

淨土五經系列《佛說無量壽經》演講第七十一講 經文解說

佛陀教育基金會 民國112年2月19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

或時室家父子，兄弟夫婦，一死一生，更相哀愍。恩愛思慕，憂念結縛，心意痛著，迭相顧戀，窮日卒歲，無有解已。

【申論】

一、 這部無量壽經分成上、下卷，在上卷，釋迦牟尼佛把阿彌陀佛發了四十八願，然後怎麼成道，又把極樂世界的環境，以及極樂世界那些大菩薩，種種好的情況都介紹了。到了下卷，釋迦牟尼佛就告訴彌勒菩薩，要勸所有的眾生發願往生到極樂世界去，接著說，我們這個世界的眾生為什麼不能夠發願，或者發願

之後也很難成就往生，是什麼道理？就是前幾段講的，我們世間的眾生因為被財欲——為了財產、為了種種欲望，迷惑顛倒，把世間的真理顛倒了，看不清楚是非。接著又說，還有一個重要的因素，在我們世間的凡夫眾生，人人都有家庭，家庭裏的成員相處得不好，也有種種的障礙，家裏的人相處不好就結怨，結怨就互相報復，這也是一種很大的障礙。接著講，釋迦牟尼佛就悲憫眾生，因為種種的這些障礙、這些原因，不能信道，不能信淨土法門，上回講到這裏。

二、
剛才念的這小段，是另外的一大段「佛說果報不爽」，釋迦牟尼佛講，任何人，在世間造了任何的業，造善業有善報，造惡業有苦報，這個果報絲毫不爽。這一大段分成四小段，剛才念的是四小段當中的第一小段，題目叫做「眷屬恩愛結縛」，「眷屬」，除了夫婦，還有家裏的人，一家人都是眷屬。「恩愛結縛」，所謂恩，彼此關心對方，對對方都有恩惠，這叫「恩愛」。恩愛就世間法來說，這是好事情，可是就出世間法來講，恩愛是一種障礙，不能出三界，所以講「結縛」，就是一種煩惱。「縛」是什麼？就如同用繩子綁起來，我們原來是很自由的，假如用繩子把手腳捆綁起來，動都動不了，不得自由，這也是一種煩惱，這是形容的話。這個意思是說，我們在世間有了眷屬恩愛，講世間法，在世間人看來，這是很好，家裏的人互相恩愛、互相關照，可是講出世法，要脫離六道生死輪迴，這就是一個「結縛」，拴著眾生出不了六道。

三、
如此說來，怎麼辦？在世間，沒有家庭也不行！用功夫，學普通法門任何一宗，雖然有眷屬，可是內心要放得下，一切要放得下。在釋迦牟尼佛那個時候，有位維摩詰居士非常了不起！他有眷屬、有家庭，一切都有，可是他內心一點罣礙都沒有，一點相也不著，不著相是不容易的。佛說的般若金剛經，講一切相

不著，「應無所住而生其心」，一切法不要著相。你著一點相，就是一種結縛，有了結縛，要超脫六道，一方面自己結縛、一方面又要從六道裏出去，那誰辦得到？必得一切相都不著。所以別說普通相，金剛經說：「若以色見我，以聲音求我，是人行邪法，不能見如來。」講得多麼徹底啊！禪宗就講這個。我們怎麼辦？我們學的是淨土宗，佛法八萬四千法門，普通法門必須照金剛經那樣的講法，著一絲一毫的相就不行。淨土宗是專門在著相上用功夫，我們研究經，要把每部經的用法了解，每部經有每部經的用法，不一樣。

