

我們接著看「因緣分」，第二：

【二者。為欲解釋如來根本之義。令諸眾生正解不謬故。】

這個以下七條是別因緣。別與總的差別，總因緣是可以通如來一切經論，都能夠相通的。別是別在當部，就是這一部經論的特別因緣；換句話，就是這一會的特別因緣。所以凡是講到因緣，一定先說總而後說別。在別因緣裡面，這算是第一條，第一條就顯示出這個因緣是非常的殊勝。我們在開經偈裡面所念的「願解如來真實義」，如來的真實義我們是願解，但是，我們能不能解？有沒有去求解過？這是一樁很困難的事情，不要說如來的真實義，我們人與人彼此之間，我的意思你能懂嗎？我的意思你不懂，你的意思我不懂，這如來的意思我們怎麼能懂得？但是，這個事情必須要真正能夠了解，尤其此地所講的『如來』，從跡象上去看，是已經成佛的這些人。要從理體上來說，就是我們自己的真如本性，這是佛法裡面的根本義。前面曾經跟諸位說過，一切萬法都是從真如本性所生出來的，心生萬法。所以說是能夠理解如來根本義，就是能貫通一切萬法，成就真實的智慧。我們在因緣裡看了這一條，就曉得這部論的重要性。

在昨天跟諸位說過，這部論是馬鳴菩薩綜大乘了義的經典來發揮的，給我們說明一切了義經裡面的真實義，其目的是教我們正確的理解，不致於發生誤會。說到這個地方，求解，昨天跟諸位說過，絕不是在言語文字之間可以能夠探索到的，這是不可能的事情。求解，一定要把諸佛菩薩所教給我們，我們真正體會到了，真懂了。這個真懂，不是在文字上懂得，不是說這個字怎麼講、這句怎麼

講、這段什麼意思，不是這個懂得，這個懂得沒有用處，這叫皮毛，不起作用的。真正懂得是徹底覺悟，這是真正懂得，悟了之後它就起變化，這個起變化就是古人所講的消歸自性，它起了變化。這一起變化，我們的境界就轉了，這個轉境界就是所謂的轉識成智。這是行門上上乘的功夫，所以它會起作用的。絕不是第六意識在那裡虛妄分別，說我懂得了，不是這個。這點我們要把它辨別清楚，才能夠真正做到，正解如來真實義，就是此地所講的根本義。這是菩薩造論，就是造這部論的第一個因緣。

【三者。為令善根成熟眾生。於摩訶衍法堪任不退信故。】

『善根成熟眾生』，一般說，在教下裡面講，圓教初住以上的明心見性。在念佛人之中已經證得理一心不亂的，這是善根成熟的眾生，非常之可貴；換句話說，於大乘已經生起信心了。已經生起信心的人，為什麼還要講這些道理？使他的信心更堅固，更能夠增長而不退轉。為了這個緣故，這就是這部論，不但能夠幫助大乘初學，而且能夠有益於大乘的老參。這是第二個因緣。第三個是：

【四者。為令善根微少眾生。修習信心故。】

別因緣裡面第一個，這是別中之總，這是為了叫明心見性，別中之總。以下是別中之別，第一個這是為大乘老參，我們都還談不上，我們還不夠這個條件。這條大概我們能夠沾到一點邊緣，就是『善根微少眾生』，若是沒有善根不能入佛，沒法子入佛門，能入佛門就有善根。但是，每個人的善根深淺不一樣，有人善根深厚，有人善根淺薄。總而言之，一定有善根，一定有善根他才能夠入佛門。對於善根少的人，這部論的作用就是勸他要『修習信心』。在大乘菩薩位子裡面，就是十信位的菩薩，十信位的菩薩在五十一個位次裡面，他雖然是很淺，初學，可是我們要重視他。為什麼？凡是初學的課程，看起來很淺顯，它是修學的基礎，如果這個基礎要

