

請掀開經本七十一面倒數第四行，我們將經文念一段對對地方。

【若曹作善。云何第一。當自端心。當自端身。耳目口鼻。皆當自端。身心淨潔。與善相應。】

從這個地方看起。這是這一章第二段的經文，佛在這一段普遍的勸勉我們要專精、要修善。前面佛給我們說過，這些話都是非常之懇切、非常的慈悲。佛經不容易遇到，在台灣這個地區，佛法可以說是最盛行(在全世界每一個地區來說，此地佛法最盛行)，經典也最豐富，幾乎是應有盡有，這是對於發心修學的同修來說是有很大的便利。但是在我們這個社會裡面，固然有不少修學正法，但是把佛法曲解、誤傳的也的確是不在少數。

佛在圓寂之前曾經垂告後人，就是所謂的「四依法」，四依法裡面第一條跟我們講的「依法不依人」，法是什麼？法就是經典。可是今天有不少人不負責任的在宣說，說我們的佛經是翻譯過來的，翻譯意思不見得是真實。這些話對於初學的人聽了之後，對於佛經信心就動搖了，他說的是很有道理，這是翻譯的，尤其是佛滅度之後一千年，經教才傳到中國，究竟我們現在所譯的經典可信度有多少？甚至於有人主張除了極少數的小乘經之外，大多數不可信，這些說話的人他也找到許多根據。實在說，佛法傳到今天，三千零十六年，愈傳愈訛，這是世間必然的現象；愈是傳到久遠，大眾對這個信心愈是不能夠具足。這樁事情，佛在當時已經看得清清楚楚、明明白白，所以教給我們依法不依人。

我們的經典之翻譯，給諸位說，決定靠得住。為什麼？從前翻

經的人，不要說翻經，講經的人也不是隨便你學個兩部經就可以出去講去了，那不可以的。在從前帝王專制的時代，你隨便去講，這是妖言惑眾，這抓去要殺頭的。你擾亂社會，擾亂人心，妖言惑眾，那個罪很重，那個罪是死罪。所以講經的這些法師，等於說都要經過考試的，你的德行、你的學問、你的修持，在當代這些高僧大德們公認，都承認你、肯定你，這個樣子政府才允許你出去講經，所以這個審查非常的嚴格。至於著作要流通於世間，那就更要慎重。所以說絕對不是出於幾個人的意思認定就可以，幾乎是全國的高僧大德，包括在家有修有學的這些大德居士們，經過這樣繁雜的審核，這個東西就可信。所以古人的著作我們能相信，為什麼？統統經過這些手續，何況流傳到幾百年，一、二千年，多少人看過，如果要是有意問題，它怎麼能傳得下來。

以前雖然有印刷，印刷術是很不發達，不像現在這麼方便，從前印刷大概從南宋以後，明清才比較發達一點。那個時候印刷叫木刻版，每一個字都是刻出來的，很費事，不是排版，是刻版。刻出來之後一張一張的刷，用松煙塗在這個版上，一張一張的刷。一個人一天的工作八個小時，大概可以能做三本書出來，一天只能做出三本書出來。如果是一部《大方廣佛華嚴經》，八十本，線裝本是八十本，你想想看，他差不多總得要半個多月才能刷一部書、印一部書出來，哪有現在這麼方便？所以如果不是真正好東西，大家讚歎、羨慕，誰願意花這麼多的時間、這麼多的金錢、這麼多的人工來給你流通？沒有現在這麼容易，這麼簡單。

所以自古流傳下來的典籍、著書，必然有它的價值。我們如果對於這些經語，不懷疑，能夠信受奉行，這個人真的是有福了。經上講的，善根福德成熟，他才肯相信。尤其是這部經，這部經理論之深，那是「唯佛與佛方能究竟」，可是文字表面上看起來很淺顯

