

諸位同學，請看第四覺知：

【第四覺知。懈怠墜落。常行精進。破煩惱惡。摧伏四魔。出陰界獄。】

世尊在此地提醒我們『懈怠墜落』，這句話我們一定要好好的記住，墜落的第一個因素就是懈怠。所以佛在經論裡面跟我們講善根，世法裡面善根有三條，叫三善根：無貪、無瞋、無痴，世間所有一切善法從這三個根生出來的；出世間菩薩善根只有一個：精進，精進是菩薩唯一的善根。換句話說，「懈怠」正好是精進的反面，懈怠就墜落，精進就往上提升，這是一定的道理。懈怠跟精進都有正反兩面，我們佛法裡面講善惡兩面。世間人、六道裡面的眾生，特別是三途的眾生，他對於惡法非常精進，真的是一點都不懈怠；但是對於善法，他是完全疏忽、懈怠了。所以佛菩薩、聖賢人教導我們，我們對於一切善法要精進，對於一切惡法我們要懈怠。什麼是善法？道德仁義，我們一定要勇猛精進去做。

什麼是道？道是自然的法則，自然的原理、原則，凡是能隨順自然法則的，這叫行道。落實在我們日常生活當中，儒家講的倫常大道，完全是隨順自然法則。第一個是夫婦，我們看看現實這個世間，夫婦之道沒有了！你看看每個地方離婚率多高，夫婦之間有嚴重的矛盾。最常見的就是財產，先生的財產太太不知道，瞞著太太，太太的財產瞞著先生，各人都有隱私權。有隱私權倫常大道就破壞了，這個隱私就是衝突。人與人之間，即使是夫婦、父子，都不能夠面對真誠，都是用虛偽的心、隱瞞的心、欺詐的心，你說這個世間如何不遭劫難？劫難從哪裡來的？從這個地方來的。我們今天

很幸運聞到佛法，佛教導我們，我們不但對於自己的親人坦誠，我們對於一切人、一切眾生都是一顆真誠心來相待。真誠心隨順法性、隨順性德，這是走佛道、走菩薩道；如果捨棄了真誠，用虛偽的心面對一切人事物，這是邪道，這是惡道，這必定墜落，我們不能不知道。什麼叫道、什麼叫德，一定要很清楚、很明白。

道，我再補充幾句，夫婦、父子、兄弟、君臣、朋友，就是人與人之間的關係，這是正常關係，這是大道。知道這些關係，就知道自己應當要盡的義務。我們的存心，存真心，真誠清淨平等正覺慈悲，我們的義務必須要盡到，在這個上面要『常行精進』。義務那就是德，忠孝、仁義不能不講求，不能不認真努力做出好榜樣給社會大眾去看。人不可以沒有恩、沒有義、沒有忠，什麼叫忠？中國的文字，忠是中心，心沒有偏、沒有邪就叫忠。如果你有偏心、你有邪念，這個忠就沒有了，忠是性德。孝講過很多，孝是宇宙、人生、剎土、眾生是一體，這是孝！如果你還有對立，我跟人對立、我跟事對立、我跟物對立，對立，孝就沒有了，德就失掉了。

修養道德，禮義廉恥都要從自己本身去做，不要去看別人。為什麼？別人迷失了自性。像我們自己以前一樣，沒有遇到佛法、沒有親近善知識，我們迷失自性，我們確確實實是不忠不孝、不仁不義、無禮無信、無廉無恥，我們確確實實是這個樣子。遇到佛法之後、遇到善知識，這才明白過來、覺悟過來，重新做人。這一念回頭，就得諸佛護念，就得龍天善神擁護。果報、現前的果報，煩惱輕、智慧長，這是自己本身內在的果報；外面能得到世間許許多多人的敬愛、協助，能到處受人歡迎，這是外面的果報。內外果報隨著我們自己道德的增進，果報愈來愈殊勝，你自己能夠體會得到。如果你還是繼續懈怠墜落，在名聞利養、在五欲六塵上去精進，道德仁義完全懈怠墜落了，你縱然現前得一點點享受、物質的享受，

