

八大人覺經二

2017.03.25

《佛說四十二章經》、《佛遺教經》、《佛說八大人覺經》，合稱為佛遺教三經。古德列為日誦經典。

《佛說四十二章經》也是古代中國譯出的第一部佛教經典。
內容是把釋迦佛所說的某一段話譯為一章，共選了四十二段話所編集而成。

《佛說四十二章經》的翻譯技巧，
文筆非常信雅，完全符合了信達
雅三個翻譯條件。

《佛遺教經》是印度傳來中國早期的經典，是修道人典範，是暗路明燈，是踏入涅槃聖境之寶筏。而此經就是佛的遺旨經，佛遺旨佛弟子怎樣修行。若能理解與實行，便能建立人間淨土。

《佛說八大人覺經》是佛陀為在家弟子和出家而接近社會做弘法利生的弟子說法，內容包括：無常、無我、不淨、少欲、知足、精進、廣學多聞、布施、等念怨親、出家的種類、發大乘菩提心..等；這些乃是諸佛菩薩大人之所覺悟。

《八大人覺經》含經題只有
三百八十一字，經文簡短扼
要，易於修學。

上人在本書與大眾共勉《八大人覺經》
經文很短，從開始的苦難，，一直到
最後的解脫，都不離經文中提到的八
件事情。大家若能背誦，好好運用智
慧度化眾生，自然能夠福慧雙修、智
慧如日、慈悲如月，能
「令諸眾生，覺生死苦」！

第一覺悟：

世間無常，國土危脆
四大苦空，生滅變異
虛偽無主；
心是惡源，形為罪藪
如是觀察，漸離生死。

第二覺知：

多欲為苦，生死疲勞，
從貪欲起；少欲無為，
身心自在。

在自心身，為無欲少；起欲貪從，勞

p148

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。

第四覺知：

懈怠墮落；常行精進
破煩惱惡，摧伏四魔
出陰界獄。

第七章 廣學多聞

p270

第五覺悟：

愚癡生死。菩薩常念，
廣學多聞，增長智慧，
成就辯材，教化一切，
悉以大樂。

覺悟與覺知有什麼差別？覺悟是從心當中去契悟。知，就是知道。

開始學佛修行就是悟了，有覺才有悟，所以先要有覺察，然後才能悟。

佛陀來人間，為眾生精進求道，再將他體悟的心得教育世間，我們若能用心體會佛陀覺悟的道理和教法，一樣能覺悟；覺悟有先後，要如何才能覺悟？就是要多聽多聞，懂得先覺與後覺。

多數人在能自由走、自由說、自由做的時候，都是隨心所欲，受境界所迷，利用健康的身體造業，卻沒想到今日有體力、有精神時，要趕快追求佛陀的教理；

若是無常來，想要做、想要說、想要修行，也來不及了！到那時候一切皆休，臨終時，罪業層層疊疊，業障現前，哀求莫得。

大家都知道貪、瞋、癡，生死就是在「癡」字，因為癡才生貪；因為貪才有瞋，貪不到就生瞋恨。世間這麼多人，因為貪求不得，所以生愚；愚癡的念隨著瞋，就表現出行動。

許多人為了一個「貪」字，隨著瞋與癡的行為，不是傷害自己，便是傷害他人；不是擾亂自己的心，便是擾亂家庭或社會，這都是眾生的癡。

因為愚癡無明，才會起貪念；因為貪念，所以控制不住自己，瞋發作，癡就跟著行動，這三項其實是同一項，就是愚癡的行為；有了愚癡，就墮入生死六道中，不得超脫，苦不堪言。

一般人在愚癡生死中過日子，佛陀說「菩薩常念」，念什麼？「廣學多聞」，我們要認真多學、多聽，智慧在聽和學裡增長；若沒有趕快聽、趕快學，佛法深奧的道理，怎麼能瞭解呢？

身外的器世間有生滅，自己的色身有生死，剎那分秒沒有停歇，所以我們要發心求一條正確的道路。

要覺悟就是要行在「道」上，所以菩提也叫做「道」；我們已經找到這條正確的道路，道路要去行，才可以得道。若只知道有道路，腳步沒有跨出去；

或是跨上了，但前腳沒有走、後腳沒有放，這樣還是停頓，所以我們要精進，知道這條路是正確的，就要向前精進、要多學，不只是說：「我知道啦！」知道就是覺悟嗎？不是，其實道理還很廣。

「多聞令志明」，多聽、多聞能讓我們
們的意志、人生的方向更加明確。
若能多瞭解一些事情，人生方向就不
會偏差，否則平時就是迷茫、沉浮，
不知自己的方向在哪裡，所以我們要
多聽、多聞、多看、多體會、多瞭解。

佛陀時時警惕我們：迷和悟只在一念間；菩薩是覺悟的人，他知道貪瞋癡在人生道中最苦，所以一念心開，就懂得要去求道。因為心智開，知道不只自利，還要利他；不只自救，還要救他，所以菩薩又稱「覺有情」。

