

淨土五經系列《佛說無量壽經》演講第八十六講 經文解說

佛陀教育基金會 民國112年10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

不識人情，強欲抑制。見人有善，妒嫉惡之。無義無禮，無所顧難。自用識當，不可諫曉。

【申論】

一、 第三小段講的是「妒嫉自用不可諫曉」，所謂「妒嫉」，人家有什麼好事情，得了錢財、地位，有了名聲，他心理放不下，嫉恨人家、妒嫉人家。「自用」是一切都以自己為是，自己認為自己是對的。「不可諫曉」，人家用正當的道理來諫勸他，讓他明瞭，他不能接受。

二、「不識人情」，他對人情世故不懂，不了解人情。人的心理可說都是人情，人的心理本來就很難懂。中國的學問，禮記開頭第一篇叫做曲禮，講的都是人情世故。講禮，禮很不容易懂，要通達人情世故，然後這個禮才能做得恰到好處。儒家講「禮」，就如佛家講「戒」，戒也是要通達人情世故。我們受戒以後要守戒，不通人情世故，對戒就不了解，自己要守就守得不好，都是不如法。通達人情世故非常難，一般人因為難，所以求學就要求了解人情世故。人家求學要了解人情世故，怎麼求都感覺不夠，而他根本就不想學，因此不識人情，對於人情世故一點都不通。「強欲抑制」，他不能順乎人情，自己要怎麼做就怎麼做，沒辦法抑制自己，「強欲抑制」的「欲」是欲望，就儘量強調自己的欲望，一直強化自己的欲望，沒辦法抑制。「見人有善，妒嫉惡之」，看見別人有什麼善，「善」不單是善惡的「善」，有道德修養固然是善，看見人家有什麼得意的事情，比如做生意發了一筆財，他心裏就放不下，就妒嫉人家；人家當公務員升了級、升了官，他心裏也妒嫉人家。看見人家有任何善就要妒嫉，沒有理由地來厭惡人家。

三、「無義無禮，無所顧難」，前面四句「不識人情、強欲抑制、見人有善、妒嫉惡之」，講的那些人都是「無義無禮」，世故人情都不通，他還勉強地根據自己的欲望來抑制人家。通達人情的話，就順乎人情，能順乎人情，在社會上做任何事情才能通達、順利。不順乎人情，所做的都違背人情，這就是抑制人情，所做的都不合情理，再加上見到人家有什麼好事情「有善」，他就妒嫉、厭惡，他的好惡心就是這樣，所以說「無義無禮」，既不合道理，也不合乎禮。「禮」怎麼講？中國文化講禮，禮的根本就是一個「敬」、一個「讓」，禮的根本是尊敬

人家、讓人家，我們對人家要恭敬，凡是有什麼好的事情、有什麼利益的事情，我們自己要退讓、讓人家，這是禮的根本。你能守住禮，就往修道的路上走；如果還在利益上跟人家爭取，那修什麼道？所以前面講不識人情、強欲抑制、妒嫉人家那些好處，既不合道理，也沒有禮，沒有一點點禮讓，這都沒有！既是無義無禮，心裏毫無顧忌的——無所顧難。

四、就義理方面來講，社會人群都是相對的，古人講：「敬人者，人恆敬之」，我們

敬人家，人家才相對地尊敬我們；反過來說，我們不尊重人家，要人家尊重我們，那有這回事？我們懂得這個道理，做事情總要以禮待人，說話、做事，總是要讓人家過得去。就是對方怎麼無禮對待我們，我們覺得受不了，古人還是告訴我們：「忍得一時之氣，免得百日之憂」，要能夠把一時的氣忿忍下來，這個氣是一時的，這個時候不忍、忍不住，跟人家衝突起來，「百日之憂」，以後我們的憂患多得很！何止一百日？一得罪人的時候，人家將來一有機會，不知道什麼時候有報復的機會來了，他就報復，這就是我們的後患，後來的憂患。所以我們做事情總要以禮待人，對人說話、做事、行為，總要顧及合不合理。

他既是無義無禮，就無所顧難了，「顧」是顧忌，「難」是後來的憂患、患難，「無所顧難」就是一時氣忿來了，不能忍，一切就根據自己要怎麼做就怎麼做，不怕得罪人，儘管將來有什麼憂愁、禍患，他一切都沒有顧忌，叫做無所顧難。

