

請掀開經本，時分天長行第九句：

【光照天王。得超出一切業障。不隨魔所作解脫門。】

天王所修學的法門，對我們來講非常契機，因為我們現前業障沒有辦法超越。這個地方首先要講解清楚，就是『業障』這兩個字。「業」是造作，我們世間一般人講「事業」，正在造作的時候稱之為「事」，這個事情結果稱之為「業」。造作，佛給我們歸納，造作得再多，總不外三類，第一類口的言語，我們講口業；第二類，身的舉止動作，這身業；第三是念頭，念頭的起滅，這是意業。每一個眾生，從早到晚，從年初一到臘月三十，日夜不斷的在造業；晚上睡覺會作夢，夢中還在造業。這個樣子，在過去生中生生世世，所累積的這些業障無量無邊。佛在經上有個比喻，如果業障（所造的業），它要是有形相的話，哪怕形相再小，像我們現在所講的原子、電子、粒子，小到這個程度，無量劫累積下來的業障，盡虛空都容納不下。我們想想佛這句話，比喻得並不過分，因為什麼？我們造業從來沒有中斷過。如果造業中斷，你就超越一切業障，你就成佛、成菩薩了，不會再在六道。所以業障確確實實可怕，日夜不停的在造作。造作業就有障，障什麼？障我們的自性。佛法修學，禪宗所說的，目的就是在明心見性、見性成佛。諸位一定要記住，我們學佛目的何在？今天講「見性成佛」，這四個字的意思很難理解，我們換句話說，明瞭宇宙人生的真相，這個話大家好懂。明瞭宇宙人生的真相就是見性，明瞭的人、見性的人就叫作佛，所以見性就成佛，就是個明白人。《無量壽經》經題上講「清淨平等覺」，清淨平等覺就是見性、就是成佛。

我們現在不見性，不了解宇宙人生的真相，所以一天到晚在胡思亂想；思想是意業，它不中斷，口業、身業有中斷的時候，意業沒有中斷的時候。意業的力量最強，身口造業還是受意的支配，意清淨了，身口就不造業。由此可知，造業的根源就是意業，起心動念，它障礙我們見性。自性裡面本具無量智慧，我們在佛經上看到，非常明顯的體會到，釋迦牟尼佛智慧廣大，智慧無邊際。看看經上所說的，一生說法四十九年，每一句話都充滿真實智慧。佛告訴我們，這個智慧每一個眾生統統都有，不是他一個人有，所以佛法是平等的。「一切眾生皆有如來智慧德相」，德是什麼？德是能力，佛的能力無量無邊；相是相貌，三十二相八十種好，這是世尊當年為我們示現的。實際上，大經上說「佛有無量相，相有無量好」。我們在《華嚴經》上看到，在往生經上看到，依正莊嚴，不可思議，這是性德。性德，雖然我們大家統統都有，可是我們今天迷失了自性，智慧不能現前，德能也不能現前，相好也不能現前。佛在經上說，這叫迷失，不是真的失掉；什麼時候你回頭，你見性，你的智慧德能相好統統都恢復。現在因為造業才有障。

『一切』這兩個字是形容詞，說這個業無量無邊，再小的業都產生障礙。業障，佛在經論上具體而言，佛將它歸納為兩大類，二障；也有時候歸納為三大類，叫三障。二障是煩惱障、所知障這兩大類，煩惱是從事上，你所造作的，所知是從思想、見解上造作的。說三障，是講惑、業、苦這個三障，惑是迷惑，業是造作，苦是果報，三途六道是果報。果報從哪裡來的？果報是從業因、業緣，後頭就有業果。《地藏經》上以這三椿事情歸納為三品經文，說明苦報的根由。明瞭事實真相，人心定了，縱然受苦難，也不會怨天尤人，為什麼？自作自受。不了解事實真相，總是埋怨別人，總是以為老天不公平，佛菩薩不慈悲，沒有保佑我。有這種念頭，他又

