上淨下界法師主講

佛法修學概要

【上冊】

淨土教觀學苑　印贈

【目錄】

【上冊】

代序（開學典禮開示）……1
甲一、前言……27
乙一、解釋標題……34
丙一、釋佛……34
丙二、釋法……47
丙三、釋修學……52
丙四、釋概要……53
乙二、教主略史……56
丙一、總標……56
丙二、別明……57
丁一、入胎相……57
丁二、出生相……59
丁三、童子相……62

丁四、納妻相……63
丁五、出家相……65
丁六、成道相……75
丁七、轉法輪相……81
丁八、入涅槃相……106
丙三、結歎……111
乙三、主要教義……114
甲二、正文……141
乙一、發心篇第一……141
丙一、顯心願為修行之先務……142
丙二、辨心願為立行之標準……158
丁一、薄益大師的開示……164
丁二、八種發心……179
丁三、結示法要……197
丙三、別明發心之差別因緣……201
丁一、出離心……208

丁二、菩提心……220
丙四、結示發心功德以勸修……230
丁一、發菩提心功德……230
丁二、發菩提心十種譬喻……235
丁三、勸修……244
乙二、正見篇第二……252
丙一、總標研習教理之重要……261
丙二、別示教理之差別內容……297
丁一、人天業果……299
戊一、業果自性……300
戊二、業果決定……318
戊三、業果種類……327
己一、業之種類……327
己二、果報種類……361
戊四、業果輕重……372
戊五、結示法要……389

丁二、三法印……407
丁三、實相印……420
丙三、會通諸說明實相正印……450
乙三、修行篇第三……469
丙一、總標五乘要義……474
丙二、別明五乘解脫法門……479
丁一、人乘……479
戊一、三皈依……479
戊二、五戒……502
己一、正示戒相……502
庚一、不殺生……502
庚二、不偷盜……518
庚三、不邪婬……541
庚四、不妄語……551
庚五、不飲酒……582
己二、懺悔方法……588

【下冊】
丁二、天乘……611
戊一、十善業……616
戊二、四禪定……631
戊三、四空定……647
丁三、聲聞乘……656
丁四、緣覺乘……703
丁五、菩薩乘……746
戊一、總標六度所依……754
戊二、別示六度行相……760
己一、布施度……760
己二、持戒度……776
己三、忍辱度……787
己四、精進度……799
己五、禪定度……817
己六、智慧度……833

戊三、結歎六度功德……871
丙三、結歸一佛乘……874
乙四、證果篇第四……896
丙一、總標三乘果德……898
丁一、菩提……898
丁二、涅槃……901
丙二、別明三乘果位……906
丁一、聲聞果位……907
丁二、緣覺果位……912
丁三、菩薩果位……914
甲三、結勸……939
乙一、結示法要……939
乙二、總結勸修……941

《佛法修學概要》期中研討

【1】我們為什麼要從信仰式的修學提升到一種智慧的修學？……947
【2】培養臨終的正念——以般若智慧突破妄想，面對彌陀的光明！…949
【3】懺悔業障是一次性做完就好了，還是每天要去做？……956
【4】過去造了什麼業我們不知道，那該怎麼懺悔？……962
【5】如何判斷自己的念頭是對是錯？……963
【6】造業後發露懺悔，會不會又是將罪業數數熏習了？……966
【7】念一句佛號可以滅八十億劫的生死重罪，為什麼還要理觀？……969
【8】懺悔的意義——把業力的勢力降到最低，讓它沉澱下來！……974
【9】小乘的空觀跟大乘的空觀有什麼不同（一）？……975
【10】小乘的空觀跟大乘的空觀有什麼不同（二）？……981
【11】當你的內心準備好了，外面自然準備好，不要求！……987
【12】用數息觀安住，是小乘嗎？……990
【13】臨終的時候，就不要東張西望，你好好照顧你心中的佛號要緊！992
【14】現前一念心性是離言說相，但做事情的時候，如果沒有名言我們怎麼樣把事情做好呢？……994

【15】在美國往生要注意的問題……996
【16】理觀宜廣，事修宜專！……998
【17】與淨土宗臨終正念有關的三大修學重點……1002
【18】在未學佛前由於無知而破了根本重罪，應如何懺罪才能完全恢復清淨？……1004
【19】如何操作祖師規劃的懺悔「百日加行法」？……1007
【20】殺戒包不包括我們平常吃肉？……1009
【21】如果不吃肉，吃蛋可以嗎？……1012
【22】只要這個東西是要殺死對方才能獲得，你就千萬不要用！……1012
【23】怎麼勸導別人？父母怎麼勸導兒女呢？……1013
【24】既然這個罪性是空的，為什麼我們要來懺悔？……1014
【25】在日常生活中若有跳蚤、瘧蚊、蟑螂等，應當抱持何種態度才能不犯殺戒？……1017
【26】他沒有主動地去殺，可是把這個殺的責任給了對方，那是不是等於教殺呢？……1020
【27】能把植物人的治療管子拔掉，讓他安樂死嗎？……1021

【28】如請客，有朋友要吃葷，怎麼辦？……1022
【29】懺悔時要念那段願代為眾生、累劫冤親債主、歷代祖先懺悔嗎？……1023
【30】在寺廟做義工遇到割草之類的事，該怎麼取捨？……1023
【31】對一種惡因緣逼迫的時候，我們要怎麼去面對？……1024
【32】我們應該如何看待佛菩薩的感應？……1025
【33】家人不吃素，我們要去買菜買肉，那我們該怎麼做才會比較如法？……1030
【34】有人遇到鬼神障，我們怎樣幫助？……1031
【35】賣酒與開設賭場，有沒有罪業？……1033
【36】什麼身分的人才可以幫臨終的人開導？……1035
【37】修行中聞到花香或看到佛菩薩，能夠跟道友分享嗎？……1036
【38】代別人懺悔可以消他的業嗎？……1039
【39】蠶絲物品如何處理才如法？……1040
【40】理觀跟事修要怎麼調配操作？……1041
【41】邊聽經邊念佛，可以嗎？……1043

【42】路上開車時念佛持咒可以嗎？……1045
【43】我們不能夠抓祖師一句話來判斷他的思想，你要全盤看他的話！……1045
【44】我們應該先念佛然後才理觀，還是先觀再念佛？……1047
【45】理懺要怎麼入手？……1049
【46】要如何才能做到最大限度地改變命運？……1050
【47】我們平常念佛不見得會有障礙，為什麼到臨終會有障礙呢？……1053
【48】透過懺悔，真的能夠恢復清淨嗎？……1055
【49】懺悔怎樣才算是見到好相？……1059
【50】懺掉的是讓它惡果不現前，還是種子可以懺掉？……1061
【51】替別人修懺放生等功德並迴向給他，有效果嗎？……1062
【52】透過迴向法門，把你微小的功德，轉化成廣大的功德！……1065
【53】別人能不能帶走我們的業力？……1067
【54】四諦跟十二因緣有什麼不同？……1068
【55】從淨土宗的角度來修學四諦十二因緣，和二乘人的修學在心態上有什麼不同？……1071

【56】一個大乘的修行者，他的心態是大乘，可是他的行為是二乘可以嗎？……1072
【57】可不可以就一句佛號念到底就行了？……1075
【58】如何按自己的根器，選擇適合自己修的法門？……1079
【59】如果我們是重感情的人，應該去看佛陀的哪一部經？……1083
【60】修止觀的時候，如果觀身不淨是否打斷了我所有念佛的功德？1085
【61】怎麼用《楞嚴經》去調伏我們自己的妄心？……1090
【62】念佛不出聲，心裡默念行不行？……1094
【63】當你一提起佛號就打瞌睡，一定要修懺！……1096
【64】有時會聽到四面八方湧來念佛的聲音，怎麼辦？……1097
【65】念佛的時候我就聞到香味，怎麼辦？……1099
【66】夢中或靜坐時聽到佛聲，怎麼辦？……1101
【67】如何判斷這個佛號是跟佛菩薩相應的，還是外來的干擾？……1103
【68】大乘的止觀完全可以與念佛圓滿結合！……1104
【69】何謂一心歸命？……1108
【70】一心歸命如何應用到日常生活當中？……1110

【71】何謂理觀？淨土宗為什麼要修理觀？如何修？……1112
【72】初學者如何分清是在理觀，還是在打妄想？……1120
【73】開車、做飯時，我們是提起佛號比較好，還是觀照比較好？…1122
【74】如何處理執取的妄想？……1123
【75】念佛「寧可少，不可草」！……1125
【76】你要從消業障式的念佛提升到往生式的念佛！……1126
【77】淨土宗理觀跟事修的操作（一）……1129
【78】淨土宗理觀跟事修的操作（二）……1131
【79】淨土宗理觀跟事修的操作（三）……1133
【80】持咒的效用是什麼？念經和聽經有什麼區別？……1133
【81】事修一定具足身口意三業！……1134
【82】拜佛時除了聽自己念佛的聲音之外，可不可以觀想阿彌陀佛的光明在攝受？……1135
【83】師父有關持咒的幾個開示……1136
【84】師父有關五點記數法的開示……1138
【85】師父關於禪宗的開示……1141

【86】師父有關功德迴向的開示……1143
【87】念佛機不能取代你的聲音，它只是一種引導……1145
【88】念佛機能夠為亡者念佛嗎？……1146
【89】如何理解《地藏經》亡者得一分功德，六分生者自利這句話？1148
【90】在念佛時，可以觀照這個音聲徧滿十方嗎？……1150
【91】一個修行人要怎樣做才能夠保持精進，道心堅固？……1151

代序（開學典禮開示）

今天是我們淨土教觀學苑的開學典禮。學人代表整個淨土教觀學苑的工作團隊，來跟諸位報告我們創辦淨土教觀學苑的宗旨。

我想諸位看到這個標題，首先看到的是「淨土」兩個字。「淨土」就是我們心中一定有佛的功德，因為它是佛力加被的法門。所以聽到淨土，就知道我們是要提起佛號的。那為什麼在念佛的過程當中，要加一個教觀呢？因為，假設沒有智慧的觀照，沒有智慧的引導，我們的佛號很難到達淨土。

一般人的佛號，他的活動範圍，只有在三界活動，所以一般人的念佛，很難超越三界。如果我們很深入地去瞭解歷代淨土宗的祖師，我們會發覺，在淨土宗祖師的開示當中，尤其是蕅益大師的《彌陀要解》，他明顯地把念佛分成兩個層次：一個是善念式的念佛，一個是善根式的念佛。

我們剛開始接觸淨土，主要的內心世界就是一種信仰，我們相信阿彌陀佛的功德無所不在，相信阿彌陀佛他一定可以救拔我們，所以我們願意在我們心中把佛號提起來。但這個佛號它完全靠信仰的支持，這個佛號很難堅固、很難究竟圓滿，這種念佛——善念式的念佛，它只會在我們生命當中創造一種安樂的功德。所以，我

們應該從一種善念式的念佛慢慢慢慢地提升到一種善根式的念佛。你必須有一個根。佛法只要講到「根」，那就是一種智慧的覺悟，對真理的觀照。我們透過智慧的觀照，就可以把這個佛號的力量完全表達出來，而能夠究竟地解脫——所謂的臨終正念往生西方。

所以，我們今天創辦「淨土教觀學苑」，其實是希望幫助所有念佛的人。我們希望你能夠從一種善念式的念佛，而提升到一種善根式的念佛。

請看《修學綱要》，我們先看第一個，因地的修學，再看果地的功德。

先看因地。在淨土宗，當我們提起佛號的時候，我們生命當中會出現兩種力量：一個是佛陀的加持力，一個是我們心靈的開創力，佛力跟心力的交互作用。

我們先看佛力。我們要有佛力的加持，一定得有個所緣境。我們想一心歸命極樂世界阿彌陀佛，誰代表阿彌陀佛呢？最簡單的方式就是音聲，因為它最容易進入到我們的世界，音聲跟我們的關係最為直接，而觀想、觀像，相對就複雜。所以當我們提起一個音聲時，要能夠達到佛力的加被，必須有專注力跟相續力兩種力量出現。

一般人很容易做到專注，說：一句彌陀念、誦、聽。當你提起佛號，念從心起；然後你創造一個音聲，聲從口出；第三個你把它聽回去。所以當你聽得到你的聲音

的時候，阿彌陀佛的光明，在你心中已經出現了。那麼這個時候你背後的力量，是什麼支持你的佛號呢？信仰，一種信仰。

但是，這種信仰很難抗拒我們無始的妄想，所以我們剛開始在心中，只能夠創造點狀的佛號，就是念念佛、打打妄想，打打妄想、你還念念佛。在妄想的隙縫當中創造佛號，因為你沒辦法抗拒妄想。你只有趁你沒有打妄想的時候，提起佛號，你不能跟妄想直接抗拒，沒辦法！因為你念佛的時間是今生才開始栽培，而你的妄想是打了無量劫，是熟境界。

所以我們剛開始的念佛，必須在佛堂、必須在沒有人干擾你、沒有人刺激你的時候，你在佛堂當中把冷氣打開，心平氣和，然後提起佛號。剛開始是在沒有敵人的狀態中去提起佛號，這是正常的。但是我們可以再進步，可以從專注力而提升到一種相續的力量，讓你這種點狀的佛號，變成片狀的佛號；從心於佛號專一安住，提升到心於佛號相續安住。這個時候就不是只有信仰而已了，信仰的力量已經不夠創造一種相續的佛號了，你就必須有一種智慧的觀照了。

你的佛號跟你的心理水平是有關係的。你心理素質不夠，你是創造不好堅定的佛號的！因為你的佛號是誰在念呢？不是嘴巴念佛啊！是那個明了的心在推動佛號，能念的心不可思議，所念的佛才會變成不可思議！所以你如果要提升你的佛號

水準，你必須要提升你心理的素質，因為佛號是你的心在憶念，是能念的心、是那個明了的心在念佛，不是嘴巴念佛。

我們怎麼樣提升我們的心理素質，讓佛號更堅定呢？當然必須有歷代祖師的傳承。這當中善導大師講得最簡單，就是修皈依。你不是只有信仰而已，你必須要通身靠倒！我們必須觀想，自己是生死罪障凡夫，無量劫來常沒常流轉，沒有出離的力量。

第一個，你要觀照：你是一個什麼樣的定位？一個人要先瞭解自己。我們的定位只有八個字，就是「業障深重，求出無門」；第二個，我們要相信，阿彌陀佛有廣大的加持力，他一定可以救拔我，彌陀大願必定救拔。這兩種智慧：一個對自己的瞭解；一個對佛陀的瞭解，佛陀是怎麼回事？彌陀的願力廣大，他必定救拔。

印光大師說這兩個還不夠，又加了一個：就是「無常迅速，早作準備」。印光大師把善導大師的思想又加了一句話，就是說你要把死亡這件事情放在心中，你沒有太多時間了，你沒有太多時間打妄想了。他說，你一個人要把佛號念好，要把「死」字掛在額頭上，就是說你的生命不多了，你必須有一種危機意識。

我們把善導大師跟印光大師這兩個智慧的觀照，把它加起來就是三個智慧：第一個，你觀想你自己「業障深重，求出無門」；第二個，你觀想阿彌陀佛「本願廣大，

必定救拔」；第三個，你要知道你自己「無常將至」，你必須「早作準備」。你說：我還年輕，是吧？怕啥！不可以這樣講，年輕人往生的多得去了！

所以，透過智慧的觀照，我們對阿彌陀佛的佛號，就不只是一種點狀的信仰。點狀的信仰就是說，它只是你生命的一部分，它只是在你做完工作，去旅遊，你把生命的時間都扣掉以後，剩下的時間才給阿彌陀佛，他只是你生命的一小部分，這個叫做信仰。你這樣子是很難把佛號念好的，因為你的心態，佛號在你心中的定位，只是你生命的一小部分，它沒有足夠的力量來產生你生命的改造、生命的流轉，不可能！但是它會讓你生命當中，活得快樂一點。

阿彌陀佛對我們的加持是相互的關係，不是單方面的關係。諸位要知道，感應道交不是單方面的，你對阿彌陀佛的付出有多大，他會給你多大的回應。所以，我們透過智慧的觀照，我們就知道，其實阿彌陀佛是我們的全部，叫做「一心歸命，通身靠倒」，這句佛號你是怎麼想的，這很重要！你念佛的時候你是怎麼想，這就是你的智慧水平、就是看你對人生的理解有多深了。你認為它是一部分，它就表現一部分的力量給你；你認為它是全部，它就給你全面的加持。所以，你想在心中創造佛號，你就要有智慧了。印光大師他把念佛的人再加上智慧的觀照，他這個信心就叫做真實的信心，而不是一般的信心了。

有些人念佛，他也不觀照，就是一路念，念到時間到就出來，該幹啥還幹啥，就這樣子。他也不知道自己怎麼回事，他也不知道阿彌陀佛怎麼回事，他也不知道這個死亡什麼時候到，完全靠信仰，點狀的念佛、片段的功德。

所以，念佛的人第一件事情，先完全接受彌陀全部的光明，就是你必須把心態準備好，這個是需要教育的。你必須瞭解自己，你為什麼流轉？你為什麼會在三界生生世世的流轉？這個事情一定有原因的。

第二個，在十方諸佛當中有那麼多佛陀，阿彌陀佛為什麼能得到歷代祖師、十方諸佛唯一的讚歎？憑什麼釋迦牟尼佛講完阿彌陀佛的時候，六方諸佛會讚歎阿彌陀佛不可思議？憑什麼？他在諸佛當中有什麼樣的特色？你都必須瞭解。你對佛陀不瞭解，你不可能把生命交給他，不可能！這不合邏輯。我們不可能把我們所有的生命，交給一個陌生的對象，不可能！完全憑信仰是做不到的。

所以，我們在念佛的過程當中，除了一念的信仰以外，那個智慧的觀照就變得很重要了！它會讓你的信仰更加堅固，更加廣大，讓你的生命能夠完全地投入，你無所保留的「一心歸命，通身靠倒」。這個都是要教育的。這一塊就是我們在淨土教觀學苑安排的淨土學，就是在培養大家怎麼樣能夠創造一個全面的佛號的功德，而不只是片段佛號的功德；就是希望大家把點狀的佛號提升為片狀的佛號。

這個地方是佛力不可思議，我們會有一些相關的課程，提升大家念佛的水平，讓佛陀的光明，在你的心中全面地開展出來。當你心理準備好了，佛陀的光明會全部在你心中散發出來。

我們再看第二點，這個是淨土宗最弱的一塊，心力不可思議。心力，從佛法的角度，我們心裡是沒有什麼力量，當然我們本來有力量，但是後來被很多的問題障礙住了，所以我們必須把很多原來的力量表達出來。

淨土宗，如果你看《彌陀要解》，你就會知道，我們臨終的人要達到正念，要有三種力量出現，缺一不可。這三種力量都跟智慧有關係，你不可能天生就有，不可能！都要經過後天的教育。

首先，我們看第一個，安住力，這最根本。

在《楞嚴經》裡面說，我們每一個人都是不安住的，有攀緣心，這是習慣，不需要教育。這個攀緣心有什麼問題呢？它讓我們的生命不得自在，我們沒辦法控制我們的情緒，因為攀緣外境，我們就住在外境，就心隨境轉。

心隨境轉有兩個過失。如果你沒有在打坐，那你就感覺不出攀緣心有什麼過失。第一個，你在禪定當中，過去的業力會出現很多的影像，只要你仁者心動，你就完了！這是第一個過失，破壞你禪定的功德；第二個，最可怕的是臨命終時。諸位！

臨命終時，它不是一個風平浪靜的時候，絕對不是！古人說，臘月三十算總帳，那是算帳的時候。我們先不談過去的業力，這一塊太複雜了，就談談今生的業力，談談你今生從小到大所做的事情，這幾十年就夠了，算這筆帳就夠了。

唯識學上說，你從小到大，所做的每一件事情可能忘掉了，但是臨終的時候都會現前，你一生的酸甜苦辣、喜怒哀樂，在一瞬間都會讓你重新看到，所以你的心是百感交集。只要你的心看到這個所緣境，只要你動一個念頭，你的佛號就沒了，因為心隨境轉，你就去投胎，中陰身就是這樣。一念差池全體殘，你才知道生死業力的可怕，所以，這個生死關不容易過。為什麼呢？因為你臨命終時，它不是風平浪靜。我們要訓練自己不隨外境的干擾，才能夠很自在地憶念你的佛號，然後跟彌陀的本願接觸，跟彌陀的本願感應而往生西方，不受外在業力的干擾。這個很重要！

其實，光是生死業力，它不可能讓你投胎。那是需要一種因——親因，你一定要動念頭，要動愛取。你只要不動念頭，這個業力它沒辦法影響你，所以你跟業力也是感應道交，你要不感應它，它有跟沒有一樣的。有地雷我不去碰它，就等於沒有。

所以，臨終的正念，你要知道，我們不是今生才來到人世間，我們在人世間打滾太久了，這個因緣業力錯綜複雜，我們不知道臨命終時，會出現什麼景象來刺激

我們。但是，我們可以做好準備，就是你的心中必須有一個機制、有一個系統，能夠遇到這個境界的時候，能夠保持不迷、不取、不動。

那怎麼辦呢？這個事情遲早要發生的，但你不要擔心，佛陀有的是方法。佛陀告訴我們說，你應該要瞭解，就是什麼叫做「諸法因緣生」。這句話很多人不懂，我們嘴巴講「諸法因緣生」，其實你不一定懂什麼叫「諸法因緣生」。你不瞭解空性，你就不瞭解因緣，這兩個是有關係的。

佛法的空性，它不是講現在是空，不是這樣子。佛法的空性，從《楞嚴經》的解釋就是說，你本來是空性的，本來是空的。佛法的空性是建立在你的原點——你生命的原點，你本來清淨，它沒有說你現在清淨，沒有說！說你本來是清淨的。那麼我們本來是清淨的，這說明什麼事情呢？說明這些都是妄想創造出來的，你本來不是這樣子的。

所以，《楞嚴經》講，你要能夠在臨終時——當你人生所有的遭遇境緣現前時，能夠保持不迷、不取、不動，那你首先要瞭解，你的人生是怎麼回事？我們的人生，只有一句話就可以說完了——「來無所從，去無所止」，人生沒有開始，它也沒有結果。

你說你哪有開始？我們瞭解人生，佛陀最喜歡用做夢來譬喻。你把做夢瞭解了，

你就瞭解人生了。你做夢有開始嗎？你一個晚上做五個夢，第一個夢，夢到你是國王，從什麼地方開始的？沒有開始！「因緣和合，虛妄有生」，業力成熟了，啪！無中生有現出來。你今生會跟誰結婚，你今生會做什麼工作，那是你過去生在某一個時間、某一個地方，造了一個業，這個業成熟了，這個大海裡面的水泡冒出來了，「因緣和合，虛妄有生」，沒有開始。

人生是無中生有，是從空性中顯現出來的一個假相，那是一種業力的釋放，就跟做夢一樣，完全是你的夢心顯現出來，沒有開始。你說你做轉輪聖王做完了，欸，第二個夢變成螞蟻，因為你福報享盡了唄。你說，前一個夢我當國王的，我買了那麼多的珍寶，我上輩子做轉輪聖王，買那麼多珍寶跑哪裡去了呢？沒有了！「因緣別離，虛妄名滅」，人生沒有結果。

你要知道，沒有一個人有結果的。你福報大，你住在豪宅，你最後也沒有結果；你福報很差，你也沒有結果。所以人生只是個過程，是一種業力的釋放，那是一個因緣的假相而已。

我們來到人間，主要是來還債的。當然我們還債也在創造未來，但是主要是還債——「萬般皆是業，半點不由人。」只要跟生命的果報，跟結果有關係的，都是跟業有關係，只是你用什麼心態來面對它而已。

你要知道，你臨終要能夠不隨境轉，你平常就要訓練你自己不隨境轉。不可能說你平常沒有這種功能，臨終突然間出現這種功能，這是不可能的事情。

佛法不講無中生有，一定有因緣。你現在要栽培它，它以後才會出現。如果你現在的心，別人嘴巴一動，別人講一句話，你的情緒就很波動，那你臨命終時，你一定會受到外境干擾，一定的！這是等流性嘛。你上游的水流是黑的，流到下游自然是黑的，除非你過程產生了修學、產生了變化，否則你上游是什麼、你平常是什麼，你臨終就一定是什麼！

所以，佛陀說，你不要把現在的假相看得太重。你要想一想，憶念真如、想想你本來面目。你本來是清淨的，你「本來無一物」，你何必去惹這個塵埃呢？既然人生只是個過程，你何必多事呢？弄得你通身的業力，弄得你臨命終這麼被動，因為你到最後什麼都帶不走！

所以，真正的覺悟，是你平常就必須培養的。我不相信你平常是顛顛倒倒的，臨終突然間有正念，我不相信！這個不合乎佛教因緣觀。你那個正念誰給你的？你怎麼有這個正念呢？上帝給你的？不可能！福報可以，佛陀可以送你福報，福報可以透過迴向，相互受用，大家可以分享，智慧不能分享，智慧這一塊不能分享，善根不能分享，不能取代的！

所以這個安住力，對淨土宗人很重要！雖然臨命終你可能只需要三分鐘、五分鐘的安住，因為你只要衝過臨終時這個妄想的現前，你只要熬得過去，阿彌陀佛就現前了。可能你臨終只需要五分鐘的正念，但是，臨命終五分鐘的正念，你平常要花很多時間來栽培。你就要花很多時間，因為你別無選擇！當然，這個看你的善根。有些人善根深厚，他聽了幾遍就懂了，因為他有一個美好的過去，他過去很用功；有些人善根差，也沒關係，不要自暴自棄，只要他肯努力，就會改變。你說書到今生讀已遲，你今生不讀更遲！

所以，我們不管我們的過去，反正過去已經過去了，關鍵是我們能夠把握現在！我們一定要在臨終時，培養一個向真如、向空性安住的力量，就是至少你看到一個因緣假相，不要馬上就動，你這樣什麼事都辦不好。你這樣子的話，你人生完全是充滿了不確定。

修行不是把自己的功德創造出來就算了，你要面對很多很多的考驗，我們第一堂課講到佛陀的成道，你就知道了。你自己要有一些對治力、調伏力，因為你過去的業力、你過去的妄想，它絕對不會放過你的，所以這個地方一定要注意！這一塊，我們會花很多時間，來說明什麼是空性，讓你的心慢慢慢慢地往內收，把心帶回家。

其實，你攀緣人生，對你一點好處都沒有，它不會因為你的攀緣而變得更好。

你只要做你該做的事就好，不要打太多的妄想，這都沒有用的。我們總是覺得，我想得越多，就會把事情做得越好，不是這個意思，你錯了！凡事盡心盡力，成敗交給業力。你該怎麼做，還怎麼做，盡心盡力，問心無愧就好。

所以，我們要花很多時間來教育，雖然我們臨命終，可能只需要五分鐘的安住，但是我們教育你怎麼樣安住。一個思想的改變，不是那麼簡單！教育只能夠潛移默化，除非你是六祖大師，你是頓悟的，這種人很少，我們大部分都是慢慢改變的，今天改變一點點，今天走三步，然後退兩步；明天再走三步，再退兩步，慢慢慢慢累積。點點滴滴，滴水長流則能穿石。我們的根性不夠，只能夠這樣子，透過教育慢慢地改變。

第二個，調伏力。

有些人說，我們念佛就好，幹啥要調伏呢？問題是我們內心當中，有一個很強大的生死業力。其實空正見只是一個根本，這個調伏力跟引導力是一個別相。

我先講講生死業力的問題。我們每一個人投胎，都是有業力而來的，但是業力形成的因緣，每一個人都不一樣。在《楞嚴經》上說，什麼叫生死業力？當我們的心跟外境接觸時——這個外境可能是個人、也可能是一件事情——我們先有感受，這個時候沒有影像只有感受。如果是滿我們心中希望的，我們是出現快樂的感受；

如果它是違背我們心意的，我們出現痛苦的感受。但是感受過去，馬上就經過我們的想像，就會創造一個影像出來了。這個影像第三個就是受想行，我們就住在這個影像了，我們就深生好樂。

如果這個影像是來自於痛苦的，問題不大，痛苦的經驗對我們不會產生一種牽引的力量。最可怕的是，它曾經讓你感受到快樂、讓你感受到幸福，對這個影像，你就會產生堅固的執取，叫愛取。這就是為什麼我們死了以後，如果你沒有經過佛法的訓練，你一定會來三界投胎，一定會來的。因為你的內心深處對某一個人或者某一個事，有一種堅固的影像，這個影像就是一種愛取。也就是說，其實我們每一個人對生命的瞭解都是片段的，我們沒有哪一個人看到人生的全貌，我們只希望我心中的影像再出現。

其實，人生苦多樂少。我們付出太多，得到的快樂太少。佛陀說，就像刀上的蜂蜜。為了要舔那個微少的蜂蜜，我們被刀子給割傷了，但是，我們沒辦法記取教訓，每一次都願意來輪迴，因為我們被心中的影像騙了。

我們為什麼認為人生美好呢？因為你根本不在乎外境是怎麼回事，你在乎的是你心中的妄想，問題在這裡！當你在回憶人生時，你是把過去的影像拿來回憶，所以你被自己的妄想嚴重地誤導！這叫做無明或者叫盲點。如果你在臨終之前沒有成

功地把心中的影像給化掉，你不可能往生！

你說：我往生的願力很強。諸位！你念佛的業力再怎麼強，不可能強過你無始劫來那個「數數現行、深生好樂」、那個多生多劫栽培出來的業力，你不可能的！就像憨山大師說的，你念佛是今生才栽培，扣掉你工作、吃飯、睡覺，你念佛頂多四個小時。一天二十四個小時，你打了二十小時的妄想，連睡覺都打妄想，你用四個小時的佛號，去拼二十小時的妄想，而且你也不見得能夠念四個小時的佛號，你就知道沒有那麼簡單。

所以，解決問題不是靠行力，要靠善巧智慧，你要轉，轉識成智！佛陀告訴我們要思惟苦諦。其實你心中的影像，雖然給你快樂，但是它給你很多很多的痛苦，它讓你生生世世輪迴，它讓你每一世的輪迴都深受老病死的折磨，甚至於嚴重一點，它把你帶到三惡道去，你付出的代價太多，你得到的快樂太少，你划不來！你可以有更好的選擇！我們到極樂世界，也是快樂的境界，而且快樂五塵也是有影像，但是這個快樂沒有過失。你喜歡吃蜂蜜，這個可以理解，但是你不要吃刀上的蜂蜜，你吃玻璃杯裡面的蜂蜜，多好呢！

所以，我們要透過智慧來化解心中的問題。你今天會坐在這裡，「仁者心中，必有一物」，這個是六祖大師說的。你心中或多或少一定有一個影像在牽引著你。

諸位！在世間法說，這個是一種追求物質的動力——欲望。他為什麼辛苦地去讀大學？他為什麼辛苦地工作呢？他心中一定有個東西在支持他，就是一種妄想，一種影像。每一個影像不同，有些人要買房子，有些人是想幹啥，這個都跟他過去的生活經驗、他的遭遇有關係，可能今生也可能前生。但不管是怎麼來的，已經不重要，重要的是要把它消滅，這個要靠智慧。

你必須跟你自己溝通，告訴你自己，放掉它對你是有好處的！我們的心中要有寄託，沒有錯，凡夫不能無住，但是你可以有更好的寄託。你可以把你的心寄託在極樂世界的七寶池、八功德水、宮殿樓閣，它也會讓你快樂，這個快樂沒有過失。你不要把影像寄託在娑婆世界，娑婆世界你都要付出代價的，你何必呢！

所以，我們從內心的安住開始調伏，透過教理的學習，你開始檢查你的內心，你哪裡出了毛病。你今天會輪迴，你一定有問題，沒有問題你不可能輪迴，除非你乘願再來。「仁者心中，必有一物」，那個東西你沒有消掉，你臨命終的時候，你念多少佛都沒有用，真的！你不是它的對手！

我希望大家不要低估你無始劫來所留下的那些妄想的力量，不要低估了它們。它生生世世陪伴著你，所以我們必須透過教育來調伏。我們只能告訴你觀念，當然做還是諸位要自己去做，但是我們把方法告訴你，怎麼去檢查你的妄想，怎麼去做

一些修正，調伏你的愛取，把你生死的業力斬斷，臨終時沒有人可以去束縛你了，你才能夠輕鬆自在地往生。如果你三界的業力，把你綁得死死的，你臨終是跑不出去的。所以，為什麼要厭離娑婆，才能夠欣求極樂？你要把你這個三界的繩子先解開來，你才可能去的。如果說，不要處理我們的生死問題，那祖師直接講欣求極樂就好了，幹麼要厭離娑婆呢？

所以，你要做兩件事情：第一個，把三界的繩子解開來；第二個才跳得出去。所以調伏力，這也是我們教育的重點。從苦諦的思惟，告訴你自己，老是執著你心中的影像，雖然它會給你短暫的快樂，但是你想一想它背後那把刀，你為了這個付出了多慘痛的代價！你想一想，值得嗎？

第三個，引導力——憶念淨土，欣求極樂。

從小乘的角度，他只要做前面兩個就夠了：安住力——安住空性，調伏力——調伏愛取，就是空正見跟出離心；大乘佛法要多一個引導，他要趨向淨土，趨向菩提，佛號必須有一個願力來引導、發願。

前面都是消滅的，都是在破壞過去，這個引導是在引導未來。不過引導力，很多淨土宗的修學者他的佛號的引導，只有到淨土。我只能夠說非常可惜！你可以做得更好！

你想想看，你為什麼到淨土去？不是讓你去享受快樂的。你看《阿彌陀經》，《阿彌陀經》前半段用快樂來引導你，七寶池、八功德水，但是你看到《阿彌陀經》從中半段的時候，佛陀口氣一轉，「眾生生者，皆是阿鞞跋致」，開始講聖道的功德，你往生是因為不退轉。

你如果為了快樂，你不用大費周章到淨土去，你到諸天去就好了，諸天就夠快樂了。你到淨土去，是為了成佛而去的，為菩提道求生淨土。阿彌陀佛花了五劫的時間，他思考出來的淨土，如果只是為了快樂，他需要思考五劫嗎？他把諸天的快樂，把它複製過來就好啦。身體健康、神通自在、宮殿樓閣，這些諸天都已經是現成的。難就難在這個快樂的背後，它有聖道的力量，這個就是需要他思惟，為實施權，表面是快樂，背後是一種聖道的功德。所以阿彌陀佛創造淨土，他的內心，他真正的意思，是要讓我們成佛的，快樂只是一個方便法門。

所以，你必須把成佛納入你生命的規劃！我再講一次，你是為了成佛才到淨土去的！淨土不是你的終極目的，它只是你一個過渡。「諸法因緣生」，諸位！你現在的規劃錯誤，你以後一定會後悔！你少做這個動作，你到了淨土，你就會覺得進步比別人慢，你的成就比別人小，因為你自己剛開始沒有做好規劃。所以，我必須教育大家：你必須有往生淨土的願力，你必須有成佛的願力，這兩個不衝突的。你

可以一次做好，你為什麼分兩段呢？

我們不妨看看佛陀在法華會上與舍利弗尊者的一段對話。你看在以前的經典，舍利弗尊者那是多麼威風，智慧第一啊，佛陀什麼事都叫舍利弗尊者、目犍連尊者去做。但是到法華會上，舍利弗尊者卻是羞愧得很，感到非常地後悔。他說：我一個阿羅漢，我跟文殊菩薩、普賢菩薩相比，他們證得空性，我也證得空性；他們有安住力、調伏力，我都有，為什麼文殊菩薩能夠坐千葉寶蓮，到十方世界轉大法輪？我現在只能在山上思惟空、無相、無願，我們產生的作用為什麼差那麼多？他甚至於懷疑佛陀是不是有所偏心。佛陀說，這跟我沒有關係，我的說法就像雨水，雨水是平等的，但是如果你是個小草，你心中吸收的水分當然少；如果你是一棵大樹，你自然吸收的水分多。這個是你們自己的根機，跟雨水沒有關係。你不能夠說吸收的水分少，你怪雨水，對不對？你自己沒有準備好。

諸位！你與其到了淨土再來後悔，你為什麼現在不多做一點？所以我們要強調發菩提心。求生淨土跟發菩提心，這兩個是缺一不可的，因為你遲早要成佛的，這兩個沒有衝突。

所以我們引導力有兩種引導：第一個，引導你趨向淨土；第二個，引導你成就佛道。雖然我們現在還做不到，但是我們必須把這個願力放進去，這個就是種性，

因為你必須有這個種子，才可能出現水果。你不能到了後面再做，有點來不及了。

所以，《法華經》上說，直接成佛的是最好的。那些小乘的學者，一開始他們因為對三界的痛苦感受太深了，所以他們就是趕快跳離三界，到涅槃的地方，然後再迴小向大，那樣很折騰。你看法華會上說，這種迴小向大的人，雖然他迴小向大，他過去的習氣——「觀三界如牢獄，視生死如冤家」。但期自度不欲度人，不喜歡跟人家接觸，那個習慣性不斷干擾他，還有就是法執，對清淨法的執著。其實很多事情你一次做好，一次到位多好。

總而言之，我們教育除了讓大家提起佛號，還希望你們心中產生三種力量：安住力、調伏力、引導力。你的心力，必須要做好準備！我們不知道，臨命終會發生什麼事。有些人福報好，善終，他在很多人助念當中往生，這個人他多生的福報夠；有些人可能發生車禍，有些人可能在加護病房等等，臨命終的所緣境是不可預測的，這個跟業力有關係。但是有一點是可以做好，你可以做好全盤的準備，這個是你可以做的——做好心態的準備！

所以，我們必須要透過佛法的教育，因為你沒有從佛法裡面的學習，你從世間的經驗是得不到這三種力量的。如果可以的話，那佛陀就別出世了。所有的智慧都必須從佛法的學習而來，叫傳承。世間上沒有這方面的傳承。

那麼從佛力跟心力的結合，一句佛號三力具足有什麼好處呢？我們看看第二個：果地功德——臨終的正念。

我們臨命終的時候，把淨土的善根——一心歸命阿彌陀佛，把佛號提起來，然後我們那個能念的心，具足安住力、調伏力、引導力，就能夠成功地解脫一切業力的干擾、妄想的干擾，而跟彌陀感應道交，往生淨土。我們淨土教觀學苑的目的就在這裡。雖然臨終的正念可能只需要五分鐘、十分鐘、三十分鐘，但是我們要花三年的時間教育大家，但是值得！

身為一個法師，我知道諸位不容易。你們在生活當中，你要工作，有家庭，要修行，壓力很大。但是我告訴大家，你別無選擇！因為你只有透過佛法的學習。如果我能夠把善根直接給你那就最快了，但是我們所有的法師不可能把善根送給你，我們只能夠把自己走過的路——我是這樣過來的，我把這個路帶大家走一遍。

我們經過佛學院的教育，我們這樣走過來的，如是我聞，如是我修，很多的過程是不能取代的，你要親自去走。我們願意把這個過程重新帶大家走一遍，但是你們得到多少，就看你的用心程度了。你想一想，你得到人身不容易啊，你遇到佛法，你出世的時候遇到佛法的住世，遇到佛法還在，不容易啊！你是不是應該把握呢？你錯過了這次的機會，你以後還會有機會嗎？難啊！哪一個人願意再陪你再走一

趟？不容易啊！與其你生生世世糊里糊塗地流轉，你是不是應該做些改變，把握機會從這個地方跳出去？所以，我希望大家珍惜這個機會。

在開學典禮的最後，我簡單講幾句話，我今生辦了幾個僧團的教育，也辦了幾個居士的佛學院，在我印象裡面，第一屆都是很殊勝。

我們經歷過很多的生命，但是過去已經不能改變了，因為它是一個既成的事實，過去只能當回憶。但問題在哪裡呢？因為每一期的生命，都會留下些東西，當然有好的，我們也不否認，過去有美好的一面，但是從唯識的角度，大部分都是跟生死業力有關，都是障礙的多，我們留下的痕跡，壞的比好的多太多了。

我們今生開始要處理生死問題了，這個問題就來了。如果你學佛只是讓你自己增加福報，來生生活得快樂一點，那你這個問題都不要去碰，你該幹啥還幹啥，你就糊里糊塗過去，反正來生做個大國王、大富長者，享受一下快樂的美夢就算了。但是如果你要了生脫死，這個問題就要嚴重了。你要把這個隱藏了無量劫的水溝打開了，你就要面對兩個問題：第一個，業力；第二個，思想，就是你的妄想。

如果你今天是走聖道門，走難行道的、藏傳佛教的，他兩個都要做，叫懺悔業障、積集資糧。他們要處理業力的問題，也要處理思想的問題，所以他要生生世世在三界流轉，慢慢地懺除罪障、積集資糧。

淨土宗我們占了便宜，我們只要處理一個問題，可以暫時不處理生死業力，叫「帶業往生」。但是沒有一個人，可以帶著妄想往生，不可能！你一定要正念！淨土宗你可以先不碰業力這一塊，先不碰可以，但是你思想這一塊要處理，因為它要求你臨終時，你的煩惱，你的妄想不能在現行位，必須在種子位，它是在一種調伏的狀態。

這個問題就來了。這個思想，淨土宗對於思想問題要求非常嚴格。你只要一念妄動，哪怕你就動這一次，你就沒有機會。因為一念妄動，你就投胎了。你還有機會說：欸，我後悔了，再給我一次機會。沒有了！你只要一念妄動，你就要付出幾十年生老病死的代價。

所以臨終的時候，你只要做錯了事情，你就要付出代價，要用一生的生命，去償還你當初的錯誤，再來一次。但是我要提醒你：你來生再來的時候，可沒有這麼好的機會了。如果你有志於往生，最好把握現在。

從佛陀的預言，我們現在是在一種下坡的階段，叫末法時代，它一代不如一代——魔強法弱，正法的力量慢慢薄弱了；干擾你的、誘惑你的邪法力量，會越來越強。當然這個趨勢有多大，不知道！可能是直接下來，也可能是緩慢。但是大方向，我們是走在佛法的下勢的階段。如果你今生不往生，你來生更難往生。你最好

早做準備，不要把希望放在來生。你最好有背水一戰的決心，後面沒有退路了，你才能夠提起精神，好好學習。

如果我們今天不接受教育，我告訴大家，按照正常情況你不可能往生，因為你生生世世所留下的功能，不可能讓你創造安住力、調伏力、引導力，不可能的！你要可以的話，那你根本就不要學佛了，你自己有本事能夠面對生死，那佛陀出世幹啥呢？

當然你沒有學佛法，你也是不知道怕，問題在這裡！你沒有學唯識，沒有學《楞嚴經》，沒有學很多佛法，你根本什麼都不知道，因為你整天跟妄想打在一起。你也不知道你出現什麼問題，你也不知道到底哪裡生病了，你完全不知道，你就傻不愣登地過一生，到臨終的時候就隨業流轉，就這樣子。所以很多人不知道怕，問題在這裡！

我們是需要教育才會改變的。我們現在是走在一種順生死流的階段，你必須要教育才能夠產生反轉。修行是要作改變的，不是順其自然，你沒有資格講順其自然，你現在還沒有資格，你現在是要作出改變，因為你的問題太多了。

所以淨土宗，你不一定要修很大福報，你那個業力，就在斷惡修善這一塊，但是你起碼的五戒要守好，因為重大的罪業會干擾你的正念，它會產生障礙，你起碼

的戒律要持好。但是它不是很重視你需要修很大的福報，因為業力這一塊不是很強調，但是它思想這一塊是非常重要！臨終你不能起一念的顛倒！當你提起佛號時，它禁不起一念的顛倒，而且你沒有第二次機會了，你只要念頭一動就沒了，就投胎了，你不可能再回到這個臨命終狀態，不可能的！所以你臨命終時，你沒有第二次！只能百分之百的成功！所以你必須要在思想改造這一塊，不要輕忽！這就是我們說的要正念分明。

很多淨土宗的人，他以為不需要改變，他就能夠正念分明，他以為這樣子。但是他低估了妄想的勢力，以為你把眼睛閉起來，你什麼都沒看到。你想想看，你為什麼生生世世會輪迴，這難道沒有原因嗎？難道這些東西，你不處理它，它就可以放過你嗎？所以我們叫做逆生死流啊！我們現在是魚啊，是逆生死流，你要改造你內心的問題——顛倒妄想！

諸位！按照佛法的定義，我們現在是生病了，你不吃藥它不可能好的。當然我們不要斷根，我們不要斷煩惱，但是起碼你必須讓那個煩惱在調伏的狀態、在你的控制範圍，它的確可以帶業往生，但是你必須要正念分明。那表示你可以不斷煩惱，但是你必須調伏煩惱，這個就必須要有一些智慧的觀照，不是你強壓得住的，你壓不住它的。

所以佛法為什麼要事修跟理觀？提起佛號一定要智慧觀照，否則你過不了臨終的妄想關、煩惱關、生死關，三關你都過不了，最後你還是被打回來。你不能怪阿彌陀佛不幫你，有些方面阿彌陀佛是做不了主的，他沒辦法給你的。身為阿彌陀佛，他該做的都已經做了，他能做的已經做到極限了，問題是我們準備好了沒有？阿彌陀佛準備好了，感應道交不是單方面的，有些事情阿彌陀佛沒辦法做的，所以我相信事出必有因。

諸位今天能夠在這裡，你跟三寶的緣結得很深，我只能告訴大家，諸位很幸運。我們今天在百忙當中大家學習這個課程，就好像我經常講，一個大學生教國中生一樣，陪你們走一趟，因為這個課程我們都太熟悉了，這也是諸位的福德因緣，要好好珍惜！

甲一、前言（分三：乙一、解釋標題；乙二、教主略史；乙三、主要教義）

我們在上佛法概要之前，我想要說明一下，我們為什麼要學習《佛法修學概要》這個課程，它的目的何在？

我們每一個有情眾生，在內心的深處都有一種天生的本能，那就是離苦得樂。為什麼我們會努力地學習，為什麼要辛苦地工作，為什麼我們要很忍耐地去維持一個家庭？目的只有一個，就是我們希望自己的生命離開痛苦，得到安樂。這種本能不需要學習，乃至於一隻螞蟻牠都知道要去找飲食，找牠的洞穴，為什麼呢？因為牠要離苦得樂。因為這種離苦得樂的動力，使令我們的人類不斷地進步，不斷地發展。直到有一天佛陀出世了，佛陀以大智慧的光明，來觀察我們眾生所追求的快樂原來是有過失的，這個必須佛陀出世以後，我們才知道有這麼一回事。

那麼以佛陀的智慧來觀察，我們生命當中所追求的快樂，有兩種過失：第一個，從今生的角度來看，是無常敗壞的。它不是一個穩定的狀態，是變來變去的，它是有得有失的。所以古人說，世間的快樂「得時多怖畏，失時懷憂惱」，你得到了世間的快樂，你心中是恐怖的，因為你知道隨時會失掉；當你失掉的時候，你心中是傷心憂惱的。所以我們追求世間的快樂，讓我們自己活得非常不寂靜、不安穩，我

們老是活在怖畏、活在擔憂中。這是第一個過失，讓你今生不得安穩。

第二個是最嚴重的，就是來生的過失。它會帶動我們無量劫的生死輪迴，因為我們在享受世間快樂的時候，不管這個快樂是來自物質的享受或者是感情的交流，只要是世間的快樂，你一定會產生愛取，你一定會陶醉在這個快樂的感受當中，深生好樂不願捨離。而這種愛取的煩惱，就觸動了生死業力，帶動了煩惱障、報障、業障，就把生死輪迴的開關打開了。這就是為什麼我們會生生世世在三界輪迴，因為我們想得到快樂。而不幸的是，這個快樂充滿了陷阱，你只要享受世間的快樂，你就要付出輪迴的代價。可以這樣講，你為了短暫的快樂，你必須要生生世世在三界裡深受老病死的折磨，但是你不會記取教訓的，你來生還會做同樣的事情。

佛在世的時候，有幾位剛出家的比丘，在做完功課的時候聚在一起聊天。諸位都知道，佛世時候的弟子有外道出家的，比方說目犍連尊者、舍利弗尊者。因為外道有禪定，所以他一但接受佛法的正見，很快成就阿羅漢了，善根深厚。但是佛世的弟子也有一些企業家、政治人物出家的，這些都是有大福報，但是他也有善根。跟佛出了家以後，當然平常跟佛做早晚課，那下了殿以後在家裡閒聊。有些企業家談他過去榮耀的事情、輝煌的事情，講完以後大家就哈哈大笑。

佛陀在寮房裡面天耳遙聞，他聽到這件事，就緩慢地走出寮房，到了比丘討論

的地方，佛陀就明知故問說：你們在幹什麼呢？比丘就如是如是地報告。佛陀就訶責這些比丘，佛陀講一個偈頌，他說：「常在燃燒中，何喜何可樂？幽暗之所蔽，何不求光明？」他說你們以前覺得世間的榮耀快樂，其實是有過失的、是有障礙的。「常在燃燒中」，我們看到快樂的假相，沒有看到後面是有火，有煩惱火、有業力的火、有老病死的火，所以這樣的快樂值得你們哈哈大笑，如此的光榮嗎？

那麼怎麼辦呢？這個快樂是怎麼回事？為什麼這個快樂就會帶動生死輪迴的痛苦呢？因為我們心中在追求快樂的時候，他不是依止智慧，而是一種直覺式的無明——幽暗之所蔽，這個「暗」就是每一個人都有盲點。我們每一個人追求快樂的感覺是不一樣的，有些人覺得買到房子就是快樂；有些人對房子不重視，他認為買一輛車是快樂的，各式各樣。但是總而言之，我們總是根據自己的感覺去追求自己認為的快樂，這個從佛法角度來說，跟著感覺走就是你的愚癡，你無始劫來所熏習的這種習慣性的思考，就是直覺性的思考。我們願意追求快樂，但是在快樂中，我們陷入了生死輪迴的陷阱，這是我們人生的一個很大的悲哀，我們別無選擇。我們喜歡追求快樂，但是在快樂中又陷入了輪迴。

那麼我們到底有沒有其他的選擇呢？

「何不求光明！」其實我們是可以從快樂中跳出來，追求一種沒有過失的快樂，

我們是可以做到的，這就是佛陀為什麼要出世，就是說你可以換一種生活方式。我們願意追求快樂這件事可以理解，這是每一個眾生的希求。但是你必須在追求快樂的過程當中，除了你的感受直覺之外，加一道心中的光明，你的快樂的本質就大大提升，你會把生命中有過失的快樂，轉成一種沒有過失的解脫的快樂，我們叫做萬德莊嚴。你可以把有漏的福報，轉成無漏的萬德莊嚴，這是沒有過失的快樂，你是可以做到的！

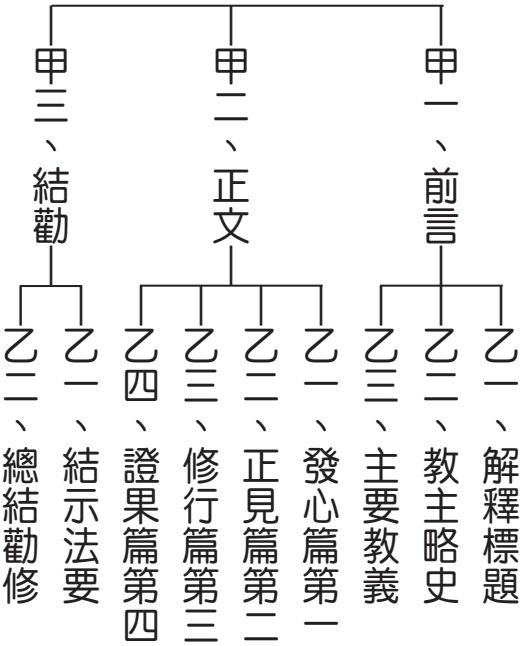
所以，我們學習佛法，主要是改造我們生命的本質。我們沒有必要生生世世輪迴下去，我們是可以作出選擇。所以「何不求光明」，就是說我們在生命當中，學習佛陀的教法，從教法上去思惟，我們的內心就會從黑暗轉為光明，由這個光明的判斷，我們再去追求快樂，而這個快樂就是一個功德莊嚴的快樂了，那是一個不可思議的功德。

所以，為什麼要研究佛法概要？就是把你這種帶有生死輪迴痛苦的快樂，轉成一種功德莊嚴的快樂，是做這一件事。它可以引導你生命的改造。當然這個我們應該要讚美、感恩佛陀的出世，讚美歷代祖師把佛陀的法加以整理，讚美歷代祖師把佛法代代流傳，讓我們在末法時代還能夠得到這個教法，讓我們能夠好好地學習，也能夠點燃心中的光明。

這是簡單地說明佛法概要的目的。

這次《佛法修學概要》課程有三個主題。

○將述此義，大分為三：



第一個，先解釋標題。我們把「佛法修學概要」這六個字簡單地解釋一下。第二個，教主略史。世間上所有的佛法，都是因為有釋迦牟尼佛的出世，所以我們身為佛陀的弟子，應該對佛陀一生的歷史有所瞭解，這是一個應該做的事情。第三個，

我們從第二堂課開始，就會發覺佛法是甚深廣大，佛陀的法不像聖經只有一本，它是一百本的大藏經。我們在深入法海之前，先抓住佛法的核心思想是什麼。佛法有一個核心思想，有一個根本法寶，由這個根本法門再開出枝末法門。所以我希望我們在深入廣大的法海之前，先掌握佛陀的根本思想、核心思想到底是什麼，先掌握住，就是第三個主要教義，我們談談佛法的根本思想。這個是整個在進入主題之前的一個應有認識——前言。

第二個正文。這個是我們佛法概要探討的四大主題。

第一個，談談發心。佛法是先有目標，才有過程的，沒有一個人是走一步算一步的，這個就不是佛法了。你要先發願，然後再以願導行，你要先知道你希望想變成一個什麼樣的結果，你才可以啟動的。因為佛法的內容太多了，我們生命有限，佛法廣大。你發願來生要做一個大國王，那麼你應該怎麼做，才能讓大國王的果報出現？你來生要到淨土去，你要積集什麼樣的資糧，讓你臨終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前。所以我們只能夠選擇性地修學佛法，因為佛法廣大而人生短暫，你必須要先知道你到底要什麼。先有目標，然後你才能夠選擇哪些東西是急迫的，哪些東西是暫時不急迫的，所以這個發心篇，首先設定目標。

第二個，正見。這個很重要。一種如實的智慧觀照，這個就是心地法門，瞭解

生命的真相。

第三個，是修行篇。從智慧的觀照，還有我們所設定的目標，觀照力、誓願力產生的一種實際的行動力。修行篇，我們廣泛地說明修行的方法，付諸行動。

最後，我們會有什麼樣的功德出現，這是證果篇。

前面的三科發心、正見、修行是因地的修學，是我們要做的。最後的證果是我們未來來生的果報。

這佛法概要總共有四個主題：發心、正見、修行、證果。

最後，我們看甲三的結勸。我們講完正文以後，把佛法的整個概念做一個簡單總結，整個發心、正見、修行、證果的相互關係。我們前面都是個別的解釋，最後我們把這個相互關係連結起來，來作一個說明。最後總結勸修，我們以古德兩個偈頌來跟大家互相勉勵。

那麼這就是我們所要上的三大主題：前言、正文、結勸這三個主題。

乙一、解釋標題

丙一、釋佛

釋「佛」
- 釋名—所謂佛者，梵語佛陀，譯云覺者。如《佛地經論》云：「於一切法，一切種相，能自開覺，亦能開覺一切有情，如睡夢覺，如蓮花開，故名佛。」
- 述義
  - 二義
    - 一、覺察—對「煩惱障」。煩惱侵害事等如賊，唯聖覺知，不為其害，故名為覺。
    - 二、覺悟—對「所知障」。無明昏寢事等如睡，聖慧一起，朗然大悟，如睡得寤，故名為覺。
  - 三義
    - 一、自　覺—悟性真常，了惑虛妄。
    - 二、覺　他—運無緣慈，度有情眾。
    - 三、覺行圓滿—窮源極底，行滿果圓。

「佛法修學概要」有六個字。我們先解釋「佛」。

我們說學佛，學佛，那麼佛陀跟我們眾生到底有什麼樣的差別，什麼是佛陀？可不可以用一個最簡單的方式來做一個定義？

一、釋名

「佛」，原來的印度話叫做佛陀，翻成中文就是覺悟，他是徹底覺悟的眾生。當然這個覺悟就是他心中有智慧，他做什麼事情，都是先有智慧的判斷，然後才有行動。他有觀照力、誓願力，才有行動。

那麼在《佛地經論》上說，什麼是佛呢？他能夠對一切的法（包括凡夫的雜亂法和聖人的清淨法）、對一切的種相（種就是它的因地，相就是它的結果）——對一切染淨諸法的因緣果報，他自己能瞭解，也能以種種方便法門，來開導一切有情，使令眾生瞭解。就好像一個人在睡覺當中，迷迷糊糊地醒過來了，如睡夢覺，偏重在破惡；又好像蓮花，打開蓮花，如蓮花開，偏重在生善。破惡基本上偏重在自力。我們修行有內觀外慈，內在的觀照是破惡，外在的慈悲偏重在生善。

這個地方是說明一件事情，就是說，佛陀也是有生命現象的。我們看到佛陀的歷史，他也不是高不可攀的。他也是有一個明了性的，也是有感情的，也有眼耳鼻舌身意，也有六根的作用，只是說我們這個明了的心，雖然本體與佛都是一樣，都是清淨的空性，但是作用不一樣。我們的明了心性比較情緒化，容易受自己的感覺

引導；佛陀的心跟外境接觸的時候，他不受自己的感覺引導，他是一種智慧的判斷，完全由真理來引導，該怎麼做，他就怎麼做。

這個地方就說明一件事情，好人和道人是不同的。你看外道或者說慈善家，他們也做很多慈善事業，但是你學了佛法以後，你行菩薩道也做了很多慈善事業，結果不一樣。為什麼呢？因為一般人做慈善事業，那是一時的感動，他有惻隱之心，他悲憫眾生，觸動他的惻隱之心，他會做一些利他的事業，這個叫做善念。善念它是由感覺來觸動的，一定要有外境的刺激，所以他的心是不決定的，他有時候造善，但是有時候就不一定造善。換句話說，只要你用惡因緣刺激他，他就造惡。但是，佛法的覺悟就不一樣了，佛法的覺悟，他的斷惡、修善、度眾生是決定性的：我一定要斷惡，我一定要修善，我一定要度眾生。

我希望，我們淨土宗人慢慢瞭解一個概念，我們心中所發的願是有不同的。有些人他發願求生淨土，是「我很想要往生」，那麼你這種情況是帶有感情的，你這個是一時的相應、一時的衝動，你不一定會往生。但如果你是經過佛法的訓練，對三界生死如實地觀察，對極樂世界功德莊嚴如實地了知，而做出一種智慧的選擇，智慧的判斷，你是：我一定要往生，不管什麼情況發生，就算來生給我做國王，通通沒有用，這個就是善根！所以宗教師跟慈善家是不同的，慈善家是「我很想要做

善事」，這是一個慈善家；菩薩的道是「我一定要做善事」。所以你看，受了戒跟沒有受戒，就是有不同，因為你有戒體。這個包括了你智慧的觀照，包括了你心中的願力——誓願力、觀照力。

所以，我們學佛剛開始可能有些行為跟世間人看起來是相同，但是我們的內心世界完全不一樣。我們經過教育以後，心中是有觀照力，有誓願力。這個地方就是說，身為一個佛陀，他的內心是有一種決定的力量的，如睡夢覺，如蓮花開，因為他已經對宇宙的真理，產生了覺悟了。

我們前面講到佛者覺也，那麼到底覺悟是覺悟什麼事情呢？是從兩方面和三方面來說。

先看兩方面：一、覺察，二、覺悟。

一、覺察，對「煩惱障」。煩惱侵害事等如賊，唯聖覺知，不為其害，故名為覺。

二、覺悟，對「所知障」。無明昏寢事等如睡，聖慧一起，朗然大悟，如睡得寤，故名為覺。

佛者，覺也。我們的內心世界有兩個不同的觀照：對內跟對外兩種觀照，所以佛法的光明有內觀跟外觀。

從對內來說，叫做覺察，它能夠覺察煩惱的障礙。就是這個貪瞋癡的煩惱，經

常在我們內心當中活動，就像賊。我們好不容易做了很多功課，好不容易布施、持戒，有很多的珍寶，但是你這個脾氣一發，你的這個善根功德就受到破壞了，就像盜賊把你的珍寶偷走了。所以我們必須要有一個方法，要把這個煩惱的障礙消滅掉，否則你永遠都是在積集資糧，然後又把資糧破壞掉，又積集資糧，又破壞掉，我們就不能把功德加以累積起來，這個叫做覺察。

覺察的智慧是內觀的，跟別人沒關係。就是不管你遇到什麼事情，第一件事情，先觀察自己，這個很重要！這個次第不能錯！諸位！我們之所以有很多痛苦，就是我們對人生的操作有問題，操作錯誤，這個很嚴重啊！我們最嚴重的錯誤，就是遇到事情我們先看別人對不對，這個是非常嚴重的錯誤！這就是為什麼我們永遠「常在燃燒中」。這個操作方式你不改變，你一輩子都沒有希望，你的正念永遠培養不起來，因為你永遠是向外攀緣，你頂多是個好人，你不可能變成一個道人。

佛陀告訴我們，人生的操作，發生第一件事情，先內觀，觀察自己的煩惱是不是在活動，這是空觀的智慧，把自我意識空掉，這是要做的第一件事情。內調，你要內觀才有資格外慈，幫助跟度化眾生。所以這個覺察是第一件事情，先把你自己的煩惱賊調伏了，這是空觀的智慧。

當然身為菩薩我們不能只是把自己安穩下來而已，我們開始外觀，這個觀，就

觀所知障，所知的一切現象，「所知本非障，因障障所知。」就是說，人事的差別這個不是障礙，但是因為我們沒有假觀的智慧，自己產生障礙，所以這個覺悟是一種假觀的智慧。我們沒有好好學習一切法的差別事相，就好像一個人在睡夢當中，糊里糊塗什麼都不知道，只有透過假觀的學習，「朗然大悟，如睡得寤，故名為覺。」

我們在菩薩道的過程當中，要學習兩種智慧：一種是內觀的智慧，第一道光明先照自己；第二道光明照別人，怎麼樣去幫助對方。只是第二道比較複雜，第一道比較深妙。空觀的智慧比較深，但是它比較單純，你懂就懂，不懂就不懂；假觀就不一樣了，法門無量誓願學，那甚深廣大，你要學心理學、學科學、學人際關係，菩薩道的所知障太廣了，塵沙惑啊！如果你是走小乘的路線，你只要做一件事——內觀就好。所以小乘佛法它不重視假觀，因為小乘以出離心為根本，它生命的訴求是以自己趕快離開三界為根本，所以小乘法是「少事少業少希望住」，事情越少越好；大乘佛法除了空觀的內調以外，還要假觀，調他，安住在「多事多業多希望住」。菩薩戒就是這樣，你要廣學無量法門，你不是讓自己離苦得樂，你還要幫助一切眾生離苦得樂。

淨土宗，它偏重在內調，它的確是偏重內調，因為淨土宗的訴求，我發覺，淨土宗前半段走得有點像小乘，前半段在娑婆世界這一塊，你看印光大師，他說，生

死沒有把握之前，少管閒事。所以淨土宗在沒有求生淨土之前，他的行為跟小乘有點類似。但是不完全一樣，因為他心中有希望，他把利他的希望規劃在到了淨土以後，然後再怎麼樣迴入娑婆度有情，他把利他這塊往後延遲。

所以，在淨土宗這一塊，它偏重在空觀的智慧，對於利他這一塊，相對於藏傳佛教這種生生世世在三界裡轉世的，有點區別。你看藏傳佛教，他們那些菩薩不得了！你看看他們的佛學院內容，要學風水、學打卦、學算命，因為他們要接觸無量眾生啊，每一個眾生的口味、要求不一樣，所以他們要「法門無量誓願學」。但淨土宗，你學這個就雜修了。但是，諸位！我要提醒淨土宗所有的菩薩，你要知道一件事情：藏傳佛教所做的每一件事情，總有一天這條路你要走。所以我們不能去毀謗人家，你要隨喜讚歎。

為什麼我們在修學佛法當中，所需要的法不多，但是學習要廣？就是要擴大你的胸量，你要先隨喜讚歎，你要把未來的路先鋪好。如果你毀謗了某一個法門，其實對別人沒有影響，你障礙你自己！你說唯識學跟你沒關係，你總有一天要成佛，你可以不學唯識嗎？可以不學中觀嗎？可以不學華嚴嗎？你學佛要通達無量三昧啊！那樣不得了，那假觀的智慧不得了，不是解脫道而已，你要成就菩提道啊！

所以，無量法門，我們可以不涉入，但是所有功德，我們皆隨喜。我們自己內

心當中隨喜所有的功德，到了淨土你親近十方諸佛的時候，你學佛的道路是暢通的，因為你隨喜讚歎。「十方一切諸眾生，二乘有學及無學，一切如來與菩薩，所有功德皆隨喜。」因此，這個地方要注意啊！我們今生走的路可能很短，但是我們必須為未來布局。你未來的日子還很長，成佛之路還有很長的路要走，所以你最好是先把這個道路打開。

我們在修學當中，偏重在佛法概要，這次的主題，站在淨土的角度，我們也偏重在「覺察」這一塊：怎麼善調其心，怎麼達到臨終正念。所以怎麼幫助眾生這一塊，我們可能輕略帶過，只希望大家保持隨喜讚歎就好。

這個是講到覺悟的內涵，接下來我們談談覺悟的次第，它的修學有三個次第。

一、自覺。悟性真常，了惑虛妄。

二、覺他。運無緣慈，度有情眾。

三、覺行圓滿。窮源極底，行滿果圓。

我們在追求心中的光明智慧時，有三個次第：

第一個自覺。**「悟性真常，了惑虛妄」**這兩句話太重要了！這兩句話是我們這一次佛法概要重點中的重點，主要就是讓你瞭解這兩句話。你現在可能不很懂，沒關係，但是本課程學完以後，你再來讀這兩句話，我希望你是真的懂了。

我先簡單講一下。「悟性真常」是「開顯真實」，「了惑虛妄」是「破除虛妄」。所以整個佛法概要，從淨土宗臨終正念的角度來說，我們要做兩件事：一個是破妄，一個是顯真。破除顛倒妄想，開顯真實的心性，這個是最根本的。

那麼這種內調以後，我們如果還有時間，再來做覺他：以大悲心跟善巧方便，來度化跟自己有緣的眾生，這是第二個。

第三個，就是覺行圓滿。把前面的自覺跟覺他兩個都做到了，這個就是功德圓滿，當然我們偏重在第一個「破妄顯真」。

那麼到了佛法概要的正見篇主題以後，我們先講因果善惡的概念，因果的思想。什麼是善？什麼是惡？因為你不能造太多的罪業。我們不可能永遠離開所有的過失，但是你不能去碰這些，有些重大的過失是不能碰的。淨土宗雖然是隨念，它不談業力這一塊，但是，業力會影響你的心念，這兩個它有關係。如果你罪業太重，你臨終的時候障礙太大，因為罪業會讓你身心世界產生極度的痛苦跟傷害，會破壞你的正念。

所以，我們先談談業力，怎麼趨吉避凶，先減少過失，尤其是有些重大的過失你不能碰，殺、盜、婬、妄根本重罪，你千萬不能碰，否則你光是業力這一關，你就過不了。所以我們在正見篇，先談談怎麼斷惡修善，怎麼趨吉避凶，先談這一塊

基礎。

接下來就談到真妄的問題了。善惡是基礎，真妄的問題就是整個主軸——怎麼破妄顯真。破妄偏重在空觀，就是消滅我們心中的我執、法執，來消除我們生命中的對立。所有的煩惱跟妄想，都來自於一個根本的思想，就是你的自我意識太重了。我們跟眾生有對立，才會產生煩惱；你沒有對立，不可能有煩惱，所以遇到問題首先要消除自我意識。

有三個好朋友要出家，他們就選擇一個很有名的禪宗道場去出家。古時候出家是要考試的。第一個人就到知客寮，知客師就問他：「你為什麼要出家呢？」「我爸爸要我出家。」知客師，啪！打過去：「你爸爸要你出家，你這個人一點主見都沒有！」；那麼第二個一看，哎喲，第一個被打了，第二個就進去知客寮，知客師說：「你為什麼要出家呢？」他就說：「我自己要出家的！」啪！「目無尊長，你爸爸都沒有要你出家，你就自己出家！」那麼第三個，他想兩個都被打，第三個就去，「你為什麼要出家呢？」「我爸爸想讓我出家，我自己也很想出家！」啪！「油頭滑嘴！」

我想這個公案，諸位在禪宗經常看到。其實會看禪宗公案的人，他會瞭解它的真實義，而不是那個假相。因為禪宗打你，重點不在你說什麼，他看你的念頭有沒

有動，有沒有對立心，有沒有自我概念在裡面。我們看禪宗的公案，往往他前面講一句話是挨打的，後來他心靜下來，他講同樣的話，是沒有挨打，是被讚歎的。因為祖師會看到你內心，是不是仁者心動，你是不是安住空性不隨妄轉，他打的不是你的行為，打的是你的自我意識。

所以，這個悟性真常，了惑虛妄，就是說，我們要先經過破妄。諸位！我勸大家，如果你沒有空觀的智慧，自我意識的這種雜染沒有慢慢調伏，你一開始就修福報，對你非常不吉祥。但是這句話不一定有人會告訴你，你這樣做不對。佛法的次第你搞錯了以後，你是越修越糟糕。因為你自我意識沒有調伏，你福報修了老大，你福報越大你就越有自在力，你說什麼都算，你的自心中的這個我啊，也慢慢地養得又肥又大，對你非常不利。因為你這自我意識，是一切的煩惱障、業障、報障，這是輪迴的根本。

你怎麼處理你的自我意識呢？

你心平氣和地看看佛法，其實佛陀教育弟子，剛開始修學佛法，你要先靜下來，先大死一番，先做內調，不是要你馬上去做善事，不是。雖然善事要做，但是你不能馬上做，你要先內心有某種程度的安住力、調伏力，然後才有資格從空出假，隨緣去做你的慈善事業。你這樣子以後，你有這種心地法門的攝持，你所做的善法那

就不是善法啦，那叫波羅蜜，到彼岸啊！

所以，印光大師講一句話說：福報越大，生死業力越大！為什麼呢？因為你修福報沒有做觀照力，福報越大，別人對你恭敬就越來越厲害，你那個自我意識就越肥大，臨終的時候你就完蛋了！因為你自我意識很容易產生人事因緣的對立，一對立就帶動了煩惱，煩惱就帶動了業力，業力就帶動了生老病死，你等於是觸動了生死輪迴的重大開關。

佛法的修學，你要先內調，你才有資格去做善事。所以說為什麼他要先自覺才覺他，這個次第是不能錯的。我們把這個覺悟的內涵跟修學次第，簡單地把綱要說一下。

我們這一科講到解釋標題，先解釋「佛」。佛陀的生命是萬德莊嚴的，我們的生命是充滿著痛苦。當然這都是有原因的，因為佛陀的內心世界比我們多了一道智慧的光明。我們缺乏智慧的光明，雖然有一種離苦得樂的動力，但是在快樂當中卻陷入了輪迴的生死果報，惡性循環。我們在享受快樂的時候，帶動煩惱，由煩惱啟動了生死的殺盜婬妄的業力，由業力創造了老病死。在老病死當中，我們又尋求快樂，又帶動了新的煩惱，這個就是生死輪迴的惡夢，我們很難醒過來的。

直到有一天佛陀出世了，佛陀當然沒有生死輪迴，他是以願力來到人世間。佛

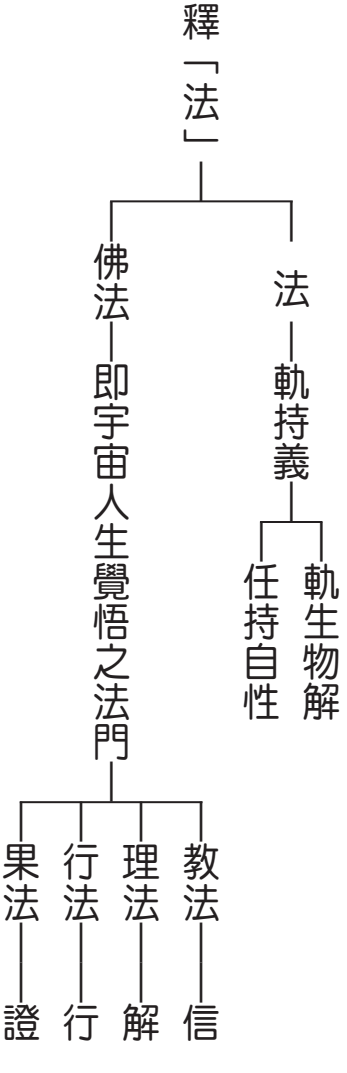
陀跟我們的差別：他心中有三道光明是我們該學習的。

第一個，空觀的智慧。佛陀遇到事情，用空觀自調，「照見五蘊皆空，度一切苦厄。」他觀察他的身心世界是無我、無我所的。佛陀的生命只有一種菩提的願力，沒有自我意識，沒有說我怎麼樣怎麼樣，沒有這種概念，他沒有對立心。

第二個，假觀的智慧。佛陀照了自己以後，開始照一切眾生。他知道眾生差別的根機，知道每一個眾生煩惱的厚薄、善根的淺深，他知道怎樣去教化每一個人，這個非常不容易。假觀的智慧是最難的，因為甚深廣大。成佛需要三大阿僧祇劫，空觀只要修一大僧祇劫就夠了，要花兩大阿僧祇劫來修假觀。廣學無量法門，通達無量的三昧，才可以成就萬德莊嚴的佛陀，要花三分之二的時間來學假觀。

當然，從往生淨土的角度，假觀的智慧是不著急的。我們要做的第一件事情，先求往生。所以在凡夫位，以空觀智慧內調是我們修學的重點。人生短暫，你不能什麼都去學的，因為你沒有太多時間了，你要抓緊時間去學習跟臨終正念有關的，而這個就是我們的上課主題：怎麼樣破妄顯真，怎麼樣消除顛倒，就是以空觀為根本。當你空觀的智慧跟假觀的智慧達到平衡的時候，就是順入中觀了。所以我們的成佛之道，從長遠的布局來說，應該具足空假中三觀。但是，就著今生的重點，偏重空觀，因為以了生死為第一要務，是這個意思。

丙二、釋法



空觀的智慧是我們的目標，那麼它的過程和方法呢？我們來談談方法。這個「法」就是讓我們達到智慧的一個過程，就是法門。

我們來看解釋，什麼釋「法」？

「法」是一種軌持義，「軌」，是軌生物解；「持」，是任持自性。一個法的安立，它必須有兩個條件：第一個，它有它自己的體性。比方佛陀說生死法它就不是涅槃，說涅槃就不是生死，它有它獨立的體性；第二個，它必須要讓對方理解，必須要有一個解釋的規範，這個規範讓眾生能夠理解，這樣子才構成法。它有它的特性，而且它這個法描述出來，讓每一個人都能夠瞭解：喔，原來這個是雜染法，這個是清

淨法；原來這個是生死，這個是涅槃。我們能夠很快把它區分出來，它能夠讓大家產生理解，這個叫「法」。

簡單地說，佛法就是宇宙人生的真理，是我們成就覺悟的過程、法門。如果按照天台宗開顯出來的法而言，有四個次第：教法、理法、行法、果法。教法引生我們的信心，教法當中所詮釋的道理，如業果的道理、空假中的道理，是讓我們理解的。透過這個理解，我們付諸行動，就是修行，有三皈五戒、六波羅蜜等等修行的法門。最後成就功德的果證。我們剛開始要注意的就是這個教法，這個最重要！如果你對教法不理解，你就不會珍惜；你不珍惜，你修行就沒有力量，悠悠泛泛。

每一個宗教都有它的教法，那麼佛陀的教法跟一般的教法有什麼差別呢？其實這個世界上很多宗教，它的教主都安立了很多的教法。從佛陀的角度來解釋，一般外道的教法是沒有傳承的，他們往往是在禪定當中形成自己的一個概念，他在禪定當中有所覺悟，自己就講出來了。

比方說，外道很多的持牛戒、持狗戒——外道有的向牛學習，向狗學習。為什麼呢？因為他在禪定當中，看到牛死了以後升天了，狗死了以後升天了，他不知道這個牛跟狗，是因為過去的善業起現行而升天，他以為是牛跟狗的行為使令牠升天。所以他要他的弟子向牛學習，向狗學習。

而佛陀的教法，絕對是要有佛陀出世才能夠宣說出來的。所以你看所有的經典第一句都是「如是我聞」——這些道理不是我阿難尊者能夠有這個能力說的，是我聽聞而來的，那是一種傳承。

那麼，這個教法到底是怎麼來的呢？唯識學上講得比較徹底。它說：佛陀的教法叫做「清淨法界等流正法」，是從佛陀清淨的大般涅槃的心中，透過他的善巧方便，流露出來的語言文字。佛陀的大般涅槃清淨法界是佛陀自受用的，佛陀覺悟的真理是不能形容的，所以這個道有兩種：第一種道是離言說相的，道可道非常道，佛陀的道是不能描繪的，不能解釋的。既然不能解釋，那我們大家就無從知道了，所以佛陀必須要善巧方便，透過語言文字來加以形容。

比方說，我們不知道什麼是真心，什麼是妄心。佛陀說，真實的心性像大海，是廣大的，我們打的妄想像一個水泡，是狹隘的，因為我們只在乎眼前的生活那種執著，所以就叫水泡。你放棄了水泡，你就得到了更大的大海。

所以佛陀通過很多譬喻的語言文字，讓我們瞭解到，原來我們放棄心中的欲望，是可以得到更多東西的。這些教法，就是從佛陀大般涅槃的心中流露出來的，叫「清淨法界等流正法」。

佛在世的時候，有一位很有名的護法，叫做須達長者，他是佛教裡面的大護法。

他生前就證得初果了，證得初果他有四不壞信，對佛法僧三寶有堅定不移的信仰，所以他就宣布：所有出家的僧寶，只要你有所需求，來到我的庭院，我一定滿你的願。比丘如果有需要，就走到須達長者的門前，說我需要一個杯子，長者就送他一個杯子；我需要一個缽，長者就送他一個缽；我需要一件袈裟，長者就送他一件袈裟。

這個須達長者是一個大富長者，他的庭院廣大，好幾個殿。只要有比丘在須達長者門前一站的時候，他門前有一棵大樹，大樹上有一隻鸚鵡，這個鸚鵡就趕緊飛到內院去，跟長者說：比丘來了，比丘來了。長者就知道，喔，有比丘來了，就趕緊出去，你需要什麼就給你什麼。所以每一次，比丘往長者門前一站的時候，這個鸚鵡就負責通風報信，做這件事情，一方面也隨喜讚歎，讚歎長者對三寶的護持。

有一天，大智慧的佛陀觀察這個鸚鵡的業報將盡，就跟阿難尊者說，你早上托缽之前，先幫我做一件事情，你趕緊去這個大富長者的家裡，跟那個鸚鵡開示四句話：「此是苦，汝應知；此是集，汝應斷；此是道，汝應修；此是滅，汝應證。」講這個四聖諦的法門。

這個時候阿難尊者銜佛陀的慈命，就到了這個大富長者的門前一站，那個鸚鵡又要去通風報信了。阿難尊者說，來來來，我有事跟你說，你先下來，不著急。他

就跟鸚鵡說，佛陀要我告誡你：「此是苦，汝應知；此是集，汝應斷；此是道，汝應修；此是滅，汝應證。知苦斷集，慕滅修道。」

鸚鵡聽到這個法以後，起大歡喜，繞樹七次。七次以後再飛到長者的面前，通報阿難尊者來了。這隻鸚鵡後來沒多久在中午休息的時候，被狐狸偷襲給吃掉了。

比丘都很傷心，說我們當初去長者門前托缽要東西的時候，都是靠牠通報的，感牠的恩哪！這些比丘就跑到佛陀那裡說，這個鸚鵡死了以後到哪裡去了？佛陀說，這個鸚鵡在死亡之前，聽聞佛法心生大歡喜，讚歎，所以，牠先到四天王天，再到忉利天、夜摩天、兜率天，乃至於到他化自在天，在欲界諸天七次的往返。四天王天死了以後到忉利天，忉利天以後到夜摩天，夜摩天到兜率天……。七次往返諸天以後，最後一生投生在人世間，在一個沒有佛法住世的地方，自己覺悟成就辟支佛。

也就是說，我們聽一個世間的概念，你學心理學、學科學，聽完以後就會變成一個知識，但這個知識它到你的心中，並不能產生一種滅惡生善、破妄顯真的效果，沒辦法。但是你把佛法聽進去，諸位！你來這個地方學習佛法，即便你今生非常懈怠，甚至沒有如實地去做，但是你也功不唐捐，因為你把佛法的道——那個種子種進去了。佛法的功德它會產生一種乘，它會運載你，總有一天你的善根發動的時候，它會產生一個強大的力量，讓你不得不學佛，你不學佛都沒辦法。你的善根成熟以

後，是沒有煩惱能夠抗拒的。

這個教法它為什麼有這種力量？因為它是從佛陀涅槃的心中流露出來的，是佛陀施設出來的，它有引導你趨向涅槃的力量。這個叫做「清淨法界等流正法」，我們透過這個法門的修學，就能夠達到全面的覺悟。所以佛是一個目標，法是趨向目標的一個過程。

丙三、釋修學

第三個「修」，這個「修」我們晚一點講。先講「學」，因為這個次第要先「學」才有「修」。

釋「學」，研真窮妄，達理生信，名之為「學」。

釋「修」，磨練身心，對治習氣，名之為「修」。

佛法的修學有理觀和事修。理觀就是「學」，研真窮妄，達理生信。「學」主要的是學習兩個事情：第一個，什麼是真，什麼是妄，如何破妄顯真。這個叫做「學」。這個「學」當然是一種智慧的觀照了。透過智慧的觀照，我們能夠安住空性，調伏愛取，最後導歸菩提。安住力、調伏力、引導力，這些是我們整個學習的重點。

你的心地法門成熟以後，就有資格從空出假來修六波羅蜜，一方面懺悔業障，

一方面積集資糧。在歷事鍊心當中，一方面消除我們無始的罪障，一方面積集廣大的福德資糧，這個叫做「修」。所以，它這個次第，是先有理觀再有事修，先學習，做好內心的調伏，引導，然後再有所謂的付諸行動。

丙四、釋概要

釋「概要」
- 概—總括大綱
- 要—刪繁取要

佛法甚深廣大，我們希望對一個初學者，提起它的大綱，找出它的扼要。我們把整個佛法分成四個主題：發心，正見，修行，證果。發心、正見這兩科是基本功，裡面都沒有牽涉到任何的行動，就是還沒有行動。佛法說，就是打開你的眼睛，先有目標。發心就是設定目標。第二個正見，就是作好智慧的觀察。你遇到事情，第一件事情不要反應太快，記得！在反應之前先想想佛法的道理。

學佛，你要進步，真的你反應要慢一點，因為你的直覺都是習氣，你的直覺都是錯的，而且大部分都會讓你後悔。我們就是因為沒有智慧，才會流轉生死。所以在佛法的角度，在菩薩戒，第一念的差錯，不怪你，菩薩戒第一個直覺上的煩惱不

怪你，第一個念頭起煩惱不怪你。但是第二念，你的光明沒有觀照，這個就是你的問題——你懈怠了。因為直覺性的犯錯不能怪你，這你沒有辦法控制，但是第二念以後你沒有對治，表示你沒有做好心地法門。所以，佛法是從第二念開始對治的，我們沒辦法做到第一念就控制，第一念一定是你的習氣。

發心和正見這兩科是理觀，把你的基礎打好。然後修行，就是付出行動，個人選擇你喜歡修什麼法門。這個基礎打好了，你喜歡蓋一個茅棚或者蓋一個豪宅都可以，就看你的人生規劃，看你的時間長短。所以這個「修」是有選擇性的，但是「發心」跟「正見」是共同科目，你要好好學習。這兩科你要學會了，從今以後，你就知道怎麼樣面對人生了，你的態度不一樣了，而這兩科也是成敗的關鍵。

諸位！我們要知道一個事情，就是說，其實我們無量劫來經歷過很多的生命，也做了很多事情，看看我們的過去，我們做過很多布施、持戒、忍辱的善業，但是為什麼我們現在還是這樣的輪迴生死呢？因為我們沒有做好理觀的智慧，所以我們所有的善業都沒有辦法超越生死，不能達到波羅蜜，我們的心理素質太差了！所以你不要小看前面兩科的心理建設，發心跟正見這兩科，是所有的基本功。這兩個基本功建立起來，你修六波羅蜜，修六度法門，每一個法門都變成波羅蜜。你建立了這個基礎，提起佛號叫做臨終正念。前面兩科是重點，發心跟正見，觀照力跟誓願

力，這個理觀太重要了！

那麼我們等於刪繁取要，把整個佛教的理觀跟事修，刪繁取要地跟諸位作一個簡介。到這裡等於是解釋標題。

乙二、教主略史（分三：丙一、總標；丙二、別明；丙三、結嘆）

第二個，教主略史，釋迦牟尼佛一生的歷史。這個地方有三大段，我們先看第一段的總標。

丙一、總標

《無量壽經》云：「於無量世界，現成等覺。」

佛陀來到人世是怎麼來的呢？佛陀是依止清淨的法身，同時在無量的世界示現成佛。這個地方最重要的關鍵，在這個「現」，示現。

佛陀度化眾生有兩種方法：

第一個，佛陀成就一個淨土，然後把眾生接到淨土去。比方說，阿彌陀佛採取的方式就是這樣，他先創造一個淨土，提出一些條件，怎樣能夠往生，他把條件提出來，然後把眾生接到淨土去，慢慢地教化。這是在淨土成佛，這是第一種。

第二種，是在穢土成佛，這個就很困難。比方說，釋迦牟尼佛採取的方式是這樣的。釋迦牟尼佛是來到人世間陪我們流轉，也是有生老病死的過程，也有娶妻的過程，我們下面會看到佛陀也是娶妻，示現所謂的八相成道，然後在我們成長過程

當中，佛陀宣揚他的道理讓我們覺悟。

所以佛陀的度化眾生有兩種方式：第一個，佛陀主動來到娑婆世界，來到穢土；第二個，佛陀把我們接到淨土去。釋迦牟尼佛採取的方法，是在無量穢土當中示現成佛。這是我們要注意的，他不是乘業而來，他是乘願而來。就是眾生善根成熟了，佛陀從法身當中變化一個應化身來陪我們成長。在成長過程當中，佛陀把它的道理講出來，然後記錄下來流傳後世，是這個方式。

丙二、別明（分八：丁一、入胎相；丁二、出生相；丁三、童子相；丁四、納妻相；丁五、出家相；丁六、成道相；丁七、轉法輪相；丁八、入涅槃相）

我們再看別明當中有八段。

丁一、入胎相

經云：「父淨飯王，母摩耶夫人。處兜率天，弘宣正法。捨彼天宮，降神母胎。」

佛陀的出世，當然就有父親和母親，為什麼佛陀要有父母呢？其實理論上佛陀來人世間，他不需要父母，因為他沒有那個業力，沒有業力就沒有入胎的問題。

那有人就問祖師說：為什麼佛陀要出生呢？要納妻呢？是這樣的，如果佛陀沒有經過母胎的出生，這有個嚴重問題，就是佛陀不是正常人。假設佛陀能夠從石頭

裡跑出來的話，我們會覺得他跟我們不一樣，這個時候我們會質疑：他說的法，我們做得到嗎？他如果沒有感同身受地陪著我們示現從母胎裡面出來，就會連帶我們對他的法產生質疑，說這個法太高深了，我們做不到。

所以，佛陀他必須遵守凡夫流轉的軌則，還是有父親母親，因為他要讓我們知道，他跟我們完全一樣的。他當初是一個凡夫的時候，也是從這個過程而來，也是顛顛倒倒。後來學習佛法，出現了光明，然後才做一些生命的改變的。所以佛陀必須有父親母親，這就告訴我們，他跟我們的過程是一樣的，他也曾經流轉過。父親是淨飯王，母親是摩耶夫人。

我們看經典上說，「處兜率天，弘宣正法。」凡夫他有入胎，但是凡夫在胎中，這十個月是什麼都做不了，但是佛陀在摩耶夫人的母胎當中，他表面上住在母胎，但是他同時是在兜率天為眾生說法。還沒有出胎之前，他也不是只在母胎待著，他同時在兜率天為諸多的天人、菩薩來宣說佛法。等到他入胎的因緣成熟以後，捨棄了兜率天宮才降神母胎，從母胎裡真正的出來。

為什麼處胎都在兜率天？我們解釋一下。因為欲界天太過放逸，下天，欲界天——四天王天、夜摩天、忉利天都太過放逸。上二天——色界、無色界太過憍慢，因為他禪定高深，所以很難教化。在三界的諸天當中，只有兜率天稍微好一點，他

沒有下天的這個欲望的放逸，也不像上天雖然清淨但是高慢心太重，所以兜率天相對是比較好的。所有的賢劫千佛（我們釋迦牟尼佛是賢劫千佛第四尊佛），都是在兜率天等待降神母胎的，就是這個意思，因為兜率天相對來說比較好一點。

丁二、出生相

約西元前六二三年（南傳上座部）

中印度迦毗羅衛國，嵐毗尼園，無憂大樹。

姓釋迦，名悉達多。

經云：「從右脇生，現行七步。光明顯耀，普照十方。無量佛土，六種震動。舉聲自稱，吾當於世，為無上尊。釋梵奉侍，天人歸仰。」

釋迦牟尼佛出生的時間，在西元前六百二十三年，這是根據南傳上座部的說法。這個時候剛好是中國的春秋戰國時代——西元前二百年到七百年這個五百年的時間。而這五百年的春秋戰國時代在歷史學家叫做軸心時代，又叫做黃金時代。

為什麼呢？因為這五百年當中，世界各地同時出現了他們的精神文明導師。比方說，中國的孔夫子跟老子，古希臘的柏拉圖跟亞里斯多德，古以色列的猶太先知，印度的我們的本師釋迦牟尼佛，都是在這五百年同時出現。所以這個五百年叫做軸心時代，這是人類文明的一個啟動的時代。釋迦牟尼佛也正是在這個時代出現。在

西元前二百年到七百年，這五百年中間是人類最重要的時代。

他是在什麼地方出生的？在中印度的迦毗羅衛國。這是個小國家，因為那時候印度有十六個國家，他們是分裂的十六個國家，其中一個小國叫迦毗羅衛國。他出生是在嵐毗尼園。摩耶夫人在花園散步的時候，她走到一棵大樹叫無憂大樹，她把手放在這棵樹上，這時候她的右脇就出現一個白色的氣體，佛陀就出生了。他是姓釋迦族，名字叫悉達多，悉達多太子。我們看經典的描繪，先看他的出生情況，從右脇生。身為一個尊貴的佛陀，當然不能從產門出現，他就是在無憂大樹下，摩耶夫人的手靠在樹上，她要去採一朵花，採花的時候把手一舉，右脇就出現了白色的氣體，佛陀就從右脇出生了。

佛陀出生以後發生什麼事？「現行七步，光明顯耀，普照十方。無量佛土，六種震動。」佛陀出世以後，出現三個很特殊的情況：第一個，走了七步；第二個，出現強烈的光明。聽說在周朝的時候，那些太史看到在印度這個地方出現一道很大的光明，在歷史上有記載。我們合理地推論，這個應該就是佛陀出現的時候，「光明顯耀，普照十方」，佛陀的身體出現強烈的光明；第三個，「無量佛土，六種震動。」這個世界，六種震動，它的本意是六個方向，東西南北中間還有邊緣，這是表法，表示六根的震動，眼耳鼻舌身意即將改變，所以產生震動。這段是說明釋迦

牟尼佛出生以後出現的三種瑞相：現行七步、光明普照、六種震動。

出現三種瑞相以後，佛陀就說話了。佛陀自己作預言，我為什麼出生呢？佛陀是有明確的目的的：「我當於世，為無上尊。釋梵奉侍，天人歸仰。」他說，我來到人世間，要陪一切眾生流轉，最重要的是，我要在這個地方示現成佛，宣揚佛法，教化眾生。講完以後，釋提桓因跟大梵天就侍奉在佛陀的旁邊，諸天產生歸仰。

我們凡夫肉眼什麼也看不到，但是天人不一樣。諸位！天人是有天眼通的。在經典上說，天人看到佛陀出世，他不一定知道他是一個佛陀，但是天人會很清楚地知道，這個人是不可思議的，是有大功德的，他當然不知道這是佛陀，但是他能看到這是大功德的人出現了。

諸天跟我們凡夫最大的差別，你不是修善就能夠生天的，不是這個意思。我們到了六波羅蜜會說，修善可以保住你做人，你要生天要有德行的，要有點修持。諸天一個很重要的德行，是隨喜讚歎，諸天不會嫉妒別人，你比他好，他就尊重你。你如果只有修善，沒有德行，生不了天的，你連欲界天都上不去。天人看到佛陀出世，他們很自動地恭奉，你這個人是個大功德的境界，所以就恭奉在悉達太子這個小嬰孩的旁邊，諸天內心對他產生很多的皈依。

當然這個地方就是說，我們看很多的偉人出世都有瑞相，何況是佛陀。佛陀為

什麼會光明普照，為什麼六種震動呢？因為佛陀的出世表示了一個很重要的事情：世間的光明即將打開，眾生的生命即將改變。我講實在話，如果沒有佛陀的出世，我們根本搞不清楚東西南北，你就是過一天算一天，該幹啥，還幹啥。如果沒有佛陀的出世，沒有佛就沒有法；沒有法，就沒有人出家來住持正法，就沒有僧寶，那麼這個世界就是黑暗的。每一個人就完全跟著自己的感覺，各憑本事，看誰的福報大，在娑婆世界裡面，就是這樣一天過一天。

所以，佛陀的出世表示了法寶的啟動。光明普照十方，表示這個世界上即將出現光明；第二個，眾生學習佛法的智慧，生命即將改變，六根——眼耳鼻舌身意，開始要改造了，我們不再跟著感覺走了，開始學習內觀，改造自己的思想。這個就是佛陀的瑞相，有表法的意思。

丁三、童子相—經云：「示現算計，文藝射御，博綜道術，貫練群籍。」

佛陀出世，當然也是經過成長過程。既然是示現跟凡夫一樣，他就有一個成長過程，有童年時代。但是在童年時候，佛陀對算術（「算計」就是印度的算術，諸位都知道印度是算術非常發達的國家）、文藝（文藝就是各種工巧技術），還有射御（射御就是騎馬射箭，屬於武術），還有博綜道術，就是學習當時印度的這些哲理，吠陀經典、奧義吠陀等等。佛陀這是示現，所以他從小就表現出很特殊的多才多藝，

是描繪這個意思。

丁四、納妻相—經云：「遊於後園，講武試藝，現處宮中，色味之間。」

這個納妻是有一個原因的。釋迦太子出生以後，根據印度的習俗，他們大富人家都要找相命師來算命，當然淨飯王也不例外。身為一個國王，他就找了五百個仙人同時為釋迦太子看相。這五百仙人看相以後，都覺得這個小孩不簡單，具足三十二相——三十二種美好的相狀，所以這五百個仙人就做出兩個結論：這個人長大以後，如果沒有出家，在世俗裡面待著，就是轉輪聖王，統理整個印度；如果他出家，就會成就無上的覺道，在修行上會有大成就。

那麼，這個淨飯王就緊張了！說到底他是出家還是在家呢？這五百仙人沒辦法決定，看不出來，總之兩種情況都有可能。淨飯王說誰能夠看得出來呢？五百仙人說這個世界上能夠看得出來，只有我們的老師阿私陀仙人。淨飯王說，那可不可以把你們師父請來？五百仙人就坐下來憶念他們的師父，阿私陀仙人就現前。

現前以後，這個阿私陀仙人就深入地看這個小孩的相狀，看完以後就痛哭流涕！他說這個人，他是三十二相，你看他每一種相具足八十種好，這個人肯定要出家，他不是做轉輪聖王。轉輪聖王只有三十二相，沒有八十種好，他一定會出家。那你為什麼流淚呢？因為我已經一百二十歲了，我再也沒有因緣見到佛陀了，「佛在世

時我沉淪」，他成佛以後我已經不在人間了。他為自己感到遺憾！

這件事情，也給淨飯王一個警惕，因為淨飯王畢竟是世俗人，他希望他的兒子要繼承他的國王位子，光耀門庭。所以淨飯王為了留住佛陀，使令他不出家，在經論上說他做了兩件事情：第一個，他蓋了春夏秋冬四座宮殿，春天、夏天、秋天、冬天分別住四座不同的宮殿，讓太子感受到非常如意的境界；第二個，在太子十七歲的時候早早讓他結婚，希望他打消出家的念頭，這個就是他納妻的一個因緣。因為阿私陀仙人預言這個小孩一定會出家，也一定會成就無上覺道。淨飯王為了避免這件事情發生，他就蓋了宮殿，而且給釋迦太子納妻。

納妻的過程有兩種情況：第一個，比武，「遊於後園，講武試藝。」這個比武我們解釋一下。淨飯王為這個太子納妻，他是找到鄰國輸檀王的大臣叫執杖，這個執杖的女兒叫耶輸陀羅，容貌端莊，具足德行，但是這個耶輸陀羅，同時有八國的國王都來提親。執杖的國家是個小國家，他不敢得罪其他人，恐怕產生糾紛，所以只好要求公開比武，以公平的方式看誰能夠得勝，就把女兒嫁給他。這比武的方式就是掛一個圓盤，看你射箭能射多遠。一般的王子都射到二十里，提婆達多射了四十里，孫陀羅難陀射了六十里，佛陀射了一百里。佛陀得勝了，在比武當中他就娶了耶輸陀羅。

娶了耶輸陀羅以後，他的生活是什麼情況呢？「現處宮中，色味之間。」佛陀在四種宮殿當然過著安逸快樂的生活。當然這個地方說明：佛法不離開世間法，他必須要經過，才能夠覺悟。所以這個納妻相，八相成道當中一定要有的。從人生的快樂當中體驗它的過失，佛陀必須以身作則，來證明他的法是正確的。

經云：「見老病死，悟世非常。棄國財位，入山學道。服乘白馬，寶冠瓔珞，遣之令還，捨珍妙衣，而著法服。剃除鬚髮，端坐樹下，勤苦六年，行如所應。」

我們先看看佛陀出家的過程，再談談佛陀出家以後的修學情況。

先看佛陀出家的因緣，他為什麼出家呢？「見老病死，悟世非常，棄國財位，入山學道。」佛陀納妻以後，正如經典上說的，他可以說是「現處宮中，色味之間」，享受世間的快樂。但是有一天佛陀出外去旅遊，因為佛陀大部分的時間都是在宮中，有一天他想去外面走一走，就帶了侍從，打開了城門，到外面去，就跟老百姓接觸

了。結果他看到老百姓的情況跟宮中不一樣。

他見到四種情況對他產生很大的啟示。

第一個，他看到了老人，「容貌憔悴，行動緩慢。」人，饒汝千般快樂，你也是會老的，精神體力會衰弱的。所以你要慢慢慢慢精神體力衰老的時候，容貌變得憔悴了，行動也變得緩慢了，這個是第一個。

第二個，他看到病人，「舉身顫抖，喘氣呻吟。」人，你再怎麼快樂，你一定會生病，有病痛。病痛折磨的時候，你是一點辦法都沒有，全身顫抖，求生不能，求死不得。

第三個，死人，「世人抬舉，號哭送之。」大家哭哭啼啼，送死人的屍體。

釋迦太子看到了老人、病人、死人以後，他又看到了第四種人——出家人，「威儀具足，身心寂靜。」

所以他就做出了比較，就說，我有兩個選擇：第一個，我繼續享受我的快樂，但是在快樂當中，我必須要付出輪迴的代價。因為我們在快樂當中，一定會產生愛取。娑婆世界的快樂是充滿了陷阱，它一定把你吸進去，你跑不掉的。所以釋迦牟尼佛說，假設我現在享受快樂，我就要生生世世受老病死的折磨，這是第一個選擇；第二個，假使我能夠體驗到無常的道理，趕緊跳出來，我可以追求一個沒有過失的

快樂，雖然我要經過短暫痛苦的修學，但是我能夠換取一種永恆的安樂，所謂的功德莊嚴。所以他就體驗到人生的快樂是無常敗壞的，它只是一時的快樂，而且這個一時的快樂卻深藏了老病死的禍患。

他作出了什麼重大的選擇呢？「棄國財位，入山學道。」放棄了一時的快樂，他希望追求永恆的安樂。這個是釋迦牟尼佛看到老病死以後做出的選擇。

那麼他是怎麼出家的呢？「服乘白馬」，其實釋迦牟尼佛出家是偷跑出家的，利用晚上的時候帶著侍從騎著白馬，穿著寶冠瓔珞，就出家了。出家以後，他把寶冠瓔珞脫掉，讓侍從帶回去，這是他出家的因緣，騎著白馬利用晚上的時候出家。

出家以後，「捨珍妙衣」，捨掉這種珍貴的衣服，穿上壞色衣，「剃除鬚髮，端坐樹下，勤苦六年，行如所應。」這個「行如所應」就是做印度修行人所應該做的事情。

「行如所應」我們解釋一下。佛陀的出家，根據記載是十九歲出家、三十歲成道，所以他出家修了十一年的時間。十一年做什麼事呢？他做了兩件事情：第一個，他先參訪五年，到處去參訪。諸位要知道，印度當時是一個文化非常高的國家，我們所說的九十六種外道，其實就是九十六種哲學家修行人。他參訪的修行者主要分成兩類：一個是苦行外道，修苦行的；一個是冥想外道。

苦行外道的概念就是說，人生的痛苦來自於業力，這個說對了。你想要趕快把痛苦結束掉，就要讓生命痛苦。比方說睡在有刺的樹枝上，比方說整天泡在水裡面。他們認為讓色身痛苦能夠消業障，這個是錯誤的。痛苦跟你的思想有關係的，這個色身是無辜的，所以這個苦行外道是向外攀緣。

第二個，是冥想外道，修禪定讓自己無想。諸位要知道，你什麼都不想，一時不起煩惱，但是你問題沒有解決，如石壓草。佛法是要轉識成智，你要出現光明來對治黑暗，不是把它壓住而已。外道他也看得出來，經常打妄想會創造煩惱，所以就乾脆不打妄想，產生禪定。

這兩種修行，一個是苦行，一個是禪定，當然對佛陀有一些幫助，有助道，但是都不是成道的因緣。我們待會說到成道的因緣，是要「得微妙法，成最正覺」，是要有智慧的。但是當時沒有佛出世，所以釋迦牟尼佛也只能夠透過這種苦行跟禪定，來做一些基礎工作，這個是佛陀出家的情況。

我們今天研究八相成道，說明了一件事情：佛陀他必須經歷我們凡夫所經歷的所有的事情，然後再從這個地方覺悟，就是「佛法在世間，不離世間覺」。佛法不是那麼高不可攀的，身為佛陀他也是經過結婚，也生小孩，最後再覺悟的，跟我們沒有差別。既然佛陀做得到，我們也做得到。也就是說，我們現在雖然妄想很重，

但是這是可以改變的，因為佛陀做到了。佛陀講這個四聖諦：「此是道汝應修」，最後「此是道我已修」，這個道路我走過了。

所以諸位要知道，宗教跟哲學最大的差別：哲學它提出一個概念，人生應該怎麼樣；但是怎麼做到，它沒有方法。哲學家不談方法，因為這是他的理想，至於做得到做不到，不知道！沒有人知道。

佛法不是這樣，佛法提出一個目標，它一定有方法，宗教是可以實踐的。哲學，以佛法說，是哲學家自己打妄想打出來的。這個八相成道很重要，讓我們知道，佛陀也是經歷我們人生所有的經歷，最後才成佛的，關鍵是你要掌握他的方法。我們不怕你煩惱重，我們也不怕你業障深，只要你肯吃藥，你就可以改變。諸法因緣生，你如果能夠掌握一個正確的方法，你的生命就能做出改變。

這個方法誰能夠告訴我們呢？當然只有佛陀出世了。所以佛法說「放下屠刀，立地成佛」。我們不管你屠刀拿了多久，不管你的過去，重點在你的未來。只要你肯學習，只要你肯照著這樣去做，肯踏出第一步，你的生命就有變化。這叫諸法因緣生，人生沒有自性。

所以八相成道給我們啟示很深：大慈悲的佛陀，願意從尊貴的法身進入火宅陪我們流轉。然後從流轉當中，他自己走過一條覺悟的道路，就是告訴我們，「此是

道」，這個道路是可以走的，是可行的，是這個意思。

我們講到第六段成道相。這一科講到教主略史，就是我們介紹釋迦牟尼佛一生簡略的歷史。在佛法當中，把我們的生命分成兩部分：一個是相狀；一個是道理。一個是「相」；一個是「道」。所以古人就把佛陀的一生叫做「八相成道」。

我們學習佛陀一生的歷史，要掌握兩個重點：一個是相狀；一個是它背後的道。相狀是生滅的，是變化的；但是這個道理，是永恆不變的，是一種真實的功德。我們必須要透過相，才能夠覺悟到道，所以叫「借相悟道」。

比方說，一個黃金，你可以把黃金做一個杯子，它出現杯子的相狀，杯子的作用；你也可以把黃金塑造一個佛像，它有佛像的相狀，佛像的作用。儘管這個相狀是變來變去的，但是本質都是黃金，這是不能改變的。所以從佛法的角度來說，佛陀所宣說的法只有一個目的，就是引導我們從生命的現象當中，去覺悟這種不生不滅的道理，你就成功了！

我們看佛陀的歷史，既然佛陀是示現來人間，他肯定是在宣揚他的佛法，宣揚他的道。這個當中有八個相狀，八個相狀有三種道：第一個安樂道；第二個解脫道；第三個是菩提道。佛陀的一生他用八種相狀，來啟發我們安樂道、解脫道、菩提道。

首先我們看佛陀的安樂道。

佛陀前面四個相狀：從入胎、出生、童子相到娶妻、生子，我們看到佛陀表現出來的是非常的快樂。佛陀出生在一個王族的家庭，父親是迦毗羅衛國的國王，他父親為他蓋了春夏秋冬四個宮殿讓他輪換著住，他娶了印度第一美人耶輸陀羅，所以他不管是物質的享受，還是感情的受用，都顯現一種安樂的相狀。

這個相狀後面，一定有一個道在裡面。這個是什麼道呢？安樂道！就是因果的道理，事出必有因。這個果報會在佛陀的生命中出現，表示佛陀多生多劫，是經過布施、持戒、忍辱，積集善業所招感的。我們一般人看到一個相狀，就開始分別，開始打妄想——喔，這個人長得很莊嚴！我們就羨慕，嫉妒。其實你看到這個人莊嚴，莊嚴從忍辱中來，我們要看到，這個人是比較能夠忍讓的，遇到事情不容易跟人家爭執的。看到這個人很富貴，我們可以肯定這個人過去生是歡喜把他的物品跟人家分享的。所以一個佛弟子看到一種相狀，他馬上會覺悟到背後是有道的，事出必有因。

我們看到，佛陀的前面四種相狀是非常的快樂，可以肯定知道，佛陀是過去生長時間積集善業，所以他來人世間的時候，不是生長在一般的家庭，他生長在一個大富貴的境界。這是第一種道——安樂道。佛陀的出生到結婚生子這一塊，我們判作安樂道。

我相信一般人學佛，是很容易進入到安樂道，我們相信善業一定招感安樂的果報，罪業一定招感痛苦的果報。善有善報，惡有惡報，不是不報，是時候未到；我們也相信人生是有真理的，生命是有軌則的，這是第一種道，這個道對我們一般人不難。

最嚴重的是，我們現在要邁過的第二個道，就是從安樂道提升到解脫道，這個檻很多人邁不過去。這個檻你邁不過，你就很難往生了。你只能做一個世間的好人，不能成為一個出世間的道人。所以，從安樂道到解脫道是一個關鍵，非常關鍵！我們看看佛陀是怎麼做到的。

佛陀一開始在這種快樂的世間，我們看他享受色味之間，在經典上說，佛陀一開始也是陶醉在這種快樂的果報，但是他後來見老病死，悟世無常。佛陀看到了三種相狀：老，你一個人福報再大，你一定會衰老。衰老的時候，你吃什麼東西都不快樂了，破壞了你的快樂；病痛，生病的時候，你受用再好的東西，也不可能出現快樂的感受，所以病痛也破壞你的快樂；死亡到來的時候，那更別說了，「萬般皆是業，半點不由人」，你死亡的時候，所有的果報全部破壞了，你將失去一切。

佛陀跟我們有什麼不同呢？我們生長在快樂的環境，佛陀也生長在快樂的環境，但是佛陀能夠從快樂當中覺悟到更深的道理，他知道這種快樂是無常敗壞的，這個

是很重要的一個概念。

如果世間的快樂是安穩的，佛陀不要我們求生淨土了，這個地方就是淨土了。佛陀要我們離開娑婆世界，去找另外一個地方，所謂的極樂世界，肯定有原因。我們不能夠說娑婆世界完全沒有快樂，這的確是不合理的，娑婆世界的確有一些快樂，我們也同意。但是娑婆世界的快樂充滿了太多陷阱，太多過失。我們先不要講娑婆世界的快樂讓你放逸，讓你造業，招感來生的三惡道；來生先不提，就算今生好了。娑婆世界的快樂，最大的問題就是它不安穩，變來變去。從過程的角度，它變來變去；從結果的角度，它一定要失掉，死亡到來肯定要失掉，這個對我們傷害太大了！

