

佛說十善業道經講記節要——一句佛號圓滿含攝十善 悟道
法師主講 (第十五集) 2023/4/6 華藏淨宗學會
檔名：WD19-036-0015

《佛說十善業道經講記》節要。諸位同修，大家清明節吉祥。
阿彌陀佛！

請大家看《十善業道經講記》節要，這個經文我再念一遍，我們上一次學習到的這段經文：

【汝又觀此諸大菩薩妙色嚴淨。一切皆由修集善業福德而生。
】

上一次我們學習到這段經文的《講記》節要第三條。今天接下來我們看第四條：

「四、三十二相、八十種好是果報，果必有因；譬如經上讚歎佛的廣長舌相，這是生生世世不妄語的果報。佛說一個人若是三世不妄語，舌頭伸出來可以舔到自己的鼻尖。」

這一條也是給我們講佛的應化身，有三十二相、八十種好。這個三十二相、八十種好是古印度看相算命的說，如果一個人具備這個三十二相，八十種好，這個是在人間最富貴的相。所以轉輪聖王也有三十二相、八十種好，就是說人間，在人道這個相最圓滿的、最殊勝的，就是三十二相、八十種好。因此佛到我們人間來示現成佛，也示現最殊勝的福報，最圓滿的三十二相、八十種好。轉輪聖王的三十二相、八十種好，沒有佛那麼殊勝，同樣有這個三十二相、八十種好，光明就沒有佛那麼殊勝。

佛是恆順眾生，隨喜功德，眾生大家對這個相是最嚮往的。相，我們看到世間這些看相算命，這些看相算命，古今中外都有，在我們中國看相也很普遍，看面相，還有摸骨相。摸骨，摸骨相在台

灣，我不知道新加坡有沒有？可能也有，因為有華人的地方，這些行業也都會有，看相、算命、看地理風水的，這些都有。過去我們淨老和尚早年在台北，那個時候韓館長在世，館長聽說新竹關西摸骨相很準，就帶我們師父去摸骨。摸骨相摸一摸說，照你這個相，應該你現在不在了，怎麼你還在？我們老和尚有去摸骨。還有他出家跟兩個戒兄弟同年，同一起去受戒，同時去給人家算命，算命先生說，你們三個人都不會超過四十五歲，你們四十五歲那一年就要死了。前面兩個戒兄弟，真的一個二月走，一個五月走，七月我們師父病了一個月，他發願講經弘法，改造了命運。

所以看相算命，這個也不是迷信。實在講，也是滿科學的，這個不是迷信。如果是迷信，我們老和尚去給人家算，他怎麼會算得那麼準？關鍵就是說現在看相算命的，他只是知其當然，不知其所以然，所以他可以給你算得很準確，按照看相算命這套技術他來給你看，看得很準。但是很準，你問他，我的命為什麼這樣？他也不知道。要怎麼改變？他也不知道，反正你的命就是這樣，我給你算好了，那你給錢就好了，後面他不管了。這樣的看相算命也就意義不大，反正你知道了也不能改變，那有什麼意義？不如不要算。如果像袁了凡先生，這個看相算命也有需要，了解自己是什麼樣一個命，知道命是自己造的，最重要是在這裡。命怎麼來的？不是上帝給我們的，不是閻羅王給我們安排的，跟誰都沒有關係，主要是自己自作自受。《太上感應篇》講，「禍福無門，惟人自召；善惡之報，如影隨形」，這個是重點。你自己造的，你造不善業，當然你的果報不好；你造了善業，你果報就好。現在我想要得好的果報，你就不要造不善業，盡量造善業，你的果報就很好，愈來愈好，完全在自己。

所以懂得改造命運的理論方法，去看相算命才有意義。就像袁

了凡一樣，給孔先生算得很準，但是前面他還沒有遇到雲谷禪師，他也是過得很消極，他的確相信有命運，萬般皆是命，半點不由人。看相算命，特別有一些人他要做什麼生意，能不能賺錢？還有要選舉的，想要當總統的，我是建議先去算一算，看有沒有那個命？沒有那個命，你怎麼弄，不管專制也好，民主選舉也好，你沒有那個命，你就當不上那個位子，那是福報的問題。福報是從哪裡來？過去世修的，過去世修的善因，這一生結的果。你過去世如果沒有修，你想要得到那個位子，你頭腦再好，你也得不到，總是有一些因緣讓你沒有辦法得到。所以自古以來有一些人他就很感嘆說一句話，「萬般皆是命，半點不由人」，無可奈何。如果他學了佛，懂得這些理論方法，「有佛法就有辦法」，他就能改。不懂，他就不知道去改，那就沒辦法。所以你過去世沒有修，這一生努力來修善斷惡，積功累德，像袁了凡、俞淨意，三年他就有效果，三年。《感應篇》也是講三年，你一日有三善，視善，語善，行善，「三年天必降之福」，你累積三年就有感應了。所以這一生可以補足。

