

「佛說十善業道經」。請大家翻開經本第四頁，我們從經文第二行最下面一句看起，先將這段經文念一遍：

【爾時世尊告龍王言。一切眾生。心想異故。造業亦異。由是故有諸趣輪轉。】

我們昨天講到這一段，這一段是這部經的發起序。每部經發起的因緣都不相同，大部分的佛經都是有人請問，問問題，我們現在講問問題。對於宇宙人生哪些方面不了解，在我們現實生活當中遇到的人、事、物不知道怎麼處理，不知道怎麼做法，請問佛陀。佛陀為他解答，針對這個人問的問題為他解答，教他這些修學的理論方法，幫助他解決現前生活上的問題，這樣記錄下來就成為一部經。我們生活當中問題非常多，在我們佛法裡面常講無量無邊，而且每個人有每個人的問題，也有大家共同的問題，有個人的問題。個人，你在每個階段又有不同的問題，比如你在年輕時代，你在求學的時代，你畢業了，學校畢業踏入社會，青年、中年的時代，到退休晚年，每一個階段都有每一個階段的問題，這個問題太多了。佛的智慧是圓滿的，無論任何的問題佛都能夠為他解答，幫助他解決這個問題。所以佛經才那麼多。

我們現在看到的《大藏經》，日本《大正藏》在我們台灣印的精裝本有一百冊，這麼厚，字很小，它不像《乾隆大藏經》字很大。字體小，它經的分量，一本就多了很多部的經典。記載在《大藏經》裡面，翻譯成中文的，實在講千萬分之一都不到，沒有記載、沒有翻譯的那真的是無量無邊。龍樹菩薩，釋迦牟尼佛滅度六百年了，印度龍樹菩薩出世，他把當時印度所有的佛法、世間法讀通了

，沒有什麼學問再讓他學，他覺得他自己已經不用再學了。後來大龍菩薩就告訴他，你知道的還是一點點而已，帶他到龍宮去看《大方廣佛華嚴經》，看了真的是無量無邊。看中部的《華嚴經》就「一四天下微塵品」，那個不得了。再看下本的《華嚴經》，十萬首偈，翻譯成中文一半還不到。現在一部《大方廣佛華嚴經》翻成中文，一般人看起來頭都大，只有一部經，一部《大方廣佛華嚴經》。《大藏經》裡面好幾百部經，甚至上千部。

過去有人提出一個問題，他說佛教經典為什麼那麼多？人家基督教才一本，就那一本《聖經》，說你們佛教為什麼經那麼多？為什麼不要只有一本就好？如果我們大家了解這個事實，那你就沒有這個疑問。因為佛，佛教，我們昨天第一節課跟大家報告，佛教是教育，它不是宗教，如果是宗教，當然一本就可以。為什麼一本就可以？上帝創造萬物，什麼都是上帝創造的。所以在十幾年前，家師到加拿大去講經，有一個洋人去聽經，當然他去聽經有同修跟他翻譯成英文，聽了之後，他就下來去問老和尚，他滿腹的不平，他說什麼？上帝太不公平了，為什麼給我創造的這麼不好，常常遇到不如意的事情，有的人他賺錢那麼容易？老和尚就跟他講，你應該是信基督教的。他說是。這個問題你有沒有到教堂去請問牧師？他說有。那牧師怎麼說？這是上帝賜給你的，你要感恩上帝。他聽了之後心裡很不平，為什麼上帝賜給我這麼不好，賜給那個人那麼好？他覺得上帝偏心。所以他到教堂裡面得不到答案，牧師給他講的他心裡還是有疑問，他就跑來聽佛法。

古時候印度的宗教非常多，在比較大的教派有九十五種外道，九十五種不同的宗教。其實佛這些弟子都是那些宗教徒，像舍利弗、目犍連都是一個教派的創始人，他有一套的學說，學術的學說，他對宇宙人生的想法、看法，然後根據他的想法、看法他們有一套

