

諸位同學，請看「四聖諦品」，鄰次十界第五段，東北方攝取世界，苦聖諦第八句看起：

【或名深重根。】

這也是苦聖諦的別名，根，要是深根，很不容易拔除，都是形容苦報。為什麼說它是『深重根』？果中有因，因中有果，因果是一不是二。人在順境善緣，得意的時候，很容易引發貪愛的煩惱，慳貪煩惱於是生起來了；人要是處逆境惡緣，瞋恚的煩惱很容易生起來。貪愛是餓鬼道的業因，瞋恚是地獄道的業因，諸位想想，幾個人在接受果報的時候，依舊能保持住平常心不起煩惱習氣，這樁事情除了聖人，凡夫做不到。所以，凡夫在六道裡面接受輪迴的果報，同時又造深因，這稱之為「深重根」。

苦果很不容易拔除，苦因很難斷滅，這就是為什麼這些眾生無量劫來生生世世不能出離。佛菩薩大慈大悲只能夠教導，至於轉惡為善、轉迷為悟那是眾生自己的事情，誰都幫不上忙；佛菩薩幫不上忙，上帝、神聖也幫不上忙，這是事實真相。佛菩薩慈悲，永遠沒有間斷的為眾生現身說法，說出事實真相，做出看破、放下的樣子，讓我們聽了、看到了，能覺悟過來，也像佛菩薩一樣，這樣就能夠離苦得樂。

從名字上「深重」這兩個字，這兩個字顯示這樁事情很嚴重，要出離不是容易事情，要有信根，佛法裡頭講五根、五力。根從哪裡生的也要清楚，根、力的基礎，所依的是「三十七道品」前面的三科，四念處，四正勤，四如意足。修學有次第，不能夠躐等，我們今天修學，真的，前面這個三科十二品疏忽了。從哪個地方生起

？從五根、五力生起，所以，「根」永遠生不出來，「力」就不必說了。我們的信沒有根，我們的念沒有根，這是念佛為什麼得不到功夫成片。古人常講「行有不得，反求諸己」，我們有沒有認真去反省，認真檢點毛病到底發生在什麼地方？這就是佛一般常講的。

四念處是正確的人生觀，正確的觀念；四正勤是斷惡修善的樞紐；四如意足是知足，知足常樂，知足你才能放下。所以，四念處是看破，四如意足是放下，然後五根五力才真正能生得起來，「深重根」才能夠拔除。下面一個名號。

【或名隨心轉。】

理如是，事也如是，六道果報、因緣都是『隨心轉』。心隨著煩惱習氣轉，隨著妄想分別執著轉，就把一真法界轉變成十法界。十法界裡面十個不同的境界，完全隨著你的煩惱習氣，隨著你迷悟的淺深，這十法界裡頭有升，有往上升，有往下墜落，因此教導比什麼都重要。所以，世出世間大聖大賢他們做好事，世出世間第一等的好事，無比殊勝的好事，是教人覺悟，是教人放下萬緣，提升自己的境界，這是第一等好事！無與倫比的好事！

世尊一生四十九年的教學教這個，在經典裡面，世尊告訴我們，十方三世一切諸佛如來自行化他，也是這樁事情！我們再細心觀察世法裡面的聖哲，世間各個不同宗教裡面的典籍，也是說這個。這正是諺語所謂，「英雄所見，大略相同」，都是見到諸法實相。所以，我們的心要清淨、要善，儒家講止於至善。我們這兩年在講席當中常常提示純淨純善，純淨純善所現的境界就是一真法界。十法界裡面，四聖法界雖善不純，六道裡面善少惡多，所以脫離六道輪迴的苦報相當不容易。「隨心轉」這一句知道的人很少很少，真正知道了、認識了，這個人永脫輪迴的機緣他就遇到了。只要他認真努力學習，脫離三界六道，往生諸佛淨土，這一生當中能做得到

