

地藏經玄義—不自欺，不欺人   悟道法師主講   （第十三集）
2020/10/28   華藏淨宗學會   檔名：WD14-012-0013

諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請放掌。請大家翻開《地藏經》玄義，《地藏經科註》綸貫第五頁倒數第四行，從第二句看起：

【次釋本願之法。本即本昔。梵名尼坻，此方翻願。希須、樂欲之意，志求滿足之稱。】

這在解釋名題裡面先是分開來講，前面介紹過「地藏菩薩」，這是第三段『本願』。青蓮法師註解得也很好，『本』是本昔的意思，也就是過去生中曾經發過這個願，這個說法是從事相上講，我們也比較容易理解。另外一個講法，他在此地也說出來，「本」就是本性，此地說：

【由菩薩托根性地。以隆其願本。】

這個講法比前面的意思要深。實在說，「本」是根本，根本就是自性，自性裡面本具的性德。由此可知，一切眾生人人皆有，個個不無，只是被無明煩惱覆蓋住，雖有而不能現前。我們試想，誰不愛護自己？自己的身體，一根頭髮、一根汗毛都非常愛惜，所謂「動一髮而牽累全身」，焉有不加愛惜之理？這種愛惜就叫做本願，不是從外面來的，是自自然然，佛家講的「法爾如是」，它本來就是這樣，這才是根本。眾生迷失了自己，所以對自己切身痛癢之處變成麻木不仁，往往是倒行逆施，糟蹋自己，這叫罪過。菩薩覺悟明白了，原來盡虛空遍法界是自己，他對於虛空法界森羅萬象、一切眾生（森羅萬象跟一切眾生是一個意思）沒有不愛護的。唯有覺悟明白了，護念之心、愛護之意才顯現出來，我們講這個叫發願

，這個願發起來了。其實這個願是本願，我們本來自性的願，以前被煩惱、無明蓋覆住，原先不現前，現在無明、煩惱這個障礙除掉了，於是這個願力現前，這叫本願，這才是真正的本願，就是根本，根本就是我們的自性，所以這個願是從自性當中所發的，真實的本願。所以他發願根據什麼？根據自性、性德發的願。末後有一段也說到這個意思，倒數第二行末後這一句：

【又即本性之力用，大士稱本立願。乃自心起信，還信自心。
】

這個說法說得很貼近，諸位仔細去思惟，細心的去體會。『稱本立願』，「本」是自性，「立」是現起的意思，現在發起了這個願。如果立當作法身來講，那個意思就差了，是你本願這個時候現前了。這個地方註解註得很多，也註得很好，我們把它念念，從第五頁最後一行我們念起。他下頭舉個比喻：

【譬樹之因地發根，根深本大。則枝葉依之而敷榮。華果由之而茂實。狂風雖大，不能動搖。】

這段比喻好懂。下面這是正說：

【願不依諦。名為狂願。諦不從心，目為邪諦。】

這兩句話很重要。『諦』是什麼？用現在的話來說是真理，願要依真、要依理，這才叫願。如果願沒有依真、沒有依理，就是沒有依這個真理，那個願是假的，那個願會動搖、會退轉，會產生變化，隨著外面境界，他的心就會改變，這個願是靠不住的。由此可知，凡夫沒有見性，所說的話難以置信，現在人常說不守信，不講信用，那就是願不依諦，沒有依這個真諦，所以他講的話靠不住，會變。這個我們舉出現在這種男女戀愛，這樁事情大概是最明顯的，現在都是自由戀愛，在戀愛的時候說的話說得是很動人的，結婚沒多久離婚了，以前講的話不算了，變了。實在講，現代人講的話

