

懺雲老和尚講述

八大人覺經述義

懺雲
老和尚

懺雲老和尚講述

八大人覺經述義

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

前言

「佛」的義涵

如何謂之「大」

「經」的意義

譯者——安世高法師

八大人覺經略解

八覺——學佛、學法、學僧

一

三

一四

一六

二四

二五

四三

八覺總攝三乘教法……………	四七
八覺轉迷為覺、知病與藥……………	六九
為佛弟子，常於晝夜，至心誦念八大人覺……………	七四
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……………	八〇
第二覺知：多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起；少欲無為， 身心自在……………	一一一
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……………	一三三

第四覺知：懈怠墜落；常行精進，破煩惱惡，摧伏四魔，
出陰界獄。……………一五〇

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。……………一八〇

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。……………二二〇

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。……………二四一

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。……二七七

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；三〇七

以前八事，開導一切，令諸眾生覺生死苦，捨離五欲，

修心聖道。……三三七

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。……三四〇

後記

八大人覺經述義

前言

《八大人覺經》在佛經中是很簡要的一卷經，意義很深奧、很廣博，也很重要。諸位常常研究，背下來，無論到哪永遠都可以提起來背誦，「常於晝夜，至心誦念」。同時，「於念念中，滅無量罪」，要是遇境逢緣，心海洶湧，萬丈波濤，或是長夜漫漫，萬感交集的時候，《八大人覺經》能

提起一句，就得無量的受用。與人之間，遇著要罵人、打人，乃至殺人，這時候要是想到「等念怨親，不念舊惡，不憎惡人」，馬上能把這個心理轉過來。自己懊惱，想自殺，要是能想起「發大乘心，普濟一切，願代眾生受無量苦，令諸眾生畢竟大樂。」我不如盡形壽、獻身命，貢獻佛法，自利利人。我以自殺的心，死都不怕，我貢獻我的生命在佛法中，那多好！何必作自殺的罪孽呢？這也是業障所使，罪孽深重才有自殺這一念心，我要把它轉過來。如此能使自殺、殺人，種種自害害人的心，消滅在冥冥中，這個利益確實是滅無量罪，能永斷生死，常住快樂。

「佛」的義涵

自覺
覺他
覺行圓滿

經題是《佛說八大人覺經》。「佛」字是梵語，全名是「佛陀耶」，原音是Buddhaya。中國人好略，略為「佛」字，翻過來的意義是覺悟的覺——自覺、覺他、覺行圓滿，稱做佛，扼要就翻為「覺」，很合乎「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善」。光明理智的德性，自利利人，依理行事，得之於心，謂之德。光明的德性有理智，叫明德。明德被煩惱、無明所遮蔽，使光明的德性顯明出來，就是「大學之道在明明德」。這個大學之學，並不是一般學校的大

學。這不是學一種技術、一種功夫，或是一種學問。這是基本宇宙人生的大道理，這最要緊，這叫大人之學——大學之道。至於世間一切的學問技術，都是依著最高宇宙人生的哲理、哲學為基本而發揮的枝末，枝末必須有基本，有基本再學枝末。

德之為言得也，
行道而有
得於心也。
德者，道理得
於吾心之謂。

配合四書中的《大學》說，自覺是明明德；覺他是親民；覺行圓滿是止於至善。怎麼叫明明德呢？明德是名詞，第一個明是動詞，使光明的德性明顯出來，這叫自覺。怎麼叫光明的德性呢？先講「德」字：依理行事，依著至高至上的宇宙人生真理去行事，身口意有所作為，所作所為自利又

利他，行之於事，利己利人，得之於心，謂之德。在佛法說，明德是自性的功德，叫性德。雖然自性的功德人人本具、個個不無，但沒有修行不能開顯，所以要有修行，六度萬行自利利他一起修，這叫修德。修德有功，性德開顯。依著性德起修德，依著修德開顯性德，所以叫做明明德，這是自覺。

覺他，好比四攝法，六度是自度度他，四攝法是攝受眾生進入佛門的方法。四攝法就是布施、愛語、同事、利行，這四種都是親民的方法。布施，好比為民眾修一條路，開闢高速公路，建設台中港，這就是布施。國民都應當有國民的

禮貌，早晨見面講：「早安！」晚間見面講：「晚安！」種種聯絡先說：「你好！」有點失禮就說：「對不起！」這都是愛語。利行，好比五月初五端午節，提倡龍舟比賽；八月節提倡祭奠拜月；春節——過陰曆年，提倡祭奠祖先，慎終追遠，民德歸厚；對一般民眾有利益的，就提倡去做。其他的，各縣有各縣的文化館、圖書館、孔廟，乃至保護宗教、提倡佛法種種，這都是利行。再是同事，和他一樣做，他願意拜佛，我們就一起拜佛。他願意打坐，我們就一同打坐。他願意研究《八大人覺經》，我們就研究《八大人覺經》。他願意研究《阿彌陀經》，我們就研究《阿彌陀經》。但不

四書蕩益解

只一在明明德

便說盡大學之道

度自性之眾生

名為親民

成自性之佛道

名止至善

能說他願意抽菸喝酒，我們就抽菸喝酒，一定是對他有利益的事情，才和他一同做。他願意拉車，他在前面拉，我們在後面推，這都是利行，又同事。總說都是親民，令民眾得利益。

「大學之道，在明明德」，這是自覺。「在親民」是覺他，在周朝那時期，講普度眾生，一般人接受不了，但知道民眾在水深火熱當中，經過春秋戰國時期的戰亂，民眾受的痛苦太深，所以說在親民、在新民——親近民眾，使民眾自新。「在止於至善」，明明德、親民新民，都要達到至善的意境。自覺的行、覺他的行，覺到至高至上至極處，就是覺

親民止至善

只是

明明德之極致

恐人不了

一一拈出

不可說為

三綱領也

行圓滿。

儒家說明明德、親民、止於至善是三綱領，蕩益大師、憨山大師說就是一個明明德，就是一個覺。自覺，當然要覺他，自覺覺他，當然要達到最高的意境。《法華經》講：唯有一佛乘，無二亦無三。一佛乘就是最高最上的覺道，二乘、三乘都是以一佛乘做基礎。以自覺為基本，自然願意勸父母信佛，我們受父母的深恩，要是能勸父母念佛，就能報答父母養育之恩。我們更要孝順，使父母由信、而解、而行更好。父母念一句佛號，出苦有期，金剛菩提種子種在心中，將來必定能成佛。父母也是民眾之一，也是眾生，都要

親民，都要新民。兄弟姊妹、同學、親戚朋友，隨緣度眾，自然都要去親近，都要他自新，都要自覺覺他。要緊在這一個「覺」字，《佛說八大人覺經》的「覺」字最重要！

《八大人覺經》短短的一卷經中，「佛說」和「為佛弟子」的佛，都是佛，也就是覺。八覺不是覺悟就是覺知，都有覺。有覺，就要觀，「如是觀察，漸離生死」。還有「慧」，「惟慧是業」、「廣學多聞，增長智慧」，慧也是觀，也是覺。「常念三衣」、「於念念中，滅無量罪」，念中有覺，也有觀，也有慧。「乘法身船」，能乘的也是覺，也是觀，也是慧，也是念；所乘的是真理。覺悟的悟、覺知

的知，也都是覺、觀、慧、念。看來「佛」這個字——覺悟的「覺」字很重要，慧、念、乘、悟、知種種，意義也都是相通的。所以佛法是求覺悟的，是理智的，修慧觀的，不是迷信的。《八大人覺經》中說的覺、觀、察、悟、知、念、誦，種種都屬於覺，都能以「覺」含攝。

明明德屬於自覺；親民是覺他；自覺的行、覺他的行都求圓滿，達到至高至上的阿耨多羅三藐三菩提，止於至善。希望自己明明德，止在明德上，也希望一般民眾能明明德，也止於明德上。明德就是至善，這是「佛」字第一種解釋——自覺、覺他、覺行圓滿。

本覺

始覺

究竟覺

十種通號

「佛」字第二種解釋；人人本具、個個不無，本來具足覺悟的理體。本覺之理被無明煩惱所遮覆，明而不明，就不覺。有善因緣，有善根、善緣，看佛經，聽講佛法，開始覺悟，就有始覺智。始覺智觀照本覺理，始本不二，徹底覺悟，就是究竟覺。第三種解釋是六即佛。

佛有十種通號，佛的精神、作為，都是從真如而來，稱為「如來」。與眾生之間，要是坦白、正直、慈悲，從這一念心而來應付眾生，也是接近如來；不為自己自私自利，都是從真如起作用而來，也接近如來；我享受的都是我應得的，不是欺騙來的，不是偷盜得來，是我自己應得的，那也

接近「應供」的意思。「調御丈夫」，調御大眾都教他趨向佛法，都能得佛法的利益，好不容易，就像馬戲團調御獅子老虎，調御不好，牠要怒吼，張牙舞爪，牠要咬一口，很不容易，唯獨佛是調御丈夫，最高最上的模範老師。佛也稱「世尊」，世間、出世間都尊重佛。

諸佛示現成佛都有八相，大乘沒有降魔，大乘以為魔都是修行的課程，推我們修行的，魔的心就是佛的心。如此，遇著磨難的境界也能超越，沒有魔，不必降魔，而自然降魔。再是，魔的自性也是佛性，再怎麼壞的人，他的自性也是明明德的明德。體會這個，大家一起念佛，都是佛。在俗

諦、真諦上體會，都能成佛，沒有魔。至於真遇到魔，就是持咒最好，慈悲最好，不要驅魔、殺魔、打魔，慈悲心能降魔。佛陀降魔的時候入慈心三昧，先不受魔女的擾亂，也不受魔王的侵犯，然後才成佛。

學佛免不了有順境、逆境，過去有一位政大同學對我說，他一修行，女孩子就來包圍。我說這是道高一尺、魔高一丈，只要境界超越過去就好了。不但是修行，做學問也是，好比考上大學很歡喜，真正做起學問，久了有時候就膩了，淡而無味，甚至感覺痛苦，這時候還要刻苦努力，越過這種無味、煩厭，還去做學問，進一步學問才得力量。凡事

都要超越，超越魔的境界，然後才能成佛。

《佛說八大人覺經》的佛字，大體講過。體會這個，我們應當尊崇佛法，知道自己有明德，有自性佛，要開顯自性佛，明明德，眾生都能成佛。

如何謂之「大」

《八大人覺經》的「大」——體、相、用三種都是橫徧十方、豎窮三際，眾生本有的，《中庸》講「天命之謂性」，普徧十方、豎窮三際，空間無量、時間無量，太大了。太平洋的水、喜馬拉雅山的山，在體大——清淨法身毘廬遮那佛

孟子曰

從其大體為大人
從其小體為小人

又曰

耳目之官不思

而蔽於物

心之官則思

思則得之

不思則不得也

此天之所與我者

先立乎其大者

則其小者不能奪也

此為大人而已矣

中，不過是一點點而已。如此，本覺理體的體多麼廣大！讚佛偈：「阿彌陀佛身金色，相好光明無等倫，白毫宛轉五須彌」，兩眉中間的白毫有五須彌山那麼大，這還是淺說，好比有五座喜瑪拉雅山那麼高。「紺目澄清四大海」，有太平洋、大西洋、印度洋、南冰洋、北冰洋，紺目澄清五大洋，這多麼大呢？境界這麼大，叫做體大、相大、用大。相大——開顯自體，具足眾德的德相；用大——起偉大的作用，這叫做「大」。凡夫在眼耳鼻舌身意上求，六根對六塵去求，那個小。孟子也說：眼看，耳聽，所求、所得的小；超越根塵，普徧十方、豎窮三際，才叫大。

「經」的意義

經字有三種講法。

第一，經的原音 *sūtra*，鳩摩羅什三藏翻作「修多羅」，玄奘三藏翻作「素怛纜」，聽這兩種翻譯成漢字的音，再看英文的拼音，大致能瞭解翻譯的原音，依此也能體會古代中國言語的音。梵語 *sūtra*，意義是線，翻譯作「契經」——上契佛理，下契眾生的根機，祖師往往把契字省略，叫做「經」。契理不契機，說法不契機等於閒言語，眾生聽不懂，像說閒話，眾生不得利益。契機不契理，電視、電影、

歌舞倡伎，一般的眾生都歡喜看、歡喜聽，而不契合真理，眾生不得利益，說法需要契理又契機。所以「經」，祖師翻譯作契經，契理又契機。

第二、經翻譯作線，有湧泉、繩墨、出生、顯示、結鬘這五種意思。翻金剛線、彌陀線不雅，祖師方便善巧把線改成經，經也是線，翻作《金剛經》、《彌陀經》，都叫做經。布的橫線謂之緯，豎線謂之經，一塊布有橫線、豎線才能織成，成就宇宙人生天地基本的綱要，也是經緯，地球上說東經、西經、緯度多少，也是線的意思。翻作八大人覺線，這很不雅，祖師改為經，經也是線，橫線豎線也是線。

經有貫攝義

普通講解「經」字，翻譯作線，就是貫穿攝持的意思，貫穿佛陀美妙的金言玉語成一卷經，有起承轉合、有三分；經能攝持凡夫外道。經中講的都是實理、權理——真實的理、權巧方便的理。四攝法都是權巧方便的理，事六度、六波羅蜜，按事相說都是權巧方便的理；三輪體空、理六度是真實的理，布施的我、他接受我布施、中間我布施的東西，都能體空。我個人是因緣所生，他也是因緣所生，東西也是因緣所生，因緣性空，體會三輪體空，就是理的布施。三輪，好比機器的輪子有齒、有牙，這個輪子有齒，那個輪子也有齒。這個輪子一轉，那個輪子也轉。這個輪子動，那個輪子

也動。我個人體空，自然我布施的東西也體空，接受我布施的人也空，體會都是因緣性空，三輪體空。如此，不起執著，沒有說那是我布施的，哪地方也是我布施的，不起這個心，沒有我執。事六度是權巧方便；理六度是實際、真如實相，是實理。理六度是實理，事六度是權理，如此能攝受凡夫外道。所以，經翻作線，有貫穿攝持的意思。

經字訓常、訓法

第三、經字，有常、法的意義，在中國，字都有它的定義，叫做訓——訓話的訓。經字的訓，訓法、訓常。

法：普十方同遵

「法」：經是了生脫死的方法，解脫人生苦惱的方法，普十方同遵。無論是中國人、日本人、越南人，或是白種

人、黑種人，想要了生脫死、求成佛道，一定要照佛經修，這是方法。作科學利器，要按科學；要了生脫死，就要按佛經，一定是在佛經中找方法，依著修行，這是了生脫死的方法。按理上說，更三世而不易，謂之「常」；按事相修行說，普十方而同遵，謂之「法」，這是修多羅——經的意義。經有這三種講法，一種是契經，第二種是線，有五種意義：湧泉、繩墨、出生、顯示、結鬘，還有貫攝義。第三、翻作「經」，經有常、法二義。

「常」：經中說的因緣所生，因緣性空，空而不空，有真如自性，這個理是常久的，更三世而不易，經過三世也不

會變。科學怎麼發達，世間怎麼變化，這種理不會變。

線翻作經，說是經常，經中說的宇宙人生之理，經過三世不易，現在說如此，因緣所生，因緣性空，未來也是如此。我在中國這麼說，到美國也是這麼說，這個理在哪兒也不變，真理不變。諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜——小乘法印；大乘說諸法實相，這種理更三世不變，這叫做「常」。

「更三世不易」，即使夏商周的人遇到佛法，瞭解無生、因緣性空；空而不空，因緣所生，清淨的因緣，一同聚會研究佛經，一同念佛，一同誦《阿彌陀經》，當時那些人的心也是一樣。三代的人如此，唐、宋、元、明、清，或是

民國現代的人，念佛、誦經，或依這個心搬柴運水做事、應人接物種種，那個心也都是相同的。無論是遠古、近古、現代，時間上豎說三世——過去、現在、未來，就是將來民國以後的人，也是要遵守這個理。這個理是常的，永遠不變的。科學越發達，越需要佛法，物質文明之下更需要精神文明。在當下說，大家心靜下去都一樣，都能一念萬年，萬年一念，平等平等，心、佛、眾生三無差別，這是佛法的理。

按十方說，中國、日本、韓國、越南、歐美，或其他種族的人，要是都能靜下去，一念不生，都一樣。真理是沒有國界的，平等、清淨，達到無生，無生而生，異口同音在那

梵音嘹亮一同念佛、一同誦經，這個心都一樣，十方同遵，十方眾生都是平等平等，相同的理。經的理是常的，更三世不易；依著經法修，普十方而同遵。打佛七，北部打佛七，南部也打佛七，都能依這個方法求帶業往生，這是法——了生脫死的方法。

「經」是佛說的金言玉語，宇宙人生最高的哲理都是一樣，不過「歸元無二路，方便有多門」。佛說的經，有《圓覺經》、《華嚴經》、《法華經》、《楞嚴經》、《彌陀經》、《八大人覺經》種種不同。「八大人覺」是這部經特別的，這是別題；「經」是通常的，通題，佛說的都叫做

經。「八大人覺」，要做佛菩薩、偉大的人，都要有這八種修行，叫做「八大人覺」。

譯者——安世高法師

《八大人覺經》是後漢沙門安世高翻譯的，是安息國的太子出家，叫做安世高。注解的學者是明朝蕩益大師智旭解釋。蕩益大師是在明朝末年，他老人家的法號叫做蕩益，法名叫做智旭；蓮藕利益人，就叫蕩益；蕩益大師的智慧像旭日東昇，叫智旭。弘一大師的法號叫做弘一，法名演音。印光大師，號印光，名聖量。

八大人覺經略解。

西土聖賢集

後漢沙門安世高譯

安世高太子出家

明 滿益釋智旭解

蓮宗九祖

弘一大師最尊普崇旭祖

一、序分 爲佛弟子常於晝夜至心誦念八大人覺

大人

依佛相用
三大修行

不論在家出家。但是歸依於佛。卽爲佛之弟子。既爲佛子。卽應恆修此八種覺。言常於晝夜者。明其功無間斷。言至心者。明其親切真誠。言誦念者。明其文義淳熟。記憶不忘也。八大人覺。釋現結歎文中。

二、別明卽爲八初無常無我覺

八正道 一正見

二、正宗分

第一覺悟世間無常。國土危脆。四大苦空。五陰無我。生滅

變異。虛僞無主。心是惡源。形爲罪藪。如是觀察。漸離生死。

一破見惑

四諦

苦諦四行相

八大人覺經解

一

八大人覺經解

二

此入道之初門。破我法執之前陳也。先觀世間無常。國土危脆。如高岸爲谷。深谷爲陵等。則於依報無可貪著。次以四大觀身。地水火風互相陵害。故有四百四病之苦。各無實性。故究竟皆空。次以四陰觀心。所謂受想行識。并此色身。共名五陰。於中實無我及我所。但是生滅之法。剎那剎那遷變轉異。不實故虛。非真故偽。遞相乘代。故無主。則於正報無可貪著。又此正報身心。不惟空愛惜之。於事無益。而且一迷六塵緣影爲自心相。則心便爲眾惡之源。一迷四大爲自身相。則形便爲眾罪之藪。倘不直下覷破。害安有極。若能如是觀察。則身心二執漸輕。卽漸離生死之第一方便也。

二常修少欲覺

第二覺知多欲爲苦。生死疲勞。從貪欲起。少欲無爲身心

自在。

集津
四行相

破惡惑
少欲

五定(實心)

此既以第一覺降伏見惑。次以第二覺降伏思惑也。思惑雖多。欲貪爲首。能修少欲。則可以悟無爲而得自在矣。

覺知常念

三知足守道覺

知足

三知足守道覺

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

四煩惱

我痴

我見

我愛

我慢

覺着破

前放下

自在

此提起

五精進

第四覺。知懈怠墜落。常行精進。破煩惱。惡摧伏。四魔出陰。界獄。

四常行精進覺

此既修少欲。復修知足。以專心於慧業也。多欲不知足。人最能障慧。今於少欲之中。又復知足。則慧業任運可進矣。

六度

四

五精進

向

布袋和

夫所謂少欲知足者。正欲省其精力。以辦出要耳。倘託言知足。而反坐在懈。

八大人覺經解

三

前四覺
為四譯
根前譯

八大人覺經解

四

忘阮中則墜落不淺矣。故必常行精進。以破見思煩惱煩惱之魔。既破則陰魔天魔死魔皆悉摧伏。而五陰十八界獄乃可出也。

五多聞智慧覺

^六智慧修慧。第五語。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。

雖云精進若不廣學多聞增長智慧則成暗證之愆。又有聞無慧如把火自燒。有慧無聞如執刀自割。聞慧具足方可自利利他。

六布施平等覺

^一布施修福。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。

雖有智慧而無福德亦不可以自利利他。故須具行三檀也。知貧苦之多怨

學佛修智慧

而行布施。即財施也。知怨親之平等。而不念不憎。即無畏施也。法施已於上文明之。今以財及無畏。圓滿三檀耳。

七出家梵行覺

第七覺悟。五欲過患。雖為俗人。不染世樂。常念三衣瓦鉢。

法器。志願出家。守道清白。梵行高遠。慈悲一切。

三持戒 忍辱
身心出家
四持標
心出家 身不出家
身出家 心不出家
身出家 心出家
身不出家 心不出家

雖修智慧福德。若不永離居家五欲。終不可以紹隆僧寶。住持佛法。當知三世諸佛。無有不示出家而成道者也。三衣。一安陀會。二優多羅僧。三僧伽梨也。然使身雖出家而不能守道清白。梵行高遠。慈悲一切。則為竊佛形儀。罪加一等。不可不知。

八天心普濟覺

第八覺知生死熾然。苦惱無量。發大乘心。普濟一切。願代

八大人覺經解

五

修三利 此僧

八大人覺經解

六

眾生受無量苦。令諸眾生畢竟大樂。

雖復出家。不發大乘普濟之心。則慈心不周。不發代眾生苦之心。則悲心不切。慈悲周切。方是紹佛家業之真子也。

三結歎

如此八事。乃是諸佛菩薩大人之所覺悟。精進行道。慈悲

依佛起用
用正起修

修慧乘法身船。至涅槃岸。復還生死。度脫眾生。以前八事

三、流通分

開導一切。令諸眾生覺生死苦。捨離五欲。修心聖道。若佛弟子。誦此八事。於念念中。滅無量罪。進趣菩提。速登正覺。

永斷生死。常住快樂。

如此八事下十六字。結成名義。精進行道下十六字。結成自覺功德。法身船指所悟性德。涅槃岸指修德所顯也。復還生死下三十二字。結成覺他功德。

惟自覺。方能覺他也。若佛弟子下三十二字。結成誦念功德。能誦其文。必能精思其義。能思其義。必能以此自覺覺他。故能滅罪而斷生死。苦趣覺而證常住樂也。

八大人覺經略解。

經文分三：第一、序分，第二、正宗分，第三、流通分，所有的經都可以分這三分。《八大人覺經》的三分：「為佛弟子常於晝夜，至心誦念八大人覺。」這是序分。從第一覺至第八覺，到「以前八事，開導一切，令諸眾生，覺生死苦，捨離五欲，修心聖道。」這是正宗分。「若佛弟子誦此八事，於念念中，滅無量罪……。」以下是流通分。

蕩益大師注解《八大人覺經》叫做《略解》，不是廣，也不是「要解」。蕩益大師作《阿彌陀經》的注解叫做《要解》。《八大人覺經》是西土聖賢集，是西域天竺國，印度古時候聖賢集的。佛在世那時候的印度佛法盛行，一般的國

民道德也高。中國佛法最盛行是唐朝，那時候長安、西安一帶，文化比較先進，一般民族道德也很高，路不拾遺，夜不閉戶。後來佛法衰微，佛法流到江南再到閩南去，西北長安這一帶國民道德就降低，文化也變差。印度在震旦東方人就叫「西土」，《八大人覺經》是西土的聖賢，大菩薩或祖師集的，並不是佛直接這麼說，可是都是佛經精彩處，扼要修道的經。

《八大人覺經》的本文分為三段，「大文為三」，注解經文，經是佛說的，恭敬稱大文。

大文為三：初總標、二別明、三結歎。今初：

大人

依體相用

三大修行

「為佛弟子常於晝夜，至心誦念八大人覺。」按三分說，這是「一、序分」。怎麼叫「大人」呢？依著體大、相大、用大修行的人，叫做大人。依著六塵六識，個人身家富貴榮華種種，那是小人，凡夫。大人對小人說，偉大，橫徧十方、豎窮三際的本體——體大，要開顯這個。體大就是明德，依體起用，用還照體，漸漸求明德開顯，就是明明德；依體起用，度化眾生，就是親民；止在體上，這是最高的純善，就是止於至善。自己止於至善，也親民、度眾生止於至善，這才叫大。依體起用，用還照體，能顯現本體的清淨無礙、常樂我淨的義相。相大是義理的相，並不是形相的相。

依著體相用三大修行的人，才叫做大人。

「不論在家出家，但是歸依於佛，即為佛之弟子。」這是解釋「為佛弟子」。「既為佛子，即應恆修此八種覺。言常於晝夜者，明其功無間斷。言至心者，明其親切真誠。言誦念者，明其文義淳熟，記憶不忘也。」八大人覺經的「八大人覺，釋現結歎文中」，在最後結歎的文中，有解釋。

二、別明即為八：

初、無常無我覺，這是「二、正宗分」第一破見惑，就是苦集滅道四諦中，苦諦的四個行相：苦、無常、空、無我。第一覺悟就是八正道第一——正見，「如是觀察，漸離生

初：無常無我覺

死。」就是八正道之二——正思惟。

二、常修少欲覺

第二、常修少欲覺，破思惑。「思惑雖多，欲貪為首。」思惑主要是欲念，思是思想，如是覺知，知道多欲為苦，生死疲勞從貪欲起，就少欲，少欲到無為，心裡就定。這是正定，同時是正慧。要是能得正定正慧，心裡無為了，身心就自在。要是多欲，貪不得就瞋，種種就不自在。

三、知足守道覺

第三、知足守道覺，「菩薩不爾，常念知足」。「常念」是八正道的正念；「安貧守道」是八正道的正命，正命就是正當的生活。「惟慧是業」，業是身所作所為的行為。心怎麼無厭足呢？看眉批的紅字，就是第七識，配合四種煩

惱——我癡、我見、我愛、我慢，有這四煩惱，所以心沒有厭足。第六意識明明知道應當知足，好比第六識知道飲食飽足了，第七識就還要多喝、多吃，吃得回飽脹氣，屁滾水流，喝得酩酊大醉，出去騎機車就撞了，都是第七識心無厭足。轉過來第六識要轉成相似的妙觀察智，知足，不再多吃，酒喝到這也就可以了，或根本戒酒不喝，這是妙觀察智。第六意識能轉第七識，天下太平；第七識要轉第六識，災禍橫生。

四、常行精進覺

第四、常行精進覺。按六度說，「常行精進」是精進波羅蜜，也是八正道的正精進，四正勤的正勤。要是能破煩惱

惡，摧伏四魔，這一定是正定、正慧，也是八正道，能出五陰十八界獄。

前四覺合起來就是四諦根本法輪，教我們歸依法，要學法。

五、多聞智慧覺，修智慧。「愚癡生死」，愚癡就是無明，由無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死，這是十二因緣的理，包括在第五覺。「廣學多聞，增長智慧，成就辯才」，辯才是八正道中的正語，「教化一切，悉以大樂」。

六、布施平等覺。第六、布施平等覺。「貧苦多怨，橫結惡緣」，菩薩布

七、出家梵行覺

施是修福；廣學多聞、增長智慧是修慧。歸依佛兩足尊，佛的福也足、慧也足，學佛要修福又修慧，不能偏一邊。第五覺、第六覺就是歸依佛，學佛修福慧。

第七、出家梵行覺。「雖為俗人，不染世樂，常念三衣、瓦鉢法器」。「常念三衣、瓦鉢法器」就是正命，生活按三衣、瓦鉢法器，這是正當的生活。「守道清白」是已經出家為僧，「雖為俗人」還是俗，「梵行高遠」是自利，「慈悲一切」是利他。「守道清白，梵行高遠」是持戒。

身心出家四料簡，心出家而身不出家，在家庭很難很難！有幾個能身不出家而心出家呢？都是心隨境轉。身出家

而心不出家，這是出家不修行；身出家心亦出家，這是出家修行的比丘；身不出家心不出家，這是在家凡夫。按四料簡就知道還是身心俱出家才好，蕩益大師在這就引文：「當知三世諸佛，無有不示出家而成道者也。」

再是，出家半年多，法器就可以負擔起來，何況出家在寺院住持道場；在家只是在念佛會、居士會、在蓮社住，要是結婚，不能很發揮力量，出家才能住持道場。所以三世諸佛，沒有不示現出家而成道者。要是說一定在家修行好，在家弘法好，那不然！哪兒有佛七，出家就去打佛七，講經弘法就去講經弘法，不像在家還等禮拜天，還要請假，很難。

還有好幾位很用功的同學，來到蓮因寺就拜佛、打坐，你要叫他結婚生子，要他到都市的佛教團體去拜佛打坐，他不願意。

第八、大心普濟覺。發大乘心就是發菩提心，按理上說是我空、法空的心。我空、法空，空而不空，有常樂我淨，妙有真如。普濟一切眾生，也教他我空、法空，都有妙有顯現，都常樂我淨，就是「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善」的意義，要緊要發菩提心。

第七覺悟「梵行高遠」還是自利；第八覺悟「發大乘心，普濟一切，願代眾生受無量苦，令諸眾生畢竟大樂」是

利他。第七覺、第八覺合起來就是自利利他——歸依僧，眾中尊，學僧修自利利他。八覺合起來就是學佛、學法、學僧。學僧，學弘一大師、印光大師、虛雲老和尚。

最後是流通分，蕩益大師的科是結歎。「乘法身船」，要是按《楞嚴經·觀音菩薩耳根圓通章》說，就是反聞聞自性。第二是八不中觀，八不中觀是觀無生。八不，以不生不滅為根本，不常不斷、不一不異、不來不去為枝葉。不生不滅又以不生為基本，觀不生就是禪，這是按著觀說。按禪宗就是參不生，參父母未生以前本來面目，「不思善、不思惡，恁麼時是明上座本來面目」。最初參禪，又起妄想了，

又有生，再參禪，經過多生多劫的修行，觀到最後，參到最後，反聞到最後，妄想生滅心不生了，生滅既滅，寂滅現前，就是涅槃岸，達到彼岸。涅槃岸就是常寂光淨土，這個岸就是極樂世界——西方安樂國。要想修道，就要精進；要想修慧，就要慈悲；要想了生脫死，就要乘法身船。

八覺——學佛、學法、學僧

信佛信的是佛法僧，按八覺說，「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」，由在家發心出家，由出家而守道清白。

「梵行高遠」，歸依僧，眾中尊，這是僧的自修、自利；「慈悲一切」是僧利他。「第八覺知：生死熾然，苦惱無量，發大乘心」，大乘心就是菩提心。「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，這是自利利他，大乘心。「普濟一切，願代眾生受無量苦，令諸眾生畢竟大樂」，這是菩薩。第七覺悟、第八覺知，都是歸依僧，眾中尊。

過去有一位比丘，托鉢化緣，托到一家做珍珠裝飾品的店家，主人正在那穿珍珠、磨珍珠。比丘托鉢，主人看見了，依泰國的禮節，就到裡頭拿飲食、拿金錢要供僧。進去拿飲食的時候，店家養的鵝哇哇叫，主人進去了，比丘在旁

