

諸位觀眾，大家好！上一集我們講到第十六觀，下品，下三品，下品上生。我們繼續看這一觀的經文：

經【佛告阿難及韋提希。下品上生者。或有眾生。作眾惡業。雖不誹謗方等經典。如此愚人。多造惡法。無有慚愧。】

上一集我們講到這段經文，就是下品上生，這是一個大段的開端。佛叫著阿難，也是特別提醒我們大家注意。所以我們看到經典上佛叫著當機者，叫阿難以及韋提希，這兩位尊者是代表我們大家。叫名字提醒我們大家，就是下面的話非常重要。下品往生，這下三品都是造作罪業的凡夫，臨終遇到善知識勸他懺悔念佛發願求生淨土，這樣往生的。我們現在是生在佛的末法時代，可以說下三品這個經文我們尤其要特別留意，因為我們冷靜反省，確實我們自己的起心動念、言語造作，惡業較多、善業較少，這是普遍的現象。在我們這個時代，下品往生對我們這個時代的眾生來說就非常的重要，所以我們也不可以疏忽下三品的往生。

『下品上生者』，經文先把往生的品位確定，往生的品位先為我們標明出來。下面說的往生條件就是下品上生，如果符合這個條件，這樣往生到西方極樂世界品位是下品上生。『或有眾生，作眾惡業』，「或」是一個假設，或者是有一些造作惡業的眾生。這個語氣就非常的保守，不是說大家一定都去造作惡業，是說或者有一些眾生會造作惡業，並不是說大家一定都會造作惡業。但是在以前佛的正法時期、像法時期，確實造惡業的眾生較少，修善業的較多。在古代的環境好，大的環境好，社會引誘迷惑的事情少，因此造

惡業也相對的較少。到了我們現代的社會，整個世界處處都是引誘我們去造惡業的，六根接觸六塵境界都是誘惑，引誘、迷惑，引誘我們去造惡業，在我們現在這個時代就很多。這是說「或有眾生，作眾惡業」，眾就是很多，這個惡業不是一件、二件，是很多件，叫做眾。

『雖不誹謗方等經典』，雖然這一類的眾生造惡業，「方等經典」是指大乘經論，雖然他沒有毀謗大乘經論，沒有造謗佛、謗法、謗僧的罪業，沒有造毀謗三寶的罪業。『如此愚人，多造惡法，無有慚愧』，這個人雖然沒有毀謗三寶，但是這個人愚痴，「愚人」就是愚痴的人。為什麼愚痴？愚痴就是沒有智慧，是非善惡、真妄邪正、利害得失他不知道，他在這個世間作惡就是沒有智慧。聰明的人決定不會造惡業，只有愚痴的人才會造種種的惡業，所以造惡業跟愚痴有很大的關係。造作惡業又沒有慚愧心，就是說他造惡業，一般人做了虧心事，心會覺得不安，我們講會受到良心的責備，心裡不安，這種人造作惡業、造作罪業沒有這個現象，他沒有自責心，自己不會責備自己，自己造惡業，他自己沒有感覺，沒有後悔的念頭。第二，有一些人造作罪業怕社會輿論的制裁，社會上有人會評論，別人對他的批評，有的人怕人家批評，但是這類的人，無有慚愧的人，他也不在乎，他也不怕人批評，人家怎麼說隨他們去說，惡業照常做，這就叫做「無有慚愧」，就是我們俗話講的，這個人已經喪失天良；換句話說，無惡不作。這一類造作惡業的眾生。這個註解我們同修自己可以去看。我們再看經文：