。

我們今天看到這個名詞，一定要知道「隨心轉」，天天都在轉，念念都在轉，念念與性德相應。究竟圓滿的相應，古來祖師大德常常教導我們，就是「南無阿彌陀佛」這一句六字洪名。為什麼？他是性德的名號，念這一句名號，性德全體彰顯。不明白的人常常念，念久了自然會明白；已經明白的人念六字洪名，受用與日俱增。這一句名號裡頭真實智慧、真實功德、真實的受用，諸佛讚歎！我們今天說實在話還沒有這個認知，為什麼？我們念佛很懈怠，我們沒有做到一門深入，沒有做到二六時中功夫不間斷，這個原因就是對於這個法門、這個名號認識、知道得不夠。這個時候怎麼辦？夏蓮居老居士告訴我們讀經，聽經、讀經。

所以，世尊當年在世為我們講經說法四十九年，為什麼世尊天天為我們講經？原因就在此地。幫助我們認識諸法實相，明瞭通達諸法實相，我們的五根五力就生起來了。五根五力，就是三十七道品，都是自己自性裡頭本具的性德。佛陀為我們演說，我們這才豁然明瞭，性德顯現是本來具足的，不是從外頭來的。這個時候就有能力轉境界了，有能力轉境界，修行這樁事情不必別人說了，也不用別人來勸導，自自然然一帆風順。我相信你會像諸佛菩薩一樣，選擇淨土法門，一生快速的圓滿成就。在這一段最後一句。

【或名根本空。】

『根本空』是從性上講的，從體上講的，佛法裡頭常講萬法皆空。這也是苦的意思，苦諦的意思，真正通達明瞭契入這個境界，這是聖人不是凡人，苦諦，有諦無苦。這個意思前面說過，迷的人有苦無諦，小聖有苦有諦，大聖有諦無苦；總而言之，迷悟不同。這個事實真相要認真的學習，要細心去觀察、去體會，觀照入微，離苦得樂就是真的了，我們在這一生當中能夠證得。在哪裡？就在

現前。現前的事相沒有改變，但是知見不一樣了，受用不一樣。為什麼？妄想分別執著放下了，沒有了。

凡夫在六道裡面，佛常常講三界是苦海，尤其是欲界，三大類的苦統統要受，真正是苦不堪言。妄想分別執著是重擔，哪個人沒有？人人皆有。只有真正覺悟的人，把一切妄想分別執著統統放下，這是把這個重擔丟掉了，知道這個重擔虛妄，一文不值，害死人！害得我們長年累劫不能見性、不能自由、不得自在。這一放下，性德就現前了，法身、般若、解脫，常樂我淨，逐漸逐漸體會到了，逐漸能契入了。這個時候離苦得樂，得什麼樂？法喜充滿，常生歡喜心，孔老夫子講「學而時習之，不亦悅乎」，那個悅是得樂。世出世間聖人這些話都是形容離苦得樂，他真的得到了。

所以，如果你要不真正契入「根本空」的境界，你做不到，做不到就是你放不下。天天聽講、天天讀誦還是放不下，這是什麼原因？聖教薰陶的時間不夠。我們的煩惱習氣就像一根木頭千百年來都泡在水裡頭，濕透了，現在我們把這根木頭從水裡頭撈出來，燒一把火想把它點燃，談何容易！火再強、再猛烈，到火滅了，它還如如不動，它濕透了！我們今天的狀況就像這個樣子，那要怎麼辦？要有耐心，要有信心肯定能夠點燃，能夠燃燒掉。那用什麼？烈火，放在煉鋼爐子裡面去燒，煉鋼爐子的火不滅，晝夜不滅。長時間的去燃燒，真的它的水分被烤乾了，這根木頭燃燒起來了。

所以我們今天曉得，天天聽經、天天讀經，煩惱照樣起現行，功夫依然不得力，這是正常的。不要著急，不要害怕，只要有信心，只要有耐心，加強薰習。只問耕耘，不問收穫，我只天天讀經、聽經、念佛，煩惱習氣斷不斷不要去理它，智慧開不開也不要去理它。只要一門深入，長時薰修，所謂是水到渠成，自然成就。要多久時間不要問，不要去理會它，你心才純淨純善。至於什麼時候契

