

華嚴經講記選讀系列

淨空法師講述

Virtue versus Vice

善 惡

淨空敬題

佛陀教育基金會 印贈

佛言歷盡千百劫所作業不亡因緣會
遇時果報還自受為善不昌必有餘殃
殃盡乃昌為惡不滅必有餘德德盡
則滅古德云從來天地無差報遠在
兒孫近在身我等應當信受奉行

淨古時年八十有一

善不積不足以成名惡
不積不足以滅身小人
以小善為無益而弗為
以小惡為無傷而弗去故
惡積罪大而不可掩

淨古

華嚴經講記選讀系列

淨空法師講述

善惡

淨空法師題

Virtue versus Vice

〈華嚴經講記選讀系列〉出版緣由

上淨下空老法師宣講《大方廣佛華嚴經》，依照清涼大師〈疏鈔〉，並結合時事及生活實例，多所引證發揮；老法師講得生動活潑，引人入勝，內容平易近人，深得大眾喜愛。本會特摘取部份主題編印成冊，供養讀者，同霑法益。

本書依照華藏淨宗學會出版之光碟文字檔重新編排，標點整理，筆誤難免；懇請十方大德惠予指正，做為再版參考。

中華民國九十八年七月
高雄淨宗學會出版組謹識

前言

現在多少人不知道善惡，把惡以為是善。今天這個世界，可以說是全世界有歷史以來沒有這樣的混亂，太可怕了！三十多年前美國人所繪的未來世界的地圖，我們在五樓那裡掛了一張。一般的說法，這個預言所講的，二一〇〇年，我們今天是二〇〇六年，換句話說，還有九十四年，世界地圖就變成那個樣子。不是突然變的，是慢慢變的，你就曉得多麼可怕，你還有什麼好爭的？現象已經很明顯了。最明顯的，地震的頻率增加，臭氧層破裂得愈來愈大，南北極的冰山加速度的在融化，地球變暖了，這個暖是人為的，各種奇怪的病頻率也是不斷在上升，人不像人。

我過去也曾經多次說過，能救世界的、能毀滅世界的有兩種人，

一種是國家領導人，一種是媒體的主持人。電視、電影，現在加上網路，主持這些的，他可以救世界，他可以毀滅世界。他要是發心救世界，他是菩薩，他所製作的內容肯定是倫理、道德、因果、智慧、科學，一定是這個，救世！如果他製作的節目是引發人自性的缺陷、惡習氣、貪瞋痴慢，他播演出來的是色情、是暴力、是殺盜淫妄，唯恐天下不亂，這毀滅世界。所以這兩種人，一個是菩薩，一個是魔王，都有很大的勢力。

所以我常常祈求，國家主持人可以嚴格的控制大眾媒體，禁止色情、禁止暴力、禁止殺盜淫妄，完全提倡正面的，製作人不能不服從。所以，真正主導救世界、毀滅世界的是國家領導人。為什麼國家沒有好的領導人？這個要曉得，眾生的福報，有沒有福報。眾生福報從哪裡來的？眾生善不善，這就回歸到教育了。一切眾生思想善、言

行善，這世界災難就沒有了。我們的思想、言論可以改變地球，境隨心轉。如果我們的思想不善，盡量的在那裡擴充貪瞋痴慢，貪瞋痴慢到飽和點就是世界末日。這個道理、事實真相不能不知道。

積善之家必有餘慶積不
善之家必有餘殃知進退
存亡而不失其正者其惟
聖人乎

淨也時年八十有一

善惡【目錄】

淨空法師講述

一、《菩薩瓔珞經》裡善惡的定義·····	8
二、小慧遠大師的三種善惡·····	20
(一)順益為善，違損為惡·····	27
(二)順理為善，違理為惡·····	33
(三)體順為善，體違為惡·····	38
三、天台大師的六種善惡·····	58
(一)人天善·····	58
(二)二乘善·····	61

(六) 圓教菩薩善	1 0 7
(五) 別教菩薩善	9 2
(四) 通教三乘善	7 9
(三) 小乘菩薩善	6 3

華嚴經講記——善惡

節錄自華嚴經 166751670集

一、《菩薩瓔珞經》裡善惡的定義

善惡怎麼講法？善惡的講法太多了，古今中外解釋的不同，我們在此地當然不能佔很多時間，只能舉幾個重要的例子，講善惡、判善惡之心。在佛門裡面

學習經論的這些大師們，他們的說法種種不一。《菩薩瓔珞經》上說，這是說了一個標準，《菩薩瓔珞經》，「順理為善，違理為惡」。經裡面講，「一切眾生識始起一想住於緣」，這就是我們講的眾生起心動念，起心動念是緣，念頭就住在緣上。順第一義諦起的就是善，違背第一義諦而生起的就是惡。我們要問，《瓔珞經》上講的順理，什麼是理？經中講的第一義，第一義就

是理。順第一義諦，這就順理，違背第一義諦，就是違理，違背了理。理是什麼？法性，第一義諦也就是講的法性。佛講諸法實相、講真實義，你看《開經偈》偈子裡說得很清楚，「願解如來真實義」，真實義就是第一義諦，就是這個理。

宇宙萬有總有個理，宇宙萬有是事，事一定有理；沒有理，事從哪來！在現代哲學裡面來講，這是本體，宇宙萬事萬法的本體。宇宙森羅萬象是現象，現象的生起一定有個體，有個能生的，宇宙萬法是所生。能生的是理，有個理、有個體，這個體不是現象，但是它能生，所以在佛法裡面稱之為法性。能順，這是善。法性，可以說這第一義、理，純淨純善，沒有一絲毫污染，沒有一絲毫不善。像《十善業道經》上所說的，佛告訴龍王講，「菩薩有一法，能離一切世間苦」。一切世間是講十法界，菩薩有一個方法，能離十法界的苦。我

初讀這個經看到這一句，頭髮都豎起來了，非常驚訝！這是什麼法，這個法太好了，我們一定要；這個法就是十善業道。所以佛說，這法是什麼？第一個是心善，第二個是思想善，第三個是言行善，這說盡了。後面還有一句重要的話，「決定沒有絲毫不善夾雜」，那就是純善。這是什麼？順性，所有一切不善，自性裡頭沒有，換句話說，所有一切善法是你的性德。

在中國古人所講，五千年的教化教什麼？教倫理、教道德，倫理道德順第一義諦，所以它叫善法，違背了就不善。倫理，父子有親、君臣有義、夫婦有別、長幼有序、朋友有信，這是順第一義諦起。在日常行事當中，聖人跟我們講了十二個字，孝悌忠信、禮義廉恥、仁愛和平，十二個字。這十二個字，順第一義諦是善，違背就是不善，就是惡，我們懂不懂這個道理！

所以佛在《瓔珞經》上告訴我們善惡的定義，這個說的很高，總的來講這是善惡絕對的標準。但是在不同的時間，十法界善惡的講法就不一樣，有淺深不同，我們學習等差很大。在中國講有聖人、有賢人、有君子，統統都是學倫理道德，就像佛法講有上品、有中品、有下品。聖人所修的五倫八德，上品；賢人所修的，中品；君子所修的，下品，就有等差。佛法裡面，這我們剛剛讀到的經文，講的是五十一位菩薩，善的等級就有五十一等。初信位菩薩的善跟二信位菩薩的善不一樣，我們今天連初信位菩薩的善都達不到，可是善的名目沒有兩樣，完全相同。

在中國這十二個德目，孝悌忠信、禮義廉恥、仁愛和平，聖人也是修孝悌忠信、禮義廉恥、仁愛和平，賢人也是修這個，君子也是修這個，可是裡面確實有上中下三品不同。就跟此地講的初信位的菩薩

修十善業，到等覺菩薩還是修十善業，五十一位菩薩所修的科目相同，都是十善業，可是就有五十一級的差別，不止上中下。如果要是大的來講，地上菩薩是上品，三賢菩薩是中品，三賢是十住、十行、十迴向，中品，十地跟等覺是上品，十信位的菩薩是下品。下品裡頭又有上中下，中品裡頭也有上中下，上品裡頭也有上中下，這就九品的不一樣。我們要努力向上提升，不要往下墮落，這就是佛法。佛是覺悟的意思，佛法就是覺悟之法，學佛覺悟的人不斷的向上提升，不會向下墜落。這是首先標示出來世尊絕對的標準。

下面〈唯識論〉上所講的，它不是絕對標準，是相對標準，相對標準那就太多了。〈唯識論〉上講，「順益此世他世之有漏無漏行法為善，於此世他世違損之有漏行法為惡」。你看這兩句話裡頭，善法裡頭有無漏，惡法裡頭沒有無漏；只有有漏，沒有無漏。漏是什麼？

煩惱，漏是煩惱的代名詞，把我們自性裡面功德法財都漏掉了。怎麼漏掉？煩惱是個漏洞，佛舉比喻，好像是茶碗，這個茶杯是個完好的，不漏，裝東西進去不漏。如果下面破了，有個洞，它就漏下去。煩惱就是洞，你所盛的是你的功德，全都漏掉了。煩惱是什麼？就是前面講的違背性德，所以它這個不是絕對的，它是相對的。你看順益，順是利益。我們這一世得利益，來世後世也得利益，無論是有漏法、無漏法，統統是善法。無漏當然是善法，無漏就是我們今天講的放下執著是無漏，小乘的無漏；放下分別，是菩薩的無漏；放下妄想，是諸佛如來的無漏。

我們在學習過程當中，這完全是對我們說的。我們在這個世間，放下執著不徹底。有沒有放下的時候？有，有時候放下了，沒有放在心上，心裡頭沒有，可是境界現前的時候分別執著又起來了。此地講

的有漏無漏是這個意思。境界不現前的時候好像自己心很清淨，特別是坐禪的時候、誦經的時候、念佛的時候，心地清淨。我想很多人有這個境界，在念佛堂止靜的時候，身心很清淨，忽然感覺得身體沒有了，很舒服。但是時間不長，幾分鐘這境界就沒有了。有時候會現前上半身有，下半身沒有，在那裡盤腿打坐雙盤，會感覺得下半身沒有了。這都是沾一點無漏的邊緣，時間不長。這是善法，得法喜，但是法喜不充滿，法喜不長久。遇到不順心的事情就生煩惱，遇到順心的時候起貪愛，煩惱還是現前。

你能夠止惡行善，這一生得利益，來生還得利益。譬如我們今天勸同學，你們修〈弟子規〉、修〈感應篇〉、修〈十善業道〉，這一生得好處，來生還得好處。來生怎麼樣？不失人身；修得好的，天道去了；用這個功夫念佛的，往生淨土，這個利益就太大了！真的是此

世他世統統得利益，無比的利益是得往生，不往生的時候，天道。天道裡頭能不能繼續修？一般是可以繼續。能不能永遠保持？靠不住。縱然繼續修，不斷的往上升，升到最後還要往下墮落，為什麼原因墮落，經上講得很清楚，這些不能不知道。

於現前有益，於來生沒有利益，是惡。現前你可以得名聞利養，你可以得榮華富貴，如果你是用不正當的方法得到的，給諸位說，不正當方法得到的還是你命裡有的；你命裡頭沒有的，用什麼不正當的手段都得不到。為什麼？因果定律。不正當手段可以得到，因果律推翻了。你命裡頭沒有，你居然用不正當手段可以得到，因果不就沒有了嗎，哪有這個道理！善因善報，惡因惡報，不是不報，時辰未到。你用一些手段可以提前，你的果報可以提前，可以延後，這個可以，總而言之，是你命裡有的。

〈了凡四訓〉講得透徹，命裡沒有的能不能求得？能，如理如法的去求。為什麼？你命裡有的是你前生造的善業，譬如你命裡有財富，是你前生財布施多，你這一生得大富。你命裡有財，無論你經營什麼事業統統賺錢；命裡沒有，你跟他學，你跟他一樣去做，他賺錢，你賠本，為什麼？你命裡沒有。這個理、事不能不相信。你要相信之後，心平氣和，富貴的命，安於富貴，貧賤的命，安於貧賤，為什麼？他不想求富貴，命裡沒有，求不到。他會斷惡修善，所謂是理得心安，貧賤也安，心非常安定。

雲谷禪師教了凡先生改造命運，原理不是別的，就是斷惡修善。章嘉大師教我改造命運。我在年輕的時候很多人跟我算命，算的結果怎麼樣？命很苦，財庫空空，一生生活非常艱難、艱苦；沒有官印，官印就是掌權，命裡頭沒有。就是說你一生做事情只能替別人辦事，

做別人的下屬，你做不了主管，你沒有這個命。你看看，做官要有命，做個小主管都要有命。沒有，我的命裡統統沒有。而且還怎麼？短命，壽命只有四十五歲。年輕的時候很多人看我，他說人有一點聰明，很可惜沒有福報，短命相。所以李老師教我要發心學講經，講經是所有一切善法裡面第一善法，真的可以把命運全轉過來。

講經是法布施，沒有錢布施的時候，我內財布施，內財是身體。我要用身體給人家，要用身體、要用精神、要用自己的體力，這是內財布施，內財布施比外財還要殊勝。所以智慧增長，壽命延長，雖然沒有很多的財富，物質生活不缺乏。這是以後甘珠活佛跟我見面的時候告訴我，他說你這麼多年來弘法利生，你的命運全轉了，不但你有福報，而且你的壽命很長。他說以前我們在背後都說你的閒話，都說你短命、沒福，你這些年統統轉過來了。這個轉變是章嘉大師教的，

「佛氏門中，有求必應」，斷一切惡，修一切善，把不好的念頭統統斷掉，不好的行為統統改掉。這是每個人都希望，而且每個人都可以做到，真正能得到。所以我也是現身說法，做出樣子來給你看，你照我這個樣子去做，你也能得到財富、智慧、健康長壽。

二、小慧達大師的三種善惡

前面我們從《瓔珞經》裡面看到善惡的絕對標準，這個標準，隨順性德的是善，違背性德的是惡。這個地方講的理，就是現在人所說的真理，佛法講的理跟世間人真理的概念還不一樣。佛法講法性，隨順法性是善，違背法性的是惡。

