這個「節要」經文，是導師上淨下空老和尚節錄重要的經文。我們對於《十善業道經》不能全部記得，用「節要」背誦幫助我們記憶，念誦非常方便，經文很短。我們先看經題，《佛說十善業道經節要》，「佛」是指釋迦牟尼佛，「說」是有歡喜一詞，古代喜悅的悅跟說是同一個字。「佛說」也就是佛說這部經心裡非常歡喜，看到眾生能夠理解、能接受，佛非常喜悅為眾生說這部經。「十善」是這部經主要的內容，有十條善業。這個「業」是活動、造作的意思，一般講造業，業有善業、有惡業、有無記業，我們的念佛是修淨業。造惡業多將來往生到三惡道，造善業多將來往生到三善道。我們念佛淨業成熟，往生到西方極樂世界，所以這個業非常重要。「佛說十善業」的「業」，就是告訴我們要修十善。「道」像道路一樣，十善就好像十條道路，我們走的是十善業道，還是走的十惡業道？不走十善，大概就走十惡業，這個道路就不相同。「佛說十善業道」是這部經的別題，特別跟其他經不一樣。「經」這個字是通題，就是佛所講的都稱為經，比如說《佛說阿彌陀經》、《佛說無量壽經》，都稱為經。這個經題合起來講，釋迦牟尼佛為我們說出《十善業道》這部經典。「節要」是導師上淨下空老和尚節錄重要的經文，提供我們同修來修習。這個經題，簡單介紹到這裡。

這部經翻譯的人，是唐朝于闐國三藏法師實叉難陀法師翻譯的，在唐朝武則天那時代。實叉難陀在中國翻譯經典非常多，他是于闐國的人，于闐是現在中國哪裡？新疆和闐這一帶。大家如果有到新疆以及敦煌這條絲路去旅行，大部分都會經過這個地方。以前在

唐朝時候那是一個小國家，于闐。這位實叉難陀法師在中國翻譯經典非常多，翻譯非常多，我們大家知道《華嚴經》，有一部分是實叉難陀法師翻譯的。另外有一部是大家非常熟悉的，《地藏菩薩本願經》也是他翻譯的。所以，實叉難陀法師在中國譯經史上貢獻非常大，也不亞於鳩摩羅什、玄奘大師。這是簡單把翻譯的人跟大家介紹。現在請大家看經文：

【如是我聞。一時。佛在娑竭羅龍宮。與八千大比丘眾。三萬二千菩薩摩訶薩俱。】

到這裡是一段。這段經文就是一般經典講的通序，序分，六種成就，『如是』是信成就，『我聞』是聞成就，『一時』是時成就，『佛』是主成就，『在娑竭羅龍宮』是處成就，『與八千大比丘眾，三萬二千菩薩摩訶薩俱』，是眾成就。就好像開會一樣，有開會的主席、時間、地點、出席的人數，有會議記錄，讓大家能夠證實這分它是事實。所以佛講經前面都有這六種成就，就是證明這部經，的確是阿難尊者親自聽釋迦牟尼佛說，以後把它結集記錄下來。當時在什麼地方講，當時聽經的大眾有多少，有哪些都把它標明出來，取信於後代的人。以後的人讀到佛經，才能生起信心，不至於有懷疑。佛說這部經的處所不在人間，在龍宮，「娑竭羅」是印度話，翻成中文叫鹹水海。佛陀以前在講經，大部分指的海應該都是指印度洋。地球上的海水大家都知道是鹹的，海水不能喝，又鹹又澀，所以稱為鹹水海，「娑竭羅」是鹹水海的意思。

另外也有苦海的意思，佛門有句話常講，「苦海無邊，回頭是岸」。龍宮，現在科學發達，潛水艇都能潛到海底，好像沒有發現龍宮，但是我們要知道的的確確是有龍宮。你看《華嚴經》是從龍宮，龍樹菩薩到龍宮去看到，把它帶到人間來。這個道理老和尚在講席當中，也講得非常多，跟我們不同法界的眾生，是同時存在。

