前言

《大集經》云：「末法億億人修行，罕一得道，唯依念佛得度生死。」《十善業道經》云：「一切佛法，咸共依此十善大地而得成就。」

由此可知，念佛法門是末法時期的解脫正道；「十善」則是生命終極任務——解脫成佛的根本。沒有十善做基礎，修學任何法門皆不得成就。

佛陀在本經中告訴我們，修行十善，近可以改變個人的命運，獲得健康幸福；遠可以消弭世界災劫，而致天下太平；這是修行生天、成佛作祖的階梯。

今日，您的福緣成熟，得遇此根本大法。無論是自讀躬行，或是轉贈有緣、出資印製、為人演說……，都是給全世界、全人類一份正向、美善

的影響。這是從地球村邁向「人人健康快樂、族群和睦相處、世界太平無災」的偉大力量。

在此，我們最感恩的是淨空老和尚，他在生死苦海中，為我們拋下救生圈悲心殷切的闡述十善大義，並將十善與六度、三十七道品、十力、四無畏、十八不共法等緊密結合，使每一個人都能夠將十善與生活、修行聯結，安穩的踏上菩提之路，趣向解脫。其深恩不是語言、文字所能形容的，唯有「如說修行」才能報恩於萬一。這也是　老法師所最樂見的。

謹禱

人人修行十善
個個圓成佛果

淨業學人　陳傳淨等　敬上

二〇〇六年七月七日

目次

壹、雍正皇帝上諭節錄……一
貳、雍正皇帝上諭節錄簡釋……三
參、十善業道經……一九
肆、淺釋十善業道經……三一
甲、淺釋經題……三一
乙、淺釋人題……三八
丙、正釋經文……三九
一、十善法會的六大要件……三九
二、開宗明義—一切法從心想生・自性如幻……四五

三、因果的真相—自心種種想念招集善惡果報……七一
四、斷惡道苦—晝夜常念・思惟・觀察善法……九一
五、一切法的根本—十善……一〇一
1.不殺生得十種殊勝功德……一一〇
2.不偷盜得十種殊勝功德……一二二
3.不邪行得四種殊勝功德……一三七
4.不妄語得八種殊勝功德……一四二
5.不兩舌得五種殊勝功德……一五〇
6.不惡口得八種殊勝功德……一六八
7.不綺語得三種殊勝功德……一七四
8.不貪得五種殊勝功德……一八三
9.不瞋得八種殊勝功德……一九八

10.不邪見（不痴）得十種殊勝功德……二一七
六、六度依十善業而得成就……二三七
1.十善落實於布施……二三七
①不殺生而行布施……二三七
②不偷盜而行布施……二三九
③不邪淫而行布施……二四四
④不妄語而行布施……二四五
⑤不兩舌而行布施……二四七
⑥不惡口而行布施……二五〇
⑦不綺語而行布施……二五一
⑧不貪而行布施……二五三
⑨不瞋而行布施……二五七

⑩不痴而行布施……二五八
2.十善落實於持戒、忍辱、精進、禪定、智慧……二六二
七、四無量心依十善業而得成就……二七四
1.慈—不惱害眾生……二七四
2.悲—愍諸眾生……二七七
3.喜—見善無嫌嫉心……二七九
4.捨—順逆無愛恚心……二八二
八、四攝依十善業而得成就……二八六
1.布施……二八七
2.愛語……二九一
3.利行……二九二
4.同事……二九四

九、四念處依十善業而得成就……二九七
1. 觀身不淨……二九八
2. 觀受是苦……三〇一
3. 觀心無常……三〇二
4. 觀法無我……三〇六
十、四正勤依十善業而得成就……三一一
十一、四神足依十善業而得成就……三一六
1. 欲如意……三一六
2. 念如意……三一九
3. 精進如意……三二四
4. 慧如意……三二五
十二、五根依十善業而得成就……三二七

1.信根—深信堅固……三二八
2.進根—精勤匪懈……三三三
3.念根—常無迷忘……三三五
4.定根—寂然調順……三三九
5.慧根—斷諸煩惱……三四一
十三、五力依十善業而得成就……三五二
十四、七覺支（七菩提分）依十善業而得成就……三六〇
1.念覺支……三六〇
2.擇法覺支……三六二
3.進覺支……三六五
4.喜覺支……三六七
5.輕安覺支……三六八

6.定覺支……三七一
7.捨覺支……三七五
十五、八正道依十善業而得成就……三七九
1.正見……三八〇
2.正思惟……三八三
3.正語……三八七
4.正業……三九〇
5.正精進……三九二
6.正定……三九五
7.正念……三九六
8.正命……三九八
十六、止・觀・方便依十善業而得成就……四〇二

十七、十善業能令一切佛法皆得圓滿……四二二
1.十力……四二三
2.四無畏……四三一
3.十八不共法……四三四
十八、佛法的根本—十善……四四一
伍、十善業道經節要・附說十惡果報（蕅益大師編定）……四四九

壹、雍正皇帝上諭節錄

釋淨空節錄

朕惟三教之覺民於海內也，理同出於一原，道並行而不悖。人惟不能豁然貫通，於是人各異心，心各異見。慕道者謂佛不如道之尊；向佛者謂道不如佛之大；而儒者又兼闢二氏以為異端。懷挾私心，紛爭角勝而不相下。朕以持三教之論，亦惟得其平而已矣！能得其平，則外略形跡之異，內證性理之同。而知三教初無異旨，無非欲人同歸於善。

夫佛氏之五戒十善，導人於善也。吾儒之五常百行，誘掖獎勸，有一不引人為善者哉？昔宋文帝，問侍中何尚之曰：六

經本是濟俗，若性靈真要，則以佛經為指南。如率土之民，皆淳此化，則吾坐致太平矣！

何尚之對曰：百家之鄉，十人持五戒，則十人淳謹；千室之邑，百人持十善，則百人和睦。持此風教，以周寰區，則編戶億千，仁人百萬。而能行一善，則去一惡；去一惡，則息一刑。一刑息於家，萬刑息於國，洵乎可以垂拱坐致太平矣！

斯言也，蓋以勸善者，治天下之要道也。而佛教之化貪吝，誘賢良，其旨亦本於此。苟信而從之，洵可以型方訓俗，而為致君澤民之大助。其任意詆毀，妄捏為楊墨之道之論者，皆未見顏色，失平之瞽說也。特諭。

雍正十一年二月十五日

貳、雍正皇帝上諭節錄簡釋

《佛說十善業道經》的經文，前面有『雍正皇帝上諭』，『上諭』是皇帝的訓辭。清朝的帝王都是佛門弟子，康熙、雍正、乾隆年間是前清鼎盛時期，皆以佛陀的理論、教誨來治國平天下。他們時常禮請法師在宮廷裡講經，如此可使君臣、庶民建立共識，這是智慧之舉。

朕惟三教之覺民於海內也，理同出於一原（源），道並行而不悖。

「朕」是古時候所有一切人的自稱，如現在稱『我』，變成皇帝的專稱，始於秦始皇。「朕惟」就是我認為、我以為。「三教」是『儒、釋、道』三家的教學，不是宗教。宗教一詞源於日本，中國講「教」是教化、

教育；教是行為、是因，化是結果。我們接受儒、釋、道聖賢人的教導，於是產生變化——化惡為善，化迷為悟，化凡為聖

「覺民於海內」，「海內」是指中國，在中國推行覺民的教育，教眾生覺悟。「理同出於一原（源）」，儒、釋、道三家，其理論根據來源是相同的，皆以孝親、尊師為基礎。雖然說法不一，方法有別，但方向、目標是相同的，所以「道並行而不悖」。此段諭文一語道破三教的宗旨與綱領。

人惟不能豁然貫通，於是人各異心，心各異見。慕道者謂佛不如道之尊；向佛者謂道不如佛之大；而儒者又兼闢二氏以為異端。懷挾私心，紛爭角勝而不相下。

「豁然」是大悟；一般人沒有悟入聖賢的境界，未能貫通事理，器度狹小，所以不能和睦相處，而互相嫉妒、排斥。「於是人各異心」，是人

的妄想、分別、執著各個不同，「**心各異見**」每個人的看法、想法不一樣，於是煩惱習氣現前，生起門戶之見，自讚毀他。

「**慕道者謂佛不如道之尊**」，「**慕道者**」是仰慕、學習道教的人；他們認為佛不如道，於是尊道貶佛。「**向佛者謂道不如佛之大**」，學佛者又認為佛是偉大的，是無所不能的。「**而儒者又兼闢二氏以為異端**」，學習孔孟者，又兼闢佛、道二教非正統。於是三教互相排斥，「**懷挾私心，紛爭角勝而不相下**」，各懷私心，彼此爭勝而不願屈居於下。

朕以持三教之論，亦惟得其平而已矣！能得其平，則外略形跡之異，內證性理之同。而知三教初無異旨，無非欲人同歸於善。

「**朕以持三教之論**」，雍正皇帝對於三教的看法，因為他能「**豁然貫通**」，所以說出「**亦惟得其『平』而已矣**」，三教是平等的。

過去新加坡九大宗教彼此不相往來，也是各個自以為第一，這是自讚

毀他。『自讚毀他』在《菩薩戒本》裡是重戒。『自讚』是傲慢，屬於根本煩惱。《金剛經》云：『是法平等，無有高下。』世出世間一切法，包括所有宗教皆平等。因為理同出於一源——都是心現識變的，離開心識，世出世間無有一法可得。

邪、正從何處分？與法性相應的是正，反之是邪。自己一念善心是正，一念貪瞋痴是邪，邪、正就在自己本身。一念惡，是妄想、分別所變現的；一念善，是正知正見所變現的。妄想與正知見是一不是二，迷了是妄，覺了是正；覺悟了，邪法就變成正法；迷了，正法也變成邪法。

儒、釋、道三教都是教人轉迷為覺，迷是六道三途，覺悟是四聖、一真法界。迷的果報苦，覺悟的果報樂。所以，若「**能得其平**」，以清淨平等心來看，「**則外略形跡之異，內證性理之同，而知三教初無異旨，無非欲人同歸於善**」。因此，真正通達了，不在乎形式，而注重其內涵與實質。

新加坡納丹總統說：『在所有宗教裡，我最尊敬的是佛教，因為佛教

重實質而不重視形式。』這是內行話！能透過這一關，不但一切宗教平等，一切諸法都平等，這樣我們的分別、執著才能放下。

大乘經說：『圓人說法，無法不圓。』又說：『哪一法不是佛法？』一切諸法都是解釋宇宙人生所有一切道理，一切演變的過程與現象。『佛』是覺者，是對於世出世間一切法徹底通達明瞭的人。與『覺、正、淨』相應的，就是佛法；相違背的，就是邪法。法無邪正，邪正在迷悟；邪法教我們『迷、邪、染』，正法教我們『覺、正、淨』。我們在未明心見性之前，在十法界要學正法，遠離邪法。

夫佛氏之五戒十善，導人於善也。吾儒之五常百行，誘掖獎勸，有一不引人為善者哉？

「**夫**」，是語助詞。「**五戒十善**」，是修學佛法的基礎，也是做人根本之所在，其目的在「**導人於善也**」——引導、誘導人向善。

「**戒**」與「**善**」在形相上雖同，但在果德上不同，所以受戒與行善不一樣。五戒是『不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒』；十善前四項也是『不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語』，兩者看起來似乎相同，但是果報不一樣。持五戒是自己發願（發誓）正式接受佛陀的教誨，所希求的是清淨心——因戒得定，因定開慧。修十善沒有發這種心，所希求的是福報。五戒一定要在佛菩薩面前受，十善不用。兩者的方向、目的迥然不同。戒能斷『貪、瞋、痴、慢、疑』，善沒有這種能力，其用意也不在此。

「**吾儒之五常百行**」，「**吾儒**」，就是我們儒家。「**五常**」包含『仁、義、禮、智、信』，是中國人教導子弟處事待人接物的常規。『仁』是不殺生，『義』是不偷盜，『禮』是不邪淫，『智』是不飲酒，『信』是不妄語，與五戒非常接近。

我們能得人身，是過去生中持五戒，這在大乘法裡稱為『引業』，引導你到人道來受生。但是每個人的面貌、生活環境、富貴貧賤不相同，這

是另一個力量，稱為『滿業』。滿業是過去生中所修的善、惡業，善業多則得富貴，善業少就比較貧困。真正明瞭這兩種力量，縱然生活在逆境當中，也不會怨天尤人。如此才能修道、行道。

五常第一是『仁』，仁慈。所謂『仁者無敵』，若有敵對，就不仁慈。聖賢人教導我們，不可與人作對，即使他輕視、毀謗、侮辱、陷害我，我也絕不能有報復的心理。

五戒、五常是世出世間大聖大賢善惡之標準，符合此標準才是善。如果我們的思想、見解、行為違背五戒、五常，就要趕緊修正過來。

「**百行**」，「**百**」是形容多，不是一百條；「**行**」是行為。不論誘導、獎勵、勸誡，都是引人為善！

儒、釋、道三教之宗旨，理同出於一源，因為眾生秉性根機（根性）不一樣，所以才有這三種不同的教學方法。其方法、形式雖然不同，但方向、目標一致，皆是同歸於善。真正有智慧之人，重實質也重形跡，『形

跡』是契機的，實質是契理的。眾生的根性無量無邊，我們無法了解。譬如《華嚴經》中，用貪、瞋、痴也能接引某一類眾生，在我們看起來好像是與性德相違背，其實不然。那是諸佛如來示現和光同塵，他心地清淨毫不染著，所以，離一切妄想、分別、執著，就與法性相應。倘若是我們來做就與性德相違背，因為我們的心不清淨，接觸境界會受染污，會起妄想、分別、執著；就是造業。

昔宋文帝，問侍中何尚之曰：六經本是濟俗，若性靈真要，則以佛經為指南。如率土之民，皆淳此化，則吾坐致太平矣！

「六經」是詩、書、禮、樂、易、春秋，這是儒家的重要典籍，其教學的宗旨是「濟俗」—端正社會風氣。「**若性靈真要，則以佛經為指南**」，講到心性之學（宇宙人生的真相），則以佛經講得最為透徹。

「**如率土之民，皆淳此化，則吾坐致太平矣**」，「淳」是真誠心，

「此」指五戒十善。舉國人民都能以淳樸、真誠之心學習五戒十善，接受佛陀的教誨。宋文帝說：『我就能坐致太平，什麼事都不必操心了。』

這是雍正皇帝舉宋文帝的一段話，他有這個認知，除了贊同，也學習這種作法。康熙、雍正、乾隆三代，宮廷裡天天讀誦《無量壽經》，講解《無量壽經》，以《無量壽經》來治國，這是他們的智慧（佛教演變成宗教是嘉慶皇帝以後的事）。

何尚之對曰：百家之鄉，十人持五戒，則十人淳謹；千室之邑，百人持十善，則百人和睦。持此風教，以周寰區，則編戶億千，仁人百萬。而能行一善，則去一惡；去一惡，則息一刑。一刑息於家，萬刑息於國，洵乎可以垂拱坐致太平矣！

何尚之回答：「百家之鄉」，假如一家有四口人，一百多家就是四百

多人。「**十人持五戒，則十人淳謹**」，只要有十個人持五戒，那十個人忠厚、純樸、謹慎，就能感化全鄉的人。「**千室之邑**」，是有一千戶人家的城市。在這個城市裡，「**百人持十善，則百人和睦**」，有一百個人真正能依十善業道修學，就有一百個人和睦待人，因此就能感化這個城市。我們千萬不要以為世界亂了，人心壞了，就感覺到失望無藥可救。只要自己發大慈悲心、有耐心，認真努力修學，行善積德，捨己為人，時間久了，必定能感化周遭的人。在中國歷史上，舜王就是一個很好的例子。

佛家教學基本上與儒家完全相同，就是『孝養父母，奉事師長，慈心不殺』。這三句要落實在十善業道，否則就是空洞的口號。佛家將孝講得更深廣，《菩薩戒經》云：『一切男子是我父，一切女人是我母。』意思是要孝順一切眾生。誰做到了？舜王做到了，這是我們要學習的。在新加坡，許哲居士做到了，她不僅影響整個新加坡，更影響整個東南亞地區。只要堅持，一個好人就能產生如此大的效果，所以我們更相信何尚之的話。

我們持五戒、學十善是為一切眾生，如果只為自己，希望來生得福報，或這一生能改善生活，這個心量太狹隘。我們今天要把心量放大到整個地球，我們修行是為全世界眾生而修，要給他們做一個好樣子，希望他們從自私自利回頭，起心動念、言語造作都能為一切眾生設想，決定沒有自己。身體是為一切眾生服務的『工具』，不是『為我』，如此前途就光明，充滿希望；一切『為我』就錯了，這個世界就沒有前途，一片黑暗。

「**持此風教**」，「**風**」是風氣，「**教**」是教化。「**以周寰區**」，「**寰區**」是指國家。「**則編戶億千，仁人百萬**」，「**仁人**」是能持五戒、十善的人。如此良好的風氣、教化，周遍整個國家，則全國有千萬戶人家就有百萬仁人，整個國家的風氣就能改善。

以下舉例說明，「**而能行一善，則去一惡**」，人能行一善，就是去一惡。「**去一惡，則息一刑，一刑息於家，萬刑息於國**」，人人都守法，刑罰也就止息了，沒用處了。

佛經分為四大類，即教、理、行、果，本經屬於行經，就是要確實的落實在我們的生活行為當中。我們要常想到：我們起心動念能否給社會大眾做好樣子？我們的言語、行為對社會大眾有無正面利益？無，則不但不能做，連念頭都不能起，這才是佛弟子。

從前中國社會是儒、釋、道的教育，雖然方法不盡相同，但根本是相同的。我們把這個意思推展開來，看到各個宗教雖然在教化眾生的方式上有差別，但是理念是相同的，因此所有宗教當然可以團結合作。近年來我們努力推動宗教和睦相處、平等對待，新加坡九大宗教就像兄弟姊妹一樣，往來親切，互相尊重、敬愛，互助合作。這是一個好的開始，希望永遠化解種族衝突、宗教戰爭。

「**洵乎可以垂拱坐致太平矣**」，「**洵**」是真實、確實。宋文帝相信，何尚之也深信不疑，只要好好推廣儒、釋、道三種教學，確實就可以自自然然達到天下太平。

在中國帝王時代，學校並不普及，如何教化眾生？用什麼方法教導？『道德教育』，現代人講人文教育；就是教導大眾明瞭人與人、人與自然環境、人與天地鬼神的關係。只要這三種關係處好，就能達到社會安定、世界和平、人民幸福。

六祖惠能大師言：『若真修道人，不見世間過。』『不見』是絕對不要把世間一切過失、不善放在心上，讓心裡不平靜，這能讓你心善、念善、行善，生活自在安樂。即使過最貧窮的物質生活，也是快樂自在。人能如此，就不會去爭名逐利，社會才能永久安定和平。

斯言也，蓋以勸善者，治天下之要道也。

「斯言」是總結宋文帝跟何尚之的對話，目的在勸全國人民行善。這是「**治天下之要道**」，治理天下國家最重要的方法。

而佛教之化貪吝，誘賢良，其旨亦本於此。苟信而從之，洵可以型方訓俗，而為致君澤民之大助。其任意詆毀，妄揑為楊墨之道之論者，皆未見顏色，失平之瞽說也。特諭。

中國自古以來，儒、釋、道三家肩負社會教育的使命，收到很好的效果，所以歷代執政的帝王無不推崇三教的教學，以幫助社會長治久安。《禮記‧學記》云：『建國君民，教學為先。』建立一個國家，領導人民，教育最重要。只要辦好教育，人民循規蹈矩，大家和睦相處、平等對待、修善斷惡，天下自然太平。同理，家庭要興旺，一定要教育子女；公司團體要發達，事業要成功，就要教育員工。

『作之君，作之親，作之師』，君、親、師是連貫的，是對所有眾生講的。『作之君』是領導者要有智慧、有德行，以身作則引導屬下走光明大道，避免誤入歧途。『作之親』是要以父母愛護兒女一樣的心，愛護別

人。老闆對待員工像自己的子弟一樣，以親情愛護照顧，員工豈有不盡忠之理！『作之師』是善巧方便教育、引導他向上、向善。

雍正皇帝舉宋文帝與何尚之的這一段對話，總論勸善才是治天下之要道。而佛家對於勸善的理論與方法，說得非常透徹、周詳。

「**佛教之化貪吝，誘賢良**」，「**吝**」是吝嗇，自己有的捨不得幫助人；『貪心吝嗇』是一切眾生的病根，有一少一，永遠不滿足，這也是三途地獄的根本，所以貪心吝嗇要連根拔除。佛教講善，是無私無我、究竟圓滿的大善。佛的教導不但使我們轉惡為善，成為一個安分守己的良民、賢人，其最終極的目標是要幫助我們轉迷為悟、轉凡成聖。

「**苟信而從之**」，「**苟**」是假設、如果；「**從**」是依教奉行。「**洵可以型方訓俗**」，「**型方**」是模範；若能深信並依教奉行，確實可以做社會大眾的好榜樣，訓導黎民百姓，並轉移社會風俗。「**而為致君澤民之大助**」，「**澤**」是恩澤；還能幫助國家領導人布施恩澤於人民。推行儒釋道

三教的教學對國家最有利，所以歷代帝王無一不是以身作則，全心全力推行。

「**其任意詆毀，妄捏為楊墨之道之論者，皆未見顏色，失平之瞽說也。**」「**其任意詆毀**」，指三教之間相互的毀謗；「**妄捏為楊墨之道之論者**」，指儒家講佛、道是異端；「**未見顏色**」，都沒有見到真實；「**失平**」，有失公平；「**瞽說**」，就是瞎說。社會上一般人對於三教教義不了解，妄加議論互相毀謗，這是絕大的錯誤。

雍正皇帝在《十善業道經》前面附加「**上諭**」這篇文章，等於是序言，可見他對《十善業道經》的重視。這也顯示了，《十善業道經》是推行佛陀教育，教化眾生，利益國家社會很重要的一部經典，極須人人實踐力行，廣傳流通。

參、十善業道經

大唐于闐三藏實叉難陀奉制譯

如是我聞。一時佛在娑竭羅龍宮。與八千大比丘眾。三萬二千菩薩摩訶薩俱。爾時世尊告龍王言。一切眾生心想異故造業亦異。由是故有諸趣輪轉。龍王。汝見此會及大海中形色種類各別不耶。如是一切靡不由心造善不善。身業語業意業所致。而心無色不可見取。但是虛妄諸法集起。畢竟無主無我我所。雖各隨業。所現不同。而實於中無有作者。故一切法皆不思議。自性如幻。智者知已。應修善業。以是所生蘊處界等。皆悉端正。見者無厭①。

按：本經原文出自《大正藏》，為便於參照，在當頁附註《乾隆大藏經》之異字。

①：見者無「饜」。

龍王。汝觀佛身。從百千億福德所生。諸相莊嚴。光明顯曜。蔽諸大眾。設無量億自在梵王悉不復現。其有瞻仰如來身者。莫①不目眩。汝又觀此諸大菩薩妙色嚴淨。一切皆由修集②善業福德而生。又諸天龍八部眾等大威勢者。亦因善業福德所生。今大海中所有眾生。形色「咿」鄙③。或大或小。皆由自心種種想念。作身語意諸不善業。是故隨業。各自受報。汝今當④應如是修學。亦令眾生了達因果修習善業。汝當於此正見不動。勿復墮在斷常見中。於諸福田歡喜敬養。是故汝等亦得人天尊敬供養。

龍王當知。菩薩有一法能斷一切諸惡道苦。何等為一。謂於晝夜常念思惟觀察善法。令諸善法念念增長。不容毫分不善間

①：「豈」不目眩。

②：皆由修「習」善業福德而生。

③：所有眾生形色「麤（ㄘㄨ）」鄙。

④：汝今「常」應如是修學。

雜。是即能令諸惡永斷。善法圓滿。常得親近諸佛菩薩及餘聖眾。言善法者。謂人天身。聲聞菩提。獨覺菩提。無上菩提。皆依此法以為根本而得成就。故名善法。此法即是十善業道。何等為十。謂能永離殺生。偷盜。邪行。妄語。兩舌。惡口。綺語。貪欲。瞋恚。邪見。

龍王。若離殺生。即得成就十離惱法。何等為十。一於諸眾生普施無畏。二常於眾生起大慈心。三永斷一切瞋恚習氣。四身常無病。五壽命長遠。六恆為非人之所守護。七常無惡夢。寢覺快樂。八滅除怨結。眾怨自解。九無惡道怖。十命終生天。是為十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。得佛隨心自在壽命。

復次龍王。若離偷盜。即得十種可保信法。何等為十。一者①資財盈積。王賊水火及非愛子不能散滅。二多人愛念。三人不欺負。四十方讚美。五不憂損害。六善名流布。七處眾無畏。八財命色力安樂。辯才具足無缺。九常懷施意。十命終生天。是為十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。得證清淨大菩提智。

復次龍王。若離邪行。即得四種智所讚法。何等為四。一諸根調順。二永離諠掉。三世所稱歎。四妻莫能侵。是為四。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。得佛丈夫隱密藏相。

復次龍王。若離妄語。即得八種天所讚法。何等為八。一口

①：一資財盈積。

常清淨。優缽華香。二為諸世間之所信伏。三發言成證。人天敬愛。四常以愛語安慰眾生。五得勝意樂。三業清淨。六言無誤失。心常歡喜。七發言尊重。人天奉行。八智慧殊勝。無能制伏。是為八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。即得如來真實語。

復次龍王。若離兩舌。即得五種不可壞法。何等為五。一得不壞身無能害故。二得不壞眷屬無能破故。三得不壞信順本業故。四得不壞法行所修堅固故。五得不壞善知識不誑惑故。是為五。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。得正眷屬。諸魔外道不能沮壞。

復次龍王。若離惡口。即得成就八種淨業。何等為八。一言不乖度。二言皆利益。三言必契理。四言詞美妙。五言可承

領。六言則信用。七言無可譏。八言盡愛樂。是為八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。具足如來梵音聲相。

復次龍王。若離綺語。即得成就三種決定。何等為三。一定為智人所愛。二定能以智如實答問。三定於人天威德最勝無有虛妄。是為三。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。即①得如來諸授記。皆不虛捐。

復次龍王。若離貪欲。即得成就五種自在。何等為五。一三業自在。諸根具足故。二財物自在。一切怨賊不能②奪故。三福德自在。隨心所欲物皆備故。四王位自在。珍奇妙物皆奉獻故。五所獲之物過本所求。百倍殊勝。由於昔時不慳嫉故。是為五。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。三界特尊

①：得如來諸所授記。

②：怨賊不奪故。

皆共敬養。

復次龍王。若離瞋恚。即得八種喜悅心法。何等為八。一無損惱心。二無瞋恚心。三無諍訟心。四柔和質直心。五得聖者慈心。六常作利益安眾生心。七身相端嚴。眾共尊敬。八以和忍故速生梵世。是為八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。得①無礙心。觀者無厭②。

復次龍王。若離邪見。即得成就十功德法。何等為十。一得真善意樂真善等侶。二深信因果。寧殞身命終不作惡。三唯③歸依佛。非餘天等。四直心正見。永離一切吉凶④疑網。五常生人天不更惡道。六無量福慧轉轉增勝。七永離邪道。行於聖道。八不起身見。捨諸惡業。九住無礙見。十不墮諸難。是為

①：得「佛」無礙心。
②：觀看無「饜」。
③：三「惟」歸依佛。
④：永離一切吉「凶」疑網。

十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。速證一切佛法。成就自在神通。

爾時世尊復告龍王言。若有菩薩依此善業。於修道時能離殺害而行施故。常富財寶無能侵奪。長壽無夭。不為一切怨賊損害。

離不與取而行施故。常富財寶無能侵奪。最勝無比。悉能備集諸佛法藏。

離非梵行而行施故。常富財寶無能侵奪。其家直①順。母及妻子。無有能以欲心視者。

離虛誑語而行施故。常富財寶無能侵奪。離眾毀謗。攝持正法。如其誓願。所作必果。

①：其家「貞」順。

離離間語而行施故。常富財寶無能侵奪。眷屬和睦。同一志樂。恆無乖諍。

離剛①惡語而行施故。常富財寶無能侵奪。一切眾會歡喜歸依。言皆信受無違拒者。

離無義語而行施故。常富財寶無能侵奪。言不虛設。人皆敬受。能善方便斷諸疑惑。

離貪求心而行施故。常富財寶無能侵奪。一切所有悉以慧②捨。信解堅固具大威力。

離忿怒心而行施故。常富財寶無能侵奪。速自成就無礙心智。諸根嚴好。見皆敬愛。

離邪倒心而行施故。常富財寶無能侵奪。恆生正見敬信之

①：離「麤」惡語而行施故。

②：一切所有一悉以「惠」捨。

家。見佛聞法供養眾僧。常不忘失大菩提心。是為大士修菩薩道時行十善業。以施莊嚴所獲大利如是。

龍王舉要言之。行十善道。以戒莊嚴故。能生一切佛法義利。滿足大願。

忍辱莊嚴故。得佛圓音。具眾相好。

精進莊嚴故。能破魔怨。入佛法藏。

定莊嚴故。能生念慧。慚愧輕安。

慧莊嚴故。能斷一切分別妄見。

慈莊嚴故。於諸眾生不起惱害。

悲莊嚴故。愍諸眾生常不厭①捨。

喜莊嚴故。見修善者。心無嫌嫉。

①：愍諸眾生常不「饑」捨。

捨莊嚴故。於順違境無愛恚心。
四攝莊嚴故。常勤攝化一切眾生。
念處莊嚴故。善能修習四念處觀。
正勤莊嚴故。悉能斷除一切不善法。成一切善法。
神足莊嚴故。恆令身心輕安快樂。
五根莊嚴故。深信堅固。精勤匪懈。常無迷忘①。寂然調順。斷諸煩惱。
力莊嚴故。眾怨盡滅。無能壞者。
覺支莊嚴故。常善覺悟一切諸法。
正道莊嚴故。得正智慧。常現在前。
止莊嚴故。悉能滌除一切結使。
觀莊嚴故。能如實知諸法自性。

①：精勤匪懈常無迷「妄」。

方便莊嚴故。速得成滿為無為樂。

龍王。當知此十善業。乃至能令十力。無畏。十八不共一切佛法皆得圓滿。是故汝等應勤修學。龍王。譬如一切城邑聚落。皆依大地而得安住。一切藥草卉木叢林。亦皆依地而得生長。此十善道亦復如是。一切人天依之而立。一切聲聞。獨覺菩提。諸菩薩行。一切佛法咸共依此十善大地而得成就。佛說此經已。娑竭羅龍王及諸大眾。一切世間天人阿修羅等。皆大歡喜。信受奉行。

肆、淺釋十善業道經

甲、淺釋經題

佛說十善業道經

「佛說十善業道」是別題，「經」是通題。別題，是專指這一部經。通題者，凡是佛所說的都稱之為「經」。這部經在七種立題中，屬於人法立題，「佛」是人，「說十善業道」是法。

此地的「佛說」，與淨土三經（《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》、《佛說觀無量壽佛經》、《佛說阿彌陀經》）的經題皆冠有「佛說」，

意思是不僅釋迦牟尼佛說，十方三世一切諸佛也都說（其他經典，十方一切諸佛未必都說）。由此可知，本經的重要性！

「佛」是印度梵文，音譯為『佛陀耶』，中國人喜好簡單，故省尾音而稱「佛」，與中國人講的聖、神，意思非常接近。神、聖、佛都是指對宇宙人生的真相通達明瞭，但明瞭的程度有些不同。

『佛陀』是學位的名稱。《華嚴經》講的四十一位法身大士，這四十一個層次都稱之為『佛』。他們對於宇宙人生的真相理事、性相、因果都通達，但是通達的層次不同。此地的「佛」是最高的一個層次，即究竟圓滿佛，指的是釋迦牟尼佛。

「說」，悅所懷也，就是生歡喜心為眾生說法。因為佛看到一切眾生轉惡為善、轉迷為悟、轉凡成聖的機緣成熟了，可以接受這個法門，所以佛非常歡喜的教導、勸化，幫助一切眾生當生成就。淨宗法門是一切諸佛說法的終極目標，十善業道則是幫助眾生一生成就的重要手段。

「十」，是代表大圓滿，與《華嚴經》表法的義趣相同。大圓滿的善法歸納為十個綱領，每一綱領的境界都是深廣無有邊際。

「善」，善與惡的標準，本經有明確的指示。若修學沒有十善業的基礎，念佛也不能往生。何以見得？《觀無量壽佛經》告訴我們，修淨業之前要先修三福，三福是大乘佛法共同的基礎。如果沒有這個基礎，無論修學哪一個法門都不能成就，所以它是『三世諸佛，淨業正因』。

『淨業三福』第一福：『孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。』前三句是願，最後一句是行。如果沒有行，這三願就落空了。真正做到十善，前面的願就圓滿了。

「業」，在日常生活中，無論工作、處事、待人接物等一切作為，正在做時稱之為『事』；做完之後，其結果稱之為「業」。做好事是善業，不好的為惡業。業在哪裡？看不見，聽不到，也摸不著。佛告訴我們，業在阿賴耶識裡；用現在話說，業在你的印象當中。你過去所做的一切善、

惡業，只要一回憶就能記起來，是因為有一個地方替你保存這些檔案，此地稱為『阿賴耶識』。『阿賴耶』是印度話，意思是『藏識』，像倉庫、資料庫一樣，所有起心動念、言語造作，點點滴滴都儲藏在資料庫裡。人死了什麼都帶不去，唯有無形的業能帶去。世間唯獨這件事情真正值得我們畏懼——我們的思想、言語、行為不善，都存在阿賴耶識裡，永遠不會磨滅。

佛教導我們，晝夜「**常念善法**」，這是心善；「**思惟善法**」，這是念善；「**觀察善法**」，這是行善。善法要念念增長，不容分毫的不善夾雜，惡才能去除乾淨，善才會修圓滿。別人得罪、毀謗、侮辱、陷害我們，都是假的；『凡所有相，皆是虛妄』，何必把它存在資料庫（心裡），跟自己過不去！

我們常看到佛像圓光頂上，有『唵（ㄨㄣ）、阿（ㄚ）、吽（ㄏㄨㄥ）』三字；『唵』是身善圓滿，『阿』是語善圓滿，『吽』是意善圓滿，合起來就是十善圓滿。所以，

十善業道學圓滿就是無上菩提，就成佛了。佛教導一切眾生在日常生活、工作、處事、待人接物中，都要遵守十善這個原則。

本經雖然是教初學的，但是從初發心直至如來果地，始終都是在奉行本經的教訓，沒有一刻遠離，這是佛法的基本法，也是佛法的圓滿大法。雖然只講了十條，但是每一條的理甚深，事甚廣，無有邊際，所以千萬不能疏忽，以為是老生常談而漫不經心，這是輕法慢教。我們常犯這個過失，對自己修行造成重大的障礙，就連佛法修學的易行道——念佛求生淨土，都被惡業障礙了。西方極樂世界是『諸上善人俱會一處』，其善的標準就是本經所說的十善。因此，念佛決定要修善；實在講無論修學哪個法門，都要修善。

「道」是雙關語，從理上講是宇宙人生的自然法則——大道；從事上講就是一真法界、十法界。修十善也分高下，上上品的十善，在一真法界作佛；上中品的十善，在十法界內作菩薩；如此一直往下降，降到下下品

的十善是餓鬼道；如果十善統統沒有，就是地獄道。若能參透本經此理，自己起心動念落在哪一道就很清楚，不必問人。不但清楚自己來生到哪一道，連現在這個身體住在哪一道也清楚。

我們現在不都是在人道嗎？不盡然。天台大師講『百界千如』，人道裡有人中佛道、人中菩薩、人中聲聞緣覺、人中天道、人中畜生、人中餓鬼、人中地獄。因為有的人生活在愛心與感恩的世界裡；有的人生活在嫉妒與不滿的世界。我們現在屬於哪一道要清楚，一定要明白。

處事、待人、接物、生活、工作，要記住古人的教訓『吃虧是福』，決定不可存有『佔便宜』的念頭，有這個念頭，就犯偷盜戒，這是我們特別要小心謹慎的。不要斤斤計較怕吃虧，要多為眾生服務，多為社會、世界奉獻；量大福大，服務的面愈廣，福就愈大。服務時心要清淨，絕不是為了希求回報或福報而服務，我們希求的是無上菩提。

「經」，中國人稱某些書為「經」，這是非常尊重的稱呼，因為書裡

的義理是永恆不變的。古代講經的法師常用『貫、攝、常、法』四個字來解釋。

『貫』是講它的語言文字有層次、有條理，從頭到尾貫穿一致。從經的科判中就能看出，文章真的做到不能加一字，也不能減少一字。

『攝』是攝受人心，讓你接觸之後欲罷不能，就像磁石吸鐵。所以佛經一輩子看不厭，愈看愈歡喜。

『常』是所講的道理、方法永遠不會變，無論在何時何處，都是正確的，對眾生都有利益。

『法』是法則，無論何時何處，任何眾生修行，依照這個法則，決定能成就。具足以上四個意思，就稱之為「經」。本經是十方三世一切諸佛都宣說的，以這十種善法來幫助我們。因此，無論修學哪個法門，肯在這基礎上用功夫，決定有成就。

乙、淺釋人題

佛經是釋迦牟尼佛說的，佛滅度之後，弟子將之結集寫成文字，成為經典。

佛法傳到中國，必須譯成中文，所以佛經一定有翻譯人的名字。在中國最著名的譯場，有鳩摩羅什大師的譯場，共四百多人，玄奘大師的譯場有六百多人。經中所列的譯者，即是譯經院的負責人。

唐于闐三藏法師實叉難陀譯

「**唐**」代表年代，本經是在唐朝武則天時代翻譯的。「**于闐**」是法師的籍貫，位於現在新疆和闐。「**三藏法師**」是法師的學歷，主持翻譯經典的人必須通達經、律、論三藏，所以譯經的大德皆是三藏法師。「**實叉難陀**」是法師的名字，意思是『喜學』，歡喜學習。「**譯**」是翻譯，將梵文

翻譯成華文。

實叉難陀法師翻譯的經典，最著名的、最為中國人喜愛讀誦的，就是《地藏菩薩本願經》，另外一部非常重要的典籍是《八十華嚴》。由此可知，法師對中國佛教的貢獻很大，其影響力在中國佛教譯經史上，不亞於羅什大師、玄奘大師，是譯經史上的重要人物。

丙、正釋經文

一、十善法會的六大要件

如是我聞：一時，佛在娑竭羅龍宮，與八千大比丘眾，三萬二千菩薩摩訶薩俱。

從這一段經文可以看出本經與其他經不一樣，本經不是在人間，是在

龍宮講的。

佛臨終囑咐阿難，一切經典皆以「**如是我聞**」開頭。「**如是**」就是指這一部經；「**我**」是阿難尊者自稱；「**聞**」是親聞，不是傳說，是釋迦牟尼佛親自說的。這一部經是我阿難親自聽佛所說的，這是淺講；如果往深處講，《大智度論》有四卷解釋這四個字。

「**如**」是說真如、自性，唯有真如自性才是「**是**」，真性之外是幻相都是『非』。《金剛經》云：『一切有為法，如夢幻泡影。』一切有為法有沒有？有！它不是真的。能變的真如是真的，所變的現象是虛幻不實在的，而且不存在。所以，末後說：『如露亦如電，應作如是觀。』這些境界像電影畫面一樣，我們以為是真的，其實是假的。因為所有現象都是剎那不住，剎那生滅，所以不是真實存在；真實存在的是能變的法性（真如）。

一切諸佛如來，為十方法界一切眾生所說的法（經教），都是從自性

裡流露出來的，所以稱「**如是**」。「**如**」是事實真相，佛所說的與事實真相完全相應，佛沒有加一點、減一點，沒有自己的意思、創造，佛只是將宇宙人生的道理、事相、因果（轉變與相續）為我們說出。所以，「**如是**」是信成就；「**我聞**」是聞成就。

「**一時**」是指佛說經的時間。佛告訴我們，時間與空間都是抽象的概念，並非事實。所以「**一時**」的意義不但深而且真切，比記載年、月、日、時還要正確。

「**一**」，古德有多種講法，通常的說法就是眾生聽聞這部經的機緣成熟了，此時稱作「**一時**」，所以師資道合就是「**一時**」。從理上講，禪宗所謂『識得一，萬事畢』，又謂『萬法歸一』，這個『一』就與自性相應。因此，心真正歸一，一念不生，一心不亂，一切諸佛如來所說一切經都圓滿現前，這是真正的「**一時**」。

中國史傳記載，智者大師讀誦《法華經》至〈藥王菩薩本事品〉時，

忽然入定，在定中見到釋迦牟尼佛在靈鷲山講《法華經》。出定之後告訴人：『釋迦牟尼佛講《法華經》這一會還沒有散。』這是不是真的？真的。《法華經》云：『是法住法位，世間相常住。』現在科學家也說，如果我們有能力超越光的速度，就可以回到過去，就能參加三千年前釋迦牟尼佛講經的法會。這說明了時間、空間不是事實。如果你有智者大師這樣的定功，就能回到過去，也能契入未來。定中境界是親見的現量境界，現量境界就稱作「**一時**」。如果記載某年、某月、某日，我們永遠沒有機會參與一切諸佛如來的法會；用「**一時**」，只要我們的功夫到達一心不亂，就有能力參加。「**一時**」二字是活的，不是死的。

「**佛在**」，「**佛**」是主講人，即本師釋迦牟尼佛。「**在**」與住的意思不同，在是隨緣，住是攀緣；佛無所住。《金剛經》云：『應無所住，而生其心。』實在講，盡虛空、遍法界都是佛的住處。凡夫的觀念是：『我有個小房子，這是我的住處。』這個住是堅固的執著，迷失了自性。住就

是起了妄想、分別、執著；在則是無處不在，何處有緣，就何處現身。

「娑竭羅」是梵語，意思是鹹水海，形容這個世間是苦海。「龍宮」，這是大龍菩薩（法身大士）的道場。他的空間維次和我們不同。譬如電視，他與我們雖是同一個螢幕，卻不同頻道。潛水艇雖能深入海底卻沒有發現龍宮，這是因為空間維次不同的關係。

菩薩、鬼神與我們皆是不同維次的空間。史傳記載，唐朝法照禪師在五台山看見文殊菩薩化現的大聖竹林寺，並親見文殊菩薩在講經說法，他還聽了一會。他不是妄語，這是他有特殊的緣分，就是現在人所說的進入時光隧道，進入另一個不同維次的空間，見到大聖竹林寺。他還向文殊菩薩請教許多問題，並問到：末法時期眾生的根性逐漸遲鈍，應修學何種法門較適當？文殊菩薩教他修學念佛法門。他向文殊菩薩請教念哪一尊佛，文殊菩薩教他念『阿彌陀佛』，還念了幾句給他聽，這就是以後所傳的『五會念佛』。法照禪師離開竹林寺之後，一路做記號，希望下次再來。

但正在做記號時，回頭一看，大聖竹林寺不見了，只看到一片荒山，這才知道是菩薩示現。

《慈悲三昧水懺》中，唐朝悟達國師得了人面瘡，迦諾迦尊者用慈悲三昧水為他清洗人面瘡，替他釋冤解結。悟達國師離開尊者的道場之後，回頭再看，宮殿、樓閣都消失了，只見一片荒山。這些例子都說明了有不同維次的空間存在。十法界肯定有，就是今天科學家所說的不同維次的空間，對此決定不能懷疑。本經是在不同維次空間——龍宮講的。

「**與八千大比丘眾，三萬二千菩薩摩訶薩俱**」，這裡的數字都是表圓滿。「**比丘**」前面加一個「**大**」，是指是大乘菩薩以比丘身分示現。此會菩薩摩訶薩，合起來共四萬人。「**比丘眾**」就是佛教團體。

二、開宗明義──一切法從心想生・自性如幻

爾時世尊告龍王言：一切眾生心想異故造業亦異，由是故有諸趣輪轉。

這一段是世尊告訴我們六道輪迴的由來，也正是大乘經講的『一切法從心想生』。《華嚴經》云：『唯心所現，唯識所變。』識就是心想；由於心想不同，造業就不一樣。業有三大類：身業、語業、意業，以意業（念頭）為主宰。身、口之所造作都是隨著念頭走，念善造善業，念惡造惡業。世出世法、十法界依正莊嚴都是從心想生。

佛將十法界的第一因素（主要原因）告訴我們：地獄是瞋恚、嫉妒。瞋恚、嫉妒心重，自私自利的念頭堅固，決定破壞別人的善事，這種心想就造成地獄境界。所以，地獄是從自己心想生，完全是自作自受，與別人

不相干。明白此理，才知道自己決定可以得救——只要自己不造惡業，不起惡念頭，就能得救。

餓鬼道的第一業因是貪心——貪而無厭，有一少一，永遠不滿足。譬如有人學佛，世間法放下了，卻貪愛佛法。《金剛經》云：『法尚應捨，何況非法。』佛法是教我們明理、覺悟的，絕不能對佛法起貪心。但要選擇契合自己根性的法門，一門深入長時熏修。

畜生道的第一業因是愚痴。沒有智慧，沒有能力辨別邪正、是非、善惡、利害、真假，容易聽信謠言，顛倒黑白，自以為是，做好事時心裡猶豫不決。

三惡道上面有阿修羅、人道、天道，合稱六道。《楞嚴經》講，除地獄之外，餓鬼道、畜生道、人道、天道都有阿修羅，所以不再立名，這是『五趣輪迴』。如果把阿修羅算一道，通常是指天阿修羅。

人道的第一業因是五戒十善。佛常講『人身難得而易失』，如果我們

五戒十善的修為超過貪、瞋、痴，來生還能再得人身；假如五戒十善的修為很薄弱，貪、瞋、痴的意念很重，來生決定墮惡道。

天道要修上品十善、四無量心（慈悲喜捨）。新加坡一〇四歲的許哲居士非常有自信的說：『老天爺會保佑我。』現在她念阿彌陀佛求生淨土，也決定往生，因為她具足五戒十善、四無量心，念佛豈有不往生之理！她是我們的榜樣。

修羅道也是修五戒十善、四無量心，但是爭強好勝、好鬥、心量狹窄、傲慢。譬如到佛門上香，也要爭著上第一炷香。阿修羅不論在哪一道都喜歡鬥爭，因此福報雖然大，造的業也重，將來必定墮落。他若能謙虛、退讓，決定生天道。

六道再往上是四聖法界。聲聞的因是四諦，辟支佛的因是十二因緣，菩薩的因是六度，諸佛如來的因是平等心。我們一天到晚心想什麼，冷靜思惟就知道自己將來會往哪一道去。

佛說『依報隨著正報轉』，我們的生活環境，包括人事與物質環境，都是隨著念頭而轉變。在許哲居士心中，世界是美好的，眾生是善良的，而我們的生活環境卻是五濁惡世，原因是「**心想異故**」。她看一切人都是善人，因為她專看別人的好處，憶念別人的善處。她看到不善的人、不善的事，就像在街上看到來來往往的陌生人一樣，從『不落印象於心中』。所以，她雖生活在污濁的環境之中，心中卻沒有濁惡之相。而我們不僅生活在五濁惡世，心中也有濁惡之相，這就是「**心想異故**」。

許哲居士的存心、見解、行為，就是蕅益大師所講的『境緣無好醜』。環境實在沒有好壞、善惡之別，所有一切是非、善惡皆由自心而生。「**一切眾生心想異故造業亦異**」，存心不同，果報便不相同。美好的境界要自己去求、去修，不是別人給的。如果心想不善，專看別人的缺點，專記別人的過失，這就是人間的惡道。

龍王，汝見此會及大海中形色種類各別不耶？如是一切靡不由心造善不善，身業語業意業所致。

「龍」表千變萬化，是一切眾生的妄想、分別、執著千變萬化；「**王**」是主。「**龍王**」是代表變化多端的社會中各階層的領導人。

「**汝見此會**」，今天參加十善業道大會的有八千大比丘眾、三萬二千菩薩眾，比丘代表出家眾，菩薩則是在家、出家都有，實際上把社會男女老少、各行各業統統包括在其中。

「**及大海中**」，是比喻社會。本經是佛在娑竭羅龍宮中講的，娑竭羅龍王是佛的學生，是菩薩示現。龍是屬於畜生道，不是人道，所以代表三惡道的意思非常明顯。

「**形色種類各別不耶**」，這個社會、世界，所有一切眾生的形狀不一樣。縱然同是人類，也有高、矮、胖、瘦，白種人、黃種人、紅種人、黑

種人，男女老少、各行各業。如果再擴大到一切生物，地上跑的、水裡游的、天上飛的，形色種類各個不同。何以有這麼多差別？

「**如是一切**」，「**一切**」包括動物、植物、礦物。譬如礦產的種類很多，有的尚未開採，有的已被開採。開採還有時節因緣的不同，例如石油如果在沒有汽車的兩百年前被發現，則是一文不值。

宇宙之間的一切事物是如何產生的？許多科學家、哲學家、宗教家始終沒有將真相講清楚，唯有大乘佛法講得透徹。佛在《華嚴經》中告訴我們宇宙現象，包括科學家講的不同維次的空間。現代西方科學家已經證實有十一度空間的存在；但從理論上說，空間是無限度的。佛法不稱空間，稱法界。天台大師講十法界每個法界具足十法界，就是一百法界。這一百界中，每一界還有十如，百界千如，重重無盡。法界（不同維次的空間）是隨著我們念頭的不同而轉變。修行人在定中能見到過去、未來，能見到遠方，這是不同維次空間；作夢也是不同維次的空間。所以，我們不是固

定生活在一個空間，而是生活在多次元空間之中。

「靡不由心造善不善，身業語業意業所致」。整個宇宙人生的現象，是由心想變現出來的，也就是「心想異故，造業亦異」，「異」就變成不同的法界。我們每個人天天在造業——妄想、分別、執著相續不斷，佛與法身菩薩都放下了，進入一真法界，突破無量無邊的法界。

現今物理學發現：如果我們的速度能超過光速，在理論上就能回到過去，也能進入未來，即時空的障礙突破了。這個突破是有限度的，因為他是有造作的。正如新加坡跟美國距離遙遠，一旦利用網路就能面對面討論課程，這好像也是突破時空。但這是用科技的方法來溝通，科技的能力有限，而且對方還要有設備，這樣不自在。佛教給我們的方法是自在的，只要放下一切妄想、分別、執著，就得自在。

而心無色不可見取，但是虛妄諸法集起，畢竟無主無我我所。雖各隨業，所現不同，而實於中無有作者。故一切法皆不思議。

這一段說明六道輪迴的根源從心想生（皆由心造善不善業）。「心」非常難懂，古大德說：『若人識得心，大地無寸土。』佛法講悟道、證果，無非就是要明白「心」，所以稱為『明心見性』；就是大徹大悟，證得無上菩提——佛果。

何謂「心」？我們都會以為是這個肉團心，這是錯誤的。心究竟何在？《華嚴經》云：『虛空法界一切眾生，唯心所現，唯識所變。』心是真心，識是妄心。完全覺悟，就是真心；帶有迷惑，就是妄心。有妄想、分別、執著是妄心；沒有妄想、分別、執著，真心就現前。其實真心與妄心是一個心，不是妄心外面還有個真心，真妄不二。真心能現宇宙虛空、十法界、一真法界。華藏世界、極樂世界，都是真心所現，那裡的人無量壽，永遠

不衰、不老、不病、不死。我們會老、會病、會死，是妄心造成的。假如我們把妄心斷盡，就與諸佛如來一樣不生不滅。

對於世出世間一切法不執著，就超越六道，稱為阿羅漢，永遠不會再退轉到六道去受苦。再進一步，對於一切法不分別（分別斷了），就稱作菩薩。由此可知，菩薩不執著也不分別，比阿羅漢高，但是尚未超越十法界的範圍；《華嚴經》講只要把妄想（無明煩惱）斷一品，就超越十法界進入一真法界。剩下的微細妄想，大乘經講要三個阿僧祇劫才能斷乾淨，取得最高學位——佛。

『妄想、分別、執著』佛學名詞是無明煩惱、塵沙煩惱、見思煩惱。我們被妄想、分別、執著蒙蔽，連做人都不自在，不論到哪裡都分別、執著我的身分、地位、名利。有這些東西就有生死、因緣果報。你有善念，在三善道受報；有惡念，在三惡道受報。

羅漢、菩薩、佛到六道來是『乘願再來』，是幫助眾生解脫的。雖然

在六道裡現身，他很自在。如觀世音菩薩隨類化現，應以什麼身得度，就現什麼身。如果他執著有一個身相，就不能現第二個身相。隨類變化是隨著眾生心想而變，自己決定沒有想。

中國古人造字很有味道，『思』是心上畫許多格子，就是分別；『想』是心上有相，是執著。將田、相都拿掉，剩下的才是心。有思、有想決定是六道凡夫，阿羅漢有思沒有想，菩薩是沒思沒想。經上說，佛四十九年講經說法沒有說一句話；佛要是說法，就是有思想。所以，佛經不可以用思想去研究，你用思想去研究，變成你的胡思亂想。離開思想（分別、執著），才能體會佛的意思。

「**而心無色**」，「**色**」是指色法。色就是物質，心就是精神。無論是真心、妄心都不是物質，所以眼看不見，耳也聽不見，身體也接觸不到，連心想都想不到。六根裡面能力最強的是意根，我們常打妄想，但是這個「**心**」想不到，因為心不是色法——意識能緣一切色法，但緣不到真心。

「**不可見取**」是說六根決定達不到；「**取**」是執著、佔有。不但心法不可見、不可取，色法亦是如此。譬如身是色法，可見，但不可取。現在科學家證明，身體內的細胞不斷的變化，其新陳代謝是剎那生滅，舊的細胞死了，新的細胞生了。如果可取，細胞應該永遠不生不滅。連身體都不可取，何況身外之物？換言之，沒有一樣東西是屬於自己的。

佛法講：『萬法皆空，因果不空。』因果也在萬法之內，何以不空？所謂『因果不空』是說因果轉變、相續、循環不空。人能斷惡修善，因果的轉變就愈轉愈好，因果的相續、循環是愈來愈自在。如果隨順自己的煩惱習氣，就愈轉愈惡劣，愈往下墮落。

世出世間一切法，沒有人主宰，全是自作自受，佛也不能幫忙。例如：伊斯蘭教的穆斯林為我們做簡介，說『阿拉是這個世界上唯一的主宰』。他們講阿拉就是我們講的心性，但他講的是妄心。為什麼？他要做主宰，真心裡沒有主宰這個念頭。

「**而心無色不可見取**」，我們要常常記住這句話。《般若心經》講得具體、透徹，『觀自在菩薩……照見五蘊皆空』。菩薩用心稱為『觀照』，就是他六根接觸外面境界，眼見色、耳聞聲……，離一切妄想、分別、執著。佛菩薩用觀照，能見一切現象的真實相；凡夫用思想，夾雜著妄想、分別、執著，把事物的真實相扭曲了。扭曲的是自己六根的功能，與外境絕不相干，是唯心所現。

佛菩薩跟我們在一起，他是一真法界，我們是六道輪迴。六道輪迴與一真法界圓融在一起，不是六道輪迴之外有個一真法界，一真法界以外有個六道輪迴。譬如夜晚很多人賞月，同樣的月光，每個人的感觸不同，各有各的境界；外面的景色，絕不因為你的感受而起變化。

「**但是虛妄諸法集起，畢竟無主無我我所**」。《百法明門論》是天親菩薩將《瑜伽師地論》裡六百六十法歸納而成，他將宇宙間所有一切法歸納成一百條，每一條包含無量無邊，無法計算。心法能變，有時也說能生，

但不是『能現』，能現是真心（妄心不能現）；妄心『能變』，把一真法界變成十法界，變成無量無邊的法界。

妄心從何而來？「**但是虛妄諸法集起**」。怎麼有這種現象？「**集起**」的。《中觀論》云：『諸法不自生，亦不從他生，不共不無因，是故說無生。』這是宇宙人生諸法的根源，對此現象清楚了，稱為『法身菩薩』；完全模糊、不了解，稱為『凡夫』。凡夫跟佛菩薩的差別，就是對於宇宙人生真相認知上的不同。正如讀書，你拿到博士學位，他拿到碩士學位，另一個人沒有文化，連小學都沒有念過，但都是人。

