

《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經·勸諭策進第三十三》。
尊敬的劉理事長，諸位同修大德，大家早上好，阿彌陀佛！昨天我們跟大家學習《無量壽經·勸諭策進第三十三》品，這一品經佛一開始就給我們開示：

【世人共爭不急之務。於此劇惡極苦之中。勤身營務。以自給濟。尊卑。貧富。少長。男女。累念積慮。為心走使。無田憂田。無宅憂宅。眷屬財物。有無同憂。有一少一。思欲齊等。適小具有。又憂非常。水火盜賊。怨家債主。焚漂劫奪。消散磨滅。心慳意固。無能縱捨。命終棄捐。莫誰隨者。貧富同然。憂苦萬端。】

我們淨老和尚把三十二品到三十七品列為我們淨宗的晚課，也就是我們淨宗學會早課是四十八願，晚課就是這六品經文。特別從第三十三到三十七品，就是講我們現前這個娑婆世界的現狀，我們現在這個世界上的人類都是共同爭取『不急之務』。什麼是「不急」？下面講出來的這些就是一個例子。我們在這個『劇惡極苦之中』，為什麼說「共爭不急之務」？因為在這個極苦的世界沒有想到要求解脫，沒有想到要解決這個苦的問題。這個苦就是三苦、八苦。生、老、病、死、求不得、愛別離、怨憎會、五陰熾盛，這是八苦；三苦是苦苦、壞苦、行苦。《法華經》講三界統苦，解決這個苦的問題才是我們當務之急。

現在世間人迷惑顛倒，把這個當務之急的事情都拋在腦後，也不重視，只是重視眼前的五欲六塵、名聞利養這些享受。所以，要得到這些物質的享受，就必須『勤身營務，以自給濟』，為了自己物質生活的享受，就很勤勞經營事務。經營事務當中難免就會有競

爭、有鬥爭，再升級就有戰爭，這個是我們現在看到整個世界的真實情況。所以佛講這個，的確就是我們的現狀。我們老和尚講的，競爭、鬥爭、戰爭，結果就帶來災難。本來就很苦了，再加上這些天災人禍，真的是雪上加霜。

這一段也就是告訴我們，整個社會不安，在什麼樣的地位，有財富、沒有財富，年紀大、年紀小，男的、女的，全包括在裡面，中國人、外國人，統統包括在裡面，大家心裡想的就是『無田憂田，無宅憂宅』，大家總是為了物質生活在擔憂、在追求。很努力的經營求到了，也賺到錢了，又怕會失去，患得患失。所以，『有一少一』，有一樣覺得還是缺少一樣，總是不能知足。不能知足就不斷的要追求，還要跟人家比賽，生活壓力就很大。有錢賺到了又怕失去，實際上財物，佛在經上給我們講五家共有，這邊列出四家，水、火、盜賊、怨家債主，五家加上一個國王、政府，它也有一份。所以我們這個財物是五家共有，不是我們一個人可以擁有的，這一點我們一定要認識清楚，這五家都有分。有了財物，這五家都會來『消散磨滅』。

但是我們一般的凡人，雖然也知道這個事情，總是不覺悟，『心慳意固』，「慳」是慳吝，不肯施捨，不肯做好事，很有錢，賺到錢他不肯布施，不願意再做好事。實在講，這一生能賺到錢是過去生修財布施得來的。這一生不再繼續修布施，好像今年我們享用的米糧是去年種的，去年有種這個因，今年得到這個果，今年享受這個成果，如果沒有再繼續種明年的，那今年的吃完了，明年就沒有了。所以，這個財富是過去生種的因，這一生受的果報，這一生得到財富，如果不懂得繼續再修布施做好事，這一生福報享盡了，這個布施的機會錯過了，那來生就沒福報了。這個都是不明瞭三世因果報應的事實真相。

所以有錢，「心慳意固」。『無能縱捨』，他捨不得，放不下。放不下你能夠擁有多久？『命終棄捐，莫誰隨者』，這個生命結束了，什麼都要放棄，你不捐出來也得捐出來，什麼都帶不走。實在講，這個事情我們如果想通了，我們現在還活在這個世間，過去我們淨老和尚在講席當中也常講，這個房子我現在在住，是屬於我的；這個錢放在我口袋我可以用，是屬於我的；這個衣服現在穿在我身上，是屬於我的。如果我脫下來了，那就不屬於我的；這個房子我們離開了，沒有住在這裡，也不屬於我的；這個錢財存在銀行，也不屬於我的。老和尚這個開示我們仔細想一想，真的是這樣，我們錢很多，但是我們自己能用的到底有多少。

