

無量壽經（一次宣講）—今世為惡，福德盡滅（第七十五集） 1987 台灣景美華藏圖書館 檔名：02-001-0075

請掀開經本，六十八頁倒數第四行，我們將經文念一段，對對地方。

【橫行威勢。侵易于人。欲人畏敬。不自慚懼。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。又其名籍。記在神明。殃咎牽引。無從捨離。但得前行。入于火鑊。身心摧碎。神形苦極。當斯之時。悔復何及。】

這一段經文是五惡裡面的第四，「妄語之惡」。關於妄語的過失，前面曾經介紹過一段，這是這一大段裡面的第二個小段，繼續說明由於妄語引起的貪瞋其餘的罪業。所以今天我們看到這個經文，一開端說的是『橫行威勢，侵易于人』。從前面我們一直讀下來，就曉得這個五惡，乃至於十惡，不可能是單純的一條，總是有一樣會牽出許許多多的罪行。佛給我們說得很清楚，我們在眼前看到一些造業之人，我們也看得很清楚，甚至於我們自己反省一下，不知不覺的也像經上講的一樣，犯了許許多多的過失。這是我們一定要警惕的，知道過錯要勇於改過，改過就是真正的修行，真實的修行。

第二句講『欲人畏敬，不自慚懼』，「慚懼」可以說就是慚愧。凡是有這些習氣的人，就像此地所說的『難可降化，常懷驕慢』，不容易接受善友的勸導，這是「難可降化」。貢高我慢，自以為是，這是我們普遍見到的習氣。可是我們看到眼前的果報也還不錯，他挺有福報，殊不知這些福報是他前世所修的，經上說得好，『賴』是依賴，他是依賴他前世修的福德很多，所以他今世為惡並沒

有得到惡報。我們這世間人往往看到這個現象，對於佛家所講的因果報應存懷疑的態度。你說有果報，這個人不幹好事，盡做惡事，他做大官、發大財，好像是得大福報；那個人心也好、行也好，天天修善，結果變得沒飯吃，所以大家對於果報就懷疑了。殊不知果報通三世！這一生我們所享受的，絕多數是前世所修之福，只有造大惡大善，這一生能轉得過來。如果不是大善大惡，差不多這一生所享受的是前世所修的。所以佛門裡常說「欲知前世因，今生受者是」，我們這一生享受的，就是前世所造的業因，這一世得的果報。「欲知來世果，今生作者是」，這個講得太明顯、太清楚了，來生我們得什麼樣的果報，就想想今生所造的業因，就是來生要得的果報。所以果報通三世！

今天世間享福的人，享福他造罪業是前世『福德營護』，「營」是經營，「護」是保護他，雖作惡，沒有現在得到惡報。由此可知，他前世所修的福多麼大，修的是大福。可是如果我們冷靜仔細的去觀察，罪惡果報雖然講來世，我們在他這一生當中能夠看到預兆，能看到一些。從哪個地方看？最明顯的觀察，是看他怎麼死的，死的那個相好不好，從這個地方能夠明顯的觀察得出來。心惡行惡，縱然這一生沒有受到惡的果報，他死決定沒有好相，我們常說瑞相，決定沒有瑞相。那個心善行善，一生受苦受難，你再仔細觀察，他死的時候一定有瑞相，好相。這就證明好死好生，他死得好，來生他的果報好，決定不墮三惡道。

妄語之人，《大智度論》引用佛說，妄語有十種罪。哪十種？這些我們自己要知道，要努力的去修學，要把自己的過失認真的改過來。它說第一個惡的不好的果報就是口臭，這是妄語多。第二個是善神遠離，善神不保佑你了，你的麻煩就來了，妖魔鬼怪很容易侵犯你。你常常想欺負別人，妖魔鬼怪也欺負你。第三個不好的果

