

淨土五經系列《佛說無量壽經》演講第六十九講 經文解說

佛陀教育基金會 民國112年1月15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

何不棄眾事，各遇強健時，努力勤修善，精進願度世。可得極長生，如何不求道。安所須待，欲何樂乎。

【申論】

一、 這是這一大段的最後，第四小段「勸棄惡俾求道」，釋迦牟尼佛就勸告眾生，要放棄一切的惡業、惡事，這樣才能夠求道。求什麼道？就是這幾句偈頌。

二、 釋迦牟尼佛把前面那些狀況都說出來了，下面說：「何不棄眾事」，凡夫眾生為什麼還不放棄眾事？「眾事」就是世間這些是非非、你爭我奪的事情，從家

庭到社會，到整個天下。我們想想看，家庭最簡單的結構是夫妻兩個人，現在全世界，何處沒有家庭問題？家庭之間這些是非，爭爭吵吵相持不下就結了怨，到社會、到國家，那更不得了！愈到外面，那些惡業造得愈重。佛告訴大家：這些要放棄。放棄不是不過問，不要誤會這個意思，有些人以為放棄，那我們就不要在這個世間，不是這樣的。所謂放棄，是放下那些惡業。我們對家人要行菩薩道、要度化眾生，家庭裏的這些人都是眾生，怎麼可以不去度化他？我們在機關裏做事有同事，在學校裏教書也有同事、學生，機關裏的上上下下，你既是行菩薩道，你不度化他？當然你在機關做事，不是我來度化、我來講經，我來講給你聽。大家都是同事，誰聽你的？不是這樣度法！我們用規規矩矩的態度，守住做人的本分，做一個表率讓人家看，人家知道你是學佛的，是個佛教徒，看你各種表現都是為公，不是為自己私人利益，他對你就有一種向心力，然後你跟他接觸談話，他就能夠接受，這是務實的。我們一切都要講務實，你這樣做，就是務實地來行菩薩道，不拘什麼形式。所謂「棄眾事」，放棄世間那些是非的爭執，做應該做的事。

三、
「各遇強健時」，「遇」這個字不大容易懂，因為這是漢文，漢朝譯的文字。這個「遇」當什麼字講？當「會」講，互相會面的會，也當「逢」字講，相逢的逢。「強健時」指我們的身體還很強健、精神也很充沛的時候。「遇」是遇來的，「遇」不好講，就當「逢」或「值」字講。正當「遇」當「當」字講，就是我們的體力、精神，正當強健的時候，我們要把無關修道的那些事情，甚至是妨礙修道的那些眾事，把它放棄。每個人在精神、體力都正強健的時候，這個精神、體力也不是生來本有的。經文的文字是這樣精粹，我們就在「遇」字上推

敲：一個人的體力再強壯、精神再充沛，這是各種因素會合而成的。佛法講四大和合，四大和合得很好才強健，四大不和合，有任何一大失了平衡就不會強健。這大概是在年輕的時候、壯年的時候，到老年的時候體力就衰了。為什麼？在印度講地、水、火、風「四大」，在我們中國古代講道、講學術，講金、木、水、火、土「五行」，五行在我們身體內，有一、兩樣不平衡，身體就不行，健康不能保。所以「遇」就不容易，「遇」是各種因素能夠配合得很好，這是非常難得的，而這個時候不會長久，人的一生當中，從小到老都像壯年這麼強健，誰能辦得到？就在這個時候，「努力勤修善」，要趕快藉這個時候努力，要很勤懇地來修善業。「精進願度世」，勤修善就是修道，要精進，所謂「精進」，不修道則已，修道的时候只有往前進，不能往後退轉。精進願度世，我們在這個世間這樣努力精進地辦道，不要把這一世白白浪費掉，趁著各種因緣會合，身體強健的時候，這個時候很難得，我們用來修善，精進地修道。

