

「佛說十善業道經」。請大家翻開經本第二十一頁，我們從「正道莊嚴故」這段看起：

【正道莊嚴故。得正智慧。常現在前。】

這是講「八正道」。首先，早上我們上淨下空老和尚來電，請悟道代表他向大家問好，趁現在記得趕快跟大家講，不然等一下講一講忘記了。老和尚希望我們這個講解講座，重要還是要念佛，他特別提到現在災難一天一天的逼近了，我們要提高警覺。這個講座是信解，我們行在念佛，往生淨土是證，我們要信解行證。

『正道』就是八正道，八正道第一個是「正見」，第二、「正思惟」，第三、「正語」，第四、「正業」，第五、「正精進」，第六、「正定」，第七、「正念」，第八、「正命」，這是八種正道。正的標準，最高標準就是自性，凡是合乎自性，與我們自性相應，這就是正道，這是純正的一個標準。接近這個正是四聖法界，阿羅漢、緣覺、權教菩薩、還沒有明心見性的佛。四聖法界，斷見思煩惱，破塵沙煩惱，但是還沒有破無明，還沒有見到自己的本性，但是他已經斷三界這些見思煩惱，超越六道輪迴。他接近這個正，他還不是純正，相似的正。我們六道以佛的這個標準來講，六道在生死輪迴是不正，不正確的，也不是正常的享受。所以我們現在學習這個正。

八正道第一個正是最主要的關鍵，第一個「正見」，見解的見。見解如何才是算純正？明心見性，大徹大悟，在念佛法門講理一心不亂，那就是正見。這個正見就是《妙法蓮華經》講的，《法華經》講的，「佛以一大事因緣出現於世」。什麼大事？就是要讓我

們眾生悟入佛之知見，佛的知見，為這樁大事情出現在這個世間，讓我們大家都能夠悟入佛知佛見。佛知見就是正見。所以這個正的最高標準是在見性。從見性以下，四聖法界，我們現在見思煩惱沒斷，無明也沒破，那我們的正見依靠什麼？依靠三寶、依靠經典、依靠善知識的指導，我們的見解才不至於偏差錯誤。有了正見，以我們現前的層次來講，我們依照佛經的見解來修正我們錯誤的見解，我們目前可以修的。比如我們這個《十善業道經》，佛跟我們講的十條善業是正見。過去我們沒有學佛，不知道，錯了，這個見解偏差錯誤，我們依照這個標準來修正，那就是正見，依照本經講的來修，正見。因為這個每一段，不管哪一個層次的佛法，它的基礎都建立在十善業道，所以我們以十善業道做一個基準來修就沒錯。我們依十善業道來修正我們的錯誤見解，修正我們錯誤的宇宙人生觀。

第二個就是「正思惟」。這個思惟以法身大士的標準來講，一思惟就落入妄想分別執著。所以「思」這個字，上面是田，下面是心裡的心。這個田畫四個格子，也就是說有界限。界限的界，上面是一個田，下面一個介紹的介。上面一個田，下面一個心，就是說我們這個心有界限、有分別執著，有分別執著那個思惟就不正。離妄想分別執著，你這個思惟就是正思惟，像六祖大師在《壇經》講的，「無念念即正，有念念成邪」。你有念，念是什麼？就是妄想分別執著，那個念就是邪的、錯誤的。你無念，那個念就是正念，正思惟。但是你不能錯會意思，把無念，我什麼都不想叫無念，那也是錯了，那是落在無明裡面。無明是什麼都不想沒有錯，但是他對外面的事情就完全不知道，不起作用，修成功就變成外道的無想定，將來往生到無想天去，那個也錯了。

所以它這個念不是說什麼都不知道，什麼都不知道就落在無明

。我們現在好像什麼都知道，落在妄想。我們不落妄想就落無明，不落無明就落在妄想，現在反而有這種情況。那要怎麼樣？你樣樣都要知道，但是這當中又不能有妄念，不能有妄想。在《般若經》上講的「般若無知」，無知就是什麼？沒有妄念，但是它起作用是无所不知，這樣才是正確的，這樣才對，才叫正思惟。我們聽到這個講法似乎距離我們太遙遠，我們還體會不到，我們可以講一個大家比較容易體會理解的。我們六根接觸六塵它一定會起作用，但這個當中我們凡夫問題是出在分別執著，問題出在這個上面。如果沒有分別執著，你對一切清清楚楚、了了分明，這個就無所不知了，很清楚、很明瞭，沒有一樣不知道。但是沒有一樣不知道，他是不起分別執著，不起這些妄念。