所以我們仔細去想一想，我們在這個世間，實際上一切的財物，包括家親眷屬，頂多只能說有支配權。現前錢在我手上，我要怎麼使用，要怎麼支配，我們是得不到的，我們不能去擁有，得不到的，只是暫時給我們支配而已，事實是這樣的。《般若經》講得更徹底，「一切法畢竟空，無所有，不可得」。一切法就是精神、物質這一切有為法，事實真相是什麼？空的，當體即空。好像我們看電視螢幕一樣，裡面人事物什麼都有，有這個相，但是是空的，我們也不能佔有，也不能夠去控制它，所以一切無常。這些總是要想通，就是看破，看破才放得下，放得下我們才自在。你放不下，那就很痛苦。

命中，實在講，我們如果從《金剛經》的經文來看，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。有為法就是物質的、精神的，有為就是有生滅變化，精神上的、物質上的，一直在變化。我們看到眼前這一切，我們現實的世間都如夢，好像我們作夢一樣。作夢大家都有經驗，晚上睡覺大家都有作夢的經驗，有時候做好夢，有時候做惡夢，做好夢就舒服，做惡夢就很難受。但是

醒過來，好夢、惡夢都是一場空，不存在。如幻、如泡、如影、如露、如電，後面這五個是陪襯來說明，主要佛告訴我們，就像作夢一樣！我們現在在世間這一切就像作夢一樣，不是真的。

我們仔細從佛在《金剛經》這個開示中去體會，佛教我們要應作如是觀，要常常這樣去觀察、觀想、觀照。我們從晚上睡覺作夢，我們晚上睡著了，睡著，我們現在白天這一切到了晚上不就如同作夢一樣嗎？我們晚上睡著了，白天這一切跟我們就沒關係，我們睡過去不知道了，我們的房子，我們的家親眷屬，我們的車子，我們的地位，我們的財富，種種種種，到晚上一睡，包括我們這個身體，睡熟了人家扛去丟在海裡也不知道。我們睡覺作夢，在夢境當中，也把作夢當作是真的。當我們晚上睡覺作夢，把這個夢境當作真的，那白天這一切不就是一場夢嗎？早上醒過來，昨天晚上做了一場夢。其實我們醒過來還是繼續在作夢。

所以，佛在《金剛經》給我們開示，一切有為法，如夢、如幻、如泡、如影、如露、如電，應作如是觀。常常這樣觀察，我們就能看破放下了。佛在這一段的開示也是幫助我們看破、放下，告訴我們看清楚事實真相，世間這一切我們都帶不走。所以『貧富同然，憂苦萬端』，不管有錢沒錢，有錢也煩惱，沒錢也煩惱。下面這一段就是告訴我們：

【世間人民。父子兄弟夫婦親屬。當相敬愛。無相憎嫉。】

家人要互相『敬愛』，「敬」是尊敬，「愛」是愛護，不要互相去憎恨、嫉妒，也就是說家人要和睦，所謂家和萬事興，如果家不和，這個家一定是衰敗。所以我們現在在六道裡面就是一場大夢，佛大慈大悲，我們還沒有脫離六道，在做這個夢，作夢做一個好夢比較好，總比做惡夢好，做一個好夢比較舒服，做惡夢就很難受。所以教我們這些做人的道理，倫理、道德、因果教育，斷惡修善

，如果你還脫離不了六道，總是做個好夢，人天善道比三惡道好。

所以現在我們佛教界很早就有人提倡人間佛教。提倡人間佛教也是有需要的，因為大多數人沒有想到要了生死、出三界，脫離六道輪迴，多數人他還沒有想到要解決這個問題，他還沒有覺悟到生死輪迴事大，所以他還不想解決這個問題。一般世間人他所要求的就是人天福報，所以佛也大慈大悲，恆順眾生，隨喜功德，你還不想出三界，只想求人天福報，他就教我們得到人天福報的理論方法，就教我們這個。要得人天福報也要修五戒十善，要修得好才能得到，修不好還是不能得到。所以人間佛教一定要斷惡修善，善惡標準就是以十善為標準，以五戒十善為標準。如果不斷惡修善，想求人天福報也得不到，將來都是墮三惡道。特別現在我們淨老和尚提倡傳統文化倫理、道德、因果教育，這個就是教人斷惡修善，就是教人得人天福報的。就是我們現在的話講，能得到幸福美滿的人生，要修傳統文化才能得到；如果不修，只是想得到，還是得不到。這些都必須要注重因果教育。一家人總是要敬愛，我們家人能夠互相敬愛：