他們自己修行的方法，認為這樣修可以達到解脫痛苦、煩惱這些目的。但是大家學來學去還是很多問題，後來就聽說有一位釋迦牟尼佛，很多人去親近他，很多問題都解決了，當然他們會去認識認識，跟他談一談，那個時候還會開辯論會。像中國唐朝玄奘法師到印度去，也參加了印度的這些辯論會。現在人不能辯論。真正要辯論的人，他的修養，還有他的觀念，都要相當高的水平，相當有修行。為什麼？因為他們修行，他們辯論是大家共同去追求真理，而不是執著自己的成見、自己的看法，只要你講的有道理，那我們就接受。因為我們針對的是一個宇宙人生的真理，而不是說跟隨，跟哪一個人的創造，被人家牽著鼻子走，不是，我們是共同在追求真理。大家有這個共識，然後你提出來，大家討論，經過辯論，在這樣的一個前提之下，理愈辯就愈明白。

現在的人辯論，他第一個觀念是什麼？勝負之心，好像在打球比賽，我要贏你，你要贏我，那這個叫比賽。比賽要幹什麼？爭，爭一個勝負。他有爭勝負的心，他沒道理，他也要講到有道理，那叫什麼？叫做強詞奪理，那個理愈辯就愈不明。所以印度古代這個辯論，論師，他們造出來的論，我們現在講你修博士要寫論文，論文不是自己寫一寫，一個教授給你看看通過就可以了，不是這樣，古代那個論文是大家要辯的，那沒那麼簡單。不像我們現在學校，你寫個論文幾個教授看看，批示可以了，你就是博士了，沒那麼容易。所以你看佛門裡面這個論藏，三藏經典，經律論三藏，論占了三分之一。論藏是菩薩造的，經、律是佛講的。現在人，死人可以辯到變活人，要辯什麼？不要辯，愈辯理就愈不明，因為他沒有那個修養，他修養沒有到那個層次。能夠辯論的，他修行都相當到一個水平，他只是想追求真理，他並不是想爭個我贏你輸，不是這樣，這樣才能夠辯論。這個風氣沿襲到現在西藏密宗的佛教，都還有

這個風俗，我們現在中國這一方面就非常少。現代人如果他修行沒有這樣的一個共識，我們不能辯。

所以佛經這麼多，說明我們現實生活當中，每個人的問題都很多。每一個人他不同的問題去請問釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛跟他講，針對他的問題跟他講，記錄下來就一部經。另外一個人又有不同的問題去問，佛又針對他的問題跟他講，記錄下來又是一部經，經典當然就多了，你生活當中的問題太多了。不管任何宗教，它如果沒有提倡教育，它就一定變成迷信，我們學佛也不例外。不相信你眼睛睜大一點去看，是迷信，求一個心理的安慰而已，解決不了問題的，就是安慰安慰自己。但是有時候我們遇到一些剛剛初學的人，你也不能不隨順他，你跟他講經說法，他哪有心情聽你講經說法？而且講一些教訓，講經要訓人的，他才不聽你教訓，他要去看電視多好，要他坐在那裡聽訓他不接受。所以像寺廟給人家拜拜結結緣也是一個方便。現在很多道場有不同的型態，也是一種方便，反正他要進來寺廟拜拜也種善根。但是我們很清楚他現在解決不了問題，因為他沒有學經教，解決不了問題，這一點我們必須要明白。

所以人家問我們說佛教經那麼多，不如人家基督教經典只有一本，你就知道是怎麼一回事了。你打開《大藏經》看看，就是大家不同的問題。我也常常遇到有人問問題。如果你遇到佛，你問佛陀，佛跟你講，那就是一部經。經也有很短的，你看小乘《阿含經》也有幾十個字的，甚至一百多個字。《阿含經》小部經很多，那是小問題。大問題就要講很長了，像《般若經》六百卷，是佛法的中心，它講很多，《大方廣佛華嚴經》是講整個宇宙人生，方方面面都講到了。這是我們學佛的人首先要了解的，才不會有些人他不了解，我們聽到別人這麼一問，那我們也傻了，好像他講得滿對的，這麼多幹什麼？經典這麼多，我們是不是每部經都要去念？學習、

下手不能多，你要在這個當中去選擇適合你的興趣、根性。

佛法在印度當時並沒有分什麼宗派，但是傳到中國來，到了隋唐時代，這個時候中國的祖師大德就分宗派，大乘有八個宗派，小乘兩個宗派，小乘就是成實宗跟俱舍宗，大乘，華嚴宗也叫賢首宗，天台宗、三論宗、法相宗、律宗、禪宗、密宗、淨土宗。這十個宗派在日本都有，日本也有小乘，日本的寺院它是什麼宗派它都標得非常清楚，這是從中國學過來的十個宗派。所以日本再小的寺院都知道自己是哪一宗的。宗下面又分派，比如說同樣修禪，禪宗參禪的，但是參禪的方法又有不同的方法，所以在隋唐時代又分派，一般講曹洞宗、沩仰宗、法眼、雲門這些，這屬於派。我們淨土宗也有不同的派，比如說你觀想念佛、觀像念佛、持名念佛，不同的方法，一樣修淨土。

