華嚴經講記選讀系列

淨空法師講述

懺悔

——（改過）後不再造是真懺悔

處難處之事俞宜寬

處難處之人俞宜厚

處至急之事俞

宜緩

安莫安於知足

危莫危於多言

淨空時年七五

〈華嚴經講記選讀系列〉出版緣由

上淨下空老法師宣講《大方廣佛華嚴經》，依照清涼大師〈疏鈔〉，並結合時事及生活實例，多所引證發揮；老法師講得生動活潑，引人入勝，內容平易近人，深得大衆喜愛。本會特摘取部份主題編印成册，供養讀者，同霑法益。

本書從　老法師的演講中稍加删減編排，順文標點整理，筆誤難免；懇請十方大德惠予指正，作為再版參考。

中華民國九十八年七月

高雄淨宗學會出版組謹識

華嚴經講記選讀——懺悔【目錄】

一、懺悔——(改過)後不再造是真懺悔……1
二、懺除業障——順、逆流十心
(一)順流十心……57
(二)逆流十心……93

懺悔

華嚴經講記選讀系列/淨空法師講述

一、懺悔——(改過)後不再造是真懺悔

華嚴經講記選讀系列

懺悔

淨空法師講述

懺悔

華嚴經講記

一、懺悔——（改過）後不再造是真懺悔

節錄自華嚴經1948～1950集

「須彌頂上偈讚品第十四」

我觀一切法。皆悉得明了。今見於如來。決定無有疑。

這首偈是菩薩以自己修行證果來給我們做一個證明。『我觀一切法』，清涼大師在註解裡，只有兩句話就把這首偈的宗旨顯示出來了，「此親自證，希眾無惑」。在如來三轉法輪裡這是最後作證轉。這個三轉，第一個是示現，根利的、煩惱輕的，看到佛的形象就明白證入了。第二類的煩惱習氣比較深，他認為世尊種種示現與自己都不相干，所以佛必

須要開口說明、教導，勸導他，所以叫勸轉。煩惱習氣最重的，他不敢接受勸導。所以佛必須要做出證明，他才相信。這是佛教化眾生，應眾生根性不同，教學的方式也不一樣。一切慧菩薩說，「我觀一切法」，這個觀就是真止、真觀。把一切法的實相看明白，通達明瞭了，通達明瞭就見佛了。佛是諸法實相，諸法實相就是法性，法性是佛；法性所現的一切相叫法相，法相跟法性是一不是二，所以法相也是佛。『今見於如來』，疑斷了這個性才叫做真性。

現在我們學佛的同學，遇到許多災難，深深體驗到生老病死苦。佛在經教上告訴我們，無一不是業報。我們沒有見性造的業，就必須要承受。見性之後，業報有沒有？在理上講，報沒有了。可是釋迦牟尼佛當年在世的時候示現有馬麥之報，有琉璃王滅釋迦族之報，這裡面含的意思是告訴我們，「萬法皆空，因果不空」，給世間人做個示現，起心動念、言語造作應當要謹慎，否則成了佛還是要受這個果報。美國的一個預言家，

世界知名——凱西，他是在第二次大戰中過世的。我們讀了他的一些預言報告，他是一個靈體附身的，不是他的能力。這個靈跟他非常有緣，而且是來報恩的，非常善的一個靈體附在他身上，他有能力給人治病。他只有初中畢業，並不很聰明，什麼也沒有學過，居然醫院裡治不好的疑難雜症到他那裡都解決了。他是自我催眠，在似睡非睡的狀態下，靈附身了。這個病人不在面前也沒有關係，隔幾千里路他都可以治，只要告訴他這個病人叫什麼名字，多大年齡，他現在住在什麼地方，無論多遠，這個靈都能找到；他去看病，這個靈會進到病人的身體裡面，在身體裡面去檢查他的五臟六腑哪裡出毛病了，什麼原因出的毛病，他很清楚會說出來，然後告訴你用什麼藥去治。你病就確實治好了。他沒有固定收費，供養隨意，絕不欺騙人。一生替人治病，有一萬四千多個病例，這些病例都有完整的記載。他在沒過世之前，就建立一個圖書館，專門收藏他的資料，現在全世界有很多人到他這個圖書館去研究。靈體不附身的時候，他跟平常人一

樣，很普通的一個人。他有很多預言，也說了我們這個世界的前途。他說二一00年的時候他會回來再看看這個世界，他說這個地球上的人，一生所有一切的遭遇沒有一件不是前因的。也就是說，一個人在一生當中，所有的遭遇都有前因、後果。如果不覺悟的人，隨業流轉，不肯放下分別執著，冤冤相報；對於冤冤相報的事情他講得很多，說法跟佛在經上跟我們說的是不謀而合。

所以真正學佛的人不能造業，過去所造的業要知道懺悔。普賢菩薩教我們「懺悔業障」。學佛的同修，無論是在家、出家，哪一個不想把業障懺除！我們不能否認，在六道就有業障，沒有業障不會在六道。六道裡縱然到了天道，天有二十八層，到最高的非想非非想處天，還是有業障，要是沒有業障就超越六道輪迴了。業障沒有遇到緣的時候，潛伏在那裡，不是沒有，佛法裡面講「不起現行」，就是它不起作用，它伏在那裡，遇到緣它就發作。一個人在少壯，我們說走運、氣很旺的時候，冤親債主他避

開，這個時候不找你，惹不起你，可是這個氣壯是不能保持很久的。你看中國人常講，每個人的運，五年一轉運。你一生當中有最好的五年，也有最差的五年，大概總是最差的五年是你臨終前五年。在這個階段當中，是最容易為冤親債主所逼迫的一個階段。他們逼迫的手段真是千奇百怪，我們一般無法預料的，會讓你痛苦，讓你煩惱，讓你得一些疾病，那都是他在報復。

這些問題怎麼解決，我在這些年來遇到許多人提出這個問題，總的來說，我們怎樣把這些業障懺除。我在初接觸佛法的時候，老師就把這個答案告訴我了。因為我的業障很重，自己不知道，老師看得清楚，前世沒有修福，所以這一生貧窮下賤，是個要飯、叫化子的命。貧是沒有財富，賤是沒有地位，貧賤到極處，前生沒修，就是沒有修財布施，待人苛薄，貢高自大，命裡就賤；沒有修無畏布施，不懂得照顧別人，對待別人是增加人的痛苦，不是給別人歡樂，所以果報是短命。好在還有一點善根，這大

概是多生多世累積下來的，有一點智慧，接觸到佛法能生歡喜心，所以老師教我要認真去懺除業障。怎麼懺除法？老師告訴我，真正懺悔，這些儀式、規矩不重要，他老人家在那個時候告訴我，這我第一次聽到的，「佛法重實質不重形式」，以後學了多年才明白。形式是表演，表演給社會大眾看的，目的是接引大眾入佛門。實質是提升自己境界，懺除自己業障，這才是實質。當然我們也不能夠疏忽，你要做出樣子給別人看。在寺院裡面，我們每個人都是有模有樣，團體裡面大眾歡喜，外面信眾看到也歡喜，不信佛的人看到對你也尊重，這叫自利利他。所以實質是自利，形式是利他。形式裡要有實質才產生攝受的力量，人家看到很好、很莊嚴，看完之後不會感動，看完就完了。如果有攝受的力量，看完之後他受感動，念念不忘，他還想繼續看，繼續來追求，這就不一樣了。

真正懺悔是什麼？佛家講的跟儒家講的是完全相同的，叫「後不再造」。我知道錯了，從今之後不犯同樣的過錯，這叫真懺悔，絕對不是今

天在佛菩薩面前發露懺悔了，明天還照犯，這就不靈了，也就是真正的改過自新。所以天天要反省，檢點自己的過失，發現之後就真正改過，這叫真懺悔。真改，那就是真心決定相信佛的標準。佛的標準很簡單，入門教導我們的標準就是《十善業道》。你看看十條，三十個字，第一「不殺生」。每一條都是舉一個例子。不殺生，裡面講究的很多，〈沙彌律儀增註〉裡面說得詳細，不但不能殺一切有情眾生，有情眾生——人，包括所有的動物，連微生物都不能殺他；不但不能殺他，不能惱害他，惱害都是殺業的一分，我叫他生煩惱，叫他不痛快，這都是屬於殺業的一分。所以「不殺生」這一條要做到不惱害一切眾生。菩薩守住佛陀的教誡，「菩薩所在之處，令一切眾生生歡喜心」，眾生看到你不歡喜的時候，就應當避開，不必他趕你，自動趕快走，他看到你走了他就高興。久而久之，你就能感動他，感動大家，也感動了冤親債主。所以要懂得化怨為親，就是感化冤親債主，把他變成和自己親人一樣；化敵為友，敵對的人要感化他，

變成自己的好朋友，這是真正修懺悔法，真正在懺除自己的業障。這是第一條，我們舉這個例子來說，細說在戒律。

第二講「不偷盜」，偷盜的範圍非常之大，所以經上講偷盜叫「不與取」。事物雖小它有主，你要想取得，主人沒有同意你就取得，那就叫盜。我通常解釋是用很淺顯的話，就是佔便宜的念頭，無論你是對個人、對團體，甚至於對國家。我們國民對國家有納稅的義務，我們怎樣想個方法我少繳一點稅，這個念頭不好，這個念頭是盜心，我想少繳一點稅，鑽法律的漏洞，這都是不學佛的人。學佛的人修布施，我怎麼會佔便宜！我巴不得多布施一點，對國家納稅也是布施，對全國人民的布施。所以菩薩繳稅是非常歡喜，他修福。所以他沒有盜心，決定沒有佔人一點便宜的念頭。佔人便宜的念頭，我們命裡面的福報就虧折，打折扣了。

一個人一生的受用，在中國人講「祿」，「祿」是財富上、物質上的受用；你命裡有很多，但是你還有盜心，有佔便宜的念頭，你的祿就會

減損。譬如你命裡面該有一百億，用不正常的手段去賺錢，用欺騙的手段，你一生賺下來可以得五十億，命裡本來該有一百億，你一生只能享受五十億，已經打了對折。如果你用心很毒、很惡，不顧別人，那個折扣就打得更大，可能你這一生只能到三十、二十億，打了二折、三折，這不是八折，二折、三折了。世間人不懂得，自以為聰明，我賺了多少多少，不曉得已經打了好大的折扣。所以中國人常講「傻人有福」，「吃虧有福」，這有道理。他沒有佔別人便宜的念頭，沒有盜心，別人佔了他的便宜，他不會有損失，只會有增長，所以他的福報就愈來愈大。有佔人便宜的念頭，他的福報就愈來愈小，這是事實真相。世間人不懂、不相信，吃虧的不是別人，是他自己。

所以施——布施，那個時候老師教給我，是教給我改造自己的命運。老師慈悲，並沒有直接跟我講，講了是怕我們年輕聽到難過，就跟了凡先生遇到雲谷禪師一樣。了凡先生遇到雲谷，那個時候四十多歲，雲谷禪師

可以跟他講明白。我剛剛學佛才二十六歲，什麼也不懂，所以老師對我的教誨非常含蓄。到以後講經多年，才恍然大悟，所以對於老師非常感恩，一生都不會忘記，念念都不捨棄老師的教誨。所以施財得財富，他騙你，你還是得福。他造業，他命裡財富虧欠，我不造業，我命裡財富還是繼續在增長。愈施愈多，愈多愈施，不要積財，布施是愈快愈好，果報迅速的現前。

布施法得聰明智慧，布施財得財富，布施無畏得健康長壽。我向他老人家請教，從哪裡下手？我們那個時候生活非常艱難，自己吃飽是勉強維持，一個月拿的這一點薪資，大概只夠上館子一餐，這一個月工資就沒了，所以我們從來沒有上過館子。待遇非常微薄，哪來的錢布施！老師問我，一毛錢有沒有？一毛錢可以，這個沒有問題。一塊錢行不行？一塊錢行。你就從一毛、一塊開始布施，要養成布施的心。以後學佛，看到印光大師的行誼，就死心塌地了。因為印光大師一生就印經，他不搞別

的，四眾對他的供養，他就一個開銷，就是印經。錢多了，你看他自己辦了個印刷廠，蘇州報國寺的弘化社，那是佛經流通處，自己印刷，自己可以印。他用鉛字排版，印得都很好，字又大又清楚，紙張裝訂都很考究，可以稱得上是近代的善本，這個功德無量。所以我們捨財，這是財布施，但是這個財是印經，同時就是法布施，一舉兩得。我們真的從一塊、二塊去附印，參加印經。所以布施好，愈施愈多，愈多愈施，不要去積財，積財喪道。印祖給我們做的示範，非常有道理。這些法物流通在外面，無論是世間法跟佛法，幫助人開智慧，幫助人破迷開悟，大好事情。所以印祖一生不建道場，為什麼？道場真正有道，真正有修行人，這個道場是無量功德。如果這個道場沒有道，沒有修行人，那就是老師常講的，「有廟無道，不能興教」。建造這個道場的時候，如果裡頭還有心行不善的人想爭奪這個地方，那個罪業就更重了，你造的這個地方叫「鬥爭道場」，這個過失就大了。所以印光大師教導我們這個時代的人，建道場建小道場，共

修不超過二十個人，生活容易維持，有二、三位得力的護法，你就一點都不操心了。自古以來，佛門裡面常講「身安則道隆」，佛法常說「法輪未轉食輪先」，你生活要安定才能辦道，生活不安定你就不能辦道。所以中國古代道場，經濟來源是固定的。大富長者們對寺院的布施不是布施錢，是買田地、買山林布施給寺院。寺院有田地、有山林，田地山林交給農民去種植，有收成的時候分一份送給廟裡，就好像納租一樣。所以寺院的經濟有固定收入，它不靠信徒、不要化緣，也不要做這些經懺佛事接待外人，所以寺廟真的是清淨道場。通常寺院沒有人來，不像現在有觀光旅遊，從前沒有，交通都不方便，所以無事不登三寶殿，寺院清靜。

印祖教導我們的，小道場，堅固、實用就好了。這樣的道場送給人，人家瞧不起，別人都不要，就沒有人爭了，你的心才能安。建築得富麗堂皇，每個人都動心，心就不安了。住在裡面的人要想到怎樣守護，不被別人奪去了，你看提心弔膽；外面人起了歹念、起了惡念，這都是弊病。從

前的寺院叢林建得富麗堂皇，那是國家建的，皇上建的。我們看到很多寺院的匾額「敕建」，敕建就是皇上建的，皇上降聖旨命令地方官員建的這個寺廟，所以它屬於國家的，它是十方道場。建好之後，地方官員禮請德高望重的高僧大德來主持辦道，道場有講學，所以有道風、有學風。道風是修行，修行有一般的，一般就是規矩、戒律，道風，這是共同的；還有不共的，不共是修行的方式，像我們這個道場有念佛堂，另外別的道場有禪堂，這叫有道。有學，學是講經、研教。像這樣的道場多半是國家護持的，國家建立的。私人建立的也有，那都是大富長者，或者是高官退休之後，把他的家宅奉獻出來，從前家宅是大家庭，捐獻出來做為寺院，供養三寶。出家人自己去募化建立的，多半是些小道場，小茅蓬。

我們不可以跟別人比道場大，這個觀念錯誤；不能比我這個道場信徒多，我這個地方供養豐富，不要去想這個，那你完全造的是三途業，來生人天都得不到。一定要認真修行，落實三個根，給四眾同修做好樣子。從

每個人自身做起，這個團體就莊嚴了，這才是真正的佛法道場。佛法道場的出現，必然諸佛護念，龍天善神擁護。所以要持戒，決定不怕苦。佛教導我們兩句話，這是最後的遺教——「以戒為師，以苦為師」，這兩句做到了，道業沒有不成就的。

道場的護持是一樁非常不容易的事情，道場的主持人，他肩負起這個地區一切眾生的法身慧命，寄託在他身上。道場是個學校，方丈住持是校長，他要負起教育的責任，他自己上不上課沒有關係，他所主持的是教學的政策、方向、目標，只要能把這個堅定了，他可以聘請教員。所以講經說法的是教師，住持是校長，當家是總務長，學校的總務長，維那是學校的訓導長，首座是學校的教務長，他們執行校長的決策，落實校長的教學理念，帶頭是校長。所以這個教育辦得成功，普度眾生，第一個功勞是誰？是校長，不是法師。你看學校辦得好，政府獎勵是獎勵校長，獎勵所謂綱領執事，綱領執事就是三個人，教務、訓導、總務，而不是獎勵教

員。教員多了，教員一生就當教員，好好的把這一門功課教好，他的責任就很圓滿了。所以教員在整個教學裡面他奉獻的是少分，而主持，那奉獻的是全分，是圓滿的，這個道理要懂。