多看、多聽，可增長智慧。增長智慧做什麼呢？成就我們的辯才。辯才不是世智辯聰，是用智慧真誠地和他人做心靈分享，人生的方向要明確；若有明確的方向，就能「教化一切，悉以大樂」，能讓人人聽了心開意解，放棄過去的苦難，自然就能快樂。

度眾生有兩種工具，就是身的威儀、口的說法。

內心改正，行為律儀就能具足，表現出來的就是形象，然後再用辯才去說法、教化。這兩種工具，一是聲，二是色，聲和色可以教化眾生。

人生方向若正確，多聽、多看、多
體會、多瞭解，可以讓我們體悟，
所以學佛要多聞，才不會愚癡。
不會因貪瞋癡讓我們不斷在六道中，
生生世世造業無法自拔。

「悉以大樂」，使一切眾生都能歡喜快樂。怎樣才能歡喜快樂？精神、心靈得救，看輕愚癡生死，進修清淨法門，就能快樂、得救。

第八章 等念怨親

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。

世間貧苦多怨，眾生都是帶業而來，
無業的眾生不會來人間。
業有善業和惡業，惡業眾生若無善
緣，業力的種子就生生不息。

貧窮的人有很多心靈的怨、心靈的自卑，這種自卑感、怨恨等等，在內心不斷掙扎，就無法真正地入人群。即使有愛心，若是封閉自己，或是怨天尤人，在環境中已經貧而苦，內心又多怨多恨，對外自然就「橫結惡緣」。

我們不斷呼籲「人傷我痛」，不斷提倡「人苦我悲」，期待人人淨化心靈，將貪、瞋、癡的煩惱慢慢淡化，把人性的悲念啟發出來。現今社會，愛心人士慢慢增加，也看到許多團體提倡人道精神跨越敵我的境界去做救濟工作。

31
學佛要學怎樣廣結善緣，菩薩的布施
很平等，看一切眾生，沒有怨親之分；
只要他有苦難，就應該去救助、幫忙。
「緣」字很奧妙，若彼此有好緣，哪
怕住在深山，也救得到。常常看到慈
濟人從平地到深山，開了幾個鐘頭的
車，雖然路很難走，他們還是去了，

去做什麼呢？為了救人。有時候送米糧、有時候修理房子、有時候幫老人洗澡、清理居家；這是慈濟人每天都在做的事，為什麼市區內這種個案，反而沒有因緣看到、救到呢？就是一個「緣」字。

菩薩應該提起布施的精神，
沒布施就不像菩薩。

「等念怨親」，我們要有怨親平等的心。有人問我：「師父，什麼樣的人有資格做慈濟？」我說：「誠和正，出自你內心的誠，拿出你的正念，沒有偏私、偏袒的心，就可以做慈濟。」

「不念舊惡」，菩薩只有愛，沒有憎怨的心，菩薩心永遠沒有惡念；過去若有跟人結怨，都應該放棄怨恨，孔子也教學生以德報怨。要學出世的菩薩，哪能有「怨」與「恨」在心裡？菩薩平等的心，沒有怨親的念，沒有念舊惡。

「不憎惡人」，就是不可以對惡人
起不歡喜的心，這是菩薩不念舊惡、
無怨恨的平等心。
有平等的心，才有辦法拿出布施心，
成就菩薩心。

其實只要心境一轉，哪有什麼怨？
哪有什麼苦？真正的貧是在內心，
物質的貧，容易得到別人幫助；心
中的貧、苦、怨，要得到別人幫助，
就要看自己是否願意打開心結。

學佛，要學得如何突破：人世間有很多困難，難在不平等的埋怨，貧富、貴賤的差距，要怎麼拉近？要啟發愛心。遇到境界時，心要開；心若能打開，就算遇到困難，也能善解、知足。

學佛，不論是救人還是自救，要廣結善緣，

總而言之，佛陀教導我們要走在直道上，雖然他所說的，有方便法門，但是人身難得，佛法難聞，有一條直直的康莊大道，可以從凡夫地直到佛的境界，我們為何不走呢？怎麼可以將時間消磨在彎彎轉轉、曲曲折折的道路上？

我們應該雙管齊下，一來自修，再來教人，上求佛道，下化眾生，要福慧雙修，就不要偏在小善根，要兼行大福德，若能如此，當下就是極樂世界。

第九章 守道清白

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，
梵行高遠，慈悲一切。

慈悲於一切
不生懈怠心

這段經文警惕人人要知道「五欲過患」，五欲使我們時時都有貪念，踰越本分就會亂掉人生的規則。人生苦患莫過於五欲，苦患是因為人人心中有欲念，尤其生活中無不是在追逐五欲，所以惹來很多的苦患災難。

