

《佛说八大人觉经》讲记

讲述者：大乘妙法弘护学会导师

上净下界法师

本会所提供之经书电子档，皆可免费下载。
但不得擅自加注、修改、增删。

< 佛说八大人觉经 >

前言代序

我们这一次有这样殊胜的因缘，跟大家一起来学习「佛遗教三经」。这三部经是：《佛说八大人觉经》、《佛遗教经》跟《佛说四十二章经》。我们在学习这三部经之前，先简单的说明我们学习这三部经的目的。

佛法说我们凡夫的生命，就象是一条永远没有止境的水流，过去、现在、未来无穷尽的流转下去。这个水流流动的范围，主要有六个法界；在这六道轮回当中，佛陀在经典中都是赞叹人身难得。

为什么「人身难得」呢？

因为在流转当中，只有得到人的果报，我们才能够以人的心识，来听闻法义、如理思惟，产生一种抉择是非的「智慧」。其他道的众生，比如说：天人安乐的果报，或者三恶道的苦恼，他们的心跟境界接触的时候，都是靠直觉「心随境转」，不可能依止智慧来判断是非。所以六道当中，只有「人」才能够用自己所学习的智慧来抉择对错，这是六道当中，「人」特别尊贵的地方。

< 佛说八大人觉经 >

在藕益大师的开示当中，「智慧」可以分成两类：

第一种、是属于「世间的智慧」；第二种、是属于「出世间的智慧」。

一、「**世间的智慧**」：它所学习的对象，就是我们一般所看到的人文、科学等等。从这样一种人文、科学的学习，内心当中累积了很多的知识；但是当我们内心，随顺这些知识去运转的时候，并不能产生对治烦恼跟罪业的力量。换句话说，我们这一念心随顺世间的知识而转，只能够创造一些安乐的资具，并不能够使我们解脱生死、离苦得乐。虽然说，你积聚很多的知识，但是你的烦恼、痛苦依旧还在，所以这样的世间智慧，只是一种有漏的智慧(有漏就是有烦恼)，而不是一种圆满的智慧。

第二种、是我们在佛法中所学习「**出世间的智慧**」：出世间的智慧，我们内心随顺它而转的时候，它能够产生一种清净光明的「**观照**」，可以消灭我们无始以来所累积的烦恼跟罪业，使令我们离苦得乐。这一点是不共于世间智慧，特别殊胜、尊贵的地方。

< 佛说八大人觉经 >

当然，佛法并不是一种学术，更重要的是它是一个宗教。既然是宗教，它就有「**改造生命**」的作用。想要改造生命，当然我们应该对生命要有所了解，在佛法当中，认为生命是由我们内心所变现出来的，也就是说我们内心当中有二个门：一个是「痛苦之门」，一个是「安乐之门」。

假设，我们的内心是随顺——愚痴、颠倒，我们就会打开痛苦之门，这时候内心所变现的，都是一些苦恼、障碍的果报。

假设，我们的内心是随顺——智慧的观照，这时候我们就会启动安乐之门，招感很多寂静安乐的果报。

我们这一念心就像魔术师，它可以变现让你痛苦的境界，它也可以变现很多安乐的果报来让你受用。

从这样的观念，我们应该在生命当中，深入学习佛法经论，以智慧来观照自心，这是我们离苦得乐唯一的方法。

但是要达到这个目标，不能单独只有智慧，必须还要有「戒、定」的资助；

< 佛说八大人觉经 >

如果我们没有透过持戒、修定的基础，智慧很难生起来，即使勉强的生起，也会很快、很容易的被破坏，因为它不坚固。因此，就广泛的意义来说：

「离苦得乐」之道，应该包括「戒定慧」三无漏学，才算是圆满的。

我们这次所研究的《佛说八大人觉经》、《佛遗教经》乃至《佛说四十二章经》，对于我们应该如何持戒，来断恶修善；应该如何修习禅定，来对治我们的散乱心；乃至如何修习智慧，来对治我们的迷惑颠倒，都有非常详细的说明。我个人觉得：如果我们能够很认真的把这三部经学完，你就知道应该怎么修习「戒、定、慧」了。当你掌握了戒、定、慧，在生命的水流当中，你就掌握了整个——**趋吉避凶、离苦得乐之道**。这就是我们学习这三部经的主要目的。根据这个次第，我们应该先来学习《佛说八大人觉经》。

< 佛说八大人觉经 >

◎将释此经，大分为三：

壹、解释经题

我们根据古德的传统讲法，先解释本经的经题。

贰、经文大意

在进入经文之前，我们先说明本经的纲要；让大家先掌握纲要，进入经文的时候，我们才知道如何去汇归。

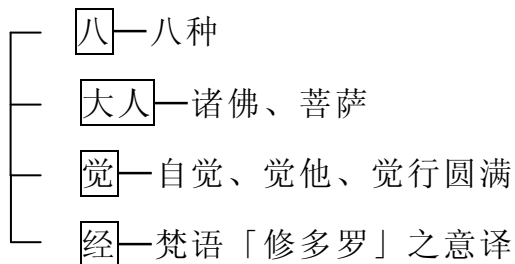
参、随文释义

第三科是随顺经文来解释其中的义理。

< 佛说八大人觉经 >

壹、解释经题 (分二：初、总释经题。二、别明六义。)

一、总释经题：先将经题作一个总说。

「八大人觉经」前面的四个字是「别题」，指有别于一般的经典；最后的「经」字是「通题」。

「别题」当中，我们分成三部分来说明：

「八」：以下是根据藕益大师的注解来讲解的，藕益大师说「八」是八种，指八种修学的法门，这是约「法」来说的。+

< 佛说八大人觉经 >

「大人」：是指诸佛、菩萨。诸佛、菩萨当然是一个「人」，为什么要加上「大」字呢？「大」有「尊贵」的意思。意思是说，诸佛、菩萨能够成就广大事业的缘故，故名为「大」。

什么是成就广大事业？从二方面来解释：

首先，诸佛菩萨的内心，他有无漏的戒定慧功德，依此功德他能够破恶生善、离苦得乐，成就「自受用的安乐」，他有这种力量。这是约着「自利」的角度来说。其次，诸佛菩萨有大悲心，广设种种方便度化众生，使令一切众生也能够离苦得乐。这是约着「利他」的角度来说。

因为诸佛菩萨明了的心性，能够成就「自利、利他」广大的功德，所以我们称他为「大」，这是一种「尊贵、广大」的意思。

「觉」：「觉」有自觉、觉他、觉行圆满，三种层次。「自觉」是约着「智慧」来说，指内心的观照智慧；「觉他」是约着「慈悲心」来说；「觉行圆满」是把前面的智慧跟慈悲「悲智双运」，就叫做「觉行圆满」。如果欠缺了智慧，

< 佛说八大人觉经 >

或者欠缺了慈悲，都是不圆满的。

我们看经题《八大人觉经》，其实重点是在这个「觉」字，就是「觉悟」的意思。

所谓的「觉悟」到底是什么样的相貌呢？

《金刚经》一开始经文就说：「菩萨摩訶萨发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应住？云何降伏其心？」

身为一个凡位菩萨，我们立定志向：「上求佛道、下化众生」。你有这样一个广大的目标，接下来你就应该修习智慧的观照。智慧有二个相貌：第一个、「**云何应住**」，你要契入佛法，安住在真理当中。第二个、「**云何降伏其心**」，你要善于调伏内心的一切障碍。所以从「觉悟」所开展出来的修学特色，就是「有所破坏、有所建设；有所安住、有所对治。」破坏与建设二者是并行的。

而我们刚开始对于真理的觉悟，是从「业果」的道理去觉悟，我们应该要思惟生命的果报，它的背后有一定的因缘，也就是「业力」——「万般皆是业，半点

< 佛说八大人觉经 >

不由人。」也就是说，我们因为过去的善业，而招感安乐的果报；也由于过去的罪业，而招感痛苦的果报。所以透过业果的观察，我们将心安住于善业，以对治恶业。

「云何应住？云何降伏其心？」

刚开始你必须：「住在善业、对治恶业」，就是这样修行！

当然，你会这样做，就是你已经觉悟了「因果决定」的道理；但是这样的觉悟、观照、调伏是属于一种「有相的智慧」；我们这一念心，如果经常在这样善、恶的有相境界安住、对治，你会觉得有所不足，总觉得我们这一念心都是在扰动的尘劳境界中活动。所以，应该进一步修习「无常、无我」的智慧。

我们观察所谓的「善业」，是无常、无我的、毕竟空寂的；「罪业」也是，无常、无我的、毕竟空寂的。透过无常、无我的智慧，我们就会从这种有相的分别，进入到一种「**无相的空性真理**」，这时候「诸相叵得，无有少法可得。」你安住在「空性」，以空为住，来降伏、对治你对「有相」的执取。

< 佛说八大人觉经 >

所以，当我们在修行的时候，我们的心所安住的处所：有时候住「有相观」，思惟善恶的因缘；有时候从有相的境界出来，进入到无相的真理，无有少法可得，这是「空观」；有时候再从「空观」出来，思惟「假观」，分别善恶因缘；之后，又回到「空观」，如是悠游法海。

除了「有相观」跟「空观」，我们还可以进一步，观「**真如实观**」——把你这念心带回家！回归到你「**不生不灭的本性**」，把这些有相的因缘观，和无相的空观，拨开来，向内心深处观察现前一念心性，如同智者大师所说的：「现前一念心性，即空、即假、即中」；空、有存在，空、有平等的一真法界的境界。这时候，你会离开「有」跟「空」的对待，而合乎一种中庸之道。所以佛法的觉悟：
有不同层次的「觉悟」，就会产生不同层次的「安住」与「对治」！

「经」：

「经」是梵语「修多罗」之意译。「修多罗」是印度话，翻译成中文叫作「契经」。经的前面加上「契」字；中国人喜欢简单，把「契」字去掉了。事实上，

< 佛说八大人觉经 >

「契」字有它一些特殊的意义，是指这些经「上契诸佛实相之理」，另外它也是「下契众生差别的根机」。

也就是说，一篇文章或者是一本书，要被称作「经」，要有二个条件：

第一个、你所说的道理，是「生命的真理」。是诸佛菩萨、古圣先贤所共同觉悟的真理，这样才能称为「经」；如果你所讲的是错谬的，就不能称作「经」。

第二个、你这些道理是可以「用来修行的」。譬如有一部经，这部经凡夫根本做不到，那就不是「经」了。就一个宗教而言，它的修学次第，必须每个人都做得到的，这样才能叫作「经」，它要有契机性。

同样的，这部经为什么被称作「经」？就是这以下的八种法门，我们都可以一步接一步向前迈进，只要你肯努力，都可以做得到，因此有资格称作「经」；它有「**契理性**」跟「**契机性**」，这就是所谓的《八大人觉经》。

这部经，我们再将「总相」作一个总结：

古德对于「八」、「大人」、「觉」这三个主题，有二种说法：

< 佛说八大人觉经 >

如果我们从「因地」的凡位菩萨修行来说：我们依止这八个法门，来成就我们内心的觉悟，所以这八个法门是我们所修行的法门。是这些大人去修行这八种法门，成就了内心的觉悟。换句话说，从凡夫的因地来说，我们依止这八种法门，能够成就诸佛菩萨的觉悟。

如果是从「果地」的功德来说：这些大人菩萨已经觉悟了，他以他的善巧方便，开示了八种法门来引导众生，这是约利他的果地功德来说。两者分别，是从因地跟果地上的差异，而产生不同的解释。

二、别明六义：

（一）、通别义。（二）、人法义。（三）、一多义。

（四）、能所义。（五）、名德义。（六）、感应义。

关于「八、大人、觉、经」，清朝的续法法师以六种义理来作解释，使令我们对经题的内涵更加清楚：

< 佛说八大人觉经 >

通别义：

「通」是通于一切经典；「别」是各别，别于一般经典。「通」指的是「经」，「别」指的是「八、大人、觉」。在「八、大人、觉」这三个主题当中，我们约着「八」跟「大人」这两个主题来说，有「人法义」跟「能所义」两种相互关系：

人法义：

「八」它是修行的法门，是没有明了性的一种轨则；它存在于宇宙间，你要去修也好，不去修也好，都是永远存在的。「人」就是「大人」，是有明了性的众生。所以「八」跟「大人」的差异，一个是有明了性的众生，一个是没有明了性存在宇宙间的轨范，这就是人与法的差别。

