

心中心經密的無上法教

釋聖境法師

佛遺教三經
現代文譯

佛遺教三經

現代文譯

釋聖境法師

【作者簡介】

上聖下境法師

現任：

橫山華嚴寺住持

華嚴蘭若公益協會理事長

華嚴蘭若月刊雜誌社社長

終身職志：

傳播佛法・真理・智慧

化娑婆人間為極樂淨土

著作：

以密法說佛法經典現代譯文系列：

般若心經、金剛經、佛說阿彌陀經、

普門品、地藏經、藥師經、六祖壇經、

達摩祖師論集、佛遺教三經、法華經、

彌勒三經、維摩詰經。

◎佛學網站

<http://www.huayen.com.tw>

◎電子信箱

eh936100@ms41.hinet.net

《目錄》

序文	4
佛說八大人覺經	9
佛說四十二章經	45
佛遺教經	141

序文

這是一本超越生死概念，安住永恆不朽的心靈饗宴與智慧的泉源。因為，在本書中的每一段落，每一句話，讀者皆能身歷其境的當下體驗，佛陀就出現在那兒，所有的微妙法音，都能觸動吾人的心弦，猶如置身於「天華雨下」的恍然大悟之中。如果你想探索宇宙生命最高的智慧，那麼你可以隨意翻閱本書任何一頁短文，就能淺嚐智慧的珠璣。佛遺教三經是凝結《八大人覺經》、《四十二章經》、《佛遺教經》，三部經典的修多羅智慧，也是諸佛如來的成佛心要，更是一門探索宇宙本源，了悟自我的心靈實證科學，書中每一小品，皆蘊藏生命無盡的寶藏。

經典是靈性體悟的鍛鍊工具，也是一種治療心靈疾病的方法；研究佛法必須向內在心靈去探索，而非對語言文字的研習。因為經典的強大能量，蘊含大自然之道的潛能。修行之人若能向內心覺知觀照，追根究底，就會充分體悟人世間一切的事物，毫無任何價值，唯一的價值就是將當下的一心，安住在深層無染的清淨本覺裡。

修行學佛既然是一種治療心靈疾病的心藥，我們就必須全神貫注，在每一個當下的覺知觀照上面，謹慎修正所有煩惱貪欲的染執，一心不亂的

善護念，每一個起心動念，這樣才能摧毀自我的頑執，這也是我們此生之中，最重要的工作和使命。只要煩惱苦厄尚未解除，我們就必須努力再努力，放下再放下的精進鍛鍊。

修行之人，如果不能實踐力行經典的般若智慧，來戰勝煩惱苦厄，就會停留在愚痴無知的狀態，一旦遇到無常生命劇情的考驗時，就會迷失人生的方向，掉入輪迴之路。欲想解脫貪欲、嗔恨、愚痴、輕慢、猜疑的五毒習性，並不是一件容易之事，因為五毒的大樹之根，非常深沉壯碩的深植於吾人心田國土之中，經常受到情緒與欲望的肥料滋養，剪不斷、理更亂。因此，真心求道之人，唯有洞悉透視，表相的因果與表相的世界，是如此虛假不實在的現象時，就必須努力精進修學，專注於當下的覺知觀照，看看五毒是如何的讓吾人當下這顆心，混濁紊亂與煩惱困厄，如此就能找出問題的癥結，當下克服解除。當我們看到煩惱困厄出現在他人身上時，我們可以當下用同理心，看清楚煩惱困厄的可憐與可恨，當煩惱困厄發生在我們自己身上時，我們就可以當下輕而易舉，毫不眷戀的捨下。只有無知愚痴的人，才會在三界火宅的無常逼迫下，顛倒夢想還自以為是在遊逛花園呢！修行學佛的第一要件，就是必須喜歡聽聞真理，守護真理，否則生生世世，只會淪為煩惱與貪欲的奴隸。

這是一本真心求道之人，必讀之作，能引導大家深入經藏的智慧大海，透視戒律的奧秘。如果修行求道之人，不知該如何息心減慮，放下得失之心，在修行的每個層次，就會頑固執取一切境界，倘若頑固執取空相或執取空寂孤獨的美妙法樂，那只是小乘學人的涅槃之樂，大乘涅槃之樂乃指行者與真理合一，那才是一種空前未有的狂喜是要讓修行之人，用生命去印證，成為真理的化身。畢竟真理不是讓人討論與研究的，而佛法的鍛鍊，乃指不斷的向內觀察自己身心的變化，完全解脫生死煩惱的菩提之道，必須專注於捨下各種知識的看法與知見，而身歷其境的融攝於其中。

修學佛法必須在日常生活中，擁有基本戒律的規矩，否則就會用散漫的心態去修行，很容易造成煩惱障礙的現前。戒律與規矩，有益於喚醒吾人歷劫覺知的悟性。如果不懂得戒律規矩，終究是無法完成任何的修行。了斷煩惱痛苦的心靈鍛鍊，是一種心靈高層次的修行，必須要用真心真意的感恩與慚愧之心，否則終究無法深入鍛鍊。以慈悲寬恕的心，來思惟一切事物時，就能徹底捨下惡心惡念，一旦能捨下毫無價值的分別見（不平等的心）與所知障（不正直的心），反覆覺知觀照，就能體驗更深層的心靈世界妙果，將吾人帶往解脫之境。

佛法即大自然法，涵蓋所有萬事萬物，全都匯聚於吾人當下的這顆心。

煩惱困厄是一種法；覺知煩惱困厄，也是一種法；滅除一切煩惱困厄，還是一種法。一切萬法皆因緣而生，因緣而滅。真心求道之人，所要追求的不是因緣和合而生的萬法，而是堅心求道的滅除五根六欲，追求苦海無邊、回頭是岸的那顆清淨本覺之心，那是一顆空無自我，返璞歸真的天真赤子之心，那才是真心求道之人，所要追求的究竟大法。

祖師云：「千山萬水、誰識福田，宇宙幻化、誰識天真。」
祈願佛法、真理、智慧與大家同在。

附註：佛遺教三經現代文譯，係由華嚴蘭若編輯委員會恭錄上聖下境法師
於西元二〇〇六年電視弘法集內容，編輯製作而成。

佛說八大人覺經

佛遺教三經

現代文譯

前言

這部佛說《八大人覺經》，適用於在家居士禪淨雙修的一部經典。也是釋迦佛陀的弟子，天眼第一阿那律尊者，針對在家弟子平常所遇到的修行障礙，而向釋迦佛陀請示的。當然它也適出家修行的人，在日常生活中的的一種修持。《八大人覺經》共分成八種大覺悟的方法，提供在家居士學佛修行的方向，依此八種大覺悟的方式，精勤念誦並實踐力行，必能獲得大覺悟的成就。

這部經典的作者是後漢波斯國的國王安世高，當他擁有國王最高權力的時候，覺察了知紅塵萬丈世事無常，體認到應該要將生命用在最真實、最正確的事業上，他覺得當國王所擁有的名位、權力都是非常不踏實，於是就將王位讓給叔叔之後，毅然堅定的出家求道。因為安世高國王天生具有語言天份，精通梵文和各國的語言。所以，他出家之後，在漢桓帝時期到了中國的洛陽，開始翻譯梵文的經典，他一生翻譯了三十多部經典，是一位非常受到好評的翻譯大師。

《八大人覺經》的內容簡潔，所以法師在詮釋這部《八大人覺經》的時候，也盡量用精簡的方式直入核心。《八大人覺經》全長共有三百七十九

個字，法師在解說時盡量不拖泥帶水，讓大家一目了然，又能心領神會。

在家修行居士對於《八大人覺經》的學習，只要能夠日夜唱誦，打開修行學佛的五種心（恭敬心、感恩心、慚愧心、懺悔心、虔誠心），來深入經藏的智慧和。如果不將這五種心的開關打開，就無法深入體悟經文的含意。法師對《八大人覺經》深深的讚嘆，今天我們在電視上宣揚佛說《八大人覺經》，希望所有的菩薩們，在聽聞的時候，不要執著所有文字措詞的表相。大智度論云：法師說什麼不重要，重要的是當下行者的心，能否覺知體會，這才是聽聞經典的第一要義。

為佛弟子，常於晝夜，至心誦念八大人覺：第一覺悟：世間無常；國土危脆，四大苦空，五陰無我，生滅變異，虛偽無主，心是惡源，形為罪藪，如是觀察，漸離生死。

譯文：佛說《八大人覺經》，首先強調：當下一心的覺知了悟就是「道」，如果沒有覺悟，就不能體會「道在我心」。所以《八大人覺經》一開始，就一針見血的說：為佛弟子常於晝夜，至心誦念八大人覺。

在家或出家的修行學佛之人，無論是在白天或夜晚，一定要不斷持誦

鍛鍊，這八種大覺悟的方法。不只是用嘴巴持誦而已，還要身歷其境去實踐應證，這八大人覺的真理。當你體會了之後，自然就會去行道。《八大人覺經》一開始，就是在告誡所有的佛弟子，日夜都要不間斷的精進持誦，這八種大覺悟的方法。

我們現在進入到第一種大覺悟的方法。釋迦佛陀開示強調：世事無常，國土危脆，四大苦空，五蘊無我。一開始先說明，起心動念所形成的娑婆世間，充滿著無常的危機，我們的身體就像國土一樣，是如此的脆弱，國土是由地、水、火、風四大所形成。絕對不可以把五蘊當成是實有的，五蘊無我，就像一個假我和真我互動，所衍生的狀態，如果把五蘊的迷障之境，當成是真實之境時，就會落入五蘊熾盛，變成非常世俗的人。

有很多修行學佛之人，喜歡執著心外的世界，無論是夢境、幻境或現實生活裡的順境，逆境，這些都是屬於虛幻不實之境。要將這些虛幻之境，轉換成真實之境，很簡單，只要將這四種幻境，當下拿來反省檢視自己，讓自己心領神會的受用，而開啟心靈的智慧，就會變成真實之境。

全宇宙的劇情對我個人來說，是為我一個人而存在的，包括全世界所有人、事、物的變化，都和當下的一心息息相關，就如同同一張生命考卷來到我的面前，當下自己的心靈，對這件事情產生了多少的修正和體會，要

有這種思惟，才有可能會變成真實之境。

如果能覺察體悟這個道理，就不會因為修學一切法，而出現了各種的幻境，終其一生執迷在這些幻境裡，無論怎麼說，還是在講自己曾經體驗過的幻境，對心靈的淨化和鍛鍊卻是毫無幫助。在幻境裡出現諸佛菩薩，甚至於神遊極樂世界，無論怎麼說，永遠都是你自己的幻境，你就必須將它轉換成真實之境。要如何才能變成真實之境呢？如果你的心，因為這些幻境，而能深入反省修正自己的心靈時，那才會變成真實之境。這些幻境能否開啟你內在的心靈智慧？如果能的話，代表這個幻境已經被你轉化，變成「為你所用」的真實之境，它並不是白白的升起又幻滅，因為你能心領神會的去受用，當下的生命劇情。

在第一種大覺悟的方法裡，修行學佛的人，一定要覺察體悟，人世間生命變幻無常，是流轉不定的，所有內在身心田國土，都是不安定、不堪一擊的狀態。地、水、風、火四大的「地」，就是形容我們的肉骨，毛髮。「水」就是我們的甲狀腺，淋巴腺和唾液，尿液腺體。「火」代表我們身上的體溫熱能，「風」代表我們的呼吸之氣，四大若是不調和，就會產生疾病。人為什麼會生病？因為人體的地、水、火、風四大不調和，才會造成失調的病痛。

這些痛苦的疾病並不是真實的存在，而是由地、水、火、風四大的不調和所產生。但要切記！疾病絕對不屬於清淨覺知的本心，而是自我意識心的產物。當我們覺知四大苦空，體會到四大不調和，就是一種痛苦和疾病的根源，因而洞悉五蘊的假我，與真我的靈明覺性，是毫無瓜葛的。釋迦佛陀在這裡強調，出生和滅亡的物質轉化變遷，就像水中的月影，當烏雲將月亮覆蓋的時候，水中的月影自然就不存在了。所以它是一種虛幻不實在，無法讓你自主擁有的現象。當清淨的本心，生出任何的情緒與妄念時，都是一種脆弱的本質，所有無知的私心和情緒，都會造就一切的罪業果報。

行者只要能當下洞悉苦、空、無常、無我的真理，自然就會善護念，覺知觀照自己當下的一心，這是入道第一個覺知的基礎。如果缺乏靈性覺知時，就無法洞悉五蘊假我，所衍生的障礙，也沒有辦法擺脫生、滅、老、死，假我的集苦之身，更沒有辦法產生靈明覺性的醒悟，這是第一種大覺悟的方式。

第二覺知：多欲為苦；生死疲勞，從貪欲起，少欲無為，身心自在。

譯文：第二種大覺悟的方法，覺知多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起，少欲無為，身心自在。這地方是在強調，欲望過多，是我們修行求道障礙，最主要原因。

反過來說，行者一旦放下欲望的追逐，少欲無為，就不會失心自在。失心自在，就是指失去平常自然的心，會產生自私的執著。釋迦佛陀開示第二種大覺悟方法，就是要大家覺察了知，人世間一切的煩惱痛苦，都是來自於欲望渴求過多所造成的，錯解生命存在的目的，是為了滿足一切的欲望私心，所以才會非常頑強執著的不顧生死，將自己的青春健康，完全投注在謀生之道。直到大限一到，才知道人世間，沒有任何一文錢可以帶得走，無論親情、愛情，所有的名利、權位、子孫滿堂，就像水中月影一樣，了不可得。切記！不可沾沾自喜沈溺在順境，而忘失了三界無安，猶如火宅的無常危機。

當追求過多的欲望貪求，沉迷一切滿足的時候，就會失去心靈的覺性。到斷氣的時候，才猛然覺醒後悔遺憾。修行學佛之人如果能洞悉，增長一分的欲望，就會遮蔽一分的靈明覺性，就更應該覺悟，佛教修持的最高境界無求、無著、無作、無念、無相。當你明白欲望生起一分的時候，靈明覺性相對的會萎縮一分，就更應該要當下覺悟，捨棄欲望而趣向清淨修行，

身心才能常住大自在，自然心無罣礙。如果不能體悟少欲無為的覺悟方式時，就會顛倒昏沉白過此生，這種顛倒就是形容，將紅塵世間虛幻的物質欲望，當成是真實唯一的人生。在人間世界大家都誤以為，要做大官、賺大錢、得名利，才是成功的人，這是不正確的認知。大家一定要透徹洞悉，第二種大覺悟的方式。

第三覺知：心無厭足，唯得多求，增長罪惡；菩薩不爾，常念知足，安貧守道，唯慧是業。

譯文：第三種大覺悟的方式，就是覺知心無厭足。這個心無厭足，是在形容縱容欲望。世間凡夫總是認為，今天姑且縱容自己的欲望追求，明天再來修正改過就可以了。但是經典開示我們，心無厭足就是貪得無厭的追逐，只要縱容欲望的滿足，內在心靈就會沉淪墮落。所以釋迦佛陀說：唯得多求，增長罪惡。就是提醒修行學佛的人，在面對萬丈紅塵所有的食、色、名、利誘惑時，一定要時刻警惕，自己的心智尚未開悟成熟，所有的想法和觀點，都是膚淺無知的，都是不值得信賴的。

所以要能知足，並珍惜當下所擁有的一切，如地藏王菩薩所說的：隨

緣不變，不變隨緣的智慧。沒有人可以改變外在的環境，今天面臨的生命劇情是什麼，就該面對什麼。很多人從未中過樂透，卻整天幻想著，如果中到樂透以後要幹什麼？這就是妄念。生命旅途只有二件事情必須實踐，一件是，盡全力去改變可以改變的事情。另一件是，勇敢面對接受，不能改變的事情。

利益、衰敗、毀謗、名譽、稱讚、譏笑、痛苦和快樂，這八風降臨的時候，當下覺察了悟的去面對和處理，並以空性的智慧去覺知觀照，洞悉人世間，所有一切人、事、物，都是暫時向老天爺借來的，這樣你就會擁有超然的想法，當真正遇到中樂透時，就會懂得雪中送炭，將橫財平均分配，給需要急難救助的人，這才是身為萬物之靈，應有的靈性作為，這就是守護福報的最大秘訣。如果這張順境考試卷，沒有降臨時，就不需要每天去貪求妄想，因為欲望越多，就會越墮落。釋迦佛陀強調，當你每天都妄念紛飛，想要這個、想要那個，無形之中就會為了追求欲望的滿足，而縱容身、口、意，在貪欲、瞋恨、愚痴三毒業海裡，犯下了非常多的惡業。

菩薩怕因，眾生怕果。修行學佛之人，一定要能息心滅慮，不容許自己有太多欲望的追求。在生命過程裡，當順境來時，不需要太過於高興，因為樂極生悲是相對的，你只是暫時向老天爺，多借一些物質資糧使用罷。

了！重點是，你能否當下善用多餘的財力或物力，不能善用，就會淪為作惡造業的結局。

無論遇到順境或逆境，都要以虔誠、恭敬、感恩、慚愧、懺悔的心，來面對。在逆境之中，能自由自在，不受一切逆境束縛，這才是一個覺知的人。

用隨緣感恩的心，來面對生命中所發生的際遇，而且能知足常樂，安份面對命運的流程。絕對不可以用複雜的心思，在思量著明天應該要如何去享樂，後天應該要如何去鑽營，不是這樣的。真心求道之人，不要有非份的妄念與要求，一定要安貧樂道，精進努力的開啟內在心靈智慧。如果當下無法覺察了悟這個道理時，身心一定會產生諸多的痛苦和煩惱。這對修行求道，追求了生脫死之人來說，是絕對必要覺知的生命智慧。第三種大覺悟的方式，就是在開示大家，只要能知足常樂，此生絕對不會受到恥辱；如果不能知足時，則所有的恥辱將從四面八方湧現。第三種大覺悟的方式，不斷的提醒我們，心靈的欲望是永遠無法滿足的，唯有透過一切生命的劇情，不斷修正當下的心靈，稱之為修行。因此祖師才會說：「修行是人間至極的善行。」

第四覺知：懈怠墜落；常行精進，破煩惱惡，摧伏四魔，出陰界獄。

譯文：第四種大覺悟的方式強調，不能持續精進的人，一定會退失道心。所以堅持精進的人，絕對不會退道，還能降伏自心的懈怠。第四種大覺悟的方式，是一連串循環衍生的過程。不能精進求道的人，肯定會退道，當退道時，自心就會開始產生懈怠，再衍生出邪見和毀謗。因為你已經缺乏向上的動力，當你看到任何的事情，就會變得很複雜，所有的分別邪見，就會不斷的衍生出來。第四種大覺悟的方法，就是在開示我們，要堅持不斷的，去開啟自己內在的心靈智慧。精進，就是代表細水長流。當修行學佛之人，受到情緒的左右時，就要想到修行的終極目標，就是要了生脫死，開悟成道。絕對不能被自我的情緒左右和干擾，亦不升起諸多貪念，因為心起貪念，就會墮入陰界地獄。心起怠惰的心，是屬於自私陰暗的心，所以叫做陰界地獄。

釋迦佛陀開示我們，第四種大覺悟的方式強調，修行求道很容易，但在過度的用功之後，身心很容易疲倦，就會懈怠日常的功課。當我們在修行鬆懈的時候，就像煮開水煮到一半，就放棄不煮了，水也會慢慢的冷卻，當重新再煮的時候，又會覺得衝勁已不復見，所以慢慢就會退失精進求道的心，退失了之後，內心就會產生一連串的邪見衍生。

祖師說：擒賊先擒王。如果要破除懈怠墮落，所產生的苦惱魔性，只有用精進努力的心來對治，精進的心是細水長流，絕對不是激進猛烈的。當我們精進努力時，就能摧毀內在心靈的四種魔性。第一種魔性，就是煩惱魔。當貪、瞋、痴三毒欲望生起之際，煩惱就會來障礙我們的身心，所以叫做煩惱魔。第二種叫做五蘊魔，代表執著在肉體、感受、思想、行為、意識，五蘊的假我之身時，就會漏失了清淨的真如；還把假我，當成生命唯一的依歸，完全不知道五蘊之外，還有一個真如的本覺存在，錯把假我的五蘊之身，當成真實之相，就會產生障礙與痛苦，這叫做五蘊魔。第三種是死魔，死魔形容的是，對生命缺乏鬥志，遇到挫折就想死，想死是代表已經放棄了生命的鬥志，死神最喜歡找上這種脆弱的人，死神最怕的是，將身、口、意供養給清淨如來的真心求道之人，能終其一生行持無私利他之道的人，死神對這些視死如歸的修行之人感到畏懼，所以喜歡去對付那些缺乏生命鬥志的人。

有些人在夢中夢到自己死亡的劇情，這是代表身、口、意的言行作為，已經嚴重的背道而馳，缺乏靈性了。所以才會在夢境中，看到自己進入死亡狀態，死亡是象徵顛倒昏沈的狀態。到了第二天起床時，憶念昨夜夢到自己死亡的劇情很恐怖，於是這個惡夢會隨時間淡去，而結束。你根本就

沒有覺知的力量，將當下的夢境轉換成真實之境，若要變成真實之境，就必須請教善知識，善知識會為你開示夢中的死亡劇情，這就是代表自己最近身、口、意的所作所為，已經違背了自己覺察了悟的佛心，也代表靈明覺性快要萎縮了，法身慧命快要中斷了。這時候唯有當下警覺，加倍的懺悔修正，趕緊修正自己的所作所為，如果不修正，就無法讓自己的法身慧命，得以延續，如此的善用夢境，就會變成「為我所用」的真實之境。

接著我們講到天魔，是形容對於佛法缺乏正知正見，讓所有的邪惡之念，有機可乘的從心中生出來。祖師云：今天的心性，就是明日的命運。很多人對生命的流程，迷迷糊糊漫不經心，不明白所有的命運劇情，都是自己招來惹來的，天魔，是屬於專門損壞障礙修行之人善根的魔王。

當我們在行持一切善行時，偶爾會有一些邪惡分別的心念生出，代表有求、有念、有相、有作、有著的天魔習性生出了，當下我們要能謹慎的覺知，讓自己的心境在二六時中，保持光明向上的鬥志，絕對不讓任何的病魔、死魔、業魔、煩惱魔、心魔這五大天魔有機可乘，一旦這些陰暗邪惡的念頭出現時，就會招來惹來五大天魔的侵襲。有很多人喜好通靈算命，無論走到哪裡，通靈之人就會主動靠近告訴他，你是某某菩薩仙人來轉世，他聽了就會很高興，但這些不實在的話，對靈性的成長並沒有任何的幫助。

有人喜歡算命，當算命師講錯一句話時，他就痛苦煩惱，一輩子作繭自縛。

第四種大覺悟的方式，釋迦佛陀強調：勇猛精進覺悟的人，能守護自己當下的心靈。好比光與熱，光指的就是般若的智慧，熱就是熱忱的心。法師每次在監獄上課的時候，一站就是四個小時，監獄主管會關心的說：法師這樣久站會很辛苦。法師說：不會的。因為我有熱忱，能為受刑人解說，他們所不懂的生命智慧，這是法師的義務，法師以熱忱的心，在做這件事情，所以不覺得累，反而會覺得時間不夠用，過得很快。在人生旅途中，做任何事情都是一樣的，一定要讓自己擁有光與熱。若缺乏智慧，要如何熱忱起來？這對所有修行學佛之人來說，是非常重要的概念。唯有持續不間斷的進修萬法，印證清淨本覺的智慧，這樣才能真正超越三大阿僧祇劫，也就是跳脫貪欲、瞋恨、愚痴的三界枷鎖。

在第四種大覺悟的方法裡，我們會發現，縱容情緒的可怕。一個人如果不受受到無知情緒左右的時候，必定可以覺悟成道。當我們覺察體會生命最可怕的敵人，就是自我情緒時，我們就能洞悉情緒也是從清淨的本心，分別衍生出來的，如此我們就可以將自我的情緒，讓它像泡沫一樣，生起又幻滅。如果妄念生起時，還會去追憶、執取，那情緒的敵人，就會將你的精神意志擊垮。這地方就是在開示我們，精進努力的人，絕對不會有任

何的邪魔外道能污染到他。精進努力修行學佛之人，絕對不會容許心中有貪念，而讓詐騙集團欺騙得逞。有些人不喜歡接觸善知識，遇到問題老是喜歡跑宮廟，肯定難以逃脫輪迴之苦的傷害。

有一位老先生到大陸去祭祖，因為年紀大了有骨質疏鬆的問題，但自己卻不清楚，回國之後腳板持續的發炎萎縮，看到宮廟就進去問，結果宮廟主持說：老先生是從大陸帶回來很多往生的祖先，是卡到陰的，若要化解需收費八十萬元。結果老先生跑來請教法師，法師說：你這八十萬元花下去，腳板萎縮還是不會好的，到醫院用先進的醫療儀器好好的檢查，等數據出來才可以對症下藥。可是這位老先生回到家裡左想右想，錢花掉了再賺就有，這八十萬花下去應該會好一點。結果還是帶了八十萬元，送去宮廟焚燒紙錢，事後還是沒有復原。到最後去醫院檢查病因，開始按時服藥，結果一個禮拜就復原了。

當一個人不精進努力，就會處於無知的狀態，任何的通靈神棍，算命乩童或地理風水師，只要在你身上加諸任何一句虛妄恐嚇的話，你就會毫無招架之力的投降臣服了。很多世俗人好像做任何事情，不經過通靈算命的指點，就做不了什麼主意？其實不然，做任何事情，只要能精勤努力的往前走，因為勤能補拙。第四種大覺悟的方式，就是在告誡我們，堅定不

斷追求智慧的開啟，精進努力，自然就能降伏邪惡的妄念，更不會招惹來無妄的災難。

第五覺悟：愚癡生死；菩薩常念，廣學多聞，增長智慧，成就辯才，教化一切，悉以大樂。

譯文：第五種大覺悟的方法，如何覺悟愚癡生死，菩薩常念廣學多聞。我們都知道，要覺悟愚癡生死，唯一的方法，就是追求智慧的開啟。很多人把「智慧」解釋的非常玄奇百怪，法師經常說大乘經典的般若文字，如果讓文學博士依文解意去解經，永遠也解不出來。智慧乃指知識加上經驗值，再乘以生命力的成果。同樣的知識和經驗，但彼此間的智慧卻不同。為什麼？因為，生命力就是精神意志的力量，所以，知識加上實踐力行的經驗值，再乘以精神意志的生命力，其結果才能稱其為智慧。想要了生脫死，必須要追求智慧的開啟，法師今天在講經開示，如果大家聽了之後，還不能去實踐力行，就無法產生任何心領神會的智慧。

第五種覺悟愚癡生死，菩薩常念，廣學多聞，增長智慧，成就辯才。修行學佛絕對不是只修這尊佛，然後拿這尊佛的法門，去批評另外一尊佛。

以佛教十大宗派來講，手心手背都是肉，不可以拿這部經典，去打擊另外一部經典，這些都是失去平等正直的分別心，不可以學這個淨土法門，而去打擊其它淨土法門。在佛教清靜的僧團裡，恰似千手觀音的大法幢，絕對不可以左手去打右手，畢竟十隻手指，都是連結一心的，否則如何建立清淨的僧團。

修行求道之人，若能廣學多聞，就可以串連所有經典修多羅的智慧花朵，唯有廣學多聞，才能通達了悟。如果一知半解，只了解這部經，而不學習別部經典，都叫做不學無術，那都是心起分別妄念的自我情結。當修行之人，內心缺乏法門無量誓願學的學習熱忱時，就如同漆黑的暗室一樣。當一個人的心靈缺乏光明智慧，就會像漆黑暗室一樣，做出了自私自利，陰暗的行為，就會縱容自己去追迷逐妄，來滿足所有貪食、貪色、貪名、貪利的生活，而輪迴流轉在生死苦海，還不自知。當聽到他人在講皈依學佛，要佈施、要行善時，心思陰暗的人，就會討厭排斥。我們經常會說，你的心怎麼這麼複雜，複雜代表心地漆黑，因為心中缺乏智慧，所以看待任何事情都會非常複雜。所謂的業障，就是天下本無事、庸人自擾之。做任何事情，總是喜歡拿磚頭砸自己的腳，再來喊痛。第五種大覺悟的方式開示我們，當內心缺乏智慧光明時，就會像進入漆黑的暗室，喜歡自私自

利追迷逐妄，當別人行善時，他就去毀謗排斥，看到別人在精進修行時，他就會說學佛要做什么？就是百般的去排斥無形無相的靈性之道，這樣的人令人憂心和悲憫，因為他還有無量無邊的苦日子要過。

所以修行覺悟有智慧的人，就是菩薩的稱呼和形容，覺悟的人會用心多聞勤學，聽到不同的善知識說法時，會靜心聆聽。聽到比較深奧的經義時，就會擺在心上，伺機親自去印證。為什麼佛法就是大自然法，不但看得見，聽得到，還摸得著。在生命旅途中，都能身歷其境親自去印證，這才叫做佛法。學佛之人是追求真理的人，越學腦袋會越清楚，多聞勤學，才能將經教的知識去實踐力行，來印證自己內在清淨本覺的智慧。我們內在無明黑暗的心田，為什麼會存在？都是因為來自無知的見解。因為我們縱情在自己的貪欲、瞋恨、愚癡裡，所以沒有辦法回復清淨本覺的智慧。第五種大覺悟的方法告訴我們，當你能用心多聞勤學，就能成就明心見性、辯才無礙，才能真正教化，引導愚癡無知的眾生獲得解脫，跳出貪、瞋、癡三界火宅的煎熬，成就清淨無為、圓明自在的究竟法樂。

第五種大覺悟的方法，就是開示我們，光明就是光明，黑暗就是黑暗，想擺脫黑暗的命運，想擺脫生死苦海的輪迴，就要廣學多聞，還要身歷其境的去實踐力行，廣學多聞所有佛法的知識，然後信受奉行，才能擁有一

切心靈智慧的開啟。所有修行學佛的人，都能在這第五種大覺悟的方法裡，獲得心領神會。法師今天說什麼不重要，重要的是你心中能體會多少？這才是學習的根本之道。如果想要改運的人，不需要去找通靈算命的人或地理風水師，因為那是沒有任何助益的，只要心思是陰暗的，你的命運流程，絕對就會招來惹來，陰暗的人、事、物；當下的心思只要是光明的，就一定會招來光明的人、事、物，命運流程自然也是光明的。

第六覺知：貧苦多怨，橫結惡緣；菩薩佈施，等念怨親，不念舊惡，不憎惡人。

緣。
譯文：我們現在進入到第六種大覺悟的方法，覺知貧苦多怨，橫結惡

這個地方強調，要覺察了知，內在心靈的種種作用。靈性貧瘠的人，貧苦多怨。佛經云：貧窮是代表心靈貧瘠的人。大家一定要記得，絕對不是形容物質世界的貧窮，貧窮指的是心靈貧瘠，缺乏靈性的人。心靈貧瘠的人，都是喜歡小心眼、複雜的猜忌、貪得無厭、不能知足常樂、怨恨他人、不懂得自我修正、不懂得如何打開心門，為了芝麻綠豆的小事也要記

恨，看到自己不喜歡的人、事、物就不快樂，常用複雜陰暗的心思，去看待所有的人、事、物。因為心靈貧瘠，缺乏智慧，造成心靈上的障礙不斷衍生，就會趣向於廣結惡緣。切記！缺乏光明的心地，終究是不能開啟心靈智慧，無法提昇心靈力量的。

心胸打不開的人，就會趣向惡緣，修行學佛的人，當下能覺察了悟，就會趣向於廣結善緣。譬如：當醫生與護士對待病人如果能怨親平等，就會開朗愉快。這個地方是在形容，無論做任何事情，內心擁有目標方向的人，他的心靈必定擁有光明的智慧，自然會散放光與熱。當遇到難調難伏的病人時，內心裡不會覺得，照顧這些病人是非常痛苦的負擔。因為他把病人當成是自家人。所以心中擁有光與熱的修行之人，一定會廣結善緣，體悟怨親平等。因為覺悟的人，皆能覺察了知一個真理，只要能解除無知陰暗的心思，內在心靈就會顯現出無量的光明。所以，一個覺悟的修行人，不會和無知幼稚的眾生記恨生仇，有什麼話當面講清楚，絕對不會背地裡記恨，讓自己處處充滿著危機，當你不斷執著自己陰暗複雜的想法時，誰對不起你就記恨誰，你的命運流程，就會被五大天魔趁機而入，這叫做內魔引外魔。

心中若缺乏智慧之光與熱忱慈悲的時候，將是一種陰暗心境的狀態，

自然招來惹來陰暗的人、事、物，就會不斷的去結惡緣。有很多人來到清靜的道場，非但不懂得珍惜，反而處處嫌棄同學法侶，當他離開了這個道場，到下一個道場的時候，又去嫌棄其他的人，就這樣一個道場換過一個道場，他覺得學佛修行怎麼會這樣複雜，他希望所有的人，都能配合他的觀點，這是一種缺乏智慧，心眼打不開的人，必然會去廣結惡緣，又不能當下覺知觀照，修正自己。所以真正覺悟的人，必定會對冤親債主廣結善緣，對這些冤親債主去行持佈施之道，用自己的身教，默默去行持一切善行，來引導靈性貧瘠又缺乏智慧的人。只有無知的人，才會經常口無遮攔，對人盡說些不成熟或猜疑的話，去干擾其他修行學佛的人。當被干擾者退墮的時候，他自己還覺得事不關己，因為他一點反省的能力都沒有。像這樣的人，對自己的反省能力特別微弱，但是他在看待他人的缺點時，却是非常深入和仔細。

修行學佛絕對不是用來指責他人，自以為自己很行，甚至於有的人，還會用自己的夢境與幻境來指責別人，這些都叫做邪見外道者。當看到有人在行善佈施時，自己沒有能力也沒有關係，只要在旁讚嘆認同就可以了。誰說修行之人一定要有錢，有錢只是暫時向老天爺多借的，還要能懂得去佈施行善，才能維持永續的福報；沒有錢的人，看到他人在佈施行善時，

就可以在旁邊鼓掌讚嘆和認同效法，這代表你和他是一樣的福德心境，彼此的功德智慧是同等齊。有沒有錢絕對不代表什麼。因為當下的劇情是他有錢，你沒有錢，他有錢去行持佈施之道，而你沒有錢，只要在旁邊鼓掌讚嘆、認同效法這種智慧功德，這種光與熱是同樣的強度。

所以第六種大覺悟的方法強調，用清淨意念來展現清淨的行為。也就是在當下的每一個言行作為裡，展現出慈悲智慧和熱忱的勇氣，這就是廣結善緣的真實義。能給予他人生命的覺悟，免除他人的恐懼，進而產生一種對生命的信心。所以佈施之道，能化解無知幼稚的貪婪，讓眾生在荒蕪貧瘠的心田裡，也可以廣種福田，為自己帶來修行的資糧，這代表福德智慧雙修。祖師云：無求就是大求。就是強調不執著，無所求的佈施作為，這樣的福德，就會像方廣的虛空一樣，無量無邊、無有邊際。

今天，法師在這裡與大家探討《八大人覺經》，大家聽到法師說，無求就是大求。原來無所求、不執著的佈施福德，就會像虛空一樣，那我們就去行善佈施，然後故意無所求嗎？不，不需要刻意這麼做。金剛經裡有針對這個主題不斷的在推翻和否定。否定是為了讓大家能更深一層的去體會；推翻就是要讓大家重新站在垂直和水平的角度，來思考面對一切的問題，之後再來肯定這個真理的存在。這一切的目的，就是要讓大家不要執

著一切語言文字。所有修行的功課，都是在於我們當下的心領神會，也就是當下一心的覺察體悟，和活用通達。如果大家還會執著法師所說的語言文字，那就不對了。應該心領神會懂得這個道理，然後再去實踐力行，去應證這個至高無上的真理。

法師經常強調，冤親惡人都是我們的善知識。當怨憎相會的時候，一定要有覺知的德行和智慧，如果怨憎相會的時候，就不會一直抱怨歹命的劇情。我們不可以輕易讓當下的一心，離開覺知觀照，更不可以失去平常自然的心。

如果平靜的心海，掀起不平的波浪時，這就是煩惱情緒的波浪。所以怨憎相會的時候，我們要有覺悟的德行和器量。在五濁惡世裡，遇到會障礙我們修行求道的怨親債主時，就要用慈悲的智慧去包容，用身、口、意的無私作為，去化解他們心中的疑慮。唯有修行覺醒的人，他的智慧才能活用與通達。如果像動物一樣，只會硬梆梆的思考，那就是代表頑劣固執的人。當心靈智慧能活用通達的時候，就會展現出慈悲之心，能包容一切冤親債主對你的攻擊和毀謗，就能轉化這些冤親債主，讓他們知道，修行學佛之人的德行和包容寬恕的心。所以簡單的說，當你討厭別人的時候，相對的，別人也會討厭你。

當你討厭一個人，雖然沒有對他說：我討厭你，但是在無形之中，就會散發出討厭排斥的能量和氣息。任何人站在你旁邊，都能感受到你所散放的是討厭或是喜歡的訊息，當眾生知道你討厭他時，那他當然就不客氣的，用陰暗心思來對付你。一個修行學佛內心保持光明智慧的人，在他的眼中，不會去討厭任何的人、事、物。當你在討厭任何人、事、物的時候，代表著你的心中，也存有令人討厭的東西，這就是一種惡的相應。大家都聽過蘇東坡和佛印禪師的小故事，當蘇東坡見到佛印禪師時，心生一計，請佛印禪師看看他現在的樣子像什麼？佛印禪師上下打量之後說：你今天看起來好像是一尊佛。蘇東坡聽到佛印禪師稱讚很高興，心裡卻生起了想捉挾佛印禪師的念頭。佛印禪師說：我已經告訴你，你今天看起來像一尊佛了，那你也看看我今天像什麼？佛印禪師想要看看蘇東坡現在的心境是什麼樣的心境。結果蘇東坡不知道佛印禪師正在考驗他，於是戲論說：你今天看起來像一坨屎，然後哈哈大笑。佛印禪師當場愣在那邊，心裡想蘇東坡怎會如此沒有悟性和氣質，哪像是一個才子。佛印禪師眉頭輕輕一皺，蘇東坡看到他眉頭一皺，以為是自己罵禪師，禪師生氣不高興而皺眉頭，就很高興的回家了。回到家剛好碰到被稱為才女的蘇小妹。蘇東坡很高興的告訴蘇小妹說：今天哥哥惡整了佛印禪師。蘇小妹說你是怎麼整佛印禪