入，那是你的善根福德，過去生中善根福德不足，現在我們在這一生當中把善根福德加強，怎麼加強法？每天讀誦、聽經、念佛，這就是加強。受持、讀誦可不能間斷，間斷就難了，決定不間斷。

我們是業障深重的凡夫，精神體力有限，不能不休息，這個沒有關係。累了的時候你就休息，休息好了立刻接著幹，這個重要，非常非常重要。你能這樣做，三年五載業障漸漸消除，福慧漸漸增長，從哪裡看？從你用功的時間上看。初學，休息的時間多！慢慢功夫得力，你休息的時間自然減少；換句話說，受持、讀誦的時間逐漸逐漸增加，增加到最後，一天也許兩個小時休息的時間就夠了。

我們還聽說，在中國大陸確確實實有些老修行人，長年不休息，除了吃一點東西之外，他功夫不間斷。他在念佛堂裡面拜佛、經行，日夜不間斷。有人不相信，在窗戶外面看著，看著他是不是一天二十四小時不間斷。當然他有功夫，我們外面看的人沒有這個功夫，怎麼辦？輪流，我們輪班輪流來看他是真的還是假的！看上幾天，是真的不是假的。也許他在念佛堂念一個星期、兩個星期二十四小時不中斷，他是不是整年的二十四小時不中斷？咱們再多邀一些人輪流來觀察，結果發現確確實實他整年都不間斷。

這個給我們證明，佛在經上講，五欲財、色、名、食、睡，睡眠可以斷掉的，這五種東西自性裡頭沒有。所以欲界天，五欲欲界天有，愈往上面去愈輕愈淡薄，愈往下面去愈嚴重，這就是迷悟有淺深，迷得深的人業障重，迷得淺的人業障輕。業障輕，對於五欲的要求少，愈上去愈少、愈淡薄，到色界就沒有了。所以，色界天人不需要飲食，一年到頭他不吃東西，他沒有睡眠，他精神飽滿。色界天就如是，又何況諸佛菩薩！所以如果將來你有機緣到色界天去觀光旅遊，你會看到色界天人有宮殿、有寶座，決定沒有床鋪，

他們沒有睡眠。在欲界住的習慣的人，到那裡去感覺得很驚訝，他們為什麼不吃飯？為什麼不睡覺？

如果我們回歸自性，回歸性德，這個欲念斷掉了，完全沒有，真是一切法從心想生，念頭沒有了，就完全不需要了。在這個世間也起作用，我們看到有學佛的同學持午的，晚上不吃東西。除了喝水之外什麼都不需要。他念頭上沒有了，真的他晚上餓不餓？不餓，很正常。甚至於早晨這一餐也不需要，像世尊他們僧團當年在世，日中一食，精神、體力正常。他們那一餐不是自己煮著吃，他們去托鉢，托鉢去化緣要走路。走路的距離也不近，大概就是三里路到五里路，三里路，往返六里，五里路，往返十里。走路，我們知道，經行，他的時間沒有空過。我們念佛人走路是念佛，一步一句阿彌陀佛，或者是兩步一句阿彌陀佛，這都沒有關係，隨著各人的習慣。

現在在念佛堂，念佛堂是用念佛機來帶領，我們大家念佛的速度、音調都跟著念佛機，這樣就很整齊。大概我在這個念佛堂念佛，一個字一步，阿彌陀佛，一個字一步。我們現在的先祖紀念堂，這個紀念堂不大，我進去念過幾次，一圈正好一百零八步。外面走廊上我還沒有走過，所以，早晚我們繞佛在外面繞，好，因為早晚，教室裡頭沒有人在使用，不干擾，我們在外面繞，這個圈子大。教室裡頭有人在上課，有人在使用，我們不干擾他，我們就在佛堂裡面繞佛。

所以，功夫不可以間斷，不要夾雜妄想，不要求一心不亂，也不要求功夫成片，老老實實這樣念下去。念到妄想分別執著真的伏住了，它不是斷，伏住了，它不起現行，決定有一天你就契入三昧，你就入了境界。如果常常想著「我為什麼還沒有得一心？我為什麼還沒有得功夫成片」？這個麻煩了，為什麼？這叫夾雜，這把你