五、「自用識當，不可諫曉」，「自」是自己，「用」是什麼？我們在社會上，總要聽那些有道德的人說的話，要採納人家的話，以有道德的人為老師。相反的，我們不請問那些有道德的人、賢能的人，自己也不肯讀書，聖賢的話也不接受，古人有句話叫「師心自用」，就拿自己的想法當老師，一切順乎自己的心，按

照自己的心，怎麼想就怎麼做，這是「自用」。「自用識當」的意思，他認為要怎麼做就怎麼做，就以他自己的心理，想怎麼做就怎麼做，不接受任何人的意見，也不請教任何有道德、有學問的人，他都不採納，完全自以為是。「不可諫曉」，別人用聖賢的話、用正當的理來勸告他，「諫」是諫勸、勸告，「不可諫曉」是他不知道那個好處，他不接受。

六、今天只講二小段，後面的經文在下週繼續。各位要了解，釋迦牟尼佛那時講的，這樣的人究竟還是少數，佛法愈到末法時期，世間這樣的人愈來愈多，我們應該要了解。

七、「不識人情」，至「嫉妒惡之」。這四句，是第五節別明嫉妒相。愚癡的人，不識人的窮通貴賤，在於個人所作的因果。古人說：「各有因緣莫羨人」。不能知己知彼，不懂做人應有隱惡揚善的美德，因此總是莫耐他榮，強欲抑制別人，或見聞他人有好心，做善事，便起嫉妒憎惡的念頭。

八、「無義無禮」，至「不存師友之義」。這九句，是第六節別明慳吝相。心中愚癡，對於世間做人，應有的仁義道德，禮節規矩，都無所知，只知貪求飲食男女，及金錢財寶。癡人癡福，或因前世修善所感，被他貪得富有，那又慳惜得一一毛不拔。對於六親及內外親友，沒有絲毫照顧他人的困難。認為我富有是我們的，不給別人是理所當然，此名自用識當。頑固不化，不可勸諫曉諭，總是愛財如命，守財如奴。如佛說的 盧至長者，難陀老母，就是這種典型。

經文二

六親眷屬，所資有無，不能憂念。不惟父母之恩，不存師友之義。心常念惡，口常言惡，身常行惡，曾無一善。

一、繼續上次講的「惡燒痛善之五」，講表是上回發的新表，這一大段共有五段，第一段是「不肯治身修業」，下面有六小段，上回講了二小段，剛才念的是第四小段。前面二小段的題目，各位先看一看，第一「家室反逆無節貧困」，這是在家庭裏不孝順父母，做一個叛逆的逆子；第二「恣游耽酒蕩逸抵突」，到外面不務正業、遊蕩；第三「妒嫉自用不可諫曉」，妒嫉心非常重，人家勸告也勸不過來，這是上回講的二小段。今天講第四小段，題目是「不顧恩義身常行惡」，他不顧念父母對他的恩義，本身常常做那些罪惡的事情，人與人之間種種的義務也不講。

二、「六親眷屬」，「六親」有幾種解釋，這裏採取大多數人認為比較合理的講法，比如父親的兄弟，伯伯、叔叔，還有母親的兄弟，以及自己配偶的家族，算起來一共有六種身分，叫做六親。古時候有一種講法，就是父、母、兄、弟、妻、子，這六種人叫做六親。但是這種講法在古代的經典裏，認為這是父親的直系血統，不大合乎六親的意義，所以採取父親的兄弟、母親的兄弟、自己配偶的家族，這樣計算六親，就是與自己有親戚關係的，這叫六親。「眷屬」包括六親，以及六親連帶的親屬。這些六親眷屬，「所資有無」，「所資」是生活上所需要的這些物資，「有無」，有沒有缺乏，「不能憂念」，他不把它放在心裏。比如講到六親，六親當然不是父母兄弟，父母兄弟還要講嗎？那一定要照顧、要管。六親眷屬，他們生活上所缺乏的、貧窮等等，他覺得跟他毫無關係，沒有憂愁，也不把它放在心上，普通講「六親不認」，就講這一類的人。「不惟父母之恩」，「惟」當「思」字講，就是不想想父母對他有多麼深厚的恩德，「不存

師友之義」，他的老師，他的同學、朋友，這叫「師友」，師友有師友的道義，「不存」就是不念師友之間的道義。既沒想到父母的恩德，也不顧念個人對師友應該盡到的義務、道義。「心常念惡」，他的心裏，「常」是經常，經常起的是惡念頭。「口常言惡」，口裏所講的話，是惡的言語。「身常行惡」，身體所表現出來的行為，是一些惡事情，就是身、口、意三業，造的都是惡業，「曾無一善」，沒有一樁是善事情。

