

《佛說八大人覺經》講記 簡要科判及目錄

經文	．．．．．	〇一
前言	．．．．．	〇三
壹、解釋經題	．．．．．	〇九
貳、經文大意	．．．．．	二一
參、隨文解釋	．．．．．	二五
甲一、總標	．．．．．	二五
甲二、別明	．．．．．	三三
乙一、無常無我覺	．．．．．	三三
乙二、常修少欲覺	．．．．．	五〇
乙三、知足守道覺	．．．．．	五六
乙四、常行精進覺	．．．．．	六五

《佛說八大人覺經》

後漢沙門安世高譯

為佛弟子，常於晝夜，至心誦念八大人覺：

第一覺悟：世間無常；國土危脆，四大苦空，五陰無我，生滅變異，虛偽無主，心是惡源，形為罪藪，如是觀察，漸離生死。

第二覺知：多欲為苦；生死疲勞，從貪欲起，少欲無為，身心自在。

第三覺知：心無厭足，唯得多求，增長罪惡；菩薩不爾，常念知足，安貧守道，唯慧是業。

第四覺知：懈怠墜落；常行精進，破煩惱惡，摧伏四魔，出陰界獄。

第五覺悟：愚癡生死；菩薩常念，廣學多聞，增長智慧，成就

辯才，教化一切，悉以大樂。

第六覺知：貧苦多怨，橫結惡緣；菩薩布施，等念怨親，不念舊惡，不憎惡人。

第七覺悟：五欲過患；雖為俗人，不染世樂，常念三衣，瓦鉢法器，志願出家，守道清白，梵行高遠，慈悲一切。

第八覺知：生死熾然，苦惱無量；發大乘心，普濟一切，願代衆生，受無量苦，令諸衆生，畢竟大樂。

如此八事，乃是諸佛，菩薩大人，之所覺悟，精進行道，慈悲修慧，乘法身船，至涅槃岸。復還生死，度脫衆生。以前八事，開導一切，令諸衆生，覺生死苦，捨離五欲，修心聖道。若佛弟子，誦此八事，於念念中，滅無量罪，進趣菩提，速登正覺，永斷生死，常住快樂。

前言代序

這一次有這樣殊勝的因緣，跟大家一起來學習「佛遺教三經」。這三部經是：《佛說八大人覺經》、《佛遺教經》跟《佛說四十二章經》。在學習這三部經之前，先簡單的說明學習這三部經的目的。

佛法說我們凡夫的生命，就像是一條永遠沒有止盡的水流，過去、現在、未來無窮盡的流轉下去。這個水流流動的範圍，主要有六個法界；在這六道輪迴當中，佛陀在經典中都是讚歎人身難得。

爲什麼「人身難得」呢？

因爲在流轉當中，只有得到人的果報，才能夠以人的心識，來聽聞法義、如理思惟，產生抉擇是非的「智慧」。其他道的眾生，比如說：天人安樂的果報，或者三惡道的苦惱，他們的心跟境界接觸的時候，都是靠直覺「心隨境轉」，不可能依止智慧來判斷是非。所以六

道當中，只有「人」才能夠用自己所學習的智慧來抉擇對錯，這是六道當中，「人」特別尊貴的地方。

在蕩益大師的開示當中，「智慧」可以分成兩類：

第一種、是屬於「世間的智慧」；第二種、是屬於「出世間的智慧」。

一、「世間的智慧」：它所學習的對象，就是一般所看到的人文、科學等等。從種種人文、科學的學習，內心累積了很多的知識；但是當我們內心，隨順這些知識去運轉的時候，並不能產生對治煩惱跟罪業的力量。換句話說，我們這一念心隨順世間的知識而轉，只能夠創造一些安樂的資具，並不能夠使我們解脫生死、離苦得樂。雖然說，你積聚很多的知識，但是你的煩惱、痛苦依舊還在。所以這樣的世間智慧，只是一種有漏的智慧，就是有煩惱，並不是一種圓滿的智慧。

第二種、是我們在佛法中所學習「出世間的智慧」：出世間的智慧，我們內心隨順它而轉的時候，能夠產生一種清淨光明的「觀照」，可以消滅我們無始以來所累積的煩惱跟罪業，使令我們離苦得樂。這一點是不共於世間智慧，特別殊勝、尊貴的地方。

當然，佛法並不是一種學術，更重要的是它是一個宗教。既然是宗教，它就有「改造生命」的作用。想要改造生命，當然應該對生命要有所了解，在佛法當中，認為生命是由我們內心所變現出來的，也就是說我們內心當中有二個門：一個是「痛苦之門」，一個是「安樂之門」。

假設，我們的內心是隨順——愚癡、顛倒，我們就會打開痛苦之門，這時候內心所變現的，都是一些苦惱、障礙的果報。

假設，我們的內心是隨順——智慧的觀照，這時候就會啟動安樂之

門，招感很多寂靜安樂的果報。

我們這一念心就像魔術師，它可以變現讓你痛苦的境界，也可以變現很多安樂的果報來讓你受用。

從這樣的觀念，我們應該在生命當中，深入學習佛法經論，以智慧來觀照自心，這是離苦得樂唯一的方法。

但是要達到這個目標，不能單獨只有智慧，必須還要有「戒、定」的資助；如果沒有透過持戒、修定的基礎，智慧很難生起來，即使勉強的生起，也會很快、

很容易的被破壞，因為它不堅固。因此，就廣泛的意義來說：

「離苦得樂」之道，應該包括「戒定慧」三無漏學，才算是圓滿的。

我們這次所研究的《佛說八大人覺經》、《佛遺教經》乃至《佛說四十二章經》，對於應該如何持戒，來斷惡修善；應該如何修習禪定，

來對治我們的散亂心；乃至如何修習智慧，來對治我們的迷惑顛倒，都有非常詳細的說明。我個人覺得：如果我們能夠很認真的把這三部經學完，你就知道應該怎麼修習「戒、定、慧」了。當你掌握了戒、定、慧，在生命的水流當中，你就掌握了整個——趨吉避凶、離苦得樂之道。這就是我們學習這三部經的主要目的。根據這個次第，我們應該先來學習《佛說八大人覺經》。

◎將釋此經，大分為三：

壹、解釋經題

首先根據古德的傳統講法，先解釋本經的經題。

貳、經文大意

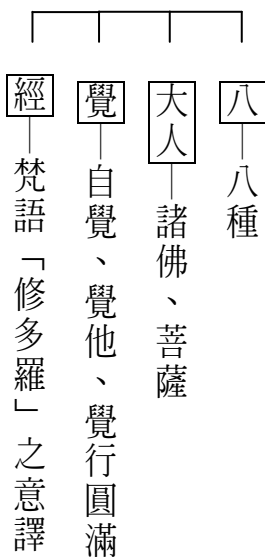
在進入經文之前，先說明本經的綱要；讓大家掌握綱要，進入經文的時候，我們才知道如何去匯歸。

參、隨文釋義

第三科是隨順經文來解釋其中的義理。

壹、解釋經題（分二：初、總釋經題。二、別明六義。）

一、總釋經題：先將經題作一個總說。

「八大人覺經」前面的四個字是「別題」，指有別於一般的經典；最後的「經」字是「通題」。

「別題」當中，我們分成三部分來說明：

「八」：以下是根據蕩益大師的註解來講解的，蕩益大師說「八」

是八種，指八種修學的法門，這是約「法」來說的。

「大人」：是指諸佛、菩薩。諸佛、菩薩當然是一個「人」，為什麼要加上「大」字呢？「大」有「尊貴」的意思。意思是說，諸佛、菩薩能夠成就廣大事業的緣故，故名爲「大」。

什麼是成就廣大事業？從二方面來解釋：

首先，諸佛菩薩的內心，有無漏的戒定慧功德，依此功德他能夠破惡生善、離苦得樂，成就「自受用的安樂」。這是約著「自利」的角度來說。其次，諸佛菩薩有大悲心，廣設種種方便度化眾生，使令一切眾生也能夠離苦得樂。這是約著「利他」的角度來說。

因爲諸佛菩薩明了的心性，能夠成就「自利、利他」廣大的功德，所以我們稱他爲「大」，這是一種尊貴、廣大的意思。

「覺」：「覺」有自覺、覺他、覺行圓滿，三種層次。「自覺」是

約著「智慧」來說，指內心的觀照智慧；「覺他」是約著「慈悲心」來說；「覺行圓滿」是把前面的智慧跟慈悲「悲智雙運」，就叫做「覺行圓滿」。如果欠缺了智慧，或者欠缺了慈悲，都是不圓滿的。

我們看經題《八大人覺經》，其實重點是在這個「覺」字，就是「覺悟」的意思。

所謂的「覺悟」到底是什麼樣的相貌呢？

《金剛經》一開始經文就說：「菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住？云何降伏其心？」

身爲一個凡位菩薩，我們立定志向：「上求佛道、下化眾生」。有這樣一個廣大的目標，接下來你就應該修習智慧的觀照。智慧有二個相貌：第一個、「云何應住」，你要契入佛法，安住在真理當中。第二個、「云何降伏其心」，你要善於調伏內心的一切障礙。所以從「覺悟」

所開展出來的修學特色，就是「有所破壞、有所建設；有所安住、有所對治。」破壞與建設二者是並行的。

而我們剛開始對於真理的覺悟，是從「業果」的道理去覺悟，應該要思惟生命的果報，它的背後有一定的因緣，也就是「業力」——「萬般皆是業，半點不由人。」我們因為過去的善業，而招感安樂的果報；也由於過去的罪業，而招感痛苦的果報。所以透過業果的觀察，我們將心安住於善業，以對治惡業。

「云何應住？云何降伏其心？」

剛開始你必須：「住在善業、對治惡業」，就是這樣修行！

當然，你會這樣做，就是已經覺悟了「因果決定」的道理。但是這樣的覺悟、觀照、調伏是屬於一種「有相的智慧」；我們這一念心，如果經常在這樣善、惡的有相境界安住、對治，你會覺得有所不足，

總覺得我們這一念心都是在擾動的塵勞境界中活動。所以，應該進一步修習無常、無我的智慧。

我們觀察所謂的「善業」，是無常、無我，畢竟空寂的；「罪業」也是無常、無我，畢竟空寂的。透過無常、無我的智慧，就會從有相的分別，進入到「無相的空性真理」，這時候「諸相叵得，無有少法可得。」你安住在空性，以空為住，來降伏、對治你對「有相」的執取。

所以，在修行的時候，我們的心所安住的處所。有時候住「有相觀」，思惟善惡的因緣；有時候從有相的境界出來，進入到無相的真理，無有少法可得，這是「空觀」；有時候再從「空觀」出來，思惟「假觀」，分別善惡因緣；之後，又回到「空觀」，如是悠遊法海。

除了「有相觀」跟「空觀」，我們還可以進一步，觀「真如實觀」——把你這念心帶回家，回歸到你「不生不滅的本性」！把這些有相

佛說八大人覺經講記

的因緣觀，和無相的空觀，撥開來，向內心深處觀察現前一念心性，如同智者大師所說的：「現前一念心性，即空、即假、即中」；空、有存在，空、有平等的一真法界的境界。這時候，你會離開「有」跟「空」的對待，而合乎一種中庸之道。所以佛法的覺悟——

不同層次的「覺悟」，就會產生不同層次的「安住」與「對治」！

「經」：

「經」是梵語「修多羅」之意譯。「修多羅」是印度話，翻譯成中文叫作「契經」。經的前面加上「契」字；中國人喜歡簡單，把「契」字去掉了。事實上，「契」字有它一些特殊的意義，是指這些經「上契諸佛實相之理」，另外它也是「下契眾生差別的根機」。

也就是說，一篇文章或者是一本書，要被稱作「經」，要有二個條件：

第一個、你所說的道理，是生命的真理。是諸佛菩薩、古聖先賢所共同覺悟的真理，這樣才能稱爲「經」；如果你所講的是錯謬的，就不能稱作「經」。

第二個、你這些道理是可以用來修行的。譬如有一部經，這部經凡夫根本做不到，那就不是「經」了。就一個宗教而言，它的修學次第，必須每個人都做得到的，這樣才能叫作「經」，它要有契機性。

同樣的，這部經爲什麼被稱作「經」？就是這以下的八種法門，我們都可以一步接一步向前邁進，只要你肯努力，都可以做得到，因此有資格稱作「經」；它有「契理性」跟「契機性」，這就是所謂的《八大人覺經》。

