大乘妙法弘護學會

學佛預修班 法師授課講記-3

日期:2015年11月4日

課名:八大人覺經

講師: 上淨下心法師

請大家打開《八大人覺經》講表第一頁，我們今天利用兩節課的時間，來跟大家一起學習《八大人覺經》這個課程。

《八大人覺經》在佛說的這些經典當中，算是字數比較少的，就跟《心經》一樣，它的字數非常少，但是這部《八大人覺經》，它在經典裡面扮演一個很重要的角色，為什麼呢﹖因為它雖然經文很少，但足以代表整個成佛之道；從我們皈依三寶，乃至於到了究竟成佛，這部經雖然很短，但是它都簡略的說明到了。

在這部這麼短的經文當中，當然它要完全的、詳細的說得很仔細，並不容易，所以這部《八大人覺經》，算是一個佛法的概要、一個總綱，有八個、八條大人的覺悟，但是這八個內容，就代表整個佛陀講的三百餘會的經典，我們今天只能概要的說明，爾後大家就著這個綱要，再各別去深入它詳細的內容。

我們看到講表第一頁，**將釋此經，大分為三。**我們解釋這部《八大人覺經》，分成三個大段落。第一個就是**解釋經題**，將這部經的題目，做一個簡單的說明；第二呢，**經文大意**，就是本經的綱要，在我們正式研究經文之前，我們先了解一下這部經的大意；第三個就是**隨文釋義**，開始正式的就著經文，來跟大家說明它的內涵。請翻到第二頁。

壹.解釋經題。在解釋經題當中，又分成兩個小段，第一個小段就是**總釋經題**，第二個就是**別明六義**。我們先看到解釋經題，我們引用蕅益大師《八大人覺經》的註解，把這個經的名稱作一個說明。

我們看到這個表-**八大人覺經**，它有五個字，前面四個字，叫作別題，各別的；最後一個字-經，叫作通題，每部經都有這個題目，共通的。前面的「八大人覺」這四個字，只有在這部《八大人覺經》才有的一個名稱，比如說我們平常誦的《阿彌陀經》，這個「阿彌陀」呢，就是別題，這個「經」呢，就是通題，或者我們誦的《法華經》，「妙法蓮華」就是屬於別題，這個「經」呢，就是屬於通題，共通的一個經題。

我們首先看到「**八大人覺**」這四個字，第一個「**八**」，就是**八種**，有八種、八個覺悟，有八種覺悟的意思。

「**大人**」，就是**諸佛、菩薩，**這個「大人」在這部經裡面所含的義理，是指佛菩薩-這些成就圓滿智慧的菩薩，乃至於佛陀，所以叫作大人，跟我們世間所說的大人小孩，有所不同大人，這裡是代表一種覺悟的、尊貴的內涵，具足了大智跟大悲在裡面。這個大，不是就著外表的形象，比如說，我們世間法講大人小孩，是就著他的年紀、就著他外表的形象等等，但是這邊講到這個大呢，是具足了佛法當中的智慧跟慈悲在裡面，也就我們所說的福德跟智慧-悲智雙運，或者叫福慧雙修，這就是大的內涵，所以佛菩薩都是成就了大智大悲，福慧圓滿。這是我們講大人的內容。

這個「**覺**」，是**自覺、覺他、覺行圓滿**。

這個**自覺**，是屬於自受用，從一個凡夫進入到佛門，你可能一開始從小到大，都是接受到這些世間的知識，或者是技術，或者你從小到大，你的長輩-父母、祖父母，他留下了很多生活的經驗，乃至於常識，他傳授給你，但是世間的這些知識跟技能，它是偏向於有漏的。有漏是什麼﹖就是它夾帶一種妄想執著在裡面，所以它不是叫覺悟；你看，我們一般講世間法他可能學歷很高，讀到研究生、碩士博士，但是就著佛法來講，可能幼稚園都不如，因為他所了解的內容是不同領域，或許他可能連因果都不相信，或者連輪迴都不相信。

所以講到覺悟的自受用，要有一個區別，佛法跟世間法，就著本質內涵，是不太一樣的。雖然我們一般講說，佛法是在世間上覺悟-不離世間覺，但問題是，你要是在世間法上沒有去突破妄想執著，那這個世間法還是世間法，不能當成佛法，為什麼呢﹖因為它沒有覺悟的內涵，沒有智慧的內涵。所以我們這邊佛法講覺悟的智慧，它是有別於我們世間的一種知識跟技能，或者是這些常識，不太一樣。

所以假設你自覺的部份沒有做到，那你就不可能有覺他的能力。為什麼呢﹖這個在佛法比喻說，就像一個人，你眼睛沒有看清楚路線、眼睛閉起來；沒有佛法的正見，就像眼睛沒有張開一樣，你沒有張開眼睛，怎麼走路呢﹖閉著眼睛走路是很危險的。所以這個覺，就是張開眼睛，讓你看明白宇宙人生的真相，先要自覺、自受用。那麼你自受用以後，才有能力去幫助其他眾生，這點後面會再詳細的說明。這個覺字，有別於那些世間的學問跟知識，不一樣。

覺他，就是你自己自受用之後，看清楚人生宇宙的真相，也能夠自主了，你有能力去幫助其他人-沒有覺悟的眾生，這叫覺他。

覺行圓滿是什麼意思呢﹖就是自覺跟覺他，都做到圓滿。我們一般在凡夫到成佛之道，它這個過程當中，有一個很大的區別，叫作轉凡成聖的階段，從一個凡夫的領域，要突破到聖人的領域，轉凡成聖最大的一個關鍵，就是你要成就一種般若無漏的智慧；什麼樣的階位能夠成就般若這種無漏的智慧呢﹖假設在聲聞法，就是初果、小乘的初果，就著菩薩道-大乘的話呢，是別教的初住菩薩。

我們講這個自覺，嚴格來講，是要達到聖位的階段，這個才能叫作自覺，不是說我們現在明白了一些佛法的道理，就自覺了，這只是你建立一個正知見而已；你可能有這個正知見，行為還是跟不上，你知道這個方向，但是還沒開始走，或者你還走不到這個目的地。所以，以自覺的角度，要能夠轉凡成聖，你才有能力去幫助眾生，讓他真正也能夠覺悟。

當然這個標準比較高，那麼就著我們凡夫位來講，我們能做的部份，叫作廣結善緣。我們一般講你在行菩薩道，跟眾生結緣，其實這個叫作幫助眾生來覺悟，但不能說是覺他，因為你自己都沒有覺悟，怎麼覺他﹖所以這個是有區別的深淺問題。我們現在能做的事情是，幫助眾生來入佛門，至於他能不能深入，就看他自己的善根，我們能力不夠的時候，也很難拿捏得恰到好處。比如說，這個人的根機，是什麼樣的根機，他的煩惱在哪裡﹖他的善根在哪裡﹖

