

五十八、聲聞。五十九、獨覺。六十、菩薩。六十一、如來。六十二、轉輪王。

這一大科是有「六十二種有情」，現在說到五十八是「聲聞」。前面說到「見諦、有學、無學」，通常說，這就是指聲聞說的，可是裡面的義也是通於獨覺、菩薩的。第五十八種說到「聲聞」。「聲聞」，就是發出離心聽佛說法，他能夠殷勤精進，欲速出三界，希望能得涅槃，這樣的根性的人就叫做「聲聞」。

第五十九是「獨覺」。「獨覺」，他也是要聽佛說法、栽培善根的；他也一樣要有出離心，感覺到生死是苦，希望得涅槃，樂獨善寂。他要栽培更殊勝的善根，超過了聲聞的，這利根的要四生，鈍根的要百劫，栽培善根殊勝了，他出在無佛法的世間，他無師悟道，無師自悟，得獨覺了，得了聖道了。

在《俱舍論》上說，這樣的聖人，當然他也有三明六通，這種神通是高過阿羅漢的。其中有一項特別的事情，就是他不說法，這個獨覺他不說法。他不說法是什麼原因呢？他能說法，不是不能。其中有一樣很明顯的事情：他有廣大的宿命通，天眼通、也有宿命通，他能夠回想以前親近佛的經過，聽佛說法的事情，他自己都知道。所以他應該是有能力說法的；但是他不願意說法。不願意說法，一方面就是，總是不是菩薩，這大悲心也是有，可是沒有菩薩那麼殊勝。第二種，就是這種根性就是不願意動，就像我們明知道運動對身體健康有幫助，就是不願意動，這是有點關係。第三個原因，眾生久遠以來，在生死裡面迷惑顛倒，都順這個生死流的，現在忽然間勸他逆生死流，是很難很難的事情。所以他感覺到難以教化，他不說法。

昨天我去翻《俱舍論》，我以前認為辟支佛他不能說法，昨天讀《俱舍論》才知道他有能力說法。我認為這個說法是有道理，因為他能夠——就是剛才我說這個理由，他能夠回憶以前聽佛說法的事情。說法的不容易，就是假名的施設不是容易。我們從經論上看，佛為我們說法：這是色、受、想、行、識，這是眼、耳、鼻、舌、身、意，這是色、聲、香、味、觸、法，這是四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺支、八正道，這是六波羅蜜——這種種的法相，不是容易建立的。這個假名施設，這是佛菩薩大智慧的境界，這個法相的名言的安立不是容易。

阿羅漢和辟支佛、有神通的人，雖然不如佛菩薩那麼廣大，但是他對眾生的根性也知道多少的。知道這個人有沒有善根、知道這個人有沒有業障，他現在是什麼樣的煩惱多、什麼煩惱少。他應該從什麼地方悟道——這些有神通的阿羅漢、辟支佛都是應該知道，一看就會知道；當然沒有佛菩薩那麼圓滿。所以經論上說，他不說法，就是現神通，有因緣的時候他會現神通，就這樣教化眾生，他不大說法。有的地方，就是特別高的大辟支佛也是說法，不過就是很少有這種情形。

六十是「菩薩」，這是要發無上菩提心的人，也是要從佛聞法、栽培善根，有大悲心要弘揚佛法，安樂一切眾生，要這樣子。這三乘聖人，前兩種都是要發出離心；第三種要發無上菩提心，也就是發願。

發願，我說我妙境自己，初開始出家以後，不知道這件事。當然也會隨著大眾一起上殿、念佛七；初開始還沒有打過禪七，初出家的時候。也隨著放蒙山，也會念「眾生無邊誓願度」，也是這麼念。但是心裡面沒有發、沒有從心裡面：「我要度眾生」，沒有這種心情；也沒有說：「我要了生死，我要得涅槃」，也沒有這種心情。但是逐漸的學習佛法，應該是我妙境到了香港以後，這個心才發，讀經的時候有歡喜心。我現在，我願意你們各位——不是我問你們，你們自己問自己：有沒有發出離心？有沒有發無上菩提心？自己問自己：有沒有發？

發菩提心，就是本論——《瑜伽師地論》裡面後邊有講。但是《菩提道次第廣論》上也說得很親切、說得很懇切：要發出離心，要發無上菩提心。發無上菩提心的人，一定是具足出離心的；不然的話，無上菩提心很難發的，也是很難發的。

所以，一個人……，我這麼想，我的虛妄分別：受戒、傳戒的道場，傳沙彌戒，然後傳比丘戒，然後傳菩薩戒，大家也都是「你是菩薩否？」「是菩薩！」「發無上菩提心未？」「發無上菩提心！」但是我感覺發無上菩提心不多，真實發了無上菩提心的人不是很多。這個不是很多呢——但是眾生無定性，猶如水上波；水上那個波，是有風的時候起浪，它本身不決定的。我們本身有一個……，眾生都是有愛，有愛心。第一個愛，就是愛自己的母親、也愛父親；但是我認為愛母親的心是強一點。發菩提心從這裡開始，所以發無上菩提心是能發的。若能發無上菩提心，常思惟生死是苦，這個地方很重要；然後由愛父母的心，把這一念心擴大了，就發無上菩提心了。發了無上菩提心以後學習佛法不同的，用功修行的時候是兩種境界，發心與沒有發心完全是不同的，完全是不一樣的。

所以這裡面說：第五十八是「聲聞」，第五十九是「獨覺」，第六十是「菩薩」。那麼這三種聖人不同的地方，就是發心不同，發心是不一樣的。

我們中國佛教，當然是大乘佛法在流行；這個《阿含經》，這小乘佛法不是那麼樣的流行。但是近來，這多少年來，小乘佛教開始有大德的提倡，逐漸地顯示出來他的重要性，也有人發心學習，那麼這發出離心的因緣，就比以前多了一點。

發出離心和發無上菩提心，本來這眾生的問題，的確也是很複雜的。本來都是發道心——發出離心是道心、發無上菩提心也是道心，本來是融合而沒有衝突的；但是又會有衝突，凡夫的境界是這樣子，是這樣的。

所以現在我的心情，我個人的意見，我們歡迎《阿含經》翻譯成漢文，歡迎它在中國興盛起來，不排斥，不排斥這件事。但是小乘佛教學者，他有一點排斥

大乘。我和各位說過，我是前年，九四年到新加坡去，我就和錫蘭的比丘同他談，他那說話就是排斥大乘，就是排斥大乘佛法。那麼現在我們華人的比丘裡面，歡喜學習小乘佛法的也是有，也逐漸地他表示出來的意見，也有一點排斥大乘，也有這種事情。