【有無相通。】

就是互相幫助，對外面的朋友、社會大眾、國家你才會愛護，所以一切從家庭發展出來。所以在儒家講，修學是從自己本身做起，所謂修身、齊家、治國、平天下，天下要和平，從修身做起，自己修好了才能齊家，這個家才能整齊。家整齊就是此地講的，「父子兄弟夫婦親屬，當相敬愛」，那就整齊了。如果父子、兄弟都告到法院去，家就不齊了；夫婦離婚，弄得家庭四分五裂，家不齊了。家不齊怎麼能治國？不能治國怎麼能平天下？平天下就是現在講的世界和平，那怎麼做得到？做不到，這個我們一定要明瞭。

【無得貪惜。】

這個需要幫助的我們就要幫助，不要因為自己貪心、愛惜自己的財物，不能幫助自己家人，佛勸我們不能夠『貪惜』。

【言色常和。莫相違戾。】

言語，我們的態度、表情，要溫和，這個非常重要。因為『言色常和』，人與人之間相處就不會起衝突。人與人之間會起衝突，總是講話口氣不好，不會講話，得罪人；態度不好，我們也會給人印象不好，也容易起摩擦。所以我們要注意，我們的言語，還有我們的面目表情、態度。

二十幾年前，我記得有一次在景美華藏圖書館，有一次感冒，人很不舒服。有一天我們師父淨老和尚看到，他就把我叫過去，他說人家是欠你幾百萬沒還你，你怎麼臉色那麼難看？他說人家看到你這樣就怕了。我當時自己沒感覺，我覺得我沒有特別表現臉色給人家看，師父的意思就是你怎麼擺個臉色給人家看？我說沒有，我沒有這個心要去擺個不好的臉色給人家看。後來我自己反省反省想一想，想明白了，因為人感冒不舒服，臉色不好看。從那次之後，以前我看到別人也是這樣，看到別人，那個人怎麼臉色那麼難看，他是不是對我有什麼意見？我常常也會這樣。從那次之後，我看到別人臉色臭臭的，我就想可能他感冒不舒服，他不是故意要擺個臉色給我看的。所以現在我看到人家臉色不好，我就想到他是不是身體不舒服，或者有什麼心事，就會從這個地方想。以前不了解的時候，總是會覺得怎麼會這樣，怎麼用這個態度來對我？所以這個也是我們要學習的。

『莫相違戾』，就是不要互相違背，「戾」是暴戾，跟人講話，現在我們講很衝，惡口，惡口罵詈、罵人，這個不好。所以海賢老和尚講，「寧以葷口念佛，不能素口罵人」。這個葷口是什麼？沒有吃素的人，吃肉、吃葷的，寧願是吃肉吃葷，他口是念佛；不

能說我吃素，但是一天到晚嘴巴都在罵人，不能以素口罵人，罵人就造口業。所以，這個口業也是要非常注意。

【或時心諍。有所恚怒。】

這個問題就出在這裡，我們家庭的問題，整個社會、國家的問題，也就出在這個地方，心裡憎恨，有諍論，特別是兄弟之間。在《弟子規》也教我們，「言語忍，忿自泯」，你就吞下這口氣，不要爭到贏，我們有道理也不要爭，這個就平息下來。如果一定要爭到我對你錯，如果對方能接受當然也就沒事，如果不能接受他就懷恨在心。所以，『有所恚怒』：

【後世轉劇。至成大怨。】

「恚怒」就是瞋恚，氣在心裡，沒有表現出來，怒就是發怒。『後世轉劇』，來生來世就結成大怨，原來是小事，變成大怨。

【世間之事。更相患害。雖不臨時。應急想破。】

我們這個世間的事情，『更相』，「更」是更替，「相」是互相，造成患害，災患損害，這個問題愈來愈嚴重。『雖不臨時，應急想破』，雖然這個果報不是馬上現前，但是將來因緣聚會，果報會現前。「應急想破」，就是趕快想開，放下，不要去爭，所謂「退一步海闊天空，忍一時風平浪靜」。下面講：