不打好，向後的修學那就非常困難。

譬如說是你們同學當中，你們念大學、念研究所的，你們想想過去在小學、在初中，是不是課程都比其他的同學好？如果你小學課程不好，你就沒有辦法念到大學、研究所；換句話說，小學的根基培得厚。在佛法裡面亦復如是，所以這個十信位一定要認真的培植。然後住、行、向、地才得力，好像蓋大樓一樣，蓋大樓實在講最重要的就是地基，到大樓頂上馬虎一點沒有關係，地基可不能馬虎。所以十信位要特別認真修學，要真正的下功夫。這是利益善根微少的眾生，那是我們都有分，這麼一來《大乘起信論》，我們也算是契機一類的眾生，也就是說符合我們的程度。

【五者。為示方便消惡業障。善護其心。遠離痴慢。出邪網故。】

這個因緣，不但是馬鳴菩薩對當事人所說的，如果用在今天那是特別的契機。為什麼？今天實在是邪見充滿了這個世間，這就是所謂「道高一尺，魔高一丈」。如果這個世間沒有邪知邪見，可以說人人都容易悟道證果。沒有這些邪知見來擾亂，哪一個人不會成就？邪知見對我們最大的傷害，就是叫我們的心不能夠安穩，不能夠定下來。諸位要曉得，佛法裡面的戒定慧三學，戒學它是增上緣，幫助我們得定的，定是學佛的樞紐。慧沒有辦法學，慧是定了之後它自然就現前，所以關鍵的所在就是在定。八萬四千法門，實在就是八萬四千種不同的方法，全都是修的禪定。因此，才說「法門平等，無有高下」，方法不一樣，到達的目標完全相同。淨土念佛一心不亂就是禪定，這個事情，諸位可以在《楞嚴經》裡頭看得非常清楚，二十五圓通，這是以二十五位菩薩做一個例子，無論他從哪個法門裡頭入進去，都是得的楞嚴大定，都是第一，沒有第二的。這就可以證明法門平等無有高下，可見得修定是佛法的樞紐。

凡是擾亂定的、破壞定的都叫做魔障，這個諸位要記住。所以我們要先能夠辨別什麼是佛，什麼是魔，能夠幫助我們得定的這就是佛，這是善友；凡是破壞我們得定的，這就叫做魔。破壞得定力量最大的無過於煩惱，一生煩惱這個定就失掉了。一個真正的修行人一定是明理，能夠辨別是非，魔來干擾了，或者外面境界，或者別人來干擾，可是責任要自己負，要自己負責。為什麼？別人來干擾，你就接受這還是怪自己；別人干擾，我們不接受，那我們還是如如不動。所以諸位要曉得，佛魔之辨不在境界，是在自己內心，自己的心一念覺就是佛境界，外面的境界、魔境界也是佛境界。如果自己一念迷，諸佛菩薩現前還是魔境界。譬如我們念佛，念到差不多一心，心很靜，忽然阿彌陀佛現相現在我們面前，我們看到佛，這一看到一歡喜，把一心失掉了，這個現相的阿彌陀佛就是魔。為什麼？把我們一心破壞了，這一歡喜心一動，一心沒有了。

功夫到這個境界，佛現前了，現前的時候見如不見，如如不動，這是真的佛現前。佛與魔在哪裡？在自己內心裡頭，不在外面境界。所以諸佛菩薩大慈大悲，不常常現相給你看，如果常常現相給你看，你的功夫就完了。你現在沒有這個定力，沒有這個智慧，見了佛像就生歡喜，見了魔鬼的相青面獠牙，你就恐怖，這個不行。天天念經，念到凡所有相皆是虛妄，可是相現前來，自己虛妄不了，還把妄相當作真實，心為境轉，這就是業障現前，是心為境界所轉。佛法講功夫，我們講修行的功夫，第一層的功夫，不要講得太深，第一層的功夫就是心不為境界所轉，這是基本的功夫。有了這個基礎，這就可以增進；換句話說，就能夠求進步，先求一個不為境界所轉。