什麼是分別執著？分別執著是虛妄的，不是真的。好像我們看到一個東西，看到一個東西我們就分別這是什麼顏色，這個是長的、是短的、是圓的、是扁的，東西南北，這個種種，這是分別。這個境界它自己有沒有分別？它沒有。比如說這個毛巾，我們給叫它黃色的，那毛巾它有沒有自己講，我是叫黃色？毛巾沒有。那這個黃色怎麼來的？我們分別給它設定的，你給它設定的。分別還問題不大，最大的問題是生了執著。你分別之後，這個喜歡的你起了貪心，那個不喜歡的起了瞋恚心，那就執著，那就不善、就不好，一切煩惱從這個地方產生了。如果我們能正思惟就可以避免這些問題，正思惟。思惟加一個正，跟我們平常我們去思惟、去想像的那個意思不一樣。思惟想像，當然我們大家可以理解，一樁事情我來想一想，想一想就落入妄想。所以正思惟就沒有落入心意識，它離心意識，禪宗講離心意識參，這才是「正思惟」。

第三、「正語」，「正業、正精進」。語是言語。業，我們一般講事業，正在造作的時候叫事，這個事情做完了叫業，結業。語

是言語。我們現在講的語算不算正語？不一定。如果我們講的是宇宙人生事實真相，這樣的言語當然是正確的；如果講的跟事實是違背的，不是事實，那就不算是正語。所以正語是建立在正見、正思惟上面。因為你看到事實真相，你講出來的當然就是正確的，沒有錯誤。你造作的事當然也不會做錯事，這是正業。

「正精進」，這個都加一個正，精進也是沒有偏差的，而不是邪精進。所以我們看到有很多人修行很用功，也很精進，但是他是不是正精進？那就知道了。如果合乎自性，他這樣精進修到最後會斷煩惱、破無明，那這個精進是正確的，沒有錯誤；如果得不到這個結果，那個精進就不算是正精進，是精進但是不正確，他的用功、他依據的理論方法有偏差、有錯誤。

再來，「正定」。你有正精進，定才是正定。那不是正定，有很多外道他也很精進，但是他也得定，是邪定，凡是不能出離三界六道的定，以佛法的標準來講都不算正定。正定幫助超越三界，幫助我們開智慧，轉煩惱為菩提。所以正定下面就是「正念」，他的觀念沒有偏差錯誤。「正命」，是我們的生命、生活，我們過一個正常的生活，不是邪命，邪命就不是正確的。正命，我們是住在清淨，我們修淨土，心淨則土淨，我們心清淨了，我們的生活，我們的生命，都是正而不邪，正當的、正確的、正常的享受。以上是八正道簡單的解釋。我們再看下面的止觀：

【止莊嚴故。悉能滌除一切結使。觀莊嚴故。能如實知諸法自性。】

止觀是佛法修學的一個重要的要領。印度話，『止』叫奢摩他，『觀』，印度話叫毘婆舍那。奢摩他就是「止」，止是止息，止息妄念，把我們的妄想把它停止下來，平常我們妄念紛飛，要把它停下來。在我們念佛法門，在念佛堂常常聽主七師勸大家，「放下

萬緣，放下身心世界」，這就是止。「觀」，提起一句佛號，每一個字、每一句念得清楚、聽得清楚，這叫做觀。所以止是把妄念停止下來，觀，把這句佛號提起來叫觀。觀當中有止，提起這句佛號幫助我們止息妄念，我們止息妄念幫助我們提起這句佛號，讓這句佛號念得能夠得力，能夠念得清楚。所以「止莊嚴」，莊嚴就是說你修這個止修到功夫到家了，你修到家了，它能夠幫助我們『滌除一切結使』，「結使」就是煩惱，「滌」就是洗滌，「除」就是消除，消除這些煩惱。『觀莊嚴故，能如實知諸法自性』。「諸法自性」就是一般大乘經講的諸法實相，也就是宇宙人生事實真相，你能够「如實知」，就是說你如這個事實了知沒有錯誤，你看到這個事實真相了。