因此，我們應當恍然大悟：我們要過好日子，要把自己的生活品質向上提升，要靠教育。今天世界上許多貧困地區，生活得很苦，要如何去救濟？物質救濟只能救一時，不能解決問題，根本一定要從教育著手，辦好教育，提升他們的文化水平，才能改善生活。就佛法而言，我們能從人道提升到天道，從欲界天提升到色界天，從六道提升到四聖法界，再從四聖

法界提升到一真法界，也是全靠教學。

阿賴耶從何而來？『阿賴耶』是梵語，意思是藏識，含藏諸法的種子。佛經的術語稱為『諸法落謝影子』，現在人講印象。我們這一生從早到晚，六根所接觸的境界都有印象，阿賴耶識就像檔案室，你造的一切善、惡、無記，都儲存在裡面，永遠不會磨滅。縱然經過百千萬劫，阿賴耶所含藏的印象、種子，因緣際會時，果報就會現前；往往極其微細的念頭所造的業，第六意識還沒有覺察到，阿賴耶裡已經有了檔案。

阿賴耶識的這些種子、印象，沒有形相，如果印象是物質、是色法，佛說我們無量劫至今的造作，就是虛空也容納不下。善業、惡業都障礙我們，善業引起我們的貪愛，惡業引起我們的瞋恚。

佛教我們修淨業，修淨業就沒有障礙。真正修淨業，純淨不雜是法身大士，淨裡面還摻雜著少分不淨是四聖法界，六道法界總是染多淨少。在凡夫地，真正很好的修行人，染業摻雜的分量比較少。我們現在這種程度，

大概百分之九十五以上是染業。

境界確實是虛妄的，你要是不知道，就受它的害，知道就不受其害，所以，關鍵是在迷悟。迷的時候永遠被妄境束縛、支配；悟的時候決定不受其干擾，在環境裡永遠保持自己的清淨心，得大自在！

《楞嚴經》云：『若能轉物，則同如來。』中國歷代祖師有不少人證得這個境界，他在環境裡做得了主，能轉境界。善人遇到他會更善，惡人遇到他會改過遷善；物質環境裡的風災、水災、旱災、地震等也能轉，他來到此地，天災會減少。天災不離人禍，此理太深了！佛經講密是指『深密』，但再深的理只要依照方法修行，一定可以證得。

《金剛經》云：『凡所有相，皆是虛妄。』又說：『一切有為法，如夢幻泡影。』有為法就是《百法》前面的九十四法。無論是心法、心所法、色法、心不相應行法，都是「**畢竟無主**」，「**無主**」是沒有主宰。如何集起的？緣。佛家講一切「**諸法集起**」的。

萬法的現象是緣起，但是緣起決定是性空，性空就是「**畢竟無主**」。

「**無我我所**」，這是所有一切法的真相，所以說『萬法皆空』。現在科學家將人身、物體從細胞分析成分子，再分成原子、電子、中子，這才曉得是空的。原來所有一切都是由基本粒子組合而成，只是組合的方式不同，所以有礦物、植物、動物。《金剛經》說這個世界是『一合相』，即基本物質是一個；小而微塵，大而世界，都是同一個基本粒子組成的。緣聚就形成，緣散就分開；聚散無常，剎那變化，哪裡有主？

事實真相了解透徹，對於世出世間法決定沒有貪戀之心。為什麼？它是假的。世間人執著身是我，是第一個迷惑；從「**我**」的迷惑產生自私自利，造無量無邊罪業，墮落在輪迴（其實是業力把境界變成輪迴的境界）。地獄從何而來？也是自己的惡心變現的，就是前面講的「**一切眾生，心想異故，造業亦異**」，即『一切法從心想生』。

有些同修問我：『鬼有沒有？龍有沒有？』我都說：『有！』為什麼

有？一切法從心想生。本來沒有，你天天想鬼，鬼就一大堆。『淨業三福』告訴我們要深信因果，就是深信『念佛是因，成佛是果』。佛也是心想生，我天天想佛，佛就現前。基本粒子是從心想來組合的，心想佛就組合佛的世界；想鬼，就組合鬼的世界。念念不忘貪愛，就變現鬼的境界；念念瞋恚，怨恨不平，世間人都是討厭、可惡的，就變成地獄法界。所以佛才勸導我們要想善，不要想惡；要行善，不要造惡。

「**我**」尚且沒有，哪來的「**我所**」？「**我所**」就是我所有的——房子、財產、地位、權力。不懂這個道理與事實真相，總覺得我比別人高，人家不如我。心怎麼會清淨、平等？

這部《十善業道經》很淺顯，但這一段比較深，這是講理，因為理不透徹，你不肯去力行、落實十善。你也知道善很好，不善不好，可是善偏偏做不到；常常欺騙別人不是好事，你還是天天作惡。什麼原因？道理沒有透徹。真正透徹了，決定不再做惡事。別人騙我，我不騙他；別人毀謗、

侮辱、陷害我，我決定沒有報復的念頭，還是誠心誠意以一片善心對待他，這是真正覺悟。他糊塗，很可憐，不知道事實真相，他是『可憐憫者』，我們要原諒他。縱然被他害死了，也無怨無悔！正好生天，感謝都來不及了，怎麼會怪他？

「**但是虛妄諸法集起，畢竟無主**」，這是講阿賴耶。「**無我我所**」，這個「無」字是連貫下來的，「**無我**」、「**無我所**」；不僅是六道，乃至十法界依正莊嚴的真相，佛是一語道破。

「**雖各隨業，所現不同**」，因為每個人的思想、念頭不一樣，所現的境界當然就不同。世間諺語所謂『人心不同，各如其面』；一切眾生心想不同，所以感得的身相、容貌、健康狀況都不一樣。我們明白這個道理之後，再仔細觀察，多病的人一定是妄想、煩惱很多；身體健康、活潑快樂的人，則是妄念少、煩惱少。

總之，虛空、宇宙、星球、動物、植物，都是自己心想變現出來的。

我們每個人有每個人的世間，不可能兩個人的世間完全相同。現在，我們展開《佛說十善業道經》，經本雖相同，但每個人讀經的感受、理解不一樣。原因何在？心想異故。開經偈云：『願解如來真實義。』我們能做得到嗎？做不到！為什麼？我們有心想，心想是八識，佛是轉八識成四智，沒有心、意、識。如果我們離開了妄想、分別、執著，再看經典，如來真實義就現前了，豈不是「**雖各隨業，所現不同**」！

佛教我們在一切境緣（實際生活）中，用何種心態來生活、處事、待人接物？一念不生，隨緣而不攀緣。普賢菩薩說『恆順眾生，隨喜功德』，這是真實智慧究竟圓滿，我們應當要學習。學到一分就有一分受用，學十分就有十分受用。不可以說學不到就不學，不學你就隨順煩惱，就永遠生活在六道輪迴之中。

「**而實於中無有作者**」。有很多人會追問：『這個現象是從何而來？如何產生？』要曉得，連這種念頭都落在妄想、分別、執著裡，虛空法界

所有一切現象是妄想、執著變現出來的，再用妄想、執著去理解它是不可能的。如何才能明瞭通達事實真相？放下一切妄想、分別、執著。佛家講『禪定』，《楞嚴經》說『淨極光通』；統統放下了，心淨到極處，自性般若光明就現前，這個世間所有一切法，性相、理事、因果全都自然通達明瞭，這才是真實智慧。所有一切諸佛如來都是通過這個途徑，而達到徹底覺悟的。

一切諸佛如來講經說法，總綱領都是『戒、定、慧』；戒是手段，定是樞紐，慧是目的。戒是守法，決定遵守前人的路子。釋迦牟尼佛、十方諸佛走的是哪一條路，我們要緊跟著，不能捨棄。你想另外找一條路，是找不到、行不通的。諸佛菩薩走的是正道，對我們的根機來講，純正之道是簡單、穩當、方便、快速，一切法門無過於淨土法門。

修學淨土法門，佛菩薩教導我們一句話——老實念佛。我們今天念佛功夫不得力，原因就是不老實。對真正老實的人，《十善業道經》就不需

要講解，因為他全做到了。譬如新加坡的許哲居士，她一百零一歲才皈依，從前沒有學佛，但是《十善業道經》裡的每一條，她都做到了。不學就已經做到，什麼原因？她是老實人，規規矩矩的做人、做事。我們天天在學，頭腦裡還想新花樣，沒有依教奉行，就是不老實。

那麼，我們學佛有疑時還要不要去追究？這在佛法上是許可的。為什麼？疑惑一定要斷除，斷疑幫助你生信。老實人有兩種：一種是善根福德深厚，像許哲這樣的人，她沒有疑惑。另一種就是把事實真相搞清楚，沒有懷疑就老實了。兩者之間的人佔大多數——既不是上智，又不是下愚，妄想、分別、執著很多，這種人難度。

虛空法界一切現象，佛跟我們講「**無有作者**」。不是佛造的，不是神造的，也不是上帝造的，是心現識變，「**故一切法皆不思議**」。

龍樹菩薩在《中觀論》告訴我們：『諸法不自生，亦不從他生，不共不無因，是故說無生。』宇宙之間所有一切法絕不是自己生的，不是從他

生的，不是自他共同生的，也不是沒有原因生的，是故說無生。你要是真正懂得這四句話，就證得『無生忍』的地位。

用什麼方法了解？不是天天想，是用甚深禪定的功夫，也就是『看破、放下』。六根接觸一切境界，清清楚楚、了了分明，在裡面決定不起心、不動念、不分別、不執著，這是定；樣樣應付得圓圓滿滿是慧。定慧等學、等運，這是佛菩薩的生活。

自性如幻，智者知已，應修善業。以是所生蘊處界等，皆悉端正，見者無厭。

「**自性如幻**」是說起作用時，如『夢幻泡影』。世尊常用『不可思議』來說明事實真相，因為事實真相絕不是言語能說得出的，也不是思惟想像能達到的（言語道斷，心行處滅）；只要你不思不議，事實真相就現前。因為『一切法從心想生』，你把心想止住了，你才見到一切法的真相

——不生不滅、不來不去、不一不異、不常不斷。

凡夫始終離不開思議，所以永遠不能見道（自性）。什麼人能見性？於世出世間一切法不思不議，就見性。何以要用這種方法？『言語道斷』是不可議，『心行處滅』是不可思，『不可思議』就是言語道斷、心行處滅，真相就現前。

可是世尊在不思議當中教我們思議，不可說之中他跟我們說，這裡頭有個奧祕，我們要明瞭。佛說法是『說而無說，無說而說』，會聽的人是『聽而無聽，無聽而聽』，這就能契入了。佛說的沒錯，是我們聽錯了。為什麼聽錯？我們有思有議，不解如來真實義。

「**智者知已**」有智之人了解後，要如何生活？「**應修善業**」，「應」是勸告的話。何以要修善業？修善業是沒有理由的，法爾如是，本來就是這樣，自自然然的。佛講『一切眾生皆有佛性』，既有佛性，皆當作佛；一切皆成佛，他怎麼會不善！我們每個人都是純善；現在為什麼變成不善

而去造惡？就是迷失了自性，才造諸惡業。

『一切法從心想生』，這一切法裡，跟我們最貼近的是我們的身體、容貌。心地善良，容貌就慈悲，舉止柔和、溫雅；心行不善，則容貌可畏，一般人講這個人的殺氣很重。外國人講磁場不好，叫人看到、接觸到感覺恐懼，不舒服。心地善良慈悲的人，他的磁場好，大家接觸時都生歡喜心，覺得清涼自在，願意與他相處。

「**以是所生蘊處界等**」，「**蘊處界**」是所生，自性是能生、能現、能變。自性能現是屬於它的本能，能變是迷失了自性，將一真法界變成十法界，變成無量無邊的法界。

「**知**」是緣，「**修善**」是因，「**所生蘊處界等 皆悉端正**」是果，「**見者無厭**」是善報，修善業善因感得善果。「**蘊**」是色、受、想、行、識。所有物質現象，用一個『色』字代表。心法有四個：『受』是感受；『想』是思惟；『行』指生滅的念頭永遠不會停止，前念滅，後念生，剎那不住；

『識』是含藏，你所造作的，無論是善、惡、無記法，落謝影子都含藏在阿賴耶識裡。經上說：『假使百千劫，所作業不亡；因緣會遇時，果報還自受。』縱使是毫髮之惡，也要自己受諸惡報。

『處』是十二處，即六根加六塵。六塵是色、聲、香、味、觸、法，六根是眼、耳、鼻、舌、身、意。這十二條中，心法只有『意』一種；色法有十一種。佛為什麼用這種說法？因眾生迷悟不同。有人對於色法迷得輕，對心法迷得重，佛就跟他講心法四條（受想行識）。有人對於心法迷得輕，色法迷得重，佛就講『十二處』。

『界』是『十八界』，就是十二處加上眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。六識加上十二處的『意』，心法就有七條。十八界中，心法有七條，色法有十一條，這是佛對於色心都迷得很重的人講的。

總歸納起來就是色、心二法，心是能變，色法是所變；蘊、處、界只是開合不同。「**所生蘊處界等**」就是虛空法界一切眾生的現象。

「**悉皆端正**」，我們的身相，居住的環境、社會、國家、世界；再擴大，居住的星系都端正美好，這豈不是依報隨著正報轉！

章嘉大師說：佛法是『知難行易』。真正知了，凡夫成佛就在一念之間，念頭轉過來就成佛了。佛法解在先，行在後。清涼大師將《華嚴經》全經分為信、解、行、證；真信真解，行證就輕而易舉。我們今天覺得行證這麼難，是沒有奠定信解的基礎。世尊何以苦口婆心說法四十九年，目的就是幫助我們信解。只要真正信解，行證是自己的事情。

三、因果的真相—自心種種想念招集善惡果報

龍王，汝觀佛身，從百千億福德所生。諸相莊嚴，光明顯曜，蔽諸大眾；設無量億自在梵王悉不復現。其有瞻仰如來身者，莫不目眩。

「**龍王**」是六道眾生的代表。

「**汝觀佛身**」，佛身有『三十二相、八十種好』，相好是果報，果必有因。我們常說『相隨心轉』，不但我們自身相貌、體質是隨心所轉，生活環境皆是隨心所變，隨心所轉。有人覺得人事、物質環境都不好，有人覺得非常美好，這是什麼原因？一切法從心想生。你心想的是美好，一切人、事、環境都美好；你的念頭不好，人事物沒有一樣是好的。蕅益大師說：『境緣無好醜，好醜起於心。』

「**百千億福德所生**」，佛每個念頭都是純淨純善，這是福德之真因。「**百千億**」是形容其數量之多不可思議。六道眾生有福（善），德就難了。何謂德？所有一切念都是善念，念念無住是德。

《金剛經》云：『應無所住，而生其心。』無住就是離妄想、分別、執著，而我們極其微細的念頭都墮在妄想、分別、執著裡面，所以佛的教導我們學起來如此困難。我們的念頭，一秒鐘有兩個十萬八千次生滅，每次生滅都具足妄想、分別、執著。由此可知，我們今天講要放下妄想、分別、執著，只是放下粗相，好像一棵樹放下幾片葉子，頂多放下樹梢而已，枝幹絲毫都沒有動搖！

福德的根是什麼？十善業道。諸佛如來百千億福德的根本，就是『淨業三福』的第一條：『孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。』《地藏菩薩本願經》是以『孝親尊師』為重，《十善業道經》則偏重在『慈心不殺，修十善業』。這兩部經合起來，『淨業三福』第一條就圓滿了。諸

佛菩薩就是從這裡修起，也在此地完成。

《地藏經》云：『閻浮提眾生，起心動念，無不是罪。』我們今天的身是從百千億業障所生，從罪業所生，因為我們念念都是自私自利，都具足四相這就是罪。佛菩薩『無我相，無人相，無眾生相，無壽者相』，他起心動念絕不為自己，所以成就無量福德。

「**百千億福德**」，是因；「**諸相莊嚴**」，是果報的總說。佛陀示現在世間，是現同類身裡的好相，有三十二相、八十種好。實際上佛的報身，『身有無量相，相有無量好』，這是把果報展現出來；如果你也想要，就要像佛菩薩一樣修因；不修因，果報決定得不到。

「**光明顯曜**」，是顯示果德。「**光明**」就是中國人講的氣氛，外國人說的磁場，佛法稱作「**光**」；這個光明遍虛空法界。物質的波動是愈遠愈弱；從情識裡生的思想波，雖然不同於物質，但它的波動也是愈遠力量愈微弱，原因是被自己的煩惱障礙。唯有『諸佛菩薩，光明遍照』，那個自

性的光明是均勻的，這是性德。至於修德則有濃淡之分，最明顯的是人沒有修持，心地不清淨，充滿貪、瞋、痴、慢，他身上的氣味就很難聞。有修行的人則不同；例如虛雲老和尚，不但身體，連衣服都有清香味。我們修行要在這些地方勘驗自己，如果感覺身體氣味很難聞，就是沒有功夫。真正有功夫的人身心清淨不染著，這種難聞的氣味，是一年比一年、一月比一月淡。由此可知，善惡的念頭確實影響生理組織和內分泌。

佛是見思、塵沙、無明煩惱斷盡了，這個境界我們無法想像，在佛法稱作「**光明顯曜，蔽諸大眾**」，光明像日月星一樣照耀，庇佑大眾。

「**設無量億自在梵王**」，「**設**」是假設，「**無量億**」是表多，「**自在梵王**」是大自在天、摩醯首羅天。他們修四禪八定也是福慧雙修，煩惱習氣完全伏住，但還未斷，如果斷了就證阿羅漢果（不是凡夫），他的氣氛、磁場也無人能相比。

我曾將佛法做一個總歸結，即『真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；看

破、放下、自在、隨緣、念佛』，大家要念念不忘，依教奉行。我們要修真誠心，真就不假，誠就不虛偽；清淨則不污染；平等就沒有高下；正覺就不迷；慈悲決定沒有自私自利。這是佛心、菩提心，我們要如是存心。落實在生活上，要看破、放下。看破是明理，一切通達明瞭；放下是一塵不染。表現在外面，就是此地講的「**光明顯曜，蔽諸大眾**」，即自在、隨緣，末後歸結到念佛。前面十八個字統統是念佛，以念佛作為歸結中的總歸結，如此我們一生當中就圓滿成就。所以，起心動念都要如是修、如是學——決定沒有自私自利、是非人我，念念都是為利益一切眾生。「**悉不復現**」，大自在天王坐在佛的會下，他們的福德光明都不能顯現。好比是在太陽底下，再多的燭光都顯現不出來。

「**其有瞻仰如來身者，莫不目眩**」，我們今天生在釋迦牟尼佛的末法時期，佛雖然離我們三千多年了，實際上佛的氣氛是永恆長在，周遍法界的。我們果然能將妄想、分別、執著斷除，就能感受到諸佛如來的氣氛，

這也是我們真如本性的氣氛，不是外來的。

由此可知，眾生與佛確實是平等的，不平等是自己的妄想、分別、執著造成的。自性本具的德能、相好，佛展現給我們看，那是我們的果德。我們今天不幸染上無明、塵沙、見思煩惱，好比吸毒的人染上毒癮。佛的教學就是幫助我們戒毒，我們要是肯接受，並將病毒從根本拔除，恢復正常後就是諸佛如來。

這一段經文顯示了觀像念佛的要領。我們要懂得如何向佛學習，知道自己起心動念即使是極其微細的念頭，跟依報、正報都有密切的關係。無論我們得的是什麼樣的身相，生活在什麼環境之中，無一不是自心所變現的，這才是『心現識變』的事實真相。正因為如此，佛才說「**智者知已，應修善業**」。我們今天不懂得修善業，就是對於事實真相不了解，這也顯示出教學的重要性！

汝又觀此諸大菩薩妙色嚴淨，一切皆由修集善業福德而生。

前一段講觀佛身是百千億福德所生，這一段是講觀菩薩的妙色身。「**妙色**」是色相，「**嚴淨**」是莊嚴清淨。經中常講的『三十二相、八十種好』，是菩薩的修德；如來果地上的相好，則是『身有無量相，相有無量好』，這是修德圓滿，性德現前，才有如此殊勝。

相好是果報；果必有因，如經上讚歎佛的『廣長舌相』，這是生生世世不妄語的果報。佛說一個人若是三世不妄語，舌頭伸出來可以舔到自己的鼻尖。『三十二相、八十種好』，其基礎不離十善業，果真將十善業道修好了，「**妙色嚴淨**」自然現前。

『莊嚴清淨』這四個字，最重要的是淨，淨是清淨心。我們將佛陀的教誨歸納為『真誠、清淨、平等、正覺、慈悲』，你要是不真誠、不平等、迷惑、沒有智慧、心地不慈悲，都不會清淨。因此，一條成就必定圓滿具

足五條，如此色相才莊嚴。

色相稱之為「妙」，妙在何處？《金剛經》云：『無我相、無人相、無眾生相、無壽者相』，這就妙了；換言之，著相就不妙。再說得清楚一點，我們六根接觸外面境界，起心動念就不妙了。我們受外面境界的引誘，隨順自己喜愛的，就起貪心；隨順自己的厭惡，就起瞋恚心，這是凡夫，這就是造業，所感的果報當然不殊勝。

《三字經》云：『人之初，性本善。』自性、本性，是純淨純善的，一切眾生無二無別。『性相近，習相遠』，習性有差別，因為學習環境不同，而有善、有惡，這個善惡是相對的，與性本善的意思不同。

佛法不講『教學』而講『教化』。教了，你真懂得、真明白，立刻就產生變化，化迷為悟，化惡為善，化凡為聖。凡夫業障、習氣非常深重，障礙了聖賢的教誨，所以雖然天天學習、天天聽講，依然沒有絲毫變化。那要用什麼方法消除業障？長時薰習。因為煩惱、習氣也是長時間薰修而

成的，如果我們能長時間來接受聖賢教誨的薰修，總有一天會覺悟。假如十分認真努力學習，可以縮短時間，提前覺悟。

當前最重要的是：要把經典的教學落實在生活當中，如果離開實際生活，悟門就堵塞了。經典的學習是信、解之後，落實在生活當中才是行；行是通過生活實驗證實你解得沒有錯；證就是轉惡為善、轉迷為悟、轉凡為聖。所以，沒有行、證，雖學只是空談。

「**一切皆由修集善業福德而生**」，一切皆是修積十善業道而生。

又諸天龍八部眾等大威勢者，亦因善業福德所生。

「**大威勢者**」，是有威德、有勢力的人，是指世間各個行業的領導者。「**亦因善業福德所生**」，也是多生多劫的善業福德累積而成（因），才有這個威勢（果）。

佛舉「**諸天**」，這是講天王。無色界天沒有身相，就不提了。從有色

相的色界天來說，四禪天頂摩醯首羅天王，初禪天頂大自在天王，下面是欲界六層天，這都是「**諸天**」。諸天的大福報不是我們所能想像的。往下是人間的人王（國家的領導人），這些大威勢者得到許多人擁護，為他效命，絕不是偶然的，都是多生多劫的善根、福德、因緣所生。

世間大威勢者都要修善業福德捨己為人。如果我們不能捨己為人，必定是增長貪、瞋、痴、慢，如此，雖然學佛也要墮三惡道。譬如安世高的同學——宮亭湖①的龍王。安世高在傳記裡面，讚歎這個同學『明經好施』，通達教理，又喜歡布施。他到外面托缽，菜飯不好，心裡就不歡喜，覺得『我對社會貢獻這麼多，社會對我的回報竟是如此』，心裡感覺得不平；因為起了這個惡念，最後墮到畜生道去做龍王。我們今天的德行、福德比不上他，我們造的惡業比他更重，他墮龍王，我們墮到哪裡去？要自己警惕，一念之差則萬劫難復！

①：江西省鄱陽湖自星子東覭子口以南，亦稱宮亭湖。

今大海中所有眾生，形色咼鄙，或大或小，皆由自心種種想念，作身語意諸不善業，是故隨業，各自受報。

這是世尊先讓我們觀察善業福德的果報，然後再回頭看看，造作不善業，所得的苦報。從果報上形成強烈的對比，以顯示出佛說的「**智者知已，應修善業**」，明白以後要自求多福。

「**今大海中所有眾生**」，「**大海**」是比喻六道有情眾生。「**形色咼鄙**」，「**形**」是身體形狀；「**色**」是膚色、容色；「咼鄙」是粗惡鄙陋。「**或大或小**」，是說在大海裡有體形很大的動物，也有很小的魚蝦，這是福德差別太大了。我們每個人的面貌不一樣，健康狀況不相同，生活環境亦有差別，這是什麼原因造成的？「**皆由自心種種想念，作身語意諸不善業**」，思想不善，言行當然就不善。「**身**」造殺、盜、淫；「**語**」造妄語、兩舌、綺語、惡口；「**意**」有貪、瞋、痴、慢。

「**是故隨業，各自受報**」，所以才感召不善的果報。

我們起心動念（因）所感召的果報，自己決定避免不了。完全是自作自受，決定沒有絲毫外力的干涉。世間人不明此理，所以怨天尤人，好像都是別人或環境所造成的，這是極大的誤會。佛法講『四緣生法』，他只看到其中一種緣。外面的干擾屬於增上緣，自己本身具備親因緣、所緣緣、無間緣。如果自身所具足的這三種緣好，決定不受增上緣干擾——諸佛菩薩不受干擾，修學有定的人也不受干擾。由此可知，干擾是自己內在的三種惡緣與外界的增上緣相結合。

有很多人在日常生活當中，因為言行隨便，造作惡業而不自知。譬如旅行，團隊七點鐘要上車出發，你偏偏遲到五分鐘，讓那麼多人在車上等你，這就是惡業——虧欠那麼多人。你不能守規矩，就是佔別人的便宜（這屬於盜心）。我曾聽說，弘一大師在日本時，跟朋友約定八點鐘見面，八點一分這個人還沒有來，他就把門關起來。過一會兒，這個人來了，他在

窗口把他罵一頓，趕他回去，因為他不守時。

大家都會念『阿彌陀佛』，但沒能真正落實在生活上，所以功夫不得力。『阿彌陀佛』是無量覺，是對一切人事物，於一切時、一切處，都要做到覺而不迷。我們學佛了，生活卻依舊過得非常苦，這是食而不化，沒有覺悟！就是學了不能與生活結成一體，不曉得如何過日子。要怎樣學呢？我們一走進佛教道場，第一個看見的是彌勒菩薩。他的笑臉，教你要笑面迎人；大肚皮教你要量大福大，懂得包容。持國天王教你要負責盡職，增長天王教你求進步，廣目天王教你要多看，多聞天王教你要多聽。多看、多聽、少說，就是『多話不如少話，少話不如無話』，如此心地才清淨自在，念佛才肯老實念。覺明妙行菩薩也忠告我們：『少說一句話，多念一聲佛，打得念頭死，許汝法身活。』

汝今當應如是修學，亦令眾生了達因果修習善業。

「**當應**」是現在應當要做的。「**如是修學**」，「**如是**」二字是徹前徹後。我們要認知『一切法由心想所生』、『唯心所現，唯識所變』。相是心現的，是清淨平等的，決定沒有善惡好醜。清淨平等的妙相，何以變得如此複雜？由心想所生；想念有善、有惡，所以改變。其實，真相是永遠不變的；改變是由於妄心在操縱——妄心顯妄相。

真相是什麼？一真法界。《華嚴經》的華藏世界，淨土法門的極樂世界都是真相——常住不變。極樂世界在哪裡？就在此地。古德說：『生則決定生，去則實不去。』此話非常難懂。現在科學講不同維次的空間，我們用電視不同的頻道來比喻。佛家常說十法界，『一法界現，九法界隱』，就像電視一樣，有十個頻道，我按一個頻道，這個頻道的相就在螢幕上出現，其他九個頻道的相都隱沒了；換一個頻道，那個頻道的相出現了，剛

才的相又隱沒了。其實都在一起，沒有分開，只是在螢幕上有現、隱的不同。所以，十法界、百法界、千法界就是一個法界。我們從這個比喻，才懂得『生則決定生，去則實不去』，只是轉換空間的維次——將人間的空間轉變成華藏空間、極樂世界的空間，就像換頻道一樣。然而按鈕在哪裡？在起心動念——一切法從心想生。

此地的「**如是**」特別指「**修習善業**」。不但自己應當如是修學，「**亦令眾生了達因果**」，也要幫助眾生明瞭，通達因果真相。佛教學的基礎是建立在因果的教學上；因果是事實、真理，絕對不是迷信。不論《法華經》的一乘因果，《華嚴經》的五周因果，每一部經論都是講因果！種善因得善果，心善、念善、行善，必定得善報。你對別人好，人家也對你好。所謂『敬人者，人恆敬之』，敬人是善因，別人尊敬我們是善果，我們以惡意對人，人家必以惡意回報我們，這是最淺顯的因果。

《了凡四訓》將「**了達因果**」說得很具體、詳細，所以印光大師一生

不遺餘力在弘揚。他知道現前社會，儒家倫理道德的教育崩潰了，佛法的教育也逐漸沒落、變質了，學校教育注重科技、工商經濟，疏忽了人文教育，因此這個世間雖富裕，必定災難重重。挽救之道在倫理道德教育，如果倫理道德喪失，就人不像人，家不像家。因為身心沒有安全感，縱然生活很富裕也談不上享受，這些道理我們不能不明瞭。

印祖一生倡導三本書：第一《了凡四訓》，教導我們要「**了達因果**」；第二《感應篇彙編》，教導我們要「**修習善業**」，斷一切惡、修一切善。第三《安士全書》，以持戒修善導歸極樂，作為「**修習善業**」的總結。《安士全書》分為四篇：一是『文昌帝君陰騭文』，講的是善惡的標準；二是『萬善先資』，專門講戒殺；三是『欲海回狂』，專門講戒淫；最後是『西歸直指』，希望大家念佛求生極樂世界，這一生就圓滿了。這三部書，若能相信、理解、依教奉行，決定往生作佛。

汝當於此正見不動，勿復墮在斷常見中。於諸福田歡喜敬養，是故汝等亦得人天尊敬供養。

這是世尊勸勉我們。「**汝當於此**」汝是龍王，是我們大家的代表，我們對於這件事情，要做到「**正見不動**」。「**正見**」是正確的見解，決定不可為邪思邪見所動搖，尤其「**勿復墮在斷常見中**」。「**斷常見**」是古印度一種錯誤的看法。「**斷見**」認為『人死如燈滅』，一了百了，一切都沒有了，不相信有來世、有報應。「**常見**」則以為人死了又復為人，轉世投胎二十年之後又是一條好漢。宇宙人生的真相是因緣果報的現象，是因果的轉變、相續、循環，所以它不是常見，也不是斷見。

世人常說『人不為己，天誅地滅』。這是錯誤的看法，是偏見，不是正見，誤導了許多眾生，每每以此作為自私自利的藉口。何謂正見？人應當為社會、為眾生服務奉獻，不要只為自己。

新加坡有一位大富長者陳嘉庚先生，白手起家發了大財之後，到處辦學校，提倡教育，幫助苦難的人。有一次，他的兒子被綁票，綁匪脅迫要贖金。他說：你把我兒子殺掉好了，我一分錢也不會給你，我的錢全部拿來做公益慈善事業，絕不給後代。後來，匪徒把他的兒子放了。這是真正念念為人、為社會設想，沒有為自己，這是正知正見。

釋迦牟尼佛是王子出身，可以享受富裕的生活，為什麼要天天出去托缽、樹下一宿？就是告訴我們要萬緣放下——生在這個世間是為眾生、為社會；只為自己就有業障。我們今天要消業障，把念頭轉過來就消了。我們的心要住在正知正見，不為社會種種不善的風氣所動搖。心行不定，容易被動搖的，都是貪圖名聞利養、五欲六塵的享受。

「**於諸福田歡喜敬養**」，「**敬養**」是尊敬供養。「**田**」是比喻，因其能生福，故稱作「**福田**」。福田有三種：

第一、『敬田』。敬田以佛法僧三寶為主要代表，必須把對三寶的恭

敬用來對一切眾生。我對佛如何恭敬，對一切眾生就同樣恭敬，這種做法就是『普賢行』（與一般菩薩行不同）。普賢行是用真誠、清淨、平等心，看佛與眾生是一律平等，一味恭敬，所得的果報不可思議。

第二、『恩田』。恩田以父母為代表，父母是我們最大的恩人；要知恩報恩，並將報答父母之恩的心行，用來對待一切眾生。迴向偈裡『上報四重恩，下濟三途苦』，我們用什麼報恩？用善心、善念、善行。一生努力積德修善，以此行為報答親恩、師恩、眾生恩（眾生提供我們一切生活必需品之恩）。

第三、『悲田』。我們要盡心盡力幫助世間一切苦難的眾生，脫離貧困；這需要物質的幫助，但更重要的是教學。因為物質的幫助只能解決他眼前的痛苦；用教育教導他謀生的技能，幫助他破迷開悟，他覺悟了就能過圓滿幸福的生活，這是濟貧最佳的方法。

教育最重要的是德行教育。孔子教學四科：第一是『德行』。教你做

人之道，明瞭人與人的關係，教你做好人、善人、賢人、聖人。第二是『言語』。口為禍福之門，教你說話的分寸。在家庭、在群眾中，知道長幼輩分，對什麼人該說什麼話，不善的話不能說，這些從小就要開始教。第三是『政事』。就是技術、能力的訓練，即職業教育、科技教育。你學會了，將來在社會上有謀生的技能，有發展的條件。第四是『文學』。那是物質生活富裕後，再提高精神生活的享受。

現在的教育沒有前兩條（德行、言語），只有後兩條。前兩條是根本，根本沒有了，所以整個社會動搖、混亂、災難頻傳，人心不安。這是捨棄古聖先賢教學的結果，不知聖賢教育是真正的福田。

「**是故汝等亦得人天尊敬供養**」，我們能依佛教誨修學，就能得到人天尊敬供養。新加坡的許哲居士一生就是這樣做，她真正歡喜敬養福田，特別是悲田，她一生專門照顧老人、病人、貧窮苦難之人。因此，她得到人天尊敬供養，社會大眾對她無不尊敬。

四、斷惡道苦—晝夜常念・思惟・觀察善法

龍王當知，菩薩有一法能斷一切諸惡道苦。何等為一？謂於晝夜常念思惟觀察善法，令諸善法念念增長，不容毫分不善間雜。是即能令諸惡永斷，善法圓滿，常得親近諸佛菩薩及餘聖眾。

這一段開示是本經最重要的經文，不僅是本經的中心，也可說是釋迦牟尼佛四十九年講經說法、教化眾生的中心。

這段話將我們修行的內容講得非常清楚。我們修的是淨土；淨土從何學起？也要從十善業道學起。《觀無量壽佛經》上，韋提希夫人遭遇家庭和國家的變故，痛不欲生，向世尊求教，有沒有好的生活環境，她想求生。世尊很慈悲，將十方諸佛剎土變現在她的面前，讓她自己選擇。韋提希夫人很有智慧，她選擇阿彌陀佛的極樂世界，世尊對她的選擇非常讚，

並教她如何求生西方極樂世界。

佛在沒有教她方法之前，先教她學習『淨業三福』。第一是『孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業』；第二是『受持三皈，具足眾戒，不犯威儀』；第三是『發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者』，這三條是『三世諸佛，淨業正因』。三世諸佛所修無量無邊的法門，都以淨業三福為根基，而『孝養父母，奉事師長』正是十方三世一切諸佛教化眾生的總綱領。佛法的修學從這裡開始，也在這裡圓滿，向下都是方便法。如何圓滿這兩句？最重要的是『慈心不殺，修十善業』。也就是『孝養父母，奉事師長』落實在『慈心不殺，修十善業』，這是『淨業正因』。

淨土如何能往生？心淨則佛土淨。心清淨了，身業、語業清淨，三業都清淨。《無量壽經》一開端提出的修行綱領，也是『淨業三福』。佛陀教導我們要『善護口業，不譏他過；善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染』。這與六祖惠能大師講的『若真修道人，不見世間過』，完全相

應。天天講是非、意見多、喜歡批評別人，這不是修行人，更不是佛弟子。要做到心純淨、行純善，就從這段經文做起。

「**龍王當知**」，娑竭羅龍王是本經的當機者，也是我們大家的代表。佛叫龍王當知，也就是叫我們、叫六道眾生當知。

「**菩薩有一法**」，玄奘大師譯「**菩薩**」為覺有情，是十法界有情眾生，覺悟了就稱「**菩薩**」。何謂覺悟？想離苦得樂！世間人以名聞利養、五欲六塵為樂，殊不知這是苦的根源，享受的結果在三途，所謂是『刀口舐蜜』。佛告訴我們，菩薩有一個方法，「**能斷一切諸惡道苦**」，「**諸惡道**」不僅是指三途六道，包括十法界在其中。人間之苦，我們能親身感受到；天上雖然樂，但有壞苦、行苦；四聖法界有不能破無明、證法身之苦。只要有苦就是惡道，所以四聖法界跟一真法界比就是惡道，跟六道比則是善道。

「**何等為一**」，菩薩到底用哪一個法？「**謂於晝夜常念．思惟．觀察**

善法」。「晝夜」是二十四小時不間斷；「常念」是心裡真有，心善；「思惟」是起心動念，念頭善；「觀察」是言語造作，行為善；晝夜二十四小時身語意無一不善。心裡還有自私自利就是心不善，也是根本不善，是造罪業、造十惡的根源。

《金剛經》云：『若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。』又云：『若菩薩有我見、人見、眾生見、壽者見，即非菩薩。』真正覺悟的人『無我』，就是沒有自私自利；還有自私自利，這個人迷惑，沒有覺悟。因此，我們一定要學『心善、念頭善、行為善』。從何學起？從十善業道學起。決定不能有傷害眾生的念頭，不但不能殺，連令眾生生煩惱也不可以。諸佛菩薩令一切眾生常生歡喜心；令一切眾生生煩惱，就是魔，不是佛。

有沒有可能是佛菩薩來考驗你的？有。你通過考驗，你決定成就。像禪宗棒喝教學的方法，你真有本事、真有智慧，一棒打下去能開悟，那真

的叫方便。魔也學會這個本事，魔是真的折磨你，不是考驗你。佛知道一聲呵斥、一板子打下去，你會開悟、會明心見性；如果呵斥、打你不會開悟，佛絕對不用這方法。魔也用這種方式來害一切眾生，還美其名說『我成就你』。我們對佛與魔要有能力辨別，不能上當。

淨宗學會成立時，我提出修學的五個科目：第一『淨業三福』、第二『六和』、第三『戒定慧三學』、第四『六度』、第五『普賢十願』。這是善法，比此地講的善法高。但是此地講的十善業道是基礎，再高的善法都要從基礎上扎根。

第一、『淨業三福』。一是『孝養父母』，首先要『養父母之身』，在物質生活上關懷、照顧周到。然後『養父母之心』，讓父母常生歡喜心，不要讓父母憂慮。最後『養父母之志』，不辜負父母對我們的期望。將孝養父母的德行展開推廣到一切眾生，我們對一切眾生有服務供養的義務，要盡心盡力去照顧、幫助。與人相處，要令一切眾生生歡喜心，如果人家

對我們不歡喜，我們應當要檢討、反省，不能讓一切眾生因我生煩惱。

『奉事師長』，師長與父母一樣，我們也要照顧老師的物質生活，不辜負老師的教誨與期望。這兩句是根本，其餘四十九年所說的一切法都是方便，以方便法去落實、圓滿這個根本，稱為『佛道』。

『慈心不殺』，我們從何做起？從培養自己的慈悲心做起。能夠孝養父母師長之心，孝養父母師長之志，才具足慈悲心。父母師長希望我們在社會上做一個好人，全心全力服務、奉獻，幫助一切苦難眾生，從這個基礎再向上提升。二是『受持三皈，具足眾戒，不犯威儀』；三是『發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者』。深信因果是指『念佛是因，成佛是果』。這三條十一句是『三世諸佛，淨業正因』——要從十善業道落實。

第二、『六和敬』。『見和同解』不是跟別人同，是跟佛、菩薩、真如本性同；佛、菩薩沒有私心，要與此同見解。『戒和同修』，戒是佛行，就是『恆順眾生，隨喜功德』，身口意三業為眾生做模範。『身同住、口

無諍、意同悅』，這三條落實在十善業道。凡是不能與大眾相處，決定造十惡業，不是修十善。最後要做到『利和同均』，真正覺悟的人，捨己為人，一切利養、享受總是別人多一點，自己可以少一分，歡喜過最低的物質生活。釋迦牟尼佛三衣一缽，日中一食，過最低的物質生活，利養、享受都奉獻給別人。

第三、『三學』。戒定慧三學，戒學是清淨，淨而不染；定學是正知正見，正而不邪；慧學是覺而不迷。

第四、『六度』。第五、『十願』。不論菩薩六度，普賢十願都要落實在生活當中、起心動念之處，如此修行，念佛求生淨土決定得生。這五個科目，我們常常放在心上，落實在行為上，就是斷惡修善。

「**思惟**」善法是念頭善，我們起心動念就思惟這五個科目。「觀察」善法是行為善，對人，我們端看他的好處，不看他的缺點。如此才「**令諸善法念念增長**」。「**不容毫分不善間雜**」，如果有毫分不善夾雜，就不能

成就。

「**是即能令諸惡永斷，善法圓滿**」，學佛的同修何以成就不了自己的圓滿善法？夾雜——修善法中夾雜不善。就本經而言，不善就是殺生、偷盜、邪淫、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、瞋、痴十惡，夾雜於其中，將我們的善行染污、毀壞，所以不能成功。這個不善的根就是『我執』，一切眾生起心動念執著一個『我』——我第一，念念都是我、都為我。這個念頭是六道輪迴的第一因素，這個因素不拔除，決定脫離不了六道輪迴。

從「**晝夜常念思惟**」到「**不容毫分不善間雜**」，是善因；「**是即能令諸惡永斷，善法圓滿**」，是善果，善法圓滿就是止於至善；「**常得親近諸佛菩薩及餘聖眾**」，是善緣，也就是說你能這樣修善，將來的果報一定在華藏世界、極樂世界，能與諸佛菩薩及諸上善人在一起。

這一段經文具足因、緣、果報。從我們現前生活環境來講，有因必須有緣，緣是親近善知識，常聽聖賢的教誨，善知識時時刻刻提醒我們。六

道凡夫非常健忘，特別是生活在現代環境裡，六根所接觸的六塵境界，都是在誘惑我們步入歧途，不是正道，所以親近善知識非常重要。善知識要到何處去尋找？諸佛菩薩是善知識。雖然諸佛菩薩不在我們面前，但我們供養諸佛菩薩的形像，天天瞻仰、恭敬禮拜，每天讀誦經論，就是親近諸佛菩薩。

言善法者，謂人天身、聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提，皆依此法以為根本而得成就，故名善法。

何謂「**善法**」？在六道得「**人天身**」，人天是修善法而得的；「**聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提**」，這些聖人也是修善法而證得的。「**聲聞**」是阿羅漢，是聽佛講經而覺悟的；「**菩提**」就是正覺。人天是六道裡面的善道，阿修羅不算善道，因為阿修羅雖然修善，但好勝心強，嫉妒心重，修善夾雜嚴重的貪、瞋、痴、慢。阿修羅所享受的福報是世間第一等殊勝，

但是福報享完之後，沒有不墮地獄的。什麼原因？福報大，以染污心享福，造業更重。

平常人沒有福報，殺一個人就要去抵命——判死刑。有大福報的人，殺幾千人、幾萬人，甚至千萬人，人家還恭惟、讚歎他偉大。雖然世間法律不能制裁他，但因果會制裁他，這些惡業，將來的果報決定墮地獄，這是迷。聲聞、獨覺、菩薩的菩提法都是覺悟的方法，都是從善法成就的；沒有善法，他永遠不會覺悟。

我們學佛求什麼？求覺悟，求無上正等正覺。佛在此地告訴我們，覺悟是從善法做起的。諺語所謂『福至心靈』，福是福報，是善的果報；善的果報現前，心就開竅、就靈了，智慧就現前。因此，佛教我們『福慧雙修』，以福為首，我們一定要行善修福——從人天到佛果地，都是修善法而成就。

五、一切法的根本──十善

此法即是十善業道。何等為十？謂能永離殺生、偷盜、邪行、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪欲、瞋恚、邪見。

從「**龍王當知**」到永離「**貪欲、瞋恚、邪見**」一定要背誦，起心動念都要想到佛陀慈悲的教誨。果然能做到，心地、念頭、行為善良，將來決定能生至善的世界。西方極樂世界和華藏世界都是至善的世界，人人無量壽，具足無量智慧、德能、相好。如果言行不一，心行不善，縱然信願具足，念佛也不能往生。念佛還要修善，這一點非常重要。

「**此法**」就是十善業道。哪十種？

一、「**永離殺生**」。不但不可以殺生，連殺生的念頭都要永離，無論對什麼人，即使是極惡之人，傷害自己之人。要像《金剛經》講的歌利王

割截忍辱仙人的身體，他都沒有絲毫瞋恚，也沒有『我對，你不對』的念頭，這才是「永離殺生」。這個意思的延伸，就是決定沒有傷害眾生的念頭，要能生起護生的心，念念幫助眾生，利益眾生，愛護眾生，這是永離殺生的真實義。

菩薩修學的六大綱領，稱為『六波羅蜜』。第一是布施，對象是一切眾生，布施財物、佛法、無畏。若令眾生畏懼，也包含在殺生之內。雖然你並沒有殺害他，但是你讓他感覺恐懼、害怕與不安。

二、「永離偷盜」。「偷盜」就是不與取。這個物有主，主人沒有答應，就把它拿來，或者據為己有、暫時使用、移動位置，都是偷盜。也許諸位覺得這些樹木花草是野生的、無主的，那就錯了。譬如出家人住在山上，自己要搭一個小茅篷，就地取材，砍幾棵樹也不行，因為樹也有主。誰是主？山神、樹神是主，這是我們肉眼看不見的。佛說樹只要有一個人的高度就有樹神，你要砍它，三天之前要為它誦經念咒，說明我要用這棵

樹搭個小茅篷修行，請樹神搬家。如果不這麼做，也屬於偷盜。所以，對人、對事、對物，一定要小心謹慎。

佛警告我們，偷三寶物罪最重。三寶物的主是盡虛空、遍法界的佛法僧，這種偷盜罪是永遠還不盡的。大乘經講，你造五逆十惡，諸佛菩薩都有辦法救你；盜三寶物，盜常住物，十方三世一切諸佛都無法救你。因此，常住的一針、一線、一張紙，都不可用盜心取。

現在的道場，照明用電燈，電燈要付電費，打電話要付電話費，如果浪費常住的能源，讓常住去繳費，也是屬於偷盜。有些明理的居士用常住的電話，用完之後一定會付一些錢，這是對的。點點滴滴很小的事情，只要毫分不善夾雜在其中，都會毀掉善法，不能不知道！

偷盜說到最貼切之處，就是佔別人的便宜。佔別人便宜，別人損失不大，自己的損失就太大了。為什麼？障礙自己的道業，毀掉自己的清淨心，把這一生往生作佛的機會錯過了，這是無法彌補的損失。別人佔我的便

宜，不要去計較，不要放在心上，這是布施；如果斤斤計較，又變成不善！佔個人的便宜尚且不可，怎麼可以佔公家的便宜？一定要記住「永離」。因此，我們要念念幫助別人，一切時、一切處要尊重別人，為他人著想，決定不能佔別人的便宜，能這樣，肯定一生成就。

三、「永離邪行」，就是不淫欲。男女的情欲要從念頭上將之拔除，沒有這個心，也沒有這個念頭，才是永離。如果能把這個念頭伏住，使之不起現行，根雖然沒斷，將來能生色界天。若這個念頭沒有斷，縱然很輕微，偶而還會有這個念頭，就出不了欲界，縱使修行功夫再高，也在六欲天。經上常講：『財色名食睡，地獄五條根。』財色名食睡，這些念頭如果嚴重就會墮地獄；能把這些放下，地獄的根就斷了。若貪戀五欲六塵的享受，佛念得再好都不能往生，縱修善因，不過是人天福報而已，決定出不了三界。

佛教導學生『以戒為師，以苦為師』，無論是物質或精神生活的苦，

都要能忍受。苦才能激發起出離心，對眼前的一切才不會留戀。生活太舒服、富裕，就會產生留戀，捨不得離開，這就不能往生。因此，佛家讚歎苦行，苦行對我們修出世間法障礙少。

現前社會男女情欲氾濫，不能節制，導致家庭破裂、社會動亂、世界不太平。佛法講虛空法界就像一個身體，每個家庭就像身體中的細胞，夫妻就是細胞中的細胞核。夫妻不和，不能互相尊重、互相扶持，男的外遇，女子也外遇，細胞核就壞了；細胞壞了影響整個身體的健康。所以，夫妻不和，家庭破裂，是社會動亂的根源，因此邪淫的因果太大了！今天全世界離婚率如此之高，多數家庭隨之破碎，世界焉能不亂！所以，佛才將「**永離邪行**」定為根本戒。

四、「**永離妄語**」。「**妄**」是虛妄、不誠實；說假話，有意無意欺騙別人，這是最容易犯的口惡。為何會如此？現在人說是保護自己的利益，其實是包庇自己的罪惡。但要知道罪惡不能積，所謂『惡不積，不足以滅

身』，罪惡愈積愈大，將來的果報是愈墮愈苦。

五、「**永離兩舌**」。「**兩舌**」是挑撥是非、誤導眾生、鬥亂兩頭；罪過尤其是重，果報在拔舌地獄。兩舌最嚴重的是破壞和合僧，這是五逆罪之一。《發起菩薩殊勝志樂經》講，有出家人因嫉妒而毀謗講經說法的法師，破壞道場的和諧，讓信徒對法師失去信心，對修行失去信心。雖然破壞的目的達到了，可是斷人法身慧命，果報在地獄一萬八千年。諸位要曉得，在地獄裡面所感受的煎熬是無量劫。

所謂量大福大，我們看到別人有好事，應當隨喜讚歎，幫助他、成就他，我們所獲得的功德跟他一樣大。自利還是自害，吉凶與禍福，都存在一念之間！一念覺，得無量無邊的福報；一念錯，招來無窮的禍患。不學佛不知道，學了佛務必深明此理。

六、「**永離惡口**」。「**惡口**」就是言語粗魯，沒有禮貌。講話只圖一時的口舌之利，不經思考，沒有為他人設身處地著想，這顯示一個人的修

養、與受教育（聖賢教育）的程度。受教育就是提升自己的道德、涵養、境界，以佛法的術語來說，就是破迷開悟、超凡入聖。

惡口之人，對人沒有禮貌，對事粗魯，對物無愛惜之心，這顯示其煩惱習氣現前。如此不但傷害自己，也傷害別人，心地再好，嘴巴不好，還是不好！所以，孔子教學將言語看得很重。

七、「**永離綺語**」。「**綺語**」是花言巧語，話說得非常好聽，其實並非真心，其目的在害人，誘導眾生行不善業。現在的電視、電影、戲劇、舞蹈、音樂，乃至於美術，很多都是屬於這一類，充滿了暴力與色情，相當刺激，很能討大眾的歡心，可是內容是不善的。美其名稱為藝術、社會教育，但內容往往教人殺盜淫妄，助長貪瞋痴慢。聖賢對文藝教誨的指導原則是『思無邪』，引導人思慮向善，如暗夜之明燈。因此，若聖賢教育沒有了，人間就是一片苦海。

以上所說的是口的四種過失。諺語云：『病從口入，禍從口出。』口

是福禍之門，不可不慎！《無量壽經》云：『善護口業，不譏他過。』把口業放在第一位，以顯示其重要，道理在此地。

八、「永離貪欲」。意業三條，第一是「貪欲」。佛法講貪、瞋、痴是三毒煩惱，世間所有一切惡業都從此生，這是根本嚴重的大惡。西方人提倡貪欲，說貪心是社會進化的原動力，人要是沒有貪心，社會就沒有進步，所以鼓勵貪欲，誘導貪欲，讓你的貪欲念念增長。佛告訴我們，貪心墮餓鬼，瞋恚墮地獄，愚痴墮畜生，這是三惡道的主要業因。今天卻提倡貪瞋痴，消滅戒定慧，這是什麼世界？

我們到底是相信邪說，還是相信佛陀教誨，要做一個決斷，這是真正的智慧。這個決斷將會有兩種不同的果報，若隨順貪瞋痴，果報在三途；隨順佛陀的教誨，相信淨宗法門，如理如法的修學，必定生淨土。

世出世間的事理，無量無邊、無有窮盡。所謂事未易察，理未易明；事繁雜，理深密，誰能徹法底源？佛能！這絕不是抬高佛教，藐視別人。

就像一棵大樹一樣，從根本到枝葉完全貫通，毫無障礙，就稱作『佛』。如果你的智慧只能知道一個樹梢、樹枝或樹幹，智慧不圓滿，見解不普遍，不免以偏概全，那麼你的想法、做法依舊有錯誤，我們學佛在這些地方必須要辨別清楚。

九、「**永離瞋恚**」。十、「**永離邪見**」。邪見是愚痴，都要永斷。

這段經文是世尊對一切眾生無上的教誨，真實的開示，不僅是釋迦牟尼佛，十方三世一切諸佛如來無有例外。佛法說修行，就是修這一段，這是佛家的行經，一定要背誦，要常警覺自己。以下經文是細說，告訴我們修十善業道能得何種果報。

1.不殺生得十種殊勝功德

龍王，若離殺生，即得成就十離惱法。何等為十？一於諸眾生普施無畏。二常於眾生起大慈心。三永斷一切瞋恚習氣。四身常無病。五壽命長遠。六恆為非人之所守護。七常無惡夢，寢覺快樂。八滅除怨結，眾怨自解。九無惡道怖。十命終生天。是為十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，得佛隨心自在壽命。

殺生是惡業裡最嚴重，果報也是最苦的。本經只說不殺生的利益、好處，殺生的果報就是將這十種離惱法反過來。過去蕅益大師講過殺生的十種惡報、不殺生的十種善報，我把它附在本經末後。實在講，經文經義已

經具足了，只是讀經的人往往不能體會，所以祖師才一再補充說明來幫助我們。

前面經文說：「**晝夜常念、思惟、觀察善法，不容毫分不善間雜。**」如果行為上做到不殺生，可是念頭還不清淨，就是夾雜。一定要從心裡將殺生的念頭拔除，才是真清淨。小乘戒『論事不論心』，你確實殺了眾生，才有罪；大乘法是『論心不論事』，你心裡起個念頭要殺害眾生，這個罪就成立。由此可知，小乘的善夾雜不善，大乘的善法決定不容許夾雜不善，有念頭就是不善。這件事很難：因為我們煩惱習氣太重，尤其是見到對自己不利的眾生，殺害的念頭就生起；見到自己喜歡吃的，就起貪心。恨牠也殺牠（如害蟲），愛牠也殺牠，這無始劫來的煩惱習氣，使你無法斷除殺害眾生的念頭。再者是不了解事實真相，儒家沒有佛法嚴格，但儒書也說君子遠庖廚。為什麼？聞其聲不忍食其肉。換言之，儒家贊成吃三淨肉，就是沒有看到殺、沒有聽到殺聲、不是專為我而殺。宗教界也注意到此問

題，《古蘭經》說：『宰殺畜生要有傳教師禱告祝福（為牲畜祈禱），如果沒有經過阿訇祝福的畜生肉不能吃。』這都是有愛心、仁慈在其中。

佛法講得更究竟，勸誡我們不食眾生肉。佛教導大家吃三淨肉是不得已的；為什麼？佛當年在世的生活方式是托缽。佛法講『慈悲為本，方便為門』，信徒給什麼就吃什麼，絕不給信徒添麻煩，決定沒有分別、執著，這才吃三淨肉。佛教傳到中國來，托缽制度行不通，因為印度一些高僧大德來到中國都是由國家供養。時間久了，國王、大臣、普通百姓也都知道要供養三寶。素食運動由梁武帝開始提倡，梁武帝讀《楞伽經》時，看到經上說：『菩薩慈悲，不忍心吃眾生肉。』他很受感動，於是自己就斷除肉食。他是佛門的大護法，他提倡素食，出家二眾立刻響應。所以，全世界只有中國的佛教徒吃素。

