完全可以結合的，你看《彌陀要解》就知道了，「一一理性具足莊嚴，一一莊嚴全體理性。」一念心性本來清淨，佛號歷歷分明，歷歷分明還是本來清淨，這兩個哪有什麼障礙呢？

理觀不礙事修，這個東西完全不矛盾的。自性功德力現前，名號功德力現前，冥冥當中彌陀本願功德現前，三力現前，不要求。你把你心中的佛號準備好，阿彌陀佛自然會兌現他的本願的，你自然感應彌陀本願。誰說往生極樂世界是求來的呢？所以你臨終的時候，就不要東張西望了，你好好照顧你心中的佛號要緊。

我再講一次，你心中準備好了，外面就準備好了。你心中沒有準備好，向外追求，你就糟糕了！你捨本逐末，什麼都沒有。所以我們現在要從業力的思想提升到心性的思想，我們現在的檔次要從「萬般皆是業，半點不由人」提升到「應觀法界性，一切唯心造」，生命是你的內心創造出來的，所以根本還是在你的心。

諸位！你的心準備好了，外在的世界就準備好，你相信這句話就沒有錯。整個《楞嚴經》十卷，就是在講這個觀念而已，你準備好了沒有？你不要管外境是誰來，你只要好好地心裡憶佛、念佛，魔來都拿你沒辦法，因為你不迷、不取、不動，他拿你一點辦法都沒有。他誘惑你，他要破壞你的善根，所以他沒有下手處。

不必向外求，但是你要向內去修——離一切相，修一切法。修布施的法、持戒的法、憶佛念佛的法，你心中的法具足了，外面的功德自然顯現，不要求。如果你還懷疑，請你去讀《楞嚴經》，把這個疑根拔掉，這個很重要！

關於安住的問題，還有沒有什麼問題？

所以小乘的空觀適可而止，因為無常，這個藥用得過度，會傷害大悲心。有些藥是很猛，但是適可而止。你貪愛心重，那個小乘的四念處用一下，它的確能夠對治愛取、貪愛，但是這個藥適當就好了。太猛的話，苦諦的力量太大，傷你的菩提心。但是大乘的向內安住的藥，你越吃越好，沒有後遺症，沒有過患。

【14】現前一念心性離言說相，但做事情的時候，如果沒有名言我們怎麼樣把事情做好呢？

【學員提問】師父慈悲！我們現前一念心性就是離言說相，那我們平常在日常

生活中，用心去做事情的時候，如果沒有名言，我們怎麼樣去把事情做好呢？

【師父答疑】他說離言說相，是說你本來是離言說相，所以它是這樣，它有兩條路：叫從假入空是離言說相；但你從空出假，你又要安立言說相，叫善巧方便，所以它是否定門進、肯定門出。菩薩戒後半段的時候，要講柔軟語，講善巧方便，那都是安立名言，佛陀也安立言說相，要不然怎麼那麼多經典呢？那是佛陀說出來的。他要否定的是我們凡夫那種偏計執的言說相，帶有我法二執貪愛的言說相，這個要消掉。

我們現在的心性搞得很複雜，就是很多言說相。佛陀一看，這個資料已經不能用，全部洗掉。佛陀說離言說相，離名字相，離心緣相，對不對？你看佛陀口氣是這樣子，你看般若《金剛經》的思想，全部掃乾淨。因為你這個時候不掃乾淨，你講任何話都沒有用。

所以佛陀剛開始先說離言說相，是你中毒太深，先恢復清淨心，「何期自性，本來清淨」，離一切相，這是第一個。但是慢慢慢慢你知道本性清淨以後，佛陀叫你出來，你要修一切法，這個時候從空出假，又開始有言說相了。但是這時是佛陀的正知見，如理思惟的言說相。你講的每一句話，都是自利利他，那個時候又安立言說相。這樣懂嗎？

這個資料已經中毒了，只有一個方法——先洗掉。我們凡夫的言說相，剛開始都是帶有我法二執，都攀緣的，所以佛陀剛開始是先把過去的言說相洗乾淨。比方說《金剛經》，比方說《楞嚴經》，比方說唯識，都是在破言說相。但是你看佛陀講《法華經》、《華嚴經》的時候，那不一樣，那佛陀是讚歎言說相。你要稱讚如來，就是要言說；你要教導眾生，也要言說相，但是那是後半段，那是從空出假了。

所以安住現前一念心性，有兩個次第：第一個叫從假入空，從因緣的假相裡面，回歸到你的清淨心，這個時候要離言說相，沒有錯，否則你進不去空性。你只要講話，你就進不去空性。但是你從空出假，大悲心善巧方便的時候，你知道怎麼跟眾生互動的時候，你又要安立言說相了。但是那個言說相的本質是與菩提心、空正見、大悲心相應的，那是利他了。

【15】在美國往生要注意的問題

【學員提問】請問法師，我今年已經六十一歲，要是有一天沒有病痛在美國往生，家人發現我已斷氣，不可能助念八個小時才通知醫院或報警，因為沒有什麼絕症而突然死亡，還有可能會遭受解剖的命運來查出死亡原因，這一直是我困擾的一大問題，我應該怎麼做才對？

【師父答疑】這個臨終問題，我們要講一下。這個問題我其實不是很清楚，我請教過陳會長。他對美國的法律比較清楚，那麼陳會長的意思有兩個，就是如果你在美國，你在生前要跟兩個地方溝通，你要跟你的家庭醫生溝通。就是說你想辦法讓他知道，你臨終不喜歡受到干擾，你必須保持正念。那你解剖我的身體，對我的宗教會產生很嚴重的傷害。因為你的身體跟內心是互動的，解剖你的身體，你的心就會不快樂，所以你要跟你的家庭醫生溝通好，即便你無疾而終，你也不想要去解剖。這第一個，跟家庭醫生溝通。

第二個，你要跟你的家人溝通好，尤其是你的直系子女，還有你的另一半，他不能有意見。萬一他有意見，懷疑你的死因，他要求解剖就糟糕了！所以你最好跟你的家人達到溝通，說你希望善終，這個你要事先溝通。因為你躺在床上，將要死掉的時候，已經沒有講話能力了。所以你必须跟你的家人溝通好，因為家庭醫生要簽名，證明你不是有其他的因素死亡。

我們臨命終的時候，印光大師的臨終開示有兩個重點：第一個，你要減少身心的障礙；第二個，最好是有人幫你開導助念。但第二個是可遇不可求，起碼你先做到第一個，你的身心世界不要受到太大的障礙。

因為我們的正念，可能剛好夠往生而已，它禁不起色身的折磨，你沒有那個功

力。我們的正念可能剛好六十分而已，是在臨終無障礙的時候剛好及格，如果有障礙可能就糟了。我建議你事先做好準備，因為死亡是不能規劃的，所以你要跟你的家人溝通好，你要跟你的家庭醫生溝通好。

我們下一堂課開始，我們講修行的歷練。前面都是一個心態的心理建設——安住心性，調伏愛取，然後引導到淨土。這是安住力、調伏力、引導力，這個都是講心理建設，理觀的部分。我們具足理觀以後，就有資格來歷練了，下一堂課我們開始講修行的方法，我們怎麼樣從法門當中來加強這三力，歷事鍊心。

【16】理觀宜廣，事修宜專！

大乘佛教，有很多的法門可以來修學。古德把整個大乘佛教的修學分成兩個重點：一個叫做理觀；一個叫做事修。不管你是什麼法門，就理觀跟事修兩個重點。理觀是屬於對真理的觀察，事修是法門的實際操作。

理觀跟事修的關係，古人有一句話講得很貼切，說是理觀宜廣，事修宜專，這是一個操作原則。我們剛開始觀察人生的道理，要廣泛地學習，因為你對人生的解讀、對人生的瞭解，影響到你內心的一種覺悟的力量，這個我們前面講了很多。

就是說，雖然我們現在業障深重，雖然我們現在一個人能夠利用的時間非常短，

而我們要處理的問題相當的複雜，因為我們不是今生才有生命。我們長時間在三界裡面流轉，已經把我們的內心世界搞得非常的複雜，然後才來學佛。

所以我們必須要去處理過去生所留下的問題，這是我們不能避免的。我們必須對過去生所做的每一件事、所留下的痕跡來負責，你跑不掉的。所以我們利用短短的幾十年，要處理無量劫留下的問題，你就知道時間很緊迫了。

我們現在能夠做的就是，在內心當中產生一種覺悟的力量，就是我們前面說過的安住力、調伏力、引導力。這三種力量從淨土宗的角度來說，更加重要。因為臨命終的時候，你沒有太多時間思考了。合理地推論，臨命終的時候你一定是內憂外患。臨命終的時候，很少有人是心平氣和走的，大部分都是內有妄想的干擾。你真的是不想離開你這麼熟悉的人事的世界，這個世界你好歹活了八十年、一百年，不管你滿不滿意，至少你結了很多的緣，突然間離開，難免不捨。

所以你內心的妄想——愛取的妄想不斷地衝擊你；外患——你無量的生死業力要跟你算帳了。臨命終算總帳的時候它不跟你客氣的。我們平常叫做創造業力，累積業力，臨終的時候它是全部起現行。欸，我什麼時候造了這個業？已經不知道了，但臨終它絕對不會放過你。所以在臨命終的時候，我們每一個人合理地推論，都是內憂外患。那麼這個關鍵的時刻，誰能夠在內憂外患當中走出一條光明的道路，誰

能夠產生一種反轉的力量，誰就成功了！

若論內憂外患，大家差不了多少。因為我們會在末法時代出世，某種程度是有共業，就是你的檔次跟我的檔次差不了多少，所以我們才會生長在一個時代。現在就是說，來自於我們內外的障礙大家差不了多少，那成敗的關鍵在哪裡呢？就是考驗你的善根力的時候了。養兵千日用在一朝，誰能夠在內憂外患當中，產生一種反轉的力量，誰就能夠正念分明，把彌陀感應出來，關鍵在這兒。

所以不要忽略每一堂課你所聽聞的道理，不要忽略你在佛堂當中靜靜地思惟業果的道理、無常的道理跟實相的道理，你在累積一種臨終反轉的力量。臨終的力量它不是突然間成就的，是點點滴滴累積而成。所以理觀，它牽涉到你一種生命的反轉。

我們合理地推論，大部分臨命終的人一定是其生命最谷底的時候。祖師說，你生病的時候，你都做不了主的。臨命終是最大的、最重的病，死亡是你一生當中面臨最嚴重的病痛。你要失掉你的一切，甚至於你的身體。

所以這個時候八風的吹動，你能夠依靠的就是你對真如的觀照。你是不是能夠在這個地方穩住腳步，走出一條你自己的淨土的道路，這是考驗你的智慧水平，那是真槍實彈的時候了。因為稍微差池，你就沒有機會了，這個時候已經沒有犯錯空

問了。

你平常的時候做出一個判斷錯誤，本來不應該做的你做了，你還有機會懺悔。你平常做錯了事情，你有很多機會來做彌補；臨命終，對不起！你做出了判斷的選擇，你要付出一生的代價，來彌補你臨終的錯誤，你就再來一次，就這麼回事。

所以面對臨命終的考驗的時候，你的智慧的引導、智慧的安住、智慧的調伏——安住空性、調伏愛取、導歸淨土這三種力量，是你臨終的時候三大考驗，你一個力量都不能夠有差錯。這三個柱子，哪一個柱子崩潰了，其他兩個柱子就不保。所以理觀一定要圓滿，你不能有任何瑕疵，因為那是來自於你心靈的力量，你心靈的力量不啟動，佛陀很難跟你感應的。

因此在整個淨土宗當中，你的理觀，你不一定要斷煩惱，但是你必須要有一點本事從煩惱中走出來，你要能夠在煩惱衝擊你的時候不倒下去。你要走出煩惱，面對彌陀的光明，這是淨土宗最低的標準。就是說你可以有煩惱，但是煩惱沒有把你打敗，你能夠在煩惱干擾中安住不動，然後提起佛號，關鍵在這裡了。

所以這個理觀它必須要圓滿的，它不能有任何欠缺。你說：欸，我這個地方少學到。那你的能量就不夠了，你這個柱子就鬆動了。所以理觀應該要廣泛地學習業果的道理、無常的道理跟大乘的真如的道理，因為它是你生命當中從障礙裡面反轉

的一個非常重要的能量。這是理觀。

那麼事修呢？就牽涉到因緣的力量，外在的因緣的力量。當然主要就是你來生的規劃。事修為什麼要專呢？因為佛陀講的法門真的太多了，我們的時間真的不夠用。我們不可能把佛陀說的法門一生學完，那是一個成佛之道，那是一個三大阿僧祇劫。

所以首先在修法門當中，你要先知道，你來生準備變成什麼樣子，佛法是先有願望才有過程。從往生淨土的角度，你必須要在法門當中，在我們前面講到的人天業果中，你要先抓對你往生有幫助的，必須要有所取捨。理論的學習，你沒有取捨的空間，你要全盤接受；法門的修學，我們要善知取捨，因為時間不夠。

【17】與淨土宗臨終正念有關的三大修學重點

從淨土宗的角度，我們前面學過的人天乘，包括了三皈、五戒、十善，包括四禪、四空，這麼多法門當中與臨終正念有關係的，我提出了三個重點：

第一個，勤修懺悔。我們要盡量把過去生留下的業力，把它降到最低。帶業往生，這個業力的能量不能太強，它必須是經過你懺悔過以後的、折損過以後的一種不增長業，它不能夠在臨終的時候是一種很強烈的現行業，這個要注意，它必須是

一個不增長業。在《楞嚴經》上說，它這個汙泥必須在一個沉澱的狀態，我們不能把汙泥拿掉，但起碼你要讓它沉澱下來，這是懺悔業障的主要意思。

第二個，嚴持四重。如果你要求臨終的正念，不要跟自己開玩笑，殺盜婬妄你千萬不要做，你衝不過去的。因為那個殺盜婬妄的業，臨終來的時候像暴風雪，那是大的龍捲風。不要高估你的智慧的善根，不要高估自己。我們造了殺盜婬妄以後，那個業力的衝擊，不是我們能夠扛受的。這就是佛陀的智慧告訴我們的，你不能够完全把所有的罪業都消失掉，起碼你不能犯根本，因為你承受不住根本業力在臨終對你的衝擊。所以一方面增加我們的理觀，但是另一方面不要把自己的罪業造得太重。因為你跳不過去的，你走不過去。

所以一方面，我們對於過去所造的罪業，要勤修懺悔；一方面我們對於未來四根本重戒要善加防護。為了臨終的無障礙，勤修懺悔，嚴持四重。

第三個，兼修禪定。這個禪定可以兼修，你有空就修，沒有修亂不了，它有加分效果，但是你沒有修，沒有扣分的情況。

但是「勤修懺悔」跟「嚴持四重」這就很重要，「願我臨終無障礙」，這是兩大原則。

這個就是我們在修行當中，道理要廣泛地學習；在法門的選擇上，要抓住重點。

人天乘兩大重點：勤修懺悔，嚴持四重，這也是我們研討的兩大重點。我們這堂課預定有五個主題。學人先做簡單地說明，然後開放給大家，針對這個問題可以做一個討論，五個主題的原則都一樣。

【18】在未學佛前由於無知而破了根本重罪，應如何懺罪才能完全恢復清淨？

【學員提問】請法師慈悲開示，在現代媒體的渲染及學校健康教育的課程之下，未婚男女的婚前性行為觀念已漸漸為社會所接受。請問如果在未學佛前由於無知而破了根本重罪，應如何懺罪才能完全恢復清淨？

【師父答疑】這個問題的大意，是說有一個人他沒有學佛，沒有學佛當然他就沒有觀照力，遇到事情就沒有觀照力，那有一種可能就是跟著感覺走，跟著感覺走，就犯了根本重罪了。那這個時候學佛就知道怕了，那怎麼辦呢？對於過去所造的重罪要怎麼辦呢？

懺悔有三種的層次差別：第一個叫調伏罪業；第二個叫恢復清淨；第三個叫功德增上。我們解釋一下。

從往生的角度，你至少要達到第一條，調伏罪業。這個罪業還在，但是它被你調伏了；這個污泥還在，但是它沉澱了。套一句我們前面學的專業名詞來說，這個

業力已經變成不增長業，它這個定時炸彈暫時不爆炸了。你只要不再造作，不要去觸動它，它有等於沒有。

這種情況，他必須要殷重懺悔，立誓改過，心要很懇切。懺悔的成敗，除了你每天的定課，你每天拜一部八十八佛或者拜一部大悲懺，你有一個一定的功課以外，你的心態準備很重要——你的慚愧心，更重要就是你要發願，永不再造作了。你對未來的誓願力很重要，就是要斷相續心。

當然這一塊就是對業果的思考，至少你的心要能夠先照到道理的最下層，就是善業招感安樂的果報，罪業招感痛苦的果報，然後內心當中對當來的痛苦產生怖畏，這慚愧心就是怖畏當來的果報。然後以這種心情你就有資格懺悔，你每一拜佛都充滿了慚愧心。

那麼這種情況你拜了一年都沒有見到好相，你也沒做出什麼特殊的夢，所以你的業沒有消。但是你的業，因為你這一年點點滴滴如實地懺悔，它的勢力被你破壞，至少它是進入調伏狀態，夠了，這樣就可以了。這是懺悔的最基本的功夫，先讓罪業調伏下來，但是前提是你未來不能再造作了，再造作，你又把它激發出來。

我們前面說過很多次，造業有兩個問題：第一個，它本身造了一個罪業；第二個，它會激發其他的罪業。而激發其他罪業的可怕性，超過它本身的罪業。有人說：

「欸，我就造那麼一次有這麼嚴重嗎？」關鍵是你內心當中本來就很多罪業了，你又把它激發出來，關鍵在這兒。所以我們懺悔，要能夠有慚愧心，這第一個調伏罪業。

第二個，恢復清淨。你在拜佛當中，你的夢境出現了好相，比方說你夢到了吐出不乾淨的東西；比方說你夢到了排出不乾淨的東西；比方說你夢到你在洗澡，業障消除。那麼這種層次你的理觀就要提升了，就不是業果而已，就要思惟苦諦，要心生厭離。一般能夠懺到清淨，多少都要有出離心，你對世間要有某種程度的厭倦、厭惡了。就是你的業轉了，你這個好相在夢中才會出現。這個檔次更高了，就是你完全把這個業懺乾淨，你就是跟沒有做一樣了。這是第二個水平。

第三個，是可遇不可求的，就是功德增上。你懺悔以後不但把罪業給消滅了，還比以前沒有造罪之前更加的殊勝，因禍得福。這種情況一定要深觀實相，發大菩提，要觀察真如的即空、即假、即中，一念心性當中發起菩提心，為一切眾生懺悔。你思惟你自己的苦，一切眾生都在痛苦當中，那麼發起大菩提心懺悔。這個時候你會見到佛菩薩現前在夢中，佛菩薩放大光明，他可能會跟你說法，也可能不會跟你說法，那就不是排出穢物而已。但是這個第三個是不容易達到的，你的善根要很深厚。

起碼你要拜滿一年，這個最低要求，你要讓罪業降下來，你就不再造作了。過去生的業或者你今生造的殺盜淫妄業還在，但是它在調伏狀態，沒關係，你至少讓它臨終不要障礙你，到了淨土你再來處理這一塊，就是這樣的規劃。所以怎麼樣才能恢復清淨，有三個條件。

【19】如何操作祖師規劃的懺悔「百日加行法」？

我的建議是這樣，我們看祖師大德的規劃，懺悔，它是一個階段性的衝刺。因為我們一般人很難經常保持慚愧心，它是以前一百天為一個階段。你衝一百天見不到好相，先休息一下。因為你的慚愧心很不容易保持那麼久，休息一段時間，思惟業果，再把自己的慚愧心能量提起來，再衝一百天。第二次大概就會見好相。如果你覺得還不夠，好相還不夠，我要見到瑞相，見到佛菩薩，你再休息一下，到第三階段再衝一百天。

祖師他是以一百天為原則，是有道理的。因為你長時間修，修到最後，你後面慚愧心都沒有了，你在那邊拜沒有什麼意義。一具臭皮囊，何來做功課？你身體在拜，心開始打妄想，那已經不能構成懺悔了。所以這個一百天是有道理的，以一百天為一個加行的單位。你自己找最有空的時候，衝個一百天，要每天拜，至少兩個

小時的功課。那關鍵你的心態要準備得非常好。你一進佛堂，慚愧心就生起，拜完佛的時候再發願迴向。每天做，做滿一百天，你一定會有消息。你就知道佛菩薩所說的道理是真實的，一點都沒有騙我們，生命可以改變。

【學員提問】師父慈悲！在美國有個殺業的問題，因為美國的法律上買賣房子的時候，房地產他們都要有一個白螞蟻要殺，所以在那種情況下，自己是一個學佛的人，知道這個是殺業不能造，但是不知道這個問題要怎麼解決？

【師父】這個問題我在第二個問題有解釋到，待會再來說，好嗎？我們先講懺悔，這個殺業，我們用一個主題來談談這個。我們無法避免的殺業，就是我們非主動的，不是我們要主動殺生，但是你要面對的，這個問題我們第二個問題會回答。

我們先講懺悔有沒有問題，就是你在臨終之前，應該或多或少要有個加行，懺悔這一塊有沒有問題？

【學員提問】那請問師父一百天之間，休息多少天比較合適？

【師父答疑】當然不要休息太久，休息一下，因為它是一種短跑。它來自於一種強大的力量，而我們的心力沒辦法維持一百天，超過一百天。這一百天是古人算出來的，叫百日加行法。我們長時間的去嘗試也覺得非常好。就是說你衝刺一下，衝不到就先放鬆一下，該幹啥還幹啥，該工作還工作，等到你覺得能量差不多了，

時間差不多了，你自己的時間累積一下覺得夠了，你的心態差不多了，再衝一百天。那中間要停多少，這個沒有標準答案，你自己看著辦。

【20】殺戒包不包括我們平常吃肉？

【學員提問】師父慈悲！學人有一個問題就是，關於嚴持四重戒的殺盜婬妄，這個殺戒包不包括我們平常吃肉，肉食？

【師父答疑】阿彌陀佛！這個問題問得非常好。這個《楞嚴經》它是這樣講，它是從業果角度，就是我們跟眾生的傷害有命債跟肉債。我沒有殺你，但是我吃你的肉，這叫肉債。那什麼叫債呢？就是你要還的。

這是什麼意思呢？就是說你吃眾生肉，你跟被吃的這個眾生就結下一個業力。你認為你吃牠的肉，牠是心甘情願嗎？合理地推論，沒有一個眾生是心甘情願給你吃的。你看每一隻雞被殺的時候，都叫得很厲害，為什麼？牠不想被殺嘛。只要牠不是心甘情願，這就有問題。

你是個人，你福報大；牠福報差，你把牠的命奪過來，當然直接殺牠的人，這個是最嚴重，欠牠的命債；那你沒有殺牠，你吃牠的肉了，好，肉債。就算牠被殺死了，你認為牠的肉願意無條件布施給你吃嗎？不會！對不對？肉債，就這麼回事。

那麼這個肉債，如果你今生沒有要處理生死問題，反正你準備輪迴，求增上生的，那問題不大，因為你準備輪迴嘛，牠也有機會，慢慢等你。但如果你今生要出離三界，那這問題就嚴重了。因為你要跑了，你住在美國，你要跑到澳洲去，那些借給你錢的人就緊張了——開玩笑，你跑了，我找誰要去？這就有問題了。

所以印光大師講念佛吃素，這個是有道理。你看看《楞嚴經》你就知道怕，吃肉的可怕。第一個，你跟眾生結下生死業緣；第二個，你經常吃，你還無慚無愧，你慈悲的善根失掉了。吃久了你這個人就變成你看到眾生的痛苦，你沒有感覺，你沒有感同身受。所以你要知道，飲食會影響心態的，你好不容易栽培了慈悲心，你就是整天吃肉，今天吃明天吃，吃久了，你這慈悲心沒有了。

大乘佛法是以慈悲心做根本，你今天慈悲心沒了，你修什麼法門都不像大乘法了，因為你那個能念的心，那個心力慈悲的善根已經沒有了。如果所修的每一個法都沒有慈悲心，就不是大乘法了，頂多是聲聞法，所以你損失慘重。一個人最可怕的不是造罪業，諸位你要知道，是你失掉了善根。你造了罪業，你善根還在，亂不了，你隨時可以反轉，你可以重新站起來。你善根破壞了，你連站起來的機會都沒有。

所以如果你一定要吃，你最好起慚愧心，說：「我不是很想吃你，但是我控制不了我自己，但是我真的不想吃你。」這樣子好過你無慚無愧，你不能把它當理所

當然，你把它當理所當然，你以後就麻煩了，你一定會把善根破壞。

就是你至少要說：「我實在不想吃你，但是我又控制不了我的食欲，我先向你懺悔。」然後吃完以後，念往生咒迴向給牠。這個是一個很重要的事前的懺悔、事後的彌補，至少保護你的善根，而且你最好發願，我什麼時候一定要斷肉，你發個願，就把那種反轉的力量先種下去。

如果你有志於今生了生死，你最好不要欠眾生太多債，真的，你很難跑得掉。不要給你臨終增加太多負擔，你臨命終現在負擔已經夠多了，不要一直拿包包往你背上去扛，你走不出來的。

我希望大家看祖師大德的開示，他講的話都有道理。你看印光大師，持戒他就很重視，除了殺盜淫妄，他就強調不吃肉。你看看印光大師他講沒幾句話就講不要吃肉，你要去體會他有道理的。因為你每天發願「願我臨終無障礙」，但是你一直給你自己增加負擔，這是互相矛盾了。

其實現在很多老外他也吃素，他也不見得為了宗教因素，他為了健康，為了環保，他也吃素。你看那個沒有學佛都做不到，何況我們學佛的人呢？其實我是覺得你做什麼事，你要先說服自己，要心理建設，你為什麼要這樣做，你吃肉有什麼好處呢？動物性的脂肪現在充滿了問題，很多染汙，你吃下去不過就是那幾分鐘的感

受，何必非得吃肉呢？

【21】如果不吃肉，吃蛋可以嗎？

【學員提問】師父慈悲，如果不吃肉，吃蛋可以嗎？

【師父答疑】吃蛋稍微好一點，因為現在的蛋都沒有生命。現在的雞都是專業養，所以牠沒有交配，現在的雞都是男眾、女眾分開的，所以牠沒有生命體了。沒有生命體，你吃牠的蛋就比較好，因為牠是自動的排泄，牠一定要生蛋出來，稍微好一點，沒有那麼嚴重。