因為五欲，我們造了很多惡業；執於五欲，使我們有很多過錯，人生一念錯誤，就會終身遺憾。許多世俗人認為：生在人間，當然要盡量享受啊！就是因為「當然要享受」，所以不知道五欲會使人墮落。

人生大患因為有身體，身體的不調順，讓人很困擾；六道輪迴更是人生最大的困擾，佛陀教育我們，在生死迷茫中，如何解脫、超越突破人生。若無覺悟，永遠苦海茫茫，何去何從？人生要去有目標，走來才會安穩，這是佛陀向在家、出家弟子所啟示的教育。

人所以會苦、會有過失、會犯錯，
都離不開五欲。

「五欲」：第一財欲、第二色欲、
第三名欲、第四食欲、第五睡欲。

地獄五條根

學佛，要知道「五欲過患」，日常生活中，能夠平平安安，就是滿足的人生，還要求什麼樣的物質？錢要多少？物資要多少？房子要多麼豪華？要穿多好？乾淨、整齊齊的幾尺布，可以遮蔽身體，應該就夠了。

手捧著一個碗、一雙筷子，能夠吃幾碗飯？一個肚子，吃也有限。屋寬不如心寬，住的房子再堂皇、再豪華，睡³⁵₂也只不過幾尺寬；若能乾淨，能遮風遮雨，就是一個安穩的地方。為什麼這麼貪？人與人之間很多的明爭暗鬥，難道不是為了貪而起嗎？

學佛之後，不論是出家人或在家人，
都要「不染世樂」，雖然在世俗裡
生活，也要守持本分、顧好心念；
常常說愛心，最重要的就是要顧好
這念心，才是真正自愛，

自愛的人生，生活不會超越本分，
錯犯規則。

出家要把世俗的欲樂捨棄；世俗的
人，也要盡量放棄不該有的染著。

菩薩是覺有情，眾生是癡迷有情，覺悟的有情，是把對一個人的愛，普施給眾生。若能把男女情愛、色欲，換作普利天下的大愛，把迷情換作覺有情，將懈怠換作精進，美味食欲換作粗衣淡飯，也是功德。

出家人修行有「三衣」，也稱作袈裟；五衣、七衣、二十五條衣統稱三衣。平時的僧服有三種：五衣、七衣、大衣，我們依哪些場合穿哪一種衣服，有平時工作的衣服，或出外的衣服，或是升座講法、聽法的衣服。

「瓦鉢」就是現在所說的碗，是一種很粗、很簡單的東西，是用土燒的粗碗，出家人稱作「應量器」，意思是要吃多少就盛多少量；佛陀在世時，制定弟子用一個鉢，去外面托鉢，粗衣淡飯，維持生活。

僧團每個人每天都必須帶著一個鉢，出外沿門托鉢，從第一家開始，有些人供養的飯食，可能不夠今天要吃的量，就可以到第二家、第三家，一直到第七家。

在這七家之間，鉢內若已有足夠的量，那就足夠了；一般是限制托鉢到第七家為止。然後，比丘就拿著鉢到一個定位的地方共同吃飯，這就是當時生活的規矩。

佛教有四眾弟子，出家二眾、在家二眾，出家眾只是少部分而已；多數都是在家居士，但是也要守持佛陀的教法，各守本分。

何謂佛門
二眾弟子？

出家弟子、
在家弟子。

四眾弟子？

比丘、
比丘尼、
優婆塞、
優婆夷。

七眾弟子？

比丘、
比丘尼、
沙彌、
沙彌尼、
式叉摩那、
優婆塞、
優婆夷。

出家弟子，傳承佛陀教法，負責教化人間。出家要有高遠的梵行，「梵」是清淨、無染著，「梵行」就是清淨的志願，意思是心無染著欲念，志願廣度眾生；要廣度眾生，就要先自度

如果沒有出家，但心能像出家人一樣，
不受世間的欲樂污染、迷惑，一樣能
守住自性三寶

啟發自性三寶

自性佛：長養慈悲

自性法：增長智慧

自性僧：身心清淨

有人是「身」出家，有人是「心」出家。慈濟人省吃儉用，就是要付出、要捐獻、要幫助人；不只省吃儉用去付出，還^{菩薩}身體力行，這種心無貪著，身在力行的慈悲付出，

無論委員、慈誠，都是，是行在菩薩道中現代的菩薩行者，所以我們必定要用心、用時間，好好地身體力行，雖然身在五欲中，也不可受五欲困擾人生。

出家有三種

身出家心沒有出家
心出家身沒有出家
身心俱出家

人生的過患是因為有身體，身體的欲念會使我們做出很多污染、不清淨的事；出家固然能在道場的環境中認真學佛，也能過得悠閒，沒有外界的污染，專心學法，但最重要的是要顧好這念心。