能所义：

「大人」菩萨是「能」修行者，他是主动的；在修行的当中，可以修多一点，也可以修少一点。「法」是所修行的法门，它是被动的；「法」你要修多修少，它不会有任何意见。

< 佛说八大人觉经 >

其次再看「八」跟「觉」之间的相互关系：

一多义：

这个「八」是「多」，开出了八个法门，但是这八个法门，其实只有「一个」目的，就是要启发我们内心的觉悟。你内心当中，不断地去随顺这八个法门，就可以让我们产生很多的觉悟。也就是说：这八个法门有很大的作用，「觉」是你所汇归的理体，所以有「一多义」。

感应义：

诸佛菩萨的内心，安住在清净光明的觉悟中；诸佛菩萨要把这种觉悟，创造出八种法门，要有感应的因缘。换句话说，诸佛菩萨有大悲心，是能「应」；众生的善根成熟，是能「感」，所以才出现这八个法门。

前面的「一多义」是指因地的修行，我们透过这八个法门，建立自己内心的觉悟。「感应义」意思是说，总有一天，我们内心的觉悟，在感应道交、因缘成熟时，我们也会开展出八种法门，来引导未来的众生，这是讲到佛法的流通，要

< 佛说八大人觉经 >

有一些感应道交的因缘才能够出现。

最后是「大人」跟「觉」的关系：

名德义：

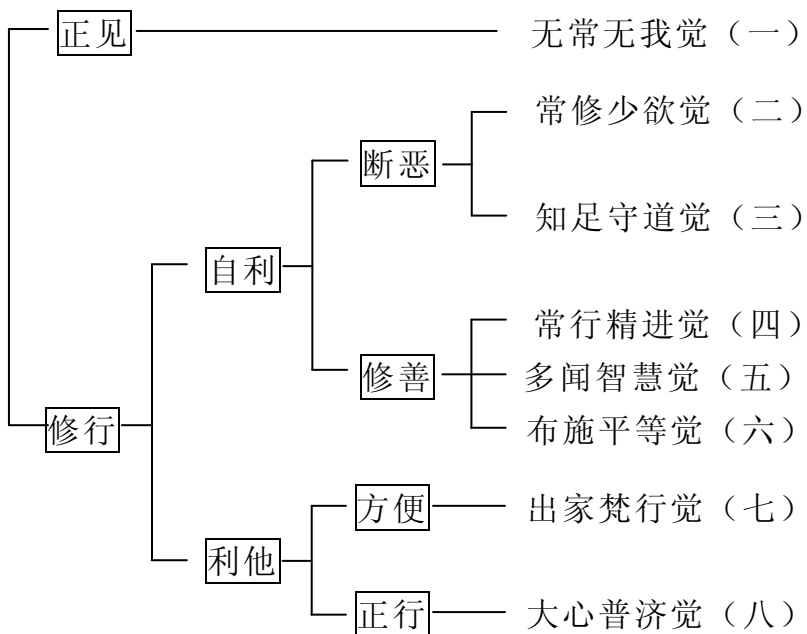
「大人」是个假名，菩萨也是个假名，唯有「觉」才是真正的功德。

比方说我们受了菩萨戒，就有人称你是『某某菩萨』，那你就具足了菩萨的假名了；但是你的内心跟境界接触的时候，还是颠颠倒倒的，那你就是只有「假名」，而没有真实的「功德」——有菩萨之名，而无菩萨之德。所以「大人」跟「觉」之间就是一种「名、德」的关系，「觉」是真实的功德，「大人」是个假名。

根据上面所说，「八、大人、觉」从一个凡位菩萨的角度来说，透过八种法门来启发我们内心的智慧，将来有一天我们修行成就以后，我们依止这一念的智慧，再开展出八种法门来引导后世众生，这就是这部经题的大义。

< 佛说八大人觉经 >

贰、经文大意

< 佛说八大人觉经 >

经文当中有八个法门，我们把它分成二部分：

首先是「**正见**」：正见是一种内心的观照力，就像一个人的眼睛，这是第一觉悟「无常无我觉」，属于一种观照力；由这个眼睛带动外在的修行与外在的行动力。

其次是「**修行**」：包括了自利跟利他：

一、「**自利**」当中又分成「断恶」跟「修善」。

修学「少欲知足」这是断恶。当然恶法很多，但是所有恶法的根源是「贪心」，所以佛陀要我们先断「贪」。因为一个人会起瞋心，这跟贪心有关，一个多贪之人容易起瞋，贪不到就起瞋心。所有烦恼的根源，贪欲是根本，所以在本经当中，首断贪欲，要能少欲知足。

当然，断恶是很消极的，更重要的是积极地建立善法。修善当中，本经提出了三个主题来修善：第一个是「精进」；第二个「多闻」；第三个「布施」。精进、多闻，成就「智慧」；布施，成就「福德」，这是修善法。

< 佛说八大人觉经 >

以上断恶、修善，是成就自己离苦得乐的功德。

二、其次，我们要「**利他**」，利他当中分成「方便」跟「正行」。

「方便」是指「出家」；如果你本身对于弘扬佛法、续佛慧命，没有什么使命感，你只想自己解脱就好，那就不一定要出家了。但是，如果你想要使佛陀光明的正法久住，那你一定要现出家僧相才庄严；在家居士弘扬佛法，就感到不庄严；所以在利他当中，要以出家为方便。当然出家只是一个前方便，你还要发菩提心，你还要有弘护正法、续佛慧命的广大心行，以弘扬佛法、利益众生为己任，这就是利他的正行。

也就是说：在修行当中，「无常、无我」是我们的眼睛，依止这眼睛的观照，启动了「少欲、知足、精进、多闻、布施、出家、发大心」等七个行动的力量，经由这样的目足双运，慢慢地破除我们心中的颠倒，开启我们内心的觉悟，这就是整个经文的大意。

< 佛说八大人觉经 >

参、随文解释（以下的经文科判，是引用藕益大师的注解科判）

○入文分三

┌	甲一、总标
	甲二、别明
	甲三、结叹

藕祖将经文分成三大科，先对经文作一个「总标」的说明：

甲一、总标

为佛弟子，常于昼夜，至心诵念，八大人觉。

在讲经文之前，先作一个总说：身为一个佛弟子，你内心当中，已经立定志向要离苦得乐，跟一般还在生死大海里、颠颠倒倒的流转众生有所不同；既然你愿意作一个佛陀的弟子，你应该要经常地，不管白天或是晚上，要有一个固定的定课。什么样的定课呢？至心诵念「八大人觉」。

< 佛说八大人觉经 >

「**至心**」，依据藕益大师的解释，是一种真诚而不虚妄的心！

我们凡夫的心，平常的相貌都是在虚妄分别中，我们心中所想的境界，跟外在的境界有很大的差距；虽然你这样想，但事情并不是这样，就叫做「虚妄分别」。

那怎么办呢？我们在人世间尘劳忙碌之后，你应该先去拜拜佛，把心静下来，拜佛二十分或三十分钟，然后再静坐一下，经由修止的力量，把心中的昏沈跟散乱调伏下来，让内心呈现一种明了寂静的状态，明了而寂静，寂静而明了；对于所缘境「明静而住」，这时候「至心」就出现了，心中所有的乌云都退散。

当然，这个「至心」只是「修止」，这时应该进一步「起观」，要提起观照。怎样观照呢？诵念「八大人觉」。「诵」是读诵它的文字，你刚开始先把这些文字背下来，否则你没办法读诵；一方面读诵它的文字，一方面去忆念、思惟它的义理——「诵其文，念其义。」——这就是起观。在明了寂静的心中，去思惟、观察这八种法门，以开启心中的智慧。

我们从这里，可以得到一个很好的启示：

< 佛说八大人觉经 >

在我们佛弟子的修行当中，基本上，有二个重点必须要修学：第一个是修习福德资粮；第二个是修习智慧善根资粮。

这当中：**应该以「善根」为正行，以「福德」为助行。**

因为福德是没有方向性的，你的福德没有智慧善根的引导，你这个福德就会招感卑贱的果报；因为你心中还有颠倒，有了颠倒，这个福德就会流落到卑贱的安乐果报去，所以没有智慧的福报，还是无法离开烦恼！

关于本经的翻译者，古德说是「西土圣贤集」，是印度的祖师会集而成的，到底是谁会集的？古德也没有说明，是安世高尊者把它翻译成中文的。

安世高，是安息国（安息国，就是现在的伊朗）的一位王子。他从小就想出家，但是他的父母亲不允许。当他的父亲往生后，安世高就把王位让给他的叔叔，自己就出家去了。出家之后，他不但通达佛法的大小乘经论，对于外道的典籍、咒术、医学、卜卦等，也都全部通达。

< 佛说八大人觉经 >

从传记的内容来看，他是一位成就圣道的圣人；他观察到自己跟中国的众生有因缘，于是来到了中国。到了中国，就到处去参学。

有一天，他来到了庐山，坐船要渡过洞庭湖的时候，湖畔有一座非常高大庄严的神庙，这座神庙很灵验，任何船只要经过，一定要先跟神庙礼拜供养，否则要是这个神生起气来，不得了，「君王一怒，血流千里」，船只一定会翻覆的。

所以，安世高尊者所乘的这只船，也就按照规矩，到了神庙的地方，就靠岸前往奉祀。船主带了几位随从，拿了很多的珍宝去供养神庙，供养之后正要离开时，庙神就附在乩童身上说：「这位船主且慢，你船上有一位出家人，请你务必把这位出家人带过来跟我见面。」因为人很多，他也不知道到底有没有出家人，去船上找，果然找到了安世高尊者，就把安世高尊者带到神庙去了。

安世高尊者见到这位乩童，就呵责他：「你知道吗？你以前是我的同学，都是出家同修梵行，你以前喜欢修福报，僧团大大小小的事务你都做，这是非常难得。当时我劝你修学止观，以对治心中的颠倒，你却听不进去。而且你修福报时

< 佛说八大人觉经 >

瞋心很重，云何应住？云何降伏其心？没有观照调伏自己的心念，随便放纵自己的习气；因为福报的加持跟瞋心的引导，今生才会招感堕入福报很大的蟒蛇道！」

这神被这样一呵责，就生起惭愧心，因为前世听过佛法的人，总是有善根，牠就掉眼泪说：「同学啊！我今天做这个神，杀了很多人，很多的船只经过我这里不跟我打招呼，我瞋心一动，就把船给翻覆了，很多很多的人命，就在我一念瞋心中，被断送了；我死了以后，恐怕要堕到地狱去了！」牠就很真诚的向安世高忏悔，交待侍者把仓库打开，将所有的珍宝资具，供养给安世高，希望以此广修福田，能够消除牠的罪障。

根据传记的记载：这条蟒蛇后来也超度了。安世高要临走之前，对这神说：「你靠着别人的身体讲话，你应该把你原本的身体，显现出来给大家看看。」牠说：「我这身体非常的丑陋，你们看了会感到恐惧！」「没关系，大家都知道你现在不会伤人了。」当牠现身的时候，原来是几十丈的大蟒蛇身…安世高还为牠开示、皈依。

< 佛说八大人觉经 >

经云：「心生则种种法生，心灭则种种法灭。」我们的果报体，是由心来支持的。当牠的瞋心消灭了，果报也就结束了，因为他的心跟果报已经不相应了。所以没有多久，这条大蟒蛇就舍报了。之后，安世高看到牠变成一位年青人，投胎于人道。

我们从这个公案，得到一些警惕：

「为佛弟子，常于昼夜，至心诵念，八大人觉。」佛弟子不能一天到晚，只是忙于外缘；身为一个凡夫众生，我们有很多的事情要做，这是可以理解的。但是，当你把这些该做的事情，做完了以后，你一天当中，要拨出固定的时间，做什么呢？至心诵念，八大人觉。把外缘通通都放下来…拜拜佛、静坐一下，思惟观察这八种法门，生起自性的智慧，以对治心中的颠倒，这样你的生命才能够趣向解脱之道。

六祖大师说：「自性若迷，夫何可救？」如果说你只是修习福报，你都不修习观照力，心中完全都没有观照力，那么这种福报虽然会给你来生，带来广大的

< 佛说八大人觉经 >

资具，也可以成就广大的势力。但是，因为你心中还颠倒，你就很容易依止这广大的福报力，去造作罪业。造作罪业以后，第三生你就要堕落到地狱去受苦，这就是印光大师所说的：「**只修福德，不修智慧，谓之三世怨。**」也就是说，你今生只修福报不修智慧，你的生命有二种情况：第一个先受福报，第三生就受苦，你给自己第三生带来了痛苦！