經【命欲終時。遇善知識。為說大乘十二部經首題名字。以聞如是諸經名故。除卻千劫極重惡業。】

這是說這個人平常造惡業沒有慚愧心，到了命快終的時候，就是快死的時候，『命欲終時』，將近快要往生了，這個時候遇善知

識，他的因緣好，遇到淨宗的善知識，『為說大乘十二部經首題名字』。在平常我們確實無法體會佛經滅罪的功效，真正不可思議！這在我們平常很難體會，滅罪的功效不可思議。「大乘十二部經」，這個十二部並不是指十二本，不是只有十二部而已，不是這個意思。佛講經的體裁分為十二種，是十二類，十二個種類，不是說十二部，這我們要知道，這不能看錯。譬如大家常聽到的，經文有長行是一類，長行就是說這部經沒有受文字的限制，文字很長。經文很長，這是一類，這一類我們就看到很多，一般我們看到長行文的經。另外一種是偈頌，偈頌就有字數的限制，有五字一句，七字一句，四句合起來叫做一首偈，這在經典裡面我們也時常看到，這是一種。還有一種咒語，專門講咒語的，這是第三種。經典有人請問佛說的，有一種是無問自說，沒有人問，佛自動自己講的，像《彌陀經》、《十善業道經》就是，這又是一種。這十二種方式，總共有十二種，舉出幾個例子我們大家有個概念。就是世尊四十九年所說一切經論總不出這十二種方式，所以以後的人稱作十二部經，也稱為十二分教，十二分教跟此地所講的十二部經完全相同，就是大乘一切經典，是這個意思。

我們在這裡要注意經文，「為說大乘十二部經首題名字」，特別指出大乘，大乘經典。大乘經滅罪的功德非常大。造作重罪，沒有大乘經，這個罪消不了。小乘經消輕的罪可以，但是重罪需要大乘經。這個人他臨命終那時才聞到佛法，才遇到善知識，在世的時候都沒有機會遇到善知識，只有造惡業，沒有慚愧。臨終的時候，這個時間很迫切、很短，快斷氣了，你說這時候要給他講一部經，再短的經也來不及，沒有時間，很緊急，所以在這個時候善知識只有跟他講經題而已，念經題，就是說一部經的題目，只念經題。念經題，念一部經的經題就能夠滅『千劫極重惡業』，這滅罪功能也

很大，只聽到大乘經的經題就能滅一千劫的極重惡業。這裡說極重，可見這個罪業不是輕的罪業，極，很重。所以在日本，日本佛教裡面就有人讀經讀到佛經上這麼說，看到經的名字滅罪功德這麼大，所以他們就只有念經題而已，這在日本很流行，他們念「南無妙法蓮華經」，這在日本日蓮正宗就是一天到晚念「南無妙法蓮華經」。是什麼意思？這意思是不是經首名字就能夠滅罪？只有念這個經題就能滅一千劫極重的惡業，何況他讀全部的經文，何況再進一步能夠理解經義，依教修行，那個功德就更大，更加不可思議！這是說這個人他臨終才聽聞到大乘經的名字，遇到善知識來給他開示。下面經文講：

經【智者復教合掌叉手。】

諸位要知道，前面教他念大乘經的經名作用是滅罪，就是我們俗話講的幫助他消業障。教他念經題，特別指定是大乘經。大乘經很多，凡是大乘經典的經題都可以，這裡沒有指定哪一部大乘經，十二部經裡面的大乘經都可以，任何的經典都可以。『智者』就是前面講的善知識，善知識有智慧，善知識了解正法，在這生死關頭的時候教導他，教導他『合掌叉手』。一般合掌是這樣，叉手是這樣，交叉，這就是說他比較不能合掌，人快往生了，能叫他這樣就算不錯了。叉手也是合掌的意思，就是沒有合掌這麼莊嚴，手指頭對手指頭交叉，比較不像合掌那麼端莊。端莊就叫合掌，比較簡單一點就叫「合掌叉手」。叉手就沒有合掌那麼莊嚴，這都是表恭敬心，合掌表恭敬。

經【稱南無阿彌陀佛。稱佛名故。除五十億劫生死之罪。】

這段經文，我們看到這個地方這段經文講的，跟前面這段經文講的，大家就明瞭，你看念大乘經經題是滅一千劫極重惡業，念一句『南無阿彌陀佛』，稱佛的名號，『除五十億劫生死之罪』。這