未來苦報不堪設想！這一樁事情我們要多想想，不能不覺悟。

經文後半段，「常行精進」，後面四句是精進的效果、精進的利益。精進能『破煩惱惡』，精進能『摧伏四魔』，精進能超越三界六道輪迴。什麼叫煩惱？我們一定要清楚，佛在經上告訴我們，煩惱是擾亂自己的身心，使自己身心得不到安寧、得不到平靜。煩惱總共有三大類，第一類叫見思煩惱。為什麼叫見思？見是見解，思是思想，你的見解、思想錯誤了，從錯誤的想法、看法產生一切的不善，都稱之為見思煩惱，所以它的範圍就非常大了。

見解的錯誤，第一個是「身見」，身見我們說得白一點、說得粗一點，就是自私自利，自私自利是身見。第二種錯誤的見解叫「邊見」，邊見用現在的話就是對立，相對的。我跟人對立，善跟惡對立，真跟妄對立，甚至於大跟小對立，利跟害對立，長跟短對立。所有一切對立的見解，就是屬於這一類的，所以叫邊見。第三種錯誤的見解叫「見取見」，第四種叫「戒取見」；這兩種我們可以合起來講，就是中國人講的成見，「某人成見很深」。成見裡面分為兩類，一類是因上的成見，一類是果上的成見。見取見是屬於果上的成見，果報上的，戒取見是因上的成見，這些因上跟果上的成見都是錯誤的、都不是正確的，所以稱之為見煩惱。不屬於前面四條的所有一切錯誤的見解歸納為一類，叫「邪見」，你的看法是錯誤的，不是正確的。

思想上的錯誤也有五大類，這五大類就是貪、瞋、痴、慢、疑。疑是對於聖賢人的教誨他懷疑，他不能夠相信、不能夠接受。所以，思想上的錯誤有貪瞋痴慢疑五種，見解上的錯誤有身見、邊見、見取見、戒取見、邪見，總共十條，佛法裡面叫見思煩惱。只要這十大類的煩惱你沒有斷乾淨，你就沒有辦法脫離六道輪迴，為什麼？六道輪迴就是見思煩惱變現出來的。如果見思煩惱斷了，這十

大類的煩惱你沒有了，六道輪迴的現象也就沒有了。因沒有了，果當然就沒有了，這個時候在佛法稱為你證得阿羅漢果、辟支佛果。你超越了，不在六道裡面，在佛法裡面稱為四聖法界的眾生，四聖就是聲聞、緣覺、菩薩、佛，你進入這個層次。都要靠精進，都要靠斷煩惱。

「摧伏四魔」，魔多，太多太多了！無量無邊。它可以分為四大類，第一類叫「五陰魔」，五陰不在外面，是自己本身。五陰講的是色、受、想、行、識。「色」是物質，我們的肉身這是色身，這個身就是魔障。你看看，稍微不謹慎，就受風寒、就得病，你就得要受折磨之苦。佛在經上給我們講，「五陰熾盛」。「受」是你的感受，你有苦樂憂喜捨的受；「想」，你有妄想、有妄念，晝夜剎那都不停，這是妄想。佛在大經上常常告訴我們，「一切法從心想生」，這個想是妄想，這一切法是六道輪迴的一切法、九法界的一切法，是你妄想想來的、變現出來的，本來沒有！「行」，是你前面色、受、想剎那不住，這個叫行。「識」是阿賴耶識裡頭，你的造作會變成種子，種子遇緣會起現行，這就是說明因果轉變、因果相續、因果循環。這是魔，折磨你的身心永遠不能得清淨，永遠不能得安樂。第一類的魔要認識，是在自己。

第二類，「煩惱」，前面跟諸位講，煩惱有見思煩惱、有塵沙煩惱、有無明煩惱，這三大類的煩惱我們現在統統都具足，而且是百分之百，「煩惱魔」。見思煩惱斷了，你超越六道輪迴，你有沒有得自在？當然，比六道的人來講，那你是得大自在，比起佛菩薩你還是不自在，為什麼？你有塵沙煩惱。塵沙煩惱沒斷，比諸佛菩薩你還是在受苦受難，你還是被魔控制住。塵沙煩惱斷了，超越十法界，往生到一真法界，就是極樂世界、華藏世界，還有沒有煩惱？有！還有無明煩惱沒斷。無明煩惱這是最輕的、最難斷的，所以

