

《金剛經講義節要》卷一。諸位同修，及網路前的同修，大家晚上好。阿彌陀佛！請大家翻開經本第五頁，第七行第一段看起，「辨用」：

【一、明宗，是明因位之修；辨用，是辨果地之證。而顯體，是顯因果之目的。】

我們上一次跟大家學習過「明宗」，五重玄義第三個，「明宗」。這一段給我們說明「明宗」跟「辨用」是因果關係。『明宗，是明因位之修』，就是給我們說明在因地這個地位的修行，就是理論方法要怎麼修，「宗」就是修行的方法，這是修因。『辨用，是辨果地之證』，是辨別我們照這個理論方法來修學要達到什麼樣的結果，證果就是證實什麼樣的結果。所以「是辨果地之證」，給我們辨明要達到什麼果地，這個果就是一個結果。我們做任何事情總是有個目的，我們的目的是什麼，我們要達到什麼樣的結果。我們佛法修學也是一樣，所謂修因證果，修什麼樣的因，證什麼樣的果位，這裡講果地。『而顯體，是顯因果之目的。』這是講「顯體」，顯是顯露，修因證果它的目的是什麼。所以五重玄義，「辨用」就是給我們說這個，我們依照這部經的理論方法來修學，我們要達到什麼樣的目的，能證得什麼樣的果地。我們再看第二段：

【二、佛言：「一切眾生，皆有如來智慧覺性，但以妄想執著所障，不能證得」。妄想，分別心是。執著，我法二執是。】

這一段引用經典上佛講的，這一段是出在《華嚴經》。《華嚴經》，佛剛成道的時候說了一句話，說：奇哉！奇哉！大地眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得。說了這麼一句話，這

就是講大地眾生。『一切眾生』，情與無情，都有『如來智慧覺性』，一樣的，跟諸佛如來無二無別，沒有差別，一切眾生都有。但是眾生有障礙不能證得，有，但是不能證得，得不到受用。為什麼不能證得？因為有妄想、分別、執著的障礙，障礙我們的智慧覺性。雖然障礙，我們的智慧覺性有沒有喪失掉？沒有。這個智慧覺性永遠是不會消失的，永遠存在的。你在覺也好、迷也好，它始終是這樣的，本來是佛。所以中峰國師在《三時繫念》給我們講，「處生死流，驪珠獨耀於滄海；居涅槃岸，桂輪孤朗於中天」。中峰國師這兩句開示，就是指我們的智慧覺性跟如來一樣的，在生死苦海當中，它也是沒有消失。好像一顆珠在大海，大海驚濤駭浪，它是如如不動的；證得涅槃，桂輪孤朗於中天，好像明月在中天一樣，明明白白，照得清清楚楚。這個就是給我們說明我們的自性，如來在經典講的我們自性，就是智慧覺性，或者講智慧德能，這些名詞不一樣，講的都是一樁事情。智慧覺性是眾生的本覺，本來就有的，本覺。現在暫時迷失了，不是沒有，是暫時我們自己不知道，迷了。

所以諸佛如來出現在世間，主要是告訴我們這樁事情。大家都有佛性，大家都應該作佛，不應該在六道裡面生死輪迴，應該回歸自性。所謂明心見性、見性成佛，回歸自性，所有這些苦厄都解脫。此地講，被什麼障礙？妄想、執著。我們有妄想，妄想是什麼？現在我們的概念可以理解的，我一天到晚打妄想，妄念很多，這個我們可以理解。實際上，大乘經論講的妄想，是講我們的起心動念，一念不覺而有無明，就是起心動念。那個念頭非常的快速，我們幾乎是沒有辦法去察覺的，動得太快了。我們淨老和尚常常引用老式的電影，二十四張底片，一秒鐘開合二十四次。底片是靜態的，但是用機器給它快速轉動，一秒鐘轉二十四次，打在銀幕上，銀幕

上的人事物都在動了；那個機器停下來就不動了，就靜止了。用這個來形容比喻我們的起心動念。一秒鐘二十四次，實在講這是很粗的，很粗的我們看了就好像是真的了。現在的電視是一秒鐘一百次生滅，那更細了。但我們這個心在起心動念，一秒鐘有多少次？我們淨老和尚講，二千一百兆，那是天文數字，實在講我們無法去體會那種快速。這是佛在《菩薩處胎經》講的。如果依照《仁王經》講的，我們也體會不到，《仁王經》講的也是很粗，九十剎那為一念，一剎那九百個生滅，這個我們也感受不到。何況《菩薩處胎經》講的，那就更快了，快到我們沒感覺。

