

佛法大意

諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教

記錄／黃靖芳

果清首先來為諸位宣說佛法大意，因為在座的董事、常務董事，都有在家學佛的，我們參加佛教的開會，要漸漸薰染佛法，對佛法有所了解，今後對我們基金會就會真正的發心來護持。

佛法大意，就是所謂的「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教」。這首偈就是我們整個佛法的大意。整個佛法超不出戒定慧三無漏學，而佛法總攝起來，就是經律論三藏，經藏詮釋定學、律藏詮釋戒學、論藏詮釋慧學。

「諸惡莫作，眾善奉行」是整個戒學的內涵，而「自淨其意」就是定慧二無漏學的內涵，所以戒定慧三無漏學，就是三世諸佛教誨眾生的大綱領，也就是佛法的大意超不出這三句。

「諸惡莫作，眾善奉行」，包括所有的諸惡莫作。譬如我們受了戒，受任何一種戒：五戒，菩薩戒，還有我們出家比丘、比丘尼的具足戒，所有戒條所規定的，不要有所違犯，有所違犯就有了過失。今無所違犯也就是止持，止持也就是諸惡莫作，一切惡法都不造作。我們不造作惡法，就不會直接惱害眾生。

就諸惡莫作歸納起來，通常也可以簡單地講就是十惡業，分作身三、口四、意三。

身：不殺生、不偷盜、不邪淫。

口：不妄語、不兩舌、不綺語、不惡口。

意：不貪、不瞋、不癡。

為什麼不殺生呢？因為一切眾生最愛護的就是自己的生命，所以我們不要殺害一切眾生，而且在《梵網經》菩薩戒裏面說到，一切眾生是我們過去的父母，他也是未來的諸佛，所以我們不可以殺害眾生。不但不殺生，我們也要放生，像我們今天祝福海公法體康泰而舉行放生的儀式。所以我們不但不殺生，還要放生。

還要不偷盜。凡是有主物，物主沒有給我們，我們就不隨便偷取、侵犯這個財物。偷盜也包括偷盜人，包括有情、無情，在律上通常滿五錢就犯重罪了，所以大大小小的財物，物主不答應給我們的，我們就不盜取。儒家也講究非義之財不取，所以我們不可偷盜。不但不偷盜，而且要發心布施。

不邪淫，在出家眾是完全要斷除淫欲的。在家眾受五戒、受菩薩戒，講究不邪淫，除了正式的夫妻之外，不干犯其他男女乃至畜生。比較輕的，也不隨便說傷風敗俗的話，不看黃色的書刊，不看不正當不好的電視影片、不好的 DVD 光碟等等，也不隨便摸觸女眾身體，不隨便嬉笑，這個都是比較輕的邪淫過失。儒家也講究禮，不邪淫就是禮。

然後口業上，不妄語，不講騙人的話，絕不欺誑眾生。妄語有大妄語、小妄語的區別。比如為了名聞利養，說自己證果了，或說天來、龍來、鬼神來供養我們，這是大妄語。假若普通的有看到說沒看到，沒看到說有看到，有聽到說沒聽到、沒聽到說有聽到，乃至知說

不知、不知說知，這就是小妄語。

所以我們作為佛弟子，講話都是老老實實的，在一般情況，不是為了救度眾生的情況，我們都是要老老實實的絕對不妄語，也不兩舌。兩舌就是挑撥離間，也就是離間語的意思。我們要講和合的言語，不要破壞對方的感情，人家在共同做功德善法，我們不從中挑撥離間破壞人家的和合。這是不可以的。我們不但不妄語，所講的都是誠實的言語。不但不惡口——惡口就是隨便講非常不好聽、罵人的話、不客氣的批評，這是不可以的；我們都要講善良的言語。不但不綺語，綺語就是講一些傷風敗俗的話，或者是講一些沒有意義的話，都是綺語；只要我們所說的都是雅正的言語，這就是口業上的。

接下來意業是我們不貪、不瞋、不癡。不貪欲財色名食睡，不貪著、不貪染色聲香味觸五欲的境界，因為這些境界都是如夢如幻的，《金剛經》所謂的：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」一切有為造作生滅之法，都是如夢幻泡影，如露好像是早上的露水，太陽一出來就消失了，也好像閃電，一閃就過去了，所以我們不貪愛、不貪著五欲六塵，不貪這些。