，幾乎人人可以接受，這就是它的好處。所以這部經，將來一切經都滅盡了，這部經還能留傳在世間最後的一百年。它要不具備這些的特色，它怎麼能夠留傳到最後？我們遇到佛經，那是多生多劫的善根福德。遇到這部經，那善根福德尤其格外的殊勝，否則的話，這部經你遇不到。在一切經當中，換句話說，你遇到這部經，你這一生確確實實能夠解決問題，解決你現前的問題，解決你生死的問題，解決你修行的問題。你遇不到這部經，縱然遇到其他的經典，說個實實在在的話，拿現代的眾生來說，只不過是種一點福而已，現前與將來的問題都得不到答案。諸位仔細去觀察、去讀誦、去體會，你才曉得這部經典的好處。

前面第一個小段，就是這一大段裡面前面第一個小段，佛是給我們講一個原則，對於佛的經語要熟思、要信受奉行，要知道自己修學的目的是要出離三界、是要離苦得樂，這是我們修學的目標。今天佛在這一段經文裡面教給我們具體的方法，從哪個地方下手？這就說『若曹作善』，「若曹」這個曹是大家，要用現代的話說就是假使你們大家要想修善法，這個「若曹作善」就是這個意思，大家要真正發心修善。『云何第一』，第一要緊，也就是第一步要怎麼做法？佛給我們說『當自端心』，心要與善相應，「端」就是端正。心要正，心不能邪，心要正。邪正有沒有標準？如果邪正沒有標準，我們怎麼曉得我們的心不正？前面說過最具體的標準，心正就是心與五善相應。心要是不正，他與五邪相應，五邪就是殺生、偷盜、邪淫、妄語、飲酒，這就是我們所講的五戒。這是五種惡，而五惡前面經文古德給我們說，這個五惡展開來就是十惡，妄語裡面包括著有綺語、有兩舌、有惡口，這經文上有；飲酒惡裡面包括貪、瞋、痴，所以前面所講的五戒十善就是標準。如果我們的心與五戒十善相應，這就是正，就是此地講的端心，端正其心；如果心

裡面還有這些東西，還有十惡，我們的心就邪了。現在身心不端的人也不少，我們在這個社會上，實在講時時處處都可以見得到。心裡面他想的是什麼？貪瞋痴慢、五欲六塵、自私自利，這個就是心不端正。我們要修善，第一個修心，心與善相應。

如果要講到究竟處，那就是淨宗裡面所講的「是心是佛」，能與佛心相應那這是至善，這個善就到極處了。也許有人要問佛心是什麼？阿彌陀佛、釋迦牟尼佛乃至於十方一切諸佛，他們心裡頭想什麼？給諸位說，這部經從頭到尾就是一切諸佛心裡頭所想的。如果我們起心動念都跟經上所講的一樣，你的心就是佛心。這個的確很不容易找到！因為這部經是整個《大藏經》的總結，也就是說一切諸佛所說無量法門的歸宿。無量無邊的法門就是這部經的展開，這部經一擴大、一展開就是三藏十二部經典，把三藏十二部經典濃縮起來、歸納起來就是這部經。所以這部經實在講，「一即一切」，這部經就是一切經，一切經就是這部經。所以你要問佛心是什麼樣子？你把這部經從頭到尾念一遍，你就曉得佛的心是什麼樣子。我們依照這部經典來修學，就是「是心作佛」。

下面這句說『當自端身，耳目口鼻，皆當自端』，這個就是所謂的六根，前面端心，心是意根，眼耳鼻舌身意六根都要端正。所謂修行，行是生活行為，我們身體的動作，此地講的身，耳、目、鼻這都屬於身，身的動作，口的言語，心裡面的念頭、思想、見解，這些與經上所講的不相應就是錯誤的，將這些錯誤的修正過來，依照經典的標準修正過來，這叫做修行。所以這部經就是我們修行的標準。這部經說實在的話，不僅是經，連戒律都包括在其中。前面那麼樣一大篇的經文，「濁世惡苦」這段經文非常之長，給我們講五惡五痛五燒，這一段把因果、戒律統統包括在其中，我們依照這部經修行就夠了，戒律也具足了。實在講，這是經律論三藏具足

