

懺雲老和尚講述

八大人覺經旨要開示

懺雲

懺雲老和尚講述

八大人覺經旨要開示

懺雲

序 文

《八大人覺經》者，西土聖賢所集，後漢沙門安世高法師譯。言簡意賅，至要至妙。凡佛弟子，常應誦念。譯略提是經五重玄義：一、釋名——以能說所說人法為名。二、顯體——本覺法身，實相為體。三、明宗——以覺悟聖道，進趣菩提，速登正覺為宗。以八大人覺，趣證菩提，永斷生死，常住快樂為趣。四、普濟一切，悉以大樂為用。五、判教——大乘方等生酥為教相也。（釋錄《八大人覺經表解》）

《八大人覺經開題略說》、《乘法身船，至涅槃岸》、《八大人覺經述義》、《八大人覺經旨要開示》者，乃懺公老和尚應寒暑假大專學生齋戒學會所講述，而經蓮音諸位弟子，辛苦整理校正，付梓而流通者也。

懺雲老和尚，公元一九一五年誕生於安東。二十四歲皈依佛門。三十歲出家，法名成空。嘗親近慈舟大師、倭虛大師等法門龍象。旋因時局動盪，移錫臺寧，先在南北各地參方，後至埔里觀音山、台中太平鄉山間搭

蓋印私茅蓬，以靜修用功為主。公元一九六一年代初期，至水里開山，闢建蓮因寺。嗣後，以大專學生上山求法之因緣，始辦寒暑假大專學生齊戒學舍。提倡山林道場叢林生活。著重五堂功課，強調解行並重，鼓勵三學增上，三十餘年寒暑無間。由此培養正信青年無數，道風遠播。老和尚精通教理，深契禪旨。所謂性相兼通，宗教並徹是也。又能嚴淨毘尼，威儀感人。信願念佛，行歸淨土。曾主持佛七百餘次，所有開示，稱性發揮。公元二〇〇九年曲辰曆二月十一日圓寂於蓮因寺丈室。（以上採錄自「懺雲老和尚簡介」）

綜觀是經要義：初覺發出離心，破見惑。次覺破見惑。以上總破我執。次發菩提心，廣修六度，進破法執。第六覺修布施度、修禪度。第七覺修持戒度、忍辱度。第四覺修精進度、禪定度。第三覺、第五覺修般若度、修慧。第七覺之持戒度、忍辱度，可攝歸修福。第四覺之精進度、禪定度

，則兼通福慧二分。如是福慧修圓滿，則為「乘法身船，至涅槃岸」也。

又者觀世音菩薩，耳根圓通章，反聞聞自性，修成者是「乘法身船，至涅槃岸」。《圓覺經》之四離：離境、離心、離離、遺遺，亦復如是。又配對儒家：「大學之道，在明明德。」明明德即是「乘法身船」；而明德即是「至涅槃岸」也。老和尚於其中，皆有所發揮。而在講述中，不乏有趣公案，深契時機，應病與藥，獲益良深也。蓮音和尚尼，徵序於余，余不善為文，然辭之又不善，於是允諾之。藉此因緣，先觀為快，福報非淺也。是為序。

公元二〇二二年十一月十六日 私淑弟子釋果清敬序於
正覺精舍彌陀關房

目錄

序文

為佛弟子，常於晝夜，至心誦念八大人覺。……………二〇

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。……………三八

第二覺知：多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起；少欲無為，

身心自在。……………一一三

- 第三覺知：心無厭足，惟得多求，增長罪惡；菩薩不爾，常念知足，安貧守道，惟慧是業。……………一三七
- 第四覺知：懈怠墜落；常行精進，破煩惱惡，摧伏四魔，出陰界獄。……………一四三
- 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。……………一五七
- 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。……………一七一
- 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。……………一八一

第八覺知：生死熾然，苦惱無量；發大乘心，普濟一切，

願代眾生受無量苦，令諸眾生畢竟大樂。……………二〇四

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，度脫眾生，

以前八事，開導一切，令諸眾生覺生死苦，捨離五欲，

修心聖道。……………二三四

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。……………二四六

後記

八大人覺經旨要開示

《佛說八大人覺經》，是天竺那方面，古代印度的祖師，從很多的佛經中挑選出來，精而賅的八條。這八條都是佛和菩薩所覺悟的，學佛、學菩薩也應當學這八條。《佛說八大人覺經》是本師釋迦牟尼佛說的。

大人，是偉大的人物，超過凡夫。凡夫對這八種泛泛的聽過，或者沒聽過，吃飯、上班、讀書，世間忙碌工作，對這八種也不懂。唯獨諸佛、菩薩大人，對這八條深深的覺

悟。為佛弟子要學佛，也應當學這八條。

釋迦牟尼佛傳略

佛是釋迦牟尼佛，並不是什麼玄妙，在歷史上確實有這一位人物，生在迦毗羅衛國的淨飯王王家做太子，就是悉達多太子。生下來的時候，太子就一手指天，一手指地，說：

降生說法

「天上天下唯我獨尊」。

天上天下

我最初信佛，聽這麼講，以為釋迦佛貢高我慢！怎麼說

唯我獨尊——

佛性尊貴

「天上天下唯我獨尊」呢？以後才了解佛說的這個「我」，

人人心中都有自性佛，心中所有一切的心理作用不如自性佛最偉大、最高超、最尊貴。所以佛直指人心，告訴我們，人人心中都有佛。所有一切，從早到晚、從月竟年起心動念、

心理的作用，都不如佛性，依著佛性念佛，那是最高最上、最殊勝。

太子生下來七天，母親摩耶夫人就故去了。我就感覺，佛生的家庭怎麼不圓滿呢？舉國都歡騰慶祝太子降生，而王后故去了，太子的母親故去了！以後再研究佛學了解，佛都是示現給我們看的，告訴我們人生多殘缺，花好月圓很難！就是好、就是圓，也是無常，樂極生悲。淨飯王的王后生下太子之後七天故去，故去之後，王后的妹妹進宮，繼續姊姊做王后，照料太子。

在佛的傳記上記載，太子小時候也讀書，也接受考試，

讀文學、科學，乃至種種的運動，也是最著名的、最有能力的運動選手。佛過去早就成佛了，太子漸漸長大，好比六歲、七歲，開始學字、學文，十一二歲、十三四歲學武，射箭、騎馬種種。在一般的小朋友中，太子都是最殊勝高超的。按現在說，小學、中學、大學一直讀，種種的運動也參加，都很優秀，世間也都經過。唯獨感覺人生無常，究竟怎麼好呢？自己想尋個出路，給一切眾生也尋個出路，每天就思惟、考慮，悲觀人生的前途。

這時候淨飯王看太子憂愁，國家的人才多，就找一位最聰明、最能幹的，和太子年歲相彷彿的都是十七、八歲的少

年，陪著太子遊玩，就像現在台北、台南，有東門、北門，太子一出遊，在東門、南門、西門經過，就看見老、病、死。太子憂愁，有個最好的朋友陪著走一走。太子看見老人，就問：這個老人，怎麼和我們不一樣？說是當年和我們一樣啊！漸漸老，漸漸老。怎麼老得這個樣子呢？六十歲人的老，和七十歲人面容一樣，七十歲和八十歲一樣，等著九十歲的人，老得真是老樣子！滿面皺紋，和七十、八十歲不一樣。說是漸漸老，不是忽然間十九歲就變成九十歲，漸漸老！太子看見了，更憂愁。

從東門走到南門再看看，看見個病人，面黃黃的，像蠟

燭的那個黃，兩眼沒神，走路都不能走，有人招呼著。太子看怎麼這樣可憐呢？翻躺著，呻吟叫喚。太子看看這是什麼人？這是有病的人，叫做病人。人怎麼就病呢？和我們怎麼不一樣呢？說：即便是好人、健康的人免不了有病，健康的人一失調，或是業障來了就病了。太子說：我在宮中大家都很歡樂，天天遊玩，晚上有夜總會，午後還有下午茶，天黑了餐廳各種麵食，什麼樣的家鄉味都有啊！這病人不能吃了？這不行啊！不病不好嗎？說是：不行啊！病來了沒辦法。

當年諸葛亮對張飛說，嘿！這小弟真能幹，身體很勇

健，說：「張小弟！你什麼都不怕？」「我張懿德，什麼都會，我什麼也不怕！」孔明說：「你不怕！我寫一個字，看看你怕不怕？」孔明寫了一張小紙條給張飛，張飛拿回去一看：「病！」這個我怕！

身體再好的人，再能幹的人，病一來沒辦法。各醫院，大醫院、小醫院，公立、私立，滿坑滿谷的病人。頭幾年我去看病人，活到一百歲一位老先生，我到台北醫院去看，還有到彰化基督教醫院去看，連樓梯上都坐人，椅子都佔滿了，病人看病的，病房也滿了，手術室、危病房也滿了，滿坑滿谷的人都等著排，生老病死。

太子出遊為了散心，看到老病都增加憂愁。再望西門走，到西門一看，老遠聽到敲鑼、打鼓，奏哀樂，接著看見一個渾身穿白的，哭哭啼啼，旁邊還有攙的人也穿白的，看的人大家都哭，有抬棺的，後面再跟著人。太子說：這怎麼回事？這是人死了。好好的人怎麼會死呢？不死不行嗎？我們這世界的人沒辦法。做了國王，可不可以不死呢？也沒辦法。那我準備怎麼槍炮搏這個死，我發明原子彈、坐太空梭，我可以飛，可不可以就不死了？科學再發達，人類的苦惱不減輕反而更加重，也不能不死。集合世界各國醫學最高明、最好的，德國、日本、美國、英國的醫學博士、博士的

老師，多少位共同研究，也研究不出不死的藥。太子一聽，本來要尋樂，更憂愁，再望北門走。

到北門，一看，一個修行人，很瀟灑，好比虛雲老和尚、弘一大師、玄奘三藏、達摩祖師。太子一看，這個好喔！一問，這是修道的人——道人。他們怎麼不去跳舞場、夜總會，看電視？他怎麼一個人在那經行？很瀟灑，靜悄悄的。一個人在那用功？太子這麼問起來，說是修道的人，他不願意沾染，感覺那種也是無常。生老病死，因為歌舞倡伎更增加，還是出家修行好。太子一看，這不錯！

太子遊四門很著名，也是佛示現警策我們，教我們眾生

知道，不要儘看熱鬧。不但都市繁華不看熱鬧，連刊物種種那些熱鬧也不是真正的熱鬧，何況編的小說？沒有意思！

太子大了，經過遊四門之後，就想出家修行。出家之前，這天晚間，在宮中，淨飯王怕太子出家，宮中再增加建設，宮中有湖，湖上建個湖心亭，再有竹橋。音樂，國樂不夠，奏西樂。國劇演的不夠，還有西洋的戲劇種種。三宮六院，怎樣的奏樂、唱歌，怎樣的夜宴，杯盤狼籍，時間再漫長也要過去。大家都疲乏了，東倒西歪就睡了。

太子一看，將才那是雲裳歌舞，大家跳得多好啊！現在東倒西歪，流著口水打呼，頭髮也亂，身上衣服也髒了、也

亂了，醉醺醺的。太子在這種燈紅酒綠，享盡人間糜爛的活，人間紅塵的幸福，這時候起煩厭心。這種煩厭心、厭離心，是修行的基本，半夜踰城要出家。到樹林裡，脫下太子冠，拿著寶劍，把自己的頭髮斬下來，發願和眾生將來都能斷除八萬四千煩惱絲，解脫一切的苦。

出家也參方、考究，有三個地方，看他們的理論就像哲學一樣很高，而不徹底。還有專修苦行，不知從心地上用功。太子一看，與其這樣，不如自己在心地法門去學。經過刻苦的修行，六年苦行，並不是太子出家清閒自在，而是經過很刻苦的鍛鍊修行，以後成佛，豁然大悟。

六年苦行

日食一麻一麥

成道

豁然大悟說的話，諸位要知道，要記住：奇哉！奇哉！一切眾生，悉皆具足如來的智慧德相，但以妄想執著而不證得。要是捨除妄想執著，則一切智、自然智、無師智悉皆現前，也就是成佛。這經文出在《華嚴經》。不但是佛豁然大悟的話，就是六祖開悟的話，達摩祖師的話，好多祖師道業成就當時的話，那都是精要的，我們也可以記住。

佛成道，最初也沒有要怎麼說法，有人來請佛轉法輪，佛才開始說法。說法說到最後，入涅槃。佛這是示現，從兜率天降生，觀察人間淨飯王家祖先九十年代都有德，家有三代積德，家裡就有賢孝的子孫，九十年代積德，就有佛在那降

轉法輪

生。這也是給我們示現，我們這一方、我們家庭祖先有德，我們也是幸福，這種地方佛法才能興起來。會到心上，完全是道德心，這時才能有佛在這示現降生。

佛投生在淨飯王家，佛這一生，投生、入胎、住胎、出胎、出家，成道前有降魔。降魔，再怎麼順的環境，乃至黃金、酒肉、美麗的男女，都能超越過去。再怎麼逆的，不順心的環境，給個顏色看，找我的毛病，或者罵兩句，推我一把、打我一拳種種，也能忍過去。順逆兩魔，佛都降伏了，然後成佛。這個意思，佛門弟子要是順的緣來，悟世出家人也恭敬我，有最俊秀的男女在眼前，打動我，我也不動。

轉過來，逆境也不動，做佛門弟子就得超越這個。

降生、住胎、出胎、出家、降魔，都是這個心作的，以後成佛、說法度生、轉法輪，這尊佛說法四十九年，講經三百餘會，有西域的聖賢在這其中挑選簡而賅的八條，就是《八大人覺經》。

最後，佛在二月十五入涅槃，在印度的春天。二月的春天，百花盛開，十五是月望，天心月圓，人生這時是春江花月夜，按李白的詩就是趁時作樂，這時候佛示現涅槃。佛在花好月圓的時候示現涅槃，這個意思，眾生在生死關頭要求脫苦，了生脫死。花好月圓中示現涅槃，就是告訴眾生樂極

生悲，人生沒有美滿的，要警醒，人人都有這一天，用功的時候也自己提撕，將來生死到來，這生死關不能拒絕，我怎麼越過這一關？

《八大人覺經》，這八種是諸佛菩薩，偉大的人，不是平凡人，更不是小人，是諸佛菩薩偉大的人所覺悟的。

「菩薩」是「菩提薩埵」的略稱，中國人好略，要說：你真是「菩提薩埵」喲！就感覺不如直念：你真是菩薩喲！大菩薩！好略。「菩提薩埵」，「菩提」是覺，「薩埵」是有情。

菩提薩埵，約自利解釋，還有情慮分別：我相、人相、

眾生相種種的執著，還有情識的分別，還沒完全淨竟。這是按自利說，有覺悟之智，還餘有情慮之識，阿賴耶識還沒有清淨，已經種下最上級的道種，可是心田的雜草還沒有拔清淨，這是約自利說，按著心說，智和識都是心。

約利他說，菩提——有覺悟之智。薩埵——有情，以覺悟之智化度有情，覺有情，這是約利他說。按心境說，覺悟之智是菩提心，有情是度化的境界，覺有情。按自利利他兩種說呢？菩提薩埵就是：上求佛陀的覺悟，上求覺道，下化有情，上求、下化。上求佛陀的覺悟、大覺；下化有情，度化一切有情。這樣就了解：菩薩是菩提薩埵的略稱，而這意義

十分的真善美，太好了！又講上求、下化，又講自利利他，又講依覺悟之智來調自己的情慮之識，轉識成智，這很好。

經原音叫做修多羅，翻譯過來就是線，布的一絲線。依著線，可以穿花鬘，或是穿念珠。花結成鬘，念珠結成串，不散亂，貫穿的意思。散亂的珠子，散亂的花，把它攝持在一塊兒，這個意思就是眾生散漫的心理、散漫的人生，都把它攝歸一處，都歸到真理，歸到正道。這是貫、攝，線的兩種意義。

中國祖師認為翻作線不雅，就翻譯作經。經緯是線的橫豎，南北叫做經，東西叫做緯，也都是線。不過在意義上，

法

中國翻作經，經字就是「常」、是「法」。這種真理，過去中外權威的哲學教授說：佛學是中外古今所有哲學中最高的哲學，再怎麼考驗，這個理還是如此。即使太空人登陸月球，登陸火星，乃至登陸天王星、海王星，人生無常，生老病死，世間這些現象，這些真理都是如此，也不變；要講自性，也是常樂我淨。無論是無常的理、真常的理，都是不變，是「常」的。

經是天經地義，這是修行的方法。中國的五經、連《道德經》，那是經，聖人說的叫做經；聖人的弟子、次於聖人說的是「諸子」，就不能叫做經。這是了生脫死的方法、圓

成佛道的方法，就在經中。如此，這個法是十方同遵；常，這個理更三世不易，經過去、現在、未來也不變易。生老病死，哪個人都有，不但我們有，英美德日也都有。大家要是打坐真能一念萬年，不單是我們能，美國人、德國人、日本人、英國人也能了生死。這種真理，了生脫死的方法，都是不易的，十方同遵。要想了生死，得要照著經去修。一般人不明白，說打倒孔家店，打倒偶像，經過一番考驗，經過一番世間的折磨，然後還是要敦厚，還是要信佛。這叫做經。

安世高大師的公案，安世高是羅漢，是古時候伊朗國的人，伊朗國在我小孩那時候，四五十年前，叫做波斯，再古

時候叫安息，安世高大師是安息國的太子。這是個人的善根高貴，做為太子，接續王位的人，像佛一樣，也是把王位讓給兄弟，自己逃到外面，出家修行證果，來到中國弘法利生。過去的因緣果報，被人打死一次，打死了再回到安息國投生，再來中國。這段因緣果報很有興趣，等著再和諸位講，安世高是一位大羅漢，後漢的沙門。

為佛弟子，常於晝夜，至心誦念八大人覺。

為佛弟子

為佛弟子，學在佛後，稱做弟；道由佛生稱做子，這是

解釋弟子的名義。佛門弟子，普通說四眾弟子：在家男居士、女居士，出家比丘、比丘尼。出家之初先受沙彌、沙彌尼戒，再受比丘、比丘尼戒，就有沙彌、沙彌尼，比丘、比丘尼。受沙彌尼戒之後，還沒受比丘尼戒中間，有式叉摩那戒，比沙彌尼戒還要多，再經過一翻鍛鍊薰修，然後才能受比丘尼戒。

我參方到泰國的時候，我打聽善知識，泰國的華僑和我說：泰國有一位九十幾歲老比丘尼，大家都很尊重，說法乃至有神通。我問說什麼法呢？說：「常說『止！止！』」止觀的止、三止的止：體真止、隨緣方便止、息二邊分別止。

在佛法中說，三止就是三觀，她好說：「止！止！止！」止心中妄想。還有，在律藏中，有比丘尼證阿羅漢果，叫羅漢尼。我看到就十分的警覺，十分的恭敬，女子出家證阿羅漢果，多偉大，叫羅漢尼。尼字翻譯就是女字，在家的女居士叫優婆夷，夷字也是女字。義淨三藏，方便善巧，女子出家尊重翻尼字，在家不要翻尼，就翻夷，優婆夷——近事女，近事三寶的女子，出家稱比丘尼。

比丘有三個意義，一個是乞士，上乞佛法，滋養我的心，甘露法水，最滋養的精神食糧。下乞飲食，滋養四大假合的身體，好延續我修道的身命；上乞佛法延續我的慧命，

乞士——應供

破惡——殺賊

怖魔——無生

叫乞士。《八大人覺經表解》有列的表，還有叫破惡、怖魔。證了羅漢果，阿羅漢和比丘相對也有三個名詞。出家人根本要上乞佛法，不是在種稻、種果樹賺錢，但是乞求佛法，出家人要乞佛法，不准做生意，買黃金、買股票，地產明年上漲，我們不買，知道富貴貧賤有因緣果報。

佛門弟子，出家有比丘、比丘尼；初出家叫沙彌、沙彌尼；沙彌尼和比丘尼之間叫式叉摩那——學法女；在家是優婆塞、優婆夷，塞是男子，親近奉事三寶的男子，親近奉事三寶的女子。近事三寶跟著學習佛法，或者護法，通俗稱男居士、女居士，就是居家學道之士。信佛的男女都可以稱做優

婆塞、優婆夷。

佛弟子這個地位，很崇高，很難得。在家再有錢，什麼大公司，一系列的企業，多少部門，多少公司，多少工廠，一口氣不來，第二天就出了訃聞，多少公司、多少工廠，多少機關、連學校，本校的董事長、家長會的會長，某天某日，病終在醫院，一筆勾銷！世間的富貴，富是如此，貴呢？艾森豪、邱吉爾也是，多少的功勳也是化為烏有。連世間的學問，胡適之得了三十幾個博士學位，因緣到來，在那坐著，一下頭撞到桌子倒在地上，半個鐘頭以後發現，人已經故去了。故去之後這些學問就都沒有了。要是好讀書的

人，在唯識上說，來生還讀書，比如王雲五，他過去生好讀書，今生還讀書，不過還有道德心。要是作《紅樓夢》，作不好的書，害人的書，那可不一定，來生目不識丁，或者來生愚癡顛倒，因為他過去作的書教人心顛倒，教人心愚癡。他作的書於人有利，或是他注解佛經，像袁宏道作《西方合論》，依這部書往生西方。要是作《西廂記》，還有那不好的小說，被腰斬處死的，這種人來生也不能讀書。所以看來，不論研究哪一學系，要注重道德。將來學歷發揮出來，要於人有利，於人間的道德有益，這才好。不然，因緣果報不好。轉過來好的，佛門弟子專做佛法的事，寫作佛法的

書，於人真實有利益，做萬世明燈，生生世世福慧慢慢長，三障消除，福慧長到慧圓福滿，福慧兩足尊，就成佛了。所以，為佛弟子，這個地位、身分，直到成佛不會失去，來生還信佛，生生世世信佛，按唯識的種子，他這個金剛菩提種子還保住，還信佛，所以「為佛弟子」這個身分極尊貴，極難得。所以，做佛門弟子是很榮幸的。弘一大師說：我們要自尊，但也不能自我高慢。自尊——尊自己的德性，「尊德性，道問學」，尊德性就是悉達多太子講的「天上天下，唯我獨尊」。眾生都是有佛性，佛門弟子尊重人也就是尊重人的佛性。

弘一大師

自尊——

自己尊重自己

自己增進自己

的德業

「常於晝夜，至心誦念」，常於晝夜，按照時間說，念念相續，誦念八大人覺經，精進的心理要至心，不能散漫心；誦念，誦是背誦，教它不忘，至心誦念。晝夜，從早到晚，二十四小時，按照時間如此，按照空間也是如此，來來去去，行住坐臥，念茲在茲，這就是常於晝夜。要歸到禪宗祖師說的話：日日是好日，時時是好時，按照時間說。按照空間說，處處是好處，都是好地方。因為什麼呢？因為佛性是普徧十方，處處是好處；佛性是豎窮三際，過去也有，現在也有，未來也有，所以日日是好日。由自性佛性、本覺理體而發揮的，我們也要常於晝夜，至心誦念八大人覺，由這

八大人覺才能日日是好日，時時是好時。

至心

惟精惟一

允執厥中

惟精—觀—慧
惟一—止—定

「至心」，儒學說：「人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允執厥中」，惟精惟一才叫做至心。惟精，特別的專精、精彩、精誠；惟一，就是攝心專注。惟精，就像佛說的觀一樣，特別精詳、精細、精彩，精彩在觀父母未生前的本來面目。惟一就是專一，就是止，就是定；惟精，就是觀，就是慧。至心，按照佛法講才能徹底，不出止觀，不出定慧。聽說鼓山古月禪師晚上在茅蓬點一支香，就看香的紅火，攝心專注，開悟了，那就是惟一，就像印光大師那個相，印光大師念佛那個眼睛一樣。虛雲老和尚現的相，就是

至誠

觀照內心，不往外尋聲，而背著聲塵，背塵合覺，反照自性，這是至心。這種精神，我就感覺日本人、德國人特別堅強，他研究學問、工廠工作，一切辦事特別精明強幹，這是用在世間，要是用在佛法，能了生脫死的。

至敬

至心，按儒家說，就是印光大師講的「竭誠盡敬，妙妙妙妙！」也就是至誠的心、至敬的心，至誠恭敬心。印光大師說，各宗的修持、種種的方法，也是在至誠至敬心中才能成就，止觀能成就定慧，能得道，也就是至心，很重要。「至」就是至極，至心也就是至極的定慧心，至極的止觀心，至極的恭敬心。

「誦念」，背著文叫做誦，看著文叫做讀，不出聲叫做閱，讀出聲叫讀。背著文讀，就叫誦；念是念念之間，修定的基本心理作用。修定的過程，好比念佛，一念兩念三念，中間起個妄想。四念五念再念下去，第五念又起妄想。十念十一念，一直到二十念才起妄想。久久，三十念四十念都沒起妄想，到四十五念起妄想。四十五念後再接再念念念，念到八十念、一百念，再起個妄想。漸漸到二三百念妄想沒有了，以至於七八百念，念念念去，這就是定。