譬如我們選擇了一個法門，過去李老師常常教給我們，你選擇這個法門之後，釋迦牟尼佛自己來了，來告訴你，還有一個法門比

這個還好、還快，你把這個捨棄，換一個。你是真正決定了，佛來了也拒絕，也不聽，我還是學我的老法門，要有這樣的心才行。佛來勸你都勸不動，這才會成功，為什麼？八萬四千法門都是釋迦牟尼佛說的，我取任何一個法門，都是遵佛的遺教。佛勸了都不動心，旁人到這邊來勸勸，心就會動了嗎？像這樣的事情可以說，自古至今，你在修道別人來擾亂的，這是決定免不了的。譬如釋迦牟尼佛出家，他的父親反對，派了許多人去找，希望把他找回來，佛都不例外。我們在修學過程當中，必定會勸導許多人或是以善意，或是以惡意的，希望轉變我們自己的境界。

我在台中修學的時候，就有許多人到台中來勸我，勸我離開李老師，台北道場多得是，大法師多得是，要學什麼學不成？何必要在台中吃苦頭？許多人勸我：你回來，回來有好處，好處太多。可是我自己有個堅定的決心，我要不學成功我不離開，我說我會回來的，總得自己有個成就，學業能夠學完。自己沒有成就，我要一離開老師，那以後真是不堪設想。我畢竟是在那邊把學業完成的，我在那個地方十年完成了。完成之後到台北，當然就有很多排斥，為什麼？過去勸我的那些人，好像我沒有聽他的勸告，對我都有一種排斥，可是這個對我沒有關係。佛法是因緣所生法，有機緣，我們服務大眾，替佛教多做一點事情。他們排斥我的，頂多就是不給我這個機緣，沒有機會，沒有機會服務大眾好不好？好，好在自己身心無事，成就自己的道業。

我們想到過去天台大師，就是智者大師，他老人家臨命終的時候，別人問他，你證到什麼果位？他當然很謙虛的說，我因為是領眾，領眾就是做一個寺廟住持，要管這些拉拉雜雜的事情，對於自己的修持耽誤了，只證得五品位，這就講他自己證得位子很低。他說如果我要不領眾的話，他能夠證到初住位。所以說沒有機會給大

眾服務，好，對自己證果，就是果位上一定增上，因此在修學過程當中沒有得失。真正講到初學，像我們自己在品位還不高的時候，頂重要的是要增高自己的品位。就好像你們在學校念書一樣，你們現在還不需要到社會上服務，盡一切可能把你們的學位提高，將來在社會上服務才能做大事情。小學畢業、初中畢業了，好，就叫你到社會上服務，做一輩子你做的事業有限。

所以說古來最幸福的是做清眾，就是寺廟裡做清眾，什麼事都不管，一天到晚沒有事情，這是真正修行。擔任一切執事了，這叫服務大眾，服務大眾這是修福，而自己當清眾實在講是福慧雙修。像這些道理我們要明瞭，明瞭之後你對於一切境界、一切眾生，真正是怨親平等，對任何一個人都感恩戴德。他請你出去做事是恩德，他不讓你去做事、障礙你去做事，也是大恩大德，為什麼？成就你。所以無論在什麼境界裡，自己是法喜充滿，福慧增長，這就『消惡業障』。剛才講了，如果你要是不明理，做不到。大家都想社會上求發展，都要做一番事業，把你一個人冷凍在那個地方，什麼都不叫你做，有幾個人甘心情願？我們世間有句話說，「人非有品不能閒」。有智慧、有道德、有能力的人，叫他一生什麼事不做，清閒，閒一輩子，好像對社會國家沒有一絲毫的貢獻，他自己能夠閒得住，這個人是最高尚的品格。為什麼？他不作亂。否則的話，他一閒了怎麼樣？閒了他就要作亂，古今中外都是如此。

所以二十五史傳記裡頭有《隱逸傳》，那個《隱逸傳》就是閒人，他一生什麼貢獻也沒有。他有學問，他有道德，他又有能力，他不出來做事情，一天到晚遊山玩水。所以老朋友在一塊喝酒聊天，盡幹這些，他什麼事都沒有，還要給他立傳記。為什麼？就是這個道理，就是閒人這是不容易，這在人品裡面講第一等的人品。他能夠看得開，他修養他自己的道德，修養他自己的品格，正是古德