邊站著，披的黃衣袈裟，照在珍珠上是黃色、橘色，鵝以為是菜，是好吃的，過去把珍珠咬在嘴裡，嚥下去了。主人出來，拿飲食給比丘，一看珍珠少了，就對比丘說：「珍珠怎麼不見了？我進去拿東西，你把我的珍珠拿了好幾粒去，這太不應該了！」這位比丘也沒有和他辯，要是和他辯說：是你自己的鵝給吃了，他馬上要殺鵝，比丘沒法說，說了要害死鵝，自己就默然不動。主人見比丘不動、不說，準是不好意思，不能辯白，氣得就罵：「你偷了我的珍珠！不應當！」完了就打，把比丘打出血來，鵝過來，主人氣得打鵝，一下把鵝打死了。鵝死了，比丘就說：「我為的救鵝這

一條命，我不說。現在鵝死了，我告訴你，鵝可能是看見我的袈裟映照在珍珠上像榴槿、像芒果，鵝把珍珠吃了。」主人把鵝的腸子剖開，一看果然！這時候主人就跪下向比丘懺悔，並說偈讚歎比丘。這就是歸依僧，眾中尊。放蒙山亡魂歸依三寶，唱到「歸依僧，眾中尊」，我就十分感謝，也很慚愧，我們應當這樣學才好。

第一覺到第四覺都是歸依法，「少欲無為，身心自在」、「常念知足，安貧守道，惟慧是業」，這都是法。第一覺悟，觀「世間無常，國土危脆，四大苦空，五陰無我」，這是基本的佛法。前四覺都是歸依法——離欲尊。第五

覺、第六覺是歸依佛，第五覺是學佛修慧，「廣學多聞，增長智慧」；第六覺是學佛修福；福足、慧足稱兩足尊。學佛修福、修慧，就是歸依佛兩足尊。八覺合起來，前四覺是歸依法，離欲尊；第五、六覺是歸依佛，兩足尊；第七、八覺是歸依僧，眾中尊。八覺總說是歸依三寶——學佛、學法、學僧。

八覺總攝三乘教法

前四覺歸依法，都能配合苦、集、滅、道四諦——知苦、斷集、慕滅、修道。要知苦，不要迷茫在世間，世間是苦

的，人生大患就是生死；要慕滅，「身心自在」太好了！

「如是觀察」，要斷集、要修道。前四覺可以說是四諦。

第一覺悟、第二覺悟總說是苦諦、集諦；覺悟、覺知，就是道諦；漸離生死，究竟離生死就是滅諦。少欲到無為，無為到自在，就是滅諦。滅諦是苦都滅了，病都好了，並不是人死了叫滅諦，而是所有的苦集——煩惱和痛苦都沒有了，這是滅諦，滅諦可以說是身心自在。「摧伏四魔，出陰界獄」也是滅諦，「常行精進，破煩惱惡」是道諦。

我最初聽四諦，思惟這個理確實如此，世間都是苦的，審實不虛謂之諦，確確實實如此。有同學來蓮因寺，回家之

後寄信來，說他看佛法、佛經，拍案叫絕。還有一個老居士，在佛七功夫用到相應處，第五天忽然在佛前跪下，頭點地，點了多少次，碰碰的響，可能是得一心不亂，「生滅既滅，寂滅現前」，很感謝佛陀，滅諦——審實不虛，確實如此。

苦諦是果，集諦是因；滅諦是果，道諦是因。苦、集是世間的因果；滅、道是出世間的因果，確實不錯。我們的身心世界都是自作自受，自己的因，感自己的果。在《了凡四訓》中，了凡先生見雲谷禪師，禪師說：世間享百萬之富，現在說百億，百億之富一定是百億的人物，百億人物的心定是百金人物

了凡四訓：
世間享千金之產者
定是千金人物
享百金之產者
定是百金人物

天不過因材而篤
幾曾加纖毫意思

理；千億之富，定是千億的人物、千億人物的心理，因果不同。自己造的苦因，受自己的苦果；自己造出世的善因——道諦，滅苦而得寂滅之樂的果——滅諦，確實不錯的。

苦

講到苦，世間有三苦、八苦；還有兩種苦：分段生死苦、變易生死苦，大體這幾種。三苦——壞苦、行苦、苦苦；八苦——生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛苦。這些苦都是由煩惱起惑造業而受的，不合理的心理起不合理的行為而受的苦。要滅苦，一定要斷集、修道，才能滅苦。苦集都滅了，常樂我淨的樂顯現，空而不空，有常樂我淨的涅槃自性，滅諦可以說是涅槃的意境。生滅既滅，因

緣性空，一輪明月，皓月當空，那個意境太好了！那是觀自在菩薩自在的意境。

苦、集、滅、道四諦是理論，我曾請問過苦、集、滅、道的修行方法有兩種：一者按天台教理；二者按《阿含經》、《俱舍論》修觀。宗喀巴大師《菩提道次第廣論》中也有，都相同，不過有顯宗三藏翻譯的，有密宗三藏翻譯的，彼此都可以作很好的參考。

依四諦修行，每一諦要觀四個行相，四諦一共有十六個行相。苦諦——觀苦、無常、空、無我。觀苦，這是修行的基本。觀世間很苦，這樣好修行。有人以為世間很樂，這很難

修行。說觀樂不好嗎？講享受嘛！可是樂過後就是壞苦，還是苦。當年樂蒂稱后，林黛那些電影明星，她都覺得世間是樂的，你和她講佛法，她不信。等著遭受打擊了，世間的樂沒有長久的，這才感覺苦。人要是感覺苦，就好修行。

苦從哪來？從無常來的。一切物質最微細的單位——分子、電子，科學家研究到不可再分的極微細單位，在佛法叫做鄰虛——鄰近虛空。鄰近虛空還有不空，因緣和合現出種種物質，一切物質最微細單位都是無常的，都在那變動，都有成、住、壞、空，連地球也是，成了之後，暫時住一住，外表上住，實際內裡還在變化，接著要壞，壞了就空。小的如

七筆勾二首：

恩重山丘

五鼎三牲未足酬

親得離塵垢

子道方成就

嚟出世大因由

凡情怎剖

保溫杯，有塑膠的原料，和玻璃的原料，又有機器，又有人力，還有人心想造保溫杯，眾緣和合造出來這個保溫杯。最初買的時候很嶄新的，都有成、住；用了幾年漸漸有裂紋，壞了；以後「啪嚓！」一下，打掃出去就空了。地球上的物質如此，地球也是如此，一切物質都是成、住、壞、空。

蓮池大師在明朝那時候做太守，就像現在省主席一樣。

夫人給他端菜、端飯，忽然間不注意，盤子打翻了，這是個古盤子，把省主席的盤子打破了，菜都灑在省主席身上，夫人很著急，蓮池太師說：「不要緊！不要緊！」蓮池大師當時就感覺一切都無常，自己的身體也是無常，生老病死，蓮

孝子賢孫

好向真空究

因此把五色金章

一筆勾

鳳侶鸞儷

恩愛牽纏何日休

活鬼喬相守

緣盡還分手

嗟為你兩綢繆

披枷帶紐

覷破冤家

各自尋門走

因此把魚水夫妻

一筆勾

池大師就想出家修行。蓮池大師怎麼就感覺無常呢？因為蓮池大師過去生中有這種善根，今生遇到無常的事實，才能這樣怖畏無常，由物質的無常——成住壞空，感覺身體的無常——生老病死。生死事大怎麼解決呢？蓮池大師就想出家。他的夫人叫湯夫人，也有善根，夫婦兩人商議都出家，蓮池大師當時作〈七筆勾〉就出家了。

說是無常，有人說：「不要想那個！去看電影、打麻將！」那不行，很痛徹的感覺無常，這是修行的基本。物質成住壞空；身體生老病死；心理生住異滅。這一念心生起，暫時住一住，譬如我看誰沒來，「去哪裡？」這一念心生起

來了；「派人去找，不來要處分！」這一念心就住。學員長回來說：「一會兒就來！」心理就變異；以後果然來了，這心理就滅了。一切的心理作用都是生住異滅，略說就是生滅。

生滅心是有為法，也是無常。由心理的生滅，才招感身體的生老病死、物質的成住壞空。要是像釋迦佛生滅既滅，寂滅現前，一入定，心裡入三昧，化長劫為一念，延一念為長劫，生死就了脫。好比醫生說某某同學已經沒辦法了，同學一打坐，心裡無生，無生很堅固，身上的癌細胞變化，最後身體死了，心裡還很堅強安住不生，了生脫死。再是，虛

雲老和尚到泰國曼谷，一坐兩個禮拜不動，感動泰王都去頂禮。在參禪念佛的時候，生滅心不生了，這時沒感受外面的境界、心理的感觸，一支香一會兒就過去了，一支香或幾天，或像佛幾劫，住在無生——不生不滅的意境中，生死就可了脫。

轉過來，有生滅的心就有生死的身，就有成住壞空的境界、環境，這些都是無常。由無常故空，一段事情過去了，這不就空了！在生滅心中感覺不空，可是過去了實在是空，過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得。這些不可得、無常的身心境界，哪有我呢？無我，沒有真實的我。譬

空

無我

如和人拚命要打的時候，一定要提撕：這不是我的真心，我不要信它，馬上就好。感覺這些心理事過境遷都是無常，要修真常才好。

苦諦下觀苦、無常、空、無我這四種觀。基本原理——一切都是無常，因為無常才苦。信佛，進一步求佛法，照佛法修行，基本就是為了解決人生的苦、生死大苦，這是最重要的原因。佛陀示現遊四門，看見老病死苦，也是為了解決老病死苦才出家修道。太子捨棄王位，感覺王位也是無常、也是苦。只知道老王娶媳婦、太子結婚，尼克森總統進白宮怎樣的榮耀；轉過來想一想，尼克森出白宮，英國老王臨死，

感覺世間就沒有意思了。觀空，能看開。樂事，失去了就苦，樂事壞了就苦，所以樂事叫壞苦，愛別離苦就是壞苦。由愛變成憎，愛的時候愛入骨，愛其人以至於愛其屋上之鳥；忽然間惱了，這時候恨其人以至於恨其屋上之鳥。怨憎會，怨憎就是從愛變化的，也是壞苦。樂事壞了，失落了，就是壞苦。苦苦：苦中有苦，家中清寒，缺乏金錢物資，貧苦；自己病了，兄弟又有病，父母又有病；遇到怨憎會，被人打了一頓，這都是苦苦，苦中苦。

苦苦是苦，壞苦是樂，行苦是不苦不樂。這個樂都是五欲之樂，不是佛法之樂。五欲之樂，有得就有失。佛法之樂

不失，尤其是打坐，那種清淨安定的法喜禪悅，不但是不壞，得過那個意境以後好修行。三苦講的苦樂是五欲之樂，壞了就苦，越樂越苦。有洞房花燭夜才有白髮蒼蒼、夫婦生離死別苦，壞了就苦，叫壞苦。不苦不樂的叫行苦，悠悠蕩蕩度春秋，生死未了，人生一步一步邁向墳墓，這叫行苦。

好比滅門的慘案，四下通緝要抓疑兇，以後忽然間在高雄抓到了，押到台北。滅門慘案殺了一家人，這不能活的，到台北審判不久就怕要處死刑，警誡大眾，為的社會治安。警察押著他從高雄上車，說：您好啊！給您弄點酒，弄點菜吃，車上再演個電影給您看，很恭維的：「張先生！李先

生！」再給點香檳、汽水，給好的沙發椅子坐，給好的香菸抽，他都感覺沒有興趣。說：「這最好的香菸、最好的酒，你怎麼不喝呢？」他說：「我沒有滋味，我到台北審判，馬上就要處死刑了。」這個死刑人人生下就帶來，有生必有死，人人有個死刑，不曉得哪一天來？可是畢竟會有。在死之前，不苦不樂的事情都是行苦，因為究竟要接受死刑，無常大鬼將我們處死。雖然是不苦不樂，因為步步趨向死亡，畢竟一個死字結束人生，在死之前，所有不苦不樂的事情都是行苦。這是三苦。

苦從哪來呢？都是從貪瞋癡、殺盜婬妄惑業來的。貪瞋

道

癡是迷惑的心理，叫做惑；殺盜淫妄都是造的罪孽，這是業。通俗說，不合理的思想心理作用，這是惑；不合理的造作行為是業；由起惑、造業，這才受苦。苦都是惑、業集起來的，也可以說惑業為因、為緣，由惑業所生的苦果。

善根深厚的人一聽就警覺，怎麼樣解決這個問題呢？三界火宅，人生像牢獄一樣，怎麼出去呢？這就要找道諦。道以能通為義，能從生死的牢獄、三界的火宅中通出去，能出苦，達到佛地，要找這個道。一找，戒殺盜淫妄好；修定功好；這中間需要看開放下、逍遙自在，需要慧；戒定慧是道。

戒定慧

八正道

知道戒定慧好，這是真正了生脫死的方法，這是正見。

尊重戒定慧、經律論，尊重佛學為古今中外最高的哲學，這是正見。依正見——經律論、戒定慧去思惟，是正思惟；依正見、正思惟說出的話，是正語；依正見、正思惟所作所為，是正業；依正見、正思惟做職業、過生活，是正命。家裡開賭錢場，在這裡抽頭，怕鄰居向警察通風報信，給鄰居分一點，誰來看見知道了，也給紅包；每天抽頭很多，這不是正命，這是邪命。殺豬、殺雞、做屠夫，這也不是正命。

有一位居士在公賣局作事，我問：「在公賣局作什麼呢？」他說：「專管酒瓶子。」酒瓶子不漏氣，酒瓶子越封

孟子曰

矢人豈不仁

於函人哉

矢人惟恐不傷人

函人惟恐傷人

巫匠亦然

故術不可不慎也

得嚴密，這個酒喝了能醉人才好；做這個職業也是邪命，不是正命。還有，菩薩戒中，賣棺材也不能做，怎麼不能做呢？最近傳染病，人死好多，又大車禍種種，棺材店老闆拍手：「佳哉！有生意做了。」這都是邪命，不是正命。再是作弓和作箭，孟子說：「矢人豈不仁於函人哉？矢人惟恐不傷人，函人惟恐傷人。」作箭的人就怕不傷人，作盾的人就怕傷人。作箭的人就不仁，作盾的人就仁義。如此，作箭的人是邪命；作盾的人——函人是正命。

正語、正業、正命屬於戒；正見、正思惟屬於慧；再修正念、正精進、正定，沒有邪念、妄念、倒念。正念，念念

念佛、念苦集滅道；正定，定在這，世間無常，確實是無常，無常都是生滅法，生滅既滅，一切萬緣性空放下，這一念真常心提起，決定不錯，正念，念茲在茲，求正定；要想得定，就得正精進，正念、正定、正精進屬於定。

八正道歸納不出戒定慧，這才是了生脫死的康莊大道、菩提道，這是正當的人生正途，這是如來的行跡。《起信論·立義分》說：諸佛依這個出離生死，一切菩薩也都在菩提路上往前進行，這是諸佛菩薩大人的行跡。好比最好的大轎車，乘這個車可以達到了生脫死的目標。

道正跡乘這四科，觀察苦空無常，一心念佛，這是道。

這是正的，不是顛倒的，不是邪的，不是歧途。這種行跡，心裡落在不生不滅，觀音菩薩從觀音如來學的法——反聞聞自性，這都是十方三世佛，一路涅槃門，都是照這個修，這是諸佛菩薩的行跡。諸佛菩薩都乘這個車，我也乘這個車，用功修行也是如此。

滅

達到生滅既滅的意境，苦都盡了，那個意境不可思、不可議，不動念，動念即乖。譬如說蘋果酸、蘋果甜，蘋果又有滋養，說了半天，沒吃蘋果，說的不是真正那個。不可說、不可思、不可議，這就妙，那個意境好；達到那個意境，離三界、了生死。滅盡妙離，觀這個行相好，我們才到

滅盡妙離

念佛堂拜佛打坐，求滅盡妙離的意境。

苦集滅道四諦，要知苦、斷集、慕滅、修道。世間人不知道苦，都講享受，以苦為樂。知苦就要斷集，好比怕得肺癌就不要抽香菸，怕血壓高就不要喝酒。煩惱習氣造業才受苦，知苦、斷集，斷了集就不受苦。慕滅，山間的境界多好！真是小西方喔！拜佛輕安；打坐，心像一彎清涼水，這就是慕滅。一點也沒有煩惱，生滅既滅，要羨慕這個意境。這是修行的原動力，能源就在這裡，佛經如此，祖師說的小止觀也是如此，為得寂滅的意境，晝夜精勤，不惜身命，盡形壽、獻身命，信受勤奉行，這是慕滅。修道，道諦就是修

道。

這是《八大人覺經》配合四諦的修法，觀十六行相，起觀的心理行相有十六個，叫做十六行相，都是觀行之相。

六波羅蜜，按照《八大人覺經》講，第六覺知，「菩薩布施」，這是布施波羅蜜。「等念怨親，不念舊惡，不憎惡人」，是忍辱波羅蜜。儒學和佛學都是相應的，《論語》說：「伯夷、叔齊不念舊惡，怨是用希。」教化人，這個人真正改過自新，我們就不念舊惡，不憎惡人，或是他舊惡種種我們也要知道，不能包庇縱容。六度萬行以般若智慧為第一，第五覺悟聞思修慧就是般若波羅蜜。第七覺悟，「常念

三衣瓦鉢法器，志願出家，守道清白」就是持戒波羅蜜。第四覺知，「常行精進」就是精進波羅蜜。精進，尤其是精進修定慧，第四精進波羅蜜之後就是禪定波羅蜜、般若波羅蜜。精進在哪？就是把智慧定在心中，精進修定慧，「常行精進，破煩惱惡，摧伏四魔，出陰界獄。」

「乘法身船」，這也是禪定波羅蜜和智慧波羅蜜。乘法身船也就是禪，中國的禪包括定慧。「廣學多聞」是聞慧、思慧，「增長智慧」是修慧。「安貧守道，惟慧是業」也是智慧，照說「如是觀察」也是智慧。「安貧守道，惟慧是業」不但是慧，也可以說唯戒定慧是業、聞思修慧是業，都

是定、都是慧。「守道清白，梵行高遠」也是定慧，最後「乘法身船，至涅槃岸」更是定慧，所以六波羅蜜在《八大人覺經》中，前四波羅蜜很清楚分明，定慧波羅蜜在多處文中都有。《八大人覺經》也包含六波羅蜜。

第五覺悟的「愚癡生死」，意義也就是十二因緣。愚癡就是無明，由無明到老死就是十二因緣。所以《八大人覺經》具足四諦、十二因緣和六度，三乘教法都在其中。這是我按著四諦、三寶、六波羅蜜解析《八大人覺經》。

八覺轉迷為覺、知病與藥

《八大人覺經》的每一覺，經文前幾句是迷；以下的文是覺悟的覺，八覺都是如此。譬如第三覺，「心無厭足，惟得多求，增長罪惡」，這是迷；「菩薩不爾，常念知足，安貧守道，惟慧是業」，這是覺。第四覺，「懈怠墜落」是迷；「常行精進，破煩惱惡，摧伏四魔，出陰界獄」是覺。第一覺，「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」，這是迷；「如是觀察，漸離生死」，這是覺。第二覺，「多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起」，這是迷；「少欲無為，身心自在」，這是覺。

八個覺，每一覺前面的字句，都是所迷，也是所應當覺；以下是應當覺的，應當的作為。八覺還都互相有關連，因為覺悟世間無常，國土危脆，四大苦空，才能少欲無為，身心自在。要想少欲無為，身心自在，一定要常念知足，安貧守道，惟慧是業。如此才能常行精進，破煩惱惡，摧伏四魔；才能廣學多聞，增長智慧，成就辯才，教化一切，悉以大樂。如此就能自利又利他，教大家都知道世間無常，國土危脆，四大苦空，五陰無我；教大家都知道多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起；教大家都知道心是惡源，形為罪藪；教大家都能如是觀察，漸離生死；教大家都少欲無為，身心自

在；教大家常常念知足，安貧守道，惟慧是業；教大家常常行精進，破煩惱惡，摧伏四魔，出陰界獄。

所迷的文也有關連，因為不知道世間無常，國土危脆，四大苦空，五陰無我，所以就多欲為苦，生死疲勞。多欲為苦，就心無厭足，惟得多求，增長罪惡。心無厭足，惟得多求，增長罪惡，就懈怠墜落，懈怠墜落就受愚癡生死的苦。不但受愚癡生死的苦，還受貧窮多怨，橫結惡緣的苦。沒有慧就沒有福，沒有福沒有慧，受的都是五欲過患，生死熾然的苦，苦惱無量。八覺的文，所迷的都是相連，所覺的也是相連，真是「世間好話佛說盡」，確確實實如此。

第二覺知，「多欲為苦，生死疲勞，從貧欲起」是病；
「少欲無為」是藥。八萬四千煩惱是病；八萬四千法門是
藥。第三覺知，「心無厭足，惟得多求，增長罪惡」是病；
「常念知足，安貧守道，惟慧是業」是藥。第四覺知，「懈
怠墜落」是病；「常行精進，破煩惱惡，摧伏四魔，出陰界
獄」是藥。第五覺悟，「愚癡生死」是病；「菩薩常念，廣
學多聞，增長智慧，成就辯才，教化一切，悉以大樂」是
藥。第六覺知，「貧苦多怨，橫結惡緣」是病；「菩薩布
施，等念怨親，不念舊惡，不憎惡人」是藥。第七覺悟，
「五欲過患」是病；「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」是藥。第八覺知，「生死熾然，苦惱無量」是病；「發大乘法，普濟一切，願代眾生，受無量苦，令諸眾生，畢竟大樂」是藥。

爲佛弟子，常於晝夜，至心誦念八大人覺。

正釋經文

序分

佛的弟子有出家、在家，有男眾、女眾，普通說四眾弟子。在家男眾叫做優婆塞，女眾是優婆夷。出家的男眾是比丘、沙彌；女眾是比丘尼、式叉摩那、沙彌尼。「尼」字就

是女字，和優婆夷的「夷」相通。不過，出家尊重，三藏翻譯作「尼」，在家翻作「夷」。優婆塞，翻譯作近事男——親近奉事三寶的男子；優婆夷是近事女。比丘也叫做「乞士」，上乞佛法以資慧命——智慧的性命；下乞飲食以資身命；我們每天要上乞佛法以滋養慧命。淫欲戒，我要終身受，或是在學讀書期間必定要受，這叫做梵行優婆塞、優婆夷。總說，都是佛的弟子。稱「佛弟子」比較高貴，不要說佛教徒，說佛門弟子比較好、高貴。佛弟子是覺者的弟子，都學佛、求覺悟的。佛是覺者，研究學問的叫做學者，求覺悟的叫做覺者。我們都是覺者的弟子，應當常常晝夜求

覺悟，要至心誦念八大人覺。

怎麼有晝夜呢？都是眾生善惡相參，有時候有善心、善業，有時候有惡念、惡業，感應天地就有晝夜。心中要是多無明，感應住的地方比較無明；心中比較光明，感應晝間多、夜間少，住的地方比較明亮。

至於晝夜，用功的時間，祖師說最好在下午五、六點，六、七點。佛教我們過午不食，為了這時候多打坐、拜佛用功最好，再晚了漸漸疲乏，早起也疲乏。要是鍛鍊久了，晚間也不疲乏，早晨也不疲乏，晝夜，日日是好日，時時是好時，處處是好處，那就好，在我們一心轉。

至心——

明其親切真誠

至高至上

至精至一

止觀定慧心

「至心誦念八大人覺」，蕩益大師注解：親切真誠的心叫做至心，以至極精明、誠懇的心，來誦念八大人覺。按修行上說，至高至上、至精至一的止觀定慧之心，才叫做至心。至心要是鍛鍊好了，精密的工業也需要至心。在佛法中鍛鍊至心，用在世間法，也是如來，由真如而來。以至誠恭敬的心，以親切真誠的心，以止觀定慧的心讀書，或是研究發明精密工業，都能成功。要是不至心，馬馬虎虎開著機器打瞌睡，一下手指頭切斷了，不至心發揮不了作用，不能成功。在佛法中練至心，練止觀、定慧的心，在世間法也能發揮。不但學理工，學政治、經濟也需要至心，一馬虎就弄

錯。早晚功課、拜佛打坐就是在鍛鍊至心，以《八大人覺經》說，是至心誦念這八種覺。

「至心」，按佛法說得徹底，以至高至上的智慧，以至高至上安定的心理，以至高至上定慧的心誦念八大人覺。誦，一定要背下來，叫背誦。背誦義理、文字，念茲在茲，念念不忘，才叫誦念。按通俗說，以至誠恭敬心誦念八大人覺，接近「竭誠盡敬，妙妙妙妙！」這是印光大師說的。至誠恭敬心來誦念八大人覺，這是基本。按儒家十六字心法：「人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允執厥中。」以惟精、惟一的心來誦念八大人覺，也是至心，至誠、至敬、至善的

儒家十六字心法

人心惟危

道心惟微

惟精惟一

允執厥中

定慧來誦念。

誦念——

文義淳熟
記憶不忘

「誦」，背本謂之誦，看本謂之讀，為佛弟子都要念到能誦能背，乃至晝夜都能誦。每天要吃飯、睡覺，又要讀書，又拜佛，怎麼能晝夜至心誦念《八大人覺經》呢？經文最後「乘法身船，至涅槃岸」，前八覺都是萬法——八萬四千法門；「乘法身船，至涅槃岸」是超宗，最上一乘。乘法身船的義理要是不了解，至誠恭敬念佛就是乘法身船。無量光明、無量壽命——就是自性、本覺，明白無量光明、無量壽命的理，以這個心念佛，就是乘法身船。有前八覺才能乘法身船，沒有前八覺，法身船乘不上。要是念念至心念佛，就是

「常於晝夜，至心誦念八大人覺」。

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

初、無常無我覺

世間，在空間上說，東西南北各不同，以台灣為中心，
往北到北冰洋、北極，往南到南極，往東到美國紐約，再越
過大西洋，往西越過印度、中東，到倫敦，再越過大西洋；

國土危脆

世間無常

在這空間，有過去世、現在世、未來世，有空間就有時間。空間、時間包括的一切，都是無常，國土危脆。現在科學家說，連地球都要崩潰，佛說無常是確實的，合乎科學。按現在科學，一切物質最微細單位都是無常，在那活動、變化，沒有永久性的物質，陶瓷、玻璃的茶杯怕打破，鋼杯也會壞，連地球都無常，何況地球上的物質、生物，都是無常。

因為什麼無常呢？由於心有生滅，顯現的物質就有成壞，身體就有生死，都是無常，國土就是危脆，很脆弱，不堅固、不安全。我們以為很安全，其實很危險，國土危脆。

佛教我們體會無常，而認得真常——認知修證得到真常，就常

體會無常

修真常

樂我淨；不然就是生老病死，再投生還是生老病死，國土還是成住壞空，心理是生住異滅。體會這都是生滅門；由生滅門一轉，就是真如門，不生不滅。所以禪宗講觀照這一念無生，觀個無字，這是真常，觀久了，就是真常。

國土有自然的國土、自然的地理危脆，山、海都是如此，有新生的山、有老邁的山；海，普通說滄海桑田。國土都危脆，何況家裡的房產、地皮，不動產或動產，那更危脆。當年——苻堅下晉，陳後主到北魏滅、周武滅，最後也是盡了忠義君臣，這些帝王都是披麻戴孝，或者是上身根本不穿，領著大臣服喪。還有《赤壁賦》所說的，歷代的大事、

歷代的宮殿，過去了也就變遷，景物依然，人事全非。再久，景物都沒有了，都變了。明宮、唐宮、漢宮，哪兒去了呢？帝王都如此，何況一般民眾呢？人文的地理、國土，好比元朝，世界最大的，歷史中的大帝國，一瓦解都沒有了，人文的國土、人文地理也是危脆。

國土基本是地水火風所成的，叫外四大；我們的身體也是地水火風所成的，叫內四大。世間講元素，佛法講地水火風。因為無常，四大才空。外四大，山河大地一切物質，「地」好比是礦物質，特別純粹的礦物質才叫地大。礦物質裡頭有水分，叫水大。水大，比太平洋的水、淡水河的水還

純。水裡有礦物質，還有空氣。礦物質是地大，水大都是特別純的液體，熱度是火大。

內四大是我們的身體，肉、骨頭多分是地大；吐沫、尿，多分是水大，不過有時也加上地大，地大有時也加上水大；身上的溫度叫火大，人要是死了，全身都涼了，火大消散；呼吸、五臟六腑內的空間是活動的，就是地水火風的風大。人人如此，無量無邊的眾生身體都是地水火風，都是無常，沒有不死的。死後等多少年，兒孫去移墳撿骨，什麼都沒有了，只剩下骨頭，有的還看見頭髮。再久了，連骨頭都歸空了。

內四大都有感受，風颳就涼，近火就暖，或者燒得疼，內四大是我們有執受的。外四大雖然沒有執受，可是金錢、物資要是毀壞了、丟棄了，我很疼惜，也有執著，有得有失，有樂就有苦，四大就是苦空。

苦有八苦——生老病死、愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛苦，世間苦事多。逆境是苦苦，順境是壞苦，再順的事情失去了、壞了就苦。所以順緣、順境，如意的事情叫做壞苦，壞了就苦；不順不逆的境界叫行苦。譬如百貨公司爆炸事件，疑兇被抓，炸死兩個人，一定是死刑，不能活，影響人心，攪擾社會大眾。警察押著他到台北，路上給他酒、給

他菜，開電視給他看。他說：「我沒有心思看。」「怎麼沒有心思看？很熱鬧，今天好節目。」他說：「我到台北恐怕要被槍斃了。」這就是行苦，雖然現在不苦也不樂，可是究竟人生必得死，漸漸趨向墳墓，究竟還是苦的，這叫行苦。苦受的事情叫苦苦；樂受是壞苦，樂失去就苦，叫做壞苦；不苦不樂的事情——捨受，將來究竟有一死，叫行苦。

四大都是三苦、八苦，並且有六道輪迴的苦，生生世世不止息。六道的苦各個不同，地獄有地獄的苦；餓鬼長年不得飯吃，餓得像火燒，就像人間鬧飢荒；畜生彼此吃、彼此咬，鯊魚、鯨魚吃小魚，小魚吃蝦；獸類也是彼此吃，非洲

獅子老虎吃斑馬野鹿；再是畜生被人支使，牛馬給人拉車、運搬種種，最後還被人殺死；天人在六道中是最幸福的，可是福報享盡，五欲之樂也會失去，也是苦，越樂失去越苦，比人間還苦；六道都苦。

八苦、三苦，和六道輪迴苦都是苦，觀察市鎮鄉村，人人都很苦。彼此觀望，以為他很樂，其實他也苦，譬如大企業家看年輕大學生多好！身體正青春，正是前程有為的大學生，可是大學生有鬧自殺的，悲觀，天天感覺人生苦悶，經過多少的痛苦，最後自殺，人生就是苦，不但苦，轉眼就成空。

五陰：內四大的身和外四大的環境、山河大地都是色；心理是受想行識。內四大的色身、外四大的森羅萬象能陰蔽我們的真心——真如自性；受想行識也能陰蔽真如自性，所以色受想行識叫做五陰。

按佛法的名相解釋，色受想行識總包括一切，也叫做五蘊。世間、國土、四大是色蘊，一切的物質有形有色，叫做色蘊；以能陰蔽自性，就叫色陰。在接觸色陰的時候，就有受、想、行、識。由色擴展為色、聲、香、味、觸、法六塵；在六塵上，心裡第一念接觸，就是受；受接著想；想之後要怎麼造作，就是行，都是唯識。色擴展為色、聲、香、

