

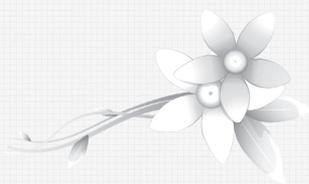

心經講記

十善業道經大意

淨空法師 講述

【2011年新校訂排版】高雄淨宗學會出版組

心經講記

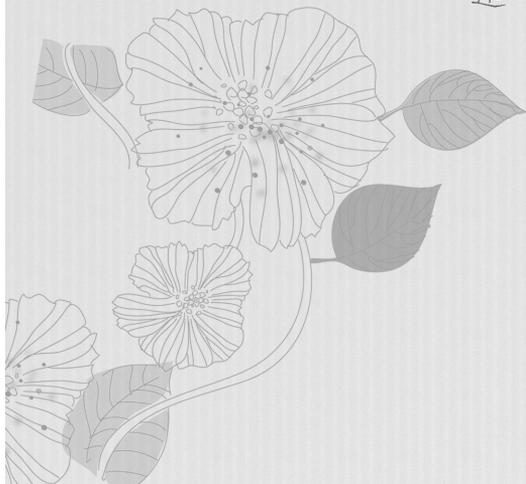
十善業道經大意

心經講記・十善業道經大意【目錄】

般若波羅蜜多心經	1
般若波羅蜜多心經講記	2
佛說十善業道經	4
十善業道經大意	9
甲、認識佛教	5
乙、十善業道經大意	8
為在家弟子略說三歸五戒十善義	11
	6

般若波羅蜜多心經講記

淨空法師
講述

般若波羅蜜多心經

唐三藏法師玄奘譯

觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。舍利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識。亦復如是。舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。是故空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無罣礙。無罣礙故。無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多。是大神咒。是大明咒。是無上咒。是無等等咒。能除一切苦。真實不虛。故說般若波羅蜜多咒。即說咒曰 揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅揭諦 菩提薩婆訶。

般若波羅蜜多心經講記

淨空法師於一九九四年三月一日在加州哥波廷諾市(CUPERTINO)淨宗學會講心經，為期一週。承張德聲居士惠賜錄音帶七卷，恭聽之後，摘要筆記，彙成斯篇，供養讀者。

各位同學：

今天我們有這麼好的機緣，在美國淨宗學會與大家研習《般若波羅蜜多心經》，殊為慶幸。古大德常說：「佛法大海，信為能入，智為能度。」世尊一代時教，說法四十九年，講般若的時間最長，佔了二十二年，般若經的份量也最重，可見佛法教學是以般若智慧為主。有些人誤會認為修淨土者往往疏忽了般若智慧，這個說法是不正確的。在《阿彌陀經》中可以看出，世尊為宣揚這個法門，於諸大弟子中，特別揀選智

慧第一的舍利弗尊者，在菩薩眾中特選大智文殊大士為對象。如非真有大智慧很難接受這個法門。因此智為能度，對淨宗說非常恰當。

歷代翻譯《心經》共有十四種，常見的有七種，此次採取流通最廣的玄奘大師譯本。在中國各宗各派皆選心經列入朝暮課誦，可見在整個佛教中其所佔的地位。茲以時間關係，雖不能詳細解說，但一定會把精要之處提出來向大家作一個簡報。

經題是《般若波羅蜜多心經》八個字，可分四個段落，般若，波羅蜜多，心，經。般若是梵語，古印度的言語，翻成中國話，意思是智慧。在翻經規則方面有五不翻：一為秘密，如咒語，皆音譯。二為含多義，在中國找不到適當的詞彙，如婆伽梵，此名相含多義。三為中國無，如閻浮提，樹名，中國無此樹。四為順古，如阿耨多羅三藐三菩提。五為尊重，如般若。通常說般若有三種，第一為實相般若，真空之體，即真實的相狀。第二為觀照般若，乃實相之用。第三為文字般

若，詮釋言教，整個佛經皆屬文字般若。般若的別名很多，如真性、實相、首楞嚴、中道、畢竟空等等。佛說出如此眾多名字指一件事，目的是不讓我們執著名相，叫我們體會真實的意趣。《大智度論》上有一首偈：「般若是一法，佛說種種名；隨諸眾生類，為之立名字。」此偈非常重要，說明佛為眾生說經，建立許多名相術語的因由。通常般若翻作智慧，智是照見，知俗諦，慧是揀別，照真諦。換言之，智有照了的功，慧有鑑別的作用。通達有為之事相為智，通達無為之空理為慧。總之，照了一切法不可得，通達一切法確實無有障礙，乃真智慧。

波羅蜜多、波羅譯為彼岸，蜜多譯為到。合之即彼岸到，若依中國的文法應為到彼岸。其意義如中國人的成語「到家了」很接近。如畫畫功夫純熟，說他的功夫到家了，也就是究竟圓滿之義。般若波羅蜜多即「究竟圓滿之智慧」，與一般所說的聰明智慧有差別。梵文之到彼岸，古人註解中說，把生死比作此岸，把涅槃比作彼岸，有般若圓滿的智慧

才能離開生死，證得大涅槃的彼岸。佛在經論中常提到，凡夫修行成佛須經三大阿僧祇劫，其時間用劫算而非用年算。我們過去生中，無量劫來都曾經聞法修行，才能有今天的善根福德因緣，聞到世尊所說究竟圓滿的大法。我們既有過去生中無量劫修行，何以還未成佛？應知佛說三大阿僧祇劫是由三乘初果須陀洹算起。過去生中雖有修行而未證初果，其修行時間都不能算，修到初果才算不退。從此再經——三賢十住、十行、十回向，歷一個阿僧祇劫，此時道力微，被煩惱縛，名遠波羅蜜。由初地至七地，歷第二個阿僧祇劫，道力增長，有能力伏煩惱，名近波羅蜜。由八地至十地歷第三個阿僧祇劫，道力盛，禪定智慧能力增強，盡伏煩惱，名大波羅蜜。在四教中屬於別教。

心字是中文，自古以來解釋心字之文甚多，但以心為六百卷《大般若經》之精要一語最為圓滿。《心經》為《大般若經》之綱領，所以稱為大般若之中心，亦比喻人的心臟，至為重要。最後經字是通題，佛所說

的言教，經弟子們結集成文，皆稱為經。古來大德解釋經字，常用貫、攝、常、法四字。貫是貫穿所說之義理，換句話說，每部佛經都是一篇有系統的文章，從頭到尾一直貫穿下來，絕無雜亂，攝為攝持所化之眾生，使讀者百讀不厭，如磁鐵吸針一樣。常是古今不易，法是遠近同遵，確實超越時間與空間，即今人所說之真理。

本經是唐朝玄奘大師翻譯的，大師是河南偃師人，姓陳名禕。十三歲在洛陽淨土寺出家，貞觀三年到印度求學，歷一百二十八國。當時西域與印度均未統一，有許多小的國家。留學到中印摩竭陀國那爛陀寺，此項古蹟到現在依然存在。他受業於戒賢論師及勝軍居士，他的老師是一僧一俗。貞觀十九年回國，三年去的，往返共十七年。大師世壽六十五歲，圓寂於唐麟德元年二月初五，公元六六四年。由印返國後翻經十九年，翻成七十三部，一千三百三十卷，份量之多為譯經師之冠，對中國有最大的貢獻。所譯經典均收入《大藏經》。這部《心經》是大師

在貞觀二十二年五月二十四日在終南山翠微宮翻經院譯的。過去南京金陵刻經處楊仁山老居士曾把大師所譯經典刻版流通。該刻經院曾送我一套，我把它收藏在達拉斯佛教會五一樓上。

觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。

「觀自在」即觀世音菩薩，中文譯此菩薩名字有兩種，翻「自在」是表智慧，菩薩有究竟圓滿的智慧，於法自在。翻為「觀世音」表菩薩大慈大悲，循聲救苦，此二名各有取義，表明菩薩自行化他。行深般若波羅蜜多，行是修行，歷事練心。凡夫心不清淨不平等，菩薩是覺悟的人，在一切順逆境中修清淨心平等心，以究竟圓滿的智慧，行甚深境界的般若。深對淺而說，在經教中有淺深二種：第一類人空般若，破除我執，但見於空，不見不空，此羅漢、辟支佛、權教菩薩三乘所修的，謂之共般若，賢首家稱為大乘始教。第二類法空般若，不但人我空，法我

亦空。更進一步，破了法執，不但見空，又見不空，此與前面三乘人所見所悟的不同，稱為不共般若，亦即圓教初住以上菩薩所證的，教下謂之實教菩薩，包括大乘的終教、頓教、圓教。觀自在菩薩所證的即深般若波羅蜜。

照見是功夫，智慧的運用，修行的樞紐。為三智用，此三智為一切智、道種智、一切種智，亦即智慧的運用。在日常生活中心，六根接觸六塵境界，我們的見解與看法就屬於智慧。第一種空觀深者，能斷見思惑，顯一切智，見真諦，真諦即哲學家所說的本體。第二種假觀深者，能斷塵沙惑，顯道種智，見俗諦，就是對法界自然現象完全通達明白。第三種是中觀深者，能破無明，顯一切種智，見中諦。一切智與道種智是一不是二，前面兩種的觀照均偏在一邊，未達到圓融。等到觀照功夫深了，知道一切性相理事是一不是二，對宇宙人生之真相完全明白，無絲毫疑惑，就是究竟圓滿的智慧見到中諦。

五蘊即萬有，分為色、心二法。色法即物質，一切物質皆以色為代表。心理精神方面的以心為代表，心分為四類，受、想、行、識。受是前五識，想是第六意識，行是第七末那識，識是第八阿賴耶識。

色法是物質，物質是眾微聚，聚是因緣生法。緣聚則生，緣散則滅。《金剛經》說：「凡所有相，皆是虛妄。」又說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」這就是說明五蘊以及宇宙人生的真相。佛法講眾微是比喻，說明所有物質皆是由眾多微細分子聚合的。現在科學儀器進步，可以用顯微鏡看到原子電子以及基本粒子。《金剛經》講所有物質皆為一合相，由分子組合成為一切物質，佛的眼圓明比我們用顯微鏡觀察還要來得準確。

佛說基本物質有四種特性，謂之四大，即地、水、火、風。地大代表物體，它雖然小到肉眼看不到，而確有其物體之存在。火大代表溫度，水大代表濕度。科學家有另外一個說法，說它帶陽電稱為火大，帶

陰電稱為水大。它是動的稱為風大，四大是代表基本物質的四種特性。

本經最重要的修行宗旨即是經文第一段，「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。」五蘊中色蘊包括一切物質現象，精神方面有受想行識。五蘊皆是因緣生法，因緣生法皆無自體，乃真實相，真實相是空相。空的意義有四種：（一）空無義、因緣所生，皆無自性，自體不實，畢竟皆空，此義易懂。（二）虛空義、無粗相而有微妙色，有名無實，一切法均如此。（三）心空義、（四）法空義。心空是一絲毫染著皆無，經論中說：離言說相，離名字相，離心緣相，才能觀察到諸法真相。因一切法，相有體空，一切法了不可得，空為諸法之實相。《金剛經》所說，如夢幻泡影，形容至為恰當。把一切事實真相看清楚，一切苦難就消失了。因一切苦難皆由迷惑顛倒妄想執著而來，妄想執著帶給我們無量無邊苦難。事實真相明白，妄想消除，執著永斷，一切苦難就遠離了，此之謂度一切苦厄。

諦觀身心，但見五蘊。諦是仔細的意思，觀是用智慧去觀察。身是色蘊，心是受想行識，在五蘊中求人我相了不可得，無量劫來虛妄的我執即可破掉。一切煩惱皆由我執而起，我執空，煩惱即斷，煩惱斷，求六道輪迴也不可得。小乘四果羅漢，斷見思煩惱即超出輪迴，分段生死就沒了。再觀察五蘊，蘊從緣生，亦無自體，緣生無性，求五蘊相也不可得，法執也盡了。法執產生於所知障。障礙了菩提涅槃，所知障盡了，菩提涅槃自然現前，變易生死也沒了。六百卷《大般若經》的精義就是這幾句話，可謂一語道破。為什麼一般人對於這種意思難以領會，因為無量劫來，妄想執著太堅固了，必須勞世尊以二十二年時間說出此事實真相，我們才能接受。上來所說是般若修學的宗旨，下面要詳細說明五蘊、十二處、十八界的真相，便於我們觀察。

舍利子、色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，受想行識，亦復如

是。

此段經文說明五蘊皆空的道理，空不當作無講，如果空是什麼都沒有，就不難懂，不需要世尊用二十二年時間來解釋。難的是不離色相以了解空義，也不是色相消失說它是空，而是講空有同時，空與有是一樁事。世人的觀念空與有是對立的，有不是空，空不是有。如說有就是空，空就是有，很難使人了解。般若講空，是即色之空，謂之真空，即空之色，稱為妙有。妙有非有，真空不空。因為色是四大組合的現象，空是般若真空之理，法空是中道第一義空，絕不是偏空。本經五蘊皆空是主題，下面色不異空四句是註解。一切諸法，世出世法，皆為一合相，皆是幻有，皆無自性。《中論》說：因緣所生法，我（佛）說即是空，亦為是假名，亦是中道義。此四句合起來看，即《心經》的四句話。佛所講的色、空、名、中道，皆說一樁事，我們不能領會，我們把這四項看作四件事情，不知佛說的是一樁事。色法如是，受想行識亦復

如是。若細說之，把色換成受想行識就行了，受不異空，空不異受，受即是空，空即是受，其餘依此類推。

第一句色不異空，空是真如、是自性、是本體，色是一切現象。現象是依真如本體變現出來的，體既不可得，相當然亦不可得，是從假入空，照了實性。第二句相反，空不異色，盡虛空，遍法界，一切現象均是由真如本體變現出來的，是從空出假，照了因緣。下面「色即是空，空即是色」兩句是空假相即，說明它是一不是二。一法如是，法法如是，無一法例外。佛在《華嚴經》說：破一微塵，出大千經卷。又說：一毛孔中轉大法輪。如色空不相即，性相不相即，如何可能有此奇妙現象。知此事實後，佛在經中所說種種不思議境界均可以接受。

《般若經》所說五蘊皆空的總綱領與念佛求生淨土有重要關係。從前我在台中蓮社求學時，李老師對我說：念佛人多，往生者少。蓮社有二十多萬人，真正念佛往生者不過三五人而已。他說得非常保守。據

我所知，台中念佛往生的人相當可觀，如果說每萬人中有三五人乃接近事實。但是這個比例仍然很小。何以念佛人多而往生者少？其關鍵就是看不破放不下。《般若經》能幫助我們看破放下，故對經典不得不重視。我們的身心都不是真的，身體有老病死，剎那變化，均屬假有。心理方面，受想行識，念頭剎那生滅，我們都能體會到。保持念頭不失叫「三昧」，又叫作「定」。定功不過是一個念頭的相續相而已，定的境界有得必有失。世間四禪八定，非想非非想天能持久到八萬大劫，定功不失，而八萬大劫之後還會失掉。自性本定無生滅，沒有入定出定，如《楞嚴經》所說的「首楞嚴大定」。「性定」與「修定」完全不同，性定不是修來的，那一天照見五蘊皆空時，性定即現前。我執若空，煩惱障沒了，法執若空，所知障沒了，自性本空自然現前。此話說起來容易，作起來可不容易，凡夫無始劫來，我執習氣非常重。古德說：理可頓悟，事須漸修。根性利、善根厚的人，在理論上可以接受，如果要把

