

諸位同學，請看「光明覺品」，菩提因果第四首偈，文殊菩薩所說的，我們從第四首偈看起：

【導師降眾魔。勇健無能勝。光中演妙義。慈悲故如是。】

這首偈前面跟諸位報告過了，首先對『導師』要認識，然後對於『魔』這個字也要認識清楚。世尊在《八大人覺經》裡面，把「魔」分做四類，「五陰魔、煩惱魔、死魔」，這三大類是六道眾生本身具足的。從這個事實真相來看，誰不是魔？我們本身就是魔，自己折磨自己，魔是折磨的意思。最後一個叫「天魔」，天魔就是指外在的力量，五陰、煩惱、生死是本身的，本身以外折磨自己的都稱之為天魔。所以，天魔裡面包含的境界非常之廣。最明顯、最普遍的我們今天講誘惑，外面環境的誘惑，這裡頭有人事環境的誘惑，有物質環境的誘惑。這兩大類誘惑裡面，每一大類裡面都是無量無邊，這都屬於天魔之所攝。

佛經裡面通常講魔王波旬，佛給我們介紹六道的狀況，跟我們講，欲界最高的一層天是第六天他化自在天。再上去是色界天，色界初禪，佛說他化自在天跟初禪天當中，有一層天叫魔天，魔王波旬住在那個地方。諸位要知道，欲界天從夜摩以上是空居天，他不是住在地面上，用我們現在的話來說是不同維次空間，他的空間維次相當高，超過欲界天，接近初禪天。所以，魔有定、有慧，又有大福報，差的是什麼？他沒有德。你要得罪他，他會報復；他要是喜歡你，他賜福給你。但是你要曉得他出不了三界，他還是有壽命的，他的壽命比他化自在天的壽命長，比初禪天的壽命短。真的，在欲界裡面來說，他的福報是第一大。

所有一切障礙人修道，障礙人開悟，障礙人證果，障礙人出離六道輪迴，他都干涉。換句話說，他自私自利的念頭沒有放下，我們常說的名聞利養，貪圖五欲六塵的享受，貪瞋痴慢，這些東西沒放下。為什麼會變成魔天？他也修戒定慧，就是煩惱習氣沒有放下，他戒定慧也挺認真的修行，也都修得不錯。定沒有修成，修成了，好！修成就到初禪天去了，就到色界去了，沒修成，福太大了。這種情形我們能夠體會得到，世間有大福德的人，他在這個世間做帝王、做總統、做國家的領導人，甚至於福報大的，他這個國家領導人能夠影響全世界，福報大！這麼大的福報在哪裡修的？過去生中曾經在佛門修大福。供養三寶，布施一切眾生，感得這一生的大福報。

大福報如果有智慧，好！所謂福慧雙修，你就是個明君、聖王，多少眾生受你的福蔭。你在這一生當中，又能把你自己的靈性向上提升，可以說是大幅度的提升，人王可能將來就是天王。你真正愛老百姓，真正為人民造福，像了凡先生做寶坻的知縣，憐憫農民很可憐，國家收的田租收得太重，他發了個慈悲心，減稅，現在的話叫減稅。他有權，當時他是縣長，他這一個命令減稅，全縣農民統統得利益。所以，他發心要修一萬樁好事、善事，就這一個命令就圓滿了，真正是所謂身在公門好修行，機會太好了。他要不是縣長，發願要做一萬樁好事，那他慢慢做，哪一年才能做得圓滿？

我們在他的記載裡看到的，他第一次發心做三千樁好事，十年才圓滿，不容易。第二次，因為有了感應了，全家人都相信了，太太幫著他幹，三年多就圓滿了；三千樁好事三年就圓滿，平均大概每天會做兩、三樁好事。第三次發心要做一萬樁好事，你看一個念頭就圓滿了，他要是不念佛求生西方極樂世界，他的靈性是大幅度上升。如果來生到人間裡面來，我們相信至少他會做小王；這一生是

個縣長，來生至少是省長，提升了。能夠照顧一個省，讓一省的人都得福，再一生他就是帝王；帝王能夠照顧一國的人，他來生就是天王。真的叫步步高升，有福、有慧，福慧雙修才是步步高升。