報，就是你雖然說的是誠實語，人家不相信，你講真話人家也不相信。第四種，真正有學問、有道德的人，他們聚會的時候，你常常沒有機會參與。第五是常常也會受到別人的毀謗。妄語包括前面所講的惡口、綺語、兩舌，所以造什麼樣的因，必定有什麼樣的果報。第六個，在社會上得不到別人的尊重。第七，常多憂愁。第八個，就是你種下了毀謗業的惡緣。第九，那是後來的果報了，佛講身命終時應當墮地獄。地獄裡面的情形很複雜，通常佛在經上把地獄分成三大類，第一種叫八寒八熱地獄，第二類叫遊增地獄，第三類叫根本無間地獄，那個罪是非常之重，看你造的是哪些口業，感得果報是在地獄。第十種果報是後世的果報，將來你在地獄裡面受罪受滿了，你要是再來得人身，在人間常常遭受別人的毀謗，那是餘報未盡。這是經上佛給我們說妄語十種的果報。可見妄語的業報非常之廣、非常之深，佛這樣提醒我們，其目的是希望我們覺悟，千萬不要把這個口造業看輕了。

今天這一段一開端，「橫行威勢，侵易于人」，就是我們平常俗話講橫行霸道、仗勢欺人，尤其是濫用權力。他當了權，以他的權力來欺負別人，希望別人都能夠聽命於他，增長他的貢高我慢，不知道慚愧，不怕後來的果報。因此，這個過失、他的罪報，實在講不亞於三毒，三毒是貪瞋痴，都是惡道的業因。

末後這一段經文就說了，『今世為惡，福德盡滅』，這一生造的惡業，把他過去生、前世多生多劫所修的福德統統都抵盡了，到他命終的時候，他已經是善報報盡了，沒有善了，惡報就現前了。所以『諸惡繞歸』，這個「繞」是比喻的意思，一切的惡業纏繞著他，這個就是惡業現前了。

『又其名籍，記在神明』，這前面跟諸位說過了，每一個人，這是真的，絕對不是假的，佛決定沒有妄語，我們每一個人都有兩

個神明一天到晚跟著我們的，專門記錄我們起心動念、所作所為，他在那裡記錄。這兩個神明一個叫同生，與我們同生；一個叫同名，跟我們名字相同。一個是專記善，一個是專記惡，記在神明。所以不要認為我們起心動念做個壞事沒有人知道。有，有人知道，還有人幫你記錄，你自己忘掉了，記錄簿子上是存在的，絕對不會漏掉的，這個要知道。

『殃咎牽引，無從捨離』，自己的罪業，這個罪業「諸惡繞歸」，歸到哪裡？歸到阿賴耶識裡面，這是你自己的，這個很麻煩。內，阿賴耶識裡面落惡習種子；外，又有這些神明在記載，沒有法子避免！所以「殃咎牽引」，往哪裡牽？往三途裡面牽，沒有法子捨離。『但得前行，入于火鑊』，這個是地獄罪報。「火鑊」就是我們平常講的油鼎，下油鍋。火鑊，鑊是鍋，底下燒得紅紅，裡面是油，要叫你受這個刑罰，這是地獄裡面的刑罰。『身心摧碎，神形苦極』。當然死了，死了你的身體不會去的，誰去受這個刑罰？你的神識去受這個刑罰，我們俗話講靈魂，它到陰曹地府、地獄裡面就受這些。這些事情是真實，千真萬確的事實，千萬不要以為這是迷信、神道設教，無非是勸人向善。你要這樣想法完全錯了，這個都是墮入妄語罪，造妄語的罪業。民間有不少，我相信現在這個社會更多。為什麼？妖魔鬼怪統統出籠了，比過去多得多了。

我在初學佛的時候，朱鏡宙老居士給我講了個故事，這個故事是真的，後來他有不少的著作，好像他有一篇《八大人覺經》講記裡面，他這個故事寫在裡面。這是民國初年的事情，發生在上海，是滿清末年。這個人的姓名我忘掉了（查他那個書大概還可以查得到，我那時候剛剛學佛。三十多年前，三十七、八年以前，他給我講的，我的印象很深）。他說滿清政府有個官員，官做得很大，北方有一年鬧旱災，政府就撥了一筆賑災的款子，大概數目相當之大