境界轉過來，還要有相當時間的修行。理與事是一不是二，在日常生活
中對人對事對物，心中時時提起觀照功夫，照見五蘊皆空，照見一切人
事物皆是諸法空相，把自己無始劫來錯誤的見解思想，逐漸在般若智慧
光明中淘汰得乾乾淨淨，這是真修行。《華嚴經》末後一會，善財童子
五十三參給我們一個歷事練心真實修行的好榜樣。多思維，多體會就能
斷煩惱習氣，看破放下。然後對於彌陀的願行，才能有真實的體會，決
志求生淨土，這一生中自然能有成就。般若對我們有極大的幫助，極大
的利益。

五蘊的根源是重疊生起的，一念不覺把真如自性轉變為無明業識。
這些話要仔細聽，不可思維想像，一想就錯了。例如說：今天陰天，太
陽被雲層遮蓋著了。細心一想，太陽比地球大若干倍，焉能被雲層遮
蓋。真如自性永遠不會變成無明業識。無明業識就是一念不覺，謂之無
明本。真如自性起作用，在作用上帶上這個東西。如同眼能見，眼是自

性，戴上眼鏡，仍然可以看到外面境界，眼睛透過眼鏡見到外面境相，叫作無明業識，又叫第八識。眼鏡是否真正妨害了眼睛呢？並沒有。此中關係要搞清楚。一有識就是阿賴耶識，所以有行，一有行才有想，一有想才有受，一有受才有色，這是從五蘊上講，從八識上講，就是「一念不覺生三細，境界為緣長六粗」^{註①}。說法雖然不一樣，意思是一樣，同樣說出事實真相。世間人不了解，以為是有一個神明在那裡安排。他不曉得大自然的演變是有一定次序的，如人穿衣服，先穿內衣，再穿外衣。脫衣時先脫外衣，逐漸到內衣，次第不能錯亂。迷的時候先有無明，發展到粗相，回歸自性的時候，先由外面下手，先除色蘊，然後次第再除受想行識。把事實真相搞清楚，日常用功有很大幫助，對一切色法不執著，對自己的色身以及世界一切人物皆屬色法，均可放下。進一步受也能放下，不再追求享受，苦樂憂喜，能隨緣而不攀緣，隨順眾生，隨喜功德，心地平等。順境不起樂受，逆境不起苦受，受即放下

了，其餘想行識依此類推。

舍利子，是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。是故空中無色，無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界，乃至無意識界。

佛在本經將一切法歸納為五蘊、六入、十二處、十八界。此段經文第一句諸法空相，諸法即包括此四大類。一切法都有一個共同的意義在，即不生不滅。生滅是現象而非事實，本無忽有曰生，現象消失為滅。若深入觀察，不過緣聚則生，緣散則滅之幻象而已。本經指五蘊、六入、十二處、十八界不生不滅的說法很難體會，若進一步解釋，只好舉個例。小朋友玩的積木，把它堆成一棟房子，其相宛在。再拆開來，房子沒有了。聰明人一看到這種現象就覺悟，相之有不是真有，其滅亦非真滅。因其本來沒有，緣聚不是真有，原本就不生，緣散之後，當然

它也沒有滅。科學家觀察一切萬物，告訴我們物質不滅，能力不滅，這與佛經所說一切法不生不滅非常接近。凡夫見一切法有生滅，執著在假相上，對於一切法之形成過程完全疏忽，於是墮落到生死輪迴。凡夫著有，無量劫來內心存有這種錯覺，牢不可破，對事實真相很難接受。佛不得已隨順俗諦而說，人有生老病死，植物有生住異滅，礦物有成住壞空。本經是隨真諦而言，如來五眼圓明，觀察宇宙人生真相，為我們如實而說。整個般若之綱要，言簡義豐，與諸大乘經《華嚴》《法華》一樣圓滿。假如徹底了解經中之真實義，即不難認得無生法忍。註②

「不垢不淨」，染著日垢，離開污染謂之淨，此指四諦因緣，苦集滅道而言。「苦集」是世間因果，「滅道」是出世間因果。凡夫流浪生死謂之垢，聖者斷盡見思，超越三界謂之淨。這是佛對於執著性空，厭離幻相的人而說的。說到實相理體，本自空寂，非可以染之使其垢，治之使其淨。雖被惡緣所遮蓋，而性本不垢，復為善緣所熏習而性未嘗淨。

「不增不減」，乃對菩薩的開導。通常大乘法易於產生錯誤觀念，道力增長，煩惱減少，斷見思證四果羅漢，定慧增長，證得圓教初住，權教菩薩對於現象很認真執著。佛在此地告訴他們此現象亦非真實，所以說無智亦無得。智是修行功夫，大乘經說：圓滿菩提，歸無所得，說明不增不減。我們常說：菩提增長，煩惱減少，這話好懂，何以說不增不減？我們說增減是從相上說的，佛說不增不減是從性上說的。性是空相，煩惱性是空相，菩提性也是空相。從性上說，並無增減、垢淨、生滅。從相上說，一切諸法有生有滅，有垢有淨，有增有減。

佛說：「隨流認得性」。這句話非常重要，性是不生不滅，不垢不淨，不增不減。真性中的真相確實如佛所說，在真性中無凡聖、修證、因果這些事項，顯示般若之本體。禪家有一句話說的好：「諸見脫落，獨露真常。」就是這個境界。另外可以從一個比喻體會，真空實相如摩尼寶珠，當作本體，十二處十八界視為寶珠所現的光與色，因其能現許多

不同光彩，所以為貴。寶珠之體是不變的。也不因色現而生，亦不因色不現而滅。其體如如不動，色相有生有滅，體無生滅。一切法不生，一切法不滅，若能如是解，諸佛常現前。意思完全相同。

本經一開始所說的照見五蘊皆空，不但無色，亦無受想行識，亦無十二處，眼耳鼻舌身意，色聲香味觸法，亦無十八界，十八界是眼界乃至意識界。這些都是法相，空是講法性，法性上無此等虛妄相。六祖在開悟時說：「何期自性本自清淨」；又說：「本來無一物」。說明自性本體，清淨無為，諸佛與大菩薩所證的即是此事，凡夫之迷亦迷此事。蘊處界這些現象，迷了時候才有。為什麼有迷？為什麼迷了就有這些現象？此乃嚴肅問題。在楞嚴會上，富樓那尊者向世尊提出此一問題，世尊有很巧妙的答覆，諸位如欲知其詳，請查閱《楞嚴經》第四卷經文。明瞭即開悟，否則仍在無明殼中。一定要自悟，如被別人說破，就把自己的悟門關閉了，以後很難開悟。所以真正善知識不會把問題說破，他

會誘導你豁然大悟，此教學方法之善巧。

《金剛經》說：「凡所有相，皆是虛妄。」如此肯定的說，即等於此經所說：是故空中無色，無五蘊，無十二處十八界。相是有，性は無，性中既無，相有也不是真有，此關鍵之所在。以第一句作一說明，空中無色，即今天所講的物質，物質在感覺上是有，是假有、幻有、妙有。妙有非有，真空不空。如真有就有妨礙。細心觀察，不難得到真相。如真有，理與事，事與理，皆有妨礙。如看電影，銀幕是空的，什麼都沒有，雖然現出畫面，並無染著。性為銀幕，沒有生滅、染淨、增減，而畫面則有生滅。明白之後，心地淨淨，叫作開悟。心中不再有妄想、執著、取捨、得失，離開一切虛妄的妄想執著，恢復自性的本體，自性是本來有的，所以說圓滿菩提，歸無所得。此即佛之知見，念佛人如明白這個道理入此知見，即是經上所說的理一心不亂，生實報莊嚴土，上上品往生。可知事實真相對念佛人說非常重要，若是明瞭就是

明心見性。心是相，即諸法，諸法是心變的，阿賴耶變的。性即此地講的空，自性的本體。性是本體，心是作用，見性即明心了。明心見性之後，不再有妄想執著，凡聖的見解也都沒有了，說性說相，皆不可得，何況諸法，本來無一物，正所謂言語道斷，心行處滅，開口便錯，動念即乖，不起心，不動念，一切現象現前，清清楚楚，此人即是佛菩薩。有人說，既然明心見性，見性成佛，又何必求生西方極樂世界呢？應知佛果地所證境界，根性利的人可以體會而不易證得。雖能體會而煩惱習氣未能遽斷，在一切境緣幻相中，還會起心動念，仍有可能墮入輪迴。不但凡夫，連大菩薩都怕墮落，於是華嚴會上大菩薩們都發願求生西方，如此看來，焉能輕視淨土法門。

無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡。無苦集滅道。

這一段說明世尊善巧的教學，前四句講十二因緣，末一句講四諦。

十二因緣與四諦是佛教最根本的教義，說明生死輪迴之事實真相。十二因緣總共有十二條，謂之十二支。無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死。這十二條循環不息，形成三世輪迴現象。前二條屬過去世，無明是因，因無明而引起的一切作業是行。有過去之因緣才有今生之果報。從識到受，這五條是今生果報。十二因緣中所說的無明非大乘經中所說的根本無明，而是枝末無明。根本無明破了就成佛，枝末無明破了只能斷見思煩惱，證小乘辟支佛果。無明是迷惑，有錯誤思想見解，才有錯誤的行為。行即造業，造業必受報，受報必來投胎，投胎即是十二因緣第三個識，識俗稱靈魂。他來投胎，真正因緣是無明與行，父母屬增上緣，投胎要找有緣的父母，子女與父母之因緣不出四類，報恩、報仇、討債、還債，有這種恩怨債務才生在一家。投胎之後在一兩星期之內，什麼都說不上，給他一個名字叫名色，名是說他有精神，色是說他是物

質，以父精母血為身體，此刻尚未長成人的形狀，世人謂之胎盤。在母腹中逐漸長大，眼耳鼻等逐漸形成，名為六入，即是胎兒。觸是由母體出生，與外面世界接觸。初生嬰兒二三歲以前，只有觸，沒有受。當其有苦樂憂喜的感受時即是受。有苦樂之感覺，必生愛憎，故受緣愛，有愛必有取捨，故愛緣取，因妄取故即成業有。此愛、取、有三條是今生的因，有今生之業因，必有來生之果報，故有緣生，生緣老死。此是十二因緣運行之過程。昔日農村兒童往往到七八歲時還能保持天真，只有觸而無受，覺得一切都是美好的。今天一兩歲的小孩即能察言觀色，已喪失了天真，很可憐。佛說投胎有兩種情況，一種是引業，引導眾生到什麼地方投生，過去生中曾修五戒生人道，修十善生天堂。同樣是人而生活享受遭遇迥不相同，屬於滿業。最重要的是今世修行，對愛、取、有特加防範，若先由愛上斷，則可收事半功倍之效。反過來叫「還滅論」，為何有老死，因有生，為何有生，為何有生，因有行業，一項一項往上推，

十二條中如有一項斷掉，輪迴就沒有了。我們今生能下手修行的只剩三條愛、取、有，只要斷一個，六道輪迴就解決了。生死業因即是愛，愛不重不生娑婆。貪愛五欲六塵，貪愛名聞利養，什麼人能真正看得破放得下，就超越六道，永脫輪迴。如不能在愛上斷，在取上斷也行。對一切法不取不捨，不捨是順受，不取是不造業。隨緣了舊業，不更造新殃。至於從有上斷，只有諸大菩薩再來人，與眾生和光同塵。如眾所週知的濟公活佛，不拘小節，不守清規，不守戒律，好像愛取有都有，其實他心地清淨，一塵不染，乃上上乘真實工夫。凡夫只能在愛取上下功夫，愛取有是無量劫來的習氣。今天初聞佛法，了解事實真相，而境界現前，毛病習氣又來了，見到順逆境界又生愛惡之心，貪瞋痴慢，自私自利，念頭一起來，要緊的是覺悟，用一句「阿彌陀佛」代替一切念頭就對了。

四諦是「苦集滅道」，此四字亦說兩重因果。苦是現在果報，集是

過去的業因，滅是修行人未來證得的果報，道是現在修學的因緣。簡言之，諦是確有其事，佛說三界皆苦，三苦八苦，此處不必細表，初學的人往往不以為然，因世間快樂事很多，為何說是苦呢？世間樂事可以變成苦，謂之壞苦，而苦事不會變成樂，可見樂不是真的。要緊的必須知道為什麼要來作人，輪轉六道。佛觀察得透徹，人生為酬業而來，造善業得福報，造惡業受苦果，這是事實真相。看他人享受，自己受罪，認為上帝佛菩薩不公平。存這種思想，不但不能解決問題，反而更造惡業，一定要對因果律深信不疑，改善自己的思想行為，斷惡修善，積功累德，改造自己的命運，但這不是徹底解決之道。這樣作今生來世可能得大福報，但不能保證生生不造罪業，如福報享盡，惡報又現前，必墮三塗，要根本解決，必須超越輪迴。修道證果，果是滅，滅煩惱，滅妄想，滅執著，滅六道輪迴。在四諦中最重要的是修道，修出離生死輪迴之道。佛在經論中說了許多修行法門，門門皆可成佛。我們每人根性不

同，迷悟、習氣、染污亦異，如選擇的法門不適合自己的根性，勉強去學，耗費精力而得不到效果。

我們現在雖然對於般若經論有相當理解，切莫自滿，理雖頓悟，事須漸修，自己的毛病習氣能否斷除，在日常生活中，財色名食睡，見色聞聲，能否不動心，幻相現前，如有一絲毫愛惡之心，就不能出離三界。任何法門必須斷煩惱才能超越輪迴，唯念佛法門可以帶業往生，只要伏著煩惱，即可出離三界，伏比斷容易。文殊普賢在華嚴會上教導四十一位法身大士也採用這個法門，可知選此法門乃真有智慧，是上乘頂尖人物的選擇。修淨土法門，不但自己能成就，而且還要勸有緣的同參道友，在一生中圓滿完成佛道。

佛說五蘊是因眾生迷色法輕，迷心法重。五蘊包括色法一、心法四。十二處恰好相反，眼耳鼻舌身屬色法，色聲香味觸法屬色法，色法說十一條，意根屬心法只一條，這是對色迷得重，對心迷得輕的人說

的。還有一種人，色心迷得都重，佛說十八界，六識是心法，六根中之意根是心法，其餘五根是色法，六塵是色法。在十八界中色法講了十一個，心法講了七個。佛說法是應機而說，活活潑潑，實無定法可說。

無智亦無得。

智是能觀之智，得是所證之理。無智是能觀之智不可得，無得是所證之理亦不可得。能觀是空，所觀之境界亦是空。此義很深，凡是熟讀楞嚴之人，多少能體會其義。在楞嚴會上，富樓那尊者向世尊提出一個問題，即無明到底從那裡來的？世尊對他說：「知見立知，即無明本。」^{註③}一語道破。有智即無明之根本，如有能證之智，有所證之理，能所未亡，無明即不能斷絕，所以無智才是真智，無得才是真得，得的是究竟圓滿的自性，能證之智也沒有了。一切法自相皆空，能取所取，能證所證，俱不可得。佛說法是對治我們的毛病，因眾生執著一切法皆

有，以為一切法相皆是事實。從此錯誤的觀點產生錯誤的想法與作法，即分別執著，有取捨得失，此皆屬空相。佛說空確是事實真相，並非假設，使我們了解事實之後，知道諸法空相，於一切法的幻想、分別、執著，便可一切放下，執有之病即可消除。但是空也不能執著，空也不存，此說到究竟處。智得也是緣生之法，亦無自性，亦不可得。下面經文顯示般若修學之大用。

以無所得故。菩提薩埵，依般若波羅蜜多故，心無罣礙。無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛，依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。

以無所得故。此句總結前面所說，一切法相不可得，五蘊十二處十八界，一切修學的方法四諦十二因緣，智與得均不可得，身心世界萬緣放下，妄情盡了，真就顯了。罣礙即牽掛，有我執起煩惱障，煩惱障

