

佛說八大人覺經

師公智海上人主講

徒孫弘傳記錄

釋迦牟尼佛在世時，說法 49 年、談經 3 百餘會，但是佛說法最多是哪些地方呢？簡單說有兩個地方，就是祇樹給孤獨園，及靈鷲山。現在《佛說八大人覺經》發起的因緣就是在祇園。在一日法會中，因為阿那律陀尊者請問佛，他說六和僧團中，應當忘私忘我，平等的慈悲眾生。六和就是：戒和同修、見和同解、利和同均、身和同住、口和無諍、意和同悅。

阿那律陀尊者說，我現在有一個問題要請問佛？第一、如果在家學佛，怎麼開始修呢？第二、出家利益眾生，度化眾生可不是容易的事，如何解決這兩個問題呢？佛就讚歎阿那律陀尊者說，這是

問的學菩薩法，我今當為汝說，八大人覺經，晝夜可誦念，是故說此經。這是佛對阿那律陀尊者說的話。

下面在未解釋正文之前，須先解釋經題。依天台宗五重玄義：第一就是解釋經題，這五重是什麼呢？第一釋名題、第二顯體、第三明宗、第四詁用、第五判教。第一釋名題：有通題、別題。在別題中有七種立題，就是有單人、單法、單喻、人法、人喻、法喻和人法喻，這叫七種立題。那現在此八大人覺經在七種立題中，是依人法為題。因為在這一部經題中，佛為能說之人，八大人覺乃是所說之法。

先解釋佛字，佛者是覺義，是對凡夫眾生迷而不覺說的。次解釋八大人覺者，八是數目，是指有八種法，是說這部經裡面有八種法，都是教我們如何去覺悟的方法。大人是指諸佛菩薩說的，因為諸

佛出現於世，都是為了度化眾生，所以稱為大人。覺者今在此處，含有二種義：一覺世間的無常，輪迴生死是苦。二覺悟無常之後，要厭離生死苦，要追求真理，信有菩提涅槃。經之一字是通題，梵語叫修多羅，翻成中文叫契經，契有兩種重要的道理就是：「一上契諸佛之理，二下契眾生之機」。所以佛說法，利益眾生，就是要契理契機，契理就是要與真相契合，契機就是所說的道理有淺有深，要與上中下根性的眾生相適應。又者、經者徑也、就是路徑，依照徑去修行，佛法指示的路然後就可以達超凡入聖而到涅槃城。

再解釋翻譯《佛說八大人覺經》的人，乃是東漢時代的沙門安清就是安世高，他是安息國人，就是現在的伊朗。當時他是安息古國的太子，自願出家而作沙門，沙門梵語譯為勤息，就是勤修戒定慧，息滅貪瞋癡的意思。

為佛弟子，常於晝夜，至心誦念，八大人覺。此四句總標為序分。佛說每部經裡頭都分有三分，一是序分、二是正宗分、三是流通分。這是怎麼來的呢！是東晉道安法師分的，他就是淨土宗初祖廬山慧遠大師的師父。後世稱彌天高判，今古同遵。以下經文八條乃是此經的正宗分。後面總結的那段文為流通分。

為佛弟子者，總括有七眾，凡皈依三寶，正見學佛的人都叫佛弟子。常於晝夜，就是要發恒長的心，至心誦念，就是要發至誠的心，有恒長的心、有至誠的心，在晝夜六時之中，都可以口裡誦或心裡頭念八大人覺經。

第一覺悟：世間無常，國土危脆；四大皆空，

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。

這一段是無常無我覺。這一句是世間無常，世是指時間講的，間是指空間講的。世的時間有過去世現在世未來世，空間有十方，這十方世界上，有依報正報。依報在佛經上也叫器世間，器世間就是指山河大地說的，這個世界為什麼說它是無常呢？因為有成住壞空。成住壞空四個階段為一大劫，就是成住壞空各有 20 小劫，每小劫有 1680 萬年，合為 80 個小劫成為一大劫。這世間成的時候先成依報（器世間），後成正報（有情世間）。換一句話，在成劫 20 小劫裡頭呢！都沒有眾生，都是山河大地，比如我們蓋房子，打地基、上樑、立柱子，這時候是依報、人不能住啊！住劫的時候，正報就來了。所以這世界成的時候，先成依報、後成正報；到壞的時候，是先壞正報，後壞依報。到世界要壞的時候，這世界上都沒有眾生了，那眾生都到哪兒去了

呢？有福報的都升天了，沒福報的墮地獄，地獄也要壞了，自然就轉生他方世界去了。世界壞的程戶佛經說：火燒初禪、水淹二禪、風刮三禪。三禪天 64 大劫才壞一次，四禪天是不壞的，所以要修到四禪定的人，在世間上才有點把握的，但是並不究竟，因為他的壽命是有限的。

我們現在是在住劫裡頭第 9 小劫的減劫之中，人壽平均不足 100 歲的時候，釋迦牟尼佛未出世以前，迦葉佛出世的時候，人壽是 2 萬歲、也是減劫。當來下生彌勒菩薩成佛的時候，是在第 10 小劫的減劫，人壽 8 萬歲的時候。一般在佛經上講，凡是諸佛出世多份都是在減劫的時候，因為在減劫的時候人有痛苦，所以諸佛出世是救苦救難的。這就是說器世間無常，是有成住壞空，這是指依報。正報是指有情眾生，有情是指有生命的，有生老病死的痛苦，也是無常。所以叫世間無常，佛讓我們修世間

