

《佛說十善業道經》。法界衛星空中佛學院，諸位觀眾，諸位同學，大家好，阿彌陀佛。今天是空中佛學院第二屆淨宗課程第一百〇一集的播出。上一集我跟大家報告到經文，請看經文：「龍王，汝觀佛身，從百千億福德所生，諸相莊嚴，光明顯曜，蔽諸大眾。設無量億自在梵王，悉不復現。其有瞻仰如來身者，莫不目眩」。上一集我們報告到這一段，今天接下來我們再看下面這段的經文，接著看：

【汝又觀此。諸大菩薩。妙色嚴淨。一切皆由修集善業福德而生。】

前一段是講觀佛身，佛身是百千億福德所生。佛身表性德（我們自性的德能），性德是究竟圓滿的。「百千億」這是形容，實際上是無量無邊的福德，不但我們說不盡，即使是諸佛如來異口同音共同來宣說也說不盡，因為這是稱性的，所以沒有人能說得盡。

這一段是講觀菩薩的妙色身。菩薩還沒有成佛，菩薩的妙色莊嚴是屬於修德，菩薩身也是非常的微妙莊嚴。『妙色』是色相，『嚴淨』是莊嚴清淨。經中常說「三十二相，八十種好」，這是菩薩的修德，修因證果。如來果地上的相好，大經上常講，大經就是《大方廣佛華嚴經》，以及一切大乘經論。大乘經論常說，佛身有無量相，相有無量好，不是只有三十二相、八十種好而已，實際上無量無邊。這是修德圓滿，性德現前，才有如此殊勝莊嚴。而三十二相、八十種好，是佛菩薩示現在世間的劣應身。劣就是比較差的，應在我們這個世間的身只有三十二相、八十種好。佛菩薩示現在我們這個世間，決定是現同類身，因此釋迦牟尼佛在我們人間示現成

佛，一定示現人道，在我們人道最好的相就是「三十二相，八十種好」，人間的富貴相，達到極處。這是要示現跟我們人道一樣，如果示現超過我們人道，這就不適合了，這點我們要知道。

實際上佛菩薩的相好，不止三十二相、八十種好，三十二相、八十種好是要適應我們人間最高的富貴相，這樣我們一般人才能夠理解、才能夠接受。相好是果報，果必有因。譬如經上讚歎佛的「廣長舌相」，這是什麼修因才能夠得到這個果報？這就是佛生生世世不打妄語，不說謊話，不說不誠實的話去欺騙人，所以他得的果報是廣長舌相。一般的人如果三世沒有打過妄語，舌頭伸出來可以舔到自己的鼻尖，這就是果報。由此可知，雖然講三十二相、八十種好，基礎沒有離開十善業道，真正把十善業道修好了，「妙色嚴淨」自自然然就現前。莊嚴清淨這四個字，最重要的是淨，淨是清淨心。我們將佛陀的教誨歸納為：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，必定圓滿具足其他五條，這樣色相才莊嚴圓滿。

色相稱之為妙，妙在何處？《金剛經》說「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，這就妙了；換句話說，著相就不妙了。我們再說得清楚一點，我們六根接觸外面境界起心動念就不妙了。諸佛菩薩跟凡夫不同之處就在於此。我們見色聞聲會起心動念，就是會受外面境界的引誘、誘惑，隨順自己喜愛的就起貪心，貪的念頭就起來了，我們喜歡的；隨順自己厭惡、自己討厭的就生起瞋恚心，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。性德最少也得要破一品無明，證一分法身，性德才現前。這是諸佛大菩薩他們所證得的，這才是百千億福德所生。百千億福德不是修來的，是我們自性本來就具足的。

本來具足的是性德，如果沒有修德，雖然我們有性德無法現前，被我們無明煩惱遮蓋住了。所以還是要靠修德來顯露性德。

這就是佛法講的教學，經典上不是說教學，教學是一般世間法講的，經典講教化。教化的教就是教你，你真正聽懂得了、真正聽明白了，你理解明白立刻就產生變化，化迷為悟，化惡為善，化凡成聖。這個「化」分為三層，第一層是化惡為善，我們本來的煩惱、惡習很重，現在變化為善；再進一層，化迷為悟，這是再進一層覺悟了，這個覺悟也就是經典上講的發菩提心，菩提心是覺的意思，覺悟的心，心覺悟了，對世出世間法明瞭了；第三層化凡成聖，這是證果，從凡夫變化成聖人，這是第三階段。中國古人所說的「讀書變化氣質」，這個化，用現在的話講，是從成績上來觀察；教是從事相來說的。教了以後，教學生，教了以後到底有沒有成就、效果如何？就看你有多大的變化。小的變化，你得到少分明瞭；比較多的變化，你得多分的明瞭；大變化，你是真正徹底明瞭。

