

請掀開經本第一百二十六面最後一行，最後一句看起。

【世人善惡自不能見。吉凶禍福。競各作之。】

從這個地方看起。這是這一品裡面第四段。世尊告訴我們，迷惑顛倒是很可悲的一樁事情，這就是說的愚痴。前面講過貪毒、瞋毒，這是痴毒，我們通常稱它作三毒煩惱。這個世間人對於什麼是善，什麼是惡，他分別不清楚，『自不能見』，所以時常把它搞錯了。自以為善，沒有想到那個後來結果是惡；往往自己看到是惡的，它的後果的確是很善。的確這是要智慧，沒有智慧不能夠辨別。

善惡的標準，最高的標準、絕對的標準是自性、真心。與真心、自性相應的，這是善；與自性相違的，這是惡。這樣高的標準，通常都是明心見性的菩薩，他們才知道。縱然佛為我們說得很清楚、很明白，我們在日常生活當中，還是見不到。於是佛很慈悲，憐憫我們眾生，就在我們自己境界裡面，日常生活當中，為我們指示出來，哪些是善，哪些是惡。三毒是惡，貪瞋痴是惡，反過來，不貪、不瞋、不痴這就是善；殺盜淫是惡，不殺、不盜、不淫是善；妄語、兩舌、惡口、綺語是惡，如果不妄語、不兩舌、不綺語、不惡口這是善。世尊教給我們這些程度的人，這個標準是十善業道。我們學了佛，這個十善，我想大家都能說得出來，可是常常自不能見，又去造惡了，這個境界現前又迷惑顛倒了，不容易。

佛就為我們這樣明顯的說出來，我們還是時時處處迷惑，依舊是造惡，不知道修善。『吉凶禍福，競各作之』。那個真正明白人，覺悟了的人，我們不是說大覺，小小的覺悟。能夠聽懂佛所說的話，相信佛的教訓，依教奉行，這是覺悟。聽明白了，沒做到，那

不算是覺悟，覺悟一定是會做到，為什麼？作善得吉（吉祥）、得福，造惡，造十惡，得的是凶，得的是禍；所以吉凶禍福是自己造的因，自己受的果報，不是從外面來的，自作自受！可惜世間人對於善惡的因緣迷惑顛倒。

【身愚神闇。】

『愚』是愚蠢。『神』是講心神，我們講心思，心思迷惑。『闇』就是沒有智慧。心裡沒有智慧，身體造作愚痴。

【轉受餘教。顛倒相續。無常根本。】

這一句是這段裡面最重要的一句開示。因為身愚沒智慧，就會聽從外教。這個『餘教』就是不是佛的教誨。在過去，世尊在世的時候，印度有九十六種外道，這是我們經上有記載的。去接受這一些教化，這一些教導都不能夠了生死，都不能夠出三界。如果這個教是善的、是好的，來生只能得人天福報；如果這個教門是邪的、是惡的，來生一定墮三途，這就是『顛倒相續』。因顛倒了，緣顛倒了，果報顛倒了。

『無常根本』。無常就是指六道輪迴，生死不斷。這一句話說得是非常有道理，說得非常的深刻。從淺近的地方看，一個人在一生當中能夠得到幸福快樂，家庭美滿，事業順利成功，都要靠良好的教育。所以古時候作為一個國家的領導人，在那個時候稱作皇帝、帝王，他對於全國的國民負有教育的責任。所以，中國從前代表帝王治理政事的，我們今天講的政務官，這是代表統治者來處理政務的，最低層的，縣市長。縣市長在過去叫父母官，他要愛民如子！所以他的職責三個，作之君，君是領導人，這一個縣市的領導人；作之親，他是父母，對於子民要照顧無微不至，要愛護自己的子女；作之師，他是老百姓的老師，要好好的教導他。從前這個政務官都是君、親、師，是這樣的身分。

現在民主不一樣了，民主現在的官員是人民的公僕，諸位想想，是你家的佣人對你好，還是你父母對你好？你佣人照顧你周到，還是你父母照顧你周到？這是教育。所以古代這些聖賢教給那些統治者，說得很好「建國君民」。建立一個政權，你要統治這些老百姓，哪一樁事情最重要？教育！教育教的是什麼？教的是讓全國的人民，明瞭人與人的關係，這就是倫常，倫理。明瞭人與人的關係，人與人的職責義務，人與天地的關係，人與大自然環境的關係，這是教育，這是根本！我們看看現代，現在有沒有教育？沒有了，至少這一方面的東西不講求。現在的教育是科技的教育，人與人的關係不知道，所以，國不像國，家不像家，社會大亂，世界大亂，原因就在此地，「教」太重要了。

佛法是至善美滿的教育，佛法傳到中國來之後，就被中國朝野所歡迎、所接受，而且歷代的帝王大力的推行，為什麼？它的確是最良好的教育，跟其他的教育不一樣！佛法不但能解決我們現在社會上現實的一切問題，它能幫助我們解決根本問題，了生死，出三界。這是餘教辦不到的，佛法能辦到，所以我們一定要重視教育，尤其要重視佛陀的教育。

任何一樁好事，如果它在世間流傳久了，都會變質，佛法也不例外。佛法流傳到今天，要依據中國歷史記載，三千年了。三千年輾轉相傳，免不了有傳錯的地方，傳訛的地方，甚至於還有人有意作弄佛法，利用佛法，有！魔王外道要想破壞佛法，就想法子利用佛法，來破壞佛法。世尊當年在世，講經說法，魔王波旬也常常在座，也來聽經，聞法也歡喜！但是魔王很執著。釋迦牟尼佛度眾生，一個一個都教他了生死，出三界了，魔王看到心裡很難過。魔王，所有一切世間眾生都是他統轄的，都是他統治的，看到一個一個人好像都出國了，都再也不回來了，這他看到很難過。有一天，他就

