

後漢安息國三藏安世高譯
後漢沙門安世高譯

佛說八大人覺經

釋淨空

净空法语

- ◎ 佛教是佛陀对九法界众生至善圆满的教育。
- ◎ 释迦牟尼佛四十九年所说的一切经，内容就是说明宇宙人生的真相。人生就是自己，宇宙就是我们生活的环境。
- ◎ 知觉名佛菩萨，不觉名凡夫。
- ◎ 修行就是将我们对宇宙人生错误的看法、想法、说法、做法，加以修正。
- ◎ 佛教的修行纲领是觉正净。觉而不迷，正而不邪，净而不染。并依戒定慧三学，以求达到此目标。
- ◎ 修学的基础是三福，待人依六和，处世修六度，遵普贤愿，归心净土。佛之教化能事毕矣。

——净空

目 录

净空法语 2

佛说八大人觉经 4

佛说八大人觉经 讲记

前 言 10

经 题 12

人 题 14

正释经文 16

第一觉悟 18

第二觉知 28

第三觉知 43

第四觉知 52

第五觉悟 64

第六觉知 76

第七觉悟 87

第八觉知 95

wéi fó dì zǐ cháng yú zhòu yè zhì xīn sòng niàn bā dà rén jué 。
为佛弟子，常于昼夜，至心诵念八大人觉。

dì yī jué wù shì jiān wú cháng guó tǔ wēi cuì sì dà kǔ kōng wú yīn wú
第一觉悟：世间无常，国土危脆，四大苦空，五阴无
wǒ shēng miè biàn yì xū wěi wú zhǔ xīn shì è yuán xíng wéi
我，生灭变异，虚伪无主。心是恶源，形为
zuì sǒu rú shì guān chá jiàn lí shēng sǐ
罪藪。如是观察，渐离生死。

dì èr jué zhī duō yù wéi kǔ shēng sǐ pí láo cóng tān yù qǐ shǎo yù wú
第二觉知：多欲为苦，生死疲劳，从贪欲起；少欲无
wéi shēn xīn zì zài
为，身心自在。

dì sān jué zhī xīn wú yàn zú wéi dé duō qiú zēng zhǎng zuì è pú sà bù
第三觉知：心无厌足，唯得多求，增长罪恶；菩萨不
ér cháng niàn zhī zú ān pín shǒu dào wéi huì shì yè
尔，常念知足，安贫守道，唯慧是业。

dì sì jué zhī xiè dài zhuì luò cháng xíng jīng jìn pō fán nǎo è cuī fú sì
第四觉知：懈怠坠落；常行精进，破烦恼恶，摧伏四
mó chū yīn jiè yù
魔，出阴界狱。

dì wǔ jué wù yú chī shēng sǐ pú sà cháng niàn guǎng xué duō wén zēng zhǎng zhì
第五觉悟：愚痴生死；菩萨常念，广学多闻，增长智
huì chéng jiù biàn cái jiào huà yī qiè xī yǐ dà lè
慧，成就辩才，教化一切，悉以大乐。

第六覺知貧

苦多怨橫結惡緣 菩

薩布施等念怨親 不念舊

惡不憎惡人

第七覺悟五欲過患 雖為俗

人 不染世樂 常念三衣瓦

鉢法器 志願出家 守道

清白 梵行 高遠

dī liù jué zhī pín kǔ duō yuàn hēng jié è yuán pú sà bù shī dāng niàn yuàn
第六覺知：貧苦多怨，橫結惡緣；菩薩布施，等念怨
qīn bú niàn jiù è bù zēng è rén
親，不念舊惡，不憎惡人。

dì qī jué wù wǔ yù guò huàn suī wéi sú rén bù rǎn shì lè cháng niàn sān
第七覺悟：五欲過患；雖為俗人，不染世樂，常念三
yī wǎ bā fá qì zhì yuàn chū jiā shǒu dào qīng bái fàn hèn
衣，瓦鉢法器，志願出家，守道清白，梵行
gāo yuǎn cí bēi yī qiè
高遠，慈悲一切。

dì bā jué zhī shēng sǐ chì rán kǔ nǎo wú liàng fā dà shèng xīn pǔ jì yī
第八觉知：生死炽然，苦恼无量；发大乘心，普济一
qiè yuàn dài zhòng shēng shòu wú liàng kǔ lìng zhū zhòng shēng bì jìng
切，愿代众生，受无量苦，令诸众生，毕竟
dà lè
大乐。

rú cǐ bā shì nǎi shì zhū fó pú sà dà rén zhī suǒ jué wù jīng jìn xíng
如此八事，乃是诸佛菩萨大人之所觉悟。精进行
dào cí bēi xiū huì chéng fǎ shēn chuán zhì niè pán àn
道，慈悲修慧，乘法身船，至涅槃岸。

fù huán shēng sǐ dù tuō zhòng shēng yǐ qián bā shì kāi dǎo yī qiè lìng
复还生死，度脱众生。以前八事，开导一切，令
zhū zhòng shēng jué shēng sǐ kǔ shě lí wú yù xiū xīn shèng dào ruò fó dì zǐ
诸众生，觉生死苦，舍离五欲，修心圣道。若佛弟子
sòng cǐ bā shì yú niàn niàn zhōng miè wú liàng zuì jìn qù pú tí sù dēng zhèng
诵此八事，于念念中灭无量罪，进趣菩提，速登正
jué yǒng duàn shēng sǐ cháng zhù kuài lè
觉，永断生死，常住快乐。

前 言

诸位法师，诸位同学：

这一次是我们第一次在日本知恩院做讲经弘法的大会。举办这个法会，得到水谷先生跟中村老法师的大力支持，能够在寺院里面讲解佛法的经典，因缘非常殊胜。

我们希望把佛法教学从寺院再兴旺起来，也愿意尽一点绵薄之力，集合大家的力量把佛法推展到全世界。

二〇〇二年净空法师 讲于日本知恩院

世尊示现成道之后，「讲经三百余会，说法四十九年」。我们深深体会到，世尊当年在世，一生从事于教学的工作，四十九年没有中断、没有休息，这是我们应当要效法的。

诸佛菩萨他们起心动念、言语造作，都是自性性德的自然流露。换句话说，随顺性德，叫做佛菩萨；违背性德，这是凡夫。

学佛就是要效法世尊、效法祖师大德，我们要学得跟他一模一样，这是真正学佛。佛教是佛陀的教育，是佛陀对于九法界众生至善圆满的教育，这是我们首先要肯定、要认识清楚的，然后才不至于误入歧途。

经典就是佛的教学，是佛陀教育里面的教科书。这部经是早期翻译的，是安世高大师从佛四十九年所说的这些法，节录最重要的八条，为我们做最简单的介绍，可以说是佛学的概要。

前面两条是小乘法，后面六条是大乘法，介绍得相当圆满，非常精要，很值得我们学习。特别是初学佛法的人，我们跟他讲这几条是最恰当的。

经 题

fó shuō bā dà rén jué jīng 佛说八大人觉经

这部经在七种立题里属于「人法」立题，「佛」是人，「八大人觉」是法。

「佛」，这个字是觉悟、智慧的意思，具足圆满的觉悟、圆满的智慧，换句话说，彻底觉悟宇宙人生的真理，这个人我们就称他为佛陀。在此地是专指本师释迦牟尼佛，因为这部经是他老人家所讲的。

觉有三个意思：自觉、觉他、觉行圆满。

自觉是对不觉来说的，六道凡夫不觉，不觉就是迷。真正觉悟，他就超越六道了。超越六道，六道之外是四圣法界，有声闻（阿罗汉）、辟支佛、权教菩萨，有藏教、通教的佛，这些都是属于自觉。

如果自觉又能够觉他，那就是菩萨，菩萨我们称为正等正觉；在佛法里面讲，

「破一品无明，证一分法身」，在华严会上称为法身大士，这是真正的菩萨，正等正觉。

觉行圆满，就是无上正等正觉，在四十一位法身大士之上，是究竟圆满的佛果。本师释迦牟尼佛，他所证得的是究竟圆满的佛果，我们称他为佛陀。

这部经是结集的，字字句句都是佛亲口宣讲的，所以经题加上「佛说」这个字样。一般经典，正宗分第一句话是佛说的，经题就加上「佛说」。

如果第一句话不是佛说的，是佛的弟子提出来发问的，这样的经典习惯上就不加「佛说」。

「八」是讲八种觉悟的方法，它非常重要，完全是从纲领、原则上讲的，我们一定要把它掌握住，自己走觉悟的道路。

「大人」，是对佛、法身菩萨的尊称。

这八种方法是诸佛如来、法身菩萨觉悟的原理原则，我们应当要学习，所以称为「八大人觉」。

「经」是通称，在佛法称为契经，上契诸佛所证之理，下契众生可度之机。

人 题

hòu hàn shā mén ān shì gāo yì 后汉沙门安世高译

后汉是年代，沙门是学历。译经的人称为三藏法师，安世高大师没有用这个称呼，他用沙门，非常谦虚客气。沙门的意思翻作「勤息」，勤修戒定慧，息灭贪瞋痴。

沙门不分在家出家，学佛从一入门，在家居士修五戒十善也能称沙门；出家沙弥勤修十戒二十四门威仪，也就是有沙门的条件。

安世高，「世高」是大师的德号，「安」是他国家的名称。安，是安息国，汉朝时候的安息，唐朝叫做波斯，现在称为伊朗。

他是安息国的太子，是一个孝子，父亲死了之后，他继承王位，没有多久就把王位让给他的叔父，他自己出家修行。跟中国缘分非常深，公元一百四十七年到中国来弘扬佛法，是中国佛教早期翻经最殊胜的一位大德。他总共在中国住了二十多年，译经二十九部，总共一百七十六卷。

一般经典都有序分、正宗分、流通分，这部经里面没有。

虽然没有这三分，仔细观察也有这三段的意思。

从「为佛弟子」到「八大人觉」这四句，等于是序分；从「第一觉悟」到「第八觉悟」，这八段是正宗分，也是这部经典所讲的重点；从「如此八事」到「常住快乐」，是流通分。

摘自《延寿药言》

吾人日常工作，可用以测事业前途；夫伟大事业之成立，不在其天才、有势力、或富厚，仅在具科学方法之办事日程。故自办一日之事、能有条不紊者，必于其自身之成败、能前定者也。

——布林顿

正释经文

wéi fó dì zǐ cháng yú zhōu yè zhì xīn sòng niǎn bā dà rén jué
为佛弟子，常于昼夜，至心诵念，八大人觉。

这四句话是世尊语重心长、真实慈悲的教诲。告诉我们，我们要做佛的学生，应当常常在昼夜，『至心』是以真诚的心，要记诵，要念着『八大人觉』。

这八条，是诸佛、法身菩萨觉悟的法门，这样才不失为佛陀的真实弟子，这个弟子不论是在家出家。这四句的开示，我们决定不能够疏忽。

佛教我们在二六时中，就是昼夜不能间断，以最真诚、最恳切的心，没有一丝毫虚伪的心，向诸佛如来、法身菩萨学习他们这八种真实觉悟的方法。

第一觉悟：世间无常，国土危脆，四大苦空，
五阴无我，生灭变异，虚伪无主。心是恶源，形
为罪藪。如是观察，渐离生死。

佛家常讲「生死事大」，我们学佛真正的目的，是为了解决这个问题。世尊当年在世，出四门旅游，见到人间生老病死苦，他从这个地方得到启示，才发心出家修道，目的就是为了解决生死问题。

这个目的他达到，他做到了。做到之后，帮助我们六道里面苦难众生解决这个无法解决的大问题，这是佛陀出世真正的目的。

佛给我们提示，第一个要觉悟，『世间』就是我们生活的环境，小是指我们日常居住学习周边的环境，扩大就是这个地球，再扩大就是银河系。世尊的教化区是一个三千大千世界，银河系是个单位世界。

三千大千世界到底有多大？照黄念祖老居士的讲法，是十亿个银河系。十亿个银河系是释迦牟尼佛教化的范围，这是一尊佛的教区。这样观察，我们这个地球太渺小了。这是说我们这个世间。

『无常』，说明这个世间有成住坏空，这个世间所有一切事物都是刹那在变化，绝对没有恒常的。

『国土危脆』，这个世间有许多天然灾害，有火灾、水灾、风灾、地震，没有一时一刻停止。对这个世间我们要善于利用，佛法常讲「借假修真」。

从无常里面我们要学真常，什么是真常？法性是真常。法性身是真常，法性土是真常。如何能够从无常修成真常，这是功夫，这是真正的觉悟。

『四大苦空，五阴无我』，这两句是讲无我。我这个身是假的，身体细胞新陈代谢刹那在变化，我们走进讲堂的这个身体，跟听完两个钟点经出去这个身体，跟诸位说，不一样，许多细胞死了，许多新细胞生了，新陈代谢，两个小时的变化就很大，无我！「四大」是讲物质。

现在科学家证明，所有一切物质都是基本粒子组成的。一切物质都可以分析，分析成为原子、电子、粒子。动物、植物、矿物、星球、世界，都是基本粒子组合的，所以物质的确是平等的。

《金刚经》里面讲「一合相」，我们从科学证明了，确实大而宇宙、小而微尘是由基本粒子组合的现象。

物质有四个特性：「地水火风」，称为「四大」。

「地大」，它确实是个物体，很小，我们肉眼看不见，但是用科学仪器能发现到它存在。

「水大」，这个物质它有湿度。

「火大」，它有温度。现在西方人讲带阴电、带阳电，带阴电就是水大，带阳电就是火大，它是个带电体。

「风大」，它是动的，不是静止的。物质的现象刹那刹那在变化，「苦空」！它不是永恒存在，它是刹那变化。这是让我们了解物质世界的真相，然后再告诉我们精神世界的真相，五阴无我。

「五阴」是色、受、想、行、识。

「色」，是物质的世界；「受想行识」，是精神的世界。「受」是感受；「想」，是妄想，统统不是真实的；「行」，迁流不住，刹那刹那在产生变化，没有办法停留；「识」，就是阿赖耶识。

