

淨土五經系列《佛說無量壽經》演講第六十八講

經文解說

佛陀教育基金會

民國111年12月25日

蔡恆明老師

(請合掌)

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！

◎ 開經偈 ◎

「無上甚深微妙法

百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持

願解如來真實義」

◎ 四弘誓願 ◎

「眾生無邊誓願度

煩惱無盡誓願斷

法門無量誓願學

佛道無上誓願成

自性眾生誓願度

自性煩惱誓願斷

自性法門誓願學

自性佛道誓願成」

經文一

世間人民，父子兄弟，夫婦家室，中外親屬，當相敬愛，無相憎嫉。有無相通，無得貪惜。言色常和，莫相違戾。

【申論】

一、下面講另外一大段，「佛說眷屬怨況」，釋迦牟尼佛跟彌勒菩薩講，世間這些眷屬有很多結怨的這些狀況。這裏一共有四小段，第一小段，佛說「理應和合共處」，既是眷屬，家庭裏基本的結構是夫妻兩人，有了孩子，家裏的人口就多了，就是夫妻、子女，上面還有父母，應該和合共處。

二、家庭眷屬相處，就看凡夫眾生肯不肯學道，肯學道，明瞭這個道，就能夠轉變。不學道的人，現在我們的法律都是學西洋法律，夫妻可以各有各的財產、各有各的權利。從這個法律觀點，在結婚之前，就先爭取個人的財產、權利，不是把共同維護家庭的和諧氣氛、怎麼長期相處，擺在第一位。現在世間都這樣，可是我們學道的人要知道，不管世間的法律怎麼規定，有道的人有辦法。無論男女，學佛的人還是在家學佛的多，在家學佛，人人都有家庭、都有夫婦，有很多人問：有夫婦，是不是妨礙學道？就看如法不如法，如法的話，調理得好，夫婦就是法侶，在佛法上互相幫助、互相提起警覺，這是法侶；不懂道理，做得不如法，就結了怨，彼此受不了，生活在一起就痛苦了！所以事在人為。

三、佛說：「世間人民，父子兄弟，夫婦家室」，在我們這個世間，一般人道眾生，他們有家庭，家中有父子、有兄弟、有夫婦家室，這是就家庭的倫理講。「中外親屬」，「中」是家中，家中的親屬，「外」是家庭以外，還有親戚。無論是家庭之中、家庭以外，「當相敬愛」，彼此都要尊敬對方，就是尊重對方。中國的教育，孔夫子講禮樂教育，「禮」最重要的是禮讓，就是恭敬人家，恭敬人家是自己要退讓，有好處要讓人家。佛也是這麼講，應該敬愛，愛是愛護，對家裏的人、外面的親戚，一層一層向外推展，愛是關心人家、照顧人家，應該如此。「無相憎嫉」，「憎」是討厭人家，討厭這個、討厭那個，「嫉」是妒嫉人家，妒嫉這個、妒嫉那個。人家有什麼得意的事情，一般人的心理就放不下，妒嫉人家，這都是不好的事情。妒嫉人家有什麼用？人家還沒受損失，自己先受了損失！學道的人一妒嫉，煩惱不知道增加多少，那是害自己的。再說，世間的物質條件都是有限的，古時候的錢財是有限的，現在還是如此。比如美國、

英國、法國這些已開發的國家，物產都很豐富，在他們國內，照樣有貧窮的人，向人家求取的乞丐。像這種情況，人與人之間「有無相通」，彼此之間財產缺乏了，需要周轉，互相通融。既是親戚，應該有通財的義務，就是有無相通。「無得貪惜」，「貪」是貪求人家的東西，「惜」是自己有，不肯拿出去幫助人家，叫做「惜」，吝惜，這都不好。

四、不過，佛是講總原則，我們要是有很多親戚朋友做生意失敗了，或者有什麼緊急狀況發生，向我們周轉一下，我們要量力為之。我們拿錢出來，心理要有準備，不必要求收回來，如果要求再收回來，萬一他靠不住，我們沒有心理準備，把所有的錢拿出去幫助他，將來自己的生活發生問題，這不是很懊悔嗎？現在這個時代，風險很大，做事要穩重一點，並不是自己吝惜，基本上，自己的問題要先考慮。這是附帶的話。