有這種事情呢，我又發覺到第二件事，就是影響了很多的人，影響了很多的人對大乘佛法的信心動搖，不只是一個人。有的人無所謂，什麼大乘？小乘？無所謂。我認為這個人就是沒有發心的關係。有的人認真一點：「小乘是佛說，大乘非佛說，那我相信小乘。」那樣也是好，相信小乘也是好，也能了生死、得涅槃，也是好。但是一排斥大乘，使大乘佛法會受到影響，不吉祥，就不吉祥！

那麼這件事，我認為在我們中國佛教已經開始了；不但在台灣開始了，我相信在中國大陸也開始了，也是開始。但是中國大陸，希望佛教再進步一點，再進步。我看難免是會逐漸地會激烈起來。激烈起來，我們若是一一我的想法：歡喜小乘佛法，你就努力地學習小乘佛法，也是好；歡喜大乘佛法，你努力地學習大乘佛法。你對於小乘佛法若能深入地學習了以後，再去讀大乘經論，也會發歡喜心，也會的。你讀了大乘經論，你深入地去學習，你去讀《阿含經》，也會發歡喜心。因為這都是聖人境界，不是凡夫境界。你讀《阿含經》，無我、無我所；無我是聖人的境界，這樣和大乘經論並沒有衝突。

有些地方是有點問題，有點問題，但是這個事情是老問題，不是今天的問題，而經論上已經解決了，這些問題通通都解決了。但是你若不讀經論，你不知道，你就不知道。所以根本上說，小乘、大乘是沒有問題的。有問題，就是我們本身不足，本身不夠充實，佛法學得不夠；不夠的時候，但是我們還愚而好自用，就是按照自己的看法：「喔！是這樣子。」

我明白一點說，我在埔里正覺精舍講《法華經》的時候，有一個人就寫個字條，就是提出問題，寫個字條給我，勸我：你不要去貶斥小乘，說一些故事，說一些故事都是說謊話嘛。我一聽這話，「你叫我不要貶斥小乘；但是你這話就是貶斥大乘。」《法華經》裡面就是說一些故事，像〈譬喻品〉，說火宅的故事；〈信解品〉，說窮子的譬喻故事；說了很多故事。他不相信這個故事。你這個不相信的話，就是在貶斥大乘，你叫我不要貶斥小乘，而你也貶斥大乘，這事對不對？這就是個問題。但是現在我們學習《瑜伽師地論》、《莊嚴大乘經論》、《成唯識論》，都有提到這些嚴重的問題，這個大、小乘的衝突的問題，都有提到；《大智度論》也有提到，也有提到小乘、大乘的問題。

我們今天聽見了一個人，對於大乘不信心的說話，心情就動搖了！你不要著急，你穩、你靜下來，靜下來，你自然會知道這件事，你慢慢學習佛法，自然會知道這件事。這文上說：「聲聞、獨覺、菩薩」，實在這裡面沒有衝突。但是小乘

和大乘，以大乘佛法的態度來說，聲聞、獨覺是大乘的一個階梯、一個前方便；當然小乘佛法是不同意這個話，儘管不同意，事實上是這樣子，是這樣的。

六十一是「如來」，這個「如來」怎麼講呢？就是我們現在學習這個《瑜伽師地論》後面有解釋；「言無虛妄，名為如來」。唉呀！我看見這句話說的真是……，就是不說謊話，這就是佛。唉呀！真是太……。我們通常說：一個好人、一個誠實的人不說謊話，這是人的境界，就不說謊話。現在用這句話來解釋佛的境界，佛是不說謊話的。可是「言無虛妄」若加以解釋，就是不簡單。就是佛從成道那一天，在菩提樹下得阿耨多羅三藐三菩提那一天，一直到最後入涅槃，在中間這四十幾年為眾生說法，每一句、每一句都是真實的，真實不虛的，「言無虛妄」，那叫做「如來」。

我初開始到佛學院來，我還不知道有這句話，是後來才知道。不過這個話天台智者大師在《法華文句》也提到，但是他不是這一句話，意思是和這一樣；意思是一樣，但是自己看不懂。後來看到《瑜伽師地論》，「言無虛妄，名為如來」，喔！這麼意思。

六十二「轉輪王」，這是最後一種有情，「轉輪王」。

巳三、廣（分二科） 午一、標列

此轉輪王，復有四種：或王一洲，或二、三、四。

「此轉輪王，復有四種」，這底下就加以解釋，解釋這個「轉輪王」。轉輪王有四種，「或王一洲，或二、三、四」，或者這個王他統治這一個洲；有四大部洲，他統治一個洲，或者是二個洲，或者三個洲，或者四個洲。

午二、隨釋

王一洲者：有鐵輪應。王二洲者：有銅輪應。王三洲者：有銀輪應。

王四洲者：有金輪應。

「王一洲者」，說是他能夠主宰、他能夠統治、教化這一個洲，這樣的轉輪王。「有鐵輪應」，一個鐵製的輪、一個圓的輪，好像車輪似的，是鐵做的。這個「應」，就是自然的出現，不是自己造的，自然的就出現了一個輪，一個鐵輪，那麼就稱他為鐵輪王。

「王二洲者，有銅輪應。」「王一洲者，有鐵輪應」，那就是一個南瞻部洲。若「王二洲者」，就是東勝身洲和南瞻部洲，他會有一個銅的體質的輪出現，那就表示他是銅輪王。

「王三洲者」，有一個銀輪出現，那麼就加上一個西牛貨洲。

「王四洲者，有金輪應」，有黃金性質的輪自然的出現了，所以就叫做轉輪王。

金輪王到什麼地方去，這個金輪在前面走。轉輪王想要到什麼地方去，金輪就隨你的意，就到那個地方去，總是在你前面為前導。這種事情真是大福德的境界，會有這種現象。

這個輪王有一個特殊的；經論說另外叫做粟散王，就是小國王，他不是全部的洲，就是洲裡面的一部分，某一個地區做王，某一個地區做王，那麼那就叫做粟散王，就是小國王了；那麼輪王就是大國王。這個大國王——輪王有什麼不同的地方呢？他一定以十善教化他的人民，以十善教化人民。說是做了王了，不是以十善教化人民，那就是有問題，你不容易統治。人能夠修學十善，自然是和平的，容易和平；說是不用十善教化，那這個地方煩惱、衝突、糾紛是多得很，很多很多的問題。這是第六十二轉輪王。

