

《佛說十善業道經》

演講第四講

經文說明

佛陀教育基金會

民國 115 年 4 月 12 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

「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、二萬二千菩薩眾，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，特別是指三惡道。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，在他人定時，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二大類。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。但這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。

「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，在三善道受報；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。

經文三

「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、「雖各隨業，所現不同。而實於中無有作者。故一切法皆不思議。」「雖各隨業，所現不同」，佛法講十法界依正莊嚴，十法界是說大的差別現象，若是細說，法界無量無邊，每個人都不一樣。因為每個人的思想、念頭不一樣，所現的境界當然就不同。佛說「心想異故，造業亦異」，而世間諺語所謂「人心不同，各如其面」，如果兩個人心相同，面貌就會相同。我們仔細深入的觀察，

若兩個人面貌相同，他們很多動作也會相同，而且對於一切人事物的想法、看法都很接近，證明佛經所講的話是正確的。

二、一切眾生心想不同，所以感得的身相、容貌、膚色、健康狀況都不一樣，這些全是從心想生。我們明白這個道理之後，再仔細觀察，多病的人一定是妄想、憂慮、煩惱很多；身體健康、活潑、快樂的人，則是妄念少、煩惱少。這都是擺在我們面前的事實，這些原理原則經上講得都很透徹。所有一切現象，總的來說，虛空、宇宙、星球、動物、植物，都是從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。同樣一件事情，我們感受也不相同。以現前而論，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。其原因何在？心想異故。開經偈云：「願解如來真

三、實義」，我們能做得到嗎？做不到！為什麼？我們有心想，佛沒有心想；心想是八識，佛是轉八識成四智，佛沒有心意識。若我們離開了妄想、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」！

四、由此我們也能體會到，佛在大乘了義經中告訴我們，世間一切萬法皆是「不可得，無所有」。《金剛經》云：「一切有為法，如夢幻泡影」，就是《大般若經》的「不可得，無所有」。能得的心不可得，經上講「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，所得的是外面境界，境界是緣生之法，緣起性空，所以外面境界也不可得。

五、佛說：「凡所有相，皆是虛妄」，不但十法界裡的一切現象不可得，一真法界裡的現象也不可得。現象有沒有？不能說它沒有，也不能說它有，說有、說

沒有都是錯誤的。既然非有也非無，把它合起來，說非有非無、亦有亦無，行不行？都不行，因為只要有這個念頭，就落在情識裡。這是佛法究竟處，佛法高明處。

六、佛教給我們在一切境緣之中，即實際生活中，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」，這是普賢菩薩做人的態度，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，學到十分就有十分受用。不可以說學不到就不學，不學你就隨順煩惱；隨順煩惱，就永遠生活在六道輪迴之中。

七、「雖各隨業，所現不同」，這一句話是講宇宙人生的現象。下面是講它的真實，「而實於中無有作者」。有很多人有個錯誤的觀念，這個觀念很難突破，他會追問：「這個現象是從何而來的？這個現象是如何產生的？」要曉得，你起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「淨極光通達」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。

八、因此，不僅是釋迦牟尼佛，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，決定遵守前人的道路。釋迦牟尼佛走的是哪一條路，十方一切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，是找不到的。

九、正道決定能開智慧，邪道決定不能開智慧，這是邪正的分法。依禪宗講，正道一定會達到明心見性，邪道就不行。諸佛菩薩走的是正道，正道純正，對我們的根機來講，純正之道是簡單、穩當、方便、快速，無過於淨土法門。

十、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。果然老實，效果很快！對真正老實人，《十善業道經》就不需要講解了，因為他全做到了。譬如新加坡的許哲居士，她是一百零一歲才皈依，從前沒有學佛，但是《十善業道經》裡的每一條，她都做到了。不學就能做到，什麼原因？她是老實人，規規矩矩的做人。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。

十一、因此，我們見一切法還要不要去追究，即世間人常講的「打破砂鍋問到底」？這在佛法上是許可的。為什麼？疑惑一定要斷除，問到底是幫助你斷疑生信，所有疑惑都沒有了，人就老實了。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。中間這一階層佔大多數，所謂既不是上智，又不是下愚，妄想、分別、執著很多，這種人難度。

十二、所以，虛空法界一切現象，佛跟我們講「無有作者」，這是真的，不是佛造的，不是神造的，也不是上帝造的。「無有作者」是心現識變，即「唯心所現，唯識所變」，心能現，識能變，確實沒有作者。

經文四

「自性如幻，智者知己。應修善業，以是所生蘊處界等，皆悉端正，見者無厭。」

- 一、「蘊」：五蘊，即色受想行識，又名五陰。包括身與心，就是包括物質與精神。
- 二、「處」：一般說「十二處」，即是六內處及六外處。六內處為眼，耳，鼻，舌，身，意等六根。六外處為色，聲，香，味，觸，法等六塵。
- 三、「界」：一般說「十八界」，即是十八界分為六根界、六塵界和六識界。六識為眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識等六種，是因六根接觸六塵而對應產生。

申論

- 一、「自性如幻」，這裡說的「自性」是繼承上面經文「故一切法，皆不思議」來的。是說一切諸法本無自性，體性皆空。故說「自性如幻」。如佛在《金剛經》所說的「一切有為法，如夢幻泡影」。
- 二、世尊常用「不可思議」這句話來說明事實真相，他為何不將真相說出，只說「不可思議」？其實佛說的是真話，只有在「言語道斷，心行處滅」之下，事實真相才大白，你才完全明瞭。「思」是意識，「議」是言語，這個事實真相絕對不是言語能說得出的，也不是思惟想像能達到的，因此「不可思議」是一句真實語，絕對不含糊。只要你不思不議，事實真相就現前。因為一切法是由心想生，你把心想止住了，離心意識，你才可能見到一切法的真相，原來是「不生不滅、不來不去、不一不異，不常不斷」，即《中觀論》所講的「八不」，這時你真正體會得。
- 三、凡夫始終離不開思議，所以永遠不能見道。「道」就是自性，宗門講「明心見性」。什麼人能見性？於世出世間一切法不思不議，就見性。為什麼要用這個