跟釋迦牟尼佛說：我要想方法破壞佛法。世尊說：我的法是正法，邪不勝正，你沒有能力破壞我的法。魔王就說：等到你末法時期，我叫我的魔子魔孫統統出家，都披上袈裟，來破壞你佛法。釋迦牟尼佛一聽，一句話不說，流眼淚了，所謂「譬如獅子蟲，還食獅子肉」。世尊在《楞嚴》上講的「末法時期，邪師說法如恆河沙」，那個邪師，不是佛教以外，是佛門裡面的，就是魔王波旬的子孫，現在也都出了家，都受了戒，都披上袈裟了，這是令世尊頭痛的事情。我們要能辨別，這個經上說「轉受餘教」，我們要特別小心這一點。

這一部經我們要深深的信仰它，它決定是真，決定是正，決定不錯。為什麼？傳到中國來最早，歷史上都有明確的記載；翻譯最多，從漢朝一直到宋朝八百年間，曾經十二次的翻譯。所以古人講，傳來最早，翻譯最多，十二種譯本！過去經本都是手抄本，沒有印刷，所以量少，很容易失傳。流到今天，我們《大藏經》裡面保存下來的，只有五種本子，有七種譯本已經失傳了，但是那個經題、目錄有。目錄在古時候《藏經》目錄裡面看到，但是書沒有了。所以十二次的翻譯，會集，第一次會集是宋朝時候王龍舒居士，他做了個會集本；第二次是清朝乾隆年間，彭紹升居士有一個節本，他不是會集的，是節錄的；第三次是魏源居士有一個會集本。這些本子印光大師都看過，也很讚歎，但是不夠圓滿，所以印祖不主張流通。

因此，民國初年，我們有福，感得夏蓮居老居士重新會集，就是我們這個本子。這個本子會集，他用了三年的時間初稿完成，然後不斷的修正，到我們現在用這個本子，是十年完成，十年時間慢慢去修訂，所以成了一個非常完善的《無量壽經》。這個本子可惜印光大師往生了，他老人家沒有看到；看到了，我們深深相信，他

一定非常讚歎，一定是勸勉我們大力的弘揚流通，這是正法！我們依這個本子修行，是決定不會錯誤的。所以感嘆，這是沒有福報，沒有智慧，遇到邪師，傳授的是沒有法子了生死出三界這些法門，這是值得惋惜的。

【蒙冥抵突。不信經法。心無遠慮。各欲快意。迷於瞋恚。貪於財色。終不休止。哀哉可傷。】

所以，世尊看到世間人這些現象，貪著欲毒。『蒙冥』。就是我們今天所講的糊塗！愚痴蒙昧，糊裡糊塗，沒有智慧辨別真妄，沒有能力辨別邪正是非。『抵突』。就是我們現在人講固執。他還不聽人勸告，先入為主，固執。『不信經法』。對大乘經典不能接受，這個修行的方法，他也不以為然。特別是淨宗，說一句佛號就能了生死出三界，哪有這麼容易的事情？聽了他也不接受，這樣的人很多、很多。

『心無遠慮』。什麼叫遠慮？為來生著想，這就有遠慮。人這一生的確很短暫，數十年寒暑一彈指就過去了。學佛的人，大概都相信三世，都相信輪迴，那三世，我們有來世，來世怎麼辦？來世比現在要緊。所謂人無遠慮，必有近憂，我們要想到來生。來生縱然生到人天去享福，不能出輪迴，那還是嚴重的問題，問題沒有解決！必須要超越三界，那才是真正解決問題。現在我們遇到這個法門，這個法門的的確確幫助我們，在這一生當中，可以脫輪迴，可以出三界；不僅如此，還保證你一生當中圓成佛道。這個機會到哪去找？所以古人講「無量劫來，希有難逢」，我們今天逢到了，這比中特獎都難。可惜，這些人業障深重，他不相信，沒有想到來生來世，沒想到這個問題。

『各欲快意』。貪圖眼前的享受，這實在是麻木不仁。『迷於瞋恚』。這是真的，現在這個社會，暴力的事件、瞋怒的事件比過

去要多得太多。大家如果平心冷靜的想一想，你想二十年前、三十年前的社會上，很少看到人動怒，特別是公共場所之下，很少看見，現在隨時隨地你都會看見。我們在公共場所，一舉一動都要小心謹慎，不定人家看不順眼，麻煩就找上頭上來了。無緣無故的，我沒有得罪他，他覺得看得不順眼，他就找麻煩，暴力事件太多太多，這就是經上講的迷於瞋恚！這個迷是心迷，動不動就動粗。這從前我們讀這個經文，想不出這個意思，現在這個社會上常常有這個情形，所以一看這個經文，沒錯。這釋迦牟尼佛了不起！三千年前就把我們現代的社會，看得這麼清楚。

『貪於財色』。我們現在在報紙裡面，新聞廣播電視裡面，去看現代人，現代人的生活，確實世尊這兩句話，描繪的淋漓透徹！現在是什麼社會？就是這個社會，迷於瞋恚，貪於財色。『終不休止』。現在是加速度在增長，它不能停止，這個事情麻煩，果報就不堪設想，亂世就是這樣形成的。佛說話很含蓄，『哀哉可傷』。這四個字裡面有無盡的感嘆。為什麼世間人會變成這個子？就是不信經法，轉受餘教，原因就在此地。今天整個世界動亂的現象、動亂的根源，你看這個經上四句話十六個字，我們不能不佩服，因果說得這麼清楚、這麼明白。