我們老和尚他是一個很好的例子，他能活到去年九十六歲，原來四十五歲就要死了，那一年我已經在聽經聽第二年了，在基隆十方大覺寺講《楞嚴經》，講一講就病倒了。他知道壽命到了，不找醫生，醫生只能醫病，不能醫命，命沒有了，神仙下來也沒辦法。他也不去找醫生，就念佛求往生，念了一個月，好起來。好起來，這個身命已經不是他原來的，後面這個是佛力加持的，你要弘法利生，那這個是跟佛菩薩那個願是相應的，佛菩薩就借你的身體來弘法，這樣延長壽命的。所以過去台中蓮社李老師也勸一些學生，面相比較薄的、短命的、身體比較不好的，勸他發願學講經。學講經，改變命運是很快速的，因為得佛力加持。所以這些都不是隨便講的，這個有理論、有方法，然後我們老和尚又做給我們看，一個活

生生的例子。老和尚講過去他病了一個月，我那個時候就聽經了，我可以作證。我們常常提，為什麼常常提？因為不常常提就忘記了，我們很容易健忘。所以這個相好是果報，果必有因。我們希望這個相轉變，那要趕快修。大家如果看我們老和尚，他也是給我們作證轉。你看他年輕的相片，真的，你不會看相算命，你一看，你用直覺也會感受到這個人肯定沒福報，又瘦，下巴又尖。這是短命薄福相，你不會看相，你也會感覺到的確是這樣的。但是你看到了中年以後，晚年的相愈來愈慈祥，愈來愈慈悲。有相片可以做證明，你去比較。他也是做給我們看，這叫作證轉，證明給我們看。所以這個要修，大家都可以修。

所以佛三十二相、八十種好，他示現這個相幹什麼？就是因果教育。因為相好是果報，果必有因，你要相好，你要修善因，福德，不是去美容。美容，整得怪怪的，真的不去動手術還好，一動手術不自然。有的一美容，身體都破壞了，病很多，苦不堪言。花錢找罪受，真的是沒有意義。所以相它要合乎自然，你心好，它相就轉，這個才是真實的。你去動手術，心不好，你弄那個也是不好。但是現在很多人就是相信那個，他相信科學，科學很發達，就不相信佛法，所以很多人就吃很大的虧。我們認識的同修當中，我們都碰到過。所以我們要相信佛的話，改造心理，斷惡修善。

我們再看第五：

「五、三十二相、八十種好，其基礎不離十善業。果真將十善業道修好了，妙色嚴淨自自然然現前。」

這一條主要跟我們講三十二相、八十種好，這個基礎不離十善業。十善業是十條，十條善業。這個「十」一展開它就是無量無邊的。所以在《占察善惡業報經》裡面講，凡是善、好的，都歸在十善；凡是惡、不好的，都歸在十惡，所以就很廣了，這個就圓滿了。

。所以十善一展開就是含攝所有的善業。現在我們老和尚提倡的《弟子規》、《感應篇》，那是不是十善？是！《了凡四訓》、《安士全書》，是不是十善？十善，凡是跟善相應的都是屬於十善業。古聖先賢，儒、道好的經典，像李老師編的《常禮舉要》，那個也是十善；《論語》、《群書治要》，這些傳統文化教人怎麼做人處世的，這些都歸在十善。所以我們一定要掌握住十善的綱領。這個跟受五戒一樣，掌握綱領，不然我們十善不知道怎麼修。每一條善業展開都是無量無邊，而且它的層次也不同。從凡夫到成佛，實在講就是十善業的提升，提升到圓滿就成佛了。所以修行的基礎不離十善，我們要懂得怎麼修，才能夠把十善業道修得好，而且不斷的提升。