無常觀、但念無常，如果學佛知道世間無常，才不會過分的執著，爭人我、起貪瞋癡、造業受苦。

國土危脆，危是不安，脆是不堅實，譬如有：地震

水災火災，另外還有什麼，刀兵戰亂等，這是要讓我們修無常觀。**四大苦空**，四大就是地水火風，有內四大、外四大，我們的身上有四大，佛說：有一大不調就百一病生，四大若都不調就四百四病生，四大要是分散了呢！那就是緣滅，因緣生因緣滅，生滅無我，就自性本空，這是叫我們修空觀。

五陰無我，唐玄奘大師以前翻五陰叫舊譯；大師以後翻五蘊叫新譯。陰是蓋覆之義，把我們的佛性給蓋覆住了；蘊是積聚之義，有那五種東西積聚在一起，讓我們不自由了，也是令真性不顯了。五陰（色受想行識），是佛法的大綱。

第一色陰是變礙義，色是形形色色，變是演變，它在那兒變化，而且是常常在變的。礙是滯礙義，指這個色法互相有障礙，在我們身體來講，這個色指的是是四大，即是地水火風。我們的身體是四大所成，身體上有五根（眼耳鼻舌身），四大五根合起來是這個身體，我們有這個身體，就會積聚種種的煩惱，種種的迷惑，把我們的真性給蓋覆住了。

第二受陰是領納義，領納什麼呢？五根（眼耳鼻舌身）對著外面五塵（色聲香味觸），眼對色、耳對聲……，這個境界有的是順的境界，有的是不順的境界，就有這個苦受、樂受、不苦不樂受，有了這個感受，就會引起貪瞋癡，比如說順境就貪、不順境就瞋，就有了貪瞋癡，這叫三毒，能污染我們的真心，把我們的真心佛性蓋覆住了。

第三想陰是取像為體，取像就是取他的想像，就是取他前面感受過那個境界，順的境界不順的境界，

然後呢！他的心裡頭就會有想像的力，會分別前面的感受，要給那些想像安名字，這是什麼那是什麼，這是苦那是樂，在心裡頭安立種種名字，就這些個把我們的真性又蓋覆住了。

第四行陰是造作義，好像說你做哪一行，行業，行動就是在那兒造作，這個造作不是身體，是指心裡頭起心動念，我們心裡頭念念不停在那兒遷流，生生滅滅在那兒遷流，這個就是屬於行陰的造作。除了受想二個心所是獨立的，其他的心所都是包括在行陰裡頭。領受苦樂等的境界是前五識（眼識耳識鼻識舌識身識）的作用，那個想呢！他取像的時候是第六意識的作用，這個行陰呢！生生滅滅不停，是第七末那識的作用，它的力量強，也能把我們這個真性蓋覆住了。

第五識陰是了別義，如按小乘佛法講只有第六意識，但是大乘佛法講八個識，因為大乘是講百法，

小乘是講 75 法，大乘百法是什麼呢！「色法十一心法八、五十一個心所法、二十四個不相應、六個無為成百法」。色法十一是什麼：五根（眼耳鼻舌身）六塵（色聲香味觸法：因為法塵之中包括有四部份，其中有一分是屬色法）。心法八：前五識、第六意識、第七末那識、第八阿賴耶識。五十一個心所法（遍行五個、別境五個、善十一個、煩惱二十六個、不定四個）。二十四個不相應，為什麼叫不相應呢！因為與色法心法都不相應，譬如說時間，什麼時候啦！這是色法還是心法呢？都不是，叫做不相應。六個無為成百法：小乘是三個無為法，大乘是六個無為法。在大乘百法裡頭，除了六個無為法，其餘九十四個都是有為法，這九十四個有為法，統統都是五蘊所攝，都出不去五陰，所以心經上說：照見五蘊皆空，這個五蘊是很重要的。

在楞嚴經後面講這五陰，通通都是妄想，但是妄想也不一樣，例如：色陰叫堅固妄想，受陰叫虛明妄想，想陰叫融通妄想，行陰叫幽隱妄想，識陰叫罔象虛無顛倒妄想。如果從粗的妄想到細的妄想都沒有了，生死就了了。釋迦牟尼佛悟道時云：奇哉！奇哉！大地眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得。妄想是指第六意識，執著是指第七識，有了妄想，想了又想就執著了，就是第七識的作用。所以我們修行，你起心動念的時候，是五陰裡頭的哪一個呢！你就知道怎麼調整，就像調琴一樣。

生滅變異，生滅也是因緣生因緣滅，在那兒不停的變，變了就會異。**虛偽無主**，虛偽不實哪有真的呢！所以就沒有主，就是說五陰無我，沒有我呀！無我。**心是惡源**，心有肉團心，有六識心緣慮分別，有七識心思量執著，有八識心積聚，積聚

染淨種子，那些種子，都積聚在第八識裡頭，我們凡夫用第六意識心，分別善、分別惡、就起貪嗔癡，種種問題都出來了，所以說**心是惡源**，因為分別心是一種惡的根源。**形為罪藪**，形是指著我們的身形，連我們的口也包括在內，妄言綺語兩舌惡口，離不開身體，**藪**是指著野草叢生，遍地都是野草，就是說我的罪惡就像野草一樣，遍地都是呀！**如是觀察**，我們要常常如此觀察啊！無常空無我，常常要有第一覺悟，常常這樣觀察覺悟，慢慢地才能夠斷惡修善，**漸離生死**。才能知道念佛求生西方，才能脫離生死的苦。