

《佛說十善業道經》

演講第七講

經文說明

佛陀教育基金會

民國 115 年 5 月 3 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

「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。」

申論

一、「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。

二、「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。

三、「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，世界不太平，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。

四、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。

五、「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。」

經文二

「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，佛立刻就有應。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、目中無人的人決定落第，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』是自在在天、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三惡道，

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。

【補充二】：「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，常常用佛陀這一些教誨來測驗自己，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。三惡道與貪相應，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，要靠自己的努力。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，足步深遽』，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」是通達二惡道之路。就是貪瞋痴慢，這是通達二惡道的路，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。所以一切眾生種種示現、種種作為，我們不要放在心上，要曉得自己應該怎樣作法。我們知道種種示現都是為度自己，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。

經文一

「汝又觀此諸大菩薩，妙色嚴淨，一切皆由修習善業福德而生。」

申論

一、前一段經文「龍王，汝觀佛身，從百千億福德所生，諸相莊嚴，光明顯耀，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。」是觀佛身，佛身是百千億福德所生。佛身，表性德，性德是究竟圓滿的。「百千億」這是形容，實際上是無量無邊的福德，不但我們說不盡，即使是諸佛如來異口同音來宣說，無量劫也說不盡，因為這是「稱性」，所以沒有人能說。

二、「汝又觀此諸大菩薩，妙色嚴淨，一切皆由修習善業福德而生。」這一段是觀菩薩的妙色身。菩薩還沒成佛，所以菩薩的莊嚴還比不上佛身的莊嚴。「妙色嚴淨」仍是屬於修德。「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」，是佛在因地上仍為菩薩時的修德，到了如來果地上呈現相好的果報。大經常講「身有無量相，相有無量好」，這是修德圓滿，性德現前，才有如此殊勝莊嚴。而「三十二相，八十種好」，是佛菩薩示現在世間的「應化身」。佛在經上講，菩薩示現成佛，如《普門品》云：「應以佛身而度者，即現佛身而為說法」，決定是現同類身。因此，釋迦牟尼佛在我們人間示現成佛，一定示現在人道。

三、「三十二相，八十種好」是果報，果必有因；譬如經上讚歎佛的「廣長舌相」，這是生生世世不妄語的果報。佛說一個人若是二世不妄語，舌頭伸出來可以舔到自己的鼻尖。我們舌頭伸出來舔不到，就說明我們常常打妄語。由此可知，雖然講「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」自自然然現前。

四、「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，決定不會清淨；你不平等，也不會清淨；你迷惑、沒有智慧，也不會清淨；心地不慈悲，也不會清淨。因此，一條成就必定圓滿具足其他五條，這樣色相才莊嚴。

五、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。諸佛菩薩跟凡夫不同之處就在於此。我們見色聞聲會起心動念，就是受外面境界的引誘。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。諸佛菩薩的色相是隨順性德，性德是善的。

六、《三字經》云：「人之初，性本善」，「性」是自性、本性，本性是善的。這個善不是善惡的善，善惡的善是相對的善，善惡相對的善是習性，不是本性。「性相近，習相遠」，這個「性」是真性、本性，一切眾生無二無別。可是習性有善、有惡，這個善惡是相對的善惡，與「性本善」的意思不同。

七、沒有見性之前，全是修德。真正來講，還沒有成佛之前，全是修德。經上講的四聖法界：聲聞（阿羅漢）、緣覺（辟支佛）、菩薩、佛，十法界裡面的佛

法界，這種佛就是經上講的「三十二相，八十種好」，是修德不是性德，因為沒見性。必須破一品無明，證一分法身，性德才現前，這時才是「千萬億福德所生」。這個「千萬億福德」不是修來的，是自性本具的，也就是說這時完全恢復了自性。

八、我們今天是凡夫，一定要有自知之明，所謂「人貴自知」。一個人最重要的是要知道自己，才談得上修行；如果自己不認識自己，是談不上修為的。修為最關鍵的是斷惡修善，破迷開悟。若不知什麼是善惡、迷悟，從何修起？不是修做不到，學都做不到。每天讀誦、聽經，是不是真的聽懂，真的理解？沒有。怎麼知道？若真聽懂、真理解，念頭就轉過來了。

九、因此，佛法不只講「教學」，還講「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。古人所謂「讀書變化氣質」，這個「化」，用現在的話講，是從成績上來觀察；「教」是從事相上說的。到底有沒有成效，效果如何，就看你有多大的變化。小變化，你得少分明瞭；多變化，你有多分明瞭；大變化，你是真明瞭。

