
净土文库系列

24

无量寿经大疏

(五)

智圆法师 会编解释
(尚未定稿 请勿翻印)

※(注：本文本尚未定稿)

无量寿经大疏 五

智圆法师会编解释

无量寿经大疏

然世人薄俗，共诤不急之事。于此剧恶极苦之中，勤身营务，以自给济。无尊无卑，无贫无富，少长男女，共忧钱财。有无同然，忧思适等。屏营愁苦，累念积虑。为心走使，无有安时。

“然世人薄俗，共诤不急之事”，世间人都很浅薄、低俗，不知生死事大，无常迅速。人要知道无常，才懂得寻求出离。否则，不知道生命短暂，转瞬就是后世的话，就会在短暂的一生中，不断地求取、争夺不急之事，把最要紧的生死大事抛之脑后。“不急之事”指财富、男女、名誉、权力，包括世间的各种五欲享受、感官刺激等，这些都是不急的事务。

我们应该懂得辨别问题的轻重缓急。像这些衣食受用等，只能暂时维持世俗的生活。而我们每天只要有能充饥的食物，有能遮体、保暖的衣服，有一间房能避寒、睡觉就够了，这以外的财物、受用等没有大的意

义，所以不必急于寻求。因为过多的资具受用不但不会给我们带来真正的安乐，还会导致很多过患，况且无常到来时，这一切都毫无利益，只有善恶业会一直紧密跟随。

要知道，真正要紧的是怎么从轮回里解脱出去。也就是说，消灭烦恼和业的敌人，集聚净业的财富，去佛国净土等，这些才是现前该着急、该争取的事。而其他生死里的事，像是在短暂的一生中，在名利竞争场里不断地争夺，起各种烦恼，造各种业，实际只是让自己永劫沉沦生死的因。

世人的目光都很短浅，看不到深远的利害关系，所以每天都在为活着而争取，为了在这一世能活得更快乐，能更满足自己的欲望而努力，从不为死做准备。这就证明他的眼光只局限在现世中，看不到前生后世的因果之流，不知道现前造下的恶业，会导致后世无穷无尽的苦果。也不晓得轮回的苦谛、集谛是怎么回事，不了解享受现前的一点快乐，就像舔食刀刃上的蜜，会引发未来无穷的后患。其实，无论是贪求现世的饮食、名利等哪一种，都很容易造下堕恶趣的业。在恶业的牵引下，将来就会堕入痛苦的深渊。

世人只认现前的一点乐受为真乐，为此得到了生贪，得不到生嗔，日日夜夜处在贪嗔争夺中，就这样毫无意义地走过了一生。到临终时才发现，原来一生争的都是不急之事，当务之急的生死大事从没有认真地筹办。人生几十年的光阴，那么好的机会，如果能一心用

在修净业上，那临终时就决定能得到阿弥陀佛的接引，然后非常欢喜、自在地往生极乐，解决无量劫以来一直解决不了的生死大患。但那时已是后悔莫及。

如果我们现在能为解脱生死着急，为往生净土着急，那你生命的重点就放在修净业上了，其他一切都随缘过，能维持色身就可以。这样就能腾出很多精力，去加强自己的信愿，跟阿弥陀佛相应，同时每天念很多声佛号来清洗自己的心，这才真正实现了大义。

我们应该深明大义，知道永乐永苦的分界点在哪里。意思就是，如果我们的心的追求世间的声色五欲，那结果就是永世沉陷在轮回里。相反，如果能把自己的心放在信愿念佛上，念念跟阿弥陀佛相应，那在今生就能脱离轮回苦海，生到清净佛国，此后就再没有忧苦了。不仅如此，一得到阿弥陀佛的加被，自己的如来藏就能迅速开发，能够开悟见到本性。而且，在西方佛国，以佛力的加被，自然诸根寂静，合于涅槃理体。

但世人鼠目寸光，不晓得死后还有来世。由于只有争取现世利益的心，所以造下的几乎都是堕恶趣的业。这样的话，今世享福后，决定会陷在三恶趣的痛苦深渊里，万劫不复。就这样，世人在五欲里狂欢的时候，完全不知道这是一辆奔向恶趣的列车，这就是他的可怜之处！

我们要知道，一个人如果心里唯一贪著现世，那他就根本没有修法的机缘。而且，由于贪著现世，就使得自心完全陷在名利的竞争场里，所发起的基本都是自私

自利、贪、嗔、痴、慢等的恶行。由此就会累积起五逆十恶等各种严重的罪业，或者说会不断地造下各种违背五戒十善的恶业。照这种状况来看，世人每天都在“自掘坟墓”，最后必定深陷其中。

“于此剧恶极苦之中，勤身营务，以自给济”，人们虽处在这极其苦恼的世界里，但内心毫不觉悟。“剧恶极苦”，“剧恶”是指，现在已经到了五浊极浓厚的时代，无论是时代的总体气象，还是众生心中的见解、烦恼、生命状况等，包括彼此之间互相染污，全都恶浊不堪。“极苦”是说，我们一直陷在轮回里，被无数业的锁链所缠缚。如果不趁这个机会赶紧逃出，一旦无常现前，又要继续困在轮回里，往后还要感受无数劫的苦厄。不仅如此，人们在感受极苦的同时，“勤身营务”，每天必须从早到晚十分辛劳地做各种事务。为的就是“以自给济”，也就是为得到财富来养活自己，在现世中得一点五欲享受，此外再没有更高的追求。

就这样，世人都困在现世的业力圈里，困在追求现世名利享受的道路中。这样的话，连后世人天善趣的安乐都很难成办。尤其在当今时代，修善法已经变得非常艰难，就连世间善道都很难听到。放眼看去，全都是鼓吹自我，张扬自私自利，世间几乎只有声色享受，权力竞争等。就连人伦善道都难以实行，这是多么可怕！

在这里面，一个人如果要通过自己的力量来真正发起觉悟，在这个世界上确立不拔，保持自己的操守，来坚定地实行善道，这又有多难！这需要很多的因缘，在

心上建立起因果正见，才能坚定地实施。但很多人心力很弱，根本没有因果正见，所以连人天善道都见不到，完全是在漆黑的恶趣道上一路狂奔。这就可以预断，人们来世得到人天善趣的机率也非常小。总之，为了在现世求得蝇头小利，换来的却是百劫千生沉沦在恶趣中。这就是目前人类最可怜的地方。

如果我们能把视野打开，看到长远的未来，看到业感缘起的路线，就会知道贪著现世的心就是恶趣的根源。那些不见后世，唯一为现世而经营的人，就连一些起码的善心都很难生起。人只有想到后世，才会认识到为了来世的利乐，现前应该多种一点福田，多积一些善根，这样才会精勤地修善。而那些只图现世利益的人，眼光就非常短浅，他只会现起各种不顺因果正道的邪心、邪行。在这种心态下，就连少分的仁、义、礼、智、信都做不到，其实已经丧失了做人的资格。

“无尊无卑，无贫无富，少长男女，共忧钱财”，在这个时代，不分尊卑、贫富、少长、男女，人们普遍担忧的就是自己没有钱财。像现在人说的“一切向钱看”，一个人身份的标志，就在于他拥有多少财富，而评价一个人是否成功，也还是看他的财富有多少。所以，在这个功利主义盛行的时代，人们只重利不重义，不知道作为一个人，自己必须要做的是什，唯一以金钱为标准，哪里有钱就哪里去。心里担忧的就是自己没钱，不能成为大富豪，或者中等的富翁，一心就考虑怎么赚钱。

“有无同然，忧思适等”，像这样，人们已经成了钱财的奴隶。利欲熏心的人不会考虑别的，有了钱还想得到更多，不满足的时候会想尽办法，动各种歪脑筋来获取财富。因为在他的心目当中，钱就是享受声色五欲，满足各种欲望的资本，或者说是体现自我成就的最现实的砝码。

“屏营愁苦，累念积虑”，世间人都在为利而奔波，从早到晚，做任何事、动任何心思，无非是要求取钱财。不够的时候就考虑，怎么以各种手段，哪怕是侥幸，甚至是非法的渠道来迅速致富。得到之后，还想着怎么保持，或者最好能得更多。

“为心走使，无有安时”，由于一直为钱财而思虑，内心就失去了平衡，也就不会有真实的安乐可得。古人说“事能知足心常泰，人到无求品自高”，人能知足少欲，心就很宽广，无论在哪里，心都是安乐的。而一旦成了欲望的奴隶，心里好像除了钱再没别的，这样的话，就会一直处在贪求的苦恼、忧愁中。或者怕竞争时被别人挤掉，整天处在担忧中。像这样，每天都被贪求的心所驱使，一直停不下来。有人认为，发大财、有很多钱就一定幸福。其实很多老板都发了财，但他们并不幸福。他的心一直在外面流荡，一天也停不下来。因为竞争太激烈，就连安下心来喝一杯茶的清闲也没有。

有田忧田，有宅忧宅。牛马六畜，奴婢钱财，衣食什物，复共忧之。重思累息，忧念愁怖。

“有田忧田，有宅忧宅”，有田的时候要为田担忧。像是怎么耕种、怎么灌溉等，方方面面都要考虑，心不得不耽著在田上。同样，有了房子也要为它担忧。比如怎么装修、怎么防盗，心要常常牵在这上面。

“牛马六畜，奴婢钱财，衣食什物，复共忧之”，其他的像是牛、马、猪、羊、鸡、狗等各种家畜，男女仆人，金钱、财物，包括衣服、饮食，各种物品、器具等，也同样是一旦有了，就要为它担忧。

像这样，人们的担忧大多缘于世俗财物而起。所以，有一件东西，就有一样执著，也就多一种苦。如果欲望太大，拥有的财富太多，那他维护得就很辛苦。不如什么也没有，心里还宽松得多，去哪里都无忧无虑，安步当车。有的人特别在乎面子，看到别人有车，觉得自己没有很没脸面，会让人看不起。所以，他宁可吃得差一点，再怎么样也要贷款买车。但岂不知“买车容易养车难”，有了车也很麻烦。不说别的，每年的油费、保险费、停车费、过桥费、养路费、维修保养费等，都是一笔不小的开支。

就这样，人们的心普遍已经绑在物质上了，从生到死，无非是为了财富去不断地奔波，没有休息的时候。尤其当今社会，赚钱都不容易，而花钱的地方却越来越多。比如，企业运转需要资金，日常生活的开支，给父母的生活费，还房贷，养车费，养孩子的花销，再加上各种应酬，很多人都为生活担忧，觉得压力很大。

“重思累息，忧念愁怖”，在竞争、求取的过程

中，常常要花费很多心思，有很多压力，还会有各种忧愁、恐惧。比如怕被老板“炒鱿鱼”，担心经济不景气，怕生病不能工作等等，内心充满了各种各样的忧虑。如果遇到天灾人祸，像是家人得了重病，或者出现意外，或者事业破产等，那心里就更加恐惧、忧愁了。

横为非常水、火、盗贼、怨家、债主，焚漂劫夺，消散磨灭。忧毒忪忪，无有解时。结愤心中，不离忧恼。心坚意固，适无纵舍。

而且会有意外事故发生，出现一些平常没有的事。像是年景不好，发大水，遭遇火灾；或者社会动荡，盗贼横行；或者自己过去的怨家对头上门来寻仇，债主索取欠款。诸如此类，以火烧、水漂、掠夺、劫取等方式，使得辛苦积累的财富逐渐消尽，最终荡然无存。这时，内心一直缠缚在忧恼、惊恐当中，没有解开的时候。如果是被别人抢夺了，或者遭到侵略等，心里就会感到非常忧恼，那时，各种的忧思烦闷郁结于心，就像无数根丝缠在一起那样，怎么也解不开、放不下，始终无法舍离。

“忧毒忪忪，无有解时”，是说由于自己辛勤积累的财物，忽然间因为水、火、盗贼、怨家、债主等而消散一空，心里受到极大的打击，忧愁、惊恐之情一直在心中缠绕，就像巨毒入心一样，始终没办法解除。

“忪忪”，是形容内心惊慌不定的状态，心惊胆

战，惊恐万分，始终无法平静。因为心里一向对财物很执著，所以一旦出现问题，像是面临破产，财产全部被没收，或者遇到战争、水、火等的灾难，一生的积蓄顷刻间化为乌有，这时候内心就会极度的忧愁、感伤，还会非常恐惧、惊慌。也就是说，他已经把生命的意义全部寄托在财富的拥有上，那这些一旦落空，自己的事业败落，或者遇到突发事件，钱财散尽等等，心里就接受不了。这时候，一想到未来的前途、命运，想到将来负债累累，一边要忍受债主的追讨，一边还得艰难地谋生，从零开始，内心就焦虑不安，忧心忡忡，这种忧愁的毒不断地在心中累积，愁肠百结，无法排解。

“心坚意固，适无纵舍”，当时所起的忿恚、烦恼，一直在心中牢固地执持，久久无法释怀。

像这样，世人被眼前的假相所蒙骗，为了那点虚幻的财富拼命地追求，得到的时候，欣喜若狂；一旦有什么闪失或者遭到破坏，马上又痛不欲生，都是很可怜的。

或坐摧碎，身亡命终，弃捐之去，莫谁随者。

这是讲遇到一些变化，突然死亡，此时财产受用等都不复相随。

或者因为贪污受贿、造假诈骗等而遭到法律的制裁，要受到刑罚，判处死刑等。或者忽然得了不治之症，转眼间撒手人寰。由于死去的时候，整个身心分

解，所以叫“摧碎”。这时候，再多的财富也不得不全部舍弃，独自一人前往后世，什么也带不走。

我们知道，人要有肉体的形躯，才能依靠它去掌握财物。一旦四大分解，神识从肉体中分离出去，那时没有形体的缘故，就连一针一线也带不走。但由于他生前对自己的财物非常贪著、留恋，就会在那种难以割舍的心态中死去。有些人因为贪心太大，执著太重，死后就会变成守财鬼，一直守在自己的保险箱或存折旁边不肯走。所以要知道，如果我们对这个世间上的财物看不破，就必定成为往生净土的障碍。临终时有一丝一毫的眷恋，也没办法往生西方。

尊贵豪富，亦有斯患。忧惧万端，勤苦若此，结众寒热，与痛共居。

这是讲富人为了守财，担忧失财等，内心感到焦虑、忧愁等的苦。

“尊贵豪富，亦有斯患”，很多人认为，那些地位高贵，有钱有势的人应该是无忧无虑的，因为他们世间福报那么大，吃、穿、用、住等都不愁，所以大家就很羡慕，都想做富豪。尤其当今时代，人们普遍认为，迅速致富是人生最大的成功，所以很多年轻人非常羡慕那些成功人士，也想跻身于有钱人的行列。岂不知富贵的人也一样有着各种忧虑、担心，他心里的忧愁、困扰可能比普通人还多。

“忧惧万端，勤苦若此”，富人也有各种各样的忧虑、恐惧，头绪极多，错综复杂，也是相当辛勤、劳苦。要知道，竞争得越激烈，心上的起伏就越大；位置越高，人就越危险，心理压力也很大。

现在商海的竞争越来越激烈，风险浪急，变化无常，一旦被巨浪淹没，顿时就会船毁人亡。甚至一次金融风暴的袭击，就使得多年的苦心经营一朝清盘。如果你只是做一点小生意，投资的少，那一旦出问题，损失也相对较少。如果做的事很大，投资的多，那风险也在水涨船高，这样的话，心里的忧虑就会很深。我们会看到，发生经济危机的时候，有些商人不堪承受经济困境的打击，就选择了自杀。

这就知道，没钱的人有追求的苦，有钱的人有守护、竞争的苦。而且越是有钱，他的苦可能就越大。这都是人们执著幻化财物所招来的过患。

“结众寒热，与痛共居”，富人就这样在患得患失中，产生各种“寒”、“热”，心常常陷在痛苦里。

“寒”苦是指，有时候因为忧虑、恐怖，内心紧张不安；有时候看到即将被倾覆、马上破产，吓得心惊胆颤；有时候在竞争中失败，一直灰心忧苦，这些都是属于寒苦。“热”苦是说，有时候为了竞争而热血沸腾；有时候因得到而极度狂喜；或者由于欲望不得满足，见到别人成功，内心被嫉妒所灼烧，这些都是热苦。

像这样，有钱人在竞争中始终离不开寒、热二苦。不论是成功还是失败，不论是求取、守护，还是失落

等，一切全都是苦。

贫穷下劣，困乏常无。无田亦忧欲有田，无宅亦忧欲有宅。无牛马六畜，奴婢钱财，衣食什物，亦忧欲有之。

这是讲穷人因为没有钱财而引生的苦恼。

“贫穷下劣，困乏常无”，缺少财物叫做“贫穷”，社会地位低下叫做“下劣”。贫苦的人生活困难，资具匮乏，甚至连基本生活都无法保障。家里只有那么一点东西，很多生活必需品都买不起，或者只能买最便宜的。穿的衣服也是破破烂烂的，或者捡别人不要的来穿。吃的也很差，根本买不起好的东西，或者只能买一些便宜的菜，或者在菜市场捡别人不要的菜叶子，或者没有菜的时候，只是做一点汤，放点辣椒、盐巴凑合着吃。而且很多时候有上顿没下顿，只能勒紧裤带过日子。住房条件很差，用的东西也很差，别人都用质量好的，穷人只能将就着过。生病都没钱治，最多是去药店买点便宜药，根本不敢上医院，因为太穷，实在没办法。

既然没钱，那自然就成了弱势群体，要受到各种因素的制约，遭受各种不公平待遇，不能像其他人那样维护应有的权利。就这样，没钱、没势、没地位，做什么事都很困难。

“无田亦忧欲有田，无宅亦忧欲有宅。无牛马六畜，奴婢钱财，衣食什物，亦忧欲有之”，作为一个穷

人，常常要担忧过日子的事情。没有田会忧虑，希望能有田；没有房子也很担忧，盼望着能有房子。在农村都要干农活，这就需要有牛、马等的牲畜。谁家的牛马多，就表示他很富有。这方面也需要钱，没钱就买不起牛马等。其他的男女仆人，金钱财物，衣服饮食，各种物品器具等，心里也常常为这些担忧，总想着什么时候能拥有。

适有一，复少一，有是少是，思有齐等。适欲具有，便复糜散。如是忧苦，当复求索。不能时得，思想无益。身心俱劳，坐起不安。忧念相随，勤苦若此，亦结众寒热，与痛共居。

这是说稍微有一点钱财，但并不富裕的人，会有很多求不得等的苦。

“适有一，复少一，有是少是，思有齐等”，刚刚有了这个，又少了那个，像这样，有了这样还少那样，他就会在心里盘算：怎么才能样样都备齐呢？

这虽然比前面家徒四壁、一贫如洗的情况稍微好一些，但还是很匮乏。因为钱不够，那就只能省着用，尽管如此，也常常面临捉襟见肘的窘迫状况。比如，刚刚置办了好的饮食，又没钱买衣服；衣服买了，又没钱给孩子交学费；有了学费，又没钱给老人买药……或者虽然这些都安排好了，但家里没有一件像样的东西。看到别人家里都添了很多电器，有电脑、电视等等，我们家

都还没有，那就要多赚钱，想方设法达到那种生活标准。或者这些都有了，但还住在原来简陋、狭小的房子里，就想攒钱买套好房子，住进大房子里。或者现在住在郊区，看将来能不能搬到市中心去住等等。就这样，虽然有一些钱财，但还会不断地妄想、求取，想得到更多、更好的资具，能过上更富足的生活。

“适欲具有，便复糜散”，刚刚拥有或者即将拥有的时候，一下子又因为一些意外事故，或者突然发生变化，导致钱财丧失、消散。比如家人突然生重病，必须动手术，这一下子就得好几万，再加上各方面治疗的费用，得一次大病就倾家荡产了。或者孩子上大学，如果几个孩子同时考上大学的话，那一下子就要担负十几万，这样家里的所有积蓄就都没有了。

“如是忧苦，当复求索”，这时内心就陷在忧愁、苦闷当中。然后就要考虑哪里有发财致富的门道，或者做点小生意，或者再打份苦工，赚一点钱，每天都要想这些。

他会考虑很多，比如，孩子将来毕业，那时候还要成家，这样的话，买房子多少钱？置办家具多少钱？最好还能买辆车，这又需要多少钱……就这样，穷人整天为着生活而担忧，心里一直有很多沉重的负担，哪怕到老、到死，也过不上安逸、清闲的日子。但要知道，过去世修的福报不够的话，这一世也很难衣食丰足、受用自在。所以，他们一直陷在求不得的愁苦当中。尤其到了晚上，干活累的时候，喝两杯酒，心里就开始忧愁这

件事了，躺在床上想个不停。无非是想：我还有多少钱，将来怎么能赚更多？明年怎么过日子？如果因为意外变故，使辛苦积累的钱财消散一空，那又要考虑该怎么重新开始，或者怎么偿还债务等等。整天要为这些事担忧。

“不能时得，思想无益。身心俱劳，坐起不安”，不能时常得到的话，光是心里想也没有用。就这样，身体和心都非常劳累，行住坐卧都得不到安稳。

“身心俱劳”，身体整天都要干活，因为钱不会从天上掉下来。哪怕生病了，也不得不拖着病体去工作。像是农民，整天要在地里干活，不然的话，到了秋天没有收成，来年不仅没饭吃，拿不出粮食去卖，换不来钱的话，日子就过不下去。冬天还要出去打工，因为需要花钱的地方太多。所以，无论如何，一年四季都得干活，非常辛苦。同样，心里也很劳累。因为一直没有发财的希望，好不容易辛苦几十年，攒几个钱，生一场病就全没了。或者遇到年景不好，旱涝灾害，辛苦一年，到头来还是落得一场空。还有各方面的忧虑。比如，怕出现传染病，一夜之间鸡全部瘟掉了，或者猪死掉了，那他就会很忧心。或者嫁女儿，结果遇人不淑，被骗了等等。诸如此类，方方面面都有很多担忧、劳虑，所以整天心里不安。

“忧念相随，勤苦若此，亦结众寒热，与痛共居”，忧虑常常伴随，缠在心上脱不开。不仅身体是这样操劳、勤苦，心中还时不时伴随着寒、热二苦。也就

是常常有各种焦虑、不安的热恼（即热苦），有求而不得的灰心失望，有发生天灾人祸而引生的悲苦（即寒苦）。穷人也是从生到死，始终与痛苦相随，过不上一天安闲、适意的日子。

所以，这是一个非常苦的世界。既然活在这个世界上，那就必须有维持生存的很多条件，需要很多生活资具，这就需要有才能养家糊口。但是，如果往昔没有修集足够的福报，那一辈子就要不停地操劳，还赚不到多少钱。就是这样的情况。

下面讲贪财所导致的今生后世的苦报。

或时坐之终身夭命。不肯为善，行道进德。寿终身死，当独远去，有所趣向。善恶之道，莫能知者。

“或时坐之终身夭命”，这是讲今世的苦报。（“坐”是因为的意思。）由于贪求财物，在这个过程中，就会损福报、寿命，结果这一生寿命还没尽就死了。比如，因为钱财散失，最终饥渴而死；或者因为欠债，被人迫害致死；或者因盗窃等而被判处死刑；或者由于日夜地求财，心心念念耽著在这上面，烦恼妄动不已，就使得身体气血的运行脱离正常轨道，导致百病丛生，最后病死……诸如此类，都是贪财之人短命的苦报。

“不肯”以下是讲明后世的苦报。“不肯为善，行

道进德”，由于一心只考虑现世怎么发财致富，就不愿意为后世而修集善法。也就是说，一生之中，唯一为着衣食、名利等而百般忙碌，没有一刻为了后世去修集善法。

“寿终身死，当独远去，有所趣向”，这样，到了寿命穷尽，即将死亡的时刻，就根本没有布施、持戒和修定等三福光明的陪伴，不得不独自一人步入中阴、后世，绝不可能是无所趣向。因为贪财的缘故，所造的善业微乎其微，而反方面的恶业却多得不可计数，这里面充满了贪、嗔、痴，杀、盗、淫等，如此一来，他在临终时必然要被恶业所牵，在迷茫、彷徨、凄惨当中，独自前往很远的地方。以这么深重的恶业，那自然是要堕向恶趣了。

“善恶之道，莫能知者”，其他人只知道这个人已经气绝身亡，最多看出他死得很不安宁，但这些只是外相。他的神识到底飘到哪里，就没人能知道了。其实，我们按照因果律来判断，他平生造的黑业居多，多半不会有好下场，很可能已经入了恶道。这样忙碌了一生，最终却把自己送入了恶趣。

我们现在知道了事实真相后，就应当放下对钱财的贪著。一个人如果贪心不大的话，那他一生只要能吃饱穿暖，有个简陋的地方可以安身，这样简简单单地过下去就行了。把腾出来的精力多用在修集净业资粮上，一心一意地念佛，求生极乐世界，这才是永脱苦海，对自己最有利的选择。所以，每个人都应该看清楚这条路，

不要被短暂一生的蝇头小利所蒙骗，在这里虚生浪死，积下很深重的恶业，到头来一场空，还要把自己的后世全部葬送，这就太不值得了。

【思考题】

- 1、有钱人为了守财有哪些忧患？
- 2、穷人因为没有钱有哪些苦恼？
- 3、生活不富裕的人有哪些苦恼？
- 4、贪财会导致今生后世的哪些苦报？

以下是劝世人亲眷之间和睦相处，不相违背。

世间人民，父子、兄弟、夫妇，家室，中外亲属，当相敬爱，无相憎嫉。有无相通，无得贪惜。言色常和，莫相违戾。

“世间人民，父子、兄弟、夫妇，家室，中外亲属”，我们身处在这个世上，就有与自己非常亲密，有血缘关系的人。在世间，首先有人民，然后才有夫妇；有了夫妇才有父子；有父子之后才有兄弟，所以，一个家庭里以这三种亲眷关系最为重要，从这里发展出的九族¹等，也都是本自三亲而起的。“三亲”，指夫妇、父子、兄弟，这是人伦中最重要的一种，因此先列举三亲。由它衍生出来的整个家族系统，包括中表之亲（指祖父、父亲的兄弟姐妹的子女，祖母、母亲的兄弟姐妹的子女），凡是与自己有较近的血缘关系或婚姻关系的人（包括血亲、配偶、血亲的配偶和配偶的血亲等），全都属于这里劝诫的范畴。

“当相敬爱，无相憎嫉”，这是劝诫亲属之间要互相尊敬、爱护，彼此不要厌恶、嫉妒。

---

¹九族：一种是说从自己往上推到父、祖、曾祖、高祖四代，往下推到子、孙、曾孙、玄孙四代，连同自己一代，共为九族。另一说是父族四、母族三、妻族二，共为九族。

“有无相通，无得贪惜”，这是指在财物方面，要以自己所拥有的去接济亲眷所没有的，互相通用，心不吝惜。如果心怀吝啬，那就很容易从中产生家族纷争。

“言色常和，莫相违戾”，“言”是语言，“色”指脸色、表情，“违戾”，就是违背别人的心。意思就是，平常与家人相处时，要怡声下气，和颜爱语，说话要柔和、有耐心，态度要和悦、谦让、恭敬、诚恳，不要互相抵触、违背，脸上不出现愁眉苦脸或者憎恨厌恶的神色，给别人脸色看。不但是外在的言语、表情、态度上要和睦、友好，关键是内在心里也不要有任何冲突、矛盾、反感等等。

要知道，如果跟家人产生矛盾，出现家庭纷争等，彼此之间结恨成仇，这样就会在识田里种下恶因，来世还要爆发出更大的争斗、报复等。所以，为了将来不会产生更大的痛苦，现在就要在因上避免生任何怨恨心，否则必然会有怨憎会苦来临。

那么，家人之间如果不和睦，会产生怎样的后果呢？

或时心诤，有所恚怒。今世恨意，微相憎嫉，后世转剧，至成大怨。

如果不能护持自心，不能谦让、包容等的话，彼此为了财产等而争夺，亲人之间反目成仇，就会产生愤恨之心。以今世的憎恨心，这种看似很小的互相厌恶、嫉

妒的心，将来就会发展成很大的怨憎。也就是现在的恚怒在心中还算微小，它只是暂时的一个烦恼，但以这个业种播在识田里，后世就会发展成非常剧烈的大苦，以至于转成极大的怨仇，长时无法了结。

我们要认识到“因微果著”的道理。就像由外在的一粒种子能长成参天大树，之后会发展出无数的繁枝密叶，长出成百上千的果实。外在植物的因果尚且如此，何况内在心上的因果，它增长广大的程度远远超过外在的因果。所以，一念之微也会发展出极广大的果报。比如，以一念嗔心就会堕入地狱，造成在地狱里多少劫刀山火海的苦。或者以生时的悭吝，将来会转生为饿鬼，百千万年都要在饥寒交迫中度过。

这样才知道，平时要护好自己的心，因为心上的因果太大了。尤其是家人之间，彼此有着很密切的业缘关系，如果在这方面出了问题，彼此产生矛盾，那后患是相当大的。比如不孝父母、不敬兄长等，在伦理上一旦违背，就很难再有做人的资格。另外，大家都能感觉得到，如果对外面的人起一点恨意，发生争吵等，虽然也很严重，但后果不像跟家人发生冲突那么糟糕。一旦跟家里人闹矛盾，而且心结一直解不开的话，彼此之间就会产生严重的心理阴影，而两个人之间关系紧张，会搞得整个家庭氛围都不好。如果几十年都化解不了，那确实会成为人生中很难抹去的业障。不但今世不如意，来世更会发展成巨大的恶果。所以，大家在这方面务必要警惕，要防护好自己的心。

我们作为修持净业的人，一定要守持人伦的善德。所以，佛在《观经》里开示净业三福时，第一个就是要求大家守好人伦的善道。

下面讲以现世微小的恨心，未来会发展成巨大怨害的原因。

所以者何？世间之事，更相患害，虽不即时，应急相破。然含毒畜怒，结愤精神，自然克识，不得相离。皆当对生，更相报复。

“所以者何”，是指明其中的道理。

“世间之事，更相患害，虽不即时，应急相破”，在世间，如果彼此互相损害、摧残，虽然没有当时立即出现报应，但也要知道，如果不改正，未来必定感招苦果，明白后就应当赶紧破除那种恶心、恶行。

“然含毒畜怒，结愤精神，自然克识，不得相离”，但如果心里一直怀有嗔恨的毒，蓄积着怒气，那它就会在心田中凝结成怨恨，生生世世都脱不开。到了成熟时，自然会现前果报。这里说的“精神”，是指阿赖耶识。因为它的体性很精微、有神解的缘故，熏习在阿赖耶识上面，所以叫“结愤精神”。

“皆当对生，更相报复”，由于过去世曾经彼此结怨，所以到了未来世，过去熏在阿赖耶识里的种子成熟，果报就自然现前，也就是彼此又会生在一起，以业

力的牵引而成为怨敌，然后互相杀伤、报复，陷入更深的苦海，难以解脱。

所以大家一定要在因地谨慎。所谓“菩萨畏因，凡夫畏果”，菩萨知道因果微果著的道理，所以会念念防护自心，不在识田里种下恶业种子，否则将来必定会发展出极大的苦果。那么，我们现在正在起恨心的时候，就应该立即破除它。不然的话，一旦这种怨恨的业习熏在识田里，之后无论经过多少次生死，这个嗔恨业的种子终究不会磨灭，到了成熟时，自然要遭受苦报。就像已经欠了债务，也有了欠条，那终究逃脱不掉一样。

过去琉璃王想消灭释迦族，目犍连听到后对世尊说：“请佛开许我化成一个铁笼，笼罩住整个城市。”佛告诉目犍连：“你虽然有神通力，但怎么能改变定业的因缘呢？”之后佛为了这件事说了一偈：

“夫业若黑白，终不有腐败，虽久要当至，还在现前受，非空非海中，非入山石间，莫能于是处，得免宿命殃，报应之所牵，无近远幽深，自然趣其中，随处无不定。”意思是说，业有黑白两种，一旦造下了，没出现违品的话，终究不会消失。也就是造业后第二刹那就在识田里熏下了种子，这个种子哪怕经过百千万劫也不会败坏，因缘会遇时，必定当下显现果报，不得不现前领受。业已经现前了，那到任何处都逃脱不了。不是飞到空中就能逃脱，也不是沉入深海能够躲避，也不是到山洞里就能躲避，没有任何处能避免宿世业力的果报。应当要报的业，果报成熟时，不论远近幽深等，自然直下

就会在身上出现，任何处都没有不决定的情况。

这就讲了因果的铁律无可逃脱，也因此，懂得因果的道理后（尤其是因微果著的业增长广大之理），家人之间尤其不要伤了和气，彼此心里不要有矛盾、斗争，生嗔恚心等，否则会造下严重的罪业。

下面这一段是在讲述爱别离苦等，让我们看清爱欲的过患，从而发出离心，一心求生净土。

人在世间爱欲之中，独生独死，独去独来。当行至趣苦乐之地，身自当之，无有代者。善恶变化，殃福异处。宿豫严待，当独趣入，远到他所，莫能见者。善恶自然，追行所生。窈窈冥冥，别离久长。道路不同，会见无期。甚难甚难，复得相值。

