

大智度論
第九講
最尊貴的淨蓮上師講解

上課大綱
經文（卷八）

爾時，世尊故在師子座，入師子遊戲三昧，以神通力感動三千大千世界，六種震動：東涌西沒，西涌東沒；南涌北沒，北涌南沒；邊涌中沒，中涌邊沒。地皆柔輒，令眾生和悅。

是三千大千世界中地獄、餓鬼、畜生及八難處，即時解脫，得生天上，從四天王天處乃至他化自在天。

是諸天人自識宿命，皆大歡喜，來詣佛所，頭面禮佛足，卻住一面。

如是十方如恒河沙等世界，地皆六種震動；一切地獄、餓鬼、畜生及八難處，即時解脫，得生天上，齊第六天。

爾時，三千大千世界眾生，盲者得視，聾者得聽，啞者能言，狂者得正，亂者得定，裸者得衣，飢渴者得飽滿，病者得癒，形殘者得具足。

一切眾生皆得等心相視：如父如母、如兄如弟、如姊如妹，亦如親親及善知識。是時，眾生等行十善業道，淨修梵行，無諸瑕穢，恬然快樂。譬如比丘入第三禪；皆得好慧，持戒自守，不憍眾生。

各位大德！阿彌陀佛！

我們今天講大智度論。

爾時，世尊故在師子座，入師子遊戲三昧，以神通力感動三千大千世界，六種震動。

這個是原文。就是說這個時候，世尊坐在師子座上，進入師子遊戲三昧之中，以神通力感動三千大千世界，起六種震動。我們首先要問，為什麼叫做「師子遊戲三昧」？為什麼用這個名稱呢？師子，我們知道佛是人中的師子，所以師子遊戲三昧又稱為佛遊戲三昧。為什麼用遊戲呢？就是比喻當下的心情，就跟我們平常遊戲的心情是一樣的，是一種輕鬆自在快樂的狀態之下，佛也是。即使牠在跟其他野獸搏鬥的時候，譬如說，獅子在跟鹿搏鬥的時候，可是對牠來講，對獅子來講，牠的心情是好像在遊戲一樣。可是鹿的心情就不一樣，就很緊張，害怕被吃掉，可是對獅子來講，牠是一種非常輕鬆自在快樂的狀態之下。所以我們就用這個遊戲來比喻，佛現在進入三昧的狀態，當下也是非常的輕鬆自在快樂的，把大地作六種震動，所以我們用師子遊戲三昧，來比喻當下佛的境界是這樣的一個心情。就好比獅子在休息的時候，就是沒有跟其他動物在搏鬥的這種情況之下，有時候獅子會自己玩、或者是跟太陽遊戲，這個時候，其他的野獸都能夠得到休息，能夠得到安穩。佛也是一樣，當佛進入這個三昧的時候，也能夠震動三千大千世界，使三惡道的眾生都能夠暫時得到休息、安穩，這是師子遊戲三昧的另外一個含意。

佛為什麼要進入師子遊戲三昧之中呢？是有兩個原因。第一個原因，是爲了要震動三千大千世界，使三惡道的眾生都能夠出離惡道，而生到人天當中，人道或天道當中。第二個理由，就是前面的三種變化，我們上一堂已經講解過了，佛的三種變化，神通變化，譬如身體放光等等的，一共前後作了三次的變化，但是這三次變化都是佛的自身作種種的變化，可是現在不一樣。因爲在前面，還是有一些眾生沒有辦法生起信心；可是現在，看到佛能夠震動大地，那就知道佛的神通力是無量的，能夠使外在的東西都動，因此就能夠生起清淨的信心、心生歡喜，心一歡喜就能夠遠離種種的痛苦。這是第二個理由，爲什麼佛要進入師子遊戲三昧的理由。

我們知道像阿羅漢或者是天人，他們也有能力震動大地，可是爲什麼這邊說，只有佛的神通力使大地作六種震動？應該是阿羅漢跟天人，他們也能夠震動大地，那他們之間有什麼差別呢？阿羅漢跟天人，他們不能夠完全震動大地；可是佛，只有佛，能夠使大地起六種震動，這是他們的差別。佛爲什麼要感動三千大千世界，起六種震動呢？首先，祂是要讓眾生知道一切是無常的、是空的，因爲我們都會以爲大地是真實存在的，太陽、月亮、須彌山、大海水都是真實存在的，佛爲了要破除眾生的執著，所以祂震動大地，說明它是無常的。如果它是真實存在的，它是不能夠變動的，你應該怎麼震動，它也沒有辦法起任何的變化，可是佛居然能夠讓大地起

了六種的變化，說明它不是實有的，才能夠作這樣的變化。另外還有一個原因，就是佛爲了要說法，因爲從前面講到現在，佛還沒有開始正式說般若波羅蜜，還沒有開講，只是前面作了這麼多的神通變化，佛爲什麼要這麼麻煩？前面作了這麼多的動作呢？無非就是要調伏眾生的心。因爲眾生的心是非常暴惡的，非常的貢高我慢，充滿了煩惱執著，然後造作了非常多的惡業，如果佛不先讓我們的心調柔軟的話，把這個慢心等等的煩惱先降伏下來的話，佛直接講般若波羅蜜，我們都不相應，爲什麼？因爲障礙障住了，沒有辦法契入佛所說的那個般若的境界，所以佛要先調伏眾生的心，把心調柔軟之後，佛才開始說法。這種情況，就好像我們要把衣服染色之前，一定要先把衣服洗乾淨，如果衣服很髒，染不出什麼漂亮的顏色，所以我們把衣服先洗乾淨，看你要染什麼紅的、黃的、綠的都 O.K.，都可以染得很鮮豔漂亮的顏色，就用這個洗衣，把衣服洗乾淨，來比喻佛調伏我們眾生的心，先把這些煩惱業力先調伏，心先柔軟，然後生起恭敬的心，這時候佛才來說法，就能夠達到效果。這是佛爲什麼要先感動三千大千世界，起六種震動的原因。

那是哪六種震動呢？

東涌西沒，西涌東沒；南涌北沒，北涌南沒；邊涌中沒，中涌邊沒。

這個涌，就是通那個湧出來的湧，勇敢的勇，左邊是水，右邊是勇敢的勇，這個是古字，以前是用這個，可是我們現在是變成右邊是勇敢的勇，湧出來的湧。這六種震動，大地是作什麼樣的震動變化呢？就是東邊涌起、西邊沉沒，或者是西邊涌起、東邊沉沒；南邊涌起、北邊沉沒，北邊涌起、南邊沉沒；或者四邊涌起、中央沉沒，或者中央涌起、四邊沉沒；就是這六種震動。你要問說，爲什麼剛好是六種呢？我七、八種不可以嗎？我三、四種不可以嗎？原來大地震動也分三品，上中下三品。下品的震動，是只有兩種，只能讓大地起兩種震動，譬如說東邊涌起、西邊沉沒，或者南邊涌起、北邊沉沒，或者是四邊涌起、中間沉沒，只能作兩種震動，這個是下品的震動。中品的話，就是能夠使大地作四種震動，就是東邊涌起、西邊沉沒，南邊涌起、北邊沉沒，或者是東邊涌起、西邊沉沒，四邊涌起、中央沉沒，或者是南邊涌起、北邊沉沒，四邊涌起、中央沉沒，每一次就是四種震動，這個是中品的震動。上品，就是現在講的，有六種震動。

