

請掀開經本第六十七面，第二行，當中看起：

【其二者。世間人民。不順法度。奢婬驕縱。任心自恣。居上不明。在位不正。陷人冤枉。損害忠良。心口各異。機偽多端。尊卑中外。更相欺誑。瞋恚愚痴。欲自厚己。欲貪多有。利害勝負。結忿成讎。破家亡身。不顧前後。】

這一大段都是講殺業，實在講五種惡因裡面，就是殺盜婬妄，統統都有連帶的關係。所以每說一種，則是強調一樣，這一段強調殺業，裡面有盜。李老師這個註也註得很清楚，「為盜之因，為盜手段」，可以說段落清清楚楚，明明白白的。今天我們從底下這一句講起。

【富有慳惜。】

富有的人家，前面說過，是他前世種下的善因，今生得到的果報。他種什麼樣的善因？經上跟我們說得很明白，財布施是因，得富有是果報。法布施是因，得智慧是果報，無畏布施是因，得健康長壽是果報，可見得，每一種果報都有它的業因。前世種的善因，這一世得到的善果，前生與今世有隔陰之迷，於是這一生得到財富他就迷了，貪著，而不肯繼續再修因。所以這一生的福報享盡了，來生就沒有福報，這是學佛的同修必須要知道的。我們要想生生世世財用都不缺乏，我們就要勤修財布施；生生世世不迷惑顛倒，我們就要勤修法布施。我們希望生生世世健康長壽，沒有病苦，我們就要多去修無畏布施。知道修因，才能夠得到好的果報，像經上講的這一段，這他迷惑了。

【不肯施與。】

不肯布施。

【愛保貪重。心勞身苦。】

『愛』是愛惜，愛惜自己的財物，想永遠的保有。其實這是一種妄想，所謂生不帶來，死不帶去，沒有一樣東西真正能夠保得住的。這是貪重，貪欲的煩惱非常重。『心勞身苦』，心裡頭患得患失，心勞，身也受苦。

【如是至竟。無一隨者。】

『至竟』就是到死，就是一生到死，可憐，沒有一樣東西他能夠帶得走，就是沒有一樣東西可以隨著他走的。古德所謂「萬般將不去，唯有業隨身」。能夠跟你走的，業，來生那就有果報了。

【善惡禍福。追命所生。或在樂處。或入苦毒。】

善惡是因，禍福是果報，因果會追著你走，跟著你走，『追命所生』，你生在哪個地方，因果他會帶去的。你造的善因，你就生在『樂處』，你造作的惡因，你就生在『苦毒』，苦毒是講三途，樂處是講人天。

【又或見善憎謗。不思慕及。常懷盜心。悵望他利。用自供給。消散復取。】

這一段是說盜業的習氣很重，見到善，或者善人、或者善事，他不知道羨慕，不知道效法，他反而憎恨，反而毀謗、嫉妒，這就造成了惡業。如果他能夠見善歡喜，修隨喜功德，能夠羨慕、效法別人，這就是大善。『常懷盜心』，心裡常常有佔有之心，希望別人的利益自己來享受，『悵望他利』，就是別人的利益，『用自供給』，自己來享受，佔有別人的利益。『消散復取』，用完之後又打主意，又希望來取別人的，這個都是盜心。

【神明克識。終入惡道。】

『神明克識』就是我們中國人俗話講的靈魂，佛家講的神識，

或者講阿賴耶識。《唯識論》裡面所說「來先去後做主公」，來先，投胎他最先來，死的時候他最後離開，來先去後，我們一個人一生他在做主的。『終入惡道』，當然入惡道不是我們身體入惡道，是我們的神識入惡道。

【自有三途。無量苦惱。】

『自』是自自然然，果報也是自己業識變現的。業識造因，業識它也現果報，絕對不是勉強。所以地獄不是佛菩薩造的，也不是天神造的，也不是閻羅王造的，地獄怎麼來的？地獄是你自己惡業變現出來的，這個沒辦法，佛菩薩也沒有辦法把你這個業轉變過來，這是我們要曉得的。

【輾轉其中。累劫難出。痛不可言。】

這是重的惡業，墮在阿鼻地獄。前面說過了，這個世界壞了，你的罪業還沒受完，世界壞了，當然阿鼻地獄也壞了，那你到哪裡去受？到他方世界阿鼻地獄去受，『輾轉其中，累劫難出』，這是『痛不可言』。

【其三者。世間人民。相因寄生。壽命幾何。不良之人。身心不正。常懷邪惡。常念姪佚。煩滿胸中。邪態外逸。費損家財。事為非法。】

第三段是講盜惡應當要除掉，要離開。『世間人民』不能夠獨立的生存，我們今天講社會，不能離開社會，不能離開人群，所以是『相因寄生』的，就是我們要依靠大眾。當我們迴向的時候，我們有「上報四重恩，下濟三途苦」，四重恩裡面就有眾生之恩。當然，第一個是父母之恩，父母，我們的身體得自於父母。有國王之恩，沒有國家，我們生命財產就沒有保障，國家的恩很大。在從前君主時代，是帝王之恩。第三是佛恩，佛是我們老師，法身慧命之所寄託。第四就是眾生恩，我們生活所需都要仰賴一切眾生。所以

是「相因寄生」。

『壽命幾何』，壽命很短暫。『不良之人，身心不正，常懷邪惡，常念姪佚』，這兩句都是指，邪惡是指邪姪。姪佚，正姪無度也包括在其中，佛經裡面講這個多半都指男女姪欲。『煩滿胸中』，這是講煩惱。『邪態外逸，費損家財』，到後來一定是敗家破財。『事為非法』，不但是犯了佛的戒律，同時也是法律所不允許，這是非法的，犯法的行為。在現在國際上幾乎每個國家，也是法律所不允許的。