真的是不要說回歸自性，就是現在人講話跟古時候的人，不要說很久的古人，半個世紀以前的人講的話都還守信，不像現代人。那是怎麼一回事？雖然他不能夠依佛法講的真諦（就是真理、自性），但是他有依世間聖賢的教誨，像儒、道。這真的是《學記》所說的「教學為先」，他有接受過這個聖賢的教育，儒、道都是教人要守信，他知道人與人之間往來應當要守信，他能夠奉行。可是遇到大風大浪，為了要保全自己，保全自己的生命，保全自己的利益，也把守信捨棄，他遇到大變化發生，會有這種現象。重大災難，縱然犧牲身命財產都不會動搖，那是依諦，那是佛菩薩才做得到，凡夫做不到。所以菩薩們，這些菩薩他發願要度眾生，眾生對他不了解、不認識，眾生接受菩薩的幫助不但沒有感恩，反過來還侮辱、陷害，用很殘酷的方式來對待他。那菩薩對眾生，他的愛心有沒有因為這樣改變？菩薩不管眾生怎麼對待他，侮辱、毀謗、陷害，他對眾生的愛心絲毫沒有改變。為什麼他能夠不改變？這是依諦，他依真諦，菩薩明心見性，他知道事實真相，他不會變。為什麼他能做到，就是這個原因。

佛在經上也給我們舉歌利王割截身體的故事，這個故事出自《涅槃經》，《金剛經》也講到。歌利王那是極無理的，這個忍辱仙人他也沒有犯罪，是他的宮女自己去找他的，請他開示，他就對那些宮女講開示，被歌利王看到了，以為是他在調戲他的宮女，不分青紅皂白就把他處死，而且還不是一刀讓他死，肉一片一片的割，凌遲處死。這個凡夫無法去忍受的，只有菩薩才做得到。忍辱仙人被歌利王割截身體，為什麼他一絲毫怨恨報復心都沒有？他依什麼？依諦。「諦」是什麼？諦是從自性真心裡面顯露出來，是自性真心裡面本具的德能，所以叫做本願，他見到真性了。所以他不會有怨恨，為什麼？這一切都是我們自心所現，都是自己心變現出來的。

，順境、逆境都是我們自心所變現的，都是自己；都是自己，他就沒有這種人我的對立，這個相就沒有了。所以菩薩他明瞭事實真相，證得事實真相，因此遇到這個極大的逆境，他的心絲毫不動搖，這就是憑著、依這個真諦，就是真理，真理就是自性。

『諦不從心，目為邪諦』，這兩句話要用現在話來說，真理如果不與自性相應，那這個真理靠不住，那是假的不是真的。世間人講的真理講得太多，很多人都說他講的是真理，這個真理標準都不相同，總不如佛法，佛法是依自性，依自性來講真理，離開自性那就不是真的了。世間講的這是世智辯聰，再聰明人觀察入微，你仔細去觀察他講的，他所說出來的這些道理你仔細去聽，似是而非，聽起來好像滿有道理，仔細去分析觀察，不對，沒有道理。原因在哪裡？因為他還沒有見性，沒有明心見性講出來的東西跟自性不相應，也就是說跟事實真相不相應，這是世法跟佛法的差別。我們看看地藏菩薩：

【今以心為地，諦為根，願為本，然後正行之枝敷暢，助道之葉鬱蔥。七覺淨華，八正道果，成實法林之樹，莊嚴總持之華。】

這個比喻合法，我們一看就懂了。

【故須稱本立願，方能要制其心。縱遇境風，不能沮壞。】

這幾句話很重要。由此可知，真正菩薩修行，諸位想想看，真心重要。我們為大家提出第一個是「真誠」，這是家師淨老和尚早年在新加坡、海外各地弘法，提出第一個就是真誠，真誠是什麼？這個是根本，就是自性。如果沒有真誠心，全都是假的，無論你怎樣修學、怎樣用功、怎樣精進，到最後都落空。什麼叫真誠？真誠就無私，有一絲毫的私心就不誠、就不真。曾國藩在《讀書筆記》裡面記載「誠」的定義，他的解釋是說：「一念不生謂之誠」。這個誠，世間聖賢、出世間的佛菩薩都講誠，曾國藩先生解釋得很有

