

請掀開經本一百九十四面，第三行最後一個字看起，我們將經文念一段對對地方：

【四者以無所得而為方便。修治親近善友業。善友惡友無二相故。】

這是初地菩薩修學的十個科目，很像現代學校裡面，譬如你選了某一個科系，你要修多少個學分，這個意思相同，初地菩薩要修十個學分。前面三個上一次講過了，今天從第四個科目來講起。十地菩薩所修學的，實在說也就是我們現前應當要練習的。雖然我們現在沒有登地，可是我們要做預備工作，將來往生西方極樂世界就更容易也更殊勝。這個科目是講『親近善友業』，每個科目裡面都有個業字，「業」要用現代的話來說就是活動。你修學哪一些活動？教給我們要「親近善友」。地上菩薩跟一般菩薩不相同的地方，這是我們必須要注意到的，就是『以無所得而為方便』。你看十個科目都是以這個為基礎，這才是真實的智慧。

我們必須要覺悟，世出世間法皆無所得，你要真正明瞭無所得的道理，了解無所得的事實，你的心多清淨。眾生的煩惱，可以說百分之九十以上都是從得失上來的，所謂患得患失，沒有得到的希望得到，得到之後又唯恐失掉。其實，你縱然是得到了，也是假的。你們想想看，人生在世間能有多久？到最後連這個身都沒有了，你還得的些什麼？這都是事實，應當要覺悟，何況佛把這個事實真相跟我們說明白了。正如《金剛經》所說的，《金剛經》是六百卷《大般若》的精華，佛在經上明白的告訴我們，三心不可得。三心就是說的念頭，我們的觀念，我們的執著，是講這個。過去已經過

去了，過去一分鐘過去了，過去一秒鐘也過去了；未來的還沒來，當然不可得；說現在，現在就變成過去，現在不住、不停。這一段話是給我們說明，你能得的心不可得，或者說你能得的執著、觀念都不可得。我們要細細的思惟，佛所講的意義，「願解如來真實義」，那才是一個真正覺悟之人。

你所得的無非是名聞利養、財色名食睡，不都是說的這些東西嗎？甚至於學佛了，學佛我要想證個阿羅漢果，我要證菩薩果，我要成佛，能不能得到？給諸位說，都得不到。為什麼？世出世間法都是緣生的，凡是緣生之法（緣是許許多多條件聚集就現的現象，這些條件散了之後，這個相就不存在了），緣聚則現，緣散就滅，這是個生滅法。其實哪來的生滅？沒有生滅，只是緣聚緣散而已，你要找生滅也不可得。世出世法都不例外，這是說明你所得的不可得。你看能得、所得都不可得，你在這裡面念念要想得，要想保持不失去，豈不是妄想？所以菩薩聰明，跟我們不一樣，我們不了解事實狀況，以為這些東西真有，是實在的；菩薩曉得幻有，真的像經上所說「夢幻泡影」，夢裡頭有，夢裡明明有六趣，那是夢中的境界，不是真的。我們現前的境界跟夢中的境界沒有兩樣，看穿了，得失的念頭就沒有了。

我們要問，沒有得失的念頭，還有沒有得失的事？有，得失的事決定是有。為什麼有？因緣生法。譬如佛在經上告訴我們，你過去生中喜歡財布施，這是過去的因，現在遇到緣會結成果報。果報是什麼？你會得很多的財富。說實在話，因果的法則就是這個樣子，不是你求的。一切不可得，心地清淨，一切都放下，你命裡過去生中有這個因，這一生當中它自然結果。我們種瓜、種豆，種子種下去，好好的就培養它。那個瓜子是不是天天想著，我將來要結個大瓜，它有沒有這個念頭？沒有。它沒有這個念頭，沒有這個念頭

，它將來還是要結成瓜。這就是因果不空。所以事上有得失，你心裡不能有得失的念頭，心裡面有得失的念頭就錯了，心一定要清淨、一定要無染。這就是地上菩薩他們用心跟我們不一樣，心地清淨平等，充滿了智慧。