但《楞嚴經》講是動物的東西都不能吃，它講得比較嚴格。但是你吃蛋跟吃肉，那程度差很多了，差太多了。肉那是非常嚴重，因為你直接影響牠的生命體，你每一塊肉一定要先把牠殺死才獲取，對不對？但是我吃蛋，我沒有影響到你的生命。這個業緣就不可同日而語，這兩個力量就完全不同，這不一樣。

【22】只要這個東西是要殺死對方才能獲得，你就千萬不要用！

【學員提問】請師父慈悲，如果要是穿皮鞋皮帶這些東西，應該怎麼看？

【師父答疑】我告訴大家一個判斷的方法，如果這個東西你一定要先取牠的生

命才取得的，比方說肉，比方說蠶絲，這個蠶絲在《楞嚴經》是判重罪。蠶絲諸位知道嘛，因為蠶一定要把牠殺死才可能拿到蠶絲，沒有其他可能。所以諸位，你蠶絲被最好不要用，因為那一個被子太多生命犧牲掉，都算在你頭上了，因為你使用。就是說，只要這個東西的獲得你一定要殺死對方，這個東西你就千萬不要用，直接殺生；這個東西的取得，沒有直接殺生，像綿羊，紐西蘭不是有很多綿羊，對不對？它那個毛長了就要把它剪掉，它綿羊毛做出一個毛衣，這個問題不大，因為這個是自然，就像我們長頭髮一樣，你把牠綿羊毛剪掉，對牠的生命沒有構成影響。

諸位你記得，這個東西的獲得，一定要把牠生命殺死的，這個東西你最好不要用。這個《楞嚴經》判得輕重是這樣，從直接殺生跟間接殺生來判斷輕重，這是原則。

【23】怎麼勸導別人？父母怎麼勸導兒女呢？

【學員提問】我想問一下，我們剛剛講到那個婚前性行為，那朋友之間怎麼勸導？還有父母怎麼跟兒女勸導呢？

【師父答疑】勸導別人不容易，說實在。一個人要改變，我想，我不是一個很會勸導別人的人，我們是學院派出身，我一般都是你要聽我的話，我就跟你講一個

完整的道理，讓你去體會。當然勸導就是說，首先他要相信因果。如果他不相信有來生，你說怎麼勸導呢？他不相信因果，他不相信生命是一個相續的，他不相信我們有無量的生命，我們今生只是其中一塊，我們要為來生負責，如果他沒有這種生命的過去、現在、未來的概念，你說怎麼勸導呢？我真的不知道怎麼勸導。

因為他沒有來生的概念，他就及時行樂，你就說不過他。他有及時行樂的概念，你就說不過他。所以我覺得，他要有因果道理會比較好。就是說，大家有共識，你也相信有來生，我也相信有來生，而且你的生命深受你業力的影響。好，這個就可以溝通了，有基本共識了。如果他完全沒有來生的概念，你說這個人怎麼勸導，要怎麼勸導，我不知道。

【24】既然這個罪性是空的，為什麼我們要來懺悔？

【學員提問】師父在課堂上，一再提到說罪性本空，同時也要我們站在那個「空」的角度來懺悔。

【師父】是，這樣會比較好。

【學員提問】我的問題是說，既然這個罪性是空的，為什麼我們要來懺悔？

【師父答疑】為什麼還要懺悔，謝謝！我知道你意思。那麼罪性是空，但是罪

相它是有緣起的。我們一件事情有體跟相，對不對？它有緣起，所以性空有緣起。就是說，當我們把業力本身回到原點的時候，我們本來是沒有罪業，這個很重要，那是因為一念的妄動。

當然無始的一念妄動，滿益大師說就是你當下這個妄動，因為你這個一念的妄心去攀緣一個五欲的妄境，所以才有業力。你妄心攀緣妄境，造下一個虛妄的業力，創造了虛妄的生死輪迴。

虛妄不是沒有，諸位！虛妄只是說它是變化的。當佛法裡面講「凡所有相皆是虛妄」，虛妄不是沒有的意思，虛妄的意思就是說它會變化，它不是經常這樣子的。什麼是真實呢？就是它永遠這樣子的，叫真實。

那麼業性本空，業果不失，這兩個不衝突。但是你必須站在業性本空的角度來面對業果不失，這對你是最有利的心態。你必須要站在空的角度來面對緣起，站在無住的角度來生心，站在空的角度來面對有。這個是佛陀告訴我們的，這種思考模式對你的業力的反轉最快。你站在什麼角度影響到你的懺悔的成敗，就是你的理觀。

比方說你現在生病，假設我胃病，你認為胃病是治不好，你認為它是真實不能改變，你果然治不好，因為你的執著很厲害。諸位！你不要小看你的心靈力量。你一直認為你有胃病，吃什麼藥你也很難治好。你要告訴自己你本來沒有胃病，你是

後來才有胃病的，你本來是健康，這個時候你觀察這個胃病是因緣生，如夢如幻，所以你吃藥你就容易把它治好。

這個就是這樣子，站在你本來沒有病的角度去治病。現在醫學也承認你心靈的力量會影響到你身體的變化。所以你看現在講身心靈，對不對？為什麼多一個靈？說你心態老是覺得你有病，再好的醫生也治不好你的病，因為你堅固地執著它。諸位你還記得嗎？你本來沒有病，你出生的時候本來沒有病，你是後來才有病的，所以可以治好。

我們是本來清淨，所以我們才有可能把所有的問題處理掉，才會成佛，就这个道理。站在本來沒有罪業的角度來懺悔業障，這個對你是最有利的。你先相信這個道，這是佛陀說的。這叫理觀，觀察業性本空，你的罪業會消除得比別人快。因為你慢慢鬆脫了，把這個業力的執取放掉了，然後你該懺悔還得懺悔。

理觀不能障礙事修。不是說你觀察業性本空，就不懺悔了。你照樣懺悔，該起慚愧心照樣起慚愧心，因為你有如夢如幻的罪業，你有如夢如幻的生死輪迴，有如夢如幻的三惡道在等你，它有它的假名、假相、假用，三惡道的確是有痛苦的作用，這不能否定。所以性空不障礙緣起，緣起也不要障礙性空，這樣子最好。

【25】在日常生活中若有跳蚤、瘡蚊、蟑螂等，應當抱持何種態度才能不犯殺戒？

【學員提問】請問法師，在日常生活中若有跳蚤、瘡蚊、蟑螂等，對人體危害較大，且較為急迫的蟲類干擾，應當抱持何種態度才能不犯殺戒？

【師父答疑】這個問題就是剛剛這位菩薩提出來的，這就是我們非主動的惡因緣，就是我們眾生的共業所招感的環境，就這麼回事。

那麼這個問題，在聲聞戒也好，在菩薩戒也好，佛陀講很多，我們把它整理成三個原則：

第一個避開它，盡量避開它。諸位你要是研究過菩薩戒，佛陀要求一個凡位的菩薩，莫入難處。什麼叫難處？這個地方有命難；第二個有梵行難，對你的持戒有障礙的，這個地方你不能進去。因為凡位的菩薩你沒有資格說：明知山有虎，我偏向虎山行。你沒有資格講這句話。這句話是誰說的？是觀世音菩薩、文殊菩薩有資格講這句話，叫歷事鍊心，轉逆緣成菩提道。

凡位的菩薩只有一個原則：遠離惡因緣。因為你的善根太薄弱。你是一棵小小的樹苗，禁不起暴風雨的摧殘，你要保護你的善根。所以佛陀告訴我們，這個地方有很多盜賊，你就不能去了；佛陀告訴我們說，你這個州螞蟻特別多，滿屋子都是

螞蟻，你走路經常踩到螞蟻，你這個州就不能去住了。避開它，因為你別無選擇。保護自己的戒體，第一個有生命危險的；第二個對你的持戒有重大障礙的。這些命難、梵行難，最好是盡量避開它，這個是上策，最好的方式。趕快利用你今生的生命，先創造一個相對安穩的環境，趕快到淨土去。後續的工作，你到淨土成就法身以後，再來處理這些惡因緣。所以我們對惡因緣，第一個能閃就閃，這是菩薩戒的最高指導原則，叫上策，遠離惡因緣。

第二個中策，閃不掉，我避不開它，好，那就面對它。面對它，看佛陀這個意思，他是要我們有慈悲心，我們盡量跟牠溝通，相逢就是有緣，你今天會在我的屋子裡面出現，那過去生一定有緣，那麼你盡量念佛持咒，每天為自己屋內的眾生迴向，希望大家能夠和平共處。

就是說，像我們住在山上，我們經常有很多蟑螂，螞蟻也很多，甚至於我們後面的樹很高，經常有鬼神。在我們山上住，一個房子跟另一個房子都離得很遠，連叫都聽不到，我們經常受到鬼神的干擾。那我們也是面對牠，因為沒辦法。你僧團不住，你去住哪？

所以我們就說，你去其他的地方活動，但是我睡覺的床鋪，你不要來干擾我。每天持咒，睡覺之前持咒，把自己保護起來。就是說，我們應該跟牠達到共識。其

實畜牲跟我們某種程度是可以溝通的，你很虔誠地告訴牠說：「你有你的活動空間，我有我的空間，互不干擾。」這個是中策。盡量用你的誠意去跟你過去的冤親債主溝通，就是說我不想傷害你們，但是希望你也不要障礙我的生存空間，我們各活各的，這個是第二個中策。

第三個叫下策，就處理它。你已經干擾到我的生命的相續，比方說你傳染非常嚴重的病毒；你已經影響到我的持戒了，比方說你滿屋子都是螞蟻了，這個不處理不行，已經影響到我持戒了。那麼在命難跟梵行難之間兩個前提之下，佛陀是允許我們去處理的。

這個時候惡因緣就很難避免，但是選擇下策就是最後的處理它，至少你不造罪業，不造殺業。不造殺業怎麼辦呢？我把佛陀的原話告訴大家，聰明的你們就知道怎麼做了。

佛陀說：僧團有很多的草，你去除草，你就很容易把眾生給殺死；你不除草，躲很多蛇，哪一天你走過去被蛇咬一口，那比丘不能除草怎麼辦呢？你把居士找過來，說：「欸，某某人，」你指著鐮刀說：「這是鐮刀，這是草，你看草這樣長了，該怎麼辦，你看著辦。」這是佛陀說的，佛陀是這樣子講：「汝知是看是。」就說這是鐮刀，這是草，對不對？草你看是不是長很長了，對不對？那你看應該怎麼做，

你看著辦。我沒有叫你去殺生，我叫你看著辦。

如果說白蟻很多，牠已經影響到你生命了，你就把那個處理白蟻的人找來說，我這邊很多白蟻，你看著辦。我沒有叫你把牠殺死，你看著辦。沒有殺心，沒有構成罪業，但是惡因緣跑不掉。沒辦法，這是下策底線了，至少你不能有殺心。

諸位！對這種事，這個「你看著辦」很好用。你的子女要結婚，在律上也有提到，他要辦葷的，他說：「欸，媽媽，我要去辦一百桌，好不好？辦葷的」。你不能說好，這完了，你說：「你看著辦，我沒有意見。」你要吃素，我讚歎你說好；如果你要辦葷的，我沒有意見。你一桌裡面所有的殺生跟你沒有關係。你不能說：「好，可以去辦。」完了，就糟了！因為你勸他，他也聽不進去，你只能夠說：「我沒有意見。你們該怎麼辦，你們看著辦，要辦幾桌你們看著辦。媽媽受了菩薩戒，我不能再管你們這個事，我沒有意見。」

就是說，面對不可避免的惡因緣的底線，你不造罪業。但是我們已經不可能說不結惡緣，這一塊做不到。惡緣結下了，但起碼它不障礙你往生。

【26】他沒有主動地去殺，可是把這個殺的責任給了對方，那是不是等於教殺呢？

【學員提問】師父慈悲！如果他沒有主動地去殺，可是把這個殺的責任給了對方，那是不是等於教殺呢？

【師父答疑】你沒有教他殺，你叫他看著辦。你有教他殺嗎？你沒有教他殺，我叫你看著辦。這不能說構成殺罪。這是佛陀在經典上教我們的，要不然你說怎麼辦呢？你說個章法我聽聽看，這沒辦法。就是說牠已經急迫影響到你的生命現象了，要不然你現在沒辦法，因為這是一個眾生的共業。諸位你要知道，我沒有教他殺，我叫他看著辦，是不是？

【學員】我明白了，謝謝。

【師父】這個只能意會不能言傳。

【27】能把植物人的治療管子拔掉，讓他安樂死嗎？

【學員提問】師父慈悲，我有一個問題想問，就是對那些老人家，已經病了很久很久，在醫院或者療養院那種，他們插著那個管維生的那種，但是有時候他們的家屬家人看到很難受，就提議把管子拿掉，安樂死，這種情況是怎麼去理解？

【師父答疑】這個不可以。請坐。諸位要知道，我們講到殺生的時候，我們講到定義，什麼是斷有情命？諸位還記得嗎？從初識到後識，一個人進入植物人狀態

他的神識還在，他只是神經系統破壞了，他的器官破壞，但是他那個明了的心識還在，所以他是一個有情，他是有感情的，只是他表達感情的工具那個器官破壞了。

他是個有情，你把他殺死了，犯殺罪。因為他的業報還沒有享盡，他今天會長在你的家裡，會讓你痛苦，萬般皆是業，半點不由人。你們的業緣沒有了，你不能透過人為因素把他殺死。殺死，我跟你保證百分之百犯殺罪。這個跟那個就不一樣了，這個是犯殺罪，而且是殺人喔，只要你把他的管路拔掉。

但是有一種例外，就是說，諸位我們要知道，他已經應該死了，他是靠機器在維持生命。就是說他正常情況應該要死掉了，他是靠後天的東西在維持生命，你把這個東西拿掉，只是讓他保持正常，這個不算殺罪，你懂嗎？就是他本來就該死了，結果他是靠呼吸器在維持生命，這是可以拔管的，因為醫生宣告無效了，因為你是靠醫療器材在維持他的生命，你可以讓他保持正常狀態。但是他好好的，他只是植物人而已，你用藥物把他殺死，這個就犯殺罪喔，這兩個不一樣。

【28】如請客，有朋友要吃葷，怎麼辦？

【學員提問】請問師父，如果有幾個朋友在一起要吃飯，我應該請客，這樣的話我吃素食，其餘的朋友要吃葷，那我猜這個辦法就是你們看著辦，是不是這樣？

【師父答疑】對。你沒有叫他們吃葷，說你看著辦。我請客，但是你們看著辦，我吃素，可以。你沒有叫他吃，可以。

【29】懺悔時要念那段願代為眾生、累劫冤親債主、歷代祖先懺悔嗎？

【學員提問】師父慈悲，有一個問題想請師父指教。如果我們早晚做八十八佛大懺悔文，那我們是不是要念那一段弟子某某願代為眾生、累劫冤親債主、歷代祖先懺悔？

【師父答疑】這樣，念這個文更好。你不但為自己懺悔，你這樣子的心量更大，這發菩提心更好，你的效果更好。

【學員】謝謝師父慈悲。

【30】在寺廟做義工遇到割草之類的事，該怎麼取捨？

【學員提問】請問師父，那麼假如佛陀把鐮刀給了我，讓我看著辦，我應該怎麼辦？

【師父答疑】你再講一次，你剛說什麼怎麼樣？

【學員】假如說，因為在廟裡做義工，有的時候讓我看著辦，我怎麼辦？

【師父答疑】你當然有選擇權。你如果覺得這樣子對你會有負面影響，你可以選擇不做。當然有些人他這個事情做了以後，對他也沒有太多影響，反正他這一張紙已經夠黑了。

就是說，他是一個生死罪障凡夫，他也不學佛，是吧？所以他也不急著要解決，所以他這個是一種取捨。我覺得佛陀他的心意就是說，反正這個地方我們要先知道，就是世間上沒有圓滿的道，有些事情真的沒辦法圓滿，只能夠取捨。應該這樣講，這是佛陀痛苦的取捨。

因為這個人要先了生死，他也有做好準備，也有這個程度，我們先成全他。他出去以後，再迴入娑婆；有些人程度不夠，反正你準備要輪迴了，對不對？有些人，不是說你喔，有些人準備要輪迴了，那你再做這個對你影響不大，是這樣子。

你護持三寶還有功德，這樣算來算去，還划得來，就這樣子，雙方都得到利益。這是我揣測聖意。佛陀意思，聖意不可測，但是我個人覺得佛陀應該是這個意思。

【31】對一種惡因緣逼迫的時候，我們要怎麼去面對？

我們這堂課是針對人天乘，就是從善惡業果的角度來做一個研討。上一堂課我們講到殺戒的處理方式，當然我們不能去創造一個主動式的殺業，但是面對惡因緣

逼迫的時候，我們要知道怎麼去面對。

這個地方我們要注意，就是說，當我們要去處理眾生的時候，這是下策。就是你所有的努力都做過了，你也盡量避開他，也盡量用念佛持咒跟他溝通，通通沒有效了，才能夠使用。它是要有一個過程，你已經做了所有的努力，這個惡因緣還是現前。為了保住我們的生命繼續修行，為了保住我們清淨的戒體，所做的一個不得已的決定，這個叫做下策。這個不是你馬上可以去用，你必須要做出所有的努力都失效了，你才可以祭出這個方法，這要補充說明。

【32】我們應該如何看待佛菩薩的感應？

【學員提問】在五戒的大妄語中，佛陀嚴禁弟子宣說過人之法，請問我們應該如何看待佛菩薩的感應？

【師父答疑】過人法，它有兩個重點：第一個，宣說自己的果證；第二個，談論感應神通。但是感應神通是真實存在的，果證這一塊我們就不談了，你自我膨脹，這個當然是一個嚴重的過失相。因為佛法是修無我，結果你修到最後把自己膨脹起來，說你是初果二果三果，那打亂整個眾生學法的因緣，這個問題就嚴重了，這個就沒有開緣，宣說自己的果證這沒有開緣。但是感應神通這一塊，我們說明一下。

當我們在努力地修理觀跟事修的時候，比方你開始觀照真如、觀照空性，你不斷地去憶念你本來清淨，一方面你開始念佛持咒，這個時候你的生命會產生一種逆向的力量，你自己看不到。我們正常的身心世界這個水流是叫順生死流，一般人就是這樣，一天過一天。當你開始修行的時候，你這個生死的流動還在轉，但是你多了一個逆向的力量出來了，叫逆生死流，一種回到真如本性的力量。

這個時候就問題來了，真妄交攻，你是兩個力量。聖人的心只有一種力量，因為他完全是隨順聖道，他只有一個力量；凡夫的心沒有學佛，他也是一個力量，他完全隨順生死，這也是一種力量。但是學佛人他剛好處在矛盾當中，他介於生死凡夫跟聖人中間，他的妄想沒有完全捨離，但是他根據佛陀的教法，要創造一種聖道的功德，結果真妄交攻，這個時候最複雜，這個心會出現很多特殊的相狀。

但是我要告訴大家出現這種正常的情況，怎麼辦呢？你經常看到光明，就是見聞覺知——眼睛見到；耳朵聽到聲音；覺——你感受到你的這個感觸，有很特殊、很美妙的感觸。這種情況，《楞嚴經》它提出的原則，我們可以濃縮成四個字，叫做「知而不執」，你要知道，但是你不能執取。

首先我們先談「知」。你不能傻傻地什麼都不知道，那就糟了！首先你要判斷，這是功德相還是過失相。什麼叫功德相呢？就是你這個現狀出現以後，比方說你打

坐，突然間聽到一個美妙的音樂，你問別人，都沒有人聽到，打佛七就你一個人聽到，這就是有點特殊的異相出來。

那麼你先判斷，當這個相狀出現的時候，是讓你的心更寂靜，還是變成躁動，這很重要，你先判斷這個是盜賊還是寶藏，要先清楚。「善知功過」這是《楞嚴經》第一個判斷。就是說，可能是你的修行把你過去的善根激發了，所以你聽到這個音樂以後，你感覺更加的寂靜，更加的安穩，這個是來幫助你的，幫助你修行的。可能是來自於你內心的善根，可能是來自於你過去生結的善知識——他現在成就聖道了，或者跟你有緣的佛菩薩冥冥中加持你了。所以這個東西一出現的時候，你是更加的寂靜，佛號念得更清楚分明，這個是功德相。有可能是內善根，也可能是佛菩薩的加被，都有可能。就先知道這功德相。

第二個，如果這個相狀出現的時候，是讓你躁動不安。你本來佛號念得好好的，突然間你看到一個蓮花以後，你佛號就亂掉了。這有兩種可能：第一個你內在的罪業被逼出來了；第二個，你的冤親債主剛好在鬼神道，因為魔王還看不上我們，不是魔王，你不要把自己抬得那麼高。魔王在你沒有成就界定、未到地定之前，魔王不會出手。你說：「欸，魔王來干擾我。」你太高估自己了！魔王對我們這些生死凡夫沒有興趣的。那麼最大的可能就是鬼神障，我們過去的冤親債主剛好被他碰

到了，他看你修行來障礙你了，他現出一個相狀，然後讓你看到蓮花，看到蓮花以後你躁動不安，這個就要小心！敵人現前了，你要嚴陣以待。

所以你要先知道功過，才知道怎麼處理。如果是功德相，恭喜你！你完全不要執著，不用處理，繼續往前走；如果你看到這個相狀開始躁動不安，不執著都沒有用，因為它已經現前了，你要做兩件事：第一個修懺；第二個持咒。你要修修懺悔，可能你有業障現前了，某一個業障被你逼出來了；第二個就是鬼神障現前了，要持咒。

所以這個持咒為什麼叫助行？這叫備而不用。簡單講，什麼叫助行呢？就是備而不用。你平常持，但是你不一定用得到，這個時候就是該用咒的時候了。我們持咒的目的跟外道不一樣，我們不跟他對立，我們至少保護自己。你觀想咒語放出一道光明，把自己保護住。

所以首先你要知道這個異相現前的時候，當然你可能跟佛菩薩感應，也可能跟鬼神感應。跟佛菩薩感應一定是寂靜的，跟鬼神感應一定是躁動的。躁動的，你可以不處理，也可能它一下過去了，你繼續念佛。如果你發覺你不處理，今天出現，明天出現，已經嚴重干擾了，那你就處理了。拜懺、持咒，這個就是助行。

第二個，不能執取。這個不能執取特別是針對功德相。諸位！在往生的道路上，

你會遇到很多的誘惑，你會看到很多的小花出現，你會看到你平常喜歡的東西出現，但是如果你停留，你就失去了摩尼寶珠。諸位，在《楞嚴經》裡面講到一個觀念：離一切相，修一切法。只要是相狀的都不能執著。他說：「欸，佛號也是相狀。」可以！但是你是借佛號的相狀來跟彌陀感應，它只是一個橋梁。關鍵在於你那個「信」的法、「願」的法跟「持名」的法，那種信、願、行三資糧的法。首先我們要知道什麼叫根本？什麼叫枝末？因為你的心具足了信、願、行三資糧，才有辦法跟佛菩薩感應道交。結果你傻傻地追逐佛菩薩的相狀，忽略了信願行三個法，你這是本末倒置了。

你不管他是佛菩薩還是什麼，你繼續念你的佛號，繼續往前走就對了。如果是功德相，它只能夠給你一個好處，就是加強你的信心。但是你絕對不能停留，把它放掉，繼續聽你的佛號往前走，這叫做「知而不取」。當然你要知道，它是功德相還是過失相。過失相你能夠不處理繼續念佛，也可能會過去。但如果你過不去，他放不過你，那你還得要處理了。你該持咒、該拜懺，那些助行就要顯出來。

這一般都是用功修行的人，你一天念二十分鐘佛，這個可能跟你沒有關係。你要很用功的人，真的才會有這種問題。

【學員提問】師父慈悲！就是看到這些相可以跟別人說嗎？

【師父答疑】你是用什麼心態說？

【學員提問】我不知道。我以前看到覺得有點好玩，所以跟別人講。

【師父答疑】那就不要了。

【學員提問】對，但是現在我不知道了，是不是應該跟別人說？

【師父答疑】這件事情不好玩，弄得不好你會損失慘重。

【學員提問】但是我看到的好像大部分都是好相。

【師父答疑】不是，你看了以後更寂靜嗎？更加安穩寂靜嗎？你佛號念得更清楚嗎？

【學員提問】其實也不是好玩，因為我不知道怎麼回事，所以想弄明白怎麼回事。

【師父答疑】那以前就算了，我建議你最好不要講，對你沒有任何好處，但是很可能會有壞處。

【33】家人不吃素，我們要去買菜買肉，那我們該怎麼做才會比較如法？

【學員提問】師父慈悲，我這個問題還是剛才那個問題，因為沒有及時問到，我代表幾位學佛人士問的。就是說如果本人吃素，而家裡人他們不吃素，我們要去

買菜需要買肉，即使是五淨肉也不知道該怎麼做才會比較如法？

【師父答疑】你是個家庭主婦，你要去買菜，這是你的責任，對不對？但你家裡其他人不吃素，你還是要幫他們買，否則會有家庭的問題，對不對？你最好不要買有生命的，就是買已經現成的，這是你最好的選擇。就是我必須把我的道業跟家庭保持平衡，我不能鬧家庭革命，但是我也要保存我的道業。就是你買那個已經死亡的，沒有經過直接殺生的，這個是不得已的方法，是可以的，至少我們沒有犯殺業。

如果你覺得會有愧疚，我們不是每天做功課嗎？給他迴向一下，所以我們迴向都是：乃至於有緣眾生或者無意間所踏殺的眾生。因為開車的人有時候會殺死眾生，雖然沒有罪業，但是這畢竟是一個惡因緣，所以我們每天要迴向一下。

我們再回到這個問題來，就是有關感應神通的問題。

【34】有人遇到鬼神障，我們怎樣幫助？

【學員提問】師父慈悲！如果有很好的姐妹碰見鬼神，可是她又不知道，她也不學佛，也不知道應該怎麼辦？那我們作為學佛的人，應該怎麼才能盡力幫助她們呢？

【師父答疑】這個鬼神障是這樣，他自己對這個鬼神障是非常的享受、攀緣的，還是她想要排斥的？這個要先知道。如果她跟鬼神是非常好，他也給她好處，彼此互相利用的，那就沒救了。因為他告訴她訊息，她也幫他做壞事，就是兩個人都很好樂，那她就沒救了；如果她想排斥就有救了，她可以持咒。這得看情況。

有些人很喜歡跟鬼神打交道，但是以後會付出慘痛代價。因為你得到的利益，其實是你本來就應該得到的。我講實在話，你不可能經過非法的方式得到額外的東西。如果你相信因果的話，每一件事情如果你能得到的，一定是你應該得到的。但是你這個過程有問題，你以後要付出代價的。