如果在家，只要守住五戒，守住我們的本性，同樣也能「梵行高遠，慈悲一切」。

在家受五戒之後，若能守得住不犯，就是清淨；若能把五欲、物利，轉為守持佛陀的教戒，

自然能夠啟發良知、發揮良能，所做的一切都是為人群、利眾生的事業，就是「慈悲一切」。

學佛最主要是培養慈悲心，若能用慈悲心待人，永遠是可愛的人生。

我們要覺悟，不要讓世間的欲念
污染了心、誤導身行，造很多惡
業。業來自於內心的欲念，因欲
念動心，使身體犯錯，只要把心
控制好，無論出家、在家，無不
都是在清淨梵行中。

希望每一位慈濟委員，能夠用菩薩的精神教育子女，用媽媽的心懷造福人群，把媽媽的心散播在社會裡，把菩薩的精神帶回家庭裡，若用智慧來教育子女、愛護子女，就是菩薩的精神；

用慈母的精神，愛社會一切的眾生
愛社會的人群，發揮母性的光輝，
就是大慈悲心，就是「菩薩」。
現在的社會太黑暗了，希望以慈濟
這分光亮來照徹人群，使人人心中
一盞一盞的燭火點亮起來。

不要嫌自己的燭光小，只要人人都把它點亮，宇宙之間就會光亮無窮。

第十章 發大乘心

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。

學佛，不離生死！

人人都有生命，應該要去探討，
什麼才是人生真正的價值？

有些人不知生從何來？死何去向？
只有無明，在人間浮浮沉沉，不
知生命究竟有什麼意義。

若是覺悟，生命就無價；若是無明，前途黑暗，不知人生的道路怎麼走，容易走錯路，千頭萬緒、無所適從，不只給自己帶來心靈的災難，也會造成社會的禍端。

生命真正的價值，首先要自愛，
依照佛陀的教育，用在日常生活中
洗滌心中的無明。

也要感恩有修行的人，像一面面鏡
子，讓我們照出自己的原形；

當這面鏡反射出我們的醜陋時，有人肯對我們說：「哎呀！你的形態、你的表情、你的聲調、你的思想、方向，有哪一點偏差。」

我們應該要抱著感恩心，立刻改過才能發揮明亮光輝的生命價值，

這樣的人生不只利益自己，還能造福人群。反之，就沒有用；常說沒有用、廢棄的東西，叫做廢物，廢物都能資源回收，為什麼大好人生，不好好利用呢？

「熾然」是真正的壓迫，是生死的大患，因為人生的苦，苦在身體、生命是那麼的無常！

佛陀苦口婆心教育我們，生命只在生死中，表面上看，人人只想愛惜自己的生命，卻不知道生命的價值、生命的道理，這就是熾然的苦。

若知道生命的道理，就會好好利用生命；若能去除心靈的煩惱，體會大自然的法則，就能泰然心安。但是凡夫都在生死中無法啟發智慧，要如何才能解除苦惱？尤其是無量、重重疊疊、生生世世，無明不斷累積的苦惱。

佛陀累生累世來人間，在六道中不斷現身，不只現天人的身、現人間的身、現地獄的身，也曾現畜生、鬼界的身形；不論現什麼身形，無不都是在教育眾生。

佛陀提醒我們，生命很短促，生死不間斷；生死有兩種，一是「分段生死」，一是「變易生死」。六道眾生，全都在分段生死，什麼叫做分段生死？譬如我們這段人生，若是五十年的壽命，

人死就是一段。死後是不是永遠就沒了呢？要看這五十年的人生，到底造什麼業。若是造十善業，捨身軀後，業力會引領上生，所得的果報就是天人。

耶穌基督說博愛就是佛教說的十善；這輩子若能十善具足，業力自然引導生天，身軀雖然死了，但是生天堂就是「生」。

這輩子能守身清白，具足做人的條件，有守「五戒」，則死後，業力會牽引去和那一對父母結緣，投胎再生。
所以死就是生的開頭。

分段生死是隨著業力受報，在佛陀看來，生死就像火一樣，尤其是生無定處，所以說「生死熾然，苦惱無量」。

佛陀出現在人間，就是為了使眾生心靈得救。唯有淨化人心，才能敵過天災人禍。常常說：「救世，要先救心。」啟發眾生良知，就能天下吉祥；天下吉祥，社會就能和睦；社會和睦，家庭就幸福；家庭幸福，人心就能寧靜。若這樣，人間就是真正的天堂。

佛陀教導我們，世間有生死的痛苦，有天災人禍種種的苦惱，要我們認清苦的來源，才能發心去對治苦、防止苦的來源。

學佛最重要的，要能覺悟人生是苦，若能覺悟生老病死是自然法則，心就不會受拘束，自然能超脫。心沒有軌道、生活沒有倫理，不僅會害了自己，也了道德；讓人厭惡以外，還會毀滅自己。