這一念越久越好，佛能把長劫化為一念，一念延長為長劫，普通說一念萬年，萬年一念，時間延長才好，這就是定

功。再是堅強，花紅柳綠、五光十色、男女酒肉、美鈔黃金，再怎麼多、再怎麼引誘，我厭離，我不動心，堅強。逆境，再怎麼惡劣的環境，諷刺、惡罵，以至於打殺，也不動，這個定功就堅強，定的時間要久。有妄想漸漸少，再是漸漸微弱。過去十使煩惱心起來了，我就跟它跑，它支使我亂跑。現在不然，現在妄想起來也知道，力量很輕微、很軟弱，我馬上把它轉過去，就是轉識成智。這個念字是修定的前提，很重要的。

八大人覺怎麼念呢？從第一覺悟到第八覺悟這麼念，還有合為一覺，我參禪念佛、持咒誦經、拜佛用功，都是由八

大人覺經而會歸一句阿彌陀佛的萬德洪名，而去念、而去拜，禪宗叫做萬法超宗，念佛最後萬念歸在這一念萬德洪名。因為什麼這麼念呢？因為世間無常，因為第二覺多欲為苦，一直到第八覺，因為這些，我才念念去念佛。

現在講到這一段落，我先說一說《八大人覺經》本文配合六波羅蜜。第四覺悟，「懈怠墜落，常行精進」，這很顯明就是六波羅蜜中的精進波羅蜜。第六覺知，「貧苦多怨，橫結惡緣；菩薩布施，等念怨親」，這是布施波羅蜜，這也很顯然。「等念怨親，不念舊惡，不憎惡人」，就是忍辱波羅蜜。第七覺悟，「五欲過患，雖為俗人，不染世樂，常念

三衣、瓦鉢法器」，三衣就是戒衣，這都是在戒律上應當有的，所以第七覺悟就是尸羅波羅蜜——持戒波羅蜜。「不染世樂」，世間的事都不染，就是攝律儀戒、斷惡。「常念三衣、瓦鉢法器」，乃至「守道清白，梵行高遠」，這是攝善法戒。「慈悲一切」，就是攝眾生戒。比丘戒二百五十條、菩薩戒十重四十八輕，不出攝律儀戒是斷惡；攝善法戒是修善；攝眾生戒講慈悲。第七覺悟總括就是尸羅波羅蜜——持戒波羅蜜。

第三覺悟最後「惟慧是業」就是慧；第五覺悟「增長智慧」，也是慧；「乘法身船」，那更是最高的定慧，這都是

般若波羅蜜。「惟慧是業」，就是惟聞慧、思慧、修慧是業。再是，惟慧這個慧包括戒定，惟戒定慧是我們的志業，惟聞思修三慧是我們的事業。總之，第二覺悟最後這個慧字，第五覺悟「增長智慧」的慧字，和「乘法身船」，這都是智慧波羅蜜。乘法身船不但是慧，也是定。法身船在生死海中，一搖動翻船了，但有慧沒有定不行。念念有慧，乘法身船，中間不被生死海的波濤，把它搖動得翻了、沉了，如此慧中就是有定，法身船就能到彼岸。所以，「乘法身船」是最高最上的禪定般若波羅蜜。

第一覺悟「如是觀察」，「觀察」這兩個字也是智慧，

是乘法身船基本的慧，因為世間無常，國土危脆，四大苦空，五陰無我，我才萬緣放下，我才能乘上法身船。諸法的相，心理的現相、物質的現相，世間的現相、身體的現相，成住壞空、生老病死、生住異滅，如是觀察，我才能乘到法性船，不生不滅的法性。因為生滅就是無常，就是第一覺悟所觀察的。這些都觀察之後，歸到乘法身船，乘著法性，觀照法性，也就是觀照父母未生前的本來面目，這是禪宗講的，參個無字，教下講的就是觀不生不滅。觀有生，是觀心理現象；觀無生，是觀心性、法性，這都是智慧波羅蜜，同時有禪定波羅蜜。

第五覺悟，愚癡生死，愚癡就是無明，無明愚癡有兩種：迷事的愚癡、迷理的愚癡，就是迷事的無明、迷理的無明。對境界六塵迷了，是迷事的愚癡；忘了自性真如，是迷理的愚癡、迷理的無明。由無明而有行，由行有識，識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生，生再老死，由愚癡無明而有老死，就是十二因緣。迷事的無明和迷理的無明，在教下說，十二因緣出在十二因緣經，佛為緣覺根性說的，這是十二因緣，中乘。世間無常、國土危脆，這都是小乘，是基本的，沒有大乘不由小乘而修大乘的，小乘是基本的原理。如此，《八大人覺經》也含攝大乘、中乘、小乘，三乘

教法。

再是禪教律密淨，「不染世樂，常念三衣」，是律；「乘法身船」是禪；「至涅槃岸」是淨土。涅槃岸都是清淨土，此岸就是五濁惡世，彼岸就是清淨土，極樂國、安樂土，就是淨土。「如是觀察」是教，教中知道「四大苦空，五陰無我」，又知道第三覺悟「心無厭足」，心怎麼就無厭足呢？就是人欲無窮，這是教。要是有這種觀，有乘法性的禪，要是持咒，手結密印，口持真言，心作密觀，身口意三業就是三密，就是密宗。所以《八大人覺經》也能會通禪教律密淨五宗。諸位也可以列表，寫一到八覺，上下配，四諦

十六行相、六波羅蜜、十二因緣，按禪教律密淨五宗也可以配合。

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，形爲罪藪；如是觀察，漸離生死。

四諦法門怎麼修呢？要緊在觀四諦十六行相。十六行相第一苦諦，就是苦、無常、空、無我，基本原理在無常，就

是第一覺悟世間無常最重要。要是常，那就沒有苦。「世間無常」，「世」按時間說，就是過去、現在、未來三世；「間」，按時間、空間都可以說。要是世界的界，那一定是空間。總說都是無常，沒有一件物質永久不變，三世時間剎那剎那不停，有昨天、明天、今天，有上一小時、下一小時、現在這一小時，上一分鐘、下一分鐘、現在這一分鐘，有過去一秒、未來一秒、現在這一秒，現在的一秒又有過去又有未來，仔細的觀察、分析，剎那剎那不停，念念不停，這就是無常。一切物質最微細單位都在那浮動，浮動自然有變化，也是無常。物質是空間；過去、現在、未來，這三世

是時間，都是無常。

國土危脆

四大苦空

如此，在時間、空間無常中，太虛空中，空間國土也是很微細，多少個太陽系，多少個太陽系之中的星球，多少星球中的這麼一個星球，叫做國土，也是危脆，因為都是無常。國土，按佛法說，這些物質的元素，最微細的成分是地水火風。地水火風，地是堅性的，水是溼性的，火是煖性的，風是流動性的，有四種性質不同，總合起來能造一切物質，按佛法說這是一切物質的元素、微細的單位——四大。徧太虛空所有的物質都是它形成，所以叫做大。高山、大海、大江、大河、大湖、大地，都是地水火風四大，因為無常也

都是苦。

山河大地是外四大，血肉之軀的身體叫內四大，都是無常的，也都是苦。看那移墳，老人家故去十年後，再去移動墳墓，棺材都爛了，老人家身體都變成骨頭，頭髮還沒有爛，但看見一個簪兒跟一堆骷髏。再久剩骷髏和簪兒，連頭髮也空。兒女在那起墳就流淚、呼喊，這都是苦，心裡痛苦。老人臨終的時候八苦交煎，也是苦，因為無常就苦空。身體最微細的細胞也在那變化不停，終究到老，生老病死，過去人事皆非，也是空。

國土危脆，好比馬來西亞的東海岸，年年往上漲，西海

岸，年年往下沉，是自然的現象，滄海為桑田、桑田為滄海，也是變。人文的地理，忽然間元朝興起，南征中國，東征滿州韓國日本，西征中亞印度，打到歐洲，在歷史上興起一個空前的大帝國，不久瓦解了。日本呢，大東亞戰爭，北邊打到阿拉斯加，南邊打到澳洲，西邊從緬甸打到印度，東邊打檀香山以至於到美國的西岸，往美國的大陸上打到北。日皇一道命令，投降了，完全又瓦解了，就剩四個小島。四個小島邊緣的島，像北海道另外小小的島都被人佔領。這是國土，在人文上也是危脆，歷代國家一興一亡，都是如此。

關公在空中呼叫：「還我頭來！還我頭來！」叫人殺

了，心裡滿懷的憤恨。這時智者大師坐在山上，對著空中：「哪一個在吵？我在打坐，你一直叫，你是什麼人？」「弟子是關羽。」「哦！你就是關羽，你和人討你的頭，顏良文丑和誰討頭？顏良文丑是你殺的。」關羽馬上從空中下來頂禮。要是一念這種忠貞之心，再加上佛法，是最高的忠貞；孝也是，加上佛法，那是大孝。要不然中間多被名利所牽。

這些名相按照佛學說，不出五陰，四大是色陰，國土也是色陰，色陰外四大，外面的色，不是身上的色，身上是內四大。色受想行識叫做五陰，它能陰蔽實相、真如，陰蔽我們心理，因為蒙蔽心就不明，所以叫五陰。也叫五蘊，包含

很多，蘊藏很多，就像地底的鐵礦、煤礦，很多蘊藏的，色受想行識包含很多，叫做五蘊。玄奘三藏翻譯作五蘊，羅什三藏古時候翻譯叫五陰，都通達，義理都能教我們了解，不要起這一念五陰妄想，陰蔽真如。這一念妄想，無量無邊，八萬四千煩惱緊跟著生死，叫做蘊。在物質上是色蘊；在心理分析叫受想行識。略說是色心二法，物質界、精神界，心法精神界再分析就是受想行識，這是五陰。

五陰無我

五陰無我，好比男女交朋友，非卿不娶，非君不嫁，回家和爸爸媽媽商議，一商議，爸爸媽媽說：「不行！你還小、你不懂，對方這女孩不好。」這下兩人回家一問，家裡

的老人家都不答應，怎麼辦呢？那我們就死。到哪兒死呢？高雄澄清湖又有愛河，一看愛河比澄清湖還好。兩人就在愛河橋上買好塑膠繩子，你綁我的手，我綁你的腿，兩人手綁手，腿綁腿，one-two-three！從愛河一齊一蹦！

沒想到，女孩子對男孩子說：「你介紹我到愛河跳河，愛河裡的水還沒有澄清，那麼臭，都是屎尿，也不能喝一肚子臭水死啊！不在這兒自殺！」男孩子說：「拜託拜託！在這自殺吧！」說：「不行！」兩人還討論，要沉下去了，趕快叫：「救命哦！救命哦！」趕快救上來了，身上泥巴又髒的，警察先生說：「這怎麼了？」說：「我們沒事，我們不

願在這。」

兩人趕快回去，怎麼辦？說：「我們是高雄的人，南部的人跳愛河就好。」「我們是中部的人，不如到日月潭好。日月潭的水很清，就到日月潭。」說：「我們不願到日月潭，實在愛河不願意跳，我們有澄清湖。」說：「我不願意，還是日月潭好。」再三說，意見不一，這就感情破裂。以後不見面了，話都不聽，惱了，以後絕交了，寫好絕交的書，完了蓋個印。五陰無我，哪有真實的！

這是六十年前的事，兩人都二十歲，以後兩人都八十歲，六十年後兩人見面：「歐巴桑！你要去哪裡？」「歐里

桑！六十年前我們兩人還一起跳愛河！」一看白髮蒼蒼，兩人面都皺了，真沒意思！五陰就是無我！變化，哪有個真實的！願意這兒跳，願意那裡跳，忽然間愛得要自殺，以後又後悔喊救命，完了絕交，哪有個真我！五陰包括一切，都是無常，都是苦空、無我。

所以苦諦觀這四個行相——苦、空、無常、無我，原理是無常。苦是我們感受的，業力所使，信佛是要解脫生死。生到死包括一切苦，這一生一死，沒完沒了，來生再生再死，生生世世苦海無邊，度眾生、救眾生，最重要是為了度眾生的生死苦。自利利他，以解脫生死苦最重要，原理是無常。

景物依然，人事全非，就是空。人事沒有了，再久景物也空了，無我，沒有真我。這是苦諦四個行相。

生滅變異
虛偽無主
心是惡源
形為罪藪

「生滅變異，虛偽無主；心是惡源，形為罪藪。」心和身都是生滅變異，虛偽無主，把這個認為實有，心就是惡源，形就是罪藪。心是生住異滅，從生到滅之中，有住、有異——變異。生，心微微地波動，就是宋明理學家說的研幾，這個幾就是幾微，稍稍朦朧一動，馬上就把它截住。本來無生，從朦朧一動要生，這時候馬上把它截住好。要截不住，就住在朦朧不清的迷惑無明中，這是生、住。這時候再一變異，就起我相、人相、眾生相、壽者相，就起貪瞋癡，種種

的執著，變異。完了又落下去。落下去我們也不知道，馬上再起第二念，還是住在這，還是生住異，完了又滅。我們以為變異心理就是我們的心理，這就錯了！就是念念的生住異滅變異，由變異才知道都是虛妄執著。

等著滅，起一念殺盜婬妄的心，說我怎麼起殺心呢？起盜心呢？婬心呢？妄語心呢？起這念心不好，我怎麼起這念心？滅下去了，再覺察自己起這心不對，已經遲了。最好再觀察無生，不生才好。等著朦朧一起，念頭一住在朦朧無明上，就已經錯誤了。它要住在無明，無明朦朧變異怎麼能住？它要變異。變異就是分得很清楚，住在六塵上起貪瞋

癡，起人我見，完了馬上謝落下去，就是滅。滅了之後，要是反省快的人，知道自己怎麼起這一念心？好好的反省，後悔了，這就像了凡先生或曾子，吾日三省吾「心」，這是最好的。

進一步要是學菩薩、學了生脫死，到變異的時候能覺悟，比滅了之後再反省好。或者無念，說是「不怕念起，只怕覺遲」，覺察了把它截住也好。再進一步，不等它變異，起貪瞋癡、起人我執著，但是朦朧一動、朦朧不清的時候，就振作起來、清醒過來。所以《八大人覺經》的「覺」要緊、祖師說的「悟」要緊。「如是觀察」的觀，和「念念中

放四大 莫把抓
寂滅性中隨飲啄
諸行無常一切空
即是諸佛大圓覺
決定說 表真僧
有人不肯任情徵
直截根源佛所印
摘葉尋枝我不能

滅無量罪」的念，都是相同的意思。一直照著無生，剎那一生馬上轉過來，一直照，用的功夫就是打佛七，再竭誠盡敬，功夫用久了，就開悟、證果，就出生死海，用功要緊在這。

永嘉大師《證道歌》說：「尋枝摘葉我不能」，把葉摘一個，枝整個把它折斷，我不能；「直截根源佛所印」，心源就是樹根，直截了當把根源截住；「佛所印」，也就是禪宗說的捉賊先捉首，心裡總照著無生的心，一有生馬上把它截住。要截不住，認錯了，心就是惡源，形為罪藪，身體就是罪藪。一切的惡事，都由心變的，好好的主人翁迷惑了，

變成賊了，引來外賊都是瞎子，瞎子引群盲。心理一變，心就是惡源，什麼惡事都是它造的。「形為罪藪」，殺盜婬妄都是身作的。殺盜婬妄都是罪，都藏在身上。

要緊宇宙人生觀，佛家說是見，要是見錯了，不是正知正見，不是佛的知見，是顛倒的見，不是真心以為是真心，不知道真心，顛倒，自己的身體、別人的身體不清淨，以為是清淨的。殺盜婬妄、種種的享受，顛倒的、迷茫的享受，還以為是樂，就像人吃蛇、吃鰻魚、蝸牛，以為好吃，也像雞吃蜈蚣、吃蟲子一樣。雞吃小孩拉的屎，就叫「咯咯咯咯！」真好吃唷！來唷！真香唷！這就是見認錯，一切都認

錯了，顛倒。轉過來，認清了「如是觀察，漸離生死」，這是破見惑，按儒家說是格物的理。第二覺「多欲為苦，心無厭足，惟得多求，增長罪惡」，這是格物的欲，按佛學說是破私欲。宋明理學家有兩派，陸象山、王陽明主張格物欲，格物致知就是格物欲；程伊川、程明道和朱熹主張格物理，兩下起爭執。按照佛家說，格了物理才能格物欲；格了物欲，物理才清楚、分明，兩下都要格。所以第一覺悟是格的物理，第二覺、第三覺格物欲，如此才能致知，達到佛的知見、最高最上的知見。第一覺是苦諦四行相，第二、第三覺是集諦。

曾國藩

省思慮 除煩惱

君逸之謂也

行步常勤

筋骨常動

臣勞之謂也

稍稍說一說調身的方法，曾國藩說要主逸、臣勞。什麼是主呢？是心。什麼是臣呢？是身。身常常活動、勞動，心裡要安逸，不要勞動。這是健康的要道。如此，同學要考試的時候，在那坐著看書，開夜車，絞腦汁，心裡就勞了，身體安逸，缺乏運動。我就勸同學，看書最多看兩個鐘頭，就起來拜佛，拜十分鐘、十五分鐘的佛。拜佛的時候身勞，是臣勞。這是曾國藩先生說的，照這樣調，得利益。所以，將來齋戒會，準備拜佛的蓆子、墊子，在宿舍可以拜佛，或是幾位同學，也可以拜佛。不過我主張，男女同學一定要分開，男同學有男同學拜的地方，女同學有女同學拜的地方，

像輔大大千社有華藏樓、明心齋。

將才是講苦集滅道四諦的苦諦，四個行相的事、理，同時就是觀行、修行的方法，出在《大毘婆沙論》，是按照佛的《阿含經》，羅漢分析、編集的。

苦從哪兒來呢？都是貪瞋癡、殺盜婬妄集起來的。內心是因，還接著緣，由此集起的無常苦果。這一念心要是不動，就沒有苦果。因，是貪瞋癡；緣呢，惡業，就是殺盜婬妄，善業就不是殺盜婬妄。還有，修定修錯了，有不動業，是外道的定，搬石壓草，不能破自己的迷惑，但勉強叫心不動，可是心裡貪瞋癡、殺盜婬妄仍然如此，搬石壓草，如此

去修定叫做不動。佛法的定是自性本有的。這定功修錯了，不是佛法，不能觀照苦空無常，不能觀照無生、真如自性，這個定又修的有點功夫，叫做不動。要是殺盜婬妄，就有貪瞋癡，就是惡業，就要墮落受三途的苦，受人間的生死苦。要是不是殺盜婬妄，而是善業，講孝悌忠信，就受富貴榮華，或者是人天的幸福。要是修不動業，修定修錯了，就生到無色界。就像印度的哲學家、西洋哲學家，要是修得好，也是修到無色界的定，或者是初禪、二禪、三禪，還不是四禪，四禪能得羅漢果。

如此集諦，因是貪瞋癡；緣好比歌舞倡伎，又戴香花

鬘、香塗身，又帶著台幣、美鈔，又有錢，又有人招呼學壞，這都是些助緣，這就集起來殺盜淫妄。依著貪瞋癡，遇到惡緣，集起殺盜淫妄的業，因是惑，集是業，又有助緣，當然就是生果，集、因、緣、生。

如此感覺苦的時候，要了這苦，就修道。我二十四歲初聽佛法，我最初以為佛法是迷信，閻王判官、牛頭馬面就是佛法，過去都說打倒迷信、打倒偶像。我初聽就感覺佛法太好了，這是合乎宇宙人生真理的哲學，合乎哲學的真理，這才是最高最上的真理，最高最上的哲理。在七、八年前，我聽楊政河老師，參加第二屆的齋戒會，以後他常常來，他就

說：「師父！我們方教授說，中外古今的哲學以佛學為最高。」我一聽很高興，我說跟我青年時候，我聽佛學，我自己心中的判斷，這位權威的哲學學者給我印證，这才是道，人生大道。這個道是依著真理、哲理起的哲行，不能說但有哲學，而沒有哲行，怎麼修行呢？就是八正道、戒定慧。

佛說的戒律並不是限制我們、拘束我們，是真正使我們脫離苦。這種見解，就是正見。由正見，我就正思惟，我不去思惟顛倒的。我由這個說的話，就是正語。我由這個所作所為，就是正業。我由這個而去找我的職業，我不去賣鳥，叫人活拔毛扔到油裡去炸，我不做這種職業。我也不做酒，

我不做種種害人害己的事情，就是正命。正當的生活、正當的職業，正命。我按著這個念念去念，士農工商都一樣，我做這些思惟、專念，我心裡就定在這，這是正念、正精進、正定，我心不搖動去想別個。這是八正道，這是人生的坦途，這是菩提道，這是大道。如此直截心源佛所印，這是大道，如如不動，契合真理。我由這個奉承做去，這是心源，由這個發菩提心，這是佛所印。

四諦十六行相：苦空無常無我、集因緣生、滅盡妙離、道正跡乘，這十八個字要背下來，基本的觀行方法要記住、研究，照這個練習觀察。這是第一覺悟。

第二覺知：「多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起」，和第三覺知：「心無厭足，惟得多求，增長罪惡」，這都是集，人心貪欲，好比為了買最時髦的鞋、最時髦的衣服，或是名牌手錶、耳環項鍊種種。還有燙頭髮，在那一坐四個鐘頭，頭戴上鋼盔，打開電流輻射，多欲為苦。少欲無為，我不去做那些，不應當做的我不做、我不為，那是無為法身。

進一步按佛學學理說，無為是不生不滅，有為是有生有滅。要是少欲，有生滅心，也比較輕微。由輕微的生滅而進入不生不滅，那叫無為。要是不生不滅，心裡自在，身體也自在。這一夜很激動的生滅心，貪瞋癡、殺盜婬妄，以至於

自殺，心裡一想起來，心一動，那就是苦啊！心要是苦的時候，身也不自在。要沒有這些念頭，平平靜靜，沒有多欲，就是自在。

「心無厭足，惟得多求，增長罪惡；菩薩不爾」，「不爾」的台語就是「不是安你」。「爾」就是「你」，說「你」不好咬音，就說「安你」。還有，老阿婆——歐巴桑，日本跟我們學的，「歐巴」就是「阿婆」，日本再添個「桑」。「桑」在古時候漢朝以前，稱呼人都稱作「先」，先生的先。日本的「先」就是「桑」，歐巴桑就是阿婆，「爾」就是「安你」。

禪林寶訓

守道安貧

衲子素分

以窮達得喪

移其所守

未可語道也

菩薩不爾，不是如此。「常念知足，安貧守道，惟慧是業。」能安貧才能守道，要是不安貧，道就守不住了，惟得多求，心無厭足，多欲為苦，能安貧才能守道。轉過來，思惟我們的環境、人生，安富也才能守道，有錢的人，錢越多事情越多，不能安富，安富才能守道，安貧也是能守道。

守道之前，得要信道，得要入道，得要信佛法才可以。由守道，才能進道，進一步才能成道。所以由守道類推，入道、進道、中道，很多的意思。不能守道，就要退道，最後就罷道，不是佛門弟子了。

這是第二、第三覺，都是破思惑，第一覺悟破見惑。見

圓覺經云
妄認四大
為自身相
六塵緣影
為自心相
譬彼病目
見空中花
及第二月
空實無花
病者妄執
由此妄有
輪轉生死
故名無明

惑思惑合起來是我執。所以佛法的學問講得很確定，也非常清楚。見惑以執著我的身體為第一，以四大假合的身體為我的身，進一步執著自己心裡六塵緣影為我的心，乃至外面的世界、所有的人物種種，都是我所有的，見錯了。見錯了，認為這都是實有的，都是我、我所有的，就起貪欲，對我的身體、我所有的物資人物起貪欲，就是思惑。見惑、思惑合起來就是我執，我執受分段生生死苦。

老莊、孔孟，世間聖賢所講的義理，都是給佛法鋪路。我到南洋一看，馬來、泰國這地方的人，他根本不知道大學之道在明明德，不知道天命之謂性，率性之謂道，他沒有固

有文化。一接觸佛法，他這些都不明白，他但知道在山林打鳥、打兔、喝酒，接觸佛法了，苦集滅道都生信，他信生滅的苦集滅道，他不能信到不生不滅的佛性，他但信藏教，信不到圓教、通教。所以，老莊孔孟這些書，同學要著重，但是理路給佛法鋪路，連文章也是給經、律、論的文章鋪路。儒學比較深入，佛學才能深入，文章如此，義理也是如此。

這是按四諦說，以下都能配合，不但是前三覺。按照六波羅蜜、六度說，怎麼叫六度呢？自度又度人叫六度，六度就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。

三施：

財施

無畏施

法施

布施度慳貪

第一要布施，布施怎麼自度度人呢？別人貧苦，缺少物資金錢，我就布施；別人缺少精神的安慰，我也布施。金錢、物資是財布施；精神的安慰是無畏施；缺少精神的資糧，就是佛法，我給他法布施。這三種布施，都能度人貧苦。同時，我愛惜我的物資，分文我也不往外捨，就那麼慳貪。我要布施，不但度他的貧苦或是病苦，還能度我慳貪的心。好比我東西丟了，丟了當布施想，就不那麼難過，也度自己的懊惱心。他不明白佛法，我講給他聽。自己修有時候馬虎，要跟人講，我就認真去研究，研究之後再講，講了之後，又會到自己的心理上，很貼體，這就是教學相長。法布