是說「除五十億劫」，跟一千劫的差別太大了，五十億劫，而且是「生死之罪」。前面是極重惡業。這個生死之罪，生死這個罪業是根本，一切罪業的根本，如果沒有生死，這些罪業就都沒有了。所以我們有生死，這就是一個罪根在，這個就是罪。可以除五十億劫生死之罪，可見這句佛號滅罪的功德真正不可思議。前面經題滅極重的惡業，這個是算治標。先解釋一下經題，這部經講的大概意思，聽了之後先滅一千劫，然後再教他合掌稱念南無阿彌陀佛，他念一句阿彌陀佛就消滅五十億劫生死之罪。我們大家就知道了。所以古人常說「念經不如念咒，念咒不如念佛」，這是古大德常常說，一切極重的罪業，所有經咒都消不了，這一句佛號能夠消除。所以念佛號是滅罪消業障最有效的方法，如果你懷疑就不行。你是有障礙，不能說佛號沒有效果，殊不知障礙在自己這邊。你疑惑，對佛號沒產生信心，沒有信心，你念這句佛號當然也有消業障，但是所消的業障是很有限，沒有這裡經文講的消這麼大的業，但是消比較少的業障是一定有，這個原因就是對佛號沒有產生真實的信心。

也有同修會問，我們要怎樣念這句佛號才能達到真實消業障的效果？相信這是我們大家修學淨土的同修很關心的問題。我們在大乘經、在淨宗三經裡面知道這個事實，得到這個消息，原來效果是決定在信願之有無。藕益大師在《要解》，《彌陀經要解》，他老人家註解的，註解《彌陀經》，在《要解》上告訴我們。我們對於這一句佛號有堅定的信心，有真實的願心，願見彌陀、願生極樂，隨著你信願力量的大小，消除你的罪障。你的信願力量無比的強大，你無始劫所造極重的罪業都消除了。如果對佛號沒有信心、沒有願心，不願意往生西方，人家念我就跟著念，這樣念這一句佛號消業障的效果就很小，還是會消業，但是沒有經典講的這麼大。所以如果要問為什麼別人念佛能消業障，我念佛念了多少年，業障也沒

消除？真正的原因還是在信願。有真信切願這個心念這句阿彌陀佛，跟沒有真信切願念這句阿彌陀佛，那個效果不同，這是我們一定要知道。所以信願行三資糧缺一不可，缺一樣都不行，如鼎三足，好像三腳架，三支腳缺一腳都不行，缺一腳就站不住。信願行三資糧就像三支腳，缺一腳都不行，何況缺了兩腳。所以我們一定要曉得這個道理。這裡講的是「除五十億劫生死重罪」。

經【爾時彼佛。即遣化佛。化觀世音。化大勢至。至行者前。讚言。善男子。以汝稱佛名故。諸罪消滅。我來迎汝。作是語已。行者即見化佛光明。遍滿其室。見已歡喜。即便命終。乘寶蓮華。隨化佛後。生寶池中。】

這一段說明造作輕罪之人往生的狀況。這段文裡面一共說了六樁事情，善導大師在註解裡面說得很清楚。我們翻開註解，二百六十四頁最後一行，從當中看起。這是說明造惡的人臨終遇善知識，知道這個法門立刻就歡喜接受，假如他不能接受，聽不進去，那也沒有用處。在此地說的這是下三品，下三品都是造作罪業的。造作罪業的人能往生非常稀有、非常難得，絕對不是偶然的，也決定沒有僥倖的，這一點同修們要特別注意。否則的話，怕大家讀到第十六觀生起一種僥倖的心理，投機的心理，認為現在造罪業不要緊，現在罪業多造一點，到臨命終我快斷氣的時候再來念佛也還來得及。你要存這種心理就大錯特錯，這個就錯誤了。

臨終能念佛往生西方的人也不是很簡單，也很難，很稀有。他難在哪個地方？是難在哪裡？諸位要是詳細想一想，真的，一萬個人當中難得有一個人，可能一萬個人當中還找不到一個人，可能十萬個人、一百萬人、一千萬人都還找不到一個。臨終遇到善知識，這是第一個條件，能信能願。第一個條件，這個造惡的人臨終的時候頭腦要很清楚，不迷惑、不顛倒，這一個條件就相當不容易，這

是必須要具足的。如果臨命終的時候不省人事、昏迷不醒，遇到善知識也沒有用處。善知識告訴他，他也聽不到，他也不知道。你縱然勸他念佛，他也不知道，他也沒有聽到，你也不曉得他到底是不是有跟大家在念佛，都是未知數，不知道。所以臨命終這個人，他的精神、頭腦一定要清清楚楚，很清醒，不迷惑也不顛倒。如果沒有昏迷，但是迷惑顛倒也不行，像現在老人痴呆症也很多，平常講話都語無倫次了，語無倫次就是亂說亂喊，還沒有到臨終就顛倒了，平常你勸他念佛都有困難，何況臨命終？更加困難。另外一種是冤親債主來纏身，人也失常，這都很困難。所以，臨終第一個條件，一定要頭腦精神清清楚楚、明明白白，問他一句，他答一句，答得很正確，沒有錯誤，要這麼清楚，這是第一個。