增上寺是屬於西山淨土宗這一派，這一派是以善導大師《佛說觀無量壽佛經四帖疏》為主修的經典。還有淨土宗，是依《無量壽經》修的、《阿彌陀經》修的。這個在日本，在隋唐時候中國學過來的一直保留到現在。現在反而中國的寺院他自己修哪一宗都搞不清楚。所以以前倣虛老法師年輕的時候，在東北，在北方沒有人講經，北方的寺院有和尚念經，他跟他的同事很喜歡念《楞嚴經》，然後去找一家寺院，找老和尚問，你們這邊有沒有講經？老和尚說，經哪有人在講的，都在念的，哪有人在講的？後來倣老才跑到南方浙江寧波觀宗寺跟諦閑法師學經教，後來他再回去東北建了幾個道場，山東青島湛山寺、長春般若寺，瀋陽也有，哈爾濱是極樂寺。

祖師大德為什麼分宗分派？因為《大藏經》那麼多，你要從哪一部念起？所以我以前剛出家，在佛陀教育基金會就有人來問我，師父，經那麼多，我要先念哪一部？難免會有這樣的問題。所以祖

師大德在以前就有這個問題，浩如煙海，要從哪裡下手？所以分宗派，分門別類。然後這一宗主修的經典是什麼經，那其他都是附帶補充的，那個是副修的，這是主修的，列出來，看你喜歡哪一宗。或者你可以自己先去了解一下，然後自己再做選擇要修哪個宗派。

這個宗派有這個宗派的經典。比如說我們現在淨宗學會，我們主修的經典是夏蓮居老居士的《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》，這是我們主修的經典。《觀無量壽佛經》、《彌陀經》、《往生論》，其他大小乘經論，包括世間的善書典籍，都是補助我們這部經、深入這部經的。一個主修的，其他是補助的，補助多少隨個人的需要，各人情況不一樣，這個我們一定要知道，有一個賓主，分清楚，那你修學就不會有困擾。所以分宗派方便你學，自己有個選擇，不然那麼多不曉得修哪一部。

宗派再多，這好像大學裡面分科系，它分很多系，讓你可以選修的，選擇哪一系。像我們選淨土，淨土這一系的。那淨土的經，這一系基本有三經一論，《佛說大乘無量壽經》、《佛說阿彌陀經》、《佛說觀無量壽佛經》，還有一部《往生論》。後來祖師大德再把《華嚴經》的「普賢行願品」、《楞嚴經》的「大勢至菩薩圓通章」，這兩部分加在三經後面，成為五經一論，這是淨土宗基本的經論，修學的依據。這是科系，我們選這一科，淨土宗這一科，它依據的經論就是五經一論，或者三經一論。其他宗派，比如說華嚴宗，當然它以《華嚴經》為主，天台宗以《妙法蓮華經》為主修的一部經典，法相宗有六經十一論，《解深密經》、《華嚴經》，論有《瑜伽師地論》、《成唯識論》、《百法明門論》，這是屬於唯識宗的，唯識學。每一個宗派都有它依據的經典，這個我們也不多說了。淨土宗的經論算是最少的，這個是選修，像大學裡面你選哪一系，我們淨宗學會我們選的是淨土，像增上寺他們也是淨土宗