學佛，要懂得體悟人生，人生本來就苦，面對苦要認真；若不認真就容易被人唾棄、不被理睬，因為欠缺道德觀念的約束。認真的人，知道人生的自然法則，本來就是生老病死，

也知道生老病死是苦，但是否只
能在苦中游離呢？不是。

要積極，在生與死中間這段道路
很重要，心之所向，就是人生的
法則、人生的軌道。

佛陀說苦惱無量，要「發大乘心，普濟一切」，「大乘」就是要自救，但是首先要去救人。天底下的人若得救，家庭一定得救；隔壁若有災難，我們一定會受波及，所以必定要修大乘。

左鄰右舍、這一村、這一鎮、這一縣，
或者是全國，大家都得救，我們一定
得救。為了一個家庭，寧可犧牲自己；
為了一個國家，能夠犧牲一個社會，
應該以大護小，不是為小犧牲大；若
有這分精神，自然能夠得救。

學佛，不只守本分，還要再超越；
守本分是自愛，超越就是去愛人。

佛陀殷殷教育，用「人生是苦」的真理來啟發，讓我們瞭解生死的法則，無不都在生滅無常中。「苦諦」讓我們能明理、守本分、自愛以外，再進一步要積極行菩薩道、發大乘心，普濟一切眾生。

佛陀設教感化眾生，有緣的人就能接觸到佛法。只要人生有正確的宗教觀念，心靈的苦難就容易解開；假使人生缺少宗教的教育，哪怕環境很好，也容易步入歧途、走上絕路，所以宗教很重要。

宗教的意思是人生的宗旨，生活的教育；每個人來到人間有正確的人生宗旨，路就不會偏差；

有生活上的教育，自然心思會通，
不會打結，在生活中待人接物，
事事看得開，心就不會被人事物的
困難所困擾。

人生需要宗教，要「活到老，學到老」
只要是正確的好話，我們都要聽，還
要不斷地學，要正知、正見、正念、
正思惟。「正」字很重要，學佛要努
力發大乘心，普濟一切眾生，也要製
造機會，讓人有緣來接近正規的宗
教。

學佛，要學得在污濁、險惡的人間不受影響。我們有原來的自性，有本具的慈悲與智慧，要利用「分段生死」的時間，追求不生不滅的慧命，用父母給的身體，發揮良能，做好人間事、成就菩薩道業，完成今生此世的功德，就是報父母恩！

佛陀教育我們，發心學佛，要體會生死的苦惱，不要獨善其身，應該要超脫，除了守本分、愛自己以外，還要發大乘心、大愛愛人，普濟一切眾生，甚至願代眾生，受無量苦；

願意一切眾生的苦，都讓我來苦；一切眾生都不要病痛，讓我來病痛。只要看到你們能夠健健康康，我就高興。」希望他的痛是我的痛，他的健康、快樂，就是我的快樂。

菩薩願代替一切眾生受苦，希望眾生能得到最究竟的快樂，才是真正的生命價值；學佛者要認清生命的價值，不離開這念心。地藏菩薩說：「地獄未空，誓不成佛；眾生度盡，方證菩提。」

學佛必定要學到這個精神，若不肯發大乘普濟眾生的心，就是「慈心不周」，慈悲的心還不夠究竟，「悲心不切」。大家有沒有慈悲？首先要問自己：「別人快樂的時候，我有快樂嗎？別人苦惱的時候，我的心有悲嗎？」

菩薩的精神，就是勇猛精進的心！慈濟人三步一拜，一步一步拜進精舍，一聲聲「大願地藏王菩薩」的聖號，每個人都以最虔誠的心與信念，每一拜都是依地藏菩薩的大願。每一次我都會提醒：

「修行，要常常在心裡，時時刻刻、
年年月月，抱持著如朝山的虔誠、勇
猛、毅力。」若能這樣，當下就是菩
薩、就是佛；

佛教徒要行大悲大願：有大悲心，
才能將眾生的苦當作自己的苦。
自己有苦，才肯認真去解決，自己
若沒有苦難，就不會認真去解決，
有大願力，才能持續長久的時間，
才有辦法保持恆常心。

佛教徒要行大悲大願：有大悲心，
才能將眾生的苦當作自己的苦。
自己有苦，才肯認真去解決，自己
若沒有苦難，就不會認真去解決，
有大願力，才能持續長久的時間，
才有辦法保持恆常心。

人身難得，要完成道業，必定要有人身；有人身就要爭取時間，人生是時間累積的，要多長的時間，才能成就一個人的壽命？多長的壽命才能算是人生？道業要利用難得的人身成就，所以不可浪費時間、糟蹋人生。