凡夫業障習氣非常深重，障礙了佛菩薩聖賢的教誨，雖然天天學習、天天聽講，依然沒有絲毫變化。這樣要用什麼方法消除業障？長時薰習。因為煩惱習氣也是長時間薰修成就，如果我們能夠有長時間薰修聖賢教誨，總有一天會覺悟。眾生的根性不同，努力不一樣，成就的時間也不一定，但是十分認真努力學習，可以幫助我們縮短時間，提前覺悟。所以佛法修學四個階段：信、解、行、證。經本上的學習是信、解，你有正確的信心，生起正信，有正確的理解；理解之後，落實在生活當中是行，去實行、實驗；通過實驗，證實你所理解的沒錯。證就是轉凡成聖，轉迷為悟，轉惡為善，你要是不能夠落實在生活裡面，在工作、處事待人接物上，怎麼能夠契入佛菩薩的境界？契入就是證。所以沒有行、證，雖然學，不能夠化迷為悟、化凡成聖。

『修集善業福德』，這句偏重在修十善業道。我們真正要覺悟，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。我們看到現在的社會，整個世界非常的混亂，非常的不安定，聯合國世界各國都是希望安定和平，為什麼安定和平不能落實？大家沒有把根本原因找到。根本的原因在哪裡？就是在本經《十善業道經》。如果人人修十善、斷十惡，這個世界自然就安定，自然就和平。十善業，不管你有學佛、沒有學佛，不管你信仰哪個宗教，乃至你沒有宗教信仰，也是要修十善業，為什麼？如果沒有修十善業，得不到安定和平。安定和平是人人所希求的，雖然大家有這個希望，但是不修十善，造十惡，怎麼能夠得到安定和平？不修十善的因，怎麼能夠得到善果？反過來我們所看到的，大家是不斷的造十惡，十惡是不斷在增長，當然安定和平就做不到。所以當前的社會最迫切需要的，就是提倡修十善業道。十善業道是我們修善斷惡的一個標準，這個標準是絕對的標準，不管信仰什麼宗教，乃至沒有信仰宗教，都是一樣這個標準，違背這個標準就是惡，這點我們一定要明瞭。再看下面經文：

【又諸天龍八部眾等。大威勢者。亦因善業福德所生。】

『大威勢者』，「威」是有威德，「勢」是有勢力。上面經文講佛菩薩，當然包括聲聞緣覺，就是我們一般講的阿羅漢、辟支佛。後面的經文我們會介紹到，四聖法界，不管你是哪個法界，一樣要修十善業做為基礎。在六道裡面的天道，『天龍八部』，有大威勢，他們的大威勢是從哪裡來的？這裡佛跟我們講得很清楚，『亦因善業福德所生』，「亦」也是，因為修十善業的福德所產生的。大威勢者，從天道一直到人道，在人道是指各個行業的領導者。每個行業，譬如一般公司，大企業家的老闆，他有大威勢，有很大的

福德。他這個從哪裡來的？「亦因善業福德所生」，也是過去因為他有修十善業福德所生。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，正是俗話說的「種善因得善果」。

佛舉例「諸天」，舉天做例子，這是講天王。無色界天沒有身相，無色界天人沒有身體，只有精神存在，這我們就不說了。從有色相的色界天人來說，四禪天最高的摩醯首羅天的天王，初禪天最高的大自在天王，這是色界天，色界初禪到四禪，這個有色相，有身體，有居住的宮殿。色界下面是欲界，欲界有六層天，色界十八層。這都是諸天。諸天就是欲界再上去色界，色界再上去無色界。諸天一層比一層的福報大，譬如欲界六層天，第一層是四王天，第二層忉利天，第三層夜摩天，第四層兜率陀天，第五層化樂天，第六層他化自在天，這六層。愈高的天人福報就愈大，六欲天再往上就是色界的初禪、二禪、三禪、四禪，愈高福報就愈大。他們的大福報，我們想像不到的，天人的福報，我們不是不在天道，我們無法想像的，我們只有在經典上看到佛的說明，我們知道個大概。