辰十一、八位（分三科） 巳一、徵

云何八位？

前面是「六十二種有情」。現在是第十一科，是有八個位，八個位是什麼呢？

巳二、列

謂處胎位、出生位、嬰孩位、童子位、少年位、中年位、老年位、耄熟位。

有這麼八個位。這底下解釋：第一個叫「處胎位」。「處胎位」怎麼講呢？

巳三、釋（分八科） 午一、處胎位

處胎位者：謂羯羅藍等。

這我們前面講過了，那就是處在母胎裡面那個時候的境界，那叫做「處胎位」。

午二、出生位

出生位者：謂從此後，乃至耄熟。

「出生位」怎麼講呢？「謂從此後，乃至耄熟」，就是從母胎裡面出來以後，「乃至」到「耄熟」，這都叫做「出生位」。

這個「耄熟」怎麼講呢？「耄」就是七十歲、八十歲、九十歲以上就叫做「耄」，就是老了的意思。這個「熟」字怎麼講呢？我費了很多的時間查字典，查這個「熟」字在這裡怎麼講才對。通常說我們燒飯有生、熟；在這個地方怎麼講法呢？費了很多的時間、精神，最後我知道這個字。「熟」者甚也，就是老得很厲害了，叫做「耄熟」。七、八十歲了的人，八、九十歲的人，是老得很厲害了，叫「耄熟」。

最初我想講：這個「熟」，就是知識豐富的人，他壽命長，他世間上的事情經

驗太多了，有學問，很多事情都知道，所以這個「熟」應該是知識豐富的意思；但是這裡邊似乎又不一定是這樣。所以可以包括這兩個意思，一個是「耄熟」，年紀雖然很大了，知識特別豐富，他是有智慧的人，所以叫做「耄熟」；第二個意思就是老，很老很老了，所以叫做「耄熟」，這麼講。

午三、嬰孩位

嬰孩位者：謂乃至未能遊行嬉戲。

嬰孩是出胎以後，他逐漸地增長；但是他還沒有能夠自己去玩、去遊戲，還沒到那個程度，這時候叫做「嬰孩」。

午四、童子位

童子位者：謂能為彼事。

「童子位者」是什麼意思呢？「謂能為彼事」，就是說他能夠自己跑出去玩了，那麼這叫做「童子位」。

午五、少年位

少年位者：謂能受用欲塵乃至三十。

「少年位者：謂能受用欲塵」，他知道去享受色、聲、香、味、觸了。乃至到三十歲，這時候都叫做「少年位」。這說得很清楚，一點也不含糊。

午六、中年位

中年位者：謂從此位乃至五十。

從三十歲到五十歲，二十年的中年，中年是二十年。「從此位乃至五十」，這是「中年位」。

午七、老年位

老年位者：謂從此位乃至七十。

又是二十年。老是二十年。

午八、耄熟位

從此已上，名耄熟位。

七十歲以上，就是叫做「耄熟位」。

這是人的一生從處胎開始，一共分出八個階段，八個位次。

我是感覺到《瑜伽師地論》，它說到什麼事情都是很詳細的，說得很微細，明

明白白的說。但是有的地方在前文它說個題目，裡面內容還沒有說，你不要著急，下面有解釋，是這樣的。

辰十二、四種入胎（分三科） 巳一、徵
云何四種入胎？

巳二、列

一、正知而入，不正知住出。二、正知入住，不正知而出。三、俱能正知。四、俱不正知。

這是第十二科「四種入胎」。前面說是中有入胎，那一段經過也說得很詳細了；但是還有沒說的地方，在這裡補上了。這個入胎有四種情形。

「一、正知而入」，知道這個是父親、這個是母親，那麼他入胎了。若知道是父親、知道是母親的時候，對父母都有愛心，只此而已。那就和前面這不知道父母的顛倒想，有點不同了。「不正知住出」，入胎的時候知道；但是住胎的時候，住在母胎裡面的時候、從母胎出來的時候，這兩段時間內不知道了。他不知道是住母胎、也不知道是出母胎，也不知道；這是一種入胎。

第二種「正知入住，不正知而出」，就是知道入胎、也知道是住胎，但是出胎的時候心裡面就顛倒迷惑了，不知道是出胎。

「三、俱能正知」，第三種不同，就是入胎、住胎、出胎都是明了了，知道是怎麼回事情的，而不是迷惑顛倒的，這是一種。

第四種是「俱不正知」，入、住、出都不知道，都是迷迷糊糊的，顛倒迷惑、種種的妄想，這樣子。

這四種入胎，誰是第一種、第二、第三、第四種呢？

巳三、釋

初謂輪王。二謂獨覺。三謂菩薩。四謂所餘有情。

「初謂輪王」，第一種是「正知而入，不正知住出」，這是「轉輪王」。「轉輪王」，這窺基大師說是金輪王，金輪王有這種能力，「正知而入，不正知住出」。第二個解釋：其他的三種輪王也能這樣子，也應該能這樣子，也有這麼說。

但是在《大毗婆沙論》裡面說，初果、二果也能這樣子，也是「正知而入，不正知住出」。但是這個話是那麼回事，我們不要誤會，多數是誤會了。應該不誤會，是怎麼回事？這是在中有的時候，不是你已經得了初果、二果。你這一生是得初果、得二果，那麼你這時候來入母胎的時候，這時候還是凡夫，還沒得初果；但是你的善根是很有力量了，這時候是「正知而入，不正知住出」。這是《大毗婆

沙論》上多出來一個解釋，就是是輪王、同時也是初果、二果聖人，他在中有的時候也有這種境界。

第二是「獨覺」，就是「正知入住，不正知出」，就是在中有的時候，他這一生得獨覺；但是他這時候還是凡夫，在中有的時候還是凡夫，他能夠入、住是正知，出是不正知的。

第三個是「菩薩」，菩薩就是說第三阿僧祇劫圓滿了的時候——這個說法也不一樣，我們以後再說。菩薩這三種時候都是正知的，入、住、出這三個時候，他都是明瞭了的。

「四、謂所餘有情」，第四個入胎就是「俱不正知」，入、住、出都不能正知，那就是其餘的眾生，其餘的眾生都是不知道的。

那麼這就是——因為什麼能正知？因為什麼不能正知呢？《大毗婆沙論》上解釋、《俱舍論》上也有解釋。就是兩個原因，一個是福德大，福德特別大；第二個，就是佛法中栽培的善根，這個念、慧的力量特別強。戒、定、慧，你所修的念和慧，力量非常大，這個淨業你積聚的力量大，你就能正知。