【先人不善。不識道德。無有語者。殊無怪也。】

這是指早先，早年，最初，愚昧無知。這些可以原諒，這是指什麼時候？佛沒出世。佛沒有出世，這世間沒佛法，可以原諒的；或者這個地區沒有佛教，這也可以原諒。像今天我們這個世界五大洲，確實還有不少地方，佛法還沒有傳到那裡，從來沒有聽過佛名字，沒有見到佛的經典，還有這些地方；他們愚昧無知，這是不能怪他。『不識道德』。這個道是成佛之道，利生之德，他不懂，沒人教他。『無有語者』。沒有人跟他講過，這可以原諒，不能怪他。

。這個意思就是說，我們這裡有佛法、有經典，大家都接受佛法了；如果還是愚痴蒙昧，那就不能原諒，特別是遇到正法。

【死生之趣。善惡之道。都不之信。謂無有是。】

這個後面雖然說的是佛法不及之處，佛法弘揚的地區，那就更嚴重，就是剛才所說的，那是不可原諒的。『生死之趣』，就是六道。『善惡之道』。這是六道的業因。生死之趣，趣就是五趣輪迴，那是果報。對善惡輪迴的因果都不相信，以為這個沒有，這是假的，這是騙人的，不能相信，不能接受。

【更相瞻視。且自見之。】

口裡不相信，心裡面疑惑，為什麼？這些現象有時候擺在面前，你能看得到。我們這個世間確實也有少數人，他知道前生的事情，去查查，對一對，果然沒錯，我們就傳出新聞出來了。像這些事情，古時候、現代，中國、外國都有發生。不承認有鬼，偏偏有鬼屋，還偏偏還見到鬼，那有什麼法子？

我在洛杉磯。洛杉磯有一位同修，買了一個房子，原先不曉得，買了之後，住進去才知道是個鬼屋。從前住在這個房子一個女主人死了之後，那個鬼魂沒有離開，在家裡。住在家裡，常常那個門沒有人動它，自己開了，窗戶自己開了，窗簾動了，嚇死人！有一天這個老居士在洗澡，洗澡的時候，又看到外面這個門在那裡響了，他就問她：你叫什麼名字？她居然答應了一聲，名字說出來了，他嚇了一跳，衣服沒穿，就跑出來。你看真有鬼！這不是假的，她居然把名字報出來了。這在外國很多很多，這是『更相瞻視，且自見之』。但是他嘴還是硬，還是說不相信，還是說沒有，這就沒法子！可是到生離死別的時候。

【或父哭子。或子哭父。兄弟夫婦。更相哭泣。】

那有什麼用？沒用，該怎麼生死，還是怎麼生死。

【一死一生。迭相顧戀。憂愛結縛。無有解時。思想恩好。不離情欲。】

這就是六道生死輪迴的根本，也是前面兩句「迷於瞋恚，貪於財色」的廣說，給你舉幾個例子，叫你想，就是前面這兩句話！前面兩句總說。你不信經法，轉受餘教，給自己找來這些麻煩，這些麻煩誰也不能替你解決，誰也不能替你擔當，自作自受！

【不能深思熟計。專精行道。】

這是佛在此地教誨勸勉我們，這些人他不能夠『深思』，不能夠『熟計』，計就是計算，沒好好的算算。現在在這個世間，時日不長，縱然受苦也很有限，假如來生要是墮到三途，那個歲月就長久了。地獄不必說了，這個餓鬼，人死做鬼這是很平常的事，而且是多數人死了都到鬼道去了，所以世間人常講，人死了就做鬼，不一定的，六道輪迴，那裡剛剛好就到鬼道？可是人說，人死了都做鬼，也不能說沒道理，是為什麼？大多數到鬼道去了，為什麼？鬼貪心重。人貪心重，鬼頭鬼腦，貪心重的人，貪愛心重的人，鬼頭鬼腦，死了以後都做鬼去了。做鬼可麻煩！鬼道裡面的一天是我們人間一個月，它的壽命很長，短命的也一千歲。你們想想，一個月是一天，一年有三百六十天，要活一千歲，那個苦就長了，這樣一計算，鬼不能去，那地獄更不能去了。地獄，以前李老師跟我們講，地獄一天是我們人間二千七百多年，中國號稱五千年的歷史，在地獄才兩天！壽命短的也萬歲，長的是萬萬歲！你說怎麼能去？這個叫你熟計，叫你「深思熟計」，太可怕！你要把這些事情多想想的話，你就會『專精行道』，你才曉得這個法門之可貴，這個機會的難得。我們真正把握著，趁著這個好時節因緣，身體還健康強壯，趕緊辦這個事情。

【年壽旋盡。無可奈何。】

如果你不趁早辦這個事情，到你壽命到了，你想辦也來不及了，這個時候就嘆奈何也枉然。修行需趁年少，愈年輕愈好，年輕念佛辦道有精神，有體力。譬如打一個佛七，他不累，念個一天一夜，兩天兩夜不在乎；年歲老的，七、八十歲不行，很想念佛，念幾聲佛號累了，要休息一下了，你說那怎麼行？統統要趁年少身體強壯的時候，要認真努力去幹。