【人在愛欲之中。獨生獨死。獨去獨來。苦樂自當。無有代者。】

這個是講我們人，我們如果沒有愛欲，就沒有六道。在《中峰三時繫念》第一時第二番開示，中峰國師在偈頌就給我們開示，「諸苦盡從貪欲起」。所有的苦，三苦、八苦，一切苦它的根源就是貪欲，貪愛的欲望，因為有貪愛、有欲望，才造成六道生死輪迴的果報。我們人都是生活在『愛欲之中』，我們一家人很親愛，但是怎麼樣？我們在六道生死輪迴是什麼樣的現象？就是『獨生獨死，

獨去獨來，苦樂自當，無有代者』。「獨」就是單獨，我們到這個世間出生，我們自己單獨來的，沒有人陪伴；死了我們也自己走，再恩愛的人死了各走各的。死也是獨死，各人死各人的，縱然一起死，還是各人死各人的；生也是，各人生各人的。「獨生獨死」，就是單獨，沒有人陪伴。「獨去獨來」，去跟來都是單獨去、單獨來。這一句我們想通了，應該就會放下，是不是這樣？來也沒有人陪我們來，去也沒有人陪我們去，我們在六道裡面生死輪迴，實在講，孤孤單單的就一個人，就自己一個人，沒有別人陪伴我們，這是六道輪迴的現象。

「苦樂自當，無有代者」。受苦也是我們自己承當，享樂也是我們自己承當，沒有任何人可以代替我們。我們在生病，在頭痛、在肚子痛，別人能代替我們嗎？沒有，無有代者，就是沒有任何人可以代替，都是自己要去承當，這是事實真相。所以「人在愛欲之中，獨生獨死，獨去獨來，苦樂自當，無有代者」，沒有人代替，很孤單的單獨來單獨去，自己生也自己死。

【善惡變化。追逐所生。道路不同。會見無期。】

我們這一生大家在一起做夫妻、父子、兄弟姐妹、朋友、家親眷屬，這些有緣的人聚在一起，緣盡了，各人走各人的。『善惡變化，追逐所生』，根據各人在生前修的善業、惡業，這個就有變化，就不一樣。同樣是一家人，各人修的也不一樣，將來往生的地方也不一樣，將來要再見面也見不到。來生來世一個輪迴，來生來世縱然又碰到，也忘記了，不認識了。「善惡變化，追逐所生」，只有善惡業追著我們，如影隨形，修善往生三善道，造惡往生三惡道。『道路不同』，各人造的業，各人受各人的報，道路不一樣。縱然都是修善，都到人天善道來，也不一定能夠在一起；善業修得比較相等，才能夠在一起。如果一個修得比較多，一個修得比較少，

他的來生投生家庭環境都不一樣。所以「道路不同」。『會見無期』，以後什麼時候再見面，遙遙無期，不知道什麼時候，縱然見面也不認識，都忘記了。想到這裡，大家感覺不知道怎麼樣，我心都涼了。你看我父母都不在了，兄弟，我二哥、三哥也走了，這個親人他們去了哪裡？真的就是此地講的「會見無期」，我們也不知道他，他也不知道我們，各走各的。我們常常要去思考這個問題。

【何不於強健時。努力修善。欲何待乎。】

這一段就是勸我們要修善。修善要趁我們身體還強健，這個時候『努力修善』。『欲何待乎』，還要等到什麼時候？有很多人，我們勸他來學佛、來信佛、來做好事，他就說我現在時間還沒到，事業還很忙，等我以後退休了再來。早年在華藏圖書館就有很多人這樣跟我們老和尚講，我們老和尚講經當中常講。但是有些人跟老和尚講了沒多久，沒過幾年就往生了，還沒退休就往生了。所以，閻羅王是不是跟他打合約，你知道能活到多久。如果自己不知道，那還是把握現在趕快修，把握當下，不要再說等到什麼時候再來，我們能不能活到那個時候還是未知數。所以不要等待，趁我們身體還好的時候，趕快修善，特別是年輕人，吃一些苦，修福修善，絕對不吃虧。如果年輕就要享福，不修善，不肯吃苦，到了晚年你想修，真的，精神、體力都不行，想修沒辦法了。所以趁年輕趕快修，到晚年才有福報。如果年紀輕輕就一直享福，晚年就很淒慘。現在中國人都跟外國人學，小孩一出生就開始享福，享到成年，成年之後進入中年，就是像戰場，在社會拼事業，老年就變成墳場。中國的教育是青少年要修福、造福，晚年享福。教育觀念不同，我們中國的教育才是正確的。