五、「言色常和，莫相違戾」，家人、親戚之間，說話的容色要經常和顏悅色，和和氣氣的。「違戾」是什麼？一開口就是意見不同，我說的話，你不同意，你說的話，我不苟同，然後就辯論，辯論不好就吵架，愈辯論愈遠，問題就出現了。最好的辦法，發現意見不對的時候，對方懂得道更好，不懂道，你懂得道，馬上停止，不要再辯論，過一個時候就沒事。若是一定在當時要辯，「清官難斷家務事」，辯不出一個真正的所以然，要互相容忍，不要互相違戾。

六、這一段經文，釋尊舉出此土眾生瞋恚之過患，今分五節來解說。什麼叫瞋呢？損惱他人，恚怒為性。從「世間人民」至「莫相違戾」，這十句，是第一節，說理曉諭。父子兄弟夫婦，屬家室中的六親眷屬。其他叔伯及外祖父等，屬家外的親屬。為人在世，對於中外的家親眷屬，應當互相敬愛，不可以互相憎惡。

嫉忌，這才合乎情理。更要彼此照顧，有財物的，接濟貧乏的，無得在親屬中起貪心，不勞而獲，得其財物。更不可富有慳吝，愛惜自保，不肯供給親屬所需，那就失去做人的本份。尤其家親眷屬，日夜共處，同作同息，應當彼此和睦，言語與態度顏色，都要經常和氣一團才好。切不可互相違背乖戾，成為冤家碰頭，那就會有怨憎會苦。

經文二

或時心諍，有所恚怒。今世恨意，微相憎嫉，後世轉劇，至成大怨。所以者何，世間之事，更相患者。雖不即時，應急相破，然含毒畜怒，結憤精神，自然剋識，不得相離。皆當對生，更相報復。

【申論】

一、第二小段「違戾更相報復」，「違戾」是互相鬧意見，以致意見不合，「更相」是什麼？來回這樣報復，你說我一句，我回報你一句，接著就用行動互相報復。

二、前後兩段是一正一反，前面是佛講這個道理，應該和合共處，這一段是不能和合共處，彼此意見很多，互相報復。所以經文說：「或時心諍」，「心諍」是心裏互相較勁，他的心裏怎麼計較對方、對方的心裏又是怎麼存著諍，諍就是意見相持不下，在心裏沒有發出來，照樣「有所恚怒」，「恚」是瞋恨的意思，瞋恨再表現出來就是怒，憤怒是先從心裏互相有爭執，然後顯出憤怒，「恚」還恚在心裏，怒氣就顯出來了。有一點點恚怒有什麼關係？要注意，下面說：「今世恨意」，我們研究佛法一定要明瞭三世因果，不講三世因果，佛法學不進去。用三世因果一看，這就嚴重了，在「今世」，就是這一生，這一生夫妻之間、

家人之間有點恨意，「微相憎嫉」，「微」是很輕微的，很輕微地互相發生厭惡、發生妒嫉，好像沒什麼大不了的，但是「後世」，一轉世就不得了，「後世轉劇」，「劇」是劇烈，那就嚴重了！「至成大怨」，再一輩子彼此就變成大的怨家。

三、要研究一下，為什麼今世很輕微的憎嫉，後世就轉劇呢？他有一個因，然後再發展，發展到後來的結果就更多了，世世就嚴重了！比如你有錢財存在銀行裏，你存多少進去，然後一年、兩年提出來，還是那麼多錢嗎？這當中會生利息啊！錢就多了。人的憎恨、仇恨也是這樣，時間愈到後來，積著怨在裏面，自己不知道，只是一種習氣，這種習氣藏在自己的心裏面，一轉世，自自然然那種怨仇就加深、加重了，所以再一轉世，到後來就變成大怨。如果不想將來變成大怨，現在就要注意！所以菩薩畏因，大菩薩都是覺悟的人，他就害怕因，這個因無論是對家裏的人、在社會上對任何人，都是這樣，你說一句話、做一件事，是不是引起人家的煩惱？對人家有沒有傷害？這都是因，菩薩都害怕，存著害怕的心理。為什麼害怕？「因」雖然小，到後來結的「果」就嚴重得很！