四、「可得極長生，如何不求道」，我們人在世間，這樣努力地精進、度世，將來得到什麼好結果？可得極長生，這本經是無量壽佛經，無量壽佛就是阿彌陀佛，阿彌陀佛在極樂世界，我們修的這個法門，念佛是正功夫，「諸惡莫作，眾善奉行」，一切的善事要奉行，一切的惡業不能造，這是幫助的助功夫。在這上面努力修、努力精進。無論如何，這句阿彌陀佛的佛號不能放棄，時代愈是艱難困苦，我們愈是要抓緊這句佛號，到壽命終了的時候，可以往生極樂世界。不管政治上怎麼樣，大環境、小環境如何動亂、如何不好、怎麼惡劣，我們修道人的心理還是要保持平靜。就像前面講的，千萬不能隨著外面的境況有憤恨的心理，那永遠壞自己的事情！我們處在這個時代，政治上的事情，我們

要關心，該怎麼做就怎麼做，該怎麼選舉，我們就怎麼選，還是一樣沒有分別，是非分清楚，可是我們內在的心理要平靜。

五、為什麼要平靜？要分清楚利害，外面是共業，我們自己是別業，講共業，我們希望能夠共轉，共轉就是免除戰爭，這是最大的願望，戰爭一起來，不管那一方，雙方都是要死人的，有人死，就佛法來講，都不是我們願意看見的。萬一共業轉不過來，發生戰爭怎麼辦？我們不能保證戰爭一來，自己不死，沒那回事！可是有一層，講別業，造業的人死了到那一道，他不知道，我們自己知道，我們藉著這個機會，就能往生到極樂世界，那多好！同樣是不怕，人家不怕，我們也不怕，我們跟一般人不怕有點不同，最低限度，我們這一生沒有造過什麼惡業，現在我們念佛，有這種不可思議的力量，我們有信心可以得到「極長生」，到極樂世界的時候，就跟阿彌陀佛的壽命一樣是無量壽，無量壽就是極長生。佛指出這條明白的大道，我們為什麼不向這上面去求？

六、「安所須待，欲何樂乎」，娑婆世界不是現在才這樣，自古以來，任何國家、任何民族都有戰爭，天災人禍不斷，萬法都是無常。「安」當「何」字講，你還何所須待？在我們這個世間等待什麼？「欲何樂乎」還有什麼樂可以再求？沒有啊！

七、「今得相值，何不棄衆事，各遇強健時，努力勤修善，精進願度世，可得極長生。」這六句，是第五節，正勸娑婆衆生，應該棄衆惡修衆善。譬如貪求、守護、保惜、慳吝、瞋恨、結怨等事，必須棄斷。各人尚強健的時候，應努力勤修世間及出世的善業。例如布施救濟貧困，遵行仁義道德，乃至守持佛戒，修行十善，出家習定求慧克己利人，自行化他等。今得與佛相值，尤須至誠老實，

勇猛精進，立願今生必須了脫生死，跳出三界輪迴。最好修行淨土法門，具足信願念行四門，那就必可往生極樂，能得極長生的無量壽，又能得一生究竟補處菩薩，與觀音、勢至、彌勒、地藏菩薩相等；沒有比這個法門，下手更容易，成功更高勝的了。

八、「如何不求道，安所須待，欲何樂乎！」這二句是世尊慨嘆，也是叮嚀勸勉之詞。人身難得今已得，佛法難聞今已聞，淨土難遇今已遇，何況又在強健時，此身不向今生度，更待何生度此身？還有什麼可以等待？又還有什麼比生極樂世界，能有更多更好的快樂呢？其國眾生，無有衆苦，但受諸樂，這是佛說的。佛語不信，還有什麼話，什麼道理可以相信呢？

經文二

如是世人，不信作善得善，為道得道。不信人死更生，惠施得福。善惡之事，都不信之。謂之不然，終無有是。

【申論】

一、在前面兩段，釋迦牟尼佛告訴彌勒菩薩，我們娑婆世界的眾生為了滿足財產、種種的欲望，以致於對世間的事情迷惑顛倒的各種狀況。上週講我們凡夫眾生眷屬結怨的狀況，本來在人世間已經有種種的痛苦，組織一個家庭，照理說，應該是和和氣氣的，可是那些眾生都不明瞭道理，所以跟着屬也結了很多怨恨。這些怨恨的狀況講完了，最後佛就勸告眾生：人在世間，幾十年的光陰非常短暫，人與人之間能夠相遇在一起，都是很難得的緣分，就眷屬來講，更是難得的緣分，每個人都有生死，幾十年之後，大限一來，生死無常一到，各人