十、凡夫業障習氣非常深重，障礙了佛菩薩聖賢的教誨，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」，這是佛祖傳下來的妙法。因為煩惱習氣也是長時間薰修成的，如果我們能有長時間薰修聖賢教誨，總有一天會覺悟。古來宗門教下的大德，也不是短時間聞經聽教就覺悟，少則二年五載，這是根性利的；晚則三、四十年才開悟。因此，眾生根性不同，努力不一樣，成就的時間也不一定。十分認真努力學習，可以幫助我們縮短時間，提前覺悟。

十一、不但在經論當中要努力學習，最重要的是要把經典的教學落實在生活當中，離開實際生活，悟門就堵塞了，這一點我們要明瞭。何以古人三年五載、十年八年可以開悟，就是因為能夠把所學的落實。「信、解、行、證」，經本上的學習是信、解；解了之後，落實在生活當中是行；行是實驗，通過實驗，證實你解的沒有錯，證就是轉凡成聖、轉惡為善、轉迷為悟。你要是不能落實在生活裡，在工作、處事待人接物上，怎麼能夠契入佛菩薩的境界？契入就是證。所以，沒有行、證，雖學不能化。

十二、從這些地方，我們深深體會到諸佛菩薩的大慈大悲，長時間不捨棄眾生，有耐心一遍遍重複的教導，期待總有一天你會覺悟。但是「總有一天」時間長短，各人不一樣，這是佛家所謂「上、中、下」三根。上根，時間短；中根，可能在這一生，二十年、三十年；下根，這一生不會開悟，要等來生。佛菩薩有耐心，來生後世，或者是多少劫以後，你的緣成熟了，這才明白開悟，佛也不捨棄，真正是「佛氏門中，不捨一人」。

十三、善導大師所講的「總在遇緣不同」，遇緣最重要的是善友、善知識的提攜，這是很重要的，一個增上緣。今天我們的善知識是什麼？是經書、錄像帶、光碟。可是也要懂得修學的方法，其祕訣就是「一門深入，長時薰修」。一門容易得定，定就能開慧，若同時學很多，就把得定開慧的時間推遲了。

十四、「修集善業福德」，這一句偏重在十善業道，我們真正要覺悟，要有堅定的信心，永離殺生、偷盜、邪行、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、瞋、痴，從內心中將十惡拔除。這是從修德上說。

「又諸天龍八部眾等，大威勢者，亦因善業福德所生。」

申論

- 一、「又諸天龍八部眾等，大威勢者，亦因善業福德所生。」這一小段，佛教我們觀察世間「大威勢者」，『威』是有威德，『勢』是有勢力，這些人是世間各個行業的領導人。「亦因善業福德所生」，如果不是多生多劫的善業福德，這個威勢決定得不到。「大威勢」是果報，果必有因，正是說「種善因得善果」。
- 二、佛舉例「諸天」的天，這是講天人，天女。無色界天沒有身相，就不提了；從有色相的來說：色界天，四禪天頂摩醯首羅天王，初禪天頂自在天王；下面是欲界六層天，這都是「諸天」。諸天往上去，一層比一層福報大，天人的大福報，不是我們凡人能想像的。「大威勢者」，是指天主，天王，有許多天人擁護他，為他效命，決不是偶然的，都是多生多劫的善根福德因緣所生。
- 三、我們辦事覺得很辛苦，是過去生中沒有修福，不能怪人，只怪自己過去生中，偏重在修慧，疏忽了修福。經上講的「修慧不修福，羅漢托鉢」，阿羅漢證果了，到外面托鉢沒有人供養。業因果報，絲毫不爽，理事呈現在我們面前，如此清楚明白，我們要能體會，要知道現前怎樣作法，知道起心動念、言語造作，都有業因果報。
- 四、世間「大威勢者」都要修善業福德，善業福德就是捨己為人，犧牲自己，奉獻別人。如果我們不能捨己為人，必定是貪瞋痴慢增長。貪瞋痴慢增長，雖然學佛，也要墮三惡道。譬如，安世高的同學轉生當了共享湖的龍王，就是很好的例子。安世高在傳記裡面，讚歎這個同學「明經好施」，對教理通達，