素食可以永離殺生，屠夫會殺眾生是因為有人要吃肉，如果沒有人要吃，就不會有人去殺。縱然吃三淨肉，心還是不清淨，業也不清淨，所以

素食決定有好處。

「**十離惱法**」，「惱」是煩惱，這是十種永離煩惱的方法。

一、「**於諸眾生普施無畏**」。佛教導眾生，徹始徹終就是布施。能行布施，就是菩薩；不能行布施，就是凡夫。菩薩行法的六波羅蜜，第一條是布施。布施有三類：財布施、法布施和無畏布施。六波羅蜜後面的五條：持戒、忍辱、精進、禪定和般若，都可以歸納到布施之中。持戒、忍辱是無畏布施；無畏是令眾生身心安穩，沒有恐懼。一個持戒的人，眾生遇到他心裡安定，因為他持戒不會侵害我。忍辱的人，你得罪他也沒有關係，他不會懷恨、報復，這是屬於無畏布施。精進、禪定、般若屬於法布施。所以，六度總歸納起來，就是一個布施波羅蜜。

對於一切眾生沒有殺害的念頭，還能愛護、幫助他，他自然會親近你。在中國，鳥獸看到人都嚇跑了；為什麼？怕被殺害。在國外，山野、公園裡有許多野生動物，你一招手，牠就來，牠不怕人，因為沒有人會傷害牠。

有一年，我住在舊金山，附近有個公園，我們每天都到公園散步，裡面有很多野生的鴨子、鴿子。有一次，我們發現有一隻鴿子的腳，被人用繩子綁起來，我們幫牠把帶子鬆開，牠懂得了。第二天，牠又引來兩、三隻，都是腳被綁著，來找我們幫助的。所以，牠有靈性，知道我們會幫助牠，這是無畏布施。

因此，只要我們永遠斷除肉食，沒有傷害眾生的意念，身上的殺氣就完全消失了，會轉變成慈悲的光明，小動物看到都歡喜接近。此功德不可思議，果報是健康長壽。

二、「**常於眾生起大慈心**」。你不忍心傷害眾生，對動物、植物，以及所有一切生物都會生起真誠的愛心。戒經說：『清淨比丘，不踏生草。』如果沒有別的路可走，才可以踏過生草，這是開緣。這是離惱法，可長養自己的慈悲心，修學忍辱、耐心。

三、「**永斷一切瞋恚習氣**」。瞋恚的果報在地獄。人在世間，不如意

事常八九；為什麼？過去、今生造種種不善業。我們一生的際遇都是果報，是自作自受。真正明瞭就不會怨天尤人——這是瞋恚。縱然自己心善、行善，還遇到許多不如意的事，修行人知道這是過去生中無始劫來的業報，所以能逆來順受，不生煩惱。

四、「**身常無病**」。五、「**壽命長遠**」。不論古今中外，人無不希求健康長壽。健康長壽不是佛菩薩賜予的，更不是神明給的，禱告也沒有用，這是自己的業報。諸佛菩薩、神明保佑我們，用什麼方法？教誨。我們肯接受教誨，依教奉行，才能轉自己的業報。短命、多災難、疾病，是能轉變的；如何轉法？認真努力修十善業就轉過來了，如果繼續隨順自己的煩惱習氣，造作種種不善，命運、業報不但轉不過來，果報是愈來愈惡劣。

這些道理與事實真相，在古聖先賢的著述、歷史的記載、古人的筆記小說中事例很多。《金剛經》也說到，歌利王割截忍辱仙人的身體，忍辱仙人沒有恨意，所以成就了忍辱波羅蜜，成就了自己真實的德行；如此，

縱然被人殺害，也能立刻生天享天福。被人殺害如果有恨意，有報復的念頭，即使一生沒有重大的罪業，但死時有恨意，多半投生為毒蛇猛獸。如果能保持清淨、慈悲，至少也能生天。何況人間很苦，天上快樂，他把我殺害了，是送我到天上，我感謝都來不及，怎麼會恨他？吉凶禍福就在一念之間，我們在平常就要養成一個習慣，遇到逆緣，遇到惡人，不生瞋恚，還是慈愛待之，否則境界現前，敵不過習氣，生起恨意，就往下墮落。

六、「**恆為非人之所守護**」。「**非人**」多半指鬼神。諺語說『人同此心，心同此理』，即使是惡鬼，他也尊敬善心的人，不會去傷害他。縱然是過去的冤家債主，遇到慈心的人也一樣恭敬；不但不找麻煩，也會擁護。因為你有善心善行，他也沾光，他也得福。所以心善、念善、行善比什麼都重要！

一切疾病不外乎三種因：第一是飲食起居不調所招致的，這個醫藥能解決。第二是冤親債主纏身（譬如悟達國師得人面瘡），佛法講的「非

人」，世間人講冤鬼附身。凡是遇到這一類的，看醫生吃藥有一點幫助，但決定治不好，最要緊的是誦經懺悔以真誠心來調解。像《梁皇懺》、《慈悲三昧水懺》都是調解的，對方接受調解離開了，病就好了。第三是業障病，這不是冤家對頭，是自己造的罪業太多了，屬於業報。此病醫藥不能治，調解也無效，佛教導我們要懺悔。

懺除業障要從何懺起？從心地上懺，『斷惡修善，改過自新』。後面這兩種病，知錯改過、斷惡修善非常有效果。尤其一個人真的回頭，知道自己起心動念、所作所為錯了，徹底改過自新，不但是業障病消除了，冤家債主也不會再找麻煩。

善人念念為社會、為眾生，所以非人也得福，他們不但不害善人，反而會守護善人。譬如有人念佛、誦經時，感覺旁邊有非人，甚至自己毛骨悚然。有這種感覺時不要害怕，以真誠心念佛、誦經為他們迴向，就是在超度他們。鬼神當中有很多喜歡聽經的，你念經給他們聽，他們聽了會覺

悟。就像過去禪宗惠能大師，偶然從人家窗戶外面經過，裡面有人念《金剛經》，他聽到『應無所在，而生其心』就覺悟。所以，你常常會得到天地鬼神的守護，護法神的保佑。

七、「**常無惡夢，寢覺快樂**」。就是睡眠非常安穩，沒有惡夢。我們自己修行功夫得不得力，可以由此來勘驗。沒有學佛時常做惡夢，學佛之後惡夢少了，就是功夫得力。再往上提升，惡夢沒有了。功夫更純的，常夢到聖賢、佛菩薩，夢到經典上講的殊勝的境界，這是好相。

八、「**滅除怨結，眾怨自解**」。「**怨結**」就是與人有過節，有不愉快的事，一般講得罪人；特別是在言語上，有意、無意與人結怨。如果一個人常常碰壁，聰明的就會知道出言要謹慎，如此無論從事任何行業都會成功，會得到許多朋友的幫助。不明白此理的人，處處得罪人，容易遭受障礙，無論從事任何行業都會失敗。

出家也不例外，得罪的人多了，就沒有護法了，內護、外護都沒有，

修行弘法就相當艱難困苦。所以佛法常說：要結善緣、結法緣，決定不要結惡緣；惡緣要化解，化解的方法是反求諸己，自己要真正斷惡修善。「**滅除怨結，眾怨自解**」，只要你真的回頭知錯改過，真的是善人，為社會大眾所肯定，你的冤家債主看到、聽到，心也平了，報復的念頭自然而然息了，這是解冤釋結的方法。

九、「**無惡道怖**」。自己有信心，肯定將來不會墮三惡道。三惡道的業因縱然有，這是無量劫前造的惡業，不能避免，可是因要起現行，必須有緣才會結果。猶如一粒種子放在玻璃杯裡，沒有土壤、水分、陽光、空氣等緣，不會長成果。每個眾生的阿賴耶識裡，都具足十法界的業因，想要有什麼成就，要懂得結什麼緣。譬如我想作佛，就要把佛的緣念念增長，其他九法界的緣控制遠離。

作佛最重要的緣就是念佛，念念與佛相應決定作佛。因此，不要懷疑自己有沒有善根、有沒有佛種、有沒有福德，一切眾生皆有佛種，自己要

有信心，只要『老實念佛』，福德就在其中。

印光大師的念佛堂只有一句佛號，不摻雜其他。起香時念一遍《彌陀經》是為了攝心，因為進念佛堂之前，心是散亂的，一卷《彌陀經》念下來可以收心。如果心清淨、不散亂，一卷《彌陀經》也是多餘的。我們今天念佛，又想念《地藏經》、《行願品》，還想修密宗，摻雜許多法門，這是薄福之人，最上乘人只有一句佛號——老實念到底。

道場每天講經是為接引初機，幫助社會斷惡修善消除災難。若世間多一個人學佛，多一個人明瞭佛法，就多一個善人，少一個惡人。善人多，「**恆為非人之所守護**」，這個社會、世界就逐漸安定，就有諸佛護念，龍天善神擁護。所以，講經是為幫助一切眾生斷疑生信、消災免難，但自己的修學決定是一句佛號念到底。

若信心不具足，還有疑惑，遇到境界還會動心，就要多聽經、讀經。讀經最好也是專讀一部《無量壽經》，專聽《無量壽經》。如果信心仍是

不足，疑惑不能解除，還要多聽。

你想發菩提心，普度一切眾生，就要多學。為什麼?眾生根性不相同。廣學多聞是為別人，念佛是為自己，自利與利他要清楚。但利他絕不妨害自利，自利也能幫助利他。

十、「**命終生天**」。如果沒有發心念佛求生淨土，決定生天享天福。何以故？天人是慈悲的，你能一生持不殺生的善法，你的德行與天道等齊，這是生天之理。不是天天供養天神、巴結天帝就能生天，必須德行達到天道的水平才行，如此你即使不拜天也會生天。

這十種果報都是善的果報，所以永離殺生就能永離這些苦惱。

「**若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者 後成佛時 得佛隨心自在壽命。**」不殺生是無畏布施，果報得健康長壽。將此功德迴向無上菩提，將來成佛時就得「**隨心自在**」的無量壽。果報如此殊勝圓滿，我們應當認真學習，對一切眾生決定沒有傷害的念頭，就是使眾生生煩惱的事也不做——眾生因我而生煩惱，自己就有煩惱，也就不能斷煩惱。

2.不偷盜得十種殊勝功德

復次龍王，若離偷盜，即得十種可保信法。何等為十？一者資財盈積，王賊水火及非愛子不能散滅。二多人愛念。三人不欺負。四十方讚美。五不憂損害。六善名流布。七處眾無畏。八財命色力安樂，辯才具足無缺。九常懷施意。十命終生天。是

為十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，得證清淨大菩提智。

此段是世尊為我們開示不偷盜的十種殊勝果報。

「保」，是保持而不喪失。

一、「**資財盈積，王賊水火及非愛子不能散滅**」。「**王**」表國法，古代人犯了罪，家產被國家沒收，稱作『抄家』；「**賊**」是盜賊；「**水**」是為大水所漂；「**火**」是被火所燒；「**非愛子**」指敗家子；這就是『財為五家共有』。若能遠離偷盜，就能免除這些災難。

財富是一切眾生所希求的，真正有道之人安貧樂道，不愛財富。財富如果能追求到，聖賢的教誨就可以放棄，因果定律就可以推翻。聖賢人的教育，無非是教我們用智慧去辨別邪正是非（因），吉凶禍福（果）。何謂邪、正？果報是凶災，就是『邪、非』；果報是吉祥、幸福，就是『正、

是』。吉凶禍福的定義、標準，一定要在果報上看。果報通三世，如果現前得福報，將來沒有福，這個福報還是假的。

現前社會有很多人，少壯時「**資財盈積**」，擁有億萬財產，但經營十年、二十年之後，公司虧損倒閉、破產了。他所得的財富不是真的，只是在眼前看幾天而已，時間不長；如果他的財富能綿延到後代子孫，代代都能保持，才是真的。中國古人所謂富不過三代，三代就衰敗了，哪裡是真的！甚至這一生都保不住，可見得更是虛幻。佛法講的福報是今生有福，來生有福，生生世世都有福，這才是真的。

聖賢的教誨決定不摻雜私人利害，不求任何報酬，不但在物質上的供養不希求，後世對他的禮敬、讚歎也不求，真正做到一無所求。因為無條件、無所求，所以講的都是真話。他們對因果的理論與事實（因果的轉變、相續與循環）看得太清楚了，所以指導我們一個總原則——種善因一定得善果，種不善因決定有不善的果報。

財富怎麼來的？財布施來的。你這一生得財富，是過去生中修財布施的善因。果報現前，是福、是禍也很難講，問題在你有沒有智慧。用錢要智慧，要是沒有智慧，錢用得不恰當就造罪業，福就變成禍，老子說『福禍相生』就是這個道理。大智慧是從德學中得來的，歸結到最後，吉凶禍福的關鍵在教育，唯有聖賢的教育能啟發智慧。人有智慧，自然能趨吉避凶；趨吉避凶的手段決定在斷惡修善，因果才相應。破迷開悟才能真正離凶災，趨向吉祥，這是聖賢的教誨。

「**王賊水火及非愛子**」，這都是過去、今生與一切眾生結的不善緣所造成的。由此可知，我們生活在世間，處事、待人、接物、言行舉止不能不謹慎——絕不與一個眾生結怨，因為結怨總會冤冤相報。這『五家』就是冤冤相報的惡果，與人結善緣，就不會有這些事情。所以，真正的福報是量大福大，將財富與社會大眾共享，不是一人一家獨享。例如你發財肯散財，別人會讚歎、歡喜，因為他也沾光了。

中國古代最善於理財的是范蠡，他真有智慧，肯散財，到處布施救苦救難，所謂是『三聚三散』。他是修積財富的典型人物、好模範。因此，財儘管去布施，愈布施愈多。

馬來西亞的李金友居士布施做得很如法，他將古晉的一片荒山買下，附近十幾個村莊的人原本都是打獵的，他將他們的獵具統統收買，讓這些人到山上來工作，給他們很好的待遇，足以養家，不用靠打獵生活。從此這個地區的人不但不再殺生，而且吃長素。他幫助這麼多人，這些人感激他，都做他的護法。因此，一個人有福有慧，整個地方的居民都得福報。對整個社會、一切眾生，全心全力的奉獻，後福不可思議！所以，人必須要有大菩提心，幫助一切苦難眾生。

今天我們在新加坡團結不同的宗教、族群，得到全世界的讚歎。我們不是為了希求這些讚歎而做的，你讚歎也好，毀謗也好，與我不相干。我們只衡量這件事該不該做？衡量的標準是與社會、世界的安定、和平、繁

榮、幸福相不相應；相應則應當要做，不相應的決定不可做。

今天我們看到教育徹底失敗，中國把聖賢的倫理道德教育丟棄了，西方把宗教神聖的教育丟棄了。現在家庭教育、學校教育、社會教育、宗教教育都沒有了，世界焉能不亂，人心當然不安。因此，我們今天聯合、團結一切宗教，是在幫助、提醒他們：一定要重視宗教教育，不能一味著重在宗教儀式上——有儀式沒有內容的教育是迷信。必須恢復宗教教育來團結族群，並恢復聖賢教育，因為唯有恢復聖賢倫理道德教育，世間災難才能避免。推行教育心量一定要大，不能推崇自己，排斥他人，不能只為自己，因為全世界是一個生命共同體。

二、「**多人愛念**」。不偷盜與不殺生一樣，屬於無畏布施——令一切眾生離開恐怖憂慮。世間人常說『財不露白』，你的財物被別人發現，別人會起惡念來偷盜、搶劫。如果是持戒的人，再多的財富被他看到了，他也不會動心，不會起惡念，你可以很放心，這就是無畏布施。不偷盜必定

得「**多人愛念**」，會得到許多人的擁護與關懷。

三、「**人不欺負**」。我不欺人，就不會有人欺我。如果我不欺人，還有人欺我，那是過去生中造的惡業。這時應當逆來順受，心甘情願平心順受，這就是消業障；業障消了，災消福來善果一定現前。一個人心善、思想善、行為善，決定得諸佛護念，龍天善神保佑，縱然遇到災難也不要害怕，要深信有佛菩薩照顧，這只是消業障而已（過去、今生的業障都報掉了）。逆境現前絕不能退心，更不能有絲毫怨天尤人的念頭，如果有這種念頭，不但業障消不了，災難還更增長。

『人身難得，佛法難聞』，學佛的機緣是『百千萬劫難遭遇』，遇到之後應知珍惜，要克服自己的煩惱、習氣，努力修學。這個機會不是輕易遇到的，彭際清居士說『無量劫來，希有難逢之一日』。李炳南老居士常說：『一萬個念佛人，真正往生的只有兩、三個。』那兩、三個人是真的明白，真正力行實踐，不想再搞生死輪迴，認真在克服自己的貪瞋痴慢、

煩惱習氣，這一生決定要成就。如果不能克服煩惱、習氣，還墮落在貪瞋痴慢裡，將來一定還要受無量劫的生死輪迴。因此對於名聞利養、五欲六塵的距離是愈遠愈好，不要靠近；自己沒有功夫、定力、智慧，一靠近就不安全，煩惱就起現行。

古大德建道場，都建在深山人跡罕至之處，讓人遠離名聞利養、五欲六塵。現代交通便捷無遠弗屆，只能自己真正發心，照顧好自己的心不被染污，自己要懂得遠離（保持距離），沒有必要就不接近、少交談，多念佛，多聽經，多讀誦經典。《西方確指》中，覺明妙行菩薩教導我們：『少說一句話，多念一聲佛，打得念頭死，許汝法身活。』我們若不是這樣真幹，有什麼能力在境界裡不染污？

淨土宗與密宗都是修清淨心，密宗修的是上上乘的清淨心，淨土宗則是上、中、下三種都有。密宗是不離名聞利養、五欲六塵而修清淨心，決定不染污，這是真功夫。一般修學密宗只有兩個結果：一是成佛，一是墮

地獄（沒有真功夫）。淨土宗對於凡夫、沒有功夫的人來說，它的殊勝是遠離五欲六塵——不接觸才能保全自己。修行貴在有自知之明，我們能遠離五欲六塵，則諸佛歡喜，善神擁護，多人愛念，人不欺負。

四、「**十方讚美**」。這是說十方諸佛如來、法身大士讚美你，因為你能克服自己的煩惱、習氣。

五、「**不憂損害**」。縱然別人來損害你，也不憂慮。新加坡佛教居士林的副林長李秀琴居士，她開了一間小店，小學生到她店裡偷東西，她看到後，問他：『夠不夠？還要不要？隨便拿。』她不憂損害，感動了鄰里鄉黨，是修行的好榜樣。我們損害無幾，可是那些需要的人沒有錢，應當幫助他，不責備他；以好心對待他、感化他、教育他，這是菩薩教化眾生，成就無量功德。

六、「**善名流布**」。修行十善，社會大眾都讚歎你是好人、善人，生起學習、效法之心，而且連惡人都不會侵犯，都會敬重你，這是德行的感召。

七、「處眾無畏」。「眾」是團體，無論在什麼團體裡，你都很從容、很自在。哪些人與大眾相處時身心不安？造作不善業的人。所謂是內心有愧疚，對不起佛菩薩、父母、師長、祖師大德、護法。我們要真正做到仰不愧於天，俯不怍於地，做人正直無私，決定沒有絲毫害人的念頭（連小動物、昆蟲都不能害）。我們家裡或許有一些蚊蟲、蟑螂、螞蟻，也絕無傷害之念，知道牠是來覓食的，跟我們每天工作討生活一樣，牠有什麼罪過？我們看到絕不殺害，要能體諒牠。你有慈悲心、有善意，小動物也通情達理，自然不會來騷擾你。

印光大師居住的房間也有蚊蟲、跳蚤，侍者想幫他清理，印祖告訴他：『不必，就讓牠們留在這裡，警惕我的德行不夠，不能感化牠們，要常生慚愧心。』印祖把牠們當作善知識看待，時時刻刻提醒自己，要認真反省，改過自新。印祖到了七十歲之後，無論住在何處，這些小動物都自動搬家。德行能感動這些小動物，豈不能感動人！不能感動人，是自己沒有德行。

不殺生的殊勝果報中，最重要的是健康長壽，這是第一德。這一條許多人很難做到，原因何在？習氣太重，瞋恨、傲慢的習氣，對人、對事、對物，比我高的就生嫉妒，不如我的就瞧不起，不知不覺中就起現行，依舊造惡業。所以，佛教我們要斷煩惱，更要斷習氣。

佛門造像的藝術，阿羅漢的像各個不相同，但是仔細去觀察，他的像還是慈悲的。菩薩的造像就不同了，幾乎所有菩薩的面貌都是大同小異，什麼原因？阿羅漢惡業斷掉了，惡的習氣還沒有斷，菩薩連習氣都斷了，所以面貌一片慈祥和藹，一切眾生看到都生歡喜心。我們要在此地體會、知道如何學習斷習氣。

習氣如何斷？最有效的方法，是把我們的生活行為、待人接物錄成錄相帶，自己常常看。古人用什麼方法呢？照鏡子！當心裡有喜怒哀樂時，用鏡子照照自己，看看自己那副德性，就能省悟過來。其實只要自己留意，肯用心，在日常生活當中，別人就是我們的一面鏡子。看到人家臉色、表

情、語氣不善時，馬上回過頭來想想自己，對待別人是不是這個樣子。孔子言：『三人行，必有我師。』看看善人、不善人的樣子，只要自己肯留意，知改過，學習之道就在日常生活中。

唯獨粗心大意自以為是的人改過難，但是這種人在現代很多，這是佛經常說的『可憐憫者』。對於可憐憫者，我們決定不能責怪他。為什麼？沒有人教他；他沒有受過做人的教育和倫理道德的教育。

中國古聖先賢的教誨，和外國的宗教經典，都是多元文化的社會教育。每個宗教的教學都是超越時空、國土、種族，都是倫常道德的教育，就是今天的人文教育——教導你如何做人。只有會做人，人與人才能和睦相處、平等對待。今天全世界變成這樣亂，真正的原因就是拋棄了聖賢教育，隨順自己的煩惱、習氣，所以前途一片黑暗。

八、「**財命色力安樂，辯才具足無缺**」。「財」是財富，「命」是壽命，「**色力**」是健康，「**力**」還包括能力，這三樣都是一切眾生所希求的。

但是財富不必很多，夠用就好了。不僅是佛法，任何宗教乃至於古聖先賢的教誨，都教導我們要『知足常樂、知足者富』。不知足，再富有也是貧窮；知足，當乞丐也圓滿。不僅財命色力安樂，還得「**辯才具足無缺**」，辯才是處事、待人、接物必須具備的，不但自己得利益，還能幫助別人。

九、「**常懷施意**」。「**施**」是幫助；心地善良慈悲的人，常常存心幫助一切眾生，遇到眾生有急難、有需要時，自然就歡喜施捨。

十、「**命終生天**」。這是說明你還沒有發願出離三界，所以果報在天上。我們一定要覺悟，犯了偷盜連生天都不可能，豈能往生極樂世界！偷盜的範圍深廣無限，我們在日常生活中不知不覺常常犯，犯而不能覺察，所以念佛一輩子，還是不能往生。所謂『口念彌陀心散亂』，心散亂就是心裡還夾雜著許多惡業，這怎能往生！

習慣佔人便宜就是偷盜，這個念頭就是盜心。佔別人、公家、常住的便宜，這太容易犯了。譬如拿起常住（公家）的電話與朋友聊天，這是偷

盜；就算是有必要的事情，言語也要愈簡單愈好。

我們要多想想，有沒有浪費常住物（公物）？《地藏經》上說的果報太可怕了，你破戒造五逆十惡罪，佛都能救；盜十方常住物，佛不能救。《無量壽經》上說，造五逆十惡罪者臨終懺悔，佛還能幫助他往生；但是盜十方常住物的罪，佛不能救。為什麼？不通懺悔。這是很嚴重的問題，我們往往疏忽了。你殺人、殺眾生的身命，那是一對一的責任，你並沒有斷他的慧命，容易懺悔。偷盜特別是偷盜常住物，這比偷盜國家公物的罪還重，因為盡虛空、遍法界的四眾弟子都是債主。現在大家好像佔常住、佔別人的便宜成了習慣，覺得無所謂，積非成是不知後果嚴重！所以，常住物要愛惜。

「**若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者 後成佛時 得證清淨大菩提智。**」如來果地上清淨圓滿的智慧德能是如何證得的？必有因緣，因是自性本具的智慧德能，緣是在行菩薩道時積功累德。你有因，沒有緣，果報不能現

前。十地菩薩、等覺菩薩的清淨大菩提智尚未圓滿，就是緣還欠一分；緣是積功累德。總之，偷盜的意念要斷乾淨，偷盜的行為自然就沒有了，這是從根本修。以上是世尊為我們講的十種可保信法。

《華嚴經》說『信為道元功德母』，儒家言『人無信不立』；信，現在人講信用，佛法講信心。蕅益大師在《彌陀要解》中說六種信，即信自、信他、信因、信果、信事、信理。往生淨土的三資糧『信、願、行』，第一條是信，若盜心不捨，信就沒有了；三資糧的第一條都沒有，後面的願、行都落空了，如何能往生！古大德常講，念佛的人多，往生的人少，為什麼？我們讀這部經，細細去思惟就明白了。我們要真知力行，尤其是要落實十善業道。

《十善業道經》一定要熟讀，最好能背誦，每天受持做為修淨土的輔助。祖師常講淨宗法門正、助雙修，我們依《無量壽經》、依六字洪名，這是正修；用《十善業道經》來檢點我們每天的思想、言行，這是助修；

正助雙修，決定成就。

3.不邪行得四種殊勝功德

復次龍王，若離邪行，即得四種智所讚法。何等為四？一諸根調順。二永離諠掉。三世所稱歎。四妻莫能侵。是為四。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，得佛丈夫隱密藏相。

「邪行」是指邪淫；如果能永離邪淫，就得四種智慧所讚歎法。「智」是智人，有智慧的人一定會讚歎你。

一、「諸根調順」。「根」是身體；身體健康，是所有眾生的第一希求。人縱然大富大貴，如果身體不健康也會感到遺憾。尤其中年以後，健康才是真正的福報。過度淫欲有害健康，年輕時不懂事，中年以後，毛病

就出現了，所以孔夫子教導年輕人戒之在色，要少欲。

二、「**永離諠掉**」。「諠」是吵鬧；此地是講家庭夫妻不和，吵吵鬧鬧；「**掉**」是身心不安。一個家庭夫妻不和（有外遇），問題就來了。懷疑、嫉妒、不平、瞋恨、口角決定不能避免，其影響之大，不只當事人，直接受害的是子女。尤其子女在童年時期，父母是他心目中的榜樣，如果父母做出不善的榜樣，就會影響他的一生；他再影響社會、國家。由此可知，邪淫造無量無邊罪業，很少人想到它的嚴重性。所以，若能永離邪淫，就能夫妻和睦、家庭幸福，其影響所及則是安定社會、世界和平，功德之大不可思議。

三、「**世所稱歎**」。夫婦好合，家庭美滿，不但父母欣慰，也是兄弟姊妹的好榜樣，影響所及親戚朋友、社會大眾，無不讚歎。新加坡『回教傳道協會』舉辦母親節慶祝會，表揚了十幾位賢妻良母。這些模範母親多半都是年輕時先生就過世了，或者是離婚了，她們一生守節過著非常艱苦

的生活。她們將兒女撫養成人，讓他們接受很好的教育，為新加坡做出傑出的貢獻，所以在子女心目中，母親是無比的偉大！她們是社會的榜樣，這個榜樣的核心，就是遠離邪行，古人講的守節。

社會治亂、吉凶禍福的根本在家庭。家庭的核心是夫妻，從前夫妻是道義的結合，有恩、義、情、愛；如今大多只有利、欲的結合，這太可怕了！難怪家庭破裂，離婚率會上升。婚姻是人生大事，中國古禮對此特別重視！這是『齊家、治國、平天下』的根本。因此，我們細心檢討現前社會——整個世界動亂不安，其基本因素就是疏忽了婚姻與家庭教育。雖然學校很多，但是功利的教育，鼓勵人增長貪、瞋、痴，鼓勵人造殺、盜、淫、妄，這樣的社會焉能不動亂！

現代人與人之間沒有道義，只有利害。古代君主以仁義治天下，佛菩薩教帝王以十善治國，儒家教導大眾上自天子下至平民百姓，皆以修身為本，進而做到『明德、親民、止於至善』，皆是輕財利，重仁義。反之，

如果社會大眾都『唯利是圖』，只想爭名奪利，最後的演變決定是世界大戰。想要挽救現前世界的劫難（天災人禍），政治做不到，武力也不能解決（用武力只是加深冤仇，冤冤相報沒完沒了）。世出世間的聖賢，無不是教導我們謙虛、忍讓，以真誠的善心幫助別人，才能得到永久的和平。所以，解決當前的災難問題，只有聖賢教育、佛菩薩的教育，才能辦得到。

四、「**妻莫能侵**」。「侵」是侵犯，最嚴重的就是離婚、分財產。若永離邪淫，就不會發生這種事情了。離婚，子女是直接受害人，這些人從小缺乏關愛，心理不平衡，情緒不穩定，容易暴躁瞋恨，如此發展下去，後果不難想像。所以，聖賢人的教育用一個字做總結，就是『愛』的教育，教我們夫妻相處要互相尊重，互相敬愛。

這一段永離邪行的開示很重要，一定要落實在家庭夫婦之間，落實在同事之間。處事待人接物，只記別人的好處、善處，不要想別人的惡念、惡行。縱然別人有惡念、惡行，也不要放在心上，只念他的善，時間久了，

惡人會被你感化成善人，你就做了好事。你真能感化一個人回頭，將影響無數的人省思、回頭。因此我們不但自己不犯邪行，還要勸勉親朋好友，將不邪淫的好處向他們說清楚。救自己、救社會、救一切眾生，就在這一念之間。

「**若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者　後成佛時　得佛丈夫隱密藏相。**」

「隱密藏相」是佛的三十二相之一。三十二相、八十種好是善的果報。

4.不妄語得八種殊勝功德

復次龍王，若離妄語，即得八種天所讚法。何等為八？一口常清淨，優缽華香。二為諸世間之所信伏。三發言成證，人天敬愛。四常以愛語安慰眾生。五得勝意樂，三業清淨。六言無誤失，心常歡喜。七發言尊重，人天奉行。八智慧殊勝，無能制伏。是為八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，即得如來真實語。

一切眾生，身、語、意三業中，口業最容易犯，無量功德常常自口業漏失。所以佛於口業說了四條，即妄語、兩舌、惡口和綺語。

妄語，是存心欺騙別人，亂說話。其次，有意無意的傳播妄語傷害別

人，也傷害自己。這包括家庭、社會、國家。

《發起菩薩殊勝志樂經》中，佛講有兩位比丘講經說法，弘法利生，法緣很殊勝。嫉妒的人以妄語、兩舌使聽眾對法師喪失信心，破壞弘法道場，其果報是墮入地獄一千八百萬年。嘴巴造業很容易，快意一時不過幾分鐘，其果報如此之慘重！我們一定要小心自己的言行。

不妄語的功德，無比殊勝！佛在此地說「**得八種天所讚法**」，「**天**」是天人；天人、天神讚歎你。

一、「**口常清淨，優缽華香**」。「**優缽華**」是青蓮花，就是口中常出香氣。對修行人而言，如果口裡出的氣味很難聞，是一種警惕；為什麼？可以藉此警策自己——我口業不清淨，應當努力修善。

虛雲老和尚一年剃一次頭、洗一次澡，衣服都不換，領子上的油垢很厚，但聞起來很香。我們凡夫衣服三天不洗就有臭味，而他的衣服出清香（青蓮花香）。由此可見，老和尚的三業清淨，感得如是果報。我們無法

與他相比，這是值得警惕、學習的。心清淨，身就清淨。能夠依教修行十善業道，可以改變體質、容貌，這就是『相隨心轉』。口裡不好的氣味沒有了，轉變成清香，這是「**不妄語**」的第一個好處，也是勘驗自己不妄語的一個準則。

經上說的『廣長舌相』，是三世不妄語的果報，舌頭伸出來可以將臉蓋住，這是生生世世不妄語的果報，也是三十二相之一。

二、「**為諸世間之所信伏**」。古人說『人無信不立』，中國古代對信用非常重視。佛法對『信』字尤為重視，淨土宗往生的三資糧是信、願、行，其實無論修學哪個宗派、法門，都不可或缺。『信為道元功德母』，信是入道的根源，能生功德，所以稱為『功德母』！

現在人都使用信用卡，如果沒有信用，在社會上就很難生存，所以對於如何維護自己的信用，外國人非常重視。他們重視是為了利，佛家講信

是為了入道。我們與人接觸，別人是否用妄語對待我們，關係不大，最重要的是自己有沒有打妄語，有沒有欺騙別人。可是在現前社會，為了保護自己的權益，妄語成了一種習慣。實際上，個人的權益非常有限，縱然打妄語可以得到全世界，還是免不了生死輪迴；因此不能超越三界，不能往生淨土，這個損失太大了！

現代人不懂得說話，不能怪他，因為沒有人教他，明理的人雖然不責備他，但是他自己不能不受果報，因為因緣果報是任何人都不能代替的。所以，言語不能隨便、不能不在意，所謂『言者無心，聽者有意』，縱然你是善心善意，也一定要明瞭聽話的人能否體會到你的善心善意。我們修學之所以不能成就，往往是誤解、曲解了如來真實義。在日常生活當中，人與人往來，別人的意思我們也可能會錯解，等到自己知道錯，已經來不及了。所以，言語不能不謹慎，不能不學習。

佛指導我們一個說話的原則——誠實。誠實就是不妄語，說話有分寸

（不要亂說），一定要顧及現場周邊的狀況，讓人聽了不至於產生誤會。誠實的言語為人所信，為人所尊重。

三、「**發言成證，人天敬愛**」。別人相信你誠實、不妄語，往往引用你的言語、說法來作證，就像引用經典、古大德所說的為證。

四、「**常以愛語安慰眾生**」。眾生因迷惑而隨順煩惱、習氣，造作種種不善，所得的果報不善，經常生活在苦難之中。苦難不分貧富貴賤，唯有菩薩能幫助。菩薩『於人無爭，於世無求』，因此能以愛語安慰眾生。愛語是愛護的言語，不一定是好聽討人歡喜的話。對眾生有真實利益，能啟發他的良知、良能，即使打他、罵他都是愛護他，這是真正的愛心。如今大概只有父母對子女還有這種愛心、愛語。

今天是一個倫理道德淪喪的世界，是一個價值觀大亂的時代，還能聽聞佛法，發心修行，這是我們的善根、福德。因此我們一定要保護自己的這一念善心，珍惜法緣認真學習。

五、「**得勝意樂，三業清淨**」。「勝意樂」就是法喜充滿。儒家說『學而時習之，不亦說乎』，『說』即悅，是「勝意樂」，是發自內心而生的喜悅，這是法喜——**三業清淨**就喜樂了。《無量壽經》云：『善護口業，不譏他過；善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染。』三業展開就是十善業道做到了，就得「**勝意樂**」，即經論說的『常生歡喜心』。諸佛菩薩、祖師大德、真正受持讀誦、為人演說、依教奉行的人都能得到。這種喜悅能消除一切煩惱、業習，這是三業清淨之德。

六、「**言無誤失，心常歡喜**」。常說妄語是煩惱、習氣做主，因此無法避免錯誤。人若誠實，沒有妄語，心地清淨，不欺誑眾生，就常生智慧，言論當然無有過失。「**心常歡喜**」，就是佛法說的『常生歡喜心』，是身心健康最重要的因素。

七、「**發言尊重，人天奉行**」。妄語是嚴重的煩惱，因此古來祖師大德勸人修行『從不妄語始』，寧可少說話，也不能亂說話。一個誠實可靠

的人，他所說的話，大家都相信。不但人不懷疑，諸天聽到都歡喜、尊敬，也會奉行。佛法講，天有二十八層，高級的天人能力很強。六通之中，他有天眼通、天耳通、他心通、宿命通和神足通，唯獨沒有漏盡通；因為他的煩惱沒有斷盡，也就是妄想、分別、執著尚未斷乾淨。

八、「**智慧殊勝，無能制伏**」。這是指無礙辯才；不是學來的，是果報，這個果報是從智慧來的。我們要明瞭，煩惱輕，智慧長；煩惱重，智慧少。因此我們要想開智慧，就不能不斷煩惱。「**智慧殊勝**」，顯示辯才無礙，當然「**無能制伏**」。「**無能**」是哪些人？煩惱、習氣沒有斷的人，他沒有能力跟你辯論。

釋迦牟尼佛當年在世度外道，就是以佛的智慧能力和無礙辯才，將之降伏。（心外求法者，有九十六種）。我們要是心外求法，就是佛門裡的外道，稱作『門內外』。換言之，對經教的義理沒有深入了解，念念還受外境影響，這都是外道。

與外道相對的是『內學』，『內』是心性。內是能現能變，外是所現所變；能現能變是真的，所現所變是假的。你在假的那一面去求，何時才能見道？見道就是見到心性，即宗門講的『明心見性』，見性才能入大乘之門，但距離登堂入室還相當遙遠。佛法是『內求諸己，不求諸人』。實在講，內證的方法好，直接穩當，不迂迴，這是佛法的殊勝。我們往往不懂佛的意思，不明瞭佛教導之所以然，於是有意無意中，思想、言行與佛所教的恰恰相反，這是我們不能入門、不能證果的真正原因。如果我們懂得佛的意思，知道他的善巧方便，如理如法去修學，一生當中契入境界並非難事。

「**若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，即得如來真實語。**」這是如來果地上得的相好。如來的真實語是從不妄語的業因得來，如果從相上說，即得如來廣長舌相。

佛教我們的是真實善法，果報非常殊勝。如果違背善法，所招感的必

定是災難。放眼現前社會，細心觀察，大家都在造作十惡業。人生苦短，死後有報，很多甚至這一生就有報應。我們所作所為究竟是與十善相應，還是與十惡相應，一定要認真思量。

5.不兩舌得五種殊勝功德

復次龍王，若離兩舌，即得五種不可壞法。何等為五？一得不壞身無能害故。二得不壞眷屬無能破故。三得不壞信順本業故。四得不壞法行所修堅固故。五得不壞善知識不誑惑故。是為五。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，得正眷屬，諸魔外道不能沮壞。

這一段經文，是我們從初發心修學直至如來地，都不能離開的重要開示。「**兩舌**」是挑撥是非、造謠生事，罪業極重。

口業當中最嚴重的是兩舌，其害超過妄語。兩舌小則搬弄是非，破壞一個家庭的和睦、朋友的感情，大則挑撥團體、社會、國家不和，甚至發生戰爭，傷害許多無辜的生命財產。更大則是挑撥佛法——破和合僧，這比挑撥兩國發生戰爭的罪還要重，這是五逆罪之一，果報是墮阿鼻地獄。因為兩國戰爭傷亡的是生命，破和合僧是斷一切眾生的法身慧命。其影響的時間愈長，受害的人愈多，罪就愈重。

兩舌屬於行動，其根本則是三毒（貪、瞋、痴）煩惱；沒有三毒煩惱，身與口決定不會造惡業。所以，三毒是業因，身口七支是業緣。古德教我們要從根本修——轉貪瞋痴為戒、定、慧。貪瞋痴是煩惱罪果的根，戒、定、慧是一切善果法的根，這是善、惡之根本。根本的根本就是我執，『我』不破，大小乘佛法都不能入門。小乘斷盡三界八十八使見惑，證須陀洹果；大乘菩薩的五十一個位次，初信位也要斷三界八十八使見惑。見惑第一條是身見，就是『我執』，破我執是真實智慧。

真實智慧帶來兩種殊勝的利益，第一是開悟——智慧現前。《無量壽經》云『開化顯示真實之際』，也就是禪宗講的『明心見性』，教下所講的『大開圓解』。佛法常講『捨得』，就是要把身見和見思煩惱捨掉，才能得真實智慧、明心見性。第二是得真實之利，這是福德圓滿了。得這兩種利益，就是福慧二足尊。

不斷見思煩惱，你還是十足的凡夫，無論怎樣修行，都出不了六道輪迴，修得再好也不過是世間有漏的福報而已。佛法的三乘，小乘是聲聞、阿羅漢，中乘是緣覺、辟支佛，上乘是菩薩、佛，都是從斷見思煩惱開始。因此，不捨棄自私自利，就是自己的障礙。這是頭一關，雖然很難破，但破了之後，往後就順利多了。只要你證得小乘須陀洹初果，或是大乘圓教初信位菩薩，就得『位不退』，決定不會再退轉做凡夫。雖然須陀洹與初信菩薩都沒有離開六道，但他在六道裡決定不墮三惡道。為什麼？不再造三惡道的業。

我們現在如何做一個回轉？佛法是說轉業，不是滅業。五逆十惡業，業的性是真如本性，如果業性滅了，那善也沒有了。所以，佛法指的斷、滅都是形容詞，不是真的斷、滅，而是轉惡為善。善性跟惡性是一個性，不是兩個性。真如本性何以會有善惡？悟的時候是純善，迷的時候是純惡，但本性沒有善惡，善惡是從迷悟上分的。

佛法無論是顯教、密教，宗門、教下，大乘、小乘，其宗旨就是教導眾生如何轉迷為悟。在轉變功夫上，迷悟是根本，善惡是枝末，從根本下手就是轉迷為悟，自然轉惡為善。我們執著自己的身軀以為是『我』，因此自私自利，這是迷。由於自私自利、貪瞋痴慢，才造十惡業。十惡業對自己傷害極嚴重的是兩舌——挑撥是非、鬥亂兩頭，果報非常可怕。造作惡業的影響愈大，罪業愈重，墮落地獄的時間愈長，所受的是極苦。我們要細心觀察，時時反省，常記聖人教誨：量大福大。絕無嫉妒之心，成人之善，不成人造惡。世尊在此地教導我們：「**若離兩舌，即得五種不可壞**

法。何等為五？」

一、「**得不壞身無能害故**」。「**不壞身**」就是沒有人能傷害你，因為你『無我』；有我才會受人傷害。我們受一點侮辱，就生氣、懷恨在心，念念不忘，結下冤仇；冤冤相報沒完沒了，這多痛苦！這個苦從何而來？自作自受！自己沒有智慧，執著這個身是我。為什麼《金剛經》上的忍辱仙人被割肉時不痛苦？他無我相。我們被刺、被割有痛苦，是因為執著這個身是我；如果不執著，也就沒有痛苦。

所有煩惱都是從『我執』來的，佛講凡夫有五種受：苦、樂、憂、喜、捨。當你身沒有苦、樂，心沒有憂、喜的時候，稱為捨受。捨受是正常的，可是時間很短暫，保持不住；捨受要是能永遠保持，就是禪定、三昧。

我們現前的根身，如同身體上的一個細胞，虛空法界就像整個身體。覺悟的人知道虛空法界一切剎土眾生是自己，不會執著一個細胞是我。他知道全體是我，不是別人，自私自利的念頭沒了，這才「**得不壞身，無能**

害故」。即使核子彈也不能把虛空法界炸掉，真的是無能害。法性身就是佛法講的『金剛不壞身』，『身如虛空，用周沙界』，身體六根的作用，見聞覺知都周遍法界。我們學習佛法，放下肉身，你就得法身，就是法身菩薩；放不下，就永遠證不了法身，就是六道凡夫。

二、「**得不壞眷屬無能破故**」。現前的社會，許多夫妻不和，其中有一個重大的因素，就是被第三者挑撥，而自己沒有智慧信以為真，不求深入了解，兩人彼此懷疑、不信任，整個家庭就破壞了。別人離間、挑撥是緣，因是自己曾經造不善業，常去破壞別人。夫婦、家庭、朋友、社會、國家都如是。因果報應是真理，善惡不能互相抵銷（冤有頭，債有主，不能混淆），不能說我過去造了很多惡業，現在我多做善事可以將功折罪、抵銷，這是不合道理的。

佛告訴我們，不善的業因遇到不善的緣，不善的果報才會現前。十法界的業因，一切眾生統統具足。我們希望作佛、作菩薩，得大自在、大智

慧。這些業因我們都有，關鍵在緣。換言之，一生起心動念、言語造作，如果隨順佛的緣，這一生決定作佛；如果隨順煩惱、自私自利、貪瞋痴慢、十惡業，將來的果報決定在三途。

一切果報誰在主宰？佛、菩薩、閻羅王、天神、上帝都主宰不了。什麼人做主？自己。所以，我們縱然受了不善的果報，決定不能怨天尤人；縱然被別人欺騙、毀謗，也不能怪他。為什麼？他只是緣，這是我過去生中造作不善的因，才有如此之果報。如果我生生世世都行善，這個惡緣就不會遇到。我們想想，釋迦牟尼佛、阿彌陀佛是世出世間至善之人，如今毀謗釋迦牟尼佛、阿彌陀佛，毀謗淨土經論的人有多少？這是什麼原因？他們尚未作佛之前，跟我們一樣是凡夫，造了這些惡業，作佛了還要受報，你就曉得因緣果報不可思議。

唐朝百丈禪師度野狐的故事，這是有歷史記載的，絕不是虛妄的。百丈大師講經說法，聽眾當中有一位老人。有一天，這位老人向百丈大師請

教：『大修行人還落不落因果？』百丈大師回答：『不昧因果。』大修行人是指佛、法身菩薩；他們還有沒有因果報應？有。百丈大師說：『不昧因果。』就是有因果，但是他清清楚楚，一點也不迷惑，完全甘願承受。一切眾生無量劫來，所累積的善、惡業習種子無量無邊，即使成佛了，在十方世界教化眾生，也會遇到很多悖逆之事，這就是過去生中的不善業因起現行。明白人，雖遇到挫折，沒有抱怨，災消業了，歡喜接受。他對業因果報清楚、明白，所以是『不昧因果』。

挫折、冤枉決定是有，連釋迦牟尼佛、阿彌陀佛都不能避免，所以真正覺悟之人對於因果非常慎重。我們懂得這個道理之後，不再造惡業，這是真回頭，轉惡修善。順境，絕不生貪戀心；逆境，決定不起瞋恚心。無論是順、逆境緣，處事待人接物，都以平常心、真誠心、清淨心、平等心對待，我們能從這個道理省悟過來，對於人生宇宙的看法就轉變了，正是《法華經》所說的『入佛知見』。

人與人之間要和睦相處，甚至人與事、人與物、家與家、國與國、族群與族群、佛教與其他宗教，都不要競爭，要平等對待和睦相處。合作大家都有福，競爭到最後就演變成鬥爭，鬥爭的結果是非常悽慘的。覺悟之人不僅要化解怨恨，還要與人平等對待和睦相處，即使他不與我和睦，我仍然以平等對待，時間久了必能感化。

我們要在起心動念上去改過，我們看到一朵花、一棵小草，被別的枝條妨礙、壓抑了，要把它解開，讓兩面生長都很活潑。對物都應當如此，何況對人！世出世間聖賢教導我們『冤家宜解不宜結』，有冤結要化解，這是智慧，這是善心、善行。學佛就從此地學起。

因此，我們絕不兩舌挑撥是非。兩舌有兩種人：一種是有意，一種是無意。有意的大概是與自己的利害發生衝突，想方法要破壞別人，怕別人妨害自己的利益。無意的是喜歡聽信謠言，傳播謠言，人云亦云沒有主見。雖是無意的，但造的業還是要受報；換言之，我如何對待別人，別人也一

定會如是對待我。聖人說『己所不欲，勿施於人』，這是深明因果，自己不願受的，絕不能加諸於人。我不願別人挑撥我的家人、朋友，破壞我的家庭、事業，我就決定不破壞別人。

兩舌影響的範圍愈大，程度愈深，罪報就愈嚴重，特別是佛法。佛法是人天眼目，誘導人斷惡修善，幫助人超凡入聖，這是世出世間第一等的善行。如果你去破壞、阻擾、毀謗、陷害，這是斷人慧命，果報在阿鼻地獄。斷人慧命是斷了別人學佛的機緣，破壞別人對佛法的信心，是世出世間第一等的重罪。

三、「**得不壞信順本業故**」。「**本業**」是指我們在世間謀生所從事的正當行業。意思是說，無論你從事何種行業，都能得到社會大眾的信賴、協助與合作，你的事業會一帆風順。得到很多善友的幫忙，這是緣；真正的因是離兩舌、不妄語。我們不破壞別人，自己無論經營什麼事業，也不會遭人破壞，這是必然的果報。

如果自己一生不妄語、不兩舌、不惡口，在事業上仍然遭受別人的嫉妒破壞、惡言相向；這是什麼原因？佛說這是過去生中所造不善業因的果報，絕不是這一生所修的沒有感應。若能不怨天不尤人，逆來順受，消除宿業，就能改造命運，災消福來。以往我們沒有遇到佛法，肯定有做錯事，如果現在積極斷惡修善，過去生中的不善果報也能改善，這就是佛家講的勇猛精進。如果不勇猛精進，宿業很難轉變。

四、「**得不壞法行所修堅固故**」。「**法行**」是修行；這是說你修學佛法不會被人破壞。有些人學佛多年，修得也很好，遇到有人勸導他：『還有其他法門比你現在修的更殊勝。』他聽了就心動，改修其他法門，結果兩邊都落空。這就是破壞他人的法行，古德云：『寧動千江水，不動道人心。』這是惡友。現前社會有很多這種情況，正如《楞嚴經》所說的『末法時期，邪師說法，如恆河沙』。

挑撥有兩類：有意和無意。無意的就是自己本身認識不清，把邪法當

正法，把正法看作邪法，自己修了邪法，還勸朋友去信邪法。

佛教導我們，要深解義趣。對經教義理的了解愈深廣，信心、願心愈堅固，絕不動搖。夏老居士往生之前說：《無量壽經》會集本會傳遍全世界。世界上明眼人、有智慧的人不少，原譯本加會集本九種本子擺在面前，九種本子都好。無論選擇哪一個本子，只要老實修行都能往生淨土，親見阿彌陀佛。所以，到底何者好，何者不好，沒有標準，標準在自己。哪個本子你看得很順暢，意思很明顯，這個本子對你就契機，就能得利益。但是決定不要自讚毀他，排斥其他的本子。

佛講經說法是緣，能否成就是自己的功夫。功夫是信、願、行。『信』，不是信經本，是信阿彌陀佛。不管哪一種版本，其內容是教導你信阿彌陀佛、信西方極樂世界的，就沒錯。『行』，決定要依大勢至菩薩教導的綱領——都攝六根，淨念相繼。都攝六根，圓滿包含十善業道。為什麼？你若造十惡業念頭不淨，決定無法收攝六根；果然收攝六根，決定是純善之

人。以善心、善行念佛，才得往生淨土。

我們講發菩提心；菩提心如何發？需要哪些條件？《華嚴經》的『善財童子五十三參』前面的三位善知識，就是代表佛、法、僧三寶。吉祥雲比丘代表佛寶，教導念佛法門。海雲比丘表二住（治地住）菩薩，代表法寶，教導發菩提心。妙住比丘表三住（修行住）菩薩，代表僧寶，教導如何修六度萬行。《華嚴經》雖然說了許多法門，但是最後指歸淨土，即末後普賢菩薩以『十大願王導歸極樂』。

因此，我們自己要得「**不壞法行所修堅固**」，決定不能妄語、兩舌。這種毛病不改，就不是佛弟子，菩提道上不可能一帆風順，這一生逆境、惡緣總是不容易擺脫。

因是自己造的，果決定要自己受，佛無法代替你。佛的慈悲、加持是把道理和修學的方法說明清楚，把他修學的經驗提供給我們參考，我們能相信，能順著他的道路去走，決定有成就。所以，我們一定要認真修行，

將錯誤的行為修正過來，永遠不殺生、不偷盜、不邪行、不妄語、不兩舌，這就是真修行。

修行的定義，一定要認識清楚。若只是讀經、拜佛，那還不夠，重要的是要應用在日常生活當中，將自己錯誤的行為改正過來。

古人的筆記、小說裡記載，有些人昧著良心欺騙別人，發了大財，到晚年知道錯了、後悔了，天天拜佛，修橋鋪路，盡做好事，最後還是得惡報。什麼原因？『業轉不過來』；實在講是做得不夠。譬如你欺騙別人賺了十萬，只拿兩萬來做好事，這有什麼用處？

我們仔細觀察，這都是對教理不甚通達，所行不力，不是真懺悔，沒有真正改過自新所致。若真的通達教理，真的懺悔，必定勇猛精進積功累德，業報決定能轉。阿闍世王造五逆十惡，臨終懺悔還能轉變業報。由此可知，勇猛精進是真能轉；轉不過來，是不夠勇猛精進，貪瞋痴沒有完全放下。行惡，絕不是做一點好事就能彌補的；做了十分惡，必須有十二分

的善，才能轉過來。所以，世尊對一切眾生的教誨，十善業道是第一堂課，十善能做得究竟圓滿就成佛了。

五、「**得不壞善知識不誑惑故。是為五**」。「**善知識**」是我們的老師、同學，對我們學業、道業的成就，關係最密切，可以說是最重要的增上緣。《阿難問事佛吉凶經》告訴我們要『親近明師』，『明』是明心見性，真正在修學上有修、有學、有證；縱然沒有證果，也是真修實學，我們親近這樣的老師（善知識）決定得利益。

自古以來，善知識總是可遇而不可求，學養愈好愈是謙虛，絕對不可能自讚毀他。因此，凡是自讚毀他，任何場合都喜歡站在別人前面，爭著出風頭的，決定不是善知識。真正修道人的態度是『多事不如少事，少事不如無事』，所以，只有我們去找他，他不會找我們。『求學』，學問要我們自己去求，他不會主動來教你。佛法是師道，求學的態度要真誠、恭敬、謙虛，否則，諸佛菩薩來教你，你也得不到利益。我年輕時，曾經親

近過很多善知識，沒有一位拒絕我。因為我有做學生的良好態度，而且真正想學，所以得到善知識特別的教誨。

自己能否有成就，能否得到善知識、善友的幫助，全靠自己。自己要有真因，才有好的助緣；因、緣都具足，果報才會現前。凡事怨天尤人，決定不會有成就。總覺得自己是對的，是別人對不起我，老天爺也對不起我，這個人沒救了。所有善知識、善友，一切助緣看到你都敬而遠之。所以，做學生的態度一定要真誠、恭敬、謙虛，好學善學。

真正做學問的人沒有領袖欲、沒有佔有欲，非常熱心的站在幕後幫助別人，所以能與一切人和睦相處。世出世間的大聖大賢，永遠是謙敬的。《論語》中，學生讚歎孔子的德行是『溫、良、恭、儉、讓』。讓是謙虛，處處讓，時時讓，讓是美德。

「**不壞善知識**」，就是你親近善知識的這個緣，絕對不會有人破壞。親近善友，嫉妒、毀謗在所不免。如果聽信別人兩舌挑撥，心就動搖，信

心就喪失，這是自己沒有善根、福德。那些毀謗的話是否為真？不經調查就輕易相信，則是愚痴到了極處！我們有沒有調查的必要？有調查的意願，心已經不誠不敬了。為什麼？你有懷疑。如果對老師真的有信心，這些話必定是聽而不聞，不至於受別人的妨礙。

「**不誑惑故**」，「**誑**」是欺騙。最重要的是不自欺，也不欺騙別人。對老師、父母、尊長、朋友、一切眾生，我們都不欺騙。我不欺騙別人，縱然別人欺騙我，我也歡喜接受。為什麼？當知這是過去生中，我也騙了不少眾生，今天別人來欺騙我是冤冤相報。他騙我，我不騙他；他毀謗我，我讚歎他，帳就結了。所以，真正修道人、做學問的人，一定懂得化敵為友，化冤為親，不可與人對立。

學佛人懂得因果——一飲一啄，莫非前定。我曾經勸過一位科學家，是一位住在美國的中國人，他發明的東西有一百多種，樣樣都申請專利。我告訴他：『放棄專利，你得的利更大。你為社會眾生造福，你要專利幹

什麼？』這要智慧，要有大心量，真正想通才行。你的東西很好，是利益社會的，何必要著作權？你的善行本來可以擴展到虛空法界，因為『版權所有，翻印必究』，就畫個圈圈把它限制住了，這是絕大的錯誤，都是自私自利害了自己。聖賢人通達明瞭宇宙人生的真相，他們流傳的經典從來就沒有專利、所有權？

善知識不誑惑我們，我們也不誑惑一切眾生，才能得真善知識的教誨，才能親近諸佛菩薩。這是五種不可壞法，其真因就是不兩舌。

「**若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，得正眷屬，諸魔外道不能沮壞。**」「**眷屬**」是法眷屬；「**諸魔外道不能沮壞**」，雖然有諸魔外道這些惡緣，但是你沒有惡因，惡緣再多，也不起作用。學佛的人志在無上菩提，以此不妄語、不兩舌的功德為成佛之基因，將來成佛後，所得之眷屬皆為修習正法、道心堅固之清淨僧團，一切諸魔外道皆不得其便，又豈能破壞？所以，因要正，十善業就是正因。