施，度人同時又度己。這叫布施波羅蜜。

菩薩行布施之時
皆應無住
不見我為能施人
不見他為受施者
不見中間有物可施
三輪體空
謂之無相布施也
布施、受施、施物
皆因緣生法
當體是空

布施要三輪體空，要是感覺我有錢，他接受我布施；或是我能講，他聽我講，我講得怎麼好，我的金錢布施這麼多，這三輪不能體空。我沒感覺我有能，我能布施、我有錢，可是我有布施；我也沒感覺他接受我布施之後，將來再怎麼感謝我，我沒有接受我布施的人，和布施的東西，沒有我布施的東西很多。由我這一輪到他一輪，中間還有布施東西這一輪，三輪都能體空，因緣性空，可是我修的布施不空。因緣性空，修的是真諦；因緣所生，我修的布施有功德。這裡頭還儘找要緊的去修布施，正好契理契機，他正需

要的時候，他要自殺，我說給他兩句話，他馬上不自殺了；他正餓得要倒了，我給他一點東西吃。佛事門中一法不捨，這是在俗諦上說，極力的思惟怎樣契理契機才好，怎樣的功德做得大才好，做要緊的。

第六覺，要按六波羅蜜講，就是布施波羅蜜。貧苦多怨，普通說：「人敬有的，狗咬醜的」，有錢的人或是地位高的人，貓、狗見了，都在那兒搖尾巴，過來給嗅一嗅；你要是沒有的，牠就汪汪的叫。貧苦多怨，畜生道都這樣，人也是，和人家說好話，人家反倒不接受，以為要騙他或是怎麼的，就是沒有結善緣，同時沒有多修福德，貧苦就多怨，

處處碰牆、碰壁、碰釘子。「橫結惡緣」，我和你結惡緣，橫結惡緣，好緣也變惡緣，那就要修福。所以，第六覺就是修福；第五覺悟，愚癡生死，廣學多聞，增長智慧，就是修慧。皈依佛，兩足尊——福足、慧足。所以，第五覺、第六覺，這是皈依佛。

皈依僧，就是第七覺悟、第八覺悟。第七覺悟是皈依自修梵行的僧，第八覺悟是皈依大乘發菩提心的僧。第五覺悟、第六覺知是皈依佛兩足尊——福足、慧足。第一、二、三、四覺就是皈依法，皈依法是離欲尊。

再是「貧苦多怨，橫結惡緣」，了解這個道理，轉過來

住相布施

猶日月之有窮

不著六塵

若虛空之無際

自他俱利

福德難量

布施，再貧苦我也要布施。富人家布施多少錢，不如貧人至誠恭敬布施一文錢功德大，以至於能成佛。他以恭敬心，他所有就是這一文錢，富人所有是一百文錢，他布施兩文錢；貧人所有就一文錢，也布施，貧人的功德就超過富人。有的布施像扔出來給叫化子；有的布施是恭恭敬敬送給對方，或是恭恭敬敬買了東西，供養父母；一者是輕慢心，一者是恭敬心，存心不同，功德也就不同。

布施到三輪體空，以至於布施到心裡等念怨親。對我怨的，我也是慈悲，也是布施；對我親的，當然也是慈悲，也是布施，怨親平等。不但事相上平等，理上也平等。

事相上怎麼平等呢？因為他瞧不起我、責罵我，我才自強，我才要向上。我貧苦，他再對我好，我也不想勤勉努力，因為他瞧不起我，或者罵我沒出息，種種刺激我、侮辱我，我都不抱怨。如此，三人行必有我師，對我怨的、對我親的，都是善知識，都是我的善緣，都使我向上，使我脫苦，乃至能成佛。

在事相上說，親的，照顧我、幫助我；怨的，刺激我、責罵我、瞧不起我，因此我才努力。對我親，種種安慰我、愛護我，如此令我感到人間還有溫暖，我也自強努力。在事相上，怨親都是使我自強努力，如此怨親才平等。

再是怨的人、親的人，他的心性都是本自無生，都是佛，也是平等。怨的打我一把，親的摸我一把，大家一齊心放下，靜下去，無生，三個人的心一點都不生，這是在理上也平等。事上平等，理上也平等。

「不念舊惡」，過去他對我不好，我也不想。「不憎惡人」，對惡人我也不煩厭他、憎惡他。

怨親平等，不念舊惡，不憎惡人，可是不能就接近惡人。他是小偷，他是強盜，不憎他也可以，可是不能不防他。一個公司、工廠、一個寺院，不憎惡人，但也不能留惡人。

不念舊惡，有恩、有善，我們要念；有惡，我們不念。

不念舊惡，可是也要有智慧，得要知道他的根性如何、長處如何、短處如何，採取他的長處，能轉他的短處，在這也需要念。不但是舊惡，人有惡人，就是我自己的長處短處、我的善惡，我自己也要念、也知道，我怎樣改過向善，修四正勤——已生惡令斷，未生惡令不生，已生善令增長，未生善令生。自己如此，對人也是，要知人善任，攝受眾生，要調伏眾生，才可以。怨親要轉，也是隨緣盡份，不念舊惡，不憎惡人，在這不能弄錯了，善惡要清楚分明，而希望轉惡的都為善才好。這也是緣，隨緣要盡份。

還有，惡緣和善緣就不同了，善緣，大家和和氣氣的、一同學佛，這都是善緣；惡緣就種種的阻礙、打擊，那就是惡緣。緣有善緣、惡緣，另外有法緣、俗緣。俗緣，人在一塊兒，從早到晚，穿衣吃飯、消遣玩樂……。兄友弟恭、夫唱婦隨、父慈子孝，這是俗緣做得好。法緣呢，同修戒定慧，弘揚正法，度化眾生，這是好。有那法緣而不是俗緣，有那俗緣同時是法緣。玄奘三藏的哥哥先出家，玄奘三藏的哥哥叫長捷法師，這就由俗緣成法緣。家裡的人也能看出來，有那一家的人，你一勸他信佛，他馬上就信佛，就是俗緣中也有法緣。有時候但有俗緣，沒有法緣，你怎麼勸他都

不信，這是俗緣。

還有順緣和逆緣，逆緣我能避免；順緣我要安分，不要搖動，八風吹不倒的意思。這個緣很重要！

這是六波羅蜜，第一布施波羅蜜。要是到了等念怨親，不念舊惡，不憎惡人的時候，忍辱波羅蜜。歌利王砍忍辱仙人四肢的時候，忍辱仙人就說：我心裡沒有怨恨。這就進入忍辱波羅蜜。

第七覺悟就是尸羅波羅蜜——戒律。「五欲過患；雖為俗人，不染世樂，常念三衣、瓦鉢法器」，這屬於戒。「志願出家」，出家尤其要著重戒律，守道清白。

第四覺知，懈怠墜落，常行精進，就是精進波羅蜜。精進要破煩惱惡，精進不是說跳舞，你一跳六十八小時，我跳七十二小時，我要超過你，這不是精進，破煩惱惡才是精進。

摧伏四魔，天魔包括亡魂、鬼，或是妖怪，魔梵語叫做魔羅，翻譯作很難調，人一著魔，很不好調治。魔也不是病，也不是憂愁，魔就是不好對治。鬼、亡魂、妖怪都屬於天魔。再是煩惱魔，我這樣勇猛精進參加齋戒會，有時候還起貪瞋癡、殺盜淫，這貪瞋癡煩惱很不好對治。正在那想一念相應、求一心不亂的時候，忽然間又跳出來一念妄念，那

就是煩惱魔。再是死魔，死魔也包括病，生老病死，包括忙，忙忙碌碌，就是不能修行，叫八無瑕，三塗八難的八難。好好用功，要死了；好好用功，病了；想參加齋戒了，有事情障礙。

再是五陰都是魔。想來想去，種種執著，不出色聲香味觸。每天到晚，佛說畜生，無論是獅子虎狼、雞鴨貓狗、毒蛇、龍，牠的念頭有兩種：一個是喝水、吃草，或是吞噉對方，吃他們的肉；再一個是欲，男女之欲。飛禽走獸也都如此，就這兩種：一個是食，一個是色，就這兩個，沒有別的。牠不像人間的人，有士農工商，有人事種種變化，千頭

觀身如蛇籠
陰如拔刀賊
欲如怨詐親
諸根如空聚
六塵破村賊
陷下之愛河

萬緒、好多。牠但有兩個念頭，這兩個念頭都不出色、受、想、行、識。

五陰如此，五陰放展開來，色——色聲香味觸法，就是六塵；在色聲香味觸法了別、受、想、行，就是眼、耳、鼻、舌、身、意六識。眼、耳、鼻、舌、身、意六識，藉著六根才能生，如此六根、六塵、六識，就是根、塵、識十八界。根、塵、識就像畫寫生畫的三叉架一樣，這三個叉要是展開就是個架子。我們的宇宙人生，一切一切，都是根、塵、識架起來的。根、塵、識要是缺一種，三種不能合起來，就不生識。六識不著六塵，眼，我雙目下垂；耳不去尋聲，我要

如來教誡
常護根門
莫著六塵
守無明驢
看於愛索

反聞；鼻嗅栴檀香，不聞那化妝的香、男女的香；舌嘗清淨的法味、清淨的素食；身上感觸，拜佛拜得滿身輕安，覺得血脈筋骨流暢，這種不是男女，也不是高廣大床，貪戀執著滑、軟；意，是念佛法門，清淨的法門、佛法，而不是前六塵落在心裡的法塵，染污我們的心。

如此，六根都清淨，修行到這個地步，六根清淨，六識就清淨，六塵變成極樂世界的依正二報，正報妙，依報也是妙。這樣就出了五陰、十八界的地獄。雖然人類是萬物之靈，也不出男女、五陰、十八界。要是六根清淨，不觸六塵生六識，就不勞碌奔波在生死苦海，就出三界。

再講「五陰無我」，五陰是色、受、想、行、識。「色」，它有個本質在這空間，它能障礙別個。比如說保溫杯，這有個色，可是，要是我閉著眼，心裡想這保溫杯。我看的保溫杯是色塵，落在心裏再想起來就是法塵。保溫杯是色塵，保溫杯敲在桌上發出的聲，這是聲塵；聞一聞，這是香塵，很香；喝一口是味塵；燙了一下，這是觸塵。要是熱天吃點冰淇淋，冰涼的，也是觸塵；冰淇淋稠稠的，也不稀，也不太堅固，這麼一嚐，也是觸塵。色、聲、香、味、觸，怎麼叫塵呢？能染污我們的心。

好比同學說：參加齋戒會，懺雲法師辦的，他願意泡點

茶？講演時買個什麼呢？買點最好的香片。今天社團就為同學歡送，晚上開夜宴，作詩、喝酒、吃豬腳、香腸、火腿，弟弟讀書，腳穿球鞋上學回來那個臭腳不行，一定要最好的金華火腿的豬腳，豬腳香。豬很髒啊！在豬圈裡拉出來，一刀刺在心口，血都噴出來，白刀子進、紅刀子出，把豬殺了，裝豬糞的腸子取下來，洗一洗，裝上酌料、材料，煮一煮、燻一燻、烤一烤，叫香腸，吃得杯盤狼籍，飯菜酒肉吃得多、也喝得多，最後又吃冰淇淋，完了肚子起物理化學作用，晚間開始，上廁所像下雨一樣，打雷、颱風，這一夜二十遍廁所。怕今天不能參加齋戒的報名，趕快吃止瀉的

藥，拜拜藥師佛，求藥師佛消災延壽。

以後，香片、保溫杯都包好了，怕半路上衛生問題，找個醫學院專門消毒系的同學一同去，來到嘉義，化學物理作用越來越厲害，趕快去，僱了計程車，半路山上轉來轉去，一個不注意，忽然一下，糟糕！看看有沒有碰到保溫杯？碰了一點點。趕快下車，正好走到蘭潭，有醫學院消毒系的同學，帶著消毒的藥品，趕快到蘭潭洗，消毒藥品再抹上，再沖、再洗，最後再沖洗一遍，完了洗乾淨、擦乾淨了，再包裝好，用白的絹布、白的盒子裝好，拿來到我上座，念「南無本師釋迦牟尼佛」一句，完了保溫杯拿起來，再泡個香片

給我，說：「同學在台北買的最好的保溫杯，名人題字，上面有兩克拉的金剛鑽石做蓋子頂，好拿，旁邊有于右任題的字，張大千畫的畫，泡最好的香片，給您老人家講經，口乾喝個水，喝一口好嗎？」

我說這學生真是信心虔誠，善根深厚，「這個杯乾淨啊？」「我們都受五戒，不敢打妄語，確實都乾淨，都消毒了。」「為什麼消毒？」「因為半路同學一時不謹慎，稍稍噗啦一聲而已，完了碰了一點點，馬上去蘭潭洗，洗好幾遍，很乾淨！您老人家嚐看看！」我最初聽說，太好了！意思虔誠、熱誠又恭敬，杯子是名人題字，大千居士畫畫，還

有兩克拉金剛鑽石做杯子的頂，香片是最好的香片。不過我一聽「一點點、一點點」，就吃不下去了。同學就說：「我們吃葷的人，常常吃香腸、豬腳，法師怎麼說骯髒呢？一點點有什麼關係？豬腸子不是整年都是豬糞泡的？」就是凡夫執著的色、聲、香、味都是顛倒，五陰無我。你要吃得很香，一下子吃吐了，瀉肚子了，整天都不想吃，五陰有沒有我？頭會兒講的，兩人一併到高雄的愛河投河，也是五陰無我，變來變去，隨著過去世的因果、今生眼前的緣就變化，五陰無我。

杯子是色；蓋兒一開、一放，您老人家嚐看看！這是

聲；我一聞，香味飄渺過來，就是香；嚐一口，就是味；水不熱、不涼，用很好的水泡的，山上的泉水，嚐一口感觸也好；都是色演變的。色、聲、香、味、觸，落在心裡就是法塵。在這色、聲、香、味、觸，開始接觸就有受，受之後就想：那女孩子裝的茶葉不錯！很香喔！這是想。說是：這一定是哪個山上採下來最嫩的香茶，這是香片，這是烏龍茶，這是凍頂，就有名。說是：稍喝一點！就有言，想什麼就有名言。我說：諸位往上看！注意看！是什麼樣的天蓬？諸位一看，這天蓬是特殊的一種工法，還有輕輕的亮光。馬上知道天蓬有特殊的抹法，還有洗得輕輕的亮光，亮光、特殊的

抹法，就是言。心中一動作就有名、種種的詞，言語隨著心理作用發現，受完就想。想完，「拿出來，我喝一口吧！」就有行、有行為，這個行為念念的遷流，還要想。最後再一喝、一嚐，識就分別這茶不錯，真香！都是唯識名。我要是太昏沉了，師父叫我喝，我說好啊！喝也喝不出味道，因為我心不在焉，識不起作用，起作用也朦朧太疲乏，或是太憂愁，想別個，對什麼都心不在焉，一邊喝茶，一邊想事情，這些都是識變的。

色要是譬喻呢，佛說像聚沫一樣，聚沫就是最微細的單位因緣和合。比如說，這盤菜叫做炒三鮮，這盤菜叫做炒二

色如聚沫

冬，冬筍裡頭添冬菇，冬天香菇特別好，和冬筍最嫩，拿來一炒，叫炒二冬。冬筍你要不採，等到春天長出來，就不是筍子，而是竹子。這個香菇，不等冬天，秋天盡漲價，賣錢賣得多，趕快採了，賣給別人，眼前炒二冬這盤菜，因緣沒有和合，二冬這盤菜の色相，沒有現在眼前。要是因緣和合，二冬炒好了，炒三鮮、炒二冬，放在眼前就吃了。吃一口，一口不夠，兩口、三口，到四十口、五十口，二冬吃完了，冬菇、冬筍都沒有了，二冬吃到哪兒？吃到肚子裡頭。昨天吃，今天二冬在哪兒？在廁所裡頭，變了，不是二冬，昨天吃得真香，今天拉得真臭。新陳代謝，一切都是無常，

就這麼演變。

按著時間，新陳代謝演變，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得；按著物質，也是過去物質不可得、現在物質不可得、未來物質不可得。物質當下看起來似乎不演變，而一切物質都是聚沫所生，桌子、保溫杯也是聚沫所生，最微細單位所生，分子、電子、中子，分到再不可分的時候，好比保溫杯，一分二，二分四，四分八、十六、卅二……，再分、再分，分到最後微塵，人間的力量再不可分，科學家再分不開的時候，在佛法叫「鄰虛」。這是一個抽象的名詞，科學家叫中子或比中子再微細的，分到似有似無的

時候，叫「鄰虛」——鄰近虛空，沒有物質。所有一切物質都是最微細的單位，就像聚沫聚合，就像肥皂粉沫一樣，也像香末一樣聚合的，一切色法都是如此。就在聚合成的變化的物質，眾生就執著。

受如水泡

受如水泡，怎麼叫水泡呢？就像下雨打在水上，水面一個泡、一個泡的，馬上又破掉。譬如吃晚飯，媽媽說今天禮拜六，媽媽給做好菜，爸爸也歡喜給買刨冰、水果，一切都做好了。我們正在那兒預備考試看書，廚房炒得很香，聞了流口水，看得正要緊的時候，媽媽說：「趕快來吃啊！」我們說：「再看一會兒！」媽媽說：「快一點！爸爸也來幫忙

排碗筷排好了，還不快過來！」那麼趕快！大家一吃，真好！不過我正想拿那塊好的、大的，被小妹給搶去了。媽媽說：「這塊給你。」一條醃的都是辣椒，辣得要流眼淚。正想吃那塊，小弟又給搶去。最後挑一塊，嚼一嚼嚥下去，真香！這一頓飯，飲食和心理作用也是變化，喜怒哀樂、離合悲歡。最後吃完了，和爸爸、媽媽說再見byebye！得上學校了，爸爸、媽媽心裏一陣難過。看看爸爸、媽媽白髮蒼蒼，離合悲歡，這次回家，最後離別，什麼時候再回來？回家就歡喜，離別就悲傷。吃飯的時候好吃，小妹、小弟搶去了又生氣。吃了甜的真甜，吃了辣的要落下眼淚，這頓飯的感

受就是像水泡一樣，變化、變化。一頓飯如此，其他也是，種種的感受就像水泡，同時也是虛妄不實。最後這頓飯吃完了，或這次回家再到學校讀書，這段因緣過了，這段感受就像水泡。

想如陽焰

想如陽焰，想！想！想！就像春天，太陽一蒸發，冬天的濕氣都在大地裡頭，春天太陽熱，蒸發的水蒸氣叫「陽焰」——太陽曬的水蒸氣的煙。山上的鹿看見以為是水，鹿是畜生，牠不知道那是陽焰。牠口渴了，看那兒有水，水在那兒游盪、像流動一樣，跑過去了，一到沒有水。再看遠地方又有水在那兒流，在那兒游盪，又跑過去，跑過去又不是

水。一看前面又有水了，再跑過去，又沒有水。這樣跑來跑去，把自己弄得精疲力盡，水沒喝著，又累又渴，最後倒了。

人生中種種想也是如此，想的都是最美滿的：要是男孩娶個太太，就是中國小姐或世界小姐。女孩嫁個先生，就是金龜女婿，學問怎麼好、性格怎麼好、身體怎麼好、相貌怎麼好、怎麼體貼，又有福報、又有智慧。他的爸爸是總經理、董事長，又是地方的市會議長。她爸爸是著名的學者，得過諾貝爾獎金，現在又有什麼學位，政府對他都恭敬，著名的世界權威學者。結婚之後，事業發達，怕沒有兒子，一

下就生個兒子。說有兒子沒有丫頭、沒有姑娘，就生個姑娘。說一個兒子、一個姑娘，怕三災八難的，就兩個兒子、兩個孫子。

這時候家庭，公司又發財，工廠又賺錢、又外銷、內銷，在南洋、在美國都有分公司。兒子，讀小學都是考第一，中學是優秀生，大學就獲得教育部獎，馬上學校請他研究所做研究員，讀博士班得博士學位。到外國留學又得了博士學位，一個不夠，兩個、三個，胡適之三十幾個，他得了四十幾個。這時公司工廠又賺錢，要是女孩子是世界著名的女企業家；要是男孩子，是世界著名的大企業家。

以後孩子再大，就給孩子娶媳婦，要是丫頭，又釣個金龜婿。這時候，孩子當爸爸，孩子生孫子，孫子又超越孩子，孫子再當爸爸，又生曾孫子，曾孫子又超過孫子。以後五世就同堂，要是女孩子，太太已經九十八歲，男孩子一百零一歲，還那麼富豪，學問還那麼好，相貌還那麼好，頭髮沒白，牙也沒掉。以後九十八歲的老太太、一百零一歲先生就去選美，就選上世界第一。以後一百二十歲還那麼好，一百三十歲也那麼好，以後一百八十歲，這時候已經成了世界的奇人了。一百八十歲的時候，美國最初創國，他們那時候跟著哈里遜在一塊兒創的。哪有這個事！白天做夢！黑白

講！都是五陰，都是陽焰。

行如芭蕉，念念的想、念念的行。我當年在東北的故鄉一段落，以後到遼東半島的南端，照料父親養病，就是十年。以後進山海關，到北方、華北要出家，又是一段落。從華北出家幾年修行，到江南、到福建，又是一段落。到了臺灣，又是一段落。到臺灣，最初我住在岡山也是一段落，岡山以後搬到埔里觀音山，一住三年，臺中縣的太平鄉也住三年，然後搬到水里，一住十八年。人生就像芭蕉一樣，一個段落、一個段落就像剝芭蕉葉。我最初在故鄉十幾年，遼東半島南端照料父親十年，又到北方出家，五年，一個葉子、

一個葉子的剝，剝到江南、剝到福建、剝到臺灣、剝到岡山、埔里觀音山、剝到太平鄉、剝到水里，剝到最後，找不到芭蕉樹的樹幹。龍眼樹、尤加利、鳳凰樹，它有樹幹，而芭蕉樹一直剝，它沒有樹幹。人生也是，剝、剝、剝，剝不出來真正的人生，沒有真實性，都是念念的想——遷流、造作，由心裡想而發現造作、行為，沒有真實性，都是空。

識如幻事：都是唯心唯識的作用。就像我小孩時候看過馬戲團，日本人演的，一個小姐拿出一個長把快鍋的樣子，配著音樂走幾步，一！二！三！蓋子開開，飛出來個鴿子，大家都看得很驚喜。蓋子一蓋，配合音樂再走一走，one！

two-one-three-! 又「喵! 喵!」出來個小貓。再合起來，跟著音樂再走幾步，再開一開，「汪! 汪!」出個小狗。人生就是如此，就那麼變化，幻事——耍戲法、魔術一樣，無中生有。

好比家裏辦喜事、結婚，不久生小孩，生小孩就需要助產士、婦產科。孩子大了，需要穿衣服就有麗嬰房，有病就有小兒科的醫院。再大了，就設立幼稚園。幼稚園讀一、兩年，就讀國小，國小對門就有文具店，還有賣便當的，夏天就出來賣枝仔冰的。國小畢業又有國中，國中之後高中、大學，大學這一帶，好比東海大學，對門有東海餐廳、東海文

具店，逢甲有逢甲的學校這一套必須，專為大學學生。再添上研究所、博士班，繼續發展，人生就是這樣，變戲法。當年我到癲瘋病院去弘法，輔仁大學一片稻田。以後建設了，越建設越多，街上還冷冷清清的，現在輔仁大學對面這一帶，都是大學的建築、好多，還有公寓，大學的人住的。人生種種就像幻事，變戲法、變的。總說這都是五陰，五陰這些不是永久的，現在現的，都是大家共業所感、業識所現。最後一口氣不來，輔仁大學的第一任校長于斌老先生，到羅馬死了，輔仁大學的一切一切，在于斌心裡，已經如夢幻泡影，幻事過去了，人生就是五陰無我。

雖然五陰無我，轉過來我們要修持，修藥師法門、觀音法門都好，都有靈感，隨個人的緣。新竹關居士對我說，他就願意修觀；我呢，我還是願意念阿彌陀佛，比較契合，或是誦經。我當年誦一卷《行願品》馬上就有感應，《普門品》也是。我在三十六歲腳脫臼，骨頭沒有接上他說接上，以後十七天都不能走，那時我在阿蓮鄉光德寺掛單，老和尚的徒弟對我說：「一個月要是不能走，就要變成跛腳喔！」他說：「我揹你到高雄看醫生。」那也是過去生中的緣，對我那麼好。漸漸我也著急了，以後老先生給我接骨接上了。

那時我在十七天中，我就開始背菩薩戒，以後我又背

《普門品》。我背會的時候，腿好了。誦經、持咒、念佛、拜佛，都可以。再就是發願：菩薩保佑我好了，我給菩薩做使者。泰國有一位著名的法師，他的法名為佛使比丘，佛陀的使者，稱佛使。我病好了，我給觀音菩薩做使者。我專到寺裏給觀音菩薩打掃，發個願，或是我病好了以後，我專勸人家念佛。我病好之後，我專救同病相憐的。我病好了，我把我治病、調病、養病的經驗，或是我吃藥有效驗，我專救我同病的，求菩薩加被我。這樣發願，菩薩加被力量大。再是贈送經典，或是佛像，修自己的功德。我二十八歲，病了四個月，拜佛也不能拜了，以後我就繞，念觀音菩薩繞佛，