另外，還有大地也能夠作震動，大地也能震動，跟天上的二十八星宿有關係，所以它也有四種情況。第一種情況，是火神的震動。就是當月亮繞到二十八星宿的卯、張、氏、婁、室、胃這六個星的時候，大地震動，好像要崩掉一樣，這個時候上天不下雨，江河的水都乾了，整年都不適合種植稻麥，這個時候對一個國家來說，它的國家元首就非常的凶險，那些大臣，就是五部的部長，那些大臣們也容易遭受到災殃，這個是火神震動的時候。第二種情形，是龍神震動的時候，那就是月亮繞到二十八星宿的柳、尾、箕、壁、奎、危這六個星的時候，也是跟剛剛一樣，大地起震動，

好像要崩掉一樣，然後上天不下雨，江河的水都乾了，整年不適合種稻麥，國家的元首有凶險，大臣們也容易遭受到種種的災殃。第三種，是金翅鳥的震動，就是當月亮繞到參、鬼、星、軫、亢、翼這六個星宿的時候，也是同樣的情況，大地震動好像要崩掉一樣，老天不下雨，這個都一樣。第四種，是天帝的震動，這個就是好的震動。這個是當月亮繞到心、角、房、女、虛、井、畢、觜、斗這六（九）個星宿的時候，大地也是震動，這個時候天下安穩，雨水豐沛，整年都適合種植稻麥、五穀，這時候一個國家的元首就非常的吉利，大臣都很有福報，老百姓也都能夠非常安穩，都安居樂業。這個是跟天上的二十八星宿有關的震動，大地也是同樣的會受到影響。

大地也有大震動、小震動。有震動一個閻浮提的，就是一個南瞻部洲；也有震動四天下的，東南西北四洲，四天下的；也有震動一個千世界，也有震動兩千世界，也有震動三千世界。為什麼大地有大震動跟小震動呢？有小因緣就小震動，大因緣就大震動。什麼是小因緣呢？譬如說有福報的人、有福德的人，他的出生或死亡，他的國家也會震動，這個是小震動。什麼是大因緣，然後產生大震動呢？就是佛出世、證果、涅槃的時候，三千大千世界都會震動。現在也是大震動，現在是因為佛要聚集大眾，要宣說般若波羅蜜，所以大地起六種震動，這個是大震動。

我們接著看原文：

地皆柔輒，令眾生和悅。

就是我們剛才講了，為什麼要震動的原因是什麼？讓眾生的心變得柔輒，可是眾生的心要柔輒之前，大地要先柔輒，因為我們的心是隨著外在的環境而有所改變的。所以地皆柔輒，就是說大地都變得非常的柔輒，經過六種震動之後，大地都變得非常的柔輒，大地變得非常柔輒，所以眾生的心也跟著變得非常的祥和喜悅。

我們要問了，大地震動為什麼能夠使眾生的心變得祥和喜悅呢？因為我們的心念是跟著身體的感受而轉變的，當我們的身體感覺到快樂的時候，我們的心也會覺得很歡喜。譬如說，我們每天跟家人或朋友相處，如果相處得非常融洽的話，我們每天的心情就很好。或者我們的日常用品、隨身所用的，每天用的這些東西，如果用得得心應手的時候，我們也會心情很愉快。這說明什麼呢？我們的心念隨著外面的環境，或者是身體的感受而做種種的改變，我們的身體如果覺得很舒適的時候，我們的心情就會變得很愉快。現在也是，佛祂要震動大地，使大地變得柔輒，我們眾生的心就能夠變得祥和喜悅，要做什麼呢？就是我們剛才講的，接著要開講般若波羅蜜，所以要先調伏我們眾生的心。像忉利天王，也有一個叫做歡樂園的，為什麼叫歡樂園？就是天人進去之後，心情非常的愉快，那邊的不論是樹木花果，就是看起來非常的賞心悅目，那聞起來，那個氣味也是非常的舒適，聞到那些氣味、看到這些花果樹木，心情就馬上變得非常的歡

喜快樂、祥和喜悅。所以這個時候，阿修羅起兵來打仗的話，他們完全沒有戰鬥的心，因為心情很好，調得很柔順，所以就不想打仗，所以這個時候就不行，怎麼辦？忉利天天主趕快帶他們到另外一個非常粗澀的園林裡面，那裡面的樹木花果看起來就是非常的粗澀，聞的那個氣味也是一聞就非常的不舒服，然後瞋恚心馬上就起來了，就馬上有那個戰鬥的心，所以這個時候就可以跟阿修羅來打仗。這個說明什麼呢？就是說我們的心情會受到外在的種種的事物的刺激，而有所改變。

像世間上有些咒術或者是藥草也是，我們拿來薰鼻子的時候，也會產生種種的變化，有些咒術或是藥草，我們一吸進去鼻子裡面，馬上就起瞋恚心，很想跟人家打架，很想跟人家吵架。可是有一些藥草或者是咒術，就能夠讓我們的心情很愉快。現在最流行的精油，它就有這樣的效果；你不同的心情，然後用不同的精油。所以現在憂鬱症這麼多，躁鬱症、憂鬱症、想不開、想自殺的……，我們也不妨用精油。各位是不用啦，因為各位有定慧力，煩惱痛苦來的時候，直接用定慧力就能夠調伏。可是有一些學佛或者我們的家人朋友，他沒有學佛，我們可以建議他使用不同的，譬如說，他常常跟你訴苦說，我最近總是心情不好，你就建議他要用含有果酸類的精油，哪些有果酸類的精油？就是橘子、檸檬、葡萄柚，這些含有果酸類的精油一點下去，或者是拿來擦皮膚，或者是拿來泡澡，它都能夠讓人心情馬上變得愉快，他那個心裡的陰霾就可以一掃而空，這就是氣味對人的心情所產生的影響。如果說，他常常一個人，也沒有結婚、沒有什麼朋友，他跟你說，我常常有那個孤獨寂寞的感覺，這個時候要用什麼精油呢？你就可以建議他用佛手柑、馬鬱蘭、甘菊、安息香、玫瑰、橙花，就可以解除他的寂寞孤獨。或者是有強烈的挫折感的時候，他覺得做錯事情，或者是心情不好，他會常常的責備自己，沒有信心，沒有自信心，常常有那個挫折感的時候，我們就可以建議他用生薑、薄荷、丁香。如果他感覺內疚的話，就可以用茉莉、岩蘭草、杜松、鼠尾草。如果他經商失敗，又遭受到失業的打擊，或者是感情受挫折、失戀了，對未來有恐懼感的時候，我們可以建議他使用依蘭依蘭、快樂鼠尾草、乳香。這個是善巧方便，因為有些人用得著，所以我們也不妨有一些知識，可以給他們這樣的建議，如果他們也不喜歡學佛、也不喜歡修行，什麼最快？就是點精油最快，改變心情，沒辦法。不然佛法的智慧可以解決一切問題，而且是從根本解決，直接斷執著就統統都沒有問題了，也生不起煩惱，然後也明白苦的自性是空的，統統解決了，所以還是佛法的智慧最好用。不得已，我們才方便用一下這個精油。