“人在世间爱欲之中”，就像古德所说：“爱不重不生娑婆，念不一不生极乐。”又如《法华经》所说：

“诸苦所因，贪欲为本。”人在世间都是被情爱和贪欲所缠缚。每一次投生，都是以爱欲而入胎；之后从青春开始，爱欲萌发；到成年后爱欲转盛，就要结婚，建立家庭，对于爱欲的境广遍追求；死的时候又是在对欲境等的爱恋不舍中离开这个躯体。

因为我们对轮回世间的很多事有爱欲，在爱欲的牵缠下，就会投生到与所爱境相应的某一道里。如果对于五欲有强烈的爱执，就会生在欲界；对于色界无色界的法有爱执，就会生在上界。所以，爱就是生死的根源。

现在主要是说，人在世间最爱重的就是亲人眷属间的亲爱或情爱。

“独生独死，独去独来。当行至趣苦乐之地，身自当之，无有代者”，人们心里虽然有强烈的爱欲，但在轮回中其实都是很孤独的。最初生的时候是一个人来，最后死的时候也是独自离去。在到达或前往不同地方，遭遇各种苦乐时，必须自己面对、承受，没有人能代替我们走这条路。

因为，这一幕幕的生死景象，唯一是以业的力量所变现。里面的每一刹那都是自己业习成熟而变现出来的。现在要从生、死两头，看出我们在轮回中的孤独。也就是说，生的时候是由自己的一念业识投生而来，没有人能跟着一起来，死的时候也是自己的神识离开身体，独自在中阴界里飘泊，也没有任何人能跟着去。

在生的时候，我们往往以为自己并不孤独，常常有很多家人、朋友等陪伴在身旁。但实际上，轮回的路都是自己怎么造业就怎么感现，别人的业不会在自身上成熟，自己的业也不会成熟在他人身上，始终是一念幻心在不断地流转。所以，轮回里没有任何可依靠处，只是一段一段的生死幻相。如果现在不努力从中出离，那将来还会不断地进行下去。

很多世间人都把希望寄托在家庭上，认为家庭是避风港。尤其是女人，很希望能找到一个合意的丈夫，认为丈夫是可依靠处，或者老了就依靠孩子。但实际上，轮回是孤独的。到死亡来临时，“万般将不去，唯有业

随身”。不但生前积累的财富不可靠，一针一线也带不走，就连最亲的家人也靠不上，最终必定是独自一人离去。所以，空忙了一世，最后全都要舍离，只能随着自己造下的业，独自去往后世。

很多人一生都在经营自己的家庭。从最初男女相爱，之后成家立业，再生儿育女，希望能一直跟家人风雨同舟，患难与共。会认为家有安全感，有家才不会孤独，让人感到温暖。有了烦心的事，可以跟家人倾诉；有什么困难，可以得到家人的关心、支持；到老了更是成为全心的依靠等等。像这样，人们心里总是把希望寄托在家庭上。但是，家也只是暂时因缘和合的一种假相，没办法永远维持。就像任何因缘所生法那样，到了因缘消散的时候，就连假相也维持不住。

古人说“父母恩深终有别，夫妻义重也分离，人生似鸟同林宿，大限来时各自飞。”意思就是，人们组成一个家庭，有父母、夫妻、儿女等，这也只是在业缘的牵引下，父子、夫妻等暂时聚合在一起。因为业缘比较深，所以会共同生活几十年。一旦业缘尽了，父母子女、夫妻之间再怎么情深义重，也不得不离别。人生就像同住林中的鸟一样，死的时候自然要分开。那时候，即使家人都围绕在身旁，也没有一个人能跟着去，也不能代替自己身上的苦。所以，这些都不可靠，只有业会一直跟随自己。如果现在能看清楚这一点，然后勤修净业，那你就会由自心跟阿弥陀佛的心相应，而得到佛的接引、救度，从而超出轮回。

而且要知道，家人在生死关头不仅指望不上，如果贪执太重，还会成为往生的极大障缘。要知道，爱是生死的根本。爱越深，对世间的耽著就越大，反过来，这个世间对你的引力也会越强。比如，临终时如果爱著家人，就会非常悲伤、忧苦，会舍不得离开。如果他在旁边哭泣，动了你的情，你还会因此而堕落。

我们过去讲过很多这方面的公案。比如，佛在世时，有一位正信的居士，他平日里非常精进，做了很多上供下施的福业。然而他在临死时，妻子在一旁哭泣。结果他一念生情，就堕落为妻子鼻中的一条小虫。这就看出，爱欲是众生被系缚在生死中的根本。《楞严经》也说：“纯情即堕，纯想即飞。”如果爱欲太浓，整天都沉浸在夫妻的温情中，那就很难往生极乐世界。或者对儿女很耽著，那临走时就会想：我的孩子怎么办？心就会牵在孩子身上，也就不想往生西方了。

所以要知道，平日里爱执很深的话，临终时自然会深陷在爱别离的忧苦中，只要一念生情，那就往生不了。所以，这是很可怕的事。我原来也讲过，民国时期有个曾在清朝当官的人后来出家了。他的一个姨太太到庙上求他说：“菩萨！现在时局不安宁，你还是回来吧。我会好好地照顾你，让你安心修行。”他听后心软了，觉得没什么问题，就回到了原来的俗家。他本来修得不错，到临终时，极乐世界已经现前了，阿弥陀佛亲自来迎接。但这时姨太太在旁边哭着说：“菩萨！你走了，扔下我一个人怎么办呢？”他听了一念动情，净土

境相当即隐没，结果就没能往生。这显然是爱情把他拖下水了。

所以，世尊再三地教导我们：为了往生极乐世界，一定要看清楚轮回世间的真相。爱欲就像绳子一样会把我们绑在娑婆世界，看不破的话，就会成为往生的极大障碍。那么，现在就要注重培养对娑婆世界的厌离心。要看到，亲人眷属之间只是随业缘的牵引暂时集聚在一起，互相你爱我、我爱你的话，只会为彼此增上生死业缘，对解脱没有任何利益。所以，现在就要认清，爱欲是障碍往生的最大因素。

我们常说，厌离娑婆、欣求极乐的出离心是成办往生最基本的条件，没有这个，往生就很困难。原来也讲过，要逐渐培养爱极乐胜过爱娑婆的心。比如，爱阿弥陀佛胜过爱父母；爱观世音菩萨、大势至菩萨胜过爱妻子儿女；爱莲池海会的诸上善人胜过爱亲友眷属。同样，爱净土的楼阁胜过爱自己的房屋；爱净土的莲花胜过爱自己的身体；爱净业胜过爱世间的职业；爱功德水胜过爱这里的饮食……像这样，要一心向往极乐世界，这样临终时才不会被贪执娑婆的爱欲拖住。

总之，我们不要以为家庭、丈夫、儿女等是可依靠处，这不过是以往昔的业缘，把几个人暂时牵在一起而已。当自身的业力成熟，那时只能是一个人去感受果报，谁也代替不了。所以，每个人都要有理智，现在就要尽可能地多为自己的生死大事而修集净业资粮。同时要注意，轮回的染缘不能加深。如果每天都沉溺于夫妻

的温情，沉溺在家庭的幸福感里，或者认为这个世界的五欲样样都好的话，那最终必定是很难往生的。

要知道，世间的一切都是无常的，不可信赖。因缘一散，就要各走各的路，谁也靠不上。我们懂得无常就知道，临终时，任何财富、眷属，包括现在这个身体，全都毫无利益，只有正法能帮助我们。那么，在修净土法方面，平时就要多修集信、愿、行三资粮，以净业的力量，临终时就能让你顺利往生西方。

《普贤行愿品》中也说，临终时，最爱的身体带不走，朝夕相处的亲人带不走，宫殿园林、象马车乘、珍宝财富等，全都带不走，只有愿王是从内心中发起，而且发愿时祈愿“念念相续无有间断”，所以它会在一切时中引导我们前进，一刹那就能往生极乐世界。所以，对于往生而言，真信切愿尤其重要。我们平时要立定志愿，并再再地加强：我这一生一定要超出世间，超出爱欲，要往生到无忧恼的清净佛国！同时，也要注重至心念佛，多集聚往生的因缘。在这上面只有自己才能帮到自己。

“善恶变化，殃福异处”，“变”指由业识而变现。意思是由善恶等业识，会变化出祸福等的不同生处、果报。也就是以善恶业来变现出苦乐的果报。而且，由于善恶的业因不同，所导致的苦乐果报也有所差别。业就像一名工画师或幻化师，以业的力量会幻变出未来的生处，以及根身、环境等的果报。所以，业就是苦乐等的作者。造了善业，它就会变化出天宫的欢喜园

等的安乐景象；造了恶业，也会由它而变现出地狱的刀山、火海等等。

“异处”，是说由于每个人的善恶业不同，导致将来受生之处就有所不同。也就是说，虽然一家人或经常在一起共处的人，现在看起来都差不多，但由于每个人心上的业不同，大家的前途，来世的去向、果报等就会大有差别。

比如，同一家庭里的两兄弟，哥哥心里已经有了信愿，并每天坚持念佛，不断地修持净业，最后预知时至，时候一到，就非常安详、自在地往生净土了。到了极乐世界，很快就超凡入圣，成了佛家族中的一员。他的命运就比梵天、帝释天等还要好百千万亿无量无数倍。而弟弟不信有阿弥陀佛、极乐世界，一味地追求现世的名利享受等。在这种邪见的驱使下，造作了很多杀盗淫妄等的恶业，整个人都被黑业笼罩。生前就能看出罪业的相，很不清净。临死的时候更是非常慌张、恐惧，最后被自己生平造下的恶业，直接拖到地狱里去了。原来是同样的一家人，现在却有着天壤之别。哥哥已经到了极乐净土，成了菩萨，正看着堕在地狱火海里受苦的弟弟。这都是因为生前造的业不同所导致的。

所以，有智慧的人就要看到，决定自己前途、命运的，唯一是自心上的业，也就是现前每一念心上的行为、造作。净土的清净境相也要通过现前心的造作才能感现。也就是说，用现在的心去修集净业，将来才能生到佛国净土，心前才会显现清静境相。

就像农民每天在田里耕耘，随着他播的种子是什么，到秋天就会收获到哪种果实。同样，我们在自心中生起信愿，并至心念佛，就是在念念种植净土的殊胜妙因，那当下在净土的莲池里，就已经出现了属于你的一朵莲花。就像农民不断地去浇灌、施肥、除草等，苗芽就在一天天长大那样，我们每天都坚持勤修净业的话，自己的那朵莲花就在日益增长繁茂。到临终时，就好像秋天丰收的时刻到来，那时阿弥陀佛，观音、势至，清净海众诸大菩萨都来迎接。之后自己跟随佛和圣众往生西方，很快就受用到了净土无量安乐利益的果实。

懂了这个道理，我们就要做一名净业的耕耘者，播下好的种子后，要日日不断地去灌溉、养护它。意思就是，每天都要精勤地修净业，这样每天都有香光庄严。那么日日不断地积累，善根就越来越深厚，净业也越来越成熟，到临终时，唯一前往极乐国土，不再有别的去处。这就是一切命运中最好的命运，而且使得死亡成为人生最庆快、欢喜的时刻，是最有智慧的一种选择。

“宿豫严待，当独趣入，远到他所，莫能见者”，“宿豫严待”，“宿”指往昔，“豫”是预备，“严”指因果律的严厉。意思是说，过去所造的一切业，都必定按照因果律，一个一个地等待着显现果报。要知道，因果律极其可畏。俗话说“善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到，时候一到，一切全报。”因果就是天理，它没有丝毫差错，完全按照你心中播下去的善恶业种，有条不紊、毫不错乱地等待着每一个业的成熟。一

旦播下了恶业种子，虽然没有当即出现苦果，但也只是因缘尚未成熟，一旦业缘成熟，那时必定大难临头。这都是非常可怕的事。

“严”，是严切、严厉的意思，表示因果丝毫不会漏过。古人说：“天网恢恢，疏而不漏。”天道公平，造了恶业决定逃不掉因果律的惩罚。因为这是法界在办事，它自然按照缘起律在处理，所以绝对没有可贿赂、侥幸、错过的地方。嘉祥大师解释说：“作善者，天堂果报以待之；作恶者，刀山剑树以待之。”意思是说，如果造了善业，那天堂的果报就在等你，天上的宝座已经为你准备好了。换言之，现在行善就是在种天堂美好果报的种子。相反，如果造了恶业，那也已经有了地狱刀山的种子，只是暂时果报没现前，还在等待成熟。这就知道，因果律确实无比严切。

那么，我们现在就要有意识地在心中种植净土的莲花种子，并不断地滋润、长养它。之后每念一句阿弥陀佛，你的莲花就在逐渐地增长繁茂，到它将来成熟时，就会现前净土无量的功德庄严。

“当独趣入”，我们现在造业，实际就是提前在制造自己未来的去处，或者在事先安排自己未来的命运。因果律极其严厉，没有丝毫差错，有因必定感果。既然现在已经种了因，那就必须等待将来成熟相应的果报。也因此，造恶的人就要独自入到充满痛苦的地方；作善的人也会由他的善业而独自趣往安乐之地。

“远到他所，莫能见者”，这是表明别离之相。我

们在人间只是暂时的一种聚合。虽然一家人每天都在一起生活，但业缘一尽，到了分别的时候，就必须独自一人前往遥远的地方，那时彼此都无法相见。比如家里的一个人死后，离开人间，堕入地狱，或者去了旁生等的处所，那时现在的妻子眷属等都必须分离，也就再也见不到了。

“善恶自然，追行所生”，“追”是跟随，“行”是运行，“所”指处所。因果律自然会安排，业一旦成熟，以它的力量，自然会牵引着心生到相应的处所。当善业成熟时，以善业力的驱使，自然会生到相应的安乐之地。如果恶业成熟，那也自然由恶业力的牵引而生到恶趣。

意思就是，我们做善的时候虽然没有期待乐果，但因果律自己会办事，到善业成熟时，乐果自然就现前了。同样，做恶的时候，虽然不会考虑将来要遭受怎样的苦报，但恶业成熟时，苦报自然出现。

所以，虽然很多人都活得糊里糊涂的，不认为有因果，但因果律自然会办事。就像有些人，不相信有来世的果报，平时肆意造恶，认为根本没有地狱等。尽管如此，他们不相信因果，也从来不想着将来会堕地狱，但到了临终时，生前造下的恶业成熟，那时自然现前地狱无比恐怖的景象。很多人当时就见到地狱的油锅、刀山、火海等等，一断气马上就堕下去，不得不在长劫之中感受极大的痛苦。有些悭吝小气的人，根本不信自己将来要堕为饿鬼。但他一直很悭吝，这样到临终时，自

然要入到饿鬼界，变成一个喉咙细得像针眼，肚子大得像山一样的饿鬼。这一切都是因果律在办事，业一成熟，当即现前果报。

“窈窈冥冥，别离久长”，“窈窈”是深远的意思，意思是身体死后神识离开，不知它要去往哪里。就像鸟儿出了笼子，飞向远方，谁也不知道它的踪迹，又像鱼儿沉入水底，再也见不到身影一样。神识一旦离开身体，就不晓得它到哪里去了。“冥冥”指幽暗，就像在暗夜里见不到东西那样，人死后跟世人阴阳两隔，谁不知道亡者的神识生到哪里去了。

“别离长久”，是说这次死后分别，不知何时才能再次相见。因为每个人都要随业力的驱使而投生，而业又是变化不定的，来世只能各走各的路，再遇见就遥遥无期了。

所以说“人生似鸟同林宿”，一家人只因暂时的业缘而聚在一起，有了血缘关系，在一起生活，但这只是短暂的相聚，必定要以分离作为终点。所谓“会合终别离”，最终决定逃不出无常的结局。由于各自的业千差万别，所以分别后，只会各走各的路。就像鸟一到了天明，就会各自飞走那样，一个往东飞，一个往西飞，不晓得什么时候还能见面。

这就要知道，大家聚在一起的因缘非常短暂，这一段因缘一过去，之后就必定要分手，要各走各的路。所以，暂时有缘聚会的时候，就应该倍加珍惜，没必要彼此争吵、看不惯等等。要知道，相聚的时间是很短的，

最长的像是夫妻之间，那也不过是几十年。而别离的时间就很漫长了，不晓得多少千万世都见不到。另外，作为一家人，应该好好地佛法上结缘，为了彼此的解脱、往生而互相帮助，这样才有价值，其他世间方面都没有意义。

“道路不同，会见无期。甚难甚难，复得相值”，每个人都要随着各自的业力，在三界六道里投生。由于各自的业不同，再次相见的机会就很渺茫。要想两个人再度投生在人道，又能彼此相识，然后组成家庭，那就相当困难了。

像这样，懂了世间的情爱最终都要以别离的忧苦而告终，就不要再贪著世间的亲人眷属，不要因为这个而耽误了自己解脱、成佛的大事。应该认清楚，人生中最重要的是往生净土，所以要把这件事作为第一目标、第一大事。如果你能看清其中的利害关系，就知道家庭只是牢笼，对它的贪爱就像牢笼上的锁链，在这上面增长彼此之间的情爱，只会让自他深陷在轮回的深渊中，而无法往生清净佛土。所以，懂了世间爱欲的过患后，我们就应该放下，一心求取净土的无漏安乐。

下面是世尊总结劝导：

何不弃众事，各遇强健时，努力勤修善，精进愿度世。
可得极长生，如何不求道。安所须待，欲何乐乎？

前面讲了财富和眷属的过患。我们知道，人生在世，主要是为了家庭和财富而不断地奔忙，很多人因此而误了解脱的大事。现在就要看清楚它们的过患，并且要忆念无常，知道死的时候财富、眷属等不会带来任何利益，如果对这些非常贪执的话，还会因此造下无数的恶业。但如果能看破这一切世间法，把它们放下，然后一心修持净业，那在临终时，就能顺利往生西方。

看清楚这两种做法、两条道路、两种结果之后，就应该明白该怎么做了。如果还是一味地贪著世间法，那往后只能继续经历无数世的轮回。一旦把它们放下，从今天开始，以成办往生成佛的事为主，一心走上这一条路的话，就能让你很快生入净土，转凡成圣。这就看出，这两条路在结果上有天壤之别。一个是直线上升，一生到净土就永不退转，迅速成佛；一个是直线下堕，会让你陷在轮回的苦海里，永劫沉沦。

所以，真正有智慧的人，看到二者的差别后，就当果断地做出决定。也是因为这个原因，世尊在此处再次教导我们。

在正式讲解这段经文之前，我们首先回顾一下前面的内容。世尊在开示完极乐国土的依正庄严后，教导大众舍弃世间的事，一心求取正道。之后为了让我们看破世间，又详细地讲明了娑婆世界秽恶极苦的情况。让我们看清楚这里纯粹是苦，所有暂时的享乐都必定以悲苦告终，由此对世间心生厌离，一心精勤求道。

人世间的快乐都必须基于暂时因缘的维系，而因缘

都是坏灭法，所以，当它消散的时候，快乐便会破灭一空，最终必定落于悲苦。就我们欲界人类来看，大家普遍把获取财富和爱情作为第一目标。然而，人们所期望的荣华富贵、家庭幸福等，最终都会像泡沫一样破灭。因为它们都是有为法，无法长久维持，不得不随着因缘的消散，最终归于坏灭。而且，人终有一死，在死的时候，财富、亲眷等都带不走，只有自己生前造下的善恶业，会没有一丝遗漏地跟随自己而去。

然而世人并不了解这一点，所以一生都在追求财富、爱欲等，得到了就生贪，得不到就生嗔，这一切无非是为了满足私欲而造作。所以，这些都是非常不干净，最终决定会暴露出它的苦相来。如果爱执得太深，那当它破灭时，必定会陷在难舍难分的忧苦中，难以自拔。

在这个世上，无论是穷人还是富人，全都离不开苦恼。如果是穷人，那他为了谋生，为了维持家庭，养儿育女，就必须辛苦地工作，最终在沉重的生存压力下走过一生。年轻的时候日夜操劳，心里也常常充满了忧苦、愁闷。人的精力就在身心劳累中消耗怠尽了，很快就迎来了衰残孤寂的老年，一步步地走向死亡。像这样，一生就在苦恼之中度过，没有几天快乐的日子。

那些有钱人，所谓的成功人士，也常常要感受守护、竞争等苦，内心也会感到紧张不安，忧愁、焦虑等等。而且，他们虽然拥有很多财富、爱情、名誉等，迷醉在一时的快乐假相里，但这也只是基于贪心得到满

足，而认为自己很快乐，岂不知一切都只是由因缘暂时维系的，因缘消散时必定坏灭一空。那时候，人们就会深陷在爱别离的忧苦当中。

所以，人们所追求的成功、幸福等，也全都是苦的因。沉浸在成功、幸福的感觉中，就是在积累当来坏灭时的悲苦。而且，执著得越深，到它破灭时就越是难以割舍。所以，在这个世界上，所谓的安乐全都是苦因，终究要落入坏灭的悲苦中。而我们每天都在不断地起惑、造业，就要感受未来的苦果。也因此，世间根本没有真正的安乐。看清这一点才知道，对于这个世界的所有追求，除了不断地转苦轮外，再没有别的。

而极乐世界不同，往生到那里后，能够一下子超越生死，获得无尽的寿命，之后再也没有后顾之忧。因为，往生后以弥陀愿海神力的加被，我们心中的烦恼和业就会彻底止息，再不会现起。也因此，净土法门是“一成一切成，一了一切了”的大法，也是让我们从此永脱生死，得到永劫大乐的一个极难得的因缘。它就像昙花一现，使得我们在长劫的生死黑暗中，终于见到了一线光明。

“何不弃众事，各遇强健时，努力勤修善，精进愿度世”，所以，这时候就应该放下这一切毫无意义，只会给自己带来无尽苦恼的世间事，每个人都要趁着自己还强壮、健康、有精力的时候，努力地勤修善业，作为往生净土的资粮。而且一定要精进修行，誓愿在今生就度越生死苦海。

其实，无量劫以来，我们并不是不信佛、不学佛，但我们一直不够精进，也没有真实的出离心；我们也并不是不念佛，但始终没有真正的信愿。现在就要吸取这个教训，知道现在单凭自身的能力很难超出生死苦海，而弥陀愿海有极大的力量，它能使得我们极简易、极迅速地往生佛国净土，迅速成佛。所以，我们这一生不可以再辜负佛的悲愿，也不能继续辜负自己了，要下定决心，把今生当作最后一次机会。这就是背水一战，一定要勇往直前，再不能继续沉沦生死了。

像这样，我们就要发起勇猛精进的力量，誓愿这一生就超出轮回。有了这种心，就表明你最重视这件事，已经发出最至诚恳切的心了，由此才会真正努力地去

做。

“可得极长生”，这样做了的话，你就会得到无量寿的果报。也就是这一生结束后，就直接往生极乐世界，从此永远断除轮回。

所以世尊再次劝导，“如何不求道。安所须待，欲何乐乎？”你为什么还不求道呢？你还在等待什么？还想在这个世间求到什么安乐吗？

意思就是，娑婆世界的一切快乐都是虚假的，都是苦的自性。就像厕所里都是臭秽，没有一点香气那样。那么，娑婆世界的乐都是坏苦，因为这些乐全都建立在以我执心执取到所喜爱的人、事、物等上面，而这些境都不能长久安住，一旦因缘破灭，我执心得不到满足，那时必然要陷在忧苦当中。所以，娑婆世界的一切乐都

是与苦相连的。

像这样，我们在看清楚这个世界纯粹是苦海，连一滴安乐都找不到后，就要彻底地放下；同时，知道极乐世界唯有无漏乐，没有一点苦之后，就应该全心地希求。而且，当我们看到人生苦短，百年光阴一晃就过，就知道世间的任何事都不重要。那么，在这个短暂的时间里，就要去做一件能得到永劫大利益的事。

像这样，有智慧的人能够深明大义，他能通过短暂的时间，去实现一个最彻底的，能够永得长生、究竟成佛的利益。也因此，看到娑婆世界全都是虚妄的苦事，我们还生什么留恋的心呢？

【思考题】

- 1、“世间人民……皆当对生，更相报复。”
  - (1) 世尊在此处劝诫的应互相和睦的亲眷包括哪些？
  - (2) 对于亲眷等，在态度、行为上应如何对待？
  - (3) 亲眷之间不和睦会产生怎样的后果？
  - (4) 为什么以现世微小的恨心，会发展成未来巨大的怨害？
  - (5) 守护人伦善道有什么必要？从世间和修解脱道两方面说明。
- 2、“人在世间爱欲之中……甚难甚难，复得相值。”
  - (1) “爱欲”指什么？为什么说爱是生死的根源？
  - (2) 为什么说众生在生死中都是孤独的？“孤独”是从哪方面说的？
  - (3) 对于亲眷的爱欲有什么过患？
  - (4) 解释“善恶变化，殃福异处”、“窃窃冥冥，别离久长”。
  - (5) 了解爱别离苦，对于我们修净土法有什么帮助？
- 3、懂了财富和眷属的过患后，我们应该怎么做？为什么？

如是世人，不信作善得善、为道得道，不信人死更生、惠施得福。善恶之事，都不信之。谓之不然，终无有是。

“如是世人”，指前面讲的不能抛弃世间法而专心行道的世间人。他们之所以不能一心求道，主要是因为心里有四种不信。

一、“不信作善得善”。他不相信在因位修持断恶行善的正法，将来能得到好的果报。也就是说，他不知道缘起在自心上，如果心能断恶，那就能避免未来的苦患；如果心能行善，就能得到未来的安乐。心上的因果律没有丝毫差错，决定是一分耕耘，一分收获。如果能努力地修集身业、语业、意业的善行，那每一个善行都决定是未来获得利益安乐的资本。而且，这里面因微果著，以因位上很小的善法，将来会感得极大的乐果。

一个人如果有了这种行善得乐的信念，坚信现在这么修善法，将来绝对有好报，那他一定会积极地投入到行善上面，因为这才是安乐的资本。就好比一个人认为，做这个生意确实能发财致富，在这种认识的驱使下，就会心甘情愿地把所有的资金，包括自己的全部精力，都投注在这上面。那么同样，一个真正深信因果律的人，认为行善决定能创造出未来极大的利乐，基于这个胜解，他会竭尽全力地行善，会把整个身心都投入到行善上，会把行善作为生命中唯一的事业。

而这里说的世间人，由于不信以行善必定得安乐的因果律，反而颠倒地认为，走世间的途径、做世间的事业能得到真正的安乐，所以，他不会放弃世间事而一心投入到修道中。

二、“不信为道得道”。这里的“道”，特指佛法中出世间的解脱和成佛的道法。在这个世界上，有一部分人有宗教倾向，他们视生死为苦海，想寻求一种道法，通过修行来达到解脱。所以，求解脱是他们的人生目标，也因此，世界上有了各种宗教，而且各自都有修道的道法。还有一类人完全没有宗教倾向，他们只是一味地寻求现世的利益。相比而言，前者较为高尚。

这里说的“为道”，指的是佛教的修道。前面讲的行善，是基于对善恶因果律的信解，而此处说的修道，要建立在认识四谛的基础之上。其实，四谛是一种更细的因果律，它在更深的层面上，告诉你什么是集，什么苦，以及怎样由因的集而感招苦果；又告诉你什么是道、什么是灭，以及如何以修道来证灭。

当你明确了四谛的世间杂染和出世间清净的两重因果后，就知道要舍弃苦谛和集谛，取证灭谛和道谛。由此就会一心投入于修出世间的解脱道，以求得彻底从生死中解脱。而且，由于对四谛产生了信解，也会因此一心皈依三宝。因为，在比较内外道的大师后，发现只有佛开示了真实的解脱道，而其余的外道师并没有宣说。这样，就会坚定地唯一依止佛为导师；以佛所说的法作为自己修持的正道；以共同修持解脱道的僧伽作为道的

助伴。由此就能舍弃一切世间的事，一心修道，以求解脱。这也是基于对于缘起律更深细的认识。

那么，世间人为什么不能放下世间事业，而一心求取出世间的解脱正道呢？这就是因为他们不认识四谛，没有对三宝产生皈依心，所以一直在佛教门外，所行的全是不顺解脱的世间邪道。这里面稍微好一点的，是去求取世间人天的福报。比如做一些善事，以求得来世的富贵；或者修世间禅定、功法等，想成就天仙、地仙、人仙等的果位。也因此，这些人不可能为了脱离三界而一心修出世间的无漏正道，这就障碍了往生净土。因为，修净土法必须以出离心为基本条件。这又建立在能真正看清娑婆是苦，极乐是乐。而只有了达轮回的杂染因果——苦谛和集谛，才能不再寻求任何三界的圆满，一心求取出世间净土的果位。

三、“不信人死更生”。不信人死后还会转生，也就是不相信有前生后世。这种否认前后世的断灭见，是一切见解中最下劣的。他们认为，由于父精母卵的结合，然后不断地分裂分化而形成身体，这是一般的物质。而意识是一种特殊的物质，它由大脑而产生，或者说是大脑的机能和属性。由于意识是从身体中新生出来，此前没有，也因此没有前世。同样，当身体死亡时，意识也随之灭亡，这是一灭永灭，也就不会有后世。很多现代人都持这种一世的断灭论，这类似于古印度顺世外道的见解。

在这种邪见的支配下，自然会产生各种恶行。因

为，既然没有来世，那今世为了来世做准备，为来世修善、积福等，就成了很愚昧的行为。他们就会认为，人生在世及时享乐最重要，也是最现实的事。也因此，在一生之中唯一寻求现世的享乐。为了达到这个目的，就要在各种竞争中取得胜利。也就是，不论在名利场、官场，还是商业竞争等等，自己都要获得成功。而这种成功，注定要建立在别人的失败上；自己得到的财富，也全都要建立在别人的贫困上，这样，从中滋生的多数是源于自私心理而发起的各种恶心和恶行。

像这样，在这种邪见的驱使下，人们就会疯狂地竞逐现世的名利，也因此，根本不会产生为来世而修法的念头。这种情况就不是修行人。因为他都不属于下士道的行者，连人天善道都没有进入。这种人就好像披着人皮的野兽，整天为了现世的利益而争夺不休，心就像虎、豹、豺狼、狐狸、野狗等那样卑劣，所以现世就已经是禽兽的心了。（我们知道，成为一名修行人，最低的标准是见到人命无常，深信三世因果，知道死后还有后世，所以能把眼光放远，让自己的心以来世为重。心上要真正发生这种转变，才能叫做“下士道的行者”，也就是下等的修道士。）

那么，这种世间人由于不相信有来世，整个身心都投注在追求现世享乐上，就会在名、利两条道上奔波一生。这样的话，他所作的几乎都是非福业，不要说往生净土，就连来世得到善趣人身，都基本不可能。

四、“不信惠施得福”。世人的行为逻辑很简单，

他们想当然地认为，奉献意味着失去，索取才能够得到。而因果律告诉我们，只有布施才能得福报。因为他们不懂得“天道好还”，不明白行善终究有好报，结果心变得越来越狭小，小到念念只为自己，只晓得伸手索取。在与人相处或者做事的过程中，就想着好东西怎么能归自己所有，而已经拥有的是绝对不肯放手。这样根本不会产生任何利他的行为。

其实，付出就是获得，布施就能得福报。一切利益安乐都源于利他之心，自己得到的一切利益，都来自于利益他人。比如，当你把自己的财物布施给他人时，就成就了你的富有；你肯向别人开示正法，就会成就你的智慧；你对别人布施无畏，也就成就了你的无畏；你去奉献力量，就能成就你的力量。反过来说，一切衰损过患都来源于自私的心。因为过去一味地悭吝，才感受现在贫乏的果报；因为曾经伤害生命，才感召短命多病的果报；因为悭吝正法，所以感得愚痴的果报。总之，一切衰损都来源于自私自利；一切利乐都来自于无私利他。

世人由于不明白这个道理，不相信布施决定得福报的因果律。也就没办法舍弃自身的利益，去增长博爱心，广大地行善，使得人性发展为天性（即符合天理的纯善之性）；更不可能去开发智慧和慈悲，从而显发佛性。也因此，他们一直抓牢现世的法不放，而不能一心修持正道。

“善恶之事，都不信之”，他们不相信善恶因果所

摄的一切缘起规律，这就没有办法开展断恶行善的安乐之道。也因此，一直困在极狭小的，以自我为中心，以索取为手段，以现世获得名利为目标的邪道当中。心被这种邪见障蔽的缘故，就连些许的白法功德都没办法生起。

“谓之不然，终无有是”，由于内心执持邪见，认为“人不为己，天诛地灭”，认为人死如灯灭；行善没有果报；不存在修道或者修道根本没用等等，被这些障蔽的缘故，他口中就会说，这不合理、不对，根本没这回事，这些都是迷信等等。