如果有福沒有慧，那不得了，他的地位愈高，權力愈大，害人愈多。一個政策，一個命令，就像了凡先生一樣，如果他覺得稅收還不夠，他喜歡奢侈，喜歡享受，收入不夠，加重農民的賦稅，這個縣市裡頭多少萬人受害。他做的就不是善事，做的是惡事，那就做了幾十萬樁惡事。所以，身在公門，行善、造惡都很容易，完全是一念之差。佛菩薩念念是善念，魔王念念不是善念，自私自利沒有放下，所以總是障礙別人的好事。魔有嫉妒心，嫉妒心非常嚴重，你不如他，他很高興，你要跟他差不多，他一定要來整你。看到佛修行證果，嫉妒心生起來了，用種種方法來誘惑、來障礙，佛有定、有智、有慈悲，不為所動。

八相成道裡面「降魔」大家看到，魔王既然不能障礙菩薩，他知道，他也來皈依，也來做佛弟子，也來護持佛法，在佛門裡面修福。名利心沒有斷，總是要想爭取領導的地位。佛在世，佛的威德，魔很乖，不動，佛滅度之後他就起作用了。滅度之後，佛的正法，佛滅度不久，弟子各個都是認真修行，得到諸佛護念，善神擁護，魔不得其便。他會等待，等待像法，像法他就展開障礙修行人的手法，確確實實有不少人受到障礙。但是還有一半以上的，能夠遵循經教的教誨，不為所動，所以這些人依舊有不少人成就。到末法的今天，末法一萬年，照中國人的計算，釋迦牟尼佛滅度到今年是三千零二十幾年。末法一萬年，第一個一千年過去了，現在是進入第二個一千年，末法第二個一千年。

在我們現前，佛法衰到極處，魔王在現前真叫大展身手，顯示出他的威力，幾幾乎乎把正法消滅了，這是我們佛弟子親身所感受

的。你看外面的誘惑力量多大，什麼人在這個世間能夠不受誘惑、能夠不動心？真正不受誘惑、不動心的人，這個人肯定成功，一定能有成就；禁不起誘惑的全都敗了，都出不了魔掌。魔掌是什麼？財色名食睡，魔掌；名聞利養，自私自利，貪瞋痴慢，魔掌，這是魔王波旬障礙修道人的利器。他不教人修十善業，他教人修十惡業，他不講永恆的利益，他講求的是眼前的利益，所以很容易迷惑人！世尊在世的時候，示現的降魔，『勇健無能勝』，世尊展示出大智、大仁、大勇，魔不能勝過。

『光中演妙義』，這一句有典故，清涼大師在《疏鈔》裡頭引用，引用的是《降魔經》，裡面有這麼一段故事，引用這段經文我在此地念一遍。《降魔經》云，「光中演妙義者，即眉間光，謂時魔波旬，既不能壞佛，忽然還宮」，他就回去了。他沒辦法障礙釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛示現修行證果，他回去了。回去的時候，世尊的白毫光跟著他，「直至六天」，這剛才說過了，魔天是在欲界第六層天的上面，色界初禪的下面，直過六天，就到魔王魔天的天宮。「於其中間，無數天子天女，見白毫孔，通中皆空，團圓可愛，如梵王幢，於其空間，有百千萬恆河沙微塵諸寶蓮華，一一蓮華，無量無邊諸妙白毫以為其台，台上有化佛菩薩，放於白毫大人相光，亦復如是」，重重無盡的境界。「諸菩薩頂，有妙蓮華，其華金色，過去七佛在於華上，是諸化佛，自說名字，與修多羅等無差別，即光中演妙義也，然是慈心三昧之力，是故總云，慈力降魔」。

這段是故事，是佛與法身菩薩的境界。在什麼地方出現的？在佛的白毫毫光當中出現。毫光能夠隨著魔王回到魔宮，讓六欲天天子、天人、天女統統都看到佛毫光裡面的變相，這也是變相圖。就像我們在「讚佛偈」裡面所念的，「光中化佛無數億，化菩薩眾亦

無邊」。在《華嚴經》裡面告訴我們，光中所化的佛、所化的菩薩，他們白毫裡頭又放光。光裡頭又有化佛、又有化菩薩，那個化佛、化菩薩又有白毫光，重重無盡。這些化佛、化菩薩都給大家講經說法，所講的經法跟世尊所講的沒有兩樣，「光中演妙義」。這種變化，魔沒有辦法，魔說的是邪法，不是正法；佛說的是正法，而且能令正法遍法界、虛空界，遍六欲天。

