

《修華嚴奧旨妄盡還源觀》節要習講—修行必須「以戒為師，以苦為師」 悟道法師主講 （第三十一集） 20
21/10/21 華藏淨宗學會 檔名：WD12-001-0031

《修華嚴奧旨妄盡還源觀》。諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請大家翻開經本《修華嚴奧旨妄盡還源觀》，第六頁倒數第五行，我們上一堂課從：

【二者。一塵出生無盡遍。】

這段經文，我們接著繼續來講。上一堂課講到修行，修行是很重要的一樁事情。修是修正，行是行為，把我們錯誤的思想言語行為，依照經典的標準把它修正過來，這個叫修行。所以我們要入華嚴境界，要妄盡還源，必須透過修行。修行必須「以戒為師，以苦為師」，這是本師釋迦牟尼佛出現在世間示現給我們看的，這兩句話我們要牢牢記住。以戒為師，什麼是戒？現在講到戒，我們都會想到三皈五戒、八關齋戒、沙彌戒、比丘戒、菩薩戒，這個學佛的同修很多人知道。但是有很多人去受了戒，受了戒之後怎麼樣？不懂得怎麼持戒，到底自己有沒有持戒、有沒有犯戒也不知道。可能一天到晚在犯戒，自己還認為自己戒律持得很好，現在這樣學佛的同修，在家、出家都有，大有人在。為什麼？因為戒在淨業三福裡面屬於第二福第二句。淨業三福，「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這是人天福，戒的基礎，實在講是三皈的基礎。三皈是戒的基礎，如果沒有第一福的基礎，就不能受持三皈。沒有三皈依，去受戒只是形式，得不到戒，不要說高層次的戒，一個五戒都得不到。三皈五戒是最基本的戒，再提升八關齋戒、沙彌戒、比丘戒、菩薩戒，戒律威儀，這個在第二福。第一福，第一句、第二句是講倫理道德的教育，第三、第四是講因果教育。家師淨老和

尚晚年把儒家的《弟子規》、道家的《太上感應篇》、佛家的《十善業道經》做為我們修學的一個根，儒釋道三個根，以這三個根來落實《佛說觀無量壽佛經》淨業三福第一福。要怎樣孝養父母、奉事師長，具體的做法都在《弟子規》，包括《常禮舉要》、《論語講記》、《群書治要》這些典籍當中，這是講倫理道德教育；第三句「慈心不殺」落在道家的《太上感應篇》、佛家的《十善業道經》，這是講因果教育。我們要持戒，以戒為師，要從因果教育下手。

從因果教育入門，這是印光祖師在世的時候他提倡的，他老人家講，現在這個世界如果不提倡因果教育，縱然所有的佛菩薩、神仙都降臨到這個世界，也救不了這個世界。因果教育講的是「善有善報，惡有惡報；不是不報，時辰未到」。印祖一生有三本書印得最多，第一本《了凡四訓》，明朝袁了凡家庭四訓，原來是袁了凡先生他寫這四篇文章教訓他子孫的，要他的子孫依照這四篇文章來修學，改造命運。第二部就是《太上感應篇》，《太上感應篇》的註解很多，印祖又提出比較詳細、比較有權威註解的《太上感應篇彙編》，比較簡單的《太上感應篇直講》，其他的註解也可以參考，這是印祖提倡的第二本書。第三本就是《安士全書》，清朝康熙年間周安士居士編的，把《文昌帝君陰騭文》用三教經典來註解，跟《感應篇彙編》一樣，用儒釋道三教經典來註解。這個三本書都是講因果教育。現在人講現實，過去家師曾經講過，所有人講現實講不過佛法，佛法是最現實的。為什麼？「善有善報，惡有惡報」，你要得好處，你要修善，你不能造惡業。你要避免災禍，就不能造惡業；你要得到福報，你要修善，這個最現實的問題，這是因果教育。這三本書，印光祖師他是我們中國淨宗十三祖，大勢至菩薩化身來的，念佛專家。但是我們看他一生，其他大乘經典印得不多

，這三本書印的數量最多。根據家師淨老的估計，在那個時候印刷術還不很發達，印了大概有幾百萬冊，這個數量非常的大，希望人手一書。這三本書都是講因果教育，以這個來奠定戒律的基礎，以這個來代替戒律，實在講，這三本書就是戒律。包括淨老和尚現在提倡的三個根，都是屬於戒，是戒的基礎。這三個根，你能夠落實，印光祖師提倡這三本書能夠去做到，戒的基礎就有了，三皈五戒的基礎就有了，然後再提升，高層次的戒就可以達到。如果沒有這個基礎，縱然受了三壇大戒也沒有得戒，只是一個形式，沒有實質的。這是以戒為師。