我們自己都沒有成就聖位的智慧，一般很難判斷出來，我們只能引導你來，入佛門，來學習佛法、來共修，至於他的善根和因緣，那就是他過去生所累積的。要是入聖位的菩薩，祂就不一樣了，初果的聖人，乃至於初住的菩薩階位，祂有很多般若的智慧、還有禪定在裡面，他要度眾生，那真的就是覺他了，他能夠拿捏比較恰當一點。

菩薩道是很漫長的，一直到等覺菩薩，都還是菩薩的階位，只有誰才圓滿呢﹖佛陀，才有覺行圓滿，等覺菩薩都還有一品的無明沒斷，祂都還沒有圓滿。所以自覺、覺他、覺行圓滿，這是覺的意思。

這個「**經**」，梵語叫作「**修多羅**」。

這個「修多羅」是屬於梵文，正常以翻譯來講，修多羅翻成中文叫什麼﹖叫作「線」，一條線的線，為什麼呢﹖因為在印度當時，這個修多羅是比喻，經典就像是一條線，能夠把這些花蔓、還有這些語言文字串起來，所以叫作修多羅。但是翻成中文就不叫作線，翻成「經」，為什麼叫作經呢﹖因為當時在翻譯經典到中國來的時候，中國的傳統文化就有這些四書五經的內容，在中國文化當中，認為「經」是一種尊貴，所以後來佛經翻成中文、翻成華文，都稱為經，不稱為線。

在這個經的義理當中，又叫作契經-契合的契，當中有兩個內涵，第一個叫作契理，第二個叫作契機。這個「理」，就是十方三世一種法則，就著事相上，是因果法則，就著理體上，它是實相理體法則，事理圓融。這個「機」，就是眾生的根機，這個道理適合什麼樣眾生的根機，也非常重要。所以智者大師他把佛陀講的這麼多經典，用天台的「五時八教」把它分門別類:藏、通、別、圓、頓、漸、秘密、不定。整個佛陀祂度化眾生，就是根據契理和契機的內容來說法。所以這個經，它有契理、契機的內涵，叫作契經，這是解釋經題。

第二個部份，**別名六義**。這部《八大人覺經》，有六種含義在裡面，我們引用清朝續法大師所作的《八大人覺經疏》，說明《八大人覺經》的經名有六個含義。

第一個，**通別義**。就是我們前面講的通題跟別題。

第二個，**人法義**。人是什麼呢﹖就是諸佛菩薩，大人就是諸佛菩薩，法是什麼呢﹖就是八種覺悟；這是人跟法。

第三個，**能所義**。能覺悟的諸佛菩薩，所覺悟的八種覺悟的道理，叫作能所義。

第四個，**名德義**。名是假名，名稱叫作假名，比如我們講佛，它是個名稱，它是個代名詞，但是佛本身是以名昭德，我們講到這個「佛」字的時候，就會聯想到佛有什麼樣的功德在裡面，這個德呢，就是佛陀有覺悟的功德在裡面，雖然名是假名，但是講到佛、講到菩薩的時候，我們就直接把佛跟菩薩所具足的覺悟的功德，可以連在一起，這叫作名德義，一個是名稱，一個是內涵。

第五個，**一多義**。一，覺悟宇宙人生的真相，這是共通的，這八條呢，它目的都是在覺悟，但是把它分出來就是多，多就是指八個，雖然同樣去覺悟宇宙人生的真相，但是它有次第，有不同的所緣境、角度，所以用八種覺悟，來詮釋覺悟宇宙人生的真相，這是一跟多的內涵。

第六個，**感應義**。感，眾生善根成熟能感，應呢，諸佛菩薩祂的大悲心為能應，佛陀講出這個《八大人覺經》，因為眾生的根機-善根成熟，來感應到佛陀宣說《八大人覺經》這個經典的內涵，令眾生能夠開示悟入佛的知見，這就叫作感應義。

這六個內容，是續法大師就著經題把它開展出六個含義。我們看到第二個部份-**經文大意**，可以看到左邊這個表解，我們看到八個覺悟是什麼呢﹖

第一個 無常無我覺

第二個 常修少欲覺

第三個 知足守道覺

第四個 常行精進覺

第五個 多聞智慧覺

第六個 布施平等覺

第七個 出家梵行覺

第八個 大心普濟覺

八個覺悟就是這八條，祖師把它作了綱要大意，我們往上看，整個八種覺悟分成兩部份，一個叫作正見，一個叫作修行。正見是什麼呢﹖就是我們一般講的覺，我們是解行並進，覺呢，剛剛講就像兩個眼睛，你今天要走路，比如說你今天要走到台北車站，你眼睛要張開，要把路線看清楚，所以這個正見，就是你要開始行之前要建立的，要開始走路之前，你要把路線看清楚，把兩個眼睛張開，這就是正見。但是有正見，不去實修也不行，雖然你也看清楚路線，也知道怎麼走了，但是你的兩隻腳不去走-原地不動，這也不行。

所以左邊，從第二個**常修少欲覺**，到最後一個-第八個**大心普濟覺**，這七個就是實修，修行，就是實修乃至於實證。那在這個修行當中，又分成兩個大類，就是說自己在修行的過程當中，我們剛剛講自覺覺他，但是這個自覺覺他的標準比較高；這個自利還有利他呢，就凡夫位來講，還是可以做到的，就是說，我們的標準假設不訂那麼高的話，自利利他，在我們凡夫位當中，可以隨緣盡份去做，在有限的時間、有限的能力、乃至於有限的對象，隨緣盡份、盡份隨緣的做，這是可以的。

這個自利，是我們現在要努力的。假設你自己都沒有辦法調伏自己的煩惱，那你要去利益眾生的能力，就非常有限。為什麼呢﹖因為你煩煩惱惱，可能都需要受到別人的幫助，哪有餘力去幫助其他的眾生﹖所以我們在初學的過程當中，是比較建議多花一點時間在自利上面，自己多培養正見，乃至於每天作定課，沒有必要的事情，儘量息諸外緣。

為什麼呢？因為外緣太多的時候，你這個心受持不住。我們凡夫的心，它已經習慣了一種散亂；我們這六根攀緣六塵，眼、耳、鼻、舌、身、意，你看我們一醒來的時候，眼睛張開就開始分別外在的境界，即使你在睡覺的時候，你眼睛閉上、耳朵可能不聽外面的聲音，但是，在作夢的時候呢？夢中意識呢？你的第六識還是在分別法塵。所以我們一個人，本質都是一種擾動的狀態，你在這個初學佛的過程當中，要把握的，是你每天要有一個寂靜的時間，寂靜是怎麼說﹖就是能夠把那些你認為很重要的事情，暫時把它放在一邊。

我們一般人從早到晚乃至於睡覺，都沒有在休息，所以這個妄想的習慣性，非常強烈，當然你可以用很多的合理化，來把它認為是必要，但是假設你今天想要去修行的時候，就要突破這些世間人的妄想執著，為什麼呢﹖因為你早晚都要面對這個，我們第一個覺悟講的-**無常無我覺**。

