

諸位同修，我們接著看講義的十七條，從十七條看起。這向下三條都是說下品往生的，這一段實在講對我們非常的重要。因為前面所說的，都是世間上善之人，都不作惡的。在今天這個社會，無論在思想、言行實在說受社會環境的影響，這個修善固然是有，不如從前那麼樣的純，沒有從前那樣的廣泛。因此佛菩薩對於現代人，可以說是看得非常的清楚，特別開出這個法門幫助那些造罪業，甚至於造極重罪業的人，也能在這一生超越六道，圓成佛道，這個真是慈悲到了極處。也許有人要問，這是事實嗎？還是佛對我們的安慰呢？我們可以肯定的說，諸佛如來教我們不妄語，他豈有妄語之道！所以沒有這個道理。因此佛給我們說的，我們要誠信，能相信的人這就有福了，真正能夠得到佛法殊勝的功德利益。我們看這個文第十七條：

【下上文說。】

『下上』就是下品上生。

【但不作五逆謗法。自餘諸惡悉皆具造。無有慚愧。命終遇善知識。教令稱佛。爾時阿彌陀佛。即遣化佛菩薩來迎此人。即得往生。如此惡人。觸目皆是。若不遇善。定入三途。】

這是我們應當要看清楚，應當要反省，應當要覺悟。下品上生的，只是沒有造『五逆謗法』，這個在罪過裡頭，是屬於極重的罪業。什麼叫五逆罪？我們中國人常講的「大逆不道」，佛在經上說五種，第一種就是殺父親，殺害父母的。殺父殺母確實是不多，在過去，可以說是根本沒有過的；現代社會裡頭有，有這些逆惡之人。

其次第三是出佛身血，我們曉得佛不在世了，佛的福報很大，這想殺佛是不可能的，佛有很多護法神保護他，沒有人能夠傷害的。但是要想叫佛受點傷、流一點血這個可能，這個罪就很重了，叫出佛身血。這樁事情，就釋迦牟尼佛在世，提婆達多造的這個業，佛給我們說出來。佛在世的時候，出家人的生活方式是托鉢，自己住的地方是不開伙、不煮飯的，是到外面去乞食托鉢。提婆達多對於釋迦牟尼佛非常嫉妒，釋迦牟尼佛得到許多人恭敬供養，他看到心裡很難過，所以就處心積慮想害佛。他知道他每天出去托鉢要經過走哪些路，有一段的路是在懸崖之下，佛天天從那裡經過。於是乎他就在山頂上用大石塊，想佛從下面走，把這個石頭推下去這樣陷害。當佛走在下面，他推石頭的時候，金剛神就是我們講的是金剛護法，在當中攔住，就用金剛杵攔這個石頭，就把石頭打碎了，打碎之後，石頭破片，破片砸到佛的腳，佛出了一點血。所以這是用這樁事情來做個例子，出佛身血這是第三個。

第四個大逆不道的殺阿羅漢，實在講這兩條現在都沒有，佛也見不到，阿羅漢也見不到。但是有與這個等流的，就是與這個類似的，類似的是佛雖然不在世間，我們所造的佛像在世間，無論是塑造的，無論是彩畫的，像我們供養的這是複印的，這個都算。我們學佛的人，世間人對看到這個佛像都能生起恭敬之心。假如惡意的毀損它，如果不是惡意的沒有這麼重的罪過，無意的我們將佛像破壞，佛像銷毀了，無意的沒有這麼重的罪，完全看用心。假如說是瞋恚心、惡意的把佛像毀掉，這個罪過等於出佛身血。這個在一般人也不容易做到，也不會犯的。阿羅漢雖然沒有，在世間有善知識無論是在家、出家，真正修行講經說法，這在家人也可以講經說法，在古時候一直就是到近代，這在家居士講經說法的人也不少。尤其是年歲大了之後退休，退休沒有事情做，好好的研究佛經，到處

去弘法講講經也是一種樂趣，不但能夠為自己，也能幫助很多人。這是世間工作退了之後，我們從事佛教教學的工作，可以這樣做法的，而且是非常的圓滿。對於向這些人加害也等於是殺阿羅漢，所以這個叫等流罪，雖然不是直接的，它是一種間接的。

