

請掀開經本，七十一面第二行，我們將經文念一段，對對地方。

【皆由貪著財色。不肯施惠。各欲自快。無復曲直。痴欲所迫。厚己爭利。富貴榮華。當時快意。不能忍辱。不務修善。】

從這裡看起。這是這一章的第三個段落，重複給我們說明三毒的惡因。佛在本經乃至於許多大乘經論當中，對於三毒、六道都說得很多，從這些地方我們能夠體會到佛的苦口婆心。他的大主意是唯恐我們自己在這一生當中，心行過分的大意，這一大意就會造三惡道的業因。如果是墮落了惡道，出來相當不容易，而且時劫久遠，所以這是一樁非常可怕的事實。但是凡夫迷惑，沒有見到這個事實他不曉得恐怖，要是見到就來不及了，後悔莫及！所以佛是關於這樁事情，總是苦口婆心的為我們詳細宣說。十惡聽起來好像是不好，可是凡夫都歡喜；十善聽得也點頭，可是就不願意去做。這就是我們無始劫以來煩惱習氣，也叫做業障。我們要知道、要怖畏，對這個事情要恐怖、要畏懼。

這段經文一開頭，『皆由貪著財色，不肯施惠，各欲自快』，諸位想想這三句，誰不喜歡？佛給我們講了，聽了好像也滿有道理，誰能夠真正放下？世人都是醉心於名利，貪愛五欲六塵，財色名食睡五欲，貪愛這些東西，不曉得這些東西過分的貪愛，就是三惡道的業因。古人有個比喻，把這樁事情比喻作刀頭舐蜜，那個刀的刃非常的鋒利，這上塗了一點蜜，只有糊塗人才用舌頭去舔，甜頭嘗到了，但是舌頭也去掉了，也被它割斷。世間五欲就這樣的可怕

痴人他不肯布施，「施惠」，給予別人，也就是布施供養的意思，不肯把這些五欲（我們今天所講的物質上種種的享受）布施給別人。佛法裡面講布施，能施者是他自己有多餘的，對方恰好缺少，我有餘，他缺少，我布施給他，能施所施都如法。如果我們自己的生活能夠格外節儉一點，那我就餘得多了，餘得多，看到有缺乏的人多，我也就能夠多布施了。這個例子前面都講過。布施，在菩薩道裡面是修行的關鍵。菩薩所修的是六波羅蜜，第一就是布施。波羅蜜是印度話，翻成中國的意思是圓滿的意思。布施要到什麼時候圓滿？心裡面於一切法，不但於世間法，於佛法也是如此，沒有一絲毫的貪愛，沒有一絲毫的慳惜，這個布施波羅蜜就叫做圓滿。所以圓滿不在外。由此可知，布施它真正的目的在哪裡？斷除自己的慳貪之心。布施是斷自家煩惱的，別人所得的那個利益太小了，所以這個六度是度自己的習氣煩惱。

你明白這個道理，你就曉得為什麼大乘佛法這樣的重視。因為你有煩惱，你就沒有辦法證得無上菩提。不但不能證無上菩提，說老實話，一個煩惱重的人，就是念佛功夫成片他也不能成就。功夫成片在念佛法門當中是最低的成就，能念到功夫成片這就能帶業往生。由此可知，帶業往生的人也是煩惱輕。煩惱輕的人才能帶業往生，煩惱重的人縱然念佛，這一生還是去不了。如果去不了，這個問題就嚴重了。為什麼？如果西方極樂世界去不了，給諸位說，我們在這個六道裡頭，百分之八、九十都要到三惡道去。想想我們一生所造的行業，起心動念、言語造作有幾分與五戒十善相應的？想想看有幾分相應，有幾分不相應？如果不相應的多，相應的少，那就准定三惡道去了。這個事情可怕！所以，一個真正有智慧的人、真正聰明人，決定不圖眼前的快意。