喜歡講經，又喜歡布施。他到外面托鉢，托的菜飯不好，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」，心裡感覺得不高興，起個嗔念，一個惡念就墮到畜生道，去當龍了。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？我們看這些公案，要自己警惕，一念之差，萬劫難復。

經文三

「今大海中所有眾生，形色麤鄙，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。」

申論

一、這是世尊首先讓我們觀察，世出世間善業福德的果報，然後再回頭看看，六道有情眾生造作不善業，從果報上形成強烈的對比，這就顯不出佛說的「智者知己，應修善業」。

二、「今大海中，所有眾生」，『大海』是比喻有情眾生。「形色麤鄙」，『形』是體質，身體的形狀；『色』是膚色、容色；『麤鄙』是粗惡鄙陋。「或大或小」，這是說形狀，在大海裡有很大的動物，也有很小的魚蝦。這是讓我們仔細觀察，眾生福德差別太大了。諺語云：「人心不同，各如其面。」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」，正是大乘經講的「一切法從心想生」。這個『想念』是不善的，思想不善，言行當然就不善。所以，我們觀察一個人的德行，從言行當中看，言行就是思想的自然反應。

三、「作身語意，諸不善業」，『身』造殺、盜、淫；『語』造妄語、兩舌、綺語、惡口；『意』有貪、瞋、痴、慢，所以才感召不善的果報。「是故隨業，各自受報」，我們明白這個道理，了解事實真相，就應當要知道自求多福，這才是真正的覺悟。

四、所以，我們起心動念所感召的果報，自己決定避免不了。真正通達明白的人，曉得這個事情是自作自受，決定沒有絲毫外力的干涉。世間人不懂，怨天尤人，好像都是別人、環境給他造成的，這是一個極大的誤會。佛法講「四緣生法」，他只看到一緣，其他二種緣沒有看到。外面干擾屬於增上緣，自己本身具備的有親因緣、所緣緣、無間緣，他都疏忽了。如果自身所具足的這三種緣好，增上緣是決定不受干擾。所以，諸佛菩薩不受干擾，修學禪定的人不受干擾。由此可知，干擾是你自己的二種惡緣與外界的增上緣相結合，真正因素在此。

五、台灣算得上是上善的地區，社會安定，人民守法，繁榮富裕，尤其是佛法非常的興盛，這在今天世界很難找得到。我們生活在這個地區，不要「身在福中不知福」，不知道利用這個環境成就自己的道業德行，這就錯了。苦、樂兩種境界，樂最容易淘汰人，所以佛教人「以苦為師，以戒為師」。小乘的修學非常重視苦行，在苦行裡鍛鍊自己的意志，磨鍊自己的身心，成就法器，以迦葉尊者為代表。大乘是在無障礙的法界裡面，成就自己圓滿功德。大乘在順境修行，以善財童子做代表，生在富貴的家庭，過榮華富裕的生活，在這裡面成就圓滿功德，比小乘高得太多了。

六、綜觀歷史，中外都不例外，英雄豪傑都是從苦難當中磨鍊成就的，而富貴家庭少有好兒孫，這就說明富裕淘汰人。我們是凡夫，不是聖人；大乘是聖人，他可以在極樂世界成就，因為他無論在順境逆境、善緣惡緣，都不動心，都沒有分別、執著，他才有資格享受極樂、華藏圓滿的世界。如果在順境善緣還有貪愛，逆境惡緣還有瞋恚，就是凡夫。在順境裡面必定被淘汰，最明顯的是懈怠、懶散，不知上進，這是最普遍的。

七、《金剛經》云：「凡所有相，皆是虛妄」；「一切有為法，如夢幻泡影」。我們冷靜觀察，人世間確實是一場夢，昨天過去了，不會再回來；眼前剎那剎那，都不會再回來，我們一步一步往墳墓走，往死亡線上走。一口氣不來，什麼是你的？「萬般將不去，唯有業隨身」，這是佛陀提出的忠告，跟著你走的是業力。既然一切人事物都不會跟我們走，就要放下，決定不能在帶不去的這一方面起心動念。我們要想著帶得去的，帶得去的是業，造善業福德能帶去，造作惡業也會帶去，那為什麼不斷惡修善，與一切眾生廣結善緣？

八、真正明白這個道理，通達事實真相的人，就覺悟了。決定不造惡業，不但人造惡業，連一個惡念都不起。為什麼？對自己有害，他不會自己害自己。不但言善行善，起心動念都善，知道這是帶得去的，這對自己有大利益，所以前途一片光明，成就大威德的福報。如果我們念頭惡、行為惡，必墮惡道。