宋朝的秦檜，為了自己的名利，他把岳飛給殺死了。印光大師說，秦檜小時候人家給他算命，他本來的命就是做宰相的命，他不必要去陰謀詭計處心積慮，本來就是做宰相的命。你自己為了得到宰相的位置，在過程中造了很多罪業，那是自找的，你好好做，本來就可以做宰相。

諸位！我們要永遠相信一件事情：罪業對你不會有幫助的，因為罪業一定招感痛苦的果報。你看有些人造罪他很快樂，那是因為這個罪業還沒有表現出來，這個業力要經過一段時間的保存。所以因果道理很容易讓大家產生錯覺，就是他明明造罪業，他還是快樂無窮，因為他業還沒造滿，他還不知道怕。

我們在講業力的時候一再強調，業力造完以後，先有一個保存階段叫種子位，它的力量沒有到一個程度它跑不出來。但是等到一出來的時候，你來不及了，所以懺悔要趁早。現在凡夫最可怕就是說，他業障沒有現前他不知道怕，等到知道怕的時候，來不及了，問題在這裡，怕的時候來不及了。「眾生畏果，菩薩畏因。」眾生是果報現前了才知道怕，可惜的是來不及了；菩薩在因地的時候，就檢查自己的因地，哪一個有問題，趕緊把它處理掉。

【35】賣酒與開設賭場，有沒有罪業？

【學員提問】師父慈悲！剛才說到罪業這兩個字，我跟幾個同事都是學佛的人，在一起討論過一件事情，就是好像現在的娛樂，有許多人喜歡打麻將。可以說是玩，但是提供給人打麻將的這個場地，那個人他有收費，就是打完了一盤以後他有收費，就是提供這個場地的那個人做這種職業，有沒有罪業？

另外第二個問題就是，喝酒、開酒吧，那個老闆有沒有罪過？

【師父答疑】喔，酒吧嚴重，開酒吧、賣酒很嚴重。

【學員】那賣毒？

【師父】賣毒更嚴重！

【學員提問】我不是很懂，因為我修行也不是很久，說的這些問題，我們有時候有討論到，有人說：我賣酒不是叫你喝醉；那我開這個場地是給人娛樂的，我沒叫你去偷、去搶了把錢拿來這裡玩。那該怎麼理解呢？

【師父答疑】我們先回答酒的問題。賣酒是很嚴重，你看菩薩戒裡這酤酒戒是很嚴重。因為酒對一個人的傷害，它會讓你失去理智，問題在這裡。你什麼話都敢說，什麼事都敢做，這是無明藥嘛，讓一個人心智猖狂，失去理智，失去正確的判斷力，這部分我們就不說了。但是我要提醒大家：賣酒是非常嚴重的！如果你受了菩薩戒，千萬不要去做這個事情。

賭博這個事情，看戒律裡面，佛陀沒有這條戒，所以這個只能夠說有因果，他沒有犯戒。因為賣毒跟賣酒，毒是屬於酒戒的廣類的酒，毒藥跟酒是一樣的，比酒更嚴重，你讓一個人吸毒，他完全失去理智了，對不對？所以酒跟毒是同一類的，賣毒等同賣嚴重的酒。

但是賭博，戒律裡面，看五戒沒有這條戒，當然菩薩戒是有。那麼你今天開一個賭場，你抽取它的利潤，這有個問題。這個因果嚴重在哪裡呢？輸錢的人你認為他是心甘情願嗎？有沒有人賭博的時候，他修養很好，輸錢的時候心甘情願走出去，有沒有？這就有問題了。

所以你注意看，只要你非法得到的錢財都守不住，因為它充滿了「恨」在這裡了。這個心靈的力量不可思議，你這個錢獲取的过程，很多人付出代價，很多人充滿了恨，這個錢你就很難消化了，這個叫因果錢。

所以，你慢慢看到生命的現象，你看很多人他做官貪汙，你知道他後果是什麼？他們家一定出敗家子，你注意看。「智足以取之，德不足以守之，雖得之，必失之」，我看太多了。這個錢非法得來的，一時榮耀，他們的子女一定有一個來敗家的。你注意看，守不住的。因為這個錢的獲得，太多人付出了血債，付出了怨恨，這個錢你吃下去，消化不了的。所以你要知道這叫因果錢，後面再往下看你就知道了。有些是戒律的問題，有些是因果的問題。這個業果你要注意，雖然佛陀沒有制，但是它牽涉到業果，它是一種罪業。

【36】什麼身分的人才可以幫臨終的人開導？

【學員提問】請問法師，有什麼身分的人才可以幫臨終的人開導，跟往生者開導？

【師父答疑】開導不需要什麼身分，你只要講的話是正確的，依法不依人，沒有什麼身分。

【師父答疑】你講的話正確就好了。開導跟加持不一樣。我是講道理給你聽，如法宣說。如是我聞，如是我說，你只要講道理講得正確，然後他聽得進去，你就功德無量了。

【37】修行中聞到花香或看到佛菩薩，能夠跟道友分享嗎？

【學員提問】師父慈悲！我現在要回歸到拜懺的那個問題。有關於就是替小孩子拜懺，可是在夢中的時候，那個好現象出現的時候，卻是自己的母親口吐穢物出來，請問這個是消哪一位的業？

然後第二個問題是再請教師父，如果是在殿堂裡面念佛的時候，有聞到花香或是有看到菩薩，像這種情形的時候，你的心態不是要炫耀，你只是想跟同參道友分享，請問這樣子可以跟大家分享嗎？謝謝師父！

【師父答疑】我先回答第二個問題。我們會聞到花香，聞到一些或是看到光明，跟同修分享，我的建議是：適可而止就好，能不說最好。因為你想嘛，你激勵他學佛，最好是講道理給他聽。如果一個人緣起是因為緣相而修行的，這個人有問題了，他的緣起就不對了。

當然有些人說，我們廣結善緣，是沒有錯，但是不要把它形成風氣。其實度化

眾生最好是說法，讓他明白道理，這個是正常管道。因為佛陀就是這樣做的，當然你說佛陀也顯神通，是的，那是不得已的。你看哪一尊佛陀顯神通是故意的？降伏外道嘛！外道邪知邪見，佛陀降伏外道，但是佛陀你看他顯神通以後，一定接著說法。感應神通不是佛教的正餐，你要先知道這一點。

《法華經》說，佛陀有方便門跟真實義。現在我們方便門的炒作，已經變成把點心當正餐了，現在問題在這裡，尤其淨土宗這一塊。不要把感應神通當做我們的正餐，我們要從緣起的角度——我們之所以念佛，是因為思惟輪迴的痛苦，思惟退轉的過失，所以我們願意到淨土去。應該有道理的支持，有智慧的觀照，這樣子你的功力才紮實。你不能因為說有感應神通才來念佛，這個發心就不對了。

就是說，你要開方便門也可以，佛陀《法華經》也說，開方便門，示真實相，可以。你有把握講感應神通以後，這些人不會執著，會產生激勵，他對佛號有信仰，但是不會有後遺症，他不會產生執著。你有這種見地，你可以開方便門，否則你不要隨便開方便門，萬一他中毒怎麼辦呢？得不償失！

我們今天要開一個藥給眾生吃，當然你可以廣開方便，但是你要想這個人吃了以後會有什麼後果。你今天說一個事情，出來報告一個感應神通，這些人的水平如果都夠，他又有教理基礎，不會執著了，那麼感應的事情變成是一種激勵，我覺得

可以，你這個藥開得大家會得到你的激勵，但是沒有後遺症。如果這些人都沒有教理的基礎，你講感應，糟了！大家念佛就不注意自己的聲音，開始眼睛到處飄了：欸，佛菩薩來了沒有？那我覺得你雖然是無心之過，但是你還是有問題了。

所以這個法門的施設，你一個人能跟人家說法，那不是簡單的，權法跟實法的搭配，你要講多少實法，講多少權法。當然你完全講真實義，有些人會覺得太枯燥了，這個權實二法的布局跟調配，這是很高的學問，要觀機。做一個醫生不簡單的，所以我覺得，感應神通，你要沒有把握，我建議你不要隨便開口。因為如果這些人的水平、道理都不是很圓滿，你講感應神通，有些人會中毒，他開始追求感應神通了，是因你引起的。雖然你無心之過，但是無心之過也是過，是你不知善巧，藥開錯了。

以前那個東初老人，諸位知道東初老人是誰嗎？聖嚴長老的師父。他在台北主持一個佛七，主持佛七的時候，其中有一個他的信徒就主持一個討論會，大家講很多的感應故事，東初老人出來只講一句話：你們這些人都見到鬼啦！就一針見血！跟佛菩薩感應沒那麼簡單，說實在的，都是跟鬼神感應。小心哪！我要提醒所有人：請神容易送神難。這些東西最好不要惹他們，你惹不起！我講實在話，你惹不起！後患無窮，你真的惹不起！保持距離，你走你的路，他走他的路，你不要給自己惹

禍上身。這東西少碰，感應神通我覺得實在少碰為好。

【38】代別人懺悔可以消他的業嗎？

【學員提問】師父！第一個問題是有關於替小孩子拜懺，可是在夢中卻出現大人吐穢物。

【師父答疑】諸位我們現在《佛法概要》已經講了一半了，你覺得你可以替一個人懺悔嗎？你認為可以把對方的業幫他懺悔消業障嗎？你認為可以嗎？對！不可以的！搖頭的人表示你《佛法概要》沒有白聽了。

首先我們要知道一個人造的業，這個業跑哪裡去了？現在你要知道業的去處。「罪從心起將心懺」，他造了業，跑到他的心中去了。你認為你可以跑入他的心中把他的業消掉嗎？你認為你可以嗎？不可能！

佛菩薩都進不到我們的妄想裡面。佛陀只是講一個道理，讓我們自己走出妄想，佛陀不能進入你的心中把你的妄想拉出來，他如果得到的話，那就簡單多了。如果佛陀可以進入到我們的心中把我們拉出來，那我們還要修嗎？你認為我們要那麼辛苦嗎？我們要走出妄想才可以跟彌陀感應。所以佛陀都做不到，我們更做不到。

諸位！我們可以把我們的福報迴向給對方，善根不能迴向。懺悔是屬於善根所

收攝，你不可能替他懺悔，不可能！所以還是你在懺悔，只是你緣眾生的法界，你的心量更大，你功德更廣。

所以諸位要慢慢體會到什麼叫歷事鍊心。你要知道，其實你是借眾生的因緣來擴大你的胸量，如此而已。所有的事相還在鍛鍊你那念心，你不可能鍛鍊別人的心，不可能！修行不可取代，不能取代！他不覺悟，他就是不能改變，但是你迴向給他，他會增長福報。但是他內心那個滅惡生善的自覺的功能，你不能幫他修，不可以。他要自己去修的，等到他在生命當中遇到了重大的痛苦，他開始知道怕的時候，他要乖乖地走入講堂，聽師父的開示，明白道理，才開始發心修行，就是這樣走上來，這個過程沒有人可以取代。

【39】蠶絲物品如何處理才如法？

【學員提問】師父慈悲！剛才講那個蠶絲的問題，因為許多年前，是我受菩薩戒之前，就買了一些衣服有蠶絲的成分，但是因為當初我是真的不知道，是自己的無知。

【師父答疑】那你就沒關係，你就好好懺悔。

【學員】那我不知道，好像我不敢拿去給其他人，因為我覺得理念上好像自己

不要的。

【師父答疑】蠶絲的處理是不能送給別人的。蠶絲的處理就要剪破，丟掉。律上是剪破，丟掉，不能送給別人。就跟酒一樣，你說我不喝酒送給別人，也不可以。有些東西是不能送的，蠶絲不能送，酒不能送，這些在律上是不能送的。

【學員】所以就是把它剪掉，丟掉。

【師父】對！

【學員】謝謝師父。

【40】理觀跟事修要怎麼調配操作？

【學員提問】師父談到「願廣則行深」的時候，提到念佛的時候，要把眾生相放入心中，而且需要在佛號前安置兩個引導：一者，引導到淨土；二者，引導到佛道。這樣弟子會邊念佛邊想太多事，請問應當如何操作才適當？

【師父答疑】這個部分，本來我們在講到大乘菩薩乘，講禪定跟智慧、止觀的時候會說到。但這個地方，可能有問題了，我們事先得做一個簡要說明，詳細我們會有一個主題來談止觀。

這個「止」跟「觀」是不同。「止」它是一個事修，它是無分別住的；「觀」

它是理觀，它是有分別住的。諸位要知道，正常情況，「止」中不能夾帶「觀」，「觀」中不能夾帶「止」，這什麼意思呢？

你在修智慧、在思惟業果的時候，你是不能念佛的。凡夫不能止觀雙運的，不可能，除非你得到初禪以上。沒有得到禪定之前，「止」就是「止」，「觀」就是「觀」，不要混濫。因為「止」是無分別住，「觀」是有分別住，這兩個性質本來就不同。

所以當你在思惟道理的時候，你要把佛號先放下，因為你佛號念得不相應了，念得很枯燥了，表示你太沉悶了。在一般來說，心太沉沒，表示你「觀」少「止」多，就要加強「觀」。你要想想你為什麼念佛，因為極樂世界的功德莊嚴，因為我在娑婆世界有種種的障礙，我必須做出改變。所以這個「觀」的使用時機，就是你的心太沉沒了，佛號提不起勁了，沒有歡喜心了。這表示你這個人止多「觀」少。

什麼時候加強「止」呢？你心太躁動不安了，你的「觀」太多，想太多了，佛號念得太少。所以當你佛號提起來的時候，古德有一句話叫做「行起解絕」，就是行門生起的時候，解門就要放下，絕就是要斷絕了，你就不能再想了，專心念佛。因為你在修「觀」的時候，已經把潛在的能量輸進去了，你那個念佛的心中，它自然有安住力、調伏力、引導力了，你不要管它，它自己有那個力量，你不要再去思

惟了。

所以諸位要知道，不是要你邊念佛邊思惟事情，不是這樣，你這樣兩邊都沒有做好。一般來說，一堂功課，「觀」占三成，念佛占七成。初學者要偏重「止」，因為你「觀」多的話，心思散亂；但是你完全在念佛都沒有修「觀」，你這個佛號會念得很沒有味道，念得太沉沒。

這個是修行的操作，到底我的理觀跟事修的調配要怎麼調配？一般的情況是三七的比例，七成是修「止」，三成是修理觀，加強理觀。

【41】邊聽經邊念佛，可以嗎？

【學員提問】師父慈悲！我想請問師父，就是我早上一邊拜佛，一邊聽那個《無量壽經》，心中也有念佛，可以嗎？

【師父答疑】那你的重點是想要聽經，還是重點在拜佛？

【學員】心中有念佛號。

【師父】我的意思就是說，你的重點是希望拜佛為主，還是聽經為主？你為什麼要把兩個事放在一起呢？

【學員】有的時候很多雜念，這樣就好像少一點。

【師父答疑】你想聽我的意見嗎？你要我講真話，還是講鼓勵你的話？

【學員】真話。

【師父】我不建議你這樣做，你兩邊都沒有做好，你到最後兩邊都得不償失，你經也沒聽好，佛也沒有拜好。我們現在的人很喜歡一個心做很多事情，所以你就把這個心態用來學佛，結果你兩邊都沒有做好，你到最後其實佛也沒有拜好，經也沒有聽好，你兩邊都得不償失。

我們的建議是你把一件事情先做完，再做一件事情，你要全神貫注。為什麼「制心一處，無事不辦」？你要把心力集中，我們的心力已經很羸弱了，你又這樣子同時緣兩個境，兩邊都沒有效果，你兩邊都只是結緣。說實在，你經也沒有聽好，佛也沒有拜好。

如果你是這樣做的話，我建議你：把時間分成一半，你今天拜佛，明天聽經。聽經的時候你就好好聽經，順著法師的法義走，如理思惟；你拜佛的時候就專心的緣佛像。因為這兩個所緣境不同：一個是緣佛的功德，一個是緣法義，這個是兩條路，不能併在一起。如果我是你的話，我會今天拜佛，明天聽經；再一天拜佛，一天聽經。

諸位！效果是很重要的。有些人做功課沒有效果，你要檢討你的方法有問題。

【42】路上開車時念佛持咒可以嗎？

【學員提問】師父好！我每天上下班要開一百多個哩，所以路上時間我就有時候念佛持咒可以嗎？

【師父答疑】好，這個例外，這個可以。開車那是沒辦法，你聽聽經，總比沒有好，這個是總比沒有好，對不對？她那個不是，她是可以選擇，她已經到佛堂了。你在開車，反正你打妄想也打妄想，聽聽經，聽一句算一句，這個可以。這個我同意。

【43】我們不能夠抓祖師一句話來判斷他的思想，你要全盤看他的話！

【學員提問】師父慈悲！這個問題我不知道是不是可以放在這裡？因為在《彌陀要解》裡，蕩益大師一句話說：若無平時七日功夫，安得臨終十念一念？那蕩益大師這邊講這個七日功夫是要達到一個什麼樣的相貌？

【師父答疑】他也沒講，要我猜就對了。不過是這樣，我的建議是這樣，蕩益大師的東西其實我看了很多，我深入研究了，其實我們不能夠抓祖師一句話來判斷他的思想，你要全盤看他的話。因為佛菩薩在講話他有時候是為實施權，他是善巧方便。現在最難就是說，我們不知道這個祖師哪幾句話是一時的善巧，哪幾句話是他的本意，所以你必須要看得很多。就像我們看佛經一樣，我們不知道佛陀您哪些

話是為了解我們高興講的，歡喜益的，哪些話是真的，有治病效果的，你就必須要全盤地看。

蕩益大師的書也是這樣。你不要抓一兩句話就出來講，其實這個不公平。你要看《彌陀要解》。蕩益大師的代表作有三個：一個他的《楞嚴文句》，必看的；第二個《彌陀要解》，這個是他的權威性的淨土宗的重要著作，修淨土宗，我個人認為《彌陀要解》必看的，他理觀跟事修講得很清楚；第三個是他的《菩薩戒》必看的。他老人家的三大課程：怎麼去發菩提心、行菩薩道——《菩薩戒》；怎麼開悟、明白道理——《楞嚴經》；怎麼把所有的功德，理觀跟事修會歸到淨土，就是《彌陀要解》。

《彌陀要解》是他比較晚年的作品。蕩益大師五十六歲往生，他寫《彌陀要解》的時候，將近五十歲了。所以我們合理地推論，《彌陀要解》是他最成熟的作品。他講完《彌陀要解》，沒有幾年就上靈峰山，他往生前兩年就不下山了，就在靈峰山自修往生，他是結跏趺坐，安然坐化。

所以蕩益大師他時間活得不長，五十幾歲，但是他一生的作品不可思議。他最晚的作品，我自己知道的，應該是《彌陀要解》，最後他的作品，這個講完，後面就不講了。

【44】我們應該先念佛然後才理觀，還是先觀再念佛？

【學員提問】師父慈悲！您剛剛說一堂功課裡面，有七成是用來念佛的，有三成是用來理觀的，那請問師父，我們應該先念佛然後才理觀，還是先觀再念佛？

【師父答疑】這個問題問得很實際。我們一般來說正常人（不正常人不說了）修行到佛堂，是先拜佛。修行要由粗到細，就像調伏馬一樣，你要先粗到細，因為拜佛最粗，它會讓你的心安靜下來。你可以拜個十五分鐘，如果你時間夠體力也夠，你可以拜三十分鐘，但起碼，最好不要低於十五分鐘。你慢慢拜，用皈依的心慢慢拜。記得：寧可少，不可草！寧可注意效果，不要注意數目，這個是修行的最高指導原則。不要跟人家比高下，說我拜一百拜，你拜兩百拜，我好像輸你了。不一定，這沒有意思。

所以你剛開始調身、調息、調心。先調身，你拜佛會讓你的身心柔軟，筋脈稍微舒暢一點，也讓你的心從躁動調成寂靜一點；然後拜完佛以後，你最好稍微經行一下，然後再坐上去，靜坐一下，一個人最好每天有個靜坐時間，三十分鐘。

那你經過了從拜佛跟經行，你的氣血相對順暢了，再坐上去，再念個十五分鐘，再起觀。所以一定是先止後觀，因為止能夠安定你的身心，再起觀，效果才好。觀個三分鐘五分鐘，再恢復到念佛修止。如果你覺得時間夠了，差不多了，就迴向。

所以我們的建議是：修行是由粗到細，那麼你從修行裡面出來，要相反，由細到粗。所以你剛剛打完坐，最好不要馬上接電話，你要讓身心世界緩和一下，走一走路，然後稍微活動一下，然後再跟外面的世界接觸。因為你在寂靜當中，突然間跟外在很粗重的身心碰撞，你很容易受傷，會產生禪病。

所以修行是由粗到細，它必須有一個過程。你做完功課以後，由細到粗，也要有個過程。你看開車子一樣，你一開始一定要讓車子暖機嘛。然後再衝，到高速公路再衝。那回到家以後，你這個車子開太快，你不能馬上熄火，讓它緩機一下，再熄火，這對機器的保養有利。

修行亦復如是。你要保養你的身心世界，不要讓它受傷。所以從散亂心進入道裡面，是由粗到細；從道業，道的功德出來，是由細到粗，要有個過程。你打完坐的時候，有些東西要忌諱，不要碰冷水，因為你全身毛細孔是打開的，碰冷水，有時候那個風濕會侵入到你的體內，不能碰冷水，打完坐以後，絕對不能吃冰。打坐的時候，後面最好不要有風。你看古人他有屏風，因為你後面是禁不起風吹的，你毛細孔打開的時候，後面很容易受涼，一百二十度比較不怕風，我們前面比較不怕風，一般我們打坐，後面最好有個牆壁，就是擋風的，或者有一個屏障，不要讓自己後面，脖子這個地方有風侵入。

【45】理懺要怎麼入手？

【學員提問】師父慈悲！弟子有個問題擺在心中很久了，弟子想請問那個拜懺，法華懺它是有事懺和理懺，但理懺我不知道要怎麼入手，是有哪個法華懺可以參考或是要從哪裡入手？

【師父答疑】法華懺它的緣起，是從《法華經》開展出來。它理懺肯定根據《法華經》的一心實相，你要觀法華三昧，《法華經》就是一心真如。其實《法華經》的思考是比《楞嚴經》更廣。大乘的中道是觀心，最圓滿是觀心，觀外境都是善巧方便，對治用的。我們觀察娑婆世界是痛苦的，極樂世界是功德相，厭離娑婆，欣求極樂，這個不是究竟的觀法。當然這個會產生我們一個厭離娑婆、欣求極樂的願力。但是究竟的觀法，是觀照現前一念心性最圓滿，即空、即假、即中。

那麼即空這一塊，《楞嚴經》講得很清楚，《金剛經》講得很清楚；即假，十法界十如是，就是《法華經》，假名、假相的帶動，這個在《法華經》裡面有它很深的道理。

所以你一般拜法華懺，一定要知道《法華經》的真實義才有辦法修理觀。因為理觀是核心，法門是一個工具。你那個引擎，那個能量，是你的理觀智慧，就是那個法是誰在操作。那個操作的人智慧水平多高，他操作出的法門的水平就不一樣。

一根棍子給一個武林高手來耍，這個就不是一根棍子，你知道嗎？它就不是一根棍子，因為他是一個武功高強的人，這個工具對他已經不重要，他甚至於拿一根草，這根草就是他最好的武器了，因為他武功高強。

我們的心亦復如是。心是持法，不是法來持心。能念的心不可思議，它關鍵在這個心力。所有的法門都是心在帶動的，所以你心裡面什麼都不知道，那就是「心迷法華轉」，你跟著這個法門在轉，你也不知道，這個叫結緣式的修行，當然也沒有壞處。但是你在修行當中，這個法門的操作要達到滅惡生善、轉凡成聖，你道理不懂，不可能！你心力太贏弱了。你根本就像小孩子在玩那個棍棒，好玩而已。所以你要修法華三昧，拜法華懺，你要明白法華真實義，是這個意思。

【46】要如何才能做到最大限度地改變命運？

【學員提問】師父說，今生的命運只能做局部的改變，很難做整體的改變。要如何才能做到最大限度地改變命運？

【師父答疑】我們的宇宙和生命分成兩塊：一個是人生；一個是宇宙。人生是你個人的別業，你個人的業力，這個要改變容易。你學佛以後，開始勤修懺悔，嚴持四重。當然你心態還不夠，心理的素質、理觀這一塊可能還不及格，但是你的業

力這一塊，至少罪業比較少、善業增加了。你個人的業力這一塊，你很容易改變。你的思想改變了，你的行為改變了，你個人的因緣改變了，這是第一個，個人的別業。

但是眾生的業力，你沒辦法改，我們不能。你看佛陀出世，他也沒有改變外道多少人，佛陀說法的時候，外道根本理都不理，掉頭就走，多的去了。佛陀不能改變別人，佛陀只是度有緣人。

宇宙不離開人生，人生也不離開宇宙，那麼這個地方就有問題了，眾生的共業你跑不掉，因為你肯定要跟人互動，最起碼你要跟你的六親互動，除非你住在喜馬拉雅山，你要改變你的行為，改變你的思想，改變你個人的因緣，但是你一定要跟眾生互動，比方說你要跟子女互動，要跟父母互動，要跟朋友互動，要跟很多的因緣互動，這個眾生緣改不了。

你看禪宗的公案，就可以發覺很多這種公案。很多開悟的祖師，他師父甚至說你不要出去弘法，你出去弘法也沒有人相信，人家毀謗你，你就在寺廟裡面待一輩子就好。他開悟了，他沒有眾生緣，這個沒有辦法改變。眾生的因緣，不是你今生可以改變的，諸位！

所以你看，一般來說，一旦他是求增上生，來生要再來的，他一定要很重視放

生，你知道為什麼嗎？為了來生布局，廣結善緣。有些法師，你看某某法師，台灣的，那因緣真的是很廣，他修行功夫好不好我們不知道，我們讚歎他過去生眾生緣結得廣。眾生的因緣不是你可以改變的，因為他不喜歡你就不喜歡你了，跟你有沒有修行，沒有關係。

所以你人生的改變就是，你個人這一塊可以改變，但是不幸的是，你不可能離開眾生，關鍵在這裡。你跟眾生的互動，他幫不幫助你，他是不是跟你化解業緣，相逢就是有緣，不是你欠他，就是他欠你，跟你的修行沒有絕對關係。