〈唯識論〉裡面說的標準就多了，十法界標準不一樣，菩

二、小慧遠大師的三種善惡

Virtue versus Vice

薩、聲聞、緣覺三乘的標準不一樣，這個不足以為奇，為什麼？世出世法裡面當然有不同的標準。就在我們人間，古今的標準不一樣，中外的標準不一樣。有些我們中國人認為是善的，外國人不贊成，中國人認為是不善的，外國人覺得這個很好，可見得它並沒有一定的標準。可是它有個原則，這個原則還是隨順性德。譬如我們中國講五倫十義，講倫常八德，孝悌忠信、禮義廉

恥、仁愛和平。幾千年來大家都認為這是善，這些都不違背性德，可是表現在外面，尤其在應用方面，這裡面就有很多複雜的狀況發生。確實要不是細心，不是有學問、經驗，你很難看得明白，很難講得清楚。

我們在〈了凡四訓〉裡面看到，了凡先生跟我們說善有真有假、有端有曲（端就是直）、有陰有陽、有是有非、有偏有正、有半有滿、有大有小、有難有易，真正講修養、道德都必須要搞清楚、搞明白。行善而不知道善惡的道理，往往自己認為是行善，實際上他在造業，冤枉用了心，得不到真正的利益，那麼善惡就不能不搞清楚，不能不搞明白。最通俗的，〈了凡四訓〉講得很明白，他說了這八種，有詳細的分析。所以〈了凡四訓〉這本書，好書！印光大師一生極力提倡。這是因果道德教育，認真學習，對這一生幸福美滿會有很大的幫助，不能不學。

我們今天接著看〈唯識論〉裡面所說的，我們把〈唯識論〉這段念一念。「唯識論以順益此世他世之有漏無漏行法為善，於此世他世違損之有漏行法為惡」，昨天跟諸位講清楚了。你看善裡頭它有有漏、無漏，惡裡面只有有漏，沒有無漏。今天我們接著往下講，「若夫如人天之樂果，於此世雖為順益，於他世不為順益，故非是善，無記性也」，無記就是說不上善惡。這個地方都是在我們日常生活當中常常會看到的，所以不能不知道。人天，我們今天在人道，人道跟天道（欲界天）不遠，跟畜生道、餓鬼道也很近，這個利益你就知道了。於此世雖然有利益，你得到了，這一世你得到了，可是來世，來世就得不到；換句話說，你的福報在這一生享完了，享盡了，這一生享福而不知道修福，所以這不算是善。前面的定義要曉得，佛家常講，現在善，來生還善，後生還善，這是善；現在這一生善，來生不

善，這是假的，不是真善。

要知道這一生在世間時間很短促，不長，一百年一彈指就過去了。時間過得真快，我第一次到香港來講經是一九七七年，今年二〇〇六年，整整三十年；想三十年前到香港來講經的時候，就像是昨天一樣，人生真的是一場夢！可是三十年前在香港的這些法師、朋友、聽眾，大概四分之三不在了。人世無常！從這個地方我們要有高度的警覺，一瞬之間就過去了，這個不能不知道。

再講到苦果，「又如惡趣之苦果，於此世雖為違損，於他世不為違損，故非是惡，亦無記性也」，這是〈唯識論〉裡頭所講的。惡趣，我們能看得到的是畜生道，畜生是惡道。畜生造不造業？不造業。特別你所看到的，牛馬羊豬雞鴨，我們常常看到，牠是在受報，過去生中造的不善，牠在受報。受報就把牠過去生中造的惡業消掉

了，牠們是在消業。長大了被人殺，被人吃掉，那是什麼？還債。經論上祖師大德們常說，這一生我們吃牠半斤，來世要還牠八兩，冤冤相報，世世酬償，沒完沒了。這一生我們吃牠，來生牠們吃我，再一生我們又吃牠，毫無意義。你吃牠的時候覺得很樂，將來你墮到畜生道再去還牠債的時候就不是好事了。所以我在講經的時候常說，樂中有苦，苦中有樂，這個道理跟事實真相不能不知道，真正知道，不敢做了。我二十六歲學佛，沒學佛不知道，學佛之後才明瞭這些事情。真正的懺悔，沒有學佛之前造了很多殺業，吃眾生肉。道理搞清楚，搞明白了，大概六個月我就吃長齋，不再吃眾生肉，到今年五十五年了。幸虧覺悟得還不算遲，改得很快。

學佛教給我們的懺悔法門，懺除業障，要不然這些債務生生世世永遠還不清，你說多可怕。我們真正明瞭，一切眾生個個有前生、有

後世，六道輪迴。想想這個事情是苦不堪言，六道多苦！色界天、無色界天有壞苦、有行苦，欲界天人跟我們人間差不多，三苦具足。什麼是善，不能不清楚，然後才知道怎樣叫做斷惡修善。

我們在日常生活當中看到順心的，於一切人事物生起歡喜心，不順心的就生起瞋恚心，這是善是惡？這是惡，不是善。為什麼？與法性相違背，法性裡面沒有愛欲，也沒有瞋恚，所以七情五欲現前的時候要有高度的警覺。念佛人的方法妙絕了，七情五欲才一動，「南無阿彌陀佛」，把它化解了。一生當中念念不離佛號，人家讚歎我們的時候，阿彌陀佛，人家罵我們的時候，阿彌陀佛，統統都歸到阿彌陀佛，這是善。阿彌陀佛忘掉了，隨順自己煩惱習氣起現行，那不是善，這個不能不知道。

(一) 順益為善，違損為惡

下面我們再看小慧遠法師，我們淨土宗的初祖叫慧遠，晉朝時候的。隋朝時候也有個慧遠，名字完全相同，後來稱他為小慧遠。他住在淨影寺，修行很有成就，我們稱為淨影師，看到淨影就曉得是小慧遠。他有《無量壽經》的註解，他的註解就是註解康僧鎧的，流通量很廣。可以說夏蓮居老居士的會集本沒有出來，一般學《無量壽經》的都是採取康僧鎧的本子，註解一定是看《淨影疏》，就是小慧遠的註解。這個本子我們在年輕的時候也學過，他就五乘而判三種善惡，這是淨影大師。

這三種，第一種「順益為善，違損為惡」，跟《唯識論》裡面講的差不多。他的解釋是「若依此義，則上通佛菩薩，下極人天，其所

修之行，名為善；招三途之因，及人天中苦果之別報業，名為惡」，這可以說就事上講的。順著我們的欲望，順著我們的習氣，人天都歡喜，都覺得這是好事情，違背了就是惡。在這個意思上說，上可以一直到諸佛如來，菩薩、聲聞、緣覺，下到人天。為什麼？你修的是善因，所感的是善果。這個地方就不能不知道了。

佛在經教裡面告訴我們十法界的因行，佛的第一個業因是平等，記住，平等心是佛心。我們在一切人事物裡頭常常用平等心，這個善，跟性德相應，跟清淨平等覺、跟佛相應，跟菩薩相應。菩薩第一個業因是六度心，念念不離六度；緣覺，十二因緣心；聲聞，四諦心；天人，上品十善、慈悲喜捨，天人，你修這樣的行生天，記住，上品十善還加上慈悲喜捨；人道是中品十善，五常、五戒，這是得人身；餓鬼道，貪心，貪愛是餓鬼；瞋恚是地獄；愚痴是畜生。三惡道

裡面就不善了，所以他從佛菩薩只到人天，這是善。三皈、五戒、十善、倫常、八德都是善。

我們在日常生活當中，待人接物、起心動念，你有沒有想到你的念頭落在哪裡；你要是真的清楚、真的明瞭，來生到哪裡去不要問人，自己清清楚楚、明明白白。如果我們起心動念，在日常生活當中跟一切人事往來，心裡不平，常常發怒，這個決定不好，你起心動念落在三途，你不善。小小的事情就很執著、很計較，尤其是對父母、對長輩。再跟你說，對兒女、對晚輩可不可以？也不好。為什麼？比你小的都在學習，看你的樣子他都學會了；換句話說，你是無意的，不知不覺把他們都教壞了，這就是過失。所以中國古聖先賢的教誨，你們現在看〈弟子規〉裡面你就明白了。無論是在尊長，或者是在兒孫的面前，都要守住一個原則，順善，不能夠表現違惡；你要是違

惡，對上是不敬，對下是把下一代教壞了。所以〈弟子規〉上的七個原則，那是總綱，孝、悌、謹、信、愛眾、親仁，到最後才學文。

學文是什麼？提升精神生活。這裡頭最重要的，孝悌當然重要，下面那個「謹」很重要。無論在什麼場合、在什麼時間，不能不謹慎，不能不小心。稍稍不謹慎，自己做錯事情自己不知道，粗心大意。尤其淨影大師在此地提醒我們的，「招三途之因」，這一句要高度的警覺。三途之因是什麼？貪瞋痴慢，六祖大師在〈壇經〉裡面講得詳細，十惡、八邪以及所有一切不善的習氣，這是真麻煩，確實不知不覺就現行。怎麼樣？他養成習慣了。

明明有六道，為什麼說人死了都作鬼？人死了之後，六道有六個選擇，為什麼都說他是鬼道；說的人這麼多，說的時間這麼久，想想還是有道理。你們想想，哪個人沒有貪瞋痴慢，哪個人沒有十惡八

邪，哪個人沒有一些不良的習氣！他在日常生活當中能控制得住嗎，真正能控制得住的人，我們講這個人修養不錯，言語一定少；所以古人講的一句話很有道理——言多必失。

可是現在一般人言語多，尤其喜歡開玩笑，在一起都是張家長李家短，犯了什麼？妄語。妄語裡頭有四種，妄語、兩舌、惡口、綺語。確實有不少人一開口就落在這四種裡面，他自己並不知道，知道的人也不會告訴他，為什麼？他不能接受。你要告訴他，他還埋怨你，說你批評他，所以知道的人也不講，免得跟你結冤仇。古時候看到你有過失一定要講的只有兩種人，一個是你的父母，一個是你的老師。朋友，真正的好朋友，會勸導你；沒有那種交情，不說，遠離過失，不跟人結冤仇，所以很困難。人要學好要交好朋友，德行、學問、才藝都在我之上的，這是善友。善友是又是朋友又是老師，你對

待善友一定要以對老師的態度對他，在他那裡會學到很多東西；可是善友一定把你看作好朋友，志同道合。這樣的際遇可遇不可求，遇到之後要珍惜，要能保持，終生受益，你就成功了。

文裡面講「及人天中苦果之別報業」，這就是佛門裡面所說的花報，我們一般講現世報。你造作的不善，犯法了，被法官判刑，這是別報。這個事我們現在看得也非常多，你看社會上犯罪的人多少，特別你到監獄裡面去看看。我們這邊楊老師跟蔡老師這些人，他們在海口那邊有個監獄裡面講〈弟子規〉，看到許多年輕人，青少年犯罪。可是聽了〈弟子規〉之後都受了感動，以前不知道自己行為是錯誤，學了聖人教誨之後，才曉得自己錯了，改過自新。本來在監獄認為很苦，為什麼關到監獄關那麼多時期；現在態度變了，認為在監獄裡很好，在這裡上學，學習聖賢的功課。那是別報裡面的善，不是惡了。

所以善跟惡隨時會在轉變。受刑的時候聽到講經說法，過去早年我出家沒有多久，在台灣我在監獄裡面講過相當長的一段時期；那是講經，勸大家改過自新，收到很好的效果。監獄應當變成學校，變成倫理道德的學校，讓這些人到那個地方去學習；將來刑滿出來之後，他們就是社會上的善人，他懂得了，明白了。國家要這樣推行，這是善政；教育就是如何把不善變成善，把壞人變成好人，把迷惑顛倒的人變成有智慧的人，這個教育成功了。

(二)順理爲善，違理爲惡

第二條，他說「順理爲善，違理爲惡」，這跟《瓔珞經》上講的很相似。「理者無相空性也」，這是講到法性。「例如行布施，所施者、能施者、施物之三輪相存於意中，是違於無相空性之理之有相行

也；若不存三輪之相，是順於理之無相行也。因之，順理為善，違理為惡。若依此義，則上從佛菩薩，下極二乘，其所修之善法名善；人天眾生所修之善法，總為有相行，名之為惡。——這就提升了一層。什麼人心行是善？阿羅漢以上這是善，六道眾生所修的都不是真善。

我們把這個文大意說一說，他講理，理是法性，法性沒有相，法性不是精神也不是物質。我們在講經的時候跟諸位說過，我們用唯識家所講的阿賴耶的四分，這講得很清楚。阿賴耶有自證分，自證分就是無相空性；有證自證分，證自證分是自性本具的般若智慧，就是我們現在一般講的覺性、悟性。這個東西，是的，人確實有，但是為什麼顯示不出來？被煩惱習氣障礙了。

見分就是我們今天講的精神，相分是講的物質，見相兩分都從自證分裡面變現出來的。自證分是無相空性，它是能現能變，宇宙之間

萬事萬物是所現所變。能現能變是真的，不生不滅，所現所變是假的，它生滅無常，這是講的這個道理。

他舉個例子，譬如布施，布施要是能夠與法性相應，這個布施是善，與法性不相應，這個布施不是真善。與法性相應，三輪體空；如果這個三輪相你心裡頭有，就不善。譬如你今天布施，誰布施？我布施，我布施給某某人或是給某某道場。布施多少？我今天布施一萬塊錢。有我相、有人相，還有布施錢財的相，你這三輪不空，那就不相應。三輪體空就相應，你行布施沒有著我，我能施的念頭；也沒有執著我布施給哪個人、哪個道場，沒有這個念頭；也不執著布施的財物，布施出去若無其事，心裡面乾乾淨淨，一塵不染，這個與理相應，這就是善。照這個意思來說，只有阿羅漢以上，為什麼？阿羅漢證得我空，《金剛經》上講的「無我相，無人相，無眾生相，無壽者

相」，他才能做到。六道眾生就是到非想非非想處天，雖然他沒有身體，沒有色相，他還有情執，還有我執。那就是《金剛經》後面所講，他有「我見、人見、眾生見、壽者見」。相他不執著，他有見，所以他還會墮落，還會搞輪迴，道理在此地。阿羅漢以上沒有，四相、四見都破了。