，派他去賑災。他就把這筆錢自己拿去花掉了，就把賑災的款子自己吞沒了不少。因此災區裡面死了不少人。以後滿清亡國了，滿清亡了之後，他就住在上海租界裡面（那個時候還有租界），在租界裡頭做寓公，自己有錢，錢很多。這個時候學佛了，念佛念得很虔誠，做善事，只要是好事他都出錢出力，所以大家稱他為大慈善家，樣樣好事都做。

以後過了幾年他死了，好像他有好幾個姨太太。死了以後，很不幸，他的大兒子跟他也相差沒幾天也死了，父子兩個都死了。他那個小姨太太就對先生非常的懷念，想方法怎麼樣跟他能夠見面。那個時候就有人介紹，有一個法國人能夠把鬼魂找來。是個法國人，他有這個本事。但是要的價錢很高，一次那個時候要大洋十塊錢。那時候十塊大洋，給諸位說，大概是十口之家可以過一個月的生活費用。你就想想看，十口之家一個月的生活費用。好在他家裡有錢無所謂，就找這個法國人。那麼這個法國人就給他做法，做了很久找不到，鬼魂找不到。他那個姨太太講，你騙我，你收了我的錢，騙我。這個法國人很不甘心，他說我真的有這個能力，但是我到陰曹地府怎麼找也找不到這個人。

最後那個法國人講，他說這樣好了，你們家的親戚朋友當中如果有過世不久的，我找一個給你看看，證明我不是假的，我的費用收一半，收五塊錢。正好，他的大兒子過世也沒有多久，好，就叫他去找。果然他一做法，就把他找到了。找到的時候她聽到的聲音講話完全一樣，所以她就問他了，「你爸爸到哪裡去了？怎麼找都找不到？」他說「爸爸墮地獄了。」「奇怪，你爸爸是大善人，念佛念得那麼虔誠，每天誦經念佛，修橋補路，盡幹好事，他怎麼會墮地獄？」他那個大兒子就把這個事情說出來。

清朝末年，朝廷一筆款項數字很大賑災的錢，他把它吞沒掉了

，所以為這個死了許許多多的人。他這個罪業太重，誦經、拜佛、修橋、補路也沒用處，所以他一死就墮地獄。他說這個事情沒有人知道，他自己從來也沒說過，沒人曉得。他說在上海還有兩個老朋友，他們可能知道這個事情。所以他的姨太太就找他的兩個老朋友。他兩個老朋友就告訴她，他說確實有這樁事情，但是他自己得多少好處不知道。就是朝廷派他去賑災，確實有這個事情，也風聞聽說他吞沒一部分賑災的款項。所以把這個事情證明了。所以因果報應絲毫不爽！這是得這個果報。

再告訴諸位，《戒經》裡面所講的常住物，十方常住物一定要愛護，不愛護糟蹋都有很重的罪過。為什麼？道場裡面的一針一線、一草一木是十方善信的供養。所以為什麼俗話說「地獄門前僧道多」，往往這是微不足道的小事，的確在其他地方是微不足道，在佛門裡結罪就不得了。所以諸位要記住，十方常住物決定不能盜用，三寶面前決定不能妄語。公家之物不可以盜用，公家之物要盜用，結罪很麻煩。譬如我們講公用電話，這電話是國家設施的，你要把它盜用了，我們就打一次電話，我們不付錢，想辦法把這個錢再拿出來，不付錢，盜用一次，這個罪很麻煩。為什麼？因為這具電話是全國老百姓納稅，用這個錢來造的，你偷了誰的東西？你偷了全國老百姓，每個人你偷他一分，將來還債可麻煩了，這一國人都是你的債主，你說糟糕不糟糕！所以，你偷一個人的，你將來還是還一個人；你偷人家一家的，你將來是還他一家人；你要盜用公家東西，你偷的是偷一國的人，這個結罪很重。

這個寺院裡面比一國的範圍還大，因為佛教沒有界限的，沒有國界的，盡虛空遍法界，還不僅是我們這個地球，還有他方世界有佛教的地方，它統統都有分的，所以這個罪結得是太重了，簡直是無法想像。所以大家一定要懂得這個道理。雖然在我們現前這個世