其实，他自己才是迷信，毫无道理、盲目地认为自己的想法正确，完全把真理置之门外。实际上，这些因果、四谛、前后世等所讲的，是每个人心上真实不虚的法理，是颠扑不破的缘起规律，是真实的解脱正道。然而他却一切都否认，完全无视，结果就使得他彻底陷在邪道中，还会由此招感未来无数的苦果。不仅如此，以这种邪见的力量，会使得他的本性不能开发，善根无法苏醒，也因此，他会堕得越来越深，这是一个非常可悲的下场。

但坐此故，且自见之。更相瞻视，先后同然。转相承受，父余教令。

“但坐此故，且自见之”，“坐”是因为的意思。意思是说，仅仅因为这种邪见障蔽的缘故，就自以为真

正见到了事实真相。

比如现在有些人，连一本佛书都没看过，完全不了解佛教教义，只是从媒体或别人的口中听到了只言片语，就妄下结论说：宗教全是麻醉人们的精神鸦片，是心灵空虚者的精神寄托。根本没有前生后世，没有因果报应，也没有地狱天堂，更没有佛国净土，这一切都是宗教家编造出来，用来蒙骗、恐吓信徒的手段。还会自作聪明地说：在这个科学昌明的时代，怎么还有这种迷信现象呢？居然还有人相信那些神话！

他自以为明白了真理，那就是，人一死就什么都没有了，根本没有来世，更没有因果报应。所以，人生的意义就在于尽情享受，要努力地打拼、奋斗，去创造财富，为赚钱不择手段也是理所应当。这样就能享受悠闲、富裕的生活，享受爱情的美好，享受性爱的乐趣，享受名誉的满足、事业的成功等等，这样能尽情放纵欲望、满足自我的人生才是精彩、充实的。

像这样，内心持有无因果、无前后世等邪见的缘故，他的人生目的就是追求享乐，把整个生命都投入于求取现世的利益。这就是顺世主义或者享乐主义，

“更相瞻视，先后同然”，意思是说，在周围环境的影响下，使得他进一步地肯定，这种见解是正确的。

“更相瞻视”，再相互观察时，放眼望去，世界上成千上万的人都执持这种观点。那些看破红尘、出家修行的和尚、道士毕竟是少数，他们都属于不正常的人，大概是精神上受了刺激，或者思想上有了偏差，出现了

厌世心理，才走入了宗教生活。而绝大多数人，每天都活得很现实。就这样，他们你看我、我看你，彼此效仿。每当出现一种由根本的顺世邪见发展出的支分邪见时，人们就趋之若鹜；或者出现一位所谓的专家，说出一套符合人们欲望的言论时，大家就如蝇逐臭般地追随。再经过媒体大范围的传播，人们就更认为很正确，觉得这就是真理。

当今时代，很多人都在效仿享乐主义、形式主义、消费主义、金钱至上等，包括应该张扬自我、放纵自我以及性解放等等，这些都是现代新推出的观念，然而已经堂而皇之地成了主流思想。在这种思想的驱使下，人们的生活，比如穿着、发型、说话方式，还有怎么娱乐、怎么度周末，需要什么样的环境，品味如何等等，以及为人处事的方式，包括人生观、价值观等都跟过去大不相同。

其实，这些本质上就是顺世派的邪见，但很多人都愿意按照这个来效仿，结果导致心被困在狭小的追求名利声色的邪道中。因为已经深陷在邪见的海洋里，所以就连前后世、业因果等基本的事实，都很少有人能看清。而他们那种只追求现世利益，一生只为食和色等而奋斗的观念全是最低级的畜生性，连人性都没有。

就像有些修行教言里说的，我们在得到人身时，就应努力让人生具有实义。尤其要时时观察自己的思维跟畜生的想法有什么不同。意思是说，畜生也不想感受痛苦，希望获得快乐，为了这个目的，每天忙忙碌碌地觅

食，跟异性交媾等，此外再没有更高尚的事了。如果我们作为人类，却只会考虑这些，每天以这种低级的方式活着，此外再没有更高的希求，那虽然身异于禽兽，但心跟禽兽已经没有区别了。所以，作为一个人，必须跟畜生划清界限，起码要有人的品性，行持人伦之道。

然而当今时代，人们的心普遍被断灭论所蒙蔽，对善法不屑一顾，对恶事却竞相效仿，以至于连基本做人标准——五伦八德都极少有人守持。因为，只想着追求眼前快乐的话，那就只会唯利是图，根本不肯替别人考虑，而行持人伦善道需要奉献、付出，要放弃私欲，要有利人的善心，这就跟他们的想法大相径庭了。

“先后同然”，后代子孙看上一辈是怎么做的，他们也会那样效仿。

这就看出，人类在不断地走下坡路，也就是佛法里说的“减劫”。意思是说，这种邪见逐渐占领主导地位，使得世界上大多数人都持有这种观念，之后再通过教育、舆论等方式传输给下一代。到了下一代，他们心里的迷乱度、疯狂度会愈演愈烈，如江河日下一般，越往后情况越糟糕。也就是说，从整体的邪见浪潮中，会发展出越来越多的烦恼和业的浊浪，这样，后代的人在更污浊的内外因缘的支配下，就会把这股染污的势力，发展得更加迅猛、激烈。

“转相承受，父余教令”，意思是辗转继承邪见，通过一代一代的教导，使得人心被毒化、染污得越来越严重。

像这样代代相传，父母用这种邪见教导孩子，从小就给他灌输那些错误观念。以至于现在的孩子大多数特别自私，从小就知道“人不为己，天诛地灭”，心里根本装不下别人。问他长大了想做什么，只会说要赚大钱、当大官、做大明星等等，已经钻到钱眼里去了，再没有更高尚的理想。过去的孩子还会说长大要救死扶伤、造福人类等等。而现在的孩子很少会为别人着想。等他们长大后，当了父亲，再教育自己的孩子时，情况就更恶劣了。

像今天，道德已经严重滑坡，人心普遍成了荒漠，很难找得到善心。这样辗转下去，人们只会越来越自私、疯狂，道德将成为真空，最后可能再没有人会提这个词了。

先人祖父，素不为善，不识道德。身愚神暗，心塞意闭。死生之趣，善恶之道，自不能见，无有语者。吉凶祸福，竞各作之，无一怪也。

“先人祖父，素不为善，不识道德”，这是说祖先、前辈们过去不修善积福，也不晓得能得安乐的正道是什么。

意思是说，如果一种邪见一代一代地延续下去，时间久了，就会成为根深蒂固的陋习。可以看到，在世界上的有些国家、民族或者文化里，就遗留着祖辈传下来的一些陋习。比如，个别民族为了驱魔要活埋儿童，为

了遣除灾难会让少女嫁给流浪狗，还有很多地方认为杀生祭祀祖先没有罪过等等。这些不顺因果律的邪见，通过代代相承，逐渐深入人心，就形成了顽固的见解。就像这样，现在基于断灭论的盛行，各种各样的支分邪见也在逐渐深入人心，成为了难以改变的症结。将来世界会愈加地混乱，人心也会越来越险恶。举世之中，很少有人会行持善法，拥有正确的见解，人们普遍丧失了清净智慧，没有辨别善恶取舍的能力。

“素不为善，不识道德”，《净影疏》说：“素不为善，明其无行；不识道德，彰其无解。”我们知道，邪见障蔽正见，恶行障碍善行。这里是说，前辈的人们不行善，没有正见，按这种趋势发展下去，后面的人也不会去行持善法。同样，在见解上，也很少有人懂得行善得乐的正道。而且，由于邪见的障蔽，人们的辨别力会严重地退化。

相反，如果处在正法兴盛的时代，从业果和皈依等世间善道开始，逐步地教化人心，这样不断地培植基础，善法就会在世间日益兴盛起来。人们的心也会逐渐被规范在正道上，智慧也会越来越明了。心对于善法和恶法，不再是无动于衷，而是变得非常敏感，一接触就觉得，这个是善我应该做，那个是恶我应当舍，我要坚持正义，坚定地行善等等。而且会清楚地认识到，以什么样的善恶因，会感得怎样的苦乐果，也就是对于善恶因果律会产生明确的认识。就样就能逐渐认识道德的大义（“道德”指因果正道）。

从这里开展下去，还会知道更深细的出世间缘起。也就是说，从最初的十善业道开始，人们会逐步了解到业感缘起；再从业感缘起推进，会了解到阿赖耶缘起；进一步了解到真如缘起；最后就能深入到法界缘起。像这样，一层一层地深入进去，就会开出越来越深的慧解。那么，依循着这条逐渐深入的缘起正道，就会出现越来越善妙的行为。

然而当今时代，由于染污因缘越来越多，人们的心被障蔽得太严重，普遍福德浅薄，心就很难信受正法，反而愿意趣向邪法。所以，不必说佛法，就连世间的孔孟善道，都很少有人问津，已经成了无人关注的冷门。但那些世间恶法，像是爱情、娱乐，怎么保养、健身，怎么变得有魅力，怎么迅速致富等等，讲这些的时候，很多人都会趋之若鹜。

像这样，人们的目光越来越短浅，变得只懂得追求现世的利益、享乐，不愿意接受佛菩萨、圣贤的教导，更不会去行持正法。按照这样发展下去，人就会一代不如一代，到后面，甚至连行善的能力都没有了。比如，让他发一念善心，或者做一件利人的善事，都会变得极其困难。就像《百业经》里讲的，一个人累世慳贪成性，在百千世当中，无论见到什么食物，都会说“给我吧”，从来没说过“我不要”。意思是根本发不起施舍的善心。这就知道，如果熏入的恶习太深，善心就会完全被障蔽住，连很小的善心都发不出来。

不仅如此，邪见还会障蔽清净的智慧，也就是对于

正法的领悟力极差，邪慧反而越来越炽盛。如果心没有被邪见障蔽，就像在过去人心淳朴的时代，只要稍微说几句，心里马上就能明了。但在今天这个知识不断升级的年代，人们对于正法已经变得非常无知、迷茫，这就表明清净的正慧在不断地减弱。

按照这样发展下去，情况就会辗转地恶化，一旦到达无可救药的地步，那时候千佛出世也没有办法了。也就是说，如果人们造的恶业越来越深重，已经无法挽救时，就只能堕落恶趣了。而且，由于人们的心已经不堪接受正法，所以，整个时代都会陷入黑暗，那时候正法的光明就彻底隐没了。

那么，后继的果报又如何呢？

“身愚神暗，心塞意闭”，后面还会出生各种恶劣的果报，非常可怕。也就是说，人们的身体不再做善事，做出来的全是杀、盗、淫等各种邪行，这叫做“身愚”。心也处在极度的无知当中，不要说出世间深广的佛法，就连世间做人的道理，比如什么是孝悌，都全然不知。心识变得极其愚痴，处在非常暗钝的状态里，不会想到更深远的事，这就叫“神暗”。由于心被邪见严重地障蔽住了，那就没办法心开意解，所以说“心塞”。而且，心被各种烦恼、虚妄分别闭塞后，人就不开窍，行善的大门就打不开，这就是“意闭”。这时候，整个人都处在极重的业障中，内心对于行善提不起一点意乐，这就是深中邪见之毒的反映。

“死生之趣，善恶之道，自不能见，无有语者”，

就这样，对于“死生之趣”，也就是现在造业，死后会趣向什么地方，这是指得果方面；对于“善恶之道”，也就是能趣向未来善趣和恶趣的业道，即所谓的善业和恶业，这是指因行，对于这样的因果正理，“自不能见”，自己不能以智慧见到或者抉择到，心一直处在迷茫、愚痴之中，对于自己的前途、命运浑然不知。而且，“无有语者”，也没有人去教导他。像这样，内外都不具备顺缘，不知道什么时候才能消除他的邪见、邪行，这就是最可悲的事。

要知道，在邪见的驱使下，人们就会源源不断地发生各种身、口、意的邪行。尽其一生，所造的无非是陷落恶趣的业。也就是说，以这种邪见的支配，就会使得各种恶性心理，像是贪婪、嗔恚、傲慢、嫉妒、竞争等等不断地发展。而且心态越狂乱，就越是难以扭转，也因此，从这种狂乱心中，会出生各种各样的恶行。一旦到了不可收拾的地步，那时就要自我毁灭了。

现在很多人已经处在恶性循环里，按照这种趋势发展下去，情况只会越来越糟糕，就像坐在一辆狂奔的列车上，直向万丈深渊驶去那样。所以，要让他安静下来，然后反观自己，调整错误的观念和行为，就相当困难了。换句话说，他已经中了很深的邪见之毒，完全丧失了理智，所做的唯一是引火焚身的事。然而他自己根本不知道，还在不断地增长烦恼和业的毒素，这样到最后就会把自己彻底毁灭。

要知道，按照因果律来衡量，哪怕造一个小小的恶

业，将来都会有非常漫长、巨大的苦报，何况是在一生几万天里，日日夜夜不断地造作各种恶业。由于他造业的程度太强，次数太多，所以这一生过后，就会堕入恶趣深渊。就像一个玉做的杯子，如果不小心摔在地上，那它“啪”地一下，就粉碎了，很难再恢复原状。同样，一下子堕入恶趣，就不晓得多少亿劫之后才能恢复人身。像这样，曾经造下的恶业，最终必定会摧坏他的身心；过去那些无视因果的狂乱行为，最终决定会让他遭到惨重的报应。

“吉凶祸福，竞各作之，无一怪也”，然而人们却洋洋自得地认为，我们最有办法，这么做真正能够趋吉避凶。在这种邪见的驱使下，他们都争相做那些不符合因果正道的事，也就是通过各种世间狡诈的手段、掠夺的手段等，来谋取利益。认为这样就能得到利益，能够避免祸害。而且，没有一个人认为这种做法有问题。但实际上，这是极为可笑的事。所谓“天网恢恢，疏而不漏”，任何人都在因果律的掌控中，没有人能逃过。一旦业力成熟，就必定要感受果报，绝对没办法逃脱。

以下指示无常的定律。

生死常道，转相嗣立。或父哭子，或子哭父。兄弟夫妇，更相哭泣。颠倒上下，无常根本，皆当过去，不可常保。

“生死常道，转相嗣立”，生死是世间的常态，所谓“诸行无常”，一切因缘所生法终归坏灭，从最细的层面上讲，有为法在产生后，无间就坏灭了，不会住到第二刹那。所以，世间有生必有死，任何出生的事物最终都会坏灭，所有的人只要有生，最后都会死亡。

“转相嗣立”，“嗣立”，是继承、连接的意思，指的是相续不断，也就是前前坏灭，后后即起。有为法的相续就是生灭之流，前一段同类因缘一耗尽，很快会转成下一段因缘的相续，这就是有情在生死中的情况。

但人们并不知道这一点，反而执著生命为常有，所以，当无常现前时，就会无法忍受，从而产生别离的忧苦。“或父哭子，或子哭父。兄弟夫妇，更相哭泣”，或者父亲哭儿子，或者儿子哭父亲。兄弟、夫妇之间，也是活着的为死去的哭泣。

“颠倒上下，无常根本”，万法都处在无常的规律中，没有一个能避免，即使以佛的力量，也无法遮止有为法的无常变灭。要知道，无常就是有为法的法性，它成为世间万象的根本法则。也就是说，无常将会吞尽世界上的一切。我们透过无常，就会知道世间万法的真相，这里大大小小的事物，各种各样的显现，无不是在展示无常。但是人们对此却视而不见，反而以自己的意志去设想这些都能常存。

人都有这种妄想，希望“花常开，月常圆，人长久”，但这些只是妄想，毕竟不能实现，无常总是在因缘会聚时突然降临。尤其在南瞻部洲里，更是没有一点

稳定性，常常会有突发事件出现。因为，这个世界上的
人，过去造的业非常杂乱，人们就会感觉命运难以琢
磨，往往在意想不到的时候，死亡突然降临，而且会以
一种反常的方式显现出来。

“颠倒上下”，“上下”，指前后，是说按照正常
情况，人们的死亡都有先后顺序。比如年老的先死，年
轻的后死；生重病的先死，健康的后死；或者遭受很大
灾难的先死，平安、幸福的后死。“颠倒”，但实际情
况常常反过来。像是白发人送黑发人，自己的儿女还很
年轻，但通过服毒、跳河、卧轨等自杀了，或者遭到飞
来横祸，比如车祸、食物中毒，突然得了传染病等等，
导致意外身亡。所以，人就像水上的浮泡那样，非常脆
弱，死缘稍一触到，这个水泡就破灭了。

要知道，世界上处处遍布着死缘，出现任何一个，
都足以让人丧生。比如，有些人吃东西的时候，一下子
卡在喉咙里，上不来气，就噎死了；有的人买彩票中了
大奖，过于兴奋就死了；或者做激烈运动的时候，心脏
病突发，当场暴亡；有的人在河中溺死；还有的人太高
兴了，哈哈大笑而死；或者一口气喘不过来就死了……
诸如此类，世上的事难以预料，很多时候是颠倒着显现
的。再比如，一个平时非常健康的人，忽然检查出得了
癌症，而且已经是晚期，很快就死了；一个幼小的孩
童，忽然遇到意外就夭折了；或者在世间一切都很圆
满，什么事都称心如意的人，忽然之间自己跌了一跤就
死了。

总之，生死的情况都是由业来支配的，因缘一到，马上就会死亡。

“皆当过去，不可常保”，世间上的一切显现法都会过去，没有一个能够长久留存。我们去看过去千万年的历史就知道，这个世界上有过多少次的沧海桑田、桑田沧海。这一切曾经显现过的法，现在都已经过去了，一点也留不住。而如今正显现的这些法，也必然会一个个地消失。地球上的人类最终都会以死亡而告终。既然连根本的人都不能长存，何况由人而建立的国家、社会、家庭、事业等等，终究也会荡然无存。

这样就知道，世间法的根本就是无常，它渗透在有为法的每一点上面。细无常告诉我们，凡是因缘造成的法，都不会住到第二刹那，显现一刹那就灭了。所以，整个世界就像一盏很大的油灯，里面各个支分的灯焰在不断地闪现，一刹那就没有了；又像是不断迁流的河水，瞬息万变。像这样，我们知道无常后，就知道这些都是苦的自性，都没有实义，不可信赖，转眼成空。

但世人并不了解这一点，反而把自己的幸福、快乐等都寄望在保有现世的法上面，这样最终就会落得一场空。换句话说，如果你被现世的名利、感情等所蒙蔽，把一生的精力全部投注在这上面，这样“投资”的话，最终必定彻底“亏本”，因为，这么做换来的只是数不清的烦恼、恶业以及未来无数的苦果。这就成了在人生道路的抉择上犯下的极大错误。

每个人都希望真正得到安乐，但很多人并不了解获

得安乐的方法，反而去捕捉那些无常、虚幻的法，之后在这里面分别、执著，与他人竞争等等。而在这个过程中，所现起的无非是贪、嗔、痴等的烦恼和恶业。也就是说，由于那种追逐现世的心，人们的目光只会盯着现世的名利去看，在跟别人竞争的过程中，得到了就洋洋得意，不可一世，增长我慢；没得到就不甘心，会不断地增长贪婪；别人得到的时候，就会心生嫉妒；自己所得的被别人夺走时，还会生起很强的嗔恚心。

总之，这个世界上的大多数人，尽其一生都在追逐饮食、男女，就像一群野狗共同追逐肥肉一样，基本已经堕落成畜生性了。也因此，他们造下的多数都是堕落恶趣的业，也就是已经让自己的人身成了制造恶趣苦果，进而毁灭自己的工具。

其实，在真正悟道者的眼里，从古至今的万事万物，都像电光一闪那样，瞬间就灭尽了。也因此，显现出来的一切法都没有实义。而整个大千世界，就像海上许许多多的浮泡一样，只是暂时显现的一个幻影，极其脆弱，一瞬间就破灭了。想在这里求取到实义，只是自己被常执所蒙蔽而已，为此付出的一切，无非是在增长烦恼和业，只是在为继续轮转生死增加错乱的动力罢了。意思是说，以这种错乱惯性的力量，会使得你深陷在轮回之中。

我们要放下世间里的一切，生到出世间的佛国净土。要看清楚，世间任何法都不是我们应该寄望的地方，对这些寄予的希望越大，最终失望就越大。因为，

世上的一切法都不可依靠，都是保不住的，最终必定坏灭一空。而我们所要寻求的，是一个永恒的安身之处，那就是极乐净土。一生到那里，就已经成就了无量寿。而且，极乐国土里没有任何衰变的苦，所谓“建立常然，无衰无变”。而且，生到那里后，自然就能止息一切虚妄求取，最终会证得不生不灭的法性理体。因为这个原因，我们就要放下娑婆世界里的一切虚幻名利，一心寻求真实永恒的安乐。

下面讲不信无常的过患。

教语开导，信之者少。是以生死流转，无有休止。

这是从反面告诉我们，如果一直执著眼前的事物为常有，心被常执所迷惑，那他寻求的唯一就是现世的声色名利。他会认为，这一切就是幸福的资本，判断一个人是否幸福，就看他拥有多少物质享受。换句话说，人生的幸福指数，就表现在他所拥有的财富、爱情、事业、地位、享受等上面。更细致地说，就看他拥有多少件名牌衣服，开什么样的豪车，住在多大的豪宅里等等。像这样，他们全都被眼前虚假的影像给骗了。由于认为这些才是幸福的因素，所以会一直拼命地追逐、求取、保持等等，这样就落入了错乱的追求当中。

他们会认为，只有物质才是最现实的，其他像是空性、净土等，都是虚无缥缈的事，是见不到的，只有眼

前能见到的才是真实。对于这种人，我们再怎么苦口婆心地劝导，也很难让他对正理产生信心，也因此，他们那种不断下堕的命运就很难扭转过来。

就像前面说的，这种人已经让自己沦落在畜生的行列里了。为了寻求饮食男女、各种五欲享受等等，可以不惜一切代价。就像野狗为了争取到跟异性交配的机会，可以咬伤其他同类，甚至自己受伤也在所不惜。或者像一群野狗抢夺一根骨头那样，一心只想着自己怎么得到它，其他根本不去考虑。同样，人一旦陷落在疯狂的竞争中，那时就会丧失理智，所作的都是畜生的行为。整个世界也会因此成为野生动物的竞技场。这就是人无法接受教导，沦落为禽兽的状况。

像这样，由于在一生之中，所追求的全都是现世的利益，从来不会为后世着想。基于这种贪著现世的心，所积累下来的业，大多数都会让他堕落恶趣。这样尽其一生，终究不知悔改，在这种极深重业力的牵引下，他在生死之中，就会一世又一世地流转，不会有止息的时候。

总之，有为法连一刹那也停不住，就是像闪电一下子闪过去一样，什么也得不到。无常是一个铁的定律，它就好像是摧灭世间的根本。无数的世界，就像大海中的水泡一样，一转眼就灭尽了，什么也得不到。

既然万法根本无法久住，那我们为什么还要作常住想呢？为什么还在妄想着世间的家庭、爱情、名利、事业等等，还能长久安住呢？为什么我们心里不惊动呢？

“惊动”是说，既然一切是变灭无常的，我们很快就要死了，为什么心里一点也不恐惧，不为死亡着急，不为后世着急呢？

那些被常执所蒙蔽的人，认为这些事物都是坚固的，能够长久保持。同时还会被乐执蒙蔽，认为那些都是真实的乐。这样的话，尽管你给他开导因果的道理，教导有解脱道可以寻求，依靠它能够超出生死，但由于他内心里的邪执非常坚固，心已经落在愚暗当中，所以根本不会相信。像这样，由于不信正理，结果生死的流转就不会止息。这就是不信无常的过患。

如此之人，蒙冥抵突，不信经法。心无远虑，各欲快意。痴惑于爱欲，不达于道德，迷没于瞋怒，贪狼于财色。坐之不得道，当更恶趣苦，生死无穷已，哀哉甚可伤。

“如此之人，蒙冥抵突，不信经法”，“如此之人”，指前面讲的不信业果、不信世事无常的人。他们的心已经被常执、乐执和断灭见等严重地蒙蔽了。要知道，心如果被粗重的邪见蒙蔽，就会完全见不到缘起的正道。譬如，被不信三世因果的邪见蒙蔽，就不会出生任何白法，而且会沦为顺世外道之流，所出现的任何心态和行为，都唯一追求现世，追求自我享受、自我张扬等等。

“蒙冥抵突”，像这样，这种人会变得极其鼠目寸光，发不起任何利益他人的善心、善行，他的生命除了

满足贪欲以外，再没有更高尚的目的了。“蒙”，是指心被蒙蔽，见不到苦乐因果的法则，他们看不清前途道路和事实真相，就像瞎子一样。“冥”，指非常暗昧无知。“抵突”，指抵触、冲突，意思是他的心已经变得非常莽撞，由于不了解因果的正道，所作所为都非常盲目、冲动。就像一个小孩在夜间行走，由于看不清道路，就很容易落入险坑；又像一只狂犬，不停地疯狂奔跑；又像一辆刹车失灵的飞车，急速地向悬崖飞驰一样。

因果正见能把人规范在正道上。只有深信因果，人才能循规蹈矩地取舍，如理地断恶行善，所作所为才会符合正道，而不是损害自己和他人，也才会为来世带来利益。但如果不信三世因果，那他就会无恶不作，任何作为实际都是引火自焚，不仅损害自己，还会殃及他人，做出的任何事都非常疯狂、可怕。就像一个疯子，一会拿刀杀人，一会又破口大骂，或者对着镜子哈哈大笑等等。这种人心中没有因果正见的摄持，就会肆意地放纵烦恼，想怎么做就怎么做。比如，他认为人有言论自由，所以口中会不断地发出各种污秽的绮语、恶口等等。由于认为一切行动都没有果报，所以一直肆意而为，不加约束。就这样，完全顺着狂心，极其鲁莽地行事，这就非常危险。

“不信经法”，他也不相信经上佛菩萨的话。这种人现世就已经沦为禽兽之心了，完全不考虑未来的后果，一切时处只相信自己的狂心，在烦恼的驱使下，想

怎么干就怎么干。认为这样才能体现个性，才能实现自我意义，这样才叫做潇洒等等。总之，心态和行为完全颠倒，已经严重地违背天理良心了。

“心无远虑，各欲快意”，以这种断灭见，人的目光就会极其短浅，只能见到眼前的声色享受等，而且会变得没有任何克制力，只会随贪欲迫不及待地去求取。

“心无远虑”，心如果被求现世乐的欲望所驱使，这种人就会非常危险。相反，一旦有了因果正见，知道人死后还有来世，知道这一生很快过去，到临死时任何事物都带不走，只有业力会如影随形地跟随自己。如果生前造了很多恶业，那时就会在恶业的牵引下，毫无自在地堕入三恶趣。了解了这些以后，人才会有远见，他所作的一切，才不会完全为了现世，而是开始为后世考虑。这样，他的眼光会开始放远，能够看到来世，也就会为来世而多修一些善根福业，知道这样才是为自己好。否则的话，没有任何善根资本，那后世就非常困苦了。

在这个基础上，进而看到轮回的真相，知道由我执起惑造业，就会不断地感召生死之苦。而且，看到这条路没有任何前途，哪怕生到天界，或者在定中住几万劫，只要我执没有断除，等到引业穷尽时仍然会堕落。就像一个癌症患者，病情发作时会处在极大的痛苦煎熬当中。稍微有些好转，虽然相比于剧烈的疼痛，会感觉身心舒服一些，但不管怎样，只要癌细胞没有根除，就一定会在重遇因缘时再现大苦。与此相同，真正了知生

死缘起的人，看到心上生死的根子没有断除，所以再怎么修有漏福业、不动业等，也只是让苦受暂时缓解，但这些都终究，因为福业或者不动业一旦穷尽，无数的烦恼种子、苦种子又会遇缘而现行。这就看出，只要生死的苦因还在，就会不断地随缘发起各种各样的苦果。像这样，他会看清楚生死中的无数过患，由此就能放下对世间法的贪求，不但不追求欲界的法，连色界无色界的法也毫不希求，一心寻求从轮回苦海中脱离的解脱道，唯一希求灭尽我执，一灭永灭、永得大安的涅槃寂静。也因此，他的眼光更为长远，寻求的是从轮回中彻底得到解脱。

更有远见的人，会看到一切众生都跟自己一样陷在苦海里，所以他会发起大悲心，进而发起菩提心，誓愿救度法界里的一切众生，这样他就会寻求具有最大利他能力的佛果。他会看到，只有成佛，显发出本性中的智慧力，才能在一时之间，普应无量众生的机感，无分别、无功用地任运成办利他事业。也就是说，只有本性的力用彻底显发，才能究竟地成办众生利益，在此之前都相差很远，所以他会一心寻求佛果，这叫发起了菩提心。从此，他会全身心投入到成就无上菩提的大乘道当中。

像这样，最开始知道无常，相信三世因果，才会懂得寻求出离，这就是正道的开端。之后通过了解越来越深细的缘起律，眼光逐渐开拓，就会越来越深入地见到离苦得乐的正道，而且会一心行持。但如果目光短浅到

连无常都见不到，那他就不害怕死，这样的话，他的心就会沦为畜生性，所作所为都是最低级的表现。其实，现在是一个十分可悲的时代，因为很多人已经沦落到禽兽的级别了。基于内在的常执、乐执以及各种邪见，所滋生出来的言行等，都变得非常恶劣，处处都与正法抵触，所作都与正道背离。

“各欲快意”，人们就处在这种狂乱当中，只想着怎么放纵欲望。心堕落到只考虑自己目前的享受，就连身边家人的痛苦都丝毫不顾及，更发不起任何帮助他人的心，已经自私到一毛不拔的地步了。而且，由于认为没有来世，所以很多人根本不为来世作打算，他们对于人生的看法是“过把瘾就死”，趁着有条件时就尽可能地享受，将来万一活不下去，大不了吃点安眠药死了算了。这是何等短浅，人竟然会堕落到这种地步！

像这样，他对于各种的声色享乐，一遇到就会迫不及待求取，一点不想耽误。只要出现自己喜欢的，无论用什么手段，都一定要把它求到，然后马上去享受。这就好像一个酒鬼，酒瘾发展到无法控制的地步时，对他来说，只要有酒，就必定会不惜一切代价要喝到它。又像一个吸毒的人，当毒瘾发作时，就会完全丧失理智，不顾一切，哪怕倾家荡产，甚至逼迫女儿去卖淫，也要吸上一口。这是多么可悲的事。

这就知道，人们已经被邪见严重地蒙蔽了心智，眼光变得如此短浅，只想得到现前的一点享乐，来满足自己的欲望，对于后世、轮回丝毫不做考虑。

“痴惑于爱欲，不达于道德，迷没于瞋怒，贪狼于财色”，这是指浊世的人类，完全沉溺在贪嗔痴三毒当中，根本不懂得正道。

“痴惑于爱欲”，首先举出愚痴，是因为痴是发起一切贪嗔等烦恼的根本。由于愚痴而不了知真理，不知道万法的真相，之后就会缘着一切顺逆境界生起贪嗔。也就是说，由于不了知无我，也不了解一切境相只是自心所变出的幻影，这样认为里面有我，外面有好的境界，那当然是贪著不舍，想尽快求取到。另一方面，对于那些违背自己意愿的事，当然会厌恶嗔恚，发出各种排斥的反应。总之，由于愚痴不了知真理，看不清真相，以它作为根本，就会不断地起各种非理作意，而引起贪嗔等的烦恼。

从贪的方面来说，由于愚痴，心非常迷惑，就会著在爱欲的境界里。就像酒鬼一直迷醉在美酒里，对于其他事都毫不顾及那样。一个不断品尝贪欲美酒的人，深陷在欲境的淤泥里，哪里能提起心力来修道呢？所以说“不达于道德”。我们知道，“欲令智迷，利令智昏”，处在贪欲里的人都是迷惑的，根本无法了解善恶因果等的正道。

“迷没于嗔怒”，这是指当贪欲得不到满足时，就会发起嗔恚的毒。由于被愚痴障蔽，心非常迷惑，那时执著就很强，有什么人、事、物违背他的意愿，或者达不到要求等，就会大发嗔怒，处在嗔魔当中。那时候，他脸上的表情，口里说出的话，做出的行为动作等，都

像一条毒龙在喷毒一样，别人触到这股毒气也会受伤。

“迷没”，指发嗔恨心的人会深陷在嗔毒里，好几天都出不来。可以看到，只要发一次脾气，大动一次肝火，就需要很长时间才能平息下来，就像大象陷在淤泥里，难以拔出那样。

“贪狼于财色”，狼性情多贪，所以把贪欲多的人比喻为狼，就像《净心诫观法》所说：“贪如豺狼性”。这里举出财和色两件事，意思是说，那些追求现世利益的人，他们的人生目标，无非是财富和色欲，为了这两大目的而奔忙一生。其实，财和色非常难以看破，即使了解了一些相关的道理，但在财色当前时，也难免会迷惑。所以，这里举财和色作代表，意思是人的心会贪著于各种五欲享乐。