為什麼不講色界天？色界天裡頭沒有，魔到色界天什麼能力都沒有，人家有禪定如如不動。欲界天裡面的天人，他的財色名食睡五欲沒斷乾淨，不過是愈往上面去愈淡薄，沒斷乾淨，所以魔有辦法誘惑你。你要是財色名食睡、名聞利養統統都斷掉了，魔對你一點辦法都沒有；魔要抓你的把柄，你沒有把柄，他抓不到！這個把柄，總而言之，就是你還有欲望，他只要抓到你這層，他就有辦法控制你；你什麼欲望都沒有，他對你就無可奈何了。所以修道人要放下，萬緣放下，不能有一點點貪戀，有一點點貪戀，那就是魔王要抓你的把柄，你就被他控制了。這個功夫要在日常生活當中去鍛鍊，學放下，要放得徹底，要放得乾淨。

我有一年在舊金山，遇到一位香港的法師，邀請我到他精舍裡面去作客。他很喜歡收集佛像，把他收藏佛像的那個房間打開，讓我參觀，給我介紹，這個佛像是哪個朝代的，我們一般人講古董，他很喜歡這個，收集很多，琳琅滿目。各人愛好不一樣，有人喜歡收集字畫，有人喜歡收集經書，善本的經書。只要你有一樣嗜好，你就會被人牽著鼻子走，他什麼都能放得下，他這個嗜好放不下。你是個出家人，你死了以後，這個道場裡面沒有男女婚配生兒育女，換句話說，你來生得不到人身。你又喜歡這個地方，又捨不得離開，將來怎麼辦？你來投胎還是離不開這裡。你這個道場裡頭，我們想像到有老鼠、有蟑螂、有螞蟥，有蒼蠅、蚊蟲，你就投這個胎

，時時刻刻盯在你喜歡的東西上，你離不開！這是實實在在的，不知道凡所有相皆是虛妄。

而且收藏這些古物，世間人看作珍寶，價值很高。招來什麼？招來一些小偷、搶劫的，人家看到你這些財物，目標都對著你。所以他收藏很嚴密，也是怕人知道，不是很好的朋友他不會讓你參觀的。你參觀就是他佛堂裡面供的幾尊佛，他所收的名貴的佛像，是藏在另外的房間。一天到晚提心吊膽，沒有得到，想盡方法去收集，收到之後又怕丟掉，又怕人偷，又怕人搶，又怕損壞，一天到晚提心吊膽，心怎麼能得清淨？我們明白這個道理，決不找麻煩。

江老師畫的這個圖畫，我們很清楚、很明白，他的畫都是傳世的，將來是歷史上的名畫，希有珍貴，我們要不要？不要！他對我倒很信任，希望他這個真跡要送給我來收藏，我不要。我要收藏是什麼東西？複製品，複製品價值就不高，不會引起別人不善的念頭。那個真跡，我建議他最好送給國家博物館去收藏，比什麼都好，大公無私。但是這些東西大量做複製品，因為它是教育！這個畫裡頭是倫理道德教育，是因果斷惡修善的教育，利益社會，利益眾生，所以我勸他大量流通，沒有版權。今天最方便的方法就是做光碟，你看他一幅畫五十米長，做一個光碟一個小時，講解說明。光碟成本很低，你家裡有電視，放在電視機就可以欣賞，你個人也可以欣賞，一家人可以欣賞，親戚朋友可以共同來欣賞，來上因果教育的課，你說這個多有意思，無量無邊功德。

所以我說，他這個畫用這個方式來展覽流通，他的功德超過講經說法的大法師，我們比不上。我們講經說法，人還未必願意聽，畫是每個人都想看。說到契機，圖畫比言說更契機，這就是他勝過講經法師功德之所在，我們要明瞭，我們要歡喜讚歎，隨喜。台灣那邊的同修給了一份資料給我，最近寄來的，說台灣全省大小小

城隍廟有九十多個，很難得。這些東西本來都是出自於城隍廟的，所以我很歡喜，九十多個城隍廟，每個城隍廟送一幅。有畫卷、有畫冊、有光碟，尤其是光碟可以大量流通。畫卷太長，家庭沒有那麼大的場所，這只有大的寺廟、博物館、圖書館，有那麼大的場地可以展出。他這張畫，中國歷史上許多畫家畫長卷，都沒有他這個長，五十米長。古人畫過萬里長城、長江、黃河，都是長卷，大手筆，沒有這麼長。所以徐醒民老師講，他這個作品不但是空前，恐怕也是絕後，希有難逢。我們在這一生碰到，這是何等的幸運。親眼看到這幅繪畫從草創到圓滿，我們全心全力護持，全心全力隨喜。諸位要曉得，佛在經論上告訴我們，隨喜功德不可思議。