我們一個眾生，對生命最重要的訴求就是穩定。我們為什麼要買一個房子？其實我們可以租房子，拿這個利息去付租金都綽綽有餘。因為租房子讓我們沒有安全感，今天住這兒，明天住那兒。所以我們對快樂的訴求是一定要穩定。

但是不幸的是，娑婆世界沒有穩定的快樂。就是你福報越大，你操的心越多，因為你知道快樂是脆弱的，隨時會破壞。就是說，你今天買了一個房子很漂亮，但是這個房子如果在地震帶，你會買嗎？你只能夠暫時住，因為你不知道哪一天醒過來房子被破壞掉了。

佛陀能夠從世間的快樂，知道這個是善業所感，能夠覺悟到這個安樂道——悟

世無常。你能夠覺悟到這個道理，那世間的快樂，也就不會障礙你了。

所以我們看佛陀，從他的娶妻生子，而到最後的出家修道，解脫道這一塊，他是從現象裡面，去悟到背後的一種真實的真理——就是道，無常的道。當然他成道以後，悟得更深了，他悟到了空性，真空妙有。

佛法是從業果的道到無常的道，最後到空性的道。到空性的大乘菩提道時，世間上沒有好壞了。你如果善加利用，人生的相狀歷事鍊心，就是你積集資糧最好的地方；你要是不會利用，人生的相狀對你是一種傷害。

也就是說，我們學佛陀的八相成道，可以分成三塊：前面的安樂道，我們知道佛陀是善業所感；從解脫道，我們知道，佛陀知道這個快樂是不長久，不能當依止處，只能暫時借用，所以佛陀選擇了出家，修學解脫道。

這個解脫道，從前面的出家我們知道，在解脫道中，佛陀是親近了印度當時的九十六種外道。他做了兩件事情：第一個修苦行；第二個修禪定。這雖然不是佛法的正道，但是消了佛陀不少的罪業，也調伏佛陀很多的煩惱，所以不妨是一個助道。我們知道佛陀十九歲出家，經過十一年，包括苦行跟禪定的修學，到了三十歲，他的因緣成熟時，即將從一種解脫無常、苦的思想，提升到一種真正空性的思想——他即將成佛。

丁六、成道相—經云：「現五濁剎，隨順群生。示有塵垢，沐浴金流。天案樹枝，得攀出池。靈禽翼從，往詣道場。吉祥感徵，表章功祚。哀受施草，敷佛樹下，跏趺而坐。奮大光明，使魔知之。魔率官屬，而來逼試。制以智力，皆令降伏。得微妙法，成最正覺。」

佛陀成佛有三個過程：第一個過程叫做身心的安住。這個身心的安住就是從「現五濁剎」到「跏趺而坐」，這個是第一段。

我們先解釋第一段，佛陀是示現。佛陀本來是一個清淨的法身，從這個清淨法身裡面，依他的大悲心，他變現一個果報體，來到人世間陪我們成長，所以他是示現在五濁的惡世當中。

既然佛陀是示現來到人世間，那麼他不能壞世間的假相，這個很重要！《金剛經》講：菩薩觀一切法空，不壞世間的假名、假相、假用。這就是為什麼我們上一堂課說過，佛陀出生，其實不需要父母的因緣，他隨時可以變現一個果報體出來。但是要示現跟人世間一樣，既然是示現，就要隨順眾生，「示有塵垢」。既然他是一個血肉之軀，就有污垢，他會流汗，所以就有洗澡的問題。他恆順眾生的相狀，就示現身上有種種的污垢。我們知道佛陀當時在印度，他修苦行是非常辛苦的，一

天就吃一顆麥，一麻一麥，根本沒有時間洗澡。

在藏經上說，佛陀修了六年的苦行以後，他突然間覺悟一個道理，他想：眾生貪著五欲的相狀，這讓一個人身心放逸，沒辦法修學聖道；但是你太過辛苦，搞得精神體力都不夠，也不能修學聖道。所以他覺得，一個人要成就聖道，必須要走中庸的道路，你不能把自己搞得太快樂，但是也不能弄得自己身體太虛弱。這時佛陀覺悟到中庸之道，就離開了苦行林。

離開苦行林，他第一件事做什麼呢？先洗澡，把身上的污垢洗乾淨。因為他知道，他心中的道，菩提道即將出現。內心要清淨，要先求色身的清淨，所以他沐浴金流。這個金流就是尼連河。尼連河怎麼叫金流呢？因為尼連河在古印度的時候，河裡面的沙是金色的，太陽照下去閃閃發光，所以叫金流。他洗完澡的時候，「天案樹枝，得攀出池。」他那時太虛弱，爬不上岸，這個天人就把樹枝壓下來，讓佛陀能夠抓到，從尼連河裡面慢慢地走出來。

走出來時，出現了一個非常吉祥的徵兆：「靈禽翼從，往詣道場，吉祥感徵，表章功祚。」這時天上很多彩色的飛鳥；我們都知道動物有第六感，動物雖然不善於溝通，沒有我們很複雜的語言，但是牠有一種直覺，你看地震來時老鼠就知道了。那麼佛陀即將成就大道，他那大功德即將出現，鳥類是知道的，所以這些鳥類就跟

隨佛陀慢慢慢慢地走上成佛的道場。這是一種非常吉祥的徵兆，來「表章功祚」，這個「祚」就是功德，來表達佛陀的功德。這種圓滿的大功德即將成就，動物都受到他的感召。

「吉祥感徵，表章功祚，哀受施草，敷佛樹下。」這時有一個牧牛人，他把吉祥草，古代吉祥草是一種非常柔軟、很有彈性的草，他幫佛陀把草鋪在一塊大石頭上，我們叫做金剛座。就是一個大石頭，佛陀要坐之前，牧牛人就把這個草先鋪上去。這時佛陀就「結跏趺坐」。

佛陀還做了一件事情，我們再補充一下；他受了牧羊人的羊乳粥。他洗完澡以後，有一個牧羊人供養他羊乳粥，羊乳熬成的粥是比較稠的，像粥一樣的羊乳粥。這時的佛陀洗完了澡，也吃了東西，身心安座，就是表示他的心已經寂靜下來了，這是一個成道的方便。

再看第二段，「降伏魔道。」佛陀在成道之前，他還要做一件事情：「奮大光明，使魔知之。」在藏經上說，佛陀在成道之前就思惟，三世諸佛要成道之前，都一定要做一個動作「降魔」，所以他必須遵守這個軌則。他用神通力讓身體放光，讓六欲天的天王——魔王知道，說：我要成道了，你要障礙我，趁現在趕緊過來。

我們知道，魔王的心情，當然是希望大家陪他在三界流轉，如果有一個人要成

佛，成佛以後要宣揚真理，這件事情魔王是不高興的，所以魔王一定要阻礙這件事情——「魔率官屬，而來逼試。」魔王就帶了很多他的眷屬，訶責佛陀說：太子，你現在不准坐在這個地方，趕緊起座，你要在這個地方，我就要傷害你了。

這時佛陀怎麼做呢？「制以智力，皆令降伏。」佛陀用智慧的力量，這個智慧的力量我們解釋一下。其實佛陀是用了兩種方法，從藏經上說，用智慧跟慈悲。佛陀先用智慧開導魔王，他跟魔王說：「你是不能傷害我的，你過去生造了一座寺廟，而且那一生你很精進，持了八關齋戒，你有兩種的善業力；但是你這個人貪愛生死，沒有發菩提心，所以這個安樂的果報，跑到魔王的因緣去了，享受魔王的福業。」

佛陀說：「你就做了蓋一座寺廟、受持八關齋戒這麼一點魔王的福報力。可是我生生世世行菩薩道，踏遍了整個三千大千世界，沒有一塊土地不是我捨生命的地方，你隨便指一塊土地，都有我曾經為了利益眾生，而捨生命的地方。」魔王不相信，說：「沒有人能做到這一點。」佛陀說：「我說的話如果是真實的話，大地證明之。」佛陀以手按大地，這時候大地六種震動，證明佛陀說的話是對的。

但是魔王還是不相信，就使令魔軍用箭射這個太子。佛陀先用智慧開導他，他不服從，佛陀就入慈心三昧，現出慈悲的光芒，慈悲無障礙，這時魔軍的箭射到佛陀的身上，佛陀以大悲心感化，箭都變成蓮花掉下來。這是佛陀的降魔，以智慧跟

慈悲使令魔王降伏，這是在成佛之前他降魔的過程。

第三個是正式成佛，「得微妙法，成最正覺。」佛陀在安座並降魔以後，終於成就了微妙不可思議的道法。

這個微妙道法我們解釋一下。有些道法不一定是微妙不可思議的。比方說我們造善成就安樂的果報，造罪招感痛苦的果報，這件事情很容易理解，也沒有什麼高深。世間的善業招感安樂的果報，罪業招感痛苦的果報，這個是很容易清楚的。無常，這個也沒有什麼高深，你只要心靜下來，就會發覺你今天跟昨天不一樣，小時候的你跟長大的你，身心世界都變化了，色身改變了，思想也改變了。只是我們執著有一個不變的我，那是你打妄想捏造出來的。

所以善業的道，因果的道跟無常的道，都不能講微妙不可思議，因為這個容易理解。最難的是真空妙有，妙有真空！佛陀在空性當中，不障礙一切法的緣起；在緣起當中，又能夠安住空性，無住生心，生心無住，這個不可思議！就是《楞嚴經》說的，「離一切相」，又能夠「即一切法」。他能夠跟相狀接觸的時候，不沾染相狀，但是在相狀裡面佛陀來修六波羅蜜的法，借相修法。

大乘佛法的修學是怎麼回事？先懂因果，斷惡修善，這是基本功。但是第二個就是否定，佛法是先否定再肯定。諸位要知道，否定門入，肯定門出。佛法先否定

相狀的存在，這個相狀只是讓你痛苦的，它會帶動你放逸的，它會啟動你生死業力的。你看佛陀在修解脫道的時候，把這個相狀罵得一文不值，不淨、苦、無常、我，一無是處。你看所有的讓我們離相的，《金剛經》、《般若心經》乃至於《楞嚴經》，對相狀都是訶責的，都是否定的。

但是，你看佛陀到了《法華經》跟《華嚴經》就不一樣了。佛陀開始讚歎相狀，他說相狀是不會障礙你的，你要把前面丟掉的相狀再借回來。所以《法華經》就把相狀借回來，叫借相修心。你要借眾生的相來布施，你要借眾生的相來修持戒，借眾生的相來修忍辱，這個叫真空妙有，借相修法。

這個微妙道就是說，佛陀從前面的無常無我，離開了相狀，選擇了出家。但是成佛以後，我們看到佛陀又來到人世間弘揚佛法。這個時候「青山依舊在，幾度夕陽紅」，青山還是昨天的青山，夕陽已經不是昨天的夕陽了，佛陀的心態不同了。

因此我們可以看到，佛陀是經過了兩個過程：第一個，從假入空。佛陀先從相狀裡面離開，進入空性，這個叫解脫道。比方說佛陀的出家，修苦行，修禪定，佛陀十一年裡，一個人都沒有見，完全修出離之道，叫做從假入空。但是成道以後，他開始從空出假。原來相狀沒有好壞，損益在人。就像滿益大師說的，一把刀子，你善加利用，它割除毒瘤；你不好好利用，它傷到你的身體。刀子沒有好壞。

我們剛開始要先對相狀遠離。因為相狀會讓我們攀緣，產生一種愛取，弄得我們很痛苦。但是你遠離相狀以後，你還記得總有一天得把相狀找回來，因為要成就萬德莊嚴，你還得靠這些相狀，你得借相修心，借假修真，假借這種因緣的假相，來布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，這個叫做「得微妙法」。

佛陀進入了不二法門，他知道相狀跟空性是可以平衡的，這個就是天台宗的即空、即假、即中，這件事情不可思議！他同時在因緣當中，能夠離一切相，又能夠即一切法，不可思議！凡夫是單邊的執著相狀，二乘人是單邊的遠離相狀，這個都不對。他能夠走入中道，能夠借相修法，這件事叫做「得微妙法」。

當然佛陀是經過這個過程的。佛陀先從安樂道因果的思想，到解脫道的無常苦諦的思惟，到最後的進入中道的思想，他知道這個真空妙有的道理，這時他正式成佛了！這就是佛陀從解脫道邁入菩提道，他得到這個中道第一義諦的智慧，真空妙有的智慧。

我們知道，佛陀在出家的過程是遠離人群的，這個過程是可以接受，因為他必須有這個過渡。佛陀得到中道以後，他就從山上走下來，又開始接觸人群了。

丁七、轉法輪相—經云：「釋梵祈勸，請轉法輪。以佛遊步，佛吼而吼。扣法鼓，吹法螺，執法劍，建法幢，震法雷，曜法電，

澍法雨，演法施。常以法音，覺諸世間。光明普照無量佛土，一切世界六種震動。總攝魔界，動魔宮殿，眾魔懾怖，莫不歸伏。摧裂邪網，消滅諸見。散諸塵勞，壞諸欲塹。嚴護法城，開闡法門。洗濯垢污，顯明清白。光融佛法，宣流正化。入國分衛，獲諸豐饍。貯功德，示福田。欲宣法，現欣笑。以諸法藥，救療三苦。顯現道意，無量功德。授菩薩記，成等正覺。」

佛陀從一種出離的解脫道，經過十一年的苦行跟禪定的修學以後，他在菩提樹下，覺悟到中道微妙不可思議的智慧。他覺得，其實一個人不一定要遠離人群，當然這個是他經過遠離以後，又回歸的一個從空出假的過程。這時候他知道要從眾生的相狀當中，來修無量波羅蜜的法，所以他開始轉法輪，從空出假。

轉法輪的經文中，我們從古德的科判，先總體分成兩大科：第一科是眾生的祈請，眾生請法；第二科是佛陀的宣說。

先看眾生的祈請：「釋梵祈勸，請轉法輪。」

在經典上說，佛陀成道得微妙法以後，沒有馬上起意說法，他是入這個真如三

昧，他的內心先享受遊於甚深法性三昧，先安住在空性一段時間。當然他的空性，不像小乘的空性沒有願力，他是帶有慈悲願力的空性。那麼他幹什麼呢？等待眾生的祈請。

這時釋提桓因跟大梵天王（釋提桓因是欲界的天王，大梵天王是三界的天王），這兩個是足夠代表所有三界眾生的。他們兩個從天上下來，跪在佛前跟佛陀說：「你無量劫來行菩薩道，發了菩提心，你心中所發的願是「眾生無邊誓願度」，你現在成就微妙法了，不應該自受用，應該跟眾生分享。」這個時候佛陀才從三昧當中出來轉法輪。

這點古人就解釋了，說為什麼佛陀沒有主動地說法，而等待眾生的祈請呢？因為法要有人祈請，這樣子才能創造一種恭敬的因緣。如果眾生沒有請，佛陀主動說法，大家不珍惜，這個時候說法者有過失，聽法者得不到利益。所以佛法的代代相傳，都要有人祈請，就是創造一種恭敬的因緣。這時候說法者很恭敬，聽法者也很恭敬，互相才容易感應，得到說法的利益。這一段說明眾生的祈請，這以下正式說明佛陀宣說。

佛陀用什麼方式說法呢？

先看總標，這一段總標：「以佛遊步，佛吼而吼。」佛陀說法有兩種方式：第

一個身業，用身體說法，「以佛遊步。」佛陀清淨莊嚴的威儀，讓大家產生恭敬心、歡喜心。在《大智度論》上說，如果你生長在佛陀的時代，你親眼看到佛陀三十二相八十種好的威儀，它說這個人要你去死，你毫不猶豫就會去死，這就是佛陀為什麼要百劫修相好，三祇修福慧。其實佛陀三大阿僧祇劫已經成佛了，他為什麼還花一百劫修相好？因為要讓眾生產生歡喜心。你就知道佛陀的三十二相不可思議啊！

《大智度論》上說，為什麼佛陀要現出這麼莊嚴的相狀呢？龍樹菩薩說，因為佛法的道理都是違背你的思考，我們的思考模式是追求相狀的，追求眷屬、追求財富、追求房子。佛陀告訴我們，這個相狀是有過失的，所以佛陀的佛法道理是嚴重的違背我們思考的模式。如果佛陀一開始不現出莊嚴的相狀，沒有辦法攝受我們。

一個人有幸生長在正法時代，能夠看到佛陀是他的福報。他能夠承受到以佛遊步，能夠感受到佛陀的莊嚴，很快能夠生起恭敬心，這就是為什麼佛在世的時候，很多的比丘，佛陀三言兩語他就證果了。因為他有佛陀身業的攝受，佛陀的身體還在，他可以採取威儀攝受你，他可以用光明神通攝受你，這個是佛陀身業的說法。

第二個，「佛吼而吼。」佛陀主要的是透過口業，因為印度那個時候沒有文字，所有的道理都是從口業、口耳相傳。

這是一個總標，佛陀的說法是由身業跟口業兩個法來交互地運用。

佛陀的說法，有三個主題：第一個，先說明說法的內容；再說明說法的功德；最後再說明說法的次第。我們先看佛陀說法的內容，這個地方講出了八段：「扣法鼓，吹法螺，執法劍，建法幢，震法雷，曜法電，澍法雨，演法施。」這八段，古德把它切成兩塊。前面四個是講眾生學習的過程，後面四個是講佛陀施設法門的善巧。

我們先看佛陀說法是採取什麼方式。第一個是震法雷，這個古人叫做法無礙。佛陀的覺悟道理是經過一段很長時間的體驗，他從相狀裡面先悟到因果的道理，悟到無常的苦諦，再悟到中道的真空妙有，這個道理深妙不可思議！「猶如蓮華不著水，亦如日月不住空」，不是一般人能夠馬上接受的。

所以，佛陀要施設一些方便門，先開方便門，示真實相。佛陀怎麼辦呢？施設念佛法門、布施法門、持戒法門，佛陀要示現很多很多的門，讓我們慢慢地進入到這個房子裡面來。這個「雷」就是觸動你的善根，春雷一打，百花萌芽，雖然我們過去生也有善根，但是這個善根要有這個「雷」打才能夠觸動，所以我們要透過很多法門。你看中國佛教，很多人都是唱爐香讚，唱一唱很感動，就學佛了，這個爐香讚就是一個法門。

第二個，曜法電，這個法門的背後有義無礙，所有的法門都有一個道理。就是

我們一般說的，事修一定有理觀。每一個法門的背後一定有一個道，在引導這個法門的，就像你一定有眼睛一樣。比方說淨土的念佛法門，你創造一個佛號音聲，這是一個法門，其實創造佛號不難，但是你怎麼引導佛號，這是理觀；淨土宗理觀只有一個，就是「順從本願」，這就是淨土宗的道。聖道門的道呢？它不管布施、持戒、忍辱、精進，一定要有一個即空、即假、即中三觀的智慧，空假中的智慧，以它為道。

所以，這個曜法電，「電」就是光明。佛法跟外道最大的差別，外道做什麼事，他只是知道這一個行為，他不知道這個當中有什麼智慧來引導，他沒有般若智慧，所以不能構成波羅蜜；佛法所做的每一個動作，背後一定有一個道引導你，這是不同的地方。所以它的「雷」完了以後，「電」出現光明，義無礙。

第三個，辭無礙。修行不是簡單的，佛陀要創造很多的言詞，來解釋這個法門，鼓勵我們，攝受我們；所以佛陀講了很多的話來鼓勵我們，只要你願意踏出第一步，你就可以改變。佛陀施設很多的言詞，就像雨來滋潤所有的草木，讓草木慢慢地成長，這是言詞攝受。

第四個，樂說無礙。佛陀大悲心，你看《楞嚴經》，只要大部的經典，你就會發覺佛陀的慈悲，佛陀講一個道理絕對不是講一次。你看佛陀「十番顯見」，佛陀要講這個真空妙有的道理，用十種角度。先講第一次你不懂沒關係，再講第二次，

你還不懂再換一個角度，用十個角度來發明真空妙有的道理。在《楞嚴經》，佛陀先破妄，「七處破妄」，破除妄想不是我們本來的東西，是我們無始劫來攀緣相狀沾染了滿身的習氣。破妄以後，顯真，用十種角度，「十番顯見」。「七處破妄，十番顯見」，把這個讀完，你會覺得佛陀的慈悲心不可思議，考慮太周到了，這就是所謂的樂說無礙。

佛陀在說法的時候是採取四個角度：施設法門，開顯義理，用言詞攝受，最後佛陀一而再，再而三的不厭其煩的重複講。這個是約著佛陀這一塊來說明佛陀說法的內容。

我們眾生在接受佛法這一塊的內容，也有四個次第：

第一個，扣法鼓。這個古人判作聞慧，聽聞佛法。這個鼓有警覺的作用。我們剛開始聽聞佛法會很驚訝，因為我們習慣性就是順生死流，我們習慣性攀緣相狀，到相狀裡面造業，然後流轉生死。佛陀告訴我們要把心收回來，不要攀緣相狀，要安住道理。所以剛開始，對我們來說是一個很大的矛盾，因為跟我們的習氣是違背的，所以產生很大的警覺。

第二個，吹法螺。這個螺就是綿延不斷了。佛法聽聞以後，我們不斷地去思惟。佛陀是用音聲說法，語言說法，這個是文中有道，文以載道。比方說「因緣所生法，

我說即是空」，這十個字有道，你不斷地思惟，就把這個文字裡的道，消化成你心中的道，這個道它就能夠綿延不斷地在心中出現，就像這個螺的聲音綿延不斷。這個是思慧。

第三個，執法劍。這個就有禪定了。從我們對佛法的勝解，這個思慧的勝解，到禪定的加持叫斷煩惱，這個劍就是斷煩惱。

最後，聞思修證，「證」就是建法幢，心中的道堅固地建立起來。

從我們學習的角度，聽聞佛法很重要，思慧也是很重要！諸位！你不可以說上課來聽課，然後你回去以後，打妄想就繼續打妄想，不可以這樣子，當然你打妄想我們可以理解。你一天撥出三十分鐘的時間，暫時不要打妄想，幹什麼呢？你把老師上的課，就像牛吃草一樣，思慧就像牛吃草不斷地反芻。佛陀到底要告訴我們什麼事情？有什麼重要的道理，要勞動他老人家從大般涅槃裡面，來到人世間陪我們成長？他到底想要告訴我們什麼？這個思慧很重要！這件事情沒有人可以取代。

身為一個法師，我們可以把法透過文字，把它送到你的心中去，但是要把它消化，就靠你自己的思慧了；只要你肯不斷地思惟，你就會有深刻的體驗。這時候佛法的道理，在你的心中就更有力量了！那個調伏力更大，安住力更大！

我們不出作業，但是我希望你每天撥三十分鐘，靜下心來，要拜拜佛，持持咒

也可以，把心靜下來，體驗一下什麼叫做安樂道？為什麼安樂的相狀背後有道？什麼是解脫道？為什麼這個人解脫？他一定有道的，他心中一定有個道的。為什麼是菩提道？成佛以後他為什麼有萬德莊嚴？他也一定有個道，每一件事情出現都一定有道理的。你掌握了哪一個道理，你就出現什麼果報體了。你掌握了安樂道，你的生命就出現安樂；你掌握瞭解脫道，你的生命就解脫；你掌握了菩提道，你就萬德莊嚴。這每個人都做得到的，諸法因緣生嘛。

佛法的道，分成兩種：一種道，是不能解釋的，離言說相的，是唯證方知，如人飲水，冷暖自知，這種道是不能加以形容的。所有的聖賢，成道以後，他心中的道是沒辦法表達的。因為語言文字是片段的，你說是這個，你就失去了那個，所以語言文字是有缺陷的。真正的道「是道可道非常道」，真正的道，的確是不能說的。

但是不能說就有問題了，不能說那就不能引導別人了。如果道只有他自己受用，那麼這些眾生怎麼辦呢？你得有個樓梯讓他上去，所以佛陀必須要施設方便，這在《法華經》說的，「開方便門，示真實相。」雖然這個門不是真實相，但是你必須透過這個門，你才能夠進入真實相。就好像說我們坐船到彼岸去，船不是彼岸，但是你沒有坐船，你怎麼到彼岸呢？

有些人說，學習經典，你不要這個文字相。你不要文字相，你怎麼覺悟到道呢？

這個道就在文字相裡面。只有利根人不需要文字相。比方說，禪宗。禪宗很少講話的。什麼是祖師西來意？他就指這樣子，他覺悟啦！你看他指一個一，但是我指一，你也不懂，對不對？我們要用文字，一般人是要文字的。

但是禪宗這種人特殊，所以禪宗只有祖師住世的時候，他是以心印心。只有祖師住世的時候，才有資格用禪宗，因為我懂你也懂，就夠了。這是第一個，有祖師住世；第二個，這個弟子跟祖師的關係非常密切，他不要透過文字，幾個動作，他就可以把他的道傳給你，這種傳承不可思議，特例。所以你看禪宗傳幾次就斷了，因為它一定要祖師住世嘛。他要以覺悟的心來印一個覺悟的心，兩個人都是覺悟。

但是教下就不一樣了。我是個凡夫，但是我講的話是正確的就可以了。我可以跟大家一起學習，我講的法是「如是我聞」，佛陀如是宣說，我也如是地學習，而且我也如是地把這個法傳下去。你接受這個語言文字，你也可以成就，某種程度你也可以向道邁上一步。所以用語言文字所詮釋的道是比較安全的。禪宗是很容易錯認消息。因為祖師的話講得太少，這句話是什麼意思，就很多人解釋了，一真法界也是這樣，一心真如，這個大家講得都對。所以佛陀施設方便的時候，主要是用音聲。因為娑婆世界習慣用音聲來傳遞觀念，所以佛陀必須隨順世間，在六塵當中選擇用音聲說法，當然佛陀也用身業的威儀來攝受眾生。

音聲的說法，佛陀講八段以後，經典做一個總結。「常以法音，覺諸世間。」佛陀經常是只要眾生有善根、有得度的因緣，佛陀就宣說真理來覺悟世間的凡夫。佛陀先開方便門，先用音聲的道來引導你。就是說，剛開始聽聞佛法以後，我們心中也會出現一個道，但這個道是帶有語言文字的，沒關係，我們再從語言文字去找這個道。但是你慢慢慢慢覺悟以後，語言文字自然會脫落，等到你覺悟到那個道時，是沒有語言文字的，這時你的道跟心就完全打成一片了。但是過渡過程一定要帶語言文字，因為我們的思想要運轉，一定要語言文字的帶動，叫名言分別。佛陀是用音聲來帶動他的道，透過音聲把他的道，傳到我們凡夫的心中，這是口業的說法。

再看下一段的身業。

佛陀在身業顯現神通有兩個：第一個光明，第二個震動。就是對於這些甚深的義理，佛陀講完以後，很多眾生心中產生疑惑：是這樣子嗎？佛陀顯神通，光明普照無量佛土，一切世界六種震動。透過這種神通的假相，讓眾生產生敬畏，哎呀，佛陀不可思議！他有這麼多的神通力，肯定他說的話一定有道理。有些人一定要經歷這種神通的過程，他才能夠產生信仰，尤其是外道。你注意看，佛陀度化佛弟子，對比較有善根的，是直接說法。只要是度化外道，佛陀都是先顯神通，調伏他的憍慢，然後再說法，因為外道他有先入為主的觀念。我們什麼道都沒有，叫做愚癡而

已，但是外道叫邪見，更可怕！他心中已經有一個道在裡面了，只是這個道是錯的。所以佛陀面對外道時，是用光明跟震動來調伏他的憍慢，對佛法產生信仰。這是身業說法的內容。

前面這一段，都在講佛陀說法的內容，以下我們看佛陀說法的功德，這個「法」，它透過佛陀的音聲傳到我們心中，有什麼樣的功德。功德當中有四段。第一個，調伏煩惱。這個地方有四句：「總攝魔界，動魔宮殿。眾魔懾怖，莫不歸伏。」

我們學習世間法，世間也有很多道理，科學、心理學、音樂等等，我們去讀大學、碩士，也會學習一些世間的道。但這個世間的道，它都是在相狀做比較：你這樣做會比較好，這樣做比較好聽，那樣做比較不好聽，它分別的活動都是相狀。所以世間的知識進入到你心中以後，它不能產生滅惡生善的效果，你的思想不會改變。你讀一輩子世間的書，你的思想什麼都沒改變，貪瞋癡，你還繼續貪瞋癡，就這麼回事。

但是佛法不一樣。佛法的道只要你聽進去，它會產生一個乘，它會運載你，在你心中醞釀，讓你離相即一切法，會讓你慢慢地從相狀裡面跑出來。剛開始我們要做的叫做「動魔宮殿」。這個魔不是外面的魔，是你心中的欲望魔。佛陀說我們心中是有魔王的，每一個人心中有魔王。其實我們一般人是做不了主的，大部分人做

不了主。就是說，你起煩惱、起一個貪欲、瞋恚時，你要做什麼，你一定會去做，你控制不了自己。當然現在沒有人刺激你，你心平氣和時也就這樣一天過一天。但是真正起煩惱時，你不是煩惱的對手。正常人煩惱勢力強，正念是薄弱的。

那麼，我們剛開始聽聞佛法，在聞慧的階段，我們聽聞道理，其實我們也做不到。但是我們做不到跟世間人有什麼差別呢？我們可以動搖煩惱，這個很重要，動搖！你明白道理以後，你知道善業招感安樂的果報，知道罪業招感痛苦的果報，雖然有時你控制不了自己，造了罪業，但是你有慚愧心，這是關鍵啊！你等到事情過後，心平氣和時你知道造了罪業，這個慚愧心，它會破壞那個罪業的力量，就是「動魔宮殿」，它會讓我們的煩惱沒那麼堅固。

所以，我們剛開始知道一個正知見時，我們先動搖魔王的宮殿，搖動一下。雖然魔王還在，但是你的煩惱的勢力，相對來說沒那麼粗重了。我們有一種慚愧心，因為我們心中除了煩惱以外，有一道微弱的光明在告訴我們：我做錯了。這種覺悟剛開始非常重要！因為你已經開始踩煞車了，你不敢再盡情地造業了，你有慚愧心了。那麼再進一步，你能夠從聞慧慢慢地思惟，把佛法的道理更深刻地理解，那就「眾魔懾怖，莫不歸伏」，你就能夠把煩惱慢慢慢慢調伏。

佛法就是你要改變！記得，只有你自己想要改變才行。生命的改變，沒有人強

迫你，強迫都沒有用。要是說，我告訴你，不能做這，不能做那。你看，你們教育子女，你用強迫通通沒有用。他只要有一天離開你，他就做他想做的事情。一個人要改變只有一種情況——他自己覺悟！沒有其他的情況。

我們在剛開始時，是一種矛盾的狀況。剛開始時我們知道了真理，但是我們有煩惱習氣，這叫真妄交攻，我們控制不了煩惱。但是我們要知道這樣不對，慢慢慢慢地只要你肯用功，你心中的光明會慢慢地擴大。因為你要知道，邪不勝正。為什麼我們短時間修學佛法，能夠改造我們無量的生命所留下的習氣呢？因為這些是虛妄的，真理是真實的功德，就好像光明能夠破除黑暗。我們從來沒有聽說哪一個黑暗把光明消滅掉了。所以只要你不放棄，你願意不斷地思惟，這時光明就慢慢出現了，你的煩惱就慢慢慢慢地調伏下來了。雖然它沒有斷，但是它相對地輕薄了。

這時你的命運改變了，因為你的思考模式改變了。思考模式改變以佛法來說，就是你已經換了跑道了。我們在十法界，一念心通十法界。你本來是走上三惡道的跑道，現在走上了人天的跑道，走上了淨土的跑道，就是修行上路了，你某種程度能夠克制自己的煩惱，已經長時間跟自己作深層地溝通，你用佛法的道理慢慢地說服自己、告訴自己：我們不能夠放縱一時的快樂，而招感長時間的痛苦，這個是划不來的。長時間地修學以後，我們就讓煩惱魔產生驚怖，產生調伏，這個就是聽聞

佛法的第一個好處——調伏粗重煩惱。雖然沒有斷，但是你這個人相對比較寂靜，比較能夠自我控制了。

第二個，破除邪見。

「摑裂邪網，消滅諸見。散諸塵勞，壞諸欲塹。」

煩惱是比較粗的，邪見是比較微細的。消除邪見有兩個次第：

第一個，「摑裂邪網，消滅諸見。」這個「諸見」本來指的是整個九十六種外道所有的邪見，當然外道的邪見，主要是無因緣論。生命是沒有因緣的，人死如燈滅，這是第一種；第二種邪因緣論，認為有一個大能力的神，他能夠主導我們，能夠賜給我們幸福，這個就是邪見。這個都是心外求法，是比較粗的邪見。

第二個，「散諸塵勞，壞諸欲塹」，這是比較微細的邪見。所有的欲望有一個坑洞，這個「塹」就是坑洞，「塵勞」也是指煩惱。所有的煩惱有一個中心點，這個我們上一堂課有稍微講到，就是自我意識。我們在剛開始是調伏煩惱，但是慢慢慢慢在深層的時候，就挑戰自我意識了，這個是一個生死關。

我們剛開始在修善的時候，是有一個自我。認為「我」來造善業，那麼來生也是由「我」來享受這個安樂的果報，剛開始是這樣思考的，這叫安樂道。但這個思考是錯誤的，因為你的心中沒有一個「我」。「我」它必須要常一，要主宰，它不

能變化，但是事實上我們的心變來變去。你看你小時候的理想抱負跟現在不一樣了。從一念明了的心來說，現在你的心已經很難找到小時候的心態了，已經沒有了。所以諸法因緣生，因為你不斷地蛻變，所以你的心是不斷地變化，沒有常住的。你光是小時候都不一樣了，來生就差更多了。你看你前生是個男人，你是男人的心態；現在變成一個女人，你變成女人的心態，怎麼會一樣呢？你做轉輪聖王時，你是何等地憍慢。你變成一隻螞蟻時，你是何等地自卑，看到人就跑。所以生命的輪迴，你的心是變來變去呀！你站在什麼位置，你就產生那個心態出來。你哪有一個常一的東西呢？

佛法說，這個心像水流，我們是活在一個動態的世界，其實人生沒有現在。你說我現在很快樂，其實你形容的快樂，你是解釋上一個念頭，你在形容上一個念頭。人生沒有現在這個詞，沒有現在的。你講現在的時候，它已經變成過去了，哪有一個不變的東西呢？

所以，第一個，它沒有不變性，更重要是它沒有主宰性。這個是所有大福報的人最大的盲點。因為我們積集善業，我們就有某種的自在力。你說：我生命有主宰性啊，我要買一台電視我就可以去買，我要買一棟房子我就可以買，這個就是我的主宰性啊。諸位！你的主宰性不是從「我」發動出來的，那是你有善業。你把福報

享盡你試試看，你連一碗粥都喝不下去了。我們現在有自在力，是因為有善業的支持，但是我們覺得是「我」在支持，這個是種錯誤的知見。你有善業的時候你說了算，但是風水輪流轉，你福報享盡了，那就不一樣了。

所以生命沒有一個不變的東西，沒有主宰的東西。其實每一個人都是在釋放業力，如此而已。我們每一個人都在遵守業力的輪迴。今生你福報大，沒有學佛就開始放逸，放逸了以後，來生福報享盡了，變成住到貧民窟去了；你今生福報差，沒關係，你做義工。懺公師父鼓勵我們去掃廁所，最好是沒有人知道，別人在休息時，你偷偷摸摸跑去掃廁所，掃完以後，這個為善不欲人知，偷偷摸摸跑回來。懺公師父鼓勵所有的齋戒學生，利用中午休息時，偷偷跑去掃廁所，這個聽說對修福報很管用。所以你今生修福報，你來生就變得有自在力了。

當然，這個福報不究竟，不過至少我們可以知道，其實我們是沒辦法控制我們的生命的，我們來到人世間是很無奈的。「萬般皆是業，半點不由人。」我們每一個人都是受業力的主宰，其實你都做不了主。你自己認為你能夠做得了主，是你自己捏造出來，自己在打妄想。你今生會投生在什麼家庭，你今生會跟誰結婚，你今生會從事什麼職業，只有一句話就說完了：「萬般皆是業，半點不由人。」佛教的因果觀是隔代受報的，你前生造業，今生得果報。你今生修福還是很痛苦，不要怕，

來生你就知道了。「欲知來世果，今生作者是。」其實整個生命都是業力，除非你的思想做出改變。我們不能改變過去，其實我們也很難改變現在，今生的業都已經成熟，你很難改變了。

其實佛教的改變是改變來生。佛教是一個來生的宗教，這句話我完全同意。你去看佛陀的經典說的功德，沒有一件是今生的，很少很少。你能夠往生到淨土去，成就什麼功德，都在講來生。很少說你今生本來是一個女眾，修到最後可以變成男眾，沒有這種事情。釋迦牟尼佛的家族是被滅掉的，諸位知道嗎？身為一個佛陀，連家族都沒有辦法保護！你不要這樣講，因果的道理，不是佛陀創造出來的，是佛陀發現的，這個真理它本來就是這樣子的，不是說你是佛陀，你就可以改變因果。釋迦族他的罪業成熟了嘛。如果佛陀都不能改變業力的話，我們怎麼可以改變業力呢？所以你今生活得很痛苦，沒事！因為你有一個不好的過去。但是只要你肯努力，一定有一個美好的未來。我們今生可以做出改變的，在我們死亡到來之前，我們都有機會來改造。有人說，一個人五十歲，生命就定型了。其實這也不一定。你可以隨時把你心中的影像擦掉，重新再畫一個圖樣出來，在你死亡到來之前，你都還有機會。但是你一投胎，臨終一動，那又是「萬般皆是業，半點不由人」。

從佛法的學習，調伏煩惱，改變我們的知見，我們知道生命是沒有一個真實的

自我，那表示我們是可以改造的，生命是可以改造的，因為我空、法空，我們本來就什麼都沒有。現在的身心世界是業力創造出來的，我們改變我們的行為，改變我們的思想，我們來生會創造另外一個世界出來。這個就是改變常見——常一的知見，叫做「壞諸欲塹，改變知見。」

第三個，是開顯智慧。

前面是破惡，破除煩惱邪見之惡，以下就是顯真，顯現真實的智慧。「嚴護法城，開闡法門。洗濯垢污，顯明清白。光融佛法，宣流正化。」這幾個字就是佛法的修學，透過調伏煩惱，消除邪見，心中的光明出現了。

那麼光明出現是有過程的。第一個，「嚴護法城，開闡法門。」我們一定有一個法門來修學。念佛、持咒、拜懺等等，這是一個事修。第二個，理觀。你一定要有一個道來引導你。淨土宗的道，就是順從本願；聖道的道，就是空假中三觀，這是一種智慧。那麼慢慢慢慢地透過事修理觀，最後「光融佛法」，心中的智慧光明出現了，你把佛法完全消化了，變成心中的智慧了。這個地方是自利的功德。

以下利他：「宣流正化。」我們明白這個道理以後，可以到眾生的世界，成立念佛堂、施設很多的方便來引導眾生，宣流正化。這個講利他。

這段是說明佛法的第三種功德——智慧的功德。

第四個，講成就福報。「入國分衛，獲諸豐饍，貯功德，示福田。」

前面的破惡生善，偏重在佛陀口業的說法，給我們的功德，破惡生善。以下是指佛陀的身業。

佛陀過的是出家生活。在古時代的印度，不但是佛弟子不能從事生產事業，外道的出家眾也不從事生產事業，就是托缽。「入國分衛」這個「分衛」就是托缽。在托缽過程當中，得到種種的饍，豐饍就是熟食，得到了很多的飲食。

為什麼三世諸佛成道以後，都要現出家相，沒有一個例外呢？沒有一個在家的佛呢？因為他出家才能夠過著托缽的生活，給眾生種福田，給眾生貯存功德。我們一個人要成就福報力，先不講出世的解脫道，先講安樂道，有兩個條件：第一個，你的布施心要很強，布施心要很圓滿平等。第二個，與你所布施的境有關係。這塊田，相同一粒種子，你種在一個很貧瘠的田地，它長出的水果是比較少；你種在一個很肥沃的田地，長出的水果是很多的。所以在經典上說，你供養一個阿羅漢跟供養一個菩薩，功德不一樣；你如果有幸供養佛陀，那不可思議！那是世界上最殊勝的福田！

佛在世的時候，有一天佛陀帶著弟子托缽。走著走著，前面剛好有一群小孩子在玩泥土。這群小孩中有一個是小孩子們的頭頭，領了幾個小孩子，用泥土把它做

成一個城堡的樣子。那麼佛陀帶著弟子們威儀具足地經過那個地方。到了這個城堡的時候，佛陀停下來，當然佛陀每一個動作都一定有原因。這時候，那個孩子頭頭看到佛陀特別莊嚴，就起了歡喜心。他不一定懂佛法的道理，但他被佛陀的相狀攝受，就跑到他所做的城堡前，他做的那個城堡有一個倉庫，他用泥土做了很多的珍寶（他自己認為是珍寶，其實是泥土）。他就拿這個泥土的珍寶要來供養佛陀。

這時阿難尊者出來阻擋。佛陀叫阿難讓開，他說：你不能阻擋，你一阻擋，他來生要毀滅佛教的。他叫阿難尊者離開。那麼這個小孩子就拿泥土做的珍寶到了佛前，佛陀彎下身來，用缽把這些泥土盛起來，接受他的供養，貯存他的福德。當然這個泥土不能吃，佛陀就跟阿難尊者說：你把這些泥土，回去在我的寮房裡面有坑洞的地方把它填平。佛陀接受這個泥土以後，授記說：這個小孩在我滅度以後一百年，他是印度的轉輪聖王，會護持我的正法。這個人是誰？諸位知道了嗎？阿育王，對了！

在印度，佛滅度以後，護持佛教有幾個：迦膩色迦王是一個，阿育王也是一個。阿育王他有好幾個兄弟，這個人從小就很有志向。不過他早期的時候也到處打仗，因為印度是分裂的國家，十六個國家，到處打仗，他造了很多殺業。他中年學佛以後，蓋了很多的塔，在經典上說，蓋了八萬四千塔，福報很大。那麼他為什麼今生

能夠做轉輪聖王呢？其中一個原因就是他遇到了佛陀。

其實一個人要修福報是靠機會的。你看我們現在很多人住豪宅，諸位，你認為他們這些人經常布施嗎？不一定喔！你要思考一個問題：如果這個人的富有是因為經常布施，今天布施，明天布施，他是以多取勝，那麼他一定養成一個布施的習慣，對不對？但是你看今天，很多有錢人，今生他沒有布施的習慣，這是矛盾啊！他前生有布施的習慣，他今生應該等流，應該繼承前生的功能。那只有一種解釋了：他前生只布施一次，但是他遇到好福田，他遇到大福報的境界。在佛陀裡面，很多國王都是布施一次，就那一次，他剛好供養到佛陀，或者是辟支佛、阿羅漢等等。所以佛陀的出世，除了說法以外，他也用他的威儀來攝受眾生，讓眾生成就福田。這個是佛陀的身業，讓眾生種福田。

這前面的四段：調伏煩惱，破除邪見，開顯智慧，成就福報。這個是說明說法的功德。為什麼要說法？就是讓眾生成就智慧福報。

最後一段，說明說法的次第，有四個次第。

第一個，是歡喜。「欲宣法，現欣笑。」

佛陀說法的時候，他會先用功德相來攝受我們，讓我們歡喜。如果你看《阿彌陀經》你會發覺，很明顯地有這樣的一層意思。你看佛陀講《阿彌陀經》一開始，

先讚歎極樂世界的依正莊嚴，極樂世界的依報妙。依報有三個主題：寶樹、樓閣、蓮花；各種的寶物、光明、音樂等等；五塵的微妙殊勝。正報就是佛陀菩薩的莊嚴。諸位！佛陀在講因果的時候，是先講果報，你看，苦集滅道先講苦諦，佛陀先講痛苦的果報，然後再告訴你，這個果報是怎麼來的；先講涅槃的功德，再告訴你涅槃的功德是怎麼成就的，講道理。那麼佛陀在引導我們亦復如是。他會先告訴你，有一個世界怎麼好，然後再告訴你，你想不想去呢？那你想去，應該要記住什麼樣的方法呢？執持名號，一心不亂。

所以佛陀在說法之前，先講來生的功德讓我們歡喜，歡喜益；再破惡，用各式各樣的法門來破除心中的煩惱；再生善，生起智慧，「顯現道義，無量功德。」最後入理，「授菩薩記，成等正覺。」我們成就道理以後不再退轉了，佛陀跟我們授記，授成佛的記。說這個人經過什麼時候，會在什麼地方成佛，他的國土是什麼名稱，國土裡住些什麼人等等，授成佛之記。

整段的轉法輪相，就是說明了三個主題：說法的內容、說法的功德跟說法的次第。佛陀度化眾生，他知道一個人改變，只有通過思想的轉變，所以佛法是從文字上用音聲來說法。不過這個地方值得我們注意，我們看佛法在佛教歷史上，轉法輪要切成兩塊來看：第一個，佛在世的時候，佛在世的轉法輪，佛陀是主動的，「為

諸眾生不請友」，主動積極的。所以我們看佛陀在轉法輪宣揚佛法的時候，是佛陀的應化身還在；第二個，佛滅度以後，那就靠經典。那就不是主動，就化主動成被動，你就要主動去學習。

我們講一講佛陀在世一個主動度化的因緣。佛在世的時候，有一個大富長者，他生了一個小孩，這個小孩看起來非常醜陋，在經典上說，他看起來不像一個人，像一隻豬，根本不像一個人的樣子。這個大富長者把他生下來了也就沒辦法，只好養到稍微大一點，就把他丟到森林去了，讓他自生自滅。這個小孩福德力不可思議，我們都知道福報是綜合的，他雖然過去生有毀謗三寶的過失，所以今生醜陋，但是他有善業力，所以把他丟到森林，他也不會死掉。他吃這個森林裡面的生果活下來了。但是這個人因為長得醜陋，就有自卑感，看到人很怕，就跑。但是他有善根。有一天，佛陀知道這個醜陋人的善根成熟了。佛陀就變現一個大醜陋，跟醜陋長得一模一樣的，當然身高高一點，來到醜陋的面前。這個醜陋一看，哎呀，這個人跟我長得一樣，大歡喜！就跟他做朋友。兩個人一起生活，一起去採生果，一起活動。有一天這個大醜陋就跟小醜陋說：我今天帶你去一個地方，好不好？他說：好啊！因為這個小醜陋跟他變好朋友了。這個大醜陋就帶著小醜陋走著走著，走到河邊，兩個就在河邊坐著，這條河裡就映出兩個人的相狀：一個大醜陋，一個小醜陋。大

醜陋就拿出吃的東西，分一半給小醜陋吃。吃著吃著，這個東西快吃完時，這小醜陋突然間看到這個河上面的影像，看到隔壁的醜陋突然間相貌變變變，變得很莊嚴。這時小醜陋就說：欸！你以前跟我長得一樣，你現在怎麼變得莊嚴了？大醜陋說：我跟你本來是一樣的，但是我跟你吃東西時，看到遠方有一對出家眾，坐在那邊打坐，我就用讚美的言詞，不斷地讚美他們，所以我就變得莊嚴了。他說：你也可以試試。這個醜陋因為對大醜陋有信心，他就用美好的言詞讚歎：這個出家眾很莊嚴，身相很具足，內心很寂靜！他就不斷用美好的言詞，讚美前面的出家眾。欸！他的相貌也變得莊嚴了，他起了大歡喜！這個時候佛陀從人的相狀，變成三十二相、八十種好，現出佛陀的原來相狀。這個醜陋非常感動！拜下去，佛陀就跟他講四諦法門，這個醜陋當下證得初果。

諸位！這個醜陋根本不想學佛，他在森林裡面，佛陀主動去找他的，但是他有幸生長在佛陀的時代。諸位！你要是生長在佛的時代，你不用來上課了。你該幹啥，幹啥去，佛陀會去找你。但是你在佛陀滅度以後，那就沒辦法了，你就乖乖地來上課。因為佛陀在的時候，佛就是法。佛能夠主動地出手，「為諸眾生不請友」。只要你善根成熟，你不管學不學佛，都不是問題。但是佛滅度以後，佛陀的法變成文字相，你只有從文字去學習了，因為道都在文字裡面了，它不會主動來找你，不可

能！我們知道法滅惡生善，但是有主動跟被動之別。佛世的時候是主動地說法；佛滅度以後，我們必須要從被動中努力地學習思惟，才能夠獲得。

丁八、入涅槃相—經云：「示現滅度，拯濟無極。消除諸漏，植眾德本。」

佛陀轉法輪以後，既然示現是一個凡夫，就必須要示現老病死，這個才是正常的情況，所以佛陀也有死亡的一天。我們看看佛陀死亡是怎麼回事？

先看佛陀入滅的因緣，再說明佛陀入滅所產生的功德。

他的因緣：「示現滅度，拯濟無極。」佛陀的滅度或者我們說佛陀的死亡，它有一個因緣。在這個藏經上說，佛陀八十歲的時候，吃了一種東西，很像現在的菇類，洋菇、蘑菇這種有毒的菇。當然佛陀也知道，他的因緣成熟了，就吃下去。吃下去就生病了。那個菇類聽說是劇毒，所以非常嚴重地病痛。佛陀病痛就躺在床上，這時魔王出來了，魔王不是請佛住世，而是請佛滅度。說：佛陀啊，你一成道的時候，我就叫你趕緊滅度，你說你要度化眾生，那麼你三十歲出家，現在八十歲，已經度化眾生五十年了，你也該休息一下，入滅了吧？佛陀說：「止！止！不須說，我自知其時。」就是你不要說了，我自己知道我入滅的時間，就把魔王打發走了。

魔王走了以後，阿難尊者進來了。阿難尊者是佛陀的侍者，諸位知道，佛陀就跟阿難尊者講一件事，他說：我聽說得到四禪定的人，他的壽命是可以達到一劫（一

劫時間很長）。佛陀已經成就四禪定了，暗示阿難尊者請佛住世。但阿難尊者那時沒有請佛住世，當然這個也說明了眾生的共業。佛陀講了三次，暗示他說「得到四禪定的人得住世一劫」，佛已經成就四禪定。講了三次，暗示阿難尊者要趕快請佛住世，但是阿難尊者三次都沒開口。佛陀就知道他入滅的時間成熟了。這時魔王再出現，佛陀說，你不用說了，我三個月後入滅。魔王歡喜地離開了。這就是佛陀入滅的因緣，度化的緣已經盡了。

不過，這個地方，我們要知道，佛陀的度化，從經典上可以看出兩件事：第一個，「其可度者，皆已得度；其未度者，已作得度因緣。」佛陀做了兩件事情：第一個，「其可度者，皆已得度。」你有幸生長在佛世，他不管你煩惱多重，他也不管你業障多深，只要你有善根，佛陀可以「月映千江」，他可以同時到一千個地方、一萬個地方，度化已經善根成熟的人。所以跟佛陀同世的人，有善根的幾乎都度化了——「其可度者，皆已得度。」那我們生長在末法時代怎麼辦呢？沒事！其未度者，皆已作得度的因緣。佛陀有所交代，他交代弟子們：把法整理流傳後世。佛陀的音聲相轉成文字相，會流傳到佛陀的像法跟末法，就是為未來的度化做了布局，這個我們待會兒再做說明。總而言之，佛陀看這個人世間裡面該度的都度過了，沒有度的佛陀也把這個文字留下來了。

佛陀的滅度，在《法華經》講到一個道理：佛陀其實是可以住世一劫，但是佛陀沒有這樣做。《法華經》的解釋是說，它講一個故事，講一個譬喻。它說有一個醫生醫術很高明，他幾個兒子都身強力壯。但是有一天這幾個孩子跑出去玩，不小心吃了毒藥，這個毒藥是慢性毒，那麼這小孩子吃了毒藥他也不知道怕。他父親就對每一個人開了不同的藥：這個是老大的，這是老二的，這老三、老四的，就把藥寫上名字發給他們。這些小孩子說，怕啥啊！反正我父親是個醫生，我著急什麼？不吃了，就把藥丟了。父親一想這樣不是個辦法，這些孩子對他依賴性太重了。這個醫生就想出一個辦法，就把所有兒子集合起來說，我要到其他國家去旅遊了，你們的藥都幫你們收好在櫃子裡面，我都標上名字了，你們要吃就自己去吃。兒子也不當一回事。那麼這個老爸就帶著侍者，到其他國家去旅遊了。過一段時間，侍者回來說，你爸爸死在國外了。哇！這個小孩子一聽，不得了了！以前我們都靠父親，依賴父親的，現在父親死了，每一個小孩子都衝到櫃子裡去拿自己的藥，因為父親死了要趕緊吃藥了。

那麼這是說明什麼呢？說明如果佛陀長久住世，對眾生沒有好處。心生憍慢，弟子們不願好好學習了，你靠在佛陀的身邊，你就是依人不會依法了。那麼佛陀示現滅度，大家有危機意識了，沒有佛可以靠了，我們唯一能做的就是從法上學習，

從佛陀的法去得到佛陀的道理，有這一層意思，讓大家警覺無常。

其實修學是不能取代的。我再講一次，沒有一個人可以把道送給你，不可能！所以宗喀巴大師說：「佛非水洗眾生罪，亦非手拔有情苦；非將己德置於餘，唯為說法令解脫。」佛陀出世，他不可能去拔除你的罪業，不可能！他也不可能把功德送給你。那麼佛陀做什麼事呢？「唯為說法令解脫」，佛陀把這個道理告訴你，讓你自己去改變。你自己去走你該走的路，所以佛陀必須要入滅，因為修行是自己的事情，跟佛有沒有住世其實沒有關係。如果你好好學習，佛陀對你來說就住世；你不好好學習，你在佛的旁邊也沒有用。你看佛世的時候他的弟子，六群比丘有兩個墮三惡道，生長在佛旁邊跟佛出家，照樣墮三惡道。所以你的修行成功失敗，跟佛陀有沒有住世沒有關係，但是跟法有關係，三皈依真正的皈依是法。所以佛陀既然他不是扮演一個主導的角色，佛陀只是扮演一個次要的角色，佛陀的出世只是說法，那能不能改變是你自己的事情，跟佛在不在世沒有關係。所以佛陀該走的時候他還是要走，這是「示現滅度，拯濟無極。」

我們再看，佛陀滅度有什麼好處呢？

「消除諸漏，植眾德本。」佛陀的入滅讓我們知道：人只有靠自己，只有依止法修學。讓我們知道從法當中產生善根，是這個意思。諸位！我們沒有看到佛陀，

所以我們不知道弟子們對佛陀的依賴。但是你看經典《遺教經》，那些親近過佛陀的人，在佛陀滅度的時候，那種傷心是非常嚴重的。傷心到什麼程度呢？連阿羅漢都哭啊，這不得了！阿羅漢這種沒有感情的人，都忍不住要感傷！「世尊入滅一何疾哉！」佛陀怎麼入滅這麼快？能有一件事情觸動阿羅漢的心，是非常難的。因為阿羅漢是安住在空，我們可以想像佛在世的時候，弟子們對佛陀那種依賴心有多重！你讀讀《遺教經》就知道了。那種悲痛啊！弟子們悲痛啊，諸天啊，那個諸天掉的眼淚像下雨一樣。

但是，佛陀不得不這樣做。他要讓弟子們知道：我們真正皈依的是法，人是暫時的，佛陀的出世只是把法帶動出來。所以我們成功與否，跟你在正法時代像法時代末法時代，沒有太大直接的關係。你願意依法修學，這裡面就有道，就有往生淨土之道，就有轉凡成聖之道，就有安樂之道。你願意學習，佛陀就沒有滅度；你不願意學習，佛陀對你來說就滅度了。

前面的八相成道，是說明佛陀依止八種相狀，來開顯安樂道、解脫道、菩提道這種如來之道。

我們看最後的總結。

丙三、結歎—經云：「具足功德，微妙難量，遊諸佛國，普現道教。」

在經文最後，《無量壽經》把佛陀的身，分成兩塊：第一個是佛陀的法身，這一塊天台宗把它判作本門，根本的本，房間的門。就是說佛陀的身，有一個是不生不滅，就是佛陀的法身跟報身，這是佛陀自受用的，不能跟人家分享的。那麼佛陀的法身，沒有所謂的生老病死這一塊，沒有這個問題。佛陀一念明了的心，恆常安住在「常樂我淨」四種功德，叫「具足功德，微妙難量」，是讚歎佛陀的本門。

第二個，「遊諸佛國，普現道教」，這個是讚歎佛陀的迹門。佛陀所示現的八相成道的一生的事蹟，佛陀一生，他從出生到結婚生子，到出家成道轉法輪，他是到十方世界裡面示現。這個示現，古人有一個譬喻說：「千江有水千江月」。佛陀的法身就像月亮，佛陀的應化身就像月亮的影子，哪一個地方的水平靜了，哪一個地方的眾生善根成熟了，佛陀就示現八相成道，他可以同時照很多很多的水出現月影。這個月影就是有生滅了，有生老病死。

所以我們瞭解佛陀有兩個部分：一個是沒有生老病死的佛陀，「具足功德，微妙難量」；一個是有生老病死的佛陀，就是在兩千五百多年前，陪著我們成長，陪著我們生老病死，「遊諸佛國，普現道教」。

佛滅度以後，當然最重要的問題就是經典的結集。我們都知道佛陀在世的時候，

他不是固定在一個地方，他帶了一個一千兩百五十個人的僧團到處走，活動範圍在現在的印度、尼泊爾一帶。佛陀是採取遊化的方式，走到哪一個地方，有因緣就說法，所以佛陀的法是散落各地。

佛陀滅度以後，就是結集經典。這時候有一個很重要的人物，叫大迦葉尊者，值得我們一提，對我們的貢獻太大了。佛陀在世的時候，他有兩大弟子：一個舍利弗尊者，一個目犍連尊者。幾乎所有僧團的事情，佛陀都是交給這兩個來做的。迦葉尊者排行老三。佛在世的時候，迦葉尊者以修苦行為主，他大部分時間是住在墳墓旁邊，沒有跟佛陀的僧團一起遊化。佛陀往生以後，他的經典應該由舍利弗跟目犍連尊者來主持。但是這兩個是先佛陀滅度。因為三世諸佛的常法，譬如泰山將崩，大石先墜，就是泰山要崩之前，大石頭要先掉下來。所以三世諸佛的大弟子，都要先佛陀滅度。目犍連尊者、舍利弗尊者，在佛住世時都已經往生了。所以佛陀滅度以後，你看阿含經，僧團是群龍無首，有些阿羅漢看佛陀滅度了，萬念俱灰就入滅了。這時迦葉尊者就很重要了。

他看到了兩件事情，啟發他要結集。第一個，他看到了非法的議論。他本來都是在墳墓裡面修學，有弟子就通知他，說佛陀入滅了，你趕緊回來。他在回精舍的路上，看到六群比丘說的道理跟佛陀的道理完全不一樣，心想：佛陀剛剛滅度，眾

生的法就出現這麼多的分歧，所以他覺得必須要有一個標準。這是第一個，他聽到非法的議論；第二個，他得到佛陀的啟示。在藏經上說，迦葉尊者回來看到佛陀棺木時，佛陀有一隻腳是放在外面的，有一隻腳是在棺木裡面的。那麼等到迦葉尊者見到棺木拜下去時，佛陀的腳再伸回棺木裡面去。迦葉尊者就說：善哉大德！我當奉持正法，廣為流傳！迦葉尊者就知道，這個腳表示什麼？流通後世嘛！他知道佛陀把流通後世的這個重責大任，交給了迦葉尊者。

所以這兩種因緣：第一個，佛陀的啟示；第二個，非法議論。迦葉尊者在佛陀滅度，第一個結夏安居，就昭告所有阿羅漢，請大家暫時不要入滅，我知道諸位遇到佛陀的死亡，阿羅漢傷心很重，但是請你們不要馬上入滅，我們還有一個重要工作要做。我們必須把佛陀一生的法做一個結集。所以這時出現了聲聞藏的結集跟菩薩藏的結集。聲聞藏就是迦葉尊者提起來的，菩薩藏就是由阿難尊者來主持的，同時有了小乘跟大乘的經典。那麼把這些曾經親近過佛陀的小乘的聖者跟大乘的菩薩集合起來，你一句我一句：我在什麼時候聽過這段經文，你在哪裡聽過《遺教經》，他在哪裡聽過阿含經等等，阿羅漢把它結合起來，才有我們末法時代這個法寶的學習。就是說，只要我們能夠好好地學習，就是佛陀的法身常住，是這個意思。

我們先把佛陀的八相成道，八個相狀來引導我們趨向於如來之道。

乙三、主要教義

我們佛法概要總共有三個主題：第一個是前言；第二個是正文；第三個是結勸。前言就是我們在進入到修學的道次第、進入到修學的重點之前，我們對於整個佛法要有基本認識。一個學佛人你要知道什麼是佛？什麼是法？這是基本概念。

我們前面兩堂課，對於佛陀已經作了比較詳細的說明。在大乘的經論當中講到佛，它是從兩方面來解釋佛陀：一個是根本性的佛陀，叫做「本門的佛陀」。我們看到很多的佛像，有石頭的、有木雕的、有紙畫的，這麼多佛像有一個根本，就是我們說的「清淨法身」。那麼這個根本佛陀的特點是什麼？「清淨本然，周徧法界」，他是無所不在的。

這種法身常住的概念，在小乘的經論中沒有提到。我們看小乘的《阿含經》或者《阿毗達磨論》，它們解釋佛陀就是在兩千五百年左右陪著我們成長的那個佛陀，所謂從出生到結婚、出家、成道、轉法輪、入涅槃，然後這個佛陀就消失掉了，就是灰身泯智了。所以小乘的思想，它沒有所謂的他力加持的法門。諸位你看小乘的經論，沒有說你念「觀世音菩薩」、念「地藏王菩薩」得到佛菩薩的加被，沒有這回事情，在小乘的思想當中，所有的佛菩薩都消失了，不存在了。所以小乘的學者

拜佛陀，他們只是對佛陀的懷念跟恭敬而已。他不認為佛陀還存在，因為他沒有這種根本佛陀的思想。所以小乘的思想沒有他力加持的法門，沒有本尊相應法門。

大乘佛法是不同意這種說法的。佛陀經過無量劫的修學，經過三大阿僧祇劫的修福修慧，他肯定有一個根本，就像古人說的，怎麼可能一個佛陀他花了三大阿僧祇劫的修行，結果只活一次就消失了？這個因地太廣，果地太少，不合邏輯。所以我們大乘佛法一定要建立一個重要的思想：「深信諸佛皆充滿」。佛陀是無所不在的，雖然我們眼睛看不到、耳朵聽不到，但是他是存在的。《楞嚴經》說，不要相信自己的六根，我們的眼睛只要一張紙就障住你了，我們看不到隔壁的東西，但是不代表隔壁的東西不存在。所以我們對佛陀的第一個認識，佛陀是有一個根本佛陀的，他是無所不在的。這第一個。

第二個，就是我們說的「迹門的佛陀」，就是有相的佛陀。佛陀滅度以後，他留下了三個很重要的東西：第一個就是佛像；第二個就是佛號；第三個就是咒語。前面的清淨法身佛是沒有相狀的，我們很難跟佛陀接觸，因為我們的心只能在有相的因緣活動，不能去攀緣一個無相的東西，我們做不到。所以慈悲的佛陀又創造了三個相狀：第一個佛像。透過對佛像的禮拜，我們跟佛陀感應道交；第二個佛陀留下他的名號。我們念一句「南無阿彌陀佛」這個音聲，佛陀就在裡面；第三，我們

持個咒語，佛陀的功德也在裡面。

我想你只要在做功課，你會發覺，當你心思很散亂、身心非常疲憊時，你靜下心來念個十五分鐘的佛號，你就創造一個音聲「阿彌陀佛」，把這個音聲再聽回去，十五分鐘以後，你會發覺你的身心世界完全不同了，能量增加了，正念也提升了。所以感應道交，不一定是要很明顯地，叫做顯應，不是說一定要看到佛像。其實，這個感應有一個叫冥應，就是冥冥當中我們接觸了有相的佛陀，這個有相的佛陀，他能夠引導我們趨向於無相的佛陀，就是「清淨法身」。我們必須要透過一個橋梁，就是透過一個聲音的引導，才可以跟佛陀的大悲願力的清淨法身接觸，是這個意思。

所以我們大乘佛法的佛陀是兩個：第一個，是一個無所不在的佛陀；第二個，是佛像的佛陀，它也是佛。只要我們有信心、有願力去禮拜他，我們也能夠得到佛陀的加持。這個就是所謂的「根本的佛陀」跟「枝末的佛陀」，我們已經花了一些時間來解釋什麼是佛。

下一段解釋什麼是法？

- 《法華經》云：「舍利弗，諸佛隨宜說法
  - 意趣難解
  - 所以者何
    - 我以無數方便，種種
      - 因緣
      - 譬喻
      - 言辭
      - 演說諸法，是法
        - 非思量分別之所能解
        - 唯有諸佛乃能知之
  - 所以者何
    - 諸佛世尊，唯以一大事因緣故出現於世
      - 舍利弗，云何名諸佛世尊，唯以一大事因緣故出現於世
        - 諸佛世尊
          - 欲令眾生「開」佛知見，使得清淨故，出現於世
          - 欲「示」眾生佛之知見故，出現於世
          - 欲令眾生「悟」佛知見故，出現於世
          - 欲令眾生「入」佛知見道故，出現於世
        - 舍利弗，是為諸佛以一大事因緣故，出現於世。

—《法華經》—

我們都知道，佛陀是從一種清淨的法身依止他的大悲願力，來到人世間陪我們流轉。我們看佛陀的八相成道，佛陀成道以後只做了一件事情，就是轉法輪，然後就入滅了。所以佛陀出生的目的，就是說，諸佛在宣揚道理時是隨宜說法，不是想說什麼就說什麼，他要根據眾生的根機，看你是什麼根機。你這個人貪戀生死，沒關係，佛陀要你受三皈五戒，修人天乘法；你這個人，厭惡世間，對生命的痛苦體驗特別深刻，佛陀講二乘法；你這個人有大乘善根，佛陀直接講大乘法。所以佛陀是就著眾生的根機來說法。

但是，佛陀心中自己覺悟的這一塊法是「意趣難解」！我們前面講到，佛陀是分兩部分來看：一個是根本；一個是枝末。其實法也是這樣子，也有根本跟枝末。在根本上，根本的法在《法華經》叫真實義，就是佛陀心中所覺悟的真實道理。但這個道理，佛陀不是隨便宣說的，因為他必須有因緣，有這種根機才宣說的。佛陀說出來的東西，是順著眾生的根機而說出來，這個叫權法，方便法門。而佛陀自己覺悟的道，其實是意趣難解！這個「意」就是它的過程；「趣」就是這個道法本身的甚深道理，就是它的目標。這個「意」就是引導我們去覺悟這個目標的過程的方便法門。

也就是說，我們看到佛法很廣，你要是信基督教，就一本《聖經》就沒了。但

是你看佛法是一百部大藏經，佛陀一生說了很多很多的事情。那麼我們現在要知道一個重點，就是佛陀說了很多很多的道理，但是這當中有一個核心思想，這個你要先掌握。他有一個根本理論，這個根本理論貫穿整個大藏經，從頭貫穿到尾就像念珠一樣。念珠有很多的珠子，但是它之所以形成一個念珠，因為它中間有一條線。如果沒有一條線，這個念珠就沒有章法了，就散落滿地了。佛法有這麼多，但是諸位，要能夠有所心得，你一定要把這條線先抓出來。就是這麼多的藏經，你要深入之前，必須把佛法根本的架構先掌握出來。就是佛陀說了這麼多法，他的核心思想到底是什麼？這個地方我們先探討一下。

我們看第二段，「所以者何」？為什麼佛陀的這個道法是這麼難理解呢？因為佛陀在開顯法門時，是透過無數的善巧方便。在《法華經》上說，佛陀講道理是透過三種方法：

第一個，言辭法說。佛陀對於比較簡單的道理，你根機悟性高，佛陀就直接用言辭來攝受你。比方說佛陀講苦集滅道，什麼是苦？什麼是集？什麼是滅？什麼是道？佛陀直接用語言文字來跟你溝通，這個是第一種情況；第二個，佛陀對因緣說。因緣說就是有些人對道理雖然理解，但是心中還有疑惑，佛陀就講他過去的故事，講一些過去發生的事實。比方說佛陀講善業招感安樂的果報，罪業招感痛苦的果報

這個道理，佛陀就會說過去生哪一個人造了什麼善業，所以他今生做了國王；過去生哪一個人造了什麼罪業，所以他到地獄去了。他講實際的例子。

比方說，我們在經論上看到一件事情，佛陀要說明我們的身口意，心靈的力量最大。佛陀有一次跟外道說：你認為我們身體的力量大，還是心靈的力量大？外道說當然是身體的力量大，我要搬一塊石頭我一定要付出行動，我用身體把石頭搬走嘛。佛陀說：你說錯了！身體的力量是有限量的，但是心靈的力量是無限量的，心靈的力量大。外道不服氣了，他說：你可以舉個例子嗎？佛陀說：比方殺人，你用身體去殺人，你只能夠一個一個殺，但是你用心靈的力量去殺人，你可以瞬間殺死一個城市的人。外道說：你講這句話有根據嗎？當時印度有一座石頭山，是全部用石頭堆的山。佛陀就說：你知道這個石頭山是怎麼來的嗎？外道說：不知道。佛陀說：過去生，有一個修道的仙人在山中修行，這個仙人已經成就四禪定了。這個仙人有個老婆，就是他還沒有修行之前，他們就結婚了。結了婚以後，這個仙人修行，他老婆就護持他，煮飯給他吃。這個老婆長得很漂亮。有一天國王出巡時，看到這個女眾很漂亮，就用強迫的力量把她奪走了。奪走以後，這個仙人有時入定，有時不入定。他從定中出來時要吃飯，欸，今天沒有飯吃，他老婆不見了。他就入定，一入定以後，他神通現前，知道是國王把她搶走了。仙人就到了王宮裡面跟國王理

論，說：請你把我的夫人還給我。國王說：你是一個修道的仙人，你根本不需要夫人。他說：我需要吃飯，所以我還是需要我的夫人。國王不給，仙人就生氣了！他走到他老婆那邊說：你今天晚上要不斷憶念我的名字，你就沒有事。

所以一個人，不能去觸惱一個修道人。這個修道人回去以後就入禪定，到晚間他進入四禪。諸位要知道，進入四禪時，他的心力非常強。他就憶念這個城市，那個國王的王宮宮殿，他就用心力變現石頭，天上的石頭，經論上說就像下雨一樣，把整個宮殿全部破壞了，整個城市全部毀滅。當然這個仙人造了一個重大的罪業，因為一念的瞋心。結果他老婆因為憶念這個仙人的名號，她沒事。這個就是說明佛陀在講深奧的道理時，尤其是跟我們的思考模式違背時，佛陀講過去的因緣用事實來證明這個道理，就是用已經發生過的事實來論證難理解的理論，這就是佛陀有時候因緣說。

第三種，是譬喻說。譬喻說也是針對於比較難以理解的道理，佛陀講了很多的譬喻。比方說我們對三界，我們活在這個世間，覺得世間很快樂，的確世間也有一些快樂的事情，但是人生苦多樂少。所以佛陀就用比喻說：「三界無安，猶如火宅，眾苦充滿，甚可怖畏。」說其實我們住在三界當中，它的本質是一個起火燃燒的房子。雖然你在牆角當中，感受不到火的燃燒，但是遲早有一天你必定被燒到。因為

死亡到來時，你什麼都被破壞了，你就會失望。你經營的所有的珍寶、所有的財富、所有的眷屬都必定被無常的大火所燒，這是遲早的問題。雖然暫時燒不到你，但是這個火的燃燒是不可避免的。

總之，佛陀在說法時是用三種方式：言辭、因緣、譬喻。其實這樣的譬喻、這樣的方法還是不能完全解釋佛陀真實的道，因為佛陀的真實道，不是思量分別所能理解的，唯有諸佛才能證知。這樣講好了，道法是兩種：一種是超越語言文字的，就是佛陀自己親證。這個是真的沒有辦法宣說的，因為語言文字是有限量的，他講出一個東西，就有限量了。所以當我們研究法的時候，我們要知道，其實佛陀真實所覺悟的道是不能言說的。但是如果不能言說，那麼佛陀怎麼讓大家知道呢？佛陀就必須開方便門示真實相，要開個門，那麼就用言辭、譬喻、因緣來做一個引導。所以說，這個道法，就有所謂的語言文字的道法，跟超越語言文字的道法，有兩種道法。

我們再往下看。

為什麼這個道法是這麼難理解，而佛陀又必須宣說呢？因為佛陀的出世，是為了一大事因緣而宣說的。佛陀講了一百部大藏經，他有一個共同的目標，就是有一個一大事因緣。其實佛陀講了那麼多的話，他有一個重點。什麼是佛陀出世的一個

重點呢？

說諸佛世尊，三世諸佛出世，都是在開顯眾生悟入佛的知見。那麼佛的知見從淺入深，有四個次第：開、示、悟、入。「開」就是古人說叫十住，對這個道法的安住，對真如理的安住；「示」就是十行，我們安住以後從空出假，修習六度的妙法，在這當中實踐，這個「行」、這個「示」就是實踐；「悟」就是十迴向，我們在實踐的過程當中，有時候偏空，有時候偏有，就必須透過迴向，把它迴事向理，趨向於中道的道理；「悟」就是十迴向；「入」就是十地，你如實地證入中道的真如理。

我們做一個總結：「舍利弗，諸佛以一大事因緣故，出現於世。」所以佛陀的出世，是在宣揚一個中道的道理。一般而言，我們凡夫著在「有」的這一塊，我們認為生命是如此的真實。二乘人是執在「空」的這一塊，他對人生的因緣是一路的排斥。佛陀說法是比較平衡式的，是「空有無礙，真空妙有」的一個中道的道法。這個道法是很重要的。諸位！從明天開始，我們開始引導大家修習這個道法，我們必須讓這個道法在心中生起來。但這個道法是什麼，你要先清楚。

我們看這個講表。

第一個是迷真起妄，第二個是返妄歸真。我們迷失了真實的心性，而生起了顛倒妄想。

一、迷真起妄

○眾生識體
- 本自清淨—離　諸　塵　染—由妄想故翻成煩惱
- 本來自在—具足方便智慧威神德用—由妄想故翻成結業
- 本來平等—無 有 彼 此 愛 憎 差 別—由妄想故翻成生死

你學佛之前要懂的一個很重要的概念。如果你這個道理不懂，嚴格來說你沒有資格談修行，你只是跟三寶結緣，就是你根本就沒有入門，你只是在佛法的大門外圈裡面打轉。所以這一段，這個講表是判斷你是不是佛弟子，是入門了還是沒有入門的一個標準。這個道理很重要。這個道理就是你要知道兩件事情：第一個，你本來是怎麼回事；第二個，你現在是怎麼回事。

先看看我們內心本來是怎麼回事。第一個，我們內心是本來清淨，沒有任何的煩惱；第二個，本來自在，我們本來具足種種智慧功德的妙用，這個是指智慧這一塊；第三個，本來平等，我們本來沒有跟眾生有任何的對立，我們的心本來具足大悲。所以我們本來的面目是清淨，自在，平等，這是第一個認識。

第二個，我們現在為什麼變成這副德性，整天在那個地方起煩惱、造罪業而流轉生死？這有一個關鍵：「由妄想故翻成煩惱，由妄想故翻成結業，由妄想故翻成

生死」，這個就是我們現在的毛病。在《楞嚴經》裡面很強調這個觀念，就是說你修行之前，其實修行就是治病，你吃藥之前，要知道你的病在哪裡，你不能亂吃藥。我們為什麼有些人學佛很多年，但是很難去做一個生命的徹底改變？就是你從來都不知道自己的毛病在哪裡，你也不知道自己到底哪裡出了毛病，你不知道！你不知道，你就不可能改變，因為你找不到開關嘛。

我們本來清淨，本來自在，本來平等，但是我們現在變成不清淨，也不自在，也不平等，這個地方是哪裡出了毛病？它有一個關鍵問題，就是我們的「妄想」。這個「妄想」我們解釋一下，它是怎麼回事。「妄想」是由感受而來的。我們的一個明了的心跟外境接觸時，先有一個感受。福報大的人，他過去生有善業，從善業而來，他的感受大部分是快樂，一生當中，快樂多，痛苦少；福報比較差的人，他一生當中痛苦的因緣多，快樂少。但這個感受還不是問題，因為感受沒有相狀，但是感受的下一個剎那，帶動想像力，他會從這個地方捏造很多影像。

比方說，我們講喝咖啡好了。你看我們真正喝咖啡的時間，只有前面第一秒鐘你的舌頭跟咖啡接觸時，你感受到那種咖啡的味道。如果這個咖啡是你習慣性的，是合乎你的身體的，你生起快樂的感受。然後呢？你會幹什麼？你會讚美它，你心中開始說話：這個咖啡很好喝，它是在哪裡買的？在哪裡出產的？從此以後你就沒

有真正在喝咖啡，第二秒以後你就完全活在你的妄想。所以我們跟外境接觸只有一剎那，我們一個人有百分之八九十的時間都活在自己的妄想裡。我們其實不是很在乎外境是怎麼回事，我們寧可相信自己的妄想。妄想開始活動的時候，你就產生執著，你就住在妄想裡。所以唯識學上講，唯心所現，唯識所住。這個麻煩就是說，你就住在你的妄想裡，這個就是盲點，所以你就被自己的妄想誤導了。這就是我們為什麼把人生搞得這麼複雜，原因就在這裡！

其實講實在話，業力引申的問題是少數。佛陀說，我們中的第一支箭是合理的，我們的痛苦只有少部分來自業力，大部分都是你自己的妄想把痛苦膨脹。我們之所以受第二支箭、第三支箭、第四支箭、第五支箭……完全是自己的妄想把它擴大了。其實你不要老是怪你業障深重，而是你的心理素質占了很重要的因素。我講實在話，你研究唯識學你就知道，真正來自於業力的刺激，說你沒有飯吃，這個是饑餓，你沒有衣服穿，會感受到痛苦，但現在的人哪幾個是真正業力來招感痛苦的？很少！現在的問題都是心理問題，就是你的妄想！

有一個母親跟她女兒住在一起。這個女兒有一天她領薪水了，想要犒賞一下自己這個月的辛苦，就到百貨公司去買一頂她喜歡的帽子，帽子戴在頭上，越看越滿意就買下了。當然她買那帽子第一念是感受嘛，然後就開始打妄想，回去以後她就

希望能夠跟她媽媽分享，說她的帽子很漂亮。但是她媽媽在炒菜，那時晚餐時間快到了，晚餐都沒有做出來。她就戴了帽子在媽媽面前晃來晃去的，媽媽也沒看到，她就把帽子放在冰箱上，媽媽去開冰箱拿東西時，也沒看到帽子。後來吃飯的時候，這女兒就不講話了。媽媽說，你今天好像心情不太好耶？她說對啊，我買了一頂帽子，跑到你面前給你看，你沒看到，放在冰箱上面，你也沒看到。她就很委屈！但是她媽媽比她更委屈，她說，你講到你的帽子，你有沒有看到我今天做了頭髮呢？我頭髮也是新做的啊，你也沒有看到，你也沒有讚美我啊。

我們每一個人都活在自己的妄想，這個妄想是你捏造出來的，這就是人生為什麼會變得無解。如果人生只有單純地還債，只有業力，那很單純。但是你的業力跟妄想結合在一起，因為業力刺激你時，只有當下，後面就全是你的妄想，講實在話，你要走不出你的妄想，人生無解！臨命終時也無解！阿彌陀佛也救不了你。經典上講得很清楚，「一切業障海，皆由妄想生。」我們現在重新定義一下，什麼叫業障深重？你妄想打得多，你就業障深重！就這樣子嘛，就是這個意思！

其實人生的快樂痛苦，跟業力沒有直接的關係，跟你的心理素質有關係。有些人他比較樂觀，他打的妄想他會往好的方向打，這就是唯識學上，安立美好的名言，這種人是不錯，好人。有一種人是喜歡自討苦吃啦，他遇到事情喜歡去作悲觀的思

考、負面的思考，他安立不好的名言。但是真正的道人是完全不安立名言，離一切相。

諸位要知道，在修學過程當中，如果你要進步快一點是有捷徑的，其實佛法是有捷徑的。佛法如果沒有捷徑，那天台宗就不要判教了，就沒有高下了嘛。為什麼天台宗要判成：藏、通、別、圓四教呢？為什麼每一個法門，有的是腳踏車，有的是牛車，有的是大白牛車，就是說它進步速度有快慢，不是說你學佛久你就進步快，不是這個意思，這跟時間沒有關係，跟你的方法有關係。你沒有掌握一個方法，學佛三十年你還是老樣子，因為走不出妄想，你的人生就無解，你來生照樣打這個妄想。

如果說要進步快，你要先找到你生命的原點，就是《楞嚴經》說的，你從什麼地方來？這個道理太重要了！就是你要住在什麼角度。如果你住在妄想的角度來處理人生，你今生無解，你也不可能往生，不可能！因為你自己把自己綁住了，你的無量的妄想，你那個佛號根本沒有用，根本走不出妄想。什麼叫臨終正念？就是走出心中的妄想，簡單一句話就是這樣。我們可以有妄想，但是你不能隨它而轉。我要求你沒有妄想，這叫強人所難，因為也沒有人做得到。

臨終正念有兩種：一種是聖人的正念。它是「萬里晴空一輪明月」，完全沒

有妄想，這個是誰呢？這個是蔣益大師、印光大師的臨終正念，沒有妄想。我們凡夫的正念叫做「不隨妄轉」，不是沒有妄想，就是你不要受它干擾。要不受它干擾，你站對位置就很重要了，這是關鍵啊！我們要站在本來沒有煩惱的角度來面對煩惱；要站在本來沒有罪業的角度來懺悔業障；要站在本來沒有生死的角度來了生死。也就是說你要站在一個本來沒有妄想的角度來處理事情，就是把生命回到原點。這個你平常就要訓練了。

我們舉一個實際例子。比方說，你跟你兒子起爭執了。你跟你兒子之間會起爭執一定有業力，事出必有因，一定有業力嘛。反正這個孩子來只有兩種情況：第一個他來還債，第二個他來討債。他如果來討債，他給你的痛苦就很多；他如果是來還債，他幫助你就很多。但是也不可能全盤是討債，也不可能全盤是還債。這人生的因緣是苦樂參雜。假設這個兒子觸惱了你，你要怎麼解決？你一定打妄想，因為這個業力刺激你感受妄想執著，你就住在你的妄想，這個時候你就沒辦法解決了。你要告訴自己，你本來沒有這個兒子，你本來就有兒子嗎？沒有嘛！你是因緣和合，虛妄有生，你本來就沒有，你最後也沒有，你死亡時你能把兒子帶走嗎？也沒有！所以這個兒子是個過程。本來無一物，你何必惹塵埃！這個本來無一物太重要了！你本來就沒有這個兒子，那只是個因緣業力的顯現。

其實這種公式放諸四海皆準。你本來就有房子嗎？你本來就有兒子嗎？完全都是因緣和合虛妄有生，所以我們今天要能不隨妄轉，要先從妄想裡面跳脫出來，這個很重要！叫做安住真如。整部《楞嚴經》講了十卷，開悟的楞嚴就是告訴你安住力，你要站在什麼角度來處理問題。

我們人生有兩種思考模式，會產生不同的結果。你有兩種選擇：看你是要站在空的角度來面對有，還是站在有的角度來面對空，反正人生不是有就是空。一個有智慧的人，他站在本來就是空的角度來面對有，他是自在的，因為這些因緣沒有人可以障礙你，你就能夠做你該做的事情。站在空的角度來面對有，這個是大智慧的人。你執著有來面對空，因為你總有一天要空嘛，你死亡到來時什麼都沒有了，你人生就很無奈，你完全被業力牽著走，被妄想牽著走，兩個都牽著你。我們現在會把人生弄得很複雜，會把自己搞得很痛苦，就是我們站錯了位置。我們思考事情時，習慣性站在有的角度來面對空，我們太在乎心中的妄想、太在乎心中的影像了，太在乎的結果讓你今生很痛苦。第二個，你生生世世的業力就很重，你又觸動了生死業力。

所以，這個地方很重要！諸位！你還記得嗎？你本來清淨，本來自在，本來平等，你還沒有離開家之前，你是這樣子的。後來你離家出走，跟那些乞丐搞在一起，

你就整個跟妄想打成一片了。但是你剛開始離家出走的時候你是怎麼回事呢？你要把你原來的面目找出來，否則你人生無解。「本來清淨」是最重要的！就是說，站在本來清淨的角度來面對人生。所以諸位！你遇到事情時，不要馬上反應，記得，是先調整心態。如果你現在起煩惱了，不要馬上跟人家講話，這個不對。你先告訴自己：我本來沒有這件事情。你要先從妄想裡面跳脫出來，要先遠離對立。你站在一種本來清淨的角度來面對人事，你的心是寂靜的。你不斷地訓練自己，告訴你自己「何期自性，本自清淨」，先念三遍以後再來處理事情，慢慢慢慢你就在真如裡面安住了。臨終的正念是這樣訓練出來的。

諸位！臨終的正念不是靠佛號去壓妄想。很多人都不知道，以為用佛號去壓妄想，你不是妄想的對手。溝益大師說，你這個人不用理觀，沒有真實安住真如，用佛號來壓妄想，你一天持十萬聲佛號，持一百年，你壓制的妄想如爪中土，沒有調伏的妄想如大地土。你完全事修不可以的，臨終的正念是靠理觀的。諸位！不可能說，你生生世世打這麼久的妄想，白天也打，睡覺也打，你今生幾十年就要處理，不是這樣子的，不是這個意思。

你是靠智慧找到生命的安住處，「云何應住？云何降伏其心？」安住力是根本！你安住錯了，後面的調伏引導沒有太大的意義了，因為你安住錯了，你就很辛苦了，

整個人修道多辛苦啊！你花比別人更多的時間，效果更糟糕，甚至沒有效果。你站在妄想的角度來處理妄想，完了！所以這個地方很重要，這個地方就是找到我們生命的安住處。雖然我們還是會打妄想，但是你不能住在妄想上面，你要住在你的本來清淨的角度。

二、返妄歸真

○今欲返本
- 一者立斷惡誓 — 修離染行 — 復本清淨 — 名為斷德
- 二者立修善誓 — 修方便行 — 復本自在 — 名為智德
- 三者立度生誓 — 修慈悲行 — 復本平等 — 名為恩德

我們再看第二個，返妄歸真。今欲返本，我們現在從妄想裡面要恢復到本來面目，就必須要先發願：一者立斷惡的誓；二者立修善的誓；三者立度眾生的誓。斷惡就是修戒定慧，遠離雜染的身口意的行為，「復本清淨，名為斷德。」修善就是修種種的六波羅蜜的方便，這個叫「積集資糧」。「復本自在」這個是「智德」。第三個度眾生，修慈悲行，「復本平等，名為恩德。」這個修行的次第，先求斷惡破惡，再顯真，就是先遠離這個妄想。

過去有一個雪峰禪師，禪宗的一位大德。另外有一位禪師是比較後輩的，他去

參訪這位雪峰禪師。從山下慢慢慢慢爬上去以後，看到雪峰禪師就頂禮了。雪峰禪師說你從什麼地方來？禪師說我從山下走上來。雪峰禪師說，那你一路辛苦了。這位禪師說：仰慕道德，不憚辛勞。說我仰慕你的功德，所以我不怕辛苦。禪師是明眼人，就講一句話說：汝猶醉在。說你還沒有醒過來。醉就是喝醉酒的醉，汝猶醉在。這個古代的人善根深厚，你懾服他，你罵他，他起慚愧心。他馬上跪下來說：請和尚開示如何讓我醒過來？我不遠千里而來，我就是希望您指點我一條明路，我不知道怎麼下手。雪峰禪師講了一句話而已：出去。然後轉身就走了。出去就是說，你要從妄想裡面走出去，不要老是住在妄想裡面。

我們剛開始不是去調伏妄想。諸位要知道，你如果現在思考模式還是很衝動，拿著刀就敢跟那個有機關槍的妄想去對抗，你最後死路一條，一定有嚴重的挫折感。剛開始不是跟妄想對抗，不是啊！是先從妄想跳脫出來，所以先有安住力，才有調伏力。你要先站在一個沒有妄想的角度先跳出來，然後你才有資格去對治妄想。修行的次第一錯亂，你就完了，你一生一世無成。安住空性不隨妄轉，空性就是清淨心，這是很重要的思想。

我們講到什麼是佛陀，現在這一科講到什麼是道法。佛陀的法嚴格來說有三個重點：安住力、調伏力跟引導力，這三個力量以安住為根本。

我們要面對無始劫的妄想，要處理無始劫來留下的生死業力。我們一生當中，生生世世，要處理的人生問題太多了，很多很多要處理的。我們經過無量的生死輪迴，內心累積很多很多的問題。但是你要做的第一件事情，就是讓自己安住，找到一個家，你不能沒有家。一個流浪漢他要承受風吹雨打日曬，為什麼？因為他沒有家，他的生命很被動。他只能夠利用沒有下雨、沒有颱風時，才能夠去做事情。如果我們心中有一個家，不管是下雨，不管是颱風，都能夠得到很好的保護，而去做我們想要做的事情。

其實我們內心當中是有家的，只是我們選擇了不願意待在家裡，我們願意跟妄想在一起，這是眾生一個很大的盲點。明明受到妄想的傷害，但是我們卻不知道離開它，不想離開它。在我們內心的深處，有一塊沒有風雨、沒有煩惱、沒有業力、沒有老病死的地方，那就是我們安住的家。

你不可能永遠活在沒有人刺激你的狀態，不起煩惱的時候，把冷氣打開來，你才可以修行，才可以提起佛號。你這句佛號生起來要具足太多條件了，這句佛號也太脆弱了，你怎麼禁得起臨命終時的考驗呢？那時你全身插滿了管子，那不是一個風平浪靜的時候啊！所以，你必須讓佛號有個家。這個家是很堅固的，不受干擾的。這個家是哪裡呢？就是「何期自性，本自清淨」，這個道理你要先瞭解，你不是本

來就這樣子的嘛。如果我們本來就有妄想，本來就有煩惱，本來就有業力，那這樣子人生就沒有希望了，佛陀也不要出世了。那麼我們不可能改變自己，因為本來就是這樣子。但事實上我們本來不是這樣子的，是後來才變成這個樣子。

因此我們應該把失去的家找回來，這叫安住真如。你必須把這個家建立起來，後面才有資格去處理調伏煩惱、導歸淨土、導歸菩提，還有調伏力，引導力的問題。你的心整天動盪不安——弟子心不安，你心中沒有家，修行就很麻煩，永遠進進退退，人生充滿了變數。

首先要知道，我們無量劫的生命留下很多問題要處理，這是沒辦法，我們要對過去概括承受，沒有一個人可以離開過去，因果絲毫不爽。我們不逃避過去，但是要做的第一件事情，就是先把自己安頓下來。先把心中的家建立起來，那就是「何期自性，本自清淨」。我們必須站在一個本來沒有妄想的角度來面對妄想；本來沒有業力的角度來面對業力；本來沒有老病死的角度來面對老病死，才有可能在今生短時間成功的。

禪宗的祖師把佛法修學分成三個道次第：

第一個，你剛進佛門，內心很歡喜，這叫「見山是山，見水是水」，古人說有相行。你心中很多的願景，希望能夠透過今生的修學，來生有美好的快樂果報，這

個可以理解，安樂道。所以我們願意做義工，願意利用人家睡午覺時，偷偷跑去掃廁所，我們心中有願景。今生痛苦沒關係，我積集善業，來生照樣可以享受快樂的果報。剛開始都是這樣子的，有相行嘛。但是你慢慢慢慢地告訴你自己，有相的果報會觸動生死業力，你要付出代價的，一個甜美的蛋糕裡是有毒藥的。

所以我們慢慢慢慢地從有相行提升到無相行，就進入第二個階段「見山不是山，見水不是水」。這一段太重要了。整部《楞嚴經》就在講這個觀念，告訴你怎麼樣離一切相。好的相狀、不好的相狀，通通不要管它。剛開始要先否定自己的妄想，拒絕它幾次，它就沒有力量。這個妄想為什麼勢力那麼大？是你把它養得又肥又大的，每次都隨順它，展轉增盛，《楞嚴經》說的「自心取自心」，結果「非幻成幻法」。你每一次都滿足你的妄想，隨它的願，結果它像滾雪球越滾越大。到臨命終的時候，你的佛號被妄想吃掉了，因為你打妄想的時間比較多，念佛的時間比較少。所以你不對治妄想，臨終的時候，就糟糕了。因為你心中有兩個勢力：一個佛號的勢力；一個妄想的勢力。

我們要做到不隨妄轉，第二個階段很重要。「見山不是山，見水不是水」。你開始要見相離相，雖然有妄想，你慢慢慢慢告訴自己安住，不隨妄轉，因為這個本來就不是你的東西，沒有必要去招惹它。我們每一個人都活在心中的業力，你該怎

麼樣就怎麼樣，這件事情它會有什麼樣的結果，不會因為你打妄想而改變的。你看我們現在操心說，這個人還沒有回來，那個人怎麼樣。諸位你要知道，萬般皆是業，半點不由人，不會因為你的操心而改變事實。要知道你打妄想是白打了，打妄想倒不如去佛堂念佛。所以第二階段很重要，離相清淨，「見山不是山，見水不是水。」

離相就是《楞嚴經》的思想，但是僅僅離相還不圓滿，因為它只是空性。到了法華會上「即一切法」，佛陀告訴你，再把相狀找回來，借眾生的相，來修你的六波羅蜜的法。但是那個時候心情不一樣了，你是見相離相。那時你心中有眾生的相，但是你不住在上面，你不執著，只是暫時借用。很多人都勸我要趕快講《法華經》，我說不要急，先學《楞嚴經》，修離一切相。

有一位禪師，在行腳時跑到一座很高的山上。他遠遠望去，在山頂上有一個茅蓬，山下幾乎沒有路可以走上去，因為全部長滿了草叢。看樣子這個人在上面住很久了，因為沒有路可以走上去。所以這位禪師很辛苦地才登到山頂，找到這個茅蓬，跑過去敲門。這位修行人一看：欸，有行腳比丘，就請他進來喝一杯茶。這位行腳比丘就問修行人說：仁者，你得何道理在此修行？問這個問題，內行人！內行人不會問，你一天拜幾拜？念幾聲佛號？這些是枝末。他說你心中是安住在什麼道，才能夠住下來？（得何道理在此修行？）這位住茅蓬的比丘說：「幾年前，我看到一

頭泥牛沉入水中（就是有泥巴的牛）。」這位行腳比丘問：「那你準備什麼時候出來呢？」茅蓬比丘回答：「等待泥牛浮出水面。」

這頭泥牛沉入水中，古人講那頭牛就是指我們的心，這顆心以前打太多妄想，現在必須讓它沉入真如法性三昧裡，以空觀的智慧好好洗滌這頭牛身上的污垢。意思是必須讓自己的妄想先沉澱下來，等到這頭牛再出來的時候，是一頭乾淨的牛了，是一顆離相清淨的心，就有資格從空出假廣修方便。這時可以修一切法，叫「如是一心中，方便勤莊嚴。」我借眾生的心來修布施，借眾生的心來修持戒，借各種因緣來念佛，這句佛號是堅固的，叫不生滅心。

所以，我們要知道，一個人的成功失敗，從「見山是山，見水是水」而轉到「見山不是山，見水不是水」是必經的過程，沒有一個人可以避免的。如果你看到一個人，修行的時候很快樂，突然間他變得不快樂，不要緊張，好事！真的。修空觀的人，沒有什麼快不快樂，他的心是寂靜的，沒有快樂也沒有痛苦。一定要經過一個沒有快樂沒有痛苦的階段，你的修行才正常。如果你學佛以後一直很快樂，不正常喔，因為你沒辦法進步，因為你活在有相。你不斷用妄想、用善業來刺激你的感受，你永遠很快樂。學佛要先求快樂，然後沒有快樂，然後再有快樂，那就對了，第三階段再出現那是法喜。

所以，這個地方說明了安住，你必須在心中安住在你的空性，就是清淨心先安住下來，你才有辦法去處理無量的生死問題。我們在進入主題之前，先談到安住的問題，以本來無一物為住。

我們透過前言，知道什麼是佛，什麼是法，現在有資格來講到修行的調伏力跟引導力了。

甲二、正文（分四：乙一、發心篇第一；乙二、正見篇第二；乙三、修行篇第三；乙四、證果篇第四）

我們看甲二的正文當中有四科：第一個，發心篇第一；第二個，正見篇第二；第三個，修行篇第三；第四個，證果篇第四。前面三個發心、正見、修行是因地的修學，第四個是果地的功德。

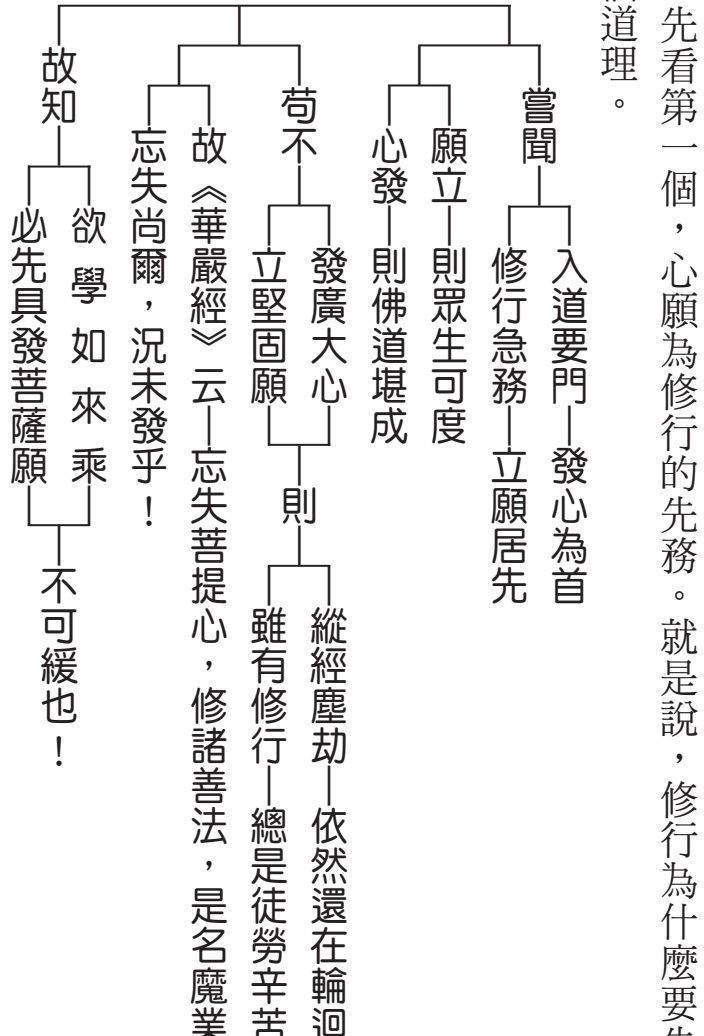
乙一、發心篇第一（分四：丙一、顯心願為修行之先務；丙二、辨心願為立行之標準；丙三、別明發心之差別因緣；丙四、結示發心功德以勸修）

我們看第一篇，發心篇當中有四個主題：

第一個，顯心願為修行之先務。為什麼要發心，先說明它的道理。第二個，辨心願為立行的標準。如何來發心，發心有幾種差別的標準。第三個，別明發心的差別因緣，我們如何才能夠正確發心。第四個，結示發心的功德以勸修，我們如實發心，有什麼樣的好處。

丙一、顯心願為修行之先務

先看第一個，心願為修行的先務。就是說，修行為什麼要先設定目標，先說明這個道理。



—《勸發菩提心文》—

我們前面講到內心的安住，這個地方講到發心的問題。就是說，「嘗聞入道之要門，發心為首；修行急務，立願居先。」發心跟立願是差不多了，是很接近的，

就是你要先有一個目標。安住了以後，下一個就是引導。為什麼要先有一個目標引導呢？因為佛法的法門太多了，而人生太短暫了，你不可能什麼都去嘗試。所以你心中有一個家以後，就要開始注意。就是說你用短暫的時間，希望自己來生變成什麼樣的結果，這樣你才可以集中心力，去做你該做的事情。我們在修學法門的時候要有所選擇的，這跟你的目標有關。你必須用你的目標來檢查你的過程，看看有沒有偏差。

有了明確的目標，我們才能夠知道，為什麼要發心！在天台宗叫做「善知通塞」。就是說，有人告訴我這個法門，也有人告訴我那個法門，那我要怎麼取捨呢？你要知道「善知通塞」。就是說，這個法門對你的目標是通，有加分的效果，會讓你的修行更暢通。你修這個法門，讓你趨向目標更暢通，那這個法門可以修；修這個法門讓你的目標變成阻礙，這個你不能修。所以你人生的選擇，完全從目標來判斷。沒有目標，就沒辦法判斷你的過程，哪些要取，哪些要捨。所以說「願立則眾生可度，心發則佛道堪成」。不管是上求佛道，或是利他的下化眾生，都必須要有目標來引導。所以我們修行當中，剛開始先安住空性，站在本來無一物的角度來面對你的人生。安住以後下一個就是引導了。設定一個目標，看你來生希望變成什麼結果，然後用你短暫的生命去實踐它，所以第二個就是發願。

前面是從正面來說明，以下是從反面來說明，假設你不設定目標的過失。

假設一個人，不發廣大心，也不立堅固願，整天人家共修，他也來共修；打佛七，他也來打佛七，這樣子「縱經塵劫，依然還在輪迴，雖有修行，總是徒勞辛苦」。打佛七最容易看得出來，一個人心中有沒有目標。你看有的人打佛七，他也無所謂啦，你打板我就進來，你說打完我就出去，就這樣子，七天把佛號念完就算了。但是這樣子，你這句佛號沒有力量。就是你很想要念佛，但不是「我一定要念佛」，你只是很想要而已。

有些人打佛七時，是有目標的。你看他提起佛號的時候，他的神態就不一樣，帶目標而來。這種人是有備而來，他可能遇到重大的災難了。他來念佛，每一句佛號，是有真實力道下去的，把力量放進去了。為什麼？因為他有目標。

修行，其實只有你知道而已。諸位要知道修行跟上班不一樣。上班你只要打卡，走的時候再打一次卡，中間做什麼沒有人知道。但是你念佛的時候，是不是有用心，這個差很多，差非常多。我常常說，有些人打佛七是結緣的佛七，跟阿彌陀佛結個緣。欸，我來了，跟阿彌陀佛打個招呼。你根本沒有辦法跟阿彌陀佛感應道交，你連阿彌陀佛的門都沒有進去。因為你念佛號的時候，沒有把心放進去。為什麼呢？因為你無所謂，不想做些什麼改變，反正覺得就這麼回事，打佛七就打啊。

但是，如果你真的是有目標，那就不一樣了，你是希求救拔。一個貧窮的人，在追求珍寶的時候，他有所求。所以淨土宗是要有所求的，它是有相行。如貧得寶想，如病得藥想，這個人是有備而來。我不用等到第七天，光是憑你的心態，知道打完佛七，你的收穫一定不可思議。同樣一句佛號，準備好了，念起來就是無量光無量壽；沒有準備好，它就是一個音聲，就這樣子，什麼功德都表現不出來。

所以你今天會接觸到很多的法寶，拜懺的時候沒缺席，拜八十八佛的時候也在，打佛七的時候你也在，但是為什麼你修了幾十年，還是這樣子呢？因為你缺乏一種目標，沒有願力就沒有動力，所以叫「縱經塵劫，依然還在輪迴，雖有修行，還是徒勞辛苦。」雖然你修了一個妙法，但是這個妙法的功德顯現不出來，因為你沒有把真實的力道放進去。你不能永遠活在「我很想要修行」，不可以！你要提升到「我一定要修行」！

修行成功的人，你看看往生淨土傳，都是背水一戰，沒有例外的。一個人在臨命終時，能夠衝過生死大海，就是，我沒有退路了，我是業障生死凡夫，前面是我唯一的出路，就一念心提起來衝過去了。不是說你佛號念得多，臨終就往生了，不是這樣子的。你沒有下決定的心，那個佛號就只是百千萬句。你有一千萬個石頭，比不上一顆的鑽石。諸位要知道，臨終就一念而已。所以印光大師常說，要發起決

定性的信願，這就是目標。

沒有目標除了修行不得力，還有一個問題：「故《華嚴經》云：忘失菩提心，修諸善法，是名魔業。忘失尚爾，況未發乎？」你不發菩提心，沒有真實的把整個功德導歸淨土、導歸菩提，你的心就很容易貪戀生死的果報。生死的果報為什麼是魔業呢？因為你在第二生時就開始放逸了。你做義工時，心中希求來生的快樂，這種快樂是雜染的。你第一生作這樣的期待，等到來生快樂出現時你一定放逸。放逸就開始造業，第三生就墮落了，就落入一種生死的惡性循環。第一生造業起善業，第二生享受，第三生墮落。墮落以後從痛苦裡面出來，你充滿了悔恨，又開始修善。修善以後福報修得老大，又開始放逸，第三生又墮落。墮落以後呢，從三惡道爬出來，又起慚愧心開始修行。你永遠在惡性循環，因為你沒有發起真實的菩提心。你所修的善法，雖然佛陀施設很多的妙法，仍然不足以引導你到一個固定的目標去。所以「故知欲學如來乘，必先具發菩薩願，不可緩也！」

古人說發菩提心，我們設定目標，有三個好處：

第一個，確認修學的目標，這就是一種水庫的理論。我們今天念佛是片段的，我們不可能整天念佛。今天念半個小時，明天念半個小時。那麼為什麼有些人他可以把前面的半個小時跟後面的半個小時累積起來呢？是他有水庫。他可以把點點滴

滴的水累積起來，因為他有固定的目標。你沒有目標的時候，你的佛號就散亂了。就像下了很多的雨，但是沒有水庫，結果還是沒有水，因為你沒有明確的目標。

第二個，引生修行的動力。修行有些人是真的把力道放進去，有些人是沒有。這個動力只有自己知道而已。

第三個，突破自我設限。我們習慣於活在過去，自己有一種妄想，會約束自己。如果你沒有目標，你就很難突破自我設限。

我過去講過一個公案，諸位可能還記得。就是說，有一位獵人買了一隻老鷹，獵人為了省錢，就把老鷹放在雞群裡跟雞一起養。這隻老鷹從小跟雞在一起，學雞的動作，雞的聲音，長大以後，因為從小耳濡目染，牠認為自己是一隻雞，只是長得比較大而已。老鷹長大以後，獵人想，應該開始訓練老鷹，讓牠能夠飛翔，幹一點實事。但是這隻老鷹心裡面有一個障礙，牠認為自己是一隻雞。牠覺得主人很奇怪，為什麼要訓練我，我就是一隻雞，雞有在天上飛的嗎？獵人經過長時間的訓練，失敗了！不是這隻老鷹沒有能力，是牠心中有障礙，因為牠自我設限。我們很容易被過去的習慣限制。獵人在傷心之餘準備放棄這隻老鷹了，他把老鷹帶到高山上，把牠放下去讓牠自由落體。就在老鷹快要墜地時，牠的潛能發揮了。遇到生命威脅的時候，牠展開了強壯的翅膀，在快要接觸地面時牠飛翔起來，變成一隻真正的老

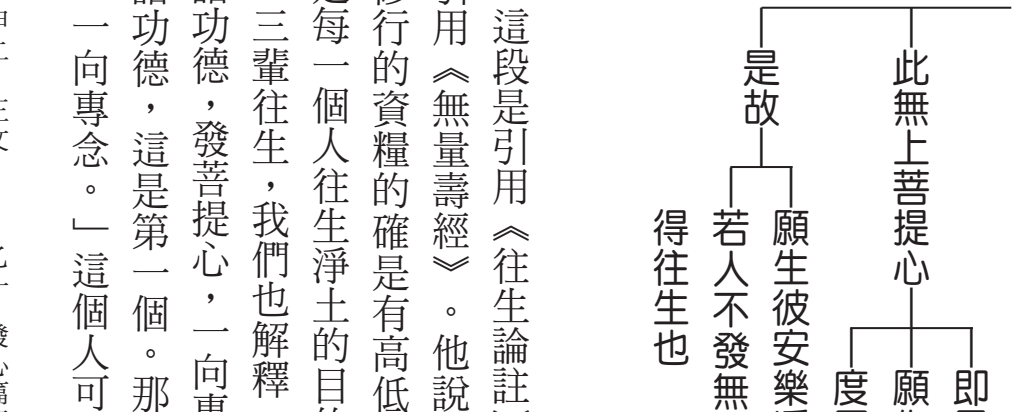
鷹了，牠突破了自我設限。

有人問一個問題說，我們為什麼要受戒？這個問題問得很好。我們修善就修善，為什麼要受菩薩戒呢？因為你沒有受戒，就沒有戒體，就是沒有發願，你沒有發「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」的願。沒有發願，你的生命就進進退退。但是你受了菩薩戒以後，就有一個願了。在菩薩戒裡面有一點很重要，你不能畫地自限。看很多戒文，你不能夠說我做不到，不可以！受了菩薩戒你要說：我慢慢做，才可以。你可以說我慢慢做，但是你不能說我做不到。這句話千萬不要講。

其實我們一個人的個性，你不要老是說：我沒辦法改，我從小就這麼回事。完了！你果然是不能改。你要告訴你自己：我慢慢改。所以發願，它會讓你突破自我設限。也就是說我們必須先有目標，才有過程，這是引導力。