第五就是破和合僧，和合僧是講僧團，僧團當然這個地方指的是出家眾。其實在家居士團體在近代很多，在淨土法門，譬如像蓮社很多都是在家人。我在台中求學的時候，就住在台中蓮社，那是李炳南老居士創辦的，蓮社裡面沒有出家人都是在家人。前面跟大家提的，台北市蓮友念佛團李濟華老居士創辦，那也是純粹在家學佛的一個團體。像我們現在所提倡的建立淨宗學會，淨宗學會也是以在家人為主的僧團，佛家講僧，這個僧不一定是出家人。所以以後一看到僧，大家就以為出家人，這個不正確的。僧的意思是梵語僧伽，梵語僧伽我們簡稱為僧，它的意思是和合眾，這個眾就是我們今天講的團體。可見它不是個人，是團體，是一個非常和睦的團體，這個團體就叫做僧。團體每個成員也叫做僧眾，他是這團體的一員，是這個意思。僧團必須要具備六個條件，也就是要修六種戒條，四個人以上住在一起共修，遵守釋迦牟尼佛六條的戒律，這戒律叫六和敬。

六和敬的第一條是「見和同解」，就是大家的見解、思想相同。譬如像我們這個團體，我們是依據淨土五經一論來修行，這個見解就相同；我們目標是想求生西方極樂世界，那我們的目的相同。我們大家都採取持名念佛的方法，那我們的修法相同，這都是屬於見和同解，我們才能夠相處在一起。六和敬這一條是非常重要的，如果見解不相同，住在一起必然就不能夠和睦，所以這非常的重要。

第二就是持戒，叫「戒和同修」，這個戒律當然最基本的是五戒，五戒十善這是最基本的。除五戒十善之外，必須符合我們現前

生活的方式，我們自己可以制定同住公約，也就是說，我們每個人要守規矩，我們自己制定一些規矩，我們大家都要遵守。譬如作息早晨幾點鐘起床，幾點鐘早課，三餐、晚上睡覺都有一定的時候，這些每個人都要遵守，這是生活規範。

第三條叫「身和同住」，身同住這裡面特別要說明一點的，僧團當然是居住在一個大的建築物裡面。但是它不是一個人一個房間，像現在我們每個人都有一個房間，這不是同住。同住是什麼？是大家共同住在一個房間，就是我們從前寺院。現在不行，現在寺院都有套房，一個人一個房間都有套房，都很舒服。從前不是這樣的，通鋪，像軍隊一樣是通鋪，應當是這個樣子。它的好處在哪裡？在一起共修最大的利益，就是說依眾靠眾。這一個人會懶惰、會懈怠，常常自己會原諒自己的；大家在一起共修，很多人看到就不好意思，所以說能夠幫助自己精進，是這麼個意思。白天在一起都很守規矩，都很像樣子，在晚上睡覺一個人一個房間，他就放逸、就隨便了。因此睡覺也睡在一起，叫你睡的也守規矩，也不能夠放逸。說是二十四小時周邊都有人看著你，不守規矩就不好意思，大家都守規矩，就不能不守規矩，它是這個意思。所以共住，真正僧團在一起修行共住是通鋪的，縱然不住通鋪，像現在我們環境都比較好，還是一個大的房間，單獨床鋪，有四個人以上都在一起住一個房間，就像一般學校宿舍一樣，這樣子好，有很多的好處。特殊的情形就是老、病，年歲大的人他的行動緩慢，不像年輕人那麼敏捷，他跟大家住在一起，年輕人就看不慣，他自己心裡也難過。所以年歲大的人、有病的人有單獨的寮房，他可以單獨住。再有寺院裡頭執事，像住持、知客、當家師，他們有職務的，應酬比較多，他們單獨有寮房，單獨有房間。真正在一起共修的一定是住雲水堂，就是廣單，也就是我現在講的通鋪，身和同住是這種住法，這個住