四、下面就說這個道理：「所以者何」，為什麼後世轉劇成為大怨呢？「世間之事，更相患害」，世間一切人所做的一切事情，「更相」是互相，你來我往的，「患害」，你傷害我，我就傷害你；我傷害你，你再回過來傷害我更多，來回互相患害。「雖不即時」，這種更相患害，也許不會馬上出現狀況，也許是很長的時間，前面講在後世，但是了解因、果，「應急相破」，應該很緊急地互相化解掉。

五、雪公老師在世，常常提醒大家：「我們在人世間，吃虧就是佔了大便宜！」這話怎麼講？我們想想看，所謂吃虧就是佔便宜，就是我自己吃了虧，人家對我

就沒有怨恨，解怨了。我們學道的人吃一點虧，自己心裏隨時把它消除掉，不要怨恨對方；自己不怨恨對方，人家已經佔了便宜、人家已經讓我們吃虧了，他當然不會再怨恨我們。所以我們在世間，隨時都要想到，可以自己吃虧，不要讓人家吃虧，這是解怨最好的辦法。我們了解之後，應該急相破，我們不要跟人家結任何怨，已經有了怨，趕快化解，把它破除掉。如果不破除，「然含毒畜怒」，自己含恨在心裏，也讓對方把恨含在心裏，這個恨是什麼？是毒！一種毒素！含毒畜怒，「結憤精神」，這個憤恨鬱結在心裏，今生就鬱結在心裏。「自然剋識，不得相離」，「自然剋識」是自然藏在第八識裏面，凡是任何一樁事情都會藏在第八識，變成一個種子，「不得相離」，就離不開了。這個種子種下去，離不開，將來因緣一成熟就起現行。現在社會上，有子女殺父母，也有父母殺害兒子、殺害女兒，這是倫常的慘劇，悲劇常常發生不是偶然的，那種怨恨積在心裏，一時之間，一觸就發作。種子在八識田裏離不開，「皆當對生」，當來就會發生，當來就是再一生，再一生，一對面的時候，那就「更相報復」，那個時候彼此也不認得了，互相報復，社會上很多罪惡的事情就發生了。

六、
修道的人要了解「因」，我們過去種的因太多了，現在在緣上面要注意，有因沒有緣不會結果。我們過去的因很多，現在不讓它結果，就好好地多結善緣，不要跟人家結惡緣，尤其是結結法緣，這都可以把過去的冤家對頭在無形中消除掉，對於我們念佛修道是絕對有幫助的。還有兩小段，下次再繼續。

七、
「或時心靜」至「更相報復」，這十七句，是第二節，說結怨苦。做人應該忍辱，不可互相瞋恨結怨。世間有句俗話：「冤家宜解不宜結」，這是千古不易的真理。衆生因有瞋煩惱所使，妄起無明火，看人、對事，總覺得不合他的意，便

在內心產生一種爭鬥的心理，引起有所恚恨惱怒他人的念頭。要知道，凡是動念就會熏種。只要今世有了恨意，那他必然憶念不捨。雖然輕微的互相憎惡嫉妒，積至後世，怨恨的種子會越來越多，轉變為更可怖冤仇；乃至成為大冤大仇，便有亡國滅家，誅連九族等慘事。古今中外，此例很多。所以者何？世間之事，都是因果循環，互相增上，彼此報復。你患我，我害你，生生世世，更相害，雖沒有眼前即時現報，但終歸要勤頭償還的。所以佛經說：「縱經百千劫，所作業不亡，因緣會遇時，果報還自受。」因此，與人有過不去，結了怨恨，應當趕急破除，釋怨解結。不然的話，彼此含毒畜怒，結憤恨於心中，那就自然在阿賴耶識裡，熏成種子。有了種子，遇緣必起現行，現行又熏成種子，如是種子現行，相熏相生，不得相離，不論何人何時何處，皆當對生、更相報復，這是因果律，誰也逃不了。除非你能聞到佛法，依法修行，做到業盡情空，轉凡成聖，才可沒有這怨怨相報的苦患。

經文三

人在世間，愛欲之中，獨生獨死，獨去獨來。當行至趣苦樂之地，身自當之，無有代者。善惡變化，殃福異處，宿豫嚴待，當獨趣入。遠到他所，莫能見者。善惡自然，追行所生。窃窃冥冥，別離長久。道路不同，會見無期。甚難甚難，今得相值。