四、我們了解這個，一切普通的佛法都能了生死、都能成佛，但是要了生死、成佛，就不能著相，著一點點的相就不能成就，這個大原則一定要記住。淨土宗有方便的辦法，什麼大方便的辦法？我們凡夫眾生所貪的，不外乎財產、男女之色、好名、口腹之欲（食欲）、睡眠、財、色、名、食、睡這五種大欲。但是這五種大欲禁不起比較，怎麼禁不起比較？就拿財產來講，我們世間的財產，根據現在的統計調查，找出全世界最有錢的富翁來，就算這個富翁的財富抵得上一個國家，這麼了不起，拿他的財富跟極樂世界的七寶池或任何一個建築物一比，能不能比？不成比例！何況我們世間這些財寶，現在各國用的都是紙幣，用紙印刷的，那純粹是假東西。就算是黃金，我們這個世界的黃金，與極樂世界的七寶一比，我們的黃金就像破銅爛鐵，比不上啊！就拿這一樁來比，其餘任何一條也比不上極樂世界。所以修淨土法門，在這部經前面，釋迦牟尼佛把極樂世界那個環境、那些狀況，都詳細介紹，那裏的人絕對不像我們現在這個世間的人，我們世間的人，說實在話，除了修道的人以外，跟社會上的人相處很難。我們無心中說一句話，對方就誤解對他有什麼用意，這確實非常難。在

極樂世界的眾生都是大菩薩、都是修道的人，彼此非常坦誠，相處絕對是和諧的、互相幫助那種氣氛，我們這個世間怎麼樣也比不上。所以把那個環境、那個地方的人，跟我們這個世界的一切相比，一比較之下，我們對那裏發生信、願、行，自然就把我們貪戀世間這些財、色、名、食、睡的心理，不說要放棄，自然就放棄！這是最妙的方便法，這是一個特別法門。

五、佛讓我們用替代的，用什麼替代？就用極樂世界，我們執著那個，自然就放棄我們世界上這些假東西。我們執著那個真的，自然就放棄這個假的。普通法門講不要執著、不要著相，我們凡夫眾生從無始劫以來就是執著，叫我們不要執著，談何容易！要練習，今生練習減輕一點，沒有成功，死了，再一轉世又再繼續練習，多生多劫練習，所以成佛要三大阿僧祇劫，然後才徹底能夠放得下，那談何容易？現在你看，佛用的方法多麼巧妙！既是人人都不能放棄、都執著，那就執著真的，就把真理、把真正的七寶那個環境讓你執著，你執著那個，自然就放棄這個。我們學普通法門，講得最高，任何一種法門講的理都非常高深，但是實際上用功夫就知道，自己很難用得上。所以學淨土宗持名念佛，我們就念一句阿彌陀佛的佛號，阿彌陀佛的佛號，功德不可思議。祖師註解經文講：「以名召德」，用阿彌陀佛這個洪名，名一念，阿彌陀佛實際的功德就跟名是一起的。至心念一句阿彌陀佛，我們能念的心跟所念的阿彌陀佛，就結合在一起，這叫一念相應。一念相應中，佛就出現，佛性就出現。任何法門也沒有這樣直捷、微妙。我們了解這個特別法門，無論如何，研究教理、研究經，各宗都可以研究，在修持的時候，只有這句名號最可靠，也最穩當。

六、經文說：「或時室家父子」，這是根據前面那一大段來的，前面釋迦牟尼佛悲憫

眾生不能信道，所以被三毒（貪、瞋、癡）以及五欲（財、色、名、食、睡）把心迷惑了，生生世世就在六道裏出不去，這是可憐憫的。接著講會這樣的原由，最重要的是眷屬恩愛。我們在世間，任何人都眷戀著家庭，家庭裏有父子、兄弟、夫婦，這是天倫。就世間法來說，過著一種天倫的生活，相聚在一起，彼此互相關照，這多麼好！可是萬法對世間任何人來說，都一樣無常，做皇帝、做乞丐，都是無常的，做大皇帝，權力那麼大、財富那麼多，他也沒辦法拿權力、財富來交換「長生不老」，辦不到！無常的！人人平等。這個無常一來，人人要死，死的時候怎麼辦？家人有父子關係、兄弟關係、夫婦關係，當中任何一個人先死的時候，其他人都悲慟得沒辦法形容！這一段講這個。「或時」，無常來的時候，這些「室家」裏面，「父子」，父親年老死了，做孝子的痛不欲生，人的壽命不一定是那樣整整齊齊，一定要到年老，一定要兒子為老父送終，兒子先死的也多得！「兄弟夫婦」，兄弟，或者哥哥先死，或者弟弟先死；夫妻兩個人也不是同時死，或者丈夫先死，或者妻子先死。任何人先死，未死的人心裏都是悲慟得無以復加，就是「一死一生，更相哀愍」，這是講生離死別的那種狀況，平常在家庭裏講恩愛，不想分離，無常一到，不分離也不行，這是誰也免不了的！「一死一生」，這一死，再一轉世又一生，一生以後又有死，死之後又有生，每一次生、每一次死，多少家裏的眷屬為他痛苦？「更相哀愍」，就是互相哀愍。這一生，他先死了，眷屬哭他，到下一生是不是碰在一起？搞不清楚了，如果真的又在一起，究竟是誰先死，彼此也不知道，都是互相哀愍。所以佛法講，人在世間，八種大苦之一，有一種愛別離苦，愛別離是什麼？就講家庭裏這些人的生離死別，這是最苦的一件事情。