【惑道者眾。悟道者少。】

『惑』是迷惑。對於真實的大道，迷惑的人多，覺悟的人少，即使是念佛人。我們常說，念佛的人多，往生的人少，什麼原因？念佛人也迷惑。愚痴、蒙昧、貪愛，他不斷，念佛不能往生。所以，許多念佛人他的目的是求人天福報，他沒有想到生死輪迴的可怕，還是貪圖現前的享受，這就難了，真正覺悟的人少。

【各懷殺毒。】

個個人，我們平常常見，三餐還要吃肉，不但要吃肉，要吃活的！吃活的就得殺生。為什麼要吃？貪，貪毒。他不是恨牠要吃牠，他是喜歡要吃牠，你們自己想想看，喜歡牠要吃牠，所以喜歡到了極點的時候，就會被他吃掉。這個不好，這不是好事情。這個瞋有殺，貪愛裡頭也有殺，『各懷殺毒』。

【惡氣冥冥。】

這實在講我們愚痴的人，心不清淨的人看不出來；有定功的人，心地清淨的人看到，我們俗話說殺氣。這『惡氣冥冥』就是殺氣，這個地方有殺氣，這個地方怎麼會好？怎麼會太平？這是人鬼畜生冤冤相報。

【為妄興事。】

『妄』是妄想。統統都是為妄想在那裡造作。

【違逆天地。】

這個『天地』是講大自然，我們今天講自然生態。自然生態它是有秩序的，「違逆天地」就是違背了大自然的生態，這個罪造的就重。所以，這一句話，我們用自然生態來解釋，大家的印象就很清楚、很明白。現代科技發達，對於人倫天地大家都不相信、都不關心，所以，這個生態是破壞到非常非常的嚴重。科學家做出統計、做出報告，也提出嚴重的警告，這個地球上如果對於自然生態、環保要不努力認真改善，他們提出的警告，五十年後這個地球上不適合人類生存，原因是什麼？水有毒，人需要飲水，水有毒，空氣有毒。可能是人類就像從前恐龍一樣，在這個世界上突然滅跡了。這很可能的事情，現在臭氧層都破壞了，真是天被污染、地被污染、水被污染，有方法能改善嗎？我的看法是不太可能，我根據什麼？根據佛法。佛告訴我們，依報隨著正報轉，環境是屬於依報，依報這樣嚴重的污染，起源在哪裡？起源是人性的污染。所以正本清源，先要大家都能修清淨心，然後環境這個污染可以改善；如果人不修清淨心，這個心地污染一天一天還在增長，要想環境污染能改善，這個事情不太可能。不太可能，這問題就嚴重了，五十年之後這地球上不能生存了，趕緊移民西方極樂世界。我們拿到保證書，我們有辦法去，可憐的還有許許多多的人還沒有拿到保證書，他們去不了。這是擺在我們眼前的事實。違逆天地。

【恣意罪極。】

這是我們自己造的，自己造的罪孽。

【頓奪其壽。】

你看，本來你壽命有一百歲的，五十年之後地球不能生存了，你的壽命就減短了，你就被奪去了。【下入惡道。無有出期。】

不能往生的話，這個三毒在心裡面，無惡不作，將來必定感得三惡道。佛這些話，這三千年前講的，我們今天現實社會對照一樣

，就好像是他今天替我們講的一樣。我們今天這個環境，句句都應驗了，跟他說的一模一樣。末後這一段，世尊勸勉我們。

【若曹當熟思計。】

這個『若曹』是漢朝時候的口頭語，就是你們大家、諸位大家，就是這個意思。你們大家應當熟思，深深的去計算計算，多去想想。

【遠離眾惡。】

佛在經上給我們講，哪些是惡行，哪些是惡事，我們決定不能做；哪些是善行、善事，我們要認真努力去做。

【擇其善者。勤而行之。】

我們要斷惡修善！

【愛欲榮華。】

這是人所追求的，可是你要覺悟。

【不可常保。】

保不住的！

【皆當別離。無可樂者。】

要把這個看破。『愛欲榮華』要能看破、要能放下，然後知道節儉，多多做好事，多多幫助人覺悟。這是好事裡面的第一樁大事，幫助人覺悟，喚醒人回頭，這是第一善行。

【當勤精進。生安樂國。】

我們要勤奮、要精進、要努力，求生西方淨土，這『安樂國』就是西方淨土。

【智慧明達。功德殊勝。】

我們有這個心、有這個願，認真努力去修，幫助別人，勸人念佛求生淨土，這就是有智慧。『智慧明達』。就是殊勝的功德。

【勿得隨心所欲。虧負經戒。在人後也。】

這是勸我們萬萬不可隨著貪心，隨著瞋恚心、愚痴心去造作，那就錯了。佛給你講經，教戒，你都不相信，你都把它當作耳邊風。你這一次聽到佛法，聽到彌陀名號，當然這是金剛種子，可是你免不了輪迴受苦。你的同參道友都已經往生，到西方極樂世界作菩薩、作佛了，你還在六道搞輪迴，將來當然也會到西方極樂世界去，『在人後也』，你落後太多了。

「心得開明第三十四」。這一品裡面彌勒菩薩聽到佛前面的教誨，他明白了，他覺悟了。

【彌勒白言。佛語教戒。甚深甚善。】

這開頭對世尊的讚歎。佛對我們的教誨，如果廣泛的說，世尊四十九年所說的一切經法；如果狹義的來說，專指《無量壽經》，就是在這一會上面所給我們的『教戒』。『甚深』，是說的理，理很深。『甚善』是講的方法，方法，信願持名就能往生。這個方法實在太好了，簡單容易，穩當快速，不要找麻煩！什麼人都會念這一句阿彌陀佛。只要一心一意去稱念，真相信，真願意，就能往生。這個方法甚善！