所以祖师大德慈悲劝勉我们，在刚开始的经题当中，就提醒我们身为佛弟子，我们应该在有限的生命当中，要经常的至心诵念、思惟《八大人觉经》，来提升我们的观照力，以对治心中的颠倒，这件事情是非常重要的！

< 佛说八大人觉经 >

甲二、别明

前面的总标是说明本经的重要性，以下正式说明这八个法门的内涵。

乙一、无常无我觉

「无常、无我」是一种观照的智慧，以这二种智慧来观察我们三界的依正二报，叫「无常无我觉」。

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

这段经文，我们分成三段说明：

一、「世间无常，国土危脆。四大苦空，五阴无我。生灭变异，虚伪无主。」这是透过「我空观」跟「法空观」的修学，来对治心中的执取。

二、「心是恶源，形为罪藪。」这是修学「假观」，令我们对此身心生起厌离。

< 佛说八大人觉经 >

三、「如是观察，渐离生死。」这是说明修习「空、假」二观，所成就的出世功德。

第一段文蕩益大师再把它分成小三段：

「世间无常，国土危脆。」

首先，我们身为一个有情众生，先以无常的智慧，来观察我们依报的环境：我们所受用的种种资具，乃至拥有种种恩爱的眷属，这些都是属于依报的环境。对于世间跟国土的相貌，我们应该怎么观察呢？要念念观照眼前这一切都是无常的。所谓「无常」的意思，简单说就是生灭、变异二种相貌：

第一个，观察它是「生灭相」。

我们所受用的种种资具，或是我们所面对的种种眷属，都是从「无」而变成「有」，终有一天也会从「有」变成了「无」，这就叫做「生灭相」，我们称为败坏无常。

比方说，我们今天发心盖了这座讲堂，这座讲堂还没盖之前是「无」，盖好

< 佛说八大人觉经 >

了之后，我们现在能在这个地方受用，从无到有；但是这样的讲堂，经过长时间风吹雨打日晒，总有一天它就败坏了，不能使用了。也就是说，每一个资具的生起，尔后一定会消灭，有「生」就有「灭」，这叫败坏无常。

第二个，观察它是「变异相」。

它从「生」到「灭」的过程当中，刹那刹那的变异，叫做刹那无常。也就是说，讲堂刚开始盖好的那一刹，它就刹那刹那地变异、刹那刹那地趋向败坏当中。

我们从「生灭、变异」当中，用智慧来观察这一切器世间，就能够调伏我们对于这些外器世间的执取。

这里的「无常观」，特别是福报大的人，更是要加强修无常观；福报差的人所受用的资具，非常的微小卑贱，要他放下器世间的执取，对他来说比较简单。但是，有些人的前生是广修福德、广修善业，今生的因缘，眷属特别的圆满，所受用的资具也特别的殊胜美妙。这种人，到了临命终就会有问题——「心有千千结」；临命终的时候，对于今生所拥有的种种安乐果报，就样样放不下！经典上

< 佛说八大人觉经 >

比喻说，犹如「**生龟脱壳**」。想想看：活活的乌龟，牠不想离开牠的壳，我们硬把牠从壳里拉出来，会痛苦不堪。

一般福报大的人，平常他的心就「住」在他所受用的资具当中，他的美妙眷属、车子、房子、财产等等；平常没修「无常观」，让这些执取的心慢慢放下，等到临命终的时候，怎么可能突然放下呢？不可能的！业力推动他的心识，「**业风吹识入胞胎**」，当心识要离开他的资具的时候，他就非常的苦恼。

佛陀慈悲告诉我们不要等到临命终才放下，恐怕来不及了！平常就应该经常思惟：我们今天所受用的种种资具、我们所接触的种种眷属…都是无常败坏，刹那刹那变异。从这「无常观」当中，慢慢松脱对于依报器世间的执取；因为我们的内心跟境界的脱离，它是慢慢、点点滴滴松脱的。「世间无常，国土危脆」它是无常败坏的，它是脆弱不坚固的，这是一种世间依报的观察。

「四大苦空，五阴无我。」：这一段是对于我们正报身心的观察。

（一）四大苦空：在正报身心当中，先观察我们的色身，我们的色身是由地、

< 佛说八大人觉经 >

水、火、风四大组成的。地、水、火、风的体性：「地大」是坚性的，「水大」是湿性的，「火大」是热性的，「风大」是动性的。「坚、湿、热、动」这四种体性，基本上是相互冲突的，而我们的身体，必须把这四种冲突的体性融合一起，如果调合不好，就经常有病痛。当四大比较协调时，我们感到身心健康、舒适，但稍微不如意，四大冲突起来，就产生种种病痛。因为，四大的体性是相互冲突的，所以就有老、病的问题，因此我们所受用的四大果报体，它的本质就是「苦」。

它不但是苦，它还是「空」！

「空」的意思，藕益大师解释说：「因缘所生，究竟归灭。」我们总有一天会死亡，虽然我们给它种种的滋养、种种的照顾，但是这个色身总有败坏的一天，就无法再使用了。所以，我们以「苦、空」来观察我们这个四大假合的色身。

（二）「五阴无我」：我们以「无我」的智慧，来观察我们这一念心。

我们有无量的颠倒，最根本的颠倒就是「**我见颠倒**」，这是所有颠倒的根源。我们凡夫的心情，总认为我们一念明了的心性当中，有一个「常、一、主宰」的

< 佛说八大人觉经 >

「我」，这个「我」是恒常住、不变异、有主宰性的。也就是说，小时候的我，跟长大后的我是一样的；三十年后的我，跟现在的我也是一样的；乃至来生的我，跟今生的我，也完全一样；一直有这样的思想，就一直住在颠倒当中，这叫做「我见颠倒」。「我见颠倒」当中有二种相貌：

第一、即蕴计我

这是以「五蕴」的身心来执着为「我」。五蕴当中，主要是以色、受、想、行、识的「识蕴」为「我」。外道说：什么是『我』呢？他讲出道理说：「我思故我在」：我能够思想，那个「思想」就是我，我能够思想「我在干什么、我现在不做什么…」就是以心识的思想来当做「自我」。

阿含经当中有记载：尼犍子外道有一天遇到佛弟子，看到佛弟子威仪如此庄严，就生起欢喜心，就问比丘说：「你的老师是谁呢？」比丘答：「我的老师就是净饭王的太子，出家修行、成就圣道之圣者。」外道接着又问：「那你老师平常教你什么法门呢？」比丘答：「他告诉我们要观察：五蕴无我。」尼犍子外道

< 佛说八大人觉经 >

就说：「佛陀他有很崇高的道德，就是讲到『五蕴无我』这一点不对，可惜了！」就跑到精舍，质问佛陀说：「佛陀啊！你什么都好，但是你说『五蕴无我』，这句话你讲错了！」佛陀就问尼犍子说：「有一位国王，他有很多的珍宝，那么身为国王，他是不是可以决定要把珍宝给某甲，而不给某乙；或者给某乙，不给某甲，可不可以做到？」尼犍子说：「可以啊！国王他有自在、决定的力量，他可以决定把珍宝送给谁。」佛陀说：「你认为你这一念心有一个『自我』，那么你觉得你能够决定你的生命，要快乐，或者是要痛苦吗？你做得到吗？」尼犍子说：「做不到！」「既然做不到，就表示我们的生命体，没有一个主宰性的『我』…」尼犍子外道听到之后，当下就皈依佛陀。

事实上，我们的身心世界是受着业力的影响；我们的这一念心，在每一个刹那当中，它有二种功能：一、**受用果报**，二、**造作业力**。

当你在受果报的时候，你是没办法作主的，「万般皆是业，半点不由人」。你的身体什么时候要出现老、病、死，你一点办法都没有。但是，我们因地的造

< 佛说八大人觉经 >

作，这件事情你是可以作主的；我这念心接受这个果报，我可以决定采取什么行动，如遭遇逆境时，我们知道要「随缘消旧业，更莫造新殃。」我们就不会再去创造新的业力。

换句话说：在因地的时候，我们可以如理思惟，也可以迷惑颠倒不如理思惟，这个「造因」是可以做主的；但是受用果报，就不能做主，因为那是过去业力所变现出来的。我们这一念心，对于老、病、死的出现，我们根本就没有决定的权力，它要不要出现、什么时候出现，我们根本没办法去决定。所以说「即蕴计我」，我们生命体有一个主宰性的『我』，这句话是不能成立的，这是自己捏造出来的想法。

第二、离蕴计我

也有外道说：这念心不是我，但是离开这念心，另外有一个『神我』在控制着这念心。在《大智度论》中，就有外道提出一个论点，认定「离蕴计我」，就好像有一位大将军，这位大将军带领了很多士兵去作战，但是这大将军自己不能

< 佛说八大人觉经 >

作主，他必须听命于国王的指挥；国王指挥大将军，大将军再指挥士兵去作战。这就好像说：我们这一念心，去引导我们色身受用五欲的果报，这念心是无我的，它没有主宰性，但是有另外一个『神我』，就像国王，他可以控制这一念心；离开了这一念心，有另外一个神我存在的，这就叫「离蕴计我」。

龙树菩萨就问外道说：若离开这念心有一个『神我』，这个『神我』是有知觉性？还是没有知觉性？如果『神我』是没有知觉性，既然没有知觉性，就不可能去主宰这念心，就跟木头、石头一样，是没有生命的东西；如果是有知觉性，你这有知觉性的『神我』就是心，那它直接去主宰色身就好了，用不着去主宰心、再去主宰色身，不用那么麻烦。所以「离蕴计我」的观念，也是不能成立的。

事实上，我们观察我们的五蕴身心世界，是由业力所变现的…刹那刹那流动的一个身心世界，这当中没有一个「常、一、主宰」的我，我们应该是以「无我」的智慧，来观察我们正报的身心。

总结：「生灭变异，虚伪无主。」

< 佛说八大人觉经 >

「生灭变异」，这里讲的是「无常观」，以无常来观察我们「依报」的环境；以「虚伪无主」的「无我观」，来观察我们「正报」的身心。就是以这种「无常、无我」的智慧，来观察依正二报，使令我们这一念心，趋向于我空、法空的真理。

第二段文：「心是恶源，形为罪藪。」

前面的无常、无我观，是把我们这一念心，从「有相」的境界引导到「无相」的真理。但是我们也不能总是住在「空观」，有时也必须从空出假，接触到我们现实的身心世界，这时候我们可以修「假观」。

怎么运用「假观」——因缘观，来观察身心世界呢？就是「心是恶源，形为罪藪。」

事实上，有情众生流转三界中，在三界流转的不是色身，而是：**这一念心在流转**！凡夫这一念心，无量劫来在三界中打滚，积聚了很多的烦恼、很多邪恶的功能，或者是说邪恶的种子。我们看经典上，对于凡夫心态的描述…当然，凡夫众生也有一些善良的功能，偶尔也会生起慈悲心、善心；但是从经论上的学习，

< 佛说八大人觉经 >

可以知道，其实我们邪恶功能的势力，远超过善良的功能。儒家的思想，也有这种看法。

你看儒家的根本思想：「人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允执厥中。」儒家认为我们人的心，有二种心态：第一个人心，就是「私欲」，我们跟境界接触，第一个先保护自己；当然，人也有一些道心、也有一些利他的心，但是不幸的是，人心私欲的势力非常的强大，而道心的势力却非常的微弱；所以，在孔夫子的修习当中，强调「克己复礼」。「克己」就是要克制自己的私欲，使令这一念心随顺于真理；如果人心善良的功能比较强，我们就不应该克制，是不是？我们应该尽量随顺，因为内心起心动念都是善的。

当然诸位可能会说：我们读《华严经》、《法华经》乃至《大乘起信论》，佛陀一再告诉我们，要肯定自己：「自知我是未成之佛，诸佛是已成之佛，其体无别。」那么这句话不就跟「心是恶源，形为罪藪。」互相冲突了吗？其实，我们在研究心性状态的时候，有二种情况：