障性，心不清淨，不自在，不解脫，造業輪轉。有法執起所知障，所知障障慧，不了自性，不達性相，縱然斷了見思，出三界，因有法執，也只能屈屬於小乘，不能成佛，所以障大涅槃謂之礙。一切眾生錯認了四大、六塵、五蘊、十二處、十八界，執著我見我所，於是才有六道輪迴。菩薩依究竟圓滿的智慧，即依般若波羅蜜多，看清楚事實，心中無有障礙，不再有妄想執著。無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想。功夫又進一層。世間人最大的恐怖是生死，遠離恐怖即是了斷生死出三界。

生死輪迴之由來，一切經論中說之最詳。確因迷惑顛倒，造善惡因，感得三界果報。凡夫不知此事實真相，恐怖心時時刻刻縈懷於心中。華嚴說恐怖有十八種之多，不必一一細表，般若經中說的很明白，離開我法二執即無有恐怖。遠離顛倒，顛倒是無明、是錯亂。經中說四種顛倒，常樂我淨。凡夫不知世間無常，亦不知世間的樂是苦因。貪圖樂受自然生起三毒煩惱。樂不如苦，佛教我們以苦為師，在苦悶時，易

於警覺，時刻想出離。若迷在愛欲中，愈迷愈深，難以自拔。凡夫執著身體為我，不知其為四大假合，四大亦空不可得。凡夫身心都是污染，自己並不覺得。現在人心污染比從前不知道嚴重多少倍，心中充滿人我是非，貪瞋痴慢，此之謂顛倒。

夢境是妄想變現出來的，其根源是五蘊，色蘊是堅固的妄想，受蘊是虛明的妄想，想蘊是融通的妄想，行蘊是幽隱的妄想，識蘊是顛倒的妄想。楞嚴卷十中說的很清楚。凡是有妄想的人皆有夢，夢的現象亦有種種不同。日有所思，夜必有夢。另一種是無始習氣，也有鬼神來托夢的。

遠離顛倒夢想才能達到究竟涅槃，究竟是圓滿佛果所證，菩薩雖不圓滿而能分證。涅槃是梵語，最常見的翻作滅，四諦中苦集滅道之滅。滅是滅煩惱。小乘的涅槃是滅見思煩惱，不究竟，稱為「偏真涅槃」。大乘菩薩所證，不但見思斷了，塵沙斷了，無明也破掉幾分，稱為「究

竟涅槃」。從初住到等覺有四十一個階級，品品分證，如來果地的大涅槃不是一下子得到的。此名詞又翻為圓寂，圓是圓滿，寂是清淨寂滅，見思、塵沙、無明都斷了。圓是性德圓滿開顯了，佛說圓教初住菩薩只破一品無明，其作用即與如來果地上相彷彿。《楞嚴經》上，觀世音菩薩用「反聞聞自性，性成無上道」的修學方法，證入圓教初住，即可隨類化身，在諸佛剎海，普度眾生，可知究竟涅槃有圓寂的意思。功德圓滿謂之大涅槃。菩薩依般若波羅蜜多的方法，從初住到等覺位，菩薩位已圓滿了。再往上去，三世諸佛依般若波羅蜜多，得阿耨多羅三藐三菩提。此處告訴我們一個非常重要事實，菩薩依般若智慧能證到等覺，一切諸佛也是依般若智慧證到無上菩提，無怪乎佛說般若二十二年。

佛法修學是戒定慧，般若是慧，常言說：「因戒生定，因定開慧。」般若要從定中得到，般若不在經裡，不在佛的言語中，亦不在思維想像中。馬鳴菩薩在《起信論》中給我一個啟示，看經聽法要「離

言說相，離名字相，離心緣相。」心緣是思想研究，不可想，一想就落到意識中。如不用心意識，就是自性起用，自性起用，般若才現前，此理很深。菩薩知道諸法空相，故能遠離妄想執著，以清淨心照見諸法實相，自然契入究竟涅槃。再進一步說，真正平等覺知諸法的真相，徹底究竟明瞭，這能明瞭的即是無上般若智慧。不得已說了這一個名詞，其實性相之中都沒有名言。不過用這些名相作一個引導，由此契入真實。故在因稱它為智，在果上稱它為覺。果達到極處，加一個「無上」。「阿耨多羅三藐三菩提」譯為「無上正等正覺」，此為尊重不翻。正是無有一絲毫偏邪，等是與一切諸佛所證的平等，雙照二邊，轉八識成四智，證法空而悟真如。真是法性，如是法相。古德為了使人容易理解起見，常用金作比喻，以金作器，器器皆金。金比作真心，器比作法相。性即是相，相即是性，性相一如，故稱真如，此諸佛如來真正清淨的覺悟。如此一切諸法的實相（真相）完全覺了，稱之為菩提。古德有一簡單解

釋，完全了解（證悟）契入，證得真如、實際、法性的道理，可以說證得法界事實真相，佛為其建立一個名稱謂之菩提，此名相之由來。又說不可破壞，不可分別，謂之菩提。又說：法真如性，無顛倒性，亦謂之菩提。從種種解釋，體會到阿耨多羅三藐三菩提圓滿的意義，佛是以般若而證得佛果。由此可知般若精髓，解悟尚且不易，證悟更難。正因其難，所以阿彌陀佛大悲，在西方建立極樂世界，作增上緣，叫我們到那裡去修學圓滿的般若波羅蜜多，若無圓滿智慧，如何能不退轉？定功尚且有退，唯有真實智慧才能達到不退轉，古德說的好，西方最殊勝的緣就是西方有諸上善人聚會一處，有他們關懷照顧，決定可以圓證大菩提。

故知般若波羅蜜多，是大神咒，是大明咒，是無上咒，是無等等咒。能除一切苦，真實不虛。

此段經文從故知般若波羅蜜多至是無等等咒，是讚歎般若法至高無上，末後兩句是讚歎修學所得到的功德利益。佛菩薩都是依般若法門證得菩提涅槃，般若的功用實不可思議，無法稱說。最後以咒語來讚歎它，咒是願的意思，為四種陀羅尼之一。陀羅尼有總持之義，總一切法，持一切義，使善法不失，惡法不生。亦有明的意思，即光明智慧，能除一切障礙，以滅除五蓋^{註④}。咒又有密語之義，密不是秘密，佛法無秘密，是神秘、是深密。佛在講經時有許多眾生，凡夫肉眼見不到，如天人、天龍八部以及鬼神，咒語中也有他們的語言。佛說經之後，通常以他們的語言，略說一遍，他們覺得有親切之感。咒又有真言義，能顯示諸法實相，真實不虛。顯說不能叫真言，顯說一般人聽了之後，常用意識心分別想像，反而障礙真實意趣。密說就不會有這些副作用，因為聽不懂就不會思維想像，反而容易得清淨心，超越一切戲論，見到諸法實相，因之稱為真言。陀羅尼又含四義：（一）法、持所聞法，經無量

時，永不忘失。(二)義、於諸法能分別邪正是非善惡，悉知無量意趣。(三)咒、總持咒願，神咒非常靈驗，總持無量義。有的能呼風喚雨，役使鬼神。現在有些失傳。與鬼神溝通，第一要誠，第二咒的音要正確。(四)忍、安忍，成就堅固的修行，於所聞法，得精進忍，不為境緣所動，讚不喜，罵不憎。

大神咒是具足不可思議極大神秘的陀羅尼。能除一切障礙。障礙有三大類，見思、塵沙、無明。神咒有力量破除此三重障礙。大明是咒的別名，明是光明清淨。佛在楞嚴會上放頂上光明，光中化佛送出五會楞嚴神咒，以大光明破眾生無始劫來的痴闇，能照破無明，破除黑暗。無上是最殊勝，無等等是一切諸法都不能與它相比，把這個般若智慧讚歎到了極處。菩薩依它成就了究竟圓滿，三世諸佛依它成就無上正等正覺。可見四句讚歎得非常恰當。就淨宗修學而言，就是《無量壽經》上所講的「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」。仔細觀察，此一句佛號即

是咒語，完全是梵文音譯，確實是大神咒，它有不可思議無比神力。過去灌頂大師說：凡夫常常想消除業障，業障深重的人，所有一切經法懺法都不能消掉時，念「阿彌陀佛」可以消掉，可知這一句佛號就是大神咒。

《楞嚴經》上說，大勢至菩薩與五十二同倫，向佛自述往昔得道因緣。此五十二指菩薩的位次，十信、十住、十行、十回向、十地，加上等覺、妙覺，共五十二位。換言之，大勢至菩薩初發心一直到圓成佛道，就是用一個方法，發菩提心，一向專念阿彌陀佛，簡單容易，直捷穩當。此一句佛號能斷見思煩惱，破塵沙無明，這不是大神咒是什麼？大勢至這一類的人物，就用一句佛號斷盡了四十一品無明圓成佛道，我們沒有一絲毫懷疑。隋唐時代諸大德們把世尊四十九年所說一切經法作一比較，公認《大方廣佛華嚴經》是一切經中之王。再將《無量壽經》與《華嚴》作比，認為《無量壽經》才是真正第一經。《華嚴》到最後普

賢菩薩十大願王導歸極樂，華嚴才達到究竟圓滿。華嚴會上的法身大士們到最後如不往生西方極樂世界，他們修行的就不圓滿。《無量壽經》自始至終均是宣揚西方極樂世界依正莊嚴，它是《華嚴》的歸宿，一切法身大士的結局，與《華嚴》相比，就把《華嚴》比下去了。

《無量壽經》有九種譯本，夏蓮居老居士擇其中最好的五種原譯本編成現在的《無量壽經會集本》。經文分四十八章，大家都知道在四十八章中以第六章為第一，詳細述說阿彌陀佛所發四十八願，介紹西方依正莊嚴。四十八願中以那一願為最重要呢？古大德幾乎公認第十八願為核心，第十八願說的是十念必生。重重比較，認清楚，六字洪名是無上法門，是整個佛法的精華，也是十方三世一切諸佛如來所說的無上神咒，其功效能除一切苦。

苦的種類很多，簡言之，有三苦、八苦。三苦是苦苦、壞苦、行苦。八苦是苦苦的細說。八苦中生老病死，任何人均逃不過。身處有求

不得苦，眾生有無盡的慾望，求不得就苦了。有愛離別苦，人、事、物、往往稱心如意的偏偏要分手離別。有怨憎會苦，不喜歡的人、事、物、想離開，偏偏離不開。五陰熾盛苦就是一天到晚胡思亂想，妄想分別執著，像猛火一樣的燒著，不會心靜。五陰熾盛是因、是造業，感受前面七種之苦。此處還有壞苦，一切色法物質會壞會變，是無常的。還有行苦，心中念念生滅不停。一切法歸納為色心二法。壞苦是對色法說的，行苦是對心法說的。

佛說戒定慧三學，戒學教我們克制，要一切忍耐，這是修學的基礎。功夫深一層即得定，定能伏煩惱，心中清淨平等，但還是不究竟。總目標是般若智慧，慧若開了，苦就滅了。佛說轉煩惱為菩提，轉生死為涅槃。定不能轉，慧能轉。般若智慧現前，能把無始劫來所有煩惱習氣轉化成大菩提。佛菩薩以此善巧方便度化眾生。無盡的智慧德能原來是由煩惱變化而來的，所以煩惱菩提是一不是二，生死與涅槃是一不是

二。除苦除得這麼圓滿究竟，真實不虛。般若法門歸結到一句萬德洪名上，更顯示名號功德不可思議。能持名號之人，不僅修念佛三昧，念佛三昧，諸經稱之三昧之王，實在這一句名號乃究竟圓滿的大般若。在《無量壽經》中可找到證據，世尊對彌陀之稱讚，稱之為「光中極尊，佛中之王」，也是十方三世諸佛如來之讚歎。如此乃能肯定彌陀名號是「無上咒、無等等咒，能除一切苦，真實不虛。」

故說般若波羅蜜多咒，即說咒曰：揭諦揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶。

此段經文是結顯開密，本經共有二百六十個字，最後三十一個字是密說，前面是顯說。密說即佛門中常講的咒語。咒以不翻為原則，咒語有五不翻，這是唐朝玄奘大師譯場所立的規矩。（一）咒語是佛的密語，只有佛明瞭，等覺以下菩薩均不知其義。（二）咒語每字每句均有無

量義。研究大乘經時，知道顯說的經文亦含無量義，法味無窮，久讀不厭，何況如來神咒。(三)咒中有許多鬼神名號，佛呼喚鬼神令其保佑修行人，故咒中並不完全包括世間語言。(四)咒亦為諸佛的密語，如軍中口令。誦咒無往不利，一定能得諸佛護念，龍天保佑。(五)誦咒蒙諸佛如來不可思議神力加持。有如此許多意義在其中，故玄奘大師以存其音不翻其義為準則。密為深奧難言之義，佛法中絕無秘密可言，凡是秘密必有不可告人之處，如果心地清淨，正大光明，那有秘密可言。佛法是深密，義理深，非淺根人所能理解，故稱為深密。因其義理太深，若非上根利智，即不對他說，不過有時也透露一點消息。

經論中說到修持，勸大家讀誦為教法之一。讀誦時往往一面讀誦，一面思維經中意趣，如是則心不得清淨，思維想像研究探討都落在第六意識，決定障礙了開悟的門徑，很難成就三昧，自古以來解悟者多，證悟者少。證悟要由定慧契入，而老實人可由讀誦得到三昧。大開圓解。

所以說讀經是戒定慧三學一次完成，中根以下習氣很重的人，展開經本就會望文生義，此類根性的人讀經不如念咒，念咒不明其義，故不起分別妄想，容易得到三昧，此密法修學的殊勝處。

玄奘大師不翻密咒，我們也不必勉強解釋。古大德亦有解釋者，如前清灌頂法師在其《楞嚴經註解》中，對楞嚴咒有詳細的解說，密咒變為顯說，是否如法則不敢說，不過諸大德們仍以不解釋為宜。許多經典，顯說之後仍有密說，密說還是解說顯說中要義，不過言辭簡要，故又翻為總持。因此只要了解顯說就夠了，密是顯之密，顯是密之顯。咒語最重要的音要正確，所以密宗非常重視上師口傳。

《心經》介紹到此地已圓滿。佛希望一切眾生快速圓成佛道，並不希望我們聞法之後，修三大阿僧祇劫，此並非佛之本願。世間為父母者，希望兒女經歷小、中、大學、研究所、博士班完成學業。也有父母希望兒女是天才兒童，不需要經歷這求學歷程，十三歲即得博士。佛菩

薩對眾生亦如此，希望有上上乘人，不必經歷菩薩五十二個階級，在一生中即能成佛。這種人就是有念佛的根性。《無量壽經》上告訴我們，這一句「阿彌陀佛」是無上神咒，不僅包括釋迦牟尼佛四十九年所說法，十方三世一切諸佛如來所說一切法亦都包括在內，所以它是第一神咒，第一個大總持法門。盡虛空，遍法界，無論什麼根性眾生，遇到彌陀名號，沒有一個不得度。即使五逆十惡亦能得度。有人說佛既有如此大能，為什麼不把世間苦難之人一齊度脫？答案是這些苦難之人不肯接受佛的教誨，不能依教奉行，與佛無緣，佛不能度無緣之人。這個念佛法門是給善根、福德、因緣均已成熟之人修的。《無量壽經》上說，阿闍王子等聞佛介紹西方淨土，發願將來成佛亦如阿彌陀佛。此念頭在心裡，但未說出。佛有他心通，知道他的心意，告訴大家，過去生中阿闍王子曾供養四百億佛，聽到此法門只生歡喜心，而未發心求生淨土。今天我們聞此法門即生信心，一心持名求生淨土，比阿闍王子的善根福德