你早晚都要有一種無常的觀念，第一個，你壽命是無常的，外在的因緣也是無常，你用你有限的智慧、有限的福報，基本上不可能每一樣事情都作得了主，所以你早晚都是要面對無常，只是我們盡力隨緣去做，那做多做少的結果，也不是你一個人能夠決定的。所以你每天當中，要創造一個寂靜，乃至於五分鐘、十分鐘，都沒關係，但是你這五分鐘、十分鐘當中，經年累月去做的時候，在你的人生這種心念上，就創造了一個能夠轉變未來命運的機會。假設一個人他從來沒有一種寂靜的自主性，那幾乎都是完全隨業流轉，你的動念頭，不外就是過去第八識的業力在牽引，所以你一直在那邊輪轉，自己作不了主，所以你要先創造出一個五分鐘、十分鐘，乃至於有能力的話，慢慢再加強，那你的心呢，第一個在寂靜的狀態，第二個再慢慢用智慧的觀慧力量。所以這個修行，不外就是戒定慧，那戒呢，當然是一個地基、一個基礎，最後兩個就是定跟慧。

你看後面這個自利，就是斷惡跟修善，不外就是修學戒定慧三無漏學。所以在這個斷惡當中，**常修少欲覺、知足守道覺**，就是第一個；你要開始轉變那些貪瞋癡、妄想執著，再來呢﹖安住在寂靜，還有隨順佛法正見的思惟-知足守道。

假設一個人的心一直往外攀緣，是不太容易有很深的戒定慧，頂多頂多，就是修一些福報，修一些廣結善緣的福報；但是你今天假設要覺悟，或者要解脱的話，這兩個**常修少欲覺、知足守道覺**，先要把握住，再來修善，你有基礎了，你自己內心的貪瞋癡能夠調伏了，再來開始修善；修善就是一種積極的層面了，經過調伏妄想執著之後，你有一點餘力了，開始修善。

這邊的修善，為什麼不把它列在利他呢﹖其實這邊的修善，還是偏向自利的成份多一點，就是說你做這些善法，雖然是在幫助別人，但實際上，是自受用的成份多一點。**常行精進覺、多聞智慧覺**、**布施平等覺**，這三個就是在自利當中，我們要所做的善法，自受用的成份其實佔的比例還是比較高一點。

斷惡修善這個基礎都穩定了，更加有戒定慧的力量，再來就可以比較廣大的利他。這個利他也分成兩個，一個叫作方便，一個叫作正行。方便是什麼？就是你要廣大利他之前，自己還是要先充實，叫作**出家梵行覺**，就是你要利他的時候，自己也不是在一個沒有能力的狀態，你自己第一個要出離心，第二梵行-你的戒能夠防非止惡，再來呢﹖發菩提心，所以整個利他，要有出離心、空正見、還有菩提心這三個內涵，這三個內涵具足了，就可以正行**大心普濟覺**。

這就是整個成佛之道的一個大綱，從自己先面對無常無我的一種正見，最後開始實修戒定慧，到了自覺覺他圓滿，就是成佛。整個《八大人覺經》這八條雖然很短，但是它包括解、行、自利、利他，都涵蓋在裡面。我們看到第四頁，正式看到**隨文釋義**。我們依著蕅益大師《八大人覺經解》的科判，來作個分類。

入文分三:甲一總標，甲二別明，甲三結歎。我們先看甲一的**總標**，就是前面的經文:

為佛弟子，常於晝夜，至心誦念「八大人覺」。

今天學佛了，成為正式的一個佛弟子，皈依三寶，要來學習三寶的這些智慧，我們應該常於晝夜-晝就是白天，夜就是夜晚，晝夜六時，都要能夠至心，這個至心，祖師的解釋就是明淨而住，明了而寂靜、寂靜而明了，所以這個至心呢，是在一種你內心沒有妄想干擾的情況下，深入去觀照這八個覺悟的內涵。

這是我們剛剛講的止觀雙運，或者叫定慧等持，有一種寂靜的狀態，就是止、或者定。但是，你在這個定中，不起觀照也不行，那變成痴定，雖然他很寂靜，但是不明了、沒有觀照的智慧，所以我們在寂靜當中，還要去修觀。觀是怎麼觀呢？就是把前面正見的部份，在寂靜當中深入的思惟、數數的思惟、反覆的思惟，慢慢一次一次修，我們凡夫這種顛倒妄想的知見，就會經過這種寂靜的基礎，再加上經典這些正見的力量，慢慢把你錯誤的觀念轉成正念。

我們整個修行學的過程，有三個次第，第一個先成就正見，再成就正定，你要有寂靜的基礎。假設你今天都是在散亂心，雖然培養了很多正見，但是有可能都用不上，為什麼﹖因為沒有念力的這種正定、這種寂靜的一種念力來攝持這個正見。有了正定之後，在寂靜當中起觀照，就變成一種正念，這個正念，就是我們一般講的聞思修的思慧，你有正念之後，足以有一種力量，來抗拒原本的妄想執著-貪瞋癡；你光是靠正見的力量是不太夠，你用這種薄弱的正見，想要對抗無始來的妄想執著-貪瞋癡，它力量不夠，所以要經過這種寂靜定力的加持，才有辦法把正見轉成正念，有正念之後，你就能夠對治妄念，不隨妄轉。一般我們都知道什麼是真、什麼是妄，但是遇到這些境界的時候，一下就隨妄轉，就是你沒有經過正定跟正念的實修，所以這個正見沒有力量。大家慢慢去努力，當然這不是一天兩天的事，都要經年累月。好，這一節課先講到這裡。

接著請打開講表第五頁，我們這節課要來跟大家說明**甲二**的**別明**，就是這八個覺。**乙一，無常無我覺**，經文裡面就講到:

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。

第一個覺悟，就是正見，這個正見**，**在佛法裡面講到有三個層次的道理。第一個層次**，**就是善惡的道理**，**也就是業果因果的道理。這是我們一般大家初學佛的時候，比較常聽到的，應該斷惡修善，這在佛法上來講，是一種安樂道，你斷惡修善頂多就是得到一種離苦得樂，但是這個離苦得樂，還是比較偏向有漏的離苦得樂。因為你斷惡修善**，**可能一開始沒什麼財富，變成有財富了，本來你是多病、短命**，**你變成長壽健康**，**這叫作安樂道**，**斷惡修善的成分多一點。

第二個層次的正見，就要深入了，佛法講的般若的道理，也就是空性的、智慧的道理。他不再去追求那些有漏的財富，或者是長壽健康，為什麼﹖因為那都是屬於短暫、不究竟的，不是究竟的安樂，雖然也是安樂，但是它是有漏的安樂，不是究竟的安樂。所以在第二個層次，要提升到一種般若波羅蜜智慧的學習**-**空性的學習；這第二個層次，這就變成一種解脫道，本來是一種有漏的安樂，轉成一種清淨的解脫。在這清淨的解脫當中，又分成淺深的差別，可能一開始我們學的是比較淺的，是屬於自覺的這一塊，或者只有理解到空性的般若；而最圓滿的佛陀正見，是一種實相般若，這就是菩提道，一種真如實相的道理，它不只空性而已，還有莊嚴跟妙用的成份在裡面。