接下來我們看原文：

是三千大千世界中地獄、餓鬼、畜生及八難處，即時解脫，得生天上，從四天王天處乃至他化自在天。

所以這個時候，三千大千世界中的地獄、餓鬼、畜生，還有八難處的

眾生，立刻得到解脫，生到天上，從四天王天，就是欲界六天：四天王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天，就是說他們能夠生到欲界六天當中。我們又覺得很奇怪，因為我們一般要生在欲界天，必須要行善、修福，我們才能夠生到欲界天，可是現在怎麼那麼方便？佛只要入師子遊戲三昧，就能使三惡道的眾生，還有八難處的眾生，都能夠解脫這個惡道，從八難處當中解脫，然後生到欲界天，怎麼會這麼好？所以我們就會這樣的疑問。這種情況，就好像前面所說的情況一樣，前面佛放光，有些眾生就可以得度了，現在也是同樣的情況。前面那個福德多的人，在佛前面放光的時分，他就能夠得度，可是有一些罪業比較重的眾生，就要等到現在大地震動的時候，他才能夠得度。這種情況，就好像太陽出來，它是普照，譬如說照到一個蓮花池，蓮花池裡的蓮花是成熟的就開了，不成熟的還是沒有辦法開。這個就是比喻說佛先放光，福德成熟的眾生、智慧明利的眾生，他就能夠先得度；福德還沒有成熟、智慧不夠明利的，他就沒有辦法得度。就好比樹上的果實，成熟的先落下來，所以成熟的眾生就能夠先得度，這都是靠佛的加持力，才能夠做得到的。

爲什麼這些眾生只生到欲界天，爲什麼不再更高一層？生到色界天、或者無色界天，爲什麼只能夠生到欲界天呢？這個是有原因的。因爲佛要度這些眾生，讓他們能夠得道證果，可是無色界天的眾生，因爲他們沒有色身，所以沒有辦法爲他們說法，沒有這個形體了，無色界就是已經沒有色質的存在，沒有色法的存在，所以沒有辦法爲他們說法，沒有身體，然後他們都是在四空定當中。無色界的四空定：空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處定，都在那邊入定，所以也沒有辦法聽聞佛法，在禪定當中，所以沒有辦法生到無色界天，然後佛來度他們，是沒有辦法的，所以這就爲什麼不生到無色界天。色界的眾生，沒有厭離心，色界的眾生也都是在禪定當中，不過色界的禪定跟無色界的禪定的狀態是不一樣的，色界就是初禪、二禪、三禪、四禪，它都是在喜悅當中，除了四禪捨念清淨，跟捨受相應以外，初禪、二禪、三禪都是以喜樂爲主。所以初禪、二禪、三禪天的這些天人，他是都在禪定當中，而且在喜樂狀態，所以他很難生起那個厭離三界的心，很難生起想要解脫的心，因爲太快樂了，他會耽著在那個禪悅當中，所以爲他說法的效果也是不好的，因爲快樂太多，智慧就會變得比較遲鈍，沒有辦法思惟佛法，所以也不生在色界天的原因在這裡。而且生在色界天，你必須要有四禪定的功夫；生在無色界天，必須要有四空定的功夫。可是這些眾生是沒有四禪八定的功夫，所以他們也沒有資格能夠生到色界跟無色界，這是另外一個理由，爲什麼會生在六欲天的理由在這裡，就是欲界天的六天。

我們再看原文：

是諸天人自識宿命，皆大歡喜，來詣佛所，頭面禮佛足，卻住一面。

這些天、還有人，都得了宿命通，自己知道自己的宿世因緣，都很歡

喜的來到佛這裡，向佛頂禮之後，就站在一旁。它說天跟人都有宿命通，你說天人有宿命通，我們還相信，因為天人一出生之後，他知道自己三件事情：第一個，他知道自己從哪一道來的，像我們都不知道我們上一世在哪邊，是從哪一道來的，因為我們沒有宿命通，可是天人他會知道。第二個，他知道他修了什麼福田，過去修了什麼福報，所以這一世才能夠生在這個天當中。第三個，他知道他前生所修的那個福德。這三件事情天人都知道，所以他有宿命通。可是我們人沒有，我們人不知道我們的過去，可是它現在說這些天跟人都能夠知道自己的宿命，我們人是憑什麼知道呢？當然就是假借佛的神通力，才能夠知道自己的宿世因緣，佛神通力的加持，使人也能夠自識宿命，知道自己宿世的因緣果報。

大家都來到佛的這個地方，這個也要神足通才能夠飛到那邊去。你說天人有神足通，我們也相信，因為天人有五通，所以他有宿命通，也有神足通，所以可以「咻！」就很快的來到佛的這個地方。可是我們人沒有，我們人可能在離佛說法的地方很遠，可是我們憑什麼也可以到達佛的這個地方呢？還是同樣的道理，憑佛神通力的加持，我們大家都有神足通，就可以全部都會集到佛這個地方來。

都來了以後，怎麼樣呢？

如是十方如恆河沙等世界，地皆六種震動；一切地獄、餓鬼、畜生及八難處，即時解脫，得生天上，齊第六天。

這跟前面一樣，只是範圍擴大了，擴大到整個十方，如恆河沙這麼多的世界，大地也都起了六種震動。也同樣的，地獄、餓鬼、畜生道三惡道的眾生，還有八難處的眾生，立刻都能夠解脫。這邊的解脫，不是解脫三界，是解脫他的三惡道、還有八難處，而生到欲界的六天當中，這個是整個十方世界都可以達到這樣的效果。