人们认为，只有自己的感官接触到了境，产生了乐受，才是幸福、快乐，如果欲望不能满足，无法产生快乐，怎么能叫幸福呢？所以，要想得到幸福，就必须很直接、很现实，那么首先就要拥有财富，有了财富，就意味着可以有各种各样的享受。其次，作为一个人，就应该享受情欲的快乐，所以年轻时会为此而不断地求取。像这样，为了这两件事，人们像狼一样始终贪著不舍。

“坐之不得道，当更恶趣苦，生死无穷已，哀哉甚可伤”，由于以上说的贪嗔痴三毒炽盛以及不知取舍，所以没有办法修道，因此死后还要感受恶趣的苦果，不断地辗转生死，受苦无穷。

“坐之不得道”，只要不能看破现世，放下对世间五欲的追求，就根本不可能修道。意思就是，如果只知道追求自身享乐，那他的心就会沦为畜生性，也就没办法保持人性，升华天性，开发佛性。这样，一生的所作所为全都处在畜生的级别，只会不断地滋生出贪嗔痴以及各种的恶语、恶行，就连人的品性都没有了。要知道，做人必须遵守起码的人伦善道，但一检查，发现他的心非常自私，只知道追求自身利益，做人必须具备的孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻，一个字也做不到。

我们既然身为人类，就不能跟畜生的想法一样。畜类尽其一生，只知道饮食、男女，第一是要寻求食物，解决温饱问题，第二就是寻找异性，满足自身欲望，此外再没有第三件大事了。因为畜生的愚痴心很重，已经被业障严重地蒙蔽住了，所以它的心无法开展，更想不到深远的事情。但我们贵为人身，称为“万物之灵”，是通过过去世积累了很多的福德善根才召感来的。人身具有生起很大的智慧、慈悲的潜质，只要借助善缘，就很容易开发。或者说，人的心很广阔，没有很深的业障蒙蔽，已经变得很灵活了，所以有机会看到长远的事，看到深细的缘起规律，体会到妙理等等，也因此，人身是最好的修行所依。但如果一生只考虑食和色，就浪费了这极难得的因缘，而沦落到畜生的级别了。

不仅如此，用人的心智造恶业的话，比畜生要严重无数倍。也就是说，业果愚跟人的心智和合，就会发展出极大的恶业，甚至在极短的时间里，造下的罪业也能

百千倍地超过旁生。

像这样，心里只有极端自私的动机，寻求的只是一己快乐，之后就会不惜一切代价，以各种恶劣的手段，造作各种严重的罪行，在他身上一点没有正道的内涵，完全沦为畜生性了。这样就可以预断，在他这一生死后，必然会堕入恶趣，感受无量无边的苦报。所以，世尊对此感到非常悲伤、感叹，所以怜悯地说：“哀哉甚可伤！”

以下具体阐明贪嗔痴三毒的业。首先是愚痴的业。

或时室家父子，兄弟夫妇，一死一生，更相哀愍。恩爱思慕，忧念结缚，心意痛著，迭相顾恋，穷日卒岁，无有解已。教语道德，心不开明。思想恩好，不离情欲。昏蒙暗塞，愚惑所覆。不能深思熟计，心自端正，专精行道，决断世事。便旋至竟，年寿终尽，不能得道，无可奈何。

这是讲世间人互相恩爱缠缚，而没办法舍离世俗的家庭，专精行道。由于对亲眷的爱恋，就被缠缚在家庭的温柔乡里，而无法出离行道。这样一生很快穷尽了，到临死时也没有修到任何道法，只能随着业力的牵引，再次流转生死。

“或时室家父子，兄弟夫妇”，世间有夫妇、父子、兄弟，这就是恩爱的起源。任何家庭最终都必然以别离的巨大忧苦来结尾，所以现前的恩爱就成为日后的

苦因。所以要知道，亲眷在一起，彼此互相疼惜、爱恋、执著，并不是真正的安乐之道。所谓“个人吃饭个人饱，个人生死个人了”，每个人身上都有业，如果不在自身上转变，别人也没办法让他超出生死苦轮。

而且，大家聚在一起，彼此都还处在苦海里，继续恩爱缠缚，只是增加各自陷落的因。因为，情爱是生死的根源，所谓“爱不重不生娑婆”，如果一味地加强世俗情爱，到临死时就越来越难以解开，那时就会顺着情爱再次陷入生死。要知道，所谓的爱情，无非是彼此间的贪欲，大家不要被世间的一些说法迷惑，认为这有多么神圣，多么了不起。可以看到，过去有很多这方面的事例，夫妻一生共同修道，但由于不离情爱，虽然一生都在修行，但里面的情爱仍然在不断增长，所以到了最后，一念动情，仍然要堕落。

这就提醒我们，作为修净业的人，对于世俗的家庭，应该看成一场暂时的戏剧，不要太当真。不过是由于暂时的业缘，彼此结合在一起，如果执著很深，爱恋不舍，等到临终时就会放不下，也就不能往生极乐世界了。要知道，极乐世界是纯一清净的国土，往生者都是莲花化生，而不是以爱欲投生。所以，如果没有坚定的出离心，认为娑婆世界的一切都很好，这样夫妻之间恩恩爱爱，一直堕在温情里，到时候就不想往生，只想来世还做夫妻，还要这么过下去。这样就根本没办法解脱。

除了夫妻之爱，人伦中的父子、兄弟、姐妹等等，

彼此之间也都有爱。但要知道，这些都是解脱的障缘，不会因为爱而对彼此产生真实利益。所以，爱要转化为慈悲和智慧，只有解脱生死才是真实利益。

“一死一生，更相哀愍”，在没出现大的无常时，人们会感觉家庭很幸福、很美满，生活在一起非常开心。但这只是短暂的天伦之乐，是偶尔福报的显现，无法长久保持。一旦出现意外，比如家里的某个人死了，那活着的人就会因此感受极大的哀伤。

“恩爱思慕，忧念结缚，心意痛著，迭相顾恋”，在生的时候，彼此有很重的情爱缠缚，一旦离开，心里就接受不了，会感到非常悲苦。这样一直思念着对方，想到从前的恩爱，想到今后再也见不到了，别离的忧念就会一直缠绕在心中，内心悲痛不已，会时时想起他来，不愿分离。

“穷日卒岁，无有解已”，这样一生之中，特别是情执重的人，长年累月都缠缚在爱别离苦当中，无法排解。像是夫妻之情，母子之爱等等，都有很深的情。尤其是一般的女人，一直放不下儿子，一旦儿子离去，那种离别的忧苦就会一直缠绕在心里，没办法解开，一想到就哭，悲伤不已。或者男女间的情爱很深，如果一方离去，那活着的人想起他时，心也会紧紧缠绕在思慕、顾恋之中，无法排解。这就是世人被情所困的状况。

“教语道德，心不开明”，对于这些沉溺在爱欲里的人，即使以正法去开导他，告诉他出离的正道，但由于他的心一直很蒙昧，所以终究不能明了，始终无法心

开意解。所谓“解铃还需系铃人”，自己心上的结需要自己去解开，别人只能做一些开导，正法也只能成为一种助缘，如果自己内心完全蒙昧，想不开、听不进去，那正法就起不到作用，也就没办法了。

“思想恩好，不离情欲，昏蒙暗塞，愚惑所覆”，他心里一直想着彼此曾经的恩爱，情念难割难舍，这样内心已经被情爱蒙昧、障蔽住，完全被愚痴覆盖了。

“不能深思熟计，心自端正，专精行道，决断世事”，在被情爱缠绕的时候，就不能深刻地思考，周密地考虑问题，也就想不到长远的事。而且没办法下定决心，端正自心，断绝世间的事，一心出离修道。

“便旋至竟，年寿终尽，不能得道，无可奈何”，像这样，人的一生困在家庭里，缠缚在情爱中，生命很快就到了尽头。到了寿命穷尽时，才发现自己根本没有修集善法资粮，也没有成办往生大事，死后还要堕在轮回里，这也是无可奈何的事。

生死以爱欲为本，既然不愿意舍离爱欲，一心迷恋在一个小家庭的美满中，或者迷恋在夫妻的温情里，那就根本没办法修道，也就必定继续以爱欲投生，继续在生死里轮转，将来还会无数次地上演这种爱别离的悲剧。

这样就知道，世间的情爱是靠不住的，最终都会变成悲苦，并不是真正安乐的因。一旦明白这一点，就知道只有正法可以信赖，之后就一心安住在法中，以法为乐。要知道，欲爱就像美酒，越是享用瘾就越大，之后

求取的冲动就越强，失落的苦也越大。就像麻风病，痒的时候去抓，抓了以后它发作得更厉害，也就更痒。所谓欲壑难填，想以发泄欲望来得到满足，是永远不可能满足的，这样只会一次又一次地加强坏苦。当贪欲发展到很强的程度时，一旦得不到，就会一下子陷落到剧烈的忧苦当中。

所以，我们一定要看破世间的家庭，看清楚情爱是苦的根本，之后一心出离，要爱净土胜过爱世间的家，因为净土才是真正的家园。在那里，时时和阿弥陀佛，观音、势至等的无量诸上善人聚会一处，大家都是以道相交，没有世间的情爱，也就没有别离的忧苦。

【思考题】

- 1、世人不能舍弃世间而一心求道的原因是什么？请分别解释。
- 2、为什么现代人普遍持断灭见？请具体分析。
- 3、现代人见解、行为的发展趋势是怎样的？所导致的后果报如何？
- 4、解释“生死常道，转相嗣立”，“颠倒上下，无常根本”。
- 5、不信无常有什么过患？
- 6、对于无常和三世因果，相信和不相信分别会产生什么作用？
- 7、只知道追求现世自身的利益会引生哪些后果？
- 8、阐述世人由于恩爱缠缚，而无法舍离家庭，专精行道的状况。

下面讲贪欲的业。

总猥愤扰，皆贪爱欲。惑道者众，悟之者少。世间匆匆，无可聊赖。尊卑上下，贫富贵贱，勤苦勿务。

这是讲世间人都在杂染中过生活，而且没有任何依靠处，非常辛苦。

“总猥愤扰，皆贪爱欲”，“猥”，指卑贱、下流，“愤”是混乱，“扰”是纷扰。人们总是在忙忙碌碌中寻求世间的声色货利，这里面没有一点清净、纯正的法，都是非常杂乱，喧嚣、纷扰的。因为内在的贪欲，使得人们完全散乱在欲尘当中，这时候，一心只知道贪求五欲，不断地在欲尘中奔驰。也就是说，世间法都是很暴恶、粗劣的，以贪爱心在这里去运转，只会使得身心以及周围的环境越来越愤闹、扰乱，根本得不到安宁。

“惑道者众，悟之者少”，就这样，人都在声色里迷惑了。尤其现在是末法时代，周围充满了迷惑的邪道，真正知道清净正道，能够觉悟的人非常稀少，千万个人里也难得有一两个。这是非常可悲的事。

“世间匆匆”，世间人总是停不下追求的脚步，难得有一刻闲暇用来修持正法。而且，越是发达的国家、城市，人就越繁忙，生活节奏就越快。

这是为什么呢？因为人们都处在竞争高度紧张的业力圈中，彼此互相产生影响。也就是说，这是个高速运转的轮回竞技场，人一陷在其中，就已经身不由己，不得不像一匹野马一样，不断地奔驰，停不下来。在如此巨大的压力、紧张的逼迫下，最终到了身心无法承载时，就会衰竭而死。这就是共业的悲剧，彼此的心力交相起作用，在拼命竞争的心态下，使得人们往前奔跑的速度越来越快，身上负载的压力越来越重，在同等时间里所要应付的事情越来越多，身心的紧张度远远超过从前。但要知道，人的承受能力是有限的，一直处在超负荷运转的状态，身体就会加速地老化、衰败。所以，最终到了无法承受时，就会心力衰竭而死。像这样，人们已经走上了一条不断加速、无法停歇的死亡之路，这是多么可悲的事。

我们要知道，少欲知足是圣者的基本种性，如果不能少欲知足，就必定要被卷入到这股竞争的浪潮里，导致身心都无法休息，非常劳苦。这样的话，虽然得了一世人身，却比牛马还不如。牛马只是身苦，心还不会很苦，但人们陷在世间的竞争场中，就会一直产生各种邪思妄想，发起各种不清净的心念，这就使得人们的内心高度紧张，连一刻休闲都没有，这样哪里有什么快乐呢？

“无可聊赖”，“聊赖”是依靠处的意思。意思是说，在世俗生活中，没有一事物可以依赖，因为一切都是幻变无常的。

现在人类的妄想力量越来越大，导致世界上瞬息万变，不断地更新换代，无论哪种事物，很快就会过时，被新的事物取代，所以任何一样东西都不是真实的依赖处，不可能靠它来实现真正的安乐。而且，目前自以为是快乐资本的那些东西，最终也会给你带来无尽的恐慌。因为物质更新得太快，原本很新潮的东西转眼之间就落伍了。这时候，你就会害怕自己跟不上时代，被人嘲笑，又要求取新的事物，才感觉能维持自己的幸福。

而且，人们总是在一阵欲望满足后又落于空虚，因为这一切都建立在错误的观念里，也就是认为一旦取到了喜爱的名利声色，得到了事业上的成功，那时就会真正得到幸福。但这只是你的一种妄想，如果愿望没能实现，那当然是落得灰心忧苦，处在求不得苦当中；即使愿望实现了，那也只是坏苦的自性，因为它只是因缘和合时假现的一个泡沫。如果你把幸福的价码全都押在这上面，那过不了多久，当它破灭时，你就会脚踩一空，这时又会落在茫然无所依靠的境地。这以后你会发现，过去认为能带来幸福的東西，现在看来根本没有什么幸福，但由于无法看破，所以还会发起下一轮的逐取。

像这样，世人总是被暂时的假相所迷惑，追求一个个虚假的幻影，认为能够由它来实现幸福，但终究只会落于空虚。而且，到临终时，会发现生前的一切事物不但没有任何帮助，反而成了沉重的业债。尤其是欲望大的人，由于心思很多，业力就会非常混乱。这样到临终时，心就会被生前无数的烦恼、恶业搅得一塌糊涂。那

时候，生前造过的业会一幕一幕地现前，每一种业都非常狂乱。之后在这种狂乱、分裂的心态中，就直接堕入恶趣了。

总之，寻求虚假的法，终归是落得一场空，如果还要继续加强这错乱的冲动，那只会越陷越深，最终必定堕落。

“尊卑上下，贫富贵贱，勤苦勿务”，这是讲上上下下各阶层的人，无论是尊贵还是卑下，是贫穷还是富贵，全都忙于事务，处在身心劳苦当中。

穷人有身体奔波的苦，富有内心劳虑的苦，底层阶级有底层的苦，高层人士有高层的苦。一般人总是羡慕那些处于高位的人，岂不知“高处不胜寒”，爬得越高，跌得越重。他们时时处在竞争、求取、维持等的忧苦中，而且心里患得患失的苦远远超过常人。他们会感觉身边处处充满了敌人，自己稍有闪失，马上就会被推翻。所以，地位越高，到时候跌下去摔得就越惨；名声越大，就越是害怕失去名誉；财富越多，就越怕在竞争中被挤掉。

这就知道，各阶层的人，都一样为着自我在不断地追求声色、名誉、权力等等，由于心一直向外奔驰，就导致一生都在劳苦当中，得不到半点安乐。反过来，如果你能够知足少欲，不再去拼命求取，那安乐自然就在你心里。可以看到，那些忙碌于世间法的人，根本不会把心思用在修解脱道上，他的心已经被搞乱了，连一刻都歇息不下来，根本没有空闲去修道，更不可能尽这一

生去成就净土的果位。也因此，只有真正闲下心来，不去念世间法，一心念佛，才是世上最难得、最有福气的人。他不再去念贪嗔痴的缘故，也就不会积集那些恶业。而且，一念至心念佛，能消八十亿劫生死重罪，这样不断地净化心地，就能成就无量无边的善根福德。到他临终时，净业成熟，一刹那就能超出三界苦海，生到逍遥快乐的净土家乡，那里唯乐无苦，也就真正实现永久的大义了。这跟那些在轮回欲海里无休止轮转的人相比，绝对有天壤之别。

像这样，大家明白了这两种道路和前途后，就应该在自己日常维生之外，尽可能地腾出心力，努力地成办往生净土的大事。不然的话，一生之中，只是去忙碌那些世间琐事，这样不知不觉之间，日复一日，年复一年，短暂的生命很快就没有了。到临死时才发现，自己一生所造集的都是恶趣、生死的业因，那是多么可悲！

我们今生已经有了去净土的机会，这是极其难得的因缘，所以，每个人都要把握住这一次机遇。要想到，这就是最后身，以后再也不轮回了，这一生就要超脱苦海，生到净土，实现永久的利益。这样下定决心以后，这一生我们就拼一次，把剩余的几十年都尽量用在修净业上。这样到临终时，才可能实现无量劫以来最大的胜利。

下面讲解嗔恚的恶业。

各怀杀毒，恶气窃冥。为妄兴事，违逆天地，不从人

心。

这个世间充满了暴戾之气，人们都以竞争、夺取为手段，就会怀有一股杀气，处处都想损害他人，夺取他人的财物等等。这就导致恶的气氛弥漫在整个世界，以这种暴戾之气，常常出现很多伤害事件，这样就违逆了天地，不顺从人心。

“各怀杀毒”，嗔恚是伤害生命的根本，它就像蛇毒一样剧烈，所以叫“杀毒”。人们心里怀有嗔恚的缘故，就会散发出一种暴恶的气氛，这叫做“恶气窃冥”。别人一接触到他，都会感到有一种杀伤性。就像鸟儿碰杀气很重的人，就会感觉到危险，马上会飞走那样。

“为妄兴事，违逆天地，不从人心”，天地以仁慈为性，天会普遍覆盖万物，地能普遍长养万物，所以说天地生养万物。也因此，如果我们去伤害有情的生命，随意地兴起事端，就违背了天地。而且，众生都喜好生，畏惧死，如果去伤害有情的性命，那也违背了人性，不顺从人心。

自然非恶，先随与之，恣听所为，待其罪极，其寿未终尽，便顿夺之。下入恶道，累世勤苦，展转其中，数千亿劫，无有出期。痛不可言，甚可哀愍。

“自然非恶，先随与之”，造恶之人由于宿世罪业

的力量，自然会感召很多非法的恶缘，一直跟随在他的身边。凡是造恶业的人，经常会出现很多跟他所造罪业同类的恶业因缘。比如喜欢打架斗殴的人，天天就生活在打打杀杀里。生活淫荡的人，他周围也都是这方面的因缘。相反，一个正直清净的修道人，他遇到的因缘也都是清净的。所谓“物以类聚，人以群分”，自心是怎样的，自然会有同分因缘感召在他的身边。

这里是说，由于过去世的各种恶劣习性，这一世会有各种各样的恶友、邪法等恶因缘聚集在他的周围。这样的话，他就更加放任自己造罪，蔑视因果，认为做这些事都无所谓。

“恣听所为”，“恣听”指听任，意思是说，他作恶的时候为所欲为，没有任何畏惧。现在很多人根本不畏因果，也不畏天理，但这只是引火自焚而已。要知道，“不是不报，时候未到”，“待其罪极”，等到他恶贯满盈之时，因果律会一次性跟他算总帐。意思是因缘成熟时必定出现果报。

出现的果报，首先是，“其寿未终尽，便顿夺之”，他的寿数还没到，就顿然夺取他的寿算，让他遭遇横祸等，迅速死亡。之后，“下入恶道，累世勤苦，展转其中，数千亿劫，无有出期”，这样鬼差马上就来了，把他绑走，使得他一下子堕入恶道，长劫领受业报的惩罚，感受无穷无尽的苦。而且在恶趣里不断地辗转，百千亿劫都无法出离。“痛不可言，甚可哀愍”，痛苦的情形难以言表，非常可怜。

这样就知道，因果律极其严厉。所谓“天网恢恢，疏而不漏”，法界是公平的，它没有任何偏私，凡是造恶业的人，就要给予惩罚；凡是行善法的人，也终究会赐予他福乐。像这些造恶的人，由于一时的狂心，蔑视因果，认为可以逍遥法外，然后肆无忌惮地压迫、掠夺别人等等，造下各种各样的恶业。岂不知这已经违背了天理良心，之后必然在恶贯满盈时遭到极大的惩罚。不仅在现世中遭遇横死，来世还会深陷在恶趣深渊里，万劫千生难以解脱。

以上讲了世间造恶的现状。

以下是世尊为弥勒菩萨为主的大众辨明出离的要道，承接上文的“何不力为善，念道之自然”。

佛告弥勒菩萨、诸天人等：我今语汝世间之事，人用是故，坐不得道。当熟思计，远离众恶。择其善者，勤而行之。爱欲荣华，不可常保。皆当别离，无可乐者。遇佛在世，当勤精进。其有至愿生安乐国者，可得智慧明达，功德殊胜。勿得随心所欲，亏负经戒，在人后也。倘有疑意，不解经者，可具问佛，当为说之。

世尊告诉弥勒菩萨和人天等：我现在给你们说明世间的真相，人是因为他的目光太短浅，看不到三世因果的真相，这样就只认现前一世的享乐为最重要，这使得人生多数时间都投注在追求现世享乐上。这样，人就没

办法超升。不能按法道走，人就没办法升华，就没办法往上得善趣，得解脱和成佛。所以，人是以业果愚作为根源，以狂乱的行动作为习性，使自己严重偏离了法道，致使无量亿劫堕在恶趣中无法超升。

因此，人的自救要从认识因果律开始。见到了心上的善恶因果，就能看到这上有一条正道。他知道未来的苦乐全是由业决定，如果为了现世享乐而造罪业，这就完全走到险道里了，会让自己堕入万劫不复的深渊。反过来，眼光放长远，着重考虑后世，多做对后世有利益的事，那就能上升到善趣。

以这个原因，佛教我们“当熟思计，远离众恶，择其善者，勤而行之”，就是要我们对未来的前途深思熟虑。这样，我们就应该从现在起反复考虑，重新规划人生的路。以前是被业果愚蒙蔽了心，完全落在颠倒的非道里，做的都是损坏自他的行为。这个业果愚就是造罪的总根源，招来无数恶趣苦的总根源。只要还有业果愚这个最重的无明，就会使自己无穷尽地受报。所以，要拯救自己，就必须破除业果愚，之后开出业果的正见，按因果律来决定要走的路。然后要在心上发誓：以后我一定要走正道。

怎么走呢？就按世尊的这句教诲来走，就是要“远离众恶，择其善者，勤而行之”。人的升华要从遵循法道断恶行善开始，由这个人天善行的基础来保住人天身，之后才能发起信愿行，上升到净土，解脱和成佛。

所以，必须依止《观经》里的“三福”来生入净土。

第一人天福，就是要“孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业”，说的就是要在自身上真实做到远离众恶，勤行诸善。本经佛说的这一句总的开示了人天道的修法，这也是佛道的基础，非常重要。

“远离众恶”，是指我们已经明见了因果的道路，知道这里面黑白分明。凡是身口意造作恶业，都会让心堕在恶趣苦里，所以要在自身上远离一切身恶、口恶、意恶，这叫远离诸恶。要在自己心上抉择，我要怎么发好心、说好话、做好事。而且要“勤而行之”，要像商人积累财富那样乐此不疲，就是要看到，善行才是我们后世得安乐的资本，所以凡是有行善的因缘，就要尽可能地以自己的心摄取这一份利益。

我们断恶行善修得好，就立好了人天善行的基础，在这个基础上信愿念佛，就可以往生净土。以上是第一层修心的教法。

下面是第二层修心的教法。就是要更深地看到，世间善趣的乐也全部是苦性，对娑婆世界发彻底的厌离心，一心求生净土。

“爱欲荣华，不可常保。皆当别离，无可乐者。”首先，“爱欲荣华”四个字表示世间一切情爱、享受、荣华富贵等的圆满。现在要问：这些是我们该求的吗？同样是不该求的，因为全部是苦，没有乐。这上一旦认清了，就会一心求生净土。

因为恶趣当然不能去，而善趣的乐也只是暂时虚假的享受，过后就有忧苦降临。这种乐是和苦相连的，或

者是产生后苦的因，所以不是真实的乐。这上看清楚了，就应该一心求生净土，因为生到净土唯一受用无漏的乐，不会转成苦。而世间的爱欲荣华，全都会坏灭而转成忧苦，因此我们不取这种乐。

就像有毒的美食，正吃的时候有一些乐受，但过后会引发病症，有智慧的人见到这个结果，就不会去受用。又好比小儿舔食刀刃上的蜜，在尝到一丝甜味后，就有割断舌头的大过患来临。要像这样见到善趣的乐是引发后苦的因。

这要按佛的指示来观察。“不可常保，皆当别离”，就是要从结局上看，从无常坏灭上看，总的是这样抉择：爱欲荣华是因缘生的假相，因缘和合时，似乎很快乐；因缘一消散，就当即坏灭。坏灭时就引发很大的忧苦，所以不是真正的乐，因此说“无可乐者”。

“乐是苦”

下面按彭二林居士对这一段的注解，详细地来讲明这个道理。

“一切世人以欲为乐，不知是苦。智者观之，唯苦无乐。”他说，世间人都以得到五欲享乐为快乐，不知道这就是苦，智者却看到这上面只有苦，没有乐。愚人就只看当前的一点，智者关注最终的结局。如果结局是苦，就判定这事不是好的。智者的眼光，不是只看一件事情最初的情况，而是看它发展到最后的结局。如果结局是非常苦的，那这件事本身就是苦。或者说，唯一是由前面这个乐，才引出了后面这么大的苦，前面这个乐

分明是制造苦的因。这么一看，世间的乐全都是苦相。别离的泪水是从团圆的欢笑来的，失败的忧苦是从成功的喜悦来的。看到了无常坏灭的一面，就看到了苦相。积聚最后是消散，崇高最后是堕落，会合最后是别离，有生最后是死亡。像这样，世间的乐都是以苦来告终。

往生净土的乐完全不同。生到净土，得到佛神力摄持，完全转成了返回法界的缘起，从乐入乐的缘起。这就不可思议，一直到细分上的任何一个心念，全都被佛力摄持，只往觉悟的方向走，没有一念会退堕。即使是凡夫，还没有断烦恼，但一生到极乐世界就不再起烦恼，本性日益开发，都是无漏的乐，没有坏灭的忧苦。

这样对比才知道，世间上的求乐就是在求一堆苦因，就好像吃各种有毒的甜食一样，不断地往肚子里服毒，最终以这些毒素只会一个接一个发生剧苦。浅见者以为现在得到了这个乐那个乐等，他不知道这些全是造成以后坏灭忧苦的因，一个个爆发的时候都苦不堪言。所以，世间总是快乐过后忧苦不堪，失去时的苦总比享受时的乐多。其实有多少个乐，就要受多少个放大的苦。人的算盘都打错了，享乐的代价太惨重！

再一路看到天界，会觉得比人还可怜。像欲界天的坏苦，比人要大得多。由于五欲的引诱力非常大，当时的虚幻感受特别强，所以天人对五欲有很大的贪著。他一生亿万年里，心时时都耽著在欲乐上，刹那刹那是那么强的耽著、那么强的欲，坏苦积得那么深。因为在后边际上会出现极大的坏灭忧苦，所以天人到最后要死的

时候，见到自己就要堕落，再也得不到天界欲乐，内心的忧苦比地狱的苦还重。

所以，贪执的力量越强，心里的执著就越大，下堕势能就越大，或者说失去时的心理落差就越大，心上会猛利地发起忧苦。比如没有地位的人退休，就像换件衣服一样，没什么特别的感觉。但是地位很高的人一旦退休，再握不到过去的权力时，心里就非常苦，他的失落感很强。

这样才知道，原先的爱欲荣华每一个都是坏苦，是苦的因，每一个都和苦相连。当它显现时，人们误以为是乐，所以享受的时候贪著的心非常强，整个心都附著在上面。这样一旦破灭，心得不到满足时，心理落差就很大，这都是前面的乐变出来的苦。如果前面对它根本没有贪著，那它坏了也不会忧苦。这就看到，后来的忧苦全是由前面的乐著变出来的，这是心上必然的缘起律，可以一概地认定它。

再来讲彭居士的解释：“所以者何？以有为乐，无即是苦。不知有者，无所因故（不知有是无的因由之故）。”一般人会想：有还不是乐？有就是乐嘛！无就是苦嘛！他不知道有是无的因，今天以有为乐，就意味着明天有失去的苦。比如有个人站在冠军的领奖台上，挥舞着双手，非常陶醉幸福。但下次失败了，只得亚军，你再看他，满眼噙着泪水，但还要在观众面前强装笑容，听到观众的掌声都觉得是对自己的讽刺，内心这样的悲苦，不正是过去的乐变出来的吗？

“不知有者无所因故”，世人不知道“有是出现无的因，所以有时的乐就是导致无时苦的因”。换句话说，后面坏灭时的苦，就是由前面拥有的乐制造出来的。像是高官下台时的苦，就是他过去当官的乐给制造出来的；成绩好的学生没拿到高分的苦，就是他曾经考出来的高分制造出来的。其他像明星失去名誉的苦、富豪破产的苦、失恋的苦等等，都是这样来的。别人先前没那种乐，也就没有失去时的苦。

总的来说，认为有就是乐的话，没有的时候就一定忧苦。像世人追求的爱情、名誉、地位、享受等，任何一种善趣乐都是如此。就像有功德天的同时必然伴随黑暗女那样，乐和苦是孪生姐妹，完全能认定乐是坏苦，因为它和苦相连，最后绝对逃不出苦。真正有智慧的人见到这个缘起的定律后，就不再求取三界的荣华享受，而唯一希求超出有漏苦乐的无为之乐。像这样，人一旦了解了这一点，看清了世上没什么可求，确实全是苦，没有可乐之处，之后就会一心求生净土。

“以得为乐，失即是苦。不知得者，失所因故。”人们都以得到为乐，把失去看成苦，他不知道得是出现失的前因，所以得就是苦。

有智慧的人识透了这里的圈套，有得就有失，没有得就没有失。享受了获得的乐，就一定要感受失去的苦，要想不受这个苦，就两边都不要。但世人看不透这点，他只能看到一边，当然认为：苦，我是不要的；乐，当然多多益善。他不知道由乐就会召来苦，他说：

我不要离别的苦。所以想各种办法跟家人团聚，他不知道团圆过后就带来离别的苦。他说：我不要贫乏的苦，一定要富足。之后拼命地求取，他不知道有拥有的乐，就造成了缺乏时的苦。这才知道，得、失都有苦。

“以聚为乐，散即是苦。不知聚者，散所因故。”世人以聚会为乐、离散为苦，不知道今天的聚会正是明天离散的因，所以聚会的乐只会引出苦来。这么明显的事实很多人都不懂，刻意要营造团圆的乐。没来的时候，心里念念盼望，来了以后，一心沉浸在团聚的快乐中，不知道这时的乐正是引出后来离别苦的根源。现前耽著乐的心越浓、越重，离别时的苦就会越大、越深，心里就越是忧苦失落，而且会倍感冷清。团聚之乐就只会这样造出后来的悲苦，有什么可乐之处呢？

所以，智者通达了世间的事以后，对于世间的快乐心态淡然，他知道乐是苦因，就自然由浓转淡了，这是自然的道理。他很明白做人的修养很重要，享乐不能过度，一过度就会出很大的过患。所以，他就不取苦乐两边。他会非常注意，得的时候不生喜，有享乐时，心不陷在里面，因为这上陷得有多深，就决定坏苦有多大，将来失坏时有多难忍。像这样出现了初步的智慧，就会懂得要把乐观成苦，停止内心的贪著，这就是提前避免来日的苦。内在的贪就是造成大苦的根源，心里的贪不能发展得过强。如果放任贪欲增长，心过度地沉湎在里面，那一旦失去就没办法适应，严重的会过不下去。

“以生为乐，灭即是苦。不知生者，灭所因故。”

世人以生为乐，以灭为苦，不知道生是灭的前因，因此没有发现生的快乐带来的是灭的忧苦，也就是没见到“乐是苦”的真相。智者见到乐是苦因故，所以乐是苦性，实际并没有可乐之处。比如人们每年都会给自己庆祝生日，只觉得生是很快乐的，不知道人死时的忧苦正是由对生的贪恋造成的。

但人们的心很难体察到这些，总是在庆祝一个个生的快乐。每一种新事物、每一种成功、每一种喜乐出现时，都热切地欢迎，整个心都沉浸在里面。由于在生时对现世法有那么多贪著，到死的时候一想到要永远分离，就会发猛利的忧苦，心里实在不愿离开人间，心里就自然受难忍难分的苦，在这种忧苦中死就很惨了。

这里的“生”要作广义理解，每一个法的出现都叫做生。到死的时候，生前拥有的一切就全都要收场，整个现世戏剧要彻底闭幕。一刹那间，人世间的境界顿时隐没，而显现出中阴的境相，这时就有很大的苦，无依无靠、没有着落、前程渺茫的苦。过去心贪著生，就一定会变出灭时的苦。对生的乐有多贪恋，死后的苦就有多深重。