再造業，又再造極重的罪業，他怎麼會有好果報？所以真正清楚明白人，他不造業了，曉得自作自受，不怨天、不尤人，這是個轉機，他的命運就開始好轉。還是有怨天尤人這個念頭，沒有轉機，在六道裡頭愈陷愈深，愈過愈苦！佛在此地教我們如何超出業障，這個地方講『超出』，一些大乘經典裡面講「消除」，消除跟超出是一個意思。通常我們講消業障，業障怎麼消得了？業障要消了，你才能超出，消不了你怎麼超出？佛的教導就是教我們消除業障，所以佛先跟我們說明什麼叫做業障，我們搞清楚，什麼是業、什麼是障。消除的方法很多，佛法常講八萬四千法門，八萬四千種消除業障的方法。我們隨便選一門，只要認真努力去學，就能夠消除業障。可是修學不管哪個法門，都要懂得如理如法的修學；理是佛跟我們說的，方法也是佛教導我們的，決定隨順佛陀教誨，我們的業障就能消除。

可是現前我們學佛學了很久，學了幾十年，業障不但沒消除，天天還在增長，這是大多數學佛同修的現象。是不是佛說的理論方法有了問題？我們要仔細去檢討、去反省。不是佛所說的理論方法有問題，而是我們自己學習有錯誤，錯在哪裡？錯在依舊隨順自己的煩惱習氣，沒有隨順佛的教誨。我們就現實環境而論，我們隨順佛的教誨一、二成而已，百分之一、二；換句話說，還有百分之九十八、九隨順自己的煩惱習氣，這怎麼能成功？說個老實話，我們能夠隨順佛一半，隨順自己煩惱習氣一半，都不能成功。要怎樣在這一生當中才真正能成功？要把自己煩惱習氣完全放下，百分之百的隨順佛陀的教誨，這個人就是百分之百的成就。可見得我們這一生能不能成就、有多大的成就，不受別人控制，完全是自己做主。如果自己不能夠隨順佛陀教誨，那就沒法子。我們習氣裡頭最深的，用現在的話來講，就是自私自利，貪著名聞利養，貪著五欲六塵

的享受，不肯捨棄，不肯放下，這個樣子，你這一生消業障就談不上；不但你的業障沒消，天天在增長。你學佛，佛法也天天在增長，佛法增長百分之一、二，煩惱習氣增長百分之九十以上，你學佛這個力量敵不過你的煩惱習氣，所以你還是要搞輪迴，還是要墮三途，道理在此地。真正覺悟的人，心裡一絲不掛，生活一切隨緣；不但生活隨緣，在佛法，我們出家人唯一的事業是度化眾生，度化眾生也隨緣，你的心才乾淨。心裡要是「講經說法度化眾生」，那是業障！連度化眾生都不放在心上，你的心才清淨。什麼樣的事情放在心上？阿彌陀佛放在心上。事隨緣，心裡只有一句阿彌陀佛，心裡只有佛陀對我們的教誨，我們依教奉行，這一生才有救，這一生才能超出一切業障。

下面這一句就是教給我們怎樣超越，學習的綱領是『不隨魔所作』，要隨順佛所作，我們就成功了。什麼是「魔所作」？《八大人覺經》大家念過，經上給我們講魔有四大類；《楞嚴經》上說五十種陰魔，那是把魔歸納成五十大類，每一類裡頭無量無邊，五十大類。五十大類也不出《八大人覺經》上所講的四大類，這四大類第一個是「五陰魔」，我們有沒有辦法超越？答案是有，相當不容易。五陰：色、受、想、行、識，就是講我們的身心，我們的身心就是個魔障。四大是色法，我們的身體、肉身，肉身會生病、會疲勞，這是障礙。飲食要不適合，身體就有病；寒暑沒有留意添減衣服就受風寒，就受病苦，所以這個身體要小心去照顧。除了身體之外還有心理，「受」是感受，苦樂憂喜捨的感受；「想」，起心動念；「行」是講你的念頭生滅不住，叫行，你的念頭不會停在那裡，前念滅了後念又生，這是無常的，這是心理的現象；「識」是講心理的體，你所造的業都儲存在識心裡面，識心像是一個倉庫一樣。這就是指阿賴耶識，唯識經論裡面稱作「業習種子」，這個種子