剛才所講的引導力，這個是從聖道的角度來講的。我們再從淨土的角度看，淨土宗是不是也應該要發願呢？看第二段。

《無量壽經》三輩生中——雖　行—有優劣
　　莫不皆發—無上菩提之心



—《往生論註》—

這段是引用《往生論註》，曇鸞大師的一個注解。曇鸞大師在解釋發菩提心時，先引用《無量壽經》。他說《無量壽經》講到往生有三種情況叫三輩往生。三輩往生修行的資糧的確是有高低的差別，但是它們都有個共同點：有一個成佛的目標。就是每一個人往生淨土的目的，都是為了成佛而去的。

三輩往生，我們也解釋一下。上輩的往生，是「捨欲出家，而作沙門，嚴持淨戒，修諸功德，發菩提心，一向專念阿彌陀佛。」上輩是出家人，出了家以後，嚴持淨戒，修諸功德，這是第一個。那麼中輩呢？雖不能出家，「奉持齋戒，供養三寶發菩提心，一向專念。」這個人可能有因緣不能出家，但是他經常能夠受持齋戒，護持三

寶，最後也是發菩提心，一向專念阿彌陀佛，中輩。那麼下輩呢？雖然他沒有能力供養三寶，但是聽聞三寶功德，歡喜信樂隨喜讚歎，別人修善法時，他要上班不能去，但是內心當中念念隨喜讚歎，最後也是發菩提心，一向專念阿彌陀佛。所以說，雖然這三個人所發的資糧力不同，但是他們內心有一個共同點，有一個引導力——發起無上菩提心。什麼是無上菩提心呢？就是「願作佛心」，佛道無上誓願成，我不想再繼續輪迴下去了。那麼願作佛心，就必須要有度化眾生的心。度化眾生的心怎麼做呢？就是普願一切眾生往生淨土。

我們做一個總結：願生彼安樂淨土者，必須要發菩提心。假設一個人不發菩提心，他只是思考極樂世界的快樂，為了追求快樂而往生，這個人是不能往生的。

這一點當然古人講了很多。就是說，要往生，你必須感應道交。我們是怎麼跟佛陀感應道交？當然是心。你嘴巴那句佛號是心在推動的，你要心心相應感應道交。所以蕅益大師講，你要是心作佛，你才可能是心是佛。這一點跟善導大師的順從本願是相應的。你讀《阿彌陀經》，剛開始的時候，沒有錯，佛陀真的是用世間的快樂來引導我們：「無有眾苦，但受諸樂。」但是請再往後讀下去，你會知道佛陀通過表面的快樂，是要讓我們「自然皆生念佛念法念僧之心」，為了聖道的因緣而施設快樂。所以淨土的施設是為了聖道而施設的。如果你對淨土的思考，完全停留在

苦樂的層面，你念佛，來生是到天上去。因為你心中的淨土，它的本質就是諸天。你整天想的就是快樂，「是心作諸天，是心是諸天」，佛號只是個工具而已，你的心決定你的去向。

這句佛號有無量的功德，叫做萬德莊嚴。你心中是怎麼想的，佛陀就給你什麼。月亮本身沒有意見，你是小灘的水，佛陀就出現小的月亮；你是一個大的水，佛陀就出現大的月亮。這跟佛陀沒有關係，是你準備到什麼程度，佛陀就給你相應的東西。你整天念佛，要的就是快樂嘛，那這個很簡單，你要快樂，還需要大費周章到淨土去嗎？三界就有了，你想像的快樂，天道就有了，佛陀給你諸天的快樂就可以了。

有些人的佛號是沒有引導力的。你看他肚子痛他念佛，肚子好了他就不念佛。兒子要考試，沒把握他也念佛。整天所想的都是三界的東西，你的心都在三界活動，臨命終的時候，怎麼可能突然間想到淨土呢？怎麼可能呢？這不合乎佛法的等流性。你前面的水流都沒有白色的成分，都是黑色的，怎麼流到下游突然間變成白色的呢？不可能嘛。你中間沒有做出改變，它就不可能改變。

諸位要知道，往生的關鍵在你的心理素質。往生與否在信願之有無，佛號只是個工具。假設你現在的思考，還是在追求快樂，那你就不能往生了。因為你心中，

是心作快樂，是心是快樂。這句佛號就給你要的快樂。所以你必須要有聖道的功德。

這個地方就是說，假設你沒有引導力，按照正常情況是不能往生的。我們為什麼生生世世在輪迴？因為我們內心深處貪戀娑婆，希求娑婆世界的快樂，被妄想誤導。我們在生命經驗中，曾經接受過很多的快樂，這個快樂的影像在心中，我們希望快樂再出現，所以我們願意去造善，祈求來生這種快樂境界再出世。你如果不做出改變，正常情況，心如果還是住在娑婆世界，就會把我們所有的修行都引導到娑婆世界去，這樣就前功盡棄了。所以你不發出一個新的願力，就會遵循過去的思考模式而不得往生了。

我們做一個總結。佛法的修學我們慢慢進入到主題，四個道次第，這個次第不能錯。第一個發心——確認目標；第二個才有所謂的瞭解路況——正見；第三個才有前進的資糧動力——付諸行動；最後到達彼岸。首先我們修行要知道，現在的處境是生死的此岸，目標是解脫的彼岸，我們的心中有很多問題要處理。剛剛講到安住空性；第二個就是引導，你要設定目標來引導你。

前幾天，台灣網路班的一個幹部，他是補習班老師。他告訴我一件事。他有個學生，是台北一所知名高中的學生。她的一位好朋友，是這所高中今年第一名的畢業生。她沒有經過考試，就是甄試。台灣有一種情況，你考試成績很好只要經過面

試，就可以進入你希望的大學。她已經甄試進台大，第一志願了。但是她在畢業前得了癌症，一個十七歲半的女學生到了癌末。她沒有學佛，她在死亡之前突然迴光返照，知道她前生的事情。她跟家人說：我前生是自殺死亡的。她為什麼自殺呢？因為她本來跟一位男眾很好，後來那位男眾得病死掉了，她不知道走出心中的妄想。那位男眾死亡以後，她就不斷地用妄想來傷害自己。痛苦，往往都是自己傷害自己，後來她受不了就自殺了。自殺前她還發一個邪願，她說：來生如果得不到真愛，我就不活到十八歲。所以她今生在十七歲半就死掉了。所以你要知道不要隨便發願，你的願力就是一個引導力。她前生做了兩件錯事：第一件自殺。自殺是殺生，我們後面會講到。你殺害自己就等於殺害眾生，這是重罪，她犯了殺生的重罪。第二件她發了邪願。

所以說，我們現在要處理無量劫來很多很多負面的問題。第一件事情就是先設定目標。你要有一個明確的目標，才能夠產生引導。我們的目標，當然是臨終的正念了。你要先設定你的目的是正念，然後佛法概要後面會有很多的課程，你就知道怎麼取捨。有些法門你今生暫時不修，但是你先隨喜讚歎。有些法門對我們是非常急迫的，要把握機會。所以我們確認目標以後，生命才有正確的引導，這個叫做引導力。後面的正見篇、調伏力、再來修行，付諸行動歷事鍊心，最後才達到我們臨

終的正念。

當我們內心安住以後，第二個就是引導力，正確地引導我們的生命，設定一個目標。

【學員提問】請示法師，上一堂課講到，否定能入，肯定能出，如何解釋？

【師父開示】我們講到生命的安住，安住當然第一個安住空性。空性就是你要多用否定的。剛開始學佛，不要太相信自己的直覺。因為這個直覺是從感受而來，感受是從外境而來，而外境是由你的業力而來。所以相信你的直覺，等於是把插頭插上了生死業力。我們要往生，不能去觸動生死業力，要讓業力沉澱下來。所以你經常相信你的直覺，你就跟過去的業力相通。你福報大一點，猜得都對，那是因為你的善業；但是善業用完時就猜錯了，你的直覺就錯誤了。所以我們剛開始先要否定自己，必須讓身上這頭牛先沉澱下來，游於甚深法性三昧，用空性的法水，把心中的妄想先洗乾淨。你必須讓人生很淡薄了，才有資格重新肯定——「自知我是未成之佛，諸佛是已成之佛，其體無別。」

所以，我們讀經典時會發覺，佛陀的經典大體分兩類：有一種是屬於否定式的，比方說《般若心經》，比方說《金剛經》。我們《般若心經》看下來，肯定的幾乎很少，都是「無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法」，佛陀什麼都跟你否定，到最後才得「阿

耨多羅三藐三菩提」。先否定再肯定。但是你讀《法華經》，到了法華會上《法華經》就肯定了。你相信自己做得到，相信你可以成佛。但是，是先有否定才有資格肯定。如果你學佛就直接肯定，把妄想執著都肯定下去了，那你這個正念就帶有雜染了，臨終就糟糕啦！

所以你要有破妄的過程，一定要先否定。剛開始不要相信自己，先相信佛法的道理，從道理上去思考，不要相信自己的直覺，是這個意思。

【學員提問】師父慈悲！為什麼有些天王是來障礙佛陀，勸佛入滅？有些天王是來請佛住世，請轉法輪？是不是天王也有好壞？

【師父開示】當然啦！因為天王也是人去做的，但是天王的好壞跟我們不一樣。他不是行為的好壞，生天一定是善業，他是思想有問題，知見有問題。其實諸天多少都有德行，都有隨喜讚歎別人的美德。但是因為他貪戀生死這個思想錯誤，所以他不喜歡佛陀說法，他希望大家都陪他流轉生死，他這個錯誤來自於思想。

為什麼六欲天的天王是魔王？六欲天，我們一般分成三類：

第一層的四天王天、忉利天這種享受快樂跟人間差不多，也有男女的欲望，飲食的欲望，睡眠的欲望；中間這個兜率天、夜摩天稍微好一點；再高層次化樂天、他化自在天，這就有點禪定了，欲界定，他的心更微細，化樂天是這樣。

欲界天裡面比較低層的。比方說我要吃一個蘋果，我要自己去吃，才會感到快樂。到了上二天，天上的最高兩層，他不要自己去吃，別人吃蘋果，別人產生快樂，他直接把別人的快樂，轉成自己的快樂。如他化自在天，他不要去吃蘋果了，他在旁邊看你吃蘋果，他把你的快樂轉成他的快樂。這種人不可思議，你看他能夠修到這種程度。

在他化自在天天王有很多，其中有一個是魔王，不是所有都是魔王。他化自在天有很多天王，其中一個就是波旬，是這樣子的。

【學員提問】請問師父，什麼樣的情況才叫做空觀的智慧？

【師父開示】空觀成就者，他的內心世界是什麼情況呢？空觀智慧的修行，就是你的心經常去想一件事情。你本來什麼都沒有，你要經常去想這個道理。我們不要太注重人生的相狀，這些都是業力，你碰不得。每一個都是地雷，弄得你滿身是傷痕。所以我們要從相裡面去思惟道，其實因緣的假相都是暫時的，它背後有一個真實的本性，就是「清淨本然周徧法界」。

空觀其實是什麼？是空掉你的妄想，不是空掉外境。這個業力不用去空它，你心只要不動，它對你沒有傷害的，你沒有跟它感應。有一個外道看到佛陀，一直罵佛陀，罵了半天，他問佛陀說：「我罵你，你怎麼都沒有反應呢？」佛陀說：「如

果有人拿東西請你吃，你不吃會怎麼樣？」他說：「就自己拿回來。」佛陀說：「你自己在造業。」佛陀的心不動，安住空性。

安住空性是什麼情況呢？在經典上講出一個譬喻說，一個聖人的心安住空性就是「如鳥飛虛空，蹤跡不可得。」這個鳥牠的確從虛空飛過去了，但是牠沒有留下痕跡，牠無住。他該幹什麼還是幹什麼，做完以後心中都沒有相狀，「如鳥飛虛空，蹤跡不可得。」所以修空觀的意思不是說，今天沒有人刺激你，那不是，那只是緣缺不生。就是你的妄想在活動時你能夠做到無住，這個時候你不跟妄想感應，跟真如感應，這個就是空觀。你從平常就慢慢訓練。

我們在修習空觀的人，他的心會慢慢淡薄下來。一定要經過一個過程，就是覺得人生沒有好壞，那顆心很淡薄。快樂時，你也不覺得很快樂；痛苦時你也不覺得很痛苦，那個「受」被調伏了，人生沒有太大的差別。這時你就有點功夫了，可以慢慢開始歷練，從空出假了。如果你現在的感受還是起伏很大，你快樂時還是很快樂，痛苦時還是很痛苦，那你沒有修空觀，你的心中一定有一個相狀在引導你。「仁者心中，必有一物」，如果你的情緒變化還很大，那你心中一定有一個東西在裡面。這個你不拿掉，臨終時會破壞你正念的，就是它了。

丙二、辨心願為立行之標準（分三：丁一、蕅益大師的開示；丁二、八種發心；丁三、結示法要）

大乘佛教傳到中國以後，經過歷代祖師的整理，總共把它歸納成八個宗派，所謂的唯識、天台、華嚴乃至於淨土，總共是八宗，我們一般說大乘八宗。當然這八個宗派，都有它所依止的經典，所依止的理論跟它所修學的方法，套一句佛教的專有名詞來說，就是各有傳承。但事實上我們如果深入瞭解這八個宗派，雖然有各自獨立的修學方法，但是它們也有相互的關係。是什麼關係呢？古人說，「方便有多門，歸元無二路」，是說在過程當中，我們看到了八個門，但事實上這八個宗派，卻有共同的目標，就是圓成佛道。就像這個教室一樣，你可以從東門進來，也可以從西門進來，過程不一樣，但是進入到教室結果是一樣的。這就是為什麼所有宗派都必須要發菩提心，因為我們最終的目的，都是要圓成佛道的。

那麼就著成佛的規劃來說，它還是有兩種差別的。如果從八宗來看，還可以分成兩部分：一個是在淨土成佛，一個是在穢土成佛。在穢土成佛的，我們叫做聖道門，就是除了淨土宗以外的宗派。他們選擇成佛的處所，是在娑婆世界，生生世世在娑婆世界，懺悔業障，積集資糧。淨土宗的規劃，是我們到了淨土，在那個地方修學聖道，然後再迴入娑婆，成就佛道。這就是兩種不同的規劃，是任大家選擇。

但是這兩種修行的重點就不一樣了。如果你走的是聖道門，要作流轉的準備，你就必須有三個條件：第一個，你一定要保證來生得到人身。你如果到三惡道就完了。到了三惡道，整個修行就中斷了。所以你一定要深信業果，斷惡修善。在聖道門當中不能有重大的罪業。這第一個，深信業果。第二個，要廣修資糧，懺悔業障。你來生必須要六根具足。第三個最重要，就是你要能夠遇到善知識。在整個密宗當中，所有的修學最後皈依根本上師，你必須要生生世世有上師的攝受。所以聖道門重皈依，重事修而輕理觀，偏重在業力的修學，而相對不重視思想的修學。因為它的成佛之道，是不著急，一生一生慢慢慢慢地往前走，這叫增上生。只要來生比今生好，就可以了。它追求的是生命的增上，所以對了生死這一塊是不著急。

但淨土宗就不一樣了。淨土宗是今生就要離開三界，所以淨土宗的修學剛好跟聖道門是相反的，它重理觀而輕事修。淨土宗不要求你積集很多的善業，因為你來生根本不想再來了，你的果報已經結束了。淨土宗認為今生是你最後一次投胎，必須背水一戰，沒有退路。那麼怎樣才能到淨土去呢？完全拼感應道交。我必須要保證臨終的念頭跟彌陀的大悲心能夠心心相應，感應道交，這是淨土宗最重要的一個目標，他沒有要來生再投胎的準備。所以你看淨土宗的人，很少去做什麼慈善事業，這個不是重點，淨土宗要求的是臨終的正念。

那麼臨終的正念，它必須要保證臨終時，那個心提起來要能夠順從本願，你的心跟彌陀的心是一條線的，要順從。雖然我們跟佛陀的心不一樣，但起碼是相隨順的，我們是走在同一條道路上。雖然佛陀走在前面，我們走在後面，但起碼是同一條高速公路。淨土宗整個修行就做這件事情而已。因為你往生與否，在信願之有無。你佛號念了多少，那是決定品位，是枝末。所以淨土宗重心態而輕業力，因為業力可以帶業往生。聖道門重業力而輕心念，因為它不著急，它準備要流轉，臨終時，沒有那麼高的標準，一定要順從誰的本願，沒那麼要求。

所以如果有志於來生到淨土去，你就要做一件很重要的事情：要改造你的思想。按照正常情況我們是不能往生的，我們之所以流轉，就是我們內心有問題才流轉的。所以你如果不作調整，什麼都沒有做，那今生的你就跟前生一樣，不可能往生的。我們再講一次，如果你用過去的思想來念佛，你是不能往生的！因為你為什麼流轉？就是有問題你才流轉的，這個不是別人給我們的。所以我們求生淨土除了念佛以外，改造我們的思想就變成是重點了。你修習什麼樣的善業，這個在其次。

臨終的正念，到底是一個什麼樣的相貌？什麼叫做順從本願？蕅益大師的《彌陀要解》，他提出三個條件：第一個，他要求先安住空性，不隨妄轉。我們為什麼要安住空性？因為你不知道臨命終會遇到什麼事情，也不知道會遇到什麼樣的干擾，

你不知道臨命終時，你的信心、願力跟佛號三資糧會受到什麼樣的打擊。所以你必須把心安住在《楞嚴經》說的不生滅心，一個很堅固不受干擾的地方。

《楞嚴經》告訴我們，怎麼修不生滅心？就是說我們必須要先觀察，生命的本來面目是什麼。在禪宗的傳承當中，我們看到一個很重要的，就是初祖達摩祖師傳給二祖這一塊，是一個很重要的關鍵。達摩祖師從印度來到中國，那時他看眾生都喜歡修事相的東西，沒有人願意修理觀，所以他沒有因緣，就到少林寺去進修，面壁九年。

這時有一個慧可禪師很有善根，他立雪斷臂，站在雪中求法。在《高僧傳》中說，慧可禪師站在雪中，雪下到了膝蓋，他如如不動。達摩祖師被他感動了！就從寮房裡面走出來，他說：「仁者你來這個地方，到底有何所求？」慧可禪師說：「我希望和尚大開甘露法門。」達摩祖師說：「佛法哪是那麼輕易可以傳授的呢？」慧可禪師就斷臂，表示他的誠意。斷臂以後達摩禪師被他感動，問他：「佛法法門很多啊，你現在希望修哪一種法門？」慧可禪師說：「弟子心不安，請和尚安心。」就是安住，我怎麼安住。」我們生生世世在三界流轉，曾經有很多次的生命，每一次的生命都打了很多的妄想，到現在我們的心已經很複雜。在這麼多的複雜情緒和煩惱當中，怎麼安住我們的內心？

達摩祖師說：「你呢，先迴光返照，將心來，我與汝安。」你把那個打妄想的心找出來。結果迴光返照——「覓心了不可得」。達摩祖師說：「我已經把你的心安好了。」這「覓心了不可得」是整個禪宗的根本傳承。整個《楞嚴經》講了三卷半，就在講這個觀念：「達妄本空，知真本有。」

諸位要知道，你要做好心理準備，我們臨命終時絕對不是一個風平浪靜的時候。你現在提起佛號可能是風平浪靜，沒有人干擾你。你在自己的佛堂提起佛號，佛號是現前的，風平浪靜。但是臨命終絕對不是這樣子，你今生的業，前生的業都會起現行，它要跟你算帳的。所以我們必須受到很多很多的考驗。

那麼這時「菩薩云何應住」？這個是很重要的觀照力了。「覓心了不可得」，你要先告訴自己，你本來沒有妄想。

我們面對妄想有兩個方法：第一個從根本上觀空；第二個從枝末作用上對治。

第一個是先觀它的根本，所謂的「達妄本空」。你要了達妄想本來是空的，我們本來是沒有妄想，是後來才有的。我們必須站在沒有妄想的角度來面對妄想，因為這本來就沒有。那是怎麼有的呢？「因緣和合，虛妄有生。」那麼在因緣和合之前是什麼呢？是「清淨本然，周徧法界」。你最好把這個觀念早一點建立起來，因為你臨命終一定用得到。

你面對妄想不要馬上對治它，因為它的勢力太強大了，馬上對治它，你絕對不是它的對手。它無量劫來打那麼多妄想，你念佛的時間一天才兩個小時，妄想打了二十二個小時，所以你必須要有智慧來幫助你。你先觀這個妄想是沒有根的，它本來是沒有的。既然是虛妄的，有什麼好怕的呢？你只要不隨妄轉，只要不跟它感應，對你一點傷害都沒有，它只是一個虛妄的假相。

所以，我們前面花了很多時間，告訴大家怎麼安住。因為一個房子要先有基礎，才能夠往上蓋。如果你沒有安住，沒有找到妄想是畢竟空的，你後面的調伏力、引導力就很難修學了，這是根本思想。

我們前面講到安住，現在我們談到調伏跟引導。假設你真實的以空性為住，你就找到你的家了。接下來就是開始對治妄想的枝末作用。就是，我們怎麼在內心當中建立一個引導跟調伏的力量，來對治妄想的虛妄作用。前面是在根本上觀空，這個是在作用上的對治。

假設我們每一個人，都已經找到我們根本的空性，那麼站在空性的角度，我們開始來處理過去生留下的障礙，這時我們就有資格來修調伏力跟引導力。

先看第一段的脈絡。

丁一、薄益大師的開示

成佛作祖 墮坑落塹 所爭只一念間

故儒云 人心惟危 道心惟微 惟聖罔念作狂 惟狂克念作聖

欲知 舜與跖之分無他 利與善之間也！

所以一般 受戒學律 聽教看經 參宗坐禪

但夾帶利名心—便是三塗種子。

但執著取相—便是人天魔外種子。

但一味出離生死—便是二乘種子。

但具真實自覺覺他心—便是菩薩種子。

但從 自覺聖趣 光明發輝 徹其源底，共迴向淨土，普與眾生，同登極樂—便是無上菩提種子。

故曰一切法正
一切法邪

說一個有情眾生，不管你是長壽還是短命，總而言之你要過一輩子，活得快樂也好，過得痛苦也好，你到臨終時有兩種情況：第一個，成佛作祖；第二個，墮坑落塹。就是我們到臨命終時，有可能你的生命是往上走，叫做增上，你來生比今生好，這是一種可能；第二種可能，你來生是墮落了。所以我們的生命有兩種可能：第一個是往上，第二個往下。

關鍵在哪裡呢？就在你臨命終那一念的心念。整部《楞嚴經》十卷，都在講這個觀念，生命是我們的心念創造出來的。《楞嚴經》把我們臨終的心分成兩塊：一個是情，一個是想。什麼是情呢？簡單地說就是情執。我們日常生活當中，接觸到很多的人，遇到很多事情的刺激，產生一種感受。這個感受產生妄想一定有一個相，然後你的心就住在這個妄想，就變成情執了，就是一種情緒化的感情。這是第一個。第二個，是你經過聖賢道理的學習，透過道理的觀照產生的智慧，這叫做想。

諸位要知道，情是外境刺激你的，是透過六根感官的刺激，產生的一種情緒作用。那麼「想」是你透過內心的道理，從裡面自己如理思惟生起來。《楞嚴經》上說，

臨命終時如果你的情執比例高，你就往下墮落。因為「情」是水，「想」是氣，它是一種浩然正氣。在《楞嚴經》上說，做人的標準，你來生要做人，至少要有六分想，四分情，就是說你理智的觀照，要超越你的情執。所以六想四情，這個是人的標準。你如果是純情，那你這個人從來沒有修，沒有讀過聖賢之道，整天放縱你的欲望，你臨終是直接墮阿鼻地獄，這是純情入阿鼻地獄。那麼九情，有一分的想，入無間地獄。它是慢慢慢慢一直往上升的。

所以我們臨命終時要往生，必須要把情執轉成觀想，轉成智慧，這件事很重要！不是修業力，是思想的改造。你必須要引導你的情執慢慢地減少，你智慧的觀照慢慢地增加，這個叫做臨終的正念。所以改造思想在淨土宗是很重要。

蕅益大師特別提出來，我們臨終的一念心，影響我們來生的去處。這以下引證：

蕅益大師在發明這個道理之前，他引用世間的聖賢之道。他說這個道理不但是佛陀這樣子講，就是世間的聖賢都有這種觀念。你看儒家思想，它把人分成兩種：我們一念心，有人心跟道心。這個人心就是《楞嚴經》說的情執、欲望。我們過去生曾經在世間的五欲裡面享受過，享受過以後留下很多的後遺症，產生很多的感情、很多的妄想，這是人心，是我們對欲望的一種希求。這個世間的快樂果報有什麼過失呢？它讓你享受快樂以後，心中經常打妄想，這種妄想揮之不去。

第二個就是道心。道心就是說，我們曾經學習聖賢的道理，從當中得到智慧。但是在儒家的思想認為，人心是危險的，道心是微弱的。也就是說一個正常人，欲望的勢力是超過於智慧的勢力，所以儒家思想它提一個很重要的觀念：人要接受教育。教育的結果就會產生不同。它說，「惟聖罔念作狂，惟狂克念作聖」。說聖人跟一個恐怖分子，一個狂人，有什麼差別呢？我們就談談我們的過去，其實我們的過去，沒有太多差別。說實在的，套一句臺灣話，「七的不要笑八的」，因為你做過很多錯事，我也做過很多錯事，是吧？我們就是有共業，才會投胎在同一個世界。如果論過去，我們差別不大。這就是為什麼我們會生長在同一個時間、同一個地點、同一個時空，因為我們有共業，我們來自於同樣的過去。

但是，我們不一定有同樣的未來。就看你今生的努力了。從儒家的思想認為什麼是好人？因為他善於克制自己的欲望，能夠啟發他的道念，這個叫做好人。他今生做出了努力，做出了學習，做出了改變。什麼叫做壞人？這個人放縱他邪惡的一面，放縱他的欲望，不好好學習，他就變壞人。諸位！我們有相同的過去，但是我們不可能有相同的未來，關鍵就在你現在怎麼做了。

我們有兩個選擇：第一個，我們就把過去生的福報花完，該怎麼享受就怎麼享受，盡情享受，那你來生只有一條路可以去，到三惡道去了。因為放縱欲望的結果，

放縱了這一塊煩惱的勢力，你臨終時一定是起顛倒的。所以我們今生好好修學，臨終就能保持正念。好人跟壞人的區別來自於：第一個，好人就是克念，他能夠克制自己的煩惱；那麼壞人呢？是放縱自己的煩惱，差在這裡。

所以他總結：

舉一個例子，用這個事相來證明這個道理。舜，他是古代的君王，他是個好人，做了很多善事利益百姓；跖是一個大盜，他統領九千人到處殺人放火，做了很多傷害眾生的事情。那麼這兩個人生長在同一個時代，表示他們有相同的過去，為什麼今生會產生不同的作用呢？因為「利與善之間也。」一個人的心住在欲望，他的目的為了追求今生的快樂；另外一個人的心住在善念，他為了積集善業而努力。

到現在我們都沒有談到佛法。從世間的聖賢之道，我們已經知道，人要能夠離苦得樂趨吉避凶，就要調伏欲望。調伏欲望這一塊，在儒家的思想，它的方法是制禮作樂。因為儒家思想認為人心本善，只要你教育他，他會往好的方向走，所以它用禮儀來約束你的身口，用音樂來陶冶你的性情。古代的音樂是比較優美的，現在的音樂都很躁動。儒家思想是從人性本善，從一種比較正面的思考來教育我們。

但是另外一個法家思想就比較悲觀。它認為人性本惡，法家認為教育沒有用。法家說，一個人要造惡時，他要去偷盜，你跟他說，你不要偷盜，這樣子你的祖先

會蒙羞的。你用禮樂來教育他，他不會聽的。法家會說把這個人綁起來，關起來就對了，所以法家是嚴刑峻法。因此在中國的文化當中，基本上歷代的君王都是外儒內法，儒家、法家一起運用。你善根夠我就跟你講道理，你要不聽話就法家伺候。

總而言之，在聖賢之道當中，都知道一個人要調整心態，你的生命才能夠增上，這一點很重要！諸位！很多人都以為，你修善來生就會比較好，不一定！佛陀在經裡面說，一個人的心，如果是放縱你的煩惱欲望，就算造很多善業，因為你的心是墮落的，你還是會到三惡道得果報。諸位要知道，善業會讓你活得快樂，但是你內心是決定六道的升沉。你看現在很多的狗，被人家養得很快樂，對不對？但牠在畜生道，是卑賤的果報。這就是他放縱煩惱，但是他積集善業，所以他的果報不能得尊貴身，不能在比較尊貴的人天乃至於佛菩薩的地方得果報。如果放縱你的欲望，就算你造了很多布施的善業，做了很多的義工，你的善業會在卑賤的果報裡面表現出來，你可能在畜生道做一條大蟒蛇，或者做鬼王，去享受你的善業。善業的安樂果報有很多種可能。你的升沉，六道的升沉，十法界的升沉，是靠你的心理素質。

這一段就是說明，人生的整個升沉，所謂的「成佛作祖，墮坑落塹，所爭只一念間」。生命的整個大方向的決定權，就在我們內心的素質。

這種概念有了以後，我們就看下一段。

一般受戒學律、聽教看經、參宗坐禪，這三種法門都是佛陀制定的大功德的法。比方說你持戒；比方說你學習教理，修習止觀；比方說你修學禪宗；比方說你念佛持咒等等，由此類推，我們每一個人在佛法當中，都會選擇自己的法門來修學。你可能每天拜懺，也可能每天念佛，你也參加共修，雖然我們同樣在佛法當中積集善業，但是我們來生有五種可能。

第一個，「但夾帶利名心，便是三塗種子。」假設你心理的水平，是住在世間的名利，心裡面有很多的想法，但是你的主流……，什麼叫主流呢？我們解釋一下。我們每一個人都是善惡都有，但是，如果你有一個想法是數數現行，然後深生好樂，這個念頭經常起現行，這就是你的主流了。如果我們今天把名利看得很重，就算造善業，這個善業還是會到三惡道得果報，因為你心理水平就這麼回事。

第二個，「但執著取相，便是人天魔外種子。」這個執著取相比名利心好，因為名利心是檔次最低的，你是追求世間的榮華富貴。第二個你是執著善業，雖然他執著善業的相狀，但是他的水平比較高，這個人不是做人就是做天人。如果他又喜歡感應神通，就有可能變成外道了。但是不管怎麼說，這個比追求名利好一點。追求神通，追求善業這種執著，相對來說，水平就高一點，這是人天的，至少他是一個人天的尊貴身，雖然沒了生死。

第三個，「但一味出離生死，便是二乘種子。」二乘種子，二乘人其實是滿有道心的，但有個缺點，他對人生的痛苦感受太深，他今生所受的折磨太重，所以對人生是完全的悲觀主義。他認為生命是沒有價值的。你看我們到淨土去，是暫時的，總有一天還要迴入娑婆度有情！我們只是把淨土當作一種過渡。但是二乘人離開三界，他是永遠不想再回來。觀三界如牢獄，視生死如冤家。但期自度，不願度人。這種人就到偏空涅槃去了，他所修的善業就往那個地方引導。這是第三種人。這種人，我們一般說是悲觀主義者。

諸位要知道，佛法的操作，就像你在吃藥一樣，適可而止。有些藥你不能服用過量，尤其是苦諦。慢慢你就知道，雖然苦諦可以調伏我們對娑婆世界的貪愛，但是你用得剛好就好了。如果你苦諦操作過量，可能會影響你的大悲心。其實二乘人就是這樣子，他對苦諦的感受特深，可能他從小有這樣的經歷。總而言之，苦諦的操作過量，讓他對生命產生極度的厭惡。大乘佛法是認為生命沒有好壞，因為畢竟空，你操作得當，人生可以創造大功德；你要是操作失當，人生會造重大的罪業。所以人生沒有好壞，一個生命體出現沒有好壞。但是小乘人把人生定義成痛苦的，是絕對不好的，這個就有所偏執了。這就是為什麼他最後沒有萬德莊嚴，是他的思考模式出了差錯，一味地出離生死。出離生死可以，但是你不能一味，不能過度。

那麼這種人過度地對生命產生排斥，在成佛之道，他一定要先經過二乘的過渡，然後再迴小向大，這是第三種人。

第四種人，「但具真實自覺覺他心，便是菩薩種子。」這種人他一方面上求佛道，一方面又下化眾生。他在空性當中有佛道的好樂，又有對眾生的悲憫，這個人一定會直接到菩薩的果位。第三種人是以苦諦為住，變成二乘；第四種人中道實相為住，他會知道什麼事情都要做得剛好。

第五種是最圓滿，「但從自覺聖趣，光明發輝，徹其源底，共迴向淨土，普與眾生同登極樂，便是無上菩提種子。」第五種人是以無住為住，這種人經過長時間大乘佛法的修學，能夠「自覺聖趣，光明發輝」，能夠找到生命的根源，知道我們「何期自性，本來清淨」。

諸位！你有沒有想到一個問題，你是怎麼來的？你從什麼地方來？有人說，欸，我是從父母親而來，這個思考是最低層的思考。高一層認為我是由業力而來，不錯啊！因為你有業力，萬般皆是業。但是從業力而來，這個還不夠徹底。你有沒有想到，這個業力還沒有成就之前，你是怎麼來的？在業力沒有和合之前，看《楞嚴經》的意思，我們從空性而來，人生是無中生有，本來沒有，然後因緣和合，啪！出現了。這跟做夢一樣。你看你做夢時，你夢到的夢境本來沒有嘛，是夢心的和合，然後出

現了，最後還是沒有。所以你能夠從畢竟空當中建立你的人生觀，直接成佛，速度最快了。

這個地方就是說，我們修習相同的法門，但是不會有相同的結果。你看大家一起念佛，假設我們辦一個佛七，一百多個人念佛，這句佛號進入了一百多個人的內心世界裡面，經過你思考模式的操作，最後創造出來的結果，答案是每一個人不一樣！這個叫諸法因緣生。如果佛號進入一百個人的心中，每一個人結果都一樣，那這句佛號叫有自性，它有主宰性，那就違背了佛法畢竟空的思想。佛法認為沒有一個法是有自性的，「諸法無自性，一切從緣起。」如果每一個人念這句佛號，都產生相同的結果，表示這句佛號有它的獨立自主的體性，那麼這樣子就違背佛法的因緣觀了。佛法認為沒有一個東西是有自性的。佛法的結果答案都是只有一個，那就是不一定！通通不一定！看你的內心世界，看你的心理素質，這是很重要的觀念。你的內心素質引導你所有的修學，所以你的心理素質提升了，你的生命就全部提升了。

答案總結，「故曰：一切法正，一切法邪。」所有的法門都可能讓你超越生死到淨土去，所有的法門也可能讓你墮落到三惡道去享受快樂，都有可能。一切法可能是正，一切法可能是邪，答案是不一定。所以提升你的心理素質，就變得很重要

了。因為它就像是整部馬車，馬車往哪裡走，車子不能決定。這個法門不能決定你的去處，法門沒有方向性的，是前面那匹馬。那匹馬往哪裡跑，車子就得往哪裡跑。

我們做一個總結。看看這兩段，《法句經》的兩段，把這個一切法正，一切法邪，做個總結。

○諸法意先導，意主意造作。若以染污意，或語或行業，是則苦隨彼，如輪隨獸足。

○諸法意先導，意主意造作。若以清淨意，或語或行業，是則樂隨彼，如影不離形。

這個地方講出了兩種生命的結果，先講一個道理，「諸法意先導，意主意造作」，說我們在佛教裡花了很多時間，修了很多的法門，我們也布施，也持戒，也念佛，也持咒，那麼誰來引導我們做這麼多的善業呢？意先導——你的心理狀態，你的思考模式，引導了你所有的善業。由你的思想來做主，也是由你的思想來引導它造業。假設你今天是以染污意，追求世間雜染的名利，那麼「或語或行業，是則苦隨彼」，你總有一天要嘗到痛苦，「如輪隨獸足」，就像這個輪子，永遠跟著前面的動物走，這個輪子是不能做決定的。

我們解釋一下。為什麼他積集善業最後是痛苦呢？這有兩種可能：如果你學佛

很早，很年輕就學佛，大概到了中晚年，你的福報就會現前，這是正常的。佛教就是不斷地懺悔業障，積集資糧，所以你的生命很快會改變，很快會出現快樂的果報。如果這個發菩提心的人，面對果報，不迷、不取、不動，繼續往前走，不住在這個福報，但這個福報還是會出現，因為因果法爾如此。但如果你一開始的發心，就是為了追求福報來修善業，糟糕了！這個福報就通不過去了，你就住在上面了，然後開始享受、放逸了。你今生開始放逸，來生就直接墮落了。來生因為你的善業提前起現行，所以在享受福報時，你的煩惱就開始活動，福報享盡你第二生就墮落了。這是第一種情況。你學佛得很早，善業修得很多，到晚年福報現前，因為你的發心不正，結果你陷入了福報的陷阱當中。你不能夠說福報害人，因為是你自己的發心不對。很多人也是福報現前，他走得過去，因為他追求更好的東西。生命是這樣，你要拒絕、捨檔次低的東西，後面的東西才會出來。佛法修學是一層一層的。佛法會先給你比較低層的東西，你不要，往前走，它再給你更高層的。你再不要，它再給你更高層的，它是一層一層出現的。如果你學佛學得早，晚年就會起現行，這個就考驗你的發心了。發心錯了，你今生就直接陷進去了，第二生就直接墮落了，這是第一種情況。

第二種人，學佛比較晚，善業相對修得比較少，他的福報可能就到來生才起現

行，這種人第三生墮落。來生你很快樂，但是你跑不出這種快樂，你一定陷進去，因為第二生你的心在造善業時，就住在這裡了。所以第二生福報現前時，你一定會放逸，一定會，絕對跑不掉的，然後你第三生墮落。這個痛苦什麼時候出現呢？不是馬上出現，因為你積集善業怎麼會有痛苦呢？它是在善業結束以後出現痛苦，可能是來生，也可能是第三生。當然這要怪你自己了，因為你一開始的發心檔次不高，所以就容易陷進去。

我們再看第二個。「諸法意先導，意主意造作」，這個道理跟前面一樣，就是我們的生命所有的行為是由內心來主導的。假設我們以清淨的菩提心，來發動我們的口業，讚歎別人做的慈善事業，「是則樂隨彼，如影不離形。」諸位如果你發心發得水平高一點，你還是會享受快樂，但這種快樂不會障礙你，這個叫做自在的快樂，而不是帶業的快樂。你看有些人他活得很快樂，但是這個快樂不會讓他墮落。他不為所動，能夠很快地從快樂走過去，得到後面更好的東西，他要的是摩尼寶珠，他不會去在乎這種路邊的生滅的小花。

為什麼有些人福報現前時他走得過去，有些人走不過去呢？就是各自的發心不同。我們每一個人學佛一定要先斷惡修善，一定要先有人天乘的基礎，才有出世的功德。但是學佛很矛盾的地方也在這裡，我們都要修善，而修善的結果就會出現福

報，出現福報就會讓我們迷惑顛倒，這個地方是大問題了！那麼就跟你剛開始的發心有關係了。如果你發心發得很高，為了成佛，為了求生淨土，你很容易從快樂的果報裡輕輕地走過去，福報變成一種增上。因為你有福報，你更專心地斷惡修善度眾生，所以福報為你所用，你有主動權，你掌握了福報，福報聽你的。如果你發心錯誤，你就被福報牽著走，福報牽著你走，你就到三惡道去了。你要有心理準備，我們一定要經過福報這一關的，但不是每一個人都過得了，不是！要看你的調伏力引導力了。因為你一定要先斷惡修善，一定要先修善業，然後才有所謂的修止觀。所以說往生淨土的人要知道，阿彌陀佛的名號是很大的功德，無量光，無量壽，你在佛號裡面操作，會創造廣大的功德。但這個功德的趨向有很多種可能。那麼你現在怎麼來引導這句佛號趨向於淨土，關鍵就在這裡了！

佛陀出世以後，告訴我們一件事情，就是說，我們的生命就像一個無止盡的水流。這說明什麼事呢？就是我們的生命不是今生才開始的，而是曾經有很多次生命的經驗。然後到了現在是關鍵時刻了。我們從過去的生命經驗中，享受過很多的快樂，當然也承受了很多的痛苦，但這些都過去了，快樂跟痛苦的果報都是一時的。問題是，快樂過去了，痛苦也過去了，我們內心卻留下很多的痕跡。人生會留下痕跡，留下很多的妄想，是因為我們在享受快樂、承受痛苦時，打了很多的妄想，把

這部分留下來了。這部分我們需要處理，不管你願不願意，你一定要繼承你過去的妄想。

歷代祖師聖賢把我們內心世界分成兩塊：一個是人心，一個是道心。我們曾經在很多的五欲當中享受快樂，但是也留下了後遺症，留下了很多的妄想執著。這就是為什麼我們現在修行很困難，佛號經常被妄想干擾，當初享受快樂時沒有發菩提心，讓我們陷進快樂當中，今生留下後遺症。這是人心這一塊。

第二個，我們也曾經在聖賢的教示裡面熏習，苦讀聖賢之書，苦修聖賢之道，也留下美好的一念道心。所以人生也不要那麼悲觀，不一定要完全否定你的過去，你的過去也做出一些好的事情，這就是所謂的道心。我們現在什麼都有，好的、壞的都有，所以你的來生有無量的可能性，看你怎麼做。

從淨土宗的角度，我們要想辦法把人心這一塊壓到最低，把道心這一塊慢慢地強化起來，才能夠達到臨終的正念。因為你平常是什麼念頭，臨終就是什麼念頭。蕅益大師說，我不相信你平常起顛倒，臨終突然就有正念，這是不可能的事情，不合乎心念的等流性。所以平常的功夫才能夠引導到最後臨終的正念，我們必須在平常的修行中，在我們內心世界要有一個操作的方法，叫做調伏力跟引導力。你要好好地引導你的心念，調伏你的心念，讓道心增長，讓人心降低。

這跟修福報沒有關係。如果你只修福報，沒有心地法門，你的思想不會改變的，因為你沒有做出改變，它就不會改變。按照正常人的軌則，再來人的情況我們不講，欲望的勢力是超過道心的勢力，古人就有明訓「人心惟危，道心惟微」。一個人不自我調整，很容易往下墮落。這說明了我們過去生放逸的時間多，在聖賢之道修習的時間少，所以我們的心態要調整才可能往生，如果不調整，正常情況是往下墮落的。

在調整之前，先要知道我們現在的定位，到底要下哪一方面的功夫。所以我們要先瞭解自己，現在是什麼水平，然後哪些要加強，應該多一點調伏，還是多一點鼓勵，多一點引導。佛法完全是個人化的。諸位要知道，雖然一部《楞嚴經》講完，一部《佛法修學概要》講完，只能做通途的原則性說明，怎麼操作，你要把它消化成你個人的，這是關鍵。因為佛法修學都是根據你的病，而每一個人的病不一樣，你要先瞭解自己，到底需要什麼，這很重要。因為你的時間很少，法門太多。所以我們在真實地做調伏跟引導之前，先講八種發心，看你現在的水平是停留在哪一個階段，先瞭解自己，然後再做調整。

丁二、八種發心

祖師把我們的心態分成八種：

八種發心——邪、正、偽、真、小、大、偏、圓。

我們雖然在一起共修，但是內心世界有八種不同。當然在臨終之前你都有資格調整，都可以換跑道，在死亡到來之前你還有機會。

我們先看第一對，邪正的差別。

邪—世有行人，一向修行，不究自心，但知外務。或求利養，或好名聞，或貪現世欲樂，或望未來果報，如是發心，名之為「邪」。

正—既不求利養名聞，又不貪欲樂果報；唯為生死、為菩提，如是發心名之為「正」。

在佛法修學當中，有些人的發心是錯誤的，就是他已經往邪惡的方向走了，自己可能不知道，已經走上一個通往三惡道的跑道了。他是怎麼回事呢？有一種修行人，「一向修行，不究自心，但知外務。」他整天在外面動來動去的，從來沒有在內心當中做一種調伏跟引導的工作，這個結果就嚴重了。因為我們的煩惱是重的，欲望是重的，從生命的經驗當中，我們放逸的時間多，修學聖賢之道的時間少。這樣子他的內心有幾種可能：第一個，多求利養，追求物質享受；第二個，有些人對物質享受看得比較淡，他喜歡別人恭敬讚歎或好名聞。利養跟名聞有可能是他今生

的追求、今生的因緣；稍微好一點的人是追求來生的因緣。總而言之，追求名聞利養這種發心名之為「邪」。這種心態如果沒有改變，他的心已經走上了三惡道的跑道，就是他的發心、他生命的引導力、調伏力是往邪惡的方向走。

佛在世時，有一個很特別的比丘尼，叫蓮華色比丘尼。她在比丘尼僧團裡面，有三種特別：第一個，她出家的身分特別，她是一個妓女，長得非常漂亮，是妓女出家；第二個，她是第一個證得阿羅漢果的比丘尼；第三個，她是神通第一的比丘尼。她在比丘尼僧團跟目犍連齊名，目犍連是男眾的神通第一名，蓮華色比丘尼是女眾的神通第一。

當然事出必有因，她有這三種的結果，一定有她的過程。我們先談談她的前生，就是她出家的前生是怎麼回事。經典裡面對蓮華色比丘尼談得很多，我們簡單講出她兩個很重要的因緣：

第一個，跟她今生出家有關。蓮華色比丘尼在迦葉佛時代（就是釋迦牟尼佛前一尊佛），她是一個演員，一個戲女——演戲的女眾。她因緣不錯接到一個劇本，演一個出家比丘尼。她很敬業也很投入，演完戲以後，深受這個角色的感動，她就發願，總有一天要好好成就出世的聖道。她對比丘尼這種清淨的功德在心中產生一種引導力，所以她許下了願望。這是她第一個很重要的過程，是在迦葉佛時代。

第二個因緣，她為什麼墮入當妓女呢？這個地方有她的故事了。她前生（就是她這一生的前一生）也是個女眾，嫁給一個做生意的。她先生跟她在一起時，也曾經有過一段恩愛的生活。但是後來她先生做生意到處跑，到外地去做生意了，去了幾年以後，就把她拋棄了，因為她前生長得不是很莊嚴。她苦等，但她先生沒有回來，她非常地埋怨。她的好姊妹就說，我帶你去外面走走散散心。就走到了山中去遊玩，結果在山中因緣不錯，遇到了一個辟支佛。這個辟支佛看到這兩個人以後，知道這兩個人有善根，就在空中顯神通。蓮華色比丘尼看到這個辟支佛顯神通，生大歡喜，就竭盡所能地供養這個辟支佛。

這個辟支佛接受供養以後說，你心中有什麼願望呢？蓮華色比丘尼就跪在地上說，我有兩個願望，第一個，我希望以後成就聖道時，有你這麼殊勝的神通力。這個願望還不錯，不算很差也不算很好，還算不錯。第二個就很糟糕，她說我今生被人家拋棄了（她又不知道業力，就怪罪自己長得不莊嚴）。她說：我來生要長得很莊嚴，要迷倒所有的男眾。這是邪願！

她發了這兩個願以後，心中就有一種引導調伏的力量，所以她今生長得非常漂亮。在經典上說，她的皮膚是晶瑩剔透猶如蓮花，臉色紅潤。她長大以後，有兩次婚姻，第一次婚姻嫁給一個大富長者的兒子，譬如我們現在說的富二代，當然享受

榮華富貴。但是這當中有個問題，就是說，她跟她先生生了一個女兒，但她先生趁她在生小孩時，跟她的母親發生了不淨行，這叫亂倫。就是蓮華色比丘尼的先生跟蓮華花色比丘尼的母親發生了不淨行。她知道了以後非常傷心，就離家出走。離家出走以後就到處流浪，後來遇到一列商人隊，商人隊經過時，商人隊的商主，看到蓮華色比丘尼長得很莊嚴，就把她娶回來當太太，這是她第二任丈夫。但是商人把她娶回來以後，偶爾也要到外面去做買賣。商人去外面做買賣時，遇到一個少女，又把她娶回來。娶回來以後，兩個人一相處，才知道她先生娶回來的第二任太太是她的女兒，這對她的打擊太大了！她第一任丈夫跟她的媽媽發生了不淨行，第二任的丈夫娶了她的女兒。她深受打擊，又離家出走了。這時她不再結婚，就去當妓女，遊戲人間，玩弄世間的感情。

她到了中年時，佛陀知道這個人善根成熟了，就派目犍連尊者去，說你先顯神通然後再度化她。目犍連尊者到了蓮華色比丘尼面前時，蓮華色比丘尼還不知道怕，還想用色來誘惑目犍連尊者。目犍連尊者以神通力讓她看到自身的臭穢，這時蓮華色比丘尼就起了大慚愧心，看到自己的身體膿血屎尿，只是這一層皮膚好看而已。她起慚愧心了，目犍連尊者這才為她講苦、集、滅、道的道理。蓮華色比丘尼當眾證得了初果，然後就隨佛出家，後來證得阿羅漢果。

這個地方，我們要講的是蓮華色比丘尼，她的福報來自於她曾經供養一個辟支佛。但是我們看她這一生，經典講得很多，福報沒有為她帶來快樂，她一點快樂都沒有，因為這是一種雜染的福報，帶業的福報。諸位要知道，福報有兩種：有些人享受福報很輕鬆的，是清淨的福報。懺公師父說清福，有些人福報是清福，福報沒有給他太多的痛苦。但是有些人的福報，卻為他帶來很多的不幸，這種福報是帶業的，這跟他的因地有關係。諸位！你在修善業時，如果發的是不淨願，以後得果報時，會讓你很痛苦，快樂中帶有痛苦，因為你發了邪願，招感了很多邪惡的因緣，物以類聚的結果。你看有些人得福報，他很自在，受用很莊嚴，因為他的福報不帶業。我們生命的每一樣東西，都是自己創造出來的，諸法因緣生，事出必有因。

過去已經過去了，關鍵是未來你要怎麼做。我們修行的福報有兩種可能：第一個，我們把它引導到淨土去，享受清淨的快樂。其實想想看，你發的願檔次高一點，你還是快樂，但是不會受到染污因緣的干擾，是一種高檔次的快樂，清淨的快樂。第二個，如果你追求的是那種世俗的因緣，發心很低，那你得果報時糟糕了，你就招感雜染的因緣，這個福報讓你非常痛苦。就像蓮華色比丘尼，她兩屆的丈夫都是大福報，都很有錢，她不愁吃不愁穿，但招感的因緣就是這麼的惡劣，這跟發心有關。

所以，我們發心，古人叫做種下種子，你種下什麼種子，來生就準備接受這個果實。有些人得甜美的果實，這個果實沒有毒藥；有些人的果實是有毒藥的，那你要很痛苦地付出代價的。所以，你現在一開始發心修善業，發心的檔次是貪求世俗的欲樂或追求來世的果報，你來世享受快樂時，你要小心！你會很痛苦，因為你前生因地種下的，就是這種種子。

那麼我們應該怎麼辦呢？我們要發志向高一點，不求利養名聞，又不貪欲樂果報，唯為生死，為菩提，如是發心，名之為「正」。你發長遠心，來生照樣得到快樂。你發了菩提心，就算來生不往生，你照樣快樂，這不是你要不要，因果如此。你造了善業一定會快樂。但是你快樂時，是享受清淨不帶業的快樂，這種快樂不會障你的道。所以說我們的發心，會影響最後的結果。就是你這個種子是有毒素的種子，還是沒有毒素的種子，這地方是有差別的。這是第一對，邪正一對。

我們再看「偽」、「真」一對。

偽—有罪不懺，有過不除，內濁外清，始勤終怠；雖有好心，多為名利之所夾雜；雖有善法，復為罪業之所染污，如是發心，名之為「偽」。

「真—念念上求佛道，心心下化眾生；聞佛道長遠，不生退怯，觀眾生難度，不生厭倦。如登萬仞之山，必窮其頂；如上九層之塔，必造其顛。如是發心，名之為「真」。

前面我們講「邪」、「正」，這是大的區分，「偽」「真」就更細了。這個「偽」什麼意思呢？「偽」就是說，這個人不是沒有發菩提心，有發，但是不純。就像黃金，它有黃金的成分，但是它也有礦石的雜質在裡面。就是這個人他發菩提心，但是隱隱約約又貪求世間的果報，但是到佛堂用功時，他又發了菩提心，所以這個人心中是染淨夾雜。

我們看說明：「有罪不懺，有過不除，內濁外清，始勤終怠。」那麼他有過失不懺悔，也不對治，所以這個人的目標不明確，就是有時候精進，有時候懈怠。「內濁外清，始勤終怠。」剛開始精進，最後終於懈怠。你說這個人不好，他也有一點好心。到了佛堂時，他用功起來，也有一念的道心，但是離開了佛堂，多為名利之所夾雜。所以這個人名利心帶有道心，道心中帶有名利心。「雖有善法，復為罪業之所染污，如是發心，名之為「偽」。」

我們一般人剛開始都是這樣子，叫真妄交攻。我看到這段論文，想到以前有一

位常住的居士。大概在將近二十年前，這位是台灣中部的居士。他很年輕就學佛了，是男眾居士，非常發心。不但在家裡面做功課，拜佛念佛非常精進。來到道場，二話不說，一定到廚房去幫忙，什麼事都做，默默地做。大家吃完飯都走了，他一定留到最後，把碗盤洗乾淨再離開。師父跟他講話，他一定合掌恭敬。這個人非常有道心。他精進用功，真的是有用心在修福報，所以他的福報變得很快。他本來很窮，後來沒有多久，我記得好像三五年而已，他整個人的相貌都改變了。另外一個居士就看上他，找他合夥做生意，開餐廳，兩個人合夥，他也跟朋友借一點錢，把這個生意做得非常好。一個高檔的素食餐廳，走日本式路線的高檔餐廳，在當時的台灣很少，所以生意非常好。但這個人福報現前時就糟了，放逸了。他後來結婚了，結婚以後跟一個女眾發生了婚外情。諸位要知道，破戒是最傷福報，最傷福德力的。婚外情以後，他又玩股票，後來輸了好幾千萬，不但把這幾年賺的錢虧掉，還負債累累。最後身敗名裂，後來到哪裡去了不知道。

我們看這個緣起。這個人「雖有好心，終為名利之所夾雜」。就是說他這個發心，滿益大師說，雖然說是中途變節，但是他剛開始因地一定有問題。我認為他出了什麼毛病呢？其實他剛開始在因地就夾雜，認為這個是合理的。對一個初學者，你不能過度地要求他一開始的發心又純又正，是吧？我認為他最後沒有學教理是可

惜了！我個人的判斷，他都在事修上用功。你想想看，我們是個有煩惱的眾生，誰禁得起福報的誘惑呢？他沒有好好地學習教理，就不知道怎麼調伏自己，引導自己往好的方向走。

其實一個人在貧困中，反而最安全。諸位！你們都想要富貴，對不對？一個人栽跟斗都是在富貴時，真的！你看中國的命盤，命相學，一個人走大運時，大吉之際，必有大凶。他的命盤一定有個大凶出來，雙忌夾煞一定有的。人生的邏輯就是這樣：在貧窮當中，反而不可能做出太出格的事情；一個人一生當中會造重大的罪業，都是在福報現前時，因為你有自在力。

怎麼辦呢？你要不斷地增上，不斷地研究教理，加強你心中的光明，調伏跟引導。所以，我們今天看到這個「偽」，這個人發心，道心中夾雜名利，剛開始不要過度地訶責。初學者都是這樣，帶有妄想來修行。所以這個居士的發心，我認為沒有錯，錯就錯在他沒有好好地在心地上用功，只知修福，後來被福報迷惑了。所以說我們剛開始發心帶有妄想，帶有雜染，這個沒關係，因為你可以不斷地調整。人只要保持進步就有希望，要不斷地一再產生觀照力。

我們看「真」。這種人不簡單，「念念上求佛道，心心下化眾生。聞佛道長遠，不生退怯；觀眾生難度，不生厭倦。」這種人一定經過長時間佛法教理的學習跟觀

照調伏，才有這個結果。他的內心非常地堅定，心中只有上求佛道下化眾生；他的志向非常地堅固，雖然佛道是三大阿僧祇劫，他也不退怯；雖然眾生的煩惱粗重，他也不厭倦。就好像登高山萬仞（這個仞就是七尺），登這個高山，他總有一天一定要達到目的；「如上九層之塔，必造其顛，如是發心，名之為真。」這個是我們的目標——念念上求佛道，心心下化眾生。也就是說，我們可貴的是不斷地瞭解自己，然後只要保持進步，就是趨向光明。

我們看第三對的「小」、「大」。

小—觀三界如牢獄，視生死如冤家，但期自度，不欲度人，如是發心，名之為「小」。

大—眾生界盡，我願方盡；菩提道成，我願方成，如是發心，名之為「大」。

前面都是約著凡夫的發心，「邪」、「正」，「偽」、「真」。這個地方是聖人的境界，「小」、「大」，是說格局大小不同。

我們看小格局的發心：「觀三界如牢獄，視生死如冤家，但期自度，不欲度人。」小乘人，他有兩種情況：第一個，他所接觸的環境太痛苦，所以在《八大人覺經》上說，菩薩要修福德，其中一個原因，就是盡量不要讓生命陷入太痛苦。雖然這個

果報只是暫時，但是它產生很大的後遺症，人可以有稍微的痛苦，因為痛苦會激勵我們，但是極度地痛苦，會產生後遺症，會傷到慈悲心。極度的痛苦對你內心的傷害，會讓你對人生產生極度的厭惡。這個地方麻煩了，傷到大悲了！所以《八大人覺經》說，菩薩為什麼要積集善業？你不能墮入到極度痛苦的果報，這個是約著不求生淨土的人—為什麼他要積集資糧。

你說，痛苦怕啥？我可以歷練。但是你不見得有辦法歷練。如果你的痛苦，你人生所受的遭遇太過不堪，會有後遺症，就是這個問題——「觀三界如牢獄，視生死如冤家。」因為痛苦給你的感受太強烈，所以講什麼都沒有用，對人生產生極度的悲觀。所以造成他不敢去關心眾生，因為一想到生死，要迴入娑婆度有情，他太怕了！這種後果就糟糕了！「如是發心，名之為「小」。」

小格局的發心是成不了大器的。我們看阿羅漢尊者，當然是聖人，但是相對於大乘來說，非常可惜，他做得也不少。你打開《法華經》一看，舍利弗尊者做的事情還少嗎？他跟佛陀抱怨說，「我等同入法性」。我跟文殊師利菩薩、普賢菩薩，同樣證得空性。每一部經典，舍利弗尊者幾乎都沒有缺席。他說：佛陀，為什麼我得到的只是一個阿羅漢？我什麼事都不能做，只能在山中修空、無相、無願，文殊菩薩、普賢菩薩卻能夠坐千葉寶蓮到十方世界轉大法輪，萬德莊嚴？他的意思就是：

佛陀你老人家是不是偏心了？

佛陀說這個是「法性量等虛空，眾生發心自小」。佛法的功德是無量的，為什麼佛法的功德跑到你的心中變這麼小呢？因為你發心小！你把這個法的功德弄小了。佛陀說，天上下的雨水會偏心嗎？雨水普潤大地，你是小草，你吸收的雨水少；你是大樹，你吸收的水多，跟雨沒有關係吧？雨就表示佛陀的法水。佛陀說，為什麼我講觀一切法空，無我無我所，大乘菩薩就從空性裡面從無住而發菩提心，你無住以後什麼事都不做？偏空了。所以是你自己的心態操作錯誤，不是法門錯誤。每一個法門，我們後面會講到，每一個法門都是成佛之道，沒有差別。所以格局是你自己畫地自限，你自己障礙自己了。天台智者大師說，聲聞人就是對苦諦太過執著，對痛苦感受太深了，會產生極度的厭離，傷害了他的慈悲心。

我們看看大乘是怎麼發心的？「眾生界盡，我願方盡；菩提道成，我願方成。」他有無量無邊的願力，虛空有盡，我願無窮。那麼他發了無量無邊的願力，來上求佛道，下化眾生，「如是發心，名之為「大」。」我們現在每一個人都在佛法中剛起步，我希望大家，一開始就把它做好。就像蓋房子一樣，我們今生做得有限，你蓋房子，一開始這個地要買大一點，要圈大一點，你可以只蓋一小部分，但是你一開始就買小塊地就糟了，最後不夠用。

我要提醒所有淨土宗的學者，雖然我們求生淨土是短期目標，但是你最好把成佛之道也放進去，因為你沒有損失。你做同樣的事情，發成佛的心到淨土，你的因緣更殊勝，何樂而不為？你為什麼要把自己弄得那麼小格局？到了那個地方然後再迴小向大，弄得滿身的法執。你是一張白紙，是一個初學者，你跟人家學鋼琴，人家收你一百塊，因為你是一張白紙很好教。你是老參，他收你兩百塊。為什麼呢？因為他要花雙倍的時間，因為你以前學的操作錯誤，你一開始不跟最優秀的老師學，貪便宜跟第二級的老師學，學到最後很多高等的手法你不會，對不對？你還得乖乖地跟第一級的老師學，他收你兩倍的錢，因為他要改正你的錯誤，得多花一倍的時間。

我們遲早要成佛，你最好有遠見。為了菩提道而求生淨土，你也做同樣的事情；你不想到佛道，只是為了求生淨土，也做同樣的事情。但諸位！你們到了淨土會有不同的結果，因為你們內心當中產生的調伏力、引導力是不一樣的。這就是為什麼有些人後半段走得很順，有些人後半段走得障礙重重。整個《法華經》都在講這個觀念，就是說你一開始就要做好圓滿的布局。

諸位要知道一個觀念，佛教的修學它分成兩塊：有理想化的這一塊，也有實際的這一塊。發願，越理想越好。你先不要想做得到做不到，其實沒有人做得到，只

有佛做得到。要「誓斷一切惡，誓修一切善，誓度一切眾生」，只有一個人做到，那就是佛陀。但是佛陀要你發願一定有道理，所以你在發願的過程，要越理想越好，但是在實際操作中要務實，先找你做得到的。所以事修跟理觀不一樣，理觀要理想化，事修要務實。

我們很快就要面臨來生，與其來生後悔，不如今生就做好規劃跟布局。你就大大方方地發心大一點：我為了成佛而到淨土去，你照樣往生，但是到那個地方結果不一樣，你後半段會走得很順。所以這個小格局的發心跟大發心，產生的胸量格局不同。現在你發心小，一般人也看不出來，你做的事跟我做的事一樣，但是到後半段，就是你跳躍了生死以外，到了淨土就完全不一樣了。所以我們一定要知道，注意你的種子，你播下的種子是不是圓滿。我們灌溉可以慢慢來，但是種子不能有差錯。

看最後一段的「偏」、「圓」。

偏—若於心外見有眾生及以佛道，願度願成；功勛不忘，知見不泯，如是發心，名之為「偏」。

圓—若知自性是眾生，故願度脫；自性是佛道，故願成就；不見一法，離心別有。以虛空之心，發虛空之願，行虛空之行，證虛空之果，亦無虛空之相可得，如是發心，名之為「圓」。

那麼「偏」跟「圓」這兩個都是不簡單，都是大乘的發心。只是說這兩個人智慧的理觀有點不同。

我們看什麼是「偏」。說這個人「若於心外見有眾生，及以佛道，願度願成」。他沒有在真如本性如實地安住，他是心向外攀緣的。雖然他內心有調伏力，有引導力，但是缺乏安住力，缺乏空性的安住力，所以最後的結果怎麼樣呢？「功勛不忘，知見不泯。」功勛是約著他所修的善法來說；知見是指他能修的心那個自我意識。欸，這件事誰做的？我做的！心裡把它記下來。也就是說他沒有安住空性，心中經常有自我意識在活動，有「我」就有「我所」，那麼這種發心名之為「偏」。

古人對這種人定義為有悲無智，有悲願來救度眾生，但是理觀太薄弱，般若波羅蜜的智慧太薄弱。這種人會有兩個結果：第一個容易退轉，因為你的心向外。如果你生長在正法時代、像法時代可能沒有事，但是不幸的是你生長在末法時代。末法時代的人我是非很多，你沒有站在一個本來無一物的角度來修學聖道，你去取這個相，可怕的是末法時代的相大部分是雜染的。所以智者大師說，正法時代修學聖道，就像是在一個乾淨的地方追求珍寶；末法時代修習福報，就像是在垃圾堆裡面追求珍寶，你要忍受那個垃圾。

第二個，心中向外攀緣的結果呢？你很容易受傷。受傷是怎麼回事？是你自己

要取的，因為你現在生長在一個雜染的環境。就是大家煩惱比較重，帶著煩惱來修行，沒有安住空性，沒有站在一個本來無一物的角度去做你該做的事，你去取外相的我相人相，你自找的嘛。你就是生長在一個佛陀說的魔強法弱的時代，充滿垃圾。智者大師說，我們大家在末法時代修行，是在垃圾堆裡面追求珍寶。

你如果不向內安住，第一個容易退轉，第二個進步很慢。你站在自我意識來修學，就是說，你認為有自我意識，就糟糕了！就是煩惱是真的，業力也是真的，生死也是真的了。你站在煩惱的角度來對治煩惱，站在罪業的角度來懺悔業障，站在本來有生死的角度來了生死，你花的時間就要很多很多，而且效果非常差。套一句《法華經》的說法，你坐了一個不好的車乘，你沒有坐上大白牛車。就是你修了幾十年還是這副德性，因為你沒有掌握一個正確的方法。

那怎麼辦呢？我們看最後一個：「若知自性是眾生，故願度脫；自性是佛道，故願成就，不見一法離心別有，以虛空之心，發虛空之願，行虛空之行，證虛空之果，如此亦無虛空之相可得，如是發心，名之為「圓」。」這個圓滿發心不錯，能夠法法消歸心性。先找到生命的本來面目，「達妄本空，知真本有」，叫稱性起修。站在真如本性的角度發動菩提心，發動六波羅蜜，所謂的眾生只是心中的影像，所謂的佛道也是心中的影像，是借假修真，假借這個影像來修真。

所以，安住空性的人，把人生當歷練，不是在受用人生。如果你沒有安住空性，逆境對你是傷害；你安住空性，《楞嚴經》說，叫「順逆皆方便」，酸甜苦辣對你都是幫助。你把人生當真實有來受用，進步就很慢；你把人生當做一種借假修真的歷練，那又完全不一樣。借你的順境來啟發我的信仰，借你的逆境我自己感到慚愧，因為我今天會遇到這個逆境，有這個罪業，我要自我反省。所以順境逆境對我們來說，通通是增上的力量。人生的酸甜苦辣，全部是增上的力量。但是你的心理素質要夠，就是要安住。所以安住真如的結果呢？就是不見一法，離心別有，完全消歸心性。人生只是自我要求，外境只是給我一個歷練的對象。所以以虛空之心，發虛空之願，行虛空之行，最後證虛空之果，「如是發心，名之為「圓」。」

如果我們很認真地學《楞嚴經》、《法華經》，會得到一個很重要的真理，就是我們內心世界有一個軌則：你放下的越多，結果得到越多。這種思考模式，跟我們一般思考模式剛好相反。我們認為要去取，要去追求，一般人認為你追得越多，你的心貪得越多，得到越多。這種思考模式跟經典剛好相反。佛陀說：你把所有都放下，結果你成佛；你本來就沒有，結果你萬德莊嚴。你追求世間的快樂，結果你障礙重重；你放下世間的快樂，你照樣有快樂，但是你那個快樂叫做功德莊嚴，一種自在的快樂，你一點都不會損失的。所以我們最好早一點告訴自己真實的道理，

就是你要訓練一個佛的知見，這很重要！要訓練一個好的思考模式，你才有辦法達到臨終正念，這不是強求的。

丁三、結示法要

發心→親因→種子
修行→助緣→環境
證果→果報→果實

我們在修行當中，有發心、修行、證果。發心就是成佛的親因緣，就是種子，就是你對未來的規劃如何。我們淨土宗兩個規劃：第一個求生淨土；第二個圓成佛道。短期目標求生淨土，長期目標圓成佛道。這就種下一個成佛的種子。那麼由這個種子，慢慢地經過我們的調伏跟引導，懺悔業障，積集資糧，環境的滋潤，最後有一個真實的果實出現。所以我們慢慢會發覺佛法跟外道有所不同。你們看，佛弟子做慈善事業，外道也做慈善事業，為什麼結果不同？諸位要知道，因為佛法是先調整內心。佛法所有的修學是由內而外，先端正其心，做心理建設，然後才有資格去修善法。你內心有安住力、調伏力、引導力，安住空性發菩提心，調伏愛取，導歸淨土。你的心態是先做好心理建設再去修善，這樣修的善叫做波羅蜜，到彼岸。外道或者慈善家沒有做心理建設就去修善，這純粹叫做善法，帶業的善法。因為他

在修善的時候夾雜著煩惱，所以得果報的時候帶業，這兩個果報不一樣。一個是清淨的福報，一個是帶有業力的福報。

也就是說，先做好心理準備很重要，理觀這一塊很重要。你看我們前面的理觀講得很慢，因為這個心理建設太重要了！不能有任何差錯！到了事修，你懈怠一點，走得慢一點亂不了，至少你這個跑道是對了，修行上路了。你上了高速公路，三不五時跑去休息站休息一下，喝杯咖啡也沒關係，因為起碼你已經上路了，我們放心了嘛。修行最怕你沒有上路，還在原地打轉，就很糟糕了！你抓不到路頭，認不清路頭，這樣弄到最後，學佛跟學外道沒什麼差別。

佛法是先有覺悟才有行動的。佛法是先有心理建設，才叫做稱性起修，才有後面的行動。是先有道前基礎，然後再往後蓋房子的。所以修的善法，才有資格叫波羅蜜。憑什麼我們佛弟子修的布施叫做波羅蜜，外道叫做善業？憑什麼？因為我們內心有安住力、調伏力、引導力，我們有佛陀清淨的傳承教授，怎麼樣去操作內心的世界，我們有正確的方法，外道缺乏這一塊。當然我們也隨喜他的善法。

【學員提問】請法師慈悲開示，三輩往生中，上輩者要捨家棄欲而作沙門，但弟子緣分不好，身不能出家，有大德說，品位決定於心量的大小，心出家，大心凡夫也可以上品上生往生嗎？

【師父開示】佛法是論心不論境，原則上我同意你的看法。但是原則下呢？我講講差別因緣給你參考。佛陀說：你出家，因為你沒有家庭的牽掛，所以容易做大功德。因為你能夠把生命獻身三寶，可以到處弘化，可以做很大的功德。但在家居士因為有家庭的束縛，所以在因緣上，相對要成就大功德就困難。因為上品上生除了你的善根以外，還要福慧雙修，智慧高，修的福報也大。當然有例外，有些人結婚跟沒有結婚差不多，他的心跟出家眾的心一樣，完全獻身三寶，這個例外。

但是正常人多少會受環境影響。你出家，就有出家的加持；你在家，多少會受家庭的牽累，這個一般人都會這樣。也有一些在家不受影響的，那個就例外。其實原則上是以心態為主，理論上是這樣子。但事實上有些因緣，對我們的確會有影響。因為我們很難完全安住空性。如果你完全向內安住，稱性起修，外境對你來說完全是歷練，那在家出家我認為對你沒有差別。

但是我們一般人大概是七八分的向內安住，多少有兩三分的攀緣，那這兩三分對你就會產生影響，完全看你的心理素質，看你的功力了。外境對你的影響到什麼程度，答案是不一定，看你的心理素質。我們每一個人都有一個果報，這是前生造的，每一個人都要承受過去的果報，不管你滿不滿意，我們都要繼承前生的業力。但是面對這個果報時，你也可以不受影響。如果你心理素質高，操作得當，這個果

報可以把它發揮到最好，順逆皆方便，這個果報它不一定會障礙你。但是如果你心理素質、智慧水平太低，可能你會覺得這個人生有很多障礙。問題是，這是一個既成的事實，你不能改變外境。諸位！你只好提升你的心理素質。

我講實在話，你心理素質不好，順境也會產生障礙。按滿益大師的說法，諸位你們認為順境的障礙大，還是逆境的障礙大？你們覺得呢？（答：順境）對。高手！因為這個軟賊，它傷你殺你於無形，它用感情來束縛你，這個是最麻煩。它不把你當一回事，你也不把它當一回事，這最好修行，逆境反而激發我們的出離。但是如果順境就糟糕了！因為順境有太多的牽掛，你的腳邁不出去。所以這是快樂果報還是痛苦果報，答案都很難講的，完全看你怎麼面對它。

當然有人說，面對它，處理它，放下它，對不對？這個說得很好，我讚歎！但是從《楞嚴經》講它不是這樣。《楞嚴經》講先放下它。你沒有放下它，你很難面對它，也很難處理它。所以《楞嚴經》是先假設你是本來「無」，所以你要先放下它。因為你本來沒有這個家庭，本來沒有這個果報。如果你相信這個道理，這個對你是最有力量。你要先放下它，才有資格面對它，才有辦法處理它。你體會一下，這兩個思考模式是不一樣的。人生要先放下，才有資格面對。它是完全徹底地見山不是山，見水不是水，先大死一番，然後再重新面對。我講的是一個很高的——就是《楞

嚴經》的思考模式。你看比較高水平的經典，判教比較低的不談，你看《楞嚴經》、《法華經》都是這種思考：先放下它，再面對它，再處理它。先告訴自己本來沒有，那麼因緣有，好，我好好面對，然後再假借這個因緣來增上，再處理它，這是轉逆緣成菩提道。

所以我們是先求安住，才能夠調伏跟引導。我希望大家好好體會，不同的思考模式，會給你產生不同的結果。就是說我們都想往生，對不對？我們目標一樣，但是每一個人坐的車不一樣。你說我要去市中心，我騎腳踏車也可以，但是騎得很慢，你開車就很快。所以如果能夠有一個很好的思想，很好的方法，這個苦集滅道，這個道諦最重要。苦集二諦都是給你參考，知苦、斷集、慕滅、修道，誰能夠掌握一個正確的道路，誰就超越得快，就是這麼回事。佛陀的出世，就告訴你一個佛的知見，如何去思考。你只要養成佛的思考模式，自然會出現佛的結果，這叫做一切唯心造。這就是為什麼我們要來學習？就是要瞭解佛陀出世，他老人家遇到事情是怎麼思考的。

丙三、別明發心之差別因緣（分二：丁一、出離心。丁二、菩提心。）

佛陀出世以後，主要的目的就是宣揚生命的真相。佛陀在解釋生命真相時，他

的主要思想，是建立在一個因緣的道理上：諸法因緣生。因緣觀在佛教的思想，它是分成三塊：過去、現在、未來；過去的因緣、現在的因緣跟未來的因緣。

佛陀解釋我們人生，很喜歡用水流的思想來引導我們認識人生。佛陀說生命就像是一個無止境的水流，它從過去流到了現在，也一定會從現在流到未來。這個無止境的水流，首先我們要知道這個生命的水流，到底是什麼力量來支持它。如果你不知道水流的本質，就不能改造這個水流的方向。

佛陀說，我們生命水流的背後，有兩種力量在支持：一個是業力，一個是思想，兩種力量而已，這個就是因緣。我們過去起了某一個思想，可能是一個清淨的思想，帶動了一種身口的業力，創造一個善業；我們過去也可能依止一個染污的思想，帶動身業、口業去造一個罪業。

從經典的說明知道，我們過去生所造的業，如果它有相貌的話，是整個虛空都不能容受的，但是我們今生只受用其中一塊的業力而已。就是我們在前生臨終時，起了某一個思想，它觸動了某一塊業力，所以我們今生的生命，只是我們生命的一部分。就好像一個倉庫，裡面有很多的抽屜。我們今生的生命，只是在百千萬個抽屜裡面，打開其中一個抽屜。我們今生的生命，是過去的某一生，在某一個空間、某一個時間，起了一個思想，造了一個業力，這個業力在你前生臨終時被觸動了，

所以現出來。如果你覺得今生相對比較快樂，那恭喜你，你打開了善業的抽屜；如果你覺得今生相對比較痛苦，那是因為你前生不小心碰觸了罪業的抽屜。但是這個是既成的事實，今生很難改變，因為它是一個成熟的業力，佛教的修學是改正來生的。

當我們在受這個果報時，到底出了什麼問題呢？在《楞嚴經》上說，我們起了一個顛倒想。其實生命是沒有錯，因為生命是如實地把你前生的業力顯現出來，如此而已。但是我們的內心去接觸這個果報時，糟糕了，產生一種顛倒的思想。

這個顛倒的思想有三個階段：第一個感受。它給我們一種快樂、痛苦的感受，這個感受沒有錯，人是有感情的，這個沒有錯。但是感受的下一個階段，產生很多的想像，就會把生命變質了。我們心中打的妄想，跟本質完全不一樣了，因為你的名言分別。到了妄想，問題不大，最可怕的是第三個執著，這個執著就可怕了！你一定會讓這個感受所創造的影像再出現，而且古人說「一念不生全體現，一念方動烏雲遮」，從今以後，我們就再也不相信外在的世界了，只相信自己心中這一塊影像。這就是佛陀在《楞嚴經》上說的，我們眾生的盲點在哪裡呢？就是譬如「百千大海棄之，唯認一浮漚體」。這個「漚」就是水泡。就是說我們一般人不管大海，就管那個水泡，我們是活在自己妄想的小世界裡。

所以為什麼叫顛倒呢？因為它會產生錯誤的引導。我們臨命終為什麼會起顛倒呢？因為你平常創造很多的影像，而這個影像你堅固地執著這個是真實的。《楞嚴經》說妄想本來是沒有的，達妄本空，但是你給它力量，賦予它真實的力量，它就變成真實。妄想的力量有多大，就看你對它隨順的力量有多大。你越放縱它，它勢力越大，是你給它力量的。所以妄想你一旦對治它，它就消失掉了。你不給它力量，它就沒有了，因為它本來就沒有。

我們現在活在自己的妄想，這個很麻煩，一般人是很難勸諫的。你和一個人講，他聽不進去的。因為他根本不管你要講什麼，他只相信心中的妄想。所以人要改變，只有自己覺悟！你要不走出妄想，誰拿你一點辦法都沒有。佛陀的出世，他知道不能改變我們，因為你要改變，只有你自己想改變。但是佛陀可以影響我們。佛陀講了一些道理，讓我們自己去思考，然後自己走出妄想。

怎麼走出妄想呢？大智慧的佛陀，做了兩件重要的事情：第一個，他讓我們看看我們的過去。你讀《楞嚴經》就知道，整部《楞嚴經》都在探討過去，「你從什麼地方來？」就講這件事情，講了十卷。我們不知道我們的過去，就不可能開創一個未來。你忘失了過去，就失去了未來，這個是有關係的。因為你忘失了過去，你就活在現前的妄想，被它騙了，老是被它牽著走，這就是為什麼我們每一生臨終時

都被騙。所以，必須迴光返照，找我們的本來面目，你從什麼地方來？《楞嚴經》說，我們每一個人都從空性而來。生命是無中生有的，生命沒有開始，這個很重要！如果生命是有本質的，如果輪迴是真實的，那你就沒辦法讓它消失了。

首先，我們學佛要知道，了生死不是說你本來就有生死，佛陀硬生生地把它消滅掉，那佛陀變成殺生了。如果我們生命是真實的，佛陀讓我們把這個生命消失掉，那諸佛都犯了殺生戒！經典上說，不是這樣子的，是我們本來沒有，佛陀只是幫助我們恢復本來的樣子。我們自己多事，這個生死是自己找來的，所以佛陀要我們從妄想走出來。第一個，要我們看看我們的過去，你從什麼地方來？原來答案只有一個：覓之了不可得！我們從空性而來，我們本來是沒有的。

這就給了我們很大的希望。既然我們本來就沒有，那表示生命是虛妄的，它是一個相狀。就像鏡子，鏡子的灰塵為什麼擦得掉呢？因為鏡子剛出來時，本來就沒有灰塵，所以才擦得掉。如果鏡子本來就有灰塵，你怎麼擦得掉呢？所以「何期自性，本自清淨」，這裡說了一件很重要的事情，就是說不管我們原來煩惱有多重，業障有多深，都可以改變，因為你本來就不是這樣子。所以生命的改造是可能的，這就是我們要做的第一件事情：安住空性，不隨妄轉。這是大智慧的佛陀做的第一件事情：引導我們安住過去。

第二個，大智慧的佛陀引導我們規劃未來。人要有目標，你才有動力，有願力才有動力。佛陀他也知道我們心中的妄想，不是只打一生一世，是打了生生世世啊——心隨妄轉！我們生生世世都活在妄想當中，這是非常熟悉的朋友，不是三兩句話就可以走出來的。所以佛陀必須要用一個東西來引導我們。佛陀告訴我們說：放棄你心中的妄想，會得到更多的珍寶。佛陀用無量的功德莊嚴來引導我們，而且佛陀自己走了出來。你看佛陀：「此是道，我已修；此是滅，我已證。」就是佛陀自己證明他走出了妄想，結果得到更多的功德莊嚴，他以身體來證明。所以佛陀第二件事情引導我們發菩提心，活在未來。

一個人要學佛，很重要的就是把片段的人生觀，轉成完整的人生觀。現在一般人最大的毛病，就是把今生看得太重要。他不管過去的，也不管未來。你跟他講：你今生好好修行，拜一部八十八佛，來生有無量功德。他不在乎的！但是你跟他講這個地方有十塊美金讓他賺，他馬上跑過去了。所以我們的執著在唯識學上說，「隨所生所繫」。隨著你所受生的生命，會對眼前的因緣執著。你是一隻螞蟻，你就把眼前的餅乾看得很重要。你跟螞蟻說：哎呀，這個餅乾不要吃，你會得到更好的珍寶。這隻螞蟻聽不進去的。就跟我們一樣「隨所生」，我們隨著今生的生命，心就住在今生的生命，就被眼前的妄想誤導，這樣子使令我們生生世世在三界裡面流轉。

假如沒有得到教訓，我們每一生就都做同樣的事情。

直到大智慧的佛陀出世，他告訴我們：你要把片段的人生觀轉成完整的人生觀。其實水流的思想是說：現在離不開過去，也離不開未來。你不瞭解過去，就沒辦法面對現前的妄想。你不知道這個妄想從什麼地方來，哪是它的對手呢？滿益大師說，你沒有理觀，沒有安住空性，把妄想當真實，跟它對著幹，你不是它對手！事修沒有理觀很辛苦，入道多辛苦！你要把妄想的根先拔掉，達妄本空，它沒有根本。然後你的信心大增，它只是一個假相，你才有辦法調伏它的。憑什麼我們無量劫來生生世世打的妄想，在今生三年五年的時間把它調伏下來？憑的就是般若波羅蜜。我們有佛陀的智慧引導，我們看到妄想是沒有根的，達妄本空！憑的就是這句話。憑什麼我們願意發願要成就佛道？憑的就是知真本有！因為真如本性本來就具足無量的功德，本來就應該把它開顯出來。

所以「達妄本空」讓我們安住空性，「知真本有」讓我們發起菩提心。既然有無量的可能性，有成佛的可能性，我為什麼不做呢？我不是糟蹋我的心性是什麼？如果你能夠把今生片段的人生和過去這一塊接上來，把未來的目標也接上來，你的修行就上路了，你每天在進步。但是如果你永遠只活在現在，就很難修行。你沒有看到人生的全貌，不知道你的過去，也沒有規劃未來，你就永遠不是妄想的對手。

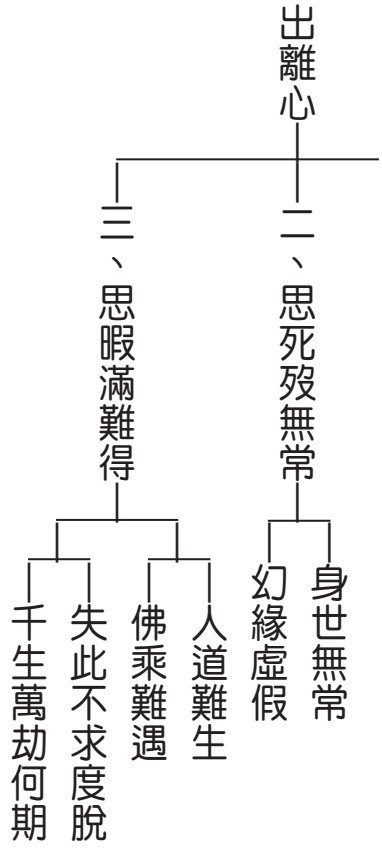
人生完全被妄想控制，妄想要你去做什麼事，欲望要你做什麼事，你就得聽它的，一點辦法都沒有。

安住力、調伏力、引導力，眼前的調伏是重點。但是你沒有過去的安住空性，沒有對未來發菩提心的引導，就很難調伏現前的妄想。所以這三種功德力是互相影響的。在操作上我們一定要安住過去，引導未來，才有能力去面對、調伏現前的妄想，從而達到臨終的正念。所以我們必須把片段的人生恢復成原來的相貌，它是過去、現在、未來一個完整的人生，貫通三世，豎窮三際，橫徧十方。學佛法先要建立一個完整的人生觀，有過去才有現在，有現在才有未來，是這麼一個思考。

現在這一段講的是發心，就是說如何來引導我們的未來，對未來的目標的設定。這個地方有兩個重點：第一個出離心；第二個菩提心。

丁一、出離心

- 一、思生死過患
  - 苦苦
  - 壞苦
  - 行苦
  - 三界無安，猶如火宅
  - 眾苦充滿，甚可怖畏



—糅合《大乘菩提心法》—

出離心有三個重點：第一個思生死過患；第二個思死歿無常；第三個思暇滿難得。

出離心，首先要知道，我們到底想要離開什麼？這個地方很多人錯解，很多人修了出離心，工作也不做了，啥事也不幹了。出離心是出離我們心中的顛倒妄想，不是出離外境。

諸位！外境沒有錯。它如實地把我們過去的業力顯現出來，讓我們受用，外在的果報它是業力的顯現，如此罷了，只是我們心中對某一個人某一件事，產生一種想像，產生執著，然後這種影像就不斷地引導我們，尤其是快樂的影像，最麻煩！

貪戀娑婆，是生死的根本。我們一生經歷的酸甜苦辣，痛苦的影像、痛苦的經驗，對我們障礙不大；最可怕的是快樂的經驗，這真的是太可怕了！因為它給你快樂的經驗，你心中就留在那種影像中，希望那個影像再一次地出現。這就是為什麼我們臨命終時，會在三界投胎，因為我們希望來生繼續出現這個影像。人要來三界投胎，是自己來的。就是飛蛾撲火，飛蛾是自己撲上去的。牠以為火會給牠溫暖，牠自己起顛倒妄想，對火產生錯誤的理解，活在心中的妄想。牠可能以前在寒冷的冬天接觸火，認為火會給牠溫暖。牠只想到火美好的一面，結果撲上去時，就被燒死了。但是牠不會記取教訓，來生變成飛蛾，照樣撲上去，就是顛倒妄想，它對我們人生產生嚴重的誤導。

我們一定要思惟：「身世無常，幻緣虛假」。這是一種無常敗壞，是無常觀。其實這個地方主要是約著死亡，死歿無常。就是說，我們要告訴自己三件事情：第一個，我們今生一定要面臨死亡，沒有人可以避免；第二個，死亡隨時可以到來，它不能規劃的。你說等我年紀大了再來學佛，你不一定有機會。年輕人死的多的是，所以死亡隨時會到來；第三個，死亡到來時，除了佛法的資糧以外，其餘都沒有意義了。

那麼死亡說明了什麼事情呢？說明一個很重要的觀念：人生是沒有結果的，這

個很重要！我們追求太多，其實真正需要的不多。我們為什麼花那麼多精神體力去追求世間的快樂，去做百年萬年的規劃呢？因為我們產生常見，認為可以永遠活在世界上，認為人生會有結果。其實錯！人生沒有結果！

佛陀說做夢有結果嗎？你一個晚上做五個夢，第一個夢做轉輪聖王，七寶千子，結果第二個夢變成一隻螞蟻。這個螞蟻就喊冤啊，說我第一個夢的七寶跑哪裡去了呢？沒了！因為「因緣和合，虛妄有生；因緣別離，虛妄名滅」。你今生的果報不是你的全部。是因為你過去生剛好有一個善業，那個能量釋放完就沒了，覓之了不可得。你再幾十年後找你的身心世界，找不到了。人生不可能重疊，每一生都是獨立的個體。大海撞出的水泡，沒有水泡是重疊的。我們經歷過無量的人生，沒有一生是重疊的，不可能有相同的相貌，相同的思考模式，所以每一個夢都是獨立的，結果都是一個——沒有結果。

諸位！你今生叱吒風雲，結果只有一個——沒有結果。你今生非常不堪，你也沒有結果——因為你的業力釋放完了。然後你再打開另外一個抽屜，再受用你另外一個果報。所以知道人生只有過程，這個很重要！

死歿無常就是告訴你，要知道什麼是有意義的，什麼是沒意義的。就是說得到人身不容易啊，講一句簡單的，要做一些你帶得走的。人生有些事情你真的可以帶

走，來生繼續受用。但是，你不要老是做一些帶不走的，浪費時間啊！說實在的，死亡到來時你非常失望，所有都帶不走，你情何以堪哪！我們每一個人活了一輩子，有些人臨終時是滿載而歸，歡歡喜喜地帶著他的資糧去面對他的來生，今生沒有空過；有些人是把今生完全花在世間的生滅因緣，臨終時全部破壞，充滿了悔恨離開了今生。

所以，與其讓我們臨終悔恨，佛陀事先就告訴我們：你一定會面臨死亡，而死亡到來時有些東西會被破壞，有些東西是不會被破壞的，你最好趁早知道，因為在死亡到來之前你還有機會。你經常思惟死亡，就是一個過濾，知道什麼東西你帶得走，什麼東西帶不走。「萬般帶不去，只有業隨身」，你不要等到臨終再後悔。

這個死歿無常，就是讓我們不要被心中一廂情願的妄想誤導。你要看清楚：時間一天一天過去，一年一年過去，我們得到的這個人身可以利用的時間不多了。你要檢討一下，過去這幾十年的人生，哪些事情是你可以帶走，並通過死亡的考驗，然後貫穿到你來生繼續受用？有，不是沒有。但是有些東西到死亡時，對不起！停住了，過不去了。你要檢討一下，真正能夠帶到來生的有多少，你要提前想一想——死歿無常。就是透過死亡的觀照，你要檢查一下，哪些帶得走，哪些帶不走，因為死亡遲早要到的，只是哪一個人快，哪一個人慢而已。

我們應該對輪迴要有所瞭解，不能一廂情願地活在自己的妄想中。以佛陀的意思來觀察生死，是沒有快樂的。以佛陀的標準，就是說，第一個，痛苦的本質是苦，這個大家可以理解。你身心在逼迫時感到痛苦，這個可以理解。

第二個，壞苦，這一般人不容易理解。快樂為什麼是痛苦呢？這個我們一般人也不容易理解，因為它不安穩，它欺騙你。佛陀說，世間的快樂是欺誑性，變來變去。我們每一個人追求的是一個安穩的生活，這是基本的訴求。這就是你為什麼要買一棟房子？你為什麼不在外面流浪？因為違背人性。每一隻螞蟻，每一隻動物，都想找一個洞穴，這是動物的本能，追求安穩的生活。但不幸的是，生命沒有一個東西是安穩的。所以大家很緊張，因為不知道你擁有的東西什麼時候會被破壞，你不知道。所以福報越大的人壓力越大，因為你擁有越多，就越怕失去。而關鍵是你一定會失去！所以這個壞苦就是說，快樂的東西其實是不安穩的，它欺騙你。

第三個，行苦，就是生滅遷流的痛苦。

總而言之，「三界無安，猶如火宅。眾苦充滿，甚可怖畏」。從經文來看，三界是一文不值。當然從人天乘的角度，我們也讚歎一個人修善，來生創造安樂的果報，規劃美好的快樂人生，這個是人天乘。但是如果你水平再高一點，從往生淨土的角度，從人天乘提升到菩薩乘時，人生沒有意義，輪迴沒有意義。你看佛陀講得

多好！一個房子燃燒了，你善業強，就是離這個火的地方稍微遠一點，暫時燒不到而已，但是總有一天燒到你，因為這個火燃燒是不能改變的。火已經燃燒了，你能改變嗎？只是燒得近和遠，如此而已，但是燃燒的本質是不能改變的。

從思惟死歿無常跟生死的過患，我們得到了三個結論：

第一個，生命是無常敗壞的，不得安穩。如果你願意在三界裡面繼續流轉下去，你要做好心理準備。佛陀說，這個業力是飄來飄去的，今生在這裡，來生到非洲，再後面飄到三惡道，就變成一隻狗。就是說你永遠沒有安全感。諸位！不是你說了算的，三界沒有安全感的。你說我來生要去哪裡，除非你是乘願再來的大菩薩，否則來生你沒辦法規劃的，因為你無量劫造的業。你有那麼多的抽屜，你知道會打開哪一個抽屜嗎？你不知道。所以業力凡夫是做不了主的，這個業力要把你飄到哪裡去，你做不了主。這個種子要飄到哪裡去，你不知道。所以只要一天沒有離開三界，你的生命永遠充滿了不安穩。弟子心不安，無常敗壞不得安穩。

第二個，生死輪迴無有止境。它沒有停止的一天，除非你做出改變，它不會自動停止的。所以佛陀喜歡用大海作比喻。你看大海，沒有邊際，看不到陸地，關鍵在這裡。你死了以後又得一個果報，死了又得一個果報。不是說你不想面對它就沒事。不想面對它，你的結果只有一個，就是繼續輪迴下去。直到哪一天，你真的害

怕了，踢到鐵板了，你還是要處理這個問題，遲早要處理的，因為你不處理它，它就繼續地下去，不跟你客氣的，這生死輪迴是沒有止境的。

第三個，輪迴是毫無意義的。諸位！修行也很痛苦。我們要減少休閒時間來聽課，要減少休閒時間來拜佛，參加佛七、佛一。但是這個痛苦是有意義的，可以換取來生的解脫。否則你繼續輪迴到三惡道去，受刀山油鍋之苦，那是白受，你不會因為這個苦而增上的。只要你還沒有覺悟之前，所受的痛苦全部沒有意義，因為不會增上，你也不會記取教訓。輪迴毫無意義，就像宗喀巴大師說的，我們每一生都隨順妄想，都想追求很多東西，結果就是你現在這副德性，什麼都沒有。

佛陀選擇放棄他的妄想，結果他萬德莊嚴。這是很清楚的事實。就是說我們不斷地去攀緣、去追求，結果我們每一生死亡時，都是萬般帶不去，只有業隨身。然後就開始失望，到現在我們什麼都沒有，弄得滿身是業障。為什麼呢？因為我們不願意放棄妄想，不願意從妄想裡走出來。佛陀選擇了出離心中的妄想，結果他清淨莊嚴，「佛為法王，於法自在」。所以輪迴毫無意義。

你看我們生生世世在輪迴當中，得到什麼教訓？沒有。我們只有看經典才得到啟示。諸位！日常生活不會給你任何啟示。很多人不看經典，你不看經典，那你在日常生活中怎麼得到智慧呢？這智慧從哪裡來呢？所以我們透過死亡的無常，每一

生的死亡到來，都把我們的生命破壞了，使令我們的生命無法相續。第二個在生死當中，承受很多的痛苦，而這個痛苦毫無意義。

前面兩點是對輪迴過失的一種怖畏。其實生命的輪迴是妄想捏造出來的，所以我們一定要走出心中的顛倒妄想。當我們在念佛，妄想起來的時候，你要告訴自己，現在面臨兩個選擇：選擇跟妄想在一起，那就是「三界無安，猶如火宅。眾苦充滿，甚可怖畏」。那麼來生的火宅就等著我們；選擇跟佛號在一起，我們就選擇了七寶池，八功德水。

諸位！你現在內心當中的很多造作，其實已經在醞釀你來生生命的力量。臨終是平常點點滴滴創造出來的，不要忽略你當下的每一個念頭，它都是一種引導的力量。我們必須要有很多次克服當下的念頭，才有可能達到臨終的正念。就好像說，你要有打過很多次、很多次平常的戰爭，才有最後的勝利。我們不相信平常都是顛顛倒倒的，突然間臨終起正念，不可能！沒有這回事情，這違背佛法的等流性。你昨天是怎麼樣，今天還是怎麼樣，昨天會影響到你今天。水流上游是髒的，下游一定是髒的，除非你做出改變。所以，妄想是一切痛苦的根本，這件事情你要很清楚。一個人，都是自己傷害自己，說實在的，外境是傷不了你的。

我們要達到臨終的正念，必須要試著走出自己的顛倒妄想。以前覺得美好的妄

想，這些都是錯誤的引導。

「人道難生，佛乘難遇。失此不求度脫，千生萬劫何期？」

暇滿當中主要有兩個：第一個你要得到人身；第二個遇到佛法的住世。這兩個因緣要具足，不容易。印光大師說我們過去生的人身，大部分是在三惡道，得到人身的機率是少的。這就是我們為什麼煩惱那麼重，因為你大部分都在三惡道，弄得滿身的煩惱才爬出來。

所以，我們得到人身，又遇到佛法的住世，要把握「失此不求度脫，千生萬劫何期？」你今生空過了，就不知道要等到什麼時候。這個暇滿難得主要是告訴我們，要珍惜現在，把握現在。這個意思就是說（特別淨土宗）：你不能對來生有期待，這個很重要，是成敗的關鍵！如果你要拼往生，就要把你的後路切斷，這是印光大師一個很重要的法寶：背水一戰！要把你所有的能量在今生臨終發揮出來，你才可能成功。

諸位！你看一看《淨土聖賢錄》，往生的人，有的業障很重，有的業障比較輕；有的修了十年，有的修了三年，有的臨終才開始修行，差別很多。但是有一種情況一樣，都是背水一戰。你如果還想說我來生再繼續修行，你一定不會往生，因為你給自己留一個後路，你不可能往生！臨終時真妄交攻，你的正念跟妄想交結時，只

有一種情況可以衝過去——就是告訴你自己沒有退路！

印光大師怎麼說，你知道嗎？印光大師說，不要說是一般的業障凡夫，就算來生你做一個大法師、大住持、大菩薩，你都不要生起受生之想，再好的因緣都不要。所以這個暇滿難得就是說，斷你的後路。要成功只有一種情況：百分之百的決心，背水一戰！印光大師說，你就觀想自己今生不成功便成仁（不是成人），否則來生就墮三惡道去了，真的啊！你要想我今生不成功，來生就要到地獄去了，有可能喔，因為我們過去生造了很多業力。

這是一個很重要的思考模式，就是說，第一個，輪迴是很可怕的；第二個，輪迴是由我們妄想創造出來的，所以我們如果再跟妄想在一起，結果只有一個——繼續輪迴下去。第三個，面對妄想只有一種情況：百分之百的覺醒。你今生就要處理它，不能拖到來生！

佛陀在經典裡講出一個譬喻，說有一座動物園，這座動物園關了很多動物。其中有一隻袋鼠，就是澳洲那種很會跳的袋鼠。動物園的管理員，給牠圈了一個十公尺高的柵欄。但是到了第二天早上一看，這隻袋鼠就跑到外面去了，在外面跳來跳去。這管理員一看柵欄太低了，又加了十公尺變成二十公尺。可是這隻袋鼠第二天還是跑到外面去跳來跳去。這個管理員又把柵欄加高三十公尺，牠還是跑出去。隔

壁的長頸鹿就看不下去了，牠說：「你怎麼這麼會跳呢？三十公尺都跳得過去。」這袋鼠說：「不是啊，這個管理員每次來餵我東西吃時，門都沒有關，所以我可以走出去。」

那麼佛陀想要表達什麼意思呢？就是說管理員沒有抓到重點，說明有些人修行用無益的苦行。你看有些人念佛，很精進，他念佛時，不吃飯，也不睡覺，拼個什麼三天晚上都不睡覺。其實關鍵不在這裡，往生跟吃不吃飯沒關係。不是說你不吃飯就往生了，不是這個意思。你要有辦法走出你的妄想，就是面對你貪愛的東西，你心中知道：喔，這是在打妄想，這個東西不是真正那麼可愛的，人生的快樂都是自己妄想捏造出來的。智者大師說，你看一隻狗，狗嚼枯骨。這個乾枯的骨頭，狗去咬骨頭時把舌頭咬破了，牠認為是骨頭出血，其實是自己的舌頭給牠一種甜美的滋味。其實我們在享受快樂時，是你的妄想給你快樂。

從佛法的角度，人生沒有快樂。這個很重要，調伏愛取是臨終最重要的，這是淨土宗主修的一塊。其實安住空性，導歸淨土，這兩個只是幫助我們調伏愛取。要保持臨終的正念，只要求你不貪戀娑婆。因為欣求極樂不難，每一個人看到極樂世界的功德，十個有九個喜歡的，其中一個不喜歡，那個是二乘人，偏空的，所以欣求極樂這一塊問題不大。我們在三界流轉太久，跟眾生緣結得太深，突然間要離開

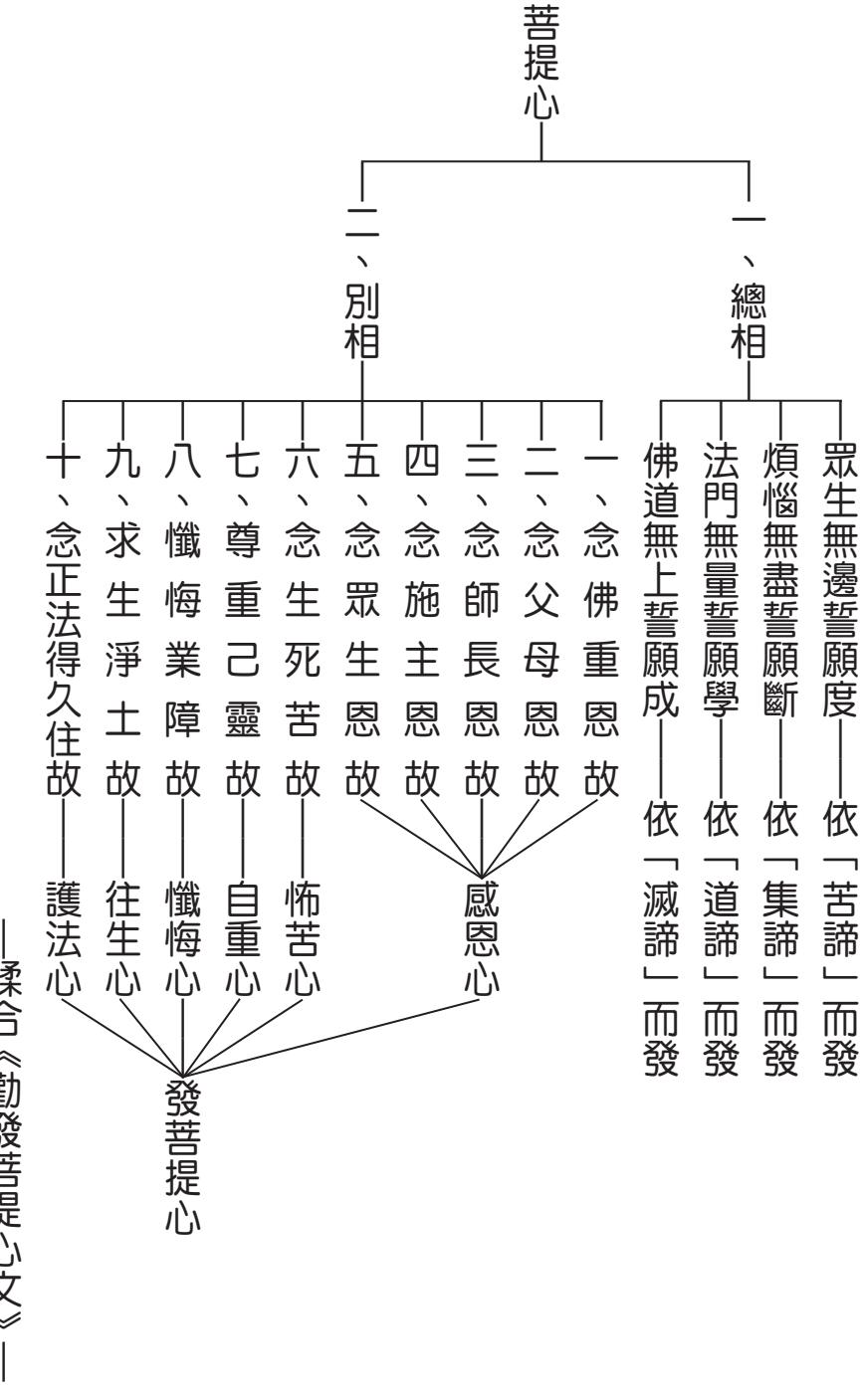
三界的確不容易，但是問題在你走不出自己的妄想，就沒有臨終的正念。你走出心中的妄想，才可能迎接彌陀的光明。

我們臨命終時會有一段妄想期。諸位！我們臨終時阿彌陀佛一般不是馬上現前，不是喔。你念佛一段時間，這時佛號會夾帶妄想，這很正常，就跟你平常打妄想一樣。你一定要從妄想走出來，後半段阿彌陀佛光明才會出現。一般淨土宗要經過一段的調伏妄想期，不是說你臨終一念佛阿彌陀佛馬上來，沒那麼好。會有一段時間，可能是一個小時，可能兩個小時，有些人十個小時，你一定要經過真實的調伏，彌陀光明才會出現。那麼等待彌陀出現那一段時間，就是考驗你平常的功夫了。出離心結束，看下一個菩提心。

我們知道調伏跟引導是相互關係的，你必須有一種成佛的願望，有助於我們走出眼前的妄想。所以從出離心再提升到菩提心。

丁二、菩提心

有兩個重點：第一個總相；第二個別相。


菩提心
一、總相
眾生無邊誓願度——依「苦諦」而發
煩惱無盡誓願斷——依「集諦」而發
法門無量誓願學——依「道諦」而發
佛道無上誓願成——依「滅諦」而發
二、別相
一、念佛重恩故
二、念父母恩故
三、念師長恩故
四、念施主恩故
五、念眾生恩故
感恩心
六、念生死苦故——怖苦心
七、尊重己靈故——自重心
八、懺悔業障故——懺悔心
九、求生淨土故——往生心
十、念正法得久住故——護法心
發菩提心
—糅合《勸發菩提心文》—

菩提心有兩個重點。第一個看總相。眾生無邊誓願度，依「苦諦」而發；煩惱無盡誓願斷，依「集諦」而發；法門無量誓願學，依「道諦」而發；佛道無上誓願成，依「滅諦」而發。

前面的出離心它的所緣境，是我們個人的身心世界，不考慮別人，所以在出離心的時候完全考慮自己面對的輪迴。我們有兩個選擇：第一個我們要離開輪迴；第二個我們繼續流轉。關鍵就看你是不是能夠遠離心中的顛倒妄想，你是不是願意放下心中的妄想，這個完全是扣著個人的身心世界。

但這是不圓滿的，因為你的心太狹隘了，所以我們必須要把心量擴大。當我們走出妄想的時候，還要多兩個引導：第一個要把眾生放進來，第二個把佛道放進來。一個人要成佛，要心存佛道，心存眾生。

諸位！我們今生不一定要做很多事情，不一定。但是你的心態很重要，你心態的準備，種下去的種子很重要。那麼我們怎麼把眾生放進來，怎麼把佛道放進來，然後再配合出離心，變成一個廣大的菩提心。

佛法的修學跟外道最大的差別，就是佛法的修學是由內而外的。我們是先重思想的教育，然後才有行為上的付諸行動。沒有一個人是不需要佛法教育就可以修行的，沒有！因為我們的思想無量劫來全部是顛倒妄想。

其實你看佛法的道理，經典看多了你就會發覺，我們現在的思想沒有一個可以用的。佛法是全面地改造思想，等於是一個大革命，大清掃。你看《楞嚴經》也好，看《法華經》也好，從頭看到尾，你會發覺我們生命當中所留下的思想，沒有一個是可以用的，沒有！全部否定。我們過去生是白活了。所以不改變思想，你只是跟三寶結緣，根本沒有上路，關鍵在這兒！

為什麼佛陀說了那麼多修行法門，到《法華經》佛陀只講一件事情？佛陀出世重點在於開示悟入佛的知見，因為你先有佛的思想，才可能成就佛的功德，關鍵在這兒。否則你所修的善業，都沒有資格叫波羅蜜，因為它沒辦法超越三界。

所以佛弟子不共於外道的地方就是，他們做慈善事業，我們也做慈善事業，但是結果不一樣。我們的思想有安住力、調伏力、引導力，有佛陀清淨的傳承。這一點外道吃大虧了。他們沒看經典，怎麼會知道呢？

我們得到佛陀清淨的傳承，先調整思想。所以修行是先內，「內聖外王」，先調整自己的心態，然後再付出行動，歷事鍊心，這就是為什麼我們在發心篇、正見

篇中的理觀講這麼久，這個就是心理建設。這個地方太重要了！幫大家打基礎。

在佛法當中，出離心這一塊最重要。走出心中的顛倒妄想，因為這個地方沒有人可以幫你。阿彌陀佛把所有的功德都準備好了，但是你要做一個很重要的事情，要有本事在臨終時走出妄想，你才能得到。你走不出你的妄想，阿彌陀佛對你一點辦法都沒有。你自己要跳到三界去，阿彌陀佛拉不住你，說實在，他拉不住你的。你要起顛倒，誰拿你也沒辦法。

淨土宗沒有叫你斷煩惱，已經算很不錯了。它只叫你走出妄想，你要是走聖道門，那就不是走出妄想而已。不隨妄轉只是第一步，你要把煩惱給斷了，就必須要禪定。所以阿彌陀佛慈悲，他的標準就是臨終的正念。這個正念，套一句印光大師說的就是：心常覺照，不隨妄轉。