因緣多多了。知道西方世界確實殊勝，一心一意求願往生，這個福德太大了。一往生即頓超四十一位法身大士，得到阿彌陀佛果地上的成就。佛號如非圓滿秘密神咒，如何能令業報深重的凡夫，在短短期中，盡伏無量業障，往生佛國。

佛教大德，教宗般若，行在彌陀者不少。民國以來一位是江味農居士，一生用四十年時間研究《金剛經》，完成了一部《金剛經講義》，近代往生傳有他的小傳。還有一位周止菴居士，也用四十年時間研究心經，寫成一部《般若心經詮注》，已印了許多版。這兩部書對於法相名詞的註解，至為詳備。過去李炳南老師在大專佛學講座，即採用《金剛經講義》作教材。專心念佛，真正能得到般若真實智慧。顯說是叫我們開智慧，幫助滅煩惱障。密說是叫我們把分別妄想放下，恢復清淨心，滅罪除障，是大福德。在修學中最怕妄想執著。《楞嚴經》說：「知見立知，即無明本。」又說：「狂心不歇，歇即菩提。」一句佛號念到底，放

下身心世界，大般若即現前。

附註

①三細六粗：在《大乘起信論》中說之最詳，其言曰：「依不覺故生三種相，與彼不覺相應不離。」這三種相是：一者無明業相，二者能見相，三者境界相。又說：「以有境界緣故，復生六種相。」這六種相是：一者智相，二者相續相，三者執取相，四者計名字相，五者起業相，六者業繫苦相。此九種相亦可配合十二因緣：(1)無明業相配無明與行，(2)能見相配識，(3)境界相配名色六入，(4)智相配觸，(5)相續相配受，(6)執取相配愛，(7)計名字相配取，(8)起業相配有，(9)業繫苦相配生與老死。欲知其詳，請讀《大乘起信論》。(第16頁)

②忍：忍字不只含有忍耐，還有忍可，安心順受之義。安者安住，謂其心不動，一心正受。忍又分三種：（一）生忍。忍受人事間的種種毀辱苦迫加害，不生瞋恨，遇拂逆事不著相，應作滅罪觀。（二）法忍。（甲）於非心法之寒風熱雨飢渴老病死等能忍而不惱怨。（乙）於心法之瞋恚憂愁等諸煩惱能忍而不厭棄。又一解釋，吾人以遵照佛法實行，安心順受，無絲毫參差謂之法忍。（三）無生法忍。修諸法本不生觀，而得妄念不起，其心已正受此法而不動，名曰無生法忍。《大智度論》曰：「於無生滅諸法實相中，信受通達，無礙不退名無生忍。」（第18頁）

③知見立知，即無明本：這兩句經文出自《楞嚴經》卷五。知見立知句中之兩個知字意義不同。第一個知字與見字連在一齊，知見是一個名詞，指六根之根性而言，或稱本覺，即性體本具的明照之性。下一個知字是知覺，乃向外逐物感覺思維之分別心。六根根性照物，尚未起分別

時，寂然照了，不立妄知妄見，乃清淨真心，本覺常住，不隨分別，不隨動靜。一旦立知，即於剎那間起了分別，意識發生作用，生出我與我所，一切過患，隨之而來，乃是無明之本。（第28頁）

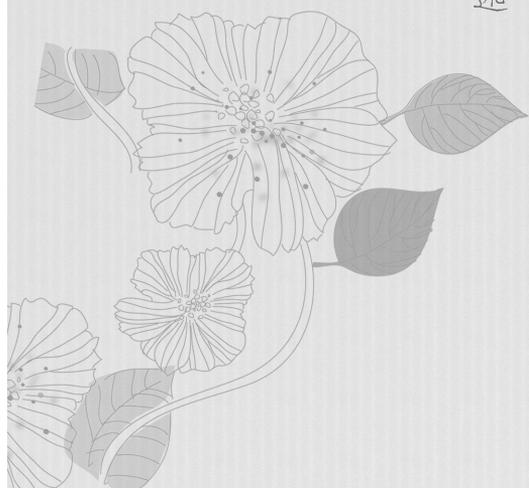
④五蓋：佛學的名數。蓋有蓋覆之義，能蓋覆心性而不生善法，共有五種：（一）貪欲蓋、執著五欲之境。（二）瞋恚蓋、於違情之境，懷忿怒之心。（三）睡眠蓋、心昏身重，不得其用。（四）掉悔蓋、於已作之事心生悔惱。（五）疑法蓋、於法猶豫而無決斷。（第35頁）

一九九四年四月記於美國西雅圖市

十善業道經大意

淨空法師 講述

南無本師釋迦牟尼佛 三稱

開經偈

無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇
我今見聞得受持 願解如來真實義

佛說十善業道經

唐于闐三藏法師實叉難陀譯

如是我聞。一時，佛在娑竭羅龍宮，與八千大比丘眾、三萬二千菩薩摩訶薩俱。爾時，世尊告龍王言。一切眾生，心想異故，造業亦異，由是故有諸趣輪轉。龍王，汝見此會及大海中，形色種類，各別不耶？如是一切，靡不由心，造善不善，身業語業意業所致。而心無色，

不可見取，但是虛妄，諸法集起，畢竟無主，無我我所。雖各隨業，所現不同，而實於中，無有作者，故一切法皆不思議。自性如幻，智者知己，應修善業，以是所生蘊處界等，皆悉端正，見者無厭。龍王，汝觀佛身，從百千億福德所生，諸相莊嚴，光明顯曜，蔽諸大眾，設無量億自在梵王，悉不復現，其有瞻仰如來身者，豈不目眩。汝又觀此諸大菩薩，妙色嚴淨，一切皆由修習善業福德而生。又諸天龍八部眾等大威勢者，亦因善業福德所生。今大海中所有眾生，形色麤鄙，或大或小，皆由自心種種想念，作身語意諸不善業，是故隨業，各自受報。汝今常應如是修學，亦令眾生了達因果，修習善業。汝當於此，正見不動，勿復墮在斷常見中，於諸福田，歡喜敬養，是故汝等，亦得人天尊敬供養。

龍王，當知菩薩有一法，能斷一切諸惡道苦。何等為一？謂於晝夜，常念思惟觀察善法，令諸善法念念增長，不容毫分不善間雜，是即能令諸惡永斷，善法圓滿，常得親近諸佛菩薩及餘聖眾。言善法者，謂

人天身、聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提，皆依此法，以為根本，而得成就，故名善法。此法即是十善業道。何等為十？謂能永離殺生、偷盜、邪行、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪欲、瞋恚、邪見。

龍王，若離殺生，即得成就十離惱法。何等為十？一、於諸眾生，普施無畏。二、常於眾生，起大慈心。三、永斷一切瞋恚習氣。四、身常無病。五、壽命長遠。六、恒為非人之所守護。七、常無惡夢，寢覺快樂。八、滅除怨結，眾怨自解。九、無惡道怖。十、命終生天。是為十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，得佛隨心自在壽命。

復次龍王。若離偷盜，即得十種可保信法。何等為十？一、資財盈積，王賊水火及非愛子，不能散滅。二、多人愛念。三、人不欺負。四、十方讚美。五、不憂損害。六、善名流布。七、處眾無畏。八、財命色力安樂，辯才具足無缺。九、常懷施意。十、命終生天。是為十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，得證清淨大菩提智。

復次龍王。若離邪行，即得四種智所讚法。何等為四？一、諸根調順。二、永離誼掉。三、世所稱歎。四、妻莫能侵。是為四。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，得佛丈夫隱密藏相。

復次龍王。若離妄語，即得八種天所讚法。何等為八？一、口常清淨，優鉢華香。二、為諸世間之所信伏。三、發言成證，人天敬愛。四、常以愛語，安慰眾生。五、得勝意樂，三業清淨。六、言無誤失，心常歡喜。七、發言尊重，人天奉行。八、智慧殊勝，無能制伏。是為八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，即得如來真實語。

復次龍王。若離兩舌，即得五種不可壞法。何等為五？一、得不壞身，無能害故。二、得不壞眷屬，無能破故。三、得不壞信，順本業故。四、得不壞法行，所修堅固故。五、得不壞善知識，不誑惑故。是為五。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，得正眷屬，諸魔外道不能沮壞。

復次龍王。若離惡口，即得成就八種淨業。何等為八？一、言不乖度。二、言皆利益。三、言必契理。四、言詞美妙。五、言可承領。六、言則信用。七、言無可譏。八、言盡愛樂。是為八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，具足如來梵音聲相。

復次龍王。若離綺語，即得成就三種決定。何等為三？一、定為智人所愛。二、定能以智，如實答問。三、定於人天，威德最勝，無有虛妄。是為三。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，得如來諸所授記，皆不唐捐。

復次龍王。若離貪欲，即得成就五種自在。何等為五？一、三業自在，諸根具足故。二、財物自在，一切怨賊不奪故。三、福德自在，隨心所欲，物皆備故。四、王位自在，珍奇妙物，皆奉獻故。五、所獲之物，過本所求百倍殊勝，由於昔時不慳嫉故。是為五。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，三界特尊，皆共敬養。

復次龍王。若離瞋恚，即得八種喜悅心法。何等為八？一、無損惱心。二、無瞋恚心。三、無諍訟心。四、柔和質直心。五、得聖者慈心。六、常作利益，安眾生心。七、身相端嚴，眾共尊敬。八、以和忍故，速生梵世。是為八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，得佛無礙心，觀者無厭。

復次龍王。若離邪見，即得成就十功德法。何等為十？一、得真善意樂、真善等侶。二、深信因果，寧殞身命，終不作惡。三、惟歸依佛，非餘天等。四、直心正見，永離一切吉凶疑網。五、常生人天，不更惡道。六、無量福慧，轉轉增勝。七、永離邪道，行於聖道。八、不起身見，捨諸惡業。九、住無礙見。十、不墮諸難。是為十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，速證一切佛法，成就自在神通。

爾時，世尊復告龍王言。若有菩薩，依此善業，於修道時，能離殺害，而行施故，常富財寶，無能侵奪，長壽無夭，不為一切怨賊損害。

離不與取，而行施故，常富財寶，無能侵奪，最勝無比，悉能備集諸佛法藏。離非梵行，而行施故，常富財寶，無能侵奪，其家貞順，母及妻子，無有能以欲心視者。離虛誑語，而行施故，常富財寶，無能侵奪，離眾毀謗，攝持正法，如其誓願，所作必果。離離間語，而行施故，常富財寶，無能侵奪，眷屬和睦，同一志樂，恒無乖諍。離麤惡語，而行施故，常富財寶，無能侵奪，一切眾會，歡喜歸依，言皆信受，無違拒者。離無義語，而行施故，常富財寶，無能侵奪，言不虛設，人皆敬受，能善方便，斷諸疑惑。離貪求心，而行施故，常富財寶，無能侵奪，一切所有，悉以惠捨，信解堅固，具大威力。離忿怒心，而行施故，常富財寶，無能侵奪，速自成就，無礙心智，諸根嚴好，見皆敬愛。離邪倒心，而行施故，常富財寶，無能侵奪，恒生正見敬信之家，見佛聞法，供養眾僧，常不忘失大菩提心。是為大士修菩薩道時，行十善業，以施莊嚴，所獲大利如是。

龍王，舉要言之，行十善道，以戒莊嚴故，能生一切佛法義利，滿足大願。忍辱莊嚴故，得佛圓音，具眾相好。精進莊嚴故，能破魔怨，入佛法藏。定莊嚴故，能生念慧慚愧輕安。慧莊嚴故，能斷一切分別妄見。

慈莊嚴故，於諸眾生，不起惱害。悲莊嚴故，愍諸眾生，常不厭捨。喜莊嚴故，見修善者，心無嫌嫉。捨莊嚴故，於順違境，無愛恚心。

四攝莊嚴故，常勤攝化一切眾生。

念處莊嚴故，善能修習四念處觀。正勤莊嚴故，悉能斷除一切不善法，成一切善法。神足莊嚴故，恒令身心輕安快樂。五根莊嚴故，深信堅固，精勤匪懈，常無迷妄，寂然調順，斷諸煩惱。力莊嚴故，眾怨盡滅，無能壞者。覺支莊嚴故，常善覺悟一切諸法。正道莊嚴故，得正智慧常現在前。

止莊嚴故，悉能滌除一切結使。觀莊嚴故，能如實知，諸法自性。方便莊嚴故，速得成滿，為無為樂。

龍王，當知此十善業，乃至能令十力、無畏、十八不共、一切佛法，皆得圓滿，是故汝等應勤修學。

龍王，譬如一切城邑聚落，皆依大地而得安住，一切藥草卉木叢林，亦皆依地而得生長。此十善道，亦復如是。一切人天，依之而立，一切聲聞獨覺菩提、諸菩薩行、一切佛法，咸共依此十善大地，而得成就。

佛說此經已，娑竭羅龍王及諸大眾、一切世間天人阿修羅等，皆大歡喜，信受奉行。

佛說十善業道經

經文摘自《乾隆大藏經》第六十七冊、七九五頁。

十善業道經大意

淨空老法師於公元兩千年七月一、二日，在馬來西亞·古晉室內體育館講述。後於兩千零二年十二月鑑定此講錄。

講演重點 甲、認識佛教 乙、十善業道經大意

甲、認識佛教

諸位大德、諸位法師、諸位同學：

今天，我們有緣在這裡談談佛法，希望對佛法有所認識，以便於學習，真正達到學佛的效果。

佛教是兩千五百多年前，釋迦牟尼佛在印度創辦的。在後漢永平十年（公元六十七年），佛滅度六百年後，佛法由印度的高僧傳到中國，即為朝野所熱愛。

早期的佛教是「佛陀教育」。唐朝以後，佛教分為「宗門」和「教下」。宗門專指禪宗，教下通指其他宗派。中國的大、小乘佛法總共有十個宗派。小乘有成實、俱舍兩宗，在唐末已衰微而不復見。大乘有天臺、華嚴、法相、三論、淨土、禪、密、律八宗。這是佛法本身的「宗」與「教」，與現前「宗教」的定義完全不同。

宗門與教下是完全不同的教學方式，最大的差別，在於教下依據佛的經典。教下就像讀書，有小學、中學、大學、研究所，由淺而深，循序漸進，慢慢地把自己的德行、智慧、境界提升。宗門則像天才班，不須依據經典，七、八歲就念研究所，不是普通人所能學習，要「上上根人」才有能力。宗門的特色是「悟後起修」，大徹大悟，明心見性後，才起修行。這是佛門中，宗、教概略的情形。

釋迦牟尼佛是人修成的，不是神，也不是仙。菩薩也是人，也不是神仙。「佛」是什麼意思？我們要清楚這些名詞術語的定義。佛是古印

度梵語音譯過來的，意思是「智者、覺者」。換句話說，「對宇宙人生的真相徹底覺悟了，一絲毫的疑惑都沒有」，這個人就稱之為佛。「菩薩」也是梵語的音譯，意思是「對宇宙人生的真相正在求覺悟者」。菩薩也有相當程度的智慧和覺悟，但還沒圓滿，若圓滿即稱為佛。把這些名詞搞清楚，我們才曉得：原來佛、菩薩、辟支佛、阿羅漢，都是佛教學位的名稱，就像學校的博士、碩士、學士等名稱。佛教的最高學位是佛，其次是菩薩，再其次是辟支佛，最低是阿羅漢，總共四個學位。