這部經，我們再將總相作一個總結：

古德對於「八」、「大人」、「覺」這三個主題，有二種說法：

如果從「因地」的凡位菩薩修行來說：我們依止這八個法門，來成就內心的覺悟，所以這八個法門是我們所修行的法門。而這些大人就是去修行這八種法門，成就了內心的覺悟。換句話說，從凡夫的因地來說，我們依止這八種法門，能夠成就諸佛菩薩的覺悟。

如果是從「果地」的功德來說：這些大人菩薩已經覺悟了，他以他的善巧方便，開示了八種法門來引導眾生，這是約利他的果地功德來說。兩者分別，是從因地跟果地上的差異，而產生不同的解釋。

一一、別明六義：

- (一)、通別義。(二)、人法義。(三)、一多義。
- (四)、能所義。(五)、名德義。(六)、感應義。

關於「八、大人、覺、經」，清朝的續法法師以六種義理來作解

釋，使令我們對經題的內涵更加清楚：

通別義：

「通」是通於一切經典；「別」是各別，別於一般經典。「通」指的是「經」，「別」指的是「八、大人、覺」。在「八、大人、覺」這三個主題當中，我們約著「八」跟「大人」這兩個主題來說，有「人法義」跟「能所義」兩種相互關係：

人法義：

「八」它是修行的法門，是沒有明了性的一種軌則；它存在於宇宙間，你要去修也好，不去修也好，都是永遠存在的。「人」就是「大人」，是有明了性的眾生。所以「八」跟「大人」的差異，一個是有明了性的眾生，一個是沒有明了性存在宇宙間的軌範，這就是人與法的差別。

能所義：

「大人」菩薩是「能」修行者，他是主動的；在修行的當中，可以修多一點，也可以修少一點。「法」是所修行的法門，它是被動的；「法」你要修多修少，它不會有任何意見。

其次，再看「八」跟「覺」之間的相互關係：

一多義：

這個「八」是「多」，開出了八個法門，但是這八個法門，其實只有「一個」目的，就是要啟發我們內心的覺悟。你內心當中，不斷地去隨順這八個法門，就可以讓我們產生很多的覺悟。也就是說：這八個法門有很大的作用，「覺」是你所匯歸的理體，所以有「一多義」。

感應義：

諸佛菩薩的內心，安住在清淨光明的覺悟中；諸佛菩薩要把這種

覺悟，創造成八種法門，要有感應的因緣。換句話說，諸佛菩薩有大悲心，是能「應」；眾生的善根成熟，是能「感」，所以才出現這八個法門。

前面的「一多義」是指因地的修行，我們透過這八個法門，建立自己內心的覺悟。「感應義」意思是說，總有一天，我們內心的覺悟，在感應道交、因緣成熟時，也會開展出八種法門，來引導未來的眾生，這是講到佛法的流通，要有一些感應道交的因緣才能夠出現。

最後是「大人」跟「覺」的關係：

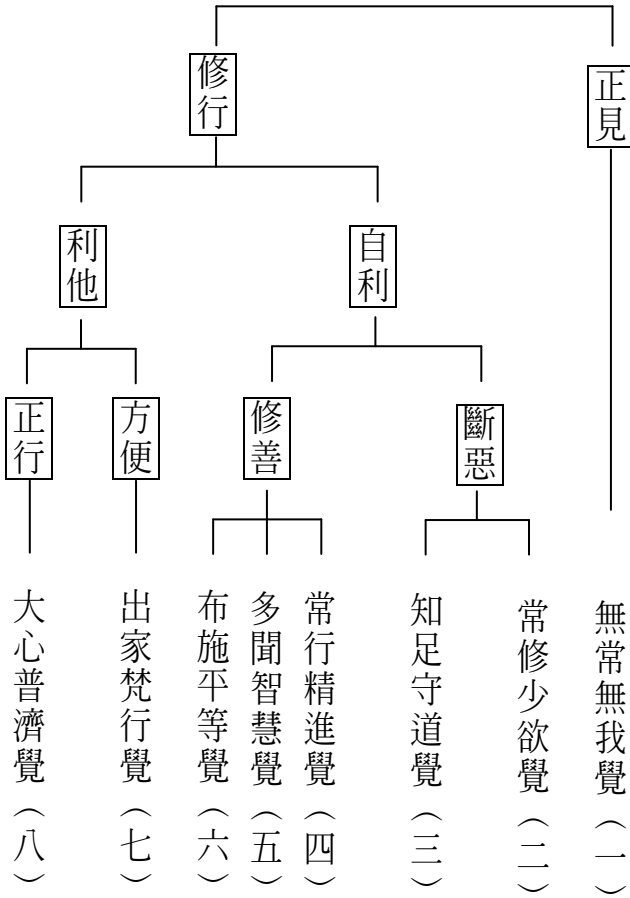
名德義：

「大人」是個假名，菩薩也是個假名，唯有「覺」才是真實的功德。

比方說我們受了菩薩戒，就有人稱你是『某某菩薩』，那你就具

足了菩薩的假名了；但是你的內心跟境界接觸的時候，還是顛顛倒倒的，那你就是只有「假名」，而沒有真實的「功德」——有菩薩之名，而無菩薩之德。所以「大人」跟「覺」之間就是一種「名、德」的關係，「覺」是真實的功德，「大人」是個假名。

根據上面所說，「八、大人、覺」從一個凡位菩薩的角度來說，透過八種法門來啟發內心的智慧；將來有一天我們修行成就以後，依止這一念的智慧，再開展出八種法門來引導後世眾生，這就是這部經題的大義。

經文當中有八個法門，我們把它分成二部分：

首先是「正見」：正見是一種內心的觀照力，就像一個人的眼睛，這是第一覺悟「無常無我覺」，屬於一種觀照力；由這個眼睛帶動外在的修行與外在的行動力。

其次是「修行」：包括了自利跟利他：

一、「自利」當中又分成「斷惡」跟「修善」。

修學「少欲知足」這是斷惡。當然惡法很多，但是所有惡法的根源是「貪心」，所以佛陀要我們先斷「貪」。因為一個人會起瞋心，這跟貪心有關，一個多貪之人容易起瞋，貪不到就起瞋心。所有煩惱的根源，貪欲是根本，所以在本經當中，首斷貪欲，要能少欲知足。

當然，斷惡是很消極的，更重要的是積極地建立善法。修善當中，本經提出了三個主題來修善：第一個是「精進」；第二個「多聞」；第

三個「布施」。精進、多聞，成就「智慧」；布施，成就「福德」，這是修善法。

以上斷惡、修善，是成就自己離苦得樂的功德。

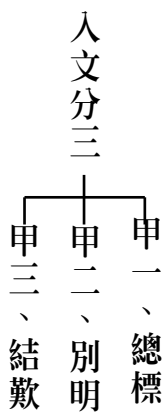
二、其次，我們要「利他」，利他當中分成「方便」跟「正行」。

「方便」是指「出家」；如果你本身對於弘揚佛法、續佛慧命，沒有什麼使命感，你只想自己解脫就好，那就不一定要出家了。但是，如果你想要使佛陀光明的正法久住，那你一定要現出家僧相才莊嚴；在家居士弘揚佛法，就感到不莊嚴；所以在利他當中，要以出家為方便。當然出家只是一個前方便，你還要發菩提心，還要有弘護正法、續佛慧命的廣大心行，以弘揚佛法、利益眾生為己任，這就是利他的正行。

也就是說：在修行當中，「無常、無我」是我們的眼睛，依止這

眼睛的觀照，啟動了「少欲、知足、精進、多聞、布施、出家、發大心」等七個行動的力量，經由這樣的目足雙運，慢慢地破除我們心中的顛倒，開啓我們內心的覺悟，這就是整個經文的大意。

參、隨文解釋（以下的經文科判，是引用蕩益大師的註解科判）

蕩祖將經文分成三大科，先對經文做一個「總標」的說明：

甲一、總標

為佛弟子，常於晝夜，至心誦念，八大人覺。

在講經文之前，先作一個總說：身為一個佛弟子，你內心當中，已經立定志向要離苦得樂，跟一般還在生死大海裡、顛顛倒倒的流轉眾生有所不同；既然你願意作一個佛陀的弟子，你應該要經常地，不

參、隨文解釋

管白天或是晚上，要有一個固定的定課。什麼樣的定課呢？至心誦念「八大人覺」。

「至心」，依據蕩益大師的解釋，是一種真誠而不虛妄的心！

我們凡夫的心，平常的相貌都是在虛妄分別中，我們心中所想的境界，跟外在的境界有很大的差距；雖然你這樣想，但事情並不是這樣，就叫做「虛妄分別」。

那怎麼辦呢？我們在人世間塵勞忙碌之後，你應該先去拜拜佛，把心靜下來，拜佛二十分或三十分鐘，然後再靜坐一下，經由修止的力量，把心中的昏沉跟散亂調伏下來，讓內心呈現一種明了寂靜的狀態，明了而寂靜，寂靜而明了；對於所緣境「明靜而住」，這時候「至心」就出現了，心中所有的烏雲都退散。

當然，這個「至心」只是修止，這時應該進一步起觀，要提起觀

照。怎樣觀照呢？誦念「八大人覺」。「誦」是讀誦它的文字，你剛剛始先把這些文字背下來，否則你沒辦法讀誦；一方面讀誦它的文字，一方面去憶念、思惟它的義理——「誦其文，念其義。」這就是起觀。在明了寂靜的心中，去思惟、觀察這八種法門，以開啓心中的智慧。我們從這裡，可以得到一個很好的啓示：

在佛弟子的修行當中，基本上，有二個重點必須要修學：第一個是修習福德資糧；第二個是修習智慧善根資糧。

這當中：應該以「善根」為正行，以「福德」為助行。

因為福德是沒有方向性的，你的福德沒有智慧善根的引導，你這個福德就會招感卑賤的果報；因為你心中還有顛倒，有了顛倒，這個福德就會流落到卑賤的安樂果報去，所以沒有智慧的福報，還是無法離開煩惱！

佛說八大人覺經講記

關於本經的翻譯者，古德說是「西土聖賢集」，是印度的祖師會集而成的，到底是誰會集的？古德也沒有說明，是安世高尊者把它翻譯成中文的。

安世高，是安息國（安息國，就是現在的伊朗）的一位王子。他從小就想出家，但是他的父母親不允許。當他的父親往生後，安世高就把王位讓給他的叔叔，自己就出家去了。出家之後，他不但通達佛法的大小乘經論，對於外道的典籍、咒術、醫學、卜卦等，也都全部通達。

從傳記的內容來看，他是一位成就聖道的聖人；他觀察到自己跟中國的眾生有因緣，於是來到了中國。到了中國，就到處去參學。

有一天，他來到了廬山，坐船要渡過洞庭湖的時候，湖畔有一座非常高大莊嚴的神廟，這座神廟很靈驗，任何船隻要經過，一定要先

跟神廟禮拜供養，否則要是這尊神生起氣來，不得了，「君王一怒，血流千里」，船隻一定會翻覆的。

所以，安世高尊者所乘的這隻船，也就按照規矩，到了神廟的地方，就靠岸前往奉祀。船主帶了幾位隨從，拿了很多的珍寶去供養神廟，供養之後正要離開時，廟神就附在乩童身上說：「這位船主且慢，你船上有一位出家人，請你務必把這位出家人帶過來跟我見面。」因為人很多，他也不知道到底有沒有出家人，去船上找，果然找到了安世高尊者，就把安世高尊者帶到神廟去了。

安世高尊者見到這位乩童，就呵責他：「你知道嗎？你以前是我的同學，都是出家同修梵行，你以前喜歡修福報，僧團大大小小的事務你都做，這是非常難得。當時我勸你修學止觀，以對治心中的顛倒，你卻聽不進去。而且你修福報時瞋心很重，云何應住？云何降伏其

心？沒有觀照調伏自己的心念，隨便放縱自己的習氣；因為福報的加持跟瞋心的引導，今生才會招感墮入福報很大的蟒蛇道！」

這神被這樣一呵責，就生起慚愧心，因為前世聽過佛法的人，總是有善根，牠就掉眼淚說：「同學啊！我今天做這個神，殺了很多人，很多的船隻經過這裡不打招呼，我瞋心一動，就把船給翻覆了，很多的人命，就在我一念瞋心中，被斷送了；我死了以後，恐怕要墮到地獄去了！」牠就很真誠的向安世高懺悔，交待侍者把倉庫打開，將所有的珍寶資具，供養給安世高，希望以此廣修福田，能夠消除牠的罪障。

根據傳記的記載：這條蟒蛇後來也超度了。安世高要臨走之前，對這神說：「你靠著別人的身體講話，你應該把你原本的身體，顯現出來給大家看看。」牠說：「我這身體非常的醜陋，你們看了會感到