法。

第四是「口和無諍」，言語大家沒有爭論、沒有爭執，言語非常重要。真正要做到口和無諍只有一個方法，念佛，大家見面都是阿彌陀佛，除阿彌陀佛沒有第二句話好說的，這就絕對不會有爭論，不會有意見了。所以念佛堂裡頭，這個佛號是二十四小時都不中斷的，古時候念佛堂就建立了這個規矩，一天二十四小時不中斷，一年三百六十五天不中斷。那我們要問了，念佛的人誰吃得消？他們有巧妙的方法，他是把住眾分成三班，每一班念八個小時輪流的。所以這個念佛堂總有人在那裡念佛，總不會有空著的，這一班快下班，那一班已經接上，所以夜晚也不休息的。一般的，通常一般念佛堂他是四個人一班，大概一班得念一支香，一支香大概是一個半小時，一個半小時就換班。當班他是輪流當班的，晚上是這樣念法，四個人一班這是規定的。假如你自己喜歡多念，那你自由跟著念，這個可以的；所以說當班的人他一定不能夠缺席的，所以念佛堂一年三百六十五天從來沒有斷的，他用這個方法。這是要道場大、人多才行，才能辦得到，人少是沒有辦法辦到的。現在念佛堂用機器，用錄音帶、念佛機來代替，它這個佛號也不中斷，但是不見得會有人，人會中斷，佛號不中斷，現在用這麼一個方法。

第五是「意和同悅」，就是大家生活在一起，一定是歡歡喜喜，這點非常重要。不能夠歡喜住在一起就生煩惱，煩惱就是障礙，不但障礙自己的道心，也會妨礙別人修行。所以學佛的人，無論學哪個法門，在一起共修一定是法喜充滿，除了自己精進努力不懈，也能照顧大眾，彼此照顧。所以這僧團實實在在有好處，有它真實的利益。

第六條是「利和同均」，這就是我們講的物質生活。僧團裡面生活的來源是依靠在家二眾的供養，供養是不准個別供養，這是僧

團裡頭不許可的，所有一切供養都要供養常住，就是要供養團體，這就如法了。所以團體的生活是平等的，沒有特權階級存在，即使寺院裡面，寺院叢林做住持的人、做當家的人（當家就講總務，管總務的人），他們飲食起居都跟大眾完全一樣，沒有單獨開伙的。單獨開伙的只有老、病他可以單獨，病人有很多東西他不能吃，這個要單獨開；老年人有很多東西他吃了不消化，他的消化力比較弱，他吃東西要吃得軟，要吃比較稀一點的，這是要特別照顧。所以除了老、病，如果住持、當家年歲不大，體力很強健的，他的飲食起居就要跟大眾完全一樣。所以利和同均，沒有私人的積蓄，沒有私人的財產，一切都是公眾的。

遵守這六個戒條同住在一起，這叫做僧團。所以我們明白這個道理之後，才曉得僧團出家人是僧團，在家人一樣是僧團。在家人遵守這六和敬是真實的僧團，出家人如果不遵守六和敬他不是僧團，這要清楚。如果把這個定義引申，我們用在家庭裡面，這一個家庭如果有四個人，組織的一個家庭，四個人的家庭也能修六和敬，他家庭就是僧團。所以佛法裡面講的和合僧，不一定是專指出家人，甚至於連家庭都包括在其中。如果是個真正佛教的家庭，一家人都學佛，守佛的戒律，這個家庭是真正的僧團。破壞這樣的僧團，這個罪過非常之重，這個算是五逆罪。因為僧團必定得諸佛菩薩的護念，必定有龍天護法神的保護，你要是破壞僧團的話這個罪過就重。所以這是我們知道什麼叫五逆罪。五逆之外還有個「謗法」，謗法是毀謗佛法，不但自己不能夠信受奉行，而且還障礙別人信仰，障礙別人修學，這個罪過就重了。假如在社會上愈是有地位的、愈是有影響力的，他這個謗法會影響許多人，這罪過就更重。