我們念佛法門就是放下萬緣、提起一句佛號，這句佛號就是止觀雙運。所以止觀是一個原理、是一個原則，你用在哪一個法門都不離開這個原則。法門，只是它的方法、門徑不同，它使用的方法不一樣，但是它止觀這個原理都是一樣的。不管你修哪個法門，你修禪也好，修密也好，修教也好，修任何一個法門，都不離止觀。我們修念佛修淨土這個法門也是有止觀，不是沒有，只是我們一般念佛人如果不聽經教他就不知道，其實他念佛也都在止觀當中。我們了解之後，你這個止觀，止當中有觀，觀當中有止，可以交互的運用，幫助我們念佛功夫得力，有這個幫助。止能夠幫助我們斷除無明煩惱，觀能夠開智慧，能夠見諸法實相，這是止觀的功德利益。我們再看下面：

【方便莊嚴故。速得成滿為無為樂。】

『方便』，佛門有一句話講，「慈悲為本，方便為門」，這個「方便」在佛法的修學過程也是非常重要，因此佛門才有這句話，「慈悲為本，方便為門」。為什麼要有方便？你有慈悲心，但是你

沒有方便法，你就度不了眾生，這樣雖然有慈悲心，實際上也利益不了眾生，也幫助不了眾生。方便是建立在慈悲的基礎上，慈悲又建立在十善業道的基礎上，如果沒有十善業道，慈悲、方便也都會出問題，一般講濫慈悲。所以方便叫做通權達變，你懂得這個方便法，你障礙就少了，你自利利他，障礙就少了。不懂得方便，不懂得通權達變，你會有很多障礙。比如說我們學佛吃素了，那我們知道要慈悲為本，我們不殺生，要吃素，你明白這個道理了，你自己發心來這樣修學當然沒有問題。現在問題來了，如果你家人他沒有學佛，他也不吃素，那你怎麼辦？你跟他要怎麼相處？你要怎麼去幫助他？這個時候要講求方便。這個方便就是看他們能接受到什麼程度，他能夠接受的先跟他建議，勸他能接受的。

比如說一般人你跟他講殺生，會吃牠半斤還牠八兩，他不相信，他會反過來說你這個都是迷信，沒有那個事情，誰看到了？他會反過來這樣問你，這個是很普遍的。如果你再比較嚴重的給他提出警告，你將來會下地獄，他會更生氣，他反過來罵你，是你要下地獄，不是他要下地獄。你遇到這樣的一個情況就要用方便法，你不要跟他講你現在吃牠半斤還牠八兩，一報還一報，一刀還一刀，一命還一命，他愈聽就愈生氣，可能他原來吃半斤，現在改吃一斤，真的是這樣。他說好，我就再多吃一點讓你看，看你怎麼辦？所以遇到這個，你就不要跟他講這方面的，他也不相信，不要跟他講。但是一般人比較相信醫生的話，醫生說膽固醇太高，這個對身體健康有影響，他再不相信佛，他也會想要身體健康一點。所以你可以從衛生觀點去勸他，去給他建議，多吃一點素，少吃一點肉，對身體總有幫助，膽固醇不至於太高。這個他就不會說迷信了，這個有科學依據的，這個沒有迷信，他比較能接受。

以前我父親沒有學佛，你要跟他講不能吃肉，他會講你神經病

。所以不能這樣講，所以就勸他吃三淨肉。不要叫我吃素還可以接受。先勸他不殺生，他會接受。因為他看到我姑丈殺一條豬，第一天娶媳婦，第二天就辦喪事了，他是親自看到的，這個時候勸他就比較有效。還沒有看到這個事情之前，他感受不到。他看到了，親眼目睹，我跟他提，倒真有這回事情，寧可信其有，不可信其無，這個時候他就提升了，不殺生、吃三淨肉，然後初一、十五吃素，早上吃早齋，這個接受了，這樣就有進步了。這個就是要方便法。

喜歡喝酒的人，你勸他統統不要喝，他做不到，你只能勸他少喝一點，要喝喝好一點，不要喝不好的酒。另外你遇到一些特殊狀況，你要懂得方便。所以老和尚有一年他在北京，他到北京去住在一個旅館，剛好碰到一位朋友、同修，他的兒子娶一位日本小姐，在北京辦酒席，老和尚住在那個飯店剛好碰到，碰到他就臨時被抓去當證婚人。那位同修很高興，這個請都請不到，這個時候你在這裡出現，那怎麼可以放過？臨時就把他抓去當證婚人。臨時抓去，大家可以想像，他沒有辦素桌，沒辦素桌都是肉。老和尚去了，他去了，去了還要敬酒。當時到宴席現場去慶賀的人很多，有很多政府的官員、領導人，老和尚說機會難得，平常哪有機會找這些人來講佛法，剛好利用這個機會講個十分鐘，講佛法，跟他們介紹介紹，種種善根。平常你要去找這些人也找不到，今天很難得有這個因緣、有這個機會，剛好可以跟他們介紹一點佛法。為了給眾生種善根，這個時候要行個方便，不是自己喜歡喝酒，自己貪吃，那就不對了，這是方便，要去度眾生。

