

淨土五經系列《佛說無量壽經》演講第八十一講 經文解說

佛陀教育基金會 民國112年 8 月 6 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

或時室家知識，鄉黨市里，愚民野人，轉共從事。更相利害，忿成怨結。富有慳惜，不肯施與，愛保貪重，心勞身苦。

【申論】

一、 最後第四小段是「鄉里忿怨慳惜」

二、「或時室家知識」，或者時常可以發現，「室家」講家庭裏面，「知識」指惡知識，他雖然有很多知識，都是用在不正當的地方。除了這些，還有「鄉黨市里」，在古時候，中國跟外國的地方行政區域不一樣，大家了解就可以，「鄉」是一

個鄉村，「黨」是一個地方的行政區域組織，「市」是市場，做生意的地方，「里」是更小的行政區域。「愚民野人」，「愚」是一般沒有什麼知識的這些愚民，「野人」，不是在城市裏面，在城市以外的郊野，野外的這些人就是鄉下人。無論在城市裏、野外的人，鄉黨這些人「轉共從事」，「轉」是輾轉，「共」是共同，「從事」是什麼呢？大家所做的事情、造的業，都差不多，雖然各行各業不同，就藉著不同的行業，造的罪是一樣的，那一行業都可以造惡業，就是轉共從事。

三、
「更相利害」，「更相」是互相，只講現實、講利害，不把心量放開來，看遠一點，只講現實利害。「忿成怨結」，大家只把眼光盯得非常近，只看眼前，爭奪眼前那一點小小的名利，結果因為忿恨結了怨，各人都有各人的忿恨。為何忿恨？也不知其所以然，都為了自私自利，跟人家發生利害衝突，人人都覺得自己是對的，別人是對的，人人都懷著一肚子忿恨的心理跟人家結怨。

四、
「富有慳惜，不肯施與」，「富有」是財產很多，「慳惜」是很吝惜，有很多財產，卻捨不得拿出來，「不肯施與」，「施」是布施，「與」是贈與給別人，他不肯拿出來救濟人家。為什麼不肯這麼做？他沒有慈悲心。所以富有的人要有慈悲心，同情那些貧困的人，才肯救濟他們。沒有慈悲心，他的錢財再多，看見人家貧窮到什麼程度，他也不肯施與。「愛保貪重，心勞身苦」，「愛」是貪愛、貪求的心，「保」是保護，每個人都這樣，把自己貪求、貪得的貪心，保護得很完整，意思是說：貪心很堅固，牢固不化，沒辦法把它變化。一般凡夫心理都是貪心太堅固，這是「愛保」，保護得很堅固。「貪愛」二字合併起來講是普通的意思，就是貪心，在佛法裏講，貪當中當然也有愛，但是分開來講，貪的範圍更廣泛，愛指色欲之愛，兩者有這麼一點差異。「愛保」，愛是這樣堅固得

難以破除，「貪重」，貪求的心理也非常重，因為這樣，所以「心勞身苦」，在外面奔波勞碌，固然是勞苦，就是不在外面到處跑，坐在家裏也閒不下來，想這個、想那個，怎麼把人家的錢財貪求過來？如何把人家的名位奪取過來？雖然他在家裏沒什麼事，他心裏比誰都忙碌，比誰都勞苦，這叫「心勞」。「身苦」不必說，心既是勞，身也安不下來，到處鑽營奔走，這還不苦嗎？這還是眼前的事情，將來受種種苦報還不是身來受？這小段講「鄉里忿怨慳惜」，講到這裏，「惡燒痛善之二」的第一段講完了。

經文二

如是至竟，無所恃怙。獨來獨去，無一隨者。善惡禍福，追命所生。或在樂處，或入苦毒，然後乃悔，當復何及。世間人民，心愚少智。見善憎謗，不思慕及。但欲為惡，妄作非法。常懷盜心，悖望他利，消散磨盡，而復求索。邪心不正，懼人有色。不豫思計，事至乃悔。今世現有王法牢獄，隨罪趣向，受其殃罰。