這是說下品上生的人，這些重罪他沒有，他未曾造這些重罪，除這些重罪之外其他的罪惡他都造了。講殺生只是沒殺父母，除父

母之外，他殺的殺業就很重，這講殺生。這是殺盜淫妄沒有一樣他不作，這樣講『其餘諸惡，悉皆具造』，「具」是具足，樣樣他都有，都造了。而且『無有慚愧』，「無有慚愧」就是造惡不知道後悔，我們俗話說喪失了天良。一般人造作罪惡，常常會有良心責備，覺得心裡不安；他沒有，這就是完全沒有慚愧心，這個業障是非常之重。『命終遇善知識』，這在臨命終時遇到善知識，遇到一個真正通達明瞭佛法的人，這個人知道他一生所造的罪業，必定墮落三途。造作完全看他用心，如果用心險詐、手段殘酷，那就必定墮地獄。善知識知道在這個時候勸他回頭，他聽善知識的教誨，豁然之間他覺悟了，他後悔了，接受佛的教導，真正回頭改過。這一念之間回頭就是改過，老實念佛求生淨土，他也能得生，這一類的人叫懺悔往生、懺罪往生。所以這個西方極樂世界往生的人有兩種人，一種是前面講的，積功累德、修善念佛的人，是這一類人去往生的；另外一類就是造作罪業，臨終懺悔往生的。懺悔往生我們也不能夠輕視他，他的品位有的時候會很高，這個完全看他懺悔那個心力的淺深，他要是真心懺悔、徹底懺悔，這個滅罪實在講是不可思議的，一般凡夫無法想像，而品位之高也叫人吃驚。

譬如說《觀經》裡面講的阿闍世王，這個人是造五逆十惡罪，殺父親、害母親，這個跟提婆達多兩個聯合起來害釋迦牟尼佛，破壞僧團他統統做盡了。《大藏經》裡面有一部經，就是《阿闍世王經》，是說這個人一生的經歷，他到最後臨命終時才覺悟、才回頭，發願念佛求生淨土他往生了，生到西方極樂世界是什麼品位？上品中生。這叫我們聽起來，真是覺得非常的奇怪，佛給我們解釋的，他是懺罪那個心非常的真誠，所以品位一下就提升得那麼高。所以從這個例子，我們都不能夠輕視一個造作罪業的人，說不定他將來成佛還在我之先，我們中國俗話說「浪子回頭金不換」，也就是

這個道理。他真正回頭，那是好人當中的好人，這一般善人實在說比不上他，他那是真正徹底回頭這非常之難得，世法裡面難得，佛法裡面也難得。

後半段是講他往生的成就，『爾時阿彌陀佛，即遣化佛菩薩來迎此人』，佛、菩薩化身來接引他，這個跟前面我們所看到的不一樣，上品上生的看到無數諸佛來迎，上品中生的千佛來迎，上品下生的五百佛來迎。我們在近代也曾經見到、也曾經聽到，有很多往生的人，見到佛菩薩來迎接他，但是沒有聽說有很多佛來迎接他，沒有。他臨終的時候說見到西方三聖來迎他，那都是屬於這一類的。看到有許多比丘跟著佛一道來迎的，那是中輩往生的。所以這下輩往生的，我們從這裡能夠知道，他往生品位的高低能看得出來，自己將來往生的時候也知道，你這個經念熟了，到臨終那個境界一現前，就曉得了。可是自己一定要發歡喜心，即使下下品往生也歡喜，為什麼？永脫輪迴，這都非常不容易，就很難得。通常哪些人跟佛一道來接引你？不能說沒有，一定是有的，凡是跟著佛來接引你的，都與你有關係的，是我們在過去生中家親眷屬、親朋好友。他們在過去念佛已經往生，今天我們去往生，我們不認識他，他認識我們，所以他跟化佛一同來接引。

所以說真的，這是我們必須要曉得，我們生到任何一個世界，都感覺得非常孤單。我們在這個世間認識人雖然多，知心的有幾個呢？一個人能夠在一生當中，遇到一個知心的朋友，你這一生就算沒有空過；確實絕大多數的人在一生當中，一個知己都遇不到。夫妻算不算知己？很難，常說不是冤家不聚頭，你才曉得這個知己難遇，太難太難！沒那麼容易。可是到了西方世界，給諸位說，知己的朋友就太多了，為什麼？從前你這些朋友已經往生的，到那邊都是成了菩薩了，今天跟佛來迎接你，歡迎你到西方極樂世界，那才

是知心的朋友。所以知心的朋友極樂世界多，太多了，到極樂世界才不孤單。所以在人事環境上我們要了解、要認識，他們那些人都聚會在那邊，我們現在有這個因緣也能夠參加，這個實在是非常值得慶幸的大事，這些人會跟著佛來迎接你。