所以我們生活當中也要懂得方便。這個方便你做到圓滿，你就『速得成滿為無為樂』。「為」就是有為，「無為」，有為跟無為，世間法有為，出世間法無為，你在世間法跟出世間法裡，在有為跟無為，你都得大自在，得大圓滿，那怎麼不快樂？如果你不懂得

方便，那真的會很不快樂。你很慈悲要去幫助眾生，眾生不領情，你就會很感嘆，眾生難度。實在講有時候我們要反省我們自己，我們懂不懂得方便？這個非常重要。這是世出世法都圓滿了，就是「速得成滿為無為樂」。以上是十善業道落實在六度、四攝、四無量心、三十七道品、止觀、方便，都不離十善業道。經文到這裡是一個段落。我們再看下面：

【龍王。當知此十善業。乃至能令十力無畏。十八不共。一切佛法。皆得圓滿。是故汝等應勤修學。】

這是佛在這裡做個總結。告訴龍王，也是告訴我們大家，應當知道這個十善業，『乃至』，這就是說到佛的『十力無畏』。佛有十種能力，菩薩也有，佛圓滿，菩薩還沒圓滿。「十力」第一個是「是處非處智力，知一切眾生因緣果報」，這是第一個能力，一切眾生的因緣果報佛清清楚楚、了了分明。第二、「業智力，知一切眾生三世所有諸業」，眾生三世他所造的所有一切，任何一種業，沒有一樁佛不知道。第三、「定智力，知一切諸禪三昧」，佛門裡面的三昧，外道的三昧，這個禪定，任何一種禪定，佛沒有不知道的，這是定智力。第四、「根智力，知諸眾生諸根上下」。這是知道一切眾生，每個眾生的根器，他是上上根還是上中，還是中等根器，還是下等根器，知道得很徹底，就是知道眾生的程度，每個眾生他的程度，上中下。這個根器差別無量無邊，佛都能夠知道眾生的根器，他是屬於哪一種根器。第五、「欲智力，知他眾生種種欲樂」，眾生他的欲望，他喜歡的，他想要得到的，都能夠明瞭。

第六、「界智力，知世間眾生種種界分」，界就是界限。這個世間有無量無邊的界限，分為十大類、十法界，每個法界有無量無邊的法界。實在講我們一個人就一個法界。光我們自己一個人的法界又無量無邊，比如說你白天你在眼睛睜開的時候是一個法界，你

晚上睡覺作夢又另外一個法界，但是你在這個法界當中時時刻刻都有不同，你的感受。每個人的法界都不一樣，大家一起坐在這個講堂，各有各的法界。佛都知道我們現在是在什樣的法界，佛都很清楚。這個叫界智力。第七、「至處智力，知一切道至處相」，至處就是結果。我們修學，你造什麼業，你修學你會得到什麼結果，比如說你會證聲聞果位、緣覺果位、菩薩果位、佛的果位，或者你會得到哪一個層次的禪定，至處就是一個結果。你這樣修，你會有什麼樣的結果，佛知道得清清楚楚、明明白白。這是第七種至處智力。

第八種、「宿命智力，知一世乃至百千萬世姓名苦樂壽夭等」。這第八種能力叫宿命，知道過去生生世世。每個眾生過去都是無量無邊世，一世就是過去這一生，或者百千萬世，過去你叫什麼姓名，你姓什麼，名字叫什麼，你在哪個世界，哪一世你受苦受樂，你哪一世長壽、哪一世短命，壽夭，每一生、每一世佛了解得清清楚楚、明明白白，佛有這個能力。我們凡夫就沒有這種能力，所以我們凡夫要知道三世因果要求佛力加持。所以《占察經》，《占察善惡業報經》，就是求佛力加持，然後告訴我們上一輩子是從哪裡來的，我們這一輩子結束之後要往哪裡去，我們只能透過這個感應。你成佛了，或者明心見性的菩薩，他都有這個能力，他們就不用去占卜了。

