

佛說八大人覺經

師公智海上人主講

徒孫弘傳記錄

**第二覺知：多欲為苦。生死疲勞，
從貪欲起；少欲無為，身心自在。**

第二是叫做常修少欲覺。為什麼讓我們常修少欲呢？因為這是偏於針對在家學佛的，還不是無欲、起碼是要少欲，因為多欲為苦嗎！所以我們清淨的真心本來是清淨的，就是被欲染給染污不清淨了。欲有分外物欲和性欲二種：外物欲是屬於享受欲，如財色名食睡是地獄五條根；性欲是指情欲，情欲是屬於占有欲，這二種欲就把我們清淨的真心給蓋覆迷惑了。但是我們現在學佛呢！這些個欲塵、本來礙不著我們的，可是你要是貪著它、它就會障礙我們；要是不貪著它、它就障礙不上我們

的。色不迷人自迷，酒不醉人人自醉；萬境本閒、唯人自鬧。所以欲的問題就是看我們的心、要靠修戒定慧才成。生死疲勞，是說我們在生死輪迴中枉受疲勞的辛苦，多份都是因為貪欲，故云從貪欲起，此中貪欲為因、生死疲勞為果。所以現在讓我們少欲無為，要少欲無為不被它纏縛，這樣就身心都自在了。

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。

第三是知足守道覺。同是一件事情，如果你知足就會安樂，不知足就會苦惱，所以在某些事情上，因為我們眾生的貪心沒有厭足，心老是填不滿，老是求、而且老是多求，多求不但苦惱，而且會增長罪惡。

佛在世的時候，有一天，佛和阿難尊者走在路上，佛就看到一些黃金，佛就指著黃金說：你看

啊！阿難、這是毒蛇，阿難也說：世尊啊！真是毒蛇。在旁邊有兩父子正在種田，聽到佛和阿難尊者對話，說有毒蛇，一看是黃金。父子倆就把黃金拿回家去了，到家裡又把黃金藏起來了。這個時候就那麼巧，國王就說：國家的國庫裡黃金缺少了，誰把國家的黃金拿去了，結果下命令一查就查到他家裡有黃金，這一下子他父子倆就都被抓去，倆人就受罪了。這時候倆父子在牢獄裡就回想，同時也談到，當初佛和阿難尊者在路上都說這是毒蛇，就讚歎啊！佛陀真是偉大呀！說這東西是毒蛇啊！我們父子那時候不知道什麼是毒蛇，現在就是因為這個毒蛇，把我們父子都弄到牢獄來受苦，這個東西原來真是毒蛇呀！這時候獄卒聽到他們父子倆的對話，就報告國王，這父子倆在牢獄裡說，佛說的這黃金是毒蛇，原來真是毒蛇，就因為這個東西，把他們弄到牢獄裏頭受罪！國王一聽國庫的黃金可能

不是他們偷的、是在路上撿的，佛說這是毒蛇，他們就把黃金拿回家，這樣可能是冤枉他們，就把他們給放了。你看看！原來佛說是毒蛇，他們認為是黃金、不是毒蛇，因為這個坐了監，可是因為「佛說是毒蛇」這句話，國王聽到，就把他們給放了。就有這故事，所以說當時佛說我們出家人不拿錢就是因為毒蛇是害人的。意思就是說，我們人心呀！從來都是不知足、貪取無厭，才受那麼多的苦。

另外還有一個故事：道家有位呂洞賓修成仙了，傳說他能夠點石成金，有一天他在山下遇到一個小孩，問那小孩你在幹什麼？小孩說：因為家裡窮，沒有飯吃。呂祖說不要緊，我能夠點石成金，我拿一塊石頭一點成金，你拿回去就可以用了，你就不受窮了。那小孩一聽，說呂祖您能點石成金，呂祖隨後拿手指頭一點，石頭馬上說變成金了。那小孩說對呂祖說，我不要那塊金子了，我要您那手