【所當求者。而不肯為。】

應該求的他不肯做，這就是迷惑顛倒，愚痴！

【又或交結聚會。興兵相伐。攻劫殺戮。強奪迫脅。歸給妻子。極身作樂。眾共憎厭。患而苦之。】

這是由非法、由邪姪，到更擴大的時候，就變成戰爭。戰爭的目的何在？還是為了要滿足他的私欲。『強奪』是公然的奪取，譬如說戰爭，戰勝的這一方往往對於戰敗的那一方無理的要求、威脅。他所得的利益、財富，『歸給妻子』，『極身作樂』，人鬼都討厭，都厭惡他，『患而苦之』。

【如是之惡。著於人鬼。神明記識。自入三途。無量苦惱。輾轉其中。累劫難出。痛不可言。】

佛經上面跟我們說，每個人都有兩個天神常常跟著你自己，這兩個人一個是男的，一個是女的，他的名字一個叫「同生」，同生是個女的，就是與你同時生的，一個叫「同名」，這兩個天神，常常跟著你的。同生的女神在你的右肩上，專門記錄你做壞事，你做的壞事她都幫你記起來。同名這是男的，在你左肩上，你做的一切善事他來記錄。這個地方講『神明記識』，他把你這個帳記得清清楚楚，一點都不錯。也許你做的自己都忘掉了，也許你做的自己沒

在意，哪裡知道這個神明統統把你記得清清楚楚，明明白白。我們中國俗話說，「舉頭三尺有神明」，都是指同生、同名，他跟你生生世世在一起。

善必有善報，惡也必定有惡報，一個人在世，善念少惡念多，於是惡的行為當然超過善的行為，行為就是業。因此，雖然說有六道輪迴，人死了以後，為什麼都說做鬼去了？鬼是三惡道之一。為什麼不說人死了他又變成小孩了？很少這個說法。或者人死了他生天了，也很少有這個講法。都說人死了就做鬼，這個講法最多，也不是沒有道理。為什麼？六道的業因，餓鬼道是貪心最重，我們想想這個世間人，哪個人沒有貪心？貪心重就是餓鬼道的業因。只有少數真正明達佛法因果，他貪心比較上淡一點，這個才不入鬼道。地獄道是瞋恚心，畜生道是愚痴，真妄、邪正、是非、善惡他都顛倒，他搞不清楚，這樣的人畜生道的業因。所以，人造三惡業，必定入三途，『自入三途，無量苦惱，輾轉其中，累劫難出，痛不可言』。

【其四者。世間人民。不念修善。】

這一段講妄語。

【兩舌。惡口。妄言。綺語。】

這是口的四種過失。『兩舌』是挑撥是非，『惡口』是說話粗魯，『妄言』是欺騙別人，『綺語』是花言巧語，說得非常動聽，目的不正。像現代許多流行歌曲，聽起來很好聽，但是內容都是誘人往邪道上走。甚至於許多小說，乃至於電影、電視，大家都喜歡看，看了之後，都誘導你去做殺盜淫妄，這些都叫做綺語。所以，綺語範圍非常廣大，它這個惡比前面甚至於都超過。

【憎嫉善人。敗壞賢明。】

這就是故意，有意的去破壞賢善。

【不孝父母。輕慢師長。朋友無信。難得誠實。】

這個意思非常的明顯。

【尊貴自大。】

這是傲慢。

【謂己有道。橫行威勢。侵易於人。】

這在我們現代社會裡面可以說處處都能夠見得到，不僅世法如是，就連佛門裡面都不例外，甚至於出家人，都『不孝父母，輕慢師長，朋友無信，難得誠實，尊貴自大，謂己有道』，這是世界要大亂，人有大災難現前的預兆。這種情形過去在社會裡面有，佛說的這個有，不多。今天這個社會，中國、外國乃至於全世界普遍可以見到，這絕對不是好現象。宗教團體在世法裡面比較上要善良的多，現在連宗教團體也是如是，這個不得了。所以，李老師在臨走之前，告訴同學們說，世界亂了，唯一的辦法就是自己念佛求生淨土，想挽救這個世界，諸佛菩薩都沒有辦法。不是說諸佛菩薩沒有能力，諸佛菩薩來了，這些人也不聽，他自己認為比諸佛菩薩還要高明，連佛菩薩也沒有看在眼裡，這不得了。『橫行威勢，侵易於人』，侵犯別人。

【欲人畏敬。不自慚懼。】

『慚』是慚愧，沒有慚愧心，不懼就是他也不怕，就是不知慚愧。

【難可降化。常懷驕慢。賴其前世。福德營護。今世為惡。福德盡滅。壽命終盡。諸惡繞歸。】

他今天無惡不作，妄自尊大，可是看起來他福報確實是很大的，這是什麼緣故？是因為他前世做的福太大了，即使現在無惡不作，他還能維持他這個局面，是他前世所修的福。今世他在造惡，造惡，他福德，前世修的福德終有盡的時候，他福有享盡的時候。享

盡了，他這一生一點福報都沒做，一生都作惡，到他壽命盡了的時候，惡業就現前。這樣的人我們清清楚楚，明明白白，他將來到哪裡去？他墮阿鼻地獄，地獄裡面最苦難的這個地方，他到那裡去。