師的？蘇東坡說：我問佛印禪師我今天像什麼，佛印禪師說我像一尊佛。那佛印禪師反問我，他今天像什麼？我說他像一坨屎，然後佛印禪師眉頭就皺了。蘇小妹說：哥哥你上當了，你輸了。當你看人家像什麼的時候，代表你的心境就是什麼。佛印禪師說你像一尊佛，代表著他心中有一尊佛；你看佛印禪師是一坨屎，代表著你的心中有一坨屎。

這裡就是開示修行學佛的人，當你看到別人的缺點時，即代表自己當下的一心，就是什麼狀態。當你討厭他人時，他人也會討厭你，冤冤相報何時了。如果我們可以將冤親惡人感化，成為自己修行求道的資糧，資糧是代表智慧功德。觀世音菩薩以大慈悲的心，侍多千億佛，就是在形容，用四無量心和慈悲喜捨的行為，來服侍所有未開悟的佛。未開悟的佛，就是形容無知幼稚的代表，開悟的眾生稱之為佛。無論是老師也好、醫師也罷，都會碰到無知幼稚的學生和病人，如果心中缺乏慈悲智慧，就沒有辦法將這些冤親債主一一轉化。如果看到他們的缺點，就非常的痛恨，代表著你的心中尚有心垢殘渣，代表你的心中還有陰暗的一面，才會去和無知的眾生相應計較。第六種大覺悟的方式，就是要冤親平等。要以無私利他的六度萬行，來展現包容的身教，這才叫做真正的莊嚴佛淨土。

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，慈悲一切。

譯文：第七種大覺悟的方式，覺悟五欲過患會使人墮落，欲望過多就會越痛苦。所以雖為俗人不染世樂，若已出家，就是準備代替眾生受苦。如果為了修行求道，而來引度眾生，就應該要拒絕世間所有的名利。換個角度說，修行之人，如果會去貪圖名利供養，就會引導眾生掉入煩惱痛苦的地獄。如果修行出家之人，也會去引導無知眾生貪圖名利，那就會掉入痛苦煩惱的地獄。所以一定要發出真心，才能修持「在塵不染」。第七種大覺悟的方法就是在開示我們，覺察了知貪食、貪色、貪睡、貪名、貪利這五種欲望，如果貪得無厭，就會失去了分寸與自制的能力。修行求道之人，若失去分寸自制的時候，就已經遠離了清淨本覺的佛心，這些都不是清淨本覺的佛心，該有的作為。

當失去了分寸自制時？不只是會為自己，也會為別人帶來災難和痛苦。雖然修行學佛的人，多少還存有世俗習性，如果我們能持守清淨的戒律，攝守心浮氣躁的身心，不要去侵害他人的權力，要養成尊重人性的美德，勿讓貪欲過多，而妄念紛飛，迷失本覺。欲望貪求過度，一定會受到苦惱

恥辱的逼迫。

法師經常引導很多人皈依三寶，持守五戒，大家想到皈依學佛還要持守五戒，心裡就生起諸多疑慮，就會覺得是一種束縛。其實皈依是生命中，最大的覺醒力量，持守五戒是身為一個人，平常自然的處事規矩，很多世俗人，喜歡帶著問號的站在門外，看人家皈依，他不知道皈依是生生世世最大的自覺力量。他們不知道這杯水一定要自己親自去喝，才能心領神會它的酸、甜、苦、辣。

所以第七種大覺悟的方法強調：一個修行之人，無論是身出家、心出家或身心出家，一定要經常憶念自己的三衣。就是懺悔的法衣，遠離欲望的僧服和清淨的內衣。常念三衣瓦鉢，瓦鉢就是應量器，我們在外面看到出家法師在托鉢一定要拿著瓦鉢。代表著正在對十方眾生教化結緣。所以常念三衣瓦鉢法器，志願出家。代表至誠的發心修行，一絲不染。一個在家學佛的居士，看到出家眾以身、口、意供養如來，不可以因為自己做不到，就情緒批判出家不能成道，甚至妄言道降火宅的邪說。大家都可以親自去印證，不應輕易批評出家眾，無論是任何一位出家眾出現在你面前，只要是示現出家相，就應該恭敬。絕對不能自以為知識比他高，或擁有名利，就貢高我慢的對待。像這樣心靈貧瘠的人，哪怕事業做的再大，都會

掉落須彌山下。如果想要如日虛空住，就要懂得恭敬。因為能恭敬外在的僧寶，就等於是恭敬內在自性的僧寶。

第七種大覺悟的方式強調，心出家的人，一般受菩薩戒之人，都是代表心出家的狀態，因為還有世間的塵緣還沒有了結，他的身體雖然還沒出家，但是他的心靈已經出家了，像這樣的人，都會嚮往清淨梵行的生活。有的在家居士喜歡去批評出家眾，人間世界有太多自以為是的事情，一旦說出不如法的言語，就違背了平等正直的佛心。

一般世間人看到禪宗的書籍，就覺得自己已經開悟了，甚至於道降火宅什麼都來了，自認為「道」已經降到家眾的身上，出家眾都不能成道，這是非常頑劣固執，可怕的邪見。所以當你看到他人出家修持清淨梵行，自己雖然做不到，但可以讚嘆認同。你今天沒有出家學道，尚未去除世俗的雜務，不可能獲得大覺悟的成就。維摩詰居士是唯一，從二千五百年前到現在，示現在家居士得道的代表。除非你自認為是維摩詰居士智慧再來的人，絕對不可以看到一些出家眾的言行作為不如法，就一竿子打翻一船人的去批判，這對了生脫死，追求慈悲智慧，是沒有任何的幫助。

第七種大覺悟的方式開示我們，雖然在家居士，還在受用世間的食、色、名、利，但是絕對不可以過度的沈溺，一定要持守清淨的戒律，心繫

於道、清淨梵行，這樣才能真正的慈悲利益眾生。當我們遠離縱情逐欲的心境，就是持守清淨梵行，才能真正得到自在與安樂。

貪食、貪色、貪睡、貪名、貪利這五種感官的欲望，只是短暫的顯現。當修行學佛的靈性，被五種欲望拘縛的時候，就會在六道生死苦海裡，繼續輪迴，甚至於遭到滅頂，難以出期。

大家要立志修行，就要發出清淨大願，一定要出離六道生死苦海的輪迴，用諸法無我的清淨智慧，來慈悲利益眾生，這才是廣結善緣的真實義。持守清淨的戒律，心繫於道，才能真正的行持廣結善緣。

梵行高遠，形容的是精神意志的遠大，身為一個修行學佛之人，一定要有覺悟的品德。如果沒有覺悟的品德，當善知識在開示佛法的時候，就不能盡心聆聽，還會不斷用自己的邪見來分別。在人間世界，我們看到很多善知識，說出了各種不同心靈層次的法門，其中絕對沒有高下，也沒有好壞，都在十隻手指頭裡，相互連心的狀態。這十隻手指頭，都是千手佛的大法幢。所有修行學佛的人，經常都會遇到一些邪見外道（指的是信仰心外的神佛），根本不必浪費時間和生命，去與他人爭辯論道。如果你向邪見外道宣揚，自己已受大乘菩薩戒時，邪見之人就會利用這個機會，你講一分，他就藉由這一分來打擊你。所以，修行求道之人，會面臨很多的

挑戰，一定要用無量慈悲的智慧，去廣結善緣。

在監獄裡的受刑人同學，當然也會有不同的宗教信仰，有一些基督教徒的受刑人舉手說：法師講的心靈智慧法門，我們非常的認同。連基督教徒聽到心靈智慧法門，都可以接受認同。因為心靈智慧法門，是可以看得見、聽得到、完全印證得到的大自然真理，絕對不是空中樓閣。就像當時耶穌基督在傳道的時候，發三片餅干給門徒，每一個人都可以吃飽，甚至還吃不完。大家都說，耶穌基督是在示現神通，實際上我們都知道，餅乾是代表博愛的精神。耶穌基督博愛的精神，代表就是菩薩慈悲的延伸。一個大覺悟者皆能洞悉，人世間的悲劇，皆是來自於無知幼稚的廣結惡緣，每一個人都只堅守著各自的宗教，然後爭奪土地、堅持自己的信仰，燒殺擄掠。所有覺悟的先知聖人來到世間，都在宣揚各種宇宙生命最高的智慧。

心靈缺乏智慧的人，就會不斷的去廣結惡緣。所以要持守清淨的戒律，心繫於道，清淨的戒律代表良知心戒，絕對不是牆壁上死板教條式的。出家眾有二百五十戒、有五百戒，都是從良良知心戒，所衍伸出來的條文。沒有條文，大家就無法理解什麼叫做規矩和制度。所以覺悟有智慧的人，謹守著自己的良知心戒，等於是守住了五百條戒律。地藏經裡講得更清楚，五百地獄就是代表六根、六識、六塵十八種心相，衍生成五百種的痛苦煩

惱。在家居士免不了會被食、色、名、利的欲望沾染，當沾染時，一定要有分寸和自制。當缺乏分寸與自制的時候，就會開始生出陰暗的心和陰暗的作為，自然就會有自私自利的行為展現，這些都是違背自心本覺佛性的作為。

第八覺知：生死熾然，苦惱無量；發大乘心，普濟一切，願代眾生，受無量苦，令諸眾生，畢竟大樂。

譯文：繼續看到第八種大覺悟的方式。「生」代表覺醒，顛倒昏沈代表「死」亡的狀態。經典裡所開示的了生脫死，「生」乃指無私、慈悲利他的心。「死」就是代表自私自利的心，毫無生命存在的意義和價值。所以覺察了知，輪迴六道生死，所憑藉的，就是身住萬丈紅塵五濁惡世，熾熱的貪欲、嗔恨、愚痴火焰，不斷在燃燒身心時，就會被無量無邊的煩惱痛苦所逼迫。

要解脫六道生死苦海，唯一的不二法門，就是要發出大菩提心，進修八萬四千種法，欲進修八萬四千種法，首先要成熟自己，才能發出利益他人的清淨大願。如此才能真正的去實踐五弘誓願，來利益一切有情眾生。

身為大乘修行的在家居士們，就會具足廣大的志願。如果心中缺乏引度一切有情眾生的志願，心胸就會狹窄。只要能真心發出五弘誓願的人，代表心量已經是達到開悟的狀態。所以法師經常會引導所有學員們，在大悲法會過程裡，發出五弘誓願，這只是一種儀軌，來引導所有的在家居士們，都能由內心裡生出自動自發，發願想要用此生，來行持五弘誓願，這樣才是真心願意普度眾生，代替眾生來受苦。

引度眾生脫離生死苦海，務必杜絕虛幻的通靈、鬼神、無形幻境、三世因果業障，的迷幻邪見，來引度眾生。這樣只會讓無知幼稚的眾生，更加的迷惑，更加的徬徨。修行求道，就是在引度眾生的過程裡，成熟自己，否則沒有任何的意義。很多人在道場寺廟修行，學習到一兩樣法要的時候，每天就在家裡獨自摸索；甚至有些人不願意皈依，拿到一本結緣書，就開始在僻靜之處，盲修瞎練，如果沒有經過善知識法師來引導，盲目的依照書本內容來修持，因為缺乏正知正見的概念，很快就會心生恐懼而退墮。曾經有大專學生，他們看了一些修行書籍，三五個人就相約到深山裡，照著書本去修持，經過多日的盲修瞎練，結果全部都體力不支奄奄一息，剩下一口氣被送下山就醫。書本只能參考而已，沒有經過善知識法師來引導，怎麼可以照著硬梆梆死板板的書本內容，來依樣畫葫蘆，修學心靈自主科

學呢？

世間法沒有定法，為什麼會有八萬四千種法，因為眾生有八萬四千種不同的煩惱心。又，為什麼會有三藏十二部經典？因為針對不同根器的人所說的。修行求道之人，本身就是一個病人。那世俗的人是不是病人，當然也是。所以需要各種不同的佛法心藥來加以醫治，能引導無知眾生，開啟究竟的心靈智慧，是修行最重要的目的，別無其他。這樣才能解脫三界火宅的無量苦厄，才能體悟五蘊皆空的事實，真正進入清淨無為，空寂涅槃的狀態。

如此八事，乃是諸佛，菩薩大人，之所覺悟，精進行道，慈悲修慧，乘法身船，至涅槃岸。

復還生死，度脫眾生。以前八事，開導一切，令諸眾生，覺生死苦，捨離五欲，修心聖道。

若佛弟子，誦此八事，於念念中，滅無量罪，進趣菩提，速登正覺，永斷生死，常住快樂。

譯文：這八種大覺悟的修行方法，是過去、現在、未來，所有十方三世大覺悟的修行之人，所共同修持印證的事蹟，也是十方諸佛菩薩，所共同應證覺悟的修行準則，只要精進行道、慈悲修慧，依持這八種大覺悟的方法，勇猛精進實踐力行，來印證內心本自清淨的智慧和智慧。用佈施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧六度萬行的法身船，航行到清淨無為，圓明寂靜的心靈彼岸。這裡詮釋的涅槃，絕對不是死了之後才能到達的，而是在生前就能印證到的智慧彼岸，千萬不要錯解。當我們從「迷轉悟」，就是從顛倒迷惑的狀態，轉變為覺醒清淨的狀態，這樣就可以引導，沈淪在六道生死苦海的眾生，到達清淨無為的彼岸。

釋迦佛陀談到這八種大覺悟的方法，開示引導所有一切無知的眾生，就是要讓所有生活在顛倒昏沈的眾生，都能覺察生死苦海，無量苦惱的逼迫，而由內心自動自發，自願捨離所有的貪食、貪色、貪睡、貪名、貪利的五種欲望，這樣才能清淨修持，正確的心靈大法。

如果佛弟子，能持誦這八種大覺悟的方法，而且日夜都能憶念受持，就能滅除無量無邊的罪業苦報，才能趣向於清淨修持的成道之路，才能當下斷絕輪迴生死的苦海，才能真正常住於不生不滅的清淨法喜之中。

所以我們說永恆之道，活在當下的平常自然，就是永恆之道，若要讓

內心平常自然，就要經常聆聽善知識法師開示菩提解脫之道，修行學佛一定要誓死如歸的氣勢，才能真正的搭上法身船，從苦海無邊航向回頭是岸的清淨本覺佛心。

《全文完》

佛說四十二章經

佛遺教三經

現代文譯

前言

《四十二章經》是屬於出家學道之人，所研習的經典。在家居士們也可以當成修行的參考。任何一位法師就像是餐廳的主廚，提供多樣化的菜色，給不同層次修學之人參考與選擇，法師講解任何一部經典，只要你喜歡吃，就可以參考這些，不同層次的講經說法，講完了就像夢一樣，煙消雲散不留任何痕跡，重要的是在這場夢裏，聽聞法師電視弘法之後，你的心裡當下覺察體會到什麼？這才是重要的。至於法師在說什麼法，並不重要。在如來真實義裡面，說法並不是第一要義，重要的是當下的心境能否覺知觀照，然後信受奉行？這才是最重要的。

很多人浪費了很多的青春生命，去與他人爭辯論道，佛法並不需要你去與人爭論，重要的是經過了誦經、唸佛、修法之後，有否開顯心靈智慧？有否提昇心靈的力量？在維摩詰經裡，當小乘羅漢看到，大乘菩薩都能弘法利他，就覺得自己好像是腐朽枯木一樣，發不出菩薩利他的大菩提心。修一切法的目的，都是為了發出大菩提心，修法並不能得到成就，重要的是能否心領神會，發出大乘利他的心？這才是重點。

說法者並沒有高低、好壞的區分，不可以去分別，否則就失去了平等

正直的彌陀之心。任何一位法師所說的，你覺得能參考的地方，就拿去參考，不必爭論批判。《四十二章經》是由東漢時代，漢武帝派遣張騫和秦景等十幾個人，到新疆取回的。當時在永平十年的時候，由西域的高僧迦葉摩騰和竺法蘭，載乘了很多經典來到中國，當他們抵達白馬寺的時候，就著手翻譯中國最早的漢文佛教經典。

這部經典是釋迦佛陀，當時在各種不同經典裡，說法的摘錄集結。裡面包括原始佛教的思想，和大乘佛教的思想，《四十二章經》詮釋著，實證實修的重要修行文獻。所有立志出家學道的人，如果能充份領悟這部經典的含意，就會有當下荷擔如來家業的心境，不止是能實踐力行，還能覺察了悟，無上心靈智慧法門的殊勝境界。

這部經典在宋真宗和唐太宗時代，都留下一些批註，在禪宗最興盛的宋朝時代，《四十二章經》是最重要的經典。在三國時代的吳國支謙，也曾翻譯過這部《四十二章經》。簡單的說，我們今天看到的《四十二章經》，有各種不同的版本，因為《四十二章經》是中國最早翻譯的經典，歷代以來有很多的祖師和高僧大德，也對《四十二章經》下了很多的註解，但不會有太大的差別，無論是哪一朝代的範本，大家在電視上也可能聽過《四十二章經》的詮釋，不必去批評法師講得好或是不好，只要當下能覺知觀

照，心領神會就好了。法師無論是說深論淺，都有不同引導和度化的層次，所以說法者沒有高下好壞的分別。法師現在用最簡潔的現代文譯，來詮釋《四十二章經》的奧妙，敘述《四十二章經》重要的修行勵志小品，讓所有發心出家學道之人，都能融會貫通釋迦佛陀慈悲智慧的教示。這部經典是修行求道，追求出世絕塵的出家弟子，個別向釋迦佛陀請示修行的疑問，所匯聚起來的修行指南。《四十二章經》就是四十二種不同的經題，從各部經典凝結而成的。

電視機前的十方大德菩薩們，在聆聽法師以密法說佛法解經時，如果無法當下領受經文的意境，心裡不要有任何的失落感，更不要心生疑惑，要用讚歎的心，來面對這部出家學道的修行指南，或許有些真相，讓世間眾生聽到，會覺得很不自在，但是修行求道的目的，就是為了要了生脫死、開悟成佛。很多修行學佛之人，分不清到底自己想要追求什麼？所以才會在謀生之道裡，忘失了生命存在的價值和意義，這些都需要善知識的修行指南來引導。要用讚歎的心，來面對自己聽不懂的地方，別人做得到的地方，就要用心去讚歎，切莫以管窺天，否決自己做不到或不能接受的真理，甚至排斥或誤認經文的境界不存在，帶著自我分別之心來學佛，終究是沒有辦法開悟成就的。

大家必須知道人類心眼窄小的時候，連針孔都穿不入，心量大時，能含融無量無邊的十方諸佛光明世界。所以我們要盡心的聆聽，這部出家學道的修行指南，對在家眾來說，只能是參考所用的。很多人不具足出家的因緣，但是心境已經到達出世絕塵之境，像這樣的人，較能受用大乘經典的智慧。所以，聆聽善知識說法最重要的是，聽完之後，當下心領神會，發發出大菩提真心，這才是聽經聞法的目的。如果當你聽完這部經典之後，能發發出大菩提真心而信受奉行，這樣的根器和悟性，絕非泛泛之輩，今生必定獲得最大的成就。祖師云：今生悟、永世悟，今生迷，永世皆迷。現在我們就虔誠恭敬的來宣揚這部《四十二章經》。

世尊成道已，作是思惟：離欲寂靜，是最為勝。住大禪定，降諸魔道。於鹿野苑中，轉四諦法輪，度憍陳如等五人而證道果。

復有比丘所說諸疑，求佛進止。世尊教敕，一一開悟。合掌敬諾，而順尊敕。

譯文：首先我們深入思考人間的大智慧，釋迦佛陀在二十九歲時，遠離了世俗，開始去修行學道，花了六年的苦行，沒有辦法得到開悟，最後在菩提樹下，發出清淨大願而成道。經文的開始就是世尊成道已，代表思惟、深入、假設、想像。思惟要遠離欲望，到達空寂孤獨的清淨無為，再深入人間，開顯內在心靈的大智慧，是此生最為殊勝的目的。

住大禪定降諸魔道，何謂諸魔道？所有追求心靈之外的世俗欲望，無法獲得心靈解脫的外道，都叫做諸魔道。還有內心的五欲惡魔，貪食、貪色、貪名、貪利、貪睡無法解脫，也稱之為諸魔道。

世尊在鹿野苑初轉四諦法輪，「轉」就是釋迦佛陀，用內心所體悟到的苦、集、滅、道的真理，來度入眾生的心田，因為眾生心中有煩惱，所以就用四聖道的真諦，來度入眾生的心中。何謂轉法輪？轉法輪就是用四諦之法，來摧毀眾生的煩惱業障，世尊在鹿野苑初轉四諦法輪，首先就是度

憍陳如等五比丘來證道。

復有比丘所說諸疑，從第一次度這五位比丘，一直到後來，還有其他新加入的比丘，所提出的疑問，希望世尊能夠開示他們。

所以釋迦佛陀教敕，一一開悟，合掌敬諾，而順尊敕。這句經文強調，初度這五比丘，是以所謂的原始佛教，釋迦佛陀度這五個人，就是講出了苦、集、滅、道的真理。釋迦佛陀初成道時講這四諦法，在那時候叫做「根本佛教」。由這五位弟子再去普傳的弟子，就叫做「部派佛教」。弘揚佛法必須深信不疑，才能引度眾生，這五位比丘聽完釋迦佛陀初轉法輪，所開示的苦、集、滅、道之後，他們馬上站起走出去，他們體會到苦、集、滅、道的真理，就是整個佛教的一個基礎骨幹，他們聽懂人生就是一切的苦惱，一切的集苦，一切的滅苦，甚至於歸於無始無終的「道」。他們聽懂之後，五個人朝向五個方向前進，將佛法散播出去，這是代表當下聽懂，大菩提心就會立即生出，沒有一切業力可以阻擋他們走出去，弘揚佛法、真理、智慧的決心。所以鹿野苑也稱之為靈鷲山，當時有很多部經，都是在靈鷲山所宣講的。釋迦佛陀就在靈鷲山鹿野苑，初轉四諦法門，根本佛教當時就成立了。一直到這五位比丘，開始向四面八方傳出去的時候，他們五人所收的弟子，就形成了部派佛教。

第一章經「出家證果」

佛言：辭親出家，識心達本，解無為法，名曰沙門。常行二百五十戒，進止清淨，為四真道行，成阿羅漢。

阿羅漢者，能飛行變化，曠劫壽命，住動天地。次為阿那含。阿那含者，壽終靈神上十九天。證阿羅漢。次為斯陀含。斯陀含者，一上一還，即得阿羅漢。

次為須陀洹。須陀洹者，七死七生，便證阿羅漢。
愛欲斷者，如四肢斷，不復用之。

譯文：我們進入到第一章經，「出家證果」。這是在形容出家學道，要鍛鍊成四果阿羅漢的心境過程和內涵。阿羅漢在佛教裡，是形容尊貴的大和尚，大和尚的第一要義，絕對不是在說法，而是堅定弘法辦道的意志展現。如果出家學道的人，遇到了障礙困難，就放棄了弘揚佛法，那是代表他的心境，還沒有超越六道輪迴，尚未提昇到阿羅漢的果位。

很多人太在乎世間的表相，和外界人云亦云的風風雨雨，但是阿羅漢

弘法辦道的信心非常堅定，想盡辦法透過各種方式，將佛法、真理、智慧弘揚出去，出家證果的目的，就是要印證阿羅漢果。辭親出家，就是要遠離一切世俗，識心達本，就是要返回自己本覺的清淨面目，進修無為法，是指進修天地微妙智慧的法要，這才名為沙門。解說如來清淨妙法，常行比丘二百五十戒，進止清淨為四真道行，成阿羅漢。唯有發出大菩提心，才能進修八萬四千種法，當我們在勤修戒、定、慧的時候，才能熄滅貪、瞋、痴三毒的障礙。能飛行變化、曠劫壽命、住動天地，乃指阿羅漢本身的境界。中國祖師將梵文經典，翻譯成中文時，用能飛行變化的文字用語，大家誤以為阿羅漢就是會飛的、會變的，其實飛行變化是在解釋如來清淨妙法，能引度眾生脫離生死苦海，能斬除五大心魔，能口出蓮花，協助眾生生了生脫死，而不是為了名利。飛行變化是形容能藉由佛法、真理、智慧的極樂妙果，來變化眾生的心境，藉由詮釋如來清淨妙法，來引度眾生脫離生死苦海。

世間眾生都誤以為，從六道生死苦海跳進去，把眾生引度出來，叫做飛行變化，他們沒有辦法洞悉這個真諦，都誤以為阿羅漢者是能飛行變化、曠劫壽命、不會死亡，能住動天地。釋迦佛陀在佛遺教經裡，開示的非常清楚，人沒有長生不老的，唯有清淨的如來法身，才是永恆不滅的靈性生

命。阿羅漢的果位，乃形容已經提昇到一心十法界的四聖道果位，也代表精神世界的一個格位，怎麼可以用精神格位的象徵，來形容世間的飛行變化呢！心靈智慧法門的傳承，和一般的世俗佛教不一樣的地方，就是在這裡。飛行變化指的是能讓眾生，從生死苦海裡解脫出來，能善說一切法，而不是為了名利。

曠劫壽命是指恆常不變的自然之道，這種法身慧命是無法計算的；就像佛說阿彌陀經裡的無量光、無量壽。阿彌陀佛的壽命是代表無量壽，代表平等正直的大自然法。阿羅漢者能飛行變化、曠劫壽命、住動天地，代表阿羅漢所做的事情，都是世間人做不到的，忍人所不能忍的，做人做不到的，叫做住動天地。四果裡的大阿羅漢，次為阿那含，壽終靈神上十九天證阿羅漢。換個角度說，阿那含的聖人是代表覺察了悟的心靈境界，已經應證到五蘊皆空、清淨無為的遠離四相，斬斷六塵，不再受到六道生死苦海的輪迴，靈性的生命是代表精神層次，已經到達第十九天的心靈層次。次為二果的斯陀含。他的心靈境界能解脫我執與分別見的迷惑，我執與分別見，就是形容一往一來，也稱之為一往來。代表凡夫的心和聖人的心，一往一來，也代表覺悟和顛倒昏沈的往來過程，靈性的生命，能覺知無去無來的悟境，應證到二果阿羅漢。

初果的須陀洹七死七生，就能應證愛欲斷者，就像四肢截斷了一樣，不復受用。每一位修行求道之人，都能覺察了悟，超越洞悉愛染執取的時，就像四肢已經斷掉，不可能再去使用了。因為這是精神世界的心境應證，當你進入到初階阿羅漢果位的時候，代表你的精神世界，已經完成了「在塵不染」的鍛鍊，每一部經典所談的智慧悟境，都是可以親自應證，看得見、聽得到、摸得著的，絕對不是在講天方夜譚。

所以不染六塵，應證到初果須陀洹的人，在愛欲裡，不會侷限在人間世界的小我、小愛。如果有人說愛你愛得要死，你聽了就笑一笑，對初果阿羅漢來說，他聽了根本就不相信，因為他知道，人間世界哪有這些小我私愛，唯一有的愛，就是菩薩慈悲的愛，在阿羅漢的心境裡，沒有這種世俗的愛！所以初果的須陀洹，要歷經七死七生，讓很多人迷惑，很多文人雅士解釋七死七生，誤認為是肉體死掉七次之後，再出生七次，才能印證到初果的阿羅漢。不是這樣的，七死七生是形容，歷經七次「生覺死迷」的掙扎鍛鍊，法師一直強調，心靈智慧法門傳承的殊勝之處。譬如：佛教經典文字裡的鬼，都是代表陰暗的心思，當心中陰暗的一面生出的時候，稱之為鬼。所有的文字，都是在象徵和形容其背後的心法與內涵。

「了生」就是在形容無私利他的覺醒生命，「脫死」就是代表，脫離顛

倒昏沈的自私生命。所以想要到達聲聞羅漢初果的聖位，就要超越六道生死苦海的精神格位，提昇到須陀洹初果羅漢，必須經過七次的覺醒，七次的顛倒昏沈，一次又一次的再度覺醒。有些人在修行求道，要進入初果須陀洹果位時，遇到誘惑就顛倒了，就這樣要再經歷一次的生和一次的死，然後經過了精進修持，又一個覺醒再生了。七次的生死，代表七次的覺醒與七次的顛倒昏沈，而成就了初果的阿羅漢。

這裡我們就能體會，任何層次的法，皆適合於不同心境的人，去見聞修學，已經應證抵達之人，自然就能宣揚諸法的真實含意。

第二章經「斷欲絕求」

佛言：出家沙門者，斷欲去愛，識自心源，達佛深理，悟無為法。內無所得，外無所求。心不繫道，亦不結業。無念無作，非修非證。不歷諸位，而自崇最。名之為道。

譯文：第二章經，斷欲絕求。形容出家求道，一切的言行作為，都應

該要以無所得、無所求、心不繫於一切境相，來作為修行的準則。故稱為斷欲絕求。斷除自己的欲望，滅絕執取一切的心起妄念。

開悟之人與尚未開悟之人，做法不一樣。一個修行求道尚未開悟的人，必需心繫於道，斷欲絕求；對於一個開悟的人，他是心不繫於道、心不糾纏於道，他的心中已經沒有任何起心動念的需求和企圖，因為「道」在他的心中，無念、無作、無求、無相、無著。有很多尚未開悟之人一知半解，也在模仿開悟之人的無念、無作，這是不對的，因為尚不能體會「道」，就在自己當下的一心之中。道在當下的一心之中，是實際去應證的，包括了電、光、火、石都是一種開悟的狀態。如果還有這些疑惑的時候，就無法體會，宇宙萬事萬物都是「道」。「道」是無形無相，看不見的，但是「道」確確實實的存在於人間世界。

就像愛與恨，絕對不是我們清淨的本性，我們的本性是清淨無塵的狀態，愛恨是從清淨的本心，心起妄念所生出的欲望。所以世間人活在愛恨、情仇裡，終究是在輪迴裡面打轉，既執迷在世間的愛恨、情仇，又想獲得真理，那是不可能。在人間世界追求愛恨、情仇的人，都會受到愛恨、情仇的折磨煎熬，甚至於想不開割腕自殺，這一切愛恨、情仇，是從我們清淨本心裡，生出來的分別妄念和污染，不屬於清淨的如來，更不屬於永恆

之道。所以愛恨就是一種污染，因為它是清淨本心，所生出的妄念情緒，是妄念的欲求。如果不相信法師這些話的人，就會用一生的生命，在愛恨、情仇裡，受盡煎熬，到最後一旦洞悉體悟之際，就是將要從六道生死苦海裡超越出來，晉升到初果聲聞阿羅漢的精神格位。

所以斷欲絕求，就是在說明佛言，出家沙門想要斷欲去愛、識自心源、達佛真理、悟無為法。無為法是指宇宙一切大自然之法，不是儀軌和名相能夠框住的。無為法不在我們修法、持咒、唸佛的儀軌裡，也不在一切佛法的名相和佛的外形上面。無為法是宇宙大自然之道，是隱藏在修法儀軌裡的含意，透過了這些儀軌、名相、諸佛的形相，讓行者的內心，看到了自己內在清淨的如來。簡單的說，就是在強調，如果不能超越這些儀軌名相，和諸佛的形相，就會被法執障礙到。法師在佛說阿彌陀佛經現代文譯裡強調，這些修法儀軌，執著名相和形相，只是修行功課的工具而已，目的就是要引導大家，發出大菩提真心，真正的去實踐力行。

很多人告訴法師，每天都在家裡修法，法師聽了笑一笑說：你還要修多久，才能真正發出大菩提求道的真心啊！法師都等不下去了。修一切法的目的，就是為了激勵一切有情眾生，發出菩提真心。修道在於堅持與恆常不斷，絕對不是三分鐘熱情的，熱情的意思就是情緒上的一股腦兒。像

爬竹竿一樣，他真的是爬得比別人快，但是爬到一半卻在那邊喘氣，在那邊後悔，在那邊停頓猶豫，好像不應該往上爬，於是停在那邊過久的時候，就滑下來了。修行不是一股腦的熱情，而是細水長流的，真正的體會這個道理，而願意信受奉行，才叫做精進修行。修道之人當下的一心，就像是芝蘭之室。芝蘭之室代表智慧和優雅的氣質，心量會很開闊，因為他追求的就是成道，絕對不會沉淪在小我和自私自利的情緒裡。修道之人，就是不斷的在開啟自己內在心靈的力量，所以他的心，就會像是處於芝蘭之室，芝蘭之室是形容雖然聞不到香，但是可以讓人覺知到淡淡的清香，那是形容一個人的氣質。

斷欲絕求，就是形容修行之人，真、善、美的心境。一般世間人喜歡玩的，都是屬於愛欲、瞋恨，就像進入到充滿腥味的魚市場，你告訴在魚市場賣魚的人說，魚市場好腥好臭，他會說沒有腥臭味呀！一個追求愛欲，陷入愛恨、情仇的人，就像是身在魚市場，自己聞不到腥臭味，可是旁邊的人告訴他，真的是很腥臭，但他還是執著在腥臭的地方，因為經常待在那裡，根本就聞不到腥臭味。這就是在形容，尚未到達初果羅漢心境的人，都屬於六道生死苦海的眾生，他的習性和品味就是如此。一般的人都會感覺到修行學佛之人，無論是男性或女性的氣質，的確是與眾不同，大家也

會覺察了悟，每一個人都在面對苦惱的生命劇情，但是大家當下心靈所居住的處所，也就是心行處所的心境，卻是不一樣的，這就是叫做斷欲絕求。

第三章經「割愛去貪」

佛言：剃除鬚髮而為沙門，受道法者，去世資財，乞求取足。日中一食，樹下一宿，慎勿再矣！使人愚蔽者，愛與欲也。

譯文：第三章經，割愛去貪。這割愛就是剃除鬚髮，把鬚髮形容成大德，把它剃除掉，代表與世俗不同，割愛去貪，就是要斷除名相的執著。法師經常開示：不剃光頭修行學道，會成就嗎？很抱歉！不可能成就。但是剃光頭一定會成就嗎？很抱歉，不一定能成就。這個地方不斷的在強調，修行學佛之人，絕對不可以縱情。縱情就是縱容當下的一心，缺乏自主向外飄盪，縱容欲望的心吃多、睡多，當吃多、睡多時就會昏沈，沒有辦法保持清明。當下的一心清明，修行過程就會愈敏銳，愈能深入的覺知。無論是在閉關斷食期間，或是在孤獨的空寂裡，就會感覺到特別的寧靜安定。

在寒冷的天氣裡，縱使身穿單薄衣服，面對修行的生活，也會特別的清明。少吃、少睡，雖然很疲倦無力，但是你的腦海裡，依舊是非常清醒明白，所以剃除鬚髮，而為沙門。

受道法者去世資財。受道法者，叫做求道的人，必需遠離一切物質名利。乞求取足，對食物的需求要能知足，剛好就夠了。寺廟道場如果聚集了太多的財物，而假裝沒有看到社會上受苦受難的人，就會違背了身為宗教人的慈悲精神，所以，乞求取足剛剛好即可。日中一食，專心求道的人，只吃中餐，如果每天在寺廟道場裡作務，有很多粗重勞力要去做時，日食一餐是不夠的；如果你在閉關專修法要、精研經典，一天只要吃一餐就好了，因為沒有勞動，如果讓自己的物質欲望過度滿足，精神靈性就會沈淪。所以在專心求道閉關的時候，只吃一餐不僅能維持生命，又能集中精神突破修法的障礙。日中一食，千萬不要誤認修行學佛之人，只能吃一餐，不是這樣的。樹下一宿，不是指經常不睡或跑到大樹下，去睡一個覺，而是在形容修行者不要貪睡，日中一食是代表專心求道的人，不要吃的過飽，使人愚昧。對於食、色、名、利、睡，這基本的五種貪欲，一定要懂得自制。

修行學佛是為了什麼？如果是為了開悟成道，那就必需經常心繫於開

悟成道。當開悟了之後，你就不需要心繫於道，心糾纏於道了。你的心本來就存有「道心」，自然就沒有任何妄念和虛偽的做作，因為「道」本來就在你的心中。如果向心外去追求一切佛、法、僧，終究只是在「道之塵」裡下功夫，毫無助益，只是一個修持假道的人。平常大家雖然耳熟能詳：道在我心、佛在我心。但是說出這句話，是必須要親自應證的，不可以學世俗人，喜歡口是心非。

第四章經「善惡並明」

佛言：眾生以十事為善，亦以十事為惡。何等為十？身三、口四、意三。

身三者，殺盜婬。口四者，兩舌、惡口、妄言、綺語。意三者，嫉恚癡。如是十事不順聖道，名十惡行。是惡若止，名十善行耳。

譯文：第四章經，善惡並明。這是指十善與十惡的分明，是互不兩立的。不去行持十惡，就是代表在行持十善。不去行持十善，就是代表在行

持十惡，絕對不會含混不清。只要不貪、不瞋、不痴就是十善法，一旦染執貪、瞋、痴就是十惡法。人的心有十惡，造成人間世界一切痛苦的因果循環，十惡指身三、口四、意三。身三就是殺、盜、淫，口四，就是兩舌、惡口、妄言、綺語，意三，就是代表意念裡的貪、瞋、痴。這十事不順聖道，就是形容，如果不去行持十善道，就是十惡道的心境。當十種惡行終止的時候，就叫做十善。

第五章經「轉重令輕」

佛言：人有眾過，而不自悔、頓息其心，罪來赴身；如水歸海，漸成深廣。

若人有過，自解知非，改惡行善，罪自消滅；如病得汗，漸有痊損耳。

譯文：第五章經，轉重令輕。釋迦佛陀對弟子們強調：人非聖賢，孰能無過。一個人在行持一切惡行和犯錯時，如果不知道慚愧和懺悔，就會忘失了自己清淨本覺的佛性。所以作惡的業障因緣，不斷的和合聚集，不