【皆蒙慈恩解脫憂苦。】

『憂苦』，是三界六道。無始劫以來，憂是心憂，苦是身受，沒有辦法解脫，這一次得到佛的教戒，信願持名往生淨土，這個問題就解決、就解脫了。

【佛為法王。尊超群聖。】

佛確確實實是法王，這個法王是比喻佛在一切法當中都不迷惑，都徹底通達明瞭，於法自在，稱之為法王。『尊超群聖』。群聖，一般講是十地菩薩，我們常講三賢十聖。因為彌勒菩薩讚歎本師釋迦牟尼佛，尊超十聖。可是我們也能往上去體會，釋迦牟尼佛為我們講這個法門，無異於阿彌陀佛，跟阿彌陀佛實在講無二無別！

那阿彌陀佛尊超群聖，那就是超勝一切諸佛如來，所以我們可以這樣體會，決定沒有錯。一切諸佛如果要是講《無量壽經》、講《阿彌陀經》，他這個功德就超越一切諸佛，跟阿彌陀佛是相等的。這個地方尊超群聖有很深的意思在。

【光明徹照。洞達無極。】

『光明』是智慧。尤其是世尊為我們講這個法門，我們在前面曾經看過，在發起序裡面看過，世尊這一天光明殊好超越平時，什麼原因？因為要講《無量壽經》，要介紹淨土法門，就得到阿彌陀佛的加持，同時又得到十方一切諸佛如來的加持，所以佛今天的光明相好特別的奇特，『光明徹照，洞達無極』。我們想想前面那段經文，前後照應。

【普為一切天人之師。】

這個『一切天人』，就是三千大千世界。

【今得值佛。復聞無量壽聲。彌不歡喜。心得開明。】

今天有緣遇到佛，遇到佛不容易。我們常講「人身難得，佛法難聞」。得人身難，得到人身，能遇到佛，那就更難；遇到佛，剛剛好聽佛講《無量壽經》，是難上之難。這確確實實是無量劫來希有難逢之事，開經偈裡面講「百千萬劫難遭遇」，我們今天遇到了，哪有不歡喜的。他為什麼歡喜？聽佛開示之後，心得開明，他開悟了，覺悟了。明是明白了，開是開悟，明白了。我們中國人俗話常講茅塞頓開。從來都沒有明白，今天聽佛一說法，明白了，叫茅塞頓開。這是彌勒菩薩讚佛，同時提出他聞法的心得。他聽懂，他聽明白了。

【佛告彌勒。】

佛又重複的叮嚀囑咐，實在說彌勒菩薩哪有不曉得的？對著彌勒菩薩講，實在就是對著我們大眾來說的，我們大家要認真的學習

【敬於佛者。是為大善。】

對於佛要敬仰，佛是老師。這一句話要用我們中國世俗話來說，就是尊師重道是為大善。這個『敬於佛者』，就是尊師重道；誰是我們老師？佛是我們老師，所以我為大家傳授三皈依，我這個傳法很特別，有很多人說我的傳法不對，說我這個傳法太狹義了。但是，我聽說大陸上有些老法師聽說我的傳法很贊成，說我的傳法沒錯。我也很安慰！我的傳法，皈依佛，皈依阿彌陀佛，皈依法，皈依《無量壽經》，皈依僧，皈依觀世音、大勢至。觀音、勢至菩薩僧。這個三寶是絕對可靠！如果皈依某一個出家人，這個出家人又沒有好好的修，泥菩薩過河，自身難保，是不是？要依他有問題！所以，我們現在找這個三寶決定靠得住的，絕對不會出問題的。所以皈依佛法僧，我是落實在西方三聖、《無量壽經》上，使大家真正有個依靠。通常講皈依佛法僧，佛太多了，法也太多了，僧也太多了，到底是哪一個？實實在在講，那個皈依很渺茫！就好像船行在大海上，沒有方向，很渺茫，我這樣一指點的時候，他有一條路，有一個方向，一點都不迷惑。「敬於佛者，是為大善」，能夠尊師重道，對阿彌陀佛尊敬，對《無量壽經》尊重。尊重就要依教奉行，不能依教奉行，不是尊重。老師的話句句記在心上，這是敬於佛者。不記在心上，那怎麼能叫敬？

【實當念佛。】

這一句話就是教我們真真實實，老老實實念阿彌陀佛求生淨土，這個念佛不是念別的佛，念阿彌陀佛。

【截斷狐疑。】

對於西方淨土決定不懷疑。

【拔諸愛欲。杜眾惡源。】

這是決定不夾雜。不懷疑、不夾雜、不間斷，我們功夫就成就了，就能成就。這個地方講的愛欲，包括世間法跟出世間法。世間名聞利養，五欲六塵，這些貪愛的我們捨棄；出世間法，其他的一切大乘法門、大乘經論，我們也把它放下，專依靠這一部經，專依靠一尊佛。『杜眾惡源』。惡源，貪瞋痴！對世間法不能貪瞋痴，對佛法也沒有貪瞋痴，這才把惡源斷掉。