所以那個起心動念，不是我們現在想「我妄念很多」，我們現在能夠覺察到的妄念是很粗的。所以妄想是指無明，最初一念。妄想（起心動念）然後發展分別，分別好醜、是非、長短、青黃赤白等等，這些都是分別。實際上境界它沒有分別，是我們的心起心動念，然後去分別。我們講長的、短的、高的、低的，那是我們的分別，境界它自己不會說它是長短、大小、高低、青黃赤白，沒有。這個青色的、那個黃色的、那個白色的，境界它自己沒有分別，是我們人分別，然後給它安上去，這是分別。所以都是我們人給它安上一個名相，安上去的。比如說這是毛巾，我們說是毛巾，毛巾它自己沒有講我叫毛巾。我們就舉出一個例子，大家以此類推。這個就叫分別。從妄想(起心動念)發展到分別，分別也還好，嚴重的是執著。分別之後產生執著，我喜歡這個、不喜歡那個，喜歡這個、討厭那個，執著就出來；執著一出來，煩惱就現前，是因為這些障礙我們的自性。

所以下面講，『妄想，分別心是』。妄想是什麼？分別心。現在講妄想最初的起心動念，我們不容易體會；講分別心，我們就比較容易有個概念。『執著，我法二執是』，我執跟法執。我執是什

麼？就是人我執。人我執就是執著我這個身體是我，這是我們堅固的執著，這個叫身見，執著這個身體，叫人我。法我是執著外面這些萬事萬物是真有，執著它真有。其實人我執、法我執，《金剛經》後面會講，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，都不是真的。這個「我」是主宰的意思，你不能主宰，這個當中就是無我。但是在無我當中，我們去執著一個我，這個就是顛倒了，錯誤了。所以煩惱就是從這裡產生的。這些總的來講，《金剛經》總歸來講，都是虛妄的，不是真的。不是真的，我們去執著、去分別，在裡面受生死輪迴的冤枉苦；這個苦受得很冤枉，所以佛才說，眾生是可憐憫者。那個不是真的，把它當作真的，在這個當中起心動念、分別執著，製造六道生死輪迴，冤枉受這個苦。

這是第二段給我們說明「一切眾生，皆有如來智慧覺性，但以妄想執著所障」，被妄想執著所障礙而不能證得。妄想就是分別心，執著是我執、法執，這個障礙你排除了，自性本有的智慧光明它就透露出來。我們再看第三段：

【三、《起信論》云：「以不達一法界故，不覺念起，而有無明」。不達即不覺，無明即妄想執著。】

這一段根據《起信論》。在《起信論》裡面講到，『以不達一法界』，「一法界」就是一真法界，我們不能通達一法界，在這個當中，『不覺念起，而有無明』。一法界在哪裡？就在我們眼前。中峰國師《三時繫念》給我們開示「分明在目前」，在目前我們就是不達。一念不覺而有無明，一念不覺這個無明，經典給我們講無始無明。有很多人看到佛經上講，一念不覺而生起了無明，那要問，這個無明到底是什麼時候起來的？起來多久了？佛給我們講無始無明。什麼叫無始？它沒有開始。譬如說什麼時候開始起了無明？無明什麼時候滅了？無明滅了之後，什麼時候又會冒出無明出來？

這在《楞嚴經》、《圓覺經》，佛的弟子都問到這個問題。問這個問題，總是還是不明瞭佛講這個話的真實義。佛講無始無明，無始就是它沒有開始。沒有開始，這個無明怎麼產生？一念不覺。一念不覺，什麼時候？就在我們當下這一念，就當下這一念。《楞嚴經》講「當處出生，隨處滅盡」，它生跟滅幾乎同時。你說生都說完了，它不曉得滅了多久了，就當下這一念。當下這一念，你覺悟過來了，那就叫成佛了。所以成佛難不難？說難實在講也不難，就你這一念轉過來，那就是佛了；你這一念迷了，那就變成凡夫、變成眾生，講真實話是這樣。所以六祖在《壇經》講，「迷聞經累劫，悟則剎那間」。你開悟，一剎那之間就開悟了，這是禪宗，它頓教。《金剛經》講的，也是教我們契入這個境界。不覺念起，就是我們當前這一念，念念生滅，所以它沒有開始。生滅幾乎是同時，它沒有開始，沒有開始也沒有終了，無始無終。『不達即不覺』，不達就不覺了，達了就覺了。「達」是講明達，明瞭通達。『無明即妄想執著』，這給我們說明「無明」，什麼叫無明？就是妄想執著，這個都是從無明裡面所生的。我們再看第四段：

