

金剛經講義節要一般若妙慧，除三毒，證無上菩提 悟道
法師主講 （第十七集） 2020/8/3 華藏淨宗學會
檔名：WD15-008-0017

《金剛經講義節要》。諸位同修，及網路前的同修，大家晚上好。阿彌陀佛！請放掌。我們繼續來學習《金剛經講義節要》卷二，請翻開經本二十三頁，倒數第五行，從第十四這裡開始看起：

【十四、度盡無量無數無邊眾生，如此大慈大悲，則貪瞋二毒除矣。又雖度生，實無所度，不著有也。雖無所度，度之不息，不著空也。具此妙慧，痴毒亦除矣。】

這段《講義節要》是給我們講解斷煩惱的功用。『度盡無量無數無邊眾生』，發這個大願，這是『大慈大悲』。「度」就是幫助眾生，度眾生成佛。就像地藏菩薩發的大願，「地獄不空，誓不成佛」，就是十方世界地獄眾生都度成佛了，他才要示現成佛。每一尊佛菩薩都是發這樣的願，四弘誓願，第一願「眾生無邊誓願度」。發這個願是大慈大悲的願，發這個願，我們凡夫貪心、瞋恚心的煩惱就去除了，就沒有了。我們很多人念《金剛經》，這句經文也一定會念到。我們做三時繫念，每一時也都要念四弘誓願，第一願「眾生無邊誓願度」都會念。念，我們念了之後，有沒有生起大慈大悲的心？我們念了之後，我們的貪心、瞋恚心有沒有除掉了？我們自己觀察，念了很多年，念了很多遍，無數遍了，但是我們仔細反省、檢點，大慈大悲心沒有生起來；不要說大慈大悲，連個慈悲心都沒有。看到眾生，喜歡的生貪愛，不喜歡的生瞋恚，我們心總是在這裡分別執著。

因此發這個願，在《金剛經講義》江老居士講得很多，特別強調要起觀照，作觀，我們的心才能轉得過來，才能轉煩惱為菩提。

我們凡夫總是被自己的煩惱心所轉，我們不能轉煩惱，實在真正的敵人是自己的煩惱，不是外面的。真正害自己的就是自己的煩惱，外面再惡劣的境界害不了我們，害不了我們，反而能成就我們。像《金剛經》講的，歌利王割截身體，就是一個實際的例子。歌利王是非常暴虐的，很無理的，把忍辱仙人凌遲處死，肉一片一片的割，忍辱仙人沒有動一念瞋恚之心，他忍辱波羅蜜成就了。他沒有瞋恚心，這個心沒有，這些境界就是在成就他，幫助他快速圓成佛道。所以這個關鍵就是要能夠起觀照。雖然我們也有這個概念，但是要起觀照，如果沒有很用心，我們不知不覺煩惱習氣它就起來。所以這個觀照功夫，就是要時時刻刻提高警覺。古大德常講，「不怕念起，只怕覺遲」。不怕念頭起來，怕我們覺悟太慢，它已經起現行，我們就控制不了。所以修行在哪裡修？就在這上面修。這是講，發這個願，貪瞋二毒就會除掉了。

『又雖度生，實無所度，不著有也。』發願度眾生，不著度眾生的相，因為眾生當體即空，實際上沒有眾生可度，就不著有，不會著一個我度了多少眾生、有眾生讓我度。如果心裡還有我能夠度眾生、我度了多少眾生，這就著有了，你心已經著相。『雖無所度，度之不息，不著空也。』雖然無眾生可度，但是還是「度之不息」，並沒有停下來，度眾生沒有休息，「不著空也」。就是空有都不著，二邊都不執著了。一面度眾生，不著度眾生的相；不著這個相，度眾生度之不息，都沒有休息，空有都不執著。我們凡夫病就是在執著，不是著有，就是著空。所以《金剛經》教我們修的，你發願度眾生，你不要去著度眾生的相；不著度眾生的相，但是度之不息，這樣同時二邊都離了。二邊都離，『具此妙慧，痴毒亦除矣』，痴也除掉了。所以發願起這個觀照，貪瞋痴三毒煩惱都一起除掉，這是《金剛經》它奧妙之處。我們再看第十五：