三、不但對普通六親眷屬，所需衣食住行的有無，沒有憂慮顧念。就是生身的父母，還有在家出家教導自己的良師益友，對自己都是有恩德義利的人，也不思惟想念他們的生活道糧有無困難，我應有供養的義務。一味慳吝自私，甚至對自己也刻薄慳吝，捨不得食，捨不得穿，而挨凍挨餓。古人說：「世間所有金銀寶，借汝權看幾十年。」癡人又何必如此慳貪而又吝惜呢？

四、「心常念惡」，至「曾無一善」。這四句，是第七節別明闡提相。身口意三業，曾無一善，此名斷善根的「一闡提」。如提婆達多，及釋尊兒子善星比丘，便是此類。由此可知，做人學佛，最要緊的，是能明白事理，分別善惡，深信因果，止惡行善。不然你就是佛的哥哥、兒子，佛也不能替你的業報，佛的神通再大，也救不了你。

經文三

不信先聖諸佛經法，不信行道可得度世。不信死後神明更生，不信作善得善，為惡得惡。

【申論】

一、「不信先聖諸佛經法」，「先聖」拿我們中國來講，孔夫子以及孔夫子以前的歷

代先王，都是聖人；聖人講的話，用文字記載留下來的都是經典，比如中國有五經。「諸佛」是十方世界的佛，我們娑婆世界的佛是釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛講的法，用文字記載下來的都是佛經。這些世間聖人講的話、出世間諸佛講的話，這些「經法」，他不相信。這些經典、佛經都是教人覺悟的法，覺悟的法從淺到深，淺的，教人做好人、做好事，可以保持住人身，不會墮落。人身保持得住、人格很健全，這才能夠學道，人格保不住，人身就墮落到三途裏面，深的，修道怎麼修法？佛法是教人覺悟世間萬法無常、覺悟生死問題，應該要修出世法。這些都不相信，想想看，這個人就不堪教化了！聖人講的話、佛講的話，一概都不相信，就是一個惡人。經裏這麼講，講得很簡單，我們拿經文與現實對照一下，末法時期這些人道眾生，以中國來講，從民國時代的五四運動開始到現在，很多人拿中國文化來開玩笑，把聖人當作毀謗的對象，這個惡業造成功，所以從當時到現在，天災人禍不斷發生。今年是八十五年，從五四運動到現在，抗戰之前有軍閥割據，內部互相戰爭，後來日本人來侵略，爆發中、日戰爭，抗戰勝利之後又有內戰，一直到現在，無論在大陸、在台灣，天災太多了！前幾天的新聞報導，大陸的唐山大地震那一次，就死了幾十萬人，在我們台灣，這次賀伯颱風來了，帶來大水災，山上發生山崩，又死了多少人！沒有人為因素，天災不至於這麼猛烈，兩者都有關係的！

一一、
讀歷史就知道，二十五史裏的記載，要觀察天文，凡是那個朝代，天上的星斗變更、錯了位置，或有特別狀況出現，古時候的天子就要責備自己，把一切罪過歸罪於自己。所以在尚書、在論語裏都有記載，從堯、舜到三代都這樣，把一切罪過都歸在自己。有沒有用？學佛的人懂得心法就知道，只要一下詔，把

罪惡歸於自己的時候，人心一改變，外面的境界就跟著改變，這是一定的。最怕的是，大災難來的時候，認為這些災難是自然現象，與我們有什麼關係？這就沒辦法救了！無可救藥。到現在，天災人禍這麼多，就是由於毀謗儒家文化、毀謗佛法，這是共業。講到別業，個人這樣做，個別的別業是墮落二途，凡夫眾生迷惑顛倒，不了解這種情況，懂得一點道理，就知道這是非常嚴重的！