間，要嚴格的來講，並沒有十方常住，現在這個寺院道場都是屬於私人的，所以這個結罪不像《戒經》上那麼重。《戒經》上來講是十方常住，所以叫十方叢林，它的的確確是任何出家人真正受過戒的都可以掛單，都應該要接納，那個道場就是像《戒經》上講的結罪了。但是這種道場，幾乎我們在今天全世界已經見不到了，現在的佛教變質了，這是我們一定要曉得。正因為佛教變質，護法神都走了，護法神不護持了。你們都變成私人道場，護法神不護持，就妖魔鬼怪都來了。這是我們大家都能看得很清楚，不必多說了。這是講到果報，前面說的花報，這個地方講的果報，到這個時候後悔就來不及了。再看最後一段：

【其五者。世間人民。徙倚懈怠。不肯作善。治身修業。】

這一段自古以來有兩個講法。一種說法完全配五戒，前面講五惡、五痛、五燒。前面這四條意思很明顯，殺生惡、偷盜惡、邪淫惡、妄語惡，第五就是飲酒惡，所以古人有說這一條是飲酒的過失，因為這個經文裡頭確實也有「耽酒嗜美」，有這麼一句。另外有些大德說，他說五惡實際上是包括了十惡，就是十惡業。那麼十惡業，身是殺、盜、淫，在我們這一段經文前面的三條；口惡有四種，妄語、兩舌、惡口、綺語，前面念第四段，真的確實是這三條。那麼這最後一段就是貪瞋痴，三毒合為這一條。所以古大德們有這兩種說法，這兩個意思都非常的圓滿。所以黃念祖居士做註解，他就融合古德兩種說法來解釋這一段經文。

那麼經上一開頭說明『世間人民，徙倚懈怠，不肯作善，治身修業』。這一段是總說。世間人知道修善積德是個好事情，連惡人也知道這是好事情。好事情為什麼不肯做？佛是一語道破，「徙倚」，諸位要曉得這部經是漢朝時候翻譯的，漢朝時候有很多術語在經上都有，徙倚就是心猶豫不決，搖擺不定，又想做，又不想做。

想做，是個好事情；不想做，我沒有時間，我也不願意在這上花錢，不願意在這樁事情去花上時間。猶豫不決，因此對於修善積德他就懈怠了，對於這些貪瞋痴他很精進。像現在在我們台灣，多少人在股票、六合彩上精進，勇猛精進。他要拿那個精神來學佛，他這一生決定往生成佛。所以這些人也知道學佛好，聽經好，但是聽經、念佛耽誤他收聽股票的消息，知道這是好事他也不肯幹，他認為那個事情比修善積德還要重要，這就是這個意思，「不肯作善」。「治身」就是修身，積德修善的意思。再看下面經文：

【父母教誨。違戾反逆。譬如怨家。不如無子。】

這些事情在過去並不多見。為什麼？古時候的中國，諸位不要認為教育沒有現在的普及，其實古時候的教育絕不亞於我們現在。從哪裡看？學校沒有現在多，讀書人沒有現在的多，但是教育相當普遍。對教育怎麼推行？實在講這就是民間的藝術，用這種手段來教化老百姓。從前讀書人少，要靠這些人來推廣社會教育，所以在中國這個戲曲、歌舞目的都是教育，這是從孔老夫子就做了這樣一個很具體的方式。你看孔老夫子刪詩書、訂禮樂，他的精神、目標，《論語》裡面說得好，目標就是「思無邪」。所以儒家在那麼早的時候，就把教育運用藝術的方式來向民間推廣。

另外一個就是佛教，我們現在講宗教教育。雖然是中國在過去學校很少，但是每個村莊角落裡頭都有寺廟，寺廟裡面縱然沒有很通達佛理的這些法師，最低限度都講求因果報應。而中國的戲劇歌舞，你把它的内容歸納起來「忠孝節義」，它教人這些。所以，從前這個戲劇歌舞不盡然是娛樂，它的教育含在裡面，這個意義比娛樂還要深。所以他多看多聽，他曉得我應該怎麼樣做人，處事待人接物他有個標準。