< 佛说八大人觉经 >

当我们讲到「**本性**」——父母未生之前，我们还没流转之前，是什么面目？我们的本性一定是清净光明的，这个本性我们应该要肯定。也就是我们还没流转之前，我们把这些在无量劫流转当中，所薰习的习气通通拨开，到底我们这一念心的本来面目是什么？就是：「**何期自性，本自清净；何期自性，本自具足。**」那是一种清净光明的心性，众生跟诸佛没有差别。所以如果我们讲到「心的本性」，就要直下承担、直下肯定。

但是，如果从迷失本性到现在，我们这一念心是什么样的相貌？那就是本经所说的：「心是恶源，形为罪藪。」那是应该要放弃、应该要对治的；因为我们无量劫来，好事做的太少，恶事做的多，心中所以留下来、熏染的，大都是邪恶的功能。

因此，对于一个初学者，你的心态就是：「慎勿信汝意，汝意不可信，得阿罗汉已，乃可信汝意。」你要做什么事情，先用佛法的道理去思惟。为什么要用佛法的道理去思惟呢？因为，佛陀认为我们每一个人的心，是有障碍的，基督教

< 佛说八大人觉经 >

也认为：「每一个众生都是有罪！」我们无量劫来就是这样，我们要承认自己有问题，我们才有办法修行；所以说「心是恶源」，这句话就是告诉我们要小心啊，你的起心动念都要对治，不能随顺，因为它是恶源！

「形为罪藪」，心要造罪，必须要假借你的身体去造罪，所以我们的身体就变成了罪业的积聚处。也就是说：前面的「无常、无我」智慧，是进入到一种我空、法空的真理，这时候「善也不可得，恶也不可得，诸相不可得，是诸相叵得…」但是，当我从空观出来，以平常心去面对身心世界的时候，看到我们的内心有很多的烦恼、色身也累积了很多的罪业，因为这样使令你生起出离心。所以，这一段是：**修习假观，而生起出离心！**

透过前面「无常、无我」的「空观」跟「假观」的观照，这样的思惟对生命有什么好处呢？「如是观察，渐离生死。」你在静坐的时候，能够经常以「空、假」二观来观察你的生命，你就能够渐渐脱离系缚我们的这些生死业力，业力就会慢慢的消灭掉。

< 佛说八大人觉经 >

这段经文，藕益大师说：「此乃入道之初门也。」这是我们修学圣道的一个基础，你要转凡成圣，这是你第一个要成就的功德。我读藕益大师的传记，藕益大师在明末的时候，他老人家经常慈悲的去呵责一些懈怠、放逸的修行者，特别是不重视戒律、不重视教理的人。当然那些有惭愧的人听到藕益大师的呵责，对藕益大师会生起感恩、赞叹的心；但是有些人，他心中被名利心所蒙蔽，颠倒心特别重，就会毁谤藕祖。藕益大师在传记上说：我一生当中，面对很多的赞叹跟毁谤，我是用什么心情来面对这些境界呢？他说：「我是听之而已！」这句话很高明——「听之而已！」。

我们凡夫的心跟苦、乐的境界接触，我们会捏造一个『自我』，假设自己是一个『我』，有一个受用者，所以我们会不得自在，会令我们好乐顺境，厌恶逆境。但是圣人的心，他把「自我」的意识消灭掉，他观察人世间，就是一种因缘；人生当中，有各式各样的善、恶因缘，这都是「业力」所招感来的，这当中没有一个「我」。就是：你知道有这件事情，「**知道就好！**」就让它悄悄的过去，许

< 佛说八大人觉经 >

多事情你就通得过去；如果我们捏造一个『自我』，把『我』看得那么重，你就通不过去，你会在那个地方障碍住，挥之不去，而感到很苦恼。可见成就圣道的关键点，你福报再大，内心当中没有这种观照智慧，障碍现前的时候，你就是通不过去，这不是福报的问题。

所以经文：「如是观察，渐离生死。」你能够经常用这种「空观、假观」的智慧来观照内心，临命终的时候，就能够很自在的离开人间、往生净土，到达所谓的「心不贪恋，意不颠倒，正念分明」。

乙二、常修少欲觉

第二觉知：「多欲为苦。生死疲劳，从贪欲起；少欲无为，身心自在。」

这段经文，我们分成二段来说明，首先说明它的过失相貌：「多欲为苦。生死疲劳，从贪欲起。」如果我们的内心，有很多的欲望，贪恋财、色、名、食、睡，这些欲望就是苦恼的根源。

< 佛说八大人觉经 >

一个人所以会受苦，跟外在的人事都没有关系，是因为我们内心的欲望太多！

说得深刻一点：「生死疲劳，从贪欲起。」我们无量劫来轮回生死，在这无量生死当中，内心有很多很多的烦恼。为什么会有这些生死呢？主要是从「贪欲」引生来的。

当然生死流转是由业力，但是业力是由「烦恼」带动，你没有烦恼不可能造罪业的。在所有的烦恼当中，以「贪欲」的烦恼为根本，因你有「贪」就容易起瞋心、高慢心、嫉妒心，这些都是跟贪心有关。所以贪心造成了生死的流转，乃至在流转当中，又创造了很多很多的痛苦，所以说「多欲」是痛苦的根源，这是说出贪欲的过失相。

以下说明对治的方法，应该怎么办呢？

「少欲无为，身心自在。」我们的心应该安住在少欲、无所求中，这样身心就能够得到自在，修少欲就能够减少烦恼。

这里是说明「多欲的过失」跟「少欲的功德」，那什么叫做「多欲」跟「少

< 佛说八大人觉经 >

欲」呢？差别在哪里呢？

所谓「多欲」，是指「**非分之想**」；依照你的因缘，你不应该得到的，你却想要去追求，这就叫作「多欲」。

在《大智度论》中，有一个小故事说明多欲的过失：有一个工人，他为国王整理花园，这一天早上，他来到花园的一棵大树下，发现了一颗很特殊的水果掉在地上，这水果不但形状特别漂亮，味道也特别的香。他就把它捡起来，他想这个水果很特别，所以舍不得吃。心想：每次来这里工作，经过大门，那位侍卫经常刁难我。于是他就把这个水果供养给侍卫，希望侍卫以后能对他好一点；当侍卫拿到这个水果，也觉得这水果特别的香，也舍不得受用，心想：奉侍国王的太监，平常对他很不客气，于是就把水果拿来巴结太监；太监得到水果以后，也是舍不得受用，就把水果供养给皇后；皇后也舍不得受用，就把水果供养给国王，国王是大福报、大自在的人，就把水果给吃掉了。

当然，人的欲望是不能满足的…他觉得这个水果的味道，特别的香美，就问

< 佛说八大人觉经 >

皇后：这水果从哪里来的？最后辗转得知，原来是一个整理花园的工人捡到的，国王就把工人找过来说：「我命令你！你明天再找一个一模一样的水果来，否则我就要处罚你。」工人没办法，只好回去那个地方找找看。

他到那个地方，往树上一看，树上有一个很大的鸟巢，他就爬上去看，原来鸟巢里面，还有一个同样的水果，那是母鸟从远方采回来喂牠小鸟吃的，小鸟还没有吃，他就把水果抢过来供养给国王。国王吃了以后，要求第三天，还要送一颗过来。工人没办法，第三天又去树上找。这只母鸟很不容易，从远方把这水果弄过来的，是为了喂牠子女的，牠一看被偷走，就起瞋心，于是飞到其他地方，找来一模一样但有毒性的水果，放在鸟巢里；这位工人不知情，把它拿过来给国王吃，国王就被毒死了。这就是非分之想的苦果。

意思是说：身为一国之王，你有你应该得到的资具，但是你却不能满足——「多欲」，追求你不应得的东西，结果不但得不到安乐，还把你原来的快乐也破坏了。

我们研读过戒律，你知道「声闻戒」的含义：身为一个比丘，你说你完全没

< 佛说八大人觉经 >

有欲望，那谁也不敢出家，太强人所难。

「少欲知足」是说：这东西是别人主动供养你的，表示这是你的善业所招感，你完全没有开口，是自然得到的，得到之后，你也没有生起相续的贪念，用完就算了，悄悄的过去…如果你用完以后，你还想要得到，用暗示的方式、用口说的方式，继续跟众生索取，那过失的根源一发动起来，就开始要结罪了；诸位看看律典，不管是声闻戒或是瑜伽菩萨戒都是这样，不管你得到什么东西，重点不在于你索取了多少，而是在于你生了非分之想。

「多欲」跟「少欲」最大的区别：这是不是你本分所应该得到的？

我们身为一位比丘、一位居士，各有他的本分，每一个人都应该随顺自己的本分过生活。就像国王一样，国王得到第一个水果，那是他的福业；但是第二个水果，就是贪求多欲了。第一个水果，很自然成就的，是因为那只母鸟没有衔好掉落到地上，辗转送到国王手上，表示这是他的福报；但是，第二个水果，他起心动念去追求，这是过失的根源，也正是佛陀所呵责的。这是我们要辨别清楚「多

< 佛说八大人觉经 >

欲」跟「少欲」的差别。

乙三、知足守道觉

第三觉知：「心无厌足，惟得多求，增长罪恶。菩萨不尔，常念知足，安贫守道，惟慧是业。」

经文分成两段，首先看它的过失相：「心无厌足，惟得多求，增长罪恶。」

前面的「少欲」，是对于还没有得到的东西，该有的追求态度；这里的不知足，是对于已经得到的东西不满足。一个修行人或是一个佛弟子，如果我们对于自己平常的衣食住…种种资具，感到不满足，即使怎么弄都还觉得不满足；因为无法满足心中的欲望，所以「惟得多求」，用各种管道，广泛的追求；在追求的当中，就会引生很多的贪、瞋烦恼，甚至于付诸行动，造了很多很多如杀盗淫妄等的罪业；一个人会造罪，就是你的心有所求，为什么会这样地追求？因为不能满足！其实，世间所有的事情，一切功德和过失都有它的根源。应该怎么办呢？

< 佛说八大人觉经 >

「菩萨不尔，常念知足，安贫守道，惟慧是业。」

身为一个有智慧的菩萨，不会做这些颠倒的事情，他对于现前衣食住的环境，内心感到满足，经常知足。知足之后：「安贫守道，惟慧是业。」内心安住在这种简单朴素的生活，经常修学圣道；**以圣道的智慧，做为自己生命的目标！**

我们啊！不要把心思放在这些衣食住的追求，这些东西能过得去就好，对于现前的衣食住要能够知足，知足之后，你内心就能够安定，专心修学你内心的戒定慧，这才是最重要的。

「不知足」有很多的过失，中国古代的贤圣也讲出一个譬喻，来说明不知足者的过失，如「**杀鸡取卵**」：有一个贫穷人，他养了一群鸡，这当中有一只鸡，牠能够生出金蛋(黄金的蛋)，这件事情已经就很不错啦！牠每天都生一个黄金的蛋，他应该是要非常满足的，但是这个愚痴的众生，他在处理事情，还是跟迷惑颠倒相应；有一天，他就打起妄想来：这只鸡每天生一个金蛋，如果我用刀把牠肚子剖开来，一下子就可以把牠所有的金蛋拿出来，就不用每天这样等待；他就

< 佛说八大人觉经 >

拿起刀子，把这只生金蛋的鸡给杀了，剖开来看，结果发现肚子里什么也没有，这只鸡也死掉了。所以，如果你能满足现前的因缘，不是很好吗？你就一定要破坏它，结果不但得不到更好的，你连眼前的因缘都破坏了，弄巧成拙，就是这个意思。

「知足」的功德很多，佛陀教诫出家人要少欲知足，有二个很重要的功德：

一、减少烦恼；二、增加安乐。

少欲知足的人的确容易产生「乐受」。我们读中国的历史，清朝末年慈禧太后垂帘听政，是她在掌握大权，后来事情没有处理好，引起八国联军攻打北京。当然，一个国家怎么打得过八国联军，所以慈禧太后她就逃难。逃难时，当然不能带太多的东西到处跑，到哪个地方就采野菜吃，当时慈禧太后觉得那些野菜特别的香。等到事情过了之后，回到皇宫，时时怀念那些野菜，于是就差人到那个地方把野菜采回来；但是这个时候，她再也感觉不到当初那么美味了。