恐懼！」「沒關係，大家都知道你現在不會傷人了。」當牠現身的時候，原來是幾十丈的大蟒蛇身。安世高還爲牠開示、皈依。

經云：「心生則種種法生，心滅則種種法滅。」我們的果報體，是由心來支持的。當牠的瞋心消滅了，果報也就結束了，因爲他的心跟果報已經不相應了。所以沒有多久，這條大蟒蛇就捨報了。之後，安世高看到牠變成一位年青人，投胎於人道。

我們從這個公案，得到一些警惕：

「爲佛弟子，常於晝夜，至心誦念，八大人覺。」佛弟子不能一天到晚，只是忙於外緣；身爲一個凡夫眾生，我們有很多的事情要做，這是可以理解的。但是，當你把這些該做的事情，做完了以後，一天當中，要撥出固定的時間，做什麼呢？至心誦念，八大人覺。把外緣通通都放下來：拜拜佛、靜坐一下，思惟觀察這八種法門，生起自性

的智慧，以對治心中的顛倒，這樣你的生命才能夠趣向解脫之道。

六祖大師說：「自性若迷，夫何可救？」如果說你只是修習福報，你都不修習觀照力，心中完全都沒有觀照力，那麼這種福報雖然會給你來生，帶來廣大的資具，也可以成就廣大的勢力。但是，因為你心中還顛倒，你就很容易依止這廣大的福報力，去造作罪業。造作罪業以後，第三生你就要墮落到地獄去受苦，這就是印光大師所說的：「只修福德，不修智慧，謂之二世怨。」也就是說，你今生只修福報不修智慧，你的生命有二種情況：第一個先受福報，第三生就受苦，你給自己第三生帶來了痛苦！

所以祖師大德慈悲勸勉，在剛開始的經題當中，就提醒我們身為佛弟子，應該在有限的生命當中，經常的至心誦念、思惟《八大人覺經》，來提昇我們的觀照力，以對治心中的顛倒，這件事情非常重要！

甲二、別明

前面的總標是說明本經的重要性，以下正式說明這八個法門的內涵。

乙一、無常無我覺

「無常、無我」是一種觀照的智慧，以這二種智慧來觀察我們三界的依正二報，叫「無常無我覺」。

第一覺悟：「世間無常，國土危脆。四大苦空，五陰無我。生滅變異，虛偽無主。心是惡源，形為罪藪。如是觀察，漸離生死。」

這段經文，我們分成三段說明：

一、「世間無常，國土危脆。四大苦空，五陰無我。生滅變異，虛偽無主。」這是透過「我空觀」跟「法空觀」的修學，來對治心中

的執取。

二、「心是惡源，形爲罪藪。」這是修學「假觀」，令我們對此身心生起厭離。

三、「如是觀察，漸離生死。」這是說明修習「空、假」二觀，所成就的出世功德。

第一段文滿益大師再把它分成小三段：

「世間無常，國土危脆。」

首先，身爲一個有情眾生，先以無常的智慧，來觀察依報的環境：我們所受用的種種資具，乃至於擁有諸多恩愛的眷屬，這些都是屬於依報的環境。對於世間跟國土的相貌，我們應該怎麼觀察呢？要念念觀照眼前一切都是無常的。所謂「無常」的意思，簡單說就是生滅、變異二種相貌：

第一個，觀察它是「生滅相」。

我們所受用的種種資具，或是所面對的諸多眷屬，都是從「無」而變成「有」，終有一天也會從「有」變成了「無」，這就叫做「生滅相」，我們稱爲敗壞無常。

比方說，我們今天發心蓋了這座講堂，這座講堂還沒蓋之前是「無」，蓋好了之後，我們現在能在這個地方受用，從無到有；但是講堂，經過長時間風吹雨打日晒，總有一天它終究會敗壞了，不能使用了。也就是說，每一個資具的生起，爾後一定會消滅，有「生」就有「滅」，這叫敗壞無常。

第二個，觀察它是「變異相」。

它從「生」到「滅」的過程當中，剎那剎那的變異，叫做剎那無常。也就是說，講堂剛開始蓋好的那一剎，它就剎那剎那地變異、剎

那剎那地趨向敗壞當中。

從「生滅、變異」當中，用智慧來觀察這一切器世間，就能夠調伏我們對於這些外器世間的執取。

這裡的「無常觀」，特別是福報大的人，更是要加強修無常觀；福報差的人所受用的資具，非常的微小卑賤，要他放下器世間的執取，對他來說比較簡單。但是，有些人的前生是廣修福德、廣修善業，今生的因緣，眷屬特別的圓滿，所受用的資具也特別的殊勝美妙。這種人，到了臨命終就會有問題——心有千千結；臨命終的時候，對於今生所擁有的種種安樂果報，就樣樣放不下！經典上比喻說，猶如「生龜脫殼」。想想看：活活的烏龜，牠不想離開牠的殼，我們硬把牠從殼裡拉出來，會痛苦不堪。

一般福報大的人，平常他的心就「住」在他所受用的資具當中，

他的美妙眷屬、車子、房子、財產等等；平常沒修「無常觀」，讓這些執取的心慢慢放下，等到臨命終的時候，怎麼可能突然放下呢？不可能的！業力推動他的心識，「業風吹識入胞胎」，當心識要離開他的資具的時候，他就非常的苦惱。

佛陀慈悲告訴我們不要等到臨命終才放下，恐怕來不及了！平常就應該經常思惟：我們今天所受到的種種資具、所接觸的種種眷屬：都是無常敗壞，剎那剎那變異。從這「無常觀」當中，慢慢鬆脫對於依報器世間的執取；因為我們的內心跟境界的脫離，它是慢慢、點點滴滴鬆脫的。「世間無常，國土危脆」它是無常敗壞的，它是脆弱不堅固的，這是一種世間依報的觀察。

「四大苦空，五陰無我。」這一段是對於正報身心的觀察。

（一）四大苦空：在正報身心當中，先觀察色身，我們的色身是

由地、水、火、風四大組成的。地、水、火、風的體性：「地大」是堅性的，「水大」是溼性的，「火大」是熱性的，「風大」是動性的。「堅、溼、熱、動」這四種體性，基本上是相互衝突的，而我們的身體，必須把這四種衝突的體性融合一起，如果調合不好，就經常有病痛。當四大比較協調時，我們感到身心健康、舒適，但稍微不如意，四大衝突起來，就產生種種病痛。因為，四大的體性是相互衝突的，所以就有老、病的問題，因此我們所受用的四大果報體，它的本質就是「苦」。

它不但是苦，它還是「空」！

「空」的意思，滿益大師解釋說：「因緣所生，究竟歸滅。」我們總有一天會死亡，雖然我們給它種種的滋養、種種的照顧，但是這個色身總有敗壞的一天，就無法再使用了。所以，我們以「苦、空」來觀察我們這個四大假合的色身。

(二)「五陰無我」：我們以「無我」的智慧，來觀察這一念心。我們有無量的顛倒，最根本的顛倒就是「我見顛倒」，這是所有顛倒的根源。凡夫的心情，總認為我們一念明了的心性當中，有一個「常、一、主宰」的我，這個「我」是恆常住、不變異、有主宰性的。也就是說，小時候的我，跟長大後的我是一樣的；三十年後的我，跟現在的我也是一樣的；乃至於來生的我，跟今生的我，也完全一樣；一直有這樣的思想，就一直住在顛倒當中，這叫做「我見顛倒」。這當中有二種相貌：

第一、即蘊計我

這是以「五蘊」的身心來執著為「我」。五蘊當中，主要是以色、受、想、行、識的「識蘊」為「我」。外道說：什麼是『我』呢？他講出道理說：「我思故我在」：我能夠思想，那個「思想」就是我，我

能夠思想「我在幹什麼、我現在不做什麼……」就是以心識的思想來當做自我。

阿含經當中有記載：尼犍子外道有一天遇到佛弟子，看到佛弟子威儀如此莊嚴，就生起歡喜心，就問比丘說：「你的老師是誰呢？」比丘答：「我的老師就是淨飯王的太子，出家修行、成就聖道之聖者。」外道接著又問：「那你老師平常教你什麼法門呢？」比丘答：「他告訴我們要觀察：五蘊無我。」尼犍子外道就說：「佛陀他有很崇高的道德，就是講到『五蘊無我』這一點不對，可惜了！」就跑到精舍，質問佛陀說：「佛陀啊！你什麼都好，但是你說『五蘊無我』，這句話你講錯了！」佛陀就問尼犍子說：「有一位國王，他有很多的珍寶，那麼身為國王，他是不是可以決定要把珍寶給某甲，而不給某乙；或者給某乙，不給某甲，可不可以做到？」尼犍子說：「可以啊！國王他

有自在、決定的力量，他可以決定把珍寶送給誰。」佛陀說：「你認為你這一念心有一個『自我』，那麼你覺得你能夠決定你的生命，要快樂，或者是要痛苦嗎？你得到嗎？」尼犍子說：「做不到！」「既然做不到，就表示我們的生命體，沒有一個主宰性的『我』。」尼犍子外道聽到之後，當下就皈依佛陀。

事實上，我們的身心世界是受著業力的影響；我們的這一念心，在每一個剎那當中，它有二種功能：一、受用果報，二、造作業力。

當你在受果報的時候，你是沒辦法作主的，「萬般皆是業，半點不由人」。你的身體什麼時候要出現老、病、死，你一點辦法都沒有。但是，因地的造作，這件事情你是可以作主的；這念心接受這個果報，我可以決定採取什麼行動，如遭遇逆境時，知道要「隨緣消舊業，更莫造新殃。」就不會再去創造新的業力。

換句話說：在因地的時候，我們可以如理思惟，也可以迷惑顛倒不如理思惟，這個「造因」是可以做主的；但是受用果報，就不能做主，因為那是過去業力所變現出來的。我們這一念心，對於老、病、死的出現，根本就沒有決定的權力，它要不要出現、什麼時候出現，我們根本沒辦法去決定。所以說「即蘊計我」，我們生命體有一個主宰性的『我』，這句話是不能成立的，這是自己捏造出來的想法。

第二、離蘊計我

也有外道說：這念心不是我，但是離開這念心，另外有一個『神我』在控制著這念心。在《大智度論》中，就有外道提出一個論點，認定「離蘊計我」，就好像有一位大將軍，這位大將軍帶領了很多士兵去作戰，但是這大將軍自己不能作主，他必須聽命於國王的指揮；國王指揮大將軍，大將軍再指揮士兵去作戰。這就好像說：我們這一

念心，去引導我們色身受用五欲的果報，這念心是無我的，它沒有主宰性，但是有另外一個『神我』，就像國王，他可以控制這一念心；離開了這一念心，有另外一個神我存在的，這就叫「離蘊計我」。

龍樹菩薩就問外道說：若離開這念心有一個『神我』，這個『神我』是有知覺性？還是沒有知覺性？如果『神我』是沒有知覺性，既然沒有知覺性，就不可能去主宰這念心，就跟木頭、石頭一樣，是沒有生命的東西；如果有知覺性，你這有知覺性的『神我』就是心，那它直接去主宰色身就好了，用不著去主宰心、再去主宰色身，不用那麼麻煩。所以「離蘊計我」的觀念，也是不能成立的。

事實上，我們觀察我們的五蘊身心世界，是由業力所變現的；剎那剎那流動的一個身心世界，這當中沒有一個常、一、主宰的我，我們應該是以「無我」的智慧，來觀察我們正報的身心。

總結：「生滅變異，虛偽無主。」

「生滅變異」，這裡講的是「無常觀」，以無常來觀察依報的環境；以「虛偽無主」的「無我觀」，來觀察正報的身心。就是以這種無常、無我的智慧，來觀察依正二報，使令這一念心，趨向於我空、法空的真理。

第二段文：「心是惡源，形爲罪藪。」

前面的無常、無我觀，是把我們這一念心，從「有相」的境界引導到「無相」的真理。但是我們也不能總是住在「空觀」，有時也必須從空出假，接觸到現實的身心世界，這時候可以修「假觀」。

怎麼運用「假觀」——因緣觀，來觀察身心世界呢？就是「心是惡源，形爲罪藪。」

事實上，有情眾生流轉三界中，在三界流轉的不是色身，而是「這

一念心」在流轉！凡夫這一念心，無量劫來在三界中打滾，積聚了很多的煩惱、很多邪惡的功能，或者是說邪惡的種子。我們看經典上，對於凡夫心態的描述：當然，凡夫眾生也有一些善良的功能，偶爾也會生起慈悲心、善心；但是從經論上的學習，可以知道，其實我們邪惡功能的勢力，遠超過善良的功能。儒家的思想，也有這種看法。