諸佛降魔，你看這首偈子裡頭最重要的兩個字，『慈悲』！魔有意障礙，有意陷害，但是佛沒有報復，佛沒有瞋恚；佛以真實智慧、真實「慈悲」感化魔。魔縱然狠毒，對佛也不忍心下手，這是佛大德的感召，這是我們要學的。我們今天所遇到的一些障緣，要跟釋迦牟尼佛遇到魔王波旬，這是大巫見小巫。這些事情都要在日常生活當中去磨鍊、去學習，學什麼？學忍、學讓，忍讓在世出世間學問當中都是第一大德。釋迦牟尼佛在《金剛經》上教菩薩，菩薩修六度，六度裡頭佛提出兩個重點，布施、忍辱；布施能修福，忍辱能保持。你雖然會修福，你不能忍辱，你的福報隨修隨丟，保不住。智慧、福德都要靠忍辱你才能保全；不能忍的人，你看佛經典上說了多少次，「火燒功德林」。功德就是定慧，你不能忍，「一念瞋心起，百萬障門開」，你的定慧完全喪失掉了。

魔王波旬擾亂世尊，世尊如如不動，隨你用什麼手段，沒有起心，沒有動念，沒有分別，沒有執著。所以，魔的把戲演完了，世尊沒有反應，他只有退出，只有回去。回去，你看看世尊沒有捨棄他，佛氏門中，不捨一人，毫光還隨著他。毫光隨著他就是佛的慈

悲加持，讓六欲天的天子、天人、天女目睹毫光而得殊勝的利益。這麼多人得佛力加持，得佛的利益，緣，是魔王波旬。你們想想看這裡面的味道，佛是什麼樣心態待人？我們這裡講待惡人，不是對待善人，這是佛令一切眾生尊敬之處。

我們在社會上，為什麼人家不尊重我們？為什麼人家嫌棄我們、討厭我們？你要把這個原因找到，你要細心去觀察、去思惟。真的到你找到的時候，我相信是你自己放不下，是你自己不肯跟人合作，你的煩惱習氣常常現行，自己不知不覺，這是真的。為什麼？自己養成習慣，習以為常，不知道這種態度、這種語氣會叫人不愉快，完全不知道。不知道就是自己的過失，知道你就覺悟了，知道之後把毛病改過來，你就是菩薩。真正修行（古人說的話，話裡頭都有話），古人常講，「天時不如地利，地利不如人和」，這話裡頭還有話。那就是說明什麼？人和是第一重要。

中國古聖先王以什麼治國？齊家、治國、平天下，以什麼？和！怎麼知道他用和治天下？你們到北京去旅遊的時候，你看看故宮，故宮主要的三個建築物，中國人從前講金鑾殿，皇帝處理國家大事的處所。這個大殿不是叫金鑾殿，叫太和殿，叫中和殿，叫保和殿，太和、中和、保和，這個名字出自於《易經》，這就是說人和第一要緊。你看諺語常講的「家和萬事興」，你不和，你註定失敗，你的家道衰敗。個人不和，肯定你有病，你不健康，和多重要。出家人，佛首先教我們六和敬，佛給我們講六和，和就是慈悲的落實，和是真正修行。自己不和，不能跟人和睦相處，你什麼都沒有，你一切的成就，那就是夫子所說的，「其餘則不足觀也」。現在時間到了。

諸位同學，請接著看第五首偈：

【以彼智慧心。破諸煩惱障。一念見一切。此是佛神力。】

這首偈是說「智斷致用」，清涼大師在註解裡面，註的雖然不多，意思都很清楚、很明白的顯示出來，我們將他的註解念一遍。

「次一智斷致用」，《鈔》裡面解釋，「次一智斷者，初句智，次句斷」。『以彼智慧心』，這是智；『破諸煩惱障』，這是斷。「此即精義入神，故能一念頓見一切，是致用也」。我們就看到此地，這個意思很深。