所以綱領執事，寺院裡面，就是這些行政人員、校長，都是菩薩再來的，不是凡人，他們這些人通宗通教，智慧廣大，處事待人接物善巧方便，圓融自在，才能把佛教興旺起來。現在我們佛教衰了，衰在哪裡？弘護人員都沒有了。方丈、首座、維那、監院是護法，這是一個學校裡面的綱領執事，我們在這裡教學的是教員，在那裡接受教育的是學生。佛法在這個世間能不能久住，責任是在方丈，是在綱領執事，不在講經的法師；講經法師是無能為力，他是教員，哪個學校聘請就到哪裡去，哪裡有緣就到哪裡教。你知道這個，你才曉得這一個道場建立在那裡意義多重大，責任多麼重大。弘護是一體，弘法的人離不開護法，就是當教員的人離不開學校，學校離不開教員，學校要沒有教員上課，這學校就有罪過了。所

以弘護是一體，弘護要密切合作。我早年講經常說，四十歲之前我們是教員，認真學習；四十到六十，這二十年擔任執事，護持佛法。所以這護法的人是從教員退休下來的，他懂教育，能真正把佛法護持好。六十以後做自己的事情了，老實念佛求生淨土，弘護兩方面都要捨棄離開了。他的言行舉止都給後人做最好的榜樣，多半住在山林裡面，不下山、不問世事了。不但世事不問，佛教裡面的事情也不問了，給我們做真正的典型，真正的模範。最後一個典型，你看他往生自在，預知時至，沒有病苦，最後一招是作證轉。

了解這個道理和事實真相，就曉得我們怎樣修懺悔法，佛怎麼樣教我，我就怎麼樣做。在現前這個時代，弘法最重要，念佛最重要。弘法重要的是讓自己明白道理，你說我們今天真心想求懺悔，不知道怎麼懺悔法，這就是學得不夠。真正通達明瞭了，沒有疑惑了，斷疑生信，功夫得力了，這是自受用。自己學好之後，可以利益別人，遇到有緣人來問你，

你可以把它講得清楚、明白，讓他不再誤會了，讓他對佛法起尊敬的心，甚至於他歡喜學習，那你就接引大眾了。你帶一個人進來，這個人將來成就，那就是你自己成就，你接引他進來的，你幫助他成就的。沒有弘法的人就沒有護法的人，總是弘法在先，護法在後。釋迦牟尼佛一生弘法，給我們示現的也一生護法，弘護是一不是二，分不開，這是我們最好的典型。

今天我們要消業障，要感謝生生世世的冤親債主，要用感恩的心。由於這些冤親債主逼迫我們，我們不能不真實用功。冤親債主看到你真用功，他得利益生歡喜心，我們的成就他得一分，佛經上講他得的是七分之一。我們沒有成就，他什麼都得不到，他怎麼不找你麻煩！我們有好處給他的時候，他歡喜，雖然怨恨，看在這些好處。佛門諺語常說，「一子成佛，九祖生天」，這些冤親債主都生天了。所以他不障礙你，他要障礙你，你不能成就，他就永遠墮在惡道；你成就，他就升了。

諸位想想《地藏經》上光目女、婆羅門女的故事，你就明白了。這兩個人的母親都是造作極重的罪業墮在地獄。光目女想救她的母親，遇到一個羅漢，向羅漢請教。羅漢入定，定中到地獄裡面去探訪，出定之後，告訴光目女，「妳母親在地獄受極大的痛苦」。她發心要救她的母親，向羅漢請教，用什麼方法？羅漢教她念佛，念清淨蓮華目如來。婆羅門女她真的是拼命，我們看經上記載的，一天一夜，跟《彌陀經》上講「若一日，若二日」，一天一夜感應現前了，她見到地獄，一個鬼王來迎接她，鬼王向她合掌稱她菩薩，問她到地獄來有什麼事情，她說她的母親造作罪業墮在地獄裡。他問她：妳母親叫做什麼名字？叫悅帝利；悅帝利三天前已經生天，聽說她有一個孝順的女兒給她修福，她生忉利天了。地獄只有兩種人能進去，一個就是菩薩，一個是造作地獄罪業的人，不是這兩種人不能到地獄。她只念了一天一夜的佛就成就，這個念佛功夫到什麼境界？至少到事一心不亂。事一心不亂就是執著斷掉，見思煩惱斷了，這是阿羅漢的

境界。《彌陀經》上講若一日、若二日到若七日，念佛決定能證果。證一心不亂，最高的得理一心不亂。我們相信婆羅門女不是理一心，是事一心。理一心就高了，理一心是法身菩薩，是西方極樂世界實報莊嚴土，到極樂世界花開見佛，這是念佛最高的境界。第二是事一心不亂，第三是功夫成片。可見得婆羅門女為了母親，真叫萬緣放下，一心一意的念佛。

過去，〈西方確指〉這個小冊子，這是扶鸞扶出來的，印光大師作見證，說明這個扶鸞是真的，不是假的；覺明妙行菩薩降壇告訴大家，他當時在這個世間，也是個小念佛堂，八個人，個個往生，無比殊勝。他教給我們念佛的方法，不懷疑、不夾雜、不間斷，就是〈西方確指〉所說的，這祕訣！真照這個方法去念，哪有不成就的！什麼業障都消掉，消業障，增福慧。

我們現在這三個都有問題。懷疑，不信；夾雜，放不下。夾雜的原因就是沒放下，真正放下了，夾雜就沒有了。世出世間一切法，把自己念

佛的功夫全都破壞了——間斷。間斷是心裡有佛的時間很少，沒有佛的時間很長。念佛堂念佛，這兩個鐘點心裡有佛；離開念佛堂，心裡的佛就不見了，想著其他的事情，功夫斷掉了。斷掉的時間長，心裡有佛的時間短。所以一天二十四小時，你有幾個小時心裡有佛。即使心裡兩個小時有佛，還有二十二個小時沒有佛，你想想能不能往生？有沒有把握？假如你能夠做到一天心裡有十六個小時有佛，八個小時沒有，勉強可以說有把握。如果一天是二十四小時念念都有佛，沒有雜念，你念佛成就絕對不會超過七天。像婆羅門女一樣，一天一夜成就，瑩珂法師三天三夜成就，原因二十四小時沒有間斷。所以婆羅門女能成就，得力於她的母親，她母親要不墮地獄，她這個心發不出來。所以她能夠修行證果，是她母親幫助她的，所以她母親因為這個福德生天，不是她加持她的，她母親做增上緣；不是母親，她成不了這個境界，達不到這個功夫。瑩珂三天的成就，什麼力量加持他的？他造無量無邊的罪業，他自己知道決定墮地獄，怕地獄苦

不能不發心，這是一個逆增上緣幫助他成就的。如果他沒有造這些罪業，他怎麼會想拼命幹這樁事情！

我們現在生活在這個人間，人間苦！從前生在人間樂，有樂趣，現在人間的樂是假的。我常常用比喻來說，好比吸毒、打嗎啡，都是外面境界刺激的樂，不是從內心發出來的。從前人有修養、有道德，他那個樂是從內心發出來，那是真樂。現在這些名聞利養、五欲六塵，都是外面刺激，不是真樂。了解事實真相，你就不能不放下，自然放下，自然知道用功了。真正是用功的人，無論在什麼環境，功夫都不會間斷。念佛這個法門殊勝，我口裡不念，心裡念，口上這個佛號間斷沒關係，心裡不間斷，念念心中有佛，念念心中有極樂世界，這叫真念佛。心裡面有極樂世界，有阿彌陀佛，你想想看，還有什麼業障！

業障是什麼？天天想我造了好多罪業，我跟很多人結冤仇。你每想一次，你的業就又加重一次。何必去想過去，何必去想未來；過去、現在、

未來都不可得，這《金剛經》上說得清楚。所以，想過去、想現在、想未來都叫做妄想。這個妄想是意在造業，身口沒有造；意在造業，都有報應。《地藏經》上說的，閻浮提眾生起心動念無不是罪。你的念頭不善，你的念頭與性德相悖，那就是不善，就是輪迴業。所以我們能把念頭轉一轉，轉成阿彌陀佛，想阿彌陀佛，念阿彌陀佛，這與三界六道毫不相關，佛法給它起個名字叫淨業。你要知道，三途六道是染業，這是清淨的——淨業，與十法界不相應；與西方極樂世界相應，一念相應一念佛，念念相應念念佛。你要能這樣修，以身親證，自度度他，功德不可思議！這話雖然聽了，意思不很清楚，所以境界現前又被境界轉去了，在日常生活處事待人接物總是做不了主。做得了主是什麼樣子？給諸位說，做得了主，自己永遠是謙卑的樣子。對待別人，不管這個人是善人、是惡人，決定是恭敬的樣子，也就是普賢菩薩的十大願王「禮敬諸佛」，他沒有分別、沒有執著。像世尊在《華嚴》經上所講的，「一切眾生本來是佛」。自己是凡

夫、是眾生，你見到人的時候，都是對諸佛如來那一分恭敬心來接待；他造作善、造作惡都不要理會，心裡頭只有阿彌陀佛，這是真懺悔。普賢第二願「稱讚如來」，對別人所做一切善事稱讚，不善的事不但不說，心裡不落印象。這是性德自然流露，這是攝受一切眾生，幫助眾生覺悟，幫助眾生回頭。

「廣修供養」，我們這種修行的方法就是供養，做出來給大眾看。這裡面財、法、無畏三種供養具足。我們要做，身體做，身體是內財，內財布施。我們依照佛的教法去學，放下萬緣，一心專念，不懷疑、不夾雜、不間斷，這是法供養。真正這樣做，我們業障消除了，身心健康，往生的時候沒有病，預知時至，自自在在的走，無畏布施。不要花一分錢，三種布施做得徹底、做得圓滿，果報得大自在。你在這個世間有家親眷屬，你能顧得了他們嗎！他們也顧不了你，一口氣不來，各人走各人的路，隨業流轉，誰都幫不上誰的忙。可是你真的念佛成就了，往生極樂世界，他們

無論在哪一道、哪個世界，你都能看得到、都能關懷他、照顧他，他需要幫助的時候，你可以幫助他。所以佛法不是絕情絕義，佛法有情有義。世間人短視，只看到眼前，看不到來生後世；佛法的利益，生生世世，永遠不斷的。所以教下常講，「佛氏門中，不捨一人」，大慈大悲裡怨親平等。對我們這樣程度來講，中下根性的凡夫，如果不是用大乘經教，長時間的薰修，很不容易得力。在這個時代要學大乘，這是世尊的教誨。佛說在正法時期，他提倡小乘，持戒就能得度證果。像法時期是禪定成就，末法時期是淨土成就，淨土是大乘。為什麼末法時期學大乘？大乘是開放的，現在講民主自由開放，大乘就是民主自由開放，符合於現代社會的思潮。為什麼正法時期佛要提倡小乘？那個時候是君主專制的時代，沒有資訊，沒有交通，大多數的居民一生居住在一個地區，老死不相往來，小乘適合於那個社會。你要講大乘，講自由開放民主，他不懂不能接受。由此可知，佛陀的教化是應機說法，應機施教，活活潑潑，沒有一成不變的。

因人而異、因時而異、因事而異，所以叫善巧方便。佛沒有一定的身相，身相是眾生業力變現出來的。所謂是「自性彌陀，唯心淨土」，自性跟唯心就是你的心性變出來的。江本勝博士的水實驗，跟這個道理很接近。水是個礦物，它沒有心、沒有念、沒有形相，我們有意念對它，它有反射，就現相給我們看。所以我們念佛，佛就現前；念菩薩，菩薩就現前；念貪瞋痴，餓鬼地獄就現前。古人說得好，「日有所思，夜有所夢」，那個夢境就是反射，就像我們對水實驗那個現相一樣。你自己想想，你晚上睡覺作夢，是什麼境界？沒有夢是無明，有夢是妄想，出不了三界，出不了六道。真正有功夫的人，他睡覺是在定中，有覺有觀，跟性德相應。我們凡夫睡覺的時候，沒有覺也沒有觀，所以講作夢。作夢是妄想，沒有夢是無明，沒覺沒觀，跟性德相違背；這個就是生死輪迴的現象，我們要有高度的警覺。

要承認自己是凡夫，業障深重，那個懺悔的心才發得起來。真正要想

離地獄苦，離六道苦，求願往生的心才懇切，才真正能把世出世間法統統放下；不是那樣的懇切，放不下。我多做一點好事是為眾生做的，不是為自己做的，與自己毫不相關。我們有力量，幫助眾生，應該要做的。菩薩的心願是念念不捨眾生，不捨幫助眾生的心願，除非自己沒有能力，有能力就要做。如果你做這個事情沒有名聞利養，你做的這些事情就是諸佛菩薩所做的。

法慧先已說。如來真實性。我從彼了知。菩提難思議。

清涼大師註解裡面說，這首偈就是「第六，一偈，推功有本者，非師心也，亦謙己推人，異乎凡情，令法鉤鎖，殊塗同致，下八準之」，下面八段都是這個意思。我們先將清涼大師註解的意思略略的做個說明。這是性德，是聖德，所以異乎凡情，跟我們凡人恰恰相反。凡人做一點好事，一點功德，一定是據為己有；覺悟的聖賢人，他做的好事不是這樣想法，

做任何好事，功是別人不是自己的，這才叫事實真相。自己再有能力、有智慧，如果別人不理解，不認真效力的把這些事情做好，你的功德從哪裡來！我們同學都知道知恩報恩，如果恩不知道，你怎麼報法！我們舉個最簡單的例子，湯池小鎮這兩年所做的，誰的功？不是我的功，也不是楊老師的功。是每一位老師的功，每一位工作人員的功，包括義工，湯池居民每一位都有功。他們合作、接受，所以才有成就。老師同心協力來落實〈弟子規〉教學，如果湯池鎮民不接受，哪來的功！功德是大家的。大家的功德，一個人把它拿去了，這不是好事情。功推給大眾，這個功德、福報才大。大眾的福報那真是取之不盡，用之不竭，個人的功德很有限。覺悟的人懂，聖賢人懂，所以從來不居功。

世尊一生為我們表現的如是，諸菩薩亦如是，中國古聖先賢也如是。堯舜的時代是真正聖賢國君，那個時候還沒有稱帝；偶爾在路上看到士兵押解著罪犯，他停車下來問問這個犯人：你犯的是什麼罪？他說：犯了偷

盜，偷人家的糧食。你為什麼要偷人家的糧食？因為天旱，老天爺不下雨，沒有收成，不得已去偷別人的糧食。國王聽到了，就告訴這個士兵，他沒有罪，你把他放掉，我有罪你把我關起來。這個士兵很驚訝，問為什麼？我沒有德行，我不是一個好國君，所以老天不下雨，害得他沒有收成，這是我的罪，應當把我關起來治我的罪。話說完之後，天就下雨了。國王這一念善心，感動天地，就風調雨順。這是能夠把過失自己承當，好處都是別人的。這叫積大功，累大德，積累功德。中國古人常講積陰德，陰德是自己做了好事不要叫人知道。事業是大眾做成功的，哪裡是個人的！一個工程師畫出圖樣，建一個偉大的建築，建成之後，是不是工程師建的？每一塊磚頭、每一塊瓦片都是工人做的，工程師不居功。功勞是所有工人的，凡是參與這個工程的工作人員，他們盡了一分力。凡夫是糊塗人，唯恐功勞別人拿去了，所以爭功。爭功反而功虧折，推讓那個功是圓滿的。

所以「推功有本」，是「一切慧菩薩」講的；他說他能夠講出來，是因為前面法慧菩薩先說，他從他那裡聽來、學來的，你看他多謙虛！『法慧先已說，如來真實性，我從彼了知』，我知道的是從他那裡學來的。推功有本，有根本源頭，不是我聰明、有智慧，是我跟法慧菩薩學來的。非師心也，古大德常常教導我們，「但開風氣不為師」，不居功。

我們今天學佛，學什麼佛、什麼是佛，總要曉得。佛法不是迷信，佛不在外面。釋迦牟尼佛告訴我們，佛在你心裡，你的心就是佛。心迷了，你是凡夫；心要是覺悟了，就稱你為佛。迷是什麼？迷是糊塗了，糊塗是迷，明白是覺。對於一切事理，佛法講的性相、理事、因果都明白了，這人叫佛；對這六樁事情，性相、理事、因果不明白，糊塗了，這就叫凡夫。你說「我不信佛」，那你永遠不相信自己會明白。不相信自己會明白，他還是個佛，叫糊塗佛。他有佛性，自性裡面有真實智慧，只是現在有妄想分別執著障礙了他，他好像是糊塗了。其實障礙不是真的，智慧、