不隨妄轉很困難嗎？你覺得很困難嗎？不要認為很困難，認為很困難到最後果然很困難。你要告訴自己：我做得到！修行要有信心，因為你本來是清淨，本來就沒有妄想，是你自己惹來的，你就可以遠離它。所以我們可以不斷煩惱，不斷妄想，但是要遠離。你跟妄想搞在一起，那阿彌陀佛救不了你。

你要不隨妄轉，不隨妄轉的關鍵就是：你要知道妄想的可怕。它到底給了我們什麼？我們生生世世跟它在一起，得到了什麼？我們得到了生死輪迴，其他什麼都

沒得到。我們一生一生的受生，每一生深受老病死的折磨，為什麼？因為有妄想，就是這個原因而已。生命不是上帝給我們的，是妄想帶我們觸動生死業力，生生世世流轉。雖然輪迴是由業力，但是你要不起妄想，就不會觸動這個業力，關鍵在這裡。

我們生生世世臨終時對娑婆世界產生愛取，不斷地去碰這個地雷。說實在的，我們改變不了業力，但是我們可以不要去碰這個地雷。你必須要知道妄想的可怕。我們真正可怕的是在心中，外面的都不可怕。所以我們透過無常觀、苦諦觀，慢慢知道，跟著妄想走只有一個結果：那就是生生世世輪迴下去，永遠承受三界火宅的痛苦。

走出妄想以後，接著要幹什麼呢？我們要立定一個志向。佛法的修學它不是走一步算一步，你一開始就要規劃好。就是走出妄想以後，要上求佛道，下化眾生，這個要先規劃的。如果你只是走出妄想，到最後變成阿羅漢，阿羅漢就是沒有發願，他走出妄想，啥事也不想幹就入偏空涅槃。雖然沒有生死，但是也沒有萬德莊嚴，壞的沒有，好的也沒有。

在大乘佛法，當我們開始走出妄想以後，同時就要規劃未來。為什麼呢？因為要成就佛道，下化眾生，要把佛道跟眾生放進來。當然這個地方還分兩部分：如果

是悲增上菩薩，他偏重在眾生無邊誓願度這一塊；如果是智增上菩薩，偏重在佛道無上誓願成。淨土宗是屬於智增上，因為我們是先選擇成就佛道的功德，成就以後再迴入娑婆度有情，這個沒有對錯。悲增上和智增上哪種比較好，不用辯論，這個沒有對錯，是個人的選擇。從淨土宗的角度，是先成就聖道然後再度化眾生，是把成就佛道放第一位，把度化眾生放第二位。但是你一定要把眾生放進去。

諸位！你可以沒有任何的行動，但是不能沒有這個思想。沒有這個思想，你可能連往生都沒有辦法，因為你跟佛陀本願不相應。佛陀是為了淨土宗大乘善根界，天親菩薩說的，它是大乘善根的法門，不攝受二乘人。所以我們一定要把佛道放第一位，把眾生放在第二位，一定要放進去！

第二、別相有十個。

一者念佛重恩故；二者念父母恩故；三者念師長恩故；四者念施主恩故；五者念眾生恩故；六者念生死苦故；七者尊重己靈故；八者懺悔業障故；九者求生淨土故；十者念正法得久住故。

這個地方，我們看省庵大師的《勸發菩提心文》。省庵大師是我們淨土宗的第十一代祖師，他把淨土宗發菩提心匯歸成十種方法：

第一個，念佛重恩故。因為佛陀的出世說法，所以我才能夠得到智慧。為了感

佛陀的恩，我應該要向佛學習，這是第一個思考。

第二個，念父母恩故。父母對我有生育養育之恩，我要趕緊成佛，才可以幫助他們。

第三個，念師長恩故。由於師長的教導攝受，我才明白道理。為了感念師長的恩而發菩提心。

第四個，念施主恩故。這個偏重在出家眾，因為施主的供養護持，所以我應該趕緊成佛，來報答所有的施主。

第五個，念眾生恩故。因為每一個眾生都是過去的母親，我現在能力不夠，要趕快成佛，成就無量的方便力，才有辦法度化他們。

前面的五個，都是依眾生而發心，這個就是屬於依人發心。

那麼下面就依法。

第六個，念生死苦，而怖苦心的發心。淨土宗很喜歡用生死的痛苦。生死的痛苦有兩個觀察：

第一個對輪迴的觀察，它是痛苦的，就像火宅一樣。我相信沒有一個人願意在起火燃燒的房子待著，每一個人都想要趕緊離開火宅，去樹下乘涼。所以輪迴對我們只有傷害，什麼都沒有得到。我們在六道當中生生世世輪迴，每一次的受生都受

盡了老病死的折磨，沒有例外。這是第一個充滿痛苦。

第二個毫無意義。我們在痛苦當中，得不到任何的增上，關鍵在這裡。我們是越輪迴越愚癡，就像蒲益大師說的，這個夢越做越難醒過來。你輪迴越久，就像睡覺，越睡越喜歡睡。所以從生死的痛苦這個法，怖畏而發菩提心。淨土宗的祖師很喜歡用生死來激勵我們求生淨土，這也是很好的方法。

第七個，尊重己靈故。這個就比較難，理觀要強一點。就是說我們一念心本來清淨，本來具足。本來具足就是說，我們本來就有成佛的可能，佛陀也是從凡夫一路修過來的。既然佛陀做到了，我們也可以做到，否則就糟蹋了我們一念心性的功德，這個是尊重己靈。

第八個，懺悔業障故而發菩提心。藏傳佛教很喜歡用這一塊。它有傳承，尤其一開始，密勒日巴尊者成就以後，他的弟子問他說，您怎麼這麼用功？您老人家今生從凡夫直接成大成就，動力從什麼地方來？因為密勒日巴尊者，諸位知道他年輕時造很多罪業，他學的邪咒殺了很多人。他說，我以前沒有學佛之前，造了很多殺業，我心裡有準備，如果今生不成就，來生直接到地獄去了。所以他這種「已做地獄業，云何安穩住？」是他修行成就的動力。

我發覺善導大師也是大智慧，他善於運用我們的業障。你看善導大師，他的皈

依也是這個思考：相信我是業障生死凡夫，求出無門；相信阿彌陀佛有廣大的功德，他一定能救拔我們。其實善導大師講這句話沒有錯，沒有誇張，我們的確業障很重。我們沒有神通，看不到我們的過去，也就不知道怕。所以眾生只在乎現在，不管來生怎麼樣的暴風雨，因為我們沒有看到來生，就很難精進，只執著眼前。人生最大的盲點——把今生看得太重要。這是個大問題。我們死亡到來時什麼都沒有，來生又把今生看得太重要。所以如果能夠想想自己的業障，對成佛求生淨土會有激勵作用。

第九個，求生淨土故。淨土宗就是為了要求生淨土，必須要發菩提心。所以我就啟發自己，把眾生跟佛道放到內心裡思考。

第十個，令正法得久住故。護法心。這種一般偏重出家眾。

當然「方便有多門，歸元無二路」，不管你用什麼方式發出來的菩提心，結果是一樣的，我們臨終時這句佛號能提起來。臨終的正念嚴格來說，要有三種力量現前：安住空性，不隨妄轉；調伏愛取，思惟苦諦，調伏力；第三個就是引導力。

淨土宗的引導力有兩個：第一個引導到淨土；第二個引導到佛道，這兩個都要！要為菩提道求生淨土。所以淨土宗的發願是把淨土當過渡，我們為了成佛，先到淨土去，因為在淨土不會退轉，娑婆世界容易退轉。這就是臨終時三力都要具足。

諸位要知道調伏力跟引導力是有關係的。你沒有理想、目標，很難離開你的妄想。前面沒有東西來引導，你很難放棄現在的東西。但你調伏了愛取以後，也會對你的菩提心有幫助。所以真正開始操作的時候，調伏愛取跟導歸極樂這兩個是有關係的。為了要求生淨土，就必須放棄你的愛取；放棄你的愛取，就幫助你求生淨土。互含互攝，這是一個良善的循環。

丙四、結示發心功德以勸修（分三：丁一、發菩提心功德；丁二、發菩提心十種譬喻；丁三、勸修）

我們設定了一個發菩提心的目標，所有的修行，就有一個明確的引導。發菩提心有什麼功德呢？

丁一、發菩提心功德

善男子！菩提心者，成就如是無量功德。舉要言之，應知悉與一切佛法諸功德等。何以故？因菩提心出生一切諸菩薩行，三世如來從菩提心而出生故。是故善男子，若有發阿耨多羅三藐三菩提心者，則已出生無量功德，普能攝取一切智道。發心功德不可量，充滿一切眾生界；眾智共說無能盡，何況所餘諸妙行。

我們作一個說明。《華嚴經》說了發菩提心，先讚歎菩提心，它有什麼好處呢？成就無量的功德。什麼叫無量功德呢？簡單地講就是成就一切諸佛的功德。為什麼我們今天在修行、調伏煩惱時，為了要度化眾生而調伏煩惱，為了要成就佛道而調伏煩惱？把這兩個目標放進去，怎麼會有這麼大的功德呢？因為菩提心能夠出生一切諸佛的妙行。整個菩薩道，都是因為你發菩提心以後，才帶動你的菩薩道，是從這個地方開始。

所以三世如來從菩提心而出生。就是說三世如來過去生，一開始也是跟我們一樣，也是顛顛倒倒的，但他們為什麼成佛呢？就是他們願意跨出第一步，在調伏煩惱時，把眾生放進去，把佛道放進去，來引導他。

那麼阿羅漢這一點就做得比較差。阿羅漢是為了調伏煩惱而調伏煩惱，沒有眾生跟佛道的引導，結果成就偏空涅槃。佛陀不然。佛陀調伏煩惱時，同時用眾生跟佛道來引導自己，所以他成就萬德莊嚴。我們要發菩提心時，已經在醞釀無量功德的因種。雖然功德沒有出現，但這個種子已經種下去了，能夠攝受一切菩提的智慧，功德都在裡面。

所以我們看總結：「發心功德不可量。」發了菩提心，雖然我們什麼事也沒做，

但是這件事情就不可思議。怎麼不可思議呢？就是一切無量無邊的眾生，用他的智慧「共說」——你說一句、我說一句，也讚歎不盡菩提心的功德。那麼光是發心就這麼多功德，何況依止菩提心創造出來的佛號所帶動的布施、持戒種種的妙行，那更不可思議了！

也就是說，佛法就是注重你的因地。淨土宗有兩個重點：第一個，你要能夠慎始；第二個善終。淨土宗是很重視臨終的。臨終就像期末考一樣，你沒考過就沒了。但是臨終怎麼來的呢？這跟你剛開始有關係，你的種子要播得正確。

經典上說，因地心，果地覺。你果地臨終時，是叫做採收水果。你看我們每一個人，你念一句佛號，我念一句佛號，這叫做栽培因地。但是臨終時，水果長出來不一樣，就是你的發心不一樣，看你怎麼引導這句佛號。

所以最圓滿的方式，就是以佛心為己心，以佛智為己智。就是說佛陀內心是怎麼想的，我們沒辦法學習佛陀所有的行為，但是我們先學他的思考模式，這個很重要！就像祖師說的：跟十方諸佛同一個鼻孔出氣。古人說話很有道理的，為什麼？因為你是他的「兒子」。你看這個胎兒在母親胎裡是怎麼呼吸？諸位知道嗎？他跟母親一起呼吸的。就是說，你今天發菩提心，就是受生在佛家，你等於就是佛陀的兒子。這個很重要！這個種性，印光大師說發菩提心叫做什麼呢？叫做「王子墜地，

功超群臣」，你是王種。你不發菩提心，修得再好，你還是個大臣，難不成你敢篡位不成？是吧？

所以我們跟佛陀感應道交，是來自於順從本願，不是靠佛號感應道交的，佛號是工具而已，是靠你臨終的心，你是用這念心去推動佛號，佛號只是個橋梁。是心心相應，感應道交，叫順從本願。雖然我做不到佛陀所有的功德，但是我的心是隨順。講一個現在很容易瞭解的話，我走上了菩提道道路上，走上了成佛之道，雖然走得很慢，三不五時還要去休息站休息一下，但是不能否定，我已走上了一條正確的道路，每天在進步，關鍵是這個目標是成佛。學佛最怕就是你還沒上路，還在市區打轉，就糟糕了！你還沒有掌握佛教的核心思想——心地法門，你還活在妄想當中，這就很糟糕了！真的。你跟佛法是結緣，你今生很難有成就。

所以當我們知道調伏煩惱的時候，同時一定要有個目標出來。這樣子你所修的一切，就是成佛的資糧。這個就是為什麼讚歎十方諸佛都是因為菩提心而出生的，沒有例外。這一條路是佛陀過去走過的路，是一條高速公路，是成佛的道路，我們別無選擇，必須這樣走。

最近我的工作團隊跟我反映，很多淨土宗的人，都問一個同樣的問題：為什麼淨土宗要發菩提心？你問這個問題等於是在問：淨土宗到底想不想成佛？就問這個

問題。你認為淨土宗想成佛嗎？想成佛你一定要發菩提心，難道你還有其他路可以走嗎？還有其他的捷徑可以走嗎？

經典上說，三世如來從菩提心而出生故，就是說只有一條路——「十方薄伽梵，一路涅槃門。」過去的佛這樣子走，現在的也這樣走，未來還是這樣走。你不發菩提心，那就沒辦法成佛了。那你到淨土去幹什麼呢？

這個地方就有問題了。你不發菩提心就只剩下兩種可能：第一個你只發出離心，第二個你只發世俗心。沒有第四種可能了。你不發菩提心，你就是阿羅漢，要不然就是人天。五乘裡面只有三種可能：你發出離心，就是發二乘的心，那你只是自了漢，增上生，跟大乘彌陀本願不相應；你發世俗的心，你不可能往生，因為你不會想離開娑婆世界；你發菩提心，才是順從彌陀本願，佛陀是攝受這種大乘根人。

所以諸位要知道，我們可以沒有任何的行動，但是菩提心這種思考模式不能沒有，因為這是唯一的路。成佛之道只有這一條路，沒有第二條路了。沒有一個人說，不發菩提心可以成佛，沒有！所以這個地方，觀念要清楚。我們是把成佛分成兩個階段，到淨土然後再成佛，行動是兩塊。但是在因地時，發願就一次完成了。所以求生淨土跟菩提心是一條路，沒有衝突。

丁二、發菩提心十種譬喻

菩提心的十種譬喻。分成因跟果，先看第一個。

第一、譬如大地——能生長萬物；菩提心亦如是，於一切佛法能生長攝持故。

大地有兩種功德：第一個從自利的角度，它能夠生長萬物。古時候是農業社會，所以他們的經濟來源都靠農作物。農作物當然要有肥沃的土地，所以你發了菩提心，表示內心開始在增長功德了，這第一個。因為你很可能會遇到因緣，就願意去做，因為你有這個思考模式，就可能會有這個行為。這第一個從自利的角度，生長萬物。

第二個，從利他的角度。你能夠荷負眾生，就容易生起大悲，因為你知道你跟眾生的關係密切，跟眾生是有關係的，是互相成就的。所以你發了菩提心以後，就能夠使令你所修的一切佛法的功德得到攝持。佛法講攝持就是它會不斷地展轉增盛，你就有可能今天比昨天進步，明天比今天進步。因為你的心態已經準備好了，所以你不斷地在進步當中。

這第一個，是總說。以下別示。

別示當中，第二到七是因地，後面的八九十是果地。

第二、譬如大藏——取物無盡；菩提心亦如是，修行布施波羅蜜多，周濟有情亦無盡故。

第三、譬如寶礦——出生種種珍寶；菩提心亦如是，修持淨戒波羅蜜多，出生種種功德故。

第四、譬如大海——能容受一切；菩提心亦如是，修習忍辱波羅蜜多，雖遭遇違逆眾緣，皆能忍受，心不動故。

第五、譬如金剛——堅不可壞；菩提心亦如是，修習精進波羅蜜多，勇猛牢固，他不能壞故。

第六、譬如山王——物無能動；菩提心亦如是，修習靜慮波羅蜜多，於諸境界，心不散亂故。

第七、譬如藥王——能治諸病；菩提心亦如是，修習般若波羅蜜多，能對治煩惱所知二種障故。

這個地方講到，菩提心對六波羅蜜的加持。

第二個，先看它對布施的加持。就是說我們如果沒有發菩提心，心中沒有任何的引導，反正人家布施，我也布施，但這樣的布施叫善業。如果你內心當中為了求生淨土、為了成佛而布施，那就不是布施了，那叫做大藏——一個廣大的寶藏，你就能夠從這個寶藏裡面，取之無盡，用之不竭，就能夠「周濟有情亦無盡」。你的心量廣大，雖然做得很少，但是你布施時心量是廣大的，所以以後得果報，就比一

般人來得殊勝莊嚴。這是第一個。

第三個，從持戒的角度，「譬如寶礦」——就像金銀寶礦出生種種珍寶。這個寶礦經過不斷地提煉，它就出現黃金了。「菩提心亦如是」——你因為這個菩提心的攝持持戒，就出生種種的功德莊嚴；因為有願力在引導，所以你就有這個戒體。是你持戒有菩提心的攝持，叫做一種廣大的功德——廣大性、決定性跟方向性。因為時間的關係，後面有一個地方專門講持戒的，我們再來談這個主題，就是持戒跟菩提心的結合，在修行篇再來談。

第四個，「譬如大海能容受一切，菩提心亦如是，修習忍辱波羅蜜多。雖遭遇違逆的眾緣，皆能忍受，心不動故。」忍辱跟精進這兩塊太重要了！尤其是忍辱。我們一般人要成就功德不難，但是你要成就大功德就不容易了。我們過去生造了很多善業，但也造了很多的罪業，所以你修行時，一定要承受逆境的刺激，沒有一個人可以避免。你的抗壓性，承受壓力的能力要強。

過去我在參加齋戒學會時，我永遠記得懺公師父有一次在齋堂的開示。他說：我們一個修行者，剛開始要知道怎麼去拜佛、念佛、持咒，接下來幹什麼呢？老人家就對著我看一眼，他說：就是要忍辱，忍辱以積大德。那個時候我聽了以後非常震撼！修行，你要成就大功德，對逆境的包容心要夠。你不要說，老娘不幹了！那

你就完了。所以說，我們人生會有很多考驗，你要像大海一樣，大海不擇細流，故成其深，你要能夠包容一切。

第五個，「譬如金剛，堅不可壞，菩提心亦如是，修習精進波羅蜜多，勇猛牢固，他不能壞故。」忍辱跟精進，不是法門，是調心的方便，但是它非常重要。一個人能夠在逆境時安忍不動，在順境時保持進步，不管用什麼方法，要讓你永遠保持進步，太重要了！所以你發的願，不能發得太小，要發得大。因為修行它是點點滴滴的。你要有一種願力，有一個願景，才能夠不斷地保持進步。

第六個，「譬如山王」。這個山王就是一個很大的山，它如如不動，所以物無能動，一切的物不能夠動轉這個山王。一個有菩提心的人，在修習念佛時，修習「止」，你心不容易散亂。所以這個佛號，它要從妄想走出來，前面需要有一個目標才走得出來，有一個願景來引導它。

第七個，「譬如藥王」。藥王是指智慧，它能夠治一切的病，菩提心亦如是。修習般若波羅蜜多，能對治煩惱所知二種障故，調伏煩惱障跟所知障。

「止」、「觀」我們講一下。這個第五跟第六，止、觀，它開始在破妄顯真。那心地法門前面的布施、持戒、忍辱，其實只是前方便，懺悔業障，積集資糧。正修，你真實的心地法門，安住力、調伏力、引導力，就在止觀的地方修。

但止觀有個問題，容易有魔障。所以《楞嚴經》講到五十陰魔，這個地方一定要注意，我要講一下。我們過去生結了很多善緣，但也結了很多的惡緣。如果不幸隨這個惡緣跑到鬼神道去，就糟糕了！他就很容易來干擾你。這時你的心態、心理素質就很重要。《楞嚴經》講一個很重要的觀念：內魔不生，外魔不起。你心裡面不要受干擾，不要去攀緣，他絕對不可能傷害你的，不可能！

《楞嚴經》講得很清楚，你走在佛道，他走在鬼神道，這兩個本來就沒有交集，他頂多現出一個影像，然後你自己取著這個影像，自己傷害自己。就是說他現出一個影像，是你自己要攀緣的，你自己要接受的，叫做自心取自心。不是說他有本事，跑到你的心中傷害你，不是這個意思。他是誤導你，現一個影像讓你快樂、現一個影像讓你恐怖，然後你恐怖快樂的心態，破壞你的止觀。這時你要能夠安穩不動，你的目標就很重要了。除了調伏愛取的力量，你對未來的目標就很重要了。所以《楞嚴經》講，沒有目標的人在修止觀，很容易被這些感應神通誤導，最後走入歧路。

有人做一個統計，說計程車司機發生車禍，大部分是在什麼時候？諸位知道嗎？就是沒有乘客時，因為沒有乘客，他沒有目標，沒有目標就到處轉，結果就很容易發生車禍了。他有乘客，心中鎖定一個目標，他特別有精神，就不容易發生車禍。

所以念佛也是這樣子，修止觀也是這樣子。很多人修行的過程當中，中間就開

始被誤導了，因為一開始的時候，他的心理素質就不好，安住力、調伏力、引導力都不夠。所以我們為什麼像山王如如不動，像藥王能夠調治一切的障礙，就是跟菩提心有關係。

第八、九、十是約果地功德。

透過前面的菩提心攝受六波羅蜜，會有三種功德在我們的今生乃至於來生出現。

第八、譬如倉庫——是財物聚積處；菩提心亦如是，修習福智二種資糧，能聚積無量財法故。

第九、譬如車乘——二輪具足，能到處去；菩提心亦如是，止觀相應，能往安樂處故。

第十、譬如大雲——能變現多種形相，注雨潤澤萬物；菩提心亦如是，能示現八相成道，化度眾生故。

前面我們真實地發起了求生淨土圓成佛道的一種願景以後，生命就出現一個倉庫。什麼叫倉庫呢？它能夠積集無量的財寶，菩提心亦如是，我們在積集福慧兩種資糧時，能夠不斷地增長。我非常喜歡「倉庫」這兩個字，這兩個字太好了！修行是點點滴滴的，我們是今天存一點珍寶，明天存一點珍寶，後天存一點珍寶。你看有些人，學佛以後一開始很苦惱，慢慢慢慢到中年時，福報現前，他不修行了。跑

道找不到人，菩提道你找不到這個人。套一句中國老話，這個人就這麼點出息。那麼有些人能夠點點滴滴地一直走到最後得到摩尼寶珠，就是他有倉庫、有願景。

諸位要知道，人生的誘惑太多。尤其是你不斷在三寶修行卻沒有目標，你今生的生命真的會出現很多快樂的東西誘惑你。但是你不能說是外境誘惑你，是你自己心理建設不夠，你心理素質不夠，怪誰呢？為什麼有些人他能夠堅持走下去，能夠不斷保持進步？就是他有倉庫啊。你沒有倉庫，你賺多少花多少，就很難成就大功德。所以一個有願景的人，會不斷地激勵自己往前走。這個是約安樂道。

我們再看解脫道。「譬如車乘，二輪具足，能到處去，菩提心亦如是，止觀相應，能往安樂處故。」我們發菩提心念這句佛號，這句佛號是直接通往彌陀的本願，就是車乘。在台灣很多一貫道是念佛的，諸位要知道，很多一貫道念佛，但他念佛並沒有想要求生淨土，不想要成佛，他念佛是用來消業障的。這個人沒有真正的目標，所以他沒有叫做乘，沒有資格講。這句佛號對他來說，就是讓他離苦得樂而已。

所以這句佛號要引導，佛號本身沒有方向性，它是一個萬德莊嚴。怎麼引導，就是你的心釋放一個什麼樣的力量，它就往哪裡走。諸位你要知道，是你的心在引導佛號，不是佛號在引導你的心。如果你認為佛號在引導你的心，這個就是邪知邪見了，是他力，就不是一切唯心造了，那你嚴重違背佛法的因緣觀。就是離開了一

念心，有一個大有能力的神或者是主導者，他能夠引導你的內心，這個是標準的外道思想，就是佛號引導你了。你什麼思想都不要準備，交給佛號就好，那你跟上帝思想完全一樣。

佛法是由理觀帶動事修，是你心態準備好了去念佛，這個叫做淨土法門，是你的心在引導佛號，不是佛號在引導你。如果佛號可以引導我們的心這個觀念成立，那應該每個人都往生。為什麼有些人念佛沒往生，有些人念佛往生？那佛陀不是偏心嗎？這樣就不合乎因緣觀。就是說你的心態準備到什麼水平，阿彌陀佛就給你什麼功德，這才合乎感應道交。

月亮是公平的，你準備的是一個臉盆，阿彌陀佛就在臉盆裡面，出現臉盆的光明給你；你是一個大海，阿彌陀佛就在大海裡面，現出他的光明，叫做千江有水千江月。所以你的心態準備到什麼程度，阿彌陀佛就給你什麼功德。你發了菩提心，這個佛號叫做乘，超越生死，往生淨土，乃至於圓成佛道，你給佛號一個強大的引導力。

第十個，「譬如大雲」。這個是最後的究竟功德。

大雲，它有兩種功德：第一個，變現多種形相，菩薩的普門示現。這個普門示現指的是菩薩的善巧，他有無量無邊的功德，到十方世界示現八相成道。第二個，

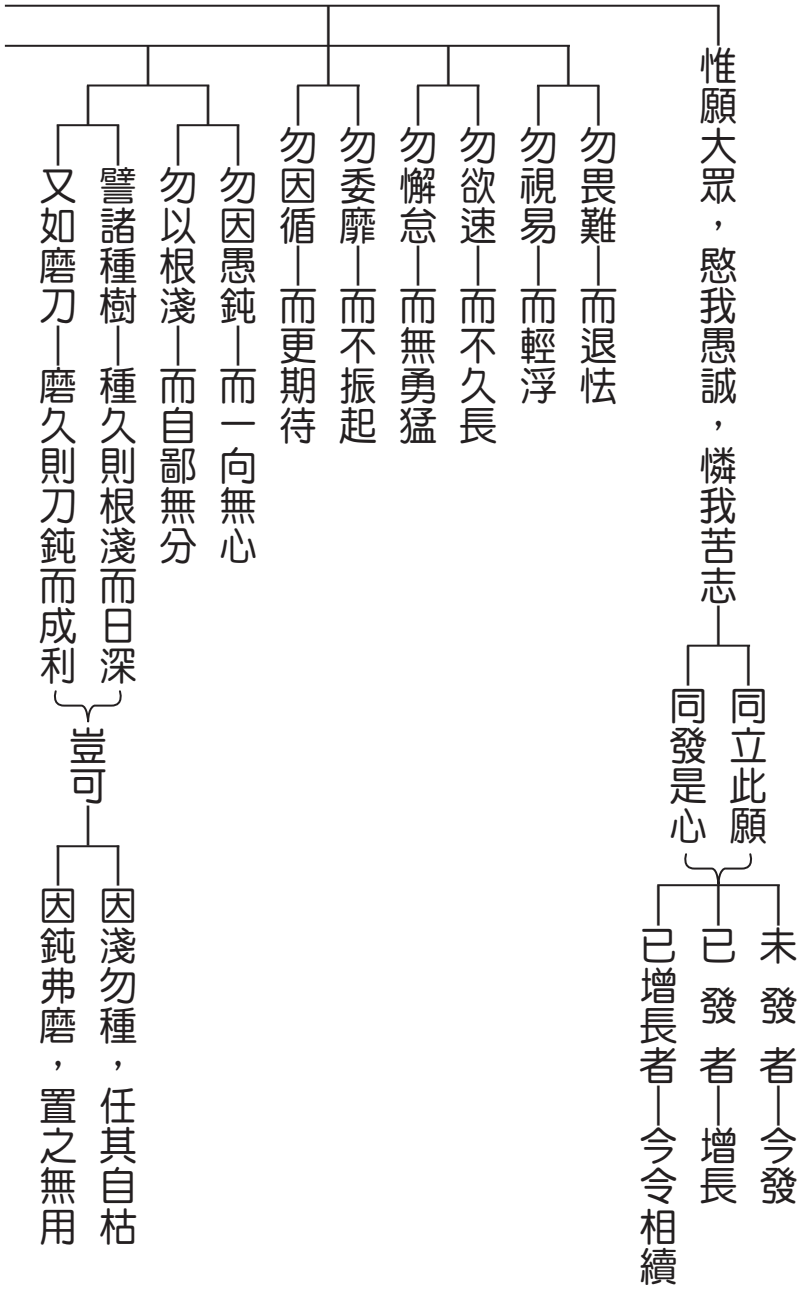
他有大悲心，普潤一切眾生，因為這個雲，它含有水，慈悲的水。也就是說，我們今天發了菩提心，來念這句佛號，到了淨土以後，我們的佛號還會繼續產生作用，因為你一開始在念佛號的時候，你的布局就是成佛，所以這個無量。這句佛號到那個地方還沒有停止，繼續引導你，讓你成就普門示現，成就大悲心，普潤眾生，直接到成佛為止。

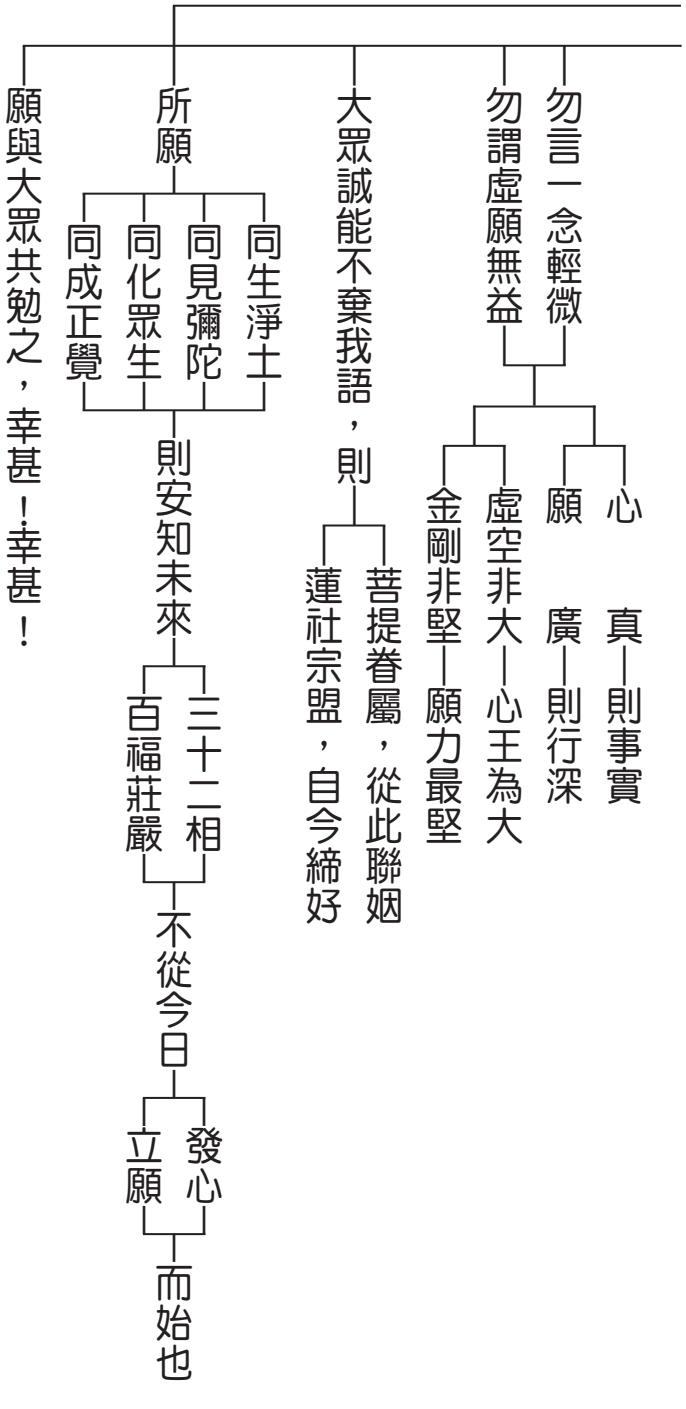
所以你念這句佛號，你發的是菩提心，不是帶你到淨土而已，能量還沒有釋放完，它會不斷地引導你親近十方諸佛，讓你快速地成就無量的三昧，無量的波羅蜜，讓你成就萬德莊嚴的佛陀，這個佛號才停止下來，因為你一開始給佛號的，就是這個力量。有些人這句佛號把你帶到天上，這句佛號的力量就消失掉了，因為你一開始給它的就是這種力量。

所以我們要給每一句佛號一個圓滿的力量，因為你要求生淨土還要圓成佛道。這時阿彌陀佛的佛號在你的心中種下去，有不可思議的力量。它不是帶你到淨土而已，它會在你的成佛之道產生很大的加持力。所以諸位！你要注意你的因地。因地對我們的生命會產生很大的牽引的力量，是這個意思。

我們看最後省庵大師的總結。

丁三、勸修


惟願大眾，愍我愚誠，憐我苦志
同立此願
同發是心
未發者—令發
已發者—增長
已增長者—令令相續
勿畏難—而退怯
勿視易—而輕浮
勿欲速—而不久長
勿懈怠—而無勇猛
勿委靡—而不振起
勿因循—而更期待
勿因愚鈍—而一向無心
勿以根淺—而自鄙無分
譬諸種樹—種久則根淺而日深
又如磨刀—磨久則刀鈍而成利
豈可
因淺勿種，任其自枯
因鈍弗磨，置之無用



—糅合《勸發菩提心文》—
—釋乙一、「發心篇第一」竟—

這一段開示，是我們淨土宗的第十一代祖師省庵大師，對我們最後的結勸。我們把它分成三段。

看第一段。省庵大師講完前面的發菩提心的功德跟發菩提心的方法以外，他說「愍我愚誠」，你要同情我一念真誠的期許之心，憐我苦志啊！能夠發此菩提心。那麼立此菩提願，怎麼做呢？「未發者今發」。發菩提心永遠不嫌太遲。已經發的，讓它更堅固；已經堅固的，讓它相續下去，因為這是一個很重要的基礎。調伏煩惱是一輩子的事情，可以慢慢來，但是菩提心，這個生命的願景一定要早點規劃。有些東西要早點做，比方說菩提心，因為你每一句佛號，都必須有菩提心的引導，這個佛號的力量才會圓滿。

以下別示有五段：

第一點，「勿畏難而退怯，勿視易而輕浮」。就是說，不要產生退怯而輕浮的心，這個基礎打好了以後，你未來受用無窮。

第二點，「勿欲速而不久長，勿懈怠而無勇猛」。這個很重要！就是說菩提心發了以後，你要保護菩提心，不能操之過急。菩提心是個願景，你只能夠讓自己慢慢進步，不是一次達到的。修行不要太過火，太過的時候，你看有些人一直衝一直衝，不對啊。修行是馬拉松賽跑，不是一百公尺短跑，誰能夠跑得久，不是跑得快。你看很多人跑得很快，跑到最後，跑道上找不到他。你是要花一輩子的時間修行，不是說三五年。

所以修行你要善調，像調弦一樣，寬鬆要適當。祖師說，七分自然，三分勉強。修行要帶一點壓力，你不能做得好像很輕鬆，很輕鬆也不行，但是你壓力很大也不會持久。你把自己搞得壓力很大，絕對不會持久，當然你偶爾閉關加行，例外。但是正常情況的功課，帶一點壓力，帶一點自然。懺公師父講得太好了，點點滴滴啊！修行不是暴風雨，修行是點點滴滴的功夫，今天做一點，明天做一點，所以你不要太過於急躁，弄到你的菩提心容易退轉。

第三點，「勿委靡而不振起，勿因循而更期待」。你要把握今生，要發菩提心就趁現在，不能再拖了。

第四點，「勿因愚鈍而一向無心，勿以根淺而自鄙無分」。也不能自暴自棄。因為像種樹，你只要種了，它就有根，有根它慢慢就增長；又好像磨刀，你不斷地去磨，它就會變利。不能說，你的根太淺了就不種，你的根機太鈍了就不去磨。就是說，我們可以沒有任何的行動，但是要先跨出第一步，先把願景種下去，才有一個正確的引導。

第五點，「勿言一念輕微，勿謂虛願無益。心真則事實，願廣則行深。虛空非大，心王為大；金剛非堅，願力最堅。」這個地方講得太好了！心力不可思議，生命的改變，就從你一念心的轉變開始變化。

我們看釋迦牟尼佛的本生傳，其中有一段他真實發起菩提心的因緣，這是他生命的關鍵。就是那時釋迦牟尼佛到地獄去。那個地獄不是一個很深層的阿鼻地獄，是比較淺的淺層地獄。在地獄裡面的那些獄卒帶了地獄的罪業眾生在搬石頭，做苦工。怎麼搬呢？是兩個兩個一組。釋迦牟尼佛跟另外一個的罪業眾生，身體很羸弱，走沒幾步，搬的石頭就倒在地上。釋迦牟尼佛就去扶他，看他扶也不行，乾脆就幫他搬東西了。獄卒就很生氣了，說：要你多管閒事！就打釋迦牟尼佛的前生。釋迦牟尼佛當時生起了大悲心，這時他有兩個選擇：第一個保持生命；第二個保持大悲心。那麼釋迦牟尼佛就思惟：我生生世世愛著這個身體，結果到最後還是死掉；我顧著我的菩提心，我未來有無量的希望，所以他寧可堅持自己的菩提心。後來釋迦牟尼佛就被獄卒打死了。打死以後，這一念的菩提心，就彈到忉利天去了。這是佛陀第一次發心的因緣。

其實人生你要有這一次經驗，你的人生就不一樣了。那一份堅持，我們剛開始聽佛陀說發菩提心，會怕怕的，對不對？但是你要先相信佛陀說的話是對的，先踏出第一步。有因緣刺激你時，堅持下去，你會發覺，佛陀說的話是對的，這時你就有信心了。你這顆菩提心，就越來越有力量。就像這棵樹，根就鞏固了。所以心真則事實，願廣則行深。生命真的是可以改變的，只要我們願意跨出第一步。

所以，大眾誠能不棄我語，則菩提眷屬，未來的成佛的菩提眷屬，蓮花化生，就從這個地方開始了。所願同生淨土，同見彌陀，同化眾生，同成佛道，則安知未來所謂的三十二相、八十種好、百福莊嚴，不是從現在的菩提心而發動的呢？

就是說，我們發了菩提心以後，在佛號前面多了兩個引導：第一個引導到淨土；第二個引導到佛道，這個佛號就非常有力量了。同樣一句佛號，你裝了兩個很大的馬達：第一個導歸淨土；第二個圓成佛道，這個佛號你真的有資格叫無量光、無量壽，那就不是一個音聲了。那真的這句佛號對你來說就是——無量光、無量壽。無量光，成就廣大的智慧；無量壽，成就廣大的福德。

這個地方就是說，我們必須要先做好道前基礎，就是我們的發心。佛法是要有一個願景來引導你，你才有資格去修善的，這個善法叫做波羅蜜，念佛也是這個道理。否則你所修的善法，都沒有辦法超越三界。我們過去生也造了很多的善事，但是我們還在三界輪迴。事出必有因，因為我們的善事前面沒有東西引導，沒有馬車，怎麼出得去呢？

佛陀說的話，都是他自己經歷過的，他從這條路走過來，才會告訴我們這樣走。所以淨土宗念佛也是這樣，你要給那句佛號一個引導。現代人很會創造佛號，但是不知道怎麼引導佛號，非常可惜。佛號都在三界打轉，都沒有一句佛號超越三界，

很難到達淨土。這是我們的心理水平太低。我們沒有做好準備，把這個佛號糟蹋了。

所以省庵大師說：當我們心準備好的時候，這一句佛號就是同生淨土，同見彌陀，同化眾生，同成正覺。它有這麼大的引導力引導你到淨土去，引導你到佛號去，每一句佛號不同的心態產生不同的結果，這個才合乎諸法因緣生的道理。阿彌陀佛已經準備好了，他為了準備這句佛號，花了五劫的思考。他經歷了多生多劫的波羅蜜，把無量光、無量壽創造出來，但是我們準備好了沒有？我們這念心跟佛號接觸時，準備好了沒有？怎麼去引導佛號，這個是我們要做的。阿彌陀佛要做的都做好了。

【學員提問】：請師父慈悲開示，弟子自從學佛以來，承蒙師父諄諄教誨。但無論是修習空觀或念佛，總覺妄想紛飛，是不是可以兼修拜懺法門，來幫助我突破障礙？

【師父開示】：可以的。諸位！我們現在事修還沒有講到，理觀不廢事修，事修不礙理觀，這兩個就像眼睛跟腳的配合。你安住空性，調伏愛取，導歸淨土，這個是我們心裡的一種觀照，但是你平常拜懺、持咒、念佛，這個事修還是有需要的。

【學員提問】：凡夫發心是否受業力的影響，才有大小的差別？業障凡夫可能發起真正的菩提心嗎？

【師父開示】：業力怎麼會影響你的心態呢？業力是影響你的果報，你的心態是受妄想干擾，在煩惱障、業障、報障中是屬於煩惱障。但是你還記得嗎？你還記得你從什麼地方來嗎？你原來沒有妄想的。所以業障凡夫絕對可以發菩提心的。這個菩提心，本來就針對凡夫說的。

諸位要知道，菩提心在發心的時候是理想化的，修行是很務實的。修行你要選擇，因為你時間有限，事修是要有選擇性的。但是發菩提心，千萬不要說你做得到做不到，不要這樣想。誓斷一切惡，誓修一切善，誓度一切眾生，世界上只有一個人做到而已，那個人是佛陀。但是菩提心是凡夫就要發的，發願時你先不要考慮事實情況，先不要考慮，你就發出來，對你肯定有好處的。但是在實際的修行，你要念多少佛號，要怎麼樣用功，那要考慮你的時間，不要把自己繃得太緊。

所以理觀是理想化的，事修是務實面的，這兩個不一樣。發願先不要考慮現實狀態，先發下去，這個地方很重要！

乙二、正見篇第二（分三：丙一、總標研習教理之重要；丙二、別示教理之差別內容；丙三、會通諸說明實相正印）

我們講到正宗分的第二大科：乙二、正見篇第二。

佛教的因緣觀，所謂「諸法因緣生」。這個觀念，如果是套用在修行上，說明一個很重要的觀念，就是我們修行的過程是很重要的。比方說我們佛弟子去造了一個善業，外道也同時跟我們造了一個同樣的善業，但這兩個結果是不一樣的。一個慈善家或者是外道、其他的宗教，他造了一個善業，這個善業的力量會引導他到天上享受安樂的果報。但是這個果報享受完以後，就完全消失掉了。這個善業對他來說，只是生命當中增加了一個美好的夢境，如此而已。

但是佛弟子造了一個善業，這個善業也會把佛弟子帶到天上去享受快樂，但是這個力量沒有消失掉。他來到人間時，會繼續親近三寶。這個善業的力量會引導他繼續地修學佛法，繼續地趨向於無上菩提，因為這兩個人坐在不同的車乘。我們可以這樣講，你如果沒有學佛，很難造做一個業力把你帶到三界以外，你不可能乘到一個超越三界以外的車乘，不可能！你不管造什麼業，都不可能了生死。

為什麼會有這種差別呢？因為過程很重要。佛弟子在造善業時，前面有理觀智

慧的引導，他有觀照的智慧。就像這輛馬車，它有馬在引導這輛車子。理觀的智慧引導，就造成我們在種下這個業力種子時，剛開始種下的業因就不一樣了，自然長出不同的水果。

理觀的智慧，在整個佛法概要來說，主要有三種的功德力，就是引導力、安住力、調伏力。這三種功德力都跟智慧有關係。我們前面第一堂課講到了發菩提心，就是說你在修學善業之前，必須在善業的前面，安好一個很重要的馬車，就是我們未來的願景，一種往生淨土的願景，一個成佛的願景，你才能夠讓這個善業未來對我們產生一種往生淨土、圓成佛道的引導。

關於發菩提心的引導，省庵大師講到兩點非常重要。上一堂課已經講過，我們再複習一下。第一個他講到「心真則事實」；第二個他講「願廣則行深」。我們一般人很難發起一種真實的心，很難！我們一般修學善法，都是虛妄的心，雖然是善念，但是虛妄。

什麼叫虛妄呢？什麼是真實呢？《楞嚴經》的定義就是說，你這個心發出來，你要靠因緣的力量來支持你，要靠外境的環境來支持你，你的心全部是虛妄，不真實的。比方說，我要有錢，才可以布施，這種心虛妄，你是帶條件；我要有時間，才可以來聽經，虛妄；我要沒有人干擾，才可以提起佛號來念佛，這個念佛的心虛

妄。

為什麼你假借外境產生的造業力是虛妄呢？因為《楞嚴經》說，你的心剛開始成立的過程，是跟外境借來的，你要假借很多的因緣，你這個心才能夠發動出來，所以你這個心是不得作主，就是說你這個心需要假借外境的因緣來支持你。就好像說你今天有一千塊，但是這一千塊是跟某甲借三百塊，跟某乙借三百塊，跟某丙借四百塊，結果你一塊錢都沒有。這就是為什麼我們造了那麼多的善業，到現在還在流轉，因為我們沒有發過一個真實的心。我們過去生所有的修學都帶條件，所以外境把你要回去了，因為你借來的東西，總得還吧。

諸位！我們要注意，你帶條件，條件這個因緣就是外境。這個外境是由業力變現的，你只要跟外境借來而產生的力量，就受業力的繫縛，因為這個外境是由業力主導的。所以很多人念佛，平常念得很好，到臨命終生死關頭現前時，他這個佛號衝不上去，因為他因地在念佛時，他的佛號、他念佛的心就帶有條件。外在的環境不是你說了算，你帶了太多的條件，臨終時條件不會具足的。這就是為什麼你臨終時佛號提不起來，因為你平常念佛時帶太多條件了，你跟人家借太多東西了，人家臨終不見得會借你，關鍵在這裡。

所以「心真則事實」，我們今天發了菩提心，不管外境怎麼樣，我一定要往生

淨土！我一定要圓成佛道！它是超越一切的因緣。這種心力才會在臨終時幫助你超越生死。

我希望我們今天是培養一個不帶條件的內心。因為你不知道自己臨命終會發生什麼事。你不能假設身體健康時才念佛。你臨終時身體不可能健康，你在加護病房插滿了管子，一定有很多痛苦的感受刺激你。所以臨命終時，如果有志於培養臨終的正念，你一定要知道，念佛的心就不能帶條件。

不能帶條件怎麼辦呢？大智慧的佛陀說：要有一個願望來引導你，不能由外境來引導你。佛在世的時候，目犍連尊者有一天到了忉利天，看到一個天人很莊嚴，他就非常地讚歎這個天人。他說：「仁者！你過去是修什麼善業，得此光明莊嚴的果報呢？」這個天人就很謙卑地跟尊者頂禮，他說：「以前我是一個大富長者的婢女，作僕人的。我一生當中就做了一件善事而已，就是不發脾氣。因為我的主人脾氣很不好，我稍微做不好，他就打我罵我。我就發了一個願：我絕對不發脾氣。以此善業生到忉利天去了。」目犍連尊者沒多久又遇到一個天人也是很莊嚴。他問：「仁者！你是修何果報，而得此天上的莊嚴？」那天人說：「我過去生是做生意的，我曾經發了一個願：絕對不說妄語，不講話則已，一講話就講真實語，而且這個是任何情況絕不例外。我就做了這件善事而生天了。」

這個時候目犍連尊者就起疑惑了——佛陀說要廣修十善業才能生天，這兩個人一生就做了一件事情而生天，就去問偉大的佛陀。佛陀說：他們兩個人雖然只做了一件事情，但是他們心中發了一個很真誠的願力——「心真則事實」。

我們強調很多觀念，滿山的石頭，抵不上一顆鑽石的。為什麼呢？因為你的本質是石頭，你是虛妄的。諸位！你要知道，你念一千萬聲虛妄的佛號，不能夠把它轉換成一句真實的佛號。為什麼呢？因為它的本質是虛妄，不會因為你數量增加而改變的，不會！

那麼我們平常的念佛，都是活在妄想，都是受到外境的干擾，我們一定要很多因緣的具足才念佛，所以這個念佛沒有力量。

所以，偉大的佛陀出世告訴我們：不要管你今生所遭遇的環境，那個都是生滅的因緣，你該幹什麼還幹什麼，天塌不下來的。你設定一個目標，用這個目標來引導你，不要管你的環境怎麼變化。所以發菩提心的意思，就是超越時空，你才能在很多因緣的刺激之下，走出一條屬於你自己的道路，不管這條道路通向淨土還是通向佛道。所以你發了菩提心，才有可能創造一顆真實的內心，一個不帶條件的內心。否則你一輩子都不可能發出真實的心，你造的業力量都非常薄弱。這個是我們發菩提心的第一個條件，「心真則事實」。這個約著自利。

第二個，「願廣則行深。」這個地方我一再地警告所有淨土宗的修學者：你念佛時除了往生的願力以外，你最好把眾生的相狀放進去。有些人成就功德以後，很多眾生來跟他分享。你看，「諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中。」你看看《華嚴經》，佛陀讚歎佛陀的功德，它是能夠他受用的，佛陀的功德能夠入一切法界眾生的內心世界。阿羅漢做不到，阿羅漢的涅槃，沒辦法入一切眾生心想中。在因地的時候，阿羅漢二乘聖者修空觀時，他所有的步驟都具足，什麼都不缺少，為什麼果地的時候他只能夠自受用，不能他受用呢？因為他沒有把眾生放進去。最後結果出現時，後悔來不及了。

佛在世的時候，有一個村莊，這個村莊的居民非常剛強難調伏，很多比丘去講經說法，都被他們趕出來。大智慧的佛陀就叫目犍連尊者去。目犍連尊者一去，都沒有顯神通，他到了村莊時，所有人都出來歡迎他，看到他起大歡喜。目犍連尊者為他們說法，他們就受三皈五戒了。

佛弟子就很奇怪！目犍連尊者去的時候，什麼都沒做，怎麼眾生就起大歡喜呢？佛陀說，目犍連尊者過去生曾經是個農夫，他當農夫到山上砍柴時，驚動了一個蜂窩，那些蜜蜂非常生氣就飛出來。目犍連尊者那時起一個善念，他說，你們不要傷害我，我來生有成就一定報答你們。眾生也可以跟我們感應的，牠們果然沒有傷害

目犍連尊者。也就是目犍連尊者發了一個善願，跟這些蜜蜂結了一個善緣。結果這一窩蜜蜂經過多生多劫的轉世，就變成這個村莊的農民，結果看到目犍連尊者就非常歡喜，這是過去因地種下的善緣。

所以，我們今天要注意，當我們建立一個很堅定的佛號力量時，你有兩個選擇：第一個，你就發願——願生西方淨土中，完全扣著你的身心世界來念佛。你到淨土時會發覺你跟眾生很難互動，到後半段你就很難走了，因為菩提道剛開始了生死時，是自己的事情，到了後半段時，你完全要利用眾生來歷事鍊心。

你看《華嚴經》上說，一切眾生而為樹根，諸佛菩薩而為華果。你要有眾生的樹根，才有菩薩的華果。你看菩薩後段的六波羅蜜，完全在眾生身上修學所有的功德莊嚴。我們剛開始追求叫「自性清淨」，但是你難道不需要為以後先做布局嗎？所以你要注意，每一句佛號的過程是很重要。當你把這個佛號栽培到內心的阿賴耶識時，請注意你的過程：第一個，它是不是真實；第二個，它是不是廣大，你是不是把眾生的因素放進去。

這就是為什麼懺公師父把發願文，「願生西方淨土中，九品蓮花為父母，花開見佛悟無生」（這個都是自利）。後面一句以前的古人說是「不退菩薩為伴侶」，懺公師父把它改成「迴入娑婆度有情」，高明啊！你發了不同的願，未來會有不同

的結果，「迴入娑婆度有情」，就是你在因地時，就把眾生的因素放進去。恭喜你！到了淨土時，你後段的菩提道會走得非常順利，因為有很多眾生跟你結緣，你在修波羅蜜時進步就很快。

諸位要知道，在了生死的這塊，眾生對我們是障礙的，這是事實，你的冤親債主會障礙你。但是後半段剛好相反，後半段，眾生對我們是加分的，幫助的。但是你不能等到未來，結果發現錯了再來改，千萬不要這樣做。你看《法華經》，做什麼事情你最好一次到位，不要一開始就做錯了，到後來再改來改去。阿羅漢就是這樣子，一開始也不好好地跟佛陀學發菩提心，到最後痛哭流涕，然後在改的過程當中，留下很多習氣，弄得自己很痛苦。

所以，第二個選擇，我希望我們今天學佛，你最好是一次到位。你剛開始就走對，不要後來改來改去，很麻煩。為什麼呢？因為你遲早要成佛。不管你願不願意，這條路遲早要走，沒有一個人可以在二乘永久地停留下去。

發菩提心就是說，既然遲早要做，遲早要面對，你剛開始就把它做好，把它做對，這條路就把它鋪直，不要走得彎彎曲曲的再繞回來，叫「直趨大乘」，我們叫做一佛乘。佛教的因緣果報最重要就是因地，你因地種對了，後面的路就順暢。這就是為什麼我們一開始時要告訴大家，你要有一個圓滿的規劃。雖然我們做不到，

但是你不能等做到之後再規劃，這個就是前面講的引導力。

你的每一句佛號都必須有兩個引導：第一個，往生淨土的引導；第二個，圓成佛道的引導。這樣每一句佛號對你都是最好的效果、最大的用處，同樣一句佛號，你栽下的因地是圓滿的。這就是我們前面一堂課講的，你學佛的時候，先把自己的因地，未來的路線鋪好。

當我們有目標以後怎麼辦呢？怎麼才能慢慢地趨向目標呢？這是講第二件事情了，就是當我們有一個引導力時，要怎麼做一個調伏跟安住，慢慢地破除內外的障礙，趨向我們的目標。

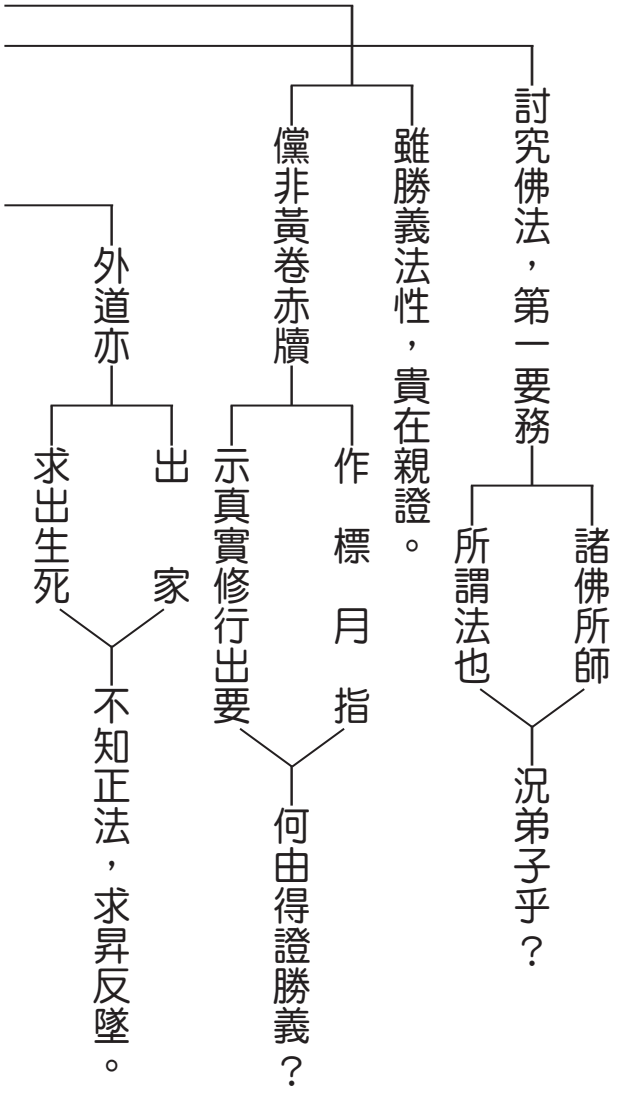
這個地方有三科。先看第一科，總標研習教理的重要。先講一講，為什麼設定目標以後，不馬上修行，要先研究教理呢？先把這個教理的重要性說出來；第二個，別示教理的差別內容。大乘的教理有哪些要注意的，佛陀講那麼多經典，到底有些重要的觀念，我們要把它先挑出來說明；第三個，會通諸說明實相正印。

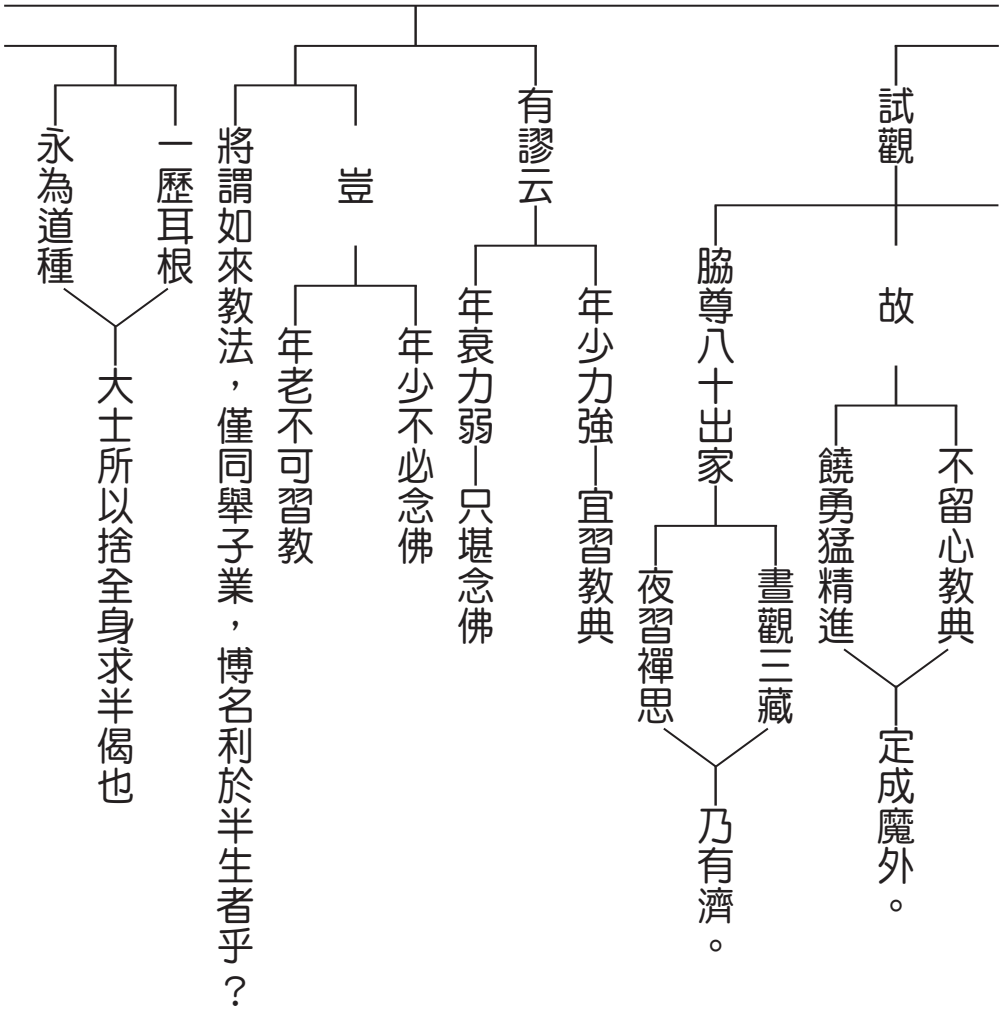
在大乘裡面有這麼多的教理，有沒有一個教理是能夠一以貫之的？吾道一以貫之，能夠找到一個根本的核心思想，把佛陀的三藏十二部經典貫穿起來，有沒有這個道理？我們到第三個時候來談一談，就是我們學了這麼多教理，到底有沒有一個核心思想能夠貫穿起來。

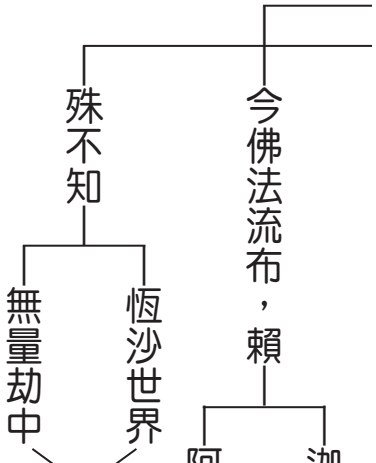
我們先看第一個，為什麼要研究教理，總標研習教理的重要。

我們看這段藕益大師的開示。

丙一、總標研習教理之重要




試觀
故
不留心教典
饒勇猛精進
定成魔外。
脇尊八十出家
晝觀三藏
夜習禪思
乃有濟。
有謬云
年少力強—宜習教典
年衰力弱—只堪念佛
豈
年少不必念佛
年老不可習教
將謂如來教法，僅同舉子業，博名利於半生者乎？
一歷耳根
永為道種
大士所以捨全身求半偈也



—《靈峰宗論》—

這段的論文有三大段，先看第一段的總標。

「討究佛法，第一要務。諸佛所師，所謂法也，況弟子乎？」

我們大乘的修行者，發了菩提心，有一個願望來引導我們所有的佛號、咒語乃至於所有的善業。有這個引導力以後，接下來做什麼事呢？討究佛法，要探討研究佛法的道理，這件事情是第一要務。

這個「討」是比較初淺的研究，叫做聞慧，聽聞佛法的一種理解；這個「究」，是你研究道理以後，就像牛吃草一樣，回到家裡面不斷地去思惟消化，把這個草的營養轉成你內心的能量。就是說本來它是一個文字，但是文字經過你消化以後，在

心中會轉成一個道理，讓心中生起光明。這件事情是第一要務。

為什麼呢？他舉出《涅槃經》的開示說，因為「諸佛所師，所謂法也，況弟子乎？」說我們的共同老師就是佛陀，那麼佛陀是怎麼做呢？「諸佛所師，所謂法也」，這個「師」當動詞，如果當名詞的時候就是老師，當動詞就是遵循，就是三世諸佛尚且要遵循這個宇宙間的道法，何況我們做弟子的呢？

佛陀遵循道法，有兩說：第一個，從因地上來說，佛陀凡夫時他就是依止道法的修學，來慢慢轉凡成聖的，這個我們叫做「以法為師」，因地是這樣子。那麼在果地上，佛陀是「以法師人」。佛陀成道以後，當然佛陀也顯神通，我們看佛陀的經典很多大地六種震動、身心放出廣大光明，這個不是佛陀的本意，是前方便而已，那是啟發大家的信心。

佛陀出世的目的只有一個，就是轉法輪，宣揚他所覺悟的道理，「以法師人」。所以我們綜觀佛陀因地的修學，乃至於他果地的妙用，其實佛陀內心世界所要表達的只有一個東西，就是他覺悟的真理。佛陀以這個真理而成就了萬德莊嚴，佛陀也用這個真理賜給弟子，我們照這個道理來做。

第一段蕅益大師引用佛陀作例子，說這件事情是沒有例外的，因為你只有這條路可以走。

我們再往下看。「雖勝義法性，貴在親證」，當然這個「勝義」，就是這種真如的法性，多說無益，貴在親證。真如的實相是如人飲水冷暖自知，理論上是不能用言說來表達的，因為言說相，這個語言文字是有限量的，你只能夠詮釋它的一部分。所以真正的真如佛性，聖人入真如佛性時是離一切言說相的。那一念心跟道接觸時，是沒有辦法講話的。

但是身為一個初學者，假設我們剛開始在學習道法時，佛陀沒有施設很多的「黃卷赤牘」（古代的經典沒有白紙，都是黃卷，「赤牘」就是竹片），假設佛陀沒有說法，對我們這些充滿妄想的眾生，沒有人引導我們，來做一個「標月指」，來指示一種修行的法要，那誰能夠知道我們打妄想的心中有一個真如佛性，誰知道呢？

偉大的佛陀成就了佛道，他為什麼成就佛道呢？不是因為修苦行的關係，也不是因為禪定的關係，是發現了他內心的道。他把心中的道的開關打開了，道就在妄想當中。打開以後，無量的功德就顯現出來，他成就佛道了。

佛陀在因地時，就在心中發願：眾生無邊誓願度。所以他成就以後，馬上想到還有無量無邊的眾生在顛倒妄想當中，但是這個道法又不能言說，也不能把這個道法賜給你。佛陀在因地時到處遊化，凡是跟他有緣的人，佛陀就應機說法，度了很多很多人。但不是每一個人都很幸運跟佛陀生長在同一個時代、同一個地方，比方

我們跟佛陀就差了兩千五百多年。佛在世時我們沉淪；今得人身佛滅度。所以佛陀考慮到未來末法眾生的度化，就把道法變現成文字相，然後留下來。

當然剛開始時沒有文字，轉成音聲相，佛陀轉了很多的音聲，這個音聲有道法。「何期自性，本自清淨」，這句話有道法；「因緣所生法，我說即是空」，這句話有道法；「諸法從本來，常自寂滅相」，這句話有道法。佛陀在臨滅度時，知道他走了以後，這個世界上失去了光明，所以佛陀把這個道法放在文字裡面，然後代代流傳，看誰有緣遇到它。當然這個地方必須有歷代的祖師、善知識的開演。

身為一個法師，這個道理全部不是我們覺悟的。法師只有做一件事情，就是把佛陀的道法還原，還它本來面目。佛陀就做了一件事情，把道法轉成文字相。那我們呢，再把文字相還原成它原來的道法，叫做「願解如來真實義」。我們沒有能力去發明「道」，但是我們做一個轉換器，把佛陀的文字相，轉成當初佛陀要表達的道，就是把歷史還原，佛陀當初到底想說什麼。

也就是說，身為一個初學者，我們只能夠從文字相的引導，慢慢地找到一個章法規矩來修學，因為我們沒有生長在佛陀時代，這個就是為什麼說「標月指」。「標月指」的意思就是說，我們在黑暗當中希望找到月亮，但是我們不知道月亮在哪裡。有看過月亮的人就說月亮在那邊。

諸位！指頭不是月亮，但是指頭可以幫助你找到月亮。雖然這個文字不是道，我也承認，但是你把文字消化了以後，它會引導你趨向道。它本身不是道，但是你離開它還不行。這就是為什麼我們必須研究教理，因為佛陀的道在教理裡面，難道你還有其他選擇嗎？

我們看第二段。前面是講出一個理論，這以下引證。引外道的修學心中沒有章法、沒有道法的後果；引用佛弟子依止道法成就了功德。

先看外道。佛陀出世之前，印度有九十六種外道，他們也都發心很圓滿，出家求出生死。也就是說，他們也知道生死的痛苦，他們的生命當中也立定了一個要了生死的願力，這個引導力都有，但是不知正法，求升反墜。

外道當然不可能接觸佛陀的經論。外道的修學，在印度九十六種外道主要有兩派：一個叫做苦行外道；一個叫做冥想外道。

我們解釋一下。第一個，苦行外道認為，我們造的業是固定的，不能改變的，「萬般皆是業，半點不由人。」佛法講這句話是從因緣的角度來安立的，就是你因緣變化，業力可以改變。但是外道認為業是不能改變的。所以怎麼辦呢？你想辦法讓自己痛苦，痛苦越厲害，業消得越快，因為這個業是固定的。當然這個觀念是錯誤的，這個業是有自性的。

第二個，冥想外道。冥想外道他們看得更深刻，他們知道一個人會起煩惱造罪業，來自於妄想，「一切業障海，皆由妄想生。」佛法是從道法當中去轉變妄想。但是外道沒有這個傳承，他們是用禪定把妄想給滅了，叫入了無想定。這時妄想暫時不活動，如石壓草，如冰夾魚。但是為什麼求升反墜呢？因為他來生到天上以後，第三生來到人世間，他的煩惱會比一般人粗重，因為他因地的時候是壓抑的。

諸位！你如果沒有依止佛陀的智慧來引導你的煩惱，老是用咒語跟佛號壓它，壓久以後到來生反彈時，你的煩惱比別人重，它會反彈。佛法是用般若波羅蜜的智慧把它觀空，用善巧方便把它做一個轉化，但是外道完全是用強大的力量把它壓下去。所以煩惱不能壓，因為它會反彈。

求升反墜就是說，當你的禪定失掉時，當你的福報享盡時，你的煩惱會比一般人重，你就很可能會造惡業，墮到三惡道去了，因為你處理煩惱的方式錯誤，這就是外道最大的盲點。所以，你不留心教典的後果，雖然勇猛精進決定變成天魔外道，因為你沒有佛陀的善巧。這個是指外道的心中沒有道法，雖然有發心，但是最後卻是墮落。

反觀佛弟子，蕅益大師舉年紀最大的修行者就是脇尊者為例，他本來是在外道修學，八十歲才出家。以八十歲的高齡，他能夠「晝觀三藏，夜習禪思，乃有濟。」

他白天研究教理，掌握修行的道次第；晚上修習止觀，實際地去操作，所以解行並重，最後成就了。「濟」就是大成就，成就了大阿羅漢。

脇尊者對佛教的最大貢獻，除了他自己成就阿羅漢以外，有一個地方值得我們說明。脇尊者是在佛陀滅度後六百年出世。那時有一個外道叫馬鳴菩薩，就是後來對大乘佛教有很大貢獻的馬鳴菩薩。馬鳴菩薩非常聰明，立了一個宗旨，跟很多佛弟子辯，這些佛弟子沒有一個人辯贏他。馬鳴菩薩就說，如果佛弟子當中不能把我的立論解破，從今以後佛門的弟子不准打槌槌。這個就很嚴重了！一個僧團的作息，完全靠打板來運作，什麼時候集合，什麼時候吃飯，什麼時候聽經。這時脇尊者就出來跟他辯論，結果就把馬鳴菩薩打敗了。後來馬鳴菩薩就皈依佛法。馬鳴菩薩皈依佛法以後，對整個佛教產生很大的影響。你看看佛教史，可以說整個大乘佛教的興盛，馬鳴菩薩功不可沒。

舉脇尊者的例子，意思就是說，他雖然八十歲的高齡，尚且解行並重都能夠成就，外道盡一生的修行結果變成魔道，所以說方法就很重要了。

我們的內心是很複雜，不是單純的。為什麼？因為雖然我們本性清淨，但是因為長時間在三界流轉，我們每一生生命的經驗，都或多或少留下痕跡了。所以我們的心在無量的生死經驗當中，留下了很複雜的妄想。如果沒有佛陀教法的引導，你

不可能釐出一個頭緒的。

就像《楞嚴經》上說的，我們內心打了很多的結。外道解開結的方法，就是把這個繩子往兩邊拉扯，結果這個結越打越深。不修行還好，一修行在妄想中又增加了一個妄想，妄中加妄就是外道。凡夫只有一個妄，外道兩個妄，多了一個邪見。佛弟子有佛陀的傳承，他知道這個結要從結心中去解，不能從兩邊拉扯。你看苦行外道跟冥想外道，就是往兩邊拉扯，不知善巧，這個是這樣。

你如果看《楞嚴經》，《楞嚴經》的道理是說，我們修行時，當你知道怕，知道修行時，你的心已經亂七八糟了，搞得很複雜。你如果說，一天就念十五分鐘的佛，什麼事都沒有，你不看教理好像也沒事，因為風平浪靜。但是如果你很用功，你的心發得很真切，心中產生一個強大的正念，而這個正念開始刺激到妄想時，那問題就很複雜了。《楞嚴經》說的「真妄交攻」，然後你就面臨了五十陰魔的考驗。

意思就是說，你這個水溝很臭，已經累生累世都沒有處理了，你不打開它，什麼事也沒有，反正你就平常每天念十五分鐘佛，念完佛以後離開佛堂，該打妄想繼續打妄想，那你什麼事都沒有，妄想當中多了幾個佛號如此而已，你的生命也沒有徹底地改變。所以你也不覺得學了教理有什麼用，對你真的沒什麼用。但是如果你真正用功時，你就要小心了！你的內心會出現很多很多的狀況，稍微不小心你就完

了，「一念差池全體殘」，比沒有修行還糟糕。

諸位！你修行失敗，從《楞嚴經》的角度，比沒有修，比那些放逸的人還糟糕。為什麼？因為你「寧可千年不悟，不可一日著魔」。沒有修行，起碼是一張白紙，以後還有機會。可是你產生錯誤的邪見，糟了！你對正法產生排斥，變天魔外道，成外道種性。而一個顛倒的放逸眾生，他起碼不會排斥正法。所以，你要嘛就不修行；你要修行，我希望你好好地研究這條道路怎麼走。不要太高估自己。

修行真的是要傳承。欲知山上路，須問過來人。你不可能拿一把鐮刀，自己在那邊開路，不可能！這條路佛陀走過，祖師也走過，你遵循著走就好了。你拿一把鐮刀自己在那邊開路，你開出來的路開到老虎洞去了，誰都救不了你，真的！

一個人著魔誰都救不了，說實在，這就是外道的悲哀，他很想做出改變，但是他沒有方法，結果弄得自己比沒有修行更糟糕，「求升反墜」這句話是很悲哀的！所以，如果修行錯誤，後遺症更嚴重，修行錯誤比沒有修行更糟糕，《楞嚴經》的確是有這個意思。所以古人在解釋《楞嚴經》說「寧可千年不悟，不可一日著魔」。

這個正反兩面的引證，引用外道的墮落跟佛弟子的成就，他們兩個都很用功地去做一件事情，為什麼有人成功，有人失敗呢？這就是因為有些人得到佛陀的引導，有些人是自己打妄想，這是產生成敗的差別。

我們再看下面一段。第二段導正錯誤的知見。

有一種錯誤的說法：你年紀輕體力強，應該研究教理；如果你年紀大了，好好念佛得了，不要搞那麼複雜。但是這種說法對不對呢？「豈年少不必念佛，年老不可習教」，難道佛陀臨滅度時，他把清淨莊嚴的傳承放在語言文字的這些道法，就好像是世間考功名一樣，只是用來考試博名利的？

我在台灣遇到一個中年出家的比丘，他不研究教理。他跟我講，他不想研究，不看經典，但是他拜佛誦經很認真。我說，那你為什麼不研究教理呢？他說，因為我不想做法師。

其實研究教理跟做法師沒有關係。你要修行你就必須認清道路，這是一種自修。也就是說佛法的道理是來引導你的，不是說給別人聽的。當然你以後有點心得了，你跟人家分享，那是隨緣盡分。關鍵是你沒有道法的引導，怎麼知道如何下手去處理你無始劫留下的妄想呢？關鍵在這裡。

我們經歷過無量劫的生死輪迴以後，內心世界留下了很多好的一面，但是也留下了很多不好的一面，就是善惡夾雜、真妄交攻。我們今生有幸遇到佛法，開始立志要做一些改變。當然改變就必須從內心世界去改變，因為它是根本。

我們原來的內心都是習慣於向外攀緣，我們其實不在乎自己是怎麼回事。但是

當你學佛以後，你的眼光開始轉了一百八十度，就是所謂的迴光返照，你開始面對自己了。面對自己時，有兩件事要做：第一個，處理善惡的問題；第二個，處理真妄的問題。內心世界就這兩塊而已。

我們剛開始會布施持戒，做慈善事業，做一種斷惡修善的工作。這時你不研究教理，亂不了，你只要信心就夠了，因為你沒有做比較深層的改變，不可能觸動你內心的無明，也就沒有所謂反彈的問題。但是這時你跟其他的外道差別沒有很大，因為你要做的，基督教都會做。

如果你慢慢地深入更高層的經典，比方說《楞嚴經》、《法華經》，慢慢深入內心世界，從一種斷惡修善提升到返妄歸真時，這個問題就很複雜了，你會發覺不是那麼簡單。盤根錯節，錯綜複雜，你看看《楞嚴經》就知道了。我們離家太久，回家的路絕對不是很順利的，我們回家的路充滿了凶險。

這個時候只有乖乖地聽先聖先賢的開示，就是「欲知回家路，須問過來人」，你別無選擇！人家都把路規劃好了，你照著這個高速公路的指標開就可以了。你不用自作聰明，因為你沒有失敗的空間。你做生意失敗了可以重新再來，修行失敗了就糟糕啦！你要付出多生多劫的代價，因為你得到魔種以後，比一個愚癡放逸的眾生還糟糕！

你看佛陀在世時，以三十二相八十種好的那種大威德力，外道看到佛陀，照樣不想學佛，因為他邪見已經太重了，佛陀拿他一點辦法都沒有。連佛陀都拿他沒辦法，你想想看，他的問題多嚴重。他不是生長在我們只看到佛像的時代，他是可以看到真正的佛陀，你就知道他中毒多深，就是修行失敗，一念差池。

所以，當我們開始注意了生死這個問題時，從一種善念要轉成正念時，諸位！你要知道，問題開始來了。你開始要打開很久很久沒有打開的臭水溝了，真正面對自己了，因為你遲早要面對的。這時道法——佛陀所說的這些真理的引導，對我們就很重要了。

我們往下看。

「一歷耳根，永為道種，大士所以捨全身求半偈也。」

佛陀，大慈悲的佛陀在臨走之前，把他所覺悟的道法放在音聲當中，放在文字當中，讓我們接觸這個佛法，產生一種道的種子。只要我們不斷地醞釀，就會產生道的水果出來。

這就是為什麼在《涅槃經》上說，「大士所以捨全身而求半偈。」這個大士是誰呢？就是釋迦牟尼佛的前生。釋迦牟尼佛在《涅槃經》講到，他過去出生在一個沒有佛法住世的地方。不是佛陀不想學教理，是沒有教理可以學，這是個黑暗時代。

已經搞不清楚東西南北，大家都盲修瞎練。

這位修道的仙人在山中打坐時，當然修行從一個好人變成道人，他開始要迴光返照，去注意自己內心的活動，面對多生多劫留下的顛倒妄想，他一籌莫展。這個妄想難在哪裡呢？因為它有菩提在裡面，妄想你斷也不對，隨順也不對。你把它完全斷了，那就錯損菩提了，因為它的寶物就在裡面；你隨順它，就流轉生死，所以妄想難就難在你是隨順不得，斷滅不得，難在這裡。所以這位修道仙人不知道怎麼辦，也沒有人引導。

但是，他很用功地打坐，感動了釋提桓因。釋提桓因說：喔，這位修道人這麼精進，減少飲食，減少睡眠，要考驗考驗他。這個釋提桓因，諸位知道，天人的壽命很長，所以古佛出世時，釋提桓因也偶爾下來聽聽經。雖然他回去以後忘掉了，放逸了，但是他至少聽過佛陀的經典。所以他就來到了這個山洞，變成一個羅剎鬼。這個羅剎鬼就講出了半句偈，叫做「諸行無常，是生滅法。」

我們一般人聽了也沒什麼感覺，但是一個經常在研究內心世界到底怎麼回事的人，他一聽就知道，哎，這是一個道，他已經道出了我們內心世界的一個相貌。我們內心世界是無常變化的，因為我們老是跟著感覺走，感覺是變來變去的。但是他只說出了病相，沒有說明解決的方法。就是這個生滅法怎麼辦呢？是要把它斷掉，

還是應該保留，還是要怎麼引導它呢？這第一句話說出了人生的病相，但是沒有開出藥方。

但是這句話也夠這位修道人震驚的了。他走出山洞，就跟羅剎鬼說：「剛剛那半句偈頌，是您老人家說的嗎？」羅剎鬼說：「是我說的。」他說：「這半句偈是你想出來的呢，還是有人告訴你的呢？」羅剎鬼說：「我哪有這個智慧想這句偈頌呢？那是我以前親近過古代的佛陀，聽他講出來的。」

這修道仙人非常歡喜！他說：「你可不可以把下面那句話也告訴我？」羅剎鬼說：「可以啊！但是我現在肚子很餓，你得讓我吃飽飯才有力氣講。」修道仙人說：「那你吃什麼呢？」羅剎鬼說：「我吃人肉。但是最近我接觸的人都是福報很大的，我沒有辦法吃他們。」

這時修道仙人就想：我與其愚癡過一生，倒不如把我的色身供養給他好了，成就道法，追求永恆，以這個短暫的生命，換取永恆的功德。釋迦牟尼佛的前生就跟羅剎鬼商量：「這樣子，我把我的肉給你吃，你把半句偈告訴我。」羅剎鬼就說：「那我怎麼知道你是不是騙我呢？」他說：「這樣子，我跑到山上去，你在下面等著。你講半句偈，我聽到以後就往下墜，墜了以後這個屍體就歸你吃。我在空中的時候聽到你半句偈，這半句偈就歸我。」

這個時候羅剎鬼就說了：「生滅滅已，寂滅為樂。」修道仙人聽了大歡喜！這個仙人快要墜地時，釋提桓因被他感動了，馬上變成一張寬大的床座，把仙人給承接起來。然後向仙人頂禮說：「你如此精進，有一天成就時，希望你來度我。」

那麼後半段就很重要了！就是我們一開始修行時，要做一個好人，鼓勵自己多做善事少做惡事。但是你看到自己內心世界就像猴子一樣妄想紛飛，怎麼辦？你壓它是壓不過的。所以，在《楞嚴經》中，就是先安住，生滅滅已，你在生滅的心中，其實有一塊不生滅的田地，你把它找出來。我們的內心世界不全部是生滅，也不是如此地不堪，我們的內心世界有一個光明的地帶，只是沒找到而已。你找到那個地方安住，就可以站在不生滅的角度，去調伏生滅的這一塊。最後的結果就是寂靜，一種安穩的寂滅為樂，那種快樂是真實的快樂。

這就是說，釋迦牟尼佛他自己做出了榜樣，為法捨身。佛陀在因地時求法，不是說兩個眼睛一閉，雙腿一盤就是修行了，他也是要遵守道法的引導。他就是為了這個道法，寧可捨掉生命來追求心中的道法。

「今佛法流布，賴迦葉阿難二祖徹底悲心，人皆視作等閒。」

我們今天生長在末法，佛滅度後兩千五百多年，能夠看到佛陀道法的傳承，有兩個人是值得我們感恩的。第一個，迦葉尊者。佛滅度以後的第一個結夏安居，迦

葉尊者召集了五百阿羅漢，請大家暫時不要滅度。他說，我知道諸位的心情非常地悲傷，都急著要入滅了，因為佛陀的光明失掉了，這些小星星留在世界已經沒有意義了。身為阿羅漢他沒有徹底地發菩提心，所以也沒有太大的悲心。要滅度之前迦葉尊者就打板集眾，請阿羅漢暫時不要滅度，因為要結集經典，把佛陀的道法傳給後世。

另外，阿難尊者也做了同樣幾件事情。在大乘的文殊菩薩、普賢菩薩這一塊，他們也做了大乘的結集。所以這兩位祖師，一位初祖的迦葉，一位二祖的阿難尊者，才使令我們可憐的末法眾生看到了經典。所以我們不能當作這是一般的因緣，這是很特殊的因緣。

我們看總結。「殊不知恆沙世界，無量劫中，妙法名字不可得而聞也。」

我們要想想看，在無量的因緣當中有多少個世界。這個恆沙世界指的空間，有多少個時空當中，多少的眾生糊里糊塗地一天過一天，根本沒辦法得到佛陀教法的引導。「妙法名字」，就是佛法的名相引導，沒有得到佛法教法的引導，當然不能做出改變，只能活在妄想。所以，這意思就是說，其實我們能夠遇到教法，是不簡單的因緣。過去生也結了很多的善根，所以我們必須繼續地努力。就是說，我們面對一個錯綜複雜的思想（妄想就是思想）。那麼佛陀對思想，看經典上是兩種說法：

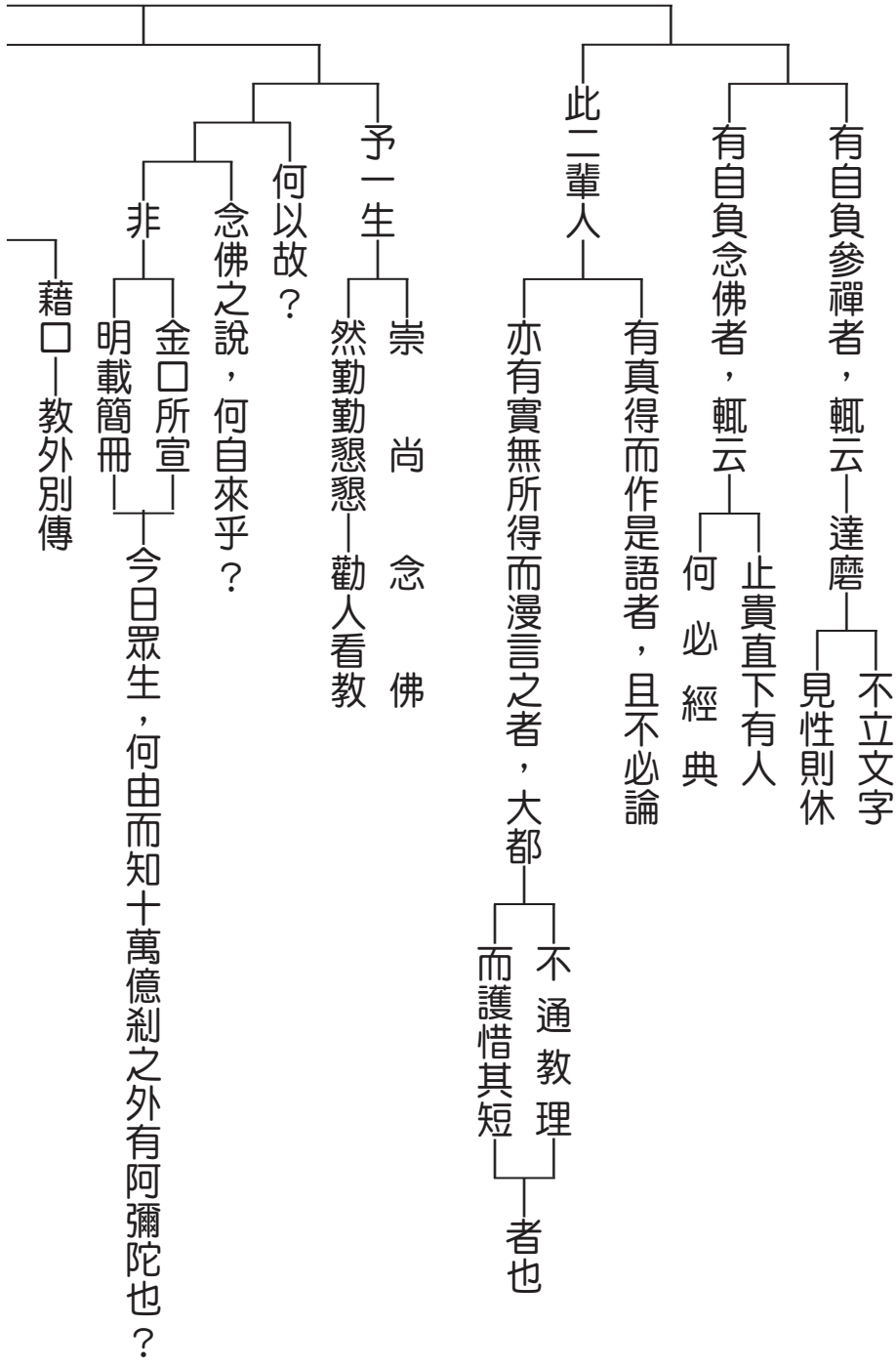
第一種說法是說：「一切業障海，皆由妄想生。」一個人會起貪瞋癡的煩惱是有原因的，他一定先打妄想。你想石頭為什麼不起煩惱？因為它不打妄想。所以妄想是可怕的，這是第一點。它是一切罪禍的根源。

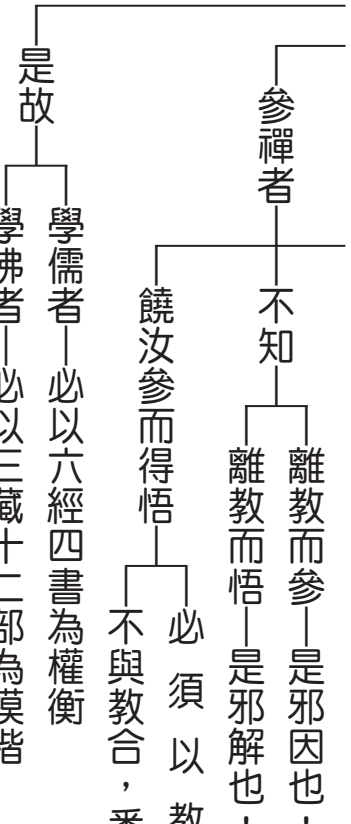
但是你不著急消滅它，你再聽聽佛陀講的第二句話。佛陀又說：「諸佛正徧知海從心想生，是故汝等心想佛時，是心即是三十二相八十隨形好。是心作佛，是心是佛。」佛陀也讚歎了思想，你之所以能夠發菩提心，之所以能夠調伏煩惱，之所以有臨終的正念，因為你有思想，你還真斷滅它不得。

所以，這個時候就很複雜了。你不能斷它，也不能隨順它。那怎麼做呢？後面佛陀會一步一步地告訴我們，是有方法的。這就是說，清淨的道法的傳承是很不簡單的。你看釋迦牟尼佛為了求半句偈尚且捨身，那麼我們現在得到佛法，是不是應該珍惜呢？因為這是我們解脫的一個很重要的希望。

這是結勸，蕅益大師勸勉我們珍惜當下的因緣，就這個意思。

前面一段是蕅益大師的開示，下一段是蓮池大師的開示。蕅益大師是九祖，淨土宗九祖，蓮池大師在蕅益大師前面，是八祖。我們看蓮池大師的開示。


有自負參禪者，輒云—達磨—不立文字
見性則休
有自負念佛者，輒云—止貴直下有人
何必經典
此二輩人—有真得而作是語者，且不必論
亦有實無所得而漫言之者，大都—不通教理—而護惜其短—者也
予一生—崇尚念佛
然勤勤懇懇—勸人看教
何以故？
念佛之說，何自來乎？
非—金口所宣—明載簡冊—今日眾生，何由而知十萬億剎之外有阿彌陀也？
藉口—教外別傳



—《竹窗隨筆》—

這一段，我們也是分成三大段。

先看第一大段，這個總標。

蓮池大師說明，有些禪師的修學，有自負參禪者，禪師當然是「不立文字，見性則休」，他多分來說是以心印心，我們學教理的叫做以教印心。這個「印」有兩個意思：在因地叫引導，在果地叫印證。

也就是說，你如果參禪，一定要跟到一個開悟的善知識，別無選擇，沒有開悟不行，因為他是以開悟的心來引導你。他的方法就很多很多了，他要啟發你內心的覺悟，要把道法傳給你，他不透過語言文字。

比方說德山棒，你去參訪德山祖師問：什麼是祖師西來意？他就拿棒子打你一下；臨濟喝，你問臨濟禪師說：什麼是祖師西來意？佛陀到底說了些什麼道理？他就罵你一頓。這個當然都是有用意，在古人說是截斷妄有，因為你打妄想的時候，打你一下就截斷你的妄想。從妄想當中停止的那一剎那，看你是不是能夠悟到不生滅性，看你的功夫夠不夠。當然打你一下，你不能生氣，生氣你就完了，因為生氣你就沒辦法迴光返照了。

當然這個是攝受利根人，他悟性特別高。所以以心印心的傳承不會長久，因為它一定要有祖師的住世，他每一個動作都有道理。你跟著祖師他保證讓你開悟，但是要有兩個條件：第一個你要有善根；第二個你跟祖師要有緣，沒有緣也不行。既然是以心印心，師徒的因緣要甚深甚深。你看禪師裡面，經常有大德來跟他參禪，講一句話他不相應，他說我跟你不相應，你去找某一位祖師。他去找其他的祖師，一句話就開悟了。諸法因緣生，有緣，所以他的法他容易接受。

這個參禪的悟，是非常不容易，很容易錯認消息，因為它不透過語言文字，講得太簡略，表達方式太過簡單。這個傳承當中的標準又很高，它必須是一個開悟的祖師住世。

你看我們這個教法的傳承，就算沒有開悟，但是我們如實地宣說，眾生還是得

到利益，只要按章法的說法就可以了，因為道都在文字裡面，你自己去消化。

講到這個八宗裡面，最不重視教理的兩宗：第一個禪宗；第二個淨土宗。「有自負念佛者，輒云：止貴直下有人，何必經典？」就是說我心中有佛就好了，為什麼要教典引導呢？

一個是直指人心、見性成佛；一個就是好好念佛就好。這兩種人假設都已經功夫上路了，有真實的心得，也正確地走在道路上，那麼講這句話我覺得是有道理的。但是，如果你還沒有上路，妄想還是粗重，你有資格說「不立文字，見性則休」嗎？你能說「止貴直下有人，何必經典」嗎？最後就是不通教理，而袒護你心中的懈怠！

這個地方我們解釋一下。修行有常法跟特殊的個案，我們的確也看到很多特殊的個案，是沒有研究教理的。比方說六祖大師是賣柴火的，他為一位大富長者送柴火，這位有大福報的大富長者在誦《金剛經》，正念到「應無所住而生其心」。六祖大師聽到這幾個字就開悟了，但是這是特殊的個案。你看淨土宗最喜歡引用的個案就是《觀經》下品下生。你看他五逆十惡，沒研究教理，也不懂淨土法門，臨終時有人為他開示，他就往生了。

關鍵是，我們不是六祖大師，不能用特殊的個案來高估自己。永嘉大師證道以後，在《證道歌》裡講了一句很懇切的話：我也曾經累劫修。他說，你看到我今生

的開悟是頓悟，但是你看到我前生的過程沒有？你沒有看到！你看到六祖大師的開悟，看他聽一句話就開悟，你看到他的過程沒有？你沒有！就像蕅益大師說的，你看到五逆十惡的人造業，臨終時念佛往生，你看到他的前生沒有？你沒有！我們看到的只是片段的訊息，事出必有因，我們並沒有看到他前生的修學。

就像蕅益大師說的，這種人臨終能夠在極度的地獄火現前時產生這麼大的轉變，是多生多劫的大乘善根，他今生只是一時糊塗而已。我們不見得有這種功力，在臨終時產生這麼大的扭轉，在顛倒妄想當中就幾句的開示，內心就產生這麼大的轉變，不容易喔！你看你發脾氣時，人家講幾句話，你能夠把那個瞋心的火轉成金蓮花嗎？你不見得轉得過來。

所以，我們應該假設自己是正常人，假設自己是業障凡夫，然後一步一步地走，這樣最安全。你不要假設自己是六祖大師，就像祖師說的，他有獅子奮迅三昧，善根強，他跳得過去，你不一定跳得過去。學佛通通是個案，不要抓住一個特殊的個案，對事相的東西不能當常法。道理是放諸四海的，善業招感安樂的果報，罪業招感痛苦的果報，這是放諸四海皆準的道理。但是某一種特殊的個案，不能當常法，因為你不知道他的前生，只看到他最後一個結果而已。他以前怎麼樣，你怎麼知道呢？

我們不知道自己的前面是什麼狀況，最好還是老實一點，踏踏實實一步一步地把該學的學完，消化以後，再判斷哪些是你今生要做的，哪些是未來的布局。你要全盤地學習，因為你生長在末法時代，沒有一個善知識來看你過去的善根，所以我們必須全面地學習，學完以後你再過濾作取捨，選擇一個自己要走的菩提道，就是這樣子。

我們再往下看，看蓮池大師的一個說法。

他說「予」——就是蓮池大師自稱，他說：我一生崇尚念佛（他是淨土宗的祖師），但是我同時也懇切地勸修行者要看教理，因為你念佛，那顆能念的心要調伏、要安住、要引導，這都必須要有佛陀的道法作引導的。

為什麼呢？因為「念佛之說，何自來乎？」我們念佛，念佛的傳承是怎麼來的呢？是佛陀的「金口宣說」，然後經過歷代祖師的記載，今日的末法眾生才知道，十萬億佛土外有阿彌陀佛的依正莊嚴。淨土宗其實不是不重視教理，淨土宗的教理其中有幾塊是很重要的：你對極樂世界的瞭解，你對娑婆世界的瞭解，你對妄想的瞭解，這三塊很重要。

但是，你不能漫無目標地研究教理，因為你沒有太多時間，你必須要有目標地研究教理。當你有目標時——往生淨土，你以這個目標去選擇你要的教理。我不同

意一個人沒有目標就研究教理，那就變成學者了。你的生命那麼短暫，佛陀講那麼多法，你能研究得完？不可能！這部分交給學者去研究。身為一個宗教師，我們先設定目標，然後從目標去找我們要的教理，這個很重要！沒有一個法門是不要教理的！只是說每一個人需要的教理不一樣，是這樣子的。

參禪的人藉口教外別傳，他說：我這個道法在語言文字以外。但事實上離教而參是邪因緣，離教而悟是邪解也。你的過程可能沒有經過文字的引導，可能來自於祖師的善巧，但是最後的結果，你要用修多羅來印證。

我們再往下看。「饒汝參而得悟，必須以教印證，不與教合，悉邪也。」

禪宗的修行者，在過程是以心印心，但最後還是要以教印心。你看洞山良价禪師，曹洞宗的祖師，他主持一個結夏安居的參禪。結夏安居三個月以後，大家要離開時請祖師開示，他講一句話：東去西去，不如到萬里無寸草處去。當然祖師講東西都是有它的譬喻的。在禪宗有一個不成文的規定：東方是邪惡的，西方是清淨的淨土。他說：你的心一下子起善念，一下子起惡念，這個都不是最好的念頭。最好的念頭是「不如到萬里無寸草處去」，無念是最好的念頭。

我們綜觀所有的經典，沒有這句話，佛陀沒有說「不如到萬里無寸草處去」，對不對？沒有這個話。但是它的義理跟修多羅是合的，它掌握的思想是對的。你看

六祖大師講「本來無一物，何處惹塵埃」，本來無一物這句話經典也沒有，但是你用教理來印證，這個義理是對的，可以。所以最後的結果還是要以教印心。你可以有不同的表達方式，但是不能有義理的差錯。

佛法的傳承是有所隨緣，有所不變。我們的教理有隨緣的教理跟不變的教理。不變的是它的道理，過去如此，現在如此，未來如此，沒有一個人能夠改變。安住空性這個道理不能動，但是你怎麼表達那就隨緣，每一個時代有它的語言文字的表達方式。所以佛法表達方式是可以隨順不同時代。

比方說我在新加坡，我說「我們要發願」，年輕人聽了就覺得好像怪怪的。但是你要說「設定目標活在未來」，他就能聽懂。你說「活在未來」，他就聽懂了。你不能活在現在，要活在未來。所以表達方式是可以改變的，但是它的精神、它的道理是不能變的。我把它比喻說，我們今天學習教理，換湯不換藥。藥性不能變，但是這個湯頭，這個麵條的湯頭，現在人的口味跟以前人的口味不一樣了，所以表達方式是可以改變，但是它裡面的精神跟道理——那個「道」是不能變的。

這就是為什麼禪宗不管你的過程是經過曹洞宗或者臨濟宗的引導，最後的結果必須以教印證。假設用教理來印，不合，你就是一個邪惡的知見。所以禪宗不管你是哪一個宗派最後一定要從經典上來印證，剛開始是依人，到最後一定要依法來印

證。

我們看總結。

「是故學儒者，必以六經四子為權衡；學佛者，必以三藏十二部為模楷！」

儒家的道法在六經：《詩》、《書》、《禮》、《樂》、《易》、《春秋》當中；還有四書：《論語》、《孟子》、《大學》、《中庸》當中。那麼學佛者的道法在哪裡呢？在整個大乘的三藏十二部經典裡面。

這個地方說了一件事情，就是說，對於教理的研究，蓮池大師想要表達什麼？就是方便有多門，歸元無二路。你喜歡研究《楞嚴經》，沒關係；你喜歡《法華經》，也沒關係，但是最後的道理跟大乘的中道實相要相合，這個不能有差錯。

你看世間的道法是這樣，儒家的思想它也是要根據六經四書。當然儒家的道法，它是整個諸子百家中的一種，但是諸子百家裡面，影響我們中國人的思想最為重要的有三個宗派：第一個是道家的思想，老莊的思想，崇尚無為，無為而治。你看老莊怎麼說？老莊說：「天道有常，不因堯存，不因桀亡。」他說這個宇宙的真理本來就存在，不是因為堯這個賢明的君王出世才存在，也不會因為夏桀的這種暴君而消失，這個天道本來就存在的，不用多事，只要隨順因緣就好了。當然以大乘佛法來說有點偏空。

你看老莊思想，莊子有一天在湖邊釣魚，楚王就派了一位使者去找莊子。他說：「莊子啊，我們大王希望您老人家來楚國做我們的宰相，來輔導我們楚君。」莊子一想就說：「喔！你是楚國來的呀，我聽說你們國家有一個很大的烏龜殼，是你們先代的祖師在山中找到的，是千年的烏龜殼，這個烏龜殼你們很寶貝地把它供在寺廟。」莊子說：「請問你們，這烏龜殼是用來幹什麼呢？」這個使者說：「我們這個烏龜殼平常不隨便動的，但是有重要的事情，我們君王不能決定時用它來卜卦的。」喔，用來卜卦的。那莊子就說了：「你看身為一隻烏龜，牠是用來讓大家卜卦好呢？還是夾著尾巴在泥沼裡面自由自在地打滾好呢？」那位使者說：「那當然是自由自在在泥巴裡面打滾好啊。」莊子說：「我就準備做一隻在泥巴裡打滾的烏龜。」

他意思就是說，治理國家是多事。在老莊的思想，你只要崇尚自然就好。不過這種思想從儒家的積極入世——齊家、治國、平天下，是有一點懈怠。但是諸位不要忘了，當你逆境時，這個思想很重要。所以中國人很厲害，華人自殺率最低，華人的世界是雙向思考。我們不談佛法，就談世間道——得意有儒家思想，齊家治國平天下；失意有老莊，退一步海闊天空。華人的思考是雙向的，西方的思考只會往前衝，它沒有回來，沒有後退，它沒有退後。在西方的文化，沒有退一步海闊天空

這個，它是崇尚英雄的。對失敗者，沒有一個道理來安他的心。

所以，在佛陀沒有出世之前，沒有空性的智慧，這個退一步海闊天空救了很多人。你看我們華人常說「留得青山在，不怕沒柴燒」，太厲害了！遇到逆境時知道退一步，這個是老莊思想。所以世間的道法你用得恰當，它的確讓你能夠度過難關。當然你一輩子崇尚這個，就有點消極了。

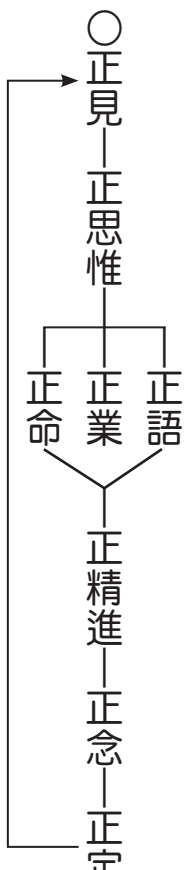
老莊的思想是崇尚無為，當然還有比較積極的兩派：主動積極地齊家治國平天下的，是儒家跟法家了。不過這兩個不太一樣。儒家思想是從人性善良的一面來發揮它的道理，它的道是從人性本善這一塊來發揮。它認為人的本性是善良的，認為一個人造惡是暫時的，只要你教育他，他就可以改變。所以它大力提倡制禮作樂，就是我們應該把他善良的一面啟發出來，儒家思想是比較鼓勵的攝受門。法家是比較悲觀的，它認為人性本惡，認為人性修善是偽裝的。那麼要讓一個人不造惡，只有一個方法，就是嚴刑峻法，就是把這個人抓去打一頓，然後關起來，只有這個方法，嚴刑峻法。但是從佛法的角度，兩個都接受。所以我們對於內心是折伏、攝受都要。有時候要鼓勵，有時候要折伏。

諸位！你們知道儒家是講人性本善，法家講人性本惡，你知道佛法認為人性是什麼嗎？

人性本空，對啊！你說人性本善，這個思想有問題——那邪惡的一面就不是你的部分，對立了。你人性本善，那你的內心世界，只有一少部分屬於你，其他的呢？那些邪惡的部分是誰的呢？佛法認為人性是本來清淨，但是你迷的時候它就變成邪惡，全體不變，全體隨緣；你悟的時候它就變成清淨。它因地的安立就比較全面，所以善惡都是屬於你的一部分。惡的部分你要跟它溝通，它的本性是清淨的，它是因為長時間受到外在環境染污的誤導，所以才變成邪惡，你跟它溝通，可以轉識成智。所以佛法的內心世界的道是離開對待的，是中道，是絕待圓融，它沒有對立面的。你說人心是善是惡都是做對立面，功德就不能圓滿。雖然功德不能圓滿，這個世間道對我們也是有一些啟發作用。

那麼大乘佛法的道就更厲害了。它站在清淨心的角度來看人生，認為善良的、邪惡的都是你的一部分。邪惡的，如果你經過好好地調伏安住，它可以轉成善良的，這個就是不同的道法創造出不同的結果出來。

（三）、八正道



佛教的因緣觀，到底是怎麼來的呢？就是說生命，我們本來清淨，怎麼會有這麼多不同的人、不同的思想出來呢？首先他會得到一個知見，這個知見有兩種可能：第一個生活的經驗，他可能在生活當中遇到很大的挫折，很大的逆境的考驗，或者曾經被騙，他就認為人性本惡；那麼他成長過程當中，得到很多人的資助，建立了人生觀，認為人性本善；或者他有幸遇到佛法的啟發，知道人性本來清淨。那麼由不同的知見經過長時間的思惟消化，就產生一種很大的引導力量，叫做勝解。這就是為什麼人會有不同，因為從人生的經驗當中，得到很多的概念，而這個概念慢慢累積，形成一種自我意識。這個自我意識就帶動身口意三業，就會講出不同的話，造不同的業，從事不同的職業等等。這種情況，不是一天兩天，會數數地熏習，這個境界不斷地相續，點點滴滴地累積，所以年紀越大，自我意識所成就的思想會越堅固，由這種思想會產生一個念頭——你的判斷力，最後變成很堅固的一種勝解的正定，這個到正定就很難改變了。這個正定又加強你的思想。

所以，這個八正道的公式，主要是講佛法，但是這一套公式，也適用於所有的眾生。只是如果它是錯誤的，把這個「正」，第一個「正」字改成邪，其他都一樣。如果你一開始是邪惡的知見，你就會產邪惡的思惟，邪惡的身口意，邪惡的精進，邪惡的念頭，邪惡的禪定，最後又加強邪惡的思想。所以我們的第一因是很重要！

一個人會犯罪，內心一定有一個錯誤的思想，才會犯罪。佛法是從思想去推動身口意的。

佛在世的時候有一位比丘，隨佛出家以後，他前面幾年是依止僧團，但是後來就自己一個人住茅蓬，自己在那個地方打坐修行，修了六年功夫都沒有長進，他很苦惱。他說，我修了六年，我的內心，出家時遇到事情是起這個煩惱，現在還是起同樣的煩惱，一點都沒有長進，他就想要還俗回家了。

大慈悲的佛陀看到這件事情，就現出另外一位行腳比丘的樣子，跑到這位住茅蓬的比丘那邊說：「我是行腳比丘，我可不可以在你的茅蓬借住幾天？」這位住茅蓬的比丘說：「歡迎啊！」所以佛陀所示現的比丘就跟這位比丘住在一起，每天陪他打坐，跟他一起吃飯等等。

有一天佛陀所變現的比丘就跟住茅蓬的比丘說：「我今天帶你去一個地方，好不好？我們在那邊打坐，那邊環境非常好。」這位住茅蓬的比丘說：「好啊！」佛陀化現的比丘就帶著這位比丘到了一個海邊，這個地方有很多的石頭，他們就坐在石頭上，面對大海打坐。坐著坐著，在沙灘上出現一隻烏龜，烏龜在沙灘上慢慢地走動，走動的過程當中遇到一隻野干，野干就有點像狐狸，比狐狸還小的一種動物。這隻野干看到烏龜，就過去吃這隻烏龜的肉。烏龜看到野干一來，就趕緊把六根收

回去，住到牠的殼裡面去了。

這位佛陀變現的比丘就跟那位比丘說：「你看這個烏龜很不錯，烏龜有護身之鎧，野干不得其便。」烏龜為什麼沒有讓野干吃掉呢？因為牠知道把六根這個肉收起來。這位比丘得到這個啟示以後，知道自己錯了。因為他以前都是空心靜坐什麼都不想，空心靜坐你的煩惱會一時的淡薄，但是沒有產生對治的力量。所以空心出來以後，煩惱原封不動，該怎麼樣還怎麼樣。

諸法因緣生。我們今生的思想是很多生很多生的累積，就像流水一樣。如果你沒有做出改變，它就不會改變。就是說，你沒有創造一個改變的因緣，今天就跟昨天一樣。

所以，我們沒有得到道法，內心當中沒有修習道法的觀照，你今天跟昨天一樣是很正常的，因為你沒有產生一種對治的力量。這個球它滾過來，你中間沒有另外踢一個方向，它就只有一個方向而已。所以這位比丘做了一件錯事，他以為坐在那個地方念念佛、持持咒，然後做完功課就大事已辦了，他沒有去對治妄想，所以他的妄想就跟出家時一樣多。