我這麼想：這個福德大了，就是他的眼、耳、鼻、舌、身、意六根力量大、力量強。力量強的時候，他不容易動，他穩，他不是容易散亂，他就有事情的時候，他這個識面對境界的時候，他穩重，所以他能正知。但是他佛法的念、慧不夠，也只此而已，就是能正知，而住、出就不正知了。

但是初果聖人的念、慧——福德不見得有轉輪王那麼大；但是他的念、慧的力量強，他也能夠正知，但是住、出就不能。這個獨覺，念、慧的力量又更強了；乃至到菩薩就是更強了，所以他能夠入、住、出都能正知。

這樣說是什麼呢？這表示說：他沒得初果的時候，在凡夫的時候，要得初果，還沒得初果這個時候——去投胎能正知，這是入；住、出就迷惑了。若是已經得初果，就沒有這問題了。已經得初果，他三時都是正知的。所以下面說是入、住、出都是正知的這個菩薩，就是十地菩薩都是入聖位了，都是正知的。就是聖人，已經得聖道的人，是沒有隔陰之迷的。說「初果還有隔陰之迷」，這句話有點問題。已經得初果了，他沒有這種事情。

你看《俱舍論》、你看《大毗婆沙論》，它說得很明白的。念、慧的力量，就是能保持正念，遇見什麼境界的時候，心裡面不顛倒，那麼就不會有這個問題。

印光老法師的文鈔上，常提到有四料簡，就是永明壽禪師說的四料簡：「陰境若現前，瞥爾隨他去」。「陰境」是什麼？「陰境」就是中有，這個中有去投胎這個境界。這個境界一現前了的時候，「瞥爾隨他去」，一下子就糊塗了，就投胎了。糊塗什麼？就是顛倒了、迷惑了。所以自己用功修行，你常常要修不淨觀、修數息觀、修四念處，破自己內心的迷惑顛倒，內心就是正念強起來了。強起來不迷

惑顛倒，所以就沒有這個問題，自然是沒有這個問題。所以你不修四念處，不修四念處不行。不修四念處，你就容易迷惑顛倒，不行的，你站不住，這風一來你就倒了。所以修行一定是常常這樣子，用止觀常常來調伏自己才行的。

辰十三、六種活命（分二科） 巳一、徵

云何六種活命？

這是第十三科，有「六種活命」。我們在這個世界上生存有六種形式。

巳二、列

一、營農。二、商賈。三、牧牛。四、事王。五、習學書算計數及印。
六、習學所餘工巧業處。

第一個是什麼呢？「營農」，就是種田去維持生活，這也是很好的。

二是「商賈」，行商做賈，也就是這麼分別吧！作生意這件事。

第三是「牧牛」，牧牛也能發大財的，這件事，這也維持生活。

第四是「事王」，現在的話就是在政府裡做事情，公務員。

第五是「習學書算計數及印」，這就是學習各種學問。你歡喜做律師、做工程師、做會計師，做這些事情。「及印」，這個「印」應該是刻圖章這一類的事情，這些工藝的事情。

六、「習學所餘工巧業處」，可以學習前面已經說的「書算計數及印」，還有其餘的，現在這個世界是更多了，工巧的事業，那麼也可以維持生命。這六種活命的事情。

辰十四、六種守護（分二科） 巳一、徵

云何六種守護？

巳二、列

謂象軍、馬軍、車軍、步軍、藏力、友力。

「守護」有這六種。前四種：「象軍、馬軍、車軍、步軍」，這是古代的，現在是更多種軍了。現在應該還有個炮軍、還有空軍，很多了。這個保護自己的力量是比以前大了，但是不見得安全，並不見得安全。這是保護的力量。

第五個保護的力量是「藏力」。這個「藏」是什麼呢？就是阿賴耶識這個「藏」，就是我愛，就是這個「藏」。執著有我、執著有我所，那麼就是「藏」護。保護我所有的，就是保護我所；保護自己，那麼執我。這個「藏」有這個意思。

「友力」，就是自己有親厚關係的人，也關心你、也是能保護你。那麼這是有

「六種守護」。

辰十五、七種苦（分二科） 巳一、徵
云何七種苦？

這是第十五科，「七種苦」。那七種呢？

巳二、列

謂生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦。

這七種苦。「生苦」，每一個人都經驗過了；但是不大知道，迷迷糊糊、不大知道。這個「老苦」，年輕人也不知道，到老的時候才知道。這「病苦」，可能誰都會有病，會知道。「死苦」，只是推想死會苦，但是還沒有經驗的時候還不知道。

但是「怨憎會苦、愛別離苦」，可能會知道，也可能還不知道。這件事，我們剛才說，明知道運動可以減少病痛；但是還是不願意動，那麼這是一件事。這個「怨憎會苦」和「愛別離苦」，這個事情，我認為這裡邊與智慧有關係。如果你的智慧高一點，就沒有怨憎的問題。和任何人的關係保持正常，自己說話要謹慎，就是偶然的有錯誤了，你立刻向人道歉，就把這件事疏解它。你不要叫它因小而大，逐漸地嚴重起來，那就變成「怨憎會苦」了。所以這個與自己的行為有關係，這個「怨憎會苦」。

「愛別離苦」也是一樣，人與人保持正常就好了，不要太過；太過了就有問題，就不正常了。

「求不得苦」，就是把這六種苦之外，其他的、剩餘的，你有所求而不能成就，那就是苦，也是苦。或者說這是求財富而不能得，這叫「求不得苦」。

我們通常說是八苦，另外還有一個五取蘊苦，五取蘊苦這裡就沒有說，沒有說五取蘊苦。《披尋記》上說，因為這七種苦，任何人——不必一定是佛教徒，非佛教徒也一樣會感覺到苦，這是容易明白的事情，就說了。五取蘊苦不容易明白的，它的境界比較微細，不容易覺知，所以就沒有說，沒有說這件事。但是苦這件事，明白一點說，究竟是怎麼回事？就是內心的執著，所以有苦；如果你不執著，沒有苦。你若不執著，當然這種人也可能會有病，有病就是苦；但是你不執著，苦即非苦。

譬如說色界天上的人，他那種人、那個身體也是四大；但是和人間四大不一樣。色界天上的四大：地、水、火、風，和人間不一樣。其中的微妙，我舉一個例子：譬如說天眼通，我們現在就說是肉眼，也是地、水、火、風組織成的眼；但是這種力量，也就是像我們現在這種境界，能看這麼遠，這個視力就是這麼大