方法？「言語道斷」是不可思，「心行處滅」是不可議，所以「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常說，這裡頭有個奧祕，我們要明瞭。佛的說法是「說而無說，無說而說」；會聽的人，「聽而無聽，無聽而聽」，他就契入了，這是根熟的眾生，上上根的眾生。佛說得沒錯，是我們聽錯了，為什麼聽錯？我們有思有議，不解如來真實義。所以「願解如來真實義」這句話，談何容易！

四、自性起用就是十法界依正莊嚴，不僅是十法界，一真法界也是自性起用，十法界如幻，一真法界也不真，經上講的「凡所有相，皆是虛妄」，包括世出世間。所以，覺悟的人、法身大士，住一真法界、住華藏世界、住極樂世界，一絲毫沾染都沒有，因為他們知道那都是「夢幻泡影」。

五、「智者知己」，『智者』是諸佛菩薩，菩薩中特別是指法身大士，他們知道諸法實相。知道之後，他們怎麼生活？

六、「應修善業」。「應」是勸告的話，佛對我們講的。不但是行善、言善，心裡面連一絲毫的惡念都沒有。我們今天辦不到，因為我們對於事實真相不了解。

七、為什麼我們要修善業？修善業是沒有理由的，法爾如是，本來就是這樣。這樁事情，中國聖人也說到了，只是沒有佛經講得這麼透徹。儒家講：「人之初，性本善」，性本來是善；「性相近，習相遠」，本性是一樣的，這跟佛法講的無二無別。佛法講：「一切眾生皆有佛性」，佛性是平等的；既有佛性，皆當作佛。

八、《無量壽經 必成正覺第七品》云：「如佛無礙智。所行慈愍行。常作天人師。得為三界雄。說法師子吼。廣度諸有情。圓滿昔所願。一切皆成佛。」一切

皆成佛」是說一切眾生都能成佛，他怎麼會不善？我們每個人都是純善。純善現在為什麼變成不善，而去造惡？這就是佛家常講的「迷」，迷失了自性。雖迷了自性，這個自性還起作用，起作用帶了迷，於是就造惡業，這麼回事。諸佛如來看一切眾生是看本性，所以他的心裡沒有一個惡念。凡夫看一切眾生看習性，所以世間沒有一個是好人。因為這一念的差別，把外面的現象就轉變了，如果是善念，外面的現象就變得很好。

九、所以，一定要肯定世尊所說的「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。心細的人很明顯能覺察到，心地善良，容貌就慈悲，舉止柔和、溫雅；心行不善，容貌可畏，別人看到害怕，一般人講這個人殺氣很重。殺氣是講觀氣，外國人講磁場，這磁場不好，叫人看到、接觸到，感覺得恐懼，感覺不舒服。心地善良慈悲的人，他的磁場好，人家接觸時都生歡喜心，覺得清涼自在，很願意跟他相處，這是我們在生活經驗當中體會到的。我過去接觸的三位老師，我只要有時間，就會去主動親近他們，縱然他們一句話不說，我坐在房間裡，都感覺到氣氛很好，磁場好。這說明人心善，磁場就善，氣氛就善，善的氣氛能感動人，令人生歡喜心。

十、「以是所生蘊處界等」，『蘊處界』是所生，自性是能生，能生、能現、能變。自性能現是屬於它的本能，至於能變，能變是迷失了自性，自性所現的現象就會產生變化，將一真法界變成十法界，變成無量無邊的法界。

十一、這三句，「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，種善因得善果。

十二、「所生蘊處界等，皆悉端正，見者無厭」是善果，你修善業善因，就感得善果。這表示依報會隨著正報在轉。「蘊」是五蘊：色、受、想、行、識。「色」是身體，「受想行識」是心，講心理。《心經》云：「照見五蘊皆空」，五蘊把宇宙之間所有一切法都包括盡了。「色」，世出世間所有一切現象，用這一個字代表。心法說得詳細，說了四個：「受」是感受；「想」是思惟；「行」是剎那不住，這個生滅的念頭永遠不會停止，前念滅，後念就生，這叫行，念念不住；「識」是含藏，你所造作的，無論是善法、惡法、無記法，落謝影子含藏在阿賴耶識裡。阿賴耶識含藏的種子永遠不會消失，遇緣它就起作用，就生起現相，一般講受報。經上說：「假使百千劫，所作業不亡；因緣會遇時，果報還自受」，這是事實真相。如果了解事實真相，這個人決定不會作惡，為什麼？作毫髮之惡，也要自己受諸惡報。我們所造作的不是別人受，是自作自受，要懂這個道理。

十三、「處」是十二處，講的六根加六塵，六塵是色、聲、香、味、觸、法，六根是眼、耳、鼻、舌、身、意。這十二條裡，心法只有一種，意是心法；色法講了十一種。佛為什麼要這個說法？眾生迷悟不同，有人對於色法迷得輕，對心法迷得重，佛跟他講「五蘊」，心法講四條。有人對於心法迷得輕，色法迷得重，佛講「十二處」，色法講十一條，心法講一條。「界」是「十八界」，十二處加上六識：「眼耳鼻舌身意」。六識加上十二處裡的「意」，心法就有七條。十八界中，心法有七條，色法有十一條，這是佛對於色心迷得都很重的人講的。總歸納起來就是色、心二法，心是能變，色法是所變。蘊、處、界