【遊步三界。無所罣礙。開示正道。度未度者。】

這就能像一切大菩薩一樣，隨緣、隨處、隨機教化一切眾生，沒有障礙。『正道』。正道當中的正道就是往生淨土，我們一定要發心幫助那些未度之人，還不曉得這個法門的好處。我們今天把佛法介紹給人，這是兩個階段，第一個階段，對佛法一無所知者，我們要幫助他認識佛法。現代人喜歡簡單，因為他的工作繁忙，時間有限，生活壓力沉重，看到長篇的東西，他就不願意看了，所以是愈精簡愈受歡迎。我們有個小冊子《認識佛教》，幫助一切人明白佛法究竟是什麼。他對佛法有興趣，想修學，我們就把《無量壽經》介紹給他，這是『開示正道，度未度者』。

【若曹當知十方人民。永劫以來。輾轉五道。憂苦不絕。】

佛在此地，真的是苦口婆心再再的忠告我們。大家應當知道，『十方人民』，那就是不限於我們娑婆世界，十方一切諸佛刹土裡面的六道眾生，都是這個樣子。『永劫以來』。永劫是無量劫，過去無始，無量劫來，都是在搞生死輪迴。『輾轉五道』。五道就不說阿修羅道，如果說六道就是加上阿修羅道，所以五道跟六道意思完全相同。為什麼不加阿修羅？世尊在《楞嚴經》上跟我們講得很清楚，阿修羅，天上有阿修羅，人間有阿修羅，畜生、餓鬼裡頭也有阿修羅，阿修羅在哪一道，就算他是那一道，所以這叫五道，地獄道裡面沒有阿修羅。如果說六道是專說天道的阿修羅，人道阿修

羅算人道，不叫做阿修羅，單單講天上阿修羅。所以這些在六道輪迴，『憂苦不絕』。這個憂跟苦說不盡！諸位如果要是想多知道一點，《地藏菩薩本願經》裡面講得比較多，《楞嚴》裡面也有很長的經文，把六道輪迴的因因果果也說得很詳細，特別是地獄道，說得很詳細，憂苦不絕！

【生時苦痛。】

來的時候就很苦。

【老亦苦痛。】

人喜歡長壽，長壽就要接受老的考驗；換句話說，要接受老苦。不喜歡老苦，那就短命，你總得要受，要承受。

【病極苦痛。死極苦痛。】

生老病死，六道裡面的眾生沒有一個能夠避免的，統統都要接受的。告訴你這個世間沒有樂，只是有苦，苦是真的，樂是假的。你以為這個身體很健康，很快樂，其實一身的毛病，樂在哪裡？三餐飯是三餐藥。你看不吃，餓苦了，這苦馬上就來了；到時候就要給你用一點藥治療治療，不治療病就發作了，餓病！所以你才曉得這個身不是好東西。除這個生老病死之外：

【惡臭不淨。】

新加坡在熱帶，一天不洗澡，一身的臭氣就出來了，有什麼可愛的？

【無可樂者。】

這些事實真相我們為什麼會疏忽掉了？沒有發現？明眼人看得清清楚楚、明明白白，這世間沒有一樣可愛，都是假的，沒有一樣是真的。所以人不要自迷。別人不會迷你，是自己迷了自己，自己糊塗，自己造作罪業！

這個迷的現象，我們舉一個例子。世間人迷於財寶，這個現象

很普遍，你想想看是不是自己迷了？財寶是你的嗎？新加坡這個地方政治清明，人心淳樸，治安良好，今天這個世界很難得的一個地區。我過去在香港講經，同修當中也有很多有錢的，富有的。我不講經的時候，帶著我去逛街，看他所收藏的那些金銀珠寶。藏在哪裡？藏在銀行地下保險櫃裡，不敢放在家裡。放在家裡怕強盜來偷；不敢帶在身上，帶在身上怕強盜搶的時候，手都給你砍掉，放在保險櫃裡頭。我一看很感嘆！我說這是你的？是！那我比你多得太多太多了，你這一點有什麼希奇，還要我來看。他覺得很驚奇，法師你有這？太多太多！放在哪裡？我說我沒有放在保險箱，我放在是銀樓，你想想看，到那地方去看看、摸摸就算是自己的，又不敢拿回家，又不敢帶著手上，那銀樓也是的，銀樓我也不敢拿回家，也不敢帶手上，是不是？我也是要看就看看，拿出來我摸摸也可以，他乖乖的拿出來，為什麼？這樣算是我的，那所有天下銀樓都算是我的了。人就這麼迷，就這麼痴！不知道拿這個去做好事，不知道拿這些財富去積功累德、去做善事，藏在那個地方認為是自己的，你說傻瓜不傻瓜？那麼愚痴！所以你看清楚了，假的不是真的。『無可樂者』。看清楚了，看明白了，那就很快樂了。你有，我比你多，多得多了，那很快樂了。

【宜自決斷。】

自己心裡要明白，要有決斷。

【洗除心垢。】

這個『垢』是污染。什麼污染？貪瞋痴慢，這些東西。要把心裡面這些毒素，這些污染，把它洗乾淨。

【言行忠信。表裡相應。】

言語、行為標準是『忠信』，不自欺，不欺人，表裡一如。內真誠，外忠心。

【人能自度。轉相拯濟。】

第一句是講自修，自己修行，自己度自己。第二句是化他，除了自度之外，要幫助別人，『轉相拯濟』。

【至心求願。積累善本。】

『至心』是真誠心、清淨心、慈悲心。所求之願，一個是願成佛道，第二是願度眾生，這是真實的大願！有這個願心，要去做，要真正去實踐，那就是『積累善本』。你要問善本是什麼？這個經上所講的都是善的根本。