【十五、凡夫我見重，三毒深，病根實由心量狹隘。須以廣大心治其病根。從根本上解決，諸病自然易除。】

凡夫就是有『我』，所有的煩惱、業障，惑業苦都是從我，執著「我」所生的。一般講我執，執著一個我，我相、我見。執著我的這個見解很深重，無始劫以來我們就是執著這個我。執著我，貪瞋痴三毒就很深，這就不容易除掉。愈執著心量愈小，所以『病根實由心量狹隘』。所以我們修行從小我，小我就是自己一身，心量慢慢擴大，從小我變大我，從大我再擴大到無我，無我就無量無邊了。這怎麼修？講了，我們也不知道怎麼修。

我們現在學習傳統文化，很具體的幫助我們修學擴大心量。我們修行，下手就是我們先為別人著想。我們在一個家庭，我們有沒有想到家人，家人第一個想到父母，兄弟姐妹、夫妻、兒女，有沒有想到？為他們想？如果你能為家人想，你做的事情就不會很自私，只想到自己。現在的人真的很自私，自私到他只想到自己，連家人、父母他都不管。這就是心量非常小，小到只有自己，連家裡的至親(父母)也都不存在，他都不想。我們想一想，他都不為父母想，他還會想別人嗎？所以傳統文化的教學，實際上就是拓開我們心量，從孝親尊師擴大到對一切人。所以孝順父母，在家裡能盡孝，到社會上看到他的年紀能夠做我父母的，都看作是自己的父母，心量就擴大了。所謂敬老尊賢。所以我們想到一個家，心量還小；想到自己一個團體，心量還是小，只有想到我這個道場，其他的道場我們不管了，我們不去幫助它；只有想到我這個國家的利益，沒有想到其他國家的利益，去損害別人國家的利益來利益我的國家，這也很自私。所以我們淨老和尚講，現在發心，不能達到經典上講的「心包太虛，量周沙界」，不能盡虛空遍法界，我們現在開始起碼也要為這個地球的眾生著想。這個地球的眾生，這個心量就比一般

要大，這最基本、最起碼的。這樣從這個地球再拓展到其他星球，心量愈來愈大，到盡虛空遍法界，那「我」就沒有了；我，你不要去斷，自然就沒有了。

所以這個是大乘法斷煩惱它的方便，也是它的巧妙，就是不要想自己，為眾生想，我見就除掉了。所以學習傳統文化幫助我們學佛，學佛更幫助我們深入傳統文化。我們度眾生，我們也常常講眾生剛強難化，哪有那麼好度？特別自己家人，比別人更難度，很多同修都這麼講。的確是這樣，這是在事相上，事相上，有一些眾生你要去幫助他，他不接受，他排斥。這個地方我們要明瞭的，就是我們發這個心要度眾生，在事相上，眾生他接不接受、得度不得度，這個緣在眾生那一方面。佛菩薩度眾生不都這樣嗎？佛菩薩度眾生，眾生也不是大家都皈依佛法。我們地球上現在七十幾億人口，有幾個人學佛？現在統計大概五億多人是佛教徒，還有六十幾億他不信佛的。佛菩薩度不度他們？度，相信佛的、恭敬佛的，佛要度；毀謗佛的、害佛的、侮辱佛的，佛還是要度他。

像《金剛經》歌利王，把忍辱仙人割截身體，忍辱仙人不但沒有生瞋恨心，他還發一個願，將來成佛第一個度你。所以釋迦牟尼佛成佛，第一個得度的是憍陳如，憍陳如前生就是歌利王。所以是要發這個心，在事相上是看因緣，所謂隨緣。盡心盡力去幫助眾生，眾生他緣成熟了，善根福德因緣成熟了，他接受了，對他有幫助。緣還不成熟，跟他種個善根，他不接受就先跟他種個善根，也是對他有幫助。眾生看到菩薩很喜歡，菩薩就來幫助他、來度他，來跟他接近、相處；眾生看到菩薩討厭，菩薩就不來，來了他生煩惱。所以菩薩來不來都是慈悲，心是一樣的，完全在眾生這方面的緣分。