6.不惡口得八種殊勝功德

復次龍王，若離惡口，即得成就八種淨業。何等為八？一言不乖度。二言皆利益。三言必契理。四言詞美妙。五言可承領。六言則信用。七言無可譏。八言盡愛樂，是為八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，具足如來梵音聲相。

此節經文很明顯，但義理深遠無盡。對念佛法門而言，淨業從哪裡修？欲淨其心，先淨其口。《無量壽經》教導我們善護三業，第一是『善護口業，不譏他過』。由此可知，口業是修行處眾的下手處。

「惡口」就是說話粗魯；音聲、態度、詞句難以入耳。你用疾言厲色的語氣，縱然是你的下屬，充其量也只是表面服從，心裡還是不服，甚至

還有怨恨；將來往往在某種關鍵時刻，下屬會背叛你。何以會叛離？決定少不了平時言語不當，這是做人、做事成敗的關鍵。人與人相處，言語佔的分量極重。言語是德行的表現，一個人德行如何，從言語、表態、動作上，就能一目了然。

我們要如何積功累德？佛菩薩教導我們要常懷慈忍和顏愛語，這是濟眾的方法。過去我親近章嘉大師、李炳南老居士，看到他們接待賓客、來學，深受感動。他們對學生嚴厲的教誨，但對大眾不會這樣，這顯示老師對學生負責的態度，老師有義務幫助並成就學生，所以學生有過失一定要糾正。說你過失的只有兩種人：一是父母，二是老師。朋友、同學頂多勸兩次，你不改就不再說了（說多了會變成冤家），以後對你敬而遠之。你在社會上所遇到的多半只講利害關係，沒有道義上的朋友。所以，德行、言語不能不學。德行的落實，就是十善業道。

若離惡口，就得到八種淨業。

一、「**言不乖度**」。「乖」是違背，「度」就是分寸，言語合情合理、如理如法，恰到好處。言語過分，顯得巴結、討好人；言詞不及，顯得傲慢、瞧不起人，這都不好。

二、「**言皆利益**」。無益之言，佛法稱作『戲論』，就是開玩笑。諸佛菩薩、修道之人沒有戲論。聖賢、君子『出言成則』，說出來的話都可以做為社會大眾的準則，這就是利益。最重要的是讓我們得清淨心、斷煩惱、長智慧。如果對社會大眾沒有利益的，就不是淨業。

三、「**言必契理**」。「理」是真理。聖賢、君子決定沒有悖理之言，決定契合真理。為什麼？他見到真理，即佛家講的『明心見性』。所以，他的行為、言語決定是性德自然的流露，與性德相應。釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經教都是性德之流露，所以契理。

四、「**言詞美妙**」。『美妙』除了音聲好聽，更讓人聽到歡喜接受且有悟處，所謂是『金玉良言』。現在人講的合情、合理、合法，這是契機。

契機契理的言語，才能廣化眾生，才是真正美妙。

五、「**言可承領**」。「**承**」與「**領**」都是接受的意思。言語溫和有禮自然能讓對方感動，不僅是接受，而且是歡喜接受，永遠不忘。佛門將彌勒菩薩供奉在大門口，就是教導我們要學彌勒菩薩——笑面迎人，說話溫和有禮。即使是不好聽、責備人的話，也要用柔和的態度來表達，義正詞婉別人的感受會不一樣，這就是愛語。

聖賢人的教誨是幫助眾生改正習氣、毛病，所謂『忠言逆耳』，但這是愛語。愛語是真正愛護人、對人有益的言語，不一定是討人歡喜的話。以謙虛、和敬的態度勸導對方，令人永遠改過，教導就成功了。

六、「**言則信用**」。你的心真誠，說話就能令人相信。不但是表現在言語中，還要表現在事實上——言而有信，言行一致。佛法是智慧，佛菩薩是講道義的，有時在特殊情形之下，言語可以不守信用，事情可以不必有結果，但是一定符合道義，不能違背道義。

有一年，台灣中部有個道場請我去講解『佛學常識』，講到第十一課時，寺廟裡發生了內部矛盾。我們知道佛法的僧團稱為『和合僧團』，若僧團不和，雖天天講經也無濟於事。在這種特殊的情況之下，講經可以中斷，這不違背道義。

七、「**言無可譏**」。「譏」就是議論批評。你的言語正確，沒有人能批評。古人所謂『病從口入，禍從口出』，言語要謹慎，言多必失，話多絕不是好事，話多的人容易敗事，而且不容易得到上司重用；反之，謹言慎行者即使是中人之才，上司也樂意培養，委以重任。

八、「**言盡愛樂**」。「樂」是愛好的意思。你所說的言詞，別人都歡喜接受。世出世間所有事業，無論大小，決定不是靠一個人獨力造成的。新加坡佛教居士林的林友有兩、三萬人，成就教化一方的事業。如此大的團體，有很多領導人，光是董事就有幾十名，而開會溝通離不開言語，如果領導人跟大家宣布他的想法、看法，大家聽了不喜歡，事情就很難圓滿

成就了。由此可知，言語之重要！

言語要從什麼地方培養、學習？都在日常生活之中。自己的毛病不易發現，要多觀摩別人。若發現別人的毛病而不能包容，輕易批評、毀謗，這是造業。別人不見得真有過失，反而是自己造成嚴重的過失，而自己並不曉得，也無人提醒，因為別人不願與你結冤仇，對你的不善是敬而遠之。他人有過失，當面不說，背後也不說（只能私底下委婉勸導），這是成就自己的德行。

以上是遠離惡口的八種好處，都屬於淨業，對我們修淨土有密切的關係。我們念阿彌陀佛，還常犯惡口，就不能往生。一定要三業清淨，念佛才能往生。

「若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，具足如來梵音聲相。」

佛的音聲是圓滿音，『佛以一音演說法，眾生隨類各得解』。佛的殊勝梵音從何而來？從不惡口來的。所以，我們要想得如來果地上的梵音

聲，就一定要遠離惡口。

7.不綺語得三種殊勝功德

復次龍王，若離綺語，即得成就三種決定。何等為三？一定為智人所愛。二定能以智如實答問。三定於人天威德最勝無有虛妄。是為三。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，即得如來諸所授記，皆不虛捐。

學佛從何處下手？從善護口業下手，其次是善護身業、意業，這是中下根性人循序漸進之法，這是漸教；頓教則以善護意業為先。佛法如是，世法又何嘗不如是！有人問司馬光：『學問德行從何處開始？』他說：『從不妄語始。』德行的成就無他，真誠而已。內心真誠就是與佛同在，心不真誠，雖然每天跟在佛身邊，也不算親近佛。

「綺語」，「綺」就是綾羅綢緞一類，非常華麗的絲織品，人見人愛。由此可知，綺語就是花言巧語，大眾很喜歡聽，可是內容不善、不實在。若以現前社會為喻，如電腦網路、電影、電視、歌舞、音樂、繪畫等，其內容充滿暴力與色情者即是不善；教人貪瞋痴慢、殺盜淫妄，與十善完全相違背者皆是，可見現今整個世界是綺語的社會。

自古以來，文化的起源是歌謠，但是古聖先王有真智慧，對於歌舞，無論在形式、內容上，都加以引導規範，並運用它來提倡正面的教學，這個功德就大了。佛也用這個方法來教化眾生，所以佛門重視儀軌、音樂（梵音、梵唄）。但是晚近佛門裡，缺乏音樂藝術的人才，所以沒有人提倡。這是因為學佛人不能深解義趣，也就是對於佛的經論了解的深度不夠，所以不曉得要如何做，造成佛法在末法時期弘傳的障礙。

《大藏經》中收錄的《歸元鏡》是古時候的劇本，是用崑曲、平劇來表演佛法的。這給我們的啟示就是：佛法的宣揚應當走向舞台。佛弟子應

當把經典、歷代高僧大德的事跡，編拍成電視劇、電影，將佛法送到每個人家中。利用這種方式弘法，比講經的效果要好。

《詩三百》是古時候的詩歌、歌謠，經孔子去蕪存菁刪定而成，他將不善的、誤導眾生的內容，予以刪除，其原則就是『思無邪』，其目的在獎善去惡，導之於正，也就是本經說的「**不容毫分不善間雜**」。今天編寫電視劇、廣播劇、電影，若能遵守孔子指導的原則（思無邪），就能教化眾生，幫助社會安定，人心淨化，世界和平。可是現前的電影、電視、戲劇、歌舞，教導仁義道德、忠孝節義的內容很少，教人爭名奪利、濫情縱欲的很多。若人人都爭利，最後的演變決定是流血戰爭。孟夫子曰：『上下交征利，而國危矣！』舉國上下，人人爭名逐利，社會就動亂，國家就危亡。今天是全世界上下交征利，世界危矣！

聖人之教是勸人寡欲知足、節儉、忍讓、布施、供養，今人則提倡競爭。甚至不擇手段的競爭，世界焉能無災難！人活著不僅僅是為自己，更

重要的是為家庭、為社會、為苦難眾生。自己要知足常樂，一日有三餐，有衣服能保暖足矣！將多餘的布施給需要的人，所謂助人為快樂之本。世出世間聖賢都教導我們『於人無爭，於世無求』。就是寡欲、知足，不爭名逐利，清靜淡泊，過悠閑自在、進德修業的生活。競爭是自找苦吃，愈競爭生活愈痛苦，精神愈空虛。

綺語的內涵認識清楚了，我們只要將內容調整正確，也可以利用這個手法來弘法利生。針對現代眾生不忠、不孝、不仁、不義的毛病，我們提倡忠孝仁義、孝親尊師，給社會大眾做好榜樣。

有一位同修問我：『管教兒女可否打罵？』現在打罵小孩好像看作是虐待，由此可知，現代的社會是非混淆了。像我這個年紀的人，都受過父母的打罵，也受過老師打手心、罰跪的嚴重處分。但我們不怨恨父母、老師，而且更愛父母、更尊敬老師，因為那是真心的愛護。

父母、師長對小孩要嚴管善教，尤其是口過，所謂是『少成若天性，

習慣成自然』。古人言『教兒嬰孩』，要從嬰孩時教起，否則長大了，叛逆的行為已經養成就難教了。我們常在報紙上看到，兒女殺父母、兄弟，學生殺老師、同學，這都是從小缺乏管教，長大了稍不滿意、不順心，就做出違法亂紀、傷天害理之事。教育的根本在家庭教育，所以父母對子女不能嚴管善教，老師就束手無策。

早年我在台灣，曾經有一位中學教師告訴我，他的大女兒念小學五年級時，有一天從書店買了一本書，回家拿去教訓她的父母說：『你看看這一條你犯了，那一條你也犯了。』令父母非常難堪。我說：『你是做老師的，你首先不能犯過，學生才不會指責你。你自己言行不慎，不但學生會指責，連女兒都指責，你如何應付？』大人也要以身作則給兒童做好榜樣，說話要誠實，如果自己經常花言巧語，就無法教導兒童。

現前這種風氣愈來愈盛，許多人對於兒女的教導都無可奈何，這是社會危機、災難的萌芽。兒童教育是世界和平、安定、幸福的基礎，我們要

特別重視。因此，學佛的同修必須以身作則，從善護口業做起。縱然吃虧也沒有關係，因為『吃虧是福』。你在吃虧、忍讓裡，修忍辱、禪定，也是給兒女最寶貴的教學示範。

下面是遠離綺語所得的三種利益：

一、「**定為智人所愛**」。「**智人**」是指諸佛菩薩、真善知識。智人在我們現前世間已經不多了，但在他方世界有很多。《無量壽經》說，西方極樂世界的人都是住真實慧，而且人數之多無法計算。《華嚴經》的華藏世界皆是法身大士，皆是智人。所以，遠離綺語就一定為諸佛菩薩、法身大士所愛護；龍天善神保佑。

二、「**定能以智如實答問**」。你與別人交談，言詞決定是智慧的真實語。智慧的語言是自性的流露。佛教人要明心見性，修淨土的人也不例外。但現在我們為什麼心不明、性不見？佛說，這是妄想、分別、執著障礙了。我們透過聽經聞法長時薰修，漸漸省悟過來，了解事實真相，對世出世間

法都不執著了，就證阿羅漢果。再進一步，對於一切法不再分別，就成十法界裡的菩薩。再將一品無明的障礙除去，就超越十法界，入華藏世界，即天台家說的『分證佛』——佛果已證得部分。這是說農曆初三、四雖然只見月牙，但它是真的月亮，不是水中的月影。

我們在一生當中，能否證到究竟圓滿的佛果？答案是肯定的。《華嚴經》中，善財童子一生圓證佛果；《法華經》中，龍女也是一生證得佛果，這都給我們做了示範。一生證得的關鍵，在自己能否放棄煩惱，只要肯放下妄想、分別、執著就成就了。你的智慧就是自性的流露，面對一切眾生當然能「**如實答問**」——你所答的與佛講的是一樣的。

經典是印證我們是否真的開智慧。如果智慧真的開了，所有一切言行與經上所說的，決定相同；若與經上講的還有不同之處，自己要反省、要明瞭，這是煩惱沒有放下，智慧沒開。所以，答覆別人的問題多半是以自己的成見、邊見、見取見、戒取見、邪見來答覆，不但不能解決問題，還

會把問題愈搞愈混淆。

三、「**定於人天威德最勝無有虛妄**」。「**威**」與「**德**」是指智慧言行依於道德；得到人天敬仰，諸佛護念，所以是「**最勝**」。這不是指在社會上有地位、有財富。孔子生前在社會上沒有地位、沒有財富，但他一生起心動念、言語造作依於道德仁義，不違背道德仁義。如今提到孔子，人人無不肅然起敬！

釋迦牟尼佛雖然有地位、財富，但他放棄了，他樂意過貧窮的生活，以乞食維生。他的起心動念、言語造作也是依於道德仁義，不違背道德仁義，所以教化遍及全世界。三千年之後，敬仰釋迦牟尼佛的人有多少？這兩位聖者在世只有七、八十年，能有如是成就，憑什麼？我們應當多想想，要選擇正確的道路。我們願意學習做釋迦牟尼佛、孔子，還是願意在這個世間做達官貴人？走純正的道路，得諸佛護念、龍天擁護，這是「**威德最勝，無有虛妄**」，我們應當學習。

「**若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，即得如來諸所授記，皆不唐捐。**」「**迴向**」，就是把自己所修學的功德利益，讓一切眾生享受。能如是，你將來證得圓滿佛果的時候，「**即得如來諸所授記皆不唐捐**」；「**唐捐**」是落空、白費功夫的意思。大乘經教裡，諸佛所有的授記，你都得到了，樣樣具足，何樂而不為！

8.不貪得五種殊勝功德

復次龍王，若離貪欲，即得成就五種自在。何等為五？一三業自在，諸根具足故。二財物自在，一切怨賊不能奪故。三福德自在。隨心所欲物皆備故。四王位自在，珍奇妙物皆奉獻故。五所獲之物過本所求，百倍殊勝，由於昔時不慳嫉故。是為五。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，三界特尊皆共敬養。

此段意思深廣無盡，諸菩薩的修行，六道眾生的墮落都在這一條。貪、瞋、痴三毒是煩惱的根本，再歸納就是一個「貪」。菩薩修學的六大準則，第一就是布施，布施對治貪欲。世出世間大聖大賢也能離貪欲，若貪欲未

盡，是菩薩；盡除貪欲，就成佛了；凡夫不但未能遠離，而且日日增長（即墮落三惡道的機會增長）。要知道人生苦短，即使是眼前的福報，也絕不是從貪瞋痴而來，貪瞋痴只會折福，不能增福。

貪欲的範圍很深很廣，尤其是貪名聞利養、五欲六塵，不但毀人之德行，也是墮落三惡道的第一因素。斷貪是要斷除貪欲的念頭，把貪心斷掉，不是改變貪欲的對象，所以不但世法不能貪，佛法也不能貪。貪佛法，終究不能脫離六道輪迴。

《金剛經》云：『法尚應捨，何況非法？』捨是不貪，是放下，並不是不要。我們需要佛法來幫助脫離生死輪迴，可是不能貪著；有貪的念頭，學佛的動機就變質了。因此，貪心不能不捨。但是我們無量劫來受名聞利養、五欲六塵的薰染，今天想一下就斷除，談何容易！

人身難得，佛法難聞，開經偈云『百千萬劫難遭遇』。因此，今天得人身、聞佛法，一定要珍惜法緣，下定決心在這短短幾十年間，捨棄貪瞋

癡慢、名聞利養、五欲六塵的享受，才能永脫輪迴。釋迦牟尼佛為我們做了最徹底、究竟圓滿的好榜樣。他捨棄了王位、富貴，過乞食的生活；日中一食，樹下一宿。這個示現就是教我們要徹底捨離貪瞋癡慢，才能永脫輪迴。

「**若離貪欲，即得成就五種自在。**」這是一切眾生所嚮往的果報。

一、「**三業自在，諸根具足故**」。「**三業**」是身、語、意。「**自在**」是沒有煩惱、憂慮、牽掛，身心清淨。身無病惱，身自在；口業清淨，口自在；意業充滿智慧，不生煩惱，心地清淨，意自在。「**諸根具足**」，就是身心健康，沒有缺陷，這是第一等的福報。佛家講的『清福』，就是這八個字。

三業自在，則身心清淨，在日常生活中，要保持正念（無妄念）。正念是為一切眾生之念，我修行為一切眾生，我成佛、成菩薩還是為一切眾生。凡是自私自利都是妄念、邪念；無念是無自私自利的念頭；正念是為

佛法常住世間，為利益一切眾生，幫助一切眾生破迷開悟。這是真實利益，除此之外，所有利益都是小利益。

本經是世尊對一切眾生的根本教誨，即因果的真實道理；離此根本，修學一切法門都不能成就。人生在世，可分為兩種：第一是六道凡夫稱之為『人生酬業』，即過去造業，今生受報。若過去生修福，這一生就是來享福；過去生中造惡業，這一生是來受苦受難。第二是諸佛菩薩乘願再來，來救苦救難的，他們吃的苦頭比我們還多，因為他要示現捨己為人，為我們做榜樣。

凡人屬於業報身，酬業而來。現在我們學佛，明瞭業報可以轉變，就要努力將業力轉變成願力，如此我們與諸佛菩薩乘願再來就無二無別。李炳南老居士曾說：『講經的功德最大，轉業力最快。』他常常勸導那些面相看來福很薄的同學學講經。講經是代佛說法，因為佛不在世間，代佛說法的人能得佛的智慧、壽命，就把自己的業力完全轉變了。

我們不是希求壽命，因為壽命長短無所謂，重要的是在這一生取得成就。什麼成就？了生死、出三界，往生淨土，親近阿彌陀佛；這是第一等的成就，十方諸佛同讚歎。如何取得？捨己為人，為佛法、為眾生。『將此深心奉塵剎，是則名為報佛恩』，我把這個身體奉獻給佛菩薩，借給他用，發這個大願心。自己捨得乾乾淨淨，恢復清淨寂滅。愈清淨、愈寂滅，諸佛菩薩加持的力量愈顯著、殊勝；如果心中存有疑惑、妄想、分別、執著一大堆，佛菩薩想加持都沒有辦法。

諸佛菩薩的心願是廣度眾生，希望一切眾生一生成佛。我們能否立刻成佛？答案是肯定的。但為何成不了佛？不相信佛的能力，不相信自己能成佛，所以一受外面境界誘惑立刻就墮落、變心，這才招來長劫輪迴。今天世人何以如此容易墮落、容易變心？失去了聖賢教育。古人能保持，就是從小接受倫理道德的教育——防止墮落，幫助提升。

孔子言：『危邦不入，亂邦不居。』現在地球是既危又亂，聰明人都

想辦法要移民。移到何處去？到極樂世界去。所以，我們對這個世間毫無留戀，隨時都想走，也隨時走得了。這個身體還在世間，為的是幫助能信、能解、能行的有緣人，大家一起往生極樂世界。

經論云『佛不度無緣之人』，好學是有緣，『受持讀誦，為人演說』的人就是有緣。若是受持讀誦，而不為人演說，就不能往生。但有些老阿公、老太婆念佛往生，瑞相希有，他並未為人演說，如何能往生？他是條件不具足，沒有緣為人演說，不是沒有心願。其實他往生的瑞相又何嘗不是在為人表演示現——令人生起信願修行！雖然不能講經說法，逢人都勸人念阿彌陀佛，這就行了。若能將念佛的道理、方法為人講解清楚，就更殊勝。

幫助別人是純義務的，絕不求回報，保持心清淨。只要是對的，真能利益大眾，別人不肯做的，我去做，絕不能為自己。《禮記・曲禮》教我們『安安而能遷』，你有福報，身心皆安，過得很舒服、自在，但別人有

痛苦時，也要捨棄自己的安居，為苦難人去奔波，千萬不要『一家歡樂千家怨』。如果說：『我自己生活安逸，為什麼要捨棄？萬一人家不聽我的教導，那不就冤枉了？』這種想法是錯誤的。人家願意聽要教，不聽也要教，這是慈悲、是捨己為人，果報是得三業自在。

二、「**財物自在，一切怨賊不能奪故**」。一切眾生終身追求的，不外財富、聰明智慧、健康長壽。佛告訴我們，這三件都是果報，果必有因。你不修因，哪來的果報？因是布施，財布施得財富，法布施得聰明智慧，無畏布施得健康長壽。

如果修因不離貪欲，依舊得不到自在。我們看到社會上有發大財的，他依然不自在。何以不自在？沒有捨離貪欲，有一少一。貪欲日日增長，果報在餓鬼道，現前也不得自在，因為他怕財富被人竊取、瓜分。他被盜賊、冤家債主視為目標，出門要帶保鏢，時時刻刻提防別人。外面的傷害容易防止，內裡的傷害難以防範。如果冤家債主投生到你家，做你的兒女、

孫子，即佛法所說的敗家子，這就防不勝防。你現在雖具足財富，你有福德、因緣（好運、興旺）的時候，這些冤親債主不敢輕舉妄動。可是運會衰，等到衰的時候，他就來報復了。

不只是世間人有冤親債主，連釋迦牟尼佛也有，佛的頭號冤家就是魔王波旬。波旬說：『正法、像法時期不能破壞佛法，到末法時期，我讓我的魔子魔孫統統出家，披上袈裟來破壞佛法。』釋迦牟尼佛聽了流眼淚，這就是經典記載的『譬如獅子蟲，還食獅子肉』。

佛法如此，世法也如此。如何能保全？世世代代積功累德，捨棄名利，於人無爭，於世無求，才能保全。如同世尊一生所示現的，三衣一缽、日中一食、樹下一宿；過著簡單自在的生活，全心全力義務教學，幫助人破迷開悟，離苦得樂，所以贏得舉世的尊敬。

業障沒有消盡，逆緣總歸是有。我們遇到冤家對頭毀謗、侮辱、陷害時，要把他想作『是佛菩薩來考驗我的智慧與忍辱』。念頭一轉，生起恭

敬心、感恩之心，即使是真的冤家債主，這筆帳也結了，再見面時就是善知識、善友。

『眾生無邊誓願度』，怨賊也是眾生，只是迷得比較深，他造作種種惡業，我們要幫助他破迷開悟、轉惡為善。他作惡，正是檢點我自己的一面鏡子，我們要立刻迴光返照——自己有沒有這些惡的念頭與行為？若有，要趕緊改過自新。他的善行，我要效法、學習、讚歎。

本經教導我們，常念善法，心善；思惟善法，思想善；觀察善法，行為善；不容毫分不善間雜，就是止於至善，善業才圓滿。我們從哪裡學？從順逆境緣，善人惡人各方面學習。所以，順逆境緣，善人惡人都能成就自己的至善。不會學的人在境緣中起貪瞋痴慢，生喜怒哀樂，所以雖學佛仍不離煩惱。會學的人，順境不起貪欲，逆境不起瞋恚，對善人、惡人都平等恭敬，就像六祖大師一樣常生智慧。

我們修布施若能遠離貪瞋痴，當然得財物自在，這是果報。

三、「**福德自在，隨心所欲物皆備故**」。「**福德**」，「**福**」是果報，「**德**」是福之因。有福而沒有道德，享福決定造罪業。沒有福報的人不容易造重罪業，有福報的人造罪業、造福業都容易。

《了凡四訓》中，了凡先生做了寶坻知縣。這個地位，他要造罪業、修福都非常容易。政府向農民課稅太重，他把田賦減輕，這是為人民造福，全縣的農民都受到好處。他當時發心要做一萬件好事，僅此一事萬善圓滿。如果他不在這個地位上，這一萬件好事（修福）不容易圓滿。反之，若是國家收稅這麼多，你還想再多收一點，放到自己口袋裡，這個舉動就造千萬的罪業。因此，身在公門好修行；地位、權勢在手，造福、造孽都非常容易，要很小心謹慎！

這些道理在《感應篇彙編》裡很多，這些因果故事都是事實，絕不是杜撰的。我們冷靜觀察過去的事實，和現前社會每天所發生的事，就會相信因果是真的。

現代人只求福報，捨棄道德，為何他的福報也會現前，好像因果報應不靈？這是世間人眼光短淺，不曉得『因果通三世』。他這一生所得到的大福報是前生修的，這一生若繼續修仁義道德，他的福報不可思議。如果他這一生不知仁義道德，反而造作罪業，福報就打折扣了；福報享盡時，罪報就現前，他的前途是黑暗的，去向在三途受苦。

所以，我們要想成就道業，首先要對佛菩薩、聖賢人的教誨建立信心，絕不懷疑。若看到社會現象，好像與聖賢教誨相違背，就要仔細思惟、觀察，推究其原因，信心就不會動搖。大乘經常說『疑』是菩薩最大的障礙，更何況我們凡夫！疑心會破壞所有的善緣，成就惡業。世法、佛法都將『信』擺在第一位，信心是福德的根源。

「**隨心所欲物皆備故**」，是物質上的受用不會缺乏。凡是不貪的人不會厚積資財，他有財富決定是布施大眾，讓一切貧苦眾生共享，這是積德，其福報無有窮盡。如果資財只顧自己及家人受用，不肯與社會大眾共享，

其福享不久，身死之後，家就敗了。

布施是德。你發了大財，是過去生中修財布施；現在財富現前，再修財布施，你的財富綿延無盡！你的聰明智慧是過去生中修法布施，如果這一生還繼續修法布施，你的聰明智慧不斷向上提升。無畏布施得健康長壽，最圓滿的就是素食；素食是不殺生，不食一切眾生肉，如果一生素食，想想可以挽救多少生命！

新加坡的許哲居士出生就吃長素，今年一百零四歲，她的身體跟四、五十歲的人一樣。每天都出去服務奉獻，幫助窮人、老人、病人，一生三種布施都修，雖然這一生什麼都沒有，但什麼也都不缺乏。所有的時間不是去幫助別人，就是讀聖賢書，天天與聖賢在一起。現在她讀佛書，就是跟佛菩薩在一起，過佛菩薩的生活，這是一個非常好的榜樣。因此，能離貪欲，福德就自在，就能隨心所欲。

四、「**王佉自在，珍奇妙物皆奉獻故**」。「**王**」是代表各個階層的領

導人物。「**王位自在**」，就是你的社會地位永遠受到群眾的擁護愛戴。你沒有貪欲，恩惠澤及一切眾生，眾生焉有不擁護、不愛戴之理！無論我們是何種身分、地位，決定要斷貪瞋痴，才能得大自在。

「**珍奇妙物皆奉獻故**」，因為你得到群眾的愛戴擁護，群眾將這些珍奇之物供養你。由於你沒有貪欲，你決定是回饋、布施、供養一切眾生；因果是循環的，一切眾生必定也供養你，這個果報無比殊勝。

如果一個領導人自己享受珍奇寶物，不肯供養大眾；群眾也將珍奇寶物藏匿起來，不肯奉獻出來，於是這世間的珍奇寶物都被掩沒，不能發揮其德用，這是罪業。什麼罪業？不能物盡其用。

我們自己有能力、有智慧，不願意教別人，這是吝法。如果障礙別人的才華、智慧，使他不能發揮，這比自己吝法的罪過還要嚴重——得愚痴果報。佛法云：『萬法皆空，因果不空。』因果何以不空？因會變成果，果又會變成因，因果永遠在轉變、循環、相續，所以不空。我們不要自私

自利短視近利，只顧自己的果報，應當擴大心量，轉變念頭，像諸佛菩薩一樣，念念為眾生著想，量大福大，就會愈轉愈殊勝。

五、「**所獲之物過本所求，百倍殊勝，由於昔時不慳嫉故**」。「獲」是所得之物；超過自己所求。「百」是形容詞，不是數字。你所得的福報，與你所修的功德決定相應。佛的功德大，滅度至今三千年，世間人對佛菩薩的恭敬奉獻依舊不減。什麼原因？「**由於昔時不慳嫉故**」，「慳」是吝嗇貪惜。菩薩念念成人之美，決定沒有貪心、吝嗇、嫉妒。

中國歷史上的帝王都能傳十幾代，因為他做帝王時積德修善，接受聖賢教誨。做臣子的也奉行聖賢教誨，譬如宋朝的范仲淹，他知道離三毒煩惱、離慳吝嫉妒，一生不但自奉儉約，又能恤孤濟貧，興辦義學為國舉才。他的子孫也都效法祖宗行善積德，家道至今八百年不衰，代代有賢人繼承。

至於工商業，老字號的也能傳幾百年，生意興隆不會失敗；原因何在？為社會、為眾生服務奉獻，不是為貪利貪財。只要自己生活能過得去，就

非常滿足了，多餘的回饋社會，因此他的生意可以綿延很多代。凡是違背聖賢的教誨，作惡而不知道修善的，縱使前世福報再大，一生就用完了，甚至於連這一生都保不住，不到晚年就敗了。這才知道世出世法總不離因果。

「**是為五**」，這是五種自在，離貪欲有這麼多的好處。

「**若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者　後成佛時，三界特尊皆共敬養。**」

「**迴向菩提**」是因；「**三界特尊皆共敬養**」是果報。我們修學的功德必定是自己獲得果報，現在不求個人果報，希望把這個果報給一切眾生，稱作「**迴向**」。一般人總是自己留一點，多餘的才布施，這不算迴向，這是『布施供養』。迴向是自己完全不要，全部供養大眾。百分百的奉獻，是諸佛菩薩；所以「**三界特尊**」，「**三界**」是欲界、色界、無色界；「**特尊**」是特別的尊敬。學佛的人心胸廣大，迴向法界，善行就變成了性德，是沒有邊際、無有窮盡的。所以到自己成佛的時候，就同其他諸佛如來一樣，在三界教化眾生，為一切大眾所尊敬、供養。

9.不瞋得八種殊勝功德

復次龍王，若離瞋恚，即得八種喜悅心法。何等為八？一無損惱心。二無瞋恚心。三無諍訟心。四柔和質直心。五得聖者慈心。六常作利益安眾生心。七身相端嚴。眾共尊敬。八以和忍故速生梵世。是為八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，得無礙心，觀者無厭。

貪、瞋、痴是三種根本的病毒。我們身體不健康，有很多病痛，就是從這裡來的。

中國人講求養生之道，有很多養生的理論與方法，但若只懂得養生，不懂得養心，病根不能拔除，體質就得不到根本的改善、轉變。你的心地

清淨、平等、慈悲，自然身心健康，百病不生；反之，心存貪瞋痴，這是萬病之源，無論如何保健養生，都無濟於事。人有六道生死輪迴，也是從貪瞋痴來的。如果把三毒煩惱拔除，不但身體健康長壽，永遠不生病，連六道輪迴也沒有了。《十善業道》這一部經，是大乘、小乘，各宗派、法門，修學的共同科目，離開了十善就不是佛法。佛特別囑咐我們「**晝夜常念、思惟、觀察（十善），不容許毫分不善間雜**」，就能超越六道，成菩薩，轉凡成聖。如果十惡多過十善，念佛也不能往生，因為西方極樂世界是『諸上善人俱會一處』。不但佛家重視十善，所有宗教無不講十善，它是世間所有宗教共同修學的法門，怎能疏忽！

我們的眼光一定要遠大，不要怕死，這只是早晚的差別而已，問題是死了以後到哪裡去！所以，我們絕不貪圖眼前的享受，造成將來痛苦的根源。我們能放下眼前的享受，就得永遠的安樂。釋迦牟尼佛他是王子出身，他能捨棄王位、富貴、五欲六塵的享受，過世間最簡單、最自在的生活，

這是教我們要徹底放下。世尊如是，諸大菩薩、祖師大德無不如是，由此我們應當有所覺醒。不論救自己、救世人、救劫難，都要以身作則。言行不一，無濟於事，不能轉變業報。

我們修淨土為何如此重視十善業道？《觀無量壽佛經》說修學的基礎是『淨業三福』，第一『孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業』，『十善業』就是指本經。孝親、尊師、慈心（對一切眾生無私無我的愛心），沒有十善業道，就無法落實。把十善業道做出來給大家看，讓他有所體悟，他覺悟了才會回頭，有這個基礎才能修淨土。

煩惱裡最嚴重的是貪欲，瞋恚是因為貪不到才瞋恚（怨恨）。貪瞋痴是邪知、邪見，這是自性本無的。可是眾生無量劫來迷失了自性，長劫輪迴，染上了這些毛病，養成了習氣，要戒除當然很難。

如何能戒除？唯有『一門深入，長時薰修』，才能回頭是岸。靠每天讀經還不夠，還要天天聽經（研究討論，詳細講解），才會依教奉行，一

天都不能放鬆。李炳南老居士常講：『一萬個念佛人，真正能往生的只有兩、三人而已。』什麼原因？這兩、三個人真幹。世尊當年在世四十九年，天天講經說法，每個人聞經明理之後，就會知道修行，所謂是『師父領進門，修行在個人』。到了末法時期，眾生根性漸鈍，煩惱業障重，懈怠懶散，不知修行。所以，馬祖道一和尚與百丈禪師提倡共修，就是依眾靠眾；每天共修、研究討論，道理愈清楚明白，才有能力應付現前社會這些複雜的事相，在滾滾紅塵裡不失清淨心。

貪欲之害，時間長而緩慢；瞋恚之害，時間短而猛烈。《印光大師文鈔》記載，一些無知的婦女發了脾氣之後給小孩餵奶，結果小孩中毒死亡。由此可知，瞋恚能把母奶、血液變成毒素。瞋恚實在太可怕了，對我們的身心有極其嚴重的傷害。

佛法講『一念瞋心起，百萬障門開』，又說『火燒功德林』，火是瞋恚、發脾氣。修行積功累德多年，一旦發脾氣，所有功德都喪失了。功德

是什麼？清淨心、戒定慧。要想知道自己到底累積多少功德，就從未發脾氣之後開始算起。

「**復次龍王，若離瞋恚，即得八種喜悅心法。**」發脾氣、起瞋恚，是地獄道的業因。修道人不要跟自己過不去，你恨別人，別人能受害嗎？對方絲毫損害都沒有，受傷害的是自己。若常發脾氣，有瞋恚心，「**八種喜悅心法**」就完全得不到。這八種喜悅心法就是佛家常講的『常生歡喜心』的展開。八種都具足，證明你已離瞋恚心；如不具足，充其量只是暫時不起現行而已，遇到惡緣還是會起作用。

人在臨命終時，最怕在這個關鍵時刻生起瞋恚（生氣）。因為來生到哪一道去投胎，就看最後這一念，如果最後一念是瞋恚心，多半墮落到地獄道。《飭終津梁》說，人在臨終之時，不要觸碰他。因為神識（俗稱靈魂）離開身體時，經典比喻『猶如生龜脫殼』般的痛苦，所以你去觸摸他，很容易引起他的瞋恚心，這對亡者是極大的不利。一般講神識離開身

體，需要八到十二個小時；也就是說，八個小時之內決定不能碰他，連床都不可以碰，這是真正愛護他、幫助他。由此可知，念佛人即使在生時，念佛功夫不錯，但往生時家親眷屬不懂，在旁邊又哭又叫，容易牽動他的感情使他難過，如果再去觸摸他就更糟了。這些道理必須要在平時教誡親人，早日妥為規劃。

有幾個人在臨終時，能遇到善知識來幫助？人往生時，一般親人都是難分難捨，真正愛護他，就要與亡者隔離，不讓他聽到家親眷屬啼哭的音聲，這是關鍵的時候，比什麼都重要。防護周到，如理如法的助念，對亡者有極大利益。人臨命終時，如果正念分明，十念、一念都決定往生。因此，助念非常重要，也是真實的功德利益。

大慈菩薩說：『你能幫助兩個人往生，就比自己精進；你能幫助十幾個人往生，你的福報就無量無邊，自己將來往生確實有把握；你能幫助百人往生，你是真正的菩薩。』所以，有許多念佛的團體都有助念團，這是

好事，值得提倡，這對於念佛功夫不純熟的人有大利益。

這個時代的障緣很多，內有煩惱習氣，外有物欲的誘惑，豈會不墮落！我們今天小有成就，就是得力於天天讀經、聞法的薰習力量。薰習的力量若與煩惱習氣平衡，還不能保證往生，必須超過煩惱習氣才行。也就是說，要有能力伏住煩惱、習氣，在一切時、一切處，煩惱、習氣都不會起現行。想要保持這個功夫，對世緣一定要自甘淡泊，真正做到看破、放下，這一生求生淨土的修學才算有成就。如果還會受外境動搖，內心的煩惱常起現行，就要痛切懺悔改過。若能從這些地方去警覺，你已經算是覺悟了。假若對現前境界依舊茫然，隨波逐流，來生還是搞六道輪迴，而且比這一生還要苦。我們必須認真檢討、學習。

一、「**無損惱心**」。「**損**」是損人利己；「**惱**」是令人煩惱——所作所為令人討厭。如何真正做到無損惱心？必須要持戒、守法。

二、「**無瞋恚心**」。損惱、諍訟，乃至於不能和睦忍讓，這都是瞋恚

的現行。在日常生活當中，如果瞋恚斷了，這些自然不會生起。世人稍不如意就生氣怨恨，怨恨心一起，理性被蒙蔽了，全憑感情用事，不僅傷害自己，而且有意無意與一切眾生結冤仇。冤仇若不化解，因緣成熟時，報應就現前，而且冤冤相報必定一次比一次殘酷。

《文昌帝君陰騭文》中，說到帝君十七世為士大夫所造的業、所受的果報，非常值得我們警惕——冤家宜解不宜結。學佛人要相信『因果通三世』，人確實有過去、現在、未來，而且是過去無始、未來無終。過去已經造了不少罪業，養成深重的煩惱、習氣，現在遇到佛法，我們要覺悟，要改過自新。這一世非常短暫，聰明人應在這短暫的時間中，求出離六道，脫離輪迴之苦。這才是我們應當追求的目標，這是真正的『知止』——萬緣放下，一心趣向無上菩提。

佛教導我們，對世出世間一切法的態度是自在隨緣，恆順眾生，隨喜功德。攀緣就是世法，隨緣是佛法。要想得到自在，做到隨緣，十惡一定

要捨棄，離開貪瞋痴慢就自在了。內無煩惱，外境就無法誘惑你。外境能誘惑你，是誘惑你內心的煩惱，讓你煩惱起現行。所以，無私無我，煩惱斷了，無有貪瞋痴慢，外面的境界誘惑再多，也無動於心，這樣才能得自在。

煩惱大多起於得失心，若無貪瞋痴，得失心就沒有了，這時可以隨緣。有緣，廣利眾生；沒緣，利益眾生之念也絕不中斷，只是做法不同。古人所謂『有緣則兼善天下，無緣則獨善其身』。獨善其身就是安分守己作好榜樣，準備有緣時為大眾服務，這個心念就是大菩提心。

因此，在因緣沒成熟時，不要一直想方法、找機會，那是攀緣！只要自己真發心為佛法、為眾生，努力充實自己，佛菩薩一定會加持你。求佛力加持，也不是天天在佛菩薩形像前禱告，那也是攀緣。佛菩薩加持也有時節因緣，時節因緣沒有成熟，就遇不到機會。

因緣沒成熟，不外兩個因素：一是自己的德行、學問沒有成就，還不

足以利生傳法，二是此時此處沒有真正發心學法的人。這兩個因素缺一不可，所以自己一定要加功用行。

用功的方法很多，最重要的是決定不讓自己墮落。最有效的方法就是親近善知識；善知識何在？經典就是。每天讀經，就是親近佛陀；每天研究註解，就是親近古今善友。我們多看、多聽，天天增長智慧，就不容易墮落。多少人天天在墮落，他自己並不知道，明眼人看得清楚，也想幫忙，但『佛不度無緣之人』。何謂有緣？真正能信、能解、能行，這是機緣成熟，佛菩薩會特別照顧他。

三、「**無諍訟心**」。「**諍**」是爭論。凡有爭訟，心一定不平，存有怨恨。諸佛菩薩何以沒有？諸佛菩薩知道虛空法界一切眾生是一體；認知是一體，慈悲心才能遍及法界。慈悲就是愛心，愛護一切眾生，就是真正的愛護自己。別人得好處，就是自己得好處；別人有災難，就是自己有災難；自他不二，生佛一體，豈會有爭訟！

古聖先賢教導我們，人與人之間相處要忍讓。諸佛菩薩與一切大眾相處，忍讓的念頭都不生起。為什麼？不是一體才有忍讓，若是一體就談不上忍讓。因此，理愈明、愈透徹，事才真正達到大圓滿、大自在。世間人爭名、爭財、爭利，佛菩薩全部給你，因為你受（享）用跟我受用一樣。佛菩薩一定過最低水平（最簡單）的物質生活，這是教人無爭。天天為社會、為眾生，修福、培福，福報都讓大家享；社會安定和諧、繁榮興旺，這是諸佛菩薩的享受。就如同老人看到一家人和睦相處，互相尊重，互助合作，心裡歡喜，他絕不只講求物質的供養與享受。

聖賢的教誨決定是無私無我的，是清淨無為的，這種教誨對我們有大利益。道家講『無為』，佛家講『三輪體空』。無為是不為自己；無為而無所不為，無所不為是利益廣大社會群眾。有人說佛教是消極的，只顧自己不顧社會，這是誤會。只顧自己不顧社會，釋迦牟尼佛何必要講經說法四十九年！何必放棄王位，選擇教學的行業！他那樣認真、勤奮的教學，

無絲毫懈怠，你能說他消極嗎？

一切聖賢的教導、宗教經典，都是教我們遠離貪瞋痴。如今西方人講『貪是社會進步的原動力』，鼓勵人貪而無厭，這是三惡道的社會。《楞嚴經》云：『邪師說法，如恆河沙。』誰是邪師？違背戒定慧的說法即是邪師。貪瞋痴是三毒煩惱，三毒增長，地獄、餓鬼、畜生三惡道就現前，這是我們要警惕的。別人爭，我們讓，要做到『於人無爭，於世無求』，只要心安理得，縱然死了，絕不墮三惡道。

四、「**柔和質直心**」。《大乘起信論》說，菩提心的體是直心，作用是深心與大悲心，體、用是一不是二。直心對自己就是好善好德的深心（清淨、平等、正覺心），對一切眾生就是大慈大悲心。菩提心一發就是圓教初住菩薩就超越十法界。離瞋恚才能得到『柔和質直心』，質直心還不是圓滿的直心，但已經接近直心。

五、「**得聖者慈心**」。這個「**慈心**」不是六道、天道裡的慈心，是四

聖法界聲聞、緣覺、權教菩薩的慈悲心，是法身大士的大慈悲心。

從這些經文我們體會到：三毒煩惱是修行成就最嚴重的障礙，是三惡道的主要業因。修道人沒有辦法斷十惡、修十善，總不外迷於世間的名聞利養、五欲六塵。縱然只是一點好事都要居功，這不但會遭人嫉妒，與人結冤仇，還損害自己的性德（障礙自性的智慧德能）。要在這一生中遠離惡道，成就聖道，十惡不能不離，十善不能不修！

大乘法與小乘法確實不一樣，大乘法是智慧做指導，所以從初發心就與小乘聖者不同。初發心的圓教初信位菩薩，果位上比不上小乘阿羅漢，但是他的智慧、領悟能力超過阿羅漢。佛講大乘甚深的教義，阿羅漢聽不懂，初信位菩薩聽得懂，這就是他的所知障輕、煩惱障重。圓教十信位的菩薩發的是相似菩提心，到初住位，菩提心才真正現前，即『三心圓發』。直心、深心、大悲心，圓滿的發出來，自利利他，一直到無上道，所以他們得的是聖者的大慈大悲。

六、「**常作利益安眾生心**」。四、五、六三句，實際上都是指菩提心；第四句是直心，第五句是深心，第六句是大悲心。「**常作**」，一切時、一切處，無論順境、逆境，利益眾生從不中斷。令一切眾生得到平安，這是大慈悲心的落實。

覺悟之人在世間已經轉業力為願力，就是『乘願再來』。念頭轉不過來，人的一生決定受業力主宰，就是一般人講的命運。一生當中，你的作為、果報都是命中注定的。個人、家庭、國家乃至世界亦復如是。誰注定的？業力注定的。個人是自己的別業，家運是一家人，國運是一國人，世運是全世界人共業注定的。

覺悟之人一定要發菩提心，尤其是「**常作利益安眾生心**」，就是要給社會大眾做個好樣子，給他們做啟示，幫助他們覺悟、回頭。

七、「**身相端嚴，眾共尊敬**」。《華嚴經》云『一切眾生皆有如來智慧德相』，相就是「**身相端嚴**」，其端正美好不是想像得到的，這是自性

在如來果地上究竟的流露。我們的相變成今天這樣，就是貪瞋痴把本來圓滿莊嚴的相好，轉變成如此醜陋，正是『一切法從心想生』。

真心是純善、至善的，若心不真、不誠，就將至善變成不善。諸佛如來與九法界眾生的差別，無非在究竟圓滿的恢復真心自性。這一恢復，一切智慧、能力、德相全部都恢復了，才感得「**眾共尊敬**」。

我們很不幸在社會染缸中被污染了，唯一能幫助我們斷除這些污染的方法，就是『讀誦大乘，為人演說』。讀誦是聽了佛菩薩的教誨之後，認真努力去做，把自性裡真實圓滿的愛心重新發掘出來。佛時時刻刻提醒我們要斷貪瞋痴，而我們實在是迷得太重，沒有辦法覺悟、回頭。要知，貪瞋痴減少一分，善根就增長一分；減少兩分，善根就增長兩分。善根決定是利他的，貪瞋痴決定是自私自利的。自私自利是往下墮落，墮到谷底是阿鼻地獄；利他是往上升，升到最高峰是究竟圓滿佛。

我們要想求佛道，就要捨己為人，為人而不肯捨己，就是善業裡夾雜

著不善。佛在本經教導我們成佛之道是：常念善法，思惟善法，觀察善法；離貪瞋痴是善法。心善、念頭善、行為善，就是佛菩薩。「**不容毫分不善間雜**」，如果夾雜不善，就是九法界的眾生。

天台大師說『六即佛』，六道凡夫只有理即佛、名字即佛、觀行即佛；四聖法界是相似即佛；一真法界才稱為分證即佛。見思煩惱斷盡了，才能生四聖法界；塵沙煩惱斷盡了，還要破一品無明，才能超越四聖法界，這稱作通途大道。從這個道路上走，我們末法眾生沒有一個能成就。在末法時期，只有一個法門能幫助我們超越十法界，就是念佛帶業往生。

雖然禪是捷徑、是好法門，但是過去倓虛老法師講，在這個時代修禪成就能超越十法界的，他在一生當中，不但一個也沒有見到，聽都沒有聽說過。得禪定的人將來生四禪天，還是出不了六道輪迴。唯有大徹大悟、明心見性，才能出六道輪迴。你就曉得這個事多難！

修學淨宗法門，念佛功夫只要能伏煩惱，雖然還有煩惱、習氣，只要

臨終時決定不起作用，就有把握往生。生到西方極樂世界，則是「**眾共尊敬**」，諸佛如來都尊敬你，菩薩、大阿羅漢無不讚歎。

我一再提示，要往生西方極樂世界，必須要確實做到『淨業三福』。真正做到第一條『孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業』，決定有把握生凡聖同居土。若能做到第二條，決定生方便有餘土。三條統統做到，決定生實報莊嚴土。這一切全憑自己的決心！

八、「**以和忍故速生梵世。是為八**」。「**和**」是與一切眾生和睦相處，「**忍**」是能承受一切善惡、順逆的境界。

在地球上有這麼多人、這麼多生物生活在一起，如果不能和睦相處、互相忍讓，一定會發生衝突、戰爭等種種不幸的事件。諸佛菩薩、一切大聖大賢的存心，無非是救度一切苦難眾生，其方法就是和、忍。但世人多造十惡不善業，這也是現前天災人禍一再發生無法避免的原因。

所以，世尊慈悲為我們指出了西方極樂世界。並且告訴我們，念佛只

要功夫成片，求生西方極樂世界肯定往生。功夫未成片到了臨命終時，如果助緣殊勝能提起正念就能往生；緣不殊勝，臨終時有冤家債主來擾亂、障礙，就不能往生。

因此，『外不著相，內不動心』的功夫很重要，平時就要真正把世緣統統放下。這個世間事與我毫不相關；好人很好，壞人也好；好事很好，壞事也好。我們用平等心來處事待人接物，沒有分別、執著，天天念佛求生淨土。日常生活當中，隨緣不攀緣，心上什麼掛礙都沒有，只有一句『阿彌陀佛』老實念到底，就決定得生淨土。

往生淨土的條件中，「**和**」、「**忍**」很重要，要與一切大眾和睦相處。他對我和睦，我對他和睦；他對我不和，我對他也和；順境、逆境，善人、惡人，統統要忍。不要把事情放在心上牽掛，就是真忍，放在心上，會忍得很苦。別人是自己的一面鏡子，我們看到別人不和睦，許多國家、宗教，常常有鬥爭、戰爭，回過頭想想，我跟大家相處和不和睦？起心動念、言

語造作能與十善業相應，和、忍就落實了。

我們今天提倡和平，如何落實？全世界的眾生不分國家、族類、宗教，平等對待，和睦相處。所以，我們要將佛陀教誨落實在生活處事、待人接物之中，自利利他。以這種修行基礎，發願求生淨土，肯定能滿這一生的願望，這才是真正有智慧之人。

「**若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，得無礙心，觀者無厭。**」這是將斷瞋恚的功德，迴向無上菩提，不求世間福報；不求世間福報，不是沒有福報，是福報現前以平常心待之，不生歡喜心，這就是不受福報。將功德迴向無上菩提，到成佛之後，果報之殊勝不可思議！

「**得無礙心**」，「**無礙**」是無障礙，即孔子說的『隨心所欲不踰矩』。在大自在當中，又能與一切眾生相應，這是『佛法在世間，不壞世間法』。於世出世法都無障礙，才稱作『無障礙法』，這是真正解脫，即《華嚴經》所說的『理事無礙，事事無礙』。

「觀者無厭」，這是殊勝的果報。凡是跟你接觸的，聞名、見面都能生歡喜心，這是過去生中，生生世世修十善業的果報。

10.不邪見（不痴）得十種殊勝功德

復次龍王，若離邪見，即得成就十功德法。何等為十。一得真善意樂真善等侶。二深信因果，寧殞身命終不作惡。三唯歸依佛，非餘天等。四直心正見，永離一切吉凶疑網。五常生人天不更惡道。六無量福慧轉轉增勝。七永離邪道，行於聖道。八不起身見，捨諸惡業。九住無礙見。十不墮諸難。是為十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，速證一切佛法，成就自在神通。

「**邪見**」就是愚痴，指其想法、看法完全與自性違背；表現在外就是邪知邪見。遠離愚痴，比離貪欲、瞋恚困難，佛比喻斷痴惑好像是藕斷絲連，很不容易斷乾淨。

十惡的前九條，只要能持戒，身、口就不犯戒；修定，能斷貪瞋；唯獨痴，一定要開智慧才能斷除。眾生之所以會起貪瞋，造殺盜淫妄等，都是因為愚痴。可知開智慧之重要，這也是佛法修學的終極目標。

開智慧一定要依戒得定，因定開慧，這是十方三世一切諸佛修學的過程，我們也不例外。沒有戒定的智慧，佛法稱為『世智辯聰』，儒家稱為『記問之學』。這不足以為人師，可見有修、有證方能為人師表。所謂有修就是在行持中落實自己所學，以佛法來講，就是落實持戒，持戒方能得定，甚深的禪定才能開智慧。佛法講的『四禪八定』，都還沒有智慧，所以出不了三界。阿羅漢所修的是『九次第定』，能超越三界。要想開智慧，不能不放下——放下自私自利、名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢；不放下

是開智慧最大的障礙。

「**何等為十？**」下面說十種功德法、十種利益。

一、「**得真善意樂真善等侶**」。「**真善意樂**」是真樂，非苦樂之樂；苦樂之樂，佛法稱為『壞苦』，不是真樂。真善意樂就是常生歡喜心。「**真善等侶**」就是親近真善知識，與真善知識做伴侶（同參道友）。有邪見，這種殊勝的受用就得不到。有邪見的人起心動念隨順煩惱，常生憂鬱、疑惑，做事猶豫不決、不敢確定，這是愚痴造成的。斷愚痴雖難，我們更要學習，能得一分有一分受用，能得兩分有兩分受用。

愚痴的根本，就是『我見』、『身見』。修行人離不開煩惱，擺脫不了習氣，原因就是執著這個身是『我』，起心動念自私自利，只想到自己（或自己身邊的人）。只要有這個念頭，貪瞋必定隨之而起；貪瞋煩惱伏不住，果報在三途。所謂『伏』，就是有功夫、有定力使十惡業不起現行；如果伏不住這些煩惱，念佛也不能往生。佛說這個身是『四大五蘊假合而

生』，不是真的。我們把這個身當作自己，看得這麼重，堅固的執著，這就是墮落餓鬼道的業因。

自己不是真善人，就遇不到真善知識，即使佛菩薩在你身邊，你也視若無睹，因為煩惱起現行故。若心地純善，周邊所接觸的一切人都是善知識，正如蕅益大師所講的『境緣無好醜，好醜起於心』。你沒有真智慧，諸佛菩薩在你面前，你都看不順眼，如何得到法喜？

二、「**深信因果，寧殞身命終不作惡**」。唯有具足真實智慧，明瞭真相的人，才能做到『寧死也不作惡』。「**深信因果**」，種善因得善果，造惡因得惡報，大家都耳熟能詳，就是不肯修善，這是沒有深信。深信是通達因果之理，了解事實真相。譬如對於蚊蟲、螞蟻（尤其所謂的害蟲），一般學佛人往往還有殺心，這是習氣。雖然知道因果，但是不夠透徹，有意無意的仍造殺業，將來果報仍免不了。

古德比喻得好，有個王位請你去做，條件是殺一個沒有罪的人——殺

了他，王位就是你的。對於深信因果的人來說，他決定不會去殺一個無辜的眾生，再大的利益，也不會去做，這必須要離邪見才能辦到。

安世高法師曾經兩次到中國來償還命債，他是修行證果的人，明白自己過去生中曾誤殺別人，這一生也會被人誤殺。菩薩做此示現，就是告訴我們『你造作的因，一定有果報，果報一定要自己承受』。儒家講『愛人者，人恆愛之』，你愛別人，這是修因；社會大眾都尊敬你、愛護你，這是果報。反之，你恨別人、討厭別人，社會大眾同樣也恨你、討厭你。明白這個道理，你就會寧捨自己的身命，也不肯造惡。

無量劫來，六道我們都經歷過，這一生得人身有『隔陰之迷』，忘記過去世的事。但是，業因種子在阿賴耶識裡永遠不會消失。由此可知，因果可畏，言語行為、起心動念，要對自己負責。經上記載阿羅漢聽佛講經，講到地獄的情況，想到過去世所經歷的，還心有餘悸，身上都出血汗。我們過去在六道裡，做過天王、畜生、餓鬼，也墮過地獄，所以我們跟一切