也漸好，大體這些。通俗說，想把我的壽命給爸爸、給媽媽、給祖母十年，那不可能，個人有個人的因緣，可是我們代替父母做好事，父母要是有急難，大體照這樣修就有效驗。

五陰大體講過了，五陰表解再稍稍說一說。

名	釋	義	喻
色	一、變壞——成住壞空，必有變壞。 二、質礙——於一空間，甲乙相礙。	(手等所觸，即變壞義。) (方處差別，種種相義。)	聚沫
受	領納順違、俱非境相為性。	起欲為業。	水泡
想	於境取相為性。	施設種種名言為業。	陽燄
行	造作義(起心造作善、惡、無記之業。)	遷流義(妄心生滅，三際相續，遷流不息。)	芭蕉
識	了別義(於所緣境，了別為性。)	分別義(了別前境，而起愛憎。)	幻事

五陰表解

五陰無我（陰，蔭覆之義。此五者能覆「真如法性」故。）

色：變壞義

質礙義

「色」是變壞義，連地球都要變壞，所有一切物質沒有不變的。質礙義，它有一個實在的物質在這地方，相同的空間一切物質就質礙。

受：領納順違

俱非境相

「受」，這是世親菩薩下的定義：「領納順、違、俱非境相為性。」受就是領納境界，順自己的就感覺好；違自己的習慣就感覺不好；俱非，也不順也不違這種境界，受的心裡作用，以此為性。「起欲為業」，遇著順的就願意繼續接受，遇著違的就起欲要離開，不願意接受，完全唯心。好

起欲為業

比弟弟的籃球鞋，穿籃球鞋的腳一脫鞋，那個腳味都嫌臭，豬腳就以為香。保溫杯沾到一點點，就不願意用了，豬腸子成年裝糞的，把它拿來洗一洗，燒一燒，炒一炒，燻一燻，做出來叫做臘腸、香腸，身價百倍，買回家切一片一片的，再烤一烤，燻一燻，弄點高粱酒、五加皮，喝點酒，弄點香腸，起名叫香腸，吃下去，真香！「受」完全是唯心。要是用功的學生，看到人家在看電視打麻將，他不但不滿意，他還歎息。感受也是唯心，沒有一定，越高尚越好。

「想」，「於境取相為性，設施種種名言為業」，取相，這是天篷，這是日光燈。這個天篷抹法特殊，還亮著星

想：於境取相

施設名言

行：造作義

遷流義

星一樣。心裡一起念頭一想，這就是名，口裡沒說話，內心說話，也有名。天蓬、日光燈、星星，這就是名。心裡說話了，這是想、想名。一想，真如自性就埋沒了。

「行」，想了之後要造作，或是念念再想，就是遷流。心裡相續遷流變化、造作。造作就是行為，遷流就是流行，心裡在那走作。

識：了別義

分別義

「識」，有了別義、分別義、能變義。有眼識就能看，耳識就能聽，知道什麼聲，是電風強風的聲，這是「了別」。「分別」，你們的電風都開，我來了不給我開，不公平，分別我相、人相、眾生相。分別是非善惡是好，分別人

能變義

我憎愛是不好。不過，誰對我好，誰對我不好，我也明白，明白也不起人我憎愛才好，這是分別。「能變」，十年前沒有建築義德寺，最初看地理不錯，開始就建築。以後建築到講堂了，多高多低，天蓬怎麼抹，住持師在那想，護法居士也想，工人也想，都是意識在那想。意識支配眼識，「高一點！」「再低一點！」「在中間了！釘吧！」都是意識支配眼識、身識，支配前五識在那工作。建築好了，門口掛牌子叫「講堂」，都是唯識所變。

再多少講一講五陰無我。說是「人為財死，鳥為食亡」，鳥為的食去吃，叫獵人打死了，或是冒險去吃，被人

五陰無我

抓著了。「人為財死」，求財也是為自己、為我，自己身命都為財去拼命，我癡、我見、我慢、我愛這四個煩惱，迷惑了，顛倒愚痴。我見，吃得再飽還願意吃，吃下去就往肚子裡嚥，不能說嚥下去吐出來，咽咽都往肚子裡嚥，都是為的我。說是為的我，實在沒有真正的意思，四大假合的身體，人生所有都無常、空。

有一個事實來見證，就是祖父、父親、兒子三代在一塊兒，小兒子在祖父說就是孫子，有點調皮，一下把茶杯弄倒。祖父就生氣，都是你調皮，搞半天茶杯給弄倒，就打孫子。孫子的父親，看見祖父打孫子，完了自己打自己。祖父

一看，「你怎麼打自己呢？」他說：「你打我兒子，我就打你兒子。」你說這個我顛不顛倒？

還有，爸爸在那工作，姊妹三個，晚間要放鬆，在那唱歌、講話。爸爸說不要講！三個看看又講，爸爸說：「嘿！三個丫頭愛講話，不可以講話！」爸爸嚴厲的說不要講，三個就不敢講。老三這小妹說：「都不講話囉！都不講話囉！」大姊在那咳嗽一下，二姊在那寫也出聲，坐著腳也出聲，喝水也出聲，大姊又咳嗽一下，小妹老三就說：「爸爸叫不准說話、不出聲，你們都有聲，就是我沒有聲。」二姊看看大姊，大姊又咳嗽一下。小妹說完之後，二姊就說：

吾有大患
為吾有身
及吾無身
吾有何患

「嘿！傻孩子！爸爸叫不說話，我們但出點聲不說話，就是你說話！要講不說話，我才不說話。」完了大姊：「爸爸叫不說話，你們都說話了，就是我不說話。」半天三個都說話，都以為自己好，眾生我執習氣就這麼重。

我執以身見為最重，要滋養我的身，就吃人家雞鴨，就有我見、人見、眾生見、壽者見。如此，身體就受苦，「吾有大患在吾有身」，身是吾，我就有大苦。種種的我——色受想行識，總說有身有心，身受苦，誰感觸？心感觸、五陰感觸。所以，五陰這個色身是正報，內四大正報，外四大是依報，依報正報都是受想行識，由心來感受。好的報也是心裡

感受，不好的報、惡報也是心裡感受，都是因緣果報，過去了都成空，無我。可是果報來的時候就像真的，就要漸漸修。這是講的無我的意思，無我很重要，解脫生死最重要，基本的。

所以，《八大人覺經》有多少個生死，「生死熾然，苦惱無量」，「如是觀察，漸離生死」，生死代表一切，「愚癡生死」，「悉以大樂」，「不染世樂」才有佛法的大樂，「畢竟大樂」，最後還有「常住快樂」，都是為了生脫死而得解脫，無為自在、常樂我淨的樂、涅槃岸的樂。佛法真正是為離苦得樂。覺、悟、知、觀、常、念，總說都需要覺

悟、觀照，字雖不一樣，但清醒的心都一樣，豁然大悟，無明長夢都是要清醒。我們迷世間在夢中，所以佛教我們八大人覺，覺悟迷夢。

我者

常、一、主宰義

執有堅實自性

即名為我

五陰無我，按定義說，怎麼叫我呢？我的定義是常、一、主宰，依著以為我。我都記得我四歲，最小的記憶，小的就記得從樓梯上滾下來，打擊很重。小孩那種三輪車不會拿，一下把腿絆住就滾下來，印象很深，四歲。以後十四歲就變了，學騎腳踏車又學游泳，一個暑假學兩種，就不是四歲拿車那個樣。二十四歲又變了，開始信佛、受皈依。三十四歲出家了，四十四歲就弘法，不是常的。四十四歲開

始，頭髮有一兩根白頭髮，五十四歲再多，六十歲更多了，性因師給我剃髮，都變白了！不常！也不是一個，頭髮剃了又剃，手指甲剪了又剪，不是一個，也沒有主宰，我也不想教它變白。要是我可以主宰，我就說：「頭髮！不可以變白！你要變白，我就打你，打香板！」沒有主宰，我不想白就變白了。有主宰才算是我，英雄豪傑，力拔山兮氣蓋世，這些英雄最後都歸作沒有主宰，都過去了，成了歷史的人物，哪有主宰，無常啊！尤其是參加殯葬的時候，好好的人躺在那不動了，躺了幾天，送到火葬場，一炬火燒了，哪有五陰，一化為零了。

可是人不知道是五陰假合的，以五陰假合的作用，以為有主宰。好比禮拜六回家，我們晚上要吃素，弟弟說吃牛肉麵，弟弟一定要吃，和弟弟就衝突，你要吃那個就吃那個！我就吃這個！弟弟一定要吃牛肉麵，他有他的「主宰」。牛肉麵現在眼前，他覺得自在，他想吃就吃，就是「常」。一碗就是「一」，他不知道牛肉麵是眾緣和合，沒有水、沒有麵條不行，沒有材料也不行，眾緣和合。還得媽媽讓他買、讓他吃，媽媽不讓也不行，也是眾緣和合。眾緣和合範圍內以為有主宰，實在是因緣成就，因緣不成就不行。以為一定要這樣，這裡必定有我——常、一、主宰自在，我願怎麼就怎

我執

麼，這就是有我執。轉過來，知道沒有常、一、主宰，就是我空。有情之體是五陰假合而生，生滅變化，本來沒有常住不變的我。

法執

法執呢？執著有五陰法，色法是物質，心法是心理，雖然不執著為我，可是還執著色法、物質不滅，確實有；心理作用，不以為我，可是以為心理作用是有，有這心法、有這精神界。執著法——物質、心理確實有，就是法執。這一執，就覆蔽我們的理智。理智被它所障，而不能顯現，就叫所知障——我所知的法，障了我的理智。我執最初容易了解，就是執五陰為我；法執呢？不是執五陰為我，而執五陰法是實

大乘本生心地觀經
凡愚妄計以為我
即此從緣法非真
妄想分別計為有
若能斷除於二執
當證無上大菩提

有。所以羅漢要入涅槃的時候，他湧到空中，一邊冒火，一邊冒水，四大就分散在空中，沒有了，涅槃了。菩薩就不是，你看達摩祖師，最後他也不分散，祖師圓寂，裝在棺材裡了，以後有人從新疆過來，說看見達摩祖師，拿了一隻鞋，說：「您老人家往哪兒去？」「回天竺國去！」耶！奇怪了！怎麼不在少林寺住了？後來到少林寺一打聽，說：「達摩祖師圓寂了！」說：「我看見他拿一隻鞋走了呢！」「真的已經圓寂了，在棺材裡頭！」打開棺材一看，沒有了，剩一支鞋，那隻鞋拿走了，菩薩變化就是這樣。羅漢認為四大有，沒有我就分散，菩薩完全唯識變化。

五陰法如聚沫，如水泡，似陽焰，似芭蕉，似幻事，這一生的戲唱完了，五陰法沒有真實的自性，沒有自性，也沒有殊勝的作用，都在因緣之下起作用。眾生的業障來了，科學家發明原子彈。眾生業障加重了，就發明核子彈。再加重就發明死光，照一照就死。眾生業障重，就出來速賜康、大麻煙種種。以為是核子彈炸的，實際都是眾生業障所感，也沒有真實性，沒有勝用，眾緣和合而成的，虛假如夢幻泡影。所以法空，物質也空，心理更空。當年曹操八十三萬大軍，從北方發兵過來，現在哪兒去了？希特勒一生，過去蘇聯一宣戰，德軍一起往蘇聯推，也沒有了，過去了，哪有真

實的？那一些坦克車、飛機現在都改造了，或者根本不要了。所以，物質沒有真實性，心裡也沒有真實性，法也空，那時候那些人的心理作用也空，那些物質也空，哪有個真實？

我空、法空比較難了解，同學要漸漸體會，注解也常常看，看心經表解也可以，百法明門論講的二無我也可以，佛學大辭典也找，把兩種無我寫下來，常常熏習，久久就明白，這是佛學基本的義理。要是我空，一切煩惱沒有了。進一步我空、法空都空了，「慧風掃蕩障雲盡，心月孤圓朗中天」，常樂我淨、光明圓滿、幸福的就顯現，空而不空。空

的是我執法執、執著，虛妄的。執著月亮的雲，弟弟說那個雲是我的，哥哥說這個雲是我的，我的雲不要跑，不知道雲是空的。等著雲空了，這時見著月了，「心月孤圓朗中天」也是這個意思。真善美的美滿人生，就在空出一切我執、法執，才能顯現。

所以，第一覺悟「五陰無我」很重要！很重要！無常、苦空、無我，都是苦集滅道四諦的觀法，依此觀一切法，破除一切的執著，人事紛紜種種，真正要用功，把這義理在心中一抖擻、一振作起來，單提一念，萬緣放下，徹底無我。這時候在習氣上，還有我，有煩惱來，再提起這一念。打坐

生滅變異

虛偽無主

心是惡源

形為罪藪

不行，身體再動作，再去拜、再去繞。說是安閒自在不行，我多做些辛苦的事情，我為眾生工作，再去辛苦、勉勵，折磨這個我，消除我執。

以下「生滅變異，虛偽無主」，生滅之間再加上住、異——生、住、異、滅。按照文上說很順，生滅變異，虛偽無主，沒有主宰，我的定義就是常、一、主宰、自在，沒有那些自在，無我。要是認錯了，把五陰的受想行識的心認為是我，那心就是惡源，一切惡事都出來了。把身體這個色，認錯了，認為是我的身體，我的身體就是罪藪，一切的罪惡就從身體開始做。殺盜淫妄，都不是真的。罪藪，就像水窪裡

長了多少草，水底下藏了多少蚰蜒、蜈蚣、魚蝦、蛤蟆，太多太多了，罪蘊，罪在裡頭藏著，因為認錯了，以為有我。轉過來一觀察，無我，無我就不造罪。不造罪了心不生，不生就不滅。心要是不生不滅，身體漸漸也就沒有生死，漸離生死。

如是觀察

漸離生死

轉八識成四智

誠意正心

要是修行轉八識，前五識、第六意識、第七末那識、第八阿賴耶識，先轉第六意識最重要，就是誠意。還不是正心，正心的心是阿賴耶識，誠意的意是第六識，當下這一念的念頭、心理的作用。為什麼教誠意、教正心？就是我們的意裡夾雜末那識——第七識，有四種煩惱——我癡、我見、我

轉無常壽命
以成十世真常
轉危脆家產
以成性土悠久
苦空大種
成五大圓融
無我陰處
成法身真我
變易生死
成不滅不生
無主虛想
成無位真人
翻惡源之心
而為菩提道心
翻罪藪之身
而為涅槃法身

愛、我慢，它滲入阿賴耶識裡頭，由阿賴耶識起心動念的意識，它也夾雜出來了。所以，我們的民族先聖先賢孔孟教我們誠意，怕意識夾雜末那識。正心，意先誠了，心也漸漸正，阿賴耶識我執的種子肅清、滌盪，洗心滌滌、洗心，意誠之後慢慢心就正了。

轉過來要用功，第六意識先起觀照，「如是觀察，漸離生死」，觀察，這時候識轉成智。第六意識心變成虔誠，善事的虔誠，盡要做好事。成佛了，第六意識心為惡源變成妙觀察智。凡夫是相似的妙觀察智，觀察應該好好讀書，好好研究佛學——中外古今最高的哲學領導一切學術，這個最重

要。這是指南針、方向盤，宇宙人生最高的真理，依這個做，我們來齋戒會報到，換僧裝，說拜佛就去拜佛，說打坐就打坐。早齋後打掃就打掃。我身體動作打掃，眼睛看、耳朵聽，學員長說地上髒、擦一擦，這手就工作。又招呼到圓滿包水餃，都是眼耳鼻舌身做的。前五識所作所為的，無論十大建設，美國一百廿三層大樓都是前五識做的。一切動作、一切建設，都是前五識。一切的建設都是它完成的、它所作的，所以前五識叫成所作智。

末那識第七識有四個煩惱在心裡夾雜，我的東西願意多，也願意好，佛說布施波羅蜜，就是對治這個我，調伏這

個我。我願意吃豬肉、牛肉、鰻魚肉，吃蛇肉、狗肉，佛說要持戒，不要吃眾生肉，害人又害己，持戒波羅蜜。他瞪我一眼，我就回他一眼，他槌我一下，我就槌他一下，這沒有忍辱波羅蜜。他稍稍瞪一眼，我裝沒事過去了，有忍辱波羅蜜。總是對治我癡、我見、我慢、我愛這四煩惱。如此，在齋堂大家一樣的分，一樣的穿僧裝，不能說哪位台北來的同學給他最不好的，嘉義市來的同學給他綢緞的僧裝，就不是平等性智了。要把我人化為平等，叫平等性智。第六意識不聽第七識的習氣支配，這叫平等性智，我人平等。這些四煩惱都肅清了，第八阿賴耶識圓滿，叫大圓鏡智。怎麼叫大圓

滿鏡智呢？一點也不殘缺，一點都沒有染污，大圓滿鏡智，普照十方。內外打掃清潔，功課做完，打坐用功，心裡沒有染污，都有涅槃寂靜。大家一起念佛用功，滿懷舒暢，合乎那個意境。這是轉八識成四智。

「如是觀察，漸離生死」就是這麼觀，第六意識妙觀察智來觀。無論哪一宗都需要這麼觀，無論哪一乘，四諦、十二因緣、六度也是這麼觀。「如是觀察，漸離生死」，不能馬上離生死，因為我執法執染污的種子不是一天兩天能清除，說是理雖然頓悟，事需要漸修。漸漸斷除我執法執，漸漸就離分段生死、變異生死。雖然是漸漸修，勇猛精進可

快，蹉跎懈怠就慢。第一覺，大體這麼講過了。

最後兩句，是轉過來的；前面八句，尤其「心是惡源，形為罪藪」是沒有轉過來，不覺悟。「如是觀察」就是覺悟，覺悟的都是苦集滅道四諦以下所觀察的行相，世間、國土、四大、五陰，總說，都是無常、苦、空、無我，不過佛說的方便，祖師摘錄的方便，成句成文，這四句——世間、國土、四大、五陰都是無常，無常也是苦、空、無我。

世間國土
五陰生滅
虛偽心形
皆為惡源罪藪
無常苦空
危脆無我
變滅無主者也

**第二覺知：多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起；
少欲無為，身心自在。**

第一覺悟

— 格物理

第二、三覺

— 格物欲

第一覺悟，就是儒家說格物的理。格就是追究、研究、觀察、分析這個物的理。物的理，就像物理學是嗎？研到極處，無生，聚沫、鄰虛。世間人以為物是實有，認得死登登的。等著在銀樓金店門口看，有人進去買東西，這個也進去，老闆娘把金首飾拿出來，金首飾還鑲著幾克拉金剛鑽石，老闆娘再講這多好，一下搶了就走。老闆娘招呼老闆，老闆就叫：「賊仔！賊仔！大家幫忙抓賊仔！」搶的人騎機車就跑，有人騎機車就抓，警察也來幫著抓，這都是見解錯了。

要是如是觀察，就不這樣了，所以第一覺悟，見解錯

了，宇宙人生現實事物物的觀感錯了，叫做見惑。第二覺、第三覺是思惑，貪欲、貪愛叫做思。錯誤的分別叫做見——分別見，並不是善惡是非的分別，而是錯誤顛倒的分別，叫做見惑。然後，起貪愛的迷惑叫思惑。思惑就思想，就多欲了，思想五欲，執著多欲為苦，生死疲勞從貪欲起。要是少欲，身心自然自在。

要是能少欲少到無為，不為五欲而去作為，這是通俗講；按照佛法講，不生不滅的心理，這是無為法。有生有滅的心理是有為法，一切有為法，如夢幻泡影，不但如夢幻泡影，一切有為法也是苦空無常。什麼是無為法？住色聲香味

無為法：

不生不滅

無住生心

有為法：

如夢幻泡影

苦空無常

住色等生心

觸法而生心是有為法，不住色聲香味觸法而生心是無為法。

以無為法去修戒定慧，以無為法而修福、修六度萬行，無為中而起有為，那個有為就是度眾生。無為是基本，所作所為

真如

自性

本來面目

無生

涅槃

主人翁

摩尼寶珠

如，也叫自性，也叫本來面目，也叫無生，也叫涅槃，也叫主人翁，也叫摩尼寶珠。「能禮所禮性空寂，感應道交難思議，我此道場如帝珠」，雖然說是帝珠，也像是摩尼寶珠一樣，那是心理保持無為的意境，最好最好。譬喻就是鏡子的玻璃，清清淨淨的，上面一點沒有垢染。無為是體，依體起用就是有為，以清淨本然的體而起的用都是自利利他，所以

無為最重要。

再是，體有幾種譬喻，好比玻璃的體，玻璃碗、玻璃盤、窗戶的玻璃種種，體都是玻璃，都是清淨的，相種種不同，用也是種種不同。玻璃碗是高的，圓的挖個空；玻璃盤是平一點的；玻璃杯更高；窗戶的玻璃是平平的，為遮風蔽雨的，怕鳥飛進來的，作用不同。玻璃杯是泡茶的，玻璃碗是盛糕點的，玻璃盤是放水果的，相不同，用不同，體都是一樣。

大乘佛法的義理不外體相用，以體為中心，得了大體，說話辦事得大體，體最重要。體相用三大的體，這是修行的

基本。修戒也是，求戒體。體在哪兒？就在相中。一切法——身心世界，精神界、物質界，在這裡頭不動的，就是本體。

一者、體大
謂一切法真如平等
不增減故

二者、相大

謂如來藏

具足無量性功德故

三者、用大

能生一切世間

出世間善因果故

《阿彌陀經》的體和相，在體上相上起信、起願、起行，信願行就是從相中得的體，依體起用，用還照體。譬如念佛、參禪、修觀，心靜下去了，本體顯現，依體起用，用還照體，一心念佛，念佛是用，心裡念、耳朵聽也是用，還聽這一句佛號。這一句佛號是心起的聲相，在聲相中一心聽，聲相中要是不動，就是體。諸位慢慢體會，看《起信論》立義分講的體相用，常常背誦，再體會。

譬如齋戒會同學大家念佛，一心念，念得心的本體都是

無量光、無量壽，萬德洪名。等著早課作完了，有的同學去做飯，有的同學去做菜，有的同學去盛菜，有的同學去盛飯，有的同學照料這個，有的同學照料那個，依體起的用都不同，可是都是自利又利他。利他是照料同學修行，自己這麼修，刻苦鍛鍊，也是自己修的功德，一切都是菩薩道。相不同，作飯的、作菜的、盛飯的、盛菜的，身體形相都不同，而本體都是菩提心——不生不滅的心、無為的心。如此自利，拜佛打坐、念佛誦經持咒，感覺身心輕安，就是身心自在。還有，我們辛苦勞碌為眾、為法、為公，以無為而起有為去作為，最後晚間睡覺也是神清夢穩，白天也是身心自

在。先父有一次有病，我給求大悲咒水，他老人家這一夜沒有睡，可是一夜念了兩句八個字：「發無上心，自在逍遙」。自己也不懂什麼叫無上心，很奇怪這一夜就念這八個字。

多欲，身心就不自在。先父有病的時候，我時常跑病院。我最初來台灣，在大陸可能因緣果報要死，而來台灣，該死不死，得傷寒病在醫院住了十天，以後很少有住醫院。忽然間看病的因緣去，看醫院裡不用說病房、醫師手術室、診察室，但看等待領藥的人，站著排，人太多了，中間的曲折就彎了，我當時感覺：好苦好苦！那就是身心不自在。

不自在有很多，第一就是病，最後就是一死。過去高雄爆炸事件，我想死刑犯都是天不亮、老早，由警察通知，說：「先生，請起來！」他起來，一看怎麼回事情？知道不對，說是：「今天要執行死刑，趕快起來！」可以說萬念俱灰，戰戰兢兢。出去了，準備四盤菜、兩個湯、一碗飯，還有酒喝，哪有心情喝！旁邊放著筆、放著紙，寫遺囑。寫也寫不下去，憶念父母親，就嚎啕大哭。最後拉到刑場，兩槍就斃命了。人人生下來就帶個死刑，有生必有死，一個多欲，一個有漏，身心就不自在。

還有，在戒律上，各種戒，犯一種戒就有一種苦，一

戒、兩戒、三戒、四戒，完全犯更苦，也就身心不自在。要是回心轉意懺悔了，還可以滅罪，還能恢復戒體清淨。

要講自在，得要看開，看開放下自然自在。倓虛老法師說：看開就是般若，般若能看開；看開、放下就是解脫，不去執著就解脫；什麼自在呢？不生不滅心最自在——法身自在。不生不滅的心，勉強去生滅就不自在。要想自在要看看，要看開放下，就是般若、解脫、法身。看不開就是迷惑，看不開放不下就造業，起惑造業就受苦，惑、業、苦，叫做三障；般若、解脫、法身，叫做三德。三障，障礙學佛；三德，說是依理行事，自利利他，行於事，得於心，謂

倓虛大師

看破：般若德

放下：解脫德

自在：法身德

之德。

般若、解脫、法身，這是三德。三德都是由大學之道在明明德，自性本具明德起的，明德也叫自性的性德。看開放下是「大學之道，在明明德」的第一個「明」字，自在是第二個「明德」兩個字。光明的德性，具足常樂我淨，叫做不生不滅的涅槃自性的四德。常，對無常說；樂，是對四大苦空的苦說；我，對五陰無我、生滅變異說；淨，對世間不淨說。對無常、苦、空、無我、不淨，相對來說，不生不滅的自性，大學之道在明明德，這個明德是常樂我淨，具足四種自利利他的德行，也叫四德。明德，是性德；明明德的明，