在生活當中方方面面，不是修十善，就是十惡，這些我們也要深入的來探討。前面舉出一個不妄語，舌頭伸出來舔到自己的鼻尖是三世不妄語。這一條要做到也不容易，得三世不妄語，修這個也不容易。我們念佛，或者念經、持咒，都是幫助我們修十善。你說念佛有沒有幫助我們修十善？古大德講：「少說一句話，多念一句佛。」口業，四種口業，口的惡業很容易犯。所以《無量壽經》把身口意三業，把語業擺在第一個。我們用念佛的方法能夠圓修十善，圓滿修十善。你口中在念阿彌陀佛，就不會去打妄語，也不會去罵人，那你的口業不就善了嗎？你身禮佛，也不會去造殺盜淫；意想佛，也不會生貪瞋痴了，所以一句佛號圓圓滿滿含攝十善。這裡就是給我們說明出來，這個修因怎麼修。從修因到證果，這個叫因地教，就是這麼修的。淨土法門跟密宗叫果地教，以佛的果德做為我們凡夫的因地心來修行，這個就殊勝了。所以念佛的時候，你心想佛、口念佛、身禮佛，這是我們修十善最圓滿的修法，這個修法最圓滿。

我們再看下面第六：

「六、莊嚴清淨這四個字，最重要的是淨，淨是清淨心。佛陀的教誨歸納為真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，你要是不真誠，決定不會清淨；你不平等，也不會清淨；你迷惑、沒有智慧，也不會清淨；心地不慈悲，也不會清淨。因此，一條成就必定圓滿具足五條，如此色相才莊嚴。」

這個是開合，展開給我們講有五句，真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這個五句，一即是五，五即是一。所謂一即是多，多即是一，這個一當中都包含其他四個，有其中一個一定包含其他四個。這是給我們說明，「莊嚴清淨」這四個字。這四個字，淨是清淨心。我們念佛就是修清淨心，所謂「心淨則土淨」，我們心清淨感應的依報環境它就清淨。所以念佛法門叫做淨土法門，淨土，淨土宗，淨土法門，就是特別強調修清淨心。所以我們念佛念到一心不亂，心就清淨了。我們念佛法門要念到伏貪瞋痴慢，伏住了，我們就有把握往生西方。伏惑，我們跟阿彌陀佛就會起感應；煩惱沒斷，但是伏住了，像石頭壓草，伏住了，這個叫伏惑。伏住見思惑，有這個功夫，臨終就心不顛倒，這個是自己念佛的功夫。如果念佛功夫還達不到這一層，具足真信切願，真願意往生，真放下這個娑婆世界，不懷疑，臨終也感應佛來接引。佛來接引，佛光一注照，原來你念佛功夫還達不到成片，還是亂，但是佛來接引，佛光注照，就是「慈悲加祐，令心不亂」。

臨終是心最亂的時候，自己沒有辦法控制的，我們阿賴耶識善惡種子這個時候都會冒出來，那不曉得哪一個比較強先冒出來。哪一個念頭比較強，強者先牽，看哪一個強，那個業力就牽引我們去哪一道投胎了。來生要去哪裡投胎，關鍵在你最後那一念。哪一念起現行，起現行那一念就是最強烈的，先牽，牽引你到那一道去了

。如果臨終一念，貪心，放不下，就到鬼道去了。所以說人死都去做鬼。也不一定去做鬼，但是大多數去做鬼，因為這個貪心，大多數人都有，貪戀放不下。臨終如果一個瞋恨心起來，那就地獄去了。臨終迷惑顛倒，愚痴，就到畜生道去了。所以臨終最後一念，決定來生的去處。這個時候我們自己無法做主，控制不了，自自然然它就冒出來。平常如果你的善念比較強，臨終生一個善心，就到人天善道。

所以在《安士全書》，周安士居士引用經典（佛經）講的，說在戰爭當中死的大多數墮地獄，戰爭當中死的；瘟疫、傳染病死的多數會生天。那個不是說全部，就是說比例來講。為什麼？經典講得很詳細，因為最後一念。戰爭最後一念是什麼？瞋恨心，你要我死，我要你死，那瞋恨心到極處了。所以戰爭沒有贏家，打贏了、打輸了，將來統統去地獄。你看李世民附體給我們看，這是真的，這不假。那麼好的皇帝，為什麼墮到地獄？殺人太多。那個業比較強，他先去受報。他也有功德，也護持佛法，也做《群書治要》，他那個地獄報受了，得到地藏菩薩的加持，讓他有機緣出來，透露這個信息。碰到我們老和尚印《群書治要》流通，印這部書就把他超度出來，後來也念佛求生淨土。所以哪個業比較強，那個先報，那個先成熟，那個先報。你有做善的，在後面報。所以善有善報、惡有惡報，這個沒有辦法互相去替代的，只是說哪一個先成熟那個先報，還沒有成熟就排在後面再去報。

所以臨終，我們心亂，心很亂的時候。如果再放不下，那也是很難割難捨。愈是有錢的人就愈放不下。你看做皇帝，秦始皇要找長生不老藥，為什麼？怕死，死了什麼都沒有了，這個就要墮落了，貪。瘟疫死的人，為什麼他能生天？所謂同病相憐，都是得到瘟疫，大家互相同情，那個善心起來了，彼此有同情心，他就生天。