底下末後這一句說，『如此惡人，觸目皆是』，我們在這個社會上隨時隨地都看到這些人，這些人如果他不能往生，佛在此地說的話是真實的，斷語就是『若不遇善，定入三途』，他來生決定墮三惡道的。而是在臨終之前有緣，緣是非常殊勝的因緣，遇到善知識開導，他真正覺悟回頭，得生淨土。所以我們自己回頭想想，實在講自己也是屬於這一類的。學佛之後也許惡業少造一點了，沒有學佛之前造的惡業是真不少，不可以說這是沒學佛，我不知道這造的是罪業。不知道也是罪過，知道是罪過，不知道還是罪過，不能說不知道就沒有罪，就不受果報了，沒有這個道理。在佛法裡面，我們不認識佛法，造作這個罪業還比較上輕一點。知道佛法殊勝，知道佛法的功德，知道佛法利益眾生，那在佛法裡面造的罪業，比在世間法不知道要重多少倍？這是一定的道理。再看下面這個十八條說：

【下中者。此人先受佛戒。】

所以這一條，前面是世間無惡不作之人，只是沒有做重罪就是了；這一條裡面是說學佛的人，無論是在家、出家你已經皈依，也已經受了戒，也已經在修學了。可是修學是：

【受已不持。即便毀破。】

受了戒做不到，所以這受戒要小心、要謹慎，不要隨便哪裡傳戒你就去受戒，看到人家受了菩薩戒，我不受菩薩戒我不如別人，我也趕緊受個菩薩戒，你是菩薩，我也是菩薩，我也不在你之下。受了做到、做不到？他就沒有考慮了。其實說個老實話，現在不但

說在家同修，你們去受那個戒不一定能得到，就是出家人受戒也不會得戒的。這個對於戒律有深入透徹研究，明朝末年蕩益大師，蕩益大師以後晚年是專修淨土、專弘淨土，成為淨土宗第九代的祖師，淨宗九祖。他在年輕的時候，對於戒律是下了一番功夫，他老人家告訴我們，他說中國從南宋以後就沒有比丘了，沒有真正的比丘了。這個比丘戒最少要五個比丘傳，他才能得戒，至少要五個人，是五個真正的比丘不是假的，真正比丘。他說一個真正比丘都沒有了，那怎麼會得戒？由此可知，南宋以下這個比丘戒都是形式的，就是名字比丘有名無實，不能夠得戒。

晚近，弘一大師他在戒律上也下了很大的功夫，對於戒律的註疏他也很多。曾經在南普陀佛學院教書的時候，他講戒律，也跟大家說得很明白，說比丘戒絕對得不到。但是要不要去受？還是要去受，為什麼要受？免得被外面人說閒話，諷刺我們，所以說還是要去受一下。受了之後自己要知道，自己不是真正比丘；如果自己說自己是真正比丘，這是妄語，這就有罪過了。雖然受了比丘戒，自己曉得那是掛名而已，自己回過頭來，好好再學戒律，能做一條就做一條，能做兩條就做兩條，這就是真正的持戒，也是真正得到戒法真實的功德。所以今天講受與不受，形式不重要，而是自己真正發心去學、去受持，這個重要。我在最初接觸佛法，章嘉大師常常教導我，那時候剛剛學佛，在形式上都沒有，他教給我，他說要重視實質，不重視形式。

像近代黃念祖老居士在《淨土資糧谷響集》裡面，他也說得很清楚，他勸導現代人學佛，要重視真實的修學。所以他舉出三個例子，道場要重實質不重形式，形式是什麼？道場建得很莊嚴，香火很盛，很熱鬧那是形式，未必有道。實質的道場，可能這個道場只住幾個人，看到那樣子很小，破破爛爛沒人瞧得起，也沒有人去供