德能是真的。真的是不生不滅，永恆不變。佛法對於真妄，簡單的定義就是永恆不變是真的，它會有變化就不是真的。

我們現在最重要的，是在這個動亂不安、災難頻繁的這個時代，要如何幫助自己、幫助別人。佛告訴我們，想幫助別人先要成就自己，自己不成就，沒有能力幫助別人。所以佛菩薩、祖師大德都教我們在日常生活中用真心，不要用妄心。佛經上告訴我們「真心離念」，真心沒有念頭，沒有起心動念。《華嚴經》裡面說「迷唯一念，覺止一心」。迷是無始無明，妄想的根，就是起念。所以真心離念，沒有念的時候是你的真心。念從你真心起的，真心起的反而障礙了真心。怎樣才能把業障懺除，迷的時候才起業障，悟的時候業障就沒有。要怎樣覺悟，佛就是覺悟，心上真有佛就是覺悟，我們從這裡下手，這是成佛之道，是成佛的根本道，因為心即是佛。佛又告訴我們，十法界從心想生的。我們心裡想佛就是佛，想菩薩就是菩薩，想貪瞋痴就是三惡道；貪，餓鬼道，瞋恚，地獄道，愚痴，

畜生道，想什麼就現什麼。凡夫有心能想，自性無心能現，感應道交絲毫不爽。

乾隆時候有一位大德，灌頂法師，他的號叫慈雲，所以常常稱他為慈雲灌頂大師。這個人很了不起，通宗通教，顯密圓融，著作豐富。現在在日本《卍字續藏》收他的註解有二十多種。我知道他老人家註解應該有四、五十種。他有《觀無量壽佛經》註解，他的註解叫〈直指〉，簡稱是〈觀經直指〉，分量並不多。裡面有這麼一句話，說眾生造作的罪業極重極重，沒有辦法懺悔，釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經教都沒有辦法懺他的罪；我們今天講的「慈悲三昧水懺」、「梁皇寶懺」，水陸法會這個懺悔，都沒有辦法懺他的罪。最後還有一條能把他的罪懺除，一心念阿彌陀佛，一心執持六字洪名，沒有消不了的罪業。這一生沒有遇到佛之前造的罪業，遇到佛之後，對佛沒有真正的認識，也造了不少罪業。所以冤親債主有多少！要排起隊伍起來，密密麻麻的看不到邊際，這些都是過去今

生有意無意得罪的人。他要覺悟了，饒了你不跟你計較；不覺悟的人，他的執著很重，你殺我，我一定要殺你，你叫我受苦，我一定要叫你受更苦。但是覺悟的少，執著的多。灌頂大師的話正確，你心上真有阿彌陀佛，不必口上。口上有，心上沒有，沒用處，冤親債主照樣找你麻煩；心裡面有，口裡頭沒有，冤親債主也不敢找你麻煩，你是佛心。

開頭學的時候有夾雜、有間斷，那是業障！可是還有救，因為你不懷疑。如果你一懷疑，那個麻煩就大了，把你的功德全破壞。不懷疑，怕夾雜、間斷，你就時時刻刻提醒自己。所以念珠有什麼用？念珠的用途，第一個就是提醒自己，看到念珠就想到要念佛，心上要有佛；第二個用途是計數的。手珠意思都是一樣的，常常提醒自己，佛像也是提醒自己，見到佛像如真佛在。要知道，在這個六道輪迴裡頭，只有佛能救我們，除佛之外，沒有人能救。佛從自心所現的，這才真能救自己。靠外面的佛是心外求法，那叫外道。中峰大師，禪宗的大德，他為淨土宗的同修造了一部

〈三時繫念〉；他在〈三時繫念〉上講得很清楚，「自性彌陀，唯心淨土」。阿彌陀佛是自己心性變現的。你心性裡面想，阿彌陀佛就現前，現前是自性彌陀。往生的時候，淨土現前，唯心淨土。這一定要知道，時時刻刻記住，不可以忘記。

彌陀淨土是唯心自性，眼前我們的環境也不例外。我們所看見的這些人，你喜歡的人也好，討厭的人也好，恨他的人也好，都是我自性變現的，你怎麼恨他，是恨你自己，沒有恨到別人。心外無法，法外無心，自他不二，性相一如。懂得這個道理，再也不會怨恨人。佛在大經上講得透徹，「生佛不二」；我是眾生，那是阿彌陀佛、毘盧遮那佛，跟我這個眾生一體，是一不是二。我跟十法界的眾生也是一體，也是不二。淨土穢土全是心現，我的心清淨，現淨土，我的心染污，現穢土；我的心善，現善人，我的心不善，現惡人，全是自心所現。除自己心之外，沒有一法可得，這是諸法實相。所以明瞭之後，你自己的心自然謙卑，對一切眾生

自然尊重，性德流露。性德純淨純善，煩惱跟性德完全相反。迷了，性德變成煩惱；悟了，煩惱又變成心性。所以對煩惱你也不要討厭，也不要怨恨，一念就轉過來。

在日常生活中以敬佛的心敬人，真誠的恭敬。性德雖然在迷，這個做法能把心性引出來，這是自利；感化別人，讓別人覺悟，讓別人回頭是利他，自行化他。一定是先自行再化他，自己沒有做到是決定不能化他。不能化他，就跟他起對立、矛盾、衝突，生生世世的冤冤相報。所以學佛從做人學起，普賢菩薩十大願王教我們，第一個「禮敬」；〈禮記．曲禮〉第一句，「曲禮曰，毋不敬」，跟普賢菩薩第一願完全相同。你說我心裡很恭敬，表示不出來。古人說得好，誠於中一定形於外，表裡是一致的。你心裡面歡喜，自然有笑容；心裡面有悲痛，臉上形容是哀戚，裡外是一不是二。所以你裡面真有恭敬心，外頭哪有沒有禮貌的道理！自然就有禮，不教也會。這些事情我都親見過，對一個人真正恭敬，就是走近他的

身邊，腳步都很輕，恭敬的樣子就出來了；沒有恭敬心，粗心大意的，行動就完全不一樣。所以從禮敬開始。

〈弟子規〉前面是教禮敬，教我們怎麼樣對父母，然後把它發揚光大。以禮敬父母的心、行為來禮敬一切眾生，這才是學習〈弟子規〉真正的義趣。如果只對父母恭敬，不是父母就不恭敬，你沒有學到。《華嚴經》上講「一即一切，一切即一」，用父母來代表，讓我們知道如何對待一切眾生。樹木花草、山河大地，乃至於虛空，都有自性。自性是能現，萬物是所現，能所是一不是二，所以性相一如。自性就在現相裡，黃金在金器裡，金器就是黃金，黃金就是金器。現相就是自性，自性就是現相，性相是一不是二。所以在大乘教裡面，性叫法性，相叫法相，法性跟法相不二，然後你就見佛！

人有迷悟，性沒有迷悟。中峰國師在繫念佛事裡面講得很詳細，沒有迷悟的是真的，有迷悟的是假的。我們的自性是不生不滅的，不來不

去的，不迷不悟。悟都沒有，哪來的迷，所有這些對立的名相全都加不上。凡是為自己的都是迷，為別人的都是悟。你真的想破迷開悟，應當知道從這裡下手——起心動念為別人。我們要做出破迷開悟的好樣子，一切一定是從自己開始，從自己做起。我執是執著，最堅固的執著，執著的根就是從我。把我放下了，你才能證須陀洹果，你才能入佛門。你們讀《金剛經》就知道，須陀洹沒有我相、人相、眾生相、壽者相。如果他有這四相，世尊就不稱他作須陀洹。在《華嚴經》裡面初信位的菩薩，是小學一年級。我執放下，起心動念都是為佛法，都是為眾生。佛法能覺悟眾生，佛法能普度眾生，所以要護持佛法。護持佛法從自己依教奉行做起，叫真護持。護佛的戒律，這是根。沒有戒律就沒有佛法，經典雖然在世間，變成了佛學。佛學救不了眾生，化解不了災難；學佛才行，學佛能救自己、救眾生，能化解災難。

所以出家同學四個根要特別重視，要從〈弟子規〉做起。〈弟子規〉

是做人的，全篇的內容就是四個字「孝親尊師」。中國五千年的聖學就是孝道、師道。師道是建立在孝道的基礎上，儒所傳的，孝道；佛所傳的，師道。佛法為什麼在中國盛行？中國有孝道的基礎，所以非常適合於佛法的成長。世尊滅度之後，弟子們四面八方教化眾生，可是只有在中國這一支真的是茁壯、開花、結果。其他的很多都沒有了，唯獨在中國，這一支真的永久傳下來。如果我們現在孝道丟掉了，肯定佛法也會滅亡。以後經典雖然在，全變成佛學，傳統的變成儒學、變成道學，學佛、學儒、學道的人沒有了。如果我們發心直下承當，我們繼承五千年的道統，我們學佛、學儒、學道，你就是中國傳統文化的繼承人，真正名符其實，為「往聖繼絕學，為天下開太平」，

現在我們對於這些理論方法知道得很清楚，現前的問題就是如何把它落實，百分之百的落實。所以我們對人、對事、對一切萬物謙敬。這些年來我們提出四個字，在國際會議上贈送一些朋友們，「誠敬謙和」，真

誠、恭敬、謙讓、和睦，待人接物，這是悟；不知道謙虛，不知道禮敬，那就是迷。所以頭一個要學謙，對治貢高我慢的習氣。要知道貢高我慢習氣人人都有，與生俱來，這不是學的。從前李老師常講個比喻，討飯的乞丐，你仔細觀察，他貢高我慢。貧，真無立錐之地；賤，沒有地位，你看他在路邊，坐在地下，求人家布施個一文、二文，有錢人從他面前過了，他還哼一聲「有什麼了不起，不過有幾個臭銅錢而已！」你看他那個樣子，言語傲慢，還瞧不起人。

傲慢在末那識，「四大煩惱常相隨」，生生世世，與生俱來的。四大煩惱第一個是我見，執著身是自己，這是大煩惱、是輪迴心。你只要有這個執著，你就永遠出不了六道輪迴。儒家不講出世，所以他只勸人傲不可長，你的傲慢有，但不要再增長了。佛家講超越六道輪迴，慢要斷掉，如果斷不掉的話，六道出不去，我們學佛要在這裡做功夫。

戒律很難持，規矩很難守，原因是我們的壞習氣養成習慣，想改改不

掉。頭一個克服自己傲慢，自以為是，自以為了不起，這是修道人最大的障礙。天主教的早晚課是〈玫瑰經〉，〈玫瑰經〉十五段，第一段就是講聖母瑪利亞的謙卑，他把它擺在第一個。這就曉得，世出世間聖人，無論是哪個宗教，從謙卑學起。

我們要學謙虛，要學敬人，尊敬別人，要學著推讓；好事讓給別人，過失自己承當。不能把過失推給別人，功勞自己承當，這是最不道德的，縱然你做成功了，會折福，福裡面包括壽命，也虧折了你的壽命。為眾生服務沒有別的，處處要給眾生做好樣子。好壞的標準是戒律，所以〈弟子規〉、〈感應篇〉、〈十善業〉、〈沙彌律儀〉這是標準。依這個標準修正我們的思想、見解、言語、行為，不善的遠離，善的要認真去做。

前幾年我在日本開會，順便去訪問江本勝博士，參觀他的水實驗。他接待我，請我吃飯的時候告訴我，他說「宇宙的核心好像就是一個愛」。因為他水實驗當中，對這個實驗得最多，無論哪一國的言語文字，只要是

「愛」的這個意思，水結晶的反應都是最美的。他發現這個祕密，我說沒錯，你看西方的宗教，經典雖然那麼多，最重要的一句話，「神愛世人，上帝愛世人」，在佛教也不例外。佛教講「慈悲」，慈悲就是愛，佛教說的是「慈悲為本，方便為門」。方便是因時、因地、因人、因事而不同，能落實到恰到好處叫方便。所以它沒有一定的形式，無一不是慈悲，叫大慈大悲，大用無方。

菩提心是悟，輪迴心是迷。什麼是輪迴？分別執著就是輪迴。用《金剛經》上四句話來講就很清楚，有我相、人相、眾生相、壽者相就有輪迴。學佛還是用輪迴心來學佛，佛法也就變成輪迴法。如果我們捨棄輪迴心，用菩提心，菩提心是真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，我們用這個心，所有一切法都是佛法，沒有一法不是佛法。佛法、世間法不在外面形相，在用心。用菩提心，一切法都是佛法，我們跟不同宗教往來，讀他們的經全是佛法。如果我們用分別執著的心，念《華嚴經》也不是佛法，是

世間法，所以一切法總在用心不同。

「須彌頂上偈讚品第十四」，經文第三大段偈讚分，第三個小段西方勝慧菩薩。

它的十段就是十住，第三段就是第三住。初住是發心，二住是治地，如何對治心地；換句粗的話來說，就是如何把我們的心治好，心有病，把它治好。這裡面最重要的方法就是真止、真觀。止是定，觀是慧，有定就不會被外面境界所動搖；有慧，不會被外面境界迷惑。有這種功夫，才談得上修行，所以第三住叫修行住。有定、有慧，不迷、不動，你才有資格去參學，到十方多看、多聽、多觀摩。佛教我們的十信，培養菩提心，也就是回歸自性，自性是真性，真心裡面有十種德，這十種德就是十信心。這是自性裡頭本有的，我們迷了，觀沒有了；我們的心動了，止沒有了，所以自性裡的十種德都失去了。

第一個是「信心」，我們信心失掉，不信自己，不信佛菩薩。薄益大

師在〈彌陀經要解〉裡跟我們講「信願行」，這是修淨土的三個條件，叫三資糧，頭一個是信。蕅益大師給我們講了六個信，第一個是信自己，第二是信他，他是釋迦牟尼佛跟阿彌陀佛。釋迦牟尼佛為我們介紹西方極樂世界，決定真實，沒有懷疑，那你才信。然後跟我們講，信因、信果、信事、信理，說六個信，自他、理事、因果，這是性德。佛教導我們，第一個是建立信心，跟大乘教裡面常講的「一切法從心想生」是一個意思。

第二個是「念心」。從信心再生起念心，十方諸佛菩薩教給我們，祖師大德教給我們，一心念阿彌陀佛，不再有別的念頭，我們這一生就決定成就。

第三個是「精進心」，精是純而不雜，進是往前進，沒有後退。古大德教給我們，「一門深入，長時薰修」。我們這一門就是淨宗法門，我們依據的經典是淨土五經一論。《華嚴經》就是五經一論的詳細講解，《華嚴經》末後，普賢十大願王導歸極樂，《華嚴經》最後方向目標是極樂世

界。所以夏蓮居老居士告訴我們，普賢菩薩是娑婆世界淨宗初祖。慧遠大師是中國淨宗的初祖，娑婆世界的初祖是普賢菩薩。釋迦牟尼佛出世，第一部講《華嚴》，在華嚴會上提倡念佛往生極樂世界的是普賢菩薩，《華嚴經》末後導歸極樂，他是娑婆世界的淨宗初祖。蓮公很難得，他從這再往上推，還有個初祖，比這個還大。遍法界虛空界的初祖，淨宗初祖，是大勢至菩薩。

第四信位是慧，「慧心」。那就是心裡面充滿智慧，智慧的反面是煩惱，轉煩惱為菩提就是慧心。給你說老實話，煩惱斷不了，煩惱斷掉了，慧心就沒有了。煩惱跟智慧是一個性，迷了這個性就是煩惱，覺了這個性就叫智慧。所以智慧跟煩惱是性德這一分迷悟的名號，我們把煩惱轉變過來它就是菩提。

第五是「定心」。你看他先講慧心，再講定心。二住位的菩薩，一切慧菩薩，跟我們講，先講真觀，後講真止，這是對一般普通人說的；如果

是上上根人，定慧等運，是平等同時的。我們這些凡夫，必須是先看破，後再放下。所以當年章嘉大師教我「看得破，放得下」，跟《華嚴經》上講的順序完全相應。看破是真觀，放下是真止，你要不把事實真相搞清楚，你怎麼肯放下！這是對中根人講的。對下根人講不是這個講法，先叫他放下，然後他就看破，這也很了不起。下下根人，愚夫愚婦，沒念過書，不認識字，人很老實，教他放下萬緣，他真放下；教他一心念佛，就老實念佛。念個二、三年，他開悟了，預知時至往生。這就是古大德常常讚美的，「唯上智與下愚不移」，這兩種人最好教。上上根人，一說他就通，定慧等運；下下根人，教他放下，他真肯。當中這一部分人是佔絕大多數，上不上，下不下，先要跟他講，搞清楚、明白後，再勸他放下他才肯，最難度的人。

第六信位是不退，「不退心」，這才是真正能保住了。也就是佛法裡常常講的三不退——位不退、行不退、念不退。十信心，到第六都是自己

成就，自己成就才能幫助別人。

第七「迴向心」，把自己所修學的智慧德能、所有一切功德，與一切眾生共享，心量拓開，不為自己，迴向是拓開心量。三種迴向，第一個迴向眾生，就是四弘誓願裡頭一條「眾生無邊誓願度」。這一條很重要，把眾生忘記了，菩提心就沒有了；念念為眾生，念念為別人想，把這個擺在第一條。然後再迴向菩提，菩提是覺悟，求智、求覺，除智覺之外，一概不求。普賢菩薩教導我們，恆順眾生、隨喜功德，迴向菩提。最後迴向實際，實際是法性，這是總的迴向。普賢菩薩末後的三願就是三種迴向，恆順眾生是迴向眾生，常隨佛學是迴向菩提，普皆迴向是迴向實際。所以十願，願只有七條，後面三條是迴向，迴向說三個。第一願「眾生無邊誓願度」，迴向眾生；第二、第三斷煩惱、學法門，是迴向菩提；末後「佛道無上誓願成」，那是迴向實際。你看佛怎麼個說法，它是圓的，它是通的，真的一法即是一切法，一切法就是一法。哪一法？任何一法，法法