這個地方意思就是說，我們必須做出改變。而這個改變的能量，它的方法，必須從先聖先賢的經典裡面去學習，是這個意思。

我們這堂課先講到教理的重要。下堂課開始會次第地講佛教的理論有哪些，最後我們再做會歸。有哪個思想是可以貫穿的，先開出來，最後再把它做一個整合。

簡單講一下，就是說，將臨終的正念設定為我們的目標是很重要的！因為你有正念，才知道今生什麼該做，什麼不該做，你有一個目標。但是關鍵是我們現在沒有正念，所以必須要修。

開始在打坐的人，慢慢就發現到，我們內心世界有兩個東西：一個對正念是有幫助的叫做善根；一個對正念是抗拒排斥的叫煩惱。所以我們內心當中，有寶藏，有地雷，兩個都有。就好像一個房子當中，有很多邪惡的人，也有很多善良的人。凡夫就是這樣。無量劫來，我們曾經在佛堂當中，曾經去親近過哪一位善知識，聽過哪一位法師的法，我們內心也的確留下了善根。但是無量劫來，我們的內心也曾經在五欲的境界裡面攀緣，留下很多的煩惱，這個就是我們現在的情況。

現在我們要做的第一件事情，在處理這個問題之前，請把電燈打開，你不能再跟著感覺走了。我們一般沒有研究教理，是按照自己的生活模式，根據直覺去判斷，那就看運氣了，有時候碰到地雷，有時候遇到寶藏。但是正常的方法，就是當開始要返妄歸真時，你要先開啟心中的光明，就是正知見，哪些是功德相，哪些是過失相；什麼樣的因緣會障礙你往生，什麼因緣是幫助你往生，你要很清楚。

我們不可能在今生把所有問題都處理掉，不可能！因為留下的問題太多了。你必須做出判斷抉擇，因為時間不多。所以打開電燈你才知道取捨。研究教理，全盤研究，你才知道自己有沒有這個毛病，因為佛陀是針對所有人說的。你才知道今生哪一個法對你是很重要的，哪一個法對你是不著急的。你不打開電燈，就隨便抓了，那就要碰運氣了。修行碰運氣，那就很糟糕！就沒有把握了。

我們現在的確不圓滿，我們有很多的寶藏，這就是善根，它幫助我們的正念。我們有很多的地雷會破壞我們的正念。現在要做的第一件事情，把電燈打開來。地雷不是我們今生該處理的，今生只要閃過地雷就好，地雷到極樂世界再來處理。但是你要保證今生不要碰觸地雷。你要做的是這件事情，不能碰觸地雷，因為你沒有太多時間老是在那個地方邊做邊修正。你不可能人生永遠在那個地方嘗試，因為你禁不起失敗。

所以，研究教理就是，人家規劃好，我們要如何閃開心中的魔王。我們心中有魔王，也有佛陀。魔王呢，讓它沉澱下去，不要觸惱它，不要刺激它就好，等到了極樂世界再來處理你心中的魔王；真的是有方法讓你避開魔王，前提就是請你先把心中的電燈打開來，你才知道怎麼辦。

從明天開始，我們試著打開大家心中的光明，後面會有幾堂課研究教理，當然

不是所有都是你需要的，但是你要知道，哪些是幫助你往生的正念，哪些是障礙你的，你要很清楚，是這個意思。

丙二、別示教理之差別內容（分三：丁一、人天業果；丁二、三法印；丁三、實相印）

釋迦牟尼佛在印度出世時，當時的印度是一個文化非常發達的國家。以佛教的說法，當時印度有九十六種外道，其實就是九十六種哲學家。這些哲學家都試圖解釋生命的相貌，所謂的「生從何來，死將何去」，都想要解釋生命的道理。

在整個印度的思想中，我們歸納成兩種思想：

第一種，邪因緣論。邪因緣論認為，生命是有軌則的，但是這個軌則以佛教的角度來說，是錯誤的軌則。什麼軌則呢？他們認為生命是有一個強大能力的主宰者，比方說大梵天或者是種種的天地鬼神，這些尊神他們能夠獨立自主地決定我們生命的吉凶禍福。換句話說，在邪因緣的思想中，它認為生命的快樂跟痛苦，我們自己是不能決定的，你造善造惡跟你生命的快樂痛苦沒有關係。那麼我們想要離苦得樂，怎麼辦呢？唯有向這位尊神來皈依、來祈禱。當然這個因緣的說法是錯誤的，叫邪因緣論，我們佛教叫做心外求法。就是你的心外有一個真實的東西，它能夠主導你生命的吉凶禍福，這個完全是他生的思想。

第二種思想是無因緣論。這種思想比前面的思想更可怕，因為邪因緣論至少創立了一個宇宙的天神，我們會知道害怕。而無因緣論認為人生是沒有理由的，生命只是偶然。就像是樹，風一吹，它掉下一片樹葉，這片樹葉往東飄，往西飄，完全沒有理由。也就是說，會得到快樂或得到痛苦，完全是個人的運氣。那麼無因緣論就造成一個很嚴重的思想，就是人死如燈滅，沒有來生的觀念，就是一個人死亡就像燈消失掉了。沒有來生的觀念就很嚴重了，因為你造善造惡就沒有意義了。佛教造善造惡的思想，是建立在來生的安樂這個角度。如果我們對來生無所期待，那怎麼激勵一個人斷惡修善呢？人只要及時行樂就好了。所以無因緣論的斷滅見最為可怕。

佛陀出世以後，把邪因緣論跟無因緣論都否定了。佛陀對人生的解釋，他提出了一個正因緣論。就是說生命是有一定的章法，遵循一定的軌則，這個軌則不是佛陀創立的，是佛陀發現的。我們在三界中不斷地流轉，是有一定的章法，有一定的軌道可循，所以修行才有意義。

這個因緣法，在佛教的思想中，由淺入深歸納起來有三層的差別：第一層，當我們在觀察諸法因緣生時，首先看到的就是業力的因緣，業果的思想，這是第一個因緣法——業果，就是善惡的業果，我們叫做安樂道。能夠掌握這個道，掌握這個

軌則，會讓我們的生命產生快樂，離開痛苦。這是第一個，就是業果的安樂道。

第二層，就是我們要講的三法印，無常無我的思想。業果的思想主要是調伏我們的罪業，安住業果的道法。但是三法印，它是從無常無我的道法中，去調伏我們的自我意識，這個就更深入了。因為你有自我意識，就會對人生產生一種對立，有我就有我所。有這個對立，就會對自己的果報產生愛憎取捨，就會創造生死輪迴的力量。所以第二個就是從無常無我的道法中去調伏自我意識。

當然這兩個都偏一邊。業果偏重在有相；無常無我偏重在無相，偏重在無為的這一塊。那麼到了大乘的實相，它是安住現前一念心性，它把前面兩個思想貫穿了。從一念心性的角度來發明因果，發明我空法空的真理。就是天台宗的觀照現前一念心性——即空、即假、即中的道理，這個是最圓滿。

我們在建立中道實相之前，是一步一步地往前走，就是因緣所生法它有三層：第一個先談到業力，再來談到空性，最後再談到空有無礙的中道道理。

丁一、人天業果

（分五：戊一、業果自性；戊二、業果決定；戊三、業果種類；戊四、業果輕重；戊五、結示法要）

先談談這個在我們生命中一直主導我們的業力到底是怎麼回事。我們常常說「萬般皆是業，半點不由人」，那麼這個業是怎麼形成的？又是怎麼變化的？這個主題，

我們需要探討探討。

我們先看第一科的業果自性。什麼是業？什麼是果？它的體性是什麼？定義是什麼？

戊一、業果自性

《俱舍論》云：「造作名業。」又《成唯識論》云：「能感後有諸業為業。」是故「業」者，即吾人身口意所起之造作行為。此諸行為於現起時，能熏習第八識成善惡等諸種子，攝藏於第八識中，相續不斷，待因緣成熟，能令有情眾生，招感當來三界六道輪迴之果報，是名為「業」。

這一段，我們把它分成三段。先看第一段，業的總說。

什麼是業呢？在《俱舍論》上說，「造作名業。」簡單地說，就是身口意的一種活動。只要我們是在靜止的狀態，就不能造業，但是只要你身體一個活動或者嘴巴講一句話，乃至你念頭一動，就形成一個業力了。身口意的一種造作的活動，就形成一種業的體性。

再看《成唯識論》。《成唯識論》是就著業的一種作用功能來安立。當業形成以後，有什麼作用呢？它有一種力量來引導我們去招感「後有」，這個「後有」就是來世的果報。這種業力叫做業。

就是說，當我們創造一個身口意，比方說你拜八十八佛時，身業的禮拜、口業的讚歎、意業的皈依，這個都是生滅法。可能你四十五分鐘、一個小時，這個行為就消失了。但它真的消失了嗎？沒有消失，它以一種能量的方式、一種種子的方式儲藏起來。所以它雖然有生滅無常相的空性相，但是它也有相續的功能。這種功能能夠招感來生的果報，這個叫做業。

所以，業就是我們身口意所造作的一種行為，這個行為對我們生命會產生兩個影響。就是從一種初期的影響形成一種種子，最終的影響就是顯現果報。

我們先看，當我們做了一件事情在初期所產生的影響。

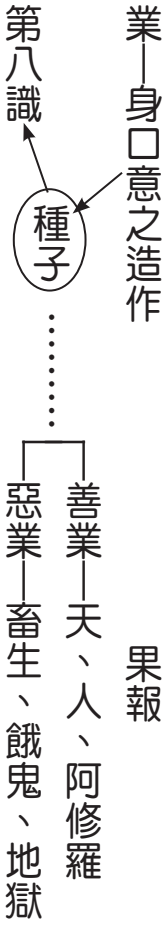
這個身口意的行為，在現起時即熏習第八識。這個第八識叫做業識或叫異熟識。就著它保存業力的角度叫「業識」；就著它顯現果報這一塊，我們叫「異熟識」。它有兩種功能：儲藏業力，顯現果報。它能夠把第八識熏習以後，形成善惡的種子。把它保存在第八識的倉庫中，而且盡未來際，除非你懺悔，否則生生世世跟著你。

所以我們今天念了一句佛號，這個佛號不能馬上表現出來。你說，欸，無量光，無量壽，但是我苦惱依舊。是的，因為業要變成果報，它第一道程序是先儲藏起來。假設你臨命終沒有往生，這句佛號進入到你心中也不會失掉。你到天上，它跟你到天上去；你到人間，它也跟你到人間；你到三惡道，它跟你到三惡道。所以即便你

變成一個畜生，變成一隻螞蟻，你跟其他螞蟻不一樣，你是帶有佛號種子的螞蟻。以後從解脫的角度，你會比一般人更有機會解脫，因為你那句佛號是一種無量光、無量壽。只要有因緣觸動，你這隻螞蟻可能跑到一個地方去，聽到佛號，觸動你佛號的力量，你就馬上跳出畜生道來。

所以這個業只要你做了，就永遠不會消失掉。「假使百千劫，所造業不亡。因緣會遇時，果報還自受。」除非你證得空性，才能夠把有漏的種子全部消滅掉。只要你還在凡夫位，只要你還沒有了生死，這個業就生生世世跟著你了，這個就是業。因為它不是馬上變成果報，它是形成一個種子、一種潛在的功能，保存在我們內心的深處。這是第一個，從初期來說它形成種子。就著最終的作用來說，等到因緣成熟了，這個業力成熟了，被激發出來了，就使令我們去招感當來三界六道的果報，這個叫做業。

所以業有三塊，我們看這個。



我們先看右上角有一個「業」，業就是身口意的造作。這個活動一造作時，它能夠熏習第八識（就是業識），形成一個種子。這個種子有兩種情況：第一個是思想的種子。唯識學給它一個名字，叫名言種子，就是你的思想。第二個就是業種子。比方說布施，你用施捨的心去做一個布施的行為，你的第八識同時成立兩個種子：第一個，你布施的心被記錄下來了，下次你更想布施了，因為它產生一種種子，產生一種能量，會引導你再去做第二次，你的布施心增長了；第二個，它形成一種善業的種子，這個善業種子來生會招感富貴的果報。所以種子有兩塊：一個是思想，一個是業力。那麼業在形成果報之前，先經過一個儲存的作用，先形成種子。

第二個，點點下面有虛號，請大家寫一下叫「臨命終時」，業力的轉變都是在死亡到來時才算帳的，就像我們一般人說的「臘月三十算總帳。」你現在造的業都是先保存，到什麼時候開始算帳呢？臨命終時算帳。平常都讓你欠著欠著，到臨終時，有兩種情況：第一種，你的生命由業力主導，叫做隨業往生；第二種，你的生命由思想來引導，叫隨念往生。這一塊我們待會再說明。

總而言之，當我們的業力儲存到最後要釋放時，都是在臨命終時。到了那時，由業力或思想去激發我們過去的種子，使令來生得果報了。假設是善業被激發出來，就成就天、人、阿修羅安樂的果報；如果是罪業的因緣被激發出來，那就是畜生、

餓鬼、地獄痛苦的果報。

所以這個從業到果報，是三個程序，第一個形成種子，第二個臨命終時，第三個顯現果報。

那麼，要注意，這個公式有兩種用法。因果是兩重因果，這個是佛教很重要的因緣觀。它不像儒家思想的一重因果，今生造業今生得果報。「積善之家必有餘慶，積不善之家必有餘殃。」你造善，家庭就興旺；你造罪，德行有虧，你今生的家庭就衰敗有災難。所以儒家的因果思想完全建立在今生。佛教的因果思想不是這樣建立的，它是三世兩重因果。

這個公式怎麼套用呢？假設這個業是過去的，如果寫過去世的話，這個果報就是今生，過去的業招感今生的果報，這是第一重。古人說的「欲知前世因，今生受者是」。如果我們很想知道前生做了什麼事，從自己的身心世界去查，就可以反推出來。比方說今生衣食無缺，可以合理地推論，前生做了很多布施的業；今生很莊嚴，可以推論，你前生遇到事情會選擇忍辱，而不會跟人家爭執；今生的身體很健康，可以推論，前生是比較慈悲包容的。所以從今生受的果報，就可以推論前生做了什麼善惡的業力。它是有一定對應的，有一個等流性的。所以這個公式，如果是把業放在過去世，這個果報就是今生，這是第一個。

第二個，如果把這個業放在今生，那麼這個果報就在來世，就是「欲知來世果，今生作者是」。如果我們很想知道來生會是什麼相貌，看今生造的哪一個業的次數最多，而且是深生，樂，數數現行。後面會講到我們的業是有一個主流的，我們一生會做很多很多的事情，但是生命中有一個是主流的業力，它占了一個強大的勢力位置，那麼這個業就會容易表現出來。

這個地方說明了，佛教的因果思想的複雜來自於它是隔代受報。就是說，今生受用的，是前生的業力；來生受用的，是今生的業力。所以這個地方就很容易讓人家產生錯覺，說為什麼今生做那麼多善事，還這麼痛苦？因為你做的善事要先形成一種種子，它要先儲存，不能馬上釋放出來，到臨命終才釋放。那麼這個就是佛教的因果思想，它是三世兩重因果，過去現在這是一重因果，現在未來又是一重因果。

從今生的角度來看，我們今生造了很多的業，那麼到底什麼業會被激發出來，臨命終就很重要了。臨命終是業力激發的時候，過去和今生的業一并激發。這個業力的激發有兩種：

第一種，我們叫做隨業往生。這個部分唯識學講得很多。一般來說，你今生有某些重大的業力，不管是善業惡業，臨終時容易隨業往生。就是你有一個強大的業力，這個業力要表現時，會先有花報。就如水果要長出來，它會先開花。

在唯識學上說，如果你臨命終時經常做夢，夢到黑暗，夢到恐怖，經常有東西來恐怖你、遇到種種的痛苦，那就表示你的罪業要被激發了，因為業要出現之前是有徵兆的。山雨欲來風滿樓，你看到那個風一直吹，就是暴風雨要來了，它有徵兆的。

業力的表現也是這樣。你看到一個臨命終的人，整天就覺得很冰冷，你給他蓋棉被也蓋不暖，按照經論的說法，他即將要墮入火燒地獄了，因為他全身冰冷，臨終時看到火燒的東西，他才會撲過去，會愛取；有些人臨命終時，全身發熱，你拿冰塊給他冰也沒有用，這個人即將墮入寒冰地獄了，全身發熱這是一種徵兆。

所以隨業往生的情況，大部分都是過去生造的業，而且今生造了重大的業力，這個業力被激發了。業力要激發之前，它會有很多的恐怖不安、痛苦的徵兆籠罩你的身心世界。這個就是我們一般說的隨業往生，它會躁動不安。

第二種情況就是隨念往生，這是我們淨土宗最期待的。就是說，我們今生造了善業，也造了罪業，但是業都不重，平常也在懺悔，也不斷地對治，這時就有充分的時間培養你的念頭，用念力來引導業力，就是隨念往生。由你往生的一種信願的念力，來主導你的生命，由念力來主導你平常念佛的業力，把那個念佛業力調動出來，但是關鍵是正念要先現前。

諸位要知道，淨土宗，要少造罪業，因為你拼的是隨念往生。唯識學上說，一個人業力太重，臨命終時，幾乎是馬上投胎的，連中陰身都沒有，連助念、提起正念的時間都來不及，那個業太強了。所以我們一定要爭取時間，讓自己培養正念。不能造太大的業，因為造太大的業力，牽引的力量太強，連提起正念的時間都沒有，就去投胎了，怎麼隨念往生？

這個地方就是說，淨土宗按照正常情況，我們不可能隨業往生，除非證得念佛三昧，是淨業成就，完全靠淨業去主導，那是祖師的修行。我們一般人都是造造念佛的業，在佛堂念佛，出來以後又造造生死業，造久了起慚愧心，又趕快去佛堂懺悔，去念佛。所以我們現在的業是兩個都有，但是不能讓罪業的勢力太大。

我們為什麼要懺悔？後面會講到，你折損罪業的力量，讓它變成不增長業，然後臨命終才有足夠的時間，最好是有人開導你，培養你往生的念力，以念力觸動念佛的業力，然後信願行三資糧具足，去感應彌陀的本願，往生淨土。

所以，臨終時千萬不能讓業力現前，因為你很難提起正念，來不及有提起正念的時間，所以說臨終是個關鍵！就是算總帳。因為業力是一直儲存，存到臨終時才開始激發，看是由業力來引導，還是由思想引導、由念力來引導。

這個是因果的形成道理，它是三世的情況。這個地方最重要的就是——要注意

我們的第八識。第八識扮演兩個很重要的角色：第一個，相對過去來說，它保存了我們所有的業種子跟思想的種子。我們所有過去的資料全部在第八識中，它含藏你的過去。第二個，它表現你的現在，你今生的果報也是它變現的。所以它攝持過去的業力，變現今生的果報。它同時是一個業因，也同時是一個結果。

所以第八識就很重要了！你瞭解了第八識，就瞭解整個生命的相貌；瞭解生命的相貌，你就知道怎麼改變了。諸位要知道，不瞭解生命，你就不可能改變生命，不可能！連它是怎麼回事你都不瞭解，怎麼改變它呢？這是盲修瞎練！外道花那麼多時間在修行，為什麼總是不能夠改變他的生命？因為他不知道生命的相貌。

我們要知道，第八識——身為一個阿賴耶識，到底怎麼去保存業力，怎麼去變現果報，這是重點！是一個更深層的觀察，不但是三世兩重因果，而且我們要從因緣中觀進去，更清楚生命到底是什麼相貌。

我們看第二段。

前面一段，是很粗淺地說明業力，先形成種子，然後再變現果報。但是如果我們深入地觀察，其實阿賴耶識是很重要的，它有兩個相貌：一個是非斷非常，我們來看這個問答。

問：阿賴耶識，為斷？為常？

答

非斷非常，以

恆轉故

此識無始時來，一類相續，常無間斷，是界趣生，施設本故

「恆」謂

性堅持種，令不失故

此識無始時來，念念生滅，前後變異，因滅果生，非常一故

「轉」謂

可為轉識，熏成種故

「恆」言遮斷

「轉」表非常

猶如暴流，因果法爾

—《成唯識論》—

業識……

恆……非斷

轉……非常

猶如「暴流」

阿賴耶識是我們生命的一個大倉庫，它保存了過去的業力，也變現了今生的果報，所以它等於是整個六道輪迴的一個非常重要的根本。阿賴耶識就是我們內心深處一個非常重要的潛意識。就這個潛意識，有人提出一個問題是：它是斷，它有停止的一天嗎？它有一天自己會停止掉，還是恆常不變的？是斷或者是常？提出這個問題。

我們看《成唯識論》怎麼回答。說阿賴耶識，身為我們凡夫的一個生命的根本，它不是斷也不是常。不是斷，表示它是恆；不是常，表示它是轉。也就是說，我們的生命是兩個相貌結合起來的：第一個，恆常相續；第二個，前後變化。

我們先看恆常相續這一塊。阿賴耶識無始劫來一類相續，它永遠保持一個無記的狀態，而且常無間斷，是三界六趣生命的一個根本。這個是約果報來說。它不斷不斷地去變現果報，常無間斷，所以生命是不會停止的。如果不改變它，我們合理地推論，今生死亡以後，阿賴耶識一定會又推出另外一個果報出來，一定還有一個果報，下一期一定還有一個生命，除非往生。為什麼呢？因為第八識它沒有中斷休息的時候，這是第一個。

第二個，從業因的角度，「性堅持種，令不失故」。它能夠不斷地把過去生所留下的種子全部保存下來，就是「假使百千劫，所造業不亡。因緣會遇時，果報還

自受」。這個相續性，說明某種程度我們的思想業力是繼承了過去。怎麼知道呢？諸位看，我們內心的思想都要經過教育，要經過學習才會出現，正常都是這樣。沒有學過心理學，就不懂心理學的道理；沒有學過經濟學，就不懂經濟學的道理，所以我們一般都要經過學習。

但是我們內心深處，也的確從生命經驗中，有些東西我們沒有學習，但是似曾相識，覺得很熟悉。特別你看到某一個人，覺得這個人很熟悉；或者，你看有些人是天才，他手一碰到鋼琴，就很容易上手。那請問他的功能從什麼地方來？他今生沒有學過，但是我們要學習過，才有這種功能。那表示他一定有上一個生命，否則如果生命只有今生，怎麼解釋這個人有這種功能呢？他沒有學習過怎麼有這種功能？

所以這是相續性，我們繼承了前生的功能。不是只有今生，我們有很多很多的過去才有現在。就好像今天的你，繼承了昨天的你。你昨天有什麼思想，今天就很容易有這個思想，除非你做出改變。明天的你，繼承了今天的你。所以生命它不是一個點，它是一條線。你要繼承過去的，因為第八識把過去記錄下來。你只要看看昨天、今天、明天，把這個道理擴大，就知道前世、今生、來世，這道理是一樣的。你不能否定你昨天很多的行為思想，一定會影響你今天的思考。為什麼呢？雖然說

昨天過去了，生命的果報相貌過去了，但是你所做的每一個思想行為，被第八識記錄下來，它會主導你繼續往這邊走，除非你做出改變。所以你不可能擺脫昨天的你，不可能！昨天的你消失了，對不對？但是它真消失了嗎？它沒有完全消失，它在你的內心深處，某種程度還在主導你，這個就是生命的確是有相續的一面。這是第一個，恆常相續。

第二個，轉變，相續中又產生轉變。「此識無始時來，念念生滅，前後變異，因滅果生，非常一故。」雖然相續，但是它不斷地生滅變化，這是約果報，果報不斷地變化。那麼就著業因來說，它能夠不斷不斷地去產生新的種子。因為你今天又造了很多新的業了，所以第八識又重新洗牌了。你今天又多拜了一部八十八佛，第八識的種子，善惡的種子又開始重新平衡了，善業增加了。

諸位！我問一個問題。這個恆跟轉，要把它結合起來，你要去思惟，這兩個道理很重要。你認為昨天的你跟今天的你，是相同，還是不相同？這個問題參透了，你就懂生命了。昨天的你跟今天的你是一樣還是不一樣？

你不能說一樣，也不能說不一樣。你說一樣，因為它變化。當然你照鏡子看，是差不多，但事實上不一樣了。第八識在變現果報時，按唯識學，它是剎那生、剎那滅……其實你的身心世界、你的色身，前一秒跟這一秒已經不一樣了，但是你看

不出來，這是很常見的情況。再比如說這個燈光，你看它是相續的，其實它不是相續的，它是頻率很高的一個生滅相，但是我們感覺它相續，其實它不是相續。

第八識變現果報時，不要說昨天，前一秒鐘的你跟這一秒鐘的你也不一樣，它前後變異。第八識在釋放種子時，不是一條線的，它是剎那生、剎那滅……。我們的生命是突然間有、突然間沒有，這是無常。但是因為看起來連結性很強，很緊密，所以我們感覺沒有變化，這是我們的錯覺。其實昨天的你跟今天的你已經不一樣，但是它把你昨天的思想業力保存下來，應該說有所保留，有所變化；它保留了你的業力跟思想，但是你的外表不一樣了，這就是不常又不斷。

有一位美國的心理醫師，出了一本書叫《前世今生》（有些人看過）。他遇到一位病人叫凱薩琳，這位病人很奇怪，她有恐水症，看到水就怕。這個就很糟糕了，因為我們用水的機會很多，比如說洗澡、喝水……。心理學家用種種的方式治療她都沒有效果。最後用催眠的方法找出病因，不斷地為她催眠，催到她好幾生的前世，他找到兩個業因：

第一個，她某一世住在村莊的時候遇到洪水氾濫，那個水就像海嘯一樣，她被沖走了以後死在水中，並且死得很痛苦。因為臨死前拼命地掙扎，導致她對水產生極度地恐懼，這是第一個業因。

第二個，她生長在一個很貧窮落後的農村，村裡有一口井，水裡面有類似痲瘋病的病毒。她喝到水中毒了，那時這種病是無藥可治的。村裡的人怕被傳染，就把這些痲瘋病人，全部集中關在山洞裡面，把洞口堵住，讓他們自生自滅。所以她那一期生命，因為喝到毒水的關係，也死得很痛苦。她這兩生的因緣，讓她對水產生極端地恐怖。所以即便她今生相貌的生命體，生活環境都不一樣了，但是她某種程度繼承了前生的思想跟業力。當然一個人只要知道原因以後就有希望了。《圓覺經》說，「知妄即離，離妄即覺。」知道就不會執著了。原來都是過去生的因緣所生法，本來不是這樣子的，那是生命過程留下的一種假相而已，因為我們執著它，所以使令它變成強而有力，只要放掉它就沒事了，所以達妄本空才能不隨妄轉。她從催眠的過程醒過來以後，她看到前生，找到病因，後面的療程就很快了，就把恐水症治好了。

所以我們怎麼瞭解生命呢？兩個字而已——「恆」、「轉」。恆常相續，前後變化；前後變化，又恆常相續。你把這兩個字合起來，就知道什麼是六道輪迴了。

小時候的你，你還記得嗎？小時候的你跟現在的你已經不一樣了，但是又有些類似，因為你現在也繼承小時候的一些生活經驗。你今生後面的生命又吸收了很多新的知識，所以不能說完全一樣，但是你不可能完全擺脫小時候的你，不可能！除

非你真的是大修行者。小時候所經歷的生活經驗，一定會影響你長大後的思想。但是現在的你，跟小時候的你已經不一樣了，色身不一樣了，思想也不一樣了。因為你不斷地受教育，它不斷地受熏，不斷地變化，你的種子不斷地重新洗牌。但是雖然說不一樣，又帶有小時候的陰影在裡面。這個就是人生。把小時候的你跟現在對比，就知道你前生跟今生是差不多的道理了，由此類推而已。

一方面第八識扮演了繼承的功能，一方面它也不斷地開創，所以人生只有兩句話說完了：一方面繼承過去，一方面不斷地開創未來。它不是停止不動的，它不斷地變化，不斷地改變。當然有可能往好的方向改變，但也可能往壞的方向改變。

我們做一個總結。「恆言遮斷，轉表非常，猶如暴流，因果法爾。」

大智慧的佛陀就說，我們的生命一方面是恆常相續，它不是斷滅的，不是一種停止的狀態，但是也不是一個固定的狀態，它不斷地變化。佛陀最喜歡用水流作比喻。

諸位！可能很多人對水流不是很瞭解。我們看那個水好像是連續的，但是你要是從科學的角度來看，這個水分子就像念珠一樣，是一顆一顆獨立的，後面的水流接著前面，中間是有隙縫的。

所以，縱觀我們無量的生命，每一個生命都是一個個案。你如果看到自己的前

生，不見得認識這個人是誰，相貌不一樣，思考模式也不一樣。如果你今生是個女人，前生是個男人，男人有男人的思考模式，女人有女人的思考模式，不一樣。如果你前生是隻螞蟻，那思想更不一樣。但是也不能說完全不一樣，螞蟻也有很多種個性，有些螞蟻特別地精進，有些螞蟻比較懈怠，是吧？所以我們某種程度也繼承了過去。你看到的就是人生有相續性，有變化性，這兩個結合起來，就是我們生命的相貌，就是水流的思想。

佛教的基本思想是建立在諸法因緣生。也就是說，每一件事情都有它的道理，生命是遵循著一定的軌則。你今生會快樂、痛苦，都一定有道理的，沒有一件事情是莫名其妙出現的，絕對不可能！生命是有章法的。

第一個軌則，就是因果的軌則，這是我們要學習的第一道因緣觀。這個因緣觀，從粗淺的角度，因緣的角度來看，人生是由很多片段的生命結合起來的，每一個生命都是一個念珠，像撥念珠一樣。一百零八顆念珠雖然相續，但是它們是變化的，沒有兩顆念珠完全一樣。所以從外面的角度，表層的因果思想來看，人生是由很多片段的生命結合起來的。

如果預先把大乘的思想跟因果結合，就是法法消歸心性，那就不一樣了。本來這是在後面才會講到的，但是我們先提醒一下。大乘的因果思想不是向外看，而是

向內看。所以觀照現前一念心性時，看到的因果，就像蕅益大師說的，只是現前一剎那法，望前名果，望後名因。人生就是一剎那的念頭而已。這個念頭對望過去，是個結果。因為你前生造了很多業力，產生了很多思想，這個業力跟思想結合，形成妄想，所以這個現前一念的思想，對望過去，它是一個結果。但是對望未來，它又是一個因地。你可以改變它、主導它、調伏它，在它沒有表現出來之前，都是可以改變的。

所以，你說人生是無奈，也對！人生有一半是無奈的。因為我們要繼承過去的業力跟思想，我們是跑不掉的，不管願不願意，一定要繼承你的過去。但是你說人生充滿了希望，也對！因為在它沒有出現之前，都有希望，在臨終之前都有希望改變。你可以主導思想，往好的方向走，或者往壞的方向走，你還有機會，因為它有變化的一面。

因此，天台宗安立一個觀心法門。就是說，想要瞭解自己，就看念頭的流動。其實心的流動就像水流。只要向內看，就一定知道你的過去，知道你的現在，也一定可以規劃你的未來。過去、現在、未來都在你一念的心中。這個就是我們後面會講到的現前一念心性的思想，我們預先把它做一個結合。就是說，什麼事情都會歸到心性，人生就是整體的，不是片段的。

蕅益大師提出一個很重要的觀念，他說，輪迴的思想，從人天的業果來看，是業力創造的，這是粗淺層面的解釋。從大乘的角度來看，輪迴就是一念的妄想。蕅益大師說，流轉三界中，誰在流轉？「欸，我在流轉。沒有一個『我』，怎麼會流轉呢？」蕅益大師說，就是一念的妄想在流轉。妄想醒過來，流轉就沒了，覓之了不可得。我們要去參這個道理：誰在流轉？流轉的是誰？它不斷地相續，不斷地變化，其實就是一念的顛倒妄想。它不斷地積集業力，不斷地創造果報，但當這個妄想消失時，輪迴的生命就沒了。

所以，成佛以後，再來看看今生，就像一場夢，「夢裡明明有六趣」；醒過來以後，「覺後空空無大千」。我們現在看到的感覺是真的，但是醒來以後，回顧過去就如夢幻泡影。我們現代人卻把它當真，在夢境裡看到真的有老虎、珍寶，但是醒過來以後，「醒後空空無大千」。

我們到後面再來探討心性的思想，但是現在，業果的思想要先知道。生命一半是無奈的，一半是開創的。說它無奈，是因為你要繼承過去的業力；開創，則是你今生還有很多的努力空間，因為它可以變化。

戊二、業果決定

前面是把業果的思想做一個總說，以下就各別地說明業果之間的關係。業到果，

決定不會錯亂，這是第一個要瞭解的。

業決定理者，謂諸異生及諸聖者，隨有適悅行相樂受，下至有情地獄，由起涼風所發樂受，一切皆是從先造集善業所起，從不善業發生安樂，無有是處。所有逼迫行相苦受，下至羅漢相續之苦，一切皆是從先造集不善而起，從諸善業發生諸苦，無有是處。

《寶鬘論》云：「諸苦從不善，如是諸惡趣；從善諸善趣，一切生安樂。」故諸苦樂非無因生，亦非自性、自在天等不順因生，是為從總善不善業生總苦樂，諸苦安樂種種差別，亦從二業種種差別，無少紊亂，各別而起。若於業果，或決定相，或無欺罔，獲定解者，是為一切內佛弟子所有正見，讚為一切白法根本。

—《菩提道次第廣論》—

前面一科，我們把業果的形成乃至於它種種的顯現，做一個總說。以下我們就各別地說明業果的特性。

第一個，業果的特性，就是它不會有錯亂的情況。以下有五小科。

先看第一科，就是善業決定招感安樂的果報。

什麼是業果決定的相貌呢？就是一切的「異生」——凡夫乃至於聖人。佛陀除外，佛陀不受因果的思想影響，因為佛陀已經「金剛道後異熟空」，世間只有一個

人不受因果的影響，就是佛陀。等覺菩薩還有微細的因果思想，但是佛陀是真的業盡情空了，他過去所造的業完全不能影響他。「佛為法王，於法自在。」所以這個「諸聖者」要揀別，他不包括佛陀，是佛陀以外的聖者。

那麼一切「異生」——凡夫乃至於聖人，他們的生命當中，有一些舒適快樂的樂受，不管是聖人的快樂，還是地獄果報剎那的樂受，都是善業所感。比方說阿鼻地獄、無間地獄。無間地獄受苦是沒有間斷的。就是身體被丟到油鍋裡炸，炸死了變成骷髏頭，再把它撈起來，一陣涼風吹來，又恢復原來的色身，然後丟進去，再炸。阿鼻地獄的眾生，生命裡只有一剎那是快樂，就是那一陣涼風吹來恢復身體相貌的時候有樂受。這個樂受怎麼來的呢？是過去所造的善業所感。即便是無間地獄的那一陣涼風的樂受也是善業所感，因為從不善業、罪業發生安樂的果報是不可能的。

所以，只要是快樂的果報，一定是善業。比方說，現在能走路，這個就是善業了。不要以為好像走路很自然，不一定每一個人都可以走路。你這碗飯能吃下去，吃得很快樂，也是善業。沒有一件事情是自然發生的。你這杯水能喝到肚子裡去，產生你的滋養，是善業。只要讓今生感到舒服快樂的東西，全部是善業，都要讚美你的過去。你能夠走路，要讚美你的過去；你能夠吃飯，晚上能夠睡好覺，善業！沒有一件事情是理所當然的。這是第一個思想——所有快樂的果報，它一定來自於善業，

沒有例外。

反過來，罪業一定引生痛苦的果報。所有感到逼迫壓力的苦受，乃至於阿羅漢的相續之苦，都是罪業招感。我們解釋一下，阿羅漢成就以後，還沒有入滅之前，他的生命叫做「有餘依涅槃」，這個涅槃還有剩餘的色身。這時阿羅漢如果吃壞了肚子，也會肚子痛。舍利弗尊者，在佛陀講經時，肚子痛就不能過來。他有時也會中暑。這種生命相續還存在一時的痛苦，也是由於過去生的罪業所招感，不是今生做的，可能是前生造的。所以說，從善業招感痛苦的果報，無有是處。所有的痛苦都跟別人沒有關係，都是自己的業力，別人只是個助緣，把痛苦激發出來而已。所以我們每一個人都是自作自受的，外在的環境只是一個刺激，一個助緣把它激發出來而已。

《寶鬘論》上說，一切的痛苦乃至墮落到三惡道都是由罪業所招感；而善業招感善趣，生起一切的安樂。這個地方是說明痛苦是由罪業而來，快樂是從善業而來。

我們看第四段的結論。痛苦快樂不是無因生，苦樂不可能沒有因緣而生起。不是自性生，它不會自己生起；，也不是大梵天給我們的——這種是不順因生。是為善、惡的業力，產生苦、樂的果報。所以，苦樂的種種差別，是從善惡兩種業力的差別所變現出來，一點都不可能錯亂，是各別各別生起的，這是一個總結。

最後結勸。一個菩薩能夠對於業果的自性產生決定的理解，明了這種三世兩重因果的道理，乃至於業果決定，就是善業決定招感安樂的果報，罪業招感痛苦的果報，是絕對不會錯亂的，是沒有欺誑的，這是佛弟子所有正見的基礎，也是一切修習善法的根本。

我們修善跟慈善家不太一樣。慈善家修善，不一定從覺悟的心發動出來，他可能是一時的惻隱之心。看到這位眾生很可憐，把他救起來，這種業力不會太重，因為沒有道的引導。所以慈善家要造出一個強大的善業很難，因為他是憑著感覺生起的。所有佛弟子所發動的善業只有一種情況：從覺悟的內心發動出來，一定有道法的引導。

舉一個例子。佛在世時有很多護法居士，最重要的一位大護法，叫須達長者。須達長者生長在大富貴的家庭，而且非常喜歡布施一些貧窮孤獨的老人，所以他又叫做給孤獨長者。他有七個兒子，前面六個兒子都結婚了，他特別疼愛小兒子，所以對小兒子的婚姻特別重視。他找很多人去打聽。後來打聽到在隔壁的國家，就是王舍城，有一位女眾非常的莊嚴，而且具足了德行，也生長在大富貴的家庭。須達長者就帶著侍從，到王舍城去提親。親家也聽過須達長者的名號，很恭敬地安排他在客房住下來。

到黃昏時，須達長者看到花園裡面很多人忙來忙去，準備很多的飯菜。須達長者就問旁邊的人，說：「你們在忙什麼呢？」那人說：「我們家主人明天要請佛陀來供養。」須達長者問：「佛陀是什麼樣的呢？」那人就說：「佛陀有三十二相八十種好，有無量的功德莊嚴。」根據經論上描述，須達長者聽到佛陀的功德莊嚴以後，全身的毫毛就豎立起來，起了大歡喜，可見這個人善根深厚。到了晚上，大家睡覺了，須達長者就控制不住，想要趕快去見佛陀，不能等到明天了。於是中夜時離開了親家的住處，夜訪佛陀。大智慧的佛陀知道須達長者要來，就在那邊等他。他一來，佛陀先放大光明，須達長者看到佛陀，立即跪了下去。佛陀跟他講四諦法門，他當下就證得初果。

證得初果以後，須達長者對於佛法僧戒有堅定不移的信心，叫四不壞信。他覺得明天的宴會不用參加了，隔天一早，急急忙忙地帶著侍從回去了。他覺得應該要在舍衛國建一處道場來供養佛陀。

但是，佛陀的僧團是很龐大的，有一千兩百個比丘。他打聽哪兒可建道場，結果在舍衛國果然找到好地方，一座花園。這座花園是波斯匿王的太子的，叫祇陀太子。他剛開始不想賣，但是他想，這個長者不能得罪。他就問：「你為什麼買這座花園？」須達長者說：「我要供養佛陀，還有他的僧眾。我準備蓋很多的僧寮及一

間講堂，請佛陀來常住講經。」祇陀太子一聽，這是好事。他拒絕也不是，答應也不是，只好出一個難題。他說：「你如果能夠用黃金把我的花園全部鋪滿，我就把花園賣給你。」須達長者說：「好，一言為定！」祇陀太子說：「不行啊，我跟你開玩笑的。」須達長者說：「你是今日的太子，明日的君王，能有戲言嗎？」祇陀太子沒辦法，只好賣給他。祇陀太子說：「你用黃金鋪地，那樹算我的。」所以叫做祇樹（祇陀太子的樹）給孤獨園，就這樣來的。

經論上講，須達長者買下地以後，用大象運了很多黃金去鋪地，還蓋房子當僧眾寮房、殿堂。快要蓋好時，他所有的錢都花光了，窮到連飯都沒得吃了，就是古人說的揭不開鍋了。那怎麼辦呢？他畢竟以前是有錢人家，在庫房裡好不容易找到一個檀香的米桶，就拿這個米桶去換一點錢，大家煮了一鍋飯準備要吃。

正要吃時，目犍連尊者來托缽了。一個初果的聖人，對於善業招感安樂的果報的勝解是不可破壞的。我們一般人會受果報影響，而須達長者完全安住在道法。他說：「把飯切一半，供養目犍連尊者。」剩下的一半，一家人就準備湊合著吃。這時，舍利弗尊者來了。這就面臨抉擇了：是重視果報，還是重視業因？長者說：「再切一半供養舍利弗尊者。」

剩下四分之一要吃時，佛陀親自來了。長者說：「罷了！我們今天就餓肚子

吧。」於是須達長者就親自拿著這個四分之一的飯糰，跑到佛前跪下去供養，佛陀慈悲地接受了。接受以後，經論上說，佛陀講了四句偈：「自今以後，罪滅福生，永恆富饒，無復匱乏。」他說：你現在的布施，把過去生剩下的最後一個慳貪的業給消掉了，在你未來的生命、在你成佛之前，你生命只有一種情況，就是永恆富饒；即便你還沒有成佛，生命裡已經沒有「貧窮」這兩個字了。

諸位！我們應該知道，佛陀講話，他要麼不講，保持默然；他一講話，這件事情就不能改變，叫「金口」。他只要為一個人授記，這件事情就沒有改變的餘地了。佛陀說，琉璃王七日必死，不可能改變了，一定要死的，七日，即使坐船跑到海邊都沒有用。所以，這個故事有什麼啟示呢？就是善業決定招感安樂的果報。

這個地方問題來了，因果是隔代受報的。比方說，有些人吃素，身體不好，就怪罪吃素，說吃素讓他身體不好。這個不合道理，身體不好，是因為前生的殺業，跟吃素沒有關係。即便有，它也是個助緣。我們不殺生會有長壽的果報。我們在修善時，有一個情況，就是很容易被前生的業力所變現的果報誤導，這就很麻煩。如果造善時，馬上出現快樂的果報，那這個很容易做，每一個人都能夠做。你布施馬上有錢，馬上有福報，這樣會很有激勵。

難就難在哪裡呢？尤其是初學者更嚴重，因為生命突然要轉換了。就是說，明

明修善，但是痛苦加劇，這個最糟糕，最麻煩。這時考驗你對道法的勝解，就是對法的皈依。所以，業果決定不可能因為造善讓你痛苦，這個觀念很重要！你不可能因為吃素讓你生病，不可能的！世間沒有這種道理的。如果這個可能，那佛陀所說的法全部被推翻掉了，業果決定就不能成立了。

怎麼解釋呢？吃素是基於慈悲心，這是一種長壽的業。但是這個業不能馬上受用，要先保存起來。業必須經過一個保存的階段，到來生才用的。現在的痛苦，是過去殺業的餘報，要先受前生的餘報。因果是這樣解釋的。諸位！要永遠相信一件事情：修習善業，不可能讓你痛苦，絕對不可能！因為因果釋放不可能錯亂。

所以，善業出現痛苦的果報，不可能！沒有這回事情。那有人說：我在修善時，明明是讓我痛苦了。是的，這是因為前生的業還沒有消完，但是今天的善業還不能用，要先放在「銀行」。我們今生大部分的業，都還沒有出來，因果是隔代受報的，難理解就在這裡。春天播的種子，這個米還不能吃到的，秋天才能收割。春天吃的米，是去年種的。所以，在建立因果思想時，一定要有一個過去、現在、未來的思考，你的心才能夠堅定下來，否則很難修行，因為只要有逆境衝擊，就退轉了，你很難堅定地走下去的。

因此，業果決定的思想很重要！善業一定招感安樂的果報，罪業一定招感痛苦

的果報，絕對不可能錯亂！絕對不可能！連佛陀都不可能讓它錯亂，就算阿羅漢也不例外。阿羅漢相續的痛苦，也是由過去的罪業所感。

戊三、業果種類（分二：己一、業之種類；己二、果報種類）

己一、業之種類

前面講到決定性，這裡講到種類的差別。我們先看第一個業的種類，再看果報的種類。

（一）、善不善無記業

業的種類有幾科。我們先看第一科。先說明善業、不善業跟無記業，三種種類是怎麼定的。怎麼知道造了善業還是造了罪業？罪業、善業的定義是怎麼安立的？

- **善　業——謂無貪無瞋無癡為因緣業。**
- **不善業——謂貪瞋癡為因緣業。**
- **無記業——謂非無貪無瞋無癡為因緣，亦非貪瞋癡為因緣業。**

——《瑜伽師地論》——

我們前面說到，善業絕對招感安樂的果報，罪業決定招感痛苦的果報。那麼善業跟罪業是怎麼定義呢？

什麼是善業？就是依止無貪——就是施捨的心、無瞋——慈悲的心、無癡——

智慧的心這三種善心，所引導的身口二業的因緣，通通叫善業。什麼是罪業呢？只要是貪瞋癡所發動的煩惱，所發動的身口的行為，通通是罪業。反過來，它不是貪瞋癡的煩惱，也不是善，就叫無記業。比方說你在散步，在剪指甲，沒有起善念，也沒有起惡念，叫無記業，它不好也不壞。

業力的形成是由心念決定的。心念是邪惡的，不管做什麼就是惡業；心念是善良的，即便訶責你的兒子，它也是善業。

考大家一個問題：因果的道理。你坐在蘋果樹下，蘋果掉下來砸到你，它打得你很痛，這個是善業還是惡業？

答案是：它不是業。它沒有心識，它是個果報。你看地震，地震也不能成為業，因為地震沒有人造的。業一定要有一個明了的心，要有心識引導的行為才叫業。蘋果沒有造業的能力，它沒有心識，怎麼造業？它是植物。要知道，業力一定是由思想引導的。

講一個例子給大家參考。佛在世時，另外一個護法，叫做波斯匿王。波斯匿王有三個公主，其中一個，叫善光公主。她長得最莊嚴、最討人喜歡、最有德行，也是波斯匿王三個女兒裡最有名氣的。因為她長得莊嚴又善解人意，所以得到波斯匿王的寵愛。波斯匿王經常辦完公事後，就到她的花園散散步，善光公主就陪他聊聊

天。

有一天，波斯匿王處理完公事後，又到善光公主的花園裡和她聊天。波斯匿王就說：「女兒啊！你長得這麼莊嚴，受到別人的讚美，那是因為父王對你的疼愛，父王對你的加持。」善光公主一般都是很隨順父王，但是突然間，她說了一句話：「父王，您這句話說得不對。我今生的安樂果報，是我過去的善業所感。」波斯匿王就不高興地走掉了。第二天他又提起了，他說：「你的善業是我加持你的。」結果善光公主的回答還是一樣，她說：「這是我的善業所感。」連續三天都是這樣回答，把波斯匿王激怒了。波斯匿王說：「好，我看是你的善業力量大，還是我國王的威德力量大。」就叫侍從去街上找一個乞丐。找到以後，就跟他說：「我把女兒嫁給你，好不好？」乞丐說：「當然好啊！」善光公主就嫁給這個乞丐了。

嫁給乞丐以後，善光公主知命認命，安住道法的人，跟一般人不一樣，她對道法的勝解、皈依，不會改變認知的。她嫁給乞丐以後，就問乞丐：「你家住哪裡？」乞丐說：「我沒有家，我做乞丐。」「那你以前小時候住哪裡？」乞丐說：「我們小時候，本來也是大富長者，後來發生了火災，父母都死了，所以我們兄弟姊妹只好在外面流浪做乞丐了。」善光公主說：「好，那我們去你的老家看看。」乞丐就帶了善光公主到他老家去看，一片荒野，那個房子燒得不能用了。善光公主說：「沒

關係，我們先安頓下來。」兩個人就種種菜，種種田，開始過日子。

夫婦兩人在種田時，鋤頭一鏟下去，突然間「叩」一聲，裡面有東西，結果挖到了祖先留下的珍寶。乞丐把珍寶拿出來，蓋了一座比善光公主以前住的宮殿還更大的宮殿，裡面的設備更豪華。

波斯匿王當然一時賭氣啦，氣消了以後，就派人去打聽一下現在公主過得怎麼樣。結果那個侍者一看，回來報告說：現在公主住的宮殿比以前的宮殿更漂亮。波斯匿王非常驚訝！領著他的侍從趕過來看。善光公主很歡喜地把她父王請進來。他一看：果然啊！裡面的設備比以前更好。

這時波斯匿王就領著善光公主去見佛陀，請佛陀開示，是什麼因緣造成這個結果。佛陀說：善光公主是生生世世喜歡布施的，這種布施已經形成善根了。這是善念，勝解，對道法的勝解。佛陀說：她今生的富貴，很重要的是其中一生，就是在釋迦牟尼佛的上一尊佛——迦葉佛時代，佛陀有四大弟子，善光公主對四大弟子平均地供養。那時她是一個婦人，沒有工作，她先生賺錢。她就把先生的錢，除了日常生活用的以外，拿一點錢去供養迦葉佛的四大弟子。一開始她先生是反對的，說這個錢我們自己用就好，為什麼要去供養修行者呢？但是善光公主再三地勸她先生，說我們應該去供養，來生才有富貴的果報。後來她先生就勉強同意了。

所以她得果報時，有決定跟不決定的差別。做太太的供養這個錢是哪裡來的？先生賺的，所以當然她先生有一份。但是為什麼得果報時，善光公主的果報是如此地堅定不可破壞？而這位男眾乞丐一定要遇到善光公主，他的果報才會激發起來？因為他是被動式的，他布施時心力羸弱，沒有強烈的布施心來引導。所以，雖然他跟善光公主兩個人同時布施，果報卻不一樣。就是兩部同樣的馬車，一個是強壯的馬在引導車子；一個是很瘦弱的、走得很慢的馬在引導車子，所以業因的業力不一樣。

諸位！你們會慢慢知道，明白道理再修習善法，跟沒有明白道理是完全不一樣。你說，我參加打佛七，會長打電話給你，不好意思才來參加，這也是善業，但是得果報的時候力量薄弱，因為你不好意思才來的。如果你主動積極，開了四五個小時的車來參加佛三，那就不一樣了，這個佛號進入到你的心中，那就不一樣了。業力本身的形成是由心念主導的，心強業重，得果報時那個勢力就不同。你看，她的父親身為國王，都不能夠障礙她的安樂果報，她的善業到這種程度，沒有人可以去抗拒。她父親把她嫁給了乞丐，她的福報照樣顯現出來。沒有預期的，隨便找一個乞丐，她的果報照樣出來，誰都擋不了。因為她造業時，其心堅定，金剛不可破壞，她有強大的願力。

所以，諸位要知道，業力的成就，一定要有心念的引導才能構成業力。你的心念就扮演著重要角色，決定它的強弱、它的方向。

（二）、增長不增長業

前面我們是講到善業跟罪業，這個地方講到業的增長跟不增長。強大的業力叫增長，羸弱的業力叫不增長。

起造諸業，令業種子增長者，謂之增長業；若雖起身語等業，而不令業種子增長者，謂之不增長業。增長業定受異熟果，不增長業不定受異熟果。

我們內心的世界，要繼承過去的業力跟思想。我們今生不斷地造作，也不斷地變化，但是要改變過去的業力，就必須要創造一個增長業。其實有些人造的業，對業力是沒有改變的。有些人每天在拜佛，但是他的業都沒有變化，還是業障深重，因為他沒有創造一個增長業，就是強大的業力。也就是說，造的業種子，它會產生一種強大的增長功能，能夠大大地增長善惡的功能，叫增長業。如果你也做義工，也做善事，但是你做的時候心不甘情不願，那麼對你善業的種子並不能產生一種增長的功能。也就是說，對你的來生，沒什麼太大幫助，你做了也是白做，因為你沒有創造一個增長的勢力。這個增長就是強大的、足以扭轉你來生生命的勢力這個叫做增長業。

增長業，一定會主導來生的果報，不增長業就沒辦法主導來生的果報。就是說，你本來來生要去那裡，結果你造了一個增長業，它會形成改變，能夠讓你的來生果報提升的一種增長的善業；你本來來生要去那裡，可是你造的這個業沒辦法改變你的來生，這是不增長業。簡單地講，能夠讓來生產生變化的，這個就是增長業；不能夠讓來生產生變化的，是不增長業。

【學員提問】請師父開示，如果說身口意念佛號，但都不能打住妄想，這樣帶有妄想的佛號，是否也算在積集求生淨土的資糧？

【師父開示】因為我們要繼承過去，既繼承過去的善根，也繼承過去的顛倒妄想，就是好壞都要繼承。當然你的善根起作用時，妄想也不會閒著，它肯定來跟你擾亂，所以帶有妄想的佛號，是每一個凡夫所要面對的。

但是這個地方有兩種不同：如果你在念佛時，心是住在妄想來念佛，那就糟糕了！就是說，我們每一個人的佛號都夾帶妄想，但是關鍵在於住跟不住。你住在妄想來憶念佛號，就很難積集往生的力量，因為你的本質是妄想。你安住佛號來面對妄想，這是往生的資糧。你是不隨妄轉，還是跟隨妄轉，就差在這裡。

我們都經歷過很多次的生命，曾經在五欲六塵裡打了很多顛倒妄想，也曾經在佛堂裡積集很多善根。我們今天能夠在一起修行，一定有某種程度的共業，大家水

平都差不多，現在就是看誰能夠善用自己的善根。

就是說，你的條件跟我的條件差不多，我的條件跟你的一樣，也差不多，因為生長在同一個時代，水平差不多，但是成敗在哪裡呢？有些人能夠把妄想閃過去，就是不要碰，不要隨它轉。我們不可能不打妄想，這點很重要！因為我們打妄想，所以我們才會流轉，這個很正常。但是你不能住在妄想。無住的方法我們後面會講到，就是安住空性，安住現前一念心性。你只要住在妄想念佛，佛號就完全沒有力量了，佛號就變成不增長業了。我們沒有要求大家斷妄想，其實也斷不了，你不能跟它硬幹，但是要能夠不隨妄轉。

所以，到底念佛是在成就來生的福報，還是在積集往生的資糧，關鍵就是看你是住在佛號，還是住在妄想。反正兩個都會現前，你面臨選擇。你願意安住佛號，妄想得不到你的加持，它就慢慢慢慢地羸弱。你每次念佛的時候，嘴巴念佛，心中打妄想，你就住在妄想，就把妄想養得又肥又重，這個佛號變成不增長業。就是你要取捨，所以智慧的判斷很重要。

【學員提問】觀想或思惟佛陀跟淨土的功德的瑞相，是否屬於妄想？

【師父開示】當然我們也是用這個妄想來思惟極樂世界的功德莊嚴。但是一般來說，我們不把它叫做妄想，叫做如理思惟。因為這個思考模式，是從佛陀的聖言

量引導的，不是跟著感覺走。雖然本質也是一種虛妄的想像，但是這個虛妄的想像，以後會變成真實的功德，差在這裡。它剛開始是虛妄，最後就變成真實，所以佛陀的聖言量不可思議。

其實你思惟極樂世界的功德莊嚴，也是打妄想，是第六意識打妄想，但是這個妄想不是一般的妄想，這種妄想會讓你趨向真實，因為是依止佛陀的聖言量引導的。所以這個地方我們不要講打妄想，我們叫如理思惟，依止佛陀的教理如理思惟。

【學員提問】請師父慈悲開示，迴入娑婆度有情是什麼相狀？我們那時還有顛倒妄想嗎？

【師父開示】我們到了極樂世界是為了成就聖道。一般來說，你初地以後就可以迴入娑婆了。當然初地還有微細的妄想。在唯識學上說，「發起初心歡喜地，俱生猶自現纏眠。」就是初地菩薩他還有俱生的微細的妄想，但是他本身的調伏力夠，所以妄想對他來說，已經不能形成干擾，有跟沒有一樣。

也就是說，你從極樂世界回來以後，不容易受到環境的干擾，叫做不退轉。我們講「佛為法王，於法自在」，該受業報的還得受，但是在受業報時，不會受果報快樂痛苦的影響，該做什麼還做什麼。因為心中道法的力量很強，妄想已經完全在你的掌控當中，你受這個果報就像遊戲人間，有受跟沒受一樣。別人看你還是有受，

但是你自己覺得根本就不受。這個地方是不一樣，妄想是在控制當中。

極樂世界最高修到什麼果位才回到娑婆？那就看各人的發願。如果悲心很重，「不忍眾生苦，不願聖教衰」，初地就可以回來；如果不著急，可以修到等覺菩薩。但是在四十八願說，有些人離開極樂世界，沒有迴入娑婆，他轉到十方世界去親近十方諸佛，繼續學佛法也是有的。正常情況，到了極樂世界，應該從凡夫位到初地這一段是不會離開。但初地以後就各奔前程。有些人繼續在極樂世界待著，有些就轉到其他佛國去，到藥師佛國，到普賢菩薩的佛國，到各式各樣的佛國去了，就看你因地所發的願。遊戲神通廣學無量法門的三昧，這是第一種。這種一般來說是智增上，比較理智型的，會先充實自己。所以離開極樂世界，沒有到凡夫的世界來，先到他方的佛國去繼續充實。

第二種人，離開極樂世界，會趕快回到娑婆世界，在娑婆世界裡面歷練。但是這時已經不一樣，他是初地，內心有道力，心中有光明了。他不像我們業障凡夫，現在完全被煩惱障、業障、報障衝擊著，我們是處於被動狀態，那時生命在他的掌控當中。

所以說，什麼時候迴入娑婆，看你的發願。但是極樂世界提供一個很重要的因素，它讓我們避開從凡夫到了生死這一塊。這一塊是最危險的，是整個成佛之道裡

凶險最多、障礙最大、刺激最大、最容易退轉的時候。就是從生死凡夫到分段生死這一塊，我們選擇在極樂世界完成是正確的。因為這一段邁過去，後面就海闊天空了。就像佛陀在經典上譬喻說，船要離開陸地，剛開始很辛苦，因為有地心引力把它吸回來，你要用力地划。等到你離開陸地很久了以後，根本就不用划，你把風帆拿上去，船就自動地往前走，你只要方向控制得好，它不可能再退回來了，因為它已經離開了地心引力。我們感謝阿彌陀佛的慈悲，因為他讓我們逃過了生死凡夫到分段生死這一塊。這一塊的生死大海風浪最大，鯊魚最多，很多人過不去。這一段分段生死的大海，是凶險最嚴重的大海，所有的船到這裡全部沉沒。這一塊分段生死的黑海過去以後，後面的大海輕鬆愉快，你要到哪裡都可以。

所以，到極樂世界是避開分段生死這一塊。這一塊最麻煩，內憂外患。內心的煩惱干擾你，外在的業力，老病死也干擾你，過去的冤親債主也不放過你，真的是內憂外患。而我們善根薄弱，要面對這麼多問題真的是很難。所以說往生極樂世界，不一定表示你一定要在極樂世界成佛，不一定。但是起碼阿彌陀佛幫我們遠離了分段生死這一塊，這個是很重要的。

佛教對人生的解釋，主要依止的理論就是建立在因緣觀，「諸法因緣生，諸法因緣滅；我佛大沙門，常作如是說。」為什麼會有生命的現象呢？宇宙萬法本來是

不存在的，《楞嚴經》說本來是畢竟空的，為什麼地球上會有這麼多的生物呢？因為他過去生曾經依止心念，創造了一個因緣。這個因緣現在成熟，就現出了他目前的果報，他可能是一隻螞蟻，可能是一隻狗或者是一個人等等。等到這個業力釋放結束以後，果報就消失掉了。所以我們的生命是由因緣來支持的。因為我們有無量無邊的因緣，所以因緣的相續就造成有情眾生生命的相續了。

我們在學習佛法時，對因緣的觀察，有兩個不同的差別：從道理上來看，觀察因緣是分成過去、現在、未來。這三塊分成兩重因緣，就是過去跟現在，這是一重因緣，「欲知前世因，今生受者是」，這是一個因緣；第二個因緣就是今生跟來生，「欲知來世果，今生作者是」，這又是一重因緣。所以從道理上來說，每個人的生命體，都具足了這兩種因緣。這是從道理上觀察。

但是，實際上從修行的角度，我們不這樣看，因為這樣看太複雜。從修行的角度，佛陀在經論上的指導，就是一個有觀照力的修行人，不把因緣分成過去、現在、未來，他分成內、外，就是外因緣跟內因緣。什麼叫外因緣呢？就是生命的結果。只要這個東西跟結果有關係的，都叫外因緣。比方說，你會生長在什麼樣的家庭，長大以後會跟誰結婚，會從事什麼樣的職業，今生的成就有多大，只要跟生命的結果有關係的，這個因緣只要一句話就可以解釋，叫「萬般皆是業，半點不由人。」

因為你看外在環境時，那是一片已經成熟的水果。可能這個水果有酸甜苦辣，但是只要你到了五十歲，這個水果都長得差不多了，很難改變了，它已經成熟了。

所以，佛教思想的因緣觀，是先知命而認命，這個很重要！很多人一學佛就要改造命運，這個是錯誤的。佛教的第一個思想，是先看到外在的結果，再講過程。佛陀講四諦：苦集滅道，也是先講結果。就是說，我們面對今生的生命，是先求認命，才能逆來順受。不認命，你的心就躁動不安，就會抗拒。所以學佛人第一件事情，要接受命運，不能抗拒命運。不管你今生同不同意，滿不滿意，先接受它，才能夠利用今生的資源去創造來生。如果一直排斥今生，就毀了你的來生了。就是借假修真的道理，我們學佛以後，第一個要接受今生。不管今生的生命體你滿不滿意，這是你唯一的希望，因為你要創造來生，就從這個地方開始。

因此，佛教的修學，當我們看到外面很多的水果樹，充滿酸甜苦辣時，第一件事情要知道，「萬般皆是業，半點不由人。」這都是過去的業所招感的，沒有二話，先接受它；然後才有希望，才能安定下來。所以佛教第一個思想，不抗拒命運，佛教都是逆來順受的，沒有一個人抗拒命運的。當我們接受命運時，我們已經踏出了第一步，就是接受了過去，承認了過去。

第二個更重要，開創未來，這就是你的內因緣。外在的因緣是充滿了果實，內

在的因緣是一片土地，還沒有開始種，有很多發揮的空間，就是心靈的力量。外在是一種業力的主導，你做不了主的，但是內心的世界，在死亡到來之前，有無窮的希望，你可以把種子種下去，來生馬上就能受用。

我們現在最大的盲點在哪裡？身為一個人最大的悲哀，就是我們花很多的時間去注意結果，這個錯了！因為結果是不能改變的。我們花很少的時間經營心地法門，這是錯誤的，錯用了心！以至人生就一世一世地錯下去。凡事盡心盡力，成敗交給業力，結果要放棄。我們只重視過程，因為過程是操之在我的，用什麼心態來面對人生，是你可以決定的。今生的成敗得失，是前生就決定了。當業力成熟，形成果實時，你不能改變它。

所以，一個有智慧的修行者，會慢慢地把心收回來。他知道這個水果已經成熟了，不能改變了。他開始創造來生，開始在心地上下功夫，培養自己心靈的力量。當開始發心修行時，他必須在心中建立三種功德力來面對來生。

第一個，引導力。修行是先有目標的，叫以願導行。所以我們第一堂課，第一章〈發心篇〉，就是引導大家對來生先要有一個願景，才有資格修行。每一個行為，都要有一個東西來引導，所謂的「心真則事實，願廣則行深」，這樣所造的業才能夠很強大，而且是特別地廣泛、堅定而廣大。

我們常常看到經典裡讚歎佛菩薩的功德，「讚佛甚深功德海」。諸位有沒有想過，佛菩薩是怎麼把這個功德創造出來的？為什麼我們凡夫創造一個善業，不能講功德深廣如大海？其實我們看經典，佛陀在因地時，並沒有比我們多做很多。他在凡夫位，做的事情跟我們差不多。但是他為什麼會有這個結果呢？因為他的願廣大。我們在因地時，做的事情並沒有比佛陀少多少，但是我們發心太小。所以，你不管以後做得到做不到，先把心發出來。你必須把格局放大，才有資格以後叫做讚佛甚深功德海，才有資格叫做大海，否則永遠就是一個小水桶，頂多一個小湖泊，成不了大海。

所以引導力，就是要我們在剛開始時，當你是一個充滿煩惱業障的凡夫時，就必須設定目標，用這個目標來引導你。這就是當我們要去創造來生時，第一個，先把來生的建築圖畫出來。雖然還沒有蓋，但是先把願景創造出來——往生西方圓成佛道。

第二個，就是討論到安住力跟調伏力。怎樣慢慢地隨順我們的願景（現在還沒有談行動，行動是〈修行篇〉），就是內心先隨順它，隨順我們的本願，安住跟調伏。諸位！我們在講的時候是講兩件事，安住力跟調伏力，但是實際操作時是一件事情。你會慢慢覺得佛教的修學跟外道不一樣。外道都是強壓的——你不能這樣做，不能

那樣做。佛法都是先講道理，為什麼不能這樣做，是有道法來攝受的，完全透過覺悟的智慧來疏導你的行為。所以安住在不同的道法，會產生不同層次的調伏。我們修行第一件事情，安住的道法就是深信業果，業果之道或者叫安樂之道。我們不能去攀緣外境，內心要安住道法。遇到事情，先從道法上去思考，站在道法的角度來面臨人生，站在因果的道理來面對人生，就容易做到調伏身口意的過失。所以佛教是以安住來產生調伏的，這是我們要做的第一件事情，最粗淺的。後面還有更深的，安住苦諦，安住空性，每一個層次就慢慢增加了。所以當我們設定目標以後，怎麼隨順目標呢？怎麼隨順本願呢？第一件事情，安住業果，調伏身口意的過失。今天〈正見篇〉講的就是這一塊，第一個業果道理就講這一塊。我們對道法的理解很重要！因為你道理不瞭解，就很難產生堅定、不動轉的調伏。

業果，我們先談到業，業有三個差別。第一個它的體性有善業不善業，第二個它的強弱有增長不增長。我們看強弱的問題。

我們在造業時，有些業是很強大的，也就是說它對我們來生的生命會有主導性，有影響力，這個叫增長業；有些業你雖然造了，它對業種子的增長，不會產生影響，也就是說你造了它，對你來生該去哪裡，你還去哪裡，它不影響來生果報的，這個叫不增長業，是這個意思。

《瑜伽師地論》先用不增長業來反推增長業。先講出什麼是不增長業，然後它相反的情況就是增長業。這個地方有十種。

不增長業依《瑜伽師地論》列有十種：「一、夢所作業。二、無知所作業。三、無故思所作業。四、不利不數所作業。五、狂亂所作業。六、失念所作業。七、非樂欲所作業。八、自性無記業。九、悔所損業。十、對治所損業。」除上十種，其餘諸業，皆有增進長養業種之力量，名為增長業。

我們先看不增長業。

第一個，「夢所作業。」我們一天平均會做五個夢，在夢中會做很多的好事跟壞事。但是夢中所作的任何的業，比如你在夢中會拜佛，也會罵人，但是這個業對你的果報都沒有太大影響。理由只有一個，因為你的心識是闇鈍的，是不清楚的。

夢中所作業，唯識學引用畜生道來解釋。它說，老虎去吃一隻羊，這個業對老虎，是不增長業，因為牠是愚癡闇鈍的。所以畜生道基本上沒什麼造業功能，除非牠修成了畜生精，吸收日月的精華，能夠變現成人，牠有造業能力了。正常的畜生道牠一生當中只有承受果報，沒有創造業力的力量。

唯識學上說，老虎吃動物，如果是罪業，那糟糕了！會形成一因多果。牠過去生造了一個罪業，變成老虎，牠當老虎的時候造罪業，那完了！牠的生命就沒有返

復的機會。所以老虎的果報，不管造善造惡，全部是不增長業，因為牠的心是闇鈍的。畜生道的心識絕大部分是闇鈍的，所以造的業通通不算，牠只是在酬償過去的果報，牠會吃動物，牠過去生有這個業，在還債而已。牠沒有創造業力的能力，就跟我們做夢一樣。夢中意識所造的業，完全是不影響你的果報。

但是，當醒過來時，就要注意了！你開始回憶夢中的業，念念的隨喜讚歎，不管它是善業惡業，這個就增長業了，因為你已經醒過來了。所以佛陀告訴我們，夢中造了惡業，醒過來一定要懺悔。雖然它是不增長，但是不懺悔，就很容易去回憶，會去隨喜。

第二個，「無知所作業。」無知就是沒有知覺，你可能被人家用藥物催眠，或者鬼神迷惑，是屬於一種非常昏昧的狀態去造了業。你受到外道藥物的催眠或者鬼神的掌控，這個對你來說，造的任何業，是不增長業。

第三個，「無故思所作業」，就是你不是故意的。你開車來洛杉磯淨宗學會上課，這部車壓死了二十隻螞蟻，這個業不算在你頭上，它不能影響你的總報，因為你開車的目的是要出來上課的，你沒有殺害螞蟻的動機。在戒律講，你沒有動機，沒有殺心。所以走路時，要是真的不小心踩死螞蟻，這個屬不增長業。它對你來生的果報不能產生主導力，當然你跟牠有別報。牠來生看到你可能會不喜歡你，因為你踩

過牠。但是這個業不足以讓你到三惡道去，沒有那個力量。所以這個沒有三界的總報，但是應該會有別報。

第四個，「不利不數所作業。」不利就是指他的心態，不是猛利的；不數，指的是他的次數，只做過一次。就是說，你可能在年輕時，曾經做過一件錯事，但是你做錯事時受外境的引導、誤導、誘惑，而且做了這一次以後，你就深重地懺悔，發願不再造作了。這個在律上，滿益大師說叫偶一為之。你就做一次，也不是很強烈的願力，而是環境的誤導、誘惑，做了以後，你就永斷相續，這個業在第八識是存在，但是沒有主導的力量，因為它沒有構成深生好樂，數數現行，對來生不能構成大的影響，對往生也不能構成障礙，除非以後又繼續造作。這就是不利不數，這兩個要合起來，不利而且不數。

第五個，「狂亂所作業」，就是精神錯亂了。精神錯亂的標準，在戒律上說要見火而捉，看到火要去抓它的，要到這種程度，才叫做不增長業。

第六個，「失念所作業」，就是一時的失念。你平常受持八關齋戒很嚴格，但是後來跟大家聊天，很專心，沒注意過午了，人家拿一個水果給你吃，你不小心就吃了，這個屬不增長業。因為你平常都持得非常嚴謹，只是一時的失念，做了以後馬上懺悔，斷相續心，這個叫失念所作業，這是不增長業。

第七個，「非樂欲所作業。」就是說，你做這件事情被他力所逼迫，有強大的盜賊或者惡勢力逼迫你非得做，當然逼迫的條件是要有命難，生命受到威脅了。這個你去做，也是不增長業。非樂欲，不是你心中的願望。

第八個，「自性無記業。」就是它本身就是無記。你在散步，剪指甲，本來就是沒有善惡的，這個也是不能對我們生命產生引導。

這八個是就著你當時造業的一個心態來安立不增長業。我們可以反推，什麼是增長業呢？從這八個相反的作用，有三個條件：第一個，你的心識要清楚明了，不是在昏昧睡眠的狀態，很清楚自己在做什麼；第二個，要深生好樂。你做這件事情是發自內心的願望；第三個，數數現行，要經常造作。

我們舉一個歷史故事來說明不增長業。孔夫子他周遊列國，有一天來到了衛國，就是衛靈公在位時。衛靈公對孔夫子很尊重，給他很好的房子住，供養他很豐盛的衣食。但是衛靈公是比較昏庸的，他沒有重用孔夫子，只是把他供奉起來。孔夫子覺得這不是我的本意，我周遊列國目的是要實現理想的，覺得浪費時間，就帶著弟子悄悄地離開了衛國，想要到其他的國家去。

孔夫子帶了弟子們，到了衛國的邊境時，發現了一件事情：衛國的軍隊準備要叛亂，要推翻衛靈公。這個在孔夫子之道理是不允許的。在夫子之道認為，你出生

時就有定位，君君臣臣，父父子子，這不能改變，是天命，君臣之禮是不能抗拒的，除非國君有喪德。這個王室雖衰，但是並未喪德，你不能推翻他。所以叛軍要推翻衛靈公，就違背了夫子之道。

孔夫子就跟弟子說：我們先不要到其他國家，我必須把這件事情告訴衛靈公，讓他準備一下。當孔夫子要回到衛靈公的國都時，被叛軍發覺了，就把孔夫子圍起來，叛軍問：「你要去哪裡？」夫子說：「我要回衛靈公的國都。」叛軍說：「你一回去，就會把事情告訴衛靈公，他就有所準備，我們不能同意。如果你不回去，現在就走，我們就放你走。」孔夫子說：「那好，我們到其他地方，不回去了。」

孔夫子他們就離開了邊界。走著走著，走一段路以後，孔夫子就跟子路說：「現在調頭，我們還是回衛靈公的國都去。」子路就說：「夫子你要幹什麼？」他說：「我們還是要把這件事告訴衛靈公。」子路就疑惑，說：「我們跟人家所做的盟誓，能夠毀約嗎？」孔夫子說：「所謂的盟誓要雙方心甘情願，他把刀子架在我脖子上，這種盟誓是不用去遵守的。」

這個地方，其實夫子之道跟我們佛法的道理是相通的。就是非意樂所作業，這跟我們不增長業是一樣的。所以我覺得孔夫子對這個業果的道理也是非常瞭解的。因為這個盟誓剛開始的因地不是我心甘情願的，你拿刀子威脅我的，所以這個盟誓

不能成立。

從佛法的角度，要形成增長業，一定要出自你主動的意志力，而且次數要一而再再而三地去做，不管善業惡業，這樣對我們來生有強大的引導，這個是增長業的三個條件。

九、「悔所損業；」十、「對治所損業。」前面的八個是就著造業當時的心態來安立不增長業。這以下的是你業已經造了，事後怎麼樣去做一些補救。我們往往到了晚年才知道年輕時的糊塗。我們曾經在年輕時造了很多增長業，我們害怕這個業臨終時顯現出來，怎麼做一些事後補救呢？

有兩個方法：第一個懺悔；第二個修止觀來對治。

懺悔，我們也講一個實際的例子來做說明。在佛教史中有一個很有名的懺悔叫阿闍世王的懺悔，這個公案我們解釋一下，做一個說明。阿闍世王他是頻婆娑羅王的兒子。阿闍世王很年輕就做太子了。他的父親活得很久都沒有往生，所以他一直不能得到王位，就心生恨意，生起叛亂的心。他找了幾個隨從，趁他父親不注意，把他父親抓起來，關在地牢裡，要活活把他父親餓死。殺父，犯了一個逆罪。

犯了逆罪以後，他還不知道悔改。登了王位以後，非常地放逸。在經論上說他造了逆罪又放逸，這兩個業加起來，而且這種放逸又是深生好樂，數數現行，每天

做。到了中年，花報現前，還不是果報，開花而已，他全身長滿了膿瘡。當然他是一個大福報的境界，他做了兩件事：第一個，他尋遍了整個印度的名醫來治病；第二個，他參訪很多當時印度的大修行者，所謂的這些仙人，用神通力來治。都沒有治好，他很痛苦。

有一天，一個叫耆婆的名醫主動找上阿闍世王。他跟阿闍世王頂禮以後說：「國王最近過得怎麼樣？」阿闍世王講了三件事情，他說：「我身受病苦、內心憂愁、夜不安穩。」第一個，我的色身受膿瘡的折磨；第二個，我內心莫名其妙經常感到煩躁不安（這個就是有罪業）。更嚴重的是晚上睡不好覺，經常做惡夢，夜不安穩。」

他就問耆婆說：「你有辦法幫我解決嗎？」耆婆說：「你這三種病都病得很重，不是一般的醫生可以治好的。」阿闍世王說：「這個世間上有什麼辦法可以治我的病痛嗎？」耆婆說：「有！什麼辦法呢？只有懺悔之法！」阿闍世王說：「懺悔之法有什麼樣功德呢？」耆婆說：「我曾經聽佛陀開示，說懺悔之法就好像今天有一大臉盆污穢的水，你如果能夠丟下這個清水珠（一種寶珠），這個珠丟進去以後，入水一尺，水清一尺；入水一丈，水清一丈，它能夠把污水清乾淨，懺悔就這麼好！」阿闍世王聽了有信心，他說：「那我要跟誰懺悔呢？」耆婆說：「你當然要跟佛陀懺悔，效果才好。」阿闍世王聽了以後就起了信心。所有的神通、醫藥都不

能治他的病，他就想要試試懺悔法。

阿闍世王有大福報，他帶上他的太太、隨從十八萬，浩浩蕩蕩去找佛陀。到了佛陀面前時，他那時心中還有疑惑，先跪著跟佛陀稟白說：「佛陀，您老人家說這個懺悔法這麼好，為什麼我造了這麼重的罪，而瞬間的懺悔能夠解除我的痛苦跟罪業呢？」

佛陀講很多譬喻，我們做一個總結就好。佛陀的道理就是說：業性本空，仗緣而有。他說：你這個業在造的時候，是以一念虛妄的心，攀緣一個生滅的虛妄的境，所以這個本身是沒有自性的。但是業障為什麼會重呢？因為你念念相續，念念執著，執著的心相續，把業弄得很重。

所以你懺悔時，要斷你的相續心，必須把業力的根給斬斷。就是你開始發自內心地懺悔，下定決心不再造作，這時業的體性就被你破壞了，它變成沒有體性了，因為它本來就沒有體性。就好像說，水本來就沒有體性，水本來是沒有形相的，你把它放在一個圓形的杯子，它就變成圓形；放在一個方形的杯子，它就變成方形，但是你把它結成冰塊時，它就有體性了，因為你執著。

所以，諸位要知道，業力會變成堅固，是因為你念念地執著它，所以它變成堅固了，它本來是沒有形狀的，為什麼懺悔有用？就是因為你把這個業、煩惱放下，

不再造作了，「罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡。」

阿闍世王聽到業性本空時，他也是大善根，所有疑惑都放下，都沒了，至誠地向佛菩薩發露懺悔。他拜下去時覺得通身清涼，他就發願：「我生生世世護持正法，生生世世要激發大眾的善念。」佛陀說：「善哉！善哉！」後來他這個病慢慢就好了。

這個地方就是說，在死亡之前，我們都可以透過懺悔和對治。這個對治就更高了。懺悔要有效果，要加上智慧的理觀。我們一再強調一個觀念，站在本來沒有業障的角度來懺悔業障，這個就是在對治，就是要觀業性本空。業力之所以這麼重，是你自己把它捏造成這麼重的，因為你的心很剛強，不願意懺悔，自己把業障捏造成一個體性，最後也是由於你這個業力讓你自己得果報的。

所以佛陀說，都是心作心是。是心作佛，是心是佛；是心作地獄，是心是地獄。地獄是你自己創造出來的。你自己在造業時不肯懺悔，所以就把那個業弄得很重。然後你自己捏造的業，在臨終時變現地獄，自己去承受，是這麼回事。所以，真誠地懺悔，就是把心放下，那個造業的心把它放下，恢復本來的清淨，這個業就沒有能量，沒有勢力了。沒有勢力時你再來懺悔它，效果就很大了。

我們看總結。「除上十種，其餘諸業，皆有增進長養業種之力量，名為增長業。」

所以我們這個業果之道整個引導有兩個：一個是懺悔業障；一個是積集資糧。一個是針對過去的過失的懺悔；第二個是對未來的善法的積集。

（三）、定不定業

這個定業跟不定業是說什麼呢？前面我們講這個業有兩種：第一個是講到它善惡的性質；第二個講到它的強弱。都是針對各別各別的業。現在我們講到業跟業之間的相互作用。這個業不是各別的，真正在生起時，會互相地激發，我激發你，你激發我。

定不定者，為定受異熟果與不定受異熟果之業。此有四種之別：

一、順現法受業——以猛利之意樂方便所作，現生感異熟果之善不善業。即今世作業，今世受報。

二、順生受業——謂由今世造業，次生感異熟果之善不善業。

三、順後受業——謂由今世造業，第三生以後感異熟果之善不善業。

四、順不定受業——謂由今世造業，而受報之時分不定之善不善業。

我們用定不定業把前面的業做一個總結。

業，從它的性質，又分成定業跟不定業。什麼叫定業呢？就是它決定會讓我們受來生或今生的異熟果的，叫定業。不定業呢？就是這個業沒有一個主動的力量來

得果報，必須要有其他的業來激發，是一個被動的業，叫不定業。簡單地說，一個是主動的業，一個是被動的業。

我們來看這四種差別。前面兩個都是屬於定業，它們都是一種主動的業，就是業比較強，比較主動；三、四都是屬於被動式的業，叫不定業。

我們先看第一個，「順現法受業。」就是在造的過程中，是以猛利的意樂，很堅固的一種內心的心情，不管善念、惡念，所發動的身口的方便去做的，那麼這時現生招感異熟果報的善不善業，就是說今生造業今生得果報，這種情況不多。我們前面講異熟果時，絕大部分的業都是今生造業來生得果報，它要有一個成熟時間。但是有一種例外，這個業太重了，太強大了，已經有一個強大的引導力了，甚至於引導到能夠把你今生沒有受完的果報奪過來，叫遞奪。本來你還有十年壽命，但是你造這個業以後，這個業太強了，它把你今生沒有受完的業先搶過來，這種是特殊的個案。

我們舉一個琉璃王滅釋迦族的公案來說明。佛在世時，印度不是統一的國家，是很多小國的聯盟組合起來的。其中有兩個國家特別強大，一個是憍薩羅國，一個是摩揭陀國。憍薩羅國的國王就是波斯匿王。波斯匿王福報大，娶了好幾個太太。其中一個太太，他本來要娶迦毗羅衛國國王的女兒。但是迦毗羅衛國就是釋迦牟尼

佛的家族，他看不上波斯匿王，覺得這個人脾氣暴躁，但是波斯匿王是個強大國家，又不敢得罪他，怎麼辦呢？就想出一個方法，這個方法也埋下後來的殺機。他就把公主的婢女打扮一下，假裝公主就嫁過去了。波斯匿王不知道，就生了琉璃王。

琉璃王長到八歲時，他的父親就讓他回到外公外婆的家，就是迦毗羅衛國去親近外公外婆，順便學習一些射箭、讀一些書等等。當時迦毗羅衛國對這個孫子很照顧，把他安排在一個摩男，就是一個長者的家庭裡面，給他很好的衣食，住很好的地方。

小孩子好玩，琉璃王有一天就帶著他的侍從到處玩。看到一個講堂，非常莊嚴，他走進去，裡面很多人在忙來忙去的。有些人供養鮮花，有些人在掛那個幢幡。他就問：「這個講堂要幹什麼呢？」侍從說：「你不知道，我們要迎接佛陀回到祖國來說法。」琉璃王就看到講堂當中有一個很高的法座，特別地莊嚴，他就爬上去坐在法座上，很得意！就被釋迦族看到了，把他揪下來打一頓。說：「你這個婢女所生的雜種，哪有資格坐這個法座？這個法座是給佛陀坐的。」

琉璃王那時才八歲，我們都知道印度對種族分得很清楚。他身為一個剎帝利的王種，竟然被罵為雜種，他覺得這羞辱太重了！就跟侍者說：「我今生必定要報這個仇。有一天我登王位時，你要提醒我這件事情。」

後來波斯匿王死了以後，琉璃王登基。他的侍從就說：「國王，你還記得嗎？你當初在迦毗羅衛國所受的屈辱。」這句話激發了他過去的恨。琉璃王三次發兵，佛陀在道路中三次打坐來阻止。前三次琉璃王看到佛陀的威德，都退兵。到第四次，那個侍從說：「國王，我們不能再退兵了，這是最後的機會了，一定要衝過去。」衝過去時，佛陀的護法神就把佛陀拉到天空去。大軍就衝入迦毗羅衛國。在經典的描述，城破了以後，琉璃王的軍隊在迦毗羅衛國殺了十萬人，殺到血流成河。佛陀非常地悲傷，因為這個定業不可轉，這是過去的宿業。

佛陀就講了一個預言，說琉璃王滅了釋迦族以後，他七日會為他業力的火所燒，直墮阿鼻地獄。這句話就傳到琉璃王的耳中。琉璃王知道，佛陀是不會打妄語的，所以他就很害怕。他的侍者說：「沒關係，我們租一條船到大海去，水能滅火。」在水中待了第七天時，突然間下了一陣雨，雷電交加。雷打到那條船，業火燃燒，琉璃王就現生墮入地獄。

這個是特殊的個案，說明今生造業今生得果報，不用等來生。即便他的壽命沒有盡，他的業把他遞奪過去。這是猛利的意樂，而且殺了很多人。因為你想，一般人看到佛陀阻止，一定會放棄的。我們可以合理地推論，他的心是猛利的，一定要報這個仇，心像石頭一樣堅固。第二個，他殺了十萬個人。心是上品心，境又是上

品境，那這個業就太重了！

我們再看第二個，「順生受業。」今生造業，來生得果報。這種情況也算重業。諸位！你今生造的業，來生馬上表現出來的，也是屬於重業，一般來說都是要深生好樂，數數現行。如果你要知道你來生要去哪裡，你從內心去觀察，一生當中做了很多的事情，看看有沒有哪一件事情符合兩個條件：第一個，你做這件事時非常歡喜；第二個，你每天都在造作。這個業來生很容易得果報，它不用等到第三生了，來生就出現了。

這兩種業都是主動的業，不必靠其他的業力來激發，它會主動顯現出來。下面兩個就是它的業薄弱，必須要有其他的業來激發。

定業就是說，這個業的結構非常堅固，它有主動得果報的力量，不必有其他的因緣就會主動跑出來，甚至於在今生就會現出來。就是它的出現不需要有其他的助緣來幫助，因為這個人在造業時，造得很徹底，深生好樂，數數現行，而且不知悔改，所以這個業的結構體已經非常堅固，得果報時，不需要有其他的因緣來激發它，一定會在今生或者來生表現出來，這叫定業。

不定業，就是在造業時，結構體不完整，可能過程當中有懺悔，或者是次數很少，心也羸弱，那麼，這個業不能構成一個完整結構的業力，就不能產生主動讓你

得果報的力量。但是，如果有其他的因緣刺激到它，也可能得果報的，它屬於一種不定業，屬於被動式的業。

什麼是被動的業。有兩種：

「順後受業。」就是說，今生造業，第三生以後，可能第四生，可能第五生，也可能第六生，才招感異熟果的這種業力。它不是今生，也不是來生，在第三生以後，充滿著不確定，這是第三種。

第四種更不確定，「順不定受業。」就是今生造業，受報的時間完全不確定，不知到哪一生受報，但這個業你種進去了，只是它本身沒有主動出來的力量。

我們舉一個例子來加以說明。就是在中國佛教史很有名的悟達國師人面瘡的公案。這個公案你懂了，就知道什麼叫做不定業。悟達國師，就是慈悲三昧水懺的作者。慈悲三昧水懺怎麼作的呢？有一段因緣的。

悟達國師年輕做沙彌時，他隔壁的寮房來了位行腳比丘。這行腳比丘全身長著膿瘡，比較臭穢，所以其他的人都不敢靠近他。悟達國師年輕時特別有慈悲心，經常去照顧他，給他換洗衣服，給他送吃的，給他種種的關懷、照顧。後來這位行腳比丘的病，就慢慢治好了。

行腳比丘病治好後臨走之前，把悟達國師請到房間來。他說：「我叫迦諾迦。」

後來證實他是一個得道的聖人，他事先知道悟達國師以後會有事情。他說：「你長大以後，如果出了什麼事情，沒辦法解決，可以到四川九隴山，那個地方有兩棵松樹，你到那個地方找我，我可以幫你處理。」

這件事情講完以後，悟達國師也沒放心上，因為他還小。傳記記載，悟達國師長大以後非常有智慧，善於說法，辯才無礙。當時唐朝的唐懿宗就拜他做國師。有一次悟達國師升座說法，講完經時，國王率領文武百官向他禮拜，這時他起了高慢心。起了高慢心以後，突然他看到空中飛過一顆珠子，飛到他左邊的膝蓋，不久那裡就長了人面瘡。這個瘡五官具足，有眉毛、有眼睛、有鼻子、有嘴巴，還要每天要餵它吃東西。這件事讓悟達國師非常苦惱。他身為國師，得了這個果報，覺得非常羞愧。他想到了迦諾迦尊者臨走之前給他的暗示，就辭掉國師之位，帶了行李去拜訪迦諾迦尊者。

到了九隴山，他找到了迦諾迦尊者。尊者說：「你是不是有事找我？」他說：「是，我的腳長了人面瘡，請您幫我解決。」迦諾迦尊者說：「沒問題，明天就幫你處理。」隔天早上，他帶著悟達國師，到山下一個有泉水的地方。他說：「你先坐著，我取一點水，加持一下，再幫你把人面瘡洗掉。」

迦諾迦尊者加持完，要把這個水倒在人面瘡上面時，人面瘡講話了，他說：

「慢！我有話說。今天尊者來做我們之間的調解人，我也同意，但是我要你一句的道歉。」悟達國師說：「怎麼回事？」人面瘡就說：「國師啊，你是通達經論的，應該知道漢朝的歷史，就是袁盎殺晁錯這個公案，你還記得嗎？」

這是怎麼回事呢？就是在漢景帝——文景之治時，漢景帝很想有所作為，但是他的福報不好，內憂外患：內有諸侯王的割據，外有匈奴的侵略。匈奴經常到邊境搶東西殺人，漢景帝覺得一個泱泱大國被匈奴欺負，非常屈辱。但是他也沒辦法，因為他的軍隊很少。漢朝到漢景帝的時候，大部分的軍隊都握在諸侯王手上。當時的國師是誰呢？就是晁錯。他非常有智慧，他說：「當今之計，攘外必先安內。匈奴這件事情，我們不著急處理，先要處理諸侯的割據，把諸侯的權力減少。」在歷史上說，到景帝時，諸侯王完全不理中央，他們都有自己的地方法律。晁錯提出削弱諸侯的政策是對的，但是操之過急，引起了諸侯的聯合叛亂——吳楚七國之亂。七個諸侯王聯盟起來向朝廷進軍。大軍壓陣之際，漢景帝沒辦法了。當時有一個大臣叫袁盎，出來講話，說：「當今之計，只能把晁錯殺了，向諸侯王謝罪。」當時也不是袁盎一個人說這句話，大家都有這個意思。漢景帝沒辦法，就把晁錯問斬了。這兩個人就此結下了怨恨。

我們回顧這個業，其實袁盎造這個業應該是不重的。第一個，他不是為了個人。

當時的情況，他也只有這樣做。壞就壞在他強出頭，他第一個出來講，就成了晁錯怨恨的對象。這個果報，你看，悟達國師從漢朝一直到唐朝，都沒有得果報。第一個，袁盎建議殺晁錯，他不是為了一己之私，是為了國家社稷著想，當時是不得已的；第二個，他就做這麼一次。這個業並沒有讓悟達國師到三惡道去。

但是，畢竟凡夫都有瞋恨心。晁錯死時很不甘心，他覺得，我做的是對的事情，為什麼會被問斬？所以就把怨恨發洩在袁盎的身上。合理地推論，這個人面瘡應該等了悟達國師很久，都沒有機會，直到後來他起了高慢心才有機會。

所以我們不能說他起高慢心而得人面瘡。起高慢心是不好，但是罪還不至於會得人面瘡。這是怎麼回事呢？就是他以前有這個業，因為高慢心把它激發出來。比方說，有些人喜歡開快車，喜歡飆車，飆車時發生車禍，把腿撞斷了。不能說他因為開快車而把腿撞斷了，這只是激發。開快車固然不好，但是罪不至於撞斷腿。這怎麼解釋呢？他過去生有殺業的業力，但這個業力目前還沒得果報，因為開車不小心，把它激發出來。這叫做順不定所受業。

淨土宗這個激發的業很重要。我們臨命終時，一般人很難創造一個強大的念佛的力量（就是念佛三昧）。我們一般都是夾雜妄想的佛號，所以絕大部分的人臨終都要經過開示，一定要有臨終的正念來激發我們往生的業力。一般人很難按照淨業

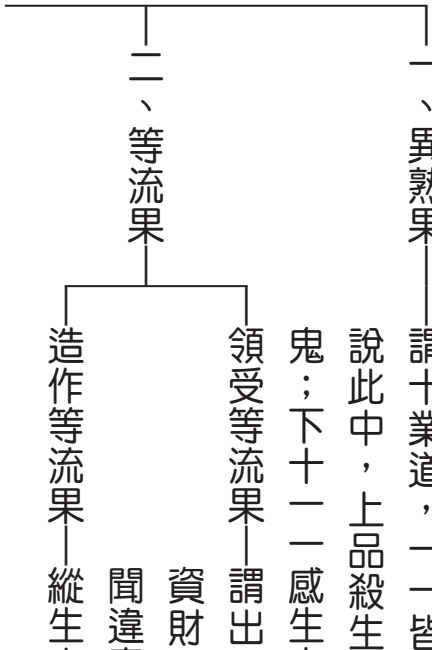
成就的情況，很自然地往生。絕大部分的人，都是隨念往生的。就是說，我們曾經念了佛號，但這個佛號還不足以形成一個強大的勢力來主導我們來生，如果你用臨終的正念來激發我們平常念佛的業力，它可以的，這就是淨土宗的隨念往生。

業力就講到這，就是善惡的問題、強弱的問題、相互激發的問題。

接下來，講果報的種類。

己二、果報種類

果報的種類有三種：第一個是異熟果，第二個等流果，第三個增上果。



「三、增上果——謂由殺生，能感外器世間所有飲食及藥果等，皆少光澤，勢力、異熟及與威德，並皆微劣，難於消變，生長疾病，由此因緣，無量有情，未盡壽量，而便中夭。不與取者，謂眾果尠少，果不滋長，果多變壞，果不貞實，多無雨澤，雨多淋潸，果多乾枯及全無果。欲邪行者，謂多便穢，泥糞不淨，臭惡迫迮，不可愛樂。虛妄語者，謂農作行船，事業邊際，不甚滋息，不相諧偶，多相欺惑，饒諸怖畏，恐懼因緣。

——《菩提道次第廣論》——

第一個異熟果，正式的果報。果報，為什麼要加一個異熟呢？有兩層意思：

先看第一層，叫「熟」。你造了一個善業，但這個業不能馬上受用。就像米，是不能馬上吃的，要把它煮熟了，要轉成飯才可以吃，業的道理也是這樣。造了一個業，這個業不能馬上受用，它要經過一個成熟的階段，這叫「熟」。到底是今生成熟，還是來生成熟，那就不一定。總之，它要經過一段醞釀成熟、保存的過程，這叫「熟」。

「熟」前面為什麼加一個「異」呢？這個「異」就是差異，就是由業到果報的

過程，它有三種變化：

第一個，時間上的變化，叫異時而熟。造業跟得果報，它不會同一個時間，可能今生，也可能來生，但是時間會有延遲，這就是時間上的差異。

第二個，性質上的差異，異類而熟。業有善惡，果報沒有善惡，只有無記。這個人很貧窮，貧窮是善是惡？貧窮沒有善惡。果報只有痛苦跟快樂。因為果報是痛苦，而說果報是惡，那麼一個人造了一個惡業，得了一個痛苦的果報，這個果報又是惡，惡又有招感性，他又得一個果報，就成了一因多果，這不公平！造了一個因得這麼多果，不公平！所以，果報不論善惡，只有無記。果報只論苦樂，業才有善惡，這是「類」有異。就是說，造善、造惡時是有性質的，轉成果報以後它變成沒有性質了，它只有讓你受用苦樂，沒有善惡的性質，它性質消失掉了，叫異類而熟。

第三個，變異而熟。這個是我們最不容易理解的。我們往往布施三寶的錢只有一百塊，但得果報可能是一百倍、一千倍，因為你心力強，而所緣境又是三寶的境界，所以數量會有變化。不是說你布施一百塊，得果報就一百塊。果報的數量會產生很大的變化，因為在成熟的過程中很多因素加進去了。

總而言之，業到成熟為果的過程，有三層的變化：時間、性質跟數量的變化，所以我們給它一個名稱，叫異熟果。

也就是說，十業道，就是身三、口四、意三都能夠依止你的「事」（事就是外境，這個下一次會講到，外境的差別有上品境、中品境、下品境），還有你內心的強弱，這樣子果報就分成上中下品「三三等」了。就是外境有上中下品，內心有上中下品，三三得九，果報就有「三三等」九品：上上、上中、上下，這個中、下品亦復如是，就九品。

在《瑜伽師地論．本地分》上說，上品的三種：上上、上中、上下。上品殺生會招感那落迦的地獄果報；中品的三種，會招感餓鬼的果報；下品的三種招感畜生的果報。就依止強弱來受這個異熟果。

這三種果報是說，一個結構性比較完整的業力，就是強大的業力，它的果報是三種：

第一種，花報。比方說阿闍世王，他殺了父親以後全身長滿了膿瘡，這還不是正式的果報，是結果之前先開個花而已。一般來說，殺生很容易現花報。你看那個殺牛殺豬的人，他到晚年就不對勁了，全身發臭，整個身體看起來發黑，這就是花報，這還不是正式的果報。正式果報出來時，那是三惡道。所以有些業是很強烈的，結構性很完整的業，造得很徹底的這個業有可能會有花報，就是今生就會有一個「山雨欲來風滿樓」的花報。

第二種，正式的果報，就是我們說的異熟果；第三種，果報受完以後還有餘報。

強大的業就有三種。餘報就是我們後面說的等流果跟增上果了。等流果是針對你個人的別業來論這個餘報；增上果是約著大眾的共業，大家都生長在一起，就造成了共同的餘報。

第二個等流果，是個人所領受的。等流果有兩種：第一種，領受等流；第二種，造作等流。

「領受等流果」是說，你造了一個殺盜婬妄的罪業，然後也付出了代價——你造這個業，又沒有去懺悔，就到三惡道去了。三惡道把這個業償完以後，你彈出來做人，你的事情還沒有完。因為你沒有懺悔，還有剩餘的勢力。什麼勢力呢？「如其次第，壽量短促」，這是殺生的餘報。你得人身時，壽命比一般人短，人家是平均壽命八十歲，你可能六十歲、五十歲就走了。

在經論上講，「壽量短促」這個殺生的餘報，不專指人，天人也是這樣。經論上說，天人修了天福到天上去，有些天人會早夭，因為他還有殺生的餘報，沒有懺乾淨。雖然天人身體都很健康，但是他為什麼壽命比一般天人短呢？其實他福報也不差，但是在造福報時夾雜著殺生的罪業，他享受福報的時間就不會太長了。所以

諸位！我們總結的時候會告訴大家，業是錯綜複雜，各受各的，是不能互相抵消，各各獨立的。

第二個，「資財匱乏。」匱乏是一個說法，另外一個比較常說的說法，就是偷盜會讓資財不堅固。一個人有資財是來自於布施，但是有些人布施的當下又犯偷盜，他得果報時那個果報體就不堅固了，經常被騙或被偷，這就是資財不堅固。

在佛教史上有一個華嚴宗的祖師叫杜順大師，他有一天去外面辦事，他的包丟在路上，回來時才發現包不見了。他的侍者很緊張，要回去拿，他說算了算了，天黑了不用拿了，明天再拿。侍者說明天可能被撿走。他說沒事，絕對不會被撿走。結果他的侍者隔天去拿時，果然把包拎回來了。侍者就問師父說：「師父，您怎麼那麼有把握說您的包不會掉呢？」杜順和尚說：「我三生三世都沒有犯偷盜的業，所以我那個果報特別堅固。」

地震時，有的房子會倒，有的房子就不會倒，這個跟偷盜有關係。有些人的錢財很堅固，水不能淹，火不能燒，盜賊不能偷盜，因為他沒有犯偷盜的業，他得果報時，布施業現出來，他的果報堅固。所以如果你的福報很大，但是錢經常被偷被騙，那就是有兩個業，布施的業後面有偷盜的業，這兩個都各自算。

「妻不貞良。」就是眷屬有不貞潔的情況，有婚外情發生，這是婬欲的餘報。

所以我們遇到事情，都要往自己的道業上去會歸。

「多遭誹謗。」以下這四個就是口業，惡口。多遭誹謗就是說，這件事情明明不是你做的，但就有人經常誹謗你，你就莫名其妙遭到很多非理的污蔑，這就是過去生造惡口的餘報。

接下來，「親友乖離」，就是莫名其妙就會有人挑撥離間，讓親友之間的感情不和睦，這就是過去生兩舌的餘報。

「聞違意聲」，這是妄語的餘報。聞違意聲就是說，人家跟你講一句話，他的本意不是這個意思，但是你很自然解讀到負面的地方去，經常聽到違背你心意的話。

「言不威肅」，講話沒有威德，就是經常戲論。我過去曾經看到一對夫妻——我的學生，他們來跟我討論事情時，都把小孩帶過來。我明顯地發覺，這個小孩跑來跑去不乖時，父親叫他坐下，這小孩不聽；母親叫他坐下，這小孩馬上坐下來。後來我就問他說：「為什麼小孩聽她的不聽你的呢？」他說：「我這做父親的整天跟他開玩笑。」所以，你經常跟小孩子戲論，雖然無傷大雅，但是以後就會有問題了，你講話他不當一回事，就是，你講話沒有力量了。諸位！你看，有些人講話很有力量，他講出這句話，大家就會情不自禁地去接受、去做；有些人講話，人家不會想去做，他沒有主導力。你經常說戲論的話，就有問題了，你講話沒有主導力量，

你的話沒有產生一種吸引力讓別人服從，就是沒有威德。

「貪瞋癡三，上品猛利。」這就是當我們造了惡業，在三惡道出來以後，還有這十種的餘報。這些都是個別的，跟別人沒有關係的，叫做領受等流果。

前面的「領受」是約外在的果報，這個「造作等流果」是約你內心的狀態，就是等流習氣。你過去生殺生，除了讓你到三惡道乃至於壽命短促以外，來生看到螞蟻，你莫名其妙地就有一種衝動，想要把牠殺死。為什麼？你也不知道，這就是等流習氣。

這個等流習氣很重要，佛教界論斷三世因果都是以等流習氣來論。你怎麼知道有來生？只要證明有前生就一定有來生，因為你有前生，肯定生命就相續，不可能到今生突然停止。那麼怎麼知道有前生呢？就是從這個等流習氣。

佛教界在解讀前生的論述中說，一般世間的醫學家，是認為物質創造了精神。你為什麼那麼聰明呢？因為你的基因比較好，遺傳基因好，就是物質影響到你的心態。佛教不同意！佛教認為心靈創造物質，而不是物質創造心靈。

佛教界舉一個例子。一對雙胞胎，是兩個心識、兩個生命體同時住在一個DNA，一個受精卵。佛教就問醫學家說，同一個DNA發展出兩個生命體，這兩個嬰兒出生時，沒有經過環境的學習，但是個性顯然不同：一個好動，一個好靜；一個

喜歡光明，一個喜歡黑暗，你怎麼解釋這個內心的差別？如果我們是今生才開始，生命只是個偶然，那麼我們所有的功能都是要經過學習才有的，那麼為什麼同一個DNA的兩個生命體，他們兩個出生沒幾天，沒有經過很多環境的學習，就有不同心識的差別作用：一個好動，一個好靜？

可見，在今生之前，一定有一個生命體。他經過很多的經驗，把這個心識遺傳到今生來了。否則這兩個是同樣的DNA，同樣一個基因，怎麼創造兩個不同的生命體出來？如果物質能夠創造心識的話，同樣的物質應該創造出同樣的心識，其實不是這樣子。

所以，佛教認為是先有心靈才有物質，是心靈主導物質。內心當中因為造了不同的業，才創造不同的果報出來。所以，這個「造作等流」是論斷三世因果很重要的觀念。就是說，為什麼這人一出生，就特別喜歡打坐？這人特別喜歡拜佛？這一定有前生的因緣。

第三個增上果，等流果是約著個人的個別的業力。增上果是大眾的共業，大家會生長在同樣的環境，這是約共業。

當我們受了三惡道果報以後，如果沒有懺悔的心，還會有一種共業的問題，會招感生在同樣的一種共業的環境。

先看殺生的共業。殺生的共業招感外面的世間所有的飲食還有醫藥水果等，「皆少光澤」，看起來不好看，而且「勢力」，它提供你的養分跟能量，也減少了。「異熟」指它的大小跟數量，還有它的「威德」，產生的治療效果，提供的營養成分，「並皆羸弱，難於消變」，很難消化而轉化成能量。

一般人經常吃肉，或者直接殺生或者間接殺生，吃肉的人越來越多時，這個世界會往哪個方向變呢？就是水果慢慢減少，而且水果能夠提供的能量越來越少，因為大家都在造殺業。以前造殺業都是比較簡單，只是為了填飽肚子。現在是什麼東西都吃，所以殺業造得重時，會讓整個世界的共業往這個方向走。中藥本來是可以治病的，但是你照藥方去抓，治不了病，因為現在的中藥沒有能量，這就是殺生的共業。

第二，偷盜。「不與取者，謂眾果尠少，果不滋長，果多變壞，果不貞實。」如果世間很多人犯偷盜，世界會怎麼樣呢？「眾果尠少」，收穫減少了，上一代收穫多，這一代就減少了。「果不滋長」，發育不良，長得小小的。「果多變壞」，水果放一下子就壞掉了。「果不貞實」，果鬆鬆的，沒有那麼堅實。「多無雨澤，雨多淋滂」，風不調雨不順，要麼就乾旱，要麼就水災。「果多乾枯及全無果」，水果的數量，乃至它的性質就變得比較羸弱了。這就是偷盜的共業。

第三，「邪行者，謂多便穢，泥糞不淨，臭惡迫迮，不可愛樂。」如果世間犯邪婬的人越來越多，世間所住的環境就會變成污穢了，很多的便穢，很多不乾淨的污泥，它的味道也特別的迫迮，讓人感到逼迫而不能夠接受，不可愛樂。

這一點，我們看諸天更明顯。人類，可能我們感覺不出，哪一個國家比較乾淨，哪一個國家比較髒，可能也有差別。有些國家比較乾淨，這個國家過去生的人，邪婬業比較輕；這個國家很髒，這個國家邪婬業就比較重。但是諸天更明顯。諸位知道，天人他有一個特點，沒有廁所，因為天人的欲望都很淡薄。我們修習善業可以做人，但是要生天要有德行，我們後面會講，煩惱要輕薄，尤其是婬欲心，這個是非常重要的判定標準。欲界六天，欲望是一天比一天淡薄，身體也一天比一天乾淨。最低的四天王天，他吃水果下去完全沒有渣，所以天人沒有大小便的問題，也沒有廁所，他吃下去完全消化，天人的環境特別乾淨，身體也特別香，因為他們婬欲心淡薄。每一天的欲望越來越淡薄，天也越來越乾淨。到了色界天，婬欲心完全調伏，色身完全是光明的，不像我們那麼粗重。所以我們居住的環境是臭穢的，這跟邪婬有關係。

第四，「虛妄語者」。經常打妄語，招感的環境會「農作行船」（農作就是農業，行船就是商務的往來），還有「事業邊際」（農業跟商業相關的事業叫做「事

業邊際」），就「不甚滋息」，就是彼此間沒有什麼往來，不興盛；「不相諧偶」，彼此間互相鬥爭不和合；「多相欺惑」，我欺騙你，你也欺騙我；「饒諸怖畏」，彼此害怕對方，充滿了恐懼，我不相信你，你也不相信我。造成這種共業，就是虛妄語所招感的。

當然共業中有別業，但大方向來說，會在這個地方出生，就是有這個共業。這是講到我們在得果報時，它有這三種差別。

我們簡單地做一個總結。如果業已經成熟轉成果報了，那就很難懺悔，只有認命了。但是業還沒有成熟之前，隨時有機會可以改變它，懺悔，改變心態，對治。因為業還沒有冒出來之前，它還是種子位，還沒有成熟，如同米還沒有煮熟或者還沒有煮，隨時可以加些東西下去。但是等到米已經煮熟了，不能改變了，有這樣的差別。

看下一段，看業果的輕重。

戊四、業果輕重

前面的輕重我們只單單約著內心，現在把業果輕重講得比較全面一點。它有三種因素：第一個，約心；第二個，約境；第三個，約相續。

約心
- 一、意樂故重—謂猛利三毒所作。
- 二、無治故重—謂不能日日，乃至極少時持一學處。或亦不能半月、八日、十四、十五受持齋戒。於時時間，惠施修福，問訊禮拜，迎送合掌和敬業等。又亦不能於時時間，獲得增上慚愧惡作。又不能證世間離欲，或法現觀。
- 三、邪執故重—謂由依於作邪祠祀，所有邪見，執為正法，而行殺戮。又作是心，畜等乃是世主所化為資具故，雖殺無罪，諸如是等，依止邪見而行殺害。

約境—四、由事故重—謂若殺害大身傍生，人或人相、父母兄弟、尊長委信、有學菩薩、羅漢獨覺，及知如來不能殺害，而以惡心出其身血。

約相續—五、加行故重—謂或已殺生，或正或當，具歡喜心具踴躍心。或有自作，或復勸他，於彼所作稱揚讚歎，見同行者，意便欣慶。由其長時思量積蓄，怨恨心已，方有所作，無間所作，殷重所作。或於一時頓殺多生，或令發起猛利痛苦而行殺害，或令怖畏作不應作而後