再說小乘須陀洹，我們在《金剛經》上看到，須陀洹有沒有做到三輪體空？有。須陀洹證得須陀洹的時候，他並沒有覺得「我是須陀洹，你不是的」，《金剛經》上說得清楚。如果須陀洹自己認為「我證得須陀洹果了，你們沒有」，他就不是真的須陀洹。你說為什麼？三界八十八品見惑沒斷！他還有身見，還有邊見、見取、戒取、邪見，他統統沒斷，那他是凡夫，他不是真的須陀洹，真的須陀洹沒有了。那我們要問，證得須陀洹的人自己曉不曉得他證得？如果要不曉

得，他的佛性就沒有了；曉得。曉得怎麼樣？沒有執著、沒有分別。我們凡夫有沒有覺心？有，樣樣曉得，但是分別執著沒放下。凡夫的覺跟聖人的覺不同的地方就在此地。同樣覺悟，一個是沒有分別執著，一個是有分別執著。有分別執著，在佛法裡稱之為世智辯聰，他也能講得頭頭是道，講得天花亂墜，你要不知道的時候你會稱他大善知識，可是你細心一觀察的時候就清楚、就明白了。

我們過去在台中親近李老師，因為時間長，常常在一起。我跟方老師、跟章嘉大師，一個星期見一次面，生活不在一起。跟李老師常常生活在一起，這就不一樣，我們都看見了。布施不只是言教，有身教，你細心去觀察他，他跟別的善知識不一樣，那就是什麼？他做到了。不是一般人講，他說到自己並沒有做到，李老師你細心觀察他，他說到他做到，這很感動人，所以這叫善；說到做不到，不是真善。

這個地方的標準確實是很高，你心裡著相，就是你有執著，不是善，沒有執著才是善。我們不說分別，因為它底下講「下極二乘」，二乘人包括聲聞。著相就不善了，不著相是善。

(三) 體順為善，體違為惡

小慧遠大師所說的第三種善，「體順為善，體違為惡」。「法界之真性，為己自體，體性緣起而成行德，所行自體無如心不緣理，所謂隨心之欲而不超軌之境界也，是名為善；若依此義，則凡夫、二乘無論，即上至三乘，總其緣修之善行，齊為惡也。」這個標準說得很高。體是法性、是法身，他這裡講得很好，「法界之真性，為己自體」，這句話非常重要。這才是真正的自己，禪宗裡面所說的「父母未生前本來面目」，這才是自己。

在禪宗裡面講則是明心見性，見性就是真的把自己找到了，父母未生前本來面目找到了。見性在大乘教裡面就成佛了，在什麼地位？《華嚴經》上講（這是圓教）初住以上，破一品無明，證一分法身，這時候他確實是「體性緣起而成行德」。體性怎麼會緣起？十法界眾生有感，體性自然有應。

像江本博士水實驗一樣，水是體性，它產生的結晶就是體性緣起。水是礦物，不是精神，它是物質，你看它有感，為什麼？因為一切物質的體性都是真性。現在科學也說明了，物質是什麼？物質是能量的聚集。物質解放就變成能量，能量集中起來就變成物質，這個現在科學家肯定了，發現這個事實真相。科學稱能量為場，場是能量在很稀薄的時候，它聚集在一塊就會變成現相。怎麼會聚集？眾生有感，感就是緣，它自然就現相，它就有應。你看它現相裡面，沒有執

著、沒有分別，沒有起心動念，這叫真善。

「隨心之欲而不超軌之境界」，隨心之欲不是自己心，自己沒有心，隨十法界眾生心。《楞嚴》上講的「隨心應量」，隨眾生心、應所知量，當處出生、隨處滅盡，這是善，這是法身菩薩。沒見性的，三乘菩薩，他們所修的善行都不是真善，為什麼？煩惱沒斷盡。阿羅漢雖然執著沒有了，執著斷掉了，他還有分別；菩薩分別沒有了，他還有妄想；妄想斷掉之後才稱為法身大士，十法界沒有了，他到一真法界去。這樣說起來，在淨土宗，真正往生到極樂世界，他所修所行的那是善；沒有到極樂世界，沒有到華藏世界，沒有到諸佛實報莊嚴土，統統都不能說是善。這個標準高，所以他這三個一層比一層高，這三個說法。

「隨心所欲不超軌的境界」，這句話很像《論語》裡頭孔子有句

話說「七十而從心所欲，不踰矩」，這個話很接近，意思不一樣。孔子這是人天境界。不踰矩是什麼？不會違背倫常道德。不是有心去做，自然跟倫常道德就相應，沒有刻意去做，孝悌忠信、禮義廉恥、仁愛和平，非常自然。這是說他自己一生的修持，十五歲開始於學，立志於學，學到七十歲的時候完全自然了，是這麼一個境界。而佛教裡面講的這個境界，隨心所欲不踰矩是隨眾生心，應化的時候完全是性德，性德裡面決定沒有夾雜絲毫染污。這是大乘教裡面的標準，所以這個標準非常高。

我們下面再看一段天台家的，天台家講六種，第一種「人天之善」。我們對這個要特別重視，為什麼？我們現在是在人天的境界裡面。「五戒十善之事善也，然人天之果報盡，則還墮於三途，故亦為惡」，這是不能不知道的。我們的學習，實在講一定要從這裡起。五

戒十善是屬於事，雖然與理相應，事離不開理，與理相應，而我們的心著重在事。著重在事就是執著在事，沒有離開執著，執著在事。有沒有好處？有好處，來生還能得人天福報，好處就在此地。

你能不能守得住？真正學得很好，上品十善，生天了。可是你要曉得，宿世今生還有不少惡念，也有一些惡行，善福享盡了，這些惡業又會變成果報。四禪天為什麼會墮地獄？四空天人肯定墮地獄，什麼原因？墮地獄的業因是瞋恚，不是別的。四禪天人、四空天人到他自己報盡的時候，瞋恚心現前。他瞋恚什麼？說古往聖賢騙了他，他以為四禪天跟四空天是大般涅槃，到這裡究竟了。可是到壽命終的時候還要生死，他就起疑惑：「我證到大涅槃了，怎麼還會有生死？這些諸佛菩薩、聖賢人講的話假的，他騙了我！」這一發脾氣，這脾氣一發就到阿鼻地獄去了。你看，從最上面掉下來，真的是諺語所謂爬

得高摔得重，這一跌就跌到阿鼻地獄。毀謗聖賢，不知道是自己的過失，聖賢沒說錯，你誤會了，你沒有親近到真善知識，所以他修的不是究竟法。

真善知識跟不是真善知識差別在哪裡？真善知識一定教你斷煩惱，不是真善知識，他不勸你斷煩惱。你看我們在大乘教裡頭佛給我們講，斷見思煩惱才證阿羅漢。見思煩惱斷了，六道就沒有了，哪來的地獄；你超越六道了。就是小果須陀洹，他為什麼不墮三途？見思煩惱他只斷少分，就有這麼大的效果。八十八品見惑斷掉，還有八十一品思惑沒斷，所以他天上人間還要七次生死，但是這七次生死絕不墮三惡道。這個七番生死，是他要七次往返才能把八十一品思惑斷盡。七次也並不是個一定的數字，這個要知道，為什麼？每個人緣分不一樣，用功勤惰不一樣。如果遇的緣殊勝，有大善知識教導他，

他可能天上人間一次往返，就證阿羅漢果。如果沒有這樣殊勝的緣，自己也不是很用功，佛給我們講，最長的時間是天上人間七次，絕對不會有第八次，七次決定成就。七次是最長的，你可以把它縮短。

就跟在學校念書一樣，在美國上大學念碩士到博士學位。大學畢業進研究所，研究所碩士到博士學位學校規定七年，課程七年畢業，可是有人四年就念完了。我們鍾茂森居士他就是四年念完的，四年把人家七年的東西念完，那就畢業了，學位就拿到了。世法、佛法同樣一個道理。你要是勇猛精進，對佛菩薩誠敬，不懷疑，求三寶加持，你就會遇到善知識。有善知識教誨，自己又好學，又精進，不用七次，二次、三次就行了，就超越了，這個道理我們要懂。

人天之善是基礎，我們現在是這個基礎沒有，所以搞得很糟糕。雖然天天在學佛，學佛很多年了，要用佛法的標準來衡量你，你還是

個惡人，不是善人，為什麼？還常常起惡念。每天在日常生活當中，處事待人接物還是煩惱習氣當家做主，這哪能算是善！雖然說念佛，這句佛號不起作用，功夫不得力，為什麼？我這個念頭一起，阿彌陀佛的名號起不來。看到有不如意的事情，心裡不高興了，「阿彌陀佛」，就把它壓住了。這個佛號念了管用，它能把我的習氣煩惱控制住，這個功夫叫功夫成片。我們念佛人只要有這麼一點點功夫，往生極樂世界就有把握，這是淨土法門無比的殊勝。連這個功夫都沒有，發脾氣的時候，阿彌陀佛忘掉了，起不來，你造業；順境起了貪愛心，阿彌陀佛念頭起不來，都是隨順煩惱。雖念佛，不得力，就是古人所講的「一口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然」。

最重要的，不去看別人；看別人，錯了，看自己。看到別人，不要去想別人；回光返照，照自己有沒有。我們看到一個念佛人在那邊

發脾氣，馬上覺悟到提起自己的佛號，覺悟到我有沒有這個樣子；那麼那個發脾氣的人，在我來講他是菩薩，他提醒我，他是我的善知識，他在警告我。那我怎樣看他？不要有看頭。如果你要想怎麼樣看他，那你就把他看作菩薩示現來成就我的，那就無量功德，他真的就是菩薩示現。為什麼？境隨心轉，他對別人不是菩薩示現，他對我是菩薩示現。外面境界不是真的，要絕對肯定、深信經典裡面的教誨，境隨心轉。我認定他是菩薩，他真的是菩薩。但是你要曉得，他那個菩薩就是這一剎那，這一剎那我見到菩薩，我見到佛了。

你沒有這個回光返照，你常常見到這個境界，菩薩在你面前是當面錯過，不認識。所以貴在什麼？你會認識，你真的學到了。像我們凡夫頭一個學什麼？忍辱波羅蜜。我們心浮氣躁，沒有絲毫涵養。能忍辱的人心清淨，能清淨的人心生智慧；雖有煩惱，智慧多、煩惱

少，那就很管用。我們一般人是煩惱多、智慧少，煩惱大概有十分之九，智慧只有十分之一，所以不成比例，它不起作用。到什麼時候才起作用？煩惱十分之六，智慧有十分之四，起作用了，警覺心會常常起來。如果能到煩惱跟智慧一半一半，大概往生都沒有問題；智慧能超過煩惱一點，智慧有百分之五十二，煩惱有百分之四十八，成功了，往生淨土靠得住了。這就是什麼？你能控制了，不是說煩惱沒有，煩惱常起來，能控制了。念頭還沒起來，還沒冒出來，阿彌陀佛，壓下去了。

跟人沒有分別了，在理上講，凡所有相，皆是虛妄，不放在心上；由修持上講，一切眾生本來是佛，你會把每個人都看作是佛。佛在發脾氣的時候教我，佛在歡喜的時候也在教我，佛的一舉一動統統教我，你就學會了。任何人都是佛，你說你怎麼會不見佛，你怎麼會

不見菩薩；會修的人一天到晚從來沒有離開過佛菩薩，你念念都在受教，道業怎麼會不成就！所以問題在善學，你要會學。不會學的，真的是經上講的「當面錯過」是事實，佛菩薩沒有離開我們，問題在我們自己會不會。如果別人責備我們是對著我來的，我恭恭敬敬接受，不必回一句話，認真反省，有則改之，無則嘉勉。我有這個過失，他責備我，我要改，他講的是對的；我沒有這個過失，他責備我，是好事，他消我的業障，生感恩之心，決沒有埋怨。如果說我沒有這個過失，引起我的怨恨，我錯了，我的反應錯誤了。我內心裡面的煩惱為什麼會被牠勾引出來？自己一點定力沒有，一點都不能忍，小不忍則亂大事，大事是往生淨土。什麼都要能忍，什麼都要能受，肯定消業障。他常常這樣責備我，我次次都能忍，到最後他會對你佩服，這個人了不起，不是普通人，他也會發現。他發現的時候他得利益，我們

不但成就自己也成就他，成就他是報恩。自己成就才能成就別人，自己不能成就，怎麼能成就別人！

我過去跟韓館長相處三十年，她脾氣不好，常常罵人。很多人勸我，你為什麼不離開她，另外找個地方去？我告訴他，她是我的善知識，我要到處另外找人，不見得會找到比她更好的。如果處處都跑，我的心是散亂的，對自己的修學非常不利，不如在一個地方忍到底。你們說這個人不好相處，我願意跟最不好相處的人相處，我能夠跟她相處，就能跟天下人相處；這不是好事情嗎，我為什麼去換個地方，道業要這樣修才能修得成功。沒有不能忍，沒有不能讓，什麼都能讓。因為我到這個世間來我什麼也沒帶來，空手而來，將來走還是空手而去；世間哪樣東西是你的，什麼人要，趕快拿去，歡歡喜喜的供養你，決定沒有絲毫牽掛。

佛常常教給我們，「難忍能忍，難捨能捨」，不就什麼事都沒有了！又何況愈捨愈多，愈忍你的德往上提升；愈捨，捨財得財，捨法得聰明智慧，捨無畏得健康長壽，有什麼不好！

我在這一生當中（八十歲可以說是一生了），把佛祖這些教誨在我這一生心行裡面證明了，所以你們不相信，我相信。我捨財，你看財用一點不缺乏；捨法，單單布施贈送《大藏經》超過六千套，所以我還想繼續再印四千套，滿一萬套，這一生送一萬套《大藏經》，應當要捨。經典真的是寶，這個世間無價之寶，只是你不接觸，你接觸之後你才曉得它的好處；能幫助我們解決一切苦難、疑難雜症，這裡面充實了真實智慧，所以稱為法寶。