在這個正見上、祖師的一些解釋當中，也有把它分成五乘的佛法。比如說我們講的人乘、天乘，就是我們前面講的安樂道，聲聞乘、緣覺乘，這個就屬於解脫道。第五個叫作菩薩乘，這就屬於菩提道。在《法華經》裡面講，佛陀真正出世的本懷，其實是一佛乘，希望一切眾生都能開示悟入佛的知見，但是因為眾生的根機參差不齊，初學的人，一下子叫他想要出離生死、得到解脫**，**他不一定馬上需要。

所以佛陀祂善巧方便，開設了五戒十善，先讓我們遠離那些殺、盜、淫、妄，乃至於那些十惡業，先遠離三惡道，得到人天的善道。否則你在三惡道當中，根本沒有辦法修行，所以佛陀這些教法的施設，我們剛剛講也有契機的部份，也就是我們一般講的，它是不了義、不究竟，但是對某些眾生來講，他契合**，**契合他目前的程度，但是你一定要慢慢提升上去，否則只是在一個基礎上，那是不夠的，提升到解脫道乃至於菩提道，成就無上菩提成佛之道，這就是整個正見的內容。

這第一個覺悟，就是讓我們從安樂道提升為解脫道，你看**如是觀察漸離生死**。這個生死是什麼意思﹖就是從六道的生死解脫到清淨、離開三界六道的生死。今天假設你一直停留在這種五戒十善，沒有這種無常無我、般若觀照的時候，是沒有辦法離開生死的，頂多在六道當中找到一個比較好的果報-人天善道這樣子而已。所以這個覺悟，它使令我們從安樂提升到一種清淨的解脫。

世間無常，國土危脆。這是講到這個依報-外在的世間，我們一個地球、一個太陽系等等，這是一種世間，乃至於整個三千大千世界、無量無邊的世界，這都不外乎是無常的，為什麼？因為它是因緣假和，沒有真實性，你看後面就講**四大苦空，五陰無我**，四大這些依報，乃至於我們正報的色身，都是地、水、火、風所構成。為什麼叫作苦空呢﹖假設以後大家有因緣研究《楞經嚴》，當中有講到一個世界的相續-是說我們這個國土，比如講我們現在這個地球好了，這個地球怎麼形成的?現在有很多科學家一直研究，地球就是由很多隕石聚集在一起而形成一個固體，之後再慢慢有水。

但是在《楞嚴經》裡面講到地水火風的形成，這個世界是由我們一念心所創造出來的，為什麼?你一念的無明妄動，就產生了一個風大，風，就是一種擾動、躁動相，因為你有無明，你的心動了，外在就動了，風大就形成。地水火風，風之後就產生火，這個風一直轉動之後，就產生火大，火大再生水大，水大再生地大。但是這世界要敗壞時，風大先停止，風大停止之後，就沒有火大了，火大沒有之後，水大散失掉，水大散失掉之後，地大就分解了。

舉個例子，我們這個色身也是一樣，你看我們一個人臨終的時候，就是風大先停止，呼吸就是風大，風大停止之後，再來第二個就是火大停止，你身體的溫度慢慢冷卻了，冷卻之後，身體的血液水份就慢慢、慢慢喪失掉，沒有溫度的這些水份就會枯解，枯解之後，這個地大，慢慢久而久之就會分解，所以，這個國土跟我們的色身，都是四大所構成的。

一般講的地心引力，就是風大所構成，就佛經來講，科學家不一定有研究佛經，假設這個地球不旋轉的時候，風大停止，地球就敗壞了，或者地球不繞著太陽轉的時候，也就是風大停止，就要分解掉了；所以，整個星球世間，它也是成、住、壞、空，它的時間非常長，就《楞嚴經》來講，有「世界相續、眾生相續、業果相續」，以後大家可以慢慢學。

佛陀祂看到宇宙人生的真相，雖然現在科學發展很多，但是科學進步太慢了，它是從外在的物質一直研究，研究到本來的形成。佛陀祂是用智慧看到根本的形成，所以生死相續，就是妄想無明相續，假設沒有辦法突破顛倒妄想，生死一定相續，業果就相續。第一個覺悟，要了解四大苦空、五陰無我。

五陰是什麼呢？就是色、受、想、行、識，色法就是地、水、火、風，包括神經系統，佛法裡面叫作勝義根，但是比如說眼球、外表水晶體的角膜，這些都是浮塵根，眼睛當中有視覺神經，視覺神經它是色法，不是心法，是比較微細的色法，視覺神經就是你的勝義根，這二個只要心識離開之後，根就不產生作用。一個人臨終，神識還沒離開的時候，他的根可以攝持住，就是神經系統運作的，當神識離開之後，神經系統-勝義根就沒有效果。為什麼呢？因為根要有心法的攝持，才能夠產生作用。

心法是什麼？是神識，心識的成份，色、受、想、行、識，都是因緣所構成，眼睛看東西好像很自然，但是因緣到了的時候、壽命到了的時候，雖有眼睛，但是發揮不了作用。一個人臨終的時候，身體看起來好好的，也沒什麼多大變化，但就是沒有辦法產生作用，因為沒有心法的攝持，有色法、沒有心法，不能產生作用。五蘊無我，色、受、想、行、識，它是生滅、因緣和合，所以色、受、想、行、識五蘊當中，沒有一個真實常住不滅，都是剎那、剎那生滅，無常無我，因為無常，就會體會到無我，這是我們第一個要面對的覺悟。

學佛沒有這樣子覺悟，都還在門外，沒有真正進到佛陀覺悟的入門，佛－「覺」的意思，第一個覺悟都做不到，跟世間這些善法是一樣的，不能稱為佛陀的智慧-還沒達到那個階段。

生滅變異，虛偽無主。因緣所生，「因緣和合，虛妄有生；因緣別離，虛妄名滅」，我們的色身也一樣，外在的依報也一樣，都是因緣所生，生滅變異。

心是惡源，形為罪藪。心是什麼呢？是我們剛講的心識，心識是造業的根本、業力的根本，外在的身-形，就是你的色身。形為罪藪，有了心的一種妄想執著，就會執著我見、身見，有了身見之後，就開始去造些貪瞋癡-形為罪藪。

根本來講，還是心的妄想執著是根本，但是妄想執著引發到比較粗的時候，就變成身見、我見、愛見、貪瞋癡慢這些顛倒執著，開始造業，相反的，了脫生死也是一樣，從心的妄想執著開始轉變；身體是一個工具，最主要是心的顛倒，心的顛倒不轉換，身體再怎麼去努力，像佛陀的時代有一些外道、苦行外道，每天修苦行，讓身體受苦，因為身體受苦，他就沒有時間、沒有體力去造業，這個不根本，他的心還是沒改變。