我們現在在人道的法界，其他道的法界有很多我們肉眼見不到，但是事實是存在的。一般人大家都知道，中國、外國大家都不否認鬼神的存在，像在外國有很多鬼屋。在中國的記載就更多，像《聊齋誌異》、《閱微草堂筆記》、《太平廣記》，記載這些鬼神的事情很多。龍，我沒有見過，大概都只有在寺廟的龍柱，石頭雕的、木雕的，或是畫的，所謂神龍見首不見尾，這個龍是沒有看過。不過老和尚說他看過龍尾巴，但是龍頭沒看到，很早以前聽他講經講到龍，他說小時候他在福建建甌，有一天下午要下大雨，烏雲密布，他就看到一條龍尾巴從烏雲下面露出來，沒有看到頭。鄉村的人就一直叫大家出去看，那條龍大概犯了天條大罪，被上帝處罰吊在那個地方，老和尚他說他見過。

另外他在湖南也看到狐狸變成人形，穿人的衣服，但是那個臉沒有變過來，臉還是狐狸的臉，但是四肢手腳都跟人一樣。那個時候，他們住在一個古代的房子，他們住在樓下，樓上住的狐狸，狐狸早上都到屋頂上去拜太陽。後來這個事情，我問老和尚的弟弟徐教授，他現在住上海。我說你們小時候，我常常聽師父講經說看到狐狸，你有沒有看到？他說他有一點印象，那時候他還小，他們住樓下，但是到樓上沒有樓梯，所以他們也上不去。老和尚那個時候年輕，跟他父親都在玩槍，他說那時候很想拿槍去打那個狐狸，被他母親制止。龍跟狐狸我是沒有看過，沒有見過，聽說，但是，龍這樁事情是可以肯定的。「龍宮」就是屬於水神這一類的，在水族，像一般民間拜拜的媽祖，媽祖就屬於水神，所以沿海一帶都有供奉媽祖。大陸沿海一帶，台灣、新加坡都拜媽祖，這個事情的確有。

佛跟大比丘眾、大菩薩，他們沒有障礙，他們在十法界往來沒有障礙。我們凡夫你在這個法界，不能通那個法界。有些特殊的人

他可以通，比如說有些修禪定功夫比較深的人，他突破的時空維次，他可以見到一般人見不到的事情。他禪定的功夫愈深，他的能見度就愈高，看得愈廣、看得愈遠。最近我來此地之前，打電話到香港向老和尚請安，他跟我講一個事情，他說他們這次到北京，有個張居士去看他，回到香港不到十天，聽說張居士往生了，也沒有病，人好好的突然就死了。死了之後，後來在深圳有一個老道（道士）把他找到，老道就跟他母親講，說張居士現在很後悔，在生的時候聽到佛法半信半疑，不認真修學，現在後悔。老和尚就跟老道講，告訴他，不晚，現在鬼道念佛往生的比人道多，現在鬼比人要精進，現在人不如鬼，所以還不晚。的確是這樣，我們現在看到人，幾個人要好好的念佛求往生？沒有。鬼很認真要求往生，因為鬼沒有人要供養。

所以諸佛以苦為師就是這個道理。人在苦中不知苦，不知道苦，他怎麼想要出離苦海？不是沒有吃過苦，吃過忘記。這個苦吃得還不夠，還要繼續吃，吃到真的受不了了，你才會想到極樂世界去。所以吃一點苦，對修行人來講是好事，是好事不是壞事。所以佛才說，諸佛以苦為師，以這個苦做老師。你不知道苦，你感受不到，你怎麼會想到要出離苦海，這就更難了。所以愈苦的地方，修行成就的人愈多，一心一意要到極樂世界去。反過來講，我們在外面物質享受豐富，不想離開這個世界。在大陸上，有很多地方的人受苦受怕了，一心一意念佛，強烈的要去西方淨土，所以在大陸往生西方的人很多。在海外大家過得太舒服，太舒服了就不想去西方，嘴巴說要去，聽到死就害怕，為什麼害怕？不想走。所以大家說要去西方真的嗎？真的，真想去，真想去就不怕死了。如果想到死：嚇死了，就還沒有真正想要去西方。所以念佛的人多，想要去西方的人不多。