是一樁事情，只是開合不同。用現代話來說，「所生蘊處界等」就是今天所講的，虛空法界一切眾生的現象。

十四、「悉皆端正」，從自己的身相到生活環境，我們的身相端正，居住的環境端正，居住的社會端正，居住的國家端正，居住的世界端正；再擴大，居住的地球也端正，這豈不是依報隨著正報轉！今天我們說社會不好，世界不公平，原因從何而來？就是不知道修善法，不知道自性起用的真相。我們今天如果真的明白了，就會真幹；還沒有發心真幹，說老實話，你還沒有明白。

十五、早年我跟章嘉大師學習時，章嘉大師告訴我，佛法是「知難行易」。知太難了，行太容易了。真正知了，凡夫成佛在一念之間，念頭轉過來就成佛了。念頭為什麼轉不過來？不知。所以佛法解在先，行在後。《華嚴經》上，清涼大師將全經分做四分：信、解、行、證。信解難，真信真解，行證就不難，真是輕而易舉。我們今天感覺到行證這麼難，是沒有奠定信解的基礎。然後我們就想到，世尊何以苦口婆心說法四十九年，目的何在？就是幫助我們信解。只要信解了，行證是自己的事情。

十六、「蘊、處、界」這三科，是佛陀最常用來分析我們有情身心生命的流轉，以及有情的構成。透過對五蘊、十二處、十八界分析，讓我們知道「一切法皆是因緣所成，所以一切法無我」。三科的分類法讓我們從蘊、處、界來觀察世界，旨在破除我執。因為眾生執迷有一個實我，佛為破眾生的「人我執」，分別說蘊處界。《增一阿含經》（卷二十七）：「色如聚沫，受如浮泡，想如野馬，行如芭蕉，識為幻法。」

經文五

「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。」

申論

一、「龍王」是六道眾生的代表，為何用「龍王」來做代表？『龍』是變幻多端，變化莫測；就自身來說，我們起心動念千變萬化；就生活環境來說，一切人事物也是變化莫測，所以用「龍」來表法。『王』是自在的意思，無絲毫勉強，表習性已經成了自然，就像天性一樣，自自然然起心動念，剎那不住，所以用「王」來代表。由此可知，我們業力之深，自己無法體會；業障深重之所以然，自己完全不能覺察。此地以龍王來表法，意思很深，這是六道眾生。

二、「汝觀佛身」，佛教導我們，觀察佛身。佛是現身說法，為大眾做好榜樣。佛身相好，「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，生活環境又何嘗不是？除自身外，都是生活環境；換言之，全是依報。跟我們一起生活的這些人是人事環境，物質是物質環境，人事環境、物質環境也是隨心所變，隨心所轉。

三、我們覺得人事環境、物質環境都不好，而新加坡的許哲說，人事環境、物質環境都非常美好，這是什麼原因？「一切法從心想生」，你心想的是美好，一切人、事、環境都是美好的；你的念頭不好，人事物沒有一樣是好的。薄益大師說：「境緣無好醜，好醜起於心。」人心好，起心動念都好。

四、「百千億福德所生」，佛每一個念頭都是福德。『百千億』不是真正的數字，是形容詞。佛告訴我們一彈指有六十剎那，一剎那有九百個念頭，所以一秒

鐘有兩個十萬八千念頭。這種微細的念頭，凡夫不能覺察。誰見到了？八地菩薩見到了。八地菩薩定功深，心地清淨，能覺察到微細念頭的生滅。六道凡夫的念頭，佛將之歸納為「善、惡、無記」三類。善有福，但不是德；六道眾生有福，德談不上。何謂德？所有一切念都是善念，念念無住，《金剛經》云：「應無所住，而生其心」；無住是離妄想、分別、執著。我們極微細的念頭都墮在妄想、分別、執著，這個根太深了，所以佛教導我們，我們學起來這麼困難是有道理的。一秒鐘兩個十萬八千生滅，每個生滅都具足妄想、分別、執著。由此可知，我們今天講放下妄想、分別、執著是放下粗相，好像一棵樹，放下幾片葉子而已，放下這個樹梢而已，枝幹絲毫都沒有動搖。我們怎麼能比得上佛？

五、我們供養佛像的用意就在此地，讓我們看到佛像，想到佛起心動念、言語造作全是圓滿的福德，就是《金剛經》所說的「應無所住，而生其心」。生什麼心？生與一切眾生感應道交的心，眾生有感，佛立刻就應。生心我們很難理解，因為凡夫講到生心就會起心動念；而佛沒有起心動念，所以這個生心的意思很深。佛與菩薩隨類現身，沒有妄想、分別、執著，佛為一切眾生隨機說法，也沒有妄想、分別、執著，要了解這些事實真相。

六、學佛從哪裡學？從這些地方學。一切眾生根性不相同，因此入門也不一樣，所以首先要知道自己的根性。古德常講：「人貴自知之明」，自己一定要了解自己，修學就方便了。世間迷惑顛倒的人，不認識自己，狂妄自大，這種人在世法、佛法都不能成就。我們仔細觀察果然不錯，凡是狂妄自大的人，在社會上一無所成，真正有成就的謙虛恭敬，表現得處處不如人。《了凡四訓》

裡，袁了凡看人的標準也是如此，看到這些應試的舉人，只要是謙虛恭敬，表現得樣樣不如人，他說這個人決定考中；而狂妄自大、目中無人的決定落第，都被他料中了，這裡頭有大道理。