这正说明了一个人要产生快乐，并非外境的问题，是心态的问题！逃难的时候

< 佛说八大人觉经 >

候少欲知足，少欲知足的心态跟境界接触，就能够生出乐受的心来，一个人不能少欲知足，你就很难生起快乐的感受。

有一次，我在净律寺参加常住的法会，我看到一位母亲带着一个小孩子，这母亲提着一篮水果，小孩子要苹果，母亲就拿了苹果给小孩子吃，这小孩只咬了二、三口，就将苹果往地上一丢，不要了。我心里想…我们出家众的生活，有时候只分到四分之一的苹果，我们就会很珍惜的把它吃完，内心非常的快乐。这个小孩苹果咬了二、三口就往地上丢，我们敢断定这样的小孩要产生快乐，非常的困难；如果他不改变他的心态，将来这个人他不管受用什么环境，他想要产生乐受，都很困难；所以你要懂得珍惜，才会体会到快乐！

你看我们出家人，每天过堂时，不管信施发给我们多少的水果，我们都珍惜当下的因缘。有些人在享用苹果的时候，他想到他有更好的东西，用对比的方式，反而不能珍惜现前的因缘。所以，如果我们能够好好的静下心来，思惟佛陀的开示，你会发觉佛陀所讲的话最有道理，非常的有道理。

< 佛说八大人觉经 >

我们能够少欲知足，把你今生本来有因缘受用的十分，稍微节制、克制一下，临命终的时候，这些「善业」对你大有帮助！虽然说善业本身不是解脱的根本，但是它有堪忍性，它能够帮助你守住「正念」，它对于正念有帮助的作用，可以成为一种很强的助缘。

所以，平常生活当中，能够「少欲知足」，不但能少欲少烦恼，知足常安乐，对我们临终的正念，也有帮助的作用。所以，我们透过「无常、无我」的观察觉悟之后，首先就是要「少欲知足」，就像持戒一样，过着简单朴素的生活，对现有的环境经常要感到满足跟珍惜。

本经的经题是《八大人觉》，如果我们能够经常修习本经的八个法门，就能够把我们凡夫心中的迷惑颠倒，转成菩萨的智慧光明；也就是说，这八个法门，能够使令我们转烦恼成菩提。

修习这八个法门，基本上可以分成两个部分：

第一部分是第一觉悟的「无常、无我觉」。

< 佛说八大人觉经 >

「无常、无我觉」可以说是本经的根本法门；身为佛弟子，对于三界的依、正二报，应该以「诸行无常、诸法无我」的智慧，来观照我们的身心世界，使我们这一念明了的心性，能够「从假入空」；从刹那刹那生灭的身心世界，进入到一种「**无相的空性**」，唯有安住于无相的空性，才能够消灭我们凡夫「有所得」的颠倒，寂静的安住在平等法性中。

「**无所得**」的智慧，是整个菩萨道的根本，假设我们的善法不能跟「无所得」相应，这个善法就变成有漏，因此「无常无我觉」是一个非常重要的根本法门，我们称它是一种观照力。当你在修学以下七个法门的时候，你要以无常、无我智慧的观照，来消灭心中有所得的颠倒。

第二个部份，就是后文的七个法门，这七个法门我们分成断恶、修善、度众生，三项来说明：

第二、第三个觉知是属于「断恶」——「常修少欲觉」、「知足守道觉」，它所断的恶法是对治心中的贪欲。这个贪欲所贪的境界，是我们日常生活中衣食住

< 佛说八大人觉经 >

行的种种资具。虽然少欲跟知足，所对治的都是「贪」，但是它的所缘境有所不同。

「**少欲**」：所对治贪的境界，是你还没有得到的境界。譬如说你想要买一只钢笔，有一百块的钢笔、有五十块的钢笔…你的福报力足够买一百块的钢笔，但是身为一个佛弟子要少欲，你就买五十块的钢笔。你能够在生活的资具当中，尽量的克制、调伏自己贪念的产生，使贪欲活动起现行的时候，降到最低状态。

「**知足**」：是针对已经成就的环境来说。譬如说，我们今天住在一个道场，这些道场，是开山大德们，尽心尽力努力所创建出来的，有些地方很殊胜，有些地方以现在的因缘来看，可能有所欠缺。但是我们身为一个菩萨，我们这一念心，跟这些生活资具接触的时候，我们要感到知足，不要太去在意这些…既然已经成就了，我们就好好的利用，把握时间去修学圣道。

总之，「少欲知足」是劝勉我们修行人，我们这一念明了的心识，在面对我们所受用生活资具的时候，要尽量少欲、尽量知足，把握我们可贵的精神跟体力，

< 佛说八大人觉经 >

来修学圣道，这当中你要对治你的贪欲、善加克制自己的欲望，这是修道的重要基础。

以下的乙四「常行精进」、乙五、乙六，这三个法门是属于「修善」。

乙四、常行精进觉

第四觉知：「懈怠堕落。常行精进，破烦恼恶；摧伏四魔，出阴界狱。」

这八个法门的修学内涵，有七个法门都是属于「行动力」，都是有所对治、有所安住；常行精进觉，首先说明我们要对治的过失是「懈怠堕落」。

「懈怠」是一种苦因，就是我们在修习戒定慧的时候，我们内心产生一种松懈、放逸的心情。不管是持戒，还是修止观…我们能念的这一念心，松懈下来，对于这种戒定慧的功德，是不是能够成就，抱着一种可有可无、悠悠泛泛的心情。这样的情况有什么过失呢？堕落；很容易使我们来生，堕落到三恶道去受刀山油锅的痛苦。

< 佛说八大人觉经 >

我在这个地方特别解释一下：

单单只是懈怠，就这么严重，堕落到三恶道去吗？

我们修学佛法，我们这一念明了的心，它的出发点，并不是在一种清净庄严、功德完美而出发修学的，不是的！我们修学佛法，大都是在一种具足烦恼跟罪业中，开始修学佛法。前面的「心是恶源，形为罪藪」，是说明我们在无量劫的流转当中，我们这一念心，已经累积很多的烦恼跟罪业；这些烦恼跟罪业，已经形成一种强有力的势力，我们的心就是从这样的一个起点，开始出发修习戒定慧。

讲一个譬喻，就好像是「逆水中的鱼」，这些鱼啊，牠也想要力争上游，不幸的是水流不能帮助牠，因为水流是逆向的，会障碍牠，只要这些鱼儿稍微松懈一下，就会被水流冲打到下游去。

意思是说：我们凡夫修学佛法跟圣人有所不同。圣人这念心没有烦恼跟罪业；我们凡夫，因为心中有很多烦恼跟罪业，你不进步，你马上就退步！所以，

< 佛说八大人觉经 >

我们唯一有把握能够不堕落的也就是要精进。

以下说明对治懈怠的方法：「常行精进，破烦恼恶」。

我们应该要经常的勉励自己，我们这念心——「已作地狱业，云何安稳住。」我们的内心已经累积很多地狱的罪业，从这样的罪业出发学佛，所以我们必定要精进修习戒、定、慧，才能破除心中的烦恼。

佛法的修学法门有很多，有断恶、修善、度众生。「断烦恼」是修学佛法的第一要务，为什么呢？

如果，你今天不从断烦恼下手，你刚开始就去广泛的修学善法、广泛的度化众生，那么你在修善、度众生的因缘中，就会被你心中的贪、瞋、痴、慢、疑…种种烦恼，染污了你所有的善业，你这些善业就变得不庄严了。所以：

我们刚开始修学佛法，是偏重在「自我的调伏」，调伏你心中的烦恼！

应该要怎样来调伏心中烦恼呢？以下说明调伏方法的过程：

「摧伏四魔，出阴界狱」。

< 佛说八大人觉经 >

其实，我们刚开始修学佛法，就像你作生意还没开张之前，先要作一些内部的整修，你的内心要如何检修呢？就是「摧伏四魔」，身为一个生死凡夫，我们的身心果报体有四种障碍，叫作「魔」：

第一个、「五蕴魔」

我们这个五蕴身心，是夹带生死的罪业所招感的果报体，所以这个身心世界，会有一些病痛；当病痛出现的时候，会障碍你修习禅定、障碍你持戒、障碍你修学智慧，所以刚开始我们应该多拜忏，忏悔无始的罪障；另一方面要多修习福报；一方面「忏悔业障」，一方面「积聚资粮」，这样的因缘，就会使你身心世界病痛的障碍，慢慢减少，所以刚开始是要先破五蕴魔。

第二个、「烦恼魔」

我们在日常生活当中，这一念心跟境界接触的时候，贪、瞋、痴的烦恼就会出来活动，所以我们第二个修学次第，就要修习「四念处」止观，以调伏心中的烦恼；使自己的烦恼，虽然还不能马上断灭，起码是先淡薄，让我们的

< 佛说八大人觉经 >

内心，得以调柔清净。「调柔」，就是烦恼淡薄的相貌。

第三个、「天魔」

「天魔」就是「鬼神障」。我们在修行过程中，慢慢的调伏烦恼以后，内心会有一些福报、功德出现；我们一些累世的冤亲债主，还在鬼神道，就会来障碍、纠缠我们。这时候你应该持咒，大悲咒、往生咒…靠咒力的加持，来调伏外在的鬼神障、调伏天魔。

第四个、「死魔」（最重要的）

当死亡到来的时候，会障碍我们修学圣道，我们应该念『阿弥陀佛』求往生，成就无量光、无量寿，才能够解脱死魔。

身为一个菩萨，我们应该努力精进做四件事情，经由拜忏、持咒、念佛、修止观，来破除我们凡夫的五蕴魔、烦恼魔、天魔、死魔，慢慢地…解脱三界身心世界的牢狱。

我们流转于三界生死中，其实流转三界是「这一念心」在流转！

< 佛说八大人觉经 >

我们这一念心，每一次的生命体，所显现出来的果报—身心世界，对我们来说，都象是一座牢狱，使令我们这一念明了的心性，不得自在，所以我们应该要精进的修习戒定慧的法门，来突破这些烦恼。

「精进」的意思，是我们在修习戒定慧的时候——

内心勇悍，而没有退缩！

精进的重点，不在于你一天拜五百拜、一千拜或是几拜…而是你在修学佛法的时候，你要有一种「成就圣道、解脱生死」的决心，这才是关键！

如果你内心当中，没有一种「要成就圣道」的决心，只是一天过一天，把功课当成一种日常的应付，这就不能构成「精进」，因为你没有勇悍、没有想要成就目标的决心。

精进的修学，宗喀巴大师在《广论》中，提出了四个方法：

一、胜解力

首先，你对于所修的法门要产生「**意乐**」。比如你念『阿弥陀佛』，刚开

< 佛说八大人觉经 >

始你对于『阿弥陀佛』的圣号，要有皈依的心；你要思惟自己无量劫来，在三界里面流转，被这些烦恼跟罪业所系缚，你自己没有出离烦恼跟罪业的力量，你自己一点办法都没有；你思惟：『阿弥陀佛』有大悲愿力，祂一定能够救拔你。透过这样的思惟，你对阿弥陀佛的功德，生起一种「一心归命、通身靠倒」的心情。这是我们产生精进的第一个原因；你对于你所修持的法门，要有一种强大的皈依，比方说你拜八十八佛或者持大悲咒，你一定要思惟这个法门对你有很殊胜的功德。

二、坚固力

你内心当中要有一种究竟不退的决心。

你在修行的时候，心里一定要有准备，每一种法门在你实际修行的时候，会把你无始的烦恼跟罪业逼出来，这些逆境你都要通得过去，究竟而不退转。

三、欢喜力

你在修学这些戒定慧的时候，内心要抱持一种「无饱意乐」的态度。「无

< 佛说八大人觉经 >

饱意乐」就是你永远不觉得满足，越多越好，多多益善！

四、暂止息力

当你用功过猛，身心感觉极度的疲惫，这时候，你就要暂时休息。

因为修学圣道，它是一个马拉松的赛跑，需要长期努力，不是一百公尺短跑。你太过于用功、勇猛，使令你身心过度疲惫，你很容易产生退转的心。有些人刚出家冲的很猛，但是三年后，他这个人却在跑道上消失掉了，他就是不知善调身心，所以我们在疲惫的时候，一定要暂时先休息，再出发。

关于「精进」，我们讲释迦牟尼佛的公案来作说明：

佛陀过去，有一世当太子，身为太子虽然有很多荣华富贵的境界，但是这位太子经常去关心这些贫苦的众生；因为众生活在贫困当中，物质的缺乏而产生很多的痛苦，所以这位太子就发愿到大海中取宝，把这些宝物送给这些贫苦的众生，使令他们离苦得乐。于是太子就召集了五百位商人，一同到大海中取宝，经过太子努力的计划，终于成功地把宝物取到船上。