九、大家都會念「阿彌陀佛」，但沒有能真正落實在生活上，所以功夫不得力。「阿彌陀佛」，翻成中國意思是「無量覺」，加上「南無」是「皈依無量覺」。「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。佛法是生

活教育，教我們怎麼生活，怎麼過日子，怎麼工作、處事待人接物。古聖先賢的教誨無他，教導我們如何過真正幸福美滿的生活而已，這是聖賢教育。

十、我們學佛了，生活依舊過得非常苦，什麼原因？食而不化。天天在學，學了不能跟生活結成一體，不曉得怎麼過日子。這種學習，就是「所學非所用」。譬如我們一走進佛教道場，第一個看見的是彌勒菩薩，彌勒菩薩的笑臉，教你笑面迎人，大肚皮教你量大福大，要懂得包容，這是生活教育。四天王：持國天王教你負責盡職，增長天王教你求進步，廣目天王教你多看，多聞天王教你多聽。多看、多聽、少說，「多說一句話，不如少說一句話；少說一句話，不如無話」，心地清淨自在。在《西方確指》上覺明妙行菩薩忠告我們：

「少說一句話，多念一句佛，打得念頭死，許汝法身活。」

十一、因此，大威德、大福報，跟沒有威德福報強烈對比之下，我們應當覺悟，懂得佛陀教誨的義趣，從這當中才能體認到佛陀的真實慈悲。

經文四

「汝今當應如是修學，亦令眾生了達因果，修習善業。」

申論

一、這是世尊勸勉我們，「當應」就是你現在應當要做的；「如是修學」，『如是』二字是徹前徹後。前面教導我們，要認知「一切法由心想所生」，以及《華嚴經》所講的「唯心所現，唯識所變」。相是心現的，決定沒有善惡好醜，相是清淨平等的。清淨平等的妙相（或稱妙色），何以變得如此複雜？由心想所生。後面說得更具體，一切「皆由自心種種想念」，想念有善、有惡，所以改變了

清淨平等的相。其實，真相是永遠不變的；改變的，是妄心在操縱，妄心顯妄相，不是真相。

二、真相是什麼？一真法界是真相。《華嚴經》的華藏世界是真相，淨土法門的極樂世界是真相，常住不變。極樂世界在哪裡？就在此地。古德說：「生者決定生，去者實不去。」此話非常難懂。現在科學講的是不同維次的空間，我們將之比喻為電視螢幕的不同頻道。佛家常說十法界，「一法界現，九法界隱」。就像電視螢幕一樣，有十個頻道，我按一個頻道，這個頻道的相現前，其他九個頻道都隱沒了；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，十法界、百法界、千法界是一個法界。我們從這個比喻，才懂得「生者決定生，去者實不去」。這就是轉換空間的維次，將人間的空間轉變成華藏空間，轉變成極樂世界的空間，就像換頻道一樣。按鈕在哪裡？按鈕在起心動念，從心想生。我們現在藉這些科學工具來理解，能多少體會到經上講的宇宙人生真相，所謂十法界依正莊嚴，我們能通達明瞭。

三、此地『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」，『了』是明瞭，『達』是通達。佛教的基礎是建立在因果的教學上，因果是事實，「種瓜得瓜，種豆得豆」，絕對不是迷信。所以，世出世間法都不離因果，《法華經》的一乘因果，《華嚴經》的五周因果，哪一部經論不是講因果！種善因一定得善果，人心善、念善、行善，必定得善報。你對別人好，人家也對你好。「敬人者，人恆敬之」，敬人是善因，別人尊敬我們是善果，這是因果。我們以惡意對人，這是惡因；人家以惡意回報我們，這是惡果，要懂得這個道理。

四、《了凡四訓》是很好的的一本書，將「了達因果」說得很具體、很詳細。印光大師一生不遺餘力的弘揚，體顯了大師的真實智慧、大慈大悲。他知道挽救現前社會，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，學校教育著重在科技、工商經濟，人文教育也疏忽了，因此這個世間雖富裕，但是必定災難重重。科技發達到一定的飽和點，世界就會毀滅，這是有科學的證據。挽救之道還是倫理道德，如果倫理道德喪失，人就不像人，家不像家。現在全世界人生活縱然很富裕，物質條件不缺乏，但身心沒有安全感，這就是古人講的「不是人的生活」。這些道理與事實真相，我們不能不明瞭，不能不通達。