味、觸、法；心擴展為受、想、行、識，都是五陰，不但是無常、苦、空，也是無我。苦、集、滅、道四諦，苦諦觀察，這是苦，苦的原因呢？無常。一切物質無常，心理也無常，無常就是苦空、無我。苦諦觀無常、苦、空、無我四種行相，觀此行相才能訶棄厭離，不起執著、而能放下。

六塵總說是色蘊，接觸六塵然後有受想行識。色在前，好比有形形色色的茶杯，才能打出聲音，色之後才有聲。有色才有香，點一支香。嚐一口，有色才有味。有色才有接觸，譬如手摸著桌子，有觸、有感受，落在心裡就是法，以色為基本，擴展為聲香味觸法。再是眾生對色執著最重，所

以佛把色排在最前，聲在其次。五陰不但是苦，都是無常，沒有永遠不壞的物質，就是比不銹鋼還堅固的物質，早晚也要壞，也是無常的，何況我們的身體血肉之軀。

四大是物質，是色法。人在物質上分別男女、醜俊，對我的態度、言語，分別色聲；種種的感受；感受之後想，看今天準備的各種飯菜，心裡感受之下就想，吃的是什麼，什麼滋味。開始「供養清淨法身毗盧遮那佛、圓滿報身盧舍那佛……」，最後「南無薩多喃……」結齋，心念念遷流，物質也遷流，就是行。齋戒會第一天吃，第二天吃，第三天吃……，第八天吃，最後圓滿日的餃子也吃了。每天吃，新陳

代謝，最後圓滿日餃子吃下去，第二天餃子在哪？道一句：糞裡底。化糞池流出去，水分再蒸發到空中，各處蒸發的水分在天空中，凝結成水又落下來就是雨，雨落下來人再喝。物質、心理就那麼遷流不停，也是生住異滅、新陳代謝。這些都是「眾緣性空唯識現」，都是唯識的相；唯識的性一念不生，大家一心念佛，這是唯識的性。

色受想行識，在這生心動念，就陰蔽本有的良知良能，本有「天命之謂性」的性，本有「大學之道在明明德」的明德，就不能顯明出來，所以叫陰，能陰蔽自性。陰蔽到極處，社會上就發生殺人、分屍的事件，吃活鴿子、吃鰻魚、

吃猴頭種種，把本有惻隱之心、大慈悲心都陰蔽了。殺業如此，倒帳、欺騙、姪業、妄語、飲酒也是，陰蔽天然本有善良的自覺自性，所以叫五陰。造業後，不論是殺盜姪妄，事過境遷又後悔了，惋惜懊惱，自己恨自己，連手姪也是。所以佛制戒，教我們在佛前受戒，受八關齋戒，受梵行戒，發誓一定不要犯，墮胎、手姪都是殺戒、姪戒所應戒除的。

現在五濁惡世，見濁、煩惱濁，最傷身的手姪，有西醫師說手姪叫自慰，自己安慰自己，這怎麼算自慰呢？這在過去叫自瀆，慢性的自殺，褻瀆自己，怎麼能說是自慰？要是常常手姪，體力會不足就生病。心裡煩惱悲觀、鬧自殺，都

從這裡來。這是虛妄的我，不是真正的我，所以佛說五陰無我。

世間不但無常，也是危脆，也是苦空，也是無我；國土不但危脆，危脆就是無常，也是苦空，也是無我。當年日本佔領東北四省，一般同胞義憤填膺，受他佔領之苦、國土分裂之苦。以後日本戰敗，從緬甸、印尼，北到阿拉斯加島、太平洋島，東北接到西伯利亞、外蒙的邊界，日本佔領地方都瓦解，北海道的東北四小島，日本人苦苦要求，要蘇聯交還，蘇聯不交還。這不但是無常，也是危脆，國土瓦解了也感覺苦、空，同時有因果。當年佔領很兇、很霸、很威武，

佔一城又一城，佔一市又一市，以後都完了，自己的國土被人佔，就是國土危脆，也是苦空，也是無常、無我。

世間、國土、四大、五陰，說來都一樣，都是無常、危脆、苦空、無我，都是苦諦下四個觀行之相。既然無常，所以生滅變異；既然無常，所以虛偽無主，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。

我當年在北方想出家的時候，那時候有點魔境，也像佛菩薩點化。究竟要不要出家呢？拜拜佛就想出家，回到寮房久了就不想出家。再去拜佛又想出家，回到寮房久了又不想出家。這天晚間，我在那修理天篷的電燈泡，一不注意觸電

了，觸電死了。唉呀！著急！想出家沒能出家，死了，很懊惱！過一會兒，想說死了什麼樣呢？我就想看看我的死屍，睜眼一看，是個夢。很奇怪，是死屍的眼睛睜開來，一看，電燈還在那，我也沒有修理，是個夢，感覺哪有真實的！虛偽無主，生滅變異，沒有真實的，都是虛妄的，都是無常的。

我過去和同學講笑話，一個人在那坐著，聽見外面腳步聲，一聽是高跟鞋的聲音，是媽媽的高跟鞋？是嫂嫂的高跟鞋？嬌嬌的高跟鞋？是雙十年華小姐的高跟鞋？一看果然是雙十年華小姐的高跟鞋，走到眼前，突然間手絹兒掉在那

兒，過去一撿：「小姐！妳怎麼掉了？是你的。」說：「謝謝！謝謝！你這個人真是君子，路不拾遺，撿了就還給我，這個人我太欽佩了！你貴姓？」姓張、姓李、姓王、姓趙。「大名？」叫做良雄。「今天你路不拾遺，我太欽佩你了，你電話多少號？」1234567，七個號碼。「這太好記了，今天下課後我請你喝咖啡。」「這不敢當。」「好，再見！再見！」趕著上班、上學，下課後就來電話，就約會了。以後一談，談到心裡，這個人太好了。久久，非君不嫁、非卿不娶，下課去跳舞、喝酒，吃速賜康、大麻煙、賭博，回家說：「爸爸你看！我交了一個最好的女朋友！」那邊說：

「媽媽你看！我交了個男朋友。」兩個人越學越壞，爸爸媽媽壓根兒不答應。

爸媽都不答應怎麼辦呢？求解脫吧！到哪呢？我們恩愛如膠似漆，找地方解脫，高雄愛河最好。到了高雄愛河，雇一條船，到河中心，拿塑膠繩子，你左手綁我右手，我右手綁你左手，左腳綁右腳，右腳綁左腳，「one、two、three！」一蹦，蹦到河裡頭。蹦到河裡了，男孩子說：「愛河，我聽這麼好的名，你們故鄉愛河怎麼水這麼臭呢？」「這個名字叫愛河，代表就可以了，還管它水嫌臭呢！」說：「不行！死也不能喝一肚子臭水！」怎麼辦呢？「我是

中部的人，我們到日月潭去一起跳水。」女孩子說：「我是南部的人，我們一定要在愛河裡跳水。」既然不想愛河淹死了，喝一肚子臭水，就「趕快呀！救命喔！」搖船的人、岸上的人就過來救。救起來了，還到警察局報到、花錢，救命的人也給多少錢。

以後兩人衣服都洗好、換好了，兩人就商議，再到哪地方？「既然嫌愛河的水臭，我們南部高雄有澄清湖，水碧綠澄清，也可喝一肚子水。」男孩子說：「不行！我感覺我志氣高大、高遠的人，我願意到日月潭高的地方跳水。」女孩子說：「我不願意去那兒跳水，死也死在家鄉才好。」

說：「你這個人怎麼這麼執著呢？」說：「你這個人也執著，死就死，這就解決了，何必挑什麼地方呢？」男孩子說：「你這個人太沒有意思了，我和你絕交！」男孩子要絕交，女孩子也要絕交。兩個人簽字蓋章，以後絕交了。

說得有些特意的，實在這種事實很多，世界歐美連台灣，離婚的事情太多了。男女如此，父子、兄弟也是如此，都想著太太是中國第一小姐，生的兒子是二十五孝的孝子，一切都往理想上想，事實可不是那樣，哪有真實的！都是生滅變異、虛偽無主。

轉過來，不講恩愛纏綿，也不講怨怨相報，但講善惡是

非，但講行菩薩道，還要修身齊家才可以，家庭婆媳、父子、兄弟、夫婦都講和合，都新民、求學問、做事業種種。家家戶戶都好了，國家也好，民族也好。同胞彼此協助、團結，團結不是侵略外國，壓迫其它民族，而是去救其它的國家民族，不但世界大同，更為普度眾生，教眾生都成佛，這才好。

因為無常，所以就無我，沒有真實的我，我的心也變，我的物質、我的身體也變；因為無常就苦，景物依然，人事全非；終歸作空，因為無常就空。為什麼無常呢？就因為有生滅心，所以唯識現出無常的物質。經上說，舍利弗看見娑

婆世界的地都是荊棘、瓦礫，高低、鼓溼不平；佛看都平，佛以足趾一按地都是平的。我們以不平的心、以生滅無常的心看一切，現的一切都是無常的。佛以不生不滅、真常的心看都是常的，唯識唯心。三千大千世界起變化的時候，諸佛、諸大菩薩還在常寂光中，還是清淨法身佛、不動；小乘、中乘也在我空的涅槃中；而眾生在這受生老病死苦，說是「眾生在諸佛心中受苦，諸佛在眾生心中成佛」。無常、危脆、苦空、無我都是生滅心變現的；不生不滅的真如門，就是諸佛的心。

世間都以為物質是永常的；佛說是無常，不但物質無

迷六塵緣影

為自心相

則心便為眾惡之源

迷四大為自身相

則形便為眾罪之藪

常，心理也無常。由物質而起執著，以四大假合的身體或是我的物質，以為我、我所有，那不是真實的。接觸色聲香味觸法六塵而生心動念，以為是我的心；以四大假合的身體和物質以為是我、我所有，合起來叫做我執，這是錯誤的。因為種種都無常，四大假合的身體無常，四大假合的物質也無常；六塵緣影的心理也是無常。因為無常，一切就變遷，喜怒哀樂、離合悲歡；滄海桑田、桑田滄海；國家興亡、朝代轉變；一切一切都是無常的。

念佛的時候感覺世間無常，國土危脆，四大苦空，人生苦惱，五陰無我，變來變去，心理從早到晚就這麼變來變

心是惡源
形為罪藪

去，「生滅變異，虛偽無主」。基本的心、身要是認錯了，以為真實有我，那麼心就是惡源，身形就是罪藪，殺盜淫妄都是身做的，心裡鼓動。形為罪藪，物質也是罪藪。搶銀樓、手提包，不但搶的人身體為罪藪，這些金錢物質也是罪藪。自己害自己，敗壞自己的品德，損傷自己的身體。

無常的心理，這個心就是惡源。今天到餐廳，想打、想喝酒，明天想賭博、又想殺，怎麼計劃，這個心就是惡源。這都是指著生滅心，虛妄的心、顛倒的心，就是迷惑的惑。「形為罪藪」，藪就像水灣的邊上，或是死水泡著，在那久了，蚰蜒、蜈蚣、蚯蚓，以至於水蛇、蚊子、蛤蟆，種種都

有，儘是些髒的、毒的。心裡一顛倒，心就是惡源，心裡一迷惑也是惡源；身體受心理支配，儘做惡事，就是罪藪。

如是觀察
漸離生死

「如是觀察」，念念觀照。察比觀還要仔細、精詳。要是照第一覺悟觀察，心就不是惡源，形就不為罪藪，漸漸就離生死。

如是觀察，不論是天台三止三觀、唯識五重觀、空宗八不中觀，乃至念佛、觀佛，都是觀，能這麼觀察，漸離生死。這是大乘的觀法，可是需要四諦十六行觀作為基礎，觀世間無常。無論是在學校、家庭中，起一念觀世間無常，多少富貴人家、親戚朋友在無常路上倒下去，一念感覺無常就

容易信佛，信佛容易發道心、精進心，這一念和四諦十六行相觀行相應。一念相應發道心、起信心，還不能實際修，就到山林道場拜佛打坐。

知道生滅心是生死的因，不隨生滅妄想心去做顛倒的事情，自然生死漸漸可離。心裡惡的不生、虛妄的不生，不生就不滅。心裡要是不生不滅，身體就沒有生死。理是頓悟，明白心佛眾生三無差別；事上需要漸漸修，因為阿賴耶識中，無始劫來的惑業種子，不是一天兩天就能打掃清淨，習氣熏習很濃厚，漸漸修，要著重早晚功課、上下午的修持。環境、人物，依正二報也很重要。常常發地藏菩薩大願，修

普賢菩薩大行、文殊菩薩大智，學觀音菩薩大悲和彌勒菩薩大慈；學彌勒菩薩的唯識，文殊菩薩的般若，觀音菩薩反聞聞自性，大勢至菩薩的都攝六根、淨念相繼，學地藏菩薩度自己無明生死的老母，轉識成智要緊，如此漸離生死。

能如是觀察就破見惑，漸離生死，破見惑，證初果須陀洹。第二覺破思惑，思惑漸漸破，證二果、三果。見惑思惑都破，證四果阿羅漢。

第一覺悟破見惑，惑染汙我們心理，《阿彌陀經》中說的見濁、煩惱濁，迷惑顛倒就叫惑。世間無常，我們以為常，「萬歲！萬歲！萬萬歲！」做了皇帝，秦始皇還想長生

不死。過年都不准說「死」，見面都說「恭喜發財！」「福如東海長流水，壽比南山不老松」，儘說好聽的；不講「世間無常，國土危脆，四大苦空」、「五陰無我」，以為心裡顛倒迷惑種種執著，這是我。群英會、鴻門宴，三巨頭、五巨頭，或是美蘇兩巨頭的會議，事過境遷都沒有了。

這是第一覺悟，破見惑，破除對宇宙人生事事物物見解的迷惑。對宇宙人生見解錯誤叫做見惑，見惑轉過來就是正知正見，八正道第一是正見。第二覺知是破思惑，轉過來要是如是觀察就是正思惟，八正道第二是正思惟。見惑、思惑合起來是我執，我執為因，受的是分段生死的苦果。塵沙

惑、無明惑合起來是法執，法執為因，受變易生死苦。分段生死苦：我們的身體有分段，有形色、有長短，見思惑是分段生死的根本原因。塵沙惑、無明惑是法執，受變易生死苦，沒有身體的痛苦，只是心理上的轉變，好比西洋哲學家或是科學家，他提出理論，多少年後又把自己的理論推翻，以前的理論在心中轉變、變易，是心裡對真理上的苦。

見惑，總說是對宇宙人生的見解有迷惑，再是別別的對一事一物的見解都有迷惑；還有無明惑，就像燈光蒙上骯髒的玻璃紙，紙上有屎尿、痰唾鼻涕，蒙在燈上，照出來一看，黃黃黑黑的，都是屎尿痰唾，失去本來面目；無明所遮

蔽，照出來都不對了，白的照出來不是白的，變淺黃、深黃，或是青的、綠的，處處都認錯了，叫做塵沙惑。無明惑，本覺理體、自性真如根本被蒙蔽了；現出來森羅萬象、宇宙人生，處處都認錯了，叫做塵沙惑，如塵若沙，太多了。在這又起見思惑：光照出來黃的像元寶一樣，這太好了！這是我的，實際那是拉屎照出來的；說那兒有黑寶石、綠翡翠，是鼻涕、痰照出來的；這就起見惑，本來不是翡翠，不是綠寶石、黑寶石，而認為是寶石、翡翠；再想怎麼去追求，就是思惑。見思惑、塵沙惑、無明惑，叫做三惑；三惑就是我、法二執，這要明白。

舊聞隨筆

張文端公

居宅旁有隙地

與吳氏鄰

吳越用之

家人馳書於都

公批詩於後

寄歸云

一紙書來只為牆

讓他三尺又何妨

長城萬里今猶在

不見當年秦始皇

吳聞之

感服亦讓三尺

學佛為的了生脫死，要知道生死的因是三惑、二執；分段、變易生死是果。第一覺、第二覺合起來就是破見惑、思惑。見惑、思惑合起來是我執，譬如彼此意見不同，你爭我爭，財產也爭，父親死了，屍骨還沒涼，兒女為遺產已經爭吵起來，這都是見惑，想爭取多就是思惑。在（醒世千家詩）中也有，鄰居彼此因為牆起爭執，兩家牆和牆中間有空地，這家建築，把牆移動往前，那家是宰相府第，宰相的公子說你多佔地不行，寫信派人連夜送到京城，千里告狀。兒子仗著父親是宰相，你們隨便移牆，把信帶給宰相看看。宰相一看就批上：「千里來書只為牆，讓他三尺又何妨，萬里

其地至今

名為六尺巷

長城今猶在，不見當年秦始皇。」批上了又給帶回去。兒子一看，還是要忍讓；現在法院訴訟太多了，政府都勸勉民眾不要因為一點小事打官司，這都是見爭，見惑相爭；思惑，都求多，不願意輸。

弘一大師

格言別錄

林退齋臨終

子孫環跪請訓

曰無他言

爾等只要學吃虧

再是《格言別錄》中，很有修的一個人臨終，子孫滿堂都跪在地下，最後請老人家留傳家的遺訓。老人家慢慢的抬頭看一看，說：「學吃虧。」兒孫都趴在地下給老人家叩頭。怎麼教學吃虧呢？都不願意吃虧，所以要學。弘一大師從《格言聯璧》摘錄的《格言別錄》說：「終身讓步」，處處都學吃虧，處處都讓步，終身讓步，「不失尺寸」，一點

都沒有失去，實際還是佔便宜。我過去在大陸青年的時候，我信佛了，有人用強勢，非得要買我的房子不可。我賣了之後，心裡很委屈。不過我想，既然想出家了就忍讓。去年到美國，我打聽故鄉的消息，那個強制買我房子的人吊死了。我感覺佛說的因果一點不錯，學吃虧，終身讓步，不失尺寸，實在得佛法的利益。當初我要是不讓，不是和他起衝突，就是起無明，甚至想吊死：你強制買我房子，我吊死，吊死之後在這房子做吊死鬼。以後我轉念一想：這不是著魔嗎？這是魔障，睡也睡不著，輾轉反側。我一提起，趕快起來坐著念大悲咒。念一念，清醒了，我何必為這點小事去

爭，就忍讓。這是見思惑，根本要轉過來。

基本從第一覺悟破見惑，然後第二覺知破思惑，如此六度萬行種種都好修。有見惑、思惑，就「心無厭足，惟得多求，增長罪惡」，就「懈怠墜落」，如此就是大愚癡。經中「多欲為苦」、「教化一切，悉以大樂」，第八覺知「生死熾然，苦惱無量」、「令諸眾生，畢竟大樂」，最後「令諸眾生，覺生死苦」、「永斷生死，常住快樂」，好多都是很現實，都是為度眾生，或是自己離苦得樂。

覺、悟、知、觀察、常念、誦，廣學多聞的學和聞，安貧的安，破煩惱惡的破，常行精進的常行，摧伏四魔的摧

伏，出陰界獄的出，都是第六意識轉成相似的妙觀察智，都是第六意識；有時候說覺，也就是觀察，悟和知相通，念念不間斷就是念、就是常；需要用智慧觀察、覺悟，增長智慧，廣學多聞，惟慧是業，如此才能安貧，才能守道，都需要智慧觀察、覺悟；總說是第六意識要轉成相似妙觀察智。眼耳鼻舌身意六根，眼能看、耳能聽、鼻能聞、舌能嚐、身能觸；眼球是眼根，耳朵是耳根，這叫扶塵根；眼神經是眼勝義根，是眼的基本，耳根、耳神經，鼻根、鼻神經，舌根、舌神經，身根、身上的神經系統，五根生五識，前五識都聽第六意識當下這一念心支配。《大學》的正心誠意，正

心的心總說是第八阿賴耶識，當下這一念靈明不昧的心是第六意識。

第六意識靈明不昧，可是它有時候不由自主，善的應作而不能作，惡的不應作就去作，明明想只喝一杯酒，不要多喝，見了朋友兩杯、三杯，再划拳，朋友再讓，四杯、五杯，一瓶、兩瓶，酩酊大醉，騎車想著我一定要小心，沒想到半路出車禍。這是怎麼回事呢？就是有第七識，第七識有四煩惱：我癡、我見、我慢、我愛。

第六意識、前五識，在睡覺的時候，眼不看，最初講話聲還能聽見，漸漸耳根也不起作用，鼻根也不聞，舌根也不

嚐，身根也不感觸，也不起作用；第六意識心，最初還聽見人講話，漸漸聽人很大聲講話，以為是打雷，意識就迷糊了；再久，根本打雷也聽不著聲，第六意識不起作用了，這個人不就死了？不然！第二天早上起來還是他，昨天的所作所為、上個月的、去年的，以至於前生，都在阿賴耶識中，第二天醒了還照樣帶起來，就知道有阿賴耶識種子現行。

第六意識能觀察，而所觀察的宇宙世界，連我們的身體，依正二報，森羅萬象，這都是第八阿賴耶識所現的果報。種子是第八阿賴耶識的因；現的身心世界、森羅萬象、宇宙人生，這是果報。第八阿賴耶識，因緣果報相對不錯。

六識頌曰：
動身發語獨為最
引滿能招業力牽

這個人有什麼心理、性格，就有什麼相貌、身體。由相貌、身體，就知道他的家庭，或者他的國、他的鄉。心理、性格為因，就有身體的正報，由身體的正報就知道他的環境依報。算命一點不錯，也是照著因緣果報推算。要想轉成好的因緣果報，須從第六意識開始覺悟、覺知、觀、察、念、誦，從這下手，一定提撕要如是觀察才好。

有同學問阿賴耶識，梵語阿賴耶，此方翻作藏識，就是庫藏，淺說就是倉庫識。阿賴耶識翻譯作藏識，這是正宗的翻譯。在因上說，阿賴耶識中藏的都是過去的心理作用，起心動念所有一切的心理作用，生了再滅之後都落在藏識中；

起心動念就是種子，在藏識中落下種子，藏識中包含的一切都是種子，也叫做種子識。小孩生下來，各個習慣不同，脾氣不同，愛好不同，各有各的性格，各人的心理作用，就是種子不同，這是在阿賴耶識的因相上說。

在果相上說，今生投胎生在哪一家，家裡有幾口人，生的時候爸爸媽媽多少歲，是老夫老妻生的兒子，或是青年夫妻生的，都是因緣果報。自己的身體多高、面貌醜俊、心智聰愚、命運多舛或亨通，都是果報。我的家庭，我住的這一里、這一村、這一鄉，或是這個都市，哪一省、哪一國、哪一種族的人，都是阿賴耶識的現相，乃至頭髮粗細顏色，

一切都是果報。諸位的家就不是我的果報，要是我到諸位家，那一會兒是我的果報，我走了又不是我的果報。我在家住了多少年，讀大學就離開，很少回去，這一段果報也過去了。阿賴耶識在心理的種子上說，叫做種子識；在果報上說，宇宙大千、山河大地、自身家國，一切一切，都是果相。這是講阿賴耶識。

如此，要是改惡向善好好作就好，可是我們在這就執著，種種分別。這些分別從哪來？都是第七識執著分別。所以，「如是觀察」這個觀字最重要。要是如是觀察，第六識轉成妙觀察智，不聽第七識的執著，第八識就沒有過患，生

的這個家，這一國、這一省，都是行菩薩道的處所，不是分別人我鬥爭，或是起貪欲的地方，處處都可以隨緣盡份，都是觀世音菩薩三十二應，生為女子身信佛，以優婆夷身而說法；生為男子身、出家身、在家身，一切都和觀音菩薩三十二應一樣，那就好了。

要緊是「如是觀察」這個「觀」最重要。有觀，才有這八覺的覺。有覺，才能有知、有悟。要是能如是觀察，就是「惟慧是業」，就是理智、智慧。第六意識轉成妙觀察智；第七識就轉成平等性智；第八阿賴耶識就是大圓鏡智——「慧風掃蕩障雲盡，心月孤圓朗中天」，普照大千；前五識——

眼、耳、鼻、舌、身，身體動作種種，好比建築落成、竣工，一切的建設，都是前五識成就的，叫做成所作智。這個「觀」字是重心，最重要。

第二覺知：多欲爲苦，生死疲勞，從貪欲起；少欲無爲，身心自在。

二、常修少欲覺

多欲爲苦

我在小孩十幾歲的時候，陪朋友買皮鞋，他要小牛皮、高貴，還要最新的式樣。我陪著各處跑來跑去，最後又沒有買成，把我累得不像樣，為的這一雙皮鞋。還有，我

欲：於所樂境

希望為性

勤依為業

二十三、四歲，那時候在家，還留分髮，要買髮蠟，在百貨公司化粧品部門，挑這個、挑那個，挑半天也沒有挑出來，累得滿身汗，為的買髮蠟。為一套西裝、一雙皮鞋去打工，或者和爸爸媽媽要錢。這邊挑、那邊挑，挑個最好的，勞碌奔波。再是，託人到日本或是歐洲，去買一條巴黎的領帶，或是到東京去買新式的領帶別針、襯衣的扣子，或是金剛鑽石做裝飾品，就為這個。

還有，坐居士的自用車，頭一次坐像計程車一樣的。第二次坐，變大了，車上的裝潢都不同了。再坐，換了英國車，過幾年又換了，一切又裝潢了，就為這些。車越大越

生死疲勞
從貪欲起

好，衣服料子一切越弄越好，都是多欲為苦，為這個漸漸就受種種的苦，都是生死疲勞，因為都是由身見而起貪欲，多欲就是痛苦。所以，生死疲勞從貪欲起，茫茫苦海，芸芸眾生，都是為的多欲，而受疲勞、受生死苦，這是苦諦。要是少欲，不去做有為的，身心就自在。轉過來，行六波羅蜜，我為佛法，不為自己，我再忙，也是無為，也感覺身心自在，沒有執著、罣礙，自然得自在。

「生死疲勞，從貪欲起」，為一雙鞋、髮油、髮蠟、為車子，為的可多了，就是疲勞，都是生死之間一切苦，究竟將來還得要死，死了再生。「生死疲勞」，一切都從多欲來

的，其中有一個最基本的，就是男女之欲。在佛門講法眷——佛法的眷屬；世間的眷屬叫俗眷，以男女為因。因為有夫婦就生子女，丈夫的爸爸媽媽是太太的公公婆婆；太太的爸爸媽媽是丈夫的岳父岳母。丈夫的大哥小弟，是太太的大伯小叔；太太的哥哥弟弟、姊姊妹妹，是丈夫的內兄內弟、大姨小姨。生了子女，子女大了結婚，媳婦的爸媽，是他的親家，女兒的公婆也是他的親家。兩姊妹的丈夫是連襟，兩兄弟的太太是妯娌。世間一切都從這兒來，最基本是男女。

「多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起」，娑婆世界一切都是從男女之欲來的。五欲中的苦，第一色欲，就是男女之

欲，由此引起種種的痛苦，好比得花柳病、性病。我小時候，聽說日本兵要是得花柳病，開刀的時候，醫師不給他上麻藥。再是，我聽性因師說，他要去當兵的時候，還看不開、放不下；他一當兵，聽到得花柳病的在那呼天叫地的哭，他就看開了。佛說四大苦空，真是苦。有病到醫院掛號看診治療種種，精神都苦惱。聽說癌症好多是從男女之欲來的，世間最樂變成最苦的，這是罪惡導致的痛苦。最初這一念心一動一生，就有業，平平靜靜的心中，海平似鏡，忽然一動，佛說就是苦。《大乘起信論》說的業相、能見相、境界相，心一動馬上現出來種種相。業相就是造業，心一動，

佛說就是苦，不待身口意怎麼造業，四大假合身體受什麼苦，但是靈明不昧、清淨安定的心一動，就有苦，果不離因故，尤其是欲念的生滅。

所有欲界的眾生，都是生死疲勞，從男女之欲起的。人之初，生下來，哇哇墜地，先有婦產科的醫師，又有護士小姐。接著到麗嬰房，買嬰兒的服裝、用品。小兒大了，要上幼稚園，就有開辦幼稚園的。幼稚園要訂小孩用的桌椅，就有傢俱店。幼稚園中午吃便當，就有賣便當的，又有餐廳、食堂。小孩生病了，到小兒科，又有內科的病院，碰傷了，有外科的病院。小孩再大了，讀小學、中學、大學，校舍越

建越大，又有禮堂，學校門口種種店舖就多了。最後有棺材店、火葬場，醫院還有太平間，殯儀館對門有賣紙花、賣孝服種種，就形成社會，一切都是多欲為苦。

在厭離上說，多欲為苦，生死疲勞從貪欲起；要是行菩薩道呢？岡山有一個信佛的家庭，太太生產生不下來，胎死在裡頭，正危險，四個人一齊給她念大悲咒，念了六個鐘頭，死胎下來了，救她一命。還有，開車撞到人，自己承當去照顧他，也到警察那兒說是自己不對，不偷著開跑，把受傷的人送到醫院，自己出醫藥費，轉過來，就是菩薩道。

從基本了生脫死上說，要先講厭離——「多欲為苦，生死

有愛則生
愛盡則滅
故知生死
貪愛為本

疲勞，從貪欲起」；轉過來「少欲無為」，無為到根本，就是心本不生。「一切有為法，如夢幻泡影」，有生有滅的心叫有為法，有生有滅的心做出來一切事物，都是「如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」；少欲要是達到無為、不生不滅，就身心自在。觀自在也是由生滅達到不生不滅，身心才自在，念佛也是如此。

圓覺云：
一切眾生從無始際
由有種種恩愛貪欲
故有輪迴

小小的事物，買皮鞋、買西裝、買髮蠟、髮油，為這個勞碌奔波也是疲勞。汽車也是，坐公車不如坐計程車，坐計程車不如自己開轎車，轎車要最好的轎車，為這個也是勞碌奔波。從生到死，為的貪欲，少年有少年的，中年有中年

的，老年有老年的貪欲，這都是生死的事情，生死疲勞都是從貪欲起，勞碌奔波。進一步追究，有男女才有世間一切痛苦。投生的時候，看見男女在做男女的事情，要投生為男子，就往女子身上撲；要投生為女子，就往男子身上撲；撲上正好是男精女血結合的時候。這一念識心，投在精血裡頭，和精血結合，就是投胎，精血再長大就是胎胞。「生死疲勞，從貪欲起」，貪欲中以男女之欲最深重，講到究竟徹底就是如此。

「少欲無為，身心自在」，按法性宗說，要是唯識的識轉成般若，般若觀照不生不滅的心，就是法身，法身自在。

少欲無為
身心自在

少欲而外無所貪
無為而內無所作
豈不逍遙暢快

要是住色聲香味觸法生心，有生就有滅，就是生滅心，就有生死，就不自在。不住色聲香味觸法生心，那是般若。般若不住色聲香味觸法生心，就是法身，就是法性，就自在、解脫，不受生死的拘束，般若觀照法身，就解脫、自在。倓虛大師說：「看破、放下，就自在。」看破是般若；放下是解脫；自在是法身。「身心自在」，一定有般若觀照，有觀照能解脫，觀照法身就自在。看破、放下，就自在——身心自在。

研究佛法，一切要會歸自己心，我要是多欲，多欲為苦；我要是少欲無為就身心自在，不能只觀察別人，好比白

毛巾儘擦人家身上的灰塵，我們要擦自己，擦清淨了就風涼、自在。

第二覺，蕩益大師說是破思惑，思惑就是愛欲，
《四十二章經》中迦葉佛說：「欲欲我知汝，汝從思想生；
我今不思汝，汝即不得生。」五欲的欲念，叫做思惑。多欲
為苦，為了皮鞋、領帶、衣服種種勞碌奔波，使我們生死疲
勞，總說欲界的眾生都是由婬欲而投生的。要是打坐用功用
到一念不起；有境界，心要是不動；東方亦有阿闍鞞佛，阿
闍鞞佛就是不動佛，要能不動，生死就可了脫。境界來了要
是心動，多欲就為苦。