皆如，沒有一法不如。所以一法通了，一切法全通了。後面這四個心，七、八、九、十是菩薩心，也就是我們講菩提心。

第八「護法心」，有迴向心你才能護法，護法的心才生得出來。護法從自己護起，自己要不能依教奉行，你護什麼法！我要護釋迦牟尼佛的法，我要護三世一切諸佛的法，從自己戒定慧做起。古大德講的是實話，戒沒有佛法就沒有了。經存在沒有用處，我常講，變成佛學，不能夠利益眾生。佛教我們從十善業道做起，標準是高，不殺、不盜、不淫，不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語，不貪、不瞋、不痴，這是佛法的根，基本法，沒有這個東西就沒有佛法。十善都能落實，這才是經典裡面講的善男子、善女人，那個善是有標準的，所以什麼都要從自己做起。

第九是「戒心」，重視戒律，要把〈弟子規〉看得比什麼都重，你的根才深，你的根才牢固。無論學哪個法門、哪部經論，沒有這個根，你就是把經講上一千遍、講上一萬遍，都還是飄飄搖搖的，隨時可以倒掉。

十戒二十四門威儀是性德，我們今天見人九十度的鞠躬禮是性德。我們的內心對人真誠的恭敬，九十度鞠躬禮是自自然然的表態，不是做作的。我們對任何人，對兒童都不例外，對下屬也應該是這樣的，那是你的大慈大悲，把他們統統都教好。言語柔和，質直，直心是道場，人要正直，態度要柔和。

最後是「願心」。我們這裡講一個團體是一個家，整個宇宙是一家。宇宙從哪裡來的？「唯心所現，唯識所變」。誰的心？誰的識？自己，它怎麼不是一家！《華嚴經》最後一品「入不思議解脫境界」，宇宙是一家，十法界的眾生是一家人。「情與無情，同圓種智」，自己成佛了，就看到大地所有一切眾生都成佛道；我醒過來，從睡夢中醒過來，山河大地也醒過來。我迷了，一切都迷，一迷一切迷，一悟一切悟，心是自己的心，識是自己的八識五十一心所。所以願心發出來之後，菩提心發起來了，就入初住，超越十法界。自性是沒有邊際的，所以遍法界虛空界一切

眾生是自己，自他是一不是二，這個關係多密切。所以初住菩薩就是這十種信心圓滿，成佛了。初住就是佛，不在十法界，在一真法界。

二住菩薩治地住，我們前面講的最精彩的部分，就是真觀、真止，這是二住。真觀、真止修成，你心地裡面的妄想分別執著除掉了，為什麼還沒有圓成佛道？習氣除不掉，還有習氣在。佛在經上告訴我們，執著的習氣沒有，分別的習氣也沒有，只是妄想的習氣在。妄想是無明，無始無明的習氣，這個很難斷，必須經過十住、十行、十迴向、十地、等覺才除盡。等覺位把無始無明習氣斷盡，那就是究竟圓滿的佛果，《華嚴經》上稱為「妙覺位」。

爾時勝慧菩薩。承佛威力。普觀十方而說頌言。

這叫長行。下面是偈頌，也是有十首偈頌。長行裡面，『勝慧菩薩』，清涼大師有小註，跟我們說明，「西方勝慧，以解佛勝智，隨空心

淨，故以為名」。這是解釋什麼叫勝慧，勝是殊勝，慧是智慧，能夠理解佛的智慧。佛的智慧殊勝，沒有人能超越，究竟圓滿。因為三住菩薩，真止、真觀他修成了，所以他能夠體會如來殊勝圓滿的智慧，心地清淨，一塵不染，所以稱為勝慧。他為什麼不染？知道諸法實相，也就是經上常常提示，相有性無，事有理無。對十法界的人來說，還要加一句，因果不空，因為十法界依正莊嚴是因果變現出來。這是說只要在妄想沒有放下之前，十法界裡面的果報全都是因果顯現出來的。我們以極樂世界來說，「自性彌陀，唯心淨土」，這叫真性。離開自性，無有一法可得，這才是事實真相。

我們凡人，如果深信因果，起心動念不敢有不善的念頭。不善的念頭，出不了六道輪迴，就有不善的果報。超越輪迴之後，像阿羅漢、辟支佛能夠應化在六道，應化在六道有沒有因果？那就是百丈大師野狐禪的公案，「不昧因果」，不是沒有因果。有報應，但是清清楚楚、明明白白。

這個報應以前是什麼因，現在應該受報。釋迦牟尼佛曾經在外面托缽遇到荒年，旱災，人民沒有東西吃，釋迦牟尼佛也托空缽，沒有人供養，只好吃馬麥，所以他有三個月「馬麥之報」。孔老夫子周遊列國，「在陳絕糧」，沒得吃，這有果報。琉璃王滅釋迦族，那是過去殺生的果報。因緣聚會時，從前他殺他，把這族滅掉；現在這一次又聚會了，反過來他又滅這一族。所以釋迦牟尼佛知道這個事情，琉璃王來滅這一族，釋迦牟尼佛沒有阻攔，攔不住的。佛陀只勸人逃生，躲閉，逃掉。琉璃王的軍隊強盛，釋迦族沒有法子抵擋。事後弟子們向佛請教，這究竟是什麼因果？佛說，在過去很長的時間之前，不是一世、二世，釋迦族是一群漁夫，捕魚的；琉璃王這個族，也就是池塘的魚。那個時候是遇到災難，糧食不足，釋迦族就把這個池塘裡面的魚一網打盡，把這池塘的水放掉，魚都不能生存。魚裡頭有王，有頭目，牠發一個狠誓，一定要報仇。結果在這一生中又碰到，這些魚脫離畜生身，都變成人。看到釋迦族，前世的冤仇，他要

來征伐，把這一族滅掉，一報還一報。我們想想，現在捕魚的人很多，尤其是用密網，連小魚都不放過，你就想到琉璃王的果報，還敢做這個事情嗎！所以欠命的要還命，欠債的要還錢。真正了解業因果報你就曉得，這個世界上的人，生生世世，決定沒有說哪一個人佔了便宜，哪一個人吃了虧。這一生我吃了虧，他佔了便宜，來生他要還債。還債總還要加一些利息，所以實際上沒有佔到便宜，吃虧的人沒有真吃虧，所以古人常講吃虧是福。

『爾時』，第二會結束，第三修行住的勝慧菩薩，『承佛威力，普觀十方而說頌言』。這就是前面講的「推功有本」，自己謙虛，推崇別人，不是我有能力，我是承佛威神加持。「普觀十方」，是看十方眾生，這意思是也蒙十方一切眾生的加持，我才能說。你從這裡看到人家謙虛、恭敬，一絲毫自以為是、傲慢的心態全沒有。

我們知道，初住以上就是真佛。天台「六即佛」裡頭「分證即佛」，

他雖然不是真正究竟圓滿，他是真的。古人用月亮做比喻，什麼是真佛？真正的月光，十五滿月，就好比究竟圓滿佛；十四，還差一點，好比等覺；十二、十三，好比十地。我們知道，十住菩薩是月牙，大概是初三、初四這個月牙，月牙是真的月光，不是假的。假的月光是什麼？水中看的月光，千江有水千江月，水裡面那個月光是假的；比喻六道裡面修行有成就的「觀行即佛」，這是假的，這不是真的。介於這當中的叫「相似即佛」，相似怎麼比喻？佛在楞嚴會上教給我們，捏目所見，我們用指頭把眼睛輕輕的按一按，兩個眼睛焦距就不一樣，你會看到兩個月亮。這兩個月亮，一個是真的，另外一個是相似即佛，很像，還不是真的。那是四聖法界，所以四聖法界是「相似即佛」。六道裡面真正修的功夫好的，比相似還要低一級，「觀行即佛」。如果沒有這個功夫的，有名無實，叫「名字即佛」，有名無實。天台的六即說得好，第一個是「理即佛」，一切眾生本來是佛，一切眾生皆有佛性，從理上講是真的，人人都是佛。但是從

現相上來講有差別，頭一個是「名字」，你學佛了，你受了三皈五戒，但是你做不到，做不到是有名無實，叫名字，這不起作用的。在六道輪迴裡面，該怎麼生死還是怎麼生死，該怎麼輪迴還是怎麼輪迴。我們念佛法門裡面講，功夫成片，功夫成片是決定得生淨土，這叫「觀行即佛」。觀行有止、有觀，你有真的修行功夫。我們念佛有止、有觀，放下萬緣是止，一向專念是觀。我們心裡頭有阿彌陀佛，口裡頭念阿彌陀佛，每天拜阿彌陀佛，這是觀；一切萬緣放下，這是止，有止有觀，叫觀行即佛。觀行修到得三昧，就是得定，那就是「相似即佛」。從定中開慧，智慧開，妄想就沒有了，轉煩惱為菩提，十法界沒有了，你到一真法界，「分證即佛」。

所以你看菩薩謙虛，人家成菩薩，分證位的菩薩，還這麼客氣。承佛佛力加持，還有十方大眾加持，才能為大家說法，你看看這種謙虛，這是性德自然圓滿的流露，我們應當要學。每一段的經文都有這兩句，「承佛

威力，普觀十方」，為什麼遍數這麼多？這是我們最容易犯的毛病，所以不斷在提示我們，警覺我們，這是佛菩薩無盡的慈悲、無盡的關懷。

懺悔

華嚴經講記選讀系列/淨空法師講述

二、懺除業障——順、逆流十心

華嚴經講記選讀系列

懺悔

淨空法師講述

淨宗學會

二、懺除業障——順、逆流十心

《摩訶止觀》．「順、逆十心」

節錄自修華嚴奧旨妄盡還源觀57～60集

(一)順流十心

今天我們學到「懺除業障」。「懺是陳露先罪」，陳是陳述，露是發露，以前所造的罪業一絲毫都不能夠隱瞞，我們信佛，要向佛菩薩、大眾來求懺悔；「悔是後不再造，改往修來」，這是懺悔兩個字的意思。懺是梵文，悔是中國字，意思非常接近，所以這個名詞叫梵華合譯。罪業再重都不怕，只要你肯懺悔，一悔就全消掉。「即自念無量劫中」，不只是這一世，我們有過去世，過去世還有過去世。自從我們墮落到六道裡就出不去，也不知道生死了多少次。所以講無量劫中「由貪瞋痴慢疑」，這在佛

法裡面叫根本煩惱，是所有一切罪業的根源。它不是你一生學來的，是與生俱來的煩惱，生生世世帶來的，而且是每次輪迴它就會加重一些。這個因很嚴重，也非常麻煩，這是業因。因如果沒有緣，它不會結果，果是造業，造作罪業。緣是下面所講的「起煩惱怨恨怒」，這個東西是現前的，不是與生俱來的，貪瞋痴慢疑是與生俱來的。有了這些東西，跟貪瞋痴慢就勾起來造業，「造作諸惡業」。這些惡業「障蔽真性」，我們就不能再明心見性。不但是障蔽真性，嚴重的還叫你生一身的怪病。

現代這個社會怪病很多。我們這裡講的「煩惱怨恨怒」，煩，一個人很煩，煩傷腎，得腎病；惱傷肺，得肺炎、肺結核，這是從惱；怨傷脾，恨傷心，怒傷肝，這是講你的病從哪裡來。你要曉得這些病根是貪瞋痴慢，叫三毒煩惱。不但是障礙自性，障礙智慧，障礙見性，同時也給你帶來疾病，嚴重的時候帶來一身的病。佛法一入佛門就叫你持五戒。五戒能治病，這大家都不知道。不殺生，心地慈悲，慈悲心養肝，不得肝病，

這是不殺生的好處；不淫欲，養心；不妄語，養脾；不偷盜，養肺；不飲酒，養腎。所以五戒對於身體的健康，有多少好處！

懺除業障，首先要「清淨三業，於諸佛菩薩大眾前」，最重要的是大眾，我們同修道友之前，「誠心懺悔，不敢覆藏」。起心動念，言語造作，首先想到有沒有愧對父母，愧對父母是不孝。再往遠推，有沒有愧對祖宗，這都是屬於孝道。愧對祖宗、愧對父母，你頭上就會長病，那是我們上上人。在家庭裡面，丈夫能不能對得起妻子，對得起兒女；做兒女的能不能對得起平輩的兄弟姐妹，對得起家裡的長輩，在學校能不能聽老師的教誨，認真去學習。還有對事，有利益於自己的是小事，有利益於大眾的就是好事。如果這事情對於國家民族、對社會安定和平有利益，那就是更大的好事。起心動念不為自己，為別人，為別人才是真正為自己。為自己，沒有不造業的。業是怎麼造出來？罪是怎麼得來的？病苦、三途果報從哪裡來的？都是覆藏自己的罪過，掩飾自己的罪業。造作惡事不敢告訴

人，在身體裡面藏久了就得病。病是花報，佛家講果報是兩種，花報、果報，花報就是現世報，果報是在三途，將來變畜生、餓鬼，墮地獄。

「心消染污」，你的心清淨，身體就解除了病毒。「還歸純淨純善之」，我們這本書裡面所講的「自性清淨圓明體」，這是真我，禪宗裡面講「父母未生前本來面目」。中國大乘教裡面常講明心見性，見性成佛，你就回歸到佛位，這真的是妄盡還源。大乘經裡面佛常講「一切眾生本來是佛」，這句話我們要記住。在中國古聖先賢教導我們，編在童蒙教科書前面，〈三字經〉，這是從前上學念的第一本書，「人之初，性本善」，說明自性本善，你本來就是本善。這個善不是善惡的善，善惡的善就已經不善，為什麼？它有對立。本善沒有對立，那才叫真善。我們用電影底片給諸位看，這是電影底片，你看它一張一張的，它哪裡動？沒動，一張一張的。在放映機裡面，速度快了，一秒鐘二十四張。你看到那個銀幕上好像都在動，我問你，銀幕上動了沒有？沒動，如果你能在動中看到不動，

你就見性了，明心見性。

有人用數學來表示。一個加一個，再加一個、再加一個，統統都是加一個，一加一不等於二，一加一等於一；這個一加一，一直都是一加一、一加一，一直加上去，統統等於一，這是什麼？實報莊嚴土。常常聽講《華嚴》的，我這樣說法你能體會到。如果說一加一統統等於零，那是常寂光淨土；如果說一加一等於二，再加一又等於三，那就是十法界、就是六道。你們有沒有體會到這個意思？這是宇宙人生的真相，佛經裡面講的「諸法實相」。什麼時候我們能夠在一加一裡面看到一，這就了不起，你真成佛了。在電視螢幕上，你能夠看到都是一片一片的，絕對沒有兩片連起來，片片都是獨立的。用這個原理來比喻好懂，你容易體會，事實真相如是。

佛告訴我們，現前宇宙人生的這個底片，一秒鐘是什麼樣的速度，用彌勒菩薩的話，一秒鐘不是二十四張，佛告訴我們一秒鐘多少張，一千二百八十兆。一千二百八十兆分之一秒，你要能在裡面看出一加一

等於一，就是諸佛如來的實報莊嚴土。如果你能夠看出來一加一都等於零，那你的功德圓滿，你已經回到常寂光土，一片光明。如果你要累積一加一是二，再加一是三，再加一是四，你就到十法界，就到六道輪迴去。這個說法好懂，諸位能夠體會。回歸純淨純善，那是自己，是不生不滅，六祖惠能大師見性所說的這五句話你全部證實。他的第四句，「何期自性，本無動搖」，我們剛才用電影的膠捲來看，你就能看出來，確實本無動搖。一秒鐘，縱然速度加到一千二百八十兆，像這樣一格一格的，一千二百八十兆格，都是本無動搖，不但本無動搖，本無生滅。心純淨到極處，你就能證實。所以佛法修行沒有別的，得修定。為什麼不能得定？業障太重，罪業太深，所以要認真去懺悔。

說到這個地方，我在此地，也在佛菩薩面前，我們背後「華嚴三聖」，跟電視機、網路所有的同學，我也得要懺悔。大家一定要認清楚，我也是凡夫俗子，不是什麼再來人，不是什麼聖人，有沒有過失？過失一