【又其名籍。記在神明。殃咎牽引。無從捨離。但得前行。入於火鑊。身心摧碎。神形苦極。當斯之時，悔復何及。】

到這裡是一段。貪圖自身的名聞利養，貪圖五欲六塵，無惡不造，他可以在福德上修更大的福報，這是他愚痴、愚昧。這一段所講的，他『名籍記在神明』，跟前面一段所說的一樣，所作所為鬼神那裡都有記載，善惡果報是自作自受的。『殃咎牽引，無從捨離』，業報是跟著他的，永遠他離不開。『但得前行，入於火鑊』，火鑊就是地獄裡面我們講的油鍋，下油鍋，下油鼎，這時候受極大的苦難。『身心摧碎，神形苦極』，地獄裡頭都是變化所生的。把他放到油鍋裡面，放在刀山裡面，他是不是立刻就死了？如果他死了就好了，死了就超生，地獄是最苦的地方，從地獄出來，一定就是超生了。他死不了！地獄裡有業風，風一吹他就又活了，活了再受，所以「一日一夜，萬死萬生」，非常的痛苦！他罪業要不消盡，他永遠沒有辦法出來。縱然罪業消盡了，他還有餘習，有餘殃。他能不能到人道來？不能。地獄罪受盡了以後，可能到餓鬼道，也可能到畜生道去還債。他過去欠人的命太多了，欠人的財太多了，為什麼？在生的時候巧取豪奪，將來統統要還債，欠命的要還命，欠財的要還錢。

所以真正明達因果，我們曉得一個人在世間，說是哪個人佔人家的便宜，不可能的事情；說我們自己吃了虧，也不可能的事情。這個帳是通三世的，決定佔不了別人便宜，自己決定也吃不了虧。明白這個理，我們自己一定能夠安分守己，沒有一絲毫侵佔別人的念頭。為什麼？我們曉得貪不到便宜，現在貪了便宜，來生還是要

還債，想到來生要還債，我現在何必佔人便宜？身心解脫，沒債務的人才能夠身心解脫，身心自在。這個要明瞭，造作罪業，到受果報的時候，那後悔太晚了。第五是講酒戒，這五條，五燒，是講的殺盜淫妄酒。

【世間人民。徙倚懈怠。不肯作善。治身修業。】

這是講世間人民，可以說也是與生俱來的煩惱，什麼煩惱？懶惰、放逸，就什麼事情隨隨便便的，這個習氣很重。所以六波羅蜜裡面有精進這一條，精進就是對治懈怠的。可見得六度裡頭，六大綱領裡面有一條，懈怠、放逸是大病，菩薩修行綱領裡頭才列出這一條。因為懈怠、因為放逸，所以他『不肯作善，治身修業』，治身就是修身，業是正當的事業，連正當的事業、修養身心都疏忽了，都沒有重視。

【父母教誨。違戾反逆。譬如怨家。】

實在說父子關係，佛也講得很清楚。孝子賢孫這是前世有恩愛的關係，報恩來的。我們想想我們在這個世間，對哪些人有恩惠？畢竟是少數，於大多數人我們嫌棄，這就麻煩了。也就是說我們與一切眾生結善緣的少，結惡緣的多。總是想佔別人便宜，總是想把別人積得的利益變成我自己的，有個佔有的心，與眾生結的惡緣多，善緣少。所以子孫裡面孝子就少了，敗家子就多了。尤其我們現在看到現前這個社會，因果實在是太明顯了，一個父母生了敗家子，家裡出了一個冤家對頭。

【不如無子。】

小孩不孝順。

【負恩違義。無有報償。】

他不孝、不敬，父母養育他這是大恩大德，到他自己成立了，把父母忘掉了。父母年老、體衰了，他也不照顧，忘恩負義！

【放恣。遊散。耽酒。嗜美。魯扈。抵突。】

『魯』是粗魯、跋扈，『抵突』就是我們現在所講的頂撞，遇到事情他就要起爭論，他不服，強辯。

【不識人情。無義無禮。不可諫曉。】

他不懂得禮儀，你也沒有辦法去勸導他，勸導他他不能接受。

【六親眷屬。資用有無。不能憂念。】

前面說了，他父母他都不照顧了，六親眷屬生活所需的他更不會關心，『不能憂念』，他不會關心的，這個現代人多了。我在台北這麼多年來，我只看到周邦道老居士，他對於六親眷屬他常常掛在心裡。連這個都能掛在心裡，我們就能想到，他必定能夠盡孝，沾一點親故的人，他都常常念念在懷，要想方法幫助他一點。他這個人非常正直，不苟取予，生活完全靠那一點薪水、待遇，所以他自己的生活非常的節儉、刻苦，把這一點微薄的薪水還分給他六親眷屬。這樣的人在現代社會裡很少看到，這是真正讀書明理之人。

【不惟父母之恩。】

『惟』是思惟，絕不想念父母之恩。

【不存師友之義。】

他過去的老師、同學，他也把他忘得一乾二淨了。

【意念身口。曾無一善。】

這個意、身、口就是三業，身口意，『意念身口』，身口意沒有一樣善的。

【不信諸佛經法。不信生死善惡。】

他當然不信佛法，信佛法的人不會這麼做法，這種人決定不信佛法，他也不相信輪迴，也不相信果報，如果他不信佛法，他相信輪迴，他相信果報，他也不敢這樣的放肆，也不敢完全去作惡。

【欲害真人。鬥亂僧眾。】

這個兩句就是破和合僧。修道的人，他去傷害他，他去障礙他，挑撥間離僧團，破壞僧團，這是五逆罪裡面破和合僧。『欲害真人』等於是出佛身血，殺阿羅漢，這樣的人五逆他都全了。