你看釋迦牟尼佛，他成就佛道了，外道照樣毀謗佛陀，照樣侮辱佛陀。你可以說佛陀不圓滿嗎？不可以！因為，人生離不開宇宙，宇宙離不開人生，所以眾生這一塊無解。你修得很好，子女看你不順眼，他就看你不順眼。你們互動，這個子女宮破，你跟子女互動差，就差了，無解。只有一個方法，保持距離，他是一個地雷，你少碰他就好，沒有其他方法。

有些因緣是改不了的，因為眾生的因緣不是你可以改的。因緣活在他自己的心中，他不想改就不想改。我們只能夠改我們內心，自己的內心成就的這一塊別業可以改。但是我們的業力跟眾生會產生相互的交集，這一塊就錯綜複雜了，人跟人間間的因緣就無解了，他不喜歡你就不喜歡你。

你是一個佛陀，他照樣不喜歡你。佛陀有一次度一個外道，外道看到佛陀轉頭就走，理都不理三十二相八十種好的佛陀。佛陀叫那個羅睺羅，他的兒子，欸，你去把他度過來。那個外道看到羅睺羅起大歡喜心，跟羅睺羅頂禮，跟羅睺羅皈依，你怎麼說呢？羅睺羅那個時候是一個初果，還是一個四果，反正他的果位不高。諸位！他老爸是一個佛陀，他寧可跟他兒子皈依，你說個道理我聽聽看，是怎麼回事？諸法因緣生，是這麼回事。所以眾生的業緣這一塊無解。只有一個情況，如果你跟他結惡緣，保持距離，就這樣，沒有其他方法。

我們預定還有兩次的研討。我們預定在菩薩乘講完，再研討一次，然後整個課程講完再研討一次。所以還會有兩次研討，這個事先說明。

我們今天把人天乘的業果研討到這裡。

【47】我們平常念佛不見得會有障礙，為什麼到臨終會有障礙呢？

我們這堂課是課程的研討。研討的重點偏重在四諦跟十二因緣，也順便研討前面的人天乘。今天的研討主題，我們簡單地說明一下。

從淨土宗的角度，我們培養一種淨土的善根，憶佛念佛，但憶佛念佛在平常的時候可能問題不大，如果說憶佛念佛的功夫要在臨終表現出來，這個地方就會牽涉

到一個障礙的問題了。

為什麼我們平常念佛不見得會有障礙，到臨終會有障礙呢？因為臨終的時候，阿賴耶識要脫離你的身體，也就是說阿賴耶識的門要關之前，它會有一種算帳的功能，它會把業力先表現出來。我們平常阿賴耶識的門是打開的，所以你丟什麼好的壞的，它都吸收下來，但是它不會馬上把業力釋放出來。

問題是到臨終的時候，當阿賴耶識的門要關之前，它會把我們重大的業力跟重大的妄想，先釋放然後再關閉。所以這個就導致臨終的人，有些人很順利往生，有些人不容易往生，因為這個障礙衝不過去。所以我們淨土宗的人要達到臨終的正念，除了你淨土的憶佛念佛的善根力以外，你要注意你的障礙勢力不能太大。

這種障礙，從佛法的因緣觀，有兩個：

一個是外在的業障，業力的障礙。就是我們曾經造作過很多殺盜淫妄的罪業，但你造了，你可能也忘掉了，你也沒懺悔，到臨終的時候罪就出現了，這是一個業障；第二個，就是妄想障。我們平常經常打某一個妄想，可能是對某一個人、對某一件事情打妄想，那麼打完以後你就去做你的事，但是到臨終的時候它表現出來，障礙你。

所以這兩塊：一個是業障；一個是妄想障，這兩個很麻煩。我們必須在臨終之

前，把這兩個重大的業力跟重大的妄想都要調伏掉。這個就是我們今天研討的重點，所以我們選了六個題目，就是有關業力跟妄想的這兩塊，也就是破障，破除內外的障礙。

我們先談外在的障礙，就是業力這一塊。這一塊我們從現場的學員跟網路班的學員問的重疊性比較高的問題，我們提出了三個問題。

我們先看第一個。

【48】透過懺悔，真的能夠恢復清淨嗎？

【學員提問】請問師父，如果一個人，已經受了五戒而又毀破根本重戒，那麼他透過懺悔，真的能夠恢復清淨嗎？

【師父答疑】就是造罪了，這個業已經成就了，但是它還沒有表現出來。懺悔當然就是這個業還沒有成熟，才有懺悔。你今生業已經表現出來了，那就不是懺悔了，那叫認命了。

那麼懺悔是什麼意思？就是這個業已經造下去了，但是還沒得果報，還在儲存當中。這個業力到底是什麼方式來儲存？我們先解釋一下。

理論上，我們的心是清淨本然的，我們本來是沒有業力的，這個是很重要一個

概念。但是我們一念清淨心有一個問題，就是一種向外攀緣的心，突然間受到外境刺激的時候，會一念妄動。當然妄動也可能往好的方向動，也可能往壞的方向動。如果你是往慈善的方向動，那這個問題就不大；但是我們有時候是往比較邪惡的欲望的因緣去動，那麼就帶動了煩惱，煩惱就造罪了。

業力在造作的過程當中是有相狀的，但是當它造完以後，你表面上就看不到業力了，因為它造完了。那麼業力跑哪裡去呢？跑到內心深處去了。這個時候它形成一種種子，一種潛在的功能，這個種子就附在清淨心的上面，就好像一個鏡子，它上面沾上很多灰塵，這就是所謂的業種子。

當然如果你的業造得有點重，你那個力道經常地造作，你就會感覺得出來，它的勢力就慢慢地醞釀，你會覺得你身體不舒服，整天昏昏鈍鈍的，經常躁動不安了，這就是這個業力已經累積到一定程度了。因為業力將滿的時候，它會有徵兆——山雨欲來風滿樓。

所以業力它快要滿的時候，你不要等來生，你今生就有感覺了。那個勢力的風已經開始在吹，你就知道暴風雨要來了。這個時候是你懺悔的最後時機了，就是你的時間不多了，因為你業力將滿，暴風雨將至，這個時候採取懺悔還來得及。只要你的頭腦清楚，你的身體、神識還清楚，都可以懺悔。

這個懺悔為什麼能夠把你清淨心的業種子把它洗掉呢？古人說，因為你懺悔有三種力量現前，你不管拜八十八佛，不管拜大悲懺，有三種功德力：

第一個，你的心力不可思議。懺悔的人，他一定有一種慚愧的心，他是一種反轉的心。你對於過去所造的罪業，必須把它發露出來，這很重要，你不能把它藏在心中。我們造完罪以後，那個業力的門是關起來的，你可能不想去面對它，但是它還是在。

所以懺悔之前，要先把業力的門打開，就像你要清水溝，你肯定要把水溝打開嘛。你要向佛菩薩發露，你在什麼時候造了什麼罪，發露以後，要訶責懺悔，要訶責自己，而且立誓改過，這個是很重要的心靈的力量，你那個心力是反轉的。以前你是向外的一種攀緣，現在是思惟道理的一種反轉，心力不可思議。

第二個，懺悔的人，你不能只有慚愧，你要採取行動。你一定有一個法門，八十八佛、大悲懺，一定有佛菩薩所制定的法門，它有一定的規矩，它會告訴你怎麼做，法力不可思議。

第三個，佛力不可思議。懺悔的人基本上的懺法裡面，都一定有一些佛菩薩的聖號，要你去憶念、去禮拜，所以你就會去觸動諸佛菩薩的本願功德。

所以你在懺悔的過程當中，是依止三種不可思議的加持力，你的本身的心力、

法力、佛力三力的結合，然後慢慢地把你鏡子上面的灰塵洗乾淨，這就是所謂的「罪從心起將心懺」。

那麼「罪從心起將心懺」，這個理論就說明了在心力、法力、佛力當中，你的心力是關鍵，你那個反轉的力量很重要。理論上你用多大的力量去造業，你所懺悔的力量就要多大，才可以滅罪。你不可以說你造業的時候是主動積極，懺悔的時候是心不甘情不願的，那不可以！最好是你懺悔的那種慚愧的力量，是強過你造罪的力量，那最好，那你馬上就見到好相。

所以懺悔的成敗就在於你的心態——你是不是準備好要懺悔。所以你懺悔中間如果再做一次就完了，因為你根本沒有反轉，你那個水流沒有完全反轉，你還是在順這個造業的勢力在跑。所以懺悔的關鍵就是你的心力不可思議，就在這個地方。

我再講一次，你要能夠快速地滅罪，如果你覺得你的時間不多了，你要用很快的時間滅罪，你懺悔的心力一定要強過你造業的勢力那個心靈的力量，你一定可以見好相。因為你心力強，左邊有法力加持，右邊有佛力加持，肯定見好相。因為你造業的時候，只有一個力量，也只有靠心力；你反轉的時候，是三種力量在加持你，所以一定可以很快懺悔成功，但關鍵是你的心態要準備得夠。

這個地方有沒有問題？就是快速滅罪，很多人都問我說如何快速滅罪？快不快，

看你的心理素質。如果你的心態準備得好，你不但是有慚愧心，你還有空觀的理觀智慧，你能夠不斷地正念你的本性清淨、業性本空，更好。除了事相的懺悔，你還有理觀的智慧，那就更好了，你會懺得更徹底。

其實，如果你真正懺悔，經論上說，甚至於我們在佛學院輔導過很多的學生也證明，一般來說經過懺悔恢復的清淨，會比以前更好，因為你有免疫性了。一個人曾經跌倒過，如果他透過懺悔再恢復清淨，其實他的功德是超過他沒有造罪之前，如果方法正確的話，他會增上。但是你的方法要對，心態要準備夠。

這個地方有沒有問題？這是我們這堂課對懺悔的最後一次的答案了。當然你不能够只懺悔三天、五天，不可以！力量薄弱。理論上你懺悔的心要很懇切，比方說你一天拜一部八十八佛，平均一個小時，你要拜一百天，相續。你中間突然有事可以請假，但是不能超過三天。今天請假，後面往後補，反正你要拜滿一百天，但是你請假的時間，連續不能超過三天。你拖太久的時候，你的心態就受影響。

【49】懺悔怎樣才算是見到好相？

【學員提問】阿彌陀佛，師父！我以前拜懺的時候，那個所謂的好相是有夢到佛菩薩，可是佛菩薩沒有放光，也沒有跟我說：我這一個罪消滅了，只是站在那裡，

就是一尊佛像而已，這樣算不算見好相？阿彌陀佛！

【師父答疑】這樣也可以，你見到佛菩薩，見到哪一位菩薩？

【學員提問】觀音菩薩。

【師父答疑】你自己感覺知道他是觀世音菩薩。

【學員】就是夢到佛像。阿彌陀佛！

【師父答疑】也可以說是好相，但不是一個圓滿的好相。因為一個好相，它一定要有光明，這很重要。光明相是一個很重要的指標，要見到光明，佛光，而且最好是金黃色的光明。

見好相，真實地徹底地見好相，有兩個標準：

第一個，見到佛光。佛陀身上一定要放光，如果沒有放光，你還有努力的空間，你還要繼續拜下去。

第二個，你看到這個佛光，你醒來以後，會身心非常地法喜，非常地歡喜，莫名其妙地歡喜，沒有理由地歡喜，就知道你這個夢境是證明你的罪消除了。而且一般來說，只要見到佛光又法喜的，不但是滅罪了，你那個善根又生起了。

所以一般來說徹底的好相是兩個條件：第一個見光，第二個法喜。你內心看到佛菩薩以後，身心世界非常歡喜，有時候會相續一整天，從白天一直歡喜到

晚上，一整天都歡喜。因為那個功德力剛出現的時候，它會主導你的身心世界，慢慢慢慢它才會消失掉，又變成種子位了。

所以你剛開始懺悔產生身心反轉的時候，那個功德力很強的，你自己會感覺得出來，你自己會知道，我已經見好相了，你自己會知道，因為那個歡喜不是一般的歡喜。我們一般人的歡喜是外境刺激你的，你吃一個美好的東西，別人對你讚美，不會持久，這種外境來的不會持久；它那個歡喜是從內心自己生起，發自內心。所以見好相，要有光明相，要有法喜的感受，這是一個判定標準。

【50】懺掉的是讓它惡果不現前，還是種子可以懺掉？

【學員】請問師父，那個我們懺掉的是什麼東西？懺掉的是讓它惡果不現前，還是種子可以懺掉？另外如果這個業力受報了以後，它種子還存在嗎？謝謝師父！

【師父】當然這個時候懺悔是這個種子還沒有形成果報，形成果報就沒辦法懺了，形成果報了，你怎麼懺呢？它已經成熟了，就不能懺了，成熟叫做認命。懺悔的最佳時機就是，當它還是個種子，但是勢力很大的時候，你要把它懺悔成功的話，有兩種可能：

第一個，是徹底地消除，就見好相。徹底消除，這是有可能的。

第二個，是你沒有見好相，比方說剛剛這位菩薩，她看到了觀世音菩薩，但是沒有光明，她可能也沒有什麼法喜的感受，這樣嚴格來說不算好相，但是起碼他的業變成不增長業了，不障道了。你只要不去刺激它，它會慢慢沉澱下去。

我們最起碼的標準是達到不障道，它不障礙你了，但是關鍵是你後面的保護，你就不能再造作了。這是第一個，就是沒有得果報之前；第二個，你剛第二個問題是說得果報以後，得果報就沒辦法懺了，因為它已經現前了。你看釋迦牟尼佛，他釋迦族被滅的時候，佛陀也知道這個業力已經成熟了，沒辦法反轉了，他還是盡人事聽天命，他還是去阻擋琉璃王，但是還是阻擋不了，琉璃王照樣把釋迦族給滅了，那個業成熟了，沒辦法。

所以懺悔，你的時機要快，因為你等於是跟生死在賽跑，你不能拖。第一個，拖得越久它的勢力就越來越大；第二個，你不知道你還有沒有機會，所以要及時。

這個懺悔主題我們就過去了。我們下一個也是跟業力有關係的，這個是跟迴向有關係。

【51】替別人修懺放生等功德並迴向給他，有效果嗎？

【學員提問】請法師開示，若有生重病者他沒辦法學習佛法，若別人把替他修

懺放生等功德迴向給他，這樣子有效果嗎？比方說你有家人，你的長輩年紀大了，他不能拜懺了，他也不能修功德了，你幫他做，你幫他做了以後，把功德迴向給他，這樣子有沒有效果？

【師父答疑】我們解釋一下。

理論上修學佛法要自己去做，要用你的心去造作，才能夠產生反轉的力量。但是這個人已經沒辦法造作了，他的心力可能羸弱了或者闔鈍了，那麼他透過別人來造作，造作以後再把功德轉回去，這種情況，就牽涉到他力的思想。

諸位！凡是他力的思想一定要感應道交。所以只要是他力的感應，一定要被迴向的人對這個功德要順從。如果你爸爸沒有學佛，他完全不相信因果，你迴向給他幾乎沒有效果，因為他沒有順從，他是抗拒的。

《地藏經》裡面講一件事情說，你的爸爸媽媽快要臨命終了，那你這個孝順的子女怎麼辦呢？把他的東西拿去變賣換錢，去幫他做布施。但是有一個條件，你要告訴他，讓他知道這件事情，然後你要因這一份功德讚歎他，讓他的心不但了知，還要順從，他對這個布施的功德要有一種隨順服從，他就會得到很大的加持力，而且這是在臨終的時候做的功德，因此加持力更大。

所以你替你的長輩、替你的子女做的功德，對方是不是得到，有一個條件，就

是對方的心是不是對這個功德是一種隨順服從的。如果他完全不相信，那幾乎沒有效果；如果他是陪著你去做，那最好。你帶他去做，他眼睛看到，念念地順從，那個效果就很大了。

一般是這樣，修福報比較容易有感應。他今天身體不舒服，你幫他去放生，他把錢交給你，你放完以後把過程告訴他，他聽得非常歡喜，念念地隨喜順從，這個他得到的功德，幾乎跟他親自參加一樣。你如果能夠善加描述，帶動他的歡喜心的話，修福報的時候容易順從，容易得到跟他自己去修的相同的效果。

但是你要幫別人懺悔這個事情就很難。因為他很難完全順從那個懺悔的力量，除非你拜八十八佛，整個一個小時他就在旁邊看，從頭看到尾，然後他對你的拜懺念念地隨喜，念念的地順從，這個有可能。

如果他都沒有看到，你要替他懺悔，幾乎就很難，有限。因為他沒有看到，他很難順從這個懺悔。這個懺悔的心態很複雜，很難生起，跟修福報不太一樣。所以功德迴向就牽涉到這個被迴向的人的內心，是不是有對這個功德的順從，這個就影響到效果了。

那麼迴向這一塊，有沒有問題？就你替別人做，然後迴向給他，你最好告訴他整個過程，讓他知道。

【52】透過迴向法門，把你微小的功德，轉化成廣大的功德！

【學員提問】師父好！那我們每次法會之後的迴向，迴向給誰，誰也不知道，那他怎麼感應那個功德呢？

【師父答疑】從凡夫的角度我們迴向，其實都是在借境修心，增長你的菩提心，增長你的功德，其實眾生是不是得到就不一定，不知道了。如果他不順從其實效果有限。

但是當我們迴向給法界眾生的時候，有些鬼道眾生他是一時的罪業墮入鬼道，他有善根，他如果在旁邊見聞到的時候，他也可能會順從，會隨喜讚歎，他就得到的。所以這效果很難講，但至少我們把那個訊息釋放出去。所以我們在修學佛法某種程度是只問耕耘不問收穫，因為誰也不知道到底有沒有得到。

今天學會打了一個佛七，我們的佛號無量光無量壽，就往這個世界釋放，可能我們沒辦法釋放到世界，起碼我們可以在加州釋放一道祥和的光明。但是有些人、有些鬼道眾生他會感受到，喔，有一道光明照射他，如果他有善根的話，他順從，他就得到了；但是有些人他邪見煩惱很重，看到光明他不當一回事，就對他沒有效果。

但起碼我們身為菩薩，我們把這個功德釋放出來，迴向給法界眾生離苦得樂，

我們只要有這樣的一種作意，就可以把每一句的佛號，那無量光無量壽的功德變成無盡燈，就在虛空當中現出很多的蓮花來。當然我們沒有神通看到，但是有神通的人他會知道：哇！這個地方打了一個佛七了，它釋放很多的蓮花光明在虛空當中，有緣的人就得到了。

我們先不要管別人是不是得到，重點是透過這個迴向，我們自己功德由小擴大，擴大自己的胸量，是這個意思。所有的大乘法門最後都要迴向，要普皆迴向。一般我們前面叫做發願，中間叫正修，最後的收尾是迴向。迴向你可以迴向給你個人的親屬家人、冤親債主、父母師長等等，但是最後一定要加一句法界眾生。你只要加這一句，那麼其他跟你沒有緣的、不認識的眾生，他也可以得到，如果他順從的話。迴向是很重要的法門，大乘佛法必修的。迴向在經典上說，它可以把你微小的功德，透過這個迴向的法門，轉化成廣大的功德。譬如一燈燃百千燈，你本來是一顆小蠟燭，打佛七就參加一天而已，但是你如果認真地迴向，你那個一天的那個小蠟燭，它會變成無盡燈。

所以你要會用迴向的話，對你是很有好處的。這個迴向法門是非常好用的，迴小向大。但如果說你是替別人做的，你做完以後，要把你的過程告訴他，讓他隨喜讚歎，那他也可以得到你對他的迴向。

【53】別人能不能帶走我們的業力？

【學員提問】請問法師，曾經有位師父說，他可以把眾生的業力帶走。請問師父這樣子是不是違背因果的道理？

【師父答疑】這個牽涉到業力可不可以帶走，別人能不能帶走我們的業力，這是一個問題。

首先我們要知道業力到底去了哪裡？就是說它到底在哪裡？我們再來談談業力是不是可以帶走。我們造業的時候，造完了當然你就沒有再造作，你可能去做其他事了。那麼這個業造完以後，那個業到底跑哪裡去了？

諸位！你們猜猜看跑哪裡去了？對了！跑到內心中去了。那麼跑到內心去，有沒有一個人能夠進入到你的內心世界，然後把你心裡面那個業力的門打開，然後把業帶走，有沒有可能？不可能！

我們做一個反向思考。如果有人可以進入到你的內心世界，去改造你內心的狀態，比方說把你的業力帶走，比方說把你的智慧提升一點，就是他有辦法侵入到你內心的系統，然後改造你的內心，如果這個是可能的話，諸位你不用來上課了，真的。因為十方諸佛菩薩正想做這件事情，每一尊佛都想做這件事情，每一尊佛都發願眾生無邊誓願度，但結果我們還是這樣子，你就可以知道這件事做不到。

沒有一個人可以進入到我們的內心世界，去改造我們。為什麼？因為是你自己的妄想捏造出來的。佛陀只能夠告訴你一個道理，或者是一個法門，讓你的心去接觸這個道，這個法，讓你遵守這個道法去自我改造，但是佛陀不能進入到你內心的這個系統裡面，去幫你調整內心的世界，他做不到。這就是為什麼你要來上課，沒辦法，因為無人可以取代。所以這個法師發願把眾生的業帶走，當然我們不知道他的心態，如果他發的是菩提心，他有這樣的願望，那當然我們隨喜讚歎，但事實上是不可可能。

這個地方有沒有問題？我們修行，業力這一塊你要知道，有些事情是你自己做的，有些事情是可以別人幫你做的。只要是跟福報有關係的，一般來說別人都可以幫你做，你只要隨喜就好；但是如果是一種智慧層面的、善根這一塊的、你的心理素質這一塊的，沒有人可以幫你做。比方說懺罪，這個別人很難幫你做。

那麼有關業力的這一塊，我們就討論到這裡。

【54】四諦跟十二因緣有什麼不同？

我們來談談從人天乘進入到四諦十二因緣，這裡有三個問題，我們先談第一個問題。

【學員提問】請問師父，二乘人修四諦跟十二因緣法，那麼四諦跟十二因緣有什麼不同呢？

【師父答疑】四諦跟十二因緣，他們目標相同，過程不同。他們兩個都是同證偏空的法性，同入偏空的涅槃，這個目標相同。過程有什麼不同呢？聲聞人，他偏重在苦諦這一塊；緣覺人，偏重在集諦，他偏重在處理煩惱這一塊。

我們解釋一下。可以這樣講，聲聞人比較感性的，他在厭惡生死的時候，對於人生的痛苦感受比較深。他是先從對三界果報的一種感受的厭惡，才啟發他無常無我的思惟，而調伏他內心的愛取跟我執的顛倒。他完全是因為苦諦的刺激，才產生這樣的觀行，所以他這個人是比較感性的。但是這個人有個問題，因為他對痛苦的感受太強，相對來說，你要他發菩提心會比較困難。

所以經典裡面形容二乘人「觀三界如牢獄，視生死如冤家。但期自度，不欲度人」，其實就說盡了一個聲聞人的內心世界。他自己的生活經驗、他所學習的佛法都是過度的悲觀，他把人生想得一文不值。所以他一旦離開娑婆世界以後，永遠不想再回來，因為他不想再面對過去的痛苦了。所以聲聞人他對苦諦是有強烈感受的，這是第一個不同。

緣覺人他比較理智。緣覺乘的人會離開三界，大部分都是修禪定。這種人都是

煩惱淡薄，所以他對痛苦的感受也不深，但是他完全是從智慧的層面去解脫的。「春觀百花開，秋睹黃葉落」，或者看到佛法「諸法因緣生，諸法因緣滅」，他悟到無生的道理，他就走了。那麼他對人世間的痛苦的感受相對比較薄弱，所以這個人要發菩提心相對容易一點。

他如果得到更深的道理，他就會把自己的層次提升，因為他知道只是思惟空觀是不圓滿的，他會從空觀裡面從空出假，開始從空性裡面觀察緣起，看到佛菩薩的功德而生起好樂，重新調整心態，啟動他第二波的修行，開始追求無上菩提。

所以結論：聲聞人是感性的人，是比較鈍根的人；緣覺乘的人是利根人，他比較理智。當然這兩種人一旦發了菩提心以後，聲聞人就比較偏重於悲增上菩薩，如果他轉得過來的話；那麼緣覺乘的人就比較偏重於智增上菩薩。

這個地方有沒有問題？就是四諦跟十二因緣的操作，四諦是偏重苦諦，十二因緣偏重在愛取，他直接調伏愛取，不需要理由，不必因為三界是痛苦，他只知道愛取對他是一種障道，他就把愛取滅了，不必由痛苦的理由來刺激他，這種人利根，智慧比較利根。

這個四諦十二因緣的操作有沒有問題？這兩個對我們淨土宗都很重要，我們待會兒會說明。

【55】從淨土宗的角度來修學四諦十二因緣，和二乘人的修學在心態上有什麼不同？

【學員提問】請問師父，從大乘淨土宗的角度來修學四諦十二因緣，和二乘人的修學在心態上有什麼不同？

【師父答疑】我們淨土宗的人，可能會重視人天乘的這個懺悔、吃素、不殺盜姪妄等等，但對四諦十二因緣是比較忽略了。但這一塊忽略掉以後，問題就嚴重了，就是你破除了外在的障礙，但是你內心的障礙沒有對治。

從大乘的角度來看四諦十二因緣，我們可以把它系統升級，不是完全忽略，是升級。因為四諦十二因緣的操作有助於我們調伏愛取，但是問題在於它是單向思考。人天乘的法也是單向思考，二乘法也是單向思考，它只有調伏沒有引導。如果你要進入大乘佛法，諸位！你一定要培養你自己的雙向思考，就是調伏跟引導。

我不知道諸位日常生活中你是用什麼心態來面對人生？你遇到痛苦的時候，第一個，你對人生的厭離；第二個，你要立定志向——我一定要求生淨土，我一定要成佛，才能夠做出改變。如果你只是一路的遠離，其實你沒有合乎大乘種性。

大乘佛法遇到一個因緣刺激的時候，他一定雙向思考，有所調伏，有所引導。他一定要立定志向——我成佛以後我要對這個事情做出改變。當然不是現在，你要

發下一種引導自己往無上菩提的力量，而不是只有厭離娑婆。

所以二乘人他們修四諦十二因緣這個法是沒有錯的，錯在他們的心態太自私了，這個是心態。所以我們到下一堂課會知道一佛乘，一佛乘這個「一」就是貫穿，會把前面的法貫穿。其實佛陀講人乘、天乘、聲聞、緣覺、菩薩，它是可以貫穿的。

從大乘角度，所有法門你都要學，只是用不同的心態。四諦法重苦諦，十二因緣法重愛取，這個對淨土宗是很重要的。你在思惟苦諦、調伏愛取的過程當中，把它激發到往生淨土，圓成佛道，有所調伏，有所引導，這樣就對了。