三千大千世界的眾生已經無量無數了，已經多的不得了，為什麼佛祂還要度十方如恆河沙這麼多世界的眾生呢？當然沒有問題，對佛來說，因為佛的神通力無限，雖然祂度了三千大千世界的眾生，對佛來講，還是太少了，所以祂要度十方世界的眾生，因此祂現了這樣的神通力。如果是這樣的話，如果釋迦牟尼佛祂一個人使用祂廣大的神通力，就可以廣度十方的眾生，那何必要其他的佛幹什麼？就釋迦牟尼佛就統統搞定了，那其他的佛好像就不需要了，是不是這樣子呢？當然不是這樣子。為什麼呢？因為眾生無量無邊，數目沒有辦法計算，太多太多了，這麼多無量無邊的眾生，他不是在同一個時間成熟的，有的成熟快、有的成熟慢，我們剛才講了，像蓮花一樣，成熟的先開，像樹上的果實一樣，成熟的先掉落，那個沒有熟的，也沒有辦法，所以他不是同一個時間成熟的。而且眾生的因緣，每一個都不同，像小乘聲聞乘的經典裡面就有提到舍利弗，跟舍利弗有因緣的弟子，除了舍利弗以外，連佛都度不了，更何況是其他的人。所以還要跟佛有緣才可以，所以不是每一位眾生都跟釋迦牟尼佛有緣，有的是跟

其他的佛有緣，所以還是需要其他的佛來度這個無量無邊的眾生，因為眾生成熟的時間不一樣，而且每一個的因緣也都不一樣，所以還是有需要其他的佛來度眾生的。

我們繼續看原文：

爾時，三千大千世界眾生，盲者得視，聾者得聽，啞者能言，狂者得正，亂者得定，裸者得衣，飢渴者得飽滿，病者得瘉，形殘者得具足。

這是講到三千大千世界的眾生，瞎子看得見，聾子聽得見，啞巴能說話，這好像有點像聖經裡面講的，瘋子變正常，散亂的人得定，裸體的人有衣服穿，飢渴的人都能夠得到飲食，生病的人都痊癒了，殘廢的人四肢都變得健全，這也是佛的神通力的加持。爲什麼只有講這一點點？因爲眾生的病痛太多了嘛，這邊才講了一點點，那是不是佛的神通力有限？不是，佛有大神通力，能夠解除一切眾生的病痛，現在只講一點點，是簡單的說，就好像說我們眾生有八萬四千煩惱，或者無量無邊的煩惱，但是我們平常只說有貪瞋癡三毒，同樣的道理，我們簡單講說眾生的煩惱就是貪瞋癡，可是實際上不止貪瞋癡嘛。也是同樣的道理，我們眾生的病患，不止是現在經上所說的這些痛苦而已，有非常非常多的、百千多種的痛苦，可是佛祂都能夠幫助我們解除痛苦，這是毫無疑問的，只是現在簡單的舉這些例子，這樣而已，其他的以此類推，統統沒有問題。我們要一個一個看，那個瞎子，他到底造了什麼業，會變成瞎子，會看不見？聾子，他到底造了什麼業，他會聽不見？我們接下來，就一個、一個來討論。

過去是造了什麼業，才會眼睛看不見？眼睛看不見有兩種情況：一個是天生就是瞎子，一個是後天造成的。生下來就瞎眼、看不到，當然就跟他過去世所造的業有關，他過去世到底造了哪些業，他會天生就看不見呢？第一個，他是曾經破壞眾生的眼睛，或者挖出眾生的眼睛，所以他這一世生下來就看不見。第二個，是他破壞眾生的正知見的眼睛，這就很嚴重了。眾生有正知見，我們有邪見，我們說你那樣子錯了，不是這樣子，不是善有善報，你看這麼多好人都沒有好下場，你修行修這麼辛苦幹什麼？你看你錢也賺不到，一直賠，佛菩薩不靈驗……。凡是我們破壞他正知見的眼目的，這個我們都會受到這樣的果報，天生看不見的果報，所以我們爲眾生開示的時候，要非常非常的小心謹慎，千萬不要講錯了。如果我們曾經破壞眾生正知見的眼睛的話，死後就會先墮到地獄當中，地獄的業報受完之後，生在人間，就會天生眼瞎，還要先墮地獄。我們前面講廣論業果的時候也講過，邪知邪見都是墮地獄，邪見的果報就是墮地獄，所以一定是先墮地獄，然後天生眼瞎。第三個，是曾經偷盜佛塔、阿羅漢、辟支佛、或者其他福田裡面的塔珠，還有燈明。譬如說舍利塔裡面的舍利，你去偷它的舍利子，或者是偷佛塔這些福田的油、燈，因爲油燈就是象徵光明，我們智慧的眼目，所以我們曾經偷盜這些東西的話，我們就會天生眼睛看不見，這是過去世的因緣。那也有這一世才眼睛瞎的，譬如說生病造成眼

瞎瞎，或者是被人家打受傷，或者是意外造成眼睛受傷，這個是這一世業報的展現。這是有關於眼睛爲什麼會看不見的因緣，造了哪一些業的緣故。

爲什麼會聽不見呢？耳朵聽不見、耳朵聾，是因爲過去世，我們師父在教訓我們的時候，我們不但不接受，也不照著他的話去做，還對我們的師父起瞋恚心，因爲不喜歡聽師父的教導，所以耳朵這一世就聽不見了，而且還對師父發脾氣、起瞋恚心，就會有這樣的果報。或者是割眾生的耳朵，破壞眾生的耳朵，這是第二個。第三個，曾經偷盜佛塔、僧塔，或者善人福田中的撻椎、鈴貝、鼓，這些都是能夠發出音聲的樂器、或者是法器，我們偷盜這些東西，所以耳朵聽不見，因爲這些東西都是能夠發出音聲的，不管它是屬於樂器類的、還是法器類的，我們偷了這些，果報就是聽不見。這是過去世曾經造了這些業，所以這一世耳朵聽不見。這一世的因緣，可能是生病，或者是被打，被打到耳朵聾了，或者是受傷意外等等，也會造成這一世的耳朵聽不見，這是這一世的因緣果報。

啞巴，他是造了什麼罪業，才會不能夠說話的呢？過去世曾經割眾生的舌頭，把眾生的嘴巴塞起來，還有給眾生吃啞藥。有一種藥啞巴藥，就是吃下去就變啞巴，不能夠講話的，我們常常看連續劇會看到，不能講話，吞了那個藥以後，要他閉嘴就給他吃啞藥，這是第一個。第二個，是聽老師或者父母教誨的時候，我們打斷他的話，然後還指責說：「你講錯了！」以後講話要小心，對我們父母、師長，他在教訓我們的時候，我們要心存感激，要感恩、念恩，千萬不要回嘴，然後說一些指責他們的話，或者怪罪他們的話，儘量不要說。第三個，是造惡業的人，他自己不相信因果，自己不相信罪業福報，還破壞別人說因果、說罪業福報的正語，破壞別人的正語，自己不相信也罷，但是他還破壞別人所說的一切的正語，這些人也是死後下地獄，地獄受完報之後，生在人間就會啞巴，不能說話。