【愚痴蒙昧。自為智慧。】

自己以為他的智慧高人一等，實在講是無惡不作。

【不知生所從來。死所趣向。】

這兩句話簡單的講是三世因果，他不知道。

【不仁不順。希望長生。】

哪有這個道理？如果在古代來說，當年秦始皇就是這樣的人，這樣的人必墮地獄，永遠在三途。實在講他前生修的福太大，他才有能力造這麼大的惡。

【慈心教誨。而不肯信。】

『慈心教誨』是指父母師長。

【苦口與語。無益其人。】

苦口婆心的勸導他，他不能接受，他聽不進去，這種人是：

【心中閉塞。意不開解。】

這就是愚痴，無明。

【大命將終。悔懼交至。】

到他快要死的時候，他也恐怖，他也害怕了，也知道一生造的罪業非常重，這個時候來不及了，後悔也沒用。

【不預修善。臨時乃悔。悔之於後。將何及乎。】

後悔太遲了，無濟於事，他還是要墮落，還是要受報。

【天地之間。五道分明。】

『五道』前面說過，天道、人道、畜生、餓鬼、地獄，清清楚楚，明明白白。我們平常講六道，有個阿修羅道，講五道阿修羅歸在天道裡面。其實阿修羅除了地獄之外，天人鬼畜四道裡頭都有阿

修羅，阿修羅在哪一道就算哪一道。這個不是沒有，宇宙之間確實有五道。

【善惡報應。禍福相承。身自當之。無誰代者。】

自作自受，沒有人能夠代替的。如果有人能代，佛菩薩大慈大悲，一定發心代我們眾生受苦，這個事情沒有辦法代的。我們讀《楞嚴經》，佛將這樁事情顯示得清清楚楚，阿難尊者跟釋迦牟尼佛是兄弟的關係，堂兄弟，他是堂兄弟裡面最小的。釋迦牟尼佛堂兄弟一共有八個人，他最小，釋迦牟尼佛是老大，最大的，尤其是最喜歡這個小弟。小弟常常心裡想，你們要修行，我不需要修，到時候我這個大哥一定把三摩地就教給我。到他遇到摩登伽女之難，這一下才知道，「父子上山，各自努力」，誰也代替不了誰，誰也幫不了誰的忙，要自己努力，沒有人能夠代替。你修善，分分自己得，你造惡，將來果報分分也得自己受。《地藏經》裡面雖然講超度，超度七分功德你只能得一分，實在講那不是功德，是福德，七分福德只能得一分。

那是什麼福？這個要明白，你才不會迷信。我們舉一個例子來說，像光目女、婆羅門女，她因為自己親人過世了，想想親人在世造了很多罪業，心裡不安，求佛菩薩來幫助，來超度她。經上給我們講得明明白白，是不是佛菩薩幫忙？沒有。佛菩薩只教給她一個方法，什麼方法？都是教她念佛，她就認真念佛了。在我們看到這個經上記載，婆羅門女念佛一定是念到一心不亂，為什麼？她能夠到地獄去觀光。經上講得很好，無毒鬼王講，這個地方只有菩薩可以來，再就是受罪的人來，除這兩種人，別的人見都見不到。換句話說，她念佛念到能夠到地獄去觀光，最低限度她已經念到事一心不亂，她才有這個能力。念到事一心不亂就是見思煩惱斷了，她是真正用功。所以，她的母親三天前就生天了，不但她母親生天，與

她母親在一起受罪的都沾光，統統都生天。這是福報，我們想她母親那個福報從哪兒來的？如果不是母親墮地獄，她念佛就不會念的那麼認真；換句話說，她之所以念佛念到一心，是她母親成就她的，她母親的福德就在這個地方。她是念念想救母親，拼命念佛才念到一心不亂，這個因果分明。她母親給她做的增上緣，母親幫助她證了聖果，是這麼一個道理。

所以諸位要記住，絕不是我們念經，他得受用了，不是的。是因為他的緣故，我們在這裡念經，我們念得愈誠，他得的受用愈大。如果我們拿那個經敷衍了事，敷衍一下，他什麼也得不到。我們一面念經，一面還要打妄想，他得到什麼？他什麼也得不到，道理在此地。佛法確實都講的合情合理合法，裡面一點迷信都沒有，我們真正要想報父母之恩，報我們祖先之恩，我們認真的修行，我們自己成就了，他們就得福報。實在講，六道不管哪一道，跟人間社會也差不了好多，都講人情的。譬如說他的兒子作了總統，他不管到哪個地方，人家一看總統的老爸，他總歸尊敬一點，就是這麼回事情。他在餓鬼道裡面，聽說他兒子是菩薩，這還得了嗎，連鬼王、閻羅王對他也要恭敬三分，就這麼回事情。鬼道裡很苦，如果兒子作了菩薩，怎麼能叫他住鬼道？六道裡面，他六道出不去，六道裡面享福的，福報最大的天上，那趕快把他送到天上享福去吧。所謂「一子成佛，九祖生天」，就這麼個道理，這是福德。這是講到宇宙之間，每個世界都有六道。

【善惡報應。禍福相承。身自當之。無誰代者。善人行善。從樂入樂。】

我們要相信，你修善你決定有好處，好處是你自己的，別人沾不了光。你修善是你的好處，佛也沾不了你的光。不要說佛勸我們修善，大概他得好處，沒有，你得好處，你的父母、祖先、家人、