有人來求皈依的時候，我會跟他們說：「佛教是人生的教育，要求皈依人，就要徹底認清佛教；佛教要使眾生，從迷惘中走入佛門、走入覺醒的境界，這是求皈依的目的。」

念佛的人，以為全心念佛，就能了脫生死。《阿彌陀經》說「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，「善根」就是慧。若對佛教教理不透徹眾生本來的心源，如何能得生清淨彼國呢？所以必定要有大善根，才能廣結眾生緣；有大福德，才能完成菩薩的道行。

佛陀示現人間，講經說法四十九年，
入滅之前講《法華經》七年。

《妙法蓮華經》是佛陀的本懷，是
佛法之寶；我們一字一拜，字字稱
妙、句句稱寶，真正是「妙法」。

《法華經》的內容是什麼？教我們行菩薩道。學佛就是要到達佛的目標，從凡夫到佛陀的境界，中間一定要經過菩薩道；菩薩道是凡夫到成佛之間的橋梁，在茫茫大海中，此岸到彼岸的渡船就是菩薩道。

佛陀這分妙法，出自佛心，菩提心若
啟發之後，要常常抱著菩薩心懷，如
地藏王菩薩，永遠是菩薩，到什麼時
候才能成佛？眾生度盡，地獄空時，
他才願成佛。所以他永遠住在菩薩的
心地裡，這就是妙法；真正的妙法，
是讓智慧流露出來；真正的慈悲，是
以智慧去力行。

什麼是大火？在佛教來說，災難的事相並不重要，重要的是我們的心，時時刻刻都會造成火災，什麼是「心的火災」？

佛說「一把無明火，燒掉功德林」，造福人群、做好事，叫做功德。

辛辛苦苦栽種一些樹木，只要一把火就燒光了；平時歡歡喜喜做好事，只是一念心發了脾氣，就前功盡棄。若能接近佛法，自然能培養慈悲心，具足修養

什麼是「心的水災」？欲心深如大海，一墮落下去，永遠無法爬起來。

世間沒有很富足的人，是不是有錢就能代表很富足呢？是不是地位很高，就很富足呢？不見得。人生真正的富有，是愛心；欠缺愛心的人，不富足。

佛教說：「心淨即土淨。」學佛、念佛，都有一種祈求，祈求「我念佛，將來能往生西方極樂世界」，因為有菩薩共聚一處，其實，只要有觀世音菩薩的心，大家相處，就是菩薩共聚。希望普天之下都是觀世音，都是彌陀佛；一切境界由心轉，只要有慈悲心，就是極樂世界，就是西方彌陀淨土。

地藏王菩薩，是社會人間良知良能的
開導者，一切事業，沒有志願就不能
成就，何況成佛、成菩薩的大志願？
所以學佛，為佛的弟子，必定要有地
藏王菩薩的大願。

農曆七月，很多道場誦《地藏經》，
引導我們與地藏王菩薩發同等的願。
口念地藏王菩薩，心也要時時念地藏
王菩薩，念得「他就是我，我就是
他」，變成人人是地藏，人人是觀音

人若可以遇到佛法，心就能清淨。
人生在世，忙忙碌碌，有的人帶福
來，造福於人間；有的人帶業來，
留罪惡在人間。學佛，希望能轉業
為福，如何才能把罪業轉開，造福
人間？需要接受佛教的教育，就像
撥雲見月，使慈悲本性顯現。

學佛就像培養功德林，要保持氣候順暢，雨水均和，樹才能長得很好。

要使功德根深厚，必定要心不起無明；無明風一來，會吹毀功德林，平時要好好修養，培養慈悲心，待人接物要有柔和的氣質。

慈悲若具足，柔和的氣質就能現前；
人若是柔和，世間再大、再困難的事情，
都可以排解；排解一分煩惱，自成一分功德，
一分修養就是一分功德，學佛就是學修養。

第十一章

覺生死苦 捨離五欲

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。

「如此八事，乃是諸佛菩薩大人之所覺悟」，「大人」就是菩薩，菩薩叫做「覺有情」。菩薩的有情，是清淨的、沒有色彩、沒有界限，從無始以來，延續到無終的時間，最長最寬、無量無邊；凡夫所有的情，是污染、掛著色彩的感情。

菩薩與眾生，有著一分不解之情；
菩薩在六道中生生滅滅、去去來來，
為什麼？只為眾生。
眾生到什麼地方，菩薩就到什麼地方，
這就是菩薩所覺悟的。

眾生縱然可以覺悟，但只是小的覺悟，
愛心啟發不大，無法真正體會人性的
本源；菩薩已經透徹宇宙人性的真理，
所以他的愛心廣大無邊。

學佛一開始就要學大乘法，所以佛陀用種種方法教導我們，《八大人覺經》舉八種覺悟的方法讓我們警惕，雖然是短短幾句，但要好好用在日常生活中，不只是說「我覺悟，我知道」，知道之後要精進行道，發揮功能，不可在原地踏步。

