

《佛說十善業道經》

演講第二講

經文說明

佛陀教育基金會

民國 115 年 3 月 29 日

蔡恆明老師

(請合掌)

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！

◎ 開經偈 ◎

「無上甚深微妙法

百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持

願解如來真實義」

◎ 四弘誓願 ◎

「眾生無邊誓願度

煩惱無盡誓願斷

法門無量誓願學

佛道無上誓願成

自性眾生誓願度

自性煩惱誓願斷

自性法門誓願學

自性佛道誓願成」

經文一

「如是我聞，一時，佛在娑竭羅龍宮，與八千大千眾，三萬二千菩薩摩訶薩俱。」

註釋

一、「娑竭羅龍王」：梵名 Sāgara-nagarāja。又作娑伽羅龍王。娑竭羅，意譯為

海。娑竭羅龍王意為「鹹海之龍」。即鹹海中一百七十七龍王中第七龍王也。

八大龍王之一。依其所住之海而得名。今獨列此龍王者，謂是大權菩薩，位居十地之中，示現龍身，處於鹹海。若降雨時，先布密雲，端坐舉念，其雨普洽。

常隨佛會，護法護民，其利甚博。龍宮居大海底，縱廣八萬由旬，七重宮牆，七重欄楯，七重羅網，七重行樹，周匝皆以七寶嚴飾，無數眾鳥和鳴。所居宮殿，七寶嚴飾，與天無異。然諸龍皆為金翅鳥所食，僅娑竭羅龍王、難陀龍王等十六龍王倖免此難。佛寺中，為身穿帝王服的龍王像。他的女兒即輔佐觀世音的龍女。娑竭羅龍王為降雨龍神，古來祈雨皆以之為本尊。又此龍為千手觀音之眷屬，為觀音二十八部眾之一。身呈赤白色，左手執赤龍，右手握刀，狀甚威武。其女年八歲，智慧利根，以持法華經之功，當場現男子身，即身成佛。《海龍王經》、《佛為海龍王說法印經》、《佛為娑伽羅龍王所說大乘經》等諸經，皆為佛對此龍王所說之法。

申論

一、這一段文是集結經典時，阿難尊者附加上去的，不是佛說的。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。「如是我聞」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。由此可知，佛經字字句句都含無量義！

二、「**如**」是說真如、自性，唯有真如自性才是「是」；換言之，真如自性以外的都叫「非」，這也就是佛法講的真與妄。何以說真性之外的都是非？真性之外是幻相。《金剛經》云：「一切有為法，如夢幻泡影」一切有為法有沒有？有！雖有，它不是真的，能變的真如是真的，所變的現象是虛幻的、不實在的；不但虛幻不實在，佛還告訴我們它不存在。所以，《金剛經》末後云：「如露亦如電，應作如是觀」，你就能看到宇宙的真相。

三、凡夫被這些虛幻的境界蒙蔽了，這些虛幻的境界，如同電影畫面一樣，我們以為那是真實的，其實是假的。電影畫面是假的，每個人都能體會到，但是說現實一切境界是假的，很多人無法體會，都以為這是真實的。其實，所有現象都是剎那不住，剎那生滅，所以不是真實的存在，真實的存在是能變的法性，法性也叫真如。

四、世尊所說一切法，都是從自性裡流露出來的，所以稱「如是」，絕對不是意識心的流露。一般人講的念頭、思想、觀念，在佛法裡是講心、意、識；心是阿賴耶，意是末那，識就是第六意識。十法界之內的眾生，其思想、知見不離心意識。能離心意識就脫離十法界，入一真法界。入一真法界，就是諸佛如來，《華嚴經》稱為法身大士，這是究竟解脫，真正得大圓滿，方能找到禪宗所謂的「父母未生前本來面目」，也就是真正的回歸自性。回歸自性就找到了自己，自己真心自性變現出來的虛空法界、十法界依正莊嚴，你就能掌握了。十法界依正莊嚴都是自己受用的境界，這時就稱為佛菩薩。在沒有回歸自性以前，我們生活在自性變現的虛幻境界裡，生活不自由，被境界所轉，在境界裡做不了主，由業力作主。明心見性之後，自己作主，就不是業力作主。

五、沒有見性，決定作不了主。佛法講「常樂我淨」，這是四淨德，是真有，決定不假；沒有見性，那就有名無實。「常」是永恆不變。在我們現實環境，動物有生老病死，植物有生住異滅，礦物有成住壞空，所以沒有常。連「樂」也沒有，我們現在的樂只是痛苦暫時停止而已。譬如我們每天要吃三餐，有一餐不吃，就會餓得很苦；吃飽了，餓的苦暫時停止，於是有樂的感覺；不吃的時候，苦馬上就現前，因此六道凡夫只有苦沒有樂。「我」是自己能做得

了主；凡夫自己做不了主。「淨」是身心清淨；我們心地有是非人我、貪瞋痴慢，身更不乾淨，一天不洗澡，臭汗薰天。所以，「常樂我淨」，不但六道凡夫沒有，十法界內的四聖法界也沒有，入一真法界才有。《無量壽經》講西方極樂世界的人與一切萬物常住不變，所以他們具足「常樂我淨」。