眾生與諸佛如來，在無量劫中都有親屬關係。要是殺害、侮辱、輕視眾生，就與對付自己的父母、諸佛無異。

三、「**唯歸依佛，非餘天等**」。「**歸依佛**」就是以佛為老師，隨順佛陀的教誡修學。諸天善神（如大梵天王、忉利天王）多半是皈依佛的，是佛的學生。天道的智慧比我們高，煩惱比我們輕，福報比我們大，也能教導我們，我們對他要尊敬，但天人的見思煩惱沒有斷盡。我們以佛為師，這些諸天善神會不會怪我們？不會，因為他們也是佛的學生。你從前拜神，現在歸依佛，神也會歡喜讚歎，為你護法。如果神看到你皈依佛，他不歡喜，這不是正神，一定是妖魔鬼怪。我們以佛為老師是決定正確的，但是對於其他的天神也要尊重讚歎。

普賢菩薩教導我們禮敬諸佛、稱讚如來、廣修供養，我們對於一切天神、鬼神，一定要尊敬、讚歎、供養。對鬼神如此，對不同的族類、宗教，也應當禮敬、讚歎、供養，這是普賢行。『一切男子是我父，一切女人是

我母』，『一切眾生本來成佛』，這個心量多大！這是正知正見，對一切眾生自然流露出愛護之心。為救護眾生，寧捨生命也在所不惜，何況身外之物，豈有不能捨、不能供養之理！

「**歸依佛**」，歸依如何落實？就是做到『受持讀誦，為人演說』。『持』是依教奉行，永遠保持而不喪失，『讀誦』是自他兩利，自己每天讀誦，就是天天接受佛陀教誨，展開經卷如同聽佛說法。『為人演說』，『演』是要做到，我們要把十善業道做到，這是身教；『說』是言教，這是真正皈依佛。如果學習經典，不能落實在自己日常生活當中，就是假的，徒有歸依形式，而無歸依實質。

四、「**直心正見，永離一切吉凶疑網**」。離邪見就是智慧，智慧開了，世間一切吉凶禍福，你都清楚明瞭，不需要趨吉避凶，因為你能轉境界，可以轉凶為吉，轉禍為福。《楞嚴經》云：『若能轉物，則同如來。』佛法修學最高的目標在此。世間人沒有能力轉境界，是因為貪瞋痴不斷，所

以會受境界拘束。貪瞋痴斷了，定慧現前，一切命運、際遇全都轉變過來，真的是轉十法界為一真法界。轉的條件就是『直心、正見』，此四字就是大菩提心真心。

《觀無量壽佛經》說的至誠心就是直心，曾國藩先生在《讀書筆記》裡，對『誠』下了一個定義——一念不生是謂誠。我們眼見外面的境界、耳聽外面的聲音，清楚、明白，這是一念；不生是不生妄想、分別、執著，是名至誠。無想定雖然好像是妄想、分別、執著都沒有了，但是他什麼都不知道，什麼都不清楚，所以是無明。千萬不能把無明、無想定說成至誠心，那就錯了。

佛菩薩能永遠保持一念，不起第二念，這是與我們不同之處。我們有一念（真智慧），但是一念的時間太短，剎那之間（第二念）就起分別、執著，把智轉變成識。識就是妄想、分別、執著。因此，離妄想、分別、執著，就是至誠心、直心，靈明到了極處。它不起作用的時候，就如《般

若經》說的『般若無知』，起作用時是『無所不知』。無想定也是無知，但是起作用時什麼都不知道。

「**正見**」就是直心起用。直心是儒家的誠意，正見就是正心。這是正知正見，世間一切吉凶禍福全都明白了——業因果報清清楚楚，一點都不迷惑，所以「**永離一切吉凶疑網**」。

世間人喜歡看相算命、看風水，證明對吉凶禍福疑慮重重，對於如何趨吉避凶都存著僥倖之心。事實上，災難來時，能逃避得了嗎？逃避不了，果報一定要自受；反之，你有福，想丟也丟不掉。

《阿難問事佛吉凶經》中，佛對於占卜、看相、算命、風水，一律不准我們去問，他說這是『世間意』；佛弟子『可得為世間事，不可得為世間意』。可是佛慈悲到了極處，眾生有迷惑，想占卜尋求答案，佛也順從眾生習氣，說了一部《占察善惡業報經》。這是佛教弟子若對吉凶有疑惑時，應如何去占卜。在占卜之前，佛首先教我們應如何誠敬修法，方能得

到感應。另外，《觀音菩薩感應課》也是一種占卜，印光大師在序文中寫得很清楚，占卜前要恭敬誠懇念觀世音菩薩聖號，然後再求感應。念了佛菩薩名號之後，心定了，心誠了，誠則靈！

我們若能永斷貪瞋痴，一切吉凶禍福不用過問，時時是好時，日日是好日，處處皆吉祥。因為心純善無惡，『境隨心轉』了。

五、「**常生人天不更惡道**」。惡道可怖，地獄最苦，絕不能去。地獄很容易墮入，很難出離。哪些人墮地獄？造作五逆十惡。五逆罪是：殺父、殺母、殺阿羅漢。阿羅漢就是現在講的好老師；阿羅漢、菩薩在世間捨己為人，教化眾生，是人天眼目，這樣的人你以惡心害他，等於殺害阿羅漢。四出佛身血。佛的福報大，護法神很多，不可能被殺害，但是讓佛受一點傷、流一點血是可能的。世尊在世時提婆達多害佛，這是屬於出佛身血。今天如果用瞋恚心、厭惡心破壞佛像，也是等同出佛身血；更深一層的意思是破壞佛法的形象，也等同出佛身血。

何謂佛法的形象？最簡單、最明顯的教誨是『諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教』。我們不能修善反而造惡，讓社會大眾看到佛教徒就罵釋迦牟尼佛，貶低佛教，我們就是破壞佛教形象。因此，佛弟子在一切場合都要小心謹慎，要給大眾做好榜樣。念念要與真誠、清淨、平等、正覺、慈悲相應，行行要與看破、放下、自在、隨緣相應，這是擁護佛法、禮敬諸佛的好形象。

五破和合僧，指破壞僧團，特別是破壞弘法、聞法的機緣。譬如法師講經說法時，你去破壞道場，障礙眾生聽佛法的機緣，這都是破和合僧。造五逆罪果報是墮阿鼻地獄，非常慘烈可怕！

六、「**無量福慧轉轉增勝**」。福德、智慧是從善業而生，福報現前時，智慧也跟著現前，心思特別靈敏。諺語所謂『福至心靈』，這是說明福與慧的關係。福慧的根都是善心、善行，心行不善，如何會有福報？不善之人雖享有大富貴，他的福報是前生修的，而這一生所修的，其果報在來世。

經云：『欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是。』絕不是作惡多端的人有福報。我們想求福報、求智慧，今生修因，來生福慧就現前了，因果通三世，這個道理一定要曉得。

福報現前要不要享受？不要！把自己修行的果報迴向給一切眾生，布施供養一切眾生，讓大家去享受。為什麼？這個福報是有漏的福報，如果享受，功夫、道行決定會退轉；反之，則道業增長。

釋迦牟尼佛示現講經說法、教化眾生，這是法布施；用身體、勞力，這是內財布施；自己生活所需，吃得飽、穿得暖，足矣！他所享受的是無漏的福慧。後人不能有佛陀那樣的成就，原因何在？不能放下有漏的福報而障礙了無漏的果德。

七、「**永離邪道，行於聖道**」。我們起心動念、言語造作落在十惡，就是行邪道，果報在三途。十善業道是佛道、菩薩道、聖人之道。走這條路，從何做起？從起心動念處做起。

凡夫起心動念都是自私自利，這個根就是貪、瞋、痴、慢、疑五種思惑。疑是懷疑聖人、聖道，隨之而起的是貢高我慢；輕慢聖賢、聖道，果報在三途。一定要「**離邪道，行聖道**」，才是如來真實弟子。

八、「**不起身見，捨諸惡業**」。六道凡夫執著身是真實的、是自己。佛告訴我們，身不是『我』，是我所有的。如同我們身上穿的衣服一樣，衣服不是我，是我所有的。『我』永遠不生不滅，『我所』有生有滅，有如衣服穿久了會髒、會破，就不要了，再換一件。

佛法講『法身』，是真正的我。佛教誡弟子，終極的目標就是證得法身——成佛。明心見性、大徹大悟之人，他悟的就是不生不滅、無始無終的真我，悟的就是這個肉身是假我。『報身』有始無終，是能證法身的智慧。『應化身』是隨眾生機感而應化的身相，這是諸佛如來的本願。一切諸佛如來在因地，都曾經發願度一切眾生，這是因；緣是眾生有感，佛就有應。

佛教化眾生分很多等級，就像辦學一樣，有小學、中學、大學、研究所，每個階段強調某種教學法；我們現在只能算是小學。十善業道是佛法小學一年級的課程，大乘、小乘，顯教、密教，都以此為基礎。

淨土法門的基礎是『淨業三福』，第一條是『孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業』。唯有真正修十善業，孝親、尊師、慈悲才能落實；沒有十善業道，孝親、尊師、慈心全是假的。（廬江縣城隍說，世人造的極重罪惡，就是不孝父母、不敬祖先。）

古人走這條路，在短短幾年間就有成就。我們今天疏忽了基礎，在修學上沒有扎根，起心動念都落在自私自利。別人讚歎，心裡歡喜；別人罵我、侮辱我，心裡怨恨，這樣念佛，功夫如何會得力？古人對於順逆境緣的心態是：聽到別人讚歎，自己感到恐懼——我做的有那麼好嗎？別人毀謗、侮辱、陷害，一定是我做得不好。自己回頭反省，改過自新，絕不怨恨別人，所以心地永遠清淨、平等、慈悲，無一念是惡，無一行不善。與

大眾相處只記別人的好處、恩德，絕無爭功諉過、抱怨之念，這樣才能修到純善。西方極樂世界是『諸上善人俱會一處』，如果心地不是上善，雖然自以為具足信願行，也不能往生。以清淨心修十善業道，才能「**不起身見，捨諸惡業**」，惡業不捨，生生世世就在六道輪迴，隨業受報苦不堪言。

九、「**住無礙見**」。「**見**」是見解，見解無障礙，對於世出世間法都能通達無礙。清涼大師在《華嚴疏鈔》說『理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙』，這是我們自性本來具足的。現在我們的見解、思想，障礙從何而來？十惡業造成的。十惡具足了妄想、分別、執著，所以性德不能現前。只要離開十惡，性德就能恢復。有智慧福德之人，一定懂得『離一切惡，修一切善』，一切就是此地的十條綱領。十惡展開是無量無邊的罪業，十善展開是無量無邊的善福。

儒家教人『格物、致知、誠意、正心、修身、齊家』，佛教人『孝親尊師，修十善業道』，世出世間大聖大賢的見解，值得我們深信。但凡夫

執著自己的成見不肯捨棄，不容易發現自己的過失，反而很容易見到別人的過失，所以古德教我們要回頭觀照自己。不曉得自己有過失，不承認錯，就無法改正，這是一般修行功夫不得力的原因。觀察別人立刻返照自己，這是智慧。將他人的過失放在心中，則是罪上加罪。

再者，讀聖賢書也容易發現自己的過失。印光大師勸人讀《太上感應篇》、《了凡四訓》和《安士全書》，將自己的心行與這些經文細心對照，哪些念頭是善、哪些行為是惡，善心善行要保持，惡念惡行要改過。大乘經教念多了，我們的見解、思想就與佛接近了。

是非善惡的標準何在？在聖賢人的心行。學佛的人，以釋迦牟尼佛的心行為絕對的標準；在世間法，中國人以孔子的心行為標準，孔子的心行在《論語》裡。朱熹編訂的《四書》，是中國人是非善惡、人生價值觀的標準，也是中華民族精神之所在。現代人捨棄了幾千年來的民族價值觀（經典），隨順邪知邪見，世間才有動亂、有天災人禍。消災免難要人心

轉變；人心能覺悟，轉邪為正，不再隨順自己的煩惱習氣，不再隨順社會世俗功利的價值觀，回頭隨順聖賢教誨，災難就能化解，就能住正知正見，於一切事理通達無礙。

十、「**不墮諸難。是為十**」。眾生造惡業，招感天災人禍，世界動亂，覺悟的人要不要受難？這是共業所感，肯定要受，但決定不墮落。為什麼不墮落？他的心地清淨、行為善良，大難之下，他往上升，不往下墮落。學佛人若能如《彌陀經》所說的『具足善根、福德、因緣』，遇到淨土法門，決定往生極樂世界作佛，所以「**不墮諸難**」。

其次，在重大災難下能倖免的人，不外兩種因素，一是過去生中善根、福德深厚，這一生雖然造小惡，餘福還很厚，可以免除災難。二是這一生中接受善知識的教誨，努力斷惡修善積功累德，這也能避免。這些在《感應篇》、《陰騭文》與《了凡四訓》都說得很詳細。

善果決定是從善因得來，如果造作惡業想求善果，無有是處；同理，

造作善因而得惡果，亦無有是處。佛家言：『萬法皆空，因果不空。』因果轉變、相續、循環不空。了解善惡決定有果報，你就要真做！不管遭遇任何艱難困苦，也不起惡念，來生就有大福報。來生能成就大福報的人，往往在這一生的晚年也會感得善福現前，即佛家講的『花報』；因為你修積得太厚，不用等來生受福，這一生就現前了。花報殊勝，果報就可想而知。所以，福決定是從善心善行修積而來，我們要深信不疑。

「**若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，速證一切佛法，成就自在神通。**」這一段是總結。「**阿耨多羅三藐三菩提**」是梵語音譯，意思是『無上正等正覺』。我們學佛的終極目標就是這一句，它有三個層次，即正覺、正等正覺、無上正等正覺。

『正覺』是小乘阿羅漢、辟支佛。世間也有很聰明的人，對於宇宙人生有相當的覺悟，但是不能稱為『正』。正的標準是要破我執，《金剛經》的標準是『無我相』，才能稱為『正覺』。現在許多科學家、哲學家、宗

教家，可以稱為覺，但不能稱為正覺，因為他還有我相。我相屬於我執，就是執著；人相、眾生相、壽者相屬於分別、妄想，所以破四相分三個階段。執著斷了，稱為『正覺』；分別斷盡，稱為『正等正覺』，『等』是等於佛，而不是佛。『無上正等正覺』必須妄想斷盡，這只有圓教佛果，等覺菩薩以下都屬於正等正覺。

正等正覺最低位次是圓教初住菩薩，四聖法界是阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛（藏教佛、通教佛），這都屬於正覺。若以天台大師『六即佛』判教來說，藏、通教的四聖法界是『相似即佛』。破一品無明，證一分法身，就離十法界，入一真法界，這時才是『分證即佛』，稱之為『正等正覺』，就是法身菩薩。

我們學佛的目標是求對於宇宙人生，究竟徹底圓滿的覺悟，即『無上正等正覺』。如何求得？斷一切惡，修一切善。佛將一切善惡歸納為十條，十善反面就是十惡，離十惡就是十善。由此可知，善惡是一個體性，只是

迷悟不同而已。

「**迴向**」是把自己修學的功德與一切眾生分享，自己不要了。如果還有一點『我與一切眾生共享』的念頭，就是『我』沒有捨棄。

「**後成佛時，速證一切佛法。**」對一切法，無所不知、無所不能。

「**成就自在神通**」，這是德用。對世出世間一切法，都能覺而不迷、正而不邪、淨而不染，就得大自在，這是自受用。他受用是神通，就有能力教化一切眾生。

遠離邪見（愚痴）不但成就十種殊勝的功德法，若能將功德迴向無上菩提，就能速證一切佛法，得大自在，教化一切眾生。

六、六度依十善業而得成就

1.十善落實於布施

①不殺生而行布施

爾時世尊復告龍王言：若有菩薩依此善業，於修道時能離殺害而行施故。常富財寶無能侵奪，長壽無夭，不為一切怨賊損害。

十善落實於布施這一大段經文，是將十善業落實在菩薩行門之中。因此，我們也能體會到六度、四無量心、四攝法、三十七道品等種種法門，皆以十善為基礎，若無十善就沒有佛法。

「**若有菩薩依此善業，於修道時，能離殺害而行施故**」，菩薩於修道時，具足十善，能不殺生而行布施，則得「**常富財寶**」的果報。富貴從何而來？絕對不是從殺生得來的，是前世修積的善因。即使今天用非法手段取得富貴，也是過去生修的善因所現；這一生所造的業來生決定受報。

佛法為何稱之為「寶」，就是它透徹了解三世因果的事實真相。財富是怎麼來的？修財布施得來的；這種財富「**無能侵奪**」，沒有人能侵犯、奪取。現今得財富者，日夜憂慮，患得患失，不但不能享受，反而身心憂患。若是依十善法修布施，所得的財富就不會散失。

「**長壽無夭**」，不殺生是無畏布施，其果報是健康長壽，不會夭折、短命。

「**不為一切怨賊損害**」，「怨」是冤家，「賊」是盜賊。過去無量劫來，我們不知與多少眾生結了冤仇，種下惡因，但是佛說因要變成果，當中要有『緣』，所謂因緣果報；如果沒有緣，雖有惡因，惡果不會現前。

我們今生遇到佛法，信受奉行，將自己的心行變成純善，惡的緣就斷了，縱然有冤家債主，沒有惡緣，惡果就不會起現行。所以，轉變果報的關鍵在緣（因是過去所造，已無法改變）。我們修一切善緣，斷一切惡緣，怨賊的損害就遠離了。縱然遇到會有一些小傷害，但不礙大事。吉凶禍福皆由自心所轉，因此，決定不能殺生，不但不殺生，一絲毫傷害眾生的念頭和行為也不能有，若一切眾生因我而起煩惱，就是我的錯。十善修到相當層次，即是「**不容毫分不善間雜**」，到這個層次就直接修菩薩法，所以佛在此地把菩薩法擺在第一個段落。

②不偷盜而行布施

離不與取而行施故。常富財寶無能侵奪，最勝無比，悉能備集諸佛法藏。

「**不與取**」是未經同意而取得，屬於盜戒；能離不與取，就是持戒布施。「**財寶**」是通三世的果報，財布施得財富，財也算是寶；法布施得聰明智慧，是法寶；無畏布施得健康長壽，大家視為第一寶。

常行布施的人，要是不離惡業而行布施，得福報在三惡道享受。現在很多人養的寵物，多有福報！牠那個福報是前生修布施，但如果這個寵物很聰明，表示牠還有法布施；如果牠健康長壽，表示牠還有無畏布施。所以，仔細觀察這些寵物，就曉得牠過去生中修了幾種布施，可惜沒有離開貪瞋痴，因此得這種果報。福報大的，就變成羅剎、阿修羅。阿修羅是畜生當中的領袖，餓鬼當中的鬼王，但是這種福報享完之後，惡業現前，那就真的是苦報了。由此可知，若不修十善業，所修一切福都不真實；唯有依十善修布施、持戒等六度萬行，這個福報才是真實的，最低限度都是享人天福報。

人天福報還是不究竟，我們看前清的康熙、乾隆，他們的福報是生生

世世修的，才能累積成為人間帝王，而且他們決定是三種福報都修，所以財富、聰明智慧、健康長壽樣樣具足。固然這兩位是英明國主，為國家民族做了不少好事，但是興文字獄，傷及不少讀書人，這罪業很重。福報享盡了，罪報自然就現前。

六道的果報不究竟，聰明人決定要超越六道。即使發願要到六道救度眾生，一定要是乘願再來。乘願再來是願力身，不是業報身；乘願再來的人，決定不造業，如果他還有惡念、愛憎，就不是乘願再來；乘願再來的人，情識已轉變成智慧，決定不會感情用事；還有凡情俗見是業報身，必然隨業流轉。法相宗講『轉識成智』，識就是情識。轉八識成四智菩提，這是乘願再來人；沒有把心、心所轉變成四智菩提，就是六道凡夫。六道凡夫福報再大，做到摩醯首羅天王，福享盡了，還是要往下墮落，決定逃不出輪迴。

我們修行在何處修？六根接觸六塵境界，如何把情識轉變成四智菩

提？如何轉阿賴耶為大圓鏡智？存心『真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；看破、放下、自在、隨緣、念佛』，心包太虛，量周沙界。真誠心包太虛、周法界，乃至於自在、隨緣也是包太虛、周法界，這是大圓鏡智。轉末那為『平等性智』，轉第六意識為『妙觀察智』，轉前五識為『成所作智』，這個『智』的量都是包太虛、周法界。

在什麼地方轉？就在日常生活處事待人接物中，做一個大轉變，決定不再自私自利；順境不起貪愛，逆境不起瞋恚，我們就止於至善——與一切眾生相處，起心動念無不是善。與十善業相應，果報是稱性的，所以「**常富財寶，無能侵奪**」，而且愈施愈多，源源不絕。

世間眾生生活得這麼苦，就是不懂財布施；文化水平一天天低落，就是不懂法布施；連書的後面都印上『版權所有，翻印必究』，他如何會有圓滿的聰明智慧？念念算計別人，貪圖小利，健康長壽就得不到。這個社會人人都在造作惡業，不知道修福，殊不知造作惡業得來的福報還是命裡

有的。如果不造作惡業，所得到的福報會比現在還多還大，因為造惡業，福報就打折扣、折損了。

「**最勝無比，悉能備集諸佛法藏**」，離偷盜得福慧兩種福報，真正是無比殊勝。智慧是法布施得來的，如果真有布施心，任何著作決定不能印上『版權所有，翻印必究』，才能廣利大眾。有些佛門大德在自己的著作上印『版權所有，翻印必究』，把自己的法緣斷掉了，違背了『眾生無邊誓願度』的誓願。往年演培法師問我：『如何能做到法緣殊勝？』我告訴他：『無條件的布施，無私的布施，法緣自然殊勝。』

我講經弘法四十一年，從來不做廣告，不拉信徒。佛教是師道，師道是『只聞來學，未聞往教』，聽眾是自己仰慕而來的，他有真誠心，他真能得利益。拉來的，沒有恭敬心，不得利益。到處去招攬信徒，這都是外國人的思想，不是中國古聖先賢的教誨。

離非梵行而行施故。常富財寶無能侵奪，其家直順，母及妻子，無有能以欲心視者。

③不邪淫而行布施

「離非梵行」就是不邪淫，不邪淫落實在布施，一定得「常富財寶無能侵奪」。

「其家直順」，「順」是和順，家和萬事興；家庭美滿，家人正直和順是要修善行才能感得的；若行為不善，縱然富有，也不快樂。

「母及妻子，無有能以欲心視者」，外人與她們接觸，皆以尊敬、敬愛之心待之，絕無淫念。由此可知，什麼樣的因感什麼樣的果報，業因果報絲毫不爽。因此，要想家庭和順，一定要斷惡修善。

現今社會出現嚴重的家庭問題、青少年問題，就是因為家庭倫理道德

的敗壞。何人敗壞?自己造作惡行敗壞的。我們自己有慳貪心，所以財富才有人侵犯、奪取。存著佔別人便宜的心（盜心），所以自己的東西，也常常會被別人打主意。於女色有淫欲之心，家中的女眷也會遭受許多是非。如此家庭如何能平安、和睦?

過去我們的思想行為不正，應當懺悔。章嘉大師教導我們，懺悔的真義就是『後不再造，改往修來』。真善知識重實質不重形式，形式是做給別人看的，希望社會大眾看了能生懺悔心。自己修行要在心地上覺悟，若不覺悟、回頭，形式做得再好也無濟於事，轉不了業報。

④不妄語而行布施

離虛誑語而行施故。常富財寶無能侵奪，離眾毀謗，攝持正法，如其誓願，所作必果。

「**離虛誑語**」就是不妄語，以真誠心處世，待人誠實，言語謹慎，不隨便亂說話。「**常富財寶，無能侵奪**」是總說；「**離眾毀謗，攝持正法，如其誓願，所作必果**」是別報。

妄語、兩舌是佛法裡的大戒，李炳南老師常警惕我們，古今多少修行人，修積的功德不能成就，就是從妄語、兩舌中漏失了。若能真誠不妄語而行布施，果報是「**離眾毀謗**」，無人毀謗，且廣受群眾之讚歎。近百年當中，得此殊勝果報者，僅印光法師一人而已。我們從未聽到有人毀謗印祖，其他大德則在所難免。

我們這一生修得再好，過去生中也曾經造業，了解之後，即使受人議論、毀謗、侮辱、陷害，也絕無報復之念，總要心甘情願逆來順受，因為這正是消業的好機會。

「**攝持正法**」，言而有信，方能攝受。「**持**」是保持；對古聖先賢的教誨，能信、能解、能行，就是攝持。「**正法**」，狹義的是指佛菩薩的教

誨；廣義的是指世出世間一切聖賢的教誨。

「如其誓願，所作必果」，每個人希求的不一樣，有人求作佛，有人求人天富貴，只要以真誠心修十善業道，有願必果，有求必應。

⑤不兩舌而行布施

離離間語而行施故。常富財寶無能侵奪，眷屬和睦，同一志樂，恆無乖諍。

這是離兩舌所得的殊勝果報。家庭是生活的根本，家庭不和，不但道業不能成就，事業也不能成就。家庭為何不和？兩舌造成的，受人挑撥、離間，彼此失去信心；所以四種口過以此為重。

在出世法裡，挑撥、離間，破壞道場、破和合僧，這是極重的罪業，

決定墮阿鼻地獄。戒經上說，造五逆十惡罪，十方諸佛能救；盜僧伽物者（偷盜常住的財物），佛無法救，而破和合僧的罪比盜僧伽物還要重。《金剛經》云：『佛是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。』佛絕不是嚇唬、欺騙我們的。

若已造此重罪者，要自己發真心懺悔，改過自新。譬如天親菩薩年輕時學小乘，著了五百部論，但因對大乘無知，故而毀謗大乘。後來接受哥哥無著菩薩的教誨，認識了大乘，十分後悔自己過去的毀謗，要割舌頭以示真心悔過。無著菩薩說：『何必要割舌頭？過去你用你的舌根毀謗大乘，你今天懺悔了，何以不用你的舌根去讚歎大乘？』所以，過去做了破壞道場、破壞僧團的事，現在真回頭、真懺悔，反過來擁護僧團，幫助僧團團結、弘揚佛法，就是真懺悔。

懺悔絕對不是在佛菩薩面前磕頭禱告，而是要有實際行動，真正反邪歸正，遵從佛的教誨，改正自己錯誤的想法、看法、做法。不肯回頭、不

用行動認真努力改錯，用一種消極的方法來懺悔，是懺不了罪業的。佛說『發露懺悔』，就是昭告大眾我過去種種的言行，造成別人兄弟、親屬、朋友、同事之間的對立與不和，這是兩舌、挑撥的罪。我現在要懺悔，必須向雙方當事人當面講清楚，希望他們和好如初，並懇求原諒自己錯誤的行為，兩舌的罪才能懺除。

「常富財寶無能侵奪」是總說；別說是「眷屬和睦，同一志樂」，就是家和萬事興，一家人同心同德。

「恆無乖諍」，「乖諍」就是相違背、爭執；一家人真的團結在一起，豈有不興旺的道理！道場裡，在家、出家大眾上下和睦，道場自然會興旺，否則決定衰退。

離麤惡語而行施故。常富財寶無能侵奪，一切眾會歡喜歸依，言皆信受無違拒者。

⑥不惡口而行布施

這是不惡口而行布施，所得到的殊勝果報。「一切眾會歡喜歸依」，你與大眾相處的時候，能受到大眾歡迎、擁戴。「言皆信受無違拒者」，你講的話大家都能相信、接受，不會抗爭、拒絕。由此可知，做一個領導人想要得到大家尊敬，眾望所歸，就要從言色常和、不惡口這裡學習。

十善業道是修行的大根大本，通大小乘佛法，此地教我們將十善用在菩薩六波羅蜜上。福報跟智慧圓不圓滿，要看細行（十善）；修哪一種細

行得哪一種果報，所以細行不能不修！連說話粗魯一點，都是不好的。如果你與大眾接觸能和顏愛語，得的果報是大眾歡喜歸依、擁戴，這是從小小戒得的果報。

⑦不綺語而行布施

離無義語而行施故。常富財寶無能侵奪，言不虛設，人皆敬受，能善方便斷諸疑惑。

「**離無義語**」，這是不綺語。「**綺語**」就是花言巧語；很會說話、伶牙俐齒，可惜存心不善，欺騙、誘導別人走向不善，這個過失非常之大。綺語包含有意與無意，有意的罪很重，要以傷害社會的層面，及影響時間的長短來結罪。若影響面廣、時間長，罪過就重。

譬如歌謠在古時候是原始民族的文化。古書記載，從一個族群、國家的歌謠及舞蹈內容，可以了解到這個國家的興衰。也就是說，這些內容若與十惡相應，這個國家、地區決定動亂不安；若與十善相應，這個社會一定安定、繁榮、興旺。小至家庭，從家庭成員的談吐、言詞及愛好，即可預見其家庭之興衰。

綺語在現前社會最嚴重的就是戲劇。中國自古以來接受儒家的教學，在文藝方面都遵守思無邪的原則，十惡就是邪。從前學校教育不達，完全仰賴戲劇、歌舞教化民眾。因此，中國古老的戲劇是社會教育，教導老百姓『忠孝節義』、『善有善報，惡有惡報』，這與外國的藝術活動目的不相同。

隨著科技的發達，電視連續劇取代了戲劇，其劇本卻未遵守思無邪的原則。過去台灣教育部的官員曾經請教方東美先生說：『古時候羅馬是世界強國，後來羅馬亡國了。現在美國是世界上最強盛的國家，請問美國將

來亡國的主要因素為何？』方先生毫不猶豫的回答說：『電視。』現在電視、網路的內容充斥暴力與色情以及功利主義的人生觀，很多是十惡業，整天二十四小時播放。小孩、年輕人甚至成年人、老人都是天天看電視。所以，今天青少年的問題這麼嚴重，兒女殺父母，學生殺老師、同學，原因就出在電視及網路，我們不能不注意。

不綺語的果報是「**言不虛設**」，決沒有虛妄的言詞。「**人皆敬受**」，人人都尊敬你、接受你。「**能善方便斷諸疑惑**」，你有善巧方便，能幫助一切眾生斷除疑惑。以上是口的四種善業。

⑧不貪而行布施

離貪求心而行施故。常富財寶無能侵奪，一切所有悉以慧捨，信解堅固具大威力。

這是不貪。「**離貪求心**」，「**貪求**」是根本煩惱，三毒裡最嚴重的。佛教導菩薩第一是布施，布施能度（對治）慳貪，能把煩惱的根斷除，因為這個根不斷，永遠不能契入佛陀境界。慳貪的範圍很廣，除了不能貪世間法，佛法也不能貪；佛教我們要去除貪心，不是換貪的對象。若貪圖佛法，修學善法，能成就福德，但與功德毫不相干，果報是在三界內享有漏福報。捨貪瞋痴修一切善法，才是真實功德。

起心動念把自己的利益放在第一，這是凡夫。覺悟的人絕不想自己的利益，只想利益別人，這是菩薩，這才能入佛門。佛在此地教我們，離貪求心而行布施——念念為眾生，決定不為自己——這是佛菩薩。若有絲毫貪求心，學得再多也只是『世智辯聰』而已，沒有智慧。智慧是從清淨心而生，清淨心裡決定沒有貪瞋痴慢。

《無量壽經・三輩往生品》云：『發菩提心，一向專念。』菩提心裡沒有貪瞋痴，有絲毫貪瞋痴的念頭就是輪迴心、凡夫心。以輪迴心修積一

切善法，只能在三界六道享福，上則為天王，下則是人間豪貴，依舊不能超越輪迴，所以不是究竟法。但是佛陀只能教導我們，無法代我們修行，修行還是要靠自己。

修行就是知錯改過，改過要從根本的貪求心上改。因為世出世間一切法都是真心所現，所以，想貪永遠貪不到，即使得到也是命中所有，所得也很有限。若放下貪，一切都得到了。『捨得』，捨就得，捨多少就得多少；捨煩惱就得清淨，捨妄想就生智慧，不捨就一無所得。為何他能成法身大士，能證圓滿佛果？無他，捨得而已。

「**常富財寶無能侵奪**」，這是總說。「**一切所有悉以慧捨**」，「**捨**」就是放下，智慧開了，有慧才能捨。《影塵回憶錄》裡，倓虛法師講到曬蠟燭法師的公案。這個法師沒有念過書，人很老實，在寺廟裡做香燈。有一次同參道友跟他開玩笑說：『香燈師，六月間大家都在曬經書，你把蠟燭也拿去曬，不曬就發霉了。』他果真把蠟燭搬到外面去曬，一曬全融化

了。結果做晚課時，沒有蠟燭點燈。老和尚憐憫他老實，告訴他：『你不要做香燈了，到育王寺去拜釋迦牟尼佛的舍利，一天拜三千拜，老老實實去修苦行。』他每天拜三千拜，拜了三年開悟了，他能作詩、作偈、講經說法。

這些他都沒有學過，為何能做到？智慧開了。老和尚教他的方法好，一心一意去拜佛，什麼念頭都沒有。拜佛是修定，修清淨心、真誠心，一旦開悟，世出世間法一切通達。他跟惠能大師一樣，不是記問之學，不是別人教他的。我們現在心不清淨，智慧不開，障礙重重，所以學習很困難。有慧才能捨，沒有慧就不肯捨。捨煩惱、捨妄想，愈捨愈生智慧，捨得愈多，你智慧愈大，不肯捨決定沒有智慧。

「**信解堅固具大威力**」，有智慧的人對於諸佛菩薩所說的都能理解，因此他有堅固的信心。「**大威力**」就是如來果地上十力、十八不共法和四無畏，菩薩也有，只是沒有如來果地上那麼圓滿。

不貪最重要的還是要能捨，捨十惡就得十善，十善用在菩薩道上是真菩薩，所修學的都是堅固圓滿的德行，我們要認真努力修學。

⑨不瞋而行布施

離忿怒心而行施故。常富財寶無能侵奪，速自成就無礙心智，諸根嚴好，見皆敬愛。

這是不瞋。瞋恚最難斷，一般人遇到不稱心、不如意的事情，瞋恚的念頭就會生起。瞋恚是煩惱裡最嚴重的，果報在地獄。

如何降伏忿怒心？會用功、警覺性高的人，念頭才起，一句『南無阿彌陀佛』就把念頭壓下去，這就是會念佛——第一念是忿恨心，第二念就是阿彌陀佛。古德言：『不怕念起，只怕覺遲。』念就是貪瞋痴、自私自

利的念頭，第一念起來，第二念就用一句佛號將之化解，這個功夫用久了決定成功。這個念法要用得純熟，隨時隨處都能控制煩惱，境界自然就轉過來；煩惱輕、智慧長，功夫就見效。

「速自成就無礙心智」，如是才能快速成就；「無礙」是智慧沒有障礙。「諸根嚴好，見皆敬愛」，諸根（相貌、身體）莊嚴相好，每個人看到你都生歡喜心，因為你以歡喜心待人，人也以歡喜心待你。在社會上，與大眾結緣，這一條是很重要的因素。

⑩不痴而行布施

離邪倒心而行施故。常富財寶無能侵奪，恆生正見敬信之家，見佛聞法供養眾僧，常不忘失大菩提心。

「**邪倒**」，「**邪**」是邪見，「**倒**」是顛倒，邪見顛倒就是愚痴。「**離邪倒心而行施故**」，這就是不愚痴而行布施。「**常富財寶無能侵奪**」，這是總的利益。

「**恆生正見敬信之家**」，「**恆**」是永恆，「**正**」是正知正見，這就是六祖惠能大師所說的常生智慧，這是他不愚痴行布施的果報。「**敬信之家**」，他決定是生在正信佛教家庭之中，這是感應。

既然正知正見，必定「**見佛聞法供養眾僧**」，這是親近三寶。世出世法中，親近三寶是大福德之人，也是大智慧之人。《壇經》解釋『三寶』說：『佛者覺也，法者正也，僧者淨也。』所以，六祖大師教人皈依覺、皈依正、皈依淨。覺正淨是實質的三寶，依此皈依修學，方能得佛法的真實利益。

住持三寶對於佛法的弘傳、修學也非常重要，不能缺少；因為只有實質，沒有形相，實質也就落空了。佛菩薩教導我們，見到佛像要想到覺而

不迷，這是皈依佛；見到經典立刻想到正而不邪，這就是真的皈依法；見到出家人想到六根清淨、一塵不染，就是真的敬僧。可見形相三寶時時刻刻在提醒我們，沒有形相，我們就會隨順煩惱。所以，供養三寶的目的在提醒自己，這是形相三寶給我們最大的恩惠。

「**見佛**」是見性；「**聞法**」是明理，明瞭宇宙人生的真相；「**供養眾僧**」是不分國度、族類、宗教，平等對待，和睦相處，這就是「**供養**」。供養之中，修學六根清淨、一塵不染；供養是福，清淨不染是慧，福慧雙修。

「**常不忘失大菩提心**」，無上菩提心，念念落實在生活之中。

是為大士修菩薩道時行十善業，以施莊嚴所獲大利如是。

「**如是**」以十善業修布施，所獲得的大利如前所說。

本經六波羅蜜中，布施是細說，持戒以下都是略說，然而這第一大段

也貫穿了以後的五度。譬如持戒，不殺生持戒得什麼利益，不偷盜持戒得什麼利益，不邪淫持戒得什麼利益，一直到不愚痴，乃至後文的四無量心、四攝、三十七道品、止觀、方便，無不如是。譬如說修止觀，不殺生止莊嚴故、不偷盜止莊嚴故、不邪淫止莊嚴故，每一句皆有十條連貫。佛雖然沒有細說，我們要能舉一反三。落實在生活上的點點滴滴，無有一法不具足十善，這才是止於至善。

本經一開端就教導我們「**晝夜常念善法、思惟善法、觀察善法**」，無量法門皆具足十善，這才真正落實到常念善法、思惟善法、觀察善法，不容毫分不善間雜。我們念佛人，以不殺生執持名號，以不偷盜執持名號，以不邪淫執持名號，到不貪、不瞋、不痴執持名號，聲聲佛號皆具足十善業，生到西方極樂世界當然是上善之人。

2.十善落實於持戒、忍辱、精進、禪定、智慧

龍王，舉要言之。行十善道，以戒莊嚴故，能生一切佛法義利，滿足大願。

如前所云，以施莊嚴故，所得利益總說是「常富財寶無能侵奪」。往下都是舉要言之，不像前面一一細說。「**行十善道，以戒莊嚴故**」，就是把十善落實在持戒上，總的利益是「**能生一切佛法義利，滿足大願**」。底下離殺生、離偷盜等而持戒故，總的果報都是一樣的，別報可想而知，故省略別報。由此地我們就能體會到，十善業是修行根本，離十善業不但不能生一切佛法，一切世間善法都不能生。

「**行十善業，以戒莊嚴故**」，著重在「**行**」字，行就是落實；「**莊嚴**」

是美好、圓滿沒有缺陷。落實十善業，持戒才能圓滿。

「**能生一切佛法義利**」，「**義**」是道理，明白一切佛法的道理；「**利**」是利益、受用。持戒在此地是廣義的，用現代話說，就是守法。人無論是獨居，或是與大眾相處，決定要守法。凡是佛陀的教誡都是戒法，心要明白其義，行為決定要遵守。除此之外，國家的法律、規約都要遵守。在道場，要遵守常住公約；到不同的族群、不同的宗教場所，也要尊重他們的風俗習慣，遵守他們的規矩。如此持戒守法，方能「**滿足大願**」，就是所求皆能滿足。

何以守法就能滿足大願？一個人守法得到大眾的尊敬、歡迎，幫助他的人就多；不守法的人，不受人歡迎，大眾對他沒信心，他需要幫助的時候，別人不會幫助他，所以做事障礙重重。佛將布施擺第一，守法擺第二，布施是要真正放下，唯有放下自己的分別、執著，才能守法；不能放棄自己的成見、執著，談不上守法。

忍辱莊嚴故，得佛圓音，具眾相好。

這是說行十善業道，落實在忍辱波羅蜜。這一段經文，與前面「**舉要言之，行十善道**」兩句連貫，是為了簡約而省略的。

在佛法原典裡只有「**忍**」，「**辱**」是翻經法師加的。中國古代讀書人，把辱看得很重，有所謂『士可殺不可辱』，侮辱不能忍受。翻經法師看到他們有如此嚴重的執著，所以在「**忍**」後面加上「**辱**」。為人處世『小不忍則亂大謀』；《金剛經》云『一切法得成於忍』，世出世間無論大事、小事要想成就，都得力於忍，忍的意義深廣無盡。

人決定不能脫離社會而獨立生存，所以與大眾一起生活，不能忍，沒有耐心怎麼行？尤其在現代，從小沒有接受良好的教育，養成許多不良的生活習慣，就很難與大眾相處。

古往今來凡是成大功、立大業的人，往往地位愈高，愈謙虛、愈和敬、

愈有耐心，能得到別人的尊敬、仰慕，有時一件小事就能令人一生感恩不忘。譬如我年輕做公務員時，在辦公室裡看報紙、看書，坐在靠背椅上，喜歡把椅子前面兩條腿翹起來。長官發現了，從背後拍拍我的肩膀，並沒有責備我，反而輕聲的說：『你這種坐法容易跌倒、受傷。』這一番教誨令我終身不忘，從此毛病就改過來。他若是教訓我一頓，他走了，我還是照樣，因為不是心悅誠服。所以，做長官的要得到部屬衷心擁戴，必須寬容大度，待人『謙敬』。

過去太虛大師提倡的『菩薩學處』，首先要學著跟大眾相處，要跟大眾打成一片。今天佛教比不上基督教、天主教，原因是我們不能忍耐、吃苦，不能跟最貧苦的人打成一片，不能過貧苦的日子。佛說『以苦為師』，這是我們急須警覺、效法的。

不論世法、佛法，古聖先賢教導我們，在工作崗位上，一定要把自己的本分工作做好，還要互助合作，若無忍辱的功夫就不能成就。忍辱是在

日常生活中，事事要能包容、能忍，不能忍就不能隨緣，如果一定要堅持己見、堅持好惡，就很難相處了。殊不知自己的好惡是煩惱；能放下，恆順眾生，隨喜功德，那個功德就是忍辱波羅蜜。

「**莊嚴**」，你修忍辱修到盡善盡美；你得的果報就是「**得佛圓音，具眾相好**」。『佛以一音演說法，眾生隨類各得解』，這個才是『圓音』。相好的第一因素是忍辱。菩薩成佛還要特別用一百劫的時間修三十二相、八十種好，因為眾生喜歡相好。

佛的相好確實度了許多眾生，阿難就是一個最明顯的例子。阿難因為羨慕佛的相好，所以，發心學佛。六道凡夫哪一個不想自己身體健康、容貌美好。佛的示現告訴我們，只要修忍辱波羅蜜願望就達到了。

忍辱是禪定的前方便，一個不能忍的人就無法修定（定是一切法門的樞紐）。菩薩六條修行原則（六波羅蜜）是有次第的，決定不能顛倒。第一是布施，教你放下；你不能放下，就不會守規矩（持戒）；不能守規矩，

決定不能忍辱；不能忍辱，決定不會有進步（精進）；沒有進步，如何能得禪定？這六條就跟上六層樓一樣，沒有下面一層，決定沒有上面一層。我們要如何修法？從布施修。真正放得下、守規矩、守法，絕對不可把自己塑造成一個特殊的人物。為什麼？離開群眾就得不到群眾的幫助，結果一事無成。

精進莊嚴故，能破魔怨，入佛法藏。

這是十善業落實到菩薩精進行門，所得的殊勝功德。

「進」是求進步，進步要「精」；世人皆知求進步，卻疏忽了「精」，所以是雜進、亂進。佛法是真實智慧、真實覺悟之法，若心雜亂，清淨心不能現前，真誠心必然被破壞，魔怨必然乘機而入。

「魔怨」是指煩惱。「魔」是折磨，自己折磨自己；「怨」是怨害。《八大人覺經》說四種魔，即五陰魔、煩惱魔、死魔、天魔，此地講的魔

怨全包括了。六道眾生無量劫來與一切眾生結下的恩恩怨怨無量無邊，所以才會造成菩提道上的諸多障礙。佛在本經教導我們「**晝夜常念、思惟、觀察善法**」。「**常**」是日夜不間斷；將心止於善念，煩惱不能亂心，惡念就進不來，這是真精進。

念佛法門裡，執持佛號是大善，六字洪名是善中之善，所以要二十四小時不斷的念。諦閑老法師說：『念累了就休息，休息好了再接著念。』這樣也算是不間斷，佛號時時刻刻提得起來，這是精進。

定莊嚴故，能生念慧，慚愧輕安。

這是將十善業道落實在禪定波羅蜜，所得的殊勝功德利益。十善從不殺生，一直到不痴，每一條都與禪定相應。禪定就是心有主宰，不為外境所動，如此修行才得力。古時候風氣淳樸，人心善良，外界誘惑的機會比較少；現在末法時期社會污染嚴重，人心不善，容易受別人影響，往往自

己不謹慎，信心就動搖了，所以修行沒有定力、不能成就。

要如何修行才能快速成就，諸佛如來大慈大悲賜給我們淨宗法門，就是希望我們當生快速圓滿無上菩提。能否得到？關鍵因素就是三資糧——信、願、行，信心尤為重要。相信阿彌陀佛、相信淨宗經論，能否成就？未必。因為心不定，還會被一切人事物影響，這是菩提道上嚴重的魔障。你信心不堅，願力脆弱，常改變法門，常跑道場，如此亂修、雜進豈會有成就！

世出世間信心愈堅定，愈不受外界影響，成就愈大。佛是人天導師，我們學佛如果對佛沒有超過常人的信心，豈會有成就！因此，信心不建立，就障礙念佛往生。信心不堅，連世間小小福報都被障礙了；譬如捐獻財物，救濟一切苦難眾生，這是修福是好事。但是人們總會擔心：『財物是否會被中間人剝削？那樣豈不是我提供機會讓他們造惡業？』愈想愈猶豫不決，於是連修福的機會也斷了。《楞嚴經》云：『發意圓成，圓滿

功德。』只要是真心誠意，即使是動個念頭，功德都圓滿了。行善應當要慎選慈善機構，絕不可因噎廢食，這個時代眾生作惡非常普遍，不能因為眾生作惡，我們就不行善。

本經講「**菩薩晝夜常念善法、思惟善法、觀察善法**」，這是總綱領。諸佛菩薩只看到善的一面，沒有把眾生作惡放在心上，所以是純善。我們念念還有這個人造業、那個人不如法，就把外面所有的不善統統蒐集起來放在自己心裡；佛教導我們要「**不容毫分不善夾雜**」，而我們夾雜大量的不善，如何能成就？如何能生「**念慧**」？

「**慚愧**」是兩個善心所，知道羞恥，知恥近乎勇方能改過遷善。

「**輕安**」是自在，放下煩惱的重擔，無論是對人對事對物，身心自然自在快樂，充滿智慧，絕不為外境所動搖。

佛法的成就要有堅定的信心，毫不動搖。信心具足，無絲毫懷疑，全心全力修善；善法之所以不能成就，都是沒有定力，所以『疑』是菩薩的

大障礙。

『疑』，特別是對聖賢教誨、對善知識有疑心，會將道業全部毀掉。因此，無論什麼人批評老師，要立即離開不聽，也不與之反駁，決定保持對老師的信心，遵守老師的教法，這才會有成就。批評的人有很多是造謠生事，我們沒有智慧不能辨別，所以避開就好，決定不與之爭論。想想老師所說、所教的是正確的，依教奉行，一定能得好處。

慧莊嚴故，能斷一切分別妄見。

這是十善業道落實在『般若波羅蜜』。

戒、定、慧三學，是十方三世一切諸佛，從初發心一直到圓滿菩提，必須遵守的三個原則。定是心之體，慧是心之觀照，戒是心之行為，所以稱之為『三學』，也稱為『三寶』。慧是佛寶，定是法寶，戒是僧寶，三寶具足就是行菩薩道，就是學佛。此三者古人曰『如鼎之三足』，缺一就

不能成就。無量法門，三學是菩薩行門的總綱領。

《十善業道經》是戒學的大根大本。我們日常生活中，起心動念、言語造作與十善相應，就是學佛。千萬不要以為小小戒可捨，殊不知積小惡成大惡。古德說：『惡不積，不足以滅身。』所以一生學佛還免不了墮惡道。真修行人，極小的善都肯做，極小的惡都不犯，所以才能成就，這是真實智慧。

菩薩行門六大綱領中，慧這一條要如何做？離妄想、分別、執著就是慧。《般若經》云：『三輪體空。』我們離相修布施、持戒、忍辱、精進、禪定；離一切相，修一切法，稱作『般若波羅蜜』。所以，五度以般若為導，般若也不能離開五度，離開五度，般若就落空。

佛教化眾生以般若為中心，若無般若，修布施、持戒、忍辱、精進，果報在欲界天；修禪定，果報在色界天與無色界天，享福出不了三界。如果有般若波羅蜜就能超越三界。

定與慧可以互為體用，定是體，起作用就是慧；慧是體，起作用就是定，定慧是一不是二。

定不能超越十法界，唯有開智慧才能超越。智慧開了，果報就是「**能斷一切分別妄見**」——離一切妄想、分別、執著。佛家常講根性利、鈍；根性利的就是妄想、分別、執著很淡薄，不把這些放在心上；分別、執著很重，根性就鈍，不易開悟。所以，祖師大德教我們『看破放下』，我們要從這個地方培養大乘圓頓根性。

佛教導我們十善是行門的基礎，也是戒行的基礎，必須落實在布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。

下面講慈悲喜捨四無量心。從順序看，世尊是先教菩薩（大乘），然後再教人天大眾，末後再勸小乘。我們看排列的形式，就知道這是大乘，也深深體會到，佛希望幫助眾生，在一生中快速圓成佛道。

七、四無量心依十善業而得成就

1.慈—不惱害眾生

慈莊嚴故，於諸眾生不起惱害。

這是將十善業道落實在慈、悲、喜、捨四無量心之中。「**於諸眾生不起惱害**」，這對現前社會非常重要。大乘法是以利益眾生為第一，所以把慈悲擺在前面；小乘法是以自利為第一，所以把寂靜（禪定）擺在前面。中國接受的是大乘佛法，在慈悲裡修寂靜，這是自他兩利。慈悲不是一句空話，所以慈悲一定要落實在生活中，慈悲是利益苦難的眾生。

三界六道每個人都有苦有難：有些人精神、物質、身心都受苦難；有

些人的物質享受很豐足，精神上有苦難；有些人的精神享受豐足，物質生活上有苦難。縱然是三界裡面福報最大的大梵天王、摩醯首羅天王，還是有苦難——他出不了輪迴，天福享盡後難免流轉墮落。

如果我們想要挽救自己、挽救家運、劫運，不回歸到古聖先賢的教誨是辦不到的。現在只有少數人覺悟、回頭，雖然少數人的覺醒抵不過大眾的共業，但是也有效果。現在西方有不少刊物、書籍，在探討靈界的訊息，希望能突破科學的限制，了解一些超科學的存在。這是一個喜訊。人如果明瞭還有來世，今生修善縱然仍有不幸的共業，可是來世必定比這一生要美、要善，所以行善決定是有價值的。

行善首先要有善心，人能以十善業修慈、悲、喜、捨，必定生天享天福（天福雖好，卻不是盡善盡美）。說真實話，真正安全幸福美滿而沒有缺陷的地方，就是阿彌陀佛的極樂世界。

我聽不少人說，現在連鬼神都嚮往極樂世界，鬼神附身來求受皈依。

這件事能否相信？能相信；因為我們親眼見到新加坡佛教居士林的老林長陳光別先生的實例。他的冤親債主附在一位叫杜美璇的同修身上，要求皈依、聽經。鬼神離開身體之後，問她有沒有感覺，她說完全不知道，只感覺很累、頭很昏。在佛法講，這是三轉法輪的『作證轉』，他來為我們做證明——眾生決定有來生，我們聽了要覺悟，及時回頭。

什麼是妄想、分別、執著？自私自利。自私自利要是不放下，佛菩薩再慈悲也無法喚醒你。徹底放下之後，必如諸佛菩薩，以大慈悲心幫助一切苦難眾生，不疲不厭的教化眾生。

佛家常言：『佛氏門中，不捨一人。』有人提出問題：『既然佛氏門中不捨一人，佛菩薩為什麼捨棄我？為什麼不度我？地獄不空，誓不成佛，我現在還沒有得度，他為什麼成佛？』這是錯解了。你今天能聽到佛的名號，見到佛的形像，佛就沒有捨棄你。你不能得度的原因，是你不聽話，沒有依教奉行。

無論大乘、小乘，顯教、密教，宗門、教下，佛都教我們修十善業道，這是基本課程，你是否做到？殺生、偷盜、淫欲，這是生死輪迴的根本，你不肯放下，有什麼法子？妄語、兩舌、惡口、綺語，製造人與人的衝突不和，所有一切人為的災害都是從這裡來的，你能把它放下，人禍就沒有了。無量無邊的煩惱，都是從貪、瞋、痴三毒生出來的，這些煩惱不肯捨，是我們自己捨棄了自己。

慈悲就是無條件的愛心——用愛自己的心愛護一切眾生。儒家說『己所不欲，勿施於人』是慈心。十善落實到慈心，就是「**於諸眾生不起惱害**」，沒有傷害眾生的念頭；也不會讓眾生因我而生煩惱；進一步要做到『菩薩所在之處，令一切眾生生歡喜心』。彌勒菩薩所表現的就是慈，慈的實質內容就是十善業，離開十善業道就沒有佛法可言。

2.悲—慇諸眾生

悲莊嚴故，愍諸眾生常不厭捨。

十善業道落實在悲心就是「**愍諸眾生常不厭捨**」，悲憫一切眾生，不會厭煩，不會捨棄。佛家常說『佛氏門中，不捨一人』，又說『佛不度無緣之人』。佛不捨一人，何以又說不度無緣之人？『無緣』是眾生不接受教導，佛對他沒有辦法；『不度』是暫時不度，到他願意接受的時候，佛就來了。佛來是慈悲，佛不來也是慈悲。因為緣不成熟，佛來了，你不但不接受，還要毀謗、侮辱；毀謗聖賢罪過很重，所以他不來是讓你不要造罪業，這是慈悲。

我們天天盼望佛來幫助我們，佛為何不來？我們盼望的心不真誠。雖然佛不來，佛對我們的心行瞭如指掌。既然如此，我們受三途苦報，佛為何不來救我們？不是不救，是無法救。等到三途惡報受盡了，業障減輕，覺醒了，誠心願意向善時，佛才現前。諸佛如來、法身大士沒有離開我們，

一切時無處不在，只是隱而不現。

世尊在此教我們要學菩薩，認真努力修十善業，把十善業落實在大慈莊嚴、大悲莊嚴。

3.喜—見善無嫌嫉心

喜莊嚴故，見修善者，心無嫌嫉。

十善業道落實在喜心，凡是見到修善的人，心裡不但不生嫉妒，而且能生隨喜心。這是普賢十願的『隨喜功德』，這一條非常重要。傲慢、嫉妒是嚴重的煩惱，不但障礙修行，也障礙世法的成就。

佛教人要常生歡喜心。《論語》云：『學而時習之，不亦說（悅）乎。』悅就是喜，喜不是來自外面的刺激、娛樂的歡喜，是發自內心，從內心生

的。喜悅從何而來？學而時習之。《三字經》云：『人不學，不知義。』義是生活處事、待人接物的道理，可見學太重要了！

去哪裡學？一定是接受聖賢的教誨。聖賢是學習已經圓滿成就的人，佛法的標準是明心見性。我們是博地凡夫，思想、見解、行為都有過失。善根深厚（聰明有智慧）的人，能承認自己的過失與不足，這才肯學，願意虛心受教。再進一步是『好學』，喜歡向聖賢人學習，喜歡追隨聖賢人，不離聖賢教誨。聽到聖賢的教誨就畏懼、厭倦、想遠離，這是業障深重的現象。凡是好學之人，縱然天資鈍一點都能累積成就；而業障重的，不喜歡學的，一生隨業流轉障礙重重，難有成就。

見到別人好就生嫉妒，這是與生俱來的煩惱。如果不學，不能拓開心量，就會隨順習氣，沒有福報的人造業還少，有大福報的人就會傷害社會，甚至傷害國家民族，結果必墮三途地獄。

因此，人豈能不受教育！《朱子治家格言》云：『子孫雖愚，經書不

可不讀。』聖賢教育比什麼都重要，千萬不能疏忽。中國古代將童蒙教育看作人生第一大事，我們現在雖然重視教育，但只重視科技、工商業教育，疏忽了人文、倫理道德的教育，所以人心惶恐不安。今天要挽救世間劫難，除了教育之外，沒有第二個方法。教育最重要的是因果教育、倫理道德教育，而倫理、道德都建立在『因果』的基礎上。