在一真法界裡頭還有四十一個位次，這四十一個位次從哪裡來的？就是四十一品無明來的。破一品無明，你的地位就上升一層。

圓教初住菩薩破一品無明，二住菩薩破二品，三住菩薩破三品，十住菩薩破十品。十住往上去是十行、十迴向，第十迴向破三十品，再往上去，登地。初地菩薩到十地菩薩，十地（法雲地）破四十品無明。還有一品，那一品是等覺菩薩，等覺菩薩還有一品生相無明。這一品無明破盡了，證得究竟圓滿的佛果。換句話說，煩惱斷盡是什麼人？佛斷盡了。菩薩沒斷盡，等覺菩薩還有一品生相無明沒斷。這個理、事，我們都要清楚。學佛，學什麼？斷煩惱，遠離魔障，「摧伏四魔」。所以我們從遠離見思、塵沙、無明，這是有次序的、有次第的，一步一步來做，這是煩惱魔。

第三個魔是「死魔」，死是魔障。我們想修行，道業沒有成就，壽命到了，死了之後你就沒有辦法精進。你再投胎，縱然你的善根深厚，你又得人身，你再能夠繼續努力修學，至少要耽誤二十年；換句話說，你的修行功夫中斷二十年，這是折磨。我們想想，二十年再得人身，能不能遇到佛法？能不能遇到善知識？能不能真的接著前生繼續不斷努力去做？難！太難太難！有些人一耽誤，雖然得人身，他聞不到佛法，沒有辦法精進，往往一中斷就中斷好幾生、好幾世，甚至於中斷，佛經上講多少個劫。開經偈講得好：「百千萬劫難遭遇」，你這一生這個機會失掉，下一次再遇到的時候，百千萬劫！這是屬於死魔。

這三種魔都是屬於本身的，都不是屬於外面的。外面只有一種「天魔」，天魔是什麼？外面五欲六塵的誘惑，那是屬於天魔。今天的天魔勢力非常大，誘惑的力量強，為什麼？沒有人禁止。在古時候帝王時代，帝王有使命、有責任保護一切眾生身心的安全，所以不利的那些誘惑統統禁止。現在民主自由開放，財色名食的誘惑

，大量的在渲染。小孩從生下來一張開眼睛，看到電視就受天魔的誘惑，他怎麼能夠保護自己的性德？所以性德完全沒有了，隨著外面的誘惑去走，這個樣子才造成世界大災難，才造成世界末日，才造成佛法裡面講的三災八難！所以我們一定要覺知、一定要覺悟，要真正在佛法上、道業上精進，要破煩惱、要摧伏四魔。真正有這個能力不受外面境界誘惑，唯一的方法，天天親近佛菩薩，一步都不能夠離開。佛菩薩在哪裡？經教！天天讀誦、思惟、研究，落實在自己生活、落實在自己工作、落實在自己處事待人接物。這樣才叫真精進，你才有能力斷煩惱，有能力遠離誘惑，超越六道輪迴，求生淨土。

求生淨土決定不是容易的事情，往生淨土的條件是信、願、行，你做到哪一條？真正信佛了，你心裡頭不會產生一個惡念。你還有一個惡念，不信佛。真正願，願同佛願，阿彌陀佛四十八願，哪一願是害人的？哪一願做出來是於人不利的？沒有！我們的願是不是跟阿彌陀佛的願一樣？行，阿彌陀佛四十八願普度眾生，那是行，身語意三業都要做出最好的榜樣、正覺的榜樣來教化眾生，這是行。我們這三個字，哪一個字做到？這三個字如果沒有，你天天念阿彌陀佛，古人講的：一天念二十萬聲佛號，「喊破喉嚨也枉然」。如果信願行具足，你這一生念一句阿彌陀佛就夠了，這是跟你講真話。往生西方的條件是「信願行」三個字。具足信願行，這個人就是阿彌陀佛的化身，就是阿彌陀佛的模型，他怎麼會不往生？非常可惜，這些道理、事實真相、方法、境界，沒有人給你講清楚。古大德註疏裡頭講得很清楚，你看不懂，你體會不到！那是你的業障太重，念念你都隨順惡業，所以這一生修行，結果還是沒有辦法脫離三途六道，原因在此地。看下一段經文：