五、印祖一生倡導二種書籍：第一是《了凡四訓》，教我們「了達因果」；第二是《感應篇彙編》，教我們「善惡的標準」，以此標準斷一切惡、修一切善。第二用《安士全書》做為「修習善業」的總結。《安士全書》分為四篇：第一是「文昌帝君陰騭文」，講的是善惡的標準；第二是「萬善先資」，專門講戒殺；第三是「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。這二部書，你能相信、理解、依教奉行，決定往生作佛。「了達因果，修習善業」，這兩句話就是印祖一生的事業。

六、世尊這一段開示，其實就是印祖一生救度苦難眾生的總結，言語非常簡單，意思深廣無盡。我們要細心體會，認真努力學習，在這一生當中取得決定的成就，這一生就沒有白來，我們的目標就達到了。

「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。」

申論

一、這是世尊總結勸勉我們。「汝當於此」，龍王是我們大家的代表，我們對於這樁事情，要做到「正見不動」，『正見』是正確的見解，決定不可以為邪思邪見所動搖，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」，死了一切都沒有了，不相信有來世，不相信有報應，這是決定錯誤的見解。「常見」，人死了，過二十年之後又是一條好漢，這也是錯誤的。

二、這次接受香港亞視訪問時，記者說：「人不為己，天誅地滅」，哪個不為自己？我當時就跟他說明，這是錯誤的，不是正見，誤導了許多眾生。什麼是正見？人應當為社會，應當為眾生，不要為自己，這是正知正見。

三、新加坡過去有一位大財主陳嘉庚先生，白手起家，發了大財，可是自己的生活非常節儉，年老了去檢查身體，發現營養不良。他的錢全部都做了社會慈善事業，新加坡南洋大學就是他創辦的。在國內自己的家鄉，到處興辦學校，提倡教育，幫助一些苦難的人。他有錢並不享受，坐飛機時，他的兒子坐頭等艙，自己坐經濟艙，下了飛機跟兒子講：「我們同時到達，何必花那麼多冤枉錢？」有一次，他的兒子被綁票，強盜提出要贖金。他通知強盜：你把我兒子殺掉好了，我一分錢不會給他，我的錢全部拿來做公益慈善事業，絕不給後代。後來，那個強盜把他的兒子放了。真正做社會慈善福利事業，念念

為人想，為社會想，沒有為自己，這是正知正見。所以，今天在南洋，沒有人不尊敬陳老先生。

四、釋迦牟尼佛是王子出身，可以享受富裕的生活，為什麼不享受，還要天天出去托鉢、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，不為自己，所以他沒有業障。為自己就有業障，為眾生哪來的業障？我們今天要消業障，這個念頭轉過來就消了。因此，「為己」是決定錯誤的觀念。

五、菩薩行裡面，釋迦牟尼佛講了六個要領，第一是布施，布施用現代的話來說，就是為眾生服務，為社會服務。持戒是守法，遵守佛菩薩的教法，遵守國家的憲法，遵守地方上一切的規章，除此之外，有不成文的倫理道德、風俗習慣，都應當遵守。佛菩薩每一句話裡，含義都無限深廣。

六、我們的心要住在正知正見，不會為社會種種不善的風氣所動搖。凡是心行不定、容易被動搖的，都是貪圖名聞利養、五欲六塵享受。如果將這些念頭放下，如何會被動搖？宇宙人生的真相是因緣果報的現象，世出世間法沒有例外的，說穿了就是因果的轉變，所以它不是常見，也不是斷見。因果的循環與相續，這是世出世間、虛空法界一切眾生的真相，我們要明瞭。

七、「於諸福田，歡喜敬養」，『敬』是尊敬，『養』是供養。『田』是比喻，田地能夠生長五穀雜糧；田能夠生福，就稱作福田。「福田」有二種：

(一) 第一是「敬田」，所謂「敬人者，人恆敬之」，我們對別人尊敬，別人對我們就尊敬。敬田是以三寶為主要代表。恭敬三寶，要曉得必須把對三寶的恭敬，用在對一切眾生，我對佛如何恭敬，我對一切眾生同

樣恭敬，這種作法就是「普賢行」。普賢行與一般菩薩行不同之處，普賢行是用高標準，用的是真誠心、清淨心、平等心，沒有高下。看佛與眾生是一律平等，一味禮敬，得的果報不可思議。