眷屬得好處。這是真實的事實。

【從明入明。】

『明』是智慧，智慧增長。

【惡人行惡。從苦入苦。】

這是他的果報，他一世比一世苦，一世比一世墮落。

【從冥入冥。】

『冥』是愚痴，迷惑顛倒，那也一世比一世嚴重。

【誰能知者。獨佛知耳。】

這個事實的真相，什麼人明白？什麼人清楚？佛看得清楚，佛看得明白。我們要相信，佛給我們講的不是妄語，佛教人不妄語，哪有自己妄語的道理？有些人懷疑，懷疑什麼？懷疑佛這是教化眾生的方便，所以講方便妄語。我們這樣想佛那就想錯了，完全以我們自己知見去測度佛的境界，這就大錯了。實在說，世間一個賢人君子都決定不會用這種手段來教化別人，為什麼？如果一旦被發現，這個人曾經說過一次妄語，換句話說，他其他所說的話不一定可靠，這我們能夠體會得到的。所以佛在一生當中，如果說過一句妄語，換句話說，佛對於後來眾生的教誡，就很難得到大家的信心，因為他從前說過妄語。我們明白這個道理，我們就曉得。

祖師大德也許有方便妄語，佛決定沒有。所以佛在四依法裡面，第一個就教我們「依法不依人」，法就是經典，經典就是佛說的。講到這部經的歷史，原譯本在我們現在藏經裡面有五種，會集本連這個本子有四種。王龍舒居士會集的不能算是不好，印光大師都非常讚歎，問題出在什麼地方？就是有些經的句子，龍舒居士是用意思，就是經的意思清清楚楚，明明白白，他沒有照原來經文節錄，他用另外的詞句，這就是很遺憾的地方。這不是翻經，翻經可以自己斟酌用字，你是集結別人的，集結別人的，換句話說，每個字

都要用原來翻譯的本子，一個字不能改變，這才忠實。就像我們作翻譯一樣，自己寫文章，自己可以斟酌字句，我們翻譯別人的，翻譯別人的話一定要忠實，做到不增不減，何況還是重新編輯。所以龍舒居士使後人不太滿意的地方就是這一點。這個本子，每一句每一個字都是五種原譯本裡頭原有的，夏蓮居居士沒有敢改一個字。所以這個本子出來之後，當時這些出家、在家的大德們，都認為這是《無量壽經》最好的一個本子，稱之為善本，有它的道理。所以，我們要一定相信佛的言語。

【教語開示。信行者少。】

佛知道，知道宇宙之間的真相，教導我們，為我們開示。『信行者少』，相信的人少，依照佛教訓去做的人更少。

【生死不休。惡道不絕。】

三惡道生死輪迴永遠是沒完沒了。

【如是世人。難可俱盡。故有自然三途。無量苦惱。輾轉其中。世世累劫。無有出期。難得解脫。痛不可言。】

這就是宇宙之間五道的現相。

【如是五惡。】

就是殺、盜、姪、妄、飲酒。

【五痛。五燒。】

『五惡』是因，造五種惡因，『五痛』是現在所受的花報，『五燒』是將來三途所受的果報。

【譬如大火。焚燒人身。】

這比喻。

【若能自於其中一心制意。端身正念。言行相副。所作至誠。獨作諸善。不為眾惡。身獨度脫。獲其福德。可得長壽泥洹之道。是為五大善也。】

這一段是講轉業。其實這個事情是可以轉得過來，就是你要覺悟。覺悟一定要克服自己的欲念，就是殺盜淫妄這個念頭你要能克服，你在其中『一心制意』，這就是克服。要做這個功夫。『端身正念』，端正其身，身不造這五種惡業，「正念」是念頭都不生，心就清淨了，身不造，身清淨了。『言行相副』，表裡一致，『所作至誠』，存心、言語、待人接物都真誠。現在這個世間亂了，人家都是用欺騙的手段，我們做個老實人，不是處處要吃虧嗎？不錯，是要吃一些虧，佛再教我們『獨作諸善，不為眾惡』。我們不能跟人一樣，你要跟他們一樣，他們將來都是墮三途的，你要不甘心，不肯委屈，要以同樣的心態手段去待人，換句話說，你將來的果報也在三途。佛在經上一再告訴我們，我們壽命很短促，縱然一世我們犧牲了，吃虧了，上當了，也是須臾之間，不長，很短暫。就短短幾十年，咬緊牙根把它度過，來世的福德無有窮盡。如果短短數十年寒暑，你不能夠忍受；換句話說，你還是生生世世永劫輪迴。經上常說，人身難得，佛法難聞，這個機緣實在不容易得到，我們要冷靜去想想。

這個世界太大了，有佛法的地方太少了，釋迦牟尼佛佛法不過是一萬二千年。等到底下這一尊佛彌勒佛出世，要等五十六億年；換句話說，五十六億年當中沒有佛法，你才曉得一萬二千年跟五十六億萬年，不能比！就以我們現前這個世界，在全世界裡面，有幾個地方有佛法？有幾個人曾經聞到正法？現在大人公認，講到佛法台灣是全世界第一，就拿台灣來說，台灣將近兩千萬同胞，有幾個人聞到正法？現在佛法裡頭有假佛法，假的多，真的少。正法裡面，有幾個人真正瞭解淨土法門？淨土在台灣很興盛，大家都曉得念佛，是不是個個能往生？不見得，真正能夠瞭解淨土的不多，淨土乃是正法當中的正法。層層淘汰，剩下來沒有幾個人，這幾個人拿