< 佛说八大人觉经 >

但是在回程的途中，遇到了大风浪，所有珍宝掉落到大海中，前功尽弃了。身为一个菩萨太子，他内心当中「其心勇悍，绝不退转。」看到辛苦得来的宝物，沉到大海，于是拿一支小小的舀水杓子，要去舀大海，并发愿说：「我如果不把大海舀干，我决不放弃！」因为他内心这种勇悍的行力，使令龙王感到惊怖，龙王就说：「你要把我大海舀干啊，那我这些子孙就会干死。」龙王不得已只好把珍宝还给太子。

其实，我们修学圣道的一个成败关键，就在你心中的「行力」！

为什么你能够破坏你无始劫的五蕴魔、烦恼魔、乃至于无量无边的冤亲债主那些鬼神魔、还有死魔；这四种魔随时要障碍你，你凭什么能够破除这一切障碍呢？就凭着你心中的行力，那种永不退缩的行力。所以，这里先说明我们修学善法的一种心情，就是要有「精进不退」的决心。

乙五、多闻智慧觉

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

第五觉悟，我们所对治的过失相是「愚痴」。愚痴，就是「于诸事理，迷闇为性」。我们这一念心，对于生命真实的道理，产生迷惑、闇钝，我们不知道什么是「流转」的因缘？什么是「还灭」的因缘？什么样的因缘，是一种功德相？什么样的因缘，是一种过失相？我们完全不明白。就是不明白，所以你的生命，当然就是跟着「感觉」走。你的日常生活行为，只是随顺于当下那个刹那刹那生灭的感觉，纯属当时的心情：「你想要做什么事，就做什么事！」心中没有一点观照力、判断力，完全都没有。

这样的生命，会有什么样的后果呢？「生死」；表示你未来的生命，一定会再招感一次又一次的生死，而每一次的生命，都夹带着无量的痛苦，不管你

< 佛说八大人觉经 >

今天用你的感觉，造了多大的善业，乃至用三千大千世界的七宝，去供养十方诸佛，只要你心中的光明智慧没有生起，那么三界的生死是不可能停止的！所以：

「愚痴」就是我们整个生死的根源！

「愚痴」的过失既然是这么严重，那怎么办呢？「菩萨常念，广学多闻。」对治「愚痴」只有一个方法，就是菩萨心中对于愚痴要特别的厌恶，经常地想要亲近善知识做二件事情：

首先「**广学**」：亲近善知识，广泛的学习经、律、论的道理。

三世诸佛以及历代的圣贤，他们生命当中，所留下珍贵的经验，心中的经验跟智慧，都保存在经论中，我们应该要去学习，「如贫得宝」，就像贫穷人去追求宝物的心情去学习。

学习之后做什么呢？「**多闻**」。就是你学习经论之后，你应该利用你在定课当中，一次又一次的听闻、如理的思惟，透过你专一深入的思惟，把文字佛

< 佛说八大人觉经 >

法，转成你心中的光明「智慧」。

所以，刚开始你应该要「广学」；之后，你要掌握住重点，在你修止观的时候，把这些法义，一次又一次的重覆思惟、观察；这时候，就能够把这些「文字的圣道」，消化成你「心中的圣道」。那么，透过这样广学多闻有什么好处呢？

一、增长智慧。这是成就「自受用」的功德。

你心中开始出现了光明，你对于世间的真相，有一种抉择判断的能力。你知道什么事情是功德相，什么事情是过失相，什么样的因缘招感痛苦，什么样的因缘招感快乐。你对于整个所谓的趋吉避凶、离苦得乐的修学圣道过程，开始清楚明白，这是成就内心的智慧。这是你自己受用，跟文字大大不同；因为这些智慧经过先圣先贤的记载，透过你闻思的消化，转化成你心中的智慧；这些智慧是「诸佛义理，非关文字」，你不必依靠文字，就能够任运生起，在我们日常生活中，这一念心跟任何染净的境界接触时，都不必靠文字，你就知道

< 佛说八大人觉经 >

这件事该怎么做了。

二、成就辩才，教化一切，悉以大乐。

前面的「增长智慧」，是一种「自受用」的功德，这里的「成就辩才」是成就「他受用」的功德。我们心中，本来是颠颠倒倒的，透过诸佛菩萨、圣贤这些法语的开导，我们也就明白了道理，而且我们不但明白了道理，我们也有大悲心，希望把这些道理再传给下一代。这怎么办呢？你假借文字，你也能够从圣道当中，开展出各式各样的文字，透过这些善巧方便，来开导一切众生，使令他们能够明白道理，离苦得乐。

「智慧」跟「辩才」有所不同，智慧的获得，可能不必要广学多闻，你只要「多闻」就好了。比如说，很多禅宗的祖师，他们经论看的不多，但是他能够从上师的几句法语当中深入思惟，他就开悟了。经过他上师的印证，他所觉悟的真理，跟三世诸佛所传下来的道理，是相同的，但是他不一定具有辩才。

你再看看智者大师、藕益大师他们就不同了。特别是智者大师解释《妙法

< 佛说八大人觉经 >

莲华经》，我们一般人解释「妙法」这两个字，什么叫『妙』？就是「不可思议」，是一种不可思议的法门，我们可能三分钟就解释完了。但是智者大师解释《妙法莲华经》，九旬谈妙，他先把『妙法』分成：「佛法妙、众生法妙、心法妙。」宇宙间的这些轨则当中，有「佛」的觉悟轨则，其次是「众生」颠倒的轨则，第三是你这一念明了的心，就是「佛法、众生法、心法」这三种法妙；而每一种妙法，又开展出所谓的本门十妙、迹门十妙…一共花了九十天，讲得头头是道。

为什么他心中有这么多的名言方便呢？就是因为他「广学」。所以，如果你是「自受用」，那是不需要广学了；但是如果你想要广摄方便，引导不同根机的众生，那这「广学」就非常重要了。菩萨依止自利、利他的因缘，应该要经常的思念、亲近善知识，广学多闻；一方面增长自己心中的智慧，一方面成就辩才，广摄方便，来度化一切众生。

这里有个重要的观念：**佛法的修学，要特别尊重传承！**

< 佛说八大人觉经 >

好比你要做木工，那只是一种小小的境界，也不一定要去跟老师学习，有些人他关起门来看看书，他也能够把木工做得很好。但是三世诸佛所觉悟的道理，不是你买几本参考书看一看，你就能够明白的，不可能的！你一定会错认消息，「错认消息」的结果就是「盲修瞎练」，然后生起「邪见」，最后反而「堕落」。所以佛法的修学偏重在：**「欲知上山路，须问过来人。」**你一定要有这些古圣先贤法语的开导，才能到达那个境界。

也许有人会认为：「禅宗是不立文字的！」当然，三世诸佛「道」的传授方法有二种：禅宗强调**「以心传心」**，就像「德山棒、临济喝」。你问德山禅师：「什么是祖师的真实义？」他打你一棒，你就开悟了！

但是这种是上根人，而且「以心传心」有一个条件，真能以心传心，这位上师的证量要够，否则你「传心」是什么心？你自己是颠倒的，这个「心」传给下一代也是颠倒的。但是**「以教传心」**就不一定了，凡夫也能够以教传心，因为语言文字的法就是这样：**「因缘所生法，我说即是空。」**即使我是一位凡

< 佛说八大人觉经 >

夫，你是一位圣人，你听到我讲这句话，你也可以受益；我自己对这句话有多少体验，是一回事，但是这句话一点也不会错，所以「以教传心」能够令正法久住。

诸位研究过戒律，律仪当中有三种戒体，所谓的：「律仪戒、定共戒、道共戒」，在这三种戒体当中，哪一种戒体最为重要？「律仪戒」。因为它令正法久住。「定共戒、道共戒」不是每一个人都能得到的，但是「律仪戒」，只要我们透过如法的授戒、持戒，这个戒法就能够在人世间，常不断绝。教理也是这样，文字的教法跟传戒的道理一样，它靠祖师的种种仪轨、文字的方便，来开启众生的智慧，这是一种平常的传承方法。当然，有些人的善根特别深厚，他可以运用不寻常的方法来开悟，那是例外。所以身为菩萨，你应该要广学多闻，一方面自利，一方面利他。

乙六、布施平等觉

第六觉知：「贫苦多怨，横结恶缘。菩萨布施，等念怨亲，不念旧恶，不憎恶人。」

这里的觉知，所对治的过失是「贫苦」。我们身为一个菩萨，虽然透过前面的精进，精进是一种行门——行力——你在念佛的时候，不能念要它念，不能专要它专，有「行门」当然要有「解门」来作引导。你的解门、行门都不错，接下来，你要做什么事呢？你要思惟一件事，一个菩萨你不能让自己的生命，落入到贫苦当中。

一个人的福报太薄，有什么过失呢？

第一、「**贫苦多怨**」：你很容易招感众生对我们的怨恨；一个人没有资粮，人家看到我们不起欢喜心，这是一个问题。

第二、「**横结恶缘**」：前面是指「人」的障碍，这一段是指「事情」的障

< 佛说八大人觉经 >

碍。一个人福报薄，也容易招感很多障碍的恶因缘。

其实，这个道理我们在日常生活中，也观察得出来，比如说：我们住在寺庙里，特别是刚来寺庙的人最清楚；一个人能够来到寺庙，表示他宿生有善根，这是毋庸置疑的。但是「有善根」有二种差别，有些人的善根发现得早，在他世间的福报还没有享尽之前，他就来到寺庙，这种人他就有人愿意去招呼、帮助他；有些人的善根发现得晚，他在世间福报享得差不多了，没有什么资粮才来到寺庙，这就有差别了，别人看到他感觉好像他不存在，没有人去理睬他，就算我们想要去帮助他，也要刻意一下，才会想去帮助他。

为什么会有这种差别呢？就是因为你的资粮力不够，你把世间的福报都花得差不多才来修学佛法，你修行就会有困难。所以菩萨除了「解、行」并重之外，不要让自己堕落到没有福报的贫困当中，因为贫苦的人事因缘障碍多多！

对治贫苦有什么方法呢？

「菩萨布施，等念怨亲，不念旧恶，不憎恶人。」

< 佛说八大人觉经 >

对治贫苦只有一个方法，就是「布施」；不论财施、法施、或者无畏施。其实「无畏施」就是财施跟法施，只因为我们站在一种救济急难的角度，安立作「无畏」，其实无畏的布施可以是「财」，也可以是「法」。

布施的精神重点在：**「等念怨亲」**，要以平等心来面对我们的怨家跟亲属。这种平等心的布施，主要是化解你心中的二种障碍：

第一个、**「不念旧恶」**：这是约事情，所指的是事情的障碍。就是你修布施的时候，你的所缘境当中，有一些不愉快的事情发生。譬如说，你今天供养某一个道场，这道场曾经跟你发生一些不愉快的事情，这时候菩萨能够从「不念」——不去计较这件事情，这就对了。

第二个、**「不憎恶人」**：前面的所缘境是一件事，这里的所缘境是一个人，有些人是暴恶之人，曾经伤害过我们，我们也不应该去记恨。

这地方是说明：布施功德的重点，来自于能布施的心！

重点在「心」的问题，而不是所布施的资具，资具只是一个工具而已。理

< 佛说八大人觉经 >

论上，我们这念心越能够平等，越能够跟「真如法性」相应，所成就的布施功德也就越大。但是你要平等心，有时候也会有困难。有什么困难呢？当你这念心跟你要布施的境界接触时，首先会有一些「恶事」来障碍你的平等心；其次，会有一些「恶人」，你过去的冤家恶人来障碍你的平等心。这时候，你想要平等心就会有困难。怎么办呢？**我们应该修平等观一平等舍！**

「平等舍」就是观「因缘性空」；所谓的恶事、恶人，都是假借因缘所生的，并不是有一个真实的体性叫作恶事、恶人，它是在某种因缘之下才变成恶事、恶人。假设我们能够换另一种因缘，释放出我们的善意，这些恶事、恶人就能够变成帮助我们的善事、善人。所以，在我们一念清净平等广大的心中，有一些如梦如幻的恶事、恶人，这些因缘是可以改变的，它没有真实的体性，菩萨能够透过智慧的观照与思惟，就能化解心中的障碍。关键在我们当前这一念心。所以，菩萨透过这样的思惟，就知道应该要以平等心布施，使令自己的布施更加广大。