的功夫破壞了。或者有人，「我天天念佛，佛怎麼還不來」？這都不行，這都是夾雜，都是障礙。所以要記住純淨純善，唯有純淨純善沒有障礙。到無障礙的時候，境界才能現前，有一絲毫夾雜都是破壞你修學的功夫。所以要徹底放下，功夫要做得純，要做得淨，與「根本空」相應。現在時間到了。

諸位同學，請接著看下面一段，我們將經文念一遍。

【諸佛子。所言苦集聖諦者。彼攝取世界中。或名貪著。或名惡成辦。或名過惡。或名速疾。或名能執取。或名想。或名有果。或名無可說。或名無可取。或名流轉。】

到這裡是一段。這一段是講「集諦」，前一段講的是果，這一段講的是因；有果必有因，有因必有果，因中有果，果中有因，因果綿延無有窮盡。這是說明為什麼有輪迴，輪迴永遠不斷，真的因就在此地。佛告訴我們了斷，果上是做不到的，一定要在因上，因斷了，果就沒有了。我們在受果報的時候，在這裡頭不再造因，那是一個出路；受果報的時候依舊不間斷的在造因，那就難了，輪迴永遠沒有超越的希望。

我們現在看看『攝取世界』，第一個集諦的名字是『貪著』。確實佛教菩薩修行證果，第一樁事也是要斷「貪著」。貪著是六道輪迴的根，如果不能夠捨離，它在造六道輪迴的果報。宗教裡面講這個世界眾生是上帝造的，神造的；在我們佛法裡面，三界六道誰造的？貪著造的。如果我們自己把貪瞋痴真的斷掉了，三界六道就沒有了。就像永嘉大師所說，「夢裡明明有六趣」，夢裡有貪瞋痴，有我相、人相、眾生相、壽者相，貪瞋痴裡頭現這些現相。貪瞋痴要是斷掉了，就是見思煩惱斷盡了，三界六道的現相沒有了。所以，這個相是個假相，是個幻相。

般若經裡頭說得好，夢幻泡影，三界六道是夢幻泡影，不是真

的。這個夢幻泡影從哪裡起來的，佛給我們講，從見思煩惱變現出來的，見思煩惱的根，就是「貪」這個念頭。所以，佛教菩薩對治這個煩惱用布施，布施是專門對付貪著的一服良藥。貪著沒有了，布施波羅蜜圓滿了，這個意思你要懂。布施圓滿，絕對不是說所有眾生我都布施到了，不是這個意思，那是你做不到的事情，而且那個貪著並不能斷掉。

有人布施貪圖福報，不但不能斷貪著，增長貪心。聽說財布施得財富，他為了要得大財富，他才去修財布施，這不但不能斷貪心，是增長貪心，那是大錯特錯。這樣子他布施能不能得福報？能，不是不能，佛說的話是真的不是假的。但是，他所得的很小，不大。如果把貪著斷掉，他得的福就太大了。為什麼？明心見性。自性裡頭本來具足無量的相好、無量的財寶，他統統都得到了。所以捨貪著，你得到的大，無限大，不可思議。你要是為了貪著而去修布施，你也能得到財富，得到的小。那個得到跟你布施的恰恰相應，或者還有一點利息，還多一點。但是你不能得到遍法界虛空界稱性的相好光明，這個你得不到。你不能夠永脫輪迴，永脫十法界界，這個你做不到。

所以，人不能沒有智慧，不能不覺悟，有智慧、覺悟，你所得到的不可思議。有沒有「得」的那個念頭？念頭都沒有，你說多清淨！這叫至善，止於至善。有個得的念頭，不要說貪，有個得的念頭就不清淨，就夾雜！所以，沒有得失，沒有慳貪，於世出世間一切法裡頭，確確實實不起心、不動念，恆順眾生，隨喜功德。事一切照做，跟十法界裡面眾生和光同塵，無二無別，但是用心完全不一樣。一切眾生起心動念分別執著，真正覺悟的人，他從來也沒有起心動念過，哪來的分別執著！同樣生活在一起，境界不一樣。一個住實報莊嚴土、住常寂光淨土，一個住凡聖同居土，同是一樣的。

