

地藏經玄義—善品輕升

惡業沉墜 悟道法師主講

(第五集)

2020/9/30

華藏淨宗學會

檔名：WD14-012-0005

《地藏菩薩本願經》玄義。諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請掀開經本，綸貫第一面，倒數第五行最後一句看起：

【今且置悟，只論其迷。其天人修羅，循善品而輕升。地獄鬼畜，由惡業而沉墜。其墜之鬼畜，有輕重之分。而沉乎地獄，無大小之別。總由無明之顛倒，致有獄戶之正邊。故知凡夫由昧心源，而隨妄念。妄造惡業，妄受苦報。不憑至聖之大悲，曷解倒懸之極苦。】

「到這個地方是一段。這一段為我們說明六道輪迴的由來。六道確實有這麼一樁事情，這事怎麼來的，根源在什麼地方，我們要知道。在古代，印度宗教非常發達，修學也確實有成就。世尊出世那個時候，有許許多多的外道。佛家講外道是從理事來建立這個名詞，決定沒有輕視的意思，所以外道是指心外求法，凡是心外求法的都稱為外道。如果我們學佛不懂得向自性當中求，也向心外求，那也是外道，這個道理我們要明瞭，名詞術語的含義要清楚。」「這些人他們修定也有相當的定功」，在佛經上講的世間禪定，四禪八定，這些外道他們都得到了。「許多宗教的修行人，他們有能力往生四禪天，有能力往生四空天，在甚深定力境界裡面」，他們看六道的情形就非常清楚。

「他們見到六道狀況不是推想的，也不是用數學推算出來」，是定中見到的現量境界，這個現量境界就像我們眼前看到一切事物一樣，親眼所見、親耳所聞，他們看得很清楚，「但是六道從哪裡

來的，為什麼會形成六道」，他們就不知道了，知其當然不知其所以然。「就如同我們現在生活在這個世間，這個社會、這個地球上的事物我們都看得清楚，我們都聽得清楚，我們都很明瞭」，可是地球從哪裡來，怎麼會出現個地球，地球上這些生命它從哪裡來的，我們就不知道了。「那一些外道修行人」，他們看到六道的狀況，就跟我們現在看到地球上這些事物一樣，我們看得很清楚，但是怎麼會有這些現象，怎麼來的，我們就不知道了，「知其當然而不知其所以然」。

「所以然的道理大家都想知道，正如同我們地球人，有許多科學家、哲學家」，他們觀察這宇宙的現象來為我們解釋，地球怎麼起源和生命怎麼來的。「他們有很多的說法，但是這些說法都是猜測，觀察當中的推想，並不是事實。」「這種希求、欲望」，就是想要知道這宇宙怎麼來的，生命從哪裡來的，為什麼會形成這些宇宙森羅萬象，有這麼強烈要求知的這種欲望。這種強烈求知的欲望，在佛法講就是眾生有感，這個就是感。他想知道，想要明白這些道理，他想就是感，佛菩薩就有應。「你不想，佛菩薩來給你講。」你不想聽，你不想知道這些，那你就沒有感，佛菩薩也就不會有應；你很想知道，就跟佛菩薩起感應，佛菩薩就來了。你們很想知道這個事情，很想解決這個六道生死輪迴的問題，菩薩就應化來了，來幫助大家了解這樁事情的真相，解決這個六道輪迴生死的大事。「佛菩薩來到世間為什麼？就是把這個所以然的道理，為這些眾生講清楚、說明白而已，也就是說明宇宙人生的真相，這是佛法的教學。」「所以綸貫一開端，就先給我們講法性的根源，然後再講法界的緣起」，根源怎麼來的、緣起怎麼形成的，「法界是怎麼回事情」。

「第三段愈講跟我們現在生活愈密切，講六道的由來。第一句

話說『今且置悟』，悟的境界是佛菩薩的境界，是一真法界，是四聖法界。」但現在我們放在這個地方先不談，佛菩薩、羅漢的境界我們先不談，這個「置悟」先放置在一邊，「專講六道」，就講我們現前六道的事情。『只論其迷』，現在只說在六道裡面這些迷惑的眾生，「迷失一念心性」，我們迷了一念，才會產生這麼多念。