『生灭变异，虚伪无主』，无论是精神的世界、物质的世界，包括我们这个身心以及生活环境，它的真相是「生灭变异，虚伪无主」，这八个字佛把它说尽了。

『心是恶源，形为罪藪』，这是第一觉悟里面最要紧的两句话。「心」，这个心是妄心，就是讲我们的念头，念头是一切恶业的根源。「形」是讲我们的身口，身口造业。

「罪藪」，藪是集聚，所有一切不善的造作都是身口所作的。忏悔偈里面「往昔所造诸恶业」，诸恶业是谁造的？总是身语意这三种造作出来的。这是教给我们真正求忏悔的法门，要认识清楚，起心动念是恶源。

诸佛如来、法身菩萨，他们跟我们凡夫不一样的地方在哪里？

应化在九法界里面他们随顺众生，在一切境缘当中，他确实做到不起心动念、不分别执着，即使在给我们做种种示现、教导我们的时候，也从来没有起心动念过，这就是大乘经上常讲的「那伽常在定，无有不定时」。

我们恰恰相反，六根接触六尘境界起心动念、分别执着，这是恶源，然后再表现在我们身体形相当中，就造作无量无边的罪业。

『如是观察，渐离生死。』佛在此地，第一条教导我们要从这个地方去观察，这个「观察」是觉察到宇宙人生（世间国土是宇宙，四大五阴是人生）的真相。

真正把宇宙人生真相看清楚、看明白，你就不会起心动念，不会再造罪业，这样你才渐渐能够脱离六道生死轮回。

佛菩萨大人他们观察，就是大乘法常讲的观照、照见，《心经》云「照见五蕴皆空」，这个地方的观察就是照见。

经文虽然很简短，义理深广无尽。我们是罪障深重的凡夫，如何入门？怎样学习？这是我们当前非常重要的课题。

不起心不动念、不分别不执着，六道凡夫没有人能做到，六根接触六尘境界，哪有不起心动念的道理！这怎么办？我们起心动念不要为自己，这就能入门。

起心动念是为自己，那肯定是「心是恶源，形为罪藪」，你不可能不造业。你要是造业，你不可能不受果报。

果报是业力变现出来的，绝对不是佛菩萨给你受的，也不是阎罗王、上帝给你受的，换句话说，与外面境界毫不相干，都是你自己罪业变现出来的果报。

这个道理，大乘经里面讲得非常详细。一切都是自作自受，佛菩萨在旁边看到，生怜悯心而已，帮不上忙！

正如同你做恶梦一样，你在做恶梦，在梦中受苦受难，清醒的人在旁边看到，没有办法帮你忙，这个道理相同。

《金刚经》云「一切有为法，如梦幻泡影」，这个话是决定正确的。

因此我们入门，起心动念、言语造作决不为自己，我们为一切众生，尤其是现前这个社会，为苦难众生，为正法住世，我们的心行决定与圣教相应。

我们今天讲与自性相应，这是很难做得到的。没有明心见性，你怎么能与自性相应？

佛菩萨的经教就是自性，是自性的流露，我们能够随顺经教，就是随顺自性，就是与性德相应，这是我们学佛入门之处。功夫得力，受用无有穷尽！

第二觉知：多欲为苦，生死疲劳，从贪欲起；
少欲无为，身心自在。

觉知比觉悟意思深，觉悟是你刚刚开始悟入，觉知这里面就产生高度的智慧；如果没有相当智慧，你虽然觉悟，你知道得不够透彻。众生无量劫来由于不能够觉悟，当然更没有觉知，所以在六道里面生死轮回。

这桩事情，明白人、诸佛菩萨甚至于阿罗汉，看到这个现象都感到非常悲痛，所以佛菩萨出现在世间，其目的是帮助我们脱离生死轮回的大苦，证得真常的大乐。

六道里面的众生果然觉悟，就应当好好的利用这一生，这一生的时间虽然不长，如果真正走觉悟的道路，不但是脱离六道轮回，就是脱离十法界，时间也是足够用的。

众生出不了轮回，没有办法行菩萨道，病根在自私自利，就是『多欲』，害得我们起惑、造业、受报。

我时常劝勉同修，真正想在这一生当中成就，不能不舍弃自私自利的念头，舍弃名闻利养、五欲六尘的享受，舍弃贪瞋痴慢。

佛告诉我们：世间国土、我们身心都不是真实的，都是幻化无常的。如果了解这个事实真相，我们就能够放下对世出世间一切人事物控制的念头、占有的念头。

念头尚且没有，哪有这种行为？这样一来，我们在这一生中就能够把业障消除得干干净净，一定得佛力加持，我们求生净土的愿望肯定成就。

欲望是没有止尽的，这个意思是说明：一个人在六道里面迷的时间太长，无量劫来迷在六道，迷得太深，才产生这样严重的烦恼习气。要知道，真心、自性里面决定没有欲望；由此可知，欲念起来，我们一定要警觉到这是妄心，这是违背性德。

觉悟从哪里觉起？就在这些地方。如果没有常常接受佛法的薰习，烦恼习气的薰习是无法间断的，这种薰习必然会让我们身口造业，身造杀盗淫，口造妄语、两舌、恶口、绮语，这就是前面所讲的「形为罪藪」，我们的念头不正。造业必定要受果报，果报就是下面讲的「生死疲劳，从贪欲起」。

这一段经文有五句，共三个段落，「多欲为苦」这是第一个段落，把总纲领教导我们。中间两句是讲：六道生死轮回是怎么一回事，是从哪里来的，这是讲凡夫。

后面两句是讲诸佛菩萨，诸佛菩萨怎样解脱，怎样超越六道、超越十法界，得到身心自在。

讲到「多欲」，名闻利养是欲望，财色名食睡是欲望。佛常说：「财色名食睡，地狱五条根。」有一条你就不可能不堕地狱，要是五条都具足，你想离开地狱，难了！

也许有人说，我现在在人道，一切都很自在、很舒服。你念《地藏经》就晓得，地藏菩萨好不容易劝导众生觉悟、真正忏悔回头了，从地狱转生到人道，人间很短，几十年之后死了，他又到地狱去了。

地狱跟人间时差很大，地狱一天是人间三千七百多年，你纵然活到一百多岁，在地狱里是几个钟点。

地狱的鬼王看到，「你怎么刚刚出去就回来？」我们有没有这个警觉？非常可怕！

如果真有这个警觉，他自自然然就会利用这短短的时间超越六道，这个人是有志气的人，这个人是英雄好汉。佛有这个能力，所以供佛的大殿称为「大雄宝殿」，雄就是英雄。

一般人做不到的事情他能做到，称为英雄。一般人没有办法脱离六道轮回、脱离三恶道，佛菩萨有能力，我们跟着佛菩萨走，决定不错！这条路是能走得通的。

走通的人很多，你们看看《净土圣贤录》、《往生传》，非常感动人。

那些人做到，我为什么做不到？那些人能够克服自己烦恼习气，我为什么还随顺烦恼习气，天天在造业？天天起恶念、造恶业，怎么对得起自己？

佛法最殊胜的地方，令我们佩服得五体投地，佛法只教我一个人，不教别人，这是我很深的体会。许多学佛的同修一生不得利益，依旧搞六道轮回，他的佛法是给别人学的。

学了佛法，处处看别人，他把自己忘掉了，这个跟佛法的精神完全相违背。

佛法的精神是完全照顾自己，不要去看别人，别人都是好人、都是佛菩萨，别人所作所为都是正确的。他造恶业，做给我看的；他堕地狱，堕给我看的，让我警觉。无论外面是善缘恶缘、顺境逆境，统统是诸佛菩萨慈悲为我示现，度我一个人，我成功了！

学佛一定要学善财童子，善财童子五十三参，只有一个人，没有同参道友。如果有同参道友，他是凡夫，他不能成就，为什么？

「你跟我差不多！」天天看到别人过失，看不到自己过失。

菩提道上学生、凡夫就是我一个，其他都是诸佛如来，十大愿王「礼敬诸佛」、「称赞如来」那个性德自然就流露。十法界都是诸佛如来大慈大悲为我变现的，来警惕我、劝告我。

《坛经》里，六祖说：「若真修道人，不见世间过。」世间没有过，只见自己过，自己才能成就。最怕的是自己没有过，别人统统有过，这个人地狱众生。

我们一定要晓得，「我是不是地狱众生？」这样学佛，你才会有进步，才不会堕落，你在菩提道上才真正能够得到法喜，得到真实的利益。

如果我们真正想成功，要走佛菩萨的路子，佛菩萨、祖师大德永远都是肯定自己一身罪业，别人一丝毫过失都没有。

众生的福报，命中都有注定。中国古老谚语说：命中有的，你想舍，舍不得；命中没有的，用尽方法求，求不到。

佛菩萨告诉我们：所谓「命中注定」，是你过去生中所修积的，财富是财布施累积的，智慧是法布施累积的。智

慧也相当复杂，有得功名的，有不得功名的。凡是得功名的，还要积阴德；没有阴德，得不到。

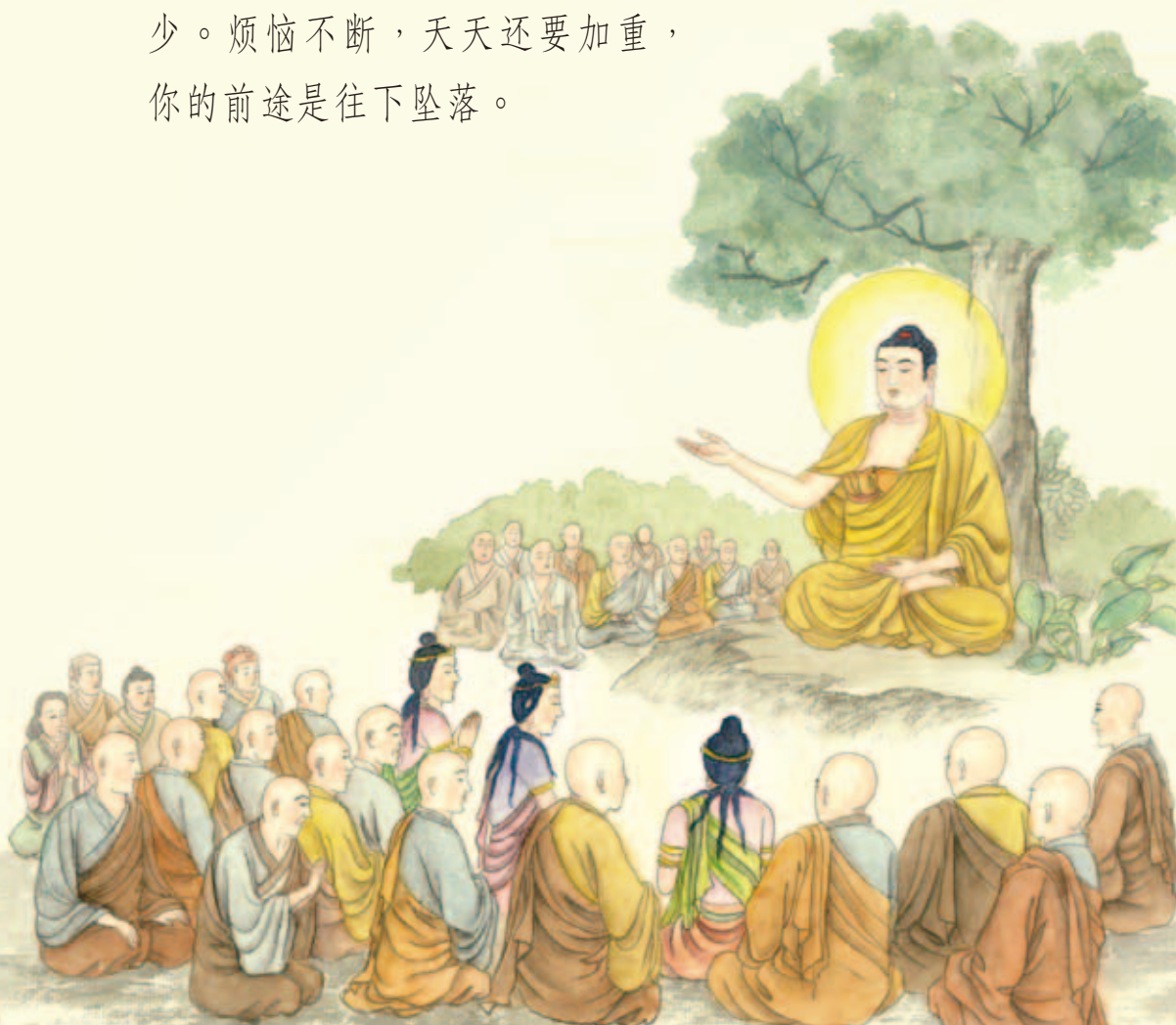
佛在经上告诉我们，任何一桩事情都不是偶然的，无量因缘成就的。我们学佛这么多年，仔细依照佛法的标准观察世间，证明佛所讲的字字句句都是正确的，佛确实是「真语者，实语者，如语者」，佛不欺骗人。所以，种善因一定得善果，种的因不善，果当然是不善的。

希求世间的名闻利养，你要是懂得修因，用正当的方法修学，肯定能得到，你不造罪业，能够享受人天福报。但是要晓得，人天福报可以享受，超越生死轮回这个做不到。

《坛经》云「此事福不能救」，此事是指生死大事，要脱离六道轮回这个事情，再大的福报都没用处。

脱离生死六道轮回，一定要断欲。多欲是苦，少欲行不行？少欲也不行，要把欲断掉，你才能出六道轮回。六道轮回是欲望变现出来的，本来没有六道，六道就是贪瞋痴慢、见思烦恼变现的。

见思烦恼断了，就证阿罗汉果，超越六道；尘沙烦恼断了，超越十法界；无明烦恼断了，证究竟佛果。烦恼断多少，你的境界往上升多少。烦恼不断，天天还要加重，你的前途是往下坠落。

世间人都是迷惑颠倒，没有觉悟，你要是得罪他，他会报复。你跟人有了过节，结下冤仇，生生世世冤冤相报，没完没了，这是最可怜、最可悲、最愚痴的事情。

我们今天学佛这么多年，总算是明白觉悟一点了。觉悟之后，我自己走哪一条路？这一生当中决定不得罪一个人。

别人毁谤我、侮辱我、陷害我，我欢喜接受，为什么？过去我曾经这样对他。今天他这样对我，那是报过来；报过来，我接受了，我没有瞋恚心，我没有报复心，我们的帐就结掉了。一笔一笔结掉，这个欢喜！