七、「恩愛思慕，憂念結縛」，這是講家族裏這些人，原來互相恩愛，無常來的時候，「憂念結縛」，這家人死了一個人，其餘沒有死的這些家裏的人，都把憂苦的念頭，結在死者身上。換句話說，都為了死者憂念結縛，世間人都是這樣感情用事！我們學佛修道，要了解道理，這是很危險的！一個人將死未死的時候，家裏那些人對著他哭泣、哀嚎，死者心裏放不下，放不下又非死不可，這時有什麼危險？他的神識就結縛在貪戀家族，捨棄不下，萬法唯心，往往就在這個時候，心裏放不下，然後一轉世，轉到動物，墮落到畜生道裏去。古時候有個公案，夫妻兩人非常恩愛，丈夫死了，太太在哭，又是眼淚、又是鼻涕，丈夫看了實在走不了，走不了又非走不可，斷氣以後，就變成太太鼻孔裏的一隻小蟲，馬上就變成小蟲。金剛經裏講，眾生的生有好幾種——胎、卵、濕、化，他藉著鼻涕的濕氣就轉生，你看，這多危險！他就墮落到畜生道，變成小蟲。還有不少例子，有的在臨死的時候，家裏藏有黃金，有好多金條在什麼地方，心裏放不下，結果一死的時候，變成一條蛇，看守著他生前存放黃金這些寶物的地方。心裏放不下，死後就變成畜生道，還守著那個，這就是「結縛」，拴在那裏出不去，想想看，這多麼危險！

八、「心意痛著，迭相顧戀」，「心意痛著」，家裏的人對於死者的「心意」，「意」是第六識，「痛著」是什麼？悲痛，「著」是著在死者身上，離不開，他的心意離不開，心心念念就在過世的人身上，就想著那個，「著」就「痛」。「迭相顧戀」，彼此互相顧戀，「顧戀」是死的人放不下，活的人也放不下。「窮日卒歲」指留在世間活著的人，活著的人怎麼樣？「窮日」是終日，一天到晚，「卒歲」是長年的，整日、整年的思念。「無有解已」，這種痛著、顧念的心情——結縛的

憂念，沒有一個時候能夠解除，「解」是解除，「已」是停止，沒有結束的時候，沒有停止的時候。

九、我們要了解這種情況，有家庭的人，到壽終都會有這種情況。我們修道的人，了解之後要早做預備。怎麼預備法？我們蓮社有助念的辦法，一個人到壽命終了的時候，這一生修持要成就，這個時候最重要！最怕在臨終的時候發生障礙，最容易有障礙的就是眷屬。所以修道的人平常讓家人都懂得佛法最好，不能完全都懂得佛法，也要讓他了解這個利害。一個老人家要交代他的家人，交代兒子、孫子，在自己準備要往生的時候，最好家裏的人都能幫助念佛，都能助念，除了請蓮友來助念以外，家裏的人幫忙助念更有力量。但是這在平常就要讓家裏的人都知道，到臨命終要求往生的時候，臨終助念，外面蓮友來助念，家裏的人一起來助念，這是多生多劫修來的福報，才沒有障礙。這一點，我們蓮友要注意，平常就要告訴自己的兒孫，真正要盡孝道，在這個時候特別注意。