「迷了自性」，自性迷了之後，「自性就變成阿賴耶，我們就不叫它自性，叫阿賴耶」，阿賴耶識，第八識，「所以阿賴耶是迷了自性的名稱」，自性迷了。「其實自性有沒有迷悟？沒有，迷悟在人。這些經文我們要細細體會它的意思」。「六道裡面天、人、阿修羅，我們叫三善道，『循善品而輕升』，輕升是佛法裡面用的形容詞，他修善就感得三善道的果報。人、修羅是善道，但是此地的修羅是講人間、天上的阿修羅」，六道裡面講修羅不算人間，是講天道的阿修羅。「世尊在《楞嚴經》告訴我們，阿修羅六道裡面除了地獄裡面沒有，其餘四道都有阿修羅」，就是天上有阿修羅、人間有阿修羅、畜生有阿修羅、鬼道有阿修羅。「所以佛經常講五趣輪迴」，有時候我們看到經典講五道，或者講五趣。講五道不說六道，講五道就是沒有把阿修羅列為一道，就是阿修羅他在哪一道就歸那一道，天道阿修羅歸天，人道阿修羅歸人道，沒有另外列出阿修羅這一道。如果講六道，這個阿修羅是單單指天道的阿修羅，「這是六道阿修羅的一種說法」。

「天道有欲界、色界、無色界。欲界天是秉十善業道而輕升的。這個輕重說得很好。我們人在喜悅的時候、心情很好的時候，這個身很輕快」；人在憂慮煩惱的時候，這一身就像擔負很重的重擔一樣，很沉重，就不輕快、不輕安了，這是我們能夠體會得到的。

「煩惱憂慮時身體非常沉重，心情也沉重」，身體也好像背了好幾百斤的重擔一樣。「重就往下墜，輕就往上升，所以人心善、行善

，身心輕快，他往上升。單單修十善業道最高的生到忉利天，這些事實真相我們必須要知道。我們想在一生當中，來生、生生世世都得福報，你要懂得福報是從哪裡來的。看到世間人有福報，他福報從哪裡來的？福報是果，果必有因，所以你要找它的因。如果繼續不斷在修因，我們知道他來生還享福，後世還享福，他的福報享不盡。如果前世修的福報，這世享福迷了，不知道再修福，那就很可憐！福報這一生享盡了，來生就沒有福報。世間迷的人多，覺悟的人少，尤其善惡的標準你要清楚、要明白。」

現在人不讀佛經、不讀聖賢的經典，他不懂什麼是善、什麼是惡，往往顛倒了，善看作惡，惡看作善。「《了凡四訓》就講得很清楚」，這個善還有真善假善，「什麼是真善、什麼是假善，什麼是圓滿的善、什麼是偏在一邊的善，什麼是大善、什麼是小善，這總得要搞清楚，自己才知道怎樣修學。明白的人修大善、修真善、修圓善，果報圓滿。這都是事在人為。」那這個就是要學習了，所以我們想要做個好事，要學習經典，這些道理要明白；你不學習，發好心，想做好事，做的未必是真正的好事。現在社會上我們看到很多，因為他沒有學習經典，沒有學習經教，他不認識。所以《了凡四訓·積善之方》特別特別重要，一定要學習。

「忉利天再往上，除了修十善之外還要修禪定，還要修四無量心。」「四無量心是慈悲喜捨，你要沒有慈悲喜捨」，縱然行善，你最高可以往生到忉利天，向上就達不到。忉利天上去夜摩天，就要有一點定功了。「於是我們想想自己的前途，要記住我們在人世間的時間很短暫，一定要曉得，就好像住在旅館作客，在這裡觀光旅遊幾天就走了，這個地方風景再美好你帶不去，一草一木你都帶不走，這是事實真相。」諸位都知道，「生不帶來，死不帶去」，「來也空空，去也空空」，大家都知道，也都會說，「為什麼這個

世間和一切諸法你還要留戀、你還要執著？」這是對於來去空空的事實真相我們只會說，並沒有真正搞清楚。「真正搞清楚你自然就徹底放下，起心動念，一切作為利益社會大眾，這是修福。佛說得好：萬般將不去，唯有業隨身。我們多做善業，多做好事，善業你會帶走，幫助你超升，幫助你生天，你會愈升愈高，道理在此地。你若造惡，就往下墜，愈墜愈下。這是覺悟的人與迷的人，他們思想、見解、行為不同。這個道理不難懂，這是佛法裡面最淺顯的道理。」