我們這些年來特別提倡〈弟子規〉、〈感應篇〉，為什麼？五戒十善做不到。為什麼做不到？你已經學壞了，從小就學壞了，習氣

很重。諺語所謂「江山易改，本性難移」，這個本性是習性；惡的習氣不好改，所以我們要回頭到古聖先賢教學最低的標準，起點上去做。這個最低標準是教什麼的？教嬰兒的。我們現在都這麼大年歲了，回頭去學嬰兒的，紮根；你不從這上面紮根，五戒十善做不到了。不是你不知道，我相信五戒十善你都能說得出來，不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，這五戒，你都能說得上來；十善裡面，不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不貪、不瞋、不痴，哪個人不會說！正是烏窠禪師所說的話，「三歲孩童能說得出來，八十老翁做不到」。原因在哪裡？最好教的時候沒有去教他，這叫失教。最好教的是什麼時候？小孩出生的時候到三歲，這是最好教的。為什麼？他沒有意見，完全接受。你教他好的，全部接受；你教他壞的，他也全部接受。所以教育在家庭，家庭教育沒有就

完了；社會的動亂要想恢復到安定和平，那是理想，不是事實。

中國幾千年來安定和諧，是祖宗們從小教出來的，這個道理我們現在搞得很清楚、很明白，所以嬰兒不能失教。你們家裡有嬰兒，決定不能給他看電視，你要曉得他在學，他全盤接受。所以你要保護他，至少要保護他到十歲。現在這個社會，保護他什麼？不受染污，所有一切不善的不能讓他接觸。你看問題的青少年，犯罪從哪裡起的？都是從電子遊戲機。凡是經營電子遊戲機的人，雖然眼前賺一點錢，好像是很樂，樂中有苦，為什麼？果報，你害了多少青少年，你這個果報肯定在阿鼻地獄。而且地獄出來之後，生生世世沒有智慧，迷惑顛倒，苦不堪言，為什麼去造這種業！

不但經營這個是大罪業，我往年在台灣講經的時候就講電影、電視都不善；你教人教什麼，今天社會這樣你要不要負責任！所以當

時聽我講經的，有些在世新（我們道場跟世界新聞專科學校很近）學電視、電影的這些學生來問我怎麼辦，要不要改行？我說要，最好是改行。這不是個好的行業，雖然賺錢很容易，害人。這些都不能不知道。

所以我們今天要非常認真想這一生真的超越六道輪迴，真的曉得輪迴苦，知道這個事情可怕，那你就得真幹，你幹假的可不行。從哪裡做起？從〈弟子規〉做起。〈弟子規〉天天念，天天學。現在學困難，難在哪裡？我們的壞習氣全部跟〈弟子規〉所講的相反。要知道相反是錯誤的，這是違背性德；它所講的是正確的，是隨順倫理道德。我們今天違背了倫理道德，三皈依稱為翻邪三皈，我們從邪知邪見回過頭來依正知正見，我們從很多錯誤的行為回過頭來，依正確的行為，這才行；從這個地方去紮根，我們還有救，不是沒有救，還是

有救，這一切都要靠自己。

印光大師教我們的三本書非常重要，這三本書就是〈了凡四訓〉、〈感應篇彙編〉、〈安士全書〉。他老人家一生幾乎是全心全力弘揚這三本書，大量的印送。我是三十年前在香港講經，住在倓虛老法師所建的中華佛教圖書館，九龍界限街，他的地方沒有我們大，比我們小很多。我在那裡講了兩個月，講《楞嚴經》。看到圖書館收藏弘化社的經書，弘化社是印光大師辦的，這是我自己修學一脈相承的祖師。我的老師是印祖的學生，所以特別感到親切。他印的東西確實印得好，端正莊嚴。

在這些典籍裡面所印的書裡頭我看版權頁，這三種書印得最多，印了幾十版，而且每一版量都很大，二萬冊、三萬冊、五萬冊，二十多版、三十多版。我約略的統計一下，這三樣書可能超過三百萬冊，

我感到非常驚訝。印祖印佛書沒有印這麼大的分量，很多佛書都是一千冊、二千冊，為什麼這三樣東西他印這麼大的數量。我們就想這個道理，才想到這是老人家的大慈大悲，救苦救難；這三樣東西都不是佛教的，終於我們想到一個道理——能救世間苦，三十年後的今天就完全看出來了。

三十年後，一般文化水平比三十年前差得太遠了，三十年前這些文言文還有人讀，現在沒人讀了。印出來人家也看不懂，注出音會念，什麼意思不知道，你說怎麼辦？現在我們只好想出來把它拍成電視連續劇來推行。那麼電視連續劇，這些東西是講倫理道德的，電視台不喜歡。電視台喜歡什麼？因為它要觀眾，它的目標是賺錢，要迎合觀眾；觀眾喜歡什麼，喜歡殺盜淫妄，喜歡暴力色情。倫理道德的東西他不喜歡，他說這個沒有人收看，沒人願意看。所以我們做出來

之後，要像印祖一樣，把它當作善書一樣流通，喚醒大眾。

〈了凡四訓〉過去馬來西亞做的兩片我很歡喜，兩片時間短，兩個小時「四訓」都講完了。我們把它當作課本來學習，全家可以看，一天看一遍；兩小時，一天看一遍，全家看一遍，一年下來你整個家庭就改變了。外國人講磁場，你家庭磁場變了；中國人講氣氛，決定是家庭一團和睦，一切吉祥。你要想改變你的家庭，要想你的家庭興旺，我教你這個方法你去試試看；你每天晚上全家看兩個小時，就看這兩片，天天看，你看上一年，你看看效果怎麼樣。真能這麼做，你是菩薩，為什麼？你收到效果的時候，這個效果會影響別人，比讀〈了凡四訓〉的書、比講演效果更為殊勝，更為快速。你有這個基礎，學〈弟子規〉輕而易舉，為什麼？本來就是這樣的。感應篇、十善業都不難。一年當中儒釋道這三個根紮下去了，念佛求生淨土沒有

一個不往生的，這不是假的，這是真的。

同學們你們有心人可以試試看，可以實驗看，實驗成功了，然後我們就把它變成書本、變成光碟。經典裡面重要的教訓我們用表演的方式來做，時間不要拖太長，太長變成看電視劇，娛樂的成分多，教學的成分少了。兩個小時完全上課，這個方法好。所以〈太上感應篇〉最好也是兩片。現在有「俞淨意公遇灶神記」，我還是嫌它太多了，最理想的是兩片，兩個小時。一片、兩片，不要超過兩片。

書，善書、佛書。佛書的讀誦，我們現在有讀誦的光碟，有文字、有聲音，沒有人的畫面，全家可以一起讀。我們有《無量壽經》、有《彌陀經》、有《地藏經》，將來像《十善業道經》，甚至於〈了凡四訓〉，我們都可以用這個方法來流通。甚至於，這是很小的東西，把它翻成外國文字全世界流通，無量無邊的功德。

三、天台大師的六種善惡

(一) 人天善

天台大師說的六種善惡。第一種「人天之善」，五戒十善。現代社會的動亂頻傳，倫理道德幾乎是蕩然無存。即使是專家學者他們所寫的許多論文，對於中國傳統倫理道德的這些事，都是用一種懷疑的心態來研究、來敘述。這個問題不是個小問

題，是什麼？是這一代人對於整個文化認知的問題。我們想想外國人，當然外國人真正有認知的也不多；過去二十世紀，上半個世紀還有人，下半個世紀就每況愈下了。我們非常幸運遇到大乘佛法，也用了半個世紀的時間，從來沒有放棄過，天天在學習。你說有什麼收穫？我們能說的，就是對這樁事情真的認識、明白了。

古今中外，真正的聖哲他們

有共同的認知，那就是倫理的教育、道德的教育、因果的教育確實是隨順於人性的；換句話說，做人應該是這樣的。這是大自然的規律，大自然的原則，中國人所謂「上天有好生之德」，萬物和睦相處，從來沒有殺盜淫妄。今天我們講到善，大家懷疑；講到惡，人人都舉手，這個世界怎麼能沒有災難——天災人禍！雖然如是，我們還是應當遵守古聖先賢的教誨，認真努力提升自己的靈性。

現在連西方人也明白了，身體有死亡；靈魂沒有死亡，這是外國人說的，靈魂沒有死亡，靈魂會到另外一個空間去，就是另外一個世界。東方人講有輪迴，西方人現在也相信了，相信報應，相信輪迴。那麼我們是不是要重視來世？既然知道有輪迴、有報應，對於來世我們要看得比這一世還要重；這一世時間很短促，來世的時間長。東方的聖者都是這樣告訴我們的，尤其佛經裡面講得非常透徹。

(二) 二乘善

天台大師這六種善，我們學習要步步往上提升，先講五戒十善，人天之善。再說二乘，「二乘能離三界之苦，故名善」。二乘比我們強多了，三界就是六道，他有能力超越六道輪迴，不再搞六道輪迴。六道輪迴的日子實在是不好過，真正覺悟、明白的人還能到這裡來嗎；縱然再來，要做再來人，至少得像阿羅漢一樣、二乘一樣，不是業力來的，而是乘願再來。乘願再來自在，業力來的受苦，受苦受難，乘願再來的是救度眾生，幫助這些苦難眾生，這是應該的。

我們看天台大師下面所說的，「然但能自度，不能度他，故亦為惡」。這個地方我們要注意，小乘人著重自度，會不會度他？度，不是不度他。為什麼說不能度他？他不像菩薩，菩薩是主動度他，二乘

人不是的。跟你有緣，你來求他幫忙，他會幫忙，他也很慈悲；你不找他，他也不找你，跟菩薩不一樣的地方在此地。你看我們在大乘經裡面，諸位常念《無量壽經》，經文裡頭就有，「為諸庶類，作不請之友」。不需要別人來請，菩薩就來了，主動就來了；這跟小乘不一樣，小乘是一定要有啟請，沒有啟請他不來。當然，人報恩，小乘怎麼會忘恩負義，這不可能的。所以對他有恩的，這就是有緣，他一定會幫助你；對他有怨的，他不會記在心裡，記在心裡面他出不了六道輪迴。但是在我們想像當中，跟他有怨的人想求他幫忙，他也會幫助，這是肯定的，人同此心，心同此理。沒有菩薩心量那麼大，大慈大悲，他跟菩薩一比，他比不上菩薩，所以也就不善了。

「故大論」，大論是《大智度論》，《大智度論》裡面對二乘人有批評。「寧起惡癩野干心，不生聲聞辟支佛意，當生死涅槃俱為惡

也」，這是大乘菩薩。野干是狐狸一類的，畜生道。惡癩就是這個狐狸還生了病的，我們現在講傳染病、皮膚病，惡癩是皮膚病。寧起這樣的畜生心，也不願意去作聲聞、辟支佛，這二乘。諸位要知道這個話是比喻。所以，「當生死涅槃俱為惡也」，生死是六道，涅槃是小乘，偏真涅槃。這是佛在大乘教裡面有批評，這是二乘的不善。所以我們曉得，沒有弘願，心量不大，但是他修慈悲喜捨，他修十二因緣，確實可以脫離生死輪迴。比我們六道裡面的凡夫，我們稱他為聖人，他不是凡人。

(三)小乘菩薩善

再看「小乘菩薩之善」，諸位要注意到小乘菩薩，小乘教裡頭有菩薩，小乘教裡面有佛。小乘教裡面的佛，我們一般稱他叫藏佛，這

個藏就是天台家的四教「藏通別圓」，藏教的佛。通教的佛也是小乘佛，沒有見性。在哪裡？十法界裡面的佛。諸位要記住，十法界裡面的佛是小乘。小乘菩薩之善，「慈悲兼濟故是善，然彼身中未斷一毫之煩惱，小乘菩薩三大劫中不斷惑，最後一坐成覺」。這個我們要認識，為什麼？小乘菩薩很多，雖然他是講學的大乘，實際他是小乘，為什麼？見思煩惱都沒有斷，塵沙、無明那就不必說了。他善在哪裡？他有慈悲心，他能捨己為人，這是善。他不善，不善就是他沒斷煩惱，這是我們要細心去分別。為什麼？怕自己學佛走上這個路子不知道，以為自己是大乘。

尤其是一類著重修福的佛弟子，不著重修慧，著重修福，慈悲喜捨，非常注重這個。也就是對於社會慈善福利的事情很認真去做，認為這就是佛法，這就是佛法裡面講的布施。持戒、忍辱、精進、禪

定、般若他也修，可是怎麼樣？他對於六波羅蜜了解得不夠透徹，有形式沒有實質。持戒是著重在戒條的條文，像佛門裡面半月誦戒，每半個月大家也在一起把戒本從頭到尾念一遍，念完就沒有了。我們現在明白，十善五戒都做不到，所以他的果報出不了六道輪迴。這個算是不錯的了。

念佛能不能往生？那就是善導大師的話，「總在遇緣不同」，這句話重要，這句話說得好。如果他遇到淨宗，遇到真正的善友，接受了淨宗法門，往生西方極樂世界他有分。你看看我們講到第一條人天善，人天只要能把五戒十善真正修好，念佛往生決定得生，何況二乘菩薩，小乘菩薩，哪有不生淨土的道理！如果這一生遇不到這個緣，這真的，不是沒有，一生遇不到，那他這一生就錯過了。來生到哪裡去？多半是人天福報，這個很麻煩。一享福把修行就忘掉了，就中

斷了。福報享盡了，宿世今生所造的這些惡業現行，還是免不掉三塗果報。這是佛法裡面講的三世怨，你說這個事情多麻煩。

我們生在這個時代，這個時代對修行人來說是好，不是壞事，苦難很多，你親身感受的。好在什麼地方？對這個世間不再留戀，好在這裡。那你就得認真努力，把握這一生有限的時光，認真努力。淨宗，我們在過去、在現代，我們看到、我們聽到，一個人真的是放下萬緣，一向專念求生西方，需要多長的時間？三年到五年足夠了。那我們三年到五年的時間有沒有？肯定有！就怕你不認真幹，你要認真，來得及，沒問題。關鍵就在放下，什麼都要放下，你就什麼障礙都沒有了。你有一樁事情放不下，那就是障礙，障礙要是太多了，很麻煩，就去不了。