天道再往下是人道，就是人間，人間的人王，現在稱之為國家的領導人，當總統、總理這類的。這些大威勢者，一個國家的領導人有很多人擁護他，為他效命，這決定不是偶然的，都是多生多劫的善根福德因緣所生。世間大威勢者都是修善業福德，善業福德就是捨己為人，犧牲自己奉獻給別人。如果我們不能捨己為人，必定是貪瞋痴慢增長，貪瞋痴慢增長，雖然學佛，也要墮三惡道。譬如安世高的同學宮亭湖龍王，這就是一個很好的例子。安世高法師在傳記裡面有記載，他讚歎這個同學「明經好施」，對教理通達，喜歡講經，又喜歡布施。他到外面托鉢，古時候出家人都要托鉢，托鉢飯菜有時候人家給的不好，心裡就一點點的不歡喜（不是很不高

興，一點點不高興），心裡覺得很難過，覺得他自己明經，對經典明瞭又喜歡布施，為什麼托鉢人家給的飯菜這麼不好？心裡就不高興。這個惡的念頭死了之後，墮到畜生道去作龍王，天龍八部的龍，有福報的畜生。這個龍王根據經典記載有很多種類，有福報的龍王能夠飛行變化，一樣是神通廣大。牠物質上所享受的，非常豐富，這是有福報，到畜生道去了。我們今天的德行、福德，跟安士高法師他這位同學比，我們是遠遠不如，跟不上他；可是我們自己反省檢討，我們造的惡業是比他更加嚴重。他這樣一點點不如意，心裡一點不高興，墮到龍王去，我們自己將來要墮落到哪裡去？我們自己反省應該就知道。所以我們看到這些公案，要自己提高警覺心，一念之差，萬劫難復。請再看下面的經文：

【今大海中。所有眾生。形色麤鄙。或大或小。皆由自心種種想念。作身語意。諸不善業。是故隨業。各自受報。】

這是世尊首先讓我們觀察，觀察從佛、菩薩，一直到天龍八部，讓我們觀察世出世間善業福德的果報。觀察之後，然後再回頭看看，六道有情眾生，造作不善業，從果報上來看，形成強烈的對比。這就顯示出佛說的「智者知己，應修善業」，智者就是有智慧的人。有智慧，你知道這件事情，應當要修善業，不能再造惡業了。這裡是舉出大海的眾生，海是水族類，這是代表三惡道，因為這部經是在龍宮，佛對龍王講的，指出海中這些水族。我們如果去海洋世界參觀，看到海底的魚有大有小，有美有醜，有粗有細，就像這裡經文所講的，形形色色，種類差別，無量無邊。所以這裡就指出三惡道，當然三惡道就是造不善業，造惡業所變成這個模樣。

『今大海中，所有眾生』，「大海」是比喻六道有情眾生，也有這個意思，。『形色麤鄙』，「形」是身體的形狀、身體的體質，體質跟形狀就是形色；「色」，包括皮膚的顏色，容貌的容色；

「麤鄙」是粗惡鄙陋，鄙就是醜，粗、醜。『或大或小』，這是說形狀，在大海裡面有很大的動物，像鯨魚很大隻，也有魚很小隻的，甚至我們肉眼都看不清楚的，很小很小，也有很大很大的。這就是說形狀有大有小，在大海裡面有很大的動物，像鯨魚、鯊魚，這就是比較大的，也有很小的魚、蝦，這就是眾生福德差別太大了。諺語常說，「人心不同，各如其面」。人心不同，表現在哪裡？面相。每個人的面相為什麼不一樣？每個人心裡的念頭不一樣。每個人面貌不同，身體健康狀況也不相同，生活環境亦有差別，這是什麼原因造成的？『皆由自心種種想念』。「想念」就是我們想的。我們的念頭是不善，思想不善，言行當然就不善。所以我們觀察一個人的德行，從言行當中看，言行就是思想自然的反應，你思想的好壞就看你的行為，你所表現出來的。