現在人來看都是大傻瓜，都是不求名聞利養，現在人眼光看這些人都忽略現實，不知道享受，不曉得去爭名奪利，甘心情願，刻苦耐勞。

所以這一段的教誡我們要記住，如何從五濁惡世超生淨土，秘訣就在這幾句。我們要克服自己貪瞋痴慢的妄念，要端正身心，要獨作諸善，不為眾惡。別人他做他的，我做我的，將來他有他的去處，我有我的去處。『身獨度脫』，各人做各人受。我們能夠一心一意念佛求生極樂世界，隨心隨力把這個法門普遍勸導一切人。為什麼還要這樣做？這樣做就是發菩提心，經上明明白白的教給我們，三輩往生的人統統要發菩提心，一向專念，這個法門修行的綱領就是這兩句話，「發菩提心，一向專念」這八個字。

所以，一定要把這個法門普遍的宣揚，普遍的勸告一切眾生，將來的果報『獲其福德，可得長壽泥洹之道』，西方極樂世界依正莊嚴不思議的果報，就是我們將來受用之處。『是為五大善也』，這就是嚴格的要持五戒。戒律很多，五戒是根本戒，是一切眾生最容易犯的戒，佛在這個經上特別強調，我們不能夠疏忽，不能夠把它看輕了。所謂持戒念佛，古來祖師大德常常用這句話來勉勵我們，持戒，持什麼戒？就持五戒就行了，其他的戒律不太容易持，在這個社會上很難做得到。我們常常有五戒之心，五戒怎麼個持法，這一章講得清清楚楚，明明白白。善惡的標準也可以就用這一章，這一章真的做到了，就是持戒念佛。

請看經文。

【重重誨勉第三十六】

這也是告訴彌勒菩薩的。

【佛告彌勒。】

有這麼長的一段經文，所以彌勒菩薩是本經當機者那沒話說的

。

【吾語汝等。如是五惡五痛五燒。輾轉相生。敢有犯此。當歷惡趣。】

佛告訴彌勒這些大菩薩們，李老師在旁邊把這個意思很簡單的提示出來。『五惡』就是殺盜淫妄酒，這是因，『五痛』是花報，『五燒』是果報，來世三途，這是『輾轉相生』。『敢有犯此，當歷惡趣』，果報必定在三途。

【或其今世。先被病殃。死生不得。】

就是現前許許多多奇怪的病，病苦纏身，這就是花報。殺盜淫妄酒統統都有這個果報，病苦。在台灣也許有些同修認識廣化法師，也許聽說過，這個人跟我也是老朋友，他是軍人出身，中年出家。在軍中他是管軍需的，軍需官管財務，有錢，他曾經告訴我，他在軍中那時候，每天吃一隻雞，所以殺業就很重。出家之後，當然這個業是減輕了一點，可是還是相當重。他現在是殘廢了，要用兩個拐杖，行動很不方便，斷了一條腿。怎麼斷的？他就告訴我，他說殺業的果報。他是有一天洗澡，在洗澡間裡面他看到許許多多的雞，往他身上跳，往他身上飛，他在恐怖之下，就在浴室裡頭摔了一跤。浴室很小的地方，浴室裡頭跌一跤，照理說一個年輕人很平常的事情，這一跤跌了，就把腿跌斷了。以後開刀，因為骨折，用鋼板撐在裡面，以後發炎了，現在是很麻煩。他從此以後就專門著重戒律，講戒律，現在台灣真正研究戒律，能講戒律，算他是一個。他告訴我，這是殺業的重業輕報，我們看他真正是很可憐。生活行動都需要人照顧，他自己沒法子行動，這就是『先被病殃，死生不得』。

【示眾見之。】

所以我們看到許多病苦之人，一看就曉得，業報。廣化要不學

佛，不認真修行，將來果報不堪設想，他也是專門念佛的，專修淨土。

【或於壽終。入三惡道。愁痛酷毒。自相焦然。共其怨家。更相殺傷。】

這是講將來在惡道裡面受報的情形，那個果報比現在就更苦。這些冤家當你福德耗盡的時候，你沒福德了，冤家都來了，冤家債主都上門來了，都要跟你討命，都要來報仇，所以『更相殺傷』。

【從小微起。成大困劇。】

像現在這個世間，有許多確實無緣無故的，看他一眼，這是很小的，微不足道之因，他就記恨在心，就要把你殺掉。這個情形在現前的社會，中國、外國處處我們都可以在報紙上、新聞上見到，真是微不足道。而且這個事情發生多半都是青少年。所以將來的社會必然比現在更亂，更為恐怖，無緣無故的就遭人殺害。底下說：

【皆由貪著財色。不肯施惠。】

這是講到真正的原因。

【各欲自快。】

『各』是各人，各人都希望自己得樂，快意。

【無復曲直。痴欲所迫。厚己爭利。】

這是我們俗話講利令智昏，只看到眼前五欲之利，喪失了理智，完全是感情用事。

【富貴榮華。當時快意。不能忍辱。不務修善。威勢無幾。隨以磨滅。】

確實，這個威勢是曇花一現，沒有幾天。『榮華富貴，當時快意』，也是不長久。一個人的富貴，能保三代的就很少，諸位很冷靜的去觀察，富貴人家能不能傳三代？不但三代的很少，實際上一生自身都難保，現在發了財，富貴了，你看他晚年如何？他得來容

易，失掉也容易，所以經上常講，財為五家共有。他不能忍辱，忍辱的範圍非常之大，對於一切都要忍耐一點，生活上稍微節儉一點，你能節儉一點就能幫助別人一點，常常要想到幫助別人。這是菩薩行，這是善行，將來一定有大善的果報。縱然有威勢，要曉得也不長久，自己有這個地位、有這個勢力的時候，要想到便利別人，要想到為國家社會、為眾生去造福，不要迷在權勢上，迷戀在榮華富貴上，要曉得轉眼成空。