在這個科目裡面，他修什麼？他修親近善知識的活動。什麼叫善知識？我們世間人一定說，這個人有道德、有學問、做好事，這是個善知識。其實菩薩眼睛裡不是如此，菩薩眼睛裡所有一切眾生都是善知識。佛菩薩是善知識、妖魔鬼怪也是善知識，為什麼？他沒有分別，他沒有執著，萬法平等。善人那邊，學他的善處、學他好的地方；惡人那個地方，你看到他的惡，不學他的惡處，他也是我們的善知識。諸位要明白這個道理了，在中國歷史上，千百年來為大家所讚歎的岳飛，提到岳飛哪個不尊敬？盡忠報國。秦檜是個大壞蛋，害死了岳飛，沒有一個人聽到這個名字不恨他、不罵他的。兩個都是善知識，你想想對不對？聽到岳飛，想到我們也要效法他，盡忠報國；聽到秦檜，決定不能做壞事，你看做壞事，千古罵名。換句話說，一個是從正面教給我們，一個是從反面教給我們，都是善知識。而且你在這裡面真正生起清淨心、平等心，成就自己的德行、學問、道業，是這麼來的。所以這一句後面講，『善友惡友無二相故』，你明白這個道理，這一句話你才懂得它的意思。所以我們親近善友，應當沒有分別心。

善財童子在《華嚴經》上參訪五十三位善友，那五十三位裡頭有善人、有惡人。勝熱婆羅門的愚痴，那不是善人，愚痴；甘露火王的凶狠、瞋恨，那個瞋恨、嫉妒到了極處；伐蘇蜜多女是淫女，我們現在所講的妓女。善財童子遇見他們，全是善知識，他們三個人代表貪瞋痴，三毒煩惱也是善知識。善惡不二，能走上不二，你才有成就。為什麼？證明你的分別執著沒有了。在境界裡頭起一念

分別執著就二，二就不是佛菩薩。諸位要知道，二是凡夫。諸佛菩薩他所契入的，就是不二。你看《維摩經》上講的，「入不二法門」，不二才是真的。所以不二法門在《華嚴經》上稱它作「一真法界」，一真就是不二，不二就是一真，兩個講法，一個意思。

怎樣才能夠入一真？怎樣才能入不二？淨宗的法門好！你看《彌陀經》上教我們，「一心不亂」、「心不顛倒」。一心能入、能證，不二、一真是所證。西方極樂世界是一真法界，西方極樂世界是不二法門，這個我們應當很清楚的理解。但是一般的凡夫實實在在說，很不容易做到。我們讀經也讀了不少年，念佛也念了很久，這個錯誤的觀念，錯誤就是二，起心動念就落二三，就三心二意。落二三這個話不是隨便說的，二是講什麼？二意，三是三心，三心二意，法相宗講的。佛法裡面講真心、妄心，真心就是一，妄心才有二三。三心就是阿賴耶識、末那識、第六意識，這叫三心。二意是講第六意識、第七識（第七識是末那叫意根），一個是意根，一個是意識。所以你才起心、才動念就落在意識裡面去了，也就是說落在妄心裡頭，不是真心。真心是什麼樣子？真心接觸外面境界，決定不會起心動念。所以不起心、不動念、不分別、不執著，真心起作用，不落二、三。真心起作用，清淨無染，決定不會有染污。諸佛菩薩他們的生活，他們與一切大眾相處用的是真心。凡夫、二乘（二乘是講聲聞、緣覺）、權教菩薩還都是用三心二意，何況我們？我們明明曉得這個道理，實實在在做不到，日常生活當中依舊是落在三心二意裡頭，我們要想成就就不容易，這一點要懂得。

所以，佛家的無量法門，許許多多的經論，裡面所講的，都是要用真心你才能成就，你用妄心決定不能成就。這樣說起來，咱們末法眾生簡直是沒指望、沒希望了。諸佛如來大慈大悲，看到我們這個狀況，所以特別開一個帶業往生的法門。諸位要記住，這個法

門只有一個，八萬四千法門沒有帶業的，帶業只有念佛求生淨土，就是這一個法門。這個法門古人稱它作「門餘大道」，門是八萬四千法門、無量法門，無量法門以外的一條修學證果的道路，所以稱為門餘大道。我們如果不依這個法門修學，你自己一定要有能力做到六根接觸六塵境界，真正是不起心、不動念、不分別、不執著。你看看，你有沒有這個本事？有這個本事，行；沒有這個本事，那是不能成就的，不如老實念佛。這些理跟事，我們都必須要清清楚楚、明明白白。「無二相」，才是真實的；有二相，這是虛妄的。第五個科目：