四德對四倒

常↓無常

樂↓苦

我↓無我

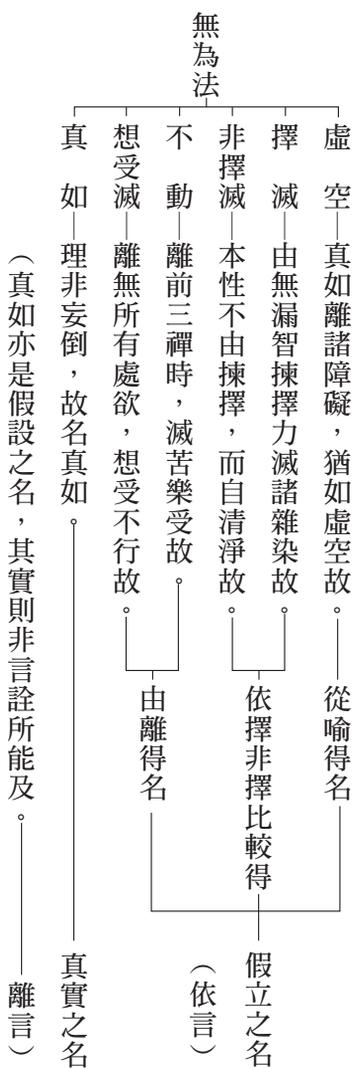
淨↓不淨

是修德。看開、放下、自在就是般若、解脫、法身，叫三德；常、樂、我、淨，叫四德。

註：

六種無為法表解——錄自《百法明門論表解》——懺公和尚編

按名相解釋，「少欲無為」的無為，在《百法明門論》上有六種無為，最後的「真如無為」是真正的無為，前面都是種種比較的說、譬喻的說，到了真如無為是真正無為，究竟無為，是不生不滅的心。一有欲就起心動念，就有生滅，就不是無為了。心裡不起心動念，才是修無為法。一有作為就有生滅，所以生滅叫有為，不生不滅叫無為。先有無為作基礎，不生不滅，而去度化眾生，修種種的佛法、福德善根，由無為而起有為，如觀音菩薩無為心中起大悲、起有為。有為是生滅，生滅是為眾生，可是為眾生生滅心以無為為體而起的，有為都是菩薩的六度萬行。

身心自在

「自在」呢？定慧自在，「行也禪、坐也禪，語默動靜體安然」，體就是禪，禪就是定，也就是慧，就是縱任無礙，不但是坐、修定，行住坐臥、語默動靜、應人接物都在定中，總是在定慧中，沒有障礙，那就叫自在。度眾生也自在，觀音菩薩三十二應，應完了又把三十二應收回來，還修禪門大定，普陀山中還修定慧。度眾生也可以自在，千百億化身釋迦牟尼佛，因緣到了說法四十九年，談經三百餘會，世尊八十歲入涅槃，又收回來。八相成道，最初前幾相，都是度眾生，最後第八相入涅槃，也是自在，這講身心自在。

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

心無厭足

第七識

四煩惱

我癡

我見

我愛

我慢

第三覺知，心無厭足，就是人欲無窮，秦始皇統一天下了，他還要萬世，他叫始皇。這樣還不夠，他派人到東海扶桑國，去求長生不死的靈藥，心無厭足。為什麼心沒有厭足呢？就是第七識我癡、我見、我慢、我愛，這四個煩惱在那鼓動。佛法就是心理的解剖，解剖出來了，第六意識本來沒有什麼毛病，夾雜自私自利都是第七識。第六識就不聽它，

惟得多求
增長罪惡

依著法，同時依著理，平等性，這樣幸福，第六意識妙觀察智如是觀察才好。假如知道第七識有我癡，又有我見、我愛，最細小的念頭，惟得多求，什麼都願意求多，再大的企業家，你問他錢夠不夠？他說還太缺少，不夠！就是心無厭足，惟得多求，增長罪惡。用不正當的手段，就增長罪惡。「菩薩不爾」，菩薩不是這樣，不是心無厭足；菩薩常念知足，衣食住行感覺知足。

菩薩不爾
常念知足
安貧守道

感覺知足，才能安貧守道，修行道業。那時候朱英龍教授來，最初皈依，我問鄔老居士，我說朱居士可以說一切都滿足了，你勸他信佛怎麼勸呢？鄔老居士處世有經驗，年歲

也老了，他說朱居士要緊不要太忙，公司、工廠太多，叫他留點時間修行才好。說是安貧守道，有錢人要安富，安富才能守道。不安富也不能守道，不但是錢不知足，人情應酬，有錢人東家請、西家約會，國內外應酬太多。要安貧、安富才能守道。

守住道業，道業才能進，進道漸離生死，解脫苦惱，增加幸福，前途光明。守道就是進道。這裡關於道，信佛最初皈依算是入道，入道之後就要求道，求了之後要學道、修道。怕貧也不能守，富也不能守，佛就教安貧安富守道，守道之後才能進道，進道漸漸增加幸福，增加修道的意境，然

後才能成就道業，成道。

安貧也是很不容易，安貧有安貧的方法，在身外的物資要想安貧，一定在心裡自性上享受，依這個拜佛、打坐、禮誦、念持，種種的修持，暮鼓晨鐘，梵唄法器，研究經律論，修持戒定慧，自利之外再利他。大眾一起研究佛法，一起打佛七用功修行，一起攝心專注念聽拜，一起做大迴向，一起拜大悲懺，一起打法器唱梵唄，再誦《金剛經》，一起朝山，一起注解經典，做個最契機契理的著作，經典的注解，這都是安貧的方法，不去求物質上的享受，這就是安貧，就是守道。尤其用功的同學時常彼此勉勵，彼此切磋，

在講座中大家也用功，這都是守道的方法。

「惟慧是業」，道不外戒定慧，戒定慧需要聞思修。在戒律上聞，有五戒、八關齋戒；思，五戒、八關齋戒什麼意思？這是佛大慈悲、大智慧給我們設的，太好了！就照著修，修了之後才知道好。最初以為佛限定不可以喝酒、不可吃肉、不可吃葷，佛太難為我們了。以後知道是佛的慈悲，這太好了！又清淨，沒有罣礙，解脫自在，少病少惱。「業」的梵語是「羯磨」，就是造作、行為、生活，連工作也算是，意思含的很多，就是作為。惟戒定慧、惟聞思修三慧，是我們應當做的道業，是每天應當去作為的。

「惟慧是業」，都是在經律論上聞思修，聞慧、思慧、修慧，在修慧中修戒定，修戒定慧也就是三學，唯獨這個是我們的職業，是我們菩薩的事業。佛在《華嚴經·行願品》就說：怎麼發菩提心修法供養呢？就是利益眾生、攝受眾生、代眾生苦、如說修行，最後說不捨菩薩業、不離菩提心，諸供養中法供養最。唯戒定慧、聞思修是菩薩業、職業、事業。也可以說唯獨三學、三慧是菩薩的三業所作為，身、語、意，意去思惟、去修持，語業依著誦持、依著講說，身業依著動作，拜佛打坐。

「安貧守道」，入道、進道、求道、學道、守道，久久

就是成道。「惟慧是業」的慧是戒定慧，慧包括戒、定。六度是般若最高，後後勝前前，戒定慧，慧最高，有慧必有戒、定，有戒、定未必有慧。慧就在戒定慧上聞思修。戒定慧出在哪？出在經律論上，在經律論上聞思，而在戒定慧上修，惟慧是業。三學、三慧是我們的天職，是我們的所作所為，別的我们不做。

第四覺知：懈怠墜落；常行精進，破煩惱惡，摧伏四魔，出陰界獄。

懈怠墜落

雖然第二覺、第三覺少欲又知足，在山中懈怠也不行，懈怠要墜落。藉著山間的環境好勇猛精進修，也不能在這懈怠，懈怠要墜落，這也不是長久的，無常！所以，世尊警醒教我們覺知，懈怠是墜落的；轉過來要常行精進。精進和懈怠正相對比、相反的。

常行精進

同學要了解，佛法是積極的，佛說懈怠是墜落，常行精進就是積極的、勤勉的。在善的這一方面，佛說要常行精進破煩惱惡，是積極的；在惡的這一方面，佛就說心無厭足，惟得多求，增長罪惡，要安貧守道，惟慧是業。在惡的方面，越勤勉越是懈怠，說是通宵打麻將真是勤勉，那才是大

惡的要消極
善的要積極

懈怠，這樣的懈怠要墜落、要受苦的。佛法講惡的方面要消極，善的自利利他的事情要積極。要是對佛法起誤會，以為不抽菸、不喝酒，連麻將也不打，也不看看電影，就這麼消極，其實不是。拜佛打坐用功、好好讀書、照料社團，領導同學一同學佛，勉勵大家孝順父母、兄友弟恭、勤勉讀書，這才是積極——惡的消極、善的積極，那才是真正的積極。

破煩惱惡
摧伏四魔

精進為的什麼？破煩惱惡，摧伏四魔，出陰界獄。破煩惱惡，摧伏四魔，破、摧、伏都是覺悟，都是如是觀察的觀，同時有止。精進也不是茫然的精進，也需要有定慧。我就止在功夫上，同時需要觀，也都是修止觀定慧，也都是屬

於精進。布施、持戒、忍辱也必須精進，也須有毅力，而定慧之前尤其需要精進。以止觀、定慧的心精進，精進還修定慧的功夫，這才能破煩惱惡，才能摧伏四魔、出陰界獄。

四魔：

一、病魔

四大不調病

四魔，修行，病來了，這個病也不曉得怎麼來的，相同的藥、相同的病，人家吃好了，我們吃不好，這算業障病，受苦。再是四大不調，地水火風，熱到了、冷到了、凍著了、感冒了，普通叫四大不調的病。第一種是四大不調的病；第二種是業障的病，受完苦了，身體好了，錢都花了，業障多少，欠人多少，花了多少，花了病好了。再是冤業病，今生、前生殺過人，亡魂來找了，這叫冤業病。

業障病

冤業病

高雄有一位，說是她祖父，曾經把這個人推在水裡淹死，現在找上她了，時常就看他來，她是女眾，迷惑她，說我是你的丈夫。以後打聽出來了，就是她祖父推死這個人，來找她。她祖父推死這個人，家裡父母都沒有了，哥哥姐姐都死了，就剩她了。祖父推死的人沒有了，祖父拿這個錢經營家產、家業，父母在這裡頭生活，現在都沒有了，就剩她一個人，她已經出嫁，再找她，來了現身，說我是你的丈夫，要魔她。台中還有一位，七代前的高祖、祖宗害死人，害死現在找到他家了，恐怕今生他家的人七代前都有冤業，來找了，先把他哥哥害死了，他哥哥在那騎著機車，機車也

不知怎麼出火了，他沒逃出來，就在機車上燒死了，本來不該死。他家裡人知道，就是他找來了，七代前的冤業。我說這有因緣，他就告訴我這個因緣，說是姓張王李趙某某這麼個女人家，多了他不好意思再說，全家都被攪擾，連有一個姐姐在美國，回國的時候也是被攪擾，和丈夫也不和，而丈夫很好，這就是冤業病。我不信佛也不懂，信佛才知道，我還因為這個才信佛。弘法利生，我這麼一講，好多。冤業病，三種病中最不好，早一點治，要久了也治不好。病有三種：四大不調的病、業障病、再是冤業病，這是病魔。

再是死魔，好好的的人死了，我在骨灰塔裡頭，骨灰箱看

三、煩惱魔

人的相片，我才了解，並不是都是老弱殘廢種種才死的，看好多些少年、中年，活生生，死了。再有時候遇到人，昨天看到他，今天已經死了，就那麼活生生，死魔。不修行便罷，一修行要死，可是都要超越。三藏到西域取經的時候，多少人一同走，多少人在途中故去。廣欽老和尚打坐不倒單，多少人學，要講了生死的法門，念佛法門比較容易，往生的多。

煩惱魔，你一時不注意它就出來了，就像毒蛇在心中，你看著它不動，你一不注意它抬頭了，它從內心要吃我們，要毒我們，貪瞋癡三毒，瞋心發脾氣，再克制，到時它又

來，來了又後悔，貪心、瞋心、癡心都是如此，都是煩惱。有了煩惱，所作所為都是惡的。

四、天魔

再是天魔，天魔不得了，他能變化種種，修行定功越高，天魔越來攪擾。天魔和鬼不一樣，鬼但是鬼道的眾生，或是中陰身，人死了變成鬼。魔是攪擾人的，還魔里魔氣的，很不好調治，說一天廿四小時，什麼時候來的是什麼魔，這裡頭種種不同。不過，只要我們不著、不執著，魔也沒辦法，體會魔的自性也是佛性，也能成佛，可惜他是無始劫來的習氣，自害害人，他要害人，或者是他車禍死了之後，他在那地方想再讓別人出車禍，他在那吊死，也是無始

劫來做的業，而使他在那兒自縊吊死，吊死之後，他還想叫別人吊死，那個想法就是魔。普通在心外的魔，心內不著、不執著，就不怕。

想不執著必得要精進，精而不雜，進而不退。精而不雜，就像慈航普渡，法身船勇猛直前，搖槳打櫓，中間也不抽香菸，也不抽速賜康，一直往前進，也不一邊跳舞，一邊唱歌劇，一邊看電視，專為一心搖櫓打槳，精而不雜，念念搖去就是進而不退，不等著颱風來就到了彼岸。颱風一起，就不好往前航行了，只能作罷。生死關是人生最大的一個颱風，都是在生死前到了彼岸，再回頭望一望，那就不怕了。

等到了彼岸，證得無生法忍，心再沒有生了，就不至於被煩惱魔、五陰魔、死魔、天魔種種所破，轉過來還能破它，精進可以破煩惱惡。精進當然需要有般若、有智慧；精進尤其求禪定，有禪定更是破煩惱；精進當然也是萬緣放下，一念無生，精進到無生；精進不夾雜五欲之樂，這是持戒；精進是最重要的事，有了精進，佛法才是積極的，不是消極的。

總說四種魔是死魔，包括病魔、煩惱魔、天魔，再是五陰魔包括一切，在《楞嚴經》中有。「魔」是梵語魔羅的略譯，難調難伏，奇奇怪怪，它能障礙我們。

陰界獄的獄，佛說的、菩薩說的、祖師說的，畜生每天

五陰、十八界

十二入

三法假合成身

猶若空聚

無一可寄

此可患厭

當樂佛身

佛身者

即法身也

法身者

非陰入所攝

寒暑不為患

死生無以化其體

不是想水和草，就是想姪欲，不出這兩種，就在水草、姪欲這個牢獄中出不來。我們眾生就在五陰十八界中，不是色就是受想行識。有人不懂，說：「為人一生幹什麼，就想享受嘛！」就在色受想行識中出不去。享受什麼？在色聲香味觸法享受，這不聰明。界，就在六根、六塵、六識中出不去，天天就是根塵識相接觸，這三種架出來宇宙人生，就像畫寫生畫的小凳子，合起來是一條，一放寬三個，就像蘆葦、稻草一樣，架起來就可以坐著畫寫生畫。人生就是根塵識架起來的，逃不出來，就在五陰十八界牢獄中，天天打混，在這過生活，在這裡求。佛說法，形容得很恰好，「陰」能陰蔽

良知良能的自性，「界」有十八種，各各界限不同。我們在這五陰十八界出不去，叫陰界獄。因為有陰界獄，我們就在六道生死輪迴。第四覺教我們出陰界獄，降伏四魔好，摧破煩惱魔，如此就要精進，不能懈怠。

在眼前說，工作中有滋味，還不是禪悅法喜，內外打掃清潔，衣服洗清淨，功課都做好，就是人生的幸福。懈怠，不但是平常的懈怠，就是打麻將、抽菸、喝酒都是懈怠，能在這地方有般若理智，看開放下才好。懈怠的相反，就是勤勉、精進。為公為眾，「大道之行也，天下為公」，為佛法精進、勤勉，為眾生精進，這才是最幸福的。看當代高僧、

當代的大居士都是勤勉自利利他，倓虛大師在北方建築九個大叢林，建好了都交給別人，他老人家就走。不論廣欽老和尚、台中李炳南老居士，都是以勤勉精進、自利利他，為光明、有意義、有滋味，才好。

再是勤勉，不要自私，不能說為大眾、為別人，我一毛不拔；為自己就勤勉，那不行！最好練習性格勤勉而盡量為公。為公，公也就為我；我為私，公不為我。同時我為公不是求大眾為我，這樣還是有執著。我但是為公為眾，在佛法中為眾生，在社會上為同胞、為人類，練習這樣才好。我們儘量避免說得冠冕堂皇、為公為眾，實在還都是為自己。

《禮記·禮運大同》那一篇很好，好比金礦、銀礦、煤礦，種種的礦都在地下，我去開發，我辛苦勤勉，金礦、銀礦、煤礦挖出來，並不是自己留著，都是為眾生，為我們的固有文化，為我們中華民國，為我們的同胞，真正得利益。要真正得利益，在世間法一定是大家的衣食住行、生活起居得利益。國家盛強，國民都在那受苦，民生很苦，穿衣服冬天就是棉布，毛線都不夠，那怎麼是為公為眾？一定大家都能增進民生幸福才好。進一步，但有這個也不行，一定是在道業上求增進，在學問上求進步，生活水準提高，提高大家的學業、道業，這才有意義，這才能出陰界獄。

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。

第五覺，生死就是愚癡，就像打麻將，一顆牌，三品、五品，就是它，拿起來就摸、摸，才有個滋味。摸了半天，東家要看不讓看，西邊看不讓看，在桌子底下看，戰戰兢兢的，大家都等看他的面色變了，是滿貫怎麼的，最後拿出來，就是他胡了，趴在桌上死了，腦溢血，你說愚癡不愚癡？再是我小孩時候，看喜劇電影。電影一演，大家在那吃

席，席上有全雞，大家搶著吃，有搶雞頭的，搶雞腿的，還有搶雞屁股。大家說：「唉呀！雞屁股才好吃！誰吃了呢？」滿嘴都是雞肉，不能說話，「雞屁股呢？」完了用手一指：「在這！」他的嘴是雞屁股！眾生就是愚癡、顛倒。我就說豬腳，弟弟的腳嫌臭，豬腳不嫌臭。保溫杯上噴了點髒東西就不要了，可是豬腸天天裝糞的，就說是香腸，真香！眾生都是愚癡，小事如此，大事也是如此。要是在印光大師、虛雲老和尚看，眾生都顛倒愚癡。

愚癡：眼前的境界，忘了是唯心所現、唯識所變，不知道因緣果報現的依正二報，這是迷事的愚癡；忘了自己真

如自性，這是迷理的愚癡。愚癡就是無明，也就是迷事的無明、迷理的無明。

要是再分析過去、現在、未來，我們今生怎麼投生的？今生由於有爸爸媽媽才有我們？今生是自然就這樣？是今生土生土長，死了入土？是主造的？主等著媽媽睡覺，給扔一個男孩子或是女孩子，明天就有我們了？主造的。你從哪來的？這世界究竟怎麼回事？沒有因緣？不然！今生生在父母的家裡，這一家、這一村、這一國、這一種族，今生所遭遇的因緣果報，都是前生愚癡無明來的。

過去事情總積在阿賴耶識中、在心中，就叫無明。但

識 行

有無明，還有行為，這是「行」，這是講十二因緣，「無明」、「行」，接著「識」——最初投胎第一剎那。因為一念的無明，一念的心理波動，因緣成熟，趕上遇到男精女血在那結合，因緣成熟就投生在裡頭，馬上就是胎兒。這第一念，就是愚癡顛倒心投生的，這是「識」。在胎中，稍稍胎胞大一點就是「色」，有色形了。心裡多少有一點感覺，就是「名」，冷、熱，這都是名，好、不好，都是名言，心裡的感受，心裡起作用，就叫名，這是「名色」。胎胞經過五七，再大了成胎兒，成形了，就叫「六入」，有六根。六根有入六塵的習氣，叫「六入」，也就是六根。佛警覺我

六入

名色

觸

受

愛

們，六根入六塵生六識，那是生死喔！這時候六根也叫六入。六入是在胎中，出生到兩三歲就是「觸」。

四、五歲以後到十二、三歲就是「受」，也知道好，也知道不好，也歡喜吃飲食、穿戴、吃喝玩樂，知道「受」。等到十五、六歲以後，越熱帶越早熟，不過各人各人也有不同。有一位同學，讀到大學一年級，他不知道男女，就那麼高的根機。他跟我來嘉義義德寺，我以為是到天龍寺掛單，就在天龍寺出家，他把頭髮都剃去了。我到天龍寺，人家把門關上進不去了，他到嘉義公園坐了一夜，頭髮剃去了，嘉義人，就那麼高超的人。以後別人告訴我，他到大學一年

級，不知道男女的事，他把頭髮都剃去了，過去生中一定是做僧，善根就這麼深厚。

普通一般欲界凡夫人類，從十四、五歲就有男女之欲，社會再繁榮而紅塵萬丈，比以前還染污，小孩有時候十二歲就學壞了，學壞了糟蹋自己，男女都是一樣，這時儘量不要犯手姪，基本要是破壞了，這一生不能成功，沒有大的成就。到二十歲，雖然有愛，還不那麼去追求。

如此，無明就是愚癡，到愛取有就招感生死，有生就有老死，這是十二因緣。無明沒有行為還不要緊，它有行為、有作為，投生就是識，第一念投胎，一念姪欲就投胎。在胎

中，馬上就有胎胞、又有心理，不過胎胞小小的。進一步大了，過了五七、六七之後，就有六根，成胎兒形了，六根能入六塵就叫六入。從母胎生出來，到兩、三歲就有觸，有接觸，他不很去求，他也不懂。兩、三歲就是觸，四、五歲就是受，感受漸漸清楚了，不能說強烈，可是感受濃厚，下課買個零嘴吃，有感受；過年和爸爸媽媽要好衣服；可是男女之愛還沒有那麼清楚，沒有愛。二十歲以後有愛，還不是那麼猛烈。二十歲再以後，就是追求了。追求就造業，就有業、有行為，來生要投生，生了自然是老病死。由無明—愚癡，就有生死，就是十二因緣。這可以看《心經表解》，有

十二因緣表解。

愚為惑惱之首
癡是惡業之元因

無明事理

從冥入冥

生死險道

受苦不斷

菩薩常念

廣學多聞

有兩種愚癡，好比雞屁股，大家就搶，你看眾生愚癡不愚癡？他在嘴裡緊嚼，挪不出來嘴說話，用手指著自己嘴：屁股在這！大家哄堂大笑。不但演電影的演員笑，看電影的也笑，也是迷惑愚癡。人間的悲劇、喜劇天天演不完，電影是裝的、假的，大家看了都跟它一齊笑，都是愚癡生死。愚癡生死就要求智慧，求了生脫死才好。要是做菩薩、學菩薩，要常常念，要廣學多聞，廣學多聞就是聞思修。《中庸》講博學、審問、慎思、明辨、篤行，篤行就是修。中庸講的很配合，所以國學真好，研究佛學一定要研究國學。再

是身為中國人，中國的國粹就是國學，一定要研究最好。但是哲學系、中文系，就是理工、文組，哪一系都要了解，要研究才好。就要廣學多聞、聞思修。還有《中庸》的博學、審問、慎思、明辨、篤行，這樣才能增長智慧。增長智慧自然有辯才，有了辯才能度眾生。辯才從哪來？從智慧來。

齋戒會同學的人才一個是有福報，一個是有智慧，福慧都有才好。玄奘三藏在大唐震旦這一方，在那時候的高僧，以玄奘三藏的福慧為最高。到印度取經，十八國的國王聚會，請十八國的學者出來辯論，都辯論不過玄奘三藏。玄奘

三藏還是我們這一方震旦中國人，十八國的國王一齊供養，就這麼大的福報。辯論第一，就這麼大的智慧。所以學佛要修福、修慧。修慧不修福，沒有福報，證了阿羅漢果還窮，托鉢人家不給還空鉢，這是「修慧不修福，羅漢托空鉢」。「修福不修慧，大象掛瓔珞」，來生做國王騎的大象，雖然投生為象，身上掛的瓔珞；也像過去日本的皇帝騎的白馬，那匹白馬比日本人還高，可是是匹馬，愚癡，因為什麼？修福沒有修慧。所以福慧要雙修，兩方面都要修。修福，多護持佛法，在佛門多工作。修慧就修定慧，也可以說是修戒定慧，這樣久久出辯才。辯才是口業、語業最好最高。若不說

法度眾生，終無有能報恩者。我們想報佛恩，一定要說法度眾生。要想練習辯才，一定要修慧，福慧要雙修。

佛門講四無礙辯。法無礙辯：名相、諸法都通達，禪教律密淨名相、文章講的都通達。義無礙辯：法中所安立的義理，吾道一以貫之，都融通無礙，不著空，也不著有，空有不二，義無礙。辭無礙辯：說法的聲音響亮、言語標準。

諸位要是說國語，捲舌音很重要。我今生那個家鄉沒有捲舌音，我入山海關以後，在河北才跟人學的捲舌音。現在本省說國語說得很好，就是捲舌音有時候捲不上。四十四，四跟十要分清楚才好，捲舌音要清楚。言語標準，就是辭無