不相信大家可以試看看，真正要去西方的人他就不怕死，就這麼簡單。還會怕死，就是說明，還不是真正發願要到西方極樂世界。你不發願到西方極樂世界，雖然念佛還是去不了。剛才念《彌陀經》，佛不是說得很清楚嗎？「應當發願，願生彼國」是不是？念了好幾次，要發願，這願要發真的，不能發假的，發假的當然不行。所以大家真正要去西方要發願，信願具足，你念佛功夫差一點一樣往生。如果你不想去西方，佛號念得再多、念得再好，去不了，因為你不想去，不是佛不讓你去，因為你根本就不想去西方。我們在此地講經，希望大家都想去西方，不要再留戀這個娑婆世界，太苦了。希望這一生是最後生，不要再來了。

這個大眾當中「八千大比丘眾」，比丘眾加個大，說明這個比丘是發大乘心。泰國是小乘佛教國家，所以一般只有講比丘，沒有加一個大，只有講比丘就是說他是修小乘。大比丘是大乘，不但是大乘他還證大果，明心見性、大徹大悟，不是一般的比丘，這是出家眾比丘。「三萬二千菩薩摩訶薩」，菩薩再加個摩訶薩就是登地菩薩，菩薩中的大菩薩三萬二千人，「大比丘眾」八千個人，一共有四萬個參與這個法會。我們再看下面經文：

【爾時世尊。告龍王言。一切眾生。心想異故。造業亦異。由是故有諸趣輪轉。】

『諸趣輪轉』，就是我們一般講的六道輪迴，因為經典的翻譯用的文字不一樣，有的翻六道，有的翻六趣，有的翻五道。《楞嚴經》翻作七趣，在六道再加上一個仙趣，成仙仙趣，這都是在六道裡面。為什麼會有六道輪迴的現象？佛在此地告訴龍王，龍王是龍宮的領導人，在水族類的國王領導人，福報最大。因為這個經在龍宮講的，龍王做代表。佛告訴龍王，『一切眾生，心想異故』，這「一切眾生」包括無情眾生，此地當然是專指有情眾生來講，九法

界眾生。「心想異故」，每個眾生他心裡的思想觀念，異就是不一樣，各人的想法不一樣，他在身口造作的業也就不相同，所以『造業亦異』。思想、念頭不一樣，造作的業也不一樣，由於是這個緣故，所以有「諸趣輪轉」，這樣才會有六道。如果大家都一樣就成佛了，全部入一真法界，所以在佛經上有個名詞叫同生性、異生性，異就是不一樣。十法界眾生叫異生性，還沒有明心見性都叫異生性；明心見性叫同生性，大家相同。這裡講有異，這是佛告訴龍王，就是告訴我們，六道輪迴怎麼來的？就是這麼來的。因為一切眾生，每個眾生心裡的思想、念頭不一樣，造的業也不一樣，這樣才有六道輪迴的現象。再看底下經文：

【龍王。汝見此會及大海中。形色種類。各別不耶。如是一切。靡不由心造善不善。身業語業意業所致。】

到這裡是一段。佛把上面六道輪迴的原因說出來，接著再告訴龍王，『汝見此會』，「汝」是指龍王，你看我們這個法會，這個法會有哪些人？上面講有八千位的大比丘眾，有三萬二千菩薩摩訶薩，參與這個法會。「汝見此會」，就是說龍王，你有沒有看見這個法會當中的三萬二千菩薩，還有這些大比丘眾？『及大海中』，因為這個經在龍宮講的，在大海當中『形色種類，各別不耶？』這個大海裡面的水族眾生，相信大家在電視上，到水族館、海洋世界去，現代人應該都有機會去看，像「海底奇觀」，還有我們常常到海洋世界。我們這次到芝加哥，他們也帶我們到海洋世界去看水族。裡面「形色種類」，形就是牠的形狀，「色」就是牠皮膚的顏色。種類，每一種水族很多，大的像鯨魚，小的肉眼幾乎見不到。大家去看看水族館，真的我們看到海底當中，形色種類太多，各個不相同，「各別不耶？」佛就告訴龍王，對龍王講，你有沒有看見大會的大比丘眾，大菩薩眾，還有大海當中這些水族的眾生，牠們每