< 佛说八大人觉经 >

前文所说的精进是「行门」，多闻是「解门」，这里的布施是「事务门」。

藕益大师解释这段经文说：「**虽有智慧，而无福德，亦不可以自利、利他。**」就算一个人的解门很深、行门也很强，福报不够，还是不能够去弘护正法、续佛慧命，所以不能没有福报，因为没有「福报力」就没有「摄受力」！

佛陀灭度后百年，中印度有一个孔雀王朝，它的第三代国王就是「阿育王」。阿育王是一位非常有企图心的国王，他的父亲并不喜欢这个儿子，原本他的父亲是想把王位传给他的兄弟。这时边疆有叛军，这些叛军的势力很强大，他的父亲就派阿育王去平乱，希望他在战中阵亡，因此就给他很少的军力；但是阿育王有大的福报力跟摄受力，他就用这么少的军队，把叛军给平伏了，所以他的声望就非常的广大，后来他父亲死了，他就自己当起了国王；之后，他以自己所拥有的这些军士、财宝、还有自己的福报力，统一了整个五印度，就是我们说的「转轮圣王出现」。

当然，他在征战的过程当中，难免造了很多杀业，因为他有善根，所以有

< 佛说八大人觉经 >

一位阿罗汉，以神通力度化了他，他也就开始修学佛法。他一方面忏悔过去的杀业，一方面阅读经论。在阅读经论中，才知道原来释迦牟尼佛在一百多年前，曾经预言：他（阿育王）就是未来的转轮圣王，他将会护持三宝…读到这段经文，他就非常的感动，希望取得佛陀的舍利来供养礼拜，他问大臣说：「哪里能找到佛陀的舍利呢？」大臣说：「佛陀灭度后，很多的佛舍利被请到龙宫去了。」

这时阿育王便带领千军万马到大海边，要求龙王出来跟他相见，龙王不肯出来，阿育王毫无办法，他也不能跳到大海里。回去之后，就向他的师父说：「我是印度的转轮圣王，统领了整个五印度，普天之下，莫非王土，龙王为什么不来见我呢？」他师父是一位阿罗汉，一入定就知道什么原因，说：「这位龙王不是普通的龙王，他在因地的时候，广修福报护持三宝、修习善业，只是一念的瞋慢心而堕为龙王，所以牠的福报比你还大。」阿育王心里不服气，他师父就说：「你用同样一公斤的黄金，一个打造成你（阿育王）的身像，一个

< 佛说八大人觉经 >

打成龙王的身像。」果然是龙王的身相比较重。

阿育王为了快速取得佛陀的舍利，就问他师父说：「在佛教当中，有什么方法能够快速的积聚福德呢？」他师父回答说：「有二个方法，第一个是修习十善业，也就是持戒；第二个供养大众师，就在颠倒的众生当中，有一些具有善根，能修习戒定慧的僧人，这些就是我们的福田，你应该去供养。」阿育王就广泛的修习十善业及供养大众师，直到有一天，他用金子所打造的阿育王身像，终于比龙王身像还重，这时候，阿育王只带着一位侍者到大海边，三弹指后，龙王就出现了，并分出部分佛舍利给阿育王供养。

「贫苦多怨，横结恶缘。」如果我们内心有一个希望：希望在我们这一生当中，因为我们的努力而令正法久住；希望当我们心中有一点戒定慧功德的时候，我们愿意到众生的尘劳世界，建立佛法的光明，广度众生、方便摄受，让众生因为你的努力而开启心中的智慧。如果你有这样的志向，那我必须劝勉大家，「广修福德」就非常重要了。

< 佛说八大人觉经 >

「福报」就是修善，「德行」就是持戒；有福有德，你心中所觉悟的圣道，才能够传承下去！

前面的「精进」，可以破除我们心中的烦恼障、五蕴障等等；「多闻」可以开启心中的智慧；第三个要「布施」广修福德；这是我们菩萨大人应修的三个法门。以下的第七觉悟以及第八觉知，是属于成就利他的功德。

乙七、出家梵行觉

第七觉悟：「五欲过患。虽为俗人，不染世乐。常念三衣，瓦钵法器，志愿出家。守道清白，梵行高远，慈悲一切。」

经文先说明菩萨所对治的过失，菩萨应该对治什么过失呢？五欲过患。「五欲」就是我们日常生活当中，所接触的财、色、名、食、睡这五种欲望，我们应该思惟五欲有很多很多的过患。

基本上，身为一个有情众生，我们现前一念明了的心性，我们希求乐受、厌

< 佛说八大人觉经 >

恶苦受，这是可以理解的。但是「乐受」有二种：一种是与「圣道相应」的乐受；一种是与「五欲相应」的乐受。

当我们在佛堂中拜佛，或者是诵经、静坐、念佛等等，我们这念心跟佛、法、僧三宝的境界接触时，因为三宝功德的加持，我们的内心会产生乐受。当然，「乐受」刹那刹那的生灭，也是无常的；但当这个乐受消失掉，被无常破坏以后，所留下的是一种戒定慧的功德，所以圣道的快乐，可以成就你大解脱的功德。

反过来，我们这一念心，也可以选择受用世俗的财、色、名、食、睡五欲的快乐。当我们这念心跟五欲的境界接触时，由于心中的颠倒，我们也会产生一种乐受，而且这个乐受也是刹那刹那的无常、败坏，当乐受败坏以后，给我们留下的，却是无量无边的烦恼跟罪业，这叫「坏苦」。

「坏苦」的意思是说，当这个乐受被无常破坏了之后，留下来的是一种无穷尽的痛苦。讲出一个譬喻说：「譬如美食，夹杂毒药，初虽美味，终成大患！」一个甜美的食物，当我们用舌头去接触这些美食时，没错！会产生一种乐受，但是

< 佛说八大人觉经 >

当我们把美食吃下去，同时也把里面的毒药吃进去了，所以当这个甜美的效果退失之后，这些毒药就开始发作了，带给我们种种的痛苦。

所以身为一个菩萨，应该思惟五欲的乐受，所产生种种烦恼跟罪业的过失，有这样的体验之后，就应该去做二件事：

第一个、「虽为俗人，不染世乐。常念三衣、瓦钵法器，志愿出家。」

即使我们身为世俗人，世俗人的这念心，都是习惯在财、色、名、食、睡境界里面活动；虽然是在世俗生活里活动，但是他不贪染世俗的五欲乐。「**不贪染**」不是逃避，是他内心当中有「观照力」跟「调伏力」，能够不随妄转，印光大师常说的：「**心常觉照，不随妄转**」，他不再随顺自己过去的习气而转。随什么而转呢？是随顺圣道的法语而转，对于佛法的真理，经常保持观照，不随顺于心中的妄想而转。

不随妄转，心中就会经常忆念二件事情，「常念」什么呢？「常念三衣、瓦钵法器，志愿出家。」这是一种「色身」的出家，世俗人虽然活在尘劳中，但是

< 佛说八大人觉经 >

他毕竟是一个菩萨，他就经常地忆念、好乐这些出家众的三衣，还有吃饭的这些瓦钵法器。

三衣跟钵，都是三世诸佛所示现的一种清净幢相，三世诸佛来到人间，没有一尊佛是示现在家相的；三世诸佛所现出来的应化身，都是表现出三衣一钵，这样的一种出家相。一个世俗人对于这种三衣一钵，内心很好乐，经常保持一种希望出家的愿望，不管出家的因缘能不能成熟，起码他心中对于搭起三衣及用钵吃饭，现出三世诸佛的清净幢相，表达出他的恭敬好乐，因为这是一种清净庄严的境界。

第二个，他心中常念「守道清白，梵行高远，慈悲一切。」

这是指他内心的出家，他不染世乐，做什么事情呢？「守道清白、严持净戒。」这里的「道」，指的是戒法。他能够遵守佛陀所制定的戒法，使令身口二业能够清净光明。其次，他经常能够梵行高远，他不但持戒，他一天当中总有一些定课，在自己的佛堂中修止、修观，以调伏心中的爱取烦恼；另一方面把自己所觉悟的

< 佛说八大人觉经 >

真理，以善巧方便来教化众生慈悲一切。这里的出家，是指一个初修学菩萨利益众生的前方便。

藕益大师在段经文注解道：「虽修智慧福德，若不永离居家五欲，终不可以绍隆僧宝，住持佛法。」众生的苦恼，来自于心中的颠倒，「**愚痴、颠倒**」是所有罪业的根源。你说一个人他为什么会造罪业？其实不是他劣根性重，他也不想造罪业，他就是不明白道理，说穿了就是他颠倒。如果你把道理讲给他听，谁敢造罪业呢？一个人知道造罪业后，要付出这么惨痛的代价，任谁都不敢造罪业。所以生命中，最大的罪恶就是「愚痴」，我们要给予众生最重要的安乐就是「**弘护佛法**」，使令正法的光明能够代代相传；先圣先贤把圣道传到我们的心中，我们也应该把这些道理传给下一代。

想要住持佛法，关键点就是你要现「出家相」。西藏的上师，对于在家跟出家讲出一个譬喻：你有一块布，你有二种选择：第一个，你可以把这块美好的布料，做成衣服穿在自己身上，受到别人对你的赞叹；第二个，你可以把这块布料

< 佛说八大人觉经 >

做成国旗，让大家来瞻仰。

意思是什么呢？虽然说你这个人福报很大、智慧很高，你可以选择在家修学佛法，乃至成就往生，但是你现「在家相」，你的戒法不具足，你没有现三世诸佛清淨的幢相，你在弘扬正法的时候就不庄严。反之，如果你能够扮演国旗的角色，你能够发心出家，发心出家就有僧宝住世，「僧宝在则法宝在，法宝在则佛宝在。」佛、法二宝赖「僧」弘传；僧宝能开显、赞叹佛法的功德，使令众生因为闻法的因缘，而开启心中的智慧，对治心中的颠倒。

所以，站在自利的角度，如果你福报够大，你不必为衣食奔忙，你也不一定要出家；但是站在弘护正法、续佛慧命的角度，如果你不出家，你就没办法弘护正法，即使有因缘，也是很有限！

所以，一个菩萨想要在今生、在释迦牟尼佛的教法中，因为你的努力而令正法久住，出家这件事情，就非常的重要，唯有现三衣、钵具的清淨幢相，才能够住持正法。

乙八、大心普济觉

第八觉知：「生死炽然，苦恼无量。发大乘心，普济一切。愿代众生，受无量苦，令诸众生，毕竟大乐。」

前面的出家梵行是一种「出离心」，所对治的境界是世间的五欲，这里的大心是「大悲心」，观察众生的痛苦很多，而众生的根本的痛苦，在哪里呢？在于「生死炽然」。

菩萨观察无量无边的众生在三界中流转，内心是一种「惑、业、苦」的相续。换句话说，众生的生死轮回为什么流转不止呢？就是心中有贪、瞋、痴烦恼的活动，由这种负面情绪的烦恼带动，造作了身口的罪业，杀盗淫妄等等；这些罪业招感了三界的有漏果报；再依止这个身心果报，生起种种的欲望，又去造业；造业之后，又招感另外一个果报，这个果报体又起烦恼、又去造业…造成了这种生死炽然，就像大火在柴火中一次又一次燃烧，没有中断的时候，每一次的生死，

< 佛说八大人觉经 >

都招感了无量无边的苦恼，所以是苦恼无量。

菩萨看到这些众生是他过去的母亲，因而「发大乘心，普济一切。」菩萨思惟：自己从颠倒中醒过来，知道什么是生命流转的因缘，什么是还灭的因缘，虽然自己能够趋吉避凶，但是无量无边的如母有情，他们还在颠倒中不知道方向，到处乱窜。

这时候，菩萨发起大菩提心，希望能够普遍的救拔一切苦恼众生，他依止菩提心，发起了一个愿力：「愿代众生受无量苦，令诸众生毕竟大乐。」他希望一切众生都能离开痛苦，他愿代众生受苦，并且希望众生能够成就种种的安乐，从世间的安乐到出世间的究竟安乐。

这里，我们说明一下：

菩萨思惟众生的苦而发愿：「愿代众生受无量苦，令诸众生毕竟大乐。」但是从佛法的真理来观察，苦恼是不能互相取代的；如果你的苦恼会跑到我的苦恼，这样就错乱了因果。

< 佛说八大人觉经 >

为什么苦恼不能取代呢？

我们必须了解苦恼生起的根源在哪里：苦恼若是从外面生起的，佛菩萨就可以帮忙消灭；苦恼是我们心中的颠倒，把它创造出来的，这个就没办法，因为它是从你自己颠倒的心中变现出来的。藕益大师说：「**既从心起，还从心灭**」，它是从你颠倒的心中，所创造出来的，也只有靠你这一念颠倒的心，勤修戒定慧来消灭，苦恼自然就会消失掉，所以苦恼是不可能谁来取代谁，这是不可能的！