六、一切諸佛，為十方世界一切眾生所說的經教，「如是」二字而已。「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，也沒有減一點，這稱為「如是」，此義較深。所以，佛沒有自己的意思，沒有自己的創造，佛所說的完全是就事論事，只是將宇宙人生的道理、事相、因果（因果的轉變與相續）為我們說出而已。

七、由此可知，十方諸佛所說的，句句都是我們現實的生活狀況，這才曉得佛法與我們有非常密切的關係，學佛法就是了解自己，認識自己生活的真實環境。佛法的教學，是世間第一真實究竟圓滿的教學，我們不能不知道，不能不學習，通過這個學習才能真正認識自己，明瞭自己生活環境的真相。修學有成果，第一階段稱作「阿羅漢」，第二階段稱作「菩薩」，最高階段稱作「佛」。所以，佛、菩薩、阿羅漢不是神仙，是佛教育修學階段的名稱。

八、「如是我聞」，阿難尊者為我們說出，這部經不是他自己說的，是親自聽佛說的；佛也不是自己的意思，是宇宙人生事實真相。說出這四個字，使我們生起恭敬心、尊敬心、信仰心。「如是」是信成就，「我聞」是聞成就。

九、「一時」是時間，指佛說這部經的時間。時間不用「年、月、日」，而用「一時」，意思很深。尤其中國人對歷史非常重視，時間、地點都一定要考證得非

常精確，不可有誤。而佛告訴我們，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。

十、「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」。如果緣不成熟，說了也沒用處，所以師資道合就是「一時」，這是對我們現前境界說的。從理上講，禪宗所謂「識得一，萬事畢」，又謂「萬法歸一」，這個「一」就是與自性相應，這個意思深。淨土宗講「一心不亂」，一心不亂所現的境界是一真法界；心亂了，一真法界就變成十法界、無量無邊的法界。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」，法身大士才能證得。

十一、中國史傳記載智者大師誦《法華經》，到「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》的法會。出定之後，告訴別人：「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，如果我們有能力超過光的速度，就可以回到過去。我們能回到過去，就能參加三千年前釋迦牟尼佛講經的法會，這說明時間、空間不是事實。如果你機緣成熟，有智者大師這樣的定功，你就能回到過去，也能契入未來。

十二、世間的預言有兩大類，一類是從數理上推斷的，屬於比量境界，不見得準確；另一種是定功，定中境界是親見的現量境界，現量境界就稱作「一時」。由此可知，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；而用「一時」，只要我們的功夫達到一心不亂，就有能力參

加。佛的心是一心，我們的心也是一心，一心與一心交感，境界就現前。因此，這兩個字是活的，不是死的。

十三、「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，佛住在哪裡？盡虛空、遍法界都是佛的住處。而凡夫的觀念：「我有個小房子，這是我的住處」，這個住是堅固的執著，這個境界很小，心量也小，迷失了自性。所以，經典上字字句句都含著很深的意思。

十四、「住」就是起了妄想、分別、執著；「在」，無處而不在，哪個地方有緣，哪個地方就現身。諸佛如來如是，我們雖然做不到那麼自在，可以做到相似的自在。哪裡有緣，我們就到哪裡講經弘法，決定沒有一個固定的住處，有固定住處就與「無住生心」完全相違背。「無住生心」是覺，違背是迷。

十五、「娑竭羅」是梵語，意思是「鹹水海」，大海的水都是鹹的。

十六、「龍宮」，這是大龍菩薩的道場，這位菩薩也是法身大士，他的空間維次和我們不同。譬如電視螢幕，他與我們雖是同一個螢幕，卻是不同頻道。所以，大龍菩薩是真有，不是沒有，只要換一個頻道，就能見到。今天科學發達，潛水艇非常精密，但深入海底，卻沒有發現龍宮，這是因為空間維次不同。

十七、《金剛經》云：「一切有為法，如夢幻泡影」，因此不要執著；不但不執著，也不可分別，一有分別、執著，就落在攀緣。所以，佛教我們於世出世間一切法，不分別、不執著、不起心、不動念，在一切境界裡就得大自在。所以，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。每個維次空間都有眾生，諸佛菩薩心地平等清淨，哪個地方有緣，他就在那裡講經說法。本經是在龍宮講的，不是在我們人間這個空間講的。

十八、「與八千大比丘眾，三萬二千菩薩摩訶薩俱」，這些數字都是表圓滿。「比丘」，前面加一個『大』，就不是指普通的比丘，是大乘菩薩以比丘身分示現。其實全是菩薩摩訶薩，合起來總共四萬人，這是無比殊勝的法會。

十九、「眾」，是團體。「比丘眾」，以通俗話來講，就是佛教團體。這個團體是和合團體，與一般團體不同。「三皈依」中，「皈依僧，眾中尊」，這個團體是世出世間所有團體裡最值得人尊敬的。人人都遵守「六和敬」，是六和敬的團體，因此這個團體可貴，值得人尊敬。比丘尚且如是，何況菩薩？所以，佛弟子的團體是「六和敬」的團體，我們一定要明瞭、要尊重、要學習。