我們念佛的同修很多，念了幾十年，西方極樂世界消息都沒有。

什麼原因？障礙太多，也就是說牽腸掛肚的事情太多，沒有把它放下。不但世法要放下，連佛法都要放下，無量法門我只取一門，其他的也放下，千經萬論我只依一部經，其他的經典也放下，這才行。所以你要是搞得太多太雜，那就麻煩了。道場？道場也要放下，否則的話那也是個累贅，統統要放下。距離我們最近的，深圳的黃居士，你看他閉關念佛，他發心是三年，閉關三年就是求往生。他做個實驗，古人三年都成就了，我試試看三年能不能成就。他發的是真心，向小莉居士護持他，三年不說話，只念佛。兩年十個月，還差兩個月，他就預知時至往生了，這個例子我們親眼看到的。火化的時候檢到舍利，向小莉居士不錯，給他建個舍利塔，供在道場裡面。這就說明了，他給我們作證，到底是真的是假的？是真的，不是假的。換句話說，他能做到我們也能做到，問題就是他能放下，我們能不能放下！

放下最重要的是在心裡，不是在形式。可是關鍵，真的就是《無量壽經》上講的祕訣，「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」。《無量壽經》上給我們一個最高的指導原則，十二個字。什麼叫菩提心？滿益大師說得很好，一心一意求生淨土，這個心就是無上菩提心。真放下，止語，一句話不說，我這三年就是念一句阿彌陀佛，除一句阿彌陀佛之外什麼都沒有，這給我們做了最好的榜樣。那你要說，黃居士不錯，有人護持，可以幫助他，我們沒有這個福分，甚至家庭裡面還有很多瑣碎事情。真發心沒有不能克服的，家事照做，怎麼樣？不放在心上，這是非常重要的，不能放在心上。

《華嚴》上講的「理事無礙，事事無礙」，什麼事都可以照常，是要求心地清淨，一塵不染。心裡面只有一句阿彌陀佛，只是嚮往極樂世界，對這個世界天上人間全放下，沒有一絲毫留戀，沒有一絲毫

嚮往，妨礙就沒有了，障礙就沒有了。那你的心境跟閉關沒有兩樣，言語少了，這一定道理。別人問你，你就答覆他，不問你，就一句阿彌陀佛；沒有人的時候念出聲音，有人的時候默念，不妨礙別人，也不會引起別人的注意。認真這樣修的很多！你看〈淨土聖賢錄〉、〈往生傳〉裡頭例子很多。對人、對事、對物，這是我常講的，再沒有對立，再也沒有疑惑，再也不要操這些心。這顆心專注在阿彌陀佛上，念茲在茲，這叫念佛人。

家庭裡面的工作認真去做，做還債想。這一家人什麼原因相聚的？佛經說得好，報恩、報怨、討債、還債。我們做什麼樣的想法？報恩、還債；任勞任怨，盡心盡力把它做好，功夫純熟了，肯定預知時至。我想預知時至也不需要告訴家人，自在就走了。這種情形應該在五十年前，台灣將軍鄉一位老太太，念佛往生，站著走的，現在台

南一些老同修還有人知道這個事情。她念佛走的時候沒告訴家人，告訴家人怕妨礙，所以不告訴，等到家人發現的時候已經走了。這個方法好，功夫純熟也不要跟人講。

另外一位，這是二十多年前，我住在美國舊金山，甘老居士告訴我的，是她的一個朋友，念佛往生。她的兒子在美國工作，結婚生了小孩，就把母親請到美國去照顧小孩，夫妻兩個都要上班工作。所以母親在家裡面就料理家事，洗衣服、煮飯，整理家裡面的環境，這是她的工作——看小孩。每天早晨都是老太太起來燒飯，兒子、媳婦吃了飯之後就得上班。她說有這麼一天，兒子、媳婦起來之後，看到他母親早晨沒有燒飯。因為他母親起來得早，他們比較晚，就感到很奇怪，怎麼今天沒燒飯，到母親房間裡一看，她盤腿打坐坐在床上，坐著走的。叫她也不答應，仔細一看，她已經死了，不知道什麼時候。

再一看，她的床上留的有遺囑，預知時至，她老早寫好的。不但有遺囑，而且她還給她的兒子、媳婦、孫子的孝服她都做好了，都放在床邊上。這個老太太真了不起，後事她都料理好了，她兒子、媳婦才感覺到非常驚訝。

你想想看，做那些衣服需要時間，預知時至。不但沒有告訴家人，甘老太太是他們很好的朋友，幾十年的老朋友，也沒說。到大家看到的時候，發現她真了不起。你看這等於是家庭主婦，念佛往生。你看看，她是不是作還債想！兒子、媳婦把母親接到外國，名義上是長輩，實際上工作是傭人的工作。在美國要請個傭人可請不起，請人是用鐘點算的，只有很忙的時候請個人來幫忙，一個小時多少錢。我那時候在美國，大概一個小時八塊錢，給你工作十個小時就是八十塊錢。所以找母親去照顧比什麼都妥當，又不要付錢。老太太真的是報

恩、還債，還完了，她功夫熟了，真的就走了。每天事情做得都非常認真，都做得非常好，那麼清楚、那麼明白，一點不糊塗。這是真的，不是假的。所以關鍵是放得下，事認真去做，不是說事都放下了，事都放下那要很大的福報。黃居士那是福報大，有人照顧他，護關，他閉關。沒那麼大的福報，可以學將軍鄉的老太太、舊金山這位老居士。

這些是做出榜樣來給我們看，沒往生之前是很平常的人，哪一個也沒有看出來。只看到他們待人很謙虛、很真誠、很有禮貌，只能看出這個，其他的看不出來。這一往生一表演，才曉得真有功夫。諸位要記住，「真有功夫」這句話裡面最重要的含義是真放下。功夫是放下，他才會有這樣的成就，放不下是決定不行。所以，放下在心地，不在事相，事沒障礙，記住《華嚴經》上所說的，「理事無礙，事事

無礙」。那你要問，多少時間功夫能成就？你什麼時候能放下什麼時候就成就，這是真的，不是假的。

真能夠把對一切人事物的執著放下，我們在前面講過，不是完全放下，能放下一半；執著是見思煩惱，能把見惑放下，就證得小乘須陀洹果，大乘《華嚴》初信位的菩薩，自在往生。願意什麼時候走就什麼時候走，願意多住幾年決定不礙事，生死自在。這就是我們在講席裡頭常常勸勉同修的，放下自私自利、放下名聞利養、放下五欲六塵、放下貪瞋痴慢。這四種是最嚴重的障礙，這四種只要有一種，我們這一生念佛就不能往生，你說多可怕。如果四種都具足，我們這一生的修行是跟極樂世界阿彌陀佛結個法緣，往生靠不住。

所以你一定要曉得，我們講的這些是假的，不是真的，假的應該要放下。自私自利是假的，自性裡頭沒有，真心裡面沒有，妄心裡頭

有，名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢都沒有。一定要曉得，這個世界也沒有，也都不是真的，「凡所有相，皆是虛妄」。觀世音用法眼，般若觀照，照見五蘊皆空，這就告訴你不是真的，你在這裡面起妄想分別執著，錯了！妄想我們無法控制，只要把執著放下，就能成就我們往生淨土；妄想、分別到極樂世界再斷，可以。這是最聰明的做法，這才是真正世間第一等的聰明人，無量劫來的生死輪迴這一生了了。

經教有緣分可以聽，也可以不聽，為什麼？一向專念。來聽教也是念佛，幫助你斷疑生信。對於佛菩薩的信解你了解得愈清楚愈好，為什麼？堅定你自己的信心，絕對不會被外面境界動搖，經教的好處在此地。往生西方極樂世界，肯定幫助你提升品位，因為提升品位要智慧。同樣念佛往生極樂世界，品位不同，原因在哪裡？智慧有高低。所以，小乘須陀洹跟《華嚴》初信位的菩薩斷煩惱是一樣的，平

等的，智慧不一樣。為什麼？初信位的菩薩聽經聞法，學習經教學得多，小乘沒有，所以差別很大。

就像阿難尊者在《楞嚴經》上跟我們做的示現，楞嚴會上阿難尊者是初果，你看佛說《楞嚴》，大概只講到三分之一，阿難開悟了，說偈讚佛。富樓那尊者是四果阿羅漢，比阿難高多了，聽到阿難說偈讚佛他不懂。這什麼原因？我們一般講，根性不相同，也都是為我們示現的。阿難煩惱障重，就是放不下，所知障輕，他聽的多，佛講經說法他一堂也沒漏過，情執很深，我們現在講感情很重。富樓那煩惱輕，所知障重，也就是說他對情執能放下，聽經聞法太少，所以佛講到大乘他聽不懂。從這些示現我們就知道，解行都重要，行是修行，解就是學習經教，相輔相成。小乘菩薩三大劫中不斷惑，最後他能成就。

接著再看天台家這段文字，「小乘菩薩三大劫中不斷惑，最後一

坐成覺。如貯於毒器之食物，食者乃死，故亦為惡」。天台大師的比喻說得很好，見思、塵沙、無明，大師把它比喻成毒器，器是器皿。因為小乘菩薩三大劫中貪瞋痴慢疑都沒斷，雖然是慈悲兼濟，在我們凡夫眼睛當中看到他真是個菩薩，能捨己為人。我們可以知道他有非常好的修養，三毒煩惱他能伏住，但是他沒斷。伏煩惱的功夫，在我們淨宗法門就決定能往生，伏煩惱就是我們所講的功夫成片。諸位要知道，功夫成片沒有斷煩惱，伏煩惱。我們舉的幾個例子，深圳黃忠昌居士的例子、五十年前台南將軍鄉的老太太、二十多年前舊金山的這位老居士，他們的功夫都是伏煩惱，沒有斷。斷了，功夫就高了，沒斷，達到功夫成片，他就能走了。

可不可以再多住幾年？你自己想想看，如果你有這個功夫，你不要多住幾年！多住幾年，你對這個世間還有貪戀。有這個貪戀，功

夫成片達不到；功夫成片之後，對這個世間沒有貪戀。他要不要在這個世界住，不是自己的意思，跟諸佛如來、法身菩薩應化在世間是同一個道理；這個世間他有沒有法緣，這是他住世的唯一的條件。就是說還有一些人跟他有法緣，他可以度他，有很多人對他有信心，肯聽他講經說法，或者接受他領導念佛，這都是有法緣；如果他沒有法緣，沒有理由住在這裡，沒有必要。

如果講自己修行，到西方極樂世界你每天親近阿彌陀佛，比這裡殊勝多了。雖然是凡聖同居土，即使下下品往生，我們在《彌陀經》、《無量壽經》上看到的，他們得阿彌陀佛本願威神加持，每天都可以去十方世界供養諸佛如來，這是修福，你說那個福報多大。你供養佛，佛不會白受你供養，佛一定為你說法。不說多，一尊佛一天給你說一句佛法，你每天去參訪，就算《彌陀經》上所說的十萬億

佛，那你每天就聽十萬億句法，你怎麼會不開悟，哪有這個道理！有這麼好的機會你不去，你還留戀在這個世界上，沒這個道理。這個事實真相不難懂，你想想就明白了。除非這個地方跟你很有緣分，很多人都需要你幫助，需要你教導，那你可不能那麼快走，你要在這裡住一段時間；法緣沒有了，自然就走了。只要有法緣，佛氏門中，不捨一人，是這麼個道理。

所以小乘菩薩沒有遇到淨宗，要遇到淨宗那全都變了，這就是善導大師所說的，「總在遇緣不同」。沒有遇到淨宗，那就是天台大師所說的，遇到淨宗就有很大的變化。所以沒有斷煩惱，雖然煩惱伏住了，好像盛毒藥的器皿，毒都倒掉了，裡面聞一聞還有味道，那個東西你要是盛其他的食物，還會中毒。這是比喻，所以說他不是純善。

(四) 通教三乘善

再下面一段講通教三乘。「通教三乘之善，三乘同斷見思之煩惱，是善也。」我們就曉得通教三乘菩薩，他們跟阿羅漢一樣超越六道輪迴了，他們在四聖法界，塵沙、無明沒有斷。「然墮於二邊，不見別教中道之理，未斷一分之無明，故亦為惡。」所以他跟別教菩薩不能比，別教是大乘，通教比小乘高一點，我們通常一般講中乘，大乘、中乘、小乘。通，上面通大乘，下面通小乘。像念書一樣，這是中學，大乘好比大學，小乘好比小學，它是中學，圓教好比研究所，這樣說起來大家就很容易體會。而實在佛法裡頭有沒有這些分別？沒有。分別從哪裡來的？分別從眾生不同根性上來說的，從事上講的，理上沒有，這個我們必須要懂得，在《華嚴》裡面要明白這個道理。

事有理無，理上講，一切眾生本來是佛，哪有這些東西，什麼都沒有。迷失了自性之後才有這些事情發生，這些事情在法身菩薩眼目當中全是虛妄的。為什麼會變成有？是我們自己執著裡頭產生的，分別執著產生的，所以一切法從心想生；我們是這麼分別，是這麼個看法，是這麼個執著。所以別教菩薩二邊離開了。

此地講「然墮於二邊不見別教中道」，這個二邊不是邊見，邊見他早已經沒有了，這個二邊是空有二邊。五種見惑裡面的邊見，我講的時候是講對立，這個大家好懂，二邊對立，這是邊見。我們學佛，真實的功夫要從這裡做。我們對一切人沒有對立，他跟我對立，我不跟他對立，我學佛才會有進步。如果我還有跟人對立，這個我喜歡他，喜歡他是對立，那個我討厭他，討厭他是對立，對事、對物都是這樣的，這個麻煩。你有對立，就有疑惑、就有顧慮、就有矛盾、就