，這部經就是小三藏經典，三藏具足。這個地方就是給我們講的戒律，端正身心。

戒律的精神是「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」。我們能夠遵守五戒不犯十惡，這個就是戒具足了，這是講的律儀戒具足了。這一段開示身心端正，那不僅是律儀戒具足了，可以說是三聚淨戒圓滿具足。為什麼？『身心淨潔，與善相應』，這個善不是善惡相對之善，因為善惡相對之善，不可能有前頭那句「身心淨潔」。這個善就是與自性清淨相應，這是真善！所以這一句意思非常非常之深。就事相而論，在從前人講守禮，所謂的「非禮勿視、非禮勿聽」，現在人把這個東西捨棄掉，不要了，不要就天下大亂，不要就生死煩惱。所以學佛的人還應當要守禮，要遵守佛菩薩、聖賢的教訓，學了以後要盡可能的把它做到。我們知道許多同修又何嘗不希望真能做到，為什麼做不到？下面經文佛就給我們說出來。

【勿隨嗜欲。不犯諸惡。】

你的心要隨順你的欲望，那你就沒有法子做到了。一定要曉得欲望是一個錯誤的觀念，欲望是迷，欲望是生死根本。此地的『欲』就是指的五欲六塵，財、色、名、食、睡；『嗜』是嗜好、貪愛，貪愛世間五欲六塵，這個把你的道心障礙住了，雖然心裡想修善，沒有法子與善相應。所以佛在此地警告我們，不要隨順你的欲望，不要隨順你的貪愛，你要能夠從這個地方回頭。

『不犯諸惡』，「諸惡」裡面最重的就是貪瞋痴。實在講，真正修行人自己必須要反省，自己哪一個毛病最重，先從最重的毛病下手。就好像大夫治病一樣，哪一個病最嚴重，這個病是要命的病，先把這個治好，然後慢慢再治那個不要命的小病。最嚴重的就是貪瞋痴，貪瞋痴裡面則看對象，我們今天看到最普遍的貪財，這個要命！這是六道生死輪迴的根本。貪色、貪名、貪權位，貪心愈重

，果報在哪裡？果報在三途。你今天說貪到了、得到了，得到說老實話，是你命裡頭有的，命裡頭沒有的，貪也貪不到。命裡沒有的，我一起貪心就貪到了，釋迦牟尼佛決定不會說貪心是三毒煩惱，不會說的。命裡沒有，貪都貪不到。所以這樁事情，諸位要是細讀《了凡四訓》，熟讀《了凡四訓》，你就明瞭了，你會覺悟了。世間人沒有一個是例外的，「一飲一啄莫非前定」，一個例外的都沒有。所以於這個世間名聞利養、五欲六塵有什麼好貪的？命裡面有的，不貪，到時候它也來了；沒有的，怎麼貪，用什麼樣的手段也得不到，你說冤枉不冤枉？佛在此地給我們提出這個警告，這是大慈大悲，我們要真正覺悟，不要隨著自己的妄念、妄心去造作一切的罪業，要知道造的罪業後來還要自己去承受這個果報。

「不犯諸惡」，這個諸惡具體就是前面所講的五戒十惡決定不犯，要認真的受持。這一生光陰並不長，縱然活到一百歲（說實在的話，活到一百歲的人並不多），也非常短暫。這樣短暫的光陰裡面，我們守佛的禁戒，往後有無量長的時間我們享樂。由此可知，這個短短數十年間忍受一點，值得。這個短短的幾十年不肯忍受，將來有吃不盡的苦頭，三途苦報。如果我們能遵守佛的教誡，依照本經的方法修行，持戒念佛，決定往生，生到那個世界叫極樂世界，到那個世界人的壽命是無量壽，這個無量是真實的無量。這個帳算算很合算，所以眼前這個短短時間忍耐一下，這是值得的，應該要這樣做的。換句話說，我們的前途，一個是無量的快樂，一個是無量的痛苦，就在我們這個短短幾十年當中做一個選擇，看你選擇哪一條路？這個要真正慎重，要有智慧，千萬不要再隨自己的欲望。