《十善業道經》教導我們要「**晝夜常念善法、思惟善法、觀察善法，不容毫分不善間雜**」，這就是儒家理想中的『止於至善』。果然心善、行善，災難就沒有了，這是從根本解決問題。醫療是枝葉，根本是從心地上轉，將自私自利，貪圖名聞利養、五欲六塵享受的念頭斷除。內心的貪瞋痴拔除，外面的病毒自然沒有了。

『學而時習之』，我們今天學習十善業道，時時刻刻將十善業落實在生活上，量大福大歡喜心就能生起來。心量廣大，慈、悲、喜、捨對待一切眾生，不僅是有情眾生，無情眾生都包括在其中，自然一片祥和。

4.捨—順逆無愛恚心

捨莊嚴故，於順違境無愛恚心。

這是菩薩修行十善業道落實在四無量心「捨」心上，得「於順違境無愛恚心」的殊勝功德。我們念了這一句應當要想到清淨、平等、正覺、慈悲，這些綱領說起來容易，為什麼做不到？沒有修捨心。

捨是放下；為什麼放不下？沒有看破。我初學佛時，章嘉大師教我看破、放下。他教我從『布施』下手，從『捨』做起，布施就是捨。此處的捨有更精奧的義趣，就是於順境、逆境中修平等心、清淨心。

「違」是逆境。順境沒有貪愛，逆境沒有瞋恚，我們的心地就得到平等清淨。雖然我們知道要這樣做，可是煩惱習氣仍然放不下；換言之，還是不能捨；不能捨，功夫就無法進步。看破是智慧，放下是功夫，不能放

下就無法見道，更不要說修道。

天人是修十善業、四無量心，感得天的福報；有沒有見道？沒有。雖然對順逆境界不動心，這只是見道的前方便、預備功夫。功夫再提升一層，捨棄自私自利、名聞利養、五欲六塵的享受，但是我執沒有破，『我』的念頭還在，還是不能見道。

見思煩惱第一條是『身見』，這是根本煩惱，破了身見，其他的四種見也同時破了。經上常說三界八十八品見惑，其關鍵在身見（老子云：『吾所以有大患者，為吾有身。』）；不執著身是我，就是須陀洹果（小乘初果位），和大乘圓教初信位菩薩，這是見道了。如果不在此地下功夫，就永遠徘徊在佛門外，要想成就，難！這是說明八萬四千法門，任何法門修行都不容易。

因此，世尊告訴我們末法眾生，除了修淨土，仰靠阿彌陀佛本願威神加持、接引往生之外，實在沒有第二條路。淨宗法門的方便就是不必斷煩

惱，比如說我們沒有斷身見，但我們有念佛的功夫把身見伏住（不起現行），也就是不起作用，有這樣的功夫就能往生。雖然『我』沒有斷，但是也能做到短時期的忘我，這是『伏』，這是我們認真努力能做到的一點。將身心世界、一切萬緣統統放下，自甘淡泊過最簡單的生活，比較容易伏我執。用這種方法修學，往生西方淨土是很容易取得的。佛做榜樣，就是教我們捨、放下。

我們生活在世間，一定要覺悟人生無常，身命危脆，世間不能久住。一切都是過眼雲煙，即使自己的身體也是如此，何況身外之物！因此，捨是決定正確的，一切諸佛菩薩、祖師、大德，哪一個不捨！

為什麼天會有二十八層？捨得少，他的地位低；捨得多，地位就高。對於五欲六塵的事放下了，但是念頭沒有捨，生欲界天。享受五欲六塵、名聞利養的念頭都沒有了，生色界天。色界天還有色身，如果色身也捨了，生無色界天。到等覺菩薩將最後一品生相無明也捨了，就證得究竟圓滿

佛。由此可知，成就與否？就是捨的多寡而已。

六道凡夫順境起貪心，逆境起瞋恚心；於是業愈造愈重，果報愈來愈往下墜落，想提升太難了。只有遇到聖賢教誨才有向上提升的機緣，但是機緣不多。全世界將近七十億人口，有幾分之幾在一生當中能遇到聖賢教誨？縱然遇到聖賢教誨，不受教的還是往下墮落。原因何在？敵不過煩惱，禁不起誘惑。

因此，眼前我們能咬緊牙根忍一忍，前途就一片光明，縱然不能脫離六道，也能保住人身，還可以從人身往上提升，過幸福美滿的日子；要是忍不過，依舊隨順自己煩惱習氣，沈迷在名聞利養與五欲六塵當中，必定往下墮落。有些人說：『宗教、鬼神的事情，信它就有，不信就無。』事實上，你相信有，不信還是有，不管你信不信，事實都存在。

「**捨**」字非常重要，時時刻刻要放在心上提醒自己。自私自利、名聞利養歡喜捨；五欲六塵、貪瞋痴慢盡量捨，能捨到像世尊一樣最好了。捨

到只剩自己的生活必需品，有兩套換洗衣服，晚上睡覺有舖蓋就夠了，其他統統不要。慈、悲、喜、捨四無量心，佛把它列在菩薩六波羅蜜之後，可見得世尊在教學上非常重視。

八、四攝依十善業而得成就

四攝莊嚴故，常勤攝化一切眾生。

六道裡最困難的是人與人的相處。古聖先賢的教學，諸佛菩薩示現在世間種種教化，無不以此為首要大事，這也是教學的第一宗旨。我們接受聖賢教育所為何事？無非是學做人處事，學習如何與大眾相處。佛教導我們的總綱領，就是四攝。「攝」是攝受，就是接近、親近。四攝是布施、愛語、利行、同事，用這四種方法攝受一切眾生。攝受最重要的是教化；一切眾生歡喜、順從教化，就稱為『攝受』。

在世間範圍最小的是夫妻，夫妻懂得修行四攝法，真正是百年好合。四攝落實在一家，家庭和睦；落實在道場，人人道業成就。

細細觀察世間不少公司、企業，凡是成功的，他們所做的大多接近四攝法，如果善用四攝法，老闆可以毫不操心，員工一定團結得像一家人一樣，相親相愛，互助合作，公司、企業豈有不興旺的道理！

1.布施

一、布施。釋迦牟尼佛在世時，他的全部財產就是三衣一缽，過最簡單、自在的物質生活。他用法布施教化一切眾生，但也不離財布施，因為體力、精神、智慧是屬於內財。佛四十九年辛辛苦苦天天在教學，什麼人得利益？好學的人得利益。

好學最重要的是『受持讀誦，為人演說』。演是表演，將佛菩薩的生

活行為做出來給人看。諸佛菩薩示現在世間是『遊戲神通』，作戲、表演讓世間人看到之後覺悟。我們作為佛弟子，每個人身分、工作不同，必須在現前身分、工作裡，做出模範，這就是『為人演』。你做出好樣子，有人想學習向你請教，你再教導他，這是『說』。每一部經到最後，都是『信受奉行』，這就是教導大家四攝裡的『布施攝受』。

這些年來，有許多人提倡兒童扎根教育，提倡讀聖賢書，這些人了不起，大善人！但還不是佛菩薩。如何知道？經典這麼好的教材，可惜翻開底頁『版權所有，翻印必究』，這就不能利益天下眾生。佛菩薩心量大，量大福大，希望一切人得利益，所以決定沒有版權。

行法布施、財布施，若自私自利沒有放下，也不過是得世間有漏福報而已。如果五戒十善修得不好，只能在畜生道、餓鬼道享福。

李炳南老居士常常叮嚀、囑咐學生，學佛要『改心』，就是改變心理上的觀念（存心純淨純善）。沒有學佛時，起心動念為自己、家庭。學佛

之後，起心動念、言語造作為一切眾生修福。修福不是為我自己享福，是讓一切眾生享福，不分國家、文化、種族、宗教，平等看待，普遍利益，這才是佛弟子。所以，將書印上『歡迎翻印，功德無量』，這是造福社會，把智慧、福德擴大到虛空法界，這是佛心。

布施有四種遍施，就是『四悉檀』。『四』是數字，『悉』是普遍；『檀』是梵語『檀那』，譯為布施。

1.世界悉檀。『世』是時間，『界』是空間，就是宇宙。你能將心量圓滿拓開——心包太虛，量周沙界；修這種布施所得的利益是『常生歡喜心』、『法喜充滿』，盡虛空遍法界一片祥和。沒有這個心量，不但度不了眾生，自己也度不了。

2.為人悉檀。布施有特定的對象，不是為自己，是為別人，『人』在此地引申為眾生。念念為十法界一切有情眾生（包含無情眾生），我們布施的心與行為才能達到究竟圓滿。念念為人不為自己，四攝法就成就了。

3.對治悉檀。是教導我們全心全力幫助一切眾生，轉惡為善、轉迷為悟、轉凡為聖。如何幫助？自己做出樣子給他看。從前做父母的懂得以身作則，在兒女面前言談舉止都不能違背禮義，這是一個真正負責任、愛護子女的父母——絕對不給兒女有不好的示範。兒女不聽話、學生不聽話，責任何在？父母、老師本身沒做好。儒家所謂『父不父，子不子』，做父母不像做父母的樣子，兒女當然也就不像做兒女的樣子。

為人悉檀和對治悉檀是布施的兩個骨幹，對治悉檀的利益是破惡（破迷開悟），為人悉檀是生善（斷惡修善）；『破惡』就是不容毫分不善夾雜，使善能達到真純。

4.第一義悉檀。何謂『第一義』？就是入理，即真理。換言之，通達明瞭宇宙人生的真相，這樣布施才真正達到圓滿。布施要與四悉檀相應，布施波羅蜜才圓滿。

2.愛語

二、愛語。愛語不是好聽的言語，是對他有利的言語；可能是責備、呵斥、教訓的言語。

愛語的攝受要以智慧為基礎，才能真正觀機，才能幫助、勸導別人。用什麼方法？在何時何地最有效？勸導他到什麼程度？你都明瞭了才真正能幫助他。他要是不接受、起反抗，我們的做法就有錯誤。佛菩薩度眾生不急於一時，而是非常有耐心，等待時節因緣，如果機緣成熟，絕不失時。『如海潮音』，海潮就是漲潮、退潮都有一定的時候，時節因緣掌握得很好。反之，應當說的時候不說，就是喪失時機；不當說的時候說了，會起反作用，所以要用智慧觀機。

與一切眾生交往，攝受一切眾生，大根大本就是真誠的慈悲，不夾雜絲毫惡意。以真誠純善的愛心去愛護一切眾生，就是佛心，這個心就是自

己的真心。我們用這種心態，處事待人接物，豈會不受歡迎！別人豈會不接受！他不歡迎、不接受、排斥，就是迷失自性，迷得太深太久（業障太重），唯一化解的方法就是教學。諸佛菩薩、古聖先賢一生的行誼，顯示出無盡的慈悲、永恆的愛意，無微不至的愛護一切眾生，這是我們應當要體會學習的。

3.利行

三、利行。『行』是生活行為，『利』是利益。起心動念、言語造作，都要利益社會、利益一切眾生；換言之，凡是無益的行為，佛菩薩決定不做。自他是一不是二，我們不能親證這個境界，所以一定要相信佛的教誨。學佛第一個條件，就是對於老師（佛陀）要有堅定的信心，決定不能有疑惑；對於佛陀的教誨百分之百的依教奉行，才能得到佛法圓滿的利益。

十善業道落實在四攝法『利行』裡，譬如不殺生，其意義引申為不可傷害任一眾生，即使蚊蟲、螞蟻也不可傷害。牠出來是覓食，牠沒有死罪，我們不能因為討厭牠，就隨便殺害。蚊蟲、螞蟻都不忍心傷害，豈會去傷害人！佛經說『菩薩所在之處，令一切眾生生歡喜心』，這是利行。眾生不歡喜、會生煩惱的事情，我們決定不做。

諸佛菩薩起心動念利益一切眾生，其實利益一切眾生就是利益自己；如果這個事情只利益自己，不能利益眾生，決定是傷害自己。

『利行』簡單的說，就是念念利益眾生，而利益眾生最殊勝的是正法久住。正法何在？在我們自己起心動念、言語造作之間。我們把佛陀教誨做出來，就是正法久住。諸佛如來示現在人間修行證果，他不從事其他行業，而要示現作佛，其用意何在？示現作佛就是示現正法久住。無量無邊的利益，這是根本的利益。

釋迦牟尼佛為何不去各行各業示現行菩薩道？他何以要示現『出家

教學』？這是多元文化的社會教育，這是一切真實利益的根本，這就是正法久住。所以教學是『利行』的大根大本。無論我們過什麼樣的生活，是什麼樣的身分，從事什麼樣的行業，一定要以真誠的愛心愛下一代、教導下一代；使下一代的人開智慧，在我們這一代的經驗、成就的基礎上更上一層樓，這是利行。

4.同事

四、同事。古德講：『和光同事，令其各得瞻依。』這一句話雖然簡單，實際上包羅萬象。『和光同事』就是儒家講的『禮之用，和為貴』，佛法講的『六和敬』；能與大眾和睦相處，這是究竟圓滿的高度智慧。什麼樣的人才能與九法界眾生和睦相處？只有諸佛如來。法身大士也能做到，但是沒有佛那樣的純正自然，因為佛是圓滿性德的起用。

同事攝就是『六和敬』，六和敬是六個『同』。『見和同解』，我們的見解依靠佛菩薩的教誨，在此建立共識。契入佛的境界，這時見解自然就相同。我們今天見解不同，是因為各人的分別、執著不同。分別、執著都放下，見解豈有不同之理！所謂『佛佛道同』，法身菩薩的見解幾乎都相同。『和光同事』是什麼樣子？什麼意義？它的樣子就是隨類化身；意義就是隨機說法。圓教初住以上的法身菩薩，我執、法執都破了（離四相、離四見），才能圓滿的同事。

四攝以同事的意義為主，用現在話說，就是你想要幫助、教化眾生，就決定不能脫離眾生。『同事』是結法緣；法緣在什麼地方結？一切時一切處。不是等學成之後再跟眾生結緣。結緣不一定需要物資、金錢、財物，就是和大眾親切相處，不脫離群眾就行了。我們今天要廣度眾生，要團結世界上所有不同的宗教與族群，就要與世間一切宗教、族群結善緣（和睦相處），將來弘法時，他們就歡喜來聽。

為什麼阿彌陀佛在諸佛當中稱之為『光中極尊，佛中之王』？阿彌陀佛的法緣最殊勝。他在因地時決定是不放棄與每個眾生同事的機緣，他的緣才這麼殊勝。人決定不能離開團體，決定要跟團體和睦相處，如果把自己搞成一個特殊的階級，不能跟大眾和睦相處平等對待，將來成佛也是孤家寡人，這個道理一定要懂。

《禮記・學記》云：『建國君民，教學為先。』教學哪一個最優先？四攝法最優先；這對現代教學也很有啟發的作用。老師如何攝受學生，讓學生對老師心服口服？國家領導人如何攝受全國的人民，讓全國人民對國家領導人心服口服？佛教我們用四攝法。我們身為佛弟子，無論是出家、在家，都有弘法利生的使命。如何幫助別人斷惡修善、破迷開悟、轉凡成聖？四攝是第一課；不懂得四攝，無法教人，也無法與人相處。不能和睦相處，如何幫助一切眾生回頭？

九、四念處依十善業而得成就

念處莊嚴故，善能修習四念處觀。

三十七道品共有七個科目，即四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八正道。這七個段落是完整的佛法，無論大乘、小乘，顯教、密教，總不出這七類。

第一科四「念處」，也是最重要的科目，這是我們學佛入門下手的最初方便。四念處就是看得破，四神足就是放得下，看破、放下貫穿全部的佛法。

四念處觀：『觀』是真實智慧的想法、看法。觀身不淨，就是你對身的看法；觀受是苦，就是你對享受的看法；觀心無常，就是你對於起心動念的看法；觀法無我，就是你對萬事萬物的看法。如果你的想法、看法是

正確的，才能修道；若是錯誤的，縱然很精勤努力的修行，修的都是邪法。佛提醒我們：心正一切法皆正，心邪一切法皆邪。四念處前三觀是建立正確的人生觀，『觀法無我』屬於宇宙觀。

1.觀身不淨

一、『觀身不淨』。什麼是身？狹義的是我們自己的身體，廣義的是一切物體。

佛在經上分析，我們的身體不清淨——從七竅、毛細孔所排出來的沒有一樣是清淨的。古人講皮袋裝的是什麼？膿血、糞尿。對於這個『臭皮囊』，過分的執著、貪愛就錯了。這個身不是清淨的東西，不必過分去執著愛護，但也不許任意糟蹋，糟蹋也是過失，隨緣就對了，因為我們必須借假修真。對自己而言，要往生淨土，必須利用這個身體認真努力念佛，

除念佛之外，身心世界一切放下。

凡夫對這個身起了嚴重的貪愛、執著，這個執著就是六道輪迴的根。六道輪迴絕對不是事實，是幻相，如《金剛經》說的『夢幻泡影』。世尊在楞嚴會上把這個現象稱作『同分妄見』，妄是虛妄，見是見解。『同分』是我們共同都有，雖是共有，還是各個獨立。譬如這個講堂，有幾十盞燈照著，很明亮，這是『同分妄見』。整體看起來好像光光交融在一起，實際上每一盞都是獨立的各不相干；你滅掉一盞燈，這盞燈的光就沒有了，它並沒有妨礙別的。所以，各人是各人的境界，各人有各人的天地，可以說各個不相同，也可以說各個有密切的關聯。

我們今天墮落在六道輪迴，與什麼人都不相干，完全是自己妄想、分別、執著製造出來的現象，完全是自作自受。佛苦口婆心勸導，你有疑惑，不能肯定相信，還是堅固執著自己的成見（我見），因此佛在此地用圓滿的智慧、高度的方便教我們『觀身不淨』。

你真正明白身是不淨之物，對於身相就不會貪戀，也決定不會為它而造罪業。眾生造罪業，多半是貪圖身體的享受而造——迷於身家。所以諸佛菩薩修行，第一就是把身家看破，用這個身替我修積功德。由此可知，身家是個工具，它不是目的，不要把工具當作目的。

一切有情眾生的身，都是不淨之物。為什麼不淨？心不清淨，心染污，所以身也就染污。本經一開端就說「**一切法從心想生**」，身是從心想生的。你來投胎的時候，你有想，想才變成身。你為什麼長這個相貌？這是你在投胎之前想的，你喜歡這個相貌，就變成這個相貌。世間人講遺傳，兒女的相貌很像父母；在佛法講你喜歡爸爸、媽媽的相，自己就變成那個相，不是遺傳，這是想像——一切法從心想生。古人講四十歲之前的身體容貌，大多是受前世的影響，四十歲之後，自己的身體健康、容貌，這一生要負責任，為什麼？都是這一生造作的結果。

如果我們能依照《十善業道經》來修行，「**晝夜（不間斷）常念善法、**

思惟善法、觀察善法，不容毫分不善間雜」，容貌一定跟菩薩一樣。我們今天的體質、相貌沒有達到菩薩的水平，就是我們縱然修善，依舊夾雜不善。因此，一個人修行有沒有功夫不必細說，看面相、體質、動作就曉得，豈能瞞人！

2.觀受是苦

二、『觀受是苦』。受是享受、感受。六根接觸外面境界，所接受的統統是苦。經上常用三苦、八苦來說明事實真相，三苦是苦苦、壞苦、行苦；八苦實際上就是苦苦。生、老、病、死這四苦是一切眾生都不能避免的。生之苦，我們已忘記，但是佛經卻說得很清楚。眾生不出離六道輪迴，就必須接受下一次生命的出現，因此又有了生，有生就有老、病、死苦（內苦）。《無量壽經》云：『人在愛欲之中，獨生獨死，獨去獨來，苦樂自當，無有代者。』這是我們必須親身體驗的。

八苦裡面，身外的苦歸納為三類，一是『怨憎會』，我們不喜歡的人、事、生活環境偏偏遇到，沒有辦法避開。二是『愛別離』，我們喜歡的人、事、生活環境，偏偏不能長久相處。三是『求不得』，我們的願望、希求不能實現。

如果把八苦區別來說，前面七種屬於果報，最後一種『五陰熾盛苦』是苦因。換言之，我們為何有生、老、病、死、怨憎會、愛別離、求不得苦，原因是五陰熾盛。五陰用現在話說，就是我們的身心不健康，都在造不善業，所以才得不善的果報。如果身心健康，所造的都是善業，如經云「**晝夜常念善法、思惟善法、觀察善法**」，這八苦交煎就沒有了。

3.觀心無常

三、『觀心無常』。這最重要。『心』是妄心、念頭，也就是妄想、

分別、執著。妄心是無常的，剎那不住；念頭生滅就像洪水氾濫。

佛家修行最重要的就是禪定。為什麼這樣重視禪定？禪定不是指禪宗修禪定，其實八萬四千法門，門門都是修禪定，念佛也是修禪定。禪定生智慧，亂心生煩惱。亂心就是妄想雜念，前念滅了，後念就生，永遠不會停止。修行真實的功夫就是如何把妄念止住，念佛法門是八萬四千法門中最方便的法門，是用念佛的方法把妄心止住。

六道輪迴的根源是什麼？就是妄想。所以，佛教我們用這一句『阿彌陀佛』把念頭止住，以一個正念（淨念）止息一切妄念。要如何念佛功夫才會得力？妄念才起，就提起『阿彌陀佛』，一切時一切處要有高度的警覺，念頭無論是善念、惡念，要統統打掉。為什麼？善念是三善道，惡念是三惡道，都出不了六道輪迴，淨念才能超越六道輪迴。

世間人皆知惡念不好、善念好，這是只知其一，不知其二。善念在三善道享福，福享完之後惡業又現前了，這不是究竟法。究竟法是『兩邊不

立，中道不存』，善惡兩邊都放下，中道的念頭也沒有，這時《楞嚴經》所說永遠不變、清淨寂滅的『常住真心』就現前了。常住真心現前才是住真實慧，就能見到宇宙人生真相，然後自性本具的大慈大悲方能現前。中國古人造字很有智慧，心上畫了格子稱作『思』，心裡有個相稱作『想』。心裡起分別就稱作『思』，著了相就稱作『想』，思和想都是障礙。你把格子、相放下，真心立刻現前。

在這個動亂的時代，佛教我們要自度；換言之，我們救不了別人，至少要救自己。救自己不是找一個避難所；如何保全自己？決定不怕死！重要的是，要知道死了以後到哪裡去？我們的身雖死了，但精神不死。中國人講『靈魂』，佛經說『神識』，印度教稱作『神我』，在六道裡面就是它去投胎的。身體像衣服一樣，壞了脫掉換一件。佛法講神識還是假我，不是真我，真我是自性，自性就是靈性、覺性。《楞嚴經》說『六根門頭，放光動地』，這是真我。眼能見，見性是真我；耳能聞，聞性是真我，性

是一個，不是六個。

眼、耳、鼻、舌、身、意是六個工具，我們可以用電器來做比喻，電透過攝影機能錄相，透過收音機能聽到聲音，透過電鍋能煮飯，但電只是一個。電好比是真性，這個東西在我們身上，這個人就是活人，離開了就變成屍體。它好像電器一樣，接上電源就起作用，電源拿掉，電器即成廢物，好比是電器壞了（人的肉體死了），但電（人的自性）仍然存在。

《華嚴經》說『唯心所現，唯識所變』，這是指十法界依正莊嚴是同一個性。知道是同一個，慈悲心自然就生出來了。佛家言：『慈悲為本，方便為門。』念念為別人設想，就是慈悲，就是愛。

真正有智慧的人知道，愛人才是真正愛自己，敬人才是真正敬自己，幫助別人才是真正幫助自己，因為虛空法界是一體。所以，我們一定要用真誠、清淨、平等、正覺的慈悲（愛裡面有真誠、清淨、平等、正覺），處事、待人、接物、生活、工作，這是把心行導向最正確的方向（有百利

而無一害），佛家稱之為『大菩提心』。人能有這個心，自然能看破、放下。看破是明理，放下是不再自私自利，全心全力無條件為社會、為一切眾生服務。

4.觀法無我

四、『觀法無我』。萬法緣生，凡是緣生之法都無自性、沒有自體，『當體即空，了不可得』。『無我』，就是沒有自體，所以《金剛經》云：『一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。』『觀』就是四念處觀。

如何觀法？佛具體教導我們，觀身、觀受、觀心、觀法，都是夢幻泡影，了不可得（無常）。我初學佛時遇到章嘉大師，他教我看破、放下。其具體方法就是四念處觀（看破）、四神足（放下）。四正勤是十善業

道，斷惡修善、積功累德，這些都是佛法的基本法；離開了，任何法門不論怎樣勤修，最後都會落空！

『我』的定義，最重要的有兩個，一是『主宰』。『無我』即一切諸法沒有主宰，自己做不了主，包括我們的身體；自己要是能做主，就不會老、不會病，永遠保持十八歲。二是『自在』，就是自由。『無我』即於一切諸法，自己得不到自在。

《中觀論》說『諸法不自生』，我們今天說一切諸法因緣而生，這是方便說，不是真實說。又說『不共不無因，是故說無生』，這才是真實，諸佛菩薩清楚明白才真正得大自在，證得法身、般若、解脫；這三德皆具有『常樂我淨』。凡夫、六道、十法界都沒有常樂我淨，到一真法界才有。諸佛菩薩示現在世間給我們啟示，引導我們放下六道、十法界，契入一真法界。『真』在哪裡？法身是真的，般若、解脫是真的。法身是體，般若是能證性體的智慧，解脫是受用。

『觀心無常』就是《金剛經》說的『三心不可得』；『觀法無我』就是萬法皆空，即『一切有為法，如夢幻泡影』和『凡所有相，皆是虛妄』。諸法緣生，緣生無性（沒有自性），這一切法的現象，其真相就是緣聚緣散。緣聚，有這個現象；緣散，現象就消失。真正看清楚了，緣聚，諸法不生；緣散，諸法不滅。它沒有生哪有滅？如果你真正通達這個道理，你的心就清淨，身心世界一切放下。

一切放下就得大自在，就入境界；得大自在是自受用，心地清淨，一塵不染。我們今天做不到，是什麼原因？清涼大師在《華嚴經》說信、解、行、證四科，我們今天止於信解，沒有行證，所以得不到真實受用。我們一定要真知力行。行什麼？改變觀念！觀念改變了，言語、行為都跟著改變了，改變之後就是『慈悲為本，方便為門』。大徹大悟，入佛知見之後，無論他是什麼身分，決定大慈大悲，大開方便之門，幫助一切還沒有覺悟的眾生覺悟。我們今天無法契入境界，就是不知道三心不可得，不知道萬

法皆空，『無我』就是空。

真正能做到觀法無我，心才真正得清淨，像諸佛菩薩一樣，無量劫來積功累德，度化無量無邊眾生，一塵不染。《金剛經》云：度無量無邊眾生，實無眾生而得度者。『實無眾生』是心裡不著相。何以不著相？觀法無我。若還有居功的念頭，就是著相，就是凡夫，不但出不了十法界，可能六道都出不去。凡夫要想出六道很難，因為他有『我做了多少好事，我積了多少功德』，所以只能在六道裡享受有漏的福報。要把有漏的福報變成無漏的功德，實在講連無漏功德也了不可得，才是真的無漏功德。馬鳴菩薩在《大乘起信論》教導我們『離言說相、離名字相、離心緣相』，才是真實功德。你心裡還有絲毫的分別、執著，再大的好事都會變成有漏的福報。

四念處就是『看得破』，四如意足是『放得下』。你要是不懂何謂看破、放下，就細細研究這兩科。古大德說諸佛菩薩出現在世間講經說法，

總不出三十七道品，我們不能把它看作小乘。天台家智者大師講的藏、通、別、圓，藏教的三十七道品是小乘，而圓教的三十七道品則是大乘中的大乘。

總之，四念處是智慧的觀察，這個觀法是正確的，確實見到宇宙人生的真相。如果我們要像觀自在菩薩一樣照見五蘊皆空，四念處就是最好的下手方便。前三條（觀身、受、心）屬於人生觀，教我們觀自身的變化，進而清楚明瞭自己；末後一條（觀法）是教我們觀宇宙之間的萬事萬法，從而清楚明白萬法的變化。然後思想、見解與諸佛菩薩等同，才能體會到諸佛菩薩在十法界是遊戲神通；我們在六道裡是受業報，造善業受福報，造諸惡業受苦報。

實際上，四念處的義理無有窮盡，我們要細心體會，認真努力修學。在世間全心全力幫助一切眾生斷惡修善、破迷開悟、轉凡成聖，自己念念行善而一念行善的念頭都不起，這就是『成佛之道』。

十、四正勤依十善業而得成就

正勤莊嚴故，悉能斷除一切不善法，成一切善法。

這是三十七道品的『四正勤』。「**正勤**」有四法，前兩條是『已生惡令斷，未生惡令不生』。已經在造作的惡要反省、要立刻斷除；還沒有生的惡要止住不生，即使我們看到別人造惡，自己也決定不造。後兩條『已生善令增長，未生善令生』，這是善法的兩條正勤。「**悉能斷除一切不善法**」，斷惡的兩條有了效果，一切惡法、不善法統統能斷除。「**成一切善法**」，這是善法的兩條也能落實。

善惡的標準何在？就是這部經。與這十條相應的是善法，與這十條不相應的是惡法。身造殺、盜、淫，口造妄語、兩舌、惡口、綺語，意有貪、瞋、痴，這是惡法。四正勤的最初方便，就在此處用功夫，我們起心動念、

言語造作，用這十條來修正，惡的一定要斷除後不再造，善的要念念增長認真保持。

到什麼時候成就一切善法？就是本經開端教導我們的，「**晝夜常念、思惟善法**」，從早到晚對人、對事、對物都要以十善相待。『晝夜觀察一切善法』，把你的存心、用心落實在生活行為當中，才能成就一切善法。善法到了純真圓滿，就證無上菩提圓滿的佛果。

我們看佛像，特別是彩畫的佛像，頭部都有一圈圓光；圓是圓滿，光表智慧，智慧裡面包含著福德。我們讚歎佛是『二足尊』，就是智慧、福德究竟圓滿。光的上面有『唵、阿、吽』三個字，有用梵文寫的，也有中文、藏文。這三個字就是十善業道；『唵』是身三善，『阿』是口四善，『吽』是意三善。由此可知，從初發心一直到如來果地究竟圓滿，佛教我們學什麼？就是學十善業道。大乘、小乘果位有不同的差別，差別就是修學十善程度深淺不同而已。

何謂「**一切善法**」？十善是事，事對面有個理，理事不二。《無量壽經》教我們『觀法如化，三昧常寂』。『觀法如化』是般若智慧；十惡要斷，十善要修，斷惡修善都是如幻如化；斷惡不執著斷惡，修善不執著修善。『三昧常寂』就是永遠保持真誠清淨平等覺，能這樣，《楞嚴經》上說的『常住真心』會常常現前。

因此，斷一切惡、修一切善，一定要結合四正勤。在日常生活當中，一切時、一切處，念念都要提得起來。念頭一起，立刻覺察到這個念是善還是惡；如果是惡，要趕快斷；是善，要生起。此地特別要注意，斷惡、修善都不執著，這個路子走得才純正，在大乘佛法講，這是走中道，是菩薩道。斷惡修善如果有分別、執著，是人天善道；無分別、無執著是菩薩道；有分別、無執著是二乘道。斷惡修善既然是修行的起步，因此對於善惡必須要有能力辨別。更深入來講，凡是為自己的都是惡，凡是為眾生的都是善。世間人所謂『人不為己，天誅地滅』，這個意思好像是說：人起

心動念，自私自利是正常的。其實這一句話誤導了一切眾生，給很多錯誤的行為，製造了藉口。

佛說起心動念為自己是惡，因為這是堅固的執著我相。換言之，起心動念為自己，這個心是輪迴心，出離不了六道輪迴。佛教我們起心動念為眾生、為佛法，把觀念轉換過來，雖仍有分別，至少能超越六道輪迴提升到四聖法界。

《金剛經》的上半部教我們『離相』，就是離執著；下半部教我們『離見』，就是離分別。能夠離相，即『無我相、無人相、無眾生相、無壽者相』，就超越六道輪迴。若能進一步把四見也離開了，即『無我見、無人見、無眾生見、無壽者見』，就超越十法界，證得一真法界。

我們要修正所有錯誤的觀念，否則我們的人生依舊是醉生夢死、糊裡糊塗，生命結束後又去投胎輪迴——大多數往地獄、餓鬼、畜生。所以一定要懂得斷惡修善。

斷惡修善，世尊是我們最好的榜樣。他是王位的繼承者——貴為天子，富有四海。但他放棄一切享受，心地清淨一塵不染，過最簡單的生活，就是教導我們要放下自私自利、名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢。

釋迦牟尼佛他一生修什麼善？世尊不畏身體之辛勞到處講學，教化眾生，為社會服務，這是內財布施；教導人斷惡修善，破迷開悟，這是法布施；慰問苦難眾生，與他們生活融成一片，讓他們生歡喜心，這是無畏布施。他一生當中表現的是圓滿的淨業，從示現成佛到離開世間，總共四十九年，天天講經說法教化眾生，這是「**正勤**」。我們供養佛的形像，真正的意義是要向他學習，學不好要生慚愧心。

十一、四神足依十善業而得成就

神足莊嚴故，恆令身心輕安快樂。

這一句是將十善業落實在「四神足」；「足」是滿足，真正達到究竟圓滿。神足也稱作『思惟』、『如意』，如意即『稱心如意』。我們仔細觀察如意的頭是回過來的，所謂是『回首如意』，佛家講『回頭是岸』。無論你在社會上有多高的地位，多大的權勢、財富，知道回頭就如意了。四神足是欲、念、進、慧，這些名詞在經論裡應用的處所不同，意思就不相同。

1.欲如意

一、『欲』。是欲望。一切眾生都有種種希求、仰慕，如果不能把這

些放下，就無法脫離六道輪迴；能放下一切欲望，就得大自在。一般人的觀念認為世界進步的動力是欲望，但是，工商科技進步到最後會如何？世界毀滅，同歸於盡。所以，佛教我們放下、回頭。

人一生拚命追求欲望，得不到休息，身心的壓力有多大，而所得到的享受非常有限，實在是得不償失！人貪求欲望，增長貪瞋痴，付出那麼大的代價，試問：『你享受到什麼？』世人共爭不急之務，看不破、放不下，不知道這一生為何而來，不知道日子怎麼過，多可憐、可悲！

釋迦牟尼佛是王子，可以繼承王位過富裕的生活，何必要出家——日中一食、三衣一缽、樹下一宿。他就是教導我們要心地清淨，全身放鬆，身心毫無負擔，這種日子是最幸福、美滿、快樂的生活，這就是「**神足**」、『如意』。如意能生神通，所以稱為『如意通』。何謂『神通』？神通是我們的本能。本能為何不能現前？因為身心太緊張，使我們本有的智慧、德能透不出來。如果心裡無事（心無掛礙），身心放鬆，智慧、德能就現

前了。

諸佛菩薩念念求覺悟（明瞭宇宙人生的真相），決定不求名聞利養、五欲六塵的享受，甘願過最低水平的生活，這種人生最幸福、美滿。這個道理沒有人懂，說起來也沒有人相信。其實世間物很多都是累贅，連身體都是！身外之物愈多，負擔愈重，日子過得愈辛苦。

一切放下，一心只求正覺；一生為別人，不為自己，這是最快樂的人，所謂『助人為快樂之本』——幫助別人是真快樂。貪圖一切名利、五欲六塵的享受，是真正的痛苦。自己心地清淨，一無所有（沒有負擔），身心世界一切放下，才會如意，這就是「**神足**」。

我們今天希求世界和平，社會安定。要達此目標，決定要提倡聖賢的教育。現在大家不但把聖賢教育忘記了，甚至還反對，認為這是古老的東西，落伍了，殊不知聖賢的教育是歷久彌新，禁得起考驗的。因此，今天我們要想幫助眾生，先要從自己做起，做到了再說，別人才能相信。我們

不能影響別人，是我們的心不誠，做得不夠好；果然真心誠意，如理如法修學，一切為眾生，絕不為自己，就能『精誠所至，金石為開』，感動一方人。所以，一定要離欲，然後才能成就性德之德能。因此，四神足擺在斷惡修善之後，果然真做到，自然而然能體會到佛菩薩自在的快樂了。

2.念如意

二、念如意。『念』在經論的註解裡稱為『一心正住』，這是『念如意足』。《彌陀經》講的『一心不亂』，念就如意自在了。『一心』是真心，這才能稱得上『正住』。

我們要如何契入這個境界？一句『阿彌陀佛』老實念就能契入。我們念佛念了很久，沒有得到一心正住，原因就是不老實。不老實是有疑惑、夾雜、間斷，所以功夫不得力。《大勢至菩薩念佛圓通章》『都攝六根』

是一心，『淨念相繼』是正住，這個住是佛住，菩薩也是住在佛住。通常我們說菩薩住六度，聲聞住四諦，緣覺住十二因緣，這個『**住**』是講存心。天人住十善、四無量心（慈悲喜捨），只有三途的眾生心住在貪瞋痴——起心動念都是貪瞋痴。

我們自己如果起心動念落在自私自利、貪瞋痴慢、是非人我，走的路是地獄道、餓鬼道、畜生道，這是自作自受，沒有任何人干涉你、左右你。你作佛或下地獄，完全是自己的事，這個道理一定要懂。

佛菩薩對眾生的慈悲加持是教學，我們能接受、能領悟、肯改過自新，就『回頭是岸』。從何處回頭？從六道、十法界回頭向一真法界。見思煩惱造成六道輪迴，見惑即身見、邊見、見取見、戒取見、邪見；思惑即貪、瞋、痴、慢、疑。如果對於見思煩惱不能理解，你就記住最簡單的十善業，它的反面是十惡業。從殺、盜、淫回頭——不殺生，不偷盜，不淫欲。從妄語、惡口、兩舌、綺語回頭——一生不打妄語、不自欺欺人、言色常和

不說粗話、不挑撥是非、不花言巧語。從貪、瞋、痴回過頭——不貪、不瞋、不痴。不但世間一切法不貪，出世間佛法也不貪，念就清淨了，存心純淨，用心純善，這時才『一心正住』。

我們的心究竟要安住在哪裡？《金剛經》云：『應無所住，而生其心。』『無所住』就是正住，就是不起心不動念、不分別不執著。這不是凡夫能做得到的，所以佛才為我們說八萬四千法門，這是方便法。佛在經上告訴我們：『法尚應捨，何況非法？』聰明人能從方便悟入真實，沒有方便，我們就無從下手，所以方便法要用，但不能執著。經上比喻好像過河時我們要用船，過了河之後，船就不要了。佛法就像船一樣是方便法，我們可以用它，但不能執著它。

六祖惠能大師說『本來無一物』，就是《金剛經》說的『應無所住』；『而生其心』是生度化眾生的心，無住與生心是一不是二。我們凡夫生心就不能無住，要無住就不能生心，總是兩邊合不攏，諸佛菩薩生心跟無住

是一不是二。

空、有是同時的，這是大乘教常說的『不二法門』。所以，歐陽竟無先生說：『佛法不是宗教，也不是哲學。』佛法就是佛法，世間任何一法都不能與之媲美。什麼原因？世法從意識裡生，佛法是從真性裡流露出來的。我們如何能契入境界？要用一心。特別要記住，一般凡夫起念是妄想，不起念是無明，都不是一心。

真心到底是什麼樣子？寂而常照，照而常寂，寂照同時。『寂』就是無住，『照』就是生心；所以『寂而常照，照而常寂』就是『無住生心，生心無住』。

我們幫助一切苦難眾生要盡心盡力，做的時候心地清淨，做了以後一塵不染，這是『寂照雙融』的境界。凡夫做了一些好事，就覺得自己功德很大，念念不忘，這是著相。作跟無作是一不是二，決定不著相，無妄想、分別，才稱作『一心正住』。

我們在無量法門裡遇到淨土這個方便法門，教我們把心恆住一句佛號之中。這是不是有念？是有念。這是用這一正念止一切妄念，無論做什麼事，心裡只有阿彌陀佛。譬如我們把六度落實在生活當中，心裡是阿彌陀佛；我們處事待人接物，學四攝法，心裡也是阿彌陀佛；斷十惡、修十善，心裡還是阿彌陀佛；所有一切的修學，統統歸到一句『阿彌陀佛』。心裡只有阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，不起第二個念頭，這就是念佛人，這樣做決定往生。念念抓住阿彌陀佛，阿彌陀佛就是我的命根，只有阿彌陀佛是真實，其他一切都虛妄，這就是『老實念佛』。

我們一心住在『阿彌陀佛』，沒有分別、執著，沒有間斷。日常生活不違背淨宗修行守則的五科。一是『淨業三福』，二是『六和敬』。別人跟我不和，我跟他要和，因為我要到西方極樂世界。我能幫他就盡量幫忙，實在幫不了，也不能受他牽累，他墮三途，我不能跟他去。這是佛常說的先度自己；自己不能得度，要想度別人無有是處。

三是『三學』，即戒、定、慧。《無量壽經》說得非常具體：『善護三業』是戒學，『三昧常寂』是定學，『觀法如化』是慧學。四是『六波羅蜜』，五是『普賢菩薩十大願王』。我們生活、工作、處事待人接物，遵守這五大科目，這是菩薩道，要把心住在這個道上（利他）。念念不捨『阿彌陀佛』是自利；自利利他同時並進。

3.精進如意

三、『進』是精進；不斷進步，就自在快樂，退步就懊悔、起煩惱。真精進心地一定清淨、平等、慈悲，至於物質、精神的受用不必求，自然在其中，這就是『功德』裡自有福德（福德裡沒有功德）。修積功德，要放下妄想、分別、執著、一切不善，這是功；你所得到的智慧、德能、受用，那是德。

精進著重在『精』，精是純而不雜。專精，一門深入到戒定慧三學完成，智慧開了，破一品無明、證一分法身，才可以廣學多聞。否則，沒有資格參學，沒有資格廣學多聞。

四弘誓願的順序說得多清楚！一『眾生無邊誓願度』，二『煩惱無盡誓願斷』，煩惱是見思、塵沙、無明煩惱；無明煩惱也要破幾分才能進入第三『法門無量誓願學』。而我們一開頭就要廣學多聞，所以用盡了心思、精力，到後來一事無成。最後是『佛道無上誓願成』。善財童子五十三參，最後一參是參訪普賢菩薩，普賢菩薩以『十大願王導歸極樂』教他，於是無上佛道成就了。

4.慧如意

四、『慧』是自性般若智慧起用，心不散亂了，也就是《彌陀經》說

的『一心不亂』、『心不顛倒』。四神足裡，『念』是一心不亂，『慧』是心不顛倒。這四條能發神通，所以稱為「**神足**」；「**足**」是圓滿的意思。

凡夫修行最大的障礙是我、法二執，我執造成了煩惱障，法執造成了所知障。所以，佛陀教人第一要把我執捨棄，才能找到真正的『我』。如果執著這個身是我，就永遠找不到真的我。這個身是假的，不是真的，捨了假的，真的就現前了。因此，能依教修四神足，就能「**恆令身心輕安快樂**」，這是受用。

「**輕安**」是學佛最初證得的境界，身心安樂，沒有煩惱。當我們自己修學功夫得力時，輕安的境界會現前。有許多同修在念佛、誦經的時候，偶爾會感覺到短暫的身心清涼自在，或突然感覺身體沒有了，非常舒適，這都是輕安的境界。如果能永遠保持，那就是功夫。這時沒有妄念，離開了妄想、分別、執著。可是剎那之間，妄想、分別、執著又起來了，境界就沒有了。這證明佛講的這個境界是真實受用，人常常保持輕安，頭腦是

清醒的，對於世間一切現象的變化，就會看得很清楚，這種能力稱為『神通』。所以覺悟不能依靠別人，要靠自己。覺悟之後，不需要常常求別人指點，怎麼用功，自己比誰都清楚。

四念處、四正勤、四如意是一定要修，然後才真正能得到自在。這個大自在何時證得？完全在個人。你真精進，就早一天得到；你懈怠，就晚一天得到。這個『晚一天』，時間長得很，可能是來世，可能是後世，也可能是無量劫之後，所謂是不免長劫輪迴受苦。因此，不精進就會墮落，一定要精進不懈才行。

十二、五根依十善業而得成就

五根莊嚴故，深信堅固，精勤匪懈，常無迷忘，寂然調順，斷諸煩惱。

這一段是說將十善業道落實在五根，就能得到殊勝的功德利益「莊嚴」。「**深信堅固**」，是我們現在修學迫切需要的；「**精勤匪懈**」，也是我們嚮往的；「**常無迷忘**」，是智慧現前；「**寂然調順**」，是真實的功夫；「**斷諸煩惱**」，是果德。「**五根**」，何謂根？世尊在此地是用比喻說，如同植物有根，就能抽芽、成長、開花、結果。五根是『信、進、念、定、慧』，這五條是無上菩提的根本。

五根有先後次第，第一是『信』，《華嚴經》說『信為道元功德母，長養一切諸善根』，這兩句話有大道理。我們往生西方極樂世界，必備的條件是信、願、行三資糧；信為首，願是願生西方，『行』就是老實念佛，斷一切惡，修一切善。

1.信根—深信堅固

一、『信根』。信什麼？經典說：『於諸諦理，信忍樂欲。』『諦理』

就是真理，你要相信。『忍』是肯定；我信了，但是還不能肯定，這個信沒有根。不但要肯定，還要愛好，然後將之落實，信才有根。『欲』是欲望，將之變成自己的願望。我們信阿彌陀佛，信極樂世界之後，心裡肯定、愛好，確實變成自己的願望——我一定要生極樂世界，希求親近阿彌陀佛——這個信才有根。為什麼念佛的人多，往生的人少，原因就是修念佛法門的人雖有信，但沒有根。

譬如今天修淨土依《無量壽經》會集本，有些人對會集本提出質疑，於是很多念佛人信心動搖了，那就是有『信』，沒有『忍』，當然更沒有『樂欲』。這些提出異議的人，把他的善根破壞了。要曉得，這些人破不了佛法，也破不了善根深厚的人，只有善根薄弱的人才被破壞；因為善根深厚的人他的信有根，別人說得再有理，他也不會動搖。這是善導大師在《觀經四帖疏・上品上生章》裡所說的。

會集本所節錄的經文，字字句句都是依據淨土五經五種原譯本節錄下

來的，字字句句都是佛說的，不是會集的人說的。假如對會集本產生懷疑，可以不用會集本，採取原譯本。現在世間流通的《無量壽經》譯本、會集、節校，總共有九種本子，九種都好，『法門平等，無有高下』。會集是佛說的，即使不是佛說的，只要符合佛的法印，佛都承認它是佛經。何謂佛的法印？小乘三法印——無常、無我、涅槃；大乘一法印——實相，就是宇宙人生的真相。他所講的是宇宙人生真相，諸佛如來所說的也是宇宙人生真相，所以都是佛經。

今天在家、出家的佛教徒都信佛，不但沒有根，絕大多數是屬於『迷信』。『佛』是什麼，『教』是什麼，『佛教』是什麼，都沒有搞清楚。看到佛像、菩薩像會拜，也很虔誠，但是什麼都不知道。他來拜是為了祈福，把佛菩薩當鬼神一樣看待（佛、神、鬼不分）。所以，過去有一些大德提倡『正信』。將佛法的道理搞清楚了，有理論做根據，這個信是正信，正信有別於迷信。可是，正信的佛教徒如果他學得很多、很雜，就沒有根；

有根必定是一門深入，長時薰修，這是真信。

所以，『信』要有根，有『信忍樂欲』四個層次。『忍』是肯定；若有疑惑，則止在信，到『忍』，疑就斷了。疑雖然沒有了，你肯定了，那你喜不喜歡？在一切法裡面，有人喜歡名聞利養，有人喜歡五欲六塵，有人喜歡財富。若你喜歡佛法，你喜歡的程度又如何？譬如今天有一位法師在此地講經，有人告訴你，今天到外面可以賺一百萬美金，你一聽，就趕緊到那裡去，你是喜歡財富，不在佛法。如果你不去，堅持聞法第一，這才是真喜歡。決定不受外面境界的誘惑、動搖，『信』才有根。『欲』是在法裡得到樂，即『法喜充滿』。

佛常講，上上根人煩惱輕、智慧長，對佛所講的道理，聽了就能深信不疑。下下根人雖然沒有智慧，但是他過去生中有深厚的善根、福德、因緣，遇到善知識教導，便深信不疑。下下根屬於老實人，他相信老師有德行、智慧，決定不欺騙眾生，所以對老師的教誡完全相信，毫無疑惑，這

種人容易成就。尤其是修淨土法門的，往生的瑞相希有，他們是來作『證轉』的，為我們做證明。

『新加坡佛教居士林』的老林長陳光別居士，在八月初七預知時至往生，三個月前就在一張紙上寫了十幾個『八月初七』，往生的瑞相我們都親眼看到。他的一些冤家債主附在一位杜居士身上，看到老林長念佛往生，不但不找麻煩而且非常讚歎，還要求到『居士林』來皈依、聽經。『居士林』一、二樓裝上電視，二十四小時播放《地藏經》、《十善業道經》講經的錄影，這是老林長的冤親債主要求的。因此，如果我們不認真修學淨土，真的連鬼都不如。

佛法修學能否成就，成就有多大，關鍵在信心。信心愈堅定，成就愈大；如果半信半疑，不僅淨宗法門，無論哪個宗派、法門都不能成就，所以信心比什麼都重要。

淨土宗所具有的是『無上大菩提心』，蕅益大師在《要解》中說：『有

堅定的信願，有求生西方極樂世界的心，就是無上大菩提心。』我們要從這個地方扎根，從這個地方認真修學。為什麼別人能信，我不能信？為什麼別人不懷疑，我懷疑？多想想！古來的祖師大德，明末清初的蓮池大師、藕益大師，近代的印光大師，都是我們最好的榜樣，值得我們學習與效法。

2.進根—精勤匪懈

二、『進根』。進是精進。「**四神足**」有精進，「**五根**」、「**五力**」、「**七覺支**」和「**八正道**」也都有精進。由此可知，佛說的任何一個名相，在不同的地方有不同的解釋。「**根**」的精進與「**力**」的精進當然是不相同的，如果相同，佛何必分這麼多科目？『三十七道品』之所以分成七個科目，就是說法不同。

《無量壽經》講，到西方極樂世界還是要修五根、五力、七菩提分、八聖道。前面三科：四念處、四正勤、四如意足具足了，才有基礎，才有根，這是我們往生西方極樂世界必備的條件。「**四念處**」是看破，「**四正勤**」是斷惡修善、積功累德，「**四如意足**」是放下，這樣念佛才能往生。

三十七道品不完全侷限於小乘，它是佛法的共同科目，通於宗門、教下，顯教、密教。天台大師講三十七道品，就是依藏、通、別、圓四教來講的。由此可知，其境界不可限量。我們學佛根要怎麼扎？決定不要忘了十善業道。三十七道品每一科都圓滿的包含了十善業道，而且每一科都圓滿包括其他三十六科，少一科修行就不圓滿，就有欠缺。這就是大經常講的『一即是多，多即是一』。

你能有這樣的信解、認知，自然會奮發努力精進。因為你心心希求著大圓滿、大自在、大解脫，世間的名聞利養、五欲六塵，自然會捨得乾乾淨淨。你深深的通達明瞭，這些東西是障礙，障礙了菩提大道、明心見性、

大開圓解；只要有絲毫的執著就是麻煩。

《金剛經》云：『云何降伏其心？』什麼心？自私自利、分別執著的心。降伏的方法，就是三十七道品的前面三科——四念處、四正勤、四如意足。自私自利的念頭轉過來了，才談得上『進根』，精進有了根，自然會加倍用功。

3.念根—常無迷忘

三、『念根』。古德言『於正助道，憶念不忘』；能憶念不忘，念才有根。無論修學哪個法門，一定有正修、助修。淨宗法門的正修，就是二六時中念念不忘阿彌陀佛，助修則是斷惡修善，積功累德。

對於『正助雙修』，古來祖師大德也有一種說法，正修是執持名號，助修還是執持名號。果然一句佛號念到底，心裡不生一個雜念，這是正助

都圓滿了；如果達不到這個功夫，正助的界限還是很清楚，正助無法融成一體。我們初學的人很容易錯解，聽了祖師這種說法，就一心專念阿彌陀佛，斷惡修善置之不理，妄想、習氣還是起現行，幫助別人的事情不願意做，這就是曲解祖師真實義。

正助真正融會成一體，惡就斷盡了，不會有惡念起現行，但善還是要修。釋迦牟尼佛如果不修善，何必到世間來示現？何必四十九年辛辛苦苦的為眾生講經說法？講經說法度眾生就是修善。由此可知，功德到圓滿時，斷惡修善依舊不捨棄。如來在果地尚且不捨，我們在因地上就捨了，豈能成就！

所以，惡一定要從心地去斷，讓惡念不生，惡的行為自然就沒有了。善決定要修，佛教我們遇到機緣就做，遇不到不必強求或找著做，這是攀緣。斷惡修善的念頭永遠不斷，遇到機緣，你才肯認真努力毫無疑惑的去修、去做。

淨土宗的『助道』是積功累德。在『淨宗學會』成立之時，我在『緣起』上提了五個科目，這五個科目就是助修。

第一是『淨業三福』，這是根本，要常常記住，時時落實。

第二是『六和敬』。六和敬的『見和同解』，就是我們對宇宙人生、一切人事物的看法，都以淨土三經，即《無量壽經》、《觀無量壽佛經》和《阿彌陀經》所說的為標準。所以，經一定要念得很熟，我們六根接觸外面六塵境界，念頭才起，就與經文對照，如果這個念頭是不善的，不應該起的，就用一句『阿彌陀佛』把這個念頭打掉；如果這個念頭是應該起的，就要讓這種善念念念增長。修行功夫用在這個地方，才是真的『憶念不忘』。

要與大眾和睦相處，彼此互相尊重、敬愛、合作，盡心盡力共同將佛法發揚光大，廣度眾生。經上說：『一佛出世，千佛擁護。』就好比唱戲一樣，一個人唱主角，必須有許多配角。哪一個人唱主角？他的緣分在此

地成熟，我們推他出來做主，全心全力協助他。做主的、協助的都是佛。

我們凡夫最大的毛病，就是心量太小，喜歡出頭，每個人搶著當老大、爭帶頭，於是和合僧團被破壞了。我們看釋迦牟尼佛的示現，他唱主角，出家眾一千二百五十五人做配角。這一千二百五十五人個個都是古佛再來，只是在舞台上表演的角色不一樣，實際上都是平等的。他們演得這麼逼真，都是一個目標——廣利眾生，所以功德一樣大，沒有彼此，沒有厚薄。這說明佛法是無諍之法，彼此決定沒有爭論，它是和合的。可見『六和敬』多重要！

我們修學的目標、方向是『三學、六度、普賢十願』。我們的生活、行持決定不違背這五個助修科目，老實念佛，求生淨土，我們的念才有根。有根才能產生力量，有根、有力，道業自然完成。如果自己現在信、進、念、定、慧都沒有根，就要扎根，要及時認真努力。

4.定根—寂然調順

四、『定根』。何謂『定』？我們的心定在修學法門上，決定不輕易改變。選定一門之後，真正能做到『一門深入，長時薰修』，定就有根，有根才能成長、開花結果。自古以來，修學沒有成就的人，最嚴重的毛病就是沒有定根，心是浮動的，見異思遷，見這個喜歡、那個也喜歡，於是他的精力、時間分散了。所謂是『門門通，門門鬆』，沒有定根，無法累積成果。

因此，我們一定要懂得，現前我們只能『一門深入』。我們今天選擇淨宗『持名念佛』這一法，就要在這一法裡生起定根。這個法門效果非常顯著，連不識字的人真正能做到老實念，都會有成就。

我們常常提起諦閑老和尚的徒弟——鍋漏匠。他就憑一句『南無阿彌陀佛』老實念，信、進、念、定、慧五根五力統統具足。他信老師的話，

不懷疑。老師教他『念累了就休息，休息好了接著再念』，這是精進。真的是二六時中念念不忘，念力成就；一心專注，不夾雜任何妄想，定力成就。所以，念了三年就能成功，站著往生。