瘋子，爲什麼會發瘋的呢？爲什麼會瘋狂？第一個原因，是過去世修行的人，修行人小心了，不要破壞別人的禪定，別人在修定的時候，千萬不要去干擾他。所以過去世曾經破壞別人的禪定修持，或者破壞坐禪人的禪房，那個屋子是專門供大眾來打坐的，那你破壞這個屋子，就是禪房、禪舍，就會得到這樣的果報。擾亂別人修行、障礙別人修行，果報就是自己發狂。第二個，用咒術去咒別人，使用咒術讓別人起瞋恚心、或者是產生鬥爭、或者是發生一些姪欲的事情，這個也會，果報現前的時候，就是自己瘋狂。第三個，是煩惱太重了。譬如說，我們受到人生一生當中很大的挫折、很重大的打擊的時候，有時候就瘋掉了，因爲你的精神沒有辦法承受那個打擊，就瘋了。那個是因爲我們的煩惱、執著太重的關係，所以當下沒有辦法突破，精神沒有辦法負荷就瘋了。書上是舉了兩個例子。一個是說，有一位婆羅門，他失去了稻田，然後再加上太太又死了，所以他發瘋了，就光著身體到處跑。還有講到一個例子，就是有一位比丘尼，她在沒有出家之前，有七個小孩，全部都一個、一個死了，所以她傷心到

極點，就發瘋了，這是傷心到極點也會發瘋，這是第三類。第四個，有些人是因為生氣到了極點，沒有辦法自我控制，結果他也發瘋，我們說氣瘋了，也會。那有的人，他是因為生病，得了嚴重的風病、或者熱病而發瘋的，也有這樣的例子，是因為生病而發瘋。那有的是被鬼神附身，被惡鬼附身，然後發瘋的也有。還有，有那個笨人去喝雨水，然後喝了雨水也發瘋的，也曾經有這樣的例子。最後一類，就是他本身他是認為他沒有瘋，可是他的舉止在我們世人的眼睛來看，說他簡直就是發瘋了，因為他會做出一些很瘋狂的舉動來，就是所謂的當時印度有一些外道，裸體外道，他就是整天不穿衣服，我們就認為他好像有一點不太正常；或者是一直拔頭髮；或者把灰塗到身上，全身塗滿灰；或者也有那個吃大便的，這個更瘋狂；或者是躺在荊棘上面的，會刺人的荊棘上面；或者是把自己倒過來掛著，整個身體倒過來掛著；或者不停的薰鼻子；或者冬天他泡在冷水裡面、夏天拿火一直烤身體。這個都是非常瘋狂的舉動，所以我們也說他瘋了。可是對他們這些外道來講，它們是一種修行的方式，所以他們不覺得自己瘋狂，可是我們也說他是瘋狂。

散亂的人為什麼能夠得到定呢？為什麼能夠得定呢？佛讓這些散亂的人心都能夠得定。我們要討論說，為什麼心會散亂？我們一個人在行善的時候，我們是善心的狀態的時候，我們的身心是非常安穩的，我們可以檢查自己，什麼時候心最散亂？就是我們在生煩惱的時候，生氣的時候，心一定散亂，胡思亂想的時候，一定心散亂。所以我們心生煩惱的時候，或者在打一些壞主意的時候，這個時候心一定是散亂的，所以一個人經常散亂，就說明他的善心越來越薄弱，所以他散亂的情況會越來越嚴重。這是第一種情況，他每天心裡想的都是不好的事情，所以心散亂。第二個，是沒有常常觀世間的無常相，所以他才會起執著。我們因為執著，然後就生起貪瞋癡，生起貪瞋癡就是生煩惱，當然心當下是散亂的。我們為什麼會這麼執著呢？就是因為不明白一切世間的人事物都是無常的，也沒有經常念死無常，所以心才會散亂，所以就會貪愛執著自己的壽命，每天想的都是怎麼計畫未來，或者是想的滿腦子都是世間的俗世雜務，心當然會散亂。第三種情況，是因為他修行學佛，沒有辦法得到佛法內在的喜悅，我們常常說法喜充滿，就是說跟佛法相應的快樂，或者是修行所得的快樂，他還沒有辦法獲得，所以他只有往外面去追求快樂，去追求色聲香味觸等等的外在的快樂，你心往外奔馳的話，心一定是散亂，因為你要往外攀緣，所以心一定是散亂，除非我們修正觀，把心收攝回來，然後慢慢地讓我們身心安穩之後，自然那個法喜就能夠生起來，不管你是由修定而產生的喜樂，還是跟佛法修行相應的喜樂，它是從內在內發的，所以他心就不會散亂，只有我們五根攀緣外面五塵境界的時候，心因為要往外奔馳，才會散亂。這是第三個原因，為什麼會散亂。

這邊指裸體，裸體是指哪些人呢？就是有兩種情況會裸體。第一種，

是我們剛才講的那個裸形外道，他們的修行方法就是不穿衣服的，現在見到佛，他馬上就有衣服穿了，身上就有衣服穿。另外一個是窮，窮到沒有錢買衣服，所以是窮到沒有衣服穿。或者是穿得破破爛爛的、衣不蔽體，那個衣服破破爛爛的，沒有辦法把他身體遮蓋得很好，這時候見到佛也是馬上有衣服可以穿，這是裸體的情況。