走各人的路，了解這個狀況，應該不要結怨，要珍重這個因緣；但是在六道，這不是辦法，最重要的是要求道。所以上回講到最後，佛勸告所有的人，應該把世間一切的事情放下，這樣才能夠好好地來求道。上回講到這裏。

二、
剛才念的又是另外一大段，叫「佛憫眾不信道」，釋迦牟尼佛憫我們世間的眾生不能相信道，前面講那些顛倒、眷屬之間結的怨仇，主要的原因是大家不能相信道，不相信道就是由於不明瞭道。今天開始這一大段分為六小段，就講釋迦牟尼佛對於不能信道的眾生非常悲憫，前面佛勸告眾生，要把在世間所做的種種惡業、跟人家結怨，統統放棄，來求道，求道首先要信道。為什麼一般人不能信道？把這些情況說出來，第一小段就是剛才念的經文，這小段就說一般人「不信因果更生」，因果是因果、更生是更生，這兩者，一般人都信。學佛的人要把佛法學好，必須相信因果，不信因果，學佛沒辦法入門，就是把佛經研究得再多，不信因果，一點用處都沒有！雖然理論講得很好，遇到境界來了，與自己的利害有關，一衝突的時候，所有的理論都忘記了，就跟一般人完全一樣，沒什麼不同，這就是因為不明瞭因果。深信因果的話，在世間遇到對自己有好處、很如意的事情，固然好，遇到不如意的事情、種種不利的事情，一想到因果，自己也會心平氣和，這就明瞭道。所以不明瞭因果，就跟普通人沒什麼不同，這是非常重要的。再說「更生」，「更」是更改，「更生」就是六道輪迴，人絕不是這一生幾十年死了以後，這一期生命結束了，就不再有生命，那是一種斷滅的知見，佛法不是這樣講，中國儒家的學術也不講斷滅，儒家講命，也是三世因果，不信六道輪迴，學佛也沒辦法學好。這小段就講這兩點，這兩點，別說現在，釋迦牟尼佛那個時候，也有很多人都不相信。

三、看經文：「如是世人」，「如是」指前面講的，為了財、欲顛倒，造種種的痛苦，世人不明瞭道理，跟着屬結怨，互相報復。為什麼？他們「不信作善得善，為道得道」，這就是因果，做善事得的是樂的報，就是善報，做惡的時候，一定得苦報，這些人都不相信。「為道得道」，「為道」就是修道，修道該怎麼修？修道就是在世間處處要學著吃虧，好處讓人家，自己吃虧，一切都要退讓。中國文化也講「大智若愚」，就是自己有才能、有學問、有道德，不跟人家一較高下，處處要謙虛退讓。至於名和利，也是處處要讓。為什麼？為求道，道在那裏？道是本有的，就是真如本性，要了生死、成佛，就要明瞭自己的本性，把本性開發出來，就了生死，把本性完全開發出來，一點煩惱都沒有，這就成佛。不明瞭道理的人才貪求這些名、這些利，明瞭道的人，知道這些都害自己，自己想自動去都來不及，還跟人家爭這個、爭那個？所以修道，中國道家的老子就說：「為學日益，為道日損」，為學是求知識、求學問，一天一天求，累積起來，知識豐富得很，一天一天增加；但是修道就不是這樣，為道日損，損的是什麼？損的是障礙我們本性的那些煩惱，把貪名圖利的貪求心理、瞋恨心理、愚癡心理，一天一天減損。中國道家也這麼說，為道要把這些東西一天一天減損，這叫修道，必須這樣修道才能得道。得什麼道？得的就是明白自己本性、證到自己本性。像這樣的為道、得道，一般世人不相信，他一看，這個社會上，大家都是這樣爭求名、爭求利，要我放棄不要爭，這怎麼說？這麼做，將來有什麼好處？他不相信。所以為道得道，他不相信，前面講做善得善，他也不相信，這就是不能信因果。因果是做善絕對得善，為道，你修道，照這樣修一定有成就、一定能夠得道。