你看儒家的根本思想：「人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允執厥中。」儒家認為我們人的心，有二種心態：第一個人心，就是「私欲」，我們跟境界接觸，第一個先保護自己。當然，人也有一些道心、也有一些利他的心，但是不幸的是，人心私欲的勢力非常的強大，而道心的勢力卻非常的微弱；所以，在孔夫子的修習當中，強調「克己復禮」。「克己」就是要克制自己的私欲，使令這一念心隨順於真理。如果人心善良的功能比較強，就不應該克制，是不是？我們應該儘量

隨順，因為內心起心動念都是善的。

當然諸位可能會說：《華嚴經》、《法華經》乃至於《大乘起信論》中，佛陀一再告訴我們，要肯定自己：「自知我是未成之佛，諸佛是已成之佛，其體無別。」那麼這句話不就跟「心是惡源，形爲罪藪。」互相衝突了嗎？其實，我們在研究心性狀態的時候，有二種情況：

當講到「本性」，父母未生之前，我們還沒流轉之前，是什麼面目？我們的本性一定是清淨光明的，這個本性我們應該要肯定。也就是把還沒流轉之前，這些在無量劫流轉當中，所薰習的習氣通通撥開，到底這一念心的本來面目是什麼？就是：「何期自性，本自清淨；何期自性，本自具足。」那是一種清淨光明的心性，眾生跟諸佛沒有差別。所以如果我們講到「心的本性」，就要直下承擔、直下肯定。

但是，如果從迷失本性到現在，我們這一念心是什麼樣的相貌？

那就是本經所說的：「心是惡源，形爲罪藪。」那是應該要放棄、應該要對治的；因爲無量劫來，好事做的太少，惡事做的多，心中所以留下來、薰染的，大都是邪惡的功能。

因此，對於一個初學者，你的心態就是：「慎勿信汝意，汝意不可信，得阿羅漢已，乃可信汝意。」你要做什麼事情，先用佛法的道理去思惟。爲什麼要用佛法的道理去思惟呢？因爲，佛陀認爲我們每一個人的心，是有障礙的，基督教也認爲：「每一個眾生都是有罪！」我們無量劫來就是這樣，我們要承認自己有問題，我們才有辦法修行；所以說「心是惡源」，這句話就是告訴我們要小心啊，你的起心動念都要對治，不能隨順，因爲它是惡源！

「形爲罪藪」，心要造罪，必須要假借你的身體去造罪，所以我們的身體就變成了罪業的積聚處。也就是說：前面的「無常、無我」

智慧，是進入到一種我空、法空的真理，這時候「善也不可，惡也不可，諸相不可，是諸相互得。」但是，當從空觀出來，以平常心去面對身心世界的時候，看到我們的內心有很多的煩惱、色身也累積了很多的罪業，因為這樣使你生起出離之心。所以，這一段主要是：**修習假觀，而生起出離心！**

透過前面「無常、無我」的「空觀」跟「假觀」的觀照，這樣的思惟對生命有什麼好處呢？「如是觀察，漸離生死。」你在靜坐的時候，能夠經常以「空、假」二觀來觀察你的生命，你就能夠漸漸脫離繫縛我們的這些生死業力，業力就會慢慢的消滅掉。

這段經文蕩益大師說：「此乃入道之初門也。」這是我們修學聖道的一個基礎，你要轉凡成聖，這是你第一個要成就的功德。我讀蕩益大師的傳記，蕩益大師在明末的時候，他老人家經常慈悲的去呵責

一些懈怠、放逸的修行者，特別是不重視戒律、不重視教理的人。當然那些有慚愧的人聽到蕩益大師的呵責，對蕩益大師會生起感恩、讚歎的心；但是有些人，他心中被名利心所蒙蔽，顛倒心特別重，就會毀謗蕩祖。蕩益大師在傳記上說：我一生當中，面對很多的讚歎跟毀謗，我是用什麼心情來面對這些境界呢？他說：「我是聽之而已！」這句話很高明——「聽之而已！」。

我們凡夫的心跟苦、樂的境界接觸，會捏造一個『自我』，假設自己是一個『我』，有一個受用者，所以會不得自在，會令我們好樂順境，厭惡逆境。但是聖人的心，他把「自我」的意識消滅掉，他觀察人世間，就是一種因緣；人生當中，有各式各樣的善、惡因緣，這都是「業力」所招感來的，這當中沒有一個「我」。就是你知道有這件事情，「知道就好！」就讓它悄悄的過去，許多事情你就通得過去；

如果我們捏造一個『自我』，把『我』看得那麼重，你就通不過去，你會在那個地方障礙住，揮之不去，而感到很苦惱。可見成就聖道的關鍵點，你福報再大，內心當中沒有這種觀照智慧，障礙現前的時候，你就是通不過去，這不是福報的問題。

所以經文：「如是觀察，漸離生死。」你能夠經常用這種「空觀、假觀」的智慧來觀照內心，臨命終的時候，就能夠很自在的離開人間、往生淨土，到達所謂的「心不貪戀，意不顛倒，正念分明」。

乙二、常修少欲覺

第二覺知：「多欲為苦。生死疲勞，從貪欲起；少欲無為，身心自在。」

這段經文，我們分成二段來說明，首先說明它的過失相貌：「多

欲爲苦。生死疲勞，從貪欲起。」如果我們的內心，有很多的欲望，貪戀財、色、名、食、睡，這些欲望就是苦惱的根源。

一個人所以會受苦，跟外在的人事都沒有關係，是因為我們內心的欲望太多！

說得深刻一點：「生死疲勞，從貪欲起。」我們無量劫來輪迴生死，在這無量生死當中，內心有很多很多的煩惱。爲什麼會有這些生死呢？主要是從貪欲引生來的。

當然生死流轉是由業力，但是業力是由「煩惱」帶動，你沒有煩惱不可能造罪業的。在所有的煩惱當中，以「貪欲」的煩惱爲根本，因你有貪就容易起瞋心、高慢心、嫉妒心，這些都是跟貪心有關。所以貪心造成了生死的流轉，乃至於在流轉當中，又創造了很多很多的痛苦，所以說多欲是痛苦的根源，這是說出貪欲的過失相。

以下說明對治的方法，應該怎麼辦呢？

「少欲無爲，身心自在。」我們的心應該安住在少欲、無所求中，這樣身心就能夠得到自在，修少欲就能夠減少煩惱。

這裏是說明「多欲的過失」跟「少欲的功德」，那什麼叫做「多欲」跟「少欲」呢？差別在哪裡呢？

所謂「多欲」，是指「非分之想」；依照你的因緣，你不應該得到的，你卻想要去追求，這就叫做「多欲」。

在《大智度論》中，有一個小故事說明多欲的過失：有一個工人，他爲國王整理花園，這一天早上，他來到花園的一棵大樹下，發現了一顆很特殊的水果掉在地上，這水果不但形狀特別漂亮，味道也特別的香。他就把它撿起來，他想這個水果很特別，所以捨不得吃。心想：每次來這裡工作，經過大門，那位侍衛經常刁難我。於是他就把這個

水果供養給侍衛，希望侍衛以後能對他好一點；當侍衛拿到這個水果，也覺得這水果特別的香，也捨不得受用，心想：奉侍國王的太監，平常對他很不客氣，於是就把水果拿來巴結太監；太監得到水果以後，也是捨不得受用，就把水果供養給皇后；皇后也捨不得受用，就把水果供養給國王，國王是大福報、大自在的人，就把水果給吃掉了。

當然，人的欲望是不能滿足的：他覺得這個水果的味道，特別的香美，就問皇后：這水果從哪裡來的？最後輾轉得知，原來是一個整理花園的工人撿到的，國王就把工人找過來說：「我命令你！你明天再找一個一模一樣的水果來，否則我就要處罰你。」工人沒辦法，只好回去那個地方找找看。

他到那個地方，往樹上一看，樹上有一個很大的鳥巢，他就爬上去看，原來鳥巢裡面，還有一個同樣的水果，那是母鳥從遠方採回來

餵牠小鳥吃的，小鳥還沒有吃，他就把水果搶過來供養給國王。國王吃了以後，要求第三天，還要送一顆過來。工人沒辦法，第三天又去樹上找。這隻母鳥很不容易，從遠方把這水果弄過來的，是爲了餵牠子女的，牠一看被偷走，就起瞋心，於是飛到其他地方，找來一模一樣但有毒性的水果，放在鳥巢裡；這位工人不知情，把它拿過來給國王吃，國王就被毒死了。這就是非分之想的苦果。

意思是說：身爲一國之王，你有你應該得到的資具，但是你卻不能滿足——「多欲」，追求你不應得的東西，結果不但得不到安樂，還把你原來的快樂也破壞了。

我們研讀過戒律，你知道「聲聞戒」的含義：身爲一個比丘，你說你完全沒有欲望，那誰也不敢出家，太強人所難。

「少欲知足」是說：這東西是別人主動供養你的，表示這是你的

善業所招感，你完全沒有開口，是自然得到的，得到之後，你也沒有生起相續的貪念，用完就算了，悄悄的過去：如果你用完以後，你還想要得到，用暗示的方式、用口說的方式，繼續跟眾生索取，那過失的根源一發動起來，就開始要結罪了；諸位看看律典，不管是聲聞戒或是瑜伽菩薩戒都是這樣，不管你得到什麼東西，重點不在於你索取了多少，而是在於你生了非分之想。

「多欲」跟「少欲」最大的區別：這是不是你本分所應該得到的？我們身爲一位比丘、一位居士，各有他的本分，每一個人都應該隨順自己的本分過生活。就像國王一樣，國王得到第一個水果，那是他的福業；但是第二個水果，就是貪求多欲了。第一個水果，很自然成就的，是因爲那隻母鳥沒有銜好掉落到地上，輾轉送到國王手上，表示這是他的福報；但是，第二個水果，他起心動念去追求，這是過

失的根源，也正是佛陀所呵責的。我們要辨別清楚「多欲」跟「少欲」的差別。

乙三、知足守道覺

第三覺知：「心無厭足，唯得多求，增長罪惡。菩薩不爾，常念知足，安貧守道，唯慧是業。」

經文分成兩段，首先看它的過失相：「心無厭足，唯得多求，增長罪惡。」

前面的「少欲」，是對於還沒有得到的東西，該有的追求態度；這裡的不知足，是對於已經得到的東西不滿足。一個修行人或是一個佛弟子，如果我們對於自己平常的衣食住行種種資具，感到不滿足，即使怎麼弄都還覺得不滿足；因為無法滿足心中的欲望，所以「唯得

多求」，用各種管道，廣泛的追求；在追求的當中，就會引生很多的貪、瞋煩惱，甚至於付諸行動，造了很多很多如殺盜姪妄等的罪業；一個人會造罪，就是你的心有所求，爲什麼會這樣地追求？因爲不能滿足！其實，世間所有的事情，一切功德和過失都有它的根源。應該怎麼辦呢？

「菩薩不爾，常念知足，安貧守道，唯慧是業。」

身爲一個有智慧的菩薩，不會做這些顛倒的事情，他對於現前衣食住的環境，內心感到滿足，經常知足。知足之後，「安貧守道，唯慧是業。」內心安住在這種簡單樸素的生活，經常修學聖道——以聖道的智慧，做為自己生命的目標！

我們啊！不要把心思放在這些衣食住的追求，這些東西能過得去就好，對於現前的衣食住要能夠知足，知足之後，你內心就能夠安定，

專心修學你內心的戒定慧，這才是最重要的。

「不知足」有很多的過失，中國古代的賢聖也講出一個譬喻，來說明不知足者的過失，如「殺雞取卵」：有一個貧窮人，他養了一群雞，這當中有一隻雞，牠能夠生出金蛋（黃金蛋），這件事情已經就很好了！牠每天都生一個黃金的蛋，他應該是要非常滿足的，但是這個愚癡的眾生，他在處理事情，還是跟迷惑顛倒相應；有一天，他就打起妄想來：這隻雞每天生一個金蛋，如果我用刀把牠肚子剖開來，一下子就可以把牠所有的金蛋拿出來，就不用每天這樣等待；他就拿起刀子，把這隻生金蛋的雞給殺了，剖開來看，結果發現肚子裏什麼也沒有，這隻雞也死掉了。所以，如果你能滿足現前的因緣，不是很好嗎？你就一定要破壞它，結果不但得不到更好的，你連眼前的因緣都破壞了，弄巧成拙，就是這個意思。