個形狀、顏色、種類各個不相同嗎？你有沒有看到？

為什麼眾生的形狀、顏色不一樣？佛講經我們一定要舉一反三，雖然佛在龍宮裡面對著水族的眾生來講。但是再看看我們人間，是不是也是這樣？我們現在人在地球上，我們地球上的人類也是形色種類，各別不耶？西方西洋人有白人、有黑人，去美國看白人白白淨淨的，黑人黑得發光，這個皮膚的顏色不一樣。東方是屬於黃種人，皮膚不一樣。但是東方黃種人這個當中還有好幾種，大家來到泰國是黃種人，跟泰國的比，又不太一樣。泰國人他的臉形，他的個子胖瘦，皮膚的顏色，這都是正報色異，也跟中國來的不太一樣。中國這個地區也不是全部一樣，比如說北方人就是高大，吃麵食，吃麥；南方的人就比較矮小，吃米飯。所以在中國也有五十六個民族，在澳洲開放移民的國家一百二十幾個民族。還有中東，你仔細看，他的頭形，他的四肢骨架，皮膚的顏色，包括身體散發出來的味道是不是各別不耶？不一樣。佛如果在人間講，他一定是指我們人類，佛在海裡講就是指海底的眾生，以及參與大會的大眾。

為什麼會不一樣？長得比較好看一點他有優越感，長得比較不好看的自卑感。這個不是誰在創造，佛下面就跟我們講得非常清楚，這一切是什麼？為什麼有好看有不好看、有很粗糙、有很細膩？『如是一切，靡不由心造善不善，身業語業意業所致』。這一切怎麼來的？這一切，「靡」當作都是講，都是由於每個眾生，他心造善不善。佛為什麼講心？因為我們這身口是受心的指揮，動一個惡念，那我們身體的行為、言語的行為就造惡業；動個善念，我們的身口就造善業。所以以心為主，心在主使，身口去執行，心在主使。所以下面講「身業語業意業所致」，這是一般講身語意三業，有造作善，有造作不善。造作善的，他得到的身體，就比較好，也比較健康，比較莊嚴；造作不善的，長得就比較醜陋，甚至體質就不

好。是因為每個眾生他心裡想的念頭善與不善，在身語意三業造作上有善、有不善，所以各人所得果報就不一樣。下面講心：

【而心無色。不可見取。但是虛妄。諸法集起。畢竟無主。無我我所。雖各隨業。所現不同。而實於中。無有作者。】

我們先看這一段。『而心無色』，這一切都是由心造的，「心」在哪裡？我們大家都知道有心，不但中國人知道，外國人也知道有心。這個心它沒有顏色，無色，色當作物質講，它不是個物質。所以佛經裡面講的心，不是指我們身體裡面，父母生給我們的心臟，不是這個心，這個心叫肉團心，不是這個心在造作。現在醫學發達，人類的心臟可以移植，把甲的心臟移植到乙的身體裡面，乙他的思想言行還是原來的他本人，他不會變成甲。從這個地方就證明，那個心是我們能夠思惟想像的心，不是心臟。心臟既然不是，現在有人又講腦細胞，實在講我們從頭頂到腳底任何一個器官都不是。佛在這裡明明就跟我們講，「而心無色」，心在哪？不是一個物質，所以說明不是我們的肉團心。因為它不是一個物質，所以『不可見取』，你見不到，取就是你也摸不到。因為它不是物質，你也看不到，你也拿不到。但是心怎麼來的？心見不到、摸不到，但是它又是存在的。

下面就跟我們講，『但是虛妄，諸法集起，畢竟無主，無我我所』。既然心是無色，不可見、也不可取，我們為什麼會看到這些現象？上面講造作善、造作不善，得到身體好、不好的相。但是這些果報現象是怎麼來的？怎麼現出這些現象？下面佛跟我們講，「但是虛妄」，我們現在看到這一切現象，好與不好都是虛妄。就如同《金剛經》講「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。我們現在看到的這些現象是虛妄的，虛妄還是有個相，這個相怎麼來的？「諸法集起」。這個法