所說的「進則兼善天下」，進是有機會，兼善天下；沒有這個機緣，「退則獨善其身」。這種品格是多麼的高尚，這是值得人敬仰的，所以他一生不做事情，也要給他立傳。這是《隱逸傳》裡面的意思，對他特別的讚美。

沒有這些智慧，這就是被邪見、痴慢之網所障礙，障礙世間福報這個事情小，障礙自己得度的因緣這個事情就大了。就障礙自己明心見性，障礙自己一心不亂，這個事情就大了。學佛的人曉得，世出世間任何一樁事情，沒有比這個更大的，總得自己成就了之後，才能夠利益眾生。所以說是度眾生的悲願不可以沒有，度眾生的機緣不能夠強求，更不能夠急著去求。上個星期淨行法師來給我講辦佛學院，我就給他搖搖頭，我說你有沒有讀過《高僧傳》？他說我看過。我說你看看古來高僧大德，有多少人一生只傳一個人，就教一個學生就行了，法就傳下去了。這個事情是機緣的事情，不是強求的事情。他辦佛學院招生我就反對，招生是什麼？是我們請他來的，他來學的心不見得虔誠。你看自古以來的學叫求學，求學是自己虔誠的心來求的，這個學生可教，有成就。蓮池大師的成就，你看看，他去拜遍融和尚那個老師的時候，他第一次去見他三步一拜，拜到大殿前面見老和尚，這樣的虔誠，人家能成為一代祖師。憑什麼？正是印祖所說的，一分恭敬得一分成就，十分恭敬得十分成就。

我們看看這個地方，愚痴、傲慢這就沒有誠敬心，沒有誠敬，就是在諸佛菩薩的座下，也不會有成就的。我們講到「惡業障」，惡業障最嚴重的無過於痴慢、邪見，這是惡業障裡頭最嚴重的。馬鳴菩薩在《起信論》裡面，像前面所說的，有方法指示我們這個方便法門，『方便』就是方法，有這個方法幫助我們消除惡業障。業障消除，這才談得上叫『善護其心，遠離痴慢』。什麼叫「離痴」

？就是明理，不糊塗、不迷惑這是離痴。再得要離慢，我告訴諸位同學，世出世間法都要從恭敬當中成就，佛法裡面講「一切恭敬」。世間法裡面，你們看看《禮記》一打開，第一句「曲禮曰，毋不敬」。所以學做人、學成佛從哪裡學起？從敬學起，敬就是對治我慢煩惱的。連世間法都說毋不敬，何況修出世間法？這些善德彼此都有連帶關係，能敬這就能信，不信他就不會敬，有連帶關係的。我們講平等、講清淨、講敬信，甚至於講到慈悲、講仁愛統統有連帶關係的，這樣才能夠超出邪見之網。所以這條的因緣，在今天來講確實是最好的對治法門，也是我們當前迫切需要的。第六：

【為示修習止觀。對治凡夫二乘心過故。】

這個因緣是開示我們『修習止觀』法門，「止觀」是一切行門裡面的總綱領，譬如我們念佛，念佛也是止觀，在念佛的時候止息一切妄念，放下萬緣這是止；提起佛號念的時候，這六個字是了了分明這就是觀。所以止觀，千萬不要一看到這兩個字，就想到天台宗的小止觀、摩訶止觀，不是狹義的，是廣義的。它是總指佛法裡頭一切的行門，這些行門就是對治凡夫、小乘之過失。這條裡面不但包括我們的修學，連聲聞、緣覺也包括在其中。這是我們通常講二乘聖者，已經斷見思煩惱，超越三界這些人，他們還需要修學，何況我們現在在博地凡夫的地位？

本論的宗旨，很顯然的是要我們在大乘法裡面生起敬信之心。也就是說在圓頓大法當中，初看他是十信菩薩的地位，細細的去深究，一直到等覺都離不開。我們在《彌陀經》裡面講的信根、信力，十信菩薩成就了信根，從初住到等覺這是信力。若要想成就大乘法的信心，必須要修學布施，布施就是放下，布施是捨。捨不僅是財物，財物捨得再多，心沒有能夠捨，不能夠清淨，還是沒用處，捨什麼？捨心、捨妄念；換句話說，就是捨分別、捨執著、捨妄想