三、 「不信行道可得度世」，所謂「行道」，中國過去的儒家也行道，那些老儒讀了經書以後，自己的一言一行都不妨礙人家，做什麼事情都不能害人，寧願自己吃虧，而那些老儒到壽命終了的時候，都是清清楚楚的。佛家更不必說了，我們學念佛法門，就是要求壽命終了能夠往生極樂世界。這種行道所得的好處，能夠「度世」，不僅自己能夠脫離六道輪迴，也教化眾生脫離六道輪迴。別說在人間，即使在天上都不是究竟的，災難隨時都有，他不相信這些。前面講「不信先聖諸佛經法」，為什麼一毀謗就有那麼大的災難？要知道，既是他敢毀謗，就證明他的心理只有惡的念頭，沒有一絲善念，對聖人的經典，他才敢毀謗。那樣毀謗的結果，他個人一定墮二途，集體的共業，就為人間帶來這麼多的苦難。對行道可得的好處，他不相信。「不信死後神明更生」，任何人都有一死，有的壽命活得長，可是活得再長，也有壽命終了的時候，壽命終了就要死，死後怎麼樣？「神明更生」「神明」不是指外面那些神明，而是個人自己的精神，就是神識。這種神識、這種神明，絕不是身體死了之後，什麼都沒有了，身體既是物質的一部分，就像機器用久了，自然要毀壞，我們的精神就是我們的神明，這個「神明」沒有死，會再更生，隨著身體死亡，神識再轉世，「更生」是再改換，他不相信這個。

四、眾生從無始劫以來就是迷惑顛倒，再加上末法時代，很多邪知邪見的人在學術界都是有地位的，受到這些邪說影響之後，更不相信。以中國來講，宋儒程、朱這一派就毀謗二世因果，程、朱的學說，從宋朝、明朝到清朝，國家的考試，考舉人、考翰林，指定非考朱子的四書集注不可，一定要念他的書，照他的書答覆，國家才錄取；答的與他的註解不同，主考官不錄取。想想看，他的學術見解對後代影響多麼大！一直到民國、到現在，就是毀謗二世因果、不信二世因果。就真正中國文化來講，儒家的學說，孔子在經典裏所講的理論，以及左丘明的左傳、歷代的歷史家在正史所記載的這些事實，無論講理論、講事實，因果多得很！就拿現在科學來講，科學家研究物質部分，真正講，物質也沒有滅的時候，只有變更；講能量，能量沒有消滅，只是在轉變。既是相信現在科學講的，物質、能量都沒有消滅，只有在轉變，我們的人身就是物質部分，是地、水、火、風四大造成的身體，物質都只是因緣和合，四大分散之後，分散的地、水、火、風，這些色法沒有消滅，只是分離而已；講到心理（精神）方面，更是沒有消滅，只是轉變，另外找一個緣分轉世去了。無論中國固有文化、現代科學知識，事實擺在眼前，因果推翻不了的！那些人毀謗二世因果、不信三世因果，受害的是他自己。

五、「不信作善得善，為惡得惡」，「作善」是做善事，種了善因一定能得好結果，所以「作善得善」，做善事得善果，「為惡」是做惡事，種了惡因，將來得苦報，得苦報就是「得惡」。這種事實、這種因果報應，他不相信。不相信因果才敢造惡業，造惡業必然得苦報，墮落二途是自作自受，善惡因果是一定的。

六、「不信先聖諸佛經法」，至「為惡得惡」。這五句，是第八節別明邪見相。什麼

是邪見呢？不信世間二世因果，不信作善得善報，為惡得惡報，不信六道輪迴。邪執沒有善惡報應，沒有後世，也沒有天堂地獄，及世間聖賢，這名「世間邪見」。不信有十方諸佛，不信有出世的二乘聖賢，不信四諦十二因緣，以及大小乘的經律論。不信諸行無常，諸法無我，涅槃寂靜。邪執身、邊、邪、見取、戒取等惡見，此名「出世間邪見」。反過來能相信，即名為有正知正見。

七、一般說邪見即是愚癡，其實兩者是有所不同。不是一切愚癡，皆是不善，要愚癡增上，轉成世間或出世間邪見，則名為不善業。所以由愚癡增長邪見，則成重罪，必墮無間地獄。《觀佛二昧經》云：「不信因果，謗無十方佛，斷學般若，盜用二寶物，當墮無間地獄。」因此佛在經律中說，寧可破戒，不可破見，破戒尚可懺悔滅罪，破見罪難得滅，佛不能救，即是此意。

- 八、邪見有可轉，有不可轉。非因見因，非果見果，又從他聞後，信受所生，這一類邪見是可轉為正見的。如舍利弗，目犍連，三迦葉兄弟，原來皆信奉外道，後得見佛，便轉邪歸正得道便是。由自己執見所生，撥無因果，具有如上所舉世出世間邪見，這是不可能轉為正見，那就有如提婆達多，及善星比丘便是。
- 九、此節所說邪見，不信先聖諸佛經法，即不信三寶，包括過去現在未來。不信行道得度世，即不信聲聞、緣覺、菩薩二乘所修聖道，此是不信因。不信皆可得到了脫生死，超出輪迴，此是不信果。這便是出世間的邪見。不信死後，有神明（即第八識）去再受生，認為死了什麼都沒有。不信善惡因果，這便具有世間的邪見。