礙辯。同時，還有第二國語言，西藏的密宗在美國傳流開來，都是西藏的小孩到英國留學，西藏受英國的影響，他到英國留學。他現在到美國能弘法，我們不行。我們要是會英語，到美國很能弘法，就是英語不會，翻譯就差得遠。諸位要是英語系的同學，那是國際語言。在東亞一帶，日語也需要。西藏語、梵語不大很需要，因為我們漢文經典翻譯得很好。要會英語又會日語，又會好幾種言語，那就是辭無礙辯。觀世音菩薩應以何身得度者，即現何身而為說法，就是辭無礙辯。

樂說無礙辯，說是智者大師講《妙法蓮華經》，講個

「妙」字，在一個結夏安居三個月，才講一個妙字，那就是樂說無礙辯。

言語，但說四攝法——布施、愛語、利行、同事，就有愛語。慈愛的言語當然需要，要緊要智慧辯才。辯才和愛語，慈愛的言語是好，可不要巧言令色、世智辯聰。世智，世間的智慧，勾心鬥角；辯聰，本來我賣的東西不是好貨，我把它說得天花亂墜是好貨，就是巧言；世智辯聰是八難之一。八難，地獄、餓鬼、畜生三途也是八難之三。生在佛前佛後，遇不著佛；或是正法、像法、末法，遇不著佛法。有法師來講經，來的時候他走了，走以後他又來，前前後後遇不

著，也像佛前佛後。再是六根不具，眼瞎、耳聾，盲聾瘖啞，想聽、想看，眼睛瞎，這叫三途八難。世智辯聰，八難之一，這不好，這種人巧言令色，世智辯聰的人不能怎麼信佛，信佛也不能修行。直心是道場，木訥近乎仁，比較能修行。有了辯才高超，比木訥好，不會說不如會說。不會說，雖然超過巧言辯聰，可是不如辯才，要常常練習才好，一方面練習戒定慧、經律論，一方面也常常練習演說。

教化一切
悉以大樂

「教化一切，悉以大樂」，這個功德無量無邊。大樂就是佛的樂，在止的方面、定的方面，就是涅槃寂靜樂。心海澎湃，萬丈的波濤，長夜漫漫，想殺人又想自殺，種種苦惱

無惱害樂有四

- 一、出家遠離樂
- 二、禪定適悅樂
- 三、菩提覺法樂
- 四、涅槃寂靜樂

之下萬感交集，這時候能得涅槃寂靜樂，那就太好了。還有，在觀的方面、慧的方面是菩提覺法樂。迷茫的人生，遇事也不曉得怎麼回事情，要是菩提覺法樂，就沒有這些苦惱。涅槃寂靜樂、菩提覺法樂，悉以大樂，那就好了。

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。

貧苦多怨

橫結惡緣

至於貧苦多怨，有錢人人歡迎，或是富貴多親，人人都恭敬要親近，貧苦就多怨，橫結惡緣，誰也不睬，或是瞪一

眼，諷刺一句，該進來不讓進來，不該出去把我們趕出去。橫結惡緣，不應當那樣，本來是好緣，卻結惡緣。

法緣、俗緣

至於緣中，諸位考查家庭的人、學校、同學、社會上，有俗緣，有佛法的法緣。還有誰結的法緣好，和眾生有緣，他說法人家願意聽。你佛法準備得再好，別人不願意聽，就是過去沒有結法緣，有法緣才好。再是俗緣：男歡女愛，喝酒吃肉，這一類就是離合悲歡，這是俗緣，沒有法緣。惡緣，彥扭種種；善緣，彼此幫忙，也不是親愛纏綿。親愛纏綿不能學佛，還是惡緣。善緣彼此幫助，彼此護持信佛。

善緣、惡緣

菩薩布施

貧苦多結惡緣，菩薩知道了就要修福，修福得要布施，

去貧之道
得爵之術

就不貧苦。布施，漸漸打破我們的痛苦，忽然間丟了十塊錢，丟了五十塊錢，也像布施，誰撿到就布施他，就減少痛苦。雖然如此，也並不是以後再有錢就隨便丟，也不是那個意思。不過萬一免不了有時候丟點東西，減少痛苦。同時布施久了，有福報。

為人貧困

所以，第五覺修慧，第六覺修福。修福中先講布施，布

從慳貪中來

施先講財布施，然後法布施，之後無畏布施。

為人大富

法布施很重要，人在困難中，你給他解釋、解釋，解釋

從布施中來

他的困難，於他有十分的利益。世間人都是著重財，而不著重法。要是真正修行的人，真正的佛門弟子，有理智的，法

富貴者

送人以財

仁人者

送人以言

布施比財布施重要。因為有法，能了生脫死；有財，雖然解決困難，但有時候還增加貪欲。所以，法布施很重要！很重要！

不但是講經說法，就是他家裡有困難，他哭哭啼啼的我們訴苦，我們給他說幾句也好。再是像禪宗祖師，兩句話給他點破，他就能開悟。佛那時候，講幾句話，他就能證果。所以法布施重要，當然財布施、無畏布施也是重要的。

布施的時候要是萬緣放下，就是等念怨親。於人於事，當然我要先孝順我的父母、我的師長、我的同參道友，這個親很重要，切身的恩惠。菩薩戒講孝順，孔子行在《孝

等念怨親

經》，也是講孝順。由孝順父母，而遍及一切眾生，行遠必自邇，一定要從親的下手！

遇到怨的呢，怨的也很重要！不能說冤的，我就以冤報冤，我們也想布施，等念怨親，都布施，或者以德報怨也好，看事辦事，隨緣盡份，做到恰好處才好。

這個原理在哪呢？就是大家一起念佛，一念不生，這個心都相同的。一起拜佛、打坐，姓王的、姓李的，這個心一樣，怨親就是平等的。

等念怨親的原理——一念不生的時候，平等平等。再是一念不生的時候，不生而生，生心念佛，也是平等平等。你也

念佛，我也念佛，都是一樣！滿堂都是佛號，就這麼念、這麼拜，也是平等！所以，按照真諦方面說，怨親平等。按著俗諦呢？說「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨。」要像這樣勞其筋骨，我們就是刻苦、勤勉。苦其心志呢？但有親的對我們愛護，軟暖的相親，沒有刻苦的相待，修行也不能進步。一定有刻苦的相待，這時候道業才能進步。

所以，真諦如此，俗諦也是怨親平等。親的對我們好，我們能修行；怨的對我們不好，有時候能剛強我們的道業，使我們進步，也好！所以不但是在真諦無生上，怨親平等；

梵網菩薩戒

佛言佛子

不得以瞋報瞋

以打報打

俗諦生生滅滅的生滅門，也是怨親平等。所以釋迦佛在《法華經》裡說：有提婆達多善知識故，使我圓成忍辱波羅蜜、六度萬行，使我早證得阿耨多羅三藐三菩提。這就是由怨親平等而來的。

我們儘量親而不要太軟暖，不但是男女，就是父子、兄弟，也不要太親愛過度。怨呢，我們以直報怨、以德報怨都好，不要以怨報怨，菩薩戒也有。這也是很重要，我們的環境中，現在在學校，將來入社會，免不了有怨有親。還不是今生，還有過去生中的！有的見面就歡喜，有的見面就生氣，這時候我們有怨親平等的原理，把握在心中。我們有怨

親平等，菩薩布施，等念怨親的原則做去，一切就是平坦。說是世間有高山、有深谷、有瓦礫、荊棘不平，佛把腳一按在地下，世間都是平的。因為什麼呢？佛就是怨親平等，也表示心裡不生也不滅；由不生不滅起的生滅，都是「大慈大悲憫眾生，大喜大捨濟含識」。按照這個去做，怨親平等很重要。要是能怨親平等，福報更大，這就有大福報！

布施最高最上要等念怨親，怨的人、親的人和我們要是一念不起，都是平等的，這是在理上講。在事上，三人行必有吾師，他和我結怨，害我、污辱我、侵犯我、欺負我，我因為他，才堅強我，增進我，我向上，我努力，遇到惡緣、

不念舊惡
不憎惡人

怨緣，我才發憤自強，說是「人必自侮，然後人侮之」，國家也是，要復興國家，也是要發憤圖強。

要是依怨親平等的理，進一步就不念舊惡，不憎惡人。這裡我們也不要做擔板漢，死在話下，說不念舊惡，不憎惡人，我們就拿著惡人當好人了，和惡人天天打混在一塊嗎？也不然，也不是不知道惡人，我們要是觀音菩薩神通變化就不怕，看自己的地位，我看惡人，我不憎可以，我和顏悅色可以，要是常常靠近也不行。我們還是多親近善人，遠離惡人。這是遇到惡人，我們儘量不念舊惡，不憎惡人，也不能和惡人混在一塊，也得遠惡近善才好。不過在心理上用

功，還是不念舊惡，萬緣放下才好。遇到人，我們還要能辨別善惡，知道遠近怎麼處置才好。不憎惡人，並不是不近惡人，也不是不度惡人，也不是拿他當好人，有緣也可以度，看因緣。如此，不憎惡人，不念舊惡，到等念怨親，那是布施到極處了，三輪體空，一念不生，那才是等念怨親，才是不念舊惡，不憎惡人，這樣布施究竟，這樣修的功德大。第五覺、第六覺是修智慧、修福德，福足慧足成兩足尊。

布施普通講好義，不過我們有了錢也節儉儲蓄，並不亂花，隨緣布施。在財利之間儘量避免和人爭執，寧肯吃虧。弘一大師擷集的《格言別錄》中，一位老人家臨終，兒孫滿

學吃虧
終身讓步
不失尺寸

堂，跪著請老人家留一句話，好處世為人。這老人家就說三個字：「學吃虧。」世間人都是為的佔便宜，佛門弟子不如此。又有一個格言說：「終身讓步，不失尺寸。」終身與人之間讓步，這一步說是二尺半，可是一點不失尺寸，我們不和人家爭。

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。

五欲過患
雖為俗人
不染世樂

五欲：
財色

欲是境
患是心
由外塵欲
牽起愛心

第七覺悟，進一步，佛又剴切的對我們說五欲過患，勸我們出家。說：「五欲過患，雖為俗人，不染世樂」，不染世間的五欲之樂。按佛法的教理說，在色聲香味觸法上起欲，就叫五欲：色欲、聲欲、香欲、味欲、觸欲。要是能不染世樂，自然能持戒。按通俗說，財色名食睡，這是五欲。財色、名，這是不好的；食、睡，有時候不能不吃，不能不睡，這時候就在我們善調，要調攝。

財色，「色」，避免環境最重要，立下這種作風，同時要接近好的同學、修行的同學，彼此勉勵。功課常定，佛祖的金言法語常常閱、常常思，功課咒語常常念，再是接近好

名

的同學，清淨無礙多好呢！不被一般的風氣所轉。

「名」，無謂的出頭露臉；作文章或是辦什麼，登出來很歡喜，不登出來就懊惱；站在中間就高興；都不為這個。可是遇緣我也作文章，遇緣叫我站在中間，我就站在中間，我不為名。

食

「食」，最初吃飯心裡就作念，不要過飽。將要飽的邊緣，這時候要注意提撕，也是修止觀。吃飯有飽滿的感覺，感覺差不多了，這時候儘量要少吃了，要結束了，不要在這之間忘了；也不要見到好的，一切都不顧了。

睡

「睡」，練習清醒的睡，睡之前自己提撕，不要過度的

睡，也不要很沈迷的睡，好比想睡了，一頭倒在床上，我要睡得飽飽飽！要提撕睡夠了就可以，清醒的睡，睡覺比較清醒的人還是有福；睡覺睡得像死豬一樣，打一拳、踢一腳都不知道，那還是不好，命運不好；還是比較清醒才好。要是失眠，不要在床上輾轉反側，久了更增加苦惱、也傷身；可以起來看經，或拜佛、念佛，看看經、其他的書，最後再念佛、作作功課，疲乏了再睡，這樣比較容易睡。再是失眠的時候，就怕有感情上或遇到有艱難的事，儘量避免，有了就輕鬆越過去才好，這時候要求佛菩薩加被。睡得太多就得要有鬧鐘，同參道友之間彼此叫。再是大眾一同訂的功課

禪經偈云：
智者應觀身
不貪染世樂
無累無所欲
是名真涅槃

好，自己要盯著。

「五欲過患；雖為俗人，不染世樂」，避免世樂，有人約我到動物園去看一看，看看也無所謂，不會很歡喜這些，沒有意思。世間人有些愚癡的事，打麻將、抽鴉片煙、速賜康，顛倒愚癡得厲害。即便是好樂登喜馬拉雅山、登玉山，也沒有什麼意思，或有因此喪身失命。對世間這些不要著，要超越。這要明白「哲」有哲行、哲智，要高超。對眼前環境也是如此，眼前的環境就是我們的實驗室，行菩薩道的場所，不是在這不滿，忿忿不平，或是在這求名求利、求五欲。世間的樂都要看開，不然就是苦，越樂失去越苦。

常念三衣

「常念三衣」，大衣，從九條到二十五條，見國家元首，講經說法、弘法，比較莊嚴。中衣，七條也叫七衣，禮誦——禮佛誦經、結跏趺坐、研究經律論，解行用功披的。再是五衣，五條叫作務衣。這三衣，出家當然要了解，就是在家居士也要了解，要是常念出家，心中常有這三衣。還有，受在家菩薩戒居士，照菩薩戒說，要準備這三衣。準備三衣是為了出家人缺少衣了，可以供養他，或是自己出家，受具足戒可以披，同時供在佛前就是常念三衣，菩薩戒的居士都要準備。

常念三衣，一定有大衣，將來要說法，弘法利生；無論

在家菩薩戒

若優婆塞

優婆夷

受持戒已

若不儲蓄

僧伽梨衣鉢錫杖

是優婆塞優婆夷

得失意罪

不起墮落

不淨有作

是出家、在家，做佛門弟子，都需要將來弘法利生，不為名利，而為眾生；教學相長，也培植自己，念大衣。再是會見顯耀的人物，不但是見元首，披大衣、穿大袍，穿大袍也是要見尊貴的人物。要是見尊貴的人物，他能護法，所以玄奘三藏告訴窺基大師，說你到支那、唐朝那地方，你投生到國王家做太子來護法，我好弘法。

佛涅槃的時候，囑咐國王大臣要護法，比丘作內護，研究經律論，修行戒定慧；國王大臣要用他的富貴、權勢來護持佛法，這樣佛法才能興。如此，比丘要能見到尊貴的人，也可以弘法、護法。過去有國王、元首有困難的事情，不曉

九衣：大衣

講經說法

得事情究竟怎麼好，有時候問高僧，高僧以至於有神通。就不說有神通，他的理智高、定慧高，事情看得清楚，國王有時候請問他，這時佛法也能興。所以念大衣，說法利生，再是勸勉度化有權勢的富貴人物，他好好護法。這是念大衣。

七衣：入眾衣

禮佛誦經

念七衣，有七條，好誦經拜佛、好修行。但想著見富貴人物，自己沒有修行，那也不行。古德高僧因為自己有修行，國王大臣才護法。

五衣：作務衣

執勞服役

念五衣，有五條，就是勞作的，一日不作，一日不食。弘一大師不但勸出家青年，也勸在家青年，要勤勞、勞作，要工作，不能遊手好閒、不願意工作。

所以要念三衣，同時這三衣都是出家人披的，就是教我們想念著，志願出家，這世間太苦！當年有兩位同學信佛，現在說同學，以前禪宗普遍叫同參，淨土宗叫同修。兩人都發心，往道業進修。一個人出家了，道業很有成就；一個人娶妻生子，忙碌了一生，最後臨終後悔了，後悔已經晚了，所以佛說要出家。

「瓦鉢法器」，鉢的梵語是鉢多羅，中國人好略，簡稱叫做鉢。鉢現在演變的民間也用，賣的形狀接近鉢，韓國人就有這種鉢，用銅作的。僧家就是鐵和瓦這兩種，不准用金銀銅的，也不准用盜的，意思是不准用好的。常念三衣、瓦

鉢法器，有同學從小就不好樂華麗、貴重的東西。有那好樂貴重的，他願意買好的錶，還有那學生想法賺錢，向父母要，得的錢買金剛鑽石的裝飾品。常念三衣、瓦鉢法器，常常這樣修久了，他不願意這些華麗的，這時候於人不攪擾，於自己清淨無礙。

降龍鉢、解虎錫
兩鈷金環鳴歷歷
不是標形虛事持
如來寶杖親蹤跡

法器還包括錫杖，《證道歌》上有降伏龍的鉢，還有攝受虎的錫杖。錫杖一振，虎都老實。爬蟲類畜生，下等的是蛇、蚯蚓這一類，龍是較上等的，都是瞋心或貪淫的心所感。古德高僧有降龍鉢，龍發起瞋毒，羅漢用鉢把牠降伏住，裝在鉢中。還有解虎錫，兩虎相打，羅漢拿著錫杖：不

可以打，要乖乖！羅漢拿著錫杖像哄小孩一樣，兩隻虎不打了。解虎錫的公案，倓虛大師講《證道歌》裡有，倓虛大師講得也好。降龍伏虎這是事相；理上，觀心，說是虎性，百獸之王，牠最瞋，虎一吼，兔啊！鹿啊！都害怕，瞋性一起，不要命、要拚。要想有解虎錫的神通道力，先要不起瞋心，漸漸才能練出來拿得起解虎錫。龍性最婬欲，要想有降龍鉢，先要從內心降伏欲念、貪欲的心，然後才能有降龍的神通道力。會歸心，不能但好樂神跡，羅漢降龍伏虎，不曉得這是果，因是在內心。降伏內心瞋心的虎、婬欲的龍，自然得這種神通，這說得很好。

念珠
經蓋
鐘魚
香爐
香
惺板
拜蓆
小毯

法器有錫杖，另外有濾水囊。走到哪兒，水裡有蟲就要濾，佛說沒有濾水囊，水都不能喝。不過現在的自來水沒有蟲子了，古時候是井水、溪流、河水，才有蟲子。「常念三衣、瓦鉢法器」，佛門弟子都應當準備有念珠，看經有經蓋也好，自己有一套小鐘魚、小法器誦經也好，有個香爐也好，準備點好香。這些東西都不太大，帶這一套，隨時隨地展開，就可以點香誦經念佛，或者打法器。還有惺板，夏天手放腿上熱，惺板像竹枕頭一樣放腿上，手放著還好。再是拜佛的蓆子，墊子可以用絨布代替，或者小小的毯子代替也可以，要跏趺坐，墊子就是毯子疊一疊，稍稍展開就是拜佛

志願出家

三世諸佛

無有不示出家

而成道者

出五欲塵染之家

入一真寂靜之家

的墊子，也可以蓋在膝蓋上。總說都應當常念三衣、瓦鉢法器、這些法器都有意義，香爐代表戒定，念珠要記數、用功夫。

「志願出家」，蕩益大師注解的《八大人覺經解》中說：三世諸佛沒有不示現出家成道的，都示現出家，教人身出家、心出家，漸漸修學，沒有哪尊佛示現老居士成佛的。好比二十幾歲信佛，三十幾歲皈依受五戒，四十幾歲受菩薩戒，五十幾歲講經說法，六十幾歲兒孫滿堂，七十幾歲兒子也信佛了，孫子也皈依了，等著八十歲那一年，忽然夜睹明星，豁然大悟，成佛了。鄰居說：您們家昨天晚上怎麼

優婆塞戒經

集會品第一

出家人

發菩提心

此不為難

在家之人

發菩提心

是乃名為

不可思議

何以故

在家之人

多惡因緣

所纏繞故

放光？說：我們家老太爺成佛了！老太太也慶賀，大家都慶賀，老張、老李也來慶賀老爺成佛了。佛不這麼示現，而示現出家成道，就知道佛說在家不好修。《優婆塞戒經》上說：每一品如是修行，出家菩薩、在家菩薩一樣的修行，不過在家的菩薩多惡因緣。惡因緣好比張家兒子娶媳婦，我們是鄰居，得要去一下。李家生個小孫子，也得要去慶祝。王家老太太八十大壽，也得要慶祝。世俗的緣太多太多，去了吃葷，我們得要吃肉邊菜，或者另外給作點素的，都不如出家好，或者住在寺裡好修行，順緣、淨緣，不是逆緣，在家很不好修。

般若波羅蜜品

第廿八

出家菩薩

修淨智慧

是不為難

在家修淨

是乃為難

何以故

在家之人

多惡因緣

所纏繞故

還有《佛說出家功德經》說：護持人出家，多大的功德；要是障礙出家，有多大的罪過。佛就讚歎護持人出家，而不願意人在家。實在不得已，好比父母家裡只有我一個，佛也沒說不可出家，照料照料，等等看嘛！保持獨身先在那學。要緊是內心，內心自己認為根機不夠，就想要組織佛化家庭，這是好聽啊！真正有家庭怎麼叫佛化？勉強說是這樣，還不必勉強去找對象組織佛化家庭，自然有。你要去找，佛法都變成男女之欲，不用找，久久自然有。

雖然在家，也不反對人出家，而護持人出家才好，同時在家人跟著出家人修學。在家當然夫婦都信佛好，夫婦都信

佛，他真正是出家的人才，我不破壞，我尊敬他、護持他。有那不能出家，就在家學佛，而性格要緊，要正直、忠實，信心都很深切，解行也有一點較比好。即使有家庭，也護持人出家，幫助人出家，出家之後護法，這是模範的優婆塞、優婆夷。做優婆塞、優婆夷尊重聖教量，佛的四眾弟子也不反對出家，反對出家就是反對佛。要是都不出家了，受三皈五戒從誰受？一定是有出家根機的人出家，從他受。

有出家的根機又很修行的同學，我們破壞了，給他找對象，組織家庭，這不行！諸佛都落淚，很疼惜這個人才，好比弘一大師，你使他繼續在家，叫李叔同，在師範大學藝術

系作老師，那發揮不出力量，所以要了解這個。再是風氣，像泰國全國人民都講究出家，連泰王都出過家，不合乎出家根機再回來，合乎根機繼續出家。出家期中練習戒律，修定慧，學習佛法。所以泰國重要的調查，所有犯罪的人民，大多數都沒出過家，出過家的人很少有犯嚴重的罪過，如殺人放火，所以泰國尊重出家。

要是出家，一定要先找到相當的道場，住、環境很重要，道場的人物就是正報，尤其重要。人物有高超的、有平常修行的、有發心護眾的，這才可以。同時要時常先去練習、修學、觀察、鍛鍊。久久經過一個期間，半年一年、兩

三年，這期間還沒出家，保持獨身，常常去道場住一住，修學佛法。久久可以了，因緣到來，把握機會就出家。還有，有時理想的道場少，好比幾位同參道友，一兩位出家眾、幾位同學、一兩位居士，聯合蓋起來四合的六間房，有一個佛堂，大家一同修行也很好。

還有，出家不趕經懺，不想著將來怎麼出國弘法，或是我講的好。再是，出家環境，對師長、同參道友，不要婆婆媽媽、耍小孩子脾氣，一定要尊重和藹，不鬧彘扭，保持善緣。就是不能住，我儘量隨順，我另找地方，不要在這地方和師父吵起來了，和同參道友鬧起來了，彘扭了，不要傷

孟子·公孫丑上

孔子曰

德之流行

速於置郵而傳命

緣。這地方要是住很好了，內心自己的因能修行，經過三年、五年都知道。《孟子》說：德行速於置郵而傳命。德之流行比郵差送信往外傳還快。只要好好在道場住三年、五年，人家了解我們實在有行力，自然有好環境，人家請或者人家幫我們聯絡，或者在寺裡好好住，把寺裡越治理越莊嚴，越清淨越好。

守道清白

守涅槃清淨之道

出離生死濁海

守菩提潔白之道

解脫煩惱淤泥

「守道清白」，「清」就是濁惡染污絲毫不沾染。「白」就是儘量不要白布上有一點蒼蠅屎，極力拜佛求懺悔、求加被，好好求，不要有污染，儘量守道，有自己的作風。「守道」，好比別人說：不必那麼執著，營養不夠，晚

間吃一點吧！吃素遇著緣了，吃一點肉邊菜吧！那就差！說看電視，看新聞就不看別個；到跳舞場，也不是自己去跳，去找人而已；喝酒呢，是為的應酬，也不是我們要喝。這樣說就不能守道，道不能守了，慢慢就散漫、崩潰了。守道就是我有一個相當的限制，我不能超越過去，我有我的作風，久久不守而守，很好！

我感覺圓頂方袍，月白風清，山林之間，道場之內，佛殿金碧輝煌、清淨莊嚴，佛前點的檀香、烏沈香、種種香，香烟裊裊，圓頂方袍在院子的石頭坐一坐，山間的明月，江上的清風，取之不盡，用之不竭，何必到世間受那個苦，以

梵行高遠

梵行有三

出世第一

- 一、明悟欲心
- 二、潔淨欲身
- 三、不犯欲塵

苦為樂？這時候我就感覺三生有幸，今生為僧！無限的感謝，無限的歡喜，太好了！

「梵行高遠，慈悲一切」，「梵行」一定要修定慧的功夫。四禪天，大梵天、梵眾天、梵輔天，怎麼叫梵天？就是超過欲界，開始轉凡。要想超過欲界一定要修定慧的功夫，慧能觀照，定能定在真如自性上。這時開始有功夫是初禪，進一步是二禪，漸漸再往上就是三禪，到四禪就要證果，這都是屬於梵行。「高」就是高超，達觀世間，大家都在那爭奪，勾心鬥角，看看沒有意思。管寧、華歆在挖地，華歆挖到金子看一看，管寧看都不看，就是高，知道那沒有意思。