「你修定，定沒修成，有一點定功還不到家」，在佛法的名詞叫「未到定」，就是欲界未到定，還在欲界，真正得定是超越欲界到色界去了，色界四禪八定那是禪定真正成就。在欲界也有定，但是還沒有達到色界這個定的標準，還沒有達到叫未到，欲界未到定。就是第三層，欲界六層天，第三、第四、第五、第六都有定，但是還不是真正禪定，還沒有達到色界禪定這個標準。但是有這個定你就比平常人有定功了，跟色界天人的定功比那當然還差很遠，「但總是有點定功」。你有一點定，有慈悲喜捨，「你才能夠生夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天。生欲界上面四層天」，這些天福（就是天人的福報）一層比一層大，享受也是一層比一層殊勝。

「你的財、色、名、食、睡欲望沒有斷，換句話說，你對財色名食睡還有貪心、還有執著」，但是這個執著、貪心愈往上去愈淡薄；雖然淡薄了，但是還有，不是沒有，像他化自在天，欲界的欲望（五欲）很微薄了，「但他不能夠超越欲界」。「對於欲的念頭」，定功深，他可以完全伏住，「財色名食睡在面前能不動心」。

「諸位要知道，不動心，不是你的欲斷了」，是你把這個欲望的心伏住了，定功很深把它伏住。「你有這種力量，你就生到色界天，初禪、二禪、三禪、四禪，看你定功的深淺，定功愈深就愈往上超

生。所以佛在經上常常教導我們，這個話講得太多，學佛的人都聽說過，經典也常讀過，『財色名食睡是地獄五條根』，你對這些東西有嚴重的執著和貪愛，你必定往下墮落。」

「世尊教導弟子在這個世間建立道場弘法利生，要用什麼心態？」世尊他老人家說得很好，「水月道場，夢中佛事」。大建水月道場，大作夢中佛事。「道場有沒有？有。月亮有沒有？有。」這些都是我們要明白的。這個月，水裡面的月亮，那是月的影子。你在作夢，夢中像《金剛經》講「一切有為法如夢幻泡影」，就曉得是假的不是真的。就是告訴我們道場可以不可以有？「可以，但決定不留戀，因為有跟無是一不是二」，當體即空。「佛事是什麼？講經說法，幫助一切眾生破迷開悟，這是佛事。再說貼切一點，我們自己的生活是佛事。生活是什麼？表演給眾生看，身做佛事，生活是佛事、工作是佛事，處事待人、一切應酬沒有一樣不是佛事，不僅僅是言教身教，身語意都是三輪弘教」，身也在弘法，言也在弘法，意也在弘法。「身語意三輪都是法輪常轉，言語是法輪，身體也是法輪，起心動念也是法輪，這是三輪教化。」但是決定不要著相，「不但不執著，實在講連分別都沒有，這樣子才是即世間而超越世間，世間跟出世間沒有界限，它是一不是二」。在事相上跟一切眾生和光同塵，大家生活一樣，沒有兩樣，這叫世間；但是心理上不落痕跡，一塵不染，這個叫出世間，「出世間跟世間是一不是二」。「世間迷人貪著這些夢幻泡影之事」，貪著就是住在世間，就沒有辦法超越，「這是佛教導我們要如何生活與修持」。這些事可以去享受，但是不要貪著、不要留戀。

「欲斷掉了，斷是伏斷」，這裡講是伏斷，不是滅斷。有定功，他把煩惱伏住了，「隨其功行淺深有四禪十八層天的差別」，他這個是伏斷；如果滅斷，他就超越了，他就證阿羅漢果了，阿羅漢

的定叫九次第定，他超越第八定了，四禪八定，四空天他超越了。

「這一類眾生雖然對於欲不分別、不執著，但是對於色沒有放下。色是色身」，就是這個身體，物質。「我們居住的環境，現在講的物質，認為這些萬物是實有的，還有微細的分別執著，沒有把色放下，他出不了色界。」所以色界天人他有宮殿、他有身體。五欲沒有了，財色名食睡沒有了，但是他還有這些色相在，所以叫色界。

「到四禪天定功再往上提升，悟性也隨之擴大，知道這個色不是究竟，於是對於這個色不分別也不執著，這樣就生到無色界。」無色界就是沒有身體、沒有居住的宮殿，純粹是精神的世界，沒有物質、沒有身體，只有精神。這個他都捨棄掉了，「在凡夫裡面他是高級凡夫」。「古印度的人做到」，古印度那些外道，最高他的定修到非想非非想處天，四空天最高的，「我們中國人有這個理想，但沒看到有人做到」。「誰有這個想法？老子有這個想法」，我們在《道德經》看到，老子他說：「吾有大患，為吾有身」，我有最大的憂患，就是有這個身體，這個身體是最大的憂患。「老子曉得，他說我有最大的憂患是因為有身體，沒有身體多自在」，不用天天吃飯睡覺，還要找房子住。在無色界天人就是老子的這個觀念，但是印度這些外道他們做到了，他身不要了，他可以達到無色界。