大堆，「人非聖賢，孰能無過」。這麼多年來，我走過許多地方，總算還沒有被嚴重染污，靠什麼？靠深信因果。因果教育是從小時候學的，我小時候生長在農村，十歲才離開農村，以後就住在城市。所以因果教育、倫理教育都是十歲之前學到的。我父親在外面工作，很少回家，母親帶著我們兄弟兩個人。我母親不認識字，不認識字沒念過書不等於沒受過教育，她確實受過良好的教育。她的東西從哪裡來的？上一代教給她的。那個時候中國有傳統的倫理、道德、因果教育，世代相傳，哪個人不懂得！所以社會安定，人人真的是好人。遇到陌生人走到我們村莊上，我們都歡迎，茶水接待他，讓他在這裡休息十幾分鐘、半個鐘點；有困難的時候都援手幫助。這些是什麼？這些都是教育，見到人都尊敬。我們那時是小孩，小孩頑皮，在路上小朋友吵嘴、打架，經過的路人管教我們，我們這些小孩也乖乖聽話。父母看到路人教訓我們，見面時笑笑的道謝。這種風俗都是自古以來相傳的，這是真正的教育。

所以教育不在文字，我常說〈弟子規〉不是教小朋友念的，教小朋友念就錯了。〈弟子規〉、〈感應篇〉是紮根教育，是大人做給嬰兒看的，〈弟子規〉是從胎教開始，從小孩一出生到三歲，一千天，這一千天是紮根教育。小孩睜開眼睛，從會看、會聽，他已經認真的在學習。所以做父母的，只要接觸這個嬰兒，自己得規規矩矩，一本正經，讓他看到、聽到、接觸到的全是正面的，養成他的本善不變質。到了六、七歲上學之後，老師是以身教為主，不是言教。所以從前私塾童蒙養正，一直幫助學生到十二、三歲，老師做表率，做給學生看。學生年齡大小不一樣，大的學生要做榜樣給小學生看，是這樣教法。

老師教小朋友讀書，只讀不講解，為什麼？利用他幼年最強的記憶力，把他這一生中應該要記誦的文字、課程全部背過，統統記住，不需要講解。講解、研究、討論那是大學的事情。所以中國沒有中學，只有小學，上面就是太學，沒有中學。童蒙養正學會之後，有這個緣分的就進太

學。太學裡沒有書本，老師背過，學生也背過，講第幾頁第幾行哪個字，大家都知道。這是中國教育，外國沒有，找不到，這個教育好。我們現在寫一篇東西，想引經據典，查很多參考資料，古人不要，隨手拈來全部記在心裡。我看過一個人，台中李老師，他受過這個教育。他記得很多，他告訴我們，小時候有體罰，打手心、罰跪，嚴重的跪磚頭。這無非是叫你記住，這個地方我挨過打、罰過跪，就特別容易記住，是這個道理。所以一個人成就不容易！現在小朋友都當寶貝，不能體罰。體罰，父母要告，這是害了小孩。童年的時候記憶力最好，十三、四歲之後，他開解，理解力成就，這個時候才跟他講解、討論。所以中國教學會利用人在某個階段的成長特性，用這樣教法。

我的倫理、道德、因果教育都是十歲之前完成的。所以十歲的時候就有能力辨別是非善惡，知道什麼事情可以做，什麼事情不能做。因果教育是在城隍廟，在閻王殿學來的。母親一年總會去城隍廟燒幾次香，那不

是迷信，是在接受教育。特別是帶她的兒女到城隍廟，閻王殿一殿一殿去看。從前閻王殿裡是泥塑，塑得非常好，每年去個幾次，印象就很深。母親會介紹，你看這個剖肚子的，那個是下油鍋的，那個是抱鐵柱的，他造的是什麼樣的罪業，現在受什麼樣的刑罰，我們都記住了，影響一輩子。這一生做人，起心動念、言語造作會想到果報不可思議，相信因果報應，人自自然然這一生就守規矩。我這一生沒受過誘惑，根源是小時候在農村父母教的。

年歲稍長，抗戰動亂期間逃難，二十三歲到台灣。我在這之前沒有接觸過算命、看相，學佛之後遇到韓館長，韓館長喜歡算命，台灣有些地方，摸骨、看相、算命比較有名望的，她都去拜訪。她知道我的生辰八字，她把這個結果告訴我，我相信，因為這不是一個人，是很多人綜合的說法，說我這個人命很苦，命裡財庫空空的，沒有錢，就是無論從事哪個行業，都賺不了錢。再一個就是命裡沒有官印，沒有官印是做不了主管，

無論做什麼事情，可以給別人當助手，但做不了主管。你看鄉長、村長都有印，沒有官印，出家也做不了住持，住持也要命裡有官印才行。我聽了這個話，想一想，確實他講得很對。所以我對財不貪，命裡沒有，要是得到，災難就來了。這個災難有兩種，一種生病，一種是遇到橫禍。如果以不正當手段得到之後，還能生活，那是命裡有大福報，但是福報已經抵銷、虧折，還有餘福，餘福享盡，災難一定現前。地位也是一樣，如果只有這麼高的地位，再往上爬，災難、病魔統統都來。我們細心觀察周邊的人，可以找到證據。

所以一個人相信自己命運，「一飲一啄，莫非前定」，他的心就會定，沒有妄想，因為求不到。我二十六歲學佛，朱鏡宙老居士，大我三十九歲，祖父輩的，送我一本〈了凡四訓〉。我一口氣把它看了三十遍，大概用了兩個多星期，我非常感動，了凡先生的習氣、毛病我統統有，他的福報、長處我都沒有。這個時候我開始學佛，對我幫助很大。我

知道我的壽命不長，只能活到四十五歲，二十六歲到四十五歲，還有二十年，二十年當中我要好好的修行，求生淨土，不再搞這個苦難的世間。所以有方向、有目標。我的老師章嘉大師教我學釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛在世的時候，是教學，沒有組織。他們那個團體沒有成立組織機構，也沒有住持、當家，它是學生的團體；他沒有道場，日中一食，樹下一宿。走的時候，圓寂在樹林裡面，不是在房子裡頭。這是教導我們，要真正做到萬緣放下。

在懺除業障裡，我接觸〈摩訶止觀〉，「順、逆十心」，我們用這篇文字來幫助我們認真懺悔。前面有個簡單的解釋，「順即隨順，流即流轉，謂諸眾生因此十心，則隨順煩惱，流轉生死故也」。前面十條是生死輪迴不善之業。我們要細心去想想，反省、檢點，我自己有沒有？有則改之，無則嘉勉。

「順逆十心」，順是隨順，流是流轉。這是說六道眾生，因為這十種心，隨順煩惱流轉生死，這個生死就是輪迴。這十種心第一個是「無明

昏闇」，這裡所講的無明，就是十二因緣裡所說的，「無明緣行，行緣識」，這叫枝末無明，這不是根本無明。由於這個無明，讓六道境界現前，對於諸法實相迷惑顛倒，稱之為無明昏闇。分別執著、貪瞋痴慢，這是根本煩惱，是六道輪迴的真因。裡面有煩惱，外面有誘惑，業報就現前。惡友，「外加惡友」，善惡不能辨別，把惡當作善，把善當作惡，這叫顛倒。告訴你、教導你競爭，爭名奪利，你看這種朋友多好！你把他當作好友。如果有個人教你不貪、不瞋、不痴，你不會跟他交朋友，為什麼？這種人愚痴，哪有人不要財、不想財？所以善惡顛倒，你不認識，把惡友當作好友，他教導你殺盜淫妄，教你作惡，你卻認為這是好朋友。佛在經上講「十惡是怨家」，把怨家當作好友，以為這個對你有利益；「十善是厚友」，你反而不接受，排斥他，遠離他。

現在這個社會價值觀顛倒，中國五千年來，祖宗、聖賢教人倫理道德，教人孝悌忠信。讀書人常說「孔曰成仁，孟曰取義」，孔是孔子，孔

子教人要仁慈、仁愛，推己及人，想到自己同時就想到別人。孟子教人取義，義是合情、合理、合法。我們的思想合情、合理、合法，我們的言論、行為都能夠合理、合情、合法，這叫義，不講利。孟子生在戰國時代，孔子是生在春秋時代，戰國社會混亂，孔孟提倡仁義，想拯救社會。到秦漢中國統一，漢武帝知道教育是治國平天下的大道。春秋戰國諸子百家，到底哪一家的學說能夠適應社會需求？董仲舒建議孔孟學說，孔孟學說是崇尚仁義，漢武帝採取。所以孔孟由於國家的推崇，它脫穎而出，成為中國往後二千年來教學的主流。在這之前，孔子、孟子跟其他諸子百家地位是平等的。可是到現代，由於科學技術的發達，中國人對祖宗的教誨信心動搖，再加上西方文明的滲透，幾乎是取而代之。西方的價值觀是名利，爭名奪利，仁義沒有了，造成今天整個世界的動亂。這個現象很可怕，現在幾乎是舉世之人都感到恐懼，甚至有些知識分子、宗教家，乃至科學家為大家提出世界末日。也就是說要像現在這情勢繼續發展下去，科

學家告訴我們，地球五十年到一百年後不適合人類生存，這就末日。而末日的現象，大家每天看新聞、看資訊，你們知道比我多，我是幾十年不接觸這些東西。偶爾同修們也會把重要的信息摘錄出來告訴我，我看到很可怕，但是都在意料之中。

有沒有方法拯救？有，中國傳統文化就能夠拯救現前的社會，就能夠化解全世界的危機，可是沒人相信。李老師在往生前一天下午，告訴在身邊的幾個同學說，「社會亂了，諸佛菩薩、神仙下凡都救不了，今天唯一能夠自救的，念佛求生淨土。」這是老師臨終最後的遺言，說的是真話，我們在現前一定要把念佛往生淨土，當作我們這一生來到這個世間的第一樁大事，這個法門簡單、容易、穩當、快速，無比的殊勝。唐朝時候善導大師講過，「萬修萬人去」，善導大師是什麼人？這史書上有記載，阿彌陀佛再來的，善導大師的話就是阿彌陀佛自己說的。台北市有個善導寺，早年日本人建的，日本人跟善導大師的緣分很深，當年在世的時候，日本

派了很多留學生到中國來學習，裡面不少人都是善導大師的學生，所以善導寺在日本到處都能看得到。可是在現前我們念佛的人，在家、出家是不是萬修萬人去？恰恰相反。我早年在台中跟李老師學經教，老師常常舉台中蓮社的例子。他說「我們蓮社的念佛人多，蓮友幾十萬人，真正往生的萬分之二、三。」一萬個蓮友當中，真正往生的二、三個人。這說明現代人學佛，只學了個外表的樣子，不是真學。沒有真正依教奉行，做假的，做好看。

李老師甚至說「消遣佛法」，沒地方消遣，到寺院庵堂、蓮社道場來消遣，哪裡是真學佛！真正學佛的祕訣是「看破放下」。看破是真搞清楚、搞明白，放下妄想、分別、執著，你就入門。放下對世出世間一切法的執著，入小乘之門，證阿羅漢果；放下分別，放下妄想，才能夠破一品無明、見一分法身，入大乘之門。幾個人在這上下功夫？我們一生都沒看到！我感激老師，老師把這個方法教給我，給我選擇這個行業，教導我學釋迦牟尼佛，我學了五十八年。成果怎麼樣？我跟大家說老實話，我學到

的是釋迦牟尼佛的外表，我走的路，方向、目標是正確的，沒走錯。但精進不夠！佛門講悟處，我有一點，但是悟處有解悟、有證悟，我只有解悟，沒有證悟。

《華嚴經》，古來祖師大德告訴我們，是引導我們回歸西方極樂世界的一部大經，《華嚴經》末後，普賢菩薩十大願王，文殊菩薩十波羅蜜，指歸淨土。所以古大德說，《華嚴經》是大本《無量壽經》，《無量壽經》是中本《華嚴》，《阿彌陀經》是小本《華嚴》。這三部經是一而三、三而一，大經講得詳細，小經簡單扼要便於受持，把它訂作課誦本。《華嚴經》講的全是我們自心本性的體、相、德用，所以我勸同修《華嚴經》要聽，會幫助你開悟；功夫，功夫是一句阿彌陀佛名號，六字也好，四字也好，要綿綿密密，不能中斷。萬緣放下，心裡只有阿彌陀佛，只有極樂世界，你這一生就決定得生。

如果年歲大了才聞到這個佛法，你不要著急，不要害怕。《彌陀經》

上講得很清楚，「若一日、若二日到若七日」，都來得及。甚至於四十八願裡面告訴我們，第十八願「臨命終時一念、十念決定得生」。蕅益大師在〈彌陀要解〉裡講得好，能不能生淨土決定在信願之有無。我們真信，真的發願，就取得淨土的資格。往生淨土之後品位高下，就你念佛功夫的淺深決定。如果我們把這些事實真相，諸法實相了解得愈多，放下得愈多、愈徹底，會幫助你提升品位。如果我們沒有經教的薰陶，雖然念佛念得很勤，無始以來的習氣很重，沒有能力辨別是非善惡，起心動念、言語造作，就像《地藏經》上講的，「無不是罪，無不是業」。我們自己要認真反省，起心動念是不是自私自利，一切都想到為自己，這個心是什麼？輪迴心。往生西方極樂世界，四十八願第十八願是講「十念必生」，第十九願是講「發菩提心」，連在一起。《無量壽經》上告訴我們，「發菩提心，一向專念」，你看「三輩往生」，上中下三輩都有這句話，可見這句話的重要。發菩提心一向專念，自私自利不是菩提心，有自私自利的念

頭菩提心就發不出來。起心動念為一切眾生著想，不要想自己，為正法久住著想就對了。

佛所傳的法門很多，因為眾生根性不相同，佛是隨順眾生的根性接引大家，開無量法門。釋迦佛離我們三千年，在現前這個時代肯定有一些法門不契機，現在就說沒有這種根性。他老人家在《大集經》裡跟我們說，正法時期是戒律成就，像法時期是禪定成就，末法時期是淨土成就。淨土容易成就，帶業往生。八萬四千法門，除這個法門之外，沒有一個法門是帶業的，這個我們要知道。不帶業，這個事情太難！你想想，你那個業能消得掉嗎？妄想、分別、執著、貪瞋痴慢，你真能斷得了嗎？沒有能力斷煩惱，那你就選擇這個法門。

這個法門雖然沒有說斷煩惱，但是它要求的是伏煩惱，你要有能力把煩惱伏住，煩惱雖然有，不起作用，這才能往生。伏不住就去不了，伏比斷容易多了，到極樂世界再斷。念頭起來，無論是善念、是惡念，立刻把

它轉到阿彌陀佛；這是諸佛如來無盡慈悲，用這句佛號把自己一切煩惱降伏住。宗門大德常說「不怕念起，只怕覺遲」，心裡起念頭不怕，這是無始煩惱習氣。要是不起念頭，你不就成佛了，你是凡夫當然會起念頭，可是第一個念頭才起來，第二個念頭就覺悟，把它換成阿彌陀佛，讓這個念頭不要相續，不要一個接一個，那就變成業，就造業了。讓佛號一個接著一個，這叫淨業，這也是在造業，造淨業。阿彌陀佛，六道裡沒有，十法界裡也沒有，這就跟極樂世界相應。所以念阿彌陀佛就是念極樂世界，念阿彌陀佛就是回歸極樂世界。

順流十心第一個是「無明昏闇」，六道眾生人人都有，要沒有無明昏闇，就不到個六道來，早就遠離了。「謂諸眾生」，這個眾生包括自己，「從無始來，闇識昏迷，無所明了」，這個識是八識，阿賴耶識、末那識、意識，眼耳鼻舌身五識。無量劫以來，我們的神識迷惑顛倒，要是不迷，怎麼會來投胎、造業。

「煩惱所醉，於一切法妄計人我」。煩惱從哪裡來的？從迷惑來的。覺悟了，煩惱就離開；迷了，智慧變成煩惱。於一切法起人我執著。我們念佛想生極樂世界，極樂世界就是實報土，生到華藏世界也是實報土。世間有人我，覺悟的人則恆順眾生；眾生說這個是人、這個是我，我也說這個是人、這個是我，不會起衝突。形式上有，內心裡沒有，決不把人我放在心上。整個宇宙是我，遍法界虛空界是一個生命共同體，這個共同體就是自性清淨圓明體。

釋迦牟尼佛開悟，證得這個；六祖惠能大師開悟了，也證得這個。六祖、釋迦是同一個境界。釋迦在印度，應以佛身而得度者就現佛身；六祖在中國，應以比丘身得度就現比丘身，這是恆順眾生。《楞嚴經》上講的，「隨眾生心，應所知量」，這是諸佛菩薩應化在世間的真相。他們現在外的跟我們沒有兩樣，他們的內心清淨，一塵不染，我們是「妄計人我，起諸愛見」；這個愛見就是煩惱，妄想分別執著。「想計顛倒」，想

是妄想，計是計度、分別、較量。「起貪瞋痴，廣造諸業，是以流轉生死」。生死不是真的，是個幻相。身有生死，靈魂沒有生死。但是靈魂沒有生死卻出不了六道，因為無明昏闇，所以靈魂在六道裡是不生不滅。