所以要趕快修善，在《地藏菩薩本願經》裡講，你現在修善，「分分己獲」，每一分都自己獲得。如果自己死了，兒女孝順，把

我們的財物拿來修福、修善，我們得七分之一。如果在生自己修，分分已獲，每一分都自己得到。如果自己在生前不修，自己的財富留給子女，子女孝順的幫父母來修，那你得到七分之一；如果兒女不懂得替父母修福，那一分也沒有。所以，《地藏菩薩本願經》佛也是勸我們，自己在生前趕快修，不要等待，修都是自己得到福報。

【世人善惡自不能見。吉凶禍福。競各作之。身愚神闇。轉受餘教。顛倒相續。無常根本。】

『世人』就是我們這個世間人，世間人『善惡自不能見』。「不能見」是什麼？他不明白這個善惡因果報應的事實真相，他不知道。善惡的果報，在《太上感應篇》講，「禍福無門，惟人自召，善惡之報，如影隨形」，善惡的果報就像跟著我們的影子一樣。『吉凶禍福，競各作之』，我們世間人不是修善就是造惡，修善得吉祥、福報，造惡得凶災、禍患。所以，「競各作之」，修善認真在修，造惡也很認真在造惡，各人作各人的，各人造各人的。

我們看看這個世間人，此地講的，指大多數人都是造惡業，甚至把善當作是惡、惡當作是善，造惡業。造了惡業，『身愚神闇，轉受餘教』，「身」就是我們這個身體，這個身造惡業，造殺生、偷盜、邪淫。「神闇」就是心裡沒智慧，貪瞋痴，被這些煩惱蒙蔽了。我們人在造惡業，這個智慧也沒有，精神闇蔽。「闇」就是黑暗，因為他不懂，沒有智慧。沒有智慧的人，遇到正法他不接受。勸他，他不聽，不接受；騙他，他就相信，聽騙不聽勸。所以「轉受餘教」，餘教就是邪知邪見，那些不正確的，他是接受那些邪教。所以就『顛倒相續』，迷惑顛倒，迷惑顛倒相續下去，這是『無常根本』，迷惑顛倒。我們讀《彌陀經》，我們念佛要念到一心不亂，臨終才心不顛倒。我們臨終會顛倒，不是臨終才顛倒，我們平

常就顛倒，到臨終就很明顯。我們平常就顛倒，這個我們要覺悟。所以「顛倒相續，無常根本」，這是無常的根本。

【蒙冥抵突。不信經法。心無遠慮。各欲快意。迷於瞋恚。貪於財色。終不休止。哀哉可傷。】

『蒙』就是蒙蔽，『冥』就是暗冥，這個心不開智慧，愚痴，你給他講這些正確的言論，他聽不進去，他會排斥。所以就造成，『抵』就是抵觸，『突』就是起衝突，遇到正法，遇到真正善知識，他不能接受，甚至他還毀謗。所以『不信經法』，經教、佛法，包括世間聖賢之法，他統統不相信。特別現在有很多人，跟他講佛法，講聖賢，像儒家、道家聖賢的經法，經典裡面講的理論、方法，他不相信，他只相信科學，他認為科學是萬能的，這個就是偏了，偏在科學，他不信。

我在二〇〇八年，我們淨老和尚的家鄉實際禪寺，滿公老和尚舉辦百七繫念護國息災法會，那個時候我們住在廬江縣城金剛寺。金剛寺在縣城，每一天我們吃過中飯，都坐車到實際禪寺，實際禪寺比較鄉下。有一天我們車上有一位法師帶了一些佛像、結緣卡，車子開到馬路，旁邊看到有一個推車的，推一個兩輪的車，推著。看到那個推車的人，他就拿佛卡跟他結緣，那個推車的看到出家人要拿佛像給他，他推了就趕快跑，他一面跑一面喊說：我不信、我不信、我不信。我看到這個我就想到《無量壽經》，「蒙冥抵突，不信經法」。你好心好意要跟他結結緣，他跑開讓你追，而且他口中還講我不信、我不信，喊得很大聲。你真的對他一點辦法都沒有，不信經法。