七、福德的根是什麼？就是十善業道。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》所講的就是這一句，但是有輕重的差別，它是以「孝親尊師」為重。《十善業道經》與《地藏菩薩本願經》無二無別，偏重在「慈心不殺，修十善業」。這兩部經合起來看，「淨業三福」第一條就圓滿了，諸佛菩薩從這裡修起，也在這個地方完成。發心起修，就是發心住的菩薩，功德圓滿就是究竟的佛果。究竟的佛果，只不過將這一條十六個字圓圓滿滿做到而已。我們要懂這個道理，然後才曉得怎樣修學。

八、《地藏經》云：「**地藏菩薩白佛言：世尊！我觀是閻浮眾生，舉心動念，無非是罪。**」想想我們，我們今天的身是從百千億業報所生，從罪業所生。我們念念都是自私自利，這就是罪。佛是福德所生，佛起心動念決不為自己。怎麼知道？《金剛經》上說得很好，佛菩薩「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」、「無我見，無人見，無眾生見，無壽者見」，所以他成就的是無量福德。我們起心動念自私自利，這是具足四相，所以無不是罪。這個事實真相明白，就知道應該怎麼做。

九、「**從百千億福德所生**」，這是因；「諸相莊嚴」，這是果報的總說。世間眾生福薄，佛陀示現在世間，總是與一切眾生現同類身，現同類身裡的好相，三十二相、八十種好，我們比較能體會到。而經中讚歎佛的報身，「身有無量相，

相有無量好」，這是如來果地上的境界，凡夫無法理解。世間有志之士，如同阿難尊者，見到佛的相好光明，發心向佛學習。這是把果報展現出來，如果你覺得這個果報好，你也想要，就要像佛菩薩一樣修因，因圓果就滿了；不修因，果報決定得不到。

十、「光明顯耀」，這是顯示果德。『光明』，就是中國人常講的氣氛，外國人說的磁場，佛法稱作光。無論是說氣氛，或是說磁場、光明，凡夫所感觸到的，只是貼近這一個發光的物體，感覺到目眩。這個光明，實際上它的範圍是遍虛空法界。物質的波動，愈遠愈弱；從情識裡生的思想波，雖然不同於物質的波動，它也是愈遠這個波動的力量愈微弱。可是自性的光明不同，大乘經常講，「諸佛菩薩，光明遍照」，他那個光明是均勻的。但是凡夫依舊不能覺察，原因是被自己的煩惱障礙，如果把煩惱習氣斷除，在任何地方、任何時間，我們感受佛光明遍照都是圓滿的。

十一、這就是性德與修德之異，修德是有濃淡之分，像我們感受這個氣氛一樣。我們親近一個有德行的人，就感覺得這個氣氛特別濃；雖不在他的房間裡，也能感受到。甚至於在他的庭院也能感受到，庭院之外就愈來愈薄，就感受不到。其實在理論上講，他的磁場、氣氛、光波，也是遍虛空法界的，但跟佛、法身菩薩不一樣，他的氣氛雖然好，煩惱沒有斷盡。他的煩惱比我們輕，我們感受他的氣氛就好；如果他的煩惱比我們重，我們感受的氣氛就非常不好，我們是混濁的氣氛，他的混濁程度比我還嚴重，就是這個道理。

十二、不但理如是，事亦如是。最明顯的感受，人沒有修持，心地不清淨，充滿貪瞋痴慢，他身上的氣味、口裡吐出的氣味、呼吸的氣味，都很難聞。如果

年歲愈大，氣氛就愈不好，因為這一生中累積的惡業多，惡的氣氛、念頭造成生理的變化，生理的不正常。有修行的人不一樣，譬如虛雲老和尚，不但身體氣味清香，連衣服的氣味都清香。虛雲老和尚一年洗一次澡，剃一次頭，衣服從來不換，但全是香味。由此可知，善惡的念頭確實影響我們的生理，影響生理的組織，影響分泌。

十三、佛是見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱全部都斷盡了，這個境界我們無法想像，在佛法稱作「光明顯耀，蔽諸大眾」，『蔽』是隱蔽。

十四、「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，在二界裡富貴到極處！他們修四禪八定，也是福慧雙修，煩惱習氣完全伏住，但沒有斷，如果斷了就證阿羅漢果，就不是凡夫。他的氣氛、磁場，也無人能相比。

十五、我們修行要在這些地方勘驗自己有沒有進步，如果感覺得身體氣味很難聞，就是沒有功夫。真正有功夫的人，這種難聞的氣味，一定是**一年比一年淡**，一月比一月淡，這是證明自己功夫有進步。一星期不洗澡，身上雖有污垢，但不難聞，真有功夫的人並不染著。這都是佛菩薩為我們現身說法，我們要懂這個道理，要了解事實真相，認真努力修學。真正得自受用，才能夠利益別人；自己都得不到受用，如何談他受用？他受用必定是先自受用。

十六、諸佛菩薩教誨我們「**要真幹**」！這些年來，我將佛法做了一個總歸結「**真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；看破、放下、自在、隨緣、念佛**」，大家都熟知，都能記得很清楚，念念不忘，依教奉行。我們修真誠心，真就不假，誠就不虛偽；清淨就不污染；平等就沒有高下；正覺就不迷；慈悲就決定沒有

自私自利。這是佛心，這是菩提心，我們要如是存心。落實在生活，要看破、放下。看破是一切通達明瞭；放下是一塵不染，絲毫不染著。表現在外面，就是此地講的「光明顯耀，蔽諸大眾」，就是自在、隨緣。末後結歸到念佛，前面九句十八個字統統是念佛，以念佛作歸結裡的總歸結，這樣我們一生當中就圓滿成就。起心動念都要如是修、如是學，決定沒有自私自利，念念都是為利益一切眾生，自自然然做社會大眾的榜樣。