沒有形相，無量無邊。種子遇緣起現行，它就起作用，果報就現前。所以我們每一個人，每一個眾生，八識田中什麼樣的種子都有，我們有成佛的種子，有成菩薩的種子，我們也有地獄種子，也有餓鬼種子，也有畜生種子，十法界業習種子我們統統具足。在十法界裡面感得的果報，這是怎麼回事情？佛在經上說，你這個種子哪一個種子力量強，又遇到緣，它就起現行；這個種子起現行，其他的種子都隱藏在裡面。十法界，佛用比喻的方法講，一法界現行，九法界隱沒。這個果報報盡了，不一定又哪一個種子起現行，那叫來生的果報。

這樁事情對我們的關係太大太大了！古大德警惕我們，說得好，「愛不重不生娑婆，念不一不生淨土」。娑婆世界六道輪迴業因非常複雜，第一個業因是什麼？男女的情愛，這是六道輪迴第一個因素；男女情愛要是不斷，你永遠脫不了輪迴。佛在經上說，「財色名食睡，地獄五條根」，這五條根裡頭最嚴重的是什麼？是色。我們今天念佛要求生淨土，這個念頭還有，佛念得再好去不成，這是地獄五條根，根牽著你，阿彌陀佛拉都拉不動。必須要想清楚，要看明白，無量劫來生生世世就是這個沒有斷掉，所以生生世世修行都沒有結果。這一生得人身、聞佛法，這個緣太殊勝了，不容易。我們聽清楚、看清楚了，下定決心捨掉吧！知道這個東西是假的，不是真的。尤其是人與人之間，男女之間，虛情假意，不是真心，會變心的。今天好了，明天鬧了，你能好多久？所謂「不是冤家不聚頭」，古德這些話是經驗之談。

我們要曉得，六道裡頭人沒有真心，全是妄心。所以佛在經上很坦白的告訴我們，決定不要相信你自己的意思，為什麼？全是假的，全是錯誤的。佛告訴我們，什麼時候你才能相信自己意思？見思煩惱斷了，貪瞋痴慢沒有了，你證得阿羅漢果，這個時候你才可

以相信你自己的意思。佛這個話是方便說，真正證得阿羅漢果之後沒有意思，還有意思就又回頭、又墮落了，哪還有什麼意思？你們諸位想想，有意思你就有我執，我、人、眾生、壽者四相具足，你是六道凡夫，哪裡是阿羅漢？阿羅漢以上決定沒有自己的意思，無我。無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，還有什麼意思？這是事實真相，佛不跟我們說出來，我們自己怎麼會覺悟？怎麼會想到這些事情？都以為自己的想法看法是正確的，都以為自己很了不起，都高人一等，人都不如我，貢高我慢，不知道這些都是業障，這些都是魔所作。「魔」這個字，諸位現在看經文上，這下面是個「鬼」字。這個字是梁武帝造的，中國古時候沒有這個字，古時候下面是個石頭，「磨」是講折磨，梁武帝認為折磨痛苦，把那個石頭換個鬼，造成這麼一個字。我們要懂得它的本意，魔不是鬼，魔是折磨。

五陰是魔，什麼時候你才能超越這個魔境？觀世音菩薩在《心經》裡面告訴我們，《心經》一開端，「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空」，他五陰魔沒有了。由此可知，破五陰魔要智慧，要高度的智慧。宗門裡面修行，三個階段，第一個階段「觀照」，實在講，我們現在連這個功夫都沒有；你真正修觀照，你的功夫就得力了。我們現在功夫為什麼不得力？連觀照的能力都沒有。什麼叫觀照？六根接觸六塵境界的時候，眼見色、耳聞聲、鼻嗅香、舌嘗味、一接觸你就想到佛的教誨，這叫觀照。佛教我們做的，我們應當做；佛教我們不做的，我們決定不應當做，六根接觸六塵境界落實佛陀的教誨，這就是觀照。觀照久了之後就變成習慣，變成習慣的時候叫「照住」，照住就得定，功夫深了，照住，照住決定不隨順煩惱，完全隨順佛的教誨。觀照的時候，自己煩惱習氣還常常現行，但是觀照有功，妄念雖然起來，他能夠控制得住。