的功能。但是你若修了禪定，得到了天眼通的時候，就是你的眼睛上有了色界的四大了，色界天上的四大，在你的眼睛周圍。這個時候，你的眼睛的觀察的力量就不得了，能看見很遠很遠的地方而無障礙。天黑了也不能障礙，遠不能障礙，高山、大海都不能障礙，就直接可以看過去。你看！這色界天上四大的力量就這麼厲害，就是那麼厲害！

所以色界天上的人，那有這些苦呢？沒有生苦、老苦、病苦，都沒有；但是也要死。我看，死他可能還是苦，色界天上的人，因為他也知道：要棄捨了他這樣的自在的境界，就是要墮落下來。他就是能夠修行，比如初禪，在初禪天的人，他若繼續修行可以得二禪，那麼從初禪天死了，可以到二禪去。二禪繼續修行可以到三禪、四禪，乃至到非非想天也可以的；但是到了非非想天，終究也要死，死了就不能再向上了，就到此為止，只有向下來。因為什麼呢？因為他不知道學習佛法的無我觀。我們如果若是特別的去注意一下，這個非非想天是怎麼回事，就會影響你學習佛法的修行，應該怎麼修行才是對的，都會知道的。

非非想天，看那種情形，天台智者大師——我以前也說過，這《釋禪波羅蜜》也說過，非非想天的境界是什麼呢？非想非非想，究竟指什麼說的？就是那一念心而已，那一念靈明的心。一切法都是空了，唯有這一念靈明的心常住不滅，他的想法就是這樣子。而這個智者大師說什麼呢？用一句話：「真神不滅」。真假的真；神，就是鬼神的神，神通的神，「真神不滅」。「真神」是什麼？就是我，也就是誰是我？就是那一念心嘛；他執著那一念靈明的心：「這是我！我是常住不滅的，其餘的一切法都是空的。」他能夠寂而常照、照而常寂，這樣子常住不滅，非非想天就是這麼回事，你看那上。

那麼這樣你要自己想一想，你的修行，你怎麼修行的？說我就是一天靜坐，靜坐使令這一念心明靜而住，那麼達到最高就是這樣子。很容易的你會理解到：不修無我觀，不能得聖道，你最多到非非想天；連初果都不能得。

所以我們要學習佛法，這個非非想天不是佛法，但是你對比起來，你才知道：佛在《阿含經》裡面、在《瑜伽師地論》裡面，《大智度論》裡面，重視無我觀的原因，就知道了。為什麼要重視無我觀？因為你若不修無我觀，你不能了脫生死。說二乘人不修法空觀，他還能了生死，因為他修無我觀。你若修法空觀，而不修無我觀，你不能了生死。所以《阿含經》上提到這件事，你修法空，觀一切法，這個也空了。譬如說色界定，把欲空了，欲界的欲空了；那麼二禪，就把初禪的覺觀也空了；三禪，把二禪的喜也空了；到四禪，把三禪的樂也空了。那麼到了空無邊處定，把色空了；空無邊處定、識無邊處定、無所有處定、非非想處定，把以前的這一切統統都空掉了，最後就是「唯我不滅」，不就是這麼個意思嗎？

所以從這裡也發覺了一件事：不修無我觀不行！你若讀《阿含經》很明白的

知道，不修無我觀不行。佛就是：色無我、無我所；受、想、行、識、無我、無我所；眼無我、無我所；耳、鼻、舌、身、意也是無我、無我所；一切法無我。所以小乘人他對這種思想，這麼修行的確是可以得聖道。但是他若讀《金剛經》，自然也是相應的。《金剛經》也一直說無我；但是《金剛經》是大乘發無上菩提心的人。所以那個小乘學者若讀《金剛經》，大乘佛法和小乘根本上無差別，怎麼會不相信大乘呢？不可能的嘛！所以你若是讀了《金剛經》、讀了《摩訶般若波羅蜜經》也都是相通的，也沒有矛盾，只是一個大悲心不同了，不入無餘涅槃。

不入無餘涅槃這件事，小乘佛法的學者也應該恭敬尊重這件事的。因為不忘一切眾生苦，不能入無餘涅槃，這是對的嘛。這樣說，小乘佛教學者也一定會發無上菩提心，那麼小乘、大乘就是統一了，是沒有障礙的。

我這是越說越遠了。我說這個「七種苦」，其中主要的原因就是執著。執著，其中一個主要的就是執著我。你不知道一切法都是因緣所生，色、受、想、行、識——色，是因緣所生；受、想、行、識也是因緣所生；乃至非非想定也是因緣所生，因緣所生就是無我了。你能觀察一切法因緣所生是畢竟空的，就沒有苦了，就能解脫苦。不執著，明白點說就是要修無我觀。

現在發覺：我們說我執、法執，說無我，色、受、想、行、識裡面沒有這個常恆住不變易的我，《阿含經》這麼講，乃至《瑜伽師地論》，乃至到《大智度論》也都這麼講。但是這個法執，在《大智度論》一個講法，到《瑜伽師地論》講的就不一樣，講的不一樣。我執是大家都一樣，法執是不一樣，講的不同了。我們學了《攝大乘論》，從《攝大乘論》上也應該發覺這件事。但是我們若不特別的提出來說，還不見得明白。

就說到這裡吧！

問：阿彌陀佛！請問師父昨天說阿修羅在成眾生的時候並沒有，只提天、那落迦就是地獄，還有人、鬼，為什麼阿修羅會在其它的各道都……，各道有各道的業力，那阿修羅應該有他自己的業力，怎麼可以遍布各道呢？

答：阿修羅也是各式各樣的阿修羅，不是一樣的。有的阿修羅福德非常大，和諸天一樣；有的阿修羅不一定都那麼大的福德。那麼他有屬於天阿修羅，也有屬於鬼的阿修羅，也有屬於畜生的阿修羅。但是說天阿修羅，因為他和天相等了，所以我們說是天阿修羅。那麼為什麼說他是鬼阿修羅？為什麼說他是畜生的阿修羅？這個事應該怎麼講？那麼應該說他的業力，應該說他的業力和那一道相近，所以就說他是那一道，屬於那一道了。