【五者以無所得而為方便。修治求法業。諸所求法不可得故。】

『修』是修學；『治』是治理。我們一方面修學，一方面將所有所學的把它整理出來，作為一個系統的知識，就是我們今天所講的科學，科學就是統系的學問，這叫「治」。你就是真正成就，成績拿出來了。用這種方法來求法。譬如古來的這些大德，他們研究經論，將經中的義趣領悟了之後，他把它做一個系統，整理出來，或者是作書，或者是作論。這個對於後來研究佛法的就有很大的貢獻，他們提出豐富的參考資料。像我們現在《大藏經》裡面，實際上釋迦牟尼佛所講的經律論三藏，大概只佔《大藏經》的三分之一，分量並不多，三分之二都是歷代祖師的著作，這些著作就是他們「修治求法」的成績，提供我們後人做參考的。

雖然認真努力在佛門裡面做學問，『諸所求法不可得故』。這一點諸位看了之後，好像又很迷惑了，為什麼求佛法，佛法也不可得？如果你以為真的有佛法可得，佛法就變成世間的學術、世俗的學問，你在佛門裡面不會開悟，佛的真實義你體會不到。你看我們開經偈一展開，「願解如來真實義」，如來真實義你是沒有法子體

會的，為什麼？做學問還是用的三心二意。如果真的修行證果了，像我們中國古時候許多祖師大德，不是凡人，佛菩薩再來的，他們還用三心二意嗎？他們對我們說法，不用三心二意就沒得說了，我們又如何能得益？所以，他要把他的智慧變成識，跟我們交流。這個意思就彷彿像我們現在，你看看用的這些電器，照明的也是電，錄像的也是電，錄音的亦是電，我們這個電好像現在都是用的一百一十瓦的電。其實真正的電是不是這樣？不是的，要適合於我們的環境，必須把它變成一百一，就適合於我們的環境了。諸佛菩薩跟我們交流，也要把它變成我們能夠接受的這樣一個度數，跟我們交流就方便了，是他變現出來的。

今天科學家所講的不同的時空，三度空間、四度空間、五度空間，我們現在知道時空確確實實是有許許多多不同的維次，我們沒有能力突破。而佛菩薩是一切不同的時空他都能夠突破，而且都能隨意變現某一個維次，跟這一個空間、這一個地區眾生，跟他們交流。這真的叫大自在！這種說法，現代科學家能聽得進去，他們肯定有這種事實，但是不曉得怎麼證得。佛法裡面有，有理論、有方法。非常可惜，佛法沒能夠傳到西方，西方雖然也有佛教，是宗教的佛教、迷信的佛教。依舊落在心意識裡面的佛教，解決不了問題，必須要離開心意識，你才能真正的解決問題。也就是說要離一切妄想、分別、執著。剛才講，一定要做到不起心、不動念、不分別、不執著，你就突破了。然後曉得，無限度的維次、時空，原來就是一真法界。學佛一定要以這個為目標，萬萬不可以在佛門裡面求福報，那你就錯了。也許我們曾經聽人說，「佛氏門中，有求必應」，這個話沒錯的。實在講，不需求，自然就有感應。有一個求的念頭，就是分別、執著，那就錯了。

所以，佛教給我們要發願，要有願，但是不能有心。像四弘誓

願：願度眾生、願斷煩惱、願學法門、願成佛道，可是你不能有分別執著，如果有分別執著，你這個願永遠達不到，為什麼達不到？因為分別執著是障礙。執著是煩惱障，分別是所知障，這是經論裡面常講的二障。這兩種障礙，障礙你不能明心見性。除這二障，心性就顯現出來了。心性裡面本來具足無量智慧、無量德能、無量才藝，一切都是無量的，是你自己心性裡頭本來具足的，一樣都不缺。今天我們講財富，無量的財富，性德的流露，在一真法界裡面，我們看到西方極樂世界的依正莊嚴，《華嚴經》上講的華藏世界，毘盧遮那佛的依正莊嚴，都是從自性裡頭自自然然流露出來的。這個理跟事都很深、都非常微妙，我們只能夠去體會，不能去思惟，不能去想像，一思惟想像就又落到分別執著去了。