此地教我們發心，也是這樣一個道理，我們發了這個心，發了

這個心修自己，重要的要把自己的煩惱降伏，把它斷掉。君子務本，本立而道生。自己煩惱沒有斷，那怎麼度眾生？所以四弘誓願，第一願發的「眾生無邊誓願度」，第二願接著就「煩惱無盡誓願斷」，再來「法門無量誓願學，佛道無上誓願成」，這三個願都是為了度眾生這個大願。為什麼要斷煩惱？就是要度眾生。你自己煩惱沒斷，你怎麼度眾生？自己煩惱沒有斷，怎麼能幫助眾生斷煩惱？所以學法門、成佛道，才能圓滿的去度眾生，統統是為了「眾生無邊誓願度」這一願。所以根據《金剛經》這段經文，就是發這個願當中就是在修行。你看，發度盡無量無數無邊眾生，他貪瞋痴就斷了。斷了，不是煩惱無盡誓願斷了嗎？煩惱斷了，種種法門都現前，法門無量誓願學，就能學法門，佛道無上誓願成。所以四弘誓願也是相關的，一而四，四而一。如果沒有學習《金剛經》，我們念了四弘誓願，實在講，具體要怎麼修，沒有一個下手處。你學了《金剛經》，特別看到江老居士這個《講義》，念四弘誓願，那就不一樣。你知道念這個是提醒我們要修行、要斷煩惱的，斷煩惱就是拓開心量。常常為別人想、為對方想，這樣我們心量就慢慢會拓開了。所以起心動念就不要只為自己，只想到自己，要保護自己，我執就愈來愈重。所以這裡第十五講，『凡夫我見重，三毒深』。為什麼貪瞋痴三毒這麼深？病根就是由於心量狹隘。所以『須以廣大心治其病根』，要發廣大心。你看無量無邊眾生統統把他度成佛了，這是從根本上修的。『從根本上解決，諸病自然易除』，自然很容易排除。我們再看第十六：

【十六、大心行人，既不能無所緣境而著空，著空則無從起修。又不能取著於境而著有，著有則墮六道。要在不著兩邊，合乎中道。如此歷事鍛心，正大修行入手處。】

『大心行人』，就是發大心的修行人。修行人，各人發心不一

樣，有的發的是小心，有的發的是大心。發小乘心就是只求自度，不發願度眾生，我們現在稱為小乘佛教。發大心就大乘菩薩，自度度他，不是只有自度，自度還要度他，這是大心的修行，發大心的修行人。發心了，『既不能無所緣境而著空』，「無所緣境」就是境界都不要了，那是著空。執著空，他這些統統都不要了，境緣、境界統統不要。著空，自己去找個山洞，在裡面打坐，這著空了。但是「大心行人」，無所緣境，著空他不能起修，『無從起修』。實在講，大乘、小乘，你沒有這些境緣，你也沒辦法修。實在講，不但大乘佛法、小乘佛法，連人天法，你也需要這些境界才能修；沒有這些緣境，那也沒辦法修，離開這些境緣沒得修，就無從起修了。

修，『又不能取著於境』，又不能去執著那個境界，執著境界又著有。『著有』，又是墮在六道，你不能超越，就是著相了，著相而修出不了六道。比如說，持戒修福修得很好，你著相，你執著持戒的相、布施的相，我布施多少錢、我戒持得很好，著相了，著相得人天福報，不能出六道。你持戒修福不著相，你就超越了，你就超越六道、超越十法界了。所以事是一樣，關鍵心著相跟不著相，關鍵在這上面。所以這個修，它巧妙之處就是不著二邊，一方面你要去修，要持戒、要修福。所以《金剛經》講布施修福講得很多，布施、持戒，還有講忍辱。布施就是捨，奉獻犧牲就是布施。持戒、修福，後面經文我們會看到，須菩提請問釋迦牟尼佛，他說金剛般若，現在佛的正法時期，大家都能聽得懂、能夠來修學。他說如果後五百世，就二千五百年之後，到末法了，到那時候還有人能夠修金剛般若嗎？佛就跟須菩提講，你不要這麼講，後五百世若有人能夠持戒、修福，他就能夠修學金剛般若。可見得，持戒修福在佛門裡面是非常重要的。持戒、修福，修福就是為眾生服務。你看

海賢老和尚一生他示現的，種了那麼多地，一天做到晚，他不是為自己，他都是供養寺院、大眾。他年輕的時候，還照顧好幾個老和尚，老了生病，一直照顧到他們往生。種的多餘的糧食，就是去救濟，或捐給政府，那是布施、持戒、修福。持戒修福，你不著相，持戒修福就是把著空這邊擋住了。你只要這樣修，你不執著那個相，那就同時超越了。