但是我們這三年的瘟疫，新冠狀病毒，我們看到歐美的人沒有同情心，沒有善心，一直指責，怨天尤人，都是一昧怪中國。他認為這個都是你們造成的，怨天尤人，所以歐美報紙報導一直指責。他們還沒有瘟疫的時候一直指責，後來沒多久，他們那邊也有了，也很多了。這個是世界的共業，你感染到瘟疫，是你自己造的業，受這個報。他不明這個因果，去怨天尤人，去怨恨，這個不能生天，這個死了就到地獄去了，這是真的。所以看到人家有災難，應該要有同情心，你要去幫忙，怎麼再去指責？還在怪來怪去？所以當時我看到報紙說外國人這樣，果報很不好。果然沒幾天，他們自己就一大堆了。都是怪華人，你只要是華人，不管你是哪一國的，你只要皮膚是黃的，他就是認為你是中國的，就要挨揍，這個就很不理性。所以這個因果教育你說重要不重要？很重要。

所以臨終，有真信切願，就必得佛接引。如果沒有念到功夫成片，佛光注照，就提升到功夫成片。這個功夫的提升是佛力加持，自己還念不到位，但是佛力加持就提升。如果你念到功夫成片，提升到事一心；你念到事一心，佛光注照就提升到理一心，佛光注照就加倍了。我們如果自己能夠念到功夫成片，功夫成片這個功夫淺深也有等級很多，也是三輩九品。你伏惑，伏得深，伏得淺。沒有斷惑，伏惑，如果功夫深，他也能夠預知時至；更高的，他能夠自在往生。沒有斷惑，斷惑就證果了，起碼你證得初果，那就不是凡夫了。所以我們現前用功，我們努力用功，就是在心地上下功夫。所以我們怎麼修清淨心？就是在心地，用念佛。我們總是要聽經，要明理，這個方法很多，我們淨宗用念佛這個方法來修清淨心。這個清淨心很重要，我們心有一分清淨，我們往生西方就多一分的把握。如果你伏惑，就跟佛感應，那自己就有信心。這是我們修十善的原則，心還是主導的，你心清淨了，你就不會去造口業，也不會

去造身業，都是淨業。這是我們大家共同努力，朝這個方向大家來用功，希望我們人人這一生都往生淨土。

我們再看第七條：

「七、色相稱之為妙，妙在何處？《金剛經》云：無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，這就妙了；換言之，著相就不妙。再說得清楚一點，我們六根接觸外面境界，起心動念就不妙了。」

我們昨天學習過《金剛經講義節要》，我們佛法的修學，要懂得圓融互用，互用是互相幫助，這樣我們修行才會圓滿。我們修十善，我們念佛來幫助我們修十善，求佛力加持。所以有求佛力加持，跟沒有求佛力加持，也差很多。求佛力加持，慢慢我們跟佛的心就愈來愈接近，當然對我們修十善就愈來愈有幫助，所以這個相輔相成。如果你不念佛，不求佛力加持，那就是靠自己修。自己修，當然也是可以，但是沒有佛力加持，那就差很多。如果習氣煩惱很重，這個修也有障礙。所以無論你要修什麼，都必須求佛菩薩加持，幫助。我們有心要修，但是修不來，煩惱習氣太重，就求佛力加持，讓我們業障消除，那我們修就沒有障礙。所以還是要求佛力加持，不然靠自力要修，也不是很容易。要求佛力加持，讓我們修十善，能夠不斷提升。

這條講《金剛經》，《金剛經》有沒有幫助我們修十善？一樣，跟念佛一樣，而且這個幫助還很大。為什麼？我們為什麼有這些煩惱？貪瞋痴。這個十惡業，我們常常做三時繫念，念懺悔偈，「往昔所造諸惡業」，我們惡業很多，十惡業是歸納，你展開就是無量無邊，諸惡業很多。在《太上感應篇·諸惡章》列出一百七十條，每一條還可以再展開。所以諸惡業就是說惡業這麼多。惡業這麼多，它的根源是什麼？「皆由無始貪瞋痴」，就無始貪瞋痴。《金剛經》這個般若它妙是妙在哪裡？妙在要你開悟。你開悟，問題就