可叹的是，人都那么目光短浅，都不知道生时的乐会带来灭时的苦。其实，世间任何的庆祝、狂欢等，正是引出后来忧苦的根源。比如每一个家庭，最初都是由男女相恋组成的，世人总是把爱情吹捧得像鲜花一样美好，但到了最后，往往以各种悲苦而告终。成家后所有的苦都是由最初的爱恋来的，因为没有前者就不会有后

后一切事件的发生。后来多少心上不得满足的苦、失落的苦、求不得的苦、爱别离的苦、彼此冲突的苦、被迫分手的苦，都是由最初拥有的乐变现出来的。如果先前彼此没有浓情蜜意的乐，先前没有那种关系，在两个陌生人身上，哪会发生那些苦的反应呢？没有因的缘故，不可能无因产生。

像这样在一切世间乐上去观察，这才发现，世人所乐著的正是苦因，既然是像有毒美食那样只会引发后苦，有什么可乐呢？所以佛说：“皆当别离，无可乐者。”这“别离”要作广义理解，一切世间的荣华富贵、快乐幸福，都是欺诳相，是诈现为安乐的相，实际保不住，因缘一散就破灭了，所以说“皆当别离”。它本身只是造苦的因素，和苦相连，所以没有可乐之处。

这样了解后，就要放下对娑婆的耽著，进而发起欣求极乐的心，求得往生净土，毕竟解脱和成佛的利益。

【思考题】

- 1、阐述世人在杂染中生活，没有任何依靠处，非常辛苦的状况。
- 2、结合身边的事例，讲述世人以嗔心造恶业的情况。
- 3、佛教导我们应如何断恶行善？这么做有什么必要？
- 4、“爱欲荣华，不可常保。皆当别离，无可乐者”。
  - (1) 为什么不该追求爱欲荣华？了解这一点有什么利益？
  - (2) 根据彭二林居士对这一段的注解，回答：
    - a 为什么说享受五欲，唯苦无乐？
    - b 解释“有者无所因”、“得者失所因”、“聚者散所因”、“生者灭所因”。
    - c 以上述任何一种为例，谈谈有漏乐是坏苦的道理。
  - (3) 懂了坏苦后，我们应以怎样的心态面对世间乐？

世尊教导说：“遇佛在世，当勤精进。其有至愿生安乐国者，可得智慧明达，功德殊胜。”现在佛已经出世，宣说了净土大法，我们已经遇到，就应当精勤努力。在这一世要断恶行善，要发出离心，尤其要至心地发愿往生极乐世界。因为一往生到安乐国，就能智慧明达，功德殊胜，也就是福慧资粮都能圆满。

“智慧明达”，指往生后就能现前证悟无生的智慧。而且能开发三身四智，五眼六通，无量百千陀罗尼门、三摩地门，出现极其殊胜的功德，最终会功行圆满而成佛。这样，一往生就得了解脱，再不会出现有漏法，这就得到了毕竟的利益。而且往生后就只落在开发心性的缘起上，只会念念不断地增进，最终无余显发本性而成佛。世尊的这几句话，已经给我们揭示了从现前的人身达到成佛的光明坦途。这样的话，确实把众生从无边的苦海里救出来了，这是凡夫即生就能完成的成佛的速道。

“勿得随心所欲，亏负经戒，在人后也”，我们已经明了了生命的大义，知道这条往生成佛的路，往后就要珍重地唯一按法道来走。得了这么宝贵的人身，不能再走错路了，不能再随心所欲，亏负佛所教导的戒行，在这上不能落后。

“戒”，是指我们了解缘起律后，就要在自己心上严格地断恶行善，由此来实现离苦得乐。其实，一条一

条的戒行，都是要在自身上遮掉恶行，发起善行，守戒就是自己的心在往安乐的路上走，也是我们的心能上升到净土的根本。守戒不造罪，无罪一身轻，就能往上生到净土，所以持戒是生净土的基础。

“勿得随心所欲”，这话有很深的意思。我们过去只听任分别心的想法，但它的想法、它的指令不能算数，因为绝大多数是颠倒的、不合正道的。我们怎么能信这个疯子般的心呢？它说好就是好吗？说对就是对吗？它想做的就必须做吗？当然不能听它的。它是最危险的颠倒的心，不可信赖，所以不能随它的所欲来做，而是要随法道行持。

修法的人唯一遵循法的道路，不听从自己内心的欲望，不随长劫的恶习而转。在人欲和法道的取舍上，唯一随法道走。在私欲很强时，就要咬紧牙关克服过去。内心常常有“义利之争”，在义利冲突的时候就要取义。义代表真理，是必须要这么做的，所以要用理智来战胜私欲。私欲只是无数次串习颠倒心的结果，不能随它走。

按这样反省会发现，自己过去全错了。过去只信自己的心，但这是颠倒的心，所以发出来的行动几乎全是错的，所以佛教我们“勿得随心所欲”。也就是《涅槃经》所说：“愿作心师，不师于心”，意思是常常要做自心的老师，不能听从妄心的指挥。因为它是颠狂的心。就像母亲带恶劣习性的孩子那样，要时时教导他、调化他，而不能顺从他，要像这样时时教自己的心。它

像一个顽劣的孩子，性情是非常恶劣的。对于它，时时教育、引导，不能认它为老师，听它的就上当了，就会把我们拉进恶趣深渊。师心自用是行人最大的失误处，妄心是生死的根本，听从它，对它百依百顺，那就是认贼做子，成了最危险的事。

总之，颠倒的心是不顺法道的，所以要做它的老师，指挥它唯一按法道来走。佛说这上面不要“落在人后”，就是其他一切都甘让人先，只有修法不愿落后。在不是法道的事上要减了又减，最后减到没有；在修法上要增了再增，一天比一天进步。知道大义的人，看得清法和非法的差别，一个是要取的，一个是要舍的。然后，非法上越落后越好，名利、权势、享受等世间法都可以不如人，唯独在修法上不能甘于人后，不然就成没志气的人了。

总结

总之，我们要从这里体会佛的教导，之后遵从佛的教导去做，这样才是在学佛的法。

怎么听佛的话呢？就是以后唯一以法为道路，不再听从颠倒的心。而这法的道路又有三层：首先要走人天的法道，以断恶行善来保住人身，作为往上走的基础。

然后就要走解脱的法道，就是要看到世间善趣的乐也全是苦的性质，之后完全放下，唯一寻求解脱，让这个求解脱的心最强，占最主要的位置，用它抓住自己的心，念念在解脱的法道上走。

再往上要走大乘成佛的法道。见到无量无边的众生都陷在生死大苦海里，得不到一点乐，全部都是苦，就发大慈悲心，要给他成佛的乐，拔除他身上的一切苦，因此就立愿成佛来得到这个大本事，这样就有了成佛的志愿，它叫大菩提心。然后要让它占据最主要位置，摄住自己的心，念念行在求菩提利他的法道上，这样就走到了出世间解脱的法道上。

在得到解脱和快速成佛的道路上，又要看到特别的途径，就是弥陀愿海的他力大道。一生到佛的净土，就得到毕竟解脱和速疾成佛的利益，这样来选择以佛力为增上缘，速疾完成菩提道的捷径。在这上也是要引导自己的心，让它发起真信切愿，用信愿来抓住心，念念走往生成佛的大道。

世尊这几句教导，是给我们指出净土成佛的路。结合在净土法门上，整个菩提道的走法全摄在这四个要点上：一是在现在这一生努力地断恶行善，不亏负经戒；二是厌离这个娑婆世界、欣求出世间的净土；三是要随力发菩提心，确立成佛度众生的大志愿；四是发起往生圆成佛果的心，就是全心依靠阿弥陀佛的力量迅速解脱和成佛，之后就直接导归净土。这就是净土菩提道的完备的法道。

“倘有疑意，不解经者，可具问佛，当为说之”，最后世尊很慈悲地说，如果你们还有什么怀疑，不了解这个经义，就可以具体地来问佛，我都会为你们解说。

以下是弥勒菩萨讲述自他领解佛语的状况。

弥勒菩萨长跪白言：佛威神尊重，所说快善。听佛经语，贯心思之，世人实尔，如佛所言。

弥勒菩萨长跪在地禀白佛说：世尊有大威神力，为我等众生所尊重爱戴。佛说的妙法大快人心，极其妙善。我等听受佛的经语后，贯通起来思维，发现世人的情况的确如此，跟佛所说的一样。

“威神尊重”，指佛弟子了解了佛有不可思议的智慧、慈悲和力量，对于佛极其尊重。“所说快善”，表示已经领会了佛的教导。“贯心思之”，“贯”是通的意思，指心贯通起来思维。这样思维后，发现世人确实像佛所说那样，以贪嗔痴发起无数邪行，不能安住正道。也就是世人邪见坚固，肆意妄为，背离了世出世间的正道，这是世人的真实状况。因此说“世人实尔，如佛所言”。

今佛慈愍，显示大道，耳目开明，长得度脱。闻佛所说，莫不欢喜。诸天人民蠕动之类，皆蒙慈恩，解脱忧苦。

现在佛慈愍我们，显示了即生离苦得乐的大道，我们听后耳目都变得明朗，从此能永得解脱。我们听佛这一番话，就像获得了新生命一样，无不踊跃欢喜。现在未来的人天，乃至飞虫、爬虫之类，都蒙受佛说法的慈

恩而解脱忧苦。

这里说到，当时的大众和千万年中的人天乃至小生命，都因为世尊说了这个弥陀愿海法门，而能往生净土，解脱长劫以来的生死忧苦。

世尊以大慈悲心开示了这条凡夫即生解脱、高登净土、不退成佛的大道，这是极其不可思议的方便，有缘的人在听到时，会感觉耳目开明。我们无始时来，长劫沉溺生死苦海，无法超出。一旦发现弥陀愿海神力能摄持我们即生超脱苦轮，就好像漂流在一望无际的黑海中，忽然出现救度的光明一样，出现了即生解脱的希望，心里就会顿时开明起来。也就是终于出现了万劫难遇的良机，凭这一生努力，一定能即生生到净土，从此永离生死，常享无漏大乐。

再详细解释这句经文：“今佛慈愍，显示大道，耳目开明，长得度脱。”“今佛慈愍”，是说世尊哀愍众生长劫沉沦，难以解脱，所以化现在人间，以说法来拔济众生。“显示大道”，指宣说出这仗佛慈力、横超三界的弥陀本愿大法，这是极其方便的成佛捷径，因此是“大道”。

“耳目开明，长得度脱”，汉、吴两译更详细地说到：“教语生路，耳目聪明，长得度脱，若得更生。”这是指世人不明善恶因果，为满足一己私欲，深陷在追求现世法的狂乱中，不断地造作各种恶业，断绝了出离的气息，就像困在死地里一样。意思是说，像这样做只是在自取灭亡，是在死路上走，最终一定会受业报的惩

罚，长劫受苦。现在世尊重重教诫，说明因果真相和恶趣苦毒，为我们开示人天正道和弥陀愿海法门，这就给我们指明了一条生路。得到佛的开示，我们都耳根开通，慧眼明了，之后就主动趣入这条解脱大道。从此止恶修善，发起出离心，一心求生净土，到临终一得到佛接引，生到净土，就得到永久的解脱，就好像一个濒死的人获得了新生那样。

“闻佛所说，莫不欢喜”，指大家听了佛宣讲妙法之后，都开了新眼界，见到了光明之路，都无不欢喜开明。汉、吴两译说：“听佛经语，莫不慈心欢喜，踊跃开解”，这就说出在听到这些佛语后，有生起慈心、踊跃欢喜、心意开解的情况。

今天我们听到这部经，也会有类似的状况。以释尊威神力的加被，弥陀愿海的加被，触动了我们往昔的善根，一触到这些佛语，就会出现欢喜踊跃、心得开明等的状况。终于遇到了这么殊胜的大道，知道从这里能摄取到极大的利益，都会非常欢喜，会非常好乐希求。这也是因为过去生跟阿弥陀佛结过很深的因缘，种过很深的善根，所以一听到弥陀神力救度的法门，就像劫后逢生那样喜出望外，会有特别深的心一心希求，像这些都是听到净土大法后的反应。

“诸天人民蠕动之类，皆蒙慈恩，解脱忧苦”，指世间无量人天、小旁生等，都因为佛极慈悲地开示了这个极方便的了生脱死的法门，长劫以来迷茫、困顿的心灵，就都得以开解，都入到极光明的道路中，解脱了忧

苦。

这是讲弥陀大法是能让无量凡夫顿超苦海的神妙法门。如果没有这个法，单凭自力要想即生超出生死，多数凡夫绝对没有希望。所以，能让无量众生都即生脱离苦海、高登净土的法门，只有这个弥陀愿海的大法。弥勒菩萨领会到这个普度顿超法门的奇特，有不可思议的威力，因此说人天、动物等，都蒙佛慈恩加被，迅速解脱一切忧苦。

佛语教诫，甚深甚善。智慧明见八方上下去来今事，莫不究畅。

佛说的教诫都是非常深、非常妙的，它的深处、妙处，是分别心测不到的。这是指佛所说的弥陀愿海法门深到极点、妙到极点，难思难议。佛的智慧明见十方三世一切法，如观掌中酸果一样清晰。“莫不究畅”，没有障碍叫做“畅”，没有余留叫做“究”，就是对于一切法彻底照见无余的意思。

再分开来解释。“甚深”指佛的教诫非常深，在阐明通途法门之外，特别开示了弥陀本愿法门的大道。按照通途法门，只有断尽三界烦恼，才能了生脱死，但依仗弥陀愿海的力量，具足信愿，持名念佛等，就能直生净土、横超生死，所以是极特别的法门。弥陀愿海有极大的力量，具缚凡夫凭这么简易的法，修几十年就能生到功德极殊胜的净土。这全是阿弥陀佛威神加被的结

果，所以这是极其不可思议的法门，甚深难测。

再者，生到了净土，国土中都是清净相、庄严相，超情离见，不可思议。《往生论》在显示国土总相时说：“彼佛国土成就不可思议力故，如彼摩尼如意宝性。”意思是说，整个国土成就了不可思议的力用，完全成就了如意宝性，因此叫做“甚深”。

总之，这“甚深”两个字道出了净土法门深到极点，它是“华严奥藏，法华秘髓”，唯佛与佛才能明了，其他九法界众生以自力无法了知。因为，这是无碍的佛果地智慧，随悲愿而任运流现的妙用，只有消尽了障碍的佛，才知道弥陀妙心、悲愿的境界，因此说它极其甚深。

“甚善”，指善到极点，这是从弥陀大法能惠予众生真实之利来说的。佛愿海的作用极其微妙。它如虚空般普及一切；又如光明，普照一切；它像妙手，摄持众生同出苦海；它像如意宝，如愿满足众生的希求；它像大风，无碍地入在众生心中；它像热量，化解业惑的坚冰；它像慈母，恒时关照众生；它像明灯，使众生明见安乐大道；它像君王，调御一切；它像妙轮，辗转不断地起用；它像妙水，滋润一切善根；它像清水珠，使众生的心水清净；它像同化剂，摄凡心成佛心；它像迅捷的电波，周遍法界一切处；它像最大的喜讯，让人得到起死回生的欢喜；它是大恩典，使人脱出生死牢狱；它像家园，成为身心休息之地；它像阿伽陀药，包治生死百病；它像安神剂，使人心神安宁，从此没有生死恐

惧……诸如此类就叫做善妙。

或者说，弥陀愿海能周遍在无量时处，极广大地利益众生，惠予极妙好的真实之利，因此称为“甚善”。

“智慧明见八方上下过去来今事，莫不究畅”，这是从智慧上赞叹世尊说法极为妙善。佛的智慧彻见十方三世，所以佛说的教法完全是真实的。在这部大经中，释尊说到了阿弥陀佛在因地如何发愿、修行，又如何在福慧资粮圆满时显现成佛，成佛时的国土和圣众具足哪些功德庄严，秽土众生如何修持净业来成办往生等，这一切都是佛亲知亲见后告诉我们的，句句都是大圆镜智的灵妙文字，没有半句诳语。所以，这是真理的大教，是诚谛不虚的语言，是出生无量利益安乐的根源，以此来赞叹佛语善妙。

弥勒菩萨说，我是这样极其尊重地领受世尊的圣教。这是普救万世的良方，是未来无量众生能否得究竟利益的关键，是极其不可思议的法宝，因此我至心恭敬地受持。

今我众等所以蒙得度脱，皆佛前世求道之时谦苦所致。

这时弥勒菩萨再次代表大众表明心意说：今天我能闻到佛说的净土大法，而得到度脱，这都是佛累世以来，在求道时不惜劳苦，无私地利益一切众生所致。

“谦”，是指没有我相，一心一意利益众生。或者说没有人、我等的分别，视众生如同自己，一心为众生

作利益。“苦”，指勤苦，指佛因地发愿要度众生后，凡是对众生有益的事，无论是哪种难行苦行，都不畏劳苦地去做。正是由佛无量劫来的大愿大行，我们今天才能听到佛说净土大法而得到解脱。

恩德普覆，福祿巍巍。光明彻照，达空无极，开入泥洹。教授典揽，威制消化，感动十方，无穷无极。佛为法王，尊超众圣，普为一切天人之师，随心所愿，皆令得道。

“恩德普覆”，佛的恩德普遍加被一切众生，就像大云，普遍覆盖大地，从中降下的甘露滋润大地一切众生。“福祿巍巍”，是指佛的福德超过一切，极其深广。

“光明彻照，达空无极，开入泥洹”，指佛的光明彻照洞达，无有极限。“达空”，指彻证空性，远离二边的理体完全合到了，也因此开明或证入了本有的涅槃理体，所以说“开入涅槃”。

“教授典揽”，指佛证了大光明法身，智慧和法界不二，所以能普见十方三世一切法，知道法界中所有众生的根性、意乐，以及如何设立教法来普济群生。所以佛的一切种智能无误开示一切取舍要义，毫无谬误，都是成办欲求解脱者现前和究竟一切利乐的方便，因此都是殊胜的教授。“典揽”，就是总领教法纲要的意思（“典”是主的意思，“揽”指秉持）。意思是释迦佛作为这一期佛法的教主，化身来这个世间后，要建立完

整的成佛之道的教法，以对整个时期和地域中一切具缘者，作普遍的救度，而且为后世确立整个法藏的纲要。

“威制消化”，指以威力制服邪魔外道，消除邪见、邪行，使他们都归顺调伏。“感动十方，无穷无极”，指佛的智悲力，能感动十方有缘众生，悲心的力用无有穷极。总之指世尊从体起用、悲智并运，所以起无尽的妙用。

配合佛说法的三轮来解释，“光明彻照，达空无极，开入泥洹”，指佛的意业轮或记心轮。在洞达无极的大智慧中，一切众生的心念全部彻照无余。以彻见众生根性、意乐的缘故，就出现了“教授典揽”的口业轮或教诫轮，指佛能应机宣说离苦得乐的妙道，佛主持的教法中，包含从人天乘到佛乘之间的圆满内涵。“威制消化，感动十方，无穷无极”，指佛的身业轮或神变轮，就是以佛的威神力，能制伏一切邪魔外道。

由于这个缘故，“佛为法王，尊超众圣，普为一切天人之师”，佛为法王，于一切法获得自在的缘故，超出了声闻、缘觉、菩萨等圣人，成为一切人天的大导师。“随心所愿，皆令得道”，佛能随众生的意愿，教导相应的法道，而使众生都得到利乐。

今得值佛，复闻无量寿声，靡不欢喜，心得开明。

弥勒菩萨说：今天能遇到佛，实在是大庆幸，又听到了阿弥陀佛的名字，这是一乘愿海极其圆顿不可思议

的大法，所以我们会众都欢喜庆幸，智慧都得以开明。
下面有佛极重要的开示，留到下堂课再讲。

【思考题】

- 1、“勿得随心所欲，亏负经戒，在人后也”。
  - (1) 解释“经戒”。
  - (2) “勿得随心所欲”指什么？请具体解释。
  - (3) 为什么不能“在人后”？
- 2、往生净土的法道该怎么走？结合佛的教诫归纳要点。
- 3、解释“佛语教诫，甚深甚善。智慧明见八方上下去来今事，莫不究畅”。
- 4、弥勒菩萨等是怎样领解佛语的？对我们有什么启发？

佛告弥勒：汝言是也。若有慈敬于佛者，实为大善。天下久久，乃复有佛。今我于此世作佛，演说经法，宣布道教，断诸疑网。拔爱欲之本，杜众恶之源。游步三界，无所挂碍。典揽智慧，众道之要。执持纲维，昭然分明。开示五趣，度未度者，决正生死泥洹之道。

佛告诉弥勒菩萨：的确如你所说。如果有人能忆念佛的智慧、慈悲、恩德，由此对佛生起敬爱之心，实在是一切善中的大善。要知道，经过相当漫长的时间，才有佛出兴于世，这种机遇极其难得。相比而言，众生长期都处在无佛出世的暗劫，遇不到正法光明，一直在痛苦中轮转，只有善根、福德等各方面的因缘成熟，才能感得佛出世，宣说正法。

今天，我在这个苦难的世间示现成佛，为众生演说经法正道，宣扬、流布一切真理以及离苦得乐、返本归元的妙道，截断众生心中长久以来，对于真理实相和缘起正道的各种疑惑。众生听闻后，对于诸法真实义生起胜解信，由此端正了自己的观念、行为，从此就步入了安乐正道，随顺佛的教导来修行，这样就能拔除生死根本的爱欲，杜绝身口意的恶行和它们的根本。

佛在三界中游行，任运无碍。以权实二智总持一代圣教，宣说了成就菩提道的直接和间接的众多方便，引导众生逐渐反迷归悟，证得自心本具的智慧。在佛的一

代时教中，以佛的说法揽持了教法的纲要，由此划分出的各种道法都非常分明。这样来为轮回里已度和未度的众生开示正道，决定生死涅槃的道相。

弥勒当知，汝从无数劫来，修菩萨行，欲度众生，其已久远。从汝得道，至于泥洹，不可称数。

世尊又说：弥勒你要知道，你从无数劫以来，一直在行持菩萨道，发心救度诸天人民、蜎飞蠕动等一切含灵。你在非常久远的的时间里，发菩提心，修菩萨道，跟随你而成就道法功德，得到度脱的众生没有边际，乃至依止你而获得涅槃的人也是无量无边，不可计数的。

汝及十方诸天人民一切四众，永劫已来，展转五道，忧畏勤苦，不可具言。乃至今世，生死不绝。与佛相值，听受经法，又复得闻无量寿佛，快哉甚善，吾助你喜。

佛继续说：你和十方世界的诸天人民，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷四众，无量劫来一直在五道之中辗转，受诸苦厄，哀伤怖畏，无法说尽。在得不到或失去所爱，或者遭遇厄难时，就陷在忧思愁苦当中，苦不堪言。直到今生为止，都没有断绝生死。现在终于见到了佛，听到佛所开示的从生死中得度脱的捷径妙道。又听到阿弥陀佛的万德洪名，闻到弥陀愿海法门的消息，实在是一件非常畅快人心，具有深远意义的大好事、大

善事，我也为你们感到欢喜。

因为，这是无量劫来极其稀有难逢的一刻——众生终于有了解脱的时机；也是释迦佛出兴于世，说法度生的本怀——终于说出了能令未来无量人天，下至蛄飞蠕动之类，都得到救度的弥陀大法，所以，佛也为大众感到非常欢喜。

从这段经文也能体会到，善导大师解释“观经三心”中深心的内涵。深心就是深信之心，一方面深信自己是罪恶凡夫，一直在轮回中流转，凭自己的力量很难超出生死；其次深信以弥陀悲愿的摄持，下至临终十念信愿念佛，都决定能往生净土、永超苦轮。与此类似，这里是通过释迦佛的介绍，要我们认识到，众生在无量劫来一直沉沦在生死苦海里，无法解脱，现在终于闻到了弥陀的名号和法门，如果能对此生信，毫不怀疑，一心念佛，勤修净业，就能即生往生净土，永超轮回。

汝今亦可自厌生死老病痛苦，恶露不净，无可乐者。

世尊说：你们现在也要让自心厌离生死痛苦。要想到在生死之中，充满了生老病死、爱别离、求不得、饥寒劳作等，苦恼不已，没有任何可乐之处，就像厕所里全是臭味，没有一点香味那样。认清这一点后，对于生死里的任何快乐，唯一感到是苦，所以全都不要。有了这种真实的厌离心，才能一心求生净土。

首先要想到，生是非常苦的。最初住在母胎当中，

在漫长的九个月里见不到一点光明，非常臭秽、狭窄，时时受到母体的各种蠕动、运动等的压迫。而且，通过脐带进入子宫里的食物，会带来各种触觉上的苦受。母亲喝冷水时，就像浸在冰窖里一样；母亲喝热水，吃热的食物，又要感受灼烧的苦；母亲蹲下来时，就像被大山压顶一样；母亲行走时，又像被抛在空中，非常恐惧。总之，在母胎里要感受非常剧烈的苦，如地狱中，所以叫做“胎狱”。诞生的时候，还要感受如众合地狱般的痛苦。从盆腔中间出来的过程中，就好像通过斧头上的铁孔一样痛苦。生下来之后，因为婴儿的皮肤非常细嫩，稍微有一点碰触，比如用毯子裹着，就会感觉全身像被针扎一样，风一吹，又好像刀割似的。

后来随着人逐渐长大，还会发展出各种各样的苦。有追求的苦、求不得的苦、竞争的苦、前途迷茫的苦，还有求学、就业、爱情所带来的苦等等。成家之后，还要负担整个家庭，为了养家糊口，每天必须非常辛苦地劳作。这样一直随业所牵，没有丝毫自在，就只能在生死中不断地偿还业债，同时还要被迫感受一个又一个的苦报。

饥饿的时候也非常苦，人一天不吃饭就饿得慌，身心憔悴，必须立即进食。冷的时候也很苦，全身都冻僵了，止不住地颤抖，缩成一团。生病就更苦了，体内四大不调，使得身体不得不感受疼痛等的逼恼，很不舒服。如果得了重病，一直好不了，就要在忍受身苦的同时，感受内心忧愁、焦虑的苦，日日夜夜都在身心忧苦

的状态中度过。如果得了不治之症，那就更加绝望，还会有时时担心很快死亡的苦。

像这样，在各种身心忧苦中，生命很快就到了尽头，迎来了人生当中最大的死苦。那时四大分解，就像活牛剥皮、生龟脱壳一样，苦不堪言。而且要跟现世的一切人、事、物别离，不得不感受难舍难分，无可奈何的忧苦。不仅如此，由于对死后的一切茫然无知，心就会处在彷徨、迷茫的忧苦当中。之后，在中阴界里，也有独自飘泊、无依无靠，找不到好的投胎之处等的苦。如果堕在三恶趣里，那更是陷入了痛苦的无底洞，一堕下去，不知多少千万亿年才能超出。

“恶露不净，无可乐者”，死后身体裸露，各种的不净、臭秽都显露出来，变成了腐烂、恶臭、令人作呕的死尸。可见，我们在生时最执著的身体，其实是臭秽不净的体性。而且，五蕴就是一个苦器（出苦和造苦的机器），时时都受各种各样的苦，而且一直在制造苦因。既然所依的五蕴身都是苦的自性，也就知道，整个世间没有任何真正安乐、清净的事。

像这样，一定要看清楚，生死只是苦的自性、苦的轮转，是一场从苦到苦、从苦入苦，最终以苦为结局的悲剧。所以，不要再对这个世间贪恋、追求，想继续发展什么了，应该在今生就了断一切轮回的苦事，永断生死胞胎，寻求莲花化生；永断生死中的无量诸苦，求得净土的无漏大乐。

宜自决断，端身正行，益作诸善。修己洁净，洗除心垢。言行忠信，表里相应。人能自度，转相拯济，精明求愿，积累善本。虽一世勤苦，须臾之间，后生无量寿国，快乐无极。

世尊又说：我已经给你们讲明了事实真相，既说了生死是一大苦海，纯一是苦，又具体讲解了往生西方净土的安乐。讲到那里的任何依报、正报都具有无量的功德庄严，一往生就彻底远离一切身心忧苦，唯一享受无漏法乐。已经开示了一条永绝生死、解脱成佛的大道。你们听后，也应该自己做个决断，立誓永远断除苦恼不净的轮回，彻底止息五取蕴的轮转。之后端正自己的身心，尽量多做各种善法。

你们还应该洁净自心，洗除各种思想上的染污，心态上的垢秽，从此洗心革面，好好地管束自己的行为，让它唯一行持正业，安住在正道中。这样内心是端正的、贤善的，发出的身语行为也都是端正的、贤善的，这样才叫做修持净业，才能与净土相应。而且，在任何时处都不要有虚伪的行为，自己心里是怎么想的就怎么做。直心是菩萨净土，直心才能到达涅槃。如果心虚伪了，那一切行为就都落在虚伪里，完全跟本性背离，也就没办法与道相应，与佛相应，与净土相应。另外，说出的话，做出的行为都要秉着忠信的原则。内心忠诚忠厚，没有一点占便宜、推责任、不尽责的心，而且言而有信，说过的就算数，有诚信的品德。这就是修道的准

则。

一个人能这样度脱自己，转过来就能帮助别人，替他们拔除生死根本的爱欲。这样，用至诚的心，非常精一、明了地求愿往生，按照这一生所修持的善根，最终决定能得到安乐果报。

这么做的话，虽然在这一生当中，要精进勤苦地修持净业，但相比于无量劫的轮回，这只是极短暂的时间，很快就过去了。如果今生能把握好这难得的机会，精勤修善的话，来世就能生到阿弥陀佛的清净国土，受用无穷无尽的安乐。

世尊在这里教导我们，用一世的人身换来了永劫的安乐，是非常值得的，所以，大家为了永世的利益，都应当立誓在这一生之中，精进行道，临终往生净土。我们知道，相比于其他法门，净土法门叫做“易行道”，但这个“易行”，也不是马虎了事，嘴里随便念两句佛，不去修正自心，也不精进行道就能成就的。如果我们在听受经法后，还跟过去一样，心根本不在道上，只是追求世间虚幻的名利享乐，起惑造业，也没办法止息苦轮。所谓“不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香”，往生净土也必须经历一番勤苦精进，才会在临终时，得到究竟安乐的结果。

长与道德合明，永拔生死根本，无复贪恚愚痴苦恼之患。

世尊又开示说：往生极乐世界后，就能永远与道德合明，还归本性。“道”，是体，指菩提；“德”，是德相，是说我们本性中具有无量无边的恒沙功德。“合明”，是合其光明，指修道的始觉光明合于本觉光明，这样还归法界后，就能永远安住本性。这样开发出的善妙功德、大乐等，永远也不会失去。因为已经恢复了无为法的本性，没有任何损减、丢失，所得到的是不变的大乐，根本不会转回到苦中。也因此，我们往生净土后，就能真正实现生命的大义。

从此之后，永远离开了苦痛不净的轮回，从根拔除了累劫勤苦造恶的根本。“根本”就是指无明。无量劫以来，在无明的驱使下，我们不断地发出各种妄作，心里的各种妄动就叫烦恼，发出身口意的造作叫做有漏业行。这就导致生生世世被惑业的力量缠缚，不得不感受一个又一个的身心苦报，痛苦不已。而一旦往生极乐世界，就能立即登入不退转地，证得无生法忍，从此之后，破除无明，归于寂灭涅槃的理体，所以叫做“永拔生死根本”。

生到极乐净土后，再没有各种贪欲、嗔恚、愚痴，也没有任何苦恼、悲哀，也没有各种污秽不净之处，恒时住在无漏的喜乐当中，没有任何苦恼。

欲寿一劫、百劫、千亿万劫，自在随意，皆可得之。

世尊继续说：只要生到极乐国土，往后就得到了寿

命自在。按照你的意愿，想在那里住世一劫或者十劫、百劫、千劫、万劫、亿劫、万亿劫，乃至想安住不可计数那么多劫的寿数，都完全随个人的意愿，自然获得。如果想舍弃净土的寿命，回到生死界中救度众生，也都能随意自在。

我们陷在轮回里面，生死都不得自在。生也是随业力的驱使，毫无自在地入胎，死也是在不情愿当中断绝命根。但一往生极乐净土，就自然得到寿命自在。想住世多少劫都可以，不想住世也能随意舍寿。即使回到生死当中度众生，也都是以愿力受生，不再是随业受生，一切都随心自在，没有任何束缚。

无为自然，次于泥洹之道。

不仅如此，在极乐世界，一切受用都自然如意，无需勤作。比如，想要受用饮食的话，七宝钵器就自然现前，百味珍肴都随意受用。或者，想去任何一个佛国作供养，也都能随你的心意，自然到达，而且自然化现出各种供物，满足供养大愿。或者，想入宝池沐浴，那不论是水温、水深、沐浴方式，或者水所说的法，都能随个人意愿而自然显现。想听什么法都能自在听到，不想听的时候声音也会自然消失。诸如此类，极乐世界的一切受用都是自然显现的，不假任何人工等的造作。