經文二

「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。」

申論

一、這一小段，世尊明白的告訴我們，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，由於心想事成，造業就不一樣。業有三大類：身業、語業、意業，而以意業為主宰，意業就是念頭。身、口之所造作都是隨著念頭而走，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，這是事實真相，也是真

理。若能明白此理，對於社會安定、國家興旺、世界和平就能清楚。從什麼地方看起來？看一切眾生的心想。

二、十法界眾生心想非常繁雜，無量無邊的妄想、念頭，我們要找到第一個妄念。佛將十法界的第一因素告訴我們：地獄的第一業因是瞋恚、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，與別人不相干。個人造業，個人受報，任何人都不能代替。曉得此理，才知道自己決定可以得救，只要自己不造惡業，不起惡念頭，就可以得救。其實每一道中都具足十惡業，只是偏重不同，偏重十惡的哪一條，就以此為這一道的第一業因。

三、餓鬼道的第一業因是貪心，貪而無厭。有人學佛了，世間法放下了，貪愛佛法，還是墮餓鬼道。《金剛經》云：「法尚應捨，何況非法」，所以佛法也不可以貪。佛法是教我們明理、覺悟，決不能對佛法起貪心。畜生道的第一業因是愚痴。何謂愚痴？沒有智慧，顛倒黑白，沒有能力辨別邪正、是非、善惡、利害、真假，聽信謠言，心裡猶豫不決。以上是二惡道的業因。

四、二惡道上面還有二善道，即阿修羅、人道、天道。《楞嚴經》講，在六道之中，除地獄之外，其他四道（餓鬼、畜生、人道、天道）都有阿修羅。阿修羅在哪一道，就隨這一道的名稱，不再建立，於是經上常講「五趣輪迴」，就是這個意思。如果把阿修羅算一道，通常是指天阿修羅，這是在人道之上。

五、人道的第一業因是五戒十善。佛常講：「人身難得而易失」，我們現在得人身，下一生能否得人身，就要看五戒十善的修為，如果五戒十善不及格，來生就得

不到人身。所以，我們自己想想，如果五戒十善超過貪瞋痴的念頭，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。

六、天道要修上品十善、四無量心；四無量心是「慈悲喜捨」。所以，自己生天有沒有分，自己很清楚。新加坡的許哲居士，她非常有自信的說：「老天爺會保佑我」。所以，她決定生天，前途一片光明，一絲毫的懷疑都沒有。現在她念阿彌陀佛，求生淨土，也決定往生，因為她貪瞋痴斷了，具足五戒十善、四無量心，念佛豈有不往生之理！這是我們的榜樣、典型。她能做得到，而我們做不到，就是我們有障礙，只要將障礙消除，我們也能做到。

七、修羅道也是修五戒十善、四無量心，但是好勝、好鬥、傲慢。譬如到佛門上香，也要爭上第一炷香，第二炷都不甘心，這個果報就在阿修羅。阿修羅爭強好勝，在天上常跟天帝鬥爭，在人間也喜歡與別人鬥爭，不論在哪一道都喜歡鬥爭。阿修羅有福報是過去持戒、修善、積德，他若能謙虛、退讓，決定生天道。

八、聲聞的因是四諦，辟支佛的因是十二因緣，菩薩的因是六度，諸佛如來是平等心。我們一天到晚想什麼？冷靜思惟就知道自己將來往哪一道去。古大德勸導我們「自求多福」，這是任何人都幫不上忙的，諸佛菩薩再慈悲也幫不上忙，菩薩慈悲只能將事實真相告訴我們，至於受什麼樣的果報，都是自己去抉擇。

九、佛法說「依報隨著正報轉」。依報就是我們的生活環境，包括人事環境與物質環境，都是隨著念頭而轉變。我們曾與許哲居士談及生活行持，在她的心中，世界是美好的，眾生是善良的，所以她生活在美好、善良的世界裡；而我們的生活環境是五濁惡世，原因是「心想異故」。她看一切都是善人，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，就像在街上看到來往的陌生人一樣，從不落印象於心中。所落的印象全是好的印象，這不是「心想異故」嗎？她的這種理念、見解、行為，就是蕩益大師所講的「境緣無好醜」。「境」是物質環境，「緣」是人事環境，人事與物質實在沒有好壞、善惡、是非，所有一切好壞、善惡、是非皆由自心而生。若是自心純善，世界便是美好的；自心不善，極樂世界也是濁惡世界。所以，『一切眾生，心想異故，造業亦異』。因此，存心不同，果報便不同。

十、諸佛菩薩心地充滿「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，所以他的境界是美好的。美好的境界要自己去求、自己去修，不是別人給的。放眼看天下芸芸眾生，心想不善，專看別人的缺點，專記別人的過失。「世間沒有一個是好人、沒有一樁好事」，墮落在這裡面，這就是人間的惡道。