現在我們雖然看到是學校多了，接受教育的人也多了，但是現

在教育是什麼？忠孝節義完全不講了，現在學的是科技，目標可以說完全是自私自利，以這個為主！這是功利主義，只有自己，不顧別人，不考慮國家社會的安危，只顧個人的利害。所以今天的社會動盪不安，生活雖然過得舒適一點，精神的壓力緊張、憂慮。沒有古人那個時候心安理得，物質上雖然欠缺一點，精神生活充沛，他人生真正有樂趣，不像現在。

現在如果我們冷靜想一想，我們生活在這世間為什麼？人這一生生活在這世間，是為財富活著的嗎？是為權力、為名利活著的嗎？那就一點意思都沒有了，這是值得我們去反省的。佛法給我們指示可以說是最正確的目標方向，也正是佛常說的「人身難得，佛法難聞」。得人身最可貴的就是聞佛法，聞佛法最可貴的就是在這一生當中了生死、出三界，永遠不再迷惑，永遠不再輪迴了，那這一生過得有意義、有價值！可以說無量劫以來，生生世世在六道裡面過這個苦日子，沒法子出離。這一生機緣成熟，我們畢竟是遇到了，這也是《無量壽經》裡面所說的，「惠以眾生真實利益」，這個是千真萬確的事實，這不是假的。所以，我們要把這個事情看作我們這一生當中第一樁大事。

這有人問了，我們能不能辦得到？說老實話，就怕你不相信，你要相信，沒有一個人辦不到。周廣大居士念了三天佛，西方三聖來接引他往生，這是事實，這個就像基督教裡面講見證，是親眼看到的，你要不相信的話，那就沒救了。人家一生沒有接觸過佛教，沒有聽過經，臨終的前三天才知道佛法，才知道西方極樂世界。他聽了就相信，馬上就念，就求生淨土，三天就把阿彌陀佛、觀音、勢至都念來了，不可思議！他能做得到，我相信我們在座的沒有一個做不到，你們的善根福德因緣比他超過太多了。如果你們還做不到，那就是此地經上所講的，你們猶豫不決，「徙倚懈怠」，那就

沒話說了。所以一定要覺悟，一定要把這個機會牢牢的抓住。

經上所講的這都是作惡之人，心裡面充滿了貪瞋痴慢，自以為是，對父母的教誨不能夠順從，『違戾反逆』。「違」就是違背，「戾」就是暴戾，性情暴躁，背叛父母，我們中國人所講的不孝！父母有這樣的兒子，實在講冤家「怨憎會」，這樣的兒子是報怨而來的，所以說是『不如無子』。冤家聚會這種情形，我們在這個社會上看得很多，你所看到的這叫果報。看到這些果報，心裡要覺悟，我們希望在這一生當中，不與任何人結怨。為什麼？你要跟別人結下冤仇，將來就是這個果報。他來報復的時候，他投生到你家裡來做你的兒子、做你孫子來報復，這個東西你擺都擺不掉的，沒有法子避免的。冤冤相報非常的可怕。

如果我們遇到這些事情了，經上念的，我們心裡有數，遇到這個事情，冤家聚頭！應該如何處置？逆來順受，把這個結給它解開。他怎麼樣無理、橫蠻對待我，我們忍受，曉得我們過去就是那個樣子對待他的，他今天來報復我。我今天如果不願意接受，再報復他，冤冤相報沒完沒了，這個要知道！見到果，想到因；見到因，想到後來有果報。人生在這世間很短暫，幾十年一剎那就過去了，有什麼過不去的？念念《金剛經》「凡所有相皆是虛妄」，有什麼過不去的？《心經》裡面天天教給你的「色不異空，空不異色；色即是空，空即是色」，不要認真！凡事得過且過，多讓別人一點，我們留一點時間好好的念佛，這個就對了。