【言色當和。身行當專。】

『言』是言語，『色』是容貌，就是處事待人接物，我們的言

語、容貌要溫和。世出世間大聖大賢的聖德，第一條就教你溫和。孔老夫子：溫、良、恭、儉、讓，第一個溫和。佛法裡面講慈悲，特別是以彌勒菩薩做代表。你看從前所建的寺廟，大家一進寺廟的山門，第一個見到的就是彌勒佛，笑咪咪、歡歡喜喜的迎接你，在那裡迎接你。彌勒菩薩是我們本經的當機者，《華嚴經·普賢行願品》裡面告訴我們，我們往生到西方極樂世界，你就會見到阿彌陀佛，同時見到文殊師利菩薩、普賢菩薩、觀世音菩薩、彌勒菩薩，這《華嚴經》上說的，彌勒菩薩在哪裡？他也在西方極樂世界，到西方極樂世界就見到彌勒菩薩。彌勒是本經的當機，所以一切佛寺彌勒菩薩放在當中，笑臉迎人，歡迎你到西方極樂世界，這個意義很深！現世教你「言色當和」，深義、密義教你，是歡迎你到西方極樂世界。

『身行當專』，無論世出世間法都要遵守這一句的教訓。世間法，我們學一樣東西、從事一個行業要專，專才有成就；專了，心也就安了，心就安定，如果常常換行業，這個人一生不可能有成就。這個行業做幾天，明天又去做那個，過幾年又去換一個，一生都不會成就的。要想真正成就，世出世間法都是一門，一門深入，這樣才能成就，佛法也是如此。善導大師教給我們修淨土的方法，就是遵守這一句的教訓，身專禮阿彌陀佛；口專稱阿彌陀佛，稱是稱名，就是執持名號；意專念阿彌陀佛，就是心裡頭專想阿彌陀佛，不要去想別的，這個就是「身行當專」。這樣的修法，善導大師說：一百個人修，一百個人往生；一千個人修，一千個人往生，一個都不會漏掉的。

如果不是專修，他是用的雜修，雜修就是又念佛、又參禪、又念咒、又念經、又做法會，大雜燴，什麼都來，這雜修。雜修，善導大師說，一萬個人當中，難得有三、五個往生。你們想想看，這

就不可靠了，專修可靠。所以真正發心修淨土的人，除了《阿彌陀經》、阿彌陀佛之外，我們什麼都不念。《無量壽經》是大本《阿彌陀經》，蓮池大師說我們這部經跟小本《彌陀經》只是大本小本，這兩部經是一部，是同部，大本說得詳細，小本說得簡略，是同部的。這是要專，雖然我們講的淨土五經，五經裡面我們還是受持一種，大小本，大小兩本，這一部，受持這個。

【動作瞻視。安定徐為。】

這一句不僅僅是講世出世間的威儀，同時也是最好修行的方法。佛法修學的樞紐是在禪定，所以大乘經上常常讚歎佛與大菩薩，所謂「那伽常在定，無有不定時」。那伽是梵語，翻成中國的意思是龍或者是象，就是動物當中很大的，大的動物身體很大。龍，我們沒有見到；象，見到過。你看那個象的態度，不管牠是走著還是站著，牠都好像在定中一樣。象走，牠慢慢的走，一步一步的走。佛與大菩薩，所謂是行住坐臥，行是走動，住就是站在那裡，或者是坐著，或者是躺在那裡休息，都像在定中一樣，這就是教給我們『動作瞻視』要安定。『安』是心要安、心要定，心安、心定表現在外面態度上，一定也是非常的安詳。舉止安詳，這個人有福，愈是有福的人他愈安詳，他的動作愈緩慢。『徐』是慢慢的，『為』就是造作，就是在動作，一舉一動顯示出在深定的境界之中。現代人不重視這些，從前的人很重視。