十一、當今為何離婚率這麼高？就是因為夫妻不和，彼此看不順眼，專看對方的缺點，這樣的家很容易破碎。儒家的真理：「格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下」。「平天下」是天下得到公平、得到和平，然而世界和平寄託在國家的興旺，國家興旺寄託在家庭，家庭寄託在夫婦。家不齊，國便不能治，國不治天下就亂。所以，男女結婚不僅關乎兩人的事，而是關乎社會整體。世界就好像我們的身體一樣，家庭是我們身體上的一個細胞，一個細胞壞了，就會影響整個身體健康。若夫妻兩人多看彼此的好處、優點，家就會和睦穩定。因此，我們個人的前途，家庭的幸福美滿，就在自己一念之間！

十二、為什麼會有這種現象？就是沒人教。《無量壽經》云：「世人善惡自不能見，吉凶禍福，競各作之。身愚神闇，轉受餘教。顛倒相續，無常根本。蒙冥抵突，不信經法。心無遠慮，各欲快意。迷於瞋恚，貪於財色。終不休止，哀哉可傷！先人不善，不識道德，無有語者，殊無怪也。死生之趣，善惡之道，都不之信，謂無有是。更相瞻視。且自見之。或父哭子，或子哭父。兄弟夫婦，更相哭泣。」所以，世界的安定、和平建立在教育的基礎上，家庭教育、學校教育、社會教育、宗教教育，這是四大支柱。如果教育崩潰，社會不安定，世界不和平，眾生決定要過痛苦的生活。

經文三

「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。」

申論

一、世尊在許多大乘經論裡告訴我們：「一切法從心想生。」一切法，大至宇宙，小至毛端微塵，正是中國古聖先賢所謂「大而無外，小而無內」。這也是《般若經》上所說的「諸法實相」，宇宙人生萬法的真相。

二、「龍王」是大眾的代表。「龍」表千變萬化，就是一切眾生的妄想、分別、執著。『王』是「主」的意思，在帝王時代，唯帝王做得了主，發號施令，全國臣民要聽命於他。

三、「汝見此會」，今天啟建十善業道的大會，目的在討論十善業道。參加這次法會的人，有八千大比丘眾、二萬一千菩薩眾，雖然只說了比丘、菩薩兩類，而

實際上把社會男女老少、各行各業統統包括在其中。比丘代表出家眾，菩薩則在家、出家都有。如中國四大菩薩：地藏、觀音、文殊、普賢，只有地藏菩薩現出家相，觀音、文殊、普賢菩薩都是在家相，這說明在家菩薩比出家菩薩多。凡是依照佛所傳授的理論、方法修學，並能落實在日常生活、工作、待人接物之中，這個人就是菩薩。

四、「及大海中」，『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，是皈依三寶虔誠的佛弟子，也是菩薩摩訶薩，是諸佛菩薩示現。「娑竭羅」是梵語，翻成中文是「鹹水海」。佛說法都是意在言外，「鹹水海」就是苦海，這正是形容苦海無邊。在苦海裡好像過得很快樂、很自在，這是不覺悟。這個苦海是形容六道，特別是指二惡道。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。

五、「形色種類，各別不耶」，讓我們觀察這個社會、這個世界，所有一切眾生形狀不一樣。縱然同是人類，形狀也不一樣，有高的、矮的，有胖的、瘦的。膚色也不一樣，有白種人、黃種人、紅種人、黑種人。種類差別就更多了，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。為什麼會有這麼多差別？下面，佛為我們說明。

六、「如是一切」，『一切』包括動物、植物、礦物，真的是各不相同。譬如礦產的蘊藏種類很多，有些被發現開採出來，這個地區就富裕。還有時節因緣也各別不同，譬如石油如果在兩百年前被發現，則一文不值，因為當時沒有汽車。今天科技發達，利用這個做動力，它就變成珍寶。這就曉得礦物蘊藏在地底，開採也有時節因緣。由此可知，宇宙之間一切事物的複雜性。

七、佛在《華嚴經》上告訴我們宇宙現象，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維次空間的存在，但從理論上說，不同維次空間是無限度的。在佛法裡不稱空間，稱法界，界是界限，不同維次就是不同界限。佛法講十法界，加上一真法界，就是十一種法界，這十一種是大分。天台大師講得更清楚、更具體，十法界的每一個法界又具足十法界，就是一百法界。這一百界中，每一界還有一百界，重重無盡，這才真正將事實真相說出。換句話說，法界不同維次的空間，是隨著我們念頭的轉變而轉變。修行人心地清淨，在他入定時，定中的法界與不在定中的法界，是不同維次空間。在定中能見到過去、未來，能見到遠方，這是修定人可以見到的境界。

八、台北簡豐文居士在沒有遇到淨空法師之前是修禪的，打坐入定，在定中曾見過十殿閻羅王。他說：他們的身體很矮，大概只有兩三尺高。淨空法師勸他：跟鬼道常往來沒好處，跟佛菩薩往來有好處。以後他就開始念阿彌陀佛，這個境界就沒有了。所以，在定中會出現不同維次的空間。一般人都有作夢的經驗，夢中也是不同維次的空間。所以，我們現在不是固定生活在一個空間，也是生活在多元空間之中，只要自己細心觀察、體會就能發現。