『各欲自快』，這個快意的時間太短暫了，將來受苦受無量劫，而且所受的苦我們簡直是無法想像，想不到的。不但我們想想不到，作夢也夢不到。這個苦況，如果要是略知一二，那真是萬分之一二。你去念《地藏經》，《地藏菩薩本願經》所描寫那個地獄狀況，實在只是真實地獄裡面萬分之一二而已，我們念到已經就寒毛直豎了，這地方能去嗎？要想不去，那就不能造惡業；想不去還繼續造惡業，佛菩薩都救不了你，沒法子。這是我們一定要警覺、要明瞭。『無復曲直』，這個「曲直」就是講的是非善惡，不知道是非利害，不曉得！『痴欲所迫，厚己爭利』，這是愚痴。痴在那裡發動的貪瞋，貪瞋都是根源於愚痴。不愚痴的人他不會貪，真正有智慧的人他不會有慳貪，有智慧的人也不會瞋恚，所以愚痴是根本。這段經文說明痴、貪，乃至於瞋毒，前面已經說得很清楚了，佛在此地再給我們提醒，這是反覆教誨。

人生活在這個世間，實在講非常短暫，可以說前二十年對世間事不甚明瞭，特別是在過去的時代。現在科技發達，電視送到家庭裡面，所以小孩很小他就懂得大人的事情，在從前不懂。七十歲以後，一切都衰退了，記憶衰退了，體力也衰退了。諸位想想看，在世間真正覺得快意的能有幾年？嚴格說起來，充其量不過三十年而已，太短了。三十年間為什麼要造這麼多罪業？不值得。佛的言語句句真實，佛的教導至善至真，不是假的。佛教我們捨，佛教我們放下，對誰有利益？對自己。我們捨的，佛要嗎？佛不要。想想釋迦牟尼佛當年在世間，他的生活方式是三衣一鉢，日中一食，樹下一宿。他要什麼？什麼都不要。我們學佛，實在講要學佛的生活方式。現在我們雖然在制度上不能像佛那個時候，可是生活多餘的一定要放下，放下之後你身心沒有牽掛，身心沒有牽掛就沒有憂慮、沒有煩惱，你這個心多清淨。清淨心能生智慧，這就是真正的享受。

。我們如果放不下，心有牽掛就有貪瞋痴慢，心就不清淨；心不清淨，我們的生活哪來的快樂？於人於事迷惑顛倒，這就是三毒之根、惡業之源。如果不是佛給我們開導，我們的確很難覺悟，很難知道這個事實的真相。一個真正聰明人、真正有智慧的人，絕對不會追求富貴榮華，不會追求這個，也不會羨慕。為什麼？知道這個東西是曇花一現，這裡面並沒有真正的快樂。富貴之人他很苦，煩惱多、憂慮多、牽掛多，並不是真正快樂。身心無事、衣食不愁，這個快樂，真正快樂。

『不能忍辱，不務修善』，這兩句非常之好。「忍辱」就是忍耐，能忍，那一切法都很順利的成就了。我們生活能過得去，不想再把生活水準提高，這是忍辱。這樣是不是算消極？不見得。怎麼不算消極？我們多餘的布施眾生，這是積極。所以對自己的享受要消極，對一切眾生的福利我們要積極，這是菩薩。所以首先要學能忍辱，就是能夠忍耐，然後才能夠「修善」。說老實話，每一個人都希望修善，都希望多做善事、多利益眾生，問題在哪裡？自己不能忍。所以縱然修善，修善也就很有限了。自己能夠忍辱，這個善心善行無量無邊。特別是心地清淨，清淨心沒有界限，沒有界限，那個心就像《楞嚴經》上所講的「心包太虛，量周沙界」，你就布施一分錢、布施一塊錢，那個功德是盡虛空遍法界的，它隨你的心量在變現。我們今天心量很窄小，布施供養再多，出不了你的界限，還是很小。由此可知，修忍辱波羅蜜是非常重要的。《金剛經》上告訴我們「一切法得成於忍」，這是講世出世間一切法，唯有忍辱的人才能夠成就。譬如說念佛，我們要念到功夫成片要有耐心；沒有耐心，念個幾句不想再念了，怎麼能成功？要有忍耐的功夫。每天定的功課一定要完成，很有耐心的去念，這個耐心就是忍辱，你修的這個法才會成就。底下說：