「隨其功行的淺深」，就是隨著他定功的淺深，「無色界有四層天，達到最高的境界是非想非非想處天」，這詳細在《楞嚴經》也都有講，經上講非想非非想處天他的壽命是八萬大劫。他這個壽命是怎麼算的？就是他的定功能夠支持八萬大劫這麼長的時間。八萬大劫那時間太長了，在經典上講這叫長壽天，雖然時間長，但是定功還是會失去的。「八萬大劫時間到了，他的定功會失掉。他失掉之後，最高的地方則不能再突破，所以就往下降，還是繼續不斷的輪迴。」諺語說得好：「爬得高，摔得重」，佛在經上講四禪天

以上跟四空天人，他那個定功失去，一下就從最高的墮到最低的，墮到地獄去了。為什麼會墮地獄？到定功失掉的時候，他就起了毀謗三寶的心，因為他自己覺得他已經修到這個是大涅槃的境界，永遠不退轉，永遠不生不滅了，那為什麼現在還要退轉？他就認為佛菩薩說的靠不住，是假的，我到了這個境界了還會退轉，所以毀謗佛菩薩、毀謗聖賢。這是他誤會了，把那個四空定誤會以為是涅槃，誤會了。這個定功失去，他那個心就起很大的煩惱，所以起了這種毀謗，「謗法之過墮地獄，真的是爬得高、摔得重」。「我們在六道裡搞些什麼？就是玩這些遊戲，升到頂點又下來」，然後不知道到哪一輩子，又爬到那個最高的地方，又再墜落下來，「就是玩這個遊戲，上上下下，玩得好辛苦」。所以佛經上講「生死疲勞」，我們不斷在搞這個東西，這是大錯特錯！

「給諸位說，色界天沒有阿修羅，無色界天當然更沒有，阿修羅只在欲界，而且只有在欲界的忉利天，夜摩天以上就沒有阿修羅了。阿修羅是怎樣生天的？修福。」前世在人間修大福報，他人間福報沒有地方讓他去享，所以就生到天上去享福了。為什麼稱修羅？為什麼不稱他是天人？「『修羅』是梵語，意思是無端正。阿翻作無，修羅翻作端正」，也就是說他的相貌醜陋、不端正，「沒有天人相貌那麼端正」。「但是他的福報很大，這些福報怎麼修的？布施」，他修布施。「六波羅蜜裡面前五種都是修福，布施、持戒、忍辱、精進、禪定都是修福。修福變成阿修羅，就是五種修福裡面只注重布施，他疏忽了持戒，更不能忍辱，福報太大了！」「因為不能持戒，不能忍辱，脾氣很大，貢高我慢，好勝心強，修福總是修在第一個」，喜歡跟人家比賽，阿修羅的性質就是鬥爭，喜歡跟人家鬥、跟人家比，好勝。

用好勝心來修布施、來修福，將來果報就是阿修羅。所以阿修

羅享天福的時候，「他好勝、傲慢的習氣還是不斷，在天上也常常搞鬥爭，也常常跟上帝打仗，搞得忒利天主也身心不安，他在鬧事。這是阿修羅，我們要懂得怎樣會變成阿修羅。」所以阿修羅修福有天之福，沒有天之德。「但是諸位要知道，阿修羅的福報享盡後都很苦，為什麼？他造業造得多。一般人沒有那麼大的福報，造業造得少，想造重業都沒法子造。」你是一個普通的老百姓，你殺一個人，你就要償命；他如果是國王，殺多少人他也不用償命，因為他的福報大。「所以福報大，修福容易，造業也容易，這個道理事實真相我們要明白。這是講三善道。」