【雖一世精進勤苦。須臾間耳。】

這就是我們要深思熟計的。我們這一生『精進勤苦』，時間不長！佛在這裡說『須臾間耳』。這很短的時間，這個苦值得，這個努力是可以獲得很大代價的，值得我們去做的。

【後生無量壽國。快樂無極。】

我們今天不肯受這點苦，那無極的快樂你得不到。我們要想得無量壽，要想得真實的快樂，眼前這一點苦頭算得了什麼？所以的確是要精打細算。我們在生活上，能夠多節省一點，我跟大家說了，你能夠節省一塊錢，這個世間就多一本《無量壽經》，就多一個人有機會得度。我們要朝這一方面去打算。佛教我們這樣做法，我們節儉一點，世間人就得福。特別是這一部經典確確實實能幫助眾生一生當中，解決生死大事，能夠不退往生成佛，這個功德利益無量無邊！我們常常把這個事情放在心上，去幹這個事情。

【永拔生死之本。】

六道輪迴生生死死永遠遠離了，永遠不會再做了。

【無復苦惱之患。】

見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱統統都斷掉了，不會再有這一些又被苦惱了。

【壽千萬劫。自在隨意。】

這個好處，這個利益，到哪裡去找？我們為什麼不在這上面細細去想想，隨意自在！這四個字裡面，包含著無盡的幸福，圓滿的快樂，沒有一樁事情不是稱心如意。正如前面所說的，我們生活空間是盡虛空遍法界，別人想親近、想見，見不到的諸佛如來，我們可以隨時去見到，隨念就見到。這種自在快樂，實實在在不可思議，只要我們能夠依教修行，我們這一生就能夠證得。所以下面佛囑咐我們。

【宜各精進。】

『宜』是應當，應該。每一個人應當要精進。特別注意「精」，精是純一，就叫精，夾雜就不精。要專修、要精進。

【求心所願。】

不求別的，只求我們唯一的心願，往生淨土，見阿彌陀佛。一心一意，莊嚴佛國土。

【無得疑悔。自為過咎。】

這是勸我們對淨宗法門決定不要懷疑。依照這個法門修學，你決定不要後悔，不要看到人家學密、學禪了，好像人家都是即身成佛，比我們高，我們這個不如他，學了之後，後悔。這個錯了！大錯特錯！這是你自己造的過失。

【生彼邊地。七寶城中。於五百歲受諸厄也。】

這個疑悔也有能往生的，那到底是怎麼回事情？他雖然疑、懷疑，到底西方世界有沒有？不管它有沒有，我們認真努力念，有，我就往生了，沒有就算了。這樣的態度，因為他很認真努力念佛，他果然往生了，生到哪？生到邊地（這個邊地後面還會說，還有解釋），是這麼一回事情。就是，他也是抱著一個懷疑的心去念佛，但是他念得很認真，他真的往生了，所以生到邊地。『七寶城中』

，邊地也是七寶城。五百歲受諸苦厄，就是五百歲他不見佛、不聞法，他的苦就是這個。就是因為他有懷疑，所以他要受這個罪。五百歲，諸位要知道是我們人間的五百年，不是極樂世界。

【彌勒白言。受佛明誨。】

『明』是清清楚楚、明明白白的教誨。

【專精修學。如教奉行。不敢有疑。】

彌勒菩薩給我們做了一個很好的榜樣，好學生。好學生對於佛的教訓，聽得這麼清楚、這麼明白，就要認真，『專精修學』。專精很難，專精非常可貴！『如教奉行』。佛怎麼教，我就怎麼做。『不敢有疑』。決定沒有懷疑。我們再看底下一品。

「濁世惡苦第三十五」。這一品裡面勸我們斷惡修善，斷惡修善才能離苦得樂。哪些是惡，哪些是善，佛在此地明白的為我們指示出來。

【佛告彌勒。汝等能於此世。端心正意。不為眾惡。甚為大德。】

佛對於彌勒菩薩一類的行者，修行人，跟彌勒菩薩一類的修行人，對他的讚歎。你們能夠在這個世間，這個世間是五濁惡世！這是很不好的一個環境，這樣惡劣的環境裡面，你們能夠修善、能夠向善，不造惡，這個難得，這真正是大德。德是德行，這不是普通德行，是真正有大的德行。這句裡面總綱領，『端心正意』。這句話就是真誠意心，儒家講的誠意正心，端心就是正心；底下正意就是誠意。心地真誠，以真誠心處事待人接物，就叫做端心。所以意誠而後心就正。那個心是講心的作用，誠是心之體，也就是大乘佛法裡面講的大菩提心，這就是菩提心。底下說：

【所以者何。】

為什麼世尊對這些人如此的讚歎？這個讚歎一定有道理！『所

以者何』，為什麼這樣讚歎？

【十方世界。善多惡少。易可開化。】

十方諸佛剎土，善人多，惡人少，佛在那裡教化眾生容易，所以『易可開化』。開是開示，佛講經說法，善人多，都喜歡聽，這講經說法容易，聽經覺悟的人多。這個化就是變化氣質，聽了之後他就變化了。我們中國過去世間教學，目的是變化氣質，佛教化眾生目的是轉凡成聖，就是化凡成聖，所以這個「化」是教學的成就。這兩個字，開是因，化是果。佛法，佛說法都不離開因果的觀念與事實。

十方世界，實在講也包括我們娑婆世界。娑婆世界也有好的時候，現在是壞的時候。風水輪流轉，有走好運的時候，有走壞運的時候。現在地球走壞運，整個地球共業所感。十方世界，這個時候他們走好運，我們走壞運，不盡然是五濁惡世，只有我們這個世界有，他方世界也有，但是不是這個時候。