第一覺悟，要是妄認世間是永常的，國土和家庭、財產都是堅牢的，我的身體可以享受五欲之樂，我的身體、家產、眷屬都是有的，不是空的，這是我的身心世界，五陰有我，如此對於宇宙人生的見解錯誤叫見惑——見解的迷惑；認錯了就起思惑。貪欲就是思惑，心裡有思想，因為貪欲，思想迷惑了叫做思惑。開頭見解錯了，就起思惑，多欲為苦。頭一步見解正確，知道「世間無常，國土危脆；四大苦空，五陰無我」，定盤星、指南針，目標、宗旨看準，進一步再漸漸修，第二覺破思惑。了生脫死的先鋒，一定由第一覺、第二覺，如此觀察覺悟，才能了生脫死。見思惑要是能降伏

身離生老病死
心離生住異滅
豈不解脫自在

住，叫做伏惑；要是能根本斷除，就是斷惑。

知道「多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起」，漸漸修少欲，修不淨觀種種調治，早晚功課的磨鍊，大眾的規矩，切磋琢磨，漸漸少欲，少欲到無為——不生不滅，生死就了脫了。有生有滅是有為法；一念都不生，身心就自在。最低程度，我們要在拜佛、打坐中，求「觀自在」自在的意境。

**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。**

三、知足守道覺

覺悟與覺知在義理上沒有差別，這是譯者在翻譯上的方便善巧。覺悟當然也是覺知，覺知也是覺悟。

「心無厭足」，心怎麼沒有厭足呢？尤其財色，明明知道不對，可是就犯了。著名的企業家、億萬富翁，也不覺得錢夠用，心無厭足。色也是如此，無論是男女之欲，或是犯手淫，也感覺不對，此後再不要犯了，可是遇到境界，心無厭足，沒有止盡，人欲無窮。「惟得多求」，多者三宮六院，像蚊蟲撲火，明明知道火，過去撲上，燒了掉在油碗裡頭，也是苦，為了欲連命都不要了。「增長罪惡」，不但死，還有三塗地獄的果報。所以戒律上說，在死前沒犯戒比

如御入險道
失轄折軸憂
毀戒亦如是
死時懷恐懼

較好。在世間人說，最後這一口氣犯戒了，已經要死了，犯戒怕什麼？佛法不然，犯戒死了要墮地獄。世間人最後臨死，甚至同歸於盡；佛法不然，到最後也要保持不犯戒，我發願求生西方。要是臨死犯戒了，犯戒就犯戒，執迷不悟，臨死也沒有滿足，心無厭足。要是當下如是觀察，斬釘截鐵，馬上有所省悟。八大人覺——八種覺知、覺悟，蕩益大師說在當下的心最要緊。

不知足者
雖富而貧
常為五欲所牽

明朝朱載育有作一首〈十不足歌〉，後人改寫：「終日忙忙只為饑，才得飽來便思衣，衣食兩般俱豐足，房中又少美貌妻，娶下嬌妻並美妾，出入無轎少馬騎。」終日忙忙為

飯碗，才得飯碗想大衣，飯碗大衣兩具足，又少一位女朋友。既然有了女朋友，又少賓士大轎車。古時候出入無轎少馬騎；現在說，就是沒有大轎車，也沒有小包車。「騾馬成群轎已備」，過去美國一位電影明星，一個人有七部車，七種顏色，他穿什麼衣服就駕什麼車。「田地不廣用不支」，多建築房產，多買些地皮。「買得良田千萬頃」，最熱鬧的街，最值錢的黃金地帶。「又無官職被人欺」，開始就選鄉民代表、市議員、縣議員，再選大官。「七品五品還嫌少，四品三品仍嫌低」，縣議員、市議員還不夠，要省議員、立法委員。「一品當朝為宰相，又羨稱王作帝時」，韓信就是

要作王。「心滿意足為天子，更望萬世無死期。」凡夫心沒有滿足的時候，秦國打楚國、打燕國、打韓國，統一六國之後還求萬世無死期，長生不死。「種種妄想無止息，一棺長蓋抱恨歸。」報紙上出了訃聞，粗線條，黑黑的四大框，中間寫名字，某日壽終正寢，壽多少年，哪一天在殯儀館景行廳舉行典禮，最後這一生完了。所以對享受要知足，轉過來，為法、為眾生沒有滿足，地獄不空，誓不成佛；眾生度盡，方成正覺，這才好。

心沒有厭足，惟得多求。世間無常，國土危脆，認錯了，認為世間是常的，國土是永遠的，就貪得無厭，沒有滿

足，這就增長罪惡。

「菩薩不爾」，菩薩梵語「菩提薩埵」，「菩提」是覺，「薩埵」是有情。第一、菩薩是覺悟的有情，不是迷茫的有情。有情也叫眾生，是覺悟的眾生，不是完全迷茫在無明大夢中的眾生，叫做「菩薩」，有覺悟之智，但還有癡迷的情識——八識。第二，菩薩是以覺悟之智度眾生——覺有情。第三，菩薩是上求覺道、下化有情，叫做覺有情。在內心上說，有覺悟的智，還有情慮的識，漸漸以覺智轉情識，轉識成智。在境界上說，上求佛道，下化有情，叫「覺有情」，稱為菩薩。

「不爾」，閩南語說「不是安尼」，爾就是「尼」，但叫「爾」不好念，叫「安尼」比較好念。「不爾」就是不是如此，就像名字，好比「張文」就叫「阿文」，名字是「華」就叫「阿華」，單叫一個字不好念，兩個字「阿文」、「阿華」較好念。

菩薩心者
以利人為先
豈有惡求多求

「菩薩不爾」，菩薩不是如此，不是「心無厭足，惟得多求」，菩薩是「常念知足，安貧守道，惟慧是業」，「菩薩不爾」這一句是轉上三句成下三句。第二覺知講少欲，不向外求；第三覺知講常念知足，對自己所有的感到滿足。這是消極嗎？不然！對多欲是消極；而安貧好守道，或者守學

知足之法
即是富樂
安隱之處

業，學生應當好樂讀書。要是多欲不知足，怎麼能好好讀書呢？一定要安貧才能守道，安貧才可以好好讀書。要想「安貧守道」，一定要「常念知足」。安貧就是隨遇而安，有衣食住，我就安住；沒有衣食住，我心定菜根香，也可以安住，也滿足。對於一切，我都能安定知足，那是享受。心定菜根香，才能守道，才能守學問之道、大學之道、守菩薩道，才能守佛弟子之道。安貧守道為修戒定慧、為修聞思修三慧，這是正命、正業，正見、正思惟，正定、正念、正精進，八正道是我們的天職、菩薩的事業。

要是心裡知足，《遺教經》說：「雖臥地上，猶為安

樂」；心裡不知足，在天堂也不稱意，要緊在心裡滿足。「安貧守道」，不能安貧就不能守道。我種種一切都是為道業、為常住。自己一個人住山、住茅蓬，或出國在郊區的房子住幾年，就這些物資，我勉力提撕自己，要安貧守道。要是不安貧，道業不能守。不能守道，道業不能增進就要退道，要緊要安貧守道；要是有錢，我在佛法上用，為佛法做事。

心怎麼就無厭足呢？迷茫的心沒有滿足的時候。什麼是迷茫的心呢？就是第七末那識。末那識有四種迷茫的心理，有四煩惱：我癡、我見、我愛、我慢。怕匈奴來侵犯，秦始

第七識

以我為主

即生癡見慢愛

此四惑不比六識

煩惱動心

發念乃生

乃是

莫知然而然

凡觸境界

自然而憎

自然而惡

皇就修萬里長城。統一天下，滅了六國，還求長生不死，派徐福到東洋找長生不死的藥。這不是「我癡」嗎？都是為了我，就是「我見」。愛好自己的皇位，愛好自己的權勢、名利，這是「我愛」。以為自己好，這是「我慢」。有這四種煩惱：我癡、我見、我慢、我愛，就心無厭足。第六意識明明知道，第七識從中作祟，第六識由第七識支配，不能自主，最後就像飛蛾撲火，人為財死，鳥為食亡，心無厭足就是如此。

第六識是明白的，明明知道不好，不由人第七識就支配第六識。第六識要是轉成「妙觀察智」，第七識就能轉為

「平等性智」。我傷害別人和傷害自己都一樣，我自己家裡怕人家侵犯，我怎麼侵犯人家呢？令人痛苦，自己也要遭受痛苦。見人痛苦，自己也感覺痛苦，我不要再害害人，這就是平等性智。第六意識不受第七識的支配，轉成妙觀察智，眼睛好好看書、看佛經，耳聽佛號，眼、耳、鼻、舌、身前五識跟著第六意識轉，都去讀書、用功，都去生產、建設，勤勉作為；這都是第六意識轉成妙觀察智，領導前五識轉為「成所作智」，迴心向善、自利利他種種作為，都是眼耳鼻舌身前五識能作的。

第六意識要是轉成妙觀察智，第七識轉成誠意，漸漸正

心，心裡完全轉成佛法的種子、佛法的現行。再觀察，天地都是行菩薩道的實驗場，讀書如此，待人處事也是如此，處處都是行菩薩道的實驗室，處處都是菩提種子，都可以轉。隨緣消舊業，更不造新殃，善知方便度眾生，巧把塵勞作佛事，都作菩薩道的事業。這是唯識轉識成智，轉八識成四智，第八阿賴耶識轉成「大圓鏡智」，「日日是好日，處處是好處，時時是好時」，都是大圓鏡智本心中事。

第三覺知「心無厭足」，按唯識來講，比較清楚分明，知道第七識有四煩惱，所以心沒有厭足。「菩薩不爾」，起「妙觀察智」，「常念知足」就是起妙觀察智觀察；第六意

識先轉，第七意識就沒有四煩惱，沒有我癡、我見、我慢、我愛，沒有我也沒有人，人我平等，第七識變成「平等性智」；第六意識領導前五識去作，就是「成所作智」；如此漸漸修行，處處都是行菩薩道的境界，那是「大圓鏡智」；轉八識成四智的意思。

蕩祖云
多欲不知足人
最能障慧
今於少欲中
又復知足
則慧業
任運可進矣

蕩益大師說：多欲不知足最能障礙道業，少欲知足好修行。所以佛說、菩薩羅漢三藏祖師編訂的，觀察宇宙人生真理的理智是前鋒，最重要，在第一覺。第二覺、第三覺開始修，修少欲知足最重要，這都需要有觀法。菩薩不爾就要觀察，要沒有觀察，「一切有為法，如夢幻泡影」，就在夢

中；一念的觀察覺照，就是醒悟，就是覺悟。無論是照第一覺悟如是觀察，或是天台的三止三觀，總說兩種：照法寶歌，眾緣性空，空了之後，清淨本然，皓月當空，那是空觀、觀真諦；性空不礙緣起，隨緣盡份，父慈子孝，兄友弟恭，那是假觀、觀俗諦。一個是空觀，一個是有觀，這兩種觀就夠了；這兩種觀不出真如自性，空有不二，就是中觀。

「心無厭足，惟得多求」，多欲是對自己還沒有起的貪欲，心無厭足是對自己的感到不滿足，總說都是思惑。要破除欲念，最好是四念處：觀身不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我，常常提撕，修此觀心，這是基本的，也是對

待的對治；「本來無一物，何處惹塵埃」是絕待的對治，有這兩種對治。按教下講是因緣性空，空而不空有真如自性；按禪宗說，「本來無一物，何處惹塵埃」。《四十二章經》說：「修道如一人與萬人戰。」一人是真如自性——真法界；萬人是八萬四千煩惱。對待的對治是第一個法門；第二個法門是絕待的對治——禪旨。學佛，無論怎麼修行，重要是個人修契機的法門，調治自己的心，無論對待的、絕待的，佛經、祖語，佛祖幾句言語的義理，我把持住，再歸到佛號念佛，這是對治的方便。

菩薩之中，地藏菩薩是大願，普賢菩薩是大行——虛空有

盡，我願無窮，情與無情，同圓種智；虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此願王沒有窮盡，念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭。普賢菩薩的大行就那麼長遠，念念沒有間斷，身語意業沒有疲厭。我們為佛法有時候感覺疲乏、厭倦，或者傷心、違意種種，一提起普賢菩薩就感覺振作，念念相續沒有間斷，身語意業沒有疲厭。文殊菩薩是七佛之師，以智慧度化一切眾生，教眾生都成佛，智慧很重要。彌勒菩薩的大慈、觀音菩薩的大悲，菩薩對享受知足，不會惟得多求、心無厭足。世間人整天在七情六欲中，轉過來要知足；而佛法六度萬行、普度眾生，聞慧思慧修

慧、戒定慧，惟慧是業，沒有厭足，唯獨戒定慧是我們的事業，是我們的家業，研究經律論是我們的學業，修戒定慧是我們的道業，在戒定慧上聞慧、思慧、修慧是我們的道業。「惟慧是業」，慧字總括戒定慧三學，也總括聞思修三慧。

《普賢行願品》還說，心無厭足，不捨菩薩業。如說修行、利益眾生、攝受眾生、代眾生苦、勤修善根、不捨菩薩業、不離菩提心，這七種都可以供佛，都是菩薩的事業。如說修行是菩薩業，攝受眾生為菩薩業，代眾生苦、利益眾生、勤修善根、不捨菩薩業都是菩薩業，什麼業都可以失去，唯獨菩薩業不失，永遠是我們的天職。最後不離菩提

心，念念不離菩提心是菩薩業。如此，不但第三覺惟慧是業，八覺也都需要。

第四覺知：懈怠墜落；常行精進，破煩惱惡，摧伏四魔，出陰界獄。

四、常行精進覺

「行」古音念「恆」，隨俗念「形」也可以。《書經》中有一篇文章，叫做〈無逸〉，文中的意思是不要放逸，古代的帝王、名臣、學者種種，無逸之人，大多數他的國家、朝代長久，國家也盛強，他的壽命也高。要是放逸懈怠，國

懈怠墜落

懈：根身疲倦

怠：心識恣放

墜：墮下難上

落：退後不前

布施度慳貪

持戒度毀犯

忍辱度瞋恚

精進度懈怠

禪定度散亂

般若度愚癡

家不能強盛，壽命也縮短，學業、道業也要墜落。

對治懈怠的方法，要緊是定課不耽誤，每天的朝暮課誦要作、要定，每天上、下午的功課也不耽誤，耽誤了要補上，沒有補上覺得遺憾、殘缺。定課不作，久了會墜落。再是環境重要，大眾同修，其中有男女混雜，怕墜落。大眾都不講究修行，個人勢單力孤，容易墜落。住的地方太繁華，或是自己一個人修，都怕墜落。六波羅蜜，法王法無法，本來無法可說，因為眾生有慳貪的習氣，佛就說布施；有毀犯的習氣，佛說持戒；有瞋恚的習氣，佛說忍辱；有懈怠的習氣，佛說精進；眾生都散亂，佛說禪定；眾生愚癡顛倒，

佛說般若——智慧波羅蜜。六波羅蜜都是對待，對治六種惡習氣。自己一個人修，久了怕懈怠的習氣發起來，沒辦法調治。大眾之中，循規蹈矩，有定課，比較不容易懈怠，不容易墮落。

所以住處很重要，山林間，都是男眾，在道業上每人都
有長處，有同學行力堅強，再忙再累，他的功課沒有停息、
還作，所謂「益者三友，損者三友」，這是益友。說是「得
於師者半，得於友者半。」在友方面能得七、八分，常常在
眼前。還有同學，他訂下時間怎麼作就照時間去作，分秒不
失。用功的時間到這時候，應當休息就去休息，明天再早起
便佞

便佞
損者三友：
直、諒、多聞
益者三友：

用功。晚上用功到十一點、十二點，可是明天早上起不來，這還差。這種有好習慣、精進的同學，或是他的解門特別高，都是我們尋師訪友的善良益友，親近善友也就不墮落。說：墮落就墮落，還可以升官發財！久久就變了，真正墮落的時候，自己根本不承認墮落，但是自己還受苦，所以轉過來要精進。

《八大人覺經》中，每一覺都是有病就有藥；愚癡受生死苦，菩薩就常念廣學多聞；懈怠墮落，菩薩就常行精進，破煩惱惡；貧苦多怨，橫結惡緣，菩薩就布施，等念怨親。常行精進，要從定課中精進，不能說今天一天一夜不睡，明

精：純一不雜
進：勇往直前

若勤精進
則事無難

天睡兩天兩夜，要常行精進，也是鍛鍊毅力。做學生要是精進，學業不落後，每天老師講的有預習，完了有複習，很容易徹底了解明白，甚至都能記憶下來。這時候晚上睡覺，有一種安慰感，自己也歡喜。功課要是今天講的不明白，明天也不明白，不明白又去玩，不去請問，也不用功研究，久久功課落後，心情苦悶、散漫，內心自哀，感覺遺憾種種，都不歡喜。功課能盯得上，也有佛法講的涅槃自性——常樂我淨。學業如此，道業更是如此，要是道業常行精進，內心有法喜、有禪悅。

破煩惱惡

精進為的破煩惱惡，貪、瞋、癡、慢、疑是煩惱惡。

貪，在五塵——色聲香味觸上起貪心。

「色」，男女之欲最重，其次是衣服、物質。「聲」，歌曲、音樂，不要被它迷，對男子說，女子聲音柔和、委婉；在女子說，對男子的聲音起欲念。我過去聽說，有一對兄妹，哥哥修行，妹妹也修行，修行了幾十年，因為是同胞的兄妹，哥哥就問妹妹：最近修行如何？說：還是不行。怎麼不行呢？她說聽見男子聲就起歡喜心。男子聽女子聲要是起歡喜心也是，這是聲。「香」，要是聞到化粧品的香，不願意聞，在修行上是一大進步。聞到栴檀香好，或是有時候用功，沒有點香而聞到異香，那更好。吃蔥蒜、魚肉，拉

的、尿的，臭得厲害。遠離化粧品，不願意擦得那麼香，化粧品的香不好，不是真的香。

「味」，先遠離葷腥之味、酒肉之味，再是香煙的味，要緊先知道這不好，要是自然起厭離的心，那是修行一大進步。還沒起厭離心，先認準知道在第一覺悟，這是苦、空、無常的香、味，這是顛倒的味，就像小孩拉屎，小雞跑過去吃；或者蜈蚣、蚰蜒，雞也去吃，那是顛倒的味。人吃葷也是顛倒的味，本來不好吃，好比金華火腿，自己要是弟弟，或自己讀過高中，穿膠皮鞋、籃球鞋，早晨七點鐘穿上，晚上七點鐘回來，脫鞋的時候，襪子濕淋淋的一股臭

味，人吃豬腳也是一樣。再是裝糞的腸子，叫香腸，實際並不香。要有正知正見，善根要是發現，男子見了女子，這是我的妹妹，或是感覺本來無一物，沒感覺這女孩子怎樣，這就是正知正見。

「觸」，以男女之欲最要覺知，還有手淫。再是錢財，世間迷惑顛倒，阿難尊者看到錢，世尊說：這是毒蛇啃！阿難尊者也說是毒蛇，以後有人撿去了。警察憲兵說這不得了，這是國家的錢，就去捉：是你偷的、搶的！就惹出事。女孩子要是找來，這不好，要惹事，說是「紅顏禍門，白刃臨身」，社會新聞報的很多，知道這會惹禍，能警覺才

好。要是不知道，對女孩吹哨，說點俏皮話，都是顛倒迷惑的事情。要是知道這本來沒有，女孩子來了，大家都吹口哨，完了一看是自己的妹妹，或是自己的姊姊；要是能觀眼前的女孩，是自己的母親或姊妹一樣就好。

學佛，要深信因果，辨別是非善惡，就不愚癡；瞋心漸漸不發，也是破煩惱惡；對治慢心，《了凡四訓》中的「謙德」很要緊。《易經》謙卦，六爻皆吉，儘量要謙虛。謙虛儘量從內心發，不能只是外表謙虛，內心還有我。人人都有我執難破，雖然還有我執堅執在心，可是我們要從內心常常覺得慚愧，學印光大師的常慚愧，起心動念我很慚愧，過去

了凡四訓摘錄

一心懺悔

晝夜不懈

經一七二七

以至一月三月

必有效驗

或覺心神恬曠

或遇冤仇

而回瞋作喜

種種的罪業我慚愧，我還差得遠，這樣就不會起貢高我慢，不能只是在言語態度、外表上，一定從內心起慚愧、謙虛，就能破除慢心。疑，對法門要深信，事事物物都信。起貪瞋癡慢的念頭，信心一起，念頭馬上沒有了。佛說因緣性空，我確實信；性空不礙因緣，要隨緣盡份，我確實信。因緣所生是事，因緣性空是理，對於事理、佛說的法，我深信不疑。貪、瞋、癡、慢、疑都能消除，都能對治好。貪、瞋、癡、慢、疑是煩惱惡，儘量要破。

久久破煩惱惡，過去有一位著名的老人家，他見了這位同學，對他說：「你善相發了。」「善相發了是怎樣？」

或夢往聖先賢
提攜接引

或夢幢幡寶蓋

種種勝事

皆過消罪滅之象也

人之過惡深重者

亦有效驗

或無事而常煩惱

或施惠而人反怨

或夜夢顛倒

皆作孽之相也

苟一類此

即須奮發

捨舊圖新

幸勿自誤

摧伏四魔

說：「你打引磬，我聽一聽、看一看。」善相發了就不打瞌睡，善相發了面上但有慈悲和善的相，有時人家頂衝一句也能看得開、放得下。煩惱漸漸破，說是「士別三日，刮目相看」，久久漸漸自然能看出來，自己能感覺到。《了凡四訓》上說，煩惱惡要是破得多，遇事感覺很順利，內心感覺很歡喜，晚間沒有什麼夢，有夢也是吉祥善夢，沒有惡夢。遇人，還沒有對他怎麼好，對方對我們就有好感，以和善相待。轉過來，惡事要是多，事情多彆扭，內心感覺殘缺、抱愧，多惡夢種種。《了凡四訓》上有，佛法中也有說到。

「摧伏四魔」，四魔有一個公案，慧峰老法師說，過去

在東北瀋陽南門外的慈恩寺，方丈老和尚對他說：終南山有個修行人，在那打坐，前面現出蓮花，蓮花有光，搖蕩到眼前再搖去，就像要引誘他往蓮花上坐。他覺得不對，他想：我也沒有修淨土宗，我是修禪，怎麼有蓮花出現呢？天天現，這一天他去問老參師父說：「我打坐的時候怎麼現蓮花？是我想坐著蓮花往西方去？」老參師父說：「不對！不能坐。」「那怎麼好？」說：「明天你再打坐，你先在旁邊用爐子燒火，眼前擺上茶杯，泡上茶，火爐上煎一個鐵柄。你準備好火鍋，你打坐，等蓮花來了，裝模倒水，你用火鍋夾著鐵柄，燒得紅紅的，你裝模不注意，忽然間扔在蓮花

中。要是真蓮花不怕火，要是魔境，你就趕快跑，跑到我這裡。」第二天打坐就照老參師父這麼做，茶杯放在眼前，眼前現出蓮花，他就裝模要拿水、拿壺，拿著火鏟弄火塊，過去把鐵柄往蓮花一扔，蓮花忽然間像爆土一樣，地下的土都翻起來了。他一看不對，撒腿就跑，一直跑，跑到老參師父的寮房。老參師父問：「怎麼了？」說：「我照您說的做，當時就看蓮花沉下去，爆土就起來，可不對了！」「趕快！旁邊的門窗都關上。」就聽他住的山上又是風、又是雨，忽然間飛沙走石。兩人念大悲咒，念了一夜都不敢睡。第二天亮了，雨過天晴，過去到他住的山上一看，一個大蟒蛇燒

死了，去看看牠的嘴裡，扒開一看，裡頭一個大鐵柄。幸好沒有坐到蓮花上，要坐上去就被蛇咬死。

在金山，有位修行人一打坐就有金獅子出現在眼前，老參師父說：「你等著金獅子來，你用針刺它一下。」等著打板，大家都來參禪，跑香、坐香，金獅子來，偷著拿針往金獅子身上一刺，一下刺在自己身上，這就是魔境。說是蟒蛇、金獅子，那不夠真正的金獅子，那都是接近天魔，蟒也是天龍八部之一。修行要超出欲界，欲界天魔他不願意，他要來魔，就像加入幫派、不良少年，以後要離開，他不讓，他要來抓。欲界眾生都有欲，都在魔王之下，修定功要超出

欲界的時候，欲界天魔就來攪擾。

佛八相成道也示現降魔。欲界天的天王派魔女來魔佛，魔女魔不倒太子，兩個魔女自己變成老太太，由雙十年華的美女，一會兒變三十歲、四十歲、五十歲、六十歲、一直變到八十歲，兩個人又跳又舞，跳一跳，跳不動了。你看我，我看你，都變成老太太，兩人就害羞，扭得也沒有意思了，兩人就跑了。見了魔王，魔王說：「兩個親愛的女孩子怎麼變成老太太了？這悉達多太子太可惡了！」氣得用石頭打太子，用箭射太子，石頭和箭射到太子身上的邊緣，太子發慈心三昧，都變成蓮花。順的緣、逆的緣，太子都不睬。順

緣，美女，說話好聽，唱得好聽，跳起來好看，太子不接受；逆緣，要罵、要打、要殺，太子也不接受，太子發慈心三昧。順緣太子不接受，美女就是臭皮囊，裝一肚子大糞、屎尿，髒死了，作不淨觀；逆緣，作慈悲觀，這也是降伏煩惱。

過去政大一位同學，他說：「師父！我才信佛、不修行的時候，沒有女孩子睬我。我現在想修行，好多些女孩子包圍我，這是怎麼回事？」我說：「道高一尺，魔高一丈。」環境好了、順利，或者別人讚歎，或者講經說法，施主給紅包種種，我們極力要慎重，戰戰兢兢的提防。將才說的還不

夠天魔，是接近天魔。定功要超出欲界了，要進入四禪，天魔就會來攪擾。

四魔：普通說天魔、煩惱魔，再是病魔、死魔。修行人有病，像釋迦佛雪山六載，瘦成那樣也不怕，太子沒有病，只是瘦，再吃還會胖。假如瘦是有病的，那就不行，恐怕危險，借假修真，身體要保持住才好。

我有一次病，我就感覺是魔，二十八歲那年，不曉得怎麼就病，吃什麼藥、吃種種滋養品都不見效。母親說：「你吃素有什麼意思？病成那樣，就剩兩個大眼睛了，我做點雞蛋麵給你吃吧！」再三說，我也不吃。以後母親再說，我就

答應了。母親慈悲，用雞蛋添上白麵粉，弄點好湯好菜煮一煮，吃了更拉肚子，也不好。維他命A B C D E一直吃了廿六種維他命，吃滋養品，蛋白質、脂肪質，種種都吃，也不好。人家都說：「信佛不好，信佛有病了，吃得那麼瘦。」又說：「吃素不行，滋養不夠，西醫師說缺少動物性蛋白質。」不信佛的人，他說信佛信出了病；吃葷的人，他說吃素吃出了病；吃三頓飯的人，他說過午不食出了病。怎麼好呢？罷！罷！罷！我就不吃了。我就吃東北玉米做的大餅，最沒有滋養，最粗糙的，弄兩塊嚼嚼，嚼得像糰糊一樣。拿著念珠，躺著都不想起來，起來都覺得暈暈燒燒的，病了四

個月，病到那樣，到佛前也不能拜，我拿著念珠念觀世音菩薩就繞，很勉強，繞三圈就累了，累了就坐，坐一會兒再繞。頭兩天很勉強，三、四天後漸漸覺得好了，不是難受的滋味。七、八天自己就有把握了，兩個禮拜病完全好了。這是病魔。

對治病魔沒有別個，念觀世音菩薩、四字洪名都可以，就是老實修行；也不要什麼奇巧的，說供上肉，供完了也可以吃、超度牠；供上酒，收下來就是甘露水也可以喝種種的；就是平平常常，真實做，自然沒有魔。

對治煩惱魔，克服欲念，避免躺臥，脅尊者常坐不臥，

臥久了要避免欲念起來。再是，在家的同學說大話，說心出家，身不出家，很難！結了婚，夫婦兩人天天在一個房間睡，都不能分床，怎麼心出家？這是煩惱魔。眾生心，平常不貪，有時候這期間貪心特別嚴重，環境改變或是自己的習氣種子轉變，阿賴耶識貪瞋癡煩惱，像地下暗流，沉在地下再現出來，貪心過去了再瞋心，瞋心過去了再癡心，被煩惱魔支使，教我們起貪心、瞋心。

天魔、死魔，死魔前有病魔，再是煩惱魔、陰魔，《楞嚴經》說色、受、想、行、識五陰都有魔，要摧伏這四魔。依什麼摧伏？眾生本有這一念真如、這一念道念，再就是佛

力。

五陰魔包括一切，天魔我們有時候還不到那個程度。我有一次在山上住，傍晚來了一位極高挑、面上黑黑的，穿中山裝的人。天要黑，我感覺奇怪，怎麼這時候有人來呢？來了就進我的寮房，他說：「你是懺雲法師嗎？」我說：「是。」「你有紙有筆嗎？」我說：「有啊！」我就拿來，他就坐在椅子上，在桌上寫字。我在後面看，我就觀察這個人，當時感覺這不是人，不過我想，就是鬼，他也不會害我。我在那看他寫，寫完了交給我我就走出去，我看寫的是經文。我感覺很奇怪，我出去看一看。我住這茅篷就三條路，

我趕快去看，這條路看過去沒有，再找這一條路，我怕他走遠，特意大聲叫：「你人在哪裡？不要下去，我有幾句話跟你說。」也沒有。這是我親身遇著的事，很奇怪。他寫給我的很好，也是勉勵我。我感覺很不可思議，這不是魔。

魔和佛怎麼分呢？拜佛用功現的境界，大抵要是佛菩薩來，身心愉快，有法喜、禪悅，心裡很清楚分明。要是魔來，身體不是滋味，心裡也不是滋味，或者是迷惑顛倒。自己以為修行功夫到了，現出大蓮花，要坐著走了，或者現出佛了，佛還對我笑一笑，佛又看我一眼，這時候自己迷惑顛倒，那就要著魔。

過去有一位山西大學的學生出家，在禪堂跑香，跑著跑著，看禪堂中間佛像下來了，佛像在後面跑，他在前面跑，再跑一會兒，著魔了，自己不知道了。禪堂裡佛不能下來跟著我們跑，也不能領著在前面跑，這有點不合乎理，這就是魔境。說是「見怪不怪，其怪自敗」，要知道是佛、是魔，分清楚就不怕。要是常爾觀心，如是觀察要緊，觀心知道自己起心動念，這是煩惱魔、是天魔、病魔、死魔，或是五陰魔，就不怕。因為同學善根深厚學佛的程度很深入，佛法要是深入，怕著魔，就說一說。

再是，所有一切魔境，在打佛七中，沒有很嚴重貪瞋之

心，不至於著魔。要是一邊念佛，一邊想「小姐怎麼信還不來，我去找她，她要不睬我，我就同歸於盡。」這就要著魔了。不然打佛七念佛是最穩當，不至於著魔。不過，口念彌陀心散亂也不好，尤其很嚴重的貪瞋，貪心，過度婬欲的念頭；瞋心，恨到想殺人，也怕著魔。再是參禪，不想念佛而佛來了也不好，那不是真佛，這需要注意。