【第五覺悟。愚痴生死。菩薩常念。廣學多聞。增長智慧。成

就辯才。教化一切。悉以大樂。】

『生死』有兩種，一種叫做「分段生死」，實在講我們用生滅這個名詞諸位更好懂、更容易明白。生滅的現象它是一段一段的，譬如以我們人做一個比喻來說，人從出生到死亡，我們叫它做一生，在佛法裡面這叫一個段落，這種生死叫分段生死。而實實在在講，這個分段，這是講很粗的相，大家容易理解，如果細說，每天確實是一個分段生死，天天不一樣。晚上睡覺，人就等於死了，第二天早上醒過來，這是一段，又活過來了。今天決定不是明天，這個如果諸位細細去思惟，不難明瞭。而佛法裡面講得最微細的叫剎那生滅，那是一般人真的很不容易體會到，這是『愚痴』。所以，生死、生滅的現象從哪裡來的？從「愚痴」來的。第二種，佛給我們講的生滅的現象，這是分段之外它有變易。「變易」也是一種生死的現象，變易就是你的境界提升。像我們做學生在學校念書，我們念一年級，一年級念完了，明年升二年級，升二年級就是一年級死了、二年級生了，這個屬於變易，你產生變化了。

在佛法裡面六道凡夫這兩種生死都有，超越六道之後，分段生死沒有了，只有變易生死；也就是說，證得阿羅漢果之後，沒有分段生死，只有變易生死。他修行繼續不斷的往上提升，這個現象就屬於變易生死。譬如以《華嚴經》四十一位菩薩境界來說，初住菩薩他有能力再破一品無明，他就升到二住，升到二住，從初住變到二住，這叫變易。二住變到三住，四十一個位次都是屬於變易，沒有分段生死。這些現象都離不開愚痴，愚痴是無明煩惱。所以在一真法界裡面，四十一位菩薩他這個愚痴沒斷，所以它有變易生死。在九法界裡面，特別是在六道裡頭，愚痴重，不但有愚痴，從愚痴裡面生塵沙煩惱、生見思煩惱，所以不但有變易生死，而且有分段生死，這是我們不能不知道的。諸佛菩薩出現在世間，大慈大悲幫

助一切眾生，他幫的是什麼？無非是幫助眾生解決生死問題而已。生死是大苦，佛菩薩脫離生死，不但分段生死他沒有了，變易生死他也沒有了。自己成就之後才能成就一切眾生，佛菩薩為我們示現，教導我們。

『菩薩常念，廣學多聞，增長智慧，成就辯才』，這是佛教導我們的，怎樣破除愚痴？這四句就非常重要。「廣學多聞」，修學是有方法的，這個方法說出來好像跟「廣學多聞」是恰恰相反，其實不然，它的確是相輔相成的，它不相違背的。學習一定是「一門深入，長時薰修」，這是佛法裡講的。中國儒家教學，你看看童蒙，第一次接觸的教材《三字經》，《三字經》上就把學習的方法說出來了，「教之道，貴以專」。你們想想看那個專字，專就是佛法裡面講的「一門深入，長時薰修」，所以要從這個地方扎根。現在人學習的方法恰恰與這個原理相違背，一百八十度相違背，他一開始學，什麼都要學，真的是廣學多聞，結果學到最後，他什麼都不知道。