【唯此五惡世間，最為劇苦。】

這是佛感嘆我們這個世界，我們這個世間五惡！一切眾生在造作五惡，而五惡在這個世間是非常非常的普遍，非常非常的嚴重。五惡是什麼？殺、盜、淫、妄、酒，五戒的反面，五惡世界。所以這一段裡面，我們觀察這個經文就是講的五戒；換句話說，你能夠持五戒，這就是善，反過來造作的時候，那就是惡。『最為劇苦』。這裡面因緣果報，眾生的確沒有智慧，沒有道眼，見不到，迷惑顛倒，所以執意的在造作，到果報現前的時候，後悔來不及。所以這段經文我們要認真、好好的來讀誦。

【我今於此作佛。教化群生。令捨五惡。去五痛。離五燒。降化其意。令持五善。獲其福德。】

這一小節經文是總說，是這品經的總綱領。下面一段、一段來

細說。『我』，是釋迦牟尼佛自稱。『於此』，在我們這個世間。三千年前，在我們這個地球上，『示現作佛』，教化眾生。佛這個基本的教導，是教我們捨惡，這是因，惡是因。下面這個痛跟燒是果報。你造的因，你將來一定要承受果報，『痛』是你這一生生活帶來的痛苦，這個痛苦叫花報，好像開花一樣，開花後來結果。『燒』是地獄，死了以後墮地獄，地獄叫果報。開花後來結果！花是什麼？痛苦。所以，我們人生這一生生活很痛苦，後來的果就不會好，花開的不好，果怎麼會好？如果在這一生當中，確實心開意解，很快樂，你將來的果報就好。縱然不學佛，也不會墮三惡道。一個人心地善良，處世待人正大光明，他心清淨光明，他生活就會很快樂、就會很自在；如果天天自私自利，都是損人利己，天天幹這樣的事情，這造作罪業，縱然得到一點利益，他的心裡不安，良心責備，晚上都做惡夢！活在這個世間，常常憂慮，怕人家揭發他的短處，怕別人陷害他，時時刻刻提心吊膽，坐臥不安，這個生活就痛苦。所以這五痛，五種惡因帶來你五種生活的痛苦，將來感得地獄的苦報。佛教化眾生，基本的教學，就是這一點讓我們明白，讓我們了解這個事實真相。

『降化其意』。意就是妄想、貪痴。我們明白了，明瞭了，這個貪心、瞋恚自然就降服了。知道這個東西不能做，做了之後，後果不堪設想，還是少做，不做為妙，降化其意。《金剛經》上須菩提尊者提兩個問題，我想很多人念過《金剛經》。《金剛經》說的什麼？就是兩個問題。須菩提尊者向釋迦牟尼佛請教，「云何降伏其心」，我們的心一天到晚妄想雜念煩惱紛飛，怎樣能夠把它降伏？這的確是個問題。第二個問題「應云何住」，我們這個心到底安住在哪裡好？釋迦牟尼佛說了一部《金剛般若波羅蜜》，解答這兩個問題。我相信不少同修都讀過《金剛經》，甚至聽過《金剛經》。

，你懂得怎樣降伏其心？你的心安住在哪裡？如果還是不曉得，那《金剛經》就白念了。

《金剛經》是對須菩提講的。由此可知，《金剛經》對我們來講不契機，我們兩個問題沒解決。佛給我們講的那些話，我們不曉得，莫知所云。不知道他講些什麼？還是這個法門好，云何降伏其心？南無阿彌陀佛。你看心裡妄想來時，阿彌陀佛，阿彌陀佛，妄想就斷了、就降伏了。應云何住？你心安住在哪裡？南無阿彌陀佛，安住在阿彌陀佛上。你看問題不就解決了。一句南無阿彌陀佛，把須菩提的問題徹底解決了，哪用得著《金剛經》那麼麻煩。你才曉得這個法門，為什麼稱為第一，道理在此地。所以確實一句南無阿彌陀佛，降化其意。極高明、極妥當，而且又快速。

『令持五善』。這個心意降伏了、安住了，你叫他行善容易了，這輕而易舉的事情。自然向善，你不教他，他也想學善，那一教，那不就更好。『獲其福德』。這樣的人，他自然有福，為什麼？行善。心善、行善，果報是福、是德。這個「德」跟得失的「得」是一個意思，你得到了真正的福報。你這樣修才得到真正的福報。所以吉凶禍福是每個人自己感召而來的，不是別人給你的，愚人求佛菩薩賜福，那是愚痴。佛菩薩哪有權力賜福給你？自己造了一身罪業，向佛菩薩懺悔，求佛菩薩饒恕；你造的罪業，與佛菩薩不相干，佛菩薩也沒有權力饒恕你，這是真的。佛菩薩跟你講理，給你講事實真相。你道理明白了，事實真相搞清楚，你就曉得應該怎樣做，這是佛菩薩教導我們的。佛菩薩不是神明，神明也不能夠保佑你、也不能降福給你；你要是沒有福報，他要是真的幫助你，降福給你了，他造罪業。福報一定要自己修！令持五善，就是叫你修因。修善因，你必定得善果。這是正說，這是正教。

下面是詳細為我們說明這五種惡。五種惡的反面就是五種善。

第一個是殺生惡，第二個是偷盜惡，第三個是淫欲惡、妄語惡，末後是飲酒惡，這五個。這本經的五段。