也不瞋恚，我們不要遇到逆境，隨便就發脾氣，我們要行忍辱。

佛陀在因地做忍辱仙人，被歌利王割截身體，割得沒有一塊好的，但是他連一念瞋恨心都沒有，而且發願說，我最初成道要度的就是度你，所以佛陀成道之後，到鹿野苑，首先度五比丘，五比丘當中最初得度的就是憍陳如比丘，而憍陳如比丘他過去就是歌利王。所以就合乎佛的宿願。因此，我們有種種逆境現前時絕對不發脾氣，要想到佛過去在因地怎麼發心、怎麼修行的，以他作榜樣，我們就不發脾氣了。所以非常要緊。

還要不愚癡。什麼叫做愚癡？就是不信因果道理。我們要知道佛教因果是通三世，「欲知過去因，今生受者是；欲知來世果，今生做者是。」所以佛家的因果是通三世的，有如是因就有如是果。就好比我們假如專心一意的都是為了僧伽的安康，而真正用心在這上頭，做得非常如法，將來的果報就非常殊勝；假若有錯亂因果的話，果報就不堪設想了。所以非常要緊的，我們要深信因果。然而種善因遇到助緣就得善果，種惡因遇到助緣就得惡果，而因果絕對是報應的，不是不報，時辰未到，時間到一定報的。所以我們對於佛法僧三寶，要深信不疑，對佛所制的戒律也深信不懷疑，依教奉行，我們就能夠真正的學佛。這就是不愚癡。

所以，假若殺生、偷盜、邪淫或者姪欲、惡口、兩舌、妄語、綺語、貪、瞋、癡，叫做十惡業。反過來我們不做，不但不做而且是正因的，不但不殺生，又能夠放生；不但不偷盜，又能喜捨布施；不但不姪欲，而且我們都是守清淨的梵行；不但不惡口，我們所說的都是善良的言語；不但不兩舌，所說的都是和合的言語；不但不綺語，我們所說的都是雅正的言語；不但不妄言，我們所說的都是誠實語。不但不貪欲，我們都有不貪的善根；不但不瞋恚，我們都有不瞋的善根；不但不愚癡，我們都是有智慧、有不癡的善根。所以就變成十善業了。

所以要「諸惡莫作」，並且「眾善奉行」，簡單說就是十善業。前面十惡業，諸惡莫作，十惡業都不造作；眾善奉行，十善業我們要努力的奉行。十善業包括六度萬行。布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，這就是六度，六度開出就是萬行，無量無邊的善法都包括在裡面。所以我們要努力造作善法，這樣是最有智慧的人。

我們能夠「諸惡莫作」，就成就法身佛；我們能夠「眾善奉行」，做到徹底，就成就報身佛；我們止惡行善的目標都為了「利益眾生」，做得徹底，就成就應化身佛。所以因地就是屬於三種戒，攝律儀戒就是諸惡莫作，攝善法戒就是眾善奉行，饒益有情戒就是度化一切眾生。因地奉行三種戒，果地就是成就三身佛。

而我們止惡行善的當下，要能夠自淨其意，要自己清淨自己的意業。好比我們在行布施等等的善法，沒有人能布施，沒有所布施的對象，中間的物品也是觀空的，所以三輪體空。三輪體空的功德就是稱性的功德，他是無量無邊的，好像虛空，其實比虛空還更廣大。虛空是無所不的，那麼功德比他還殊勝。所以，三輪體空稱性的功德，就是成佛的功德。

所以我們「諸惡莫作，眾善奉行」的當下，要三輪體空，也就是一道清淨，也就是使令我們的意業清淨，這一句就是定慧二無漏學的內涵。我們要因戒而生定，因定而開發無漏的智慧，因無漏的智慧，我們就能夠斷煩惱，能夠了生死、度眾生、成佛道。所以這三句，就是整個的三藏教海的內涵，也就是整個佛法的大意。

在座各位參加佛教會議，總要薰染一點佛法，所以靈機一動說說佛法，來薰染薰染，彼此獲得利益。就說了佛法的大意，作為供養。

（2008年3月9日於僧伽醫護基金會董事會議）