四、他不相信因果，而且「不信人死更生，惠施得福」，「人死更生」是什麼？世間上誰不會死？壽命都是一定的，壽命到了，死是肉體死，這個身體死了，身體死的時候更生，他的神識，佛法講第八識，這個第八識又投胎去了，不論到人間、到其他各道投胎，再轉另外一生，這叫更生。就世間來講，更生不外是六道，我們都知道，最好的是天道，最痛苦的是地獄道，中等的就是我們人間。來來回回的，這裏死，那裏又生，生生死死的，這叫「更生」。一般世間人不相信，不管相不相信，事實就是如此。中國二十五史是正史的記載，每一朝的歷史都記在正史裏，裏面有專門記載那些人死了之後，轉到那裏去，記載多得很多！左傳裏舉了好多，太多了！後來司馬遷寫史記，再後來就是漢書，歷代的歷史裏都有五行志，就是專門記載這些事情的，稍微把歷史翻開來看一看，太多太多了！要翻二十五史，大家感覺一大堆書籍，真是太多了！簡單的，我們佛家也常常出版，在民國時代出了一本歷史感應統記，就是從二十五史裏摘出六道輪迴的事蹟來，彙集而成，裏面的記載都是從正式的歷史裏摘出來，大家找到這本書可以看一看。六道輪迴的事情是一個事實，不論相信不相信，事實是不能否認的，可是那些世間人，很多不相信六道輪迴的事實。「惠施得福」，「惠施」是幫助人，世間眾生缺乏的東西很多，有的缺少財物、有的事情辦不通，在世間遇到種種困難，需要別人的能力、人際關係來幫忙。你幫助需要的人，對需要的人來講，你給他一種恩惠，「惠施」就是用你的財力、用你的人際關係、種種的能力幫助別人，就是施給別人一種恩惠。施給別人恩惠，自己自然能得到福報，可是很多世間人不相信，不相信，他就不肯這麼做，你叫他幫忙，他就不肯。

五、「善惡之事，都不信之」，「善惡之事」指善有善報、惡有惡報的事實，「都不信之」，他都不相信，「之」就指善有善報、惡有惡報的事情。為什麼不相信？一般人所看的時間就那麼短暫、所看的空間就那麼渺小，只看一點點，不肯把時間拉長、把空間擴充一下，事實上，他的見解、知見也就那麼小。講到報應，有三種：第一種是現報，比如做了一些惡業，害人的事情、搶人家的東西、殺害人家的生命，這些都是罪業，這一生造的罪業，這一生就被判罪，馬上受到懲罰，這是現報；第二種是生報，不像現報那麼單純，這一生造的罪業，這一生沒有受報，下一生受到報應，這是生報；第三種是後報，不是下一生就受到報應，隔了幾生以後，不管到那一生受報，都是後報。報應有這三種——現報、生報、後報，就這三種報應來講，在人世間看到的現報太少，大部分都是生報、後報。在這一世做種種不合乎人道的的事情，一轉世，大概都轉到二途裏去，不會再到人間來，這叫生報。一般看得到的現報是他殺了人，這一生就破案了，他被辦罪，但是這樣就結束了嗎？真正了解因果，殺人之後，自己伏罪，罪就消了？沒那回事！這是一種花報，等於樹上開花而已，開了花以後還有果。一個殺人犯無辜殺害眾生，即使他現世得到懲罰，受到國家法律的制裁，這是花報而已，真正的果報沒有那麼容易、那麼便宜。類似這樣的事情，一般人沒有看到，所以他不相信。不僅善惡報應的事情不相信，「謂之不然，終無有是」，「謂之不然」是別人跟他說有善惡報應，他說：不會的！人死了就死了，還有再轉世？沒這回事！「終無有是」，講二世因果、講六道輪迴這些事情，他大概不信，一概都否定。不信二世因果跟六道輪迴，佛法講這樣的人是斷滅知見。所謂斷滅知見，就是人只有這一生，一死，什麼都沒有，就叫斷滅，永久斷滅