《無量壽經》裡有一句話非常值得讚歎：一切皆成佛。這是什麼樣的心量？諸佛希望一切眾生都成佛，都和他一樣，不能不如他。這「一切眾生」當然包括我們在內，這是佛教終極的目標。佛希望每個學生都拿到博士學位。佛與一切眾生平等，所謂：「生佛平等。」注意「生、佛」，不是「佛、生」，佛把眾生的地位抬上來了，眾生第一，佛在下面，眾生與佛平等。我們應當發奮努力，不辜負佛真誠的教誨與期望。

世尊的教學超越國土、族群、宗教，有教無類。只要肯跟他學，世尊都熱情教導，從沒拒絕過一個求教者。《論語》記載：孔老夫子教學生，若「舉一隅不以三隅反」，老夫子就不教。換句話說，孔老夫子希望教學的對象聰明，一點就通，他才歡喜教，如果告訴你一個原則，你不能活用和貫通，夫子就會把你放在差一等的教學。佛不如是，「佛氏門中，不捨一人。」不但當年如此，生生世世，什麼時候你發心學佛，佛就有應。眾生有「感」，佛就有「應」。

佛是什麼人，什麼身分，什麼地位？用現代話說，釋迦牟尼佛是一位「多元文化的社會義務教育家」。我們做為佛的弟子，也必須肯定自己是從事於多元文化的社會教育工作。工作分兩類：一是講經教學的「弘法」工作，一是在世間推行佛陀教育的「護法」工作。護法好比學校的創辦人、董事、校長、行政人員，弘法好比學校的教員，每天給大眾授課。教、職員要辨別清楚，弘、護要密切合作，兩者缺一不可。古

時的叢林寺院，都是佛教教學的場所，每天上課八小時，另外，有八小時的修行，將課堂裡所學的理论與方法，落實到生活、工作、處事、待人、接物中。佛法不尚空談，佛法重實質與效率。

民國十二年（公元一九二三年），歐陽竟無先生在第四中山大學（現稱南京師範大學），做過一次震撼佛教界的講演，講題是：「佛法非宗教、非哲學，而為今世所必需。」他舉出許多例子，證明佛教不是宗教，也不是哲學。那佛教是什麼？佛教是「佛陀對一切眾生至善圓滿的教育」，我們要把佛教的本質認識清楚。

佛教變成宗教，是在清朝中葉嘉慶以後。因為在康熙、雍正、乾隆的盛世時代，佛法依舊是教育，可見得它變成宗教不過是最近兩百多年的事。今天，若說佛教不是宗教，就說不過去，因為佛教確實已變成了宗教。現代的佛教總共有五種形式同時存在，我們必須能夠把它們辨別清楚。

第一種、釋迦牟尼佛的教育。這是傳統的佛教，現已很少見。

第二種、宗教的佛教。把釋迦牟尼佛與諸佛菩薩當作神明看待，已經捨棄教學。

第三種、邪教的佛教。這是最近半個世紀才發生的，它的迷執很深，對社會造成嚴重的傷害。

第四種、哲學的佛教。許多受過高等教育的人，都把佛經當作哲學來研究。可是，他們不能得到佛法「斷惡修善，破迷為悟，轉凡成聖」的真實利益。為什麼？方向錯了，所以達不到目標。我跟方東美老師學哲學時，他把佛經介紹給我，還告訴我：「佛經是全世界最好的哲學。」他以哲學的眼光看佛法，一生鑽研不懈。

第五種、作秀的佛教。法師帶著一群弟子表演，唱歌跳舞，非常熱鬧，中間法師出來講幾句話，講十幾、二十分鐘，觀眾聽了也未必懂他在講甚麼。

我們究竟學習哪一種佛教，自己要清楚：我們學的是釋迦牟尼佛的教育。

佛究竟教我們什麼，我們又跟他學什麼？我想每位同學都關心這問題。佛在一切經論中所說的，就是《般若經》上所謂的「諸法實相」。這四字淺言之，就是「宇宙人生的真相」，可分成三大類。

第一類、人與人關係的真相。我們的生活不能脫離人群，那人跟人關係的真相究竟是什麼。

第二類、人與自然環境關係的真相。我們不能離開大地和物質環境而獨立生存，所以必須要明瞭人與自然環境的關係。

第三類、人與天地鬼神關係的真相。可能你會說：「你迷信，怎麼講起天地鬼神？」現代科學家肯定：空間是多維次的。不同空間的生物，就是佛經中常講的「十法界」，也就是中國人常說的「天地鬼神」。我們不要被名詞術語蒙蔽了，必須要瞭解術語的真正含義，才能得到真

實的用。

這部經上也說：「一切眾生，心想異故，造業亦異，由是故有諸趣輪轉。」十法界的依正莊嚴，起於一切眾生的妄想、分別、執著。今天，科學家還沒研究出空間為何多維次，很可惜他們沒讀佛經，他們如果有緣讀佛經，我相信會比我們早開悟，他們很聰明。佛講，多維次的空間是一切眾生的妄想、分別、執著造成的，所以把妄想、分別、執著放下，不就突破了嗎？

突破空間維次，佛家用「禪定」。禪定就是「離一切妄想、分別、執著」。禪定真實的意思，是《楞嚴經》的一句話：「若能轉境，則同如來。」心定就能轉境界，突破空間維次，擴大生活空間。隨著定功的淺深，突破的層次多少不一，到佛果位，層次全部都突破了，就能圓滿的瞭解宇宙人生的真相。等覺菩薩還有一層沒有突破，所以瞭解還不究竟。這是從理上講，要深功夫才做得到。

從事上講，我們凡夫能做得到的，是在生活當中，行、住、坐、臥，心有主宰，不為外境所轉，如經典所說：「那伽常在定，無有不定時。」這樣的禪定就是方東美先生所講的：「人生最高的享受。」禪定不是每天盤腿面壁打坐，那只是初學禪定的一個方法。

世人大多生活在煩惱、憂慮，甚至恐怖之中。我們佛弟子接受佛陀的教誨，就能「常生歡喜心」。佛法的生活是高度的藝術，充滿了「真、善、美、慧」。也許有同學問，在現前社會，能落實嗎？肯定能落實！現在，我們將這部《十善業道經》的重點介紹出來，諸位如果懂得怎樣學習，就能改善自己的生活，所以，佛教正如歐陽大師所說：「是人生之必需。」

佛經明白的講述真相，我們聽到了也點頭，但就是沒能把它證實。必須實證，學業才算完成。佛所講的話，我們能「信、解、行、證」，到「證」才有真正的受用。「證」一定要通過「行」，而「行」就是試

驗。經論中所講的道理、方法、境界，如果不通過試驗，怎能證明？通過試驗證明，是科學的教學法。科學家說佛教是迷信，不能怪他們，想想他們講的也很有道理。我們今天展開佛經，是會念，但不懂意思。佛所說的理論、方法、境界，我們完全沒有落實，也沒有試驗，這不就是迷信！所以佛教變成了宗教。

宗教如果不回復教學，決定不能解決問題。佛教如是，其他宗教又何嘗不如是？我接觸的宗教很多，他們的經典我都讀。讀後我才明瞭：所有的宗教都是多元文化的社會教育，所有宗教的創始人都是多元文化的社會教育工作者，和釋迦牟尼佛沒有兩樣。可是，他們在早年就已變成了宗教，變成宗教的時間比佛教還久，這是我們必須要覺悟到的。

佛陀教育的宗旨是「孝親尊師」。在《觀無量壽佛經》中，世尊教導我們修學「淨業三福」。三福是十方三世一切諸佛，教化眾生的大根本。第一福：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。」佛教由

此教起，也在此地圓滿。

乙、十善業道經大意

這部《十善業道經》是釋迦牟尼佛在龍宮講的，當機者是龍王。當然，龍王與我們處在不同維次空間，事實上也確實有龍王。可是，我們還要懂得佛表法的意思。佛沒有一句假話，也沒有一句廢話，句句皆真實。佛依二諦說法：隨順真理說「真諦」，隨順眾生說「俗諦」。佛「恆順眾生，隨喜功德」，說真諦少，說俗諦多。說俗諦，大家好懂，於是佛用俗諦的方法來表顯真諦的真理，這種高度的教學和說話藝術在佛經中處處可見。

「娑竭羅」是梵語，意思是「鹹水海」。大家都知道，海水苦。於是，我們就明白，佛其實是形容我們這個世界的眾生，生活在苦海中。娑竭羅正是形容「五濁惡世」。龍代表變化，在這個世間，人情世故變

化無常，我們從早到晚，妄念就是止不住，一會兒歡喜，一會兒憂愁。你仔細省察一下，在這十二小時中，你產生了多少次的變化？龍代表「苦海中多變的眾生」，佛用這句話警覺我們。如果說「苦難社會裡多變的眾生」，我們聽了會難過，以為釋迦牟尼佛在罵我們，而佛說「娑竭羅龍王」，我們聽了卻很歡喜。可是，自己要曉得，佛其實是在說我們。我們為什麼會變成這樣子？佛說：

一切衆生，心想異故，造業亦異，由是故有諸趣輪轉。

我們每個人的觀念思想不一樣，因此造業就不相同，六道輪迴以及人間種種苦樂果報由此而生。接著，佛再進一步講：

汝見此會及大海中，形色種類，各別不耶？如是一切，靡不由心，造善不善身業、語業、意業所致。

這正是《華嚴經》所講的：「一切法從心想生。」這個道理很深，但確是真理。諺語所謂：「人心不同，各如其面。」每個人的面貌不一樣，是因為每個人心裡所想不一樣，假如兩個人的面貌相同，可知這兩人的思想、德行、嗜好都大致相同。由此可知，六道眾生的相貌決定不同，而阿羅漢的相貌也大都不相同。菩薩的相貌很接近，因為他們煩惱少，心地清淨，但仔細看，也會有不同的地方，不仔細，則好像都相同。到成佛，心裡一個妄想都沒有了，「佛佛道同」，相貌就完全相同。有同學問我：「法師，您說佛的相貌完全相同，可是我看到的很多佛像都不同，這是什麼原因？」佛像是人造的，不是佛本來的相，人心不同，所造的佛像面貌自然不同。

而心無色，不可見取，但是虛妄，諸法集起，畢竟無主，無我我所。

這是很深的道理，是隨真諦而說的事實真相。《金剛經》云：「凡

所有相，皆是虛妄。一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」這是把心法、色法，也就是精神的世界、物質的世界，真的看破了。「看破」是徹底明白，明白後，當然「放下」。放下什麼？放下一切妄想、分別、執著。這幾個字大家好懂，如果用佛經的術語，妄想是「無明煩惱」，分別是「塵沙煩惱」，執著是「見思煩惱」。我們初學佛法，就從此地入門，學看破和放下。

佛又告訴我們：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」合起來看，能得的心不可得，所得的一切法也不可得，能、所俱不可得。初學的同學聽到，認為「佛教怎麼這麼消極？」其實，這不消極，這是真正積極，因為知道一切皆不可得，所以自私自利的根就拔掉了。念頭一轉，才知道人生真正的價值，就是為眾生服務。為自己，一樣都得不到，所謂：「生不帶來，死不帶去。」為眾生，才能得到圓滿的虛空法界，因為「萬法皆空，因果不空。」

一般人都覺得講因果很消極，其實這觀念錯。真正明瞭因果才會真積極，佛法所謂的真精進。因果之不空，乃因果有三種現象不空。第一、因果轉變不空，因會變成果，果又會變成因，剎那剎那在轉變。第二、因果相續不空。第三、因果循環不空。有智慧的人明瞭後，就會「應修善業」。這是真精進，積極為社會大眾造福。

釋迦牟尼佛一生教學，沒有一天休息過。現在有許多國家，五十幾歲、頂多六十幾歲就退休了，我今年七十四歲還沒退休，還天天在講經教學，你若說學佛人消極，那我早該退休了。諸位仔細翻《大藏經》，從頭到尾有沒有「退休」兩個字？佛菩薩教化眾生，隨類現身，隨機說法，永遠沒有休息，永遠沒有退轉。佛教菩薩修「精進波羅蜜」，哪會退轉？消極或退轉都不是佛法。其次，佛說：

汝觀佛身，從百千億福德所生，諸相莊嚴，光明顯耀，蔽諸大眾。

這句是教我們細心觀察，佛的大圓滿智慧與福德相是「從百千億福德所生」。菩薩的「妙色嚴淨」相，也是由「修集善業福德而生」。乃至於世間國王、大臣、大富長者的端正莊嚴相貌，都是由修集福德所生，一般沒有福德的人，都不能跟他們相比。我們要懂得這個因果道理。我們想過大圓滿的生活，不修福積德，怎能成就？

世間修什麼樣的福報最殊勝？佛告訴我們：捨己為人、為社會、為眾生、為正法久住，這個功德無比殊勝，福報也就無與倫比。問題是，我們要能相信，要肯幹。

許多同修在經典中讀過這些經文，也聽過這些講解，可是就是做不到。為什麼做不到？他們懷疑：「如果我辛苦賺來的錢布施掉了，明天誰布施我？我今天供養別人，明天誰供養我？」於是猶豫不決，不敢去做，佛陀的教誨就永遠不能實現。我們看到古書上的記載，古時候有人做，但我們不敢相信，恐怕這些書大概是勸人為善的，未必真有這樣的

果報。

這幾年，我們在「新加坡佛教居士林」做了一個實驗。我們真幹，決定沒有懷疑，沒有畏懼，佛教我們怎麼做，我們就照做。做了之後，果然有效，而且殊勝。這兩年來，東南亞遭受經濟風暴，每一個行業的收入都減少了一半，許多還面臨破產，佛門也受了很大的影響，一般寺院道場的收入也少了一半。可是，新加坡佛教居士林不但沒有受到影響，收入還月月增長。這是什麼原因？我們把佛陀的教誨證實了！只要你認真努力去修因，果報自然來，你修財布施，你一定得財富，錢財自然源源不斷而來。

我們與許多宗教接觸，常在居士林聚會。他們對居士林感到非常驚訝：「你們的錢從哪來，怎會有這麼多？」

李木源居士答覆得好：「我們有後台老闆！」

大家就追問：「老闆是誰？一定是個大富長者。」

李居士告訴他們：「我們的老闆是阿彌陀佛，我們完全聽從阿彌陀佛的教誨。」

阿彌陀佛怎麼教我們？《無量壽經》所講的，就是阿彌陀佛對我們的教誨。我們接受佛的理念、教訓、方法，全心全力修財布施，所以財富源源不斷而來，不受外界的任何影響。我們也修法布施，所以居士林上上下下都有智慧，每天至少有一千多人活動，都沒有爭論，歡歡喜喜，見面時都帶笑容，所以到那裡參觀的人皆歎為稀有！真正做到了「人和」。我們對於貧、老、病、苦的人，都全心全力的幫助他們，這叫無畏布施，果報是健康長壽。財富、智慧、康壽三種果報都非常明顯，這就證明佛陀的教法真實不虛，我們不應再懷疑。這是團體興旺的例子。

至於個人福德的例子，我們看李木源居士。李居士在十一年前得了癌症，癌細胞擴散到內臟的幾乎每一個部位，醫生說他的壽命僅剩三個

月。他在這個時候勇猛精進，萬緣放下，一心一意為佛教服務，到居士林做義工，等待往生。他已經等了十二年，還沒往生，再去檢查，癌細胞沒有了！這是把業力轉變成願力，所以他是「乘願再來」身，他的「業報身」十年前早已結束。我年輕的時候，一點福報都沒有，看相算命的人都說我短命。學佛之後，我認真努力學習，依教奉行，結果命運改過來了。