一身轻松自在。如果还有一点不服，还有一点瞋恚、想报复，那就不得了！这个冤仇不但没有完结，又加深了，来世怎么办？而且，念佛也不能往生，冤家债主拖着，你走不了。业障消除才能往生，业障不消除，阿弥陀佛拉不动你。

我们读到『生死疲劳，从贪欲起』这两句，真的要觉知，绝不跟人结冤仇，决定接受别人的侮辱、陷害，乃至杀身我们都接受。为什么？

我的身被你杀掉，我的灵魂往生极乐世界，我还感激你，你早一天送我往生。不能有一丝毫怨恨、报复，学佛完全从自己身心下功夫，与外面境界毫不相关。

『少欲无为，身心自在』，这是佛教导我们现前应该怎样做，换句话说，我们应该怎样生活、怎样过日子，怎样处事待人接物，佛教我们这八个字。欲既然不能断，尽量把它减少。

世尊当年在世为我们做出最好的榜样，他过的是最低的物质生活水平，三衣一钵。中国在印度的北方，有四季，三衣不能够保暖，所以佛法传到中国之后，变成中国化，这是佛法了不起的一种措施。

我常讲，佛法要做到本土化跟现代化，在哪一个国家，随顺这个国家的民情风俗习惯。

佛法是智慧的教学，是真实利益众生，帮助众生断恶修善、转迷为悟、转凡为圣。

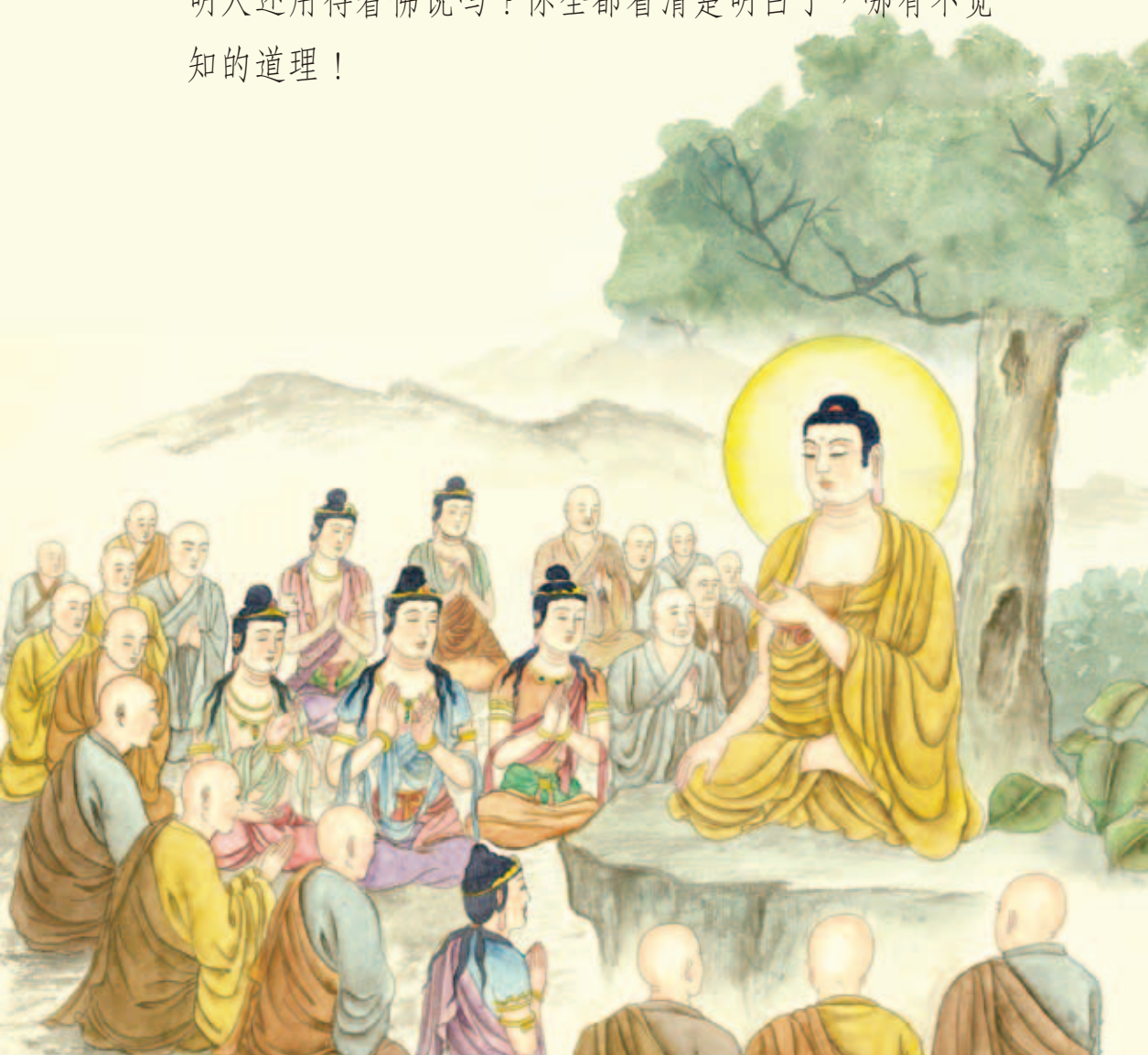
佛法就是今天一般人所讲「多元文化的社会教育」，它教学的对象不分国家、种族，不分宗教，有教无类。佛是用真诚、平等、慈悲心来接引广大众生，这是我们应当要学习的。

欲望要少！世间人多欲，「少欲」就是教化众生。你看，你们多欲很苦，我清心寡欲，我自在，我很快乐！我们一定要从形象上做出来给人看。

所以，成就自己才是真正成就众生；自己不能成就，要想帮助别人，无有是处！少欲还要加个「无为」，就是我们今天讲随喜、随缘，决定没有成见。决定没有说「我要怎样怎样做」，那肯定造业。

一切随缘，「恒顺众生，随喜功德」，我们才能得身心自在。没有烦恼、没有欲望，你才能得自在。只要身心得自在，福报、智慧、健康长寿随之而来，都在里头。

刻意去求，自己一定要怎样做法，那叫自找苦吃。我们只要冷静的观察，这些事理、因果，都在面前！聪明人还用得着佛说吗？你全都看清楚明白了，哪有不觉知的道理！

佛法是一门圆满智慧的学问，佛法常讲「佛氏门中，有求必应」，这句话也是真的。

我初学佛的时候，老师告诉我：既然佛门里面求作佛、作菩萨都能够得到，这是最不容易得到的，求脱离生死轮回是大事情，世间名闻利养、五欲六尘那叫做鸡毛蒜皮，小事！哪有求不到的？问题是你要懂得求的道理、方法，如理如法的求，没有一样得不到！

诸位如果希求世间一切法，求名闻利养，只要好好的去研究《了凡四训》，我相信你一定是有求必应。但是学佛要有高的志向，这个世间太苦，实在是苦不堪言，我们应当要求脱离六道、十法界，我们要求早一天作佛、作菩萨，来帮助世间苦难众生。

dì sān jué zhī xīn wú yàn zú wéi dé duō qiú zēng zhǎng zuì è ;
 第三觉知：心无厌足，唯得多求，增长罪恶；
 pú sà bù ěr cháng niàn zhī zú ān pín shǒu dào wéi huì shì yè 。
 菩萨不尔，常念知足，安贫守道，唯慧是业。

前面三句是讲凡夫，后面四句是讲菩萨。『心无厌足，唯得多求』，这是说明六道凡夫，特别是我们现前这个社会，为什么会造成贪瞋痴慢几乎达到饱和点的现象。如果我们冷静的观察、思惟，就会发现这是一个教育的问题。

中国，包括东方，自古以来无不重视圣贤的教诲，圣贤的教诲无论是儒家也好、道家也好，乃至在日本、韩国、越南，可以说都是一个大的文化体系，都是教导道德仁义这些观念，对于物质的欲望总是不过分的希求，而重视精神上的享受。

所以我们读古人的诗词歌赋，感受得到他们那个生活之自在、知足常乐。

现代人一生拼命追求欲望，欲望没有止尽，终身生活在痛苦当中，生活在身心紧张之中，这一生得不到丝毫人生的乐趣。

我们实在想不通，他是为什么活着？这一生，在世间是为赚钱而活着吗？是为贪求五欲六尘而活着吗？再看看佛法，对比一下，我们很自然的发现，他在一生中造许多的罪业，这些罪业必定感三途苦报。

我们观察之后，确实感慨万千！回过头来想想自己，这一生当中非常幸运遇到佛法，也非常幸运遇到善知识为我们讲解，诱导我们修行，这一生才不至于堕落。

至少我们将犯过失、造罪业减少到最低的程度；我们还要努力精进，希望能够做到心地纯净、行为纯善。能够有一天做到了，那都是非常值得庆幸的。

能够在这一生当中，有一个星期可以做到，有一个月可以做到，有一年可以做到，我深深相信，我们了生死、出轮回、求生净土决定有把握，这样我们这一生没有白过。

佛菩萨、祖师大德给我们示现的，就是我们的榜样，是出离六道轮回、出离生死烦恼的榜样。

我们应当觉知，应当学习、效法，决定不能够『增长罪恶』。学佛如果增长罪恶，这个事情非常严重，因为他的形象是佛弟子，不是普通凡夫。

普通凡夫造作罪业，应当受果报，这是不能避免的。身是佛弟子，打着佛法的招牌，自己表现是佛的形象，也在增长罪业，那就是破坏佛的形象、破坏正法的形象，这个罪要加重；它影响的面很广，影响的时间很久，麻烦就大了，那罪是非常之重。

诸位都知道，破和合僧，就是破坏僧团，这是五逆罪，堕阿鼻地狱。但是我们现在想想，破坏佛的形象岂不是比破和合僧还要严重？

你破和合僧，你是毁坏一个寺庙；你毁坏佛的形象，让社会大众对佛教生起反感厌恶，这个罪过比破和合僧还要严重！学佛的人有情有义、有恩有德，你才让社会大众尊重。

社会大众尊重你，就是尊重佛法，就是尊重诸佛菩萨，诸位想想，这个功德多大！如果我们所表现的，让别人毁谤、轻慢、瞧不起我，事小！

瞧不起佛菩萨、瞧不起佛法，给社会造成负面的影响，我们自己就有过失，就增长罪恶。

这三句看起来好像很平常，你仔细去观察，这里头有大学问，有很深广的意义。我们起心动念、言语造作，是福是祸，佛在此地都提醒我们，我们要细心去观察，每天要思惟。

从前李老师常常教导学生：佛弟子，天天要在佛的面上贴金。这就是我们的行为依教奉行，佛有光彩，我们就有福有慧，福慧双修。违背佛的教诲，造成负面的影响，那个罪业堕阿鼻地狱，不能不知道！

『菩萨不尔，常念知足，安贫守道，唯慧是业』，这是佛教导我们，我们应该要觉知，要晓得知足常乐。人只要知足，他就没有希求，古人常说「人到无求品自高」。觉悟的人、修行人，在这个世间肯定是「于人无争，于世无求」，他才能够真正做到安贫守道。

不但对世间法不贪求，连佛法都要放下，都不应当贪求；佛法是缘生的，凡是因缘生法都不是真实的。只有自性是真实的，自性里面一法不立，不但没有世间法，佛法也没有。自性里头立一法，那就坏了。

《楞严经》云：「知见立知，是无明本。」无明从哪里起来的？就是你建立知见，麻烦就来了。六祖大师说：「本来无一物，何处惹尘埃？」一法不立，那就是明心见性；你还要立一法，错了！那就是无明的根，那就是不知足。

知足的人心里一念不生，无论在什么境界，善缘、恶缘也好，顺境、逆境也好，在极乐世界也好、在阿鼻地狱也好，绝对不会起心动念，不会有妄想分别执着，那就是知足。有一念好恶的心，「天堂我喜欢，地狱我讨厌」，那就是无明，就是建立，就是不知足，那就错了。

「常念知足」，这句话意思无限的深广，可以说世出世间一切圣贤他们自己都做到，做出来给我们看，教导我们。

在中国，我们看到孔子、老子、孟子、庄子；在佛门里面，我们看到佛菩萨、历代祖师大德；在西方宗教里面，我们看到耶稣、摩西；在《古兰经》，我们看到穆罕默德，这些世间伟大的宗教领袖，没有一个不是知足常乐，也用知足教化一切众生。

现在这个世间，小三灾（刀兵劫、瘟疫、饥饿）非常可能发生，令人感到不安。可是真正学佛的人，「常念知足」，这个恐惧没有了，为什么？核子弹爆炸，我们不在了，趁这个机会往生极乐世界。有好地方去，对这个世间决定没有丝毫留恋。

但是不学佛的人、不修净土的人，那个苦难就严重，他们必定怀着怨恨。人与人之间、人与一切动物之间、人与一切鬼神之间，那个冤冤相报何时了！想到这个地方，这个灾难太可怕、太恐怖了！不是一生一世，是生生世世。这是我们不能不觉知的，所以「常念知足」这个修行的行门比什么都重要！

去年美国纽约发生九一一事件之后，全世界都感到冲突的严重，有不少专家学者在研究怎样消除冲突、促进和平。

这一段经文，把冲突的原因说出来了，「心无厌足，唯得多求」，一切众生身心内外冲突，佛是一语道破。要怎样化解冲突？佛在此地教导我们，「常念知足，安贫守道」，我们内外冲突都化解了，世界的安定和平、繁荣兴旺不难落实。

英国汤恩比博士说：「解决二十一世纪的社会问题，唯有孔孟学说与大乘佛法」。无论是哪一部经论，你真正理解教义，能够奉行、推广，确实能帮助这个世间苦难的众生化解冲突，带来和平幸福。