飢餓的人見到佛之後，就能夠得到飲食。我們要討論，為什麼會得到飢渴的果報呢？飢渴的果報是怎麼來的？就是前世沒有修福報嘛，所以這一世才會有得不到飲食這樣的業報現前，就是福報不夠、福報太薄的關係。第二個原因，是因為過去世我們曾經搶奪佛的飲食、阿羅漢的飲食、辟支佛的飲食、父母親友的飲食，所以這一世才會有這樣的果報。我們也覺得很奇怪，不是生在佛世嗎？生在佛世應該大家都很有福報，為什麼生在佛世，還有那個沒有東西吃、沒有水喝這樣的果報呢？我們也會覺得很奇怪，既然是生在佛陀的時代，還會受到飢渴的果報，那是因為他罪業太重的緣故，罪業太重了，所以即使生在佛的時代，他也一樣沒有飲食的因緣，所以不是說生在佛陀的時代，他就一定有飲食的因緣。我們現在生在五濁惡世，可是有些人也是福報很好，吃香喝辣的，不是嗎？也是非常有福報，可是我們現在是五濁惡世。這個原因，是因為每個人的業報因緣不同，有的人他是有見佛的因緣，但是他沒有飲食的因緣；有的人是有飲食的因緣，但是他沒有見佛的因緣。所以不一定見佛，他就一定是有飲食的因緣，不一定。也有那個蛇牠是抱著摩尼珠睡覺的，這個蛇的福報很大，牠就身體捲起來，中間是一顆摩尼寶珠，所以牠雖然生在畜生道，可是牠福報很大。也有證得阿羅漢果的人，可是他反而托鉢托不到食物。現在就講到一個這樣的故事：在迦葉佛的時候，有兩位兄弟都出家求道，哥哥每天很用功，持戒、誦經、坐禪，可是弟弟從來不修任何的法門，不作功課，他每天忙什麼？跟大眾結緣，行大布施。這兩位兄弟死了以後，到了釋迦牟尼佛的時代的時候，哥哥生到長者的家裡，弟弟投生做一頭大白象，國王最愛的大白象，生在王宮裡面。哥哥這一世又出家學道，證得六種神通，得阿羅漢果。可是他不修福報，他是修慧不修福，他弟弟是修福不修慧，所以他哥哥這一世雖然出家學道，已經證得六神通，已經證阿羅漢果，可是他還是常常托不到食物。所以他有一天，還是進到城裡面去托鉢，還是到處托不到食物，這時候剛好經過那個大白象被關的地方，他經過大白象的前面，剛好看到國王用很豐盛的食物在餵這一隻大白象，因為他有宿命通，就知道這一頭白象是他過去世的弟弟，所以他就很親切地走到大白象的面前，跟牠說了一句話，他說：「你和我，兩個人都有罪過。」這一隻大白象一聽到這一句話，馬上就起煩惱，三天不吃東西。這下緊張了，那個守護大象的人就很緊張，不得了了，國王最愛的是這隻大白象，牠三天不給我吃東西，所以就趕快去找到他哥哥，問他說：「你到底是施了什麼魔咒，讓國王的大白象生病，然後不吃東西呢？」他就把他過去世的因緣跟這位照顧大象的

人講，他就說：「這頭象是我前世的弟弟，我們在迦葉佛的時候，都是一起出家學道的。可是我只是持戒、誦經、坐禪，不行布施，我弟弟是跟大眾廣結善緣，行大布施，可是他卻不持戒，也從來不修學佛法的，不作任何的功課。就是我弟弟因為他不持戒、不誦經、不坐禪，所以這一世才會投胎成爲大白象，有很豐富的飲食，就是因爲他過去世修大布施，所以這一世雖然生在畜生道，可是飲食很充足。我只知道修慧，不知道修福，因爲過去不修福報、不布施，所以這一世雖然證得了阿羅漢，可是還是一樣乞討不到食物，托鉢托不到食物。」就是用這個來說明，雖然生在釋迦牟尼佛的時代，可是他還是因爲他過去因緣、業力的緣故，也是一樣受到飢渴的果報，托鉢托不到食物。

這些眾生爲什麼見到佛，他就可以馬上就飽了呢？這有兩個說法。一個是說，佛用神通力，變出很多飲食來，看你喜歡吃什麼東西，他就變現在你的面前，當然就能夠吃飽了。另外一個說法是說，佛光觸身，就是佛身上的光，佛一放光，然後這個光接觸到我們眾生的身體，所有飢渴的人馬上就得到飽足，不用吃就飽了，就是佛光一照，他就飽了，不用吃、不用喝，這是另外一個說法。

生病的人，也能夠馬上痊癒。爲什麼會生病呢？也是有很多原因會生病。如果過去世喜歡虐待眾生，用鞭子打眾生，用刀、用木杖拷打，或者是把眾生關起來……等等，讓眾生生起種種的苦惱的，這一世就會生病，這是前世的業報而感得這一世的病痛。也有這一世不知道怎麼保養身體的、飲食不節制、睡眠起居不正常、外感風寒，就是受到冷、熱、風……等等，就會生病，外感風寒，五臟六腑不調和，所以會生種種五臟六腑的病，這是這一世才有的病，就是沒有好好照顧自己的身體而生病了，這是這一世的因緣。佛也是用祂的神通力，使見到佛的人病都好了。

接下來是殘廢的人，有殘缺的人，見到佛之後，他的身體也都恢復到正常。我們身體怎麼會有殘缺呢？如果說過去世曾經造過哪些業來講的話，就是過去世曾經破壞別人的身體，就是你斬斷眾生的手、腳，身體的任何一個部分，就會有身體殘缺的果報。或者是曾經破壞佛的形像、破壞賢聖者的形像、破壞父母的形像，譬如說父母的畫像，我們有一些我們歷代祖先的畫像、或者是一些照片，我們如果去破壞，也是同樣會有這樣的果報。或者是過去世造了一些惡業，所以感得這一世天生形體有一些殘缺。不然就是被殺、被砍成重傷，不然就是觸犯法律，古代的法律有割耳朵、割鼻子的、或者割身體哪一個部分的，受到種種的刑罰。也有因爲生病，得了風病、寒病、或者是熱病，使身上長惡瘡，然後身體潰爛、爛壞掉而形成殘廢的也有這種情況。但是不管是怎麼樣的殘缺的人，見到佛之後，他的身體都能夠恢復正常，都四肢健全。

這邊也講到一個故事。就是祇桓精舍有一位爲大眾服務的奴隸，他爲什麼會到祇桓精舍爲大眾服務呢？是因爲他曾經前面有一段故事。他的名

字叫做捷坻，是波斯匿王哥哥的兒子，他長得非常的端正，而且勇敢、健壯，心性又非常的溫和慈善，所以國王的大老婆、大夫人看到了捷坻，她就很高興、很歡喜、很愛慕，希望跟他做一些苟且的事。可是他心非常正直，死都不答應，就拒絕了國王的大夫人。大夫人惱羞成怒之下，一狀就告到了國王那邊，說捷坻對我非禮。國王一聽，一生氣，就把他的手腳砍斷、身體砍斷，然後丟到那個墳墓堆裡面去。他正在那邊奄奄一息，到了那天晚上，所有的老虎、野狼、羅刹都來了，準備要吃他，這時候佛出現了，佛光一照，他的身體就恢復正常，他就很歡喜，本來快死掉了，結果佛來，不但把他的身體恢復正常，而且還為他說法，所以他當下就證到了三果。佛這個時候就牽著他的手，把他帶回祇桓精舍。所以這個時候他為了感恩，感佛陀救他的恩，所以他就說，我要用我的身體，因為本來我的身體已經殘廢了，已經被丟到那個墳墓堆裡面，已經在那邊等死，是佛陀救了我，把我的身體恢復到原來的樣子，我為了報答佛恩，我要用我剩下來的生命，用我這個身體來為佛、還有比丘僧、大眾來服務，供養我的身體給大眾。第二天，波斯匿王聽到了消息，就趕快趕到祇桓精舍，然後告訴捷坻說：「對不起，我向你悔過，你沒有錯，是我誤會你了。我不但砍斷你的身體、砍斷你的手腳，殺害你的身體，還把你丟到墳墓堆裡面，我真的是太殘忍，我現在我知道我錯了。為了彌補我的過失，我願意把國家分一半給你來統治。」捷坻他就回答說：「我已經厭倦世間的事情了（我已經看破紅塵的意思），國王其實也不能怪你，你沒有罪過，是我自己一定是過去世造了這樣的業，所以我現在才會受到這樣的果報，是我自己的錯，其實不是國王你的錯，我是對你完全沒有埋怨的。我現在已經決定把我的身體供養給佛、還有比丘僧了，所以我不可能跟你回去的。」這就是用佛光照眾生的身體，眾生的身體馬上就恢復正常的一個故事，一個很好的例子。所以我們就知道，現在這些人見到佛，都能夠得到種種好的果報，這是佛神通力的加持。