，事是一樣的，境界不一樣，受用不一樣，苦樂不一樣。迷的人真苦，覺的人沒有苦，沒有苦才叫真樂。有苦有樂，那個樂也是苦，只是苦樂兩邊都離了，那叫真樂。

這個境界不好懂。六塵境界六根對六塵，眼耳鼻舌身意對外面的色聲香味觸法，可以欣賞，可以受用，這裡面沒有七情五欲。七情就是喜怒哀樂愛惡欲，沒有，覺悟的人決定沒有；財色名食睡，絕對沒有這個念頭。只生智慧不生煩惱，就如六祖能大師跟五祖說的話，「弟子心中常生智慧」。跟大家生活一樣，他也分到一份工作，碓房裡去舂米、破柴，這是他幹的活，跟大家一樣吃飯，一般生活，他不生煩惱。不生煩惱就是不生七情五欲，他不生這個，生智慧。

生智慧是生什麼？生清淨心，生平等心，生正覺心，生慈悲心，這是智慧。諸佛菩薩所說的一切經教就是他的境界，常生歡喜心！那就是決定沒有一絲毫貪著，他有真實智慧，念念為正法久住，念念為眾生得度，他是為這個來的。為這樁事情有願沒有念，妙就妙在這裡，那個願有！「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成」，他真有願，他沒有念頭。念是煩惱，念是妄想，所以他不夾雜。遇到緣他就起作用，就起現行，什麼緣成熟，什麼願就現前、就起用。這裡頭奧妙極了，我們要細心觀察，要細心體會得，自然就有受用，知道怎麼樣學習。

凡事是在自己心地上用功夫，不在外面，所以佛法稱為內學，佛教的經典也叫做內典，這個意思我們要懂。普度眾生是從一個點做起，釋迦牟尼佛在這個世間建立正法，是從鹿野苑五比丘做起的。一直到今天，印光大師教導我們，還是一個點，道場住眾以二十個人為額度，也就是說，不要超過二十個人。這個小道場做好了，就普度眾生，為什麼？它是一個模範，它是一個典型。遍法界虛空

界一切眾生，你想修行證果，你就照這個樣子，中國大陸的術語叫樣版，這個小道場是個佛教的樣版，這就成功了。

裡面修行人不多，人人身心清淨，純淨純善，跟大眾接觸和光同塵，真誠、清淨、正覺、慈悲圓滿的顯露。清淨，一塵不染；平等，沒有高下；正覺，決定不迷；慈悲是真誠的愛心，這個道理一定要懂。不能把道場發展到很大很大，很大很大麻煩就來了，為什麼？心不清淨！心不清淨你就迷了，你迷而不覺，你就邪而不正，你就染而不淨，自他統統破壞掉。所以說道場真的愈小愈好。我們非常羨慕覺明妙行菩薩的道場，你們看看《西方確指》，他只有十二個人，天天在一起講經說法，真的個個成就。這個我們不能不懂，不能不知道！

我們今天講到要擴大教學的效果，能夠幫助世間許許多多想求得正法的這些善友們，現在我們可以利用網路，可以利用衛星電視。最近我在新加坡聽到，最新的科學技術可以把網路跟衛星電視連在一起，已經開發成功。網路跟衛星連在一起，他就不要另外裝天線，網際網路可以直接將衛星的畫面下載到他的電腦裡面，他就能看見，這太方便了。我們希望「華藏世界」留意這樁事情。如果我們有這麼一個新的技術，這個資訊傳播的效果真的是大幅度的擴大，但是我們自己還是在小道場，永遠在這個地方修行，這一生決定取得很好的成就。自利就是利他，真正的利他。如果我們自己把這個道場擴大，實在講自他都不能得到利益，得到什麼？熱鬧而已。香火鼎盛，人眾很多，清淨心找不到，平等心找不到，一個找不到，全部都失掉了；真誠沒有了，正覺沒有了，慈悲沒有了，統統都失掉了，那個損失太大太大。