十、由於不明事理，不識世事無常，所以你恩我愛的心意，思憶戀慕的念頭，就好比一根繩子，打上千萬的牢結，從生到死都解不開，一直在憂愁痛苦中過日子。唐朝白居易的長恨歌：「天長地久有時盡，此恨綿綿無絕期。」是無有解時，最好的說明。古人有二句話；說得最透徹：「春蠶至死絲方盡，臘炬成灰淚始乾。」真是迭相顧戀窮日卒歲，無有解時。唯有像蓮池大師那樣有智慧的人，才能跳出恩愛牽纏的圈套。他作了七筆勾，其中便說：「鳳侶鸞儔，恩愛牽纏何日休，活鬼喬相守，緣盡還分手。嚜！為你倆綢繆，被枷帶杻，覷破冤家，各自尋門走，因此把魚水夫妻一筆勾。」

教語道德，心不開明。思想恩好，不離情欲。昏蒙闇塞，愚惑所覆。不能深思熟計，心自端正，專精行道，決斷世事。便旋至竟，年壽終盡，不能得道，無可奈何。

【申論】

一、第二小段「教語心不開明」，前面那小段講一般凡夫眾生不能聞到佛法，這小段講雖然聽到佛法，可是心裏不能開明，就是不了解佛法，對於佛法，自己看也好、聽也好，總是不懂，就是聽也聽不懂，看也看不懂，這一段講這個。

二、「教語」是別人用言語來教化他，教化他什麼？「道德」，「道」是什麼？我們中國字的意思，用在什麼場合就怎麼解釋，不是一個意思始終都是一個講法，在這裏，「道」是佛法。遇到善知識拿佛法來教化他，教他學佛，「德」是照佛法來學、來實行，自己就有很多功德，這個功德就包括自己修出來的，我們本性裏就有這個德，就有性德。性德為什麼叫做功德？性德是本有的，不需要修，原來就有，可是我們被前面講的那些結縛，貪、瞋、癡、慢、疑，那些種種的煩惱把本性遮住了，使我們的性德發不出作用，性德不管用。必得要學佛，學佛怎麼學？先了解教理，然後用功夫。怎麼用功夫？無論學什麼法，最基本的就是二毒五欲，三毒是貪、瞋、癡，貪求這個、貪求那個，貪求不到就瞋恨，為什麼貪、為什麼瞋？自己不明瞭道理，就是愚癡，這三種毒素要去得乾乾淨淨才成功，了生死也是去了這個。五欲分開講，有五種大欲望。修行就是要把這些統統去掉，去一分，德就顯一分，貪、瞋、癡、慢、疑去了十分，本有的性德就顯出十分。顯出來的德叫做修德，是修持才發現、才顯出來的德，叫修德。這個德是就修德來講的，所以叫「功德」。「教語道德」，有善知識告訴他：你要學佛法，你要修持功德，結果他怎麼樣？他「心不開明」，他的心是蔽塞

的，就是被那些三毒五欲把他障礙、蒙蔽，自己的明就發不出來。「明」也是本有的，人人都有，本性就是常寂光，常寂光永遠是光明的。阿彌陀佛就是無量壽佛，另外還有無量光，這尊佛是無量壽、無量光。不但無量壽佛是無量壽、無量光，我們的本性都是無量壽、無量光，無量光就是「明」。可是這些眾生因為煩惱太多，雖然善知識告訴他道德，他心不開明有什麼辦法？

三、「思想恩好」，所思慮的就是誰對我有恩、誰對我有好處。「恩好」是漢文，漢代的用語，我們現在一般講友好，友好一聽就懂了，友好，有好朋友。「恩好」是既友愛，對他又有好處。所想的就是這些恩好，「不離情欲」，既是恩好，自然就有感情、有種種的私欲，凡夫眾生就離不開這個。「情」與「性」不同，性是本性，本性純粹是理智，是公的；情是情感，是私的。一切事涉及情感，自私心就起作用，必須要講理性，講理性才是公平、公正，才是平等。他「不離情欲」，情已經要不得，還有欲，更不得了！欲更使人的智慧、一切都發不出來，更是壞事情！所以這些思想恩好離不開情欲，生死的根本就在這裏。