在台灣，曾國藩的家書、家訓，特別是曾國藩的家訓，大概一般大的書店都可以買得到。你看看曾國藩平常如何教誡他的子弟，他教他的子弟行住坐臥都要緩慢，說話也要慢慢的說，從小就把他培養在定中，這是佛法裡面講的根本智。他心能夠定，無論在什麼境界他不會受外界的影響，他心清淨、心常定，這樣的人就有智慧。他對於外面境界，他看得清楚，他看得明白，他看得深遠。心裡

面浮躁，所見的就很淺，所謂短視、淺見，為什麼？心不清淨。心愈清淨，看得愈深愈遠、愈清楚，你把這個事情看得清楚、看得明白，你來處理，怎麼會有錯誤？不會有錯誤。這一句在我們初學的人來說，可以做為我們修定的助緣，要照這個方法去做。當然依這個方法，最重要的還是心，心要清淨，心要安定，所謂是心安理得，道理通達明瞭，心就安了。到自己功夫得力的時候，這是自然流露，不是學的，自自然然它就是這樣。這是正面，下面再講反面：

【作事倉卒。】

這個『卒』念「促」，「倉卒」就是慌慌張張。我們講浮躁、急躁、慌張，就是這個意思，或是粗心大意。

【敗悔在後。】

這個顯示心散亂，心不清淨，心裡面沒有主張，對於任何事情猶豫、懷疑，不能夠決斷，所以臨事就手忙腳亂，不曉得怎麼好。這個無論是世出世間法，他不會有成就的；沒有成就就是失敗，後悔在後面，後來一定後悔，決定不能成就。所以學佛的人常說的，一定先要學穩重，學穩重。連《論語》裡頭孔老夫子都常說「君子不重則不威」，那個重是穩重，也就是此地講的「動作瞻視，安定徐為」，就是這個意思。

【為之不諦。亡其功夫。】

這個『諦』就是真實。佛法裡面講四諦，那個諦當作真理講。此地講真實，你所做的不真實，做事慌張、忙亂。不是他不肯做，他肯做，所謂是事倍功半。花費許許多多的時間，未必把這件事情做好，這個就是說他的舉止行為不慎重。「不諦」也可以說不謹慎、不慎重，這個樣子一定是『亡其功夫』，亡是喪失。「功夫」特別指修持的功夫，你這種修持白修了，得不到真實的利益。所以末後的一段，佛特別提出警戒，教給我們在日常生活當中，哪些應該

要捨棄的？哪些應當要修學的？像一向專念，專一、專誠、專精，本經三輩往生一再提出「發菩提心，一向專念」，應當要修的。不僅是專修、專精用在學佛上，用在世間事業上也應該如此，所以這些教訓都非常非常的寶貴。

我們再看底下一章：

【如貧得寶第三十七】

前面一章佛給我們說苦因、苦果，大主意是勸導我們斷惡修善。惡是苦之因，善是樂之因，能夠斷惡修善，果報上自然是離苦得樂，這是天經地義永遠不變的真理。如果我們想離苦、想得樂，又不肯修善，還要不斷去作惡，認為作惡可以離苦得樂，那就大錯特錯了，決定沒有這個道理。這是我們要認真細細去體會，要把這個道理想通，然後才曉得佛給我們講的這些教訓之可貴。依照這個教訓來修學必定能夠得到我們所理想的願望，一定能夠實現。

這一章給我們講善因善果，攝受眾生，勸勉精進，用善來代替一切的惡行，這樣不但在這一生當中，使我們的生活能真正達到幸福美滿，更深一層的意思，是可以在這一生當中永脫輪迴，成就無上菩提。這是每個學佛的同修，可以說是最大的一個願望。在這個法門裡面告訴我們，一生當中決定可以圓滿成就。