斷的在施惡行惡時，就會聚集造惡的業力，降臨在自己的身上。就像山川溪流，匯聚成一條小河，從四面八方聚集在一起，流入大海，形成了深廣的業障大海。

所以當一個人在觸犯過錯的時候，能當下覺知觀照，反省懺悔而將自己一生，所做的殺、盜、淫、兩舌、惡口、綺語、妄語、貪、瞋、痴這十惡，停止不造做的時候，就是趨向十善，這叫做轉化。一個人一生所做的罪業，突然有一天幡然醒悟，放下屠刀時，就可以當下立地成佛，也就叫做浪子回頭。對自己過去所有十惡的習性，能夠善護念當下的一心，不再行惡的時候，當下的心就是十善的心。

無論此生做了多少的錯事，只要當下的心，能覺知觀照，反省懺悔的時候，所有的業障瞬間就消失了。可是有很多人懺悔之後，又再去犯，那就不叫懺悔了。只有盡心反省懺悔之人，才能一懺永懺，真正覺察了悟，懺悔的真實義。就像經文所說的，得到風寒發燒的人，只要一出汗，風寒發燒就能快速清除，立即恢復健康的身體。

第六章經「忍惡無瞋」

佛言：惡人聞善，故來擾亂者，汝自禁息，當無瞋責，彼來惡者而自惡之。

譯文：第六章經，忍惡無瞋。這是指修行求道之人，必需忍辱所有惡人企圖的破壞，讓自己清淨的心，不會輕易生出了妄念與瞋恨。當惡人企圖要破壞我們修行學佛，精進向善的鬥志時，如果當下動了妄念瞋恨之心，就代表我們和惡人的心境毫無兩樣。在人世間若有人欲行善，而遭惡人去擾亂時，行善的人不需要去理會，也不需要妄動瞋怒之心。惡人之所以為惡人，是因為無知，缺乏自制的力量，當他企圖對你行惡，而你竟然不會生出瞋恨之心的時候，他的行惡念頭，自然就會衰弱下去。

邪惡之人，代表內心陰暗之鬼的化身，當看到他人在行善、在發願學佛修行，他就會故意來擾亂破壞，這個時候我們的心，就要像鏡子一樣，就像覺知觀照的第三者，能照遍宇宙森羅萬象，但是鏡子不會受到宇宙森羅萬象的染惑，這就是「觀自在」當下解脫的心境，當有惡人來擾亂破壞的時候，我們就能當下覺知觀照，自己心靈世間的音聲，就像第三者一樣。

觀看著，內在心、佛、眾生的狀態，千萬不要與邪惡的人，互相對罵或生氣報復。一般學佛之人，受到對方的毀謗，都會恨不得找對方理論講道理。真心修行之人，沒有必要這樣，更不需要去生氣報復。

我們的心鏡，能遍照到邪惡醜陋的一面，但是，不會讓邪惡醜陋來干擾障礙我們，心鏡依舊是清清楚楚的。這是形容心境就像鏡子一樣，不隨外境所轉，不會隨著邪惡的干擾，來轉動我們清淨的本心。所以邪惡的人，就沒有辦法達到擾亂破壞的目的，他們自己將自作自受，自食惡果。

第七章經「惡還本身」

佛言：有人聞吾守道，行大仁慈，故致罵佛。佛默不對。

罵止，問曰：子以禮從人，其人不納，禮歸子乎？對曰：歸矣！佛言：今子罵我，我今不納，子自持禍歸子身矣！

猶響應聲，影之隨形，終無免離，慎勿為惡。

譯文：第七章經，惡還本身。惡還本身是指害人害己的道理，當你喜

歡去欺負別人，陷害別人，佔人便宜的時候，最後這種痛苦和折磨，一定會回到自己的身上。如果有人聽到或看到，我們在持守戒律，修行求道，實踐大悲願行的時候，他們就會故意到我們的面前，來辱罵三寶（佛寶、法寶、僧寶）。你愈是尊敬，愈是虔誠感恩的面對三寶，他就愈是要說你的師父不好，目的就是要激怒你、干擾你的修行。所以當下就必需要沈默禁語，任由擾亂之人盡情的辱罵，等到對方罵累，罵完的時候，我們就可以問對方，你拿禮物來送我，我不想要這個禮物，那這個禮物應該還給誰？當然就是要還給送禮之人。你現在辱罵我，我不想接納你的辱罵，所有這些惡毒的話，只有自己收回去，就像自己在詛咒自己一樣，返回到自己的身上。所以為人處事，不要輕易妄動情緒去惡口傷人。尤其是修行學佛之人，既然一心想要了生脫死，就不可隨意批判別人。當別人在唸佛時，你不能說，唸佛要幹什麼，唸佛有什麼益處？不可以這樣去干擾別人，否則你的心，就會變成陰暗的心，終究會招來惹來陰暗的命運，降臨在你的身上。

第八章經「塵唾自污」

佛言：惡人害賢者，猶仰天而唾，唾不至天，還從已墮；逆風揚塵，塵不至彼，還坌己身。
賢不可毀，禍必滅己。

譯文：第八章經，塵唾自污。代表對空吐痰的意思。如果你想要獲得別人的尊重，就要懂得先去尊重別人；如果你想要去傷害別人，就是代表準備要先傷害自己。就像仰天而唾，只有傻瓜才會對天吐痰，這個痰，一定會掉回到自己的身上。

釋迦佛陀強調賢者的意志，一個賢能的人，天地都不敢違背，何況是世間的人。所以對一個賢能的人，絕對不可以輕易的去違背，不要輕易去吐人家的痰。迫害善良慈悲的人，就像是仰頭對天吐痰，不僅無法吐到老天爺，只會掉到自己的臉上。就像逆天而行的人，當逆風吹來的時候，還想要去吹地上的灰塵，本來想要飛撲污損別人的臉，結果當然是灰塵一吹起，就會隨著逆風飄回到自己的臉上。修行學佛之人，就是一個慈悲的人。人間至極的善行就是修行，這就是在強調，對待一個修行慈悲的人，是不

可以隨便辱罵毀謗的，因為邪見的惡人，是沒有辦法將災難的苦果，賜予修行之人，反而會為自己帶來災禍。第八章經，就是要警惕所有修行求道之人，當心中生出了惡念的時候，一定會先傷害到自己。

第九章經「返本會道」

佛言：博聞愛道，道必難會；守志奉道，其道甚大。

譯文：第九章經，返本會道。這是指修行學佛的次第，就是聞、思、修。如果只會聞道、思道，但是不會實踐力行去修道，永遠都無法印證自己，內心無上的心靈智慧。

聽聞太多的道理反而難懂，如果能堅持自己所體會的部分，體會了一分，就先實踐力行一分，在做的過程裡，又能再深入一層的應證真理。修行求道之人，喜歡博學多聞，親近善知識，這是非常好的事情，但是你在聽講的時候，如果不好好的靜心聆聽，反而不斷的在做筆記，不斷的在記錄，那你就錯過了當下的覺察了悟。因為坐在電視機前，忙於做筆記的時

候，就沒辦法專注的心領神會；如果能靜心聆聽，當下生起覺知觀照，就會生出一種心領神會，這種心領神會，才是至高無上之「道」，否則，永遠無法深入經藏的智慧大海。

就像唸佛的人一樣，只會唸佛，但是沒有辦法在唸佛的過程裡，努力信受奉行，實踐阿彌陀佛平等正直的利他之心。所以唸佛的人，在每一個唸佛的過程中，要愈唸愈清醒，而不是愈唸愈陷入迷惑。當你的心，不生出唸佛的妄念之心，當你的心無所求、不執著、持守平等正直的彌陀之心時，這叫做守志。守住當下平等正直的彌陀之心，就是守住自己的志向。像這樣如實的去唸佛，去實踐力行，才有資格稱之為「奉道」。守志奉道，其道甚大，這樣才能印證到小我之心，融入宇宙意識，才能應證宇宙在我一心之中，我的一心亦包容著宇宙。

第十章「喜施獲福」

佛言：睹人施道，助之歡喜，得福甚大。

沙門問曰：此福盡乎？佛言：譬如一炬之火，數千百人各以炬來分取，熟食除冥，此炬如故；福亦如之。

譯文：第十章經，喜施獲福。這是在強調修持福德最大的秘訣，就是隨喜功德。當有人在佈施的時候，自己沒有經濟能力，也不能去批評別人是為了貪求福報，說別人財大氣粗才去佈施，這些話不可以隨意說。當看到他人佈施的行為，內心就要產生歡喜讚歎。這種歡喜讚歎，代表你和佈施之人，沒有任何的差別，他有錢去佈施，你沒有錢在旁邊雙手合十，真心讚歎功德無量，代表你的功德智慧，和佈施之人同等齊。

人間世界，大家都會在乎世俗的財物，我們都知道，財物是暫時向老天爺借來的，這個人暫時向老天爺借這些錢，所以能拿錢去佈施。因為你沒有暫時向老天爺借這些錢，所以沒有錢佈施，但是你可以在旁邊，雙手合十真心讚歎，功德智慧是一樣同等齊的。釋迦佛陀說，修行求道之人，看到別人在佈施的時候，一定要隨緣讚歎，而且有錢出錢，沒錢就出力，

盡量的去參與護持，能這樣隨喜讚歎，所獲得的福報，一樣是很大的。有一位出家求道的弟子請示釋迦佛陀，他說沒有佈施的人，因為讚歎他人佈施而獲得很大的福報，那佈施之人，本身應該得到的福報，不就被刮分了？釋迦佛陀回答弟子，絕對不是這樣的。這個道理，就好像一支燃燒的火把，它可以引燃千盞燈，但是不會影響到這支火把本身的光亮。當我們引燃了好幾百人，好幾千人的火炬時，他們就會去煮飯，去照明。煮飯、照明代表，去實踐修行的功課，會照亮自己心中的無明業力，而引燃千百支火炬的這支火把，並不會因為協助眾人引燃，自己的火焰就減弱了，絕對不會的。這裡是在強調，佈施的人能消除業障獲福無量，而在一旁雙手合十，隨喜讚歎的人，一樣也能獲得同等佈施的功德。

從第十章經裡，我們可以了解，釋迦佛陀所開示的心靈智慧，是如此的重要。如果修行學佛之人，缺乏廣學多聞，只知仿效外道所說的法門專修，其它法門你都不想去了解，就像有很多邪見之人，以為念一佛的名號，就能得到千萬億佛的功德，那是不可能的。所以要廣學多聞，也就是法門無量誓願學，才不會侷限在一個框框裡，才能深入十方諸佛的功德智慧大海。釋迦佛陀在第十章經，喜施獲福裡，就是強調隨喜佈施，只要能認同讚歎，就會獲得同等的功德智慧。

第十一章經「施飯轉勝」

佛言：飯惡人百，不如飯一善人；飯善人千，不如飯一持五戒者；飯五戒者萬，不如飯一須陀洹；飯百萬須陀洹，不如飯一斯陀含；飯千萬斯陀含，不如飯一阿那含；飯一億阿那含，不如飯一阿羅漢；飯十億阿羅漢，不如飯一辟支佛；飯百億辟支佛，不如飯一三世諸佛；飯千億三世諸佛，不如飯一無念無住無修無證之者。

譯文：第十一章經，施飯轉勝。佈施飯食要有智慧，智慧的層次決定了佈施供養，廣種福田的心量大小。在人間世界大家都會誤認為，會賺錢的人，就是成功的人。修行學佛之人，絕對不可以和世間人一樣趨炎附勢，追求不實在的作為。行持佈施之道一定要有智慧，如果沒有智慧，毫無功德可言。在行持六度萬行的作為時，都是以智慧為前導，如果缺乏智慧，只會在表面的佈施功德框裡打轉，食古不化。佈施若沒有智慧，毫無功德可言，這個功德就是在形容智慧。你在佈施的時候，有企圖、有目的、有所求，心中怎麼會生出清淨的智慧呢！

就像佈施供養飯食，當你佈施供養飯食給一百個邪惡的人，還不如去

佈施供養一位善人。如果佈施供養一千個善人，你還不如去佈施一位持守五戒，不殺、不盜、不淫、不妄、不邪見的人。如果佈施供養飯食給一萬名，持守五戒的修行人，還不如去供養一位持守十善行持菩薩道的人，如果佈施供養飯食給十萬名行持菩薩道的人，還不如去佈施供養一位初果的須陀洹羅漢。如果佈施供養飯食，給一百萬名初果的須陀洹羅漢，還不如去供養一名二果斯陀含的羅漢。當你佈施供養飯食，給一千萬名二果的斯陀含羅漢，還不如去佈施供養飯食給一位三果的阿那含羅漢。當你去佈施供養飯食，給一億名的三果阿那含羅漢，還不如去供養一位成就的大阿羅漢。當你去佈施供養十億名的大阿羅漢，還不如去供養一位證得緣覺羅漢的辟支佛，辟支佛是指無師自通，能從十二緣起體悟到生命的實相，就是有此故有彼、此生故彼生、此無故彼無、此滅故彼滅，是自己修行，自修自證的聖人。釋迦佛陀更深入一層的說明：當你去佈施飯食，給一百億名的辟支佛，還不如去供養一位三世大成就覺悟的諸佛菩薩。供養千億的十方三世諸佛菩薩，還不如去供養不生諸妄念、不住一切境相、不執著利他修行作為的自心佛性。換句話說：不如佈施飯食給無念、無住、無修、無證的自心佛性。這是代表心不住一切境相，不執著利他修行的作為，無怨無悔，自覺覺他，覺行圓滿的人。所以第十一章經，施飯轉勝就是在強調，

福德智慧層次較高的人，能供養高層次的人。福德智慧較低的人，佈施供養的層次，就會比較低。釋迦佛陀開示，供養自己內在的自心佛性，讓自心佛性覺醒，才是一切諸法存在的第一要義。這也是讓修行求道之人理解，身體力行的重要。如果要勸募物資，來供養諸佛，不如老實的去修行，讓自己能夠今生悟，永世悟的修成正果。

第十二章經「舉難勸修」

佛言：人有二十難。貧窮佈施難，豪貴學道難，棄命必死難，得睹佛經難，生值佛世難，忍色忍欲難，見好不求難，被辱不瞋難，有勢不臨難，觸事無心難，廣學博究難，除滅我慢難，不輕末學難，心行平等難，不說是非難，會善知識難，見性學道難，隨化度人難，睹境不動難，善解方便難。

譯文：第十二章經，舉難勸修。這是指世俗眾生欲修行求道，會遇到二十種非常困難的事情，這裡要切記！不能用世俗的知識，去解讀經典的

般若文字。「心靈貧窮的人，佈施非常的困難。」因為世間人，不懂得尊貴的佈施之道，執著慳貪吝嗇，無法覺察了悟積德行善，廣種福田，所以才會無福、無德。這裡是在形容靈性貧窮，缺乏福報，絕對不是指沒有錢，而是代表缺乏靈性，這個靈性的芬芳，就是代表法財。

一般道場在授菩薩戒時，都會引導所有的菩薩戒子，發願持誦大歸依文：「不為人天聲聞，不求菩薩福報，唯一無上佛乘。」就是代表修行求道立志成佛的人，是自願放棄人天福報，目的是一心向道，了生脫死，即身成佛。畢竟「富貴學道難」，形容一個富裕之人，想要學道是非常困難的事。世間豪爽之人，皆是執著情緒的人，富貴之人是有錢有勢，極盡的享受物質需求和欲望。所以富裕、豪爽之人，根本都無法忍受物質的匱乏，更遑論要把自己的名利和權力放棄。當然我們不可以說，每一位富貴之人，都是如此的心境，也有一些有權、有名、有利的人，他們當下聽懂佛法、真理、智慧，自動願意放下這些葛藤，放下這些富貴名利，而一心追求了生脫死，像這種人都是大菩薩來轉世的。因為修行求道比較艱辛，所以一般的天人眾，福報用盡之後，在受苦受難時，才會想去修行求道，才會想出去離六道生死苦海。所以天人眾在享受福報的同時，還會來修持佛法，像這樣的作為，絕對不是一個普通人，都是乘願再來的菩薩，因為名利福報，

障礙不了他的堅心求道意志。

接著我們繼續看到二十種難，「捐棄自己的生命必死難」。捐棄生命必死難，乃指一個連死亡都不在乎的人，能將身、口、意供養給諸佛菩薩，死神不喜歡和這種人玩，因為死神要找的人，是眷戀物質享受，貪生怕死的人。當一個修行學佛之人，能發出大菩提真心，用身、口、意，也就是將生命捐給如來，去服侍眾生，這樣的人，是一個追求了生脫死，視死如歸的人，死神一定遠離他，因為這不是死神所要找的人。這裡就是告訴大家，修行學佛，應該以打死不退的意志去求道。法師記得自己過去在閉關修行的過程裡，將身、口、意供養給諸佛如來，所以在定中，面對很多自我識幻的考驗，當通過這些考驗之後，在弘法辦道的過程中，遇到困難障礙的干擾時，就不會受到任何的影響了。

「得睹佛經難」。我們要親眼去聽聞佛經，非常困難的事情，釋迦佛陀親口說出的法，才叫做佛經。三藏十二部經典，是所有弟子聽聞之後，所擬結而來的，真正的佛經不是指三藏十二部經典，而是在指釋迦佛陀親口所宣說的。所以得睹佛經難，要聽聞釋迦佛陀說法，確實是一件很困難的事情。如果能聽聞到究竟的解經說法，還能精進去信受奉行，像這樣的人，值得所有的天人眾，來為他頂禮三拜。武則天寫的開經偈：「無上甚深微妙

法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義」。為什麼百千萬劫難遭遇？這是她的悟境與體會。末法之世，想聽聞究竟的講經說法，的確是不容易的事。

接著我們繼續看到「生值佛世難」，這是形容要親臨佛陀在世的時代，是非常困難的事情，所以應該珍惜大覺悟的高僧大德，每一個時代裡，都有祖師級的人物出現（不可錯解為「政教一體」的轉世活佛，畢竟這不是釋迦佛陀的教法。），你就必需要去依止受學、發願修行，這樣才能真正恢復清淨本覺的佛性、才能真正的親睹十方聖境。何謂大覺悟的祖師？你可以聽聞他的解經和悟性有多深，在這個世界上，連三歲孩子都會說佛法。但是，真正能進入到心靈深處，將無上微妙的心靈智慧法門，宣揚出來的並不多。如果能聽聞無上心靈大法，就要懂得去依止受學，單是依止受學還不夠，一定要發願去修行。

我們繼續看到修行二十種難，「忍色忍欲難」。當人性面對色誘的時候，能心不隨境轉，心不起動念，這是非常困難的事。釋迦佛陀強調，對於男歡女愛的色欲之心，還有情深義重的小我情愛，一般人是非常難以割捨得下。一個修行學佛之人，要做到心不隨境轉，這也是非常困難的事情。世俗眾生都會顛倒、迷惑，所以修行之人，首要鍛鍊隨緣不變，心不隨境轉。

的自主能力，也就是「心轉境隨」的堅定求道意志，努力精進追求智慧，也代表實證實修的意思，能隨心所欲，自主控制內在的心靈。所以修行學佛最重要的根本，就是降伏當下的一心。

繼續講到「見好不求難」。這是形容見到人間世界一切美好的人、事、物，而不去貪求，這是非常困難的事。這需要精進努力，心繫於道的禪定之力。擁有定力的時候，就不會去貪求過度的欲望。

「被辱不瞋難」，當你無辜被他人辱罵、毀謗、傷害、抹黑而心不瞋恨，面對恥辱，不當一回事，這是很困難的事。過去祖師大德們，都曾展現被他人污辱、毀謗、譏笑，但是心不隨境轉，完全不當一回事。不是他厚臉皮，因為他知道這是毀謗、污辱、抹黑，所以根本都不予理睬，一心向道，這才是最重要的。因為他人的污辱、毀謗乃至於稱讚和名譽都屬八風的考驗，如果不能捨去世間美好的，或者是不好的，你就會去執著擁有美好的人、事、物，就會受不了他人的毀謗，這就是被辱不瞋難。

接著我們看到，「有勢不臨難」。這是形容擁有權勢，主宰生殺大權的人，不濫用權力去壓迫人們，而能心懷慈悲和正義，這是非常困難的事情。擁有權力的人，並不是要使用在欺負人、壓迫人，而是善用權力，去改革政治。政治就是眾人之事，可以去改革眾人的公共事務，讓人民都能過著

幸福快樂的日子。如果你是擁有決策的人，就要運用公權力，去造福人民百姓，而不是用你的公權力，去做自私自利的事情，這是非常重要的。

我們再看到「觸事無心難」，面對一切人、事、物時，不去執著，也不求回報，能夠心不隨境轉，這是一件非常困難的事情。從這裡我們可以非常清楚知道《四十二章經》，就是從釋迦佛陀，所講的每一部經典裡，集結最好的章句，擬結而成的精華。這對所有出家修行求道之人，以及在家居士，都是一部非常好的修行指南。如果能打開心中恭敬、感恩、慚愧、懺悔、虔誠，這五種修行的心，來聆聽法師說《四十二章經》的法要時，心中就會產生源源不斷的心領神會，這個開關是在你的身上，而不是在法師身上。聽法的人，能打開自心的開關，才能不斷的開啟心靈的智慧，進而提昇心靈的力量。

法師平常不斷的強調，法門無量誓願學，有人專修一佛的智慧，就以為能印證千佛的智慧，這是不可能的，因為缺乏廣學多聞，所以沒有辦法串連。在廣學每部經典的過程裡，能將每部經典的經義內容串連起來，這就叫做修多羅的智慧花朵。很多人因為不了解法門無量誓願學，所以只專修一種法，就狂妄認為他的法是最殊勝，是無上智慧法門，其它的經典都可以不用看了，結果造成錯誤的顛倒修行。因為每一部經典，都是針對不

同的時空環境與對象在說的，所以要廣學博究。世間人最大的弱點，就是自以為是和先入為主。法師所講出來的法，就像自助餐擺出來的美食一樣，當有人推陳出新，將所有高僧大德的經文，做深入的詮釋，有如推出高檔的佳餚，但是有人看了卻吃不下去，因為他認為自己已經吃過最好的，所以不願意嘗試其它的料理。有很多修行學佛之人，還是不改世俗鄉愿的習氣，就像專念南無妙法蓮華經的日蓮宗一樣，當他們在持唸時，就覺得能收攝自己當下的一心，但是學佛修法本就是要廣學多聞，才能串連修多羅的智慧花朵，也才能融會貫通，導致日蓮宗的信徒，會狂妄錯認日蓮法師已經當佛祖了，釋迦佛陀已經退位了，真是令人啼笑皆非。所以廣學博究，也是二十種難裡的其一。

接著談到「除滅我慢難」，這是形容每一個人，都存有貢高我慢的習氣。貢高我慢和輕慢未學，是最嚴重的事情。貢高我慢，就是自以為學佛修法已經三四十 years 了，別人說什麼都聽不進去。還有一些無知幼稚的人，在傳播世俗佛法，當善知識提醒他不如法時，他會聽不下去，覺得別人都沒有他的境界高。所以除滅我慢難就是在強調，貢高狂妄的心是很難斷除的。

接下來繼續說到「不輕未學難」，人類最大的弱點，就是輕視沒有錢的人和沒有學佛的人。很多沒有學佛的人，對於生命的體悟，具有相當的見

識，非常具有靈性。所以修行學佛之人，不可以像世俗人一樣，對沒有錢的人，或者是沒有學佛的人，就瞧不起他們。當我們有任何的輕視之心生起時，那就是背道而馳了。所以對於未學的人，不可以輕視他們。在《維摩詰經》裡開示，我們應該用各種善巧方便，來引導他們，而不是去輕視他們，以免斷了自己內在的自性佛、自性法和自性僧三寶。

輕視末學，代表著倚老賣老。就像法師在詮釋《心經》的時候，有人看過很多《心經》的翻譯，從來都沒有聽過像法師對《心經》所作的解釋，他覺得非常的殊勝，那都是他自己的心在分別的。每一位法師的說法，都像自助餐的廚師一樣，他們端出自己料理的佳餚菜色，你覺得好吃的，就挾去吃，但不要去批判這個好吃，那個不好吃，那就是分別心。法師說過，所有的善知識法師在說法，就像虛幻的一場夢境，法師講什麼真的不重要，重要的是聽的人在內心裡，產生了多少的心領神會，那才是究竟真實之相。至於法師說了什麼，還不能稱之為真實之相，因為那是法師所體悟的，你聽過之後，產生了多少的心領神會，這才是最重要的。

接著繼續講到「心行平等難」，當有人不斷的在稱讚自己的法力有多高強，稱讚自己博學多聞，當他在稱讚自己的時候，一定會去批評毀謗別人，這是一種非常惡劣的習性。所以要做到心行平等，就是慈悲平等，沒有私

心，這是一件非常困難的事情。就像我們在修持準提法，只要持誦三十萬遍的準提咒，彌陀之心就會現前，少數人就每天拿著計數器在計算，唵折戾主戾準提娑訶一次，唵折戾主戾準提娑訶二次、三次、四次：當他唸完三十萬遍的時候，馬上打電話問法師：彌陀之心在哪裡，我怎麼都沒有看到，是否這個法有問題？當你在持誦準提法三十萬遍之後，會產生了平等正直的心，那就叫做彌陀之心。所謂的平等正直的心，是沒有任何的分別所知障。

世間人都喜歡猜疑，偶爾猜對就洋洋得意，但是沒想到當下自己的靈性，就這麼樣萎縮漏失了。就像法師經常告誡學員，當看到一個男人和一個女人騎機車過去，有人說這是情婦、這是夫妻、這是姊弟。但對於一個修行學佛之人來說，你所看到的，就是一個男人和一個女人，至於他們是什麼關係，你沒有去印證，就是不能猜疑，複雜猜疑之心，會嚴重障礙修行之路，更會喪失平等正直的彌陀之心。

接著我們繼續講下一句「不說是非難」。一個擁有尊貴德行之人，不會去說他人的是非。除非是老師對學生的關係，當一個老師看到弟子犯錯的時候，卻視而不見，這絕對不是一個覺察了悟的人，看到學生犯錯如果不去指引，非但不會長進，還會越來越沈淪。所以法師一直強調，老師和學

生之間，是沒有因果關係的，老師之所以為老師，就是有引導學生的責任和義務，如果看到學生有缺點而不指正，就不夠資格稱之為老師。必須要分清楚，什麼叫做是非？當學生在批評老師時，這就是是非。因為學生永遠都沒有資格去批評老師，除非你認為自己的心境，已經到達老師的層次，你已看透了世間的一切事物，你的心眼已經洞開了，才可以說。所以不說是非難，因為你有尊貴的德行，能尊重自己，一個能尊重自己的人，才能真正不會去對他人兩舌是非；只有不尊重自己的人，才會去說他人的是非，去造兩舌的口業。

我們繼續說到「會善知識難」。善知識首要具備出家的身份，第二具備大慈悲之心，第三具備大智慧之心，第四具備大忍辱的心，才可稱之為大善知識。

法師之前說過，無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。重點是，說法者有否進入到自己妙密莊嚴的心靈深處，將無上心宣揚出來？所以要見到真正的善知識，為什麼會困難，是因為你的心靈有障礙，你有嚴重的分別心，你會去分別這位法師講的喜歡聽，那位法師講的不喜歡聽，你有太多的分別心和所知障。因此要見到善知識，不是一件容易的事情，所以會善知識難。善知識就是能指導自己靈性成長的老師，絕對不是開口閉口

就說你是菩薩，開口閉口都說你的優點，卻從來都不敢講你的缺點，那他憑什麼可以當你的老師，只不過是趨炎附勢，看到有錢人就拼命的巴結，看到沒有錢的人就瞧不起，這些都是不對的。我們都知道忠言逆耳，當老師忠實的將弟子缺點說出來，目的是要逞口舌之能嗎？不是的。目的是希望你修正。每當老師講一次，學生就修改一次，到最後就畢竟成就了。所以老師教育學生的過程，是沒有因果關係的。當老師的人，不敢指出學生的缺點，就沒有資格當老師。

接著我們說「見性學道難」，一個人修行求道，要到達明心見性的狀態，是一件非常困難的事情。人性要長進很困難，這是身為人類最大的劣根性，因為受到人間世界的污染太嚴重了。有很多的父母親與法師在討論有關青少年的管教問題，他們會覺得在資訊爆炸的時代，小孩在電腦裡面所學到的污染，已經超過了老師在課堂上的教導。為什麼說二十一世紀，會進入到人類心靈，大放異彩的時代，因為當電腦資訊讓「人心焦離沈淪」的時候，也就是形容靈性最黑暗、魔性最熾盛之際，必定會有一個大轉換，處在越黑暗的時候，代表黎明快到了。當一個人在逆境裡，受盡了艱辛萬難，萬念俱灰時，代表正是要轉型的時候，因為黎明快出現了。

接著我們講到「隨化度人難」。這個隨化，就是我們常說的化身佛，這

個「化」是形容通達活用一切萬法，來度化眾生的一種方法。隨化度人難，代表在天時、地利、人和之下，遇到這個問題，而法師要隨著這個人所面臨的當下問題，來隨機度化，要如法當機來引導他，這不是一件容易的事情。除非你有智慧法眼，能看透洞悉他的問題所在，隨機應化的找出方法，來開啟他人的心靈智慧。如果你的智慧不夠，想要隨機說法，應化度人，那是不可能的，所以才叫做隨化度人難。

接著我們說「觀境不動難」。觀境不動難是當我們面對境界現前，而內心不動搖，這不是一件容易的事情。當逆境危機在我們的眼前出現時，我們當下的心能如如不動，堅定自己求道的意志。擁有名利的人，當失去名利時，叫他不動心繼續修行，他是修不下去的。一個人喜歡談情說愛，當他失戀時，你要他繼續堅定求道的意志，終究是沒有辦法。因為境界出現，就是失戀的劇情，就是已經失去名利了，要如何去修行求道？所以說，見境不動難，因為所有欲望的逼迫，都會讓人產生迷惑和墮落。世俗人和修行求道之人的想法，絕對是兩極化，背道而馳。所以釋迦佛陀講更重的一句話，世俗人所說的善行，對修行之人來說都是惡行。法師講這句話，有很多人會抗議，但這是針對修行求道出家的人所開示的，這是真理。也就是警告出家的人，當所有世俗人，在你面前講行善之事，對一個出家修行

之人來說，這絕對是惡事而非善事，剛剛好是與現實相反的。

第二十難就是「善解方便難」。所謂的善解就是形容，要通達了解所有的萬事萬物，是非常困難的。學習善巧方便的智慧，去教化眾生，一定要有圓融的智慧，對愚癡無智的世間人而言，是很難做到的。

第十三章經「問道宿命」

沙門問佛：以何因緣，得知宿命，會其至道？佛言：淨心守志，可會至道。

譬如磨鏡，垢去明存；斷欲無求，當得宿命。

譯文：第十三章經，問道宿命。是在形容止息一切的妄念雜想。要斷除「無明愛欲」唯一的方法，只有行持一切善行，而沒有任何的要求與著相的作為，就能透視自己宿世的業緣塵影之境。所以有很多人想要學習神通，了解宿命的業緣塵影，唯一的祕訣就是，去行持一切善，而不著一切境相，沒有任何的要求和企圖，就能看到自己宿命的業緣塵影。

在這第十三章經裡，有出家的弟子請示釋迦佛陀，要用什麼樣的修行方法，才能獲得宿命通，這就叫做洞見宿命的業緣。釋迦佛陀告訴他，要用清淨求道的信心，來精進修持慈悲的願力，當貪欲、瞋恨、愚癡來逼迫的時候，善護念當下清淨的本心，所有的烏雲塵垢，自然就會煙消雲散。因為貪欲、瞋恨、愚癡就像是烏雲一樣，遮蓋住清淨的太陽，這個太陽就是在形容，清淨本心的智慧。當你精進修持慈悲的願力，善護念當下一心的時候，無論你在修行也好，行持一切善行也好，當下的一心無念、無執，沒有任何的企圖和目的，陰暗的烏雲就會散開，光明自然會現前。就像磨鏡子一樣，斷除愛欲貪求的鏡垢，就能去除虛妄的雜念。行持一切善行而不著相，不執著，心境自然就能顯現出過去宿世的塵影，這就是宿命通的修持。

接著說，妄念紛飛，本命難守，意隨境轉。如果修行求道之人，始終都是妄念紛飛、欲望叢生，在不知不覺中遠離了生脫死、即身成就之道，那就是你的本命難守，意念隨著外面的境界流轉。修行求道之人，應該是求道的意念非常的堅定，當你轉動一格意念，外面的環境，就會跟著你的意念轉動一格，當法師要加持受難之人，受難之人的心是陰暗災難的心，你轉動一格正念加持他，他跟著轉動也獲得光明。所以修行求道之人，絕

對不能心隨著境在轉，而是心轉境隨，讓外面的災難轉化變成平安，修行求道之人的心念，必須經常保持正念。

第十四章經「請問善大」

沙門問佛：何者為善？何者最大？佛言：行道守真者善，志與道合者大。

譯文：現在進入到第十四章經，請問善大。釋迦佛陀開示：世間至極的善行，就是修行。「自心與道」合一，是人世間廣大無邊的一種譬喻。何者為善，內心踏踏實實叫做善。行道守真，就是在形容真心流露，一個人的真心，如果不能流露出來，就沒有辦法去實踐「道」。很多世俗人在行道，法師必須要強調一件事情，那不是真的，世俗人在行道都是有目的、有企圖的。求道的不二法門，對修行求道之人而言，就是堅定自己的心志。所以志與道合者大，也就是行道守真，這種心量是最大的。這裡有出家的弟子，請示釋迦佛陀，什麼是世間最尊貴的善行，什麼是世間最大之物？釋

迦佛陀告訴他，擁有正知正見的清淨本心，去修行求道，是人間至極的善行，就是至高無上最大的善舉。你去造橋鋪路，佈施供養，都不如自己真心的去修行，修行的心是最至善的。

如果能印證清淨無為的自心佛性，就能印證，寂靜無邊的清淨本心和虛空一樣的廣大，是沒有邊際和界線的。這種空寂孤獨，就會進入到廣大無邊的清淨本心。如果處在七情六欲裡，你的心，就會一直不斷的鑽牛角尖，心胸變得非常的狹窄，根本無法印證到無作、無著、無求、無念、無相的最高境界。擁有這種境界的人，他的心量廣大如虛空，無量無邊。甚至連虛空這二個字，都只是象徵形容的。

第十五章經「請問力明」

沙門問佛：何者多力？何者最明？佛言：忍辱多力，不懷惡故，兼加安健。

忍者無惡，必為人尊。心垢滅盡，淨無瑕穢，是為最明。

未有天地，建於今日；十方所有，無有不見，無有不知，無有不聞，得一切智，可謂明矣！

譯文：第十五章經，講到請問力明。釋迦佛陀開示：人間世界最大的力量，最光明的境界就是忍辱。忍辱的力量是最偉大的，因為當怒髮衝冠之際，人體會產生毒素，這個毒素甚至於能毒死一條牛；但是當我們心懷慈悲智慧言行，沒有私心和惡念的時候，就不會爆發失控的情緒和牛脾氣，而影響身體腺體的平衡，所以能獲得平安與健康。有智慧的人一定有慈悲，有慈悲之心的人，就能開顯智慧，面對利益、衰敗、毀謗、名譽、稱讚、譏笑、痛苦、快樂這八種黑風的考驗。

《普門品》法師講過黑風吹動船舫。在忍辱波羅蜜裡，是沒有任何需要忍辱的事情，因為當下覺知觀照的心，完全沒有需要忍辱的事情殘留在心中。具足忍辱智慧的人，是不會有任何的記恨，永遠都不會懷有惡心，所追求的，就是一個尊貴的人格。什麼叫做最大的光明？當心靈的污濁、塵染、貪欲、瞋恚、愚癡都去除滅掉的時候，心靈的智慧是最光明的，潔淨明朗，完全沒有任何的污垢和業力的烏雲，來遮蓋住他，那是人間世界最大的光明之境。

所以從過去到現在，所有十方法界，一切森羅萬象的人、事、物，都是因為去除了貪欲、瞋恨、愚癡厚重的烏雲，所有的因果業力塵影，就會

慢慢的清除，沒有看不見和聽不懂的真理。這些都是解除心靈的污垢和烏雲時，才能真正顯現出清淨光明的本覺佛心。

第十六章經「捨愛得道」

佛言：人懷愛欲，不見道者，譬如澄水，致手攪之，眾人共臨，無有睹其影者。

人以愛欲交錯，心中濁興，故不見道。
汝等沙門，當捨愛欲。愛欲垢盡，道可見矣！

譯文：第十六章經，捨愛得道。修行求道之人，只有捨去愛欲、塵染，清淨的本心，才會顯露出如如不動的本覺佛性。一個擁有愛欲的人，就像一潭清淨的池水，當你用用手去攪動它，水波就會蕩漾激起漣漪，就會看不清水中影像。當我們捨去了愛欲，就等於是斷除眼、耳、鼻、舌、身這五根之欲，這樣愛欲的污垢，就會完全清除乾淨，所以道可見矣，真實的心就會出現，當真實的心出現時，才能真正開始行持真實之道。當懷有愛欲

的心去行道時，就會缺乏覺察了悟的真知灼見，只能行持虛假的道。所以釋迦佛陀在第十六章經「捨愛得道」裡開示：一個修行求道之人，如果內心還會眷戀愛欲塵染，就算他不斷精進努力的修行，就如同他一直在裝水，但是心的容器卻一直在漏水，終究是沒有辦法見道的。

恰似池塘的一潭清水，如果用手去攪動，池塘的水就會混濁，也代表我們心中的混濁妄念升起了，當我們來到池塘旁邊，想要照到自己臉上的景像，就看不到清晰的身形。當你攪動心中混濁的妄念時，就看不到自己惡言惡行的影子。修行之人，如果不能謹慎覺知，心懷貪求愛欲的溫存，和顛倒迷惑的妄念時，清淨本覺的心，就會被愛欲迷惑所污染。修行求道之人，被愛欲糾纏的時候，就會迷失了覺察了知的智慧，就會喪失抉擇判斷的能力，沒有辦法成就道果。所以釋迦佛陀不斷強調，堅心修行求道的出家人，一定要當下將愛染和欲求捨棄，就像佈施財物給受難之人一樣，永遠都不會想再拿回來。如果捨棄了令人銷魂蝕骨的愛染和迷惑，一直到滅盡斷除，清清爽朗的本心覺性，自然現前，就能見道了。