是萬事萬物的總代名詞，諸法是很多很多的事物，我們現在講很多條件集合在一起。在佛經上常講因緣生法，各種因緣的組合集合起來，生起這個現象。好像講我們這個桌子，我們舉出一個例子這個桌子，這個桌子很多因緣組合，它沒有自性。

如果你要仔細去給它分析，這個桌子是怎麼來的？這個桌子是木頭。木頭從哪裡來的？從樹來的。樹從哪裡來的？樹從種子。種子怎麼會長出樹？把它種在土地裡面，然後經過陽光、水分不斷的滋潤長成樹，經過很長的時間長成一棵大樹。工人就把它鋸下來然後再加工，再把它做成成品在商店賣，我們去買回來。這個過程當中，有很多很多條件集合起來，集起桌子這個相。我們舉一反三，你從這個地方每件事物，我們人的身體，一切動物、植物、礦物，沒有一樣不是因緣所生法，是諸法集合起來生起的現象。這個道理很深，是大乘境界。「諸法集起」的現象，這個當中有沒有主宰？沒有。所下面講「畢竟無主」，沒有主宰，「無我我所」，也沒有我，也沒有我所。這個我它的意思，是主宰、自在的意思，一切法是無我。如果我們真正懂得無我，我們就解脫了。

我們現在為什麼這麼多煩惱？因為我們執著有個我。這個我是從哪裡來？第一個我們總把這個身體認作是我，所以我們起了一個堅固錯誤的念頭，執著這個身體是我，身體之外的一切東西是我所。佛在此地跟我們講，實際上沒有我也沒有我所，是我們錯認，把它認為有我、有所，在這當中起妄想分別執著，這樣子造業才有六道輪迴。這個如果你看穿了，執著放下了，六道輪迴就沒有了，不再造業了。我們身體都不是我們的了，身外之物更不是我們的，虛妄的。佛勸我們在這當中要看破，看清楚事實真相，看破了才放得下，這個非常重要。

『雖各隨業，所現不同，而實於中，無有作者』。這個一切虛

妄，諸法集起，這當中沒有我，也沒有我所。我們現在所謂我跟我所都是短暫性的，實在講說我們有錢，是我們的嗎？不是。我們有房子，我們有什麼、有什麼，那事實真相只是我們暫時有這個支配的權利。在《般若經》佛跟我們講得很清楚，「一切法，無所有，畢竟空，不可得」。你什麼也帶不走，都是空的，只是我們暫時有支配的權利，不是你的，你也得不到，這才是事實真相。「雖各隨業，所現不同」，雖然每個眾生隨著自己造業，所現的果報不相同。「而實於中，無有作者」，而實在在這當中沒有人在做主宰。所以一般宗教講，上帝能夠創造萬物。佛給我們說沒有，沒有人在創造。是隨個人的心所現，諸法集起，不是有人在那裡創造。過去我們也常常聽人家講，上帝創造萬物，那上帝又是誰創造的？問到最後人家就答不出來。那實際情況，就是佛在此地講的真相，宇宙人生的真相。下面講：

【故一切法。皆不思議。自性如幻。智者知己。應修善業。以是所生蘊處界等。皆悉端正。見者無厭。】

以上講的這些道理，因為這個緣故，所以一切法都是『不思議』，自性一切法，『自性如幻』，沒有自性，它又隨時可以變化。「不思議」，這個我們在大乘經裡面常常讀到，讀《彌陀經》也是常讀，讀的句子很多，「不可思議功德」，一切大乘經它的關鍵就在不可思議。你不可以用你的思想，不可以用你的言語去議論，你心裡的念頭你想不到，你言語說也不出來。禪宗所謂「心行處滅，言語道斷」，就是不可思議，你要用悟的，如果你不可思議就見到真相。如果你一直要問為什麼、為什麼、為什麼？你永遠見不到真相，佛就跟你講出來，不可思、不可議，就知道我們現在偏偏要思、偏偏要議，所以永遠找不到答案。答案已經跟你講得很清楚了，我們不懂。一切大乘經重點就在不思議，不可思議，所以「自性如