【威勢無幾。隨以磨滅。】

這兩句話更是值得我們警惕。你在世間上，縱然前生所修的福因，這一生得到的果報，你在社會上有地位，威勢是講地位、權位，但是你不能永久在這個位子上，這個位子有失掉的時候，你有退休的時候。今天縱然做總統，總統也有任期，你有就職的時候，你也有下台的時候。『威勢無幾，隨以磨滅』，這個要覺悟。財富更是如此，今天你得到的財富，你要知道那只不過是借給你看看而已，你能享受嗎？這是要自己深深去反省的。你能享受多少？你每天也不過是三餐而已，你能吃得多少？古人所講「日食三餐，夜眠六尺」，你需要的就這麼多。財富再多，你所吃的、所穿的還是這麼多。你再多的衣服，出門也只穿兩件，你不能把幾百件、幾千件衣服統統穿在身上，沒有這個道理，你自己也受不了。所以一定要覺悟，佛門所講的「萬般將不去，唯有業隨身」，這是一點都不錯的。

這個「隨以磨滅」，實在講，隨機消滅。這個話是真話，假如諸位要把《楞嚴》念通了，你就明白了。一切法的真實相是「當處出生，隨處滅盡」，用《楞嚴經》這兩句話來解釋「威勢無幾，隨以磨滅」，那是恰到好處。這個事實真相，唯有佛與大菩薩看得清清楚楚，所以他對於世出世間一切法絕無貪戀，也沒有憂慮牽掛。因為一切法隨心所現的，「唯心所現，唯識所變」，你的心善、行善，所現所變的境界哪有不善的道理？決定是善的。這是從真理上來看，如所是。

【天道施張。自然糾舉。瑩瑩忪忪。當入其中。古今有是。痛哉可傷。】

『天道』，在此地講就是自然的軌則，自自然然是這個樣子的。善一定有善報，惡一定有惡報，絕對不是有一個人在那裡主持，

有人在那裡操縱、在造作，沒有的。我們佛法裡頭常講「法爾自然」，自自然然。前面咱們講過八個自然，這就是天道的意思。

『自然糾舉』，這個地方又看到一個自然，也就是說造善造惡不會沒有人知道，沒有一樁事情可以隱瞞別人的。我們人間愚痴的眾生，可以暫時隱瞞他；諸佛菩薩五眼圓明，我們沒有法子隱瞞他。天人有天眼，鬼有五通，五通也有天眼；換句話說，天神、鬼神都無法隱瞞。人間裡面真正有修持、有功夫的，乃至於世間人真正有學問、有道德的，也無法隱瞞，他一看一聽就明瞭。這叫「自然糾舉」，糾就是糾察，舉就是我們今天所謂是檢舉，我們做的有哪些過失。這種糾舉是自然的，不是有人為的，也無法控制的。

『瑩瑩忪忪』，「瑩瑩」是無所依賴，沒有依憑；「忪忪」是驚慌失措，身心不安。『當入其中』，這個「中」是什麼？三惡道，這是講你造罪業決定輪轉，決墮惡道。『古今有是，痛哉可傷』，佛看得太清楚、太明白了。沒有接觸到佛法的人很可憐，接觸到佛法不相信佛法，不肯聽佛教誨而改過自新的這些人更可憐。佛有沒有法子救他？佛沒有法子救他，這個諸位要知道。佛能夠幫助我們的，只是把這些事實真相，把這個道理給我們說出，這就是佛度我們，這就是佛力加持我們。我們明白了要自己回頭，千萬不要說佛菩薩會保佑我，那就錯了；我造了許多罪業，佛菩薩可以赦免我，這個想法也錯了。佛菩薩心地清淨，佛菩薩心地平等，絕沒有偏愛，絕沒有私心，心地清淨光明照見萬法，他指出來叫你回頭。你要一覺悟，肯聽話，馬上就回頭，你的業障就消了。我們業障為什麼消不了？不肯回頭。聽了，聽了還不相信，半信半疑，不肯真正回頭，這就是業障深重。所以這個消業障在自己，一念心回頭，業障就消掉了。有業障，說老實話並不是真的；如果真的有業障，那還能消得掉嗎？業障只是迷，一旦覺悟了，迷就沒有了。