我們非常幸運，真是無量劫來修得的善根、福德、因緣，在這個時代能遇到正法。所以，只要我們建立五根，這一生當中就不會遭難，大劫難來時，我們隨時可以往生淨土，也肯定去得了。我們的存心沒有別的，就是念念不忘阿彌陀佛，念念不忘西方極樂世界的依正莊嚴，這是『正道』；念念不忘苦難眾生，我們要為苦難眾生做出好榜樣，幫助他們覺悟，這是『助道』。我們做榜樣給別人看，教化一切大眾，這是福德；一心稱念阿彌陀佛是定、慧，有福、有定、有慧決定成就。

5.慧根—斷諸煩惱

五、『慧根』。十善落實在慧根，就有能力辨別善惡。無論世出世間法，想要成就不能沒有智慧。首先要有智慧觀察自己的根性，其次選擇法門；抉擇法門之後，才選擇老師，如果亂了次序就不會有成就。

世法、佛法都不能忘本，佛法的根本是釋迦牟尼佛一生所說的經教。中國古聖先賢也有不少經論，都是幾千年來老祖宗智慧、經驗的結晶，這是中華民族的根本。如果，學佛的人不相信佛的話，學儒的人不相信孔子的話，學道的人不相信老莊的話，必定吃虧。要知道，古聖先賢的教誨，那是真學問、真智慧，是最善的教誨，如果我們不相信，還要隨順自己的習氣，自以為是，就決定失敗。

所以，我常常勉勵同學們，我們是凡夫還沒有明心見性之前，只有一

條正路，就是依靠佛菩薩、聖人的教誨，決定不能隨順自己的妄想、習氣。就像走路一樣，我不認識路，佛菩薩認識路，他在前面走，我跟在他後頭，這個決定沒錯。

『慧根』是從『定根』發出來的。信、進、念、定、慧五根，『信根』從何建立？從前面三科十二道品（四念處、四正勤、四神足）建立。『念處』是看破，『神足』是放下；不能看破、放下，何來的根？看破、放下要能生根，關鍵在『正勤』，也就是在斷惡修善。真正發心斷惡修善，我們的信、進、念、定、慧才有根。這是佛教化眾生的辦法。幾千年來無論在家、出家，都是依這個方法而成就的；凡是搞新花樣的，都失敗了。佛佛道同，都是走同一條路，希望大家多反省，發心依照佛陀的教誨學習，依教奉行。

「**深信堅固**」。什麼樣的人才是『信佛』？依教奉行的人才是真正信佛。蕅益大師在《彌陀經要解》講了六種信，第一對是『信自』、『信他』，

自他不二。『信自』是信自己有佛性、有佛種、決定能成佛，這就是無上菩提心；『信他』，他是老師、佛。佛雖然不在世間，但是佛的遺教流傳在世間，我們讀經典如同見佛，展開經卷就如同聽佛的教誨。經上常說『自性本具德能，在聖不增，在凡不減』，都是圓滿具足的。我們迷失了自性，雖有但用不上，我們錯在此地。

第二對是『信事』、『信理』。『事有理無』，所以事是幻有，稱為『妙有』；『理無』，理是空寂，稱為『真空』。『真空不空，妙有非有』，這就是我們常講的事實真相。

第三對是『信因』、『信果』。因果是永恆不變的真理，種善因必定得善果。因此，我們起心動念、一切造作不能不注意。

如果我們的信有根（有十善業道），把十善變成我們實際的生活行為，那麼，佛所講的這些戒條是我們自性本具的德能，豈有做不到之理！不是佛菩薩制定戒條來約束我們，他只是幫助我們消除煩惱習氣，恢復自

性本具的智慧德能而已。我們首先要相信，然後才會歡喜接受，肯真正用功，洗刷自己的過失，恢復自己的德能。所以，信具足十善，十善業道落實在信根，則「**深信堅固**」，信心就不會動搖了。

「**精勤匪懈**」。我們現在懈怠、懶散，這是煩惱習氣。精神提不起來，如果我們精進裡面具足十善，有內容，就能精勤不懈。

「**常無迷忘**」，這是念根成就。我們現在常常迷惑、忘記，這是念沒有根。『念』是『今、心』，就是『當下一念』，念念不失。

佛說六道凡夫真正常無迷忘的是『我』，就是我執（第七末那識），堅固的執著，無論何時、何處，從無間斷。佛教導我們把這個念頭換過來，不要念『我』，念『佛』，所以稱作『念佛法門』。把『我』換成『佛』，這一生就決定成就。念阿彌陀佛求生西方淨土，是念佛法門裡的一個特別法門，這是世尊為我們選擇的，幫助我們在這一生當中圓滿成就。佛常說『一切法從心想生』；我們為什麼不想佛、不念佛？為什麼還有其他的妄

想、分別、執著？我們錯就錯在這裡。究竟而說，除『阿彌陀佛』外，其餘的全是妄念。世尊當年在世，四十九年講經說法，只有講堂沒有禪堂、念佛堂。講堂是幫助你看破；看破之後，自然就放下，自己就會用功。眼前煩惱、習氣我們很想斷卻斷不了，這就說明相當不容易斷，這才在教下聽經聞法，用長時薰修來下功夫。下功夫也要懂得方法，若不懂方法，一生用功也是白費！

修學絕不能貪多，最忌諱的是當『通家』。你一門深入之後，『一經通，一切經通』，就契入境界。一切經都通達了之後，還是專學這一門。契入之後，永遠不會迷忘，這個念就有根，就能成就。

「寂然調順」，這是十善業落實在定根所起的作用。沒有定根，就沒有堅定的志願，心是浮動的，見異思遷，很容易受外界的誘惑而動搖心志。『定』簡單的講就是內心有主宰。這個主宰不是成見，是從信、進、念而生的，是『正定』不是邪定；成見很深的人好像也有定力，但那個定是邪

定。唯有正定才能建大功、立大業，利益一切眾生。

「寂然」是心地清淨，清淨心自然就產生「調順」的作用。「調」是自受用，「順」是他受用。普賢菩薩教我們恆順眾生、隨喜功德；我們為什麼不能恆順眾生？我們沒有「調」的功夫。我們身心調整了，放下妄想、分別、執著，就與性德圓滿相應。性德像水一樣，它沒有執著，地形彎就彎著流，地形直就直著流，決定不固執『我一定要這樣走』。能這樣調適自己的身心，就得大自在。跟一切眾生相處，順境、逆境都很好，真正能恆順眾生，自己的心永遠是寂然不動。

我們與一切眾生往來，如何做到心寂靜不動？要像《壇經》所說的『本來無一物』，無一物當然不動。我們現在心裡不只一物，而是無量無邊，所以心是亂的、是動的。動是妄心，寂是真心。古大德講：『無為而無所不為，無所不為而無為。』『無為』是寂靜、寂然，『無所不為』是調順，所以無為是自受用，無所不為是他受用；無為是不變，無所不為是隨緣。

佛菩薩應化在十法界，《楞嚴經》講『隨眾生心，應所知量』，這是無所不為。雖然無所不為，他『常住真心』確確實實常住在無為，因為他用真心沒有用妄心。

我們是初學凡夫，心要定在正助法中。何謂正法？淨宗法門所依據的《無量壽經》、《彌陀經》，都是主張『持名念佛』；這是正法，心要常住在此地。何謂助法？綱領就是斷惡修善。印光大師教我們用《了凡四訓》、《感應篇》做為助修。從《了凡四訓》醒悟過來，真正相信因果——『一飲一啄，莫非前定』，善因決定有善果，惡因決定有惡報，不是不報，時辰未到。

深明這些道理，信心就堅定。順境不起貪愛之心，逆境不生瞋恚，順逆境界都是好增上緣。外境沒有善惡，你以善心看一切法，世間沒有一個不是善人；你以惡心去看，諸佛菩薩都是惡人——境隨心轉。平日從十善業道做起，起心動念、言語造作要與佛的教誨相應，遠離十惡，勤修十善。

西方極樂世界是『諸上善人俱會一處』，如果不修十善業，佛念得再好也不能往生；真實說，不修十善業，佛也無法念得好。

由此可知，念佛要修善，不修善不行。我們每天反省檢點，就用這個做標準。縱然別人傷害我，我也不能有絲毫報復的念頭。不要說對人，連對一隻螞蟻、蚊蟲都不可以，牠也是一條命，也是眾生，殺一隻螞蟻跟殺一個人沒有兩樣。對於這些小動物的騷擾，不可有厭惡心，要知道牠今天來騷擾我，是我們過去也騷擾過牠，冤冤相報，理所當然。

如何改進？用真誠心跟牠溝通，誠就靈了。人真正在行道，小動物都會受感動，就不來干擾了。不但這些小動物，連我們居住附近的花草樹木統統如是，它們長得特別茂盛，我們看到這些花草好像都在笑，心境多舒暢！所以，用清淨、平等、真誠來調心，處事待人接物自自然然就能與一切眾生調和。

「**斷諸煩惱**」，是五根最後的慧根。《教乘法數》講『以觀自照，抉

擇分明』，著重在『觀』。不僅眼觀，耳聞聲也叫觀，鼻嗅香也叫觀，六根接觸六塵都是觀。何謂『觀』？『離心意識』就是觀。觀是自性起用，研究是意識起用，從形式上看好像相似，實際上大不相同。

學佛的人為何能修行證果，世間人何以做不到？總結來說就是錯用心，不知道用真心；真心才能見到真相，真心裡沒有妄想、分別、執著。要曉得，『心』集起就是妄想，妄想變成阿賴耶識的種子；『意』識是分別，末那是執著。不用心意識，是日常生活中沒有妄想、分別、執著。交光大師在《楞嚴正脈》主張『捨識用根』，就是捨八識用六根的根性。六根根性是真心，沒有分別。他教導我們用見性見一切法，用聞性聽一切音聲，就見到真相。你要是會用六根根性，就成佛了。

我們學佛不開悟，學教不能大開圓解，參禪不能大徹大悟，念佛不能一心不亂，都是習慣用心意識，不懂得『作觀』。

禪宗修行最初的功夫是『觀照』，相當於淨土宗的『功夫成片』。這

個程度在禪宗、教下不能成就，不能了生死出三界，但是在淨土宗肯定往生凡聖同居土，這是淨宗的殊勝處。往上再提升是『照住』，就得定了，能生方便有餘土。最高的功夫『照見』，是明心見性。《心經》云：『觀自在菩薩……照見五蘊皆空。』這是最上乘的功夫，能生實報莊嚴土。最特別的是：西方極樂世界雖有四土，四土平等。這是十方諸佛剎土裡所沒有的，事理不可思議，所以諸佛讚歎！

在一般法門來講，到功夫成片，是小乘須陀洹的境界，他把執著放下了，不再執著自私自利；連身都不執著，何況身外之物！這就是身心世界一切放下，果然放下，功夫才成片，往生就有把握。

眾生在迷，諸佛菩薩覺而不迷；他為什麼覺？他用『觀』，不用『想』。我們是用思、用想，思想是錯誤的、虛妄的。永嘉大師說得妙：『分別亦非意。』他有沒有分別、執著？有，他的分別、執著不是思，不是想。真心為何會有思想？因為你們有思、有想。我要是不用思，不用想，

你如何會懂得我的意思？凡夫用心像照相機，照一個，底片落個影子；聖人用心像一面鏡子（用心如鏡），雖照得清清楚楚，卻不落痕跡。不但照過之後不落痕跡，正在照的時候也不落痕跡，這是『分別亦非意』。所以，他示現在世間，跟世間人和光同塵，實際上絲毫都不沾染，這是他的本事，佛家術語稱為『不變隨緣，隨緣不變』。

『一切法從心想生』，世出世間都是念頭在主宰。有念才有善惡、邪正、真妄；出世間上乘法沒有念，才是純真不妄，法身大士入這個境界。一真法界沒有邪正、真妄、善惡，這才能真正斷煩惱。因此，慧要是沒有根，就斷不了煩惱；有根還要再往上提升，要有力。

十三、五力依十善業而得成就

力莊嚴故，眾怨盡滅，無能壞者。

「力」是五力，五根增長就產生力量，稱之為『五力』，即信、進、念、定、慧。

一、『信力』。『信根增長故，能破疑障』，信根增長就成為力，對於聖教就不會懷疑了。我們今天對於聖賢教誨都不相信，如何能成就？今天世界動亂之根源何在？《三字經》第一句『人之初，性本善，性相近，習相遠』，就是世間治亂的根本。『性本善』的『善』不是善惡的善，是遠離兩邊，中道不存的至善、真善。『性本善』是什麼意義？相信人人皆有佛性，相信自己能作佛。性本善，就給我們信心，我們可以作聖人、作神、作佛、作菩薩。

『性相近』，一切眾生本性都是具足圓滿的智慧德能，所以『生佛不二』，眾生與佛沒有絲毫差別。現在為什麼會有差別？習相遠，習是習慣，習慣也是學來的，所謂『近朱者赤，近墨者黑』，皆因習性而有差別，不是本性。

因此，人不能不受教育，教育的目的是教我們親近聖賢，讓我們在潛移默化中，不知不覺就變成聖賢，這是教育的薰陶。如果我們天天跟佛在一起，不知不覺就成佛了。鬼道是貪心，地獄是瞋恚，畜生是愚痴，如果天天跟這些人在一起，久而久之染上貪瞋痴慢，就變成惡道了。

世間動亂對治的根本是教育。古今中外的聖哲出現於世間，選擇教育這個行業，就是為了救世救人。我們今天選擇出家這一行業，我們是用什麼心、依據什麼志向來選擇的？如果是為了名聞利養，那麼你走的是三途的道路。為什麼？出家是神聖的、大聖大賢的行業，你把聖賢的教學扭曲了、錯用了；誤導一切眾生，這是罪上加罪。

《三字經》教我們『教之道，貴以專』，我們不肯專一、專攻，看到別人學很多東西，唯恐我比不上別人，這樣的念頭錯了！你要專攻，專攻的人心志專一，具足戒定慧三學，或許能出人頭地；雜學的人，心思散亂，戒定慧三學徹底被破壞了，如何會成就？

今天佛學院的教學，模仿一般學校課程的排列（科目很多）和教學的方法（分散教而不是集中教），所以全無戒定慧三學，不但沒有信力，也沒有信根。這與古人教學完全不一樣，古人確實是遵行『貴以專』。李炳南老居士一生在台中講經教學，他對『專一』這個限制非常嚴格，學生只能學一門。確實有天分、有能力的人，才准許同時學兩門，而這兩門也一定是相輔相成的。

我講經時常常奉勸諸位，要『一門深入，長時薰修』。沒有這個基礎，你會被社會那些邪知、邪見、邪行所誘惑，除非你是佛菩薩再來，否則你決定會受影響、會墮入魔道。因此，教學是救度一切眾生最好的方法。《三

字經》云：『苟不教，性乃遷。』你要是不依聖人、佛菩薩之道教他，他決定會變遷、會隨波逐流。

我們的善根並不是很深厚，有深厚善根的人真能做到目不視邪色，耳不聽惡言；我們做不到，愈是邪惡的謠言愈喜歡聽，不但喜歡聽還打聽。惡言造謠生事，小則破壞人家庭，重則破壞團體，造成家庭、團體不和。如果是佛教團體，這是『破和合僧』，屬五逆十惡罪。團體裡面的份子再不好，也是他的事，各人因果各人承擔，我絕對不說一句話，不造這個業。別人造不善，為什麼我要把他們的不善放在心裡，把自己的良心也變得不善，這個損失太大了，這是世間最愚痴的人！

佛在本經一開端就教導我們「**不容毫分不善間雜**」，這一句話很重要。要培養自己純善之心，不要說別人的過失，更不能把他人的過失放在心上。換言之，任何人的過失，在我心上不落痕跡。

大家要學許哲居士，她今年一百零四歲，為什麼能保持健康？心清

淨。她能得清淨心，沒有別的原因，就是她絕對不把別人的過失放在自己心上，這一點了不起！李木源居士問她：『妳看到別人的過失，造作惡事，妳怎麼辦？』她說：這就像在馬路上走，看到那麼多人，有沒有看見？看見了。有沒有聽到他們說話？聽見了。但是心裡沒有記住，沒有一點印象，這就是沒有把它放在心上，我們要學這個功夫。

「**眾怨盡滅，無能壞者**」，這是「**五力**」的效果。「**怨**」這個字含義非常深廣，無論外來的障礙，還是自己本身的障礙都是冤業。五根所對治的，即《教乘法數》講的疑障（懷疑、障礙），這是冤業。懈怠、懶散、昏沉、失念都是冤業；散亂、愚迷也都是冤家煩惱，都不是從外來的。《八大人覺經》講的四種魔，前三種是屬於內在的，即五陰魔、煩惱魔、死魔；其他外面所有一切魔障都稱作天魔。我們要想破外面的冤業，先要斷內心的冤業。裡面（內）斷了，外面全都化解了。眾生學佛、修道這麼艱難，到底難在哪裡？難在他消除業障的著眼點是在外面，而不知消除內在的業

障。

佛常講：「**一切法從心想生。**」十法界依正莊嚴從何而來？心想。逆境、惡人是我們自己不善的念頭所生，豈能怪外面的環境。如果念念都是善，你看外面境界無有不善。佛為何看一切眾生都是佛？他的心是佛，看外面境界無一不是佛；善人看一切世間無有一法不善。

諸佛菩薩、大聖大賢無一不是在自己心地上下功夫的，這稱作『內學』；如果一切都往外面看，這是『外道』——心外求法。處處看到別人不是，這是外道；念念反省自己的不是，這是學佛。確實別人沒有不是之處，縱然他造五逆十惡也沒有過失，為什麼？《無量壽經》說得清楚：『先人不善，不識道德，無有語者，殊無怪也。』沒有人教他，我們要怪他，我們就錯了，我們的心太刻薄了。

我也是好不容易才明白這個道理，才從往昔種種惡習氣中回過頭來！每天讀經跟同修道友研究討論，這是親近佛菩薩。五十年這麼長的時間鍥

而不捨，天天做！沒有一天放下，才把這個念頭轉過來。我們要幫助眾生覺悟、明白這個大道理。

今天我們的『信』要有根、有力才能破除疑障——『障』是外來的；自己常在心地上用功，保持清淨無染，決定不受外力（一切人事物）影響，這是除障。破除疑障這一關能突破，精進、念根、念力、定根、定力、慧根、慧力自然增長，自然會精進不懈。

佛所講的，我們要是真正明瞭體會，把佛法融會貫通，變成自己的思想見解，生活怎麼會不樂？你沒有得到喜樂，好像吃東西沒有得到養分，不是食物不能消化，是消化系統出了問題，這個問題是貪瞋痴慢疑、妄想分別執著。所以，妄想、分別、執著少一分，佛的法味就能吸收一分；少兩分，就能吸收兩分。如果還堅持自己的妄想、分別、執著，你這一生怎麼用功苦學，對於佛法的養分，都不能吸收毫分。

禪定是佛法修學的樞紐。《金剛經》解釋禪定是『不取於相，如如不

動』；『不取於相』，就是外不著相。不論遇到好相、順境，逆境、惡人，都要想到『凡所有相，皆是虛妄』，把歡喜心、瞋恚心壓下去、化解掉。一切時、一切處，永遠保持平常心。

我們在佛前供一杯水，代表清淨、平等；永遠保持清淨、平等，這是佛道。六根與外境一接觸，一點小小風浪，自己就把持不住，這是凡心不是道心。『平常心是道』，道心是清淨平等心，凡心是喜怒哀樂心。你明白了，就曉得如何用功才能超凡入聖。

十四、七覺支（七菩提分）依十善業而得成就

覺支莊嚴故，常善覺悟一切諸法。

七菩提分亦稱「**七覺支**」。重點在「覺」，即念、擇法、精進、喜、輕安、定、捨七條。七覺支的作用及效果，就是「**常善覺悟一切諸法**」。「**常**」是恆常、永恆；「**善覺悟**」，善落實就是七覺支，我們用這個原則來覺悟一切諸法。

1.念覺支

一、『**念覺支**』。註解云：『心沉時，念用擇進喜以起之。』心昏沉，在聽經、念佛時，常常打瞌睡，提不起精神，這是嚴重的煩惱障礙。『擇法』，就是選擇經行、拜佛、止靜、專注佛號等法，以對治昏沉。

『心浮時，念用輕安定捨以攝之』，『浮』是掉舉，妄念太多，心不安，用此三個方法來攝心。『覺令定慧均等』，一定要達到定慧均等。定多慧少就昏沉，慧多定少就掉舉、胡思亂想。此地講的『定慧』意義很淺，這是凡夫平日都有的，跟『戒定慧』的定慧不一樣。

昏沉、掉舉是修行人的通病，對治的方法，是用七覺支。通常我們不說七覺支，我們使用的方法是：妄念起來，不去理會它，把意志專注在佛號上；無論是善念、惡念，統統不理會，久而久之，妄念自然減少。如果是輕的昏沉，用經行、繞佛來對治；比較嚴重的昏沉，最好拜佛。一定要提起精神，當然精神與自己的願力有很大的關係，一定要發大願——願度眾生，願了生死，願成佛道。有願就有力，凡是有成就的人，沒有別的，就是願力在推動，才能勇猛精進。

如果不知道用方法對治，你的精神提不起來，功夫就沒辦法累積。方法一定要契合我個人的根機，根機與習氣有關係。也就是說，你現在所修

學的法門，跟你過去所學的是一致的，你就學得很順利；反之，就學得非常艱難。佛與菩薩、阿羅漢教化眾生很容易，因為他們能觀機，知道你過去生中所修學的是什麼，所以教導就非常契機。凡夫沒有這個能力，沒有能力就要小心觀察，從經驗當中去揣摩，然後再做試驗。自己初學的時候可以多涉獵一些法門，了解之後，自己細心來選擇。如果不契機、不適合根性，勉強去學，決定浪費時間、精力，到最後一事無成。法門之選擇，關係我們這一生的成敗。

2.擇法覺支

二、『**擇法覺支**』。註解云：『觀諸法時，善能覺了揀別真偽，不謬取於虛偽法故。』『善』包含智慧，沒有智慧就沒有判斷力，沒有方便就不懂得如何去揀別，所以一定要有智慧、善巧方便。

我們是凡夫，智慧沒有開，如何去判別世出世間一切法的真妄、邪正、是非？必須要學。『學』跟『覺』的意思相通，學就是覺悟，好學就是喜歡覺；歡喜覺悟，才會好學。我們今天就是用聖賢教導我們的標準來衡量、選擇。佛教我們一入佛門首先要接受三皈。

《壇經》裡面，惠能大師傳授三皈，不說『皈依佛，皈依法，皈依僧』，他教人『皈依覺，皈依正，皈依淨。佛者覺也，法者正也，僧者淨也。』因為講佛、法、僧，我們往往誤會著了相；說到『皈依佛』就想到佛像，『皈依法』就想到佛經，『皈依僧』就想到出家人。佛法僧的真實義是：覺而不迷是佛，正而不邪是法，淨而不染是僧，是教我們皈依自性三寶；不是皈依泥塑木雕的佛像或經本，更不是皈依出家人。

所以，我們的抉擇標準就是自性覺正淨，與這相違背的就不是佛法。『覺正淨』落實到最初方便，從何處入門？《十善業道經》。即《無量壽經》教導的『善護口業，不譏他過；善護身業，不失律儀；善護意業，清

淨無染』。三業清淨我們一定要念茲在茲，一定要真正理解十善的精神與義理。十善做圓滿了，就成究竟的佛果。

『擇法』包含的範圍非常廣大，譬如求學、工作，都應當善用智慧慎重去選擇。選擇的標準：要選真的不要選假的，要選善的不要選惡的，要選擇有利於眾生、社會的，絕不能選擇有害的。這樣的選擇才真正能達到斷惡修善，積功累德。佛法講『緣』，殊勝的機緣是很不容易遇到的，機緣現前，你若不能掌握，剎那之間就消失了，以後希望這個緣再出現，是很不容易的。選擇法門也不例外，要抓住學習的機會、學習的環境，才會有成就。

修學佛法要專，一生當中專攻一部經，做專家不做通家，專到某一個程度，道理就貫通了。古德常言：『一經通，一切經通。』一切經通之後，還做專家不做通家，那是大慈大悲，給後學做榜樣，不要讓後學看到：你樣樣都通，樣樣都講，為什麼要我學一種？他就產生懷疑。《華嚴經》的

『善財童子五十三參』就是例子，五十三位善知識全都通達了，但個個示現做專家不做通家，用意在此。

擇法範圍非常廣泛，學佛更要依智慧選擇。許多學佛人對於佛法認識不清楚，把駕乩扶鸞，甚至法輪功也認為是學佛，真是大錯！沒有擇法的智慧與能力，人云亦云，肯定要走錯誤的道路，縱然會回頭，也浪費了很多時間與精力。

3.進覺支

三、『**進覺支**』。註解云：『修道法時，善能覺了正不正行，不謬行於無益苦行故。』這是善能覺了哪些是正行，哪些是不正行；正行要精進，不正行要捨棄，也不修無益的苦行。苦行是釋迦牟尼佛非常讚歎的，能降低一個人的欲望，保持道心不退，但是對於我們修學沒有幫助的苦行，徒

然浪費精力與時間，則無必要，這是一定要明瞭的。

我接觸佛教之後就非常嚮往教下。方東美先生跟我介紹：『佛教有兩門是世間非常希有的學問，一是佛教的性宗（禪宗），一是佛教的相宗（法相唯識）。』後來，我有意出家去專攻教下的典籍。我跟懺雲法師住茅篷五個半月，懺雲法師把淨土法門介紹給我，那時我很難接受，因為我的興趣不在此。他拿了三本書要我做科會，《彌陀經疏鈔》、《彌陀經要解》和《彌陀經圓中鈔》。這三經的科判是從蓮池大師、藕益大師、幽谿大師的註解中整理，畫成表解，再將經文放在科文下。科會做出來之後，我看到經典的章法結構、思想體系，生無量歡喜心，但是還沒有意思要去學淨土。

在山上，他教我看《印光大師文鈔》正續二集，我看了非常受用。《文鈔》念了之後，不敢輕視淨土了，曉得這裡面有大學問，也有一點信心，但是仍然沒有發心去學淨土。我離開懺雲法師後，到台中親近李老師，李

老師把淨土的理論講得很清楚，斷除了我的疑惑，這才認真學習淨土。所以，善擇法門才能精進不懈。

4.喜覺支

四、『**喜覺支**』。註解云：『心得法喜時，善能覺了，不隨顛倒之法而生喜故。』必須真正有定、有覺，才能得歡喜。喜覺支現前，就是法喜充滿、常生歡喜心。

如何把經講得好，令大家生歡喜心？首先要契入境界；你入不了境界就得不到法喜。如何把法喜跟別人分享？眼光要遠，心量要大，才能得法喜；心量小，眼光短淺，天天生煩惱，豈能得到法喜！我們不侷限在一個道場，也不侷限在佛教，現在大家跟著我參與許多宗教族群活動，諸位要隨喜，但不要在這上面耗費很多時間、精力，不然你就真的變成雜修了。隨喜是多看看、多了解，這有好處——拓開心量，展開視野。現在世界動

亂不安，你能契入佛法境界，才有能力幫助他們。

總而言之，要覺必須把迷破得乾乾淨淨。我們今天不覺是心性被污染了——自私自利。現在難在你不肯放下，這一件事情別人幫不上忙，諸佛如來、上帝、神明都幫不上忙，這是你自己的事情。

大乘佛法修學的中心理念、原理原則是『參究』。參究是離心意識、妄想、分別、執著。如果放下了自私自利、是非人我、五欲六塵、貪瞋痴慢，就會用觀，就能快速的得到定慧。從小乘須陀洹直至圓教佛果，就是定慧層次不相同，淺深廣狹有差別。所以，學無止境，如逆水行舟，不能停止不前。

5.輕安覺支

五、『**輕安覺支**』。註解云：『斷除身口粗重故，亦為滅除諸見煩惱故，亦名為猗柔順而無強暴故。』輕安就是法喜充滿，常生歡喜心，這是

功夫得力的現象，也是《論語》所說的『不亦說乎』。外來的歡樂稱作『樂』；從內心功夫顯現出來的稱作『悅』。

如何才能得輕安？註解舉了三個例子：

1.『斷除身口粗重故』。這是身三種及口四種過失（粗重煩惱）離開了，不起現行，就能得輕安、喜悅。世間人造業最重的無過於自欺欺人，口業第一條就犯了。修行首要『不自欺、不欺人』。《無量壽經》說的善護三業，一是『善護口業』，這個意義很深！因為口業最容易犯，而且造得最多、最嚴重，所以佛把它擺在第一條。二是『不兩舌』，絕不挑撥是非。在甲的面前說乙的是非，在乙的面前說甲的是非，這最傷性德，許多重大的罪業都是從此而生。所以，雜心閒話一定要防止，別人的隱私不但不可以打聽，連聽都不可以。我不聽，別人要跟我講怎麼辦？若不能轉移話題，那就『聽而不聞』，一個字都沒有聽進去。這是真功夫——視而不見，聽而不聞。所以諸佛菩薩能與一切眾生和光同塵，這是四攝法中的『同

事攝』。

這是什麼功夫？十二因緣的『愛、取、有』，跟一切眾生、同事相處有『愛』、『取』，沒有『有』；『有』就是阿賴耶識裡的種子。六根接觸六塵，心裡不落印象，所以沒有落下種子，這是最高明的一招。看到好事、善事，我們要認真學習；看到不善的，完全不落印象，如此才能得法喜、得輕安。輕安這個好處只要你認真修學，決定可以得到，而且不難得到，這是最淺的功夫。你得到之後『法喜充滿』，自然會勇猛精進。

2.『滅除諸見煩惱』。這裡講見惑，這是錯誤的見解與看法。我們這幾年在新加坡與許多不同宗教往來，這些宗教做了許多社會慈善事業，我們看到很歡喜、很尊重，我們也以財物協助他們。有許多同修不以為然，這個見解就錯誤了。還有人來問我：『為什麼要這樣做？為什麼拿錢去送給外道？』我答覆他：佛跟我們講『眾生無邊誓願度』，基督教、天主教、回教徒是不是眾生？要不要度？而且量大福大，他們行善，我們隨喜，就

是成人之美，也是功德一件。

我們天天講和平，和是和睦相處，它的基礎是『平等對待』。你心裡有我高、我大，別人小、別人低，如何與眾生和睦相處？這個世界怎麼會有和平。佛在經上講：『一切眾生皆有佛性，凡有佛性皆當作佛。』我們要問：『這些基督教徒、天主教徒有沒有佛性？』他有！他們統統都是未來佛，我們今天是布施供養未來佛。所以，修行先要把錯誤的見解修正過來。

3.『猗柔順而無強暴』。身心柔和隨順，決定沒有暴躁，這是輕安。我們希望得到輕安，生活在法喜充滿之中，就要斷除身口粗重的煩惱。輕安是定的前方便；你得到輕安、法喜，然後禪定境界才會現前。

6.定覺支

六、『**定覺支**』。註解云：『發諸三昧時，善能覺了諸禪虛假，不生

見愛故。』『**定**』是佛法修行的樞紐。法門不同就是修禪定的方法、手段不同，其目的則完全相同。

定的功夫有淺深差別，以淨土宗來說，『功夫成片』是最低的禪定。功夫成片是不受外面境界干擾，古德講『自己做得了主』——六根接觸六塵，不為六塵境界所擾亂。換言之，眼見色、耳聞聲、鼻嗅香、舌嘗味，不生貪瞋痴慢、七情五欲。有這種功夫就肯定往生。如果根塵相接觸，還會受外面境界影響，別人讚歎我，我很高興，罵我幾句就生氣，這樣一天念十萬聲佛號也不能往生，這是功夫不得力。

淨土宗的修行比任何一宗容易，但是如果我們念的佛號不能伏住煩惱，還是不能往生。淨宗修行的手段，就是根塵相接觸時，心才動，不管是善念、惡念，立刻提起佛號把念頭打掉。古人講：『不怕念起，只怕覺遲。』把念頭統統換成一句佛號，這是真念佛，會念佛。所以，功夫在起心動念處用，用到所有妄念都不起了，就是『發諸三昧時』。三昧意思是

正受，也翻作『禪定』，所以禪定是正常的享受。

惠能大師解釋『禪定』，『不取於相』是禪，就是不受外面境界干擾；『如如不動』是定，就是內不起心動念。永遠保持外不著相、內不動心，這個境界現前就是『發諸三昧』。

世間禪定有八種淺深不同的層次。從初禪到四禪，加四空定，合起來稱為『四禪八定』，八定裡包括四禪。這是大分，細分就多了。有很多得禪定的人，出不了三界，證不了聖果，毛病就在他生起『見愛』。佛門常講『禪悅為食』，禪定境界快樂極了，一入那個境界，貪圖享受禪悅之樂，自然就住在境界裡，不能再提升，這就大錯特錯！將來我們修行入此境界時，應知『善能覺了諸禪虛假』，《金剛經》說『凡所有相，皆是虛妄』。禪境也是虛妄，決定不能貪愛，一生喜愛就墮落，不能再提升了。所以，永遠要記住『不取於相，如如不動』，到如來果地亦如是。

四禪、四空天人對於娑婆世界六道的狀況瞭如指掌，為什麼還出不了

六道輪迴？因為他有『見愛』，『見』是所知障，『愛』是煩惱障。要想出三界，必須把愛斷了，對於禪定的境界決定不生貪著。能把『見愛』斷除，就超越十法界。

澳洲的土著說他們是真人，說我們被物質文明污染了心性、體能。他們沒有家，到處去遊玩。澳洲政府為他們建築房屋，他們把房屋做為倉庫。仍然睡在野外，風吹雨打也不生病，完全隨順大自然，所以他們的靈性很高，能預知很多事情。這是什麼原因？禪定，心定、心清淨。定能突破許多空間維次，所以有預知能力，這是本能。為何我們不能？因為妄想、分別、執著把我們的本能障礙了。

到我們『發諸三昧時』，突破空間維次，許多境界都能看到，但還是不可貪著。

『**定覺支**』，『**覺**』的是什麼？定中境界也是『一切有為法，如夢幻泡影』，跟我們眼前境界一樣，都不是真實的，可以受用不能執著。受用，

你真正得快樂；執著，你就生煩惱。

7.捨覺支

七、『**捨覺支**』。註解云：『捨所緣境界時，善能覺了取捨虛偽，不生追憶故。』捨是放下，也就是放下對於世出世間一切法的妄想、分別、執著，不是在事相上放下，而是在心裡放下。佛法教初學，首先教他從事相上放下，為什麼？凡夫習染太重，心隨境轉，事相是境，也得要放下。譬如不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒；加一個『不』，就是從事上放下。因為你的心在境界裡做不了主，你會被境界所轉，就得放下。

若我們見色聞聲還會起念動心，就必須嚴持禁戒（戒律），這樣對自己一定有好處。到法身大士無障礙的境界，決定不會起一個傷害眾生的念頭，他不殺生的戒圓滿了；決定不會有一個念頭佔人便宜，他不偷盜的戒

圓滿了；決定不會有個念頭侵犯別人，他不淫的戒圓滿了。他在境界裡確實不起心、不動念，顯現出來的是大慈悲心遍滿法界。我們今天知道自己功夫不夠，還是被習氣所拘，不得自在，就一定要嚴持禁戒，依靠積功累德，慢慢的把自己的功夫向上提升。

『捨所緣境界時』，能緣是我們的根身，所緣是六塵境界，初學的人一定要在根塵相接處用功夫。捨就是放下。首先放下自私自利，因為我相裡最嚴重的就是自私自利。弘法利生是利益眾生，『利益一切眾生』裡沒有我這個念頭，要是我放不下就是輪迴心，做的就是輪迴業；放下是破我執。你的心很慈悲，要幫助這些苦難眾生，要把佛法發揚光大，這是好事，應當做，但是不應該著相。

一定要明瞭，我放下了，弘法利生的事情有沒有人做？有，不著相的諸佛菩薩來做，我趕快去作佛、作菩薩要緊。何必要說：『這事非我不可，我不做就沒人做了。』很多人放不下的因素就在此。

歷代祖師一代一代承傳，薪火相續生生不息，不一定要我做到底，有人接著做就行了。只要有傳人接著做，他在經驗當中歷練，自會吸取教訓，會不斷進步，十年、二十年之後，可能他的成就超過我們自己。只要鍥而不捨，只要不退心，假以時日必定有成。

捨覺支最重要的是『善能覺了取捨虛偽』，這一句話就是《金剛經》所說的『凡所有相，皆是虛妄』。可以取，可以捨，重要的是不能執著，執著就錯了。『一切有為法，如夢幻泡影』，這就是取捨虛偽；『如露亦如電』是講這一切法無所有、畢竟空、不可得。

凡夫看一切現象好像是真的，其實那是相續相。『如露』是相續相；『如電』才是真實相，剎那生滅。《仁王經》說『一彈指六十剎那，一剎那九百生滅』，這是事實真相。所以，你不能執著，執著就錯了。《壇經》說『本來無一物』，你不要以為執著就真的有了，還是假的。『一切眾生本來成佛』，現在是不是佛？是，不過是個糊塗佛。糊塗在哪裡？就是起

了妄想、分別、執著。

『不生追憶故』，放下之後不要再留戀、追憶。世間人總不免想過去、未來，菩薩動念的時候真是萬善相隨，不動念的時候是心裡一個雜念都沒有。動念是普度眾生，無量無邊的善業都跟著起來了，純善無惡，沒有一樣不善；這裡面如果有執著、追憶，就不善了。『善能覺了』，覺了是善，不覺就迷，一定要善覺，明瞭取捨皆虛偽。

由此可知，取捨都是利益眾生，都是給眾生做一個好榜樣，都是幫助眾生覺悟。取能幫助眾生覺悟，我們就用取；捨能幫助眾生覺悟，我們就用捨；不是為自己，是為眾生，這才稱作『善能覺了』。

十五、八正道依十善業而得成就

正道莊嚴故，得正智慧，常現在前。

「**正道**」指八正道，即正見、正思惟、正語、正業、正精進、正定、正念和正命；「**得正智慧**」是其總綱。八正道，正的標準何在？自性。「**正智慧**」現前是什麼人？明心見性的法身菩薩，完全用真心就是正。十法界的四聖法界雖然沒有見性，但起心動念、言語造作都隨順聖教，放棄自己的成見，因此雖然沒見性，知見是正的，稱為『正覺』。

我們修學一般法門能達到天台家所講的觀行位（正知正見），功夫就得力了，但還不能出三界；要修到相似位才能出離六道輪迴；修到分證位，才能超越十法界，非常不容易！修學淨土法門，求生西方，只要有觀行的功夫，就能生凡聖同居土；相似位，則生方便有餘土；分證位，則生實報

莊嚴土，淨土宗的殊勝就在此。

1.正見

一、『**正見**』。見是見解，對宇宙人生一切人事物的看法是正確的。《教乘法數》云：『明見四諦，無有錯謬故。』四諦，通大小乘、世出世間法。若講四諦是小乘法，就把四諦限於藏教的四諦，範圍太小。實際上三十七道品通一切法，都有藏、通、別、圓的講法。但無論怎麼講法，四諦的『苦、集』是講世間因果，『滅、道』是講出世間因果。總之，都是因果的定律，若能明乎此理，見解就正確。因此，『正見』總結就是『深信因果』。因果不是信則有之，不信則無；不管你信不信，它都有。整個佛法也不離因果，釋迦牟尼佛四十九年所說一切法，只是說明世出世間因果而已。

《金剛經》云：『一切有為法，如夢幻泡影。』哪些是有為法？《百法明門論》將一切法分為有為法和無為法。有為法又分為心法、心所法、色法和心不相應行法。『有為法』是夢幻泡影，不是真有，佛家講妙有、幻有、假有，不能說它沒有，也不能說它有，它是『當體即空，了不可得』——相有性無，事有理無。你果然明白，對於一切有為法再也不執著，不放在心上，就得解脫、自在。

所以，只要有分別、執著就沒有覺悟。覺了之後（了解事實真相），事相可以受用，不可據有。你想得到它，那是非常錯誤的觀念！『得』在百法中屬於『不相應行法』，純屬抽象概念，沒有事實。一切法都不可得，『佛』也不可得；『佛』是對眾生說的，真正契入境界，無佛無眾生。佛跟眾生都是假名，『名可名，非常名』，不是真的。佛用這些假名，目的是破我們的執著，幫助我們覺悟。

有許多人學佛但不覺悟，就是執著這些假名（名相）。《起信論》說

『離言說相』，決定不能分別、執著佛的言說。文字是言說的符號，它是工具，所以不可執著文字相——『離名字相』。名字相是所有名詞術語，它的意義要懂，也不能分別、執著。『離心緣相』，不能想佛這些話是什麼意思，一想就落在意識。用遠離三相的方法聽經聞法，才能入佛知見。

小根人沒有這種智慧、能力，佛就教他執著善法，捨棄不善，目的在幫助他不墮三惡道，但是不能出離六道輪迴。對於中根人，佛幫助他超越六道輪迴，提升到四聖法界；對於上根人，佛幫助他捨棄分別、執著，提升到一真法界。雖然證的標準不相同，上、中、下三根都是正見。上根的正見與自性完全相應；中下根性隨順聖教，這是正知，但還無法體會到心性，只要拓開心量，進步就快速了。

我們是中下根人，我們的正知正見決定要隨順聖教。《大藏經》是聖教，浩如煙海，我們在海水裡只取一瓢飲就夠了，也就是在所有經論裡選擇一種，依照這一種老實修行就能證果。『一即一切，一切即一』，法門

決定是平等的、圓滿的。譬如我們依《無量壽經》，經上教我們做的，要認真努力學習；教我們不能做的，決定不可違背。

2.正思惟

二、『**正思惟**』。即正確的思想。本經教導我們：「**晝夜常念善法，思惟善法，觀察善法**」，所以思惟非常重要。什麼樣的思惟才算『正思惟』？即大乘經常說的『真心離念』，真心本性沒有思惟、沒有念頭；換言之，只要有念都是妄念，離念即是正思惟。

我們天天想阿彌陀佛、念阿彌陀佛，是不是妄念？究竟說還是妄念，但是這個妄念最接近真實。我們用這個妄念去斷一切妄念，這是善巧方便。到極樂世界之後，這一句『阿彌陀佛』還是要捨棄。所以，四種念佛中，持名最方便，因為易捨念故。

常常想著佛的教訓，一切時、一切處念念不離十善，我們就變成善人（心善、思想善、言行都善），善人念阿彌陀佛肯定往生。從『善』再升級到『淨』，淨念相繼，品位就高了。善心往生凡聖同居土，淨念往生方便土、實報土。可是要曉得，淨念的根是善念，心要是不善，怎麼會清淨？所以，一定要斷惡修善。怎麼個修法？時時刻刻要反省，最低限度每天晚上睡覺之前要做一次反省：『今天對人、對事、對物，起心動念、言語造作是否依十善業做標準，有沒有過失？』有過要改！

明末清初，佛門的大德無論出家、在家，都用功過格來反省。出家人用功過格，以蓮池大師為代表。蓮池大師寫了一本《自知錄》，實際上就是功過格。每天做了哪些善事、惡事，逐條記錄下來，善事多，還是惡事多；善的功德大，還是惡的業力大；做個比較隨時警惕，此法對於中下根人修行非常有效。

命運屬於果報，命運從何而來？從善惡業來。因此，改造命運就是斷

惡修善，多做好事。好的標準是：『凡是利益他人、利益社會的，是好事；凡是利益自己，對他人、對社會不利的，就是惡事。』

一般人不懂這個道理，流傳一個錯誤的觀念：『人不為己，天誅地滅。』以這個作為自私自利的藉口。佛是決定不許可為自己，因為只要有為自己的念頭，就是增長我執，就永遠出不了六道輪迴。因此，萬萬不能執著，執著是自己吃虧，與別人不相干。

中國字是智慧的符號，看到這個符號就開智慧。『思』是心上畫了很多格子，就是心裡有了分別；『想』是心裡著了相。因此，我們把分別的『格子』拿掉，把執著的『相』拿掉，在一切境界裡，對一切人事物沒有分別、執著，這個境界相是平等的稱為『一真法界』。

佛法講『正知正見』，正思惟是正知，正確的看法是正見，這是修行的根本。古大德常言『從根本修』，根本是心想，就是從心地修。起心動念隨順經典教誨，就是我們現前的正思惟。讀經是我們修正思惟最好的方

法，特別是對中下根性的人而言。讀了之後要明瞭經義，沒有人講解無所謂，古人道『書讀千遍，其義自見』。沒有妄想、雜念，專心去念經，念久了就得定；心清淨，智慧就開了，經裡的義理慢慢就明白。明瞭之後，一定要照做（依教奉行），這就是『受持』（自利）。自己得到利益之後，必須把利益與人共享，就是『為人演說』。演是自己做到了，表演給別人看，做到之後才『說』，這樣的功德無量無邊。

《楞嚴經》云：『因地不真，果招迂曲。』學佛如果見解、思惟不正，就是沒有根，無論如何精進修持，都會落在魔道。這兩條（正見、正思惟）就是六和敬的『見和同解』，我們一定要認真努力修學。這部經的好處就是只有十條（身三、口四、意三）很容易記，常常想著、念著，用這個標準來觀察自己起心動念、言語造作，這是正思惟。

3.正語

三、『**正語**』。語是言語，正語的標準還是落實在四種善業，即不妄語、不兩舌、不綺語、不惡口。如果我們能夠受持並依教奉行，我們的言語就是正語、善語。語從心生，語要善，心一定要善。

一切眾生根性大分為上、中、下三等。上根人接觸到佛法能領悟，依教奉行，把自己壞的習氣、習慣全部放下，隨順佛菩薩，與佛菩薩過一樣的生活，一生就能成功。中根人不是完全接受，因為他的習氣、污染不能完全放下，無法百分之百的依教奉行，所以一生成就很難達到。下根人半信半疑，雖然肯做，只做了幾分之幾，這是因為他無法放下習氣，只能在阿賴耶識種下佛的種子，該怎麼輪迴還是怎麼輪迴，該墮三途還是墮三途。

縱然是學講經的法師，很會講，也沒講錯，但是自己做不到，果報還

是墮三途。要知道講經是福德邊事，不是功德，救不了自己。《六祖壇經》云：『生死大事，福不能救。』我們要『隨文入觀』，也就是隨著經文改變自己的觀念，就能將福德轉變成功德。《華嚴經》善財童子參訪善知識，善知識一為他開示，他真的就隨文入觀、隨語入觀、隨行入觀，六根接觸六塵境界統統是智慧。他每參訪一位善知識，境界就往上提升一層，從初住、二住一直到等覺，一生成就。

我們要學會這種修行方法，如不能，最低程度，也要與四種善的口業相應。對一切眾生，不能有欺騙的心理，也沒有傷害、佔人便宜的心理，存心慈悲，言色常和，自然就不會妄語，句句都是實話。

一切眾生第一念就想到保護自己，如果說這個話對自己不利，就不敢說真話。但一定要想到：於我不利、於我有傷害，這個傷害到何種程度，當中有善巧方便，有時寧可不說，也不能亂說。如果傷害的幅度不大，還是要說實話；重大的傷害，從自己牽涉到社會、群眾，就可以不說實話，

這是『開緣』，不是破戒，不但沒有罪過還有功德。

世尊舉例說，一個受持五戒十善的人，在三岔路口遇到一個獵人正在追殺一隻兔子。這個持戒的人看見兔子跑了，獵人問他：『你看到兔子了嗎？』他說：『我看到了。』獵人問：『往哪裡去了？』他故意指錯方向。雖然這是妄語，但這個妄語救了兔子的命，這是善心；也救了獵人，獵人如果殺生將來必受果報。一句妄言兩邊都救了，這是慈悲、是智慧、是開緣。修學五戒十善一定要懂得『開遮持犯』——什麼狀況要用什麼方法，它是活活潑潑的。

古人常講：『病從口入，禍從口出。』要想身體健康，吃東西要小心謹慎；要想一生平安，言語要謹慎，要守口不妄語。不兩舌是絕不挑撥是非，縱然看到不如法的事，我們不了解事實真相，就不能隨便妄下斷語。挑撥是非造業非常之重，挑撥別人的家庭使之不和，要負因果責任；挑撥團體尤其是佛教團體，這是『破和合僧』，是墮阿鼻地獄的罪業。因此，

僧團縱然有不如法，也只可以私下規過勸善，絕不可有一句批評，更不可以在外面批評。任何一個團體，不論族群、宗教、國家，我們都希望他們和睦相處，絕不可分化、破壞，不能挑撥是非、造謠生事。

綺語是花言巧語欺騙眾生，誘惑眾生。惡口是說話粗魯，常常傷人而不自知。先賢常說『言多必失』，話太多總不免說廢話或說錯話。因此，想說話（有意見）時，先想一想該不該說，不該說的要能克制，正語要從這個地方修起。

4.正業

四、『**正業**』。正在造作的時候是『事』，造作的結果就是『業』。業包括的範圍很大，起心動念是意業，言語是口業，身體動作是身業，此地偏重在身體造作。所有造作都要利益眾生、利益社會，這是正業；如果我們一切造作只顧及利益自己、利益家庭、利益我這個小團體，這是邪業。

我們一定要修學純善之心，所謂『善』，不但於一切人有益，還要想到於一切動物、植物、水土，乃至於所有自然環境都有利，這才是真善、純善。現代人沒有這個善心，任意破壞自然環境，造成自然生態不平衡，產生許多災害（如氣候異常、風災、水災、土石流等）。

人生在世決定要選擇正當的行業，不能以我自己為中心。即使我們今天選擇佛教教學，選擇出家這個行業，我們自己修學、教化眾生，還是以眾生為對象，以他們的需要為標準。要令大眾當前、來生、永遠得利益，這是純正思惟。《楞嚴經》云：『末法時期，邪師說法，如恆河沙。』邪師說法為何有那麼多人相信？他是讓你現前得利益，未來甚至來生他就不管了。但是若未來甚至來生還搞六道、墮三途，你就錯了。

念佛還要修十善業道，才能度自己，又能幫助別人。別人怎麼做，我們無權干涉、也不必議論，不如把心收回來，好好的修自己。別人能接受時，我們好好勸導他；不能接受時，自己好好念佛，成就自己。真正發大

慈悲心，往生之後倒駕慈航，看眾生什麼時候有意回頭，到時再來就好了，不必著急現在就要度別人，先度自己要緊！自己未度能度別人的，佛說『無有是處』——沒有這個道理。

5.正精進

五、『**正精進**』。註解云：『勤修正諦，趣涅槃故。』『正諦』就是正法，即真理。我們的思想、見解、言行與真理相應，就是『正諦』，果報是大涅槃。『涅槃』是梵語，翻作『寂滅』，古人講『一念不生』。生滅的念頭就是六道輪迴生死的根源，這個念頭斷了就是寂滅的境界，如來果地上才證得究竟。

佛說『一切眾生皆有如來智慧德相』，智慧、德能、相好，都是自性是本有，覺悟也是本有；迷惑、煩惱習氣不是本有，是在環境裡薰習而成

的。不是本有，當然可以斷除；本有的，當然可以恢復。這說明煩惱再重、習氣再深，肯定可以斷除；如同諸佛如來一樣的智慧德相，肯定可以恢復。佛法的修持，第一是信心，就是相信我們的習染可以斷除，相信自性德能可以恢復，這是『信自』。從此處建立自信心，才能發憤努力，這是正精進。

我們想把煩惱習氣斷盡，恢復自性圓滿的智慧德相，最快捷的方法就是淨土法門。現前我們要學的，是在生活、工作、處事待人接物當中，起心動念都與淨土相應——與清淨心相應就是與淨土相應，心淨則佛土淨。無論在何時、何處，面對什麼境界，絕不失清淨心，不受污染。六根對六塵境界，不起貪瞋痴欲諸想，不著色聲香味觸法。在日常生活、工作、處事待人接物中，練不分別、不執著，成就我們的淨業。

一般人是向名聞利養努力精進，這種方向、目標都錯了，不是正精進。正、邪從何處辨別？能讓我們了生死出三界，成就無量功德的是正；反之

會造成晚年或來生苦難的，如執著、貪戀、佔有，這就是邪。由此可知，『正』的定義就是在正見、正思惟。

就大乘佛法而言，絕對的正精進無過於念佛求生淨土。任何一個人只要依據經典的道理、方法修學，決定可以證得，這是諸佛、世尊在經中所講的。我們仔細觀察真正念佛的人，決定是放下萬緣，心地清淨，老實念佛。其行持完全與十善業道相應，心善、言語善、行為善。與人交往，真誠、懇切、慈悲，別人欺他、騙他，他也沒有放在心上，還是歡歡喜喜的念佛，這種人必定成功。這是正精進、真精進。

我們弘揚淨土，勸化世人，與正精進有沒有牴觸？沒有。念佛法門與任何行業、工作都不牴觸，所以一切諸佛菩薩歡喜讚歎。老太婆、老阿公他們每天的工作是家務事，照顧家庭、子孫，與親朋往來，生活與工作完全不妨礙念佛，念佛也不礙生活與工作。由此可知，我們弘法利生也不受妨礙，能妨礙我們的是妄想、分別、執著。

6.正定

六、『**正定**』。定是心安住在一處，決定不改變。佛在此地教導我們，我們的心應當安住在十善業道、彌陀名號。祖師大德們常說『正助雙修』，一心稱念阿彌陀佛是正修，一心安住十善業道是助修，這樣才能得生淨土。古大德說『愛不重不生娑婆』，我們愛欲不斷就無法離開娑婆世界；『念不一不生淨土』，所以念佛要專一。

世尊告訴我們，十方三世一切諸佛都讚歎阿彌陀佛，其殊勝何在？就是那個世界沒有逆境、惡緣，縱然我們的阿賴耶識還有惡的種子，因為沒有惡緣就不起現行，所以不會退轉。西方極樂世界只有進步沒有退步，那裡的人都是無量壽，進步慢一點也是一生成就。

能否真正成就的關鍵，在於你的心定不定，真正不為外境所動才是定。六根接觸六塵境界，心動搖了，定就沒有了。這在佛法講是魔障，就

是外緣不好，把你的正定、正精進破壞了。經教絕對不是念念就能成就，『能說不能行不是真智慧』，於了生死、出三界毫無關涉，只不過是口善而已，不能往生。

真正要往生，要把《無量壽經》的教義完全做到；決定沒有違犯，就能上上品往生；如果只做到百分之九十，則是上中品往生；假如只做到百分之八十，就是上品下生。一直往下降到下下品往生，也要做到百分之二十，否則不能往生。

修行要『行』，若經教不能落實到自己的生活行為，是沒有用處的。如果把心定在十善業道，不求生淨土，將來也一定生天享天福。

7.正念

七、『**正念**』。註解云：『念正助道，心不動失故。』正助雙修，正修是《彌陀經》講的『執持名號，一心不亂』，亦即《無量壽經》的第十

八願。正修還需要助行，助是幫助正修，早日成就。

古大德有提倡『本願念佛』的，但現在日本傳的本願念佛，以為單單持第十八願十念必生願講的一句佛號就能往生，這是曲解經義，斷章取義。要知道《無量壽經》每一句經文都包括全部的經典，即《華嚴經》說的『一即是多，多即是一』，四十八願任何一願都包括其他的四十七願，那一願才圓滿。以第十八願為主，它要是不能包含其他四十七願，第十八願就有欠缺，這個道理他們疏忽了。祖師大德常教導我們要深入經藏，深解義趣，要是不深解，往往把經義搞錯了。自己不得利益，情有可原，如果影響別人、亂人道心，使別人也不得利益就有罪過。

淨業三福是助修也是正修，真正契入境界，正助是一不是二。如何念佛？『孝養父母』、『奉事師長』、『慈心不殺』、『修十善業』字字句句都是念佛，這稱為『念正助道』，念茲在茲，決定沒有失念。

念佛人隨身攜帶念珠，用意就是提醒自己不要失念，看到念珠立刻就

要想起念佛。所以，念珠不僅是計數，最重要的是提醒自己的正念，也是提醒我們周邊的一切人念佛。還有我們肉眼看不見的鬼神看到這串念珠，也提醒他們念佛，冥陽兩利。

我們供養佛像絕對不是崇拜偶像，而是提醒我們的正念，譬如我們見到釋迦牟尼佛的像（『釋迦』是仁慈，『牟尼』是清淨），就要想到『對人要仁慈博愛，對自己要清淨無染』。觀音菩薩提醒我們『慈悲』，地藏菩薩提醒我們『孝敬』；聽到名號，見到形像，就想到經典的教訓，這是屬於教具，完全沒有迷信。