有衝突，都從這兒發生的。

在佛法裡面，特別是大乘，沒有對立。所以我們放下身見，不執著身是我；要認識清楚，我是什麼。學佛的人知道，法性是我。這個話很難懂，我們換句話講，靈性是自己，靈性不滅，世間人講靈魂，靈魂不滅。在哪裡？在十法界。十法界，六道裡面是靈魂；到四聖法界不能講靈魂，應該講靈性，靈性不滅。有沒有見性？沒有。要破一品無明，證一分法身，靈性就變成真性，變成我們講的自性、法性、佛性，這個稱法就沒錯了。所以我們學佛的人不講靈魂，講靈性，不生不滅。而且怎麼樣？不來不去，這個意思就深了。跟《楞嚴經》上講的一樣，「當處出生，隨處滅盡」，這是大乘講的。所以，你一定要曉得，人有沒有生死？沒有，你對於生死的恐怖就離開了，所以叫了生死。了是什麼？明瞭，明瞭生死的真相，你對於生死一點恐怖都

沒有了。忍辱仙人被歌利王割截身體，為什麼那麼自然，一點恐怖都沒有？就是他了生死，這個太清楚、太明白了，身不是我，是我所有的。外國人今天能夠懂得靈魂沒有生死，身有生死，這就是很大的進步。他們知道靈魂還會投胎，還會到人間再來，而且知道報應。你殺人的，你再來世間會被人殺，殺你的那個人就是從前被你殺的人，欠債的人你將來要還債。這個他們懂得，他們承認，欠命的還命，欠債還錢，而且還的還要多，還要付出利息。這是什麼？六道裡面的一些現象。

外國人現在所曉得的太少了，印度其他宗教了解的就多，但是不透徹。為什麼會有這個現象？不曉得，釋迦牟尼佛出世，才把這個所以然的道理講清楚、講明白，我們要懂。這個道理不是很深，這是三乘佛法。我們懂了之後，這邊你就看破了，看破怎麼樣？看破你才會放下。你今天為什麼放不下？沒看破，這是早年章嘉大師教給我的。

所以放下幫助看破，看破幫助放下，你要不斷的放下，你的智慧就不斷向上提升。菩薩的級別愈高智慧愈大，他放下的愈多。譬如講初信位的菩薩，見惑放下了，思惑沒放下，所以他還不能夠出六道，他還要不斷的放，不斷的學，不斷的放。二信、三信、四信、五信、六信，到七信，思惑完全放下了，八十一品思惑全放下了。

我們今天念這個經文是十信位的菩薩，十法界裡面的佛法界。十信都叫賢首，賢首菩薩破一品無明、證一分法身，他就到初住，脫離了十法界。所以在賢首菩薩這個位次上他所修學的這些課程，裡面就已經包含十住、十行、十迴向、十地、等覺，都包括了，這是《華嚴》說的一即是多、多即是一，這個地方我們一定要知道。這是十信，下面九信、八信，一直到最低的初信，它的課程裡面有沒有包括？有，經上給我們講得很清楚，一即一切、一切即一，初信位菩薩

所修的也包含。所以，須陀洹不能跟他相比，須陀洹只有斷煩惱跟他是一樣的，智慧完全不一樣。斷煩惱我們可以說是修福，福分相同，智不一樣，福慧雙修。

明白這個道理，現在學佛同修修福的人很多，把修慧這個事情疏忽了。不行，要記住福慧雙修，這樣才圓滿。只修福沒有慧，出不了六道輪迴，這些道理我們在前面都說過。在大乘教裡面，修慧比修福更重要。你看六祖大師在〈壇經〉裡面講的，「此事福不能救」，此事是什麼事？生死大事，修再大的福，不能了生死，出不了三界。你要想脫離六道輪迴，修慧比修福重要，這個不能不知道。

他這個墮於二邊，是空有二邊。小乘人著在空邊，凡夫著在有邊，所以不知道中道，中道是空有二邊都離。這是什麼人修的？別教菩薩，空有二邊都不著。怎麼修法？譬如菩薩修布施，修布施的時候

不著有能施的我。誰布施？我布施。你只要著到一個我，你是凡夫，不是聖人，為什麼？《金剛經》上說得好，四相具足。你看，你有我相，我能施；我施給誰，那個人是我布施他的人，你看，你有個對象，有接受你布施的人；當中你有布施的這些財物，著相！所以菩薩布施一文錢，我們今天布施一千萬，功德不能跟他比。我們布施一千萬，三輪不空，就是能施的我，接受的他，我當中布施這一千萬，念念不忘，這是福。菩薩布施一文錢，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，他也不著那一文錢的相。他是功德，叫三輪體空，二邊都不著，這叫中道。

布施如是，持戒亦如是，忍辱亦如是。所以忍辱仙人他能那麼自在，他無我相，他在被割截身體的時候，無我相，沒有苦受；無人相，沒有怨恨，他不會記著歌利王他以這樣惡劣的手段對待我，他無

人相。所以他修的是圓滿的功德，忍辱波羅蜜圓滿了，離了四相。我們今天幹什麼都不行，修六度、修萬行，我們是人天菩薩。人家稱你菩薩，你是人天乘的菩薩，見思煩惱一品都沒斷。你也在學六波羅蜜，你也在修四攝法，為什麼學得還不如意？煩惱沒斷。所以菩薩等級很多，人天裡面就有二乘菩薩，就有小乘菩薩。

通教的我們做不到，為什麼？通教的，見思煩惱斷了，見思煩惱斷了在圓教裡面就是七信位的菩薩。但是通教三乘，雖然斷了見思煩惱，他的智慧連初信位的菩薩都不如，為什麼？所知障重，所以他見不到中道，他不明瞭什麼中道；無明更不必說了，無明是起心動念，所以無明沒斷。雖然沒有執著，分別在。為什麼說他沒有執著還有分別？對。沒有執著是什麼？身見沒有了，邊見、見取見、戒取見、邪見、貪瞋痴慢疑都沒有，有分別。分別是什麼？二邊，有二邊就沒有

中道。所以你就曉得，通教三乘菩薩他們在四聖法界大概在什麼地方？在緣覺、在菩薩這兩個位次上；四聖是聲聞、緣覺、菩薩、佛，他在緣覺跟菩薩這兩個階層當中。功夫不同，上品的，菩薩去了，下品的在緣覺，中品的在中間，大概是這麼個狀況。所以天台大師說這個也是惡，是他們的惡；我們凡夫看到，是大聖人，不是小聖，比欲界天、色界天都要高。

說到這個地方，我要特別勸導大家，釋迦牟尼佛入滅前的兩句話要記住，「以戒為師，以苦為師」。為什麼？我們在六道裡的時間太長，過去真的是無量劫搞生死輪迴，煩惱習氣非常之重，所以自己要有高度的警覺。佛這兩句話就有很大的道理，他是現身做榜樣教導我們，真的是大慈大悲。生活苦一點好，為什麼？對這個世間沒有留戀；情執淡一分好，太重了就產生恩愛，這個事情可麻煩了。尤其佛

在經上明白的告訴我們，「愛不重不生娑婆」，娑婆指六道輪迴，「念不一不生淨土」。所以要想學淨土，沒有別的，一向專念，《彌陀經》上講的「一心不亂」，就決定得生。為什麼要把這個世間虛幻不實的東西放在心裡，你心裡本來沒有，真心本來沒有，妄心裡頭有，這是我們最大的錯誤。

所以你一定要記住，我可以過富裕一點的生活，可是還有比我苦的人，我應當布施給他。我們自己生活只要能吃得飽、穿得暖，有個小房子遮蔽風雨，夠了。不要再去講求，講求舒適就會產生貪戀，貪戀就沒有辦法往生。你對這個世界有貪戀，這叫真錯了！名聞利養統統不能要，不可以不知道，沒有好處。統統放下你才會真正感覺到自在，我們佛法裡面講輕安；輕安用現在話來講，身心沒有壓力，心裡沒有壓力、精神沒有壓力、身體也沒有壓力，你說多自在。生活在這

個世間，一切隨緣，什麼都好，沒有一樣不好，我們才真放得下。

這樁事情，總是要把我們現實的環境看清楚、看明白，自己了解，也幫助別人。別人的根性不是一樣的，有上根、有中根、有下根，中下根人多，執迷不悟。對他們更要慈悲，要做出種種示現，啟發他們離惡修善。尤其是我們現在要用科學的證據，現在科學證明整個宇宙是個有機體。現在有很多科學家認為這個世間是無機的，那個錯誤，無機的就不是生物，叫礦物，生物是有機的。現在證明礦物，像水，能看、能聽、能懂得人的意思，這被證明出來了。泥沙、石頭是礦物，水有，它們有沒有？肯定有！我們怎麼會說得那麼肯定？這佛經上說的。

宇宙所有一切的現象，萬事萬物，同一法性，這現象叫法相。法相從哪來的？法性變的。法性是有機的，變出來一個法相，怎麼

會變成無機的，哪有這種道理，絕對不會變質。就是說法性有見聞覺知，法性有色聲香味；換句話說，任何法相一定具足見聞覺知、具足色聲香味，它是活的，它不是死的。由此可知，十法界依正莊嚴，佛說從心想生，如果我們大家都往好的想，都往善的想，我們這個世界就會變成極樂世界。我常講極樂世界跟我們這個世界沒有絲毫差別，差別在哪裡？那個地方的人心純淨純善，他沒有染污，他沒有惡念，所以山河大地也變成純淨純善，就這麼個道理。我們這個世界為什麼災難這麼多？人心不善。所以境隨心轉是真理。

懂得這個道理，我們就能夠主宰自己的身體，心地清淨，心地善良，心地慈悲，你就百病不生，長壽健康。你的妄想太多，惡念太多，你的身體老化就快，你身體疾病就多。病從哪裡來的？妄想來的、惡念來的。佛給我們講，我們的念頭，貪瞋痴叫三毒，加上慢就

四毒，加上惡見就五毒，你很多邪惡的念頭，怎麼會不生病！所以《十善業道經》上講得好，教我們「常念善法，思惟善法，觀察善法，不容毫分，不善夾雜」，這個教訓多好！我們如果真的能懂得，真的能夠依教奉行，你就得健康長壽，福慧圓滿。

好好的守住十善的教誨，這是我們大家都知道的，雖然都知道，做不到。為什麼做不到？我們想這個問題，從小學壞了，符合了聖人的教誨，什麼教誨？「少成若天性，習慣成自然」。我們從小學壞了，現在要改太難，改不掉了，很想改，改不掉。這樣使我們想到中國在五千年前，祖宗就已經知道這個事情，所以就注重嬰孩的教育，小孩一出生就要教。這種教訓傳了這麼多年，傳了五千年，現在忘掉，不重視了，出了麻煩。

(五) 別教菩薩善

第五「別教菩薩善」。「見中道之理是善」，這個比通教高明多了，「然猶為隔歷之中道」，中道不圓，「不能見圓教圓融之妙中」。跟圓教比它就不善，跟前面四種比它是善，所以圓教妙中，著重在這個「妙」字。他所行的是「帶方便不稱於理」，所以也是惡，「故涅槃經自白，由此以前，我等皆為邪見人，邪豈非惡耶」。這個地方講的邪見我們要知道，它跟圓教比是邪見，絕對不是我們這個等次的人所講的邪見，跟圓教比他還是邪見。所以圓教的妙中，那才是佛經上所講的佛知佛見。

大乘教裡面常講正知正見，正知正見是有等次的，在哪个階段的正知正見；佛知佛見是絕對的。所以正知正見，有人天正知正見、有二

乘正知正見、有通教正知正見、有別教正知正見，這是有等級，有等差的；但是講到佛知佛見，那就是圓教的妙中。這是重要的佛學常識，我們學佛的人不能不知道。別教菩薩見中道了，跟通教的不一樣，通教還是有二邊。這個二邊前面跟諸位說過，他不是執著，他有分別。執著他放下了，通教菩薩放下了，也就是說六道裡面的分別執著他沒有了，可是在四聖法界裡面，四聖法界裡頭沒有執著，有分別。

譬如像阿羅漢，阿羅漢雖然執著斷了，執著習氣還有，所以阿羅漢在四聖法界要把習氣斷掉，才能向上提升。他的上面是辟支佛，在辟支佛這個位置上就要斷分別，分別斷了他又提升了，他升為菩薩。可是菩薩分別習氣沒有斷，這個道理要懂；分別習氣斷了，在十法界裡頭他就進入佛的位次，十法界裡面的佛，分別習氣斷了。再破一品無明，他就脫離十法界，那一品無明破掉之後他就是圓教了；縱然是

別教，那就是別教初地的菩薩，別教初地、圓教初住都是破一品無明、證一分法身。

別圓不同，這是說明根性不相同，斷煩惱是一樣的，智慧不一樣。所以，真的值得讚歎的是圓頓根性！圓頓根性從哪來的？給諸位說，不是天生的。天生的就是平等的，天生的就是本經所說的「一切眾生本來是佛」，這叫天生，大家是平等的。根性是什麼？根性是無量劫來煩惱習氣薰習的不同。迷了自性，在六道裡面受煩惱習氣的薰習，薰習裡面就有善、有惡。善裡面，就像天台大師所講的六種不同的善，你是接受哪一種善的薰習！我們現在所講的，這幾年特別提倡的，希望大家認真學習落實的弟子規、十善業道，人天善。為什麼我們不提升一點？諸位要好好去想想，人天善都做不好，都做不到，二乘、通教你能做到嗎！

在大乘佛法裡面，十善業道是人天善，是小乘善，也是二乘善，一直到大乘圓教，都是建立在十善業道的基礎上。今天我們佛門的同學們，無論在家、出家，十善有沒有做到？十善要是做不到，無論學哪個宗派、無論學哪個法門，都不能成就，念佛都不能往生。你要問為什麼？《彌陀經》上講得清清楚楚，西方極樂世界皆是「諸上善人，俱會一處」。極樂世界的住眾是上善之人，我們連下善都做不到，你怎麼能到極樂世界去！佛號念得再勤，念得再多，就是古大德所說的，「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然」。

經典無論大小乘，你一展開，你看看佛叫的「善男子、善女人」，佛經上所說的善男子、善女人的標準就是十善業道；然後你才曉得，十善業道對佛法的修學是何等重要！條文不多，只有十條，很容易記，可是十條怎樣解讀，那就有淺深不同，在五乘佛法裡頭有顯