【四、此經大用，能開眾生究竟圓滿之智慧。此智為一切眾生性體所本具，即是眾生皆有之如來智慧覺性。】

『此經』就是指《金剛經》，《金剛般若波羅蜜經》。『大用』就是大受用，這個「大」不是大小的大。就像《大方廣佛華嚴經》，大方廣，那個大不是我們概念中的大小的大，是無量無邊的。

「大用」，大受用，用就是功用、作用。這個作用是什麼？本經它最大的作用，能夠開啟『眾生究竟圓滿之智慧』，這部經可貴的在這個地方，這個非常非常稀有。『此智』，就是究竟圓滿的智慧，

『為一切眾生性體所本具，即是眾生皆有之如來智慧覺性』，這個智慧每一個人都有，都具足，人人都有。中峰國師在《三時繫念》

也是這麼給我們開示，如來智慧覺性是人人本具，個個不無，大家都平等的，都一樣的，大家都有。因為大家都有，大家不知道，不知道自己跟如來的智慧覺性是同等的，是一樣的，因此佛才出現在世間來給我們講經說法，來幫助我們開啟自己本有的如來智慧覺性。講那麼多經，實在講主要的目的就在這裡。我們再看第五段：

【五、性具智開，不覺者覺，無明者明，便是通達一真法界，便是從根本上破障斷惑。】

這段講的就非常稀有。我們自性本具的智慧開啟了，『不覺者覺』，不覺悟就變成覺悟了。『無明者明』，「無明」就是不明瞭，那現在完全徹底通達明瞭。中峰國師在第三時繫念開示，「徹法源底」，就是「無明者明」。『便是通達一真法界』，法界本來是一真，我們迷了變成十法界。十法界怎麼產生？就是從妄想分別執著所產生的。本經幫助我們開啟自性的般若智慧，「通達一真法界」，就是『從根本上破障斷惑』。所以這部經它的殊勝就是從根本修，好像你要挖一棵樹，你直接從根部去挖起來，不是從上面枝枝葉葉慢慢剪，再樹枝、樹幹，然後再挖到下面。直接從根本，這是它殊勝的地方。

【六、當知發大慈悲心，便是開此智。依教發心，分別心已融，我見潛消。故令發無上菩提心，滅度所有眾生入無餘涅槃，而實無眾生得滅度。全經不外發揮此義。並忘其為菩提心，直令向一念不生處契入。】

這一段是說明開啟自性的般若智慧，我們應當要知道，就是從『發大慈悲心』。「發大慈悲心」，它就是開啟我們自性般若智慧的一個鑰匙。大慈悲心就是我們做三時繫念常常念的四弘誓願，第一願就是「眾生無邊誓願度」，那就是大慈悲心。我們大家都發過了，這個願都發過了。但是發了，我們智慧好像還沒開，我們是口

頭上發，心裡還沒有發。心裡為什麼還沒有發？不知道怎麼發。不要說大慈悲心，大慈大悲、救苦救難，一般的慈悲心我們都生不起來。為什麼生不起來？我執、法執，心量就很小。所以我們必須『依教發心』，依這個經典的教導來發心，《金剛經》就是這麼教我們。依照這個經典教理教我們的來發慈悲心，而且是大慈悲心，這不是一般的慈悲心。你發了這個心，分別心就融化了，沒有分別了。

『我見潛消』，我們為什麼有分別執著？我們有我，「我」對面就有個「人」，人有很多就變成眾生，這個執著念念不斷就是壽者。我相、人相、眾生相、壽者相，這後面三個相都是從我相發展出來。我相、我見的執著，就是這個執著在障礙。有我就有人，我跟人它是對立的、相對的，分別執著就出來了。事實真相，我與眾生是一體，我們這個身體跟整個虛空法界也是一體。我們如果不執著這個身是我，實在講我們人就沒有生死了。你看虛空法界，它有沒有生滅？沒有，我們的自性沒有生滅。我們人身體死了，虛空還在，它有沒有消失掉？也沒有，我們人就是在這個當中。我們現在只認為這個才是我，其他的統統不是，這樣才有生死。如果你知道原來這整個都是我自己，那還有什麼生死？沒有了。生死是從你的分別這樣出現的。所以密宗的修學，修自己這個身跟整個宇宙融成一體。那本來就是一體，是我們迷了，自己去分別把它劃分出來，在這個當中製造無謂的煩惱。所以要發大慈悲心。