【申論】

一、第二段是「作受悔交等燒」，「作」是造業，然後受苦報，然後有種種的懊悔等等，講這些燒的苦。

二、「如是至竟，無所恃怙」，「如是」指前面那一段，從家庭到社會、國家互相欺騙造業，在這樣的環境當中，自己這樣造業，「至竟」，「竟」是終了，人的壽命總是有終了的時候，一個人這樣造業，人家造業，自己也造業，造到後來壽命終了，「至竟」了，這個時候「無所恃怙」，「恃、怙」都是有所依靠。在中國的詩經裏講：「無父何怙，無母何恃」，沒有父親，失怙要靠誰呢？沒有母親，失恃又能靠誰呢？一般小孩子，他所靠的就是父母，一個人從生到死，死的時

候能靠誰？就等於一個小孩子沒有父母、沒有依靠。一個人活再大的年齡，知識再怎麼豐富、錢財再多、地位再高，到臨命終的時候，就是「至竟」的時候，一律都是「無所恃怙」，沒有任何依靠。「獨來獨去，無一隨者」，壽命一終了，沒有任何依靠，一口氣不來，斷了氣之後「獨去」，一個人去了，去了以後，再一轉世又「獨來」。人在六道裏面，六道眾生都是獨來獨去，「無一隨者」，沒有任何一個人隨同，那些大官在生前的時候，前呼後擁，有許多人來保護他，一死之後，誰能保護他？沒有一個隨者。

三、只有「善惡禍福，追命所生」，「善惡」是造的善業、惡業，善業、惡業是因，「禍福」是果，這個因果「追命所生」，追著這個人，他要死的時候，他的第八識「命根」，生到那裏去，善惡這個因果追著他，「或在樂處，或入苦毒」，「樂處」是三善道「天上、人間、阿修羅」，「苦毒」，受苦受到最毒，到了極處，那就是二途。無論是樂處還是苦毒，一日到了苦毒的時候，「然後乃悔」，就是懊悔，「當復何及」，來不及了！懊悔也來不及了，業造成，沒辦法挽救，只有忍受。「世間人民，心愚少智」，世間這些人民就是一般人，心裏很愚癡，不懂什麼道理，「少智」，實在沒什麼智慧，有智慧還敢造惡業嗎？沒有智慧啊！「見善憎謗，不思慕及」，見到善人，社會上還有一些善人，可是這些惡人見到善人就「憎謗」，「憎」是憎惡，一見到善人，就對他沒有好感，「謗」是加以毀謗，找出不合事實的言語，故意造謠中傷人家，來毀謗善人，他「不思慕及」。

中國文化，儒家叫人見賢思齊，見到賢人，我們要想想，賢人進一步就可以成為聖人，我應該向他學習、向他看齊。這些心愚少智的人，他見到善人就憎謗，不想想怎麼「慕及」，「慕」是羨慕，「及」是能夠跟人家一樣，也趕上人家，

就是見賢思齊的意思，他不願意見賢思齊，反而憎謗善人。「但欲為惡，妄作非法」，他的心理、他的欲望是什麼？就是造惡業，「為惡」就是造惡業。「妄作非法」他無知妄作的，「非法」是犯法，就是做破壞秩序、違背道德的事情，國家有法令，他就造這些犯法的事情。

四、**「常懷盜心，希望他利」**，他是經常的，心裏所想的永遠是「盜心」，「盜」字上面二點水、一個欠，是「涎」的古字，就是口水，下面的「皿」字是器物，看見那個東西，心裏就羨慕，羨慕到流口水了。他常常懷著盜心，看見外面人家有好的東西，有各種值得羨慕的東西，他就想把它盜取過來，「盜」是偷盜、盜竊過來，常常懷著這種心。「希望他利」，他所希望的，「悻」就是「希」，同一個字、同一個意思。他所希望的是什麼？就是他人種種的利益，包括財、色、名、食、睡等等這些利，本來是屬於他人的，他都希望屬於自己，由他人那裏搶奪過來、盜竊過來。「消散磨盡」，而復求索」，凡是不用自己正當的勞力、智慧，得來的這些財物等等，他盡量揮霍，來得容易、去得也容易，消散得很快！「消散磨盡」，他在外面盜竊來多少錢，盜幾十萬、幾百萬，或是強用不正當的手段，或是利用法律的漏洞賺了一筆錢過來，就算賺得再多，千萬、億萬，也很快就消耗、消散了，磨滅殆盡，到了最後「而復求索」，再來求索，再用不正當的手段來盜竊人家種種的利益。