我們應該好好精進，不要在人間沉溺；
要好好把握時間，不要昏沉停頓。菩
薩之道，永無休止，一小時若能多走
一里路，一天二十四小時停下來，就
少走二十四里路，菩薩道很長！一時
一刻都不能停、不能斷，叫做「精進
行道」。

「慈悲修慧」是用慈悲心修成智慧，
有透徹的慈悲，就有具足的智慧。
日子過得很快，這天雖然過去了，但
是在生命中到底得到什麼？期待每一
天的日曆，都能填著滿滿的好文章，
是真正踏實的一天。

雖然修行不求所得，但是要重視慧命的成長；假使過去都漏掉，從此刻開始，要好好發願把握每一天、每一小時、每一分秒。

《八大人覺經》從「世間無常」開始，
我們是不是有所覺悟？體會、覺悟以
後，是不是有精進行道？

在精進中，是不是有慈悲修慧？慈悲
就是福；福不是為自己，而是要造福
人群，所以是不是常常利益眾生？

若能利益眾生，令眾生幸福快樂，不忍眾生受苦難，時時伸手扶助他，拔除他的苦難，就叫做「慈悲」。

要使人人幸福、社會祥和、世界和平，
要運用智慧；世間是禍或是福？全都
在一念間。既然一念間這麼重要，我
們受了教育，就要終身用佛法來感化
人，而不是利用佛法來教人，受用和
利用、教化和感化不同。

「利用」是把佛陀的教法當成工具，
為名與利來說法，讓大家認為自己很
會說而得名；佛陀對我們的教育，
最重要的是讓我們受用，若只利用它，
法和我們就都沒有關係。

《靜思語》裡有「不要拿別人的錯誤來懲罰自己」、「讚歎別人就是莊嚴自己」，人與人之間，難免有計較，有人我是非，但是，和我們沒有關係，不要搬弄是非。遇到境界，應該要自我警惕，若自己不對，要趕緊認錯；

若沒有錯，就不要計較了。別人的錯誤，不要放在心裡，自己有錯就要趕緊懺悔，懺悔則清淨，若能這樣，就是自己對佛法有受用；身體力行，言教身教並行，叫做覺他，就是感化人；感化人要從自己做起，學佛要自己先受用，然後再來教人用。

時時在精進中，心不離道，叫做分秒不空過；對人對事，以慈與悲，有人受苦時，因為有我們，他就得救了。慈悲、智慧像火車雙軌道，我們要利益人群，也要施福用慧，若能如此，就是在人群中修行，發揮良能。

學佛之道，要開啟大愛慈悲的心；
如何學慈悲？
學了慈與悲的心念，就要去付出，
還要教導別人一起做，現在家相，
度在家人，叫做同事度。

三寶弟子，皈依佛、法、僧，缺一不可；即使有佛的慈悲心，也要依照僧的傳承，要尊師重道。出家修行者，追隨諸佛菩薩的芳蹤，捨家專心修行，這種情操值得尊重，所以在家人對出家人要尊重。

人糊糊塗塗來到人間，又懵懵懂懂
離開人間，將來還是不知不覺帶著
無明到來生，難道我們願意這樣嗎？
佛陀說人身難得，在六道中，要能
覺悟人生的苦難，探討生死法則，
唯有在人道。

我們所要追求的是智慧、覺道；瞭解人生，才能在生死苦難中體會道理，開啟慈悲，才能走入人群身體力行。對富有的，教化他，讓他成為富中之富；對貧窮的，救拔他，讓他在苦難中得救。對有心有緣要學道的人，要用心接引、教導他。

求自覺，再去覺他；自救自己的生死輪迴，也去救拔他人的苦難，是出家學道最重要的目標；平常的法則規矩若沒有守好，要如何探討生死大事的法則？

身乃是載道器，我們藉身軀來修行。難免會有病痛；人生在凡夫地，誰沒煩惱？病痛、老死，人人都有；人我是非，人人也都有，但是我們要珍惜，人身難得，佛法難聞，要好好修身、修心去造福，求得佛法，身體力行，才能自度，也能度人。

「涅槃岸」就是沒有生死的地方，人間就像茫茫大海，凡夫在大海中沉浮，生死不休。在六道中，一下子為天人，一下子墮地獄，沉浮不休。

學佛就像坐在法身船，雖然在茫茫大海中，但這艘法船一方面要救度沉浮、苦難眾生，一方面能划著到彼岸去。

學佛，最重要的是自度，也要兼行度他；自度度他，精進邁向佛道。

常常說：「若不自度，如何度人？若不自救，如何救人？」也常說：「生命無常，時間短暫啊！」

什麼時候能自度圓滿？什麼時候能自救，徹底解脫呢？

修行的道路非常遙遠，是生生世世，
不只是今朝一日，所以我們要抱著
「自救同時也要度人」的心念。
佛陀教我們要發大心、立弘願，行
在菩薩道中，才能自度度人。

學佛必定要發心，即使是初發意的菩薩，也要發大心、立大願。

日常生活中，要好好守規則；在家有在家的規矩，出家有出家的戒律，各人守好自己的本分，同時要身體力行，自愛愛人，自度度人，

佛道漫長，要很謹慎，「乘法身船」才能到達涅槃岸；涅槃是光明靜寂的境界，也是學佛者所追求的境界。佛陀永遠不捨眾生，既然學佛，同樣要發弘願，追隨諸佛菩薩的芳蹤；佛陀這麼走，菩薩也這麼走，我們學佛、菩薩，也要跟著這樣走。