佛法為什麼講心地法門呢？就是要般若智慧在裡面，不是只修外在的而已，要把所有包括你今天的念佛、拜佛乃至於誦經、持咒，這些都要會歸到心地法門，這樣子修行，才能夠事半功倍。有些人雖然做很多功課，但是效果很差，因為沒有會歸到心地法門，他不知道做這些功課到底目的在哪裡，只是為了做而做，不知道做了之後，要會歸到什麼樣的目的地，這就是正見不夠，理論基礎不夠，所以要加強正見、理論基礎，這樣才可以。再來看到第二:

乙二、常修少欲覺。乙二、乙三，就是我們剛講的開始斷惡，這個惡，不外就是「貪」跟「瞋」這二個首要的，尤其這個貪，是一種執著，凡夫眾生比較需要去對治，所以常修少欲覺。我們看到經文：

第二覺知：多欲為苦。生死疲勞，從貪欲起；少欲無為，身心自在。

前面三句是我們眾生的病、病的相貌，後面二句是佛陀開的藥，眾生的病是怎樣呢？**多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起**。因為有這種煩惱、貪的煩惱，所以會起惑造業，造業之後，感到生死疲勞，就開始起煩惱、開始造業，整個惑業苦不斷。

佛法講到快樂，一般講離苦得樂。我們剛剛講，一般人就是追求五欲的快樂，財、色、名、食、睡五欲。一個人從小到大被接受的教育，就是往這五個方面去追求，叫作五欲樂。佛法講到五欲的快樂是夾帶煩惱，而且是一種擾動的，所以要提升到第二個，叫作「三昧」，三昧是什麼？是一種禪悅、法喜的快樂，不再去追求那些粗的財、色、名、食、睡，雖然過得很單純的生活-現在很單純，用得也很單純，但是內心是一種寂靜、禪悅、法喜，這就是三昧樂。三昧樂對於我們來講，是一個過渡時期，就是離開了五欲的快樂，要找到一個禪悅法喜的快樂，來維持你往前進的一個動力；成佛之道是很漫長的，要有禪悅法喜的快樂時，你這個修行就會有一種精進的力量。

第三個叫作涅槃寂靜樂，是最究竟、最不容易達到的，是一種無漏智慧的境界。禪悅法喜，還是依止一種有我的境界，只是這個我，是比較清淨的我，不是那種五欲貪瞋癡虛妄的我。整個過程當中，也是有次第的，可能一下子馬上達到最圓滿，一般人做不到，所以先慢慢離開五欲的快樂-財、色、名、食、睡，基本的需求，夠用就好。少欲，就是叫你不要貪求的意思，現有的，多少夠用就好，不要跟人家比較，永遠比不完。

少欲之後，時間多出來了，就能夠用在清淨的修道學佛上面，所以**少欲無為，身心自在**。先把欲望降低-那種虛妄的欲望把它降低。無為，這邊的無為是什麼意思呢？就是慢慢走向清淨的、不再去追求那種虛妄躁動，這樣子，內心還有身體就會慢慢寂靜下來-身心自在，這是第一個階段。這個階段沒辦法做到，那你一天忙忙碌碌沒有時間，就沒有辦法修習戒定慧，整天往外攀緣，就很困難。

乙三，知足守道覺。第三覺知：心無厭足，惟得多求，增長罪惡。菩薩不爾，常念知足，安貧守道，惟慧是業。

這前面三句也是一樣，是眾生一種病的相貌，後面四句是佛陀開的藥方。眾生是怎樣的相貌呢？**心無厭足，惟得多求，增長罪惡**。一般我們講知足跟少欲，這兩個內容其實不太一樣，少欲是你不去貪求，比如說，今天一個月的薪水三萬塊，不想說我還要再去多創造二萬塊出來，這叫作少欲，因為要多創造這兩萬塊出來，要多花出很多時間勞力去追求。知足是什麼意思？今天你有三萬塊覺得很滿足，就能夠妥善運用現有的資源，來做你該做的事情，所以少欲跟知足，表面看起來好像同一回事，但是這兩個不太一樣，少欲是不多往外追求，欲就是貪欲，減少貪欲。知足就是滿足現有的福報，一般講惜福，惜福跟知足是一樣的，你有多少福報，就知足的去愛惜。我們凡夫剛好是相反，沒有知足-**心無厭足**，今天想到第一個目的，還會想到第二個目的，一直到臨終最後一口氣，還是沒辦法知足，身體也沒辦法支持他這種想法，等到來生，重複再開始。

惟得多求，增長罪惡，在凡夫追求的時候，通常是夾帶著煩惱心，過程當中造了一些不清淨的業，自己都不知道，雖然得到那些財富，但是常常可能想的更多，有些人他為了賺錢去殺生-殺業，表面上可能賺到很多錢，買了很多房子，儲蓄了很多財富，但是呢，他不知這是未來要償還果報的，可能他身體慢慢病了，乃至於短命，乃至於感招不如意的眷屬。所以，眾生都是在無知的狀態比較多，只看到眼前，沒有看到未來，一般我們講「眾生畏果，菩薩畏因」，眾生只有看到果報的時候才會害怕，但是在造業的時候，他不害怕，因為他沒有看到果報，菩薩就是看到果報，今天還沒去造這個業，祂就先看到果報。

菩薩不爾，常念知足，安貧守道，惟慧是業，他很知足，安貧守道，這個守道，跟後面講的惟慧是業有關係，是說他雖然知足，也不浪費時間，把時間用在自利利他上面，自己能夠學習道業、學習智慧，乃至於有餘力時，可以廣結善緣、幫助眾生，所以菩薩不爾，常念知足，安貧守道，惟慧是業，跟眾生剛好相反。好，我們再來看到第四，**乙四、常行精進覺**，看到第六頁:

第四覺知：懈怠墜落。常行精進，破煩惱惡；摧伏四魔，出陰界獄。

這個四、五、六，是屬於修善，前面講二跟三，是屬於斷惡，多一點對治貪欲，再來第四、五、六，當然也是一種對治，但是修善的成份比較多。我們看到第一句，**懈怠墜落**-就是眾生的病，我們前面講的，少欲知足的時候，時間就多出來，但不能懈怠、不能無所事事，否則一懈怠，你的生命逐漸在消失，時間就浪費掉，來生還是隨業流轉六道，去三惡道機會比較多，而人間善道比較難得到，所以後面四句是佛陀所開的藥方。

你要怎麼對治懈怠呢？用精進來對治-**常行精進，破煩惱惡；摧伏四魔，出陰界獄**。這煩惱惡是什麼意思？就是我們剛剛講的我執跟法執的煩惱，當然我執的煩惱會影響比較大，就是見惑跟思惑、見煩惱跟愛煩惱，因為你有煩惱才會感招生死，所以想要出離生死。你精進的目的在哪裡？就是要破除愛見煩惱，破除愛見煩惱之後，就能夠摧伏四魔、出陰界獄。當然這個過程很漫長，你要從剛剛講的，先培養正見，乃至於正定，達到正念，轉凡成聖。