第十七章經「明來暗謝」

佛言：夫見道者，譬如持炬，入冥室中，其冥即滅，而明獨存；學道見諦，無明即滅，而明常存矣！

譯文：第十七章經，明來暗謝。這是在形容修行求道之人，用智慧的覺知觀照，化無知為有知，轉煩惱為菩提。明心見性的人，好像是拿著火把，進入自己心中幽冥的暗室，照亮了整個心田，在黑暗之中，只能看到火把的光明。這也是告訴我們，每一個人的黑暗心田裡，皆擁有光明的本覺佛心。這個火把代表智慧，就是用光明正大的心，去面對愛欲。要如何才能捨去愛欲呢？只要讓自己當下的一心，保持著光明正大，這種愛欲的心，就會像灰塵一樣，輕易就可以拍掉；如果不是用一個光明正大的心，去面對愛欲塵染的時候，就會沾染到這些污垢，甩都甩不掉。因為你的心是光明正大，所以才會有這種福德果報，可以把它輕易的解除掉。火把象徵著人性的智慧，能顯現出無量的光明，照亮所有黑暗無知的心房。修行求道之人，如果體悟這個道理，而能當下覺醒，黑暗的心房，立即就會現出智慧光明。這是在形容智慧悟性，能破除陰暗無明的心靈，因此要善護念當

下的一心，讓自己每一個心念，都能憶念著，眾生無邊誓願度、福智無邊誓願集、法門無量誓願學、如來無邊誓願侍、無上菩提誓願成，就能顯露出自心清淨，不生不滅的本覺智慧。

見道之人，永生永世都能看到這個「道」，道不會遠離他，道就在他的心中；如果今生迷糊，生生世世，都將是一個迷糊的人，因為道在汝心，而你卻向心外去追尋，結果生生世世遍尋不著道。所以見道之人，永生永世都是一個見道的人；未見道的人，就是在過去、現在和未來，從來都沒有見過道。很多世俗人，聽到法師講這句話，都會覺得非常不公平。如果今生沒有開悟，竟然是生生世世不得開悟；如果今生開悟，生生世世都會是開悟的人。其實這一句話存在的目的，就是要讓修行求道之人，把握今生今世的每一個當下，畢竟當下就是生命，當下就是成道，當下就是三世，當下就是一切的力量。

第十八章經「念等本空」

佛言：吾法念無念念、行無行行、言無言言、修無修修，會者近爾，迷者遠乎！

言語道斷，非物所拘，差之毫釐，失之須臾。

譯文：第十八章經，念等本空。這是在詮釋修行求道的方法，在利益他人的善行過程中，以不著相、不執著、無所作、無所念、無所求，為進入空性智慧的不二法門。觀修最大的秘訣：就是心念生起的時候，不要急於把它推走。很多修行之人，剛開始學習打坐的時候，妄念一直來，就趕快把它推走，出現好的境界，佛祖來摸頭就好高興，每天就對他人宣說佛祖來摸他的頭，對修行求道有何幫助？當然沒有。佛祖來摸你的頭，是一種幻境，重點是佛祖來摸你的頭，代表你的佛性已經顯露，就要好好的加強精進，提昇自己，這才是佛祖摸頭的意義與真實之相。

第十八章經，釋迦佛陀所說的「吾法念無」，念無和念念，乃指念無是一件事情，念念是另外一件事情。這是在形容開悟的標準。

釋迦佛陀說：我的道理就是一種感應，吾就是感應這個「無」，不染一

切的塵沙。宇宙的真實智慧，稱之為「道」。道不是在世間物質裡，能夠抓得住或能佔為己有的，「道」是一切世間物質的背後，能覺察了悟的微妙心法。這句話是在開示我們，修無修修乃指堅持佛法，就是要真心的去行道，如果沒有用真心去行道，那就不叫做學佛修行了。

我們經常說真實之道，是沒有辦法用語言文字來表達，只能當下用心來體會，所以法師今天用語言文字在宣揚佛法，是真實之道嗎？當然不是，因為道在你的心中。法師說的內容並不是道，你能當下覺知體會，才是真道。真實之道，沒有辦法用語言文字表達，只能用心體會，真實就是「空無」，如果要實踐真實的道理，只要做任何的事情，都不虛偽、不掩飾、不執著一切善行。在這第十八章經裡，釋迦佛陀說：我指導你們修行的方法，不能有任何妄念之心，也就是用平等、正直的彌陀之心去唸佛，如果不是用平等正直的彌陀之心去唸佛，就沒有任何益處。所以心不起一切執著的去唸佛，到最後不念自唸，這叫做念無念念。

第十八章經，釋迦佛陀繼續說到：在一切利益他人的作為中，絕對不能有任何的要求與著相，沒有任何的企圖與目的，這才叫做行無行行。言說一切法，只是強加形容的語言，不可以用有所求、有所為的得失心態，來言說一切法，故說言無言言。修行求道，一定要心不住一切虛幻之相，

第十九章經「假真並觀」

佛言：觀天地，念非常。觀世界，念非常。

觀靈覺，即菩提。如是知識，得道疾矣！

譯文：假真並觀是在形容，當下覺知觀照，生滅無常的地、水、火、

不被萬法所拘縛，連修行成道的執著都沒有，所以才會說修無修修。如果能明白體會這個道理，代表你的心已經近道了；如果不能體會，還在執著念行與言修的各種作為，執迷在表面的修行功課裡，不僅不能心領神會，還會迷惑在這些道理中，那就代表你已經遠離道了。不管用什麼絕妙的言語，法師都沒有辦法形容「道」的含意。雖然修行求道的方法很多，就算你只差距小小一米厘，快要接近了，但是轉眼之間，又會消失無影無蹤。所以要善護念當下的一心，絕對不可以用著相的得失之心，和分別所知障，來修行求道，當下用心覺察了悟，法師所開示每一句話的心法含義，如此才能心領神會般若的空性智慧。

風四大，照見如如不動，三世恆常的靈明覺性，這樣就能迅速的近道。釋迦佛陀說，觀天地的「觀」，就是代表著一種檢驗，必需要用智慧的覺察體悟去觀修，否則無法檢驗和觀察自己的心地，「覺悟」就是指，透徹了知自己當下的這顆心。一心包容十法界，心有如三千大千世界如此的開闊，所以稱之為觀世界。觀靈覺的這個「靈」就是代表精神，用智慧覺知，來觀察自己的精神世界，叫做觀靈覺。得道的秘訣：就是觀天地風雲變化，整個山河大地，都是虛幻不實在的，觀察任何的事情，不可以用世俗無知的心，否則終究是看不見真相的。

釋迦佛陀在第十九章經，假真並觀的時候說，觀看宇宙日月星辰的生滅流程與物質世界的成、住、壞、空，都是變化無常的。觀看整個世界山河大地的地、水、火、風組成，都是無常生滅的變遷流轉；只有觀自己靈明覺性的自性法身，才是真正不生不滅的。釋迦佛陀講觀靈明覺性的自性法身，形容的就是用智慧的悟性，來觀察自己的心地，這才是清淨圓明，寂滅恆常的菩提之道。如果當下覺知觀照地、水、火、風四大皆空的道理時，就可以迅速頓悟般若空性的智慧而得道。

當我們用智慧來觀察色身，「地」包括了皮膚骨肉，「水」代表唾液、內分泌、淋巴腺、甲狀腺，「火」代表著身體的體溫，「風」代表肉身的氣

息。如果缺乏這一絲氣息時，四大就解散了。所以用智慧的悟性來覺知觀照，四大皆空的道理和觀宇宙日月星辰，生滅流程是一樣的，能迅速的洞悉般若空性的智慧，才能真正的開悟成道。

第二十章經「推我本空」

佛言：當念身中四大，各有自名，都無我者。
我既都無，其如幻耳！

譯文：推我本空就是形容，如果要鍛鍊「無我」的存在，那就要看透世間物質的一切執著。釋迦佛陀說：當念身中四大的地、水、火、風和宇宙的日月星辰，是完全相似的，不同的是，各自有其不同的名稱。所以常念身中四大，各自都有它的名稱，卻沒有「我」的這個名相，既然連「我」的名相都沒有了，還有什麼可以執著的？從古至今我們看到這個「我」，又留下了什麼永恆的東西！都是如夢似幻，「推我本空」的意思就是這樣。歷史的記載，告訴我們很多的事蹟，但實際上那只是一種笑談，就像梁武帝遇到達摩祖師，他到死都不能開悟，邪見的人就會說，梁武帝說不定以後

投胎轉世，會遇到不同的法師能引度他。很抱歉！梁武帝已經蓋棺論定了，他成了我們今天的歷史笑談，並不是我們不慈悲，梁武帝到死都沒有開悟，是告誡我們活著的人，一定要把握當下，當你遇到一個祖師級的人物，告訴你真實的話，而你聽不下去，竟然毀謗達摩祖師，是一個無德無能的人，可是到了今天，我們都很清楚明白，誰有開悟，誰沒有開悟，梁武帝終究是一個沒有開悟的人。

在第二十章經，推我本空裡，我們要思惟人生四大組合：地、水、火、風，都有其各自的形容和名稱，從頭到腳，從裡到外都是一樣的，但就是沒有「我」的這個名稱，既然是沒有「我」的存在，為什麼我們還在頑劣固執的執著有「我」的狹隘私心呢！這是「我的」感情、金錢、心力。連身體器官和心起動念都是虛幻不實的，修行求道的出家之人，就應該要覺知體悟了，因為，這一切都是虛幻不實的一場夢。

第二十一經「名聲喪本」

佛言：人隨情欲，求於聲名；聲名顯著，身已故矣！貪世常名而不學道，枉功勞形。

譬如燒香，雖人聞香，香之燼矣！危身之火，而在其後。

譯文：世間人不會想去追求真實之道，大都是在追求無知的妄念，拚命不斷的燒香、拜佛，我們知道用污染的水，去洗骯髒的衣服，怎麼洗都會是髒的。修行求道一定要用真實的心，不可以用無知妄念的心去修行，如果用無知妄念拚命的去唸佛、燒香、拜佛、修法，就會像用污染的水，去洗滌骯髒的衣服，永遠都洗不乾淨，終究是徒勞白忙罷了。釋迦佛陀講出宇宙的真實之相，強調不可以追逐虛幻不實的人生和目標，別以為活在人間世界，就是為了名利，用盡了一切的好巧計謀和青春生命，不思追求永恆靈性之道，竟然追求這些帶不走的世間物質，那就是代表看不透，無法當下覺知觀照，才會去追逐逐妄。

在第二十一章經裡，釋迦佛陀說：世間的人，都是跟隨自我情緒、欲望和私心，在追求名譽地位的滿足，所以勞碌在名利堆中，不斷的打滾，

用盡一輩子的青春生命，去擁抱名利之後，他的生命，也已經消耗到盡頭了，老、病、死緊追在後，他並不能去享用。因此我們覺知到一個真理，當你一昧的在貪圖世間名利，而不去修學心靈智慧的開啟，提升心靈力量的時候，不僅浪費自己一輩子的生命，去追求虛幻不實的名利，對貪食、貪色、貪名、貪利，這些虛幻的假相在斤斤計較，甚至於還會為了貪求名利，而去作惡造業，這些都是枉費心力啊！你在人間世界什麼事都不做，還不會造這麼多的業，因為你錯把物質世界的擁有，當成是真實的「我的」，這是我的身份，我的品味，我的財富，可是沒有想到此生，只不過像行屍走肉般，自私自利的生活著，對靈性生命的成長，完全沒有任何的作用，毫無生命存在的意義和價值。生命存在應該有的作為，你都沒有，就像點燃香火一樣，雖然能夠短暫的聞到香味，但是當這香火燒完時，還有香味嗎？沒有了。又回復到平常自然，沒有任何的香味了。這裡就是在告訴我們，當香火燒盡之後，一定會回復平淡，絲毫未留下任何痕跡。

世間所有的名利欲望，就像香火一樣，隨時會燒到自己，形容封閉自己的靈性。當我們對世俗名利欲望上升一分時，覺知的靈性，就會降低一分，所以有很多人說，當世俗的銀行存款，往上不斷的升高時，他的靈性銀行的存款，就會向下降低。所以釋迦佛陀在第二十一章經裡強調：追名

逐利的自私生命，只會障礙修行求道之人，讓靈性的法身慧命不斷的萎縮。

第二十二章經「財色招苦」

佛言：財色於人，人之不捨。

譬如刀刃有蜜，不足一餐之美；小兒舐之，則有割舌之患。

譯文：我們進入到第二十二章經，財色招苦。釋迦佛陀反覆的強調，修行之人，一定要看破金錢和美色，這兩種毒品，會斷送所有修行求道之人的志氣，而且還會帶來無量無邊的痛苦和煩惱。法師在監獄對勒戒所的受刑人說法時，心裡很明白，當一個人沾染到毒品之後，真的是無量無邊的痛苦與折磨。很多受刑人同學向法師告白，來到監獄反而認識了更多的藥頭，他們出去之後想要獲取毒品，反而更容易。法師正色的告訴他們，藥頭不來找你，你也會去找他們，問題的核心不是在藥頭，而是在於自己當下的這顆心。所以財色迷人，也可以形容為毒品。這地方就是在告誡我們，修行求道之人，如果看不透財色，就會用污染的水，去洗骯髒的衣服，

永遠都洗不乾淨。今天想要去修行學佛，但是放不下財色，就是形容，用污染的水去洗骯髒的衣服，永遠都洗不乾淨。

釋迦佛陀強調：一切的法障，就是心靈法界的思考，都是由心切入的，想要解除這種法障，一定要由自己的心切入，才能解開，而不是把藥頭統統都抓起來。法師告訴受刑人，就算把這些藥頭全部都抓起來，一樣解決不了毒癮。自甘沉淪的人，還是會想盡辦法去尋找毒品，這些精神上的障礙叫做法障，要由心切入才能解開。無知幼稚的人，明明知道吸毒、金錢、美色，會帶來無量無邊的痛苦與災難，但偏偏就是喜歡在刀上舔蜜，金錢和美色對人性來說，是最基本的欲望，但這刀刀上面的蜂蜜只有一點點而已，卻為了要嚐這一點點的蜂蜜，而利欲薰心用舌頭去舔，當你嚐盡刀刀上的一點點的蜂蜜之後，還是沒有辦法滿足欲望的需求，對於貪求甜食的孩子來說，他們會不顧一切危機，去舔刀刀上微薄的蜂蜜，舌頭就會被鋒利的刀刀割傷，此處的「孩子」是形容無知幼稚之人，有人活到五十歲、六十歲、七十歲，還是一樣不懂事，像孩子一樣舔食刀刀上的蜂蜜，所有悲慘痛苦的劇情，不斷輪迴循環，永無止盡。

修行求道之人，一定要看破金錢和美色，沒有人能永世持有這些世俗的虛幻泡影，為什麼不能永世持有？因為生不帶來，死不帶去，你用一生

的青春和生命，去追求名、利、財、色，當失敗時就很痛苦，當成功時，就像在刀刃上舔蜜，就算舔到滿足，擁有一切甜蜜時，死神已經緊緊跟在後，來接引你往生了。所以生命存在的目的和意義，是為了要追求不生不滅的靈性覺醒。今天大家在電視上，聆聽法師宣揚《四十二章經》的開示，法師並無說法啊！因為待會說法結束時，這一切的景象都會變成過去式，除非大家能當下心領神會，那才是唯一真實之相。所以，追求不生不滅靈性生命的覺醒，才是一個福德智慧之人，應該抉擇的生涯規劃。

第二十三章經「妻子甚獄」

佛言：人繫於妻子舍宅，甚於牢獄。牢獄有散釋之期，妻子無遠離之念。

情愛於色，豈憚驅馳！雖有虎口之患，心存甘伏，投泥自溺，故曰凡夫。透得此門，出塵羅漢。

譯文：我們繼續講到第二十三章經，妻子甚獄。妻子甚獄，是代表超

越六道生死輪迴，成就離欲阿羅漢的最重要關鍵，若要從天、人、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生，進入到聲聞羅漢的唯一法鑰，就是要掙脫情愛欲望和妻子財產的糾纏，才能出離三界火宅。這部經典，是針對出家學道之人所說的，不可以因為自己做不到，就毀謗排斥。這裡形容房子、財產和妻子，就像監獄一樣，當一個人被溫柔體貼的妻子，和房屋家財牽絆住時，他的心就像被關入監牢一樣，世間牢獄所拘留的犯人，有出獄的期限和釋放的機會，但是妻子與家庭、財產、卻是人生的枷鎖，將會永無休止，綑綁住修行求道之人的一生，如果修行求道之人，看不透這些真相時，永遠都沒有釋放的期限，那叫做永生永世的無期徒刑。

所以人世間的情欲愛戀，就像凶險的老虎一樣，牠的血盆大口，隨時都會把你吞噬，但是有很多人不知小心謹慎，反而不知死活的去追逐，不僅是缺乏智慧定力，還自甘沈淪的舉起雙手投降，自願送到老虎的嘴裡，讓牠吞噬。這是世俗凡夫的無知作為，如果能洞悉這個道理，而勇猛無畏的去掙脫，情愛欲望和財產名利的枷鎖時，當下就可以印證到阿羅漢的果位，真正出離六道生死苦海的糾纏。

第二十四章經「色欲障道」

佛言：愛欲莫甚於色。色之為欲，其大無外，賴有一矣。
若使二同，普天之人，無能為道者矣。

譯文：我們進入到第二十四章經，色欲障道。色欲障道是在形容，情愛的欲望，是修行求道之人最大的障礙，若能解脫色欲的障礙，就能成就阿羅漢果位。愛欲之人，指的是追求情欲滿足的人，深陷在五濁惡世的污泥之中，沒有辦法開出心靈智慧的清新蓮花，終究是被污泥包裹，變成焦芽敗種罷了。

人世間所有的愛染欲望，最可怕的就是情欲了，貪愛情欲的苦果，是無量無邊，無有邊際的痛苦折磨。在這個世界上，幸好只有這種可怕的情愛欲望，如果這個世間還有超過情愛欲望的障礙時，那普天之下，已經沒有任何眾生，能夠修行成道了。這裡是在提醒我們，如果能超越情愛欲望，還願意去修行求道，這樣的人必定能超越六道生死苦海，出離五濁惡世的污泥，開出清淨智慧的蓮花。能夠忍人所不能忍，做人做不到的大丈夫氣概，就能印證到阿羅漢的果位。

第二十五章經「欲火燒身」

佛言：愛欲於人，猶如執炬逆風而行，必有燒手之患。

譯文：第二十五章經，欲火燒身，修行求道之人，一定要遠離情愛欲望，否則玩火者，一定會被烈火焚身。釋迦佛陀強調：執著情愛欲望，就是追求滿足情欲的人，沈迷在溫柔纏綿，淫欲之樂的修行之人，就好像是拿著火把，點著火焰朝向逆風的方向前進，只要稍稍不小心，逆風吹來的時候，火焰就會燒傷自己。所以修行求道之人，一定要將欲望的火把，高高的舉起來，不要讓火焰燒到自己。

修行求道之人，除非想放棄修行求道，否則就不要將火把，拿到自己的頭上，朝向逆風走去，以免玩火自焚，斷送了自己求道成道的誓願，如果今生不能成就，代表生生世世，都是一個不能成就的人，這個代價是非常的大。修行之人，本來就是屬於空寂孤獨的，所有的情愛欲望都無法沾染，所以求道的人，一定要意志堅定，不要被情愛欲望的魔障來干擾，只有在孤獨空寂的時候，清淨的本覺佛心，才能真正顯露出來。

第二十六章經「天魔嬈佛」

天神獻玉女於佛，欲壞佛意。

佛言：革囊眾穢，爾來何為？去！吾不用。天神愈敬，因問道意。佛為解說，即得須陀洹果。

譯文：我們看到第二十六章經，天魔嬈佛。這是釋迦佛陀即將成道的時候，天魔給他的最後一道考驗，天魔送了三位美麗清秀的天女，來引誘釋迦佛陀成道的信心。釋迦佛陀告訴天魔說：你不要白費心思了，這些仙女只是外表豔麗，裡面都是包裹著鼻涕、糞尿和臭不可聞的濃血，像這些污穢臭不可聞的殘渣，為什麼要送給我，你自己帶回去，我用不著。

天魔非常欽佩世尊的成道決心，於是肅然起敬，虔誠恭敬的向佛陀請示，修行求道的利益。釋迦佛陀慈悲開示：諸法無我的真諦，一切法沒有自性，也沒有「我」的存在，當下天魔頓悟了無我相、無人相、無眾生相、無壽者相的空性智慧，瞬間遠離色、聲、香、味、觸、法這六塵的迷障，印證到初果的阿羅漢。

第二十七章經「無著得道」

佛言：夫為道者，猶木在水，尋流而行。不觸兩岸，不為人取，不為鬼神所遮，不為洄流所住，亦不腐敗，吾保此木決定入海。

學道之人，不為情欲所惑，不為眾邪所嬈，精進無為，吾保此人必得道矣。

譯文：我們繼續看到第二十七章經，無著得道。這個「著」就是一種執著之相，無著就是遠離一切境相。金剛經說：遠離一切相，即得見如來，遠離一切境相，就能見性成佛。佛法之中最深奧的就是無作、無相、無念、無求、無著。無著就是不執著一切善行的作為，若能做到無著、無相、無念、無相、無求的時候，即代表在修學佛法，道量應證上的最高境界，我們的一生，有千萬億兆不成熟的心念，但是以什麼心最真、最大？就是求道成道的菩提真心，最真、最大。

釋迦佛陀開示「無著得道」說：一個修行求道之人，就像溪流之中的一根浮木，順著流水飄浮而下，奔向大海。以前在深山裡砍樹木的時候，因缺乏交通工具，所以會將樹木推到溪裡順流而下，流到快要接近大海的

地方，再把樹木撈起來。這浮木就是代表，修行求道的菩提心。在溪流之中飄浮順流而下，「決定入海」是代表浮木不會靠左、不會靠右，走中道直接順流而下，這是形容衡量自己的力量，不要讓修行的意念，沈浸在自私自利的欲望中，才不會被情欲所感召。這裡把物質欲望，形容成一種誘惑墮落的表示。所以和世俗女眾講話的時候，一定要先端正自己的內心，才可以開口說話，否則，很容易就會被欲望之火燃燒，世俗女眾代表女色的形容（不包括追求出世覺塵，行持菩薩道的女性修行者。）就像欲望之火一樣，一被沾染，就會欲火焚身。這裡是在形容，巨木飄流到大海。

在濟公傳裡，高僧大德在建廟的時候，一夜之間飄來很多的巨木，其實並不是一夜之間，很多的木頭莫名其妙都飄來，就能蓋廟，似乎在展現神通了。祖師在翻譯大乘經典的文言文，其背後都有它的心法，意思就是，當你想要開山建寺的時候，意志必需要堅定，不退墮也不躁進，就像浮木一樣往前飄流，堅定目標方向，不靠左，亦不靠右，直接入海，代表「決定成辦」的承擔。你想開山建寺，有堅決成辦的精神意志升起時，一夜之間，因為成辦的決心，把寺廟建起來了。在經典小說裡，會用一夜之間，所有的巨木都飄來，就是形容成辦之意。法師一直強調：文學博士都沒有辦法解釋大乘經典的微妙心法，必需要有傳承法脈，才能解讀心中心

經密的法要，絕對不是依文解義，嚴重偏離佛心，反而沒有人想要信佛，為什麼？因為你解釋的都是空中樓閣，沒有科學的根據。其實祖師翻譯這些譬喻，就是要開示大家：他在建廟的時候，一夕之間，飄來巨木興建了這座廟，代表祖師建廟的決心。

所以釋迦佛陀強調：木頭準備要入海之前，不能被旁邊的障礙物堵塞到，不能碰觸到溪流的左右兩岸，左右二岸代表情愛色欲，如果碰到情愛色欲的時候，這個木頭就會停頓眷戀，不想向大海飄去，比喻停止精進不想成道了。因為愛染執取，會去截取情愛色欲，就會被左右兩邊的堵塞物卡住。也不能讓陰暗的邪見心思來障礙，影響到浮木飄流的速度，浮木的流動，就是代表精進求道的心路歷程，一旦進入大海，就是代表融入無上正等正覺的涅槃海。絕對不可以在精進修法的當下，心隨境轉的執著法相。這裡是形容溪流的中間，有些迴流的漩渦，如果環繞在那邊停頓不前，就沒有辦法流到大海，沒有辦法進入無上正等正覺之道。所以求道的心，一定要像浮木飄向大海，從一而終，直接了當的抵達，不要停頓或被支流的漩渦給障礙了。更不能被貪食、貪色、貪名、貪利的自我欲望給卡住。

釋迦佛陀說：如果大家都能信心堅定的求道，他可以保證，大家都能獲得最大的即身成就。當初釋迦佛陀在開示這部經典時，就是在恆河旁看

著河上飄流的浮木。他說：就像眼前的這塊浮木一樣，直接了當，一心不亂的向前奔流，進入大海，這叫做終將順利圓滿。修行求道之人，如果不被情愛欲望迷惑，努力精進向前，釋迦佛陀保證，所有出家求道的弟子，都能順利成功，得道圓滿成就。

第二十八章經「意馬莫縱」

佛言：甚勿信汝意，汝意不可信。

慎勿與色會，色會即禍生。得阿羅漢已，乃可信汝意。

譯文：我們進入到第二十八章經，意馬莫縱，意馬就是我們講的心猿意馬。西遊記裡，唐三藏帶著一隻猴子，騎著一匹白馬，穿越窮山惡水的絲路，到印度去取經。「意馬莫縱」就是切莫縱容不成熟的意念紛飛，這是代表尚未明心見性的人，他的心恰似心猿意馬，像孫悟空猴子一樣，爬上爬下的攀緣。「意馬」就是綁不住意念的野馬，妄念不斷的奔馳。尚未開悟的人一定要時刻警惕自己，當下的自我想法和觀點都是不成熟、不正確的，

所以不要輕易的出口，要謹言慎行。追求真道就像蓮花，生在污泥之中，清淨的道心與污染的心是一體的，只有向道的心，才可以稱之為出污泥而不染；如果你的心並沒有向道，那你要如何出污泥而不染呢！

一個尚未修行成就的人，千萬不要太過於相信自己的看法與見解，更不可以不分青紅皂白的相信別人；因為尚未成熟心性的人，所看到或聽到的，都是自己所想的，這些都是用世俗顛倒的心思在衡量，都是用塵染的私心在思惟，所以沒有辦法解脫貪欲、瞋恨、愚痴。釋迦佛陀繼續說：貪欲、瞋恨、愚痴、貢高我慢和猜疑這五毒，就像厚重的烏雲一樣，心智尚未成熟的人，不可以相信自己五根六識的判斷，因為妄念無知的心，是靠不住的。所以尚未開悟成就的人，一定要謹慎小心，如果還會緊緊執著頑固自以為是，就會為自己帶來無量的困苦逼身。夢境也是一樣，夢境只是提供你反省懺悔，參考所用，要如何讓它成為一個真實之境呢？很簡單，只要將夢境拿來開顯自己的心靈智慧，提昇自己的心靈力量，那就會變成真實之境。如果真心修行之人，能把順境和逆境或修法的殊勝境界，拿來自我反省提昇時，就可以將一切的幻境，變成真實之境。

很多學員會將自己的境界，拿來向法師印證，法師告訴他，那只是一個幻境妄念，他一聽到就說，阿彌陀佛來摸我的頭是多麼殊勝，法師怎麼

會說是幻境妄念呢！說不定法師自己都沒有這些境界。無知幼稚的人，會用自我的意識心來思惟，法師只是在提醒他，要將虛幻之境轉化成真實之境，阿彌陀佛在定中來摸你的頭，代表你的修行還不夠，要趕快加強修持平等正直的彌陀之心，這瞬間的反省修正，就會變成真實之境。

修行求道之人，除非已經印證到世間萬法，都已拘他不住，到那時候，才能相信自心的想法，才可以達到信賴自己的程度。釋迦佛陀就是在告誡大家，不可以用世俗分別的心，去猜疑一個修行求道之人，你越猜疑就越造業，就像拿一根水管對著天空看，老天爺原來就像小水管的洞這麼大，如果你看到別人不好，其實你看到的是自己心中的塵染。以管窺天，只能看到自己眼界所及的範圍（因為你還沒有打開你的心眼），以這麼小的心眼，怎麼看都是看到自己的塵染，你看不到修行求道之人，無量無邊的菩提真心。所以未成就之前，絕對不可以貪著於物質的欲望，無知幼稚的人，只會出賣自己的靈性。

第二十八章經，釋迦佛陀強調的「意馬莫縱」，法師希望所有聽法的人，都能有一個相當的意境，當你聽不懂的地方，可以擺在心中，有朝一日機緣到時，可以去印證它。每一位法師所說的法，無論是深是淺，都像自助餐的廚師一樣，擺出這些料理，你覺得好吃的就拿去吃，絕對不可以批評

這個法師講得不好，那個法師講得好。尚未成就之人，不可以用自己的心思去衡量，也不可以去評斷一個開悟之人的心境，因為這些行為，都叫做妄念的意馬，縱容自己的心猿意馬不斷的動搖，這是以管窺天的無知之舉，對你的修行成就，不會有任何的幫助。

第二十九章經「正觀敵色」

佛言：慎勿視女色，亦莫共言語。若與語者，正心思念：我為沙門，處於濁世，當如蓮華，不為泥汙。

想其老者為母，長者如姊，少者如妹，稚者如子。生度脫心，息滅惡念。

譯文：正觀敵色。就是說明修行求道之人，在面對女眾時，應該擁有覺知觀照的智慧。就是代表尚未成就之前，絕對不可以貪執物質的欲望，無知幼稚去出賣自己的靈性。尚未修成道果的人，絕對不可以學習開悟之人，用遊戲神通的引度女眾，否則就會被女眾的火焰波及，而引火自焚。

修行求道之人，是代表完成鍛鍊淨化的一種人格，所以要謹言慎行去面對女眾，不可以輕視疏忽自己說話的內容。

尚未開悟的人，一定要注意，如果必須接觸女眾談話，就一定要提醒自己，是出世絕塵發願修行之人。身處五濁惡世，但要像出污泥而不染的清淨蓮花一樣。如果遇到比自己年紀大的女眾，就把她當成是自己的母親；遇到年長的女眾，就當成是自己的姊姊；遇到年幼的女眾，就要當成自己的妹妹，甚至於是自己的女兒一樣。內心要生出慈悲利他的心意，來關懷照顧，讓她們也能獲得此生最大的成就，引導她們都能提昇靈性和開顯智慧，體會生命存在的意義和真諦。讓這些利益他人的言行作為，與自己內心的慈悲願力相應，在我們的內心之中，就不會生出邪惡不淨的妄念和想法。

第三十章經「欲火遠離」

佛言：夫為道者，如被乾草，火來須避。道人見欲，必當遠之。

譯文：我們繼續說到第三十章經，欲火遠離。修行求道之人的情欲，就像乾柴一樣，尚未成熟之前，一定要謹慎小心，不要讓女眾愛欲的烈火，去波及燒毀。這也是在形容修行求道之人，就像神聖的稻草一樣，女眾就是代表烈火，神聖的稻草是不能去沾惹到火苗的，一旦沾到火苗，立即就會燃燒，斷送了自己的法身慧命。釋迦佛陀在第三十章經「欲火遠離」裡，強調修行求道之人，就像披著七情六欲的稻草一樣，一定要謹慎，遠離情愛欲望的烈火。如果不小心被乾柴柴稍微碰觸到，一丁點小小的火星，瞬間就會變成烈火燎原，不僅斷送自己的靈根慧命，也會損害到他人的法身慧命。

所以修行求道，尚未成就之人，一定要遠離自身的七情六欲，以免遭受到烈火焚身的失敗命運。依持佛教最高的境界無求、無為、無念、無著、無相的去行持六度萬行，心無所住一切相的去精進修行，這樣才不會受到情慾的誘惑來障礙。大家要切記！這是在形容心靈的超越，和看事情角度的轉化，不可以誤解以為看到女眾，就要趕快迴避、遠離，因為真正的慈悲，是不會有貪染愛欲的情緒反應。

第三十一章經「心寂欲除」

佛言：有人患姪不止，欲自斷陰。佛謂之曰：若斷其陰，不如斷心。心如功曹，功曹若止，從者都息。邪心不止，斷陰何益？佛為說偈：欲生於汝意，意以思想生，二心各寂靜，非色亦非行。

佛言：此偈是迦葉佛說。

譯文：我們看到第三十一章經，心寂欲除。這裡強調心生萬法生，心滅萬法滅。修行求道，一定要覺知觀照當下的一心，如果離開了當下覺知的一心，那就代表已經沒有任何的法可以學習了。欲望是從我們清淨本覺的心念生出來的，我們的心沒有下達命令，其它所有的四肢，都不敢妄動。有位弟子因為無法克服淫欲的心，極度需求發洩，所以無法停止欲望的逼迫，為了要降伏自己淫欲的衝動，就想把自己的生殖器官割掉。這時候釋迦佛陀就說：如果想要將生殖器切除，還不如斷除自己淫欲妄念的心，這樣比較實際。因為心就像工地的領班，當領班叫所有的工人下班休息了，所有的工人都會去休息，不會有人再來上工了。如果缺乏分寸，不能自制的縱容邪惡的心思叢生，又不能當下立即的慚愧、懺悔，就算割掉生殖器，

還是會變態的做出一些發洩欲望，傷害自己或他人的行為。

這個時候，釋迦佛陀就用唱誦的方式，告訴這位弟子：淫欲的妄念，是從你的意念生出來的，而你的意念，是從邪惡不淨的空思妄想而來，如果你能將邪惡不淨的想法，轉化成清淨、自制的理性，讓意念和思惟，都能歸於平常自然之道，也就是空寂孤獨的本心，那種淫欲的念頭和衝動，瞬間就會消失無蹤無影。這首降伏情愛淫欲的偈誦，就是賢劫迦葉佛，所傳授開示的。

第三十二章經「我空怖滅」

佛言：人從愛欲生憂，從憂生怖。若離於愛，何憂何怖？

譯文：第三十二章經，我空怖滅，代表放下執著，才是遠離一切煩惱的根本之道。沒有情欲的人，叫做威猛大金剛，因為愛欲會令修道之人，懦弱與恐懼，如果要降伏懦弱和恐懼，就要用無畏施，來斷除自己恐怖的惡念。無畏的佈施就是身體力行，做人做不到的苦行。世尊強調：妖魔鬼

怪的幻境，都是從愛欲而來的，所以會令人懦弱、膽怯。世間人的善念，大都是修道之人的惡念。所以釋迦佛陀強調：修行求道出家的人，與一切萬魔交手，一定要謹慎注意，無論今天是陣亡躺下，或是成功的站起來，都不要難過失望，因為你已經勇敢無畏的面對了！這也是代表將修行求道的心路歷程，呈現給尚在迷糊顛倒的眾生，也是一個最好的榜樣。

第三十三章經「智明破魔」

佛言：夫為道者，譬如一人與萬人戰。

挂鎧出門，意或怯弱，或半路而退，或格鬥而死，或得勝而還。沙門學道，應當堅持其心，精進勇銳，不畏前境，破滅眾魔，而得道果。

譯文：第三十三章經，智明破魔。代表智慧的光明，能破除我們內在無明的妄念。釋迦佛陀開示說到：出家修道的人，他的人生戰場是以行道為主，沒有別條路，當他對抗千萬魔軍的時候，能否修成證果，取決於最後的決戰，在應戰的時候，不可以恐懼害怕，連頭都不可以回（形容打死

不退的道心），一定要勇往直前。一個修行求道之人，憑著一己之力與千萬的魔軍做生死決戰，手上拿著盔甲兵器，就好像拿著戒、定、慧三無漏學，踏上戰場，衝進了五欲魔陣裡。如果意志薄弱，不敢打這一場勝戰，信心就不夠堅定，這樣就沒有辦法勇往直前，一定會半途而廢的走向失敗。當佛魔在對決殊死戰之際，如果戰敗身亡了，代表行者和貪欲、瞋恨、愚癡、傲慢、猜疑的魔軍魔眾，在戰鬥中失敗了，放棄了求道的決心。除非能堅持不退求道的信心，勇猛無畏的戰勝千萬魔軍，得勝而歸。

釋迦佛陀開示弟子，修行求道的出家之人，應該堅定自己修行的願力，還有打死不退的勇猛精進，不要害怕熾盛囂張的貪欲、瞋恨、愚癡、傲慢和猜疑這五大魔軍，只要持守戒律，用精進鍛鍊的力量，來止息疑慮，就能滅除妄念的惡習，破除五毒的魔軍魔眾，這樣才能真正印證，自己內在清淨本覺的法身。

第三十四章經「處得中道」

沙門夜誦迦葉佛遺教經，其聲悲緊，思悔欲退。

佛問之曰：汝昔在家，曾為何業？對曰：愛彈琴。佛言：弦緩如何？對曰：不鳴矣！弦急如何？對曰：聲絕矣！急緩得中如何？對曰：諸音普矣！

佛言：沙門學道亦然，心若調適，道可得矣。於道若暴，暴即身疲。其身若疲，意即生惱。意若生惱，行即退矣。其行既退，罪必加矣。但清淨安樂，道不失矣。

譯文：第三十四章經，處中得道。就是指保持中庸之道的修持，清淨無為、無求、不著相的去鍛鍊，永遠都不會退失道心。釋迦佛陀用彈琴來譬喻；修行求道不能太急或太慢，要剛剛好持守中道。當修行求道，修到身心極度疲憊的時候，意念就會生出煩惱，煩惱一旦生出，就開始準備疑惑退道了。所以，「道」就是在常淨我樂的心境中，才能身處樂在道中。