養，也沒有人燒香，他也不做法會，也沒有佛事，人家真修行。這個值得讚歎，我們要認識清楚。香火鼎盛那邊供養的人多，一般是錦上添花，有沒有功德？不見得。反而真正修行的那些小廟，沒人去的，你到那個裡面去供養，那是種下真正的福田了，那真修行人，真正得福報，所以這個我們一定要知道。否則的話，那些如果道場不如法，我們去供養他，幫助他造罪業，不但沒有好處，恐怕將來還要受牽累，這個事情很麻煩。所以今天修福要有慧眼，沒有慧眼那個福恰恰適得其反，種到罪過裡面去。雖然我沒有犯罪，我沒有過失，我們幫助他造罪業，所以一定要有智慧去揀別。道場重實質，不重形式，這個同修貴精不貴多，多了要不是真正修行，反而有妨害。所以真正修行人，三個、五個絕對不算少，我們看《西方確指》，覺明妙行菩薩教導的，他們那個小僧團總共就十二個人，十二個人個個成就還得了，不得了！這個道場真正成就，什麼是成就？真正有人往生那是成就。看這個道場，有多少人在這個道場修學，真正往生，這是實質；道場人再多，一個往生的都沒有，那就沒有成就了。所以要從這個地方去看，不從人數多少。下品中生的，這就是受了戒又破戒。

【又偷常住僧物。現前僧物。】

這個偷竊範圍非常的廣泛，背著人竊取是偷竊，當著人面前用種種不正當的手段，還是偷竊。像現在有些地區風氣不好的，凡是要想做政府的事情，都要去送送紅包、送送賄賂，不是人家甘心情願送給你的，這個接受的人也算是偷盜，都是偷盜，所以偷盜的範圍非常的廣泛。這個地方是講偷常住物，也就是俗話說要佔出家人的便宜，要分享出家人的供養，這都是犯這個罪。

【不淨說法。】

這個說法利生是樁好事情，是幫助人的，什麼叫『不淨說法』

？這心不清淨，說法的目的，不是叫人明白佛法道理，不是幫助人修行，目的而是在貪圖名聞利養，貪圖大眾的恭敬。如果是有這樣的心，這心就不清淨，「不淨說法」也是要墮落的，這是有很大的罪過。甚至於現在我們常常能看到經書的著作，後面印上「版權所有，翻印必究」，這就是不淨說法，這心就不清淨。所以我常常在講席裡面也提醒同修們，人家送書給我，我是第一看後頭版權頁，如果印上這八個字我看都不看它，為什麼不看它？他心不清淨，他寫的東西一定不高明，不要浪費我的時間。心不清淨，這個我們一定要曉得。今天全世界都在那裡高聲倡導智慧財產權，我們佛門裡面沒有這個，我們佛門智慧財產是供養一切眾生的，不是屬於自己的。所以這些人聽到這個話也會感覺得非常奇怪。佛法是利生重於利益自己，眾生得利益才是真實的，絕對不圖自己的利益。所以這個說法，弘法利生一定要以清淨心、平等心去做，才是真實的功德。他造這些罪業：

【無有一念慚愧之心。】

這是迷惑顛倒，前面那一類的人他是不知道佛法，沒有遇到；這是知道，知法犯法，所以他造的罪業比前面要重。

【命終遇善知識。為說彼佛國土功德。勸令往生。此人聞已。即便見佛。隨化往生。若不遇善。獄火來迎。】

這個機會不多，除非他過去生中，曾經有大善根、大福德他才會遇到這樣的因緣。這條裡面包括出家人，這個出家人受了佛戒再破戒，這條主要是講出家人。出家人在這幾十年當中，我所看到的，那個走的相都不好，不如在家人。都得重病，像癌症這些非常痛苦，走的時候昏迷，昏迷多少天人事不醒，旁邊雖然有人給他助念，恐怕他也聽不到，走的時候相貌都不好。這就是說的，他的罪業很重，沒有辦法真正覺悟過來。現在這個社會風氣不好，也影響到

佛門，所以出家人跟世間差不多，都會要爭名奪利。在二十多年以前我在台灣，有個寺廟，這個寺廟是剛剛建立沒多久，請我去講經。我大概是講了十幾天，這個寺廟裡面住眾，就出家人天天吵甚至於也打架。我把這個事情回去告訴李老師，李老師說「你不要去了。」我說「經沒講完可以嗎？」「沒關係。」我就離開了。他為什麼要打架？爭地位。這個寺廟建立之前，是師父派了幾個徒弟到處去化緣，當然有人化得多，有人化得少。化得多的那就是師父住持位置不敢爭，總師父的，要做當家師，這個時候我化多少我要做知客師。大家在那邊爭地位，要論功行賞，大概賞罰不均，這是底下人不服氣天天吵。李老師就說，這古人講的建道場的時候都是菩薩，到外面去募化都是菩薩；這個道場建成之後就變成羅剎，爭權奪利。這個現象相當普遍，這都是屬於這條裡面，所講的造作這些罪業。