既然苦恼是不能彼此取代的，菩萨为什么要发这个愿呢？这个问题，在古德的注解中，以二层意思来解释它：

第一层意思：表示菩萨内心的那种慈悲愿力。假设菩萨不发这种愿，菩萨的菩提心不能周遍，你只是希望能够救拔众生，而没有愿代众生受苦，让众生得到解脱安乐，那你慈悲心的力量不能落实、不能周遍，所以这表示菩萨内心的慈悲愿力。

第二层意思：一个觉悟的菩萨在菩萨道上，面对很多很多身心的逆境时，有

< 佛说八大人觉经 >

些因缘他是可以不受逆境的痛苦。但是，菩萨思惟当他承受痛苦，可以成就「利他」的因缘，菩萨就会牺牲自己，勉强自己去行菩萨道的事业。

换句话说：这个痛苦，以他的觉悟心来说，他是可以避开的，他可以暂时不受，但是因为有「利他」的因缘，菩萨便心甘情愿的去承受。所以，虽然这个业力，也是从菩萨的内心生起，但是菩萨是为了利他而去做的，这也等于是代众生受苦。

前文的「出家梵行」，是培养一个人对于五欲过患的厌弃，好乐清净出家的一种「**出离心**」，这里是起「**大悲心**」。

大悲心的修行，从经论上来说，它偏重在事相上的观察，就是观察一切众生都曾经做过我的母亲，而他们做母亲时，对我们都有很大的恩德，所以我们抱着一种感恩、报恩的心情去广利众生。

但是，如果你的菩提心是这样的心情发动的，就会比较脆弱，因为度化众生跟你自己在佛堂用功，是不同的境界；你的菩提心生起，是从「事相」上观察，

< 佛说八大人觉经 >

当有恶逆因缘出现的时候，你的菩提心就很容易退转，很容易被破坏。

所以，我们观察如母有情的「因缘观」，除了前面的「事观」，你还要修「理观」。什么叫「理观」呢？「大众心谛信，汝是当成佛，我是已成佛，常作如是信，戒品已具足。」菩萨戒的戒体，是怎么得到呢？就是你能够深信：「汝是当成佛，我是已成佛，常作如是信，戒品已具足。」

我们一个凡位菩萨，现前这一念明了的心性，当然是清净本然、周遍法界，那是在流转之前、父母未生我们之前的本来面目是这样子；经过了无量劫的生死流转，不幸地，所留下的痕迹大都是杂染的，偶尔也会留下一点戒定慧的功德，但是已经非常薄弱了。

我们内心当中，这一念明了的心性，在三界里面打滚太久了，就有很多很多的烦恼障、业障、报障，所以菩萨怎么办呢？要修观：「因缘所生法，我说即是空」，这是「从假入空」，或者说是「把心带回家」。我们将现在带有烦恼障、罪障，这念如梦如幻的心，把它拨开来，看到你最深最深的家，也就是你还没有

< 佛说八大人觉经 >

流转之前的那一念明了的心，是清净本然，是「如」的境界。这时候你也可以看看佛的心…我这念心是这样，那佛的心是怎么回事呢？

我们刚开始是先修「假观」，看到佛菩萨的各种神通、庄严、方便，之后，再修「空观」—从假入空—用「因缘所生法，我说即是空」，这种智慧来观察佛的功德庄严；再将佛的功德庄严这些因缘都拨开，发现原来佛陀在没有流转之前、还没有成佛之前，他的心也是清净本然，也是「如」境界，这时你就体悟到：原来「心、佛、众生三无差别。」就是在我们没有流转之前，佛陀也没有流转之前，我们的心是平等的，这样会给自己一个很大的信心。

就如同蕩益大师说的：「我是未成之佛，诸佛是已成之佛，其体无别。」我现在虽然有很多的烦恼罪业，「**没关系！这些都是外来的！**」这个观点很重要；烦恼跟罪业是外来的，如果烦恼跟罪业是「本性」具有的，那谁也不能够恢复清净。你能够肯定你这一念心的本来面目是清净的，烦恼跟罪业是如梦如幻的，从这一念心(本性)发起：「上求佛道，下化众生。」在这一念清净光明的心中，有

< 佛说八大人觉经 >

如梦如幻的佛道可以去修学成就；在这念清净光明的心中，有如梦如幻的烦恼障、业障、报障要去消灭，这时候你所发起的菩提心，就很坚固真实，不容易退转。

我出家一段时间后，我看过弘一大师开示文说：「**心志要苦，意气要乐**」。「心志要苦」我们能够理解，修行人一定要给自己一些逆境，从困苦中来磨炼自己，从失败、挫折当中，来增加自己的忍力跟韧性。「意气要乐」这句话，我出家一段时间之后，才体会到这句话的意思。

这是指我们修行人，特别是修大乘佛法的人，你要带一点「**乐观**」的精神；一个人如果经常活在一种非常沉闷、悲观的情境中，你很难发菩提心！这样的心情，你可以发出离心，但是你要发菩提心会很困难。

你为什么会对自已感到沉闷、悲观呢？我之前讲过，我们刚发心修行，都是在通身满是业障才发心的，假设我们不经常「把心带回家」，不修「从假入空」观，就很容易被现前的身心障碍，给障住了。我们会发觉，修学佛法是非常不容

< 佛说八大人觉经 >

易，但是不容易你也没有选择的余地，因为：

你修行痛苦，你不修行更痛苦！

但是，你可以在静坐的时候思惟：「因缘所生法，我说即是空。」这句话，能使人产生力量。因为我们这一念心，很习惯被当下的因缘卡住，生起烦恼，就无法走下去；如果在这个时候观察：「因缘所生法，我说即是空。」障碍很容易就通过去了。

当你这一念心，在现前的障碍当中，体会到一种无相的空性，这时候你心情就容易乐观起来！

换句话说：我们在流转的因缘当中，虽然累积了很多的烦恼跟罪业，但是更重要的是：这些都是因缘所生法，不是我们本性如此，这一点尤为重要——「何其自性本自清净。」三世诸佛所觉悟的道理，传给六祖大师、传给历代祖师的，就是这句话。

「何其自性本自清净！」这句话你要能够觉悟，对你修学佛法会有很大的帮

< 佛说八大人觉经 >

助，你要发菩提心，就是靠这样心情来发心；你要得到菩萨的戒体，也是靠这种心情来得戒体。你这个理念没有生起的话，就算你每天拜一千拜、念佛几千声，想要破除障碍，还是困难重重！

你可以想一想：你无量劫来所累积的罪业，哪是你几十年努力就能够突破的！

所以，藕益大师在《阿弥陀经要解》上说：若你不通达你的心性真理，饶你昼夜弥陀十万，念一百年，你所灭的罪业如爪上土，未灭的罪业如大地土。如果你能够通达「**心、佛、众生三无差别**」，你每一句佛号，都会产生一种强大不可思议力量，所以我们在发菩提心的时候，要有这样的觉悟。

< 佛说八大人觉经 >

甲三、结叹

前面的正宗分有八个觉悟，以下把这八个法门的殊胜，作一个总结赞叹。

分成三段文，首先引述过去菩萨的修学情况：

「如此八事，乃是诸佛菩萨大人，之所觉悟。」

前面所讲的八个法门，是过去一切诸佛菩萨大人，已经觉悟的真理；说明这法门的传承是：「过去诸菩萨，已于是中学。」不是现在才创造出来的，是三世诸佛所走过的道路。这里，先引用过去菩萨所修持证得，来赞叹这个法门的殊胜。其次，再看现在的菩萨，也在修学这个法门：

「精进行道，慈悲修慧。乘法身船，至涅槃岸。复还生死，度脱众生。以前八事，开导一切。令诸众生，觉生死苦，舍离五欲，修心圣道。」

先看「自利」：

< 佛说八大人觉经 >

菩萨他精进的修学，一方面慈悲护怙一切众生，一方面修学戒定慧，总而言之，从自利的角度来讲，就是：「乘法身船，至涅槃岸。」

这地方的「法身」，是指「智慧」——法身慧命；从智慧开展出来的，就是「八种觉悟」；这八种觉悟以「无常、无我」作根本，「无常、无我」是能够趋向于涅槃的一艘船；其它的枝末法门：「少欲知足、精进多闻、布施出家」，是船上的资具桨、风帆等等，能使令这条船前进的更加快速。如果，我们能够修习这八种法门，就是我们这念心已经安住在法身船，这样才能远离生死的痛苦，而趋向于「常乐我净」的涅槃快乐，这是讲到「自利」的功德。

其次，再看「**利他**」：

「复还生死，度脱众生」，菩萨成就了自利功德之后，他有大悲愿力，能够以这八种法门来引导一切颠倒的众生，使令他们觉悟生死的痛苦，舍离世间的五欲，一心一意修学圣道。

这个地方讲到「**觉生死苦**」，这一点非常的重要——

< 佛说八大人觉经 >

因为在生死流转当中，也不完全是痛苦的感受，当我们不断地在五欲六尘当中打转，也会有乐受出现，但是这种乐受有如「刀上的蜂蜜」，非常的微少甜美，我们却要付出极长时间三界得果报的代价，而且每一次的生死果报，都累积很多很多的痛苦，就是「乐少苦多」。

这样的觉悟是非常重要的！一个人没有觉悟生死的痛苦，就没有决心要出离三界生死，修行就很难有成就。如果真能觉悟生死苦，就能够一心精进修学圣道，在日常生活当中，你会专心一意去栽培心中的戒定慧。

生命的重点在于过程，而非结果！

人生自古谁无死，每个人迟早总会倒下去，但是你在每一刹那造作当中，你的心到底留下什么样的痕迹？换句话说：生命的重点在于过程，每一个人将来都会死，但是凡夫死了以后，所留下的痕迹只是烦恼跟罪业；一个真正的修行人，死了以后，他内心当中所留下的痕迹则是清净的戒定慧，二者就有很大的差异。为什么他会勤修戒定慧呢？因为他觉悟生死的痛苦，这是关键点。

< 佛说八大人觉经 >

总之，这段文主要是说明：菩萨现在以这八个法门来自利，将来也会以这八个法门来利他。

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

最后说明未来菩萨的修学：

一个有志于行菩萨道的未来菩萨，虽然说你现在还没有发菩提心，但是你准备发菩提心，这时候古德建议我们：「若佛弟子，诵此八事。」如果我们能够经常的昼夜六时，拨出一点时间来诵其文、念其义，念念之中就能灭除生死之罪业，而且能够使令这念心，进趣菩提。

什么叫做「**进趣菩提**」呢？

就是使令我们在生命当中，快速地成就心中的智慧觉悟，以这样的觉悟来永断生死，成就真正的常住安乐。

< 佛说八大人觉经 >

以上这一段文，是对未来菩萨的一种劝勉。

学完《八大人觉经》，我们有一种感觉，这个法门实在是「文简意赅」，文字虽然简要，但是把整个修学戒、定、慧的内涵，描述出一个大纲来。我们可以这样说，如果一个人想要研究净土宗，那你一定要研究《阿弥陀经》，因为《阿弥陀经》把净土法门一果地的庄严、因地的修行，用很简要的方式，做很深入的描述。印光大师说《阿弥陀经》在净土的地位，就是「文简意赅、词约理富」。

同样的《八大人觉经》在圣道门的地位，也可以说是「文简意赅、词约理富」。一个有志于行菩萨道，成就自利利他功德的人，如果能够先掌握《八大人觉经》的宗旨，你就能够把整个修行的架构，建立起来。

所以我们在研究「佛遗教三经」，都是先研究《八大人觉经》，它是整个戒定慧的大纲。当你进入《佛遗教经》，及至《四十二章经》，你就知道它的开展更加的广泛深入，但是整部《佛遗教经》跟《四十二章经》的内涵，都不离开本经所说的这八种觉悟。

< 佛说八大人觉经 >

愿以此功德
庄严佛净土
上报四重恩
下济三途苦
若有见闻者
悉发菩提心
尽此一报身
同生极乐国

<http://www.dhamiufa.org>