道理。你一念不生了，心裡沒有妄念，這個時候心就真誠了。禪宗六祖惠能大師在《壇經》裡面告訴我們「本來無一物」，那是真心。大乘經論裡面也給我們講「真心離念」，真心它沒有妄念，跟六祖講的「本來無一物」是一個意思。可是祖師大德又給我們說，離念是離邪念，不是沒有正念，不是什麼念都沒有。正念跟邪念有什麼分別？起心動念那個念是邪念；不起心、不動念，眼能見、耳能聽，那是正念。如果我們還聽不懂這個話，再告訴大家，我們用六根的根性是正念，如果用六根之識（用六識）那是邪念，這是法相宗說的，這個說法說得我們比較容易懂。所以正念是佛念，就是佛知佛見。佛知佛見裡面決定沒有妄想、分別、執著，你只要帶著妄想、分別、執著，那個念就不正，離開一切妄想、分別、執著，這才叫正念現前。這是什麼人？大家都曉得，是圓教初住位的菩薩，破一品無明，證一分法身，這個時候叫正念現前，真心顯露。還沒有見性的人，統統用的是識心，不是真心。這個標準就高了，連十法界的佛菩薩、緣覺、聲聞、辟支佛、阿羅漢，都還沒有見到真性，還是用識，他還有識。阿羅漢他超越第六意識，但是第七識、第八識還有。十法界的佛菩薩也是用識心，還不是用真心，但是他們用的這個妄心，依照佛的教導用得很正，他們斷見思惑、斷塵沙惑，無明沒破，無明就是起心動念。所以用這個標準，古大德也講，十法界六道法界叫內凡，內裡面的凡夫，六道；超越六道四聖法界的聖人叫外凡，他還是凡夫，但是比我們六道的內凡這些眾生高明，他們超越分段生死了，但是還沒有明心見性，所以稱為外凡。所以嚴格講，要明心見性，破一品無明，證一分法身，這樣地位的菩薩才叫聖賢，佛教的聖賢。佛教的聖就是講佛，賢就是菩薩，菩薩圓教初住到等覺還有四十一個位次，因為他們見到真性了，真正是聖賢，不是凡夫了。所以沒有見性的人統統用的是識心，他不是真

心，就連四聖法界的佛菩薩、阿羅漢、辟支佛都還用識心，那我們凡夫就更不用說了。

這部經也是圓教一乘了義大經，青蓮法師五重玄義判教裡面就講得很清楚。地藏菩薩無量劫前早就成佛，大慈大悲退居菩薩位，教我們什麼？教我們發慈悲心。不居佛位，居菩薩位，做一切眾生「不請之友」，這個多難得！因為佛是老師的地位，眾生要主動去請法，佛才講經說法，眾生沒有請，那佛就不講經說法了。菩薩不一樣，菩薩是同學，可以做眾生不請之友，所以示現這樣的一個身分，眾生沒有請，菩薩可以主動去教他，跟他交流，這個多難得！所以從真誠裡面發的願，你才能夠控制你的妄心，底下講『方能要制其心』，這個「心」是妄念，你才能控制得住。這個真誠，就是《金剛般若心經》講的「般若」，就自性的般若智慧，這裡用的名詞叫真誠。真誠就是般若，這個我們一般人就比較不懂了，所以這個發願他直接叫你從根本去發，從根本修，屬於圓頓教。你沒有真誠，我們也常常講，我也很想真誠，就真誠不來。所以我們沒有去深入《般若經》，我們聽說真誠，實在講我們也不曉得什麼叫真誠，其實真誠講的就是般若。大家學習就是學什麼？學般若。般若智慧現前才有真誠，沒有般若智慧就沒有真誠，沒有真誠你就不能控制你的煩惱習氣。般若一現前，妄心就沒有了，妄心是煩惱習氣，你沒有般若智慧，你沒辦法控制、沒有辦法去克服這個煩惱。這個是佛在經典上講了很多，為什麼佛講經說法四十九年，般若講了二十二年？六百卷《大般若經》，分量這麼多、這麼大。你看《華嚴》，《八十華嚴》、《六十華嚴》、《四十華嚴》，當中有重複的，把重複的扣掉，《九十九華嚴》也不過九十九卷。你看《大般若經》是六百卷，多出幾倍，佛為什麼講那麼長？因為佛法的中心就是在般若，沒有般若我們不能提升，不能恢復本性。所以這裡講我們