著的差別。人天乘的解讀跟儒道就沒有差別，能會通；三乘的解讀就超過人天；別、圓的解讀跟三乘又有很大的差別。諸位在《十善業道經》裡面讀到，這是世尊自己宣說的，從人天，到聲聞菩提，緣覺菩提，無上菩提，乃至於如來果地，都是以它為根本，十善修到真正的圓滿就是究竟果覺。所以我們的修學不從弟子規，怎麼能夠檢驗出自己的過失、自己的不善？必須知道自己不善！這是覺悟，把自己的不善改過來，這叫修行。

為什麼現代我們佛門弟子做不到十善？就是因為不知道自己做的是不善，以為自己很善；就是不知道自己過失，也不願意別人批評他，別人給他過失指出來，他還得反駁，不能接受，他怎麼能夠改正自己的煩惱習氣！修行就是修正，修正自己錯誤的行為叫修行。所以一天一天過下去，無過可改，沒有過，不知道自己過失，他怎麼能成

就！這些道理、這些事實我們不能不知道，要是不知道，這一生想成就就難了。遇到最殊勝的法門，易行道的淨土，都不能成就，那還說什麼！所以，善惡不能不辨別清楚。

別教菩薩，我們常講「二邊不立」，這就是中道；他空有二邊都不立，這是中道。那麼你再仔細想想，他圓不圓滿？他的中道跟二邊又對立了。執著裡面的對立我們容易懂，但是你要不放下，它成了障礙；分別裡面的對立就更微細，妄想裡面的對立就更細了。別教菩薩也是有等級的，別教的佛果是圓教二行位的菩薩，因為別教的初地跟圓教初住平等，就是斷煩惱平等，都是破一品無明、證一分法身，真的超越十法界，到一真法界了。到一真法界，這兩種根性差別很大。圓教初住菩薩所契入的中道是圓融妙中，而別教菩薩所契入的中道是二邊不立，在這個地方建立一個中道，這個中道跟二邊又對立了。你

才曉得這個事情難！難在什麼地方？難在分別的習氣，這是習氣起作用。起心動念他自然成了習慣，總的來說是邊見。

我們曉得，邊見是小乘初果就斷了，阿羅漢決定沒有這個執著，分別有，剛才講了；不但分別有，妄想裡頭也有，愈來愈微細。破了一品無明，妄想斷了，妄想習氣沒斷，不過在一真法界裡，這個習氣對於修學來講，沒有什麼大障礙。由此可知，這個習氣薄，並不嚴重，可是它還是會起作用，障什麼？障自性裡面的般若智慧，障這個。對於宇宙人生的真相，別教菩薩不是不清楚，比通教高明多了，我們跟他比是望塵莫及。我們心目當中他是大聖，他是佛，他是大菩薩、摩訶薩，可是他跟上面比就不如了。上面怎麼樣？上面不但二邊沒有，中道也沒有，那叫妙中。換句話說，別教菩薩有中道，這就是講隔歷之中道，不圓，隔歷就是不圓，所以他見不到圓教圓融的妙

中。這就是剛才講過了，分別，這是分別習氣產生的障礙。

可是修學確實每個人根性不相同，不相同的原因是無量劫來我們在佛法裡面遇緣不同，這是善導大師的話，「遇緣不同」。如果你在六道裡頭，過去生當中常常接觸到圓教，哪些是圓教？《華嚴》是圓教、《法華》是圓教、《楞嚴》是圓教。接觸到這些經典，常常讀誦、聽講、學習，你的根性雖不是圓頓，你有圓頓的基礎，你曾經學過。如果其他的，另外一種根性，也是修學大乘，像大乘方等經論，遇到是這些善知識，你所薰習的別教的時間長，自然就變成別教根性。如果你要是遇到小乘的經典、小乘的學人，阿羅漢、辟支佛這些，你在無量劫當中薰習的是小乘。

我們相信決定是大多數人，過去生中所薰習的是人天教，現在看看今天的社會，我們會發現有更大多數的人，他們過去生中所薰習的

是貪瞋痴慢的教化，這個麻煩大了！何以知道？人天教，我們今天說出來根本的教學是〈弟子規〉、〈太上感應篇〉、《十善業道》，有幾個人認真學習！真正能夠把煩惱習氣收斂一下，於五欲六塵、名聞利養真正能做到不貪、不瞋、不痴，這是人天教。當然，他今天能得人身，是憑藉過去生中修的五戒十善，佛給我們講，中品十善得人身，上品十善生欲界天。

你既然到人道，可見得你前生不是沒有修過，有這個因，但是在這一生當中你遇的緣不好，你所遇到的緣都是貪瞋痴慢。這是我們今天這個時代的悲哀，不能不知道，不知道我們也會走入歧途，這一生回不了頭來。我們知道，知道這條路是錯的，我們從這個路上回來了，對於自私自利、名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢，雖然我們的功夫不很深，但是比起一般人來，就確實有相當收斂的功夫。比起一般

人來說，我們很知足，能吃得飽，穿得暖，有個房子可以居住，出門還有相當方便的交通工具，知足了！知足，心才能定下來，定生慧，慧就能把事實真相看清楚，你就認識「往生經」裡面所說的哪個路是正路、哪個路是邪路，你就有能力辨別。

我們不走邪道，邪道是險道，《觀無量壽佛經》上有很多比喻，非常危險，走正道。正道的基礎沒有別的，就是知足，於物質生活、精神生活沒有貪心。如果物質生活非常清苦，懂得布施，佛菩薩教我們的，「常念眾生苦」，能夠以真誠心、慈悲心盡心盡力的幫助比我更苦的人，幫助他們，安慰他們；你能常存這個心，常做這樣的好事，這叫「斷惡修善」，福報自然現前。不求，自自然然一年比一年過得好，生活環境慢慢就改善了；改善，自己不圖享受，改善是我有更多的能力幫助別人，這就叫做「積功累德」。你的功德愈累積愈

多，愈多就愈幫助更多苦難的眾生，這是真正行菩薩道；我們現在是人天乘，人天乘裡面行菩薩道。以這個功德迴向淨土，哪有不往生的道理；能這樣修學的，這真正是個明白人。

最怕的是貪心，福報才現前，享福，享福就很難修福，福報享完了怎麼辦！這在現前社會我們看得太多了，特別是在送往生，幫助人助念；送往生的時候，怎麼辦，不能不知道。我們念佛的人看別人往生特別要提高警覺心，古大德常常提醒我們，一生不能享福，希望把一生的福報留在往生的時候享。那時候享什麼福？臨命終時沒有痛苦，頭腦清楚，一點不迷惑，這是往生頭一個條件，這就是最大的福報。怕的是什麼？怕的是往生的時候神智不清，迷惑顛倒，旁邊再多的人給你助念都沒用，你迷惑了，這個太可怕！如果真的不迷惑，臨終助念會產生很大的效果，真得利益。

所以你在這個地方要冷靜想想，我們是自己享福的好，還是把我們一點的福報分給別人享受的好，這樁事要常常想想。古德給我們說的，利人才是真正利己，所以我們應當要做的是損自己利益別人，決定不能損人利己，那就壞了。有損人利己的念頭，有損人利己的行為，臨命終時哪有不糊塗的道理！我們講神智不清，就是迷惑顛倒；迷惑顛倒才會把路子搞錯，走到三惡道去。你想想看，哪個頭腦清楚的人會到三惡道去；畜生、餓鬼、地獄，只有愚痴的人才會走這個路，稍稍有一點智慧，他怎麼會到那裡去！所以有智慧的人他走人天，他不會去走惡道。

雖然說這樁事情在臨終時候自己做不了主，業力牽著你走，這個業力就是善惡。你一生都做好事，起心動念都是好念頭，都不傷害別人，都是要成就別人，這個念頭善，這些善念自然引導你走三善道；

處處想坑別人、欺騙別人、整別人來利益自己，臨命終時，自然這個業力就引導你到三惡道去。這種叫引業，引導你到哪一道去受生，這是做不了主的。

明白這個道理，在日常生活當中起心動念，一定要像《十善業道經》上所說的，「念善」，念是念頭，念頭善，起心動念；「思惟善」，那就是你的思想、見解是善，不是惡；「觀察善法」，觀察就是行為善、言語善。要修！多少同學學佛很多年，講得頭頭是道，可是在言語當中、態度裡面表現的依然不善；心地很善，可是言語、態度會讓人起誤會，會傷害別人的自尊心，這什麼原因？習氣。惡的毛病是改了，習氣猶存，不知不覺它就冒出來。要不要改？要改！為什麼要改？怕臨命終時產生障礙。

特別在處事待人接物，綜合古大德的教訓，我們得到四個字，

「誠、敬、謙、和」。頭一個，真誠，你真誠做到了；敬，心上是有，表面上沒有；謙虛、和睦沒做到。謙虛裡頭特別要重視忍讓，對一切人、一切事要曉得處處要學忍讓，不敢為人先。縱然是你比別人聰明，你看得遠、看得深，你帶頭，還是要謙虛、忍讓。這些東西具體而言，從什麼地方學習我們才能看到效果？實在講〈弟子規〉是一本好書，雖然只有三百六十句，一千零八十個字，它是日常生活待人接物的總綱領，濃縮成精華，展開彌綸法界。

如果說十善業是綱，弟子規就是條目，從弟子規學十善業，這才能有成就；捨弟子規學十善業，無有是處，沒這個道理。〈弟子規〉裡面，倫理道德的教育成分多，因果的教育少；所以我們不能不加重〈太上感應篇〉，補助〈弟子規〉之不足；《十善業道》的十條裡面全部包括，不能不學。懂得因果會幫助你降伏煩惱。貪心起來了，知

道因果報應，不敢做，知道後面有果報。眼前有這個機會，可以貪圖，可以奪取，〈因果經〉裡面告訴你，這不是你應該得的，將來要還債；想到將來要還債，算了，不敢貪了。逆境、惡緣現前的時候，憤怒的心起來，如果知道因果報應，就能夠忍辱，心平氣和，不要結怨，不希望將來冤冤相報。

冤冤相報是苦事，這個事實真相，只要大家細心冷靜觀察，在我們現前社會每天都有許多的例子，報應的例子；你沒有看到嗎，沒看到是你粗心大意。我不看報紙，也不看電視，可是每天早晨起來，我們的鄰居他們訂的有報紙，送報的都丟在他門口。我們往往早晨出來散步，看看標題，標題字大。幾乎十之七、八都是因果報應，不是迷信，是真的。所以我們今天學習，一定要著重我們現前怎麼做法。

向上一著，別教菩薩向上，我們知道我們做不到，做還是從根本

做起。你看天台大師所講的，他們所行帶方便，圓教更是善巧方便。對，他的方便裡頭沒有善巧，或者說他的善巧沒有圓教那麼圓融，他善巧有隔歷，圓教菩薩的善巧沒有隔歷。所以《涅槃經》裡頭有這個話，菩薩說的，這個菩薩是圓教菩薩。由此以前，別教以前，對圓教來看都是邪見。邪見是什麼？看錯了，想錯了。真的，別教以前有想法、有看法，雖然不執著，他有想法、有看法；像《金剛經》前面，四相他破了，後面四見沒破。

(六) 圓教菩薩善

我們看最後的一段，「圓教菩薩之善」。「圓妙之理，是至極之善，然此有二義：一、順實相之圓理為善，背之為惡；二、達此圓理為善，著之為惡。圓之著尚為惡，況復其餘。」文字雖然不多，交代

得很清楚。「圓妙之理」就是《華嚴經》上所講的理。學佛的同學都知道，每部經都有四分，這個四分叫教、理、行、果，也稱之為四種經。教就是我們現在講的教科書，我們的經本就是教科書，這裡面是文字。這些文字裡面所說的道理，那就是理，理經。文字裡面也跟我們講了許多修行的方法，這個方法是行經。行是因，依照這個因去修行，依照這個理論、方法去修行，將來一定證到果報，一定有結果，所以是果經。任何一部經裡面決定有這四部分，稱之為經。我們學這部《華嚴》，不能不知道《華嚴經》裡面的教理行果。

《華嚴經》的理是什麼？宇宙萬有的真相。這個真相從哪裡來的？一定有個理，所以在經本裡面告訴我們，宇宙萬有的自性，經上稱的法性，諸法實相的法性是理。用什麼方法才能證得法性？這個經裡頭教我們徹底放下，這是方法。放下之後的果德，是一切眾生本來

是佛；你要回歸到你本來是佛，《華嚴》究竟圓滿的果德。理行果都在教裡面，教是教學，教是經本、課本。

所以講到圓教菩薩的善，我們在《華嚴經》上所看到的菩薩，看他們的善。我們現在所讀過的是十信菩薩，從初信到此地第十信，往後你再看十住、十行、十迴向、等覺、妙覺。每一位裡面都有理，都有事，都有因，都有果，無量無邊的諸法，任何一法都有性，都有相。原理怎麼講？實相原理怎麼講？實相原理就是不二，性相不二、理事不二、因果不二；因中有果，果中有因，因果不二。這是真善，究竟圓滿的善，圓妙之理。妙怎麼講法？妙是非有非空，這才叫妙；空有不二是妙，性相一如是妙，確實是不好懂。你沒有入不二法門，你的起心動念是別教菩薩，別教以前的。換句話說，這個經上講的「一切眾生皆有如來智慧德相」，如來是自性，是性德，也就是我們

真如本性裡頭本來有的。不是修來的，本有的，一切眾生個個不無，換句話說，統統是圓滿的，這個你自己要曉得。

你聽了佛這種說法，你相不相信？你能不能接受？佛說你有如來圓滿的智慧、圓滿的德能、圓滿的相好，你相不相信？很難接受。我現在沒有智慧，也沒有能力，相也不好，怎麼能跟佛比！報身佛不談，就講應身，應身佛，釋迦牟尼佛當年在世示現的相，三十二相八十種好；我們今天三十二相一個都沒有，八十種好也是一個都沒有，怎麼能跟佛比！而佛是那樣肯定，那麼堅定的為我們說。