(二) 第二是「恩田」，恩田是以父母為代表，父母是我們最大的恩人。要知恩報恩，將報答父母之恩的心行，用於對一切眾生。同修們天天念迴向偈，「上報四重恩，下濟三途苦」，有沒有報恩心？心尚且沒有，哪有報恩的行為！我們用什麼報恩？用善心、善念、善行。一生努力修善，以此行為報答親恩，報答師恩，報答一切眾生提供我們一切生活條件之恩。

(三) 第三是「悲田」，我們要盡心盡力的幫助世間一切苦難的眾生，脫離貧困，這裡面需要物質的幫助，更重要的是教學的幫助。我們要知道，物質的幫助只是一時，解決他眼前的痛苦。古人說得好：「濟難不濟貧」，他眼前有災難，我們要救濟他，貧窮沒有辦法救。貧窮要如何幫忙？教育，教他技術能力，讓他自己可以獨立謀生。所以，辦學校是濟貧唯一的方法，幫助他破迷開悟，他覺悟了就能過圓滿幸福的生活。

八、古聖先賢，無論中外，無不重視教育，教育最重要的是德行教育。孔老夫子教學四個科目：第一是「德行」，教你做人之道，明瞭人與人的關係，懂得怎樣做人。在業因果報裡面，你會逐步向上提升，不會墮落。教你做好人、做善人、做賢人、做聖人，這是教育。其次是「言語」，正所謂「口為禍福之門」，教你知道說話的分寸。在家庭、在群眾中，知道長幼輩分，對什麼人該說什麼話，這從小就開始教，所謂「少成若天性，習慣成自然」。中國稱為「禮儀

之邦」禮從何時學起？從小學開始，言語、行為一定要懂禮。第二是「政事」，就是技術、能力的訓練，今天講的職業教育、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。最後才談到「文學」，那是物質生活富裕後，再提高精神生活的享受。這是中國古老教學的四個層次，不能顛倒。

九、現在的教育，沒有前兩條，只有後兩條，所以社會發生問題。前兩條是根本，根本沒有了，社會看起來很好看，就像花瓶裡的花，外表雖然好看，但是沒有根，所以整個社會動搖、混亂。這是捨棄古聖先賢的教學，不知道古聖先賢教學是真正的福田。將來的趨向還是要走老路，誰能走古聖先賢的老路，將來就是世界領導人，是世間真正的救護者。所以，我們首先要真正認識福田，才曉得如何種福，歡歡喜喜尊敬福田，廣修供養。

十、佛經關於這些事情說得很多，世尊在本經有一段最精彩的開示，把這些話具體落實了，就是教我們「晝夜常念、思惟、觀察善法」。

十一、「是故汝等，亦得人天尊敬供養」，佛告訴我們，若能夠「於諸福田，歡喜敬養」，歡喜供養廣種福田，果報就能得到人天尊敬供養。

十二、在新加坡，一百零一歲的許哲修女，她一生就做這樁事情，她真正能夠認識福田，特別是悲田。她一生專門照顧老人、病人，照顧貧窮苦難之人。因此，她得到人天尊敬供養，社會大眾對她沒有不尊敬的。人家供養她的錢，她一分錢也沒有用在自己身上，全部拿去救濟貧苦的人，幫助需要的人。佛在此地講的，我們在現前社會親眼看到，親耳聽到。「種善因得善果」，這是真理，絲毫不虛。

安世高大師（約西元二世紀），安息國人，名清，字世高。系安息國（今伊朗）太子，博學多聞，信仰佛教，後讓位給督父，出家修道。于東漢桓帝建和二年（西元 148 年），行經西域諸國，而來到我國洛陽，從事譯經的工作，至東漢靈帝建寧二年（西元 170 年）共二十餘年。其翻譯的經典，義理明晰，文字允正，可說是佛經漢譯的創始人，也是將禪觀帶入我國的第一人。安世高的道行很高，他究竟是什麼果位，我們不知道，但是就他的一生修行弘化來看，肯定是阿羅漢以上，決不是在四果之下。他翻經有《無量壽經》，很可惜失傳了，沒有傳下來。如果就《大乘無量壽經》上來說，他決定是法身菩薩，不只阿羅漢，法身菩薩。