什麼叫體會？體會是沒有分別、沒有執著，那是一種體會。這個用功夫，禪宗裡面叫觀照，不能用研究，佛家用參究，而不用研究。研究是什麼？是用意識；參究是什麼？參究是不用心意識叫參。用心意識一般叫研究，研究是研究不出道理出來的，參究才能夠悟入。所以，法要不要用功認真努力去做？要！雖然去做，心地依舊是清淨不染。為什麼？曉得法也不可得，法也是緣生的。既然是緣生之法，我自己明白就好了，我何必還要把它整理，還要把它寫出來，現在你們大家做成錄音帶、做成V C D到外面去流通，何苦、何必呢？這是假的。為什麼還要這麼多人，大家認真、熱心、努力在做？為度一切眾生，不是為自己，自己沒事了。因為許許多多的眾生，對於這些事實真相還在迷惑、還在分別、還在執著，已經悟入的人，要做一個樣子給他看，這種樣子引導他悟入，這就是大慈大悲。所以古往今來，這些諸佛菩薩、祖師大德們，雖然知道這個是夢幻泡影、如露如電；雖然知道一切法不可得，他做得還挺起勁，絕不消極；做得比一般人更認真、更努力，那是教化眾生，幫

助社會大眾悟入，道理在此地。第六句：

【六者以無所得而為方便。修治常樂出家業。所棄捨家不可得故。】

這一句它意思很深、很廣，絕對不是勸大家統統去出家。今天我們看到這個經文『出家』，你就想到要找一個寺院剃頭，去當比丘、比丘尼，你這種想法錯了，這個不是大乘佛法的精神。你看《無量壽經》，《無量壽經》裡面所說的，上輩往生的一定是出家「而作沙門」，這是條件。所以有人就說，往生西方極樂世界上輩往生的是出家人，我們在家人沒有分。可是事實上，你去看看《淨土聖賢錄》，你去看看《往生傳》，上三品往生的，在家人很多。那跟經上講的不就矛盾了嗎？經上講的沒錯，你自己會錯了意思。

佛告訴我們，家有四種家，出也有四種出。哪四種家？第一種就是現在大家觀念當中「田宅之家」，我們今天講的不動產，你家裡有土地、有房屋、有家親眷屬，這是世俗人所謂的家，佛經裡面講田宅之家，這個家出不出不要緊、不礙事，沒有什麼了不起。比這個更重要的，「三界是家」，三界就是六道輪迴，這個是家，你有本事出離六道輪迴，算是你出家了，這個與你有沒有家庭沒有關係，你要能出得了三界之家。第三種叫「煩惱是家」，你能把煩惱斷掉，佛說你是真正出了家。第四種叫「生死是家」，生死有兩種，一種叫分段生死，一種叫變易生死。六道凡夫兩種生死都有，分段生死是我們壽命一個階段、一個階段；而變易就是我們身體的變化，一天比一天老化，青春不能永駐，天天在起變化，叫變易生死。超越三界之後，你證得阿羅漢、證得菩薩，成佛了，十法界裡面的佛，分段生死沒有了，六道裡頭的分段生死沒有了，有變易生死；一直到等覺菩薩，他還有一品無明沒斷，還有一次的變易；到圓教如來的果位，兩種生死都沒有、都斷盡了。所以佛講的家，意思