第九、「天眼智力，見眾生生時死時善道惡道等」。佛的天眼無所不見，眾生生生的時候、死的時候要去哪一道，到善道或是到惡道，這個生死的情況、狀況，佛清清楚楚、明明白白。我們讀《地藏經》讀到第八品有個主命鬼王，那是佛菩薩示現的。主命鬼王，人生的時候他在主持，人死的時候他也主持。所以眾生的生跟死他都很清楚，什麼時候生、什麼時候死？在哪裡生？怎麼生、怎麼死

？這個主命他都非常清楚，佛就更清楚。這是第九種能力，天眼智力。第十、「漏盡智力，自知我生已盡，不受後有」。煩惱已經都盡了，不再受後有，後續的不會再有了，自己很明確的知道自己這個漏已經盡了，沒有疑惑，沒有絲毫疑惑。佛這個無明斷盡了，不再受後有，他自己非常清楚，這叫漏盡智力。這就是十力。

「四無畏」，畏就是畏懼，無畏就是沒有畏懼。第一個是「一切智無所畏」，佛有一切智，所以他沒有畏懼，沒有他不知道的。

「漏盡無所畏」，這個漏已經盡了，沒有後有了，所以他也沒有畏懼。第三、「說障道無所畏」，佛也不怕人家來障礙，人家要來障道、要來障礙，佛也沒有畏懼，不怕人家來障道。障道的因緣，為什麼會有障道，障礙到什麼樣的程度，佛沒有畏懼，他知道這些前因後果，所以對這個就沒有畏懼。第四、「說盡苦道無所畏」。這是我們講四無畏。

下面「十八不共法」，我們也把這個名相念一念。『十八不共』，「一、身無失。二、口無失。三、意無失」，身口意三業沒有過失。「四、無不定心。五、無異想。六、無不知己捨心」。七至十二，「欲無減、精進無減、念無減、智慧無減、解脫無減、解脫知見無減」。第十三到十五，「一切身業隨智慧行、一切口業隨智慧行、一切意業隨智慧行」。第十六到十八，「智慧知過去世無礙、智慧知現在世無礙、智慧知未來世無礙」，這是過去、現在、未來，佛都沒有障礙了，他的智慧圓滿沒有障礙，統統知道。身口意三業都是隨順智慧，沒有任何的過失。十八不共，不共就是佛以下的菩薩還沒有達到這樣的一個能力，所以不是共同有的，成佛才有這個能力，這叫十八不共法。十力、四無畏、十八不共法，這都是講佛在果地上圓滿的智慧德能。

『一切佛法，皆得圓滿』。你看，從人天身到無上菩提，成佛

這些智慧德能，這一切所有的佛法依十善業道都能得到圓滿。『是故汝等應勤修學』，這是佛對我們大家的勸勉，我們不要疏忽掉十善業道，因為從人天福報一直到無上菩提，「一切佛法」，都能幫助我們得到圓滿。我們念佛求往生極樂世界，《觀無量壽佛經》淨業三福第一福就勸我們，「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。第一福「慈心不殺，修十善業」可以說是一個基準，基本的準則。「孝養父母，奉事師長」是一個開始，圓滿也是圓滿在這兩句。但是怎麼去圓滿？怎麼開始？從慈心不殺，修十善業。如果沒有這兩句，前面也空了，後面也空了。後面，「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，都是落實要圓滿孝親尊師。但是下手，從慈心不殺、修十善業下手，這樣才能成就。所以佛在經文此地跟我們講的，我們又更進一步的證實十善業道的重要性。所以勸我們「應勤修學」，應該，勤就是勤奮，努力來修學。

所以有同修在問，我們下一次如果有機會再辦講座講什麼？我們這一次講座到這節課就圓滿了，大家十善業道修到什麼程度？十善業，它每個階段、每個層次都不同，都是十善業。所以我們十善業從現在修，修到成佛，這是「應勤修學」這句話真正的含義。你看後面講的這一切佛法，它都奠基在十善業的基礎上。所以你修到哪個層次，那個層次的十善業道就提升到那個層次。所以我們這是長時薰修，一門深入。下面佛再舉出譬喻讓我們更進一步的理解：