再是要知己知彼，做糾察師的看人面，一看就知道是不是靜、定，或是散亂心，有時候能看出來他是瞋心或是貪心。再是用功不要拘束、緊繃，要活潑潑的、清楚分明就不怕。清楚分明、活潑潑的是慧，心裡也是凝定，不是去打籃

球、撐竿跳。清楚分明、活潑潑的，不是死瞪瞪的。死瞪瞪的，太拘束了，怕這個、怕那個，怕著魔。普通說魔里魔氣的，他能顛倒調弄我們，叫做魔。

降魔，念佛為第一。禪是最好的助行，念佛是正行。明白「本來無一物，何處惹塵埃」，再念佛，有助行、再有正行，好比有人拉車，後面再有人推車才好。再是持咒，狂風暴雨、崎嶇道路、瓦礫荊棘，這時候有鐵甲車，能淌過去，持咒能降伏魔怨。持咒也是練心，這個咒持得特別熟，特別清楚，這個咒一念起來、持起來，心裡就沒有妄想，這也是練功夫。我但念一種咒，藥師咒也好，大悲咒也好，這兩種

都需要。大悲咒長一點，好攝心、定心；藥師咒或是準提咒短，隨時隨地都能持。持大悲咒得要四十秒、六十秒；準提咒、藥師咒，幾秒鐘就可以。常常持，這個咒特別熟練，練功夫，咒一持，馬上魔就降伏。有一位修行的法師，在北方，那時候是青年，大家都很尊重他。他到千山寺院去掛單，讓他在一個屋子裡睡。他一到那屋子就覺得不對勁，半夜躺下覺得有繩子纏身，他就念大悲咒，念到「怛姪他 嚩」，繩子斷了，沒有了。大悲咒很要緊，同學都要練習大悲咒，倘使到哪掛單，繩子捆到身上怎麼辦？好好念大悲咒，等著念到「怛姪他 嚩」，繩子斷了，就好了。總說降

魔，持咒最要緊，接著再念佛。

再是，降魔需要慈悲心。有一位老師父，他的歸依弟子家裡鬧鬼，家裡不安，去求老師父看有什麼辦法。老師父派他的小徒弟去，去了誦《金剛經》，用金剛寶杵要降魔。第二天早上起來，這個弟子一看，小徒弟死在寮房，趕快報告老師父。老師父這天又派了大徒弟去，到了居士家，晚上再誦經用功，要降伏這個鬼。第二天早上起來，又死了。這個弟子就著急了，去老師父那兒就懺悔。第三天老師父去了，晚上就點香、發願：眾生無邊誓願度，發四弘誓願。自己唱香讚：「蓮池海會，彌陀如來……」，接著念大悲咒，要超

度他，也為他說法，憐憫他的苦，勸他趕快求出三界，出陰界獄，求生西方，不要自害害人。

老法師滿懷悲愍，持大悲咒的時候，就看見有人出來拜。等大悲咒一百零八遍持完了，這個人就在那跪著。問：「你是什麼人？」說：「我不是人，我是吊死在這屋子的鬼魂。」「你怎麼朝著我拜呢？」「您老人家用功、發願，都提撕眾生無邊誓願度，一片慈悲心要超度我，我怎能不拜呢？」問：「我的徒弟呢？」「哎呀！罪過罪過！他們誦金剛經的時候，發狠要用金剛寶杵把我打死。我相、人相、眾生相、壽者相對待，不是無緣大慈、同體大悲，不是慈悲

心。他要打死我，我就打死他。我知道是您老人家的高徒，罪過罪過！」趕緊懺悔就拜。所以降魔需要以同體大悲、無緣大慈，知道魔性也是佛性，如此才能降魔。《彌陀經》中文殊師利法王子、阿逸多菩薩，阿逸多就是無能勝，慈悲無能勝；智慧就妙吉祥。

出陰界獄

「出陰界獄」，界是十八界——六根、六識、六塵，根、塵、識就像畫寫生畫的三腳架一樣，六根、六塵、六識，天天運作，架起宇宙人生。眼耳鼻舌身意六根，接觸六塵生六識，天天唱野台戲，唱出來大家又拍手又聽，人生就是如此，根、塵、識三腳架起人生的戲。廣說是六根、六塵、六

華嚴經：

觀察五陰十八界
分別諸入及己身
於此諸法求菩提
皆悉空寂不可得

三界五陰

如牢獄桎梏

識——十八界；略說是五陰。六識，歸在受想行識的識；六根——眼耳鼻舌身是色，意根是識。六塵——色聲香味觸法，都包含在色中。略說是五陰，五陰再略就是色、心二法，也就是物質界、精神界。色心二法，放寬是色受想行識五陰；再放寬是十二處——眼耳鼻舌身意六識、色聲香味觸法六塵；再放寬是十八界，眼耳鼻舌身意六根，住色聲香味觸法六塵，生眼耳鼻舌身意六識，這都是佛方便善巧說。

我們整天在這裡頭打混，衝不破，就是「獄」。好比入監獄，宣布兩年半出監獄，或是終身不出監獄，還有死刑囚的牢獄。我們凡夫就是五陰十八界中的囚犯，死也死在這

裡，生也生在這裡，就在這裡頭打混，突不破，億萬富翁也
不過死了就入土；歷代的美人都在這裡生，都在這裡死；歷
代英雄好漢，歷代富貴榮華的帝王、豪門也都是如此。所
以，佛教我們要出陰界獄。

**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。**

五、多聞智慧覺

愚癡生死

「第五覺悟：愚癡生死」，由愚癡而受生死苦。過去聽
說有高中學生，四個人都是在外讀書，相約一同去吃牛肉

麵。光吃牛肉麵沒有趣，就比賽誰吃得最多，就接受大家的請客；吃得少的就出錢。一碗、兩碗、三碗的吃，這個同學一連吃了十八碗，他很榮耀，接受大家請客，回去就拉肚子，好幾天拉個不停，上醫院扎針吃藥，花得比十八碗麵的錢還多。愚癡生死，愚癡也包括貪瞋，貪瞋癡都是愚癡；生死，不但一生一死是苦，一愚癡、一貪瞋癡馬上就是苦。生死之間所有一切苦惱，總說都叫生死苦，不但六道輪迴是苦，一愚癡馬上就是苦。好比吃了十八碗牛肉麵，不但之後拉肚子苦，就是吃的時候，吃太多走不動、膈飽脹氣、屁滾水流，那也是苦。

論語顏淵篇

子張問

崇德辨惑

子曰

主忠信徙義

崇德也

愛之欲其生

惡之欲其死

既欲其生

又欲其死

是惑也

愚癡，在佛法有好幾種名相，總說就是無明。癡就是愚，愚就是癡。惑也是癡，天臺講三惑——無明惑、塵沙惑、見思惑。無明就是迷惑，《百法明門論》講貪、瞋、慢、無明。按儒學說，《論語》中，子張問：怎麼叫崇德？怎麼叫辨惑呢？對人崇敬；對德崇奉。崇奉德行，怎樣實踐才好呢？怎麼辨惑——分辨迷惑。譬如法師圓滿這天買個阿拉棒，又包餃子，我就日中一食，胃裡打掃清淨，中午多裝一些，自己的不夠，把旁人的也搶來，一下吃太多了，下午拉肚子。這迷惑不迷惑？得要先解惑，我能有幾個肚子？我把他的都搶來，還分別涼的我拿過來，燙的給你，以為我的主意

孟子離婁篇

仁，人之安宅也
義，人之正路也

多巧，都是自己迷惑，顛倒愚癡。如何分辨迷惑？以為我的主意好，我最有主意，好好一分辨，是迷惑，自己辨別。

孔子的弟子子張問崇德，孔子就說：「主忠信，徙義，崇德也。」處世為人、辦事要緊以忠信為主。「忠」是忠實對人，「信」是不妄語種種，戒律也在其中。「徙義」，孟子夫子說：仁是人心的舍宅；義是人的正路，說得太好了。走錯路，不義之路都遷徙到仁義的義上。義是人生的康莊大道，仁是最安全的舍宅。只要有不義的都遷徙到義，就前途光明幸福。不要迷惑執著，不義之事就這麼做，越做自己越苦惱，苦惱到極處，再遇到大病，或是大災禍，要是不醒

悟，苦還增加。我自己處世的經驗，過去父母說的、師長說的，我要不聽，以後自己碰釘子。我那時候在基隆八堵海會寺道源老法師那兒，剛從香港接來慈舟老法師的舍利，我就後悔得嚎啕大哭。當年老法師所作所為的言語教導，我也蠻不在乎，離開之後自己碰釘子，碰得好苦，病得要死，受折磨。這時候追想過去老人家的言語，才知道好。身臨其境，受了刺激，很顯明的知道，就回心轉意，才開始自己轉境，往前再做，就是徒義。

「三人行必有吾師」，在交友方面，孔夫子也說，不交比我低的，要交比我高的。他行力堅強，他願心深廣，他的

論語學而篇

主忠信

無友不如己者

過則勿憚改

不如己者：
指修養道德
不似我

智慧高超，說「終身居學地」，我們就多學，學了就徙義，不義的遷徙到仁義上。「崇德」，我崇奉德行，在佛法有二德——智德和斷德。不對的事情，我把它停止，就是斷德；斷德需要有智慧，就叫智德。又者，修行叫修德；修德依著自性、天命之謂性的性德，由性德再起修德，這又是兩種德——性德和修德。這是講崇德。

辨惑，惑就是愚癡，怎麼叫迷惑呢？「愛之欲其生，惡之欲其死，既欲其生又欲其死，是惑也。」愛之欲其生，厭惡了又欲其死，這心理變化也是迷惑。《集註》的注解，人的壽命有命，「命」在佛法說就是因緣。因緣性空謂之性，

就是自性。運命的命，因緣所生，各人的壽命長短都有各人的因緣，不能勉強。

有一位證三果的居士，聽別人說，自己兒子死了。一般人要是聽說自己的親人死了，馬上就哭叫啊！我曾到殯儀館，聽見哭聲淒慘，此起彼落，太平間也是。這位三果的阿那含，一聽孩子死了，就說「真是無常喔！」但感覺無常，沒有那些痛苦，好比「我的天哪！我可不活了！我就跟他去了！」愛是貪，惡是瞋，一貪一瞋都是無明，都是愚癡。

《論語》中還有樊遲問孔子：怎麼叫崇德？怎麼叫脩慝？怎麼叫辨惑？孔子答：「先事後得，非崇德與？」要先

論語顏淵篇

樊遲從遊於舞雩

之下曰敢問

崇德修慝辨惑

子曰善哉問

先事後得

非崇德與

攻其惡

無攻人之惡

非修慝與

一朝之忿

忘其身

以及其親

非惑與

實踐，先種因才能得果。但是夢想富貴榮華、榮耀顯赫，那不行！一定先做然後才得，這時才崇德，不能但是空談的德。「攻其惡，無攻人之惡，非脩慝與？」意思是不要攻人的惡，要攻自己的惡，這就是脩慝。攻人的惡，忘了自己的惡，惡就匿藏在自己心中。要是同參道友，彼此切磋琢磨，彼此勸勉，老師和弟子之間也有勸勉，這不是攻其惡，是彼此的教導、切磋琢磨。做師、做弟子，要緊在修行上切磋琢磨，和父母不同。要是盡攻擊人的惡，不改自己的惡，這不是脩慝，慝就是心中匿藏這個惡。盡攻人家的惡，忘了改自己的過，這不是脩慝，修的是惡。轉過來，反省自己，檢討

自己，才能改過遷善，脩慝。

「辨惑，「一朝之忿，忘其身以及其親，非惑與？」一朝就是一旦，忿是憤怒的意思。忘了自己身，小小一件事情，無緣無故的就和他拚了。時常有這種事情，然後自己又反悔，警察抓到了，記者來照相，家親眷屬來看，自己在監獄裡，手上戴著手銬，腳上戴個腳鐐，這時候嚎啕大哭，後悔晚了。這都是迷惑，就是愚癡，也是無明。先按儒家講，這是通俗講愚癡生死。」

就佛學講，「無明——闇鈍之心，無照了諸法事理之明，即癡之異名。」闇就是不明；鈍，不是銳利、不清楚分明，

無明：

於諸事理

迷暗為性

能障無癡

不達、不解、不了
以愚癡為自相者
是無明

不能照了諸法；不能照了色法——色聲香味觸法，不能照了心法——眼耳鼻舌身意識，對於物質、心理舉心動念，都沒有照了。物質的現象、心理的現象，這是事。理呢？諸法的理都是因緣果報，再是諸法的理是因緣性空，這個理都忘了。因緣果報是俗諦的理；因緣性空是真諦的理。無明，對諸法的事理不能照了、不明白，就是愚癡的異名。好比菩提、涅槃、自性、本來面目都是一個，而名不同。愚癡也是，愚癡、迷惑、無明、也是異名，指的都是同一個。無明就是不明一切法，一切法就是色法、心法，物質現象、心理現象，物質的作用、心理的作用。

進一步，按學理分析，有根本無明、枝末無明。根本無明，忘了法界理體，忘了自性。自性，按空間說，叫做法界、法性、一真法界，本體是一個。玻璃鏡子再照出來宇宙大千事事物物、森羅萬象，它的玻璃體還是一個。照出來的事事物物，如夢幻泡影，從早到晚，從月竟年，從生到死，無常變化，都是虛妄的，一切有為法，如夢幻泡影；而玻璃不變，玻璃是真的。我們的真心叫做一真法界，徧法界，徧太虛空。對於一真法界的本體迷了，忘了真如自性，本來無一物，這是根本無明。

枝末無明，照《起信論》說，忘了自性，在眼前的境界

枝末無明：

見思惑

以無明為根本

故云枝末

起見思惑，這是枝末無明。在眼前說，最初一念很明白，忽然有女子給添菜，我不睬，她給斟酒我也不睬，可是她一唱歌，我就感覺好，一跳舞更好，再有金錢物資擺在眼前，我就迷了。這一念一迷，就是無明。這是眼前的事實，要是能分辨就得受用，迷能減輕。十條黃金在這，或是美女在旁，我忘了自性，我想把黃金拿來，這是思惑，這是枝末無明；把它拿給我，這是見惑，也是枝末無明。

根本無明是忘了反聞聞自性，忘了基本的自性；枝末無明是在境界上起見思惑。按唯識說，枝末無明，忘了境界是唯識所現，境界是唯識的相，忘了唯識相是因緣所生；根本

根本無明：

不如實知

真如法一故

不覺心起

而有其念

無明是忘了唯識性，忘了唯識性是人人本具，個個不無。

根本無明、枝末無明較比難一點，佛法就是慢慢體會，最初不了解，久久熏習，漸漸了解。就像法器，最初感覺我此生沒辦法敲引磬，五個指頭不但握柄還要敲，這太巧了，恐怕今生沒希望。久久熏習，漸漸也會了，不但會，還能教人。佛法的理也是如此，漸漸熏習，久久就能瞭解。

愚癡生死，再講十二因緣，愚癡就是無明，因為無明才有生死。普通在佛法講，四諦是小乘，十二因緣是中乘。不過按大乘看，四諦、十二因緣也是大乘。就像喝水，感覺人生苦，一時不喝就渴，這是苦諦。藉假修真，渴了有水喝，

才好說法，才好拜佛，藉著水好修行，如夢如幻的渴，如夢如幻的喝，這是大乘初步。進一步，渴也是自性業障所使，才感覺渴，水也是自性所現，〈白水文〉：「水不洗水，妙契天真；塵不染塵，還作自己」。拈一瓣香就徧法界，供十方佛；一瓣香就是無量香，供一尊佛就是供無量佛，這是更進一步的大乘，一切在我心行。四諦說是小乘並不是小乘，十二因緣是中乘並不是中乘，按大乘觀法，都是大乘。現在多少講一講十二因緣。

我們過去生中哪曉得自性！火車站上，人都在那站排買票，股票市場，人都在那買股票，都想發財。打麻將，胡！

無明

滿貫了！他哪講自性！聽聞佛法了，才知道有自性。我們無始劫來，迷了自性，就是根本無明；遇著境界不知是因緣所生，唯識所現，就是枝末無明。

行

一生一世造了多少的罪業，萬般帶不去，唯有業隨身。過去忘了真理的行為，就是造業。過去無明所造的業，就是無明所行。無明、行都是過去世的。

識

今生投胎第一剎那就是識。前生死了之後，陰魂渺渺蕩蕩，飄渺不定，經過陰曹地府、地獄、餓鬼種種苦都受過了，要投生的時候，一片漆黑，但看男女在那作男女的事情了。業報所使，要投生為女子身，就對男子起愛心；應當投

生男子身，就對女子起愛心。男精女血結合的時候，因緣成熟，陰魂、神識就撲上。一撲上就入胎，這第一念叫做識，神識投胎。過去生中因緣得的果報，投生在這一家人，父母兄弟姊妹都是有緣；投生在這一村、這一鄉、這一國、這一種族，都是由過去生的因緣，而得今生的果報。胎胞再長大，眼耳鼻舌身意六根要成熟的時候，這時有業風，母胎中有風，能吹他六根的相貌，是醜是俊，身體是高是矮，是強是弱，乃至命運，都是過去生的因緣而得今生的果報。

由最初一念成為胎胞，胎胞叫做名色。胎胞的心理作用叫做名，胎胞有形色叫做色。心理作用怎麼叫名呢？好比我

名色

說：「聽！聽！聽！看！」大家心裡就說：懺雲敲保溫杯，又說聽聽聽三個字，這是名字。還是在桌上敲的，並不是在石頭上，有桌子這個名、敲的聲，就是名言，諸位心裡就說話。說「看！」諸位心裡就說：「這保溫杯，有什麼好看？」就是言。胎胞有心理作用，叫做名。母親喝熱的，就像開水燙自己一樣：「唉呀！熱！」熱就是名。「唉呀！冷！」母親喝冷的，就像涼水澆頭一樣。母親一彎腰，像山倒的一樣壓在上頭。這叫胎獄之苦，胎裡像牢獄一樣，胎胞就有這種苦。

心理一作用，心裡馬上就有名，佛法就是破除我們對名

的執著。古時候說眼是秋水，眉是柳葉，嘴是櫻桃小口。現在不是了，黃金的頭髮，藍寶石的眼珠，三圍多寬。我在岡山住的時候，早晨就見著三圍最美的一位小姐。天還不亮我就出去，看見蛇小姐，一腳從台階差一點踩下了，怎麼辦？我用後腳用力跳過去，跳過雨傘節蛇小姐。我頭一次看到，白天我問路過的人說：我今天早上看到一條長長的，一節白的，一節黑的，那是什麼蛇？他舌頭一伸，幸好沒踩一腳，被咬一口就死。這是蛇小姐。說是「二八佳人體似酥」，像酥餅那麼香，「腰間仗劍斬愚夫，雖然不見人頭落，暗中催人骨髓枯。」這也是愚癡。形容小姐眼眉怎麼美，三圍多

寬、多窄，心理作用都是假名。佛為破除我們的迷惑，不叫心，而叫名。在母胎中最初起心動念，那個心理叫做名；小胎胞就是色。

在母胎中經過六個七，四十二天，胎兒開始有六根——眼耳鼻舌身意。到三十八個七就要生下來，普通懷胎大抵十個月。怎麼叫六入呢？譬如眼根看電視花花綠綠的，很好看，這是色塵，眼根就入色塵。電視還有歌舞的聲音、說話的聲音，這是聲塵，耳根就入聲塵。飲食穿戴都是眼耳鼻舌身意，無始劫來六根都有入六塵的習氣，所以六根叫做六入。

佛說六根，又說六入，都是破眾生的執著，佛說這都是

習氣，不是真心，叫做六入。佛教導、警覺我們六根不要入六塵，有八關齋戒的戒，不觀聽歌舞倡伎，男女授受不親，不要觸種種，這要戒，六根不觸六塵就好。六根一觸六塵就有感受，有觸就有受，六根觸六塵就生六識，根塵識架構我們的人生。根塵識——六根觸六塵生六識，就是十八界。過年籠燈、耍獅子怎麼熱鬧，也不外眼耳鼻、色聲香這些；高級的餐廳、夜總會、跳舞廳，也是眼耳鼻舌身接觸色聲香味觸；你就是住在山巔，過很苦的日子，也是眼耳鼻舌身、色聲香味觸，也不過是十八界，變化不同而已，哪有真實的人生？

觸

根塵識三合，一接觸就有感受，這是按普通教義說。按十二因緣說，六入還在胎中。等著生下來，生在富豪家，小孩一生下來就拍手，樂了，有沒有這種事情？沒有。生下來都是哭，生下到兩三歲，叫做觸。這很苦，一生下來，颯的風像刀一樣，在母胎中嫩嫩的，小孩身上的皮禁不住那個風，所以一生下來，哇哇墜地，都哭。沒有哪個小孩生下來說：「真好受喔！」都是一生下就哭，叫風刀，風像刀一樣，刺骨的疼，小孩就哭，這是觸，從生下來到兩三歲。

受

從四、五歲以後就有感受，苦受、樂受、不苦不樂叫捨受。按十二因緣的注解，受是從四、五歲到十三、四歲。兩

愛、取、有

三歲以內沒有感受，糊里糊塗，就像小孩，天冷他也不懂，熱他也不懂。四、五歲以後懂了，有感受，到十二、三歲都是受，遇著什麼美食，吃了稀里糊塗就去睡，讀書也是讀，穿衣不懂得好壞，流行、時髦都不懂，能穿就穿，穿得合體也好，太瘦、太寬也不大好受，可是沒有愛。

通常說，十五歲到二十歲是十二因緣「愛」的階段，這時候對男女或金銀財物、化妝品、寶石、高貴手錶種種勝妙的資具，生起愛著的心。雖然愛，上學、放學，回了家，也不管這些。十四、五歲開始有愛，最嚴重的是男女之愛，輕的對物質金錢、衣食住這些資具都愛。這時候是人生最緊要

的關頭，父母得要訓育良好，有家庭教育，自己要發奮自強，早信佛才好。這時候，第一，不要犯手淫，把自己身體破壞了；犯了手淫，趕快制止，保持身體的精華。對金錢物質，知道因緣性空，不勉強貪著。再是能控制自己，青年好好讀書，好好修行。

從「受」進入「愛」的階段，有時也不一定是十四、五歲。越熱的地方，譬如南洋，我看南洋的檳榔都五、六丈高，台灣的檳榔再高也不過三、四丈，南洋長得快。越北方，寒帶的人發育比較晚；像印度，熱帶地方，人發育得早，十一、二歲就有男女之愛，這是共業。別業，也不一

定，寒帶的人要是過去生中欲心重，今生也發育得早，各人不同。過去生中愛心淡薄，今生男女之愛也就生起得晚；過去生中愛心很熾烈，今生也就早發起。有同學讀到大學一年級，還不知道男女怎麼回事情，那根性很高。不過，世間不染著，對經律論、戒定慧要好樂才可以。對經律論、戒定慧好樂、佛法上好樂，對世間又不染著，那就是玄奘三藏，童貞出家，一代的三藏法師。反過來，佛法不懂，世間沾染得嚴重，那就是花花公子。

「愛」這個時期，遇著女孩，吹個哨、叫一聲，過去了，回家唏哩糊塗的，十六、七歲、十八歲小伙子，回家就

睡，忘了；第二天再去讀書或工作，還沒有去追求；二十歲以後，再嚴重，非得求取不可；這都算是無明。取，種種的事就去做，寫信、電話、聯絡、送禮、見面種種都是造業。有不良的行為，有了業，就有三界生死。從愛、取到有，造來生的生死，死了來生再生，生了再老死憂悲苦惱，又一生。

生、老、死

愛、取都是愛，不過取比愛還要猛烈，不達目的，取不到不罷休。由愛、取，造種種罪業，心無厭足，增長罪惡就是業，造種種業障就是有，有來生的果。今生有因，來生有果。有來生的果，還要投生，投生之後，免不了再老死。這

中間有憂悲苦惱，種種人生的痛苦都是從這起的。無明要是滅了，行就滅，行滅就識滅，識滅就名色滅、六入滅、觸滅、受滅、愛滅、取滅、有滅、生滅，則老死憂悲苦惱都能滅。

由此再追究，老死從生來，今生怎麼來的？前生有無明、行，前生有什麼無明？由愛取造業。怎麼愛取呢？因為六根觸六塵，有感受，順的就求，愛取；逆的也是，就要遠離。因為有六根，六根從哪兒發展呢？從心就是名；身就是色，從名色發展。最初投生是一念識心，由這一念識心，所以個人的性格不同。這一念識心都是過去自己造作含藏的，

善是自己修的，惡是自己造的。總說，善與惡的性格，都是過去生中不合理的心理作用、不合理的行為造作，就是無明、行而有的。佛說：「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是。」十二因緣都不離因緣果報。無明、行是過去世；從識到愛、取、有，是現在世；生、老死是未來世，這是按三世因果說十二因緣。

無明是惑，行是業，什麼受苦呢？識受苦，名色受苦，六入受苦，觸也受苦，受也是苦，都是苦。接觸又生愛取，就是惑，又去造業，就是業，有因就有果，有苦因、苦果，來生再受生死苦。三世都是惑業苦三障，輪轉無窮。

惑業是集諦，苦是苦諦，一念看開放下就是道諦。道諦是藥；苦諦是病；集諦是病因；藥到病除，病因病果都除了，一灣清涼水，皓月當空，生滅既滅，寂滅現前，就是滅諦。如此，十二因緣就是四諦。佛方便善巧說，說五陰，眾生不明白，佛就說十八界；說四諦不明白，佛就說十二因緣。說法契機者善，使眾生瞭解了，依教奉行，歡喜作禮而去修行就好。佛法在薰習，我最初聽法師講佛法，我還能聽懂，因為法師都講得很淺。以後到佛學院，我聽得像五里霧中。雖然不明白，可是覺得很微妙，不可思議，也很歡喜聽。

菩薩常念

廣學多聞

增長智慧

總說，由無明、愚癡造的生死，這些都是病。菩薩常念，念念要「廣學多聞」，廣學經律論，廣學戒定慧。我如何才能吃素呢？能過午不食呢？我如何不犯妄語戒呢？有人說過午不食，不要吃飯，可以吃麵線糊。我一聽怕是不能吃吧！不過有人說，我就不顧了，我也跟著吃，過午不食，我就吃麵線糊，那是自己騙自己。過午不食，佛說薑湯、紅糖、白糖、冰糖這些，過午都可以吃，不可以吃麵線糊。佛說的聖教量，我應當要遵守。我信佛，盡形壽獻身命，信受勤奉行，為佛法我就尊重。要是不能持午，照印光大師晚上吃兩個小饅頭，我就吃兩個小饅頭，我多拜佛念佛。我可不

專急於成佛之道
而研知慧
謂之乘急
特嚴戒法
而後研智慧
謂之戒急

能吃兩個小饅頭，又開電視機看電視，上街看電影。轉過來，蕩益大師、弘一大師說，還是過午不食好。參禪要急，乘急戒緩，不如乘急戒急才好，我還是要持。我特別是因為看《弘一大師傳》才信佛，我還是過午不食好。弘一大師是一代律宗祖師，我還是學弘一大師、蕩益大師。戒定慧、經律論我怎麼學，乃至工作辦事、讀書、威儀、言語，一切都學，活到老、學到老，「廣學」。

「多聞」，我不明白就問，問了有答覆，我就聞。不明白就多問，他多答覆，我就多聞。再是，看佛經，就是聽佛說。學佛，直截了當先聽佛的。其次，有修證的祖師，達摩

祖師有四行——報怨行、無所求行、隨緣行、稱法行，達摩祖師說的，確實不錯。蕩益大師圓寂入龕後四十九天，再開龕一看，鬍子又長出來了，面色紅潤在那坐著，六祖大師肉身不壞，像這種祖師說的話，我們一定要看。蕩益大師的注解、弘一大師的注解，那很高超。先看佛的，或是菩薩的，或是有修有證祖師的。至於有些雜誌刊物，才信佛就隨便說，為了出刊物，絞腦汁，勉強寫，那些我們少看，看了不但唐喪光陰，甚至受害。所以，諸位同學看佛法的書，廣學多聞，儘量要聞精彩的，佛菩薩、古德高僧的要緊。

「增長智慧」，廣學多聞就增長智慧，不學不聞就孤陋

寡聞。為學不能閉門造車，沒有和人切磋琢磨，沒有廣學多聞，自己想、自己做，自己就發表，沒有經過考證，自己說什麼時候開悟，沒有開悟的人來見證，那不算真正開悟。修密宗、禪宗，沒有真正開悟的人引導，那打禪七就是一盲引群盲，相率入火坑。真正的禪七，不會著魔，有明白人在眼前，要著魔以前就提醒，佛七也要注意這些，種種都要廣學多聞，才能增長智慧。

滿益大師注解「廣學多聞，增長智慧」，「有聞無慧，如把火自燒」，怎麼叫有聞無慧呢？只是聞、學，學而沒有思，沒有智慧。有聞，我聽了，是佛法，佛法的智慧火求來

了，可是我用這智慧火，沒有燒煩惱，把自己的慧命燒了，把火自燒。「有慧無聞，如執刀自割」，「執」，得一善拳拳服膺的執，執著的執，是執持名號的執。有慧無聞，有智慧，有智慧的刀，「執刀」；「無聞」，沒有切磋琢磨，沒有聽講佛法，也不看佛經，沒有聞薰，閉門造車。「如執刀自割」，割錯了，割自己。比如帶業往生，說帶業不能往生，那是見惑。

有聞慧，有參方志需要有參方眼。各處參方、有聞，有參方的志願；要是沒有參方眼，不明白，有聞無慧，求得佛法的火，不能燒煩惱，而把自己的法身慧命燒了。有慧無

聞，有參方眼，還得有參方志，但自己說，我有眼珠子，我能看明白，而不去參考，那不行。譬如有人說在家多好，在家做居士就好，講到出家都不行。佛教的有四眾弟子，有男眾、女眾，有在家、出家，怎麼能一定是在家好呢？這就像有慧無聞，自以為是，佛法都得照我這麼做。所以，須有聞又有慧，處處要參考，也不要濫三的參考，要了解，不能隨著轉，去觀察、去學，自己要有正知正見，要有聞，同時要有慧。好比香港妙蓮法師說是閉關二十年，打佛七，我們也可以去參觀人家怎麼修，也參考。台中最近來的密宗仁波切，說是西藏著名的法師。一般說，香港、台灣的密宗，不

如西藏密宗修持得認真。他們從西藏逃到印度，已經二十多年。在印度住久了，各處去，到美國，到瑞士、歐洲，藉著因緣也到台灣，也蠻可以參方。

參方，我還是以淨土宗為主。學密，作個參考，並不是我學淨，遇到密就正式歡喜學密了。聽說有一位居士，夫婦兩人一同跟著密宗出家，本來在家吃素，跟著密宗學就吃葷，不久前得心臟病。我就囑咐說，我在北方的時候，有密宗的居士問我：「您出家是作黃衣僧？或是作青衣僧？」我就說：「我作青衣僧！」我作漢人的僧，不作蒙藏密宗的僧。我看見在北平的密宗，貢噶活佛到北平，他們居士都是

增長智慧

成就辯才

烤肉，種種的葷腥供養，我看這不契我的機。

增長智慧是自利，還要成就辯才，才能度眾生。四無礙辯，第一是「辭無礙辯」，好比言辭、說話都標準，不能說四十四，聽不出來是十四又四或是四十四？言詞要流利又標準。要是到美國，能用英語講佛法，那也是辭無礙辯之一。我有一次經過東京，佛教大學一位副教授請我到那邊講佛法，我就為難，我說我日語不敢多講。要是辭無礙辯，像觀音菩薩三十二應，中國人見了，菩薩說中國話，日本人見了，菩薩說日本話，美國人見了說美國話，人聽了好。諸位以後尤其講演佛學，平常說話盡量捲舌音練習好，我的鄉音