「知足」的功德很多，佛陀教誡出家人要少欲知足，有二個很重要的功德：一、減少煩惱。二、增加安樂。

少欲知足的人的確容易產生「樂受」。我們讀中國的歷史，清朝末年慈禧太后掌握大權垂簾聽政，後來事情沒有處理好，引起八國聯軍攻打北京。當然，一個國家怎麼打得過八國聯軍，所以慈禧太后她就逃難。逃難時，當然不能帶太多的東西到處跑，到哪個地方就採野菜吃，當時慈禧太后覺得那些野菜特別的香。等到事情過了之後，回到皇宮，時時懷念那些野菜，於是就差人到那個地方把野菜採回來；但是這個時候，她再也感覺不到當初那麼美味了。

這正說明了一個人要產生快樂，並非外境的問題，是心態的問題！逃難的時候少欲知足，少欲知足的心態跟境界接觸，就能夠生出樂受的心來，一個人不能少欲知足，你就很難生起快樂的感受。

有一次，我在淨律寺參加常住的法會，我看到一位母親帶著一個小孩子，這母親提著一籃水果，小孩子要蘋果，母親就拿了蘋果給小孩子吃，這小孩只咬了二、三口，就將蘋果往地上一丟，不要了。我心裡想：我們出家眾的生活，有時候只分到四分之一的蘋果，我們就會很珍惜的把它吃完，內心非常的快樂。這個小孩蘋果咬了二、三口就往地上丟，我們敢斷定這樣的小孩要產生快樂，非常的困難；如果他改變他的心態，將來這個人他不管受用什麼環境，想要產生樂受，都很困難；所以你要懂得珍惜，才會體會到快樂！

你看我們出家人，每天過堂時，不管信施發給我們多少的水果，我們都珍惜當下的因緣。有些人在享用蘋果的時候，他想到他有更好的東西，用對比的方式，反而不能珍惜現前的因緣。所以，如果我們能夠好好的靜下心來，思惟佛陀的開示，你會發覺佛陀所講的話最有

道理，非常的有道理。

我們能夠少欲知足，把你今生本來有因緣受用的十分，稍微節制一下，臨命終的時候，這些「善業」對你大有幫助！雖然說善業本身不是解脫的根本，但是它有堪忍性，能夠幫助你守住正念，對於正念有幫助的作用，可以成爲一種很強的助緣。

所以，平常生活當中，能夠「少欲知足」，不但能少欲少煩惱，知足常安樂，對我們臨終的正念，也有幫助的作用。透過「無常、無我」的觀察覺悟之後，首先就是要「少欲知足」，就像持戒一樣，過著簡單樸素的生活，對現有的環境經常要感到滿足跟珍惜。

本經的經題是《八大人覺》，如果我們能夠經常修習本經的八個法門，就能夠把我們凡夫心中的迷惑顛倒，轉成菩薩的智慧光明；也就是說，這八個法門，能夠使令我們轉煩惱成菩提。

修習這八個法門，基本上可以分成兩個部分：

第一部分是第一覺悟的「無常、無我覺」。

「無常、無我覺」可以說是本經的根本法門；身為佛弟子，對於三界的依、正二報，應該以「諸行無常、諸法無我」的智慧，來觀照我們的身心世界，使令我們這一念明了的心性，能夠「從假入空」；從剎那剎那生滅的身心世界，進入到一種「無相的空性」，唯有安住於無相的空性，才能夠消滅我們凡夫「有所得」的顛倒，寂靜的安住在平等法性中。

「無所得」的智慧，是整個菩薩道的根本，假設我們的善法不能跟「無所得」相應，這個善法就變成有漏，因此「無常無我覺」是一個非常重要的根本法門，我們稱它是一種觀照力。當你在修學以下七

個法門的時候，你要以無常、無我智慧的觀照，來消滅心中有所得的顛倒。

第二個部份，就是後文的七個法門，這七個法門我們分成斷惡、修善、度眾生，三項來說明：

第二、第三個覺知是屬於斷惡——「常修少欲覺」、「知足守道覺」，它所斷的惡法是對治心中的貪欲。這個貪欲所貪的境界，是我們日常生活中衣食住行的種種資具。雖然少欲跟知足，所對治的都是「貪」，但是它的所緣境有所不同。

「少欲」：所對治貪的境界，是你還沒有得到的境界。譬如說你想要買一隻鋼筆，有一百塊的鋼筆、有五十塊的鋼筆：你的福報力足夠買一百塊的鋼筆，但是身為一個佛弟子要少欲，你就買五十塊的鋼

筆。你能夠在生活的資具當中，儘量的克制、調伏自己貪念的產生，使貪欲活動起現行的時候，降到最低狀態。

「知足」：是針對已經成就的環境來說。譬如說，我們今天住在一個道場，這些道場，是開山大德們，盡心盡力努力所創建出來的，有些地方很殊勝，有些地方以現在的因緣來看，可能有所欠缺。但是我們身爲一個菩薩，這一念心跟這些生活資具接觸的時候，要感知知足，不要太去在意這些：既然已經成就了，我們就好好的利用，把握時間去修學聖道。

總之，「少欲知足」是勸勉我們修行人，這一念明了的心識，在面對我們所受用生活資具的時候，要儘量少欲、知足，把握我們可貴的精神跟體力，來修學聖道，這當中你要對治貪欲、善加克制自己的欲望，這是修道的重要基礎。

以下的乙四「常行精進」、乙五、乙六，這三個法門是屬於修善。

乙四、常行精進覺

第四覺知：「懈怠墮落。常行精進，破煩惱惡；摧伏四魔，出陰界獄。」

這八個法門的修學內涵，有七個法門都是屬於「行動力」，都是有所對治、有所安住；常行精進覺，首先說明我們要對治的過失是「懈怠墮落」。

「懈怠」是一種苦因，在修習戒定慧的時候，我們內心產生鬆懈、放逸的心情。不管是持戒，還是修正觀：我們能念的這一念心，鬆懈下來，對於戒定慧的功德，是不是能夠成就，抱著一種可有可無、悠悠泛泛的心情。這樣的情況有什麼過失呢？墮落！很容易使令我們來

生，墮落到三惡道去受刀山油鍋的痛苦。

我在這個地方特別解釋一下：

單單只是懈怠，就這麼嚴重，墮落到三惡道去嗎？

我們修學佛法，這一念明了的心，它的出發點，並不是在一種清淨莊嚴、功德完美而出發修學的，不是的！我們修學佛法，大都是在在一種具足煩惱跟罪業中，開始修學佛法。前面的「心是惡源，形爲罪藪」，是說明在無量劫的流轉當中，我們這一念心，已經累積很多的煩惱跟罪業；這些煩惱跟罪業，已經形成一種強有力的勢力，我們的心就是從這樣的起點，開始出發修習戒定慧。

講一個譬喻，就好像是「逆水中的魚」，這些魚啊，牠也想要力爭上游，不幸的是水流不能幫助牠，因爲水流是逆向的，會障礙牠，只要這些魚兒稍微鬆懈一下，就會被水流沖打到下游去。

意思是說：我們凡夫修學佛法跟聖人有所不同。聖人這念心沒有煩惱跟罪業；凡夫，因為心中有很多煩惱跟罪業，你不進步，馬上就退步！所以我們唯一有把握能夠不墮落的，就是要精進。

以下說明對治懈怠的方法：「常行精進，破煩惱惡」。

我們應該要經常的勉勵自己——「已作地獄業，云何安穩住。」我們的內心已經累積很多地獄的罪業，從這樣的罪業出發學佛，所以必定要精進修習戒、定、慧，才能破除心中的煩惱。

佛法的修學法門有很多，有斷惡、修善、度眾生。「斷煩惱」是修學佛法的第一要務，為什麼呢？

如果，你今天不從斷煩惱下手，剛開始就去廣泛的修學善法、廣泛的度化眾生，那麼你在修善、度眾生的因緣中，就會被心中的貪、瞋、癡、慢、疑：種種煩惱，染污了你所有的善業，這些善業

就變得不莊嚴了。

我們剛開始修學佛法，是偏重在「自我的調伏」，調伏你心中的煩惱！

應該要怎樣來調伏心中煩惱呢？以下說明調伏方法的過程：

「摧伏四魔，出陰界獄」。

其實，我們剛開始修學佛法，就像你作生意還沒開張之前，先要作一些內部的整修，你的內心要如何檢修呢？就是「摧伏四魔」，身為一個生死凡夫，我們的身心果報體有四種障礙，叫做「魔」：

第一個、「五蘊魔」

我們這個五蘊身心，是夾帶生死的罪業所招感的果報體，所以這個身心世界，會有一些病痛。當病痛出現的時候，會障礙你修習禪定、障礙你持戒、障礙你修學智慧，所以剛開始我們應該多拜懺，

懺悔無始的罪障，另一方面要多修習福報。一方面「懺悔業障」，一方面「積聚資糧」，這樣的因緣，就會使你身心世界病痛的障礙，慢慢減少，所以剛開始是要先破五蘊魔。

第二個、「煩惱魔」

我們在日常生活當中，這一念心跟境界接觸的時候，貪、瞋、癡的煩惱就會出來活動，所以第二個修學次第，就要修習「四念處」止觀，以調伏心中的煩惱；使自己的煩惱，雖然還不能馬上斷滅，起碼是先淡薄，讓我們的內心，得以調柔清淨。調柔，就是煩惱淡薄的相貌。

第三個、「天魔」

「天魔」就是「鬼神障」。我們在修行過程中，慢慢的調伏煩惱以後，內心會有一些福報、功德出現；一些累世的冤親債主，還

在鬼神道，就會來障礙、糾纏我們。這時候你應該持咒，大悲咒、往生咒：靠咒力的加持，來調伏外在的鬼神障、調伏天魔。

第四個、「死魔」（最重要的）

當死亡到來的時候，會障礙我們修學聖道，我們應該念『阿彌陀佛』求往生，成就無量光、無量壽，才能夠解脫死魔。

身為一個菩薩，應該努力精進做四件事情，經由拜懺、持咒、念佛、修止觀，來破除我們凡夫的五蘊魔、煩惱魔、天魔、死魔，慢慢地：解脫三界身心世界的牢獄。

我們流轉於三界生死中，其實流轉三界是這一念心在流轉！

這一念心，每一次的生命體，所顯現出來的果報——身心世界，對我們來說，都像是一座牢獄，使令我們這一念明了的心性，不得自在，所以我們應該要精進的修習戒定慧的法門，來突破這些煩惱。

「精進」的意思，是我們在修習戒定慧的時候：

內心勇悍，而沒有退縮！

精進的重點，不在於你一天拜五百拜、一千拜或是幾拜；而是你在修學佛法的時候，要有「成就聖道、解脫生死」的決心，這才是關鍵！

如果你內心當中，沒有「要成就聖道」的決心，只是一天過一天，把功課當成日常的應付，這就不能構成精進，因為你沒有勇悍、沒有想要成就目標的決心。

精進的修學，宗喀巴大師在《廣論》中，提出了四個方法：

一、勝解力

首先，你對於所修的法門要產生「意樂」。比如你念『阿彌陀佛』，剛開始你對於『阿彌陀佛』的聖號，要有皈依的心；你要思惟自己

無量劫來，在三界裡面流轉，被這些煩惱跟罪業所繫縛，你沒有出離煩惱跟罪業的力量，自己一點辦法都沒有；你思惟：『阿彌陀佛』有大悲願力，祂一定能夠救拔你。透過這樣的思惟，對阿彌陀佛的功德，生起一種「一心歸命、通身靠倒」的心情。這是我們產生精進的第一個原因；你對於所修持的法門，要有一種強大的皈依，比方說你拜八十八佛或者持大悲咒，一定要思惟這個法門對你有很殊勝的功德。

二、堅固力

你內心當中要有一種究竟不退的決心。

你在修行的時候，心裡一定要有準備，每一種法門在你實際修行的時候，會把你無始的煩惱跟罪業逼出來，這些逆境你都要通得過去，究竟而不退轉。

三、歡喜力

你在修學這些戒定慧的時候，內心要抱持一種「無飽意樂」的態度。「無飽意樂」就是你永遠不覺得滿足，越多越好，多多益善！

四、暫止息力

當你用功過猛，身心感覺極度的疲憊，這時候，你就要暫時休息。

因為修學聖道，它是一個馬拉松的賽跑，需要長期努力，不是一百公尺短跑。你太過於用功、勇猛，使令身心過度疲憊，你很容易產生退轉的心。有些人剛出家衝的很猛，但是三年後，他這個人卻在跑道上消失掉了，他就是不知善調身心，所以我們在疲憊的時候，一定要暫時先休息，再出發。