所以佛在經上常常比喻，譬如千年暗室，這就比喻業障深重。這個黑洞一千多年都沒有見到過光明的，比喻它時間久遠。在黑暗裡頭，你點一盞燈進去，黑暗就沒有了，就照明了。那一盞燈就比喻你覺悟了。所以問題是你自己不覺悟，一覺悟，無始劫的業障統統消除了，「一燈照破千年暗」，就是這個意思。覺悟的人他必然真正回頭，回頭了業障就消除了。所以經上常說念一聲阿彌陀佛，滅八十億劫生死重罪，那一念是回頭。念念都回頭，這個消業障消得快，消得徹底，消得究竟。如果這個佛號雖然念，並沒有回頭，心裡面還是念貪瞋痴，還是造殺盜淫，這個念沒用處。這樣念佛，那就是古人所諷刺的「喊破喉嚨也枉然」。為什麼？不相應。我們凡夫看不出來，這是佛看得清清楚楚。我們再看底下一段：

【汝等得佛經語。熟思惟之。】

這句話意義非常的深長，為什麼？我相信許多同修都知道，經上常說「人身難得，佛法難聞」，你在一生當中能夠得到佛經，這二難你全部都化解了，你得人身、聞佛法，這個不容易。得人身、聞佛法，換句話說，你在這一生當中就有解脫的機會了。這個解脫什麼意思？就是有出離六道輪迴的機會。要想出離六道輪迴，唯獨佛法。除了佛法之外，這個世間任何方法，它的方法能夠幫助你生到非想非非想天，但是不能出三界，唯獨佛法可以出三界，可以永脫輪迴。所以你遇到了佛經，就你有這個機會了。

現在的問題這個機會你會不會把它抓住，如果抓不住這個機會跑掉了，很可惜。那實在講，跟沒有遇到沒有什麼兩樣，遇到等於沒有遇到。所以遇到一定要把它掌握到。如何掌握？完全是在這一段的開示，所以這段經文是世尊的無上開示，是世尊對我們的祕密法門。第一要緊的要『熟思惟之』，你得到這個經要熟，沒有說叫你要多。為什麼？一切經語都是一樣的，都是相通的，所以在一切

經裡面，你只要得一部經就夠了，這個是祕訣。你要想樣樣經都想看，剛才說了，你還是墮落在貪心，貪圖佛法，貪多法門。用貪心來學佛，你怎麼能學得成功？不能成功。

《華嚴經》善財童子五十三參，五十三位法身大士，每一個人在無量法門裡面他就堅持修一個法門，自己非常謙虛，說如別的菩薩他們通達一切法門，我怎麼能比得上他？就連知名度最高的、第一的觀世音菩薩都不例外，他在華嚴會上跟善財童子說，我在無量法門當中，只不過得到一個大悲速疾行法門，得到一個，我不如其他的菩薩。觀音菩薩尚且如此。所以，一門深入，「熟思惟之」，這個重要！這一句是先教給你修定，這一句裡頭就是戒、就是定。

以前人心淳厚，煩惱輕，妄念少，所以大多數都能夠聽父母的話，都能夠聽老師的話。現在所謂知識爆炸，爆炸的結果是怎麼樣？兒女不聽父母的話，學生不聽老師的話，出家也是如此，徒弟不聽師父的話，這叫爆炸，這個問題嚴重。所以現在一接觸就亂學、雜學，學得滿腦袋胡思亂想。他也很勇猛精進，精進的結果是什麼？充其量他所得的只是佛法的皮毛常識而已，今天美其名稱它為佛學，把佛法當作世間一門學問來看待，他得的是這個東西。我們展開經卷，佛要我們得的是什麼東西？要我們得的是無上正等正覺，要我們得這個，不是要我們得到佛學常識，不是這個東西。無上正等正覺是自己真如本性裡面本來具足的般若智慧，這個東西不是佛傳授給我們的，是我們自己本有的，佛給我們做增上緣，希望我們開啟自己真性的寶藏。本性裡面一切法具足，六祖說得很好，「何期自性，本自具足」，世出世間一切法統統具足，一樣都不缺少；「何期自性，能生萬法」，淺而言之，佛教學的目的是希望我們自己明心見性。所以《金剛經》上說得好，「法尚應捨，何況非法」。佛法幫助我們見性，見到性，佛法也不要了，要捨棄，它沒用。