。古德所講的「不怕念起，只怕覺遲」，他念頭起來，第二個念頭就是隨順佛陀，把自己妄想分別執著控制住，這功夫得力了。到照住那就是得定，也就是說他有能力不被外境誘惑，內裡面如如不動，這是照住，所以得定。照住久了就開智慧，智慧一開，世出世間法一切通達明瞭，五蘊身就看破了，五蘊皆空。對這個身還有沒有執著？不執著了，一絲毫都不執著。我身，人身；我身，畜生身；我身，樹木花草身；我身，山河大地身，同一個身。不但你的心包太虛、周沙界，身也跟虛空法界融合成一體，你說那個多自在！真正體現到佛在經上講「不生不滅、不來不去、不常不斷、不一不異」，那是事實真相，心境一如，那是「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，一切苦厄都沒有了，苦厄是果報，沒有了。這一關最難透，但是不是做不到，只要你如理如法的修學，這個境界可以證得的。

第二類叫「煩惱魔」，這個煩惱是指見思煩惱，見是見解，思是思想。見解，現在人講你的看法，看法錯誤；你的想法，想法也錯了，這是業障。佛將一切眾生看法、想法也分為兩大類，不只兩大類，一般經上講各分五類。見解上的錯誤，佛講「身見」，一切眾生執著這個身體是我，這個見解錯誤。這個身到底是什麼？身不是我，身是我所，我所有的；就像衣服一樣，衣服不是我，衣服是我所有的。愚人把衣服當作自己，你說糟糕不糟糕？我們今天六道眾生就把衣服當作自己，自己在哪裡忘掉了，不知道有個自己，把衣服當作自己。真正自己是什麼？真如本性，那個才是真正自己。真如本性迷了，迷了就變成阿賴耶，迷了就叫做阿賴耶，阿賴耶是我們世間人講靈魂，他會去投胎。可見得身不是自己，這個身他可以丟掉，他又去找一個身。捨身、受身就跟穿衣服、脫衣服一樣，捨身是脫衣服，受身是穿衣服。身決定不是自己，眾生迷惑這個身是自己，為這個身的享受造無量無邊罪業，這不叫冤枉嗎？光是在

飲食上，吃眾生肉，滿足誰的欲望？舌頭，舌頭只有三寸，喉嚨下面就不知道味道了。為了這三寸舌，你們想想眾生在一生當中造多少罪業滿足這個舌根，你說愚痴不愚痴？我們今天看到外國，外國人福報比中國人大，有道理！外國人在飲食上不講求味道，他講求營養，我們中國人講求味道。外國人也吃肉，他吃得簡單，他們的主食是牛羊肉，我們中國人什麼都吃，一樣也不放過，造的業就重了。所以我們在澳洲，諸位曉得，在其他國家我們也能看見，這些鳥獸不怕人，可是在中國的鳥獸，還沒有接近，早就跑掉了。所以鳥獸牠也懂得，牠有靈性，曉得人不是善人，惡人要殺牠、要害牠、要吃牠。從這上面你就想到，造作罪業無量無邊。演變到現代，在社會上提倡競爭，起心動念都有競爭的念頭。這個爭，爭的目的還不是損人利己？天天想這個事情，天天幹這個事情，怎麼樣去掠奪別人，滿足自己的欲望，就造了無量無邊的罪業。身見之害！所以它擺在第一個。

下面是「邊見」，邊是相對的。我們今天起心動念全是對立的，我跟人對立，理跟事對立，族群與族群對立，國家與國家對立，家庭與家庭對立；甚至在自己一家當中，丈夫跟太太對立，父親跟兒子對立，這成什麼話！現在演變成這種嚴重的問題。什麼是佛法？佛法是不二法門，不二法就沒有對立；佛法是覺悟法，覺了就沒有對立，迷了才有對立，覺了沒有對立。佛菩薩合虛空法界一切眾生為一個法身，我們在經上常常念到「清淨法身佛」，什麼叫清淨法身佛？幾時你真正能體會到，肯定虛空法界一切眾生是自己，你就證得清淨法身佛。換句話說，對立沒有了，邊見沒有了，破掉了。後面有「見取見」、「戒取見」，這兩種我們中國人叫它成見，某人成見很深。成見分兩大類，一個是因上的成見，一個是果上的成見，見取見是果上的成見，戒取見是因上的成見，所以把成見分