比如說這個龍，龍神通變化，也有神龍、也有土龍，神通變化很不得了，但是

是畜生！不是人，不是人的世界。若是說六道輪迴或者說五道，人還在畜生以上，但是人有那麼大神通嗎？人還沒有。人有其它的能力，但是和龍的厲害還不能相比，龍的力量很大的。雖然牠有那麼大的神通，福報也是很大，但是佛說牠是畜生，而不說牠是人。

說是這個緊那羅王，緊那羅王說也是畜生，緊那羅王也是畜生。畜生，緊那羅王的女兒非常的美。非常美嘛，說是有一個菩薩要娶他的女兒為妻。雖然他是畜生，但是這個女兒太美了。這個女孩子太美了，這個菩薩娶他為妻。

所以這個事情呢，這個業力的性質是屬於那一道的？他是屬於人、是屬於天、是屬於鬼、屬於畜生？到了那種境界的時候，我看誰能夠知道、誰能辨別說他是畜生？我看我們一般人不知道，這只有佛菩薩知道。說這個人，這個人不是人，是畜生，但是他比人的境界還高，你看上去，我們人就沒有辦法知道。

阿修羅的性格不和平、多煩惱，但是阿修羅王的女兒也是特別美，釋提桓因也娶她，娶她做第一夫人。這樣說，你說他是阿修羅、說他是畜生也好、說他是鬼也好，但是諸天就是歡喜阿修羅的女。所以從表面上看很難分別，很難分別說誰比誰強，這是很難的。

問：師父！剛剛您說，如果說中有身他要去投胎，他下一輩子應該得初果、二果，那這中有身是不是應該是初果向或二果向？

答：不是，他就是人而已。假設是在人間，在人間投生人，這個中有身，做了人以後可以得初果、二果——就這一生可以得初果、二果，這個時候中有還就是人而已，還是凡夫，不是聖人。

問：那如果說他這一生應該要得初果，但還沒有得之前，他會造惡業嗎？不是大惡業，是一般小惡，或者是他會不會退失？

答：不會！

問：他都是十善都具足？

答：他應該是十善具足，但是輕微的過失有可能有。

問：他會退失嗎？

答：應該不會退失。

問：那這是說因緣具足的時候，他一定會得初果？

答：是的。《俱舍論》上也有提到，他這一生應該得初果，如果沒得初果決定不會死的，有過這個話。

問：一定要得到初果才會死？

答：他一定要得初果，中間不會死，有這麼一句話。那麼這可以看出來一件事，就是這個人不會去造很嚴重的罪過的事情，因為做嚴重就有障礙了。但是他

還不是聖人的時候，輕微的過失還是有。就得了初果的人，有的時候也會有輕微的過失。他不會造引業的罪業——就是總異熟的異熟業，使令去再得三惡道的罪業，不會有這種嚴重的事情。

就是《大毗婆沙論》上舉一個例子。說是阿羅漢的師父，他的師父有了災難了，他的徒弟得了初果，他徒弟會說出一些怨言，就是口業有點不清淨，會有這種事情，但是不是嚴重的。

問：還有第二個問題就是說，有天眼通的人，他要發天眼的時候，是不是一定要入定才能發？或是說就像我們肉眼這樣看就可以看到？

答：不，一定要入定。修得的天眼通一定要入定；報得的天眼通不用。

問：那報得是不是像我們一般民間所謂的陰陽眼？

答：一般的陰陽眼那是報得的，那不是天眼通。我看得天眼通的人很少，因為很少人得初禪、二禪、三禪、四禪，很少人得到這麼高的禪定，所以那樣修得的天眼通很少有人得到，多數是小小的有一點。也可能有其它的原因，而不是因為禪定來的神通。

問：請問師父！這個馮馮居士他告訴我說，他小時候他老師叫他畫圖，他就是畫狗的骨頭、貓的骨頭、裡面的內臟，他說他看到的都是那些，那這是不是天眼通？

答：他可能有一點，但是未必是天眼通，就類似吧，相似的天眼通，可以這麼說。那麼他也不是因修行而來的，是報得的。

問：師父，請問一下，那真正的天眼通他所看到的境界能夠看到多遠？是不是連無色界都可以看到？

答：我們地面上的人得天眼通，能看見欲界天都應該看見，須彌山、地獄的事都能看見，但是色界天可能就看不見。不過他若說他得天眼通了，你可以問他：「你看不看見地獄？你看見須彌山沒有？」可以問他：「你看見欲界的第六天，看沒看見？」如果說他沒看見，那就沒有得天眼通。

我們人間的人得天眼通，境界就是這麼多。

問：這裡所謂的四大部洲，我以前看印順導師，他是說我們這個地球，須彌山就是喜馬拉雅山的聖母峰，四大部洲就是指我們這個四大洲，但是他沒有說五大洲。那如果以經典來說，應該這四大洲是指那一個？或者是說我們這個地球就只有單單只屬於南瞻部洲？

答：若從經典上看，四大部洲都在海裡頭，都在海裡面。那麼須彌山在海的中央，須彌山之外也有七重海，也有七重金山，四大部洲是在鹽水海裡面，還在七重金山的外面。從經論上看是這樣的現象，這個就是很明顯的不是喜馬拉雅山，喜馬拉雅山還是南瞻部洲裡面的事情。

問：那就是說，我們這個地球就是單單只屬於南瞻部洲？

答：應該是這樣。但是我那天講到這裡，我也提到一件事：佛在世的時候這些阿羅漢，他和佛常常到天上去，又回到人間，那麼這個世界組成的情形，應該是很明白的事情。佛滅度以後，也常有這個事情，有的阿羅漢有神通到彌勒菩薩那去，佛滅度以後，經過忉利天、夜摩天、到兜率天看彌勒菩薩，那麼也是很清楚的事情。

問：但是如果以《瑜伽師地論》說南瞻部洲像個車廂形的。但是我們現在以科學看，我們地球是個圓球形的，那是需要算是另外一洲呢？有一個洲是圓球形的。

答：這個說是圓的，這句話也是對，因為我們看見那個太陽也是圓的，看月亮也是圓的。但是太陽真那麼圓嗎？月亮真是那麼圓嗎？不見得。所以地球是不是圓的呢？也應該大體上說圓的是對的，但是不見得就是那麼圓，也會有一點分別。若是遠了看，距離太遠的時候，就是看是個圓的。我認為這個圓應該是這麼解釋，應該是這樣說。