四、既是他的思想就在恩好上面，離不開情欲，就「昏蒙闇塞，愚惑所覆」，有了情欲、恩好，完全是私情在作祟，理性就一點都沒辦法起作用。「昏」是昏昏沈沈的，「昏」跟「明」是相對的，「蒙」是蒙蔽，「闇」指他的心理就是一團黑暗，「塞」是外面的光不能通達，一線之光都沒有，就把他塞住了。「愚惑所覆」「愚惑」就指無明，被根本無明、枝末無明一層一層遮蔽，把他覆蓋起來。想想看，這樣的人就是前面講的「心不開明」，他的心發明不出來的！

五、每個人的本性都是光明的，由於這樣，「明」發不出來，所以「不能深思熟計」，目前的一切事情，他不去「深思」。目前的事情為何要深思？我們看社會種種

的現象，個人、家庭、社會、國家這些事情，要深一層思考，不要光看電視、報紙的報導，有些事情不可靠。必得用點腦筋，把事情的表面、內在，全盤思考，這叫深思。為什麼要深思？我們行菩薩道，一方面要自度、一方面要度人，在自度度他的時候，要懂得世間這些假相，假相不能明瞭，我們就被假相所迷惑而顛倒，那我們還行什麼菩薩道？六道都出不去！所以要用一點時間，深思一切外面的假事情，假事情本來是假的，不明瞭，就受它的迷惑，一定要深思。「深思」是對於目前的事情，「熟計」是對於未來的事情。深思也好、熟計也好，整個來講，我們行菩薩道的時候，自己的事、他人的事、天下的事，都要深思，想得愈多愈好。但是基本的，還是自己目前的狀況，我們現在的狀況能不能時常維持？沒辦法！萬法無常，每一時一刻，我們的念頭一動就在變化，這種念頭的變化，我們不能深思，這個念頭怎麼變？我們要深思。不論變好、變壞，都是我們自己的起心動念，就是眼前的事情。自己的起心動念，自己不能深思，不知道對未來有什麼影響，我們對自己的念頭不能控制住，這是非常危險的！這樣不能修道，修道就是要在自己的念頭上用功夫，這是目前的。「熟計」是想想未來，目前我們的念頭都不能控制，未來還用說嗎？一個妄念起來，自己都不能把它制伏住，任著妄念繼續發展，將來的結果自己還不知道嗎？所以「深思熟計」，要注意自己目前的念頭，這才談得上熟計——計劃未來。

六、舉個例子，比如我們知道世間萬法無常，生死不能了，那怎麼辦？想想眼前，萬法都是變動的，控制不了，唯一能控制的就是自己的念頭。這一念怎麼轉變？用佛號來轉，堅持一句佛號。目前我們念佛，因為人家說那個法門好，我們就跟著放棄佛號去學那個法門；再過幾天，又有另外一個人說那個法門好，我們

又學那個法門。那我們就不能淨念相繼，所以我們要堅持這句名號，不管外面任何人說那個法門再好，我們了解普通佛法的道理，非斷除這些貪、瞋、癡不可，我們自己想想，唯有這句佛號才靠得住！我們要深思，不能放棄。這樣我們才談得上熟計，將來我們怎麼往生、怎麼破除障礙，那是未來的熟計。

七、「心自端正，專精行道，決斷世事」，這二句是根據上面來的，那些人既不
能深思熟計，又不能「心自端正」，自己的心理、一切都是端正的，辦不到！
也不能「專精行道」，就是菩薩六度的精進，我們念佛還要把佛號念得好，正
助雙修，這是「專精行道」。「決斷世事」是什麼？知道世間萬法無常，那些假
的，應該斷的就要斷，「當斷不斷，必受其亂」，該斷的不能斷，他不能「決斷
世事」。世間的是非，是就是是、非就是非，必得要清清楚楚地了解，尤其我
們現在這個時代，是非很難分，但是我們學道的人一定要分清是非，應該有個
決斷。這三句都是「不能」的。