十七、「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現前。好比是在太陽底下，點燃無量億的蠟燭，蠟燭的光都顯不出來，這個比喻大家好懂。這是說明在佛面前只感受到佛的氣氛，大自在天的氣氛就沒有了。

十八、「其有瞻仰如來身者，莫不目眩」，這是勸勉、讚歎。我們今天在釋迦牟尼佛末法時期，佛雖然離我們二千多年了，實際上佛的氣氛是永恆的、是周遍法界。我們能不能感覺到？能。必須如教修行，果然能將妄想、分別、執著斷除，就能感受到諸佛如來的氣氛。諸佛如來的氣氛，就是我們真如本性的氣氛，不是外來的。真如本性的氣氛，哪有不盡虛空遍法界之理？由此可知，眾生與佛確實是平等的。今天不平等，是自己的妄想、分別、執著造成的，離開妄想、分別、執著確實是平等的。自性本具的德能、本具的相好，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，就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，把病毒從根本拔除，恢復正常，正常就是諸佛如來。佛幫助我們，我們應當接受，認真努力學習，恢復自己的性德與智慧德相。

十九、 這一段經文看似平常，實際含義很深，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，即使是極其微弱的念頭，跟依報、正報都有密切關係。所以，無論得的是什麼樣的身相，無論生活在什麼環境之中，無一不是自心所變現的，這才真正懂得「心現識變」的事實真相。正因為如此，佛才說「智者知己，應修善業」，這個「應」在我們看來是勸導的意思，實際是「法爾如是」的意思，自然他就修善業，哪裡需要人勸？由此可知，我們今天不懂得修善業，就是對於事實真相完全不了解，這也顯示了教學的重要性。

補充一：「舉心動念皆是罪」 大安法師

【爾時地藏菩薩摩訶薩，白佛言，世尊。我觀是閻浮眾生，舉心動念，無非是罪。脫獲善利，多退初心。若遇惡緣，念念增益。是等輩人，如履泥塗，負於重石，漸困漸重，足步深遽。】《地藏經》

談死亡問題，生命的終結一定要從他的一生的過程去談，那一生的過程要從他的根性、造業的程度去談，所以首先地藏菩薩就對佛來開顯閻浮提眾生的習性。我們這些眾生有時候也會自我分析，自我拷問，但是我們由於自身的局限性，對自己的生命狀況、根機特點不一定認識得那麼清楚。所以《地藏經》有一個特點，他是立體性地來看，我們看不清楚自己。站在佛菩薩的那個介面來觀照我等眾生，站在閻羅王的立場來看我們這些眾生，站在種種的鬼神的層面來看我們這些眾生。所以透過這些其他的立場來反觀我等眾生，可能我們對自己會認識得更清楚一點。

那地藏菩薩就談到，我觀察閻浮提眾生是什麼情況呢？菩薩觀察眾生都不是看表面現象了，我們這些眾生看人都會被表面現象迷惑，那真實的情況就是他舉心動念是什麼。這裡地藏菩薩很坦誠地告訴我們，我們閻浮提眾生舉心動念都是罪。可能我們自己是不好意思承認這一點，或者有一種自欺的傾向是回避這一點。我們對這句話一定要擔荷，我們舉心動念都不乾淨，都是罪惡。然而在修行的過程當中，如果碰到危難之際，他逼得沒辦法，可能是學點佛，修點善。由於他學佛修善，業力就會變好一點，就能夠由壞運變成好運。等到好運來的時候他又退回去了，又不修善了。就好像有的人說我到醫院一檢查，得了癌症，不得了，我要開始每天都去寺院念佛。結果過幾天再去複驗，發現檢查錯了，不是癌症。就改口說我不去寺院念佛了，我還有很多工作要做呢。

眾生都是這個樣子，好了傷疤忘了痛。所以地藏菩薩說得很對「脫獲善利，多退初心」。如果再「遇到惡緣，念念增益」。他本身念頭就是惡的，如果外面的環境也是惡的，一引誘，那念念的那種妄想雜念，那種不好的念頭，日益地強大。這是我們閻浮提眾生的真實寫照。那這種情況就用一個比喻，這就比喻一個人很苦，他在一個爛泥的路上。然後他又負著一塊很重的石頭，所以在泥巴地裡面走已經很困難，又負了很重的石塊，所以每一步都走得很艱難，每一步都很深淺，抬不起腳。

這時候他是最希望人來幫助的，如果這時候遇到一個善知識，看到他這種沉重的樣子，替他把肩上的那個石塊給他減輕點重量，或者完全就把它擔負起來，那能擔負起來這善知識有大的力量。這善知識不僅擔他的肩上的石塊，而且還扶持他，幫助他，讓他從爛泥坑裡面不要摔倒，勸他每一步踏腳時不要摔倒，很快就讓他到達平地。到達平坦的地就要告訴他，你剛剛過來的路很危險，是惡路，不要再去了。

這是比喻這個人在這個泥土裡面，表明在生死輪回裡面，背負著一塊大石頭，就是我們的業力的重負。我們在背著這個業力的包袱，在生死輪回當中，就在沼澤地帶的步履艱難。這時候如果有個善知識來幫忙，我們就身心愉悅，那善知識確實有大的力量，也有慈悲心，來教我們走到平坦的道路。所以那個泥巴地代表二惡道，平坦的道路表明人天道。到了人天道就要告訴他，你原來的沼澤地的泥巴地，那種二途的二惡道不要再去了，很苦了。這是地藏菩薩現量親知的眾生的狀況。