所以《般若經》有人不敢講，怕著空。古大德也講，寧願著有如須彌山，也不能著空如芥菜子。執著空，好像芥菜子那樣，那就不得了。但是般若不講不行，不講你不能超越。所以《金剛經》講得很詳細，你只要從有去修，修當中你不會去著那個相，這樣就超越了。如果你不從布施、持戒、修福去修，那就著空了，著空比著有更麻煩。所以『要在兩邊不著，合乎中道。如此歷事鍛心，正大修行入手處』。「歷事鍛心」，鍛鍊這個心。我們修行就是要經歷這些事來鍛鍊自己的心，這樣我們才能夠提升，才能進步，才能精進。所以每個境界也都是在給我們考驗，也是我們的考試卷。所以這些境界，我們一定要知道，都是我們修行的地方。這些境緣現前，要在這個地方去修，修自己這個心。好，我們再看第十七：

【十七、「識」，原是自性所變現。用以分別執我，便成為識，名之曰妄。若用以降伏分別我執，即是引歸正道，名曰正智。若用以念佛求生淨土，即是無上正等正覺。】

『識』，我們在《唯識論》裡面講就是八個識，眼、耳、鼻、舌、身、意、末那、阿賴耶。這八識也都是自性所變現的，自性起了無明就變成識。前面五識是了別，我們眼耳鼻舌身，眼睛看到、耳朵聽到、鼻嗅到、舌嘗到、身接觸到，這五個識叫了別。了就是明瞭，看，你看得很清楚；聽，聽得很清楚，這是了別。第六識，它的功能是分別，分別也還好。分別就是分別長、分別短，那叫分

別。分別長短、顏色，那都是分別。境界了別，它是沒有分別，了別就是看得清楚，它這個當中沒有分別。好像一個東西，我們現在說長的、短的，境界它自己說，它是長的、是短的嗎？沒有。那是我們分別，意識心分別這是長的、這是短的，我們給它分別。這是青的、這是黃的、那是白的，這叫分別。這是第六意識的功能，叫分別。前面五識它沒有分別，它是了別，你第一眼看到，了別；第一個聲音聽到是了別。你分別進去，那是什麼顏色、那是什麼人、這是什麼聲音？那是分別，分別是意識心的功能。分別也還好，現在麻煩是末那識執著。末那就是執著，我執就是末那。分別傳到末那識，末那，這個我喜歡，起貪心；那個我看了好討厭，我不喜歡，起瞋恨心了，貪瞋痴就從這裡起來的，從分別執著起來的。第八識，它是含藏，它是存檔的，善的、惡的所有的那種印象，落印象，落印象就是存在檔案庫裡面。所以阿賴耶翻成中文叫含藏識，叫藏識，像倉庫一樣含藏，善惡種子都有。修行在轉識成智，不是轉前面五識、第八識，是轉第六意識跟第七末那識，是轉這兩個識。轉第六識，不分別；轉第七識，不執著。這兩個識轉過來，前面五個識就變成成所作智，第六識就變妙觀察智，第七識就平等性智，第八識轉過來叫做大圓鏡智。所以轉八識就成四智，這是唯識宗講的轉識成智。其實每一宗原理都是一樣的，就轉這兩個識。《六祖壇經》六祖也講，六、七轉了，前五識、第八識就轉了。

所以我們自性所變現這個識，透過分別執著就變成識，這個識，『名之曰妄』，就是妄心，不是真心。妄心，我們現在修行也是要用這個妄心，現在叫我們用真心，我們也沒辦法用，也不知道什麼是真心，現在就用妄來除妄。如果你把它用來『降伏分別我執』，用這個識來降伏我們的分別心、我們的我執，現在用識來「降伏分別我執」，『即是引歸正道，名曰正智』。這個識用得正確，幫

助我們斷煩惱，修一般通途法門就是這樣修的。『若用以念佛求生淨土，即是無上正等正覺。』這個識如果用在念佛法門求生淨土，就是無上正等正覺，就成佛了。用念佛這個方法就更方便了，現在叫我們不起心不動念，我們做不到，叫我們起心動念換個對象，就換阿彌陀佛這個念頭來代替所有的妄念，發願求生淨土，這就是成就無上正等正覺。這是把識用在念佛法門，用在念佛那是最方便的。我們再看第十八：