在「處中得道」裡，釋迦佛陀說：有一位修行求道的出家人，在半夜持誦迦葉佛的遺教經，他的心很悲悽，因為他只專修這一尊法，所以心境

很悲悽，很不自然。釋迦佛陀就問他，你以前還沒有出家求道，是從事何種行業？他說：我是專業的琴師。釋迦佛陀就問他：你是專業的琴師，琴弦如果調的太鬆，會如何？他說：太鬆的話，彈不出聲音。釋迦佛陀再問：如果琴弦調的太緊繃會如何？他說：太緊繃，聲音會尖銳難聽，而且還會立即崩斷。此時釋迦佛陀就說：如果將琴弦調到急緩適中，剛剛好的時候，就能彈出穩定的琴音。釋迦佛陀開示，出家修行求道就和調琴弦一樣，太緊也不行，太鬆也不行，要剛剛好維持一個中道。

如果能用持之以平、恆之以常，平常自然的調和之心，不鬆懈、不退墮、勇往直前，就能成就道果。如果你在修行求道的時候，剛開始三分鐘熱度跑很快，一下子就會疲倦，當你疲倦時，就會心生煩惱，導致疑惑妄念一直增長，就會開始想要退道了。經常看到很多人，修行退道的時候，就會在心中生出很多的疑惑妄念，所有的毀謗就陸續跟著來了，罪業就會增長。如果能清淨無為，將心安住在平常中道的修行法樂，也就是常淨我樂，就不會退失求道的真心。釋迦佛陀透過了，這位出家眾彈琴的行業，而用調琴技巧來應機說法，如果應機說法，不能讓對方提升精進的力量，那就是不如法，一定要謹慎。

出家修行尚未開悟的人，或一知半解的人，去弘法辨道，會罪加一等，

因為很容易誤導學生去趕經拜懺、放生法會、追迷逐妄。這位出家眾，專修迦葉佛的遺教經會悲悽，是因為他專修一法而想成就萬法，這是不正確的。很多教派都在強調法門專修，你就會誤解，以為專修這尊法就好了，大家要知道，法門專修，是針對尚在迷惑妄念未開悟的人，才會教導他們法門專修，不要去修東修西的，但是當你通達此尊法要之後，就要繼續無量法門誓願學。出家修行之人，絕對不能被法門專修給迷惑，一定要貫穿所有經典的智慧，不是只聽一法，或只念一佛就可以，要廣學多聞。

第三十五章經「垢淨明存」

佛言：如人鍛鐵，去滓成器，器即精好。學道之人，去心垢染，行即清淨矣。

譯文：第三十五章經，垢盡明存。形容吾人的一心，同時存在煩惱和清淨，也就是污垢與清淨的心，同時存在吾人當下一心之中。釋迦佛陀開示：在打鐵的時候，將冶煉打鐵來譬喻修道。如果我們把鐵礦燒得通紅的

時候，首先要去除它的渣液，如果不去除它的渣液，就無法冶鍊成鋼，打造成名器。修行學佛之人，一旦學會了修法，就忘失了應該要發出菩提真心，要身歷其境去實踐力行，應證這個真理。有人一修法以後，言行就不清淨，開始貢高我慢，自以為是的修到牛角尖還不自知，這是很多修行之人的通病。釋迦佛陀說：修行求道之人，就好像鍊鐵一樣，將鐵礦高溫溶解，去除不必要的殘渣之後，就可以鑄造出各種鐵製的器具，這個道理恰似修行求道一樣，當我們在修行求道時，只要能去除心中的貪欲、瞋恨、愚癡的殘渣，就能應證清淨空寂的自性法身，這是代表一種覺察了悟。

「垢盡明存」就是告訴我們，當你的心中在想什麼，你的言行舉止就會去做什麼。我們會發現古時候的古董、器具很精美，都是用人工古法打造出來的。但現代的人利用精密儀器，卻沒有辦法打造出像古代非常漂亮精密的器物，因為在書本理論和精密儀器的計算之中，只能作參考，實際的摸索和用心的鍛鍊，才能打造出鬼斧神工的器物。這裡是在開示我們，如果只知道每天都在聽法，卻無法去實踐力行，永遠只是紙上談兵，毫無任何意義。法師此刻在說法，絕對不是第一要義，而是聽法者，當下心領神會的信受奉行，才是第一要義。想要擁有純熟打造器具的功夫，從書本上是無法學到，而是要一直不斷的磨練純熟。修行求道的鍛鍊，只看書本

理論，是不夠的。要不斷精進鍛鍊的打造，到最後才能圓滿成功。唯有身歷其境，實踐力行，才能真正成就道果。

第三十六章經「輾轉獲勝」

佛言：人離惡道，得為人難。既得為人，去女即男難。既得為男，六根完具難。

六根既具，生中國難。既生中國，值佛世難。既值佛世，遇道者難。既得遇道，興信心難。既興信心，發菩提心難。既發菩提心，無修無證難。

譯文：第三十六章經，輾轉獲勝。這是在形容，修行次第的一種解脫流程。這個流程告訴我們，釋迦佛陀傳道四十九年，所強調的是一種尊重人性、尊重生命的功課。尊重人性是一門非常龐大的學問，缺乏慈悲的智慧，就沒有辦法尊重人性。釋迦佛陀強調尊重人性、尊重生命，就是要先能尊重自己，待人要仁慈厚道，不論他人是非，能對自己慈悲，才能對他人慈悲。

修行求道，絕對不是一生一世的事情，既然不是一生一世的事情，為什麼不細水長流？為什麼不會善護念每一個當下的覺知，持守著清淨安樂，言行一致的境界？修行求道之人，一定要把握九種難得的機緣。第一種難得的機緣，就是身處三惡道的人，要解脫三途之苦。三惡道就是地獄、餓鬼、畜生。地獄就是形容，為了追求欲望，而陷入心田煩惱痛苦的牢籠地獄；餓鬼就是形容，對慾望的擁有不能知足，又貪得無厭的人；畜生就是形容，空有人的外表，卻是做出毫無靈性，連畜生都不如的事情。身處在三惡道的人，要解脫三惡道的苦厄，這是一種很難得的事情。所以要用寬恕的智慧，來降伏瞋恨地獄的心境；要用喜捨佈施的行為，來解脫慳貪吝嗇，貪得無厭和不能知足的餓鬼心境；要用慈悲的靈性作為，來降伏連畜生都不如的心境。畜生道，絕對不是指做壞事的人，死了會變動物，而是形容身為萬物之靈，卻因為無知愚癡而喪失靈性，當下的心境有如畜生般，為了錢財欲望而去殺人、強姦、搶劫，做出缺乏靈性，不尊重人性，傷天害理的事情。貪欲、瞋恨、愚癡三毒熾盛的時候，就像執迷在三惡道的眾生一樣，要放下三毒，出離六道生死苦海，這是一種很難得的事情。所謂的三趣指的是貪欲、瞋恨、愚癡習性很嚴重的人，就會在地獄道、餓鬼道、畜生道裡，受盡痛苦煩惱的煎熬。

如果可以將貪欲、瞋恨、愚癡放下一點，就會進入到三輕趣，業障沒有這麼重，成為人道的心境，基本上人道心境的人，還是有小心眼、嫉妒心，在經典裡稱之為去女即男。這個「女」不是指擁有生殖器官的女性，而是專指喜歡說人是非的人，有很多擁有男性器官的人，他們空有一個男性的外表，卻喪失大丈夫的氣概，喜歡小心眼、嫉妒心、報復心。經典裡說的去女，不是去除女生的生殖器官，而是去除掉小女人的作風，成就忍人所不能忍，做人所不能做的大丈夫氣概，也稱之為「去女為男」，這是一種很難得的作為。成就大丈夫氣概的人，就會勇敢的向自己惡劣習性去挑戰，想要修持六根的清淨，敢向自己的眼、耳、鼻、舌、身、意六根去挑戰的人，都是做人不能做的非常大丈夫。當我們的六根清淨之後，就要在心田國土裡，不偏執鬆、也不偏執緊，行持中庸之道，就能在當下一心之中，生出自覺的悟性。要遇到一個大智慧、大慈悲的出家之人，來教化開導或遇到開悟的佛世尊，來引導我們，讓我們主動的親近大自然之道；或者遇到一個開悟的人，要引導我們去親近佛法，這都是很難得的事情。

一般修行之人，你叫他不要裝神弄鬼，也是很困難的事，一般修行之人，都會把求道當成很神祕的東西，越是半桶水的人，就越是喜歡裝神弄鬼。能親近大自然之道，又能生出堅定的求道信心，這是一件很困難的事

情。能生出堅定求道的信心，還能去實踐力行追求無上正等正覺，這也是一件很難能可貴的事情。既然已經發出求道，與成道的菩提真心，又不迷惑、不著相、不執著開悟成道的果位，而去進修八萬四千種法，就能返璞歸真，顯露清靜本覺的佛心，這也是一件非常難能可貴的事情。

第三十七章經「念戒近道」

佛言：佛子離吾數千里，憶念吾戒，必得道果。
在吾左右，雖常見吾，不順吾戒，終不得道。

譯文：我們繼續講到第三十七章經，念戒近道。代表心中持守良知心戒，能成就無上道果，如果不能堅持戒律，就沒有辦法修成道果，在五濁惡世要持戒，也是一件非常難得的事情。釋迦佛陀這時候說：一般人不能覺知生命的意義，所以老是在生命過程裡，浪費青春生命，不斷在說他人的是非，卻從來都看不到自己的是非。

所有追求無上正等正覺的弟子，雖然離我有千里之遙，無法親自接受

到我的教誨和指導，只要能謹守戒律和規矩時，就能成就無上的心靈之道；相反的如果有些弟子跟隨在旁，每天聽聞我的開示和教誨，卻從來都不去實踐力行，也不去修持這些戒律和法要，不能信受奉行應證真理，終究是不能見道。如果未來我往生入滅之後，大家都能持守著清淨的戒律，精進求道時，一樣是能成熟道果的。

第三十八章經「生即有滅」

佛問沙門：人命在幾間？對曰：數日間。佛言：子未知道。

復問一沙門：人命在幾間？對曰：飯食間。佛言：子未知道。復問一沙門：人命在幾間？對曰：呼吸間。佛言：善哉，子知道矣！

譯文：第三十八章經，生即有滅。這是代表覺察了悟生命無常的經題，每個人只要一口氣上不來，就會斷氣死亡，所以要精進努力。在日常生活中，食、衣、住、行和一言、一行都是「道」，道就像空氣一樣，遍滿天地之間。「道」的最大祕訣：就是不染執世間一切的塵沙，那就是「道」。學

佛終生但是卻不懂佛法，就像在呼吸之間，不懂得佛法為何物，是一樣的道理。一般人都將美好的生命，浪費在說人是非，去批評毀謗他人，來掩飾自己的羞愧，這是非常可惜的，無所事事，好言是非，是人生最浪費生命的的事情。

所以在三十八章經裡，釋迦佛陀隨機檢測了一位出家弟子，看看他修行的悟境到什麼程度，就問說：人類的生命，有多少的歲月？這位出家弟子說：人生苦短，因為人命一眨眼就老了。釋迦佛陀說：你還沒有體悟我所說的法。釋迦佛陀又問另外一個弟子說：人命有多長？這個弟子回答：人命很短，只像一頓飯的工夫而已。釋迦佛陀說：你也沒有體會我所說的含意。於是再問第三位出家的弟子，這位出家眾就回答：人命在呼吸之間，吸氣就是生，吐氣就是死，意思是說：人命在我們的呼吸之間。釋迦佛陀告訴這位出家弟子：你已經明白我所說的道理了。

第三十九章經「教誨無差」

佛言：學佛道者，佛所言說，皆應信順。
譬如食蜜，中邊皆甜；吾經亦爾。

譯文：第三十九章經，教誨無差。三藏十二部經典，都是釋迦佛陀曾經開示過的話，也是經由所有的弟子們集結出來的。所以三藏十二部經典，絕對沒有哪一部經典好，或哪一部經典不好的問題，要用平等無分別的心來看待。學佛修行之人，當下的一心若能覺察了悟，又能去配合行道的時候，必定會成功；釋迦佛陀說：學佛修行之人，對我所開示的心靈智慧之道，不可以相互去毀謗，不可以拿這個淨土去打擊其他淨土，不可以拿《法華經》去批評《金剛經》，這些都是違背自心佛性的邪見作為。互相毀謗三乘教典，這些邪見行為，都會誤導眾生，無法信受佛法。

就好像我們吃下容器裡的糖蜜一樣，無論你吃碗裡的左邊或右邊，它都是糖蜜，三藏十二部經典的每部經典都叫做糖蜜，不可以用自以為是的分別見，拿這個糖蜜去批評比較其它糖蜜。在寺廟道場裡，不能謹守四攝法的義工，都會用自己的心，去分別評定他人的對錯，這都是代表著你在

千手觀音的大法幢裡（代表清淨教團），不懂得尊重自己。畢竟三乘教典，都是釋迦佛陀所說的，都是一樣是甜的，只是適用於不同根器悟性的人罷了。所以不可以對經文教義，有任何高低分別的批判，否則就會違背自心佛性。任何一位善知識法師所說的法要，都能引度不同層次的人，絕對沒有高低之分，都是在說法度眾。

第四十章經「行道在心」

佛言：沙門行道，無如磨牛；身雖行道，心道不行。
心道若行，何用行道。

譯文：第四十章經，行道在心。無知之人，一定是野蠻的人，人心為什麼會像牛一樣野蠻，因為無知、頑劣，所以經典經常用牛脾氣，來形容失控的情緒。學佛之人珍貴之處，就是在他能用心，如果不能用心，只會嘴巴唸佛，卻不能實際去行佛之道，只是在忙碌浪費自己的青春和生命，增加修行的疲勞，卻無法開顯心靈的智慧，終究是毫無任何的意義。

釋迦佛陀在四十二章經裡強調，修行求道的出家之人，不可以像拉石磨的牛一樣，一個開悟成就的人，會用甜美飽足的牧草，來引導眾生降伏自己情緒的牛脾氣，所以善護念自己當下的心起動念，不生出一切分別見，就不會生出一切所知障了。這是降伏複雜、多疑的秘訣。

第四十一章經「真心出欲」

佛言：夫為道者，如牛負重。行深泥中，疲極不敢左右顧視；出離淤泥，乃可蘇息。

沙門當觀情欲，甚於淤泥。直心念道，可免苦矣。

譯文：第四十一章經，真心出欲。就是拋開情欲，直接了當出家學道。出家的目的，就是要直求頓悟而不是拖泥帶水，以免陷入泥沼苦不堪言。真心求道之人，像一頭揹負重物的牛一樣，走在深陷的爛泥巴裡，非常疲憊，不敢左看右看猶豫不決，只顧埋頭拼命的往前走，當走到泥沼之外的時候，才敢喘氣休息，因為停頓在半途，精神意志與體力一旦流失，就會

陷入泥沼裡。出家修道之人，就應該當下覺知觀照，人性的情愛欲望與非分的妄念，比爛泥沼更可怕。所以要一心不亂，直接了當走到終點，追求最究竟的心靈智慧之道，否則稍微一鬆懈，馬上就讓情欲愛染的爛泥巴，給困住了，這樣就能免除像牛揹重物，陷入泥沼的恐懼和痛苦。牛在揹負重物，形容執著世間的一切有為法，揹著沉重的壓力把自己壓垮了。很多修行求道之人，揹負著很多的頑固執著前進，這些都是不如法的修行作為，修行求道是要不斷放下自我，而不是持續增長自我，一定要勇往直前的到達目標，才能鬆下一口氣。

第四十二章經「達世如幻」

佛言：吾視王侯之位，如過隙塵。視金玉之寶，如瓦礫。視粗素之服，如敝帛。視大千界，如一詞子。視阿耨池水，如塗足油。視方便門，如化寶聚。

視無上乘，如夢金帛。視佛道，如眼前華。視禪定，如須彌柱。視涅槃，如晝夕寤。視倒正，如六龍舞。視平等，如一真地。視興化，如四時

木。

譯文：第四十二章經，達世如幻。這是開示解除所有一切蓋障的秘訣，形容將所有的分別心與所知障解除之後，才能返璞歸真，照見清淨本心。釋迦佛陀強調：開悟之人的心地，絕對不會輕易的打妄言，修行之人還沒有印證到的事情，絕對不可以輕易的告訴他人，否則就是貢高我慢，自斷慧命。釋迦佛陀說：我看到人間世界所有的領導統治者，他們的權位就像那微細的灰塵，如此的微不足道；我看那世間的黃金、玉器、寶貝，就像殘破的瓦礫，毫無價值；我看到精緻的綢緞衣裳，就好像粗布麻衣一樣；我看那三千大千世界，就像那細小的草仔；我看到善巧方便的智慧教化法門，就像那聚寶盆，能聚集無窮無盡的金銀財寶；當我看到成就的佛果，就好像空幻之中，出現的蓮華一樣。（這就是佛教最高的境界無求、無作、無念、無著、無相。）

智慧的方便法門，代表一個開悟的人，可以隨手拈來一沙一塵，一草一木，而說出大自然的智慧（代表佛法）。當我看到清淨無為、圓明寂滅的涅槃極樂心境時，好像白天和晚上的睡眠一樣，平淡無奇。當我看到破迷顯正的正知正見，就像那色、身、香、味、觸、法的六隻龍，在空中飛舞。

當我看到完全平等正直的微妙心法，整個宇宙森羅萬象，就像大毘盧遮那佛的清淨大法身一樣。任何的一花、一草、一木、一沙、一塵，都是清淨平等，無所分別。釋迦佛陀繼續說：再看佛教以後的興起和衰敗，就像春、夏、秋、冬的樹木一樣，花開花謝、緣起緣滅。釋迦佛陀看著他所傳佈的大自然法，未來就會像日出日落一樣，有生就有滅，一切都是無常的緣生緣滅。說了這麼多的譬喻和看法，就是在開示大家，成就無上心靈之道，絕對不可以執著自己不成熟的想法。

當心中存有我見時，代表作任何事情，都有自私和為自己打算的念頭，這叫做我見。當存有人見的時候，代表凡事喜歡分別比較，他人好壞、是非和對錯。當你在執著眾生見時，代表凡事喜歡斤斤計較，貪得無厭，得失心很重，喜歡複雜猜疑和嫉妒，這叫眾生見。當你執著壽者見，就會經常喜歡倚老賣老，不能活到老、學到老，不能體會學無止盡的智慧。很多人活到老，學到老，他的心和小孩一樣天真無邪，這才叫做解脫壽者相，不能保持天真無邪的心，都叫做壽者相。人活在世間無論幾歲，只有心不會老，都要像天真無邪的小孩一樣，喜歡探索新奇事物，才能超越壽者相；壽者見的人，行持一切善行，皆有所求，祈求自己和子孫能與眾不同，享有他人所沒有的福報和財富。所以不可以迷惑在世間有為萬法，才能顯露

出內在清淨無為，和慈悲智慧的佛性，這才是不生不滅的解脫之道。

釋迦佛陀講這部《四十二章經》就是要開示大家：還沒有印證到真理的時候，就喜歡對人吹牛說：我看這個黃金就像垃圾一樣，我看這權力名利就像塵沙一樣。釋迦佛陀嚴格要求弟子，還沒有應證到的事情，不可以去宣揚，真心求道之人，不可以未證說證妄說證，否則與道無緣啊！

所有學佛修行之人，或想要出家學道的人，都必須以這《四十二章經》，作為修行的指南，就不會浪費青春生命，才能直取進入到佛道。《全文完》

佛遺教三經

佛遺教三經

現代文譯

前言

《佛遺教經》相傳是中國祖師所杜撰的；為什麼說它是中國祖師所杜撰的呢？因為在當時的年代，並沒有這些文獻；後來經過鳩摩羅什三藏法師翻譯經典的時候，發現到經典的文字、相貌和風格，皆未失去釋迦佛陀的本意，尚存留大乘佛法的一貫法脈；所以才會流傳到今天。一般修行學佛之人在看《佛遺教經》時，會和其它大乘經典一樣，只能看到文字表面的相貌，而沒辦法深入體會，經文裡面的真實之義。

所以大家經常會有這種疑惑，到底祖師說的對嗎？到底聖人說的對嗎？其實我們不必去懷疑，聖人說的話，絕對不會錯。這部經典，釋迦佛陀是針對出家比丘所開示的。所謂的「出家」，代表著一種心繫於道，並不是指外在剃頭染衣的行為，而是形容心靈之中，想要追求出世絕塵的意願，只要有那顆清淨本覺的心，都可稱之為出世絕塵的心，亦可名為出家。

《佛遺教經》無論是中國祖師杜撰或是釋迦佛陀親口宣說的，我們皆可以在《佛遺教經》的文字語言裡，深深的體會。釋迦佛陀強調『以戒為師』的戒律內容，引起很大的爭議，因為所有大乘佛法的經典文字，都是用譬喻象徵的含意，來形容真道。在《佛遺教經》裡強調，「生與死」都是

難治的疾病，釋迦佛陀藉由臨終涅槃，讓所有跟隨的一千二百五十名比丘，都能了解生與死，是非常難治的疾病，應該要超越它。而且強調了生脫死之道，天下沒有人能逃避死亡，既然肉體早晚必須面對死亡的劇情，為什麼不在臨終時，一腳將肉體踢開，這是問題的重點。肉體本身就是一個又濕、又冷，讓我們暫時容身之處，肉體既然是早晚都會腐朽，為什麼很多人在臨終入滅的時候，不能奮力的將假我色身卸下呢？我們在《般若心經》裡，當下覺知觀照肉體、感受、思想、行為、意識這五蘊，只是一種假我的狀態，亦是暫時容身的一棟房子。如果我們不能體悟般若的空性智慧，就會把這棟暫居的房子，當成是唯一的生命，所有的老、病、死與貪、瞋、癡的真相，不僅沒辦法頓悟，更沒有辦法持守良知心戒，這樣的心境，恰似一匹脫韁的野馬，和一隻頑皮的猴子爬樹一樣。用動物的習性，來形容人類難調難伏的心起妄念，猶如心猿意馬。猴子只要一爬到樹上，誰都抓不到牠。在《佛遺教經》裡，釋迦佛陀透過臨終入滅的大悲之心，來開示一千兩百五十名出家比丘，做最後的交代和叮嚀，釋迦佛陀弘法辦道四十九年的生命過程裡，全然的示現真理。

當我們臨終的時候，很多人心裡都是七上八下的，不知道該去哪裡？迷迷糊糊閉著眼睛，任由死神擺佈，要不然就是強自鎮定，等待死亡劇情

的變化，大家都對臨終入滅不可知的流程，充滿著恐懼和無依。法師前面已經說過，不要去管這部經典是否釋迦佛陀所說的，我們在乎的是《佛遺教經》的法義，有否背離釋迦佛陀的宗旨和法義，我們在講解任何一部大乘經典，如果是依文解義，就會毀謗佛法，背離經典般若的智慧。法師在講《地藏經》時曾說過，當你去依文解義的時候，所有修行的正知正見，都會不清不楚，如果還執著在經典文字表相時，那就真的會造成三世佛冤啊！到底是誰錯了，是聖人說錯了嗎？聖人沒有錯。那是我們解讀錯了嗎？可是經典的語言文字，卻是清清楚楚的呈現字義，又該如何看待？這就是大家對心靈智慧法門的修學經驗不夠，因為大乘經典的翻譯模式都是以象徵、譬喻、形容的方式呈現，如果不經過心中心經密的傳承指導，就會造成困擾與障礙。

《佛遺教經》這三個字是別名，又稱之為《佛垂涅槃略說教誡經》，每一部經典都有它不同的名稱，只是到最後大家都將名稱簡化了，像《金剛般若波羅蜜經》，大家直接唸《金剛經》比較清楚。就像《妙法蓮華經》，有人會問法師說《法華經》和《妙法蓮華經》有沒有關係？這些都不需要聽法師說，而是在修行學佛過程裡，自己也要廣學多聞，而且絕對不能有先入為主的觀念，這樣在解讀這些大乘經典時，才能深入經藏的智慧大海。

這部經典是姚秦的鳩摩羅什三藏法師，所翻譯的，鳩摩羅什三藏法師所翻譯的經典非常活潑，那是因為他的歷練和智慧過人。在翻譯每一部經典時，都有他獨到過人的詮釋方式，但絕對沒有離開清淨本覺的佛心。結論：這部《佛遺教經》現代文譯，將會打破真心修行之人，陳年的迂腐和僵化，真正能引導大家開啟心靈的智慧，提昇心靈的力量。

釋迦牟尼佛，初轉法輪，度阿若憍陳如；最後說法，度須跋陀羅。所應度者，皆已度訖。於娑羅雙樹間，將入涅槃。是時中夜，寂然無聲，為諸弟子略說法要。

譯文：我們直接進入《佛遺教經》的內容，大家在誦戒時，一段一段的原文非常清楚。釋迦佛陀初轉法輪引度阿若憍陳如，是指當時最初的五位比丘。釋迦佛陀初轉法輪在菩提樹下思量著，到底應該如何將自己心靈，所獲得最大的解脫之道來詮釋，讓所有未悟的人，都能與他一樣，獲得心靈的大自由、大自在。他在菩提樹下思考了二十一天，最後以初轉法輪的苦、集、滅、道當成佛教的基礎骨幹，詮釋真諦的法門，真諦就是指最真實的道理。苦與集乃指世俗法的真理，滅與道是指出世間法的真理，剛好形成了初轉法輪的苦、集、滅、道真諦。

所以初度阿若憍陳如，在臨終入滅的時候，又引度須跋陀羅比丘，這句話就是強調，應該度的都已經度完了。釋迦佛陀一開始，就先講第一個度誰，最後一個度誰，應該度的他都已经度了，然後才開始進入主題。

釋迦佛陀前往王舍城的途中，出現了疾病的現象，我們都知道釋迦佛陀臨終入滅，是吃到有毒的菇，而示現疾病的現象。

釋迦佛陀在四十九年的弘法辦道過程裡，非常艱辛，因為天氣炎熱，大部份的出家人，幾乎都是腸胃系統不好，當時，釋迦佛陀遊化諸國，前往王舍城的途中，示現了疾病的現象，他在兩棵娑羅雙樹間，娑羅雙樹是一種常綠的喬木，娑羅雙樹並列，形成類似相互生長在一起，釋迦佛陀走到娑羅雙樹下，因為他準備入滅了，所以完全陷入了臨終入滅的狀態。所有的弟子們，將他安頓在娑羅雙樹中間，因為能夠遮蔭。到了當天晚上，大地一片寂靜無聲，釋迦佛陀這時對一千兩百五十名比丘，做出了最後的開示，他非常虛弱的隨宜概略，說出了最後的教示法要。

汝等比丘，於我滅後，當尊重珍敬波羅提木叉，如闇遇明，貧人得寶。當知此則是汝等大師，若我住世，無異此也。

持淨戒者，不得販賣貿易，安置田宅，畜養人民、奴婢、畜生；一切種植及諸財寶，皆當遠離，如避火坑；不得斬伐草木，墾土掘地。合和湯藥，占相吉凶，仰觀星宿，推步盈虛，歷數算計，皆所不應。

節身時食，清淨自活，不得參預世事、通致使命，咒術仙藥，結好貴人，親厚嫺慢，皆不應作。當自端心，正念求度；不得包藏瑕疵，顯異惑眾；

於四供養，知量知足，趣得供事，不應畜積。

此則略說持戒之相。戒是正順解脫之本，故名波羅提木叉。因依此戒，得生諸禪定，及滅苦智慧。是故比丘，當持淨戒，勿令毀缺。若能持淨戒，是則能有善法；若無淨戒，諸善功德皆不得生。是以當知，戒為第一安隱功德住處。

譯文：釋迦佛陀開示一千兩百五十名追隨的比丘說：當我臨終入滅之後，你們應當要尊重守戒的解脫，在經典文字裡，稱之為「波羅提木叉」。當你們尊重波羅提木叉的時候，代表著在黑暗之中見到了明燈，恰似貧窮之人獲得了珍寶，大乘經典的般若文字開示我們，貧窮乃指我們內在靈性的貧瘠。你們應當要把波羅提木叉，當成是一位大師來看待，要以戒為師。釋迦佛陀臨終最後強調，就好像我仍然常住世間一樣，代表佛教徒的傳統，就是以戒為師。

守戒的修行之人，可以在自性之間，源源不斷湧現出清淨的智慧。一般人在臨終入滅時，都是痛苦掙扎或者是妄念紛飛，但是，釋迦佛陀為了要讓所有後世修行學佛，弘法辦道的出家之人，一個最好的身教，他根本就不在乎肉體的往生死亡，就算臨終要入滅斷氣，依舊是用虛弱的身體，繼續對弟子做最後的開示。

釋迦佛陀用簡潔方便的說法，來開示所有守戒的比丘，無論你們離我有多遠，只要能持守良知心戒。這良知心戒講的是三聚淨戒，後來在教團裡，衍伸出二百五十戒，甚至於比丘尼的五百戒，那些都是非常微細的戒律規範，這些戒律會隨著時空環境，不斷地在做修正。釋迦佛陀強調一件事情，就是所有持守心戒的人，無論他離我有多遠，都是代表著日日夜夜，寸步不離的在我身邊。如果一個不持守心戒的人，就算每天都在釋迦佛陀的旁邊，也是如同非常遙遠的距離。因為守戒，可以讓修行之人，獲得真正的大自由和大自在，這是代表已經完全出離，這些煩惱的境界。這裡強調波羅提木叉，以守戒作為進入禪定，開顯智慧的入門之鑰，所以才會說「以戒為師」。

汝等大師是代表開悟成佛的意思，佛在時，以佛為師。佛滅之後，以戒為師。祖師在翻譯這部經典的時候，是針對這句話為詮釋的開端，這是釋迦佛陀在《佛遺教經》裡開示的第一句話。你們所有的比丘，在我入滅之後，以戒為師，尊重珍惜「波羅提木叉」。經典文字裡所指的貧窮，是形容缺乏靈性沒有智慧的人，這裡所說的波羅提木叉，是在強調福慧雙修的概念。

釋迦佛陀在臨終入滅時，所有的比丘都在旁邊，靜心聆聽最後的告誡，

他說持守清淨戒律的人，絕對不可以去貪圖名利財富。因為「天」就是代表我們的精神世界，「地」就是代表物質世界。釋迦佛陀第二句話說：持守清淨戒律的修行之人，不可以貪圖財富，也不可販賣營生。這裡是形容，不可以出賣清淨的教團，用現代的名詞稱之為智慧、榮譽、愛心，如果要依文解義的話，販賣包括了很多，真的是無法一一去解釋。所以法師為什麼會說，只要見聞心靈智慧法門的解經傳承時，就有能力深入所有大乘經典法義，絕對不會有任何的疑惑。不得販賣營生是形容，不可以出賣自己的靈性，去獲取財富。也不可以安置田宅，田宅指的是內在心田裡的宅第，不可以放置多餘的物質欲望，如果你在心田放置多餘的物質欲望時，稱之為安置田宅。這是形容持守清淨戒律的人，絕對不會用多餘的物質，來滿足自己內心的渴望。

以前法師經常說，佛教徒不可以蓄養畜生，代表著我們的心中，不可以養雞、養狗、養豬、養羊，但絕對不要被這些文字所束縛而食古不化。不可以蓄養畜生乃指，佛教徒的心中不可以養雞，譬喻雞的習性，每天叫不停的說人是非。不可以養狗，狗的習性喜歡吃垃圾，專吃一些不健康的食物。不可以養豬，豬是形容懶惰放逸，修行之人若是會懈怠放逸，終究是無法入道。不可以養羊，形容其執著頑固的習性，喜歡鑽牛角尖，就會

被法執束縛。所以修行之人，不可以蓄養畜生和人民奴婢，形容一種浮華的世俗習性。修行之人稍有不慎，原本清淨的本覺佛心，就會被虛榮浮華的妄念，所吞噬殆盡。所有種植和諸財寶，代表世俗裡的榮華富貴，不應該心起動念去追求，而且要遠離，倘若修行之人，讓自己心靈之中，擁有多餘的物質欲望時，都可形容為種植諸財寶，千萬不可以起心妄念，應該要遠離貪求世間一切享受的欲望，這叫做「遠離火坑」。

釋迦佛陀繼續對所有的比丘開示，持守清淨戒律的內涵。因為這些戒律條文，很容易讓後世修行學佛的人，被束縛在這些般若的文字裡。釋迦佛陀臨終入滅時，最後一口氣不忘諄諄告誡：不得斬伐草木（形容去獲得非分的利益）。譬如托鉢食物不得超過七家，你去教化結緣乞食的時候，要將自尊完全放下，對一個修行之人來說，絕對沒有「自尊」這兩個字。因為每一位出家比丘在教化結緣的時候，必須具備神聖的感覺，將所有虛偽的妄念完全捨下，這就是在形容殺死自我情結，把世俗的面子、裡子完全的放生。釋迦佛陀說，不得斬伐草木，對所有食物與供養，都不能有非分之心，斬伐草木，代表我們心田之中欣欣向榮的草木，不得去斬伐。意思是說，不能有過度需求的心，知足適當，不貪求非分的利益和供養。釋迦佛陀繼續說，不得墾土掘地，就是對物質的需求要適當、適度的意思。適

當接受供養，但不可以過度之意。和合湯藥，意味著搬弄是非，因為一千兩百五十人的教團裡，每個人都有不同的心思與想法，當中只要有一人，喜歡搬弄是非，就不能稱其為清淨的教團。當一個人在清淨的教團裡，堅持自己世俗無知的想法時，就會為清淨教團帶來和合湯藥的複雜變化作用。

占相吉凶是形容，輕率隨意的為他人斷相吉凶，這是非常可怕的事情，釋迦佛陀開悟成道的時候，在菩提樹下二十一天裡，思考著如何引度眾生的課題。眾生是這麼容易引度的嗎？因為眾生，有各種不同的心思和邪見，當你會為了貪圖供養，而對眾生說些占相吉凶的話，只會為心智不成熟的人，帶來痛苦和煩惱。所以為什麼法師說，不要去做法師說，不要去做通靈算命的事情，因為通靈算命的人，在為人通靈算命，或看地理風水的過程裡，所講的話，會讓世間眾生心生無知和迷信的信仰，影響靈性淨化鍛鍊之路。有很多通靈算命、地理風水師，他們知道這一生所賺的錢都是留不住的，如果不是從他的家運流走，要不然就是從健康或事業裡流失。當他們與法師談到這些問題的時候，深深覺得這一生，恰似空花水月，好像都是白忙一場。

釋迦佛陀在臨終所講的每一句話，對所有修行求道之人非常重要，不要輕易為了貪圖物質的供養，而對他人宣說吉相凶煞，這些作為都是不可以的。釋迦佛陀也強調，不可以仰觀星宿。仰觀星宿，在過去神話故事

裡，經常看得見，天上掉下一顆明星，代表重要人物即將往生了，這是穿鑿附會的說詞。

釋迦佛陀在《佛遺教經》最後臨終前，對一千兩百五十名比丘說，不能仰觀星宿，去傳播天災人禍的邪惡思想，先編出了天災人禍的事跡，試圖讓眾生做大佈施來化解，而達到啟建大道場的目的。有很多的先知，用天災人禍的預言，警告世人，不要過度的破壞大地，否則會有大災難。這裡談到仰觀星宿，乃指不要隨便去傳播天災人禍的邪惡思想，不要隨便宣揚末日災劫，再藉此邪說，慫恿大家來消災解厄，這個叫做仰觀星宿。你講出這些天災人禍的邪惡思想，甚至於假藉颱風來了，突然又轉方向了，於是就對大家宣布：你看看我的功德力有多強啊！意思就是說，不可以傳播迷信的思想，給無知迷惑的眾生，增加眾生心靈上的障礙。

不可以推步盈虛。在中國很流行這種推步盈虛，這在印度當時九十六種外道的情况也是一樣，很多外道邪見者喜歡裝神弄鬼，再來消災解厄，走幾步，然後屈指算一算，你的運勢大概會怎麼樣，為了貪圖供養而故弄玄虛，叫做推步盈虛。曆數算計在過去古代，有很多人用曆法來計算他人的吉凶。修行求道之人認定生命的意義，就是了生脫死，不可以做曆數算計和推步盈虛的傳佈，因為這些事情與眾生的了生脫死、即身成就，是毫

無關聯，所以必須潔身自愛。

釋迦佛陀用臨終的最後一口氣，對弟子們強調，一定要以心靈智慧法門的修行，來當成至高無上的禪悅法食，出家人在與眾生談話時，要以開啟眾生心靈智慧，為最大的禪悅法食。如果盡說些推步盈虛、占相吉凶、仰觀星宿，和開啟心靈智慧沒有任何關聯的事情，都是在浪費生命，違背了自己清淨本覺的佛心。如果懂得持守心戒，又能身歷其境去信受奉行，那麼釋迦佛陀就不必擔心，這一千兩百五十名追隨者，釋迦佛陀臨終囑咐這些規範，是針對這些追隨者做最後的開示和教化，他不希望這一千兩百五十名的弟子，在紅塵萬丈裡，因為失去了指導老師，而造成修行的中斷，或偏離了清淨本覺的佛性，當然出家較久的羅漢弟子們，全部都懂得這些道理，可是當他們遊化諸國的時候，還是有很多新加入的人，所以釋迦佛陀在臨終之際，對尚未開悟的比丘們，做最後的交代，並親自示現涅槃，其目的，就是不希望他們未來有修行障礙的事情發生，這是釋迦佛陀最大的慈悲之心。

釋迦佛陀強調，要淨心息慮來培養自己的法身慧命，不要去參預世事，通致使命。這些都是代表修行守戒的人，不可以為了名利，而去做出類似政客，或擴展自己權勢的行為，甚至於指揮軍隊。意思就是說，一個修行