「人道的狀況，我們現在生在人道」，這個境界我們親眼見到，我們眼前這些境界，「人是秉五戒、十善而得人身，你過去生中五戒持得好，沒有毀犯，十善修得不錯，這一生能夠得人身」。雖得人身，我們每個人的遭遇不一樣，一生的遭遇不同。大家一樣都到人道來了，但是每個人的命運不一樣；不要說外面的人，就是自己一家人，父母、兒女命運也都不同，兄弟姐妹命運都不同，所以禍福不一樣。這是什麼原因？「佛給我們講，這些是『滿業』，也就是善惡的果報。我們到這一道來投生是『引業』」，引導我們來人道投生這個業叫引業，引導你來人道投生。「我們大家都有這個共業」，共同的引業，引導我們到人道來投胎。過去生中都是有修五戒十善，到這個世間來投胎做人，得到人身。「每一個人這一生受用不一樣，是你過去生中修的善惡不相同，你修因不相同」，那果報怎麼會一樣？所以它的基本就是說你有五戒十善這個基本的引業，這是大家生到人道來的一個共業，一個基本共同的業。但是來人道各人受的果報、禍福不一樣，這個叫滿業。因為過去生每個人修的也都不一樣，所以果報當然就不一樣。

「所以一生當中的窮通禍福與別人不相干，都是『一飲一啄，

莫非前定』」，人都有命運，「我們要明白這個道理」。要是明白這個道理，「我有福，別人能不能把我的福奪去？奪不去。你有災禍，你能不能免得了？免不掉，怎樣躲都躲不過，這是事實，自己一定要清楚。可是有沒有消災免難的方法？有。佛家講得非常有道理，你命中注定的是因，轉變之機在哪裡？」就是轉變的這個關鍵在什麼地方？在緣。緣就是現在的緣，「你能控制緣，掌握緣，轉變緣，果報就轉變了」。「我有災難的業因，但是我今天拼命修善，我不造惡，我把惡緣杜絕，善緣增長。」惡的因，它沒有這個惡的緣，它就不會現前，不會結果。所以佛法教我們消災免難有一套理論依據，不是隨便講，「我們愈想這個理論，愈有道理，我們信得過」。「人生在世，中年以上要明白，年輕的時候迷糊，他聽不進去、聽不懂，年歲大了要清楚、要明白，決定要多做善事，幫助社會與眾生」，多做好事。

「尤其現在是亂世，亂世裡面第一重要的事情，是消除一切眾生的誤會和歧見。如何在這個階段建立共識，縮小我們思想見解的差距，這樣才能社會安定、世界和平，一切眾生互相尊重、互相敬愛、共存共榮。這是現階段我們弘法利生的目標，因為這個階段是大災難降臨的時候。」「佛講經說法教導我們要契機契理，『理』是一念自性，也就是此地所講的湛寂虛靈，我們與這個相應」，與自性理體相應；「『機』是現前的狀況，現前迫切需要是什麼，其餘的我們暫時放下，先救命要緊」，目前最緊急的、最迫切的，挽救世間劫難要緊。「這個災難迫在眼前，是燃眉之急，刻不容緩，要加緊努力去做。」

所以過去我們淨老和尚提倡彌陀村，講了三十幾年，也是為了社會老人的問題，提出這麼個構想，總希望能有因緣快快促成，但是到現在這個因緣還不成熟。這個心是菩提心，菩薩行，我們要認

識清楚。有人要做這個事情，發心來做，「決定沒有嫉妒，要全心全意去幫助他、協助他，他的功德就是我們自己的功德」，成人之美就是成就自己的善事。「前面講『一心而貫諸法』，自他不二，不必樣樣好事都要自己來做」，這樣就有分別執著，就錯了！「別人領頭做豈不是更好？」好事有人發心，那不是更好嗎？我們來隨喜讚歎，從旁協助，隨喜功德，誰來做都一樣。那別人做，「我們自己省多少心、省多少事」，我們來幫助他，隨喜讚歎，「功德沒有兩樣」。「這是天、人、修羅三善道，依據他行善而超生的。」以上就是講三善道「輕升」，修善就輕，往上提升了。

接下來我們再說地獄、餓鬼、畜生，這個三道叫三惡道，我們學佛的同修常常聽到三惡道，「『由☒業而沉墜』，墜是往下沉、墮落」。「這三道業因非常複雜，十善業反過來就是十惡業，身體造作的殺生、偷盜、邪淫；口造作妄語、兩舌、綺語、惡口；心造作貪、瞋、痴，造作這十種惡業果報就在三惡道。極重的十惡墮地獄，中品的十惡墮餓鬼，下品的十惡，十惡業比較輕一點的變畜生。十惡裡面最嚴重的是心，就是意三業『貪瞋痴』，佛在一切經論裡面把它稱作三毒，所有一切的惡業都是從這個地方生長，叫三毒煩惱。」這個我們現在講病毒，貪瞋痴是三種病毒，讓我們墮落三惡道的。