隨順自己的煩惱習氣，這個身叫「業報身」，我們每個人，到這個世間來，都是為了酬償業報而來。但是，聰明人遇到佛法，就應當把業報轉變成願力，這就是佛家常講的「乘願再來」。不是死了以後再來，就在今生，要懂得轉變。如何轉？從前念念為自己，現在把這個念頭斷掉，念念為社會、為佛法、為眾生，為別人超過為自己，以願力超過業力。這個念頭轉過來了，就叫乘願再來。

你們想想，人家能轉，我們為什麼不能轉？念頭一轉過來，就得大

自在，前途一片光明，移民到西方極樂世界是真有把握，多麼快樂！世間人都怕死，但是修行人絕不怕死，因為他們明白，了脫生死，就不受後有。所以，修行人決定是隨願往生，心中一絲毫的惡念都沒有，念念都與世尊的這一段教誨相應。

千萬不要像《地藏菩薩本願經》所說的：「閻浮提眾生，起心動念，無不是罪。」若真如此，你所感得的果報是餓鬼、地獄、畜生，因果的轉變、相續、循環會愈變愈差。凡是往下流轉的，都是不懂因果的道理，才造作罪業。真正通達因果，要愈轉愈殊勝的人，沒有不斷惡修善。

具體的教學，無過於《了凡四訓》。《了凡四訓》流通得很廣，是民國初年印光大師所提倡。印光大師他老人家建立的蘇州「弘化社」，印《了凡四訓》、《感應篇彙編》、《安士全書》的份量最多。我看這三本書的版權頁，每一版至少兩萬冊，多則五、六萬冊，他印了幾十版，

概略的統計，印了超過三百萬冊！老和尚是淨土宗的一代高僧，一生中所有信徒對他的供養，全都用在印經，不做別的事情。為何不流通佛教經典？「弘化社」佛經數量印得很少，每版一、兩千冊，最多三千冊，三千冊以上的很少。這三本書都不是佛經，為什麼印的數量這麼大？這引起了我的省思。

我認真反省，才瞭解祖師的用心良苦。要救佛教，要令佛教教徒都能得到佛法真實的殊勝利益，應當從「深信因果、斷惡修善」開始。《了凡四訓》對於因果的理論與事實，說得非常透徹，所以印祖一生大量推動。《了凡四訓》、《感應篇彙編》，以及《安士全書》前面的「文昌帝君陰騭文」，幫助我們認識「種善因決定得善果，造惡業肯定有惡報」，勉勵我們斷惡修善。善惡的標準就在《感應篇》與《文昌帝君陰騭文》。這兩本中國古德寫的書都不長，《感應篇》一千多字，《陰騭文》七百多字，沒有佛家的戒律術語，我們讀起來容易理解，而且親

切，很有受用。這部《十善業道經》教我們怎樣積德修善，可以做為《感應篇》的總結。

汝今常應如是修學，亦令衆生了達因果，修習善業。

不但我們自己常應如是修學，而且要幫助社會大眾了達因果。了是明瞭、達是通達。了達因果的目的，使人人懂得斷惡修善，不必等人勸勉，自己會發心修學。佛接著囑咐我們：

汝當於此，正見不動。

這句話非常重要。人不能沒有正知、正見，就是你的思想、見解要純正，不能有偏邪。有偏見邪見，行為就偏邪了，造作許多過失而不自知。正知正見要靠接受古聖先賢的教誨才能建立，所以這是一個教育的問題。

今天社會，會變成這個樣子，就是知見不正所造成的。第一個不正的知見，是「男女平等」。男女本來是平等的，但現在所講的「男女平等」反而不平等。本來，男人有男人的事情，女人有女人的事情，平等的。以佛家的比喻來說，男人弘法，女人護法。但是，現社會要「平等」，女人要做弘法，逼著男人做護法，結果弘、護都敗，兩敗俱傷。今天的社會，沒有聖賢出世，是因為沒有賢妻良母，所以印光大師說：「要世界太平、社會安定、人民幸福，這個大權操在女人手上。」女人真能相夫教子，就應該教兒女作偉人，不需要自己去。自己去做，兒女反而不能成才。所以，喊「男女平等」，其實是破壞了真正的男女平等，這是錯誤的知見。

儒家教導我們：「修身、齊家、治國、平天下。」平天下就是「世界和平」。世界和平是建立在國家政治的穩定上，國家政治的穩定寄託在家庭的美滿，而家庭的美滿寄託在夫婦的和合。所以，夫妻若不和，

世界就沒有和平。

我常比喻：世界就像人的身體，國家像身體上不同的部位，家庭是身體的細胞，夫妻是細胞的核心。夫妻不和，細胞就壞，如果身上壞的細胞多，人就活不成。現在，離婚率這麼高，社會活不成了，所以人家才說會有「世界末日」。夫妻失和，導致離婚率高，是世界末日的第一個因素。要挽救世界，就要夫妻好合。男女為什麼會結成夫妻？因為，結婚前，都看對方的好處，沒看到缺點，樣樣都可愛，結婚後，天天看對方的缺點，一點好處都沒有，這才搞壞了。

佛在此經教導我們：「晝夜常念、思惟、觀察善法。」怎麼落實？夫妻倆每天專看對方的善，專想對方的善，專念對方的善，檢點並改正自己的不善，就永遠和合，白頭偕老。迷與覺、正念與邪念，分別就在此地。一念正覺，不但一生幸福，家庭美滿，而且社會和諧，國家長治久安，世界和平，一念錯誤，夫妻不和，家庭破裂，就造成社會動亂，

世界失和。所以，離婚的人都要墮地獄，因為他們把世界和平破壞了。

結婚不僅是兩個人之間的事，它關係到整個世界。古時候，兩個人的結合，講的是道義，不是感情。要顧及整個社會的安定和平，常常看對方的好處，並反省自己的過失。別人永遠沒有過失，過失永遠在我自己，你能夠這麼想，就叫「正知正見」，你才懂得常生歡喜心，廣修福田。

佛家講的「福田」，正是從正知正見而生。我們出家人穿的衣服，叫「福田衣」。去年，在北京歷史博物館，陳列有山東青州出土的一批佛像，是北魏時代所造的，距離現在一千七百多年。我看到毘盧遮那佛身上披的袈裟，有十法界的依正莊嚴圖案，上面是佛，下面是地獄。我才明瞭：「合虛空法界一切眾生為一身，就是福田。」袈裟上的每個格子大小一樣，代表「平等」。這麼多的格子代表不同的國土、族群、宗教、文化，表示了「合一切眾生之異同在一身」，就是清淨法身。不同

的國家、族群、宗教，是一個「我」、一體，絲毫差別都沒有。這念頭就生無量無邊之福，所以福田從自心生。這件衣服裹在身上，就表示：虛空法界一切眾生，是一個生命共同體、是一個我、是清淨法身。了知虛空法界一切眾生與我是一、不是二，大慈悲心由此而生。

有許多同修問我：「法師，你與各個宗教往來，還幫助他們，這個思想從哪來，你為什麼這樣做？」這個思想是從《華嚴經》來，是佛教我們這樣做的。我是佛弟子，佛教我怎麼做，我就應該怎麼做。我們這件衣服，這一格是佛教，那一格是天主教、基督教、伊斯蘭教、印度教，統統是一家！我不幫助他，誰幫助他？迷了自性才有妄想、分別、執著，覺悟之後就是一家。我們幫助他們就是幫助自己，不幫助別人就是害自己。宗教中講的愛，如「神愛世人」，是要世人知道：「愛世人才是真正愛自己。」不愛世人，不曉得積德修福，一生不善的行業，來生墮三塗，是自己毀滅自己。真正自愛的人，一定接受聖賢的教誨，把自

己的境界提升，升到天堂，乃至極樂世界。

佛弟子心地清淨、平等、真實，看世、出世間一切法都平等，個第一，沒有第二。《華嚴經》善財童子五十三參中，每一位善知識的成就都第一。《楞嚴經》二十五圓通章，二十五位菩薩向釋迦牟尼佛報告自己的修學法門，個個都說第一，沒有說第二的。個個都第一，這就健康。像我們身體，每一個器官都第一。眼見第一、耳聽第一、鼻嗅第一，沒有第二的，身體就健康。如果眼看第一，耳不行、耳第二，鼻不行、鼻第三，這個人就生病了。如果差別大的話，連命都保不住。個個都第一，如果不是第一的人，我們就要幫助他，成就他第一，好比我們身上有些細胞病了，我們得想辦法幫助它們恢復原狀。同一個道理，社會有些人迷失了自性，不知道辨別善惡，我們就有義務和責任去幫助他們。

幫助人要懂得方法。佛教菩薩生活、工作、與大眾接觸，有六個

原則，叫「六波羅蜜」。波羅蜜是梵語，意思是圓滿。六種圓滿中，第一個是布施。布施，就是為一切眾生服務。我們今天做社會福利工作，就是為社會服務。服務的項目無量無邊，最重要的，是幫助眾生破迷開悟。如果沒有這一條，所服務的項目再好，都只以救一時之急，不能幫助他們自立更生。一定要幫他們覺悟，他們才能永遠離苦得樂，沒有破迷，他們自己不能離苦得樂，時時刻刻還需要人幫助，就很痛苦了。所以，釋迦牟尼佛從事於教學的工作，是在慈悲救世中，做最根本、最徹底、最圓滿、最究竟的幫助一切眾生離苦得樂。

第二個是持戒，即守法。幫助別人也得要有規矩，如果不懂規矩，縱然想幫，人家很難接受，所以一定要懂禮，一定要守法。其他四個圓滿是忍辱、精進、禪定、般若，都是為成就布施波羅蜜的。

佛教導我們「四攝法」，是人與人交往時，必須遵守的四種法則。知道四攝法意義的人不多，如何落實就更少了。落實是從夫妻開始。夫

妻不和，或家庭破裂，就是不懂得四攝法，若懂得四攝法，你就過佛菩薩的生活。

第一、布施。先生有沒有為太太服務？太太有沒有為先生服務？以真誠心為對方服務，就是四攝法的布施。

第二、愛語。出自於內心，真誠、清淨的關懷。

第三、利行。我們的所作所為，對於對方決定有好處，沒有危害。

第四、同事。共同生活在一起，小而夫妻，大而全世界。

我們與其他宗教交往，就是本著佛陀的教誨。首先行布施，其他宗教若有所需，我們應該幫助。今天，所有的宗教都辦了許多社會慈善福利事業，像醫院、養老院、孤兒院、學校。辦這些事業需要錢，我們如果送其他的禮物不見得能適用，但錢最實用，所以我們送錢，贊助他們的社會福利事業。我們曾拜訪每一個宗教，所贈送的都平等。

有許多人來找我麻煩，責備我：「法師！同修們給你的供養，你為

什麼拿去送給外道？」

我說：「我沒有送給外道，我是做佛法的慈悲事業。」

他說：「你明明送給基督教、印度教，怎麼不是外道？」

我說：「你心裡有外，才叫外道。外道不是他，是你。你的心裡有內、外，自己就是外道，自己還不知道。自己是外道，看別人都是外道。如果以社會的眼光來看，我們佛教要不要辦養老院？」

他說：「要。」

我說：「要不要辦孤兒院？」

他說：「要。」

我說：「要不要辦醫院？」

他說：「要。」

我說：「你拿錢來。」

他拿不出來，不說話了。

我說：「人家辦得好，我去投資，沒有錯。他辦的現成事業，我拿一點錢去投資，就變成我有股份在其中。他辦的就是我辦的，自他不二，何樂而不為？我不必操一點心，他就已經辦成功了，我投資沒有錯誤。」

心量太小，妄想、分別太嚴重，怎能作佛？不但佛做不了，煩惱也斷不了。天天在生煩惱，天天在苦難中過日子。佛經上常講：「心包太虛，量周沙界。」你連個基督教、回教、印度教都不能包容，你還能包什麼虛空法界？我們要學佛拓開心量，認知世間不同的宗教、不同的族群、不同的國家、任何人做的事業，只要是對社會眾生有真實利益，就是我應做的，我必須全心全力去幫助他們。

最近在新加坡，回教要買一個校址。他們辦了一間學校，辦得很不錯，但校址是租的，現在屋主願意賣，他們錢不夠，來找我。我跟李木源居士商量，集合九個宗教共同來籌款，結果成績很可觀。他們原本希

望我們幫他籌七十幾萬，但這次籌款竟超過了一百萬！九個宗教統統都幫助他們。社會福利事業是我們共同的，不要分彼此，不要分國土，不要分族群，不要分宗教，大家都是家人，這樣才能真正做到社會安定、世界和平、人民幸福。

所有宗教的根本，就是「仁慈、博愛」，所有宗教的共同目的，無非是幫助一切眾生「離苦得樂、轉凡成聖」而已。我們有這樣的認知，就叫正知正見。世界所有宗教都是一家，我們佛門的宗派，當然更是一家。《金剛經》告訴我們：「是法平等，無有高下。」如果我們讚歎自己的法門，輕視別人的法門，這就犯了「自讚毀他」戒。把這個戒律引伸，把意思擴大，我們要是誹謗別的宗教或族群，也算犯了自讚毀他戒。佛菩薩都是尊重讚歎別人，自己謙虛卑下。佛這樣教，我們應當這樣學才對。如果佛教的是一套，而我們做的又是另一套，我們就背師叛道，就有罪了。

龍王，當知菩薩有一法，能斷一切諸惡道苦。

這句是本經最重要的開示，不僅是釋迦牟尼佛教導一切天人大眾，同時也是十方三世一切諸佛，教化眾生的根本法門。教化的對象，可以說圓圓滿滿地包含了十法界的有情眾生。我們對這段開示要特別認真思惟和學習，果然能把它落實在生活中，這一生何愁不成無上道？

念佛的同修都知道，念佛法門叫「易行道」。所謂易行道，是和其他法門相比而言。可是，你如果把它看得太容易，就誤會了，因為實在講，念佛法門並不是很容易。淨宗法門，是依念佛求往生西方極樂世界，有些人不大喜歡聽到「往生」，我們於是換個名詞，「移民」到西方極樂世界，這樣大家就歡喜了。

移民到西方極樂世界，條件是「信、願、行」三資糧。「行」就包含十善業道，大家往往疏忽了這點，以為「行」僅「老實念佛」即可。佛號如果不能與十善融成一片，不能往生，這就是古人常說的：「口念彌

陀心散亂，喊破喉嚨也枉然。」

世尊在經教中告訴我們，西方極樂世界是「諸上善人俱會一處」。西方世界是至善圓滿的境界，人、物、法皆善，沒有分毫不善夾雜，所以我們如果不認真努力修善，念佛不能往生。這是淨宗同修要特別留意的。如果有人不想往生，僅僅希求在一生當中得到殊勝的人天福報，還是要從修善積德做起。

「菩薩有一法」：不多，多了我們沒法子學，一法就很簡單。這一法「能斷一切諸惡道苦」！一切諸惡道不僅指地獄、餓鬼、畜生。六道若與十法界比，六道還是惡道，十法界若與一真法界比，十法界也是惡道，所以惡道是相對的講法。惡道詳細的意思，是天臺宗智者大師所說的：「百界千如」。智者大師告訴我們，每一法界中都有十法界，換句話說，每一法界都有「諸惡道苦」。但在此地，惡道尤指三惡道。

何等為一？謂於晝夜，常念思惟觀察善法。

佛在此地教導我們：晝夜常念善法、思惟善法、觀察善法。你的心善、念頭善、行為善，決不會造作惡業，當然也就能夠永離一切惡道苦。

令諸善法念念增長。

這就是「積德修善、積功累德。」這一句話，佛家、道家、與儒家都說，是過去中國三教共同的理念。

不容毫分不善間雜。

這是我們要特別留意的。我們修行，知道要斷惡修善，但為何功夫不得力？為何每天還在煩惱中過日子？多數同修沒有認真作反省，只會怨天尤人，這不能解決問題。問題出現時，聰明的人決定會把癥結找出