要再補充、說明，不然聽到真誠大家也不曉得，每一個人都覺得我是誠心誠意的，我的心很誠，我也沒騙人。這個我們也常常遇到，我誠心誠意，我哪裡有一點不真誠？他不曉得真誠的標準在哪裡。人只要有煩惱習氣，怎麼會真誠？大家想一想，真它是不會變的，誠它就是沒有我了，沒有私心。你說你有我執在，我相、人相、眾生相、壽者相，你說怎麼可能沒有私心？只是說這個私心嚴重不嚴重這樣的區別。你只要有我，對面就有個人、就有眾生、就有壽者，這個念頭不斷就是壽者相，怎麼可能他沒有私心？無我了那就沒有私心、沒有對立了，所以人要是隨著自己煩惱習氣，怎麼會不造業？你修學怎麼可能得到成果？得不到，用功用得不對路。所以古往今來，凡是修學有成就的人沒有別的，他那個根本就是真心，一片真誠，他決定能成就。成就雖然有大小不一樣，但是決定成就。這種成就在現象上有兩樣：一個是遇到殊勝的緣，決定往生不退成佛；第二個是遇緣不勝，沒有這個殊勝的機緣，沒有遇到淨宗法門，但他也必定得生天的福報。他不在人間，他在人間沒有那麼大的福報給他享，所以他往生到天道去享天福了。我們要發心，這就明白了。

可是這個話說得容易，做起來難！從哪裡下手？這《楞嚴經》講的「最初方便」，就是說從什麼地方入門，從什麼地方下手。古時候司馬光有一句話說得有道理，我們應當要學習，要從「不自欺、不欺人」下手。你要學真實，絕不欺誑任何一個眾生，從「誠實」這裡下手。你做人不誠實，對待別人虛情假意，還常常打妄語，那會有什麼成就？不能成就。由此我們就曉得，真正修行從「不妄語」始，你一生起心動念、所作所為，沒有一樁事情不可以公開、不可以告人。你起心動念、所作所為不肯告人，那個事情就不是好事。全部透明化，這是自性，是性德。凡是有隱藏，那是無明、黑

暗的一面，那個東西是明心見性的障礙。現在人的術語叫透明化，一切透明化是我們修行入手之處，我們想在這一生當中真成就，那就得要真幹。而實在說，這裡面的功德利益就不可思議！世間人迷惑顛倒，以為隱私才能夠得利益，他不曉得隱私自己真正得不到利益，透明的利益比隱私的利益不曉得大多少倍。現前的利益，你得到大眾的信賴，得到大眾的尊敬，而修學證果的利益，你就能夠明心見性，見性作佛。所以我們不能認真在這上面做功夫，那就不行了。

下面跟我們舉例來說明。諸位都很清楚、很明瞭。「願」有通、有別。通是四弘誓願，四弘誓願可以說是一切諸佛菩薩在因地所發無量無邊的大願，歸納成為這四大類。十方三世一切諸佛如來無論發什麼願，總離不開這四個綱領，這是總願，不管你發什麼樣的願，發十二願也好、四十八願也好、三十六願也好，你發的是什麼願。地藏菩薩發的願是「地獄不空，誓不成佛」，他發這個願；觀音菩薩發的願「大慈大悲，救苦救難」，每一尊佛菩薩他都有他個別的願，但是願總離不開四弘誓願，所以這四個綱領是一切菩薩願行的總綱。四弘是依四諦，四諦是從自性，所以稱之為真理。依苦諦，發「眾生無邊誓願度」，這個發是從你自性裡頭自自然然生出來的，一絲毫勉強都沒有。儒家講的「惻隱之心」，看到人有苦難，自動自然就伸出援手幫助他。看到一個小孩不小心掉到水裡，你一定就馬上把他拉起來，儒家叫惻隱之心。在佛法裡面是根本，從本立願，這不是學來的，也沒有人教你，完全出自於自然，這就叫性德的流露。