8.正命

八、『**正命**』。命是生命，註解云：『常知止足，住於清淨正命故。』人如果要身體健康長壽，遠離疾病，就要懂得養生之道，而養生之道首先要有正確的觀念。

生命的真諦（原理）是什麼？《華嚴經》云：『唯心所現，唯識所變。』十法界依正莊嚴都是心變的相；什麼力量讓它產生如此複雜的變化？『識』，就是心想。你想老，你就變老。你想病，病就來了。到多病時，就想到死，統統從心想生。如果你把這些妄想統統捨棄，你就不會老、不會病、也不會死，都是念頭（心想）的問題。

如果我們要想身體好，就要想善、行善。身是我們最親近的第一個物質境界，一定要懂得是心做主，不是身做主。這個身是物質，是附屬的，是從心想生的。

法相唯識講物質從何而來？阿賴耶的相分。阿賴耶的相分是從見分（是念頭、能量）變現出來的。念頭裡有堅固的執著，執著就變成物質，這個東西本來沒有，是幻化的。見分是能量、是精神，相分是物質，見相同源，源是自證分；換言之，物質跟精神是同一來源，不能分的，這與哲學的說法不一樣。所以，歐陽竟無先生講『佛教非宗教、非哲學』，它是

教育——說明宇宙人生的真相而已。

生活中最重要的是，常生歡喜心。歡喜心從哪裡生？知足常樂。所以，人生活愈簡單愈好，飲食愈少愈清淡愈健康（營養全部被吸收，身體器官負擔輕）。

正命就是謀生要選擇對社會眾生有利益的行業。所以，殺生、偷盜、邪淫的行業都不可以做。邪命果報很可怕，人在造作的時候不知道，果報現前後悔莫及。我們只要冷靜去觀察屠戶老的時候相貌變了，死的時候跟豬被殺的情況很相似；即使他一生心好、做人也好，但是他從事這個行業，就會墮豬胎來還債。再看看從事炸雞這個行業的形貌，和他所養的小孩，你會就發現果報原來就在眼前，多可怕！

健康第一個因素是心要清淨，身體要勞動。活動，要活就要勞動，現代人很多剛好相反，身體懶惰不肯動，心思反而混亂，妄想一大堆。物質生活盡量簡單，心清淨了，我們所需要的養分就少。當年我跟李炳南老師

學教，他老人家日中一食，我也學他。我把這事向他報告，他說：『多久了？』我說：『八個月了。』他說：『你感覺如何？』我說：『一切很正常。』他桌子一拍說：『永遠保持下去，生活簡單可以不求人，人到無求品自高。』我跟老師報告說：『身體能量的消耗，需要飲食來補充。每個人能量消耗不相同，就像汽車一樣，有耗油的、有省油的。而妄念消耗的能量佔百分之九十五以上，勞心、勞力消耗量都很有限。』老師對我這個看法非常同意。

修道人心地清淨，能量消耗得少，一天吃一餐足夠了。阿羅漢心地更清淨，七天吃一餐；辟支佛的心比阿羅漢更清淨，半個月吃一餐。我們每天吃三餐，還外加點心、宵夜，可見得妄想之多——妄念紛飛帶來一身的疾病。明白這個道理後，修身還是要從修心做起，心好身體就好；心不好，用什麼補品來調理，都會補出一身毛病。講到『正命』，我們要懂得選擇行業，要知道如何養心養生，使自己真正得到健康、長壽、幸福。

十六、止・觀・方便依十善業而得成就

止莊嚴故，悉能滌除一切結使。觀莊嚴故，能如實知諸法自性。

「**止觀**」，梵語稱為『奢摩他』、『毘婆舍那』、『禪那』；『奢摩他』翻作『止』，『毘婆舍那』翻作『觀』，『禪那』是止觀圓融。它的名詞含義是可以通用的，『奢摩他』，也能翻作『觀』，偏重在『止』；『毘婆舍那』也有『止』的意思；實際上，止、觀決定是圓融的，止中有觀，觀中有止。假如只有止沒有觀，就是無想定，與佛法不相關，佛法講的禪定有『觀』，就是定中有境界。

佛家修行無論修學哪個法門，都不離止觀。念佛也是修止觀，『放下萬緣』是止，『提起佛號』是觀，止觀就是禪定。念佛也是修禪，《大集經》說念佛法門是『無上深妙禪』。

「**止觀**」，亦稱『定慧』，定是止，慧是觀；又稱『寂照』，寂是止，照是觀；又稱『明靜』，明是觀，靜是止，止有停止、止息的意思。在十善業道，是止息十惡，提起十善。所謂『動念則萬善相隨，止靜則一念不生』。從初學一直到如來果地，無量無邊的法門，六度、四攝、三十七道品、止觀如何落實？都在十善業道；離開十善業道，所有一切佛法都落空了。

十善業是人天與三乘聖人共行的大道，違背了必墮落三惡道。佛菩薩大慈大悲連三惡道眾生也不捨棄，所以地獄、餓鬼、畜生道都有諸佛菩薩化身在其中教化，幫他們消業障。如何幫助？首先幫助他脫離三途恢復人身。但是他得人身不久又迷惑了，很快又回到惡道。《地藏菩薩本願經》說：『閻浮提眾生，剛強難化。』好不容易幫助你升到人道，沒有幾天你怎麼又回來了。

餓鬼道一天是人間一個月，假如從餓鬼道恢復人身，就算活一百歲，

死了又回到餓鬼道，也是很短的時間。地獄道一天是人間二千七百年，就算活一百歲，再回到地獄，好像去不到一個鐘點又回來了。三途確實是很難出離，佛比喻是『頭出頭沒』。在六道，三途好像是老家，到三善道好比出來旅遊，時間很短暫立刻就要回去。在惡道裡是『頭沒』，沉到水底；生三善道是『頭出』，偶爾伸出頭來吸一口新鮮空氣。

六道的眾生習氣很重，喜歡追求五欲六塵，貪圖財色名食睡的享受，這是絕對錯誤的觀念。這個觀念由來已久，是無量劫薰習而成的，佛菩薩苦口婆心勸我們止住，因為這些思想、看法都是錯誤的（物質生活過得太富裕就會沈迷）。佛法教學的終極目標是破迷開悟、離苦得樂，樂不是人天之樂（容易變質——樂極生悲），是西方極樂世界之樂，是華藏世界之樂。佛讚歎苦行，讓我們對六道沒有留戀，老實念佛求生淨土，這一生才可能有成就。如果心心念念不忘（捨不得）六道的五欲之樂，就不可能往生，這一生大好機緣必定錯過。

我們在日常生活中，要學習『止觀』：貪圖享受的念頭要止住，世出世間一切法要看清楚（觀）。我初學佛的時候，向章嘉大師請教入佛門最善巧的方法，他教導我『看得破，放得下』；看破是觀，放下是止。『看破』是要仔細觀察事實真相，最重要的是看因果。因果擺在面前，你能從果報看出它的因行，從因行能看出果報。統統看清楚，你自然會『放下』，放不下還是沒有看清楚。

「**一切結使**」就是佛法常講的見思、塵沙、無明煩惱。如何斷煩惱？止觀的方法能斷除。止是定，把心安住在一處。安住在哪一處？沒有一定，各個法門不相同；但是『安住一處』的原理原則是貫通不變的，所謂『制心一處，無事不辦』，也是這個意思。

凡夫妄念很多，心猿意馬，止不住，淨宗教我們安住在佛號上。淨宗制心的方法為實相念佛、觀想念佛、觀像念佛和持名念佛。《觀無量壽佛經》說十六種方法，稱為『十六觀』。修任何一觀都能制心一處，將心定

下來；換言之，都能斷煩惱。持名念佛是最後第十六觀，這是特別法門。釋迦牟尼佛講經說法，常將最好的放在最後，好比是壓軸戲。譬如楞嚴會上的二十五圓通，按順序排列〈觀世音菩薩耳根圓通〉應該排在第二，而佛把這個拿出來放到最後，表示這是特別法門。

『制心一處』，把心止在何處？止在名號上。我們在《竹窗隨筆》看到，有人向蓮池大師請教：

『您老人家教人念佛用什麼方法？』

『我教他念南無阿彌陀佛六個字。』

『您老人家自己怎麼念法？』

『我自己只念阿彌陀佛四個字。』

『這是什麼原因？』

蓮池大師說：『我下定決心這一生一定要生淨土，所以我就執持名號，這是《彌陀經》上講的。名號只有四個字，但我教別人，別人未必發

心求生淨土，所以我教他念六個字，加上南無，意思是皈依阿彌陀佛、恭敬阿彌陀佛。』

由此可知，真正下定決心求生淨土的人，可以省略客氣話，念六個字不如念四個字，愈簡單愈得力。

將心止於阿彌陀佛，果然止住不動，煩惱自然就斷了，不會起現行。念阿彌陀佛是『淨念』，一句接著一句不中斷是『相繼』（如果斷了，妄念、雜念就生了）。這是所有修行法門中最殊勝的一個方法，簡單、容易、穩當，成就快速。所以，煩惱不需要刻意去斷，只要把心安住在『阿彌陀佛』這句名號上，煩惱自然慢慢就斷了。

世間所有一切法都是假的，《金剛經》總結說『一切有為法，如夢幻泡影』，夢、幻、泡、影存在的時間非常短暫，『如露亦如電』。如果我們將這些虛幻短暫的法放在心上，到最後還是一場空。佛陀常常教導我們，世間的財產、寶物、親情都帶不去。人之所以會成為一家人，乃至出

家人的寺廟團體，四眾同修，總不外報恩、報怨、討債、還債四種緣。透過佛的教化，要將善、惡緣轉變成法緣，將世間的恩恩怨怨一筆勾消，不要放在心上。大家在一起和睦相處，認真努力一心向道，不再搞六道輪迴，同心同德求生淨土，這樣才是真正的和合僧團。

我們修行的方法都選擇持名念佛，念念都修十善，就是『戒和同修』；世間虛妄不再留戀，同心同德求生淨土，這是『見和同解』。念念止觀具足，念念離惡修善，這樣念佛求生淨土必有把握。

古德言：『止』屬於空門，即真如門，因為它是離一切相的；『觀』屬於有門，即生滅門，它是對於一切有為法而發殊勝的理解，也就是說觀是智慧，智慧能通達世出世間一切法。《大經》云『離一切相，即一切法』，離一切相是止，即一切法是觀。就修行次第來講，止在前，止能伏煩惱，斷煩惱要觀——能看清煩惱之真相，才能轉煩惱為菩提。但是功夫純熟時，止中有觀，觀中有止，止觀不二。

修學大乘佛法，一定要懂得一門深入。將世出世間法統統放下就是止；功夫用在一門上就是觀，所以一門深入是止觀雙運。要怎麼修學？『至誠感通』；至誠是因，感通是果。感通是什麼？通是世出世間法不學就通達。印光大師說『一分誠敬，得一分利益』，這是小感通；『十分誠敬，得十分利益』，這是大感通。感通力之大小，與你的誠敬心成正比。誠敬從什麼地方看？果然斷十惡、行十善，就是至誠。

功夫淺深就看你斷惡修善的成績。我們止的時候一念不生，觀的時候萬善相隨，在一切人、事、物中，以十善為標準，起心動念是純善，這距離感通就不遠了。最粗淺的現象是，三藏十二部經擺在你面前，都能通達無障礙。展開經卷還有很多障礙，表示你沒有通。佛法修行的祕訣是『一門深入』，我常常做比喻，佛法像個球，球有球心；八萬四千法門、無量法門就像球面上的任何一點，都能通達球心；只要到達球心，一切法門全部通達。

我們為什麼通達不了？有業障；業障懺除就通了。何謂業障？見思、塵沙、無明煩惱。業障的根本是妄心（起心動念），妄心的根本是自私自利，必須把自私自利捨棄，第一個關口才能突破。

無論在家、出家，無量劫來生生世世修行，就是這一關（自私自利）沒突破，所以依然是輪轉六道。要如何破除這一關？我、我所必須要捨得乾乾淨淨，就是放下。章嘉大師教導我先從『我所』下手。我所是我所有的身外之物，先從這裡放下。

佛教導我們『萬般將不去，唯有業隨身』，將不去就是帶不走，帶不走的應當要放下。我的房子、財產、地位、名聞利養，死了沒有一樣能帶走；我的眷屬、兒女、子孫統統帶不走。帶不走的要放下，放下不是不負責任，一樣認真負責教導他們，但不可以為情所執，被感情絆住。是要把親情轉變成真實智慧，把感情轉變成理智，而心地清淨毫無牽掛。然後進一步，『我』也捨棄。我這個身帶不走，身不是我，身也是『我所』，常

常這樣觀想，人就生智慧。『我』跟『我所』統統放下（不執著），這樣才能入門。入大乘之門就是初信位的菩薩，入小乘之門就是初果須陀洹。你要是不能放下，就永遠入不了境界，永遠做凡夫，出不了六道輪迴，毫無成就。

「**止觀**」，經上說『法性寂然是止，法性常照是觀』，『寂而常照，照而常寂』，由此可知，止跟觀是一件事情。『照而常寂』，觀即是止；『寂而常照』，止就是觀，止觀是修行功夫的一體兩面。

《大學》云：『大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。』孔夫子、孟夫子一生自行化他都不離此原則。『明明德』是觀，『親民』、『止於至善』是止。『知止而後有定』，『定』是清淨心、禪定境界現前。儒家的學者有定功，他們定功從何而來？他知止，知道止於至善。『至善』就是『明明德』，這與佛法講的『明心見性』非常接近。

我們修學應該止在什麼地方？一般同修都說應當止於彌陀聖號，這個

說法有沒有錯？沒錯。但不圓滿，因為你對彌陀名號了解得不夠清楚；如果你對彌陀聖號了解透徹，止於彌陀名號是大圓滿。彌陀四十八願，第十八願圓滿包含了其他四十七願，少一願，第十八願就不圓滿。四十八願的基礎是什麼？《大乘無量壽經》；離開《無量壽經》，四十八願也落空了。整部《無量壽經》的架構在哪裡？《大方廣佛華嚴經》。然後你才知道，這一句名號功德不可思議——是整個佛法的精華所在。

執持名號最低限度要落實在斷十惡業、修十善業，念佛才會產生作用；若不能斷惡修善，『喊破喉嚨也枉然』。實在講處事待人接物完全用十善，認真修十善、斷十惡，念這一句名號肯定往生。

因此，心行不善，念這一句『阿彌陀佛』就不相應，所以沒有效果。那些念得有效果的人，仔細觀察都是心地、行為善良的人，才能往生。如果你活在世間用種種善巧方便欺騙人，人家雖稱你為善人，你得到的名譽是假的，到最後要看你怎麼死法。你走得很自在、很瀟灑，你是真功夫；

你走的時候有痛苦，你是假的。所以，無論出家、在家，一生可以蒙蔽人，修行功夫到最後（死時）不能騙人。

『知止』非常重要，不但是出世間的證果開悟，連世間的人天福報都以此為基礎。人要是不知止，世出世間法都不會有成就。縱然你過去生中累積很大的福報，在這一生中，榮華富貴樣樣都得到，因為不知道節制，也在一生中，就把多生多劫累積的福報統統耗盡，不但自己死後要墮惡道，你的子孫也家破人亡，甚至斷絕。什麼原因？不知止。

「**止莊嚴故**」，莊嚴就是修得很好、很如法。止一切惡是消極的，積極的是修一切善，止惡修善才能把一切煩惱斷盡。『止惡』是止十惡，『修善』是修十善。一切佛法都「**依此十善大地而得成就**」。

「**止**」是放下，我們凡夫現前煩惱最嚴重的是財、色，這兩樣不放下，不但道業沒有成就，世間的福報也無法累積，積功累德做不到。

印光大師、虛雲老和尚確實是我們的好模範。印光大師一生沒做過住

持、當家，他沒有出名之前，在普陀山藏經樓服務了三十年。這等於閉關一樣，心定下來『深入經藏』，果報就是『智慧如海』。離開普陀山，有很多地方請他做住持，他讓給別人、推薦別人，自己在寺廟裡還是做一個清眾，但是大家都非常尊重他，聽他的教誨。他把十方的供養全部用來做法布施，他辦了一個『弘化社』（佛經流通處），全心全力流通佛法，一生就做這一件事。慈善救濟，偶爾為之。錢從哪裡來？從印經的款項內撥出來，我們在《上海護國息災法會法語》中看到。這些做法都是教導後學，無論做什麼事情都要專一才有成就。

我有今天的成就，也是師承於老法師。因為，李炳南老居士傳他的法，在台中三十多年依教奉行。他在台中建立蓮社、慈光圖書館，也做了不少事業，完全遵照大師的教誨。我在李老師會下十年，『一門深入，至誠感通』兩句話，令我一生受用不盡，生活在感恩的世界裡。因此，我們要把老法師的德教、傳承留給後人，希望代代有傳人。

我們懂得止觀；觀是看破，止是放下。尤其生在這個亂世，要像祖師那樣有高度的警覺，常常想『死到臨頭』（隨時隨地都會死）。你想想看，死了以後，這個世間哪一樣東西能帶得去？凡是帶不去的，只要有一個妥善的安排，傳給下一代，代代往下傳就好，不能有非我不行的想法，更不能有絲毫貪心。

我早年講經講過很多遍，四十歲以前要用功努力學習，既然出家，工作只有兩件：一是弘法，一是護法。有天分、條件的學講經（弘法）。學講經的人一生立志做清眾，道場任何執事都不擔任，專心在經教上，教化眾生。沒有講經條件的人，就發心護法，擔任常住執事做內護，協助講經的同學。弘、護是一體，我常用鐘做比喻，弘法的人是鐘面上的指針，護法是後面的機器，少一個零件，鐘就不能動了。

如果弘法的人嫉妒護法，護法的人嫉妒講經的法師，這個道場就毀了。無論弘法、護法，心量要大，量大福就大。外來的毀譽，那是世間人

的看法，世俗的觀念；我們是覺悟之人，跟他們的看法、想法不一樣。所以，護法的人聽到有人讚歎弘法的人要歡喜，一點嫉妒心都沒有，更愛護他，更護持他。弘法的人聽到信徒們讚歎住持、執事，也決定沒有嫉妒心，知道弘護完全是一體。

「**能如實知**」，「**如實**」是真的知道了；「**諸法自性**」就是諸法實相，全部都落實在斷惡修善。我們自己修行，教化眾生，從哪裡開始？從十善業道開始。我過去講過不少經，一開端都引用虛雲老和尚的話，『深信因果，斷惡修善』。宗門教下、顯教密教的祖師大德都是這樣教導我們，所以深信因果、斷惡修善是世出世間修學的根本，否則，無論怎麼用功精進，最後必定落空。

方便莊嚴故。速得成滿為無為樂。

「**方便**」，「**方**」是方法，「**便**」是便宜（ㄆㄧㄢˊ），就是對人、對事、對物最

適合的方法。它沒有一定的標準，因人、因事、因時、因地而有不同，以智慧通權達變，做法靈活運用。而財、色是下手之處，這是最嚴重的。有人對財、色比較淡薄，但他要名、要頭銜、要人家尊重；所以，好名也是重大的障礙。

「速得成滿」，是快速成就圓滿。有為法是世間法，無為法是出世間法，『為無為』是世出世間法，你都能得到圓滿成就。反之，若不懂得善巧方便，處事待人接物就處處有障礙。

『廣結善緣』是多行方便的準備。平常與人不結善緣，善巧方便就無法使出來——別人不相信、不接受你的好意。由此可知，善巧方便的基礎，就是一般講的『人緣好』。你人緣不好，縱有善巧方便，依舊免不了障礙。因此，學佛學的是什麼？無非是學做人而已——與一切人、一切物都能和睦相處。佛菩薩能與天神和睦相處，也能與地獄眾生和睦相處，與善人、惡人皆能相處。

我們為什麼不能與人和睦相處？關鍵在利害。有利就好相處，有害就變成敵對。諸佛菩薩與一切眾生沒有利害關係，所以統統好相處。我們何時能覺悟，與一切眾生沒有利害關係，才能契入佛的境界，處事待人接物自然就是善巧方便。有絲毫利害、計較，善巧方便就打折扣，甚至完全喪失。中國諺語：『當局者迷，旁觀者清。』當局者有利害，所以看不清事實真相；旁觀者沒有利害，所以看得很清楚。因此，諸佛菩薩在世出世間永遠做旁觀者。我們要把利害捨棄，才得真實大利。

利害從哪裡產生？從『我』產生。根是『我』，執著有個『我』，不知道『我』是個錯誤的觀念。佛經講『無我』，就是破我執；『無人』、『無眾生』、『無壽者』，就是破法執；我、法二執都破了，才能明白宇宙人生的真相。只要二執存在，所看到的都是幻相，千變萬化，都是夢幻泡影，皆是虛而不實的假相，當然你就沒有善巧方便。只有看到真相的人，他的言語造作自自然然就是善巧方便。

何以將「**方便**」列在此地，而不列在前面？因為十善業道完全落實在佛法、世法，自自然然就善巧了。善巧不是勉強能學得來的，它是真實智慧的自然流露，處事圓融，待人接物一片真誠。換言之，至誠感人，沒有自私，念念為眾生，人、事、物豈有不圓滿的道理！

十善業道講到最淺，不殺生得長壽報，這是無畏布施。不偷盜得富貴，不但得財富還得地位。偷盜的項目很多，不僅是盜財物，盜名（欺世盜名）、盜位（用不正當的手段取得權位）都是。不淫得美滿如意的眷屬，家庭和睦興旺。種什麼因得什麼果，這些好處一般人聽得進去。

「**速得成滿**」，是有為之樂。上根利智者，知道三界六道的福報，容易得到也容易失去，不能永恆保持，所以他想和佛菩薩一樣，得真實究竟不生不滅之樂，這是無為法。佛就教導他斷惡修善——修十善。從不殺生，提升到對九法界眾生，決定沒有絲毫傷害的念頭，這個境界就高了。如果眾生因我而生煩惱，也是一分殺業，我要趕快離開，讓眾生生歡喜心。不

殺生的名稱雖同，境界與前面講的完全不相同，精微玄妙，淺深廣狹有很大的差距。所以，十善業從初發心到如來地，科名相同，內容不同，善巧方便當然不一樣。

以純善純淨之心求智慧，養德行。純善不是善惡相對的想法，是《大般若經》講的『三輪體空』，這是如來果地上的境界，所謂是『作而無作，無作而作』。天天在做，時時刻刻在做，心裡痕跡都不著，這樣斷惡修善達到了究竟圓滿，這是如來果地上的「**方便莊嚴**」。證得這個果位，倒駕慈航，普度眾生，做種種示現，應以什麼身得度就現什麼身，應用什麼方法得度就用什麼法，無一不是方便莊嚴。

《華嚴經》中『善財童子五十三參』，有順行，有逆行；順行是善行，逆行是惡行。有些眾生要用惡的方法來度他，他才會覺悟，因此該用什麼方法就用什麼方法，沒有一定，這是真正的方便莊嚴。譬如：勝熱婆羅門的愚痴，甘露火王的瞋恨，菩薩用戒定慧度不了他，用貪瞋痴能度就用貪

瞋痴，這些都屬於善巧方便。方法、手段雖然不一樣，但是目標、方向是一致的，都是令他破迷開悟離苦得樂。所以度化眾生要有真實的智慧與本事，世間人稱為『神通』，有能力觀機——真正了解眾生的根性。就像大夫看病，知道眾生的病源何在，處方、用藥是方便法；用得非常恰當，藥到病除，就是成就圓滿。

我們是凡夫，沒有佛那麼高的智慧、那麼圓滿的善巧方便，所以我們在修學過程當中，總是要做測試，這個方法不行再換其他方法。可是有個原則必須遵循的，就是『真誠』，要做老實人、義人。人一定要遵循道義，隨順道義，才能逐漸邁向聖人的德行，提升自己的境界，這是「**方便莊嚴**」。

十七、十善業能令一切佛法皆得圓滿

龍王，當知此十善業，乃至能令十力、無畏、十八不共，一切佛法皆得圓滿。

「龍王」是本經的當機者，凡是叫他的名字，下面一定有很重要的開示。圓滿的修十善業，乃至能令如來果地上十種特殊的能力、四無畏、十八不共法，皆得圓滿。因此，十善是佛法修持的根本，疏忽了十善就沒有佛法可言。如果有人問你：『什麼是佛法？』可以這樣答覆：『認真修持十善就是佛法，是真正的佛弟子。』即使他出家講經說法，若沒有修行十善，有名無實，就不是佛弟子；不管他怎麼修行，於出世法毫不相干，念佛也不能往生。總結來說——如來果地上究竟圓滿的智慧德相，都從十善而生。

1.十力

「**十力**」，《大智度論》說『佛果十力』，這十種特殊的能力，菩薩雖有但是不圓滿，如來果地才究竟圓滿。

第一、『**是處非處智力，知一切眾生因緣果報**』。一切眾生過去生中生生世世、無量劫來，造作的業因，所受的果報，所有的業習種子，全都收藏在阿賴耶識裡面，佛能見到一切眾生阿賴耶識所含藏的習氣種子。古德言：『若要人不知，除非己莫為。』我們起心動念、言語造作，連天地鬼神都清楚，何況聖賢、佛菩薩？

《了凡四訓》中，了凡先生接受雲谷禪師教誨之後，認真斷惡修善。但畢竟是凡夫，煩惱習氣很重，第一次發願做三千件善事，做了十多年才圓滿。由此可知，他跟惡習氣奮鬥要花多少時間與精神。第二次又發願修三千件善事，兩年就成功了。第三次再發願做一萬件善事，一念就成功了。

心地逐漸達到純善，不自欺，至誠才能感動天神。人之所以不能成就，就是『因循』，馬馬虎虎、得過且過、不認真，總是自己原諒自己。我們從《了凡四訓》觀察到，了凡先生克服這個難關，至少用了二十年的功夫。頭一關突破了，以後進展就快了，我們要是不能發勇猛心，這一關很難突破。

如來十力第一條就是講因果，『善有善報，惡有惡報』，這是『是處』。什麼是『非處』？種善因得惡報，造惡因得善報，沒有這個道理。種善因一定得善果，造惡業一定得惡報，這是『是處非處智力』。

第二、『**業智力，知一切眾生三世所有諸業**』。善、惡、無記業都能了知。無記業是說不上善、惡，沒有果報，雖沒有報，都落在無明。佛智圓滿無礙，了知眾生過去、現在、未來所造一切諸業。

第三、『**定智力，知一切諸禪三昧**』。從色界天以上，果報是禪定；一直到如來果地，都是定慧。種種程度不同的禪定功夫（境界），佛完全

了解，所以佛有能力度九法界眾生。天上初禪以上，若對禪定三昧的功夫境界不了解，就無法度他。

第四、『**根智力，知諸眾生諸根上下**』。『根』是根性，世間人講『天賦』。小孩生下來的天賦是聰明還是愚鈍，最明顯的從讀書就能顯示出來。天賦高的，老師教他的功課一遍就能背誦，而且有相當的理解力，我們稱為『上根利智』；稟賦差的，需要念五遍到十遍才能背誦，這屬於中下根。

第五、『**欲智力，知他眾生種種欲樂**』。『欲』是欲望，『樂』是他所喜歡的，這與過去生生世世的習氣有關係。過去生中積的善業多，善根深厚，就喜歡善法。如果這個人過去生中造的惡業多，受的惡報多，惡習氣就重，他這一生所表現的，是對善法沒有興趣，對殺盜淫妄很喜歡。所以，一切眾生的愛欲都是有根由的，不會無緣無故。

我們對一切眾生根機的觀察能力，沒有那麼高的智慧，只能看到表

面，不知道他過去的狀況。因此，許多教學方法，我們用了不少精神與心力，卻收不到效果，原因就是不契機。如果完全契機，聽眾言下就能開悟證果。我們在經上看到很多例子，世尊一部經還沒講完，就有開悟證果的。《楞嚴經》上，阿難尊者聽世尊講到第三卷末後，就開悟了。摩登伽女在楞嚴會上，聽佛講經未及一半，她就證三果，這就是契機。如來有能力觀機，所以眾生容易成就。

第六、『**界智力，知世間種種界分**』。『界』是界限，就是知道一切眾生種種妄想、分別。沒有分別、執著，哪來的界限？六道有六道的界限。我們住在地球上，本來沒有界限，但現在有國家的界限、種族、宗教信仰的界限——都是從妄想、分別、執著產生的。你要是不了解界限的真相，對於世出世間一切法就產生障礙。你了解了，幫助眾生破除障礙就方便了。『界』它是一個抽象又錯誤的概念，這個概念突破了，就與佛一樣『心包太虛，量周沙界』——與一切眾生都沒有界限。

第七、『**至處智力，知一切道至處相**』。『一切道』包括世間出世間種種道門。『至處』是修行的結果。你的結果是什麼，佛知道。你修什麼樣的法門，將來得到什麼樣的果報，就是你將來會到達什麼處所，佛都知道。

究竟圓滿的大道，是如來果地上所證得的，在佛法稱為『一乘法』、『一佛乘』；『至處』就是如來究竟果地。何謂一乘法？古大德講，《華嚴經》、《法華經》、《梵網經》是一乘法，比大乘還要殊勝。我們要想在一生當中契入如來果地境界，實在是太難了。所以，我們不能不接受如來的方便法門，就是淨土帶業往生的法門。因為除這個法門之外，任何法門都要消業（業要消盡），唯獨淨土能帶業。

從前我在美國，有些人反對『帶業往生』，曾經興起了很大的波浪，讓很多念佛人幾乎失去信心。有一年我到洛杉磯，周宣德老居士在機場接我，在車上他問我：『現在有人說帶業不能往生，因為在《大藏經》上查

不到帶業往生的字樣。那我們修淨土這麼多年，不是白幹了？怎麼辦？』語氣、表情都非常沮喪、悲哀。周老居士那時八十多歲，與李炳南老居士是非常好的朋友。

我告訴他：『算了，極樂世界不要去了。』他聽了就呆住了。

我再告訴他說：『如果沒有帶業往生，西方極樂世界只有阿彌陀佛孤家寡人一個，我們去做什麼？』他還是聽不懂！

然後我再告訴他：『觀世音菩薩、大勢至菩薩是等覺菩薩，等覺菩薩還有一品生相無明沒破，他算不算帶業？』他這才明白了，等覺菩薩還有一品生相無明是帶業，不帶業的只有阿彌陀佛一人。

我說：『經上雖然沒有說帶業往生，但是經上有說四土三輩九品，如果不帶業，哪來的四土三輩九品！四土三輩九品是帶業多少，帶得少的品位高，帶得多的品位低。這不是清清楚楚、明明白白嗎？』

我說：『老實念佛，求生淨土，決定沒錯！實報莊嚴土還是帶業往生，

要明瞭這個道理。』這時他才笑了。

西方極樂世界殊勝在哪裡？在阿彌陀佛的四十八願本願加持帶業的眾生，我們是依靠阿彌陀佛的本願威神加持，帶業往生。這個『至處』是無比的殊勝，一生成就。所以，十方三世一切諸佛沒有一個不讚歎阿彌陀佛的。

第八、『**宿命智力，知一世乃至百千萬世姓名、苦樂、壽夭等**』。宿命智力偏重在知道一切眾生，過去生生世世的果報。你在哪一道受生，叫什麼名字，受生的時候是受苦還是享樂，壽命長短，佛全知道，這種能力稱為『宿命通』。

第九、『**天眼智力，見眾生生時死時善道惡道等**』。這是天眼，他突破了時間、空間不同維次。所以，十法界依正莊嚴，佛眼觀看沒有障礙。佛知道一切眾生死了以後，到哪裡去投胎，是善道還是惡道。一切眾生死生相續，沒有間斷，所以經上常講，六道眾生『生死疲勞』，無有休息。

這個身體死了，靈魂馬上又去投胎。投什麼胎，誰主宰？沒有人主宰；不是上帝，也不是閻羅王，是自己的業力主宰（自作自受）。你造善業，自然到善道去；造惡業，自然到惡道去。《易經》云：『物以類聚，人以群分。』死後也是如此，你會到你喜歡去的地方。

第十、『**漏盡智力，自知我生已盡，不受後有**』。『漏』是煩惱的代名詞；煩惱何以稱為『漏』？因為它把我們自性的智慧、功德都漏失了。由此可知，漏盡智力是對自己不是對別人，知道自己煩惱習氣已斷，不再輪迴六道、不再墮落十法界，這是『漏盡智力』。

一般菩薩還有進退？精進就往上升，懈怠就往下墮落。『不受後有』是法身菩薩，他絕不會退轉。所以，他在十法界廣度眾生，隨緣應化，應以什麼身得度，就示現什麼身；應以什麼方法得度，就用什麼方法。他的現身、說法都是善巧方便，都是為了利益眾生，幫助眾生破迷開悟，離苦得樂。這是如來果地上十種究竟圓滿智慧的能力，等覺菩薩都不能與之相比。

2.四無畏

「**無畏**」就是沒有畏懼，略說有四種。

第一、『**一切智無所畏**』。佛是一切正智之人，為九法界眾生講經說法，無所畏懼。佛證得究竟圓滿的智慧（一切正智），世出世間過去未來無所不知（正確無誤）。這種究竟圓滿的智慧，是一切眾生自性本具的。佛說眾生因為迷失了自性，所以正智慧不能現前；雖然迷失了，只要我們突破迷關，一切正智就恢復了。

如何斷煩惱？如何突破業障？如何才能有把握往生西方極樂世界？這都是大家迫切關心的問題。印光大師教導我們，要常常想到『我就要死了』，有這種念頭，念佛不懇切自然懇切，不相應自然相應。為什麼？真正放下了！業障不能突破，原因就在放不下，不知道死期將至，不知道三

途恐怖。當然，年輕人很難想到這個問題，總是覺得來日方長，所以功夫不得力。六十歲以上年老的人，這個意識比較強，因為他已經接近死亡，所以會認真的看待這個問題。

印光大師是西方極樂世界大勢至菩薩再來，他示現樣子給我們看。他自己的小佛堂裡只供一尊阿彌陀佛，牆壁上寫一個大大的『死』字。就是這樣教導我們如何斷愛欲，達到一心專念。生到西方極樂世界，就能恢復自性十力、四無畏、十八不共法，這是本有家珍，不是從外來的。

第二、『**漏盡無所畏**』。『漏』是煩惱，所有煩惱都斷盡了。

第三、『**說障道無所畏**』。『障道』就是一切障礙正道、佛法者。在不同的時代、地區，眾生由於迷惑顛倒，把佛法看錯了，以為這是邪法，於是障礙佛法的傳播，破壞僧團，阻止人修行，這其中的業因果報，佛清清楚楚、明明白白。

譬如，釋迦牟尼佛的法運一萬二千年，正法一千年，像法一千年，末

法一萬年。我們現前正處於末法的第二個一千年，往後還有九千年。我初學佛時，章嘉大師跟我說，佛法法運在現前是走下坡。會不會再興起？會。法運的興衰全在修學的人，不在法，法沒有興衰、生滅。某一個時期人心向善，佛法就興；某一個時期人心向惡，佛法就衰。我們看看現前社會，一般大眾確實是喜惡厭善。但是經過災難的折磨，他會覺悟，曉得路走錯了，他會回頭，這時佛法就興了。所以，佛菩薩大慈大悲，眾生縱然造滅佛法的事，佛也不會捨棄他，佛還是要救度他。

第四、『**說盡苦道無所畏**』。『苦』，三惡道苦，六道輪迴苦；『盡』是永遠脫離輪迴之苦。佛菩薩永遠脫離了惡道，他還來不來惡道？他還常來度眾生，但他不受苦，這是不可思議的境界。他來是住一真法界，這是什麼原因？一切眾生時空維次不同。每個眾生的境界不相同，各有各的法界，所以法界無量無邊。

法界從何而來？從心想生。不是無量眾生有無量法界，而是每一個眾

生就有無量法界。譬如我很虔誠在念佛，佛法界現前；我念大悲觀世音菩薩，菩薩法界現前；一念貪瞋痴，三惡道的法界現前。因此，一個人從早到晚就有無量無邊的法界。《華嚴經》云：『唯心所現，唯識所變。』『識』是心想；『一切法從心想生』，所以佛教我們專門想善，不要想惡，道理在此。

這是《大智度論》講的『四無所畏』。《俱舍論》也說『佛四無畏』：第一是『正等覺無畏』，第二是『漏永盡無畏』，第三是『說障法無畏』，第四是『說出道無畏』。《俱舍論》與《智度論》的意思完全相同。

3.十八不共法

一、『**身無失**』，二、『**口無失**』，三、『**意無失**』。前三條是講身、口、意永遠沒有過失，這是凡夫、二乘、菩薩都做不到的。唯有佛達到純善無過，性德圓滿現前。

四、五、六偏重在心上講的。

四、『**無不定心**』。如來果地上的定境是『寂滅定』，永遠住在大定當中，所謂『那伽常在定，無有不定時』。菩薩要到八地（不動地）才能達到這個境界，不退轉了。由此可知，七地以前，定有時還會失去，但是時間很短，他能再恢復。

五、『**無異想**』。『異想』是妄想。佛法講正念無念。對初學者方便說為『正念無邪念』；換言之，正念還是有念，只是沒有邪念，這是法身大士（分證位佛）的境界。如來果地是正念、邪念都沒有，是真正的『正念』。真心永遠沒有念才是正念，自然能與十法界一切眾生感應道交——眾生有感，他就有應。

為何沒有念他會應？法爾如是，自自然然。所以，這種境界稱為『不思議解脫境界』。為何我們現在還要斷惡修善？我們沒有達到如來境界，不斷惡修善就決定墮三惡道。

六、『**無不知己捨心**』。世出世間一切法統統放下，決定沒有執著。等覺菩薩還執著一品生相無明，他能不分別、執著，就證得圓滿佛果。放下得愈多，境界就愈高，果位愈殊勝。《金剛經》云：『法尚應捨，何況非法。』佛法尚且要捨，何況不是佛法；『捨』是捨妄想、分別、執著。這是大乘佛法常講的破立同時，沒有先後。

第七至十二：『**欲無減、精進無減、念無減、智慧無減、解脫無減、解脫知見無減**』。這六種都圓滿具足，無絲毫欠缺，這是自性的果德。但如來果地上還有『欲』嗎？實在講，這個『欲』就是『願一切眾生速成正覺』。佛應化在十法界，現種種身，說種種法，就是這個單純的目標。這幾條，凡夫、二乘、菩薩都沒有達到究竟圓滿，唯有如來果地上才是究竟圓滿。

第十三至十五：『**一切身業隨智慧行、一切口業隨智慧行、一切意業隨智慧行**』。佛應化在十法界，現身說法，身、口、意三業也有造作，但

是佛的種種造作是『隨智慧行』。凡夫的身、口、意則是隨順煩惱、習氣、妄想、分別、執著，所以造種種業。《華嚴經》的『善財童子五十三參』，五十三位善知識都是諸佛示現的，有男女老少、各行各業，但是他們的身語意隨智慧行，沒有過失。所以，佛的種種示現，無非是利益一切眾生。

佛在本經教導的總綱領：「**晝夜常念善法，思惟善法，觀察善法。**」大乘經上說，世出世間法沒有善惡、邪正、真妄，所有一切相對都沒有。所有相對都是心想生，你心想善，世出世間沒有一法不善；你心地不善，世出世間法沒有一樣是善的。

因此，過錯不在外境、不在別人，在我們的念頭錯了，我們的看法、想法錯了。這個道理深！因為你體會不到，所以你不肯做、不肯修。你能體會得幾分，你學著去做，受用無窮！真的是心清淨，身清淨；身心清淨，外面境界自然清淨。

華藏世界在哪裡？就在這裡！它跟娑婆世界是無法分開的，但是各人

住各人的境界。如果你沒有這個思想、理念，不肯契入，這個境界你永遠得不到，永遠在懷疑，永遠不能現前。這件事情，佛菩薩再有能力也無可奈何，因為佛幫助一切眾生只能做到『開示』（開是說明，示是示範）。《大方廣佛華嚴經》前面三分是『開』，末後一分《入法界品》，善財童子五十三參是『示』。學人要會悟、要會入，這些都要靠自己。根性利的很快就悟入，根性鈍的就非常困難。

利鈍從何處分？利根人聽話，百分之百順從。佛菩薩教我怎麼做就怎麼做，教我不可以做就決定不做，這是上上根人，決定能悟入。不能隨順佛菩薩教誨，還隨順自己的煩惱習氣、妄想執著，就永遠不能悟入。讀了佛經，滿腹狐疑，這樣學佛不但不能得利益，反受其害。佛不害人，是你自己害了自己。

第十六至十八：『**智慧知過去世無礙，智慧知現在世無礙，智慧知未來世無礙**』。這是自性本具的般若德用，十方三世無所不知。阿羅漢能知

三世（過去、現在、未來），但是只限於過去五百年、未來五百年。

佛在世時有一個公案：有一個老人想發心出家，而出家要有善根。佛讓這些大阿羅漢觀察他有沒有善根？這些阿羅漢都搖頭：『沒有善根，與佛無緣。』佛說：『他有善根，無量劫前，他是一位樵夫，上山砍柴時遇到一隻老虎要吃他，他就爬到樹上念了一聲南無佛。』就憑這一點善根，這一生遇到釋迦牟尼佛，他可以出家。這是說明佛知道無量劫前的事。

總之，十力、四無畏、十八不共法都是如來果地上的圓滿德能，這個德能是自性本具的圓滿顯露。

「**一切佛法皆得圓滿**」，十方三世一切諸佛都圓滿，他們就是依十善業而圓滿的。十善業從哪裡下手？《無量壽經》教導我們『善護口業，不譏他過』，先從不妄語、不兩舌、不綺語、不惡口做起，然後再學不殺生、不偷盜、不淫欲、不貪、不瞋、不痴。深度、廣度隨著自己修行的境界不斷擴展，擴展到與自性完全相應。

經有四種『教、理、行、果』。《十善業道經》是屬於行經。我們學佛這麼多年，毫無成就可言，每天還生煩惱、起無明、造惡業，這是什麼原因？疏忽了十善業道，認為這是小小事，殊不知小小善是成佛的大根大本，一切佛法都不離十善。我們常看到佛的畫像，圓光頂上寫了『唵、阿、吽』三個字，『唵』是身業，『阿』是口業，『吽』是意業。因此，佛放的光是十善之光，純善無惡。

是故汝等應勤修學。

「等」，包括當時以及後世有緣讀到本經的一切大眾。世尊親口教導我們「應勤修學」，應該勤奮學習，不能疏忽、懈怠。修學十善得什麼樣的果報，完全在自己的用心。佛是平等心，若以平等心修十善，你就成佛了。菩薩是六度心，你以四攝六度修行十善，你是菩薩。以慈悲喜捨修學十善，果報在天道。因此，我們一定要認真努力的修學，否則這一生就空過了。正宗分至此說竟。

十八、佛法的根本──十善

龍王，譬如一切城邑聚落，皆依大地而得安住，一切藥草卉木叢林，亦皆依地而得生長，此十善道亦復如是。

這段以下是本經的流通分。「**城邑**」是城市，「**聚落**」是鄉鎮村莊，都不能離開大地。「**一切藥草卉木叢林**」，是指植物也是因地而生長。這說明所有一切生物，若離開大地就不能生長。佛舉「**大地**」比喻十善。「**此十善道亦復如是**」十善道就像大地一樣，情與無情共同依靠它而生存。

『佛氏門中，有求必應』，種善因決定得善果，這是有求必應的道理。世間人求願，為什麼沒有感應？因為不懂道理與方法。早年章嘉大師教我：『我們向佛菩薩求願，不能滿足願望，這是有業障障礙住。我們要反省，覺察自己業障之所在，努力消除業障，所求就滿願。』如何消除業障？

大師告訴我：『懺悔。』這與普賢菩薩說的『懺除業障』，是一個意思。『怎麼懺法？』他說：『後不再造。』這一句話說得容易，做起來是真難。儒家講：『不二過。』過失只有一次，不重複犯，這是真懺悔。

念經、念佛是修行的方法——經論正知見，戒律正行持。真正修行是要把自己錯誤的行為修正過來；從哪裡修？從根本修。起心動念（心想）是根本。我話說錯了，馬上道歉改過；我做錯事了，下次我不敢再做，這是從事上修，不是從根本。根本是從起心動念處（心想）改過，身、口自然就沒有過失了。因此，念頭才起就要覺察到，馬上改過。古德常言『不怕念起，只怕覺遲』；念頭起來，這是當然之理，因為沒有證得究竟的果位，就還有念頭。

等覺菩薩就是一念生相無明念念相續，所以才示現出根身世界。一真法界、西方極樂世界就是這樣變現出來的，它是無明相續而現的世界；如果這一念無明斷了，就是永嘉大師《證道歌》講的『覺後空空無大千』。

佛還度不度眾生？不度眾生了。從這裡我們體會到佛的『無緣大慈，同體大悲』。佛最後一品無明斷不斷？不斷。但他是有能力斷而不斷，這是『倒駕慈航』、『帶惑潤生』。等覺菩薩與如來果地同等裡有不等；不等在哪裡？等覺菩薩那一品無明沒有能力斷。佛不斷是因為斷了之後就不能度眾生，不能現相了。『應以什麼身得度，就現什麼身』，就是那一品生相無明起作用；若這一品無明斷了，就不起作用了。

因此，我們用功就是在起心動念處覺察自己的過失，二六時中，晝夜不間斷。自己念頭錯了，要真誠懇切痛加懺悔。眾生無始劫來，貪財、貪色、貪名、貪利的習染太深了，若不痛切懺悔，病根拔不掉，它又不時起現行，起現行就產生障礙。最怕的是臨命終最後一念時起現行，來生就又要輪迴三途六道了。我們念念想往生，被最後這個妄念破壞了，這是很有可能的，我們不能不警覺。千萬不要以為『我還年輕，到我老的時候再說』，恐怕還沒有到老，壽命就終了。

在日常生活中學佛菩薩，事上可以跟眾生和光同塵，心地決定不染著。何以能不染著？『凡所有相，皆是虛妄』，外面境界、根身是假的，這是看破。唯有真正看破，才會甘心情願、歡歡喜喜的放下，再也不染著了，這是真修行，真做功夫。誦經、拜佛這些儀式，是接引眾生的（自己修行真正在心地上用功夫），是接引那些還沒有回頭、還不知道佛法的人，讓他走進佛門。走進來之後，要把真的東西傳授給他，不能一味的做表面。

一切人天依之而立，一切聲聞、獨覺菩提、諸菩薩行，一切佛法咸共依此十善大地而得成就。

從這節經文能體會到十善業的重要性，它是整個佛法的大根大本，不僅釋迦牟尼佛，十方三世一切諸佛如來無不依此十善大地建立一切佛法，離開十善就無佛法可言。由此可知，起心動念、言語造作，念念都與十善

相應，你就是在學佛。無論你修學哪一個法門、宗派，十善像大地，你的法門、宗派就像高樓大廈，都是建立在十善大地上。沒有地，到何處建立？佛將十善比喻作大地，一切佛法建立在這個基礎上，一切佛法也依這個基礎而得究竟圓滿。

所以，十善業道不可須臾離，從初發心到如來地，修學的法門再多，總綱領就是「**十善業**」。學佛的人重視戒律，受三皈、五戒、八關齋戒、比丘戒、比丘尼戒、菩薩戒，而所有戒行都是建立在十善的基礎上，沒有十善，三皈也不能成就。我往年講『淨業三福』好比三層樓，沒有第一層，如何能蓋第二層？第二層是『受持三皈，具足眾戒，不犯威儀』。如果沒有十善，何來的三皈、五戒？

不論是顯教、密教，宗門、教下，大乘、小乘，要先有十善才能建立。此地所舉的，就是我們通常講的五乘佛法。「**一切人天**」，人天乘。「**一切聲聞**」，「**一切**」包括此界、他方無量無邊諸佛剎土。「**獨覺菩提**」，

就是緣覺。「**諸菩薩行**」，諸菩薩是十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺。「**一切佛法**」，天台家講『藏、通、別、圓』，這四種佛；賢首家講『小、始、終、頓、圓』，這五種佛。一切佛法都依十善大地而得成就，十善是佛法修行的根本大法！

佛說此經已，娑竭羅龍王及諸大眾，一切世間天人阿修羅等，皆大歡喜，信受奉行。

「**娑竭羅**」，譯為鹹水海，表苦海。佛在娑竭羅龍宮，就表我們娑婆世界眾生居住的環境是苦海。「**龍**」，善於變化，比喻現代社會人心、造業，千變萬化。

苦海無邊，人情事理變化多端，我們用什麼方法來應付、來生活？用十善業道。也許有人說：『我們果然照十善業道來做，那我們豈不是處處吃虧上當，在這個世間活不下去了。』這個世間活不下去，就到天上去。

天上果報比此處好，極樂世界比天上更好。具足十善，即使沒有受三皈、五戒，念佛都能往生。所以何必留戀這個世間！何必與這些人鉤心鬥角！

釋迦牟尼佛示現的就是真修行人的好榜樣——安貧樂道，心甘情願過貧苦的生活。實在講，『貧』是真的，『苦』是假的；修道人貧而樂，世間人貧就苦。孔子的學生顏回『簞食瓢飲』，這是形容他物質生活條件很苦。孔子讚歎他『人不堪其憂，回也不改其樂』，別人過這種生活非常憂苦，顏回一天到晚快樂得不得了，他是貧而樂。基督教的《聖經》講『甘貧』，甘貧有兩種意思：一是甘心情願過貧苦生活；第二、『甘』是甜美，貧得很快樂。我們要是能這樣過生活，落實十善業道就不難了。

十善業我們何以做不到？因為我們不願意過貧苦的生活，貪圖物質上的享受；貪心，十善業就修不成。所以，一定要斷貪心，於世出世間一切法不貪；再惡劣的環境，決定沒有瞋恚心。不貪、不瞋，這是大定，是『首楞嚴王三昧』。不痴是智慧，於世出世間一切法，性相、理事、因果樣樣

清楚，身三、口四自然做得很圓滿，豈會有過失！

古大德教我們『從根本修』，十善業是一切人天佛法的根本，不貪、不瞋、不痴是十善業的根本，我們要從此地下手，十善才能修得成功。如果不從斷貪瞋痴、遠離貪瞋痴下手，十善就很難做到圓滿。換言之，連做人的基礎都沒有，其他什麼都不必談了，學佛只不過是跟佛法結個法緣而已，佛法殊勝的功德利益絲毫得不到。

這一部經我們就講到此處圓滿，希望大家聽了之後，要認真努力學習，『人身難得今已得，佛法難聞今已聞』，希望這一生不再空過，決定要有個結果，要有成就！

伍、十善業道經節要．附說十惡果報

蕅益大師編定

戒殺生，得成十種離惱法。

一、於諸眾生普施無畏。二、常於眾生起大慈心。
三、永斷一切瞋恚習氣。四、身常無病。五、壽命長遠。
六、恆為非人之所守護。七、常無惡夢，寢覺快樂。
八、滅除怨結，眾怨自解。九、無惡道怖。十、命終生天。

犯殺生，得成十種惱法。

一、於諸眾生普施有畏。二、常於眾生，起大害心。
三、難斷一切瞋恚習氣。四、身常有病。五、壽命短促。

六、恆為非人之所惱害。七、常有惡夢，寢覺不樂。八、難除怨結眾怨不解。九、有惡道怖。十、命終惡趣。

戒偷盜，得成十種可保信法。

一、資財盈積，王賊水火及非愛子不能散滅。二、多人愛念。三、人不欺負。四、十方讚美。五、不憂損害。六、善名流布。七、處眾無畏。八、財命色力安樂，辯才具足無缺。九、常懷施意。十、命終生天。

犯偷盜，得成十種不可保信法。

一、資財縱盈積，王賊水火，及非愛子，皆能散滅。二、多人不愛念。三、人能欺負。四、十方毀謗。五、常憂損害。六、惡名流布。七、處眾有畏。八、財命色力不安樂，辯才不足有缺。

九、不懷施意。十、命終惡趣。

戒邪婬，得四種智人所讚法。

一、諸根調順。二、永離諠掉。三、世所稱歎。四、妻莫能侵。

犯邪婬，得四種智人不讚法。

一、諸根不調順。二、不離諠掉。三、世所厭惡。四、妻常能侵。

戒妄語，得八種人天所讚法。

一、口常清淨，舌根優缽花香。二、為諸世間之所信伏。
三、發言成證，人天敬愛。四、常以愛語安慰眾生。
五、得勝意樂，三業清淨。六、言無誤失，心常歡喜。
七、發言尊重，人天奉行。八、智慧乃殊勝，無能制伏。

犯妄語，得八種人天不讚法。

一、口常不淨，舌根臭穢薰蒸。二、為諸世間之所不伏。三、發言不成證，人天不敬愛。四、常以惡語惱害眾生。五、得劣意樂，三業不淨。六、言常誤失，心常憂愁。七、發言輕浮，人天不奉行。八、智慧乃下劣，人能制伏。

戒兩舌，得五種不可壞法。

一、得不壞身，無能害故。二、得不壞眷屬，無能破故。三、得不壞信，順本業故。四、得不壞法行，所修堅固故。五、得不壞善知識，不誑惑故。

犯兩舌，得五種可壞法。

一、得能壞身，有能害故。二、得能壞眷屬，有能破故。三、得能壞信，違本業故。四、得能壞法行，所修不堅固故。五、得能壞善知識，常誑惑故。

戒惡口，得成就八種淨業。

一、言不乖度。二、言皆利益。三、言必契理。四、言詞美妙。五、言可承領。六、言則信用。七、言無可譏。八、言盡愛樂。

犯惡口，不成就八種淨業。

一、言常乖度。二、言不利益。三、言不契理。四、言詞粗獷。五、言難承領。六、言不信用。七、言多可譏。八、言盡不樂。

戒綺語，得成就三種決定。

一、定為智人所愛。二、定能以智如實答問。
三、定於人天威德最勝，無有虛妄。

犯綺語，不成就三種決定。

一、定為智人所訶。二、定難以智，如實答問。
三、定於人天威德難最勝，定有虛妄。

【附四分律酒戒一條】

戒酒，得成就十種無過失法。

一、顏色不惡。二、不少力。三、眼視明。四、現無瞋恚相。
五、不壞田業資生法。六、不致疾病。七、不益鬥訟。
八、無名稱惡名流布。九、智慧不減少。十、身壞命終，不墮三惡道。

犯酒，得成就十種過失法。

一、顏色惡。二、少力。三、眼視不明。四、現瞋恚相。五、能壞田業資生法。六、增致疾病。七、能益鬥訟。八、名稱惡名流布。九、智慧減少。十、身壞命終，墮三惡道。

戒貪欲，得成就五種自在。

一、三業自在，諸根具足。二、財物自在，一切怨賊不奪。三、福德自在，隨欲物備。四、王位自在，珍奇皆奉。五、所獲勝物，過本所求。

犯貪欲，不成就五種自在。

一、三業不淨，諸根不足。二、財物不自在，一切怨賊能奪。

三、福德不自在，隨欲難物備。四、王位不自在，珍奇難皆奉。五、所獲劣物，非本所求。

戒瞋恚，得八種喜悅心法。

一、無損惱心。二、無瞋恚心。三、無諍訟心。四、柔和質直心。五、得聖慈心。六、常作利益安眾生心。七、身相端嚴，眾共尊敬。八、以和忍故，速生梵世。

犯瞋恚，不得八種喜悅心法。

一、有損惱心。二、有瞋恚心。三、有諍訟心。四、粗獷諂曲心。五、得凡害心。六、不作利益安眾生心。七、身相不端嚴，眾共不敬。八。以粗獷故，速生惡趣。

戒邪痴見，得成就十功德法。

一、得真善意樂、真善等侶。二、深信因果，寧殞身命，終不作惡。
三、惟皈依佛，非餘天等。四、直心正見，永離一切吉凶疑網。
五、常生人天，不更惡道。六、無量福慧，轉轉增勝。
七、永離邪道，行於聖道。八、不起身見，捨諸惡業。
九、住無礙見。十、不墮諸難。

犯邪痴見，不成就十功德法。

一、失真善意樂、真善等侶。二、不信因果，寧殞身命終作惡。
三、惟皈依外道餘天等。四、曲心邪見，難離一切吉凶疑網。
五、常生惡趣，不更善道。六、無量邪慧，轉轉增勝。
七、永離正道，行於非道。八、常起身見，捨諸善業。
九、住有礙見。十、常墮諸難。