所以臨終時必須他神智清楚，善友來勸告他，他真正有悔改的懺悔，曉得自己這一生做錯了，真正有悔改之心，這才能得到佛菩薩的感應。如果不知道自己做錯了，一味還以為自己做得很正確的、很如法的，那他的結果是必定墮地獄，『獄火來迎』。佛法之衰，衰到今天可以說衰到了極處，真正發心修行的人沒地方去。一般道場歡迎的是什麼人？是你能夠替他賺錢，歡迎這樣的人。換句話說，今天的僧團已經不是六和敬的僧團，什麼僧團？利害僧團，我們彼此相助有利益，有利可圖。如果一旦說你對我沒利益，我一定要把你排斥出去，變成這麼樣一個局面，就非常可怕。所以我是學佛以來，在到處講經勸導同修，你們有錢想做點好事，到哪裡去做？我從來沒有勸人，你們拿錢捐獻寺廟，我沒有勸過。所以我學佛搞了這麼多年，自己也沒有個寺廟，這大概是因果報應。一直到去年在達拉斯才建個道場，原因在哪裡？這個六和敬的同修不好找。

你建了道場，道場建好了讓大家去打架，讓大家去鬥爭這個，造罪業。所以我都勸人是印經，印經不要緊，你搶儘管搶，多搶一些沒有關係，愈多愈好。縱然你把這個經拿去賣錢也好，總有人買，它有人看也好。我不怕你拿去賣錢，不管你用什麼手段，你都給我流通，我都希望經書流通就好了，我們目標就達到了。放生、救濟病苦，看到有病的人幫助他醫藥費，我們做這些事情，這是決定有好處沒有副作用，沒有壞處的。

今天在國外，放生機緣比較少，實在講外國，我們在美國所看到的，他們這個地方的殺業，比我們中國人要輕很多倍，他們愛護動物。他們雖然吃肉多半都是冷凍的，佛經裡面講「三淨肉」，不見殺、不聞殺、不為我殺，他們真吃三淨肉。不像我們中國人要吃活的，不但要吃活的，還當面殺給我看，要吃那個樣子你說怎麼得了？這個罪業實在太重。所以美國能夠說還有一段安定的日子，它的原因就是它的農村老百姓能夠安分守己，沒有貪心，知足常樂。美國今天不好的也就是幾個大都市，好像是一個人他得癌細胞，他沒有擴散，還不至於到送命的時候。我們回到台灣仔細去看，台灣就麻煩了，從都市到農村，這個貪瞋痴慢不得了；美國農村沒有，農村老百姓非常善良。所以台灣雖然今天的財富，現在是世界第一，富而不樂，住在台灣的人，人人都沒有安全感，你說這個日子過得多難過、多痛苦，這些都值得我們認真去反省的。貧而樂實在講超過那些富而不安，那超過太多！這是出家人尚且如是，如果在家人侵犯到僧團，障礙佛法，這個罪過跟出家人同等的嚴重。第十九條講：