四魔，在經典上講有四種。第一種叫作五蘊魔，色、受、想、行、識，五蘊。第二種叫作煩惱魔，就是剛剛講的我執、法執的煩惱。第三種叫作天魔，就是欲界天第六他化自在天的天王，就是波旬，叫作天魔。第四種叫作死魔，這個死是什麼意思呢？就是壽命，壽命是一種無常，你在娑婆世界修行，壽命有限，好不容易幾十年努力修戒、定、慧，可能快要突破斷煩惱，但是壽命終了，又換一個五蘊身，重新開始，這個隔陰之迷，是我們在娑婆世界退轉的重大原因。

我們講「禪淨雙修」就是這個道理，雖然我們也學習教理、學習般若波羅密，但是最終還是要導歸淨土，否則靠你有限的時間要在這一生轉凡成聖，幾乎很困難。所以我們現在就是以禪觀來引導淨土，在有限的時間當中，不隨妄轉；你根機比較利，能夠斷煩惱那更好，但是末法時代已經很少。你能夠伏住煩惱，就已經是善根利器，不隨妄轉，這種人已經不容易；以這種般若波羅密來引導佛號求生淨土-為菩提道求生淨土。但是你這一生還有很長時間，怎麼辦呢？還要用般若禪觀的智慧來調伏煩惱，否則平時就顛倒，臨終要正念也不可能，你平時念佛就夾帶很多煩惱在裡面，臨終時突然要一心不亂，那不可能。所以我們平時要調伏煩惱，來引導這句佛號，求生淨土。有關隨緣盡份，該怎麼做﹖該做的就做，但是你不該攀緣的，就減少-少欲知足，這樣就可以。

能夠摧伏四魔，就能夠出陰界獄。陰就是五蘊，界就是三界，五蘊跟三界就像牢獄，束縛我們的身心，生生世世在娑婆世界不斷的六道輪迴。但是我們眾生容易健忘，今生過了很多煩惱啊、痛苦啊，但是一下子就忘記了，又起惑造業，來生繼續又得這個果報。隔陰之迷是讓我們眾生不斷輪迴的一個重要原因，假設你可以把過去生生世世的生死痛苦都記住的話，那你肯定這一生就非常精進，但是我們一般都忘記。我們娑婆世界-這娑婆叫作堪忍，堪忍的世界，過著很多生老病死的苦，但是還是忍耐，生生世世還是在六道輪迴，所以這個不究竟。

你今天要能夠看清楚這些真相的時候，就能產生一種精進、一種動力。我們凡夫都看到這假相跟表相多一點，就是你可能付出九分的痛苦去追求一分的快樂，也覺得很值得，但是你有智慧的時候，其實可以不用去付出那九分的痛苦，一樣可以得到究竟解脫的快樂，有智慧跟沒智慧的人，差別在這裡。沒有智慧的人，花了很大代價去得到一點快樂，就像經典講的-刀上的蜂蜜不足一餐之美、但有割舌之患，你用一點點的快樂來滿足虛妄的追求，但是這快樂呢，本身是無常的。沒智慧的人就是追求那些不究竟的快樂。

再來看到**乙五，多聞智慧覺。**現在要開始精進，也要有智慧要去學習佛法。

第五覺悟：愚痴生死。菩薩常念，廣學多聞，增長智慧，成就辯才，教化一切

，悉以大樂。

第一句是我們眾生的病的相狀-**愚癡生死**。因為我們沒有智慧，所以才會變成生死的根源，所以我們現在要學習智慧，底下六句是佛陀開的藥方，**菩薩常念，**

廣學多聞，增長智慧，成就辯才，教化一切，悉以大樂。這廣學多聞，是怎麼說呢？就是有一種主跟輔、正跟助的差別，正助雙修，但是這個正，要深入，就是你主修的部分要深入，一般在佛法講「解要圓，行要方」，就是你學習正見，要圓滿的建立正見，否則這正見一開始就建立比較狹隘的時候，有可能實修的部分就有偏差，所以這正見要圓滿。

剛剛講三個層次的道理，你要圓滿會比較好，不能老是只在樂果而已，這是不夠的；也不能老是在空性而已，這也不夠。你看有些人學般若思想，乃至有些人開始學南傳的禪修，這些都比較偏向空性的觀照；對於我們凡夫來講，是一個很好的對治，就是先破你的執著，但是你不能這樣就夠了，這樣變成一種偏空，是不夠的，所以還要學習實相圓滿的道理、真如的道理。這樣你的正見圓滿之後，行為才不會侷限跟偏差。

廣學多聞，正見要圓滿，但是你實修要專，一門深入。我們有些人都誤解一經通、經經通，其實，每部經它的內涵不太一樣，但是有些共通的，譬如大乘經典共通的都講到實相真如，這是共通的，聲聞的經典、般若的經典，很多都偏向於空性的般若，有可能是共通的。但是每部經它有一些差別相，每部經是不一樣的，你懂得《楞嚴經》，不一定懂得《法華經》，因為它有些差別相在裡面，所以廣學多聞，對於我們正見的建立非常重要。

有些人會覺得，我要趕快修，不能花太多時間去研究教理，有些人比較急，當然這是沒錯，但是你要知道，走錯還不如走慢一點，剛剛講眼睛沒看清楚時，雖然很精進往前走，但是有可能走偏、走錯方向，還不如原地看清楚慢慢走，還來得比較穩定一點。我們在初學過程中，要多花一點時間培養正見，雖然感覺沒有馬上得到那麼多實修的效果，但是不走偏，至少把路線看清楚，走偏等於反方向走，還要花更多時間來調整，這更危險；還有些走錯了，產生負作用，那更麻煩。所以這正見，在初學過程中，可能花時間會多一點，這沒有關係。

當然，我們行門的部份要作定課，也必須要有，必須每天撥點時間來培養寂靜，但是你有寂靜，沒有正見，也很危險。有可能你在寂靜當中，自己胡思亂想，變成錯誤的知見，不可以。所以增長智慧，要透過聞思修，聽聞佛法，如理思惟，如法修行，這是一個次第。然後成就智慧之後，就可以他受用-成就辯才，教化一切，悉以大樂。你不只自己能夠有正見，還可以把正見引導到其他需要的人、有緣的人。

再來看到**乙六，布施平等覺**。

第六覺知：貧苦多怨，橫結惡緣。菩薩布施，等念怨親，不念舊惡，不憎惡人。

前面兩句是眾生的病狀-**貧苦多怨，橫結惡緣**。我們眾生在遇到這些貧苦的果報時，內心會有一種不平衡的怨恨，引發身口的造作，去造作那些顛倒的惡業，再橫結惡緣，這是我們一般眾生沒有智慧。底下四句就是佛開的藥方，**菩薩布施，等念怨親，不念舊惡，不憎惡人**。怎麼說呢？菩薩就觀察到，原來貧苦它是從過去的慳貪而造成的果報，所以內心能夠產生一種平衡，為什麼呢？因這些果報都不是別人給你的，你怨恨別人沒有用，要怪就怪自己。我們凡夫沒有智慧，很容易把果報往外去分別，認為這些果報好像是別人加諸於給他的，其實佛法業果的道理，是今天任何事情絕對都不是無緣無故。