很深、很廣。

出也是如此，也有四種。第一種，身出家了。像我們現在穿了出家人的衣服，剃除鬚髮，身出家，心裡面還是想名聞利養，還是患得患失；換句話說，你身出、心沒出，你心跟在家人沒有兩樣，這個沒有用處，解決不了問題。第二種是心出、身不出。在家居士修行的，他身沒有出家，他有家庭、有妻子兒女、有田宅財產，他有；心地對於這些五欲六塵，真正是一塵不染，真的放下，一心修道，他心出家，身沒出、心出了，真正有成就。所以出，著重在心出，不著重在身出。第三種，身心俱出，身出家，心也出家，我們常講佛門裡面的祖師大德，身心俱出。第四種是身心都不出，你們曉得是誰？你們在家居士，身沒出，心也沒出，身心都沒出。所以出有四種，家也有四種，然後才曉得《無量壽經》上輩往生，出家而作沙門，不是講的身出，重要講的是心出。沙門兩個字的意思，沙門是梵語，意思是「勤修戒定慧，息滅貪瞋痴」，這種人就叫做沙門。出家人如果這樣做，出家人叫沙門；在家人這麼做，在家人也叫沙門。這個我們才真正明瞭，出家真正的意義。

所以，此地一定要明瞭，「修治常樂出家業」，樂是歡喜，喜歡修出家業。『所棄捨家不可得故』，你的心才真正清淨平等，出家不著出家相，修行不著修行相，這個高明，正是《般若經》經上所講的三輪體空，所以他的成就是無比的殊勝。第七：

【七者以無所得而為方便。修治愛樂佛身業。諸相隨好不可得故。】

第七個科目是要修學『佛身』，「佛身」是功德身，此地所說的三十二相、八十種好。我們的相貌不好，你看看這個地方是初地菩薩。對於自己的相好要注重，人家一看你的相不好就不願意跟你學，學佛學得這個樣子，算了，興趣就起不來了；如果學佛的人相

貌好，這個能夠攝受人心。我們在《楞嚴經》上看到，阿難尊者為什麼發心學佛？看到釋迦牟尼佛的相太好了。他心裡想，這個相不是父母所生的，是他修來的。阿難愛漂亮，喜歡相好，所以出家跟釋迦牟尼佛修學，希望學得能像釋迦牟尼佛一樣的相好光明。

在一般講，相隨心轉。換句話說，你修學佛法有沒有功夫、有沒有成績，表現在哪裡？就表現在你容貌裡面，表現在你身體裡面。現在這個社會上，很時髦的一句話說，改變體質。學佛確確實實改變容貌、改變體質，這個道理實在講並不難懂。世俗間算命、看相都會說相隨心轉，換句話說，你的心真誠，你表現的相真誠的相；心清淨，你的相貌一定清秀；心慈悲，你的相貌一定善良，這個一定的道理；心地清淨平等，你一定什麼毛病都沒有。佛教給我們要順自然，懂得隨順。經論裡面常講隨緣，緣就是自然。你能夠懂得隨順自然，這就是最健康的。自然指的什麼？心，心本來是清淨的，你要能夠隨順自然，你心地就清淨。心是平等的，法爾如是，本來就是這個樣子。

你起心動念、人我是非、貪瞋痴慢，這都不是自然，你的心裡頭本來沒有這個東西。你看惠能大師講得多好，「本來無一物，何處惹塵埃。」本來無一物，就是自然的心。你現在心裡面東西太多了，不自然，違背自然的法則，於是乎毛病就出來了。你能夠隨順自然，百病不生。所以體質能不能改變？能改變。你修清淨心，你的體質就改變；你生清淨慈悲心，你的容貌一定改變。所以，你學佛有沒有成就，這個東西不能騙人，完全在你的身體表現出來了，你怎麼能夠欺騙人？你只能騙糊塗人，只能騙外行人。明白人、內行人一看就曉得，你修行有沒有功夫，你到達某一種境界，清清楚楚、明明白白。

身是以佛身最圓滿。為什麼？佛心最清淨，佛心最平等，佛心

最慈悲，所以表現出來是圓圓滿滿，經上常講三十二相、八十種好。佛有廣長舌相，廣長舌是怎麼修的？不妄語。佛在經上說，一個人三世不妄語，他的舌頭伸出來可以舔到鼻尖。釋迦牟尼佛舌頭伸出來，可以把面孔蓋住，給你做證明，生生世世不打妄語，不造口業。三十二相、八十種好，江味農居士《金剛經講義》裡面說得很詳細。這個本子流通得很普遍，諸位很容易得到，可以細細去看看。他將每一個相好的因由都說出來了，修什麼樣的因，得什麼樣的果報，三十二相是果報。