指頭，因為這黃金用完就沒有了，我要您的手指頭，可以隨時用隨時點，黃金就用不完了，各位看看！這小孩子就這樣子。我們眾生啊！小孩才生出來不久，他還不會講話呢！你給他旁的他不要，你給他錢他就會要，那是他前生的習氣種子帶到今生來了，他就知道那錢是要的，他這個種子好利害啊！這就是說增長罪惡。

但是我們學佛的人，尤其是學大乘佛法的人啊！行菩薩道。錢這個東西呢！就比如是水，好像海水可以乘舟也可以覆舟。這意思是說，有了錢你要會用錢，這就要智慧了，好像我們各位學佛的，在做各道場的護法居士，護持供養三寶，那個就是會用錢，那就是用錢做功德修福報，這就不同了，那就是水能浮舟了；假如錢多了，花天酒地吃喝玩樂造了很多罪業，將來受苦也是因為它，那就是水能沉舟了。所以智慧非常重要，說是這樣說

呢！但是得用智慧去處理，不然業不由主、捨不得，慳貪不捨那就又不成了。

所以現在說菩薩不是這樣，常念知足，知足常樂，就安貧守道，常常念那個道，往道上會，所以求智慧在佛法裡頭，好像我們人人都想得到智慧，智慧怎麼樣會得到呢？大家知道這個智慧是怎麼樣得到的嗎？好像我們也聽了很多佛法了，聽的時候知道，但是現在離開經本子，沒有聽的時候，打坐、坐在哪兒，能不能知道我怎麼樣開智慧呢！我們學佛要把這佛法用在我們身上，比如說，我在這兒打坐，我怎麼樣開智慧，你學佛學了半天，坐在哪兒開智慧的方法，不知道那就空坐了。

這個我一說大家都會知道，從聞思修。聞思修是三慧，如果要想開智慧開不了呢！多聽佛法多看佛經佛書，看了以後呢！知道它那個文字說的是什麼道理，那就是聞慧，這個還不夠，這個是一種粗

浮的智慧，要是進一步又怎麼樣呢？坐在哪兒思維，思維什麼呢？比如說：佛說多欲為苦，要知足常樂。這兩句話我聽了很多了，我坐在哪兒怎麼樣多欲為苦呢？怎麼世間人都貪欲，都不知足，看看哪些人因為這個倒霉了，我想一想！哪些人因為這個受苦了，原來是苦啊！你能夠那樣觀察它的苦，那就要你的智慧了，為什麼呢？佛說四諦法門，在小乘佛法裡是以苦諦為初門，不知道苦呢！不想修行，修行就是要離苦得樂，就是種種的苦都要離，要離苦得樂，就是要有佛法才會修行。

小乘佛法：修四諦法是以苦諦為初門。中乘佛法：修十二因緣法，先觀無明，無明不是苦諦、是苦集滅道的集諦，中乘聖人的修法是以集諦為初門。大乘佛法：如果是菩薩呢？要行菩薩道呢！是怎麼樣呢？是以道諦為初門。先要修行菩薩道，就是要修六度法門布施持戒等等，以道諦為初門。所

以小乘中乘大乘根性的人，你先要知道是以什麼為初門入手修行。

像我們如果以苦諦為初門，是最低的根性，可也是最基本的法門，凡夫在開始修，都應觀這個苦空無常無我。比如說我們念阿彌陀佛求生西方極樂世界，不是要有信願行。願離娑婆苦、願生極樂樂，這就叫願。其實修什麼法門、都離不開智慧，要思維法門的道理。從這正思維再能修定，由定發慧。這個聞思修的修，其實就是要修禪定。

這聞思修三個字，以世間法和佛法的比較，世間法一般來講，是世間文字，多份有學問的人有聞慧，如果是發明家、哲學家、科學家多份是要有思慧，但他沒有修慧，這個我們要知道。如果我們對大學問的人講話，如科學家、哲學家的，你要知道他超不過聞慧和思慧，所以我們出家人要修止觀、念佛修禪定的人，你要有點功夫的話，你用修慧來