八、「便旋至竟，年壽終盡」，「旋」就好像一個人轉圈子，一旋踵「便至竟」，就
到生命的盡頭，「年壽終盡」，年歲、壽命已經沒有了，這個時候還「不能得道」，
既不能得道，到壽命終了的時候，再想求道，已經是「無可奈何」，懊悔也來
不及了！不聞道，那是過去沒有善根；聞道，尤其是聞到特別法門，要把握
現在，千萬要好好地執持，不能放棄。

九、前面說過，愚癡眾生，不遇善友。縱使有善知識，對他講說一些因果輪迴的道
理。開示諸行無常，諸法無我，一切都是緣生緣滅，無實在的我、人、眾生、
壽者，那裡有親人可愛，怨家可厭呢？做人應該以善為親，以德為愛。古人有
一副對聯，說得好：「善為至寶，生生受用不盡。心作良田，世世耕之有餘。」

把你徒然思慕恩愛，於事無補的心念，好好去行善立德，不是更好嗎？可是這些道理，對愚癡衆生來說，簡直是對牛彈琴，他完全聽不進去。癡心還是閉塞不開，仍然無明黑暗，只知思想恩好，不離情愛淫欲。如《楞嚴經》說：「若不斷淫，縱有禪定智慧現前，必落魔道。」《四十二章經》也說：「人從愛欲生憂，從憂生怖，若離於愛，何憂何怖？」可見情愛淫欲，是最可怕的愚癡。

十、昏蒙闇塞，這是愚癡的形容詞。不識因果事理，不信生死輪迴，叫做蒙蔽阻塞。不遇善友，不信經法，叫做昏迷黑闇，皆是愚癡無明煩惱所覆的緣故；所以做人處世都不能深思熟計，只知胡作妄為，自他俱害。更談不到，端正自心，斷惡修善，專精行道。像這類愚癡衆生，不知生從何來，死往何去？無常迅速，大限到來，便旋至人生的終點。年壽終盡，糊塗一生，不聞經法，那能得道。萬般帶不去，唯有業隨身，真是無可奈何！附錄覺迷詩歌數首，以作去癡良藥。

經文三

總猥憤擾，皆貪愛欲。惑道者眾，悟之者少。世間匆匆，無可聊賴。尊卑上下，貧富貴賤，勤苦匆務，各懷殺毒。惡氣竊冥，為妄興事。違逆天地，不從人心。

【申論】

一、剛才念的經文，還是上回講的那一大段，題目叫做「佛說果報不爽」，果報就是因果，行善有福報、造惡業有苦報，果報不爽，一點點都會兌現，一點差錯都沒有。有什麼因，將來一定有什麼果，這是不爽。這一段共有四小段，上回我們研究前面兩小段，剛才念的是第三小段。我們在娑婆世界的凡夫眾生，都在六道裏生死輪迴，可說非常痛苦，一般人了解生死是最痛苦的，為了追求

享受，只會在世間造惡業，結果愈造惡業愈痛苦，生死始終沒法解決。前面兩小段，先講起惑，惑是什麼？最重要的是貪、瞋、癡二毒，上回研究「眷屬恩愛結縛」，家庭裏基本結構是夫妻，就是眷屬，有了結縛，生死不能了；「教語心不開朗」，用佛法來教化一般凡夫眾生，不要有那個結縛，他也聽不明白。