【補充三】：「是閻浮提眾生，舉心動念，無非是罪」淨空法師

「爾時地藏菩薩摩訶薩，白佛言，世尊。我觀是閻浮眾生，舉心動念，無非是罪。脫獲善利，多退初心。若遇惡緣，念念增益。是等輩人，如履泥塗，負於重石，漸困漸重，足步深淺。」

我們看這一段。這一段裡面是這一部經裡面，也是重要的一部分。特別是在現在的七月，民間都知道這一些超度的法事，超度法事是從什麼地方起源的？依據什麼樣的理論？在這一段經文裡面，都會給我們說得很清楚、很明白。經一開端是地藏菩薩對釋迦牟尼佛說的一段話，這是他在我們世間度化眾生，所見到一些事實的狀況。『閻浮眾生』這是指我們這個地球，『舉心動念』就是起心動念，起心動念『無非是罪』。地藏菩薩說的這句話有沒有過分？我們自己要認真冷靜的去思惟，起心動念是不是罪？佛講這一部經，這部經是在方等會上講的。在那個時候，二千年前菩薩說這一句話，確實會讓我們懷疑。如果在現代這個世間來講這一句話，我們就會很肯定，確實實實起心動念無非是罪。可是菩薩的意思很深，為什麼說「我們凡夫起心動念就是

罪？」因為凡夫起心動念想的都是自己的事，要怎麼利益自己。而在法身大士，破一

品無明，證一分法身的圓教初住菩薩，他們還會不會起心動念？會。但法身大士起心動念，不是罪，而是怎麼利益眾生。

這個意思諸位聽懂，你就明瞭起心動念就落到十法界裡面去，所以他那個罪的標準定得高。那個標準是一真法界跟十法界的界限，你落到十法界，那你就是罪；十法界裡面，聲聞、緣覺、菩薩，還有佛，藏教的佛、通教的佛。所以起心動念是什麼？已經把你真心真性變成了識。法相宗裡面講修行的標準是轉識成智，轉八識成四智。起心動念是轉四智變成八識，這是罪，是從這個標準上說的。我們今天世間，那個標準就更低了。今天世間標準是什麼？三惡道的標準。起心動念的時候，都是三惡道的罪業。地藏菩薩一針見血位我們說出真相，嚴重的分別執著，四聖法界裡面分別執著很薄、很淡薄，六道裡面分別執著就嚴重，尤其是惡道眾生。

佛在大乘經上跟我們講十法界的業因，這是我們真正想學佛的人，一定要很清楚、很明白，常常用佛陀這些教誨來測驗自己，我們功夫是不是得力？我們修學有沒有偏差、有沒有錯誤？用這些教誨來檢點、來考察。像讀書一樣，常常要察看自己的成績。佛告訴我們十法界的業因，這業因當然非常複雜，複雜裡面總有一個最重要的因素，我們講第一個因素。佛就給我們說，這十法界的第一個因素。佛成佛第一個因素是平等，佛是平等心，等念眾生。如果有分別就不平等，所以佛看虛空法界決定沒有分別，那是一體的，平等心是成佛的第一個因素。菩薩是六度心，起心動念能與六度相應，這個人是菩薩。緣覺心是十二因緣，念念跟十二因緣相應，這是辟支佛，念念與四諦相應是聲聞，這都講第一個因素。念念與十善、四無量心相應，四無量心是慈、悲、喜、捨，這是六道裡面的天道。為什麼會生天？上品十善，還要具足四無量心，這種人生天。到人道裡面來得人身，與五戒相應；我們今天得人身，過去生中修行與

五戒相應，這是得人身。二惡道與貪相應，這餓鬼道；與瞋恚相應的地獄道；與愚痴相應的畜生道。十法界裡面，這裡頭還有一個修羅道，修羅比較特殊。修羅是修善也修上品十善，沒有四無量心，而是貢高我慢，嫉妒心很重，好勝心很強，他也修上品十善，這種人是修羅因。

我們想想我們起心動念與哪一個相應？在日常生活當中，如果我們很冷靜的去觀察、去思惟，覺得自己起心動念與哪個法相應，將來就到哪一個道裡面去受生。你到哪一道去投胎，說實在話沒有人在這個地方逼迫你，沒有！完全是自己造作自己感受。這裡頭沒有別人給你做主宰，上帝做不了主，閻羅王也做不了主，佛菩薩還是一樣做不了主，誰作主？自己作主；就是你起心動念與哪一個法相應，這是我們不能不知道的。我們掌握到這個原則，每一天起心動念自己就很清楚，知道自己的念頭落在哪一道，那麼這個人就是覺悟的人，明白人。我們要想往善道去，純善至善是佛、菩薩這兩道。要想作佛菩薩，你一定要修清淨平等覺，用清淨平等覺心去修六度，起心動念與這個相應，你走的是佛道，你沒有走錯。如果我們起心動念與貪瞋痴相應，那你走的是惡道，你走的是二途。佛是把宇宙人生的真相告訴我們，我們自己往哪裡去他管不了，他沒有能力來限制我們。

所以大乘經上才講，佛自己說「佛不度眾生」，這話是真的不是假的。眾生得度是誰度他的？自己悟、自己度，佛只是給你做增上緣而已。所以佛法是師道，佛菩薩是我們的老師，跟世間學校老師一樣，老師能教給我們，把這些道理講給我們聽，我們明白覺悟了；方法教給我們，我們自己要去，才能得到好的成績。所以成績好壞與老師不相干，老師再慈悲、再愛護我們，也不能把我們的成績提高，要靠自己努力。同樣的道理，我們學佛將來要到哪一個法界，要得什麼樣的結果，完全要靠自己。所