對他，他不會把你說贏了，這一點就是佛法的好處。觀世音菩薩就是從聞思修入三摩地。那天台宗呢？是修空假中三觀，那就是更進一步，那是無漏慧。那諸佛呢？在妙法蓮華經中是權實二智，法華經方便品中是開權顯實，那是權實二智。所以修智慧我們要知道它的層次，所以本經講唯慧是業。

**第四覺知：懈怠墜落。常行精進，
破煩惱惡，摧伏四魔，出陰界獄。**

這第四是常行精進覺。讓我要覺悟要知道不要懈怠，懈怠兩個字你看起來是很普通，在唯識百法裡頭講它是大煩惱，昏沉、掉舉、懈怠這些都是大煩惱，大煩惱你看是很平常，可是很難斷，人人都離不開這些、很難斷了它，隨煩惱來的快去的快，所以在唯識裡頭叫隨煩惱，懈怠是大煩惱，一懈怠做什麼都不成功了，所以告上我們要常常的精進，精進修行能破煩惱惡，能摧伏四魔，出陰界獄。

你沒有精進的心啊！那四種魔來你對付不了，**四魔**就是五陰魔、煩惱魔、死魔、天魔。這四魔來了，你要有強的智慧，強的定功才不被它轉，有強的智慧可以破除魔，才能夠出陰界獄，才能超出去五陰（色受想行識），那都是牢獄，我一天都離不開、超不出去，所以會有種種苦惱。**界**是三界：欲界色界無色界，在妙法蓮華經上說：三界如火宅，你在火宅裡頭呆著不是不安全嗎！所以要超出陰界獄去啊！這都需要精進、沒有精進的功夫，普通都出不去。

**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。**

第五叫做多聞智慧覺。主要是說愚癡，最怕愚癡就有生死。在天台宗藏教裡頭有十使煩惱，平常說的見思二惑就是以十使煩惱為根本，十使煩惱都是因為愚癡，從貪瞋癡來的。十使煩惱都是生死的

因，那菩薩呢？因為這是八大人覺經，菩薩是大人，常常在思維要廣學多聞，廣學是什麼呢？廣學就是要學戒定慧，要學聞思修，這樣就能增長智慧了。比如說我已經增長智慧了，我感覺我現在比以前強了，那你知道不知道你的智慧有多大呢！不知道。成就辯才，把辯才成就了，才能教化一切眾生，給眾生得大快樂。這辯才在佛教裡頭，平常說有四無礙辯才。一、法無礙辯才。二、義無礙辯才。三、詞無礙辯才。四、樂說無礙辯才。

一、法無礙辯才，就是在佛法上，種種的佛法名詞，你都能夠懂得很多，彼此能夠互相比較，要把它運用得好，在佛法上就不會障礙了。二、義無礙辯才，每一種法都有無量義理，你看在妙法蓮華經中，一四句偈可以說多少天。好像天台智者大師光是一個妙字就說了九十天，九句談妙，就是在那妙字上發揮出來的道理，處處都是妙法、真是無窮

無盡。三、詞無礙辯才，你講佛法說話也不能太粗俗，要用好的言詞來莊嚴那個道理。說出來文雅柔和。所以我們學佛的人呢！你學會了佛法還得會修慈悲，不然講出來的話硬，攝受不了眾生，講出來的話要能攝受眾生，平常要多修慈悲心。四、樂說無礙辯才就是能夠對機說法，好樂宣說。為了度化眾生、說法而歡喜不煩，而且要對眾生的機，這個實在不容易。按大乘佛法來說，八地菩薩色自在，九地菩薩心自在，這樣才能夠完全成就四無礙辯才。我們在學習，學習多少都好過沒有。不要想我們今天學佛，明天馬上要成佛，那個可危險，千萬要小心。我們學佛不是要精進嗎？這精進是不間斷，不是要我們今天連飯也不吃、覺也不睡。那樣三天就累出病了。精進是細水長流、不要間斷、不要懈怠，這樣利用時間，也不會累壞而且還會得法樂。

（下期待續）