請看經文：

【汝等廣植德本。勿犯道禁。忍辱精進。慈心專一。齋戒清淨。一日一夜。勝在無量壽國為善百歲。所以者何。彼佛國土。皆積德眾善。無毫髮之惡。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。】

到這個地方是一段。佛在這個地方一開端就教給我們要多多修善。『勿犯道禁』，「道禁」就是戒律，就是禁戒，不要犯戒，要

努力的去修善。『廣植德本』，「本」是根本，根本是能生的意思。也就是說無量無邊的善德是從它這裡生的，那這個德本很重要，我們好好的來培植它。那什麼是「德本」？實在講，這部經從前面讀到此地，已經說得很多了。古德對於德本有兩個解釋，一個是通常，就是一般的通途法門，德本就是六度是一切功德之本，菩薩所修的六波羅蜜。六度裡面第一個是布施，布施就是放下。實在講，世間人也難怪他，無始劫以來就被外面境界所迷了，因為迷才生起貪瞋痴慢。這生了煩惱，被外境所迷，覺悟的人畢竟是少數。覺悟的人不迷，不迷就是他不被外境所干擾。外境有沒有？有。存不存在？存在。雖存在，不干擾他的清淨心，也就是說，他六根對外面境界，他心是清淨的。於一切境界他不起分別執著，心就清淨了，不生七情五欲，這個都生不起來，為什麼？他不分別不執著，所以七情五欲生不起來。為什麼？因為他知道這一切境界的真相，《金剛經》上說的「凡所有相，皆是虛妄」，既然統統是虛妄，統統是夢幻泡影，有什麼值得起心動念，所以他就不起心動念了，他心清淨了，這就叫布施，這就叫放下。所以真正的放下是放下六根接觸六塵境界，把你的分別執著放下，布施掉，這是真正的布施波羅蜜。布施是捨、是放下，慳貪的心沒有了，從根拔除掉了。所以布施，諸位不要把它看得很淺，一聽到布施，大概是出一點錢，捨一點錢財，不是這個意思。菩薩修的不是這個，菩薩修的是身心世界一切放下。所以放下就是不動心、不起念。不起念、不動心、不分別、不執著，這是菩薩修行裡面最重要的一條，也就是根本的根本，真實之德本。

第二是持戒，持戒波羅蜜，持戒就是守法。佛法裡常說「佛法在世間，不壞世間法」，絕對不破壞世間法，不但不破壞世間法，要隨順世間法。你看十大願王裡面有「恆順眾生，隨喜功德」，那

麼世間這些戒律，戒律就是我們現在所講的憲法、法律、規章、社會的道德、風俗習慣，都可以包括在戒律這一類裡面。菩薩到這個世間來度化這些眾生，對於世間法他樣樣遵守，因為他守法才能夠為世間人所包容、為世間人所接受、為世間人所喜愛，他的教學世間人才樂意去聽聞、去思惟、去修學，所以一定要修持戒波羅蜜。

第三忍辱，忍辱就是忍耐。尤其是閻浮提眾生，你看《地藏菩薩本願經》講得很好，閻浮提眾生剛強難化，你好意來幫助他、教化他，不但他不接受，他反而毀謗，甚至於想辦法來陷害，諸佛菩薩要忍受。為什麼？眾生業障很重，迷得很深，不是一下就能夠覺悟的，所以要有耐心、要有長遠心，慢慢的來感化他。這些都是我們應當要學習的。我們今天說老實話，自己修行、幫助別人，耐心不夠，耐心不夠就很容易退轉。不像菩薩他有耐心，他決定不退轉。

下面是講精進、禪定、般若。般若是智慧，也就是理智；精進就是求進步，決定不退轉；禪定就是前面所講的心在定中，乃至於行為、語言都像在定中一樣。像前面一章末後所說的。前面這五種修法都要以智慧為基礎，智慧就是般若波羅蜜，而不是以感情，他是以理智，所以這是菩薩所修學一切功德之本。