幻」。

『智者知己』，「智者」就是有智慧的人，知道這個事實真相。『應修善業』，知道這些都不是固定的，所以命運也可以改造。既然是自己心造的，自己造的當然可以改變，你把它變好、變不好都看你自己。大家看《了凡四訓》就知道這個道理，應該要修善。你修善業，『以是所生蘊處界等』，五蘊十二處十八界就是身心世界，依正莊嚴，現在人講地理風水都好。『皆悉端正』，你正報的身體也好，莊嚴，體質很好，身體健康。你居住的環境，地理風水非常的好，這是修善業得來的。如果你不修善業，得到正報的身體、依報的環境都不好。從這個原理在我們現前的地球上，到任何一個國家地區走走看看，根據佛經上講的這些道理去對照，就知道這個地區的人，他是修善業還是修惡業？造惡業的多還是造善業的多？造善業多的地區，這個地區一定是國泰民安、風調雨順，環境好，人的身體也健康。造惡業多的，災難就很多，天災人禍，人的身體不健康，壽命非常短促，所以要修善業。「所生蘊處界等」才端正，『見者無厭』，看見的人常生歡喜心。再看下面經文：

【龍王。汝觀佛身。從百千億福德所生。諸相莊嚴。光明顯曜。蔽諸大眾。】

這一段釋迦牟尼佛告訴我們，你看看佛身，佛從哪裡看？看佛的身體，佛在大乘經講「佛有無量相，相有無量好」。應化在人間也有三十二相八十種好，這詳細都在經典裡面。佛的身相是最圓滿，最莊嚴的，佛像最圓滿、最莊嚴。這個清淨莊嚴的佛像從哪裡來？『光明顯曜，蔽諸大眾』，都是『從百千億福德所生』。「百千億」是形容無量無邊，累積起來才會得到這個相好莊嚴的果報。我們在念讚佛偈也念過，「阿彌陀佛身金色，相好光明無等倫」，這就是修百千萬億福德所生，所以你要得到相好，你要修福、要積德

。我們再看下面：

【汝又觀此諸大菩薩。妙色嚴淨。一切皆由修集善業福德而生。又諸天龍八部眾等大威勢者。亦因善業福德所生。】

佛又對龍王講，也是對我們大家講，你再看，這些參與法會的大菩薩、大比丘眾，他們每個人也是『妙色嚴淨』，也是非常的莊嚴清淨，皮膚顏色非常的微妙，這一切也是『皆由修集善業福德而生』。菩薩修得還沒有佛圓滿，雖然沒有佛圓滿，但是也相當的莊嚴。所以我們看菩薩像，再看阿羅漢的像，都相當的莊嚴，這一切都是修福積德所生，這福德修到圓滿，身相跟佛一樣的。『又諸天龍八部眾等大威勢者』，以上講菩薩、羅漢、佛，六道以外的聖賢。這段是講六道裡面天道、人道，以及八部鬼神眾有大威德，大勢力、大福報的。天道不用談，人道也有大福德、大威德、大勢力的，在鬼神道也有，在畜生道也有，龍王屬於畜生道，天龍八部這些大威德、大勢力。鬼神道有福報都香火鼎盛，這一切也都是因為過去世修善業福德所生，修福積德所生的，不是偶然的。我們再看下面這段經文：

【汝今當應如是修學。亦令眾生了達因果。修習善業。於諸福田歡喜敬養。是故汝等亦得人天尊敬供養。】

這一段是佛勉勵我們，『應當如是修學，亦令眾生了達因果』，自己修學要「了達因果」，了是明瞭，達是通達，善惡因果報應，不是不報，了達也要勸別人了達。自己『修習善業，於諸福田歡喜敬養』，也要勸別人，「修習善業，於諸福田歡喜敬養」。這個福田分三大類，第一類恩田，第二類敬田，第三類悲田。恩田以父母恩為代表，我們常念「上報四重恩」，父母恩為代表，所以孝養父母有福報。敬田，三寶，供養三寶得福；悲田幫助眾生，救濟眾生，這個也得福報，這個三大類。對於這些福田，我們歡喜尊敬供

養，你歡喜恭敬供養別人，你果報會得到人天對你恭敬供養，這是因果報應。