了。這種思想有什麼不好？因為有這種斷滅知見，他就在這個世間盡量擴充自己的欲望，盡量追求物質上的享受；只顧自己享受，對別人、對其他動物，讓人家受了多少麼大的傷害，都不在乎，他能夠忍心做任何罪惡的事情。一個人不肯在世間吃苦、不肯做正當的事業，要冒險造罪惡的事情，用不正當的手段，把人家的錢財、人家所有的一切搶奪過來，來滿足自己的欲望，造了再多罪業，也不負責任，為什麼？他以為一死就完了，在沒死之前，不造這些業，自己不享受，那太冤枉了！划不來！有這種想法的人，多麼可怕！所以在這個社會上，無論是佛家、中國文化，國家講教育，一定要擴充人的知識領域，讓人家的心胸放寬，時間看得長遠，空間看得廣大，要看到過去、現在、未來，長久這樣看，人家自然就不肯造業。

七、
這種因果輪迴的事實，中國那些在位的聖人都知道，所以他們治國平天下都要符合因果，不但他自己做人做事要合乎因果，他的教育真正對一般人民有好處，使一般人民都接受這種知見、都明瞭這些道理。就如同我們做家長的人，真正想對家裏的子女、兒孫有好處，就要灌輸他這個道理，讓他明瞭，這比你把多少財產、多少寶物交給他還好，你那些好東西交給他沒什麼用處！你讓他了解三世因果、六道輪迴，他自然不肯造惡業，他相信善有善報，他造善業，自然就往道上走，他的前途一定是無限光明。世間有什麼比生死問題重要？必須這麼做才能夠了生死。要傳給兒孫，那一種比這個好？

八、
什麼叫做癡呢？障諸事理，迷闇為性。像這樣的世人，必然是不信因果，不遇善友，不信佛法，因此便會作貪瞋癡的種種惡業。不痴便能作善修道是因，得善得道是果，好比種瓜得瓜，種豆得豆，因果決定如此。人死了，靈魂(第

八識)要去轉(更生)，六道輪迴，隨業受報，因果必然。惠施行善，自然得福，殺盜淫妄，自然得罪，這也因果決定如此。可是愚癡眾生，對這些善惡因果之事，都不相信。謂之不然，終無有是，即是撥無因果。

經文三

但坐此故，且自見之。更相瞻視，先後同然。轉相承受，父餘教令，先人祖父，素不為善，不識道德。

【申論】

一、第二小段「由來承受邪見」，不相信因果更生之事，是什麼原因呢？因為邪知邪見，他在這個世間，接受別的教化，才有這個邪知邪見。

二、前面講，他對於因果輪迴「謂之不然」就是不以為然，儘管信佛的人跟他講，他說：不然！沒有這回事！「終無有是」。你研究他所以不信因果的道理是怎麼來的？「但坐此故，且自見之」，「坐」當「因」字講「因為，但因此故，就指下面講的，他所接觸的都是邪知邪見的人，所以自己也是邪知邪見，「且自見之」，而且自己所見的是什麼？前面講報應有現報、生報、後報，他沒有看到現報，而生報、後報，他的眼光沒那麼遠，也沒看到。他在人世間這個社會所看到的，很多人一生都在造罪業，結果得的是壽終正寢，得了善終，死的時候還很熱鬧，有很多人給他歌功頌德，說他怎麼好，另外有些人一生都做善事，不敢造惡業，到晚年的境遇還過得不好。這種事情在一般人看起來，就是沒有報應，他所看的就是這些現象。其實三世因果，絕不是殺了人，馬上墮地獄，馬上就出現地獄，讓大家看一看，不是那麼回事！所以那些人所見到的都是一種膚淺的現象，真正的因果看不到。「且自見之」，他所見到的，善沒有得到善

報、惡沒有得到惡報。再加上後面講的，他的家族、他所受的教育，講的都是
一種斷滅知見。所以這一類的人在家庭、在社會、在學校，所見到的都是邪知
邪見，他所受的教育也都是邪知邪見，那些斷滅知見的教育，認為人一死就完
了，什麼都沒有了，是這種知見。