這是舉出大海中這些魚蝦水族，這是舉個例子。我們讀經要舉一反三，佛是舉出一個例子，你照這個例子以此類推，雖然佛是舉水族來說，你再看我們人間，乃至再看其他的族類，都是一樣的現象。譬如我們人，每個人的形狀也不一樣，一樣是人，有的高、有的矮，有的瘦、有的胖，有的身體健康、有的身體很不健康，形狀體質不同。色，皮膚的顏色不同，黃種人，我們是黃種的，我們的祖先中國黃帝，所以我們是黃種人。有白種人，也有黑人，也有其他顏色的人。就我們人來說，在我們這個世界上，這個地球上就有很多種了，形狀不同，體質不同，容貌不同，皮膚的顏色不同，差別就很多很多，人有比較好的，有比較不好的。所以我們在外國，西洋最明顯的有種族不同，白種人認為他們是最優秀、最好的，黑人就覺得很自卑，覺得比較差。實際上，這些是什麼原因，佛在這句經文就將六道眾生為什麼有這個差別的原因告訴我們了，都是「皆由自心種種想念」，皆是統統，統統是由自己的心，有種種不一

樣的想法、念頭，不同。

念頭不同，『作身語意，諸不善業』。這裡是說「諸不善業」，念頭不善，思想不善，行為表現在我們身體、我們言語，我們心裡的起心動念就不善，身造殺盜淫，語造妄語、兩舌、綺語、惡口，意有貪瞋痴慢，造這十惡業，所以才會感召不善的果報。『是故隨業，各自受報』，是這個緣故，隨著自己所造作的不善業，各個自己去受果報。所以這不是誰在主宰，誰在安排的，都是自己自作自受。我們明白這個道理，了解這個事實的真相，就應當要知道自求多福。既然是自己造作的，不善是我們自己造作的，善也是我們自己造作的，既然是自己造作的，就應當要修善業，不能再造惡業，這才是真正覺悟。我們起心動念所感召的果報，是決定避免不了的。真正通達明白的人，知道這個事情是自作自受，決定沒有絲毫外力的干涉。世間人不懂，怨天尤人，遭遇不如意的事情，好像都是別人、環境造成的，這是一個很大的誤會。

我們再看下面這段經文，佛在這段告訴我們大威勢、大威德、大福報，跟沒有威德、沒有福報，這兩方面做個強烈的對比之下，我們應當覺悟，要懂得佛陀教誨的義趣，從這當中才能體認到佛陀的真實慈悲。下面說：

【汝今當應。如是修學。亦令眾生了達因果。修習善業。】

這是佛對龍王說的，也就是對我們大家說的，『汝今』，「汝」就是你們大家，包括我們自己在內；『當應』就是你現在應當要做的。『如是修學』，「如是」二字是徹前徹後。前面教導我們，要認知一切由心想所生，以及《華嚴經》所講的「唯心所現，唯識所變」。相是心現的，由心所現決定沒有善惡好醜，相是清淨平等的。清淨平等的妙相，何以變得如此複雜？就是由妄想心所生。後面說得更具體，一切「皆由自心種種想念」，我們想的，我們的念

頭有善有惡，所以改變了清淨平等本來的莊嚴相。其實，真相是永遠不變的；改變的，是妄心在操縱，妄心顯妄相，不是真的，不是真實相。

真相是什麼？一真法界是真相。《華嚴經》講的華藏世界是真相，淨土法門講的西方極樂世界是真相，常住不變，這是真的。極樂世界在哪裡？就在此地。古德說「生則決定生，去則實不去」，這個話很難理解。現在科學講的是不同維次的空間，我們將它比喻為電視螢幕的頻道，電視螢幕有很多頻道，電台很多台。佛家常說十法界（十個法界），等於電視有十個頻道，一法界現，其他九法界隱。譬如電視螢幕能收到十個頻道，譬如你打開台視，其他的電台就看不到，你只看到台視；你打開中視，只看到中國電視台，其他的電視台就隱藏起來。所以佛說的十法界，在我們眼前看就像螢幕有十個頻道，我按哪個頻道，這個頻道就現前，其他的頻道就隱藏起來，沒看到了；換個頻道，那個頻道出現，這個頻道又隱沒了。其實都在一起，沒有分開，十法界、百法界、千法界是一個法界，一個就是叫做一真法界，都沒有離開一真法界。我們從這個比喻，才懂得「生則決定生，去則實不去」，這就是轉換空間的維次，就像我們換電視的頻道，將人間的空間轉變成華藏世界的空間、轉變成極樂世界的空間，就像換頻道一樣。開關在哪裡？開關在我們的心。起心動念，從心想生。我們現在藉這些科學工具來理解，能夠逐漸體會到經上講的宇宙人生的真相，所謂的十法界依正莊嚴，我們都能夠通達明瞭。