很好解決了；不悟，有障礙。所以我們都在念，大家都念得很熟，「往昔所造諸惡業」，這個惡業無量劫來造這麼多。怎麼會造這麼多的惡業，根源是什麼？「皆由無始貪瞋痴」。無始劫以來，就是因為貪瞋痴，才會造諸惡業；沒有貪瞋痴，你就不會造諸惡業；你不貪不瞋不痴，你造的都是善業。

貪瞋痴從什麼時候開始的？哪一年、哪一個月、哪一天幾點幾分開始有貪瞋痴？沒有，沒有開始。所以你要找，我什麼時候開始有貪瞋痴？你找不到，因為沒有開始，就在當下，當下你迷了。迷什麼？因為我們不知道法界是一，起了我相，執著我。其實《金剛經》講，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，這就妙！如果我們懂得這個，那你修行就很妙。你不著相就妙，一著相就不妙。這個是最圓頓的，你懂得這個，你不用一條一條去修，你就從根本修。如果你不懂得這個，那慢慢修，一條一條來修，那個叫漸修。這個叫圓頓修，跟漸次的修。所以我們現在為什麼念佛，也學《金剛經》，《金剛經》幫助我們看破放下。所以這個四相都是從我相展開來的，都是從我相。我們都執著一個我，一個人我，一個法我。阿羅漢人我執他沒有了，四相沒有，還有四見，他有法執，他認為這些法是真的，他有四諦法，有十二因緣法。沒有人我執，但是這個法是真有，一切法都真有，他執著法執。菩薩他人我執、法我執都沒有了，這個才明心見性、大徹大悟。阿羅漢沒有四相，菩薩沒有四相，四見也沒有。所以《金剛經》前半部講破四相，後半部講破四見，更深入了，連法我也都一起破掉，佛法也不能執著。《心經》講得是很明白，《心經》我們常常念，講得很明白，「無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡，無苦集滅道，無智亦無得」，四諦，十二因緣，統統破盡了，都不執著了。

所以我們學習《金剛經》也幫助我們修十善，你說這個四相沒

有了，你十善不就圓滿了嗎？我們為什麼會造惡？就是著相。著相修福也不能超越六道，只能得人天福報，著相修福。所以《金剛經》一開頭就教我們修布施，你要不著色聲香味觸法而行布施。你不能著相，那你就超越了，要這樣修才會超越。你著相修福會得到人天福報，出不了六道。所以《金剛經》這個善它已經超越六道裡面善惡的善，不但超越六道，四聖法界都超越了。所以它這個善叫至善，在六道的善惡是相對的善（有善才有惡，有惡才有善），它相對的，相對立的，這樣形成的。所以這個都超越了，你四相沒有就超越了。所以《金剛經》，我們實在講也有必要來學習，幫助我們看破放下，不著相。如果你能夠不著相，貪瞋痴自然就沒有了。為什麼有貪瞋痴？因為你著了我相、人相、眾生相、壽者相。有我就有人，有人就有眾生，念念執著，就壽者相，念念不斷。四相都從我相發展出來。如果不著我相，人家罵我們，我們就不會生氣。我們為什麼一罵，我們就生氣？罵別人，你為什麼不生氣？因為你執著我。我在哪裡？這個身體就是我。佛說這個身體不是我，是我所。但是我們就執著我，你怎麼能罵我？反正我就執著。如果無我，那你罵，我無我，你罵誰？大家想，是不是這樣？人家一罵，我們就生氣，就是表示我們這個我相都還在。我相沒有了，那如如不動。不但罵他如如不動，忍辱仙人，歌利王割截身體，他都如如不動，他無我，不執著這個身是我。

五利使第一個就身見，第二邊見，第三見取見，第四戒禁取見，第五邪見。這個叫五利使，第一個就身見。不執著這個身是我，但是我們凡夫就是執著這個身是我，所以叫我執。因為有人我執才迷惑造業受報，才有六道生死輪迴這個果報。如果沒有人我執，超越六道，因為不造六道輪迴業，當然就不會有輪迴的果報。所以《金剛經》建議大家還是需要來學習。最重要，我們學習還要深入

，才會起作用。我們六根接觸外面境界，起心動念就不妙了。但是我們起心動念很習慣，念佛人就用念佛來伏住這個起心動念。《金剛經》它是用觀，觀照。就是「不取於相，如如不動」，我們心動了就取相。我們的自性清淨心，它本來就是如如不動。就是你要去觀外面的緣生法是虛妄，那不是真的。在境緣上面觀虛妄，對內心觀我們的心是如如不動，它本來就沒動。不動那是真心，動是妄心。我們動來動去，妄念一大堆，那是妄心。我們真心不動，真心叫靈知心，從來就沒動過。但是我們迷了，好像一直在動，實際上我們的靈知心從來沒動過。