經文四

欲殺真人，鬪亂眾僧。欲害父母兄弟眷屬。六親憎惡，願令其死。

一、最後第六小段「敢造五逆六親憎惡」

二、從前面一直講到這裏，由小罪惡到大罪惡，一步一步的，就等於一個人開始造惡業，心裏還有點顧忌，愈到後來，膽子愈大，所以前面講惡，最後這小段叫「敢造五逆」，「五逆」是五種大罪，任何一種都要墮落到地獄裏去，所以這是非常嚴重的罪惡。

三、「欲殺真人」，我們現在都不算是「真人」，我們的身體是假的，由四大和合的假身體；我們的心理，起心動念都是妄念，妄也是假的。身體、心理都是一團虛假，都是虛妄的，誰能稱得上是真人？「真人」是永久沒有變化，什麼叫變化？我們由小孩長大成成人，由成人變成中年、老年，最後要死，沒有一時一刻停止。「真人」不是這樣！真人是證了果，真正證到真如本性了，就小乘來講，證到四果羅漢，叫真人；以大乘來講，證到法身大士，叫真人。這裏講「欲殺真人」，他要殺真人，五逆當中的殺阿羅漢。修小乘佛法證到四果，四果羅漢是真人，殺這種證了果的人，是五逆當中的一大逆。「鬪亂眾僧」，「僧」是和合眾，佛家的三寶，佛是佛寶，經書、佛經是法寶，僧是僧寶。沒有三寶，眾生怎麼覺悟、怎麼出離六道？所以三寶重要。「眾僧」是在正法道場裏一起修道的人，「鬪亂」是用種種的方法挑起鬥爭、擾亂，就是破壞和合眾，這也是五逆大罪之一。想想看，和合眾有個道場，才能一面共修、一面把佛法傳播出去，沒有道場怎麼行？他來破壞道場，就是五逆當中的一種。

四、「欲害父母兄弟眷屬」，他連父母也要殺害，殺父、殺母也是五逆當中的大罪，當然古時候也有殺父殺母的，但是太少了！現在各位看看，中國也好、外國也

好，殺父殺母成為普通的事情，只是普通的犯罪案件，對殺父母的人，法律上好像沒有特殊的懲處，這是一個現象。末法時代的眾生，不知道殺父殺母的嚴重！要知道，把父母殺了，就算國家判他死罪，並沒有了結，他還要墮地獄！還有殺害兄弟、殺害眷屬等等，「六親憎惡」，六親就是前面講的，他的伯伯、叔叔、舅舅，妻子的家族，他的岳父、岳母，有這些親戚關係的人，都對他憎惡，這個人太惡劣了！「願令其死」，希望這種人不能活得太久，活得太久，繼續造惡業還得了？造惡業，一方面害人、一方面害自己，願他早一點死。造這種大惡業的人必然墮入二途，而且是墮落到最苦的地獄道。

五、「欲殺真人」至「願令其死」。這五句，是第九節別明五逆相。已證聖果的人，如阿羅漢，辟支佛，及別教初地，圓教初住以上的菩薩，乃至諸佛，因為已完全或部份悟證真如佛性，自性清淨心，故名真人。於此聖人，動念傷害，或弑或出佛身血，是為大逆之人。鬥亂眾僧，就是破和合僧。欲害父母，即是弑父弑母。以上即是五逆重罪。還有對兄弟夫妻等六親眷屬，心生憎惡的念頭，願令其死，或欲加以殺害，這是五逆的等流罪。