「遠」就是有毅力，「士不可不弘毅，任重而道遠」，行得遠，不能說勇猛三天、五天，一天拜一千拜、三天拜一萬拜，一天吃一頓飯，經過多少年以後呢？一拜也不拜，一天吃三頓。一定要有恆，梵行高遠。

慈悲一切
無緣大慈
同體大悲
悲：與一切之樂
若非一味法雨
何能三根普潤

「慈悲一切」，對一切眾生都要同體的大悲。不生不滅的本覺理體，真如自性，靜下去都相同。相同的本體，一人在這打坐，忽然有一個受苦病了，又有不幸的事情，都是同體，都可以一同用功，而他現在受苦，我得要救他，這叫同體大悲。好比我的妹妹我救她，我的哥哥我恭敬他，對別人我就不如此，這不是無緣大慈。所有一切眾生，隨緣都救

度，與他樂、給他佛法。如此必得要出家，在家很難，有父母，恩愛纏綿，年歲再大，有兒女就愛護兒女，給兒女作牛馬。有女同學結婚了，我請她們來照料齋戒會，或講一講，就因為兒女不能來，兒女在那病，我也知道很難來。她自己說：結婚以後，有夫婦、有子女，才知道受累贅；不知道的時候，就這樣業障深厚。

即使不能出家，我也有出家的心，對於家庭超然。不然，家裡好苦！俗世家庭的苦惱，因為夫婦不合，或者婆媳不和，或者姑嫂不和，或者是兄弟爭財產，以至於傷心往牆上撞。要有出家的心，就不至於被家庭束縛住。轉過來行菩

薩道，也先度家庭的人，把俗緣親愛的心放下，再提起慈悲心去度化。這個慈悲心是普遍的，遇到誰就度誰，不受感情的拘束。再是慈悲心，是給他佛法的利益；親愛心是給他吃豬肉、買豬腳吃，給他紹興酒喝，給他買雙好皮鞋、好衣服穿，這是親愛心，不是慈悲心；慈悲心，給他解脫，給他精神上的舒服，解除心理的苦惱，教他能得佛法的利益，才好。所以說，志願出家很重要。

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。

生死熾然
苦惱無量

「第八覺知，生死熾然，苦惱無量」，剎那剎那一生，就像火著得很旺，生死苦很厲害。苦惱無量，人事太多，苦到萬感交集，心裡就那麼苦，以至於頭往牆上碰，自己碰自己頭，多苦惱！都是自己惹的，都是自己加諸自己。有人說出一家又入一家，不然！出家寺院也免不了有人事、有糾紛，佛有制訂戒律，出家眾有糾紛，大眾都評判，有七滅諍，滅爭執。不過寺院的人事，大多從善惡是非來的，不守

規矩是惡的；守規矩是善的。佛法談論起來，應當怎麼做就怎麼做，知見要正就是是；知見不正、做得不正就非。從善惡是非來的，不是在家男女恩愛、兄弟感情，比較複雜，不是從這些來的。總說，世間苦無量無邊，弘一大師引用《格言聯璧》說：世間苦，苦到比什麼多呢？賽牛毛，就那麼多的苦。

眾生妄執
不了業體
從妄而生
無由出苦

「苦惱無量」，「苦」有身上的苦、心理的苦；「惱」都是心理精神的惱，無量、太多太多，從早到晚、從月竟年。這時候轉過來，不但自己能解脫苦，進一步自己能立得住，有戒力、定力，定得住、立得住，還要發大乘心、菩

發大乘心

普濟一切
願代眾生
受無量苦
令諸眾生
畢竟大樂

弘一大師書簡
大乘之人
須發菩提心
依是自利利他
直至成佛
圓滿菩提
乃可謂大乘人

提心，救度一切眾生。有時候因為救度一切眾生，而自己苦惱減少得更快，要發這種心：「普濟一切，願代眾生受無量苦，令諸眾生畢竟大樂」。我很欽佩在加爾各答，阿爾巴尼亞、南斯拉夫有個老修女，得諾貝爾獎。看她那老老實實、慈悲悲悲的樣子，照佛法說，要是女同學有那種精神，再添上戒定慧更好。現在女同學讀到大學很發心，尤其女眾的苦多，我們以女子身度女子更好，希望同學要發大菩提心，普濟一切。

大乘心就是菩提心，大乘和小乘的分別，弘一大師說：並不是以處眾、處獨，度眾生、不度眾生來分大乘、小乘；

至發心之後

處眾處獨

皆無不可

小乘所以

異於大乘者

在發心趣偏真

之涅槃耳

眾生度盡

方成正覺

菩薩度眾生

見眾生都是佛

大乘是破我執和法執，小乘是破我執而不破法執。小乘認為物質實有，他看三界如火宅，一生一死如怨家。大乘法執也破，不但色受想行識，都不是我，同時色本來也是空的，一切物質也是唯心唯識，破色法，心法也破，也是因緣所生，因緣性空，我執破，法執再破，觀三界如夢幻泡影，遊戲神通、隨緣度眾生，這要有定慧的功夫才可以。

至於度眾生，菩薩都是發心：一定是眾生度盡方成正覺。眾生怎麼度盡？眾生沒有盡，都還是眾生，怎麼能度盡？就是菩薩漸漸度眾生，漸漸把眾生看作都是佛，不過這些佛都在無明夢中沒有醒。我們認為實在有眾生可度，忘了

證我空法空

方能慈悲一切

眾生是佛，不曉得眾生是未來佛，以為有眾生可度。菩薩一定把眾生都度盡，也就是把眾生都看成佛。小乘是隨緣度眾生，遇到了也不是不度，眾生在眼前受苦，他也去照料，也去說法度他，但還不能說一定把眾生度盡。這是小乘和大乘的區別。

發大乘心就是學地藏菩薩：地獄不空，誓不成佛；眾生度盡，方成正覺。不但證我空，還要誓證法空。法空，空而不空，見了眾生都是佛，使眾生都成佛才好，學地藏菩薩慈悲一切。這個慈悲，諸位記住：同體大悲，無緣大慈，才叫大慈大悲，我們普通都是小慈小悲。還有慈悲，一切都是唯

心造、由心轉，由貪心轉的；行願，地獄不空，誓不成佛，我一定用多少功，都從瞋心變的；超出世間，達觀世間，都是由癡心變的。癡心，把世間看得很真，想升官發財、男歡女愛，這都是癡心。等著高超出來了，達觀世間，都能看得清楚，善巧方便度眾生，巧把塵勞作佛事，這時候有智慧，都是由心轉。

第一覺

格物理、破見惑

第二、三覺

格物欲、破思惑

總之，前八覺，第一覺、覺悟的是物理，格物的原理，破的是我，原理迷惑了叫見惑，知見的迷惑，破見惑。第二覺、第三覺，破思惑，就是格的物欲。物理格了，才能格物欲，不然修行靜不下來。知見轉過來了，才知道安定不動才

好，心靜下來，如如不動才好。所以儒家理學家說格物理、格物欲，在佛法說就是破見惑、破思惑。

第一覺是知苦；第二、第三覺是斷集；身心自在、畢竟大樂是慕滅。自在大樂、快樂，這都是常樂我淨、滅諦的意境，生滅既滅，生死已了，心裡的生滅心都沒有了，身體生死的身也沒有了，苦都沒有了，生滅既滅，寂滅現前，不生不滅的心現前了，就是滅諦。滅諦並不是斷滅的滅，身心自在的自在，畢竟大樂、悉以大樂的大樂都是滅諦。「菩薩布施，等念怨親」，「雖為俗人，不染世樂，常念三衣、瓦鉢法器」，「常行精進，破煩惱惡」，這都是道諦。

第五、六覺

皈依佛兩足尊

學佛修福修慧

第五覺悟：「愚癡生死；菩薩常念，廣學多聞，增長智慧」是修慧。第六覺知，知道貧苦是慳貪來的，菩薩布施就等念怨親。還怕布施得不廣，給親的不給怨的，等念怨親，這就廣了，達到三輪體空，普徧布施，這樣修福就修得大。第五是修慧，第六是修福。修福、修慧，修圓滿了就是兩足尊，福也滿足、慧也滿足，就成佛了。皈依佛兩足尊，第五覺、第六覺教我們皈依佛而要學佛。

前四覺

皈依法離欲尊

學法修四諦

前四覺，教我們知苦、斷集、慕滅、修道，就是教我們皈依法而來學法。「多欲為苦」、「心無厭足，惟得多求」，這都是集，集就是惑業，就是貪瞋癡、殺盜婬妄，教

第七、八覺

皈依僧眾中尊

守道清白

梵行高遠

我們斷集，也就是離欲。「少欲無為」、「常念知足」，這都是叫我們離欲，皈依法、離欲尊，教我們皈依法而來學這個法，也就是知苦、斷集，斷集就得修道，苦集都斷了、都滅了，生滅既滅，寂滅現前，就是滅諦。

皈依僧是眾中尊，僧何以尊重？不染世樂，常念三衣、瓦鉢法器，志願出家，守道清白。常念三衣、瓦鉢法器，還是俗人，不染世樂，很高超，還要志願出家。等著守道清白，已經出家了，出家最初守道清白，久了梵行高遠，那就高了。自修要修到梵行高遠，那特別的高超。高就是超過欲界，欲界好比冬補吃狗肉，又是流行尖頭皮鞋，都換尖頭皮

鞋，流行方頭皮鞋就穿方頭皮鞋，流行長的裙子、長的褲腿、寬大的，又流行窄小的褲腿，大家跟著流行，迎頭趕上，一浪跟一浪，像潮流一樣。高，不受它的影響。你吃狗肉，你吃蛇肉，我不跟你吃，高超，和世人不一樣。你爭、我也爭，我們看沒有意思，我不著，就是高超。

四禪八定

按教理進一步說，高出欲界，進入色界。欲界的人都是勞碌奔波為生死為欲，都有欲。不但人，連畜生也是如此。怎麼離欲呢？一定要修定，但修善不行。所以蓮池大師說，修行人，不是善人，是道人。善人，不好了就是鄉愿，好了也是各處喧囂逐物，他不會修戒定慧。會修戒定慧的人心裡

為善者百

而向道者一二

向道者百

而堅久者一二

堅久者百
而堅之又堅
久之又久
直至菩提
心不退轉者一二
如是最後
名真道人

一定，欲就沒有了，就超過欲界，而進入色界。欲界的凡夫，欲要是深重，就像畜生類的飛蛾，都往火上撲，一定死也去撲。聽說過去有一位企業家，有一系列的企業，五十九歲忽然間胡搞亂來，沒有一星期身體糟蹋了。欲界的凡夫，要是天人，有地居天，再高是空居天。空居天再高，身子更輕，都是由欲多、欲少，欲越輕，身子越輕。像廣欽老和尚、李炳南老居士，那麼大年歲，走路飄輕飄輕，就是由於皈依法，離欲尊。

說心出家，而身不出家，就要修梵行，所以受八關齋戒，雖然是夫婦，這天也要離開。要是修行，就是男女朋友

也要離開，混在一塊，攪亂不行。夫婦平常在家裡一同住，男女朋友常常交往，真正辦佛法的事，還是分開，心出家。心出家就要修梵行，說是上士分房，夫婦要想身體好，或是家庭和美，上士隔房，不在一個房間住。中士隔床，不在一個床鋪。下士才在一個床，身體不好、身體差，同時親變成怨。

要是修獨身法、梵行法，一定要修定功；沒有定功不行，明明知道，明明犯。修定，一定要拜佛，懺悔過去業障，不拜佛，坐不住。坐下好好修定功，欲念不起，就是梵行。倘起欲念，再到佛前拜佛繞佛，完了再打坐。打坐，身

上士分房
中士分床

初禪

離生喜樂地

上很舒服，心裡歡喜，心裡很定，這是初禪。初禪是禪定，不過是初期的禪定，感覺身體舒服，心裡歡喜，坐著還在那享受這歡喜，初禪在身心還有執著，定中的意境是執著的。

二禪

定生喜樂地

二禪，禪功進一步再高，身心更歡喜，更好、更輕安。

三禪

離喜妙樂地

這時候覺悟執著身上輕安舒服，也是執著，打坐身上舒服的執著不要了，進入三禪，心裡妙不可思議，也是樂，滿懷歡喜。這時感覺意境很好，可是知道心裡總是樂也是微細的妄想，禪也不徹底。第二禪進入第三禪，就斷了執著身上禪定的意境，第三禪把心裡的歡喜、執著快樂、禪的意境也放下捨棄，進入第四禪。在第四禪一直修，照著真如自性修、觀

四禪

捨念清淨地

無生，觀不生不滅的真如自性，朝著這個修，初果、二果、三果的人就在四禪證果。諸佛要成佛，也是在四禪天等著下來人間投生。所以四禪最好。要是四禪，明白不生不滅的心，那就是四禪解脫位，五個位子都好，都明白不生不滅、真如自性。

四空定

四空天的意境是墮落的，身心都放下，可是這一念不知道往真如自性修，不知道照著無生，參本來面目，這還是要墮落。四禪天，頭三禪，外道所修一切，凡夫的定也有、外道的定也有，佛門的定也在這初禪二禪三禪經過，都是身心輕安、快樂。唯獨四禪這五不還天，這裡頭有阿那含、斯陀

含、須陀洹，佛門的三果的聖人在那兒，菩薩也在那，證得四禪定也在那。外道就不行，外道他認錯了，進入無色界天。無色界天，是印度的哲學家弄錯了，成外道，不能稱佛門弟子，而稱哲學家。日本研究佛教，稱印度的外道有六外，叫六派哲學，都很高，就是不認得真如自性，差一點就不行。他和西洋哲學家不同的，他修定，定在四空天——無色界的天。無色界天這四種，普通叫做外道的天。

初禪、二禪、三禪都是修「梵行」，進入四禪，梵行就「高」，超過欲界凡夫，生死勞碌奔波，亂糟糟的。前三禪知道生死苦，四禪再高，不但高出前面，還高出後面四空

天、外道天。「遠」，學佛的同學，說是學佛一年，佛在眼前；學佛十年，佛在西天，久了就退了。有那不睡覺的，又是一天拜一千拜，又是七天不吃飯，好多，拼命用功，趕著以後呢？再也見不著人影了！要緊要遠，梵行不但高，得要遠，信佛的同學，梵行要在信解行上站得住，日常的生活、自己的功課，要遠。

皈依僧，眾中尊，僧尊在哪？就是梵行。說是我身不出家，心出家！心出家就得修梵行，心裡得要用功才可以。心出家出哪個家？說真正出家是出三界家，那就不必出兩片大門的家了！你不出兩片大門的家，在家裡能修梵行嗎？在家

裡打麻將，在家裡和哥哥吵、和姊姊鬧，出什麼家？家裡一片糟。一定要修梵行，身不出家、心出家，那才可以！心能出家嗎？兩片大門家都不出，要出三界家？找個工作，娶個婆，想修心出家，那不可能的。這是皈依僧，僧能自修。

皈依僧，就要學僧「發大乘心，普濟一切，願代眾生受無量苦」，如《普賢菩薩行願品》說：如說修行供養，利益眾生、攝受眾生、代眾生苦供養，勤修善根供養，不捨菩薩業供養，不離菩提心供養。第八覺有利益眾生供養，代眾生苦供養，和《行願品》一樣。慈悲願代眾生受無量苦，「令諸眾生畢竟大樂」，這才是皈依僧眾中尊，大乘的僧。大乘

僧自己還有梵行，自己有根本，這才可以。皈依僧眾中尊，學僧就學第七覺、第八覺。

如此這八覺，前四覺都講離欲尊，就是皈依法、學法；第五、六覺是兩足尊——福足、慧足，就成佛了，皈依佛，學佛就要修福、修慧；皈依僧眾中尊，尊在哪兒呢？內修梵行，外普濟一切、慈悲一切，代眾生受無量苦，令諸眾生畢竟大樂，皈依僧眾中尊。這是按著三寶說。

按著僧自修，修梵行，有定慧才能有清淨的戒律，嚴淨毘尼一定要梵行高遠。《楞嚴經》說：因戒生定，由定發慧；又說嚴淨毘尼，才能弘範三界。修定、不修慧，叫癡

癡定：定而無慧

如盲兒騎瞎馬

必墮坑落塹

狂慧：慧而無定

如風中燃燈

搖颺搖颺

照物不了

以種種苦行

為修道助緣

定，燈像螢火，有定好比有罩子，裡頭點的蠟燭像螢火、不亮，修定而沒有慧，不明白五陰無我；修慧不修定，叫狂慧，像風中燭，狂風颳得一會兒亮，一會兒滅。定慧均足、止觀雙運都修才可以，這梵行才能高遠。梵行高遠才能慈悲一切，令諸眾生畢竟大樂。

修定慧當然要戒，也要多少修福德善根因緣。廣欽老和尚說：要多修點苦行，由苦行折伏自己。所以蓮因寺現在建築，寺裡大家雖然都辛苦，尤其是直接管建築的，也是修無量的福德，折磨自己種種的習氣，然後再修定慧，定慧才能成就。說是坐大轎車到圓山飯店吃一頓，到哪觀光，又買

些好衣服，到市長公館走走，晚上回來再打坐修定，那修不成；一定為佛法、為眾生，自己刻苦，這定慧才修得成。

所以，同學大家為齋戒會辛苦、勞碌，也是為修福德，而為的修定慧善根。弘揚佛法、度化眾生也是培福、福德；嚴淨毘尼、梵行高遠是修定慧。定慧是善根，定慧善根是因，福德是緣，不可以少善根福德因緣得生彼國，也需要會到《阿彌陀經》，一經通、經經通，千經萬論都是相通的。

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

大人

體大

相大

用大

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。

前面這八覺都是諸佛菩薩大人所覺悟，諸佛菩薩怎麼叫大人呢？按學理講，諸佛菩薩都有體大；相大，體上現的恆沙功德相；用大，由體大發揮用大，自利利他。怎麼叫大呢？心徧十方，在空間說。又怎麼叫大呢？心豎窮三際，無始就有它，盡未來際沒有窮盡，無始無終，無邊無涯。依這種心發揮自利利他，就是體大、用大，這才叫大。由此發揮

智慧就是大智，行力就是大行，地藏菩薩就是大願，觀音菩薩是大悲，彌勒菩薩大慈，這就是大，不是世間小小的。世間小小的，大智變成世智辯聰，勾心鬥角、巧言令色，都是為自私自利，而不是為一切眾生、為佛法。

大學者
大人之學

再是《大學》，四書中的注解，「大學之道，在明明德」，怎麼叫大呢？大學就是大人之學。怎麼叫大人呢？

明德——法身
明明德

「大人者，不失其赤子之心」，天真坦白。由天真坦白為基本，求偉大的人物所作所為這種學問，就是在明明德。明德就是法身，明明德就是乘法身船。

乘法身船

怎麼叫法身呢？法身又叫法性。研究《百法明門論》的

法性

心法
色法
└─┬─
法相

應無所住

而生其心——法性

百法，一切法分兩種：一個是色法，物質；一個是心法，精神心理。色法，物質森羅萬象，千差萬別，無量無邊；心法，心理的作用也是無量無邊。按唯識說，有心王、心所、色法、心不相應行法、無為法。按眼前通俗說，人事紛紜、心理變化、喜怒哀樂、善惡是非種種，這都是心法。森羅萬象、大千世界，種種不同，這是色法。心法再分就是受想行識，色法再分就是色聲香味觸法。收回來，總說是色法、心法兩種，就是物質界，精神界。物質界有物質界的現象，精神心理有精神心理的現象，這都是相，不是性。怎麼叫性呢？不住色生心，不住聲香味觸法生心，應無所住而生其

心，那是法性。

追逐六塵
受生死苦
性相不離

住色生心，住在物質界生心，生的心就是心理，這就是色的相、心的相。色法的性、心法的性呢？是不住色聲香味觸法，那個性是色法的性、心法的性。法性在哪？就在色聲香味觸法中不生心動念就是法性，法性不離法相。色聲香味觸法是法相，眼耳鼻舌身意是心理的相，就在這裡頭不生心動念就是法性。這裡頭的生滅心就是眼耳鼻舌身意，現的相是色聲香味觸法，這都是法相。要是乘法相，就受生死苦。看見這個色相好，就去追求，金剛鑽石好，俊男美女好，我們就苦惱。聲音也是，他的聲音好，他的聲音不好，我們就

觀照法性

— 乘法身船

忘失正念

— 墮生死海

苦惱，那就是生死熾然，苦惱無量。不住色而生其心，就是法性，那是金剛般若，就是實相。住色生心，就是妄想。

如此，法性瞭解了，法性就在法相中，一切法相都是從法性發揮，法性是理體，法相是相、是用，依著法性發揮，要是觀照法性就是乘。忘了觀照法性，就掉到生死海中，法身船就翻了。要是觀照不生不滅的法性，不住色聲香味觸法而生其心的心，這就是乘法身船。所以法性在一切法相中，法相由法性而生，所以叫身。好比身一樣，泥水工、木工、水電工、油漆工，鋁門窗的工，大家一起做，建築房子，乃至修橋、十大建設，都是他建設的，都是身建設的。所以一

切法相都是由法性而現，所以叫法性身，法性能造作一切。

觀照法性
能越生死海
名法身船

要是觀照法性，能越生死海，就叫法身船。身、船都是譬喻它的作用。生死譬喻作海，海有風波，生死都是有生滅，心海起風波就是有生滅，有生滅心就受生死苦，生死太多了，就叫生死海。「到彼岸」呢？彼岸是不生不滅、常樂我淨的地方，彼岸就是涅槃。

法性

遮詮—無生

不生不滅
非一非異

乘法身船，就是觀不生不滅的法性，在佛法中有遮詮，好比不生亦不滅，不常亦不斷，這個「不」字是否定的意思，遮而能顯出來。比方說：是不是這個？不是這個。是不是那個？不是那個。最後剩這個，就是它。虛妄的不要，生

表詮——真如

自性
心性
法性

的不要，滅的也不要，不生不滅的就是它。「非」，非一也非異，這都是否定，就是遮詮，遮了之後詮顯，才明白。

肯定的叫表詮，不生不滅就是真如，就是自性。怎麼叫真呢？一生就是妄想，就是妄的，不生才是真的；一生就是動的，不生才是如如不動，如就是如如不動，也就是不生不滅，才是真如。一生一滅就有心理現象、物質現象，不生不滅這是性。這個性人人本具，個個不無，就是自性。是自心的性，叫做心性。是色法心法的性，也叫法性。自皈依佛，自皈依法，自皈依僧，就是這個。講起來種種不同，好比你從那邊走能到講堂，你從這邊走也能到講堂，到了講堂就是

這個。

禪宗
本來面目

禪宗講呢，本來面目。不生不滅，按小始終頓圓五教講，這是大乘的始教，真如自性是大乘終教，本來面目是頓教，就是禪宗講的。再是圓滿無礙，普徧十方。賢首宗講五教，把空宗不生不滅定在始教，並不是蔑視空宗，而是空了再講唯識法相，空了再有，有名有相有義理。空出一切世間，空出一切名相，再空有不二，歸作中。空有不二的中，有始有終這麼講，這是漸漸的講；頓，頓超直入，「什麼是佛？」「問我那個就是佛！」「什麼是佛？」「說話那個就是佛！」就是心裡有佛，心裡要是不動，當下就是佛。有人

大安禪師
造於百丈
學人欲求識佛
何者即是
百丈曰
大似騎牛覓牛

張拙悟道偈

光明寂照徧河沙
凡聖含靈共我家
一念不生全體現
六根才動被雲遮
斷除妄想重增病
趨向真如亦是邪
隨順世緣無罣礙
涅槃生死等空華

問祖師：佛在哪兒？祖師說：就像騎牛找牛。什麼叫騎牛找牛？你那個心就是佛，你心裡往外找佛，就是騎牛找牛。

還有，古德說：驅除妄想重增病；趨向真如亦是邪。好比晚上在那看書準備考試，風一吹，保溫杯蓋一動，嚇死人！是鬼嗎！風越颯，越往上想，妄想就是這樣，拿著保溫杯蓋當鬼了。「驅除妄想重增病」，本來沒妄想，有妄想已經有病了，越驅除它，病上再加病的意思。「趨向真如亦是邪」，去哪兒找真如？趨向真如就離了家了，當下就是。你要是離開本座，說我的座在哪兒？找不到我的座，我往哪找？我座就在這兒，當下就是我的座。一切都是，當下就是

真如自性，就是佛，當下就是，起心動念去觀去想，也是邪。這是頓教，中國的禪宗實在是好。明白這個意思，再提起佛號念佛，有禪有淨土更好。

念佛即是
乘法身船

看本來面目，乃至本來面目不去看，就是它，那最好！那就是乘法身船。乘法身船，也不礙念佛，搬柴運瓦都是道，念佛也是乘法身船，同時佛號也是高貴，你但講真諦不講俗諦也不行。我們在莊嚴的佛像前念萬德洪名，提撕這個意思，就是乘法身船，法身船很重要！很重要！