【申論】

一、 剛才念的這小段，還是繼續上週講的那一大段，那一大段在講表裏的題目是「佛說眷屬怨況」，就是釋迦牟尼佛告訴彌勒菩薩，世間凡夫眾生都有眷屬，這些眷屬有很多怨恨的狀況。這一大段共有四小段，前面先講應該怎麼和諧相處，再就反面來講，大家爭爭吵吵，結下仇怨，然後互相報復。今天開始的第二小

段叫「異趣相值甚難」，就講我們現在貪戀家裏的眷屬，有些事情，自己放不下，堅持個人的意見，要知道一口氣不來，究竟到那一道，誰也不知道，家裏的人不知道，本人更不知道，「異趣」是六道中的不同道，家人分散在異趣，要相遇很難。所以我們學佛的人，無論如何在這一生一定要成就往生，往生到西方極樂世界去。不是學淨土法門，或是不學佛的世間人，平常在家庭裏，不管彼此和氣、不和氣，家庭任何份子一旦死亡之後，到那一道？誰都不知道。既是這樣，當前團聚在家族裏面，總要好好相處，大家能夠有緣在一起非常難。

一一、上一小段說那些眾生都不懂道理，所以在家族之中，為了一點小事，愈鬧愈大，各人堅持各人的意見，結果結了怨，結了怨以後，到後來就互相報復。這段經文講：「人在世間」，我們凡夫眾生到人道來，就是人道的眾生，在這個世間的「愛欲之中」，凡夫眾生為什麼有生死？生死不斷是什麼道理？就是「愛欲」的關係，在六道裏來回不斷，就是離不開愛欲，所以人在世間都是在愛欲之中。不論是什麼樣的人，都在愛欲之中，不能離開。眷屬相處和和氣氣的，固然是

在愛欲當中；不和氣的，鬧成怨仇，變成仇家，也是因為愛欲引起的。不論怎麼樣，世間萬法都是無常的，不會永久如此。一個家庭裏最基本的，就是夫妻兩個人，然後有子女、長輩，一家人都是過去的緣分，因緣結合起來，也是無常的。真正說起來，就是「獨生獨死，獨去獨來」，生是一個人生下來，沒有帶着屬來，將來壽命終了，死的時候也是一個人，就算約好兩個人同時一起死，死後去那裏？六道到那一道？也是一個人去，來到人間，從那一道來，也是一個人來。獨生獨死、獨去獨來，都是一個人。在這一生有着屬、有家庭，是非常短暫的時間，因緣和合在一起。就真如本性而言，過去無始、未來無終，這

一生幾十年的光陰，非常短暫，實際講起來，每一生、一死，都是一個人獨來獨往、獨生獨死。

三、「當行至趣苦樂之地」就人道眾生來講，不管活多高的年齡、壽命多長，將來色身總有衰竭的時候，就是壽命到的時候，「當行」就是要離開人間，「至趣」，「趣」是趣向，離開人間，趣向那裏？「苦樂之地」，六道裏最苦的是地獄；比地獄稍微好一點，是餓鬼道；再來是畜生道，這叫二途。然後是人道、天道，還有一道叫阿修羅道。阿修羅道是分佈在天道、人道、畜生道、鬼道，地獄道裏沒有，就分佈在四道。這六道，純粹苦的是二途，沒有樂，二途當中，只有苦稍微次一點的不同而已。人道有苦，也有一點小小的安樂，天道是樂趣比較多一點，但是也有苦惱。人死之後，到這些苦樂之地，就是趣向那一道。「身自當之，無有代者」，上面講「獨生獨死，獨去獨來」，這裏講，每個人本身「當之」，苦是一個人承當，樂也是一個人承當，「無有代者」，家族裏大家處得非常好，那個人死了，有人陪他一起去，或代他承擔？沒這回事，辦不到！只有本人來擔當。所謂擔當是什麼？無論到那一道，享樂的是自己，承受痛苦的也是自己，別人替代不了。