經文五

如是世人，心意俱然，愚癡蒙昧，而自以智慧。不知生所從來，死所趣向。不仁不順，惡逆天地。而於其中，悵望僥倖，欲求長生，會當歸死。

【申論】

一、「惡燒痛善之五」的第一段，六小段講完了。下面是第二段「愚昧閉塞之燒」，第一段講造惡業，造了惡業，進一步就應該受苦報，「燒」是遭受燃燒的這種

苦。這一段又分四小段，第一小段是「惡逆天地欲求長生」，

二、「如是世人」接著前面講，像這樣造惡業的世間人，這些造大惡業的人「心意俱然」，「心」是心思，「意」是念頭，他心裏的思想、起的念頭，「俱然」都在造惡業。從起心動念，到身體的行為，都是這樣造惡業，「然」就指前面講的造那些惡業。為什麼？這些眾生「愚癡蒙昧」，「癡」就是無明，眾生的根本煩惱是貪、瞋、癡。「癡」是無明煩惱，迷惑顛倒，看不清楚事情、道理，全部都不明瞭，就是愚癡。為什麼愚癡？「蒙昧」，他有種種的障礙，受到障礙的蒙昧，看不清楚。本來任何眾生都有自己的真如本性，真如本性都是光明的，光明做什麼用？能把一切事情、一切道理都看得明明白白。他的本性固然是明白的，可是他有愚癡，無明在障礙、蒙昧，他就看不清楚。「愚癡蒙昧」這種障礙障住他，本有的智慧、本有的光明就發不出作用，事實看不清楚，道理也不明瞭。講善惡，什麼是善、什麼是惡？他分不清，善惡不分、是非不明。「而自以智慧」，「以」當「為」字講，他自以為有智慧，他自己想的，覺得自己有大智慧，其實這真是迷感到究竟了！到那種程度，自己本性的光明一點都開發不出來，他起心動念無非是罪惡，還以為自己有智慧。每個愚人都把他一切的行為、言語，當作是一種智慧。自以為是智慧，真是智慧嗎？是愚癡，自己愚癡還不知道，太可憐了！

三、因此「不知生所從來，死所趣向」，生從那裏來的？他不知道；死了以後，趣向那裏去？他也不知道。為何不知道？前面講，他不相信三世因果、不相信死後神明可以更生，他不求了解。不求了解，怎麼會知道？要求了解，只有學佛，佛法教你覺悟，基本的覺悟是：生從那裏來？比如我們現在到人間來，在這之

前，前一世我們在那一道？自己知道嗎？我們現在得了人身，壽命終了以後，到那一道去？能夠知道嗎？普通人不知道，迷迷糊糊的。學佛的人學普通法門，必然學戒、定、慧，嚴持戒律，因戒生定，戒律持得很清淨，有了定功，由定發慧，開出智慧來，然後得了宿命通、天眼通，就知道自己過去從那裏來，未來到那裏去。要知道，學普通法門，說是這麼容易，幾個人能夠到那種程度？我們學淨土宗念佛法門，要下定決心，無論如何，我們這一生壽命終了的時候，一定要成就往生西方極樂世界，一定要在這一生能夠成就。我們的信、願、行很堅定，下了決心，我們知道我們未來就是到西方極樂世界。不是這樣，誰知道？既不學佛，更不學淨土法門，任何人讀書，世間的書讀很多，他把世間的社會科學、自然科學全部都讀通，讀盡天下書，現在資訊這麼發達，所有的資訊，他都接受、都知道，也沒辦法！自己心裏貪、瞋、癡的障礙沒有破除，學問再多也沒用，一點用處都沒有！

四、「不仁不順，惡逆天地」「不仁」是沒有仁，「仁」是什麼？我們中國文化講，人在天地之間，就要效法天地，天地有好生之德，人就應該學好生，好生就是仁心，不但對於人類，對一切動物都要愛護牠的生命，保護牠，這是仁心。那些造罪惡的人就是不仁！「不順」「順」是天地、自然界都有的一種自然律，比如春、夏、秋、冬，四時循環不斷，也不會錯亂；一錯亂，天地之間的萬物就沒辦法生存。如果在嚴寒的冬天，突然來了最酷熱的夏天，會受不了！各位可以拿幾杯水試試看，一杯是滾開的滾水，另一杯水的溫度稍微降一點，就是溫度逐漸減低，你的手從最低的溫度試探，逐漸試探到滾水，你的手可以受得了；不是這樣，開始就試滾水，你的手馬上就燙壞了。尤其從冰寒的水裏，手

指先探結了冰的水，立刻換到滾水裏面，你的手馬上就爛掉了，受不了！自然界就是這樣，春、夏、秋、冬的氣候，漸漸地轉變，它有一定的順序。它轉動是有軌道、有一定的速度緩緩在那裏變。不順就是違背，不像自然界那樣，違背自然界那種順序。自然界的順序是這樣，人類社會呢？五倫就是合乎自然的一種順序。前面講的殺父、殺母、殺真人，都是既不仁也不順，所以叫「不仁不順」。「惡逆天地」，「惡」是一般罪惡，「逆」是五逆大罪，小惡業、大惡業都是違背天地。「逆」是違背，違背天地那種天然的仁、那種順序。「而於其中，悌望僥倖」，他這樣違背天地，卻想在天地之中「悌望僥倖」，「悌」是過去的字，現在不要豎心邊，就是「希」字，他還希望僥倖，「僥倖」是什麼？不應當得到的，意外得到幸運、碰到好運氣，他希望得到這樣的僥倖。這個僥倖是什麼？「欲求長生」，想想看，做的都是那些罪惡的惡事情，還求長生，「長生」是一直活下去，這辦得到嗎？辦不到！「會當歸死」，「會當」的意思是：明眼人知道，看得清清楚楚的，「會當」是能夠預料，預料什麼？他很快就會死，不會長生的。