「常念知足，安贫守道，唯慧是业」。菩萨所求的是戒定慧三学，世间众生所求的是贪瞋痴慢，恰恰相反。

佛法经典的修学，不但可以决解我们个人的问题、家庭的问题、社会的问题，乃至国家世界的问题，都能得到最好的、正面的、重大的启示，帮助我们化解世间所有一切问题，这是非常好的教科书，一切众生都应当认真的学习，才真正能够做到破迷开悟、离苦得乐。如何趋吉避凶？如何避免祸害，得到真实的利益？我们现在明了，最殊胜的莫过于佛法经典的认真学习。

dì sì jué zhī xiè dài zhuì luò cháng xíng jīng jìn pò fán nǎo è
第四觉知：懈怠坠落；常行精进，破烦恼恶，
cuī fú sì mó chū yīn jiè yù
摧伏四魔，出阴界狱。

『懈怠坠落』，堕落的第一个因素就是懈怠。佛在经论里面讲，世法里面善根有三条：无贪、无瞋、无痴，世间所有一切善法从这三个根生出来的；出世间，菩萨善根只有一个：精进。

懈怠是精进的反面，懈怠就堕落，精进就往上提升。懈怠跟精进，有善恶两面。世间人、六道里面特别是三途的众生，对于恶法非常精进，真的是一点都不懈怠；但是对于善法，他是完全疏忽、懈怠了。

所以佛菩萨、圣贤人教导我们，对于一切善法要精进，对于一切恶法要懈怠。什么是善法？道德仁义，我们一定要勇猛精进去做。

「道」，是自然的法则，自然的原理原则，凡是能随顺自然法则的，这叫行道。落实在我们日常生活当中，儒家讲的伦常大道，完全是随顺自然法则。

第一个是夫妇，我们看看现实这个世间，夫妇之道没有了！你看看每个地方离婚率多高，夫妇之间有严重的冲突。人与人之间，即使是夫妇、父子，都不能够真诚面对，都是用虚伪、隐瞒、欺诈的心，这个世间如何不遭劫难？劫难从这个地方来的。

我们今天很幸运闻到佛法，佛教导我们，我们不但对于自己的亲人坦诚，对于一切人、一切众生都是一颗真诚心相待。

真诚心随顺法性、随顺性德，这是走佛道、走菩萨道；如果舍弃真诚，用虚伪的心面对一切人事物，这是邪道，这是恶道，必定坠落。

夫妇、父子、兄弟、君臣、朋友，就是人与人之间的关系，这是正常关系，这是大道。知道这些关系，就知道自己应当要尽的义务。我们的存心，存真心，真诚清净平等正觉慈悲，我们的义务必须尽到，在这上面要『常行精进』。义务，那就是「德」。

忠孝仁义不能不讲求，不能不认真努力做出好榜样给社会大众看。人不可以没有恩、没有义、没有

忠。何谓忠？忠是中心，心没有偏、没有邪。如果有偏心、邪念，忠就没有了，忠是性德。

宇宙、人生、刹土、众生是一体，这是孝。如果你还有对立，我跟人对立、我跟事对立、我跟物对立，孝就没有了，德就失掉了。

修养道德，礼义廉耻都要从自己本身去做，不要去看别人。为什么？别人迷失了自性。像我们自己以前一样，没有遇到佛法、没有亲近善知识，我们迷失自性，我们确实是不忠不孝、不仁不义、无礼无信、无廉无耻。

遇到佛法、遇到善知识，这才明白过来、觉悟过来，重新做人。这一念回头，就得诸佛护念、龙天善神拥护。

现前的果报，烦恼轻、智慧长，这是自己本身内在的果报；得到世间许多人的敬爱、协助，到处受人欢迎，这是外面的果报。随着自己道德的增进，内外果报愈来愈殊胜，你自己能体会得到。

如果你继续懈怠坠落，在名闻利养、五欲六尘上精进，道德仁义完全懈怠坠落，纵然现前得一点物质的享受，未来苦报不堪设想！这桩事情我们要多想想，不能不觉悟。

「常行精进」，后面三句是精进的效果、精进的利益，精进能『破烦恼恶，摧伏四魔，出阴界狱』，超越三界六道轮回。佛告诉我们，「烦恼」是扰乱自己的身心，使自己身心得不到安宁、平静。烦恼有三大类：见思、尘沙、无明。

「见思烦恼」，见是见解，思是思想，你的见解、思想错误，从错误的想法、看法产生一切的不善，称之为见思烦恼，所以它的范围就非常大了。

见解的错误，第一是「身见」，说得粗一点，就是自私自利。

第二是「边见」，就是对立，相对的。我跟人对立，善跟恶对立，真跟妄对立，大跟小对立，利跟害对立，长跟短对立；所有一切对立的见解，属于这一类。

第三是「见取见」，第四是「戒取见」；这两种合起来讲，就是成见，「某人成见很深」。见取见是果上的成见，戒取见是因上的成见，这些成见都是错误的。

第五是「邪见」，不属于前面四条的所有一切错误的见解。

思想上的错误也有五大类：「贪、瞋、痴、慢、疑」。疑是对于圣贤人的教诲怀疑，他不能够相信、不能够接受。

见思烦恼总共十条，这十大类烦恼没有断干净，你就没有办法脱离六道轮回，为什么？六道轮回就是见思烦恼变现出来的。如果见思烦恼断了，六道轮回的现象也就没有了，这个时候你证得阿罗汉果、辟支佛果。你超越了，不在六道里面，在佛法里面称为四圣法界的众生，就是声闻、缘觉、菩萨、佛，你进入这个层次。

「摧伏四魔」，魔太多了，无量无边。魔可以分为四大类，第一是「五阴魔」，五阴是色、受、想、行、识。「色」是物质，我们的肉身这是色身，这个身就是魔障，稍微不谨慎就受风寒得病，你要受折磨之苦。佛经上讲，「五阴炽盛」。

「受」是感受，你有苦乐忧喜舍的受。

「想」是妄想，佛告诉我们「一切法从心想生」，六道轮回是你妄想想来的、变现出来的，本来没有！

「行」，色、受、想刹那不住。

「识」是阿赖耶识。你的造作会变成种子，种子遇缘会起现行，这就说明因果转变、相续、循环。这是魔，折磨你的身心永远不能得清净，永远不能得安乐。

第二是「烦恼魔」，有见思、尘沙、无明这三大类烦恼，我们统统具足。见思烦恼断了，你超越六道轮回，比六道的人来讲，你是得大自在，但是尘沙烦恼没断，比诸佛菩萨你还是在受苦受难，你还是被魔控制住。尘沙烦恼断了，超越十法界，往生到一真法界，就是极乐世界、华藏世界，还有没有烦恼？有！还有无明烦恼没断。

在一真法界有四十一个位次，就是从四十一品无明来的；破一品无明，地位就上升一层。圆教初住菩萨破一品无明，二住菩萨破二品，十住菩萨破十品。十住往上去是十行、十回向，第十回向破三十品，再往上去，登地，十地（法云地）破四十品无明。

等觉菩萨还有一品生相无明，这一品无明破尽，证得究竟圆满佛果。换句话说，烦恼断尽是什么人？佛烦恼断尽，菩萨没断尽。学佛，学什么？断烦恼，远离魔障。

第三是「死魔」，死是魔障。我们想修行，道业没有成就，寿命到了，死了就没有办法精进。

你再投胎，纵然善根深厚又得人身，能够继续努力修学，至少要耽误二十年，修行功夫中断二十年，这是折磨。我们想想，再得人身，能不能遇到佛法，遇到善知识？能不能接着前生继续努力去做？太难了，百千万劫难遭遇！

第四是「天魔」，前面三种魔都是属于本身的，不是属于外面的，外面只有一种：天魔。天魔是什么？外面五欲六尘的诱惑。

今天的天魔势力非常大，诱惑的力量强，为什么？没有人禁止。古代帝王有使命，保护一切众生身心的安全，不利的诱惑统统禁止。现在民主自由开放，财色名食的诱惑大量在渲染。

小孩从生下来一张开眼睛，看到电视就受天魔的诱惑，他怎么能够保护自己的性德？性德完全没有了，随着外面的诱惑去走，造成世界大灾难。

我们一定要觉知，要真正在佛法道业上精进，要破烦恼、摧伏四魔。不受外面境界诱惑，唯一的方法是天天亲近佛菩萨，一步都不能离开。

佛菩萨在哪里？经教！天天读诵、思惟、研究，落实在自己生活、工作、处事待人接物。这样才叫真精进，你才有能力断烦恼，有能力远离诱惑，超越六道轮回，求生净土。

求生净土不是容易的事情，往生西方极乐世界的条件是「信、愿、行」，你做到哪一条？真正信佛，心里不会产生一个恶念；你还有一个恶念，不信佛。

愿同佛愿，我们的愿是不是跟阿弥陀佛四十八愿一样？身语意三业做出最好的榜样、正觉的榜样来教化众生，这是行。

没有信愿行，你天天念阿弥陀佛，古人讲：一天念二十万声佛号，喊破喉咙也枉然。如果信愿行具足，你这一生念一句阿弥陀佛就够了，这是跟你讲真话。

具足信愿行，这个人就是阿弥陀佛的化身，就是阿弥陀佛的模型，他怎么会不往生？业障重的人，念念随顺恶业，这一生修行没有办法脱离三途六道。

第五觉悟：愚痴生死；菩萨常念，广学多闻，
增长智慧，成就辩才，教化一切，悉以大乐。

『生死』有两种，第一种是「分段生死」，我们用生灭这个名词诸位更好懂。生灭的现象是一段一段的，譬如人从出生到死亡，我们叫做一生，在佛法这是一个段落，这种生死叫做分段生死。

实在讲，这个分段是讲很粗的相，大家容易理解，如果细说，每天确实是一个分段生死，天天不一样。晚上睡觉，人就等于死了，第二天早上醒过来，这是一段，又活过来了。今天决定不是明天，诸位细细去思惟，不难明了。

而佛法讲得最微细的，刹那生灭，一般人真的很不容易体会到，这是愚痴！所以，生死、生灭的现象从哪里来的？从『愚痴』来的。

第二种是「变易生死」，变易也是一种生死的现象，变易就是你的境界提升。像我们做学生在学校念书，我们念一年级，一年级念完了，明年升二年级，升二年级就是一年级死了、二年级生了，这个属于变易，你产生变化了。

六道凡夫这两种生死都有，超越六道、证得阿罗汉果之后，没有分段生死，只有变易生死。他修行继续不断的往上提升，这个现象就属于变易生死。

譬如，以《华严经》四十一位菩萨境界来说，初住菩萨有能力再破一品无明，他就升到二住；从初住变到二住，这叫变易。四十一个位次都是属于变易，没有分段生死。这些现象都离不开愚痴，愚痴是无明烦恼。在一真法界，四十一位菩萨愚痴没断，他有变易生死。

在九法界，特别是在六道，愚痴重，从愚痴里面生尘沙、见思烦恼，不但有变易生死，而且有分段生死。诸佛菩萨出现在世间，大慈大悲帮助一切众生，他帮的是什么呢？无非是帮助众生解决生死问题而已。

生死是大苦，佛菩萨脱离生死，不但分段生死没有了，变易生死他也没有了。自己成就之后才能成就一切众生，佛菩萨为我们示现，教导我们。

『菩萨常念，广学多闻，增长智慧，成就辩才』，这是佛教导我们怎样破除愚痴，这四句非常重要。

「广学多闻」，修学是有方法的，这个方法说出来好像跟广学多闻恰恰相反，其实不然，它的确是相辅相成、不相违背的，学习一定是「一门深入，长时薰修」，这是佛法里讲的。

中国儒家教学，童蒙第一次接触的教材《三字经》，说出学习的方法：「教之道，贵以专」。

专就是佛法讲的「一门深入，长时薰修」，要从这个地方扎根。现代人什么都要学，真的是广学多闻，结果学到最后他什么都不知道。

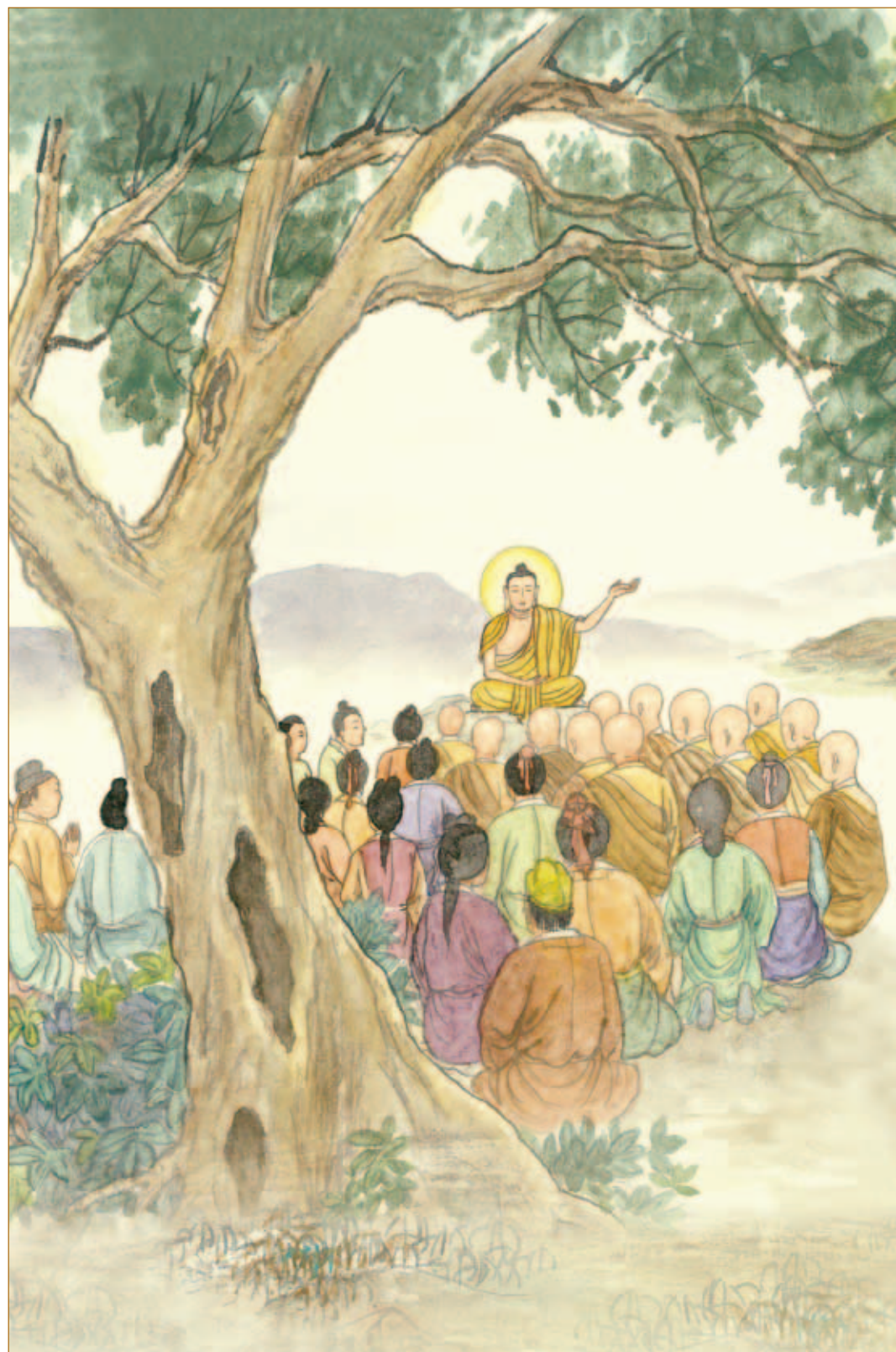
古人教学就像种树一样，先扎根，根扎下去之后，将来它自然会发芽、茁壮、开花结果。

枝叶茂盛那就是广学多闻，它有根、有本。

现代人修学，一下就要广学多闻，结果他的学问是没有根、没有本；就像花瓶里的花，很好看，死的，几天就枯掉，就没有了，它不像中国古老教学的方法是活的。从一个根本下手，真正功夫到一定的深度，自自然然触类旁通，一接触他就明了，那是广学多闻。所以，佛法教初学一门深入。