四、中國古時候的聖賢，孔子與他的那些大弟子都懂得這個道理，曾子曾經說：「君子愛人以德」，一個君子愛護人就要勸人家，培養他的人格、品德，提昇他的道德水準。為什麼？在今天這個時代來講，家庭教育，教子女該怎麼教法？教他將來怎麼跟人家競爭，把人家打敗，自己上去，教這個嗎？還是教自己的小孩多多忍讓，注重品德、關懷人家，要注意修養美德？真正愛護自己的小孩，或者夫妻兩人互相關心，這不只目前，是關係到將來，互相提醒對方在品德上、

人格上要修養，多多鼓勵做善事，不要造惡業。造了惡業，損人利己，看起來好像「得了便宜」，二世因果絲毫不爽，我們現在佔盡人家的便宜，到改頭換面的時候，這一生壽命完的時候，三途就立刻出現了！那個時候自己懊悔也來不及，家人也沒辦法挽救。完全在當前懂得道理，互相勸告，善惡要認清楚。一旦要趣向苦樂之地的時候，任何人都沒辦法代替，到那個時候再懊悔，也改變不了！要改就趁現在趕快改。

五、**「善惡變化，殃福異處，宿豫嚴待，當獨趣入」**，「善惡變化」，我們在人世間，做任何事是根據心理來做的，起一個善念，表現出來做善事情，對人有好處，這是善業；起了一個惡念，表現出來，無論說話、辦事，對人家就有傷害，這是惡業。從自己的心裏動念開始，到行為表現出來的事實，就在變化。這還不算，變化到結果怎麼樣？「殃福異處」，這就指六道，做善業，將來得的是福報，在六道當中最好的是天道，中等的是人道，這都不錯；做了惡業呢？做了惡業要受殃，得的是苦報，苦報就是三途。所以研究大乘佛法，懂得佛法，自己要照顧自己的念頭。念頭一動，是善的、是惡的？一個惡念起來，三途就出現；善念一起來，人間、天道就出現。要了解這個「善惡變化」，因果就是那麼微妙。我們學淨土宗就知道，為什麼？祖師說：我們發心念一句佛，只要發願念佛的時候，西方七寶池中就生出一枝蓮花來。念頭一發動，當時就變化了，境界就在轉變。六道的凡夫眾生，自己在生死輪迴，自己不知不覺，起了念頭，將來有什麼變化、什麼結果，完全不知道！我們學佛修道的人才了解，懂得這個心法，任何念頭起來，將來會得什麼結果、到達什麼狀況，自己就了解。所謂「善惡變化，殃福異處」，起善念、做善業，就到有福報的地方，六道當中，

不是天就是人；造惡業，當然從起惡念、造惡業開始，二途就出現了。到命終的時候，那個業早就造成了，「宿豫嚴待，當獨趣入」，「宿」是過去，在過去事業已經造成功了，「豫」是預備，老早就預備好了，這指什麼？指「異處」，就由於這一生，在平生所造的十善業、十惡業，在壽命終了的時候，那一道早就「嚴待」，預備好了，加了「嚴」，「嚴」是分明的意思，一點也不含糊，是那一道就到那一道。去的時候「當獨趣入」，一個人向著那個地方去，誰也沒有辦法把他拉回來，他自己也沒有力量回來。為什麼？這是業，善業、惡業，業有業的力量，業力把他牽引到那一道，那個時候怎麼樣也無能為力了。

六、要是了解明白，會害怕，害怕不要在受報的時候，那個時候害怕沒用了！知道害怕，就在現在每起一個念頭就要害怕，所以菩薩畏因、眾生畏果。生死凡夫眾生，要到二途才畏果，果已經出現，害怕有什麼用？學菩薩道的人畏因，「因」就指自己的念頭，自己動了什麼念頭，好念頭就讓它起來、讓它成熟，做一些善業，對眾生有一些好處，這是幫助學道的。惡的念頭一起來，趕快打消，要害怕。

七、尤其在現代，我要提醒各位：我們每天看社會新聞，傳播媒體的報導，看報紙或看電視，看那些人在造惡業，難免有憤恨的心理。我們修道的人要特別注意，稍微有一種憤恨的心理，趕快把它打消。為什麼？這一念憤恨於事無補，最先受害的就是自己，憤恨就是瞋恨，瞋恨心一起來，我們修道的功夫就完了，所有的障礙就起來了。因此我們對於時局，政治也好、社會也好，好壞當然要分清楚，善惡要分明，對人、對事，是好、是壞，我們要看分明，我們學佛不能學糊塗，要分清楚，可是我們自己不能跟一般人一樣，不能隨著事情，心理起