【龍王。譬如一切城邑聚落。皆依大地而得安住。一切藥草卉木叢林。亦皆依地而得生長。此十善道亦復如是。一切人天。依之而立。一切聲聞。獨覺菩提。諸菩薩行。一切佛法。咸共依此十善大地而得成就。】

到這一段佛舉出譬喻來跟我們說明十善業道的重要性。『譬如

一切城邑』，「城」就是城市、都市，『聚落』是鄉村，不管大都會或者鄉村，我們現在眼前看到這一切都是『依大地而得安住』，如果離開大地，這一切就沒地方安住了，這是譬如十善業道。『一切藥草卉木叢林』，這些植物『亦皆依地而得生長』，如果沒有大地，藥草、卉木、叢林這些樹木也都沒地方可以生長。所以說『此十善道亦復如是』，十善業道也是一樣，同樣的道理。『一切人天，依之而立』，「人天」就是人天福報，我們要得人天身也要依十善道才能成立。『一切聲聞，獨覺菩提』，這是小乘的聖者，斷見思煩惱，出離六道輪迴。『諸菩薩行』，大乘菩薩修六度萬行。『一切佛法』，乃至成佛，「一切佛法」，小乘、大乘、一乘，所有的佛法，『咸共依此十善大地而得成就』，佛把十善業道譬喻作大地，就像大地一樣。五乘佛法，就像我們蓋大樓一樣，你要蓋幾層樓，五乘譬如五層樓，十善是地基，這個地基你沒有打好，你一層都蓋不起來。你要蓋得愈高，地基要打得愈深，要打得愈穩、愈堅固，那你就可以蓋得愈高。所以我們學佛要提升，十善的大地要打得更牢固，才能幫助我們提升。我們念佛法門也不例外。下面這一段就是流通分：

【佛說此經已。娑竭羅龍王及諸大眾。一切世間天人阿修羅等。皆大歡喜。信受奉行。】

佛說完了這部《十善業道經》，『娑竭羅龍王及諸大眾』，這個「大眾」也包含我們自己在內。『一切世間天人阿修羅等，皆大歡喜』，大家聽到了非常的歡喜。歡喜之後怎麼樣？『信受奉行』，這四個字非常重要。不是說歡喜之後，後面就沒事了，就歡喜一場，這樣也是空歡喜一場。歡喜之後要「信受奉行」。我們這部經到這裡講圓滿了，《佛說十善業道經》到這裡圓滿，圓滿之後我們要怎麼辦？要信受奉行。信就是不懷疑，對於佛在這部經上講的這

些道理不懷疑。受就是接受過來，接受過來依教奉行，依照佛在這部經上講的理論、方法落實在我們現實生活當中，我們現前要怎麼來修、怎麼來做，怎麼來修十善業，現前我們修得有效果，現在可以改造我們的命運，這是初步的效果。進一步的提升，提升幫助我們念佛功夫得三昧，得念佛三昧。最終目標是往生西方淨土作佛，那是最高目標。所以「信受奉行」，要特別留意這四個字。

我們經到此圓滿，這次跟大家報告的也是簡單的報告，我們總是有時間。我們這一次大家學習的精神可以說非常踴躍，有的人也是很想全程來參與，但是有時候工作的關係，還有環境，家庭有事情，不能全程來，這個也沒有關係。我們現在有老和尚講的VCD，還有講記這個書，大家可以請回去看。我們在一起學習是有個互動，就是大家彼此依眾靠眾，有一些問題我們可以大家互相來切磋琢磨，幫助我們更進一步的理解，怎麼在生活當中來修學，這是我們辦講座的一個目的。

所以我們這個講座，大家來聽經，這都是非常殊勝。佛在《堅意經》跟我們講，說一個人一生當中，他只有一天的時間，二十四小時，聽一天的經，那也非常難得，一輩子就聽一天。他說一天沒有時間，聽半天也可以。半天沒有時間，聽一時也可以，古代印度的一時是四個小時。他說一時也沒有時間，聽兩個小時，半時可。他說聽兩個小時再沒有時間，他說須臾可，聽個幾分鐘也好，福報都無量無邊。所以大家都不只聽須臾了，起碼有聽半時，所以大家的福報是無量無邊的。有的人雖然沒有全程參與，但是功德無量無邊。

這部經到此圓滿，我們最重要是後續的還要繼續努力來修學，信受奉行。下一節課我們是佛學問答，在講座期間大家對本經有什麼疑問，可以提出來互相來討論。謝謝大家，我們休息一下，下面

是佛學問答。