另外一種說法是專就本宗的說法，就是一種特別的說法，這個德本就是「阿彌陀佛」這句名號，因為這句名號常常講叫萬德洪名，「廣植德本」就是你這一句佛號一天念到晚，這就是廣植德本。把阿彌陀佛無量劫來所修的功德，把它變成我們自己的功德。用什麼方法才能變成我們自己的功德？用什麼方法變？用念的方法變。所以念力不可思議，你念這句阿彌陀佛、想阿彌陀佛，漸漸你跟阿彌陀佛合而為一，所以阿彌陀佛的功德就變成我們自己的功德。他多生多劫的修持，我們是沒有修也得到了，這是特別的說法，跟前

面講法不相同。但是這兩種說法並不矛盾，這個義理能夠相通。

「勿犯道禁」，就是剛才講六度裡面的持戒波羅蜜，決定不要違犯。現在我們講戒，說老實話，只能夠講到五戒十善，只能講到此地。再往上面，所謂的是沙彌戒、菩薩戒、比丘戒、比丘尼戒，決定沒有。這個話我不敢說，誰說的？蕩益大師說的。蕩益大師是明朝末年的人，精通戒律，他在明朝末年那個身分地位，有一點像我們近代的弘一大師。對於戒律他很用了一番功夫，他對於戒律有著作。他說中國從南宋以後就沒有比丘了，沒有比丘，你怎麼能得比丘戒？不可能的。比丘戒至少要有五個比丘來傳才如法，四個比丘都不能傳戒，至少要有五個，具足的是十個，三師七證才能夠傳比丘戒。南宋以後，中國一個比丘都沒有了，所以現在受比丘戒，這是掛名的，名字比丘，去做個樣子。

我們出家人自己一定要明瞭，如果自己稱比丘，這就是大妄語。為什麼？你沒有得比丘戒，你怎麼能稱比丘？不但比丘戒你得不到，沙彌戒都做不到。你是真正沙彌嗎？沙彌十戒你都做到了嗎？做不到！所以在中國第一個自稱出家優婆塞是成時法師，成功的成，時間的時，成時。成時是蕩益大師的徒弟，蕩益的學生。因為蕩益大師自己精通戒律，他曉得，他自己一生稱沙彌，他沙彌十戒他做到，他自稱沙彌，他說菩薩戒沙彌，不敢稱比丘。他的徒弟說，師父不敢稱，只稱沙彌，那我比師父比不上，沙彌也不敢稱，稱出家優婆塞。在近代弘一大師也是自稱出家優婆塞。這個稱呼，實在講名副其實，那就是什麼？五戒十善守好，就對了。今天這個社會能把五戒十善修好，就是現在這個世間的聖賢，就不得了了，這是我們一定要明瞭的。

經上講『忍辱精進』，剛才說過，容易明瞭。『慈心專一，齋戒清淨』。「慈心」就是前面講的慈悲喜捨，佛法常說「慈悲為本

，方便為門」，觀音菩薩特別受人歡迎，就是標榜的大慈大悲，所以特別受到歡迎。『齋戒』，特別本經裡面跟我們講的『一日一夜』，這個「一日一夜」就是我們現在所講的八關齋戒，八關齋戒是在家人受的，在家人受出家戒。八關齋戒的內容跟沙彌戒很接近，沙彌戒就是出家戒，所以在家人過一天出家的生活，受一天的出家戒。所以這個八關齋戒是一天受的，它的戒期就是二十四小時，二十四小時之後，自動這個戒失掉，如果要再受，就重新再受。如果你是每天都持，就天天都要受，因為它這個期限就是一日一夜。這是講一日一夜修出家戒，這個功德就很大很大。