來，然後把它改正，這樣問題才能解決。我們修行的癥結，就是在修學善法當中夾雜不善。

祖師們講經時常常比喻：杯子盛著甘露醍醐上好的飲料，可是裡面夾雜了一點點毒藥，喝了不但不能養生，還要送命。我們今天修學一切善法不能成就，就是夾雜了不善。一定要懂得改正過來，決定不容許再摻雜不善。不善的念頭就是自私自利，不善的思想就是貪、瞋、癡、慢，不善的事就是殺、盜、淫、妄，我們在日常生活當中常常夾雜這些，就是我們的致命傷。

今天，在這講堂中的同學，無論你是老修行，或是第一次來聽講的，你能在這裡坐上兩小時，把經聽完還不想離開，佛在經上說，你是善根深厚之人。什麼叫「善根深厚」？你的善根不是這一生種的，而是多劫之前就已經修學佛法，並且生生世世都在培植善根。佛在《無量壽經》上告訴我們，阿闍王子與五百大長者，聽了釋迦牟尼佛介紹阿彌陀

佛的功德莊嚴，非常歡喜，每個人都發願「我將來成佛時，也要像阿彌陀佛一樣。」佛看了很歡喜，並告訴大家，他們這幫人過去生中曾經供養四百億佛。由此我們就能體會到甚麼是善根深厚。

我們在同座的同修，大概都有這麼厚的善根，過去生中曾供養過四百億佛。而供養超過四百億佛的善根之人，更有人在！是哪些人？聽了這部經後，「立即」發願要求生極樂淨土，親近阿彌陀佛的人。阿闍王子只發願「將來成佛時和阿彌陀佛一樣」，還沒有立即發願求生淨土，所以他們的善根遠遠比不上我們。

為什麼我們無量劫來遇佛、聞法、修行沒能成功？原因就是夾雜不善。這個問題嚴重！夾雜不善的根，就是自私自利，自己的利益不肯放下。只要與自己的利害有衝突，佛陀的教誨就忘得一乾二淨，煩惱習氣完全現行，這是夾雜著大量的不善，不僅是「毫分」，我們不能成就的原因就在此地。這一生中，如果真想得生淨土，親近彌陀，我們決定要

從根拔除不善，決定沒有自私自利，決定不沾名聞利養，決定不起貪瞋癡慢，曉得這些對我們只有害處，沒有好處。

看到別人做好事，我們生歡喜心和讚歎心。「好事」就是對社會、對一切苦難眾生有好處的事。我們如果有力量，要全心全力幫助他們，成人之美，決定沒有嫉妒。如果看到別人做好事，我們生嫉妒，或看到別人有成就，怕別人超過我，我們障礙他，你就夾雜不善。你若夾雜不善，那就跟過去生一樣，這一生不能成就，只是在善根中再加一點而已。什麼時候你不再夾雜毫分不善，你就成就了！

我二十六歲初學佛時，第一部看的經是丁福保居士著的《六祖壇經箋註》。我看了很歡喜，非常佩服惠能大師。惠能到黃梅禮拜五祖忍和尚時，忍和尚問他：「你到這地方來，想求什麼？」他說：「我來求作佛。」這就不是普通人！你去打聽問問，普通人到寺廟中燒香拜佛，求什麼？都是求平安、求發財、求升官這類的，從來沒聽說過來求作佛

的。

「佛氏門中，有求必應。」惠能既然求作佛，真的就作佛了。五祖遇到這樣的學生，非常歡喜！但是佛門中也是龍蛇混雜，良莠不齊，嫉妒障礙在所難免。真正的一個特殊人物，免不了要遭人嫉妒，所以五祖就用個障眼法，把他當作一個普通人，說：「好！你到槽房去做工。」打發他到廚房做粗活，分配舂米劈柴的工作給他。惠能接受了，掉轉頭要走的時候，又跟五祖說了一句話：「弟子心中常生智慧。」如果我們今天遇到祖師，一定和祖師講：「弟子心中常生煩惱！」惠能常生智慧，我們常生煩惱，這就是善根福德之不同。

如果你的善根福德現前，你在日常生活當中就常生智慧，不生煩惱，你這一生中唯一的願望是作佛，與諸佛一樣廣度苦難眾生。現在我們總算搞清楚了：修行之不能成就，就是夾雜不善。

淨土法門的善惡標準，是依《無量壽經》第三十三到三十七品。這

段經文，世尊以無盡的慈悲，將五戒十善的形相，修學的方法，以及業因果報，說得很詳細，所以我們選這段經文作為晚課。

淨宗的早課不念「楞嚴咒」和「十小咒」，因為念這些咒語依舊打妄想，依舊夾雜，不能得利益。古人能得益，現在人不能，所以課誦不能不改。我選了《無量壽經》的第六品「四十八願」作為早課讀誦的經文。讀這段經文，是要學阿彌陀佛的心願，使我們的心同阿彌陀佛，願也同阿彌陀佛。晚課念第三十二到三十七品，五戒十善這段經文，是讓我們認真反省：「佛講的教誨，我這一天做到了沒有？佛教我應做的善，我有沒有做到？佛教我不可以做的惡，我有沒有觸犯？」早課是提醒自己，晚課則是反省和懺悔。要依照佛的教誨改過自新，天天求改進。

改正錯誤就是進步，務必要天天改進，把我們的不善減少。斷除當然不容易，但是一定要減少。年年減少，月月減少，天天減少，果然

真幹，十年、八年後，就不再夾雜毫不善。功夫有成，不但不善的言行沒有，不善的念頭也沒有，絲毫不善都沒有了。這個時候，你自己就曉得，念念行行之中，都與諸佛菩薩感應道交，你能感受到諸佛的護念。像慈母愛護兒女，兒女知道「母親真愛我，母親真喜歡我」，你就能明顯的感受到諸佛的愛護。

我們今天沒有法子感受，是因為夾雜了不善，所以產生了障礙。這些話說來容易，做起來卻相當困難，但這種難度可以克服。佛講：「登天難，求人難」，我們想生天不容易，求人也不容易。但是，不夾雜絲毫的不善，既不是登天，也不是求人，而是自己的事，只要自己真正發心，肯克服自己的妄想雜念，就可以做到。果然做到，就超凡入聖，善法就念念增長。

是即能令諸惡永斷。

諸惡是惡道的苦因與苦緣，因與緣都斷掉，惡的果報就消失，「離苦得樂」就現前。所以，佛教我們斷除惡因與惡緣的教學與理念，符合現代人所謂的科學精神與科學方法。佛法不但不違背科學，而且超越科學多多。

善法圓滿，常得親近諸佛菩薩及餘聖眾。

惡道苦斷了，善因與善緣成熟，善果當然現前，就是常得親近諸佛菩薩及餘聖眾。諸佛菩薩及餘聖眾在哪裡？原來就在現前。佛在經上常說：「一切眾生皆是未來佛。」於是，你心目中看到的芸芸眾生，原來皆是諸佛菩薩聖眾。也許你聽不懂，很難轉得過來。前面，佛在這部經中，一而再、再而三的告訴我們：「一切法從心想生。」你的心想達到純善時，一切境界都隨之轉變，諸佛菩薩就在眼前。從前，心中夾雜不善，怎麼看都看不出來，現在，絲毫不善都拔除了，就愈看愈明顯，諸

佛如來與諸上善人確實是同聚一會。

說到究竟處，「一切眾生皆是未來佛」是佛陀隨順俗諦而說的方便語，「一切眾生本來成佛」才是真諦。我們要把毫分不善拔除才能見到真諦，如果還摻雜不善，就見不到這個境界，只是聽說而已。我們要問，有沒有人見過這種境界？宗門與教下都有。禪宗《景德傳燈錄》和《五燈會元》的公案，以及教下的祖師大德傳記，我們就能體會，他們真的做到了，真的契入這個境界。我們自己好好努力，加一把勁，也能在現前契入這個境界。

諸位要曉得，在今天，能契入祖師大德所契入的境界，我們的「戒、定、慧」功力，其實超過他們很多！何以見得？這些祖師大德們，如果生在今天的社會，未必能契入。今天的大眾，煩惱習氣比過去的人重了不知道多少倍，而外面五欲六塵的誘惑，也加了千萬倍，誘惑力太大了！在這種環境中，你還能覺悟，還能不摻雜絲毫不善，你

的功夫肯定比他們高。所以，你在現前這個世間，能契入境界，古來的祖師大德沒有不佩服、不讚歎、不尊重你的。我們要好自為之，決定不隨順自己的殺盜淫妄、貪瞋癡慢等煩惱習氣，決定要隨順佛陀的教誨。學佛沒有別的，就是學佛的存心與行為。

言善法者，謂人天身。

學佛的同修和許多宗教的信徒，都承認人有前生和後世。在外國，他們用催眠術，讓一個人在催眠狀態中說出他的前世，有從人、畜生、還有別的星球上投胎來的，有許許多多的記錄，所以其他宗教的神父、牧師、傳教師也都肯定，佛法講的六道輪迴是真的。我們要修善法，來生才能得人身。善法中摻雜少許不善，大概百分之十以下可以，超過百分之十的不善，人身就得不到。就像醍醐，前面比喻過了，摻雜一點點毒藥，如果量很微小，吃了固然有害，但還不至於送命，來生還能得人

天身。

聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提。

「菩提」是梵語，意思是覺悟。「聲聞」是阿羅漢，「獨覺」是辟支佛，這兩種都屬小乘，已超越六道輪迴，不再夾雜見思煩惱。聲聞和獨覺的見思煩惱雖然斷盡，卻還摻雜無明煩惱，無明煩惱我們無法覺察，更無法理解和想像，因為無明煩惱極其微細，只有佛能知道。「無上菩提」是菩薩和佛所證得的。從人天一直到作佛：

皆依此法，以為根本，而得成就。

這三句十二個字，我們要牢牢的記住，不能忘記。我們成就人道，成就天道，成就小乘，成就菩薩，乃至於成就佛道，都是依靠這個方法為根本，可見其重要性。

此法即是十善業道。何等為十？謂能永離殺生、偷盜、邪行、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪欲、瞋恚、邪見。

「永離」兩個字是一直貫下去的，即永離殺生、永離偷盜、永離邪行，直至永離邪見。

第一條是「永離殺生」。殺生是最嚴重的惡，不但不能有殺生的行為，傷害眾生的念頭都不能有，我們的心地才純善。別人毀謗我、侮辱我、傷害我，甚至殺害我，怎麼辦？《金剛經》上有一個公案：歌利王割截忍辱仙人的肢體。這是傷害到極處，不但要你的命，還不讓你好死，把你的身體一片一片用刀割下來，凌遲處死。菩薩怎麼樣？一點怨恨心都沒有，完全沒有「他不對，我對」的念頭，絕對沒有怪他，純以純善之心處之，所以這是忍辱度的圓滿相。

在修行過程當中，我們一定會遭遇到類似以上之事。如果遭遇到時，你就恨他：「我好心對他，他這樣對待我，我將來要報復！」那你

還搞輪迴，不能成就。如果像忍辱仙人一樣，一絲毫惡念都不生，你就成佛了，你就不會在六道。我們是覺悟的人，曉得那一些傷害、毀謗、侮辱我們的人，還在迷惑顛倒。覺悟的人如果還要和迷惑顛倒的人計較，就是我們的過失，他們沒有過失。他們對我們的毀謗、侮辱、陷害，和種種障難，我們看到了要點頭：「做得不錯，正常的！」他們若能不這麼做，就不是凡夫了。所以，我們看他們看得很清楚，他們看我們就不清楚了。我們學「永離殺生」，就要學忍辱仙人。忍辱仙人是釋迦牟尼佛的前身，詳細記載在《大涅槃經》。

今天，看到小的蚊蟲螞蟻，你還能傷害牠們嗎？許多同修為這事煩惱：「家裡蚊蟲、螞蟻、蟑螂一大堆，怎麼辦？」你如果以真誠、慈悲心對牠們，牠們自己會離開。我在丹斯里李金友的山上吃晚餐時，他跟我說：山上種菜，初種時小蟲很多，也來吃菜。農夫隨牠們吃，絕對不趕牠們走。牠們也是眾生，也需要飲食，來吃一點，我們歡喜布施，決定

不起一點惡心對牠們。這個情形逐年減少，現在已很少，不曉得那些蟲跑到哪裡去了。這證明有感應。不能殺，愈殺愈多，冤冤相報，沒完沒了。

過去幾千年來，農夫種植農作物，並沒有用農藥，收成也不錯。農藥發明之後，病害蟲只有增加，沒有減少，而且這些病害蟲對農作物的抵抗力逐年加強，殺之不盡。何必與眾生結怨仇？所以，「永離殺生」是最正確的觀念。我們不能說牠是害蟲就可以殺，憑心而論，動物之間，最大的害蟲是人類，你們想想，對不對？所以，我們一定要覺悟，要聽從佛陀的教誨，把殺的念頭斷掉。不但不殺，惱害眾生都不可以，絕不可以令眾生因我而生煩惱。我們的「忍辱波羅蜜」要從這個地方成就。

第二條是「永離偷盜」。偷盜的範圍非常廣泛，佛在經中和我們說明，偷盜是「不與取」。有主之物，主人沒有答應，你把它拿來用，就是

「偷盜」。日常生活當中，這些不善不勝枚舉。我以前跟隨李炳南老居士十年，他當時在奉祀官府服務，職務是主任秘書。他每次領公家信紙信封，一定向奉祀官孔德成先生報告：「我領信封信紙，我私人寫信時也要用。」

孔德成先生聽的次數多了，說：「你怎麼這麼囉嗦！」

他說：「我用公家的信紙寫私人信，如果沒得到你的答應，我就犯了偷盜戒。我一定要與你說明，你點頭答應，我才敢用公家信紙寫私人信。」

今天，寺廟也印有信紙和信封，出家人拿去寫私人信，有沒有向住持方丈報告：「我要拿來做私人寫信用？」如果沒有，就犯了偷盜戒。這就是你的修善中夾雜不善。除此之外，還有一件事更容易犯。寺廟的電話也是公家的，拿這個電話跟朋友聊天閒談，也犯盜戒。偷盜道場東西的罪，《地藏經》上有明文：「竊盜常住物，三世諸佛都不能救。」我常

勸導大家，打電話要長話短說，多一句不如少一句，少一句不如不說。別人打給你，可以，那是他們付費，不是常住付費。我們打出去，常住就要付電話費。我單單舉這兩個例子，其他的可以舉一反三。

常住物一定要愛護，因為愛護常住物是惜福。糟蹋常住物，你出家就一生都沒福報。為什麼？福報都在這裡流掉了。佛家常講：「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還。」諺語又說：「地獄門前僧道多。」我們想到這些話，毛骨悚然！所以，我決不勸人出家，出家如果不如法，就到地獄去了。不出家不墮地獄，出家墮地獄。所以勸人出家，就是把人拉到地獄去，害慘了人！這是最不道德的。李老師當年在世，只勸人皈依，不勸人受五戒。為什麼？我勸你受戒，你要是犯了戒，我也有過失。戒是要自己真正發心受持。如果想這個戒條我做不到，那決定不可以受戒。實在講，我們只可以勸人學佛，勸人三皈依都有問題。為什麼？三皈依是要你自己發心的，三皈依要是搞錯了，麻煩