四聲不清楚。辭無礙辯就是言辭特別標準，需要什麼言辭就會什麼言辭，叫做辭無礙辯。

「法無礙辯」，五陰、十二處、十八界、唯識的法相，名相多，我都會，都通達，都能說。過去持松老法師，是慈舟老法師在華嚴大學的同學，他到一個地方講佛學，底下的學生調皮。大家迎接、頂禮、鐘鼓齊鳴，這時候都怕調皮的學生要難為他。持松老法師上台就講，畫心月輪，用粉筆畫一個圓，不用圓規，畫得圓圓的，還講這是大圓鏡智，畫的圓像圓規畫的一樣，當時下面的人都老實，不敢調皮。再講些名句文、名相，開合的說，種種說，名相列得清清楚楚，

就是法無礙辯。再講義理，名句文的要義、法的含義，也都無礙，就是「義無礙辯」。還有「樂說無礙辯」，佛一說經，說了多少的經；智者大師講《妙法蓮華經》玄義，九句談妙，有樂說無礙辯才可以，這就是辯才。

辯才是身語意三業的語業，語業中以辯才最高，同學很需要辯才。我過去對修行同學很尊重，現在我感覺有辯才同學我也很尊重，也儘量提拔，同學能教化一切，悉以大樂才好，現在缺少這種人才。語業中，以辯才最高最上。其次，《論語》說：不應當言而言，就是失言；應當言不言，就是失人，君子、菩薩不失言也不失人。獅頭山傳戒的時候，

論語衛靈公篇

可與言

而不與之言

失人

不可與言

而與之言

失言

知者不失人

亦不失言

章嘉大師去講演，大家鐘鼓齊鳴迎接，章嘉大師在大殿前講演。看章嘉大師的相貌，不是王就是侯，董正之居士說：看章嘉大師到哪地方都安詳自在，那種富貴人的風度，要言不繁，說的話恰好。要言，不多說，也不是不說。說得啗啗咕咕、囉囉嗦嗦，人都發煩。不說話，冷漠，人和人之間沒有話說，也不好。再是，避免巧言令色、世智辯聰。說話說到恰好處，也是人生菩提路上必須要的。身口意三業，語業很重要，必須要廣學多聞。

教化一切
悉以大樂

「教化一切，悉以大樂。」大樂不是五欲之樂，不是小樂。小樂是壞苦，壞了就苦。大樂是菩提覺法樂、涅槃寂靜

樂。證得佛果，有菩提覺法樂，佛眼能見到無邊的世界。凡夫只看到眼前，隔著牆、隔著紙就看不到；羅漢見三千大千世界；佛眼見無量無邊的世界，盡法界都能見到，耳也是。眼耳鼻舌身意，神通無礙，佛要到哪兒，馬上就到，不用買飛機票、訂位子，那都是菩提覺法樂。心海波濤，澎湃萬丈，長夜失眠，這時候要是能有涅槃寂靜樂，生滅既滅，寂滅現前，有那個樂太好了。再是生死關頭，萬緣放下，生死可了。大樂，按著慧說，是菩提覺法樂；按著定說，是涅槃寂靜樂。實際上，涅槃和菩提是一樣的，這是大樂，不是五欲之樂。

第六覺知：貧苦多怨，橫結惡緣；菩薩布施，等念怨親，不念舊惡，不憎惡人。

六、布施平等覺

富貴人家一切都順利，轎車一停、一接待，通過了。我們貧窮，一詢問、一交涉，碰釘子。修行也需要修福報，修行得要有衣食住，飲食、衣服、臥具、醫藥都需要具足；自修需要有慧，講佛法也需要有慧；住持佛法、住持道場需要有福，兩種都需要。

有個公案，「修福不修慧，大象掛瓔珞。」投生為大

福慧雙修

象，是皇帝的象。過去日本皇帝有匹馬，那也夠福報，專給日本皇帝騎。投生為畜生身，可是有福報。「修慧不修福，羅漢托空鉢；修福不修慧，大象掛瓔珞。」大象身上掛著瓔珞、七寶種種，因為是帝王騎的，掛瓔珞也是莊嚴皇帝。修慧，修戒定慧、聞思修三慧，證得羅漢果，六神通都有，三千大千世界有神足通都可以去，而沒修福，托鉢的時候托空鉢，沒有人布施。修慧，修定慧能了生死；不修福，還托空鉢。

再是，有那知識份子或是大學教授，為人很聰明，就像有慧根，而一生潦倒，窮颯颯的，借錢、貸款，長相也沒有

福報。為蓮因寺大殿塑佛像的陳一帆居士，他的院子裡有蔡元培的相，我一看很聰明，沒有福報。修福不修慧呢？好比大公司、大商號的老闆，滿面紅光，胖胖的，一見面笑呵呵的。你要是在金錢、物質上和他動點心機，他眼一眯就知道我們和他動心機，你騙不了他，他能賺錢。要是講佛法，或講學問，斗大的字認識幾麻袋，寫信自己都不能寫，得找別人，就是修福沒有修慧，這是現實的情形。

人是福相、慧相都能看出來。大多數大學教授或是大學生都有慧相；有錢人好多有福相。佛的相有福相又有慧相。有福相而沒有慧相大多長得胖，不過看他的眼神、面色態度

不大聰明，或是講究賺錢，忘了真正的理智，賺錢久了，連親人的也想賺。有福報相、慧相，不用看人，看相片就知道，看印光大師相、虛雲老和尚相、慈舟老法師相，那都好，不但是福相、慧相，還有德相，修福、修慧其中有德，福有福德、慧有慧德。有福而有德，想自度也想度人，自己不享福又積陰德，那是福德的相；慧德，能啟發人的理智，開人的智慧，無論是講經說法，或勸人講佛法，或是一兩句於人有莫大的利益，人家願意接受，那都是慧德，有慧又有德的相。

修福也可以說是經濟學，在現實就是理財，國民收入增

加，生活富裕，社會繁榮，基本的原理在《大學》：「生財有大道，生之者眾，食之者寡，為之者疾，用之者舒，則財恆足矣。」這是經濟學的原理，也是依自己的福報和生財實際的道理。「生之者眾」，不事生產的少，去工作的多又快。「用之者舒」，用的儉樸，消費不那麼快，有儲蓄。直接能生產的人要是少，消耗的人、坐著吃的人多，坐吃山空，這不行。教國學、教哲學，研究佛學，這是不生產嗎？不然！這是鍛鍊專注、勤勉的精神，正是生產的基本原理，更能生產。大家都講究四正勤，講精進波羅蜜，大家都生產。精進波羅蜜，不但是修定慧，實用在社會上，工廠如何

大學：
德者本也
財者末也

才能生產得多？外國人到日本去研究，日本人生產怎麼這麼多，勞資兩方怎麼那麼合作，工廠公司組織怎麼調得那麼好呢？這個精神很重要。要是照《大學》：「生財有大道」去作，「則財恆足矣」，不但是足夠，還漸漸增加、豐滿。

《大學》還有兩句，講因果：「言悖而出者，亦悖而入；貨悖而入者，亦悖而出。」貨是錢財、物資。言語，罵人一句，罵得難聽，馬上對方反應就來了，言悖出而悖入。貨悖入而悖出，用不正當方法得來的金錢、物資，也會不正當的途徑損失消耗出去，金錢物資乃至經濟都是有因果的。

《論語》還有兩段：子曰：「富而可求也，雖執鞭之

士，吾亦為之。如不可求，從吾所好。」富貴要是可以求，就是給人家趕馬趕車我也去做，因為能富嘛！怎麼下賤我也做。「如不可求」，富並不是我想求就能求得到的，我就是給人家趕馬，給人家提鞋，求富就能求得到？不可能的，「如不可求，從吾所好。」我就不必那麼去求。真正的生財之道，《大學》講的四句：「生之者眾，食之者寡；為之者疾，用之者舒。」這是在人事上說，還沒講到天命，這裡頭有因果。《論語》孔子講的，富不是說你想求，給人執鞭、給人提鞋就可以求得到，這有因緣果報的。

我信佛三年之後，一同受五戒的一個老居士，家庭很富

裕，修行也很專精，是大連市議會的議員。那時候日據時代，在東北的議會，那是很有資格才能做議員。他對我說，他二十九歲的時候，在大貿易行做經理，做到四十幾歲，十幾年間幫他董事長賺了三百萬大洋。那時候三百萬大洋，比現在三千萬美金還值錢，那時候物價便宜，錢很值錢。他到四十幾歲就很厭倦，同時身體不大好，他要退休，自己小作也好，自己賺，何必為人家勞碌奔波。他就退休自己作，種種的買賣、貿易方法，他都會。他四十幾歲又很辛苦，外國報紙的經濟欄他都收集，電報、電話種種聯絡，再談好。可是貨買進來不漲價，錢賺不多。以後他信佛才了解，他是應

該給董事長賺三百萬的，自己福報沒有一百萬。他幫大貿易行賺錢，他的董事長給他四、五十萬，他但有四、五十萬的福報，沒有大的福報。他信佛以後瞭解了，對自己的環境就不埋怨，也不勉強爭取，他還實地去做。這是講福需要在因地上修。

至於《論語》：「飯蔬食飲水」，吃的不算山珍海味，蔬食而已；飲水也不是高貴的酒，或兩萬元一斤的茗茶，平常的白開水而已。「曲肱而枕之」，沒有繡花枕，也沒有長壽枕，胳膊一彎就當枕頭。「樂亦在其中矣」，有定慧、有快樂，心裡淨，常樂我淨在心裡。「不義而富且貴」，由不

論語里仁篇

貧與賤

是人之所惡也

不以其道得之

不去也

仁義的手段爭取到金錢物資、地位官銜，不義而富又貴，「於我如浮雲」，沒有意思。這是確實的，佛門弟子要看清楚。

再進一步，佛門弟子，有福報不願意它很早就來。有福報來再布施，不願意享世間的福。福報有清福、有鴻福，當年有一位官夫人到我的茅蓬，從山下爬上來，她說：「法師有清福！」我也不曉得什麼叫清福？寒暄就這麼講。以後，她說她的經過，我才知道，她是官夫人有鴻福，酒肉、汽車、綾羅綢緞、金剛鑽石、夜宴、晚會，種種的恭維，這些都是鴻福。像虛雲老和尚，林森主席供養好的袈裟、好的袍

子，虛雲老和尚也不穿。佛門弟子也是，有福報我不接受，我再布施在佛法上，為眾生、為佛法，那更好。

修福的法門

至於修福報的方法，我想教同學修藥師法門，念藥師咒，拜藥師佛，還有讚歎藥師佛的偈，確實有靈感。弘一大師提倡藥師法門，他老人家寫過藥師經。最初蓮因寺開山，建築大殿的時候，我天天在寮房裡修。修一修，念一念，馬上居士紅包就送來，這是修福報。不但讀書需要錢財，就是修行要成佛，也得先修福。不可以少善根福德因緣得生彼國，要修福、修慧，就是學佛兩足尊，第五覺悟、第六覺知。

我出國到日本，我問日本的居士，日本國將來會不會有什麼危險？我到美國也問美國的華僑。他們說，美國那邊沒有什麼缺緣，只要失業了，政府就給他生活費。日本人思想都是勤勉、努力，大家都有職業，都繁榮，沒有貧窮。處在這個時代，很重要的，同學要甚深了解，雖然貧窮，只要努力好好讀書，勤勉工作，自然有福，不會多怨，不要不平。要是富有，儘量接濟貧人，令貧富之間沒有鴻溝。佛但有大大慈悲，無緣大慈、同體大悲，而沒有彼此鬥爭，彼此聯繫都是一體的。

由此類推，老一代、少一代有代溝，家裡溝也不過七、

孟子離婁篇

舜盡事親之道

而瞽瞍底豫

瞽瞍底豫

而天下化

瞽瞍底豫

而天下之

為父子者定

此之謂大孝

八十公分，和父母的溝有多深呢？孝順父母都怕不夠，還有什麼溝？我看《四書》有一句：「瞽瞍底豫而天下化。」舜的父親是個瞽瞍，「瞽」是瞎眼，「瞍」是老人家。瞎眼的老人家，妻子死了娶個後老婆，後母生個兒子叫象，種種方法想害死前房的兒子舜，再想害死也沒害死，生死有命，富貴在天，舜還那麼孝順。到最後，舜還跑到田地裡說：「天哪！我怎麼這樣沒有德行，不能孝順我的爸爸、媽媽！」就嚎啕大哭，以後感動了這瞎眼的老人家，「瞽瞍底豫」瞽瞍歡喜了。「瞽瞍底豫而天下化」，舜有這樣的大孝，才能修身、齊家、治國、平天下，天下才能平。我看了很感動，我

們和爸爸媽媽、阿公阿嬤間沒有代溝。

再是，兒子腎臟有病，誰也不能把腎捐出來，而媽媽能把自己的腎給兒子換腎。父子之間、祖孫之間的代溝，都被爸爸媽媽的腎給填滿了，哪有代溝！男女講平權，婆媳也有鴻溝，這不是我相、人相、眾生相、壽者相嗎？照說，老人家在家看家，兒子媳婦出去工作辦事也放心。有要緊的事，青年人經驗少，老人家幫忙想一想，參考說一說，得多大的利益，多好！老人家拿不動的，青年人幫著拿，彼此都要幫助才是佛法。

再是新舊分保守派、激進派，不要如此，但有善的保

守，積極進取，不善的不要保守，惡的不要，都想自強、勉力、刻苦進取。佛門中也沒有新舊派，佛說的經律論、戒定慧都應當修持，不能說戒律要改革，不合乎潮流，這一念不生不滅的心，蓮池大師說萬古常新，都應當修定慧。這要明辨，我們但有善法、有佛法，而沒有由我見、我相而生的人相、眾生相、壽者相。

要是貧苦，橫結惡緣，也不好修行，讀書也困難。緣，有怨緣、親緣，有善緣、惡緣，再是有俗緣、法緣，有染緣、淨緣。八關齋戒所戒的都是染緣，佛教我們修的都是淨緣，多接近淨緣，佛法僧都是淨緣；歌舞倡伎、香水、香

油、香膏、香花鬘都是染緣。俗緣好比夫婦、兄弟、朋友，過年過節，吃喝玩樂，賭錢、喝酒、划拳、下棋，這都是俗緣。法緣是一同修戒定慧、一同研究經律論。

俗緣，過了就了了，「夫妻猶如同林鳥，大限到來各西東」；而法緣，佛和阿難尊者在空王劫前是兄弟、是同參，成佛的時候，阿難尊者還給佛做侍者，法緣常存，到成佛都在，法緣高。所以，同學一同修學佛法，這是法緣；恩愛纏綿，紅塵沾染，這都是俗緣。怨緣、親緣，見面就歡喜，這是親緣；見面就不對勁，瞪眼、彘扭，這是怨緣。轉過來，親是緣上親，心裡不那麼親熱，只是在佛法中同修、同學。

要能如此，親不至於變為怨。說濃於血、甜如蜜，親和怨之間也就煩惱滋長。

按佛法講，種種緣都是增上緣，環境境界是所緣緣，要緊是內心，這是親因緣。在佛法講，緣很重要，多修些善緣，多接近清淨的緣。至於貧富、人我對待，新舊、老少、左右、男女儘量要離，沒有我見我相的心，惡緣、俗緣、染緣要避免才好。

菩薩布施
等念怨親

在因果上說，貧苦是從慳貪來的，富貴是從布施來的，所以菩薩要修布施，等念怨親。布施的方法有財布施、法布施、無畏布施。財施，布施金錢物資。有時候財施也需要

財施

古之人修其天爵

而人爵從之

仁義忠信

樂善不倦

此天爵也

公卿大夫

此人爵也

有方便善巧，人在緊急需要的時候，我們多少出一點錢財，這功德大。不很需要，我們不勉強布施。金錢很寶貴，不要亂布施。要是真正需要，正當這個人發生車禍，車跑了，沒人救他，我們趕快將他送醫院，醫院掛號沒有錢，我們這時候布施點錢，那功德無量。要是請吃齋，你出多少？我出一萬。我出一萬零一，我超過你；那是我相、人相、眾生相、壽者相。再是，人都願意佔小便宜，最好不佔便宜。同學之間，有時候連車票也不拿錢，或是少拿錢，這時候最好能看開，作小布施，這是財施。

法布施，講好話，彼此勸勉，講佛法，講好的辦法。行

法施

研義不難領解
難於精確

法布施，自己要明白、準確。蕩益大師說：佛法不在知道得廣，當然也需要知道得廣；也不在知道得高妙，當然深奧處、高妙處也需要知道，而要緊知道的義理要準確、不馬虎，不顛倒法施，不要錯，要準確。法施要是錯誤了，因果很大，很著名的就是前百丈、後百丈的公案。

註：

《百丈懷海禪師語錄》師每日上堂，常有一老人聽法，隨眾散去。一日不去，師乃問，立者何人？老人云，某甲於過去迦葉佛時，曾住此山。有學人問：「大修行底人，還落因果也無？」對云：「不落因果。」墮在野狐身。今請和尚代一轉語，師云：「汝但問。」老人便問：「大修行底人？還落因果也無？」師云：「不昧因果。」老

人於言下大悟，告辭師云，某甲已免野狐身，住在山後，乞依亡僧燒送。師令維那白槌告眾，齋後普請送亡僧，大眾不能詳。師領眾至山後巖下，以杖挑出一死狐，乃依法火葬。

再是無畏施，布施教他不害怕。他在恐怖中，我們布施他無畏最好。遇緣要布施他真需要的，他害怕，我們和他作伴；他怖畏，我們為他解釋開，他就不那麼怖畏。財施、法施、無畏施，種種的布施，要緊要等念怨親，親的布施，怨的也布施。進一步，心裡布施到慈悲喜捨，一切都布施，布施到無生，一切施，怨親平等。

貧苦多怨，橫結惡緣，處處碰牆撞壁，遭遇盡是惡緣，

所以要修福，修福就要布施。要布施，平常常起這種心：我所擁有的，沒有執著一定是我的，都可以布施，沒有我不可以布施的，沒有說東西丟了，我就很懊惱，漸漸練習觀察，覺悟覺知，所有一切我都可以布施。不過平常穿的衣服，我還得天天穿；我還要吃飯；不要高廣大床，我也需要有個床鋪；衣食住行也需要有最低的限度，其他我沒有執著。萬緣能放下，這一念才能提起。持戒，我應當持戒，不見我能持，他不能持，我持得很高，沒有能持的人，沒有所持的戒，也沒有見到人家不持戒，也是三輪體空。忍辱，在滿堂的人中有人罵我、毀謗我，毀謗的話太難堪了，簡直不能入

耳，我還練習能忍受。最初勉強忍得下來，漸漸忍得面不改色，聞謗不辯；進一步內心忍到無生，無生法忍。從小事練習到大事，在千百人中，聽到極難堪難忍毀謗的話，練習能忍住。菩薩布施，等念怨親，怨親平等，布施也平等。六度，如果只在事上修，還不能三輪體空，不叫做波羅蜜；要到三輪體空，忍到無生，布施到究竟徹底，那就到彼岸——波羅蜜。

第七覺悟：五欲過患；雖爲俗人，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。

七、出家梵行覺

哀哉眾生，常為五欲所惱，而猶求之不已。

五欲過患

此五欲者，得之轉劇，如火益薪，其燄轉熾。

五欲無樂，如狗嚙枯骨；

五欲增諍，如鳥競肉。

五欲燒人，如逆風執炬；

五欲害人，如踐毒蛇。

五欲無實，如夢所得；

五欲不久，假借須臾，如擊石火。

智者思之，亦如怨賊。

世人愚惑，貪著五欲，至死不捨，最後無量苦惱。

——錄自《小止觀》

「五欲過患」，《小止觀》有提到，《小止觀》並不小，是大乘止觀《摩訶止觀》的綱要，其中講到五欲，得著了如火益薪，不嚐五欲的滋味還不要緊，要是得著了，更厲害。五欲之樂，人以為樂，實在並不樂，就像狗咬枯骨。人將雞肉、豬肉吃了，骨頭扔在地下，狗搶著去咬，人看了沒

有意思。五欲能增長競諍，就像這隻鳥叨著肉，那隻鳥也來叨，兩隻鳥就鬥嘴、爭搶，世間人就是愚癡。「五欲燒人，如逆風執炬；五欲害人，如踐毒蛇」，五欲一著，喪身失命，紅顏禍國，白刃臨身，儘量不要沾染才好。

「五欲無實，如夢所得」，洞房花燭夜過去了，像夢一樣，生死都從這來的。「五欲不久，如擊石火」，石火電光，一會兒就過去了。陰曆過年也都是五欲之樂，等著元宵節也過，悵然若失。還沒到，講過年回家怎麼聚會玩樂，就等著陰曆年來；剎那之間，回憶講的話，就像石火電光。五欲怨賊，陷害人的。

雖為俗人
不染世樂

志願出家

雖為俗人，不染世樂，這是模範標準的居士。多少年我就觀察，哪一位居士算是模範的居士呢？我過去以為某某博士是模範居士，某某很修行的居士是模範居士，多年考察，找模範的居士——「雖為俗人，不染世樂，常念三衣、瓦鉢法器，志願出家」。要想出家，一定要在寺院考驗，要是感覺如魚得水，那太好了！我過去各處勞碌奔波，最後在埔里觀音山自己建築茅篷，建築好了，我從外面回來，那時候還年輕，背個包，交通也不方便，下了車，過小小的觀音吊橋，從斷崖一直走到觀音山中間，那真是像陶淵明講的「載欣載奔」，那麼歡喜。要是覺得在道場或精舍、茅篷，像如魚得

水，這最好。

同學要是覺得山林寺院最好住，那最好。還有，所作所為所學的是我們最歡喜的，這最幸福。所作所為，不是我們歡喜的，勉強做，做了一生，真是苦惱。這不能勉強，一定要有善根、唯識的種子。性格好樂解行兩門，特別濃厚，就是很難得的善根。現在好比說有金飯碗、銀飯碗，郵局是金飯碗，稅關是銀飯碗，做醫師是金剛鑽石飯碗，居士領小孩來，都說想讀醫學院。我說：是不是病人都去窗口繳錢領藥，不用出去收帳；做家具、賣建築材料種種，都是慢慢收帳；醫院不用收帳，先繳錢後給藥；還不如做法師，紅包敬

上，連藥都不用給。我說：你們要想著金飯碗、金剛鑽石的飯碗，就做法師最好。這是對小孩說笑話。

最初我也考慮，佛法要是沒落，出家人生活就困難，我要出家怎麼辦呢？我觀察佛法不至於沒落，按照佛說，現在是末法初期，正法一千年，像法一千年，末法一萬年，現在是末法之初，還不至於沒落。四眾弟子，信佛的在家男居士、女居士很多，出家眾也很多，而缺少法師，缺少用功的人，也缺少理想的道場。以後我想，我可以做法師，建設模範道場。

建設需要錢，生活需要錢，我就念藥師咒。藥師咒一

念，居士在家都坐臥不安，把錢送來。送來了，很滿意，這才回家去拜佛打坐。居士布施，我也教他，他也賺錢、身體康健，他也修行；我們接受布施，在這建設道場、辦齋戒學會。我看這可以，以後我的身分證就改了，職業是僧，好比職業選手；以前做業餘選手，還得告假，先把太太、小孩都送到娘家；職業選手，講經就講經，也去聽經，這是本分、應該的。說到這，太好了！志願出家。

志願出家

一、解行好樂

志願出家，第一、對解行兩門都好樂，好樂到十分有興趣，興趣十分濃厚。拜佛、打坐用功都好樂；研究佛學，閱經、研究義理，也好樂。解行兩門十分的好樂，超過在學校

二、願弘法利生
願護持道場

所學的。我好樂美術，信佛之後，我好樂佛法超過美術，感覺好樂美術沒有意思，畫好了人家讚歎，自己以為好，如此而已；佛法不然，佛法確實在心地上有受用，有法喜、禪悅，還有意義。

第二、我願意弘法利生，我也願意護持道場。譬如同學的精神我很欽佩，為了佛法建築，我貢獻精神、時間，處處辛苦種種，弘揚佛法也是如此。有一位修行人講，依著佛法修行，或者弘揚佛法，沒有累死的，都是為了五欲把人累死。我所學、所修的，日常生活都是我最愛好的。做世間的事，但是發薪津這一會兒歡喜，可是上班所做的、所研究

的，不是我愛好的，是最痛苦的，同時對個人、對世間沒有真正的意義。過去有個小孩，念佛打坐有魔障。我問他：「你做什麼？」他說：「我專給電影院畫廣告，畫電影人物那些。」我說：「這不好，你畫完了，給人看了不好，對自己也不好，所以打坐有障礙。」轉過來，做佛法的事情，自利利他。世間的事情很少有真正能自利、利他，大多是於人於己都沒有利益。所以依著佛法做是我們所好樂的，有真實的利益。

再是，不為五斗米折腰，我看那競選的人，挨家拜託，電線桿子或哪地方都貼上，誰在那鞠躬、敬禮，請投我一

票。最好的金飯碗說是醫師，半夜，病人受傷了，掛急診，醫生得趕快，要是不快，第二天報紙報了，這醫生沒道德，人要死了，還在那兒不管。都說是金飯碗，外科醫師整年不是開腸、就是破肚；內科整年就是聽診、拍一拍，量脈搏、驗一驗，寫病歷、開藥單種種，整年過這種生活，最後自己病了，生老病死也沒辦法，不能打坐念佛往生。所以要講職業，沒有為僧的職業好。所以我的身分證，以後職業欄添上「僧」，太好了。

三、了生脫死

常念三衣

第三、要緊的是能了生脫死，究竟寂滅。

「常念三衣」，體會三衣中的五衣是作務衣，必須要有

五衣—
作務衣

作務，要歡喜做才好，不要懶散。人要是懶散，以工作為辛苦，這是不幸的。懶散不願意工作，特意在人眼前工作，或是自己找輕鬆容易的做，給他人粗重困難的種種，這更不好。決定如是因、如是果，好比大企業家、白手成家的人，都是刻苦努力工作辦事，歷代的祖師也是如此。同學大家都出普、各處工作，我也很歡喜讚歎，大家都能得利益，我再忙再累，我也願意繼續辦齋戒學會。大家都能體會這個意思，都願意作務。所以百丈禪師示現「一日不作，一日不食」。他的弟子看老人家太辛苦了，把他老人家的工具都收了，他老人家就不吃飯，就那麼勤勉。

性格一定鍛鍊歡喜工作，不要歡喜懶散，要以多工作為佔便宜，不要以不工作為佔便宜；也不要有人眼前就工作，人不在眼前就不工作；或是我挑輕鬆的，而叫別人做粗重的；我做容易的，而叫別人做困難的。我那時候在福州，在慈舟老法師座前，漸漸時局緊張，天天就看，南京撤退了，警察、憲兵、軍隊、百姓都過來了。這時候，精舍就叫我做知客，應付這些。我感覺這意思這很危險、困難，當時我為佛法我就承擔。有時候有人叫門，大家都不敢開，我就過去開，這時就要用智慧了，我就先說：「阿彌陀佛！」表示是出家眾。我說：「我們要過齋堂，現在要上殿，您們有什麼

事啊？」這麼一說，他們知道是寺院，比較好說。

七衣—

入眾衣

第二是七衣，叫鬱多羅僧，割截七條，五衣是一長一短，七衣是兩長一短，豎的七條，也叫做禮誦衣，禮佛誦經披的衣。由此可知，出家人的本份，一定是要禮佛、誦經，要念佛、持咒，種種的修行，七衣是出家人最常披的。

九衣—

雜碎衣

剪碎縫成

條相多故

再是九衣，從九條、十一條、十三條，到二十五條都可以，都是單數，叫做僧伽黎，也叫做大衣，見國王，國家元首，或是講經說法披的。出家人應當隨緣盡份說法度眾生，要慈悲一切，有法布施，發大乘心，普濟一切才好。

出家人怎麼見元首呢？過去有皇帝請高僧，請問國家的

事情怎麼做好。依著佛法轉世間法，那真是佛日增輝，法輪常轉；民圖宏固，國道遐昌。過去多少帝王到僧前請問佛法，也請問世間法。唐太宗請過玄奘三藏，看玄奘三藏智慧學問太好，人品也好，請玄奘三藏還俗作大臣，玄奘三藏不肯。南北朝的時候，佛圖澄高僧有神通，五胡亂華，這些野蠻的民族作國王，佛圖澄就現神通，他們都敬畏、欽伏。為國王說法，那就是披上僧伽黎最好。清涼國師歷經唐朝九代的皇帝，而為七朝天子的歸依師、國師，一百二十歲圓寂。杜順和尚領著弟子、學人到唐朝宮中，在皇帝的御殿，結跏趺坐，入涅槃，圓寂了，福報就那麼高，我想也是披僧伽

黎。佛法要是羨慕世間法，好比佛學院講哲學的教授是台大的，講國學的教授又是某大學的，那就糟糕！一定是佛法能轉動世間法才好，轉不動也不去勉強拉攏。

守道清白
梵行高遠
慈悲一切

出家之後要「守道清白，梵行高遠」，有女子來，遞封信，見面、供養，都很虔誠，倘使有一天，她有其他意思，這時候就是給一百萬塊錢，我也不聽，那梵行就高遠。《虛雲老和尚年譜》中，虛雲老和尚在船上，半夜有女子過來，虛雲老和尚就撇開、就勸勉，那就梵行高遠。出家一年佛在眼前，出家十年佛更在眼前，再久了，佛在心中，那就是遠，有普賢菩薩的大行，久遠不退。同學要想出家，一定在

沙彌五德

一者

發心離俗
懷佩道故

山林中才能養道，容易修道、守道，都需要好的環境、好的同參道友，大家同見同行，一個人道業比較孤獨。「慈悲一切」，只為自己也不可以，隨緣盡分要度化眾生。

現在講沙彌五德。

「一者，發心離俗，懷佩道故。」要是不離俗，在家工作、結婚，心都在世間盤算，怎麼能離？我念書那時候，文官競選，有簡任、薦任的，武官也競選，公司雇員也爭願意做的，心都在那競爭，要說「行也禪、坐也禪，語默動靜體安然」，哪有這回事！談不上！一定要發心離俗，才能懷佩道。雖然「佛法在世間，不離世間覺」，我們程度不同，不

離世間則迷，不能八大人覺，一定要發心離俗。這個俗，妻子說是溫柔鄉、安樂窩，隨她轉，從這才有的人生，為妻子做牛馬，天天為她勞碌奔波，為她上班工作，哪有時間做早晚課、拜佛打坐、研究佛法？普通說「無福不登三寶地」，多修福，有福德因緣才能登三寶地，在三寶地住得下；不然在三寶地也住不下，也要勞碌奔波。「發心離俗，懷佩道故。」怎麼懷佩道？多念佛，思惟佛法微妙的義理，背誦《大乘起信論》，背誦我最愛好的經律論。