我們接著看原文：

一切眾生皆得等心相視：如父如母、如兄如弟、如姊如妹，亦如親親及善知識。

這就是說，一切的眾生都能夠得到平等心，而且都能夠以平等心互相看待，就像看待自己的父母、兄弟、姊妹一樣，也好像最親愛的親人、還有善知識，把他當作是我們最親愛的親人、還有善知識，這樣子的以平等心來互相看待。就是每個眾生他們之間互相看待，都是把他看成是家人、或者是最親愛的人、或者是把他當作是善知識，這樣的互相看待，這就說明他的平等心，每一個眾生都有這樣的平等心。

是時，眾生等行十善業道，淨修梵行，無諸瑕穢，恬然快樂。譬如比丘入第三禪；皆得好慧，持戒自守，不嬈眾生。

這個就是說，這個時候，每一個眾生都能夠行十善業，而且修清淨的

梵行，沒有任何的瑕疵垢穢，心中充滿了恬然快樂。這個快樂，就好比比丘入三禪的快樂。每一位眾生也都得到美好的智慧，這邊的美好的智慧，就是指他能夠持戒自守，自守就是自己守護自己，而且不去惱害眾生，每一個眾生都能夠這樣子來作。

這邊說到，一切眾生都有平等心，平等心一般是你已經離欲了，才有平等心；你已經得禪定了，才可能有平等心；你已經得了四無量心的慈悲喜捨的捨心，平等捨，你才可能有平等心。可是這些眾生也沒有離欲、也沒有得禪定、也沒有四無量心，他怎麼可能有平等心呢？所以這邊的平等心，就不是指說我們心住在平等當中，因為離欲的關係。離欲就是說你六根面對六塵的時候，不再去攀緣外境，你面對六塵境界，心還是能夠保持平等不動，這是因為你已經離欲了，才能夠面對一切的境界心不動，面對色聲香味觸法的時候，能夠心不動，這是因為你已經證到離欲，才能夠有這樣的平等心。要不然就是證到有禪定的功夫，禪定就是心能夠安住不動搖，任何境界現前，你心也能夠安住在定當中。所謂的定，就是沒有分別，當下心沒有分別；沒有分別，所以他能夠安住，這是一種禪定力。這也是一種平等，這時候的禪定的平等，就是說你第六意識暫時不起分別的現量境的時候，我們說它是平等的一種狀態，這是禪定力的攝持，也可以作到心平等。這時候的心平等，是指你的第六意識暫時不起分別，在禪定的狀態，所以你可以心平等。慈悲喜捨的捨無量心，就是指平等，你的心平等才能夠作到捨無量。這些眾生都沒有得到這些，所以他們怎麼能夠平等呢？我們就知道，現在講的平等心，不是指離欲、或者是禪定、或者是證得了捨無量心，而是指什麼？能夠對一切眾生沒有怨恨、沒有瞋恚，都能夠以善心互相對待，就像自己的父母、兄弟、姊妹一樣的平等對待，是指的這個平等心。

這邊說行十善業，又說修清淨的梵行，我們行十善業，不是就已經行清淨的梵行了嗎？十善業如果都已經作到的話，應該都不會破戒了嘛，應該所有的身口意都清淨了才對，為什麼還要說一切眾生都已經行十善業，然後又要說行清淨的梵行，這個會不會重複呢？沒有重複，為什麼沒有重複呢？因為我們知道，十善業，不殺、不盜、不邪淫，不邪淫，但是可以正淫，對不對？所以他還沒有離欲，他還沒有斷淫欲，應該這麼說，他還沒有斷淫欲，因為還可以正淫嘛，就表示說他還有淫欲沒有斷，所以還有淫欲的話，就不能說他行的是清淨的梵行，清淨的梵行是連正淫也斷了，淫欲斷了。所以下面這一句，是爲了要讚歎那些已經斷除淫欲的修梵行的人，所以它會再說「淨修梵行」，是這樣。所以跟前面講的行十善業，是沒有重複的過失。因為行淫的人，他身體惡臭、名聲污穢，好淫的人，因為他行爲不檢點，所以名聲一定不好。常常行淫，也是身上會發出一種臭味，這個禪定力高的人就能夠聞得到，有一種味道。所以這個時候，我們就說他的身體就有瑕疵，然後也有污穢。現在我們談到修清淨梵行的人，他就

不會有任何的瑕疵、或者是污穢，就是因為他已經斷淫欲了，所以自然就沒有任何的瑕疵、還有污穢。然後他的心中是充滿快樂的，這種快樂好比比丘入第三禪，這種快樂是一種內在的快樂，不是從外在的色聲香味觸五塵來的，是一種內發的，就好像泉水從那個石頭縫裡面源源不絕的冒出來，這種快樂就是從內發，從裡面不斷不斷的這樣子冒出來，是一種內在、內發的快樂。爲什麼用比丘入三禪，來比喻這種內發的快樂呢？我們剛才講到，禪定有初禪、二禪、三禪，色界初禪、二禪、三禪都有喜樂，可是它們的喜樂是有差別的，有一些喜樂是跟五識相應的，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識，跟五識相應，有的喜樂是跟意識，第六意識相應的，它是有差別的。像初禪的樂，它是跟五識相應的樂根；二禪的樂，是意識相應的喜根；三禪樂，是意識相應的樂根。所以同樣意識相應的，喜根跟樂根，樂根的樂，勝過喜根的樂，快樂來說，所以這個快樂也是有下品、中品、跟上品，就是初禪、二禪、三禪它們的差別。那在一切的三界當中，除了三禪以外，沒有意識相應的樂根，只有第三禪是最樂的，三界當中所有的快樂當中是最樂的，所以就用這個來比喻現在這種情況。你修清淨的梵行，不但沒有任何的瑕疵跟污穢，而且心中恬然快樂，好比比丘入三禪這樣的快樂。