我們一般講「萬法唯識」、「一切唯心造」，沒有任何一件事情是無緣無故而產生的，絕對跟你第八識的業種子有關係，因為有這業種子，才會變現出這相分；為什麼別人沒遇到，偏偏你遇到，包括你看那些意外、災難，這個都不是無緣無故的，肯定有前因後果，只是我們眾生智慧不夠，沒看清楚，但是菩薩就能看清楚前因後果，所以內心平等、平衡，等念怨親，沒有太多虛妄的分別，該怎麼做就如法的去做-不念舊惡、不憎惡人，對過去曾經傷害損害他的人，內心也是平等。

為什麼？他知道這些過去的果報，跟他自己過去造的業有相關，所以產生一種平衡，假設你內心沒有辦法產生平等心的時候，就很難行菩薩道。當然這菩薩道究竟來講，是廣大的，但是對一個初學者來講，你可以先找有緣的人，這沒關係，但是內心一定要認知，譬如我們受菩薩戒的時候發的願，是「願斷一切惡，願修一切善，願度一切眾生」，你納受戒體時，不能簡別，否則就得不到清淨的戒體。同樣道理，我們行菩薩道、要成佛，也是如此，今天內心沒有平等心的時候，就產生我執法執的分別，所有外在的身口造作，容易偏差，因為內心智慧的不夠。

再來我們看到**乙七，出家梵行覺**。

第七覺悟：五欲過患。雖為俗人，不染世樂。常念三衣，瓦缽法器，志願出家

。守道清白，梵行高遠，慈悲一切。

這第七、第八，是我們剛講的利他部份，第七覺悟的**五欲過患**，是我們眾生病的相貌，底下是佛陀開的藥方-**雖為俗人，不染世樂**。真正能夠出家的人很少，一般還是在家修的多一點，一般修行，我們講四眾弟子:出家的比丘、比丘尼，在家的優婆塞、優婆夷，比例上，肯定在家修會比出家多，很多的因緣要具足，才有辦法出家修行，所以我們一般人都是在家菩薩。在家菩薩怎麼辦呢？雖為俗人，不染世樂，在這五欲的境界當中，我們透過前面六個覺悟，少欲知足，乃至於廣學多聞等等，精進來調伏外在環境的不足，比如說一個家庭不一定每一個人都信佛，不是每個人因緣都那麼好，在這現有的環境如何找到平衡點，這就是我們在家菩薩要學習的地方，不可能要求每個人都跟你一樣，譬如說你吃素，全家都要吃素，可能有些人就受不了，所以說，要有一種善巧方便。

但是，我們先自己不染世樂，你先調伏自己的煩惱，自己做好了，其他的眷屬或是同事等等，他看到你學佛之後變得更加的好，就對佛法產生正面的肯定，那你講什麼道理的時候，他就聽得進去了。我們佛法也是一樣，先從自受用開始，你自己先產生一種禪悅法喜，斷惡修善，自然內心有這種功德力的時候，就能夠影響到家親眷屬-只要他有善根、有因緣。所以在家菩薩雖然在世俗上有眷屬、有工作等等，但是內心**常念三衣、瓦缽法器、志願出家**。

這是什麼意思？一種出離心的意思。他不隨那些五慾-不隨妄轉，心常覺照，不隨妄轉，這個其實不容易，為什麼？我們剛剛講，我們六根攀緣六塵時，它的勢力非常強大，所以你一開始要有靜中修，每天在寂靜的狀態下去思惟佛法，出了佛堂之後，遇到這些色聲香味觸，才有對治的力量；否則你一天當中都是忙忙碌碌，內心沒有寂靜的力量，沒有辦法對治，對治不了，沒有正定跟正念，你雖然有正見，但是沒有力量，這個正見發揮不了太大的力量，一下子就隨妄轉，所以，你時時在靜中的時候，要生起一種空正見跟出離心，這就是先自己成就自受用-**守道清白，梵行高遠，慈悲一切**，這都是自受用的部份。

看到**乙八，大心普濟覺**。你自受用到了一個相對程度之後，就能夠廣結善緣，把我們的菩提心應用到更廣大。我們看到:

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。

這就是邁向成佛之道。前面二句-**生死熾然，苦惱無量**，它也是眾生的病狀，生死呢，就是我們一般講的八苦，生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛，這些都是我們眾生的一種果報，苦惱無量；但是我們現在開始自利利他的時侯，就要發起廣大的**菩提心、大乘心，普濟一切**。

我們剛剛講，你能力到哪裡，就做到哪裡，願可以發得很圓滿，但是我們實修的時候，要有次第。你的禪定、福報，還有你的智慧，這三個成份，決定你能夠做多少事情，所以你要有自知之明。有些在家菩薩他也很想做很多事-廣結善緣的事情，但是不要超過自己的負荷，有多少時間就做多少事情，有多少能力就做多少事情，這樣就好了，不要把自己弄得很累。在凡夫菩薩過程當中，我們是建議你，好好的先寂靜、好好的學習，這比你去做很多事情可能來得迫切。

當然你可能在結緣當中，會增加一點福報跟慈悲心，這是可以的，但是你要有一種寂靜力量的時候，才能夠做更多的事情，否則散亂心很難做太多事情，為什麼？因為你沒有太多禪定念力的力量，你的心念、你的智慧不太容易掌控，有可能你起煩惱了都不知道，起顛倒了都不知道，這個都是要注意的。發的心可以廣大，但是你要做呢，得要有自知之明，什麼樣的程度就做到什麼樣的階段就好，這沒有關係，沒有過失，因為凡夫菩薩是很漫長的，你不是入到聖位的菩薩，也不是法身菩薩，是不是？

凡夫菩薩百分之七十還在斷惡，至於修善跟度眾生這一塊，可能佔百分之三十；當然你有餘力的時候，可以再增加一部份，但是只要是凡夫，肯定具足煩惱，你不能忽略本身這種凡夫的本質-夾帶著一種我執法執在裡面，不經常用功、不經常覺照，無明來的時候，你就不知道了。我們發的願-**願代眾生受無量苦，令諸眾生畢竟大樂**，這個願是非常廣大的，可以發，但是做到什麼樣的程度，就看你的資糧，你有多大的資糧，做到什麼程度就好。

再來我們看到**甲三結歎，如此八事，乃是諸佛菩薩大人，之所覺悟**。

以上這八個覺悟，是諸佛菩薩從凡夫到聖人，都是依止這八個，乃至於成佛，八個覺悟來自利利他:

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。

佛菩薩祂也是依著這八個覺悟來精進行道，來修慈悲跟智慧，修福修慧，一直到達究竟的涅槃，然後再回到眾生的生死當中，去度化眾生。用什麼樣的方法呢？也是用這八個覺悟來開導眾生，令眾生也能夠覺，從第一個覺-覺生死苦乃至於最後發大乘心。