四諦十二因緣這一塊有沒有問題？

【56】一個大乘的修行者，他的心態是大乘，可是他的行為是二乘可以嗎？

【學員提問】師父慈悲！我是想問，如果是一個大乘的修行者，他的心態是大乘，可是他的行為是二乘可以嗎？就是把心態調整成大乘的，可是行為上沒做到。

【師父答疑】他是心態是大乘，他的行為就是大乘。她的意思其實是這樣，我們智增上的菩薩，他的行為很像小乘，所以我們很難從他的行為去判斷他是大乘小乘。因為你看菩薩戒，初心菩薩他是要共聲聞學。本來我們大乘是要誓斷一切惡，誓修一切善，誓度一切眾生，但是他大乘佛法可能在初學階段會放棄度眾生這一塊，

但是他放棄只是放棄行為，沒有放棄心態，就像你說的，他還是大乘。

我們這樣講好了。我們要到某一個地方，大乘佛法要到一個某甲的目的地，二乘人也要到一個地方，但前半段會走得一樣，但是到了後半段就各走各的。初心菩薩的行為會等同聲聞人，是相同，沒有錯，但是他是大乘，因為他心態有調伏力有引導力，他種下的種子不同，他種下的是一種大乘種性的種子；聲聞人他的心態狹小，他整天只想到自己，所以他種下的種子是小乘的種子。

諸位！現在我們很強調法門的不可思議——五乘法門，所以大家的觀念還沒有建立起來，還沒有建立一佛乘的思想。到了一佛乘的時候，就不談法門，談心態了。心力引導法力，不是法力引導心力，法力只能夠加持心力，它沒辦法引導心力，不可以！這個觀念我們還沒有上，我們下一堂課五乘講完以後會講到一佛乘。

我們現在的概念是這樣：我們認為五乘是片段的，人乘是一塊，天乘是一塊，聲聞是一塊，四諦、十二因緣、六度好像這個之間沒有關係，好像一個念珠散滿地。你先有這個觀念沒關係，但是到最後我會幫你找一條線，把這五個念珠串起來。到一佛乘的時候，它是一條線的，它不是一個法門，它只是一種觀念。我們把五戒、十善、四諦、十二因緣、六度這麼一個散亂的法，把它「吾道一以貫之」，這個就是《法華經》的思想了，這個對大乘佛法很重要！

法門沒有高低，就像藥，你需要你就要吃。你這個人很少造罪，五戒對你來說就不重要了；你這個人世間感情重，雖然你行為很好，你感情太重，四諦十二因緣對你就是良藥，因為它專門治感情重的人，這個藥對你來說就要吃了。你不是說：「欸，這二乘人修的。」誰跟你講二乘人要修的？你用不同的心態去修，在修這個調伏的過程同時迴向無上菩提，所以它同樣能把你引導到成佛之道。

我們到了最後，會把諸位片段的佛法概念，五戒十善十二因緣，要把它串起來。串起來以後，你接觸到五乘的時候你就知道要怎麼去為自己調整。

我們生長在未法時代，你必須為自己配藥。如果你還記得我說的話，我們剛開始上第一堂課的時候，我說，我可以講一部通途的《佛法概要》，但是我沒辦法講一部屬於你個人的《佛法概要》，這個我做不到，我不是佛陀。

所以《佛法概要》即將上完的時候，你要去思考怎麼布局你自己的一套《佛法概要》。這個法門的加減，你要加重哪一塊，可能你自己要有一個布局：這個五年之內，我先吃哪一塊。我先懺悔，那麼我就先布局三年懺悔；最後第二個三年，調伏愛取，怎麼樣怎麼樣，你自己要有一個規劃。那當然就是你要瞭解自己，你的問題出在哪裡。

這五乘法門，每一個法門對你都意義非凡，沒有一個法門跟你沒有關係的，絕

對不可能！只是你怎麼去取捨，怎麼去調配而已。這就牽涉到你對自己有多瞭解了。末法時代，有法無人。我們遇到很多很多的法都還在，但是，沒有一個善知識可以幫你配藥。醫生不在了，所以你自己要知道怎麼去調配。但是我只告訴你，到最後會把它貫穿起來，這五乘法門沒有一個法門跟你沒有關係的，都有關係，只是你的輕重緩急而已。

【57】可不可以就一句佛號念到底就行了？

【學員提問】師父！我有另外一個問題，就是因為我們都不夠瞭解自己，很難配藥，我們也不是醫生，那這也是為什麼我們選淨土法門的原因。可不可以就一句佛號念到底就可以了？阿彌陀佛！

【師父答疑】如果你的煩惱輕薄，如果你的善根深厚，如果你的願力堅固，可以！因為你都不需要，你沒有那個病嘛。法門是治病的，你有那個病，你就必須吃那個藥。當然你沒有那個病，第一個你業障不重，那你就需要懺悔了，人天乘對你就沒有藥了，你自然不會去造殺盜淫妄，這五戒你也不要守，「心平何勞持戒」；其次，你對人世間根本就沒有太多的情感，你也不需要思惟苦諦、調伏愛取，這個藥你也不需要了；第三，你很自然安住真如，你就不需要修大乘安住空性，那這五

乘法門對你通通不需要。但是這個條件是——「如果」這個成立的話。也就是說，三個「如果」你都具足了。

如果你有這個病你不吃藥，問題就麻煩了，因為它不會自己消失掉。那就看你的佛號衝得過去衝不過去了，因為臨命終的時候充滿變數。人的心是很複雜的一個東西，非常錯綜複雜。佛陀，即便是佛陀，也只有到了你初地以後，他才給你授記說：你會怎麼樣。入了正定聚佛陀才給你授記的。你沒有入正定聚之前，你明天會發生任何事情，連佛都說不準，真的佛都說不準。

如果你一定要求往生的話，其實你對自己要很瞭解。我看很多人對自己不見得瞭解，為什麼？你很少靜坐。你看我們很矛盾，有沒有覺得我們對別人很瞭解？你隔壁的人是什麼心態，你講得清清楚楚，你可以講一個小時這個人怎麼樣，但是你不瞭解你自己，這是問題，因為我們六根都是向外，所以你沒有迴光返照。你不瞭解自己就很麻煩，因為你遇不到聖人，就沒有人比你更瞭解你自己。

如果你生長在正法時代，你不需要瞭解自己，你拜文殊菩薩做師父。文殊菩薩說：「你前面三年，給我老老實實地拜懺；後面三年給我修四念處，再後面你念佛就夠了。」就其他都別看了，他把你的路都鋪好了。你很幸運，生長在佛世，生長在聖人出世的地方。

但是，到了末法時代，你還蒙著眼睛到處走的時候，就糟糕了，因為沒有聖人出世，你又不瞭解你自己，那你學這個法門幹什麼呢？我就知道了！你這沒有醫生，藥你都亂吃，現在大家都亂吃藥了，你不能憑感覺在修行。

佛陀沒有說法，什麼意思呢？《金剛經》說的，你說佛陀有說法就謗佛，佛陀沒有說法，那這個法怎麼來的呢？佛陀是應眾生的需要而說的，這個很重要！是你有需要他才說的，所以這個法就沒有自性。如果佛陀出世，他不管你有沒有需要，他就講一句話出來，這個法就有自性，它不必等待因緣，但事實上沒有。每一句話都是你需要他才說的，所以佛陀沒有說法。

從這個概念我們就知道，這個法是用來治病的。諸位！你沒有事的時候會吃感冒藥嗎？不會，對不對？所以怎麼為自己調配藥，那就很重要了。我建議你每天都要有個靜坐的功課，你就會慢慢瞭解自己，你那個心光不要老是向外，偶爾把它調整一百八十度，看看你的內心世界的活動，它是怎麼活動，喜歡往哪裡跑，它有一個軌道的。

其實我們內心裡，你慢慢會發覺它有一個習慣性的軌道。你遇到事情的時候，人的內心的活動，它的確有習慣性的活動，每一個人不一樣。你要把那個脈動抓出來，你就知道你問題在哪裡，然後你就會減少很多自我摸索的時間，在這麼多法門

當中（我們《佛法修學概要》已經講很多）你就知道自己最需要瞭解、最迫切的是哪一塊。所以當《佛法概要》學完以後，接下來就是你要自己，你怎麼做取捨，這個就是諸位的工作。

還有沒有問題？理論上，我不知道諸位的根機，有些可能是聖人出世也有可能。你越在末法時代出世，你的對治法門要越多。你會在這個時代出生，某種程度你是共業，這個法，越到末法時代，眾生的病越重的時候，你靠一句佛號就越不夠。

諸位！你看看歷代淨土宗的祖師，你會發覺有變化。你看早期唐朝的時候善導大師淨土的概念，它很簡單，他叫你「一心歸命」就夠。你相信自己是業障凡夫，相信阿彌陀佛有無量功德，他一定可以救拔你。善導大師講來講去，都在講這個概念，「一心歸命」四個字而已，「通身靠倒」。那是什麼時代？唐朝的時代，距離我們將近兩千年。

唐朝過去了，宋朝永明大師慢慢提出了「有禪有淨土，猶如帶角虎」，當然他也同意「無禪有淨土」，他提出兩個概念。

宋朝過去了，到了明朝的時候，就很少有祖師提到只要一句佛號就好，很少。到了蕩益大師的《彌陀要解》，就又提出了理觀事修了。

祖師在演變一個法的時候，都不是隨便的。他一定知道這個眾生的平均值已經

變化了，因為你這個佛法有契理性跟契機性嘛，上契十方諸佛實相的道理，契理性不能變的。你不能說，這個道理跟那個道理不一樣，唐朝的道理跟宋朝的道理，跟我們現在的道理是一樣的。但是契機性就不一樣了，在取捨。

諸位！你看看淨土宗的十三代祖師，比較一下，你會發覺有一些變化。越到末法時代，開的藥就稍微多了。這到底說明了什麼事情？你們要去想一想。就是前面的藥已經不夠用了，藥輕病重，早期開的藥已經不符合後世人使用了。這就是為什麼要有歷代祖師，江山代有人才出，他不斷地要調整。如果說佛法沒有契機性，那歷代祖師通通不要了。

有些人說：看佛經就好了。這句話不對。佛陀是原則性的開演，祖師是有時代背景，他會做微調。祖師在這個時代出現，他知道怎麼調整你這個藥方。看祖師的法是契機，看經典是契理，這兩個都需要。當然你也不能完全看祖師。蕩益大師說：你看看祖師，也要看看佛陀，你至少瞭解「佛世芳規」，佛在世的時候是怎麼教弟子的。

【58】如何按自己的根器，選擇適合自己修的法門？

【學員提問】師父！阿彌陀佛！我還是不明白，就是說像我們在家居士，那按

照師父的說法，就是說我們要按照自己的根器，來排一個適合自己修的法門。那我們在家居士如果真的是配藥配錯了，我們去哪裡問善知識，我到底配的藥是對是錯？我這樣子修對不對？

【師父答疑】你起碼大方向不能錯。我們的根機是這樣子，你的藥至少在你的吸收範圍，你不能落差太大。至少你要知道，你是屬於理智型的，還是感性型的，這至少你知道吧？理智型的，你要多鼓勵自己，觀眾生的苦，擴大胸量；你是感性的人，你又觀眾生的苦就完了。所以悲增上菩薩，佛陀說悲增上菩薩不能修太多的慈悲觀，因為你這個根機已經往慈悲方向跑了，你又修慈悲觀，修到最後你乾脆淨土不要去了，陪眾生流轉算了。所以你這個就是對治嘛，要合乎中道。就是說，至少你大方向要抓得出來，微細的地方，藥跟病落差一點，至少亂不了，是吧？你不能落差太大。

所以你不能跟著感覺走。諸位！你要知道，你為什麼要理智地面對自己？你喜歡度眾生表示你就有這種根性，你過去有這種等流習性，但是你不能濫慈悲。就像我們以前考試，德智體群要四育平均發展，你不能够說你體育考一百分，其他都是三十分，這個就不對。因為你要往生淨土，你臨終的時候是平衡的，你每一個東西都不能太差。任何一個事情出了差錯，你就完了。你業力出了差錯，你這個人修得

很好，但是有一個重大業沒有懺除，也不行；你業力沒有出差錯，愛取出了差錯，你這個人是一個謙謙君子，一生沒有造過傷害別人的事，但是你情感太重，你也完了。

【學員】對，所以我就覺得像末學，上課這一段時間，就覺得聽師父的講課，然後回去打坐，也覺得念佛好像有進步，就是有師父的引導。

【師父】表示你有用藥下去。其實這個藥你只要用得下去，就有效果，一定有效果。如果你覺得吃一個藥沒有效果，絕對不是佛陀藥開錯了，你操作有問題。理論上藥是可以治病的。

【學員】我的問題就是說，有的時候我們自己都不太瞭解自己，所以有的時候就偏了。

【師父】所以你要去瞭解自己，不要老是瞭解別人，對不對？你要多花點時間瞭解自己，是不是？

【學員】可是就是要聽了課之後才會去瞭解自己，平時就好像難做到。

【師父】還有靜坐，其實靜坐很重要，你要內觀，觀察一下你內心是怎麼活動的，你起碼要把自己是屬於感性型、還是理智型抓出來，這個很重要。因為這兩個用藥是完全不一樣。理智型的，你要多強調眾生的苦。

因為你現在面臨的只有佛道跟眾生兩個，上求下化，用藥只有一個原則而已，取其中道。你英文考八十分，數學考三十分，你要去補英文，補數學？當然現代人比較重視培養專業，那應該補英文。其實從淨土宗往生的角度，你要補數學，補那個不及格的。什麼意思呢？就是說，你這個人多生多劫來，慈悲已經太重了，已經變成濫慈悲了，帶有愛取的慈悲了，你就要管管自己這一塊了，告訴自己：慈悲的結果就是後患無窮，你就是要對治自己了。你這個人本身已經很理智，很理性了，你還告訴自己這個攀緣是痛苦的，結果你更理智了。

所以你至少知道應該多用佛道來引導自己，還是多用苦諦來調伏自己，這個至少你要知道。調伏跟引導這兩塊要保持平衡。調伏的包括什麼？四諦、十二因緣，包括人天乘也是調伏，它調伏罪業也是調伏；引導的——大乘佛法都是引導的。

我現在問大家一個問題，你聽到四諦、十二因緣的時候，起大歡喜的舉手。好，理智型的；你進入大乘佛法聽到菩提心，起大歡喜的舉手。好，我知道。所以這就對了，這就對。你看到一個東西，突然間似曾相識燕歸來，就表示這一塊你以前學過；如果你對一個法很陌生，你就要注意，這一塊可能是你欠缺的，營養不良，我們要去修正過去留下的東西。

你臨終的時候，所有的東西都不能出大差錯，業力不能出錯，妄想不能出錯，

真如也不能。你要安住真如，你不安住真如你的心就向外攀緣，緣那個相狀，你臨終是何等境界？外面有人在哭，內心要離開娑婆世界，內憂外患，你那個感情的錯綜複雜，能禁得起那個刺激？！所以臨終的時候，懺悔業力、調伏愛取、安住真如這三個功課都不能太差。

第一個，業力不能出差錯。

第二個，妄想不能起顛倒。你可以打妄想，不能打顛倒妄想，這個太厲害。你可以打一般性的妄想，一般性的妄想你念佛就好了，它不是你的對手。但是你那個堅固妄想就要小心了！那個沒有處理掉的就是地雷，所以妄想也不能出差錯。

第三個，真如也不能出差錯。你忘了安住真如，你就四面楚歌了。你要站在一本來無一物」的角度來面對臨命終。你臨終的時候要走得瀟灑自在，安住空性、安住真如很重要。這個人世間本來就不是你的，嚴格來說你本來就不該來的，我們就不應該來人世間的，真的是這樣子。我們是一時糊塗一念妄動，才把今生給創造出來。

【59】如果我們是重感情的人，應該去看佛陀的哪一部經？

【學員提問】師父好，剛才師父說，四諦、十二因緣是對重感情的人，就是說是一個治病的良藥。那如果我們是重感情的人，我們應該去看佛陀的哪一部經？

【師父答疑】多思惟苦諦。

【學員提問】去看佛陀的哪一部經或者是祖師大德的哪一本書來對治呢？

謝謝！

【師父答疑】好的，這個問題問得不錯。我會建議你，如果你去看經，可能要看看《阿含經》。因為《阿含經》專治苦諦。你去讀《阿含經》，所有的話都是不淨、苦、無常、無我。色——不淨、苦、無常、無我；受（感受）——不淨、苦、無常、無我；想——不淨、苦、無常、無我，都是這樣子。

如果你要去對治你的感情，最簡單，你把滿益大師的《四念處頌》背下來。沒有事的時候，你就一個字一個字的把那個文去體會一下意思，你就會進步。你把文字裡面的道理消化出來。你就觀想你是隻牛，把每一根草經過多方的咀嚼把營養釋放出來。這個文字相就是草，你用你的思想能力去思惟佛法的文字，你的心中就會出現道的光明，你會覺得你進步很多。

你把滿益大師的《四念處頌》背下來試試看，沒有事的時候就把它吐出來——觀察、勝解、捨離心相，不斷地去觀察、去思考，你發覺你心中會出現一種調伏的力量出來。你就知道佛菩薩所施設的法力不可思議，這個藥真的有效果，以前我們只是沒有去吃它而已。

當然你最好一天有一點時間靜坐，念念佛，然後在寂靜當中，去思考法義那最好。如果你要讓藥效來得快一點的話，你最好在靜中思考。

【60】修正觀的時候，如果觀身不淨是否打斷了我所有念佛的功德？

【學員提問】請問師父，在修正觀的時候，如果觀身不淨是否打斷了我所有念佛的功德？又者，觀身不淨它是一種對欲望的強制壓抑嗎？

【師父答疑】我們講過淨土宗它是大乘法門，一定有所調伏，有所引導。調伏的是對娑婆世界的愛取，引導的是對極樂世界的欣求。

當然你在憶佛念佛的時候，你心中現的相是佛的功德相，希求的；那你修不淨觀的時候，你現出的是眾生那種煩惱雜染相。那你的意思是說打斷了你的念佛的功德，其實這個就看你的心態。當你現出了雜染相的時候，你的心如果是訶責的，是厭惡的，那怎麼會打斷了你念佛的功德？

如果現出的是極樂世界的相狀，我們的心態是欣求的心態；如果現出的是娑婆世界的雜染相狀，應該是以訶責厭離的心態，這兩個沒有衝突。一個厭離娑婆；一個欣求極樂，這兩個是一條線上的。

不過我的建議是這樣，一般來說操作次第很重要。你最好先觀厭離娑婆。你如

果不厭離娑婆，直接看極樂世界的功德，你不會很欣求，不會珍惜。一個人經常吃好東西，吃久了他就不會珍惜了。所以次第很重要。你最好先觀娑婆世界的苦惱相，然後告訴你自己：我沒辦法處理。你再觀極樂世界的功德，你會有強烈地皈依、強烈地危機感。所以我們一般來說，是先觀娑婆世界的苦惱相，再觀極樂世界的功德相，這個次第會比較好，先厭離再欣求，這是一個操作的次第。你反過來，效果就不一樣了。

這個假觀的操作，有沒有問題？就是先求調伏，再求引導。當然我們念佛人先安住，安住在「本來無一物」的角度來面對因緣。面對兩個因緣：一個雜染的因緣；一個清淨的因緣。調伏雜染因緣，引導到清淨的因緣。兩塊：一個眾生法界的厭離；一個佛法界的欣求。安住空性中，先求調伏，再求引導。

【學員提問】師父慈悲！那先調伏再引導，是在一堂功課裡面做，還是說一堂功課做完再引導？就是停留在同一個點？

【師父答疑】最好能夠接著做，因為你調伏會幫助你引導。如果你分兩天，可能你昨天的心情，已經沒有了，會消失掉，因為我們在修行過程中，還是生滅心。

所以你的功課當中，比方你去佛堂先拜佛、打坐，先靜下來，先把心中的波浪靜下來。靜下來的時候，就是把你的所緣境於三摩地所行影像現出來，第一個先把

娑婆世界的現出來，思惟：我如果不往生，我來生將會怎麼樣？會遇到很多障礙，有煩惱障礙我，業力障礙我，老病死障礙我，我又要經歷一次生死輪迴的痛苦。那麼這個時候，你就會有一種危機意識了。那怎麼辦呢？自己也沒有辦法處理，對不對？這個時候再現出極樂世界的功德，最後會歸到佛號。

有一點很重要，你把所有的修觀，最後一定要多一道程序，這個是《往生論》天親菩薩說的：當你厭離娑婆欣求極樂以後，最後一定要會歸到佛號。因為有佛號，所有的修觀到最後都是幫助你修皈依。你如果說厭離娑婆欣求極樂，完了就沒有了，你沒有會歸佛號，那你這個沒有收尾太可惜了。

【學員】那師父像您說，就是來重複兩三次，一堂功課之中，都是停留同一個情況？

【師父】佛法本來就應該重複。我們在造業的時候，就不怕重複，對不對？造善也要重複，生轉熟，讓你熟悉，印象深刻，所以要觀察、勝解，勝解就是你要很深刻地體驗，最後捨離心相，把娑婆世界的雜染相捨掉，再現出清淨相出來。清淨相你就會很好樂，你要告訴自己，為什麼會有這個東西呢？因為有佛號。你經過厭離娑婆欣求極樂，再念佛的時候，你就對佛號會覺得感覺不一樣，你不容易把它丟掉。就算丟掉，你會很快把它找回來。

【學員提問】我的意思就是說，觀了五分鐘之後再念佛，然後再回到觀那一部分也是一樣？

【師父答疑】如果你念得很好，就不一定要去觀了。如果你念得一句佛號信願具足，堅定、很有力量，就不一定要去觀了，這堂功課就一路念到底了；如果你這個佛號，念得懶懶散散的提不起勁，就是你的觀太薄弱了，心太沉沒。你不知道怕了，那這個時候你就要修觀對治了，因為你念的這個佛號已經沒有效果了。

所有的修行都不能勉強。你要引導自己，所以如果你自己覺得這佛號念得悠悠泛泛的，沒有感覺了，這就是你修觀的時候到了。你要引導自己了，觀娑婆世界，你來生只有兩種選擇，只有兩種，沒有第三種：第一種繼續來娑婆世界；第二種到淨土去。這兩種會有什麼後果，你最好先知道一下。

要把你未來的果報事先看到，我們要用未來來引導現在，不要老是想過去。真的，你夠聰明的話，不要想過去，毫無意義。我們一般人都錯用心，老想過去。過去不可改變，只有充滿著悔恨，千金難買早知道，對不對？你再回憶過去統統浪費時間。一個夠聰明的人思考未來，未來比較重要。你未來只有兩個地方：一個到娑婆世界，一個到極樂世界。這兩個會有不同的結果。最後結論：好好念佛。

但是你經過這個過程再念佛，就不一樣了，你會體會到什麼叫做「通身靠倒」，

你還會把佛號丟掉嗎？我看你不敢。就是修皈依嘛，不要忽略，你稍微地觀照一下，它產生念佛的效果會非常好。我們的心，要引導它，你不能強迫它。說：你給我好好念佛！沒有用的。你這心跟小孩子一樣，你強迫它做的事情它統統都會反彈的，沒有效果。

當你開始走入修行的時候，你要知道怎麼跟自己溝通，這很重要！你學那麼多佛法，可以溝通的管道很多。你現在的心已經夠沉沒了，已經是心灰意冷，你老是罵它，罵到最後——乾脆我不要念佛了！心灰意冷時要鼓勵：你做得不錯，至少你還可以念十句佛號，很專注，比那些不想念佛的好多了。所以你需要鼓勵的時候，你就不要吝惜給自己鼓勵，真的是這樣。修行調心之道，只有一個原則：保持中道。你的這顆心這個時候已經脆弱了，你就不再去罵自己了，給自己一點掌聲；你自己太高慢的時候，訶責自己：我還有很多不足。

所以說你現在學《佛法修學概要》，等於是多了很多溝通的工具。你掌握很多工具，怎麼用，那就看你的經驗。慢慢跟你的內心打交道久了，你會知道自己需要什么，怎麼引導自己，讓它慢慢地保持進步。

不要再用強迫的方式來要求自己做功課，沒有效果的。要引導自己，就像你去引導一個小孩子一樣，他有些時候需要鼓勵，有些時候需要訶責。你學那麼多法門，

就是跟自己做好溝通，應該調伏就調伏，應該引導就引導。就是這麼回事，這叫善調其心。

【61】怎麼用《楞嚴經》去調伏我們自己的妄心？

【學員提問】師父慈悲！請問在《楞嚴經》裡面，二十五位菩薩有介紹他們的修行，他們是怎麼修行……？

【師父】成就圓通的。

【學員提問】對！那我的問題就是想問師父，我們可不可以用《楞嚴經》去調伏我們自己的妄心，讓我們可以回到比較清淨的本性？

【師父答疑】《楞嚴經》它主要是正念真如，就是回到自己的清淨心，但是在回家的道路，開出二十五條。你可以從眼根回家，你可以從耳根回家。當然我們比較喜歡耳根，因為耳根它的功能比較強大。從耳根回家就是反聞聞自性，就是為什麼能夠聽得到聲音？我們以前是「循聲故流轉」，我們耳根是向外攀緣，所以流轉。現在是逆向操作，就是你這個聽到音聲的功能，那個明了性，你從什麼地方來？一直找，找到最後，喔！原來——「本來無一物，何處惹塵埃」。所以《楞嚴經》它二十五圓通，就是六根、六塵、六識、七大，其實都是回家的路，只是它選擇的

路不一樣，它意思就是說你都可以選擇。

不過，《楞嚴經》我們就不採用它二十五這個圓通，不採用，我們只取用它的道理。因為我們的所緣境只有一個佛號，而它的所緣境不一樣。耳根它的所緣境，就是專門聽耳根那個聞性。所以一般來說所緣境要固定，但是你可以用它的道理，那個正念真如——「本來無一物」的道理。這個道理對我們來說有安住的作用，但是它的過程我們不用。它的過程跟我們不一樣，我們是憶佛念佛，所緣境不同。我們可以用它那個思考模式來調伏，我們引用它的道理，但是我們不引用它的所緣境。

你學少林派的武功，他學武當派的武功，對不對？你打少林派有少林派的拳法，武當派有武當派的打法，你不能學他的，因為他那個招式起式不一樣。但是你可以學學武當派它武功的道理，那個道，它一定有個道理。他這個打法打出來之前，有些人是屬於剛的，有些人是柔的，他太極拳是柔式的，以柔克剛的，它一定有一個道理在攝持這個拳法的。那麼你打少林寺的，你就不可能去學武當派的打法，因為這兩個打法招式不一樣，但是你可以參考武當派的道理來加強你少林派的拳法。這樣懂嗎？