這件事，就是佛經上說的四大部洲和須彌山的情形，和現在人的知識，這個世界的組成情形不一樣，是有點分別。不過總相來說，《法華經》說：此世界在虛空中住。那麼這句話是對的，和科學是合的。但是四大部洲這個情形和現在的說法是不大一樣，是不一樣。不一樣呢，太虛大師又有個不同的說法，和印順老法師說的不一樣，還有那王小徐他也有一個說法，王小徐是個科學家，他也有不同的說法。不過他那個說法，我沒有記住是怎麼說的。

問：請問院長，我們剛剛在提到六十二種有情裡面，講到聲聞、緣覺、還有菩薩。一般我們以前印象裡面，好像聲聞是聽聞佛說法而證悟的，叫做聲聞。獨覺的話，他如果不值佛世的話，他自己也可以由觀十二因緣而能夠證得辟支佛果。那好像記得…，不曉得是不是在《大毗婆沙論》？好像有看過說：有一群辟支佛他們知道將要有佛出世，他們自己就好像要入涅槃。好像就是辟支佛跟佛是不是不同世？

還有另外一個是，當時大迦葉尊者他有緣覺獨覺的根性，但是因為他也是聽聞佛……，也是經由佛的教化然後才證悟。那這是不是他本身如果不值佛世的話，他有緣覺的根性，但是因為他聽了佛的說法，他也是隸屬於聲聞？

答：是的。

問：因為剛剛上課的時候，好像有聽到說獨覺好像也要聽聞佛法？

答：這個緣覺，緣覺聽聞佛法觀察十二因緣而悟道，也名為緣覺。這樣說緣覺，那就是有佛出世的時候得悟聖道了。若是獨覺呢，「獨」這個字，那就是他沒有遇見佛法，他無師自悟，名為獨覺，是這樣子。

問：那是不是有說，當佛要出世的時候，辟支佛他們自己會入涅槃？

答：是有這個情形，是。佛要來到人間的時候，他在兜率內院先放光明。那一類光明，其實就是那個菩薩的意思，就通知那個辟支佛，等於是通一封信或者通一個電話這樣意思，通知他，就是：「我要到什麼時候，過多久要來這成佛，你若願意來見佛，你若願意繼續住世，到成佛的時候你要來見佛；如果你不想來見佛，你得入涅槃。」就是下了這麼一道……，表示了這麼一個消息。所以有的辟支佛就入涅槃了；有的辟支佛，佛成佛的時候來見佛了，那就是佛弟子了。

問：那這樣說，緣覺跟獨覺還是有點差別。

答：有一點分別。

問：那第二個問題是，因為我們之前在學，三災，火災的話是從那落迦起火一直到初禪天；那如果是水災的話，因為二禪天的人，他們心還有喜，所以還會被水災淹沒。我們私底下有幾位同學在討論，很難去想一個很具體的講法說，為什麼心裡還有喜的感覺的時候會跟水災有一點……，還會被水災所牽絆？可不可以請院長再具體解說一下。

答：水淹二禪，風刮三禪；因為三禪有樂，所以都有災。但是事實上看，這種水火風災出現的時候，那個世界的有情都走了，並不在那裡。

但是這個解釋上是這麼說，說是水災和那個世界眾生的喜有關係；風災和那個世界的眾生的樂有關係，所以才有風災。你內心裡面有樂，外面有風災來傷害、來破壞這個地方；你內心裡面有喜，就外面有水災來破壞這裡，是這麼解釋。當然這是很微細的事情，這個喜和水有關係；這個樂和風有關係，那麼這是很微細的事情。為什麼它會引來這個災難呢？這個事情我只能說到這裡，你叫我再說，我說不上來了。

我們欲界的眾生什麼樣的煩惱都有，水災的時候，我們這裡好像是火災是專來破壞我們這個世界，但是水災、風災的時候，我們同時也有災難，這個世界也是被破壞的，並不只是火災。那麼欲界的眾生因為煩惱多，也不必去問這個理由了，好像是應該是這樣子。為什麼這個二禪、三禪會有這樣的災難？那就是說出這麼個理由來，就是內心的喜樂招感外面的水、風來破壞，只是這麼多。

問：老和尚！我們剛才說中有一定要是極淨天眼才能看得到。但是有時候，以前我幫人家助念的時候，他們家人說，他看到死者回來了；或者聞到他生前一一就像我自己我母親往生的時候，我就聞到我母親她常常擦的香水的味道；或是有的人聽到腳步聲。有些人是真的看到他回來了，那他所看到……，他只是肉眼，又不是極淨天眼，為什麼他能看得到？他所看的真的是他的中有身嗎？還是什麼？

答：我看不是中有身，中有身是看不見。中有身，我們不是天眼不能看見。所看見的一定不是中有，而有可能是他生有、本有——可能是本有，而不是中有。

問：但是他的屍體已經躺在那邊，就是已經被釘在棺材裡面。

答：那不是，這個不是，這個本有不是那個棺材裡那個。這個本有就是生有一剎那以後就是本有，多數是鬼。鬼來了的時候，那就是化生的鬼，他是化生。化生的鬼來了的時候，他的心還是緣念這個境界，彼此有一點感應，那麼他有可能就看見，也有可能看不見。

問：那如果鬼應該是中有以後去投胎變成鬼才對。

答：是的，不一定是投胎，化生就不需要投胎。

問：那他就不需要經過中有身嗎？

答：是中有，還是經過。中有去得果報，得了果報如果是化生，那很快就成了。

問：那就是說他的中有身很短，中有很短，馬上就變成鬼？

答：是，他比較容易。如果投生鬼，化生那是很容易的，若胎生就不容易。胎生，要對方這個時間要對，這就是要等待這個條件，這個條件不具足你不能生。化生是很容易的，就是你自己嘛，你自己本身業力夠了，就是無而忽有，所以比較快。

問：那像我聞到我母親平常所擦香水，難道也是我母親變成鬼回來嗎？

答：如果不是自己的妄想，那就是變成鬼回來了，那也可能。

問：那化生的應該都是大力鬼、福德鬼？

答：也不一定、也不一定。

問：阿彌陀佛！那這樣子只要我們……，因為這種情況非常多，只要往生的人他有可能被親屬，譬如說看到或者是感應到的話，這個往生的有情一定都是去投胎了，變成鬼的成分非常大嗎？