以苦為師，人總是要覺悟到人生苦，他才會想出離，才會想解決這個苦的問題。所以戒跟苦都是我們的老師。佛不在世，佛交代這兩句話，後世的佛弟子以什麼為師？以戒為師，以苦為師，這樣就不會錯了。所以這兩句話，我們要牢牢記住。我們在六道裡面生死輪迴，這樁事情是真的，不是假的。現在很多人說是迷信，實在講，佛不迷信，佛是覺悟的意思，覺是破迷的。佛所講的都是事實真相，自己親證的，親自見到的。所以六道生死輪迴，在我們現前十法界裡面是真的，不是假的。因果報應是六道裡面的事實真相，我們不能脫離六道生死輪迴，在六道裡面肯定脫離不了因果報應，「善有善報，惡有惡報」這個定律，這個也是事實真相。因果從哪裡來看？很多人聽到因果，第一個反應就是迷信。其實因果迷不迷信？因果不迷信，你造什麼業因，得到什麼果報。我們過去造的因忘記了，沒看到，但現在這個果報我們都看到了，果報就是我們人這一生遭遇，有好、有不好的，這個就是果報。果必有因，沒有那個沒有因的果。果就是結果，你遭遇到好的結果或是不好的結果，都有它的原因。佛把這個因果講得最清楚，講得最明白、最詳細，什麼因得什麼果，所謂「種瓜得瓜，種豆得豆」。你要得到豆，你

必定要去找豆的種子，你不能去找瓜。你想要吃豆，你去找瓜的種子，那種出來是瓜不是豆，不是你要的；你要得到瓜，同樣的，你也不可以去找豆的種子來種，種出來是豆不是瓜，也不是你要的。所以什麼因導致什麼果，什麼樣的果報它必定有它的前因，因跟果必定是相應的。好的果它的因是不好，不可能；不好的果也不可能它的因是好的，總是它的因有問題，從果去推那個因。所以因果報應是六道裡面事實真相，這樁事情唯有佛教講得清楚、講得詳細、講得明白，所謂三世因果，因果通三世。

所以人要相信命運。命運是什麼？佛法講這是果報。「欲知前世因，今生受者是」，你要知道我們過去生、前生造什麼業，到底善業多還是惡業多？我們反省反省我們這一生的遭遇就知道了，這一生遭遇到到底是怎麼樣。比如說有錢的人他這一生的遭遇，他的果報是很有財富，他做什麼都賺錢；有的人他就做什麼都不賺錢，而且還虧本。人頭腦很好，就是賺不到錢；那個人頭腦不是很好，他賺大錢，什麼原因？頭腦不是很好，但是過去世他有修財布施，財布施是因，這一生得財富是果報；有的人頭腦很好，過去世有修法布施，但是他沒修財布施，這一生頭腦很好，但是賺不到錢，他有法布施，沒有財布施。有的人身體很健康，有的人體弱多病、短命，遭遇到意外災難。健康長壽，過去生他有修無畏布施，他不殺生、不惱害眾生，吃素放生，他得這個果報；這一生短命、多病，過去生殺生太重，這一生得這個果報。什麼樣的果必定有什麼樣的因，所以「欲知前世因，今生受者是」，我們過去生造的什麼業因，我們這一生承受的是什麼樣的果報、什麼樣的遭遇就是，看你的果報好不好。

了解這些佛經的道理，有沒有看相算命都沒有關係，了解因果報應的原理原則就明白了。「欲知來世果，今生作者是」，不一定

等到來生來世，就這一生中晚年，也都會有花報。人從生下來到四十歲，這四十年受的果報都是前生造的業；四十歲以後受的果報跟這一生就有關係，有前生的，也有這一生的。就是這四十年當中你有沒有修？有沒有改造命運？當然改造命運，有的原來不好的命改為比較好，有的原來很好的命改成不好，惡業造多了，原來很好的命改為不好了。過去惡業造多了，這一生受惡報，這一生這個四十年修積很多功德福報，他也改了，原來不好的命改為比較好。所以人要相信命運，命裡有的，不求自然會來；命裡沒有的，想什麼樣的方法也得不到，這個是我們一定要認識清楚。

