【三十一、經云，佛告比丘：若人偷盜他物，命終生地獄中，猛火燒身，烊銅灌口，鑊湯爐炭，刀山劍樹，煻火糞尿，磨磨碓舂，受種種酸楚苦痛，不可稱計。地獄罪畢，生畜生中，以償他力。】

這一條所說的跟《地藏菩薩本願經》所講的完全相同，這是講偷盜的果報。『烊銅』，就是銅在高溫燒化。『鑊湯爐炭』，這是下油鍋。『刀山劍樹』，這個好懂。『煻火』，這個大概你們沒見過，你們有沒有烤過蕃薯？烤蕃薯那種熱灰就是煻火，外面看不到火，但是裡面是熱的。『糞尿』，這懂得。『磨磨碓舂』，這個大家都知道。『受種種酸楚苦痛，不可稱計。地獄罪畢，生畜生中，以償他力。』墮地獄是罪報，變畜生是還債。由此可知，偷盜的果報非常可怕。偷盜結罪，心境不同。你用什麼樣的心，用什麼樣的方法，以及被盜的人受害的程度，從這個地方結罪輕重不一樣。最重的是偷盜三寶物，其次是公共設施，結罪很重。

【三十二、菩薩持重戒及輕戒，敬重堅固，等無差別。】

這一條是教我們不能疏忽『輕戒』。因為有些人認為『重戒』的罪很重，很謹慎，不敢毀犯，至於「輕戒」，好像這個沒有什麼，就不太重視，有意無意就會毀犯。佛在此地告訴我們，菩薩對於重戒、輕戒統統受持，不敢違犯。

【三十三、經云：若諸世界，六道眾生，其心不淫，則不隨其生死相續。淫心不除，塵不可出。必使淫機身心俱斷，斷性亦無，於佛菩提，斯可希冀。】

這是十戒裡面的第三條，「不淫欲」。因為沙彌是出家人，不

殺生、不偷盜，第三條是不淫欲。這個地方講的『經云』是《楞嚴經》上說的，這幾句話是《楞嚴經》上講的。『生死相續』就是六道輪迴。如果「淫心」沒有了，下面說『斷性亦無』，這就超越六道。佛講，六道眾生是以淫欲為生死根本，換句話說，六道就是這個念頭變現出來的，「一切法從心想生」，六道就是這麼想出來的。一切眾生彼此有這個共業，他就有這個境界出現。佛的這幾句話，看起來很好懂，但是它的道理非常深遠。

後面這兩句，這是學佛人最後的目標，是希望成佛。成佛必須斷煩惱，要破所知障，兩種障礙斷盡，才能證得佛果。「貪瞋痴慢疑」屬於煩惱障。淫心是貪欲的根本。無量無邊的煩惱，歸納起來不外乎二十六類，這就是《百法》裡面所講的二十六個煩惱。這二十六個裡面，有六個是「根本煩惱」，有二十個是「隨煩惱」。再歸納，隨煩惱都可以歸納到根本，所以是六個根本煩惱。六個根本煩惱再歸納，就變成貪瞋痴。貪瞋痴三毒煩惱，如果再歸納，就是一個「貪」。我們曉得，菩薩行門的綱領是六度，六度第一個就是布施。布施是把煩惱布施掉。布施就是捨，就是放下。煩惱統統放下了，布施度就圓滿了。

這樣的觀察，才曉得這個問題非常嚴重。如果還有這個念頭，煩惱是決定斷不了的，斷不了煩惱就出不了三界。小乘阿羅漢超越六道輪迴，出了三界。他為什麼能出三界？煩惱斷了。見思煩惱斷了，六道輪迴就沒有了，這個道理我們一定要清楚。無論修學哪一個法門，見思煩惱不斷，說出輪迴，沒有這個道理，那個不是事實。必須見思煩惱真的斷了。所以小乘三果在四禪天修行，也就是斷煩惱。思惑有八十一品，它分為三界九地，每一地九品，九九八十一品。前面九品斷掉之後，生四禪天，後面七十二品都在四禪天五不還天那個地方斷，斷了就超越三界，證阿羅漢果。