『故令發無上菩提心』，「無上菩提心」就是上求下化。『滅度所有眾生入無餘涅槃，而實無眾生得滅度。全經不外發揮此義』。整部經都在發揮這個義理，就是發無上菩提心，我們要發心滅度所有眾生統統入無餘涅槃。就是我們要度一切眾生入無餘涅槃，從蚊蟲螞蟻（最愚痴的）到最高的非想非非想處天，這麼多的眾生，

無量無邊，我們統統要度他們入無餘涅槃。我們一般的想法，那怎麼度？我一個人度不了了，還能度那麼多嗎？人都度不了，蚊蟲螞蟻我們能度嗎？那麼愚痴。非想非非想處天，他們境界太高了，我們都不如他，那些人我們能度嗎？我們總是會起這個疑惑。佛就是要我們發心，所有的眾生你都要度他入無餘涅槃，要發這個願，發這個心。

發這個心之後要去作觀，觀眾生。什麼叫眾生？你說眾生，那麼多！首先我們要把眾生兩個字的定義了解清楚，眾是眾多，眾緣，緣就是條件，生就是生命，有情無情都有它的生命。動物、植物、礦物，這個統統是眾生，《華嚴經》講「情與無情，同圓種智」。眾緣和合生起的現象叫眾生，眾生是很多緣、很多條件聚合起來產生的現象。緣聚則生，緣散則滅，當體即空，這是眾生這兩個字的定義。眾生，當體是空，我們度所有的眾生都入無餘涅槃，而實無眾生得滅度者，實際上沒有眾生得滅度，因為眾生也是假的。但是一方面你要度眾生，實際上沒有眾生得滅度，因為一切眾生本來成佛，這就二邊都不執著了。如果落在一邊，那就不對了，都沒有眾生了，那還度什麼？不要度了，不要修六度萬行了，執著空那就很麻煩了。所以《金剛經》它的善巧方便是教你去度眾生。一天到晚度眾生，你心裡不要去執著度眾生那個相，這樣二邊都不執著了。空有同時他都不執著了，這樣就能開啟我們的自性般若智慧。所以「全經不外發揮此義」，這兩句就是全部的《金剛經》，不外乎發揮這個義理。所以要「發無上菩提心，滅度所有眾生入無餘涅槃」，而又不能執著有眾生可度，「而實無眾生得滅度」。就好像我們做好事，修六度萬行，不著那個相，你一面斷惡修善，做好事，修六度萬行，不著空；你在修當中不著那個相，你就超越了。如果執著，那變成人天福報；不執著、不著相，他就超越六道、超越十

法界。『並忘其為菩提心』，你也不能又有個念頭：「我發了菩提心了」，連這個念頭也沒有。『直令向一念不生處契入』，我們的自性本體，本來它就是一念不生的，你契入一念不生，那你就見到自性了。我們再看第七段：

【七、一切眾生，以不覺十法界同一體性，妄想分別，起人我見，遂生三毒，造罪受苦，輪迴六道。愈迷愈苦，愈苦愈迷。縱有善根遇善友勸令發心，歸依三寶。以夙世障緣，疊起環生，欲修不得，修亦難成。故懺悔業障，極關緊要。】

這一段是我們當前最重要的功課，懺除業障。這一段首先給我們說業障怎麼來的。『一切眾生』就是指我們，『以不覺十法界同一體性』，十法界同一體。我們中國老子他也知道，「天地與我同根，萬物與我一體」。所以老子、孔子都是大菩薩來示現的，如果不是大菩薩示現，這些話他們講不出來的。過去我們淨老和尚就請問雪廬老人說：我們中國的孔子、老子是不是菩薩化身來的？李老師回答，他說理論上是有經典的依據，但是事實上沒有證據，因為他們沒有說他是什麼菩薩來的。事實上我們找不到證據，但是理論上是講得通，因為《普門品》觀世音菩薩三十二應身，應以什麼身得度，他就現什麼身。三十二身是三十二大類，每一類都無量無邊。什麼身都能現，那孔子的身、老子的身，他怎麼不能現？當然可以！天堂、地獄、餓鬼，什麼身都能現。所以經典上是有這個理論依據，但是事相上我們沒有那個證據，所以李老師這個回答是非常中肯。