世出世法最殊勝的無過於智慧，智慧確確實實是宇宙之大德大能，這個德能是本來有的，不是修成的，而且是一切眾生平等的；佛有，菩薩有，我們每個人都有，畜生也有，餓鬼、地獄統統有，這是自性。佛經裡面常講自心、自性，「自」是廣義，我說是自，你說也是自，他說也是自。確確實實我自心，你自心，他自心，畜生自心，餓鬼自心，地獄自心。我們的自心，各人是各人的自心，各人的自心是一樣的。

自心是什麼？就是大乘經裡面講的法性。這個意思我們不好懂，佛在經上有比喻說，法性就像大海，比喻作大海。我們每個人的自心是什麼？是大海裡面起的一個水泡，起了許許多多的水泡，每個水泡執著它有個自心，不知道它的自心是大海。自心沒有生滅，起水泡的時候你執著這個水泡，水泡破了還是大海；沒有破的時候也沒有離開大海，就是大海，無關起滅。從大海上來看，不生不滅，本來如是，這是真的，這是自己的本體，宇宙一切萬事萬物的本體，一個本體。所以自性本來具足圓滿的智慧、圓滿的德能、圓滿的相好，沒有一樣不圓滿，佛法裡稱為大圓滿。

這就是智慧心，「以彼智慧心」，法性本具的智慧心，它起作用就大了。「破諸煩惱障」，所有一切煩惱都沒有了，智慧現前，什麼煩惱都沒有了；煩惱障沒有了，所知障沒有了，見思煩惱沒有了，塵沙煩惱沒有了，無明煩惱也沒有了，總是一個圓滿的智慧。

現在佛對我們說，我們有煩惱，煩惱把我們障住了，障住我們不能覺悟，障住我們不能證果，障住我們不能恢復性德。不但如此，從煩惱障裡面變現出三途六道，苦不堪言。我們沒有智慧，實在講智慧並沒有離開我們，智慧沒有生滅，哪裡會離開！智慧遍虛空、遍法界，遍一切時、遍一切處，從來沒有離開過我們。智慧、德能、相好都沒有離開，我們迷了看不見，迷了之後，完全不得其用，一迷一切迷。

佛菩薩大慈大悲示現在世間，前面第一首偈說過，佛菩薩示現到這裡來，做什麼？無非是幫助我們覺悟。「為彼求菩提」，「彼」就是眾生，九法界一切眾生，為他們來求覺悟。「諸佛法如是」，諸佛如來、聲聞、菩薩示現在世間就是為這個，幫助眾生覺悟的，不是幫助眾生增長煩惱的。我們學佛不能不知道這個事實真相，不能不懂這個原則。我們給別人帶來煩惱，你是背道而馳，這個人不是學佛，這個人雖然在佛門裡面，我們學佛久了的人知道，他是什麼身分？他是魔子魔孫。何以曉得？魔王波旬說的。

波旬有一天見到釋迦牟尼佛，跟佛說，我還是要破壞佛法。佛就說，諸佛之法是正法，沒有任何人能夠破壞。法性、法相，法爾如是，法性無性，法相無相，你怎麼能破？這真的，決定沒有辦法破的。可是魔說，等到你末法的時候（你看看，他很有耐心，他可以等待兩千年之後，佛的法運衰了），我讓我的魔子魔孫統統出家，披上你的袈裟，破壞你的佛法。這個佛法，我們就懂了，佛所講的佛法跟魔所講的佛法不是一法。佛所講的法是講的質，佛法的本質；魔所講的法，是佛法的形象。佛法的本質，魔不能破壞，佛法的形象，行！

佛法形象被破壞，對於佛菩薩有沒有損害？給諸位說，對於佛菩薩一絲毫的損害都沒有。對什麼人有損害？對眾生，令一切眾生

聽聞佛法、學習佛法的機緣失掉了。所以，魔結罪不是跟佛，他對佛沒有罪，他對眾生有罪，你叫這麼多眾生失去了聽聞正法的機緣，這個責任你要負，這個罪很重。《戒經》裡面講的，斷人身命罪不重，斷人法身慧命，這個罪太重太重了！因為人身命，你殺了這個人，常言說得好，四十九天他又投胎又來了。得人身比聞佛法來說，得人身容易，聞佛法可不容易。佛法確實百千萬劫難遭遇，他好不容易遇到了，你忍心把他斷掉。所以，斷人慧命，果報都在阿鼻地獄，阿鼻地獄將來出來的時候，罪受滿了出來，大概都是變畜生、變餓鬼。而且什麼？沒有智慧，因為你斷別人智慧；沒有眼目，你投胎做畜生，沒有眼睛的，做這些畜生。人要真正知道因果報應，決定不幹這個事情。