這裡講的如是，特別指『修習善業』。不但自己應當如是修學，『亦令眾生了達因果』，「亦令」就是也要使一切眾生能夠了達因果。「了」是明瞭；「達」是通達。佛教的基礎是建立在因果的教學上，因果教育。世出世間法，沒有一樣離開因果，什麼因就得

什麼果。《法華經》一乘因果，《華嚴經》講五周因果，哪一部經論不是講因果！種善因一定得善果。人心善、念頭善、行為善，必定得善報。你對別人好，人家也對你好。「敬人者，人恆敬之」，敬人是善因，我們尊敬別人，這是善因；別人也會尊敬我們，這是善的果，這就是因果。我們如果以惡意對待別人，這是惡因；人家也以惡意回報我們，這就是惡果，要懂得這個道理。

《了凡四訓》將「了達因果」說得很具體、很詳細。印光祖師一生不遺餘力的弘揚，體現了大師的真實智慧，大慈大悲！他知道挽救現前社會，儒家倫理道德的教育崩潰了，佛法的教育也逐漸變質了，學校教育著重在科學技術、工商經濟，人文教育也疏忽了，因此這個世間雖然富裕，但是必定災難重重。挽救之道還是要恢復固有的倫理道德教育。如果將倫理道德喪失，人就不像人，家就不像家。現在全世界的人生活縱然很富裕，物質條件不缺乏，但身心沒有安全感，活得不快樂，這就是古人講的「不是人的生活」。這些道理與事實真相，我們不能不明瞭，不能不通達。

印祖一生倡導三種書籍：第一是《了凡四訓》，教我們了達因果；第二是《太上感應篇彙編》，教我們修習善業，斷一切惡，修一切善。第三是《安士全書》，作為修習善業的總結。《安士全書》分為四篇：第一篇是「文昌帝君陰騭文」，講的是善惡的標準；第二是「萬善先資」，專門講戒殺；第三是「欲海回狂」，專門講戒淫；最後是「西歸直指」，希望大家念佛求生西方極樂世界，這一生修學就圓滿了。這三部書，你能夠相信、理解、依教奉行，決定一生往生作佛。「了達因果，修習善業」，這兩句話就是印祖一生的事業。

世尊這一段開示，其實就是印祖一生救度苦難眾生的總結，言語非常的簡單，意思深廣無盡。我們要細心體會，認真努力學習，

在這一生當中取得決定的成就，這一生就沒有白來，我們的目標就達到了。再看下面經文：

【汝當於此。正見不動。勿復墮在斷常見中。於諸福田。歡喜敬養。是故汝等。亦得人天尊敬供養。】

這是世尊總結勸勉我們。『汝當於此』，龍王是我們大家的代表，這是對我們講的。我們對於這樁事情要做到『正見不動』，「正見」是正確的見解，決定不可以為邪思邪見所動搖。尤其『勿復墮在斷常見中』，「斷常見」是古印度一種錯誤的看法。「斷見」，認為人死就像燈滅，人死就什麼都沒有了，不相信有來世，不相信有因果報應，這是決定錯誤的見解。「常見」就是人死以後，過二十年之後又是一條好漢，人死再來投胎還是做人，狗死了以後投胎還是做狗，這也是絕對錯誤的。六道輪迴不是固定的，都是根據每個人造作善業、不善業，修善業，將來死之後往生到三善道；造惡業，將來往生是往生三惡道。所以六道輪迴是不一定，看你造善業還是造惡業，善業造得多還是惡業造得多。

『於諸福田，歡喜敬養』。「敬」是尊敬；「養」是供養。「田」是比喻，田地能夠生長五穀雜糧；能夠生福，就稱作「福田」。福田有三種：第一是敬田，「敬人者，人恆敬之」，我們尊敬別人，別人也尊敬我們，人與人之間要互相尊敬，這是恭敬，對人對事對物要存恭敬的心，這就是福；第二是恩田，恩田是以父母為代表，父母是我們最大的恩人，所以要孝養父母；第三是悲田，我們要對眾生有慈悲心，他有需要，我們要去幫助、去救濟，這就是悲田。「於諸福田」，這三個做代表，「歡喜敬養」。

這集的時間到了，我們就報告到這裡。下面的經文，下一集再繼續跟大家報告。謝謝大家收看，阿彌陀佛！