殺害。若於孤苦貧窮哀戚悲泣等者而行殺害。
—《菩提道次廣論》—

約心有三段，先看第一段，「意樂故重」。

意樂，就是你的心態。心力的強弱。在經論裡有一個非常重要的判斷標準，就是看慚愧心什麼時候生起。第一種，最輕的業就是在造作之前就生起了。你想要去做一個壞事，後來想一想不可以，就沒有做，這個業沒有成立，因為沒有付諸行動，業一定要付諸行動才叫業，這是不成熟的業，沒有形成完整結構的業。這個是最輕的，慚愧心在造作之前就生起。第二種，在正造作時生起，這個業也輕。你邊做邊慚愧，但是還是做了，這個也比較輕。第三種，是事後生起。這個也不錯，事後懺悔。

如果說，慚愧心在之前、正做、後面都沒有生起，叫三時無慚愧，這個業就是意樂故重。你完全不懺悔，心是如此地堅固，也使令業的體性變成堅固，就具有主導性，這是第一個，由慚愧心來決定它的強弱。

第二種，沒有對治。沒有對治，簡單說就是你一天過一天，沒有目標，沒有宗教信仰，對人生完全沒有任何的期許，完全過著放逸的生活，這個就有五種結果。

第二段，「無治故重」。有五種情況會使令我們所造的任何一個業變重：

第一種，就是這個人一天裡從來沒有做一點解門行門的功課，來持一個學處，一天過一天，這個人造的業容易變成重業，因為他完全不對治，這個人做什麼事都不踩煞車的。

第二種，他不能半月半月的去受持齋戒，或者在八號、十四號、十五號這個六齋十齋日受持齋戒，也沒有嘗試去約束自己，用齋戒來調伏自己的身、口、意。

第三種，這個人完全沒有宗教信仰，對於三寶或者他所皈依的境界，從來不修福問訊禮拜合掌恭敬，他什麼都不信。這個人要小心！他所造的任何一個業都可能變成重業，因為他完全沒有任何信仰，誰都不相信。

第四種，他不能經常在日常生活當中產生一種自我反省、增上慚愧，對自己的業「惡作」——自我反省。就是心裡想要做什麼就做了，也不會事後去做反省。

第五種，他更不可能去修止觀來產生對世間的離欲，或者修空觀，來做一種我法二執的調伏。

總而言之，就是這個人的生命當中，沒有宗教信仰，沒有自我期許，也沒有目標，反正就是把前生的福報花完為止，縱情地享受。也就是說，他所造的業是盡情的造業，完全不踩煞車。這個人造的業就很糟糕了！他這一期的生命會創造很多生的問題，他要為今生的享受付出很大代價，因為他所造的很多業都是強大的業力。

這個是第二種沒有對治。

最嚴重的是第三種，「邪執故重」。所有業裡心力強，沒有對治，都還算是中品，最嚴重的就是邪知邪見，這個最可怕。

前面的「意樂故重」、「無治故重」，都是屬於愚癡眾生，什麼都不懂。但是什麼都不懂還不算嚴重。有一種人產生邪惡的知見，他認為他懂，結果是邪惡的懂。

這種人基於邪惡的寺廟、邪惡的禮拜、祭祀，或者依止邪師，產生了邪惡的知見，把這種知見執為正法而行殺戮。比方說恐怖攻擊，他們認為自己是有理想抱負的。他說，我把某一個國家的人消滅掉能夠讓他們生天。就是說，他造這個業時，是很堅固地執著，完全不後悔的。造業時，把所有的心力都放進去了，就像一個人撞牆壁時，他完全不踩煞車撞上去了，還加油門，這個業就非常難懺悔了！因為因地把業造得這樣重，這個勢力太強大了，這第一種。

第二種，「又作是心」，他還自己有一個論斷。他說，這個雞鴨魚肉是上帝賜給我們的食物，雞鴨魚肉天下一道菜，你把牠殺了，根本沒有過失。這個邪見，「諸如是等，依止邪見而行殺害」，這都是最重的。

殺業有四種差別，貪、瞋、癡、邪見，邪見最重。諸位！你們想想看，貪瞋癡哪一個業比較重？邪見當然最重了，但如果這個人不是外道，不是邪見，貪瞋癡哪

一個業比較重？你們猜猜看。對！是癡。比如說，這裡有一隻雞，我實在不想殺你，但是我實在很想吃你的肉，控制不了自己，把你給殺了，這是第一個貪欲；第二個，瞋。我也不想吃你，但是我看這隻雞不順眼，把牠殺了，這個是第二重，中品；第三種是，我殺你是應該的，你本來就應該讓我殺的，誰叫你做一隻雞，你本來就是上帝賜給我的食物，我本來就應該殺你的，本來就是如此，癡。但是這三個都還不是最可怕，最可怕是邪見——我必須把你殺了來祭祀某種天、某種神，還把這個執功德想！把錯誤的行為當功德想，就糟糕了！

所以四種差別，在《大智度論》上說，所有的業裡貪欲造的業是最輕的。瞋心其次，愚癡就是上品了，邪見就特別重。這是一個簡單的判斷方法，就是約著造業時的心態來判斷。

修淨土宗，你要做兩件事情。你要做的第一件事，就是想辦法不能讓你的業太重。我們講過，臨終的感應是需要一段時間的。你把罪業弄得這麼重，可能連提起正念的機會都沒有了。臨終時，業力馬上起現行，要到三惡道去了，怎麼跟阿彌陀佛感應呢？你自己都沒有準備啊！所以「願我臨終無障礙」，佛陀就是告訴你，要多懺悔，少做惡事。我們必須想辦法讓我們內心的業力，都變成不增長業。雖然有，但是它勢力薄弱，這是你要做的第一件事情。

帶業往生，你不能帶著重業。諸位！帶著重業你是跑不掉的。因為你的心力不足以扭轉這個業力。帶業是可以往生，但是你不能把業力弄得很強大，因為你抗拒不了它的。所以《楞嚴經》講，你至少讓你的業沉澱下來，不能再造作。雖然這個污泥還有，但是它是在沉澱狀態，這個是很重要的概念。

我們學習業果的道理，對淨土宗最大的啟示就是：你要在死亡到來之前，不管用什麼方法，讓所有的業力變成輕薄的不增長業。不管用什麼方法，用拜懺的、持咒的什麼方法都沒關係，我們必須為臨終爭取時間。我們的正念不是很強，必須要在臨終時培養一個往生的皈依的心，至少不能有太大業力來干擾你，來折磨你，甚至於把你帶走，讓你連機會都沒有。

為什麼我們要懂因果的道理？就是說，要想辦法讓你臨終創造一個相對安穩的身心狀態，讓你有足夠的時間來做第二件事情——把平常的正念提起來，然後跟阿彌陀佛感應道交。而臨命終安穩的快樂之地，是要準備的。諸法因緣生，它不是天上掉下來的，這就是我們為什麼要斷惡修善的原因。說得清楚一點，就是為了臨終時，生起那一個相對安穩的環境，讓我身心無障礙。淨土宗不是說：我造了善業我要生天，這不在我們的規劃之內，但是要創造一個臨終安穩的環境，這就是我們為什麼要學業果的道理，就是想辦法把這個罪業降到最低，讓它不要來障礙你，是這

個意思。

業果的輕重有三段：第一個約心；第二個約境；第三個約相續。我們講到第二個，約外在的環境來說明業果的輕重。

當我們在建立佛教的思想、建立正見時，就是開始在做因緣的觀察。佛教的因緣主要有兩個重點：一個是業力；一個是思想。我們的生命是由思想跟業力結合起來，才有今生的果報。

我們今天的主題——業果的道理，偏重在業力這一塊。所以學佛人剛開始要改造自己的業力，因為業力影響到生命的快樂跟痛苦，它跟解脫沒有直接的關係，卻有間接的關係。它主要主導我們生命的苦樂。

我們明白業果的道理，主要的修學只有兩個重點：一個是懺悔業障；一個積集資糧。第一個，懺除過去所造的罪業，在死亡之前，趕緊懺悔；第二個，就是在生命當中，盡可能地積集善業。

懺悔業障、積集資糧，在聖道門跟淨土門的目標不一樣。聖道門的目的是為了追求來生安樂的果報，比方說善得人身、六根具足等等。但是淨土宗的目的，在斷惡修善，偏重在臨命終時沒有障礙這部分。

雖然臨命終時往生淨土是靠正念，但是，這個正念是要有條件的。古人說「願

我臨終無障礙」，所以「阿彌陀佛遠相迎」。也就是說，我們必須在臨命終到來時，要為自己準備一點臨終的資糧。

一個沒有經過佛法訓練的人，一輩子就做一件事情，就是把過去的善業盡情享受，死命地花他的福報。花到臨命終時，大概福報花得差不多了。所以，現在善終的人很少，就是沒有病痛折磨、安安穩穩往生的非常少，因為他福報都花得差不多了，甚至透支了。

所以，淨土宗認為：既然臨終的正念很重要，我們一定要儲存一點資糧力讓臨終來受用。臨終的正念（明了的心）要現前，身心世界必須在一種沒有很大傷害、沒有很大干擾的安穩狀態下才可以生起正念。

淨土宗的懺悔業障、積集資糧，大部分的目的是為了準備臨終時用的。從臨終的角度來說，懺悔業障比積集資糧更為重要。因為我們臨終不一定要很快樂，但起碼不能有障礙。這時就必須要注意，你的身、口、意當中，有沒有很強大的業力，就是我們說的增長業。

我們會來到娑婆世界，每個人都有盲點。有些人喜歡造身業，做殺生、偷盜、邪婬的罪業；有些人殺盜婬做得不多，但口業很重，兩舌、綺語、妄言、惡口；有些人貪、瞋、癡熾盛等等，所以必須要在死亡到來之前，把自己的盲點抓出來。修

行跟治病的道理一樣。醫生治你的病，你有十幾種病，他先治你最重的。我們對治自己的問題也是一樣，要把你的盲點找出來，就是所謂的增長業。

就是說，在你的日常生活當中，要滿足兩個條件：第一個，數數現行；第二個，深生好樂。這個行為是你一而再、再而三出現的，幾乎每天都會出現這個過失的，你要小心了。第二個，你要做這件事情時，心就像石頭一樣堅固，誰勸你都沒有用，深生好樂，用猛利的心來數數現行。這時在你的生命當中，這個業已經形成了增長業。

這種業在臨命終時，一定會起現行，它就變成臨終正念最大的阻力。如果我們沒有懺除這種罪業，就變成臨終時正念起現行，罪業也起現行。這時就很難從罪業裡面扭轉出來，因為我們薄弱的正念，是抗拒不了罪業的干擾的。

所以，為什麼淨土宗人要儘量地去淨罪集資？因為我們必須要去創造一個安穩的臨終環境——所謂的善終。在中國歷史上有一個公案，我們把它做一個例子來說明。

宋朝的曹彬將軍，他是宋太祖打天下時一個很重要的大將軍。他年輕時讓人家算命看相，看相的陳先生說：「你的額庭飽滿，眼神炯炯有神，年輕時一定飛黃騰達。但是晚運，這個下巴，這個地格，有凶煞之氣，有凶相，你很難善終，要麼生

重病而死亡，要麼有殺身之禍。」

曹彬對算命看相這事很相信，就自我反省。他說：我這個人脾氣暴躁，沒什麼耐性，個性刻薄，所以我要開始自我調整。後來有一天，接到軍令，要去攻江南。那時江南守得很緊，他知道像這種死力抵抗的，一旦攻下城，一定是大屠殺，所以他就裝病。其他的將軍就來看他，慰問他說：「你得什麼病？情況怎麼樣？」他說：「我這個病非常嚴重，只有一種情況可以救，就是你們向我保證，一旦攻破城以後，不要濫殺無辜。」

這些將軍都是他帶出的子弟兵，就對天盟誓。對天盟誓，在古時候是很重要的。他們向上天歃血盟誓，這件事情就傳出去了。傳出去以後，江南老百姓聽了：喔！他把我們打下以後不殺我們，那我們乾脆投降好了。所以就投降了。他因為這一念的慈悲心，就用平和的方式把整個江南征服了。

這一念的慈悲心，他的相貌就改變了。他回到家鄉以後，又遇到那位相士。相士說：「你的相貌改變了，以前下巴的凶相消失了，取而代之是一種慈悲的光明。你肯定造了一個很大的陰德。」古人在這段公案裡做一個批注說：一念慈悲心趨吉避凶。

我們從佛法的因果道理來探討這個公案。相由心生，他有這個凶相肯定就有劫

難，他的業障跑哪裡去了？消失了嗎？沒有消失！諸位要知道，業力必須有煩惱的念念支持才能相續。他的個性改變了，思想改變了，所以「罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡」。

其實我們不可能在短時間把一個業障改變了，不可能！這樣子「願我臨終無障礙」就變成不可能了。我們的生命有限，無始劫來留的問題太多，生生世世留的業障太多了，但是有一點很重要：改變你的心態！就是不要用心去刺激你的業障，就像《楞嚴經》說的你可以讓業障沉澱下來。

所以懺悔業障真正的意思，就是改變思考模式。我們在造業時一定有一個煩惱在活動，你把那個煩惱停下來，雖然過去的業還在，但是它沒有煩惱的滋潤，就不能起現行，那個業就沉到大海去，這叫帶業往生。帶業往生簡單地說就是：你有業障，但是不要去刺激它。這叫「帶業往生」。

我們大家都有業障，為什麼有些人臨命終時，業障不起現行，有些人業障起現行？因為你去刺激它。這個地方有地雷，你不去碰觸，它不會爆炸的。所以懺悔，更重要的就是改過，要斷相續心，否則這種「數數現行、深生好樂」的煩惱，一定會觸碰你的罪業，到時候會破壞佛號的正念。

所以，整個因果的道理，其實就在講怎麼樣去創造一個臨終安穩的環境，就是

你要減損這種惡念的勢力，是這個意思。

講到重罪、重業，一定是第一，心非常猛利；第二，跟外境有關係。前面一段是約著我們內心活動的狀態，這個地方是約著我們所面對的環境，所面對的這種境緣，「由事故重」。以下提出了七種，後後重於前前。

先看第一種，「殺害大身的傍生」。「傍生」就是畜生。就是說，殺一隻狗，比殺一隻螞蟻來得重，因為狗的身體比較大；殺一隻牛又比狗的身體大。反正一個簡單的判斷方式就是大身，身體越龐大的，去殺牠，業越重，這是第一個判斷方式。

第二個，「人或人相」。首先，對所有的六道行殺業，其中以殺人的業是最重的。有人質疑，為什麼天的果報比人還殊勝，為什麼用咒語殺一個天人果報是中品罪，但是殺人是上品罪？因為在生命當中，唯一有可能產生生命改變、修學佛法的，只有人道，這是唯一的希望，所以人是最重。其次，人相，具有人相的動物，比方說猴子、猩猩。這種動物心識比較靈巧，牠長得跟人一樣，也是兩隻腳走路的，殺害這種動物，牠的痛苦會加劇，所以這個業也判得重。

第三個，「父母兄弟」，就是親屬，相對來說也比較重，尤其是殺父母。

接著「尊長委信」，就是師長，委信就是地方上有道德、有德行的人，他能夠去判斷是非的，比方說現今的法官、檢察官等等，這種業也是重。

「有學菩薩」。有學菩薩，特別指的是發了菩提心的居士，他發心來建立道場、弘護正法、續佛慧命，他有對佛教的使命感，殺這種人，比殺一般人重。

「羅漢獨覺」。此處的羅漢獨覺，偏重在僧眾、僧寶，僧寶有住持三寶的作用，所以殺害他，就直接影響到三寶的住世，這個也是重。

最嚴重的就是，因為佛陀沒有現前，不能殺，但是你用瞋心破壞佛像，這個也是重。

這個地方我們解釋一下，可能有些人會產生疑惑。我們前面講到業果時，都強調以心為主。心為業主，為什麼外境能夠影響業力的輕重呢？這個地方要說明一下。

比方說，我們去瞻仰釋迦牟尼佛的佛像時，第一念，它是外境沒有錯，因為是一種直接的領受、感受這尊佛像；但是第二念你開始想像把外在的佛像轉成你心中的佛像。諸位！我們不能夠去受用外在的佛像，這是共業所感。我們在受用時，不管造善造惡，一定要把外在的佛像轉成心中的佛像——然後才能造業，才能夠去受用。

所以，第二念開始想像以後，於境取相時，取到的這個佛像在你的心中，所以傷害的是你心中的佛像。問題在這裡。當我們殺一個人時，殺害的是心中那個人，關鍵在這裡——是心作地獄。你殺害心中的人，就是傷害你的功德，是這樣子造成

的，還不是殺害外境造成的。

在戒律裡說，如果你看到一個人，但是你把他當成一棵樹，結果不小心，車子開過去把他撞死，但是那時你心中出現的是樹的影像，這不犯重業，雖然他是一個人。當然你欠他一條命這個是別報，但是不足以影響到你的總報，因為你傷害的是心中的那一棵樹，你心中是作樹的轉想。所以殺人要得重罪，對象一定要是人，而且作人想，你心中要清楚現出人的影像，然後採取行動把他殺害了。

所以，諸位！在造業時，我們是在自己內心的影像造業，外境只是一個增上緣而已。當你在起煩惱、起瞋心時，你傷害的是心中那個影像。這就是為什麼外境會影響到我們的業果，因為它沒有離開你的內心。

我們看最後的相續。這是講次數，「加行故重」。

這個地方有五段，來說明這些都是屬於重罪。

第一個，「或已殺生，或正殺生，或將要殺生，具歡喜心，具踴躍心。」

這個地方把殺生分成之前、正做、跟做了以後。我們前面講過三時都沒有慚愧心，在造之前，心中是有預謀的，不是臨時起意的，在殺生的行為發生之前都已經有計劃了，這是之前；正殺生時也沒有任何慚愧，殺完以後念念地隨喜，這種就是重罪了。三種狀態都具足殺心，這是重罪。

第二個，不但自己做，還勸他人一起做，而且別人做時，彼此互相稱揚讚歎，彼此隨喜讚歎；見到同行者內心起大歡喜，若自作、若教他作乃至於見作隨喜，三個都具足，都是屬於重罪。

第三個，是累積了長時間的怨恨，然後才從事殺生。就是說你恨心非常地堅固，所以在殺生時，是無間所作，你不是一刀斃命，而是殺了很多刀，而且是殷重所作，內心非常地猛利，這也是重罪。所以你看，殺生，一刀斃命的，跟殺他十刀的這個業就不一樣。因為次數越多，表示你恨心越重。

第四個，「或於一時頓殺多生。」雖然你殺的是螞蟻，但是你殺的數量太大了。螞蟻是一個輕罪，但是因為數量多的緣故，數量的累積而轉成重罪；或者在殺眾生之前，刻意讓他先產生猛利地痛苦，產生怖畏，再來殺害，這都屬於重罪；或者對於孤苦貧窮，或者是哀戚悲泣這種弱勢團體，比方說女眾、小孩等等，所造的殺害，也是屬於重罪。

前面是約著心跟境的強弱，這個地方是約它的次數。我們前面說過，不管是什麼業，只要它次數多，業就會轉成重。慈濟功德會在臺灣，做出很大的貢獻，它啟發大家的善念。慈濟的證嚴上人，剛開始在做一些功德時，她希望她的會員每天出一塊錢。有人就說：「師父，這太麻煩了，我乾脆一個月給你三十塊錢好了。」她說：

「不可以！你每天出一塊，每一天都產生一個布施的善念，這叫數數現行。你一天給我三十塊，只起一次的善念，然後你就忘掉了。」

證嚴上人是大智慧，懺公師父的修行也是如此，點點滴滴。諸位！你要知道，比方說，你一年就打一個佛七，打佛七時，每天拜一千拜，然後其他的時間都不拜佛，這比不上一天拜四十八拜，拜一年，這叫做點點滴滴。

我講實在話，那種暴風雨式的修行，沒有用。平常不拜佛，遇到打佛七就拜一千拜，拜個三七二十一天，然後就不拜了，這個一點用都沒有。就像那個水你根本沒辦法累積。你一天拜四十八拜，拜三年，不可思議！你就知道這個定課的重要。我們不要那種暴風雨式，突然間來很多水，那只有氾濫成災。但是你點點滴滴，滴水長流則能穿石。

諸位！你慢慢瞭解因果道理，就知道什麼因緣會讓你修行進步，什麼因緣對你進步沒有幫助。這種暴飲暴食的修行，一點幫助都沒有，因為逞匹夫之勇沒有用，你的心態也不可能改變。

所以，這個加行就是次數，水滴式的修行遠遠超過暴風雨式的修行，因為它數數現行。我們生命的改變，本來就是要一段時間慢慢醞釀的。也就是說，你不管造什麼善業，次數要多，最好每天都能做一點功課，念念佛，這樣子也就會把佛號力

量加強，加行故重。

這個地方我們講到業果的輕重，最後我們把業果的道理做一個總結，總共有五段。

戊五、結示法要

第一個，「平等流類，絲毫不爽。」

欲知前世因，今生受者是。

欲知來世果，今生作者是。

我們把因果的道理做一個複習。首先，佛教的因果思想跟一般的因果思想不一樣，它是三世的。也就是說，你造的業，不可能馬上表現出來，它要一個醞釀的保存。所以佛教因果觀是很複雜的，不像儒家思想說「積善之家必有餘慶」，沒那麼簡單的。它是三世兩重因果，過去現在一重，現在未來一重。要懂因果道理，記住兩個字：一個是恆，一個是轉。你把這兩個字記起來，對整個佛教的因果思想就全部掌控。

什麼叫恆？就是你要繼承過去，生命是相續的，今天的你一定繼承了昨天的你，昨天的你一定繼承了前天的你。所以「欲知前世因，今生受者是」。我們今生的果報，繼承了過去的業力。所以你今生的果報不能怪現在的你，今生所有的遭遇，跟你沒有直接的關係；今生的行為是影響來生的你。佛教是隔代受報的，你今生快樂也不

是今生造成的，你要讚美你的過去；你今生痛苦，也是過去造成的。所以因果的思想，第一個它是有繼承的概念，繼承過去，叫做恆，它有恆常相續的功能。

第二個，轉，我們是可以開創未來，人生是可以改造的。在死亡到來之前，你都有機會懺悔業障，積集資糧，調整你未來的相貌。

這是因果的第一個總說。就是它有繼承過去跟開創未來兩個相貌，同時具足。這是第一個概念。

第二個，絲毫不爽。前面我們解釋平等流類，佛教的因果觀就是水流的思想。以下講到它互相的對應，有五段，

財富從布施中來，貧窮從慳貪中來。
長壽從慈悲中來，短命從殺生中來。
尊貴從持戒中來，卑劣從破戒中來。
莊嚴從忍辱中來，醜陋從瞋恚中來。
高位從恭敬中來，下位從憍慢中來。

因果，它是有一個對應的關係。比方說，財富是怎麼來的？是從布施的心跟布施的行為創造出來的。貧窮是怎麼來的？是慳貪的心跟慳貪的行為創造出來的。從思想跟行為的結合而來的。

布施創造財富，在唯識學講了很多，我們簡單做一個說明。它基本上分成兩類。比方我們布施，包括財富布施，也包括你布施體力做義工的布施。如果你布施財富、做義工，內心是心甘情願起大歡喜，你得果報時，財富是輕鬆自在的，你會生長在富貴的家庭，很自然地得到長輩的加持，得到財富，是輕鬆錢，它不帶業。

如果你在行布施做義工時，是心不甘情也不願，勉勉強強把它做完了；你雖然做了，得果報時就有問題，因為你因地夾雜著煩惱。所以得果報時，雖然你也很有錢，但是你是白天上班，晚上加班，整天被老闆罵。雖然你也得到了錢，但是這個錢，得來很辛苦，是辛苦錢，因為你因地有問題。你這個種子種下去時，就不是一個純粹布施的業。所以，我要提醒大家：你要麼不做，既然要做，為什麼不快快樂樂做？你要為未來著想。所以這個布施有帶業的布施跟不帶業的布施。

「長壽從慈悲中來，短命從殺生中來。」如果你覺得今生是健康長壽的，那你過去生是喜歡原諒別人，包容別人，很慈悲的。你如果今生常生病，你過去生可能有殺業，瞋心也比較重，這個跟過去生有關係。

「尊貴從持戒中來，卑劣從破戒中來。」有些人看起來就特別地尊貴，有氣質、貴氣，就是他喜歡持戒。反過來，如果這個身心世界是屬於比較卑賤低劣的，過去生是破戒，尤其是六根不具，這跟破戒有關係。

身相莊嚴是你從過去生忍辱，遇到逆境衝擊時，選擇安忍不動而來。如果說，你遇到逆境時，選擇抗拒，產生對立，就會長得醜陋。如果你的地位高比較尊高，就是過去生謙卑。如果你是地位比較低下，跟過去生憍慢有關係。

這個公式，其實是可以兩說。剛剛是從今生來推過去，你也可以從今生來推未來，這個公式可以推過去，也可以推未來。推未來就看你因地的內心。比方說，你今生多分來說，你的財富願意跟人家分享，布施，可以預測你來生是有財富的。你今生遇到事情選擇忍辱，而不跟人家計較，可以合理地推論，來生不管你去哪裡，你的身相是相對莊嚴的。所以這個對應的公式，可以從果報來推過去；也可以從你現在因地的內心來推未來。

這個公式說了一個很重要的道理：因果不能抵消。有些人以為做了錯事，拿錢布施三寶就沒有事了，這是兩碼事。布施有布施的善業，過失有過失的罪過，不能抵消的，除非你懺悔。

我們舉個例子來說明因果是不能抵消的。在佛教史上有一個公案，叫做賴提公主的業報。賴提公主是波斯匿王的一個女兒。波斯匿王有三個女兒，我們上次講到一個善光公主，現在講他另外一個女兒，就是賴提。善光公主長得很莊嚴，但是賴提公主非常醜陋。醜陋到她出生以後，波斯匿王根本不讓任何人看，覺得太丟他的

臉。經典上說，她的頭髮像草繩一樣，非常粗糙，身相也醜陋。所以她一出生，她的養母就把所有窗戶都關起來，不准任何人瞻仰。

賴提在這個封閉的房間慢慢長大。長大以後總要嫁人，波斯匿王就頭痛了！他找來侍從說：你去找一個年輕人，一個貧窮人。不能嫁給貴族，因為嫁給貴族就傳出去了。找一個平民老百姓，長得相對莊嚴的，就把這個公主嫁給他。嫁給這個年輕人以後，波斯匿王跟這個年輕人說：我給你很多錢，還給你官做，但是有一個條件，你要把公主鎖起來，不能讓別人看到。這個年輕人就答應了。

這個年輕人本來是一個低下的平民，他得到官位以後，就擠入了上流社會。所以他白天就參加上流社會的聚會。當時上流社會的聚會，多分來說都是要帶太太去的，只有他一個人單獨赴宴。大家都知道他娶了波斯匿王的公主，就說你應該把公主也帶出來。但是他就是不敢帶出來，因為國王有要求。大家就想出一個辦法說，以後參加聚會，誰不把太太帶來就罰錢。

第二天，這個年輕人吃早餐時，悶悶不樂，賴提公主說：「你今天早上好像心情不太好。」他說：「是的。」就如是如是地把這件事報告出來。公主聽了以後，非常慚愧！她因為自己的身相醜陋，在家讓她父親蒙羞，嫁出去以後讓她的先生蒙羞。

所以她先生出去以後，她一個人面對牆壁，遙念釋迦牟尼佛，憶念釋迦牟尼佛的名號，向著牆壁拜下去懺悔。拜到第三拜，她抬起頭來看牆壁時，釋迦牟尼佛在牆壁裡面，現出他的三十二相八十種好放大光明的身相。賴提公主一看，就用種種美好的言辭讚美佛陀。她一讚美時，頭髮開始改變了，由粗轉成柔細；她繼續讚美，身相變成非常莊嚴。讚美完以後，佛陀就消失了。

她先生回來說：「欸！你是誰呢？」她說：「我是賴提公主。」她就如是如是地跟她的先生說，她是如何因為懺悔而得到莊嚴。這個年輕人就把賴提公主帶回到王宮，波斯匿王也很高興，就帶著大家去見佛陀，請示賴提公主過去的業緣。

佛陀說，賴提公主過去生，生長在一個大富長者的家庭，是大富長者的女兒，非常喜歡布施，尤其是三寶，出家人，她特別喜歡布施。但是，她看到出家人威儀不好時，有時就會譏嫌、謾罵這位出家眾。所以她有布施的善業，也有惡口的口業。她得果報時，這兩個果報、兩個業同時現前。她能夠衣食無缺，享受王宮家庭富貴的安樂，但是她因為口業的關係，也讓她的身體非常不堪，相貌醜陋。

所以說，業是很多元化、很複雜的。我們今生的果報，為什麼沒有十全十美？因為它是很多業結合起來，不是單一的業。也就是說業是不能抵消，只有透過懺悔才能夠改變，就是斷相續心。

第一段，我們先說明總相：第一個，繼承過去；第二個，開創未來；第三個，它是絲毫不爽，不能抵消。這是第一個總說。

以下二三四五，就各別各別說明業果各別的相貌。

第二個，因果同時，借緣顯現。

三業現行

這一段，是說業果是怎麼生起。

我們看圖有一個小圓圈，我們的身、口、意三業，當然是由內心先發動，發動身、口二業，這時在我們內心深處的阿賴耶識先形成一個種子。這個種子是唯識學的專有名詞。不是說你內心就有一個黑點，不是這個意思。我們內心是沒有形相的，它只是套用這個種子，因為種子有生長果實的功能，就是取用種子這個名稱。也就是說，我們造業時，它不是馬上得果報，先經過一個貯藏。

怎麼知道一個人造了業以後，內心就有種子？也沒人看到。你去參加一個佛七，參加完你看起來還是這樣子，其實你內心的世界變化了。

在唯識學上說，怎麼知道你的內心世界善業比較強，還是罪業比較強？有兩個

判斷方法：

第一個，你靜坐觀心。你工作的時候不算，你要靜下來，把所有的事情都停下來，連喝水都不可以，先靜下來。如果你發覺靜下來都不做事時，你的心還是躁動不安，那你就要小心！因為這個罪業的功能已經在醞釀，它已經形成一個很強大的勢力了，因為罪業的能量就是一種躁動。如果你靜下來時，你是很寂靜的，表示你造了很多善業，積了很多陰德，因為善業是寂靜相，這時還沒有得果報，它就有徵兆出來了。看你內心活動是躁動還是寂靜，這是第一個判斷方法。

第二個，唯識學說，從夢境。不是你偶爾做一次夢，你是經常做某一種夢。比方說，你經常夢到你在黑暗當中，遇到恐怖的事情，有人要追打你，追殺你；或者你從高空掉下來，這個最糟糕了，因為你的身心沉重；如果你夢到你從下面往上跳，就非常好，輕飄；當然最好是見到佛菩薩的光明，見佛、見三寶。

如果諸位開始用功，開始拜懺，就要注意夢境，你才知道你的懺是不是該停止了。如果你夢到你在洗澡，夢到你吐出穢物，見到光明，見到三寶，你這個懺，功德圓滿，這個業轉過來了。

所以，種子雖然是沒有形狀，但是你造了以後，它有一種徵兆，有一種訊息，你可以從你的靜坐跟夢境裡面判斷。

為什麼講因果同時？這個是天台宗的概念。天台宗認為你造業的當下，那個種子就成就了，那就是果報。雖然它沒有顯現，但是那個種子同時就成就了，從這個角度來看，也算是因果同時。

從因果轉變的角度，佛教是說「罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡。」那麼我們要知道，業是怎麼來的？怎麼會有業？為什麼蘋果掉下來，它不是一個業？

所謂的業，它必須要從內心發動出來，一個有明了分別功能的心識發動出來的叫做業。那麼現在有個問題了，就是造業的時候，是剎那剎那生滅，造完以後這個業跑哪裡去了呢？

比方說，拜一部八十八佛，每一個動作都是無常的，你四十五分鐘把八十八佛拜完以後，這個行為就沒有了。別人來看你時，他看不出你做了什麼事情，剛剛那個業跑哪裡去了呢？

業跑到你的內心去了！當你內心發動業的時候，它同時又反熏到你內心深處去了，所以你的內心已經產生變化了，你自己感覺不出來，除非你長時間的修行，會感覺到一份的寂靜，它就是你善業增長的一種徵兆。

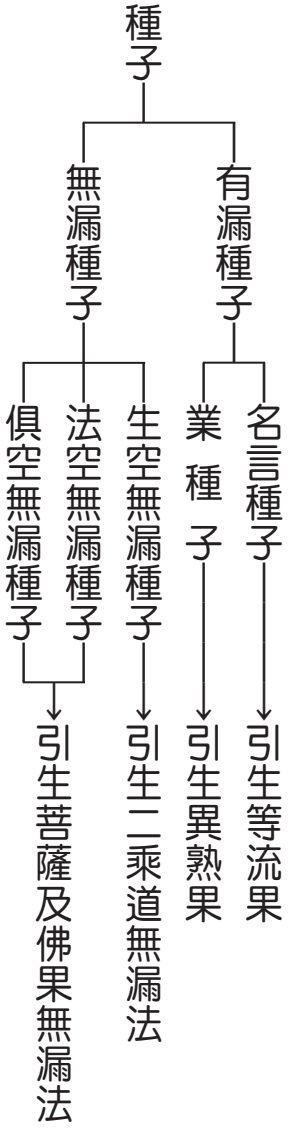
所以，當這個業還沒有表現出來時，這是我們改變的最佳時機，因為它還在潛伏的狀態，有無量的可能性。如果這個業已經成熟冒出來了，就很難改變，因為它

變成異熟果就很難改變，只有認命了。比方說，你今生的很多相狀，都是已經成熟的業力。

佛教界比較重視來生。佛教的思想，是為了未來而活。佛陀的意思要你儘量放棄今生，你要把所有的目標放在未來，這是佛教的思想。因為你今生能夠改變的有限，而未來有無量的可能性。

但是，關鍵就是說，要先瞭解怎麼改變，從哪裡改變。當然從你的種子改變，因為你的來生，是由你的種子去產生果報的。所以，你要產生生命的改變，就必須要瞭解這個種子的性質。

我們一般人還沒有成就聖道之前，是有漏種子和無漏種子都具足。我們曾經做慈善事業，也曾經造了很多的罪業，只要是以自我意識為中心、以有所得的心去創造的業，都叫有漏種子。



有漏種子這個地方。第一個，名言種子，屬於思想這一塊，引生等流果，你用什麼思想去造業，你的思想就會增長廣大；第二個，業種子，它會產生苦樂的異熟果，三界六道的異熟果。都是有漏的，它是以自我為中心的。

無漏種子，是以空性智慧為中心的。比方說，生空，這個就是我們待會兒講到的我空的智慧，這是二乘的解脫道。那麼法空乃至於空空（俱空），空空就是連法空也空掉，那就是真空妙有，無住生心了，這跟大乘的空性相應，是菩薩跟佛果的無漏法。

從學佛的角度除非有很重的業，一般人都是從思想來判定水平，尤其是禪宗更明顯，都是從你的思想判定你修行的水平。

我們先撇開業力這塊不談，就是說你來生最有可能去的地方，要從你的有漏種子跟無漏種子來判斷。

第一種人，如果你的情執很重，你把世間的每一件事情都看得很重要，那你要離開三界就很困難，因為你造的業幾乎都是有漏種子。就是說，在你內心深處那個強大的引力，那個有漏種子的勢力非常強，幾乎很難改變，你來生一定在三界得果報，就差在你是快樂還是痛苦而已。你的情緒變化很大，情執很重，感情很豐富，這就很難離開三界，因為你的種子都是有漏種子。

第二種人，是對三界果報的愛取相對減少。無漏種子特別的觀念在空性的智慧。就是我們一再強調，你要站在本來無一物的角度來面對人生，這是很重要的概念。站在空性的角度來面對人生的觀念建立起來，你才可能去創造無漏的正念的種子。我們平常的心，都在一直釋放出去，就像我們平常跟三界綁上很多繩子一樣，你臨終突然要切，是切不斷的！

所以，諸位要知道，往生不是只有皈依阿彌陀佛而已，不是那麼簡單。請你要小心！你跟三界結下的重大業力，要慢慢地把它降低。它是兩塊：厭離娑婆，欣求極樂。我們要從娑婆世界走出來，阿彌陀佛的光明才能夠照到你。就像你要走出房間，才能夠得到陽光的普照一樣。所以有漏種子不能種太多，可以有，但是它必須在調伏狀態。所以我們臨終的正念，跟你的人生觀、跟你的思考模式有關係。你要站在空性的角度來面對人生，這個很重要！這一塊我們待會兒會講到，就是所謂的解脫道。

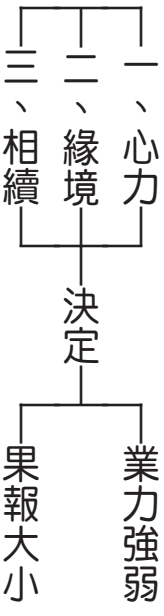
現在先談安樂道。就是說，福德是安樂之本，智慧是解脫之門。判斷你來生是不是快樂，那是靠你的善業；判斷你是不是容易往生，這跟你的善業就不一定有直接關係，就看你的智慧水平，你對人生是怎麼看的。你站在一個本來就有人生的角度去面對人生，還是站在一個本來就沒有的角度去面對人生，就影響你的臨終正念。

這是有漏跟無漏的差別。

前面是講到業力的生起，這以下講到業力慢慢增長廣大。為什麼有的業力會增長，有些業力它不會增長，對你不會產生影響？這是有條件的。

我們看，產生強大的業力要有三個條件：

第三個，貫通三世，強者先牽。



第一個，心力要猛烈；第二個，它所對的境緣，要是上品的境緣。比方說，父母、師長、三寶等等這種上品境；第三個，是很重要的，叫相續，它必須要數數現行，才能夠產生強大的勢力。

這三塊當中，從事後彌補的角度來看，對於過去已經造的業，最重要就是相續這一塊，我們還有機會做的就是斷相續，因為前面兩個都不能改變，那個業在造的當下都已經定局了。你當初造了什麼業，這個已經是過去。諸位要知道，只要是過

去，你就不可能回到過去去改變，你不可能跑到前生，勸你不要做這件事情，不可能！但是業力的改變能夠著手的就是這個相續，你不要再刺激它了。就像一棵樹，你不灌溉它，它慢慢會枯萎。雖然這個種子還在，但是它會枯萎下去。

我們舉一個難陀尊者改過的例子來說明。

難陀尊者是佛陀的弟弟。他出家以後，一方面思念在家的太太，因為他在家跟太太感情非常好，但是他也隨著佛陀修四念處，所以他這時有漏種子、無漏種子都具足了。

大智慧的佛陀知道他的內心狀態，首先以神通力把難陀尊者帶到忉利天去。難陀尊者看到忉利天的天宮很莊嚴，大家在那邊忙著莊嚴宮殿，但是裡面卻沒有一個男眾。佛陀說：「你去問問看，這個宮殿是為誰蓋的。」他就問：「你們這個宮殿是為誰蓋的？」宮女說：「我們是為佛陀的弟子難陀尊者蓋的。」他說：「我就是難陀尊者。」她說：「不行，你現在是人的果報，要等人的果報結束了，才能到天上享受天福。」這是一件事情。

第二件事情，佛陀又把難陀尊者帶到地獄去，看看刀山油鍋。那個獄卒準備要升火燒油鍋。佛陀跟難陀尊者講：「你去問問看，這個油鍋是為誰準備的。」獄卒就說：「難陀尊者由於持戒修行的關係生天，但是天福享完以後，會來受用油鍋的

果報。」

一個人，最怕的就是他不知道當來的果報。你能知道當來果報時，你的怖畏心就生起來，所以難陀尊者後來不敢再打妄想，就把產生這種罪業的相續力量給斷了，他就不再去思念他的太太，專心地一心修學聖道。那個油鍋就慢慢消失掉了，後來他證得阿羅漢果。

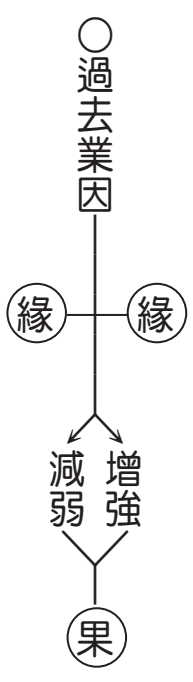
所以，諸位！我們要知道，你學習業果，一定要有個觀念，我們不是改變業力。我們很難改變業力，因為我們生命活得太久了，不可能用短暫的幾十年，去改造我們過去無量劫的生命，這是不可能的事情！但是我們改變什麼？改變思想，這是最重要的！業力等你到了極樂世界再來改變。我們現在要做的就是讓業力沉澱下來，不要讓它起現行。

因此，斷相續心很重要。罪業是一棵有毒的樹，你不可能讓它消失，但是你可以不給它澆水，它就慢慢枯萎了。所以說為什麼「罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡」？罪業不一定消失，但是它對你沒有力量。所以明白因果的人，關鍵就在這個相續。我們要讓善業不斷地相續，讓惡業不能相續，這樣子才可能帶業往生。

第四個，禍福由因，改變在緣。

前面是說明業力的生起乃至於業力的強大，最後我們講業力的改變。

我們過去的業因，由於今生的造作，可以變成增強跟減弱，就是我們前面說的，改變我們的思考模式。我們思想改變以後，我們的業力會有兩種改變：



第一個，今生局部改變。比方說袁了凡先生的《了凡四訓》。本來算命先生算他活到五十三歲，今生沒有兒子。後來他遇到雲谷禪師，跟他講一句話「命由己做，福自己求」。命由己做就是你過去的業，你不能改變，但是你今生可以改變你的心態。他檢討自己心態的過失：刻薄！做人個性太清高了，不能容人，所以他沒有兒子，水清則無魚。於是他開始改過，包容別人，心量擴大，慈悲心造了很多的善事。後來他生了兩個兒子，活到八十幾歲。

所以諸位！如果你今天造了很多的善事，但是你生命都沒有很重大的改變，可能方法錯了，你沒有改變心態。你不能只是一直做慈善事業的，因為心念會主導業力，不是業力來主導思想。如果你完全沒有思想，完全沒有宗教信仰，你的心就是

很闇鈍的，那你就完全由業力來引導你。但是正常情況下，你是用思想來引導業力，所以了凡示現他的成功，來自於他能夠改變思考模式。當然這個只是局部的改變。

第二個，來生大格局改變。我們說過，今生的改變有限，真正的改變在來生，來生可以有大格局的改變。

所以我們的思考模式改變了以後，會對過去的業力產生主導性，這是講到業力的改變。

我們看最後的總結。前面講了業力的生起、增長廣大和業力的轉變，最後看業力的結果。

第五個，一旦無常到，方知夢裡人；萬般帶不去，只有業隨身。

我們前面花了大概兩堂課的時間來學習業果，這一段是它的總結了。

我們一般的業都是保存到什麼時候才開始算帳？臨命終，就是無常到的時候，把你過去生、今生的業一起算，強者先牽。所以這時你一生就像做夢一樣，這個夢即將要結束了。當然夢境裡的東西都帶不去，但是，你在做夢的過程中所做的行為、業力保留下來了。

這個地方說出了兩件事情：第一個，萬般帶不去。就是人生是沒有結果的，如同做夢，沒有什麼結果。你在夢中不管做到什麼夢境，醒來時沒有結果。但是，你

的過程很重要。你用什麼心態面對你的人生，這個業力會貫穿死亡，來生繼續受用。

尤其是淨土宗的人，臨終時，按照印光大師的規劃，你今生的福報要留四成，平常只能受用六成。有些人，他福報大，就死命地花福報，這人是愚癡。因為生命的轉變在臨終，臨終時把自己弄得很痛苦，你很難生起正念。所以平時你想買一百塊的東西，最好買六十塊就好，這樣沒有錯，就是你要留點資糧，到臨終時用。我們必須為臨終的正念創造一個比較好的環境，你不能把福報都享盡了。

我自己的觀察，老一代的，懺公師父那一代的，他們修十分的福報，我估計只花三分而已，他們留七分。到我們這一代，大概十分花五分，花一半。到年輕一代就很可怕了，一代不如一代。現在有些年輕人，他是死命地花福報，那臨終就非常不利了。因為壽命雖然在，但是福薄，福報享盡時就很糟糕了。福報享盡，那當然是罪業起現行，臨終時肯定插滿管子，罪業的相貌完全現出來了。

所以諸位！你如果有志於拼往生的話，除了臨終的正念以外，請你留點福報臨終時用，這很重要！善終，願我臨終無障礙。因為福報不一定能幫助你往生，但是它會創造一個讓你保持正念的好環境。就像我們平常一樣，如果在一個很安穩的環境，我們容易提起佛號；如果你身體病痛，牙齒又痛、肚子又痛，你佛號就提不起來了。臨終算總帳那是非常殘酷的，「萬般帶不去，只有業隨身。」所以我們一定

要為未來考慮，一定要把臨終時的福報規劃下去。

丁二、三法印

前面的安樂道，講到苦樂的問題，這一塊我們全部講完了。這個以後，談解脫的問題，就是解脫道，三法印。有三個法來決定你是不是解脫。怎麼知道我的生命能夠解脫呢？要看你的生命當中是不是出現了三種的功德法，來判斷你是一個好人，還是一個道人。就像印章一樣，有三個法。

哪三個法？

《大智度論》云：「一切有為法無常，一切法無我，寂滅涅槃，是佛法義。是三印，一切論議師所不能壞，雖種種多有所說，亦無能轉諸法性者，如冷相無能轉令熱，諸法性不可壞，假使能傷虛空，是諸法印如法不可壞。」

什麼是三法印呢？

第一個，一切有為法是無常變化的。就是生命是一個動態的，我們今天跟昨天不一樣了。由此類推，明天跟今天的身心世界也不一樣。所以生命像水流一樣，剎那剎那生滅變化，這是第一個概念。

第二個，一切法是無我的。我們知道生命會變化，但是它往好的方向變化，還是往不好的方向變化，我們自己不能做主，我們不能決定自己的生命，我們沒有主

宰性。

第三個，生命最終的歸依處是寂滅涅槃。這種不生不滅的涅槃寂靜，是最深最終的涅槃寂靜。

你內心當中能夠有三種認識：第一種，一切法是無常的；第二種，一切法是無我的；第三種，生命的終極目標是涅槃寂靜的，那麼表示你已經趨向解脫的功德了。

這三法印，一切外道論議所不能破壞。即便他有種種的言說也不能去轉變；一切法的體性是無常無我，是涅槃的，就好像冷相，你不能把月亮的冷相轉成太陽的熱性。所以一切法無常無我的本性，是不能夠去傷害的。即便你能夠傷害虛空，也不可能改變三法印。那麼這個就是我們從安樂的水平提升到解脫的水平。

第一、「諸行無常」，這是無常概念的建立。

「行」者，造作遷流義。此中言「諸行」者，泛指一切有為諸法。

「常」者，恆時固實不變義。

謂一切有為法的存在，當體即是因緣和合而有的生滅法。無論是物質的色法或精神的心法，都是生滅遷流，因果相續而顯現，故名「諸行無常」。

當我們開始學習佛法時，對人生的概念，是一種善惡的概念，就是我們要斷惡修善，這是一種業力的思考，這時你頂多是個好人，但是跟你了生死沒有絕對關係。

如果你要從生命的安樂提升到生命的解脫，那麼你的智慧就要提升了，就不是從善惡，而是要開始思考空有的問題了。空有問題再上去就是真妄的問題，這以下菩提道我們再說明。

我們先講解脫道。你開始要面對人生，不是只有善惡的業力而已，你必須要把人生空有的這一塊釐清。你開始要戴著空有的眼鏡來觀照自己的身心世界了。要把「空」跟「有」釐清，首先你要有的第一個智慧，就是無常的概念——生命會變化。

我們一般人，早上看到自己的車子跟昨天長得很像，因為我昨天看是這樣，今天看也是這樣，後天再看還是這樣，所以產生常見。那麼慢慢慢慢地就產生自我概念，尤其是因緣變化少時容易產生這個常見。常見的結果就產生一種愛取。所以解脫道最重要的就是調伏愛取。首先調伏的是所愛取的相狀，就是無常。我們要告訴自己，所有的身心世界都是無常變化的。

我們把它做一個解釋。「行」就是造作遷流，那麼「諸行」就是一切的有為諸法，「常」就是恆常不變，就是我們會認為，欸，我昨天的房子跟今天的房子都一樣，就產生一種常見。但事實上一切有為法的存在，當體是因緣和合而有的生滅法，因為它背後是由因緣和合的，它不是本來就有的，不管是物質的色法或精神的心法，都是生滅遷流的因果相續而顯現，故名諸行無常。

其實諸行無常，我們前面講出離心時也講到諸行無常，套到人生來說有三個概念：

第一個，人生充滿了痛苦。從無常的角度人生沒有快樂，因為它給你不安穩，沒有安全感，所有的快樂都在變化。就像經典上說，魔術師拿一塊布，這塊布今天變個兔子給你看，你看得很高興，這塊布明天就變成一隻貓，後天變成一塊石頭，或者變成一團火，這塊布是變來變去。所以在三界當中，對於這個果報體，我們是追求安穩的，但是事實上三界沒有安穩的東西。

第二個，生命是無有止境的，它在無常變化當中，有一種相續的力量，因為業力的相續就讓生命相續，所以輪迴是沒有止境的，這種痛苦是沒有結束的。只要你沒有離開三界，痛苦就不會結束。所以我們不要以為今生造了善業，來生得到福報就叫離苦得樂，這個沒有究竟，只是吃個止痛藥而已，你的病根在於輪迴。所以從佛法三法印的角度，你沒有離開輪迴，根本談不到快樂。就好像三界火宅，火燃燒時，你在牆角的地方喝杯咖啡，你還是沒有離開三界的火宅，所以輪迴是沒有止境的。

第三個，輪迴是沒有意義的。我們不可能從三界的痛苦得到任何啟示，這種痛苦是白費的，你去地獄受刀山油鍋的痛苦，出來以後沒有讓你更有智慧。

所以從輪迴當中，我們可以知道無常。小乘的思想說無常，它在詮釋什麼？詮釋苦諦！它只要講諸行無常，就把整個三界的果報全盤否定了。所以聲聞人從諸行無常這四個字開展出人生沒有價值，輪迴毫無意義。第一個，它給你痛苦；第二個，它欺騙你，欺誑性，它今天是這樣，明天是那樣；第三個，你付出慘痛的代價；最後，毫無意義。所以聲聞人為什麼會把人生看得那麼悲觀？說悲觀也好，其實他是非常地厭惡，主要就是從諸行無常開展出來，從無常得到很多的結論，它是痛苦的，這種痛苦無止境，且毫無意義。

我們在修行中遇到痛苦，但這個痛苦會轉圜成一種增上的力量。而你在三界裡的痛苦對你來說一點幫助都沒有。所以諸行無常，等於是否定了整個身心世界的果報，讓我們調伏對它的愛取，調伏所攀緣的相狀，這是第一個。

第二、「諸法無我。」

第二個，斷除能攀緣的心。能攀緣的心是什麼？就是自我意識。我們凡夫的心有兩種攀緣：第一，攀緣外境；第二，向內攀緣內心的自我。

我們看看攀緣內心的自我是怎麼回事。

「「我」者，真實、主宰、自在義。

謂一切法顯現，都是因緣和合而有，這是諸法存在的規律。淨法是清淨因緣

的和合而顯現，染法是雜染因緣的和合而顯現，於染淨法中，皆無真實、主宰、自在的「我體」可得，故名「諸法無我」。

前面的諸行無常，是調伏我們對於外在因緣的執取。那麼諸法無我，是調伏我們對內心世界的執取。首先我們先解釋什麼叫「我」，再來說明為什麼是「無我」。

「我」有三層意思：真實、主宰、自在。特別是主宰，我們能夠主導一切。但是，一切法的顯現，其實是由因緣的業力顯現出來，我們之所以受用一切，不是因為有個我，而是因為有業力來主導人生，這個就是諸法存在的規律。

淨法是清淨的因緣和合。你為什麼往生極樂世界？因為你有修學信願行的因緣，而顯現出正念；那為什麼我們流轉生死呢？因為我們貪戀娑婆世界的果報，觸動了有漏的業力。在染淨法當中，沒有一個真實主宰的自我可得，完全是因緣的力量在推動我們的生命，所以叫諸法無我。

這個「我」的概念，它是遍布於五蘊：色、受、想、行、識。《楞嚴經》認為從了生死的角度——我們不講成佛這麼高的水平，而從臨終正念的角度來看——你只要突破前面三個就過關了。色、受、想，它管的是三界的分段生死，行跟識管的是界外的變易生死，這一塊我們不著急處理，到了淨土再來處理，我們要調伏色蘊的自我、感受的自我、跟想蘊的自我這三個。

首先我們看看色身。我們可以主導色身嗎？不可能！我們如果能夠主導色身，我們會讓色身不變老，但是做得到嗎？做不到！所以色身不是我們主導的，是因緣來主導。

第二個，感受。你能夠主導你的感受嗎？也不可能。你受到痛苦的刺激，用針刺你一下，你就馬上有痛苦的感受了，感受不能控制。

第三個，你的思考模式能夠掌控嗎？也不可以！你前生如果是男人，就是男人的思想；你今生變成女人，就是女人的思想。那你前生男人的思想跑到哪裡去了？沒有了！所以人生是不斷地因緣變化，這就是水流思想，它不斷地變化，沒有主宰性。

在這個地方外道就提出質疑了，說如果我們的色、受、想，我們的色身感受跟想法，都沒有一個真實的自我，那誰來造業，誰來得果報呢？外道意思就是說，因果一定要有一個自我，因為「我」去造業。這個業是誰造的？我造的嘛，一定要有一個恆常住、不變易的自我去造業。那麼誰來得果報呢？也是我來得果報。所以外道質疑佛陀說，如果沒有自我的概念，因果就不能建立了。

佛陀說，因果的思想，不一定要自我，不需要自我。你用你的心去造業，得果報時也是用心來得果報。你的心不斷變化，所以你的果報也不斷變化。每一個東西

都在變化，沒有一個不變化的東西。那麼諸法無我，就使令一個人的自我意識調伏以後，攀緣心就停下來了，變成寂靜了。

我們一個人會造有漏的業力，一定是一種對立的思考，一定有個我相人相的思考。自我意識消滅以後，人生沒有對立，直接從十二因緣裡那個無明滅則行滅，行滅則識滅，整個生死輪迴的開關全部關掉了，無明滅則行滅，行滅則識滅，最後生老病死滅了。

整個生死業力，有一個最重要的總開關，就是自我意識了。如果試著去調伏你的自我意識，臨終時那個生死業力對你的干擾會降到最低。除了懺悔業障、積集資糧以外，調伏自我意識也是很重要的。因為整個業力的帶動、那個輪盤的轉動，是由自我意識去推動的，它是整個業力的核心。

所以我們整個生命，全部都是你一念心去造業，然後由你來生那一念心去得果報，然後你再用來生那一念心去造業，再由第三生的心去得果報。看你那個心是男眾的心，還是女眾的心，然後你再用第三生的心去造業，由第四生的心去得果報，沒有一個東西是不變的。

嚴格來說，流轉三界中，是誰在流轉？是一念心在流轉。心造業，心去得果報。當然你這個心，過去心跟現在心不一樣，現在心跟未來心也不一樣，但是因為它的

變化比較緩慢，而且相續性很強，它是剎那生剎那滅，所以我們以為有一個自我，其實是沒有。這是一個流動的心去造業，然後流動的心得果報了。這是一種調伏自我的概念。

第三、「涅槃寂靜」。

我們修行無常無我以後，最後的結果很重要，涅槃寂靜，這是解脫道的一個很重要的相貌——寂靜相。

「涅槃」者，寂滅、離繫、無生義。謂行者明「無常」、「無我」之理，生起「我空」之觀慧，內除三毒之煩惱，永脫三界輪迴之苦，而證得不生不滅、永恆安樂之涅槃，唯此涅槃境界才是真正究竟永離苦惱，寂靜安樂，故名「涅槃寂靜」。

涅槃，它有「寂滅」的意思；有「離繫」的意思，這個「繫」就是煩惱，煩惱會繫縛我們，讓我們覺得很躁動不安，不得自在；有「無生」的意思，它本來就是不生不滅的，沒有開始也沒有結束。

也就是說，這怎麼來的呢？就是我們修行人，透過無常無我兩種的智慧，去照我們的身心世界，照見五蘊皆空。這個「空」當然不是大乘的究竟空，是小乘的我空，五蘊裡面沒有一個真實的自我。那麼這時，內除三毒的煩惱，外脫三界輪迴之苦，

而證得不生不滅、永恆安樂的涅槃。

所有的煩惱，都一定有個對立的思考，一定是二元法、二分法。如果我們還是活在二分法的世界，有個我，有個你，那我們就很難避免造生死業。人生沒有我跟你的差別，只是很多因緣互相的碰撞，如此而已。

那麼彼此互相的碰撞，從佛法的角度彼此互相增上，讓這個因緣不斷地蛻變，往好的方向走。但是這個因緣當中沒有一個自我，就是有很多的妄想。妄想當中，彼此先互相增上，把妄想的部分慢慢減少，把善根的心慢慢增加，最後心變成清淨法身，變成寂滅涅槃，如此而已。從頭到尾都沒有一個自我在裡面。

所以，自我意識消除了以後，煩惱沒有了，生死的業力沒有了，生死的果報當然也沒有了，涅槃就是我們真正的歸依處了。永離苦惱，寂靜安樂，故名涅槃寂靜。

我們舉一個例子來說明什麼叫涅槃寂靜。可能有些人還不是很懂。佛在世時，北印度有一個國家乾旱，長時間沒有下雨，這對古時候的農業社會是很嚴重的。所以國王就召集大臣來討論。有智慧的大臣就說，我們應該找修道人來祈雨，天不是我們可以決定的，只有用修道人修行的功力來跟天溝通才有辦法。國王答應了，就把所有的修道人，包括佛弟子，包括外道都請來。

佛陀也答應了，派出了迦旃延尊者帶了幾個大阿羅漢，到了北印度去參加了祈

雨的法會。當然外道也參加了，浩浩蕩蕩好幾十個人。共同主持祈雨的法會。這裡有三明、六通、八解脫的大阿羅漢。阿羅漢一入定，龍王肯定要買帳的，所以龍王就乖乖地把雨下下來。

但有一個問題，這麼多人在祈雨，不曉得這個賞金要賞給誰，不知道是誰有這種功力把雨給祈下來，國王又發愁了。大臣說：我們可以測試一下。一個有智慧的大臣說：我聽說修行人有一個很重要的功德，他有一種寂靜的力量。我們來測試一下誰有寂靜的力量，誰就是這次祈雨的大功臣。

大臣就安排了兩個飯局。第一個，請所有參加祈雨的修道人到一個馬房去吃飯。這飯很粗糙，環境也很吵雜，外道就非常生氣，把他罵一頓。而這些大阿羅漢寂靜地走出來，什麼話都沒有說。第二次在皇宮請大家吃飯，環境非常好，飯菜也做得特別精緻。外道就讚美有加，阿羅漢吃完以後，也是寂靜地走出來。後來國王就把錢賞給了阿羅漢，因為他們心中有寂靜的力量。

所以阿羅漢的心，他是「如鳥飛虛空，蹤跡不可得」。我們一般人的心，就像那個強力膠，在唯識學上說，我們心跟外境接觸時會「取」，會把那個心跟境黏在一起，叫做取或者叫住。聖人的心，看到外境時能夠無住！他是寂靜的，就是這種涅槃寂靜樂。

我們做一個總結。

「諸行無常，是生滅法；生滅滅已，寂滅為樂。」

前面是修行的因地，我們透過無常，透過無我，觀照生滅法。外調，對外境的愛取；內調，對自我的愛取。最後的結果，生滅的因緣結束以後，出現不生不滅的寂滅，這是究竟的快樂。你造善業成就安樂的果報，是一種不安穩的快樂，就像在三界起火燃燒當中的快樂，這種快樂是可破壞的。涅槃寂靜樂是不可破壞的，你得到以後，永久受用。

我們從人天的安樂，要轉成大乘的菩薩道，這個寂靜樂很重要。它雖然不圓滿，但是它是趨向大乘真空妙有很重要的一個過渡。諸位！我們要知道，安樂道、解脫道、菩提道，它是後後涵蓋前前，它是一個系統上去的。

我們要把寂靜的觀念說一下。我們總是覺得人生要去追求才會有快樂，其實你是多事了。從《楞嚴經》的角度，你不追求，該有的快樂還是有，但是你自在，叫做「不隨妄轉，即能轉物」。就是說你不去追求它，它就會來追求你，是這個概念。這樣講你們聽得懂嗎？

我們為什麼在三界裡弄得焦頭爛額，活得很不自在？其實你不能把所有的過失都推給業力，那占一半而已，是我們去執著它，弄得我們很被動，變成心隨境轉。

其實「境」不能主導我們，是我們自己去攀緣它。

《楞嚴經》說，為什麼佛陀那麼自在呢？為什麼佛陀他的心到了廁所，都能夠把廁所的臭味轉成甘露呢？他問阿難尊者為什麼？佛陀說：因為我不為它所轉，所以它就聽我的，它就被我所轉。佛陀在受馬麥痛苦時馬麥入佛陀的嘴巴，「入此人口，成甘露味」，為什麼？

你們想想看，同樣有一顆心，為什麼他那個心能夠如此地操作，我們卻轉不過來？我們內心的功能跟佛陀內心的功能，從潛在的功能來說沒有太大差別，但是我們的內心操作錯誤，我們把內心用來攀緣，結果弄得自己很被動。萬般皆是業，半點不由人，搞得全身是業障，這是我們錯誤的思考。

所以現在要導正我們的錯誤，就是當你不求時，你的人生慢慢可以去主導外境；你去求外境時，那就是外境來掌控你。所以，人生只有兩種情況：看是人生來掌控你，還是你在掌控人生。就看你是心隨境轉，還是境隨心轉。這兩種的差別，在於你對外境的追求。求得越多，人生就越被動，越不自在。

因此人生是有軌則的。你的心操作錯誤，就充滿了業障，一念迷，生死浩然；你的心操作正確，一念悟，輪迴頓息。如果我們把心當做一台機器的話，其實這台機器是很好用的。你看佛陀操作得很好，萬德莊嚴；但是我們操作錯誤把自己弄得

六道輪迴。機器是相同的，我們的功能一點都沒有減少。

我們學佛、成佛之道，雖然不可能馬上做到，但是至少你要知道我們問題出在哪裡。我們不能馬上做到佛陀的操作方式，但是我們要知道他為什麼可以做到這一點。事出必有因，因為佛陀的心在跟外境接觸時，他選擇不迷、不取、不動，他安住在寂靜。我們多事，我們去取，又創造另外一層業力，就在生死輪迴中。所以生滅滅已，寂滅為樂，這很重要！它可以把整個生死業力的開關關掉。

現在我們把安樂道、解脫道，從離苦得樂的概念提升到涅槃寂靜的概念，下一個概念是真空妙有，是最高的境界。大乘的思考模式到底是什麼？大乘佛法怎麼操作它的內心世界的？它比二乘更高，不但是不攀緣，還有另外一個更重要的思考。

丁三、實相印

身為一個凡夫眾生，在一期的生命當中，我們或多或少都會起一些重大的煩惱——貪瞋癡，造一些殺盜婬妄的罪業。這種煩惱罪業的生起，它的病根只有一個，就是顛倒妄想。

佛陀解釋顛倒妄想，是分成三部分來解釋。

第一個，就是我們內心的感受。這個感受是來自於業力的刺激。我們的心跟外境接觸時，會由於業力的因緣產生痛苦跟快樂的感受，這個感受是沒辦法控制的。

所以感受的下一剎那就刺激我們的妄想、想像，想像久了以後，就產生了一種執著。

所以當業力與妄想、執著混在一起時，就很難改變自己的思考模式。佛法給它一個專有名詞，叫做無明，就是說，它已經形成一種思想上的盲點。他明明知道這樣做會創造痛苦，但是他還是會這樣做，他為什麼這樣做呢？沒有任何理由！所以我們凡夫在無量的生命當中，留下了很多的問題，但是最嚴重的就是顛倒想。這種顛倒想，從《楞嚴經》的思想來看，已經沒辦法自我調整。

因此佛陀的出世，第一個就是要解決顛倒想的問題。佛陀在解釋顛倒想，要破顛倒想時，第一個概念，先解釋業果的道理。就是說，生命的痛苦跟快樂，是由業力決定的；善業決定招感安樂的果報，罪業決定招感痛苦的果報。從業力當中，我們看到一個很重要的思想：業力在得果報的過程中，必須有一個很重要的助緣——禍福由因，改變在緣。所以懂了業果以後，我們就開始去注意內心當中的業力。我們必須把重大的業力消滅，就是不能給這種業力太多的助緣。

其實，業果的思想，它的重點還不在斷惡業，而是在斷惡念。我們沒辦法去解決無量劫來所留下的業力，這是現實問題。生命太短，業力太多，盡虛空不能容受。從業果的思想，我們知道一個很重要的答案：我們雖然身負重罪，但是不要去刺激它。

我們的內心充滿了地雷，但是臨命終時，無障礙是怎麼安立呢？這些地雷你不碰它就沒事了。所以為什麼淨土宗可以帶業往生？就是你不要去碰它。我們的生命中有無量無邊的生死重罪，但是我們不能有強大的惡念去刺激它。

所以在業力生起現行之前，我們都還有機會，就是閃過你心中的地雷。我們的地雷太多了，沒辦法解決，到淨土再解決是可以的。但是我們要做的第一件事情就是不要去碰觸地雷，這就是為什麼我們要先懺悔業障，積集資糧，就是要閃過心中的地雷，不要讓它在臨命終時爆炸。從業果當中，我們開始去懺除罪障，積集資糧，創造一個臨終安樂的環境，這是我們要做的第一件事情，就是注意自己的業力，注意自己的惡念。這是第一個思考。

從安樂的思考慢慢地我們提升到一種解脫的思考。前面是不要讓自己產生痛苦，這個地方是不要創造一種生死的業力，這更微細，就是調伏愛取。

佛陀在解釋調伏愛取時，主要是建立在無常——諸行無常，諸法無我的基礎之上。無常的思想就是說，雖然生命的安樂是美妙的，但是這種安樂不安穩，它夾帶很嚴重的過失，就是「得時多怖畏，失時懷憂惱」。我們得到了快樂，但我們感到害怕、擔心失掉快樂，內心感到遺憾、憂惱。所以佛陀講諸行無常這四個字，就等於把三界裡面所有的果報，包括天界的果報全盤否定了。

諸行無常說明了一個很重要的道理：三界沒有快樂。一座房子起火燃燒了，誰能夠倖免呢？就算有快樂，你還是在這座房子當中，房子在燃燒，你能夠吃得下飯、睡得著覺嗎？所以諸行無常，佛陀就是把前面業果建立的安樂果報全部否定了，三界裡面沒有真實的快樂，輪迴是毫無意義的。就像做一場夢，你夢中很快樂，醒過來什麼都沒有，所以這個快樂沒有意義，它遲早會破壞。

從有相的業果思想到無相的涅槃思想，其實這兩個思想都不圓滿。

因為業果思想偏重在有相的這一塊，涅槃思想偏重在涅槃無相的寂靜這一塊，所以都沒有中道圓滿的概念。也就是說，業果的思想跟涅槃的思想都是佛陀的方便說，不是佛陀真實的本意，那只是出於對治。因為我們喜歡造罪，佛陀講業果的道理；我們喜歡愛取，佛陀講無常無我來對治。

我們開始探討，佛陀真正想告訴我們的是什麼。那就是「正直捨方便，但說無上道。」講到中道的實相。這是不偏空也不著有的一個中道實相，是宇宙間最圓滿的概念。我們來學習一下。

言「實相」者，亦名「真如」、「法性」、「一真法界」、「如來藏妙真如性」、「第一義諦」等，原義為「實體」、「真相」之義。《思益梵天所問經》云：「一切法平等，無有差別，是諸法實相義。」又智者大師云：「實相之相，無相無不相，名為實相。」

此實相境界乃諸佛菩薩，遠離凡夫、二乘之妄情執著，所親證之究竟圓滿真理。諸佛依此實相真理，隨順眾生之差別根器，假借種種名言，而演出無量大乘教法。是故一切大乘經論，雖各有其言說方便不同，而莫不以此實相真理，為所依之理體。

我們把「實相」簡單做一個消釋。什麼是實相呢？在不同的經論有五個名稱：

第一個，真如。這是我們一般常說的，就是我空法空的真如。在唯識學把它稱為「法性」；在《華嚴經》把它稱為「一真法界」；在《楞嚴經》把它叫做「如來藏妙真如性」；在《維摩詰經》叫做「第一義諦」。簡單地說，就是一切法真實的本體、真實的相狀。

在《思益梵天所問經》上說，「一切法平等，無有差別」，這就是諸法實相。實相它必須是一種平等性的，這個平等就是圓融無礙的。我們前面講業果，是不平等，是對立的。善業它就不是罪業，這兩個是對立的；安樂的果報就不是痛苦的果報，所以因跟果都是對立的；二乘的涅槃也是對立的，涅槃當中就不允許有生死，雜染的生死就不可能有清淨的涅槃，也是對立的。到了大乘佛法的一心真如，它強調的是不二法門，它沒有任何的對立相，這是第一個概念。

你想進入大乘的領域，你的思考必須是一個平衡式的思考，簡單地說就是雙向思考。所以諸位！如果你要很快成佛，就要思惟，當你講真空時，就要想到妙有；

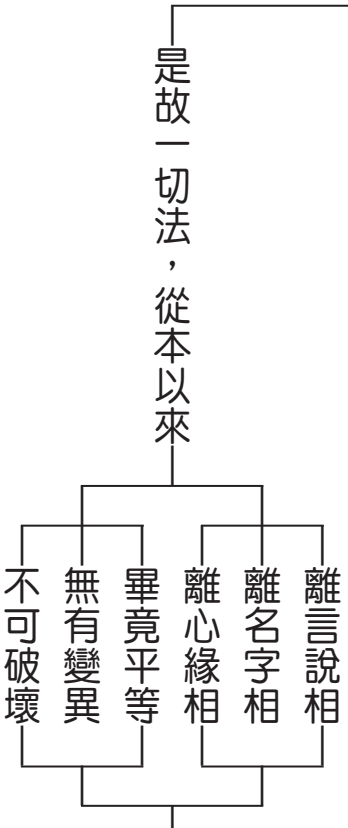
當你講妙有時，就要想到真空。凡是大乘的實相，一定是雙向思考的，這個就是平等。

智者大師把實相分成兩塊：一個是無相，這是講它清淨的本體；無不相，指的是一種隨緣的妙用，這個就是實相。我們下面會把它從體用的說明，會歸到一心的真如。

所以簡單地說，實相是諸佛菩薩遠離凡夫跟二乘的對立思考所親證的一種圓滿的中道真理，這是從自利的角度；從利他的角度，諸佛依止實相的道理，隨順眾生的根機，再假借種種的名相，演出無量的大乘教法。所有的思想都是實相的一部分。業果是實相的一部分，涅槃寂靜也是實相的一部分。

也就是說，從佛法的角度，佛法所有的道理都是從中道實相開演出來的，一切的大乘經論雖各有其言說方便不同，但是都以實相的真理當做它所依止的最重要的道法。所以，中道實相，就是佛陀出世以後，內心當中所要說的真實義。所謂的業果、涅槃，只是佛陀應眾生的根機而方便宣說的，我們要先有這個概念。

我們把實相的名稱做了簡單的解釋，再來說明實相的內涵是什麼。這又有三段，先看第一段。



—《大乘起信論》—

這地方有個很重要的觀念。我們慢慢由淺入深，帶大家進入到佛的境界。就是說，身為佛陀，他到底是從什麼角度來解讀人生的？他不是用業果，也不是用二乘的涅槃，他用實相。

那麼在佛陀的心中，什麼是實相呢？這個地方值得我們注意了。這有兩段，先看第一段。

「一切諸法，唯依妄念而有差別，若離心念，則無一切境界之相。」

我們先做一個簡單的說明。佛教的緣起觀，佛陀剛開始是從業感緣起，先講業感、業力，說我們為什麼會痛苦？因為有罪業；我們為什麼會快樂？因為有善業。但是業感緣起的思考，就把人生切成很多的片段，因為我們有很多的善業，也有很多的罪業，所以業感緣起的人生觀，是片段的人生觀，是對立的人生觀。

到了實相時，它已經不談業力的問題，只講現前一念心，因為它裡面就有業力在。我們由心去造業，這個業跑哪裡去了呢？當然還是跑到心中去了。所以到了大乘的實相，它已經不談業力這一塊，完全講心念，因為你的心念就夾帶了你的業力，也夾帶了你的思想，兩個都有，名言種子、業種子都在現前一念心性當中。

那麼心性它分成兩部分來解釋。先講凡夫迷了以後，迷真起妄，產生了妄想。說「一切諸法」，這個「諸法」偏指凡夫六道輪迴的有漏諸法，它是怎麼來的呢？它不講業力，就是「唯依妄念」。這個「唯」字很重要，唯獨，就是沒有其他的，唯獨是我們一種堅定的妄想所創造出來的，所以離開了我們堅定的妄想就無有境界相可得了。這種口氣跟我們前面講業果時完全不一樣。我們前面的教育是「萬般皆是業，半點不由人」；這裡是「一切諸法，唯依妄念而有差別」，這個思考是更高級的思考。

我們先舉個例子再加以說明。有個年輕人頭腦很聰明，他在十三十四歲時就考

上了秀才。十八歲到縣裡去考更高的功名時，突然生病了，病得非常嚴重，臨死時寫了一封信給他的父親。他說：我前生是鏡山寺的老和尚，本來不應該來投胎的，但是我在鏡山寺修行時，我動了兩個非常嚴重的妄念：第一個妄念，那些榮華富貴的大富長者來到鏡山寺朝拜時，看到那種富貴的境界，我內心產生很大的歡喜；第二，我對於少年登科，年紀輕考上功名來寺廟還願的人，產生了很大的欣求歡喜心。我這兩個念頭沒有消滅掉，所以其中一個念頭，就是生長在功名富貴之家，我來生還要投胎一次，到一個富貴的家庭。他說，我其實不是你真正的兒子，你沒有多久，還會生一個兒子，那個才是你真正的兒子。他講完以後就往生了。結果沒有多久，他的父親果然又生一個兒子。這個是在淨土感應錄裡面記載的，說鏡山寺的老和尚，在他一期的生命中創造兩個很堅固的妄念，這兩個妄念使令他在輪迴當中，成就兩個果報。

當然我們一生有無量無邊的妄念，但是我們前面也說過，不是所有的妄念都可以得果報。它必須有兩個條件：第一個，它必須有重大的業力，這個妄念必須要有強大的業力，就是數數現行，深生好樂；第二個，這個妄念必須有明確的願望。

諸位！我們這樣講好了。今生果報體是怎麼來的？你可以說，前生的業得果報。這樣講的話，你這個智慧水平是不高的。你不能這樣講，這樣講你很難成佛的。應

該說，你今生的果報，因為過去生打了很多的妄念，那可能是布施的妄念，也可能持戒的妄念，也可能是瞋心的妄念。當這些妄念集合起來時，就共同創造你今生的果報。生命不是由業力創造的，到這裡已經不講業力了，是你的妄念創造的。

我們平均一期的生命，會創造兩個到三個很嚴重的妄念，這就是我們的生死輪迴永遠不可能停下來的原因。因為你過去的妄念把今生創造出來，然後你今生也沒有閒著，又打了很多的妄念，所以你一期的生命平均能夠創造二至三個妄念，你一期的生命又創造來生三個果報，所以生死輪迴不可能停止！因為這個惡性循環，過去的妄念創造現在的你，今生的妄念創造來生的你。所以到了這個概念時，我們已經從「萬般皆是業」提升到「應觀法界性，一切唯心造」了。我們要把自己的人生觀水平提升，一切都是你心中的妄念把輪迴給創造出來。

蕅益大師說，三界輪迴，其實就是你一念的妄想在輪迴。你的妄念打了多久，你來生那個果報力量就有多大。我們看鏡山寺的老和尚，他的功名那一塊，他只活了十八歲；合理地推論，這個妄念打得力量不是很大，但是也讓他嘗盡了苦頭，又辛苦地來一趟生死輪迴。

所以說，到了中道實相時，已經不談業力這一塊，就講真妄的問題，完全是一心。只是說，你是真實的心還是顛倒的心。如果妄念強，你就流轉輪迴；如果你真

實心強，你就涅槃寂靜。一切法完全是依你的內心安立的。所以到了實相印時，諸位！你的心要慢慢往內收了。一切的生命現象只有一心真如，只差它是迷跟悟而已。大乘講不二法門，輪迴，是它創造的；涅槃，也是它創造的。往生淨土是它，帶你到地獄也是它。關鍵是：它是顛倒的妄念，還是智慧的真如，就差在這裡而已。

到了大乘實相，已經不談善惡，不談空有，只談真妄、迷悟。一念迷，全真成妄；一念悟，全妄即真。就像水一樣，波濤洶湧時，它變成波浪；靜下來時，它變成平靜的水。同樣是水。

所以大乘實相印的第一個概念，就是一切法沒有對立，只看迷悟。當你迷時，「夢裡明明有六趣」；你覺悟時，「覺後空空無大千」。所以我們慢慢進入到不二的思想，絕待圓融的思想，這是第一個思考。先講凡夫的妄念，再講什麼是真實。

看第二段。當我們能夠在因地，於妄念當中，「離言說相，離名字相，離心緣相」，達到離三種相時，它的果報，它的果地功德就是「畢竟平等，無有變異，不可破壞，唯是一心，故名真如。」

這個地方講真如的心，前面講妄念的心。真如的心必須要離開三件事情。我們從細講到粗，先講離心緣相。

一個妄念的形成，第一個原則，一定要向外攀緣，它不是安住相。所以你看一

個人很躁動不安，妄念很強，合理地推論，這個人生死業力比較重，臨終也容易起顛倒。因為妄念第一個相貌是攀緣相，它不是寂靜安穩相，它是不守本分，向外攀緣的。

第二個，攀緣以後，會創造名字。比方說我們看到：喔！這是佛像，這是花，這是桌子，這是椅子。

第三個，在這個相狀的名字當中，就安立很多的名言分別，開始說話了。比方說榴槤，我們打很多妄念去攀緣榴槤時，喜歡榴槤的人說：這個榴槤很不錯，味道很甜美。讚美榴槤！開始產生榴槤美好的名言分別。那麼討厭榴槤的人，過去生有這種不好經驗的人，他看到榴槤，開始批評榴槤，說這個榴槤很臭怎麼樣怎麼樣。

所以妄念的形成它必須是攀緣的，必須有很多的名字的，而且它要說很多話的。當然身為榴槤它沒有意見，榴槤說我本來那樣就是那樣，都是你們自己在打妄想。

所以當我們破除言說相、名字相、心緣相，我們的心回歸到平等、無有變異乃至於不可破壞時，這就是回歸真實的時候。

其實離言說相、離名字相、離心緣相，最重要就是破名言，離言說相。《楞嚴經》說，一個人把言說相破了，你分段生死沒問題了。

這個名言是最可怕的。禪宗有一個公案，說有一個禪宗的祖師，他要選一個上

座，因為原來的上座往生了。古代的祖師他不見得直接開示，都是由上座來代祖師開示，祖師在重要場合才出現。所以上座往生以後，祖師必須在大眾裡找個上座。當然禪宗它是以心印心，如果沒有開悟，那你就一盲引眾盲，所以他就必須要測試哪些人是真實的安住，可以用真實的心來引導眾生真實的心。

怎麼測試呢？這位祖師就把大家集合起來，放一個臉盆在中間。祖師說：這個不叫臉盆，你們道一句。有些人說它是個鍋子，有些人說它是個大碗，每個人都講個人的名言。突然有個禪師站起來，他跑到臉盆的地方，一腳把臉盆踹開，踢了以後向祖師頂禮坐下。後來他變成上座。他是在表法，就是離言說相、離名字相、離心緣相。其實這是你自己的名言分別，這是戲論，哪來那麼多名言呢？身為臉盆，那樣就是那樣！

所以禪宗它恢復本來面目，就是回歸生命最簡單的原始名，一切法它本來就是這樣子。凡夫多事，安立了很多名言，然後大家就開始打妄想，創造很多的妄念，結果創造很多的生死輪迴。

諸位！要記得，你的心跟外境接觸時，試著心中不要講話，你會發覺你的心馬上沉澱下來，這叫「言語道斷，心行處滅」。因為我們的妄想活動它必須有道路，什麼道路呢？就是言說，言語是道路。所以禪宗的高明，他為什麼打你？為什麼罵

你？就是把你那個妄想的道路切斷，截斷妄流，讓你心中不再說話。心中不再說話時，你就發覺，原來生命是這麼回事，我們加了太多的調味料，把菜炒到已經失去原來的味道了；我們把一切法加了太多個人的名言，就失去它本來的面目，也創造我們很多的妄念。

所以恢復本來面目，從禪宗的角度很簡單，把你心中的話停掉，心中不要講話。你的六根接觸六塵就是保持原狀——那樣就是那樣，這個就是停止妄念的最好方法，也就是消除生死業力的最簡單的方式。破除心中的名言分別，讓生命回歸到原來的樣子，不要加太多的調味料在裡面，把生命簡單化，就是離言說相、離名字相、離心緣相，所以把一切法回歸到畢竟平等，無有變異，不可破壞，這就是一心真如！

這個地方講出了兩個概念：第一個，通往輪迴的道路；第二個，通往涅槃的道路。其實都是在你一念心中。如果你遇到事情，一直在講話，你已經通往生死的道路了；如果你慢慢慢慢地把名言給停下來，就趨向於涅槃的道路了，這是不二法門，其實就在你一念心。你要跟著名言走，那就是生死輪迴；你要能夠離言說相，那就是涅槃寂靜。

所以大乘思想，完全從一心安立真妄，安立輪迴，安立涅槃，這就是大乘的中道實相，這是第一個概念。

我們再看第二個概念。這個地方越講越細了。前面先講第一個概念，從一念心安立了真妄；這個地方，我們再發明真跟妄的差別。

—《楞嚴經》—

這是《楞嚴經》把我們一念心性的體用做一個說明。

先做一個總說。如來藏，簡單地說就是我們現前一念心。這一念心有真也有妄，所以叫做藏，含藏著真實的一面，也含藏虛妄的一面，叫真妄和合體，叫一念心性。它的體性叫性色真空，雖然它具足無量無邊的法，性色就是它有染淨諸法，但是它的本性是空的，它的體是空的。雖然本性是空，它又具足無量無邊的染淨諸法。性具這一塊我們到了下一段再說，先知道體性是空，作用是隨緣顯現。

再看下一段。什麼是體呢？體就是清淨本然，周徧法界。我們一念心它的本體是清淨的，而且清淨加一個本然，這個本然很重要！就是說它是本來清淨，不是你經過修證以後才清淨，這個很重要！就是說它是本來就清淨，表示它不可以被破壞，不能被染污。你看虛空本來就清淨，你用墨汁潑它，不可能染污它；你可以改變它的相狀，但是你不可能染污虛空，所以它的本體是清淨本然，但是它的作用是隨眾生差別的心念，應它所知的量，這個量特別指凡夫法界，它有六道輪迴的各式各樣的思想、各種的業力，這個就是它所知的量，有不同的思想業力，所以它就循業發現。

前面是講性空，這一段是講緣起，循業發現。所以大乘的業力是附屬在心性當中，它不再談業力的問題了。你的心中有業力，是你自己去招感果報。循業發現以水為例最容易解釋。水，我們人道眾生的心，相對來說善業比較強，所以我們的心跟水接觸時，看到它是溼潤的水；餓鬼道，他的心中有慳貪的業力，所以餓鬼看到水，他循業發現，看到的是火，他去觸摸水時被水燒到；天人，他的善業更強，他接觸水時，看到的是七寶莊嚴的宮殿。那麼它到底是什麼呢？它的本質是清淨本然，周徧法界，它本來什麼都沒有，都是循業發現。

佛陀在《楞嚴經》舉一個例子。說虛空本來沒有花，虛空本來就沒有相，哪有

花呢？但是有一群人眼睛有毛病，好像有白內障，看到：喔！虛空中有花。那麼有些人看到的是紅色的花，有些人看到白色的花，有些人看到的是綠色的花，有些人看到花比較醜陋，有些人看到花很莊嚴，其實這是個人循業發現，本來什麼都沒有。這叫做清淨本然，循業發現。

這個地方說明什麼事呢？就是輪迴其實是不存在的，是因為你心中有輪迴，所以才看到了輪迴。當你的妄念結束時，就沒有了，本來就沒有輪迴。虛空本來就沒有花，你把眼睛治好了，看虛空本來沒有花。

我們日常生活很容易看到一種現象，比方說甲乙丙三人在一起，某甲講一句話，這句話本來就是一個法，但是某乙，如果他過去生有惡口的口業，他聽到這句話就覺得很刺耳，覺得某甲在諷刺他；如果某丙他本身過去生是修讚美法門的，他心中讚美的業特別強，他循業發現，聽到這句話是在讚美。那麼這句話到底是什麼呢？這句話本來就不是什麼，本來就是緣生緣滅的東西，這都是個人循業發現。

循業發現這句話很深。諸位！你回家試試看，你在家吃飯時，晚餐一家五個人一起吃飯，其實五個人看到的飯菜，顏色不一樣。福報大的人看到這個飯菜，特別的美妙；福報差的人看到這個飯菜，就特別的醜陋。這種不同的覺受在僧團很明顯，我在帶新生時，一個團隊，比方說一期有二十個三十個，僧團大家穿同樣的衣服，

睡同樣的寮房，吃同樣的飯菜，有些人活得快快樂樂的，有些人活得苦苦惱惱的。你說這個環境到底是好是壞？那樣就是那樣，循業發現。

所以，你要知道，問題都出在自己。你心裡有業力，自然循業發現痛苦的果報；你懺悔乾淨以後再去看人生，那一切都是安穩快樂，這叫循業發現。一切法，到底它的本來面目是什麼？一句話而已：清淨本然，周徧法界。本來是這樣。現在呢？已經失去！叫做循業發現。本來是清淨本然，現在叫循業發現。

我們做一個總結。「世間無知，惑為因緣及自然性，皆是識心分別計度，但有言說都無實義。」所以佛陀到了大乘實相時否定了因緣說。我們在人天業果時，講諸法因緣生，講業力的這種片段的概念。在大乘的思想說這不圓滿，乃至於外道的自然外道也不圓滿。那麼真正的大乘思想是「一切唯心造」，一念心性本來清淨，但是卻循業發現；雖然循業發現，還是清淨本然。這種大乘空有無礙的思想，這不是一般凡夫的分別計度所能夠理解的，是唯證方知，只有佛陀出世才能夠講出這麼深妙的中道道理出來。

諸位！這種中道實相很深，但是你要弄清楚。因為你是什麼思考，你就走上什麼道路。如果你要成佛，你一定要具足佛陀的思考模式。生命有很多道路，你可以走得很慢，但是不能走錯道路。如果大乘的思想建立不起來，你就沒辦法成佛了。

因為這是最重要的思想——如來密因，《楞嚴經》講這是成佛的因地。佛陀出世就是傳授這個法門——大乘的不二思想。我們不能老是活在業果思想，這是人天乘。就是說，我們現在還沒有談到修行，做到做不到先不談，先建立一個正確的知見，讓自己上路，再談修行。

所以理觀很重要。理觀就是怎麼看待人生，就決定你的種性：是二乘種性，是人天種性，還是大乘種性。如果你的人生觀老是活在業力，那你的檔次就不高了，就是你沒有大乘的種子。到了極樂世界，佛陀要教化你就比較麻煩。我們必須把大乘的種子準備好，阿彌陀佛跟我們說法，才可能花開見佛悟無生。

這種無生的概念，很重要！什麼叫無生？這也是一種大乘的思想。

我們講到實相的義理第三段。

（三）若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。

—《華嚴經》—

佛陀出世以後，看到我們顛倒眾生心中有盲點，沒辦法去改造自己，所以佛陀講出了三種道法：

對於眾生根機比較低的，先講安樂道。一個人要快樂，要掌握因果的道理。如果你能夠深刻地理解善業決定招感安樂的果報，罪業決定招感痛苦的果報，你的生

命就走上了安樂道，因為你已經具足正確的思考。

慢慢地我們從業果的思想提升到涅槃的思想，再以無常無我這兩個光明來觀照世間。人生的確有一些美妙的快樂，比方說身體健康、身相莊嚴、財富廣大，這的確對我們來說是一種快樂的感受。但是當我們再用無常無我的光明，深刻地去觀這種快樂果報時，我們會發覺，這種快樂是有毒藥的，因為你要付出代價。

從今生來說，你享受快樂，你就不得自在。因為凡夫在享受快樂時，一定會執著，會認為這是我的，會想要占為己有。但是不幸的是，快樂不是你說了算，你想掌控它是不可能的，因為它是業力在主導，不是你主導的。這弄得我們傷痕累累，因為萬般皆是業，這是業力的釋放，非我們能掌控。所以你從無常無我當中，慢慢覺悟到，這個快樂你要去嘗它，你就要有心理準備，必須要付出今生的痛苦跟來生的輪迴這兩種代價。

所以從無常無我，我們就慢慢知道，我造了善業，不應該去追求快樂的果報，應該迴向淨土，迴向無上菩提。所以這種無常無我智慧的檔次，水平更高了，他從安樂道的跑道轉成瞭解脫道。他的心慢慢寂靜下來，再也不敢希求把善業轉成來生的快樂，因為他害怕了。他趕緊把善業趨向於淨土，趨向菩提，這個就是解脫道——厭離娑婆，欣求極樂。

但是，這個還不是最圓滿的。如果我們想快速成佛，我們要把有相的業果跟無相的涅槃貫穿起來。「吾道一以貫之」，就是一念心貫穿了輪迴跟涅槃。其實生命只有一個東西，就是現前一念心性，其他什麼都沒有。當它是真實時，它顯現出佛的功德莊嚴；當它是顛倒時，就顯現出六道輪迴，如此而已。

所以離開了一念心性，無有少法可得，這就是佛陀出世想要告訴我們的真實義。但這個道理很深，所以佛陀慈悲，心本來是不可切割的，但是不得已把它切成兩塊。因為我們凡夫都說，我這一念心性，為什麼它迷的時候是生死浩然，悟的時候是涅槃寂靜？這種不二法門，生死是它，涅槃也是它，太妙了！所以佛陀不得已把它切成兩塊，分成「體」跟「用」。

他說，體是清淨的，這個是通十法界的，不管你過去生打了多少妄想，不管你過去生造了多少業，這個體是通十法界，清淨本然，不可以改變的。所以，體是大家都一樣，你清淨，我也清淨，佛陀也清淨。

但是作用就不同。如果它是依空體而起的，叫稱性起修，它顯出的作用是萬德莊嚴；如果它迷失了空體，用貪愛的執著生起的作用，那是六道輪迴。

所以我們的心跟佛陀的心有所相同，有所不同。體相同，但是作用呢？我們迷失了自體，向外攀緣，自己把輪迴創造出來；佛陀安住在空性，所以佛陀把涅槃創

造出來。我們跟佛陀最大的差別，就是作用不同，迷悟的不同。

為什麼迷悟的不同就會創造十法界呢？這個概念就值得我們瞭解。當然體沒有什麼好瞭解，反正就清淨本然，你只要直下承當就好，但是這個作用甚深，我們應該瞭解一下。

看這個表。「應觀法界性，一切唯心造。」

現前一念心性

體
- 清淨本然，周徧法界。
- 法爾具足，十界諸法。

用
- 瞋恚邪婬—地獄法界
- 慳貪不施—餓鬼法界
- 愚癡暗蔽—畜生法界
- 我慢貢高—修羅法界
- 堅持五戒—人道法界
- 精修十善—天道法界
- 證悟人空—聲聞法界
- 知緣性離—緣覺法界

度行齊修—菩薩法界
真慈平等—諸佛法界
—《教乘法數》—

這個表很重要。我們先看表的下面，這個現前一念心性，先看體，有性空跟性具。

先看它的性空。它是「清淨本然，周徧法界。」它的體性是清淨。但是這種清淨，它法爾——就是它本來就具足十法界的染淨諸法，這很重要！性具就是說，它這個清淨是具足染淨諸法的清淨，是潛在的，就好像唯識種子的概念，但是它不用種子這個名詞，它叫具足。也就是說，你為什麼會出現人的果報呢？就是我們的心性當中本來就有人的法，我們只是假借五戒十善的業力，把心中的法啟動起來。

我再講一次：我們一念心本來清淨，本來具足。就像一個倉庫，它本來就有十個房間，有的房間裡裝的是佛菩薩的功德莊嚴，有的房間是裝二乘的涅槃，有的房間是裝六道輪迴。如果你造五戒十善的業去熏你的心，你就打開了人道的那個窗戶，就把人的果報現出來，讓你受用，讓你自己循業發現。如果我們憶佛念佛，我們就打開了淨土的功德讓我們來受用，就是是心作佛，是心是佛。

從佛法的角度，一切法本來就沒有生起，因為你本來就有。所以我們佛法不講生起叫緣起，是因為因緣把它顯現出來。你本來就有的東西，哪有什麼生起呢？只是說它本來是一種潛在的功能，你用五戒十善把它激發出來了。

所以我們一念心性本來清淨，它有十種可能性，有十種潛能。第一個，你有成佛的可能；第二個，你有往生的可能；當然我們也有六道輪迴的可能。這是天台宗很重要的性具思想，智者大師根據《法華經》所開顯的。我們這個清淨是具足十法界諸法的清淨，不像二乘的清淨是完全偏空，大乘的清淨是具法的清淨，在天台宗叫具足染淨諸法的清淨。

我們現在的果報，是把自己的法觸動出來，讓自己受用。就是它這個裡面有十種資料，都是你本來具足的，現在是哪一種資料調出來，自己來受用。如果你造了五戒十善，你把自己的人的果報創造出來；你做了殺盜婬妄，你把自己具足的三惡道的法創造出來。

所以一切法本來就沒有生，因為它本來就具足，哪有什麼生？生，什麼叫生？是本來沒有，後來變有，本無今有叫生，所以佛法不講生，講緣起，就是你創造一個念頭，把這種法現出來，叫緣起。所以，這個地方給我們一個很大的信心：不管我們過去做了什麼，佛菩薩的功德還是在那裡等著，只要你能夠打開佛菩薩那扇門

的密碼，你隨時可以把佛菩薩功德創造出來。因為你的心中本來就具足佛的可能性，只是你現在不知道方法操作，你不知道用什麼念頭去打開它而已。

所以這種圓頓思想，是讓一個人很快從罪業跳脫出來，很快進入正道的非常重要的思考——生命就在你一念之間！如果你能夠掌握這個道理，臨命終時，轉這個業力非常快。這種思考模式，套一句佛陀在《楞嚴經》說的，滅業障如翻大地。因為你本來具足佛的功德，你沒有失掉，過去因為傻傻地去啟動了輪迴的開關而已，你現在可以重新啟動。

因此這種性具的思想就是說，我們本來是清淨。但是這種清淨不是頑空的清淨，是妙有的清淨，是具足染淨諸法。因為我們今生很多念頭的造作，去刺激到不同的法界，所以就顯現不同的果報讓我們來受用，這個叫做緣起論。佛法很少講緣生，因為本來就沒有生，是因緣把它生起，也是因緣讓它消失掉，緣滅。所以一切法本來就沒有生起，因為你本來具足的。

這個概念有了以後，我們就來看看，是什麼因緣去觸動十法界呢？我們就可以知道了，一念心性的本體是清淨的，而且是具足染淨諸法的清淨。這種清淨當中有十種可能性的激發。

先看第一種，瞋恚邪婬。假設我們的妄念經常起瞋恚，起邪婬，而且這個念頭

是數數現行，深生好樂，你會把心中地獄的法界激發出來，就顯現地獄的果報讓你受用，是心作地獄，是心變現地獄。

第二種，慳貪不捨，餓鬼法界。我們妄念的方向是往慳貪、自私自利的方向跑，就會激發你心中餓鬼法界讓自己受用，來生就會變成飢餓口渴。

第三種，如果你一生中經常生起愚癡闇鈍，也不學佛法，老是保持那種闇鈍愚癡的心，就容易激發畜生法界。

第四種，我慢貢高，阿修羅法界。阿修羅是比較喜歡修善法的，他修善法福報大，但是他那個瞋心、慢心特別重，對立心也特別強，那麼這種人就很容易激發心中的修羅法界。

第五種，堅持五戒，人道法界。他對於五戒的善法能夠堅持，他就激發心中的人道法界，讓自己受用。

第六種，精修十善，十善比五戒更高了，因為他調伏心中的貪瞋癡煩惱，就產生天道法界。

這個六道輪迴，以佛法的角度來看，全部是妄念。我們把妄念做一個簡單地定義，只要你迷失本體，迷失了空性，這就是妄念。簡單地講，你只要不是站在空的角度來面對人生，全部是妄念；你沒有站在清淨心的角度來看人生，就全部都是妄

念了。

簡單地判斷，就是你沒有依體起用。從《法華經》來說，你離家出走，真如不守自性，一念妄動離家出走，忘知來時路，你根本不知道自己從什麼地方來，然後在外境攀緣，攀緣到善的、運氣好一點，啟動了三善法界；攀緣到惡的，啟動三惡道的法界，但是本質統統是攀緣。只要你的心沒有安住空性，你起一個念頭，只要認為這個東西是真實有的，那就是妄念；你知道它是如夢如幻的，是空性裡面顯現一個影像，那就是真實。

所以，真妄就看你有沒有安住空性。因為沒有安住，你就向外攀緣，就把它當真，就會去取，攀緣愛取。取到善法算你運氣好，快樂果報；取到惡法，你就出現痛苦果報，但全部是妄念，因為你忘掉你的本來面目，沒有安住你的本來面目。

那麼這以下的四聖法界，全部是真實的念頭，從空出假了，只是它的層次不同。

第一種，證悟人空，聲聞法界。這個人空就是我空，他從無常無我的道理悟入了我空，真實的念頭，只是這個檔次不是很高，但至少它是解脫道了。

第二種，知緣性離，緣覺法界。這種我空的智慧，不是從無常悟入的，他是從因緣性空悟入的，這種人水平更高。這種緣覺法界，我們後面會再詳細地說明。

第三種，六度萬行齊修，菩薩法界。

第四種，真慈平等，諸佛法界。

四聖法界都是安住空性，但是小乘的空，它比較偏空，沒有大悲心；大乘的空有菩提心、大悲心，差別在這裡。但是基本上三乘都已經安住空性，所以《法華經》上說，三乘共坐解脫床，就是空性。但是這個空性當中，有些人是完全出離心，自私自利的空；有些人是慈悲的空，這樣子而已。

所以，我們從空性又分出了聲聞、緣覺、菩薩三乘，但是這些人都是聖人，不可思議了。他們已經從空的角度來看人生了。只是說有一種人，是比較自私的心態；有一種人是比較大悲心的心態，但是空的本質是差不多了。

關於二乘人，我們舉一個例子。佛陀滅度以後，有兩件事很重要：第一件，佛陀的色身，舍利子的流通；第二件，佛陀一生的法寶。兩件事都很重要，一件是供後世膜拜，一件是供後世學習。佛陀滅度以後，迦葉尊者戒臘最高，統理整個大眾，他宣布一件事：舍利子交給居士去負責流通，僧團不要插手；我們有更重要的事情，就是把佛陀一生的法做一個結集，供後世來學習。迦葉尊者那時是發大悲心，他要求所有阿羅漢，請你們不要馬上滅度，因為你們都是跟隨佛陀幾十年，佛陀說的話你們都記住了，我們必須把每一個人所聽到的話會集起來，做一個經論的結集。

迦葉尊者不但是對僧團，連到天上去的憍梵波提尊者也沒有放過。憍梵波提，

諸位知道他是牛呵尊者。因為他過去生批評一位比丘，說他吃飯像牛吃草一樣，這位比丘是位阿羅漢，他雖然向他懺悔，但是這個業太重，還有五百世做牛的果報，所以他變成人時，他的嘴巴就長得不莊嚴，吃東西就像牛在吃草。因為他是位阿羅漢，佛陀怕居士誹謗他，造口業，說你這種長相人家對你不會恭敬，你不但不為眾生福田，卻變成眾生造罪的機會，你乾脆到天上去好了。因為天人都有神通，一看到他是阿羅漢，會恭敬他。所以牛呵尊者就奉佛的慈命到天上去了。

佛滅度以後，迦葉尊者就去找牛呵尊者說：佛陀滅度了，請您老人家來參加結集。因為您老人家親近過佛陀，多少聽過一些法。牛呵尊者拒絕這件事情，他講了四句偈：「憍梵波提稽首禮，妙眾第一大德僧；如來滅後我隨去，如大象去象子隨。」他說，我至誠頂禮你們想要結集的僧團，「憍梵波提稽首禮」，你們發慈悲心，願意結集佛陀經典，我隨喜讚歎。但是我不想再到人間去了，「如來滅後我隨去」，就像小象跟隨大象一樣，我現在什麼也不想做了。講完以後就用三昧真火燒掉自己的身體入滅了。

憍梵波提他也證得空性，但是他缺乏利他的願望。所以我們合理地推論，他已經進入了偏空涅槃。他這個偏空涅槃怎麼來的呢？他自己空性的概念，啟動他心中本來具足的二乘的涅槃。

諸位！我們生命當中，六根的見聞嗅嚐覺知，全部是自己的東西，我們每一個人都活在自己的心中。《楞嚴經》上講就是水泡的概念，每一個人都活在心中的水泡。當這個水泡破的時候，你又換一個水泡，只是說有些水泡比較漂亮，比較莊嚴；有些水泡比較醜陋，如此而已。我們不可能離開自己的內心，去攀緣別人的事情！我們一生起了很多的念頭，有善念，有惡念，這個念頭觸動了自己心中的法，然後讓自己來受用，這個就是一切唯心造，沒有一個東西是外來的。當你覺悟時，你只是做了一件正確的事情，你的念頭不再觸動你心中的六凡法界。

所以天台的思想：佛陀不斷性惡，佛陀只是覺悟了。佛陀性裡面六道輪迴的惡法並沒有斷掉，因為這個東西本來就有的。本來就有，你就沒辦法斷掉了，它不是後來有的，它本來就法爾具足十法界染淨諸法，你怎麼斷呢？那麼為什麼他這樣講？他說如果佛陀斷了這個惡法，那麼佛陀為什麼能夠到三惡道顯現三惡道的果報，來度化三惡道眾生呢？他如果把惡法給斷了，佛陀用什麼因緣到三惡道去呢？那麼佛陀到三惡道是佛為法王於法自在，他顯現三惡道，他得自在，差別在這裡。

沒有一個東西是離開你這一念心另外存在的，沒有！所以人永遠活在自己的妄想。我們今生是怎麼回事？是你前生打了很多的妄想。當然有的妄想是勢力薄弱的，有些妄想是很堅固的。那麼這個妄想，觸動你心中的染淨諸法，然後讓你今生受用。

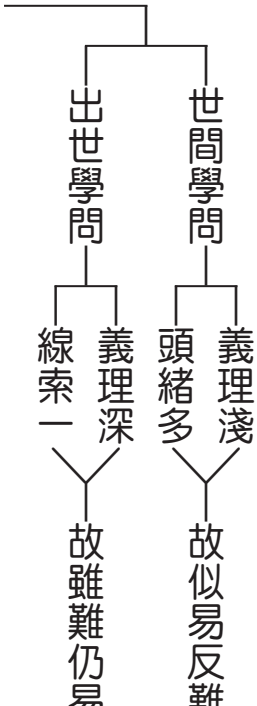
你今生的果報是你前生的妄想觸動出來。

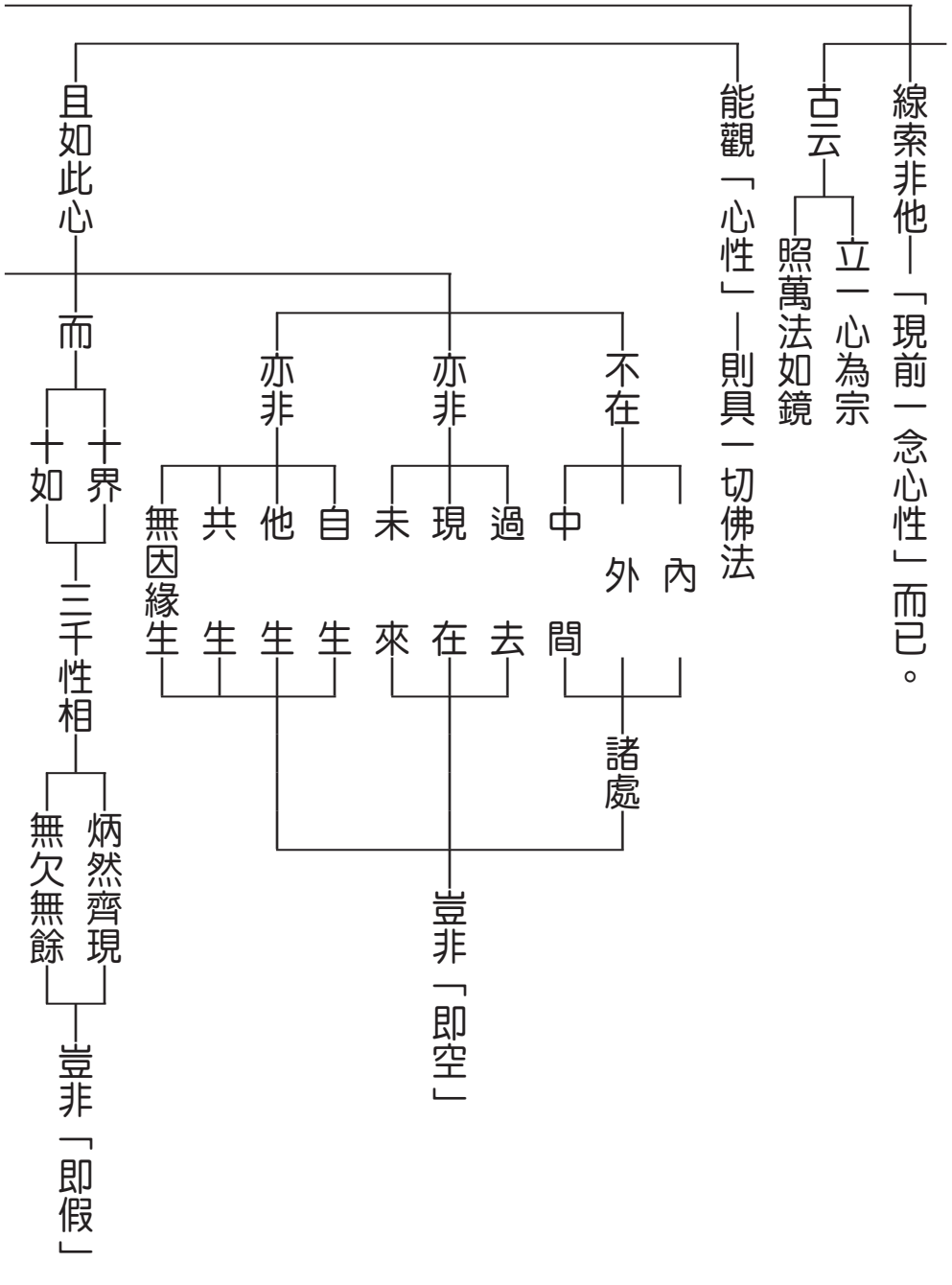
生命全部的工作了，因為所有的業力都在妄想裡面，大乘佛法所以合理地推論，你今生要檢查你的妄想，如果覺得你的妄想不滿意，你現在還可以調整。我們必須要打求生淨土的妄想，打善良的妄想，你才可能去觸動安樂的果報，往生淨土的果報，這個就是生命的現象。所以，改造你心中的妄想變成是的緣起論就是這樣安立的。