九、這些界限、不同維次空間是怎麼造成的？「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。前一段講：「心想異故，造業亦異」，「異」就變成不同的界限。我們每個人天天在造業，從未停止過，而所造的總不外乎妄想分別執著三大類。由於有妄想分別執著，才變成凡夫，凡夫與佛菩薩的差別就在於此。

十、佛與大菩薩（大菩薩是《華嚴經》講的法身菩薩），妄想分別執著統統放下了，進入一真法界。一真法界就是將無量無邊的法界，即各種不同維次的空間，全部突破。現在科學家雖然知道，但是還無法突破不同維次的空間。現今物理學發現了「加速度」，如果我們的速度能夠超過光速，在理論上就能回到過去，也能進入未來。換句話說，時空的障礙突破了。這個突破是有限度的突破，不是無限度的，因為他的突破是有造作的。正如我們現在跟美國的距離是一萬多公里，我們利用網路，立刻就能面對面討論課程，這個時空好像也是突破。但是用機械的方法來溝通，機械的能力有限，而且對方還要有設備，沒有設備還是做不到，這個不自在。佛教給我們的方法自在，只要放下一切妄想分別執著，就得自在。

十一、所以，無量無邊的法界是由一切眾生「心造善不善」。什麼在造？身體在造，言語在造，念頭在造。造作有無量無邊，但不出身業、語業、意業這三類。天天在造，就是說你天天在障礙自性裡本來具足的圓滿智慧、圓滿德能，把自己的智慧德能愈縮愈小，小到最後是無知無能。我們要明白這個道理。

經文四

「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。」

申論

一、前一段說出何以會有六道輪迴，這一段說明了事實真相的根源。而這個現象究竟是怎麼發生的？佛說：「從心想生」，皆由心造善不善業，變現出六道輪迴的境界，所以根源在心。「心」非常難懂，古大德說：「若人識得心，大地無寸土。」佛法講悟道、證道、證果，無非就是要真正明白「心」，所以叫「明心見性」，明心見性就是大徹大悟，證得無上菩提佛果。

二、「心」，我們都會以為是這個肉團心，這是錯誤的。《楞嚴經》上，世尊問阿難：「你是什麼因緣發心出家學佛？」阿難說：「我看到世尊三十二相，殊勝妙好，就常自思惟：此相非是父母欲愛所生，一定是修行成就的。因此渴仰世尊，而發心出家。」佛又進一步問阿難：「你發心的心在哪裡」？阿難非常聰明，說了七個地方，結果都被佛否定了，於是向世尊請教心究竟在哪裡。

三、《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，真心與妄心是一個心。完全覺悟，沒有迷叫真心；帶有迷惑，就叫妄心。什麼是迷惑？妄想分別執著。有妄想分別執著，就是妄心；沒有妄想分別執著，真心就現前。決不是說妄心外面還有個真心，真心與妄心是一個心，真妄不二。真心是能現，能現宇宙虛空，即十法界依正莊嚴，一真法界也是真心所現。《華嚴經》講的華藏世界，西方淨土講的極樂世界，都是真心所現，所以沒有變化。那裡的人各個無量壽，永遠不衰、不老、不病。由此可知，我們會老、會病、會死，這是妄心造成的，妄心就是妄想分別執著。假如我們把妄想分別執著斷盡，我們與諸佛如來一樣，也是不生不滅，不老、不衰、不病。因此，佛與眾生是平等的，沒有高下。

四、如果我們把執著放下，對於世出世間一切法不執著，就超越六道，這個人稱為阿羅漢。阿羅漢、菩薩、佛，是佛陀教學的學位名稱。拿到阿羅漢這個學位，永遠不會再退轉到六道去受苦，這是第一個學位。若進一步，對於世出世間一切法不執著、不分別，就稱作菩薩。由此可知，阿羅漢雖然不執著，尚有分別。菩薩不執著也不分別，比阿羅漢高，但是還沒有超越十法界的範圍。必須把妄想（無明煩惱）斷幾分，《華嚴經》講的四十一品，只要斷一品就超越十法界，入一真法界。剩下的那些微細妄想，大乘經講要二個阿僧祇劫，才能斷乾淨，這才拿到最高學位：「佛」。

五、「妄想、分別、執著」，這是通俗的講法，佛學名詞是「無明煩惱」、「塵沙煩惱」、「見思煩惱」；見思煩惱就是執著，塵沙煩惱就是分別，無明煩惱就是妄想。我們被妄想分別執著蒙蔽，連作人都不自在，天天生煩惱，到哪裡都分別身分、執著身分，要有我的地位、我的名譽，有這些東西就有生死，就有因緣果報。你有善念，在二善道受報；有惡念，三惡道受報；這個念頭沒有了，六道的因沒有了，六道的果當然就沒有了。

六、羅漢、菩薩、佛到六道是「乘願再來」，幫助眾生解脫的。雖然在六道裡現身，也很自在，如觀世音菩薩應以什麼身得度，就現什麼身。如果他有一個身相，就不能現第二個身相。我們執著這個身是我，這個相是我，就不能現第二個身相。他們沒有執著，所以能隨類變化。變化也不是自己心裡想：「我想變什麼」，這又變成凡夫，又有分別執著。他的變化不是自己想，是隨著眾生心想而變，自己決定沒有想；想是執著。