像这样，往生后唯一以法为乐，常常住在法喜之中，很快就能证入涅槃。

汝等宜各精进，求心所愿。无得疑惑中悔，自为过咎，生彼边地七宝宫殿，五百岁中受诸厄也。

最后佛劝导说：你们听了以后，都应当随从佛的教导，各自以精进心，来求证到自己心中的所愿，实现这一切大义。千万不要心生怀疑，或者中途退悔，让自己落在这种过失里。如果对于佛所宣说的弥陀愿海，极乐净土的依正庄严，往生的奇特利益等，心生怀疑，即使以发愿求生、修持净业的缘故，能够往生，但这样就要生在极乐国土的边地，在自然的七宝城中，五百年里受诸厄难。这就是对于佛不可思议的智慧悲愿生疑心的结果。所以，大家在听受净土法门后，一定要诚心仰信，不能有所怀疑。

以下是弥勒菩萨表明自他信受佛语教诲，这是在承接前面“佛劝导大众要各自精进、求证心中所愿”的一段文。

弥勒白言：受佛重诲，专精修学，如教奉行，不敢有疑。

弥勒菩萨禀白世尊说：我们已经领荷了佛的法教，决定一心精进修学，来求证到净土的殊胜利益。一定奉行佛的教导，对于不可思议的佛智法门，不敢有所疑虑。

这里的“重诲”，有两层涵义，第一层，重念为

“崇”的音，意思是重新、再次，指世尊一再地教诲。

如果去仔细观察，就会发现，本经从前到后，佛处处都在强调这件事，处处都在以自己的现量，来印证这个法门。说到弥陀的智慧，那确实是深广无极的境界；说到本法的利益，那是穷劫都宣说不尽；说到法门的顿速，就是只要一生勤苦，按佛的教导去做，就能一生得到解脱等等。

第二层，重念“众”的音，指重要、深重，是说重要的教诲。意思是净土大法非常重要，它关系到后世无量众生的永久大利，是一个真正能把众生从苦难中顿时救拔出来的大法。它是神丹妙方，能够起死回生。它极其简易方便，能够普遍地救度无量凡夫。即使到了法灭后一百年，浊浪涛天，毒焰遍地，众生都陷入极深苦难之时，还能依此法而即生度越生死。

“受佛重诲”一句也显示了本法是以佛语为量，以信心为能入。

比如，小本《阿弥陀经》，就是世尊无问自说。这部《无量寿经》，也是佛自己示现空前的瑞相，阿难领旨问佛后，世尊自己说出来的。这都是佛通过自己的现量来指示的。其他声闻缘觉等圣人，在这件事上就像瞎子一样，自己尚且看不到净土甚深的事理因果，对于法门的究竟、奇特、独妙，以什么样的因能成办往生，往生后能得到多殊胜的妙果等等，这一切都是一片茫然，所以根本没办法以自力为众生指示。

这就知道，净土大教是佛智不思議法门，唯佛与佛

乃能了知，九法界众生凭自力都无法测知。但如果有坚定的信心，就能直接受取佛无上果觉所赐予的真实利益。因此，信心是修学此法的关键。

有信心者，能一心尊崇本师的教导，就一定能获得极其不可思议的利益。但如果心生疑悔，即使发愿修行，能够往生，也会长时困在边地，没办法直接生到佛前，迅速成道。有信心则一念得善利，有疑心就五百年受困缚。有信心则莲花开，疑悔则花不开。可见，能否获得大利就在信疑之间。

有信心是因为宿世在诸佛面前供养、承事，种过无量的善根，所以今生一听到这个法门，就有欢喜好乐的心，一心求取，以此就能得大利益。这种人就是净土法门的当机者。如果有疑惑，这也是宿世恶业深重的反映，或者是没有深厚善根的结果，这样的人在闻到不可思议甚深法门时，心里就会产生怀疑、顾虑，不敢一往直前地求取，或者表现为轻慢、懈怠、无动于衷等等。这样就失去大利益了。

换句话说，有信心的话，通过这一世勤苦修行，很快就能生到清净佛国，往后再没有一丝一毫的苦恼，一切寿命、受用等都自在随意，这样在无为自然之中，很快就能证得涅槃。这就是以信心所得到的大利益。相反，如果对此怀疑、后悔、退失，就会当面错过，失去这一切利益。可见，这是唯信乃入的法门，唯一就要信受佛的教导，佛教我们怎么做，能够相信，并且依教修行的话，就会有极大的利益。

再说回来，这个重大的教诲，就是要说出无量众生出离苦海的要道，它是以佛语完全证明印可的大法。其他译本里讲到，佛说，对于我所说的净土经教，你们不能改动一字，必须按照佛语的量来进行宣说。善导大师也是特别强调这个问题。比如在《观经四帖疏》里讲，如果菩萨的语言跟佛语相背离，那就不能信受菩萨，唯一要信受佛语。像过去的有些论师们，依据《摄大乘论》等，说念佛往生是别时意趣，这就大违世尊的本怀。

佛知道未来有很多人，会对于特别的净土法门，产生各种疑惑，做出各种的曲解、误解，把它等同于一般的法门，所以教诫我们，不要有疑惑、退失，自为过咎。那么，这里弥勒菩萨就禀白说，这是佛极其重大的教诲、指示，我们不敢有所怀疑。

“不敢有疑”，要知道，对于佛以不可思议的智慧和慈悲宣说的大法，心中产生疑惑的话，会造下非常严重的罪业，无法与佛智法门相应，即使往生也要被困在净土的边地。因为，这个境实在太深重，它既是阿弥陀佛果地不可思议智慧的行境，也是本师释迦佛的慈悲教导，对于这样深重的境，哪怕产生一丝疑虑，都会成为很大过失，如果完全不能信受，甚至毁谤的话，那必然百千万劫堕在地狱深渊。像这样，考虑到因果的严重性后，就丝毫不敢怀疑，对于世尊所说的每一个字，都信受奉行。

还要想到，净土大法是无量群生赖以即生解脱、成佛的大道，它像日轮，普照世间；像大风，周遍行于世

间；像大愿船，普度无量众生，所以在面对它时，我们应该充满敬畏，有一种无比尊重的心。就连补处弥勒菩萨都这般恭敬、虔诚，领受佛智法门，而且也一心精进，专精地来修学，何况我们这些凡夫小辈呢？

这里要体会到，“不敢”二字所表现出的无比敬重。在这个大事因缘面前，不敢产生一点邪见、歪曲以及非法的持受。我们不敢以自己的寻思分别心去染污它，也不敢以诋毁、轻慢去触犯它，也不敢以懈怠之心对它置之不理。

总之，弥勒菩萨代表千秋万世的人向世尊禀白，表明我等弟子的心意。也启发我们，要信受世尊的言教。所以我们也应当说，现在已经接受了释迦世尊的深重教诲，今后一定专精修学这个殊胜的法门，按照世尊的教导来奉行，不敢有疑虑。

这也是藕益大师在《要解》里说的“信他”。相信释迦如来绝无诳语，弥陀世尊绝无虚愿。一心随顺诸佛的真实教诲，决志求生无有疑惑。这就叫做信他。这主要是以佛的证量来作证明。如果对佛有真实的、不退转的信心，那对于佛所说的一切，就不会产生任何怀疑，全都如实信受。对于佛经里的每一句话，都诚心地相信。以这种深信，自然会出现欢喜，一心好乐希求，之后按照佛的教导去做，菩提道就会变得非常简易、直捷。

这就等于是以佛心加被你的心，以佛的量成为你的量。所谓无上胜义谛，唯一以信心来入，这个佛智不思

议法门也唯一以信心来入。信心如手，只要有了信心，就已经置身在弥陀愿海的无量功德宝山当中，可以随手拾取无量的妙宝。信心是净土妙道的根源，从中会辗转不断地出生直至尽未来际之间的无量无边的利益安乐。一旦生起了胜解信，没有丝毫怀疑，深深忍可，当下就会生起欢喜。从此之后，你就得了大安心，再没有生死的恐惧，会感到人生充满了光明和希望。而且会一直处弥陀愿海光明的加被之中，时时得到十方诸佛的护念。

【思考题】

- 1、对于世尊“汝及十方诸天人民一切四众……快乐无极”这一段开示，我们听了后：
  - (1) 应如何思维而生起欢喜心？
  - (2) 应如何思维而厌离生死痛苦？
  - (3) 应该做怎样的决断？
  - (4) 应遵循怎样的修道准则来度脱自己？
  - (5) 应如何思维而发起精进？
- 2、为什么往生极乐世界后，决定能解脱生死？请结合“长与道德合明……次于泥洹之道”做解释。
- 3、“弥勒白言：受佛重诲，专精修学，如教奉行，不敢有疑”。
  - (1) “重诲”有哪两种涵义？请分别解释，并回答：为什么说佛的教导是“重诲”？
  - (2) “受佛重诲”一句显示了哪两个道理？请分别解释它们的原因。
  - (3) 这里的“疑”指什么？有疑心会产生什么过患？
  - (4) 为什么弥勒菩萨“不敢有疑”？“不敢”二字体现了什么？
  - (5) 我们该怎样“专精修学，如教奉行”？

佛告弥勒：汝等能于此世，端心正意，不作众恶，甚为至德，十方世界，最无伦匹。

佛告诉弥勒：你们能在这个五浊恶世，端正自己的心意，不作身口意的恶行，就是真正有大德行的人，是十方世界里无与伦比的人。

前面从“世人薄俗”开始的一大段经文，释迦佛详细列举了世人随意造恶、饮苦食毒的情形，指示现在是苦难深重的时期，劝我们要从中出离，求愿往生。这里承接那一段经文，劝我们努力断恶行善，做一个人中芬陀利花。我们要认识到，如今深陷在五浊恶世的苦海里，很容易发起各种烦恼和恶业，往后的时代越来越艰难、染污，行道也越来越困难，所以，现在就要回转心意，一心求生净土，用这一生的精勤来实现彻底的解脱。

“此世”，指五浊恶世，表明在此期间，染缘炽盛，净业难成。处处充斥着染污缘，诱导人造恶，人只要置身其中，就会不由自主地现起各种染污的心念，很难安下心来行善。就像被汹涌的洪水冲击一样，人们很难抗拒共业潮流的力量，往往无力自拔，被共业的洪水所席卷。现在这个世界越来越乱，染污缘越来越多，诱惑力越来越强，眼情一看到或者耳朵一听到，心马上就被吸引住了，会不由自主地现起各种贪嗔等迷乱的念

头。可见，在这个世间修善法非常艰难。

尽管如此，我们仍然要知难而进，策励自勉，尽可能地“端心正意、不作众恶”。对此又有不同的解释。就浅近处来说，是指我们每一天都要修正自己的心，时时防护自心，去掉各种虚伪、狡诈、恶劣等的行为。凡是起了不正的念头，像是骗人的、害人的、损人的、障碍人的等等，心就已经失去正直，丧失正气了，整个气脉的运行都不正常。而且，这股恶的力量跟恶趣相应，会让人失去人身。所以，身口意的各种恶行都要舍弃，时时改正恶习。同时，要端正自心，行持三门善业。没有正直的心，一直落在狡诈、虚伪、谄媚的心态里，就不会有清净的善法可得。就像《维摩诘经》说的，“直心是道场”，直心才能修道，才能到达菩提果地，心地谄曲是不会出生任何道果功德的。

如果更深入地解释，那就要配合大乘道来说。唯一趣向无上菩提，叫做“端心”，不求世间名利，也不求小乘阿罗汉等其他道果，叫做“正意”。就像《华严经》所说的，“忘失菩提心，修诸善根，是为魔业。”以菩提心摄持做一切善行，是最端正的。这里没有自私的心，也不会为了现世名利，做出各种害人的行为，也不会有舍弃众生，寻求一己解脱的小乘下劣作意。这样所修集的任何善根，都会成为无上佛果的因。

能在浊世当中，勤修善行，舍离恶业的人，就是“甚为至德，十方世界，最无伦匹”，世尊赞叹他是极其稀有，难能可贵的人。这个世界非常染污，在这里下

至做一件善事都很困难，然而却有人能坚持断恶行善，这在十方世界里，都是极稀有的事。其他佛的世界很多都非常清净，染污因缘很少，所以修行善法就很容易。但娑婆世界处处都有染污缘，各种干扰的力量一直把人们的心往生死恶业的方向拉，在这里还能坚持行善、不造恶业的话，确实极其稀有，如同火中莲花，是具有大心力的大丈夫所为，所以说他是无与伦比的人。就好像顺水行船容易，逆水行舟非常困难一样。如果能逆流而行，不被世间染污业的潮流所转，想一想，那要有多大的力量！

以上是按照通途教法做的解释。如果以净土本宗的持名念佛法门来说，能在浊世一心清净地念佛，就好像污泥中开出的白莲花。可以称为人中好人、人中妙好人、人中上上人、人中稀有人、人中最胜人。

“至德”，是说念佛人由于生起了真实的信愿，一心持念弥陀名号，这样以弥陀万德洪名的无上德香，熏发自己的身口意三业，心中就出现了香光庄严。这样，一心念佛就不再念贪嗔痴，不再念轮回染污的事，不念世间名利、情爱、竞争等等。一句佛号熟了，世间的杂念就生了。这就以一个清净的佛念，代替了百千万亿的妄念，所谓“一念相应一念佛，念念相应念念佛”，它就成为一切念中最殊胜的念。相比于不断地起各种污染邪念的人来说，一心念佛的人确实是极好的人。也因此，可以受到人们普遍的恭敬、景仰、尊重。在生之时，虽然身处五浊恶世，但已经成了清净佛国的人。临

终的时候，更是直接往生净土，超出三界，成为清净世界的菩萨。

如果从根源上说，至德就是指名号，弥陀名号以无量光寿为体，是无上果觉的表相。通过持名，就能净除心中的各种染污，出生无量的福德、智慧、光明、受用等等，身心世界的一切也都会潜移默化。像这样，持名时佛就在心中现前，这就是以佛的无量功德庄严心地，所以念佛人被赞为是至德，成为世界上极其殊胜的人。

以上从通、别两方面解释了“甚为至德，十方世界，最无伦匹”的涵义，下面结合整句经文做个总结。

从通途教法来说，一切五乘道的基础，就是端心正意，去掉心上的各种邪恶、虚伪，这样有了坚实的基础，才能建构起一切世出世间的功德大厦。也就是，首先端心正意，舍弃一切恶趣的业因，这样才能恢复人性。有了人的品性后，才能进一步升华为天性和佛性，否则任何五乘道果都无法建立。

这样的话，就要在五浊恶世里，时时外制身口，内防心意，不作众恶。我们心里有很深重的恶习，如果不能时时防护身口，努力制伏恶习，就会像脱缰的野马一样，任意妄为。所以，时时要制伏身口，做到“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动”，一切不正的言语行为都要断除。内要防护自己的心。我们的分别心非常危险，稍不注意，放纵恶念，就会堕落。所以，要时时防护、觉察，不让恶心生起，不必说真正发源于身口，下至于最初的等起都要遮止。能在这个五浊恶世，

浊浪滔天的时代，这样外制内防，谨慎取舍的人，就是至德之人。

就净土深妙法门而言，首先从根本上把心转掉，念念与阿弥陀佛相应，之后表现出的一切身口言行，自然清净庄严，这就叫做“内美外溢”。所以，“擒贼先擒王”，“治病先治本”，就要在生死最切近处——妄识上做转换，把过去念念起贪嗔痴的心，转成念念缘阿弥陀佛。这样，时时念弥陀，就时时香光庄严，不求定，而自然得定；不求消业，业自然化除；不求福德，福德自然充满；不求智慧，智慧自然明了。像这样，通过念佛，时时处处都会外溢出庄严德相，这就是治本之道。这样的话，在五浊恶世里至心念佛，念到全心是佛，全佛是心，心佛不二，就成了无上的至德，也叫做浊世里开出的白莲花。

所以者何？诸佛国土，天人之类，自然作善，不大为恶，易可开化。

为什么呢？十方无央数佛土里的诸天人民，都自然行善，基本不造恶业，所以非常容易教化。但对于娑婆世界五浊恶世里的人来说，断恶行善就非常困难，在这里还能坚持善行，就显得更加难得可贵。

这一点，去观察当今时代的现状就很清楚，就连做一个很小的善事都非常困难。人们的心普遍不认同善法，排拒善事，甚至否认、嘲笑善行，这就导致做善事

好像做贼，偷偷摸摸的，还受人轻视，造恶业反而会被鼓励，大家都一致赞同、认可。

人与人之间有一种增上缘的作用，而这个世界上，人们普遍造恶，到处都是造恶的增上缘，所以，造恶的时候会感觉很正常，没有任何舆论压力，也不会遭受世人的冷眼。但行善就不一样，周围不但没人行善，还有各种排拒善法的言论，在世俗眼光的压力下，会让人觉得一点善事都做不出来。这就是大众同化的力量。

浊世的凡夫很容易随潮流而转，在这个以造恶为主流，千万亿人都处在恶心恶行状态中的时代，有人却能逆流而行，那就非常稀有了。比如，世人都在欺诈、盗窃，你却丝毫不贪，不取任何不义之财，这就非常难得；世人心里都充满了淫欲，你却坚持梵行，这也非常稀有；世人都在高唱：“人不为己，天诛地灭”，而你却舍己为人，这是极难得的；世人都在追名逐利，而你却淡泊名利，一心寻求佛道，这也极其难得；世人整天都为自己的享受打算，你却考虑众生的利益……诸如此类，都非常难能可贵。能这么做下去的人，就是浊世真正有大德行的人。

以下释迦佛讲明自己出兴于世的本怀。

今我于此世间作佛，处于五恶五痛五烧之中，为最剧苦。教化群生，令舍五恶，令去五痛，令离五烧，降化其意，令持五善，获其福德，度世长寿泥洹之道。

世尊说：我以宿世的大悲愿力，发愿在最苦、最艰难、最污秽的国土成佛，救度苦难众生。现在，我已经在这个世界示现成佛，处在五恶五痛五烧，这最深重的苦难当中。在这里教化众生，使他们舍离内心的五恶，去除五痛、五烧的极大苦厄，这样来调伏他们的心。而且，让众生都能执持五善，获得福德，度越生死苦海，获得无生无死的涅槃之道。

如果释迦佛不来这个世间说法，众生就会一直处在五恶当中，辗转不断地造业，内心的恶劣习性无法调伏，再加上各种恶缘的熏染，彼此增上恶业，这样发展下去，恶业会像滚雪球一样增长得越来越严重。这样陷在恶性循环里，不断地被恶业的火所焚烧，将来必定会遭受极惨痛的果报，出现越来越深重的苦难。世尊怜悯浊世的苦难众生，不忍心我们永远沉溺在苦海当中，倍受漫长、深重的大苦，所以发愿在这个浊世示现成佛，并示现同类的身给众生做榜样，教导有情出离苦海的道法。这就是世尊在五浊恶世示现成佛的悲心本怀。

众生一直沉溺在因果循环的苦海当中，不了解苦的机制，更不知道如何才能脱离苦海。所以，世尊来到人间作大导师，首先就开示了因果正道。让众生认清，造什么样的恶业，会变现出五痛五烧的剧烈苦报。有了这个认识后，众生的心才得以调伏，才开始随顺安乐正道，端心正意，不作众恶。这样停止了粗重的恶行，化掉粗大的恶劣习性以后，才能避免各种大苦的扰乱。这

样远离了粗大恶业的干扰，再让他持住五善的德，不断地修集善行后，就从烧苦的病态中脱离出来，有了相对安宁稳定的心，也就有了人天的福德。在这个人天善道的基础上，进一步修持净土法门，就能即生超出世间，高登净土，最后获得无生无死的果位。像这样，把众生逐步地从恶趣救拔到善趣，再从善趣救拔到净土，最终毕竟成佛。这样就能完成将无量众生救度至无上佛果的大愿，也是“普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹”的真实体现。

我们从这里也能看到，出世间净业的修行，一定要建立在人天善道的基础上。如果没有福德，就不可能具有内外修法的顺缘，没有一种相对清净、安宁的心理条件，也无法跟解脱道契合。所以，“观经三福”里，第一就是人天福，所谓“孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业”。有了这个基础后，再修大小乘共同的善法，“受持三皈，具足众戒，不犯威仪”。在这之上，进一步修持不共的大乘福德，“发菩提心，深信因果，读诵大乘，劝进行者”。

以上总的讲了世尊在娑婆世界救度苦难众生的悲愿，以及实际行持的事业，下面对此分别解释。

“令持五善”，“五善”，指无量的善法，包括世出世间一切凡圣的善法。意思是，要持有善心，修行善法。世尊说法是要让众生转恶成善，再由浅至深，由表及里，从有为到无为，所以，善是一切利乐的根源，一切世出世间善道的根本都可以摄在一个“善”字当中。

也因此，启发、长养、升华善行，就成为一切佛道的根本。就像《十善业道经》中说的，一切城市、村庄等都依大地而安住，一切药草、树木等都依大地而生长，同样，一切人天善法都依十善业道而建立，一切声闻、独觉、菩萨的道果功德，乃至一切佛功德法，也都依于十善而得以成就。

“获其福德”，由于善的范围很广，有深有浅，所以，从中获得的利益也有各种差别。换句话说，一切都是由自心的缘起而来，随着善行品质的差别，也会出现果报上的差异。

如果持世间善，修人天善法，就能获得长寿、健康、富裕等很多世间福报。任何一种善趣安乐，像是善趣众生的身心，周围环境、事业等等，都来源于善业。如果以出离心摄持，一心想要超出三界，修出世间善法，就能成为解脱的因。如果善法被菩提心摄持，就会成为无上佛道的因。那么，按净土本法来说，被信愿摄持的善法，会成为净土的正因。像《观经》里讲的，具足“三心”，则必定往生，其中一个就是“回向发愿心”。它有点铁成金的功效，能把一切善法功德，都转为出世间净土果报的因。像这样，把善根回向在往生净土上，就会超出生死，生在化土当中。如果进一步有了般若智慧，洞达一切万法都是本性所现，体用不二、事理无碍，这样证得本性的人，把善根回向净土，就能入真实报土，证到与佛同等的真常大乐。总之，从浅至深地修持善法，都能获得相应的利益，绝不空过

这里以“度世长寿泥洹之道”，来总摄出世间果报。“度世”，指度过了轮回。世间是一种轮转相，众生被惑业力所牵，一直在三界中轮转，就叫做沉溺世间。一旦发起了觉悟，开始信愿持名，修持善法，以这种深厚善根的力量，加上阿弥陀佛慈力的救拔，因缘一和合，就能顿时横超三界，截断五道流转。以佛力的摄持，直下往生到界外净土。那里没有任何惑业的因缘，更不会引发苦果，这样顿时就超出了世间。从此之后，得到了无量的寿命，最终合于涅槃理体，一切虚妄显现全部寂灭，也就回归法界了。当然，回归也只是一个假名。原本没有生死，也没有杂染法，众生本来是佛，只是做了一场迷梦而已，迷乱的力量一旦止息，就恢复了本有，从此就回到了无生无灭的本性当中。

那么，为什么净土之道，能够度世达至涅槃呢？这首先要知道，在净土教法里，把地狱、饿鬼、旁生、人、天都算为恶道，叫做“五恶趣”。因为相对于净土来说，人天善趣也处在惑业苦的循环里，没有脱离苦苦、坏苦和行苦，所以叫做恶趣。

净土完全不同，一往生就断除了惑业苦的流转，下至一念我和我所的心都没有了。轮回里的五取蕴转成了净土清净的蕴，不再是感苦、造苦的机器。而且转成了真实安乐的因。以弥陀智慧本愿的加被，他心中已经出现了真实智慧，契合了本性。以这种觉悟的力量，之后不断地止息虚妄，合到真实本体。这样从乐入乐，从明入明，辗转不断地增上善根，就从过去的恶性循环，

不断感苦、造苦的状况，转成了良性循环，不断地会归本体，最终连极细的迁变都灭尽了，就现前了自心本有的不变大乐。

本经后面也说，“度世上天泥洹之道”，“上天”，不是指轮回里的天界，而是说天中天，指的是佛果。“天”，表示尊贵，意思是往生者已经脱出了轮回，成为三界当中最尊贵的人。所以，净土经教里讲的“净土天人”，不是指世间的天人。

这里说“长寿”，指的是无量寿，意思是往生净土就脱离了衰变和死亡。当年昙鸾大师听到《观经》法门后，当即把《仙经》烧掉了，因为那并不究竟，只有依靠净土法门才能得到真正的长生。可见，这是真正的长寿法门，以弥陀本愿的加被，让一切往生者都得到无量寿。也因此，我们称弥陀世尊为“无量寿佛”。他又叫“甘露王”，能消除一切苦和苦因；又叫“无量光”，能为众生开启遍照的智慧等等。诸如此类，阿弥陀佛有无数德号，他能使得无量众生，都转成跟弥陀无别的体性。所以，净土法门是真正救世的法门，能让无量众生获得涅槃正道。

佛言：何等五恶、何等五痛、何等五烧？何等消化五恶、令持五善、获其福德，度世长寿泥洹之道？

这里世尊自问自答说：什么是五恶？什么是五痛？什么是五烧？该如何化除五恶，使得众生心中能执持五

种善根，从而得到福德，度出世间，证得无生无死，无量寿的涅槃之道呢？

以下世尊特别按照五浊恶世众生的情形，说明十恶的业因果报。

为什么佛要这样自问自答呢？要知道，因果极其的甚深、微细、复杂，声闻缘觉乃至十地菩萨都不能彻知，只有佛才能彻见一切因果的真相，知道众生的罪业有多少，罪根的深重程度等等。所以，只有佛能够以彻见三世因果，无量深广微细境界的佛眼，为众生宣说五恶、五痛、五烧的业果情形。

为什么要讲这些呢？一方面是因为，弥陀本愿特别摄受恶劣众生，像第十八愿说的，除了五逆和诽谤正法之外，一切罪苦众生，只要有信愿，下至临终十念念佛，弥陀愿海都会摄受，把他们救拔到界外净土。这就体现了弥陀世尊深重的悲心，也是第十八愿的成就。

最主要的是，虽然前面说到了三辈往生的条件，但并没有特别提到恶苦的问题，然而就娑婆世界五浊恶世的现状来看，很多众生在一生当中，造了非常多的恶业，很少修集善法。为了救拔这些恶业深重的众生，就需要特别地宣说善恶因果，把他们的心从畜生性转成人性，之后扩展为天性，再升华为佛性。

就现在的情形来看，大多数众生都有很深重的业障，不断地从心里起现恶业，这种情况下，不从基础的因果法上作救护的话，光是讲很高的法，他的根性不够，也修不上去，这就要特别地宣说因果法门。这样，

首先止恶行善，之后再配合净土的修法，就很有希望即生解脱。这对于浊世的众生来说，是非常切实可行的途径。

印光大师在世时的教化也无非是这两点：第一是因果，第二就是净土。所谓“敦伦尽分、闲邪存诚，信愿念佛，求生净土。”对于一般的善男信女来说，这就非常适合。也就是说，起码要保证两个条件：第一是保住人身。要敦伦尽份，行持五戒十善，做一个好人。其次在这个基础上，就要生信发愿，持佛名号。至于更高深的修法，就看个人自身的因缘条件，能达到几分算几分。能做到这两条，就能即生往生净土，超出轮回，否则基本是没有希望的。

【思考题】

- 1、“佛告弥勒：汝等能于此世，端心正意，不作众恶，甚为至德，十方世界，最无伦匹”。
- (1) “此世”指什么？为什么在此世修善艰难？请结合当今的现状说明，并分析出现这种状况的原因。
- (2) 从深、浅两方面解释“端心正意，不作众恶”。
- (3) 为什么说这种人“甚为至德，十方世界，最无伦匹”？
- (4) 以持名念佛法门解释“至德”的涵义。
- (5) 我们平时应如何外制身口，内防心意？应如何做到“内美外溢”？
- 2、“今我于此世间作佛，处于五恶五痛五烧之中，为最剧苦。教化群生，令舍五恶，令去五痛，令离五烧，降化其意，令持五善，获其福德，度世长寿泥洹之道”。
- (1) 解释“五恶”、“五痛”、“五烧”。
- (2) 世尊在此世间作佛的本怀是什么？
- (3) 世尊是怎样救度无量众生成佛的？请结合净土法门说明。
- (4) “五善”指什么？修持善法能获得什么样的福德？
- (5) 解释“度世长寿泥洹之道”，并说明净土之道是怎样度世达至涅槃的。
- 3、为什么要以因果法和净土法来救护浊世的众生？

“五痛、五烧”，其中，“痛”指痛苦，“烧”是对应的比喻。意思是五恶的业力成熟时，会在自己后世的身心上，变现出极其剧烈难忍的大苦，就像烈火焚烧一样，所以叫做五烧。

对于“五恶、五善”的涵义，虽然过去有很多论师都以五戒来解释五善，但我们依据善导大师的观点，把五恶解释为十恶业，五善解释成十善业。这样，五恶中的前三恶，就是指身业的杀、盗、淫；第四恶，指妄语、两舌、恶口、绮语四种口恶；第五恶，指意的三恶——贪、嗔、邪见。

下面根据善导大师的开示，再讲讲浊世众生即生出离苦海的正道。

大师在《观念法门》里讲到：“释迦出现，为度五浊凡夫。即以慈悲开示十恶之因，报果三涂之苦。又以平等智慧，悟入人天，回生弥陀佛国。诸经顿教，文义历然。”

这段话的意思是，释迦牟尼佛出现在世间，就是为了救度五浊恶世的凡夫。他以大慈悲心开示了十恶的因果之相。（显然，这里的“十恶之因”就是指本经说的五恶。“报果”，是指本经说的五痛、五烧。“三途之苦”，是说由于五恶的业力，会感得三恶趣无量的苦恼。）世尊首先以折伏的方式，宣说浊世的恶苦，就是为了使众生发起厌离，从恶趣苦海中超出。之后给予众

生希望，宣说了弥陀平等智慧。这是指佛智不思議法门，也就是西方净土法门。意思是开示了净土正道，使得人天觉悟，回向往生极乐佛国。（这就是世尊为众生指示的一条出世正道，以断恶行善，回向净土，就能超出苦轮，证得涅槃寂静。也是本经说的“获其福德度世长寿泥洹之道”。）

这是一个非常快捷、方便，普遍救度世间的大法，它叫做顿教法门，并不是像《璎珞经》等通途教法说的，通过三大阿僧祇劫，才能修行成佛。这在“净土三经”里都有很清楚的讲述。比如，本经前面讲到：“虽一世勤苦，须臾之间。后生无量寿国，快乐无极。长与道德合明，永拔生死根本。”意思是通过精勤修行，一生之中就能顿超轮回。《弥陀经》中说，以一日至七日念佛的功行，就能生到净土。在《观经》里也讲到，众生具足至诚心、深心、回向发愿心，就必定能够往生。可见，净土大法就是顿教法门，是能够救度浊世恶苦众生，即生超出苦轮，解脱成佛的大道。

那么，这一切都是来源于弥陀世尊的悲愿。悲愿关怀的一个重点，就是浊恶世界苦难深重的众生，凭借自力很难超出苦海。善导大师在解释“观经三心”的深心时说，深心指深信之心，这又有两方面，一是相信自己是生死罪恶凡夫，经过无量劫的流转，也没能超出轮回，单凭自己的力量，即生要超出生死非常困难。其次，相信弥陀愿海有极大的力量，下至临终至心十念，都可以往生净土。对于这两方面能够深信不疑，就会一

心地归投弥陀愿海。

这就非常适合目前罪苦众生的情况。现在大多数修行人，过去都造过很多深重的恶业，修其他法门很难即生解脱。那么，该怎么来出离生死呢？这就要遵从世尊在这里的教导，首先忏除十恶业，一心修善，保证人天善道的基础，之后以信愿念佛，就能即生超出苦海。

以下是世尊分别开示五恶五善。

其一恶者。

第一种恶是杀生，也兼代其他同类的恶行。一切众生，下至昆虫、蚂蚁，无不爱惜自己的生命，所以在一切罪行当中，以杀生最为严重。在十恶业里，也是把杀生排在第一位。

天台大师说：“断绝其他众生这一世的五蕴相续，就叫做杀。”

善导大师在《观经四帖疏》中说：“言慈心不杀者，此明一切众生皆以命为本。若见恶缘怖走藏避者，但为护命也。经云：‘一切诸众生，无不爱寿命，勿杀勿行杖，恕己可为喻。’”

所谓慈心不杀，这是指明一切众生都以命为根本，有生命才有一切，没有生命，一切就都没有了。如果他见到有危及生命的因缘，就会恐怖、逃走、躲避，这一切都是为了保护自己的生命。可见，众生都有保护生命

的天性。经中说：众生没有不保爱自己寿命的，所以不能杀害他们，或者用刀杖等凶器作损伤。将心比心地想一想，自己连针刺的苦都不愿意接受，何况尖刀刺喉等的杀害之苦呢？所以，在佛教的戒律里，无论在家还是出家，都制定要断除杀生。