「以前八事，開導一切」，佛陀以前面八種覺悟，開導一切眾生，就是要令眾生能夠覺生死苦，生死不是只指人而已，一切眾生都有生死之苦，會在六道中輪轉，不得解脫，是因為自己在生與死之間所造的業，因此佛陀在人間，為眾生設教，引導眾生。

要使眾生覺悟生死苦難，所當教育的
就是捨離五欲，自己受用，也感化別
人，讓他們知道五欲過患，若沒有離
開五欲的心，就無法接近聖道；欲若
去除，才能收攝心念，靠近聖道前面
所說的八種事情，

無非是要讓我們知道生死無常，知道時間的價值，知道學佛的道路。佛陀是一位見道者、開道者、說道者，引導我們走上康莊大道，使我們捨離五欲，修心聖道，不走邪道。

第十二章 誦念滅罪 常住快樂

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。

佛弟子若能時時刻刻「誦此八事」
常常背誦，受用於心；心念無間斷
就能「滅無量罪」，自然可以走在
平安道路，不會結怨連仇。為什麼
人與人之間有那麼多苦難？我們應
該把法常常放在心裡。

若此即可「進趣菩提，速登正覺」，
好好走入菩薩道路，很快就能與佛的
智慧平齊。菩提就是覺，接近、體悟
佛陀的教化，就能很快登上正覺，正
就是不迷，「覺」就是光明，能夠靈
靈覺覺，在光明的道路上，就不會迷
茫。

凡夫生不知何來，死不知去向，若能登上正覺，在菩提道中覺悟，知道此生何去，來生何來，才是真正的「永斷生死」。不是迷茫地來，是靈靈覺覺再來人間，為度眾生，若能這樣，我們的心永遠都是快樂的。

學佛，要以人間佛法為目標，培養慈悲心，從自身做起，好好培養氣質，然後發揮愛心，愛周圍的人。從看得到的人，愛到看不到的人；從最親的人，愛到疏離的人；再從疏離的人，愛到不認識的人，愛心要一直推廣下去。

我們要精進，再精進！慈濟的志業永遠都分秒必爭，沒有休假，要好
好培養大愛，運用時間，以菩薩道為職志。愛有兩種，一種是凡夫的欲愛，一種是菩薩解脫的法愛；
心得到解脫的人，所表現出來的，是菩薩真正慈悲的大愛。

佛法深如大海，浩瀚大海中的水都是一樣的，大家要很用心，不要輕視經文少，就以為是小法，其實大乘法同樣要從人群中開始，所以不要離人群求佛法。

時間過得很快，日子不斷過去，要好好為自己未來規畫。未來這條道路，時間如何運用？要分秒不空過，步步踏實做；精進是本分，修福修慧是目標；慈悲就是福，能打開我們的心，時時歡喜快樂，在人群中沒有煩惱，就是智慧。

《八大人覺經》的經文很短，從開始的苦難，一直到最後的解脫，都不離經文中提到的八件事情。大家若能背誦，運用智慧度化眾生，自然能夠福慧雙修、智慧如日、慈悲如月，永遠光明，更能「令諸眾生，覺生死苦」！

《佛說八大人覺經》是佛陀為在家弟子和出家而接近社會做弘法利生的弟子說法，內容包括：無常、無我、不淨、少欲、知足、精進、廣學多聞、布施、等念怨親、出家的種類、發大乘菩提心..等；這些乃是諸佛菩薩大人之所覺悟。

為佛弟子，常於晝夜
至心誦念，八大人覺

《佛說四十二章經》、《佛遺教經》、《佛說八大人覺經》，合稱為佛遺教三經。古德列為日誦經典。

第一覺悟：

世間無常，國土危脆
四大苦空，生滅變異
虛偽無主；
心是惡源，形為罪藪
如是觀察，漸離生死。

無 常

第二覺知：

多欲為苦，生死疲勞，
從貪欲起；少欲無為，
身心自在。

在自心身，為無欲少；起欲貪從，勞

p148

少 欲

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。

知足

第四覺知：

懈怠墮落；常行精進
破煩惱惡，摧伏四魔
出陰界獄。

精 進

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。

聞多學廣

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。

等念怨親

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，
梵行高遠，慈悲一切。

出家

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。

布 施

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。

發大乘菩提心

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。

菩提本無種
精進根自生