現代人跟古人真的想法、看法不一樣。古人教學就像種樹一樣，先扎根，根紮下去之後，將來它自然會發芽、茁壯、開花結果。枝葉茂盛那就是廣學多聞，它有根、它有本。現在人修學，一下就要廣學多聞、就要好看，結果他的學問是沒有根、沒有本，所以我常常用花盆裡的花來比喻，很好看，死的，幾天就枯掉，就沒有了，它不像中國古老教學的方法是活的。你從一個根本上下手，真正功夫到有一定的深度，然後自自然然觸類旁通，一接觸他就明瞭，那是廣學多聞。所以，佛法教初學一門深入。現代人不肯學、不能接受，所以我們現代這一代，佛法裡頭沒有人才。不是我們的稟賦不及古人，我們的稟賦至少跟古人是一樣的，沒有兩樣，我們的成就比不上古人，是我們學習的方法錯誤。這個道理要懂，古人學東

西都是一門深入。

我往年學教跟李炳南老居士，李老居士特別強調這一點，如果我們不能接受，他就說：「你到別的地方去學，你不要到我這兒來；你要到我這個地方來，一定要聽我的教導，要遵守我的方法。」我們一進佛門拜老師的時候條件就談妥，一定要百分之百的服從，陽奉陰違是決定不許可的。這是扎根！你真正聽話、真能接受，老師真的負責任，真教你。到什麼時候才廣學多聞？到你開悟。所以老師教導你，頭一個是德行，持戒、修定。一門深入，學一門東西，戒定慧三學都在一門上。依照老師教導的方法是持戒，整個的精神、時間、功力都用在這一部經上，這是修定，一門深入是修定。你有戒、有定，自然開悟，開悟是智慧，你能夠悟入。然後將戒定慧三學落實在你日常生活當中，你就得受用。這種學問叫實學，真實的學問，真正有用處，真正有受用。什麼時候到大徹大悟、明心見性，這個時候就廣學多聞，你六根所接觸的境界就是廣學，一接觸就通達，沒有一樣不通達。

釋迦牟尼佛當年在世講經說法四十九年，後人集結成為經典，流傳到中國來是少分。那個時候交通不便，所以精挑細選，選這些好東西帶到中國來；次要、再次要的，沒有辦法，帶不動，只有捨棄。我們今天看到《大藏經》，分量還有這麼多，精挑細選的。如果是把世尊當年四十九年所說的全部集結成經藏，我們最保守的估計，比我們現在《大藏經》要多十倍，最保守的估計。這麼大的分量，龍樹菩薩三個月就學完，那叫廣學多聞；我們一生的力量，一百年的時間都學不完，人家三個月就學完，什麼原因？他有根。真的是「聞一知十，一聞千悟」，所以三個月就畢業了。龍樹菩薩三個月能夠學完全部《大藏經》，我們三個月也能學完全部《大藏經》。這是給你講真的，一點都不假。要怎樣呢？入佛境界，那佛所

有的東西你不是全部都通了嗎？重要是入佛境界。你的心跟佛心一樣，你的願跟佛的願一樣，你的行跟佛的行一樣，你的言語跟佛的言語有什麼兩樣！一通一切都通，世出世間法沒有一樣不通，這個方法妙絕！

諸佛菩薩億萬劫這種經驗、方法，傳授給我們，我們是依自己的妄想分別執著，不能接受、不能相信，這個責任要自己負，絕對不是佛菩薩不慈悲、不是善知識吝法。真正的善知識、真正覺悟的人，對一切眾生平等的，叫「和盤托出」，我有多少，統統托出來給你，你不能接受，那就沒法子。所以總的綱領、總的原則：「因戒得定，因定開慧。」你要不守法，守法就是持戒，你不遵守這個法則，你不去修真誠清淨平等正覺慈悲，這統統都屬於定慧，你怎麼會開悟？你怎麼能增長智慧？智慧增長，辯才就成就。辯才絕對不是自利的，是利他的；自利就是廣學多聞、增長智慧，就這兩句。廣學多聞決定從戒定慧，離開戒定慧那不是佛法。佛法是覺悟之法，不是佛法那就是迷惑顛倒的法，不是覺悟的法，這個道理要懂！