我們在日常生活當中，不是從來沒有性德流露過，有流露，不過時間短，多數的時間是迷失了。所以看到眾生苦的境界，那個時候什麼念頭都沒有，你的性德就會流露。如果要起一個：我該不該

幫助他，我幫助他後果如何？那就落到妄念去了。遇到一個小朋友、遇到小動物，往往這個時候什麼念頭都沒有，看到他有難，看到他有苦，你立刻自動去幫助他，在這個地方能夠看到我們自性性德的流露。如果想到利害，想到其他，就落到意識裡面去，這是妄心，不是真心。菩薩跟我們不同，就是他的真心，他會用真心。其實我們每一個人都有真心，菩薩會用，我們不會用，我們不知道用真心，不懂得怎麼用真心。菩薩他的真心、性德能夠永遠保持不迷不失，我們凡夫就是迷失了真心，不是沒有，迷失，不是喪失，是迷失，自己不能覺知。我們現在要學的，也就是學這個。其實學佛並不是從外面學到很多東西，我們智慧德能跟佛菩薩都完全一樣，平等，沒有絲毫差別，所謂「在聖不增，在凡不減」，我們現在是把這個障礙去掉，恢復自性性德而已。

現在我們要做的，實在講就是佛陀教導我們要如何保持我們性德而不迷失。佛菩薩教導就是給我們一個啟發，開示，開是開啟，讓我們悟入佛知佛見，就恢復我們的自性、德能。怎麼恢復？經論裡面常講六根接觸外面六境，第一念是性德。這個第一念不好懂，那個第一念不是我們想的「我第一個念頭」，看到、接觸了，我第一個念頭起來我要怎麼做，那個叫第一念，不是。那個不曉得到第幾念去了，因為那個第一念我們不能保持，一閃就過去了。這個第一念是性德，我們睜開眼睛看外面的境界，這是「見性見」，這就是《心經》講的叫「照見五蘊皆空」。我們凡夫不知道用照，我們凡夫是用想，那想就落在意識心裡面，意識心就是妄想、妄念了。我們現在用的是想不是照，照就像鏡子一樣照外面的境界，什麼境界來它就現什麼相，鏡子它沒有動，它清淨，如如不動，什麼境界來它就現什麼相，我們現在學就是學這個。這個第一念真的不好懂，我們睜開眼睛見性見，這個時候沒有分別、沒有執著、沒有起心

動念，眼睛張開就像照相機一樣、像鏡子一樣，外面照得清清楚楚，這是見性見。可是這個速度很快的，第二念我們就變成眼識了。其實眼識也還好，前面眼耳鼻色身這五識，識它的作用是了別，覺得很明瞭，看到什麼很明瞭，現在問題是在第六意識。五識第一念見性見那是見性，很快我們就迷了，就變成眼識，眼識還好，是了別；但是眼識很快就傳遞到第六意識，第六意識就起來，有分別了，這個什麼顏色，圓的、四方形的，長的、扁的。這個意識心的功能它是分別，分別出來有好惡、有執著。第七末那識它是執取、執著，麻煩就來了，就生煩惱了，這就完全錯了。

諸佛菩薩的本事，跟我們凡夫不一樣，他永遠保持見性見、聞性聞，所以叫明心見性，他就是第一念，他沒有第二念，禪宗講的明心見性。他見外面境界，外面境界是自性，見性見色性，那個就不叫色塵了，叫色性；聞性聞聲，聲不是聲塵，是聲性。見色聞聲，六根接觸六塵境界，起妄想分別執著，起是非人我、貪瞋痴慢就迷了，就錯了。我們現在凡夫跟佛菩薩差別就在這裡。其實凡夫你要成佛，說簡單也很簡單，你這一念保持第一念就是佛；第一念不能保持，很快又迷了，就變成識。變成識，識也還好，就是前五識它是了別，第八阿賴耶識它是含藏，它存檔。你有什麼它存什麼，都不會扭曲的，它也沒有什麼差別，它不會扭曲，不會說去弄一個改一個什麼，不會，善的、惡的照原原本本的輸入，好像檔案輸入一樣，記錄跟原來落下的那些善惡種子完全是一樣，所以它的功能是含藏。前面五識跟第八識是沒有問題，現在問題出在哪裡？第六識跟第七識，第六識它分別，第七識它執著。所以相宗叫轉識成智，不是轉前五識、第八識，不是八個識統統轉，你只要轉第六意識跟第七末那識，這兩個轉過來，那前面五識跟第八阿賴耶識它就跟著轉了，這叫轉識成智，成般若智慧了。你只要轉第六意識跟第七