修行要真幹，要真修，如果修行不是真修，是有名無實，那也得不到效果。修行，你要真正的修，要先來個暖身，這個暖身也就是我們修行的預備功夫，一個前方便，就是因果教育。用什麼來暖身？家師淨老他提出來用《了凡四訓》，這印光祖師講的，還有「俞淨意公遇灶神記」，這個附在《了凡四訓》裡面的，等於是《了凡四訓》的補充說明。家師淨老在講席當中常常講，他老人家這一生修學，在這個上面得到的利益很大，就是《了凡四訓》跟《俞淨意公遇灶神記》。他老人家在年輕的時候剛剛接觸佛法，到台中蓮社去求學，向李老師求學，認識了朱鏡宙老居士。朱老居士是溫州樂清人，早年跟隨國民政府到台灣來，後來學了佛，也親近台中蓮社。淨老和尚跟他認識了，第一次見面，他送一本書給我們老和尚，就是《了凡四訓》。因此家師淨老他一生得到《了凡四訓》的啟發非常大，所以他老人家改造命運，那個果報的殊勝超過袁了凡很多很多，得力於這本書的啟示，《了凡四訓》、《俞淨意公遇灶神記》。了凡先生所講的話不是假話，句句是真實。他的話是講給他兒子聽的，給他們家庭子孫聽的，所以它的原名叫《袁了凡先生家庭四訓》，是教他們兒孫的，後來被流通到外面，大家才知道。到

了民國初年，淨宗十三祖印光祖師特別提倡。

了凡先生他還沒有接觸佛法之前，年輕的時候遇到一位孔先生，雲南人，這個孔先生算命算得很準。他是讀書人，孔先生算他每年考試考第幾名，每一年的俸祿得到多少，國家發給你的俸祿，我們現在講薪水，你能領到多少。這些一點一滴，乃至生活上小小的事情都把它算出來，算得一點都沒有差錯。袁了凡先生他還沒有遇到雲谷禪師之前，他不叫了凡，了凡是後來改的號。他的號原來叫學海，他的學問像大海一樣，這個口氣也很大。本名叫袁黃，黃色的黃。孔先生給他算，他一、二十年都是照孔先生算的，每一年考試考第幾名，今年要領多少俸祿，會發生什麼事情，他去核對，這十幾年來都沒有差錯，很準確的。就你什麼時候考中秀才、什麼時候考中舉人，這些都有一個定數，哪一年考第幾名，要考上什麼，到那個時間就的確是這樣。在古時候你考中秀才，國家就有培養你，國家對你的生活就會照顧，雖然不多，但是能夠養家活口，就能過日子了。

孔先生給他算得很準之後，他就真的很相信，人真有命運，不能強求，俗話所謂「萬般皆是命，半點不由人」，你命中有，到時候自然就有；命中沒有，你怎麼求也求不來。所以他真相信命運，他的雜念沒有了，既然是這樣，那我還要想什麼？我想也是妄想，想也想不到，空想，不如就不要去想了，反正到時候就這樣。後來他到棲霞寺去參見雲谷禪師。古時候讀書人常常到寺院，寺院就像現在圖書館一樣，有很多經書典籍可以看、可以抄，當然也是拜訪這些高僧大德，請教佛法，所以古時候的寺院、道觀都是讀書人會去的地方。他去拜見雲谷禪師，雲谷禪師拿一個蒲團給他坐，兩個人對坐三天三夜，了凡先生他三天三夜眼睛都沒有合起來，這個我們一般人也做不到。他精神很好，三天三夜不用睡覺，就跟雲谷禪

師在對面坐三天三夜，這個也不容易。坐三天三夜，他的心也沉澱到一個程度了，因為過去讀書人多多少少都有學打坐，修靜坐。雲谷禪師看到他這樣對坐三天三夜都不瞑目，就感覺很奇怪，就跟他講，凡夫不能作聖，只是因為有妄念，所以不能作聖。他說我看到你三天三夜不起一個妄念，你是修什麼法門？修什麼功夫？這個時候袁先生才講，他說其實我也不是什麼功夫，只是命運被人算定了，我從此就不打妄念了。命中有的，時間到了，該來它就來；命中沒有，求也求不來，所以我就乾脆不想了。

雲谷禪師聽他這麼一說就哈哈大笑，他說我以為你是聖賢豪傑，原來你還是一個凡夫。袁了凡先生聽到雲谷禪師這麼說就很奇怪，他說這個話怎麼說？難道人的命運可以改變嗎？雲谷禪師就跟他講，命是自己造的，福是自己求的。人有命運，命運從哪裡來？是你自己前生造作的善惡業報，過去生中造善，你這一生來享福；過去生中造不善業，這一生就要來受苦。前生喜歡用財物幫助苦難眾生，你這一生的命裡面財庫就很豐足，因為過去世有修財布施；前生如果沒有修財布施，你這一生的財庫是空空的，沒有。所謂「一飲一啄，莫非前定」，前定就是你過去生中修的，這一生是你的果報。「欲知前世因，今生受者是」，我這一生所享受的果，因是前生自己造的；「欲知來世果，今生作者是」，我這一生所作所為，我的思想、言語、行為，這一生所造的是來生的果報。命是自己造的，當然自己可以改；怎麼改法？真正懺悔改過，斷惡修善，認真去修，命就改了，因改了果就改了。