末後這一句好，『諸相隨好』，「相」是三十二相，「好」是八十隨形好，『不可得故』，也是夢幻泡影，也是不可得。不可得，為什麼那樣認真去修學？無非是勸導一切眾生斷惡修善，因為每一個眾生都貪愛相好光明，都喜歡。告訴你，你希望得到，我教給你怎麼樣修，你才能得到。念念都是為了度化眾生，幫助眾生破迷開悟、離苦得樂，沒有為自己。實在講，利他才是真正的自利。如果起心動念，以為這是真的，這是利己，那就錯了，你所得的利益就太小太小，微不足道。必須曉得，這個相好不止三十二，大乘經上常說的，像《華嚴》，這一類經典裡面稱讚佛，「佛有無量相，相有無量好」，說之不盡，這是圓滿性德的表現。第八個科目：

【八者以無所得而為方便。修治開闡法教業。所分別法不可得故。】

這一條是說的教化眾生。前面第五條裡面所說的「修治求法業」，這是求學。學成之後，一定要發心教學，才能真正做到續佛慧命、弘法利生，這是佛家的事業。佛家指誰？每一個學佛的同修，無論在家、出家。佛的事業是什麼？佛的事業與你們的生活，與現在各種行業不衝突。不但不衝突，決定有幫助，因為佛家的事業是戒定慧。菩薩的事業是六波羅密，無論是用在生活上、用在事業上

，都有很大的幫助。可是你學會了之後，你一定要傳給別人、要教導別人，這個科目就是教學，『修治開闡法教業』。你將自己所修學的，所領悟到的智慧、德能，無條件的去教導願意學習的這些善友，你要去幫助他。如果有條件的去教導，那就變成世間的買賣行為，這就不是佛法。

你看諸佛如來教化一切眾生，有沒有跟人家談條件？我傳授一個法門給你，要多少代價，沒有這個道理。你們去查《大藏經》，查遍《大藏經》，沒有。現在在外國，灌頂都訂出價格的，灌頂一次收多少錢。我在邁阿密講經，那個時候曾憲煒居士來問我：法師，你在這裡收不收皈依？我說：可以。那價格多少？價格多少，哪有這種道理？查遍《大藏經》，釋迦牟尼佛給人皈依，沒有價錢的；給人灌頂，也沒有收錢的，也沒有訂出條件的。諸佛如來對一切眾生，真的是無條件，這個才是真正清淨平等覺。

而眾生對於佛菩薩的供養，佛菩薩有沒有接受？接受之後，立刻供養一切大眾，從來沒有說自己享受的，沒有。自己要留一點享受，就變成凡夫了，為什麼？他又有所得了。明明事實真相是無所得，他怎麼會有所得？有所得是六道凡夫，無所得才是一真法界的法身大士。我們今天是這一關很難突破。如果我們真正懂得一切法不可得，把得失的念頭捨掉，這一生當中超越六道輪迴就不難了。最大的難關就是這個觀念沒有辦法破除，總是以為有所得。看看環境，周邊的人，所有的人他們都有得，我怎麼會沒有得？總是認為有得有失好像是真的，這是應該的；佛講的「無所得」，沒聽說過，總是懷疑，總是覺得奇怪。你以這個懷疑的心，你怎麼能學佛？《無量壽經》上說過，疑是菩薩最大的障礙。

這是必須要修學的，就是弘法利生、續佛慧命。這樁事情，在我們日常生活當中隨時隨地去做。這就告訴我們隨緣去做，與下面

『所分別法不可得故』就相應了。隨緣去做，隨時隨地去做，遇到人念一聲南無阿彌陀佛，這也是傳法。他聽了很歡喜，這個法接受了；他聽了不高興，不高興他也聽進去了。不能說不高興他就沒聽見，他還是一樣聽見了，聽見就行了，「一歷耳根，永為道種」，你把阿彌陀佛的種子種在他八識田裡去了。現在他雖然不知道好處，總有一天他會發現，這個種子有用處，這個種子有好處，總有一天會發現。由此可知，闡揚大法真是方便有多門，我們要懂得隨緣去做、去修。