因為不覺十法界是同一個體性，這個地方，『妄想分別，起人我見』，這分別就出來了。其實是同一體，我們現在的話講叫生命共同體，是同一體。本來它就沒有分別，是我們起了分別執著給它分別出來。我們舉一個比較淺顯的例子，比如說我們這個地球，地

球有分別嗎？它有分別這是美國、這是中國、那是印度，地球有沒有分別？沒有。這個分別的界限從哪裡？人去給它分別的，去給它劃的，這是你的國家、這是我的國家，這是人去把它劃分出來的，實際上它沒有分別，境界沒有分別。分別出來那問題就很多了，十法界就是界限，它就有界限了，有界限它就有障礙了。原來沒有障礙，你去給它製造障礙。所以你看國與國之間、人與人之間，爭來爭去、打來打去。為什麼？佛一語道破，人我見，根源就在這個地方。如果大家我見沒有了，那這不就變成極樂世界了嗎？這個地球上就變成極樂世界，不會有戰爭、不會有天災人禍了，樣樣都圓滿，跟極樂世界一樣。所以起了人我見，『遂生三毒』，「三毒」就是貪瞋痴，就出來，有了三毒煩惱，就『造罪受苦』，惑業苦惡性循環，製造六道生死輪迴。『愈迷愈苦，愈苦愈迷』，必定是這樣，惡性循環。你迷得愈深就愈苦，愈苦又愈迷，迷得又更深，的確是這樣。所以佛法修學的主要宗旨、目標，就是離苦得樂，離開所有的苦，苦沒有了，那就快樂了。所以極樂世界為什麼叫極樂？無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。我們娑婆世界所有的苦，極樂世界統統沒有，聽你都聽不到，所以它那個世界叫極樂。苦從哪裡來？從迷來的。所以佛法修學就是要破迷開悟，離苦得樂。開悟了，苦就沒有了。

下面講，『縱有善根遇善友勸令發心，歸依三寶』。就是縱然在苦難眾生當中，還是有一些善根的人；縱然有善根，他有這個因緣遇到學佛的善友，「勸令發心，歸依三寶」。勸他來學佛，來皈依三寶，他也願意來皈依三寶，來學佛、來修行。但是怎麼樣？『以夙世障緣，疊起環生，欲修不得，修亦難成』。宿世我們造了很多業障，這些業障的因緣「疊起環生」，就是太多了，業障太重了。我們要修行，沒辦法，「欲修不得」，你要修行，你就有障礙。

過去，早年我在台北景美華藏佛教圖書館，那個時候，從一九九二年開始到一九九八年，這七年當中，圖書館都有組團到美國達拉斯佛教會打佛七，一年一次，韓館長在世開始的。我記得有二、三個同修，很想參加這個佛七。有一次，一個同修她說悟道法師，這次佛七無論如何我一定要參加。每一次要參加，參加不成。所以她第一個繳定金，第一個報名。但是時間到了，明天要出發，對不起，家裡有事去不了。第一個報名，第一個不能去的。一個是婆婆要開刀，一個是兒媳婦要生產了。怎麼那麼巧？所以這個就是障礙，你要去念個七天的佛都有事情來干擾。這是講共修。我們自修？自己關起門來修行修看看，也不是我們想像中那麼容易，有業障修不下去。所以這個業障有五大類。

過去有一個同修到圖書館來問我，他說悟道法師，我聽我們老和尚講《彌陀經疏鈔》，就發心念佛，念了半年，全身是病。他說我以前身體很好，連個小感冒都沒有。我身體很好，為什麼念佛念了半年，念到一身是病，病都出來？這下把我問倒了，我沒辦法回答他。我說念佛，應該是你一身是病，念到病都沒有，那才是正常的，才是對的。怎麼你原來很健康，念到變成一身是病？怎麼得到這種反效果？所以這個事情我也自己有疑惑，因為師父又不在，在美國，那個時候跟韓館長拿美國綠卡，一年要住美國半年。後來師父回來了。那一年他老人家在美國聖荷西節錄《淨土集》。《淨土集》當中，我看到《大勢至菩薩念佛圓通章疏鈔》，我去翻。因為我們師父上人他在美國節錄，就像《金剛經講義節要》一樣，這也是在美國做的。他節錄出來，都拿回來台灣印，我第一個就看到，我就去翻來看看。我翻到《大勢至菩薩念佛圓通章疏鈔》，看到灌頂大師註解念佛有兩種情況，一種善根發相，一種業障發相。有人念佛他善根發相，見到佛、見到光、聞到香、晚上作夢夢到佛菩薩