求道之人，千萬不要讓自己變成一個政客。政客的意思，就是為了名利，經常會在眾人的公共事物裡，自私自利的拉攏權貴，貪贓枉法，修行之人不應該去介入政客所玩弄的權術。為什麼？當初南少林五百位出家人，全部都被殲滅，甚至於連南少林的寺廟都找不到，直到近年來被挖掘出來，才知道，原來都被埋在泥土裡，南少林的會眾，因為沒有認知這些戒律，才會介入了政客的公共事務，不可干預世事，乃指不要去跟這一派的人說，我擁護你，然後得罪了另一派，當初在反清復明的時候，南少林就是因為支持明朝末代的少主，我們都得到明朝末代的君王，過去的作為又好到哪裡去？可是，南少林僧眾支持末代皇帝，而且還興兵對抗，已經奪權成功的朝廷，造成了整個寺廟道場被毀掉，甚至於連護持眾與眷屬全部被殺掉，這就是為什麼歷代祖師強調《佛遺教經》的重要。身為住持法師，心中持守佛遺教經，他絕對不會去支持誰，否則就會介入到政客的權勢範圍，當這些執政爪牙爭奪到權力的時候，會真正想要為人民百姓做事嗎？不會的。他們自私自利，只想從政治上獲得利益，這叫做政客。不得干預世事，乃指要潔身自愛，叫他們通致使命，甚至於代表指揮殘殺之事，當初南少林的出家人，反清復明的時候，就是指揮南少林的僧團去和清兵殘殺，造成整個南少林被滅掉，所有的文物都沒有出土，非常可怕。

釋迦佛陀臨終所交代的事情，在後世一一都發生了，像今天我們看到中國大陸的武僧到台灣來辦皈依，好多台灣人去皈依，要學武不用皈依佛門吧！皈依佛門，就要好好的修學心靈智慧法門，很多人剃了光頭，來到台灣表演少林武功，要所有的台灣人來皈依，大家都知道台灣人最好奇了，只要聽到活佛就去接受灌頂。《佛遺教經》要讓所有修行學佛的人，都能清楚明白不參預世事、通致使命的含意，包括咒術、仙藥都是欺騙眾生，用這些咒術仙藥，巴結達官顯貴，親厚媒慢，絕對不可以去親近這些貪婪傲慢，輕視佛法的人。

法師在社會上，遇到很多團體的負責人，包括一些德高望重者，無論他們的聲望有多大或享譽國際，可是當他們輕慢佛法的時候，法師就會立即制止，甚至於斷交，這是所有的出家修行之人，應該有的擔當，無論他今天權勢有多大，當他輕視傲慢佛教，法師向他說明指正，而他又不能接受時，法師就會跟他絕交，這只是一個動作而已，絕交動作，乃指你講的話，我不能認同，今天我告訴你佛教不是這樣，而你還聽不下去，反而強辭奪理，那麼我們只好絕交，至少大家還保持著君子之交啊！至少還不會為了爭辯不休而傷感情。對於輕視佛法的人，唯有端正自心，以自己的正知正見來求得解脫，不要隱藏自己的瑕疵，才不會為了顯現自己的本領，

而去迷惑眾生。

對於所有四眾的供養，我們一定要知量知足，不可以貪圖或預存餘糧，不要讓心田裡，囤積過多的食物、衣服，這是釋迦佛陀在臨終入滅時，對於持守心戒的詳細內容，做出了一番解釋。希望當時的出家比丘，和所有後世修行學佛之人，一定要有這種概念，否則會有殺身之禍。不只是肉體的殺身之禍，還會中斷法身慧命，希望大家都能用心，去覺知體悟法師所說的每一句話，它都攸關著吾人法身慧命的成熟與保障。

釋迦佛陀在臨終入滅的時候，對一千兩百五十名比丘，做最後的開示。他示現堅持弘法辦道的職志與使命，在斷氣之前依舊是持續著。光是這點，我們就可以體會到「生覺死迷」，所強調的是什麼？不是不怕死，就代表了生脫死，不是的。釋迦佛陀在臨終時對弟子做最後的開示，每一句話都會影響到這些弟子，未來修行的成就。

很多人希望法師在講解經典的時候，能夠一句一句的解經。有些人拿著書本在電視機前，一句一句的看解釋，如果是這樣解釋，很難將心法所象徵的含意解釋清楚。更何況這部《佛遺教經》它是有段落的。你要先看這一段話，到底在形容什麼。就像法師在講每部經典的時候，它的經題是什麼？這是重點。其它後面的整段話，就是要以這個經題為主，不可以

依文解義，否則就會相互矛盾，無法深入大乘經藏的智慧大海。

當我們把經題搞清楚了，就會明白後面整段話，都是針對這個經題衍伸而來。法師告訴大家看經典，一定要先看現在當下詮釋的經題是什麼？後面所講的，肯定不會離開這個主題。有很多人可以在電視機前，用心聆聽而且能心領神會。如果你拿經典每一句話，去對照字典翻譯時，不僅不能通達，反而會在文字裡形成障礙。我們知道，所有經典的般若文字，都是代表形容與涵義。為什麼釋迦佛陀在《金剛經》裡，特別強調：我所說出來的佛法，已經不是佛法了。就是要讓大家覺知，不可以在語言文字裡頑固執取，也不可依文解義。研究世間的知識或許是如此，然而研究般若經典的方式，真的不是這樣。

依戒得生諸禪定，能滅一切苦的智慧，這是代表所有苦、集、滅、道的真諦，能消滅所有無知幼稚的念頭。釋迦佛陀在這裡強調，入如來之家第一要事，就是持戒。那麼釋迦佛陀走了，所有的弟子還是要以戒為師，如果大家不能以戒為師，就算他在大家的身邊，距離還是非常的遙遠。釋迦佛陀最後說：不可以親近貪婪傲慢和輕視佛法的人，這都叫做親厚媒慢。就和少林的武僧來到台灣，可能大家會以為中國大陸的武僧，來到台灣教授武術有什麼不對？但是明明是教武術，又為何要用佛教名義辦皈依，這

叫做親厚嫫慢。佛法不是打武術的，佛法是完全教導人們的心靈，獲得最大的自在和解脫，如果你認為佛教是打武術的話，那叫做親厚嫫慢，就是傲慢自大。過去的武僧，因為親近政客遭到殺身之禍。釋迦佛陀在臨終入滅之前，拼出最後一口氣開示叮嚀，不可以去擁護朝野的政客，去支持這個「朝」或支持那個「野」，最後惹來殺身之禍。不單是個人，而是殃及整個清淨教團，連房子都被放火燒掉，所有眷屬全無倖免活口，只有政客在政治利益上的立場衝突，才會被滅門抄家，不是滅你家的門，抄你的家，而是整個清淨如來的教團。親厚嫫慢就是在提醒佛教徒，對佛法的正知正見，和對聖人所說的話，都要深入去詳盡的理解，這樣就不會為佛門帶來災難。

以上都是概略持守戒律的一種表相。修行學佛之人，若不能體會以無形無相的心為戒，就會搞不清楚什麼可以做，什麼不可以做，大家就無法體會持戒的種種規則，當時在整個教團，所訂出來比丘的兩百五十戒，比丘尼五百戒，這些戒律，都是從我們這顆心，所衍伸出來的，無論是五戒或十戒，都是從良知心戒裡所衍伸出來的。這顆心會受外在物質的反射所影響，我們應該對物質的需求達到適度，就不會讓物質欲望，污染我們清淨本覺的佛心。

所以「戒」本身是一種正順解脫之本，戒法就是屬於一種真正能獲得心靈自由的基礎。講到戒法的德目，我們在受菩薩戒的時候，有談到菩提戒律概論，祖師增訂的這些戒律，都是因應過去人數眾多的教團所需，例如擁有好幾千人、好幾萬人的那爛陀寺。馬鳴菩薩在寫這些戒律規範時，是依據各部經典的密意所擬結而成，不止是規範，還有詳盡的解脫之道。持戒的確能讓教團清淨，獲得非常大的利益，也能對修行之人，發揮同等的利益，所以才會稱之為「波羅提木叉」。

我們講到勸修持戒的利益，把心當成是一個容器，以心的容器，裝滿常淨我樂的戒律，也就是一切善法。持戒代表能持守一切的善法。法師經常說，宇宙時空的佛魔對決，乃是在形容一切善，從小善到極善，都可以稱之為如來清淨的家業。所以不要小看這種小善，任何微小一沙、一毛、一涕、一塵的善行，都是屬於如來家業的一個科目。在天魔的家族裡，任何的一點小惡，都是整個天魔的家業，惡的極致就叫做天魔，善的極致就叫做如來，所指的都是我們心靈之中的一種心態。依持著戒律，就能得到三昧禪定。我們講的三昧禪定，在《法華經》裡有法華三昧，在《華嚴經》裡有華嚴三昧，三昧是代表一種精髓和非常細膩的體悟，所以守戒，能讓我們當下的一心更為清淨，更開顯心靈的智慧。信受奉行，持守清淨的心

戒，源源不斷的大智慧，就會在清淨本覺的佛心，自然流露生出。因為清淨本覺的佛心，能遠離一切妄念，斷滅一切煩惱，這才是諸法的真實之相，也稱之為，顛撲不破的至上真理。

在勤修守戒的利益裡，釋迦佛陀對一千兩百五十名比丘們，做出最後開示，只要從我們心中湧現出智慧和真理，才能真正消除，老、病、死的身體苦難，和貪、瞋、癡，心靈上的煩惱苦厄。當我們心中湧現這些功德智慧的時候，身心的兩種苦惱才能徹底消除。當消除身心苦惱之後，三昧禪定的智慧，自然就會生出而得到一切法要的精髓。經藏智慧大海裡的精髓，所指的就是三昧。我們講《法華經》會有法華三昧，講《華嚴經》會有華嚴三昧，原因就是這樣來的。

所以，持戒絕對不是只看戒文的表相，還要懂得持戒、守戒的意義是什麼？這是很重要的。修行學佛的人，在持守戒律時，要深入體會戒條和戒文的表相。如果對戒律的重點不能體會，要如何讓心靈之中，生出智慧功德呢？釋迦佛陀特別告誡所有跟隨的修行比丘們，每一個人都應該持守清淨的戒律，不要有任何的毀缺。毀缺就是一種毀謗、缺陷的意思，因為心靈之中如果有這種瑕疵，那麼所有的無知愚昧，就會不斷擴大，煩惱就會招來煩惱、無知就會招來無知，所有的苦惱就會不斷增長。釋迦佛陀

強調，一定要持守清淨的戒律，當下的一心能持守清淨戒律時，代表已經遠離了一切的無知愚昧和煩惱痛苦。能遠離一切無知愚昧的痛苦時，代表已經能荷擔如來清淨的家業，所有行持的一切善法，就會不斷擴大。所以戒的本身，是我們發出菩提真心的功德之母。

如果不能持守清淨的戒律時，所有一切的功德，永遠都不能從當下的心靈之中，覺察體悟出來。無論今天你讀了多少的經典？念了多少的佛？修了多少的法？行了多少的佈施？就像《金剛經》所說的，沒有智慧，毫無功德可言。所以沒有智慧，持戒會有功德嗎？功德是來自於覺察了悟的智慧，如果缺乏覺察了悟的時候，就沒有辦法安穩功德之處。故以戒為第一安穩功德之處，這裡是在形容持戒的重要，當下的一心，如果能安住在清淨戒律，不只是持守戒的外在表相，而是對戒的涵義清楚明白，還能信受奉行時，那麼我們就可以稱其為，第一安穩功德之處。

汝等比丘，已能住戒，當制五根，勿令放逸，入於五欲。譬如牧牛之人，執杖視之，不令縱逸，犯人苗稼。若縱五根，非唯五欲將無涯畔，不可制也；亦如惡馬，不以轡制，將當牽人墜於坑塹。

如被劫賊，苦止一世；五根賊禍，殃及累世。為害甚重，不可不慎！

是故智者制而不隨，持之如賊，不令縱逸；假令縱之，皆亦不久見其磨滅。此五根者，心為其主，是故汝等當好制心。心之可畏，甚於毒蛇、惡獸、怨賊、大火越逸，未足喻也。譬如有人，手執蜜器，動轉輕躁，但觀於蜜，不見深院。

譬如狂象無鉤，猿猴得樹，騰躍蹕躑，難可禁制。當急挫之，無令放逸。縱此心者，喪人善事；制之一處，無事不辦。是故比丘，當勤精進，折伏汝心。汝等比丘，受諸飲食，當如服藥，於好於惡，勿生增減。趣得支身，以除饑渴。

如蜂採華，但取其味，不損色香；比丘亦爾，受人供養，趣自除惱，無得多求，壞其善心。譬如智者，籌量牛力所堪多少，不令過分，以竭其力。

譯文：勸修守戒的利益，在這裡強調非常清楚，就是要讓大家清楚明白。釋迦佛陀往生入滅之前，再三叮嚀一千兩百五十位修行的比丘，如果大家能將一心，停留在戒法上，首先要制伏五根。五根代表眼、耳、鼻、舌、身的五種根本煩惱。因為五根的五賊，會牽引出後面的六識，所以切勿讓五種根本煩惱放逸，當你放逸了五根，就會縱情在五種欲望裡。這個

地方說了一個譬喻：就像是放牛的人一樣，你今天在管理一群牛隻，一定要持杖凝視，不要讓任何一頭牛，有機會亂發脾氣，當這一群牛裡，有一頭牛亂發脾氣時，就會引起全體牛群騷動，牠為什麼會亂發脾氣？牠為什麼會去踐踏農人的莊稼作物？那是因為主人沒有持杖視之，如果拿著一根木杖在旁邊，牠就不敢亂發牛脾氣。釋迦佛陀形容的非常微妙。很多人傻呼呼的說，你拿著棍子在牛旁邊，難道牛不知道嗎？你越拿棍子打牛，牠就越發脾氣，不要用大腦思惟，去解讀大乘經典。首先要了解釋迦佛陀，透過了持杖視之，這些牛就是形容，我們心中火爆的牛脾氣，當下生出覺知觀照的心，拿著一根棒子，在旁凝視監督著自己，鞭策自己的牛脾氣不可以亂發，牛脾氣一旦爆發，一定是損人不利己的。如果不能將衝動的情緒管理好，那麼就不是去踐踏農人的莊稼和苗圃，而是讓自己情緒的牛脾氣，去踐踏他人的心。

釋迦佛陀再三的叮嚀，如果縱容五根，去追逐五欲，那叫做苦海無邊。苦海無邊，是沒有任何靠岸喘息之處，因為牛脾氣一旦發出來，情緒衝動就會爆發。所以苦海，是形容當下心起妄念，向欲望瞋恨的大海去擴張，才會稱之為苦海無邊。越是縱容這顆情緒的心，就愈沒有回頭是岸的一天。一般世間人，心起惡念的時候，他不怕這個因。等到作惡造業的果報來到

的時候，才發現自己已經無法回頭，因為縱容情緒，會造成劣習的養成。如果不能拴住它，不能掌握當下的放逸和縱情時，恰似偷盜之賊一樣，清淨本覺的佛心，就會被劫走了。

當一個人失去靈性，代表此生此世，都會是無知愚昧，缺乏靈性的狀態，也稱之為貧窮下賤。貧窮下賤的意思，就是指心靈貧瘠，一個靈性貧瘠之人所講的話，所做的事，就會缺乏當下覺知觀照的能力。所以我們經常說，無知幼稚不會讓人馬上死亡，但是肯定會為此生此世，帶來無比的痛苦和煩惱。當我們縱容眼、耳、鼻、舌、身五根，來危害我們的覺知靈性，累生累世，就無法開顯智慧，還會殃及不得覺悟。光是「無知」這兩個字，就可以讓我們生生世世，受盡痛苦與煩惱。所以修行之人，絕對不可不慎。

釋迦佛陀在臨終奄奄一息的時候，再三告誡所有的修行比丘，一定要用自己心靈的智慧，來降服鞭策，督導自己，這是最重要的。就像在抓賊一樣，把五根之賊抓住了，代表已經制伏了這一顆心，這顆心是牛脾氣的心？還是心猿意馬的心？當你降服住五根，就是控制住韁繩，代表已經能自主運作這顆心。釋迦佛陀特別的強調，想要調伏這一顆心，只有運用心靈智慧的力量才有可能，因為無知愚昧，會縱容自己過度追求欲望的享樂。

當我們貪得無厭的去追求欲望與歡樂時，就會造成終生的遺憾。釋迦佛陀強調，置心一處，不可以放縱，否則就會讓自己，在欲望大海裡，迷失了方向。

接下來我們講到對治欲望放逸的苦惱，釋迦佛陀強調，五根就是心的惡賊首領，五根之首就是心，因為心是五根的源頭。祖師說過：心生萬法生，心滅萬法滅。當你覺察了知心的源頭，就是五根首領時，那麼，萬法代表一切的煩惱，和一切對治煩惱的方法，都可以稱之為萬法。當你的心熄滅了一切煩惱時，萬法自然就不生。所以心生萬法生，是因為心生出了煩惱，一切煩惱，代表一切萬法，都是相互衍伸的作用。

若要調伏五根，要降服五根之賊，首先就要擒賊擒王，這顆妄念之心，恰似毒蛇和猛獸。當我們這顆心不平的時候，具有報復與瞋恨的攻擊性，就像毒蛇和猛獸是一樣的，若不小心踩到，毒蛇立刻就會釋放出全身的毒液，讓咬到的獵物，全身麻痺立刻死亡。大家以為毒蛇非常的狠毒，但是我們的這顆心惡毒起來時，比毒蛇還要可怕。就像大火燎原一樣，非常無情和可怕，比怨賊更可怕。當然，這種形容還不夠來比喻，無知幼稚之人惡毒的心。毒蛇猛獸只能形容，一個無知幼稚之人，千萬分之一一的狠毒而已。人的心狠毒的時候，比毒蛇猛獸還要狠毒險惡，比無情的大火還要可

怕，比怨賊更可恨。這些形容都還不夠來比喻。

就像無知的人，開口閉口都是造口業，根本都聽不懂他人的意思，很輕易就會用複雜的心思，來衡量一切。當你和無知幼稚的人相處時，永遠都會沒完沒了。他可以曲解你的任何一句話，而造作損人不利己的事情，甚至於爆發情緒的牛脾氣去傷人，比怨賊更可惡。釋迦佛陀在臨終入滅之前，對一千兩百五十位比丘，所做最後的開示，講出了這些重要的話，每一句話都是如此的殷勤叮嚀，對後世修行學佛之人，具有相當重要的幫助。

我們常聽人家說，邪惡之人臨終之際，都會講出善良的話；釋迦佛陀不是到臨終之前才講好話，他一直持續了四十九年的弘法辦道，都是無怨無悔的。無知的人開口閉口，都是在造口業，因為缺乏智慧。起心動念所想的，所做的事情，都是不斷的在作惡造業，非常可怕。釋迦佛陀譬喻：恰似手上拿著沾蜜的利刀，有覺知智慧的人，不會用舌頭去舔食鋒利刀刃上，微薄的蜜汁，無知的人就會用舌頭去冒險，為的只是貪食刀刃上微薄的蜂蜜，而造成割舌的危機。這是在形容貪圖小利，就會讓舌頭被利刀所傷。貪圖小利，就會有無量無邊的災難苦果，在等著你。

就像一隻發狂的大象一樣，如果沒有鍊子和鍊勾限制牠的暴動，一旦無法約束的時候，就會衝到人群踩死人。釋迦佛陀譬喻說：就像猴子一樣，

當你放縱牠到樹上時，就再也不可能抓得到牠了。釋迦佛陀形容，猴子只要見到樹林，等於是牠的天下了。就像一隻魚把牠抓在水裡玩，只要牠一掙脫出去，要再抓牠是根本不可能的事情。釋迦佛陀形容著，無知幼稚的心靈是如此的愚昧，恰似大象、猴子、心猿意馬的心境，藉由動物的習性，來形容無知幼稚之人的心，不可以依文解意，而錯解經典的般若智慧。經文中所形容的狂象，牛脾氣和失韁的野馬，這些都和保護動物，尊重生命沒有任何關係。用這些動物的習性，來讓大家知道，如果縱容自心的情緒脾氣，就會像猿猴得樹，失韁的野馬，亂發牛脾氣的情況是一樣的。當下的一心是無知愚昧的狀態，就會一直衍生到痛苦煩惱的五百地獄，一發不可收拾。釋迦佛陀強調，當下一定要挫之，形容挫一挫我們自己的心猿意馬，挫一挫猶如脫韁野馬的情緒之心，應該當下挫之。形容修心的功課不可放逸，不可以縱容當下的一心，否則就像放縱自己，去輪迴千死千生一樣。

釋迦佛陀擔心自己往生入滅之後，這一千兩百五十名出家比丘，有些老修行之人已經獲得了開悟的成就，可是有些是新出家之人尚未覺悟，所以諄諄告誡說：你們絕對不可以過一天算一天，茫茫渺渺走在修行的道路上，縱容當下的一心去放逸。一個追求心靈開悟之人，絕對不會允許自己

過一天算一天，不會讓自己茫茫渺渺的過日子。在《阿彌陀經》裡，釋迦佛陀曾經對會眾開示，五祖弘忍大師也對東禪寺的會眾開示過，不可以茫茫渺渺的過一天算一天，因為生死事大，應該要在經藏的智慧大海裡，不斷的去深入修學心靈智慧法門。

絕對不可以縱容此心放逸，當你的法身慧命快中斷時，此生就不可能再有任何的作為。這就說明了，只要縱容當下心靈失控的行為，就是承認自己的修行已經失敗，把自己肉體的生命交給死神了。因為縱容自己的心起妄念，縱容自己心靈的牛脾氣，代表已經將自己的身、心、靈，完全出賣給死神，你只是過一天算一天，顛倒迷糊的人。釋迦佛陀語重心長，就是要警惕，所有尚未開悟新出家的比丘，他希望在臨終入滅之前，這些人都能當下覺察了悟，開啟心靈的智慧。

前幾天我們在講《法華經》，有人打電話來問法師，抓菜蟲和修行求道有關係嗎？法師知道她一定有這個障礙，她說若去橫山華嚴寺，法師會叫我們去抓菜蟲是不是？法師說：因緣際會或許會。如果妳敢發出真心追求真道，法師就會嘗試叫妳去菜園，抓一隻菜蟲拿在手上，微細的觀察，原來菜蟲就是這麼可愛，牠又不會傷害我們，那綠色的菜蟲沒有毛，全身翠綠的像玉一樣，大自然造物真的是美妙極了，怎麼看牠都不會咬妳，最多

是撒尿，或放個排泄物在妳的手上而已，妳就呼天搶地，連命都不要，甚至於恨不得把手切掉。人之所以會有恐懼，是因為對事物不能了解看透。所以當妳去深入法師這一席話的時候，這只是善巧應機的教學方式。既然發願追求真道，那麼小小的一隻菜蟲，怎麼能讓妳全身恐懼發麻？《華嚴經》特別強調，心是工畫師。妳可以透過心靈的力量，達到和宇宙風火雷電相當的力量，如果不明白，就會逃避恐懼害怕的事情，若怕菜蟲法師就請你去抓菜蟲，如果怕墓地，法師就引導妳，三更半夜去那邊設壇修法，妳將會覺察了知，恐懼害怕所散放出來的能量，恰似閃電一樣，全身毛細孔的靜電瞬間強烈升高。大家一定要記得，不要執迷在無知恐懼裡，一個真正的指導老師，會透過各種劇情，來開發行者前所未有的心力，因為心力不夠，智慧有障礙，才會恐懼害怕。真正的自由自在，就是讓當下的一心，能獲得最大的平靜，應該要精進努力，只有心靈智慧的開顯，才能將不平的妄念挫平，就不會讓當下的一心，迷惑在世間貪食、貪色、貪睡、貪名、貪利的物質欲望中。修行若不能開悟見性，即代表好逸惡勞、貪生怕死。必須要置心一處，精進努力，才不會喪失向上的鬥志。

接著我們看到多食苦的對治。多食苦是形容把日常的飲食，當成是在吃藥療病，目的是為了治療貪欲的心，讓心靈能持守清淨智慧的戒律。面

對所有的飲食、衣服、臥具與物質的供養，心中不可以生出分別好惡之心。而且持守清淨戒律之人，更不會去貪求多餘的物質，因為一切物質的追求，絕對不能開啟行者的智慧。反過來說，一切世間的物質欲望，也無法損壞到行者心靈的智慧。當一個人的身心，會感覺到疲累抑鬱的時候，代表自己正在縱容放逸當下的這顆心。

釋迦佛陀在臨終前用最後的力量，講出這些讓人動容的話。修行學佛之人，縱容放逸自己的心靈時，一生都會受到縱容放逸的情緒苦惱，也會受其拖累好幾生，好幾世。所以貪欲過度的人，可以稱之為欲望飢渴的人，會讓我們靈性退墮，所有的比丘對於這些飲食的需求，應該要像蜂鳥或是蜜蜂，汲取花蜜一樣，適度的去取用，牠們絕對不會踩在花上任意糟蹋花朵，牠們會振翅在空中，輕輕的汲取花蜜，然後改換另外一朵花，明天牠還可以再來取用。而人類的貪欲過度，就是直接毀掉這朵花。所以適度的去取用，就不會傷到花色的狀態。如果能覺知體會供養的分寸，就要將心比心的去感受供養之人的困擾，不能多求。今天人家有能力捐出一百塊給你，如果拿到一百塊覺得不夠，代表這位修行之人，已經戕害了佈施之人善良的心。因為他的力量就是一百塊，你拿到這一百塊嫌不夠，還要叫他再出一百塊，那他真誠善良的心，就會被傷害了。釋迦佛陀講這個例子，

就是在告誡所有修行比丘，絕對要適度的去取用，不要傷害到花色，用同理心來看待供養之人的能力，不能多求，以免毀壞了供養之人善良的心意。就像有智慧的人在耕牛的時候，他很清楚知道這頭牛的體力和能力，可以耕幾畝田。所以主人不會讓耕牛在田裡過勞死，明明只可以耕一畝田，卻偏偏叫牠耕十畝田。這就是在形容有智慧的人，不會讓心靈的貪欲過度，這是釋迦佛陀臨終時，對眾比丘的關心和教誨。

汝等比丘，晝則勤心修習善法，無令失時；初夜後夜，亦勿有廢。中夜誦經，以自消息，無以睡眠因緣，令一生空過，無所得也。當念無常之火，燒諸世間，早求自度，勿睡眠也。

諸煩惱賊常伺殺人，甚於怨家，安可睡眠，不自警寤？煩惱毒蛇睡在汝心，譬如黑虻在汝室睡，當以持戒之鉤早摒除之。睡蛇既出，乃可安眠；不出而眠，是無慚人！慚恥之服，於諸莊嚴，最為第一。慚如鐵鉤，能制人非法，是故常當慚恥，無得暫替。若離慚恥，則失諸功德。有愧之人，則有善法；若無愧者，與諸禽獸無相異也。

譯文：釋迦佛陀臨終入滅時，在娑羅雙樹之間，用虛弱的身體，對所

有跟隨修行的一千兩百五十位比丘們開示，釋迦佛陀不斷的用他僅有的餘力，繼續對他們做出最大的關懷，不斷的告誡開顯心靈智慧的重要。有智慧之人，經常會身懷慚愧、懺悔的心，不會讓自身的功德力喪失。修行比丘們不應該貪食，分別好壞，以免損壞到自身的德行，當然也不可以迷戀物質世界，欲望的需求，因為色、身、香、味、觸六塵，最容易讓人的身心沈淪。所以釋迦佛陀在《佛遺教經》裡，不斷的告誡修行比丘，每天去教化結緣的食物，不應該去區分種類好壞，應該要用恭敬虔誠的心，將維持生命的食物，當成飲食藥物，將這些欲望的追求，都能像野馬配上馬鞍一樣，才能控制住。

白天盡力的去行持一切善行，來鍛鍊心靈的功課，不要浪費生命，虛度光陰。因為當時這一千兩百五十名比丘，跟隨著釋迦佛陀日夜在進行修行的功課，所以開示他們，白天要盡力的去行持，一切面對接觸眾生的功課，才能真正地提升自己的心靈力量。

在初夜和後夜時，也不可以荒廢。我們以今天的角度來檢視，這樣的時間分配，幾乎已經是二十四小時都在做修行的功課，在初夜和後夜，也不可以荒廢，大家聽到了初夜和後夜，是指臨睡前和起床前的時間，甚至於在中夜來誦持經文，勿令忘失，務必不讓此生空白度過，中夜是睡眠的

時候，釋迦佛陀就是要弟子們精進努力。在中夜時分進行，代表新出家的人，加強鍛鍊心繫於道。大家聽到這句開示，會覺得不可思議，實際上中夜時分，很少人會去持誦經典。為什麼？因為當時是沒有這些教科書，更沒有樹皮、樹葉、竹子這些經文的記錄資料，所以要比丘們在中夜，重新複誦著釋迦佛陀白天所開示的真理，目的就是要讓他們印象深刻，也是對修行鍛鍊之人的一種教誨，面對釋迦佛陀所說的三藏十二部經典法要，努力不懈怠將夜晚所背誦的經文，在白天的時候實踐力行去教化結緣，讓心靈智慧法門都能相互印證，目的就是不要讓自己藉口放逸和怠惰。否則永遠都會和覺察了悟的佛心，背道而馳。

覺察了悟的心就是佛心，如果怠惰放逸，就不可能生出覺性。二千五百年前的時空背景，不像今天廿一世紀，隨時都有經典可以看。所以他們必須努力不懈怠的複習，然後再消化吸收，這才是精進修行的態度。應當經常思惟無常大火，隨時燃燒三界的火宅。故一定要早求自度，早求自度就是讓自己心靈之中，生出覺察了悟的心，覺察了悟的心，就是一個導師，這些一千兩百五十名的比丘，跟隨釋迦佛陀修行，他們的心靈鍛鍊，還沒有學習完整，所以釋迦佛陀必須做最後的交代，希望能將他們心中，最完美的自性本覺老師引導出來，就能鞭策他們，讓他們不會貪求睡眠，慎防

五根六識的種種煩惱。

這裡主要是強調，懈怠睡眠的苦惱對治，不要讓五根六識的煩惱之賊，像仇人冤家一樣，隨時來取走我們的法身慧命。經文告訴我們：勿睡眠也，諸煩惱賊常伺殺人。其實睡眠是一件非常溫柔的事情，此刻竟然把睡眠形容為殺人放火的惡賊，因為它會侵蝕我們的法身慧命。溫柔的睡眠，隨時都會像暴君一樣，來蹂躪我們求道的真心，如果修行之人會心甘情願，受睡眠的暴君蹂躪時，代表求道的真心，已經受到情緒欲望所控制了；如果不貪圖睡眠的時候，就會保持清淨覺察的心，那是一種心繫於道的狀態。當下清淨覺察的心，出現的時候，自然就可以克服貪睡的問題了。

釋迦佛陀針對懈怠貪睡的煩惱提出對治之道，放逸自己的人，經常會被貪睡的煩惱毒蛇所吞噬。有些弟子，一睡就起不來了，所以形容貪睡的煩惱，像毒蛇一樣，會把我們的法身慧命吞噬掉，適度的休息睡眠能恢復體力，但是過度的貪睡，就如經典所說，黑蛇在汝室。過度的貪睡，恰似黑色的蛇，會佔據修行之人的心房，而且還會睡掉一生。因為這一隻黑色的蛇，會越來越大，這是形容放逸的結果。當黑色的蛇越來越巨大的時候，就會睡掉我們的一生。

釋迦佛陀主要是在強調，珍惜生命存在的意義和價值，這才是修行比

丘，最迫切需要調整的態度。釋迦佛陀虛弱的準備臨終涅槃，將所有的一切關懷，不斷囑咐新出家比丘，並對新出家的比丘們開示，當我們藉口想要貪睡的時候，就應該要持守清淨的戒律，戒律裡有很多是針對睡眠的功課，持守清淨的戒律，把它當成是一個金剛鉤。經常有人問法師，在釋迦佛陀前面的十八臂觀音，也就是準提佛母手上的金剛鉤，是形容什麼含意？這個金剛鉤，就是要鉤動精進的心，不可有懈怠與放逸，我們看到準提佛母的十八臂，有十八種不同的法器，代表釋迦佛陀的十八種功德智慧，這個金剛鉤，可以把貪睡的習氣給鉤除掉，身為一個修行的比丘，如果不能警覺，就會讓這隻貪睡的虵蛇日漸茁壯，待牠長大之後，就會危害到你的法身慧命。這裡不斷詳細描述著，我們心房裡的種種習性，如果不把貪睡的習氣，將牠當成是一條黑色的虵蛇，當牠壯大時，就會將我們靈知覺性給吞食掉，大家聽到這句話不要搞錯了，不是魔把我們的心吞掉，而是譬喻我們心靈之中的怠惰貪睡，會像黑色虵蛇不斷的壯大，最後靈知覺性的這顆心，就會被貪睡的黑色虵蛇完全吞滅，因為，任何有形和無形的煩惱火焰，都會傷害到修行求道之人的法身慧命。這時釋迦佛陀提出了一個對治的方法，他說要用慚愧的心，來除掉心中的無恥之心，這句話對所有出家比丘來說，是非常重的話。意思是說，身為一個修行的比丘，竟然連睡

眠都沒有辦法自主和對治，那是代表缺乏慚愧的心，只有用慚愧的心，才能去除我們心中無恥的心，這是莊嚴心靈的第一要義。

釋迦佛陀臨終不忘叮嚀開示我們：貪食、貪色、貪睡、貪名、貪利這五大魔障，會讓人毫無慚愧之心，所以，放縱自己代表縱放了五根之賊，進入到我們的心靈世界，當眼、耳、鼻、舌、身這五根之賊，進入到我們心房時，當下覺知要有漸愧之心。貪睡，本身就是一個很嚴重的問題，所有的修行比丘，勿讓五根之賊，入侵心房戕害自己，要將自己的心靈，當成是一處莊嚴的道場，用慚愧之心，來莊嚴內在的心靈世界。貪睡之人，是絕對沒有任何的智慧可言。這地方法師特別要說明清楚，初夜，是形容青少年的修學時段，中夜是指中年的時期，後夜是形容老年之後，不要讓自己此生遺憾，白走一趟。在中年的時期，一定要懂得去省思檢討，加強還能改善之處。在青少年的初夜，一定要來修學一切的善法，不可以貪圖玩樂。如果我們將初夜、中夜、後夜錯解時，就會誤以為每天晚上都不要睡覺了。世尊對一千兩百五十位比丘是如此交代的，不管任何年紀的修行之人，在教團裡面，一定有他可以承擔的職責和使命。

汝等比丘！若有人來節節支解，當自攝心，無令瞋恨；亦當護口，勿

出惡言。若縱恚心，即自妨道，失功德利。

忍之為德，持戒苦行所不能及。能行忍者，乃可名為有力大人。若其不能歡喜忍受惡罵之毒如飲甘露者，不名入道智慧人也。

所以者何？瞋恚之害，則破諸善法，壞好名聞，今世後世，人不喜見。當知瞋心，甚於猛火，常當防護，無令得入。劫功德賊，無過瞋恚。白衣受欲，非行道人，無法自制，瞋猶可恕；出家行道，無欲之人，而懷瞋恚，甚不可也。

譬如清冷雲中，霹靂起火，非所應也。

譯文：我們再繼續談到，滅除煩惱的對治法要。每講一個主題，都會有不同的科目和方向，所以對治煩惱，無論是瞋恚、貢高和諂曲，都包括在內。汝等比丘若有人來節節支解，大家聽到節節支解就會想到《金剛經》裡，釋迦佛陀曾說：他的前世，在當忍辱仙人的時候，殘暴的歌利王，節節支解他的身體。原來節節支解，就是在形容，有人對我們刻意的侮辱，將我們的面子與自尊，刻意的侮辱和毀謗，對方的目的，就是要讓你產生瞋恨之心。當我們心懷慚愧的時候，就會像金剛鉤一樣，能鉤住懈怠的習氣，這樣才能掌控，驕傲狂妄的心。擁有慚愧的心，才能讓修行學佛之人

謙卑，進而虛心的來學習佛法，這樣，才能如實的持守清淨的戒律，才能真正脫離六道生死苦海。

如果修行求道之人，已經失去慚愧之心的時候，就會用虛假驕慢的心，來面對修行，無論他今天去持戒也好，終究只是用虛假的心，在持守著清淨戒律，依舊是毫無功德可言。因為用驕慢的心態來修行，就會鄉愿，喜歡找藉口，隱藏掩飾自己所有的錯誤。所以常懷慚愧之心的人，本身就是具足一切善法。但是，毫無慚愧之心的人，就會像禽獸一樣，沒有辦法和如來的一切清淨善法相應，這一句話非常重。我們很少在經典裡，聽到釋迦佛陀說出這麼重的話，一般世俗人聽到會受不了，這是釋迦佛陀對一千兩百五十名比丘的最後告誡，可以說是傾其全力，將所有的功德智慧，用來引導這些新出家的比丘，目的就是要讓他們擁有慚愧的心來求道，讓他們擁有一切如來的善法。畢竟只有慚愧之心，才能與如來一切的善法相應。

這裡就是譬喻，貪睡的人毫無智慧可言，釋迦佛陀用最嚴厲的字眼來形容，把沒有慚愧之心的人，和貪睡懈怠的人，形容成無恥的禽獸，這對世間人來說，是一件不可思議的事情。有些人壞事做盡，法師說他缺乏慚愧的心，他不只聽不懂，還會反問法師，到底他做錯什麼事，需要懺悔？當他遇到災難時，法師提醒他，要好好的反省懺悔，他會說，法師請告訴

我：要反省懺悔什麼？如果連自己都無法覺知的話，法師也沒有辦法引導你啊！因為法師不能督促你，當法師在鞭策、督促你的時候，就會造成反彈，當然是要由你心中自覺的老師，來告訴你。心中自覺的老師是誰？就是慚愧懺悔的心。所以對修行之人而言，失去慚愧的心，就會被形容成無恥的禽獸一樣，這是對修行之人，最大的震撼教育，釋迦佛陀絕對不是為了要罵人而罵人，因為他現在快往生了，他再不說的話，這些想要了生脫死的弟子，要如何來對治貪睡呢！

節節支解，就是針對忍辱的對治，《金剛經》所談到的節節支解，很多人因為看不懂大乘經典的般若文字，就說釋迦佛陀的前世，是一個忍辱仙人，給暴虐之君歌利王，從手到腳節節支解，都能忍辱的讓人家切掉。幾千年來，有多少人是在這樣在錯解經典的含意，都是因為修學心靈智慧法門的經驗欠缺，有些甚至是弘法辦道的法師，但是他們尚未接受心中經密法門的洗禮，哪怕他們已是博士班的宗教學教授，一旦講解大乘經典時，依舊是觸及不到，經典般若文字的邊。