安世高遊化中國，完成譯經的工作，已經是東漢靈帝末年，此時關雒的局勢紛擾不安，於是安世高決定到江南，臨行時說：“我應當途經廬山，去度化昔日的同學。”

共享湖旁有一座神廟，廟裡香火鼎盛，神祇具有強大的靈感和威力。經商的船隻，只要向廟神祈求平安，在煙波浩瀚的湖面，都能夠獲得神佑。曾經有些人向廟神祈求翠竹，但廟神沒有允許，那些人竟然隨意盜取，船隻方才開航，馬上翻船，而竹子飄回原處。從此，凡是在共享湖航行的船隻，沒有不敬畏廟神，每每具足供養禮拜一番。

安世高來到共享湖，同行的二十余艘船隻，他們全部備禮到神廟祈求福祉。共享湖廟神藉著廟祝宣說旨意：“船上有一位修行的沙門，你們也請他到廟裡來。”眾人非常驚愕，慌慌忙忙到船上請來安世高。

廟神對安世高說：“我與你前生都是出家學道，我喜好佈施，但是生性常發怒瞋恨。今世成為共享廟神，周圍方圓千里，都是我所統治。因為前生佈施的功德，所以今世奇珍寶玩非常豐厚；也因為前生瞋恨的罪業，所以今世墮落為神靈。我現在看到

曾經是同學的你，實在悲欣交集。我的壽命已經快要結束，假如在共亭湖死亡，那麼我龐大醜陋的形體，必定將污染清澈的湖水，因此我決定在山西的草澤間待死。然而我深怕死後難免會墮入地獄，現在我有絹布千疋，還有許多珍奇寶物，希望你代我立壇修法、營造塔寺，使我能夠投生到善道！”

安世高說：“我特地前來超度你，為什麼你不顯現原形呢？”

廟神說：“我的形體非常醜陋，如果現身，眾人一定很恐懼。”

安世高說：“你儘管現身，眾人不會責怪你的！”

於是，廟神從床座後面，探出頭顱。原來是一隻大蟒蛇，龐大的身軀，令人無法測察牠究竟有多長？大蟒蛇遊行到安世高的膝邊，安世高對牠念誦梵語贊頌，大蟒蛇悲淚如雨，須臾間隱身不見。

安世高取得絹布寶物，向廟神辭別而去。當舟楫揚帆出發，大蟒蛇又現身在高山上眺望，眾人向牠揮手，牠方才黯自離去。

安世高所搭乘的船隻，一帆風順到達豫章（今江西省），立即取出廟神的絹布寶物，來建造佛寺。

自從安世高離開後，不久廟神大蟒蛇便死亡。黃昏時，有一位美少年，登上船板，長跪在安世高面前，並接受安世高的祝願，剎那消失無蹤。安世高告訴同船的人說：“剛才出現的美少年，正是共亭廟神，他已經舍離醜惡的蟒形了！”

從此，共亭神廟不再有靈驗的事蹟。後來人們在山西草澤中，發現一隻巨大的死蟒蛇，頭尾全身合計數裡之長，傳說那地方即今江西潯陽郡的蛇村。

有人問安世高說：“你的同學，從前跟你在一塊修行，為什麼你證果了，他卻墮到畜生道？”

他回答：「我這個同學過去明經好施。」你們想想，「明經」，他是個講經說法的法師，通達教理，所以他墮在這個畜生道作龍王。這個龍王非常靈，大家到那裡求很有感應，非常靈驗，這是他明經。他的信徒非常之多，周圍一千里的信徒都來拜這個龍王，香火非常盛。那是什麼？福報大。他歡喜布施，所以福報大，法緣殊勝。「明經好施」，在我們想，這真正是好法師，真是難得。什麼樣的罪過？托鉢。那個時候都是出去托鉢，托鉢的時候，托的飯菜不太好，心裡面就不高興，覺得自己修行也不錯，也做了不少功德事情，回報偶爾托鉢的時候飯不好，心裡就不高興也很難過，這個原因墮到畜生道。我們自己想一想，我們修行能不能比上他？我們今天接受這些物質供養，心裡有沒有不滿意？如果心裡還有一點不滿意，你就想到你將來會作龍王去了，太可怕了，不是開玩笑的事情。所以我們自己一定要訓練自己，對於物質生活水平要降低，決定不能夠貪圖享受，果報不得了。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第八講「經文說明」

上課日期：5月10日（第二個星期日）

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。」