「二者，毀其形好，應法服故。」我感覺圓頂方袍真是解脫自在，《普門品》：「或囚禁枷鎖，手足被杻械，念彼

二者

毀其形好

應法服故

三者
永割親愛
無適莫故

觀音力，釋然得解脫。」什麼是枷鎖？妻子、家親眷屬是枷鎖，西裝革履都是枷鎖。穿上僧裝、羅漢鞋，隨便走累了就盤腿打坐；要是穿上五千、一萬的西裝，怎麼盤腿？都怕把褲子摺了印，一身的衣服就是枷鎖。「毀其形好，應法服故」，圓頂方袍，袈裟披身，念珠在手，經典在前，白雲裊裊，暮鼓晨鐘，金碧輝煌的佛身，清淨莊嚴的殿堂，香煙裊裊，禮拜十方諸佛、打坐用功，那種生活多麼好！

「三者，永割親愛，無適莫故。」君子無適也、無莫也，義之與比，只要合乎仁義我就做。父母兄弟姊妹妻子，世間最愛的，我都萬緣放下；不共戴天之仇，我也放下，無

論語里仁篇

君子之於天下也

無適也

無莫也

義之與比

適莫故，怨親平等。為何永割親愛呢？南山律師的注解，就是為了趕快乘慈悲船、法身船到彼岸，度生死苦。我現在不能度父母，我要是不出家，勸父母信佛，他不信。出家久了，他們也跟著信了。那時候我吃素，母親都反對。等我出家三年以後，回去看看母親，母親看我回來很歡喜，過兩天再看我穿僧裝，母親說：喔！這就是比丘喔！母親看也很歡喜，反倒祝福我。勸勉我的一位老和尚，說他出家以後，他那一村有二十二人跟他出家。他要是不出家，反倒被他們拖累。

出家眾很有修行的，我對他很恭敬，我很尊敬廣欽老和

尚。居士同學修行的，我也尊重，同學我也獎勵，但我對他並沒有什麼親愛。我勸出家弟子但講慈悲仁義，不講感情，感情不好，親愛以後變怨仇，而慈悲仁義是隨緣盡份。要是真正慈悲仁義，無論是師長照料弟子，弟子照料師長，超過家親眷屬，那真是同體大悲、無緣大慈，解脫而不受拘束。家親眷屬恩愛纏綿，自己心裡不要受他影響。「永割親愛，無適莫故」，父母師長有病，弟子有病，或有事，我們隨緣要盡份，燃香也可以，照料也可以，這裡頭沒有親愛的感情纏繞。家親眷屬恩愛纏綿不好修，所以注解上講：「瓦鉢貫肩，以四海為家居」，「一鉢千家飯，孤身萬里遊」，瀟灑

自在。

「永割親愛」根據什麼理？總是慈戀難斷，就這樣纏縛有什麼不好？宋朝元照靈芝律師注解，說世俗講的情愛，夫婦、兄弟、父子、家親眷屬都是聚會才好，但講貪生，不知道有死；佛門弟子不然，要老早醒悟，要覺悟，割斷親愛，兩捨親疏，好好在道業自利利他上修。對居士、同學，我超然，普徧平等，誰用功、道業進步了，解行高超，行願宏固而高遠，我就尊重。「永割親愛，無適莫故」，佛說的意義甚深，祖師注解又好。

四者

委棄身命

尊崇道故

「四者，委棄身命，尊崇道故。」在《寶積經》上說，

大寶積經

若攝受正法

善男子善女人

為正法故

捨身命財

如是人等

以捨身故

證生死後際

遠離老病

得不壞常

無有變易

究竟寂靜

不可思議如來法身

以捨命故

證生死後際

永離於死

得無邊常

出家為佛弟子，有犧牲身命的精神，就是行願力。要是真正用功，那是晝夜精勤不惜身命，為佛法盡忠盡孝，那就是委棄身命，為菩提道故，尊崇三學之道，死而後已。尊崇三學就是尊崇道故；死而後已就是委棄身命。委棄身命，壽命就短了嗎？不然，更長壽，虛雲老和尚一百二十歲，廣欽老和尚九十五歲，這種精神於人太好了。像岳飛，一代的賢良忠臣，文臣不愛錢，武臣不怕死。佛門弟子也需要這樣，恭敬虔誠，一文錢也不苟，不應當得的不接受，不然我寧肯死。再是各人有各人的果報命運，我但是為菩提道，要有不惜身命的心，來尊崇道故，自利利他，我的生活、我的壽命，就

成就不可思議

諸善功德

安住一切佛法神變

五者

志求大乘

為度人故

是三寶歌中講的「盡形壽，獻身命，信受勤奉行！」善得勝壽命。我就在佛法中做；要勸我開百貨公司、做總經理，那我很痛苦，我不願意做；要講尊重道，我獻身命。

「五者，志求大乘，為度人故。」小乘是我空、法不空，大乘是我法二空，這樣才能度人。怎麼叫我空、法空呢？按學理說，色受想行識五蘊是法；以我的色身、我的感受、我心裡想的、我念念心裡動作、身口意動作、人我憎愛種種分別心識，以這個為我的主意，以為這是我，就是我執。色身，色蘊是四大假合，心理是四陰積聚，沒有真實的我。吃了拉、喝了尿，新陳代謝，就這麼變化。色身四大假

小乘
我空
法不空

合，有業力支持就生；業力不支持了，業力轉變了就死。四大假合分散了，血、尿都歸到水大；骨頭都歸到地大；體溫都消失了，冰涼了，熱都消歸火大；氣也不喘了，地水火風都消散了。有造業再要投生，還是往無明六道繼續輪迴。色身——四大假合；心理就是受想行識，都是惑亂真性，認賊作子，朦朦朧朧、窩囊的這些心理，以為是我的主意，這是我的人生，都是錯覺。小乘，不以四大假合為我的身，不以受想行識心是我的心；我空，法還不空。

大乘
我空
法也空

大乘，一念心生則種種法生，一念心滅則種種法滅。我們以為太平洋是水，喜馬拉雅山是山，這些物質在唯識上

說，心生法生，心滅法滅，沒有個真實的。新陳代謝，四大苦空，五陰輪轉，小乘講色法不滅，大乘不是的。大乘的色法，如三昧水懺，有緣千里來相會，迦諾迦尊者現在眼前，還有金碧輝煌的宮殿，這一段因緣過了，悟達國師看不見了。因緣合會，有迦諾迦尊者，有迦諾迦尊者的三昧水，因緣過了，完全沒有了。這就是我空、法也空。照大乘修，不至於觀三界如牢獄，視生死如怨家。可是修菩薩道，更痛念生死，為了生脫死更勇猛，超越生死凡夫的知見，為佛法、為眾生發大願，知道我空、法空是真正宇宙人生徹底的理，依這個自己好修道，好救度他，自利利人。佛處處提撕我們

發大願，發大乘心，普濟一切，也是第八覺的意思。

這是佛說的沙彌五德，出家最初要明白這個，五德就是五種道德，出家五眾自始至終皆應奉行，出家的意義都在其中。

沙彌五德也是誠勸出家的。志願出家和在家，佛法有四種揀別，叫四料揀：第一、身不出家，心也不出家。第二、身不出家，心出家。第三、身出家，心不出家，趕經懺、買股票，或援助俗家，幫俗家做生意。四、身也出家，心也出家。身心俱出家，就像弘一大師。身不出家、心不出家就是在家俗人。身不出家而心出家，就像《夙孽記》中說的，在

夙孽記

須求明師指點

深山養靜方好

若在家

被塵緣汨沒

便自誤了

世間居塵不染

能有幾個

犯必託境

關心成業

心有增微

境有優劣

家人能心出家又有幾個。一個青年和一個女孩結婚，我說：你們儘量夫婦要分床。這個青年壽不長，已經死了。沒結婚前，這青年也能念佛，結婚之後就身不出家、心也不出家了，在家很難。還並不是我身不出家，我天天怎麼拜、站得如法，就是真出家？也不然，心要超出世間。

再是修行不修行，守道清白不清白，就在心和境。《南山律在家備覽》說，不修心，戒也不清淨；有欲心又有欲境，就要破戒；有欲心沒有欲境，不至於犯戒，但有方便罪；無心，即使有境也不怕；無心又無境，更不怕。在「守道清白」道業上說，沒有道心的人，也沒有修道的環境，從

早到晚勞碌奔波在生死苦海；有了環境，可是沒有信心，或有信心也不想修行，沒有道心；有信心，沒有環境，想拜佛不能拜，想看經，爸爸看見了得收起來；有道心又有修道的環境，那太好了，好修行，道業容易成就。

還有，志願出家，要緊考察自己的善根，這不是勉強的。寧肯死也願意到寺院，這善根就很深，確實有道心。覺得解行兩門太好了，拜佛打坐修行好，研究佛學，無論哪一宗都好，經律論我都好樂，祖師一切的注解我也好樂，有濃厚的興趣。從外面回到山間，一步一步接近道場，載欣載奔，越白雲之下，香煙繚繞，清淨莊嚴，在道場如魚得水，

太好太好了。在外面，倘使境界脫離不開，在家人污濁的環境、葷腥的味氣，老婆叫、孩子吵、電視鬧，男女談情說愛，真是沒有意思。五欲的境界，有善根的絕對不怕。至於「業不重不生娑婆，念不一不生極樂」，我們生在娑婆世界，都是業重福輕，都有欲，都樂五欲。要是善根深，五欲自然減輕，漸漸無欲。

窺基大師，在葱嶺中亞細亞的高山，在山裡頭打坐等釋迦佛。玄奘三藏一叫，才知道釋迦牟尼佛都過了。都過了，我再打坐，等著彌勒菩薩成佛我再來。玄奘三藏說：大師不要坐太久，大乘佛法機緣到了，趕快去投生吧！說：好！投

生哪裡？投生皇帝家做太子最好，給我護法。講好了就去投生，將軍府第和皇宮一樣，搞錯了，以為是皇宮，投生了。以後要出家，叫三車法師，一車酒肉、一車美女、一車金銀珠寶。可是出家之後再研究唯識，知道一切唯識唯心，三車都不要了。所以要志願出家，第一考驗自己的起心動念，種子現行，有多少善根的種子，道業如何。再是性格，愛作學問，愛研究佛法，愛拜佛、打坐，有這些就不怕。有善根乃至成佛，說是金剛種子，那是真實的；惡的是虛妄的。出家了怕破戒，重戒不犯，輕戒也不犯，無意中作錯了要懺悔，都可以懺悔。

當代，在雲南有位戒塵老法師，當年在印光大師靈巖山上做監院，以後慈舟老法師，從靈巖山請到這位老法師，給大家講經，和戒塵老法師兩人一談，很投機，兩人拜生死同參。以後戒塵老法師，有一天告訴慈舟老法師說他破戒。破戒了，慈舟老法師就是剛決：「啊！你怎麼破戒了！破戒就退。」戒塵老法師也是高人，把他自己隨身的衣物帶走，從蘇州靈巖山到雲南。我在民國三十七年，隨從慈舟老法師到福建，這時戒塵老法師來信，約慈舟老法師去。戒塵老法師說他身體已經垂危了，要圓寂。所有他的弘法事業、學人、徒弟都要交給慈舟老法師。那時候戒塵老法師在雲南，

護法、歸依弟子有十萬。過去慈舟老法師沒有弟子，慈舟老法師問我，我說：雲南是不是能弘法？去了怕後悔，我們就在福建很好。慈舟老法師就辭謝。以後聽說戒塵老法師圓寂後，燒出來舍利幾千粒，就那麼勇猛精進修行。

所以只要善根深厚，戒定慧、聞思修、經律論這些種子多，種子好，很濃厚，就不怕；也有的是惡種子淡薄，就像逢甲大學一位同學，讀到大學一年級，還不知道男女之事。一者是善根深厚；一者是惡根淡薄；善根深厚，惡根很淺，也不怕，更自在；善根深厚，惡根也深厚，也不怕，因為善根是真的，惡根是假的。惡根，無論是男女或飲食，吃飽

了，吃過了，他就懊惱後悔，它是假的。善根，拜佛、打坐、念佛，佛法研究通了，都是本有的，發歡喜，確實好，在自己解行兩門用功；至於弘法利生，滿堂的佛號，大家都那麼歡喜，都那麼感謝，最後圓滿了，感覺十分安慰。

梵行高遠
斷淫欲之法
梵天之行法也
高超六欲
遠越釋天
淫欲障生梵天
何況菩提

梵就是清淨，好比獨身生活。獨身生活怎麼稱梵行呢？三界——欲界、色界、無色界，欲界的眾生都有欲，無論哪個民族、哪個地域的人，只要是欲界眾生，不但是人，連地獄、餓鬼、畜生也都有欲，欲界天人也有欲，阿修羅也有欲，叫欲界眾生。要想超出欲界，就要修定功，有定功才能進入色界，有定功就是梵行，也是梵行的基本。「梵行高

遠」，倘使有女子在眼前，幾句話就被她轉了，那也不夠高。坐懷不亂，再怎樣也不被她打敗，那梵行就高。弘一大師，當年在青島，青島市長沈鴻烈，光復後做過內政部長，連同當地的紳士官員，一同到青島湛山寺，倓虛大師那兒請齋，倓虛大師也請弘一大師。請的時候，弘一大師就寫紙條：「為僧只應居山谷，國士筵中甚不宜。」那個意思：我出家人就住山林間；你們都是大官、富商，國士筵中、宴會，我出家人參加你們筵席，很不相宜。這是弘一大師的話。

我在二十六年前，開始在埔里觀音山建築茅蓬，那時候

永慈法師還在埔里糖廠做職員，衛生股的股長，他介紹我去，我就在糖廠招待所掛單。這次遇到沈鴻烈，當年的青島市長、內政部長。永慈法師請他吃飯，我就跟著一同吃飯，我當時真是很欽佩弘一大師。沈鴻烈雖然好樂佛法，但不夠謙虛，旁若無人。我當時想：我怎麼跟他一同吃飯？還是弘一大師高。日本小太太最後要見弘一大師一面，弘一大師知道，寫個紙條：你以為我得虎列拉死了，不必見了。要是一見，日本小太太一哭，再說：我抱著孩子回國了，你給孩子取個名字吧！最後留個名字，你起個名，是叫太郎？是叫世雄？是跟我的姓？跟你的姓？再說就多了，弘一大師寫個紙

條：不必見，這是弘一大師的高超。遠，永遠不退，所作所為的行願、三學、三慧一切，行得遠，常隨佛學，弘毅、不退。

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。

八、大心普濟覺

第八覺就是發菩提心。唐朝裴休丞相有〈發菩提心

生死熾然
苦惱無量

文〉，淨土宗十一祖省庵大師有〈勸發菩提心文〉，再是世親菩薩有〈發菩提心論〉。佛、祖師都勸我們要發菩提心，也就是大乘心、自利利他的心、我法二空的心，空而不空要普度眾生的心。因為什麼？生死熾燃。佛說：眾生離死別的時候，家親眷屬哭的淚水，比四大海水還多。現在話說比太平洋、印度洋、大西洋的水還多，生生世世就這麼哭。死後所積的骷髏骨比須彌山還高，現在說比喜馬拉雅山還高。無始劫來生生世世死去的骨頭，太多太多，如此就知道生死熾然，很猛烈、很快。熾然就是剎那一生、剎那一生，受的苦也很強烈，苦惱無量無邊。弘一大師的《晚晴集》，選錄

西齋禪師
如何說得娑婆苦
苦事紛紛如蝟毛

古德高僧法語，說人人的痛苦有多少呢？賽牛毛，像牛毛那麼多，哀哉！苦惱無量。有的注解：身上受的叫做苦，心裡受的叫做惱。有的說：身上受的是身上的痛苦，心裡受的是心裡的痛苦。

經中說：念地獄苦發菩提心。念眾生的生死、自己的生死，熾然就是很猛烈，也有很快的意思，剎那一生，一生一死，生生死死。我在青年的時候聽老母親說：某某人又老了，還有誰白髮蒼蒼，說我們這條街、這個巷子，常常交往的人，都老得不像樣了。說這話的母親現在已經故去、不在了。我來台灣，和我同等年齡，尤其大陸來的法師，還有本

省的法師，現在一位一位都老了。當年的小孩，現在都胖了，四、五十歲了。生死太快了，還有多少位法師已經不在了。當年我到台南去看慧峰法師、淨念法師，寒暄應酬，我說都漸老了。慧峰法師就那個性格，他說：「你還想少啊！哪有少年家！」都漸老。不久，這兩位法師都故去了。想當年，家庭中、社會上、佛門裡，好多些人聚會，現在數一數，當時聚會那些人，好幾位，有時候全都不在了。生死熾然，很快，苦得厲害，叫熾然。

如此要發大乘心。大乘、小乘要辨別清楚。小乘是認為物質確實有，虛妄的、剎那的心理也認為是有，心理是心

小乘

我空、法不空

法，物質是色法，心法、色法認為有，不能空；可是不以色法自己的身體為我的身，也不以六塵緣影為我的心。妄想不是我心，四大假合的身體不是我身。沒有我心，沒有我身，哪有真正我呢？就是我空。小乘我空，可是法不空，我的身體，色法、物質不空，新陳代謝生老病死，物質永遠是不斷的，物質不滅的；心理的作用也是有，可是沒有我；小乘是我空、法不空。

大乘

我空、法也空

大乘，我空、法也空。大乘不說物質不滅，大乘說「心生則種種法生，心滅則種種法滅」，物質也滅。娑婆世界、大地山河，一氣不來都從我阿賴耶識中滅了、轉變了，物質

也是虛妄、假的。小乘說物質雖然新陳代謝，可是終歸不滅，大乘說物質根本是假的。

所以，羅什大師八歲跟著媽媽到寺院拜佛，拿著鐵的寶鼎舉起來了，媽媽說：「唉呀！這個小孩子，那麼重的鼎你把它舉起來，不怕倒了，把你壓著了！」羅什大師這才感覺鼎是重的，悟到一切唯心造，物質也隨著心轉。

那天唱清淨法身佛，我和老參講過，聖心法師的哥哥跟日軍到廣東作翻譯的時候，一個日本兵把一個廣東女孩子汗辱了。女孩子到軍營告狀，日軍當眾把這個日本兵就地槍斃。之後四五個日本兵找聖心法師的哥哥一起去報仇，又把

這個女孩汗辱了，之後說：你再告！拖到山裡頭，挖個坑把她埋了，叫它沒人知道。不久，日本投降，日兵回國了，聖心法師的哥哥就回到東勢鎮。沒有職業，好在家裡有田，就種田。夏天熱，又累又渴。正好來個小孩騎腳踏車，帶個木箱裝枝仔冰，「枝仔冰喔！枝仔冰喔！真涼喔！」我講這公案就想到北方賣枝仔冰的：「枝仔冰喔！便宜喔！吃了肚子疼不要找我唷！」聖心法師他哥哥就叫：「囡仔！囡仔！拿一枝！拿一枝！」吃一枝又一枝，又渴又熱，吃了不錯，又涼又解渴。這也是業障所使，連續吃了二十一支。人要是業障來了，果報來了，就起惑，要受果就起惑造業，要受苦，

廿一枝枝仔冰吃下去了就瀉肚子，變紅痢疾。

一切眾生
境界之相
皆依眾生
無明妄念
而得建立
如鏡中像
無體可得

這時候聖心法師在新竹，家裡打電報催促回來，那時候有電話的很少。回來哥哥已經病危，照護兩天就不好了。臨終聖心法師坐在哥哥床邊安慰他：「我唱梵唄給你聽，弟弟唱清淨法身佛給你聽。」正要唱的時候，他哥哥就說：「廣東女孩子來了！」聖心法師說：「哪有！沒有。」一切唯心造，因為他害死過廣東女孩子，他臨死的時候，因緣到來，廣東女孩子現身就來找。聖心法師說：「沒有！沒有！」他說：「就在那兒！站在那！披頭散髮，滿身是血，眼睛瞪著。」聖心法師又問在哪？他哥哥就說在那兒。這時候哥哥

就哭了，說我病不能好了，我害死的人現身了。

像這種事情很多，就知道一切唯心造。廣東女孩子的身體是四大假合的物質，心生則種種法生，他哥哥殺了廣東女孩子那個心生了，廣東女孩就現身、現相，則種種法生；聖心法師本人沒有這些，心滅則種種法滅，一切唯心。這不但是我空，物質和心理也空。小乘但說我空，法不空；大乘說我空、法也空，心法、色法也空。理實在是如此，現在科學家依著物理化學、科學種種研究知道，物質也是空，最後歸作能，業力就是能，歸到阿賴耶識。要是轉成體相用的用就好了，眾生依著體起惑造業，造業就受苦。

心生

則種種法生

心滅

則種種法滅

地獄不空
誓不成佛
眾生度盡
方成正覺

羅漢我空、法不空，看三界像火宅，生死像怨家，既然得了偏空的涅槃，就在這耽著，三界火宅，像著火一樣，不燒死也先嗆死，自己先了生死，他不想普度眾生。看一生一死真是太難受了，如怨家，他不發地獄不空誓不成佛，眾生度盡方成正覺的心。不過，他也隨緣度眾生，並不是不度。大乘心是一定眾生度盡，同成佛道。大乘的行願就是要眾生度盡，地獄要清空，這是大乘的行願；大乘的智慧，要和眾生同成佛道，同證菩提，同得佛的智慧，這是大乘。

按教理說，小乘但破我執，不破法執；但斷見思惑，不斷塵沙無明惑。大乘不但破我執，還破法執；斷見思惑，還

斷塵沙無明惑。

按佛法講，有五乘，除了大、小乘，還有人天乘，講五戒十善，我執還不破。怎麼叫做人天、五戒十善呢？我所作為、修五戒十善都是為了我，不想了生死。小乘還講破我執，斷見思惑，了生死。人天乘感覺世間是常的，國土是永久的。世間就是無常、國土就是危脆，我也修人生的幸福。我修福、修富貴榮華，我修慧、求學問，我在世間這麼修，我要勤勉努力，品學兼優，守五戒十善，這是人天乘。

還有一闡提，根本毀謗佛法，不信因果，這叫闡提。闡提是梵語，翻譯過來，中國話叫斷善根的人。古時候有位道

生大師，他說闡提也能成佛；毀謗佛法，像提婆達多害佛、殺佛，將來只要懺悔，改惡向善，也能成佛。大家說：你說闡提將來能成佛，那就沒有因果，簡直誹謗佛法，顛倒說法。道生法師到各寺院都不留，都不接受，不留掛單，道生大師就到虎丘。虎丘上好多石頭，道生大師對石頭說：「闡提能成佛，也有佛性，不過要懺悔，這決定是沒錯的！」說到懇切處，那些石頭都點頭：「是！你說的有道理！」頑石點頭。闡提也有佛性，魔有佛性，闡提也有佛性，佛性不毀滅。以後《涅槃經》傳來，證明闡提能成佛，大家都讚歎道生大師有先見之明。

五乘
皆須發大乘心

還有一種不定根性，他遇著闡提就跟闡提去，遇著人天乘就修人天乘，遇著小乘修小乘，遇著大乘修大乘，沒有決定性。

有五種根性：闡提根性，不定根性，小乘、中乘、大乘根性。闡提也要發大乘心，人天乘也要發大乘心，不定根性更要發大乘心，小乘、中乘也要回小向大、發大乘心，發大乘心很要緊。

大乘，怎麼叫大？怎麼叫乘呢？大乘的理講心性徧十方，這是在空間上說；在時間上說，無始就有，無終，永遠常在。小乘看三界如牢獄，生死如怨家，我證得羅漢就可以

了。大乘，不成佛不罷休，一直求到成佛，成佛盡未來際還是佛，一定要發大乘心。大乘看眾生都是佛，所以地藏菩薩發願「地獄不空，誓不成佛；眾生度盡，方成正覺。」地藏菩薩度多少眾生？一個世界化為塵土，一座山的塵土都無量無邊，何況一世界？這些塵土再變成多少個世界，這些世界再磨為塵土，地藏菩薩度這麼多微塵數的眾生都成佛了，地藏菩薩還沒有成佛，你們說地藏菩薩成佛了沒？地藏菩薩實際早就成佛了。地藏菩薩看眾生都是佛，都能成佛。

眾生的心性都是普徧十方，豎窮三際，眾生的本體就這麼大。本體具有無量無邊的功德，神通妙用，無量的智慧，

現前一念心性

體大

相大

用大

摩尼寶珠

無量的福德，菩提覺法樂、涅槃寂靜樂，無量的快樂，這是大乘體上的相，義理的相。依這個體起作用，十大建設也是它建設的，美國一百二十三層高樓也是它的作用，都是依體起用建設的；眾生成佛、作祖，歷代的祖師也是依這個體而成佛作祖的，都是「人人本具，個個不無」。禪宗叫摩尼寶珠，譬如明鏡，人人都有這個摩尼寶珠，都有這個明鏡。眾生生在迷，明鏡被蒙蔽，摩尼寶珠掉到骯髒地方，「身是菩提樹，心是明鏡台，時時常拂拭，勿使惹塵埃」，常常拂拭，也就知道菩提本無樹，明鏡、明珠亦非台，「本來無一物，何處惹塵埃」？拂拭久了，明鏡、寶珠都能顯現，眾生都能

成佛。明白這個理，看眾生苦，就發大乘心。

這個乘好比是大轎車，我問他們什麼是最好的轎車？他們說，在車裡還能煮咖啡，在台灣只有幾台。那大轎車還能載多少人，跑得遠，不用一直加油。大乘的理最徹底、最高，載的人最多，走得最遠，普濟一切眾生。普濟一切眾生，普濟到什麼程度呢？願代眾生受無量苦，令諸眾生畢竟大樂，發這種慈悲懇切的心，叫大乘心。

眾生的苦事，好比印度、孟加拉那些苦，再是越南戰爭，中東、兩伊戰爭種種的苦，還有中南半島國家高棉，那真是苦，八百萬人口折騰到五百萬，眾生造什麼業障受那種

凡諸菩薩
有所作為
皆為眾生
離苦得樂
轉滅煩惱生死
得菩提涅槃
一得永得
大患永滅
超度四流
不亦樂乎

苦？所以一定要發大乘心，普濟一切。不過，信佛的同學，要緊弘揚佛法，這是最高最上的救濟方法。說是冬令救濟，病苦怎麼救濟，暫時救濟他物資，給他衣服飲食，他衣食具足，可是他不信佛，不能了脫生死苦，他沒有從因果上轉，他還要受貧苦。但是給他一頓飯、一件衣服，不能解決究竟問題；還是從根本弘揚佛法比較能度眾生，能報佛恩，要發大乘的心，普濟一切。還有，被殺的魚、雞、鴨、鳥、鴿子，台北一天能殺兩萬隻鴿子，大家不明白真理就那麼吃，實在並不好吃，都是眾生的錯覺。我們要度化眾生，教他了解，這並不是好吃的，發大乘心普濟一切，不但救濟人類，

還救畜生道。

我歡喜泡茶，我喝白開水胃口發膩。同學知道我好泡茶，譬如說，有一期齋戒會，某同學領大家說：我們這一次參加齋戒會，給懺雲法師買個好的保溫杯，找張大千的畫，請于右任老先生題字，蓋子上鑲金剛鑽石，這夠高貴的，買點最香的茶。誰送呢？一定找位醫學院同學，消毒系考第一名，保持衛生。聽說這位同學選上給我送保溫杯，大家都慶祝，昨天晚上吃烤肉，又吃枝仔冰，這些材料在肚子裡起化學物理作用，碰碰緊響，一夜緊上廁所。

第二天，既然指定我去，不能不去，和同學作伴一定

去。因為是醫學院同學，就吃點止吐藥，決定不能讓它路上發生作用，火車坐平穩的，汽車也坐平穩的。不過到水里，尤其集集隧道，路彎來彎去的，一個不注意，忍不住撲哧一下，保溫杯沾了一點點。這怎麼好呢？糟糕！送給法師的保溫杯沾到一點點。在水里下車，到發電廠河座底下用水沖，帶的消毒藥品種種沖洗，沖洗完了再擦，擦完再沖洗，沖洗七遍，擦七遍，再抹上香料，拿到山上了。到了山上，頂禮：「這給您老人家泡茶，這是金剛鑽石，這是張大千的畫，于右任老先生的字，您老人家喝一口，很香！」我說：「是嗎？乾淨嗎？」這就有點做賊心虛，說：「洗乾淨了，

不過在集集隧道，拐彎的時候，弟子一時提不住，噗哧一下，有沾到一點點，不過馬上就洗，洗七遍、擦七遍，決定沒有味氣。」

保溫杯這麼好，茶泡得那麼香，說是沾到一點拉肚子的屎，請我喝也是噁心，喝不下去。但是你看那豬腸，我每次下山，經過山下老百姓後院養的豬，老遠聞著豬糞噁臭，豬腸子是裝豬屎的。人把豬殺了，白刀子進，紅刀子出，刀子不刺到豬心，豬不能死得快，刺到豬心，就那麼殘忍。完了把裝糞的豬腸，裝上肉丁，裝上酌料，蔥蒜油鹽醬，叫香腸，身價百倍，很貴的。平常捨不得買，過年買來，配上紹

興酒、白蘭地，把豬裝糞的腸子，戰戰兢兢、抖抖擻擻地吃一口，再添上一點酒，嚼一嚼，真香！那就像保溫杯噴一點都噁，吃不下，怎麼能吃裝豬糞的香腸、大腸？

還有，我看那中學生，夏天早晨七點鐘穿上籃球鞋、皮鞋，晚上七點回來，還有惡補。十二小時腳都在膠底鞋裡頭泡著、溼著，回來一脫襪子，那個香味，滿庭芳。那個腳要是叫哥哥舔一口，哥哥也不願意舔。可是那豬腳，把它料理煮出來，配合嚼著也感覺香。吃葷，以為葷菜好吃，完全是顛倒，沒有真正好吃的葷菜。吃素吃久了，有一點碰到葷菜，都感覺骯髒，都有味氣吃不下去。所以吃葷以為好吃完

全是錯覺，不是真智，還覺得太殘忍了。

所以，發大乘心，普濟一切，參加齋戒會既然了解這個，決定要受不殺生戒。有人說吃素就吃素，不必受戒，那不然！佛說：依著戒法求戒體，依著戒體起戒行，依著戒行現戒相，這是戒的四科。戒法就是五戒、八關齋戒、沙彌十戒、具足戒、菩薩戒，隨我們發心受，願意怎麼受就怎麼受，不能說不受，不受就沒有戒體，一定要得戒體。我依著戒法禮拜、稱念，跪著請僧給授，這時候得戒體，依著戒體起戒行。什麼是戒行呢？譬如說，「八匹馬呀！兩個人好啞！」喝酒划拳，兩下又罵、又打、又吵，連喝帶吃，半夜

依戒法

求戒體

起戒行

現戒相

南山律云

正受戒時

徧緣法界

勇發三誓

心無邊故

體亦無邊
心無盡故
戒亦無盡
當知即是
發菩提心
修大慈行
求無上果
此即大乘

回家，不敢叫門，再不叫門也不行了，太太勉強給開開，一看：「你又喝酒了！怎麼喝成那樣！」自己也知道不對，不敢說話。抬頭看一看：「衣服怎麼都撕破了？皮鞋只穿一隻？眼鏡沒有了，手錶也沒有了，怎麼都丟了？衣服弄得好好髒啊！」也知道不對了，丟了自己也不清楚。一頭倒在床上，連走帶累，回家也不是滋味，太太當面一陣喝斥。完了趴在床上，喝的吃的都吐在床上。太太一看，氣得一腳朝屁股一踢，太太又哭：「不管他！我今天晚上已經等到半夜，這傢伙回來把我床上弄得明天又得洗。」一定要發大乘心，普濟一切，度眾生，好比戒酒、戒殺種種。