關於「精進」，我們講釋迦牟尼佛的公案來作說明：

佛陀過去，有一世當太子，身為太子雖然享受很多榮華富貴，但是這位太子經常去關心這些貧苦的眾生，因為生活貧困、物質缺乏，而產生很多的痛苦，所以這位太子就發願到大海中取寶，把這些寶物送給這些貧苦的眾生，使令他們離苦得樂。於是太子就召集了五百位商人，一同到大海中取寶，經過太子努力的計畫，終於成功地取到寶物。

但是在回程的途中，遇到了大風浪，所有珍寶掉落到大海中，前功盡棄了。身為一個菩薩太子，他內心當中「其心勇悍，絕不退轉。」看到辛苦得來的寶物，沉到大海，於是拿一支小小的舀水杓子，要去舀大海，並發願說：「我如果不把大海舀乾，我決不放棄！」因為他內心這種勇悍的行力，使令龍王感到驚怖，龍王就說：「你要把我大海舀乾啊，那我這些子孫就會乾死。」龍王不得已只好把

珍寶還給太子。

其實，我們修學聖道的成敗關鍵，就在你心中的「行力」！

爲什麼你能夠破壞你無始劫的五蘊魔、煩惱魔、乃至於無量無邊的冤親債主那些鬼神魔、還有死魔；這四種魔隨時要障礙你，你憑什麼能夠破除這一切障礙呢？就憑著你心中的行力，那種永不退縮的行力。所以，這裡先說明我們修學善法的心情，就是要有精進不退的決心。

乙五、多聞智慧覺

第五覺悟：「愚癡生死。菩薩常念，廣學多聞，增長智慧，成就辯才，教化一切，悉以大樂。」

第五覺悟，我們所對治的過失相是「愚癡」。愚痴，就是「於

諸事理，迷闇爲性」。我們這一念心，對於生命真實的道理，產生迷惑、闇鈍，不知道什麼是「流轉」的因緣？什麼是「還滅」的因緣？什麼樣的因緣，是功德相？什麼樣的因緣，是過失相？我們完全不明白。就是不明白，所以你的生命，當然就是跟著感覺走。你的日常生活行爲，只是隨順於當下那個剎那剎那生滅的感覺，純屬當時的心情：「你想要做什麼事，就做什麼事。」心中沒有一點觀照力、判斷力，完全都沒有。

這樣的生命，會有什麼樣的後果呢？「生死」。表示你未來的生命，一定會再招感一次又一次的生死，而每一次的生命，都夾帶著無量的痛苦，不管你今天用你的感覺，造了多大的善業，乃至用三千大千世界的七寶，去供養十方諸佛，只要你心中的光明智慧沒有生起，那麼三界的生死是不可能停止的！所以：

「愚癡」就是我們整個生死的根源！

「愚癡」的過失既然是這麼嚴重，那怎麼辦呢？「菩薩常念，廣學多聞。」對治「愚癡」只有一個方法，就是菩薩心中對於愚癡要特別的厭惡，經常地想要親近善知識做二件事情：

首先「廣學」：親近善知識，廣泛的學習經、律、論的道理。

三世諸佛以及歷代的聖賢，他們生命當中，所留下珍貴的經驗，心中的經驗跟智慧，都保存在經論中，我們應該要去學習，「如貧得寶」，就像貧窮人去追求寶物的心情去學習。

學習之後做什麼呢？「多聞」。就是你學習經論之後，應該利用你在定課當中，一次又一次的聽聞、如理的思惟，透過你專一深入的思惟，把文字佛法，轉成你心中的光明智慧。

所以，剛開始應該要「廣學」；之後你要掌握住重點，在修正

觀的時候，把這些法義，一次又一次的重覆思惟、觀察；這時候，就能夠把這些「文字的聖道」，消化成你「心中的聖道」。那麼，透過這樣廣學多聞有什麼好處呢？

一、增長智慧。這是成就自受用的功德。

你心中開始出現了光明，對於世間的真相，有抉擇判斷的能力。你知道什麼是功德相，什麼是過失相，什麼樣的因緣招感痛苦，什麼樣的因緣招感快樂。你對於整個所謂的趨吉避凶、離苦得樂的修學聖道過程，開始清楚明白，這是成就內心的智慧。這是你自己受用，跟文字大大不同；因為這些智慧經過先聖先賢的記載，透過你聞思的消化，轉化成你心中的智慧；這些智慧是「諸佛義理，非關文字」，你不必依靠文字，就能夠任運生起，在我們日常生活中，這一念心跟任何染淨的境界接觸時，都不必靠文字，你就知道這件

事該怎麼做了。

二、成就辯才，教化一切，悉以大樂。

前面的「增長智慧」，是一種「自受用」的功德，這裡的「成就辯才」是成就「他受用」的功德。我們心中，本來是顛顛倒倒的，透過諸佛菩薩、聖賢的法語開導，我們就明白了道理，而且不但明白道理，我們也有大悲心，希望把這些道理再傳給下一代。這怎麼辦呢？你假借文字，也能夠從聖道當中，開展出各式各樣的文字，透過這些善巧方便，來開導一切眾生，使令他們能夠明白道理，離苦得樂。

「智慧」跟「辯才」有所不同，智慧的獲得，可能不必要廣學多聞，你只要「多聞」就好了。比如說，很多禪宗的祖師，他們經論看的不多，但是他能夠從上師的幾句法語當中深入思惟，他就開

悟了。經過上師的印證，他所覺悟的真理，跟三世諸佛所傳下來的道理，是相同的，但是他不一定具有辯才。

你再看看智者大師、蕩益大師他們就不同了。特別是智者大師解釋《妙法蓮華經》，我們一般人解釋「妙法」這二個字，什麼叫「妙」？就是不可思議，是一種不可思議的法門，我們可能三分鐘就解釋完了。但是智者大師解釋《妙法蓮華經》，九句談妙，他先把「妙法」分成：「佛法妙、眾生法妙、心法妙。」宇宙間的這些軌則當中，有「佛」的覺悟軌則，其次是「眾生」顛倒的軌則，第三是你這一念明了的心，就是佛法、眾生法、心法這三種法妙。而每一種妙法，又開展出所謂的本門十妙、跡門十妙：一共花了九十天，講得頭頭是道。

爲什麼他心中有這麼多的名言方便呢？就是因爲廣學。所以，

如果你是自受用，那不需要廣學；但是如果你想要廣攝方便，引導不同根機的眾生，那廣學就非常重要了。菩薩依止自利、利他的因緣，應該要經常的思念、親近善知識，廣學多聞；一方面增長自己心中的智慧，一方面成就辯才，廣攝方便，來度化一切眾生。

這裡有個重要的觀念：**佛法的修學，要特別尊重傳承！**

好比你要做木工，那只是一種小小的境界，也不一定要去跟老師學習，有些人他關起門來看看書，他也能夠把木工做得很好。但是三世諸佛所覺悟的道理，不是你買幾本參考書看一看，你就能夠明白的，不可能的！你一定會錯認消息，「錯認消息」的結果就是「盲修瞎練」，然後生起「邪見」，最後反而「墮落」。所以佛法的修學偏重在：「欲知上山路，須問過來人。」你一定要有這些古聖先賢法語的開導，才能到達那個境界。

也許有人會認為：「禪宗是不立文字的！」當然，三世諸佛「道的傳授方法有二種：禪宗強調「以心傳心」，就像「德山棒、臨濟喝」。你問德山禪師：「什麼是祖師的真實義？」他打你一棒，你就開悟了！

但是這種是上根人，而且「以心傳心」有一個條件：真能以心傳心，這位上師的證量要夠。否則你「傳心」是什麼心？你自己是顛倒的，這個「心」傳給下一代也是顛倒的。但是「以教傳心」就不一定了，凡夫也能夠以教傳心，因為語言文字的法就是這樣：「因緣所生法，我說即是空。」即使我是一位凡夫，你是一位聖人，你聽到我講這句話，你也可以受益；我自己對這句話有多少體驗，是一回事，但是這句話一點也不會錯，所以「以教傳心」能夠令正法久住。

諸位研究過戒律，律儀當中有三種戒體，所謂的：「律儀戒、定共戒、道共戒」，在這三種戒體當中，哪一種戒體最爲重要？「律儀戒」。因爲它令正法久住。「定共戒、道共戒」不是每一個人都能得到的，但是「律儀戒」，只要我們透過如法的授戒、持戒，這個戒法就能夠在人世間，常不斷絕。教理也是這樣，文字的教法跟傳戒的道理一樣，它靠祖師的種種儀軌、文字的方便，來開啓眾生的智慧，這是一種平常的傳承方法。當然，有些人的善根特別深厚，他可以運用不尋常的方法來開悟，那是例外。所以身爲菩薩，你應該要廣學多聞，一方面自利，一方面利他。

乙六、布施平等覺

第六覺知：「貧苦多怨，橫結惡緣。菩薩布施，等念怨親，

不念舊惡，不憎惡人。」

這裡的覺知，所對治的過失是「貧苦」。我們身爲一個菩薩，雖然透過前面的精進，精進是一種行門——行力——你在念佛的時候，不能念要它念，不能專要它專，有「行門」當然要有「解門」來作引導。你的解門、行門都不錯了，接下來，你要做什麼事呢？你要思惟一件事，一個菩薩你不能讓自己的生命，落入到貧苦當中。

一個人的福報太薄，有什麼過失呢？

第一、「貧苦多怨」：你很容易招感眾生對我們的怨恨；一個人沒有資糧，人家看到我們不起歡喜心，這是一個問題。

第二、「橫結惡緣」：前面是指「人」的障礙，這一段是指「事情」的障礙。一個人福報薄，也容易招感很多障礙的惡因緣。

其實，這個道理我們在日常生活中，也觀察得出來，比如說：

我們住在寺廟裡，特別是剛來寺廟的人最清楚；一個人能夠來到寺廟，表示他宿生有善根，這是無庸置疑的。但是「有善根」有二種差別，有些人的善根發現得早，在他世間的福報還沒有享盡之前，他就來到寺廟，這種人他就有人願意去招呼、幫助他；有些人的善根發現得晚，他在世間福報享得差不多了，沒有什麼資糧才來到寺廟，這就有差別了，別人看到他感覺好像他不存在，沒有人去理睬他，就算我們想要去幫助他，也要刻意一下，才會想去幫助他。

爲什麼會有這種差別呢？就是因爲你的資糧力不夠，你把世間的福報都花得差不多才來修學佛法，你修行就會有困難。所以菩薩除了「解、行並重」之外，不要讓自己墮落到沒有福報的貧困當中，因爲貧苦的人事因緣障礙多多！

對治貧苦有什麼方法呢？

「菩薩布施，等念怨親，不念舊惡，不憎惡人。」

對治貧苦只有一個方法，就是「布施」；不論財施、法施、或者無畏施。其實「無畏施」就是財施跟法施，只因爲我們站在一種救濟急難的角度，安立作「無畏」，其實無畏的布施可以是「財」，也可以是「法」。

布施的精神重點在：「等念怨親」，要以平等心來面對我們的怨家跟親屬。這種平等心的布施，主要是化解你心中的二種障礙：

第一個、「不念舊惡」：這是約事情，所指的是事情的障礙。就是你修布施的時候，你的所緣境當中，有一些不愉快的事情發生。譬如說，你今天供養某一個道場，這道場曾經跟你發生一些不愉快的事情，這時候菩薩能夠從「不念」——不去計較這件事情，這就對了。

第二個、「不憎惡人」：前面的所緣境是一件事，這裏的所緣境是一個人，有些人是暴惡之人，曾經傷害過我們，我們也不應該去記恨。

這地方是說明布施功德的重點，來自於能布施的心。

重點在「心」的問題，而不是所布施的資具，資具只是一個工具而已。理論上，我們這念心越能夠平等，越能夠跟「真如法性」相應，所成就的布施功德也就越大。但是要平等心，有時候也會有困難。有什麼困難呢？當你這念心跟你要布施的境界接觸時，首先會有一些「惡事」來障礙你的平等心；其次，會有一些「惡人」，你過去的冤家惡人來障礙你的平等心。這時候，你想要平等心就會有困難。怎麼辦呢？我們應該修平等觀——平等捨！