【十八、淨土法門，下手便是轉識成智，便是降伏，便是觀照般若正智，便是即念離念，二邊不著。】

的確江老居士給我們點出來，淨土法門它的微妙處。一下手就是轉識成智，就是降伏，『便是觀照般若正智，便是即念離念，二邊不著』。特別念佛法門，四種念佛，我們現在是用持名念佛，其他三種實相念佛、觀想念佛、觀像念佛，都有它的難度，也不是我們一般人都能修的。現在我們每一個人都能修的就是持名念佛，我們現在用的持名念佛。持名念佛，我們要怎麼念才能轉識成智？我們念這麼久了也沒轉，因為我們一面念一面夾雜。念佛想求一心，你就夾雜了。念佛沒有很奇特，它是很平常，它的奇妙之處，就是在平常這個地方，很平常的就是它的奇妙之處。持名念佛，怎麼念？就每一個字、每一句，你念得清清楚楚、聽得清清楚楚，一直念下去，這樣就好了。就一句一句這樣一直念下去。像海賢老和尚，他一面幹活、一面念佛，他一句佛號從來沒有片刻丟失，這不簡單。我們念佛都夾雜妄念，也就是沒有辦法做到老實念，一面念一面想，念多久才能一心不亂？怎麼念這麼久，還沒有看到阿彌陀佛？妄念都一直在夾雜，就不能平平常常、老老實實這樣一直念下去。不要計功求速，不要說用到什麼功夫，也不要求快，就是老老實實一直念下去，不懷疑、不夾雜、不間斷，這才符合老實念佛。我們

現在實在講沒幾個人能做到老實，一天到晚生煩惱，老實什麼？因此，聽經聞法幫助我們斷疑，第一個要不懷疑，知道怎麼修學、怎麼用功、怎麼降伏我們的煩惱，這是我們當前的一個功課。

現在我們淨老和尚提倡的傳統文化，的確幫助我們學佛，幫助我們伏煩惱。斷煩惱難度比較高，但是幫助我們伏惑、伏煩惱。我們如果能夠把貪瞋痴煩惱伏住，跟佛就感應了，你也不用去問。現在只要問我們有沒有在用這個功夫？什麼叫轉識成智？我們講一個比較具體的，不然這樣講，人家聽了也是沒有什麼具體的概念。大家可以試看看，看你能不能用得上？當你遇到一個境界要發脾氣的時候，趕快提起阿彌陀佛，要氣起來把它壓下去，壓下去就是轉識成智，壓不住，就是還是被識轉。貪心起來，趕快提起佛號，貪心就伏下去了；愚痴心起來，趕快提起佛號。所以念佛還是要時時刻刻提起，提起一句佛號。這個關鍵在「提起」兩個字，很關鍵，很重要的。我們常常是忘記，常常是忘記了！這個提起，常常提不起來，常常忘記了。關鍵，在生活當中就是時時刻刻提起，不提起你就忘了。所以貪瞋痴起來，你要趕快提起一句佛號，這個心就降伏下去，這就是修行，用功就在這個地方用。就是看到什麼境界，你能夠伏住這個煩惱，慢慢你就功夫會得力了；功夫得力，你再回頭再來看，這些境界不都是來成就我們的嗎？

所以雪廬老人在過去佛七開示也講，「若毒心一生，則急壓一聲佛」。要把它壓得住，壓不住還是被煩惱轉，所以降伏就是這樣降伏。所以降伏，我們用念佛來降伏這個煩惱，還是要時時刻刻提起觀照，你要觀察到現在在起貪瞋痴，如果一直貪瞋痴你觀察不到，煩惱一直在起現行，發作了你壓不住。所以「不怕念起，只怕覺遲」，你壓不住了，控制不住了。我們剛開始功夫不得力，還是很難，但是也要勉為其難，就是要這樣用功，不然你不會進步，你始

終被自己的煩惱控制、困擾。我們自己如果能夠轉一點煩惱，智慧就增長，煩惱輕智慧就長。那你再看別人生煩惱，你不會跟他生氣了，你會有慈悲心，他很可憐，他自己被煩惱控制不得自在。心態就不一樣，你會起慈悲心去可憐他了，他很可憐。我們如果自己沒有轉過來，你氣，我比你更氣，誰怕誰？那就是一樣的，一樣不能轉煩惱，就是不能轉識成智。所以『淨土法門，下手便是轉識成智』，就是這麼轉。『便是降伏』，降伏什麼？降伏煩惱，降伏我相、人相、眾生相、壽者相。「便是觀照般若正智，便是即念離念，二邊不著。」念而無念，無念而念，跟《金剛經》的境界完全是一樣，而且更方便。我們再看第十九：