我們的目標不與任何人爭勝負，目標求生西方極樂世界。你們要這個世間，我們不要，這就沒有爭的了。你要名，名給你；你要利，利也給你；我要的是阿彌陀佛，你不要！你不要阿彌陀佛，我們要阿彌陀佛。所以，只要身天天禮拜阿彌陀佛，口常念阿彌陀佛，心裡面專想阿彌陀佛，那你就決定往生了，往生西方不難！所以

，真正不幸我們也遇到這些事情，要知道如何來處理，也得要把冤家化成道友，這就對了。你要度了他，這是無量無邊的功德。

所以中國人講孝順，都用舜王來做代表。舜王當年那個家庭，兒子好，父母不好。他的母親死得早，父親娶了個繼母，這個繼母生了個兒子，繼母就恨他。父親聽從繼母的話，處心積慮想把他害死，想把他除掉。你看這個傳記裡頭，多少次做的陷阱置他於死地。可是他對父母、對他繼母生的弟弟，一絲毫怨恨的心都沒有。他是常常反省，總覺得自己有過失，自己做的不對，為什麼他們不歡喜。每天自己改過，這樣經年累月，把他那個繼母感動了，最後是一家和睦，感動了，孝感天地！把冤家對頭化成和睦恩愛，所以這是大孝！

那時堯王聽說這一樁事情，他能夠在這樣的環境裡頭，他的父母之為人，鄉黨鄰里都不恥、都瞧不起，他能把他感化，所以堯王聽到，把兩個女兒嫁給他，皇位請他來繼承。這個有道理！他能夠感化這樣的惡人，他要做一個國家領袖，一定是個好領袖，一定能夠感化全國的老百姓。所以那個時候真的是選賢與能，真正選的是賢人！實在講，唯獨聖賢才會選擇聖賢，人家有眼光！這是我們要知道的，我們要學習的。那底下這些惡行都不難懂。

【負恩違義。無有報償。放恣。遊散。耽酒。嗜美。魯扈。抵突。不識人情。無義無禮。不可諫曉。六親眷屬。資用有無。不能憂念。不惟父母之恩。不存師友之義。】

這個是一小段。對於父母的恩德沒有報償，我們的身命得之於父母！所以父母之恩德，在世間講第一大。佛法的修學最重視孝道，因為佛法是佛陀的教育，教育是師道，師道建立在孝道的基礎上，不能夠孝順父母，決定就不會尊師重道。換句話說，你在佛門裡面不可能學到佛法，你什麼都學不到。我們用什麼樣的態度來學佛

？用孝敬。印光大師他老人家說過，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」。所以一個老師教很多學生，同樣的教學，學生所得的東西不一樣。給諸位說，絕對不是學生智商不一樣，不是的，是學生對老師的敬重不一樣。為什麼？他敬重老師，老師所講的話他能夠依教奉行，他真做了，這才真正得到利益了。對老師沒看在眼裡面，雖然他講你聽懂了，聽懂他不能照做，那麼他所得到的什麼？得到是常識。他會說，說得天花亂墜，對於他自己的德行、修養絲毫不相干。

所以一個尊重老師的，這種人跟老師學，尤其是學道，他確實變化氣質，超凡入聖。不尊重老師的，很有聰明智慧的，聽老師的東西都能把它聽住記得，他將來會成為一個佛學家，會成為佛學博士。可是該怎麼輪迴還是怎麼輪迴，還是照樣要墮三惡道的，這個沒有法子的。不能依教奉行，所以這一類的人愚痴！這貪瞋痴，愚痴。不曉得父母之恩，也不曉得老師的恩德，違背禮義，禮是禮節，義是道義。於是這些人放蕩遊樂、散漫，不務正業。『耽酒嗜美』，這就是好酒，講求飲食，這個「美」是講的美食，他天天追求這些，取樂過度！