，他選修淨土，還有密宗、禪宗。不管大乘、小乘哪一個宗派，它有它這一宗的特色，它修學的方法、門徑不同，當然目標都是一樣，方法、門徑不一樣。

但是有選修的科目，也有共同科目。什麼是共同科目？我們這次佛學講座，這部《佛說十善業道經》就是共同科目，不管你修哪一宗，這個都要修。好像我們在學校，你念哪一個系，有個別的你念的，有共同的，不管你修哪一個系大家都要念的，大家統統要念的叫做共同科目。比如說參禪的人，他有參禪的經典，比如說《金剛經》、《楞伽經》，禪宗依據的經典，這個別的。我們淨宗淨土三經或者五經，這是個別的。但是《十善業道經》，不管你修哪一宗、哪一派，大家統統要修。這是佛在《觀無量壽佛經》淨業三福講的，這三福是三世諸佛淨業正因，這個理論、這個原則是共同的，不管你修哪個法門都一樣。我們現在不管修哪個宗、哪個派，修大乘小乘、顯宗密教，都不能成就，什麼原因？他沒有修共同科目。這共同科目是什麼？地基，基礎。好像蓋房子沒打地基，那房子蓋起來很危險，隨時有倒塌的危險。好像一棵樹沒有根，它怎麼能生長？這是根，這是地基，《十善業道經》後面佛給我們講得清清楚楚、明明白白。

『爾時世尊告龍王言』，我們看到這句經文不要以為這是世尊對龍王講的，又不是跟我講的，大概是龍王要修十善業道，我們大概不用，如果你這樣看就錯了。龍王只是一個代表，牠是大家的一個代表。龍能變化，龍千變萬化，這是龍它的意思，它的意思是千變萬化。我們再看看我們現實的生活、社會，這些人事物時時刻刻是不是都千變萬化？尤其人心變化很大，一下好、一下不好，一下高興、一下不高興。不要看別人，看我們自己，我們一天到晚，早上有早上的情緒，下午有下午的情緒，晚上有晚上的情緒，我們的

七情五欲，喜怒哀樂愛惡欲，那個情緒起伏變化，光看我們自己就無量無邊，跟一切眾生那更複雜。龍是代表這個意思，千變萬化。你在千變萬化當中，你要能掌握住一個基本不變的原則，以不變去應萬變，不然你生活會過得很沒有意思。

「王」就是能夠主宰的意思，王能夠做主，你看古代帝王發號施令，他最大，他能做主。這個意思也是告訴我們，你自己要能做主，不要被自己的妄想分別執著牽著鼻子走。妄想分別執著是客人，我們自己真如自性是主人，我們現在把客人當作主人，客人到你家來變他在做主，你反而變成客人，那你說你家裡會變什麼樣？佛經上又有個比喻，小偷到你家來，你還給他認為他是你兒子，你家裡的鑰匙統統交給他，那你的結果會怎麼樣？你家都被偷得空空的。我們做不了主，為什麼做不了主？我們心會隨境界在轉，隨我們的煩惱分別執著妄想在轉，遇到高興的我們喜歡，起了歡喜心，起了貪心；遇到不順心的，我們就心裡生煩惱，我們時時刻刻被它在轉，自己絲毫做不了主，這就很可憐。我們學佛最起碼的功夫，我們念佛說要念到功夫成片，跟禪宗講的八風吹不動，你就做主了，功夫是在這樣修的。比如說人家讚歎你一句，好高興，他在讚美我；人家侮辱你、罵你一句，心裡難過好幾天，被他那個風轉了。你要練就在這個地方練，讚歎你，你就如如不動，罵你、侮辱你也如如不動，你就做主了，你不跟他走。不然你就被這個境界、被自己的煩惱妄想牽著鼻子走，你做不了主。這是從義理上來講「龍王」，從義理上來解釋。

佛講經說法，開經偈「願解如來真實義」，你要看出它那個弦外之音，你不要依文解義，依文解義，三世佛就喊冤枉，你把我們的意思會錯了。佛教的教學藝術，它特別重視藝術的教學表達，因為有藝術教學比較活潑。所以你看佛門的雕刻，四大天王、彌勒佛

、護法，供養的燈、花、水、香，用這些東西代表說法，每樣東西都有它的含義在。你要懂得它的含義，那你進到寺院就是無言說法，沒有講話的在跟你說法。像圖畫一樣，圖畫就是無言說法，它沒有講話的說法，沒有聲音的說法，它把那個意思傳達給你，你要懂它的意思，是不是？街上的紅綠燈它也是表法，紅的你不要走，綠的你可以走。所以有些事情要用言語，有些事情它用這些來給你啟示，讓你知道。所以在紅綠燈，它也沒有按一個喇叭，紅燈了，現在是紅燈了，不能走、不能走，綠燈了，趕快走，沒有，全世界好像都沒有。還有那些交通標誌，它就畫一個圖樣、一個圖案，那是什麼？表法。