所以中峰國師在《三時繫念》給我們開示，心有多種，有肉團心、緣慮心、靈知心，他重點是講那個靈知心，悟自己那個靈知心。靈知心「處生死流，驪珠獨耀于滄海」，在生死這個大浪、這個海中，六道輪迴裡面，我們靈知心如如不動。我們在很煩惱當中，我們很激烈、很煩惱，極端煩惱當中，我們那個靈知心，古來祖師大德有個比喻，在經典上有的，就是有一尊如來在那邊結跏趺坐。這個什麼意思？就你那個心也沒在動。就像驪珠在大海，颶颶風，起大風大浪，它在那邊如如不動，「獨耀于滄海」。「居涅槃岸，桂輪孤朗於中天」，晴空萬里，風平浪靜，它還是這樣。所以靈知心，你成佛了，在六道生死輪迴，它從來沒有動過，從來沒有變過。我們學佛，佛的教學最主要要我們去認識那個靈知心。我們現在迷了，迷失這個靈知心，就起了我相。那這是妄，虛妄，雖然虛妄我們的靈知心也沒有失去，還是在，還是如如不動。你在六道生死輪迴，自己這個靈知心也沒有減少一點，所謂在聖不增，在凡不減。我們這個靈知心，也不垢不淨，不去不來，這是我們的心。所以我們修，就是在認識這一個，認識這一個的好處太多了，你那個煩惱它自然就沒有了。如果不認識這個，跟煩惱對抗，那非常辛苦的

。所以這個般若，我們還是需要學習，不能怕困難，因為學了你有心得，你就會愈來愈功夫愈得力。

我們再看第八：

「八、諸佛菩薩與凡夫不同之處就在於此。我們見色聞聲會起心動念，受外面境界的引誘，隨順自己喜愛的，就起貪心；隨順自己的厭惡，就起瞋恚心，這是凡夫，這就是造業，所感的果報當然不殊勝。諸佛菩薩的色相是隨順性德，性德是至善的。」

這一條是給我們講，我們凡夫跟諸佛菩薩不同的地方就是在這裡，諸佛菩薩他不起心、不動念，我們見色聞聲就起心動念。起心動念就受到外面境界的引誘，就隨順自己的煩惱，喜歡的起貪心；自己不喜歡的，就起瞋恚心，這是凡夫。這就是造業，所感的果報當然就不殊勝，這講凡夫。諸佛菩薩的色相隨順性德，性德是至善。這一條關鍵就在這個地方，我們是隨順煩惱，諸佛菩薩隨順性德。

煩惱，我們學了佛，我們也都想要斷煩惱，「煩惱無盡誓願斷」。這個斷煩惱不容易。但是佛的法門，很多，無量無邊，應機說法，各種法門都是幫助我們斷煩惱。最高的指導原則就是煩惱即菩提，如果你會了，你當下就悟入了。實在講，煩惱跟菩提是一不是二，所以才說煩惱即菩提。一是什麼？就是心，都是你這個心，煩惱也是你這個心，菩提也是你這個心，有離開這個心嗎？沒有。好像水結成冰，好比結成冰是煩惱，冰它還是水，它的本質並沒有改變，並不是說結成冰，它就不是水，不是，你把它融掉，它又是水了。但正當結冰的時候，它還是水，它本質沒改變。所以你正當在煩惱的時候，你的佛性也沒有改變，也沒有損失，沒有減少，在聖不增，在凡不減。你覺悟過來了，也沒有增加一點。所以最高的煩惱即菩提。

昨天講了一個公案，大家可以去參，我們新加坡同修可能昨天沒有聽到。一個禪師去參禪，問這個禪師，他說我的脾氣很不好，常常生氣，我有這個壞脾氣，我就是有這個壞脾氣。禪師就給他講，好，你說你有不好的脾氣，你現在生氣一下給我看看。他一下子沒辦法生氣，突然叫他生氣，他氣不了。他說，你不是說你有脾氣嗎？現在臨時怎麼發不出來，怎麼找不到？後來他就去參。所以禪宗參禪，就是給你提起一個疑情，你去參，參透了，你就開悟了。所以任何煩惱都是一樣的。所以煩惱跟菩提，它是一不是二。