五、**「邪心不正，懼人有色，不豫思計，事至乃悔」**，一個盜竊的人，這個盜竊包含很廣，做小偷固然是盜竊，貪贓枉法的也是盜竊，多得很！這就是「邪心不正」，他心裏都是歪歪曲曲的，沒有正，是不正當的。這種邪心不正，做出的事情、犯的法，時時刻刻「懼人有色」，怕人家檢舉、怕案子被發現，「色」是

各種動態，比如走漏什麼消息。凡是造惡業的人，他心理不安，時時刻刻害怕。這個世間，你天天看報紙、看電視新聞報導，逃不了的，早晚這個案子總是會爆發出來，他就時時刻刻懼人有色，各種動態都叫「色」，「懼」是害怕。雖然你這樣害怕，你「不豫思計，事至乃悔」，為什麼事先不好好思考、不從長計議？何必造這個惡業？所以「菩薩畏因，眾生畏果」，行菩薩道的菩薩，心裏起了什麼念頭，他就害怕，這個念頭會招來什麼果，他當下就知道；凡夫眾生不是如此，等到結果，這個苦報、苦果來了，他才害怕。「不豫思計」是事先不考慮造那些惡業的結果，「事至乃悔」，人家一檢舉，警察一來、拘票一來，案子被發現之後，才懊悔，懊悔有什麼用呢？

六、「今世現有王法牢獄，隨罪趣向，受其殃罰」，「今世」是這一世，在人間有王法，「王法」是國家的法律，國家設有法律、設有監牢（牢獄），犯了什麼法，就被抓到監牢裏去坐牢，「隨罪趣向，受其殃罰」，隨著他造什麼罪，「趣向」是應該判什麼刑罰，「殃」是災，然後就受災難、受法律的處罰。

七、第二段到這裏講完，這是現世那些貪贓枉法的人受了法律制裁，不要以為這樣就完了，沒有完！將來當他死後，還有更苦的災難，還要受的。

八、已作盜業，曰如是。惡貫滿盈，曰至竟。業報現前，閻王獄卒，叫你三更去報到，不能延到五更。因生前不知信佛，不行善立德，所以沒有半點可以依靠。如人無父，曰失恃，無母曰失怙。報盡命終，就算你有父母親人，也無法依靠。別人不能代你的生死，更不能替你去受罪報。此名無所恃怙，獨來獨去，無一隨者。善惡業是因，禍或福是果。因果相隨，追著你的中陰身（靈魂），或生在天堂，或下三途。天上叫做樂處，能有微妙五欲或禪悅之樂。三途叫做苦

毒處，苦中最苦是地獄，稱之為毒。到死後去受報時，才知道悔不當初，欺詐偷盜，或慳惜成守財奴，那已經來不及了。

經文三

因其前世，不信道德，不修善本，今復為惡，天神剋識，別其名籍。壽終神逝，下入惡道。故有自然二塗，無量苦惱。展轉其中，世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言。

【申論】

一、 這一段還是上回講的「惡燒痛善之二」，在這部經裏，釋迦牟尼佛因為娑婆世界很多眾生，雖然聽到極樂世界非常好，但是沒辦法發願到那邊去；就算發願要去，也有很多障礙，去不了。什麼障礙呢？就是造了種種惡業，造惡業就要在這個世間受苦報，就離不開這個世間。因此釋迦牟尼佛就把娑婆世界眾生造惡業、受苦報的實際狀況，分成五大段來講。雖然眾生造的惡業太多，佛就分成五大類，所以有五惡、五燒、五痛。第一大段已經講過了，第二大段已經講了前面兩段，剛才念的是第二段。在這一大大段之內，第一段講「上下左右交惡」，造那些惡業，家庭亂了，國家也亂了，家庭與國家都那麼亂，社會上、鄉里方面都是亂。第二段講「作受悔交等燒」，做了惡業之後，就受種種的痛苦，那種痛苦叫「燒」，燃燒的那種苦，可是要了解，燒固然很苦，也是報應，那種報應是什麼？叫做花報。所謂花報是什麼？比如一棵樹，結果之前先開花，開花然後結果，這是比喻的話，比喻眾生造了惡業，將來要受到惡報，惡報就是果報，這個果報在下一世，不是在當生，當生所受的報應是花報，還不算數。