多！他皈依某個法師，皈依某個道場，「這位法師是我的師父、那位不是我的師父，這是我師父的道場、那不是我師父的道場」，起嚴重分別，是「破和合僧」罪，要墮阿鼻地獄。

不偷盜，最簡單的說，就是「決定不可以佔別人分毫的便宜」。古德講得好：「吃虧是福。」我們要學吃虧。佔便宜是罪過，要把佔別人便宜的念頭斷盡。

第三條是「永離邪行」。邪行指淫欲。在家菩薩不邪淫，出家人永斷淫欲。此地「永離」與「永斷」是同一個意思。

第四條是「永離妄語」。妄語是說假話，欺騙眾生。對人沒有實話，這個毛病習氣是無量劫帶來的。尤其現在的社會，妄語已成風氣。現在的法律，常常講到「保障隱私權」。保障隱私權當然要打妄語，不打妄語就不能隱私了，這是世法的標準，與佛法標準很不同。「私」總有不體面或者不光明的一面，佛法中決定沒有隱私。佛法完全透明，光

明顯耀，大公無私。我們如果想在這一生成就道業，一定要永離妄語。

可是，佛法自始至終，是建立在智慧的基礎上。佛經中有例子：獵人追一隻兔子，兔子跑到一個三岔路口，逃走了。你正好在這個地方看到，獵人問你：「我剛才追的兔子從哪邊跑了？」這個人如果不妄語：「從這邊走了。」這隻兔子被他追到，命就沒了。這個時候，可以打個「方便妄語」，說：「兔子從那邊走了。」獵人就永遠追不到，你這個妄語是救了兩條命。這種妄語在佛法叫「開緣」，不是破戒。每一條戒律都有「開、遮、持、犯」，要有智慧通權達變，曉得什麼狀況之下，怎樣做是正確合理的。

你若不懂這些方法，就守住一個原則：「決定利益眾生，決定不害眾生。」說「兔子從那邊跑了」這句假話，其實救了兔子和獵人兩條命。獵人雖然起了殺生的念頭，但畢竟沒有殺生的行為，因此不會墮惡道。兩個人都救了，這是一件善行。凡是對社會、對眾生有利益的，這

個妄語叫「開緣」。

第五條是「永離兩舌」。兩舌是挑撥是非。鬥亂兩頭，決定是過失。叫人家父子不和、夫妻不和、兄弟不和、朋友不和，在社會上叫人家君臣不和、國與國不和，這個罪就更大。如果挑撥演變為戰爭，這個兩舌罪決定墮阿鼻地獄。如果兩舌破壞道場，罪過就更重。《發起菩薩殊勝志樂經》中有例子：兩個法師講經，講得不錯，聽眾很多，信徒對法師很恭敬，供養很多。別的出家人看到就嫉妒，於是造謠生事，挑撥間離，使聽眾對法師喪失信心，把這個道場破壞了。挑撥間離的出家人墮阿鼻地獄，以人間的時間計算，在地獄中一千八百萬年。我們必須知道，人間與地獄有很大的時差，人間一千八百萬年，在地獄的感受是無量劫。看到別人得恭敬利養，自己感到難過，無非是嫉妒、愚癡。造這種罪業，就要受這麼苦的果報。

第六條是「永離惡口」。惡口是說話粗魯。沒有禮貌，出口傷人，

容易得罪人。

第七條是「永離綺語」。綺語是花言巧語，欺騙眾生。這些口業，在今天的社會，幾乎很少人不犯，所以天災人禍綿延不斷。如果我們稍留意，從資訊中做個統計，你會發現，現在這個世界的災難頻率不斷在上升，而每一次的災難都比以往嚴重。什麼原因？眾生造作種種不善業感得來的。

有幾位台灣比丘尼問我：「法師，台灣中部佛教非常興盛，為什麼會發生九二一大地震？」我告訴她們：「台灣中部我看過。在沒出家前，我在埔里住過半年，跟懺雲法師住茅篷。那個時候，埔里確實是台灣的福地，建茅篷的那座山非常秀麗，一般人講是好風水。可是，幾十年後，那座山建滿了寺廟，大概有二、三十間。大家講佛法興盛，可是仔細看看，是怎麼樣？每間寺廟都彼此不相往來，都不擇手段的拉信徒，都說：我這裡好、他那裡不好，自讚毀他。而且，那座山沒有整體的規

畫，變成了亂墳崗，把風水完全破壞了。大地震從那裡發生，必有原因。李炳南老居士過去常講：有廟無道，不能興教。廟蓋得雖多，卻沒有道。雖然是出家人，卻沒有捨棄自私自利，沒有放下名聞利養，依舊搞貪瞋癡慢。不善的業，感得不善的果報，怎能怨天尤人？」

我又舉了一個例子。懺雲法師也在那兒，聽說大地震時，他沒有事。他的廟為什麼平安？老和尚雖然很少講經說法，但還是有修行，值得我們尊敬和讚歎，所以護法龍天還是保佑。種善因，得善果，不善的因，必有不善的果報。老老實實，規規矩矩，果報的對比就非常明顯。

最後三條是「永離貪欲，永離瞋恚，永離邪見。」這是最重要的。身惡和口惡都由意惡主宰。我們心念善，身、語當然善，如果心念不善，想不造口業或不犯身業，就太難太難了。所以，最重要的是意業。「修行」的意思，我們一定要搞清楚。「行」是我們的生活行為，「修」是修正。我們的生活行為有了錯誤，把錯誤修正過來，就叫修

行。這十條善業就是教我們修行的方法。「永離殺生、偷盜、邪行」是修正身業的錯誤行為，「永離妄語、兩舌、惡口、綺語」是修正言語的錯誤行為，「永離貪、瞋、癡」是修正心地的錯誤行為。宗門與教下的祖師大德教我們修行要「從根本修」。根本是意業，即「貪欲、瞋恚、邪見」。

第八條是「永離貪欲」。欲是欲望，世間人都貪，不曉得利害。佛在經論上千叮嚀、萬囑咐：「財、色、名、食、睡，地獄五條根。」一條不斷，就叫你下地獄，五條都有，你就永遠不能離開地獄。我們在上，不能離開財色名食睡，但是必須明瞭它們的副作用之大，面對它們時要有極高度的警覺，不能為它們所害，決定不可以起貪戀之心。佛菩薩示現在世間，也要穿衣吃飯，但穿的是什麼衣？最簡單的衣服，能夠蔽體、禦寒、保暖就可以了，絕不貪求它的質料樣式。

在佛門，出家人穿的紅袈裟中，還繡著「萬壽萬福」等字或佛菩薩

像，很容易增長貪心。這種服色在古時候有，但決不是法師自己做的，也不是信徒供養的，是皇帝對法師尊重，欽賜。要穿，也只是偶爾在大典禮當中，穿給皇帝看，不穿的話皇帝會不高興。如果不是皇帝要參加大典，決定不穿。現在出家人自己做的服色，追求好看，這是貪欲還沒能斷。韓瑛館長在一九九七年往生之後，我從此就不再穿黃海青和紅袈裟。穿咖啡色的二十五條衣，我大概是第一人，在僧服店做衣時，還沒有人做過。我想到這點，是因為佛在經論中教導我們，出家人應穿染色衣。染是紅、黃、藍、白、黑五種正色混合在一起。單色代表一個族群，染色則代表多元文化，在前面已經講過。

第九條是「永離瞋恚」。不合自己的愛好，往往就起瞋恚心。慳貪墮餓鬼，瞋恚墮地獄，貪再加上瞋，後果嚴重。

第十條是「永離邪見」。邪見就是愚癡。違背真理，違背事實真相，見解都是錯誤的。愚癡很難辨別，所以我們一定要常讀聖賢書，接

受聖賢的正知正見教誨，才能永離愚癡。

在這部經中，這十個綱目，都有各自的修學細目與因緣果報。不論宗門教下，顯教密教，這部經是共同科目。人、天、聲聞、緣覺、菩薩，統統都要修學。違背這部經典，就決定不是佛弟子。

以上這段經文，是我們修行的精華，希望諸位能把它背熟，常常檢點自己的心行，我們才能回頭，真正「轉惡為善、轉迷為悟」，最後達到「轉凡為聖」的殊勝果報。

爲在家弟子略說三歸五戒十善義

摘自《印光大師文鈔》卷四

悲哉眾生！從無始來，輪迴六道，流轉四生，無救無歸，無依無託，若失父之孤子，猶喪家之窮人，總由煩惱惡業，感斯生死苦果，盲無慧目，不能自出。大覺世尊愍而哀之，示生世間，為其說法，令受三歸，為翻邪歸正之本，令持五戒，為斷惡修善之源，令行十善，為清淨身口意三業之根，從茲諸惡莫作，眾善奉行。三業既淨，然後可以遵修道品，令其背塵合覺，轉凡成聖。斷貪瞋癡煩惱之根本，成戒定慧菩提之大道，故為說四諦、十二因緣、六度、三十七助道品等無量法門。又欲令速出生死，頓成佛道，故為說念佛求生淨土法門，使其不費多力，即生成辦。噫，世尊之恩，可謂極矣，雖父母不足譬，天地不足喻矣。

不慧受恩實深，報恩無由，今汝等謬聽人言，不遠數千里來，欲以我為師，然我自揣無德，再四推卻，汝等猶不應允，今不得已，將如來出世說法度生之意，略與汝等言之，並將三歸五戒十善，及淨土法門，略釋其義，使汝等有所取法，有所遵守。其四諦，乃至三十七助道品等，非汝等智力所知，故略而不書。汝等若能依教奉行，便是以佛為師，何況不慧。若不依教奉行，則尚負不慧之恩，何況佛恩。

【三歸者】一歸依佛，二歸依法，三歸依僧。

歸者歸投，依者依託，如人墮海，忽有船來，即便趣向，是歸投義，上船安坐，是依託義。生死為海，三寶為船，眾生歸依，即登彼岸。既歸依佛，以佛為師，從今日起，乃至命終，不得歸依天魔外道，邪鬼邪神。既歸依法，以法為師，從今日起，乃至命終，不得歸依外道典籍。既歸依僧，以僧為師，從於今日，至命終時，不得歸依外道徒

眾。

【五戒者】一不殺生，二不偷盜，三不邪淫，四不妄語，五不飲酒。

好生惡死，物我同然，我既愛生，物豈願死，由是思之，生可殺乎？一切眾生，輪迴六道，隨善惡業，升降超沈，我與彼等，於多劫中，互為父母，互為子女，當思拯拔，何忍殺乎？一切眾生，皆有佛性，於未來世，皆當成佛，我若墮落，尚望拔濟，又既造殺業，必墮惡道，酬償宿債，展轉互殺，無有了期，由是思之，何敢殺乎？然殺生之由，起於食肉，若知如上所說因緣，自不敢食肉矣。又愚人謂肉為美，不知本是精血所成，內盛屎尿，外雜糞穢，腥臊臭穢，美從何來？常作不淨觀，食之當發嘔矣！又生謂人及禽獸，蛆蟲魚蝦，蚊蟲蚤蝨，凡有命者皆是，不可謂大者不可殺，小者可殺也。佛經廣說戒殺放生功德利益，俗人不能得讀，當觀安士先生萬善先資，可以知其梗概矣。

不偷盜者，即是見得思義，不與不取也。此事知廉恥者，便能不犯，然細論之，非大聖大賢，皆所難免。何也？以公濟私，剋人益己，以勢取財，用計謀物，忌人富貴，願人貧賤，陽取為善之名，遇諸善事，心不認真，如設義學，不擇嚴師，誤人子弟，施醫藥，不辨真假，誤人性命，凡見急難，漠不速救，緩慢浮游，或致誤事，但取塞責了事，糜費他人錢財，於自心中，不關緊要。如斯之類，皆名偷盜。以汝等身居善堂，故摘其利弊而略言之。

不邪淫者，俗人男女居室，生男育女，上關風化，下關祭祀，夫婦行淫，非其所禁，但當相敬如賓，為承宗祀。不可以為快樂，徇欲忘身，雖是己妻，貪樂亦犯，但其罪輕微。若非己妻，苟合交通，即名邪淫，其罪極重。行邪淫者，是以人身行畜生事，報終命盡，先墮地獄餓鬼，後生畜生道中，千萬億劫，不能出離。一切眾生，從淫欲生，所以此戒難持易犯，縱是賢達，或時失足，何況愚人。若立志修持，須先明

利害，及對治方法，則如見毒蛇，如遇怨賊，恐懼怖懼，欲心自息矣。對治方法，廣載佛經，俗人無緣觀覽，當看安士先生欲海回狂，可以知其梗概矣。

不妄語者，言而有信，不虛妄發也。若見言不見，不見言見，以虛為實，以有為無等，凡是心口不相應，欲欺哄於人者皆是。又若自未斷惑，謂為斷惑，自未得道，謂為得道，名大妄語，其罪極重，命終之後，決定直墮阿鼻地獄，永無出期。今之修行而不知佛法教理者，比比皆是，當痛戒之，切要切要。以上四事，不論出家在家，受戒不受戒，犯之皆有罪過，以體性是惡故也。然不受戒人，一層罪過，受戒之人，兩層罪過，於作惡事罪上，又加一犯戒罪故。若持而不犯，功德無量無邊，切須勉之。

不飲酒者，酒能迷亂人心，壞智慧種，飲之令人顛倒昏狂，妄作非為，故佛制而斷之，凡修行者，皆不許飲。並及蔥韭薤蒜，五種葷菜，

氣味臭穢，體不清潔，熟食發淫，生噉增恚，凡修行人，皆不許食。然此一事，未受戒者，飲之食之，皆無罪過，受戒飲食，一層罪過，即是犯佛戒罪。佛已禁制，汝又去犯，故有罪也。

【十善業】一、不殺生，二、不偷盜，三、不邪淫，四、不妄語，五、不綺語，六、不兩舌，七、不惡口，八、不慳貪，九、不瞋恚，十、不邪見。

此中前三名身業，中四名口業，後三名意業。業者，事也。若持而不犯，則為十善，若犯而不持，則為十惡。十惡分上中下，感地獄餓鬼畜生三惡道身。十善分上中下，感天人阿修羅三善道身。善因感善果，惡因感惡果，決定無疑，絲毫不錯也。殺盜淫妄，已於五戒中說。

綺語者，謂無益浮詞，華妙綺麗，談說淫欲，導人邪念等。兩舌者，謂向彼說此，向此說彼，挑唆是非，鬭構兩頭等。惡口者，謂言語

麤惡，如刀如劍，發人隱惡，不避忌諱。又傷人父母，名大惡口，將來當受畜生果報，既受佛戒，切莫犯此。慳貪者，自己之財，不肯施人，名之為慳，他人之財，但欲歸我，名之為貪。瞋恚者，恨怒也，見人有所得，愁憂憤怒，見人有失，悅樂慶快，及逞勢逞氣，欺侮人物等。邪見者，不信為善得福，作惡得罪，言無因果，無有後世，輕侮聖言，毀佛經教等。

然此十善，總該一切，若能遵行，無惡不斷，無善不修，恐汝等不能體察，今略舉其一二。當孝順父母，無違無逆，委曲宛轉，勸令入道，斷葷吃素，持戒念佛，求生西方，了脫生死。父母若信，善莫大焉，如決不依從，亦勿強逼，以失孝道，但於佛前，代父母懺悔罪過，斯可矣。於兄弟則盡友。於夫婦則盡敬。於子女則極力教訓，使其為良為善，切勿任意憍慣，致成匪類。於鄰里鄉黨，當和睦忍讓，為說善惡因果，使其改過遷善。於朋友則盡信。於僕使當慈愛。於公事則盡心竭

力，同於私事。凡見親識，遇父言慈，遇子言孝。若做生意，當以本求利，不可以假貨哄騙於人。若以此風，化其一鄉一邑，便能消禍亂於未萌，致刑罰於無用，可謂在野盡忠，居家為政矣。