『心無遠慮，各欲快意』。在孔老夫子《論語》裡面講，「人無遠慮，必有近憂」。所以人眼光要看遠一點，不能只看眼前，只看眼前得到什麼好處，不能從長遠來考慮。所以，我們做什麼事情

必須要有遠慮，人無遠慮，必有近憂，如果你沒有想得遠一點，那很快你就會有憂慮到了。現在一般人的確「心無遠慮」，他沒想那麼多。特別是現在年輕人，他想什麼？他就想玩，他想什麼，玩電腦、玩手機、玩電動，他就想這個，你說他遠慮什麼。你問他，你將來要做什麼？恐怕他會很難回答你這個問題。「各欲快意」，快意就是他自己覺得很好他就這麼做。在過去我們台灣還流行一句話，「只要我高興，有什麼不可以」。這個問題也滿大的，問題是你高興的事情，對不對？你高興的事情會不會妨礙別人、會不會傷害別人？只要我高興都可以，傷害別人、傷害父母都可以，傷害自己家庭、妻子、兒女都可以，只要我高興，這個就是此地講的，各欲快意，只知道自己快意，都不管別人，不管別人快意不快意。所以儒家教學就是一個中心，「仁」，這個仁就是兩個人，人不是只有我們自己一個人，還有別人，想到自己也要想到別人，不能只有想自己，不想別人。如果想自己，不想別人，這種人叫不仁，沒有仁慈心。所以現在沒有傳統文化教育，的確是這樣。

『迷於瞋恚，貪於財色』，被這個瞋恚心所迷惑。「瞋」表現在表情，「恚」沒有表現在表面。恚這個字是兩個土下面一個心，就是這個心埋在兩層土下面，就是氣在心裡，他沒有表現出來，這個叫恚。瞋是一個目，眼睛，眼睛瞪得大大的，臉紅耳赤，瞋。瞋是表現在臉上，恚是氣在心裡。「迷於瞋恚」，人都有瞋恚心，這個習氣也很嚴重，瞋恚墮地獄，這是地獄的業因。「貪於財色」，貪是墮餓鬼的業因，貪，貪財、貪色、貪名、貪利，這個貪心也很難控制。『終不休止』，貪瞋痴從來沒有停止過。『哀哉可傷』。沒有停止過，那就不斷的造惡業，將來受報，地獄一墮五千劫，一失人身到三途去，論劫的，不曉得什麼時候再出頭到人間來，不知道。所以佛看到這個情況很感嘆，「哀哉可傷」，悲哀，很可傷的

事情。下面講：

【先人不善。不識道德。無有語者。殊無怪也。】

『先人不善』，就是說我們的前輩，我們的長輩。我們淨老和尚講到這一句經文，總是提到我們中國傳統文化倫理、道德、因果教育，從滿清末年就漸漸疏忽了。大家都偏向西方，嚮往西方的這些科技，對於我們老祖宗傳下來的傳統文化就漸漸的疏忽了，到了民國成立就漸漸不要了，都丟掉了。在滿清時代的小學，雖然疏忽，但是它還有讀四書五經，這是國家從漢朝到清朝，改朝換代，但是這個教育始終沒變。清朝是滿族統治，元朝是蒙古族，這也是漢族，他們統治，他還是用中國傳統文化來教育國人。到民國成立才不要，甚至要打倒孔家店，不要了。

所以，我們老和尚往前推到我們，像我這個年紀，我今年六十八歲，民國四十年生的，上去我父親這一代，沒有讀；再推上去，祖父，我祖父是有讀這個書的。這樣往前推兩代加起來差不多一百年，到最近這六、七十年，可以說就沒有了，到現在就更沒有了，不要這些東西了。如果講到因果報應、倫理道德，現在人就認為那個專制、封建，都是講這些。其實這些都是錯誤的，這種講法都是錯誤的。到我們現在人就更不想學了，不學習這個，當然人就不善了，這些人他就不是善人。不是善人是什麼？惡人，他就造惡業，他的思想、言行都是惡的，都是偏差錯誤的。