以學佛的人，跟不學佛的人差別就很大，不學佛的人不明白這個道理，不知道怎麼個修法？多做善事，世間人現在一般崇尚的，大慈善家多做善事。如果多做善事還有一個好勝心，要名，要地位，要大家對他尊重、對他讚歎，有這個意念在裡面，我們就曉得他的果報在修羅道。看他修的福大小，福要大的天上作阿修羅，次一等的人間作阿修羅，再次一等的是善鬼、畜生裡面做阿修羅。所以唯有接受佛的教誨，知道這些事實真相，斷惡修善而不執著，心地平和，用現在人說的話永遠保持低調，這個好！你走的是菩薩道。佛菩薩對於任何人謙虛恭敬，對善人謙敬，對惡人也是謙虛恭敬，這個道理我們一定要懂得。

最近我們在學習《華嚴經》，這一部大經可以說把虛空法界都說到，一切眾生之類沒有一類漏掉的。佛在經裡面到最後總歸結，歸結到十大願王，總結十個綱領。所以十大願王展開就是全部的《華嚴經》，《華嚴經》最後濃縮就是十大願王。你要真正了解十願裡面所含的義趣、修學的方法，你不了解全部《華嚴經》，你怎麼會知道？你怎麼會修學？那是總綱目。可是這個總綱目，我們再要把它簡化，我們提出「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，「看破、放下、自在、隨緣、念佛」二十個字。諸位想想這二十個字，跟十大願王是不是很相應？然後我們修行用功才真的掌握到要領，我們修什麼？起心動念與這二十個字相應。把不相應的念頭統統改正過來，念念都相應，那我們曉得我們走的是菩薩道，我們走的是成佛之道。《華嚴經》到最後導歸到西方淨土，十大願王導歸極樂，我們這二十個字最後導歸到念佛。所以在行門裡面是愈簡單愈方便，解要深要廣，行門要專要一，功夫才得力。現在有許多好的同修、好的修行人，常常跟我談起來功夫不得力；很想自己功夫得力，為什麼功夫不得力？你

要知道原因。不得力的因素，就是我們舉心動念不相應，依舊還是貪瞋痴慢，那怎麼會相應？道理在此地，原因在此地。

地藏菩薩在此地，後面這幾句話說得好，『脫獲善利，多退初心』，「脫」是脫離苦、三惡道。菩薩在惡道裡面教化眾生，諸位要知道，在惡道裡面教化眾生都叫地藏菩薩，觀音菩薩到惡道教化眾生，文殊菩薩到惡道教化眾生，都叫地藏菩薩，所以地藏菩薩的名號絕對不是專指一個人。我們現在學佛的人就很執著，認為地藏菩薩決定不是觀音菩薩。就像我們學校老師一樣，這老師教國文的，國文老師絕對不是英文老師，哪裡曉得他在我這裡教國文，隔壁教室教英文，他多才多藝，他樣樣都能，我們這搞錯了。所以你要真正通達明白，曉得一個人具足一切菩薩名號的頭銜，他都是，他在什麼場合我們就稱他什麼菩薩，諸佛如來也是這樣的。

這是說他教化的這些眾生，好不容易在二惡道，讓他醒悟過來。這種醒悟，一個是菩薩教學的善巧方便，另外還有一個是這個眾生有善根。如果沒有善根菩薩對他那是無可奈何，怎麼樣講他也不相信，他不能接受，他還排斥。有善根的人你一說他聽了點頭，覺得有道理他相信你，善根深厚的人他能夠依教奉行，所以一定要有善根。菩薩在惡道裡度眾生都是善根很深厚的，這些人回頭向善，這一念回心就離開惡道。離開惡道多半是到人天，到人間來的多，到天上去的少數；而且到天上，多半是四王天跟忉利天。生到人天這是善利，他得到善利了，可是一得到善利，稍微嚐到了甜頭後，馬上又露出劣根性原形，又退心不想再修行了。

不但退心，『若遇惡緣，念念增益』，「益」是加多。這講的更嚴重，不只是退心，更還退轉。我們看現在社會環境，六根所接觸的都是惡緣，自己無始劫以來煩惱習氣很重，再看到外面這種種誘惑的惡緣，念念增益就是又造罪業了。這幾句話確確實實

是，把我們現前社會的現象描繪得淋漓盡致，太清楚、太明白了。我們自己生活在這個環境裡頭不曉得，所以這幾句經文我們要特別把它記住，時時刻刻想到菩薩的教誨。我們確實生活在這環境裡面，如果沒有高度的警覺，這一生雖然緣很殊勝，得人身、遇佛法，緣雖然殊勝，將來果報並不殊勝，怕的是還要墮三途，得人身都靠不住。你要想來生再得人身，你就想想你的五戒十善有沒有做到？五戒十善，自己非常冷靜客觀去觀察，我們五戒十善可以達到八十分，來生得人身沒有問題。如果五戒十善能夠達到滿分，來生決定生天。假如五戒十善連五十分都保不住，那就危險了，三惡道去了。

我們世間一般人，人死了去作鬼，六道裡頭為什麼人死一定就作鬼？為什麼不說人死了又作人？人死了去生天，為什麼不這樣說？大家都肯定人死了去作鬼，這說法也不無道理。因為鬼道貪心重、嫉妒心重，我們看看哪個人沒貪心，起心動念都是貪。世間人貪圖五欲六塵，現在世間特別貪財，學佛的人裡頭還有貪的，貪佛法。諸位要曉得，貪佛法還是得變餓鬼，不是說我們把貪的對象換一換就行，不行；佛是教我們斷貪心，不是教我們換對象。貪佛法還是變餓鬼，在鬼道裡頭比較有福報就是。理事都要明白、都要清楚，然後才知道自己現前，這一生走的是哪一條道路。