成因果兩類來說，都是錯誤見解。後面還有一條，不屬於前面四類錯誤的見解都歸到後面這一條「邪見」，邪見是錯誤的見解。

思想上的錯誤，佛也說了五大類，第一個是貪，慳貪。我們試問一問，世間名聞利養、五欲六塵，你真的能得到嗎？佛給我們講真相，我們這個身命是有為法，有為就是生滅法。《金剛經》上講得很好，「一切有為法，如夢幻泡影」，這句話是說我們的本質，說明它是虛妄的，是個幻相，不是真實的。這個幻相存在的時間多久？「如露亦如電」。所以你真正明瞭、真正懂得，這個幻相不存在，剎那生滅。了解事實真相，你的心多清淨，真的是一塵不染。為什麼？全是假的，一場空。所以佛講「凡所有相，皆是虛妄」。什麼東西是真實的？真性是真實的，心，真心，真心是真的。我們起心動念是妄心，妄心是假的，不是真的；離了妄，真就現前。所以佛法追求的是求真心，是求明心見性，只有這樁事情是真的，除這樁事情之外全是虛妄的。我們果然能夠捨棄一切虛妄，一心求取真實，我們這一生就成就了。佛的教學目的在此地，佛的願望也在此地，希望我們人人都成佛，人人都得大自在。

所以慳貪是最嚴重的煩惱，佛教菩薩從這裡下手。佛教菩薩修學的六個綱領，頭一個「布施」，布施度慳貪，布施就是對治慳貪的，我們要懂得這個意思，認真學習。什麼都能捨，什麼都放下，我所有的別人喜歡，我都能夠布施供養，一絲毫吝嗇都沒有。為什麼？捨我的慳貪，捨我的業障，成就我的智慧法身。我們今天智慧不能現前，法身不能證得，慳貪煩惱障礙住了，應當放下。可是捨還愈捨愈多，這個事情麻煩，這是真的不是假的，愈捨愈多。你捨財得財，捨法得智慧，施無畏者得健康長壽，果報如此。佛教給我們「捨得」，這個意思很深，你布施，後來果報你得到了。得的那個也要捨，把那個得也捨掉，永遠在捨；不能說是得到之後就不想

再捨，不可以，得的多，捨得更多，真得大自在！要歡喜捨，肯捨，毫無慳吝的去捨。我們看世間，現在也有不少想做好事的人，財力很困難，找不到錢。我們在想，什麼原因？他不肯布施，想做好事又不肯布施，所以他財源有枯竭的時候。好像那個水，它不是流水，它就那麼一小潭水，天天在那裡取水，那個水會乾。肯布施的人，那個水是流動的，像河流一樣永遠不竭，這裡流出去，那邊又流過來，愈流愈多，世間人不懂這個道理。所以要肯捨，統統捨盡了，如果不往生西方極樂世界，那就是經上所講的上升做天王去了，你布施的果報現前，你做天王去了。為什麼？世間人沒有這麼大的福報，那只有到天上去享福，你修的福報太大了。所以我們要仔細觀察，真正有需要的人，他真正是做好事，尤其是對社會做善事，我們應當要布施，應當要供養，應當要施捨。

一定要突破種族、突破宗教，我們在每個地區，也不一定是在哪裡，遇到這些緣，遇到布施的機會，我們要抓穩，這是我們修布施的時候、修供養的時候。這是一個社會好事情，我們投資進去，那我也有股東在裡頭，你們做的好事有我一份。不要以為那不是佛教，我們不要做；那個不是佛教的，我們也不要度。「眾生無邊誓願度」，下頭加括弧、加註解，「不是佛教，其他宗教一律不度」，佛經上是不是這麼寫的？一律平等去幫助，沒有分別。一切其他宗教都不度，我們還看到你常常放生，你們眼睛當中，那個人都不如畜生，畜生你還要幫助牠，還要救牠命、還要度牠，人就放棄掉了，你們存的是什麼心？這是佛心嗎？所以總要多想想佛所講的道理，要把它想通，我們做事才真正做到合情合理合法，否則的話你都會有過失。