五、「如是世人」，至「會當歸死」。這十二句，是第十節別明愚癡相。世間愚癡的人，大家一樣，心意都是愚鈍癡闇，蒙昧不明事理，可是自己反以為聰明有智慧，誰也不肯承認自己是癡人。一般世智辯聰的人，上知天文，下知地理，可是中間不通人情。不知衆生生所從來，死了又往何處去？不知仁愛慈悲為做人根本，不能孝順父母，奉事師長，不順世間為人的倫理道德。甚至所作所為，全是十惡業，與天地有好生之德，相反相逆。這不是愚癡是什麼？如《地藏經》說：「閻浮提（即我們現居的地球）衆生，舉心動念，無非是業，無

非是罪。」這就是說，生在地球上的人類，比起其他佛國的衆生，我們都是愚癡顛倒，造業受苦得可憐，始終在罪業與生死中打滾。可是自己還高喊：科學萬能，科技掛帥，征服星球，上生天國。豈知科學不知生死根由，無法根除生老病死。天國雖樂，福盡仍然輪迴六道。人能征服幾顆星球，卻不能征服一顆妄心。這又不是愚癡的鐵證嗎？所以《三寶歌》說：「人天長夜，宇宙黯闇，誰啟以光明？三界火宅，衆苦煎迫，誰濟以安寧？」這就唯有佛、法、僧三寶，才能使這個癡闇的世界，出現一線光明，能得啟迷歸覺，轉凡成聖，離苦得樂，了生脫死。假使世人，不能認知這一點，在此五濁十惡充滿的世界中，盲目發展科技，迷信一神或多神宗教，希望能得僥倖，獲得長生永生，那真是緣木求魚，南轅北轍，是絕對不可能的。必然還當歸於生死輪迴的旋渦中，無法自拔。

補充：淨土十要問答擷錄

蕩益大師選錄

李圓淨居士編排

印光大師鑑定

般若念佛會整理

◎ 阿彌陀

彌陀要解

阿彌陀，正翻無量，本不可說本師以光壽二義，收盡一切無量。光則橫遍十方，壽則豎窮三際。橫豎交徹，即法界體，舉此體作彌陀身土，亦即舉此體作彌陀名號。是故彌陀名號，即眾生本覺理性。持名，即始覺合本，始本不二，生佛不二，故一念相應

一念佛，念念相應念念佛也。

◎ 彌陀光明無量，壽命無量

彌陀要解

心性寂而常照，故為光明。今徹證心性無量之體，故光明無量也。諸佛皆徹性體，皆照十方，皆可名無量光。法身光明無分際，報身光明稱真性，此則佛佛道同。應身光明有照一由旬者，十百千由旬者，一世界十百千世界者，唯阿彌普照故別名無量光。然三身不一不異，為令眾生得四益故，作此分別耳。當知無障礙，約人民言，由眾生與佛緣深故，佛光到處一切世間無不圓見也。心性照而常寂，故為壽命。今徹證心性無量之體，故壽命無量也。法身壽命無始無終，報身壽命有始無終，此亦佛佛道同。皆可名無量壽。應身隨願隨機，延促不等。三身不一不異，應身亦可即是無量之無量矣。

◎ 持名者光明壽命與佛同齊

彌陀要解

光壽名號，皆本眾生建立。以生佛平等，能令持名者，光明壽命同佛無異也。復次由無量光義，故眾生極樂即生十方，見阿彌陀佛即見十方諸佛，能自度即普利一切。由無量壽義，故極樂人民，即是一生補處，皆定此生成佛，不至異生，當知離卻現前一念無量光壽之心，何處有阿彌陀佛名號，而離卻阿彌陀佛名號，何由徹證現前一念無量光壽之心。願深思之。願深思之。