七、中國古人造的字很有味道，「思」是心上畫許多格子，格子就是分別；「想」是心上有相，想是執著。「心」是什麼？將「田」、「相」都拿掉，剩下的才是「心」。所以，中國字是智慧的符號，是提醒人們覺悟的符號。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。因此，經上說，佛四十九年沒有說一句話；佛要是說法，他就有思想。所以佛經不可以用思想去研究，佛沒有思想，你用思想去研究，變成你的胡思亂想。「願解如來真實義」，是離開思想，就能體會到佛的意思，這是真實智慧，圓滿的智慧。

八、「而心無色」，『心』不是物質，不是色法；『色』是色法。佛法講的色，就是物質，心就是精神。心有真心、妄心，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。六根是眼、耳、鼻、舌、身、意，「意」是念頭，連念頭也達不到。六根裡面能力最強的是意根，我們常常打妄想，想前想後，想過去無始劫，想未來無量劫，想這個世界，想外太空，想諸佛的剎土，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。

九、「不可見取」，是說六根決定達不到；『取』是執著、佔有。不但是心法「不可見」、「不可取」，色法也是如此。譬如身是色法，身雖然可見，但決定不可取。現在科學家證明，身體的細胞新陳代謝，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？沒有一樣東西是屬於自己的，連身體也不是，這才是真正的覺悟、看破。

十、佛法講：「萬法皆空，因果不空」，世出世間法就是一個因果，因果也在萬法之內，因果何以不空？所謂「因果不空」是說因果轉變不空、相續不空、循環不空。本經言簡意賅，教人要斷惡修善，能夠斷惡修善，因果的轉變就會愈轉愈好，因果的相續、循環是愈來愈自在。若不明此理，隨順自己的煩惱習氣，轉變就愈轉愈惡劣，相續、循環是往下墮落。

十一、世出世間一切法沒有人主宰，全是自作自受，佛也不能幫忙。一般宗教講的上帝，就是佛法講的心性。伊斯蘭教的穆斯林為我們作簡介，說阿拉是這個世界上唯一的主宰，阿拉就是我們講的心性，但是他還沒有講到真心，他講的是妄心。為什麼？他要做主宰，主宰是妄心，真心不做主宰，真心裡沒有主宰這個妄念。

十二、「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」，觀就自在了。觀是觀照，何謂「觀照」？菩薩用心叫觀照，也就是說他六根接觸外面境界，眼見色、耳聞聲、鼻嗅香、舌嘗味，離一切妄想分別執著，就叫「觀照」。我們有妄想分別執著，就叫「思想」。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，所以見不到真實相。如果離開妄想分別執著，真相就見到了。扭曲不是外面的現象被扭曲，而是扭曲了自己六根的功能，與外境絕不相干，外境永遠是中立的，是唯心所現。

十三、所以，佛菩薩跟我們在一起，境界卻完全不相同，佛菩薩的境界是一真法界，我們是在六道輪迴。而六道輪迴與一真法界圓融在一起，決不是六道

輪迴之外有個一真法界，一真法界以外有個六道輪迴。譬如夜晚很多人一起賞月，同樣的月光，每個人的感觸卻不同。各人的境界不相同，外面景色是一個，絕不因為你的感受而起變化。從這個比喻去思惟、體會，但不可以研究，一研究就壞了，愈想愈離譜，這個道理要懂。

十四、「但是虛妄，諸法集起，畢竟無主，無我我所」。若學習過相宗的《百法明門論》，這幾句話就非常好懂。《百法明門論》是大乘初學的第一門功課，天親菩薩將《瑜伽師地論》裡六百六十法歸納成百法，便利於大乘初學。宇宙之間所有一切法，歸納成一百條，而每一條裡所包含的都是無量無邊，無法計算。

十五、無論屬於哪一個科目，心法能變，有時也說能生能變。但是，能生不是能現，這兩者意思不同。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，有這個功能。妄心從哪裡來的？「但是虛妄，諸法集起」，『虛妄』是說它不是真實的，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」。這是講到宇宙人生諸法的根源，可以說一部《中觀論》五百頌，就是說明這個事情。對這個現象清楚了，稱為法身菩薩；完全模糊、不了解，就稱為凡夫。凡夫跟佛菩薩沒有差別，就是對於宇宙人生真相認知上的不同。正如在學校讀書一樣，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，只是文化程度上差別不同。

十六、因此，十法界就是文化程度的差異，過的日子不相同。從此地我們應當恍然大悟，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，怎麼去救濟？物質救濟是不能解決問題，一定要辦學校，提升他們的文化水平，就能提升生活品質。在佛法講，我們能從人道提升到天道，欲界天提升到色界天，色界天提升到無色界天，從六道提升到四聖法界，從四聖法界提升到一真法界，全靠教學。世出世法沒有例外，我們要有這個認知。