我们一进佛门，拜老师的时候条件就谈妥，一定要百分之百的服从，阳奉阴违是决定不许可的。这是扎根！你真正听话、真能接受，老师真的负责任，真教你。到什么时候才广学多闻？到你开悟。所以老师教导你，头一个是德行，持戒、修定。

一门深入，学一门东西，戒定慧三学都在一门上。依照老师教导的方法是持戒，整个精神、时间、功力都用在这一部经上，这是修定，一门深入是修定。

你有戒、有定，自然开悟，开悟是智慧，你能够悟入。然后将戒定慧三学落实在日常生活当中，你就得受用。

这种学问叫实学，真实的学问，真正有用处，真正有受用。到大彻大悟、明心见性，这个时候就广学多闻，你六根所接触的境界就是广学，一接触就通达，没有一样不通达。

释迦牟尼佛当年在世讲经说法四十九年，后人集结成为经典，流传到中国来是少分；那时交通不便，所以精挑细选好东西带到中国，次要的，带不动只有舍弃。

我们今天看到的《大藏经》，是精挑细选的。如果把世尊当年所说的全部集结成经藏，最保守的估计，比现在《大藏经》要多十倍。

这么大的分量，龙树菩萨三个月就学完，那叫广学多闻。我们一生的力量，一百年的时间都学不完，人家三个月就学完，什么原因？他有根。真的是「闻一知十，一闻千悟」，所以三个月就毕业了。

我们三个月也能学完全部《大藏经》，这是给你讲真的，要怎样呢？入佛境界，那佛所有的东西你不是全部都通了吗？重要是入佛境界。

你的心跟佛心一样，你的愿跟佛愿一样，你的行跟佛行一样，你的言语跟佛的言语有什么两样！一通一切都通，世出世间法没有一样不通，这个方法妙绝！

诸佛菩萨亿万劫这种经验、方法，传授给我们，我们是依自己的妄想分别执着，不能接受、不能相信，这个责任要自己负，绝对不是佛菩萨不慈悲、不是善知识吝法。

真正善知识、真正觉悟的人，对一切众生是平等的，和盘托出，我有多少，统统托出来给你，你不能接受，那就没法子。所以总纲领、总原则：「因戒得定，因定开慧。」

你要是不守法（守法就是持戒），不去修真诚清净平等正觉慈悲，这统统属于定慧，你怎么会开悟？你怎么能增长智慧？智慧增长，辩才就成就。

辩才是利他的；广学多闻、增长智慧是自利。广学多闻决定从戒定慧，离开戒定慧那不是佛法；佛法是觉悟之法，不是佛法那就是迷惑颠倒的法，这个道理要懂。

我常勉励同学，在家学佛如果十善、五戒做不到，你不是真佛弟子，你是假的。出家佛弟子如果连「沙弥律仪」十戒、二十四门威仪做不到，你不是真的出家人，你破坏佛教形象。

从前李老师常讲：「念佛人，真正将来能往生的，一万个人当中只有二、三个。」古大德讲念佛法门「万修万人去」，为什么一万人念佛，往生只有二、三个？那二、三个是信愿行统统具足，心是佛心，愿是佛愿，行是佛行，他能往生。

其他九千九百九十多个，心不是佛心，还是烦恼习气；愿不是佛愿，还是搞自私自利、名闻利养、贪瞋痴慢；行，不是佛行。所以天天念佛，真的是古德所讲的「喊破喉咙也枉然」。

我们今天了解这个社会现前的现象，要求自己，不要求别人；要求别人是决定错误的，一定回过头来要求自己、成就自己。

自己成就，一切众生都成就了；自己得度，一切众生当然得度。所以菩萨成佛，他看大地一切众生「同成佛道」，这句话你不入境界你很难理解，入境界你就明白了。

孟夫子说得好：「反求诸己」，圣贤人讲的话没错！无论是顺境逆境、善缘恶缘，我们六根接触，回过头来要反求诸己。

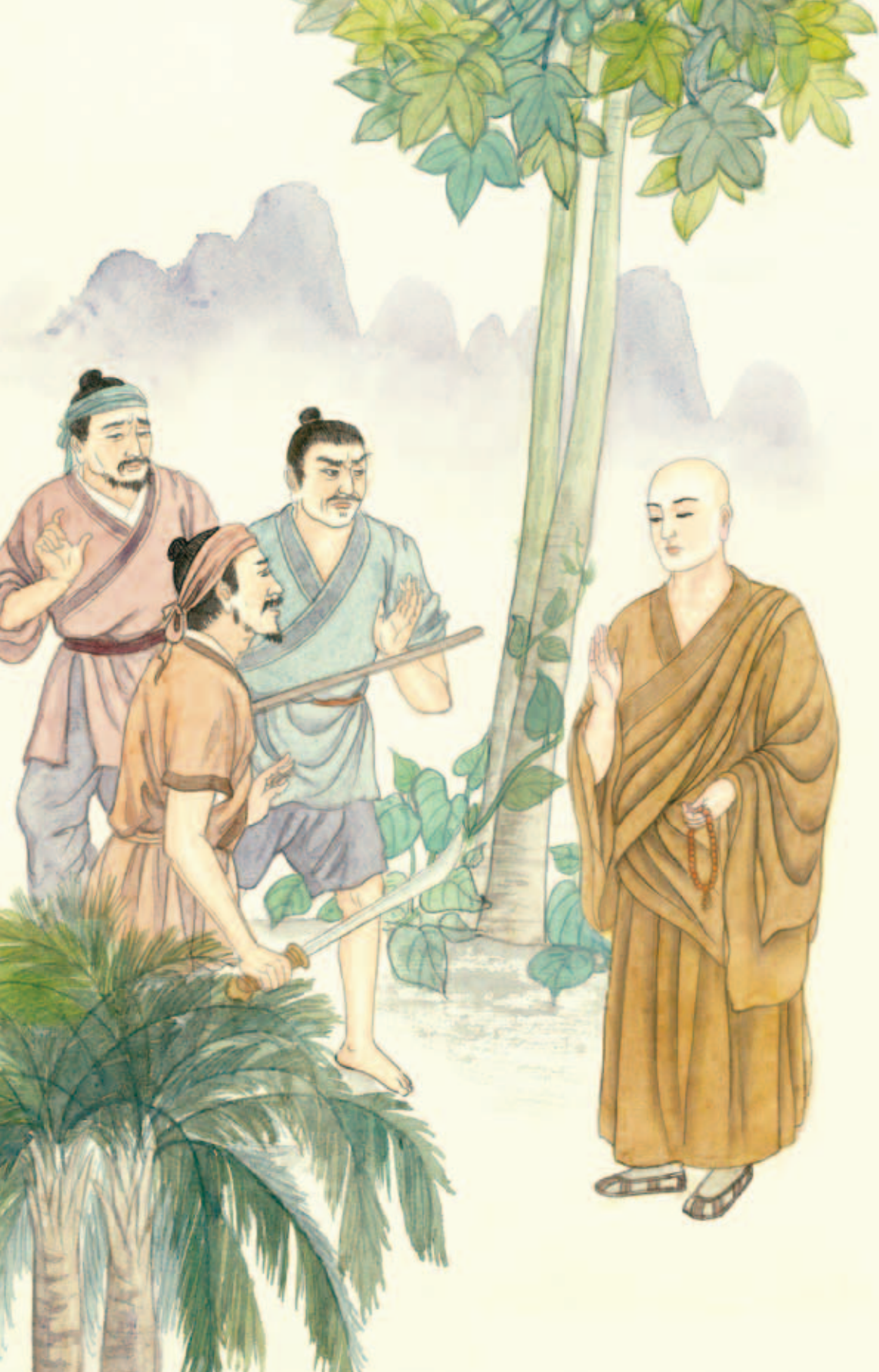
善法，要认真学习、保持；恶法，要断绝、要改进。成就自己的德行（戒律是德行），成就自己的定功、智慧，然后就能够教化一切众生。

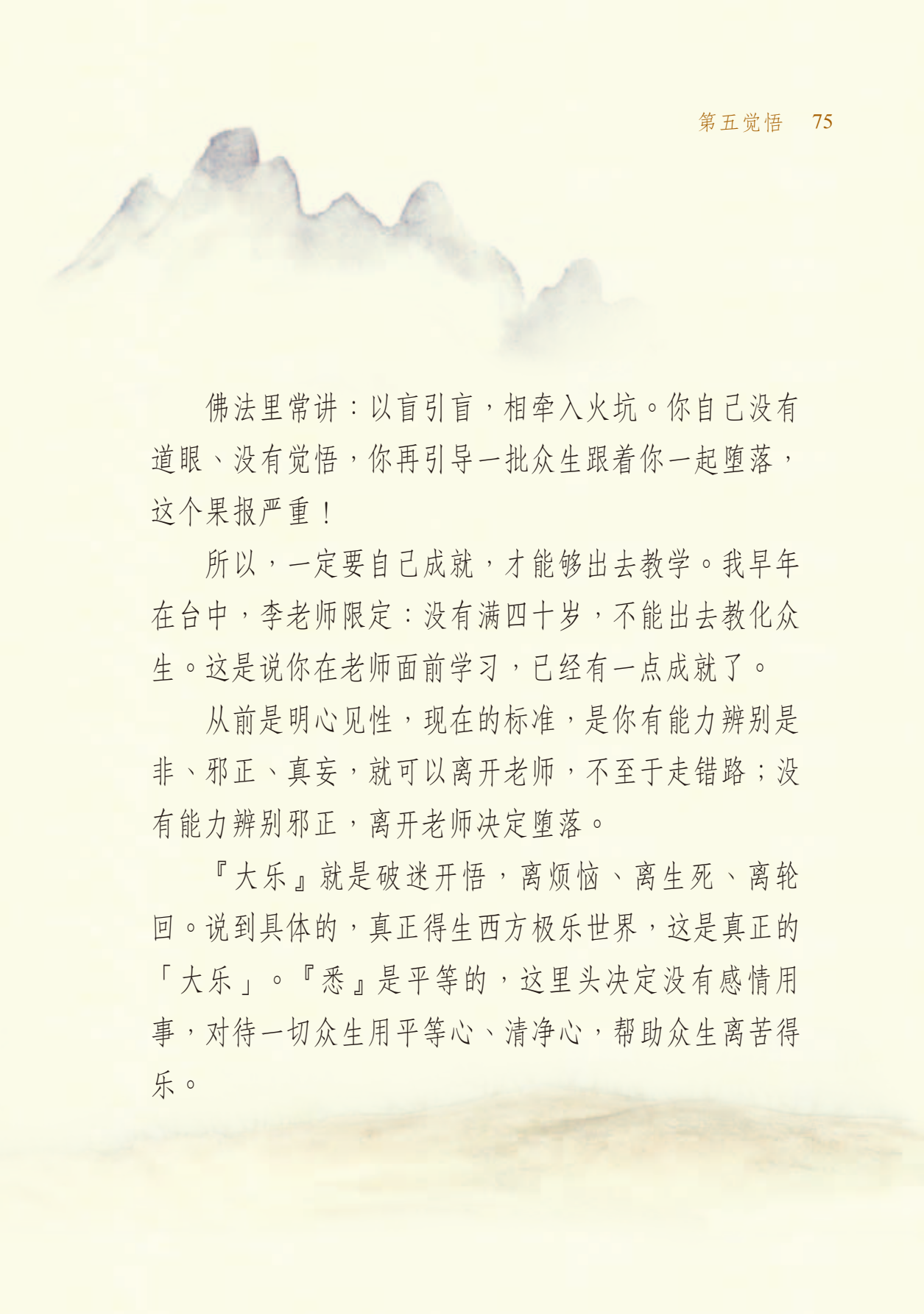
『教化一切，悉以大乐』。一切，通常我们是讲九法界众生，不仅是讲人道。有智慧、有辩才，佛菩萨是以度化一切众生为事业。

教化首先要成就自己，释迦牟尼佛为我们做的榜样，他自己修行、成道、证果，然后才出来教学。自己先做到，然后再教别人，这是圣人。

佛的学生没有例外的。菩萨有两类，一类是权教菩萨，一类是实教菩萨，实就是真实。实教菩萨破一品无明、见一分真性，这个时候可以离开老师去教化一方；如果没有明心见性，只能守在老师身边，接受老师教诲，明心见性才能毕业。