今天我們『得佛經語』，這個佛的經語是幫助我們見性的一個方法，我們利用這個方法達到明心見性，在淨土宗裡面叫達到一心不亂，這是我們的目標；一心不亂就是禪家講的明心見性。所以，最初方便，從哪裡下手？要從熟思惟之下手。這句話簡單講就是熟讀經語，從這下手。一本經，古時候師父教給徒弟一般都是五年，一本經叫你念五年，天天去念。念了有什麼意思？實在講，他的目的就是把我們的妄想分別執著念掉，目的在此地。所以經不要去講，不要去研究，你要去講解、去研究，那就墮落到妄想裡面，又變成妄想執著了。只管念，不求解，目的是用這個東西代替我們的分別妄想。不念經就會打妄想，念經，意志集中在經文上就不打妄想了。你念一個鐘點就一個鐘點沒有妄想，念兩個鐘點就兩個鐘點沒有妄想，用這個東西把妄想給打掉，它目的在此地。像我們現代這個社會，一天能夠修二、三個小時，二、三個小時沒有妄想，能夠累積到個五年、十年而不中斷，確實心會清淨。清淨心就生智慧，智慧開了，一切通達，自然就通達了。這是祕訣！

所以佛法修學跟世間法修學完全不同。所以一開端決定不能夠一切大乘經教我都要涉獵、都來學習，不可能的事情，這是路子完全走錯了。學習佛法就是一部經深入。古人是不開悟不會看經的，什麼時候去看一切經、去聽這些法師大德講經說法？開悟以後。開悟以後，這有能力參訪、參學。所以參學的人都是開悟的人，不開悟沒有資格參學。我們今天學佛，一開頭就參學，參來參去到最後連佛都不相信了。為什麼？聽說這個法師這個說法，那個法師那個說法，聽三個人就三個講法，聽四個人就四個講法，到底哪個是對、哪個不對？算了，不學了。如果你開了悟，再聽這些人說法，那就不一樣了，無論他說的是對、說的是不對，你統統可以消歸自性，那不一樣。成就自己的後得智，也就是無量的智慧，《般若經

》上所說的「般若無知」。讀一本經，一本經念到底的這是無知，般若無知，我們求的是無知。無知，心就清淨，這叫做根本智。根本智得到之後出去參學，博學多聞是成就後得智，就是《般若經》上講的「無所不知」。所以它是兩個階段，先有根本，然後才有後得智，沒有根本智，哪來的後得智？不可能的事情。今日之下，我們看到有些人學佛本末倒置，這是注定他這一生當中不能成就，在這個方法上錯誤了。底下說：

【各自端守。】

這句話範圍非常之廣，也很深。『端守』，簡單的講就是依教奉行，佛怎麼樣教我，我就怎樣去做，把佛的教誨我們認真的去做到。

【終身不怠。】

『怠』是懈怠，「不怠」就是精進。實在講，學佛是開頭難，特別是難信，這個法門就叫做難信之法。教給你這個方法你也很難信，為什麼？你看看今天許多學佛的地方都不是這個學法，哪裡叫我們死背一本書、死念一本經？走遍全世界也沒看到。真的，你的確是沒看到。這個事情我看到過，我在十幾年前，一九七七年，我到香港講經見到海仁老和尚，海仁老和尚當時在香港，大眾尊他為首楞嚴王，他一生專學《楞嚴經》的。那個時候他已經九十多歲了，我去看他老人家，他住在大嶼山茅蓬裡面。我聽說他在香港只有六個學生。他的門檻很高，想跟他學，要背《楞嚴經》，《楞嚴經》不能背是進不了他的門檻。不但背《楞嚴經》，還要背註解，連經帶註統統要能夠背過，才有資格做他的學生。所以他的學生很少，只有六個人。他選的註解也很奇怪，我們也想不通，他選的是蕩益大師的《楞嚴經》註解，叫《楞嚴文句》。這個書我也有。可是《楞嚴經》的好註解很多，古註裡頭最著名的是《長水疏》，交光

大師的《正脈》，流通非常之廣。他老人家不取這個，他去取蕩益大師的《楞嚴經文句》，連經帶文句統統要背過。那個線裝書十本（十冊）。所以我到香港看到老人家這個教法，還有一點古人的味道，確實是如此。