了解這個事實真相，對於生死一點都不害怕。生死像穿衣、脫衣一樣；你衣服壞了、髒了，脫一件，再換一件新的。靈魂在六道就是這樣，丟了這個身體，又換一個身體。換好的，那是你積功累德，愈換愈殊勝，這一生在人道，來生到天道。天有二十八層天，到哪一層天，就看你修行功夫了。人道下面有畜生道、餓鬼道、地獄道。知道事實真相，我們起心動念、言語造作，決定不做一些不善。為什麼？人間的時間不長，我們要往後看，要往長遠看，我不能到佛國去作佛，至少到天道。天道也要走個中等，中等是色界天；色界天很自在，財色名食睡都沒有。無色界更高但出不了六道，因為他有無明。出六道要修定，阿羅漢超越六道，那靈魂就不能叫靈魂了，叫靈性；魂是迷，性是悟。靈性是真正的自己，清淨沒有

染污，靈魂是染污、迷惑。

第二「外加惡友」，這是外來的，裡面是糊塗、無明，外面又有惡友在誘惑你。「謂諸眾生內具煩惱」，迷惑是煩惱。外面這些惡友「扇動邪法，勸惑於我，倍加隆盛」，隆是造惡。「無由開悟進修善業，是以流轉生死」。因為外頭有惡緣，所以交友不能不重視。孔子說，「三人行，必有我師」，看到善人，他的心善、行善，我向他學習；看到惡人，自己要反省，這個惡我有沒有，有則改之，無則嘉勉，惡人也是我的老師。所以對於善人、惡人不要分別，不要放在心上，統統平等恭敬，因為他有佛性，他本來是佛，現在迷惑造業；將來的果報是三途，畜生、餓鬼、地獄。佛給我們講三惡道業因，業因很複雜，畜生道的業因是愚痴，我們常講糊塗；餓鬼道是貪婪，貪心墮餓鬼；瞋恚心墮地獄。所以佛教導我們，「勤修戒定慧，息滅貪瞋痴」，息滅貪瞋痴就是跟三惡道的緣斷掉，你不造惡業就不會墮三惡道。

很多學佛的人有貪瞋痴，到佛菩薩面前燒香，他要搶燒第一支，這是貪，落到後面他就不高興，起瞋恚。墮不墮三惡道？還是要墮，並不是因為你換了對象，對這個世間財色名食睡不貪，學佛裡面起貪瞋痴，這還是要墮。墮三惡道的業因是貪瞋痴，不是換對象，換對象沒用處。搞殺盜淫的貪瞋痴，墮的惡道很苦，佛法裡面貪瞋痴墮惡道就比較輕一點。像鬼道裡面有餓鬼，也有多財鬼、少財鬼，餓鬼，他是屬於多財鬼、少財鬼那一類的。地獄種類也很複雜，他墮在地獄受罪輕一點，不是像那受的那麼嚴重。所以連佛法也不能貪，時時刻刻保持心平氣和。

我們修學一定要常常注意，念佛是把清淨心念出來，決定不能記別人的過失，看這個人也不是，看那個人也不是，你的心裡面很骯髒，完全是染污的。我們的心本來是好的，把我們的良心當作別人的垃圾桶，這是沒智慧，是愚痴。記別人的功德、別人的好處，不要記別人的過失，這非常重要。把別人的過失記在我們心裡，我們的心就被染污了。常常看別人的

好處，不看別人的壞處，禮敬諸佛、廣修供養，你那個懺悔心才能現前，修學的功夫才能得力。

惡友是講人事環境，外面的環境。有些人把惡友當成好朋友，「他很喜歡我」，這個惡友常常供養我，供養是增長你的欲望，增長你的貪心。可是你自己不曉得。天天引誘你去殺生，佔人家便宜，佔人家便宜就是偷盜，邪淫，增長貪瞋痴慢；現在一般人，把叫你遠離貪瞋痴的，當成是壞朋友。這就是善惡顛倒，善惡顛倒果報就顛倒。這是現代人沒有智慧，我們現在的名詞說價值觀錯誤，想法、看法顛倒。

第三「善不隨喜。謂諸眾生內外惡緣既具，即內滅善心，外滅善事」，「又於他人所作善事，不生隨喜之心，是以流轉生死」。這個我們要特別注意，順流十心都是從反面講的，我們要是有，要知道改過。先改過，才能夠修善；如果過沒有改掉，修的那個善都是假的。所以要把自己身心洗乾淨。我們讀這些經文，處處都要向自己身心裡面去回歸，就能夠

得受用。佛講這個經，不是講別人，是講我，我學才真正得受用。如果看到經典，這是講社會大眾，不是講我的，我們這一生還會有成就嗎！所以會學的，佛菩薩所有一切經是對我一個人說的，我才能得受用，對佛菩薩生起感恩的心。

內外惡緣，內裡面煩惱習氣，怨恨怒，這是內的緣；外面有人的誘惑、事的誘惑、物質的誘惑。在今天這個社會修行太難太難！比古時候難多了，古時候外面沒有這麼多誘惑，能在現代這個環境裡不動心，這叫真功夫。真功夫靠深信因果。深信因果，不敢做！我自己苦，餓死不會墮地獄；我要不甘心餓死，去搶奪別人的，那個得入地獄，餓死，我心還是善，不佔人一點便宜，死了之後生天，德行具足，不害別人。如果起心動念損人利己，沒有不墮三途的，所以餓死事小，破戒事大。

第四「三業造罪。謂諸眾生恣縱身口意三業，起殺盜淫妄貪瞋等過，無惡不為，是以流轉生死」。阿彌陀佛的極樂世界，跟我們的地球有什麼

差別？毫無差別。為什麼苦樂懸殊？釋迦牟尼佛給我們介紹，極樂世界的居民都是上善之人，《彌陀經》上寫得很清楚，「皆是諸上善人俱會一處」。我們現在這個世界呢？就是這裡所講的「三業造罪，惡心遍布」。外面的山河大地是隨著人心在轉，我們的心善，樹木花草、山河大地沒有一樣不善，；我們不善，山河大地、樹木花草都變不善。佛在經上告訴我們，叫「境隨心轉」。我們自己心善、言行善，你身體就好；我們的心不善、行為不善，毛病就很多。所以要想身體好，永遠不生病，只要沒有一個惡念，就會永遠不生病。現在一身的病很多，把念頭改過來，惡的念頭、不善的念頭放下，把善的念頭激發出來，你的病就好了，甚至不需要醫治。所以身體與我們的念頭有密切關係。

我們居住的環境與念頭也有關係。現在這個社會，雖然不善的人不少，善的也有。居住在都市，都市都是大樓，一棟大樓幾十戶人家，居住在這裡面，我們的心善、行善，要感化人。大樓裡面任何一個人，不管認

不認識，見面笑面迎人，見面會打招呼，會行禮，不管他反應如何，我們長年累月這樣做下去，慢慢就都受感化。不能說那個人好傲慢，離他遠一點，別跟他打招呼，傲慢更應當跟他恭敬。慢慢熟了，你就把這整個一棟大樓所有的住戶都感化。感化沒有別的，真誠心，真誠心能感化人。佛弟子應該要這樣做法，不這樣做就不是佛弟子。所以三業，身口意三業要善。《無量壽經》教給我們，「善護口業，不譏他過；善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染」，要常常記在心上，念念不捨。

第五「惡心遍布。謂諸眾生雖所造惡事不廣，而為惡之心遍布一切處所，欲以惱害於人，是以流轉生死」。這個現象在現前社會也很普遍，原因是我們把聖賢教誨疏忽了。現在的人學電視、學網路，還有教科書。教科書是報紙、雜誌，這是現在社會教育的教科書。我是不看這些東西，報紙、雜誌、電視、廣播我一概拒絕，我離開有四十多年了，所以心地清淨，天下太平。有人問我，我說很好，沒事。你一接觸，事情那麼多；你

不接觸，沒事。他有權利去宣揚，我有權利不接受。在今天這個社會，要不是這樣的話，心怎麼能得清淨？

第六「惡心相續。謂諸眾生唯起惡心，增長惡事，晝夜相續，無有間斷，是以流轉生死」。這個惡的念頭，根源無非是自私自利。我們在講席裡常講，自私決定不能夠自利，利他才是真正自利。諸位細心去揣摩、觀察，自私沒有不害自己的。我們的老師、父母，從小就教給我們與人為善，不能佔人便宜。中國儒家講的是仁義，仁是愛人，能夠捨己為人；義是循理，我們起心動念、言語造作合情合理合法，這叫義。不義是違背情理法，不合情、不合理、不合法，那叫不義。

第七「覆諱過失。謂諸眾生所作惡行，諱忌人知，不自發露，無悔改心，是以流轉生死」。這就是不知道懺悔，把自己的過失掩飾起來，盡量不要讓人知道。人家雖然不知道，可是你自己會受良心責備，這也是很痛苦的一樁事情。這種惡習愈積愈久會變成病毒，這種病毒也會讓你喪失生

命。生命喪失不要緊，來生必墮三惡道。明白這個道理，一定要知道發露懺悔，對自己的利益無量無邊。

第八「不畏惡道，謂諸眾生心性險狠不知戒律，於殺盜淫妄種種惡事無不為之，而於惡道恬然不畏，是以流轉生死也」。現在人為什麼敢做？不相信有因果報應。他知道這些違背性德，不是好事情，依舊還是要做，他的煩惱習氣敵不過外面的誘惑，控制不了內心的貪瞋痴慢，沒有能力伏住，所以裡面煩惱起現行，外面的誘惑他造業。不是不懂佛法，講經說法講得頭頭是道，名聞利養現前的時候控制不住，依舊去造業。他也知道有果報，果報還沒現前不在乎，等果報現前後悔莫及。這什麼原因？他懂因果，也講因果，但懂得不徹底、不究竟，不能夠深信因果，毛病出在這個地方。

現代的社會，對於善有善果、惡有惡報這些事情報導得太少，社會大眾對這樁事情模糊，淡薄了。所以連宗教裡面，我們常講修行人都出了問題，這事嚴重，很嚴重！我們這麼多年來，雖然極力提倡傳統文化，中

國傳統文化離不開儒釋道，儒家講倫常道德，道家講清淨無為，佛家講明心見性。今天全世界社會的動亂，首先提出中國文化能救世界的是英國人，上一代的湯恩比博士。他在七十年代常常講，「要拯救二十一世紀的社會，只有中國孔孟學說跟大乘佛法」。現在我們進入二十一世紀，我們看到社會動亂，災難頻繁，想想湯恩比的話，有效嗎？真行嗎？懷疑的人很多。許多人提到儒，一定就想到四書五經十三經；提到道，一定想到老子、莊子；提到佛，會想到《華嚴》、《法華》、《般若》。我說湯恩比的話沒說錯，我們把他的話解釋錯了，我們想到儒釋道，都是想到儒釋道高深的理論。這些東西在現前社會，真正能懂得的人、理解的人極少數，那能管用嗎？真正管用，必須要普及大眾化的教育才能管用，所以我說湯恩比沒說錯。

我們提到儒釋道，一定要想到儒釋道的根是什麼？根在哪裡？像樹一樣，你不要看那個枝葉花果，雖然好看，但你得不到受用。你要想有那個

成就，得自己去種樹，你才會豐收。儒的根是〈弟子規〉，道的根是〈太上感應篇〉，佛的根是《十善業道》。這三樣東西分量很少，單單是經文我們把它印出來，合起來也不過十頁，十個pages，大眾化、平民化，真有效，能拯救社會。我們過去三年做的實驗只用一種，儒家的〈弟子規〉。湯池這個鄉鎮共有十二個村莊，居民四萬八千人，我們用的方式是讓這個小鎮居民，男女老少各行各業一起學，成功了。真正把和諧社會、禮義之邦做出來，大家相信了。至於儒釋道那些高深的經論，那不是一般人學的，它是博士班，是少數人專攻的。安定社會需要普及的教育，像讀書一樣，讀小學、讀初中，平民化，普及教育。

我們每天念佛誦經，一定要跟冤親債主迴向。我每天讀經念佛，前面通常都念十一句，一天有好多遍。看經展開經卷，我前面合掌先念南無本師釋迦牟尼佛，南無本師阿彌陀佛，南無本師毘盧遮那佛（華嚴三聖），第四位是南無本師當來下生彌勒尊佛，然後念南無華嚴會上佛菩薩，南無

蓮池海會佛菩薩，再念南無護法韋陀尊天菩薩。我們要求護法，沒有護法神不行。後面四句是報恩的，不能忘掉，這個不用南無，用和南，和南就是禮敬。老師護法諸菩薩（不能把老師的恩德忘記），再念遍法界虛空界一切尊神菩薩，和南此界他方一切城隍、土地、山神、龍王（龍王是水神）、樹神眾菩薩，最後是和南遍法界虛空界一切仙姑精靈，一切天災人禍（人禍是戰爭）罹難的一切眾靈。我這樣的迴向，心量要拓開，不要只想到自己，念念希望都能想到遍法界虛空界。我念的比人多，十一句，無論在什麼地方，念佛前面要念這十一句，念完之後迴向也是十一句。目的沒有別的，把自己心量拓開，不要老想自己，要報佛恩，報老師的恩，報父母恩，報護法恩。

第九，「無慚無愧，謂諸眾生愚痴所蔽造諸惡業，上不慚天，下不愧人，難自隱覆，是以流轉生死。」慚愧是善心所，不知道慚愧，他什麼壞事都敢做，不知慚愧就是愚痴，愚痴的相就是這個現象。沒有慚愧心，我

們一般人講良心，我不敢做這個事情，做這個事情對不起自己的良心，這是慚。愧是講輿論的批評，別人的指責，我做了壞事沒有臉見人，這是愧。一個是良心的約束，一個是外面輿論的約束。如果不怕自己良心責備，也不在乎別人怎麼樣批評，這個人什麼樣的惡事他都敢做。

末後一條，「撥無因果，謂諸眾生不具正信之心，但生邪惡之見，而於一切善惡因緣果報，悉皆撥以為無，是以流轉生死也」。這個地方所說的，實在就是現前社會的寫照，這些與教育有關係。在東方，大家不相信聖賢的教誨；在西方社會，不再相信宗教，認為宗教是迷信。科學確實日新月異在發展，倫理道德大幅度的降低，甚至於完全沒有了。科學家告訴我們，在這地球上，五萬年前也是科學技術發達到極處，人不再信神，不再信倫理道德，不但邪惡之見，邪惡之行，使世人遭遇到大的災難，大地沉到海裡去。科學家告訴我們，那個地方在大西洋。從前那裡是大西國，科學技術發展比現在還要高明，他們使用的能源從太空引進，沒有噪音、

沒有染污，比現在還進步。由於人倫道德完全毀掉，世人無惡不作，貪瞋痴慢達到頂峰，世界於是毀滅了。

我們在學習經教講到極樂世界，講到毘盧遮那佛的華藏世界，我常說極樂、華藏跟我們現在這個世界，在理上講毫無差別，在事上講有很大的差距。你看釋迦牟尼佛跟我們介紹極樂世界，《彌陀經》上講，那個地方「皆是諸上善人俱會一處」，不但是善，上善。所以人心好，行為好，那個地方的山河大地都變得非常之美，境隨心轉。我們今天的世界，這個地方的居民，十惡，殺盜淫妄，妄語、兩舌、綺語、惡口，貪瞋痴慢，不但是十惡，上品十惡，所以世界變成這樣子。如果我們這個世界的居民明白這個道理，大家回心向善，斷一切惡、修一切善，我們這個地球就變成極樂世界。

所以佛在《楞嚴經》上講的，講災難大三災，水災從貪心來的，貪婪感得水災。瞋恚感得是火災，火山爆發，地球溫度上升是人的瞋恚心變

現出來。風災是愚痴，颶風、颱風是屬於愚痴；地震是屬於不平，傲慢，我總比別人高，貪瞋痴慢造成的災害。我們這樣跟大家講，人家說我胡說八道，沒有科學根據。很難得，日本江本勝博士用科學的方法，用水做實驗證明，水是礦物，證明水能看、能聽，能懂得人的意思。我跟江本博士說：你再努力一點，不但是水，所有物質現象都會看、都會聽，都懂得人的意思。人的心行要是善，它們的反應是善；我們的心行不善，它的反應是不善的。這樣才曉得，自然災害是我們善惡念頭變現出來的。

摩訶止觀裡面「順流十心」，講隨順煩惱，說明我們日常生活當中，隨順習氣就是造輪迴業，決定出不了六道輪迴。輪迴太苦，不值得留戀，覺悟的人沒有一個不想早一天脫離，了生死出三界。法門雖然多，對我們來講有一定的難度，佛菩薩很慈悲，總是想方設法希望一切眾生都能在一生當中圓滿成就，這是慈悲到極處，是真實智慧，無盡的善巧。這是教我們念佛往生西方極樂世界，萬修萬人去的法門，我們有緣遇到要珍惜。什