我們為什麼會變成這樣的情況，佛也說了，「但以妄想分別執著而不能證得」。我們想想，真的，我們是有妄想，妄想不斷，晚上睡覺會作夢，夢是妄想變的。確實我們有分別、有執著。佛說，妄想分別執著把我們自性裡面本來的智慧德能相好障礙住了，並不是我們的

智慧德相沒有了，不是的，是被障礙住了。好像太陽被雲彩遮住，今天香港陰天，看不到太陽，太陽到哪裡去了？太陽還在，太陽並沒有失掉，只是被很厚的雲層障礙了。雲層不止一層，我們常常坐飛機旅行的時候就看到，就像佛的比喻一樣，妄想是一層，執著又是一層，分別又是一層，三層濃雲把太陽遮蓋住了。你要想想，雲層是不是真的把太陽遮蓋住？沒有。雲層有沒有真的把地球遮蓋住？也沒有，只是在太陽跟地球當中產生這麼一個障礙。

你要把這個道理看清楚，你好好想想世尊的教誨，妄想分別執著真有，在哪裡？自性，自性上面沒有，決定沒有妄想分別執著；外面的萬物，萬物上也決定沒有。這個東西在哪裡？佛說得很好，這個東西叫做妄心，不是真心，因為妄心的作祟，你見不到真心。六道凡夫把妄心當作自己的真心，所以自己的真心永遠被迷，永遠看不見。真

心在哪裡？真心就在現前。

楞嚴會上，佛教諸菩薩把真心找回來，真心在哪裡？就是自己的見聞覺知。你眼睛能見，是真心，你耳朵能聽，是真心，你鼻能嗅，舌能嘗，身有觸，意有知，合起來講，見聞覺知是真心。只要不帶妄想分別執著，那就是真心用事。佛講得清楚、講得簡單，我們眼見不要執著，怎麼見法？古人有個比喻說，見就像照鏡子一樣，鏡子會見，把外面的鏡相照得清清楚楚、明明白白。你想想，鏡子有沒有分別，有沒有執著，有沒有妄想？確實我們每天照鏡子的時候，想想鏡子，它沒妄想、它沒有分別、它沒有執著，照得清清楚楚。我們的眼睛就像鏡子一樣。

天天照鏡子，鏡子是善知識，你要是向它學習，你很快就成佛，為什麼？放下了妄想分別執著，眼睛就是一面鏡子。自性裡面本具的

般若智慧是什麼？就是照見。所以《般若經》上常說「般若無知，無所不知」，無知是什麼？它沒有分別、執著，照見，自受用。無所不知是什麼？他受用，不是自受用。自他不二，這就叫圓妙，很難懂。釋迦牟尼佛出現在這個世間，他的心就像鏡子一樣，決定沒有妄想分別執著，圓！究竟圓滿了。別人向他請教，無論問什麼問題，隨問隨答，顯示無量的智慧。四十九年所說的一切經就是的，無量智慧，那是什麼？妙！那是善巧方便。善巧方便是權智，無所不知，你問，反正裡面照的東西統統講給你聽。你眼睛也照，耳朵也照，六根都在照，但是你有妄想分別執著，雖照，什麼都不知道；人家照，什麼都知道。麻煩就出在這個地方。

所以它兩個意思很好，「順實相之圓理為善，背之為惡」。實相是真相。我們今天到底是順實相還是背實相？沒有妄想分別執著是

順。為什麼？實相裡頭沒有妄想分別執著，你帶著妄想分別執著，你就是違背。第二個意思說得更妙，「達此圓理為善」，達是通達，沒有妄想分別執著，通達，自然通達，照見。「著之為惡」，著就是違背，著什麼？著相，執著了。你裡頭有執著，有執著一定有分別，有分別一定有妄想。所以你有妄想分別執著，妄想分別執著就用這一個字做代表。你通達，這條很重要，為什麼？學佛教的人，特別是學大乘的，學《華嚴》的，讀了《華嚴》這些道理你都懂了，說得頭頭是道，講得天花亂墜，可是境界現前你還是放不下，惡！不善。順境、善緣你還是有貪心，逆境、惡緣你心裡還難過，還是惡。

所以怎麼樣？達，達可不能著。「圓之著尚且是惡，何況其餘」，其他的都不必說了，這講到究竟處了。在這個地方我們要真的記住，沒有執著、沒有分別、沒有妄想，這叫順實相，這叫善；有執著、

有分別、有妄想，這叫背實相圓理，那就叫惡。由此可知，我們要想像諸佛如來一樣，親證諸法實相，圓實的理事，圓滿真實的理跟事相，沒有別的，只要真正放下妄想分別執著，就見到了，見到之後就成佛了。大乘教裡面常說的，破一品無明，證一分法身，就是這個境界。

無明是什麼？《華嚴經》上講的妄想就是無明。什麼叫妄想？我有個很粗顯的解釋，大家容易懂——起心動念。六根接觸六塵境界，才起心才動念就叫做無明、就叫生妄想。從妄想裡面起分別，從分別裡面起執著，所以無明叫無始無明。這個意思很深，無始並不是說大概很久很久之前，找不到開頭，不是這個意思。無始是什麼？根本沒有開始。沒有開始為什麼會有？佛說叫「一念不覺」。這個事情佛在經上舉演若達多的例子，這個例子在我們日常生活當中，可能我們自己都有。譬如我們做學生的時代，在學校穿著制服要戴帽子。早晨起

來要參加升旗典禮，時間很匆忙，時間很短，老師在外面催，衣服穿好了，趕快就跑到那裡去。忽然想到帽子沒戴，到處找找不到，問同學，你有沒有看到我的帽子？人家指著你，你帽子不是戴在頭上嗎！這一摸頭，果然是的。怎麼會戴在頭上的帽子忘掉了？一念不覺。所以有沒有過去？沒有！這個道理要懂。

大乘圓教裡面，不但沒有過去、沒有未來，也沒有十方。沒有十方，就沒有距離、沒有空間，沒有過去、未來，就沒有時間，所以時間跟空間是假的，不是真的。無始無明就是你的一念不覺，什麼時候？當下，現前！你還一定找我到底什麼時候迷了，為什麼原因迷了，你就愈迷愈深，你永遠不能解決問題。解決問題妙極的方法，就是回到當下，當下就是。所以《般若經》上講得好，可是一般人看不懂，字會念。說的什麼？「凡所有相，皆是虛妄」，妙絕了。既然是

虛妄，你在那裡頭起心動念不就錯了嗎；不起心不動念，虛妄就是真實的，真妄不二，圓妙！所以，不起心不動念你就見到了，不起心不動念，哪有分別執著；分別執著就愈迷愈深。由此可知，現代這些科學、哲學、學術能解決問題嗎？用虛妄、用妄心，在虛妄裡面想求真實，哪有這個道理！

宇宙從哪裡來的？現在很多科學家相信是大爆炸發生的，還說了很多道理。大乘圓教人聽聽，笑笑。佛是怎麼說的？宇宙從哪裡來的，森羅萬象從哪裡來，佛講得好，「當處出生，隨處滅盡」，講絕了，這才叫事實真相。「當處出生，隨處滅盡」，沒有時間、沒有空間，佛經上有粉碎虛空、坐斷三際，禪宗常講的。誰懂？坐斷三際是沒有時間，沒有過去、現在、未來；粉碎虛空就是沒有空間。可以說出這種話來的人可不是簡單人，什麼人？妄想分別執著放下的人能說

得出，沒放下的人說不出。

真放下，真得自在，真的見到諸法實相。諸法實相是什麼？非有非無。《心經》上說的就是的，「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色」。色是色相、是法相，空是法性，法性就是法相，法相就是法性。法相是什麼？法身，法相就是法身，法身就是法相。《華嚴經》上的名詞，毘盧遮那佛，法身；阿彌陀佛，報身；釋迦牟尼佛，應身。一即是三，三即是一。我們現前這個身，如果把這個事情搞清楚，也就是說你的妄想分別執著統統放下，現前這個身是什麼身？法身，法相。這個法身跟所有的物質世界、精神世界有沒有差別？沒有差別，是一不是二。這時候慈悲心生起來，叫什麼慈悲？無緣大慈，同體大悲。你能聽得懂嗎？

別教菩薩的慈悲，叫法緣慈悲，還是有條件；前面通教、小教，

小乘的慈悲，叫眾生緣的慈悲；人天裡面，叫愛緣慈悲，有等級，不一樣；統統放下之後叫無緣慈悲，沒有條件。無緣，為什麼無緣？同體，我的身是法身，你的身也是法身，所有一切的現象都是法身，法相就是法身，你還到哪裡找法身去！在沒有覺悟的眾生面前，我這個身叫應身；在明心見性的人面前，這個身是法身。名字不一樣，名字是假的，不是真的；連老子都知道，「名可名，非常名，道可道，非常道」，名字性空，不能執著。

所以你會聽，〈大乘起信論〉馬鳴菩薩說得好，要怎麼聽法？「離言說相」，就是不執著，對於言說沒有分別、沒有妄想、沒有執著；對名字（名詞術語）也是沒有妄想、沒有分別、沒有執著；對裡面的意思，講的是什麼意思，也沒有妄想、也沒有分別、也沒有執著，高明！這才真正懂得如來真實義，開經偈上講「願解如來真實

義」。只要你帶上妄想分別執著，你就不解如來真實義；你會把如來真實義解錯了，你怎麼會懂得！為什麼？如來沒有妄想分別執著，我也沒有妄想分別執著，我才真正懂得這個意思，我跟如來是一不是二。如果我有妄想，我跟如來就有距離，當中就有障礙，見不到如來，只能見菩薩，見不到如來。只要有妄想，你就不是一真法界；一真法界迷了，一真法界變成十法界。迷悟不二，覺悟的人他們看到的迷悟不二；可是迷的人，迷悟是二，迷悟不是一，落到分別執著就更糟糕。然後你就曉得，真正用功用什麼功？放下就是，為什麼不肯放下！

我們再看後面這段文，「以上諸說中，淨影」，就是小慧遠法師跟我們講三種善惡，「第一順益之義，同於唯識論之說；第二順理與第三體順相兼，同於瓔珞經之說；天台別教之義，與淨影第二順理之義同；圓教中之第一義，與淨影體順之義，及瓔珞經之說同」。「其

第二義」，就是剛剛我們念的，「達此圓理為善，著之為惡，圓之著尚為惡，況復其餘」，這是它的第二義，第二義講得非常之好。「以達著斷善惡之性」，這個斷就是決斷、判斷善惡之性，「為天台獨特之發揮」。所以「生死即涅槃，煩惱即菩提，於是釋然也」，這你完全明白了。為什麼？著就有生死，達就是涅槃。這十二個字很重要，這是天台大師獨特的發明。你著就有煩惱，你不著就是菩提，達就是不執著。不執著你要記住，也沒有分別，也沒有起心動念。所以對於生死，你只要沒有起心動念、沒有分別執著，就是涅槃。涅槃是什麼？沒有生死。這是真的，不是假的。你為什麼看到生死是真的？你有妄想分別執著，所以你看到是生死。生死涅槃不二，煩惱菩提不二。菩提是什麼？智慧，根本智。關鍵就在放下、放不下。

我學佛確實是很幸運，遇到真善知識，頭一天就把這個事情教給

我。我雖然不很懂，真的是古人所謂囫圇吞棗，我也把它吞下去了，什麼味道？不知道。凡事就自己所能體會到的意思去幹，真幹，這五十五年來放下了不少。愈體會就愈深入，我們一般人講讀書的心得，這才叫心得。心得是什麼？法喜充滿，就是〈論語〉裡面第一句所講的，「學而時習之，不亦說乎」。諸法實相愈來愈清楚，愈來愈明白了。生死涅槃有沒有？愈來愈淡了。自己有沒有把握在這一生當中能證得？好像有一點把握，我再能多活幾年，一定會做到。

五十五年來，年年有進步，無比的歡喜，這個雖然感謝老師的教誨，還要感謝善友的磨鍊，順境、逆境、善緣、惡緣，沒有一樣不經歷。可是我很幸運，得到章嘉大師的教誨，看破放下，放下看破。這是修行的總原則、總樞紐，問題就是你會不會用。順境接受，在這裡面不生貪戀，知道什麼？凡所有相，皆是虛妄。逆境惡緣決定不生瞋恚，為

什麼？一切眾生本來是佛。不但沒有瞋恚心，更不會有報復心，反而生感謝的心，為什麼？我在這個境界裡面知道自己提升多少。

學佛十年，在這個境界裡面忍，還有忍。學佛二十年，就很自然了，還是要忍，可是功夫很自然了。到三十年、到四十年，真的就像夫子所說的「七十從心所欲，不踰距」，年年向上提升。我這次跟大家在一起學《華嚴》，這是第二次，跟第一次不能比。我第一次講《華嚴經》大概是五十多歲，五、六十歲的時候，二十多年前，至少是在二十五年前。就很明顯的看出，這二十五年有很大的進步。那時候講《華嚴》，大半，幾乎百分之九十，是依照清涼大師的《疏鈔》照本宣科。而這次講的時候，裡面很多地方自己的心得，做出了自己的心得報告。也就是說我自己修學的受用、體會，與同學們在一起分享，這個不同。

善惡（華嚴經講記選讀）功德主名錄

委印文號：101611

一四、○○○○元：「賴阿月、何登耀、林庭君」。

以上共計新台幣：一四、○○○○元，恭印一、○○○○本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，

崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有怨枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

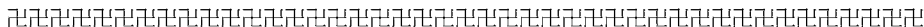
祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者同向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五五六年／西元二〇一二年十二月

恭印：一〇〇〇本

流水號：10939
書號：CH340-44

善惡（華嚴經講記選讀）

發行人：林國營

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.budaedu.org>

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(02)二三九五一一九八

傳真：(02)二三九一三二四五

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

郵局劃撥帳號：〇七六九四九七九

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一)親臨本會三樓講堂。(二)利用傳真：(02) 23965959

(三)撥打電話：(02) 23951198分機：11、12

(四)網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五)寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通：

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237

仁愛路二段→222、297

開南商工→208、295、297、15、22、671

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