我們看看其他宗教，建養老院、建孤兒院，我們到那裡去參觀，我們總要布施供養；換句話說，看到這些善事、好事，我們要去

投資。說投資，大家心裡很高興，說布施供養好不高興，好難過。我換個名詞，我到那裡去投資，你就很開心，所以你們在玩文字遊戲。真正智慧開了，明白了，天下每一個眾生做好事，我都要加一份；就像做生意，你愈做愈大，每一個大公司都有你的股份，你都是股東之一，這怎麼不自在？所以我換成這麼一個說法，大家聽了點頭，就容易懂。我要說布施供養，我們佛教徒捐獻這些錢，法師拿去糟蹋掉了，心裡很不高興。心裡為什麼不高興？慳貪心沒放下。慳貪心要是放下了，布施供養是平等的，布施供養是盡虛空遍法界的，這才真叫「捨一得萬報」，捨一得無量無邊的果報。為什麼？你是清淨平等心布施的，果報不可思議。你自己畫上圈圈去布施，你的果報決定超不出這個界限，為什麼不把這個圈圈打破？所以在錯誤思想裡頭，頭一個是貪心，第二個瞋恚、愚痴、傲慢、對於聖教的懷疑，貪瞋痴慢疑。疑不是別的，是對於佛菩薩教誨你半信半疑，這個對你的損失太大太大，障礙你自己的善行，障礙你自己的成就，障礙你所修學的功德。所以我們要把魔認識清楚，這是講到煩惱魔。

第三種，經上跟我們講「死魔」，死也是魔，死魔是講你壽命不長，你修學還沒有成就，壽命到了。死了之後再去投胎，縱然你修得不錯，你能夠得人身，你想想看你一投胎，前世所修行的忘得乾乾淨淨，縱然遇到緣很殊勝，要從頭來起，你說多辛苦。死魔能不能超越？能。這個意思就是說不能死，死不得！我過去講經常常跟大家說，死了就不得了！這個問題確實是很難解決，也是很現實的，但是並不是不能解決。我們看到許多念佛人自在往生，他真的沒有死，他活著往生的。他臨終的時候看到阿彌陀佛，西方三聖來接引，跟家裡人辭行，「我跟佛走了」，活著走的。走了之後，這個臭皮囊不要了，丟掉了，他換紫磨真金色身。諸位要曉得，念佛

往生是不死的法門，你要認為死了，那你完全錯誤，他是活著走的。死了就很難得度，不容易。

所以幫助人往生，臨終助念是第一殊勝的功德。助念的時候只守住一個大原則，決定要保持往生的人正念現前，這個很重要，就是要保持他念佛求生西方這個願望。因為人在臨終的時候，自己一生當中造作的業很多，還有過去生中一些冤親債主，往往在臨終的時候現前。這個我想許多人都有經驗，看到臨命終的人，他看到這個人、看到那個人在哪裡、在哪裡，我們看不到，他看到。所看到的都是他認識的人，都是熟人，而且都是已經死了的人，他看到，這是陰境現前。是不是真的他所見的那個人？不是的，《地藏經》上說得很清楚，都是他的冤親債主變化他的親屬來引誘他，他一斷氣，被他們拉去了，他就報復，《地藏經》上講得很清楚。所以一遇到這個現象立刻提醒他，「不要理他、不要管他，一心念佛」，就這麼一句開示，提醒他正念。不要讓他想到，看到這個、看到那個，看到什麼境界，這個不得了！所以在助念的時候，最要緊的就是注意這樁事情，決定不能讓這個往生的人有雜念、有幻想，無論他見到什麼境界，聽到什麼音聲，一概都不理。他如果說見到地藏菩薩、見到藥師佛，都要提醒他不理，一概不理，念阿彌陀佛，阿彌陀佛來接引才能跟他去，不是阿彌陀佛一概不理會，因為妖魔鬼怪會變其他佛菩薩來誘惑。這是關鍵，關鍵的時刻，許許多多念佛人念一輩子佛，到最後在關鍵的時刻又迷了，又出了差錯，那是真可惜！這些都是魔境，都是魔障，都是自己業力變現的虛幻境界。在這個時候，只有見到阿彌陀佛，見到西方三聖，見到西方極樂世界依正莊嚴，那是相應的，那是正念。我們要想在臨終保持正念，平時念佛就是訓練，平時是練兵，臨終是打仗，成敗就在臨終最後一念。所以助念是無量的功德，助念的時候一定要懂得這個道理，