要知道，以杀生的罪业，不忏悔的话，将来必定堕入地狱，遭受烈火焚烧等巨苦，对此谁不畏惧呢？但世人为了满足口腹之欲，或者为了谋取财富，丝毫不顾未来的苦报，肆意地在山林中打猎，在河海里网鱼，大肆造作杀业。像这样，为了一己之私，强行夺取其他众生的性命，这样的人善心何在呢？

诸天人民蠕动之类，欲为众恶，莫不皆然。强者伏弱，转相克贼，残害杀戮，迭相吞噬。

这里讲到，杀生者不单指人类，还包括天人、旁生，乃至各种昆虫等等。在这个世间界里，无论是人类杀害动物，还是动物界互相残杀，处处都有强者杀害弱者的现象。这里的“强”，是指杀生者；“弱”，指被杀者。

“转相克贼”，“克”是杀的意思，是说众生之间，辗转相互杀害。比如鸟雀取螳螂，人又杀鸟雀。

“残害杀戮”，只是伤害对方，但并没有杀死，叫做“残害”。已经夺去了他的性命，就叫“杀戮”。“迭相吞噬”，是指彼此吞啖、毒害。比如青蛙吞蚯蚓，蛇

又吃掉青蛙。

不知修善，恶逆无道。后受殃罚，自然趣向。神明记识，犯者不赦。故有贫穷下贱，乞丐孤独，聋盲喑哑，愚痴弊恶，至有尪狂不逮之属。

众生不了知善恶因果的道路，并不修持善业，趋吉避凶，反而违背因果律，肆意造恶。这样，在未来就会受到因果律的惩罚，在杀业成熟时，自然会趣向三恶趣。这就是因果律的自然法则，所以叫做“自然”。以业力的驱使，会趣往相应的生处，或者制造同类的果报，这就叫做“趣向”。

“神明记识，犯者不赦”，“神明”，指俱生神。按照晋译的《华严经》所说，每个人从出生时起，就有两名天神，常常跟随、侍卫他。一个叫“同生”，一个叫“同名”。天能见到人，而人却见不到天。这两位天神是每个人俱生就有的，所以叫做“俱生神”。《药师经》里也说，有俱生神详细地记载人的罪业和福业，然后禀告给阎罗王。《嘉祥疏》中说，一切众生都有俱生神，一个叫“同生”，一个叫“同名”。同生女在人的右肩上，记下他所造的恶行；同名男在左肩上，书写他所作的善行。

而且，《五戒经》上讲到：“三覆八校，一月六奏。”“三覆”，指正月、五月、九月；“八校”，指立春、立夏、立秋、立冬，春分、秋分、夏至、冬至这

八天；“六奏”，指六斋日，也就是每个月的初八、十四、十五、二十三、二十九、三十这六天。意思是说，天神记录了众生的善恶后，在一年当中，正月等三个月会向上禀告、回复；立春等八天也要向上呈白。每个月的六斋日会去陈述。禀告上天众生所作善恶的情况。

对于“记识”，主要有两种解释。《嘉祥疏》等，把“识”解释成记录，意思是天神在冥冥之中记录着人类造下的业行，没有丝毫差错，所以报应不爽。第二种解释是说，“识”指第八识，众生无论造了什么业，第二刹那无间就在八识田里熏了种子，种子的功能不会消亡，所以决定会感果。

当然，这两种说法并不相违。所作的善恶业，内熏在自己的识田中，外也显现有天神来记录。也就是说，人在造业之后，决定会熏在自己的识田里，丝毫也不会漏掉，而且，任何一个种子的功能，在没有遇到违品的情况下，都不会无故消失。一旦种子成熟，当即会现前果报，这是内的情况。外在也有俱生神，他们始终紧密跟随，记录每个人造下的各种善恶业行，然后向天庭禀报。

总之，唯识变现，不碍神明记录；神明记录，正是唯识所现。这就知道，众生所作的业，内外都有记录。所谓“天网恢恢，疏而不漏”，人们总以为用一些侥幸的方法，能够避人眼目，或者通过买通、贿赂、作假等的手段，可以逃避法律的制裁，岂不知因果的法网难逃，哪里有赦免的时候呢？

“故有贫穷下贱，乞丐孤独，聋盲喑哑，愚痴弊恶，至有尪狂不逮之属”，以这个缘故，就有贫穷等的果报降临。

这里列举了杀生的等流果。杀业成熟时，首先会堕在三恶趣中，后来从恶趣出，转生在人间时，也会感召短命多病、盲聋喑哑等的苦报。一般来说，贫穷下贱等是偷盗业的等流，但要知道，很多时候，杀生并不只有杀业的成分，还会杂有其他恶业。比如，为了盗取他人财富而杀害对方，这样因盗而杀，就同时造下了杀业和盗业。其他还有很多种情况，由于造的业比较复杂，所以感召的等流果、增上果等也会有多种多样的情况。

“乞丐”，指依靠向人求乞、讨饭过生活。“孤独”，小时候没有父母叫做“孤”，老了没有孩子叫做“独”。“盲聋”，指双目失明，或两耳失聪。“喑哑”，“喑”，指口里发不出声音；“哑”，是说虽然能发出声音，但舌根不能转动，还是不能说话。“愚痴”，指痴呆。“弊恶”，是说心地恶毒，不善良。

“尪”，指身体瘦弱，骨胳弯曲不正。“狂”，指精神癫狂。“不逮之属”，指身体不健全的残疾人。这些丑恶、下劣等的果报，都是由于过去造杀业等，所感召的残余的殃祸。

又有尊贵豪富，高才明达，皆由宿世慈孝，修善积德所致。

这一句是讲明行善能得善报，从而反显造恶必遭殃祸，也显示了未作不得，已作不失的天理。

佛继续说：世上有的人身份高贵，有钱有势，有的人才智过人，明白事理，这都是他们前世仁民爱物、孝敬长辈，做善事、积功德所感召的。

世有常道，王法牢狱，不肯畏慎，为恶入罪，受其殃罚，求望解脱，难得勉出。世间有此，目前现事。

世间有一种常规，每个国家都有一系列的行为规则，这叫做法律，凡是违背的人，都要受到制裁，要被关入监狱，在监狱里接受刑罚。然而有些人却毫不畏惧，对自己的行为不加约束，随意触犯王法，自以为能逃出刑法的制裁。但要知道，法网难逃，一旦恶行败露，被关押入狱，必然受到应有的惩罚。那时候，虽然畏惧刑罚之苦，一心想逃出监狱，但也无法脱免。这是世间目前能见到的事。

与此类似，法界里也有一个常道或天理，叫做因果律，也有为违背因果律的人准备的牢狱，就是三恶趣。正所谓“菩萨畏因，凡夫畏果”，被业果愚蒙蔽的凡夫，造罪时毫不畏惧，等到果报成熟，遭受极深重的殃祸、惩罚时，再畏惧就来不及了。虽然一心想求得解脱，但也没办法脱免。这都是一个道理。

像这样，见到世间浅近的法网难逃、犯罪受罚的现象，就要知道，还有一个更深、更广、更严厉、更无法

逃脱的天网，那就是因果律。

寿终后世，尤深尤剧，入其幽冥，转生受身。譬如王法，痛苦极刑，故有自然三途，无量苦恼。转贸其身，改形易道。所受寿命，或长或短。魂神精识，自然趣之，当独值向。相从共生，更相报复，无有止已。殃恶未尽，不得相离。展转其中，无有出期，难得解脱，痛不可言。天地之间，自然有是，虽不即时，卒暴应至，善恶之道，会当归之。

“寿终后世，尤深尤剧，入其幽冥，转生受身”，杀生之人不仅现世会受到法律的制裁，等到寿命穷尽，后世还要感受更深重、更剧烈的苦报。那是远远超过现世的刑罚，时间极其漫长，受苦的情形更加惨烈。这样在恶业的牵引下，入到三恶趣的黑暗之处，因造罪而失去人身，转而受取恶趣之身。

“譬如王法，痛苦极刑，故有自然三途，无量苦恼”，就像在世间犯下严重罪行，会被关进监狱，受到非常残酷的刑罚，后世的情形也与之相仿。造罪之人自然会感受三恶趣的无量苦报，这也不是别人强加来的，唯一是自作自受，所以是“自然”。

“转贸其身，改形易道”，“贸”，是交易的意思，这里指转换、转变。这是进一步显示，由人身转成三恶趣身的情形。因造罪而失去人性，就会转人身，成三恶趣的五蕴；转人间的形态相貌，换为畜生、饿鬼、

地狱等的形态相貌；转人类世界，变成三恶趣的世界。这种转换就叫做堕落。

“所受寿命，或长或短”，堕入三恶趣后，会得到各种长短不同的寿命。短的比如蜉蝣，朝生暮死，长的像是堕在无间地狱，多劫难以脱出。

“魂神精识，自然趣之”，魂神和精识是一个意思。“魂神”，是世间的说法，“精识”，指阿赖耶识，是所有识里面最极微细的一个，所以叫做“精识”。第八识在寿命穷尽后，会随着业力的牵引，自然趣入所要受生之处。

“当独值向”，在自业的召感下，必须独自趣往所生之处。也就是自作业自受果，没人能代替。比如一个人白天一直想着某件事，到了晚上，只会在他的梦里出现相关境相。同样，有情生前造了杀业，只会在杀生者的业识前显现地狱等的果相。

“相从共生，更相报复，无有止已”，由于业力的召感，被杀者和杀生者常常生在一起，以那股怨气，被杀者会一直追着杀者进行报复。这样一生又一生，冤冤相报，没有了期。今生我杀你，来世你杀我，还报的时候总会更重一些，结果又欠了业债，还要报回来。这样不断地结成恶业，导致辗转受报，无法断绝。

“殃恶未尽，不得相离。展转其中，无有出期，难得解脱，痛不可言”，像这样，不断地造杀生等的罪业，业力一直无法停止，殃祸也就不断地相续发展，无有穷尽。在无量劫中辗转于三恶趣，没有一刻休歇，不

断地感受各种身心剧苦，就像在集中营里，受尽惨无人道的摧残那样。这都是自己不断造恶所导致的。总之，前业尚未报尽，后业又相续生起，因因果果辗转不断，也就没有出离恶趣，解脱痛苦的时候。那种痛苦极其剧烈，没办法用语言形容。

“天地之间，自然有是”，“天地”，是世间的说法，指三界之间。意思是上到天界，下至无间地狱，一切苦乐都是善恶因果的显现。无论造了什么业，都必然如影随形、如响应声般地出现果报。这都是因果律的无欺显现。

“虽不即时，卒暴应至，善恶之道，会当归之”（“卒暴”，指忽然），虽然不会造业的同时当即受报，然而业力一旦成熟，果报就会忽然降临，那时就没办法遮退了。因果律没有任何误差、空耗，因缘会遇时，果报必然归到造业者身上。

是为一大恶，一痛一烧，勤苦如是，譬如大火焚烧人身。

以上讲了第一大恶，一痛一烧，有这样现世和来世的无量勤苦。就像烈火一旦燃起来，就会不断地焚烧人身，一旦造了恶业，必然从中变现出各种剧烈的苦果，尤其异熟苦最为剧烈、难忍，就像烈火焚身一样，会完全毁灭自己。

人能于中，一心制意，端身正行，独作诸善，不为众恶者，身独度脱，获其福德，度世上天，泥洹之道，是为一大善也。

这是讲与之相反的第一大善，又分为行善和受报两层。

首先讲行善。“人能于中，一心制意，端身正行，独作诸善，不为众恶者”，一个人能在浊世举世造恶的情况下，独自调柔自己的身口意三业，行持善法，不造恶业。“独”，表示不与世人同流合污，所谓“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒”，虽然世人都在造恶，但我不同于他们。

“一心制意”，一心制伏自身上的劣根性，因为恶心就是恶趣的根源。修道人，就是一心调伏自心的人。英雄和圣贤的差别在于，英雄能征服别人，圣贤能征服自己。“端身正行”，指端正自己的行为，用身口意尽量行善，不造众恶。“诸善”两字，涵盖了世出世间的一切善行。出世间的善行，又包含了有无上利益的净土之行。

这一句按照善导大师在《观经四帖疏》中所说的来解释：“不善三业必须真实心中舍，又若起善三业者，必须真实心中作。不简内外明暗，皆须真实，故名至诚心。”凡是不善的身口意三业，必须在真实心中舍掉，凡是善的身口意业，必须从真实心中行持。无论是外在的表现，还是内在的心行，无论在大众场合，还是别人

看不到的暗处，都要真心地做，而不是做表面文章，这叫做至诚心。否则，表面上做得再好，内心充满恶意，也只会成为剧毒，虚伪狡诈是不可能跟善法相应的。

总之，如果能在万人造恶之时，保持自己的操守，不为世间的邪说所惑乱，不被众人的邪行所染污，坚定地断恶行善，这么做的果报就是“身独度脱，获其福德，度世上天，泥洹之道”。自身决定可以得到度脱。现世能得到健康、长寿、富有等的各种安乐，来世能得到升天的果报。在这个基础上，还能信愿念佛，坚行诸善的话，来世会直接上生到阿弥陀佛的净土，毕竟证得与佛同等的大涅槃果。

“是为一大善也”，这是最后的结文。

下面讲第二大恶——偷盗。

佛言：其二恶者。

对于有主的财物，无论数量多少，不与而取都属于偷盗。它包括权威不与取、欺诈不与取、盗窃不与取等。在这个过程中，也会兼带其他身语意的恶行。

以下经文分四段讲解：一、造恶之人；二、显示如何造恶；三、指明偷盗过失；四、明示后世痛苦。

（一）造恶之人

世间人民，父子兄弟，室家夫妇。

“世间人民”是总的代表，不仅指平民百姓，还包括帝王、长官等等。“父子兄弟，室家夫妇”，这是特别举出亲朋眷属。这些是造恶之人。

（二）显示如何造恶

都无义理，不顺法度。

这是讲发起偷盗的根本是业果愚。

“义理”，指因果正理，“法度”，指五戒十善。世人不明了善恶因果律，所以行为十分颠倒，不符合正法尺度，不顺于缘起正道。本来只有行持五戒十善才能得善趣安乐，但他们却违背戒律而行，不断地制造后世恶趣的苦因。其实，在因果律上吃亏就是占便宜，占便宜就是吃亏，不与而取最终必定要加倍偿还。

奢淫僇纵，各欲快意。

这是讲直接发起偷盗的因。

在业果愚的驱使下，不克制贪心，反而放纵贪念（奢），过度地耽著财富享受，贪得无厌（“淫”是过度的意思）；而且内心非常骄慢、放纵，肆意而为；这就导致，在行为上巧取豪夺、敲诈勒索或者损公肥私等，来满足一己私欲，即“各欲快意”。

以下正式显示偷盗的罪业之相。

任心自恣，更相欺惑。心口各异，言念无实。佞谄不忠，巧言谀媚。嫉贤谤善，陷入冤枉。

“任心自恣，更相欺惑”，放任自己的恶心，为所欲为，叫做“任心”，完全不呵责制止，任其造恶，叫做“自恣”。这是讲人们不识因果所导致的狂妄态度。经中说，下至一针一线，都不能故意偷盗，何况窃取很多财物，然而世人都不畏天理、不畏因果，结果放任自己的恶心，随意造罪。

“心口各异，言念无实”，由于内心狂妄的缘故，就使得人与人之间没有诚信，互相欺骗迷惑。这样，内心不诚实，只想着怎么骗人，口里说一套，心里想一套，心口不一，结果他的心念和语言，就落入了虚伪、狡诈的状况中。

“佞谄不忠，巧言谀媚”，口中尽说好听的话，内心却诡诈多端，叫做“佞”；为了自身的目的，做出各种行为、姿态、语言来蒙骗他人，叫做“谄”；言而无信，行为没有任何可信之处，根本不忠于人、不忠于事，就是“不忠”。“巧言”，就像《论语》里说的，“巧言令色，鲜矣仁”，口头上很会说，仁义道德讲得头头是道，态度看上去也很仁义。实际都是假装，是基于虚伪、谄媚的心做出来的。“谀媚”，指很能奉承献媚。

“嫉贤谤善，陷入冤枉”，妒嫉贤士，憎谤善人，使得贤善之人遭遇不幸，含冤受屈。

以上讲了普通人欺诳的恶行，下面特别指出佞臣机伪多端，欺君罔上的恶相。

主上不明，任用臣下。臣下自在，机伪多端。践度能行，知其形势。在位不正，为其所欺。妄损忠良，不当天心。

君臣是国之根本，世法也说，普通百姓互相欺诳是小盗，臣欺骗君，或者官员之间上下蒙骗，就成了大盗。

“主上不明，任用臣下”，上面的长官不明智，信任一些无德的官员，委以重用。

“臣下自在，机伪多端”，这些贪官污吏把握重权，横行霸道，奢侈骄纵，旁若无人，随意榨取民众的利益，做出很多贪污、掠夺之事。还会用各种方便手段，弄虚作假，让人看不出，来掩饰自己的罪行。

“践度能行，知其形势”，他会按照实际情况，揣摩领导的心意，然后做出各种假相，蒙骗上级，以便自己的偷盗罪行不被发现。还能清楚地知道各个时期的形势状况，知道要在什么时间、什么场合、什么形势下，用谄媚的方法，迎合上级的心意。或者感觉上级软弱可欺，就会肆无忌惮地把他架空。

“在位不正，为其所欺”，做领导的行为不端正，

就会被下级欺骗。

“妄损忠良，不当天心”，这种不称职的官员，还会损害忠良之士，这样不顺天理，必然会受到自己良心的谴责，而且最终一定遭受因果律的惩罚。

臣欺其君，子欺其父。兄弟夫妇，中外知识，更相欺诳。各怀贪欲瞋恚愚痴，欲自厚己，欲贪多有。尊卑上下，心俱同然。

这是指明世间人彼此之间互相欺诳的罪行。

现在是五浊恶世，人们的心普遍非常恶劣，无论在哪儿，凡是有君臣、父子、亲眷、朋友等，都有互相欺骗的现象。像是下级骗上级，子女骗父母，包括兄弟、夫妻之间，以及远近亲属、朋友等，都会相互诳惑。人们都各自怀着贪欲、瞋恚、愚痴的烦恼，受自私心、贪得心的驱使，只想让自己获得财利，得到更多的好处，结果心里就想着怎么欺诳他人，把别人的财富据为己有。这种贪得无厌的心，举世之中，无论尊卑上下，人人都是如此。

这就知道，贪得之心是偷盗的根源，即使没有做出拦路抢劫、暗中窃取，或者欺诈、勒索等行为，但只要内心怀有欲贪，有一种想要不劳而获，不与而取的心，就已经有了偷盗的罪业。

（三）指明偷盗过失

破家亡身，不顾前后。亲属内外，坐之灭族。

“破家亡身”，恶业是真正毁坏自己的因素，它有一种破坏的力量，损害别人，其实就是损害自己。然而世人都明白这个道理，自以为用各种各样的手段，明抢暗偷，对自身有利，做出各种虚伪狡诈的方式，来掩盖自己的罪行。实际天理昭然，正那么起恶心的时候，已经有了自身家破人亡的种子，而且越是伪饰、欺诳，罪业的相就越重，落在识田的印象就越深。以这个业种子，将来必然会变现出家产耗尽或者惨遭杀身之祸的果报。

“不顾前后”，人的心一旦被业果愚蒙蔽，就会变得非常暗昧，看不到前因后果，只考虑眼前利益，根本不顾忌其他。这里的“前”，是指不顾自身的情况，“后”，是说不顾家族的情况，或者解释成，“前”，是不顾此世的情况，“后”，是不顾来世的情况。心被欲贪严重障蔽的缘故，只见到眼前的利益，既不顾及自身将来会因此毁坏，也想不到家族会因此而破灭。或者说，他看不到现前这么起恶心的时候，已经在识田里熏了业种，心已经被染污了，更看不到后世业种成熟时，会无欺地变现出恶趣的殃祸。

“亲属内外，坐之灭族”，就今生来说，由于自身犯了偷盗罪，远近的亲属也会因此受连累，或者连坐而入狱受罚，甚至满门抄斩，整个家族因此而灭亡。

或时室家知识，乡党市里，愚民野人，转共从事。更相利害，忿成怨结。

这是讲合伙偷盗，结成冤业的过失。

有时候全家上下、相识的朋友、乡亲，以及街井小巷里的愚民、粗俗之辈，互相勾结起来，合伙做偷盗的恶行。在这个过程中，或者相互利益，或者相互损害，还会为了利益之争，而生起忿恨之心，结成冤仇。

“室家”，指家里的人。“知识”，指朋友、相识的人。“乡党”，指同乡的人。在古代，一万两千五百家叫做乡，五百家叫做党。“市里”，是街市、胡同的意思，指贸易经商的场所，是产生利益之争，出现各种盗窃行为的处所。“愚民”，指愚昧无知，没有见识的人。“野人”，指缺乏礼教，蛮不讲理的人。

“转共从事，更相利害，忿成怨结”，在跟这些人共同合计，从事盗窃行为的过程中，如果彼此之间，心和心相顺，那就能互相利用，彼此都能获利，如果心和心违背，就会互相侵损。世人交往都是以利为本，彼此之间有利可图，就共同合作，如果发生矛盾，那必然会相互残害。这样的话，往往一开始互相勾结，狼狈为奸，到最后由于分赃不均，就会互相残杀，结成很深的仇怨。

富有悭惜，不肯施与，爱保贪重，心劳身苦。

这是讲悭吝财物，导致身心劳苦的过失

这些以自私心、贪婪心，诈骗、窃取财富的人，往往把财富看得非常重，得到之后，心里一直怀着强烈的我所执，紧紧地守护着，不肯放松。这样的话，越是富有，就越是悭贪吝惜，一毛不拔。时间久了，完全变成了守财奴。心心念念都缠绕在这上面，时时想着怎么发大财，多捞一笔，有了之后还想得更多，想着怎么守护，不失去等等。像这样，身心整天被财富所累，一天到晚为求财而奔忙，心根本安不下来。

如是至竟，无所恃怙。独来独去，无一随者。善恶祸福，追命所生，或在乐处，或入苦毒。然后乃悔，当复何及。

这是讲在生死中没有依靠的过失。

“如是至竟，无所恃怙，独来独去，无一随者”，就在这贪著财富，身心劳苦当中，生命很快就穷尽了。那时没有一点善法资粮可依赖，亲属财物也没有一个能跟随，只能独自一人趣往后世。

这种人非常可怜，一生忙忙碌碌，就为了得一点虚幻的财物，然而在临终时，即使财富堆积如山，却连一根针也带不走。唯一能作依靠的善法，一点也没有修，反而由于追逐财富，造下了各种身口意的恶业。最后只能被罪业所牵，堕入恶趣。嘉祥大师说：“神识孤游戏，财留在自界”，死后神识离体，独自在中阴界里漂

荡，生前积累财富，全留在这个世界，什么也带不走。

“善恶祸福，追命所生，或在乐处，或入苦毒”，那时候，只有善恶业和将要感召的祸福果报，会一直跟随，带他前往各种苦乐之处。“追”，是逐的意思，指紧随不舍。“命”，是命根，指阿赖耶识。善恶业种会随着阿赖耶识，入到来世的生处。如果生前善业的力量大，就会随着善业力的牵引，生到安乐之处，也会在那里出现各种福报。如果恶业力强，就会被恶业力所牵，趣入非常痛苦的境地。

这就知道，“万般将不去，唯有业随身”，一切身外之物，财富、眷属，乃至自己的肉身，都无法跟随，只有善恶业，都种在识田里的缘故，丝毫不会空耗，到的时候就随着业识入胎，成熟来世的各种果报。

“然后乃悔，当复何及”，生前为了求财而造下很多恶业的人，到因缘成熟时，顿然之间就要入到苦毒之中，那时才追悔一生的过恶，但已经来不及了。

世间人民，心愚少智，见善憎谤，不思慕及，但欲为恶，妄作非法。

这是讲无惭无愧的过失。

“心愚少智”，是说内心被业果愚所蒙蔽，缺少辨别是非的智慧。人一旦落在业果愚当中，心识被包裹，就完全看不清善恶、邪正、是非等等，一切所作都是颠

倒而行，就使得自心丧失人性，丧失正直，失去最基本的惭愧心，出现各种颠倒心态。

“见善憎谤，不思慕及”，“善”，指戒定慧三学和一切贤善的行为。对于善行，本来应该见贤思齐，生起崇敬之心，发心随学效仿，但这些人非但没有尊重之心，反而厌恶、憎恨、诽谤，这就是无惭的表现，也是内心极度愚痴所导致的后果。

“但欲为恶，妄作非法”，对于恶行，原本应该厌弃，但他们对这些事一点也不畏惧、不羞愧，反而非常有兴趣，肆无忌惮地去做，这就是无愧的表现，也是没有智慧所导致的。

常怀盗心，希望他利。消散磨尽，而复求索。邪心不正，惧人有色。不豫思计，事至乃悔。

这一段显示盗心恐怖的过失。

“常怀盗心，希望他利”，常常怀着盗窃、欺诈的心，想把他人的财物据为己有。这样心态不正，也就不得安心。要知道，只有奉献才会心安，只想着怎么获取他人的利益，想得到非分的财富、名誉、地位、权势等等，这样违背天理良心，哪里能得安稳呢？

“消散磨尽，而复求索”，就像《十善业道经》所说，远离偷盗，能得十种可保信法。那么反过来，凡是通过不正当手段，不属于自己分内应得的财物，必然会因为水火、盗贼、官家等的因缘，消散耗尽。所以，凡是偷盗为生的人，全都留不住财富，很快就没有了。比如有些小偷，虽然一下子能偷很多，但不可能靠偷盗发家

致富。凡是偷来的东西，过不了多久，就会以各种因缘散尽。

这时候，他还会起一个求取的心，想再通过盗窃来得到钱财。这就叫恶习难改。就像有些人，因盗窃被关进监狱，在受到刑罚时，就想以后不偷了，洗手不干。然而一旦刑满释放，没过多久，老毛病又会发作。因为他偷惯了，有那种等流习气，所以没钱的时候，还会重操旧业，通过偷盗来获取钱财。

“邪心不正，惧人有色”，“色”，是颜色、气色，指表露在外的神态、表情。偷盗的人，心地不正，常常会生邪思维，这些都是见不得人的心思，不能曝光，所以必然有一种掩饰、遮蔽自己罪行的举动。这样一来，他就很害怕，一见到别人有一个表情、脸色，自然会想：他是不是已经知道我的想法了？所以时时处在惊慌、恐惧当中。

这样会导致心理扭曲，完全处于一种病态。要知道，但凡造作恶业，心肯定要被毁坏，会变得不正常，因为这跟我们的天性相背。等到串习成性，就会形成一种颠倒的心态，也就丧失了安乐的根本，会因这种扭曲的心理，出现各种错觉、恐惧。当这个习气深重到一定程度时，还会变现出恶趣极为颠倒的相。比如饿鬼界，全都是颠倒显现。远处看起来是一条清澈的河，但一过去就全都变成了脓血，非常肮脏、恐怖。或者远看认为很清凉，但到了那里就变成了烈火等等。这就是因地时，心识颠倒、不正常所导致的。

所谓“君子坦荡荡，小人常戚戚”，我们不能做小人，那只会毁灭自己。心一旦搞坏了，一切利乐就都没办法出现，也就彻底葬送了自己的前程。

“不豫思计，事至乃悔”，他们在造罪的时候，根本不会预先考虑：我这么做，将来会有什么后果，会给自己带来多大的过患。总是任意妄为，从不觉得自己在饮苦食毒。一旦恶行暴露，眼看就要被逮捕、治罪，这时才开始后悔，但也悔之晚矣。

今世现有王法牢狱，随罪趣向，受其殃罚。

这是讲现世的花报。偷盗的人在现世当中，会被关进国家的监狱，随着他所犯下的罪行，感受各种惩罚。

（四）明示后世痛苦

因其前世，不信道德，不修善本。今复为恶，天神克识，别其名籍。

“因其前世，不信道德，不修善本”，是讲今世造恶业的缘由。由于前世对于因果正法不信不修，以造作等流的力量，今生仍然做偷盗等的恶行。就像前面讲的，人们所造的一切善恶业，天神都必定记录下来，在善恶簿上记下这个人的名字和他的罪行，没有丝毫差错。

古人说，人要“敬天地，畏鬼神”。“天地”，指因果定律，是说人应该懂得敬畏天理，敬畏法尔规则。世人往往自以为是，认为做了坏事后，通过一些手段，能逃出法律的制裁。岂不知人间的法律可以钻空子逃出，因果的铁律绝对无法逃脱。“畏鬼神”，在欲界里有督察善恶的天神，人的一举一动都被天神监督记录。古人说：“人间私语，天闻若雷”，我们私底下说的话，在天人耳中就像雷声那么响。所以要常常戒慎恐惧，就是这个道理。

寿终神逝，下入恶道，故有自然三途，无量苦恼。展转其中，世世累劫，无有出期，难得解脱，痛不可言。

这一段正式讲明来世的苦果。

偷盗之人，当他寿命穷尽之时，神识离开身体，由于恶业的负担非常重，就会直接堕入恶趣，以恶业的召感，自然在三恶趣里变现出无量苦报。这样在恶趣中辗转不断地受苦，千生万劫也无法超出，很难得到解脱。所遭受的痛苦极其深重，没办法用语言形容。

要知道，凡是起心动念，一言一行，都会在心中留下业种。所有不正的心，不善的行，将来都会变现为苦报。只是人们的心被愚痴蒙蔽得太严重，才一点不发觉。其实，心稍微清净一点就能体会到，当下造恶的心就是不安宁的，以这样的恶心，怎么可能出现安乐果报呢？

人一旦造了盗业，他的心现世就已经不正常了，只是自己的心太过暗昧，不能觉知。就像吸毒的人，已经变得人不像人、鬼不像鬼了，自己还完全认识不到。在智者看来，造恶者的污浊气氛很明显，这就非常可怜，他已经葬送了自己。这还只是现世的情况，来世的果报更加剧烈，时间更漫长。这就是因微果著的道理。比方说，在土壤里种一粒小种子，成熟时会会长成参天大树，硕果累累。内在识种子变现的力量更大，恶业的种子一旦成熟，必然会变现出千万年的剧烈苦报，这是非常可怕的事。

是为二大恶，二痛二烧，勤苦如是，譬如大火焚烧人身。

以上讲了第二大恶，二痛二烧，是这样苦恼悲惨，就像大火焚烧人身一样。

人能于中，一心制意，端身正行，独作诸善，不为众恶者，身独度脱，获其福德，度世上天，泥洹之道，是为二大善也。

了解了以上的因果事理，尤其认识到，自心是一切苦乐的根源，如果放纵烦恼，随劣根性而转，就会招来千生万世的苦难，非常可怕。这样之后，虽然身处举世偷盗的浊世，还能一心一意地调伏自心，唯一只做身口

意的善法，不造任何恶业，这样的人就能像火中莲花一样，独自得到度脱。现世能获得善报，如果进一步勤修净业，还能超出世间，生到净土，获得涅槃之道。这就是第二大善。

【思考题】

- 1、关于第一大恶：
  - (1) 杀生者有哪些？
  - (2) 为什么不能杀生？
  - (3) 什么是俱生神？
  - (4) 为什么造业绝不空耗，必定感果？
  - (5) 为什么说贫穷下贱等是杀生的等流果？
  - (6) 杀生的后世果报是什么？
- 2、解释“人能于中，一心制意，端身正行，独作诸善，不为众恶”。
- 3、关于第二大恶：
  - (1) 什么是偷盗？
  - (2) 世人是怎么发起偷盗的？
  - (3) 普通人是如何造作欺诳恶行的？
  - (4) 官员是如何造偷盗罪的？
  - (5) 偷盗有哪些过失？为什么会有这些后果？

佛言：其三恶者。

第三大恶，主要指十恶业中的邪淫，也包括其他伴随而起的恶业。因淫欲而发动身口意，造诸罪业，就成为极大过患，所以称为大恶。

淫欲是流转生死的根本，远离解脱的因缘。古德说“生死牢狱，淫为枷锁，深缚有情，难出离故。”淫欲心会把人绑缚在生死牢狱之中，不除淫心想获得解脱，就如同蒸沙煮饭，根本没有机会。

《大智度论》上说：“淫欲虽不恼众生，心系缚故为大罪。”虽然不像杀、盗、妄语、恶口等直接恼害众生，淫欲是彼此得到欲乐，然而它会把人的心牢牢地系缚在生死中，常转苦轮，所以立为大罪。

《圆觉经》也说：“若诸世界一切种性，卵生、胎生、湿生、化生，皆因淫欲而正性命。”譬如人类受生，每一次都是在中阴界见到男女行房动了欲心，从而入胎受生在欲界。这是凡夫非常坚固的习气，无量世以来，每一次都是以淫欲而入胎，以爱欲的力量，就使得众生没办法脱出生死。