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。

我們佛弟子內心當中，至心誦念八大人覺，這個至心就是一種止觀，你內心有一種寂靜，而且是使用智慧在觀照這八個覺悟，這樣子呢，**於念念中滅無量罪**。我們講懺悔業障，其實懺悔業障是怎麼說呢？不是懺悔你過去已經造的業，它是要懺悔什麼？要懺悔你造業的根本，什麼是造業的根本？就是你的煩惱，我們不能一直在過去的那些業障分別，要在這個煩惱的根本去對治會更好，為什麼﹖你把這個煩惱的根本對治好了，未來就不造業了。惑、業、苦，惑是業的根本，所以我們懺悔業障，懺悔煩惱是最好的，這樣，你念念就滅無量的罪業，因為它就不再迼業了，沒有相續心，業障就停止，這樣子很快就**速登正覺，永斷生死，常住快樂**。

這《八大人覺經》雖然很短，但是整個內容包括了成佛之道，自利利他，今天我們只能簡略跟大家介詔，有時間大家可以去找一些《八大人覺經》的註解，譬如說蕅益大師、續法大師，都有詳細的註解，大家再學習。好，這邊有幾個問題，我先回答一下。我們下一次會講到五戒，這都是跟五戒比較有相關，我這邊先簡單回答。

第一個問題：同居是否犯到淫戒？

在戒律上是這樣子，同居沒有犯到性行為的時候，沒有犯到淫戒，但是你沒有夫妻的身份，只要有性行為，就犯到淫戒。同居是居住在一起，本身是沒有問題，但是只要有這個行為，超過這個行為，那就是犯戒了。

另外一個問題，念佛時，要閉上眼還是張開眼？眼光一定要在腰部以下嗎？

張開眼或閉眼，要看情況，假設你閉上眼睛不會昏沈，可以閉上眼睛，假設閉上眼睛會昏沈，最好張開三分之一往下看，腰部以下讓你心往下沈，為什麼呢？因為注意力往上的時候，這個心往上，火就容易往上，有些人一直集中在頭部，一下子就可能上火，頭會漲漲的。所以就是，假設你眼睛張開的話就往下，往地上是最好的，地上、腰部以下。

再來是，吃素的人可不可以吃麻油？可不可以吃芝麻醬？

這是可以的，因為它不是動物的。吃素是這樣，有些人吃素，他假設沒有受菩薩戒，葱蒜不算犯，但是假如受了菩薩戒，葱蒜韭菜都不能吃。那這個麻油跟麻醬都沒有問題，因為不算是葱蒜那一類。

再來，很多醬油成分有食用酒精，豆腐乳也有食用酒精，吃素的人可以用嗎？

五戒的話，只要含有酒精成分，都不能用。含有酒精成分，但是假設揮發掉了，就不算；若有酒精成分，會醉的話，代表跟喝酒一樣。所以只要揮發掉，沒有酒精成分就可以。只要你確定有酒精成分，吃多了會醉，那就不行。

下一個問題，講到五戒證書(這個不知道是誰?我沒辦法全部唸出來)，五戒證書寫上你的名字，但是你沒有去受，這是沒有五戒戒體的；可能執事人員在三皈五戒的時候，誤以為你五戒也受了，寫了五戒證書給你。你確定沒有透過儀式受五戒，就沒有犯戒的問題，五戒證書可以把它劃掉就好，因為你跟本就沒有受嘛！這個弄錯給你的，可以把它處理掉，不用捨戒，沒有受戒，怎麼需要捨戒？這是簡單回答這個問題。

再來，毛衣跟毛線，這個是可以用的，只要不經過殺生的都可以用，但若是殺生而來的，譬如蠶啊-蠶絲，或是皮製品，就不要再用了。你現有的，丟掉也是丟掉，反正就把它用到壞，你用的時候多跟牠迴向，或者是把現有的送給人家也可以，有的人他沒有修，給他用也可以。

另外一個問題，說這個佛像會有外靈進駐。

這是屬於道教的說法，佛法不講這些什麼鬼神之類的，佛法是清淨的，只要你用功，你的心跟正法相應，基本上都沒有問題，要是心沒有跟正法相應，老是跟這些鬼神感應道交，就很容易產生那些虛妄的分別。我們剛剛講，正見非常重要，沒有正見，雖然說你學佛信佛，可是跟外道的行為差不多；有些人雖然信佛學佛，但是他根本沒有正見，根本不知道什麼是佛，行為跟沒有學過的是一樣，這不行。

吃素的人，可不可以吃油菜？

油菜是可以吃的。印度的油菜，它的名稱雖然一樣，但是跟我們的油菜不一樣，印度有一種油菜跟五辛接近，但是跟我們吃的油菜不一樣。我們那個香菜，在印度也有，佛陀時代也有，香菜它不屬於五辛，但是跟五辛的效果一樣，所以一般吃素的人，香菜也是不吃的。菀荽就是香菜，《本草綱目》說它的作用和五辛一樣，你要是沒受菩薩戒，沒有關係，沒受五戒的人，你不一定要吃素，受菩薩戒的人，一定要吃素。

再來下一個問題，講到心中的力量太薄弱。

我們剛剛講，建立正見之後，要加強你的正定，你每天要寂靜，而且要修觀-無常無我觀，你先把心靜下來，再修無常無我觀，來對治妄想的相續。其實我們一個人的妄想很難停止，知道為什麼嗎？因為你會把妄想合理化，你認為這個事情非得去做不可，但是慢慢去修無常無我觀的時候，會覺得那些很重要的事情，其實總有一天還是要放下。所以你每天要練習放下，五分鐘、十分鐘都可以，你二十四小時當中，創造個五分鐘、十分鐘放下，其實也不會影響太大，做完功課之後，還是該做什麼就去做什麼，但是你這個時候的心態，會比較平衡一點，差別在這裡。

所以我們先調整心態、把心態先調整好。基本上，佛法就是慢慢修學，你想要看一些《阿含經》的思想也可以，但是我們剛剛講，聲聞乘比較偏向對治多一點，這跟《般若經》是差不多，般若要是你不會學，很容易變成斷滅空，要是學不好，就變成邪見；若是學得好呢﹖它就對治你的妄想執著。

所以還是建議，先從唯識的經論開始學比較好，先把唯識的經論學完，再學般若會好一點。你要是一下子學般若，之後很容易變成帶有偏空的思想，那唯識的思想，它剛好三個內容都講到，業果的部份它講到，空性的部份也講到，真如的部份它也講到；唯識的經論雖然比較難學，但是講得比較周到一點。有些人學《六祖壇經》或者《金剛經》，很容易誤解般若的思想，結果連因果可能都否定，這反而變成邪見。

好，今天就跟大家講解到這裡。大家請合掌，作個迴向。

-《八大人覺經》授課講記終

* **經書法寶，敬請尊重珍惜，切勿隨意置放。阿彌陀佛！ ※**