答：有可能。若是化生，就不是胎生、也不是卵生、也不是濕生。很快就看到，多數是化生。

問：那也有可能情況，譬如說我們現在看到他，譬如說當他是已經化生成鬼，但是他會講說他幾天以後將要去那裡，將要去那裡，也有這樣子的說法。

答：也有的。我聽到一個故事，是青島湛山寺的學生，那是在我以前，我去湛山寺去得晚。他先回到香港來，回到香港來他死了。死了以後，就給他的師兄弟託夢：他變成狗了。變成狗了，現在在那一家、那一家的那裡，那個是那一個狗，什麼樣；他告訴他這個師弟。他的師弟到那一家一看，果然是這樣子，就把這個狗就領回來了。領回在這裡養著，那就是在廟上養著；但是我不要說名字。廟上養著，後來這個廟上很多出家人來嘛，我們出家人也有些年輕人嘛，其實這年輕人現在就在這，離這不太遠。也可能他歡喜這狗，同他玩，又不高興就是一腳，把這狗踢得很痛苦。過了不久，這狗就又給那師弟託夢說：「我要走了！要走了！」那狗就死掉了。所以不但是鬼，畜生也是一樣，可以告訴你——給你託夢。

問：那這樣子就不限定是只有鬼。

答：是啊！不但是鬼，畜生也是一樣。

問：那是不是可能各趣都有是這種情況？

答：各處都是有。其實還有什麼呀，我們剛才說這是我們出家人；還有一個上海有名的大居士，我們也不要說名字了。死了以後也是做了狗了，他給他一個小太太託夢，在什麼什麼地方，也是在香港，就把這狗，也是到那去領回來，養在家裡；也有這個事情。所以從這些事情看，因果是絲毫不爽，因果絲毫不爽。

問：阿彌陀佛！今天您講那個中有，像經論上講七日七夜，如果說他那一念心不顛倒，他在中有身的時候，他的感覺、他的感受上那個時間的長短和我們在人間的時間感受長短是不是一樣？

答：一樣的。

問：那這樣子的話就是說，如果他那一念心，他真的是不虛妄分別、不顛倒，他於那個境不起貪著的話，那就等那個境，譬如說父母和合那個境，等那個境過，那如果另外一個情形，他是有正念現前，他歡喜聽聞佛法，他死後有可能他喜歡聽梵唄的聲音，他就到寺廟上，那他經七日七夜，那之後又當如何？

答：又當如何？如果是心裡面能有正念，那就是淨業了，就是淨業而不是三惡道雜染的業力了，那雜染的業力就不起作用了，那就是清淨的業力了。清淨的業力，如果你若是心裡不著，你要達到初果的程度，那當然就是在人間或者天上去受果報。

而現在的佛教誰得初果？多數是念阿彌陀佛了，這正念就是念阿彌陀佛，阿彌陀佛就來接引你，不一定要等到七天，不是那樣說了。

問：院長那天有提到說，那個中有，有的說法是他是第六識的微細分？

答：誰說的？中有八個識都具足的，他有眼、耳、鼻、舌、身、意通通具足。

問：那第六識的微細分是什麼？

答：第六識的微細分就是阿賴耶識，阿賴耶識。

問：老和尚！我看那個《西藏度亡經》，它上面寫說：中有，在死亡——就是說我們死有最後那一剎那之後，他有兩天半至三天半的昏迷狀態，完全是無記心的，他是不是有這種境界？

答：我們現在看《瑜伽師地論》怎麼講呢？我們沒有這樣說，並沒有這樣說。只是前面有一段就是在麤想、明利想以後，到無記的時候微細想，只是到這裡，這時候微細，但是這時候中有還沒有出來，正在要死了。

問：它的意思也是說：還沒有到中有的時候，就是死有最後那一剎那，一直到中產生的時候，就是有兩天半到三天半是完全昏迷的時候。

答：這個事不決定。

答：對，這是一個昏迷，就屬於無記，這是無記這個時候；這個時候是各人不一樣的，時間長短不一樣。

問：但是一定有這段期間就對了。

答：那也不一定！你若是淨業修成功了，念阿彌陀佛——就在明明了了的時候，不通過那個無記，你念阿彌陀佛，阿彌陀佛就來接引，就隨阿彌陀佛走了。那有無記？那有昏迷呢？

問：一般人呢？

答：一般的，就是你這個淨業修成功了，就不通過那一段。

問：那這樣子的話，如果說像他馬上——還沒有斷氣之前，我們就跟他助念，那對他有效嗎？他聽得到嗎？因為他在昏迷的時候是在無記的狀態。

答：昏迷就是不行了。昏迷了的時候，什麼他都聽不到、也看不見，只有在明利的時候、在麤想的時候，助念是有力量。助念有力量，但是你看這文上也可以知道：如果他另外一種業力特別強，你不能影響他的。假設他的淨業特別強，就是顛倒的事情也不能影響他；他的罪業特別強，你助念，這都沒有用。只有那個——不是那麼特別強，你可以影響他，那是可以。你看那文上的意思是這樣。隨重、或隨習、或復隨憶念，就是這樣子；一個隨息、一個隨憶念、還有一個隨重業，但是這個文上說隨強，就這三種。

問：以前我幫人家助念過一個老先生，我們在跟他助念了很久的時候，他說他看到阿彌陀佛來了。但是沒多久他小兒子跑進來的時候，他看到他小兒子的時候，眼睛睜得很大，好像很生氣說：「你、你、你……」就死了。照理說他淨業

已經現前，應該跟阿彌陀佛去了，但是因為他一個瞋恨心起來，可能要墮落了，他的面相整個都變了。

答：這可能，也不好，是的。

問：那這樣子的話，他的業還是沒有變？。

答：是的，也是的。大多數的人，他的業力都不是很強，大多數的人。特別強的業力的人，不是一般人，都是特別有身分的人。他若做了一件事，他的業力強，做善也好、做惡也好。我們一般的人，多數業力不太強，除非特別有心的人，他特別的誠懇，有一種願：我一定要把這件功德事做成功！這個願特別堅強，而且是成功了，事實上是成功了，這個業是強的。

比如說我們常常靜坐，常常靜坐你能得到欲界定以上、到了未到地定以上，這個業力就是強了，他一攝心，這個境界就來了，其它的事情不能影響他。我們若是一般的說做功德，做功德是好，或者是被動的，人勸你也就歡喜做，或者不，我自己願意做，這個心也不是很堅強，那麼這樣的動機所造成的業力都是平平的，當然也是好，還是好過沒有。這樣清淨的業力多了，力量也很大。所以自己常常訓練自己，去主動的做一件有意義的事情，然後常常迴向，常常的迴向這件事，「我願生阿彌陀佛國！」你常常迴向，久了這個力量就大。一定要創造一個大的力量的功德業力，悠悠忽忽的不行。你的心沒有用力，你做那個事情的功德力量也就是平平的。