所以印祖教導我們志同道合，最重要的六和敬，六和敬裡頭最要緊的是見和同解，現代的話說建立共識。大家真的能有共識，我

們找一個小的地方建個念佛堂，現在建念佛堂，我建議同學建先祖紀念堂。先祖紀念堂就是念佛堂，不必很大，就像我們這個樣子就很好，費用不多。我們兩邊，這棟房子兩邊是教室，如果諸位真的要修行的話，你整個的建築就像我們現在這東源堂一樣，這麼大就夠了。當中是佛堂，兩邊一邊做宿舍，一邊可以做齋堂，有個小廳，就這麼大就夠了。道場小容易維持，遵守印光大師的教誨，決定不化緣，化緣心不清淨。你要化緣，你就不能不看人的臉色。不化緣，不做法會，不講經。

聽經，你可以選擇一部經，我們修淨土，或是選擇《無量壽經》，或是選擇《彌陀經》，用講經的光碟就行。每天播放兩個小時，一遍一遍重複的來聽，一門深入。聽經的時候也是念佛，「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」。沒有懷疑，沒有夾雜，沒有間斷，每天兩個小時聽經之外，統統是念佛。這個道場第一殊勝，決定不攀緣。真修行，要像遠公大師一樣（我們淨土宗第一代的祖師廬山遠公），結界，虎溪為界，不出這個界限，心是定的。我們在圖文巴，我們的界限就是以圖文巴這個區域（市區）為界限，這個小城在山上，我們不下山，這才能成功！把對於世出世間一切法貪著的念頭，斷得乾乾淨淨。

我想我們有這個共識的同學，在家出家，我們在此地建立淨宗道場，如果還放不下的，你可以到別的地方去。到我們這邊來參學、小住共修幾天，我們歡迎，但是我們這個道場不大，一切都有限，我們要好好的把它規劃起來，這個地方能夠接待多少同參道友。常住二十個人，我們能夠接待一些同參道友跟我們在一起共修，我們很歡迎。我們也鼓勵同參道友們，將來回到你們自己住的地方，也像這樣子建立小道場，成就真實功德。

下面第二個，『或名惡成辦』，「成」是成就，「辦」是辦事

。你成就所辦的是負面的，不是正面的。再說得具體一點，這個惡，是與性德相違背的。如果以《十善業道經》為標準的話，那就非常明顯，你們成辦的是什麼？殺生、偷盜、淫欲，現在社會上是不是這樣的？我們在電視報導之中看到，這個世間有許許多多地方出產很豐富。遠海出產什麼？海鮮，居住在江、湖附近，水產豐富。觀光旅遊到那個地方欣賞他們的海鮮、河鮮，當場要殺活的來吃，這是「惡成辦」。

殺生是惡，偷盜更普遍！念念當中想到怎麼樣發財，最普遍的，研究怎樣能夠走法律的漏洞，少繳一點稅。稅收是國家的財富，偷稅、漏稅、少報稅這是屬於偷盜。佛在經上跟我們講得詳細，偷盜，你要是偷一個人的，將來還債，還一個人，容易。如果你要是偷國家的，偷公眾的，那麻煩大了。你要是偷國家的，這個國家每一個納稅人都是你的債主，將來每個債主你都得要還，你還不清，你的債主太多了。所以，佛在經上是講真話，告訴我們公共的東西不能偷盜，那個罪很重。寺院庵堂三寶東西不能偷盜，為什麼？它是十方供養的，那個債主數不清的，比一個國家人口還要多，它沒有國家界限，這個結罪很重。《地藏經》上佛說得很好，你造五逆十惡罪，佛都能救你；你偷三寶物、常住物，諸佛沒有能力救你。我們要相信佛不妄語，佛說的話句句是真實，這個事情決定做不得。

也是在最近有個同修告訴我，講到生病看醫生，他很感慨的說，從前學醫是仁心仁術，他是救人的，醫生是救人的。這在中國幾千年歷史當中確實是這樣的，凡是發心學醫道的，心地非常仁慈。學這幹什麼？救人。他說現在不是，現在醫生謀財害命。這個話說起來提醒我了，韓館長當年在世，她的眼睛不好，在台灣找到一個在台北很有名的眼科醫生給她治。治了幾年，好像是治了三年，每