【學員提問】觀世音菩薩的耳根圓通，怎麼說他……

【師父答疑】他是走自力法門的。

【師父答疑】觀世音菩薩的耳根圓通，很多人以為說跟念佛一樣，其實不同。諸位你要知道。你念一句南無阿彌陀佛，有兩個：一個能念的，能聽的是耳根，對不對？你聽到是能聽的耳根；第二個，你所聽的佛號。淨土宗它關鍵在你所聽的佛號，注意在那個音聲，因為它代表佛陀；《楞嚴經》它只是用音聲帶動你的耳根，它重點在於我為什麼能夠聽到音聲。

【學員提問】是不是觀無生啊？

【師父答疑】是的。兩條路不一樣：一個是注意那個所聽的佛號；一個是注意那個能聽的耳根，這兩條路不一樣。

【學員提問】但是如果我們是要回家的時候，不是要用這個耳根嗎？都攝六根就是要在……

【師父答疑】但是問題是你沒有用耳根，你回不了家，關鍵在這裡。這就路還家，你當初流轉的時候，本來是清淨心，對不對？然後就從六根裡面跑出來了嘛。那你要回到家，你要照原路回去，這是為什麼說你要就路還家？因為你當初離家出走的時候，是從心裡面——從六根裡面離家出走的，現在你回家也要透過六根回家，叫就路還家，找到你原來的路回去。

【師父】諸位！你在修行的時候要注意，圓修跟雜修不一樣，題目不能換，所

緣境不能換，對淨土法門阿彌陀佛的音聲不能換，但是你可以參考有些道理，幫助你調伏引導。假設我們是少林寺的弟子，我們只有打自己的拳法，但是你可以參考武當派、峨嵋派他們的這些好的道理，充實少林寺的打法，這個叫做圓修。題目沒有換，所緣境沒有換，目標沒有換，但是引用別人的道理來做一些調伏跟引導。如果你連題目都換了，那叫雜修，那就不對了。

我個人是這樣想的：如果你是一個初學者，你最好把淨土的東西先學一學，學個三年再來看其他的。如果你是一個初學者，我不建議你看太多東西，因為你的根本法寶要先建立起來。佛教的法門真的是各有各的方向，各有各的路頭，真的，每一個所緣境都不一樣，過程不一樣。

所以我會建議對初學者加以保護，少看其他的東西，先把對淨土的皈依的心建立起來。好，你可能花三年或者五年，你對阿彌陀佛的佛號，對淨土的功德一心歸命了，這個時候我會建議你，你要慢慢學習其他東西，充實你的養分，你可以廣學。在不影響你一心歸命的情況之下，你慢慢學習天台的止觀、唯識的止觀，他們的操作各有各的好處，對你調伏煩惱很有幫助的，你一用就馬上知道，這個方法非常好的，但是你調伏以後，它不會影響你對佛號的皈依，你會對佛號更皈依了。

所以初學者要專。這個就跟種樹的道理一樣，先種起來，再求它的茂盛。初學

者你學太雜，我不認為這樣是好的，不好！因為你不知道自己該走哪條路了，太多選擇了。但是你對佛號已經建立信仰的，你還閉門造車，那你就吃虧了。佛陀講那麼多東西，對你會有很多幫助，你不要去拒絕佛陀開的藥。只要對你往生有幫助的，你都可以拿來用。「方便有多門，歸元無二路」。道理是一個，就看你的次第。

所以你看蕩益大師，他提出了專修和圓修。專修適合初學者。你對阿彌陀佛信心具足了，你這個佛號操作已經到一定的水平了，你可以廣學。適當地學習怎麼調伏自己，怎麼引導自己，怎麼跟自己溝通，你這個佛號會念得更好，這就是助行，這樣變成正助二行就是圓修了。

【62】念佛不出聲，心裡默念行不行？

【學員提問】請問師父，我有一個問題就是說，先去想厭離娑婆，然後欣求極樂，最後回歸於一聲佛號。那回歸這一聲佛號的時候，我們坐下來念佛號，像我們年紀大，念念就沒聲了，那我也就默念了。可是我現在有一個問題，有的時候念佛機它念，我可以跟著它念，就是心裡面我念不出來；有的時候我自己念，在靜坐的時候，我可不可以心裡頭什麼也沒想，我就是念那一聲佛號，還是怎麼樣？就不大知道。謝謝！

【師父答疑】首先我們要知道，諸位！你們認為念佛的所緣境是什麼？一定有所緣境，對不對？「心於所緣專一安住，心於所緣相續安住」，但是你要把所緣境現出來，善取所緣境的相貌，然後心於所緣專一安住，心於所緣相續安住。

那麼你怎麼取到所緣境？所緣境在哪裡？念佛的時候所緣境是什麼？它是音聲，是六塵裡面色聲香味觸法中的聲，它是耳根所緣。那麼你如果都沒有出聲，它就不是音聲，它變成法塵，變成第六意根所緣，那就不一樣。

意根在緣法塵的時候，困難度比較高，因為第六意識它會變動，變來變去；音聲是穩定相。所以念佛法門的最低標準，最好是金剛持，嘴巴震動，因為你嘴巴不震動就列入法塵，你要捕捉法塵非常困難，因為它變來變去，你第一句佛號跟第二句佛號不會一樣。你創造的所緣境都不一樣，你怎麼得到禪定，得到三昧？你在法塵的時候，你念的第一句佛號的聲相，那個法塵的聲相是更大的，是明了的，是怎麼樣的……，它會變來變去。

所以音聲有個好處，它穩定，它保證每一句佛號是穩定的。那麼你所緣境穩定，你的心也容易穩定。所以最好是嘴巴輕微地震動，叫做金剛念。第一個它不會耗氣，養神，因為你出聲耗氣，但是你完全不出聲又沒辦法攝心，所以這個平衡點最好就是稍微出一點聲。

祖師為了在有聲跟無聲之間找一個平衡點，他創立一個金剛持。黃念祖老居士很強調金剛念，這個方法很好。因為你經常出聲，會耗神傷氣；但是你不出聲，你心攝不住，它跑掉了。你第六意識的法塵跑掉，你都不知道，你可能打很久妄想才發覺。

【63】當你一提起佛號就打瞌睡，一定要修懺！

我的意思不是說你每一堂功課都要修觀，不是這個意思。如果你的心已經準備好了，你這個觀可以暫時不修。但是如果你佛號念得很生疏，很提不起勁，那你就修觀。

什麼叫做正修，什麼叫做助行？正修就是說，正常情況下提起佛號。但是你如果操作得不好，狀況出來了，你要排除狀況，你就要修觀，善加調伏，善加引導就變得很重要。你怎麼跟自己溝通？先把佛號放下來，因為沒有效果，你要看看到底哪裡出了差錯。要調整心態，跟自己溝通。溝通好了上路了，這個觀就不要了，就繼續往前走，佛號繼續提起來，這個叫做正助合行。

有些人一提起佛號就容易昏沉，對不對？他不念佛還不會昏沉，他一提佛號就昏沉。這個你就要知道你要拜懺了，你真的要修懺。因為你能念的心，那個心已經

出了差錯了，已經有障礙。我們一般自己不知道，你那個心已經被業障給卡住了，總是覺得我那個心跟佛號中間好像有一個東西障住。你這個效果就很差，因為你每次念佛就打瞌睡。不是打瞌睡的時候還念佛，是念佛就打瞌睡。打瞌睡還念佛那表示你還不錯，但是這兩個分不清楚了。

所以當你一提起佛號就打瞌睡，心一靜下來就打瞌睡，我提醒你：一定要修懺。因為你的造業力薄弱了，你那個能念的心被太多蜘蛛網蓋住了。如果你不把蜘蛛網拿掉，你那個念佛都沒有效果。因為你身體沒辦法念佛，一具臭皮囊何來做功課？嘴巴也不能念佛，是那個明了的心念佛，嘴巴是個工具而已。

有些人的心一路走來，他的業力也沒有懺，煩惱也沒有調，他的心很粗重，那個堪能性都沒有，那個造業力，就是那個修行的力量都沒有，不要勉強，先修懺。你這台車子已經是狀況連連了，不要勉強開，先去修理一下再開。

【64】有時會聽到四面八方湧來念佛的聲音，怎麼辦？

【學員提問】阿彌陀佛！師父慈悲！我現在有一個疑問想要請教師父，就是說剛才我們在說念佛的時候，如果金剛持有發出一點點的聲音。可是有時候我們會聽到，就是說耳朵有聽到大聲念佛的聲音，然後有時候那個佛號聲會好像從四面八方

這樣過來。

【師父】你是一個人人在修行，還是在打佛七的時候？

【學員】自己一個人。

【師父】聽到其他的聲音。

【學員】就念佛聲音從四面八方來。

【師父】那你要小心！

【學員】那我們是要立刻停止，還是繼續念阿彌陀佛？

【師父】你會害怕嗎？你不害怕就繼續念沒什麼，你不要管它就好了。

【學員】我們就是繼續這樣念下去。有聽到沒有關係，就跟著一起念佛是嗎？

【師父答疑】對，但是你不要跟著它走，你心裡不要攀緣這個東西。

【學員】就是我們聽我們自己念佛的聲音？

【師父】對，你不能攀緣它。攀緣它你就跟它感應道交，不能攀緣。

【學員】繼續念，就可以是嗎？

【師父】只要不是你自己創造的東西，都不能攀緣。不是你自己創造的都不是你的東西。

【學員】那就是我們繼續聽我們自己念佛的聲音，然後繼續念下去，不用停止？

【師父】是的。你自己創造的聲音才能夠安住，別的聲音來都不要管它。

【學員】即使是佛號聲我們也不要管它？

【師父】即使是佛來都不要管他。

【學員】是，阿彌陀佛！

【師父】因為這個東西充滿了變數，你不知道，你沒辦法判斷真假。好，請說。

【65】念佛的時候我就聞到香味，怎麼辦？

【學員提問】師父慈悲！這師姊問這問題後，我就敢問這個問題了，因為我自己也有疑問，我念佛的時候我就聞到香味，我反而怕，我不敢追得久，請問師父這個情況是怎麼樣？

【師父】你是經常聞到還是偶爾聞到？

【學員】經常聞到，現在大概一個禮拜都有。

【師父】你的心情是很想聞到，還是不想聞到？

【學員】不小心它就出來了。

【師父】：這個是好事情，其實聞到香氣是好事情，但是你繼續往前走，增加你的信心就好了。

【學員】我以為是什麼，我就不敢去追。

【師父】聞到香氣是好，是什麼香氣？是花香還是沉香？

【學員】說不出來，很好的感覺。

【師父】那是好事情。

【學員】阿彌陀佛！

【師父】但是好事情你也不能攀緣。

【學員】對，我不敢動。

【師父】對，不迷。

【學員】阿彌陀佛！

【師父】對，聰明。所以，為什麼修行它要正念還要正知？這個正知就是，就像我們今天在帶一頭象，你要往前拉，旁邊要有一個人看著，要有一個人守衛在旁邊看，有沒有出什麼狀況。就像你知道，你念佛的時候雖然聽聲音，欸，突然有個東西出來了，你就要保持警覺了！要不迷、不取、不動，你就觀想我本來就沒有這個香氣，別管它，繼續往前走，千萬不要注意路旁的小花，你要的是後面的摩尼寶珠，記得！

【66】夢中或靜坐時聽到佛聲，怎麼辦？

【學員提問】請問法師，剛剛那個念佛就是聽到佛聲的問題，我有的時候做夢就聽到它在念。有時候自己也知道，但是不知道是在夢中還是真實的狀況。有的時候就是在那坐的時候，自己就會就聽見佛號，但是就不知道是……。像有時候在院子裡做事的時候，有的時候就聽到……，假設不是鄰居家有放念佛機什麼之類，這種情況下就是經常有。

【師父答疑】做夢你就別管它，如果是夢境就別管它了。

【學員】好。

【師父】如果你夢境能夠夢到佛號，也是不錯的，但是別管它。

【學員】就都不要去管它？

【師父】對，這個都是夢幻泡影。所以你慢慢要知道，所有的因緣法都是夢幻泡影，但是你能夠去注意你自己創造的那個夢幻泡影，就是你自己佛號的音聲，你只能夠注意這個。

我們現在有將近兩百個人，你只能夠跟一個人走而已。比方說你到了市中心，你去逛街，路上很多人，你只能跟著一個人走。不管誰跟你打招呼，你都別管他，你就跟著那個人一路走到底。這樣諸位懂嗎？

但是你也不要拒絕其他人，因為他有權利在外面走來走去。如果說，你覺得外境的干擾對你已經形成強大的障礙了，那你要做兩個措施了：第一個，可能是業力引生的，就要拜懺了；第二個，就是鬼神障，那就持咒。所以你看《印光大師文鈔》，他很強調持大悲咒。你慢慢看，他持大悲咒破障。我們跟鬼神不要起對立心，但是我們有權力保護自己，是吧？

末法時代，奇奇怪怪的事情很多，但是你記得，你只能夠跟佛號的音聲，而且是只能夠聽自己念佛的聲音，記得！你跟著佛號走，不要看到有香氣來，你就換題目了，跟香氣走了，你這個就是心隨妄轉，要注意！佛號跟丟了你只能夠做一件事：把佛號找回來，再繼續跟。你在逛街的時候，不管這個街道上有一百個人、兩百個人，你只能夠跟一個人走而已，跟一個人跟到底。不管中間出什麼事情，都不要管他，這個叫做一心歸命。

【學員提問】師父慈悲！我想請問一個問題，我一直有疑問，就是我好幾次在夢中驚醒，都在念佛號。

【師父】經行就是繞佛。

【學員】不是，我遇到就是很害怕的事情，驚醒了！

【學員】我驚醒起來，那我都在念著佛號。

【師父】那不錯，那表示你跟阿彌陀佛已經建立一種很好的關係了，你在緊急情況時會想到佛號就對了，那不錯，挺好。

【學員】謝謝師父！阿彌陀佛！

【67】如何判斷這個佛號是跟佛菩薩相應的，還是外來的干擾？

【學員提問】阿彌陀佛！師父慈悲！就是因為我們天天都念佛，所以就是熏我們的這個八識田。

【師父】是。

【學員】就是有時候它那個佛號就會自己跑出來，那我們怎麼知道是外面的鬼神障，還是我們肚子裡面自己在念佛？阿彌陀佛！

【師父答疑】念佛有三個條件叫做念佛：第一個，念從心起；第二個，聲從口出；第三個，音從耳入。這三個條件都要具足。

第一個，你念佛要從內心——我要念佛了，你自己有作意。你在那個地方工作，突然間聽到佛號，這個佛號就不是念從心起了，你就要警覺了，因為你沒有作意要念佛嘛。那這個就不是，第一個源頭就不對了，就不是念從心起，後面就別談。

這三個，是判斷方式，念從心起、聲從口出、音從耳入，這叫做一念相應一念

佛。如果這個聲音是外來的，就不能構成相應，也不能構成佛，那就有可能是魔障。你把印光大師那個念佛的三大要則再想一想：念從心起，聲從口出，音從耳入。你就知道這個到底是跟佛菩薩相應，還是外來的干擾，你就很清楚了。只要不是念從心起的都要小心。

好像講到淨土法門，大家就問題多一點。

【68】大乘的止觀完全可以與念佛圓滿結合！

這堂課是我們《佛法概要》最後一次的研討課。我們研討的重點主要是把大乘的止觀跟淨土的念佛做一個圓滿的結合。

佛教傳到中國以後，總共經歷了兩千年的時間。我們回顧中國的佛教歷史，可以發覺印度的佛教傳到中國以後，在大乘佛教這一塊可以說是發揚光大。不僅是在義理上的觀照，比方說天台的一心三觀，比方說華嚴宗的法界觀，在整個對真理的觀照這一塊，可以說是非常的完備。乃至於在整個事修這一塊，這種種的懺法，種種的修行方便法門，都非常的詳細。

為什麼大乘佛教會在中國發揚光大呢？我們可以從兩個角度來看：

第一個，從內因來看，因為眾生善根成熟。中國佛教能夠興盛跟中國的文化是

有關係的。因為中國的儒家思想，它本身就具有相似於大乘的法門，齊家、治國、平天下，所以長時間在儒家的熏陶之下，已經養成一種自利利他的思考模式。相對於很多東南亞國家來說，大乘佛教一進入到中國很快就能夠被接受，它能夠把儒家的思想更加地深入，更加地廣大，所以本身的內因已經成熟了。

第二個，它的外緣的殊勝。什麼叫外緣殊勝呢？就是中國佛教其中一個非常重要的特色，就是宗派的建立。我們沒有看到印度的佛教傳到哪一個國家，有這麼多的宗派，中國例外。比方說華嚴宗，中國人創立的；比方說天台宗、比方說禪宗，都是中國人創立出來的。歷代的祖師把他自己修學的心得，根據不同的經典——天台宗根據法華，華嚴宗根據《華嚴經》，創立了一套修行的道次第。

宗派的建立，對中國佛教的發展功不可沒，因為你可以很快上路。大乘佛教跟小乘佛教畢竟不同，它是一個成佛之道，它追求的是一個萬德莊嚴，不是只有自己的了脫生死，所以你會覺得大乘佛教是深廣無涯，太深廣了。所以宗派的建立會讓一個人很快地上路。他能夠在這麼深廣的大海當中找到一條線索，你很快就能夠進入狀況。

當然宗派也帶來一點過失，尤其是末流。我們一般講佛教的末流，是什麼時候算的？明朝以後，尤其是明末以後叫做末流。宗派讓大乘佛教的修行更加地條理化、

系統化，但是也讓中國的佛教更加地保守跟局限。

因為到了末流的時候，大家對自己的宗派、對這個門庭的施設過度地執取，產生了排外的現象。唯識宗的不看天台的東西，天台宗的不看華嚴的東西。蕩益大師說的分河飲水，本來是一條法味河里的水，把它切成一塊一塊的：這是我的水，這是你的水。這個水本來是法性一味的，各有特色，可以互相增長。

我們簡單地說，從末流來看，我們不要講太複雜，就從聖道門跟淨土門這兩塊來看。淨土宗到末流，不看聖道的止觀，甚至於不屑修聖道的止觀；聖道修止觀的不屑念佛，他念一句佛號都要去刷牙。那麼這樣子就產生了一個弊端，彼此看不起對方。

你看那個修淨土的人看不起修止觀的：你們修止觀的人不知道怕，不知道生死業力的可怕，你以為你修幾個止觀就衝得過生死關嗎？不仰仗佛力，低估了業力的可怕。所以淨土宗的人看不起修止觀的，說你們這些人不知道天高地厚。修止觀的也看不起修淨土的：你們這些人盲修瞎鍊，只有事修沒有理觀。

現在我們要討論的就是說，到底大乘的止觀跟念佛是如此的水火不相容嗎？是不是說有他就沒有你，有這麼嚴重嗎？宗派真的不能夠融通嗎？還是可以做巧妙融通？或者這是人的問題？我想這些問題值得我們去討論。

當然，我們都學過一佛乘，佛陀晚年的時候講了一部《法華經》，如果你深入地探討，你會得到很多答案跟啟示。佛陀在《法華經》裡面，把一生所修的法做了一個整理。但這當中有一個很重要的概念：「十方佛土中，唯有一乘法。無二亦無三，除佛方便說。但以假名字，引導於眾生。」

為什麼佛陀說佛陀的法是「十方佛土中，唯有一乘法」？它沒有兩條路的。如果說，淨土宗的念佛就一定不能夠容下止觀，止觀就一定容不下念佛，這樣講就違背了一佛乘的精神。那佛陀講的佛法是兩條路了，它不是一條高速公路，是兩條路了？這樣就嚴重違背《法華經》的思想——「十方佛土中，唯有一乘法」，你就推翻了佛陀的思想。

所以我們可以合理地推論，從《法華經》一佛乘的思想來看，各種宗派的對立是沒有必要的。既然它是一個一佛乘的思想，那麼只是佛陀針對不同的根機而施設不同的法門。從這種不同的根機佛陀施設不同的法門，我們可以知道，最後的會歸一定是一個方向的。所以我們從一佛乘的思想來談一談念佛跟止觀的相互關係。這個是我們這次討論的重點。

我們這次準備了四個題目，同學們提出四個題目。第一個問題先談談淨土宗的基本核心思想在哪裡。後面的二三四的三個題目，就正式來談談淨土的修學跟大乘

的止觀之間的相互關係、相互應用。

【69】何謂一心歸命？

【學員提問】請問師父，何謂一心歸命？我們修行淨土的行者，要怎樣將一心歸命巧妙地應用在日常生活中？

【師父答疑】這是淨土的一個問題。他提出兩個問題：第一個，什麼是一心歸命？一心歸命這四個字，最早提出來的是天親菩薩。他在《往生論》裡面提出的，因為《往生論》它是根據淨土的三經，把它做一個融合而提出一心歸命。所以天親菩薩認為，淨土宗的核心思想在「一心歸命」。

一心歸命我們分成兩部分：先談歸命；再談一心。

「歸命」就是對彌陀功德的一種歸順依靠。對「歸命」講得最簡單扼要的就是善導大師。善導大師把「歸命」講得很清楚，什麼叫做「我對阿彌陀佛功德的歸命」呢？就是「順從」，「順從本願」。你對彌陀的四十八願沒有任何的抗拒，這就是「歸命」了。

好，那麼現在我們知道了，什麼叫做對彌陀四十八願的一心歸命？什麼是歸命？什麼是不抗拒？我覺得滿益大師在《彌陀要解》講得比較好。他說順從本願從

兩個角度來看：

第一個，在因地上，順從名號的功德；第二個，在果地上，順從淨土的莊嚴。所以你看整個《彌陀要解》，蕩益大師在發明淨土的《阿彌陀經》就講兩個角度而已。他是先講順從淨土的功德莊嚴，讓你欣求好樂；第二個，你怎麼做到呢？順從阿彌陀佛的名號。兩個順從。

你佛號提起來的時候，你的心是完全地安住佛號，即便有妄想，你也能夠把妄想很巧妙地放下，你相信阿彌陀佛的佛號在你身口意運轉的時候，這是一個最圓滿的狀態；你相信只要心中有佛，你一切都是圓滿的。你沒有抗拒了，你放棄了你的抗拒，所以他那個時候是全心地投入。

那麼你投入佛號是為了什麼呢？為了求生淨土。所以你一句佛號提起來，兩種順從：第一個，順從你所創造的音聲，你相信它就是阿彌陀佛全體的功德；第二個，你心裡面對淨土的莊嚴，一心一意地好樂欣求。所以一句佛號提起來是兩種順從，這叫「歸命」。

我相信我們一般有一點點善根的人，在生命當中提起佛號的時候，或多或少都會達到兩種順從：對阿彌陀佛的聖號一心地歸命；對淨土的功德至心地好樂，這個不難。但是一心難，就是你要長時間的順從，不容易，這牽涉到我們的心理問題。

一心歸命，歸命容易，一心難。修行它不是說衝個三五天，一個禮拜打佛七完就算了，它是長時間的修學。所以這個地方一心歸命，這個「一心」就是整個成敗的關鍵。你怎麼樣長時間地保持你的內心狀態，都是順從彌陀的名號，順從淨土的莊嚴，這是淨土宗成敗的關鍵！

【70】一心歸命如何應用到日常生活當中？

那麼一心歸命怎麼樣巧妙應用到日常生活當中呢？

當然我們剛開始修行要在佛堂靜修，沒有一個人剛開始是完全在生活中歷練，那你這個修行就沒有根基了，沒有基礎。基礎的功夫都是在靜中建立起來的。歷練當然就要走出佛堂，遇境逢緣。我們會遇到兩種因緣：第一個順境；第二個是逆境，兩種而已。

從淨土宗的角度來說，逆境刺激你的時候，你應該修調伏，厭離娑婆，調伏愛取。我們一般人在日常生活都不會用功夫，很可惜，你浪費很多的機會。因為你遇到逆境、痛苦的感受衝擊你的時候，那種力量你沒辦法把它轉成菩提道。這樣子的話，你修行只有在佛堂，所以你一天裡面修行的時間只有一個小時、兩個小時，其他時間都是跟妄想打成一片，都浪費掉了。

我們都知道過度的感受是不好，但是感受你如果用得好，它是一種很大的力量。因為你痛苦的刺激，那種苦受在你內心活動的時候，就是一種很大的能量。你在佛堂當中思惟輪迴的痛苦，那是一種理觀，但是你在日常生活中是真實地體驗到那種痛苦。如果你能夠把那種痛苦的能量導歸到厭離娑婆，這是一個多好的東西，求之不得，因為那是當下的因緣。

所以當逆境刺激你的時候，你能夠把這種逆境的能量轉到調伏愛取、厭離娑婆，你這個人就是把本來是逆境的，結果轉變成菩提。這個水本來是汨濫的，但是你善加疏導，變成一個發電機用於水力發電；明明對你是逆境，但是變成加持。這就是你歷境逢緣，你要利用這個人生的力量。

第二種是順境的刺激。順境刺激的時候你是樂受，這個時候你要把樂受轉成淨土。你要告訴你自己這種樂受是有過失的，這種蛋糕是有毒藥的，你可以追求更好的樂受——一種功德莊嚴——極樂世界成就如是功德莊嚴。這是沒有過失的樂受。

當然一心歸命，它是一個目標的確認，但是你生命中的過程，只要你應用得當，日常生活當中這叫順逆皆方便。順境的刺激會幫助你一心歸命；逆境的刺激也會幫助你一心歸命。如果你會善用這兩種能量的話，那都是一個強大的發電機，水力發電的能量。當然你要不會用，遇到順境你就說：「哎呀，這個人老是給我快樂把我

綁住了。」遇到逆境你就說：「老是刺激我，讓我心靜不下來念佛。」那你就順逆都是障礙。所以到底它是對你加分，還是對你障礙，就看你怎麼用這兩種能量，你往哪裡去疏導。這個就是在日常生活當中修一心歸命。

那麼這個問題就是，整個淨土宗的思想就是在修一心歸命。當你佛號提起來，你那一念心跟佛號音聲接觸的時候，能夠做到順從彌陀的名號的聲音，順從淨土的莊嚴，這就是一心歸命。

這個問題先到這裡。有沒有問題提出來？

當然你必須先有靜中修。你如果沒有靜中修，遇到逆境的時候，你很難把能量做疏導，很難！因為你沒有基本功，可能會被你的感受牽著走，就心隨境轉，就可惜了！這些能量對你來說就浪費掉了。