麼時候去？愈快愈好，愈早愈好，不要等。如果要是有等待這個念頭，恐怕我們這一生的機會就失掉，等不得。

(二)逆流十心

我們接著再來學「逆流十心」，就是學佛菩薩反過來。隨順煩惱，迷惑顛倒，造業受報，這是說我們現前的環境，這文字上講的，「謂修行之人，由前順流十心，昏倒造惡」，就是隨順六道眾生，造六道輪迴的業，感六道輪迴的果報，昏是迷惑，倒是顛倒，迷惑顛倒造十惡業。「積集重累」，這個累就是罪業生生世世累積，無量無邊。佛教我們要認真懺悔，懺除業障，無量劫造的罪業能不能懺悔得掉？能。我們現在學的逆流十心，這十種心全是懺悔，修這十種心我們的罪業就能懺除得乾淨，所以這很重要。

第一個「深信因果」，對於業因果報決定沒有懷疑。你看看把深信因果擺在第一句，而不是把儒的〈弟子規〉、佛的《十善業》擺在第一。《觀無量壽佛經》淨業三福第三條，四句話，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。這不僅是淨宗學人，可以說是各個不同的宗派，乃至八萬四千法門，無量法門，最高的指導原則，就這三條。第一條，「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這第一條，人天道。今天我們學佛，無論在家、出家沒做到，所以無論怎麼修法、無論怎麼精進，功夫不得力，法喜不能現前。大乘教裡面常講，菩薩常生歡喜心，法喜充滿，我們沒有。什麼原因？頭一條孝養父母沒做到，虧了孝道，奉事師長沒做到，虧了師道，孝道、師道有虧欠，你功夫怎麼會得力！這些年來我們極力提倡紮根教育，從根本上修，根本上修就是修孝道，孝親尊師，這是根，根本的根本。人不知道父母之恩，不知道師長之恩，你還會有什麼成就？人心沒有皈依，就是沒有依靠，人心惶惶，莫知所從，善因善果，

惡因惡報，因果報應絲毫不爽。

有人問，這個人是好人，都做的善事，為什麼他那麼貧窮、那麼的苦？古大德告訴我們，他過去生中造的罪業深重，這一生雖然認真努力修善，他的罪報沒有消除乾淨，他還有餘罪。等惡報報盡了，他這一生所修的善，福報就現前。你要不相信，等著瞧，晚年福報會現前，來生的福報更大。佛法裡面跟我們講得清楚，「欲知前世因」，我過去生中造的是什麼樣的因，「今生受者是」，我這一生所受的就是；過去造的善因，這一生享福，過去造的惡業，這一生受罪。又說「欲知來世果，今生作者是」，我想我來生果報怎麼樣，我這一生所造作的就是；這一生造的善，來生享福，這一生造的惡，來生就受罪，這個道理絲毫不爽。不應該得的錢財決定不能貪得，你命裡沒有的你得到了，不是生病就是災難。用不正當的手段得到的錢財，他沒有受到什麼災難，也沒有病苦，那是什麼？他命裡該有的，命裡不該有的話，災難決定跟著來。命裡有，用不正當的手

段得來，虧了德行，雖然得到，怎麼樣？打折扣。譬如命裡有一個億，現在用不正當的手段拿到三、四千萬，自己覺得不得了，其實你要不用這種非法的手段，你命裡得來是一個億，現在只得到三、四千萬，打了對折都不止，你說冤不冤枉！如果你是善心善行，自己真的有德行，像古聖先賢一樣，雖然有大福報，自己生活還是很節儉，一點不浪費、不奢侈。拿自己的福報幫助一切苦難眾生，讓大家共同來享，你的福報就往上升，命裡本來一個億，可能到十個億、到一百個億。這得深信因果的人他才懂得，不為自己，為眾生。

佛告訴我們，大乘教裡面佛常講，幫助眾生第一德是什麼？是幫助眾生覺悟。釋迦佛一生，三種布施他修圓滿了。第一個財布施，釋迦牟尼佛每天出去托缽，全部財產三衣一缽。財有內財、外財，我們一般人講財都是講外財，釋迦牟尼佛是用內財。內財是身體、智慧。每天講經教學。釋迦牟尼佛沒有做買賣，沒有收學費，收學費就是有買賣的，有商業行為，

釋迦牟尼佛沒有。接受大眾的供養就是一缽飯而已，衣服破了，接受一件衣服，生病接受醫藥，四事供養，除這個之外一概不接受。內財布施，內財布施比外財的果報殊勝多了，所以他有財布施。天天幫助人，幫助人破迷開悟，這是法布施。對方果然明白了、覺悟了，破迷開悟、離苦得樂，這是無畏布施。三種布施天天在修，圓滿的在修學，做出這個好樣子來給我們看，所以佛的福慧圓滿。

第二個「生重慚愧」，慚愧就是羞恥心，我們要身心清淨，不能隱藏一點見不得人的事情。發露懺悔，要認真自己去反省，我這一生當中對父母有沒有虧欠，對兄弟、親戚朋友、老師、同學有沒有昧著良心的事情，你想得愈細愈好，一絲毫不能夠隱瞞，你都說出來。這些事情隱瞞在心裡，不願意讓別人知道，這是屬於罪業，王鳳儀先生所講的那是病根，他講得正確，諸佛如來也講是病根，貪、瞋、痴、慢、疑、惡見，六個根本煩惱。人會生病是因為你裡面有病根。諸佛如來對一切眾生，有情無

情眾生、山河大地，沒有貪瞋痴慢疑惡見，這叫清淨心，所以諸佛如來是金剛不壞身，他不生病。因要是加上緣，罪業、病苦就來了。我們這一生當中有沒有怨恨過人？有沒有發脾氣？有沒有看到別人的過失？看別人過失，自己就得病。惠能大師說得好，《壇經》裡面說，「若真修道人，不見世間過」。你天天看到別人的不是，王鳳儀先生說你收別人的陰氣，陰氣就是病的緣，你看別人的好處，你收別人的陽氣，陽氣是養身的，陰氣是病。專門找別人的麻煩，對自己是最大的傷害，這個話我在講席裡面講得很多，你怨恨別人、批評別人，別人受害三分，你自己受害七分，划不來！

我們常常回想、反省，慚愧心就生起來，對不起自己，對不起父母，對不起老師，對不起佛菩薩。出家了才想到對不起所有的護法，我修行沒有成就，他們供養我，這怎麼能消得掉！古來祖師說了一句話，「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還」，你得要還債，這個供養

不好消化。我們在世界各地供養的人很多，實在講百分之七十到八十的供養是台灣的同修，所以台灣同修有福。金融風暴來了，我告訴台灣同修不要害怕，因為你們有福報。福報從哪來的？肯布施。在國外，華僑肯布施，但是布施數字不大，在外面工作很辛苦，賺錢不容易。外國人，那就太少太少了，我在全世界，外國人對我的供養一年不會超過美金一萬塊錢。我們這麼多年在全世界的活動花的錢很多，要知道百分之八十是台灣同修支持的，另外幾乎將近百分之二十是華僑跟中國大陸同胞，這是我幾十年當中親身體驗的。

佛菩薩、古聖先賢做出榜樣給我們看，要想影響人，先要把自己修好，自己要沒有修好，怎麼能影響別人。我要把別人教好，先把自己教好，自己沒有教好，說影響別人那是做不到的。我們自己沒有慚愧心，怎麼能叫別人生起慚愧心！生慚愧心具體的方法，就是不要看別人的過失，專門找別人的長處，看別人的優點，人人是好人。看別人的過失，人人都

是惡人，我們為什麼不轉過來？中國古大德教導我們隱惡揚善，這道理很深。別人做的過失我們不放在心上，也不去說他，讓他自己去反省；他有一點好處，我們讚歎他、鼓勵他，慢慢他就覺悟了。自己所造的惡，別人都原諒我，都不提，做一點好事就讚歎、鼓勵，人就會離惡修善。我們說別人過失，批評別人，想想自己有沒有過失，自己如果有過失，對方能服你嗎？願意接受嗎？釋迦牟尼佛的老師是誰？孔子的老師是誰？人人都是我的老師，我看到別人好處，想想自己有沒有？沒有，向他學習；有，繼續保持。看到別人作惡，想想我有沒有？有，要改過來；沒有，勉勵自己不要犯，這不都是老師嗎？善人是老師，惡人也是老師，我們對一切眾生感恩的心才能生起來，我們就生活在佛菩薩的世界裡。如果處處見到別人過失，看不到別人好處，自己生活在餓鬼、地獄裡頭，那多苦！

第三「生大怖畏」，我不知道你們有沒有生大怖畏，我看到頭一樁叫我感到怖畏的事情是地球的暖化。今天這個世界許多地區夏天的溫度超過

四十度，還有些地方到攝氏四十八度。科學家提出警告，溫度要是繼續上升，地球會毀滅而糧食減產，太熱了糧食都壞了。科學家統計，全世界的糧食都欠收，將來沒有糧食吃的人要超過十億人以上。我們知道現在世界上人口六十七億人，就算七十億，七個人當中會有一個人沒有糧食吃。自然災害，南北極的冰快速的融化，海水向上升，估計會上升一米到三米，世界上沿海的都市都會淹沒。還有瘟疫，台灣是個福地還算不錯，許多國家特別是歐美，瘟疫爆發了。世界衛生組織警告大家，這個瘟疫是全球性的，估計三分之一的人會感染，三分之一是二十多億人，感染當然不一定死亡。也有人估計，一千個人當中可能感染的人會有四個死亡，這數字也相當可觀。

佛法說「境隨心轉」。災難從哪裡來的？不是自然來的，是我們的心、行為不善所感得的，如果我們每個人都覺悟，斷惡修善，災難就沒有了。可是大多數人不相信，不相信怎麼辦？我們自己相信，我們雖然不

能影響整個世界，但是我們生活周邊會受影響。我相信台灣的同修至少有一半可以接受，不要說一半，十分之一，十分之一的人能夠接受佛法提供的這個方法，斷惡修善，有十分之一的人斷惡修善，台灣就沒有問題，大災難就變成小災難，小災難就沒有災難，要相信！古人常講，「不聽老人言，吃虧在眼前」，古聖先賢、諸佛菩薩是老人。所以台灣我們要重視倫理教育、道德教育、因果教育、宗教教育，這個地區就是地球上的極樂世界。極樂世界是人締造成的，不是自然的。你看西方極樂世界怎麼成就的？釋迦牟尼佛告訴我們，那個世界是「諸上善人俱會一處」。我們台灣這個小島二千三百萬人，如果有十分之一的人斷惡修善，就把台灣的環境整個轉變，十分之一的人就可以做到。所以要生起大怖畏，現在不做來不及了！我們看到網路上這些資訊提心吊膽，你要把希望寄託在別人，你會大失所望，一定從自己本身做起，然後影響你一家人，你一家人都做，你一家會影響鄰居。在宗教團體裡面寺院庵堂，出家人帶頭做會影響信眾，

能夠緩解當前這許許多多的災難。我們做出好榜樣，真有效果了，就會影響世界。湯恩比所說的，解決二十一世紀社會問題要靠孔孟學說的倫理道德；要靠大乘佛法的因果、真誠慈悲、破迷開悟。

下面第四條「發露懺悔」，這一條非常重要，無論在家、出家修行，所有過失不要隱瞞。對你的親朋好友說，對你的家親眷屬說，對你的老師、同學說，把心裡的真心話說出來，要認錯，要承認我做錯了，我有罪業。說出來之後，你的心情就愉快，沒說出，這個東西藏在心裡，藏在心裡是毒，說出來之後就流出去，吐出去了。最種要的後不再造，這叫懺悔。我初學佛的時候章嘉大師教給我，我前生沒修福，沒有福報，生活非常艱苦，老師教我，「佛氏門中，有求必應」，他又說，有時候你有求沒有感應，這什麼原因？不是佛不靈，不是法不靈，是你自己有業障，你必須要懺悔，懺除業障，你所求的心願就能現前。怎麼懺悔法？他老人家告訴我，「知過必改，後不再造，是真懺悔」。你在佛菩薩面前懺悔了，

明天再犯，沒有用。真正曉得我錯了，以後再不會做這個錯事，這叫真懺悔。你的過失、罪業，知道的人愈多愈好，接受別人的批評、別人的責備，你的罪業就消掉了。如果你隱瞞著不給人知道，藏得很密，你這個罪業不但在，它還會增長。小罪變成大罪，大罪變成重罪，後必墮三途。發露懺悔，要把過去自己所造的一切不善隱瞞隱藏反過來，要自己責備自己。古大德常講，「不怕念起，只怕覺遲」，我一念錯了，這個念頭起來立刻就能夠轉過來。不要讓這個惡念，念念相續，不能再變成錯誤的行為，那個罪業就重了。

下面第五，「斷相續心」，這是我們錯誤的念頭、言行不能讓它相續，懺悔之後馬上就要斷掉，不能再做。《華嚴經》、大乘教裡面佛常說，「一切眾生本來是佛」，我們對釋迦牟尼佛尊敬，對阿彌陀佛尊敬，為什麼對人就不尊敬？釋迦牟尼佛告訴我們，一切眾生本來是佛，如果我們信佛，接受佛陀的教誨，那麼我們看一切眾生不能像過去那個看法，他

是惡人、壞人、畜生，那是餓鬼，你就不能用這個心態去看，他們都是諸佛如來。他為什麼會變成這個樣子？做如是示現來教我的，貪心到會餓鬼道去，所以他現鬼身給我看，有瞋恚心將來就是地獄，愚痴、糊塗將來就是畜生。諸佛如來在示現，在表演給我看。示現天人，他修十善；示現羅漢，他修四諦；示現菩薩，他修六度，哪一個不是諸佛如來的化身？我們要是用這個心態來觀察，對一切眾生自然就生起恭敬心，禮敬諸佛、稱讚如來、廣修供養，我們會很自然的做到。廣修供養，我並沒有拿什麼錢、東西去供養，我依教奉行就是供養，真供養。佛在經典上講的這些道理我明白、我懂了，就把它落實在生活當中，我做到了，這叫法供養。一切供養中第一，「依教修行供養」。我們所得到的真是法喜充滿，常生歡喜心。毀謗我的人是菩薩，侮辱我的人是菩薩，陷害我的人是佛菩薩，天天找我麻煩的人也是佛菩薩，我用什麼心對待他？感恩的心對待他，處處在學，天天在學，不斷在學，提升自己的靈性，提升自己的境界。清淨、平

等、正覺、慈悲天天增長，看破、放下、自在、隨緣，愈做愈歡喜。所有一切不善的念頭沒有了，所有一切不善的行為沒有了，不善的念頭是貪瞋痴慢，念頭沒有了，行為自然就糾正過來。

第六是「發菩提心」，菩提是梵語，中國話意思是覺悟。起心動念都是自私自利，念念為自己，損人利己；菩提心跟這個相反，真正覺悟，能捨己為人，人我是一體的。《華嚴經》上講「情與無情，同圓種智」，大乘教裡面常說，「十方三世佛，同共一法身」，從這個地方我們認知整個宇宙是一體，為別人才是真正為自己，要是只為自己那是害自己，因為增長我執。執著有我，就有六道，只要有我，就出不了六道輪迴。見思煩惱裡，頭一個「身見」，執著身是我。大乘教上講，諸佛如來有四淨德「常、樂、我、淨」。真我不生不滅，這個身有生有滅。身不是我，它是我所，是我所有的，像衣服一樣，衣服不是我，是我所有的。六道凡夫迷得深，他把身當作我，就好像小孩，他喜歡這件衣服穿在身上，愛得不得

了，父母要給他換一件，又哭又鬧，就是不肯。我們一定要認清楚，身有生死，也不過就換件衣服而已。這個身體用了幾十年，衰老不好用了，換個新的，一點恐懼都沒有，愈換愈好。如果有恐懼，難分難捨，愈換就愈糟糕。這一生是人的身體，換個畜生身體，換個餓鬼身體，愈換愈差。明白這個道理，一絲毫恐懼沒有。人換成天的身體，欲界天、色界天、無色界天，愈換愈好；往生西方極樂世界，換成佛的身體，跟阿彌陀佛一樣金剛不壞身。

菩提是大覺，念佛往生淨土，菩提心是第一德。如果沒有菩提心，念阿彌陀佛念得再好不能往生，這個諸位要知道。四十八願裡面，第十八願「十念必生」，可是第十九願「發菩提心」，這兩個常常連在一起，你不能斷章取義。你看《無量壽經》的經本「三輩往生」，上輩、中輩、下輩，經文上都說「發菩提心，一向專念」，菩提心不發行嗎？〈觀經〉裡面所講的，「至誠心」，真誠到極處，沒有一點虛偽，「深心、迴向發