「佛家講行善，善有善根，這個根能生一切善，那就是無貪、無瞋、無痴，稱作『三善根』。反過來，我們就曉得貪瞋痴是『三惡根』，所有一切惡法都是從這個根生出來的。」這我們在做三時繫念，每一時都要念一遍懺悔偈：「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋痴，從身語意之所生」，這所有的惡業都從三毒煩惱所產生的，所有一切惡法都從這個根生出來的。「我們哪個人沒有貪瞋痴？」這句話的意思就是說明，哪個人沒有墮過三惡道？有貪瞋痴肯定會

墮三惡道。哪個人沒有三惡道的業因？都有，只要是凡夫都有。「實在講，我們一般眾生三惡道業因力量強大，三善道的業因有，但是力量微弱，這是事實。自己要多想想，因有了，而且又這麼強大，如果再加上緣，不要加多，加上小小的緣，就到三惡道去了。外面境界的誘惑就是緣。名聞利養、五欲六塵在這裡誘惑你，你對它貪愛分別，餓鬼道的緣成就；看到別人有成就，嫉妒、瞋恚，想盡方法障礙破壞他，地獄道的緣成就；於一切世出世間法是非邪正沒有能力辨別，禍福因緣擺在面前不認識，畜生道的緣成熟。」

「我們冷眼觀察這個世界」，現在雖然看到人這麼多，都是人身，「再過幾年往哪裡去，豈不是清清楚楚、明明白白嗎？」「有幾個人知道念佛，又有幾個人肯認真念佛？念佛的人是最有福報的人。一心念佛，六道裡頭沒有這個果報，不但六道沒有這個果報，十法界也沒這個果報，念佛的人果報只在西方極樂世界。念佛的人決定要修十善、四無量心，為什麼？西方極樂世界釋迦牟尼佛給我們介紹，那個地方是『諸上善人俱會一處』，我們要想參加那個俱樂部，我們要上善；換句話說，上品十善是生天，我們要修上品十善，再加上念阿彌陀佛，就往生極樂世界去。所以真正想往生極樂世界的人，除了信願持名念佛，要修上品十善，你自己才有把握往生。如此，我的條件跟西方極樂世界這些諸菩薩才能相應，才能夠達到他們的水平。所以念念要護念一切眾生。我們讀《彌陀經》，《彌陀經》本來的的經題是『一切諸佛所護念經』，這是一切諸佛所護念的法，依照這個方法修行的人，就是一切諸佛所護念的眾生，這是我們要學的。」

「說到學佛，一切眾生的心性跟諸佛如來沒有差別，是一不是二，可是用心差別很大，所以我們要學佛菩薩的用心。在日常生活當中，我們起心動念立刻要冷靜想想：我這個念頭像不像佛、像不

像菩薩？佛菩薩應不應該有這個念頭？修行是從這個地方修。念頭才起來，覺得這個念頭不對，佛菩薩不可能有這個念頭，我們的妄念趕緊就息掉。想想這個念頭，佛菩薩都是這個念頭，慈悲一切眾生，救護一切眾生，我們能夠起這個念頭好，這個念頭要保持，要繼續增長，『四正勤』就是教我們這個原則。實在講四正勤，就是『斷一切惡，修一切善』兩句話。已經有的惡念自己曉得，惡念是與十惡相應，趕緊把它斷掉，還沒有起的惡念惡行把它伏住，不叫它起這個念頭，這是斷惡。已經行的善，我們的思想言行與十善相應的一定要增長，佛所講的種種善行，我們還沒有做到要趕緊發心，要依教奉行。這是諸佛如來的教誨。」

「善惡的標準要記住，凡是利益自己的是惡，利益眾生的善，這是必須要記住，這個標準跟世法不一樣。為什麼佛說利益自己的是惡？因為利益自己是增長我執，這就是惡。你不能把我看破，不能把我放下，有我就不能脫離六道輪迴，你要想脫離六道輪迴一定要破我執。你能破人我執，六道就超越了；你能破法我執，十法界就超越了。我、法二執都不能執著。所以佛教我們的方法善巧到極處，教我們起心動念都為一切眾生，一切的考量都以一切眾生的福祉為對象，以正法常住為目標，這就正確了。」

好，這堂課時間到了，我們就學習到這裡。下面的文，我們下一堂課再繼續來學習，祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！