【天道施張。自然糾舉。瑩瑩忪忪。當入其中。古今有是。痛哉可傷。】

『天道施張』，我們世間人常講天理循環，天道無私，自自然的，沒有人告發你，善惡報應沒人告發你，自然的報應，絲毫不爽。『瑩瑩忪忪』也是形容之貌。『當入其中，古今有是』，這是講的因果報應，自作自受。令佛傷感，看到這些眾生，真是可憐憫者。

【汝等得佛經語。熟思惟之。各自端守。終身不怠。】

末後這一段是世尊勉勵大眾。『得佛經語』是前生修的有福報，這一生才能夠遇到。遇到之後要認真的來學習，『熟思惟之』，這個很重要。如果不認真的去研究、思惟，充其量只對佛法存一個恭敬心而已，自己還是不能做到。自己不能做到，也就是對於佛法真正的道理沒有透徹的明瞭。假如對於佛法真正明瞭，對於宇宙人生的真相真正的清楚，他決定不會犯過錯。所以佛法實在講是知難行易，而不是知易行難，是知難行易。做，我覺得沒有什麼困難，為什麼要這樣做，這個難，實在是難。

我們想斷疑生信，堅固信心，斷惡修善，先決的條件就是要求知，將佛法、將宇宙人生的真相真正搞清楚。一定要熟思惟之，『各自端守，終身不怠』，不懈怠，念念都是在行菩薩道，念念不忘

。即使做夢，在夢中也行菩薩道，也是斷惡修善，幫助別人。這就是念頭純熟了，連夢中他也會自然的去幫助別人。

【尊聖敬善。】

『聖』是聖賢，諸佛菩薩。『善』是世間善人善事，我們一定要尊敬。尊敬並不是只在心上，要有行動，我們看到善人，我們盡我們力量去幫助他，成就他的善。見到好事，我們也盡心盡力的幫助他，使這個好事能擴大，這個才叫真正的尊敬。不是我們見到他，跟他五體投地，拜拜他算就了事，不是的，我們要以心行真正去幫助他，使他能夠發揚光大。這樣就能夠利益一切眾生，這個叫隨喜功德。

【仁慈博愛。當求度世。拔斷生死眾惡之本。】

這是佛教給我們，佛法常言說得好「慈悲為本，方便為門」，一定要存『仁慈博愛』之心。『當求度世』，應當要求度世間的理論與方法。『拔斷生死眾惡之本』，生死眾惡之本就是貪瞋痴慢，六種根本煩惱。

【當離三塗。憂怖苦痛之道。】

曉得三途之苦，要能夠遠離三途。《楞嚴經》上講六道，實際《楞嚴》講得詳細，它講七道，它把仙人也算一道，所以講得很詳細。而七道裡面，講地獄的那一段，幾乎佔整個七道經文的二分之一，換句話說，講得特別詳細。原因在哪裡？那是最恐怖的地方，希望大家決定不要造地獄的罪業，不要受那個果報。地獄說老實話，進去容易出來難，五逆罪容易犯，一墮地獄，真是要想離開不容易，太難了，累劫都不能夠出。佛真正是大慈大悲，苦口婆心的勸導我們。

【若曹作善。云何第一。】

我們要『作善』，什麼善事是第一等的善事？佛在此地教給我

們。

【當自端心。】

第一個要心善，從這裡做起。

【當自端身。耳目口鼻。皆當自端。】

這是身善、語善，『口』就是語，三業都善。這就是第一，身口意三業都善。

【身心淨潔。與善相應。】

心清淨，身清淨，與經上所講的一切善法都能夠相應。

【勿隨嗜欲。】

不要隨著自己的嗜好，隨著自己嗜好就會起貪瞋痴。

【不犯諸惡。】

這是身，身不造殺盜淫，意裡面沒有貪瞋痴。

【言色當和。】

『言』是言語，柔和。『色』是容貌，溫柔。

【身行當專。】

這個很重要，李老師在此註的是「志一於道」。我們在一生當中，有個努力的方向，有一個目標，這就所謂人要立志，他這個一生就不空過。我們有一個方向，有一個目標。

【動作瞻視。安定徐為。】

這是講威儀，我們講風度，要安詳，一舉一動要穩重，要安詳。過去的人非常重視，現在的教育對這一點疏忽了。我們看曾國藩，曾國藩的家書、家訓，你看他教誡他的子弟，無論在動作、言語都要學慢。慢裡面顯得穩重、顯得安詳，那是個福相，有福之相。一切舉止如果顯得魯莽，那不是個有福之相，平時要養成習慣。『安定徐為』，「徐」是慢慢做。

【作事倉卒。敗悔在後。】

這個就是「動作瞻視，安定徐為」的反面，反面就是『作事倉卒，敗悔在後』；換句話說，無論做什麼事情，我們先要想想，先要計劃一下。不要倉卒的做，倉卒的做，做壞了後來一定要後悔的。不求急也不求快，一切隨順自然，這樣就好。