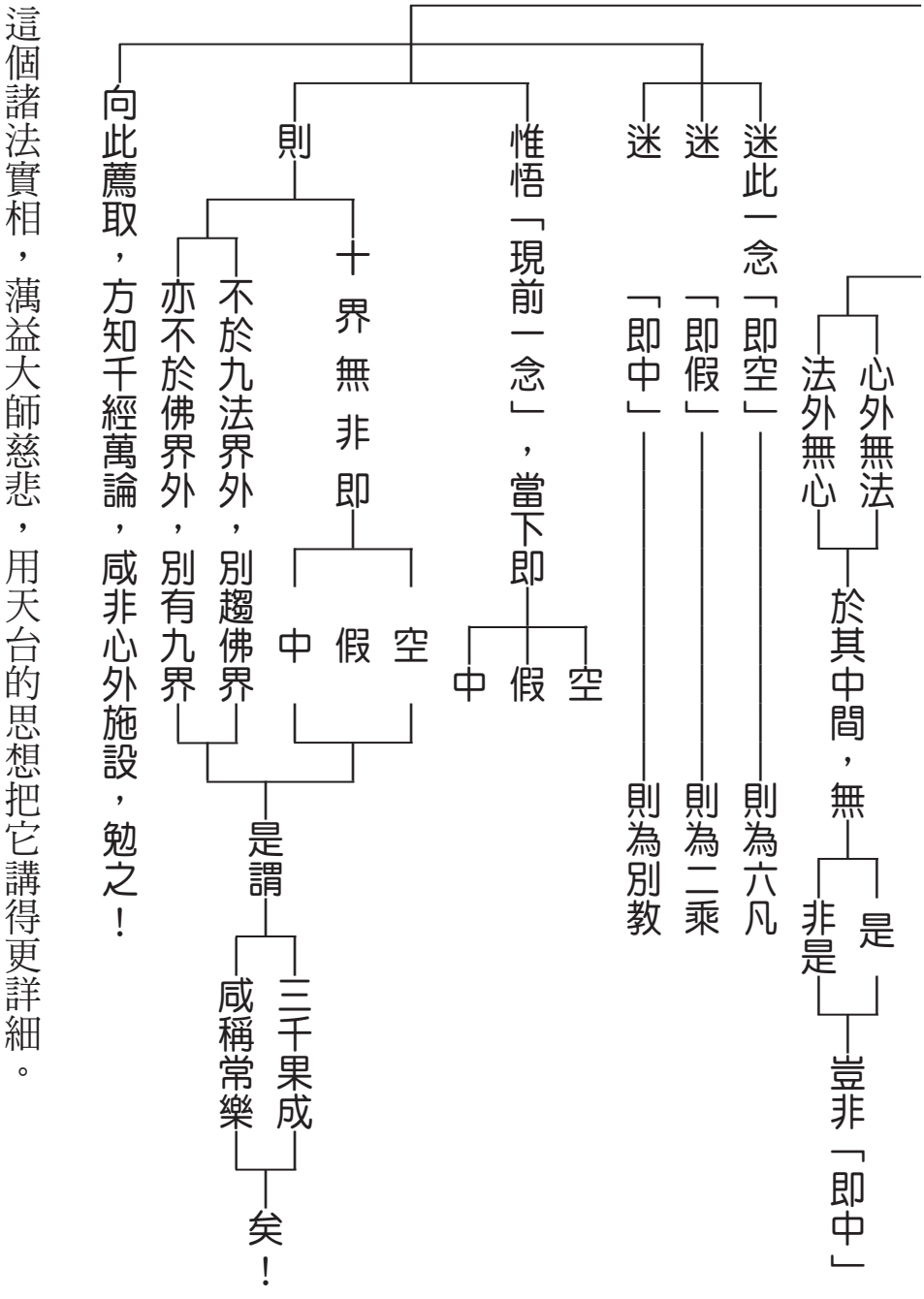
丙三、會通諸說明實相正印

前面的思考模式，講到心中有真妄，所以觸動了不同的結果。那我們來看看其他的說法。

會通諸說，首先用最有名的天台思想。天台的思想是最容易理解的，比《華嚴經》簡單多了。從天台的思想來解釋這個諸法實相，什麼叫一切唯心造？




線索非他—「現前一念心性」而已。
古云—立一心為宗
照萬法如鏡
能觀「心性」—則具一切佛法
不在—內 外 中間
諸處
亦非—過去 現在 未來
豈非「即空」
亦非—自生 他生 共生 無因緣生
且如此心
而—十界 十如
三千性相
炳然齊現 無欠無餘
豈非「即假」



這個諸法實相，蕅益大師慈悲，用天台的思想把它講得更詳細。

我們看第一段的總標，有三小段。

先看第一小段，蕅益大師把世間的學問跟佛法的學問做一個簡單的比較。說世間的學問，比方醫學、科學、文學等等，它的義理是非常淺薄，但是頭緒廣大，所以看起來容易，實際上很難，因為世間的學問都是在打妄想。世間的學問，以佛法的角度，就是把簡單的事情複雜化，因為它安立很多名言。所以你看，現在的人讀書越讀越傻，因為他安立很多名言，就產生障礙了。很多特別大智慧的人，他沒怎麼讀書，反而心識更靈巧。當然讀書可以創造中等人，但是創造上等人很難，因為你的名言太多了，你心中的那個概念把你限住了。所以世間的學問安立在名言分別，簡單地說就是妄想分別。

但是，佛法剛好相反。佛法是破名言，破妄想，所以它義理深，但是線索只有一個——把我們的心帶回家。就是你不要老是向外攀緣，不要老是安立很多名言去觸動六道輪迴的法。

世間的學問，天台宗叫做無差成差，本來沒有差別去創造差別，所以生命弄得很複雜。佛法是差即無差，它是把你從複雜中抓回來，把心帶回家。如果你的心越來越單純，你的修行就對了。這個很容易判斷。你如果學佛學了幾十年，你的心還很複雜，就糟了！是方法錯誤了。因為你方法複雜，表示你妄想打得重，你的生死

業力強，同樣念佛你就比一般人不容易往生。因為你跟自己心中的六道輪迴感應道交了。

一個人要往生，諸位！你一定要想辦法把你的生死業力降到最低，對人生看得越來越淡。所以蕅益大師講，佛法從淡中求，世間從濃中求，世間是不斷地刺激你的感受，刺激你的妄想。因為物質的世界就會刺激你的受，五花八門，所以你妄想打得重，就觸動了生死業力。

如果說你要往生，除了跟阿彌陀佛感應，憶佛念佛以外，你娑婆世界的妄想要少打一點，因為每打一個妄想，都是一個業力。一切萬法唯依妄念而有差別，就是這個妄念它是生死的根本。所以世間學問是刺激你的妄想，出世的學問是調伏妄想，這兩個方法不一樣。

佛法的線索是什麼呢？它的中心思想是什麼呢？就是現前一念心性，眾生本具，諸佛所證，清淨本然，周徧法界，法爾具足，染淨諸法。這一念心性，你要操作得當，它就是萬德莊嚴；你要操作失當，它就是六道輪迴，所以整個法界就在一念心性當中。

古人，這個古人就是著《宗鏡錄》的永明大師，他以一心為宗旨，一心而衍生萬法，心是本體，法是作用。就是一念心，它有可能創造六道輪迴的雜染法，它也

可能創造萬德莊嚴的清淨法，以一心為體而顯現出萬法，就像鏡子一樣。

這個地方是總說，以下別釋。

我們怎麼去瞭解一念心性呢？說能觀心性，則具足一切佛法。想通達一切佛法，你要內觀，讀了教理以後，一定要把所有的理論回歸到你一念心性，回歸到三個方向：即空、即假、即中。

第一個，先看即空。

我們一念心性，它不在內外中間諸處，這個指的是空間。為什麼它不在內呢？《楞嚴經》上說，你見不到五臟六腑，所以它不在內。為什麼不在外呢？因為假如心在外面，那跟你有什麼關係呢？所以它不是在你身體之外。它也不是在中間，因為中間的定位模糊，所以在空間上是沒有處所。

在時間上，它不是過去，不是現在，也不是未來。因為過去心已經消失了，比如說你昨天那一念心跑哪裡去了？沒了！因為緣起緣滅，生命如流水，它流過就沒有了。未來未生，明天你的心在哪裡？明天還沒有開始，當然不可能，明天充滿了變數。為什麼現在心也不可得呢？因為你說現在的時候，諸行無常，剎那剎那生滅，你講現在的時候，也已經變成過去了。所以過去已滅，未來未生，現在剎那剎那生滅，所以它沒有時間相，也沒有空間相。

從理論上推，它不是自生，它自己不可能生起；也不可能完全靠外在的因緣生起；也不可能自跟他和合生起；也不能說無因緣生起，它要有因緣的刺激才能夠生起。

所以既然是因緣生，它當體即空，這很重要！覓心了不可得！我們的心沒有形狀，所以它才可能變現無量的形狀；我們的心沒有善惡，所以才可以去教育它，才可以把它形成善惡。

我們的心，這個即空，簡單地說就是離一切相，它沒有相狀。它要有相狀就固定了，那人生就不能改變了。你說，欸，我沒有相狀？但是我感覺到我心好像有個思想，我有我的個性。那不是你的心，那是你的妄想，那是心的作用，不是心的本體。我們在自己的清淨本然的心裡面，自己捏造一個影像出來，這是你的妄想。所以，我們心的本體是清淨的。

第二個，即假。它又圓具十法界的染淨諸法，十法界、十如是、三千性相。簡單地說，就是宇宙萬法，森羅萬象，都能由於你心的不同作用，而清楚分明地顯現出來，無欠無餘，豈非即假？就前面講空如來藏，這個講不空如來藏。我們一念心是離一切相，又具足一切法。只要你動個念頭，就會去熏習你的內心，就觸動你的心，顯現十法界染淨諸法。

第三個，心外無法，法外無心，於其中間無是無非是，豈非即中？心顯現萬法，萬法是心所顯現，這兩個是分不開的，就好像鏡子顯現影像，影像當然也離不開鏡子。

所以我們一念心它的相貌，簡單地說，即空、即假、即中，這叫做現前一念心性。它雖然清淨本然，又具足萬法叫即假；它雖然即假，又即空又清淨本然。

我們再看下一段。

十法界是怎麼分立的？大家的心都是清淨本然，都是具足萬法，為什麼開顯出十法界呢？因為迷悟的不同。

迷得最深的就是凡夫，他迷了即空。凡夫站在有的角度來面對人生，處處執著，所以他啟動了六凡法界。我們自己打開心中六道輪迴的門，因為我們執著有相，迷了即空。二乘已經安立空，但是二乘他這個空不具足妙有，缺乏慈悲心，所以他迷了即假，他忽略了心性中有無量的可能性的這個法，他偏空了，所以他執著空，就變成二乘了。菩薩他迷了中道，所以他不能空有無礙，變別教的菩薩。

所以，只有能夠完全瞭解現前一念心性當下即空即假即中，真空不礙妙有，妙有不礙真空，才是真實的圓教的圓頓思想。

因此我們一開始先瞭解人生，才能夠瞭解宇宙萬法。你一念心性突破了，這個

十法界就是你心中所現的，所以它也是即空即假即中。既然你能顯現的心是即空即假即中，你所顯現的一切萬法當然也是即空即假即中，所以不在九法界外別趨佛法界，也不在佛果外另有九法界，是謂三千果成，咸稱常樂矣！

這句話太重要了！不在九法界外別趨佛法界，成佛之道就在你一念的妄想當中，離開你的妄想沒有成佛之道。你想辦法讓你的妄想醒過來，這個妄想就是真實的心，這是真妄不二的概念。諸佛解脫從眾生心行中求。

二乘人跟外道犯了一個很嚴重的錯誤，他把妄想給斷掉了，這不對！錯損菩提。一匹馬當牠失控時，牠變成一匹野馬，但是你把馬給殺了，你什麼都沒有了。你如果調伏牠，牠變成一匹能夠幫你工作的良馬。我問你，這匹優秀的良馬是哪裡來的？就是把那匹狂馬調伏過來的。

所以，諸位要知道，這是一個很重要的概念。不在凡夫法界外另有佛法界，這是很重要的大乘不二思想，就是說，真妄不二。我們不能講斷煩惱，這個概念是錯的，我們叫轉煩惱。所以煩惱是要疏導，你不能壓抑它。煩惱是因為一念迷變成的，其實煩惱的心也有菩提性，也具足十法界，一念的妄想當中也有佛法界，所以我們不講斷煩惱，我們講轉煩惱成菩提，叫「轉」。這個「轉」很重要！古人常講一個譬喻，說黃河的水，要是失去控制時，叫黃河氾濫，那是災難；但是水被調伏時，

可以灌溉我們的田地。水沒有好壞，是調伏跟不調伏而已。

所以從現在開始，不要責怪你的妄想，要好好地跟它溝通，用佛法的道理來引導它，讓它接受業果的思想，讓它接受無常無我的思想，讓它接受菩提心的思想。以後往生，你靠的還是這一念妄想。所以滿益大師說：只是現前一剎那法。只是當下一念心而已。望前名果，望後名因。對望過去，它叫做結果；對望未來，它是一個因地，就是現前一念心性而已，離開現前一念心性沒有少法可得。

所以人生就是改變你的心態，這個轉變很重要，九法界的心就是成佛的心，這是大乘的不二思想。

我們看最後的總結。

「向此薦取，方知千經萬論，咸非心外施設。」

所以一切的法門，其實佛陀的目的就是要我們把心帶回家，回歸到我們的清淨本性，從本性裡面重新出發，去創造佛的功德。這個概念建立起來以後，我們就知道為什麼要安住空性了。佛法是先安住再調伏，如果你安住錯誤，你的心就向外攀緣。修行是先找到生命的立足點，安住在清淨的本體，才能夠依體起用。所以安住空性，不隨妄轉很重要！

我們不能跟妄想面對面地起衝突，這是佛陀教給我們的大智慧。就是說，我們

現在已經知道妄想是生死的根本，但是你怎麼面對它呢？你不能跟它硬幹，你不是它的對手。佛陀要你告訴自己：何期自性，本自清淨。這句話太重要了！你要從根把妄想拔掉——你本來就沒有妄想。佛陀這一招太高了！安住空性就是站在沒有妄想的角度來面對你的妄想。

諸位！你還記得嗎？你從什麼地方來？我們離家太久了，在外面流浪太久了，我們來自於同樣一個家，就是清淨本然的心，只是我們在輪迴當中打了太多妄想了，打到我們每一個人都互相不認識，現在是該回家的時候了！

所以，諸位要知道，修行真的有快慢。如果你掌握一個錯誤的方法，你就很辛苦。我講實在話，人生短暫，你沒有太多的時間去嘗試，去不斷摸索，沒有時間。最聰明的人就是趕快掌握祖師大德、佛菩薩的傳承，掌握一個清淨的道法，趕快修上去。

因為大家無量劫來打了那麼多妄想，煩惱都差不了多少。成功失敗就是誰能夠掌握那個道——菩提道，這是關鍵！他之所以能夠成功，不是他的妄想比我們少，是他掌握了一個正確的思考模式。這就是為什麼我們要花很多時間來學習經典。佛陀出世他一定有事情要告訴我們，不只是顯神通而已。所以佛陀滅度時，把道法放在經典裡面。

「達妄本空，知真本有。」就是站在本來沒有妄想的角度來對治妄想，站在本來沒有業障的角度來懺悔業障，站在本來沒有生死的角度來了生死，這個就是安住現前一念心性。《楞嚴經》給它一個非常漂亮的名字叫做「正念真如」，其實就是安住空性。

這個概念對你臨命終太重要了！臨命終時，我們過去生、今生所打的妄想，都可能會現起、會刺激我們的佛號，那這時誰能夠保護佛號呢？只有這句話——安住空性！你本來就沒有妄想，你這樣一想，妄想就沒有力量了，因為它的根被你斬斷了。

所以諸位！我們遇到煩惱時，不是馬上對治它，你不是它的對手。遇到煩惱，你試試先念三句「何期自性，本自清淨」，我本來沒有煩惱。你念「何期自性，本自清淨」，念三遍，煩惱的力量完全被你擊潰了，你再提起佛號，那就完全不一樣了。

所以我們要先放下妄想，你才能夠面對妄想，再去對治妄想。這個是很重要的大乘的概念。整部《楞嚴經》的思想，都在講「達妄本空，知真本有」。你本來就清淨，這不是外來的，是你本來就清淨的，知真本有，妄想本來就沒有，這是我們的本來面目。

你們這個概念懂了以後，我們後面就作個簡單的總結。

（二）六祖大師云：「何期自性，本自清淨；何期自性，本不生滅；何期自性，本自具足；何期自性，本無動搖；何期自性，能生萬法。」

- 何期自性本自清淨！
- 何期自性本不生滅！
- 何期自性本自具足！
- 何期自性本無動搖！
- 何期自性能生萬法！

（何期自性本自清淨！／何期自性本不生滅！／何期自性本自具足！／何期自性本無動搖！）＝體（即空）

（何期自性能生萬法！）＝用（即假）

體（即空）＋用（即假）＝體用同時（即中）

這個大家一看就懂。心性的本體是清淨的，而具足一切法，但是因為不同的心，所以我們迷了空，迷了假，迷了中，因為迷悟的不同就觸動心中那個法，就顯現十法界的差別，這叫做依體起用，就是這個意思。

再看永嘉大師的證道歌。

（三）永嘉大師云：不離當處常湛然，覓即知君不可見！

- 不離當處常湛然——用（即假）
- 覓即知君不可見——體（即空）

體（即空）＋用（即假）＝體用同時（即中）

你只要掌握了即空、即假、即中的實相之理，你看祖師開悟的偈頌都沒有問題。「覓即知君不可見」，它顯的是空性；「不離當處常湛然」，顯的是妙有。

你看佛陀帶舍利弗尊者經行時，佛陀的心性他顯現的是一種慈悲心，所以他的身影照在鴿子身上，鴿子感到很安穩；舍利弗尊者，他的心還有瞋心的習氣，所以他那個身影照在鴿子身上，鴿子感到害怕。但是請問，慈悲心長得怎麼樣？瞋恨心長得怎麼樣？慈悲心在哪裡？瞋恨心在哪裡？找不到！但是你感受到那種磁場。

「不離當處常湛然」，這就是即空、即假、即中，它沒有相貌，但是它有法，它會釋放一種磁場出來，它有因緣的作用，這是即空、即假、即中。

（四）緣起性空，性空緣起。

（五）隨緣不變，不變隨緣。

（六）無不從此法界流，無不還歸此法界。

（七）非一非異。（如水與波）

（八）非即非離。（如空華、水月、鏡影）

前面的思想，我們再把它總結一次。其實這個思想你要懂的話，四到八都是佛法。

（四）「緣起性空，性空緣起」。一般來說，佛法講「緣起性空」，它的重點

在後面那兩個字，偏重在空這一塊，只是這個空是帶有緣起諸法的空，它不像小乘的偏空。它講「性空緣起」時，偏重在「緣起」。

（五）「隨緣不變」是講體；「不變隨緣」是講用。

（六）「無不從此法界流」是講用；「無不還歸此法界」講體。

（七）「非一非異」就是體跟用之間，它不能說是有差別，它也不能說是無差別。

（八）「非即非離」，體用之間，它也不能說是「即」，就是不相同；也不能說「離」，就是它們雖是一念心性顯現萬法，而萬法又不離開心性，所以它是「非一非異，非即非離」，是這個意思。「體中有用，用中有體」，就像鏡子離不開影像一樣。這個四到八，都在講中道思想。

（九）常見。

（十）斷見。

（十一）自然。

（十二）神我。（一分常、一分無常）

（如上所示，一至八為佛法實相正印；九至十二為凡外之邪執。）

但是九、十、十一、十二就是外道了。

（九）常見，就是外道的我執，認為生命是常的。

（十）斷見，就是凡夫的斷滅見。

（十一）外道，自然外道，有點像道家，一切法都是自然的，生命沒有章法，這也都是違背「性空緣起，緣起性空」的。

（十二）神我。神我是認為我們生命當中有一個神我，一切法是由神我創造出來的，那麼這一分常，一分無常，對立的思考，不對。

佛法認為一切法依體起用，它體用之間沒有對立概念，它是體用不二的。所以外道雖然它有一個本體論，但是這個本體論跟一切法是一分常，一分無常，它是對立的思考，這是不對的。

我們把前面的正見做一個總結。

一念心性的概念，它也是強調了業果，因為你業力造久了，就變成強大的妄念，臨終時就把你引到三惡道去了。所以現前一念心性，它也不否定業果思想，因為你不斷地起念頭，它就不斷熏習你的內心，就把六道輪迴的業力觸動出來了。一念心性它只是說，站在清淨心的角度來面對你的業果，站在清淨心的角度來面對你的煩惱，面對你的業障，面對你的生死，如此而已，這叫稱性起修。

大乘的實相的操作，它只需做一件事情——就是把心帶回家，把生命歸零。但是你做了這件事情，你所有的修行變成日劫相倍，這是《楞嚴經》的話，你修一天

超過別人修一劫。你不要站在妄想的角度來對治妄想，你要站在清淨心的角度來對治妄想。

諸位！你要知道，云何應住比云何降伏其心更重要！根本安住錯了，你就很難修行了！這個方法操作錯誤，你就不是妄想的對手。跟妄想打仗，我們是以少勝多，因為妄想打了無量劫，你憑什麼跟它作戰？憑的是摩訶般若波羅蜜多，到彼岸，你用佛號跟它對抗，你哪是它的對手呢？因為佛號熏習的時間才這麼短，妄想打了這樣久。

你要有佛法的傳承，就是先正念真如，然後才有資格調伏妄想，懺悔業障，了生脫死。但是其他的事修該怎麼做都沒有改變，該念佛念佛，該拜懺拜懺，該持戒持戒，只是多了一道手續——先把心帶回家，安住清淨心，多了這一道手續，但是這讓你所有的功德百千萬倍的增加。如果你能夠接受這個思想，對你是大為有利，這個概念很重要！

這個概念我們下一堂課就開始研討了。這個概念太重要了！有沒有問題？沒有問題就是都懂了。要不然你不懂沒關係，你先相信佛陀說的話。當然對這個概念我們很陌生，因為我們老是跟妄想打成一片。我們已經流浪太久，不知道家在哪裡了。但是佛陀說：你還記得嗎？你本來不是這個樣子的，是你後來才弄成這個樣子的，

你本來是清淨的。我們現在還沒有辦法回家，但是你起碼要知道你的家什麼樣子，這很重要！如果你連家都忘掉，你就不可能回家了。如果你不知道「何期自性，本自清淨」，家就跟你沒有緣。

這是很重要的概念，這個道理甚深甚深！很多深妙的道理，只有修皈依。我們相信佛，相信法，就只有修皈依。這沒有辦法論證。業果的思想可以論證，善業成就安樂的果報，罪業成就痛苦的果報，這可以論證；無常無我的道理也可以論證，你馬上可以知道，你今天跟昨天不一樣，這個可以論證。但是你的心本來清淨，這個大乘叫不思議境，沒辦法論證。

仰信真如，佛法到最後的時候，只有修皈依了。我們相信佛陀、歷代祖師的傳承是對的，這個沒有道理講的，叫不思議境。誰能夠相信，誰就走上了大乘的菩提道。

【師父開示】你要經常去想這個道路，要常走，不能生疏。我們經常忘掉我們心是清淨的，所以一下子就被妄想牽著走。諸位！你看有些人一醒來，他電燈沒有開，就很自然地閉著眼睛走入他的盥洗室去，因為他熟悉了，是吧？這個道他熟，所以他隨手就能抓到他的牙膏，隨手抓到他的牙刷，因為他熟悉。

何期自性，本自清淨，我看你們很不熟悉，對不對？因為你們很少去想這件事

情。所以你要多想，這個道你要多走，才能由生轉熟。你不要老是覺得你煩惱很重，這樣想，你果然煩惱很重。你要告訴自己，你本來沒有妄想，那是後來的。既然是後來的，它就可以改變。

我覺得佛法很高明。凡夫的想像加一個「妄」，就虛妄的想像，妄想這個名詞安立得太好了！它本來就不真實，這就是為什麼我們能夠在短時間成佛，臨命終時能很快讓妄想不干擾我們？因為妄想沒有自性。

如果妄想有自性，糟糕了！沒有一個人逃得掉。如果業力有自性，沒有人可以帶業往生了。如果妄想是有真實自性，你打多久妄想，你就要用相同的時間把它消滅。那無量劫來打這麼多妄想，這樣誰都沒有希望了。

還好，妄想是本來空的，清淨是本來就有的，這個概念你先相信它，然後你不斷地思考它，讓這個道在你的心中生根，叫善根，讓它慢慢變成你思考模式的一部分，你就有希望了。你要很熟悉這個思考模式。

當然，有些人是第一次聽到，但是沒關係，覺悟永遠不嫌太晚。其實整個禪宗明心見性，就是悟到兩句話——「達妄本空，知真本有」，這一點對我們太重要了！你生命的反轉，就取決於你是否能夠相信、領悟「達妄本空，知真本有」，只有相信、領悟了，你才能真正安住空性，不隨妄轉。

乙三、修行篇第三（分三：丙一、總標五乘要義；丙二、別明五乘解脫法門；丙三、結歸一佛乘）

我們講到乙三，修行篇第三。

大乘佛法有八萬四千個法門，但是我們可以把它歸納成兩個重點：一個是理觀，一個是事修。理觀是一種內心智慧的觀照，我們一般叫做內善根；事修是一種外在的法門的修學，是一種外在的助緣。

從大乘佛法修學的因緣觀角度來說，我們是先有理觀才有事修，因為理觀在經典上判作是我們因地的發心，它是一個種子。如果這個種子是錯誤的，我們就很難創造一個正確的結果出來。

從佛法的角度來說，我們剛開始修學佛法，是沒有資格修學法門的，一定要有一個道前基礎。就是說我們在開始修行之前，要先調整心態。

從《楞嚴經》的角度來說，我們每個人在無量的生死當中，心態已經是錯誤了，叫做顛倒妄想。顛倒妄想的形成，《楞嚴經》講出了三個程序：就是感受、想像跟執著。我們剛開始內心受到外境的刺激會有一個感受，這個感受帶動我們心中錯誤的想像，然後想久成性，就變成一種很堅固的習性，一種自我意識。當我們的想像落入到自我意識時，我們就沒辦法去改變自己了，因為它是一種堅固的妄想。

所以我們凡夫的心是從感覺而觸動的。這個感覺是由外境而來的，這種心是不能使用的，因為這是生滅心。一個生滅的心，不可能創造一個不生滅的功德。佛陀在經典上說，你用砂是煮不出飯來的，因為砂非飯本，我們一定是找到米才能煮成飯。因此在佛法修學當中，在修法之前要有基礎，就是把這種向外攀緣的心轉成向內安住的心，我們才有資格來修學一切法門，而趨向無上菩提。

所以我們在前面講到〈發心篇〉、〈正見篇〉時，花了很多時間來告訴大家，怎麼調整我們錯誤的心態：

第一個，我們要先求安住。修行一定要「云何應住」，先求安住。我們前面講了很多，菩薩的安住是以空性為住。大乘佛法的空性，是觀察我們無量的過去，我們從什麼地方而來。找到我們生命的根源，是本來無一物的，是「何期自性，本自清淨」的，這個就是我們所有菩薩的安住處。

所以當我們開始修學時，你念佛也好，持咒也好，布施也好，我們一定是站在本來無一物的角度來面對我們所有的人生——把心帶回家，這是我們要做的第一個調整，把一種向外攀緣的心帶回來，安住在我們一念清淨的本性——把生命歸零。這第一個安住，以空性為住。這是觀察我們的過去。

第二個，應該觀察我們的現在。我們看到今生的果報體，是無常敗壞的，這是

一種苦諦的思考。人生雖然有很多的快樂，但是這個快樂有嚴重的過失。娑婆世界的快樂是有過失的，因為它會無常敗壞，所以人生的快樂會讓你不安穩。即便你花了很多的精神體力，得到你所要的快樂，但是你還是一樣——弟子心不安，因為這個快樂你付出了擔心、害怕、憂惱的代價。

所以佛陀在告訴我們無常觀時，是調伏我們對娑婆世界的愛取，思惟苦諦，調伏愛取。菩薩要把心放在未來，而不是放在現在。你只要是成就廣大的功德，特別是出世的解脫，你一定要放棄今生所有的快樂，你別無選擇！

人生是要做出選擇的。你要追求今生的快樂，就必須犧牲來生；你要追求來生的解脫，就必須放棄今生的快樂。所以從苦諦的思惟，我們產生了出離心。

前面第一個是空正見，第二個是出離心，是針對於現前的觀察。

第三個，是對未來的觀察——你將往哪裡去。我們不能等到臨命終，才知道來生要去哪裡，來不及了。人生是要提前規劃的，有了一個目標才知道，在有限的生命當中，重點應該放在哪裡。因為法門太多，人生太短，你沒有目標，就不知道如何進入佛法。

我們今天開始進入廣大的五乘法門。有些東西是你急迫的，有些東西是不急迫的。那麼你在判斷選擇的過程當中，就是用未來的目標來作判斷，所以一定有一個

目標來引導我們，求生淨土，圓成佛道，這就是引導力。

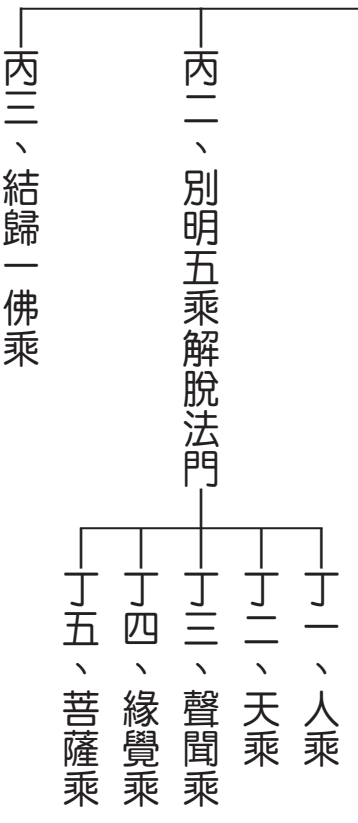
修行中，我們要建立三種心態：第一種，對過去的觀察。找到我們生命的原點，讓我們的心安住下來；第二種，對於今生眼前的觀察。知道人生是無常的，總有一天會失去所有的東西，人生只有過程沒有結果，這樣我們會慢慢淡化對今生快樂果報的追求，而把重點放在積集資糧，而不是享受人生，這是出離心。第三種，是對未來的觀察，你將往哪裡而去。

所以你在心態上，能夠知道你的過去，能夠知道你的現在，能夠知道你的未來，這個心態就是一個真實的發心，因為這種心態正好能夠擺脫過去妄想的干擾，你能夠開創未來，甚至於能夠把握現在。

前面的理觀，讓我們做了三件事情：理觀的智慧，就是讓我們擺脫過去，開創未來，把握現在的因緣。這部分，我們在發心跟正見已經講很多了。理觀的智慧就是端正我們的心態，依這種心態來修學，所有的善法都變成是成佛的資糧。這部分是講到因地發心。

現在我們已經具足了這三種的理觀，我們就有資格來談修行了，就是開始稱性起修，開始積集資糧。

我們〈修行篇〉有三段，此中分三：



一、總標五乘的要義。我們把佛陀的五乘法門先攏總地標示出來。

二、別明五乘的解脫法門。這個地方有五段：第一個是人乘，第二個是天乘，第三個聲聞乘，第四個緣覺乘，第五個是菩薩乘。一般來說在藏傳佛教，把人乘跟天乘判作下士道。下士道，我們顯教叫做安樂道，就是追求生命的安樂，這是第一個基本功。第三的聲聞乘跟緣覺乘，在藏系叫做中士道，我們叫做解脫道。菩薩乘在藏系叫上士道，我們叫做菩提道。從顯教的角度，我們是先從安樂道到解脫道，再到菩提道，所以大乘佛法的法門有三種道。

三、結歸一佛乘。最後，講完五乘的三道法門以後，我們會歸到一佛乘。把前

面的理觀，就是依止一心而發展出五種的法門，現在把五種法門會歸到一心真如。一佛乘簡單地說，就是法法消歸心性。前面的別明五乘是一心開展出萬行，到了最後我們再把萬行回歸到一心。從理觀而生起事修，所有的事修還是回歸到我們一念心性的出離心、菩提心、空正見的三種理觀，這樣形成一種展轉增盛的善的循環，使令我們慢慢地趨向佛道。

所以我們從理觀產生事修，還要從事修回歸到理觀，這有三個重點。

丙一、總標五乘要義

○五乘
- 一、人　乘—謂以「三皈」、「五戒」為乘，能運載眾生，越出三塗，生於「人道」，是名「人乘」。
- 二、天　乘—謂以「十善業」、「四禪定」、「四空定」為乘，能運載眾生，越出人道，生於「天道」，是名「天乘」。
- 三、聲聞乘—謂以「四諦」法門為乘，能運載眾生，越出三界，至「偏空涅槃」成「阿羅漢」，是名「聲聞乘」。
- 四、緣覺乘—謂以「十二因緣」法門為乘，能運載眾生，越出三界，至「偏空涅槃」成「辟支佛」，是名「緣覺乘」。

五、菩薩乘──謂以「六度」法門為乘，能運載眾生，總超三界及二乘之境，至「大般涅槃」之「佛果」，是名「菩薩乘」。

我們先看第一個，總標五乘的要義。我們把它分成三道。

先講安樂道，人乘跟天乘。

一、人乘──謂以「三皈」、「五戒」為乘，能運載眾生，越出三塗，生於「人道」是名「人乘」。

二、天乘──謂以「十善業」、「四禪定」、「四空定」為乘，能運載眾生，越出人道，生於「天道」，是名「天乘」。

當我們的心態準備好以後，佛陀在開演修行的過程當中，先講一個很現實的問題，就是離苦得樂。先要得到人身，離開三惡道的痛苦，能夠讓我們創造一個相對安穩的生命，所以佛陀先講人天乘。

人乘主要是三皈、五戒。讓三皈、五戒的法門，在我們內心熏修，我們的生命慢慢就出現了人道的果報。天乘，進一步以十善根、四禪、四空定的這種法的熏修，就出現天界快樂的果報。這個是安樂道。

佛陀制定的法門，它是一種點點滴滴的熏修。就是說，我們前面講過，我們一

念心是剎那剎那的無常，沒有一個真實的自我。它雖然是無常無我，但它有一種相續的作用。

那麼這種作用它會怎麼樣呢？它會創造業力，會得果報，會造因得果。所以我們前面的出離心、菩提心、空正見這三種善根，這個架構建立以後，只是一個大方向的結構。就像開車，你得先設定目標在哪裡，把整個大路先搞清楚。但是過程中的小路，你要微調。

這個法門就是讓你微調。念念的依止人天的三皈、五戒、十善的善業這個法，慢慢地來對治習氣，把邪惡的部分慢慢地洗掉。因為經常修學五戒、十善，你的心邪惡的這一塊力量，就會慢慢消除掉，產生善良的這一塊。為什麼我們要有前面的理觀？這樣你才會知道這個法門的目的是要借事修心，借人天乘的法來消滅我們邪惡的心，產生善良的心。這是人天乘法的一個目的。

我們再看第三、第四的解脫道，看聲聞乘跟緣覺乘。

三、聲聞乘——謂以「四諦」法門為乘，能運載眾生，越出三界，至偏空涅槃成阿羅漢，是名「聲聞乘」。

四、緣覺乘——謂以「十二因緣」法門為乘，能運載眾生，越出三界，至偏空涅槃成辟支佛，是名「緣覺乘」。

聲聞乘它的重點在修四諦法門，而四諦法門的下手在苦諦。人天乘，佛陀要我們斷惡、修善，創造安樂的果報。但是到了二乘解脫道時，佛陀告訴我們，人世間的快樂不能夠安住，只能夠當過程，因為人生的快樂有太多的後遺症，你要付出慘痛的代價。

佛陀說，世間的快樂就像一個甜美的蛋糕，裡面充滿了毒藥，「譬如美食夾雜毒藥，初雖美味終成大患」。因為你嘗人世間的快樂，就要付出生生世世輪迴的代價，每一世的生命都要受到老病死的折磨。

所以佛陀到了善根成熟以後，從斷惡修善的理念，慢慢引導到追求一種涅槃寂靜的概念。佛陀告訴我們：我們有更好的目標可以追求，我們不一定要追求人世間這種有毒藥的蛋糕的快樂。佛陀開始講四諦十二因緣，把我們內心的水平從一種善惡的概念提升到空有的概念，放棄有相的快樂，追求空性的寂靜，這種境界更高了。涅槃寂靜樂，這個快樂是沒有過失的，是安穩的快樂。

緣覺乘以及聲聞乘，已經從三界的輪迴果報中跳脫出來，所以我們叫解脫道。我們再看最高級的法門叫菩薩乘。這是佛法裡面最圓滿的一個法門。

五、菩薩乘——謂以「六度」法門為乘，能運載眾生，總超三界及二乘之境，至大般涅槃之佛果，是名「菩薩乘」。

前面的緣覺乘跟聲聞乘，它是一種離相的。到菩薩乘時，又開始面對相狀，但是這時是不執著，叫做借相，菩薩又開始從空出假，廣修六度。它這種相，跟前面的人天乘的相不同。人天乘的相是一種執著的，有漏的、貪愛的；菩薩把這種相當作暫時的借用，借相修心，又回到了人群修習六波羅蜜，成就萬德莊嚴。

所以這個五乘法門是三種目標：第一種，先追求人世間的安穩快樂；第二種，追求出世間涅槃的解脫；第三種，成就佛陀的萬德莊嚴。第一種是有相行，第三種也是有相行，第二種是無相。

所以禪宗說，我們剛開始是「見山是山，見水是水」，就是修人天乘。其實，在修五戒十善時，心態沒有太多改變，就是凡夫的心態。真正生命的改變是二乘，開始深入地觀察人生的苦諦，「見山不是山，見水不是水」——出離心。到了菩薩乘，又開始回到你過去的因緣，該做什麼，你還做什麼，就「見山又是山，見水又是水」。但是那個時候的心態完全不同了，你是依止菩提心，依止空正見。

這個五乘法門，我們會慢慢有次第地介紹，我們應該怎樣透過法門來提升我們的心態，從一種邪惡的心提升到一種善良的心；從一種善良的心再提升到一種涅槃的心；從涅槃的心再提升到菩提心，有三個階段，我們會次第地加以說明，借法來修心。

丙二、別明五乘解脫法門（分五：丁一、人乘；丁二、天乘；丁三、聲聞乘；丁四、緣覺乘；丁五、菩薩乘。）

丁一、人乘（分二：戊一、三皈依；戊二、五戒。）

戊一、三皈依

三皈依，我們先做一個名相的解釋。「三」，我們所皈依的是佛法僧三寶；「皈」，我們的心態就是歸順跟趣向；「依」，是依止。三皈依就是歸順三寶，依止三寶，一種對這三個功德的一隨順歸皈依。詳細的我們看下面的《業疏》。什麼叫三皈依？它的內涵是什麼？

一、三皈依
- 三—即「佛」、「法」、「僧」三寶。
- 皈—「歸順」、「趣向」義。
- 依—「依止」義。

二、《業疏》云：「多論云：以三寶為所歸。所歸以救護為義。如人獲罪於王，投向他國，以求救護，彼王敕言，汝求無畏以投我者，莫出我境，莫違我教，必當救護。眾生亦爾，繫屬於魔，有生死過，歸向三寶，魔無如之何。」

首先我們先看看，這個三皈依，它有兩個：第一個，所皈依的境；第二個，能皈依的心態。我們所歸依的境是佛法僧三寶。我們是用什麼心態呢？是求救護，我們希望三寶來救護我們，這個觀念很重要。如果我們一天過一天，不學習佛法，也就不知道我們到底有什麼障礙、什麼問題。

要學習佛法，首先你要知道你的過去。就是無量劫來，我們一念清淨的本性，在三界裡面打滾太久，而每一期生命都留下很多的問題，就是顛倒妄想跟業力，到現在已經沒辦法自我改變。因為我們在三界流浪太久，已經養成一種堅固的習氣，這種自我意識太強，我們已經沒有自我能力來做反省跟調整，必須要仰仗三寶的救護。就像善導大師說的，我們是業障生死凡夫，自己沒有能力來追求出離，所以我們以這種心態祈求三寶的救拔。

這個地方講出一個譬喻。就好像說，有一個人他得罪一個惡國王，這個惡國王有大勢力，他自己沒有能力來抗拒這個惡國王，怎麼辦呢？他只好投向另外一個善良的國王，這個國王是一個大勢力的善良國王。投向這個國王幹什麼呢？以求救護！希望這個大國王能幫助他來抵抗惡國王。這個善良的國王就告訴他：你來求我保護你，沒問題，但是有兩個條件：第一個，莫出我境；第二個，莫違我教。我一定可以救拔你。

所以，這個歸依其實是兩個內涵，第一個是莫出我境，這是對人的歸依。我們不能夠離開佛菩薩的攝受，所以我們剛開始皈依三寶，第一個跟佛菩薩結緣。你看大乘佛法，很多的名號讓你來憶持，你念阿彌陀佛也可以，念觀世音菩薩也可以，念地藏王菩薩也可以，所以我們一定要有一個本尊的功德來攝受我們。你要先找到你相應的本尊，「相應」就是所謂依人，這個地方依人包括依止上師，你的親教師，就是依人來修學，莫離開人的因緣。第二個，莫違我教，就是依法，從經典的學習產生智慧的觀照。這是兩個依止，皈依，一個依止人，一個依止法，你能夠依人又依法，三寶一定可以救拔你！那這個地方是講譬喻，。

第三個，我們合法。

眾生亦復如是。我們無量劫來，已經把自己的內心，創造出一種很嚴重的煩惱魔，所以才有生死的過患。這個繫屬就是說，我們一般人煩惱火不啟動時很正常，但是貪煩惱、瞋煩惱活動時，它要你做什麼，你就一定要聽它的，你就做不了主，它要你去造業，它要你去罵人，你就一定會去做了，這就叫做繫屬於魔。

所以，這個煩惱已經掌控我們的生命了，而且我們對煩惱已經沒有抗拒的力量了，這就是為什麼我們要歸依三寶的原因。因為你自己沒辦法處理你的煩惱，你無量劫來已經把它養成一種很強壯的力量，這就是為什麼我們會有生死的過失。所以

我們歸向三寶，才能夠去抗拒內心的煩惱魔。

這個地方就是說，三寶對我們的攝受，有兩個重點：

第一個，是人的攝受。佛陀的神通感應，我們不斷地禮敬諸佛、稱讚如來、廣修供養，就是修皈依，我們要跟佛菩薩結緣。

淨土法門也是很強調跟佛菩薩結緣。一般來說，凡是他力法門的，比方說淨土宗、密宗，很強調依人。像我們淨土宗歸依阿彌陀佛，你就一定要跟阿彌陀佛結緣，否則他沒辦法救拔你。因為佛陀救拔你，你必須要在中間加搭一座橋梁，諸法從緣生。蕅益大師說佛陀的心是平等的，那麼為什麼救拔他，沒有救拔你呢？因為你沒跟他結緣，他很難救拔你。所以我們憶念阿彌陀佛，是創造一個阿彌陀佛救拔我們的因緣，讓他有管道能夠進入到我們的生命裡。你都不念阿彌陀佛，不拜阿彌陀佛，你就缺乏被救拔的因緣。所以第一個我們是對人的歸依，祈求佛菩薩的神通攝受。

第二個，是智慧的救拔。對法要皈依，對經典要學習。佛陀滅度以後，把道理放在經典當中，你要去聞思修，產生智慧的觀照。

所以三寶的救拔有兩種：神通力的救拔跟智慧的救拔。

我們舉一個例子來說明。佛在世時，在舍衛國有一個大富長者的兒子，這個兒子生出來時非常可愛，福報很大。這個長者子是有錢人嘛，長大後也不用工作，就

整天帶了幾個朋友到處遊玩。

有一天，有個馬戲團來到舍衛國表演。這個大富長者子就跟他幾個朋友去看，他看上了馬戲團一個女孩，非常喜歡她。回去後就跟他媽媽說：「我想娶這個女孩做妻子。」他媽媽說：「不可以！我們是貴族，馬戲團少女是個平民。」在古時候這是門不當戶不對，不可以的。他媽媽就拒絕他了。

這個大富長者子說：「我不娶這個女孩，我沒辦法活下去了。」母親沒辦法，疼愛小孩嘛，就派人去跟對方溝通，說：「我們兒子想要娶你這個女孩做妻子。」對方說：「不可以啊！你們是貴族，我們是平民，怎麼能夠通婚呢？」就拒絕了。他媽媽就跟兒子說：「你看對方拒絕了。」那大富長者子說：「如果你不答應這個婚事，從現在開始我就不吃飯了。」媽媽沒辦法，就親自帶著禮品去見對方的母親。她說：「我的兒子一定要娶你的女兒做妻子，有什麼條件你就開出來。」對方看她這麼有誠意，就說：「好啦，這樣子吧。依我們的傳統，要娶我們家的女孩子做媳婦，你的兒子要把我們馬戲團所有的技術都要學會，還要經過考試，通過以後我們就把女孩子嫁過去。」母親看對方至少是有條件的答應了，就把這個條件帶回來，給她兒子如是如是說。這個兒子說：「沒問題，我來學。」所以就參加馬戲團學他們的技術了。

這個小孩很聰明，很快就把馬戲團的十八般武藝都學會了，然後就考試。考試時他前面每一個考試很快地都通過了，到了最後一個最難的，叫做空中走索，兩個高空的地方中間架一個鋼索，他要從東邊走到西邊，這中間拿一個竹竿做平衡。這是大富長者子非常熟悉的一個技術，但是他走到一半時，糟糕了，他沒體力了，因為他前面花太多體力了。他雖然技術夠，體力不支了，即將要摔下去了。

這時大智慧的佛陀知道這件事，就派目犍連尊者以神通力飛到空中跟他談條件。他說：「你現在只有兩個選擇：你要麼掉下去摔死，要麼你跟我出家。」這個大富長者子說：「我本來是要結婚的，怎麼跟你出家呢？」但是我要是不答應，摔下去可能就死掉，命都沒有了，所以只好答應目犍連尊者了。答應以後，目犍連尊者用神通力，馬上讓他看到這個繩索變成一塊大地，他就很快地走過去了。下面的人就鼓掌，對方也願意把這個女孩子嫁給他。這個大富長者子說：「我現在不能結婚了，我已經答應目犍連尊者出家了。」就跟目犍連尊者出家，出家以後，他沒有多久也證得阿羅漢果。

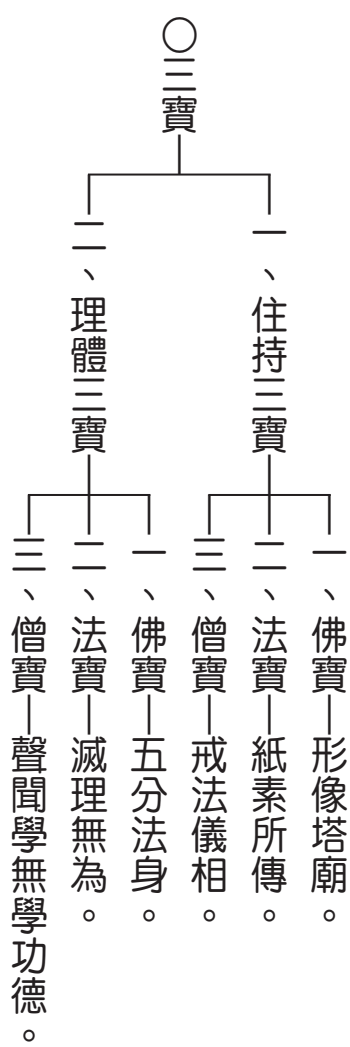
這個例子就是說，我們每個人，人生都有很多的轉機。有些人遇到障礙，三寶會適時出現；有些人遇到障礙，三寶沒有出現，為什麼？這個地方你要想一想。我們每一個人的背後都充滿了業力，如果你不看經典，你就不知道怕。你要看經典就

知道，我們過去生所造的業，是不可思議，如虛空一樣。但是有些人那麼幸運，能夠在遇到障礙時，出現佛菩薩攝受乃至於跟他說法，成就解脫。

諸位要知道，事出必有因。佛菩薩的心就像太陽、月亮一樣，平等地普照一切眾生。但是諸位要知道，既然是諸法因緣生，表示佛菩薩對我們只能夠有條件地救拔，因緣就是條件，沒辦法做無條件的救拔。就是你自己要準備好你要準備的那一塊，就是你平常跟佛菩薩的因緣。

所以我們必須要在三寶當中搭上兩座橋梁：第一個，跟人之間的因緣，跟佛菩薩的因緣。你不斷地要有一些拜佛、讚歎、供養，尤其是淨土法門，本尊相應更重要。你每天都要念念佛，你必須要活在彌陀的光明當中，莫離我境，你的心不能離開佛號太久。你試試看，你三天不念佛，你的心就生疏，就覺得阿彌陀佛離你很遙遠。你要能夠進入到彌陀的光明當中，就要不斷地憶念他的聖號。第二個，你要能夠知道淨土法門修學的內涵，它的法。你要有點智慧的觀照，保持正念。所以，對三寶的皈依，有兩種攝受：第一種，人的攝受；第二種，法的攝受。兩種缺一不可。

我們在前面講到皈依的兩種內涵，這個地方講到我所皈依的境——所皈依的三寶有幾種三寶。



我們要跟三寶皈依，到底三寶是什麼？

在經典中三寶有兩種：一種是住持的，就是外在一種事相的，它是可以讓你去見聞覺知的，有一種相狀的；一個是理體三寶，它是無相的。

我們先看有相的住持三寶。第一個，佛寶，形像塔廟。佛陀滅度以後，誰代表佛呢？就是這些佛的形像。可能是紙做的，或者是銅做的，或者玻璃纖維的等等形像；塔廟就是供養佛陀的這些寺廟，所以你來到寺廟就是見到佛陀。這個是佛寶，他有住持的功能。第二個，法寶，就是紙素所傳。透過這個紙所記載的大小乘的經典，這個是法寶。文以載道，這文字當中有道。第三個，僧寶。就是剃髮受戒的現出清淨莊嚴儀相的出家人。我們平常能夠在日常生活當中接觸的，叫做住持三寶。

我們透過住持三寶，也可以依人、依法這樣地修學。

第二種，理體三寶，這是我們內心的三寶。第一個，佛寶。就是五分法身，就是清淨的戒、定、慧、解脫、解脫知見五分法身。第二個，法寶。滅理無為。小乘就是偏空的涅槃，大乘就是真如法性。我們這個地方特別指的是大乘的真如法性。第三個，僧寶。聲聞學無學的功德，這是小乘的初果二果三果四果這種功德。當然這個理體三寶，重點在法寶。就是我們歸依心中的涅槃，安住在我們的清淨本性，這個就是理體三寶。

我們剛開始是接觸住持三寶，由住持三寶慢慢地熏修，才有辦法產生理體三寶。在蓮池大師的《竹窗隨筆》，說：有個大將軍，來拜訪蓮池大師。這大將軍可能是看過經典的，蓮池大師這個時候正在拜佛，侍者就請將軍在會客室坐一下。等蓮池大師拜完佛出來以後，這個將軍就直接問蓮池大師：「三寶在我們心中，你拜佛像幹什麼呢？它是一張紙。」蓮池大師說：「你這種觀念是錯的，執理廢事。」就是說，我們今天懺悔業障，跟三寶歸依，你一定要有一個形像。

淨土宗也是這個意思。你看，你一心歸命阿彌陀佛，那麼誰代表阿彌陀佛呢？阿彌陀佛在哪裡呢？淨土宗是音聲嘛。一句彌陀念誦聽，你創造一個音聲，阿彌陀佛就在音聲當中，所以你把它聽回去，跟阿彌陀佛就相應了。所以我們剛開始是要

從形像的三寶，慢慢地悟入到理體三寶，我們不可能直接進入理體三寶。我們所有的善根都要從事相來修學。

前段時間有人問我，講到《彌陀要解》的理觀跟事修，他說，《彌陀要解》中提到用理觀的智慧來念佛，是什麼意思？我們如果沒有理觀念佛，完全從事相也不好。因為你完全從事相念佛時，你的心是攀緣心，攀緣十萬億佛土外的阿彌陀佛。那麼這個時候有個問題，你心中所憶念的佛，是在十萬億佛土之外，臨終時你的心會動，你會看看阿彌陀佛到底來了沒有，這糟糕了！臨終時最怕你一念妄動，出現不安住相。

所以理體三寶就是說，我們相信阿彌陀佛存在我們心中，但是我們假借佛號來開顯，這個很重要，假借！我們在沒有修理觀之前，這句佛號是用一種攀緣執取的心來念。你知道阿彌陀佛存在你心中時，你同樣念佛，但是你是「託彼名號，顯我自性」，你是借這句佛號。雖然念，但是你不會執著，你不要管阿彌陀佛來了沒有，你心中憶佛念佛，有這個因地，它自然會創造這個結果。你把這個橋鋪好了，阿彌陀佛自然走過來。所以理觀很重要！就是說你為什麼要站在內心的角度來修學？因為你向外攀緣，自己的因地就破壞了，就不是一個真實的因地了。

所以這個地方很重要！就是說，我們站在理體三寶的角度來歸依住持三寶，但

這個住持三寶又幫助你加強你的理體三寶，產生一種善的循環。依理體三寶而修學住持三寶，住持三寶又加強你的理體三寶，如此的理觀跟事修的配合，這個時候才能夠慢慢增上。所以在這個歸依當中，我們的理觀事修兩種三寶，都要具足。

我們看最後的功益，皈依三寶的功德。

《歸敬儀》云：「經云：若人得聞常住二字，是人生生不墮惡趣，斯何故耶？以知法佛本性常故。一時聞解，熏本識心，業種既成，淨信無失，況能立願歸依，奉為師範？固當累劫清勝，義無陷沒。如經云：「有人受三歸依，彌勒初會解脫生死。」此乃出苦之良津，入佛法之階位。但以罪多惡重，輕而慢者，雖曾受歸，隨緣還失，是故智人初受歸時，專心緣此，得名歸依，故感善神隨逐護助。」

這裡有三段，我們先看第一段。

「經云，有人得聞常住二字，是人生生不墮惡趣。」

「常住」二字是法寶，就是我們說的不生不滅的涅槃或者清淨心——在因地叫清淨心，在果地叫做涅槃。一個人能夠得聞，不過這個「聞」，諸位我們看到很多的經典，只要講聞此名號成什麼功德，這個聞都是要成就聞持，要加一個受持的「持」。就是聽聞以後，還要受持不失，你要把這個法放在心中，不斷地憶念而不忘失，這樣子才能夠產生一種強大的調伏力量，不是只有聽過而已。要讓這個法經

常在心中運轉，經常能夠去體會心中「何期自性，本自清淨」，這個人生生世世不墮惡道。

我們這一科講到歸敬三寶。前面講到，我們在心中能夠受持「常住」兩個字，就能夠遠離三惡道。「常住」是針對生滅來說的，我們的心是沒有常住的。凡夫的心深受感受的刺激，一接觸外境就帶動感受，感受就產生妄想攀緣，所以我們的心是動態的，就像猴子抓東西，抓到另外一個，又把前面放掉了。所以，如果你注意心的活動，你會發覺心是沒有停止的，一下子想東，一下子想西，所以我們的心是生滅變化的，就像水流一樣不斷地在流動。

直到有一天，你有幸聽到了大乘經典，尤其是《楞嚴經》、《法華經》這種比較高等的經典，佛陀告訴我們，其實這種生滅活動的心，只是內心的一部分，是種表層的心。我們現在活在表層的心態，沒辦法安住在深層的內心。就像大海，雖然它表層有波浪，即使颱風吹吹，但是你深入到海底時，它什麼波浪都沒有，「何期自性，本自清淨。何期自性，本自具足。」

所以，我們現在是活在表層意識，我們的心活得太表層，不能深觀內心的本來面目，不能深觀內心的本體，我們沒有把心往內、往深層的地方安住，這就是我們為什麼會不斷地造業，而且沒辦法控制煩惱跟業力的原因。

所以一個人生命要改變，你的心就不能老是活在感覺當中，不能老是重視感官感覺；你不能外面稍微有一點風吹，你就動，那你生命的檔次就低了。所以佛陀的經典告訴我們，我們要把心慢慢地往內帶，就是安住在常住不生滅心。其實我們的內心，除了喜怒哀樂的感受所創作的心以外，我們還有一塊很清涼的寶地，我們都沒有去過的。在那個寶地當中，是沒有風浪、沒有暴風雨的。它是無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，是離一切相的。只是我們很少去造訪它，因為我們的心稍微動一下就向外了，所以我們內心深處的另外一塊，我們都沒有去過，問題在這兒。當然，我們自己也不知道，原來我們還有那麼好的一塊花園。等到佛陀出世才知道，原來在我們內心的深處還有一塊寂靜的寶地，是我們沒有造訪過的。

所以，你能夠在經典當中學習到，你的內心深處有一塊清淨的寶地，是沒有煩惱、沒有業障、沒有生死輪迴的，是生死輪迴干擾不到你的，你的生命就有救了，這才是你的生命真實轉變的時候。你開始要內觀，開始去尋找內心深處的安住，不再向外攀緣感官的刺激，這就是為什麼你能夠不墮惡道。

一個人會墮惡道，在《楞嚴經》上說，情執重。有些人造業是很猛的，你對外境的感受越強，造業勢力就越強。同樣兩個人去造殺盜婬妄，有些人業是比較輕的，因為他是應付因緣；有些人是很強烈的情執，他的業造得很重。

所以我們要改變業力，必須改變我們的心態。你的心不要活得太表面，最好是能夠活得深層一點，你要把心慢慢往內帶。能夠往內心的那種清淨的寶地走一步，你的生命就大大提升，你的人生觀就改變。你會知道，其實不需要外面的刺激，你照樣可以得到快樂。

我們不就是想追求快樂嗎？但是你向外追求的快樂是有過失的，你向裡面追求的快樂是沒有過失的涅槃寂靜樂，照樣有快樂。聖人照樣有快樂，他的身心世界照樣舒暢，照樣有無量的妙樂，但是那種妙樂是沒有過失的。所以你的心活得越深層，痛苦就越減少，造罪業的力量就越薄弱，這是一個基本概念。你的心越往外面，情緒變化越大，情執越重，越容易墮落。所以在整個修學當中，我們透過佛法的修學，開始內觀，開始把心帶回家，慢慢就遠離惡道了。

為什麼呢？我們看講義。「以知法佛本性常故。」因為你知道三寶的功德是你本性具足的，佛陀的無量功德莊嚴——這個「法」指的是涅槃——這種涅槃的寂靜樂，佛陀的菩提覺法樂，菩提、涅槃兩種功德，你本來就具足的。只是我們以前向外攀緣，就像佛陀在《法華經》上說的，一個大富長者的兒子，家裡面有很多的珍寶，但他就喜歡去外面做乞丐，不喜歡在家裡安住，一念妄動，所以弄得輪迴生死。你要能夠迴光返照，那就是涅槃寂靜。

所以生命有兩個方向，向外就是輪迴，向內就是涅槃。你能夠知道所謂的涅槃、所謂的生死就在你一念之間，有這種真實的智慧來熏習你的內心，產生這樣的業種善根，產生清淨的信心乃至於產生堅定的願力，那麼你自然能夠生生世世不斷地增上，也就不再墮落到三惡道了。

為什麼說知道「常住」能夠遠離三惡道？我們舉一個例子來說明。

佛在世時有一個釋提桓因，他是大福報，有很多宮殿。有一天，他五衰相現。天人福報將盡會出現五種相貌：第一個，衣衫垢穢。他的衣服開始有污垢；第二個，頭上花萎。他頭上的花冠枯萎了，沒有那麼鮮艷了；第三個，身體發臭。他有臭味出現了；第四個，腋下出汗。他身體開始流汗；第五個，不樂本座。天人都是有座位的，他已經坐不住了，躁動不安。那麼釋提桓因五種相狀出現，他知道自己即將死亡，而且要投生到一個鄉村裡面做一頭豬，所以他非常恐怖。這個帝釋就找很多天王求助。找到大梵天，大梵天說，我沒有讓你避免死亡的方法，沒辦法。所以釋提桓因就憂愁苦惱。

這時一個有智慧的大臣說：「大王，我有辦法，讓你能夠免除死亡。」釋提桓因說：「你有辦法嗎？」他說：「我絕對有辦法。」釋提桓因說：「那你有什麼條件？」他說：「我把方法告訴你，你把乾闥婆的女兒嫁給我。」乾闥婆就是釋提桓

因的樂神。釋提桓因說：「你如果能告訴我一個正確的方法，不要說乾闥婆的女兒，我把阿修羅王的女兒嫁給你。」諸位知道，阿修羅叫非天，他有天的福報，但是他瞋心重，沒有天的福德。阿修羅男眾很醜，女眾很美貌。這個大臣說：「好，一言為定。」釋提桓因說：「你有什麼方法呢？」他說：「你現在只有一個方法，你要找佛陀皈依。我以前曾經聽人家跟我傳一個法，你要能夠皈依，就免除一切障礙。」

釋提桓因就相信了。這時他已經快死亡了，他馬上以神通力，飛到精舍去找佛陀。佛陀當時並沒有給他皈依。釋提桓因提出一個問題，他說：「我們天人的福報這麼大，為什麼要面臨死亡，這死亡從什麼地方來的呢？」佛陀說：「因為天人有煩惱，這煩惱就障礙他的安樂。」釋提桓因說：「那天人有什麼煩惱呢？」「天人的瞋心比較淡薄，但是有貪欲跟嫉妒的煩惱，他得到快樂就貪著，得不到的別人得到，他就嫉妒，所以天人還有貪欲跟嫉妒的煩惱。」釋提桓因說：「天人為什麼會有這種貪欲跟嫉妒的煩惱？」佛陀說：「因為他攀緣，活在表層意識，老是想要向外攀緣，老是活在感覺，你用感覺來主導內心，不是用智慧來主導。」釋提桓因說：「那怎麼斷攀緣呢？」

佛陀講到重點了，他說：「你要憶念本性清淨法身，你要憶念法身常住。」這個天人有大善根，他聽說憶念清淨法身、法身常住以後，起大歡喜，就咒願：願我

生生世世能夠依止清淨法性而證得無上菩提。他念完以後就向佛陀拜下去，這時他的生命剛好結束，神識依止他過去的業力就投生到鄉村一頭母豬的肚子裡。一念的反轉，心生則種種法生，他一念的大乘善根生起，那頭豬就受不了。他一投胎以後，那頭母豬就像發瘋一樣到處跑，把女主人裝水的罐子撞破了。女主人一生氣，拿棒子打這頭豬，把牠打流胎，打死了。釋提桓因又投胎到原來的位置，繼續做天人。

這就是佛陀說的一念迴光返照，改變命運。諸位！你要知道一個問題，就是為什麼我們的命運可以改變？為什麼業力可以改變？這個問題在《大乘起信論》有人問，當然這個地方也牽涉到淨土宗的帶業往生，為什麼能夠帶業往生？他造了五逆十惡為什麼帶業往生？因為業力是虛妄的，那就是一念攀緣的心，去攀緣一個虛妄的境，妄心攀緣妄境，所以它只是清淨心的表層的一個影像，它本來就沒有，達妄本空。

諸位！如果你要追求臨終的正念，你要不斷地憶念你的清淨本性，這很重要！我們一再講過，站在本來沒有妄想的角度來面對妄想，這是最好的選擇。如果你站在本來就有妄想，妄想是真實的，你跟它拼了，你就完了。只有事修沒有理觀，你絕對不是它的對手。

所以你不能站在表層意識跟妄想對抗，你要回到你的深層意識，你要把心帶回

家，從家的角度來跟妄想對抗，妄想就不是你的對手，因為真能破妄。但是你要活在表層意識來跟妄想對抗，你就糟了；站在妄想的角度來對治妄想，你就沒有希望了。所以這個很重要。你要徹底改變生命，就要知道，你本來是沒有妄想，那些妄想是後來有的，是如夢如幻的，所以經典上說，你能夠通達空性，知道你的本性清淨，會產生兩個效果：第一個，雖做惡業速疾能悔；第二個，若墮惡趣終不久留。

就是說，即便你一時的衝動還會造罪業，但是這個罪業力量薄弱了，你會產生自我反省了。因為你造罪業時，有人不同意，就有人說，我反對！這就是你的善根反對你了，它開始對治你了。除非你沒有真懂你的自性本來清淨。沒有真懂，那就算了，你仍活在表層；如果真懂，你在造惡時，你會發現有一個力量開始在罵你，你兩種力量，真妄交攻。恭喜你！這個在佛法叫增上慚愧心生起了。所以你能夠懂得你的本性是清淨的，造業是不應該的，是虛妄的，這時你的造業勢力薄弱了，這第一個，「雖做惡業速疾能悔。」第二個，即便你因為過去的業力到三惡道去，你在三惡道也待不久，「若墮惡趣終不久留」。

所以，我們能夠知道理體三寶裡面的清淨本性，那麼我們生命已經產生很大的反轉。就好像經典上說的，有人受持三皈依，在彌勒菩薩三會說法的初會就能夠解脫了，因為你在釋迦牟尼佛時受三皈依，你就生生世世能夠遇到三寶，到了彌勒菩

薩的時候，你的善根就成熟了。

我們看總結。

皈依三寶是離開生死苦海最好的道路，也是悟入佛法功德的臺階。但是我們一般人因為身口意的罪業太重，煩惱粗重，在皈依時又產生輕慢，整天打妄想，沒有好好地生起恭敬皈依的心，所以雖然皈依，遇到惡因緣時，三寶的功德就慢慢地失掉了。有些人受了三皈依以後，沒有憶念三寶，心中就沒有三寶了，雖然學佛很久，但是心中已經沒有佛了。他退失以後，煩惱就完全主導他的內心。

所以一個人受了三皈依以後，要不斷地去「專心緣此，得名皈依，故感善神隨逐護助」。這個「專心緣此」很重要！我們一般人的生命是完全活在妄想，學佛人也活在妄想，但是你跟別人有什麼不同呢？你在妄想當中多了一道光明。所以你經常會很矛盾，真妄交攻，那現在你要怎麼做呢？你只要做一件事情就好——加強你的光明！因為光明能夠破除黑暗，邪不勝正。

其實你不要太在乎你的煩惱跟妄想，你加強正念比較重要。你不要怕你身體有病，你的體質好，病自然退失掉。我們現在就是缺乏抗拒妄想的能力、自我調整的能力。所以你為什麼要皈依三寶？就是要加強你的正念。如果你心中沒有光明，你就只有黑暗。

我們舉一個例子來說明。佛在世時，也是舍衛國，一個大富長者的兒子，不過這個兒子很特別，生下來以後，他們家同時從地上湧出一頭小金象。這頭金象就整天跟著這個小孩子，這個孩子到東邊，牠就跟到東邊，他到西邊就跟到西邊，牠就保護這個小孩。所以他媽媽把這個小孩子取名叫做象護，就是經常有金象保護。

這個小孩慢慢長大了，這頭象也跟著長大。這頭象牠有一種特殊的功能，牠照常吃飯也照常喝水，但排出的排泄物大小便，都是百分之百的純金，不得了，不但金色身體，排出的都是黃金。所以這個象護出生以後，他家裡就變得很有錢。經典上說，他連睡覺的床鋪都是珠寶打造的，他有錢到這個份上。

象護他慢慢長大以後，因為這些有錢人都是跟有錢人在一起玩的，都是上流社會貴族。他在玩的過程當中，有一天就炫耀說：「我們家睡覺的地方，統統是珍寶做成的。」其他朋友說：「你家怎麼會這麼有錢呢？」他說：「因為我家有一頭象，整天排出的排泄物都是黃金的。」在炫耀的過程當中，他的朋友圈裡有一個小孩，就是阿闍世王，他那時是個太子。因為阿闍世王的貪欲很重，他聽到以後，就下定決心：等我哪天登上了王位，我一定要把這頭金象搶過來，他就許下這個邪願。

阿闍世王長大以後，看他爸爸年紀這麼大，也不傳位給他，就把他爸爸頻婆娑羅王活活餓死。他等於是犯了逆罪，奪取王位。奪取王位以後，他馬上就想到小時

候所發的願，就把象護請到家裡來吃飯。吃完飯以後，他就跟象護說，我們過去好歹是朋友一場，我請你吃飯，你要做一點回饋，那這樣子好啦，這頭象就留下，你一個人回去好了。

象護沒辦法，就一個人回去了。但是這頭象是福德招感，是不能用搶的。所以象護回到家時，象就自動在阿闍世王的宮殿裡消失，又回到自己的家了。他爸爸就很緊張，這糟糕了！你們得罪了阿闍世王，那要有殺身之禍的，現在只有一個方法：出家！所以他爸爸就把象護送出家了，那個大象也跟著出家了。

出家以後，這個象護也有善根，他如法修學，就證得阿羅漢果了。證得阿羅漢果以後，他出去托缽，這頭象就跟在他身邊托缽，他回來時，象就跟他回來。居士就議論紛紛：哎呀，這個比丘不簡單啊，後面還跟著一頭金色的象。就像我們現在一樣，整天帶著幾部遊覽車來到寺廟，不是來請教佛法，來看金象的。居士們經常來到寺廟看金象，就會干擾其他比丘的修學，不寂靜了。比丘就把這件事報告佛陀。

佛陀就把象護找來說：「你現在也證得阿羅漢果了，這頭象是你過去修習善業所感的人天福報，你現在有涅槃的功德，不需要這種人天福報。就像你有摩尼寶珠，不需要吃糖果了。」象護說：「我也不喜歡牠跟在我身邊，但我沒辦法。」佛陀說：「你跟牠說三遍，『我生已盡，梵行已立，至今以後，更不需汝』。」說三遍以後，

金象就消失了。

消失以後，有比丘就問佛陀，這個象護他為什麼有這個因緣，能夠得到金象，得到這麼大的福報，又出家，又成就阿羅漢果呢？佛陀說，過去在迦葉佛時代，有一個居士，在共修時繞佛，繞到那個當來下生的釋迦牟尼佛。諸位知道賢劫千佛要來到人世間之前，都是乘六牙白象來投胎的。他就是在迦葉佛時，預先把釋迦牟尼佛即將投胎的像供起來。這個居士在繞佛的過程當中，看到釋迦牟尼佛的佛像跟他所乘坐的六牙白象已經剝落了，不莊嚴了，他就發心請水泥工把它重新修整，又把它打上一層薄薄的金片，打完以後他就發願：第一，願我生生世世得到富貴；第二，願我有一天能夠成就菩提。他發了兩個願，所以他在來生當中就成就了象護的功德，另一方面，能夠遇到佛法，出家成就阿羅漢果。

諸位要知道，皈依是要發願的，我們很多人都只有信心，不對啊，要發願！你們要受過五戒或者菩薩戒就知道了，所有的戒體都是在三皈依時發願，面對整個三寶的境界：誓斷一切惡，無惡不斷；誓修一切善，無善不修；誓度一切眾生，無一眾生而不度化。你要發願的。皈依三寶的意義就是：希望總有一天，成就三寶一樣的功德。

所以我們皈依佛，諸位！我們佛弟子跟其他宗教不一樣。其他宗教皈依他們的

上帝、他們的神，沒有人敢說我有一天跟上帝一樣，沒有人敢這樣講，只有佛教可以。所以我們皈依佛，除了我們恭敬禮拜以外，很重要的是你要發願：總有一天跟佛一樣。你要有這種咒願力。因為你今天面對的是三寶的真實功德，你所發的願就使你生命中有一種力量來引導你，除了你造惡的力量，另外有一個正面的力量來牽引你了。冥冥當中，當你造了惡業以後，你就覺得你心不安，因為有一個力量不同意，這個就是你生命的改變。

以前我們造惡是理所當然，這個最糟糕了！把造惡當作理所當然，你那個業力就特別堅固。我們現在造惡感到弟子心不安，這個是非常好，因為表示你的心中有兩種力量：一種是邪惡的力量；第二種是光明的力量。所以我們不斷親近三寶，表面上我們是在供養三寶，其實你是在栽培內心的力量，借相修心，你的內心產生一種理體三寶，而且如果你能夠發願，那這種力量更大了。

所以，雖然我們現在的內心充滿了妄想跟業力，但是沒關係，你要加強你的光明。在菩薩戒上說，受了菩薩戒的人，你每一天都要至少拜一拜佛，至少稱念一句三寶的功德，口業的讚歎，讚歎僧寶。就是你每天都要跟三寶見過一面，三寶要在你的心中走一趟，因為三寶一旦離開你的心中，你就完了！因為他是我們心中的皈依，是我們改變生命、改造生命的一個依靠。這個地方就說明，這是了生脫死的唯

一方法，因為我們自己已經沒辦法改變自己了。

戊二、五戒（分二：己一、正示戒相；己二、懺悔方法）

己一、正示戒相（分五：庚一、不殺生；庚二、不偷盜；庚三、不邪婬；庚四、不妄語；庚五、不飲酒）

我們在整個修學當中，先依止事相三寶，然後再創造內心的理體三寶，最後我們從理體三寶當中，開始產生滅惡生善而轉凡成聖。

前面的三皈依，它不應該只屬於人天乘，它是應該共於五乘。整個五乘的修學，如果離開了三寶的功德，離開了三寶的引導，就是外道法了。宗喀巴大師就是這樣講的：你所有的修學跟三皈依不相應，就是外道法。

我們看真實的人乘，開始是五戒。這當中有兩段：第一段正示戒相；第二段懺悔方法。正示戒相當中分成五段：一、不殺生；二、不偷盜；三、不邪婬；四、不妄語；五、不飲酒。

首先我們看不殺生。

庚一、不殺生

斷有情命，是名「殺生」。

凡有命者，不得故殺。若自殺、教他殺、方便殺、咒殺、墮胎、破卵、與他

毒藥、令命斷者，並得殺罪。

首先我們把殺生這兩個字做一個定義，就是斷絕有情的生命。一個有生命的東西，你把他斷絕了，這叫殺生。什麼叫做有情命？什麼叫做生命呢？這個地方有定義的。從初識到後識，就是從一個生命體他開始投胎，也就是父精母血成立以後，這就是一個有情了。

有些人以為墮胎，這個胎兒要七七四十九天長成人形了，你把他殺了，才算犯殺戒，他沒有成人形之前，不犯殺戒，這個觀念錯誤，不是這樣。當他投胎以後，即便他六根沒有長成，已經是一個生命體了。一直到他死亡，就是全身冰冷、神識離開為止，這個過程，你用任何方式去破壞他的身體，全部叫殺生。只要這個母親開始懷孕的第一天，這就是一個有情眾生了。所以這個地方我們要注意，斷絕生命，叫殺生。

戒律當中，講出七種情況，「凡有命者，不得故殺。」

第一種，自殺。這自殺在律上有兩種說法：第一，是你自己去犯殺生的事情；第二，你殺害自己。諸位要知道，你破壞你的身體，你自己也是一個有情生命，這在戒律上屬於中品殺罪。不過自殺有個很嚴重的問題，雖然它中品，但是它對你來生的破壞力很強，因為它太靠近死亡。

諸位要知道，你越靠近臨命終所造的業，勢力越大。在《瑜伽師地論》講到業果時，有這個說法。所以你造的這個修行，臨終抱佛腳都有效果，你越到後面越要越小心。你把自己殺害以後，你即便馬上就死亡，但是這個業、這種心態、這種殺心對你來生會產生極度的破壞，因為它太靠近死亡。所以一般自殺死掉的人，來生很難有好下場，因為你殺完以後馬上面臨命終，你這個臨終的念頭肯定是受到你前一念殺害身體那個瞋心的影響，這個業力很容易表現出來，很容易得果報。所以這個自殺也是犯殺罪。

第二種，教他殺。你自己沒有殺，教別人去殺，如果對方死掉，你照樣犯殺罪，這是教唆他人殺。

第三種，方便殺。就是說，你安排很多殺生的陷阱。比方說，你明明知道某人要去那裡喝水，就故意把毒藥放在他桌上，讓他去喝，雖然你沒有拿給他喝，但這是你安排的，這叫方便殺。如果對方死掉，你就犯了殺生的重罪。

第四種，咒殺。你用咒語來殺某個人，或者殺某個鬼神。

第五種，墮胎。你用藥物跟手術的方法，來殺害胎中的嬰兒。

第六種，破卵。破卵是破壞動物的卵。

第七種，與他毒藥。你明明知道他有殺生的傾向，結果你把毒藥賣給他或者拿

給他，對方死掉，你也是犯殺生。

由七種的方法令命斷者——這個是總結——使令前人命斷，都叫殺生。這個殺生有兩種情況：第一個是故意殺，第二個是不故意殺。我們講一下。

如果你是故意殺，有兩個結果：第一個造了罪業，要到三惡道去一趟，因為你內心累積了罪業；第二個，你有來生的因緣因果，你欠他一條命，你以後的生命，除非你到淨土或到涅槃，遲早得還。這是故意殺。

如果你不是故意的，走路不小心踩到一隻螞蟻，你沒有罪業，但是還是有因果。所以無心殺生也要避免，這個殺生的麻煩在這裡，因為你牽涉到一條生命，雖然你沒有造罪業，關鍵是對方放不過你，問題在這裡。所以故意殺生的要避免，不故意殺生的也要避免。

二、具緣成犯，殺生有五種因緣。

○殺戒具五緣成犯
- **一、是　人**
- **二、人　想**
- **三、起殺心**
- **四、興方便**
- **五、前人命斷**

只要這五種情況全部具足，我們就定義這個人犯了殺生的罪業。

第一種，對方是人，他必須是一個人，才有根本。

第二種，是人想。你心中也知道他是一個人。如果你開車時撞到人，雖然對方是個人，但是黑暗當中你認為他是一棵樹，撞過去把他殺死了，你心中並沒有把他當作人的想像，那沒有犯根本。因為第一他的外境實體是個人，第二你也作人的轉想，這兩個都要具足才成犯。如果對方不是人，你把它當作人，把它殺死也不犯根本，因為對方不是個人，你雖然作人的轉想也不犯根本。就是說，這兩個都要具足，外境的確是個人，你心中也作人的想法。這兩個都要具足。

第三種，起殺心。這是關鍵，犯罪動機，有殺害對方的意圖，揀別他不是故意的。

第四種，興方便。你有採取手段，不是只有興念頭而已，你不但心動，還有行動。比方說，你用刀劍、用藥物、用針灸、用陷阱等等，你用各種方便，前面說共有七種方便。

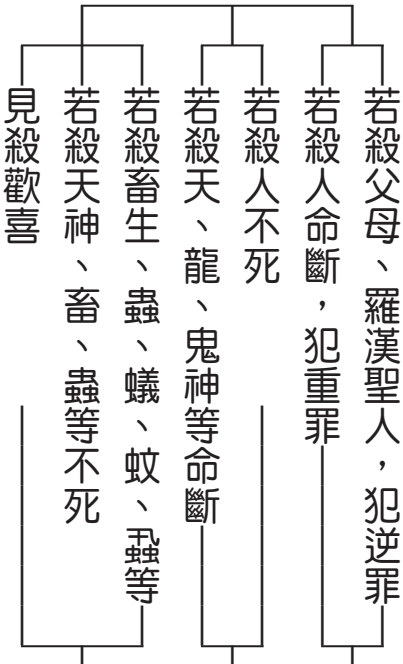
第五種，前人命斷。這個人因為你殺生的行為而死亡，你就犯根本了，這個業就造圓滿了。前人命斷，在律上說，如果你殺害他的時候沒有死，他只是重傷，但是後來這個重傷沒有治好，他最後的死亡是因為你那個殺生行為引起的，你也犯根本。即便當時沒有死，但是後來因為這個而死也犯根本，只要他沒有把病治好，都

算前人命斷。

這五種因緣，古德把它分成三個重點：叫意樂、加行、究竟。我們要判斷一個業的成就，首先他一定要有意樂，就是他有動機。殺人有殺心，偷盜有盜心等等，他一定要有犯罪動機。第二個，他要有加行，他一定要有行動，他如果想一想而已，這個不能構成殺罪的完整業力，一定要有加行。第三個，要究竟，要把這個事造圓滿，殺人就是命斷叫圓滿。

諸位！我們未來在判斷戒律時，抓住兩個重點：第一個，意樂。就是你判斷他有沒有犯罪，這個最簡單，就是他當時是怎麼想的。你去穿人家的拖鞋，你當初是怎麼想的？欸，我穿錯了！不犯盜戒，我以為是我的，或者我暫時借用的，不犯盜戒；你如果是一種侵占的想，犯盜戒。所以你當初是怎麼想的，這個是關鍵，判斷有沒有犯罪，這是第一個。第二個，犯罪的輕重看外境，你面對是什麼環境。你面對人、面對鬼神，面對天人、畜生，完全不一樣。所以我們在判斷時，第一個，看你的心，知道你有沒有犯罪；第二個，看你的境，看你犯罪的輕重程度。一個是約心，一個約境。

三、犯戒輕重



（若見他殺，有力應救。設不能救，應起慈心，念佛持咒祝令解冤釋結，永斷惡緣。）

我們看犯罪輕重，從兩個原則來判斷，我們先看最重的上品不可悔罪。若殺父母、羅漢聖人，犯逆罪；若殺人命斷，犯重罪。

這個都是上品不可悔罪。父母是我們的恩田，羅漢是住持三寶的敬田，他有住持三寶的功德，這兩種犯了以後，犯逆罪。在戒律裡面只要講到逆罪，就很難懺悔了。不是不能懺悔，很難懺悔，這種業力太強，而且一般來說，我們前面講過，業

力強的話，他會很快得果報，大概來生就得果報了，因為它太強了。

只要是殺人就犯重罪，但是不管是殺人或者殺父母聖人，這種一般的懺悔已經沒辦法了，要取相懺了。因為你的戒體破壞了，我們後面會講到懺悔的方法，這個就要取相懺了。

假設你殺人不死，你把他殺了，你本來要他死，結果他沒死，中品。或者你是殺天人，殺龍類的眾生，殺鬼神使令他命斷，但是他不是人，中品。如果你殺的是畜生，蟲子、螞蟻、蚊子、蝨子等等，下品。若殺天神、畜生、蟲等不死，下品。隨喜，別人在殺生，你隨喜讚歎，也是下品。

殺生的重點在人，為什麼呢？雖然天上的果報比人還好，但是畢竟人是可以學習，可以得到智慧的。佛法對天道不是很讚歎，因為你到了天上以後，福報太大了，就變得傻傻的，天人是傻傻的，第一個，他的明了性弱；第二個，他沒有記憶力。你看釋迦牟尼佛說法時，天人來聽，聽完了以後到上面全部忘光了，因為他回去以後看到的都是宮殿美女，他怎麼還記起佛法呢？只有人，因為人的明了性，他能夠記憶佛法，能夠思考佛法。

所以諸位，六道輪迴裡面，唯一的希望是得到人身，其他都是在酬償業力，都在還債而已。你只有做人，生命才能產生大方向的改變。所以他好不容易排隊排到

做人了，你把他給殺死，糟了！現在這個時代要做人也不簡單，你看大家都不想生小孩，所以你要排班排很久才做得到人。因為你要有業力，還要有因緣，要跟父母有緣，你的父母親他們都沒有結婚，你就糟了，要等其他的因緣。所以人身難得。得到人身以後，他有可能修學佛法，產生很大的改變，比方說求生淨土，結果你把他的命斷了，那你對他的傷害太大了。所以佛陀說，人是法器，所以制重，是這個原因。

我們再看它的附注。若見他殺，如果有人被殺了，特別指的是畜生，我們能救就救；不能救，我們應該念佛持咒來迴向給牠，使令牠不要產生大的恨，永斷惡緣，這個就是廣結善緣。所以我們在迴向時，要迴向眾生，廣結善緣。

四、開緣情況

這裡兩種情況可以開緣。

- 無殺心而誤致死
- 狂亂壞心
  - 見糞而捉，如栴檀無異。
  - 見火而捉，如金無異，乃名為狂。
- 雖無犯戒而世間果報不失

沒有殺心，比方說你開車或者走路，壓死了螞蟻，但是你的目的只是想要到某

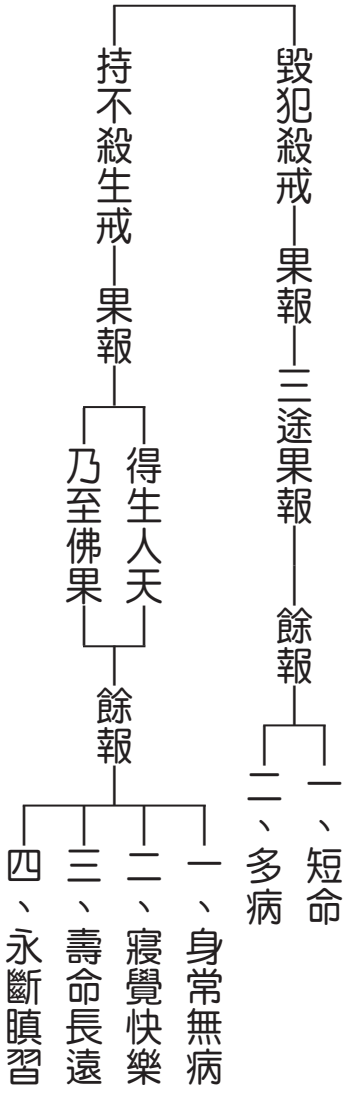
一個地方去辦事，你沒有一種想要殺害足下眾生的心情，所以這樣子不能構成罪業，但是還是有因果。

狂亂壞心，就是精神錯亂。什麼叫精神錯亂呢？在律上講出兩個定義：第一個，你見到糞便，你都想要去抓，把它當作栴檀香；你看到火，也會想去抓，像抓黃金一樣，這樣子叫做狂亂。雖無犯罪，但是世間果報不失。殺生麻煩就麻煩在這個地方，因為他臨終時是懷恨而死，這一念的恨心就產生一種力量了。

在戒律上說，家庭主婦煮麵條，那個熱水不能直接倒水溝，水溝裡面都是眾生；你也不能倒到草叢。第一個，熱水，你要把它放冷了或者加上冷水，讓它溫度比較適合才倒掉。第二個，化學物品的東西，有毒的物品你不能隨便倒的，因為水溝裡面通通都是細菌，通通都是蟲類眾生，即便當時你倒的時候沒有殺心，但是那個因果不失，只能說你沒有造罪，但是你來生就結很多惡緣，他看到你不歡喜，你做什麼事，他就障礙你。

在律上說，還有一個問題，現在可能比較少，就是以前農村燒柴火，這個木頭你要看一下，如果它已經腐朽，合理地推論已經有蟲，這個木頭就不能燒，有蟲的木頭不可以燒。所以這個地方點點滴滴你都要注意。

我們先看犯戒的果報，再看持戒的果報。



先看第一個。

果報，三途果報。餘報：一、短命。二、多病。

果報在殺生裡面，如果你這個罪業的累積能量很強，當然直接到三惡道去。你罪業的力量強，就到地獄，其次是餓鬼，然後是畜生。從三惡道出來以後，還有餘報：短命、多病。一般來說慢性病，在律上說只要不是四大不調，比方說，你吹到風，感冒了，那是因為你沒有把身體保養好，四大不調引起的不算，只要是慢性病，經常吃藥都吃不好的，這個跟殺生有關係。一個是業障，一個是鬼神障，對方有冤屈，他不放過你，就糟了！

所以這個地方很多的問題，我們前幾天講到人面瘡的公案，你看漢景帝時，袁

盎一句話殺了晁錯，到了唐朝，他變成悟達國師，中間經過十世，晁錯都沒有放過袁盎，他等了十世。但因為袁盎十世都做高僧，持戒清淨，他沒有機會下手。後來到第十世時，悟達國師一念的高慢心，讓對方有機可乘，就侵入到他的膝蓋變成人面瘡，你就知道，他這個恨有多重。

所以，在所有的修學當中，殺生的罪業是很重的，第二個邪婬是很重的。那殺生的重不會輕於邪婬，因為那個冤業病，其他人很難介入的，他不放過你，就不放過你了，那沒辦法，他要兩敗俱傷，因為理論上他找上你時，對他也不好，但是他就願意兩敗俱傷，你也沒辦法。所以我們盡量要避免殺生。

第二個，持不殺生戒的果報。

持不殺生戒，果報——得生人天，乃至佛果。餘報：一、身常無病。二、寢覺快樂。三、壽命長遠。四、永斷瞋習。

持不殺生，當然是得到人天果報乃至佛果。人天的果報是指未來的。在今生來說，他的餘報，第一個，得到人身時身常無病，像阿難尊者他活到一百二十歲。阿難尊者不得了，他生生世世持不殺生，壽命活到一百二十歲，都沒有生過病。那個薄拘羅尊者，也是活到一百多歲，也沒有生病。在佛陀弟子裡面，兩個人持不殺生戒的，一個薄拘羅尊者，一個阿難尊者，身常無病。第二個，寢覺快樂。能夠小心

地護持不殺生，我們晚上睡覺時，非常安穩快樂，不做惡夢。第三個，壽命久遠。第四個，永斷瞋習。前面是指外在的福報，這個是指增長我們慈悲的善根。

這個不殺生我們再談一下。《楞嚴經》不殺生的定義更廣。諸位你看《楞嚴經》講不殺生，它講殺盜婬妄四種清淨明誨，它很強調不吃眾生肉，這一塊要注意喔，這是斷間接的殺生。《楞嚴經》的意思就是說，沒有一個眾生死亡是心甘情願。牠福報差，牠有罪業，牠變成一隻雞，但是牠身為一隻雞，你養牠是一回事，你殺牠時，哪一隻雞是心甘情願地說：我被你殺好了，報答你！有沒有？沒有！都叫得很厲害，對不對？這就有問題，牠含恨而死，所以你變成欠兩筆債，一個命債，一個肉債。如果說，欸，我去買的時候，牠已經殺死，牠不是因為我而死的，那你也有肉債。牠即便死了，牠也不是想讓你吃的。所以你這個就是欠肉債跟命債，你都得還。

所以你如果有志於今生求生淨土，最好不要在你的背後扛這麼重的業，關鍵在這兒！因為你不容易跳出去。臨終無障礙，平常你就要注意了。所以吃眾生肉這一塊，印光大師很重視，你看看《印光大師文鈔》，其他的罪，他不是很強調，他告訴你，吃素很重要。因為你每天在造業，你每天都在增長你那個生死的業力，臨終時你怎麼跳得出去呢？

而且在《楞嚴經》講得更可怕，它說你吃肉，還不只是跟眾生結惡緣，而且斷

你的慈悲善根，肉吃久了以後，你的慈悲心沒了，斷大慈悲佛性種子。

所以，諸位要知道，《楞嚴經》的意思，我們的飲食會跟你的內心互動，你經常吃某一種東西，會改變你的心態。尤其是吃眾生肉，你本來是發菩提心，本來很有慈悲心，因為你經常吃肉，經常吃這叫熏習，慢慢你的慈悲心就退失掉了。沒有悲憫心，沒有同情心，你看到眾生，就沒有辦法感同身受，那這個傷害更大。所以在大乘裡面，除了不殺生，它兼制斷眾生肉，這個很重要！

【學員提問】弟子想請問，有關懺悔實修上的問題。師父開示「何期自性，本自清淨」的教法，那麼我自己感覺罪業的勢力慢慢減少，但是當下的慚愧心因而不安，形成種種地躁動。

【師父開示】我先回答這一塊。你因為憶念「何期自性，本自清淨」，所以你在造罪的過程中形成躁動，其實這是好現象。難道你造罪時要心安理得嗎？你造罪本來就應該忐忑不安，這個是正常，表示你的心中還有正面的能量。

諸位！有一個方法可以判斷這個人是不是還有希望。如果你造罪時，都沒有不安的感覺，不管造殺盜婬妄，在造罪之前、在造作的過程以及造罪以後，你都心安理得，這個非常不吉祥！表示你對於罪業完全沒有免疫功能，沒有一點抗拒的力量，那你這個人完全沒有善根。就是在造罪時，你的內心是完全同意的，沒有人反對，

那這個就很糟糕，你的生命很難反轉。造罪業時，你內心完全舉雙手贊成，那你這個學佛沒有在心地上下功夫，沒有內善根，你就只是跟三寶結外緣，結緣而已。

所以，諸位！當你在造罪業時，你覺得忐忑不安，非常吉祥！你沒有白學佛，表示你內心已經開始真妄交攻了，這是一個過程。每個人在調伏煩惱之前，都有一個真妄交攻的過程，這是好現象。你造罪，本來就應該覺得忐忑不安，這個是正常的。

【學員提問】我是想請師父開示，在懺悔時，我們對罪業是訶責的，但是要同時觀察罪業本空，如何融通才可以趨向清淨？

【師父開示】我們在觀想時，是觀察生命的本體是清淨的，但是生命的作用不一定清淨，它是如夢如幻的，因為心它受熏，它隨染污的心，就熏習惡法出來；它隨清淨的五乘的法門，它就出現安樂道、解脫道、菩提道的善法出來。所以你站在本來無一物的角度、站在「何期自性，本自清淨」的角度來懺悔，就是站在本來沒有業障的角度來懺悔，是什麼心態呢？就是我用如夢如幻的懺悔法門，來對治如夢如幻的罪業，這樣聽得懂嗎？借假修真。我把罪業當真實的，我跟你拼了，這叫事修，這種人修行是很難改變的，入道多辛苦，你完全沒有善巧、沒有般若方便，你這個人就是硬幹的。你先觀察本來沒有罪業，先把罪業的根斷了——達妄本空，你

站在清淨心的角度，但是我也不違背緣起，性空不障礙緣起；我站在清淨心的角度，我也看到我過去生所留下來的如夢如幻的罪業假相，既然它是因緣的假相，就可以用另外一個因緣讓它消失掉。如果罪業是我們本來就有的，那就糟了！那就有真實的體性了。

佛法講真妄，就是說，你本來就有的，是真的，那就不能改變了。諸位！你本來就有罪業嗎？如果你本來就有罪業，你就不可能成佛了。關鍵是它後來才有，我們本來是清淨的，一念妄動受到外境的刺激，你才產生了虛妄的心，去攀緣虛妄的境。這就是為什麼業障能夠懺悔，為什麼你可以帶業往生，因為業障是後來有的，它是因緣所生法，只要是因緣所生法，你就可以逆向操作，可以創造另外一個因緣讓它還滅，因為它是因緣而生，它也可以隨因緣而滅。

所以你的思考，你的智慧很重要，你的思考模式很重要！我們經常講修行，你要做正面思考，不要老是認為業障深重。你認為業障深重，結果果然業障深重。因為你認為業障是真實的，你抓著它不放，它對你的影響就太大了。

所以修行，理觀就是你的內善根，事修是你的外因緣，你用內善根來帶動外因緣，才對！由內善根來帶動外因緣，外因緣又增長你的內善根，產生一個稱性起修，全修在性，一種善的循環。你最好在每一句佛號，在每一次拜佛的前面，都加一個

智慧的光明來引導，你這個法才叫波羅蜜到彼岸，否則，你僅僅就是修善法。

我們佛弟子跟其他宗教最大的不同，就是我們所做的一切事情，前面都有智慧的導航——安住空性，調伏愛取，導歸淨土這三種導航。這就是為什麼我們造的業會跟他們不同，我們為什麼叫波羅蜜，而他們只能叫善業。你要去想這個問題，這就是理觀，我們心態比他們更深層。

所以說安住空性跟懺悔業障兩個不衝突，性空不障礙緣起，緣起也不障礙性空，理不礙事，事也不會礙理的，在體性上是空，在因緣上有如夢如幻的假名、假相、假用。

庚二、不偷盜

我們講到人天乘的法門。五戒十善為什麼叫人天乘呢？這個「乘」字是什麼意思？。

佛教的因緣觀，是一個廣大的十法界的因緣果報。十法界當中，我們一般把它分成兩塊：一個是六凡法界，叫做雜染的法界；一個是四聖法界，叫做清淨的法界。這十法界基本上是切成兩塊來判斷。我們現在是安住在六凡法界，整個修學的目標，就是要提升我們的生命，從一個雜染的六凡法界提升到一種清淨的四聖法界，學佛就做這件事情，提升我們生命的水平。這個地方要注意怎麼提升，這個方法很重要。

佛教在解釋雜染因緣時，也是把它切成兩塊：內因緣跟外因緣。外因緣就是我們今天所接觸的所有外境，內因緣就是我們內心的思想。

從《楞嚴經》的角度來解釋我們凡夫的雜染因緣，《楞嚴經》很清楚地說到我們的生命，每一個人都是內憂外患。我們每一個人從無量劫的生命當中，可以說是內外夾攻，內有顛倒妄想，外有生死業力。這就是為什麼我們到現在還在輪迴，因為這兩個力量太大了。它不是單一的力量，是雙向的力量來夾擊我們。外在的因緣，是過去的業力所變現出來的；內心的因緣，是我們無量劫來一種錯誤的思考模式產生的攀緣的顛倒妄想。這兩個因緣是會相互作用的。一般來說，我們內心創造了外境，但是外境又牽動我們的內心；心變現外境，外境又牽動我們的內心，產生一種惡性循環。這個時候，心跟境已經糾結在一起了。

我們一般的凡夫，也知道自己生命當中有很多問題，也想解決我們的生命問題。沒有經過佛法訓練的人，是從外境解決起，我們把生命用來經營我們的外境。我們從小很努力地讀書，為了追求一份好的工作，長大以後我們努力地工作，我們追求一種今生的快樂。但是一到人生的五十歲後，你再回首，會發覺這個人生，傷痕累累，人生不堪回首。我相信你上了年紀，就會發覺人生充滿了無奈。我們到了晚年，這個生命中是你小時候規劃的很少很少，人生有太多的突然狀況。

為什麼這樣子呢？只要一句話就可以解釋了，因為外境本來就是「萬般皆是業，半點不由人」，它是過去所造的一個業已經成熟了，它已經從種子位變成一種現行位，已經變成一個水果，不是以前的種子了。它經過長時間的醞釀，展轉地增盛，已經從種子位變成一個可以食用的成熟的水果了，你怎麼去改變它呢？

所以我們對外境強作主宰，弄到自己心有千千結，就是不能認命。人生最大的悲哀就是我們在解決問題時搞錯了方向，不應該解決我們的外境，這個方向是錯的，因為它不是問題的根源，它是個枝末，而且它是前生所殘餘的業力變現出來的。

我們看看經典，可以看到，釋迦牟尼佛面對自己的業力，也是無可奈何。釋迦牟尼佛的家族被滅時，他曾經試圖阻擋了三次，琉璃王照樣把它滅掉，因為「萬般皆是業，半點不由人」。業力不是佛陀創造出來的，是佛陀發現出來，是人生本來就有的軌則。所以我們今生最大的痛苦，就是把生命投注在一個沒辦法改變的地方。等到你發現時，年紀已經過一大半了。

不能去改變外境，只能夠認命。所以，佛法要我們先知命認命，然後再去改造未來。佛教是改造未來，創造來生的。所以正確的方法，是改造我們的內心。雖然心跟境是互動的，但是關鍵是心。佛弟子占了一個很大的便宜，就是能夠很快找到問題的根源，然後再依止佛陀的解決之道。所以整個佛教的修學都是心地法門，因

為外境你根本改變不了。

改變內心從佛法的角度，它主要是兩個重點：一個是道的修學，一個是法的修學。道的修學我們一般叫做理觀。理觀它是靜態的修學，就諸位來講堂聽法師的開示叫做聞慧；回去以後，你慢慢地去思惟消化，轉成你心中智慧的觀照，這叫思慧。就是剛開始修學之前，你必須從佛法的教理做聞思的工作，在心中產生道的安住，我們修行人第一件事情就是把心安住，這是第一個工作。

我們的心一般是不安住的，因為我們的心都是被外境一刺激，就產生感受，感受活動又會帶動妄想，妄想再活動久了變成執著。所以我們的心禁不起刺激。這個時候佛陀告訴我們，你先不要跟著感覺走，先安住在佛法的道理。以人天乘來說，它的道理就是善惡的業果。我們剛開始在調整內心時，心中先相信生命是有軌則的，善業招感安樂的果報，罪業招感痛苦的果報，要把這個道理經常放在心中安住，用這個道理來審量、來觀察你的身口意，是不是合乎這個道理。所以我們剛開始是在道中安住。

透過理觀的智慧，安住以後，還要有一個引導。你要有一個目標，我們來生要往哪裡去？今生已經是不可改變了，今生已經是一個既成的事實，不要再去改造你的今生，如果你夠聰明的話，會知道這是在浪費你的時間啊！你要認命，才可以放

棄你的外境，從內心中好好地去耕耘，那是一個廣大的田地。當你開始放棄外境，開始在經營你內心時，你的修行上路了，至少你方向正確了。

所以我們在學習佛法時，先從道理的安住，然後從道理中再設定目標，所謂的安住力，引導力。人天乘的引導是什麼呢？趨向安樂的果報，這是我們生命的第一個目標。先不談解脫，先求離苦得樂。我們從理論的學習，至少在內心產生了安住道，引導到安住業果的道理，引導到人天的快樂果報，這是道的修學，這部分是屬於靜中修的。等到你理觀的智慧具足以後，你就有資格來開始修學法門，這就是所謂的事修。在人天乘當中，我們要修的法門，第一個是五戒跟十善的法門，透過這個法門來做調伏跟轉化。我們內心的顛倒妄想，有很多層次的障礙，顛倒妄想最外層的就是罪業，這一塊要先調伏，要先轉化。

我們安住了，引導了以後，開始依止五戒的法門，來熏修我們的內心，產生調伏跟轉化，從造罪的心轉化成增上的善心，善良的心。為什麼我們的改變要依止法門呢？因為我們自己已經失去了改造的能力。

所以三皈依最重要是皈依法。而法，第一個最粗淺的基礎的法，就是五戒的法門。你要透過五戒法的熏修，來產生一種調伏罪業，轉化成善良的心，這是第一個工作。這就是動中修，生活的歷練，依法修學，調伏內心，從一個邪惡的心轉成善

良的心。

所以，理觀是屬於安住跟引導，事修偏重在調伏跟轉化。理觀帶動事修，事修又加強理觀，在心中產生一種善的循環，慢慢地我們的生命就能夠從痛苦的三惡道，提升到人天的安樂。

佛陀的大智慧，他安排五戒的法門，這個法門有一種力量，可以把我們生命從痛苦的三惡道，提升到人天的快樂。這個法門只有佛陀出世才有，外道通通是盲修瞎練，修了半天沒有達到乘的效果。就好像坐車子一樣，剛開始，我們坐的第一班車就是讓我們從三惡道的痛苦到達人天的快樂。這就是我們熏修時坐的第一班車子，叫五戒的法門。

前面五戒我們講了殺戒，接下來我們看不偷盜戒。

什麼叫偷盜，先把偷盜解釋清楚了，我們對這種行為產生斷除，就是不偷盜。

「不與而取他物，名為「偷盜」。

「凡有主物，不得盜心故取，若自取、教他取、方便取、咒取、因寄取、迷惑取、誑取、抵債不還、偷稅、冒渡等，令前人失物，並名為「盜」。

我們把偷盜的定義做一個簡單地解釋。什麼叫偷盜呢？律上說，「不與而取他物。」就是說，主人沒有答應給我們，但是我們用其他非法的方式來奪取。奪取什

麼呢？是他人之物，是有主之物。這個非法的奪取，在律上主要有三個重點：第一個是偷，偷取，私下偷取；第二個是騙取，用種種欺詐的手段來騙取；第三個是盜取，就是公開地去奪取。「凡有主物，不得盜心故取。」

以下對這三種的情況，在律上開出了十種的差別。

第一個，「若自取。」就是你這個偷盜的行為，是自己親自去盜取。

第二個，你沒有去做，但是叫你的朋友或者屬下去做，「教他取。」他去做了以後，你也犯盜戒，因為是你教唆他去做的。

第三個，「方便取。」方便取在律上說，是財物自來，方便奪取。這個東西自己來的，比方說，你家突然間門前出現一隻小狗，牠自己跑過來的，你看牠很可愛，就偷偷把牠抱來養，犯盜戒。如果牠是有主物的話，雖然是牠自己過來的，但關鍵在牠是有主物，這叫做方便取。

第四個，「咒取。」這個現在可能比較少。印度有一種咒叫起屍咒，他去殯儀館、海葬場、火葬場，找剛剛死的屍體，這個屍體還沒有完全壞掉，那麼他用咒術去招請鬼神，住在這個屍體上，由鬼神來運用這個屍體，去幫他做偷盜的行為。鬼神跑到這個身體裡去犯了偷盜，你是那個持咒的人，所以犯了盜戒，這叫咒取。

第五個，「因寄取。」別人要到其他地方去，把兩千塊錢交給你，他回來時，

「欸，我現在回來了，兩千塊還我。」你說：「沒有，你當初給我一千塊而已。」因為受別人的寄託，而占有了一部分或者全部占有，這個就是因寄取。

第六個，「迷惑取。」迷惑取就是你用種種欺詐的言詞，使令對方產生迷惑，藉這個時候用言詞騙取，叫迷惑取。

第七個，「誑取。」誑取就是詐術。前面是用語言，這個是用詐術。像金光黨他拿一疊錢，第一張一千塊的，最後一張也一千塊的，中間都是白紙，這個就是詐取。誑取，用詐術來騙取。

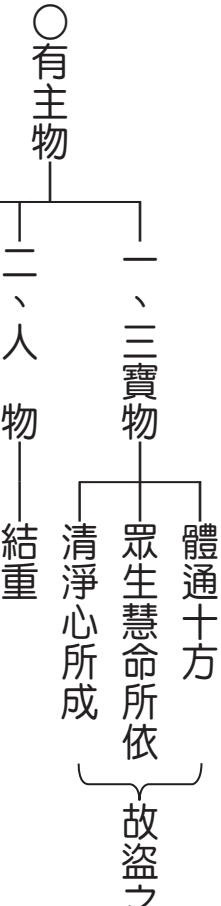
第八個，「抵債不還。」你欠別人家錢，不還。要錢沒錢，要命一條。這個抵債不還。

第九個，「偷稅。」只要在一個國家裡面，沒有如法地報稅，就是犯了盜戒。

第十個，「冒渡。」冒渡有兩種說法：第一個，是假借他人的名義，來獲取利益。你沒有經過別人的同意，假借他的名義來獲取跟他相關的利益。第二個，是一般我們現在說的使用種種「權」，把它引申出來就是使用盜版的軟體，這個都叫冒渡。

以上十種，只要是讓前人失去物品的，並名為「盜」。這個在律上廣泛地講出偷盜的十種相貌。這個地方最關鍵的就是「有主物」。有沒有犯盜戒就在這個物品到底是有沒有主人，這是最關鍵。所以這個有主物是很重要的判斷。

有主物，在律上分成三類：



第一個，是三寶物。三寶物它是供佛、供法、供僧的，特別是道場裡面的東西，有很多是三寶物，只要是佛教共修的團體，比方說幡幢是供養佛陀的，這個屬於佛物；比方說經架、蓋經布、撫尺，這是供養法寶的，這屬於法物；有些是供養大眾師的，叫僧物。這三種物都是有主物。你不要以為佛陀滅度了，佛陀的東西仍是有主物；法寶，雖然不是一個有明了性的人，但是只要這個信徒是發心，用來供法的，也算有主物。那僧就不要講了，僧團，供養大眾師的更是有主物。

三寶物，它有三個重點，盜之結罪特重：

第一，「體通十方。」因為三寶物是來自於十方的供養，所以偷盜三寶物，是

望十方眾生結罪，因為每一個人都可以使用。這個蒲團，你也可以用，他也可以用，任何人都可以用，所以這個犯罪的對象太廣了。你偷盜了一個僧團的蒲團，你是跟十方眾生結罪，這個債就還不起。你偷隔壁的東西，你是欠他一個因緣，比較好還，因為他來生不見得會跟你相遇。但是你偷了三寶物，你是欠所有眾生的債，你還不起了，因為它體通十方。這第一個，因為它是每一個人都有權利用。

第二，「眾生慧命所依。」三寶物，是給大家修行用的，每個人在三寶當中用功，法身慧命會增長。你盜取了三寶物，使令眾生在修學當中有障礙，盜到最後蒲團不夠用了；這本來是有幢幡的莊嚴，你把它盜取了，就不莊嚴了，所以你就直接影響到眾生慧命的增上，這個問題就嚴重了，你障別人的道。這是第二個，眾生慧命所依。

第三，是「清淨心所成」。每個人供養三寶的心，都是很虔誠的清淨心，清淨心所成就的東西，你竟然用染污心去偷取，這個也是很嚴重。因為它的過程是清淨心，每個人不管他是有錢沒錢，都是省吃儉用，把自己的錢用來供養三寶，所以你這是障礙眾生的發心，盜之結罪特重。

第二個是人物，就是一般人，這是某一個人的物，當然是結重，結重的話就是上品不可悔罪。

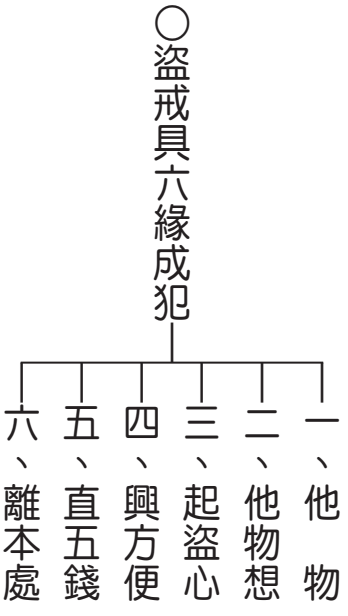
第三個非人物。非人是什麼？我們解釋一下。在律上所謂的非人，有兩種情況：第一個鬼神，第二個畜生，這兩種情況叫非人，他不是人。那麼非人物有兩種情況，第一個有主的，望主結重，它是有主人的。比方說，你看到一隻小狗，這小狗的脖子上有一個很漂亮的金色項鍊，你把這小狗的項鍊給偷過來。這種情況又有兩種情況：這隻狗如果是一隻野狗，沒有主人的，你望這隻狗結輕，因為牠不是人，那麼你是犯輕罪；如果這隻狗是有主人的，望主人結重。這樣懂嗎？

就是看這個動物，你把它偷過來，這個動物到底是有沒有主人的，只要有主人的，你就不是對望這隻狗，因為這個狗是繫屬於主人，所以你是對望主人來結重。如果這隻狗是一隻流浪狗，你把它偷過來，那沒有主人的，那你就對望這個畜生結輕罪。這是這樣子的。

那麼非人的情況，我們解釋一下。非人就是說，它是供鬼神的。比方說放蒙山，道場準備的東西，還沒有供鬼神之前，這是有主物，屬於人物，甚至於屬於三寶物。所以放蒙山之前，你偷東西，犯重。如果說這個蒙山已經施食給鬼神了，屬於鬼神的東西了，你再去偷，犯輕。因為這時已經把這個東西布施給鬼神了，你再去偷，望鬼神結輕罪。