就是因為這個事實，所以祖師大德們告訴我們，在佛法裡修學任何一個法門，一生當中不能成就，就這個道理。如果你有能力斷煩惱，那當然任何法門都是平等的，你一生當中可以出三界、了生死。假如煩惱斷不乾淨，換句話說，你還是搞六道輪迴。所以大小乘經論，從這個標準來看，可以說末法時期沒有一個人能成就。唯一能成就的法門就是帶業往生，煩惱不斷也能出三界，也能成佛。無量無邊的法門，就是這個「念佛法門」可以帶業往生。但是諸位要記住，帶業是只帶舊業，只帶種子，不能帶現行。所以這一句佛號要能把念頭伏住，控制住，叫這個念頭不起。念頭沒有斷，但是它不起作用，這是伏住，伏住就能往生，這是比任何一個法門都容易；古人稱這個法門為「易行道」，其他法門都叫「難行道」，難易在這個地方。

所以，一定要提高警覺，要能夠把煩惱伏住，不讓它起現行，這個非常重要。無論是根本煩惱、隨煩惱，都要知道把它伏住，煩惱常常起現行決定不是好事情。因為往生是臨終一念，臨終那一念的時候，煩惱起現行，那就可惜了，這一生念佛的功夫到最後不能成就。所以平常的功夫就好像練兵一樣，臨終是打仗，因此不能疏忽平常的訓練，我們在臨終才有把握。

【三十四、經云：雖淫泆而生，不如貞潔而死。】

這是佛給我們的警告。縱然不出三界，我們講人天福報。『貞潔而死』，在我們人間看起來好像是很不幸的事情，如果有天眼的人看到，這個人很幸福，為什麼？來生的果報一定勝過這一生。從來生去看，他做對了，他把他的快樂幸福提升，他生到好的地方去了。

【三十五、言行雖善，而無實心，終非聖人之徒也。】

這一條是口業裡面的「妄語」。聖人就是佛，『聖人之徒』就

是佛弟子。佛弟子要心行一如，言行相符。『言行雖善，而無實心』，不是用真心。我們在《無量壽經》上看到，清淨心、平等心、覺心，覺而不迷。我們平常互相勉勵，行持要用真誠心、清淨心、平等心、慈悲心；如果在日常生活當中，處事待人接物，不離開這四心，這個人一定有成就。善導大師講「一切從真實心中作」，這才真正能有成就。

諸佛菩薩在處事待人接物生活上，可以說跟我們沒有什麼分別，我們穿衣吃飯，佛菩薩也穿衣吃飯，不一樣的就是用心，我們用的是妄心。我們凡夫用的心是虛情假意，決定沒有真實。今天跟你好了，明天惱了，哪是真實！永遠不變，才是真實的；凡是會變，都是假的。佛在《四十二章經》說：沒有證得阿羅漢果，不要相信你自己的意思。為什麼？你自己的意思是虛情假意，是剎那變化的，自己都做不了主宰。誰做主宰？環境做主宰，因為你被環境牽著走。證得阿羅漢果了，不會隨環境轉，在環境裡自己可以做得了主宰，那就可以相信自己的意思了。《楞嚴經》上講，「若能轉境，則同如來」。阿羅漢能轉境界，不會被境界所轉。六道凡夫沒有一個不受環境轉的，環境千變萬化，你哪能做得了主宰！所以統統是虛情假意。

我們學佛的人明白，知道一切眾生都是虛情假意，我們對他也就了解，就很好相處。為什麼？他說的話、用的心、做的事，都不要當真，當真你就吃虧了，假的。他對你好，假的，對你不好也是假的。對你好，你不要喜歡；對你不好也不要生氣，全是假的，都不是真的。我們跟他就很好相處。所以佛跟你講，要用真心，要用真實心。

【三十六、艷曲情詞，皆能引導人之愛欲，增長人之悲哀，惑人心聽，改人常性，喪人正念，蕩人心志。】

這一條是口業裡面的「綺語」。綺語就是花言巧語，說得非常好聽，可是他的目的是造嚴重的惡業。佛經上所說的這些，現在的演藝人員最容易犯。除此之外，文人也很容易犯。寫文章，特別是寫小說、劇本、歌詞的，非常容易犯。這個造的業極重，一定是墮地獄。什麼時候能出來？他的作品在這個世間消失了，才能出來。如果這個世間還有一本他的著作在，他在地獄就不能出來。這個東西可怕！言語，說老實話，害人不廣，因為說完之後就沒有了，那個文字害人深，它流傳在世間。所以『艷曲情詞』，這個東西麻煩大了，一般人欣賞覺得很美，它這個過失都是迷惑人，誘導人喪失心性，喪失清淨心，而去造殺盜淫妄。