對於真正修行人、修道人，你不能害他，你害他是什麼？是成就他，他怎麼會受你傷害！你看看佛經上講的例子，歌利王害忍辱仙人，把忍辱仙人殺掉了。忍辱仙人有沒有被他害？沒有，忍辱仙人被他殺了之後，就成佛了。不但不受他的害，反而更上一層樓，幫助他提升了。釋迦牟尼佛，這他老人家自己說的，他在賢劫成佛的排列是第五尊，在彌勒佛後面，結果他搞到彌勒佛前面去了。什麼原因？歌利王幫的忙，使他忍辱波羅蜜圓滿成就，提前成佛，歌利王沒有害到釋迦牟尼佛。歌利王障礙了不少眾生，聽聞不到正法，學習不到正法，他的罪從這個地方結的，他墮阿鼻地獄。

因果的道理，因果報應事實真相，我們要搞明瞭、搞通達。所以，真正修行人不會被外面境界所動，八風吹不動。你的讚歎、供養不生貪戀，你無論怎麼樣加害不動瞋恚。所以，魔王波旬對於釋迦牟尼佛施展的這些壓力，都不能生效。你用五欲來誘惑，釋迦牟尼佛不動心，沒有一絲毫貪戀，沒效；再用魔軍來恐嚇、來威脅，釋迦牟尼佛也不動心，一絲毫瞋恚的念頭都沒有，決定沒有報復，

回答的是一片真誠慈悲。所以把修道人提升了，魔等於是來考試，考試及格，通過了，升級了。魔對什麼人產生作用？沒有離開欲望的，他能起作用。前面跟諸位講了，他對色界天都不起作用，色界天如如不動，欲沒有了。所以，他的活動範圍是欲界，只要你欲沒有斷，他就能得其便，就能施展他的魔術。如果欲斷掉了，自私自利沒有了，名聞利養斷了，五欲六塵斷了，貪瞋痴慢斷了，魔什麼能力都沒有。

我們要想離開魔的擾亂，你要真正做功夫，功夫沒有別的，看破、放下而已！要懂得哪些是煩惱障，這裡頭的境界之廣、之大，說實在話，也是不可思議。戒律是破煩惱障的手段，確實能產生效果，但是不能斷盡，對初學的人非常重要。佛教一般人依十善，十惡就是煩惱，用十善破十惡，這不叫破煩惱障嗎？教菩薩是積極的，不是消極的，教世間一般人是消極的，不殺生、不偷盜、不淫欲，都用個「不」，消極的，初學人容易得益。菩薩積極的，你看用布施，布施破慳貪煩惱；慳是吝嗇，貪是貪求，貪而無厭，無量無邊的罪業都是從這個根生的。所以，貪瞋痴叫三毒煩惱！你沒有貪欲，你怎麼會造惡業？你怎麼會受惡報？世間無量無邊的惡念、惡行、惡報，都是從這個字生出來的。所以戒能伏粗重的相，定能伏微細之念，不能斷根。智慧開了，轉煩惱為菩提，根才沒有了。但是凡夫學習的過程，一定是持戒、修定、開慧。

這個經是對法身菩薩說的，所以沒有講戒、定，一開頭是「以彼智慧心」。法身菩薩各個都是破無明證法身的人，自性裡面的般若智慧，本具的德相，統統都現前。所以說，「破諸煩惱障」，諸就是一切煩惱，見思、塵沙、無明，全都破了。見思、塵沙破盡了，無明在如來果地真正破盡，法身菩薩還沒有破盡，但是在他們已經無礙大事，我們講微細的煩惱，不礙事了。這是我們要曉得，真

正修行沒有別的，就是斷煩惱而已，煩惱斷了，智慧就現前。智慧本有的，現在我們的智慧是被煩惱蓋覆了，被煩惱障礙了，只要破了煩惱，智慧就現前。但是你要記住，煩惱不能斷煩惱，這個道理你一定要懂，許許多多人修行用功用錯了，那就是什麼？用煩惱去斷煩惱，永遠斷不了煩惱。