一、
剛才念的是第二小段「貪愛憤擾生惡」，貪是貪求心，要想不貪求，必得開智

慧。一般眾生智慧不開，你教他不貪求，怎麼辦得到？現在世間的眾生，你說誰能不貪求？貪求最主要的是「貪愛」，就是愛情方面，這是生死的根本。除此之外，對於世間的金錢、權力、地位、名譽，一般世俗人都是貪求，貪得愈多，煩惱就愈多，造的業也愈重。了解這個，他聽得進去，他過去有善根，接觸過佛法，現在一接觸、一提到，他就聽得明白。他過去沒有善根，你再怎麼說，他聽不進去，也看不下去。雖然世間的書籍讀得很多，並非一般的書念得多，佛經一看就明白，不能這麼說，世間書念得再多，沒有善根，研究佛經，照樣不能入門，看不明白。為什麼？他在世間研究任何學問，世間一切學問都是幫助他求名求利，佛法是整個反過來，要背塵合覺，背棄世間的塵垢。有名利等塵垢，染污自己的本性，本性染污，怎麼樣也不能了生死。世間這些學問求的都是背覺合塵，跟覺悟相背，他在世間跟人家競爭，把別人打敗，自己就能勝利，這都是背覺合塵。別說自己不能成功，就算把所有的人都打敗，自己成功了，求得的那一點點名利，轉眼之間就過去了！自己的生命只有短短幾十年，一口氣不來，什麼都是假的，這一點看不透，研究佛經，怎麼樣研究也不能入門。所以不要認為他的學問很多，讀的書很多，就能讀佛經、研究佛經。一定要過去有善根，自己看也好、聽人家說也好，才能夠接受。我們要了解，

我們能夠接受、能夠看得明白，絕不是這一生才學的，過去已經學了多少輩子的佛，我們今生才有這樣的因緣能學。

三、第三小段的經文：「總猥憤擾，皆貪愛欲」，「總」是總歸起來，彙總起來講，一切都是「猥」，「猥」是很雜亂，亂糟糟的，一點秩序都沒有，「憤」是昏昏沈沈、糊里糊塗的，「擾」是干擾。這是說明：凡夫眾生在六道裏就是這種情況，起的念頭都是妄念，雜亂無章，一會兒想這個、一會兒想那個，心理也不開竅，有什麼事情，事實看不清楚，道理也不明瞭，這樣不清楚、雜亂，還有干擾，自己干擾自己以外，又擾亂社會、擾亂人群，言語、行為都是互相擾亂。

四、既擾自己又擾他人，最主要的問題是什麼？「皆貪愛欲」，「貪」是貪求，講到生死根本，就是「愛欲」，人人追求男女之愛，貪求男女愛欲。各位想想看，有一點點愛欲存在，沒有破除，六道就出不去，生死絕對不能了，要了生死，必得把愛欲破除乾淨。誰能辦得到？要破當然一定能辦到，但不是只有一生，要生生世世地修，這一生把貪愛心壓伏一點點，到下輩子繼續修，再壓伏一點點，那談何容易？小乘人先一次把見惑斷除，能斷除見惑，要修幾千年、幾萬年、幾生、幾世？不知道！斷見惑之後，還要斷思惑，在人間修，死了以後到天上修，死了之後再到人間來，天上人間七番生死，才斷了思惑，思惑斷乾淨了，才證到四果羅漢，距離成佛還早得很！要成佛，學大乘法門要二大阿僧祇劫，何況只是個人成佛，要把整個娑婆世界變成像阿彌陀佛那個世界一樣，別說我們辦不到，釋迦牟尼佛也辦不到。釋迦牟尼佛成佛之後，把娑婆世界整個都變成人間淨土了嗎？辦到沒有？沒有！所以他在阿彌陀經裏講「是為甚難」，要在這個世間成佛很難，成佛之後說特別法門、教人修淨土法門，也很

難。為什麼難？因為貪求愛欲。各位想想看，一輩子修幾十年就能把貪愛心斷乾淨？誰也辦不到！辦不到就不要講大話：「我們提倡人間淨土，把人間變成跟西方極樂世界一樣的淨土。」說歸說，何時能辦到？說到這裏，還是老老實實地念佛，念到一心不亂，貪愛就斷了，沒有得一心不亂，我們帶業往生，還是可以離開娑婆世界，一離開娑婆世界，就脫離六道，就是了生死，一到極樂世界一定能了生死。所以修淨土法門，能當生成就是特別的，不修這個法門，那個法門能夠當生成就？釋迦牟尼佛說的任何法門都能成就，如果說那一法不能成就，就是謗法，問題是：哪一世才能成就？想要趕快了生死，來不及啊！