【下下者。此等眾生。作不善業。五逆十惡。具諸不善。此人以惡業故。定墮地獄。多劫無窮。】

這一等，是說得很清楚，他造的罪業是五逆十惡都造了，這是

極重之罪。如果在這一生當中，沒有遇到極殊勝的因緣得生淨土，他必定墮阿鼻地獄，這是我們要特別注意的。換句話說，『五逆十惡』，這是極重之罪，翻轉過來，五戒十善是佛家第一善法，所以從這上我們要能夠回頭。十惡是指身三、口四、意三。造作罪業不外乎這個身體，身殺生、偷盜、邪淫（在家講邪淫），殺、盜、淫是身造的三種惡業。口，口是言語，言語裡面的妄語；兩舌，兩舌是挑撥是非；綺語是花言巧語欺騙別人；惡口是說話很粗，叫人聽到很難受，就是我們常講罵人，罵詈是惡口，口四種過。意裡面就是心意貪、瞋、痴是愚痴，這叫十惡業。十惡業的反面就是十善，十善就是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不兩舌、不綺語、不惡口、不貪、不瞋、不痴，這叫十善業。十善雖然佛是教初學，我們就應當用這個標準來規範我們的生活言行。所以學佛在今天不要好高騖遠，真正能把五戒十善做到了，就是經上講的「善男子、善女人」。出家人，也有不少出家同修來問我，在這個社會我們應該怎樣去持戒？我常常勸大家，勸出家人能夠把《沙彌律儀》做到了，你就是今天的大善知識，沙彌十條戒二十四門威儀，能做到就了不起了。這都是實實在在去真修，絕對不好高騖遠，知道我自己的根性，知道我所處的環境，以這個基礎一心念佛求願往生，我相信品位都非常之高。這也是這個人：

【命終遇善知識。教稱阿彌陀佛。勸令往生。此人依教稱佛。乘念即生。若不遇善。必定下沉。】

他要遇不到善友沒有人提醒他，接受別人勸告，自己不能真正懺悔，那他這個機會就錯過了，這個機會錯過則必定墮地獄。這個下三輩，我們一看就曉得，都是造作罪業的眾生，來生不能得人身的。諸位要知道，來生要得到人身，五戒十善要做到相當的程度。五戒十善擺在我們自己面前，自己跟自己打打分數，看看能不能打

到八十分？能打到八十分就有安全感了，為什麼？來生我還可以得人身。如果說勉強打六十分靠不住，因為自己跟自己打的分數比較寬鬆一點，不太可靠；打八十分大概就差不多了，有把握不墮三惡道。如果五戒十善，自己衡量一下達不到這個標準，自己就要警覺來生一定是餓鬼、畜生、地獄，這三途有分。我們中國俗話說人死了都作鬼，其實這是六道輪迴，人死怎麼一定說是變鬼？鬼道只是六道裡頭的一道，其他的五道為什麼不說，單獨說是人死都變鬼？其實說來也不能說沒有道理，鬼是最容易墮的，最容易去的。鬼的條件是什麼？貪！我們現在哪個人不貪？貪心墮餓鬼。學佛的人世間法不貪了，貪佛法，還要墮鬼道，為什麼？貪心墮餓鬼，沒有說是你貪的對象這個要知道。世法不貪，佛法也不貪，所以說是無量法門我只取一門；無量無邊諸佛剎土，我只取西方極樂世界，不貪這樣才行。一定要把貪心斷掉，連餓鬼這個緣就沒有了，你就決定不墮餓鬼。

瞋恚心斷掉，你就不墮地獄，嫉妒、瞋恚這個念頭都沒有，地獄機會就很少，不容易墮地獄了。所以我們在生活當中，特別是人事環境上去磨鍊，把瞋恚心磨掉，嫉妒心磨掉，我們墮落地獄這個緣就斷掉了，不墮地獄。愚痴墮畜生，愚痴比較難斷，愚痴是什麼？是非真假搞不清楚，把假的當作真的，真的他看作假的，這個事情麻煩了。究竟哪個是真、哪個是假？沒有智慧就不能辨別，不能辨別就是愚痴，愚痴是畜生。所以這是三惡道的業因貪瞋痴。佛跟我們講貪瞋痴叫三毒煩惱，無量無邊的煩惱都從這個地方生出來的，所以這是非常的可怕。我們在日常生活當中時時提醒自己，把貪瞋痴的念頭逐漸把它降低，把它淡化，對於自己決定有好處。不但不墮三途，你現在的生活會得到自在，會得到真正的幸福美滿，這是我們不能不知道的，就是眼前我們所得到的利益，都非常殊勝無

比。還有一點疾病，每個人都擔心的、都害怕的，疾病的來源說實在話就是貪瞋痴，人要遠離貪瞋痴，這個人就不會生病。所以說是所有一切的病苦，都是從憂慮、煩惱裡面來的。一個人心地清淨、心地平等、心地慈悲，許多疾病原來有的逐漸都會沒有，自動的消失掉，不必去找醫生，不必去用醫藥，所以身心健康這是幸福的根源。今天時間到了，我們就講到此地。