没有明心见性，如果不跟老师，也要学菩萨出去教化众生，那是非常危险的道路。为什么？你自己造业受报，那没有话说，你自作自受；你要是把别人也引导向错误的道路，造作罪业，这个罪过不得了！

佛法里常讲：以盲引盲，相牵入火坑。你自己没有道眼、没有觉悟，你再引导一批众生跟着你一起堕落，这个果报严重！

所以，一定要自己成就，才能够出去教学。我早年在台中，李老师限定：没有满四十岁，不能出去教化众生。这是说你在老师面前学习，已经有一点成就了。

从前是明心见性，现在的标准，是你有能力辨别是非、邪正、真妄，就可以离开老师，不至于走错路；没有能力辨别邪正，离开老师决定堕落。

『大乐』就是破迷开悟，离烦恼、离生死、离轮回。说到具体的，真正得生西方极乐世界，这是真正的「大乐」。『悉』是平等的，这里头决定没有感情用事，对待一切众生用平等心、清净心，帮助众生离苦得乐。

第六觉知：贫苦多怨，横结恶缘；菩萨布施，
等念怨亲，不念旧恶，不憎恶人。

『贫苦多怨』，贫苦，不仅包括一切物质，同时也包括精神这方面；如果真正有智慧，虽然贫苦，他会很快乐，他不会跟众生结恶缘的。

孔老夫子的学生颜回，物质生活非常贫乏，在一般人会觉得非常忧虑，但是颜回不以为苦，他的生活是非常快乐的，贫而乐！

由此可知，这个地方的「贫苦」，重点在道德、智慧，人缺乏道德、智慧，那是真正的贫苦。

没有智慧那就愚痴，愚痴总是生烦恼，贪瞋痴慢特别严重，当然就会跟一般人、一切物『横结恶缘』，这是免不了的。

『菩萨布施，等念怨亲，不念旧恶，不憎恶人』，这几句话，即使不学佛的人，修人天福报也应当要遵守。「布施」，特别对于贫苦之人，只有菩萨有智慧，菩萨晓得理事、因果。要帮助众生，第一就是要布施。

布施是无条件的赠与、供养，众生缺乏衣食，要帮助他。布施里面，最重要的是法布施。因为，一切众生决定不能依靠别人的布施过一辈子，那这个人懈怠、懒惰。依靠别人供养，自己不能够独立生存，他就有罪过。

因此，当众生在贫穷苦难的时候，布施供养做救济的人，一定要帮助他开智慧，帮助他获得能力。由此可知，布施供养最重要的是教育，不但要教他有智慧，还要有技术能力的教学、伦理道德的教学，这种慈悲救济才算是真正圆满。

布施要平等，要「等念怨亲」。「等」是平等，「念」就是对待，以平等心对待，「怨」是冤家对头，「亲」是家亲眷属。如果你有偏利，只对待自己的亲属，不肯布施冤家债主，你的生活就不能够得到安全、平静，这些冤亲债主一定找你麻烦。

中国古老谚语「一家保暖千家怨」，你是大家怨恨的对象目标，你还会有好日子过吗？无论哪个人，无论哪个国家、哪个族群，各个不同的文化，菩萨平等对待、平等布施供养，这个社会就会安定，世界和平。人民幸福我也幸福，社会兴旺，我们家庭也会兴旺，这是一定的道理。所以，决定不能偏心、偏爱。

「不念旧恶，不憎恶人」，这两句是化解冲突最好的方法。

不管这个人过去做什么坏事情，只要他能回头，回头是岸，他就是好人；不可以记着他从前这个恶念、恶行，要原谅他、宽恕他，这是大人之行。

恶人为什么会作恶？他贫苦多怨；这个人即使有财富，智慧很贫苦，没有智慧，糊涂，他很可怜。所以他容易犯罪，容易做错事情，烦恼习气非常重，受不得外缘刺激。佛菩萨看这种人，就是经上常讲的「可怜悯者」。他做的恶行，佛菩萨「不念旧恶，不憎恶人」。他要不要受果报？当然要受果报。

因果是自然的定律，不但是凡夫造恶因要受恶的果报，就是诸佛菩萨在没有修成道业之前所做的这些罪业，他还是要受报。释迦牟尼佛，有马麦之报。释迦族过去生中造恶业，受琉璃王灭族这个果报，佛不能救！因果果报这个事情，只有自己去承受，佛菩萨大慈大悲，对你一点都帮不上忙。

真正懂这个道理，你才会「不念旧恶，不憎恶人」，你的心平等了。平等，业才能消除。消除，还要不要受果报？还要受，重罪轻报，报的时候会轻一些，你自己很清楚、很明了。

这就是古德讲的「不昧因果」，不是没有因果；不昧因果，清清楚楚、明明白白。

因此，我们不愿意受那个果报，千万不能造因；造了因，希求将来避免这个果报，那是愚痴，那是不可能的事情。佛门常讲「众生畏果，菩萨畏因」，道理就在此地。

脱离贫困，化解怨结，最重要的是教育，尤其是圣贤的教育、伦理道德的教育；如果把这桩事情疏忽，社会就生病了。古时候，在东方有圣贤的教育，在印度有佛法的教育，在西方有宗教的教育，所以社会赖以安定和平，人民能够过正常的生活。

最近这一个世纪，由于科学技术的发达，人以为自己很聪明能干，不需要佛菩萨，不需要圣人，也不需要宗教，完全凭着自己的好恶，靠自己过去生中修积的一些福报，随顺自己烦恼习气。佛菩萨走了，圣贤人离开这个世间，这个世间没有圣学了。这是今天社会的病态、所有一切天灾人祸根本的原因。

由此我们联想到，如果一个人存心学习圣贤的教育、推广圣贤的教育，他的功德很大！一切诸佛必然护念，龙天善神感激。如果随顺自己烦恼习气，稍稍不如意，毁灭圣贤教诲，就是毁灭一切众生的法身慧命。你可以尽情去做，果报你没有想到！

二次大战希特勒盛极一时，哪里想到四年就灭亡！如果他知道四年之后他要死，国破家亡，我相信他不会造那些恶业。历史是一面镜子，看过去你就能想到将来。

我们自己得人身不容易，经论常讲「人身难得，佛法难闻」。得人身、闻佛法，最可贵、最殊胜的就是你得到解脱的机会，你得到超越轮回、圆成佛道的机会，你得到一个做无量无边功德利益的机会。

这是百千万劫难遭遇的机缘，你要是不能把握住，还随顺自己的烦恼习气，不相信圣教，依旧胡作妄为，那真正叫大错特错！

历史是一面镜子，眼前六尘境界又何尝不是一面镜子？我年轻的时候，没出家之前，每天都看报纸。别人留意新闻，我每天留意的是讣闻，哪些人过世，有年岁大的、有年轻的。

看这些东西有警惕，今天走这么多，明天又走那么多，将来轮到我自己了。

印光大师教导学人，把「死」字贴在额头，天天看到这个死字，我就快要死了，我死了以后到哪里去？「人之将死，其言也善」，何必还跟人过不去？何必还要计较？何必还要造业？所以在这一生当中，无论是学佛之前、学佛之后，我起心动念、言语造作，恶业少了。

我希望在这一生当中真正做到恶业统统没有，我的目标是心地纯净、言行纯善，我走这个路子。一个人在一生当中能得到一天、二天、七天心地纯善纯净，这是无量功德，这才是真实的，是带得走的。

世出世间一切法，没有一样你能带得走，佛法里面说「万般将不去，唯有业随身」，我们不能不留意。

「贫苦」这两个字，一定要落实在道德、智慧，我们的道德、智慧非常贫穷，所以才会随顺烦恼习气，跟一切众生「横结恶缘」。

「等念怨亲、不念旧恶、不憎恶人」，这三句是化解内在与外在冲突的不二法门，也是真正修行清净平等觉最高的指导原则。

聪明人、有智慧的人，他的希求决定是清净平等觉，要修清净心、平等心、觉悟的心，就决定不能把一切众生不善的心行放在自己心里，那就错误！那自己的清净平等觉就变成一切众生不善恶业的垃圾桶，这个人哪里会有智慧？这是愚痴到极处！

所以聪明人决定不会把别人的恶行放在自己心上。我们眼不看恶的形相，耳不听恶的音声，六根不接触恶的境界，世出世间圣人都是这样教导我们，这三句是总原则。

我们看到一切不善的形色立刻就远离，听到不善的音声立刻把它止住，不要把这些东西放在心上。放在心上，变成自己的心行不净不善，我要修觉正净，那要到什么时候才能成就？

这些事情就在我们生活周边，时时刻刻要防范，要提高警觉，这才叫觉知。

dī qī jué wù wú yú guò huān suī wéi sù rén bù rǎn shì lè ,
第七觉悟：五欲过患；虽为俗人，不染世乐，
 cháng niàn sān yī wǎ bō fǎ qì zhì yuàn chū jiā shǒu dào qīng bái fàn hèn
常念三衣瓦钵法器，志愿出家，守道清白，梵行
 xíng gāo yuǎn cí bēi yí qiè
行高远，慈悲一切。