◎ 決定往生

彌陀要解

吾人大事因緣，同居一關，最難透脫，唯極樂同居，超出十方同居之外。了此，方能

深信彌陀願力，信佛力，方能深信名號功德，信持名，方能深信吾人心性本不可思議也。具此深信，方能發於大願。深信發願，即無上菩提，合此信願，的為淨土指南。由此而執持名號，乃為正行，若信願堅固，臨終十念一念，亦決得生，若無信願，縱將名號持至風吹不入，雨打不溼，如銀牆鐵壁相似，亦無得生之理，修淨業者，不可不知也。

◎善根福德因緣

彌陀要解

菩提正道名善根，即親因，種種助道施戒禪等名福德，即助緣，聲聞緣覺菩提善根少，人天有漏福業福德少，皆不可生淨土。唯以願信執持名號，則一一聲悉具多善根福德。散心稱名，福善亦不可量。況一心不亂哉，故使感應道交，文成印壞，彌陀聖眾，不來而來，親垂接引，行人心識，不往而往，託質寶蓮也。

◎事持與理持

彌陀要解

執持則念念憶佛名號，故是思慧。然有事持理持。事持者信有西方阿彌陀佛，而未達是心作佛，是心是佛，但以決志願求生故，如子憶母，無時暫忘。理持者信西方阿彌陀佛，是我心具，是我心造，即以自心所具所造洪名，為繫心之境，令不暫忘也。

◎一心與四土往生

彌陀要解

一心亦二種。不論事持理持，持至伏除煩惱，乃至見思先盡，皆事一心；不論事持理持，持至心開見本性佛，皆理一心。事一心不為見思所亂，理一心不為二邊所亂，即

修慧也。不為見思亂，故感變化身佛及諸聖眾現前。心不復起娑婆界中三有顛倒，往生同居方便二種極樂世界。不為二邊亂，故感受用身佛及諸聖眾現前。心不復起生死涅槃二見顛倒，往生實報寂光二種極樂世界。

◎ 觀經專明作觀，為何持名不勞觀想

彌陀要解

此義即出觀經。彼經因勝觀非凡夫心力所及，故於第十三別開劣像之觀。而障重者猶不能念彼佛，故於第十六大開稱名之門。今經因末世障重者多，故專主第十六觀。當知人根雖鈍，而丈六八尺之像身，無量壽佛之名字，未嘗不心作心是。故觀劣者不勞勝觀，而稱名者並不勞觀想也。

◎ 持名不必參究

彌陀要解

天奇毒峰諸祖，皆主參念佛者是誰，何謂不必參究，此義即出天奇諸祖，前祖因念佛人不契釋迦徹底悲心，故傍不甘，直下詰問。一猛提醒，何止長夜復旦，我輩至今日，猶不肯死心念佛，苦欲執敲門瓦子，向屋裡打親生爺娘，則於諸祖成惡逆，非善順也。

◎ 大本十念與寶王一念，平時耶，臨終耶

彌陀要解

十念通二時。晨朝十念屬平時。十念得生，與觀經十念稱名同，屬臨終時。一念則但約臨終。若無平時七日工夫，安有臨終十念一念。縱下下品逆惡之人，並是夙因成熟。故感臨終遇善友，聞便信願。此事萬中無一，豈可僥倖。

◎ 西方此去十萬億佛土，何得即生

彌陀要解

十萬億土，不出我現前一念心性之外，以心性本無外故，又仗自心之佛力接引，何難即生。如鏡中照數十層山水樓閣，層數宛然，實無遠近。一照俱了，見無先後，從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂亦如是。其土有佛號阿彌陀，今現在誰說法亦如是。其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，是人終時心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土亦如是當知字字皆海印三昧，大圓鏡智之靈文。

◎ 自他不二

彌陀要解

此之法門，全在了他即自，若諱言他佛則是他見未忘。若偏重自佛，卻成我見顛倒。又悉檀四益，後三益事不孤起，儻不從世界深發慶信，則欣厭二益尚不能生，何況悟入理佛。唯即事持達理持。所以彌陀聖眾現前，即是本性明顯往生彼土，見佛聞法，即是成就慧身，不由他悟。法門深妙，破盡一切戲論，斬盡一切意見唯馬鳴龍樹智者永明之流，徹底擔荷得去其餘世智辯聰，通儒禪客，盡思度量，愈推愈遠又不若愚夫婦老實念佛者，潛通佛智，暗合道妙也。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第 87 講 「經文說明」

上課日期：11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，速往無量光佛刹。

十方三世一切佛，一切菩薩摩訶薩，

摩訶般若波羅蜜。」