我們李炳老在台中，對自己的學生要求也是一門深入，你同時想學兩本經、看兩本經的，他決定不教你。他的教學可以說已經是相當的寬容，沒有從前人那麼嚴格。他什麼？你一部經學好了可以學第二部；這一部經沒有學好，決定不可以學第二部，甚至於都不可以看第二部。他所謂學好的標準也很低，並不高，這個標準就是你要到講台上去把這個經從頭到尾講一遍，講給大眾聽，這叫做標準。如果這個經你沒有上台去講過一遍，你不能學第二部經，他是這個標準。

我在新加坡，演培法師告訴我，諦閑老和尚的教學還是古老的方法，跟海仁老和尚一樣。從前的這些大德用的是這個方法，這是從佛代代相傳，用這個古老的教學法。現在人把這個方法捨棄了，認為這是落伍了，要用現代科學的教學法。科學教學法它的結果就是世界大亂、人心惶惶、胡思亂想，搞這個的，我們看的結果是如此。從前古老的教學法，的確人心是定的，心是清淨的，非常之單純。

【尊聖敬善。】

『尊聖』就是我們現在所講的尊師重道。『善』是善法、善行、善道。聖賢是我們的師範，是我們的模範，我們應當要向他學習。佛法是教育，釋迦牟尼佛垂範三界之教學。所以對於老師一定要尊重。老師怎麼個尊重法？不是說見到老師就跟他行最敬禮，老師不需要這個。老師要的是什麼？是依教奉行，這就是真正的尊重老師。老師所說的我們能夠理解，老師所教的我們能夠做到，這叫做

尊師。不一定見到他要行最敬禮，那個禮貌上缺一點無所謂，尤其是天天在老師身旁，那不是給老師添麻煩嗎？所以用不著那樣的拘束。諸位要知道「敬」，敬在心裡面，不在形式，佛法不拘形式！所以它的確表現在生活上非常的自在，非常的悠閒，沒有拘束的。

在大會當中，佛法的大會都是講經說道，這個會場當中，學生對老師要具足形式上的禮節。為什麼這個時候要講求？實在講也不是老師講求，這是什麼？是做給聽眾看的。也就是說用身體做一個樣子，教導初學的人要尊師重道，是這個意思。老師在講經說法，言教；學生在那裡表演，身教，統統都是教初學的。好像唱戲一樣，是唱給別人看的，其實老師也不要，學生也不要。所以你要懂得它真正的意義，這才是叫大慈大悲。我們在經上看到佛在講經，弟子們有疑問請教，要起立，要頂禮，右繞三匝，合掌恭敬，再向佛提出疑問，這些是教初學的。所以要曉得他們的用意都很深，都是教人「尊聖敬善」。

【仁慈博愛。】

『仁』是推己及人，『慈』是大慈大悲，『博愛』也就是慈悲的意思。這一句實在講不是學來的，「仁慈博愛」是性德，是真如本性裡面本來具足，自然流露，而且非常的真實，性德流露是真實的。不是一般人在表面上做作出來的，那個做作出來的我們一看就看出來了，那個恭敬不是真的是假的，是表面上恭敬，所謂是陽奉陰違。見到面畢恭畢敬，背到面的時候完全不聽話的，還是搞貪瞋痴慢，還是搞這個。所以這個要學佛，心地到清淨平等，到覺而不迷，他處事待人接物必然是仁慈博愛。

【當求度世。拔斷生死眾惡之本。當離三途。憂怖苦痛之道。
】

這是佛教給我們，遇到佛法，這才是我們真正學佛的目的，我

們一定要知道。遇不到佛，想求出離世間做不到！這個事情，如果這個世間科學家、哲學家、宗教家有能力做得到，佛絕不出來。為什麼？佛不求名、不求利，也不求人供養，什麼都不求，所以多一事不如少一事，少一事不如無事，你們有能力辦得到的，我何必還要說話？不但不說話，現身也不會現身。而是看到眾生有這個意念想脫離生死輪迴又做不到，佛看到這個樣子所以才生了憐憫之心，這不能不來，不來那就不慈悲了。如果世間人能做得到，佛要來，要多管閒事，那毫無意義；世間人想做而做不到的，佛這才出現於世間。所以我們一定要求度世之道，道是道路，要找到出離三界的道路。