現在電視比這些書本還要厲害，書本看的人還不普遍，再把它編成電視劇去表演，那這個問題嚴重了。多少人看，多少人受害！幸虧好，他們現在是版權所有。將來的果報實在是沒有法子想像。當時造作的時候是一時的快意，所得的利益也非常有限，苦報無窮，這是我們要知道，不能不小心謹慎。所以諸佛菩薩所有一切言語都是利益眾生的，於眾生沒有真實利益的，佛菩薩決定不說，這是我們應當要學習的。

『改人常性』，性是心性，常性是真性，使人趨向於虛偽這是改人常性。『喪人正念』，正念就是清淨心，清淨心失掉了。『蕩人心志』。世間人志在聖賢，學聖學賢，再次一點，中國古時候學君子，聖、賢、君子三個等級。學佛也有三個等級，佛、菩薩、阿羅漢，我們學佛是希望得到這個果報。但是這個東西能夠改變你，叫你墮落、退轉。

【三十七、口出粗惡不善之言，罵辱毀謗於他，瞋火一起，衝口燒心，傷害前人，痛逾刀割，實乖菩薩之慈念，有違出家之善心。】

這一條是口業裡面的「惡口」。『粗惡不善之言』，這是惡口，說話很粗魯。『罵辱毀謗』，這是對人，他一定有對象的。這種行為對自己造成傷害，『瞋火』是瞋恚，所謂「一念瞋心起，百萬障門開」，這是自己受害。『傷害前人，痛逾刀割』，這跟別人結下了冤仇。結仇、結怨這是因，這個冤仇將來遇到緣，一定受果報，人家要報復。這些事情，諸位如果留心讀歷史，你就看到。歷史上為了這個言語，有的是有意，有的是無意，起了誤會，懷恨在心，到後來他的地位高了，權勢大了，機會來了，想到從前你對我的過節，想方法來整他，有的時候整得一個人是家破人亡。追究起原因，就是無意當中毀謗他，說他幾句不好的話，懷恨在心。這我們在歷史上常常看到，在現實環境當中這種事情更多。

所以，言語不能不小心，不能隨便開玩笑。開玩笑一定要有分寸，還要看什麼人。心多疑的人，心量小的人，不可以跟他開玩笑；容易結怨、懷恨的人，不跟他開玩笑。養成一個習慣，什麼場合、什麼人都開玩笑，那你以後虧可吃大了。所以，言語要小心謹慎。在佛法裡，佛是禁止我們戲論的，戲論就是我們現在講的開玩笑，佛是不准許的。

【三十八、《成實論》云：善心教化，雖為別離，亦不得罪。若以惡心令他鬥亂，即是兩舌，得罪最深，墮三惡道中，世世得敝惡破壞眷屬，以今離間破壞他故也。】

這一條是口業裡的「兩舌」。《成實論》是小乘的一部論。『善心教化，雖為別離，亦不得罪。』好心教導，好心教導為什麼會別離？他不接受，他不聽，離開了。這個沒有過失，善心的沒有過失。『若以惡心令他鬥亂，即是兩舌』，「兩舌」就是挑撥是非，惡心、惡意挑撥是非，讓他們兩個不和，不和就離開了，這個有罪，『得罪最深』，他們離開了。善心沒有罪。『墮三惡道中，世世

得敝惡破壞眷屬』，這就是他的果報，家庭不美滿，兄弟、夫婦、兒女都要受這個果報。這個果報，當然一家人都有共業，沒有共業不會成為一家人。『以今離間破壞他故』，所以也一定會受別人挑撥，一家不和。

凡事都有前因後果，沒有一樁事情是偶然發生，不可能的。我們凡夫沒有天眼，見不到前世，如果見到前世，你就會點頭，這個事實是這樣的。佛法說，「欲知前世因」，你要想知道你前世造的是什麼因，「今生受者是」，這一生所享受的就是，「欲知來世果」，要想知道來世怎麼樣，「今生作者是」，我這一生的起心動念、一切造作就是的。這一生造因，來世受果報。今生所受的果報是前世所造的因，「因緣果報，絲毫不爽」，這是真理。我們今天就講到這裡。