『五欲』，「欲」是欲望，「五」是标明五种，这就是一般人讲的「财、色、名、食、睡」。真心自性里面没有七情五欲，七情五欲是虚妄的。

七情，喜是欢喜，怒是愤怒，哀是悲哀，乐是快乐，这些东西都是感情的冲动，是烦恼习气的现行。

古时候圣贤人教化众生，知道众生无量劫来在生死轮回，都有严重的七情五欲这些烦恼习气。只有大圣大贤，他们有长时间的修养，把这烦恼习气断掉了。

普通人这些东西没有断掉，往往情绪无法控制，应当让他发作，但是要有节度，不要过分，过分是错误。

新加坡许哲居士告诉我：平常一个人遇到不顺心的事情发脾气，发三分钟的脾气，要三天这个心情才能恢复正常，对身体伤害非常严重。

人不知道爱惜自己，情绪上的冲动对于身心产生极端的不利。

中国古老医学讲，人的正常寿命是两百岁。你为什么活不到两百岁？你把自己的身体糟蹋了，不知道养生之道，不知道爱惜身体。

怎么糟蹋的？就是情绪冲动、感情的冲动。这个地方讲『五欲过患』，过患实在是非常严重。

佛劝导我们，『虽为俗人，不染世乐』。虽然是世间俗人，可是你要记住，世间之乐不能够染着。电影、电视、歌舞、戏剧、音乐、绘画，这是世乐。

这些东西，诸位仔细去观察，所教的全是负面的，与伦理道德、忠孝仁义毫不相干，社会怎么会不乱？众生如何能不苦？

读佛经、读圣贤书，然后回过头来观察现前的社会，这里面前因后果不难明了。了解之后，自己才知道我们应该怎样生活、工作，怎样做人，怎样帮助自己、帮助社会大众。

菩萨教我们要觉悟，「不怕念起，只怕觉迟」。特别是对于恶念，如果一觉悟，这个恶念就能止住，善念就生了。

常常住在善念当中，与善人就相近；常常跟善人在一起，不知不觉、久而久之就薰习成为善人的气质。改变气质最重要的一个方法，莫过于亲近善知识，佛是世出世间第一善知识。

『常念三衣瓦钵法器』。三衣：出家人身上所披，有五条衣（作务衣）、七条衣（入众衣、常服衣）、大衣（九条以上至二十五条，法会穿着）。

钵是饭碗。「法器」是随身的道具，钟鼓、大磬、木鱼。这是世尊示现在我们世间，他日常生活的状况，所有的财产就是这么多。

所以，世出世法万缘放下，佛是做到之后才教我们，不是说而不做。我们今天学圣贤人不容易，但是圣贤是我们永恒向往的目标，我们一定要认真努力向他学习，要学得像。

『志愿出家』，这是说一个真正对于宇宙人生真相明白的人，他一定会发出家的愿。这个出家绝对不是指我们世俗的家庭，离开世俗家庭不是真正出家。

「家」是指什么？佛法里面讲的生死之家，你能出离生死，你是真的出家。

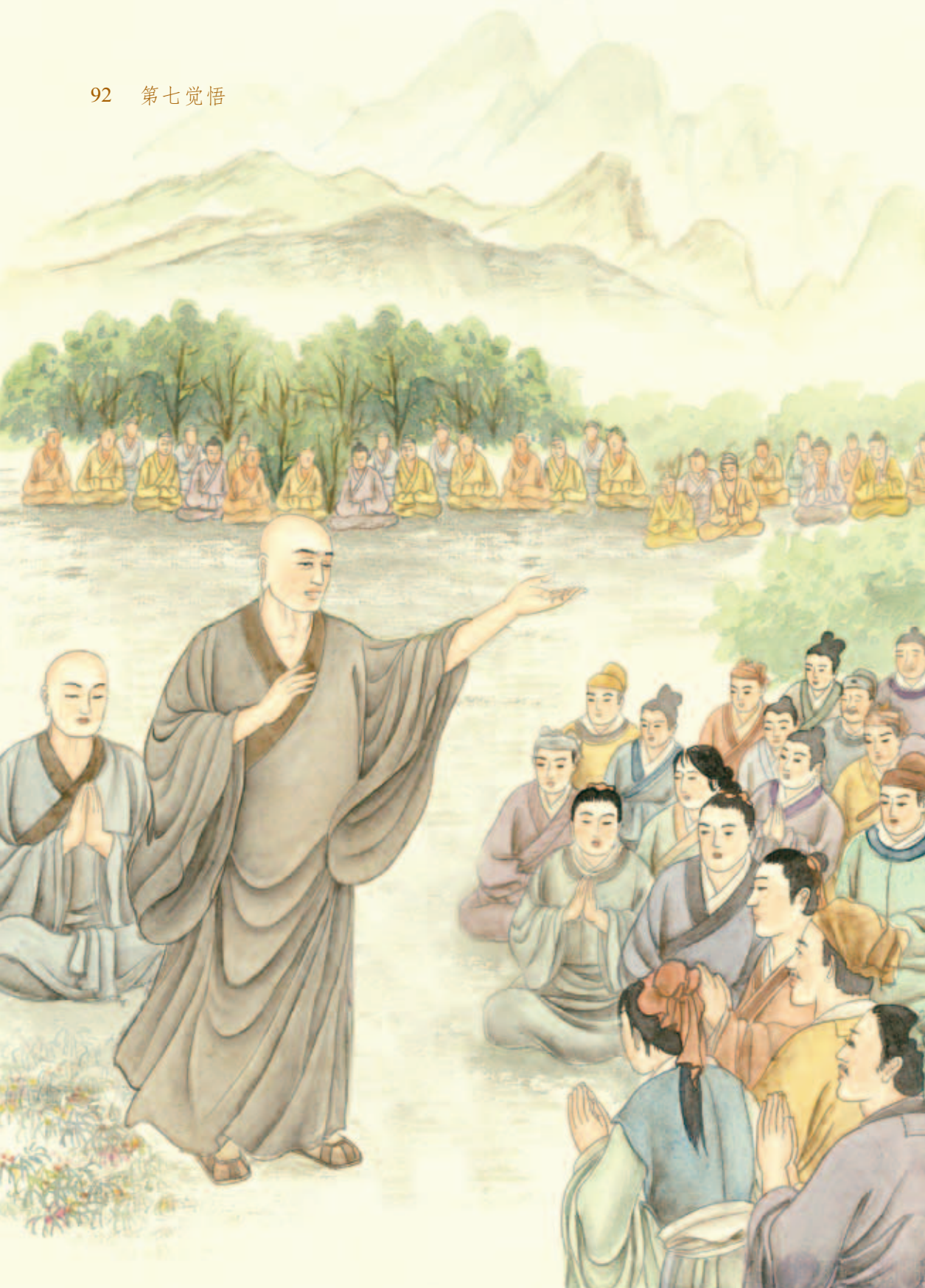

烦恼是家，五阴是家，你能够出离烦恼，这个重要；至于世间的家庭，不重要。

出家，在佛法里面讲，有在家出家的、出家出家的。在家出家，身在家、心出家，就是前面讲的不染世乐，这个人心出家了。

佛陀在世的时候，维摩居士他是一尊佛，他是在家佛，释迦佛示现的是出家佛。如果讲真正出家，维摩居士也是出家，他出生死家、出三界家、出五阴家，跟释迦佛没有两样，所不同的是在形式上，他示现在家出家，释迦佛示现出家出家；至于「守道清白，梵行高远，慈悲一切」，世尊跟维摩居士没有两样。

出家人千万不能贡高我慢，认为穿上出家衣服就比谁都高，往往堕阿鼻地狱。为什么？贡高我慢把佛法形象破坏了。

佛法是慈悲一切，佛法是谦虚恭敬，哪有贡高我慢的菩萨！你把佛法形象破坏，当然要背因果责任，要受果报。出家如是，在家就更不必说，在家搭上这件缁衣要是贡高我慢，罪过比出家贡高我慢还要重。

末法时期，破戒犯过这么多、这么普遍，实在讲就是疏忽戒律，不读经之过。戒律不去念它，也不去想它，哪里能够做得到？所以末世的比丘，身心都是罪过！

《地藏经》云：「阎浮提众生，起心动念无不是罪」。这些事就在我们眼前，只要我们冷静观察，清清楚楚、明明白白。

「志愿出家」，要知道出生死家、出烦恼家、出三界家；世俗之家，纵然在家，心里面清净，这真正是志愿出家。

『守道清白』，我们把圈子缩到最小，「道」是诸佛菩萨的教诲，戒定慧之道。三福、六和、三学、六度、普贤十愿，这是佛菩萨的大道，必须遵守。

修道，培养自己的真诚心、清净心、平等心、正觉心、慈悲心。

『梵行高远』，梵是清净，行是行为，身心清净，这是世间人称为高人、大人。

『慈悲一切』，对一切众生大慈大悲，平等的布施慈悲，平等的帮助一切苦难众生。

苦难众生里面最苦的是迷惑不觉，所以帮助众生破迷开悟、离苦得乐，这才是真正慈悲。

dī bā jué zhī shēng sǐ chì rán kǔ nǎo wú liàng fā dà shèng xīn
第八觉知：生死炽然，苦恼无量；发大乘心，
pǔ jì yī qiè yuàn dài zhòng shēng shòu wú liàng kǔ lìng zhū zhòng shēng bì jìng dà
普济一切，愿代众生受无量苦，令诸众生毕竟大
lè
乐。

『生死炽然』，炽然是比喻，像大火烧得非常炽盛的样子。「生死」是六道众生的形相，这个形相非常痛苦，众生堕落到六道之后，很难脱离六道，在六道里面死生生死，永远没有休息。

佛经上讲「生死疲劳」，佛菩萨眼睛里面看到的，这是无比的可怜可悯！在生死轮回当中，决定是在三恶道的时间长，在三善道的时间短。

六道里面的众生，我们可以说三恶道是他的老家，三善道是出来度假旅游，时间非常短暂。为什么会是这个现象？从业因果报上去观察就明了，不要去想别人，想想自己，我今天从早到晚起心动念是善念多还是恶念多？就明白了。

如果是恶念多，恶念所感的是三途（地狱、饿鬼、畜生），善念所感的是人天福报；我们恶多善少，果报当然是三途的时间长，人天的时间短。

还有一个最明显测验的方法，凡人都会作梦，你每天晚上做的梦，是恶梦多还是善的梦境多？从这个地方非常明显知道自己在六道里面轮回的状况。

我自己的经验，没学佛的时候，天天都会做恶梦；学佛之后，最初十年还常常有恶梦；三、四十年的功夫，晚上恶梦没有了。这几十年当中，天天读经、研教、讲经，劝自己、劝别人。我讲经最得受用的是自己，时间长了，不知不觉心理转变了。

长时薰修，没有刻意去转变境界，自自然然转了。这个转变，最初非常缓慢，也很不容易，自己一定要坚持。

一定要信守佛的教诲，要记住老师的教导，不可以阳奉阴违、自欺欺人，自己欺骗自己，才会欺骗老师、欺骗佛菩萨，这就决定没有成就，你在佛法里面被淘汰了，还是继续搞三途六道。

唯有诚敬，认真努力好学，自自然然转境界。转到有一定功行的时候，速度就快了。为什么？「真诚、清净、平等、正觉、慈悲」确实得到，真正相应了，这个时候修行转境界的速度就不是普通的速度，真的是加速度。这种情形，常常跟在我身边，真正用功努力他才能发现。

你听我最近十年所讲的经，年年不一样，月月不一样；要是细心观察，每一个星期不一样，与性德相应。身心世界一切放下，有一桩事情放不下，你想往生不可能！什么时候完全放下，往生西方极乐世界你就有把握，就有信心。

决定不造恶业，决定不得罪一个人，决定不做一桩不善的事情，务必让自己的心纯净、行纯善，表现一个最好的形象给社会大众看。

佛法常讲「缘生」，哪个地方有缘，佛菩萨在这个地方示现教化众生。但是缘不是永恒的，缘有生灭，因此有智慧的人、觉悟的人，他认识机缘、掌握机缘。有时候这个地方的机缘只有很短暂的几天，几天也要抓住，一两年也要抓住。

这个机缘千载难逢，不能失掉！机缘就像闪电一样，一纵即逝，抓住了那是无量无边的功德。所以我们看到「生死炽然，苦恼无量」，这是六道众生的真相。

佛劝我们要『发大乘心，普济一切』，这是大乘菩萨，发菩萨心、菩萨愿。「普」是以平等心、清净心、真诚心帮助一切众生，帮助一切众生是真正帮助自己。

『愿代众生受无量苦，令诸众生毕竟大乐』。菩萨入世，示现在世间，无非是做出牺牲奉献、舍己为人，能忍受一切人为、天然灾害的形象，教化众生。

我们从大经上来看，诸佛如来、法身菩萨就不论，单看十法界里面阿罗汉、辟支佛、权教菩萨，他们见思烦恼断了，尘沙烦恼也将尽了，在六道里面还要示现持戒、守规矩。

人家已经到理事无碍、事事无碍的境界，为什么还要斤斤计较这些小节？没有别的，是教导初学，教化迷惑颠倒的众生，为他们做示范。就像在舞台上表演一样，舞台上表演很认真、很努力，表演得非常逼真，为谁？为观众。

诸佛菩萨到这个世间来示现表演是为众生，表演要受许许多多的苦楚，并不自在；这一切的一切，没有一样不是为教化众生，这就是慈悲一切，这就是代众生苦。为什么世尊当年示现，一定要过三衣一钵的生活，树下一宿、日中一食？为什么不能过好一点的生活？

我们看看历代这些祖师大德，印光大师、虚云老和尚，台湾的李炳南老居士，不是不能过好一点的生活，他自己有工作、有收入，过最苦的生活。能省就省，省一块钱、省一毛钱都好，节省下来帮助佛法、帮助一切苦难众生。

自己做到，然后才能教化众生。自己真正能够持戒，真正能够得清净道心，你才能够感化别人，叫别人见到、听到了，内心里面敬仰，所谓是心服口服。

帮助众生「毕竟大乐」，在末法时期只有一个方法，劝导别人念佛求生净土。念佛求生净土，在八万四千法门里面是最简单、最容易，实际上并不是想像当中那么容易，为什么？心要跟阿弥陀佛的心相同。

阿弥陀佛是什么心？真诚清净平等正觉慈悲，你是不是这个心？愿要跟阿弥陀佛的愿相同，《无量寿经》上四十八愿，你哪一条做到？行跟阿弥陀佛相同，那就是心跟愿落实在生活当中、落实在处事待人接物。这样的人，一生当中念一句阿弥陀佛就能往生。

如果你的心愿行跟阿弥陀佛不相应，一天念二十万声佛号，喊破喉咙也枉然。劝导一切众生，自己真干！我才不欺骗别人。这部经正宗八条介绍到此地，下面一段是总结全经大意：

rú cǐ bā shì nǎi shì zhū fó pú sà dà rén zhī suǒ jué wù
如此八事，乃是诸佛菩萨大人之所觉悟。

上面世尊所说的这八桩事情，是十方三世一切诸佛如来、法身菩萨他们所觉悟的。

我们虽然是凡夫，有缘接触到、听到、看到，应当向佛菩萨学习，也要有这样的觉悟。佛给我们讲的八桩事情，第一条是为我们说明宇宙人生的真相，肯定凡夫「心是恶源，形为罪藪」。

六道凡夫往昔所造诸恶业，古大德说：如果这个罪业有形相的话，形相再小，像微尘一样，过去生生世世所造的罪业，尽虚空都容纳不下。

罪从心生，这个心就是妄想、念头；我们这个身体是造作罪业的工具，形为罪藪。这是六道轮回生死不断的第一个因素。

妄念从欲望、多求里面生的，所以第二条跟第三条，佛教给我们「少欲无为，身心自在」，这就是过诸佛菩萨的生活。「多求」确实是增长罪业，所以佛教我们要知足、要安贫、要乐道、要懂得求智慧。

我从前亲近李老师，李老师一生过最低水平的生活，他的学生几十万人，学生有没有照顾他？学生照顾得非常周到，但是他并不接受，依旧过他清苦的生活。

这里面有很深的道理，他做榜样给后学的人看。我看出他的门道，所以向他学习，先从生活上下手，一天吃一餐，学了八个月才向他报告。

他问我：「感觉身体跟从前有没有差别？」「我觉得没有差别，很正常。」他把桌子一拍：「永远这样下去！一生不求人，人到无求品自高。」

营养是能量的补充。能量的消耗，百分之九十五消耗在妄想上，妄念多的人，欲望、贪求多的人，他必须大量去补充。

心地清净、没有欲望、没有所求，他消耗的能量很少，一点点的饮食就能维系，就很正常，他活得很幸福、很快乐。劳心、劳力消耗能量非常有限；妄想可不得了，从早到晚昼夜不间断，尤其是自私自利、损人利己，这种念头消耗的能量最大。

懂得这个道理，佛在经上教导我们「知足、安贫、乐道」，你才真正能体会得，才真正能向往、想学着去做，对自己带来大利益。

第四条「懈怠坠落」，佛劝导我们要精进、断烦恼、伏魔障，伏魔障就是决定不受外面五欲六尘的诱惑。

第五条劝导我们要广学多闻、成就智慧辩才、发心教化众生，行菩萨道。第六条教导我们「贫苦多怨」，这句话的意思着重在伦理道德、戒定智慧。

「贫苦」并不指物质上的受用，而是着重在精神上的觉悟，不觉悟是真正的贫苦。

释迦佛当年在世，三衣一钵、树下一宿、日中一食，他过的物质生活比孔老夫子的学生颜回还要贫苦，颜回贫苦还有一间茅草屋，释迦牟尼佛连个茅蓬都没有，树下一宿。

由此可知，佛所讲的「贫苦多怨」不是指物质生活，而是指精神生活。物质生活再苦，精神生活乐，物质也就不以为苦。

世间人以为苦，那是以世间人自己的标准，觉悟人的标准跟我们不一样，觉悟人的标准是「少欲无为，身心自在」，这里头有真乐。

他看到世间人有房屋、田宅、妻子儿女，他认为这是累赘，这个苦！而我们世间人在苦里面，不知道这是苦。佛教人志愿出家，不染世乐，世乐是苦之根源。

世间哪有乐？佛讲乐是坏苦，因为它不能永恒的存在，乐产生变化的时候，你的苦就来了。佛讲世间苦，有苦苦、坏苦、行苦，三界统苦，哪有乐！为什么会有苦？你贫于道德、戒定、智慧，才会有苦。

佛教导我们「布施」，财布施，财用不缺乏。释迦佛给我们示现的，他一无所有，每天衣食所需不缺乏。为什么不缺乏？他天天修财布施、法布施、无畏布施。释迦佛一分钱都没有，修什么财布施？修内财布施。