【十九、念佛人要發大心，普願法界眾生，同生極樂。以此正念，冥熏法界，廣度含靈。若能融會得這點道理，還有不加緊念佛的麼！還怕念佛不得力麼！要緊、要緊！】

這一段就是要發大心。『普願法界眾生，同生極樂』，常常發這個願。我們在做三時繫念唱讚、迴向偈，「同願往西方」，就是普願法界一切眾生都同生到極樂世界去作佛，要發這個願。『以此正念，冥熏法界，廣度含靈。』過去二十幾年前，我們淨老和尚剛剛到新加坡去宣講《無量壽經》，成立淨宗學會。那時候在新加坡佛教居士林講經，所以《金剛經講義》在新加坡佛教居士林也講了很久。有一次我聽李會長講，那邊有一個女眾居士，大概年紀很大（五、六十歲），她來念佛，來修行，來聽經。後來她先生也來念佛，也來修行，也發願要求生西方。這個女眾（太太）說，我先生他要去西方，我不要去了。她為什麼不要去？她看到她先生就討厭。他要去西方，我要去東方。大概她跟她先生是冤親債主，兩個夫妻不和諧，所以她說她先生，「他要去西方，我不去了，我討厭看到他」。我們舉出一個例子，她們至親的親人，她都不願意同生極

樂，這個心量就非常非常狹隘了。所以這個地方要我們發大心，這很深的用意，不但你家人要同生西方，虛空法界眾生統統發願都到西方去。這都是不了解西方極樂世界的情況，凡是只要能往生到西方極樂世界那都是諸上善人，不會再有冤親債主了，你在娑婆世界看到他很討厭，到極樂世界看到都很歡喜，那個環境不會讓你生煩惱的。不了解，所以還是要多聽經、多明理，因為這個女眾菩薩可能她沒有聽經，或者聽也沒有聽得明白，才会有這種念頭。如果真聽明白了，對極樂世界有個正確的認識，肯定她不會這麼講。所以「以此正念，冥熏法界，廣度含靈」。我們也是用《金剛經》這句經文，我們發願度盡無量無數無邊眾生同生極樂國，我們淨土發這個願就對了。發這個願跟阿彌陀佛、跟十方諸佛就統統一樣了，所以要發大心。

『若能融會得這點道理，還有不加緊念佛的麼！』念佛就很要緊，為什麼？要度眾生，念佛就是為了度眾生。發度眾生的願，我們我執就沒有了，沒有我了，因為我也跟眾生一樣，我也是眾生。我們自己也是眾生，跟眾生是一體的，你這個我執不斷自然沒有。所以『還怕念佛不得力麼！要緊、要緊！』這是江老居士勉勵我們念佛人，要發大心，要加緊念佛，不要怕念佛不得力，發了這個心，念佛肯定得力。好，我們再看下面經文：

【十一、徵釋】

【何以故。須菩提。若菩薩有我相人相眾生相壽者相。即非菩薩。】

這段經文就是給我們講菩薩的一個基本的標準，什麼叫菩薩？菩薩沒有四相。菩薩如果有四相就不是菩薩，真正的菩薩，四相就沒有了。現在我們到戒場去受菩薩戒就可以稱菩薩，你發菩薩心就可以稱你菩薩。所以在我們佛門大家互相稱呼菩薩，你發這個心就

是菩薩，但是是名字菩薩，還不是真正菩薩。真正的菩薩就是沒有四相，那是真正菩薩。所以《金剛經》菩薩的標準就是沒有四相。好，我們看下面第一：

【一、執我分別，乃凡夫通病，豈是菩薩。】

執著我，分別執著，第六意識、第七識，分別執著。這是我們凡夫的通病，大家都是這個病，這個是凡夫，就不是菩薩，菩薩就沒有這四相。

【二、我相因我見生，我見因我相顯。一表一裡，從來不離。破我相即是破我見。】

『我相』，「相」是表現在外面的，因為有『我見』才產生我相，所以『我見因我相顯』。怎麼知道有我見？因為有我相。我相就顯出我見，這個叫『一表一裡』，一個在表面，一個在裡面，從來不離的。『破我相即是破我見』，所以你破了我相，我見也破了。