這個問題大家可能比較熟悉，我們就過去了。我們來看第二個問題。第二個問題以後，我們就正式來談一談一心歸命是淨土宗的核心思想，就是順從本願，那麼它跟大乘止觀有什麼關係呢？我們先看第二個問題。

【71】何謂理觀？淨土宗為什麼要修理觀？如何修？

【學員提問】請問師父，何謂理觀？為什麼理觀對淨土的行者甚為重要？

【師父答疑】理觀，簡單地講，就是對道理的觀察。佛陀出世以後講了很多的道理，天台宗的智者大師大智慧，他把所有的真理做一個歸納，就是把這個道理分成三塊：空、假、中三觀。

天台智者大師不可思議！其實整個大乘的觀法是非常複雜，非常多元化的，他能夠用三個簡單的東西，把所有的止觀——一百部《大藏經》講的止觀全部做一個總結，沒有離開空假中三觀。當然他空假中三觀是觀一念心性，觀一念心——現前一念心性即空、即假、即中。他第一個先觀空，再觀假，再觀中。

天台的觀空它跟小乘不一樣。小乘的空是觀外境的變化，它是向外去觀六塵的所緣境；大乘的觀空一定要知道，你向外觀就不是觀空了，它是觀照現前一念心性。大乘的觀空是迴光返照，觀你心性的本體，你是本來清淨。

我再講一次，你這個方向錯，你就完了。大乘的空觀它不觀外境的，因為你外境觀不完。五蘊六入十二處十八界，有一個根本就是以心為本，所以它一開始觀空就觀：你從什麼地方來？你內心的本體是什麼？找到我們生命的本來面目。

我們在三界裡面打滾太久，在三界裡面攀緣太深，我們基本上忘了我們家是什麼樣子，因為你在外面流浪太久了，家什麼樣你都忘得一乾二淨了。現在我們要試著回家。

我們為什麼會離家越來越遠？這個地方有個原因，就是我們對生命的相狀會產生執取。我們過去生造了很多的業力，有善業有罪業，這個業力在表現的時候，它一定有一個相狀：我相、人相、眾生相、壽者相。其實相狀沒有錯，相狀它只是如實地把你過去的業表現出來，它哪有錯呢？罪業表現出來，它就給你一個不如意的痛苦相狀；善業起現行，給你一個快樂相狀。

相狀沒有錯，問題出在哪裡呢？就是我們不知道緣生緣滅的道理——「因緣和合，虛妄有生。因緣別離，虛妄名滅」。我們在相狀產生了堅固地執取，糟了！我們的心住在相狀上。這就是為什麼我們從今以後就離家越來越遠，因為你的心本來沒有相狀，結果你住在相狀，你就被相狀牽著走。

你要能夠回家，有一個觀念很重要，就是兩句話：「因緣和合，虛妄有生。因緣別離，虛妄名滅」，就是你要勘查因緣的生滅相，這個《楞嚴經》很強調。你沒有把因緣的生滅相參透，你就回不了家。

我們來試著回家。「因緣和合，虛妄有生」。什麼叫「因緣和合，虛妄有生」？比方說這是我們的心，一個明了的心，清淨本然周徧法界，一念明了的心；這是我們的境，我們過去的業力現出來的身心世界，整個六塵的境界。那麼我們的心跟外境一接觸，啪！它創造一個「識」，根塵碰撞，一個相狀出來，就是一個了別的分

別心——一個識，根塵識，把識給創造出來。

但是這個識——這種分別心、這種妄想，它很快就過去了，它帶有相狀，但是我們沒有讓它過去。因為你的心跟境接觸的時候創造一個相狀，創造一個分別，當這個本來外面的相狀消失的時候，你心中的相狀沒有消失掉，關鍵在這裡，你抓住不放。本來這個相狀已經過去了，但是你還沒有過去，問題就在這裡。外在的相狀已經變成你心中的相狀，然後你就在心中一而再、再而三地攀緣它，從此以後，對你來說，你就揮之不去，是這樣子來的。

其實它本來是過去了，它本來就是一個生滅相，結果你搞得變成不是生滅相，就「自心取自心，非幻成幻法」。就是說，我們總會覺得，是哪一個人哪一件事情傷害了你，其實不是。人事的因緣是一個業力的顯現，它本來很快就過去了。它會讓你一時的痛苦，但是它不可能創造一種長時間的罣礙，不可能！長時間的罣礙是你自己捏造，你自己抓著相狀不放的，是你自己不願意放下你心中的相狀，問題在這兒。

這就是為什麼你會離家出走，因為你不想把心中的相狀放下，然後就牽動了另外一個業力，這就造成了生命的惡性循環。我們一生當中把自己的心弄得負擔很重。我們從小到大，從你小時候開始就有分別心，小時候你的分別心比較薄弱，你都是

直覺的反應；但是慢慢長大你的第六意識開始活動以後，你就不斷地把外在的相狀往裡面倒，弄得你壓力重重，弄得你心有千千結。

現在我們要考慮，我們是不是該把相狀放一放的時候了。就是說，你把那個相狀往心中倒，第一個，你的心弄得很被動很痛苦；第二個，你臨命終的時候也不自在。所以我們永遠會活在過去，就是這樣，因為你這個相狀是過去的業力變現，它本來是很快過去的，但你又是執著過去的相狀，結果你失掉了未來。

你背著相狀走，就沒有未來可言。你永遠活在過去，永遠活在過去的回憶。你走不出過去，你就沒辦法開創未來，你就創造了生命的一種輪迴的力量，就是十二因緣裡面的「愛」、「取」、「有」。為什麼我們所造的業力會變成「有」，會變成一種強大的成熟業力呢？一定是經過了你的愛取。你不執著相狀，光是有業力不能變成「有」，不能構成「有」。我們沒辦法去改變我們所有的生死業力，但是如果你把相狀放下，阿彌陀佛就可以救拔你。如果你願意把心中的相狀——好的相狀、壞的相狀全部徹底放下，就可以把心帶回家。

其實我們心中本來就沒有相狀，你也不需要相狀。首先，你要回家，就要先知道，相狀對你是沒有好處的。所以你要把一切的成敗得失的相狀徹底放下，就是觀照現前一念心「本體即空，離相清淨」，這是你要做的第一件事情。你不必把相狀

去掉，它本來就沒有，你只要把它放下就好。

很多人修行都不知道什麼叫做去掉你心中的相狀，還在那個地方「時時勤拂拭，莫使惹塵埃」。你不要去擦它，你本來就清淨。你「本來無一物」，本來就是「何處惹塵埃」，你把它放下就好，你去擦它幹什麼？你的鏡子裡面本來就沒有灰塵。

空觀是一個人很重要的成敗關鍵。因為你不修空觀，你假觀修得再好，你的水平就不高了，這個人檔次不高了，你就很難成就。你幾十年來，心中累積這麼多的灰塵，你的心根本就沒有造業能力了，根本動彈不得了，你被你自己的蜘蛛網都綁得緊緊的，你的心已經根本沒有能量了，光是應付人事的成敗得失，你就受不了，你哪裡還有時間念佛呢？你還怎麼憶佛念佛？

諸位！你要想一想，到底是誰綁住了你，是誰障礙了你？你要把這個關鍵找出來，不要向外面去找。業力顯現相狀，它是「因緣和合，虛妄有生，因緣別離，虛妄名滅」，它是一個生滅相。但是為什麼這個生滅相你接觸以後，在你心中變成揮之不去呢？就是你有愛取。你的心裡面有一種取著的毛病，一種盲點，就是攀緣心。空觀的智慧就是在調伏你的攀緣心，不是在消滅相狀。你的病治好了，相狀自然脫落。因為你的內心生病了，關鍵在這裡。空觀是在療治你心中的攀緣心。

我希望我們大家慢慢知道，當你放下的時候，你會得到更多。就是說，你要試

著放得下，你越放得下，你的生命會更開闊。我們現在的思考模式是錯誤的，我們以為要追求才有安全感，其實錯！你自性本來就很多功德，之所以沒辦法顯現，是因為你追求太多，而不是你放下太多。你如果願意把相狀慢慢地放下，你就能發覺生命更開闊，阿彌陀佛的光明對你的照射更強烈。

所以大乘的一心三觀裡面，空觀是一個很重要的關鍵。先離相，不是叫你把相狀拿掉，它本來就沒有，你不要拿掉，你只要放下，它就消失了。所以空觀是讓你放下心中的相狀，回到清淨的本性。這是要做的第一件事情。

第二件事情，就是開始做生命的調伏跟引導。

放下以後，我們還有一些等流習氣，所以淨土宗它還要觀兩個：一個觀眾生法界；一個是觀佛法界，佛法界主要是彌陀的法界。觀娑婆世界輪迴的痛苦而厭離，觀淨土的功德莊嚴而欣求。調伏愛取，最後欣求淨土，這是假觀。

所以整個理觀，就是在調整心態。你心態調整好了，一句佛號再提起來，就是一句佛號信願具足無量光、無量壽。佛陀的話真實不虛，只要你方法操作正確，一句佛號真的是無量光、無量壽。

理觀為什麼對淨土宗這麼重要呢？當然你念佛你只是想要平安，那就另當別論了。你如果是求往生、了生死的話，你就要注意臨終的正念這一塊，要具足心不

貪戀、意不顛倒、正念分明這三個條件。

第一個，心不貪戀，意不顛倒。這兩個就是理觀。你要能夠不貪戀、不顛倒，你的心態要調整成臨終的時候能提起佛號，你的心態是厭離娑婆、欣求極樂，這兩個心態要同時現前。

第二個，正念分明。這個正念分明就是提起佛號，一心歸命極樂世界阿彌陀佛。所以理觀它的目的就是先把你的心態調整好。

淨土宗，整個往生應該具足兩個條件：一個是大乘的善根；一個是淨土的善根，兩個都有需要。大乘的善根用來建立一種心靈的力量——心力不可思議，從你心中的妄想執著中把它釋放出來；第二個淨土的善根，把佛陀的力量導歸到你的生命當中，一心歸命。所以心力跟佛力的結合，就是你往生的時候了。

所以理觀跟淨土宗念佛的事修，一個強調心力不可思議，一個強調佛力不可思議。就是滿益大師說的：能念的心不可思議，所念的佛不可思議。所以一念相應一念佛，念念相應念念佛。這就是為什麼要修理觀？因為加強你心靈的力量。

臨命終的時候，你如果是心有千千結，這個佛號對你幫助不大。不是佛陀沒有準備好，是你沒有準備好。感應道交不是單方面的，當月亮準備好的時候，你的水也必須準備好，這個東西沒有人可以幫我們準備。

我講實在話，阿彌陀佛該準備的都準備好了。佛陀能夠做的已經做到極限了，阿彌陀佛把他整個四十八願的功德都灌在一句佛號裡面，身為佛陀他已經做了他最大的努力了，這個佛號該有的東西都準備了。但是我們準備好了沒有？問題在這兒！你準備好了沒有？

感應道交，你不能把所有的東西、責任都推給佛陀，說「我不往生，阿彌陀佛你沒有慈悲心。」不能這樣講。是你沒辦法跟他感應，你沒有準備好。所以理觀就是我們要做一些準備，成就心靈的力量；你對彌陀的一心歸命是創造佛陀的力量，這個就是感應道交。

我這個問題先回答到這裡。理觀跟事修的配合。

【72】初學者如何分清是在理觀，還是在打妄想？

【學員提問】師父慈悲！我的問題是我們初學的時候，怎麼分清我是在理觀，還是在打妄想？

【師父答疑】好。理觀它是對道理的觀察。道理的觀察它是有條件的，要依教起觀。我們必須要把佛陀的言教加以學習，你不能夠自己開創一個修行的道路。

我講實在話，修行是有道路的，剛開始你最好遵守道路。如果你是初學者的話，

你乖乖地把佛陀的文字背下來，理解清楚。理觀的時候——「何期自性，本自清淨」、「因緣所生法，我說即是空」。你剛開始不要自作主張，自己創造一個文字，你最好不要。

我說實在話，初學者你沒有資格寫偈頌。很多初學者寫了偈頌說：「師父！你看這是我的心得。」我丟到垃圾筒裡面去。你一個初學者你寫什麼偈頌，對不對？祖師的偈頌多了去，你就把它背下來就好了。你寫的偈頌會比祖師好嗎？

老實一點！「欲知山上路，須問過來人」，歷代的祖師已經開了很多的道路。如果你跟蕩益大師有緣，你就背他的偈頌；你跟印光大師有緣，他有很多的開示法語，你把那個法語基本的文字背下來，他那個法語一定會形成一條道路的，它會引導你的。這條道路，你順著他的文字去思考，它就會把你帶到空性去；你順著他的文字去思考，它會把你帶到假觀的調伏跟引導去。你都不要去費心，不要自作主張，人不要自作聰明，你把祖師已經安排好的道路拿過來，你就依教起觀。為什麼叫天台教觀綱宗？依教起觀嘛。你要先學習教法，要不然你怎麼觀呢？

所以你只要是根據祖師的教法，這叫「觀」，你自己創造一套叫「打妄想」，簡單講就是這麼回事。因為你沒有人印證，你說：我想我打坐以後——「稽首中天，毫光照大千」，是不是？那你要開悟，你真的有心得，講出個偈頌，也可以；

但你要沒有心得，你講這個就是戲論妄想。所以說我們剛開始，就老老實實地把祖師的偈頌背下來。

當然你要先學習，這個偈頌是怎麼的思考模式。然後你就順著文字下去思考，依教起觀，文以載道。慢慢慢慢你每次觀，觀久了以後那個道，那個文字裡面的相就會釋放道理出來。然後那個文字相，你第一次讀，喔！「因緣所生法，我說即是空」，可能沒有感覺，但是你不要放棄，不斷地思惟，慢慢慢慢你會發覺這個文字相它會釋放一種光明，欸！你就有點味道，喔，這句話有意思，有意思！從文字般若轉成觀照般若，它會在你心中會慢慢出現光明。

佛法的文字跟世間的文字不一樣。所以你修理觀，就是先把祖師的話背下來，來做你內心的引導。等到你融會貫通了，熟悉了，你可能就不需要祖師引導。但是你初學者，最好乖一點。

【73】開車、做飯時，我們是提起佛號比較好，還是觀照比較好？

【學員提問】師父慈悲！我們在日常生活中行住坐臥當中，譬如說開車、做飯這種時候，面對因緣的時候，我們是提起佛號比較好，還是觀照比較好？

【師父提示】你開車的時候觀照，你就發生車禍了。你觀照，你有本事一方面

思考，一方面開車？危險！是不是？所以你如果是不用去思考的，你可以念念佛，但是你一般觀照的時候，最好是在佛堂，沒有旁騖的時候。

你不能一心兩用，你一心一用都不見得做得好，對不對？因為你對理觀，可能是很生疏的。因為我們喜歡執著，喜歡攀緣，所以理觀這一塊對我們是比較生疏的，這就是為什麼我們一直在輪迴當中。所以你在開車或者要跟人家講話的時候，你頂多也只有提佛號，聽聽佛號的音聲沒有壞處。但是你修理觀，一開始要萬緣放下。你試試看，萬緣放下，你都不見得做得很好，何況是開車呢？

所以初學者要萬緣放下，你一天要抽出一點時間，如果你不會修理觀，你就老實實地聽經也可以。因為你聽經，一個好的善知識，他講經的過程，會引導你的心。你就順著他的思考模式走，他會施設很多的名言，可能也會講一些故事，增加趣味。總而言之他會有辦法引導你，他的布局會把你帶到那個意境去。如果你不會修理觀，你就先聽經，就這樣子。

【74】如何處理執取的妄想？

【學員提問】師父慈悲！我是想問，剛剛師父說，我們要將人生之中的經驗，好的、不好的相狀都要放下，那我的意思就是說，其實我們的經驗，很多時候都是

從日常生活之中累積下來的，比如說有人曾經給蛇咬過，他下次看到蛇的時候，自然就會起害怕，有這個心理。

【師父】因為他害怕心中的蛇的影像，他蛇的影像沒有放下，所以他不是害怕外面的蛇，他害怕的其實是心中的影像。這個唯識學，我們會詳細說明。

所以為什麼你要慢慢地在靜中修。每一次修空觀的時候，你對相狀就會慢慢鬆脫，你可能看不出來，但你會覺得你的心慢慢淡薄，你的心會慢慢平等，你以前對於好壞的反應會很強烈，你會慢慢淡薄，會知道這個是對還是錯，但是你的反應會比較越來越少。就是你的心對那個相狀、那個執取，那個 *catch* 慢慢調伏了。相狀還是有，對錯你也知道，但是你會慢慢地淡薄。你那個執取的心會慢慢地調伏下來。你修空觀久了，你會覺得。

【學員提問】師父！我還有另外一個問題，就是說當我們念佛的時候，你的心理建設已經好了，然後都攝六根來念佛，你專注在一個境界，就是聽自己的佛號的聲音來念，可是這個時間因為我們的專注力很有限，可能是一分鐘、兩分鐘、幾分鐘，然後又跑去想其他東西，那一堂功課之中就是真妄交攻。

【師父答疑】妄想有兩種，這個我們待會兒會講。我先事先講一下。不是所有的妄想都要提理觀，也不見得要小題大作。有些妄想，你直接提佛號，它就消失掉

了，尤其是表層妄想。但是有些妄想是來勢洶洶，你提佛號以後把它壓下去，它又出現，一次比一次猛烈，那正是你養兵千日用在一朝的時候了，你的理觀就要對治了，你就要面對它了。

你念佛的時候，妄想一定會起來，它不會放過你，因為你跟它太熟悉了。你現在不管它，它就來管你了。所以你如果妄想起來的時候，你第一個先不要對治，繼續念佛。正常情況如果是表層妄想，它會自己消失掉。像日常生活那些什麼柴米油鹽醬醋茶這些東西，它只要是沒有根的，沒有執取的妄想，它自己就會消失掉。

但如果說，這個妄想它消失掉以後再來，你又念佛又把它調下去，又再來，來了第三次，你就知道這個問題嚴重了，它不是一般的妄想，它是帶有愛取的堅固的妄想，這就是你啟動理觀的時候。你就先把佛號停下，你就知道真正的敵人來了。這個待會兒我們再說明，到底什麼時候是繼續念佛，什麼時候要啟動理觀，這一塊我們下一個主題，下一個題目再講。我們先談一談理觀跟事修為什麼要結合這個問題，因為加強你心靈的力量。

【75】念佛「寧可少，不可草」！

【學員提問】師父慈悲！在滿益大師念佛開示那個裡面，他好像最後講到說，

鼓勵念佛的學人，就是一天三萬、五萬、八萬、十萬，那是不是滿益大師是贊成每天要多念多少聲佛號來調伏？

【師父答疑】你看滿益大師，你也不能老是抓他一句話，他也講過，你信願具足，一句佛號也能往生，對不對？那身為一個鼓勵的話，當然你念越多越好，但你要注意你的時間，你一天只有一個小時時間，你就把這個小時好好念，大方向重在品質。

大方向就是弘一大師說的「寧可少，不可草」！你有多少時間，你就念多少句佛號。你只有一個小時你硬要念三萬聲，你不是佛號念得很糟糕嗎？對不對？你要念得清清楚楚，那心態的準備是比較重要。因為這個往生與否，是在心態的準備，在信願之有無。心態的準備就是你臨終正念的一個準備。那至於佛號當然多多益善，但是要注意品質，是這個意思。要念得清楚，聽得清楚。

【76】你要從消業障式的念佛提升到往生式的念佛！

作為淨土宗的修行者，當你走進了佛堂、提起佛號的時候，一句彌陀念、誦、聽，念從心起，從一念皈依的心去創造一個佛號的聲音，這個聲音再聽回去，當你聽到自己聲音的時候，你的生命已經產生了變化。因為你除了是一個罪障凡夫以外，

你的生命創造了兩種強大的力量：一個是心靈的力量；一個是彌陀的力量。

什麼是心靈的力量呢？套滿益大師的一個專有名詞說：自性功德力不可思議。其實我們自性本來有很大力量，只是你沒把它釋放出來、沒有把它開發出來而已。所以我們透過理觀，把那些障礙我們內心的問題都消掉，你的心更加地靈活，更加地明了寂靜，這個時候你心靈的力量發揮出來了。第二個，阿彌陀佛的音聲，它代表彌陀所有的功德，你啟動了彌陀四十八願的加持力，所以佛力不可思議。

那麼這兩種是什麼關係呢？簡單地說：心力帶動佛力，佛力加持心力。從這個心力帶動佛力，我們可以知道，你內心的力量是主動，佛陀是被動。也就是說，你準備了三分，佛陀給你三分的功德；你準備了五分，佛陀給你五分的功德；你準備了十分，阿彌陀佛把所有無量光無量壽全部送給你。

所以同樣一句佛號，誰能夠把佛陀的功德全部釋放出來，就各憑本事了。因為同樣一句佛號，佛陀是平等的。身為佛陀他沒有偏心的，他沒有鎖定哪一個目標，說要對誰特別好。這就是為什麼一場佛七打下來，有些人是滿載而歸，有些人只是跟阿彌陀佛結結緣，因為你沒有準備好。

那麼我們從這個心態的準備，大致分成兩類來看：

一場佛七打下來，有一種人是消業障式的念佛。你看他七天創造了多少佛號，

身業的禮拜、口業的讚歎、意業的皈依，一天打下來不可思議，創造了多少佛陀的功德。那功德跑哪裡去呢？跑去消業障了。他打完以後很輕鬆，他做生意很順利，這是消業障式的念佛。因為他沒有理觀的帶動，只有信仰、信心。

當然，身為剛開始的初學者，這可以理解，但是你應該可以再進步。慢慢慢慢地你要學習經論，知道怎麼去面對你內心的世界，怎麼去調整自己，去加強你心靈的素質，加強你心靈的力量。當你心靈力量準備好，你的明了的心在跟佛號接觸時，這個佛號就不是一般佛號，佛陀給你更多的東西，因為你準備得更好。

所以我們就會從消業障式的念佛，提升到往生式的念佛。你是要了生死的，不是追求世間的那種安樂的糖果而已，你要的是摩尼寶珠，因為你準備好了。所以你從一種信仰式的念佛而提升到理觀式的念佛，你的生命是走在不同的道路上，就是一個人是走到人天的安樂道，一個人是走到成就佛道、往生的菩提道。這兩個道路，跑道不一樣，因為你的心態提升了。

那麼，我們從一種信仰式的、消業障的念佛，怎麼提升為一種往生式的、理觀式的念佛呢？就是你除了佛號以外，要有智慧的引導，這兩者就差在這裡了。你不能只是靠你的感情，你不能只靠你的宗教情操來念佛，不可以的，你要提升你心理的素質。

【77】淨土宗理觀跟事修的操作（一）

【學員提問】請問師父，當我們念佛的時候，要如何同時操作理觀跟事修？

【師父答疑】一個初學者你是不能夠同時操作理觀跟事修的，不可以。初學者要把理觀、事修切開來分成兩塊，要分開操作。

你一開始到佛堂的時候，要先拜佛，因為你的身心粗重。讓身心調柔，調柔一段時間以後，稍微經行一下就打坐。打坐的時候先念佛，把心靜下來，可能十五分鐘，可能三十分鐘，就專心聽聲音。這個時候你的心是無分別住的，只有一念的皈依就好，只要順從彌陀的聲音，你相信這個音聲是無量的功德，它一定會救拔你。第二個，你相信這個音聲一定會帶你到淨土去，只要相信就夠了，帶一點信仰。這個時候心中是不動名言的，只有聲音，法界一聲。

那麼事修一段時間以後，你開始把佛號停下來，修理觀。觀照你一念心本來清淨，本來具足空、假、中三觀。當然這個空假中三觀等於是三種觀法：第一個，觀照真如；第二個，觀照眾生；第三個，觀照佛陀。就是慢慢地安住、調伏、引導。

理觀一段時間以後，再恢復到念佛，再事修，就是這樣調配。但是主修是持名。那麼理觀幹什麼呢？你要調伏煩惱的第二念，就是為臨終準備。你要有能力去調伏，就是說做第二念的調伏，你要為臨終儲備一種調伏的力量。你每一個觀照，

在你的內心當中都會加強一種力量。臨命終的正念不是從天上掉下來，這個能量你要去儲存。所以我們剛開始是理觀、事修，事修、理觀。

當然你不用到臨命終，慢慢地你會發覺，欸，你在念佛的時候，遇到特別大的那種妄想，帶有煩惱執取的妄想來衝擊你的時候，你自己會提出理觀來告訴你：這都是虛妄，你不要管它，你要先放下它，它只是影像而已；然後你再來對治它，你要思惟它是一個過失相，阿彌陀佛的功德是無量光，你會慢慢地從空假中裡面產生安住力、調伏力、引導力，你自己會啟動一種去衝破難關的力量出來。當然這個是第二念，你第一念一定會受到震動，它衝擊你的時候，你會搖晃幾下，但是你馬上鎮靜下來，你的理觀智慧就會出現。它沒有辜負你，你平常栽培的理觀就會出現，我們能夠掌握第二念的反擊能力。不用到臨命終，你就會覺得你在佛堂栽培的理觀果然不可思議。

所以說剛開始理觀跟事修是分開，但是等到你慢慢熟悉以後，你在念佛的時候，理觀它是在潛伏狀態，但是只要有障礙，它主動地會跳出來，它自動會啟動的，它會幫你掌握第二念的正念，你就知道你的功夫有進步了。你已經不是以前的你了，老是被煩惱業力追著打，你是有第二念的抗拒能力了。這個時候，你的理觀跟事修慢慢結合。

當我們修行佛號正式提起來的時候，佛號是在現前的狀態，理觀是在潛伏的狀態，它隨時備而不用。因為它隨時面對你內心強大而堅固的妄想，那個帶有執著的妄想，它會啟動第二念的反擊能力，讓你在每一個妄想當中順利地過關。這個就是到最後理觀跟事修的結合，但是你主修還是佛號。

但是，你剛開始的時候要切開來。沒有一個初學者可以同時理觀跟事修的，不可能！因為這兩個性質不一樣。念佛是無分別住的，是信仰的、皈依的，是無分別的；理觀是要有分別的，所以一開始是分開的。但最後的時候，它們兩個會暗合道妙，會慢慢地結合在一起，佛號中隱藏著理觀的能量，理觀的能量當中又帶有佛號。就是蕩益大師說的「一一理性，具足莊嚴」，在理觀當中，佛號的莊嚴現前；「一一莊嚴，全體理性」，這個理觀的智慧在旁邊默默地保護你。這個就是理觀跟事修最後的結合。