【為之不諦。亡其功夫。】

『諦』是實在，做事情要求實，當做的時候要求敏捷，沒有做之前，有周詳的計劃、周詳的思考，做出來自然就順利。

這是佛教給我們的怎麼樣去修善，從存心到威儀到處事，文字不多，面面都說到了，面面俱到。再看底下一章經文。

【如貧得寶第三十七】

這個題目我們一看，是從比喻上建立的，經文依然是接著前面一章來的，我們要珍惜，「百千萬劫難遭遇」，就像貧人得寶一樣，機會難得。

【汝等廣植德本。】

『植』就是種植，就是勤修，要修戒定慧，要修六度萬行，要修信願持名。

【勿犯道禁。】

『勿犯道禁』，道禁就是指五戒十善，前面所說的，禁是禁戒。

【忍辱精進。慈心專一。】

這是修行來講非常重要的，忍辱是六度裡面很重要的一條，我們自己能忍受得了，功德才能成就，善行才能夠擴大。譬如說我們在生活上能節儉，這是忍辱，這是能忍。我們少吃一點，我們少穿一點，就能夠利益許多的眾生。像我們這個經本，在台灣我們印這一本，成本是台幣三十塊錢，合美金一塊錢。當我們用錢，花一塊錢的時候，想到這一本《無量壽經》，這一本經不曉得度多少人，

我們自然就會節省了。換句話說，不當用的錢，我們一塊錢也不敢用，為什麼？因為這一塊錢就是一部《無量壽經》。這是我們印的大本子，我最近又印了袖珍本，小本的，小本的一本多少錢？台幣六塊錢，我最近印了一萬本。因為小本大家攜帶方便，可以隨時帶在身上，大本帶起來不方便。

我們印經布施眾生、供養眾生，這個利益最大。因為今天在物質生活方面，台灣已經相當富有，你送他一點東西，花的錢很多，他的確沒看在眼睛裡，台灣是均富。送他一本經書，這個經書他不容易得到，他要能夠讀誦，或者能夠聽講，不能親自來聽講，我們把錄音帶給他，送錄音帶給他。他有了錄音帶，有了經書，他聽講的興趣就來了，他聽了之後所謂是「一歷耳根，永為道種」，他要明白了，回頭了，他這一生就能成就。縱然這一生不能行，他理明白了，至少他不會反對人修淨土，聽到人家修這個法門他會讚歎。

所以錢財要用到真正得利的地方，人有錢是福報，前面講過是福報，用錢是智慧。如何把你這個福報擴大，如何使你的福報生生世世會輾轉到無量無邊的福報，那是要你智慧去運用。不要把前生修積的福報隨隨便便浪費了，更不可以把這個福報拿去造罪業，那就大錯特錯了。所以要忍辱、要精進，要大發慈悲心，自己修行要專一。

【齋戒清淨。一日一夜。勝在無量壽國為善百歲。】

我們讀了這一段經文，真的要認真去做。『齋戒』，齋的意思是清淨的意思，所以講齋心。在佛法裡面，過中不食叫齋，中是日中。我們俗話講持午，持午是不對的，因為午時是從十一點到一點鐘都是午時，日中已經過了。所以佛法是過中不食，這個叫齋。這個起源我們要懂得，過中不食不是佛教裡頭專有的，是佛陀在世，印度可以說是宗教最發達的一個國家，釋迦牟尼佛在世的時候，有

名的宗教就有九十六種之多，佛經裡常說九十六種外道。這些宗教裡面修行的人，不管是在家出家，尤其是出家修行人，像最有名的婆羅門教、印度教，像數論、瑜伽，這都是在印度非常著名的大宗教。他們這些出家修行人，統統都是過中不食，佛當年傳教，如果過中以後吃，一般人就瞧不起了，認為什麼？你不是個修行人，別的修行人他們過中都不吃，你過中還吃。所以佛要隨順大眾，也制定了過中不食。實在講過中不食很有道理，因為他那時候托鉢，如果這個出家人一天去托三次鉢，在家人看到，這哪裡是出家人，你看他有什麼時間修行？托了鉢出去，吃完，你看又來了。一天托一次，人家很尊重，一天托三次，人家就討厭了，就瞧不起你了。所以在托鉢的時代，是日中一食，樹下一宿，大家對這個苦行當然起尊敬之心，容易接受教化。

佛特別說明這個意義，意義是齋心，幫助心清淨，我們中國古人也懂這個道理。古人對飲食很講究，早晨吃得好，你的朝氣、精神才保持得住，你有精神去工作。中午吃得飽，晚上吃得少，晚上少，你睡眠很安穩，你不會做惡夢，是這麼一個道理。所以，佛法有齋、有戒，我們常講的八關齋戒，是一天。『齋戒清淨，一日一夜』，修一天，認真的去修學，修一天。他的功德是『勝在無量壽國為善百歲』，我們娑婆世界修一天，可以比得上西方極樂世界修一百年。為什麼原因？

【所以者何。彼佛國土。皆積德眾善。無毫髮之惡。】

原因在此地，極樂世界純善，沒有惡，所以修行不覺得在進步。這個世界惡多善少。

【於此修善。十日十夜。勝於他方諸佛國中。為善千歲。所以者何。他方佛國。福德自然。無造惡之地。唯此世間。善少惡多。飲苦食毒。未嘗寧息。】

佛把這個原因告訴我們。我們世間惡太多了，在眾惡聚集的這個世界裡面，你還不作惡，還能修善，難得，太難了。西方極樂世界統統修善的，每個人連個惡念都不會起來，所以在那裡修善平常的，不稀奇。這個地方修善不平常，真正是稀有，稀有，功德就殊勝了，諸佛讚歎；西方極樂世界修善，諸佛不會讚歎的。我們這個地方修善，尤其是現代這個社會，你要真正修善、積德，一心念佛，的確十方世界一切諸佛沒有一個不護念的，一切龍天護法善神，沒有一個不保佑你，為什麼？太難得，太稀有了。這個理、事我們都要明瞭，真正明瞭那就肯幹了，曉得這是無比的大利，對自己有大利益，對眾生有大利益，對佛法也有大利益，我們為什麼不做！

今天我們就講到此地。