所以我常常勉勵同學，在家同學學佛，如果你十善、五戒做不到，你不是真佛弟子，你是假的。出家佛弟子如果連「沙彌律儀」十戒、二十四門威儀做不到，你不是真的出家人，不是真的出家人你就破壞佛教形象。在家佛弟子亦復如是，你十善、五戒做不到的話，你不是在家佛弟子，你破壞在家佛弟子的形象。從前我在台中，李老師常講，我在那裡住了十年，至少聽他講一兩百遍，印象很深。他老人家講真話，不講客氣話，「學佛念佛人，真正將來能往生的，一萬個人當中只有兩三個！」古大德講這個法門「萬修萬人去」，為什麼一萬人往生只有兩三個？那兩三個是信願行統統具足。心是佛心，願是佛願，行是佛行，他能往生。其他九千九百九十

多個，心不是佛心，還是煩惱習氣；願不是佛願，還是搞自私自利、名聞利養、貪瞋痴慢；行，不是佛行。所以天天念佛，真的是古德所講的「喊破喉嚨也枉然」。

我們今天了解這個社會現前的現象，要求自己，不要求別人；要求別人是決定錯誤的，一定回過頭來要求自己、成就自己。自己成就了，一切眾生都成就了；自己得度，一切眾生當然得度。所以菩薩成佛，他看大地一切眾生「同成佛道」，這句話你不入境界你很難理解，入境界你就明白了。孟夫子說得好：「反求諸己」，聖賢人講的話沒錯！無論是順境逆境、善緣惡緣，我們六根接觸，回過頭來要反求諸己。善法，要認真學習、保持；惡法，要斷絕、要改進。成就自己的德行，戒律是德行，成就自己的定功，成就自己的智慧，然後自自然然就能夠教化一切眾生。

末後一句，『教化一切，悉以大樂』。「一切」，通常我們都是講九法界眾生，不僅是講到人道，九法界都包括在其中。只要有智慧、你有辯才，佛菩薩是以度化一切眾生為事業。教化首先要成就自己，釋迦牟尼佛為我們做的榜樣，他自己修行、成道、證果，然後才出來教學。我們常講自己先做到了，然後再教別人，這是聖人，他做到了、他成就了。佛的學生沒有例外的。如果沒有證到真實菩薩的果位，菩薩有兩類，一類叫權教菩薩，一類叫實教菩薩，就是真實。實教菩薩是破一品無明、見一分真性，這個時候可以離開老師，去教化一方；如果還沒有明心見性，他只能夠守在老師的身邊，接受老師的教誨，也就是像學校的學生他沒有畢業。佛法，菩薩畢業了是以明心見性，沒有明心見性他沒有畢業，那只有跟著老師，你就不會走錯路；如果不跟老師，也要學菩薩出去教化眾生，那是非常危險的道路。為什麼？你自己造業受報，那沒有話說，你自作自受；你要是把別人也引導向錯誤的道路上去，造作罪業

，這個罪過不得了！佛法裡常講：以盲引盲，相牽入火坑。你自己沒有道眼、沒有覺悟，你再引導一批眾生跟著你一起墮落，這個果報嚴重！自己墮落，果報不嚴重，你誤導別人，這個果報比什麼都嚴重。

古德常講「地獄門前僧道多」，那個僧道包括在家佛弟子。你不去引導別人，你沒有這個過失；你引導別人，你要擔負這個因果責任。所以一定要自己成就，才能夠出去教學。我早年在台中，李老師限定：沒有滿四十歲，不能夠出去教化眾生。這是說什麼？你在老師面前學習，已經有一點成就了。現在成就標準降低，不像從前，從前是明心見性，現在的標準，是你有能力辨別是非、邪正、真妄，有能力辨別這些，你就可以離開老師，你不至於走錯路。沒有能力辨別邪正，沒有能力辨別是非、真妄，你決定不能離開老師，離開老師決定墮落，這個道理我們也不能不懂得。『大樂』就是破迷開悟，離煩惱、離生死、離輪迴。說到具體的，真正得生西方極樂世界，這是真正的「大樂」。『悉』是平等的，這裡頭決定沒有感情用事，對待一切眾生用平等心、清淨心，幫助眾生離苦得樂。