今天第二段講「三途累劫等痛」，講痛苦的「痛」，痛是果報，燒是花報。

二、講果報：「因其前世，不信道德」，受報應的人因為前世不相信道德，就像現在社會上一般人的觀念，你跟他講道德，他說：道德有什麼價值？一斤多少錢？他不相信。現在一般人的觀念都這樣，認為道德沒什麼價值。既是不相信道德，就「不修善本」，「善本」是什麼？學道的人，尤其學淨土宗，一句阿彌陀佛的洪名，這不可思議的名號，沒有善根的人能聽得到嗎？能聽到這句阿彌陀佛佛號，絕不是一生、兩生、幾生種來的善根，要多生多劫修善根，才能夠聽得到這句佛號。我們不要認為這很普通，隨便那裏都聽得到，要知道，沒有善根是聽不到的。「修善本」的「本」就是根，根本，要修善本。聽一句佛號固然要有善根，就是整個佛法，能夠聽到出世間的覺悟法，沒有善根也不行。我們都是學菩薩道的，都想勸化人家信佛，各位可以試試看，你在街上、火車上、飛機上，你在各種交通工具上勸人家，講一點佛法給人家聽，人家聽得進去嗎？聽得進去的人不能說完全沒有，有的人是有善根，絕大多數聽不進去，那就是沒有善根，所以這是不容易的事情！

三、受苦報的人，前世不信道德、不修善本，「今復為惡」，到了今生再造惡業，他與生俱來的，就是不修善，做種種的惡事情，迷信那些罪惡的事情，善事情他不相信，也不肯做，所以今生又造惡業。造惡業的人不曉得嚴重，這部經裏釋迦牟尼佛講的，「天神剋識」，「識」念，生，是記載的意思，天神就在記載了。我們人的能力有限，有誰犯罪了，有時候警察局的警察還抓不到他、法院的檢察官還找不到有力的證據，但是天神比人的智慧高得多，他有他心通、天眼通等等各種神通，誰造惡業，他看得清清楚楚，他就在那裏記載了，「剋識」是

記下來了。「別其名籍」，「名」是他的姓名，「籍」是他的籍貫，就分門別類地在簿子上登記下來。「壽終神逝」，這個人壽命終了的時候，「神」是靈魂，他的靈魂就離開了他的身體，「逝」是去世，不是散了、沒有，到什麼地方去？「下入惡道」，「下」是墮落，他的靈魂就墮落進入到惡道裏去，惡道就指三惡道：地獄、餓鬼、畜生。「故有自然三塗，無量苦惱」，這是說造惡業的人，由於天神在那裏記載，分門別類登記在簿子上，所以一到壽命終了的時候，按照他造那種惡業，就到那種惡道裏去，「三塗」是三惡道。「自然三塗」是什麼？這是必然的，一定到三塗裏去，一點僥倖都沒有，

四、講天神記載、登記，有的人還想：什麼天神登記？我的本領很大，也許逃得過，

他登記不了！要知道，還有一種沒辦法逃避的，就是自己的心，佛法講「萬法唯心」，就是自己的第八識，普通人講靈魂，第八識裏包含無始劫以來種種的好習氣、壞習氣，統統包含在第八識裏面。這些習氣怎麼收到第八識裏面？我們每天用眼、耳、鼻、舌、身，眼睛看外面的東西，耳朵聽外面的聲音，鼻子聞氣味，舌頭嘗味道，以至於身體所接觸的這些事情、環境，不表現則已，一表現的時候，自己用口罵人或用行為損害人家，身體造種種惡業，一造的時候，自己固然害了人家，最嚴重的是，無論我們的言語、行為，甚至我們的腦筋起了一個思想，這一想的時候，馬上印象就落下來，就有了習氣，有一種習慣，由第六識傳送給第七識，第七識再傳給第八識，存到第八識裏面去。任何人，誰也逃不了！怎麼逃不了？就等於我們自己的心原來好像一張白紙，這張白紙，你把它放在染缸裏面，染黑、染紅、染各種顏色，染上去之後，要想把它漂白，把顏色去乾淨，談何容易！一染上就變成自己的，就是習氣，染上之後