個月去看一次，有的時候看兩次，跟這個醫生都很熟悉，常常往來。但是這個眼睛是拖了好幾年，為什麼？每次去診斷醫藥費都很高，月月給這個醫生去送錢，醫生不肯給你治好，治好怎麼樣？你不來了。

有一次有個緣到高雄去，到那邊去作客，眼睛不舒服，高雄那邊也有個大夫，去看的時候三次就治好了。這才恍然大悟，台北那個醫生不是不高明，不是不能把她一次治好，一次治好就沒有錢，她就不再來了。他讓你慢慢的受苦，讓你月月送錢給他，謀財害命！現在的醫生真的他有技術，他沒有道德。你就是要錢，你明說，「我一次把你治好，要你一百萬，一百萬拿來，我一下子就給你治好」。不要還是收一百萬，分做十年來收，讓人家受十年罪，這真缺德。許多看到生病的，病得很重，在醫院門口，沒有錢，醫生走來走去問都不問，就像沒有看見一樣。

現在世界是這麼一個世界，惡成辦的世界，果報是災難，大災大難，所以最近半個世紀當中常常傳說世界末日。社會要都是惡成就，善不能成就，這個世界怎麼會沒有末日！我們要怎樣能夠避免這個末日？印光大師教我們修行的方法就行，我們並不逃避，我們是希望有成就，災難來了，真正能往生極樂世界，無論什麼時候有災難來，什麼時候就能走。

這樁事情使我們想到宋朝瑩珂法師，最好的榜樣。我們如果學會了，進念佛堂三天三夜不眠不休，也不要吃飯，也不要喝水，念個三天三夜，真誠心去念，懇切的願望去念，就會把阿彌陀佛念來。他是一個破戒、惡作、不守清規的出家人，但是他有一個好處，深信因果。他自己常常反省自己的業障深重，沒有辦法控制自己，天天還要造惡業，想一想這樣的心行將來必定墮地獄。想到墮地獄，他就害怕、恐怖了！知道地獄苦。於是請教同參道友，像我這樣

嚴重罪業還有沒有救？有什麼方法救？同參道友也不錯，給了他一本《往生傳》，叫他去看，他看了之後非常感動。

所以下定決心關起房門一心念佛，三天三夜把阿彌陀佛念來。佛來告訴他，你的陽壽還有十年，你好好的用功，十年之後，我來接引你。瑩珂法師見了佛，歡喜，跟阿彌陀佛說「十年陽壽我不要了，因為我自己的煩惱習氣太重，禁不起外面誘惑，這個十年我又不知道要造多少罪業，算了，我不要了，我現在就跟你走」。阿彌陀佛就答應了，「好！三天之後我來接引你」。果然三天之後，阿彌陀佛來接引，他往生了，他也沒有生病。這個例子給了我們信心，十足的信心。所以，世界末日我們不怕，災難現前了，我們就學瑩珂一樣。我們對這個世間沒有留戀，我們有把握能往生，乘著這個機緣永脫輪迴，永離十法界，到西方極樂世界去作阿惟越致菩薩去了。我們在這裡，小環境能修成，到極樂世界是大環境，現在不能搞大，現在搞大，極樂世界去不了。現在要小，愈小愈好，省心省事，真的多一事不如少一事，少一事不如無事，不能不懂這個道理。

所以，平常要細心觀察、思惟、衡量輕重得失，什麼是有利的，什麼是有害的，方方面面都要顧到，然後真的是一門深入。決定不走岔路，決定不入歧途，一條路、一個目標、一個方向，放下身心世界，哪有不成就的道理！我們今天要淨土成辦，「善成辦」不是也是好事情嗎？現在沒有緣，機緣不成熟。現在在這個世間機緣成熟的是惡成辦，惡的緣太多，善的緣沒有，一定要懂得，才会有真正成就。現在時間到了，我們就講到此地。