【九者以無所得而為方便。修治破憍慢業。諸興盛法不可得故。】

這一條在初地菩薩，實在講，這是大煩惱。在《百法明門論》裡面，二十六個煩惱叫大隨煩惱，僅次於根本煩惱，根本煩惱是貪瞋痴慢疑。『憍慢』，「憍」是驕傲，「慢」是怠慢、傲慢，這種煩惱習氣是我們修學世出世法最大的障礙。佛是要我們斷煩惱，憍慢你要斷。世間法裡面，孔老夫子教人，夫子教人沒有教你超越六道輪迴；換句話說，儒家教人是在六道裡面，修養德行，希望能夠得人天的福報，他們的目的在此地。因此對於這一條沒有說斷，但是他說了，「傲不可長」，不能增長。傲慢，這些聖賢人都知道，每一個人都有。六道裡的眾生，每一個眾生都有。你說這個眾生沒有傲慢，沒有傲慢是聖人，決定不是凡夫，都有。不必要學的，貪瞋痴、嫉妒、傲慢，與生俱來的，誰去學這種東西？不需要學的。

煩惱的淺深，習氣的輕重，與過去生的行業有密切的關係。所以這些煩惱是無始劫以來累積的習氣。變成了今天我們學佛，乃至於我們求生淨土，這都是嚴重的障礙。我們要想在這一生當中成就，決定往生，這個習氣不能不把它伏住。斷，當然斷不了，這是實實在在的。你要有理性把它克服住，讓它怎麼樣？讓它不起作用。

也就是說這個念頭一起來，「阿彌陀佛」，把這個念頭轉成阿彌陀佛，這個念頭就壓下去了。時時刻刻警覺到，用一句阿彌陀佛把這些惡的念頭換過來，你這樣叫會念佛，而且知道『諸興盛法不可得故』。你為什麼會嫉妒別人？為什麼自己覺得驕傲？嫉妒別人，別人興盛，自己不如，這就生嫉妒；自己比別人強，就驕傲了。你看看麻煩不麻煩？古往今來，中國、外國，你仔細去觀察，確實是這個樣子，都是煩惱。這個煩惱習氣一定要破除，所以「修治破憍慢業」。最後一句：

【十者以無所得而為方便。修治恆諦語業。一切語性不可得故。】

到這個地方是一個大段落，初地菩薩所修的十個科目。末後教我們『修治恆諦語業』，「恆」是永恆不變，「諦」是真實，這句話的意思就是教我們一定要修學誠實語。處事待人接物要講誠實話，從反面來講，不妄語。不妄語裡面包括著不兩舌，兩舌是挑撥是非；不綺語，綺語是花言巧語，說得很好聽，目的是欺騙人；不惡口，惡口是說話粗魯，很難聽。所以不妄語裡頭包括這幾條。初地菩薩末後一個科目，特別強調不妄語。處事待人接物坦誠，在在處處都是以真誠心對待一切人物，永遠用真誠心，這個地方有個恆字。

初地菩薩尚且如此，我們今天在初學，如果在言語當中不謹慎，不能夠克制，毛病習氣常常犯，還是欺騙別人，還是挑撥是非、花言巧語，我們決定不能成就。如果大家細心觀察，我們附近常常接觸到的同修當中，有很認真、很努力修持的，每天讀經多少遍的，念佛數萬聲的，一舉一動符合戒律，但是他不能成就。細細想一想，原因在哪裡？不知不覺在口業裡頭漏掉了，你所修積的功德漏掉了。從哪裡漏掉？嘴巴裡頭漏掉了。一遇到人，張家長、李家短

，這個人是、那個人非，所修積的功德全漏光了，你怎麼會有成就？所以佛在經教裡教給我們，「守口如瓶」，瓶口很小，要好好的守住；「約身如繩」，約束自己的身體要像繩索一樣，繩索一鬆就散掉了；「防意如城」，意是念頭，防意就像防守城池一樣，要小心把守。《無量壽經》裡面一開端，也是叫我們修清淨的三業。這個地方是初地菩薩，法身大士；圓教更不必說了，別教初地等於圓教的初住，也是法身大士。由此可知，我們修行要注意哪些事情，要從哪些地方下手？這就很清楚、很明白了。今天時間到了，我們就講到此地。