「平等捨」就是觀「因緣性空」；所謂的惡事、惡人，都是假

借因緣所生的，並不是有一個真實的體性叫作惡事、惡人，它是在某種因緣之下才變成惡事、惡人。假設我們能夠換另一種因緣，釋放出我們的善意，這些惡事、惡人就能夠變成幫助我們的善事、善人。所以，在我們一念清淨平等廣大的心中，有一些如夢如幻的惡事、惡人，這些因緣是可以改變的，它沒有真實的體性，菩薩能夠透過智慧的觀照與思惟，就能化解心中的障礙。關鍵在我們當前這一念心。所以，菩薩透過這樣的思惟，就知道應該要以平等心布施，使令自己的布施更加廣大。

前文所說的精進是「行門」，多聞是「解門」，這裡的布施是「事務門」。

蕩益大師解釋這段經文說：「雖有智慧，而無福德，亦不可以自利、利他。」就算一個人的解門很深、行門也很強，福報不夠，還

是不能夠去弘護正法、續佛慧命，所以不能沒有福報，因為沒有福報力，就沒有攝受力！

佛陀滅度後百年，中印度有一個孔雀王朝，它的第三代國王就是「阿育王」。阿育王是一位非常有企圖心的國王，他的父親並不喜歡這個兒子，原本他的父親是想把王位傳給他的兄弟。這時邊疆有叛變，這些叛軍的勢力很強大，他的父親就派阿育王去平亂，希望他在戰中陣亡，因此就給他很少的軍力；但是阿育王有大的福報力跟攝受力，他就用這麼少的軍隊，把叛軍給平服了，所以聲望日隆，後來父親死了，他就當起了國王；之後，以所擁有的這些軍士、財寶、還有自己的福報力，統一了整個五印度，就是我們說的轉輪聖王出現。

當然，他在征戰的過程當中，難免造了很多殺業，因為有善根，

所以有一位阿羅漢，以神通力度化了他，他就開始修學佛法。一方面懺悔過去的殺業，一方面閱讀經論。在閱讀經論中，才知道原來釋迦牟尼佛在一百多年前，曾經預言：他（阿育王）就是未來的轉輪聖王，他將會護持三寶：讀到這段經文，他就非常的感動，希望取得佛陀的舍利來供養禮拜，他問大臣說：「哪裡能找到佛陀的舍利呢？」大臣說：「佛陀滅度後，很多的佛舍利被請到龍宮去了。」

這時阿育王便帶領千軍萬馬到大海邊，要求龍王出來跟他相見，龍王不肯出來，阿育王毫無辦法，他也不能跳到大海裡。回去之後，就問他的師父說：「我是印度的轉輪聖王，統領了整個五印度，普天之下，莫非王土，龍王爲什麼不來見我呢？」他師父是一位阿羅漢，一入定就知道什麼原因，說：「這位龍王不是普通的龍王，他在因地的時候，廣修福報護持三寶、修習善業，只是一念的

瞋慢心而墮爲龍王，所以牠的福報比你還大。」阿育王心裡不服氣，他師父就說：「你用同樣一公斤的黃金，一個打造成你（阿育王）的身像，一個打成龍王的身像。」果然是龍王的身相比較重。

阿育王爲了快速取得佛陀的舍利，就問他師父說：「在佛教當中，有什麼方法能夠快速的積聚福德呢？」他師父回答說：「有二個方法，第一個是修習十善業，也就是持戒；第二個供養大眾師，就在顛倒的眾生當中，有一些具有善根，能修習戒定慧的僧人，這些就是我們的福田，你應該去供養。」阿育王於是廣泛的修習十善業及供養大眾師，直到有一天，他用金子所打造的阿育王身像，終於比龍王身像還重，這時候，阿育王只帶著一位侍者到大海邊，三彈指後，龍王就出現了，並分出部分佛舍利給阿育王供養。

「貧苦多怨，橫結惡緣。」如果我們內心有一個希望：希望在今

生當中，因為我們的努力而令正法久住；希望當心中有一點戒定慧功德的時候，願意到眾生的塵勞世界，建立佛法的光明，廣度眾生、方便攝受，讓眾生因為你的努力而開啓心中的智慧。如果你有這樣的志向，那我必須勸勉大家，廣修福德就非常重要了。

「福報」就是修善，「德行」就是持戒；有福有德，你心中所覺悟的聖道，才能夠傳承下去！

前面的「精進」，可以破除我們心中的煩惱障、五蘊障等等；「多聞」可以開啓心中的智慧；第三個要「布施」廣修福德；這是我們菩薩大人應修的三個法門。以下的第七覺悟以及第八覺知，是屬於成就利他的功德。

乙七、出家梵行覺

第七覺悟：「五欲過患。雖為俗人，不染世樂。常念三衣，瓦鉢法器，志願出家。守道清白，梵行高遠，慈悲一切。」

經文先說明菩薩所對治的過失，菩薩應該對治什麼過失呢？五欲過患。「五欲」就是我們日常生活當中，所接觸的財、色、名、食、睡這五種欲望，我們應該思惟五欲有很多很多的過患。

基本上，身為一個有情眾生，我們現前一念明了的心性，希求樂受、厭惡苦受，這是可以理解的。但是「樂受」有二種：一種是與「聖道相應」的樂受；一種是與「五欲相應」的樂受。

當我們在佛堂中拜佛，或者是誦經、靜坐、念佛等等，這念心跟佛、法、僧三寶的境界接觸時，因為三寶功德的加持，我們的內心會

產生樂受。當然，「樂受」剎那剎那的生滅，也是無常的；但當這個樂受消失掉，被無常破壞以後，所留下的是戒定慧的功德，所以聖道的快樂，可以成就你大解脫的功德。

反過來，我們這一念心，也可以選擇受用世俗的財、色、名、食、睡五欲的快樂。當這念心跟五欲的境界接觸時，由於心中的顛倒，我們也會產生一種樂受，而且這個樂受也是剎那剎那的無常、敗壞，當樂受敗壞以後，留下的，卻是無量無邊的煩惱跟罪業，這叫「壞苦」。

「壞苦」的意思是說，當這個樂受被無常破壞了之後，留下來的，是無窮盡的痛苦。講出一個譬喻說：「譬如美食，夾雜毒藥，初雖美味，終成大患！」一個甜美的食物，當我們用舌頭去接觸這些美食時，沒錯！會產生一種樂受，但是當我們把美食吃下去，同時也把裡面的毒藥吃進去了，所以當這個甜美的效果退失之後，這些毒藥就開始發作

了，帶給我們種種的痛苦。

因此，身爲一個菩薩，應該思惟五欲的樂受，所產生種種煩惱跟罪業的過失，有這樣的體驗之後，就應該去做二件事：

第一個、「雖爲俗人，不染世樂。常念三衣、瓦鉢法器，志願出家。」

即使身爲世俗人，世俗人的這念心，都是習慣在財、色、名、食、睡境界裡面活動；雖然是在世俗生活裡活動，但是他不會貪染世俗的五欲樂。「不貪染」不是逃避，是他內心當中有「觀照力」跟「調伏力」，能夠不隨妄轉，印光大師常說的：「心常覺照，不隨妄轉」，他不再隨順自己過去的習氣而轉。隨什麼而轉呢？是隨順聖道的法語而轉，對於佛法的真理，經常保持觀照，不隨順於心中的妄想而轉。

不隨妄轉，心中就會經常憶念二件事情，「常念」什麼呢？「常

念三衣、瓦鉢法器，志願出家。」這是一種「色身」的出家，世俗人雖然活在塵勞中，但是他畢竟是一個菩薩，他就經常地憶念、好樂這些出家眾的三衣，還有吃飯的這些瓦鉢法器。

三衣跟鉢，都是三世諸佛所示現的一種清淨幢相，三世諸佛來到人間，沒有一尊佛是示現在家相的；三世諸佛所現出來的應化身，都是表現出三衣一鉢的出家相。世俗人對於這種三衣一鉢，內心很好樂，經常保持希望出家的願望，不管出家的因緣能不能成熟，起碼他心中對於搭起三衣及用鉢吃飯，現出三世諸佛的清淨幢相，表達出他的恭敬好樂，因為這是一種清淨莊嚴的境界。

第二個，他心中常念「守道清白，梵行高遠，慈悲一切。」

這是指內心的出家，他不染世樂，做什麼事情呢？「守道清白、嚴持淨戒。」這裡的「道」，指的是戒法。他能夠遵守佛陀所制定的

戒法，使令身口二業能夠清淨光明。其次，經常能夠梵行高遠，他不但持戒，他一天當中總有一些定課，在自己的佛堂中修止、修觀，以調伏心中的愛取煩惱；另一方面把自己所覺悟的真理，以善巧方便來教化眾生慈悲一切。這裡的出家，是指一個初修學菩薩利益眾生的前方便。

藕益大師在段經文註解說：「雖修智慧福德，若不永離居家五欲，終不可以紹隆僧寶，住持佛法。」眾生的苦惱，來自於心中的顛倒，「愚癡、顛倒」是所有罪業的根源。你說一個人他為什麼會造罪業？其實不是他劣根性重，他也不想造罪業，他就是不明白道理，說穿了就是他顛倒。如果你把道理講給他聽，誰敢造罪業呢？一個人知道造罪業後，要付出這麼慘痛的代價，任誰都不敢造罪業。所以生命中，最大的罪惡就是「愚癡」，我們要給予眾生最重要的安樂就是「弘護

佛法」，使令正法的光明能夠代代相傳；先聖先賢把聖道傳到我們的心中，我們也應該把這些道理傳給下一代。

想要住持佛法，關鍵點就是你要現「出家相」。西藏的上師，對於在家跟出家講出一個譬喻：對一塊布，你有二種選擇：第一個，你可以把這塊美好的布料，做成衣服穿在自己身上，受到別人對你的讚歎；第二個，你可以把這塊布料做成國旗，讓大家來瞻仰。

意思是什麼呢？雖然說你這個人福報很大、智慧很高，你可以選擇在家修學佛法，乃至成就往生，但是你現「在家相」，你的戒法不具足，你沒有現三世諸佛清淨的幢相，你在弘揚正法的時候就不莊嚴。反之，如果你能夠扮演國旗的角色，你能夠發心出家，發心出家就有僧寶住世，「僧寶在則法寶在，法寶在則佛寶在。」佛、法二寶賴「僧」弘傳；僧寶能開顯、讚歎佛法的功德，使令眾生因為聞法的

因緣，而開啓心中的智慧，對治心中的顛倒。

所以，站在自利的角度，如果你福報夠大，不必爲衣食奔忙，那也不一定需要出家；但是站在弘護正法、續佛慧命的角度，如果你不出家，就沒辦法弘護正法，即使有因緣，也是很有限！

所以，一個菩薩想要在今生、在釋迦牟尼佛的教法中，因爲你的努力而令正法久住，出家這件事情，就非常的重要，唯有現三衣、鉢具的清淨幢相，才能夠住持正法。

乙八、大心普濟覺

第八覺知：「生死熾然，苦惱無量。發大乘心，普濟一切。願代衆生，受無量苦，令諸衆生，畢竟大樂。」

前面的出家梵行是一種「出離心」，所對治的境界是世間的五欲，

這裡的大心是指「大悲心」，觀察眾生的痛苦很多，而眾生的根本的痛苦，在哪裡呢？在於「生死熾然」。

菩薩觀察無量無邊的眾生在三界中流轉，內心是「惑、業、苦」的相續。換句話說，眾生的生死輪迴爲什麼流轉不止呢？就是心中有貪、瞋、癡煩惱的活動，由這種負面情緒的煩惱帶動，造作了身口的罪業，殺盜姪妄等等；這些罪業招感了三界的有漏果報；再依止這個身心果報，生起種種的欲望，又去造業；造業之後，又招感另外一個果報，這個果報體又起煩惱、又去造業；造成了這種生死熾然，就像大火在柴火中一次又一次燃燒，沒有中斷的時候，每一次的生死，都招感了無量無邊的苦惱，所以是苦惱無量。

菩薩看到這些眾生是他過去的母親，因而「發大乘心，普濟一切。」菩薩思惟：自己從顛倒中醒過來，知道什麼是生命流轉的因緣，什麼

是還滅的因緣，雖然自己能夠趨吉避凶，但是無量無邊的如母有情，他們還在顛倒中不知道方向，到處亂竄。

這時候，菩薩發起大菩提心，希望能夠普遍的救拔一切苦惱眾生，他依止菩提心，發起了願力：「願代眾生受無量苦，令諸眾生畢竟大樂。」他希望一切眾生都能離開痛苦，他願代眾生受苦，並且希望眾生能夠成就種種的安樂，從世間的安樂到出世間的究竟安樂。