如果再講比較淺顯一點，就「轉煩惱為菩提」。這個也是真話，就是你怎麼給它轉？這個就比較照顧一點，就是你怎麼「轉煩惱成菩提」？轉識成智？最高的講就是煩惱即菩提。如果你懂得「一心之旨」，懂得一心的宗旨，什麼叫一心？現在你所有的煩惱就是佛的究竟果覺。這個話我們去參看看，你只要懂得一心，什麼是一心，你現在所有的煩惱就是如來果地上究竟圓滿的果覺。那個關鍵就在你懂不懂這個一心。我們剛才講了，講得比較明白，但是要參就不能講太明白，讓你有個疑，你去參，你才會悟。就是你只要懂得一心的宗旨，說簡單一點，煩惱就是菩提。你現在所有的煩惱就是如來果地的究竟果覺。這個我們用教下來講，當然可以講，但是還是你要自己真實的悟入，那就不一樣了。所以我們常常念這些，也是要常常去參究，參不透，我們念佛來補助。永明大師講的，「有禪有淨土，猶如戴角虎」，我們修淨宗為主，一些禪的方面的補助，也是幫助我們修淨土。如果不需要幫助也可以，像大勢至菩薩講的，如果能做到「都攝六根，淨念相繼，不假方便，自得心開」，也可以。所以這個修行沒有一定，沒有定法，完全看各人的根器，如果你能夠老實念佛，的確一句佛號就夠了，關鍵在我們能不能老實？

所以江味農老居士在《金剛經講義》講，老實念佛不是很容易，不是你嘴巴說我老實念佛，那就是老實了，要真正老實才行。真正老實念佛的人，畢竟還是少數，所以大多數人還是要補助。所以佛才要講那麼多經典，大家想是不是？釋迦牟尼佛為什麼他成道也沒有帶人家打一個禪七，也沒有帶大家念個佛七，沒有，他就是講經說法，就是把這個理論方法給我們講清楚、說明白。你真明白了，你就會修了，修行是各人的事情。但是你要明白，就比較難，所以要講那麼多。為什麼講那麼多？因為畢竟中下根器的佔絕大多數，你沒有講那麼多，他不明白，他也不曉得怎麼修。如果大家都是能夠老實念佛，我想釋迦牟尼佛不會講四十九年，他就會拿一把引磬，然後帶大家阿彌陀佛、阿彌陀佛，每一個人人都去作佛了，何必那麼辛苦，講了四十九年？關鍵，我們不老實，如果真老實，那真的是可以。真老實，你真明白了，禪宗的大德講，舌頭掛牆壁。舌頭掛牆壁是什麼意思？舌頭掛在牆壁就是不用講了，他都懂了，不用講了。為什麼佛一直講？就是不懂，才要講。懂了，那就不要講了，舌頭就掛牆壁了，你就知道怎麼修了。所以這個經教，我們還沒有真正看破放下，不能不要。我們不老實，也不能裝老實，不老實就不老實。如果不老實又裝一個好像很老實的，這個就自欺欺人，這個也不對了。所以我們不老實，自己要承認。

我們再看第九條：

「九、《三字經》云：人之初，性本善。性是自性、本性，本性是純淨純善的。這個善不是善惡的善，善惡的善是相對的善，善惡相對的善是習性，不是本性。性相近，習相遠，這個性是真性、本性，一切眾生無二無別。可是習性有善、有惡，這個善惡是相對的善惡，與性本善的意思不同。」

這一條引用《三字經》給我們講，「人之初，性本善」，自性

是純淨純善，它不是善惡相對的善。善惡是相對的善，它不是本善，是我們六道凡夫迷了之後，產生善惡相對，形成的一個善。所以我們中國有一句古話說，「聖人不死，大盜不止」。你有聖人就有大盜，這個是講習性。孟子主張性善，這個講習性的善。荀子主張性惡，那是習性的惡。本性它沒有善惡，超越這個善惡，所以稱為至善。但是這個性，我們聽一聽，你要去參，你才知道什麼叫做自性？因為這個是要離言說的，「言語道斷，心行處滅」，言語它是引導你去悟的，關鍵在那裡。所以我們保留一些，讓大家有參究的一個空間。

我們再看第十：

「十、修集善業福德，此句偏重在十善業道。我們真正想覺悟，要有堅定的信心，永離殺生、偷盜、邪行、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、瞋、痴，從內心將十惡拔除。這是從修德上說的。」

這個修，所謂「修德有功，性德方顯」，我們著重在這個地方。這個十善業，後面都會講到，我們留在後面，大家再來學習。這裡給我們提出來，「修集善業福德」，這句就是偏重在修十善業道。

我們再看下面這段經文：

【又諸天龍八部眾等大威勢者。亦因善業福德所生。】

我們再看《講記》節要第一條：

「一、大威勢者，威是有威德，勢是有勢力，這是指世間各個行業的領導者。亦因善業福德所生，如果不是多生多劫的善業福德，這個威勢決定得不到。大威勢是果報，果必有因，正是種善因得善果。」