願心」，馬鳴菩薩在〈起信論〉裡面講的「直心、深心、大悲心」。我講《無量壽經》，就用《無量壽經》的經題「清淨平等覺」，就是菩提心。真誠心是平等，對待一切眾生、對待天地萬物要用平等心，平等心是佛心。不平，有親有疏，有遠有近，這不是菩提心，想超出六道這一生去作佛，你要有平等心。深心是清淨心，沒有染污，不被七情五欲染污。大悲心是覺心，清淨平等覺，幫助眾生覺悟，破迷開悟、離苦得樂，這是大慈大悲。這樣我們與淨宗才相應，與經教才相應。四弘誓願第一願「眾生無邊誓願度」，心量要拓開，要幫助遍法界虛空界一切眾生。我能力做不到，我有心、我有願，我有多大能力我做到多大。四弘誓願第二個「斷煩惱」，第三個「學法門」，第四個「成佛道」。煩惱習氣真的要斷。法門無量要學，可是我們現在是業障深重的凡夫，想學沒有能力，我們遵守佛陀教誨，一門深入、長時薰修。我們用十年的時間學一門，一門真的通達了，一切法門自然也通了。古大德常講，一經通一切經通，一門通門門都

通。一門你容易得定，定到一定的程度就開悟，由定生慧。

第七「斷惡修善」，這得要有行動。過去所造的惡業，殺盜淫妄、貪瞋痴慢、嫉妒障礙，這些自性裡沒有的，一定要把它斷掉。自性純淨純善，我們中國老祖宗幾千年前就告訴我們，人性本善，所以編在童蒙教材裡面，〈三字經〉「人之初，性本善」。所有一切不善是染污、是習性。人是教得好的，沒教會學壞。特別是現在這個時代，你要不好好教他，肯定他變壞。你看看電視、媒體，裡面內容是什麼？暴力色情、殺盜淫妄。天天看這些東西，天天親近這些東西，他怎麼能不學壞？他要是不學壞，那就是佛菩薩再來，不是凡夫；如果他是個凡夫，就不可能不學壞。

《無量壽經》的經題是告訴我們修行的綱領，就是修清淨心、修平等心、修覺悟的心，「清淨平等覺」。果報是經題上半段，「大乘無量壽莊嚴」。大乘是智慧，覺的果報是大乘，平等的果報是無量壽，清淨的果報是莊嚴，極樂世界無比殊勝的就是大乘、無量壽、莊嚴。台灣的同修如

果懂得這個道理，真的明白，我們起心動念、言語造作向著清淨平等覺，那麼台灣這個社會就會變成大乘無量壽莊嚴，極樂世界在這個地方就成就了。境隨心轉，一切法從心想生，我們心裡面想清淨平等覺，這個世界就是大乘，大乘是智慧，充滿了智慧的無量壽莊嚴；無量壽是德，莊嚴是美好，我們人世間常講的真善美，莊嚴是真善美。所以，付之於行動就是斷惡修善，斷惡修善才能夠守護正法。

第八「守護正法」。中國五千年來傳統的文化就是正法，它要不是正法怎麼能傳五千年？中國這個社會、國家，人口很多幅員很廣，五千年來長治久安，禮義之邦和諧社會，這是守護正法的成就。儒是正法，道是正法，佛是正法，歷代的帝王沒有不護持，認真學習的。帝王當中最顯著、最突出的，不是梁武帝，是雍正皇帝，雍正皇帝對於大乘經教參禪、念佛他真下功夫，不像梁武帝，梁武帝著重在修福，雍正福慧雙修。怎樣守護正法？發菩提心、斷惡修善，就是守護正法，我們要想在一生當中成就，

要把目標定在這個地方。續佛慧命、弘法利生，這就是真正的守護正法。

第九「念十方佛」。我們遇到困難，遇到障礙，求十方佛幫助，求阿彌陀佛幫助。中國人信觀音菩薩的人多，念觀世音菩薩，求菩薩幫助。今天我還再介紹一位，韋馱菩薩。要念「南無大慈大悲救苦救難護法韋馱尊天菩薩」，護持正法，化解障礙，讓真正有心修學的人有個安身修道的處所，這在現前是迫切需求的。

最後一條是講理，「觀罪性空」。「謂修行之人，從無始來，不知諸法本性空寂，廣造諸惡，今則了知貪瞋痴等一切惡行起於妄念，妄念起於顛倒，顛倒起於人我之見，今既了達我心本空，罪性無依，以此翻破無明昏闇之心」，這個無始是講時間，我們不是今天才迷的，也不是這一生才迷的，我們在六道裡面，不知道來回多少次了。外國人有從深度催眠當中回憶到過去生，有人回憶到八十多次，一次是一世，八十多世。八十多世大概有多少年？應該有三、四千年，他已經輪迴八十多次。佛在經上告訴

我們不止八十多次，所以說是無始劫以來。為什麼會有這些現象產生？是由於不知諸法本性空寂。諸法是一切法，是我們的身心，展開來是整個的宇宙，佛法講遍法界虛空界。在《華嚴經》上，我們看到華藏世界，這是大世界，像這樣的華藏世界，在太虛空裡面不知道有多少，古聖先賢所謂「其大無外」沒有邊際，「其小無內」這句話講的是法性、本性。

惠能大師見性的時候，為我們透出重要的信息。他說自性，本自清淨、本不生滅（沒有生滅）、本自具足，遍法界虛空界沒有一法它欠缺，它是真正的大圓滿。眾生天天打妄想，想什麼它就變什麼，所以法界虛空界裡面的依正莊嚴是從心想生。我們常講十法界依正莊嚴從心想生，想什麼就變現什麼，不可思議。這個事情說起來很玄、很難懂，想什麼變什麼，沒有不能的。於是我們感到迷惑，真的嗎？我們學習到此地，免不了懷疑。小時候我們玩玩具，玩具裡面有萬花筒，萬花筒就有這個現象。萬花筒的構造很簡單，三片玻璃，三角形的，把它放在一起，放幾張不同顏

色的碎紙片，你去轉動，它裡面就有很多圖案。你轉一萬次、轉十萬次，圖案的變化沒有兩個相同的，這跟自性本自具足這個道理就很接近。我們在萬花筒上看到本自具足，你不動，它沒有，你一轉動，它就起變化。自性「本無動搖」，也就是說真心是靜的，是不動的。我們會動，會動是妄心，不是真心，真心不動，自性本定。定下來是真心現前，浮動是妄念在浮動。可是妄心在動，會影響外面的境界，境界跟著動；妄念在動，就好像我們轉動萬花筒，萬花筒裡面的境界就是我們現在十法界依正莊嚴，我們的心在動，它也在動，外面境界動，境隨心轉。

惠能大師又告訴我們，「能生萬法」。宇宙從哪來的？生命從哪裡來的？我從哪裡來的？是從自性變現的，自性裡頭本自具足。不動的時候沒有，一片寂光、一片光明，佛家叫大光明藏，一片光明。在科學裡面叫能量，它有無盡的能量，一動，念頭才一動，宇宙生命就出現，我就出現。不動的時候沒有，動的時候全出現，微微一動，宇宙就出現。雖出現，

不是真的，本性空寂能生現相，但是現相還是空寂的，你可不能把它當真，它真的是幻相。《金剛經》上佛給我們舉的比喻，「凡所有相皆是虛妄」，「一切有為法如夢幻泡影」。夢裡有現相，醒過來還記得很清楚，但你再仔細想想，是不是真有？醒來沒有了，正在作夢的時候有，這哪裡是真的！我們現在就是在夢中，所以永嘉大師在〈證道歌〉上講得很好，「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」，覺悟了就知道本性空寂。相有性空，事有理空，知道的人在現象裡面不起妄想分別執著，這個人就叫佛、叫菩薩，他不是普通菩薩，是法身菩薩。你以為有，那就落在十法界裡面。你以為真有，想控制它，那就變成六道輪迴。你想佔有它，就變成三惡道，愈迷愈深，就這個道理。

佛菩薩出現在世間，對我們最大的恩德就是把這些事實真相為我們說破，讓我們了知諸法本性空寂，在日常生活中也像佛菩薩一樣的自在。什麼事情隨緣，沒有執著、沒有分別，我們就過菩薩的日子。如果再能做

到不起心、不動念的話，那你就成佛了，就是我們學習這篇文字的題目所說的「妄盡還源」。還源是回歸本性，回歸本性就是究竟圓滿佛。如果還是執著、分別，那就是廣造諸惡。廣造這個廣字，從起心動念看，你看你一天到晚那個念頭，前念滅了後念就生，念念不一樣，一個念頭是造一個業，你這一天起多少念頭？彌勒菩薩告訴我們，一彈指有三百二十兆念頭，這一彈指不廣嗎？言語、動作統統是罪業，像《地藏經》上所說的，「閻浮提眾生」，閻浮提指我們地球，地球上這些居民，「起心動念，無不是業，無不是罪」。

下面給我們舉例子，「今則了知貪瞋痴等一切惡行起於妄念，妄念起於顛倒，顛倒起於人我之見」，這是一段。佛菩薩告訴我們，貪瞋痴慢疑惡見，在佛法裡叫根本煩惱，煩惱無盡誓願斷，這是煩惱的根叫三毒，無量無邊的煩惱習氣都是從它生的。無始劫來眾生一念不覺迷了，迷了的時候就把自性變成阿賴耶。阿賴耶是古印度梵語，意思是帶著迷惑的自性。

自性迷了之後，立刻產生現相，這個現相是阿賴耶三細相裡面第二個。第一個是業相，業相就是動，一念不覺那是業相，把阿賴耶變成轉相，我們一般也叫見分，就是末那，阿賴耶三細相裡面第二個。這裡佛給我們講，四大煩惱常相隨，四大煩惱頭一個是我見；第二個是我愛，愛是貪愛；第三個是我慢，慢是瞋；第四個是我痴，痴就是貪瞋痴這個痴，你看看貪瞋痴跟我同時出現，出現在阿賴耶三細相的第二相。一有這個相，境界相馬上現前，相分現前就是物質現象，這是阿賴耶的三細相。你看從迷惑變成精神的現象，貪瞋痴慢是精神現象，立刻又帶動物質現象，宇宙就生起變現出來。我們要常作如是觀，才能夠還得了源，才能真正把這個精神現象、物質現象放下。不但不再分別、不再執著，連起心動念也放下，那你就真的是妄盡還源。

一切惡行，無量無邊的惡行，都是從貪瞋痴慢變現出來，那是根。所以佛對治這個毛病，教導我們勤　修戒定慧、息滅貪瞋痴，戒是用來對

治貪，定是用來對治瞋，慧是用來對治痴。轉貪瞋痴為戒定慧，你才真正入佛門，才跟十方如來走的是一個方向、一個目標、一條路，叫成佛之道。所以要常常提醒，不能讓貪瞋痴念頭起來。慢是從瞋恚來的，懷疑是從愚痴來的，古大德教導我們，「不怕念起，只怕覺遲」。念頭起來，說老實話，它自然會起來，我們是凡夫，如果不起這個念頭，那你就是佛再來的，哪有不起念頭的道理！所以不怕念起，只怕覺遲，你不能讓第二個念頭相續，你要覺悟得快。怎麼覺悟？放下就覺悟。這放下不容易，八萬四千法門都是講放下，我們也清楚，知道應該放下，偏偏它放不下。所以阿彌陀佛慈悲，為我們開了一個特別法門，就是教我們一個最好轉變的方法。你不是放不下嗎？把念頭轉一轉，轉成阿彌陀佛就對了。第一個念頭是妄念，第二個念頭是阿彌陀佛。不起念則已，起念統統是阿彌陀佛，這叫帶業往生。大徹大悟、明心見性這件事到極樂世界再辦，我們在這一生中只選定這個目標：到極樂世界！什麼問題都到極樂世界以後再解決，現

在什麼問題擺在面前都不談，只有一句佛號，那你就完全對了。阿彌陀佛這一招不得了，十方三世一切諸佛如來都讚歎。我們念小本《彌陀經》裡面，六方佛讚歎，《無量壽經》、《觀無量壽經》裡面講十方佛讚歎，就讚歎他這一招，這一招太高明，普度一切眾生，上中下三根的根性統統都有緣了，真了不起。不懂這個道理也能往生，我們非常幸運。

一切惡行起於妄念，妄念起於顛倒，顛倒起於人我之見。人我之見就是我見，末那四大煩惱第一個是我見。「今既了達我心本空，罪性無依」。我們天天打妄想的這個心不是真心是妄心，我心本空，這個假我本來空，假我所造的這些罪業不是真的，所有無量無邊的罪業也是假的，夢中之事，醒來之後什麼都沒有，醒是覺悟。你要是沒覺悟沒有出六道輪迴，那個罪業會受報，因果不空，妄盡還源，因果也不可得。諸佛菩薩非常慈悲，示現在十法界不離因果。

「以此翻破無明昏闇之心」，這一句就是大徹大悟、明心見性。放下

執著就證阿羅漢果，於世出世間一切法不再執著。若不分別就是菩薩，證得正等正覺。果然能達到不起心、不動念，那是無上正等正覺，究竟圓滿的佛果。所以我們隨順煩惱的事不能做，你要是去做是造輪迴業。我們想出離輪迴，天天造輪迴業，那怎麼能出離？

「逆流十心」，我們怎麼回頭，還得按部就班，首先要深信因果，從深信因果才能生起慚愧心。對不起自己，對不起父母，對不起老師，對不起佛菩薩，對不起一切眾生，生慚愧心。我們修行不夠好，沒有認真做，然後生起大的恐怖，不能夠超越六道輪迴，必墮三途。現在雖然是有福報，福報享盡了，罪業就現前。如果我們不讀經，不知道天天在造業，所以我們為什麼要紮三個根，〈弟子規〉、〈太上感應篇〉、〈十善業道經〉，佛家的標準。善我們有沒有做？不善就是惡，不要問別人，自己想想，我來生到哪裡去，你自己明白，你怕不怕？不害怕就是麻木了，古人所講麻木不仁，你只要還有一點點良心，你決定害怕。

害怕怎麼辦？要懺罪、要懺悔。再嚴重的罪業，真正懺悔就消除了。懺悔的功德不可思議，怎麼懺法？每個人業障都很重，業障要是不重，就不到這個世間來。這個地方好比監獄一樣，你到監獄來一定是犯罪的，六道是個監獄，你到六道來，罪業有輕重差別，天上人間罪業輕一點，地獄餓鬼罪重一點，就如此而已。我們自己要承認，不承認就不能懺悔，懺悔之後，後不再造，這叫真懺悔；懺悔之後還再犯，那等於沒懺悔，果報免不了。所以一定要認真，要下定決心後不再造。以前章嘉大師告訴我，懺悔不在於形式，在於實質，實質就是後不再造。儒家講的不貳過，犯過只有一次，下次不會犯同樣的過失，這就是佛家真正懺悔的意思。

我們懂得之後要真做，真正懺悔，不貳過就是斷一切不善的相續心。善念、善行要相續，不善的念頭、不善的思想、不善的言行，決定不能讓它相續。我們修淨土的人，念念相續就是阿彌陀佛六字洪名，要想就得想《無量壽經》、《彌陀經》裡面，世尊為我們介紹的，阿彌陀佛的大德、

大慈、大悲、大行。我們想阿彌陀佛的四十八願，我們要效法、要學習。有這種純淨純善的相續心，就應當發菩提心。菩提心是覺悟，覺悟遍法界虛空界跟自己是一體，覺悟之後會跟佛菩薩一樣，把我們這個身心奉獻給一切眾生，為一切眾生服務。

修行修什麼？斷惡修善。我們現前就依照儒釋道的三個根，加一個出家人〈沙彌律儀〉，認真把它做到。這三個根分量不多，每天要把它當作戒本來讀，古時候受了戒之後，半月誦戒，怕忘掉，半個月複習一次。現在不行，半個月時間太長，煩惱習氣太重，外面環境全是染緣，不善的緣。所以這三樣東西，每天早晚課都要念，把它列入朝暮課誦裡面。早晨念提醒自己，晚上念反省自己有沒有做到，你才真正能做到懺悔，真正能做到斷惡修善。活在這個世間要有使命感，為守護正法、弘法利生，幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂。念阿彌陀佛求生淨土，你的功德就圓滿。

❊歡迎翻印・功德無量❊

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

❊免費結緣・敬請愛護珍惜❊

華嚴經講記選讀系列－懺悔

印贈者：極樂寺・社團法人台南市淨宗學會
贈送處：台南市安平區華平路21巷18弄1號
電　話：（〇六）二九三六六一一
傳　眞：（〇六）二九三六六〇〇
印贈者：極樂寺菩提別院
贈送處：高雄市三民區鼎山街704號
電　話：（〇七）三八二一四〇〇
印贈者：社團法人台南市淨宗學會東區別苑
贈送處：台南市莊敬路十九號一樓
電　話：（〇六）二〇九一五〇一
郵政劃撥：三一四二〇九〇一
戶　名：台南市淨宗學會
淨空法師專集有聲版網址 http://www.amtb.org.tw
台南市淨宗學會網址 http://www.amtbtn.org.tw
承印者：鴻順印刷文化事業股份有限公司
電　話：（〇七）三一六二二四六
二〇一一年十二月　印贈二〇〇〇本

真誠　清淨
平等　正覺
慈悲　看破
放下　自在
隨緣　念佛

本會法寶，免費結緣．絕無託人募款義賣．敬請明察．愛護珍惜

Printed in Taiwan (This book is not to be sold.)
FOR FREE DISTRIBUTION