【三、四相即是一個我相。發心為一切眾生，即降伏我相。皆度之成佛，即降伏人相。心中不起如何能度盡之念，即降伏壽者相。實無眾生得滅度者，即降伏眾生相。】

『四相即是一個我相』，後面人相、眾生相、壽者相，都是從「我相」發展出來的。如果沒有我相，也就自然沒有人相、沒有眾生相、沒有壽者相，實際上是一個我相。『發心為一切眾生，即降伏我相』，發心就是為度一切眾生，就降伏我相。關鍵就是在「發心為一切眾生」，這就是我們起心動念。我們凡夫起心動念，第一個就是為自己、為我。這是我們很習慣的，第一個念頭就是為自己、為我，沒有為一切眾生著想。發心都是為一切眾生，我相就降伏下來，「我」自自然然就降伏了。關鍵在發心，心態要為一切眾生，這是降伏我相的妙法。『皆度之成佛，即降伏人相』，「度之成

佛」，要把所有的眾生都度成佛，就降伏人相。我跟人是對立，心裡就產生對立，現在要把眾生都度成佛，人相也降伏了。我的對面就是人，我自己，有別人，人相。

『心中不起如何能度盡之念，即降伏壽者相。』發心度一切眾生入無餘涅槃，心中也不生起要怎麼樣才能度盡這一切眾生這個念頭，也不起這個念頭，這就是降伏壽者相。壽者相就是心念念念不斷，不起這個念，壽者相也就沒有了。『實無眾生得滅度者，即降伏眾生相。』實際上沒有眾生得度，眾生本來是佛，沒有眾生得度。沒有眾生得度，又發心為一切眾生、度一切眾生。這個道理我們體會得了，你發心度眾生，四相就降伏了。所以我們度眾生，發了這個願就不要再想眾生這麼難度，剛強難化，度一個都很難度了，還度無量無邊，要度到什麼時候？不要起這個念頭，你發這個心隨緣度化，就是降伏四相的妙法。心地清淨，一塵不染，度眾生不著度眾生之相，心裡一個念頭都沒有。我們再看第四：

【四、發無上心者，要行菩薩行，普賢行。一切佛法，說到修持上，總不外觀照。】

『發無上心』，發了這個心，那就要行，行就是要去落實，要實行，『要行菩薩行，普賢行』。「菩薩行」是什麼？六度，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，從布施開始，要去做。布施有財布施、法布施、無畏布施。財布施又分外財布施、內財布施，外財布施就是身外之物，財物，內財布施就是自己的精神、體力為眾生服務。要去做，作而無作，無作而作。要持戒、要忍辱，做什麼事情，沒有忍也做不成；有布施、持戒、忍辱，才能精進、才能得禪定、才能開智慧，所以要行菩薩行。「普賢行」就是普賢菩薩十大願王，我們做三時繫念，第一時都會念，「一者禮敬諸佛，二者稱讚如來，三者廣修供養，四者懺悔業障，五者隨喜功德」。十大

願王我們常常念，這普賢行，在事相上我們要去實行、要去落實。

『一切佛法，說到修持上』，總不外乎『觀照』這兩個字。「觀照」是我們修行功夫得力不得力的一個關鍵。我們現在修行，實在講我們不懂得觀照，因此功夫不得力，煩惱伏不住，修很久，枯燥無味，很容易就退心、退轉了。江老居士在《講義》講，總是不懂得起觀照的功夫，所以修行得不到法喜，嘗不到法味。所以修行關鍵要觀照。我們學習傳統文化也是要觀照，觀照什麼？觀照起心動念，這個念頭對不對？我們現在起的貪念，還是瞋念，還是痴念，還是慢念，還是懷疑的念頭，還是邪知邪見的念頭？你要觀照，你念頭不對要趕快轉過來。我們不懂得用這個功夫，只是在形式上修，在念佛堂修，一天佛號念多少、拜多少佛、念多少經，讀誦、念佛；但是不懂得觀照，煩惱轉不過來，遇到境緣貪瞋痴還是伏不住、壓不住。所以念佛要伏住煩惱，還是要有觀照功夫，沒有觀照功夫，還是很難轉得過來。不容易，煩惱根深蒂固，我們這個自私自利的心根深蒂固。我們再看第五：

【五、或云念佛不是觀。此語不然，須知即念即觀。若妄想紛歧，散心念佛，不得受用。必須口念佛號，心想彌陀，如在目前。如此念佛，則妄想無從起，即是觀。修觀是收攝意根。淨宗心想佛，口念佛，手持珠。「都攝六根，淨念相繼」，實為最上乘之妙法也。】

這段講『或云念佛不是觀』，念佛就是念佛，念佛不是觀，有人會這麼認為。江老居士講『此語不然』，他說這個話不盡然。必須知道『即念即觀』，念就是觀，念佛的時候就是在觀。下面就給我們講，怎麼叫「即念即觀」？我們現在念了，是不是就是觀？也不然。我們現在這樣的念佛是不是就是觀？也不見得。因為什麼？