『不識道德』，不認識什麼是道德。特別現在年輕一代的小孩子，都是手機、電腦在教育，教的內容是殺盜淫妄，他根本就沒有能力去分辨什麼叫是非善惡、真妄邪正，他沒有能力，心裡受到嚴重污染，天真沒有了，滿腦袋都是殺盜淫妄這些惡念，不認識什麼叫道德，你跟他講，他也聽不進去。『無有語者』，就是說我們長輩沒有人跟他講，沒有人教他。『殊無怪也』，我們也沒辦法去怪

他，現在的人犯了再大的錯誤，我們也不能去怪他，沒有人教。所以，現在當務之急，還是趕快挽救中國傳統文化倫理、道德、因果教育，這個不但救中國，救世界，不然這個世界真的會有大災難，這不是假的。所以你怪他也沒用，最重要還是趕快提倡學習。

這些人他都不相信，你講這些因果報應，他說你是迷信。

【死生之趣。善惡之道。都不之信。謂無有是。】

你給他講『死生』，說人死了又再去往生，『趣』就是六道、六趣，你趣向哪一道，修善趣向三善道，造惡趣向三惡道，你跟他講六道生死輪迴，三世因果報應，他都不相信，『都不之信』，不相信。他就跟你講，那是迷信，沒有科學根據，『謂無有是』，他說沒有那個事情。現在人，這個自古以來就有，不是現在才有，在佛那個時代就有人是這樣的，佛經是三千年前佛講的，當時就有人不相信，不相信有六道輪迴，跟他講他不相信，說沒有那個事情，「謂無有是」，就是沒有那個事。

佛開示都有善巧方便，佛先講果、後講因。他為什麼不相信？因為他沒看到。如果你跟他講生死輪迴，他就問你，誰看到了，你有看到嗎？他一定是這樣問你。你沒看到不相信，佛就舉出現在你看得到的。現在看得到的的是什麼？

【更相瞻視。】

『瞻』就是你看去，互相去看，看你周邊的人，看別人，看自己。

【且自見之。】

你自己好好去看。

【或父哭子。或子哭父。兄弟夫婦。更相哭泣。一死一生。迭相顧戀。憂愛結縛。無有解時。思想恩好。不離情欲。不能深思熟計。專精行道。年壽旋盡。無可奈何。】

這一段就是佛告訴這些人，你不相信有六道生死輪迴，但是你眼前看到的，你應該相信了。你眼前看到什麼？『或父哭子』，兒子比父親先死，做父母的哭子女，有沒有？我們講白頭髮送黑頭髮，有沒有？這個有！『或子哭父』，父母往生，子女孝順，哭泣父母。『兄弟夫婦，更相哭泣』，兄弟之間往生了，夫妻往生了，這個當中互相哭泣，生離死別。『一死一生，迭相顧戀』，生離死別。『憂愛結縛，無有解時。思想恩好，不離情欲』。這個就是八苦當中的愛別離苦，恩愛的人生離死別，非常痛苦，希望永遠在一起，但是這個世間沒有永遠在一起的。所以，「不離情欲」，這是一種情欲。六道生死輪迴就是從情欲來的，這個情欲斷了，那就沒有六道生死輪迴，就解脫了。『不能深思熟計，專精行道』。「深思熟計」，這是我們現前要好好來思考的，來深深思考；熟計，我們要很認真思考這個事實情況是不是這樣。深思熟計，我們好好的去思考這些問題才會覺悟，人才會清醒過來。清醒過來，才能「專精行道」。如果不能深思熟計，專精行道，一天過一天，糊裡糊塗的過日子，無常不知不覺就到了。『年壽旋盡，無可奈何』。壽命到了，「無可奈何」，誰都沒辦法。

【惑道者眾。悟道者少。各懷殺毒。惡氣冥冥。為妄興事。違逆天地。恣意罪極。頓奪其壽。下入惡道。無有出期。】

的確，這個『道』是菩提大道，對這個道迷惑的人多，覺悟的人少，「悟道者少」，覺悟的人少。『各懷殺毒，惡氣冥冥』，這個都是造惡業。『為妄興事』，為所欲為，做的事情實在講狂妄。現在我們看到這個社會上，真的是狂妄到極處，連父母、祖宗都不認了，這就是狂妄到極處，「為妄興事」。『違逆天地』，所作所為就是「違逆天地」。天地有好生之德，人沒有仁慈之心就是違逆天地。