你一定要知道，只有戒定慧能斷煩惱。但是今天你又不想持戒，你認為持戒太束縛了，太難了，太不方便了；換句話說，斷煩惱這個課程，你就無從下手，你根本就沒有辦法。為什麼？沒有戒，決定不會有定，有定決定有戒，定共戒；你有智慧，決定有戒，叫道共戒。戒定慧是一而三，三而一，永遠離不開的。證道之人，那個戒就是他的德行，他的生活，處事待人接物，就是這樣子，那不是學的，自自然然就跟戒律完全一樣。實在說，戒律就是釋迦牟尼佛示現在世間的生活、工作、待人接物，你把釋迦牟尼佛這些記錄下來，這就是戒律。

在釋迦牟尼佛這是自然而然的，一點造作都沒有，一點意思都沒有加在裡頭，我們稱他作自然而然，是他日常生活點點滴滴。那是什麼？正常的，正常的生活，處事待人接物正常的心態。我們今天違反了，不正常了，他那是性德自然流露。我們現在沒見性，如何恢復性德？看看佛，向他學習，他的思惟，他的言語，他的行動，就是自性裡頭自然流露出來的。我們雖然沒見性，但是學他這一套，行，學久了自然而然就明心見性了。你要不學，不學是永遠迷在煩惱裡面。我們凡夫勢必要克服煩惱，方法就是經教裡面所說的，不但有方法，還有理論，理論是智，方法是斷。

『一念見一切』，這就是用，作用。清涼大師在此地所說的非常有道理，他說智、斷就是「精義入神」，這句話說得好。精是精純，純而不雜，義是義理，一個人修養到這種境界，他起的作用是

「一念見一切」。這首偈裡頭，最重要的就是「一念」這兩個字，我們念起來很容易，懂不懂？不懂！為什麼不懂？因為我們從來沒有得過一念，你怎麼知道一念的樣子，你怎麼會知道一念的好處！

「一念」就是《彌陀經》上講的「一心不亂」，「見一切」就是《彌陀經》裡面說的「心不顛倒」。《彌陀經》上這兩句話重要，你看看蓮池大師的《疏鈔》，解釋這兩句話，佔整個《疏鈔》分量的八分之一。如果把《疏鈔》分開成八冊，解釋「一心不亂，心不顛倒」，解釋這兩句就佔了一冊，你們想想這兩句話多麼重要。

真的，一心是什麼？一心就是明心見性，見一切是真的，一點都不假。這一切是什麼？遍法界、虛空界一切性，性是體，哲學裡面講宇宙的本體。一切相，相是現相，一切事、一切理、一切因、一切果，整個宇宙過去、未來統統都見到了。為什麼？一念裡面沒有差別，就是沒有妄想，沒有分別，沒有執著。整個宇宙裡面沒有空間，沒有時間；沒有空間，沒有遠近，沒有時間，沒有先後。見一切，見過去無始，未來無終。所以，清涼大師在註解裡面給我們講，「精義入神」這四個字重要。古聖先賢、祖師大德教人，我們常講「一門深入，長時薰修」。什麼意思？你想想看，跟這裡「精義入神」相不相應？所以，學的東西不在多，在精，貴精不貴多。時間要長久，長時薰修，怎麼個薰修法？天天讀，天天思惟其義理。這還不行，如何把這些義理變成自己的思想、言行，變成自己的生活行為，這才能入神。如果不能落實，你就白學了。

今天我們學佛，說實實在在話，前面我們還談到，舉孔老夫子做例子，夫子之德，仁道！真正是個好人，是個善人，他老人家表現在外面，溫、良、恭、儉、讓。我們有沒有？這五個字就是古往今來大眾公認，這是善德的標準。我們佛經上常常念的「諸上善人」，常常念到「善男子、善女人」，你善在哪裡？夫子之善，溫和

、善良、恭敬、節儉、忍讓，這五條你有沒有？我們自己要常常反省，這是表現在外面的，最膚淺的，人人都能看得到的。所以說你的功夫、你的修持有沒有進步，從哪裡看？如果用這五個來做標準來看，很容易看出來。