所以有主物基本上就三種，你把這三種弄清楚了，大概就知道它的狀況。

構成一個盜戒，要有六種因緣。



前面根據《瑜伽師地論》把這個犯戒的因緣分成三大類：意樂、加行、究竟。

一、意樂。

意樂有三種：第一種，是他物，就是有主物，揀別它不是無主之物。第二種，他物想，你心中很清楚它是有主物，揀別你不是在一種無知的狀態，你是很清楚知道它是有主物。第三種，起盜心，揀別你不是暫用想，你不是說一時情急暫時使用，你是要把它做一種侵占為己有的心情，那麼這時就形成了心中的意樂了，已經有犯罪的動機。這第一種情況，他物、他物想、起盜心。

二、加行。你採取了身口意的加行，就是採取行動。包括：第四個，興方便，

方便我們前面講過，你是用偷的、用騙的、用搶的，這個都是屬於偷盜的方法，方便；第五個，直五錢，直五錢我們待會再來說，就是它的價值在五錢以上。這個是加行。

三、究竟。第六個，「究竟」，這個犯戒的情況要把它造圓滿，一定要離開本處。在律上講出一個公案，說有一個人他晚上去偷牛，他把旁邊鄰居家的牛，偷到他家裡來，後來天黑之前，他想一想不對，這是犯偷盜戒，他又把牛送回去了。所以對旁邊的人來說，看到牛還在。我問你，這個人有沒有犯盜戒？犯了盜戒了，因為他已經他物、他物想、起盜心、興方便、直五錢，關鍵是舉離本處，他已經把這頭牛移動，牠四隻腳都已經動了。你後來把牠放回去，那是後來的事情了。盜戒已經成立，你不但要放回去，還要懺悔，因為罪業在心中已經成就了，這是造究竟。所以舉離本處是判斷這個犯罪有沒有完全圓滿，要離開本處。

整個盜戒最難判斷的，就是五錢的問題。我們看下一段，犯戒輕重。

- 盜取他物，直五錢以上—上品不可悔罪
- 盜取他物，直四錢以下—中品可悔罪
- 盜取他物，直三錢以下—下品可悔罪

盜取他物直五錢以上，上品不可悔罪。這個是重罪，要取相懺。盜取他物，直

四錢以下包括四錢，中品可悔罪。盜取他物在三錢以下，下品可悔罪。所以盜戒的輕重除了有主物以外，完全看價值。

這個五錢概念，我們先講它的緣起，再說明判斷的方法。

盜戒的緣起是這樣的。佛在世時，有一個比丘叫檀尼迦比丘，他一開始住在僧團，住了幾年以後，他離開僧團到山中獨住，用草結成草蓬，住在那兒。

有一天，他托缽回來，哇，草蓬被人家拆去燒火，沒地方住了。檀尼迦比丘，以前在家時是燒陶瓷的，所以他就想，這個草蓬不堅固，他就找了很多的石頭，把它捏成一個房子的樣子。然後把它燒成陶瓷的房子，外面再把它漆上紅色的漆，漆完以後就很莊嚴。

佛陀在遠的地方看到這個紅色房子，就明知故問，問比丘說：「這是誰的房子呢？」他說：「是檀尼迦的房子。他以前的房子是草蓬，被人家拆了，所以他蓋了這座堅固的陶瓷房子。」佛陀說：「這個房子太豪華，不適合，不相宜比丘之法。」叫比丘們把它拆了。

所以檀尼迦比丘托缽回來時，看到他的陶瓷房子被打破了，又沒地方住了。他心裡想，草蓬的房子不堅固，陶瓷的房子太豪華，他就取其中道，乾脆用木頭蓋一個木屋好了。他就跑到國王的樹林裡面去，跟看護的人說：「國王之前答應給我們

樹木的，我們要取這個樹木來蓋房子。」看門人認為比丘不妄語，說：「喔，國王答應你，好吧，那你就隨便找吧。」他就砍了幾棵樹，蓋起了房子。

蓋完以後，國王有一個官員是專門監督這個樹林的，他一看，欸，樹怎麼少了好幾棵呢？守門人說：「這是某某比丘，把它砍去蓋房子，說國王答應的。」這個官員就報告給國王。國王說：「我不記得答應檀尼迦比丘。」他就把這個比丘找來說：「我有答應你嗎？」他說：「國王！你還記得嗎？你登基時曾經跟國家宣布說，凡是我國內的任何比丘，要使用任何物品都是可以的。」國王說：「我當時講這句話是針對無主物，只要是沒有主人的東西，你在山上樹上你隨便撿東西都可以用。但是這個是有主物，這不是我的本意。」產生誤會了。所以國王就不高興了，就把這件事報告佛陀。

佛陀知道了以後，就當著國王的面把比丘召集起來，制了這條盜戒：凡是有主物，不得盜心故取。那麼制了這條戒以後，比丘就問了：「那麼到底這個重罪的標準是什麼呢？」佛陀就問國王說：「你們國家裡面，犯幾錢是死罪？」國王說：「五錢就是死罪了。」所以佛陀就根據國王的這個匯報，制定以五錢為標準，這條戒的緣起是這樣來的。

現在我們來看五錢的判定。從這個緣起，歷代的律師就有兩種判法：第一個，

從事相來制戒。就是既然佛陀說五錢，那就是五錢了，佛陀的金口不可改，就隨你國家規定的五錢就算犯重了。那時王舍城的五錢，南傳比丘開會達到共識，二十塊美金。二十塊美金並不多，這樣子的話五戒很容易破。但是這種說法，贊成的人不多，因為比較不合理，你不能夠說他偷了二十塊美金，你就把他判成破根本，因為破根本是很嚴重的，障道了。

第二種說法是從義判。律師認為說，佛陀當初在制戒時，曾經親口詢問國王，犯幾錢是死罪，佛陀是參考國王的說詞而判了五錢。所以從義判，第二種意思是認為，這個國家犯幾錢是死罪，那個就是「五錢」。在美國，看你是在哪一州，這一州裡面，你盜了多少錢是犯死罪，那個錢就是「五錢」，隨你的國家裡犯幾錢是死罪，那個錢就是五錢。那麼這種說法比較合理，也合乎當初佛陀制戒時的一個相貌。

所以一般來說，諸位！我們不能夠隨便用五錢、用二十塊美金就判他是斷頭罪，這有一點不合理，太過了。所以盜罪的判罪要注意。殺人命斷的死罪，是斷頭罪，這是合理的，你盜了二十塊美金，是不能夠判重罪的。所以比較合理地判法就是以當時國家的法律，它制定幾錢是死罪，那個錢數就是我們現在說的五錢，是這個意思。

這是講到盜戒的輕重的判定。我們看盜戒的開緣情況，有六種情況。

- 與己想——謂彼己與己
- 己物想——謂是己物
- 親厚想——素相親厚，聞我用時，其心歡喜。
- 暫用想——不久即還本主
- 無主想——不知此物有人攝屬
- 狂亂壞心

這六種情況是開緣的，算不犯的情況。

先看第一個，「與己想。」你自己認為主人已經把這個東西給了你，事實上是沒有，就是你心中產生了誤會，所以你在造罪時，心中沒有當有主物想，因為你認為對方已經把它送給你了，這種是不犯的，因為你不知道它還是有主物。

第二個，「己物想。」你認為是自己的東西。比方說，你參加法會以後，匆匆忙忙要回家，你看到一雙拖鞋跟你的很像，你錯認為這個拖鞋是你的，你當時是真的這樣想的，不犯，因為你真的當己物想。

第三個，「親厚想。」「素相親厚，聞我用時，其心歡喜。」就是說，他買了三個蘋果放在客廳，你去的時候，他剛好不在，你說我們是好朋友，你就拿蘋果吃了。這有沒有犯盜戒呢？看交情。他跟你沒有交情，你自己認為親厚，其實不是這

樣子。關鍵是，他知道你用了以後，他不但不會生氣，其心歡喜，是這個標準。這個交情就是說，他看到你吃了他的蘋果，他不但不會生氣，還起大歡喜，不犯，這是親厚想。但是律上說，你使用過以後，事後要告訴對方，即便是親厚想，事後要告知。

第四個，「暫用想。」不久即還本主。你剛好去一個地方辦事，沒有帶筆，桌上有一枝筆，你暫時借用，你沒有要把它侵占為己有，暫時借用，用完以後馬上歸還原主，不犯，暫用想。

第五個，「無主想。」你在公園散步時，看地上有一塊石頭，你認為這個石頭是沒有人的，不知此物有人繫屬，不犯，因為你心中真的做無主的轉想。

第六個，「狂亂壞心。」精神錯亂。這一個情況是所有的五戒都不犯，精神錯亂。

這個五戒的問題，有兩個重點：一個是增長罪業，第二個破壞善根。增長罪業，它的問題來自於這種業力的展轉增盛。因為業力造了以後，它是跑到內心去了，所以它種子起現行造業，業力現行又熏種子，這個業力又牽動了內心，所以心力跟業力會展轉的作用。

所以你學完戒以後的最大好處，就是可以及時懺悔。馬上透過你的戒體，因為你安住道法，用道法來觀照，馬上發現問題，早點解決。

我們講一個經論的公案，給大家做參考，有關盜戒的。有一個阿羅漢在山中修行，他本來是住山洞的。他除了每天打坐以外，這個阿羅漢很會唱歌，他經常把他所覺悟的道理，用歌聲的方式表達出來。所以他一天當中，一定會有一段時間，走出山洞唱他的梵唄。

有一天國王去打獵，聽到阿羅漢唱的梵唄，特別的美妙動人，他就尋聲找到阿羅漢的山洞。就說：「你老人家是不是慈悲，能夠到我們宮裡，給我一個供養你的機會？」阿羅漢點頭答應，隨國王回宮殿了。國王經常事情很忙，忙完以後心裡煩悶，就把阿羅漢師父請來，請師父唱一曲，他師父就唱一首梵唄。唱完以後，國王就心開意解，很舒服。

有一天一個大商人，做買賣時經過這個國家，供養國王一些珠寶。在供養完以後，國王很高興，你既然供養我，我要有所回饋，就請他阿羅漢師父出來，也唱一曲給商人聽。

這商人聽了非常歡喜。他說：「你這位師父是不是可以布施給我，讓我把他帶回家供養？」國王說：「不可以，我每天心情煩悶的時候，都是他唱歌給我聽，來解我的煩悶。」他說：「我出一千金。」國王說：「不可以。」「兩千金？」「也不可以！」「那三千金！」國王說：「好！」那三千金可以，帶回去了。這個商主

就用三千金把阿羅漢請到他家供養，聽完以後他覺得，哇，這個阿羅漢真的很會唱歌，每一次聽完他唱歌，就是覺得身心舒暢。

有一天就跟他師父說：「師父你要感激我，你可是花了我三千金才請回來的。」阿羅漢說：「你這樣講是不對的。三千金你不是來把我買回去，你是還債的。」他說：「怎麼還債呢？」阿羅漢說：「過去生我們兩個是好朋友，我們去買一個東西，結果錢不夠，欠了三錢。你不夠錢時，我在旁邊，替你作保，結果你事後這筆錢沒還，把我也牽累下去了。當初的三錢，展轉增盛，到現在轉成三千金了。」

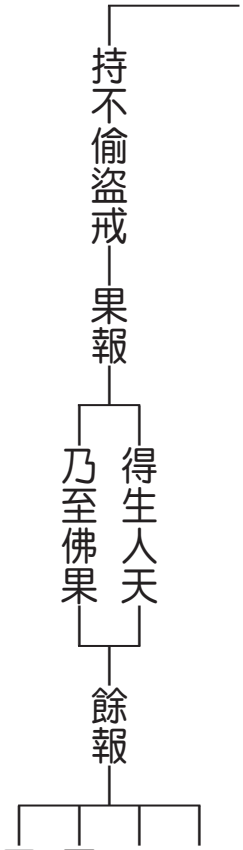
所以諸位要知道，你現在偷的錢，是偷幾塊錢，但是你還的時候不是幾塊錢。所以我們為什麼要懺悔？因為斷相續心！因為你的心只要是沒有懺悔，它會不斷地念念相續，你睡覺時，那個念頭也在展轉增盛。所以你造了業以後，這個業跑到內心中去了，只要你沒有懺悔，它就像水流一樣慢慢增上。也就是說，我們要及時懺悔，來使令這個業力變成一種種子位。

我們看最後的持犯得失。看犯罪的過失跟持戒的功德。

毀犯盜戒——果報——三塗果報——餘報

一、貧窮

二、共財不得自在



犯罪的過失，如果這個業造得很重，犯到根本，而且是數數現行，深生好樂，這個罪業的力量會使令我們墮落到三惡道去。從三惡道出來以後，還有餘報。第一個，貧窮。就是說雖然你很努力地賺錢，但是有這個盜戒的問題，你總是覺得錢留不住，總是會有因緣把錢給流失掉。

第二，共財不得自在。你真的賺到錢了，但是財不堅固，五家共有，有五種情況破壞你的錢財。第一個，盜賊，把你偷走，或者把你騙走乃至於把你搶走；第二個，水災；第三個，火災；第四個，惡國王，這種有強大勢力的官員；第五個，不肖子孫，你生了一個敗家子，這是共財不得自在。是盜戒的餘報。

我們再看持戒的功德。

持戒的功德，從短暫來說，得到人身；從長遠來說，慢慢地趨向於解脫道，乃至成就佛果。他的餘報，第一個，資財盈積。金錢能夠很堅固，慢慢地累積起來，

不會流失掉。第二個，不憂損害。不會害怕受到外在因素的因緣而產生破壞。第三個，處眾無畏。因為你沒有犯偷盜，所以你心中坦蕩蕩，不怕別人懷疑你。第四個，身心安穩快樂。你不做虧心事，身心安穩。

這個盜戒我們再講幾句話。盜戒是很容易犯的，尤其是現在。首先我們要建立一個概念，就是我們在持戒的時候，要先有心理建設。所以為什麼我們要先安住道，才能夠修法？就是說，現在很多盜版的東西，每一個國家都有它的稅法，我們一個人做事往往在一念之間，首先你要在內心當中產生一個很重要的觀念，就是人生的快樂跟錢沒有直接關係。

諸位！你要知道，佛教在追求人生上，它不談榮華富貴，它叫做離苦得樂，你慢慢去體會。你犯盜戒，可能暫時會增加你的錢，但是你不一定快樂，因為你造了罪業。你最好把人生的一個觀念記在心中，就是善業是創造安樂的果報，罪業是創造痛苦的果報，這句話最好經常放在心中。你會快樂，是因為有善業，不是說你多了這幾萬的美金，跟這個沒有關係。所以人生是個取捨，你覺得錢重要還是快樂重要？關鍵在這裡！我們先不談來生的墮不墮落，就是說你得到這個東西並沒有讓你快樂。

在古書上講出一個公案，這個公案也值得我們深思。

在揚州有一個大富人家，他生了一個兒子。這個兒子，生了兩個很可愛的孫子。這大富人家是做南北貨買賣的，從北方買東西，到南方把它賣掉，然後再從南方買東西，到北方把它賣掉，賺這個差價。

他們家是三代同堂。老人家臨終之前，他把兒子叫過來，他說：「我現在這個病治不好了，我臨終之前，要交給你一個傳家之寶。」他就從庫房裡面，拿出他的秤斗，他說：「這個秤斗是做過手腳的，我加了水銀在裡面，所以我每一次秤東西時，看起來都比原來重，我的財富就是這樣積集起來的。」他父親臨終之前就把這個秤斗交給他的兒子。

這個兒子是讀聖賢書的，他知道這個是不得了的，積善之家必有餘慶，積不善之家必有餘殃，這個家庭要遭殃的。所以他趕緊就把這個秤斗燒掉，不敢用了，燒掉以後，他跑到寺廟去向天神禱告，他說：「我父親做錯事了，我現在替他懺悔，我把它燒了，我從今以後，不再做這種虧心事，我要正直地做買賣。」

這個兒子把這個秤斗燒了以後，沒有多久他兩個兒子死了。這個兒子就很冤，說我做了善事，為什麼會遭此災難呢？他又跑去跟天神哭訴了。到了晚上，天神在夢中出現，他說：「你們家的富有，跟你爸爸做這種投機的生意沒有關係。你爸爸過去的善業，他本來就該富有的。但是他造了這個惡業以後，招感了兩個敗家子，

就是你的兩個兒子，這兩個兒子本來應該長大以後，把你們的家產都敗光了，他們才會離開的。現在你改邪歸正，因緣改變了，所以這兩個兒子死掉了。你不要著急，好好地堅持下去，你後面還會生兩個賢孝兒子，是來報恩的。」他後來果然又生了兩個兒子，都做到官了。

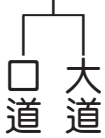
所以諸位！我們要注意我們的因地。當你人生面臨選擇，外境比較重要，還是內心比較重要時，你要做出正確地判斷。你要犧牲外境保護你內心的善業。我再講一次，外境是一時的，你的內心是永久的。死亡時，你內心的這個業是貫穿到來生的。所以為什麼我們一定要理觀才有事修？就是為什麼你要先有心理建設，是這個意思。

所以說，其實殺盜婬妄，這四個都是在生活中歷練。我們一定要知道一個觀念，內心的善法比外境的物質更重要！這個地方你要永遠記住。

庚三、不邪婬

染情逸蕩，污穢交遘，名「不淨行」

除己妻之外，一切世間若男若女，若人若鬼，若畜生等，並不得染心交遘，但有干犯，並名「邪婬」。

（又《俱舍》列邪婬四相：一、他妻。二、自妻非道  大道
口道。

三、非處 非房
室中。四、非時 懷胎乳子
受八齋戒。）

我們解釋這個婬欲，什麼叫婬欲？它必須有兩個條件：

第一個，從內心來說，它必須是一個染情逸蕩，這個逸蕩就是放縱。放縱什麼呢？放縱我們貪染的情感。也就是說，揀別它不是在一種安住調伏引導的狀態。就是說你這個內心染污的情感，是處於一種放縱的現行。這是第一個條件。就是內心有染污的情感在活動。

第二個，你有實際上的污穢交媾，有身體的結合。依止內心的這種情感，去推動你身體做種種地結合，這樣子就犯到不淨行。

就是說這個必須有心、境兩種的具足，這是第一個，簡單地解釋。

從五戒的角度不邪婬，就是自己妻子以外的叫做邪婬，夫妻之間叫正婬。在五戒是不斷正婬，斷邪婬。這種妻子以外的邪婬我們開展有三種情況：

第一個，人跟人，若男若女。若男若女就是人的對象，找一個人的對象有三種

情況：第一種，男男，男眾對男眾；第二種，女眾對女眾；第三種，男眾對女眾，這三種情況就叫若男若女，就是人跟人之間。

第二個，人跟鬼之間。你是一個人，找一個鬼道眾生來做邪婬也是犯到。

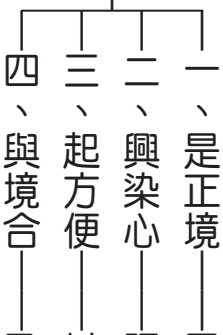
第三個，人跟畜生之間。也是這種情況，都不可以以染污心而有身體的結合。但有干犯，並名「邪婬」。

這個婬戒我們看它的定義，可以知道一個重要的概念，就是說，在殺生跟偷盜，它要犯到根本是很重視對象的，你看殺戒，一定要針對人；偷盜也是要面對人，這個東西是繫屬於人的，妄語它也是針對人才犯根本。邪婬戒，它不管你什麼對象，是人也好，是鬼神也好，是畜生也好，只要你合乎染污心，有身體的交媾，全部犯重。它不管你什麼對象，它是不揀別對象的，這是值得注意的。

有關邪婬，在《俱舍論》又講出比較高的標準。第一個，他人妻，這個前面說過了；第二個，自己的妻，但是你是非道。非道從女眾的角度，所謂的正道必須是大道，非道就是大便道跟口道，這個叫非道。你入了這個非道也算邪婬，這也是一種說法，不過這個是中品；第三個，非處。你不是在房間裡面，這個是非處；第四個，非時。你在懷胎乳子的期間——在懷胎期間或者是在哺乳孩子期間，或者八關齋戒期間（當然八關齋戒就是犯重戒），這樣子都犯邪婬。但是這幾種情況，非道、

非處、非時他只犯中品，這個待會會說明。這個是補充說明的情況。

在婬戒有四種情況是成就犯戒的根本。



從意樂的角度有兩種：

第一個是正境。正境我們在律上簡單地說就是「道」。這個道，有男二道、女三道，男眾是大便道跟口道，你的男根入了大便道跟口道犯重，或者入了女眾的大便道、小便道跟口道，女三道，也犯重。男二處、女三處這個叫做正境。

第二個，你是興染心。揀別不是在睡眠無知的狀態，你是在清醒的狀態，這個是有犯罪的意樂。

第三個，加行。你用種種的方法。

第四個，究竟。與境合，男根入女根乃至於入毛髮許，那麼這個就犯到根本了。

這個地方值得我們注意，就是說，殺、盜、婬、妄四根本裡面，它的犯罪條件

都有一個——它會考慮你心中的轉想，對不對？偷盜，你要作有主想，你如果作無主想就不犯了；這個人你要作人的轉想，你如果認為他不是個人就不犯了，至少不犯根本；邪婬它不管你作怎麼轉想，它不管你，只要是個道，你只要進去，不管你怎麼想都沒有用，通通沒有用，這是根本，只要你受樂就犯根本，不管你過程作什麼轉想，通通沒有用。所以邪婬：第一個，不揀別環境，不揀別對象；第二個，也不揀別你心中是怎麼想的，它完全結重，這個地方值得注意。以下就是犯戒輕重。

非己妻入道——上品不可悔罪

己妻—非時、非處

非道和合止而不婬——中品可悔罪

發心欲婬而未婬——下品可悔罪

「非己妻入道」，什麼叫入道呢？就是男二處、女三處，這個是上品不可悔罪，這個就破戒。

那麼「己妻」，如果是自己的妻子，如果是「非時、非處、非道」，中品。如果是非己妻只有身體的接觸，但是沒有入道，只有身體的接觸——中品可悔罪。這個比較簡單，對首懺就可以。

如果只是念頭的活動，發心婬欲連身體都沒有接觸，那就責心懺——下品可悔罪。

所以它這個犯罪輕重，不揀別對象的，不管是人也好，鬼道也好，畜生道也好，它完全從入道跟非入道來判斷輕重，這個地方值得注意。

我們看開緣情況，有三種。

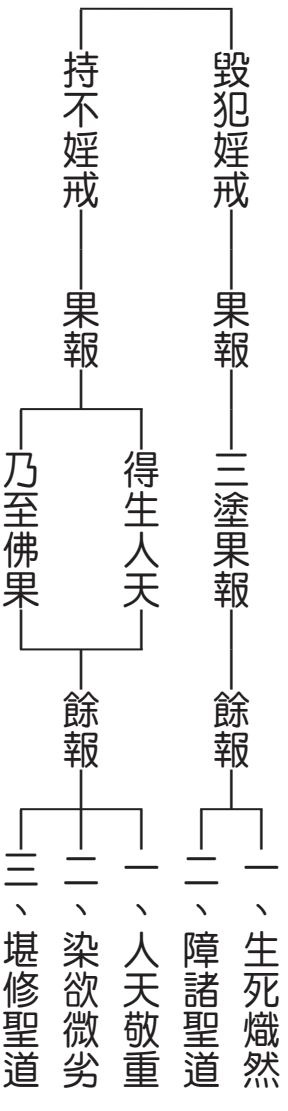
- 為怨家所執，如熱鐵入身等，惟苦無樂
- 熟睡不覺知
- 狂亂壞心

邪婬的開緣有三種：第一個，你是被怨家所抓。就是一種強大外力的盜賊，用強迫的方式，在你不可抗拒的方式而犯到，但是關鍵是你的內心也不能有樂受，「如熱鐵入身，惟苦無樂。」所以在律上說，即便是為怨家所執，只要你樂受，也是犯到邪婬戒了，這個要注意。

第二個，熟睡不覺知。你是在睡覺做夢當中發生的，這種情況是不犯，因為你沒有清醒，你是在一種沒有清醒的狀態。

第三個，狂亂壞心，這個是不犯的。

我們看持犯得失。



犯戒，它的主要的果報在三塗。它的餘報：第一個就是生死熾然。我們會創造很強烈的生死業力，這個對往生是很大的障礙。第二個，障道，障礙出離之道。這個待會兒我們會再說明。

你能夠持戒清淨，它的功德從近處來說，得生人天；從遠處來說，乃至於往生淨土，乃至於成就佛道。它的餘報有三個：第一個人天敬重。在律上說，鬼神特別尊重這些持不婬欲戒的，這種修梵行的。

律上舉了很多例子。說有些女眾，她年輕時失去了丈夫，成了寡婦，她堅持守住貞節，那這個房子有鬧鬼，她一去那個地方，她跟鬼說：「仁者！你要出去，你不應該住在這裡。」她講一句話，那個鬼就離開了。因為什麼？他尊重她持不婬欲戒。所以這個不婬欲戒，受到人天鬼神的敬重，在律上有強調這一點。

第二個，染欲微劣。我們沒有這樣的行動，慢慢慢慢染污的欲望煩惱淡薄了，當然生死業力也比較輕了，所以堪修聖道，很容易修學出離之道。

這一點我們解釋一下。在《楞嚴經》上講得很清楚，殺盜婬妄有四種清淨明誨，這四種清淨明誨，它牽涉到兩個重點：第一個，業力的問題；第二個，心態的問題。如果殺盜婬妄你是偶一為之，你就做一次或者兩次、三次，在三次以內，叫偶一為之了，你犯了以後馬上懺悔，那這個問題不大，頂多也就是業力的問題，你就在心中創造一個業力。因為你不再造作這個業力了，慢慢慢慢懺悔，也就會變成不增長業，至少不障礙你往生。

但如果你經常數數現行，這個造業——殺盜婬妄，最可怕是什麼？就是無慚無愧，最麻煩，這個火一直燒，燒到已經不是業力，它怎麼樣？破壞善根，這糟糕啦！《楞嚴經》它所害怕的就是在這裡。你本來是在造業，造業頂多是痛苦，但是佛教徒最怕的不是痛苦，就是說，你破壞我的善根，那糟了！你的善根還在，你只是造了罪業，你還有希望，因為你心中有善根，還可以去教導你，你還可以產生生命的反轉。

所以臨終往生的人，他帶業往生，不能破壞善根。他造了殺盜婬妄的罪業，一定要懺悔。你不能放縱這個業力。已經侵蝕到你的根，到骨頭去了，那就糟糕了。

什麼叫破壞善根呢？以殺生來說。你殺生，殺完了以後，你趕緊懺悔，就算你沒有懺乾淨，你有慚有愧，頂多就是多病。但是你身體生病，起碼你還可以修學佛法，還是走在菩提道上。

但是，你這個殺生一直造，造到最後的時候，你已經不是走到菩提道了，而是走到鬼神道了，你如果是無慚無愧地造業，那是變羅剎鬼。你很努力地做義工，很努力地做施捨，所有的善業是使你變成鬼王，你的生命已經是本質上的改變了，這糟糕啦，殺生變成去鬼道。

所以很多所謂英雄好漢，革命烈士，他這個殺業造得無慚無愧。但是殺生沒有理由——你不要說什麼維持正義，那個都是廢話，殺生不能有理由。當然也有例外，例外是什麼呢？殺生的例外就是恐怖攻擊。你知道這個人他要發動一個恐怖的攻擊，要殺很多人，那律上說，殺廣大的人數，而且你知道用任何方式跟他溝通，他完全聽不進去，而且時間緊迫，菩薩做如是思惟：我必須犧牲我的戒體把他給殺了，救廣大的人。這個時候，菩薩的善根沒有破壞，而且多諸功德，這個是例外。這個人他已經起顛倒了，你跟他說什麼都沒有用，他要啟動炸彈了，你趕緊把他殺了，這個是殺戒的開緣。除此之外，都不可以！在律上說，乃至於有殺害父母的不共戴天之仇都不能犯殺戒，因為他們過去有他們的業報。

這個婬戒的問題在哪裡呢？尤其是求生淨土要注意了，它是障礙出離的。其實殺生所障礙的善根，是偏重在大悲，理論上對淨土的往生來說，它的障道還沒有像邪婬那麼嚴重。因為淨土宗它稱感應道交，大悲心還不是重點，出離心才是重點。那麼你造了邪婬以後，有什麼問題？當然你有一個罪業了，那如果你繼續造下去，無慚無愧，那糟糕了！你的出離的善根破壞掉了，變成魔道。

在《楞嚴經》上說，魔道——你心中貪戀生死，臨終時你就發覺有一種莫名其妙的力量，一個繩子把你綁住，你這個腳根本走不開，就是你那個邪婬的業造得太重了，已經侵損到你的善根了，這就危險了。

所以這個業，你即便造了都有辦法懺悔，只要你發現得早。我們一個淨土宗的人，絕對不能讓罪業侵損到你的善根。在侵損到善根之前，你趕緊把它懺掉，讓它變成不增長業，讓它沉澱下來帶業往生。

所以學戒的好處就是說，你發現你有問題了趕緊處理。它本來是表皮的這個肉受傷，一個外傷而已，侵損到業力，折損你的福報而已。以邪婬來說，它折損的福報就是：你本來有功名，本來可以有很大的高官，但你犯了邪婬，這個高官功名沒有了，如此而已。但是，如果你一直造一直造，造到最後，你菩提的善根裡面那個出離心破壞了，變成貪戀娑婆了。那這個損失就很難去算了，它已經傷到你的骨頭

了，傷到根了。

所以這個地方要注意，這就是邪婬為什麼會障道。就是說，如果你這個是無慚無愧的話，那就傷到深層的善根；如果有慚有愧，它頂多也就是一個罪業，透過懺悔，這個罪業是可以不起現行的。

庚四、不妄語

前面的殺盜婬，是一個身業的過失，這個地方講到的是口業的過失。

我們先把妄語的基本定義。

心口相違，言不稱實，欺誑他人，名為「妄語」。

妄語的基本定義有兩個：第一個，心口相違；第二個，言不稱實。當然最重要就是欺誑他人。心口相違就是你心中所想的，跟口中所說的是違背的。也就是說，你所說的言詞，跟實際情況是不合的。這是第一個，約外境。第二個，約內心。你有欺誑他人之心，這個是妄語。不過這個地方，佛陀在制戒時，偏重在欺誑心。因為有時候我們講出的話雖然跟實際不符，但我們不一定有欺誑心，可能我們智慧判斷錯誤。

在律上，佛陀舉一個例子。佛在世，毗舍離國發生了旱災，好幾天都沒有下雨，這個是很嚴重了。古代的農業社會沒有下雨，農作物都沒辦法活了。所以外道找他

們的師父，佛弟子也找自己的師父，來問問看什麼時候可以下雨。

這時目犍連尊者，剛好在毗舍離國遊化。佛弟子就問目犍連尊者（目犍連尊者是神通第一）說：我們應該要等到什麼時候，才可以下雨呢？我們要早做準備呀。目犍連尊者入定觀察後說：七天後就會下雨。大家就想，七天也不久，就等吧。到了第七天還是沒有下雨。這時佛弟子就譏嫌了，說目犍連尊者打妄語。比丘去托缽的時候聽到了，回來就把這件事如是如是地稟告佛陀。佛陀就把目犍連尊者請來說：「你是不是跟居士說七天後下雨？」目犍連尊者說：「是的。」佛陀問尊者說：「你是用什麼心情說的呢？」目犍連尊者說：「我用正直的心說的。」佛陀說：「目犍連尊者沒有打妄語。」為什麼呢？佛陀就補充說明：「目犍連尊者入定的時候，他看到遠方有一塊雲飛過來，根據它的速度，他合理地推斷，這塊雲七天後可以飛到毗舍離國。但是中間出了插曲，阿修羅王看到雲，把它撥走了，所以就變成他講錯了。」

這個地方就看得出，佛陀跟阿羅漢的神通有所不同。諸位要知道，如果是佛陀，要嘛不說話，佛陀只要講七天後下雨，它一定下雨，沒有任何例外。阿羅漢就不一定了，因為阿羅漢的神通不一樣，這個我們到果證的時候會說明。阿羅漢因為他斷的煩惱是有限的，神通力也是有限的。

這個地方說明什麼事呢？就是，這個人他講的話跟實際不符，你不可以就判他是妄語。他有時候是智慧不夠，缺乏經驗，或者這中間有變數了。所以妄語的關鍵，除了心口相違以外，關鍵在於「欺誑他人」，他有欺騙你的心情，這是業要成就的一個重點。

這個地方講出妄語的兩個項目，先看大妄語。

大妄語——若未證四果，妄言已證；未得四禪，妄言已得；未悟道，妄言已悟；及妄言天來、龍來、鬼神來等，過人之法，虛而不實，誑惑世人，名「大妄語」。

這個「大」指的是它的過失、它的罪業特別重，它影響的層次也特別廣，叫做「大」。大妄語的情況，我們可以會歸成兩種：

第一個，妄談個人的果證，這個是佛教徒的大忌。就是說，你在宣揚佛法時，你應該只有如法地宣說，如是我聞，如是我說，祖師怎麼說我們怎麼說，但是你不能牽涉到你個人的果證。因為不管有沒有果證，我只要如法宣說，眾生聽得懂，每一個眾生如法修學，就能夠得到利益了。

所以佛陀在《楞嚴經》裡面，在大乘經也是，嚴格禁止所有的弘法者妄談自己的果證，乃至於你是真實地有果證也不能宣說。當然真實的果證不叫大妄語，這個只是擾亂佛教的秩序，這個罪比較輕。但是如果你是沒有的而說有，那這個就列入

大妄語了。

我們看看妄談個人果證，有三種情況：

第一個，「未證四果，妄言已證。」這個是聖人初果、二果、三果、四果。

第二個，「未得四禪，妄言已得。」禪定也不可以，禪定還是凡夫。

第三個，乃至於未開悟，說你已開悟，因為這都是過人之法。

所以修行，你打一個佛七，一時的相應，你都不要講出來，最好不要講出來，最好是閉嘴。只要跟自己修行有關的，你最好閉嘴，對你絕對沒有好處。

智者大師說，修行人稍有好境界你講出來，你下次再打坐就沒了，障道了。除非你這個境界——到底是真的是假的、是好是壞，你不是跟一般人說，是請教善知識來判斷是非，你是跟你的上師說，可以。因為你要抉擇是非，到底我修行出了什麼差錯？為什麼出現這個境界？這種情況可以。除此之外都不能講，跟你修行有關的東西都不能講。

人家來問你佛法，你就照佛法怎麼說；你問我個人，我無可奉告，這個是我個人的事情。絕對不能妄談自己的果證，這第一個。

第二個，宣談感應神通。「妄言天來、龍來、鬼神來等」，這是大妄語的第二種情況。你沒有談你果證，但是你說在拜佛時、打坐時有天人來跟你頂禮，或者是

龍來了、鬼神來了，乃至於你說在夢中釋迦牟尼佛親自跟你加持灌頂等等，這種都是過人之法，一般人做不到。宣談感應神通，這第二種。這種情況是虛而不實，那你的目的幹什麼呢？「誑惑世人」，這就大妄語了。

這大妄語的罪是很重的，甚至於影響到佛教的興衰，這個我們待會再說明。這個影響的層面很廣，因為你擾亂了整個佛法的秩序，而且你對眾生產生嚴重的誤導。

在《楞嚴經》說這個大妄語，你去讀讀《楞嚴經》的四種清淨明誨，你講感應神通，講個人果證，它認為這不是妄語而已，在《楞嚴經》，他是犯兩條罪：妄語戒跟偷盜戒。

為什麼講感應神通是偷盜罪呢？《楞嚴經》上說，你盜取三寶。三寶的目的是建立大家一個正知正見，緣起的正見，如是因如是果，結果你這樣一講，三寶的功德都破壞了，他再也不相信三寶了，怎麼如法修學，斷惡修善，他根本不信這一套了，我怕啥？我做什麼事情，我師父幫我加持一下就好了！你給他一個錯誤的知見，他再也不老實修行了，所以你等於是把他三寶的功德從他心中奪走了。他本來是一個如法的修行者，每天懺悔業障，積集資糧，結果你這麼一宣說，把他的知見擾亂了。他本來心中還有法，皈依佛，皈依法，皈依僧，結果你這麼一誤導，他聽到感應神通以後，他的佛法僧三寶的功德消失了，所以你盜取了他心中的三寶，你就知

道這個罪有多重了。

所以在《楞嚴經》上說，大妄語犯兩條罪：第一個，大妄語戒；第二個犯了偷盜三寶功德的罪——盜戒，這個地方值得我們注意。

我們看小妄語戒。

- 妄言，心口相違，欺誑他人。
- 綺語，世俗浮辭，增長放逸。
- 兩舌，離間兩頭，構起是非。
- 惡口，罵詈咒咀，令他不堪。

小妄語戒，就是它的過失比較小，影響的層面也比較小。有四種：

第一個，妄言，「心口相違，欺誑他人」。這是我們說過了，你心中想的是一回事，你講出來又是另一回事，你的目的是要欺騙他人，得到一些個人的名利，這是第一個。

第二個，綺語。你經常講一些「世俗浮辭，增長放逸」。你經常講一些沒有意義的話，當然在菩薩戒有開緣，就是說，他這個人心情不好，你說說笑笑講一些開玩笑的話，一時的方便，為瞭解他一時的煩憂，可以。除此之外，你不要講太多綺語。因為你綺語，你開玩笑話說多了，你有個缺點——言不威肅，你講話沒有力量，

以後你再跟你的同參道友講法的時候，人家聽不進去。因為你那個話的力量被你破壞，它沒有攝受力了，你講什麼，人家根本不想聽了，這個從菩薩道的角度就比較麻煩。

第三個，兩舌，「離間兩頭，構起是非」，向此說彼，向彼說此，目的是勾起雙方的是非。那麼這種情況，我們會招感親友的乖離，會招感我們一種不和睦的眷屬。家庭經常爭吵，就因為過去生有兩舌的過失。

第四個，惡口，「罵詈咒咀，令他不堪」，用粗惡的言詞來罵詈，或者用不吉祥的言詞來詛咒對方，使令他身心感到難過不堪。

這小妄語戒，滿益大師他比較強調惡口，同參道友之間，盡量不要出惡口。因為惡口，滿益大師說，折損你的福報。這個口德，其實在針對惡口。

我們講一個例子來說明一下。這個惡口，講到佛陀有一個弟子叫蜜勝比丘的公案。

佛在世的時候，佛陀有一天帶著弟子，要到一個大富長者的家去應供，這家看樣子是很遠。佛陀從僧團出發，帶諸弟子，拿著缽，經過一個樹林子的時候，突然間從樹上跳下一隻很大的猴子。這隻猴子看到佛陀，向佛陀頂禮。佛陀講了一句話「善哉！善哉！」讚美這隻猴子。這猴子聽完以後，很感動，就伸手去接佛陀的缽，

佛陀慈悲，把這個缽交給這隻猴子。這猴子拿到缽以後，就跑到樹上去，摘了很多蜂蜜來供養佛陀。佛陀喝了幾口以後，就把這些蜂蜜分給所有大眾師，大家都喝了幾口。

走了以後，這隻猴子因為供養佛陀蜂蜜的因緣，沒多久就往生了。往生以後，他生長在一個大富長者的家庭。在古代的印度，小孩子出生，尤其是有錢人，他要卜卦，請所謂的道士來看相卜卦。這個道士一卜卦說：「喔，這個人有大福報喔，而且他的福報跟蜂蜜有關係。」所以就叫做蜜勝，就是蜂蜜的「蜜」，殊勝的「勝」，因為蜂蜜而得到殊勝的果報。

這個蜜勝慢慢長大了，有錢人當然整天就是吃喝玩樂，到處跟好朋友去玩。他有什麼特點呢？他去外面玩，口渴了他也不要去買果汁，他拿一個碗往空中一拋，這個碗在空中翻幾下，下來全部是滿滿的蜂蜜。他吃完以後，他同伴也想吃，沒事，再拋一次，拋上去，轉幾圈下來又是一碗蜂蜜，吃到每一個人夠為止。

這個蜜勝長大以後，他跟三寶有緣嘛，他看到佛陀歡喜，就出家了。出家以後，人家去托缽，他也不用去托缽，他肚子餓了，拿那個缽往空中一拋，下來整個缽都是蜂蜜。這個善業就是跟著他。

後來弟子們就問：「這個蜜勝比丘，他怎麼會有這麼一個殊勝的因緣，他的缽

往空中一拋，下來就是滿滿的蜂蜜？」佛陀說：「這個蜜勝比丘以前是隻猴子的時候，供養過我，所以這個福德力招感這個殊勝的果報。」

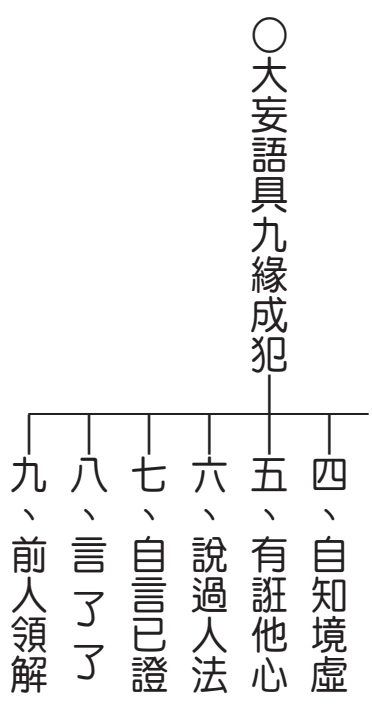
弟子們就問：「那這個蜜勝他為什麼會變成一隻猴子呢？供養你以後，牠為什麼又證得阿羅漢果呢？」

佛陀說，過去迦葉佛的時代，有一個年輕的比丘，他很精進地修學，但是有時候管不住自己的嘴巴，他看到一個老和尚走路的姿勢不莊嚴，他就譏嫌這個老比丘走路像猴子一樣。但是不幸的是，這個老比丘是個阿羅漢，就造下一個很重的口業，造了口業以後他就墮入猴身。直到遇到釋迦牟尼佛出世，他向釋迦牟尼佛懺悔供養以後，脫離了猴身。過去修行的善根成熟，今生證得阿羅漢果。

在蕅益大師的說法裡面，這個兩舌、綺語、妄言、惡口，得果報的力量最強大的就是惡口，尤其是在三寶的境界，要小心！

大妄語戒具九緣成犯。

一、對境是人
二、人　想
三、境　虛



總共有九條，我們也是分成意樂、加行、究竟。

首先，意樂，是第一條到第五條。

第一條，對境是人。這個人，符合妄語戒對境條件的人，他是聽得懂你話的人。如果他是個小孩，你對小孩說也不犯；你對一個外國人，你講的話他聽不懂，也不犯，必須要聽得懂你言詞的人，第一條。

第二條，你心中也做人的轉想，你也知道他是一個人。

第三條，境虛。你所說的個人的果證跟神通感應，完全是虛而不實的，根本沒有的事情。

第四條，你自己也知道是境虛。

第五條，有誑他心，這是關鍵。他不是一時的口誤，而是有心的規劃，就是欺誑心。

其次，他有加行。

第六條，說過人之法，就是超越凡夫之法，包括個人的果證，包括感應神通，就是一種過人之法。

第七條，自言已證。你如果說你師父得到初果，沒有犯到根本，中品，因為我沒講我自己，我講我師父。

第八條，言了了，你講得清楚分明。這個地方律上說，你不是用暗示的口吻，就很清楚地說，我證得了什麼什麼果，很清楚。如果你用暗示地說：「我聽說有一個人證得初果，那個人剛好站在你的前面。」那暗示你證得初果，但是我沒講明白，不犯重，暗示的口吻不犯重。就是你要講得很清楚明了，說你自己證得初果，才犯重。

第九條，前人領解，對方也理解你所說的情況，這時這個業就成熟了。

這個地方我們把第四條拿來講一講，叫做自知境虛，這是什麼意思我們解釋一下。

大妄語戒有一種例外情況叫做增上慢。就是說，這個人他也沒有學佛法，不知

道修行的次第，也不知道初果長得怎麼樣，二果是怎麼樣，他完全不知道。他自己有一點相應，就以為自己證得初果二果，他自己真的是這樣以為，沒有騙你的意思，他完全是不學，是無知，從頭到尾都沒有騙你的意思。他沒有學佛法，他哪知道什麼是初果、二果、三果、四果，他哪知道什麼叫初禪、二禪、三禪、四禪，他哪知道什麼叫開悟，他都不知道。他以為他開悟了，以為自己得到禪定了，以為自己成就聖道了，然後把這個情況告訴你，不犯。這個只能叫增上慢，這個是他一時的誤解，但是他沒有欺騙你的心情。這個是無知，不能構成罪業。這個地方我們要說明一下，所以你要自己知道是境虛才算。

【學員提問】法師慈悲，心力的強弱有一個非常重要的判斷標準，所謂的慚愧心，什麼時候生起最輕呢？

【師父開示】就是在造作之前生起最輕。為何說造作之前是最輕呢？因為你造業的過程有三時：方便時、根本時、成已時。這個我們前面說過，你造罪之前就有慚愧心，你的慚愧心一直貫穿到後面，你三時都有慚愧心，表示你的善根沒有失掉。

諸位要知道，你造罪，你沒有失善根，這個罪是比較輕的，因為你還知道這個是不對的，可見得你的心中還是安住道法、還是深深地相信：善業招感安樂的果報，罪業招感痛苦的果報。你深深地相信這個道理。但是你控制不了你的習氣，你的關

鍵只在於調伏力不夠而已。你的安住力、引導力，希望增上的目標是對的，是有的，你安住道法的心也是有的，但是你調伏力太弱，控制不了一時的情緒，所以這個罪判輕。

當然，這個地方諸位要知道，這個是約業果，犯罪跟業果不一定畫成等號，因為在犯罪的角度，它不管你有沒有慚愧心，它不管的，你只要有意樂，有加行、究竟，就是犯罪了。

但是，業果那不一定了，業果不是這樣看的，因果不是這樣看的。因果要考慮你的慚愧心，考慮你的次數，你是不是經常做，是不是數數現行都無慚愧，是不是起邪見——見是功德深生好樂，你的知見破壞了沒有。

所以，諸位！你要知道，戒律跟業果是不完全一樣的，但是有一個是結合，是一樣的——菩薩戒跟業果是完全一樣，只有菩薩戒。因為菩薩戒的制戒，完全從業果的角度制戒的，五戒、聲聞戒它不考慮業果，一次就犯了，而且有沒有慚愧心它不管的，反正你犯就是犯。

但是，菩薩戒它不是這樣，菩薩戒有的比較輕的罪，你很生慚愧心，努力地對治，你還是去犯，犯了以後回來如理地懺悔，在菩薩戒不結罪，因為你已經開始在努力對治了。當然這個是指輕罪，後面的四十八輕罪。你只要肯對治，雖然一時控

制不了自己，你已經在進步當中，菩薩戒不制罪，不制罰你，因為你的生命已經在改變了。

所以諸位，我們在研究戒律時要知道，聲聞戒它是不考慮心地法門的，只要你有那個心，有那個境，你把它造圓滿了，就犯了，不管你一次、兩次或者有沒有慚愧心。聲聞戒，包括五戒、八關齋戒、比丘比丘尼戒、沙彌戒，完全不管你業果的問題。

但是，菩薩戒就完全要參考業果，它就考慮你的慚愧心有沒有生起，因為慚愧心的生起，牽涉到你的善根問題。菩薩戒很強調你的善根還在不在，你的菩提心還在不在。只要你菩提心還在，在菩薩戒亂不了，皮肉之傷，因為你還有慚愧心，你就知道怕，表示你的知見沒有被破壞，你這皮肉之傷而已。

所以菩薩戒的犯根本要數數現行，深生好樂，兩個條件都要具足。但是，關鍵是你受了五戒，你就不是這個條件了，一次就破了，破根本。所以這點諸位要知道。

以下是講到妄語戒。

凡夫眾生在整個十法界的緣起定位是什麼呢？我們的定位就是一個罪障生死凡夫，這就是我們目前的定位。一個生死凡夫為什麼加上「罪障」呢？因為我們的生命在流轉當中，既有「罪」又有「障」，這種「罪」跟「障」的結合，使令我們

的生命充滿了不確定。我們不知道來生要飄到哪裡去，更嚴重的是，我們不知道明天會發生什麼事情，因為我們外有罪業，內有顛倒妄想的障礙，所以這個「心」跟「境」、「心力」跟「業力」經常交互地作用，人生充滿了不確定。一個凡夫眾生只要沒有學佛，你的人生是沒辦法規劃的，即使要規劃也都是在打妄想，因為你做不了主。

佛陀在《法華經》把我們這種生命的不確定，講一個譬喻，說我們就像一個在外流浪的乞丐，《法華經》上說，這個有三種過失：

第一個，沒有住處。他今天睡在公園，明天睡在馬路，他哪有家呢？這是第一個，沒有住處，他的內心是不決定的。你用好的因緣刺激，帶他來共修，他就念佛；你帶他去不好的地方，他就放逸。他的心哪有家呢？完全跟著感覺走，這是流浪漢的第一個特色，沒有家。

第二個，沒有資糧。從佛法的角度，我們凡夫不能夠創造一個決定性的善業，是因為你沒有善根。我們所有的善業，都是外境刺激的。一般人都是看到了可憐眾生，他才會生起慈憫心；你刺激他，他的內心就造罪業，所以他不能創造一個自己決定的善業力，只能夠靠一種善良的外境的資助才可以造善。所以就跟乞丐一樣，乞丐自己沒有飯菜，有人施捨他，他才有辦法得到飯菜，他沒有決定性的資糧力。

第三個，沒有目標。一天過一天，反正時候到了再說。

所以，我們凡夫眾生，無量劫來我們的生命有三種相貌：第一個，沒有住處；第二個，沒有資糧；第三個，沒有目標。古德說，很像空中的羽毛，隨風飄蕩。你運氣好，遇到好的因緣，剛好住在淨宗學會的隔壁，反正閒著也閒著，就來念佛，欸，念念念，起歡喜心了；你運氣不好，家住在一個放逸的歌廳，整天你就聽歌。就是說，你不可能從內心發出一個願力——我一定要誓斷一切惡，我一定要誓修一切善，我一定要誓度一切眾生。我們的功德力都是從外境而來，這種都是不算的，你的資糧都是外在給你的。

這種情況，我們把它分成兩種：就是沒有住處跟沒有目標，這是屬於內心的問題，心理的問題；沒有資糧，這個是指外在的業力問題。所以我們現在凡夫存在兩個問題：第一個是心理的問題；第二個是外在業力的問題。這兩個會互相作用。我們講過，心理創造了業力，業力又牽動了心理，所以這個心跟業，我們一般凡夫糾纏不清，有業力，有心力，人生就無解了，我們已經沒辦法去處理問題。因為你的心受業力的牽動，業力又受你心力的創造，兩個相輔相成，狼狽為奸。

直到偉大的佛陀出世，開始解決我們的障礙。大智慧的佛陀，他先處理心理問題。他知道業力是無解的，業力這一塊先不碰，因為這個無始劫來的業力，盤根錯

節，已經是說不清楚了，這一塊業力是無解了，因為它積習太久。

所以我們不要一開始去改變外境，這是錯誤的，因為你改變不了，錯綜複雜，連釋迦牟尼佛都不能夠去改變他的外境，佛陀的圓滿來自於內心的圓滿，我們看佛陀的一生，他並不是沒有挫折，佛陀的一生也充滿了挫折，但是他是怎麼樣？佛為法王，於法自在，他不隨外境而轉。

所以當心力跟業力糾結在一起的時候，諸位！你要先掌握正確的方向，先解釋、先處理心理這一塊。佛陀告訴我們，一開始學佛要先聽經聞法。在內心當中，聽聞佛法要成就兩種善根：

一個是智慧的善根，第一道善根就是觀照業果。我們心中要經常存有業果的思想，善業決定招感安樂的果報，罪業決定招感痛苦的果報，你的心就住在這個業果的思想，這是我們第一個安住處，第一個家。雖然這個家不是很大，但是好歹比一個流浪漢好多了。我們慢慢以這個家為我們生命的目標，以道為住，就是以業果之道為住，這是第一個。

第二個，我們一定要有一個願景。人生沒有目標，你就很難有修行的動力，因為我們的修行來自於一種思想的改造。但是我們的習氣已經太重了，如果你沒有一個願景來引導，你很難下定決心去做心靈的改變，所以願力它是一種改造的動力，

我們希望來生是安樂的，這是第二個。

所以佛陀剛開始的時候，先讓我們心中產生一個安住力跟引導力，把這兩種善根確定下來。

當我們的心中有智慧的觀照，有一種願望以後，佛陀開始處理我們業力的問題，佛陀開始施設法門讓我們斷惡修善，所謂的懺悔業障，積集資糧，開始處理無始的業力，比方說五戒、十善、四諦、十二因緣、六度，這些就是在處理業力的問題。

但是你在處理業力問題之前，要先建立內心的善根，就是「發心」跟「正見」這兩塊。我們從人天乘的修學，從流浪漢，至少我們的生命得到一個明確的確定：佛陀的保證，至少你不墮惡道。所以五戒十善的第一班車，就是運載我們離開三惡道趨向了人天。

所謂的不墮惡道是什麼意思呢？就是說，不管你過去做了什麼，不管你今生做了什麼，只要你開始修學佛法，如法地操作五戒的方法，我們待會兒會講包括懺悔業障、積集資糧這一塊，只要你如法地操作，一定不墮惡道。不管你過去做了什麼，因為這個業力，只要你不刺激它，它不能得果報，當然你必須改變你的思想。

我們每一個人的生命，都背負了很重的罪業，因為我們不知道，我們過去生做了什麼。但是合理地推論，我們應該都造過很多重大的罪業，所以到現在末法時代

還在流轉。但是只要你肯吃藥，你就可以改變，因為佛陀是大醫王。只要我們在死亡到來之前，如法地吃藥，起碼能夠把最重的病——所謂三惡道的病治好，所以人天乘不保證你一定往生，也不保證你能夠解脫，但起碼保證你不墮惡道。它能夠讓我們的罪業沒有得果報的力量，這個種子讓它枯萎，讓它暫時沉澱下去。所以不要小看五戒十善，起碼它讓你的未來生命，達到善得人身、六根具足，這是一個起碼的標準。

前面講到大妄語的因緣，這個地方講小妄語，它有六種因緣成就犯罪，。

○小妄語具六緣成犯
- 一、對境是人
- 二、人　想
- 三、違想說
- 四、知違想說
- 五、言了了
- 六、前人解

小妄語包括：兩舌、綺語、妄言、惡口這四個過失，它是屬於輕罪。輕罪有六個條件：

第一個，你妄語的對象是一個人，特別是一個聽懂你說話的人。如果小孩子年齡太小，他聽不懂你說什麼，這個不能構成犯罪，要有一個聽懂說話的人。

第二個，人想。你很清楚他是個人。

第三個，你違想說。你所說的言詞跟心中的想法是違背的，這個地方針對小妄語。

第四個，知違想說。你自己也知道違想說，換句話說，你有欺誑之心，不是一時的誤判，你是故意的一種欺騙。

第五個，言了了。表示你是講得清楚明白，不是一個暗示的方式。

第六個，對方理解。這個業就成熟了，就成就了，叫做小妄語。

妄語戒有大妄語跟小妄語。以下是犯戒輕重。

（一）大妄語

向人說證果乃至羅剎來到我所，彼領解——上品不可悔罪。

這個上品不可悔，叫做破戒了。也就是說，殺盜婬妄一旦破戒，就有墮三惡道的可能性了，任何一個上品不可悔罪的業力，只要臨終被刺激出來，都會墮三惡道。

大妄語的過失有兩個：第一個，是說自己證果，就是妄談自己的果證；第二個，就是說「羅剎來到我所」，這是妄談感應神通。這兩個是很嚴重的過失。

在《楞嚴經》講到這兩種過失，我們解釋一下，為什麼大妄語的嚴重性，它不輕於前面的殺盜婬。佛陀說，殺盜婬這三種過失，會讓你未成不成，就是尚未成就功德時，你要成就的功德，因為犯殺盜婬，就沒辦法成就了；但是大妄語會讓你「既成必失」，你本來念佛念得非常好，乃至於成就念佛三昧，因為大妄語，你的功德一定會失掉，大妄語會讓你功德成就了也會失掉。

為什麼它的過失這麼嚴重呢？《楞嚴經》提出兩點：第一個，你講自己的果證，擾亂眾生學佛的因緣。我們尋求佛法有兩種情況：佛在世時以佛為師；佛滅度以後，以法為師。佛陀在世時以人為主，因為佛是圓滿的，佛陀怎麼說，我們依教奉行，沒有第二句話。但是，圓滿的佛陀滅度以後，就不能以人為師，要以法為師。

也就是說，在末法時代的修學，法重於人。當然我們皈依法，也得順便皈依人，因為法跟人分不開，佛法是賴人來弘傳，但是它的重點還在法。你今天說，你是初果、二果、三果、四果，很容易造成一種個人崇拜。本來這個人要依止海公師父修學成就，另外一個人依止懺公師父的法而成就，結果你說你是初地菩薩，這些人就全部來皈依你了。每一個人過去生結的法緣不同，他跟你可能沒有法緣，但是因為你自己說的，你是一個聖人，造成一種盲目地崇拜，他本來應該法得度的，結果他失去了一個得度的機會。因為你破壞整個佛教的因緣，你把人放在法的上面。

所以佛陀在《楞嚴經》上說，即便你是聖人，雖然你沒有打妄語，也不可以宣說你是聖人，因為佛陀的意思是不能強調人，每一個人都是凡夫，眾生的因緣，讓它自己去運作。

在禪宗裡面就特別有這種情況。這個人跟臨濟宗有緣，他一聽就開悟；另一個人在臨濟宗裡面，參了三個月沒有開悟，到了曹洞宗馬上開悟。同樣一個道，但是善知識表達的法不同，他契他的機，過去生跟他結過法緣，所以你今天宣說你個人的果證，就打亂眾生一種正常的緣起，每個人都來親近你，但不是每個人都跟你有法緣，你耽誤了他學佛的因緣時間。

所以佛陀規定，所有的人，一旦你來到末法時代，要把你的本地風光收起來，你過去生是怎麼回事，通通不能講，每個人都扮演一個正常的凡夫。靠這個法的因緣，各有各的定位。

這個地方，不能打大妄語的意思就是說，必須把法放在最高，人是在法的下面。你打大妄語，你就錯亂了，個人崇拜多於法，這時佛教就亂了。這是第一個，你擾亂了眾生學佛的因緣。

第二個，感應神通。這個過失更嚴重，你破壞眾生緣起的正見。我們的離苦得樂來自於皈依法，內調妄想，外斷罪業，都是依法修學。你今天講感應神通，讓眾

生追求一個相，一個不可思議的相狀，這個相狀救不了他。我們承認你好好地修學，整個過程會出現一些不可思議的相狀，但這個相狀只是一個過程，它是一個副產品。

佛教也承認感應神通，但是重點不在這個地方，因為你有法，你才有這個功德相，現在是捨本逐末，講感應神通，大家打佛七時，就不專心聽佛號了，就是在看：欸，佛什麼時候出現？就很容易著魔。

諸位！你有法才有相。因為他如法地去安住佛號，所以才去感應佛陀，根本在法。你現在追求相而輕法，這叫做捨本逐末。這破壞了整個眾生的緣起正見，是因為有法才有相，不是先有相再有法。你先談感應神通，刺激大家向外攀緣，糟了！大家不再注意自己的五戒十善四諦十二因緣的法，大家不管自己的法，只追求那個相，這就是破壞眾生緣起的正見，你把他的善根破壞了。

所以這兩個過失很重。第一個，擾亂眾生的學佛因緣；第二個，破壞眾生內心的善根。為什麼你要付出代價？宣說大妄語的人，你的戒定慧功德必定失掉，因為你過失太重了，就是這樣一個情況，叫上品不可悔罪。

我們看中品罪。

向天龍鬼神說證果等，彼領解——中品可悔罪。
向人說證果等，而言不了了，前人未解——中品可悔罪。
向聾癡不解語者說——

這個過失比較輕。就是說，它不會馬上去破壞你的善根，但是如果你不懺悔，長時間的累積，也可能會破壞善根，這是中品。

就是說，你不是針對人，你向天龍鬼神說證果等，對方理解。為什麼向天龍說的是同樣的話，不是針對人，他的過失比較輕呢？因為這些人不是法器，他根本就很難修行，所以你這樣講，他聽懂以後，反正他也不能修行，所以你就沒有所謂擾亂他的學佛因緣，也就沒有所謂破壞他的正見的問題。因為他根本就沒辦法修行，他聽你發心欲言而未言，對他有聽沒有聽的影響不大，所以是中品。

向人說證果等，但是對方沒有聽得很清楚，沒有真實地理解，沒有對他構成一種實質的傷害，這個是中品；向聾癡不解語者說，他是個聾子或者是一個愚癡的眾生，你講什麼他聽不懂，當然這個對他的傷害就輕了，這是中品可悔罪。

我們看下品。

向不解語畜生說，發心欲言而未言——下品可悔罪。

向畜生說那更輕了，或者你發心欲言而未言，這個就是下品可悔罪。這個責心懺就可以了。

我們看這裡有一段很重要，看蕅益大師的補充說明。蕅益大師在講妄語戒時，他特別提到「增上慢」，我們把它再解釋。

若功夫稍稍得力，不知法相，謂證果等，本無欺誑之心名增上慢，不失戒體。然須請教師長，先達抉擇是非，殷勤悔過，捨其有所得心，精求真正出要，方免沉墜耳。

假設你修行很用功，而且有某種的相應，但是你不知道整個修行的次第，這種果證的法相。你說，我證得念佛三昧，開悟了。但是你這樣講時，你的心是以正直的心講，沒有欺誑他人之心，這叫「增上慢」。你不學無知的增上慢，因為你真的不知道。那麼這種情況不失戒體。

但是，你也要小心，這個過失你要趕緊處理。怎麼處理呢？請教師長前輩，來判斷你的情況到底是怎麼回事，找出方法，一方面懺悔，一方面捨其有所得心，執著境界相的心要捨掉，好好地依真正的法要，才不會墮落。

這個地方我們解釋一下。你要是說沒有在用功，這句話可能對你沒有什麼幫助，尤其一些很用功的人，如果你在用功要注意，智者大師《小止觀》說，如果你用功

一天超過兩個小時，這句話對你就很重要。你可能念佛，也可能持咒，那麼心跟法，心持法、法持心，慢慢這個心跟法會打成一片。我們剛開始念佛時會覺得，能念的心跟所念的法、佛號，好像兩個東西，很生疏，沒關係，不能念要它念，不能專要它專，剛開始是帶有強迫的一種信仰、皈依，我相信阿彌陀佛一定可以救拔我。

但是，慢慢地心跟法會互相攝入，心攝入法中，法攝入心中，到時候就功夫相應。這個功夫相應可能是一剎那，瞬間，也可能會有一段相續的時間，你會有一些不可思議的相狀出現，比方說你看到光明，看到佛陀，甚至於你看到很多極樂世界的功德莊嚴，這時你要記著，千萬不要跟別人宣說。

智者大師提出，向別人宣說有三種過失：

第一個，你會產生一種錯誤的引導。因為你的境界相，你怎麼說都不可能說得剛好，你講太多也不可以，講太少也不可以，所以你怎麼說都沒辦法正確地詮釋那個所緣境，所以有引導眾生誤入錯誤理解的嫌疑。

第二個，功德喪失。你只要講出來，你再去打坐，那個境界就沒了，消失掉了。

第三個，是最可怕的，誤入歧途。你講的時候別人一定會讚美你，然後你對這個相就更執著了。

修行的過程，在《楞嚴經》只有兩個原則：離一切相，修一切法。你的相要越

少越好，即便是佛菩薩的清淨相都要捨。你說佛菩薩的相要捨，那我念佛也是佛法的相狀，那只是我借佛陀的相狀，來開顯我自性的功德，相狀只能夠借，不能執著。

你講感應神通，講久了以後，你的心就注意這個相了，就開始忽略憶佛念佛那個方法。這時如果你剛好有怨親債主在鬼神道，他已經等你很久了，你剛好出現這個隙縫，就糟了！他就出現你喜歡的相狀，然後你就跟鬼神感應道交，誤入歧途，墮入魔道了。這個時候，佛陀出世都沒有辦法救，因為這時你善根完全破壞了。

所以說功夫相應，你只能請教善知識，這個是怎麼回事。他說：「喔，這個是好現象。」你只是知道，喔，這是好現象，增長信心，如此就好，繼續往前走，後面有更好的摩尼寶珠，不要留戀旁邊的小花。你知道這個相狀是好的，是功德相就夠了。

《楞嚴經》上說，知道就好，「知」但是不能「著」。知道會啟發我們的信心，喔，我的業障消除了，我看到這個相狀，我消除了，知道就好，繼續再往內修，裡面有更殊勝的清淨功德等著你。所以這個地方一定要注意，絕對不能有「有所得心」，這會自己障礙自己。

（二）小妄語

前面到這個地方講到大妄語，以下講小妄語的過失，有兩段。

妄言、綺語、兩舌、惡口、言了了、前人領解—中品可悔罪。

若言不了了，前人未解—下品可悔罪。

這個地方講到小妄語，就是妄言、綺語、兩舌、惡口，你講得很清楚，對方也理解，中品。因為妄語戒中小妄語是輕罪，它最多也就是中品。如果你說不了了或者前人不理解，就是退而求其次，下品。它沒有上品，先從中品判起。

我們看開緣情況，有四種。

向人說證果等法相。

欲說他事，而誤說證果等事。

戲笑說，雖不犯重，而犯輕罪，以非言說之儀軌故也。

狂亂壞心。

你如果是跟人家解釋，什麼是初果、二果、三果、四果的法相，什麼是念佛三昧，你在解釋法相，沒有說你自己證得，這個是不犯。你本來要說其他的事情，但是誤說了證果，那是一時的口誤，你沒有欺誑之心，不犯。戲笑說，你是開玩笑的，雖然不犯重，但是它犯輕罪，這叫戲論。因為它不是正常的說法儀軌。最後一個狂亂壞心，當然不犯。

開緣情況，我們再增加一個。諸位！你看蕅益大師的《五戒相經箋要》，蕅祖

提到一個方便妄語，我們解釋一下。

小妄語戒有兩種情況是開緣的。第一個，為了救拔眾生的命難。比方說你到一個樹林去，看到一個野鹿跑過來往東邊去了，後面有一個獵人拿了刀劍，要去追這個野鹿。他問你說：「欸，你有沒有看到小鹿呢？」你說：「有，牠往西邊走了。」你指示一個錯誤的方向，雖然是妄語，但是這時因為牽涉到一個眾生的命難，這個小妄語，不但沒有過失，菩薩生諸功德，還有功德。這是第一個條件，有牽涉到眾生的命難。

第二個，牽涉到眾生的慧命。你直接跟他講，他可能就退失對三寶的信心，破壞他的善根太重了，所以菩薩可以善巧方便，暫時地隱藏事實，而宣說對他有歡喜生善破惡入理增上的話，為了救他的慧命，可以。

所以小妄語的開緣有兩種情況：第一個，救他的色身；第二個，救他的法身，可以開緣。但是大妄語任何情況都沒有開緣。你不能說，我講我是初果，對他會啟發信心，不可以！因為這個影響太大了，後患無窮。

有一種情況例外。你要走的時候可以，臨命終的時候可以。你看智者大師臨終時，有人說：「智者大師，您老人家一生為人家判教，您老人家的階位是什麼？」他就講出他的本地風光——五品觀行位。說完就走。現在的人講自己的果證，講完

也不走，這個就大妄語了。

所以臨終時講，你不能說，欸，祖師犯大妄語，不能這樣講。他臨終之前講是可以的，他講完馬上就走。所以他不會造成個人崇拜。因為他講，他要讓後世知道他說的法是正確的，因為他是有果證的，他的著眼點也是在護這個法。但他人走了，所以你就沒有個人崇拜的問題。所以大妄語只有一種情況是開緣，就是臨命終時開緣，有利他、有令正法久住的因緣開緣。

這有兩段，我們先看犯戒的過失。

毀犯妄語戒——果報。三塗果報。餘報——一、多被誹謗；二、為他所誑。

這個地方的過失，偏重於小妄語的過失，大妄語的過失我們前面講過了。

小妄語的過失，果報主要是在三塗，但是它的餘報，多被誹謗，就是說這件事明明不是你做的，但是很奇怪就有人誹謗你，說是你做的，表示你過去生有惡口的業力。為他所誑，你很容易被騙，就是你因地時，經常用妄語騙別人，所以很容易被欺騙。

我們看持戒的功德。

持不妄語戒——果報——得生人天，乃至佛果。餘報——一、發言信重，二、言無誤失。

我們修學小妄語戒，就近處來說，成就人天的安樂果報；就遠處來說，能夠往生西方乃至於佛果。它的餘報，「發言信重」，講話有威德力，而且在講話過程當中沒有過失，「言無誤失」。

小妄語，它不像前面的殺盜婬大妄語的嚴重，業力來得那麼粗猛，所以你可能不會有急迫性的問題。但是沒有急迫性的問題也有缺點，你很容易累積。

諸位！如果你一天差不多靜坐一個小時以上，或一天拜佛持咒，靜坐一個小時，這種情況下，你相對有一種寂靜的力量出現。如果你經常講開玩笑的話，跟人家嘻嘻哈哈，你再來打坐，就發覺不對了。就是經常在戲論的人，在靜坐時，你就發覺心有波動了，波濤洶湧，你要花一段很長的時間去止觀，才能夠調伏它，因為戲論障道。

佛陀大智慧，他制的每一條戒，教你不能這樣做，一定有道理。所以小妄語，它沒有急迫性的問題，但是它某種程度已經在增長罪業，破壞善根，它是點點滴滴的侵蝕。

我們講一個小公案，來做一個舉例說明。佛在世時，在一個小村莊有一條毒龍，這條龍經常出來傷害大家。村民就請住在山上的五百阿羅漢來調伏這條毒龍。五百阿羅漢用神通力沒辦法調伏牠。這毒龍看得出來過去生修過大福報，牠也看準了，

阿羅漢也不敢傷我。所以他們打到最後，都精疲力盡各自回去了。

後來村民看五百阿羅漢沒法降伏毒龍，只好去找佛陀了。佛陀就派一位比丘說：「你去。」這位阿羅漢比丘，一到毒龍的地方，只講一句話，他說：「仁者！汝出去，不應住此。」講一句話而已。毒龍馬上現身，跟阿羅漢頂禮就離開了。

這時村民就覺得很奇怪，問佛陀說：「為什麼五百阿羅漢不能降伏毒龍，而這位阿羅漢一句話就可以降伏牠？」佛陀說：「他因地時，對小妄語戒持得非常嚴謹。所以他有那種善根力、威德力。」

當然成就阿羅漢是靠善根力，有我空的善根，才證得阿羅漢。但是阿羅漢當中也有差別，就是業力，善業力，這雖然不影響你證阿羅漢，但是你在利他時，那個威德力，就是你的戒持得越清淨，你講出那個聲音，它有一種莫名奇妙的力量，你非聽他不可，很奇怪，他就是有這個善業力。

所以菩薩先求內心的善根圓滿，最後一定要求善業的圓滿，才有萬德莊嚴。所以這個小妄語雖然過失小，但是在成佛之道裡面，遲早要次第圓滿，佛陀制的戒都有道理的。

庚五、不飲酒

前面的四條戒，我們叫做性罪，就是殺盜婬妄，它的本質就是罪，你犯了以後，

就會產生罪業，就會創造今生來生痛苦的果報，就是性罪，它的體性就是罪。

飲酒，它只是遮罪。酒本身不是罪，喝酒，酒本身不釀成罪，但是它會帶動罪業。它本身不是罪，但是會引生其他的罪，所以佛陀遮止，是這個意思。

我們看解釋名義，什麼叫做酒。

凡具酒色、酒香、酒味，飲之能醉人者，名之為「酒」。

這是古代的解釋了，就是有酒的顏色，有酒的香氣，有酒的味道，三種定義。但是簡單來說，現在的科學發達，就是說只要有酒精成分的，不管是米做的酒、水果酒，不管是什麼酒，只要驗出來有足夠的酒精成分，能夠醉人的就是酒。

酒的一個特點，我們佛法叫做無明藥，會讓一個人心智猖狂，一個正常人不敢說的話，不敢做的事，喝了酒以後，他什麼都敢說，什麼都敢做，這就是佛陀為什麼要遮止，因為會使你失去理智。酒本身不是罪業，但是會帶動其他的罪業，因為它會讓你失去理智，所以佛陀要遮止，是這個意思。

它的犯罪因緣有三個。

○飲酒戒具三緣成犯
- 一、是　酒
- 二、無重病因緣
- 三、飲　咽

第一個，它本身有足夠的酒精成分，有醉人的情況；第二個，你沒有重病的因緣（待會兒再說明什麼叫重病因緣，在開緣的時候再說明）；第三個，你飲咽，犯的成立要吞下去才犯。如果你在吃的過程不知道它是酒，你含在口中覺得有問題，趕緊吐出來，不犯，一定要吞下去才犯，這個是具緣三種。以下是犯戒輕重。

- 凡具酒色、酒香、酒味，飲之能醉人者——中品可悔罪
- 凡作酒色、酒香、酒味，飲之不能醉人者——下品可悔罪
- 飲而未咽

有中品跟下品。只要是有酒色、酒香、酒味，就是它有酒精成分，不管它是稻米、水果、醋所釀成的酒，你喝下去，能夠讓一個人產生昏醉，就是犯到飲酒戒當體的中品可悔罪。如果它有酒色、酒香、酒味，但是它的酒精成分很低，你喝再多也不會醉人，但是它的確有酒精成分，下品，比較輕。因為它至少不會讓你心智猖狂。那麼你只是含在嘴巴沒有吞下去，也是下品可悔罪。

這一點我們簡單地做一個補充。

在菩薩戒，跟酒有關的有兩個：一個是你自己飲酒；第二個是你把酒賣給別人。菩薩戒中飲酒是輕罪，因為你傷到你自己而已；你今天開一個商店，把酒賣給別人，

在菩薩戒是重戒。你如果數數現行，深生好樂，失戒體。因為你把這個無明藥賣給別人，明明知道它是酒，你為了利益還是賣給別人。所以諸位！賣酒是重罪，喝酒是輕罪，因為它的傷害程度不同。你喝酒，你傷到自己；你賣酒，你傷到太多人。所以這個地方有不同的說法。

開緣情況有四個。

- 食中不知有酒而誤飲
- 以酒煮物，已失酒性
- 病時餘藥治不瘥，以酒為藥
- 以酒塗瘡

第一種情況，就是你到外面吃飯，店家把食物放了酒，你不知道，但是你第一口吃的時候誤飲了，第一口不犯。但是你知道它是酒，你第二口再吃就犯了，因為你已經知道了。所以第一口不犯，誤飲不犯。

第二種，「以酒煮物，已失酒性。」這個酒經過長時間的煮，它的酒精已經蒸發了，已經沒有酒精成分了，這個不犯。

第三種，「病時餘藥治不瘥，以酒為藥」。這個說明一下，以酒為藥引，有兩個條件要具足：第一個，重病的因緣。這個病不治，已經影響你的修行，甚至於影

響你的生命，或影響你的法身慧命，就是你這個病太重，你不治不可以了，這第一個，重病因緣。第二個，無可取代。你問過所有的醫生，沒有東西可以取代它。這種情況暫時開緣可以，但是你不能為了補身去吃那個藥酒，那就不對了。它是重病因緣，它的開緣是重病因緣。

第四種，「以酒塗瘡」。這是用來治療傷口消毒，你沒有喝到嘴裡，只是皮膚的消毒，不犯。

這飲酒戒我們講一講它的公案，大家參考一下，佛陀為什麼制這個酒戒，它的緣起。

佛陀在世時，有一天帶著弟子到了支提國，一個印度的小國家。支提國有個小村莊，它旁邊有個湖泊，湖泊有一條毒龍，經常利用晚上的時候出來噴毒液，哪一個人被牠噴到以後，馬上就死掉了。

這條道路是必經之道，你不走還真不行，所以大家很困擾，就到了僧團，僧團就派了娑伽陀尊者去降伏這條毒龍。

娑伽陀尊者是什麼時候去的呢？他晚上去。拿著一個缽，到那個湖泊的旁邊打坐。這條毒龍一聞到人的味道想，這個人那麼大膽，竟敢在我的湖泊裡面打坐！那條龍不是噴毒液，牠噴火要去燒娑伽陀。娑伽陀是一個大阿羅漢，三明六通八解脫

入火光三昧，他生出光明保護住自己，然後再把火彈回去，結果那條龍就被調伏了。調伏以後，就皈依了三寶，不敢害人了。

村民就很高興，很感恩，很多人一起請娑伽陀來家裡應供。飯菜弄得很豐盛，旁邊擺了一杯黑酒。娑伽陀在高興之餘，順手把黑酒一飲而盡，喝完就醉了，醉倒在回精舍的路中間，衣服、缽就散滿地上了。

佛陀帶著弟子經過時，就明知故問，說：「這個人是誰？」弟子說：「是娑伽陀。」「喔，是剛剛降伏毒龍那個嗎？」他說：「對。」佛陀說：「娑伽陀沒有喝酒時，可以降伏毒龍。喝了酒以後，連地上的蛤蟆都沒辦法降伏。」

所以佛陀就召集比丘說：「聖人飲酒尚且如此，何況凡夫！」佛陀就訶責飲酒的過失，制定了飲酒戒。一個三明六通八解脫的阿羅漢，喝了酒，當然他不會造業了。但是他的心識，那個明了性，也是失掉了，也是昏睡了，何況是凡夫呢！

《楞嚴經》裡面，跟飲食有關的有三個東西：第一個，酒；第二個，肉。肉你吃下去，增長瞋心。你經常吃肉，你要小心，《楞嚴經》上說會變成大羅剎。酒肉穿腸過，羅剎心中坐。真的，心跟飲食是互動的，我們心無形無相，但是它受熏。第三個是五辛蔥蒜，生吃增恚，熟食發婬。蔥蒜生吃，增長瞋心；把它煮熟了吃，增長婬心。所以飲食當中，你要修道，這三個不能吃：酒、肉、蔥蒜。它對你的善根，

是潛移默化地改變。

己二、懺悔方法

我們講到五戒的法門。受持五戒，它有兩層意思：

第一個，如果你修聖道門，從聖道門的角度，我們受持五戒，可以保證來生不墮惡道，能夠保住人身。這個是從聖道門的角度，你可以繼續以人的身體，修學佛法而增上，叫做增上生。

第二個，從淨土宗的角度，當然我們淨土宗沒有來生，就是「願我臨終無障礙」，受持五戒能夠保障我們的臨終讓罪業的勢力降到最低，讓善業表現出來，我們能夠在一種身心安穩的情況之下提起佛號。這就是淨土宗受持五戒的意義，能夠讓我們身心世界的障礙降到最低。

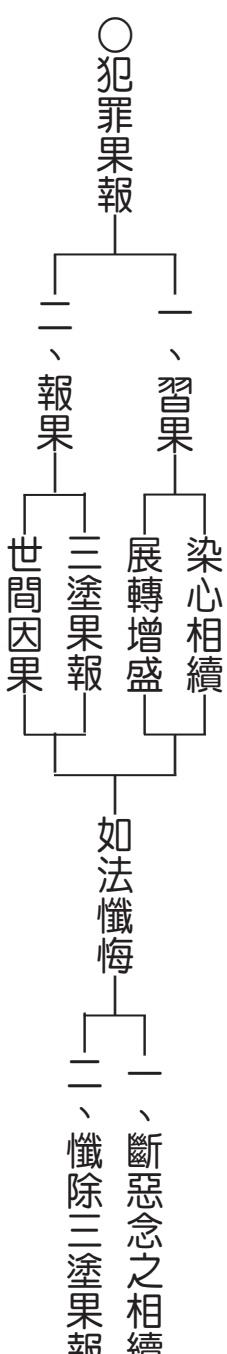
五戒的修法有兩個重點：第一個嚴持四重，尤其是前面只要是講到上品不可悔罪的，你都要注意。因為佛陀講，這個根本重戒，它的勢力一發動出來，像暴風雨，像龍捲風一樣，你的心念扛不住的。所以你千萬要斷掉，尤其是這種上品不可悔罪，如果你過去犯的話，現在要趕快斷掉，因為你不能讓它產生數數現行，業力最可怕的就是一種相續的力量。一旦它累積的力量到成熟的時候，你絕對不是它的對手。那個暴風雨一來，所有的善根、佛號的力量全部連根拔掉了，你臨終佛號根本提不

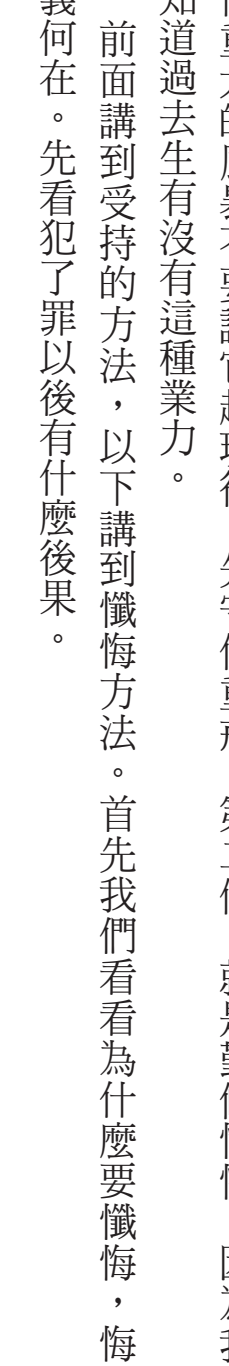
起來。所以你不應該把自己的臨終推在一種暴風圈的狀態，最好不要給自己臨終添麻煩，你要嚴持殺盜婬妄四根本重戒。這是第一個，嚴持四重。

第二個，勤修懺悔。沒有其他方法，犯了罪以後是不可取代的。諸位要知道，其他宗教說，你犯了罪用布施來取代，這是兩碼事。造罪有造罪的果報，布施有布施的功德，這是兩碼事。我再講一次，犯了罪以後，沒有其他方法可以取代，只有如法懺悔。你要讓過去的罪業消失掉，只有如法懺悔，其他通通沒有用。

所以我們受持五戒，兩個心態：第一個，守住你的根本——四根本重戒，起碼這個重大的風暴不要讓它起現行，先守住重戒；第二個，就是勤修懺悔，因為我們不知道過去生有沒有這種業力。

前面講到受持的方法，以下講到懺悔方法。首先我們看看為什麼要懺悔，悔的意義何在。先看犯了罪以後有什麼後果。





大凡我們造了一個殺盜婬妄的罪業，尤其四根本重罪，犯到以後，你的生命會有兩個負面的力量障礙你：第一個，是外在的業力；第二個，是你心靈的一種負面的煩惱。所以，你一旦造了罪業，是內外都有障礙。

如果你是剛開始造了一次兩次，在三次以內的，馬上懺悔，心理的問題就不大了，因為它沒有形成數數現行，沒有形成無慚無愧、深生好樂的情況，所以它不會破壞你的善根。但是，如果你一而再、再而三地造作，這時你要小心了。它已經不是業力的問題了，它侵損到你內心的善根，已經傷害到骨髓，你的菩提心、往生的善根全部破壞了。所以，罪業最怕你數數現行、深生好樂。我們講過很多次了，最怕你無慚無愧。

懺悔有兩個意思：第一個，恢復你的善根；第二個，消除外在的業力。你剛開始造罪的時候，這傷害是由外而內，就像我們受傷一樣，這毒瘤它在皮膚時你不治，慢慢傷到你的神經，你再不治，傷到你的骨髓，你就沒有辦法治，就無藥治了，因為你自己不想懺悔。等到你善根破壞時，你自己連懺悔都不想懺悔，關鍵在這兒！你已經把它當功德想了，就是這個人已經起顛倒了，沒有救了。所以，你造罪時，只要善根還在，懺悔都還有救。

我們造了罪以後，有兩個後果：

第一個，習果。這是內心的等流習氣，「染心相續，展轉增盛」。我們已經在創造一種殺盜婬妄的煩惱，在那個地方滾雪球。一次兩次，它不見得會破壞你的善根，等到時間長的時候，就破壞善根，應該說是遮障你的善根，這第一個，心理的問題，心理的障礙；第二個，業力的障礙，報果。你未來有三塗果報跟世間的因果，世間的一個別報。

如法懺悔，它斷除兩個：第一個，心理上斷除惡念的相續，恢復我們清淨的戒體，恢復我們的善根；第二個，懺悔三惡道的果報。

諸位要知道，懺悔只能夠懺悔總報，不能懺悔個人的別報，因果不失。尤其是殺戒，因為殺戒不是單方面，你殺了他，你懺悔，你的業力消失了，不到三惡道了；你懺悔，你內心那種瞋心的煩惱破壞了，你的善根、慈悲的善根又恢復了。但關鍵是，你在佛堂懺悔，對方——被你殺的人，他不放過你，以後也會有麻煩。

舉一個例子，來說明神通難敵業力。諸位都知道，佛陀弟子裡神通第一的目犍連尊者，他的死亡值得我們深思。他是怎麼死的？諸位！我們說明一下。

目犍連尊者，有一次他到一個森林去，走累了，在樹下打坐。遠方來了四五個外道，叫執杖外道，他們拿了棍棒。這個執杖外道過去生跟目犍連尊者有殺業的牽扯，所以執杖外道看到目犍連尊者在樹下打坐，就特別生氣，過去不分皂白就一陣

的亂棒，把目犍連尊者打死了，而且是打成肉醬，都血肉模糊了。

在經典上說，佛陀叫阿難尊者拿一塊布，把目犍連尊者的肉一塊一塊包回去。包回去以後，佛陀當然知道因緣。這時最為生氣的是阿闍世王，因為阿闍世王是拜目犍連尊者作師父的。竟然殺了我師父！所以他一氣之下，把執杖外道抓起來，丟到火堆裡燒死了。第二件事情，阿闍世王把國家裡所有的醫生都找來，他說：「這是我師父，你們看著辦。你要麼把他醫好，要不然我通通把你們殺死！」這些醫生就慌了！說：「打成肉醬，怎麼治呢？」這些醫生中一個有智慧的就說：「現在只有求目犍連尊者。」

大家就跪在目犍連尊者的肉堆旁邊說：「尊者！你老人家神通第一，你也應該救救我們。現在國王要殺我們，你這個身體沒辦法救了。」目犍連尊者不可思議，他一下子把那個肉就重新組合起來，變成目犍連尊者的相。這種神通力非常困難，一般阿羅漢做不到，把肉這樣重新組合，這是法身菩薩才做得到的神通力，目犍連尊者居然做到了，他把肉以神通力重新組合起來。組合以後他做了兩件事：第一個，向佛陀告別；第二個，去找他弟子阿闍世王。他跟阿闍世王說了一個偈頌：「我今何用此色身，荷負眾苦不休息。我已滅除三毒苦，安樂當趣涅槃城。」他說：國王！你不用為我擔心，我的死亡跟你們凡夫不同，我現在是歡喜地離開娑婆世界，因為

我現在已經不需要這個色身了，我身已盡。這個色身給我的是痛苦，我整天要去吃飯，要去照顧它，對我是一個累贅。對於一個成就阿羅漢的人，色身是個累贅——「荷負眾苦不休息」。「我已滅除三毒苦」，我已經沒有招感三界果報的力量了；「安樂當趣涅槃城」，我要進入涅槃的安樂。講完以後，以三昧真火把身體燒掉了。

這個地方是說明什麼事呢？就是說，個人的業力沒辦法透過懺悔改變，因為它放不放過你，跟你修行的高下是兩碼事。當然有一種情況例外，放蒙山。懺公師父講，超度冤親債主，放蒙山。所以每一個法門，都有它的特點。放蒙山，就像懺公師父說的，你每天把他召請過來，請他吃飯，請他喝飲料，時間久了，慢慢化解彼此的怨恨。所以超度冤親債主，就不是靠懺悔了，就是放蒙山，特別是墮胎的，要小心！因為你懺悔只是你清淨，但對方要不要放過你，這個是雙方面的問題了。

前面是講到犯罪的果報，我們再看如法懺悔。

如法懺悔，有事懺跟理懺。事懺有三個：第一個責心懺；第二個作法懺；第三個取相懺。

第一個責心懺，下品的。

一、責心懺，但有染心，未動身口。自責己心，令生厭離。

我們一般比較輕的，只要你看前面是下品可悔罪的，特別是它只有煩惱，沒有

付諸行動的，這種情況我們就應該懺悔。

怎麼懺悔呢？訶責自己的煩惱，使令我們對煩惱產生厭離。

訶責方法有幾種：第一種，如病、如癰、如毒。你觀想，罪業它就像生病的病毒一樣。我們一個健康人沒有人喜歡病毒；就像身上長毒瘡，就像是毒蛇，你被咬到以後就死掉；又好像賊，煩惱經常活動，它每天把你好不容易所做的功課，你參加念佛做義工的功德，點點滴滴把你的功德流失掉了。我們沒有一個人喜歡賊跑到我們家裡，沒有一個人喜歡毒蛇跑到家裡；我們也就不喜歡煩惱在心中活動，就把煩惱觀想成盜賊、毒蛇跟病毒，慢慢你對它產生遠離，煩惱的勢力就薄弱了，這第一個。

二、作法懺（中下品罪）向清淨大小乘僧一人乃至三人發露懺悔。

如果是比較重的下品，下品有分成輕重，輕的就是只有煩惱沒有活動，如果有輕微的活動，就向一人發露懺悔；如果是中品就向三人發露懺悔。

不過在菩薩戒，它有開緣。如果你找不到如法懺悔的人，可以在佛前懺悔，也可以向佛菩薩，你的本尊，發露懺悔中下品罪，中品罪、下品罪都可以，但是上品罪就沒那麼容易。

三、取相懺（上品罪）於中或二七、三七、乃至一年，以見好相為期。此須至

誠懇切，內資理觀，外假壇儀，凡法華、方等、大悲、占察等，皆屬「取相懺」攝，能滅根本重罪，令淨戒復生。

假設我們是今生或者前生，曾經有殺盜婬妄的重罪，最好在臨終之前，把這個罪業懺除乾淨。

怎麼懺呢？在時間上，或者二七、三七乃至一年，以見好相為期。

這個地方蕅益大師解釋是兩塊：

第一個，你在拜的過程當中，見到好相了。比方說你夢到光明，夢到你口吐穢物，夢到了三寶，這叫見好相。這時你不管拜多久，你可能一七、二七、三七，只要見好相，這個罪就滅了。這是第一個，有見到好相。

第二個，你沒有見到好相，那也沒關係。你每天拜每天拜，有一個定課，拜滿一年也可以重受，就算清淨，以一年為期。

所以這有兩種情況，第一個，以一年為期；第二個，以見好相為期。這是兩個說法，這說明拜懺的時間。

我們再看它所依止的法門。

當然這個法門不離開心，你的心要有兩個條件：第一個，至誠懇切；第二個，內資理觀。你拜懺時要很攝心虔誠，要有慚愧心，當然你要發露，最好能夠有理觀。

理觀有兩個：一個是四念處觀；一個是空觀。四念處觀，我們講四諦十二因緣會講到；空觀，在大乘會講到。你最好有一點觀照力，然後再配合內心的慚愧心，至誠懇切，攝心專注，這是心態的準備。

第二個，再說明它所依止的法。

你要有一個懺悔的儀軌，比方說法華懺、方等懺。方等懺就是八十八佛或者大悲懺、占察懺等，都屬於「取相懺」攝。懺法裡面都會告訴你該禮拜的該讀誦的，該怎麼樣的，它已經有一個非常完整的儀軌，你照著做就可以了，這就是外假壇儀。

看它的功德。

取相懺只要是懺滿一年，能滅根本重罪，令淨戒復生。懺滿一年，至誠懇切懺滿一年，或者見好相，能夠滅根本重罪，使令清淨的戒體再生起來。如果你是見好相，理論上不用重受了，因為你戒體已經生起了。

所以你菩薩戒犯了根本罪以後，你見好相，就不用重受了，這待會兒我們會說明。當然你要重受也可以。但是你沒有見好相，你是以懺滿一年，以時間算的，你一定要重受，一定要懺滿一年，你沒有再犯以後，再重受。

什麼叫做內資理觀，外假壇儀？我們做一個說明。

我們看懺悔須知。以下有四段。

第一段、懺悔心態

第一個，懺悔當然就是心態的準備了，就是慚愧心的準備。所以我們在懺悔之前，要先思惟業果的道理。

一、業果決定：欲知前世因，今生受者是。欲知來世果，今生作者是。

二、業果不失：假使百千劫，所作業不亡。因緣會遇時，果報還自受。

三、增長廣大：春種一粒粟，秋收萬顆子。人生為善惡，果報還如此。

在懺悔之前，我們第一個心態準備就是先培養自己一種堅固的慚愧心，叫增上慚愧。慚愧心怎麼培養呢？從道理上思考。

第一個思考，業果決定。就是說，「欲知前世因，今生受者是。」我們今生的果報，受了過去生業力的主導；來生的果報，受了今生業力的主導。所以我們一旦造了罪業，未來一定會因為這個罪業而得到痛苦的果報，一定會的。只要這個罪業在一天，它就是一個定時炸彈，它可能在臨命終表現出來，也可能在來生表現出來。

所以你造了罪業，就有一個業力的種子在你內心的深處。這個業力的種子有一個很特殊的功能，破壞你的快樂，創造你的障礙，它有這種力量。這個已經形成了，這第一個。

第二個，業果不失。這種業力，你不處理它，它不會自己消失掉，這個很重要！

它不會消失掉了，因為「諸法因緣生，諸法因緣滅」，你用一個染污的因緣把它創造出來，你沒有用一個清淨的因緣把它還滅，它怎麼會消失呢？這是第二個，就是說，它一定生生世世的跟著你了。你不處理它，它不會自動消失。

第三個，更可怕的是增長廣大。你拖得越久對你越不利。因為你春天種一顆粟，秋天就會收萬顆的果實。你現在造的是一個點滴的業力，你越早處理，越好處理；拖得越久，它的勢力只有增長廣大。

為什麼這樣子呢？在唯識學說明這個道理：因為心力創造業力，業力它也含藏在心力裡面。業跑哪裡去了？諸位！你在造業的時侯，是心去攀緣外境造業，造完以後，身體的動作是無常的，諸行無常，造完以後業跑哪裡去了？當然跑到你的內心去了。跑到內心去的時侯，你有兩種情況：第一個，你同意它；第二個，你不同意它。同意就是隨喜，不同意就是訶責。

諸位！你造業，你當時的心態就是同意，你才造業的。所以你沒有發出第二個指令時，你的心是念念在隨喜這個罪業，念念隨喜，這就是為什麼你造了罪業以後，白天在增長，更可怕的是晚上睡覺也在增長，因為它有一個等流性了，你沒有給它第二個指令，它就跟進第一個指令走。你說，欸，我也沒有同意它，但是你造了業，你就是因為同意它才造業的，所以你沒有懺悔，它就在不斷增長廣大了。

業力的可怕，就是你造了以後，它沒有辦法馬上表現出來。尤其是福報大的人更可怕，因為福報大的人造業，他剛開始一點感覺都沒有。福報大的人，他的福報力把他保護住，福報沒有享盡之前，他照樣有快樂。所以業力的可怕是它要經過一個保存階段，這個最麻煩，等到你知道的時候來不及了。

所以古德說，「菩薩畏因，眾生畏果。」一個有智慧的菩薩會事先知道，業力還沒有得果報之前就要懺悔，他在因地就要趕快處理掉了，因為他有佛陀的智慧，他會自我反省。愚癡的眾生，造罪的時候不知道怕，等到果報現前了才知道怕，怕也來不及了。

所以我們佛弟子，得到一個非常好的便宜。就是說，我們雖然看不到，但是我們可以用理論來推敲，叫比量。我們合理地推論，這個業力已經進去我們的內心深處了，所以我們要把握第一時間，在它還沒有表現出來之前趕緊懺掉。因為你不懺掉，它就不斷地增長廣大，所以「拖」對我們是不利的。

這就是三種思考。這時我們下定決心，勇敢地面對它，生起慚愧心，這是第一個心態準備。

第二段、應懺對象

第二個，什麼人應該懺悔？

先看看罪相的判斷。

然人之過惡深重者，亦有效驗，或心神昏塞，轉頭即忘；或無事而常煩惱；或見君子而赧然消沮；或聞正論而不樂；或施惠而人反怨；或夜夢顛倒，甚則妄言失志；皆作孽之相也。苟一類此，即須奮發，舍舊圖新，幸勿自誤！

我們怎麼知道身口意已經背負了重罪要懺悔呢？

以下有六種情況，都必須要趕緊地利用時間把這個罪懺掉，否則臨命終的時候就不吉祥了。有六種，越後面越嚴重。

先看第一個，「或心神昏塞，轉頭即忘」。你經常覺得心老是昏昏鈍鈍的，就表示你明了性的外面有一層罪業在遮住你了，因為這不正常。正常人的心明了性很強，你覺得精神昏昏鈍鈍的，心識昏昏鈍鈍的，這是第一個。

第二個，「無事而常起煩惱」。這更嚴重了。不但是昏鈍，你經常莫名其妙躁動不安，這個業力就比之前那個更嚴重了。它不但是遮蔽你，已經有一種活動力開始活動了，因為罪業是躁動性的，善業是寂靜性的。

第三個，「或見君子而赧然消沮」。你見到有德行的君子，應該要隨喜讚歎，結果你反而心虛，這個就是你罪業的第三種狀態。

到這個時候，問題都還不大，都只是業力的問題。但如果這時你不懺悔，繼續

造作下去，那就不是業力問題，就是破壞善根了。前面三個是增長罪業，是罪業的增長相狀，四、五、六就是善根的傷害了。

第四個，「或聞正法而不歡喜」。聽到正法，你應該要歡喜讚歎，結果你反而排斥，表示你已經是無慚無愧了，你的善根已經失掉了。

第五個，「或施惠而人反怨」。你幫助別人應該得到讚美，結果人家反而傷害你。這就是《金剛經》說的，你在弘法或者在做義工，本來是在造善事，結果反而產生很多的問題，表示你過去一定有罪業。這種情況就是好現象了，重報輕受了，這第五個。當然這也表示你的罪業要懺悔了，因為善業跟罪業互相地衝擊，它會先把罪業逼出來。

第六個，是最嚴重的，「夜夢顛倒，妄言失志」。這個人已經顛三倒四了，根本談不上善根了，已經沒辦法判定什麼是對，什麼是錯，什麼是功德相，什麼是過失相了，內心的觀照善根完全喪失了。

以上六種都是罪孽之相，就是有重大罪業之相。那怎麼辦呢？「苟一類此，即須奮發，舍舊圖新。」要把握時機好好懺悔了。

這是說什麼呢？因為造罪要得果報，先有一個種子的過程，但這個種子是沒有形相的，所以我們很難去看到內心的種子，到底我是不是有業種子，你看不到。那

怎麼辦呢？佛菩薩的智慧，就是當你有這個罪業種子時，它有些徵兆出來，我們知道山雨欲來風滿樓，你看到風吹就知道明天要刮風了，這是一種徵兆。

正常人的內心，在唯識學上說，一個修行的內心有三種功德。修行人，有修戒定慧。第一個，明了性很強。你的心平常是明了的；第二個，它是寂靜的。明了，就是不暗鈍，是寂靜，它絕對不能躁動。你平常沒有事在那個地方，你的心是寂靜的，安穩的；第三個是法喜，帶有一種淡淡的歡喜。但那個法喜不是外境的刺激，是你內心有一個法，念佛持咒，自然會產生一種法的力量的歡喜，由內心生出來，它不是靠外境的刺激。

前面的六種情況，跟這三種功德都不相應，它既不明了，也沒有寂靜，沒有法喜。所以合理地推論，你那個明了的心已經有罪業遮住了，有一片烏雲遮住了，要趕緊處理了。

這是判斷懺悔的對象。

第三段、拜懺方法

一、請聖明證。二、說己罪名。三、立定誓願。四、讀誦禮拜。五、如教明證。

在律上說懺悔要具足五個條件：

第一個，要請懺悔主。請一個聖人當懺悔主。諸位！我們前面的下品跟中品，

懺悔的對象，可以是一個凡夫的出家眾，或者是同梵行的，你受五戒，找一個五戒的；你受菩薩戒，找一個菩薩戒的或者找出家眾，都可以。

但是取相懺，只要是上品的，一定要找聖人。比方說大悲懺，是請觀世音菩薩當懺悔主；比方說八十八佛，是請普賢菩薩為懺悔主。你要先頂禮懺悔主——不過有的像八十八佛是在後面，拜完以後再頂禮南無大行普賢菩薩。總而言之我們要請一位懺悔主。

第二個，在懺悔主面前，發露自己的罪業。

這有兩種情況：第一個你自己知道你造了什麼罪業，在修懺之前，至少第一次，就要告白：我要做三個月的加行，我每天拜一部八十八佛。為什麼呢？因為我在某一個時間、某一個空間做了什麼事，我向懺悔主普賢菩薩發露，我從今以後寧捨身命絕不再做，要發露罪業。這是你已經知道的罪相。我不知道我今生有沒有做，但是我過去做了，就是「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。」就總相懺悔也可以，總相的發露。

第三個，懺悔。不但要發露，還要立定誓願：從今以後，寧捨身命絕不再犯。懺悔是針對過去做的，發願是針對未來的時間，我不再造作了。

第四個，要有方便，要讀誦、禮拜。這在懺法裡都有規定，照著做就好。

第五個，如教明證。就是要見好相。

一般來說，你不要自己設立一個懺法，因為你懺的法不見得會比祖師好，一般我們是拿現成的。你找八十八佛，找大悲懺，找梁皇懺，水懺，都可以，它都已經具足這五個條件了。

諸位！如果說，你有前面的六種情況，身心暗鈍，躁動不安或者是顛顛倒倒的，經常自己會莫名其妙起煩惱，合理地推論，你有罪業，我們的建議是這樣子：古人是以一百天為一個加行，而且只能夠選擇一個固定的法門，你修一百天，每天拜一部八十八佛，或者拜一部大悲懺，你衡量你的時間，那麼你衝一百天，見到好相，那就 OK 了。

如果沒有見到好相，第二回再衝一百天。假如你衝三次，都沒有見好相，但是你是如法地做三次加行，也可以滅重罪。你可以找你相應的時間，但是這三個一百天的加行，最好在臨終之前把它完成。你會發覺有不可思議的效果，罪業真的是沒有體性，只要你願意開始去懺悔，它的勢力就算沒有懺乾淨見好相，起碼你可以讓業力沉澱下來，變成不增長業。

如果你見好相，當然表示你罪業消除了；你見不到好相，起碼它不障礙你了，它勢力薄弱了。從臨終無障礙來說，已經及格了。你到了淨土再來處理，就比較簡

單了，因為你到了淨土，你是一個聖人，內心有不可思議的般若波羅蜜，你往內一觀照，照見五蘊皆空，你觀照力強，就把那個業給破壞了。

所以說，我們的標準當然是取法乎上，最好是以見好相為標準。但是見不到好相，你拜三個加行，起碼讓罪業的勢力變成不增長業，也可以，不障礙你臨終，這也可以。

第四段、罪除之相

怎麼知道我已經如法地懺悔乾淨了？這有判斷方法。

或覺心神恬曠；或覺智慧頓開；或處冗沓而觸念皆通；或遇怨仇而回瞋作喜；或夢吐黑物；或夢往聖先賢，提攜接引；或夢飛步太虛；或夢幢幡寶蓋。種種勝事，皆過消罪滅之象也。

以下它講到了八種情況。八種情況，前面五個是初步的懺悔，叫做業障消除。第六七八就不容易得到，叫做善根增長。懺悔不但把過去的業障給消除了，你還因此而進步了，因禍得福了，善根增長。所以他有兩塊：一個是業力的改變；一個是心靈的改變。

先看第一個，「或覺心神恬曠」。心神恬曠表示說，這個罪業不再障礙你了，你覺得很愉快、很開闊，這個是第一個判斷。

第二個，你覺得「智慧頓開」。表示你的心識比較靈巧了，不像之前那麼暗鈍。第三個，「或處冗沓而觸念皆通」。遇到很繁瑣的事情，你也不起煩惱，你的心非常寂靜、安穩，不會因為外在的因緣經常干擾你，而動不動發脾氣了，你心的寂靜力增長。

第四個，「或遇怨仇而回瞋作喜」。這個人本來對你不歡喜，你懺悔以後這個業消了，他對你沒有對立心了。

第五個，「夢吐黑物」。在夢中，夢到你吐出髒東西，夢到你洗澡，夢到你排出大小便等等，這都是業障消除，罪業從你的內心裡已經脫落了，見好相就是業已經消了。

六七八就不容易了，是善根的問題。

第六個，「或夢往聖先賢，提攜接引」。你夢到祖師大德來跟你開示，這是感應道交的問題。《論語》上說，孔夫子有一段時間，他做官，整天忙政務，他就感歎，說：我很久沒有夢到周公啦。這什麼意思呢？因為孔夫子提倡的就是周禮，他以周公為他的上師，他對這個內心的道生疏了，所以他跟周公的感應力量薄弱了。

你今天如果能夠懺悔到見到祖師大德，表示你不是罪業消而已，而且你的善根增長，因為你的磁場已經能夠感應到祖師了。

第七個，「或夢飛步太虛」。你覺得你的身心世界，很輕飄，不粗重。在《楞嚴經》上說，你的心經常很輕鬆愉快，夢中看到你在飛，這個人一定有菩提心，有願力。有願力的人他的身心是輕鬆的，輕飄的；沒有願力的人，他很容易落入一種當下的煩惱粗重。所以夢到自己是往上飄的，這非常好。在空中飛翔，表示你有很清淨的很堅固的願力——出離心，菩提心。

第八個是最好的，「夢到幢幡寶蓋」。這是佛的智慧光明，幢幡寶蓋表示佛的智慧，表示你的心——心與佛合，心與道合。

所以夢到一二三四五，你這個懺悔剛好持平，恢復你原來沒有造罪之前的相貌而已，把罪業消了。如果你夢到六七八，那恭喜你！你因禍得福了，你因為這個懺悔，不但把罪業消了，你的功德還增上。這一定要理觀才有辦法做到。你沒有理觀，很難達到六七八的，你不但是把過去的罪消掉，還比以前沒有造罪之前更加殊勝，所以懺悔不但是消業障，還可以增上，看你怎麼懺。

怎麼懺才能夠達到六七八呢？我們看理觀的部分。

理懺——無生懺，言「理懺」者，既在智人，則多方便，隨所施為，恆觀「無性」。

前面的事懺，就是你要遵守懺法的儀軌，該禮拜時禮拜，該跪下讀誦時讀誦，該發願時發願，該發露時發露。

理懺是一種心地法門。在懺的過程當中，他是一種有智慧的人，就是這個人學過經典，他有很多方便，可能透過念佛持咒禮拜等等。重點在下面：「隨所施為，恆觀無性」。「恆」就不是說一時的對治了，你經常要安住空性。觀察「業性本空」，這個很重要！站在本來沒有業障的角度來懺悔業障，不要站在本來就有罪業的角度來懺悔業障，這兩個會有不同的效果。

所以你真實功夫提起來時，除了你的精進的用功以外，就考驗你的心理水平了，你所學的道到什麼程度，就影響到你坐什麼車乘，這個是真實功夫——你開始在懺的時候，你那個心地法門，你是怎麼觀照的。你能夠直接觀到它的本性是本來清淨的，最圓滿了！所以恆觀，就是安住的意思，它不是一時，不像四念處是一時的對治，對治煩惱，一下就過去了。

所以佛法的藥有兩種：一種是一時的對治。只要是這個藥非常猛，比方說不淨觀、無常觀、苦諦觀，這個藥一下來，你的煩惱馬上會停止的，藥性很猛的，都不能常試的，一定有副作用，因為你吃得太多，菩提心發不出來，你對痛苦的感受太強烈，這種是一時對治的。

但是只要是正念真如的、觀照清淨本性的這種藥，就比較溫和，要常常地安住，叫「恆觀無性」。「恆」就是怎麼樣呢？經常性的，安住在本來無一物的角度來懺

悔業障。你本來就沒有罪業嘛！你本來就有罪業嗎？那是你一念的妄動，一念的妄心攀緣妄境，心境和合，因緣和合，虛妄有生。如果你本來就有罪業，那你就不可能懺乾淨了。你怎麼懺乾淨呢？它本來就有的！它因為是因緣而有，所以它才有可能被因緣消失掉。

既然是因緣而有，它是如夢如幻嘛，所以你不能隨因緣而轉，你一定要安住在心性的本體來面對它。安住是很重要的！你站在不同的角度來懺悔，會產生不同的效果。

雖然我們不知道過去做了什麼，如果你想臨終時沒有障礙，我們的建議是：你最好一生當中至少要修一次懺，一百天的懺，先把心中比較重大的垃圾除掉。差不多八十八佛一天四十五分鐘，大悲懺我是沒拜過，我們的傳承都拜八十八佛，放蒙山的。

你最好是，比方說，一年當中找一個比較空閒的時間，做一個加行，但是不能斷續。你不能做一個禮拜，休息兩個禮拜，那就沒有效果了，這個火剛好燒到一個熱度，就被斷掉了。所以你這個加行，它一定要相續，以一百天為期。

你修過一次懺以後，諸位，你再來念佛，你的心跟佛號，你會覺得中間那個隔層的障礙消失了，你佛號念得很清楚，除非你後面再造作。如果你剛懺完，心中提

佛號時，會發覺你的心跟佛號幾乎沒有距離，會覺得你跟阿彌陀佛距離非常接近。

所以懺悔業障，雖然不是正行，它的確有幫助，助行！所以我們的建議是：最好你一生至少要做一次修懺，而且越早做越好。趁你精神體力在的時候，拖到年紀大了就比較難做了，是這個意思。