三、
下面說：「更相瞻視，先後同然」，他看看周圍的人，無論在他之前、在他之後，
他所看到的都是這一類的人！不講因果、不講報應的事，他的家人、朋友都是
如此。既是在他周圍前後的人，他一看都是這樣的人，然後「轉相承受」，他
並不是突然這樣，他這種想法是長時期受到那些邪知邪見的人影響，不只一個
人，人人都如此，互相熏染，就是轉相承受。講得更具體一點，「父餘教令」，
古時候的父親是一家之長，父親講的話，對家裏的人都很有權威性，所以父親
的教育非常重要。「餘」當「多」講，很多、很豐富，父親給他的教化、給他
的命令，「餘」並不是多餘，是很充足的意思。他在家庭裏接受他父親給他充
足的教育，就是這些不合乎因果報應的知見。不但「教」，而且是「令」，令他
這樣想法。他父親的知見從那裏來的？「先人祖父」，「先人」是已經過世的人，
「祖父」是父親的父親，都是這樣轉相承受，由家族這麼下來的。「素不為善」，
「素」是平素，平素不肯做善事，「不識道德」，講道德，他不認識，不知道什
麼是道、什麼是德。

四、
「父餘教令」是在知見上受到家族的影響，「素不為善」是在行為上讓他受到
影響。想想看，一個人在知見方面，無論在家庭、在社會上都受到不正確的知
見（邪知邪見），在行為方面，看到大家都造惡業，不肯造善業，這個人不就
完了？他只學會造惡業，不肯造善業，這在佛看起來，是非常可悲的，佛對他

這個人是很悲憫的。為什麼？惡業一造，因果絲毫不爽，造惡業必然得苦報。一個國家的教育，最重要的是掌管教育的人一定要有這種認識，才能把握教育的根本，無論學校教育、社會教育、家庭教育，這是根本。教化一個人要讓他學好，憑什麼叫他學好？必得把這些真理告訴他，他了解真理之後，你叫他做壞事，他自然不肯做，所以教育非常重要。

五、「但坐此故，且自見之。更相瞻視，先後同然。」坐字作因字解，但因此故，便是障諸事理，迷闇為性的愚癡相。且固執己見，我行我素，更與同有癡相的人，互相倣效，你看我樣，我照你行。所謂一盲引衆盲，相牽入火坑，物與類聚，先後同然，都不相信因果。

六、「轉相承受，父餘教令，先人祖父，素不為善，不識道德。」轉相承受，今人叫做遺傳，以佛法說，就是三世因果。所謂：欲知前世因，今生受者是，要識未來果，今生作者是。自己貪瞋癡的因果，三世相續。父子同氣相生，代代相承，名為轉相承受。為什麼有這種癡闇呢？大多數都是過去生中，祖先素來不做善事，又不識什麼是倫理道德。

經文四

身愚神闇，心塞意閉。死生之趣，善惡之道，自不能見，無有語者。吉凶禍福，競各作之，無一怪也。

申論

一、再來是第三小段「競作生死之趣」，「競作」是大家像競爭那樣去做，「生死之趣」，「趣」是趣向，尚未得果，到了那一道才是果。就拿人道眾生來講，在人

間造種種的惡業，都是生死的一種趣向，這種生死趣向，以我們目前社會這些人所造的事情，他的趣向不用說，他能上天？那是夢想！憑現在一般人這樣，只有自己，沒有別人，為了自己享受，滿足自己的欲望，陷害多少人也不在乎，這種人能夠生到天上去？不可能！所以在佛看起來，是非常可悲憫的一些人。

二、
世間人「身愚」，「身」指他的身體，身體怎麼「愚」？講他的心、他的腦筋，他的頭腦昏昏沈沈的，非常愚癡，但是你叫他做惡事情，他比誰都精明，而正當的事情，他真的想不通，這叫身愚。「神闇」是精神方面，就指一個人的心理，我們的心理要開竅、要開通，看事理才能看得通達，看得明白，「闇」是黑暗，一蹋糊塗。他的精神，在心理方面是昏暗的，不開智慧，沒什麼智慧可說。身體、腦筋用在正當的地方，他不肯；在精神、心智這方面，他沒有什麼智慧，這叫「身愚神闇」。「心塞意閉」，「塞」是茅塞，普通講「茅塞頓開」是比喻的話，比喻一個人的心就像一團茅草，把他的心遮蔽起來了，聽到有智慧、有學問的人，一番話把他的心打開了，叫做茅塞頓開。「心塞」是平常的心是閉塞的，「意」是心裏的意念，他心裏的意念是「閉」鎖的，就像門一樣沒有打開。既然心是塞的、意也是閉的，他就不會接受人家講的因果報應的道理，他自己看不明白，也拒絕人家把這些事情告訴他，他不信。