，身心輕安自在，智慧開朗，這是善根發相。念佛如果念到這樣，那就是對的，應該是要這樣。另外一個是業障發相，念佛也會念到業障現前。

第一個業障是昏沉蓋的業障，昏沉業障發相，就是你沒念佛，做事情精神很好，你一坐下來念佛就打瞌睡，昏沉業障發相。第二類是掉舉業障發相。掉舉跟昏沉，剛好兩個不同類型的業障。掉舉就是心七上八下，渾身不對勁，妄念紛飛。這兩種業障是很普遍的。以前我在圖書館，我們一個師兄他是昏沉業障發相，他念佛都打瞌睡，而且睡到都打呼，在領眾念佛還能睡到打呼，昏沉蓋很重，一坐他就要睡。我剛好相反，我是掉舉業障發相，我坐在那邊全身不對勁，恨不得趕快衝出去外面跑一跑。後來我自己咬緊牙根硬壓，慢慢才減輕下來。這兩種是最普遍的業障發相。第三種就是恐怖業障發相，你在止靜的時候看到恐怖的境界，或者作惡夢，被人追到懸崖掉下去、被人追殺，種種惡夢，恐怖的相來干擾身心，不得安寧，恐怖業障發相。第四種，病事障，就是生病。後來我看到這一條，我找到答案了，那個居士問我的問題，我找到答案了，原來就是病事障。就原來身體很好，念到一身是病，病事障，這是業障發相的一種。我們不要說打精進七，你就打一般的方便七都會有業障發相。我們在國內國外，以前早期去美國達拉斯打佛七，我記得第一次還是第二次，打佛七就有人狀況很多。有人就是念佛繞佛，繞繞突然倒地，口吐白沫；有的人打坐的時候一直笑，還有人一直哭，什麼狀況都有，那些統統是業障發相。這病事障，生病，你要修行，你不修好像沒病，一修病全來了。第五，事務牽纏業障發相。就是剛才講的，要去參加個佛七，不參加佛七他都没事；去參加佛七，他家裡就有事，牽著他、纏著他，不能去念佛。這個叫第五類，事務牽纏業障發相。

這個業障怎麼來？還是我們自己過去生造的，自己造的，自己造就要去對治。對治昏沉，你一坐下來就昏沉，那就不要坐，最好繞佛繞著念。但是有人繞著念，他走著走著，他還能睡，這個也是很厲害的。那怎麼辦？拜佛也是一個方法，拜佛。灌頂大師在《大勢至菩薩念佛圓通章疏鈔》，他是教我們看佛像。就是我們這一尊圓滿佛，看佛像，如果你把佛像放大，看佛像。這尊佛像眼睛張開的，你要對治昏沉，最好用這尊佛像，因為眼睛張開，你不敢閉著。如果你找那個入定的相，眼簾下垂的，你看到佛都睡覺了，我也可以睡了，那就對治不了。所以我在新加坡講演，我也介紹這尊佛像。因為韓館長往生，我們師父上人叫我去印了一萬張。他老人家題了一個對聯，那張現在好像就找不到了。就這一張圓滿佛，有對聯的。所以我就跟大家介紹，如果你們要觀像念佛，這張是比較理想。所以我介紹之後，原來在倉庫都沒有人請，後來生意就很好，都被請光了。掉舉，在佛法當中又很多方法。我是掉舉，我這個心要把它定下來。所以掉舉，最好要多打坐，練習讓心定下來。我們用念佛的方法是可以對治掉舉，所以我是在領眾打佛七，慢慢把掉舉這個心讓它穩定下來。