了解事實真相，怎樣去幫助別人。你能夠常常幫助人，將來你自己臨終的時候有因果，就有人來幫助你；我們不肯幫助人，到那個時候也沒有人來幫助我們。很重要！這個也是無畏布施，臨終助念是屬於無畏布施，圓滿的布施。所以死魔能夠超越。

末後一個叫「天魔」，天魔是什麼？用現在的話來說，外境的誘惑，這就是屬於天魔。現在外境誘惑的力量很強，你到市中心去走走，商品店裡面展覽你們去走走，你看看那些東西，樣樣都在誘惑你。真的，名利在誘惑你，五欲六塵在誘惑你，這是屬於天魔。對付天魔，這得用禪定、用智慧，不受誘惑，不隨魔所作。五陰魔、煩惱魔、死魔、天魔，這麼多魔在你的身邊誘惑你，你必須要以戒定慧這三種方法來消除魔障，你才能超越一切業障。造業的因是我們自己本身的，但是要沒有緣，業也造不成。緣是什麼？緣就是魔所作。所以要認清楚，魔所作，不上當，不受他的誘惑，自己能做得了主宰，才能夠真正在這一生當中成就。

當我們還禁不起誘惑的時候，佛祖告訴我們，跟他保持距離，少接近，少往來。所以為什麼從前在中國，世尊當年在世也極力提倡阿蘭若。阿蘭若是什麼？修行人所住的。在古時候都住茅蓬，茅蓬建在什麼地方？建在人跡不到的地方，很偏僻的地方，很安靜的地方。為什麼建在這些地方？少誘惑，盡可能避免誘惑。我們凡夫禁不起誘惑，話說得很好聽，可是境界現前就禁不起誘惑，就又墮落了。所以修行處所建立在很偏僻的地方好，愈清淨愈好。「阿蘭若」是梵語，翻成中國的意思是無喧鬧，「阿」翻作無，「蘭若」是熱鬧地方；就是沒有喧鬧，沒有聲音吵雜。在古時候的標準，是牛叫的聲音聽不到；古時候農業社會，農民農村都養牛，牛叫的聲音他那邊聽不到。我們想想在現在，現在不行，現在牛叫的聲音很小，車的聲音、飛機的聲音聽不到，所以那個標準現在要提高。交

通不能夠太方便，交通太方便，人來人去多了，你還修什麼行？你沒法子修行。所以一定要找偏僻，交通不便，找這樣的地方，對於我們修學就有幫助。所以真正修道人，生活愈簡單愈好，愈清淨愈好。我們想想當年，淨土宗慧遠大師他那個辦法好，很值得我們效法。我也很想學他，緣不足，這也就是沒有那麼大的福報。他的道場修行人是固定的，不是說來來去去，沒有來來去去的，一百二十三個人，是固定的，劃一個界線，就在這界線裡面學，外面不接觸，這一百二十三個人統統成就了。那有大福報！我們哪有那麼大的福報？找個清淨地方居住，四事供養有人護持。所以道場一定要建築在深山裡頭，人跡不到。真正求生淨土的同修，人數不拘多少，像覺明妙行菩薩，八個人，真正在一起共修。

所以自己修行跟弘法利生要分開來，修行決定不受干擾，我們才能成就。自己真正有定有慧，這個標準就是不受外面一切境界誘惑，你才可以下山去幫助一切眾生，否則的話就是「泥菩薩過河，自身難保」，不要說是你度眾生，沒有幾天就被人家度跑掉了，這是我們一定要提起高度的警覺。好，今天時間到了。