十七、阿賴耶是從哪裡來的？阿賴耶是梵語，翻成中文是「藏識」，藏就是含藏。藏的是什麼？諸法的印象，佛經的術語稱為「諸法落謝影子」，現在人講印象。我們從早到晚，這一生生活當中，六根所接觸的境界都有印象，永遠不會磨滅，這就是阿賴耶識的功能。阿賴耶識就像檔案室，你造的一切善、惡、無記，像檔案一樣儲存在裡面，永遠不會忘記。縱然經過百千萬劫，阿賴耶所含藏的印象、種子，因緣遇會，果報就會現前。阿賴耶非常微細，極其微細的念頭造的業，第六意識還沒覺察到，阿賴耶裡已經有了檔案。

十八、阿賴耶識的這些種子、印象，沒有形相，如果印象是色法、是物質，佛說我們無量劫至今的造作，就是虛空也容納不下，這就曉得我們造的業有多少！所以，我們在菩提道上，怎麼可能沒有魔難、沒有障礙？往昔今生造的惡業太多了，惡業障礙我們，善業也障礙我們。善業引起我們的貪愛，惡業引起我們的瞋恚，貪瞋痴全是障礙。所以，佛教我們修淨業，修淨業就沒有障礙。

十九、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，六道法界裡總是染多淨少。在凡夫地，真正很好的修行人，染業摻雜

的分量比較少，摻雜個百分之二十、三十，已經相當不錯。我們現在這種程度，大概百分之九十五以上是染業，淨業只有百分之二、三，甚至於百分之二、三而已！

二十、這些確實是虛妄的，雖是虛妄，你要是不知道它是虛妄，就受它的害；知道它是虛妄的，就不受害，就覺悟了。所以，關鍵還是迷悟，迷的時候永遠被妄境束縛、支配。譬如：眼前這個世界是虛妄的，但是我們不知道它是虛妄，起心動念、一切生活行為就受環境影響。如果真的知道它是虛妄，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。

二十一、中國歷代祖師，有不少人證得這個境界，正如《楞嚴經》云：「若能轉境，則同如來。」他不被環境所誘惑，不被環境所轉，在環境裡能做得了主，能轉境界。善人遇到他，善人會更善；惡人遇到他，惡人會改過遷善；人事環境能轉，物質環境也能轉。物質環境裡有風災、水災、旱災、地震等許多的天災，他到這個地方來，天災減少了，這是事實，這個理太深了。所以，佛經講密，不是「祕密」，是「深密」。再深的理，只要依照這個方法循序漸進，一定可以證得，所謂是「豁然大悟」。

二十二、《金剛經》云：「凡所有相，皆是虛妄」；又云：「一切有為法，如夢幻泡影」。「有為法」就是《百法》前面的九十四法，後面六法是「無為法」。無論是心法、心所法、色法、心不相應行法，都是諸法集起的。

二十三、「畢竟無主」，『無主』是沒有主宰。怎麼集起的？緣。佛法非常重視緣，佛法講「緣生」，不講「因生」，非常有道理。佛家講一切萬法的現象是「緣起」，但是緣起決定是性空，性空就是「畢竟無主」。

二十四、「無我我所」，所有一切法的真相皆是如此，所以說「萬法皆空」。現在科學家用分析的方法，將人身、物體，從細胞裡分析成分子，分子再分析成原子、電子、基本粒子，這才曉得是空的。原來所有一切法都是基本粒子組合而成，只是組合的現象不一樣，有的組成礦物，有的組成植物、動物，其實都是一個東西組成的，不過是組合方程式不相同。二千年多以前，釋迦牟尼佛在《金剛經》上講，這個世界是「一合相」。「一合相」：同一個基本物質。小而微塵，大而世界（星球），都是同一個基本粒子組成的，「一合相」組合的。這個組合，緣聚它就形成，緣散它就散開，聚散無常，哪裡有主？聚合永遠不散才叫有主。而事實真相是聚散無常，剎那變化。

二十五、如果了解透徹，對於世出世間法決定沒有貪戀之心。為什麼？它是假的。貪戀是迷惑，執著佔有是妄想。自己的身都不能佔有，細胞的新陳代謝剎那變化，確實是「無我」。世間人執著身是我，是第一個迷惑，從迷惑「我」產生自私自利，造無量無邊罪業。造這些罪業，一般講墮落在輪迴；其實不是墮落，是這些業力把境界變成輪迴的境界，變成地獄的境界。地獄從哪裡來的？自己變的，自作自受。十法界依正莊嚴不是佛造的，是你自己心裡變現的，前面講的「一切眾生，心想異故，造業亦異」。

二十六、有一些同修問淨空法師：「有沒有鬼？有沒有龍？」淨空法師都點頭說：「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。這才曉得，「淨業三福」告訴我們「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

組合是從心想來組合的，心想佛就組合佛的世界。天天想鬼，就組合鬼的世界；鬼是貪愛，天天念念不忘貪愛，變現的境界就是鬼的法界。一念瞋恚，恨別人，世間沒有一個好人，都是討厭的、可惡的，就變地獄法界。十法界都是虛幻不實，是「夢幻泡影」。一切法從心想生，所以才勸導我們要想善，不要去想惡；要行善，不要造惡。徹底明瞭之後，佛的真實教誨，慈悲愛護到極處的教導，我們才會感恩。