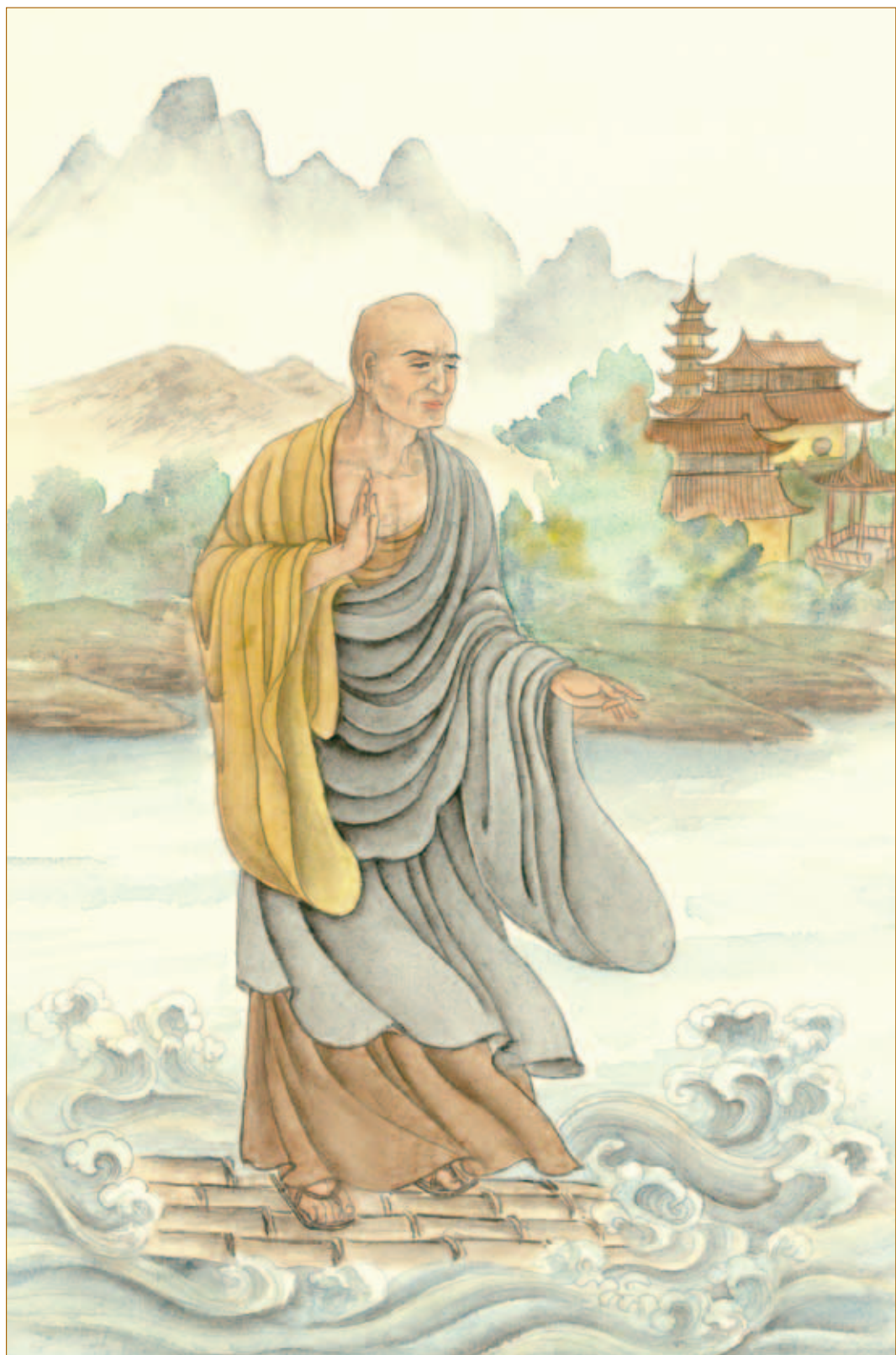
内财是这个身体，「身」为一切众生做好样子，这是布施；「口」为一切众生说法，这是布施；「意」，念念当中想帮助众生破迷开悟、离苦得乐，他身语意三业都在布施，这是内财布施，所得的功德超过外财的布施。

释迦佛每天在做的就是财布施、法布施、无畏布施，他的果报：财用不缺乏、智慧天天增长、健康长寿，他的长寿是无量寿，确实自在快乐。

九法界众生不能跟佛相比，这是我们应当要学习的。他教我们布施，他带头做。布施要「等念怨亲，不念旧恶，不憎恶人」，布施才能做到圆满。

第七条，佛教我们「不染世乐」，这个世间一切名闻利养、五欲六尘的享受，决定不能够贪染。在大乘法里面，菩萨示现，为了接引众生，在形相上与众生和光同尘，心地决定不染着。如果心地染着，是凡夫，不但度不了众生，肯定被众生度跑了。

我出家的时候，给我剃度的师父年龄跟我差不多大，到第二年他就还俗，被在家一个女徒弟度走了。所以，这个事情很不容易。

你自己没有定力、没有智慧，非常容易染上名闻利养。最明显的是贡高我慢，自以为很了不起，别人都不如我，这是烦恼，不是智慧。

《慈悲三昧水忏》里面讲，悟达国师是十世高僧，第十世的时候做了皇帝的老师，皇上送他一个沉香宝座，他一念傲慢心起来，护法神离开了。护法神是非常公正的，他没有情面好说，你真有道行，他就护持；你稍稍有一点烦恼起现行，道行失掉，他就走了。

护法神一走，他的冤亲债主找到身上，害了一个人面疮，几乎把命送掉！我们现在造作一切罪业，恐怕这几年老天爷要跟你算总帐，无量无边冤亲债主统统一起来，看你有没有能力招架？

在今天的社会，不是个别来算帐，时节因缘到的时候，所有冤亲债主一起来算总帐，我们要了解这些事实真相。

世间五欲六尘，那是诱惑，那是魔，财色名食睡没有一样不是妖魔鬼怪。你只要染上它，绝对没有好日子过。

菩萨有戒定慧，他可以利用这些世法来做佛事，利用这些因缘来接引众生、启发众生、教化众生、觉悟众生，这是正确的。可以用它，不能够沾染。

到什么时候可以利用五欲六尘来弘法利生？自己确实在五欲六尘里面，不会起心动念，不会起贪瞋痴慢，这个时候可以。

在中国最著名的是济公活佛，他那种功夫，行！我们没有那种功夫、德能，得小心谨慎，你要是堕落，没人救你！

布施，最重要的是法布施。财布施那是做增上缘，不是主要的，因为跟一切众生接触，没有财布施则人情没做到。财布施不是目的，是手段、方式，这个不能够缺少。我们要不要求财？你要是有心去求财，用财布施跟大家结缘，错了，你的心生了妄念。

古大德教导我们，「多事不如少事，少事不如无事」，你何必多事！佛教我们随缘而不攀缘。随缘是什么？我们需要用，它才来，我没有去求他，他送来了，这个要做。

这个我们知道众生的福德现前，佛菩萨把钱送来，我们就应当去做。没有人送钱来，我们去化缘找钱，错了！那叫造业，与性德相违背。

古书里记载，莲池大师那个大殿叫「神运殿」，鬼神替他造的。到你真正需要的时候，诸佛菩萨、鬼神感应替你统统办好，用不着自己操一点心。

这个事情应该要做，众生有感，佛菩萨有应，我们身为佛弟子随顺佛陀教诲，一定要去做。如果缘不成熟，决定不能去做，为什么？对自己肯定有伤害；对自己有害，怎么能利益众生？

释迦佛为我们示现，一定是自己先修行证果成道，然后才教化众生。教化众生还是随缘，「佛不度无缘之人」。缘不成熟，佛菩萨不会现前；缘成熟，自然就来了。随缘而不攀缘，非常重要。

我们要向佛菩萨、祖师大德学习，自己成就了，才能够成就一切众生。

所以「愿」不能没有，愿要大、要深，「众生无边誓愿度」。从哪里度起？不是从众生，是从自己度起。烦恼断尽、愚痴断尽、恶业断尽，这是自己真正得度了，然后才能感化一切众生。

根熟的众生看到你这个样子，立刻就觉悟、就回头。善根没有成熟的人，给他种善根；善根成熟的人，自然就得度。

所以一切法一定要反求诸己，往外面求，错了！那是心外求法。一定要懂得回头，向自己心性里面去求，这叫做内学，佛法是内学。

然后你自自然然对于世出世间一切性相、理事、因果，你看得清楚，你能够了解，再也不会迷惑，再也不会颠倒。经上讲的「守道清白，梵行高远」，是自自然然成就的。

这些年来，我在讲席中常讲：心地纯净、行为纯善，不容毫分不善夹杂、不容毫分不净夹杂，我们就真正得到佛法的受用。

五十年前，方东美先生把佛法介绍给我，他说：「学佛是人生最高的享受」，我在这五十年当中把他这句话证明了！但是最高的享受自己清楚，外人不了解。

一般人看我们很可怜、很苦，肉也不吃，好的衣服也不穿，我们这是最高享受，他哪里知道？佛菩萨知道，我们自己知道，有道行的人知道，世俗人是不会知道的。

确实是最高的享受，心里没有烦恼、忧虑，没有牵挂、得失；再提升一点，没有生死，心跟虚空法界合成一体，身跟刹土众生融合为一。

「乘法身船至涅槃岸」这个大乐，世间人作梦也想不到，你给他讲，他也不会懂，入这个境界的人才明了。

jīng jìn xíng dào, cí bēi xiū huì, chéng fǎ shēn chuán, zhì niè pán àn。
精进行道，慈悲修慧，乘法身船，至涅槃岸。

这个『道』就是指前面所讲的八条，佛在此地劝导我们要做到，这八条要觉悟、要觉知。

『慈悲修慧』，佛法是以「慈悲为本，方便为门」，你的慈悲心要能够扩充到虚空法界，对一切众生行大慈悲，修真实智慧。

『乘法身船』，法身是法性身，法性身是我们自己的真身，这个身不生不灭。我们现在这个身不是真身，现在这个身是业报身，业报身是随业迁流，我们把法性身忘掉了，现在随顺业报身在六道轮回，非常苦！

佛教导我们要恢复自己的法性身，恢复自己的真身，那就证得如同诸佛如来无上的大涅槃。

怎样恢复法身？只要「精进行道，慈悲修慧」就行了。这四句是讲我们自己修行证果的功德利益。

fù huán shēng sǐ dù tuō zhòng shēng yǐ qián bā shì kāi dǎo yī qiè
复还生死，度脱众生。以前八事，开导一切，
lǐng zhū zhòng shēng jué shēng sǐ kǔ shě lí wú yù xiū xīn shèng dào
令诸众生，觉生死苦，舍离五欲，修心圣道。

这一段是讲菩萨自己成就了，成就的标准是证得法身、证得涅槃，这才是真正成就，成就之后不是没事，事情还很多，什么事情？再回到六道、回到九法界，帮助那些没有觉悟的众生。

用什么方法帮助？以前面八条来帮助，前面八条就是整个佛法的总纲领；如果细说，那就是世尊四十九年所说的一切经教。

以佛法开导一切众生，帮助一切众生觉悟。觉悟，第一个要觉六道生死轮回之苦。

生死轮回从哪里来的？是贪恋五欲六尘而来的，只要能把五欲六尘放下、贪瞋痴慢放下，你就能成就圣道。

若佛弟子诵此八事，于念念中灭无量罪，进趣菩提，速登正觉，永断生死，常住快乐。

这段经文千万不能够误会，要是依文解义就错了。

「若佛弟子诵此八事，于念念中能灭无量罪」，我天天念念就好了，罪就灭掉了吗？灭不掉！

『佛弟子』，无论是在家出家，『诵此八事』，诵这个经文要能解其义、行其事，这八桩事情就能够帮助你慈悲修慧、证得清净法身、入如来大般涅槃。不是把这经文念念就算了，那没有用处的。果然依教奉行，能灭无量罪。罪灭了之后，道行才会有进步。

『进趣菩提』，进是精进、进步，趣是趣向，你走的是菩提大道。「菩提」是梵语，翻成中文是「觉」，就是这八条讲的觉悟、觉知。

『速登正觉』，正觉是果位，菩萨的果位是正等正觉，如来的果位是无上正等正觉。你能够快速的消除业障，圆满菩提，证得无上的佛果。

『永断生死』，分段、变易这两种生死永远断掉了。等觉菩萨还有一品生相无明未断，他还有一次变易生死；到证得无上菩提，这一分变易生死永远断了，才真正叫了生死。

『常住快乐』，这个时候世出世间一切苦，你永远断尽了，断尽一切苦，乐就现前。这个乐，不是苦乐的乐，这个乐，我们凡夫没有办法想像得到，这是如来果地上的境界。

所以，我们要认真努力修学，提升自己的境界。我们常讲：烦恼天天轻，妄想分别执着、忧虑牵挂天天减少，智慧天天增长，这里头有真乐。

要不认真修学，这个乐趣你永远得不到；如果你真干、真契入境界，你会生欢喜心，法喜充满。这个法喜会提升你的境界，会帮助你勇猛精进。

你为什么能把世间法舍掉？

为什么对佛法这样勇猛精进？

这里头有个力量在支持你，这个力量是「法喜充满」。

《八大人觉经》是佛法里面最重要的纲领开示，经文虽然不长，它的义理、境界确实没有边际。

正如同《华严经》所说的，佛所说的一切法都是从真心自性里面流露出来，自性没有大小、浅深，所以「一即一切，一切即一」。

这里说了八条、八法，每一法都包括一切法，一切法容纳在一法里，一法展开就是一切法，所以说「一即是多，多即是一，一多不二」。

这是从自性里面流露出来的真实法，谁的自性？是我们自己的自性。我们今天在迷，释迦牟尼佛觉了，释迦牟尼佛自性流露出的大法就是我们自己真心本具的佛法。众生跟佛是一不是二，生佛不二。

我们了解这个道理，珍惜这个机缘，认真努力学习，希望我们在这一生当中同成佛道，发菩提心，帮助一切苦难众生。今天讲到这里圆满，谢谢大家！

佛 陀 教 育 丛 书

《八大人觉经讲记》

净空法师 ◎讲述

本 书

《八大人觉经》是佛法里面最重要的纲领开示，经文虽然不长，它的义理、境界确实没有边际。

众生跟佛是一不是二，生佛不二，我们了解这个道理，珍惜这个机缘，认真学习，希望我们在这一生当中同成佛道，发菩提心，帮助一切苦难众生。