『若妄想紛歧』，一面念一面打妄想，『散心念佛』，嘴唇在念佛

，心（意）紛紛擾擾的，妄念一大堆，這就『不得受用』。『必須口念佛號，心想彌陀，如在目前。』口念佛號，心要想彌陀，好像彌陀就在我們眼前，不敢動妄念。這樣念佛，『則妄想無從起，即是觀』，這就是觀。『修觀是收攝意根』，關鍵這個意，我們一般意是心猿意馬。現在人要修比古人又更困難，因為我們現在干擾的很多，特別現在有手機，那很干擾。我們意念紛飛，妄想紛飛，加上這些外面的干擾，妄想就更多。但是我們要功夫得力，總是要收攝意根，意根要收回來。

『淨宗心想佛，口念佛，手持珠。都攝六根，淨念相繼，實為最上乘之妙法』，這是最上乘的妙法。怎麼「都攝六根」？過去雪廬老人在佛七開示，他也講了百八念佛。念珠一百零八顆，那要怎麼做功課？早課念一百零八句，晚課念一百零八句，這功課就做完了。但是我們覺得這很容易，一百零八句很快就念完了。但是他這個有條件的，就是你念這一百零八句的過程，不准起一個妄念，你起一個妄念就不算，你要重來，從第一句再開始念。如果你第二遍念到一百零七句又起一個妄念，那不行，就重來。一定要把一百零八句當中念得清清楚楚，口中念得清清楚楚，心裡想得清清楚楚，不夾雜一個妄念在裡面，這一百零八句功課就做完了。這一百零八句，等於我們散心念佛念三十六萬億一十一萬九千五百聲。所以他說不要看這一百零八句很少，如果你這樣念，等於散心念佛念三十六萬億一十一萬九千五百聲那麼多。這就是都攝六根，都攝六根就是這樣攝。大家可以試看看，你不要以為一百零八句好像沒問題，我試過，不容易，妄念會跑出來。這樣念念念，瓦斯沒關，不行；念念念，還有什麼事情，突然又想起什麼事情，不行，又重來。不容易！你不要以為一百零八句很快。散心念佛當然很快，一面念一面夾雜妄念。現在是要求你念的過程不准夾雜一個妄念，念得清楚

、記得清楚，不夾雜一個妄念。

所以我都是用十句的，十句的比較容易。印光大師講一數到十，重複的一數到十、一數到十，我是用這個時間比較短一點，比較好控制。所以印光大師有三三四，他說你沒有辦法一數到十，就默數，就是阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，他是說不要用念珠。雪廬老人那是用念珠。一到十，印光大師那不用念珠，不用念珠用心，心默記。如果年紀大，一數到十記不住，他說一數到三、四數到六、七到十，分三段，這樣也可以，這個就是心要去默數。幾年前大陸也流行三三四，有人提倡印光大師的十念法。十念法，實際上就是你心默數三三四。有一次我到舟山一個念佛堂，周老居士他辦的念佛堂。他們那邊有個老和尚教他們怎麼念？三三四是敲木魚的，他就念三句敲一個木魚，阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，叩；阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，叩；阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，叩。我說印光大師好像不是這麼教的？但是他們這樣念，我說那你們念看看吧！後來我再去，也就沒有再這麼念了。所以印光大師那不是敲木魚的，是心裡默念、默記的，讓你心默數。但是我一到十比較有把握，我是這麼念，一到十。

當然如果你能夠把它延長到一百零八，這最好，一百零八。所以念珠一百零八，實在講是用這個功夫的。現在我們都是掛好看的，現在是掛好看的，實際上是用功的。所以「淨宗心想佛，口念佛，手持珠。都攝六根，淨念相繼」，都攝六根，我們現在就這麼修。用印祖的十念法，或者雪廬老人提倡的百八念佛也可以，或者「若毒心一生，則急壓一聲佛」也可以，只要能把妄念煩惱伏住，我們跟阿彌陀佛就感應了。你也不要想什麼，你只要做這個功夫，做到了自然感應。你不要想，念念念，一直想什麼時候才會看到佛？不要去想那個，只問我們這個功夫有沒有間斷？有沒有保持一直這

樣修下去？這樣就好。

好，今天我們就學習到這裡。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！