二十七、「我」尚且沒有，哪來的「我所」？我所就是我所有的，這個房子是我所有的，財產是我所有的，地位是我所有的，權力是我所有的；「我」都沒有，哪來的「我所」？所以佛家講清淨平等，是從這個地方來的。不懂這個道理與事實真相，心怎麼會清淨、平等？總是覺得我比別人高，人家不如我。而萬法是平等的，佛跟餓鬼是平等的，跟畜生、地獄也是平等的。佛尚且如此，我們怎麼會不平等？我們上跟諸佛平等，下跟地獄平等。平等，無論是順境、逆境，善緣、惡緣，障礙都沒有了。平等是佛法界。佛法界，《華嚴經》清涼註疏云：「理無礙（沒有障礙），事無礙，理事無礙，事事無礙」，這是真正大圓滿、大自在。

二十八、這部《十善業道經》很淺顯，但這一段很深，這一段是講理，理要是不透徹，十善不肯做。你也知道善是好，不善是不好，可是善偏偏做不到；貪瞋痴慢是煩惱，常常欺騙別人不是好事，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，我受他的陷害，決定沒有報復的念頭，我還 是誠心誠意一片善心對待他，這是真正覺悟。他很可憐，他糊塗，他不

知道事實真相，他是「可憐憫者」。正是《無量壽經》云：「先人無知，不識道德，無有語者，殊無怪也」。我們要原諒他，決定沒有一念報復的念頭，依舊是誠心誠意對待他。縱然生命被他害死了，也很好，正好往生極樂世界，感謝都來不及了，怎麼可以怪他？只有真正透徹明白的人才懂得。

二十九、「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」字是貫下來的，「無我」、「無我所」，這是事實真相；不僅是六道，十法界依正莊嚴的真相，佛是一語道破。

補充一：「菩薩、龍王、鬼神，與我們皆在不同維次的空間」 淨空法師

史傳記載，唐朝法照禪師在五台山見到文殊菩薩化現的大聖竹林寺。他不是妄語，這是有特殊的緣分，就是現在人所說的進入時光隧道。他能進入另一個不同維次的空間，見到大聖竹林寺，文殊菩薩在講經說法。他還聽了一會，並向文殊菩薩請教許多問題，其中問到末法時期眾生的根性逐漸遲鈍，修學哪個法門較適當？文殊菩薩教他修念佛法門。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。他學起來，就是以後所傳的「五會念佛」。法照禪師離開竹林寺之後，還一路做記號，下次還要再來。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。離開大聖竹林寺，他又回到我們這個時空的頻道，之前的頻道就不見了，這是一個很好的例子。

補充二：「時間與空間不是真的」 淨空法師

《慈悲三昧水懺》中，唐朝悟達國師遇迦諾迦尊者的故事，也是一個很好的例子。悟達國師在年輕時，遇到一位窮苦生病的出家人，無人照顧，他誠心誠意的照顧他。待他身體康復後，告訴悟達國師，你將來遇大難時，到四川來找我。悟達國師後來得了人面瘡，延請天下名醫無法治癒，於是到四川找這位出家人。這位出家人就是迦諾迦尊者，尊者用慈悲三昧水洗人面瘡，替他釋冤解結；冤結化解，人面瘡就好了。這也是阿羅漢的道場，離開之後，回頭再看，宮殿、樓閣都消失了，只是一片荒山。這都說明時間與空間不是真的。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第四講「經文說明」

上課日期：4月5日（星期日）

阿彌陀佛！

◎三皈依文◎

「自皈依佛，當願眾生，體解大道，發無上心。

自皈依法，當願眾生，深入經藏，智慧如海。

自皈依僧，當願眾生，統理大眾，一切無礙。」

◎懺悔業障◎

「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，
從身語意之所生，一切我今皆懺悔。

罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡，

心滅罪亡兩俱空，是則名為真懺悔。」

◎ 淨土迴向發願文 ◎

「一心皈命，極樂世界，阿彌陀佛。

願以淨光照我，慈誓攝我。

我今正念，稱如來名，為菩提道，求生淨土。

佛昔本誓，若有眾生，欲生我國，志心信樂，乃至十念，若不生者，不取正覺。

以此念佛因緣，得入如來大誓海中。

承佛慈力，眾罪消滅，善根增長。

若臨命終，自知時至，身無病苦，

心不貪戀，意不顛倒，如入禪定。

佛及聖眾，手執金台，來迎接我，於一念頃，生極樂國。

花開見佛，即聞佛乘，頓開佛慧，廣度眾生，滿菩提願。

十方三世一切佛！一切菩薩摩訶薩！摩訶般若波羅密！」

◎ 普皆迴向偈 ◎

「聽經功德殊勝行，無邊勝福皆迴向，

普願沉溺諸眾生，速往無量光佛剎。

十方三世一切佛，一切菩薩摩訶薩，

摩訶般若波羅蜜。」