三、
「死生之趣，善惡之道，自不能見」，他的心意閉塞得緊緊的，凡是「死生之趣」，一個人死了以後又生，生到那裏去？他的趣向如何？「善惡之道」，因果自己看不見，為什麼看不見？他的心塞起來，意識也閉起來，無論如何也看不見。中國文化稱這種「心塞意閉」叫「蒙」，蒙童小孩子，開始讀書，古時候叫做「發蒙」，就是把小孩子閉塞的心揭開來。我們道場裏辦啟蒙班，就是要

把蒙童閉塞的心開發出來。教育應該如此，可惜很多世間的教育，「無有語者」，「語」是告訴，告訴「死生之趣、善惡之道」，真正的大教育家，根本教育要教一個人的人格，人格教育就要讓他了解死生之趣、善惡之道，了解這個道理，他的人格自然不會變壞，一天比一天好。可惜「無有語者」，在這個世界上，能夠告訴學生這個道理的人不多，釋迦牟尼佛那時就說「無有語者」，沒有人告訴這些人。

四、
就我們現在的教育來講，各級學校的教育、傳播媒體的社會教育，不講二世因果，純粹儒家，孔子的學術思想講天命，現在人家也不講。現在的教育受什麼影響？從宋朝的理學家，程、朱這一派宋儒的學術思想，他們批評佛教，說要維護中國儒家的正統思想，認為佛教是外來的，有這樣的知見，認為佛教是外來的，不是中國的正統思想，連帶的，也駁斥二世因果。這下糟了！駁斥二世因果！從宋朝以後，明、清時政府的考試要考四書，就指定考朱子註解的朱子集註，所以這些讀書人就受很大的影響。加上清末民初，西風東漸，在民國時代，五四運動的時候，很多學術界、教育界的人就繼承這種思想，駁斥因果，連儒家的正統講天命，天命就是二世因果，他也駁斥，所以鬧到後來，大家看看結果怎麼樣？中華民國開國到現在，今年是八十五年，大陸在三十八年就變色，遷到台灣來是一種偏安的局面，這是事實。所以國家也好、社會也好、個人也好，否定因果就有災難，有共同的共業、個別的別業。反對二世因果，道德一定是一落千丈，往下沈淪，道德一沈淪，人道就保持不住，就一直往三途裏沈淪下去。看看現在的狀況，不但國內，國外也是如此。中國講的五倫，是自然的天倫，人道如此，畜生道也如此，夫婦、父子的倫常，天然就是如此。

五、這些道理，無人告訴他，他所接受的教育都是邪知邪見，因此「吉凶禍福，競各作之，無一怪也」。「吉凶禍福」在中國儒家的經書裏處處都有，書經裏就講：「作善降之百祥，作不善降之百殃」，一個人做了善事，天命就降給你種種祥瑞的好事；要是做不善之事，種種的災難、禍亂就來了，這是書經講的。在周易（易經）裏，孔子說：「積善之家必有餘慶，積不善之家必有餘殃」，一個家庭裏面，家道要好，要能夠行善，不但做一件善事，積得愈多愈好；如果累積不善，必有災殃。所以中國的經典，一翻開，處處是講善惡因果、吉凶禍福的事情。可是世間這些人，沒有人告訴他，現在大家都學現代的社會科學、講現在的知識。現在的知識不是不好，但是這種因果教育、善惡吉凶禍福的根本教育也應該講，現在沒人講了！既是沒人講，那些人怎麼樣？「競各作之」，大家像競賽那樣競造一些惡業，造了惡業之後，所招來的都是災難、凶禍。這樣做的時候，「無一怪也」，大家都不以為怪，不覺得很奇怪，他自己也不覺得奇怪，認為這是當然的。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第七十講 「經文說明」

上課日期：2月5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。」