你今年跟去年比，今年跟前年比，自己反省，不就明白了嗎？我有沒有進步，心裡面太深了，你觀察不到，你從表面上觀察，所謂是「誠於中，而形於外」，你從表面能夠看出你內心。你內心有，自然表現在外面；內心沒有，外頭裝也裝不像。裝模作樣，你被人一眼看穿了，一文都不值，你不是出於真心，你完全做偽裝，表面的。那一種可以欺騙粗心大意的人，他沒有看出來，但是裝，裝不長。過不久，能裝上個三年五載這不得了，那有相當功夫了，最後還是露出馬腳。到你敗露的時候，一文就不值了，從前別人恭敬、讚歎你，這時候知道什麼？上當了，被你欺騙了。

所以真正修行人，不管是哪一宗，哪一派，哪個法門，可以說無一不是修一念。一念叫正念，一念是真心，一念是本性，一念是本善，一念就是沒有一切妄念，沒有一切雜念。我們念佛人所修的一念，實際上不是真正一念，所修的是第二念。那是什麼？阿彌陀佛，執持名號。那第一念？第一念裡頭沒有阿彌陀佛。第一念什麼都沒有，本來無一物，何處惹塵埃，哪來的阿彌陀佛！所以，阿彌陀佛是第二念。我們能夠把念頭守在第二念，距離第一念很近，念到純熟，有一天豁然大悟，從第二念就跳到第一念。跳到第一念，在西方極樂世界是實報莊嚴土，在我們現前那就是華藏世界，你就成法身菩薩了。所以，把念頭集中在第二念，集中在阿彌陀佛上，雖然不是分證佛，是相似佛。相似佛往生西方極樂世界生方便有餘土，不是同居土。你看看，往生的品位就大幅度的提升了，這是正事，這是大事。佛為一大事因緣出現於世，是把這個事情教給我們

。我們一大事因緣，來到這個世間，是要把這個念佛法門學會，這一生當中決定往生淨土。即使往生淨土是凡聖同居土下下品往生，也算成功了，這一大事因緣了了；了就是圓滿，下下品往生都圓滿。為什麼？永脫輪迴，永脫十法界了。

破煩惱，一心什麼煩惱都破了，這個一心是我們現前所講的專心，專一。但是要記住，淨宗是大乘，《華嚴》是大乘，大乘不能捨棄眾生，自己未度，發願度人，所以普賢菩薩禮拜初發心的菩薩，難能可貴。菩薩雖然自己功夫不高，不捨眾生，菩薩什麼都不會，只會念這一句阿彌陀佛，他也不捨棄眾生。為什麼？遇到別人就阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，把阿彌陀佛傳給他；自己念佛求生淨土，勸別人求生淨土。你問他那是什麼道理，他說不出來，他有一番熱忱，有誠意，你看他的態度，你看他的言語，你能體會到那是一片誠懇，一絲毫虛偽都沒有。他自己真幹，他也希望你幹，這個人是菩薩，一點都不假。不要看他沒有念過書，他不認識字，他教理什麼都不懂，他是真正的菩薩，我們決定不可以輕慢。

所以，這個智斷致用，一念見一切，致用，這個大用太圓滿了。世間人常說，大用無方，佛法這個地方是大用圓滿。這就是常常所說的萬德萬能，無所不知，無所不能，這是自性性德圓滿的顯露，顯露就是一絲毫隱藏都沒有。從什麼地方來的？一個智，一個德，斷德，智是看破，斷是放下。破諸煩惱障，放下；以彼智慧心，看破；一念見一切，明瞭，通達明瞭。

『此是佛神力』，哪個佛的神力？自佛，自心是不動智佛。在這品經裡面文殊菩薩教導我們，每個人所依的，每個修行人、每個菩薩他所依靠的，依的就是自心不動智佛，「此是佛神力」。自心就是宗門所說的，父母未生前本來面目，是你真正的本人，這個身不是。我們如果把我們的身當作本人，身是什麼，身像我們穿的衣

服，衣服不是本人；我今天穿這件，明天又換了一件，本人沒有換，衣服天天換，一天換好幾件。本人沒有變，這個身形常常變，在六道裡頭捨身受生不一樣。縱然是在人道，前一生在人道，跟這一生又在人道，這兩個人相不一樣，這個道理要懂。

但是自心是一樣的，法性是一樣的，跟一切眾生完全相同，法性一樣，智一樣，佛一樣。法性相同，佛性相同，德相相同，法身相同，此是佛神力，這一句就是說的這個，不是他佛，是自佛。他佛的加持是佛的教誨，慈悲教誨，一念見一切這是自佛神力，這個道理總要懂，你才曉得佛法裡頭一絲毫迷信都沒有。現在時間到了。

。