如果，未來有人刻意的侮辱你們，讓你們的內心生出了瞋恨時，一定要當下攝服波動的情緒，絕不可以心生瞋恨，對這些節節支解和刻意的侮辱，一定要洞悉對方的目的，就是要激怒你，對方想盡辦法的來侮辱你、

毀謗你，讓你完全失去生命的鬥志。所以釋迦佛陀，在臨終開示的每一句話，對這些出家的比丘們，幫助非常的大。釋迦佛陀不厭其煩的開示他們，面對問題，絕對不能心生瞋恨，因為，對尚未見性開悟的人而言，任何的瞋恨之心生起之際，一定會先傷害到自己，當瞋恨之心生出之際，不只是傷害自己，還會傷害到別人。

不可以遇到他人刻意的侮辱，節節支解你的自尊，就心生瞋恨，心中瞋恨情緒生起來的時候，只會先傷害到自己，還會因為情緒衝動而做出傷害他人的事，侮辱毀謗你，就是要引爆你心中的瓦斯，如果不能達到他的目的時，對方自己就會內傷啊！所以要悲憫無知幼稚的眾生。

瞋恨之心一旦生出來的時候，就會先從嘴巴，逞強鬥狠的反擊，絕對不要口出惡言，不要輕易的和對方相應起舞，口出惡言心生瞋恨，否則，就正中要來刻意侮辱你之人的下懷，這些都會妨害修行成道之路，一定要用四無量心，去忍人所不能忍，做人做不到的事，這叫做人上人。任何持戒苦行的艱難，都不如忍辱的德行。釋迦佛陀經過六年的苦行，一輩子托著殘破的身軀，在四十九年歲月中，遊化諸國弘法辦道，所有的苦行，都比不過忍辱的德行。忍辱，是多麼重要的心靈鍛鍊功課，能行持忍辱波羅蜜的人，都可以稱之為具足大丈夫氣概的人，能對他人的毀謗、譏笑、侮

辱，都能歡喜的接受，像這樣的人，才有資格稱之為「入道之人」。

很多人都會曲解經典的含意，而顛倒迷惑在般若文字裡，般若文字之所以叫做般若文字，就是它並非用大腦思惟的表面字義而已，還包含各種不同的時機與善巧，所運用出來的。因為，世間一切法，皆沒有定法，我們不可以食古不化，來看待《佛遺教經》的文字。事實的真相，是對所有的毀謗、譏笑、侮辱都能歡喜接受。如果今天佛教被人家毀謗了、抹黑了，而身為佛教徒，就只會死板板對所有的毀謗、譏笑、侮辱都歡喜接受，還如飲甘露，這就不對了。雖然，世間一切萬法，皆無定法，但能活用通達一切法，才夠資格稱之為覺察了悟的佛心。

所以缺乏智慧悟性的人，就會想盡辦法用大腦，來解釋大乘經典的般若文字。大家都說，出家人不該參預世事，出家人不應該去參與政治，政治是代表什麼？政治是代表，眾人一切生活起居的公共事物。出家人也是社會的一份子，當然要去關心眾人的公共事物，我們不能等到政策失當，環境污染，造成人民不幸福、不快樂，甚至往生了，才說要用慈悲的心，來舉辦護國息災超渡法會。參與政治，乃指喜歡和民意代表或政客們聚集在一起，支持「朝」或支持「野」的政治活動，這樣就會失去為一個修行之人的原則。

真正入道修行必備的條件，就是忍受一切瞋恨之害，以防破諸一切善法。瞋恨之心，就像猛烈的野火一樣，非常可怕，甚至於會一發不可收拾，從小小火苗引燃整片的樹林，也就是形容功德之林。因為小小的瞋恨之心，都可能引發燎原大火，把心靈之中的功德林，完全焚燒殆盡。任何的修行佈施功德，絕對是不堪瞋恨之火的焚燒。因為它可以將你修持一切善行的功德，在瞬間化為烏有。這裡就是在強調，功德指的就是智慧，不要把功德誤解為福報。

《金剛經》很明白告訴我們，如果佈施沒有智慧，毫無功德可言。功德就是在形容智慧的覺性。當你遭遇困難障礙的事情時，真正能調整自己當下的心態，這叫做如實的修，如實的證。換個角度說，這些功德，如果是從你的內心之中開發出來，那麼這些瞋恨與憤怒，就不容易將你的功德林燒毀。反過來說，如果你的功德，不是從當下的一心之中，如實一步一步腳印開發出來的，代表你只會做表面佈施的功德與修行，卻從來沒有去修正當下的那顆心，你只是會做好事，行持佈施一切善行，但是，內心從來都沒有真正如實的在（利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂）八風，（生、老、病、死、愛別離、怨憎會、五蘊熾盛、求不到）八苦裡，實證實修，讓心靈真正具足智慧的功德。

我們會看到開悟之人，在瞋恨憤怒時，絕對不是像世俗人一樣，情緒失控的瞋恨憤怒，而是以大悲心的原點，所展現出來的遊戲神通。所以，對一個真心修行之人的心量來說，世俗人終究是看不懂，也無法去衡量。因為修行者的心量之大，可以達到三千大千世界，世俗之人，要如何去衡量修行求道之人，心量的大小？這是萬萬不可以的。這裡就是在強調，實踐力行（佈施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧）六度萬行，如果只是在做表面的，並沒有如實讓自己的心靈，去印證無求、無作、無念、無相、無著的空性智慧，終究是毫無任何意義。佈施若沒有智慧，毫無功德可言，忍辱沒有智慧，毫無功德可言，精進沒有智慧，根本就是盲修瞎練。只有在行持六度萬行，很容易會墮落，如果沒有透過心靈如實開發出來的智慧，就會像曇花一現般，迅速的凋謝。

所謂在家的白衣，指的是在家居士，因為在家的白衣，尚在接受世間五欲的取用，那是可以原諒的。但是出家修行之人，當他的心中還存有對人、事、物的瞋恨之念時，這是不可原諒的事情。就像是晴空萬里，突然出現雷電交加，這是在形容很唐突的事。晴空萬里，雷電交加，是形容惹來眾怒。修行之人如果在社交場合，展現出瞋恨之心的時候，那是很唐突的事。因為世間人，對修行之人的要求會比較高，他們認為修行之人，怎

麼可以生氣，怎麼可以有瞋恨之心。釋迦佛陀對所有追隨的修行比丘們強調，絕對不可以在眾人面前，顯現瞋恨不成熟的情緒，這就像晴空萬里的雷電交加一樣，會惹來眾怒。所以修行之人，不可以心生瞋恨，否則累生累世都會不得人緣。釋迦佛陀臨終時，就像為人父母要出遠門一樣，拼命的交代自己的子女，要如何面對人生，大家聽到這裡就會覺知，《佛遺教經》是不是釋迦佛陀講的，已經不重要了，因為整部經文的法義，都是清淨本覺佛心的示現。我們會發現，三藏十二部經典和古印度的吠陀文學，都有雷同的地方，那是釋迦佛陀在生命的鍛鍊過程裡，所印證到的真理。《奧義書》裡所有的孝道、善行、不執著佈施、無相佈施，這些其實早已存在印度古代的形而上學，只是，釋迦佛陀透過有系統的彙整，而宣揚出每部經典的微妙心法。

霹靂之火所強調的是，修道之人以智慧火炬，來引度他人的智慧，釋迦佛陀以智慧，來引導修行的比丘，因為他即將臨終入滅了，他不斷的囑咐交代說：越貪生怕死的人，就越容易沈淪在貪生怕死之中。貪生怕死不是指很怕死亡，不是的。貪生怕死是代表，捨不下物質世界的種種欲望與依賴，不能追求精神世界天上的靈性。所以釋迦佛陀一直強調，累生累世的持戒具備著福德，如果不能累生累世的持戒，而是持守著瞋恨之意，都

可以稱之為，無德無福的修行。

出家之人和白衣不同的地方，就是白衣代表世俗人，世俗人若做出不如法的事情，是值得原諒的；但是出家之人一定要謹慎，不能有任何的瞋恨之心，一定要置心一處，持守清淨的戒律。如果今天白衣有能力跳出三界，而出家之人，竟然不能跳出三界的話，這就是有罪過。釋迦佛陀對出家比丘不斷的強調，出家之人若心懷瞋恨之心，就會累生累世不得人緣，不得人緣要如何去弘法辦道呢！一切原因皆是來自於瞋恨之心。

過去，我們可以看到很多例子，為什麼同樣的條件出家，有人特別有人緣，或特別不得人緣？因為複雜多慮的世俗人，一眼即可看出瞋恨的身、口、意，原因是這樣的。

汝等比丘，當自摩頭，已捨飾好，著壞色衣，執持應器，以乞自活，自見如是。

若起憍慢，當疾滅之。增長憍慢，尚非世俗白衣所宜，何況出家人道之人，為解脫故，自降其身而行乞耶！

譯文：釋迦佛陀臨終時，不斷殷勤提醒，追隨在旁的一千兩百五十名

比丘們，貢高煩惱障礙的對治。如果心生瞋恨之心，是絕對不可以的。經典告訴我們，汝等比丘當自摩頭。所有比丘一定要經常摸摸自己的頭，代表已經捨棄了一切虛偽的裝飾，於是看不懂的人，沒事就去摸頭，法師問為什麼摸頭？他說汝等比丘當自摩頭，是釋迦佛陀叫我們要經常摸頭嗎？不是的。摸頭代表檢討反省的意思，不是要你去做這摸頭的動作，而是檢討自己，已經捨棄了所有的虛榮裝飾，手持應量鉢具去化緣乞食，來維持自己的生命。

釋迦佛陀開示追隨的出家比丘們，你們今天已經出家，捨棄了這些物質需求，代表將面子，自尊都已經捨去了，而且又穿著這種暗色不起眼的袈裟，手上還拿著化緣的鉢具去乞食，以教化結緣來維持自己的生命，就應該要好好的去思考一下，還有什麼事情，能讓你心中生出瞋恨之心？還有什麼事情，能讓你心生傲慢自大呢？所有的出家學道之人，應該要端正此心，你的心地才能真如平直。真如就是一種天真自如，平直就是一種平等正直的心。一定要真如平直，既然已經出家，就代表心境已經能解脫所有的煩惱痛苦，能放下世俗欲望的追求。所以一定要有自省的能力，凡事有所節制，不可以比在家的白衣還差勁，以出家之身去行乞，代表謙卑，目的就是要把放下自尊和面子。一個出家之人，如果能降低了自己的身份時，

怎麼還會有傲慢自大，和心生瞋恨之事呢？大家若能用心體會，就可以道感神交，就要擁有更多的自省能力。

所以出家學道之人，凡事一定要有自知之明，凡事都要節制，一旦心起驕慢，要立刻厭惡棄之，否則就會更加驕慢。既然能出家，代表已經解脫生死煩惱了，這樣的人不應該心起驕慢，更應該要降伏自心的障礙。這裡所談的，都是針對貢高煩惱的對治。汝等比丘當自摩頭，用手摸頭，就是檢討、反省自己驕慢之心，一旦生出的時候，立即就要快速厭惡。因為發心出家之人，已經是個非常放得下的人了，因為能自動放下自尊，用乞食來維持生命，這是當時所教導的一種修行規範。目的是要讓所有出家之人，體驗放下的智慧，現在叫年輕的法師到外面去托鉢，年輕的法師每一個人頭都低下來，他就會不好意思面對大眾，來放下自己的身段與自尊，這是一種超越和突破啊！其實想到以前法師自己的心態，就覺得很慚愧，去行乞教化結緣，可是隨著經藏智慧的深入，就會慢慢的成熟，原來是叫我們不要傲慢自大，一定要用身歷其境的低頭行乞，將自己的自尊與身段放下，以成熟達到出家學道的目的。

汝等比丘，諂曲之心，與道相違，是故宜應質直其心。當知諂曲但為

欺誑，入道之人，則無是處。

是故汝等，宜當端心，以質直為本。

譯文：在《佛遺教經》的經文裡，我們都可以感受的到中國祖師們，慈悲智慧的翻譯，實際上，我們在研習這些般若經文內容時，就會發現釋迦佛陀，對追隨他修行的一千兩百五十名比丘，所做出來殷勤的開示，好像為人父親在對孩子們，做出殷勤的囑咐與交代，真是令人動容。

我們知道《佛遺教經》裡的每一段落條文，都能對修行出家學道的人，有非常大的助益，現在我們進入到，面對諂曲煩惱障的對治。「諂曲」就是喜歡說假話，心地不光明，叫做諂曲。釋迦佛陀說，汝等比丘，諂曲之心與道相違。一個修行求道的比丘，如果喜歡說假話，心地不光明的時候，就會與自己所追求的真道相互違背，所以不可以貪圖供養，否則就會與道相違，必墮魔道。要用應質直其心，很多人拿著經典來問法師，什麼叫做應質直其心？應質直其心，是指遇到處理任何事情的時候，心不歪曲，以直心為道場，稱之為應質直其心，就能遠離諂曲的心，遠離不光明而且說假話的心，自然就能解脫惡口的欲望，功德智慧自然就會開顯。

釋迦佛陀告誡所有追隨的比丘，心地如果有諂曲，有不光明的彎曲，

有說假話的現象時，這是所有修行求道，追求了生脫死之人最大的障礙。心若有諂曲，必定會有煩惱，心如果沒有諂曲，那麼他的煩惱當下就會消失。修行比丘應該要用光明的心地，不諂曲、不歪曲的心，就是以直心為修行的道場，這座道場指的就是我們內在心靈的這座道場。

汝等比丘，當知多欲之人，多求利故，苦惱亦多；少欲之人，無求無欲，則無此患。直爾少欲，尚宜修習，何況少欲能生諸功德！少欲之人，則無諂曲以求人意，亦復不為諸根所牽。

行少欲者，心則坦然，無所憂畏，觸事有餘，常無不足。有少欲者，則有涅槃。是名少欲。

譯文：接著我們講到無求的功德。釋迦佛陀臨終時，在娑羅雙樹間，拼出了最後虛弱的氣息，對所有修行的比丘，開示無求的功德。釋迦佛陀說，汝等比丘當知多欲之人，多求利故，苦惱亦多。少欲之人，無求無欲。不要貪求過多的好處，只要當下的一心，減少欲望的追求，就不會受到苦惱的牽絆，才能心如止水、靜定無慮，這樣才能稱之為真智慧之人，真智慧的人，能得到三世恆常的法樂。

經文裡開示我們，少欲就是斷絕欲望，又不會去做阿諛諂媚之事，這裡稱之為「無求」，亦稱之為功德。這樣就不會被五根之賊牽著鼻子，流轉於生死苦海，被世間的人、事、物所牽制了。修行之人一定要真誠坦率，才能常處涅槃。「常處涅槃」代表不接受誘惑的意思。所以，坦率才能常住涅槃，少欲有涅槃，多欲無涅槃。涅槃是代表，心不受到任何的誘惑之意。所以，少欲有涅槃，少欲，就是當下的一心，擁有自主自利的能力；多欲就是受到人、事、物的誘惑，少欲就不會受到誘惑。這裡所指的，就是不受世俗一切的打擊，讓自己當下的一心，能經常心如止水、靜定無慮，就能恆常三世。

我們講到的諸根，就是指眼、耳、鼻、舌、身會牽引到第六的意根。在五濁惡世中，釋迦佛陀強調的，是無求的功德，也就是要修行求道的比丘，在五濁惡世之中修道，不能貪圖供養，也不能隨著世俗欲望，來擴展欲望的需求。世俗的意思，乃指跟隨著五根的引導，而去追逐世俗的需求，所以必須坦率，才能常處涅槃。無所憂畏、觸事有餘，代表受制於人的一切恥辱，都是因為多求。所以，觸事有餘，就是不接受世間一切的誘惑和牽絆。

汝等比丘，若欲脫諸苦惱，當觀知足。知足之法，即是富樂安隱之處。知足之人，雖臥地上，猶為安樂；不知足者，雖處天堂，亦不稱意。

不知足者，雖富而貧；知足之人，雖貧而富。不知足者，常為五欲所牽，為知足者之所憐愍。是名知足。

譯文：釋迦佛陀繼續說，知足的功德。汝等比丘，若欲解脫諸苦惱，當觀知足，知足之法，即是富樂安隱之處。這裡是開示所有的比丘，想要脫離所有的苦惱，應當知足常樂。知足在經文裡，代表擁有智慧的人，稱之為知足的人。那麼缺乏智慧的人，就可以叫做不能知足。經典講到的餓鬼道，就是譬喻，不能知足而貪得無厭之人，也代表缺乏智慧。沒有智慧的人，當然就不能知足，就會受到五欲的牽絆。

知足的人，代表能知所滿足，得大自在。這種知所滿足的智慧，不只能够得大自由，還能得大自在。缺乏智慧，就是不知足的人，經常會受到有智慧之人的憐憫。能知所滿足的人，無論有錢或沒錢，都不會受到金錢或物質的束縛和控制。

所以，隨緣去接受生命一切的劇情，這樣才能安樂踏實。修道之人，如果受到名利和財色的誘惑，必定不能處於涅槃。為了解脫所有的苦惱，

有智慧而能知足，當然，他的生命就能處之泰然。沒有智慧代表不能知足，那麼就會受到五欲束縛，五欲也可以稱之為色、聲、香、味、觸，也能稱之為貪食、貪色、貪睡、貪名、貪利。這是知足功德裡，釋迦佛陀對所有追隨的比丘們做的開示。

汝等比丘，欲求寂靜無為安樂，當離憤鬧，獨處閒居。靜處之人，帝釋諸天所共敬重。

是故當捨己眾他眾，空閒獨處，思滅苦本。若樂眾者，則受眾惱；譬如大樹，眾鳥集之，則有枯折之患。

世間縛者，沒於眾苦，譬如老象溺泥，不能自出。是名遠離。

譯文：遠離功德。前面的經題是知足功德，現在經題是「遠離功德」。釋迦佛陀在經文裡開示，汝等比丘，欲求寂靜無為安樂，這句話代表涅槃的意思，以道為樂，叫做涅槃的意思。當離憤鬧混亂，閒居靜處。憤鬧，形容情緒無法控制的崩潰心境，憤鬧，也是代表一種忙亂的現象。

應當要防止心靈的憤散，一定要將心安住在清淨之處。追求返璞歸真的修行之人，不要與他人空談議論，這樣的修行是無法入道。不與人空談

議論，沒有意義的話。像這樣的修行之人，會喜歡心如止水，靜定無慮，一定為天人所共同敬重。這裡所說的天人，代表著德高望重，也是代表人世間擁有福德智慧的人，擁有所有物質需求，不餘匱乏的人，都可以稱之為天人。所以，天人不止是擁有物質世界的享有，也能擁有精神世界的法樂，經常能覺知觀照，思惟著苦、空、無常之事。

釋迦佛陀在娑羅雙樹間，臨終入涅槃之前，不斷的殷勤囑咐，一定要勤加思考苦、空、無常之事，而且還要思考對治，消滅煩惱和遠離痛苦的事情，這些方法都要去思惟。

很多人經常思惟，要如何才能將自己的困境化解，一旦擬定出一條路之後，就會照著那條路前進，因為那是唯一的解決之道，他就會非常堅定的走上解決之道。因為修行之人，一定會遇到一些困境，沒有關係，只要在心靈之中，經常思惟應該如何去化解困境，如果尋找到一條路，就全力以赴的去，就不會受到困難障礙的逼迫。

大家看到釋迦佛陀臨終前，不斷的殷勤囑咐，根本就不把生死看在眼裡。每一個人終將走上死亡之路，為什麼不能灑脫的在最後斷氣之際，將衰敗冰冷的臭皮囊，一腳踢開呢！釋迦佛陀此刻展現，什麼叫做了生脫死，在臨終斷氣之前，依舊是弘法辨道，根本都不把生死當成一回事。這些弟

子們心裡有一些悲傷，這些會悲傷的人，是因為智慧不成熟，所以會悲傷，他們侷限在自私的情緒裡，無法應證五蘊皆空的般若智慧。必須要有超越生死的思惟，才能到達涅槃的常淨之樂。為什麼釋迦佛陀在臨終的時候，要示現涅槃？他為了教育不成熟的弟子，讓他們見識，什麼叫做入無餘涅槃的狀態？他是針對不成熟的人而示現涅槃。有些人，一聽到臨終示現涅槃，就以為是死後才看得到的境界，不是的，大家不要誤解了，這是生前就能印證到的清淨法喜。換句話說，當我們的心中，擁有任何的煩惱與障礙之處，都可以稱之為憤鬧之處。所以喜歡清淨的人，一定會遠離一切憤鬧之處。就好像一棵大樹上面，很多鳥兒聚集在樹梢時，脆弱的樹枝一定會崩斷。用樹枝代表著有枯折之患，叫做斷掉、折掉的意思。用大樹來代表我們的心靈，這些鳥兒聚集的地方，代表著執著與障礙，所有執著和障礙，齊聚在我們心靈的樹梢上，這些枝幹就會枯折，就會障礙我們心靈的提昇。

世間人經常都會執著在紅塵萬丈的色、聲、香、味、觸五感裡，而產生了一切的煩惱與痛苦。在貪食、貪色、貪睡、貪名、貪利裡，領受到這一切的束縛和痛苦。釋迦佛陀又開始用動物的習性，來形容事實的真相，他說恰似一頭年老體衰的老象，沈陷在泥沼之中，我們經常看到，有水窩

的地方就會有很多的泥沼，年輕的大象踐踏著這些泥沼直接就走過去了，可是，老象已經年老體衰，沒有力氣支撐自己龐大的身軀，一旦走到泥沼之中，就會沈陷在泥沼裡，沒有辦法逃離。年老體衰的老象過泥沼，就是在形容修行之人，一定要遠離執著的束縛，如果沒有遠離執著的束縛，就會像老象在過泥沼一樣，很容易讓當下的心靈，產生種種的散亂。所以釋迦佛陀在臨終入涅槃的時候，殷勤交代著修行的比丘一定要注意，不要被娑婆苦海的財、色、名、利所綁縛，一定要遠離財、色、名、利，讓自己當下的一心，不生出散亂，一定要讓自己的心，常處安樂清淨之境。所以，閒居靜處之人的心境，都是心如止水、靜定無慮，也是代表著返璞歸真之路。

汝等比丘，若勤精進，則事無難者，是故汝等當勤精進。譬如小水長流，則能穿石。

若行者之心數數懈廢，譬如鑽火，未熱而息，雖欲得火，火難可得。是名精進。

譯文：接著我們講到不疲倦的功德。形容精進努力，所以稱之為不疲

倦的功德。他說汝等比丘，如果勤快精進，則事無難處，是故汝等當勤精進。這裡特別殷勤的開示，教導修行求道之人，一定要努力向前，因為修行就像煮開水，一次就要煮滾，當你煮到一半就把火關掉，快要滾沸的水，就會慢慢的冷卻了，當你再來一次的時候，必須重新再點火開始。所以汝等比丘，應當努力向前，不進則退。如果遭遇到困難的修行障礙，一定要不間斷的努力精進。就像經典裡所講的細水長流，能夠滴水穿石。我們經常看到在山川河流裡，細水慢慢的沖擊，形成了岩石被水雕塑，切割過的痕跡，這些都是代表滴水能夠穿石。如果修行之人當碰到困難障礙，馬上就停頓懈怠，這樣的修行心態，是不可能成功的。

恰似鑽木取火，當尚未搓出火花之前，就疲倦說手累了要停止。那麼鑽木取火是代表什麼？當磨擦到一個狀態之際，就會產生熱度，一旦停止磨擦的時候，溫度自然會降低，又要重新開始。用滴水穿石和鑽木取火，來形容修行，就是形容要持續不間斷的精進努力，不進則退。只要中間懈怠停止，就要重新來過，這是非常艱困的事。所以他強調，像這樣的修行會疲倦、會荒廢、會找藉口說累了。當你覺得累了，停止了，就是代表放縱自己的時候，代表心繫於道的堅持，已經中斷了，所以會感覺到疲勞倦怠，縱容自己去放逸。當你縱容心中的鄉愿，而以疲勞倦怠來當藉口，去鄉愿

心中退墮的習氣時，這都不能稱之為精進。所以必須持續耐心的去鑽木，這樣才能在鑽木的過程裡，一氣呵成，直接冒出火花，點火成功。修行真正的精進，絕對不是在於急躁和快速，而是細水長流。修行之人，堅持不斷精進努力，代表像細水長流一樣，滴水能夠穿石，心若懈怠，絕對不能成功的。不疲倦的功德，不只是針對修行，當你在人間世界遇到任何的困難與障礙時，都要持續不間斷的努力向前。很多人在成辦或學習的過程裡，都會跌倒，重點是跌倒之後，還能站起來的人，才是真正值得人天讚嘆的作為。

汝等比丘，求善知識，求善護助，無如不妄念。若有不妄念者，諸煩惱賊則不能入。

是故汝等，常當攝念在心。若失念者，則失諸功德。若念力堅強，雖入五欲賊中，不為所害；譬如著鎧入陣，則無所畏。是名不妄念。

譯文：我們現在繼續講到，不妄念功德。經常有人在參話頭說，日也想、夜也想，就是非得想出來才可以。法師在翻譯這些經典，也經常都是這樣，因為每一個經題，一定有一大段的原文，若要解釋般若文字的心法

時，一定要先把經題看清楚。我們現在講不妄念的智慧，那麼後面的經文，絕對都是在談論著不妄念的功德，絕對不會離開這個主題。如果我們在解經的時候，忽視這個經題，就會變成連自己在講什麼都不知道了。

釋迦佛陀說，汝等比丘求善知識，求善護助，無如不妄念。護助，就是輔助的意思。出家修行之人，必須要有牢記的本事，這叫做不妄念的功德。因為釋迦佛陀開示了六千多卷大般若經典，而你聽了一條，就忘了一條，就會變成左耳進，右耳出，毫無任何覺知觀照的體悟。釋迦佛陀憂心弟子的妄念習性，所以在臨終入滅之前，有系統的對弟子們開示，並一一的化解破除。

出家修行之人，所說出來的話，絕對沒有戲論，必須是念念不忘的。在兩千五百年前，修行之人沒有經文和這些文字教材，完全憑藉著融會貫通的口傳心授。所以不妄念功德，主要就是在強調，出家修道追求善知識，都是與道為念，念念不忘於心。遇到任何災難困厄，去祈求善知識的加持護佑，還比不上自己，念念不忘精進守戒。因為念念不忘的精進守戒，勝過於去祈請善知識為你加持護佑，如果不能持守不妄念的精進守戒，就算有善知識加持，也無法協助你突破啊！如果心中還懷有妄念，代表專注力不夠，依舊無法讓自己的心靈智慧打開。

要以道為念，念念不忘，叫做不妄念的功德。而且要依止善知識，依止善知識，代表修法善，而且心地善，智慧善，才夠資格稱之為善知識。修法善，當然就能在修法的過程裡，讓你印證到，宇宙本體空性智慧的大法身，而不是讓你迷惑執著在修法上。當你在修持這尊法，祈請善知識的護佑時，他會針對修法善、心地善的鍛鍊過程，一一的引導你、教導你。如果能念念不忘精進，守戒的時候，所有一切的煩惱怨賊，都沒有辦法進入到你的心田，代表能攝受一心，不會讓當下的一心，像心猿意馬一樣，放任奔馳。如果失去了當下一念的覺知觀照時，所有修行的功德，將會瞬間全部瓦解。攝心一念，一念接一念，而且一心不亂，心繫於道的時候，你的心念就會不斷的堅強起來，縱使色、聲、香、味、觸這五塵的貪食、貪色、貪名、貪利、貪睡的五欲之賊，想要侵入陷害，終將無法得逞。

經典告訴我們，如著鎧入陣，代表上戰場的戰士，披著戰甲，衝入五欲的敵陣之中，始終都不畏懼。因為他沒有任何的妄念，敢衝入色、聲、香、味、觸、法和貪食、貪色、貪睡、貪名、貪利的五欲敵軍陣中，因為他披上盔甲、護衛，代表修持護身真言，全身就像鐵甲武士的將軍般，一夫當關、萬夫莫敵。但是，當你忘失攝守當下一念時，代表已經忘失了心繫於道，那麼就像衝入敵陣之中，忘記了持守自己清淨本覺的佛心，當然

就會被五欲之賊，頑抗反擊了。所有的修行精進，都必須以不妄念，為一切行為上的重要準則。

汝等比丘，若攝心者，心則在定。心在定故，能知世間生滅法相。是故汝等，常當精勤修習諸定。

若得定者，心則不散，譬如惜水之家，善治隄塘；行者亦爾，為智慧水故，善修禪定，令不漏失。是名為定。

譯文：釋迦佛陀講到禪定的功德。禪定的功德，主要是在強調：汝等比丘攝心者，心則在定，心在定故，能知世間生滅法相。禪定的功德一直在強調著，預防所有修行功課的障礙產生，就是要珍惜自己修行求道的立場。如果珍惜修行求道的立場，就會善於築出一個堤防，讓行者的心水不會潰堤，所以有智慧的人，善於建築心靈的堤防。

這裡所強調的禪定功德，就是要攝服此心，才是修行最大的功德之母。因為攝服此心，就不會讓心潰散。釋迦佛陀說：汝等比丘攝服此心，不讓心潰散，就能得到平常自然的禪定。正知正見的禪定，是三世恆常不變、不異的禪定，這樣才能得到萬法的三昧，就能透徹了知，世間一切生滅，

轉輪諸法的實相，也稱之為，修學禪定三昧的正知正見，禪定的功德就會出現，讓心不會散亂，就不會迷惑顛倒在五濁惡世。正信的佛法所說的禪定，就是得諸法三昧。得諸法三昧，絕對不是叫你在那邊枯坐，而是在面對一切萬法之中，當下能覺察了悟，萬法背後的心法與精髓，像這樣的心，就不會散亂迷失，得到一切智慧中的智慧，也叫做般若智。攝心守戒的一念與禪定，有非常密切重要的關聯，一般的世俗眾生，經常會迷亂本心，所以被煩惱的外境困惑障礙住。

當煩惱妄境來時，所有的迷惑，就會一直不斷的團團轉，然後失去了前進的方向。這裡必須特別注意，修行之人，一定要珍惜智慧心水，讓心水不漏失，珍惜修行成道的立場，善於築出心靈的防護罩，讓心靈之中的智慧心水，不會潰堤。禪定的起因，是在於對一切諸法的觀摩，禪定三昧是一種觀摩，更是深入的覺知觀照和實踐力行，之後的一種精髓。因此攝念此心，念念精進，持守清淨的戒律，代表智慧心水，將會源源不斷而且永不潰堤。

汝等比丘，若有智慧，則無貪著。常自省察，不令有失，是則於我法中，能得解脫。

若不爾者，既非道人，又非白衣，無所名也。實智慧者，則是度老病死海堅牢船也，亦是無明黑暗大明燈也，一切病者之良藥也，伐煩惱樹之利斧也。

是故汝等，當以聞思修慧而自增益。若人有智慧之照，雖無天眼，而是明見人也。是名智慧。

譯文：接著我們看到智慧的功德。現在是資訊爆炸的時代，到處都有經典可看，以致於大家在看經典時，虔誠、恭敬、感恩的心不夠。在過去沒有經典的時代，大家都是用口耳相傳的，腦神經傳導的記憶系統，會特別的旺盛。現在的人，根本不常去記東西，更缺乏活到老，學到老的學習精神，所以大腦神經的記憶系統，就會慢慢的萎縮。我們的心靈擁有無上的金剛寶藏。《華嚴經》云：心是工畫師。你可以在心靈之中，刻畫出三千大千世界的莊嚴聖境，也可以置身其中，擁有那種瞬間的心靈體悟。這裡所講的智慧功德，就像利斧一樣，能砍斷邪見的稠林。我們在經典裡，看到所有的比丘在山林野外修行，「山林」代表著迷惑的森林，所有的出家修行之人，都在迷惑的森林裡，尋找真理。所以智慧代表一把利斧，能砍斷糾纏的葛藤。智慧之人，不會有這種貪著，才能常常自我反省。

汝等比丘若有智慧，代表就像人的眼睛一樣，就像月亮和太陽一樣，能看得見東西，能洞徹知悉一切事情的真相。如果今天缺乏智慧，眼睛看不見真理，耳朵聽不到真理，就無法用內在的心靈，來受用真理。一定要從自己的內心，湧現出心靈智慧的真知灼見，只有心靈的智慧，才能洞悉一切諸法的真實之相。當你能洞悉一切諸法的真實之相時，你的心就不會生起這種貪著。能擁有洞悉一切事情的真相，和智慧的覺知觀照，才能反省觀察，這叫做般若的觀照。

釋迦佛陀開示這個道理的時候，把人的心形容成心鏡一樣，般若的覺知觀照，就是在形容當下的一心，像一面鏡子般，可以照射著自己的言行作為，也可以看到他人對你的評語，把它當成是鏡子來覺知觀照，把別人對你的批評，當成是一面鏡子，那就是一種返觀自照的心境。有智慧的人，當他用般若的覺知觀照，看到自己心靈之中有污垢的時候，就會主動去清洗乾淨。若缺乏智慧的人，縱使是看到自己染執的心，有污垢的時候，也不願意自動自發的去反省、去修正，把心垢清除，所以就沒有辦法受用佛法、真理、智慧，讓自己獲得煩惱的解脫。因為他不能擁有般若的覺知觀照。修行的比丘，如果不能當下覺知觀照，將自己心靈之中的污垢，反省擦掉，那麼就空有一個修行比丘的形象，還不如世俗人呢！釋迦佛陀此刻，

每一句話都講得這麼重，因為他快要臨終入滅了，他把最後一口氣，花在一千兩百五十位修行比丘的身上，不斷的勉勵他們，這是釋迦佛陀，最後示現涅槃的大氣勢。

汝等比丘，種種戲論，其心則亂，雖復出家，猶未得脫。是故比丘，當急捨離亂心戲論。

若汝欲得寂滅樂者，唯當善滅戲論之患，是名不戲論。

譯文：釋迦佛陀臨終入滅時，在娑羅雙樹間，為追隨他的一千兩百五十名比丘，做出了最後的開示。汝等比丘種種戲論，其心則亂，也有電視機前的觀眾，特地打電話問法師，到底什麼叫做戲論？在經典裡所說的戲論，就是屬於一種空談，喜歡去講些沒有意義的話，叫做戲論。釋迦佛陀在畢竟功德裡說：汝等比丘不可以空談，不可以掩飾，也不可以戲論。因為這些空談掩飾，還有隨意戲論，都會導致修行的心靈散亂。釋迦佛陀在這裡特別的強調，不掩飾、不戲論就是究竟的大法。

一個修行求道之人，喜歡對人講一些沒有意義的迷信，或高談闊論，虛偽掩飾的話都不可以，這個告誡，稱之為究竟之法。因為戲論，是一種

非常不負責任的心態，這個範圍涵蓋非常的寬大，所以，消滅不實在的語言，都可稱之為消滅空談，也可以稱之為不戲論。如果身心散亂，縱使出家求道，也不能獲得解脫。釋迦佛陀對這一千二百五十名比丘，做最後的開示，充滿著慈悲之心，好像是父親要往生了，拚命的交代尚未成熟的孩子一樣，千交代、萬交代，縱使出家求道，如果會戲論的話，那就代表，你會縱容自己的身心散亂，終究是不能獲得解脫之道。釋迦佛陀說：所有的比丘應當捨棄這些沒有意義，無法提升眾生心靈的話。今天有人問你任何問題時，你懂就說懂，不懂就說不懂，修行求道之人，所說的話貴在真實。絕對不可以不懂硬是說懂，這叫做虛偽掩飾。修行之人，絕對不可以假裝聰明，知道就說知道，不知道就說不知道。

法師在監獄上課的時候，幾乎每一堂課開始，法師都會問同學們，有任何的宇宙、生命、宗教的疑難雜症，都可以提出來，法師也經常藉著機會，逼著自己能當場接受，這些疑難雜症的提問考驗，這也是一種修行的方式。法師不輕易的說不懂，因此法師必須廣學多聞，今天你要弘法辨道、利益眾生，本來就需要秉持法門無量誓願學，這樣才能在引度眾生的過程裡，開啟自己的心靈智慧。釋迦佛陀交代尚未成熟的追隨者，一定要捨棄所有的空談幻境，才能真正放下，回復寂滅清淨的法樂。所以不戲論，就

是代表信口雌黃，不負責任的語言，都不可以說。

汝等比丘，於諸功德，常當一心，捨諸放逸，如離怨賊。大悲世尊所說利益，皆已究竟，汝等但當勤而行之。

若於山間，若空澤中，若在樹下，閒處靜室，念所受法，勿令忘失，常當自勉，精進修之，無為空死，後致有悔。

我如良醫，知病說藥，服與不服，非醫咎也。又如善導，導人善道，聞之不行，非導過也。

汝等若於苦等四諦有所疑者，可疾問之，毋得懷疑，不求決也。

譯文：現在講到初勸修行的流通。釋迦佛陀強調，汝等比丘於諸功德，常當一心捨諸放逸。因為放逸的心，會帶來五根六識的怨賊，只要捨離了放逸，怨賊自然就遠離。釋迦佛陀講到這裡的時候說：汝等比丘在所有的修行功德之中，一定要經常持守自己的良知心戒，因為你在持守清淨戒律時，才能遠離好逸惡勞。

世俗眾生，就是因為顛倒是非，才會認賊作父，是代表我們的眼、耳、鼻、舌、身、意這六根之賊，你將六根之賊，當作是自己的父親來乖順，

這就是代表五蘊熾盛的人。眼睛的怨賊，被所有物質世界的欲望遮住了，所以看不見真理。耳賊是聽不到真理，對所有的諸法真實之相，聽不進去，耳朵喜歡聽靡靡之音和綺語，那就叫做耳賊，會有六根之賊的侵入，那是因為好逸惡勞。釋迦佛陀強調，修行之人，一定要遠離好逸惡勞，這樣才能捨離六根的怨賊，當你捨離了六根的怨賊時，才能真正的在心靈之中，開顯智慧的利益。