這裡，我們說明一下：

菩薩思惟眾生的苦而發願：「願代眾生受無量苦，令諸眾生畢竟大樂。」但是從佛法的真理來觀察，苦惱是不能互相取代的；如果你的苦惱會跑到我的苦惱，這樣就錯亂了因果。

爲什麼苦惱不能取代呢？

我們必須了解苦惱生起的根源在哪裡：苦惱若是從外面生起的，

佛菩薩就可以幫忙消滅；苦惱是我們心中的顛倒，把它創造出來的，這個就沒辦法，因為它是從你自己顛倒的心中變現出來的。滿益大師說：「既從心起，還從心滅」，它是從你顛倒的心中，所創造出來的，也只有靠你這一念顛倒的心，勤修戒定慧來消滅，苦惱自然就會消失掉，所以苦惱是不可能誰來取代誰，這是不可能的！

既然苦惱是不能彼此取代的，菩薩為什麼要發這個願呢？這個問題，在古德的註解中，以二層意思來解釋它：

第一層意思：表示菩薩內心的那種慈悲願力。假設菩薩不發這種願，菩薩的菩提心不能周遍，你只是希望能夠救拔眾生，而沒有願代眾生受苦，讓眾生得到解脫安樂，那你慈悲心的力量不能落實、不能周遍，所以這表示菩薩內心的慈悲願力。

第二層意思：一個覺悟的菩薩在菩薩道上，面對很多很多身心的

逆境時，有些因緣他是可以不受逆境的痛苦。但是，菩薩思惟當他承受痛苦，可以成就「利他」的因緣，菩薩就會犧牲自己，勉強自己去行菩薩道的事業。

換句話說：這個痛苦，以他的覺悟心來說，他是可以避開的，他可以暫時不受，但是因為有「利他」的因緣，菩薩便心甘情願的去承受。所以，雖然這個業力，也是從菩薩的內心生起，但是菩薩是爲了利他而去做的，這也等於是代眾生受苦。

前文的「出家梵行」，是培養一個人對於五欲過患的厭棄，好樂清淨出家的一種「出離心」，這裡是起「大悲心」。

大悲心的修行，從經論上來說，它偏重在事相上的觀察，就是觀察一切眾生都曾經做過我的母親，而他們做母親時，對我們都有很大的恩德，所以我們抱著一種感恩、報恩的心情去廣利眾生。

但是，如果你的菩提心是這樣的心情發動的，就會比較脆弱，因為度化眾生跟你自己在佛堂用功，是不同的境界；你的菩提心生起，是從事相上觀察，當有惡逆因緣出現的時候，你的菩提心就很容易退轉，很容易被破壞。

所以，我們觀察如母有情的「因緣觀」，除了前面的「事觀」，你還要修「理觀」。什麼叫「理觀」呢？「大眾心諦信，汝是當成佛，我是已成佛，常作如是信，戒品已具足。」菩薩戒的戒體，是怎麼得到呢？就是你能夠深信：「汝是當成佛，我是已成佛，常作如是信，戒品已具足。」

一個凡位菩薩，現前這一念明了的心性，當然是清淨本然、周徧法界，那是在流轉之前、父母未生我們之前的本來面目；經過了無量劫的生死流轉，不幸地，所留下的痕跡大都是雜染的，偶爾也會留下

一點戒定慧的功德，但是已經非常的薄弱。

我們內心當中，這一念明了的心性，在三界裡面打滾太久了，就有很多很多的煩惱障、業障、報障，所以菩薩怎麼辦呢？要修觀：「因緣所生法，我說即是空」，這是「從假入空」，或者說是「把心帶回家」。我們將現在帶有煩惱障、罪障，這念如夢如幻的心，把它撥開來，看到你最深最深的家，也就是你還沒有流轉之前的那一念明了的心，是清淨本然，是「如」的境界。這時候你也可以看看佛的心：我這念心是這樣，那佛的心是怎麼回事呢？

我們剛開始是先修「假觀」，看到佛菩薩的各種神通、莊嚴、方便，之後，再修「空觀」——從假入空，用「因緣所生法，我說即是空」這種智慧來觀察佛的功德莊嚴。再將佛的功德莊嚴這些因緣都撥開，發現原來佛陀在沒有流轉之前、還沒有成佛之前，他的心也是清淨本

然，也是「如」境界，這時你就體悟到——原來「心、佛、眾生三無差別。」這樣會給自己一個很大的信心。

就如同蕩益大師說的：「我是未成之佛，諸佛是已成之佛，其體無別。」我現在雖然有很多的煩惱罪業，「沒關係！這些都是外來的！」這個觀點很重要；煩惱跟罪業是外來的，如果煩惱跟罪業是「本性」具有的，那誰也不能夠恢復清淨。你能夠肯定你這一念心的本來面目是清淨的，煩惱跟罪業是如夢如幻的，從這一念心（本性）發起：「上求佛道，下化眾生。」在這一念清淨光明的心中，有如夢如幻的佛道可以去修學成就；在這念清淨光明的心中，有如夢如幻的煩惱障、業障、報障要去消滅，這時候你所發起的菩提心，就很堅固真實，不容易退轉。

我出家一段時間後，看過弘一大師開示文說：「心志要苦，意氣要

樂」。「心志要苦」我們能夠理解，修行人一定要給自己一些逆境，從困苦中來磨鍊自己，從失敗、挫折當中，來增加自己的忍力跟韌性。「意氣要樂」這句話，我出家一段時間之後，才體會到這句話的意思。

這是指我們修行人，特別是修大乘佛法的人，你要帶一點「樂觀」的精神；一個人如果經常活在一種非常沈悶、悲觀的情境中，你很難發菩提心！這樣的心情，你可以發出離心，但是你要發菩提心會很困難。

你爲什麼會對自己感到沈悶、悲觀呢？我之前講過，我們剛發心修行，都是在通身滿是業障才發心的，假設我們不經常把心帶回家，不修「從假入空」觀，就很容易被現前的身心障礙，給障住了。我們會發覺，修學佛法是非常不容易，但是不容易你也沒有選擇的餘地，因爲：

你修行痛苦，你不修行更痛苦！

但是，你可以在靜坐的時候思惟：「因緣所生法，我說即是空。」這句話，能使人產生力量。因為我們這一念心，很習慣被當下的因緣卡住，生起煩惱，就無法走下去；如果在這個時候觀察：「因緣所生法，我說即是空。」障礙很容易就通過去了。

當你這一念心，在現前的障礙當中，體會到一種無相的空性，這時候你心情就容易樂觀起來！

換句話說：我們在流轉的因緣當中，雖然累積了很多的煩惱跟罪業，但是更重要的是：這些都是因緣所生法，不是我們本性如此，這一點尤為重要——「何其自性本自清淨。」三世諸佛所覺悟的道理，傳給六祖大師、傳給歷代祖師的，就是這句話。

「何其自性本自清淨！」這句話要能夠覺悟，對你修學佛法會有

很大的幫助，你要發菩提心，就是靠這樣心情來發心；你要得到菩薩的戒體，也是靠這種心情來得戒體。你這個理念沒有生起的話，就算你每天拜一千拜、念佛幾千聲，想要破除障礙，還是困難重重！

你可以想一想：你無量劫來所累積的罪業，哪是你幾十年努力就能夠突破的！

所以，藕益大師在《阿彌陀經要解》上說：若你不通達你的心性真理，饒你晝夜彌陀十萬，念一百年，你所滅的罪業如爪上土，未滅的罪業如大地土。如果你能夠通達心、佛、眾生三無差別，你每一句佛號，都會產生一種強大不可思議力量，所以我們在發菩提心的時候，要有這樣的覺悟。

甲三、結歎

前面的正宗分有八個覺悟，以下把這八個法門的殊勝，作一個總結讚歎。

分成三段文，首先引述過去菩薩的修學情況：

「如此八事，乃是諸佛菩薩大人，之所覺悟。」

前面所講的八個法門，是過去一切諸佛菩薩大人，已經覺悟的真理；說明這法門的傳承是：「過去諸菩薩，已於是中學。」不是現在才創造出來的，是三世諸佛所走過的道路。這裡，先引用過去菩薩所修持證得，來讚歎這個法門的殊勝。其次，再看現在的菩薩，也在修學這個法門：

「精進行道，慈悲修慧。乘法身船，至涅槃岸。復還生死，度

脫衆生。以前八事，開導一切。令諸衆生，覺生死苦，捨離五欲，修心聖道。」

先看「自利」：

菩薩他精進的修學，一方面慈悲護怙一切衆生，一方面修學戒定慧，總而言之，從自利的角度來講，就是：「乘法身船，至涅槃岸。」

這地方的「法身」，是指「智慧」——法身慧命；從智慧開展出來的，就是「八種覺悟」；這八種覺悟以「無常、無我」作根本，「無常、無我」是能夠趨向於涅槃的一艘船；其它的枝末法門：「少欲知足、精進多聞、布施出家」，是船上的資具槳、風帆等等，能使令這條船前進的更加快速。如果，我們能夠修習這八種法門，就是我們這念心已經安住在法身船，這樣才能遠離生死的痛苦，而趨向於「常樂我淨」的涅槃快樂，這是講到「自利」的功德。

其次，再看「利他」：

「復還生死，度脫眾生」，菩薩成就了自利功德之後，他有大悲願力，能夠以這八種法門來引導一切顛倒的眾生，使令他們覺悟生死的痛苦，捨離世間的五欲，一心一意修學聖道。

這個地方講到「覺生死苦」，這一點非常的重要！

因為在生死流轉當中，也不完全是痛苦的感受，當我們不斷地在五欲六塵當中打轉，也會有樂受出現，但是這種樂受有如「刀上的蜂蜜」，非常微少的甜美，我們卻要付出極長時間三界得果報的代價，而且每一次的生死果報，都累積很多很多的痛苦，就是「樂少苦多」。

這樣的覺悟是非常重要的！一個人沒有覺悟生死的痛苦，就沒有決心要出離三界生死，修行就很難有成就。如果真能覺悟生死苦，就能夠一心精進修學聖道，在日常生活當中，你會專心一意去栽培心中

的戒定慧。

生命的重點在於過程，而非結果！

人生自古誰無死，每個人遲早總會倒下去，但是你在每一剎那造作當中，你的心到底留下什麼樣的痕跡？換句話說：生命的重點在於過程，每一個人將來都會死，但是凡夫死了以後，所留下的痕跡只是煩惱跟罪業；一個真正的修行人，死了以後，他內心當中所留下的痕跡則是清淨的戒定慧，二者就有很大的差異。爲什麼他會勤修戒定慧呢？因爲他覺悟生死的痛苦，這是關鍵點。

總之，這段文主要是說明：菩薩現在以這八個法門來自利，將來也會以這八個法門來利他。

「若佛弟子，誦此八事，於念念中，滅無量罪，進趣菩提。速

登正覺，永斷生死，常住快樂。」

最後，說明未來菩薩的修學：

一個有志於行菩薩道的未來菩薩，雖然你現在還沒有發菩提心，但是你準備發菩提心，這時候古德建議我們：「若佛弟子，誦此八事。」如果我們能夠經常地晝夜六時，撥出一點時間來誦其文、念其義，念念之中就能滅除生死之罪業，而且能夠使令這念心，進趣菩提。

什麼叫做「進趣菩提」呢？

就是使令我們在生命當中，快速地成就心中的智慧覺悟，以這樣的覺悟來永斷生死，成就真正的常住安樂。

以上這一段文，是對未來菩薩的一種勸勉。

學完《八大人覺經》，我們有一種感覺，這個法門實在是「文簡意賅」，文字雖然簡要，但是把整個修學戒、定、慧的內涵，描述出

一個大綱來。我們可以這樣說，如果一個人想要研究淨土宗，那你一定要研究《阿彌陀經》，因為《阿彌陀經》把淨土法門——果地的莊嚴、因地的修行，用很簡要的方式，做極深入的描述。印光大師說《阿彌陀經》在淨土的地位，就是「文簡意賅、詞約理富」。

同樣的《八大人覺經》在聖道門的地位，也可以說是「文簡意賅、詞約理富」。一個有志於行菩薩道，成就自利利他功德的人，如果能夠先掌握《八大人覺經》的宗旨，你就能夠把整個修行的架構，建立起來。

所以我們在研究「佛遺教三經」，都是先研究《八大人覺經》，它是整個戒定慧的大綱。當你進入《佛遺教經》，及至《四十二章經》，你就知道它的開展更加的廣泛深入，但是整部《佛遺教經》跟《四十二章經》的內涵，都不離開本經所說的這八種覺悟。