蒙山施食

即發大乘心

普濟一切

還有，我也學放蒙山，漸漸練習，度畜生也度亡魂。亡魂一氣不來，飄飄蕩蕩，幽魂無依無靠，很苦。看看家親眷屬，想說話，對方聽不著，自己心裡一陣難過。家親眷屬要是誦經、念佛種種超度還好一點，不然自己很痛苦。這種事情我也遇過，那時我還沒出家，在故鄉，聽我哥哥說鄰居姓馬的，女兒彌留，說是不能好了，要死了。我信佛就願意去看看，晚間飄著雪花，我穿著大棉衣服、毛氈鞋子，戴著防寒的厚帽，我拿著念珠就去了。

去了他領我看，在一個矮矮的小窗底下，這就是老馬的女兒，有三、四十歲。一進去，說了幾句，我就問：妳有什

麼因緣對我說？不說。我再三說：我是信佛的居士，我來救、超度妳。再三勸，她就叫老馬店舖的店員走出去，叫我：「你過來！」小小的屋子，矮矮的，點著五燭的燈泡，裡頭灰灰的、髒髒的。她披頭散髮，滿面都是油。我明知道是鬼迷她，她叫我過來，我嚇一跳，我就硬著頭皮，反正我為你，我度你，我沒有害你的心，我完全是利益你的心，我心裡念觀音菩薩，我就過去了。

我才過去，坐在她的總舖邊上，她一下頭髮散著爬起來。我還念觀音菩薩，她趴在我耳朵說：「三番通一百二十七號，你去問他。」說完躺下來就哭：「我是孩子

他爸爸！」孩子的爸爸死了，她是孩子的媽媽。我說：「你就對我說。」日據時代的三番通，通是大路的意思，町是街的意思，好比台北西門町，町就是街，通就是大馬路、大路，三番通就是三號大馬路，三馬路、四馬路，一百二十七號。我說：「怎麼回事情？」他說：「我就死在那裡，我是做鴉片的，開個小舖，鴉片店需要將錫黏在一塊，要用煤炭燒，燒化了，軟了捲了鑲草。可是煤炭燒多了，我也薰昏過去了。昏過去了，我打一針病就好了。」不過是，唉！他就哭了：「我這一次昏過去了，他們就不給我打一針，活活的看我死。」說著又哭，我就勸了，他又說：「他們狠不狠，

不給我打一針，死了都不給我化去，就停在地下，幸虧孩子的姑母拿了兩千塊錢，把我化去了。」說著又哭：「到了城隍廟，連個錢都不給我呀！」這時候他的店員，從外面進來了：「不是有給你燒了？」他說：「你給我燒，我是橫死的、屈死的人，我一點不得利，我得不著。」

那個鬼就像在眼前說話。以後我第二天再去，就照著蒙山念給他聽，我說：你喝這個水。他說很好哇！所以，要是發大悲心普濟一切，也可以超度亡魂，三界、六道的眾生都可以度，普濟一切眾生。

「願代眾生受無量苦」，代眾生受苦，發這個心還不

願代眾生
受無量苦
令諸眾生
畢竟大樂

苦：

二死煩惱苦

樂：

菩提覺法樂

涅槃寂靜樂

苦。不代眾生受苦，看眾生受苦，自己享樂，自己反倒痛苦。這不可思議的，並不是菩薩代眾生苦，菩薩就受苦，反而都出苦、脫離苦。「令諸眾生畢竟大樂」，得佛法的樂、得三禪之樂。三禪之樂是定中的樂，初禪還不夠樂，二禪也不夠，三禪最樂，三禪的樂再捨去才進入四禪。得三禪樂不過是譬喻說；畢竟大樂，那是最極、最上的三昧中樂，禪定之樂。如此，衣食住行一切，樂不樂？也得樂。諦閑大師當年在寧波，上海那些居士，種種的供養，給他老人家做什麼樣的衣服，送什麼樣的飲食，老人家也不受用。虛雲老和尚，國民政府林森主席也供養袈裟、大袍。他老人家不過供

發無上心
自在逍遙
佛藏經
但能一心
勤行道者
終亦不念
衣食所須
所以者何
如來福藏
無量難盡
如來滅後
白毫相中
百千億分

養之下穿一穿，以後還是穿自己的百衲衣。真正發大乘心並不苦，久久自己的樂更是如此，衣食住行具足或是美滿的樂，進一步就是禪定的樂。衣食住行還是生滅的樂；禪定之樂就進入不生不滅，真如之樂。畢竟大樂，達到成佛的大樂——涅槃寂靜樂、菩提覺法樂，那是最高最上的樂。

再是，佛在世時，有多少位居士跟著佛三年，想供養佛供不上，佛就有那麼大的福報，人天供養，人間的人供，天人也供，好比供了三千傘，佛留二千九百九十九，留一個給未法眾生。這一把傘的價值，娑婆世界的七寶琉璃、金剛鑽石種種，合起來的價值，也不夠這一支傘的價值。這一支傘

其中一分
供養舍利
及諸弟子

設使一切

世間人

皆共出家

隨順法行

於白毫相

百千億分

不盡其一

給末法的出家弟子，就受用不盡。所以出家僧不會飲食不足，都具足。

至於「眾生」的名相解釋，淺說，在眾處受種種生、受種種死。白種人、黃種人、黑種人種種，種種民族，處種種地域，生的時候種種不同，飲食、起居、風俗也種種不同；死的時候，這種病死、那種病死、車禍死、戰爭死，種種不同；死了再生，受種種不同的生死，就是種種眾生。再是，依種種的五蘊而生，就叫眾生。生死，有分段生死、變易生死；苦，有三苦、八苦；樂，有衣食住行滿足的樂、禪定的樂、涅槃菩提的大樂。種種的名相，五陰、四大再進一步研

究。

如此八事，乃是諸佛菩薩大人之所覺悟，精進行道，慈悲修慧，乘法身船至涅槃岸，復還生死，度脫衆生，

結歎

「乘法身船至涅槃岸」，法身船不容易登上，須由前八覺的修持。

由八覺的修持

方能登上法身船

第一覺破見惑，第二覺破思惑，先把顛倒見打破，導入

正知正見，第二覺、第三覺，少欲知足，貪瞋癡漸漸減少。凡夫顛倒的知見，不樂以為樂，不淨以為淨，無我以為我，苦空無常以為常樂我淨，顛倒的宇宙人生見解就是見惑；由見惑再起思惑，思惑就是貪欲，貪不得就瞋，一貪一瞋就是愚癡，不明事理種種也是愚癡。貪瞋癡以貪為首，第二覺、第三覺也是破貪欲。第四覺要精進勇猛，處處都要勤勉。俗諦門中，人事、工作、事務，勤勉的辦；真諦門中，佛法戒定慧好好修，這是第四覺。第五覺，精進修，一執著境界，打不破，就起障礙，都是缺少智慧。所以，雖然行門要緊，解門也要緊，慧也要緊，有普賢菩薩的大行，也需要有文殊

福是善業

必從勝境而生

皆堪種福

故名因

三寶為敬田

父母為恩田

貧病為悲田

菩薩的大智。第五覺就要聞思修、修慧。修慧不但自修，有時候也要隨緣度化同學、家人，乃至弘法利生，「成就辯才，教化一切，悉以大樂」。

但有慧，還怕沒有福報，環境前途種種困難，就需要第六覺修福報。修福報講布施，這個理也通於世間法。世間以為要賺錢求財，種種方法都是想賺錢，而佛法教人布施才能求福。這個原理同學要了解，福報確實是布施來的。護法、敬僧、護僧，這叫種福田，僧是福田；父母師長是敬田，恭敬師長、孝順父母增加福報；再是悲田，如救濟貧苦、清寒；三種田都是下種的地方，將來都能得福報，這是我們要

修的三種福。

修布施，達到三輪體空；修忍辱，忍到無生法忍；持戒，不能說我能持，你不能持，不見我能持戒，不見人破戒，不見我持的什麼戒，又能守戒而不破戒，也是講三輪體空。忍辱也是由生忍、法忍，忍到無生法忍。生忍，這個人欺負我，一看他年歲和我哥哥差不多，就當是我哥哥，不和他計較了，把怨仇的眾生換成親愛的，忍下去，這是生忍；忍到無生，心裡本自無生。釋迦佛在因地做忍辱仙人，歌利王用刀剝忍辱仙人的手腳四肢，忍辱仙人也忍，忍到一切境界心本不生，再三忍到無生法忍。以無生的心布施，由物質

不見內

有能忍所忍

不見外

有能辱所辱

中間不見

杖木相加等事

三輪體空

一心清淨

乃為深得

無生法忍也

三輪體空
四相全無
了達一切
諸法無我
成就無生法忍

布施，捨到心裡，布施到怨親都平等了，心裡也歸到無生，和忍一樣。六波羅蜜和六度都是由初步下手，事事鍛鍊，漸練習觀照，觀照到無生，那是最高的，六度最後都要達到三輪體空。所以第六覺知，由布施物資金錢種種，財施、法施、無畏施，布施到雙捨怨親憎愛，布施到心中無生，那是最高最上的意境。

「等念怨親，不念舊惡，不憎惡人」，按真諦上說，忍到無生；按俗諦上，觀機逗教種種。「不念舊惡，不憎惡人」，可是不能隨便接近惡人，他是土匪、小偷，我們也接近，那俗諦修不好，真諦也修不好。

進一步超世脫塵，甚深知道五欲過患。雖然沒有出家，也不染世樂，作出家想，要成佛，這是超世脫塵的意思。第八覺知就是要發菩提心、發大乘心，初學佛也要發大菩提心才可以。經、律、論，佛說、祖說，最後目標都是發大乘心，自利利他。同時，利他就是自利，發了大乘心，自利也才能百尺竿頭更進一步，所以最後教我們發大乘心。

由這八覺，按前後順序，按事實種種修持；按時間，今天修、明天修，天天修、月月修、年年修，這是法身船。法身船，法身是佛法最高的意義，所以八覺之後才能研究到這裡。過去，在清朝以前有科舉，有狀元、秀才、舉人、進

士、榜眼，很久以來中國就有考試制度。民間有很多關於考試元、考秀才的佚事傳說，都是由於不但讀書，還有積德。

狄仁傑，在武則天時代，要去趕考，途中住在旅舍，旅舍女老闆一看這青年很英俊，就挑動他，狄仁傑就不睬。武則天幾十年做女皇帝，而天下沒有大難，都是狄仁傑治御的力量。狄仁傑在考秀才、考試元的時候，路上在旅店過夜，晚上女老闆就來挑逗他。他不睬，女老闆就惱了，說你不要讓我，我就大聲叫，說你調戲我！狄仁傑是讀書人，他很聰明，他就再三愷切的勸勉女老闆。種種的勸勉，女老闆最後可以說是化欲火為清涼池，馬上懺悔道歉。第二天給這位書

生帶便當，帶種種的東西，種種的招待他，送他上路。路上有這種德行，以後考試就考中了，第一名狀元。

我感覺大專學生，雖然是自己考聯考，和祖先堂上有時候也有一些關係，父親要是職業不正當，家庭教育差，這學生比較考不上；很正派的學生，勤勉讀書的，較比能考上。不過，考上了，越過瓶頸了，讀大學時胡搞亂來，又糟蹋下去了。修行也是，要不是前八覺修福、修慧，修種種的德行善事，聽了、誦了也不了解、不懂。長期福慧漸漸修，積德修善，久久能了解，還能增上，也能用上功夫，這很重要。

乘法身船的方法不同，方便有多門，究竟歸元無二路。

先說圓覺經四離：

第一離境，第二離執著境界的心，這最重要，染汙如此，清淨也如此，由染汙到清淨，進一步雙捨，一切境界不管。《金剛經》說：「凡所有相皆是虛妄」，所有一切萬法都是虛妄的境界相，要離境，不然種種境界纏繞心，心裡負擔太重。境界有依報環境，有正報人物，譬如現在建築，環境是我負擔，錯了不行。我總想建築好了，好好靜一靜、好功用。諸位做學生，是人生的黃金時代，家裡有父兄，學校有師長，在學業上、品行上、研究佛法上、修行上，都可以專心好好功用。第一是境界，要捨。境界，在我是建築境

界；在諸位是家庭、學校，連穿的衣服也是境界。依正二報都是境界，都捨。不捨，坐不住，用功用不好。

第二是離心，執著境界的心要離。再有什麼境界，心不執著就好了。所以離心，捉賊先捉首，賊首一抓到，群賊都降伏了，戰爭也是先打主帥。一切境界不離心，觀心無常，觀法無我，從心裡看破就好。知道境界如幻，心裡也如幻，就捨。再有什麼嚴重的利害得失、人我是非、貪瞋憎愛，只要一到佛前，馬上提起「得無礙眼，見一切佛」，知道境界不但苦空無常，也是如夢幻泡影，這時候功夫提起來，太好了。所以，終身信奉佛法，自己奉行佛法，再有同學志同道

合一起攜手，一個人勢單力孤，或是孤陋寡聞，有時候轉不開義理，境界太激動，太刺激心裡了，轉不過來，在大眾中比較好轉。離境又離心，心裡還執著，自己要注意不要著，一著就像蒼蠅沾在蒼蠅紙上，沾一點就喪身失命，儘量不要著，要離。

三、遣離

第三遣離，先離境離心，心境都離了，還一直提撕離，最後離也要遣除，不要有離的心。雖然離境離心，心境都是病，離是藥，病既然沒有了，還緊吃藥也不行。

四、遣遣

第四遣遣，既然遣離了，還留個遣，藥既然不吃了，心裡還緊說不要吃藥喔！說不要吃藥的心理這個遣字也遣——遣

遣。

靈峰宗論
但有泮冰法
別無覓水法
有去翳法
無與明法
但願空諸所有
切勿實諸所無
所以熾然
諸惡莫作
眾善奉行
乃至布施持戒
忍辱精進
修行五悔
習學諸禪

佛法講：「但有去翳法，沒有增明法。」眼睛生病，長眼眵，眼睛紅紅的，睡一夜，早晨起來，滿眼都眼眵，看不清楚。這時候趕快擦一擦，眼科醫師都用水沖，只要沖下去就好了。「但有去翳法」，把眼翳除去了，眼睛就恢復視力；「沒有增明法」，不能說給眼睛扎一針，就能看到山那邊或是看到大雪山。修行也是，只要執著的境界和執著境界的心離開，離開的心也遣除，進一步遣除心再遣除，本有的光明就可以顯現。「但有去翳法，沒有增明法」，只要捨去無明煩惱，真如自性就顯現。真如自性不必另外增加光明，

廣學多聞

研究法義

皆泮冰去翳

空諸所有

至冰執盡消

幻翳盡去

所有盡空

適復本有

一念心性

之全體大用

而別無

心外一法可得

反聞自性

背塵合覺

只要無明煩惱除去了，當下就是真如自性。

反聞，達到真如自性，虛妄的都遣除了，就是《金剛經》所說：不住色聲香味觸法生心，應無所住而生的心就是自性。自性是物質的性、也是心理的性，叫做法性、心性；人人都有，是自己本具的，也叫自性；依這個心性能成佛，也叫佛性。不在色聲香味觸法上執著、分別，背色聲香味觸法六塵，而反過來聞自心，這個聞就是觀照，觀照自心，叫做反聞聞自性，反觀觀自性。

返照自性的過程，背著境界六塵，合乎自己的覺性，反聞自性，這時候外面的境界，無論是台北街上、台中火車站

怎樣吵鬧的動相，乃至靜相，我心裡都不生。不生的過程中，能聞所聞都沒有了，能乘法身的智、所乘法身的理都沒有，這時候還有感覺，佛說感覺也不要。能覺所覺都空了，又有能空所空，能空所空也不要。最後，生滅既滅，寂滅現前。執著六塵相，對六塵生心，有生就有滅；背塵合覺、反聞自性的時候，能聞所聞也是生滅，但是比較微細。迷在境界起的生滅心比較嚴重，好比交的女朋友說：「我不要你了！」這下同歸於盡；轉過來，反聞自性沒有這些。反聞，還有能聞所聞，能聞所聞空去了，還有能覺所覺。能覺所覺再空出了，還有能空所空。最後能空所空都沒有了，生滅既

滅，生滅心都滅了，寂滅現前，佛性才顯現。「乘法身船至涅槃岸」也合乎背塵合覺、反聞自性，《楞嚴經》中的耳根圓通章。

《圓覺經》最初四離，離了又離，離到最後，歸到自性。反聞自性，有能聞所聞，把它空去；還有能覺所覺，也空去；能空所空再空去；生滅既滅，寂滅現前。萬丈紅塵、人事紛紜都是生滅，在這修久了，能把得住，那就遠離，到彼岸。好比鑽木取火，兩個木頭相搓，搓出火了，最後木頭燒沒有了；能修行的心、所去除的妄想，兩下相磨，磨到最後，妄想消了，去除的心也沒有了，歸作本源真如自性。乘

孟子公孫丑篇
公孫丑曰

不動心有道乎

孟子曰

我善養吾浩然之氣

其為氣也

至大至剛

以直養而無害

則塞於天地之間

其為氣也

配義與道

無是餒也

懺公云孟子此段

藉浩然之氣

法身船配合《圓覺經》四離也很好；再是《楞嚴經》的反聞聞自性。

《八大人覺經》「乘法身船」最重要，是《八大人覺經》最高的理，經典精彩的我也找出來配合，譬如孟子講不動心，那是《孟子》很精彩的一段。《楞嚴經》中，〈觀音菩薩耳根圓通章〉，反聞聞自性有乘法身船的意思，不過那比較高深，旨要的講一講，常常看、常常背，久久才了解，不是一次兩次；要是一次兩次就會，那是有慧根。

乘法身船就是乘法性、觀法性。什麼是法性？住色聲香味觸法生心，那是六塵的相、六識的相，境界的現象、心理

講不動心
配合乘法身船
在佛法上用功
都能融通得益

的現象；不住色聲香味觸法生的心，那是法性。乘這個法性，叫做乘法身船，身、船是譬喻。「反聞聞自性，性成無上道，此是微塵佛，一路涅槃門」，十方塵剎諸佛，沒有不是反聞聞自性而成佛的，都是乘法身船才能成佛。

反聞聞自性，按著經文，觀世音菩薩在佛前，站起來頂禮，對佛說：世尊！我憶念在無數恆河沙劫前，恆河有沙，一沙為一劫，久遠劫前，那時有佛出世，叫做觀世音佛。我在觀音佛前發菩提心、發大乘心。因我發了大乘心、菩提心，佛教我從聞思修入三摩地。三摩地——三昧，叫做正受，我們天天都是虛妄的感受、虛妄的享受，入了三摩地才是最

都攝六根
不著六塵

自性
心性
佛性

高最上的正的感受、享受，常樂我淨。入三摩地需要從聞思修入，這個聞可以說是反聞，在心裡觀，而不是用耳朵去聞。觀色塵、聞聲塵會染汙我們的心，知道住色聲香味觸法生心是染汙心，我們就不著六塵生心，都攝六根，背塵合覺，覺是法身自性、本覺理體。反聞，照著不生不滅真常流露、常樂我淨的自性、心性，也是諸法的實性，依這個能成佛叫佛性、法性，依這個去修，能成就種種的功德。

再偉大的建設，好比十大建設，或是美國一百二十三層的高樓，也是人動作去建設，一切功德都跟法身相應，跟心性相應，這叫做法身。早晨拜佛、打坐，吃飯、工作、內外

實相

真如

如來藏

明德

天命之謂性

打掃，都從身體活動才能作的；法身也是，萬德莊嚴、八萬四千無量法門的修行，都依著法身起，對四大假合的肉身說，叫做法身。「法身者，即是實相真如法也，此實相正法隱，名如來藏。」隱就是隱藏，沒有開顯。「大學之道在明明德」，明德隱藏沒有顯明出來，叫做如來藏。怎麼叫如來藏呢？佛性要是顯現能成如來、成佛，沒有顯現而隱藏在其中，叫如來藏。人人心中都有如來，都沒開顯，所以叫如來藏。按儒家說，就是明明德的明德，天命之謂性的自性。各宗都講法身，天台、賢首、唯識、般若，相宗、空宗，這是教下；禪宗也是。在教下說，《圓覺經》的四離、《楞嚴

《經》的反聞聞自性，天台、賢首種種的教理、觀法，也都是如實的真心、佛心。相宗、空宗也是，顯宗的論也是。

佛經基本說離境、離心、遣離，再遣遣。在那打坐用功，知道境界虛妄幻化，生滅既滅，寂滅現前。貪瞋癡的境界，都是虛妄幻化的，生滅無常。按《八大人覺經》第一覺悟，就是無常、苦、空、無我，這是按教理說，第一步。第二步，一切有為法，如夢幻泡影，不但苦、空、無常、無我，也是如夢幻泡影，都是幻化。境界幻化，執著境界的心也是幻化，所以離境之後要離心，就像治病要對治病源。離境、離心，照說這兩個就可以。要進一步再精密去分別研

法身船：

所悟性德

涅槃岸：

修德所顯

究，離境、離心之後還留個離，就是離了病還存著藥，就遣離，藥也不要了，這是第三遣離。遣離了，藥不要了，心裡還總要遣，看看藥瓶子，心裡還說不吃藥不吃藥，進一步遣。都遣了之後，就究竟了，乘法身船至涅槃岸。

法身船不是那麼容易乘，要有前八覺才能乘法身船。譬如不修布施，有一點執著的寶貝掛在身上，就不能乘法身船。古人說「腰纏十萬貫，騎鶴上青天」，沒有那種事，一定大慈大悲大喜大捨，看開一切。第一看開放下，才能提起。所以，前八覺都需要。「懈怠墜落」，早晨要是作楞嚴大悲十小咒全堂的功課多麼好！多麼得利益！有常行精進，

才能乘法身船，不能說看電視、打麻將，完了乘法身船，反聞聞自性聞不上。這個理很難懂，就要廣學多聞，增長智慧。乘法身船，漸漸乘，久久都從自性流出來的，那才是真正乘，不是一字一句跟著學理，怎樣擺手、打手勢，那是枝末，基本是在自心、法性、自性上，從這發揮才好。

「到涅槃岸」，涅槃岸是淨土宗的淨土；「乘法身船」是禪宗的禪，也是各宗最高最上的觀。《八大人覺經》也講到淨土宗，就是「涅槃岸」這一句，禪宗、教觀就是「乘法身船」。「守道清白，常念三衣」，這是律宗。密宗，這都是「大神咒、是大明咒、是無上咒」，再念大悲咒，都由此

會歸一心。《心經》前面的經文，都是顯宗的般若，後面的密咒都是密宗的般若。《八大人覺經》都是會歸密宗的經句，由此乘法身船就是般若，就是密宗，以《八大人覺經》乘法身船的修持，再口持密咒，手結密印，意業如是觀察。所以《八大人覺經》，五宗都包括在其中。

「涅槃岸」，形容不生不滅的意境叫岸；常寂光淨土也是不生不滅的意境，譬喻叫淨土；這種意境一定有理智，叫大圓鏡智；對四大假合的肉身說，叫做清淨法身佛，實際都是一個。極樂世界淨土就是涅槃岸，普通的涅槃岸不好上，隨著海潮往上湧又滑下來，很難上；唯獨極樂世界的涅槃岸

極樂世界
之涅槃岸
最容易上

最好上，只要具足信願行就能上。十方諸佛的淨土，要了分段生死、證得我空的涅槃岸不好上，了變易生死、法空的岸更難上。斷見思惑，證我空涅槃，如斷四十里流，就像颶風天，海水澎湃，幾十丈高，不被浪打翻就僥倖了，哪能上岸！

要想上涅槃岸，一定要乘法身船。住色聲香味觸法而生心，就是眼耳鼻舌身意識。色聲香味觸五塵是境界；眼耳鼻舌身意六識是心；法塵，一半心、一半境。六塵是境界的現象，眼耳鼻舌身意六識是心理的現象，都是相，而不是性，不是法性；法身船是法性。什麼是法性？不住色聲香味觸法

而生的心。不住色聲香味觸法，不是境界相；不起眼耳鼻舌身意識，也不是心理的相；不是境界相，不是心理的相，就是自性，靈明不昧的，天命之謂性，天然本具，不落第二念，那是法性，就乘那個法性。

不住六塵生心
不生不滅

不住色聲香味觸法生心，就是不住、不生，不生不滅叫做法性。一生，有生就有滅；不生不滅的心，那是法性。有生滅的心，就有生死的苦，越生滅、越激動，苦越多；越不生滅，達到究竟無生，禪堂裡的修行人，有時候功夫相應，一支香一點半鐘，一會兒就過去了。有生有滅，有生滅心才能測量感受時間多久；心裡不生不滅，超越時間，一支香一

本來面目：

父母未生已前

一真無妄之體

禪宗曰

正法眼藏

蓮宗曰

本性彌陀

會兒就過去了。禪宗參父母未生前的本來面目，就是參無生的心。《中觀論》觀這一念不生不滅的心，就是中觀。無論參或觀，或明白這個意思去念佛，都是乘法身船的乘。怎麼乘？我參什麼是父母未生以前本來面目？按照教理就是不生不滅的心——無生的心理。一落到母胎就有生，一起心動念就有生；觀無生的心，那是我們的本來面目。

我有一次對同學說，什麼是本來面目？一早洗完臉就是本來面目？稍稍一化妝就不是？再有一次我說，要是早晨起來也不洗臉、也不刷牙，那是不是本來面目？那是心法變成色法；無生的心才是本來面目，本來面目也是譬喻。不思

善、不思惡，體會這個意思去念佛，就是禪淨雙修；體會這個意思去持咒，就是顯密雙修。我問過貢噶上師，我說顯宗有天臺、賢首、唯識教理，他說密宗教理和顯宗教理完全一樣。按教理說，本來面目就是不生亦不滅，不常亦不斷，不一亦不異，不來亦不去，這是法身船。

一打坐，要是想名利、想女朋友，那就從法身船上翻下來了，掉到生死苦海。轉過來一念觀照不生，無生而生，念念念佛，就是乘法身船。漸漸的念，由激烈的生滅，我一定要吃肉，非吃肉不可，一定要戴名牌手錶，要西裝、皮鞋，得不到一定和爸媽大鬧一場。同學誰對不起我，我一定給他

好看，報復他，罵他、打他。這都是最嚴重的生滅心，嚴重到極處甚至殺人，殺盜婬妄酒都是如此。要是生滅心漸漸輕微，同時漸漸少了，能三個月都不離無生的心，顏子三月不違仁，不違大慈大悲的本心、孝順心、慈悲心，那就是法身船。由激動的生滅，由很多的生滅，漸漸輕微不激動，漸漸的減少，最後達到不生不滅的法身船。

念佛的時候，十句有一念妄想，漸漸念，二十句有一念妄想，三十句有一念妄想，久了五十句、一百句有一念妄想，到最後沒有妄想。最初妄想很猛烈，漸漸輕微，輕微到朦朧不清，佛號清楚了，妄想由朦朧到沒有了，那種寂滅相

就是到涅槃岸。涅槃岸在哪兒？還是在心。心性的理體本來是清淨光明、萬德莊嚴，就是極樂世界，所以叫唯心淨土；心體靈明不昧，就是自性彌陀。清淨光明理智都是當下本具的，無量光明；這裡頭很自在，就是無量壽。這裡頭有無窮的幸福，就是極樂世界的樂，乃至成佛就是大樂。

如此念佛，有時候雖然達到這個意境了，之後又起妄想，得著一心，有得有失，還沒證得一心。證得一心了，就像磚塊，土坯在磚瓦窯燒過之後，那就不怕。不然土坯曬得再乾，沒經磚瓦窯燒過，雨來了、風來了，土坯會散失。好比乘法身船，還沒到涅槃岸，半路救人，自己船翻了，想度

乘法身船
至涅槃岸
復還生死
度脫眾生

父母，自己都沒有船了，父母坐什麼船？所以，一定要乘法身船到涅槃岸，這時候再復還生死，度脫眾生，好比磚進磚窯燒過，再就不怕，哪地方有水不好過，把磚放在那踩過去，不至於一腳踩在水裡，那就度脫生死。要是土坯給人踩，不但踩不住，還弄得一腳泥沙，一定是到達涅槃岸才能度眾生。

清涼國師十誓
體不損沙門之表
心不違如來之制
坐不背法界之經

那麼說，就不能度眾生了？只能隨緣，有限的度。有限度，像清涼國師有十大誓，坐不背法界之經，後面有經典我不背著坐，一定用簾子遮上，現在說好比我身不趕經懺。還有足不履尼寺之塵，不踩女眾寺院的塵、那個門檻。儘量在

性不染情愛之境
足不履尼寺之塵
脅不觸居士之榻
目不視非儀之彩
舌不味過午之餽
手不釋圓明之珠
宿不離衣鉢之側

大庭廣眾，一定有男眾結伴，或者是女眾多少位，不能男眾女眾單獨在一個房。度眾生一定是教眾生度脫生死苦，不能教眾生迷，說供佛的酒，收下來就是甘露水，你就多喝吧！天天供佛，晚上臨睡就喝酒，說吃肉能超度牠，天天超度一隻雞，超度半隻鴨，不能這樣教眾生迷。

以前八事，開導一切，令諸眾生覺生死苦，捨離五欲，修心聖道。

精進行道

這是點出前面這八事為的什麼呢？為的令眾生覺生死

慈悲修慧

乘法身船

至涅槃岸

苦，使眾生修心聖道。「精進行道，慈悲修慧，乘法身船，至涅槃岸。」這四句最重要，全經的重心在此。雖然說懈怠墜落，常行精進，也講精進，但這是對待的，因為懈怠才說精進。經文最後但說最重要的，要修道就要精進，道就是定慧，最重要；要修智慧要慈悲。宰相的心量，只為國家，為我的家鄉，為一縣一市，為一省、一國、為人類，這不是普度眾生無緣大慈、同體大悲。要普度一切眾生同成佛道，這才能開導一切。慈悲不是為名利，觀察佛門裡、佛門外，為名的一些人物所做的事，都沒有實在的，有實在的也很少。佛法講實在，實際來拜拜佛就能得不可思議利益，能深入佛

法。為利，販賣佛法，敗壞如來的家業，也不能出生真正的智慧，唯獨真正慈悲才能修慧。修慧同時修定，沒有定但有慧叫狂慧；修定也需要有智慧，有定沒有慧叫癡定。打坐不能觀照一念不生，遇事不能觀照真諦、俗諦，如此愚癡生死。菩薩修定，同時定慧合行，修慧必有定。「慈悲修慧」，普為一切眾生修定、止妄想；普為一切眾生起慧觀；普為一切眾生修定慧，不為自己，這種智慧廣大、高超；一定是無緣大慈、同體大悲，再修定慧，這定慧才會廣大、宏闊、久遠。

「精進行道，慈悲修慧，乘法身船，至涅槃岸。」這是

《八大人覺經》最重要的，大學之道在明明德，是自覺；復還生死度脫眾生，是親民，是覺他；速登正覺，止於至善，就是覺行圓滿。

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，還沒有成就，但是誦、念，念念念去沒有間斷，譬如說某人要去搶人、殺人，他要是信佛，忽然想起「貧苦多怨，橫結惡緣；菩薩布施，等念怨親，不念舊惡，

不憎惡人。「菩薩布施，我怎麼能去搶人錢呢？」等念怨親」，我怎麼能去殺人呢？要是殺人之前念此八事，就不會去殺人，最後被殺，真滅無量罪。這樣才能進趣菩提，速成正覺。永遠把生死斷了，常樂我淨，涅槃大定、菩提大樂。

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！

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

八大人覺經述義

懺雲
印

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

八大人覺經述義 / 懺雲老和尚講述. -- 南投縣埔
里鎮：蓮音學苑，2023.01
面； 公分

ISBN 978-626-96130-3-8(精裝)

1.CST：經集部

221.772

111022388