那麼這就是理觀跟事修的操作，先分開再結合。理觀跟事修，剛開始要在佛堂修，你不能開車的時候修。好，這個理觀與事修，有沒有問題了？

【78】淨土宗理觀跟事修的操作（二）

【學員提問】師父慈悲！那請問一下，我們在理觀的時候，譬如說這一次觀「一

念心性本來清淨」或其他。那我要觀到某個程度再換，還是覺得有體驗了就放下，下次觀一句「無住生心」可以嗎？或者不一定，對不對？

【師父答疑】對，不一定。但是剛開始你的那個教法不要太複雜，剛開始你先鎖住幾句特別感動你的、跟你相應的話，先把一個東西觀到熟悉，再來多元化。先求專再求廣。

那麼你說什麼時候放下，這沒有固定標準。但是原則上，佛號的比例，你一堂功課的話，大概六四、七三，佛號要帶七分到六分。因為持的時間要多，你的佛號是主修，大概一個小時你就六成四成。

【學員提問】那是不是說如果一個小時，我可能念佛念個二十分鐘，我覺得心很清淨，我就可以理觀提一些？

【師父答疑】可以，但是理觀不能太久，因為理觀超過十分鐘，你就開始打妄想。你的理觀沒辦法專注太久。因為理觀有缺點，理觀是帶名言分別的，它就容易帶動你過去熟悉的妄想。你可能已經偏離了教法的觀照，你會不知道。所以一般來說，我們的建議，理觀不要太久，你要趕快恢復事修。

【學員提問】那一天最好幾次？還是不一定，看自己的情況？

【師父答疑】看你自己的情況，如果你不會理觀的，就聽經也可以，你就把這

個功課全部做完，再來聽經也可以。那如果你自己能夠不用經典，不用法師的引導，自己提理觀最好。

【79】淨土宗理觀跟事修的操作（三）

【學員提問】師父，請問平常我們這個理觀事修，都是在佛堂。可是我們有時候業力顯現，譬如說跟同事或家人起衝擊的話，是不是慢慢地把理觀先提起來，然後再事修去解決它，再放下它。是這樣嗎？

【師父答疑】是，那就是已經可以從靜中修提升到歷緣對境修，那是實際的操作。但是一定要有靜中修的基礎。如果你能夠在動中遇到順逆的因緣刺激你的時候，你第一念受到衝擊，第二念能夠啟動起來，不錯了！我們只求第二念的正念。先這樣。

【80】持咒的效用是什麼？念經和聽經有什麼區別？

【學員提問】師父慈悲！就是剛才提到聽經念佛號，還有那持咒的效用是什麼呢？

【師父答疑】每一個法門都有它的意義。持咒是破鬼神障，冤親債主，鬼神障。

末法時代鬼神障很多。你持咒就是自我保護。因為鬼神是這樣，只要有過人高的樹，它就有鬼神，因為鬼神有時候很麻煩。有時候鬼神就向你挑戰，你要住山上更明顯。所以住山上的人，一定要持咒。因為你好好跟祂講不見得有用。這個鬼神跟人一樣，有些講道理的，有些不講道理的。

【學員提問】還有一個問題，就是說您剛才提到聽經，那念經和聽經有什麼區別呢？

【師父答疑】如果你對這部經已經熟悉，不需要別人來跟你講解了，你自己念經的時候，應該也可以隨文入觀了，也是在修觀。誦經是屬於修觀。你看智者大師那個五品觀行位：隨喜、讀誦、為人演說、兼行六度、正行六度。誦經是修觀，你誦《金剛經》、誦《楞嚴經》是修觀。

【81】事修一定具足身口意三業！

【學員提問】師父慈悲！我在聽天台宗高僧顯明長老開示的時候曾經講過說，大乘的理觀，小乘的事修，還有理事無礙，理事怎樣圓融？

【師父答疑】其實大乘佛法也有事修。你看天親菩薩的五念法門：禮拜、讚歎、作願、觀察、迴向，他禮拜、讚歎、作願就是事修。大乘也有事修，不是只有小乘

有事修。其實每一個宗派都有事修，你看天台有天台的事修，華嚴有華嚴的事修。當然它也有它的理觀，華嚴有法界觀，它一定配合事修的。不過事修一般來說，一定具足身口意三業。你注意看，不管是誰安排的事修，一定有一個禮拜的，然後口業的稱念，意業的讚歎，一定身口意都要具足。所以有些人不拜佛，其實你事修不圓滿。

懺公師父提倡一天拜四十八拜的佛，至少拜四十八拜阿彌陀佛。如果你不願意拜八十八佛，你每天拜四十八拜，拜兩次也可以。因為你在因地的時候，你造業是用身口意三業來造，你現在返妄歸真的時候你身業沒有禮拜，缺乏一個業，只有口業跟意業，你的效果就不好。你修行只靠兩業來修行，你造業靠三個業來造業，是吧？最好要有身口意三業具足。你看幾乎所有的修行的事修——華嚴宗的事修，天台的方便法門，一定都有身口意的。

受？
【82】拜佛時除了聽自己念佛的聲音之外，可不可以觀想阿彌陀佛的光明在攝受？

【學員提問】師父慈悲！想請問拜佛的時候，除了聽自己念佛的聲音之外，可不可以觀想阿彌陀佛的光明在攝受？

【師父答疑】偶爾，偶一為之。你覺得你拜佛的時候，好像皈依的心提不起來，偶爾觀想彌陀放光照你，偶爾。但是正修還是聽聲音就好。但是你覺得好像拜到最後沒感覺了，念阿彌陀佛皈依的心薄弱了，那理觀一下：喔，阿彌陀佛的功德在照耀我，我是罪障凡夫，我要趕緊地把握機會。那是在對治。但是正常情況拜佛的時候不要經常觀，最好不要觀。你至誠懇切聽聲音就好，這是正修。

【83】師父有關持咒的幾個開示

【學員提問】師父慈悲！您剛才說要持咒，是持哪個咒好呢？怎麼觀想？謝謝師父！

【師父答疑】持什麼咒？你問我是嗎？那這個是個人化的。我們剛剛是講原則性，個人化就是我喜歡持楞嚴咒、心跟念佛，楞嚴咒心就是那個：

Aum anale anale bisati bisati

vaira vajradhare bandha

bandhani vajra pani phatpe

hum bhrum phatpe svaha

謝謝你們隨喜讚歎！所以要看你相應持什麼咒。你要持大悲咒也可以，往生咒

也可以，這沒有標準答案，事修沒有標準答案。

【學員提問】阿彌陀佛！師父慈悲！末學就是這十幾年讀誦楞嚴咒做早課，然後，如果有時間再誦《彌陀經》。

【師父】你每天都持楞嚴咒，完整的喔？（師父鼓掌隨喜。）

【學員】阿彌陀佛！

【師父】隨喜讚歎。隨喜。

【學員】阿彌陀佛！然後我就念佛號。

【師父答疑】所以你障礙會很少。

【學員】可以嗎？

【師父】可以！非常好！

【學員】阿彌陀佛！謝謝！

【師父】其實我們有時候是可以圓修的。你真實的心、皈依的心建立的時候，很多事修，它不會影響你，那佛法消歸彌陀。不是說你念其他法門就障礙你往生，沒有那麼嚴重，只是看你的心態怎麼把它會歸起來，因為一佛乘嘛。

【84】師父有關五點記數法的開示

【學員提問】尊敬的師父！阿彌陀佛！您可不可以說明一下，五點記數法。

【師父答疑】這是個人的，你們有人會五點記數法嗎？這是我們自己的一個方便，給你們參考。就是說因為念佛你用追頂念，它沒頭沒尾，所以我們是以十句佛號為一個點，三三四：阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，稍微停頓一下；阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，又停頓一下；阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，這個就是一個節奏。

那麼三三四它的好處，就是它帶動一個念佛的節奏。本來是一個漫無目標的佛號，它變成有節奏感，有節奏就容易攝心。為什麼音樂容易攝心？因為它有節奏。所以大智慧的印光大師就創造了一種佛號的節奏，他說：你就分成三句、三句、四句。那麼這個節奏，你第一個節奏念出十句的時候，你就放在你的右上角第一個點，然後第二個十句放第二個點，當然這不是說一定有一個點，你觀想它的相對位置，一個點、兩個點、三個點、四個點、五個點，那麼你這樣叫做一片。為求一心，先求成片；為求成片，先求專注。這樣的話，你止靜的時候就一片，就是五十句佛號了。

那麼這個片有什麼好處呢？當你佛號跑掉的時候，你會馬上發覺得到：喔，念

到哪一個點我忘掉了。那麼它會創造一種系統警覺你：我妄想進來了。念佛最難就是說，妄想進來你不知道，等到你知道的時候已經很久了。所以我們創造這個系統就是幫助你去檢查你的佛號還在不在，因為你佛號不在的時候，你就不知道念哪一點了。這是說打佛七的時候，你地鐘念佛它會有地鐘跟大眾的聲音來帶你，但是你止靜的時候，突然間沒有人帶你了，你自己要提佛號就比較困難。所以我們就研究出一套的五點記數法。

當然這五點要放在地上，你不能放太高，否則容易上火。在地上就是一二三四五——一片，那麼止靜十五分鐘，看你能不能夠念個七片十片。但是有一個原則，你剛開始念的時候，如果中間打妄想這一片就不要了。你就很清楚，你看你每天是不是在進步，你的心力專注力是不是有加強。第一天、第二天我止靜只能夠念五片，但是我後來慢慢慢慢地我那個片數增加了，你就會覺得，你的心跟佛號的相應力增長了。

當然你不要求快，剛開始先求品質。你一開始能夠念成三片完整的佛號都不容易，你試試看。你透過五點記數法就會知道，你的妄想打得多重！你發覺你連三片都念不出來，你就知道，你不要說一心不亂，你算是功夫從專注提升到成片都很難。但是你不要放棄就會進步，你只要肯用心。當然你要帶一點皈依，要告訴自己，現

個右上角，念完以後你就放在右上角，然後再放在右下角，再左下角，左上角，再放中間，就這樣子。那念完以後，你就知道：喔，這一片已經填滿了，再下一片，就這樣子，看你十五分鐘能夠念幾片。

你試試看就知道你的妄想打多重了，這個會看到你的妄想指數。真的，妄想指數馬上就會出來。你不要小看這個五點記數法，有些人三十分鐘你一片佛號都念不起來，試試看你就知道，妄想指數有多重。但前提就是說，你如果不知道這個佛號念完要放哪一個點，那這片就不算。

【85】師父關於禪宗的開示

【學員提問】我想請教師父一下，師父剛剛提到說依教起觀，以那個文字相來引導內心？

【師父】是。

【學員】但是禪宗它沒有文字相。

【師父答疑】禪宗例外。禪宗是上上根人，禪宗是「不立文字，直指人心」。但是禪宗你要有善知識帶，因為禪宗的道完全在善知識的心中，他以心印心，他不是以教印心。禪宗的條件是要有覺悟的善知識帶你，所以他打你罵你都是方便。但

是這種情況危險，因為你很容易錯認消息。他打你的話你就不來了，就結惡緣。因為你不知道他打你是什麼意思，對不對？所以說禪宗這個是特殊情況。

我建議，你不是這種根機，你遇不到明眼人，不要走這條路。你老老實實地依教，依教下的學，因為我們根機不夠。禪宗真的是大好大壞，因為他以心印心，他必須要以覺悟的心來帶你顛倒的心。那我們以教印心有一個好處，我是一個生死罪障凡夫，你也是生死罪障凡夫，對不對？但是教法是清淨的，我只要如理地宣說，你如理地修學，大家都成就。因為這個教法是清淨的傳承，是祖師宣說的，它是一條菩提道。

但是禪宗祖師他完全不按牌理出牌，他的道在他心中。第一個，他要開悟；第二個，他跟弟子的緣要很深。他們之間的感應，他直接用道傳到你的心中，他不需要靠文字。但這種情況風險高，你容易錯認消息。所以祖師說禪宗以心印心以後，你還要看教理來印證，你的道跟祖師的道是不是同一個道。你禪宗學完以後，要看教理來印證，你這個道對不對。所以禪宗的法風險比較高。

【學員】這看樣子好像一個文修，一個武修。

【師父】祖師禪比如來禪風險高。

【學員提問】那這樣培養出來的空觀，會不會不太一樣？

【師父答疑】結果會一樣，不可能不一樣，過程會不一樣。但是結果，世間上沒有兩個道，說兩個道不合乎一佛乘的思想。你是禪宗的，我是教下的，最後的道一定一樣，一定是即空、即假、即中，不可能會不一樣。不一樣，一定有一個錯。你的過程是透過唯識的止觀；你的過程是透過天台止觀；你的過程是華嚴止觀；你是禪宗，都沒關係，各走各的路，但是最後一定只有中道實相，就是現前一念心性即空、即假、即中，一定是平衡的，空有無礙的，沒有例外的。方便有多門，歸元絕對無二路。如果不一樣，那一定有一個錯。

我沒有看不起禪宗的意思，我只是說風險性很高，這樣子。

【86】師父有關功德迴向的開示

【學員提問】師父慈悲！我們在打佛七迴向的時候，有的老師說我們念佛的功德就是去淨土的資糧，不要隨便迴向給別人。

【師父】那你還是大乘嗎？

【學員】我就是說，我們應該怎麼樣？

【師父】要普皆迴向！你要把你的功德跟眾生分享，一切眾生同生西方同成佛道，你的心量才會開闊。怎麼會把佛號收起來不敢釋放？你要釋放出來，無盡燈法

門，譬如一燈燃百千燈，怎麼會不要迴向給別人？這個觀念不對。

【學員】不是。我意思是說如果有人往生了，我把我今天念佛的功德迴向給某某，我的好朋友或者我的……

【師父答疑】你不會損失，而且你功德會更大。因為你這個是跟無上菩提相應。迴向，就是無盡燈，你把你一個小蠟燭……，我們本來七天所念的佛號是有限的，我們創造的佛號不管再怎麼多還是有限，你到最後普皆迴向的時候，它那個佛號是百千萬倍的增長。譬如一燈燃百千燈，燈燈相傳，無有窮盡。所以迴向是很重要的，把有量的功德轉成無量的功德。沒有迴向，我們很難產生這麼大的胸量。

但是迴向一般來說是最後一天，你剛開始修行的時候，你先扣著你的身心世界，不要一開始就想要去考慮眾生。一般來說正常情況，打佛七剛開始先管好自己。所以你看，天親菩薩的五念法門，它是禪定心、智慧心、大悲心，它是先專注，然後再觀照。自調到一個程度的佛號運轉熟悉的時候，再修大悲。剛開始你修行先不要把眾生放進來，因為你的心會擾亂，剛開始先管好你的佛號，管好你的內心世界。到了第七天的時候，再考慮到眾生的問題。所以這個次第很重要。你一開始就考慮到眾生，你的心就亂了。迴向很重要，但是它是放在最後面。

【87】念佛機不能取代你的聲音，它只是一種引導

【學員提問】請教師父！阿彌陀佛！我們平常時念佛號，有的時候在做事情，聽著念佛機跟著它心裡頭在念，這樣子可不可以呢？這是一件事情。還有就是習慣性在我床頭上放一個念佛機，我睡覺前就是聽到它念心裡跟著念，一直念著我就睡著了，像這樣如不如法？還有散步的時候或者不管幹什麼，我都會在心裡念沒有出聲，這種情形不如法？因為那個時候我沒有注意到有沒有聽我自己念佛，就是說要聽到自己的聲音，有的時候就沒注意到這一點。請教師父，這樣是否合適？謝謝！

【師父答疑】我們先談談念佛機。念佛機不能取代你的聲音，它只是一種引導，所以念佛機一定要帶動你自己內心的聲音出來。念佛機它作為一個引導是可以，但是你不能完全依靠它。因為你完全聽念佛機你的心是向外的，你的心很容易躁動不安。

念佛機是帶動你的聲音，你心中的聲音，你還是要聽你的聲音。因為念佛它必須是一種很明確的念誦聽的一個循環，念從心起，聲從口出，音從耳入，只能夠自念自聽。你只能夠聽你創造的聲音，從印光大師的定義是這個意思。

所以身為念佛機也好，身為大眾的聲音也好，它只是帶動你的聲音的一個助緣。你的所緣境只有你心中的佛號。這個佛號可能是出聲，也可能是嘴巴震動的一個聲

相，都可以。所以只要念佛機它成功地把你的佛號的節奏帶起來，它的功用就達到了。但是你不能完全跟著念佛機的聲音走，你要由它帶動你心中的佛號，然後你跟著你心中的佛號走，這才是正途，這是個原則。那至於你的念佛的聲音有多大，就看你的體力精神。

【88】念佛機能夠為亡者念佛嗎？

【學員提問】師父慈悲！剛剛提到念佛機的問題，就是《地藏經》也講人臨命終時，如果有人為他念一聲佛號的話，他起碼是不墮惡道。這個時候我不知道念佛機是不是也起同樣作用？假如說我在院子裡每天都放念佛機，有眾生往生的時候，他是不是能受到這個功德受用？

另外一個問題就是說，迴向本來是心法，我不會說把我的功德迴向別人我功德就沒有了。但是在《地藏經》裡又講，如果你為他念佛念經，這功德譬如七分，那亡者得到一分，其餘六分生者自利，這個時候好像又把這功德分開了，這地方要怎麼看？謝謝師父！

【師父答疑】我先回答第一個問題。

聽到一句佛號不墮惡道，但是他要聞持，要受持。我想我們現在聽過《佛法概

要》，諸法的緣起，一定要從內心安立。如果你念佛號的時候，他甚至於沒有聽到，也可能他耳根已經敗壞，因為我們在臨終的時候諸根敗壞，理論上耳根會最後走，但是也有例外。

那麼你到一個現場的時候，他已經沒有呼吸了，那他到底耳根在不在你也不知道，對不對？當然我們念佛號沒有壞處，但是對他有沒有好處，難講！第一個，他不是相應？第二個，他跟佛號接觸的時候，是不是有信仰？這個很重要！他不是相信這個音聲是一種功德相？因為信仰是雙手，沒有信仰你就不能取寶。如果對阿彌陀佛的佛號你認為它只是一個音聲，結果就是——它果然是一個音聲，因為他沒有信仰。所以他這個會入寶山而空手回的，佛號在他的心中轉一次的時候，不一定會留下珍寶，不一定，如果他沒有信仰的話，他沒辦法去取寶。

所以唯識學說信就是雙手，這個牽涉到他本身對阿彌陀佛佛號的信仰、他的皈依。如果他完全不相信，那就有限了，那救拔就有限了。因為珍寶在他的心中轉一次，他沒有雙手就沒辦法取寶了。所以你敢說他聽到佛號，他沒有信仰能夠不墮惡道嗎？不能這樣講。你要這樣子成立的話，那佛法的因緣觀要重新建立了，那就不是是一切唯心造了，就是有一種外在的力量能夠主導你了，那是他生的、上帝的思想。佛教的因緣觀一定從內心發動的，誰對你來說都是助緣，你的心只要不相應，這個

東西對你等於沒有。

佛教的因緣觀跟外道的因緣觀最大的差別，就是因為一切法畢竟空，所以才能夠緣起。一念心動，你念頭一動，就是一個緣起；你念頭不動，就沒有緣起了。所以他心中跟佛號不相應，不相應是什麼？最基本的相應是信仰；第二個就是願力；第三個就是觀照。他相應有淺到深的一種相應，如果你連信仰都沒有，這個佛號對你今生幾乎沒有幫助，絕緣。因為你心中沒有建立一種力量，你怎麼去改變緣起？

所以，諸位你要知道，心力帶動佛力，不是佛力帶動心力。如果你認為佛力可以帶動你，那你這個是外道思想、他力的思想。如果佛陀可以帶動我們的心力，那應該每一句佛號進入了心中，結果都一樣，因為是佛陀決定的，對不對？那就不應該有些人念佛有往生，有些人不往生了。如果佛陀可以主導的話，是不是？所以這個不能成立。

所以是我們在主導佛號，你有多少準備，佛陀給你多少功德，這才合乎緣起。這個很重要！感應道交不能向外追求，「眾生心垢淨，菩薩影現中」，是有條件的感應。你準備好了多少，佛陀給你多少，這個才合乎緣起。

【89】如何理解《地藏經》亡者得一分功德，六分生者自利這句話？

【學員】師父好！那個就說《地藏經》裡講譬如你為他念佛念經，有人臨命終時，如果說有七分功德的話，這亡者得一分功德，另外六分是生者自利。那這時候為什麼又把這迴向功德分開了，分成七份了？

【師父答疑】這個《地藏經》是佛陀為實施權。因為佛陀說法有時候是權法，有時候實法，對不對？那大方向，你迴向，你的心量擴大了。你心是主導嘛，心生則種種法生，你心量到什麼程度，成就的功德肯定有多大。我問你，迴向以後，你心量是變大還是變小了？你心量變大了，功德會變小，你覺得這個合乎緣起的邏輯嗎？這不合乎邏輯！

你的心去接觸法的時候，你的心量變大了，這個法應該也變大了。因為這個十方法本來是「法性量等虛空，眾生發心自小」，一佛乘就是說，你只要聽一句話，應該是皆成佛無疑。那麼阿羅漢為什麼他接觸佛陀的法變阿羅漢呢？因為他的心太小了，不是法有問題。

所以你透過迴向以後，你心量是不是變大了，是不是？我們本來修行是考慮自身，自己的五蘊身心世界，怎麼調伏自己，怎麼引導自己的內心，現在你把眾生的心都放進來了，你本來是一根蠟燭，變成無量的蠟燭，你功德怎麼會變小？你的心

緣自身的法界跟緣眾生法界，量等虛空，你跟無上菩提相應，你功德變大了。

所以《地藏經》是權法，佛陀為實施權。所以你在讀經的時候，你要知道有些是佛陀方便說，有些是佛陀的真實義，你一定要把它區分出來。有些話的確是他在攝受某一種人，為實施權，因為他的善根沒有準備好，他不敢把他的功德釋放給眾生，那佛陀說沒關係，你怎麼樣怎麼樣。一時善巧。

【90】在念佛時，可以觀照這個音聲徧滿十方嗎？

【學員提問】請問師父，在念佛的時候，如果觀照這個音聲徧滿十方，無量無邊滿虛空，這是不是會造成一些過失，包括心的散亂？

【師父答疑】對，容易散亂。除非你真的是對自己很有把握，一般不要這樣操作。這個是法界觀，很複雜。因為你一句佛號都不見得能夠專注得了，如果你把這個當做一時的對治，偶一為之，那還可以，但是你不能當常法。因為你的心光是面對妄想跟業力，要安住佛號已經是疲於奔命了，你又把它搞得這麼複雜。就是你的造業能力沒那麼強，你這個牛只能夠去拉十公斤的車子，你要牠拉三十公斤，強人所難！

所以華嚴的法界觀，很多人喜歡把《華嚴經》跟念佛結合在一起，但是事實上

實際操作不可能，很難！「一為無量，無量為一」，真的很難。所以你就顧好一句佛號就好，你只要把它善巧地引導到淨土就可以了。

【學員】那這樣子會不會胸量很小？

【師父答疑】所以最後要迴向。我們一般是先把一句佛號照顧好，到了最後再來處理大小的問題。我們一般念佛七天當中，先處理品質的問題。你保證每一句佛號，都通到彌陀的功德，通到淨土的莊嚴。所以我們先求質再求量。

那這樣子我考慮自己，沒關係，最後一天它不是有大迴向嗎？你不是會唱很多的偈頌嗎？「願我臨終無障礙……」，祖師會安排很多東西讓你唱，唱一唱你的心量自然就打開了。所以那個時候再來普皆迴向，再來考慮眾生，考慮這個心量的問題。

但是一開始的時候，你已經妄想粗重了，你這樣子的話，事情就做不好。所以剛開始先攝心，先把一句佛號照顧好。到了第七天再來考慮這個數量的問題，這樣會比較好。

【91】一個修行人要怎樣做才能夠保持精進，道心堅固？

【學員提問】請問師父，一個修行人要怎樣做才能夠保持精進，道心堅固？

【師父答疑】淨土宗的人，我提出三點跟大家互勉：

第一個，你最好發心受戒。很多淨土宗的人，過度地嬌慢，說我心中有佛，我怕啥！不要這樣子。業力不會放過你的，你不要去觸動罪業。帶業往生，它是帶舊業，不能帶新業。我們在處理業力，諸位你要知道，你不能只是說停留在我「存好心、說好話、做好事」，不能這樣。你要有一個願力，要有一個戒體，我一定要去斷惡修善度眾生。

所以你受了戒，你會有一種願力，一種戒體。如果你沒有準備好，受個三皈五戒也可以。如果你真正準備好了，建議你受菩薩戒，你的心態會完全不一樣。受了菩薩戒你再來念佛，你就完全不一樣，你很多事情能夠放下。所以你受了一個戒，你的身口意有一個標準，至少你的生命當中，會有所堅持，有所讓步。你會知道有些事情你是要堅持的，有些事情是可以讓步的。你會把生命至少畫出一條線，有些東西是不能碰的。生命是要有紅線的，你不能碰到你自己的底線。我建議你先受個戒。

第二個，就是理觀跟事修的操作了。我們剛剛講得很清楚了，你要有功課。如果你只有一路念佛都沒有理觀，臨終沒有障礙你可能就過去了，但是你願意下這麼大的賭注嗎？所以我們必須要儲存第二念的反擊能力，就是你的理觀也要準備一點。

當你的佛號操作遇到重大的障礙的時候，你怎麼突破？怎麼把你從妄想執著中帶出來？所以我建議你理觀事修都要具足，以佛號為主，但是要有一種理觀的能量在旁邊待命，這個就是功課。

我們每一堂功課都是為臨終在準備資糧，臨終的每一句佛號都不是白白出來的，都是你平常的時候準備的，有備而來，沒有一件事情是無中生有的。所以你每一堂功課都是在儲存你往生的資糧。理觀事修，這第二個，一種定課。

第三個最重要，相續不斷。功課不要多，但是你要有恆心。你能夠用功十年、二十年、三十年，不可思議！就算你每天一個小時，你用功三十年，不可思議！不要再用暴飲暴食的修行，打佛七的時候，七天都不睡覺，然後回去以後都不用功，沒有用。暴風雨式真的沒有用，你這種完全是憑意氣用事在修行，沒有用，點點滴滴啊！功課不能停超過三天，說實在的，你今天特別累，休息一天，第二天到第三天你就要警覺了。所以功夫不能斷，你要相續不斷。這是我給大家的建議。

那麼我們《佛法概要》就跟大家研究到這裡。

迴向

願以此功德，莊嚴佛淨土。
上報四重恩，下濟三塗苦。
若有見聞者，悉發菩提心。
盡此一報身，同生極樂國。