第二，在這個關頭遇到一個念佛的善友，勸他念阿彌陀佛，勸他求生淨土，這也很難。在這個關頭上遇到一個念佛的人，修淨土的人，而且這個人對念佛法門很明瞭，自己修持也有一點功夫，很有信心，能夠觀機，才能夠教導他、勸導他。自己對這個法門明瞭，要是不會觀機，這也有障礙。觀機就是看臨命終這個人他的根機、他的程度，怎麼說他才聽得進去，才會接受，這個很重要。好像我們平常講經一樣，契理契機，如果沒有契合他的機，往往講的都是反效果。那個臨終的人雖然頭腦清楚，但是聽了他就不接受，他聽不進去，這也是一個很大的問題。所以對念佛法門的理論、方法、境界很清楚，自己修持也有一點功夫，也有信心，又能夠觀機，才能來教導他、來勸導他，不然也幫不上忙。有人很熱心臨終去開示，有時候開示開示得不是很適當，往往是反效果。這個觀機就非常重要。你要看臨命終這個人他是什麼樣的對象，學佛學多久，平常聽什麼法門，最重要是觀察他臨終那個情形，不是千篇一律一個講法，這很難讓所有要往生的人得利益。這個也非常的重要，這個

是善知識。智者，智者是有智慧的人，他能夠善巧方便來開導他，使他心開意解，歡喜接受，放下萬緣，一心念佛求生淨土，這樣才可以。

第三個條件就是說他聽了之後馬上就能夠接受，他就不會再想那麼多了，因為時間太緊急了，快要斷氣了，他快要死了。所以聽了立刻就能夠信受、能夠奉行：阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，一心一意就是念佛要求生西方，在這個時候雖然時間很短，但是他的信願行在這個時候都具足。這樣不中斷一直念到斷氣，雖然時間很短，但是在這短時間當中他也符合淨念相繼，他真正相繼沒間斷。要具足這三個條件，臨命終遇善知識開導，這樣才能真正往生西方。

我們想一想，這三個條件要缺一個都不可以，這三個條件要具足真正是非常困難。這些往生的人，怎麼會這三個條件都能遇到？這個往生的人，他怎麼這麼幸運，臨終這三個條件都具足？看他這一生也沒有修行，都在造惡業，臨終還能遇到這麼好的因緣，這樣念佛往生。這我們要知道，佛法說三世因果，我們看到眼前這一生是目前這個階段，但是我們人有過去生，過去生還有過去生，未來世還有未來世，三世。他這一生沒有修，但是他前生有修。這一生沒有因緣，沒有機會，沒有遇到善知識，都是遇到一些惡知識，所謂「近朱者赤，近墨者黑」，因緣不好，環境不好，跟著一些惡人造惡業，迷惑顛倒，到臨終才遇到善知識。在臨命終的時候，過去生中所修積的淨土的善根，在這個時候因緣成熟了。過去生曾經修學淨土法門修了很久，但是都是臨命終那一念差錯不能往生，但是生生世世累積修下來的善根非常的深厚，也沒有白修，一直累積。累積到這一生，臨命終這個緣這時候才成熟，善根發現，遇到善知識提醒他，將他過去生中修學的善根又引發出來。在生前沒因緣遇

到善知識，迷惑造了罪業，所接觸的都是惡知識，遇不到善緣，所以臨命終時善根發現，遇到善友，這是憑著過去生中的福報，這一生當中臨終的時候心不顛倒，這樣才能成就。所以我們要曉得這樁事情真正不是偶然的，不是說他運氣好，不是。這不是偶然的，跟過去生中都有關係，不是容易的事情，不是簡單的事情。