這個仁要從孝為根本，所以《論語》講，孝就是仁的根本，如果對自己父母不孝，那就不仁。所以，人能孝，仁就是從孝這個根本發展出來的，對自己的父母都不孝，這個人就不仁。孝這個意義非常深廣，不是說現在我能夠去供養父母，生活上能照顧，就算盡孝，不是這樣的。你看《孝經》孔老夫子講，從皇帝到一般人民，各有各人盡孝的義務跟責任不同，孝的意義非常深廣。孝，教孝就是根本，教人不要忘本。一個人如果忘本，那這個人根就沒有，沒有根了。飲水思源，如果人忘本就是不孝，大不孝。所以，我們要祭祖，就是提倡孝道，我們淨老和尚提倡祭祖，就是提倡孝道。祖先離我們很遠，為什麼要祭祀？不忘本。

造了罪業，當然就有果報，壽命到了，『頓奪其壽，下入惡道』，那就到三惡道去了。到三惡道去，什麼時候出來？不知道。『無有出期』，遙遙無期。

【若曹當熟思計。】

『若曹』就是漢朝時候的術語，就是大家，大家應當深思熟計。

【遠離眾惡。擇其善者。勤而行之。】

我們常常想到佛在這個經上給我們的開示，常常思考這個事情，我們要『遠離眾惡，擇其善者，勤而行之』，我們選擇善的，勤奮努力來修行。

【愛欲榮華。不可常保。皆當別離。無可樂者。當勤精進。生安樂國。智慧明達。功德殊勝。勿得隨心所欲。虧負經戒。在人後也。】

這一品最後這一段給我們講，『愛欲榮華，不可常保，皆當別離，無可樂者』。這個四句經文也算是一首偈，一首偈就是四句合起來就是一首偈，偈頌，「愛欲榮華，不可常保，皆當別離，無可

樂者」。前面我們讀到，「人在愛欲之中，獨生獨死，獨去獨來，苦樂自當，無有代者」。愛欲、榮華、富貴不可能常常保持，不可常保就是無常，皆當別離，有一天我們就會跟他別離。你再恩愛的夫妻，到死的時候還是各走各的，你再怎麼傷心還是要別離，沒有例外的。在這個六道生死輪迴有什麼快樂的？無可樂者，有什麼快樂？這是勸我們要放下這個世界，這個世界都是空、苦、無常、無我，沒有一樣是我們的。我們在這個世界，實在講，我們所有的享受都是苦。《妙法蓮華經》佛給我們講三界統苦，你只要在三界裡面都是苦。有時候也感覺很快樂；那個樂也是苦，那個叫壞苦，樂過去苦就來了。

所以佛勸我們，『當勤精進，生安樂國』。佛勸我們，我們要努力精進的一樁事情，就是念阿彌陀佛求往生西方極樂世界，生到安樂國。極樂世界，我們做三時繫念讀《彌陀經》，佛給我們講得很清楚，為什麼叫做極樂世界？那個世界「無有眾苦，但受諸樂，故名極樂」。那個世界，我們這個世界所有的苦，那個世界你聽都聽不到，所有的苦都沒有，那就樂了，叫做極樂。所以到極樂世界無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。佛勸我們要求往生到極樂世界，那才是真的，我們可以得到。這個世界苦、空、無常、無我，我們什麼都得不到。所得到的的是什麼？就是苦。那有什麼快樂？有什麼好留戀？勸我們要放下，要發願信願念佛，求生西方極樂世界，這是給予眾生最真實的利益。

所以「當勤精進，生安樂國」。生到安樂國，『智慧明達，功德殊勝』，去就開智慧，般若智慧開了，功德殊勝跟佛菩薩一樣，一生成佛。這個是佛勸我們要求的。勸我們放下我們要放下，勸我們求的我們要去求，求往生西方極樂世界。『勿得隨心所欲，虧負經戒，在人後也』。不要隨自己的欲望，去「虧負經戒」，就是違

背經典的教訓，去違犯戒律。「在人後也」，這是說往生的品位，往生落在人後。我們要爭取的就是往生西方，上品往生，這才是佛勸我們的。這個世界我們不跟人爭，我們要斷惡修善，人家不修，我們要修，修給他看。修自己的，這個才是最重要的。

這一品經我們就學習到此地，我們時間也差不多快到了，我們就跟大家學習到此地。祝大家福慧增長，法喜充滿，阿彌陀佛。