佛門裡面這些設施，如果你懂得它表法的意思，你說有迷信嗎？誰迷信？不懂的人迷信，懂的人一點都不迷信，它時時刻刻在給你說法，大家想想是不是這樣？所以老和尚的《認識佛教》大家要多看，你才能夠去度眾生。度眾生不是只有出家人要度，在家居士也是一樣要度眾生。你把這些道理給人家說明，讓他明白，你就度了他，他就來學佛，學了佛就能解決他的問題。

龍王，這是從義理上來講，在事相上、事實上是不是真有龍？龍是畜生道，屬於水族類。龍王的確有，龍做到王就表示是有福報的龍。龍是畜生道，畜生道也有比較有福報的，有比較沒有福報的，有很慘的，被人家宰割的。也有很多有福報的，你像有一些哈巴狗那些，人家家裡養的寵物，比人還有福報，真的人比較窮的，沒得吃的，不如那條狗！生病了還有狗醫院，主人還要幫牠洗澡，牠往生了還要給牠做個墓，那個窮人真的不如牠。這有福報的畜生，但是牠是畜生身。牠的享受，人福報比較小的還不如牠。龍王，在佛經上有一部《海龍王經》，這個大家可以看。

佛講的這些都是宇宙人生事實的真相，它不是像莊生寓言，寓

言就是說它是虛構的，不是。佛講的如果是比喻，他就會講這是比喻。比如說佛講西方極樂世界，我們念《阿彌陀經》，他講，「從是西方過十萬億佛土有世界名曰極樂，其土有佛號阿彌陀」，講了兩個有，他不是講從是西方過十萬億佛土可能有極樂世界，可能有一尊阿彌陀佛，如果這樣就靠不住了，可能，也有不可能。他是很肯定的，有就是有，沒有就是沒有。講了有就是事實就是有，不是虛構的，不是理想，真有，就在現在。如果佛講比喻，比如說《百喻經》，它有一百種比喻，《譬喻經》，他有講我這個是譬喻，拿來形容的。那個意思就不一樣，他會跟你講得清清楚楚、明明白白，一絲毫都不含糊。

我們看到寺院這些設施，四大天王，這個都有它表法的深義在。常常到寺院有好處，落這個印象，以後有因緣遇到有法師講解，豁然明白，原來是這麼一回事。他常常看，讓他落印象，他不相信，你叫他來觀光照相也好，就讓他去照，照一次他第八識阿賴耶識就落一個印象，照兩次就落兩次印象，那個檔案就儲存在阿賴耶識，下一次不知道什麼時候他因緣遇到了，他那個檔案就會被調出來。所以有一些人甚至來罵佛的也沒關係。所以過去新加坡佛教居士林，罵佛教的也可以去吃，不要錢，罵佛的，一面吃一面罵，也讓他吃，還不要收費。為什麼這樣做？度他。他現在罵當然有罪過，將來要先受惡報，但是他看到這個佛的形像，那個是好的，不好的報完了，那個好的它也會起作用，那個好的起作用，他就回心轉意。

所以我們每一個人不是這一生才學佛的，我們過去生不曉得生生世世多久之前就學了。但是我們想一想，我們對佛教還不了解、不認識之前，以我個人的想法，我大概也是先毀謗，不然就批評，不然就罵個幾句，就是因為罵了幾句，然後墮地獄出來，這個種子

起現行，後來才學佛的。所以你們家人有的罵佛的，我們知道有一天他會回心轉意的，你要機會給他。最怕的是他連看都沒看到，種子都種不下去。如果他看到，罵個幾句，罵歸罵，種下去歸種下去。所以蕩益大師在《彌陀經要解》就有講，讚歎、毀謗，這一句阿彌陀佛，就像金剛砂一樣，永遠不會消滅，將來這個就是他成佛的因。但是他現在罵，他造那個惡因，他先去受那個惡報。所以我們老和尚現在做這個T-shirt印佛號，這些都是給大家種善根。因為他看年輕人都穿那個妖魔鬼怪，張牙舞爪的，在美國看到那個，他說種那個因不好，將來會去三惡道。所以後面就寫「南無阿彌陀佛」，寫這些讓大家看，車子上可以貼，自己家裡門口可以貼。

好，我們下課休息十五分鐘，阿彌陀佛。