五、從這裏我們了解，我們修淨土法門，念佛念得好，得了一心不亂，愛欲就自然斷。在我們這一生要得一心不亂，當然也不容易！我們老師在世時開示過，只要把佛號念得很熟，見思惑能夠伏得住，不要隨隨便便就起現行，在壽命終了的時候，沒有障礙就能往生，這種往生叫帶業往生。貪愛心的種子沒有斷，伏得住，不起現行，種子還在，叫做帶業往生，這是最特殊的地方！其他任何法門，種子沒有斷，生死就不能了，這一點，我們要特別注意。這裏講，一般眾生都貪愛欲，有貪求心在，除了生死根本的貪愛，還貪名圖利，對世間任何事情無所不貪，凡是所接觸的都貪，貪的範圍愈廣泛，苦惱愈多。貪求不到就起瞋恨心；貪求到了，一者發歡喜心，再來就是人家沒有，他有了，他就發出傲慢心。總而言之，都是苦惱，貪求到、貪求不到，都有煩惱，貪、瞋、癡都有。這樣看起來，只要有「貪愛欲」在，「惑道者眾，悟之者少」，「道」指佛法，他對於佛法聽不進去，自己也看不懂，這叫「惑」，迷惑顛倒，所以社會上一般人，你叫他要學佛、要看得破，所謂看得破，把世間這些名利都要看破，這

是假法（看破還不算，還要放得下）。人家都那樣爭名奪利，我們不跟人家爭？想想看，誰能辦得到？這叫「惑道者眾」，對於道不了解，就是迷惑，社會上這種人太多太多了！「悟之者少」，「之」就指這個道，能夠悟道的人太少了！

六、「世間匆匆，無可聊賴」，「世間」指我們這個世間，這個世間怎麼構成的？就是一個時間、一個空間，時間有過去、現在、未來；空間是一個地區、一個地區。凡夫世間的空間絕對不會暢通，不能自由來往，彼此都區隔起來，從這個國家到那個國家，要有護照才能進去，沒有護照是去不了的，那有什麼自由？我們現在的世間是這樣，可是這個真實嗎？不真實，「匆匆」是很快，整個世間的變化就是這樣匆匆，變化得太快了！時間只能抓住眼前這一點，這一點，比如我們說一句話，這句話有幾個字，說了這個字，再說後面那個字，說前面那個字的時間就過去了！那個字代表時間最小的單位，那個時間過去了，未來的還沒來，目前非常短促，我們沒辦法把握。世間就是變化太快，所以孔夫子曾經在山間的溪流旁，眼看水流不斷就說：「逝者如斯夫，不舍晝夜」，我們看著河水在流，可是一眨眼、一眨眼，河流的水不停地流過去。「逝者」就是天地萬物，一切事物就像流水一樣，晝夜不停地在消逝。所以「世間匆匆」，包括整個時間、空間，時間、空間之內的人與萬物，無一不是匆匆忙忙這樣變化。「無可聊賴」，「賴」是依賴、依靠，「聊」是聊且，暫且做個最短暫的憑藉、依靠，「無可」，辦不到啊！我們在這個世間，生長在大地上，認為守住大地是最真實的。也不真實！照樣念念地在變化，誰也沒辦法把握。我們讀歷史就知道，中華民族在地球上古老的民族，歷史、文化也最長久，有歷史記載的有五千年。從有歷史記載到現在，改朝換代多少次？家天下以後，把天下得來了，

一統的局面，子子孫孫永久繼承自己的帝位？都是作夢，沒那回事！現在是選舉，過去是君主，不論民主時代、君主時代，現實把握不住的，都是那樣匆匆來、匆匆去，任何事物都無可聊賴，靠不住啊！必得有這個認識。

七、有這個認識，要看得破，自己的苦惱才能減少一點，在這個世間不要貪戀，然後我們求往生才可以順利。看不透這個，一面要求往生，一面又貪戀世間的種種，那怎麼能往生？往生都往生不了，還說大話，就在這個世間建立人間淨土，那更不必說！整個世間匆匆，誰能把這種現象改過來？這是虛妄的世間，你要把虛妄的世間改成真實的常態，要成佛才可以。你學普通法門，成佛要二大阿僧祇劫，成佛以後，你還不能教世間的所有眾生都成佛！釋迦牟尼佛也沒辦到！所以你要把這個人間，整個建成淨土，你沒有把教理看明白啊！

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第七十二講 「經文說明」

上課日期：3 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。」