如果沒有智慧，而去行持一切佈施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧的六度萬行時，就什麼都不對了。如果沒有智慧，做任何的事情，都將毫無功德可言，因此慈悲的世尊強調，要用智慧來利益眾生，用最究竟的微妙之法，來利益眾生，這絕對不是一種空談戲論，因為持守清淨的心戒，就能遠離好逸惡勞，這完全是持守清淨心戒的功德和利益。

所有修行所獲得的成就，都是代表修行之人，能成熟一切眾生，也叫做饒益一切有情眾生。經文開示我們，所有的比丘一定要精進去實踐力行，這裡所提到的「山間」，就是形容一個危險的地方，還有「空澤之處」，代表放逸之處。這些都是在形容我們心靈之中，邪見與危險的稠林。樹林就是代表著迷惑之處，這都是在形容我們心田國土裡的種種名相。閒處靜室是代表，在暗室的地方，不會掩飾欺騙自己的心，亦稱之為「暗室不欺心」。剛剛前面講的認賊作

父，就是錯把眼、耳、鼻、舌、身、意這六根之賊，當成是自己的父親來服侍供養，反而把自己清淨的本覺佛心，錯當是外人，這叫做認賊作父，背道而馳，所以要謹慎防止一切的敗壞和放逸。

一般人以為，在黑暗之中或沒有人看到的地方，心性比較容易放逸。釋迦佛陀希望所有的比丘，都能一心一意，不要讓自心有任何的散亂，因為有散亂，就會有放逸，一定要念念不忘，精進的持守良知心戒，不要在困境之中，喪失了清淨的本性。有很多人在災難困境或者是沒飯吃的時候，黑暗凶狠的心，全部都會出籠。所以在困境之中，最容易考驗一個人的德性。在困境之中，還是不改尊貴的良知佛性，這就是修行之人，必須具備的清淨本性。在順境之中，幾乎百分之九十九點九的人，最容易得意忘形的法華經云：在須彌山的頂端，也就是當你的事業成功順境的形容，但是如果缺乏慈悲智慧時，就會被小人推墮山崖，心靈之中的驕傲自大，貢高我慢的小人，就會把你踢到山谷下，讓你失去了順境。

在順境之中，不要讓自己得意忘形，白白的度過此生。釋迦佛陀所說的法，就像醫生一樣，可以洞悉眾生的心病是從哪裡來的，就能開出適合的心藥，至於這個病人要不要吃藥，已經和醫生沒有關係了。一般世間眾生，大部份都是不知潔身自愛，當他生病了去看醫生，醫生開藥給他，但

是要不要吃藥，那是由病人決定的，病人如果想要疾病能夠痊癒，當然就是要去服藥。此刻，釋迦佛陀就用服藥來形容說，良藥苦口。所有的這些良藥和忠言，是一樣的作用，能夠激勵你，讓你認清事實的真相，都叫做忠言逆耳。就和良藥苦口是一樣的道理，好的藥都是非常苦的，要不要吃在於你，病人自己希望疾病可以好的時候，就會歡喜甘願，把它吞食下去。

所以一定要時時刻刻的勸誡自己，要對善知識的真理開示，都能去實踐力行，如果不去實踐力行，就與善知識毫無關連了。佛法本身是一個至善的真理，我們說到如來的威神之力，那是形容善的極致，這也是法師在地藏經裡所開示，由小善開始一直到達善的極致，都可以稱之為如來的威神之力。那麼從小惡開始一直到最大極限的天魔，在所謂的大無間、大阿鼻地獄裡，都可以代表惡的極致。所以佛法本身是屬於至善的真理，能讓世間眾生，開啟心靈最大的智慧。我們會發現，有些人一聽就懂，就能站起來，有擔當的去護持弘法辦道，可是有些人坐在那邊聽佛法，聽了十幾輩子，還是覺得自己喜歡經典裡的文字，包括唱經誦經，研習經典，始終都沒有辦法覺察了悟和消化吸收。聽懂經典的人，會站起來走出去，這是代表承擔清淨如來的家業。釋迦佛陀就是在形容，從他往生入滅之後，希望佛弟子，都能真正將不如法的習性捨去。換句話說：至善的真理可以讓

所有眾生，獲得最大的智慧。

弘法辦道最大的目的，第一就是開啟眾生的心靈智慧。第二就是提升眾生的心靈力量。如果你在聽聞佛法的過程裡，依舊是麻木不仁的時候，釋迦佛陀特別的告訴大家，這是個人的問題，絕對不是佛法的錯誤。他往生入滅的時候，希望一千二百五十位修行比丘，能謹記他的教示。為什麼釋迦佛陀，在往生入滅之前，一直不斷透過各種不同的角度，對所有追隨的比丘們，做最後的交代，因為他覺得他有責任，他希望走了之後，這些尚未成熟的比丘們，都能在佛遺教經裡，做最後的複習，這樣他就可以放心，一切圓滿的往生入滅了。

釋迦佛陀強調：修行之人本身，就是一個病人，當病人在遇到善知識開示的時候，就是代表醫師正在為病人，開出治療心病的處方，要不要服藥，完全在於病人想不想痊癒，如果想的話，代表你是一個真心求道的人，如果不想要恢復病體，你就與善知識和佛法，沒有任何的關連。這裡釋迦佛陀特別強調，不要在困境之中，忘失了求道的意志，也不要忘失了清淨本覺的佛心，更不要要在順境之中，讓自己貢高我慢與得意忘形，一定要念念不忘，自己所修持清淨如來的法門。釋迦佛陀繼續殷勤的開示所有的比丘。我們可以感覺到，他根本都不像是一個快要往生的人，為什麼一個

快要往生的人，竟然能思緒清晰，一直不斷的有系統的在交代這些不懂事的孩子，雖然佛遺教經的經文，大概在三個小時左右，釋迦佛陀在臨終入滅前，拚出了最後一口虛弱的氣息，不斷的開示：汝等比丘若於苦、集、滅、道四諦，有所疑者可急問之。這個地方釋迦佛陀說：你們對於知苦、集苦、滅苦和成道這四諦真理，還有問題嗎？如果有的話希望能在我臨終之前，趕快提出來，若不提出來，就不能解開心中的疑惑。

爾時世尊如三唱，人無問者。所以者何？眾無疑故。時阿逸樓駄，觀察眾心，而白佛言：世尊！月可令熱，日可令冷，佛說四諦不可令異。佛說苦諦實苦，不可令樂；集真是因，更無異因；苦若滅者，即是因滅，因滅故果滅；滅苦之道，實是真道，更無餘道。

世尊！是諸比丘，於四諦中，決定無疑。於此眾中，所作未辦者，見佛滅度，當有悲感。若有初入法者，聞佛所說，即皆得度；譬如夜見電光，即得見道。

若所作已辦，已度苦海者，但作是念：世尊滅度，一何疾哉！阿逸樓駄雖說此語，眾中皆悉了達四聖諦義，世尊欲令此諸大眾皆得堅固，以大悲心，復為眾說：汝等比丘，勿懷悲惱。若我住世一劫，會亦當滅；會而

不離，終不可得。自利利他，法皆具足，若我久住，更無所益。

應可度者，若天上人間，皆悉已度；其未度者，皆亦已作得度因緣。自今以後，我諸弟子展轉行之，則是如來法身常在而不滅也。是故當知，世皆無常，會必有離，勿懷憂惱，世相如是。

當勤精進，早求解脫，以智慧明，滅諸癡暗。世實危脆，無堅牢者，我今得滅，如除惡病。此是應捨之身，罪惡之物，假名為身，沒在老病生死大海；何有智者，得除滅之，如殺怨賊而不歡喜！

譯文：這時候，釋迦佛陀連續的三唱，大家還有問題嗎？連續三次就是代表著，他的一種慈悲智慧，當時在娑羅雙樹間，一千二百五十位比丘，沒有人提出疑問。之後，有一位阿逸樓駄菩薩，觀察著全場的氣氛之後，站起來稟白世尊說：世尊，月亮有可能變熱、太陽有可能變冷，但是佛陀所說苦、集、滅、道四諦的真理，不可以令異。意思就是說，不會有任何的變化，苦、集、滅、道就是佛教最基本的精神骨幹，所以不可能有令異的。「苦」本身就是一種憂、思、苦，絕對不能用世間情緒的快樂來取代，快樂本身，也是情緒的一種狀態。「集」本身就是一種苦的因。「滅」就是將所有無知愚昧，完全消滅掉。如來在教示四諦的真理時，一切的如來清

淨之法，都可以消滅心中的煩惱苦悶。只有攝止此心，讓自己當下的一心，持守清淨的戒律之外，沒有其它更好的方法。釋迦佛陀讓一千二百五十位比丘清楚明白，佛教的精神骨幹就是來自於苦、集、滅、道的真理，而一切的痛苦，都是來自於我們身體的老苦、病苦、死苦，還有精神世界裡貪欲、瞋恨、愚痴的痛苦。因此他認為無知愚昧的習性，不會讓人馬上死亡，卻會讓人痛苦一輩子。所以有智慧的人，會將這種心靈上的貪欲、瞋恨、愚痴，轉化成一種通達活用的智慧。

我們都知道世間一切萬法，並沒有定法，既然法沒有定法，我們就會發現世間一切的萬法，都能讓心靈通達的人，在適當的時機，活用成適當的法，這才能叫做圓滿。釋迦佛陀在臨終入滅時，還是在強調整個佛教的精神骨幹，就是苦、集、滅、道四諦的真理。釋迦佛陀開始初轉法輪，就是在宣講苦、集、滅、道；在臨終入滅時，還是在講苦、集、滅、道。所以苦、集、滅、道就是一種架構，佛教所有的修學，絕對離不開苦、集、滅、道的真理。苦和集，是屬於世間法的真理；滅與道，是屬於出世間法的真理。現在釋迦佛陀就把苦、集、滅、道的真理，再重覆一次，他說「苦諦」是代表世間的凡夫，在娑婆人間受到生、老、病、死苦和愛別離苦、怨憎會苦、五蘊熾盛苦、求不得苦。這世間的八種苦難，是一種無常的狀態。

態，隨時都會降臨，不斷輪迴循環的發生在我們身上，如果我們能警覺苦的存在時，代表你已經踏入了佛門的第一步。因為可以從八種苦難裡，感受到生命的苦，這是第一步的知苦。第二是集諦，集是一切痛苦的主因，所有痛苦來臨時，還會聚集衍生一切的痛苦，因為世間凡夫的欲望之心，都是永無滿足之日，就是因為永無滿足之日，所以會不斷的收集苦難，所有的痛苦與煩惱，皆來自於欲望。欲望之心，永無滿足和止息時，這八種苦難就會不斷聚集會合，然後造成無量的痛苦煩惱，這就是「集諦」的真理。世間眾生受苦的人，已經了解生命就是一種集苦，當聚集一切諸多苦難時，代表他準備追尋出世間的真理，這個叫做「滅諦」。當世間的凡夫聽到善知識，在宣揚離苦得樂的法門之後，就會開始來學習般若的覺知觀照，並且信受奉行，親自應證真理。

身處娑婆人間五濁惡世，所遭遇的事情，他會猛然返觀自照的覺醒，當下就消滅一切的煩惱之苦，當一切煩惱欲望的苦惱，能滅掉的時候，就不會聚集身心的八種苦難。當你能消滅一切的煩惱之苦時，就能進入到不生不滅的清淨涅槃之樂，這就是除盡一切煩惱之後的心境，叫做滅諦的真實含意。在滅諦的真實含意裡，我們像熱火般的欲望，就會慢慢的轉化為清涼解脫的自在，這就是代表涅槃之境。

釋迦佛陀在講苦、集、滅、道的時候，是針對一千二百五十名弟子，做最後的交待，最後講到「道諦」，也是屬於出世間法的真理。道諦是指所有正信的佛教徒，當他們開始來學習消滅痛苦，離苦得樂的方法時，會隨著時空環境，有不同的調整。因為在原始佛教，釋迦佛陀身邊一千二百五十名的比丘們，都是在修學小乘羅漢法門，所以當時的原始佛教，這些小乘羅漢在修學離苦得樂法門時，都是以自修的方式來獲得。可是後來到大乘佛教時期，也就是佛滅後三百年到五百年之間，當時的大乘佛教對於道諦的真理，是以佈施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧的大乘六度萬行，來學習消滅痛苦的方法，一直到後來，才開始以「離苦和得樂」這兩邊的中道法。前面是以離苦得樂，中期是在六度萬行裡獲得離苦得樂，到後期又變成遠離苦和樂，而在中道。中道就是指八正道，大家鼓吹往生西方極樂世界，到了近代的佛教，就不是以往生西方極樂世界為目標，當你心中還有所求、有所執的時候，你要往生西方極樂世界的目的，就是為了要到一個沒有眾苦的地方去修行。祖師認為這樣的目標有些消極狹隘，還不夠圓滿，所以在近代的佛教裡，不以往生西方極樂世界為目的，祖師強調人間佛教、人間淨土、即心即佛，提倡眾生皆佛論。原始佛教說，娑婆人間是苦海。但是後期佛教，以不脫離娑婆人間的苦海為手段，所以提出了化娑婆人間，

為極樂淨土的思想。意思就是說，修行求道之人，不再追求虛無飄渺的極樂世界為目標了，西天中土歷代的祖師大德，都是轉世再來的大成就者，從原始佛教轉到大乘佛法，然後再轉到後期佛教，大家不可以誤解，以為前面的祖師智慧較低，後面的祖師智慧較高，不是的。它是隨著時空環境和眾生的心靈悟性，不同的情況之下，所開示的一種修正。所以後期的佛教，也就是現在我們所修學的，不以到達極樂世界為主要的目的，而是以化娑婆人間，為極樂淨土當成目標，這是直接了當的激勵修行方式。

釋迦佛陀此刻準備進入涅槃，在教團中有些新出家未成就的弟子，他們都現出了悲泣的心態，釋迦佛陀現在要往生了，不知到底要到何處去？大家都見到釋迦佛陀快要臨終入滅了，所以心中生起了悲心，他們聽到釋迦佛陀在開示四諦的真理，若要消除世間的煩惱苦悶，只有一個法門，那就是攝受持守清淨的戒律，以戒為師。所有心靈智慧的開顯，恰似在黑暗之中，明亮的電光一樣，所有新出家尚未開悟的人，雖然初入教團，但是他們都能在最後的佛遺教經裡，獲得最後的開悟。釋迦佛陀給所有修行比丘一個最大的保證，就算你們離我很遠，但只要能以戒為師，那就像是跟在我身旁一樣。

所有追隨釋迦佛陀比較早開悟的弟子，他們擔心釋迦佛陀入滅之後，

教團可能會四分五裂，因為導師已經往生入滅了，這些已經開悟的人就會憂心，所以進一步的請求釋迦佛陀開示，作最後一次的肯定和保證，讓大家知道以戒為師，能持守清淨的戒律，作出最後的授記。

釋迦佛陀就向大家開示：你們不必悲傷煩惱。釋迦佛陀將他在人間世界的弘法辦道，當成是參加了一場宴席，在這場宴席裡，料理了非常多好吃的佛法、真理、智慧的禪悅法食，讓大家品嚐，當這場宴席結束之際，就是曲終人散的時候了。此刻釋迦佛陀，就是要讓所有的弟子知道，人終究會死，人生就像是一場宴席，辦桌請客終究是會曲終人散。人的生命一定會有生、老、病、死的過程，死亡的過程是大自然的一種新陳代謝，如果在大自然之中沒有成、住、壞、空的過程時，就沒有後面的新陳代謝，更沒有後代的子孫了，這也是造成整個地球與人類，新陳代謝最重要的力量。所以生、老、病、死和成、住、壞、空，就是大自然的恩賜，絕對不是用來制裁懲罰我們的。

釋迦佛陀把生死學在談笑之間，詮釋給所有弟子體悟，讓他們內心不會感到哀泣。所以他說：生命總有老死的過程，最重要的是你們今天都和我一樣，來參加了這場人生的宴席，重點是在這場宴席裡，有沒有嚐到宇宙生命之中，最甘甜美味的真理，今後你們可以將這些真理，去分享給他

人，無論是今生或者是來世，所有應該要度的人，都在這場宴席裡，皆已得度，應該要端出來給大家吃的，生命最高智慧菜餚，都已端出來了。如來法身常住於世，永不消滅，代表一切善的極致，就是清淨如來的妙法。

釋迦佛陀用宴席，來形容全宇宙最甘甜美味的真理，給大家品嚐，那麼所有的比丘也可以遵循著教誡，讓大家都了解，世間一切都是無常的狀態。因此要把握自己的生命，任何的宴席一定有曲終人散的時候，今天你去吃人家的辦桌，但是從頭至尾，都沒有用心的吃到禪悅法食，生命就會白白空過。釋迦佛陀繼續說到：我這輩子來到人間世界，就像是在辦場心靈饗宴請大家吃，你們有吃到嗎？願不願意吃，是你們自己的事情，所以他在問大家，你們到底有吃到嗎？你們有吃到的人，可以將這些佳餚料理，去分享給其他人吃。就像當時，耶穌基督以三塊餅乾，代表博愛的精神，讓大家都吃了都很飽足，而且那三塊餅乾，還可以讓所有的人吃不完的道理，是一模一樣的。所以釋迦佛陀說：任何的人生宴席，一定有曲終人散的時候，人終究會死，那麼既然是每個人都會死，那為什麼不能勇敢的在臨終那一刻，將自己已經敗壞的身體，一腳踢開呢！肉體的死亡，絕對不是代表大家不能再見面了，因為清淨如來是常住於世的，也就是一切善的極致，絕對不會消失，釋迦佛陀是要大家明白知道，他的精神常在。我

們今天可以證明釋迦佛陀的精神常在嗎？當然在。就像觀世音菩薩、地藏王菩薩、阿彌陀佛這娑婆三聖，娑婆三聖法門，從二千五百年前到今天，對於所有人間世界的眾生，都能作出一個最大的救濟，娑婆三聖的法門，能在人間世界，為這些受苦受難的人，做出最大的心靈撫慰，娑婆三聖的法門，就是釋迦佛陀內在平等正直的彌陀之心、大慈悲的觀音之心，和大願孝道的地藏王菩薩之心。釋迦佛陀的精神，從二千五百年前，一直延續到今天，從來沒有間斷過，無論用什麼樣的方式弘法辦道，他就是一直不斷的在護佑著受苦受難的娑婆眾生，讓他們都能脫離生死苦海。

釋迦佛陀這時候說：人終究會死，今天我走了，你們所有比丘跟隨我修行這麼久，而心懷憂惱的捨不下，曲終人散，是人之常情，但是你們此刻心懷憂惱，這是毫無意義的。為什麼釋迦佛陀會這麼說？因為釋迦佛陀說法四十九年，最後在娑羅雙樹之間，準備示現無餘涅槃，他感受到自己在人間暫時居住的房舍，也就是自己的身體，已經殘破不堪，撐不下去了，所有的弟子讓他寧靜的側躺在樹下，讓他做出最後的開示，釋迦佛陀讓所有弟子們知道，所謂的生、老、病、死，都是正常的生命現象。但是在最後臨終入滅時，依舊是示現殷勤說法的氣勢，他不會因為快要死了，就奄奄一息不說話，他根本就不把死亡看在眼里，所以最後講出這麼長篇的一

席話，對一千二百五十位的修行比丘，做最後的告誡和關懷。

釋迦佛陀就像父親對待孩子一樣的交代，你們一定要持守心戒，以戒為師，所有的恥辱就不會降臨，而且所有的修行道果也不會漏失，這是釋迦佛陀最後不斷的開示教化。釋迦佛陀此刻告訴大家，如果看到我走了，心中還懷著憂惱，這是沒有意義的事情。因為釋迦佛陀平常都會特別交代所有的弟子，他一生弘法辦道所有言行作為的表現，只有兩個目的，一個就是開啟眾生的心靈智慧；一個就是提升眾生的心靈力量。那麼現在因為釋迦佛陀要走了，所以弟子們都心懷憂惱，釋迦佛陀告訴他們，這是世俗之人的常情，但是對修行之人來說，那是毫無意義的事情，最重要的是，當我走了之後，你們一定要精勤的努力，要自己先求得解脫，才能去幫助他人。

釋迦佛陀就像父親一樣，對弟子們的這種殷勤告誡，讓我們汗顏，我們不知道自己臨終入滅的時候，能否像釋迦佛陀一樣，心繫著眾生，這是他從開悟成道之後，一直到往生入滅時，他的一生四十九年，包括最後的死亡，讓所有的弟子們，都能看到一代祖師最成功尊貴的修行德性。

這部經典是否中國祖師杜撰，或是任何人代筆的，已經不重要了，因為在《佛遺教經》裡，所有的言行作為，都沒有脫離本師釋迦佛陀的心意，

他四十九年都在弘法辦道，利益眾生，就算佛遺教經不是他親口所說，但重要的是，讓後世修行學佛的人，可以從佛遺教經裡，看到一代祖師的德行，可以給所有後世修行學佛的人，一種榜樣，希望大家能夠反覆的體會，釋迦佛陀一生所宣揚的真理教示，對後世修行學佛的人，絕對會有莫大的幫助。

佛遺教經為什麼能流傳至今？因為所有的經文內容，都沒有離開本師釋迦佛陀的佛心，而且對後世修行之人，都有非常大的助益。每一個修行求道之人，都能在佛遺教經裡，獲得啟蒙與開示。所以經典的存在，只是一種工具，所有的般若文字，都是在象徵修行的道理，也就是生命的真諦。

接著我們看到斷彼餘疑。智慧最優秀的阿逸樓駄菩薩，他在眾中皆悉了達四諦的真理，也對於苦集的世間法，和滅道的出世間法，已經完全的通達了悟。所以世尊欲令此諸大眾皆得堅固，故以大悲心。釋迦佛陀以苦、集、滅、道的真諦，讓所有的人都了解，整個佛教的基本精神與骨幹。然後復為眾說：所有的比丘不要痛苦悲惱，因為在我住世的時候，大家都能持守心戒，就好像跟隨在旁一樣，如果我離開入滅之後，雖然我們的距離很遙遠，可是當大家能持守戒律時，代表大家從來未曾離開我。你們在我旁邊，如果沒有持守清淨戒律，那就像離我非常遙遠，是沒有兩樣的。釋

迦佛陀強調，當人在聚集的時候，如果缺乏智慧，就沒有辦法利益自己，更沒有辦法去利益教團。今天大家能了達四諦的真理，代表能持守清淨的戒律，一切萬法自然具足。修行之人若信心堅固，沒有任何的畏懼時，就可以稱之為沒有任何的退墮。修行求道之人，也是一個病人，如果今天修行之人會貢高我慢時，這就叫小病。你會覺得你比人家好，你的境界比眾生高，你的知見比任何人精明，那麼這算是一個生小病的人。如果修行求道之人，會有自卑、缺乏信心，自認為不如人，自認為業障深重的時候，這是一個非常嚴重的大病。所有追隨修行的比丘，圍繞在娑羅雙樹間，聆聽釋迦佛陀臨終的告誡，他們當時心裡都非常的感動，釋迦佛陀正在示現著他們這一生，尚未經歷過的死亡考卷，也就是臨終入滅。釋迦佛陀毫不畏懼任何生、老、病、死的逼迫，在臨終斷氣前，依舊是做出了佛遺教經最大的一種開示。一個人如果沒有經過老、病、死的人生苦難時，心靈就沒有辦法成長。

如果一個人擁有了智慧，就可以消除一切的無知愚昧，修行之人，一定要用自己心靈之中最大的智慧，來消除心中的無知。只要你的智慧，是由自己親自去實踐力行，所印證的覺察了悟時，就不會輕易的受到任何打擊而消失。就算是火燒功德林，也沒有辦法焚毀堅固不壞的金剛智慧，因

為那是身歷其境，實證實修的真智慧。如果你的修行，不是用心去體悟，只是作一般的佈施，勸導他人修學人天福報的這些事情，這叫做小善。這種小善是屬於表面的佈施，如果遇到了火燒功德林的時候，那會當下焚毀所有的功德智慧。釋迦佛陀向所有在場的弟子們強調：今天我的肉體即將腐朽，如果我今天不往生，再不放下、不入滅，托著殘敗的身體時，老、病、死的痛苦，就會反過來妨害到我內在心靈的自由自在。我的肉體有老、病、死，但是我的法身慧命，是沒有這些老、病、死的流程，唯有堅固不壞的金剛智慧，才是我真正不生不滅永恆的生命。大家心裡不要悲哀憂泣，因為不生不滅的法身慧命，才是釋迦佛陀真正的實相生命。至於肉體那是有老、病、死的，必定會有成、住、壞、空的限期。

釋迦佛陀在最後一口氣，告訴一千二百五十名比丘，現在我要將肉體拋掉了，我的心態就像將強盜殺死一樣。這個強盜指的就是眼、耳、鼻、舌、身、意這六根之賊，釋迦佛陀把六根之賊比擬成強盜，這個假我的肉體，也就是五根六識的自我情緒。這些盜賊在我肉體存在的時候，經常不斷的干擾我們法身慧命的成長和提昇。所以現在我的肉體要臨終入滅了，我要把它當成是盜賊一樣，在最後一口氣將它殺掉，這是一個大快人心的事情。釋迦佛陀把死亡形容成殺敵，目的就是要讓尚未成熟的出家比丘們，

擁有正知正見。大家應該要一心精進追求出世間的真道，一定要勤修一切萬法，代表勤修世間法與出世間法。

釋迦佛陀最後一口氣，所講的每一句話，都能開啟後世修行學佛之人的心門，有很多持守佛遺教經一輩子的人，他們覺得經文裡，有一些文字詞句，好像跟不上現在的時代。在此法師必需要慎重告訴大家，《佛遺教經》裡的每一段話、每一個文字，都是祖師大德與聖人所開示的，絕對不會有錯，是你自己依文解義的錯誤解讀。如果能先聆聽善知識，開示佛遺教經的詮釋，當你能了解到每一段經文的心法，那麼你在持守佛遺教經時，就能融會貫通，還能帶你一路深入經藏的智慧大海。法師強調每一段經文的前面，一定會有經題，現在要講經題後面的所有般若文字，就算你看不懂，但是絕對不會離開這個經題的範圍，這就是研究經典的最重要關鍵。

釋迦佛陀一直在強調，要當下覺知觀照，秉持五蘊皆空，去勤修出世間法，也就是進修大自然的一切萬法。如果我們只懂得修持一種方法，那麼很快就會有滯留與罣礙的疑惑產生。因為世間一切萬法，都能通達本心，這是一個心的相貌，娑婆人間的光明世界與黑暗世界，都在吾人一心之中。當你在勤修世間一切萬法的時候，代表就是勤修娑婆人間的一切有為法，也代表你的菩提之道，是向上一直不斷的提升。如果你今天追求世俗法，

而不知體悟出世間法，依舊是個敗壞之相。只有修學世間法，終究是無法體悟靈性世界，無為法的相貌和內容，反而不能超越五蘊皆空。所以無論你走到哪裡，就是沒有人緣，每次一講話，就是會得罪人，甚至於不講話的表情，就會像是在排斥人。如果你只會追求出世間法時，那麼你的世間法，就不可能圓滿，變成不會做人。

凡是偏離不正確的修行，都要停止，釋迦佛陀期望往生入滅之後，大家都都能持守攝心，持守清淨的良知心戒，也就是三聚淨戒，眾善奉行，諸惡莫作，饒益一切有情眾生。如果你是一個真心求道的人，在閱讀經文的每一段話，都是聖人和祖師們，用一生的青春生命，所修持印證的般若智慧。所以當我們在研習經文時，要立即用祖師的心，來修正自己當下不成熟的心的，當你發現到自己有正確、偏離的邪見時，就能立即的修正，像這樣的修行，才是一個真心求道之人該有的作為。

我們在娑婆人間，擁有一切世俗的危險脆弱和依賴習性時，這些都不可能長留。看待世間的一切物質，要將它視為一種無常不實在的，生滅變幻之相。當你擁有世間一切物質的時候，千萬不要高興太早，因為這只是短暫虛幻，不實在的現象。假若你擁有時，能夠善用它，當你失去時，也不會苦惱，這才是一個真心修行者，應有的心態。這裡所說的解脫，就是

當你能覺察了悟，得到與失去的真相和智慧時，心靈就不會有任何的罣礙。如果修行之人，得到的時候，心生歡喜，失去的時候，就憂愁苦惱，這種心態在臨終入滅之際，就會變得貪生怕死，這是形容捨不得世間物質的得失之意。當你對世間的一切物質，有得失之心的時候，這就是一種貪生怕死的具體展現。因為這些得失之心，會讓吾人墮入生死輪迴的欲望大海，那就是代表你的肉體已經沈沒在老、病、死痛苦的輪迴苦海之中，苦無出期。

釋迦佛陀臨終的時候，不斷的透過佛遺教經，開示所有修行的比丘，天下沒有人能長生不老，那麼就應該要把握生命尚存的歲月，一定要「在世得道」。在世得道的意思不是要你往生之後，還能到達西方極樂世界再繼續修行，修行之人不可以有這種得失的妄念。過去祖師為什麼會說，往生西方極樂世界？那是因為祖師當時對根性悟性不同的人，所做的善巧方便的接引方式，造成了今天所有修行學佛的人，都誤解了，以為死亡之後，還有一個極樂世界，可以去繼續修行。最初的原始佛教修學的方式，是以離苦得樂為主要的目的，遠離一切苦難的心，而得到常淨我樂的境界。那麼到了大乘佛教的時候，就用佈施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧的六度萬行，來達到這種離苦得樂的目的。到了大乘佛教的中期，祖師又要大

家遠離苦與樂，遠離污染與清淨，而持守中道。到了後期的大乘佛教祖師又說，真心修行求道之人，不可以痴心妄想的要到哪一個淨土去，所有發願了生脫死的人，就是不離開這個娑婆人間，當下就要有肩膀，能荷擔如來的家業，生生世世再回到人間來，把人間五濁惡世，轉化成人間淨土。不求往生西方極樂世界，只求人間佛教，在五濁惡世的娑婆人間紮根。祖師要所有的修行學佛之人，都能擁有這種心態，無論此生此世能做多少，一定要在世得道，這代表一種反世間之道，才能修行成就的概念。

一般的人活在人世間，能享受一天，就享受一天，沒有人想要化人間為極樂淨土，只有一些已經明心見性的人，他們很清楚明白，佛教每一個時期，都會有各種不同的教法和歷練，所以他們會一直不斷，修正自己當下的心態。到後期的佛教，才出現了化人間為極樂淨土，和在世得道的概念出世。也就是佛法不離世間覺，離開世間，絕對沒有任何的佛、法、僧可得。釋迦佛陀強調，既然沒有人能長生不老，既然每個人都會往生，那在臨終入滅之前，就要完全的將這個臭皮囊捨下，完全的將它殺死，意思是在形容你的心，一定要超越臭皮囊的五蘊假我之身。

釋迦佛陀臨終入滅時，不斷交代所有的弟子們要持守戒律，這是代表當釋迦佛陀往生入滅時，他的弟子們必須開始獨立，準備去弘法辦道。我

們發現釋迦佛陀的肉體要往生了，就是代表整個修行的教團，要結束了嗎？不，不是結束。而是他的精神和所有的智慧，也就是永不損壞的金剛智慧（永不損壞的舍利子），在他往生入滅之後，這一千二百五十名修行的比丘，要正式開始發揚光大。這一千二百五十名比丘在釋迦佛陀入滅以後，除了集結釋迦佛陀此生所開示的金剛智慧之外，還要向四面八方開始前進，準備延續釋迦佛陀的法身慧命。今天釋迦佛陀準備往生了，也正是代表下一個階段的開始，這也是在形容，所有的弟子們將佛陀弘法辦道，利濟眾生的思想和精神，正式的向四面八方開始展開。這就是後期佛教，給所有的修行之人，最堅強的一種概念。絕對不是說，今天的修行求道，最好是修到不要再回來當人。一個真正的開悟者，他在世間所說的每一句話，絕對必須經得起考驗，很多名氣響亮的大師，在電視上講，我們今天修行的目的，就是不要再回來做人，因為做人太苦了，代表著他的智慧悟性只有如此而已，只可以到達這樣的境界而已。

為什麼我們會說一個修行求道之人，只要開口說一句話，就知道他是否到達的人。在後期的佛教裡強調，都是朝向於化人間為極樂淨土，雖然還有少部分的人，還在傻呼呼的說，咱們就是要唸阿彌陀佛往生後，到極樂世界去享福。很抱歉！今天所有修行求道之人，早就已經沒有這種老掉

牙的觀念了，都是往生後再回來，繼續為化人間為極樂淨土奮戰，唯有完成鍛鍊淨化的成熟者，才能融入宇宙大我的意識。釋迦佛陀強調，肉體沈沒在生、老、病、死的大海裡，有智慧的人，才能真正的超越生死苦海。很多人會迷惑在肉體的生與死的狀態，生就是覺，死就是迷惑，生就是一種無私利他的心，死就是自私自利，無知愚昧的心。如果今天修行學佛，追求的是了生脫死，就可以在自己的內心裡，生出一切清淨的智慧。釋迦佛陀開示，以戒為師。大家就會發現，人間世界有很多人，在鑽牛角尖的持戒，他們會為了經典條文上的持戒，就像「過午不食」，在過去的原始佛教，釋迦佛陀帶領著所有的修行比丘，進有著修學佛法，當時規定過午不食，是有很多的時空因素，因為他們每天都在勤修，在說法，和今天的資訊爆炸時代，已經不一樣了，為什麼過去要這樣？因為過去沒有教科書，沒有紙和筆，也沒有電視DVD可以看，你這一次上課，聽不懂可以下一次再聽，以前他們將所有的精神和時間，都用在研討熟記佛陀的開示，包括修法也是一樣，所以才會有過午不食。今天佛教進入大乘佛法，要化人間為極樂淨土，為了引渡眾生的人天志業，出家比在家的人還要忙碌，如果你今天缺乏善巧的智慧，而硬梆梆持守條文戒律時，腸胃系統就會產生病痛，當出家之人身體產生病痛時，很多世間人就會說，出家人怎麼會生

病？出家人也是人，身體不顧就會生病。大家都以為釋迦佛陀時代的弘法辦道很輕鬆，因為他們只要一講經說法，就會有好幾百萬億人與會。很抱歉！那是形容心靈世界的十方諸佛菩薩和無量無邊的六道眾生。釋迦佛陀四十九年的弘法辦道，也是拖著一個成、住、壞、空的身體，因為在托鉢教化結緣的過程裡，托鉢化緣什麼，你就吃什麼，原始佛教是這樣的，原始佛教是專修小乘羅漢法門，後來因為教團龐大的時候，才會增加一些戒律規矩出現，很多人不明究理、食古不化，死在這些文字的戒律裡，頑固堅持著過午不食的條文，到今天我們就會發現，愈堅持著條文的人，到了晚年一定會深深體悟，身體要顧的真實義，戒律條文要用善巧方便智慧來看待。

過去廣欽老和尚未往生之前，經常強調一件事情，一個修行學佛之人，如果不用心照顧自己的身體時，日後就會受到老、病、死的摧殘。法師見到很多修行求道之人最後臨終時，法師問他，下輩子還要不要再出家弘法辦道？他們都會立即回答：法師，我不要了，這輩子有夠辛苦的。這樣的心態，就違背釋迦佛陀臨終所說的佛遺教經了。就算你最後要往生的時候，也要從容的去面對死亡，發願再回來繼續弘法辦道，當你在臨終時，還能發出，想要再回來弘法辦道的願力，這就代表此生無怨無悔的行持菩薩道。

釋迦佛陀四十九年弘法辦道，就是拖著一個生病的軀體，但是他並沒有改變弘法辦道的氣勢啊！連臨終入滅之前，他都拚出最後的氣力。在娑羅雙樹間，準備示現生命旅途之中，最後一張圓寂涅槃的考試卷，釋迦佛陀根本就不在乎死亡的逼迫，他依舊是將最後一口氣，獻給所有跟隨的弟子們，開示告誡他們，以後一定要以戒為師。在所有的修行功課裡，如實的去持守清淨的戒律，就能生出清淨的智慧，當你能開顯清淨本覺的智慧時，就可以立即分辨出什麼叫做正法，什麼叫做邪法。

汝等比丘，常當一心，勤求出道。一切世間動不動法，皆是敗壞不安之相。汝等且止，勿得復語，時將欲過，我欲滅度。是我最後之所教誨。

譯文：釋迦佛陀最後的囑咐，讓所有的弟子們，都能精進的勤修、勤求，這個勤就是一種精進，我們說的正勤，就是八正道裡的正精進。所有的比丘，應當一心勤求「出道」，就是代表進入真道之門，所有的人一定要勤求出道，所有一切的世間動與不動之法，代表世間法和出世間法，釋迦佛陀做出此生最後的開示教誨，他已經圓滿了此生，已經達到「死而無憾」的境界。所有修行求道之人，進入棺材的時候，捫心自問此生出家，遺憾

了沒有？如果在此生出家求道的過程裡，受到物質欲望的障礙束縛時，你在最後斷氣臨終時，遺憾了；或者是往生斷氣時，退失了道心，這就是代表「有悔」的意思，這樣就不能稱之為「無怨無悔」的修行菩薩了。

有悔的生命代表你這一生，所有出家學道的功德，就在生命的最後這張考試卷裡，徹底的不及格了。釋迦佛陀正在示現，他已經完成人世間的一切教化，所以死而無憾，他讓教團中的每一個人，都能獲得心靈智慧的開啟。所行所度，他們都獲得了最究竟的引度。依法教行、依法住世，代表釋迦佛陀的法身，常住於世間，我們今天都可以印證，釋迦佛陀的法身，是不是真正的常住於世間？大家可以去看看地藏經、法華經、金剛經和西藏十二部經典，就可以證明釋迦佛陀金剛舍利的智慧法身，也就是永不損壞的金剛智慧，的確是常住於世，永不損壞，可以讓想要離苦得樂的後世出家學道之人，獲得人天最大的依怙和學習，也能獲得此生最大的解脫和自在。

《全文完》