前面舉出佛、菩薩，菩薩也包括阿羅漢。這裡是講六道，「諸天龍八部眾等大威勢者」，包括我們人間，有威德，有勢力。威德

是有德行的，才叫威德。如果沒有德行，他只有威，沒有德。沒有德行，作威作福，那個不叫威德。這個威有德才叫威德。勢是有勢力。這是世間各個行業領導他都有勢力，我們現在看到這個大企業家都很有威勢，他的人脈，他講話影響力很大，那個就是威勢。很多大企業都是這樣，他甚至能影響國家一些政策，這有大威勢。他為什麼有這樣的一個勢力？是因為他過去世他有修善業福德，所以他這一生得到，這是果報。你仔細去看，我們台灣十大企業這些老闆，他不是偶然的，過去大概最少修個三世，累積三世，他這一生的果報。那你做到一個帝王，也要修個十世的福報；做大官，那也不是偶然的。所以我們要知道，這個都是修來的。所以大威勢是果報，果必有因。包括，你說黑社會的老大，為什麼人家要聽他的？他也是有福報，也是過去世修的。像阿修羅他也是有福報，只是他夾雜傲慢、嫉妒，所以善不純。所以這個一切都離不開因果，不是偶然。

「二、佛舉例諸天，這是講天王。從有色相的色界天來說，四禪天頂摩醯首羅天王，初禪天頂大梵天王，下面是欲界六層天，這都是諸天。」

欲界、色界，這是屬於諸天。諸天，他色相很好，因為無色界天沒有色相，所以這裡就沒有舉出來。色界天、欲界天的天王，他們色相也都非常的圓滿。這個《無量壽經》有個比較，大家常常讀《無量壽經》都知道。人間的乞丐跟帝王站在一起，那不能比，帝王相很好。人間的帝王你要跟忉利天王站在一起，那人間的帝王就像乞丐一樣。忉利天王跟第六天的天王站在一起，那忉利天王又變成像乞丐。欲界第六天的天王跟往生極樂世界的人站在一起，那第六天的天王又變成乞丐。《無量壽經》這個比較，我們大家常常念。所以這個諸天，也是根據他修的福報大小，所以得到的色相（果

報) 莊嚴成一個正比例。這個一切也都是從修善積德來的。

「三、世間大威勢者都要修善業福德，善業福德就是捨己為人，犧牲自己，奉獻別人。如果我們不能捨己為人，必定是增長貪瞋痴慢。貪瞋痴慢增長了，雖然學佛也要墮三惡道。」

這一條也非常重要。善業福德就是不能自私自利，一切為大眾想，這個就是修自己的福，不要怕吃虧。我為人，人也會為我，這因果報應。如果自私自利只想到自己，必定貪瞋痴慢一直增長。如果自私自利的心修，這個有夾雜，這個福報就不是在人天。如果你夾雜愚痴修善，墮到畜生道。如果夾雜貪就墮鬼道，做有財鬼。如果夾雜嫉妒、傲慢就是阿修羅，鬼道、畜生道都有阿修羅，人道、天都有阿修羅。這個都修善，但是夾雜這個就不純，所以果報就不一樣。所以我們現在看到過去修福墮在畜生道的，這個我們看到很多。現在那個狗比人享受，什麼狗醫院，我們到金山去，看到還有狗墳墓，做得不會輸給人。照顧那個狗，比照顧他母親還周到。所以那個狗是有福報，沒有福報的狗就是流浪狗。流浪狗就很可憐，可能都被捕殺了，那個沒有福報的狗。所以畜生道也是有福報跟沒福報的，跟人一樣。那鬼道也是一樣。我們修，不能夾雜這些貪瞋痴慢，才能真正得到人天福報。但是我們修善不能求人天福報，我們修淨土就不能求人天福報，你修一毫一滴的善，統統要迴向去西方，這樣才能真正幫助我們往生西方去作佛。你迴向到西方，你縱然修一點點，迴向到西方就無量無邊。你在佛門掃個地，燃一炷香，《地藏經》講的少香少花，你迴向到西方去，功德就無量無邊。好像我們一滴水，你把它滴到海裡，那不就跟整個大海都融成一片了！所以要迴向。這個後面都會講迴向。

我們就先學習到這一段。今天是清明節的第二天，清明節是一個節氣，我們祭拜祖先，掃墓，清明節前、清明節後都有人祭拜。

我們清明節第二天，我們把今天說聽的功德，迴向給我們歷代祖先

。