恐怖的業障發相，那要觀佛的法身，這個也不太好觀。可以念觀音菩薩，觀音菩薩就是施無畏者，布施無畏給眾生。不過這個也是各人的根器，各人根器不一樣，所以念哪一尊佛菩薩對治也因人而異。你念佛出現這個業障，總是要去排除。恐怖業障發相，這是業障比較重。我個人有個經驗，那是我在家的時候。大家不知道有沒有這個經驗？被魑魍鬼壓在身體，你跑都跑不動，你心裡很恐慌，你四肢動彈不得，要喊也喊不出來，要跑也跑不動，不知道大家有沒有這個經驗？我以前在家，我有這個經驗。有一天我在睡午覺，突然就四肢動彈不得，我知道被東西壓著，很恐慌！一想要動、

想要跑，一直想要念阿彌陀佛，念不出來。我第一個念頭就想念阿彌陀佛，但是被壓得好像有這個意念要念，念不出來。第二個念頭我就想（就很恐慌、很緊張）趕快要念觀音菩薩，又念不出來。後來第三個念頭，我想阿彌陀佛念不出來，觀音菩薩也念不出來，後來就想到那就地藏菩薩吧！我這個念頭一動，消失了，我就醒過來了。我有這個經驗。

講到這個恐怖業障發相，我是經驗很豐富的。為什麼會有這些恐怖業障發相？實在講，也是自己造業來的。造什麼業？我自己反省，殺生的業我是滿重的。我常常跟同修講，佛制定五戒十善，第一條不殺生，真的是有道理。殺生吃肉，你殺生，眾生恐不恐怖？那恐怖。我們造了這個恐怖的因，你當然得到恐怖的果報。所以還是要懺除業障，就是要戒殺放生。業障特別深重，地藏菩薩他發的大願就是度地獄眾生，我就是地獄眾生，那這就是契這個機了。我們念佛人總是業障排除了，就是回歸到念佛求生淨土。業障比較輕的人，他念佛，他就能善根發相，他沒有業障發相。病事障也是一樣的，生病也是都是有因緣，主因還是殺生，第一個。當然其他的因素也有，殺盜淫妄，但是第一個因素是殺生來的。第五個事務牽纏業障發相。事務牽纏，為什麼我們要修行都有障礙？過去生，人家要修行我們去障礙他。為什麼障礙他？因為我們也不懂、不知道，無知造了這個業。這一生我們要修就很多事情來干擾，現在怎麼辦？發心去護持別人、做義工。人家在念佛，我們來幫忙，讓他安心的念，你修了這個因，將來你要修行就有人護持你，就不會有這些事務來牽纏你了。

所以我們現在要修，「欲修不得」，縱然修也很難成就，這是真話。比如說我們打一個佛七，佛七要得到一心不亂，我們打了幾十個佛七、幾百個佛七，連個消息也沒有，修也不能成就。為什麼

不能成就？業障。懺除業障，『故懺悔業障，極關緊要』。因為這個緣故，「懺」是懺除，「悔」是悔過，「極關緊要」。懺悔業障，我們學佛的同修大家都知道，我們大家常常參加三時繫念法會，每一時都會念一遍懺悔偈。那是不是懺悔偈念了，我們業障就懺除？大家想一想，我們念多少遍了，業障有沒有懺除？想一想好像沒有。為什麼沒有懺除？我們不是說念了業障就懺除，念是什麼作用？念是提醒，提醒我們要懺除業障。怎麼懺？改過就是真正的懺除業障；過不改不是真懺悔，那不叫懺悔業障。改過之前必先知過，知道自己的過在哪裡。所謂斷惡修善，斷惡修善才是真正懺悔業障。如果不知道斷惡修善，繼續造惡業，只有口在念，那沒有用，業障還是愈來愈多，愈來愈重。因此改過遷善才是懺悔業障。所以現在我們同修來上班工作，都帶大家念一遍《感應篇》。印光祖師教我們念佛人也要斷惡修善，這就是懺悔業障具體的做法。