『拔斷生死眾惡之本』。六道生死輪迴，生死輪迴是大惡，這不是一樁好事情。它的根本是什麼？佛門裡面常說「愛不重不生娑婆，念不一不生淨土」。生死輪迴的根本是什麼？眾惡之本就是貪愛，貪愛裡面最重的財色，這就是生死根本。所以佛法要把這個生死根本拔除、斷絕，就教我們捨財、離欲，把這兩條斷掉，這兩條斷掉，生死輪迴的根就拔掉了。這個要真正覺悟！

我們實在講，學佛不是這一生，要依一切大乘經典裡面所說的，我們每一位同修善根都非常深厚，生生世世無量劫以來都學佛。本經前面說過，阿闍王子過去生中供養四百億佛，行菩薩道，我們跟阿闍王子不相上下，差不多；換句話說，我們在過去生中至少也供養四百億佛。為什麼到今天還搞得這個樣子？生生世世參禪、念佛、修行、布施，樣樣好事都幹，就是財色沒有能夠真正斷掉，還是所謂藕斷絲連，這樣搞到今天還是出不了三界，將來還要受三途苦報。

這裡真正是當頭給我們一棒，我們還要不要幹這個事情？真的要不想幹了，那就痛下決心徹底把它斷掉，這才有救。所以從前出

家人修行比在家人容易成就，為什麼？出家人決定沒有財物。以前出家人住的寺廟，寺廟是十方道場，去掛單的，出家人沒有財，容易成就。現代出家人不如在家人。你們聽聽黃念祖老居士《華嚴念佛三昧論》，我們這有他的錄音帶，你去聽聽他的開示。他還有最早一次到美國在D C做過四場講演，這個錄音帶我們這裡也有，你去聽聽。他老人家所說的，現在這個時代修行人，出家不如在家，在家修行容易成就，出家不容易成就。在家人往往能捨、能放下。在家人捨，捨給誰？捨給出家人。出家人是你們捨得多，出家人就得多，出家人多多益善，這一多了怎麼樣？增長貪心。所以今天出家人的貪瞋痴慢比在家人要超過很多倍。所以在家同修你們修行，恭喜生到西方極樂世界去了，出家人都生阿鼻地獄去了。這實話，確確實實如此。你們看看近代的《往生傳》，大陸上也出了一本；我們台灣，林看治老居士寫的《念佛感應記》，你去查查看，在家人成就比出家人不曉得多多少倍，而且在家的女眾的成就又超過男眾。所以現在的確末法時期，顛倒了，從前排名順序是比丘第一，比丘尼第二，優婆塞第三，優婆夷第四；現在排名的順序優婆夷第一，優婆塞第二，比丘尼第三，比丘第四，顛倒了。

所以要曉得這是生死眾惡的根本，一定要警覺，這是害死人的東西。害我們這一生無所謂，害得我們墮地獄生生世世輪迴吃苦，這嚴重了。所以一定要徹底斷除，這是斷因，因斷了，果報當然就沒有了。

底下一句講果報。『當離三途，憂怖苦痛之道』，「當」是應當，應當永離三惡道。不但要離三惡道，要永離六道輪迴。講到要真正永離惡道，那我要老實告訴諸位，佛法裡所有這些法門，只有持名念佛求生西方極樂世界這一條路最容易，古德所講「萬修萬人去」，我們有把握能辦得到。修學其他的法門，就不是每一個人都

能辦到的，那自己要有特殊的善根、福德、因緣，不是人人可以做得到的，這是我們一定要知道的。為什麼？修學其他法門，見思煩惱不斷，你就不能出三界，因為沒有帶業成功的。帶業成就的法門只有這一門，念阿彌陀佛求生淨土。所以這一門古德稱之為「門餘大道」，八萬四千法門以外的一個法門，叫特別法門，見思煩惱不斷也行，也能成功，只要伏住就能成功。修學其他的法門，伏住不能成功，一定要斷，那就難了，是真難不是假難。不要說別的，我們講初禪天，這個並不太高。四禪有十八層天，上面還有四空天。我們講初禪，初禪第一層天，要什麼條件才能夠生到那裡去？禪是色界，不是欲界，換句話說，財色名食睡，心地都不染著了才能到初禪天。如果修淨土，這個程度就往生了，出了三界。你們想想這個難易差多少？學禪到這個程度才不過是初禪天而已，這個程度用在修淨土求生西方極樂世界，凡聖同居土，穩穩當當出了三界，難易你就能夠了解了。

好，我們今天就講到此地，這是一個小段。