，把這個捨掉。要相信清淨心中一塵不染。有一塵這就沒捨，六祖說得好，「本來無一物」，你有了一物就沒有捨，要捨到本來無一物，所以布施是這麼一樁事情。

譬如說我們心裡面貪著財物，心裡頭有錢財，這個東西是煩惱，障道的，心不清淨、心不安，走到哪個地方，心裡還念著我的錢放在哪個地方，這兩天股票有沒有漲？幣值有沒有貶值？心裡常常操這個心，你怎麼能得定？所以要捨。不但世間一切法要捨，心裡頭不可以牽掛，出世間的佛法也要捨，如果不捨都會招魔障，這叫心裡面的過失。所以布施這是對治貪心的，慳貪，不管你貪什麼，我喜歡成佛，你貪成佛那也不行；我喜歡得一心，貪一心也不行；我喜歡念經，貪念經也不行。總而言之，你的貪心沒有斷，你貪的對象不一樣，這對象裡頭有善有惡，不管善惡，總而言之，你貪心沒斷。所以佛法對治的是講的根本對治，是要把你的貪心去掉。什麼都不貪了，心就得自在。觀是教你看得破，止就是教你放得下，看得破放得下，哪有不自在的！這就是叫布施。

其次你要修戒律，戒就是得持戒。戒律昨天也跟諸位說過，戒律是我們生活規範，昨天晚上講《彌陀經疏鈔》講到和合僧團。在家出家都有自己的私生活，也都有團體的生活，小乘戒律就是我們私生活的規範，完全是對自己的。菩薩戒是入眾的，團體的生活規範，我們應當要遵守，大家才能夠和睦相處，相親相愛，這菩薩戒的精神。佛法的術語叫慈悲一切，我們世間人叫相親相愛，是一個意思。當然這種境界也不是一下就能夠達到的，是要有相當長的一段時間修養，才能漸漸達到這個境界。因此，忍辱波羅蜜就非常重要，忍是有恆心，一切苦難的境界能受得了，甘心情願的去忍受，唯有忍才有成，忍接近定。所以你看，六度裡面它也是後後勝於前前，沒有忍辱就不會有精進，沒有精進就不會有禪定；換句話說，

忍辱是精進、禪定的預備功夫。什麼都要能夠忍，能夠忍就有成就，心在一切諸法裡頭能得自在。

我們在生活方面要忍，生活得自在，知足常樂，人事環境當中要能夠忍，才能夠大家和睦相處。如果小小的事情都不能夠忍，人事上就產生許多的障礙，往往因為小不忍，把大的功德利益破壞了。這個事情，我在短短學佛三十年當中，就遇到過好幾次。這弘法的機緣利益眾生，多少人來聽經，可是一、二個人不忍，道場破壞了，這一破壞是大家的法緣都被他破壞了，所以他不曉得這種的罪過真正是無量無邊。成就一次的法緣，這個功德都無量，我們念《安士全書》、《感應篇》裡面，你看劉錫元那一段，講的宋朝的曹翰，他只是發了一次心隨喜功德，聽一座經，聽完之後，把他自己做生意買賣那些錢拿來布施供養，得的是三世的福報。如果是啟請法師來講經，那是講一次經，這個福報不止三世。所以破壞一個道場，這個罪過還得了，這是無間地獄的果報。所以這些迷惑、愚痴顛倒的眾生，不曉得這個可怕。明眼人看起來傷心，替他悲哀，他造這樣重的罪業不曉得。可是我們看他造也不能講，為什麼不能講？你講了他不相信，他更毀謗，那造的罪業更重，所以這個時候只有看著，一句話不能說，這是什麼？這是慈悲，減少他的罪過。所以講話明理的人才可以講，不明理的人不能講，所以說有的時候說是慈悲，有的時候不說是大慈大悲。下課。