懺悔業障它的理事也有三個層次。第一個叫「作法懺」，就是在師長面前發露懺悔，或者是在大眾面前發露懺悔，或者是在佛菩薩像前發露懺悔。像《了凡四訓》講的，「為疏一通」，把自己一些過失都寫出來，在佛前跟佛菩薩講，發願他要改掉這些過失，這叫發露懺悔。請佛菩薩、請師長、請大眾來給我證明，我今天發願要改過，就是懺悔，這個叫作法懺。第二類叫「取相懺」。作法懺，在《五戒相經箋要》裡面講，如果你犯中可悔罪、下可悔罪，是可以透過作法懺懺除的。向大家發露懺悔，或者在佛前發露懺悔，你後不再造了，這個業障可以懺除。如果你犯了不可悔，這個在小乘戒裡面不通懺悔，不能懺悔，懺不掉。比如說你殺人，這是不可悔。還有現在墮胎，在《五戒相經》，有一個星期的胎兒，你故意把他墮掉，就犯不可悔罪，不通懺悔，殺人。在小乘犯了不可悔，就不能懺悔，你就永遠不能再受戒了。只有在大乘還可以懺悔，大

乘要取相懺。像《梵網經》講的，你要在佛前發露懺悔，要懺到有瑞相，晚上作好夢，善根發相，業障懺除了。取得好相，夢到佛菩薩、夢到光，有這個好相出現，這個業障才算懺除，這叫取相懺。這在大乘經典才有，小乘經沒有。最高的就是無生懺，又叫大莊嚴懺、實相懺，就是本經講的最高的懺悔。所以懺法有這三種。你如果犯了不可悔，比如說殺人，這犯不可悔。每一條戒都有不可悔，不可悔你依小乘戒，它不允許你懺悔。比如說墮胎不允許，你故意墮胎，流產那個可以懺悔，墮胎不行，你故意殺人。這個就必須你要依大乘經典取相懺，才能懺除。所以懺悔業障也有分這三種，這個在《占察善惡業報經》蕩益祖師註得很清楚。

我們明瞭這三層的懺悔，我們自己犯的是什麼業，要取得什麼樣的懺，才能把我們的業障懺除，這個非常重要。懺悔業障，從凡夫到等覺都要修。你看我們念了普賢菩薩十大願王，第四願就是懺悔業障。普賢菩薩是等覺菩薩，他是等覺菩薩，等覺菩薩都要帶四十一位法身大士，懺悔業障，他們還有業障。當然他們的業障是最輕的，等覺只有剩下一品生相無明未破。那一分業障他還要懺悔，那何況我們凡夫業障這麼重，怎麼可以不懺悔！所以懺悔業障，實在講要修到成佛，成佛業障都沒有了。所以等覺菩薩還要懺悔業障，這個功課是我們當前最重要的一門功課。業障懺除，你要修哪個法門都能成就；業障不懺除，實在講，我們修念佛法門都還是有障礙。

念佛法門是比起其他法門要方便、要殊勝，但是業障也是不能太嚴重，太嚴重它還是會形成障礙。我們或許會問，我們念一句阿彌陀佛，不是消滅八十億劫生死重罪嗎？我們念了這麼多，業障應該都消光光了。蕩益祖師在《彌陀要解》也有講，我們無始劫來造的業障太多了，我們現在念了，縱然你一句佛號滅八十億劫生死重

罪，那你造的業障有多少？說這個業障如果有形相，盡虛空遍法界都容納不下，還好這個業障沒有形相的。那為什麼那麼多？因為我們起個心、動個念就是業障。《地藏菩薩本願經》講，「南閻浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪」，你只要起心動念都是業障。所以佛要念愈多愈好，真正能夠突破業障，就是你念到一心，或者念到功夫成片，那就突破了。你還沒有伏住妄想煩惱，業障還是會不斷冒出來。如果你伏住，就是控制住了，它就不會發作了。還沒伏住之前，還是要努力的念佛，斷惡修善，幫助我們伏惑。我們淨宗只要有這個功夫，我們就有把握往生極樂世界；如果我們沒有念到這個功夫，實在講我們往生還是沒把握。真的要看臨終那個狀況，臨終如果緣好、殊勝，有人助念，自己這個時候善根也生得起來，那是可以往生。如果這個時候業障現前，那就沒辦法了。所以我們還是平常要努力來修，我們也不能有僥倖的心理，反正臨終碰碰運氣，也不能有這樣的想法。我們平常，人在生病，還沒有到死的時候，我們能不能放下萬緣，一心念佛求生淨土？還是放不下？你說平常都放不下，臨終能放得下嗎？這個也是大問題。所以還是平常要修懺除業障，這個功課是我們當前最要緊的。

好，今天時間到了，我們就先學習到這裡。下面第八段，「端坐念實相」，就是講最高的懺悔無生懺，我們下次再來學習。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！