了瞋恨心，瞋恨心一起來，自己受害太大了！我們在世間修道、磨練，就在這些地方磨練。

八、對於世間的事情不能不關心，是非不能不清楚，善惡要講明白、要講清楚，但是自己心裏要隨時保持理性，不能有任何喜怒哀樂的心理，情緒一起來，自己首先就受害。我們對那些造業的人應該起悲憫心、慈悲心，悲憫什麼？造惡業愈重的人，你看這段經文講得多麼清楚啊！釋迦牟尼佛在那個時候講的，現在離釋迦牟尼佛已經兩千多年，將近三千年，就算將來兩萬年、幾千幾萬年以後，佛早就知道。佛的智慧，我們怎麼能夠了解？佛要護念我們修持的人，要勸化那些不懂道理的人，要了解這些善惡變化，念頭隨時變動，外面的境界隨時在轉。研究到這裏，我們特別要注意：一句洪名，佛號是不可思議的，對待那些造惡業的人，我們要用慈悲心來對待他，再說，萬一自己的念頭靜不下去，要用佛號來壓、用佛號來轉。在世間苦，就是在這些地方痛苦，但是你能夠這樣磨練過來就不得了，平常這樣磨練，到壽命終了的時候，那些障礙大概都沒有問題了。

九、下面繼續說：「遠到他所，莫能見者」，「遠到他所」就是離開人間，到他所——其他的所在地，就是到其餘的各道，「莫能見者」一個人的神識，一般叫靈魂，佛法講第八識，這個第八識到別的那一道去？沒有人能夠見到，就一個人去。「善惡自然，追行所生」，雖然沒有別人看得見，做善事有善業的力量、做惡業有惡業的力量，這種善、惡業自然「追行所生」。什麼叫「追行所生」？就是沒有別人陪他一起去，而他自己所造的善惡業跟他離不開，他到那裏，善惡業就到那裏。

十、「人在世間」至「莫能見者」，這十三句，是第二節，說惡道苦。古德說：「愛不重生娑婆。」怨從親生，有了愛便有憎，有了親便有怨，愛憎怨親共一家，而且往往恩深怨深，其苦更甚。所以古人說：「愛河千尺浪，苦海萬重波。」這是世間的真實相。人生世間，無不在愛欲中追求。能得所欲，便起貪著。求而不得，便起瞋恚。小的愛欲是為己身，大的那就為家庭、宗族、團體，都是同樣的順意則喜，違意則瞋。悲歡離合無了日，無常一到業隨身，獨生獨死，獨來獨去，決定隨業受報，當行趣向於受報的或苦或樂之地。自作自受，身自當之，沒有人可以代替。有智之人，自當抑制貪愛與瞋恚。如《地藏經》說：「父子至親，歧路各別，縱然相逢，無肯代受。」不要說，來世苦樂受報，不能相代，就是今世同在人間，各人的老病死苦，也無人可以代替得了啊！俗話說：「無藥可延卿相壽，有錢難買子孫賢。」世人何必苦苦貪求，貪不到又綿綿怨恨呢？你不聽古人說過：「兒孫自有兒孫福，莫為兒孫作馬牛。」還不止做馬牛，更可怖的，是你為了使妻兒子女能享福富貴，而造下的惡業，只有你一人，百千萬劫在三惡道中受報去還，實在太可憐，太不值得。雖然父子夫婦，舉瞋過最親愛的人，每個人今世所作的業不同，那麼來生，便有不同的善惡變化。造惡的向受殃罪的三途去，修善的向受福樂的人天上去，要想會面，不知何劫何年？就是相會，面目改變，也不知不識。羅漢與菩薩，尚且難免隔陰之迷，何況凡夫眾生？呼吸一斷，便成隔世，誰是你的親人？宿豫嚴待，是說，過去或今生所造的業因，叫做宿豫。因必有果，果報在前面等待著，因果相符，絕對不錯。所謂天網恢恢，疏而不漏，是名嚴待。俗話說：「善有善報，惡有惡報，不是不報，時間未到。」天下那有有因無果的事理。六道眾生，都