觀音菩薩
耳根圓通章

再是經中，《楞嚴經·觀音菩薩耳根圓通章》，那一章不多，諸位應當背下來。最初「爾時，觀世音菩薩即從座

反聞聞自性
性成無上道
此是微塵佛
一路涅槃門

起，頂禮佛足，而白佛言：世尊！憶念我昔無數恆沙劫，於時有佛出現於世，名觀世音。我於彼佛發菩提心，彼佛教我從聞思修，入三摩地。」觀世音菩薩說：我從觀世音佛學，學的就是反聞聞自性，彼佛教我反聞聞自性。那是什麼意思呢？就是觀世音佛教觀音菩薩反聞聞自性，觀音菩薩成佛了，也是稱觀音如來、觀音佛。觀音如來再教後輩的人反聞聞自性，後輩的人又是觀音菩薩。後輩人觀音菩薩，反聞聞自性，性成無上覺，又觀成了，又是觀音如來，又是觀音佛。這個意思：反聞聞自性，性成無上覺，此是塵刹佛、十方佛，一路涅槃門，這是修行的基本原則原理，都在迴光返

照，照這不生不滅的本性。

《楞嚴經》這一段，最初觀音菩薩跟著觀音如來學，「初於聞中，入流亡所，所入既寂，動靜二相，了然不生。如是漸增，聞所聞盡。盡聞不住，覺所覺空。空覺極圓，空所空滅。生滅既滅，寂滅現前。」這是基本的本文，從這兒背也可以，背這一段最重要！常常背，久久就能體會這意思，開智慧、消災障。

初於聞中
入流亡所
所入既寂
動靜二相
了然不生
如是漸增

反聞，「初於聞中，入流亡所」，這時候還不停，「所入既寂，動靜二相，了然不生」。「如是漸增，聞所聞盡」，能聞所聞盡，能聞所聞都像趨向真如、驅除煩惱，根

聞所聞盡
盡聞不住
覺所覺空
空覺極圓
空所空滅
生滅既滅
寂滅現前

圓覺經四離

離境

離心

遣離

遣遣

本不用，當下就是，聞所聞盡。盡了還不住，還往前修，「盡聞不住」，心裡有個覺，這時能覺所覺也空。能覺所覺空了，心裡還有空，有能空所空。「空所空滅」，能空所空都滅了，這時生滅心都滅了，寂滅現前。

再是《圓覺經》，末法一切眾生修行，應當遠離一切幻化虛妄的境界。由堅持遠離境界的心，這個心也是如幻，也要遠離。再進一步，遠離也遠離。儘遠離，這個心留著也沒意思，境界離了，心也離了，心中還緊有個離的心，離也不要，連遠離也不要。等到離無所離了，一切的虛妄幻化的都離開了，就是真的了，清淨。《圓覺經》那一段，不多，

也應當背下來好。

良知良能
天理良心

天命之謂性
率性之謂道

大學之道
在明明德

道問學

尊德性

尊—乘

德性—法身

要如此修行，要緊儒家說的良知良能，就接近了，俗語說的天理良心也是接近這個。「天命之謂性，率性之謂道」，也是反聞聞自性的意思。「大學之道，在明明德」，明明德也是乘法身船的意思，都是一個意思。不過儒家說的不大徹底，可是能給佛法做基礎。通俗說的天理良心，距離佛法很遠，可是能給佛法做基礎。要想這樣修行，一定要天真、坦白、純樸、正直。勾心鬥角、奸詐機巧，不可能修。《中庸》講「道問學」是解門，「尊德性」是行門；道問學是聞思，尊德性是修。尊就是乘，德性就是法身，法身就是

法性，法性就是心性，心性就是德性。尊德性，得一善拳拳服膺，就是乘法身船。這一點很重要。

儒家講的，按教理說，「乘法身船，至涅槃岸」就是釋迦牟尼佛的牟尼，牟尼翻譯作寂默，寂默是定慧；「復還生死，度脫眾生」，就是慈悲，就是釋迦牟尼佛的釋迦——能仁。仁字是儒家的仁，佛法就是慈悲，清楚分明。仁有點籠統不清，慈——與樂，悲——拔苦，大慈大悲，無緣大慈、同體大悲，這是大仁、大勇的大仁。釋迦——能仁，就是要度脫眾生；牟尼——寂默，就是乘法身船，乘法身就是修定慧，才能寂默，一切生滅心都沒有了就寂默。乘法身船在用功上、在

教理上，很重要！

了凡四訓
畫符秘訣
不動念
祈天地
祈佛菩薩
求感應
得從本源
觀照不生
即乘法身船義

《了凡四訓》有這麼一段，了凡先生說：雲谷禪師對他說，寫符的人不會寫符、畫符，都被鬼神笑，畫符、寫符有個秘訣，要緊就是不動念。拿筆寫符的時候，要萬緣放下，一塵不染，從念頭不動時候就畫符，這符就靈驗，這叫混沌開基——在朦朧不清楚的時候給開基，照到自性本體上，就像濁水溪大雨天那個水流，這時追溯心地，照著不生，這時不加思索一畫，符就靈。求大悲咒水也是，求感應一切，祈天、祈地、祈佛菩薩，都得從這感應、感格。

孟子盡心篇
夭壽不貳
修身以俟之
所以立命也

所以孟子講壽夭不貳，豐歉不貳，富貴窮通不貳，貴賤不貳。說壽夭貧富這很是二，怎麼不二呢？就是本源不二，都是從本源不生不滅心來的，要追求本源，最初不生不滅心，往這上觀照。雲谷禪師對了凡先生說了以後，這時候了凡先生五體投地欽佩皈依了。了凡先生最初號學海，從那天起改號了凡，自己編《了凡四訓》，老來訓示子弟留給後人，太好了。那個原理也和乘法身船，觀照不生不滅相應。

乘法身船
萬法歸一
至涅槃岸

前八覺種種，講到「乘法身船」，萬法超宗，歸作一個。「至涅槃岸」，觀到不生不滅了，生滅都沒有了，寂滅真常

的心流露出來，寂滅現前，那就是到了涅槃岸。我們觀照不生不滅的心，忽然間內心又一個生滅，或者環境八風一吹，又動一動，又有點生滅。漸漸的，我知道這個，環境風吹我也不動，內心浮動我也不動，都不動了，到了究竟不生，生滅都滅了，寂滅不生不滅的心現前，這就達到涅槃岸。

涅槃岸的涅槃，翻譯作滅度——滅煩惱度生死。生滅心就是煩惱，一有生滅就有煩惱。怎麼滅煩惱度生死呢？就是生滅既滅，寂滅現前，寂滅的心、不生不滅的心現前，就度生死、就到彼岸。生滅就是生死苦海，越海就到彼岸，從此岸到彼岸，此岸是生滅，彼岸不生不滅。

生滅既滅
寂滅現前

「復還生死，度脫眾生」，再倒駕慈航，像觀音菩薩已經是正法明如來，還回來度眾生。我們還沒到彼岸呢？沒有到涅槃岸，我們也隨緣，都在生死海這個船上，遇緣也救，教他念佛也是給他船，講講佛法也是給他船。如此我們旁邊都是船，我們這個船也不容易覆滅。自利而利他，利他就是自利，二利並行，隨緣。如果打佛七，我專門自利，也多少利他一點點，我燒點開水，大家念佛渴了喝點水，就是利他。我為大家照料水，他為大家照料飯，我也吃飯，彼此互利，多好！我們沒到涅槃岸以前就隨緣，到了涅槃岸之後就「復還生死，度脫眾生」。

令諸眾生
覺生死苦
捨離五欲
修心聖道

「以前八事開導一切，令諸眾生覺生死苦」，要緊要覺悟生死苦，「捨離五欲，修心聖道」，不要隨波逐流，隨世間風氣，那是凡夫。超凡才謂之聖，超過凡俗，不隨波逐流，才能修心修學聖道，超凡入聖為聖那才好。學佛就要轉識成智、超凡入聖、離苦得樂、轉迷為悟，要緊在這。

精進行道
慈悲修慧

修行要精進，修道不能逍遙自在，所以「精進行道」。修慧呢？就要慈悲。自私自利，那是巧言令色、世智辯聰，為自己修行而不管別人，那個慧不大，小慧。要修大慈大悲、大智慧，一定要慈悲。處在世間，我信佛以後，有人告

訴我說：你就裝傻。我聽了心裡不是滋味，以後我考慮：我就是本來面目、我的本色，我有多少的正直、有多少的坦白，我就用我的正直坦白，我有多少的眼光看事辦事，我就用多少，我盡力往前求進步，我就求，我不裝，我要正直才可以。不能說我看不出來了，我就裝傻，混世，玩世也不好，憤世也不好。我就禮敬諸佛，我以直心是道場，我就這麼做，這才可以。不能說我裝傻，人能看出來，那究竟是要人的，普通說玩弄世間，欺世不恭。「慈悲修慧」，對人慈悲，我不做這些虛偽的、假的、裝的。

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。

誦此八事
於念念中
滅無量罪

因為什麼念念中滅無量罪呢？好比我想發財，我想偷、想搶、想騙，或是我想把他殺了，他死了才好，我就能得到這些。忽然間想起來：「不念舊惡，不憎惡人」，「常念三衣、瓦鉢法器」，馬上轉過來，佛告訴我們的：不念舊惡，不憎惡人或是好人，我們怎麼這樣自私自利？「常念三衣、瓦鉢法器，志願出家」，我怎麼就沉淪在世間？這樣念念就

滅無量罪，防禍於未來。等著已經殺了人、判了刑，這時候再花錢怎麼想法給紅包，把罪減一減，晚了，難辦了，不如不犯罪。《地藏經》說，娑婆世界五濁惡世的眾生就是剛強，剛愎自用，不聽人說，不聽人勸，舉心動念無不是業，無不是罪，儘想自己佔便宜，叫人家吃虧，儘想自私自利、騙人、欺世，念念之中，無不是罪，無不是業。轉過來，至心誦念八大人覺，於念念中就滅無量罪。

三菩提	三藐	多阿 羅耨	三菩提	原音	義譯	解	釋	反釋 (否定的解釋)	正釋
Sambodhi	Samyak	Anuttara	無上	無上覺…佛之覺智	具足二智， 觀照二諦。				
正覺	正等	無上	無上覺…佛之覺智	如量智、觀俗智， 故名等覺。(事相)	如理智、觀真諦， 故名正覺。(理性)	二乘正而不等	菩薩等覺	二乘正覺	
正覺…二乘覺智	正覺…二乘覺智	無上覺…佛之覺智	具足二智， 觀照二諦。	如量智、觀俗智， 故名等覺。(事相)	如理智、觀真諦， 故名正覺。(理性)	二乘正而不等	菩薩等覺	二乘正覺	
外道邪思 凡夫在迷	外道邪思 凡夫在迷	外道邪思 凡夫在迷	外道邪思 凡夫在迷	外道邪思 凡夫在迷	外道邪思 凡夫在迷	外道邪思 凡夫在迷	外道邪思 凡夫在迷	外道邪思 凡夫在迷	外道邪思 凡夫在迷
外道邪思 凡夫不覺	外道邪思 凡夫不覺	外道邪思 凡夫不覺	外道邪思 凡夫不覺	外道邪思 凡夫不覺	外道邪思 凡夫不覺	外道邪思 凡夫不覺	外道邪思 凡夫不覺	外道邪思 凡夫不覺	外道邪思 凡夫不覺

進趣菩提
速登正覺

「進趣菩提，速登正覺」，「菩提」——阿耨多羅三藐三菩提——無上正等正覺，菩提就是覺。世間凡夫迷而不覺，外

道求覺，可是邪覺，覺錯了，都是主造的，或是求他給我一點，我就能成佛，誰給他點呢？不修心，點一下就成佛，沒那種事！一定修心才能悟、才能覺。凡夫迷而不覺，外道是邪覺。聲聞羅漢是正覺，但是覺悟我，而不能覺諸法，我空而法不空。等著我空、法也空了，那才是等覺、是菩薩。不過菩薩雖然覺，無明法執還起，漸漸法性顯出來，照法性身、乘法身船，漸漸無明就滅，破一分無明顯一分法身，經過三賢十地，顯到徹底，再沒有上，和佛平等，就是無上，就成佛了，就是阿耨多羅三藐三菩提，翻譯過來就是無上正等正覺。

「進趣菩提」——阿耨多羅三藐三菩提；「速登正覺」——無上正等正覺。我們的道業往前趣向，也像了凡先生一樣，漸漸往前求，每天所做的四正勤都是善，而沒有惡的，都是菩提正覺，而不是迷惑顛倒，漸漸增加人生幸福，滿懷的法喜。

「以前八事，開導眾生，令諸眾生，覺生死苦，捨離五欲，修心聖道」，到了乘法身船，那是最高最上的修心聖道。「進趣菩提，速登正覺」，就是永斷生死。凡夫外道是分段生死，身體有腿、有胳膊、有頭，有分有段，壽命多少年，一生一死，叫分段生死。等著進入聲聞、緣覺、菩薩

永斷生死
常住快樂

位，這三位就是變異生死。變異生死就像哲學家或科學家，他有什麼學說，有什麼理論，他心裡生出來，一發表大家都很尊敬，他的學說新發現、很高超，生了。以後他又推倒自己過去的學說，他的理論生，以後自己又推翻了就是死。這是理上的心理，也就是理論的生，理論的滅，叫做變異生死，不同分段生死。永斷二種生死，常住快樂——涅槃寂靜樂、菩提覺法樂。

安世高大師

一、捨王位出家

二、知宿命

安世高大師有兩個公案，第一個，他老人家是古時候安息國的太子，而捨棄王位。諸佛和高僧很多都是富貴人家去修行，不過也不一定，晉朝道安大師就是放牛，他師父看不

起他，他對師父說：「我要吃素！」師父說：「你要吃素！你在這看牛。」一看看了兩年，他就說：「師父！我想看經書。」拿一部經，好比《金剛經》，給他看。明天拿回來。「師父啊！經書還給你。」師父說：「才剛看就還給我！不認真！」說：「都看完了。」「看那麼快！你會嗎？」「都會啊！」「背兩句給我聽。」全背了，師父很訝異，再換字多的《法華經》，又看一兩天，又還，也會了，這師父就尊敬了。這是著名的晉朝道安大師，家庭很清苦，相貌也是很苦惱的相貌，所以師父請他放牛。以後遇著一個大居士，叫習鑿齒。法會道場，習鑿齒來了，道安大師就說：「居士

四海習鑿齒

彌天釋道安

來了，貴姓大名？」居士那個意思，你不知道我誰啊！可是話沒說出來，但說：「四海習鑿齒！」這個意思，四海聞名的習鑿齒，我姓習名叫鑿齒。說：「大師貴上下？」他看居士貢高說這種話，道安大師就說：「彌天釋道安。」你四海還在天之下，我這彌天的釋道安。習鑿齒就欽佩了，這對貢高的人，要是那智慧學問，就能降伏貢高我慢，他比不上。這在佛教歷史上很著名的「四海習鑿齒」、「彌天釋道安」。

安世高大師是最有根機的，太子不做，捨了王位出家；再是，出家還知道宿命。他到了廣州上陸，他住在旅館內，

說：明天要有人打死我，不要處罰他，是我還他的命，我前生造的孽。旅館看有外國和尚來了，說假的，都不注意。第二天他去菜市場，果然有人擔菜，後面菜籃子掉了，一個不注意，扁擔一下蹦過去，他就在那兒被扁擔打死了。「打死人了！打死人了！打死個外國比丘！」「抓起來！抓起來！」旅館老闆去到官裡說：「這位外國的比丘，昨天曾經對我說，知道自己宿世的因緣到了，要去還債，不要處罰他。」

我們生在哪個家，也是不離因緣果報。我父親故去這天晚間，我去安慰妹妹不要哭，兩個妹妹都看一看。老祖母正

在睡覺，還不知道父親嚇氣故去了，聽到老祖母在那打呼睡覺。父親的寮房裡但請一位出家法師、一位在家居士，給父親念佛。我看看沒有事，我就回到自己寮房。我在自己寮房書桌前的椅子這麼一坐，我就起了這個念頭：我前生是出家人，我父親是個居士，我接受他布施太多，今生因緣做他的兒子，照料他的病十年。

可是轉過念頭我想：我怎麼想這些？有這些事情嗎？同時我也想：我照料父親十年？我已經廿七歲了，我十四歲父親就病，怎麼照料十年？一想，大半就是我從十七歲開始照料父親，到廿七歲十年，不錯！同時我想：我根本想不到這

些，怎麼會這麼想呢？很奇怪！我當時想：可能父子因緣一段落了，在最後的階段，父子已經生離死別了，觀音菩薩加被，教我內心了解，我和父親這一段因緣，就是父親過去是在家居士，布施我很多，今生給父親做兒子，照料他的病十年，很奇怪！很奇怪！我自己也沒有想到，怎麼出這個念頭。

倓虛大師那就高了，倓虛大師要誕生的時候，他的母親晚間夢到一位西域的梵僧，來求寄住，第二天就生倓虛大師。弘一大師誕生的這天，家裡看見飛來的小鳥，嘴裡銜著一枝靈芝草。虛雲老和尚生下來，是個肉團，那是什麼意

思？就是虛雲老和尚沒有三界——欲界、色界、無色界那個心，沒有欲心，所以生下來是個肉團。還有好多高僧，古代也有、當代也有，誕生的時候都有些瑞相。還有普通不信佛的人家，有時父子、母女也能知道那些因緣，很不可思議！

還有一個小孩十四歲，乖乖的，很老實，這天要死，父母就哭，孩子就對父母說：我是斯陀含、我是二果，還沒證到四果羅漢，我到人間這一次，再回到天上就不回來了，我就是三果，一直在不還天，我在那兒證四果阿羅漢。今生和爸爸媽媽有因緣，還來投生這一生，爸爸媽媽不要憂愁、不要哭。這段因緣，意思是將來能證阿羅漢，還能度他父母，

有這樣一段因緣的事情，很不可思議！

安世高大師這段因緣也是不可思議，生在富貴家，不胡作非為，有時候福報太大，盡是紅塵萬丈，人就容易學壞；不學壞，而又信佛，乃至出家，這是好，這是自己修的福報。要是修的福報太大，就像孫立人夫人，她嘴歪了，她母親給她求大悲咒水，她晚間就看見白衣觀世音菩薩現身告訴她，她前生是出家的一位法師，還是男眾，不是女眾，說：你修的鴻福很大，今生不要被鴻福埋沒了，要慎重好好修行，不要哭，我給你摸一摸就好了！這是孫立人夫人，親自在大崗山龍湖庵的拜亭，對大家說的，當時我也在那兒聽。

因緣很不可思議！很不可思議！三世的因果。

看起來三世因果了不得。我們遇著這種事要被人打死，怎麼辦呢？拜佛懺悔，教它因緣不成熟，再是誦經。拜佛都迴向給無始劫來父母師長、知識、檀越、法俗眷屬、冤親債主，我領著他拜，他要是我的冤家：「你不要打死我，我領著你一同拜，我拜的功德超薦你。」拜佛這樣迴向，他就不打死我，就等著超度，就好了，他就要保護、擁護我們。再是放蒙山超度，不過在家也難，要是出家就放蒙山，放小蒙山也好。

這是翻譯《八大人覺經》的安世高大師，因為是安息國

的人，就添個安字。康居國的人過來就姓康，康僧鎧、康僧會，把國號添上，安世高的安就是這樣。翻譯的譯，就是把梵文、外國文翻過來譯成中文。沙門是出家人的尊稱，翻譯作勤息，勤修戒定慧，息滅貪瞋癡的意思。《八大人覺經》最重要兩種注解就是：明末清初蕩益大師的《解》、清初續法大師的《疏》，這兩種。

在《八大人覺經疏》，還有記載安世高大師一段過去的事情，安世高大師自稱前生曾經出過家，有一位同學多瞋心，他臨別的時候就說：我預備到廣州，酬償過去的冤業，我要交待交待，把它結束。到了廣州，就被人打死了。以後

再來，要度他的同學。他的同學就在廬山附近的鄴亭湖廟裡做水神，祂能鼓動分風，送往來的船。

有一次，行船的人用豬牛這些牲物供神，求神加被。神就說：「船裡有一位出家人，請他到我廟裡。」這時安世高大師正在船上，聽說了就到廟裡。廟神就對安世高大師說：「我以前和你一同出家學道，我好布施，可是我的個性脾氣暴躁、多瞋心，現在是鄴亭湖的廟神。這個湖有一千里，都是我管轄的地方。我的壽命已經要盡了，恐怕要墮落鬼道。現在神廟裡有人給我的、供我的綢緞布匹種種珍玩，請你為我修塔，建立佛法、種種修行，給我迴向，使我生到善

處。」

安世高大師就在神廟裡頭，給祂說幾句梵語，像咒語一樣，就把綢緞布匹這些都拿出來，把它賣了，造了一個塔，叫大安塔，這是長江到淮河這一帶最初的一個塔。塔造好了，就有一個少年過來，對安世高大師行禮，大師就為他咒願迴向。安世高大師對船人說：這個少年就是邳亭湖的廟神，現在已經得生善處了，已經離了大蟒的醜惡形了。以後在山西的沼澤裡頭，看見一個死蟒，從頭到尾巴能有幾里長，那個村子就是現在的大蛇村。

安世高大師以後又到廣州，找以前害死他的那個少年，

那個少年還在。安世高就到他家，說起以前償命的事情，對他很歡喜地說：「我現在還有餘報沒了，我現在到浙江會稽縣，我還要了這一段因果。」在廣州這一位少年就知道安世高大師不是一般凡夫，感覺自己以前，雖然是因緣果報，也不應該把安世高大師打死，這時候就頂禮、供養種種，表示道歉的意思，就跟著安世高大師到浙江會稽。到了會稽，遇到大家打群仗，誤將安世高打死。廣州這一位過去的少年，現在就不是少年了，他看安世高兩次的因緣果報，他就深信佛法，以後出家修行，弘傳《八大人覺經》，說安世高大師過去因緣果報的事緣，聽到之人都感歎、信服。

有關續法大師的《八大人覺經疏》和蕩益大師的《八大人覺經解》，續法大師的《疏》，多分按照賢首宗解釋經典的方式；蕩益大師的《解》多分是按天台宗解釋經教的方式。這兩種注解，我有整理表解，諸位也可以看。

後記

恩師 懺公師父於齋戒學會常勉勵同學：初學佛宜先研究遺教三經——《佛遺教經》、《四十二章經》、《八大人覺經》、閱淨土五經。師父於齋戒學會曾講述四遍《八大人覺經》，另有數篇開示講說，今整理成《八大人覺經開題略說》、《八大人覺經旨要開示》、《八大人覺經述義》、《乘法身船至涅槃岸》付梓流通。師父講述大綱依《八大人覺經表解》，乃師父所編。師父研習教典，每依經律注疏分列表解，閱之分析明瞭，可得綱宗，故同時印行，便於研學。於《述義》中並附

印蕩益大師《八大人覺經解》，內有懺公師父之圈點眉注。

《開題略說》中，師父以儒學「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善」及《中庸》第一章，深入淺出，總釋經題，並略說八覺要義。師父曾云：開佛法的寶山，需要用儒學的金斧頭，著重儒學；進一步再研究佛學，有解門，依解再起行，解行並進才好。

《述義》中，師父先總說《八大人覺經》該攝三乘教法，為大修行菩薩道之綱要，前四覺即攝根本法輪四諦十六行相之觀行；第五覺悟愚癡生死即攝十二因緣觀；八覺之經文配對六度、八正道攝盡無餘。故《八大人覺經》極簡而

賅，適宜初學研讀，總觀佛法要義；於皈依三寶如何依四諦學法，如何學佛修福慧，如何學僧自利利他，亦可得指南。

《旨要開示》中，師父於入道初門，破我法執之前陣——第一覺悟，觀無常苦空、五陰無我，詳盡開闡要義，並開示八覺之旨要，於知見之建立、行持之勸進多所提撕。

八覺之後，佛總結：此八覺乃諸佛菩薩大人之所覺悟，乘法身船至涅槃岸，復還生死，度脫眾生，以此八覺開導一切。師云：乘法身船至涅槃岸，乃八大人覺經究竟的目標，禪教律密淨五宗乃至八萬四千法門，雖方便有多門，歸元無二，究竟皆是乘法身船至涅槃岸，援引《金剛經》不住六塵

生心、《楞嚴經》反聞聞自性、《圓覺經》四離、《大乘起信論》信真如、《中論》八不中觀、禪旨、儒學，結歸《阿彌陀經》無量光壽即法界體，皆是乘法身船義；而以極樂淨土為最易登上之涅槃岸。師父常開示「乘法身船至涅槃岸」，故集為一冊，共霑法益。

蓮音弟子等初學庸愚，忝為整理校勘師父法音，恐多疏漏訛誤，懇祈十方大德慈悲斧正，是為至禱！以此功德，普願見聞者，悉發菩提心，常隨諸佛菩薩大人之學，以八大人覺，同乘法身船，共登極樂涅槃彼岸！

蓮音學苑 謹誌

願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三塗苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

八大人覺經旨要開示

懺雲

講述者：懺雲老和尚

敬印者：蓮音學苑

地址：南投縣埔里鎮福長路二九七之一號

電話：○四九—二九三一七四一

版權所有 翻印請先知會

公元二〇二二年
佛曆三〇四九年

阿彌陀佛誕辰吉日 恭印

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

八大人覺經旨要開示 / 懺雲老和尚講述. -- 南投
縣埔里鎮：蓮音學苑，2023.01
面； 公分

ISBN 978-626-96130-4-5(精裝)

1.CST：經集部

221.772

111022389