變成自己的，是好、是壞，就要自己承受，染了髒的，自己就受害。所以「自然三途」，造的惡業，殺父母、殺社會上有道德的人，說話毀謗佛法，中國文化是聖人講的言語，我們對聖人的話加以毀謗、譏笑、諷刺，這都是造惡業。這個惡業造了，我們的心就跟惡業一樣，到壽命終了，這個心就是第八識的靈魂，這個靈魂不到三途，到那裏去？那個三途的環境是自己造成的，自己種種的惡習氣、惡業造成就的，這叫「自然」，自然有這個三途，就像天然的一樣，你造成的惡業就變成天然的，自自然然壽命一終了，神識就到三途那個環境裏去，因為自己的心早就到那個環境了。

五、我們要了解，眾生都有第八識，由第六識指揮前面的五識造業，業造成了，一定受苦報。我們想想看，在今日之下，就是自己沒有造業，現在誰家沒有電視這種電器設備？我們自己不造業，全球的人，那些殺、盜、淫、妄的罪業造得太多太多了！一造出來，國內、國外都立刻報導出來，只要我們眼睛一看、耳朵一聽，就收到我們的心裏去，我們就受到染污了。想想看，多麼可怕！所以生在現在這個時代，你不造業也要受報，這叫共業！自己造業是別業，個別的業，我們個別不造業也受共業，大家造的共業都要受。說到這裏，我們學淨土宗的人才知道，不學淨土宗、不念阿彌陀佛，祈求將來能夠帶業往生，想想看，我們在這個世間能夠出六道，誰能辦得到？有這麼多的罪業在，我們出不去的！必須仰仗這句阿彌陀佛的佛號才能帶業往生，不然像普通人一造業，自然有三途，三途一進去，就是無量苦惱，那種苦惱沒辦法說的，無量無邊的苦惱要受到什麼時候？誰也說不上來！

六、「展轉其中，世世累劫，無有出期」，一到惡道，就是入了三途，三途裏的壽

命當然有長有短，不一定。在地獄裏的壽命非常長久，而且也最痛苦，鬼道的壽命也很長，畜生道的壽命有長有短。比如螞蟻的壽命不會很長，但是牠造畜生道的業在，一生銷不了，業報在那裏報銷不了，這一生受了螞蟻的生命，死了以後，再一轉世又是螞蟻。所以在釋迦牟尼佛那個時代，佛弟子就發現有一隻螞蟻，在世間已經出現七尊佛了，牠這個螞蟻的身體，生了死、死了生，螞蟻死了以後，再一輩子又是螞蟻，螞蟻死了以後還是螞蟻，七尊佛出世，牠還沒有脫離螞蟻的身體。可想而知，其他動物，如果牠的業力、造的惡業非常厲害，也差不多。並不是墮落到畜生道，畜生道的壽命一完之後，就再出來，沒有那麼便宜！「展轉其中」是生生世世在三途出不來，所以「世世累劫」，一世一世地這樣生死不斷，「一劫」的時間，算都算不過來，「累劫」不止一劫，很多很多劫數。像那麼長的時期，「無有出期」，沒有出來的日期。「展轉其中」的「展轉」就是輪迴，要知道這裏講的輪迴，是在三惡道裏輪迴。地獄出來了，也許又到地獄去，有時候地獄出來不到地獄，到鬼道去，或者到畜生道。總而言之，在三惡道裏來回轉來轉去。這個時候就「難得解脫，痛不可言」，這個「痛」指真正的果報。

七、偷盜的人，都是因為前世，或多生以來，不知不信做人應有的道德規矩；當然不會去行善，積集功德。簡單說，沒有善根種子。今生又復為惡偷竊，那就在他的第八識，更種下很多惡種子，不是另有什麼天神，給他記賬。《藥師經》說：「有俱生神」，這是自然而有的，本經把它叫做天神，剋字作記字解，衆生起心動念，發語動身，這叫做現行。有了現行，必然在自己的第八識，熏記成種子。有如照相機的鏡頭軟卷，必留下影像。又如公司的出納，金錢出

人，必記下一筆脹在賬簿上。第八識就是賬簿軟卷，記攝得清清楚楚，分別登錄在各人姓名籍貫的戶籍簿上，永久保存。有了這種檔案資料，平常說名業力，待你壽終，靈魂離開身體時，自然牽引你的神識，下入三惡道。依照所作惡業的輕重，自然而有刀塗、血塗、火塗的不同罪報。在這三塗中，各有無量的罪器及刑罰，使你受苦受惱無量。如入無間地獄，那更是一日一夜，萬死萬生，求生不能，求死不得，輾轉其中，罪報未畢，不得出離。報盡暫出，還在三惡道中，展轉受生，世世累劫，難有出頭再得為人的時候，真是難得解脫，可悲可痛，不能以言語形容啊！