他就真幹了，這個心才一發，努力去斷惡修善，第二年參加考試，名次跟孔先生算的就不一樣了。過去孔先生算得都很準確，絲毫不差，自從遇到雲谷禪師給他開示之後，他聽明白了，懂了，努力認真去依教奉行，改了，孔先生原來算他這一年去考試是第三名

，他忽然考第一名，就往前了。一念善心，命運就改了。他命裡沒有功名，他認真努力斷惡修善，求功名，後來他考取了舉人，也考取了進士。原來他的命中，孔先生給他算，他只能做到四川一大尹，在四川比較偏遠的地方，一個小縣城，在那邊當主官，後來當了寶坻縣的縣長，寶坻是古時候京城的地方，就像現在北京市市長，他改了。他壽命只有五十三歲，他沒有求長壽，但是他的確是延壽，他活到七十四歲。孔先生給他算他的壽命是他五十三歲八月十四丑時在家裡壽終正寢，所以就勸他，你到四川去做官，在這個時間之前要回家，因為你的壽命到了。後來遇到雲谷禪師給他開示，他努力修，他沒有求壽命，後來活到七十四歲，延壽二十一年。他命中也沒有兒子，後來得到一個很好的兒子。你看這個命運，他一生就改了。所以人有命運，這一點不假。

這是講我們要修行，就是要先以因果教育來下手，這是我們持戒修行的一個基礎；你沒有從因果教育，那沒有辦法入門，沒有一個下手處。所以印光祖師講，因果教育是戒律的鋼骨，好像我們蓋房子，這一個房子要蓋起來，必須鋼筋水泥，鋼骨；你沒有那個骨架，這個房子建不起來。所以因果教育是戒律的鋼骨，沒有因果教育這個基礎，戒都是有名無實。

佛在經典上把六道稱為苦海，我們現在在六道裡面生死輪迴，這個是苦海。「苦海無邊，回頭是岸」，這個我們在一般寺院也都曾經看過。有一些寺院的牌樓會寫四個大字「回頭是岸」，這個意思就是要從六道苦海當中回頭，回頭就是還源，還源才能真正解決問題。可是我們業障這麼重，習氣這麼深，現在環境很不好，對我們修行人來講很不利，誘惑太多。只有一個方法，過去淨老和尚常常勸勉我們同修，不看電視、不看報紙，保持自己的清淨心，每天讀經、聽經，一部經反覆去聽，「一門深入，長時薰修」，我們修

清淨心是用這種方法。我讀兩個小時的經就是修兩個小時，聽兩個小時的經就是修兩個小時，無論是讀經、聽經，不起妄念，這個比什麼都重要。聽懂很好，聽不懂沒有關係，再聽第二遍，有些時候十遍、二十遍，不懂的地方慢慢的都懂了；念上一千遍、二千遍、三千遍，全懂了，這是真修。本分的事情當然要做，不是自己本分該做的事不要去攀緣。現在這個世間災難很多，眾生很苦，如果是利益社會、利益眾生的事情我們應該要做，做的時候不為自己，沒有自己名利在其中，所謂作而不作、不作而作，你的心還是清淨的，這樣就好，這樣我們求往生西方淨土也能幫助我們提升品位，所謂是助行，念佛是正行，這些做好事是助行。做任何好事，統統要迴向西方，不求人天福報，這樣就能幫助我們品位增上。

這一段，一塵何以能出生無盡遍？

【謂塵無自體起必依真。】

『真』是真如，『塵』是依真如自性起來的。

【真如既具恆沙眾德。依真起用亦復萬差。】

塵是從哪裡來？它是依自性起來的。也就是說塵就是自性，離開自性也沒有塵。『恆沙』是比喻像恆河沙一樣眾多，那個塵太多了。起作用是『萬差』，千差萬別。『真如既具恆沙眾』，這句話就是六祖在《壇經》講的「何期自性，本自具足」。什麼叫自性？什麼都圓滿、都具足，一樣都不缺，這就是自性。一點都不缺，無量的智慧德能相好，這個宇宙之間它有什麼，它統統具足，沒有一樣不具足。為什麼？出生無盡。念頭無盡，念念成形，成皆有識。我們不要說別人，就說自己，這一生當中，從出生到現在，不曉得起了多少個念頭！沒有兩個念頭是相同的，決定找不到。一秒鐘有一千六百兆個念頭，沒有兩個念頭是相同的，所以它現的相是千差萬別。