識，主要問題出在這兩個識。這兩個轉了，五、八就跟著轉了，所以因從六、七轉，五、八這個果它就轉了。

我們想想，佛講的「一切法從心想生」，心想就是識，識變境界，識它會變，心性它只現相，識就給它轉變了。如果單單是性現出來的相，這個法界叫一真法界，一真就是它不會變了，它只有一個真的，不生不滅，在我們眼前。中峰國師在《三時繫念》給我們開示「分明在目前」，但是我們沒有深入這些經教，這些祖師大德講的這些開示我們也不懂，什麼叫分明在目前？目前是什麼？目前就是一真法界，目前就是不生不滅，就在我們眼前。如果我們用見性見色性，那就是一真法界，就是第一念。所以我們第一念都是自性的功德，第一念現了，到第二念就轉變成識。識變化，識它就有變化了，外面境界隨心變，這是佛講的「一切法從心想生」，心想是識。從心想生，境界就不平等，就有善惡好醜；如果見性見、聞性聞，這個境界是平等的，沒有好醜善惡、沒有是非，是平等的境界。境界之變都在自己一念之間，不是別人變給我們享受，自己變自己受用。每一個人都是這樣的，都是自己變自己受用，所以俗話講「自作自受」，都是自己造作的，要自己去承受，這是真話，與別人不相干。如果別人能變得給我們享受，那好了，諸佛菩薩大慈大悲，我們還用修行嗎？就不需要了，他來代替就好了。這個事情佛菩薩也不能代替，所以決定是自己的事情，佛菩薩他能幫助我們的就是說他給我們開示、給我們開導，指示我們。所以佛我們深入經教知道，佛教不是宗教，它是教育，它在教導你，不是一般宗教講的萬物都是上帝創造的、有個造物主、我們都是他造的。他造的，好的也是造物主造的，不好也是造物主造的，一般宗教，外國的宗教是這個講法。

有一年我們淨老和尚到加拿大去演講，有一個當地的西洋人他

也去聽講，當然中文他聽不懂，也是要人家給他翻譯。他聽完我們淨老和尚講完經，他就問問題了。他說他最近運氣很不好，常常遭遇到很不如意的事情，就問我們老和尚什麼原因，為什麼會這樣？我們老和尚看看他是外國人（當然在加拿大他是本國人，我們老和尚去那裡是外國人，當然我們以中國人的身分來講他是外國人），他們一般西方國家大多數信奉基督教、天主教，就問說你這個問題有沒有到教堂去問牧師？他說有。那牧師怎麼回答呢？牧師給他講，上帝的安排。解決了，上帝安排，你就認了吧！上帝給安排怎麼樣你就怎麼樣。這個牧師給他回答了這個問題，他心裡是不是沒有疑惑了？他如果沒有疑惑，他怎麼會再去問我們淨老和尚？他不會問了。問了就是有疑惑他才問，就是說明這個牧師給他回答了他還是有疑問。他有疑問我們可以理解，奇怪為什麼上帝給我安排這麼不好，給那個人安排那麼好，他心裡恐怕都覺得上帝怎麼不公平呢？這個我們也可以料想得到的，大概都是這個問題。所以那個是宗教的說法。如果佛教的說法呢？那就是自作自受了，不是上帝給你安排，是你個人造的善惡業，你的果報；你的遭遇跟著你過去造的善的因或者惡的因，現在受的是果，修善得福報，造惡得凶災。所以佛講的是教育。我們也可以從這個地方很清楚的了解，開悟也要自己開悟，佛菩薩也不能代替。就像我們念佛往生，佛菩薩也不能代替我們發願。發願，信願，你要相信、你要發願、你要念佛都是各人的事情，佛菩薩不能說我代替你們信願行，那我們還用念什麼佛，也不用聽經了，不個個都往生極樂世界去作佛了嗎？這樁事情是誰都不能代替，你要參禪開悟也要自己，你要信願往生也要自己，佛只能做到開導、開示、勸導。《彌陀經》勸四次，佛只能勸，把這些道理、方法、境界給我們講清楚、說明白，勸我們，我們聽明白，接受了，依教奉行了，那我們就成就了。所以你要有能力，