『魯扈抵突』，這個「魯扈」就是無知，我們常講的跋扈，狂妄自大。這些實在講都是從自卑感反映出來的，佛法裡面講慢，傲慢裡面有一種叫卑慢，自己不如人，還要顯出一種傲慢的態度，還要瞧不起人。台灣現在是社會富裕，看不到乞丐了。我們從前小時候在大陸上常常看到乞丐，乞丐看到有錢的人從他旁邊走過，他沒有瞧得起他，他哼一聲，「這有什麼了不起，不過有幾個臭銅錢而已」。這個就顯示他的卑慢，從自卑感裡面生出來的傲慢。傲慢淺的，這是瞧不起人，包括是有德行、有學問、有智慧的人，他沒看在眼裡頭。如果更重的，從傲慢變成了非常殘忍的毒害。這種現象

自古以來，中外皆有。所以，世出世間的聖人教我們要學謙虛。你看《易經》六十四卦，每一卦都有吉、都有凶，吉凶參半。唯獨一卦純吉沒有凶，謙卦，謙虛，六爻皆吉，沒有一爻是凶象，統統是吉利之象，謙。人一定要學謙虛。「抵突」就是不聽話，故意給你衝突，你要叫他做事情，他一定是反著你的意思去做，決定不遵守。確實有這樣的人，所謂是愚痴、狂妄抵突。

『不識人情，無義無禮』，不通達人情，不明世故；換句話說，他在社會辦事常常碰壁，得不到別人真正的幫助。你勸導他，他聽不進去。『不可諫曉，六親眷屬，資用有無，不能憂念』，這四句就是這個人不顧家庭生活，父母、眷屬生活有無他不管了，他從來不想這些。家人生活能不能過得去，一個家庭的成員必須要念在心裡。如果有缺乏，總得盡心盡力去幫助他們，這是道義。不但是家人，連親屬朋友都要念及，何況是親故。這些事情我們要是靜靜的觀察，我們學佛的同學當中，當然這數目不多，有，有少數的犯了這個毛病。對於父母不孝順，對於自己的親故沒有照顧的心。但是他對三寶很恭敬，對師父很恭敬，那個供養是一點都不缺的，三寶裡面出錢出力，這是什麼緣故？大概是聽說佛門裡頭利益很大，一本萬利！佛門常說「捨一得萬報」，大概這個生意可以做，他到佛門來做投機生意的，這是錯誤！諸位要知道這是事實，一個不孝順父母的金錢拿來供養三寶，三寶不接受的。所以供養三寶什麼財？淨財。投機取巧賺來的錢，拿來供養三寶多做點善事，就像我剛才講朱鏡宙講的故事一樣，貪贓枉法把錢拿來在三寶裡面修福，最後還是要墮地獄，沒有用處的！所以說『不惟父母之恩』，「惟」是思，他不想父母之恩，『存』是心裡面念著，存念，不念『師友之義』。下面的經文說：

【意念身口。曾無一善。】

這句話是講身語意三業都不善。

【不信諸佛經法。不信生死善惡。】

這就是不信因果。佛菩薩對於我們最大的貢獻就是經典，佛當年在世，佛親口給我們說法，佛不在世了，遺教就是現在我們讀誦的經典，經典給我們真實的利益。不相信善惡果報，這個『生死善惡』就是善惡果報，善因這三善道的果報，惡因一定要得三惡道的苦果。

【欲害真人。鬥亂僧眾。】

這兩句是造五逆的罪業。此地所講的『真人』，拿現代的話來說，就是真正有道德之人。在佛法裡面講佛、菩薩、羅漢，這些是真正的慈悲教化一方的，勸人為善。他為什麼要害他？因為他自己作惡做太多了，聽到你講善，處處都好像在罵他，他對你恨透了，非除掉你不可。像清朝，諸位看看這部經的前面序文跟後頭的跋文，你會看到，清朝在康熙、乾隆的時候，宮廷裡面念《無量壽經》。到慈禧太后的時候，她把這個念經廢除掉了。為什麼？慈禧太后這個人自私自利，非常跋扈，大概聽到這個經文句句都說她的壞話，這一句經文都是她的毛病，不准念了，耳不聽為淨，她不聽這些話了。