剛才說這個好慧，每一個眾生都得到美好的智慧，這邊的美好的智慧，是指下面三句：就是持戒、自守、不憍眾生，指的是這三個。可是一個人如果嚴持戒律的話，他應該就會自我守護，護戒不失，就是自我守護，應該可以守護得很好。而且一個持戒清淨的人，他應該不會去惱亂眾生才對，這個是不是又再重複呢？當然不是重複，重複就不用說三個，就說嚴持戒律就好了嘛，一切眾生都得好慧，然後嚴持戒律，這樣就可以了。所以可見持戒、守護跟不憍眾生這三件事情，是有一些差別的，我們可以分兩方面來分析。如果是以身口意三業來分別的話，所謂的持戒，以聲聞乘來說，持戒就是身口不犯，就叫做嚴持戒律，不管你心裡面想什麼，你只要不犯口業、不犯身業，你就算是持戒清淨，所以聲聞乘持戒，是指身口不犯，所以我們現在講的持戒，第一個持戒，就是指身口不犯。自守跟不憍眾生，是指你意業不犯，你的意業能夠好好地自我守護，然後不去惱亂眾生，是指意業方面，所以有這樣身口意三業的差別，這三句話。如果以戒定慧三學來說的話，好好地持戒，它是屬於戒所攝；好好地自我守護，是屬於定所攝；不憍亂眾生，是屬於慧所攝，所以戒定慧三學的差別，所以它必須要講這三個，因爲一個屬於戒，一個屬於定，一個屬於慧。

最後一個問題。它說都能夠好好持戒、好好自守、好好不憍眾生，持戒當然是好好持戒，當然也是自己好好地自我守護，好好地不惱亂眾生，爲什麼要加上「好好」這兩個字呢？這是有原因的。因爲世間人很多意見嘛，對修行人有意見，對這個出家好好持戒，持戒就是只能夠托鉢，然後接受十方大眾的供養，不能夠從事生產，就是不能夠去賺錢，戒律來說，

你一旦出家了，你就要好好地持戒，然後接受十方供養，不能夠再去工作賺錢。可是就有很多人，我們叫做庸人自擾，因為他有意見，他對出家修行人有意見。他說大家都出家了，誰來傳宗接代？現在還是有人這樣子問。不可能都出家的，好不好！不用擔心，因為出家有出家的因緣，不是每一位眾生他都有出家的因緣，所以不用擔心說所有的人都出家了，人類是不是就滅了？不用擔心，一定會依然的繁衍下去，子子孫孫、千秋萬代，永遠的子孫興盛，不會有斷種的問題。所以就有人對那個好好持戒的人有意見，說你出家是不是會斷種呢？斷那個人種。然後你托鉢，連自己都養不活，你又怎麼作功德呢？我們應該是憑自己的能力賺錢，給他賺多多來作功德，這個才是最有福報的人，可是你居然連自己都養不活，還要托鉢，靠別人供養，你這樣怎麼作功德？這個就是對那個能夠好好持戒律的人，有一些訶責。對那個好好自我守護的人，也會有意見，有人有意見。我們剛才說，自守是屬於禪定所攝，所以這些出家人就是要好好修行，好好修禪定，所以他沒事情就坐在那邊閉眉閉眼的，萬事不管，萬緣放下，不是嗎？心中要保持清淨，所以一切的世間的事情全部放下，萬緣放下，好好地修我的禪定。世間人看了就說，每一個國家的人民他要守的是什麼？法律啊，好好地自守，就是好好地守護法律，因為法律是保障人民生命財產安全的，所以每一個人都守法的話，就能夠安居樂業，社會就能夠安定，可是你們這些修行人，怎麼樣呢？獨善其身，整天就是在那邊禪定自守，什麼事都不做，世間有動亂，你們也不理會，人們有急難，你們也不救護，這算什麼修行人？所以他也會訶責那個好好自守的人，他有意見。對那個不惱害眾生的，他意見更多了。我們是不要惱害眾生嘛，那曾經傷害過我們的人，要不要報復？不可以報復，對不對？原諒他，打開我們心中的怨結，把無量劫以來的所有的冤親債主的那個怨結，都要把它化開，要對他修慈悲心，把他當作我最好的成就我菩提心的上師，我最好的善友，這樣子來看待。所以一般人就說，你這樣子會不會太糗了？有冤仇不能夠報復，盜賊當然是不可以，要原諒他們嘛，盜賊也不能夠還擊他們。如果有碰到偷的、搶的，有小偷進到你們家，請便，你喜歡拿什麼，自己拿走，還告訴你哪邊有藏寶貝。碰到強盜就說，你要什麼，我都給你，我都不跟你那個，我都沒有意見，你要什麼我都給你，就馬上給他，你不用搶，我主動給。你要偷，我也主動給，你不用偷，我就主動給。他們就有意見，你怎麼可以放過這些小偷、強盜呢？你是不是助紂為虐呢？就是說，你碰到那個盜賊也不能還擊，碰到壞蛋，你就說要原諒他們，也不能夠懲治他們，犯罪也不能肅清，不能肅清犯罪了變成，犯罪也是要原諒他們嘛，對他們修慈悲心。所以變成有災患，你沒有能力去除一切的災患；有種種的危難，你沒有辦法救濟種種的危難，你們只是在那邊悶不吭聲，什麼事都不做，那有什麼用呢？你們為什麼要這樣子呢？這就是訶責那個不憐眾生的，不去惱害眾生的這些修行人，對他們有所訶責。所以我們才會說好好持戒、

好好自守、好好不惱害眾生，這個好好就是這樣來的，因為對這些訶責的人，對他們來講，你們不是好好地持戒、自守、不憍眾生，他覺得一點也不好，你們在放縱他們的罪行，也不能解決社會治安的問題。可是，我們是不是應該要好好持戒、自守，不憍眾生呢？那當然！那當然！這樣做，到底有什麼好處呢？如果我們能行一切善法的話，我們身心就能夠得到安穩，永遠沒有怖畏、沒有障礙，然後沒有熱惱，有好的名聲，而且受到人人的敬愛。臨命終時，因為你行善一輩子，都能夠持戒自守，不憍眾生，所以臨終的時候，你見到自己所修的福報功德，心生喜悅，不會有憂悔，無憂無悔，就算你沒有證得涅槃解脫的話，你也可以至少能夠生天，有生天的福報，或者你發願要往生諸佛淨土的，你也可以往生成就。所以它是一條通往涅槃、解脫、開悟成佛的一條最正確的道路，所以應該每一位修行人都是要應該這樣做才對，因為它是一條通往涅槃最穩當的道路。

我們今天就講到這裡。

願以此功德，普及於一切；我等與眾生，皆共成佛道。