八、上來已說有關偷盜的報應，就是這些嗎？不止如此，佛在經律中，說得很多，但也沒有說完。由於盜業最廣最微，業因既無量差別，果報自亦無量不同。我們應該舉一反三，處處小心謹慎。寧可吃虧，莫沾便宜。儘可施出，絕不妄取。

九、《大智度論》說：「盜業有十報——1.物主常瞋。2.生人疑。3.常在非時非處行。4.與惡人為朋黨，遠離賢善。5.破善相現惡相。6.得罪於官。7.財物沒入於官。8.種下貧窮業因緣。9.死入地獄。10.出世為人，貧窮下賤，若得財物，五家所共。」《地藏經》說：「侵損常住，偷竊常住財物，穀米飲食衣服，乃至一物不與取者，億劫輪迴地獄報。」佛說的十來偈：「貧窮者，慳貪中來。」慳貪尚得貧窮，偷盜那能致富？儒家說：「不義之財不取。」又說：「臨財毋苟得。」《孝經》說：「立身行道以顯親，孝之大也。」一般說：「兒孫自有兒孫福，莫為兒孫作遠憂。」世人往往為了奉養父母，或瞻養妻兒，盜人財物。卻不知，反而是不孝不慈，自己受罪，還連累祖先眷屬，其愚莫及。古人說：「錢財身外物，兒女眼前冤。」又說：「益我貨者損我神，生我名者殺我身。」

我們要以漢朝董仲舒為榜樣，正其誼不謀其利。尤其是出家僧尼，上無親累，下無子憂。信施供養，受用現成。一鉢千家飯，孤身萬里遊。安貧守道，不與不取，不貪不蓄；這樣才能作人天師表，衆生福田。

經文四

是為一大惡二痛二燒，勤苦如是。

【申論】

一、「是為一大惡二痛二燒」，這是第一大惡以及第二痛、第二燒。「勤苦如是」，什麼叫勤苦？比如一個人做事非常勤勞，做一樁事情不是做一下子就停止，不停地做，這是勤勞。這個「勤」字用來說明：在二惡道裏來來回回那種展轉，沒有出來的期限，無論在二惡道的那一道，那種「苦」都沒辦法說出來，那樣勤苦！「如是」是像上面講的這個樣子。這是釋迦牟尼佛講的，「如是」指什麼？如是因、如是果，有上面所講的這樣的因，才有這樣的果，所以佛親口講的「如是」這兩個字，我們不要輕易放過！有這樣的因，必然有這樣的果，因果絲毫不爽。

補充：有關藥師經上所說俱生神的解說

「然彼自身，臥在本處。見琰魔使，引其神識，

至于琰魔法王之前。然諸有情，有俱生神。

隨其所作，若罪若福，皆具書之。

盡持授與，琰魔法王。爾時彼王，推問其人。

計算所作，隨其罪福而處斷之。」

佛教對於神識受報的說法，是非常深奧的理論，現在救脫菩薩為了要讓世間一般根基較淺的眾生，也能同沾法益，故用通俗的方法來解釋。

說這個病患，只能躺在那裡，一點都不能動了的時候，忽然看到閻羅王派他的使者要來捉拿他的命了，琰魔法王就是一般俗稱的閻羅王。

又名平等王，相傳是有兄妹兩人死後受生地獄，分掌統治罪人的職掌，因對罪犯的判罰公平，鐵面無私，不徇私情，所以得稱平等王。這裡所說的見琰魔使者等言，是指病患在病眾悶絕，或昏迷的狀態下，過去自己所做的業相現前，便在自己的心識上，幻現出一種果報的影像，因為依據佛教的說法，人死不能復生，

唯識學上說人有八識，這個神識係第六意識，不是第八識的阿賴耶識，

我們看到人昏迷或失去意識，似乎已經死亡，其實是還有第八識在執持，

第八識若識一旦脫離軀體，生命便告結束。所以不可能死而復活。

這裡說的神識受報的情景，純屬第六意識的活動作用，這樣解釋才能說明他的神識，被引到閻羅王的面前的經文，

然諸有情：可是這個眾生，

有俱生神：在這個時候，

他與生具有的生神，也一起來了，也被琰魔王的這個使者給一起帶來了。

有俱生神也是眾生的第八識，所謂記錄，便是第八識受薰習的情況起了作用。

一切種子，不管是善或惡或是無記性的，都會薰習在第八識中，有時候自己都記不起來，但是他的薰習並未失去作用，所以才會隨其所作：他在這兒，在世的時候所行所作都顯現出來了。