『鬥亂僧眾』，就是破和合僧。這個人愚痴蒙昧，還自為智慧，還自己以為聰明。末後這兩句在現代這個社會我們見到，所謂破除迷信。再看底下這一段：

【不知生所從來。死所趣向。】

實在講，這是人生第一樁要緊的事情，我們生從哪來的？死了以後到哪裡去？這個重要！把這樣重要的一個問題忽略掉，這才叫真正的愚痴，真正的迷惑顛倒。

【不仁不順。希望長生。】

他還希望長壽。心不仁，所做一切事業不順天地，不順道德。

【慈心教誨。而不肯信。苦口與語。無益其人。心中閉塞。意不開解。】

佛菩薩很慈悲，佛菩薩的慈悲不是我們凡夫能想像。有些人認為自己作惡太多了，你叫他學佛，他不要學。他說佛菩薩不收我，我作的惡太多了，佛菩薩怎麼會要我！不敢入佛門，甚至於是見到寺廟他迴避，他怕，怕看到。實在講這些人有救，他還有良心！可惜他迷惑顛倒。這些人能回頭，他自己知道他做了很多罪業，畏大人、畏聖賢，這個人的確是有救的。所以我們遇到這種人，要認真勸導他、告訴他，佛菩薩心地清淨、心地平等，不會想著你的舊惡，只要你回頭就好，回頭是岸！對於無慚無恥他根本就不在乎的，這個人沒救了，見到佛菩薩也不怕，惡事做盡，善言聽不進去。這個就是佛法裡面講的「一闡提」，那沒有法子，佛實實在在無法幫助於他。所以這佛法對他來講，他得不到利益，原因在哪裡？是他自己『心中閉塞，意不開解』，這是愚痴！前面講貪瞋，這是愚痴。

一個人在世間對我們影響最大的是交友，我們古人常說「近朱則赤，近墨則黑」。所以往來的這些朋友，往往的確決定這一個人一生的命運。他能夠多交幾個好的朋友，慢慢他就開解了，茅塞就開了，茅塞頓開！這人就有救了。如果交的朋友是惡友，所謂是酒肉之交，那這個麻煩就大。交不到好朋友。這一點我們也要特別注意，我們自己在這一生當中要交幾個好朋友，同參道友。你沒有幾個好朋友，你這一生的道業很難成就。道友至少每一個星期，或者每一個星期做不到，每半個月、一個月有一次聚會，聚會切磋琢磨，討論這一個禮拜我的見解，我對於佛法、世法，我的看法、想法、做法，大家在一塊交換經驗、交換心得，這個叫友。當然最理想

的是一個禮拜聚會一次，我們的道業才能成就，特別是在學習的過程當中。

我過去在台中跟李老師，我們同參道友有七個人，我們每一個星期聚會一次研究經論，十年如一日，沒有中斷，所以才會有點成就。我們聚會就是複講老師所講的經。李老師所講的經，我們推選一個人來重複講一遍，講完之後我們六個人提出意見來討論，做深入的探討，我們做這個。因為我們在那裡目的都是學講經，沒有這些同學在一塊這樣互相切磋琢磨，學不出來的。所以你就曉得同參道友的聚會增長道業，非常重要。你有老師，沒有朋友，不能成就；有朋友，沒有老師，也不能成就。老師指方向給你，給你解決疑難；同學在一塊互相切磋琢磨，好像旅行一樣，結伴在路途當中互相的扶助。成就，師與友決定不能離開。後面這幾句我們把它念掉。

【大命將終。悔懼交至。】

這是到臨死的時候。臨死的時候，惡業現前，果報也現前了，這個時候害怕、後悔來不及了。

【不豫修善。臨時乃悔。悔之於後。將何及乎。】

這是佛在此地特別提醒我們，我們要想不遭這個難，不受這個苦報，那就應該預先要修善。在我們沒有聞佛法之前我們不曉得，我們所造的惡業很多。現在我們知道、明白了，要徹底回頭斷惡修善，不要再造輪迴業了，這才是一個真正聰明人，真正覺悟之人，諸佛菩薩一定會幫助我們。我們縱然習氣很重，佛菩薩會幫助我們，一定能夠克服。

經文到這個地方是一個段落。這一段還沒有完，後面還有六行。我們今天時間到了，下次再跟諸位細說底下這個段落，下面講果報。