我們知道這個事實，絕對不能存僥倖之心，不能說我現在惡業多造一點，不要修，也不用斷惡修善，造作罪業也沒有關係，反正臨命終快要斷氣的時候再來念也還來得及，如果這樣想就錯誤，應當現在就要認真努力斷惡修善。我們現在趕快修，斷惡修善往生，品位就不在下三品，最低限度我們往生也是中品下生。我們現在趕快努力斷惡修善，往生起碼是中品下生，世間的善福迴向發願往生；如果修的福報比較大，中品中生，我們到西方世界最少也是這個品位。上品上生我們不敢說，但是中品下生以上一定可以做得得到。因為下三品的都是平常造作惡業到臨終才遇到善知識，那時候才回頭懺悔念佛往生，如果我們平常就修學，當然不會在下三品，至少是中品下生。由此可知，九品確實都是凡夫，實在是因為這些凡夫遇緣不同而有九品差別，這個說法真正符合阿彌陀佛普度眾生的意願。所以我們遇到大乘的善知識，我們的心量也大了，我們曉得應該怎麼修法；遇到小乘善知識，修的是戒律清淨、持戒清淨，修的是戒善。證實了真的每個人是遇緣不同，個人遭遇的因緣不同，這樣才有九品的差別。這一段文裡面給我們講了六樁事情：

疏【一明命延不久。】

這是說他將要斷氣之前沒有多久，這個時候遇到善知識。

疏【二明忽遇往生善知識。】

這個『善知識』一定勸他念阿彌陀佛，勸他求生淨土，這是非常重要的開示。說實在話，大乘經經題名字念不念沒有關係，念大

乘經經題消一千劫的極重罪業，念一句南無阿彌陀佛消五十億劫生死之罪。這是極重的罪業，沒有勸他念大乘經題，就直接勸他念阿彌陀佛，這樣消罪業不是更多嗎？何必前面先念經題，大概要跟他講一下，然後再念佛？哪有那麼多時間？他的時間就已經很緊急了。佛這個說法在這裡也是有一個用意，佛在此地是大乘經題跟念這句佛號的功德做一個比較，使我們知道佛號功德不可思議，所以一定要勸人求生淨土。

疏【三明善人為讚眾經。】

這是唱經題，就是讚歎大乘經，讚歎大乘經的功德不可思議。

疏【四明已聞經功力。除罪千劫。】

第四段說他聽了經滅罪，聽經題滅罪的功德。智者是鳩摩羅什大師，大師真正是非常聰明、非常有智慧，這部經，他翻譯《彌陀經》，《佛說阿彌陀經》是鳩摩羅什法師翻譯的，他就用「阿彌陀佛」做經題，這很不可思議。其實《彌陀經》的經題不是佛的名號，佛在經上講得很清楚，經題是《稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經》，這才是它的經題。可見得羅什大師用阿彌陀佛的名號來做經題，《佛說阿彌陀經》這個經題也消五十億劫生死之罪，跟普通的經題不同。《南無妙法蓮華經》、《南無大方廣佛華嚴經》滅罪的效果就是一千劫極重惡業的罪。唯獨阿彌陀佛的名號滅罪不可思議，這是古德用佛號做經題有他很深的意思。

疏【五明智者轉教稱念彌陀之號。】

在人臨終的時候，實在講跟他說法愈簡單愈好，愈扼要，就是重要的，愈重要、簡要愈好，不要講得太長，也不能說太多，那個時候來不及，沒有時間，必須簡要詳明，說得清楚，說得明白。

疏【六明以稱彌陀名故。除罪五百萬劫。】

這一句阿彌陀佛無比的殊勝，他稱佛號就能夠滅五十億劫生死

重罪，這個註解講『五百萬劫』，我們還是以經文為標準。註解有時候抄寫會錯誤，有時候說漏了，這都是有可能，一定要以經為準。下面大師假設一個問答，顯示這一段最重要的意思。

疏【問曰。何故聞經十二部。但除罪千劫。稱佛一聲。即除罪五百萬劫者。何意也。】

確實有不少人讀到這段文會產生這個疑問。疑如果不能把它斷掉，會造成行門上功夫的障礙。這個障礙如果嚴重，會障礙往生，可能你如果往生會生到邊地。實在講往生邊地也不錯，我們也不能把邊地看輕，邊地只不過耽誤五百年不能見佛聞法而已，是指我們人間五百年。生到西方極樂世界無量壽，五百年也不算什麼，這我們要知道。這集的時間到了，我們就講到這裡。謝謝大家收看，阿彌陀佛。