罪若福：或者做的善事，或者做的惡事，都現出來了。

皆具書之：都給他顯現的清清楚楚，好像有記錄一樣。

盡持授與琰魔法王：把整個他這一生所做的，若罪若福，都給寫得清清楚楚，

交給這個琰魔王了。這個有俱生神之說，就是佛門中說“有”的證據，

佛教認為一切現象是有，但非實有，只是一時的情況，但是每一個人都有一個生神，

都是與生俱來的。這個說法跟中國的道教中說每個人都有靈魂的說法，是不謀而合，

我認為這是深受到中國文化的影響，翻譯者用這樣的字眼，才能讓一般人理解，

教化人心的用意很深刻。

爾時彼王，推問其人。

計算所作，隨其罪福而處斷之。

是說，閻羅王根據這一份報告，就追問這個眾生，你在世間是不是都做過這一些事情

啊？隨著他的功過福報來處斷他。這是勸善的用意。如果沒有因緣果報，

世間就無公理，人心會起不平。

所以，我常說，如果你認真懺悔罪過，修福積德，重報會轉輕報，輕報轉後報，

不是不報，時候未到，這樣才是因果不變的證明。

【問】：「見琰魔使，引其神識，至於琰魔法王之前。古疏作何釋耶？」

【答】：秋篠云：若其患人，決定令死，則受鬼身，容可琰王別遣鬼為使，而引取之。

如其未決定死，則未受鬼身，何有鬼身，有得引生人之識！不可別人之識在別鬼身中，

若不在鬼使身中，識心既不孤遊，云何可引得至琰魔王前？當知此是藥師如來及經之

威力，令得患人第六意識見分之上，起此三種行解相分：（一）為琰魔王，（二）為王

使，（三）為己身，為自神識所依隨使之行至琰王前。其實，神識未曾離身，若是本識

隨所捨處，則死成屍，不可說離身；若是六、七等識依本識故，而得現起；若離本識，無種子故，無由得生；是故八識俱無離身孤行之理。此蓋如人夢中夢現見師僧，或復父母，遣使來喚，夢現見己身隨使而行，遠至師僧及父母前，當知師僧或復父母、使人、己身，皆是第六意識見分上，現此三種相分；似有去來，實無去來。所以然者，以一切心及心所取境之時，非如燈明舒光照物，不同鐵鉗動作取物；但如明鏡遠照，影現鏡中，如人在遠，遙見日月，此亦如是。

藥師如來，及經威力，令彼病人，見如此相，似有往來，實無往來。故《涅槃經》云：若有聞是《大涅槃經》，言我不用發菩提心，誹謗正法，是人夢中，見羅刹像，心中佈懼。羅刹語云：咄！善男子！汝今若不發菩提心，當斷汝命。是人惶怖覺已，即發無上菩提心。是人命終，若在三惡及在人天，續復憶念菩提之心，以是義故，是大涅槃威神力故，能令未發心者，作菩提因。

【問】：「有俱生神，隨其所作，若罪若福皆具書之，盡持授與琰魔法王。古疏作何釋耶？」

【答】：秋篠云：言「俱生神」者，若約實而言，神即識也，俱生神者，即阿賴耶識。以阿賴耶識，是受生之主，與身俱時而生，故名俱生。隨諸有情所作罪福，皆薰在阿賴耶識中，故言隨其所作，乃至皆具書之。或是琰魔王為令罪人無有妄拒，伏本所作故，化作俱生神，從生已來書其罪福，或是藥師如來及經威力，現作俱生神書其罪福。言盡持授與琰魔法王者，由阿賴耶識中，具有罪福種子為因緣，藥師如來及經威力為增上緣，令罪福相分，現於病人第六意識之上。令琰魔王他心智起，盡見病人罪福之相，義稱盡持授與。或琰魔化作俱生神，或佛及經現俱生神，授與亦然。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第 82 講 「經文說明」

上課日期：8 月 20 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。」