我們接著看下面一段文，請大家看第六頁倒數第四行，從當中「起信論云」這段看起。

【起信論云。真如者。自體有常樂我淨義故。清涼不變自在義故。具足如是過恆沙功德。乃至無有所少義。】

『常樂我淨』是四淨德，四種清淨之德，這個是性德，自性裡面本來就有的。「常」就是不生不滅，永恆的；「樂」是沒有苦。我們現在感受的，人生有快樂的時候、有痛苦的時候。其實我們覺得很快樂，那個也是苦，那個叫「壞苦」。俗話常說「樂極生悲」，快樂到極處，悲就來了。所以苦樂在我們現前是相對的；真如本性裡面，苦樂二邊都沒有，那才是真樂。「我」是主宰、自在的意思，我們現在不能主宰，對於現前這一切，我們做不了主。我們每一個人都希望年年十八，哪一個人不想永遠年輕、永遠不衰老？我們現在能做得到嗎？做不到，我們不自在，我們做不了主。歲月催人逐漸老了，你不想老，它都不斷的老化，老了就有病，病了就無常，生老病死，誰也沒有辦法做主。如果我們自己有辦法做主，誰也不願意老、誰也不願意生病、誰也不願意死，但是我們做不到。我們現在凡夫，你不想老它還是老，不想病它還是會病，不想死它還是會死，這個就是無我，我不能做主宰，不自在，自己做不了主。可是自性是真的有主宰、有真我，自性不生不滅，它可以主宰，它是真的，這真我。我們現在這個我，我們認定這個我是假我。我們現在的我，我們凡夫認為哪一個是我？這個身體就是我，這個叫假我，這不是真的，但這個假的也是依真的出現的。我們不認識那個真的，把從真裡面現出來的幻相認為是真的，把那個真的迷失了，去執著這個虛幻的假我。真的就是我們真如自性，那才是真正自己，那個叫法身，法身真有主宰，法身自在，不生不滅，永恆存在。講比較具體一點，就是不老、不病、不死，那個才是真正的我。

佛法的教學沒有別的，就是教我們認識自己。自己是人生，自己生活的環境是宇宙，真正認識自己，認識自己生活的環境，這個在禪宗講叫明心見性，見性成佛，成佛就自在，沒有這些苦了。《心經》裡面講「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄」，苦都沒有了，苦是假的，也不是真的。這是真我，我們學就是要學認識真正的自己。

「淨」是清淨，沒有一絲毫的污染，『清涼不變自在義故』，自在就是我們常講隨心所欲，這個欲裡面沒有欲望，沒有不善的。怎樣才能得自在？自在就是我們的本能恢復了。本能在一般世俗叫神通、天眼。我們一般人的眼睛，隔一張紙我們就看不到對面，佛告訴我們，我們眼睛的本能是可以看透的。我們肉眼能見的光波是非常窄小的一段，比這個光波長的我們也看不到，比這個光波短的我們也看不到。如果有一天，各種光波我們都能看見，那我們的眼睛就自在了，要看哪個世界都能看得到。耳聽聲音也是如此，聲波也是有一定的度數、波長的，有的聲音我們聽得到，聲波比較長的我們聽不到，短的我們也聽不到。他心通，別人心裡想什麼事情，你知道他在想什麼。宿命通，自己過去、現在、未來的事情都知道。小乘初果，這是證得須陀洹果的聖人，他六種神通，天眼通、天耳通先恢復，所以證得初果他就有天眼通、就有天耳通了。二果又恢復兩種，他心通、宿命通，人家心裡想什麼他知道，還知道過去世、未來世的事情。三果就恢復神足通了，他能夠變化自在。四果阿羅漢恢復漏盡通，漏盡通是比喻煩惱沒有了，見思惑斷了，見思惑斷了就通達了。這是六種神通，阿羅漢就證得了。你的心得到清涼自在，真正是清淨不變，這是六種神通都恢復的境界，這自然的，每一個人的本能都是這樣的。

『具足如是過恆沙功德』，自性本自具足，超過恆河沙那樣多

的功德。『乃至無有所少義故』，自性裡面本來就具足，樣樣都具足，沒有一樣欠缺，具足無量的智慧、德能、才藝、德行、能力，都是圓滿的；具足相好，真善美，這是《起信論》裡面把真如的體相用概略的給我們說出來。

今天時間到了，我們先學習到這段。下面一段經文，我們下堂課再繼續來學習。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！