聽了佛的開示能夠悟入，你不能悟入，佛沒有辦法代你悟入，佛做不到，一定要自己悟入。你悟入一分，你有一分的受用；你悟入十分，你有十分的受用，這個受用是諸佛菩薩果地上的受用。

實在說，四弘誓願在講席裡面家師也講得很多，真正的願就一願，就是「眾生無邊誓願度」，就這一願。我們今天這個願沒發出來，只是看到別人發，我們聽聽念念，沒發出來。為什麼？這個願果然發出來，後面三願就完成了。後面三願都是要完成這一願的條件，你要度這些苦難眾生，你自己沒有辦法離苦，你怎麼去幫助別人離苦？所以自己要先斷煩惱。決定沒有說自己煩惱沒有斷，他能夠去幫助別人斷煩惱，沒這個道理，必定自己要先斷煩惱。我為什麼斷煩惱，為什麼修行？為度一切眾生。這在世間法裡面講，這個人他的志願、他的志向，這個人願太偉大了，他不為自己而為眾生，為了度眾生。斷煩惱是成就自己的德行，自己有德行之後還要有能力，有德行沒有能力還是不能幫助別人，所以才有第三願，「法門無量誓願學」，你要具足能力，要有智慧。

在教學過程當中，德行是第一。孔老夫子的教學四科，那個順序也不能顛倒，第一是德行，第二是言語，第三政事，第四文學。文學就是現在講的各行各業，百科、技術、科學、技藝等等。世出世間的聖人，都把德行擺在第一。我們看現代的教育，我們看全世界這個時代的教育，把德行的教育捨棄了，不重視，不講求，所以這個世間叫亂世，濁惡之極。人都隨著自己的欲望去發展，充分的發展自私自利，發展損人利己，這個世間哪有不亂？肯定要亂的。世尊的教導，教我們無爭，《金剛經》上世尊讚歎須菩提尊者，得「無諍三昧」。可是今天這個世間，無論在什麼地方你所聽到是競爭，一定要勝過別人。競爭提升，鬥爭，再來就戰爭，爭的概念被現代世間人所尊重推崇，這是錯誤的概念，這個觀念是錯誤的。世

出世間聖人都不贊同，我們看孔子、孟子都講「謙虛忍讓」，孟子說得更好：「上下交征利，其國危矣！」這是他對梁惠王講的。這個國家如果從上最高的領導到下面的人民，大家都在爭利，這個國家就危險了。一個家庭也上下交征利，一個團體也上下交征利，現在講佛教的道場如果也是上下交征利，那多危險！如果彼此鬥爭，這個家庭會衰敗，這個社團會敗，只有和平才能共存。所以德行一定要靠教學，教學最重要的能事，也就是教導一切眾生恢復自己的德行。德行是自性本具的良德良能，它不是從外面來的。我們每一個人自己本來就有的，而是我們現在迷失了，被煩惱障礙了，所以聖人教導我們恢復自己本來的性德，世出世間聖賢他教學主要目的在此地。

好，這一堂課時間到了，我們就先學習到這裡。下面我們這裡還沒講完，下一堂課我們再繼續來學習。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！