『勝在無量壽國為善百歲』，在我們這個世間，認真持一天一夜的八關齋戒，這個功德就超過在西方極樂世界修善一百年。也許你聽了這個話就要問，那我何必要往生西方極樂世界？我在這個世間修行多好。是不錯，縱然你在這個世間修行，你就修一百年，你天天都修八關齋戒修一百年，能不能比得上西方極樂世界的人？比不上。為什麼比不上？人家無量壽，你修一百年功德加起來等於人家百分之一、千分之一，人家壽命長。所以，短時間跟他比超過他，長時間比還是不如人，還是比不上，比不上他，那邊無量壽！

佛為什麼給我們說這句話？諸位要知道，我們這個世界眾生很苦，環境非常惡劣，尤其是這一章末後所講的，「飲苦食毒，未嘗寧息」。在這樣環境當中，他還能夠齋戒，還能夠斷惡修善，這個八關齋戒是一天二十四小時真正的斷惡修善，他這一天當中心的確是清淨，也就是說五戒十善決定清淨，他的時間只有一天一夜，一個惡念都不會起來，這個難，太難太難了。這樣惡劣的環境當中，他還能夠這樣修學，非常非常不容易，所以說「勝在極樂為善百歲」。因為極樂世界沒有諸惡，他們修善是家常便飯，太平常、太普通了；我們這個地方修善太稀有、太難得了，是從比喻上說的，太

難得了，是這個意思。

所以經文底下接著就講得很清楚。『所以者何』，為什麼？『彼佛國土』，這是指西方極樂世界。『皆積德眾善』，「眾」是眾多，那個地方人真是廣植善本。『無毫髮之惡』，那邊人沒有惡，純善無惡。彌顯我們這個世間五濁惡世修善之難，修善之可貴。因為難能可貴，所以諸佛讚歎。這個意思希望諸位細心體會，我們今天得諸佛的讚歎，得諸佛的保佑，實在講不難，比起從前格外顯得容易。為什麼？以前修善的人多，你修善不足以為奇，現在大家都不修善，你一個人修善，諸佛菩薩都把你當寶貝，太難得了。所以佛菩薩沒有不擁護的，沒有不保佑的，就這麼個原因，原因和道理是一樣的。

『於此修善，十日十夜』。「此」是我們這個世間五濁惡世，就是指今天現在這個社會裡面，你要能夠不斷的修「十日十夜」。佛法裡面講的期限，修行期限通常是七天，七日七夜、十日十夜是最平常的，最普通的。『勝於他方諸佛國中，為善千歲』。為什麼？『他方佛國，福德自然，無造惡之地』。十方諸佛刹土有淨土、有穢土、有淨穢雜居之土，這個地方是講十方諸佛的淨土。他們那邊的眾生也不造惡，顯示出我們在這個五濁惡世修善之難，修善的不容易，尤其這樣認真修學能夠連續到十天十夜不間斷，這是很難得，確實難得。

末後這句說我們這個世間的現況。『唯此世間』，在十方一切諸佛國土，唯獨我們這個世間『善少惡多』。這個是事實，我們自己能夠體會得到，特別要緊要觀照自己，我們從早到晚起心動念，我們的惡念多還是善念多？這個自己要知道。假如我們從早到晚善念多過惡念，這個好，這個好現象。真正講修行功夫，那是善念天天增長，惡念天天減少，這就是你的功夫。這個是要認真反省的。

可是我們自己往往控制不了自己的念頭，這個念頭會胡思亂想。那要怎麼辦？唯一的辦法就是念佛或者是念經，用這個方法把我們的妄念把它換過來。所以古德常常教給我們一天念十萬聲佛、五萬聲佛。為什麼叫你念那麼多？因為念佛的時候你就不打妄想了，至少雖有妄想，妄想總是少得太多了，用這個方法來淨化自心，這是叫你要念這麼多。『飲苦食毒』，「苦」就是講的八苦，八苦交煎；「毒」是三毒，貪瞋痴。八苦三毒天天增長，只要有這個東西在，後來的苦果就不堪設想。

這個地方是第一段。今天時間到了，只能夠講到此地。