是隨各人自己造的善惡業，獨自趣向走入善惡之道。天上的善道，或二途的惡道，那些路，比起人間來，是長遠得多。經中說：人間五十年，是四王天的一日一夜而已。人間的四百年，才是兜率天的一晝夜。此天天人壽命都是四千歲，比人間長遠得難算。他化自在天，乃至色界諸天，壽年更長。惡道衆生的壽，也是很長，人間幾百年，不過是地獄的一晝夜，而普通的地獄，受報的壽命，都是多少劫計算，真是久遠得難以形容。這些因果事理，不是釋迦世尊在經中告訴我們、愚癡的世人，有誰能知，有誰能見。就算你聰明絕頂，科技萬能，月球可以登上；而六道輪迴受報的情景，還是不能知不能見吧！

十一、「窈窈冥冥，別離久長」，「窈窈冥冥」是很幽暗、很深遠的空間，不是我們人能夠看得見，非常幽暗，看不見，到那種環境去。就時間來說，「別離久長」，太久遠了。怎麼說？同一個家庭裏的人，大家非常熟悉，天天見面，時時在一起，一旦家中有個人壽命終了，大家也不知道他到那裏去，這樣「窈窈冥冥」，人家不知道，他自己也不知道。一旦這樣別離，什麼時候才能見面？「道路不同，會見無期」，所謂「道路不同」，「道」指的是六道，那條路就通那一道，各人不同的，現在大家在一個家庭裏，同是人類，住在一起，家裏的人，各人所造的業不同，所以未來的道路當然也不同。道路不同，一旦分別之後，將來要會見，一再聚會、再相見，有沒有期限？沒有期限的！就算家裏有個人造了業，墮到畜生道，變成雞、變成狗，因為有因緣的關係，牠再到這個家裏來，這個家庭的人把牠當雞看、當狗看，雞養大了，就殺來吃。想想看，不知道等於「會見無期」，人世間就是這樣，悲劇啊！一旦分別，就是遙遙無期，很難有會見之期。

十二、只有修道的人，修普通法門，得了宿命通、天眼通，可以看得見。但是要得宿命通、天眼通，要有定功，不是隨便都能得到。要想得到這些神通，必得要漏盡通，漏盡通就是斷見思惑，那談何容易？所以必得要念佛。念佛往生到西方極樂世界，一到那裏，見思惑就斷，只要斷了見思惑，這些宿命通、天眼通隨著就得，在極樂世界回頭看娑婆世界的家族、親戚朋友，就看得清楚了。所以有很多往生極樂世界的人，本來一到極樂世界，他的壽命就跟阿彌陀佛一樣無量壽，他一生就能成佛，就到一生補處。所謂一生補處，就跟彌勒菩薩一樣，到了等覺的地位。有些人不到那個程度，就回到娑婆，為什麼？慈悲心切，他看見還在娑婆世界的家人、親戚、朋友，還有這個世間的眾生那麼多，他不等到等覺菩薩的地位，他斷見思惑，他的能力就不錯了，他就乘願再來，到這個世間來度化眾生。所以阿彌陀經裏講：「其中多有一生補處」，「多有」並不是全部，為什麼不是全部都一生補處？就是慈悲心太重的人，他要回過頭來到我們世間度化眾生。

十三、前面講的「善惡自然，追行所生」，還要補充說一說：所謂「追行所生」，如果人道眾生，離開人道到畜生道，他造的善惡業是到畜生道，就是結了果，這還不算，善惡業還有力量在，他就算到畜生道裏面，他在前生（就是這一生）的人道裏所造的善惡業，還足以影響他，同樣在畜生道，受苦、受樂不同的。比如墮落到畜生道去當狗，同樣是狗，有的是家裏養的寵物狗、有的是外面的流浪狗，當寵物狗，享受很好，有福報；做流浪狗，苦不堪言，沒得吃，身上又髒兮兮的，遇到環保人員，用殘忍的手段把牠抓去，怎麼處理也不知道。這就是由於前生造的善惡業力不同，這種善惡業，各位學唯識就知道，第六識造了