『是等輩人』，就是指這一些造作罪業的眾生。前世接受佛菩薩的教誨，這一轉世把前世的統統忘得乾乾淨淨，這一生當中未必能夠遇到法緣，未必能夠繼續再修學，多半都是退轉。

『如履泥塗，負於重石』。這是舉個比喻說，這些人好像他走在泥沼裡面，那很可怕、很危險，一不小心就陷到泥裡面去了。不但走險路，而且還負於重石；換句話說，加速度的墮落。

『漸困漸重，足步深邃』，這是陷下去之後，你沒有辦法出離。陷在泥沼裡面，我們知道這非常危險、非常可怕，因為陷在泥沼裡面動彈不得，比掉在水裡面還可怕；水裡面你還可以游、還可以動，泥沼裡頭動彈不得。

「若得遇知識，替與減負，或全與負。是知識，有大力故，復相扶助，勸令牢腳，若達平地，須省惡路，無再經歷。」

從這個比喻，我們再回頭再來論事。這個人如果他有緣遇到善知識，此地講的『知識』就是大善知識，就是佛菩薩的示現。有緣遇到佛菩薩，佛菩薩幫助你，幫助你減輕你的負擔，或者是把你的重擔完全接過來，說這個大善知識『有大力故』，他有大能力、有這個力量。

「大力」是指什麼？佛法裡面講的五根、五力：信、進、念、定、慧。「復相扶助」善知識有這個大力，來輔導你、幫助你，『勸令牢腳』，勸你站穩。遇善知識條件就是善心善念，大乘佛法裡頭常說「佛氏門中，不捨一人」。所以善心善念要生起來，就能夠感動佛菩薩，感應道交，不可思議。「牢腳」比喻善心不退，就是你的腳根就站牢。

『若達平地』，「平地」這是超生，從地獄超生到人天兩道。天台大師給我們講解十法界，他說得很巧妙，把十法界開成一百法界，每一個法界裡面都具足十法界，所以叫百界。《法華經》裡面講每一個法界有十如是，一百法界千如，天台家講的百界千如；百界千如是講宇宙人生的真相。我們今天在人法界，人法界裡頭有十法界，如佛教誨，我們起心動念與自性平等相應，我們就是佛法界，起心動念與六度相應，我們就是菩薩法界，所以起心動念都是貪瞋痴慢，這是二惡道的法界。雖然我們現在還在人道，但是你造作的是二惡道的業因，將來必定入二惡道。這就好比我們現在已經

掉在泥坑裡面一樣，遇到善知識、遇到佛菩薩，佛菩薩把事實真相說出來，我們覺悟了，覺悟了趕緊回頭，腳根牢住；起心動念一切造作，決定與五戒十善、四無量心相應，這就是牢腳，這就是踏到平地。

『須省惡路，無再經歷』末後這兩句話說得好，「惡路」是通達三惡道之路。就是貪瞋痴慢，這是通達三惡道的路，不可以再走，再走沒有人能幫忙。起心動念能與阿彌陀佛相應，這是成佛之道。怎樣才能與阿彌陀佛相應？用清淨心念這一句佛號就相應了。所以我常常提醒大家放下萬緣，放下身心世界。這個世間人好人也好、壞人也好與我統統不相干，我見如不見、聞如不聞，就用一個清淨心去念阿彌陀佛，那麼你走的路是成佛之道。決定不受外面境界影響，你成功了。《華嚴經》真的是無上法寶，我們在《華嚴經》上看到世間種種現象，都是諸佛如來變現的，我們對於一切人、一切事、一切物，用個什麼心看？清淨平等心去看，統統是諸佛菩薩示現的，凡夫只有我一個，我一個人是凡夫，這個話很有道理。

肯定一切皆是諸佛如來示現，為什麼會這麼肯定？《華嚴經》上說「一切法唯心所現」，心就是真如本性，心就是圓滿法身。大家常常在經上念「清淨法身」，清淨法身變現出來的境界，這就是諸佛如來應化的；如同觀世音菩薩的三十二應身「應以何身得度者，則現何身而為說法」。

所以一切的示現是來度我一個人的，幾時我明白，覺悟過來，看到大地眾生統統是諸佛如來，那自己就成佛了。佛眼看一切眾生都是佛，菩薩眼看一切眾生都是菩薩，凡夫眼睛看諸佛菩薩都是凡夫，《華嚴經》上說，「一即一切，一切即一」，你今天是什麼心，就會起什麼念頭，你就是在那個法界。我們明白這個道理，了解這個事實，才知道自己應該怎麼樣去修，如何成就自己無上菩提。這是修行證果絕妙的方法，

讓自己在一切境緣當中，真正成就清淨心，真正成就平等覺。所以一切眾生種種不現、種種作為，我們不要放在心上，要曉得自己應該怎樣作法。我們知道種種不現都是為度自己，都是叫自己這個心在境界裡頭平下來，我們看到不平等，那是我們自己還有煩惱、還有習氣，還有妄想、分別、執著，過在自己。所有一切境緣，我們接觸到之後心是平靜的，沒有妄想、分別、執著，這個時候你接觸外頭境界生智慧，清淨平等覺現前。所以「須省惡路，無再經歷」，這八個字苦口婆心，我們要能體會。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第五講「經文說明」

上課日期：4月19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。」