業，一個引業、一個滿業，引業是引導他從人道到畜生道去，到了畜生道還有滿業，他到畜生道以後，跟其他的畜生享受不同。所以造十善業、十惡業，不是那麼簡單！到那一道就算了？沒有！就拿我們大家來看，我們過去從那一道來，自己不知道，但是我們過去所造的業，同樣是造人道的業，那個引業才把我們都引到人道來；而滿業就不一樣，我們在人間，每個人有貧富貴賤的不同，一個人有一個人的境遇，這都是滿業的關係。了解這個道理，我們現在得了什麼環境，是貧、是富、是貴、是賤，不要怨天尤人。貧賤的，不要怨天尤人，富貴的，也不能造惡業。懂得道理的人趕快要轉，即使錢財再多、權力再高，自己還是生死凡夫，一口氣不來，轉到那一道？自己都不知道。所以必須要念佛，求往生到極樂世界，那才是一勞永逸的事情。

十四、後面這兩句：「甚難甚難，今得相值」，前面釋迦牟尼佛講，所有的生死凡夫，一別離之後，道路不同，彼此就無法相見，永久很難再會面了。現在講，既是一個家庭裏的眷屬，都有過去的因緣，沒有特殊的因緣，不會在一個家庭裏。現在既是在同一個家庭裏，甚難甚難！今得相值！大家同樣是這個家庭的一份子，要各盡其分，所以中國儒家講五倫，最重要的就是天倫，家庭裏的天倫，講究父慈子孝、兄友弟恭，夫婦互相和諧、互相尊重，這樣，在這個短暫的人世間相聚，可以心安理得，以後不會有什麼懊悔的地方。因為一旦分別，永久不能見面，要珍惜當前的「相值」。

十五、可是這麼做，還是不究竟，都還在六道裏輪迴。最要緊的，要能夠從六道裏出來，解除生死的問題。

十六、「善惡自然」至「甚難甚難」，這七句，是第四節，勸應斷瞋忍辱。既如前述

不忍起瞋過患，善惡自然，追行所生，或作修羅，或下地獄。不但時長路遠，而且孤身隻影，獨自走去，無伴無侶，前途茫茫；再想與你的親人相聚，那是甚難甚難，也可以說不可能。因為造業差別，所以道路不同，別離久長，會見無期了。古人有首詩：「莫把庭花類此身，庭花落後又逢春，此身死後歸何處，三界茫茫愁煞人！」細想起來，衆生的生死輪迴，真是窈窈冥冥。有如順治皇帝出家自嘆詩說：「來時糊塗去時迷，空在人間走一回，未曾生我誰是我，生我之後我是誰，長大成人方是我，合眼朦朧又是誰？」世人若有智慧觀察，當然會有所警覺。所以順治也拋棄萬里江山，去做一個修行的出家人。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第六十九講 「經文說明」

上課日期：1月15日（星期日）

阿彌陀佛！

◎三皈依文◎

「自皈依佛，當願眾生，體解大道，發無上心。

自皈依法，當願眾生，深入經藏，智慧如海。

自皈依僧，當願眾生，統理大眾，一切無礙。」

◎懺悔業障◎

「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，

從身語意之所生，一切我今皆懺悔。

罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡，

心滅罪亡兩俱空，是則名為真懺悔。」

◎ 淨土迴向發願文 ◎

「一心皈命，極樂世界，阿彌陀佛。

願以淨光照我，慈誓攝我。

我今正念，稱如來名，為菩提道，求生淨土。

佛昔本誓，若有眾生，欲生我國，志心信樂，乃至十念，若不生者，不取正覺。

以此念佛因緣，得入如來大誓海中。

承佛慈力，眾罪消滅，善根增長。

若臨命終，自知時至，身無病苦，

心不貪戀，意不顛倒，如入禪定。

佛及聖眾，手執金台，來迎接我，於一念頃，生極樂國。

花開見佛，即聞佛乘，頓開佛慧，廣度眾生，滿菩提願。

十方三世一切佛！一切菩薩摩訶薩！摩訶般若波羅密！」

◎ 普皆迴向偈 ◎

「聽經功德殊勝行，無邊勝福皆迴向，

普願沉溺諸眾生，速往無量光佛剎。

十方三世一切佛，一切菩薩摩訶薩，

摩訶般若波羅蜜。」