修行人所要战胜的唯是烦恼，在诸多的烦恼敌中，以淫欲的力量最为强大，一般人很难超出这一关。如果能以道力制伏淫欲心，不被烦恼胜伏，那其他微小的烦恼就自然降伏了，也能从此逐渐断除苦集。

《梵网经古迹记》中说，淫欲有三种过患。

一、苦而似乐故。它实际是苦的自性，但看起来似乎很快乐，这就使得人们都著在欲乐当中，不求出离。其实，这是一种无明习染的力量，它一现起，心就深深地陷在欲爱当中，拔不出来，就像吸毒上瘾那样。以这种习气力，会出生一系列的追求的苦、失落的苦等等，还会因此不得解脱，继续流转轮回，出生无量过患。

二、少味多灾故。虽然有一些乐的滋味，但会引起很多灾祸。

三、不净似净故。这本来是非常不清净的法，是很粗浊污秽的贪染心，但看起来好似清净。人们误以为很纯洁、很神圣，结果完全陷在对欲爱的追求当中，不知出离。

以下正式讲解经文，这又分为四段：一、造恶之人；二、显示如何造恶；三、指明邪淫过患；四、明示后世痛苦。

（一）造恶之人

世间人民，相因寄生，共居天地之间。处年寿命，无能几何。上有贤明、长者、尊贵、豪富，下有贫穷、厮贱、炆劣、愚夫，中有不善之人。

这里首先总的举出人间的情形，又分为上、中、下

三品。

“相因寄生”，万物都要因缘和合才能出生，不会独立而生。所谓“孤阴不生，独阳不长”，必须男女结合，才有受生的现象。或者解释为，自己与父母有前世的业缘，以这种业力关系，而投胎寄生在这个家庭里，成为眷属。

“共居天地之间”，由于共业所感，男女结合，就有了夫妇；自身的业识投胎，就有了亲子；同为父母所生，就有了兄弟姊妹，这样就组成了家庭，共同在世间居住。

“处年寿命，无能几何”，由于受到业力因缘的支配，人的寿命十分短暂，如石火电光。就这个世间的情形来看，人寿不过百年，况且南赡部洲业力不定，更是变化无常。人们由暂时因缘的维系成为一家人，几十年居住在一起，但这并不长久，每个人都处在各自的生死苦流里，只是在流转的过程中，暂时聚集在一起，共同生活。就像一群鸟暂时住在一棵树上一样，将来因缘一散，必定各奔东西。这就告诉我们，在这短暂的时间里，要珍惜彼此间的缘分，不要为了一时的欲乐，违背人伦道德，造下邪淫恶业。

“上有贤明、长者、尊贵、豪富，下有贫穷、厮贱、尪劣、愚夫，中有不善之人。”在人类当中，上有才有德、年长德高、身份高贵、家财万贯的人，由于知礼节而能治欲。下等的穷困、下劣、孱弱、愚昧之辈，因忙于生计，或者被贫困所牵，还处于饥寒交迫的

境地，常常为温饱担忧，而无暇造恶。中等人，没有礼教的约束，又不必为生活过于奔忙，优游世间，就会放纵自心，无所不作。以下说的常怀邪念，造邪淫罪的人，主要指这里的中等人。

要知道，虽然身为欲界凡夫，很难彻底离欲，但作为一个人，必须要遵守五常八德，才能保住人身，所以，即使不能离欲，也要把淫欲规范在正淫范围内。

（二）显示如何造恶

常怀邪恶，但念淫泆。烦满胸中，爱欲交乱，坐起不安。贪意守惜，但欲唐得。眊眊细色，邪态外逸。自妻厌憎，私妄出入。费损家财，事为非法。

“常怀邪恶，但念淫泆”，心里常常生起欲念，一心想着淫欲之事，无法舍离，就像吸毒上瘾一样。淫欲是众生从无始以来串习成性，根深蒂固的恶习，所以，人到了一定年龄，生理发育成熟以后，就会出现很强的男女之欲。遇到对境时，相处久了，甚至刚一见面，就会自然生起情欲，想求得那种欲乐。

“烦满胸中，爱欲交乱，坐起不安”，淫欲心现起的时候，身心恼乱不安。心里就像燃起烈火一样，欲火中烧，心神不宁。爱著色欲的淫念，交相不断地生起，难以抑制，导致行住坐卧心都不得安宁，可见这是非常粗重的烦恼。

“贪意守惜，但欲唐得”，“守”，指盯住不放。人一旦陷在情欲之中，那时除了对方，眼里根本看不到任何人。就像狗对于面前的骨头，一直盯住不放那样。在贪欲的驱使下，一心想要求得那种滋味。当时的心态非常狭隘、执著、吝惜，而且非常强烈，所以心会一直盯着那个对境，不肯舍离，就想通过各种手段得到手。

“唐得”，是指对方并非自己的伴侣，却想非法占有。

设立夫妻之伦，就是为了以礼来约束人类俱生的情欲，不能像畜生那样乱交。从这里开始，才形成一个家，有其他父子、兄弟等上上下下的人伦关系。既然已经成了夫妻，就要遵守各自的本分，如果跟配偶之外的人发生不正当男女关系，那就违背了人伦，也就破坏了婚姻，破坏了整个家庭，所以立名为“邪淫”。

“眄睐细色，邪态外逸”，“眄睐”，指左顾右盼，是一种贪色的表现。“细色”，指男女容色的微细、柔滑、美好。是说一直打量着对方的美色。而且，内在的淫念表露在外，就会出现各种淫荡、放纵、轻浮的态度和行为。

“自妻厌憎，私妄出入”，由于看中了外色，就对自己的结发妻子厌患不亲，进而生起憎恨之心。私底下经常跟情人来往，造下邪淫恶业。还会在她身上花很多钱，耗费家财。

（三）指明邪淫过患

交结聚会，兴师相伐。攻劫杀戮，强夺无道。

这是讲因淫欲而相互讨伐、杀戮、掠夺的过失。

为了满足自身的邪欲，得到想要的女人，就联盟士兵，聚集人众，发动战争，攻打他国。杀掉主人，强夺别人的妻女，纳为己有。这样公然劫取，以不正当的行为来获取所欲。这就是利用强权夺取女色，这在历史上屡见不鲜。在这个过程中，残杀很多人，攻城掠地，强行抢夺，会造下非常大的恶业。

恶心在外，不自修业，盗窃趣得，欲击成事。

这是说为了行淫而造作偷盗业。

内在起了淫欲心，想要得到美色，这样为了取悦对方，就必须有很多钱财。但他却不做正当的行业，而是动歪心思，想通过盗窃、欺骗等的手段来求得资财，或者企图打击或损害别人，实现偷盗的目的，来满足女人的心。

恐势迫胁，归给妻子。恣心快意，极身作乐。

当看上别人的妻子时，就以威势恐吓、逼迫他人，以便把妻子让给自己，归为己有。就这样放纵自己的欲望，极度地寻欢作乐，荒淫无度，淫乱他人妇女。

或于亲属，不避尊卑。家室中外，患而苦之。亦复不畏

王法禁令。

当人的心完全被欲望蒙蔽时，就会丧失人性，堕成禽兽性，甚至不顾人伦关系，对于自己的亲属，也会做出杀盗淫等恶事。对于他的行为，家族内外的人都很憎恶、厌患。而且也不畏惧法律的制裁，公然而行，或者说不畏惧世间舆论，毫无羞耻之心。

（四）明示后世痛苦

下面讲肆意行淫所招来的后世果报。

如是之恶，著于人鬼。日月照见，神明记识。故有自然三途，无量苦恼。展转其中，世世累劫，无有出期，难得解脱，痛不可言。

“著于人鬼”，“著”是显露。在人前公然做邪淫的恶，表现在人前，叫做“著于人”；在隐蔽处造邪淫的恶，但鬼神可见，叫做“著于鬼”。人们以为在幽暗之处别人看不到，可以肆意地造恶，岂不知鬼神有小神通，能直接见到幽隐之处的事，听到人间的窃窃私语，所以根本无法隐藏。造了邪淫业后，一旦被人们发现，就必然会受到制裁。因为这大背人伦，是以人身行畜生事，为人间道德法律所不容，所以会因此而臭名昭著、身败名裂。如果没有被人发现，但鬼神也不会放过，会

暗中惩罚他。

“日月照见”，指在光天化日之下，明显造恶，对应“著于人”；“神明记识”，是说神明会把他的罪恶记录在案，对应“著于鬼”。意思是无论在哪里，只要造了恶业，都无法逃脱。

其实，这都是因果律的外在表现，更内层的因果律令更是无法逃脱。一旦犯了邪淫，在识田中种下了恶种子，以它的力量，将来必然变现出三恶趣的无量苦恼，所以说“故有自然三途，无量苦恼”。

观察一下因地的心就很明白。人在犯邪淫的时候，心都是黑暗、邪态、放纵、见不得人的，所以，这种业识一旦熏入识田，心就被黑暗障蔽住了，这样的话，来世就会生在幽暗的地方，除了三恶趣，再没有别的去处。而且，造业的时候，心完全处在一种非常炽盛的烦恼当中，以那种染污的心，绝对不会变现出安乐、清明、宁静的境相。因此，决定会落在三恶趣的苦海里。

我们知道，炮烙地狱就是专门给邪淫者准备的。那里面有烧红的铜柱，罪人因业力的感召，会自然见到通红的柱子是他生前最爱的美女，于是一把抱上去，结果身体全部被烧焦，糜烂而死。死后又复活，还是淫心现前，仍然把铜柱见为美女，又抱过去，又烧焦而死，这样反反复复，万死万生。诸如此类，要在地狱里受无量的苦恼。而且恶业会不断地增长，习气一次又一次地重复，每重复一次又会继续加深。地狱的业报消尽，还要转为饿鬼、畜生，仍然要受很多的苦。即使转生人间，

也会出现妻不贞良、自身沦为妓女等等，这些都是邪淫的果报。

所以，这个业很可怕，一旦造了就会丧失人身，后面还有连绵不断的大苦来临。经中说到，“展转其中，世世累劫，无有出期，难得解脱，痛不可言。”这样就落在恶性因果的循环里，辗转不断地因恶受苦、因苦造恶，无法脱离。所以说，一失人身，万劫不复，一旦陷入邪淫的罪恶当中，心就被严重地染污了，也就很难发起善心，结果会越陷越深。这就是一个漫无止境的噩梦，极其痛苦，没办法用语言形容。就像人一旦得了疯病就很难好，会不断地发作。送到精神病院后，受尽各种身心的折磨，还是不见好转，反而更加恶化，最后只能在悲惨中死去。

这就知道，我们必须遵循因果律，不能放纵自己的淫欲心。要守持人伦善道，即使不能彻底免于淫欲，也必须有所限制，要把它约束在一个合理的范围里，否则只会毁灭自己。

是为三大恶，三痛三烧，勤苦如是，譬如大火焚烧人身。

以上讲了邪淫罪，以及为满足淫欲而造下的各种杀盗等罪，总的就叫做第三大恶，三痛三烧。恶业造了以后，必然会有今生来世的无量痛苦，那种痛苦就像烈火烧身一样，恶业会变现出无量的烈火，把整个人烧毁无

余。

人们只知道救外在的火，不知道救内在的火。其实，内在的欲火危害更大，它一现起，就应该立即制伏，不能让它发展。否则的话，欲望不断升级，一旦到了欲火焚身的地步，无法控制自心，就会不惜造任何罪业来满足欲望。所谓“欲令智昏”，人在欲望很强的时候，心会近似于发狂，什么也不顾，这样终究会被业火所焚。

人能于中，一心制意，端身正行，独作诸善，不为众恶者，身独度脱，获其福德，度世上天，泥洹之道，是为三大善也。

我们看清了善恶因果，知道因果律的严厉后，就要懂得畏惧天理，主动地改恶向善，控制自己的心，从而理智地避苦趋乐。这样的话，即使全世界的人都在疯狂地造恶业，形成了巨大的共业潮流，你也能独立地保持自己的操守。一心一意地制伏自己的心，无论在明处还是暗处，都按照因果律来调正自己的行为，唯一只做善行，不造恶业。如此一来，由于你不被时代恶业的潮流所转，就不会像大众那样沦陷堕落，而是超出恶趣苦海，出现各种的福德。暂时会得到人天善趣的果报，如果有信愿，回向西方，就能往生净土，得到涅槃果位。这就是第三大善。

佛言：其四恶者。

第四大恶，是综合四种语恶业而说，还兼带了其余的恶业。

（一）造恶之人

世间人民。

指世间上各种不信因果的人。

（二）显示如何造恶

不念修善，转相教令，共为众恶。两舌恶口，妄言绮语。

心中不忆念断口过，修善法，谨慎地防护语业，只是一味

地造作口恶。不但自身如此，还教别人造恶，相互教导，共同造恶。

四种口恶中，“两舌”，也叫离间语，指挑拨是非，乖离彼此的关系。“恶口”，也叫做粗恶语，是指以粗暴、不悦意的语言辱骂对方。“妄言”，以虚妄的语言诳惑别人。语言不真实叫做“妄”，包括未见言见，已见言不见；未闻言闻，已闻言不闻；不知说知，已知说不知等等。“绮语”，指一切无实义的语言。像是高谈新闻、娱乐、战争等各种世间的邪论，以及哀

叹、伤感的话语等等。

（三）指明造恶过失

谗贼斗乱，憎嫉善人，败坏贤明，于傍快喜。

这一句讲了四种口业的相。

“谗贼”，指诽谤中伤，残害良善。“斗乱”，是说通过离间语，让彼此起矛盾，互相争斗。“憎嫉”，是厌恶、嫉妒，指以妄语作诽谤而陷害善人。“败坏”，指损害，意思是以两舌挑起争端，来损害有智慧、有能力的人。“于傍快喜”，“傍”，指旁边，“快”，是痛快、高兴，意思是以各种花言巧语（指绮语）欺骗、迷惑别人，见自己的阴谋得逞，善人遭到迫害，心里就很高兴，在一旁看笑话。

不孝二亲，轻慢师长。

这是指对父母、师长等说粗恶语，犯下忤逆的过失。

由于父母是恩田，有养育的恩德，原本需要恭敬、孝顺，但现在却对父母恶口，忤逆恩田，所以说“不孝”。比如阿阇世王骂母亲是贼。师长是福田，也是敬田，必须恭敬承事，但他却以恶口对师长，违背福田的缘故，叫做“轻慢”。比如提婆达多骂佛，直称其名为

“瞿昙”。（当然，这里的恩田和福田是从主要来说，实际上父母师长既是福田又是恩德田。）

朋友无信，难得诚实。

这是讲说妄语，不忠诚的过失。

言语忠实、诚恳，对朋友就有信义。如果说话不算数，说妄语，也就失去了信义。“诚实”，指真诚老实，表里如一，言行一致。如果说妄语，那就心口不一，很难有真诚的品质。

尊贵自大，谓己有道。横行威势，侵易于人。不能自知，为恶无耻。自以强健，欲人敬难。

这是讲说绮语，自大凌人的过失。

“尊贵自大，谓己有道”，非常骄傲，自以为尊贵，了不起，有权威。本来没有功德，却自以为很有道义，或者有水平、有能力，用各种语言来粉饰自己，夸大事实。就像今天的人说的，“把自己推销出去”，“要充分地展现自己，不必谦虚”，“应该大声地说，我是世界上最棒的”，“不能太实在，否则会被人看不起”等等。

“横行威势，侵易于人”，行为蛮横，用威力和气势，欺凌、轻视他人。

“不能自知，为恶无耻”，这种愚痴的人，不晓得

自己的过失，昼夜造恶，无惭无愧，毫不羞耻。

“自以强健，欲人敬难”，“敬”，是恭敬，指让别人恭敬自己。“难”，是畏难、害怕。意思是，以自己强悍的威势，想让别人都尊敬自己、畏惧自己。

不畏天地、神明、日月，不肯作善，难可降化。自用偃蹇，谓可常尔。无所忧惧，常怀憍慢。

这是讲造恶之人无所畏惧，心怀骄慢的过失。

这种人肆意造恶，不怕因果法则，不畏神明记录、日月照见，不愿意做善事，很难降伏、教化他。

“自用偃蹇”，“偃蹇”，指骄横、傲慢。仗着种姓高贵，相貌好，有能力，有财富、地位等的优势，自以为是，不接受别人的意见，常常心态高举，深染骄慢，凌驾他人。“谓可常尔”，以为可以永远如此，永远有威势、财富等等。其实，那些权势等都是暂时的，福报享尽就没有了，不可能永远称王称霸。

“无所忧惧，常怀骄慢”，人的心只要处在正常状态，对于身居高位，拥有权势，内心自然感到惶恐，想到权势等不会长久，很快会堕下去，就会有所顾忌，战战兢兢。然而这种人，由于他的心已经被骄慢严重障蔽了，自以为是，盛气凌人，所以无所畏惧，一点也不为自己的前途担忧。

如是众恶，天神记识。赖其前世颇作福德，小善扶接，营护助之。今世为恶，福德尽灭。诸善鬼神，各去离之。身

独空立，无所复依。

这是讲善神远离，孤独无依的过失。

他生平造下的众多恶行，天神都一一记录在册。这种人仗着前世做了一些福德，有一些小善行的扶持、帮助，就使得善神来庇护、帮助他，得到一时的威力。这就知道，恶人虽然恶贯满盈，按理说早该堕落，但他们却能在世间横行霸道，不可一世，没有受到应有的惩罚，就是因为前世造了一些善业，有福德的力量，所以有天神来护持，支撑他拥有一定的威势，能处于高位，具足财富等等。

但是，由于他今世仗着权势，不断地造作各种恶业，就使得宿世的福德很快消尽。福德一旦灭尽，殃祸很快就降临了。那时候，所有善神都各自离开，不再保护他。由于离开了神明的护持，又变回了孤孤单单一个人，没有任何依靠。这样失去福德的缘故，终究败落一空。

（四）明示后世痛苦

寿命终尽，诸恶所归，自然迫促，共趣夺之。又其名籍，记在神明。殃咎牵引，当往趣向。罪报自然，无从舍离。但得前行，入于火镬。身心摧碎，精神痛苦。当斯之时，悔复何及。天道罔然，不得蹉跌。

这是讲以恶业的力量自然受报。

“寿命终尽，诸恶所归，自然迫促，共趣夺之”，当他的寿命到了终点，那时一生所造的恶业都集于一身。在业力成熟时，果报自然逼迫上来，催促着罪人受报。那时，各种业相共同在造业者心上现行，逼迫着他，跟罪业共同前往恶趣，夺走他今世的一切福禄、威势等等。

“又其名籍，记在神明”（“名”，是名字，“籍”，指罪业簿），他生平所造的恶业，神明都一条一条地记录在冥府的档案中，到临终时一起跟他算总帐。由于生前没有修善，尽造恶业的缘故，那时必然在阎王的审判下，受到应有的惩罚。

“殃咎牵引，当往趣向。罪报自然，无从舍离”（“殃咎”，是灾祸的意思，这里指其因——罪业），所造的罪业牵引着罪人趣向受报之处，这时罪报自然降临其身，无处可逃。天理非常公平，一旦造了罪业，就必然要受到惩罚，没有任何人情可讲。世间也说：阎王判官，铁面无私。这其实是表示因果律的严明规范，无法脱免。

“但得前行，入于火镬”（“镬”，古代烹煮食物的器皿，相当于现在的蒸锅。）那时，只能被业力牵引着往前走，直接就入在镬汤炉炭当中。

这也不是外在有人强行把他拉进油锅，实际都是恶业所变现出来的。当恶业成熟时，自然变现出镬汤、炉炭等相，自身就陷在其中，感受剧烈的痛苦。就像一个人白天做了坏事，晚上发噩梦，在梦中感受极大的焦

虑、恐怖、狂乱等苦。在他的梦境里，出现了一幕又一幕的苦相，同时也有各种非常明显、强烈的苦感。同样，恶趣就是罪人的一场噩梦，在他的心识前，会出现狱卒、镬汤、炉炭等相，自身也会落到镬汤里，遭受沸腾的油汁烧煮身体的大苦。

“身心摧碎，精神痛苦”，一入到镬汤当中，整个身心都被摧毁，身精心神变得支零破碎，不再完整，遭受难以形容的剧苦。就像一个癌症患者，癌细胞已经遍布全身，癌痛时时降临在身上，一刻不停地折磨着他，把他的整个身心都毁坏了，这就叫做“摧碎”。当罪人堕在地狱的油锅里，刹那不停地出现各种煎熬、粉碎、割截、焚烧等的酷刑时，大苦一阵接一阵地袭来，痛不可言。

“当斯之时，悔复何及”，到了那个时候，对于所造的恶业，心里再后悔也来不及了，因为果报已经成熟，没办法挽回。

“天道罔然，不得蹉跌”，“天道”，指因果律，它是世间铁定的法则。“罔然”，指明亮，意思是非常明显、毫不错乱。造了什么样的业，到成熟时就会变现出什么样的果，这就是法尔规律。“不得蹉跌”，“蹉跌”，指失误，是说业报运数没有丝毫的错误，不会有任何颠倒错乱的情况。

故有自然三途，无量苦恼。展转其中，世世累劫，无有出期，难得解脱，痛不可言。

这是正式讲明后世的痛苦。

如果不守护自己的语言，随意犯口过，舌头像一把杀人刀似的，说离间语，挑拨是非，使得人心之间相互争斗、乖离；说粗恶语，刺伤别人的心；或者说各种无意义的绮语；或者说谎行骗，违背自己的本心等等，这一切业行都是恶趣种子，一经造下，就已经失去了人格，会丧失人身，在业力成熟时，自然变现出三恶趣狂乱、颠倒、悲惨的苦报，长劫辗转其中，无法出离，惨痛无比。

口过是一切罪恶的开端。一旦说了违背良心的话，心马上变得扭曲，落入了罪恶。这样的话，以他的恶业力，自然会变现出相应的苦果来，不会说造了妄言、绮语、两舌、恶口的业，反而变现出人天善趣的安乐境界，这绝对不可能，不然因果就错乱了。

人们往往习而不察，对于自身上最切近的业果现象都非常愚蒙，不了解。这也是最严重的无明——业果愚，障蔽了内心所导致的。一旦发起了明见业果的智慧，就会逐渐认得自身上的因果现象。其实，恶业在最初位很明显，心稍微清净一点就能见到。凡是说谎的时候，内心就紧张不安，因为心口不一，自然受到良心的谴责。凡说闲话的时候，心跟如实的智慧就不相应，因为那些东西会引生散乱，增长染污。以这种迷乱的业，将来自然落在幽暗、混乱的地方。或者恶口骂人，用犀利的言辞刺伤别人的心，这时心绪会非常混乱，气脉也乱了，已经开始恶化了。这当然是恶趣的因。

像这样，如果能在自己心上做细致的观察，就会逐渐相信因果不虚。这么来衡量的话，造四种口恶决定堕落恶趣。而且因小果大，任何一个种子，经过不断地生长、蔓延，最终必然出现巨大的果相。以生前造四种口恶，将来就会辗转沦落在三恶趣的苦海里，变现出无量的苦恼境界。

所以，要想得安乐，一定要遵循因果正道。任何违背良心，损害自他的事，都决定毁灭自己。只有做不损害人，乃至利益人的善行后，才会有福德，心才会安。所谓“为善最乐”，而且做的越多，心就越清净、安宁、稳定，这就是福德的相。如果心已经转成了比较稳定的善心状态，那就有了人天的基础，在这上面才修得起出世间道。否则的话，没有善心、福德的基础，不说修解脱道，连人身都保不住。

世尊在这里宣说五恶、五痛、五烧，就是让我们知道因果律的严厉，必须脱离恶趣的习性，恢复人性，之后才能上升，乃至生到殊胜的净土。与之相反的五善，正是往生净土的基础。要在远离恶法，有善心、福德的基础上信愿持名，才能与佛心相应，才能往生。包括造了五逆十恶，临终地狱相现，在善知识的开导下，以信愿十念念佛而往生的人，也是真正发起了悔改之心，猛利忏悔，才得以往生的。他们生前虽然没闻到佛法，造了很多恶业，但一听闻正法就能真心忏悔，改过向善，所以能解脱。而我们现在已经听闻了正法，知道了因果道理，这就要赶紧醒悟，如果始终不知悔改，一味地造

恶，明知故犯，那就真的无药可救了。没有最起码的向善之心，根本没办法跟佛心相合。

是为四大恶，四痛四烧，勤苦如是，譬如大火焚烧人身。

这是总结第四大恶。

造了四种语恶业，来世就会感受恶趣的苦报，长劫陷在剧苦当中。那种大苦不断地逼迫身心，一刻也休歇不下，这就叫做“勤苦”。这就大火焚烧人身一样，由内在恶业成熟所变现出的业报猛火，将会在长劫当中焚烧罪人。

人能于中，一心制意，端身正行，独作诸善，不为众恶，身独度脱，获其福德，度世上天，泥洹之道，是为四大善也。

如果人能在浊世当中，一心制伏自心，端正身口意的行为，唯一只作善行，不造恶业，只说清净的、正直的、柔和的、贤善的、真实的话语，这个人就能从苦海中度脱，得到应有的福德，乃至超出三界，成就出世间的涅槃果位。这就是第四大善。

【思考题】

1、关于第三大恶：

- （1）第三大恶都包括哪些恶行？
- （2）淫欲本身并不会损害其他众生，为什么把它立为重罪？
- （3）哪种人容易造邪淫罪？
- （4）邪淫者今生后世会有哪些果报？
- （5）我们应如何行持第三大善？

2、关于第四大恶：

- （1）语恶业主要有哪些？
- （2）解释“谗贼斗乱，憎嫉善人，败坏贤明，于傍快喜。”“尊贵自大，谓己有道。横行威势，侵易于人。不能自知，为恶无耻。自以强健，欲人敬难。”
- （3）为什么有些恶人不但没遭恶报，反而有威势、有福报？
- （4）语恶业只是口里说说而已，也没做什么，为什么会堕入恶趣？

佛言：其五恶者。

第五大恶，指贪欲、嗔恚、邪见三种意恶业，兼带其他恶业。

（一）造恶之人

世间人民。

指世间上各种不信因果的人。

（二）显示如何造恶

徒倚懈惰，不肯作善，治身修业。

这是讲引发后面三毒罪恶的原因。

“徒倚”，指徘徊，意思是不思进取。“懈惰”，指懈怠、懒惰。对于世出世间的善法没有进取心、积极性，苟且度日，得过且过，放任自己的三门造作各种恶业。

“不肯作善”，因为没有佛法上的志向，所以只是浑浑噩噩地度日子，心里发不起行善的精进心。

不肯“治身修业”，既不修正自己的身心，整天放

荡不羁，不加约束，又不操持家业，日日游手好闲，不务正业。

家室眷属，饥寒困苦。

由于没有责任心，整天无所事事，不去赚钱养家，导致父母妻儿都跟着受苦，缺衣少食，生活陷于困境当中。

作为一个世间人，既然有家庭，有眷属，就应该为家人负责，尽到应尽的义务。然而有的人被烦恼障蔽的缘故，一直不能振作起来，修身治家，只是拖累家人，让全家都跟着遭殃。

父母教诲，瞋目怒应。言令不和，违戾反逆。譬如怨家，不如无子。

这是讲由嗔心所产生的忤逆不孝的行为。

父母忧心这件事，好心地教导诲谕，然而他不但不悔改，反而怒目而视，顶撞争辩。像这样，不遵从父母的教导、嘱咐，反而违背、抵触、不听从，非常叛逆。父母见他这样也很伤心，辛辛苦苦拉扯大，如今却像冤家似的，觉得养这样的不孝子，不如没有。

取与无节，众共患厌。负恩违义，无有报偿之心。

这是讲因贪心借贷不还。

由于被贪欲心、自私心蒙蔽，只是一味地索取，没有限度。没钱花了就跟父母亲戚借，给了之后，没多久又花光了，再继续要。这种人就像寄生虫一样，大家都觉得是一个负担，很讨厌他。像这样，无休止地借贷，从来不想着偿还。

或者说，作为一个人，孝养父母是最起码的事，应该常常想着怎么来照顾父母、供养父母。但这种人完全反了过来，一心想着怎么把父母身上的油水榨光。父母有多少现金？有多少存款？有几处房产？心里总是惦记着，想尽各种办法拿到。即使得了一些也不满足，还想得更多。从来不忆念父母的恩德，没有丝毫回报之心。

贫穷困乏，不能复得，辜较纵夺。放恣游散，串数唐得，用自赈给。耽酒嗜美，饮食无度，肆心荡逸。

这是讲以贪心非法谋财，受用无度。

“贫穷困乏，不能复得，辜较纵夺。”（“辜较”，是侵占、掠夺的意思。“纵夺”，指肆意放纵地夺取。）由于他借债不还，时间久了，别人都不再理他，导致资财匮乏，不能再得到财富。这时，由于他已经懒惰成性，不想努力工作来谋生，就通过巧取豪夺、欺诈窃取等非理的手段来谋求利益。

人如果以清净正业过生活，就不会有非份之想，相反，一直好逸恶劳，不务正业的话，就会动各种歪心思，想通过非法的方式获取财富。这都是自然的心理。

“放恣游散，串数唐得，用自赈给。”这一句讲他“辜较纵夺”的心态和行为。（“串数”，是不断地串习，“唐得”，指不劳而获。）他已经成了一个游手好闲，身心放荡的人，一味地放纵贪欲，到处闲逛，不断地起一种颠倒的心态，想要不劳而获，把别人的财富据为己有，来提供给自己享乐。这是一种非常恶劣的心态，已经违背了世间正道。起这种奸诈的心思，将来必然堕入恶趣。

“耽酒嗜美，饮食无度，肆心荡逸。”如果他通过诈骗、掠夺等各种狡诈的方式，得了一些财富，也不会供养父母或偿还债务，唯一用这些钱财来满足自己的贪欲，好酒贪杯，嗜好美色，大吃大喝。就这样心态放肆，行为放荡，丝毫不加约束。

下面讲愚痴、邪见的业相。

鲁扈抵突，不识人情，强欲抑制。

这一句说明无惭无愧的心态和行为。

“鲁扈抵突”，“鲁”，是愚鲁、暗钝，指不明事理。他的心已经被业果愚严重蒙蔽了，陷在愚痴黑暗当中，看不清善道和恶道，也不晓得乐因和苦因，肆意放纵烦恼，做出各种恶劣的行为。“扈”的本义是广大，这里指跋扈，即骄横、张扬、自高自大的样子。原本对于造罪的恶行，应该深感惭愧，但他却颠倒是非，以造

恶为荣，认纵欲为潇洒。自以为很了不起，横行霸道、胡作非为。这就是他的我慢跟愚痴相结合，所表现出来的颠倒自大的相。“抵突”，指莽撞。就好像一个人骑着摩托，在川流不息的街道上横冲直撞一样，时时会出现杀身之祸。人一旦处在愚鲁自大的状态，心会变得癫狂，就会无所顾忌，放肆而行，肆意造恶。这是非常可怕的状况。

不仅如此，还会“不识人情，强欲抑制”，“人情”，指人心，是说人都有善的天性。他不懂得该鼓励人的善心，看到别人的善行时，应当随喜、赞叹、资助、扶持，反而强行压制别人的善业，让大家都跟他同流合污，强迫别人也做颠倒荒唐的行为。

见人有善，妒嫉恶之。无义无礼，无所顾难。自用识当，不可谏晓。

这是讲违背天理法则的状况。

“见人有善，妒嫉恶之”（“恶”，指憎恶、讨厌），在见到别人行善时，他会生起嫉妒心，厌恶、排斥善人。这也是当今时代普遍的恶相。如果有人行持孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻等世间善道，或者布施、持戒等出世间善法，人们会一味地诋毁、诽谤。这样排拒善法，完全违背了天理良心，成了以人类的活跃心识，大造恶业的衣冠禽兽。

这样体现出来的就是“无义无礼”。“义”，指合

宜的道德、行为。古人说：“义，人之正路也。”意思是能辨别正义和非义，从而采取符合正义的行为。也就是能够明辨善恶因果的法则，知道凡是不损害自他，利益自他的行为，都是正义的，这样做就合适；凡是损害自他，不利益自他的行为，都是不正义的，就不该去做。

“礼”，指行为准则和道德规范。在这个世界上，人与人之间有尊卑上下等的各种关系，在与不同的人相处时，都有相应的道德准则。人能够明礼，知道言行举止的规范，然后按这么去做，对于上上下下的人，就都能合符对方的心，也就合符了人间的道德，自然的秩序，也就能够无往不利。如果违背了礼法，不遵守道德，那就处处行不通，处处都有障碍。

然而这些愚人既不懂得什么是正义、合宜的行为，也不知道道德规范、言行准则是什么，做事不经思考，想怎么做就怎么做。

“无所顾难”（“难”，指畏惧、担心），愚人们根本不考虑恶行的后果，无所顾忌，一点也不害怕。

其实，当人的心真正与法相应，消除了业果愚，善心就会发出来，那时心很调顺、平和，会畏惧因果，主动行持善法。这样心转为正直，就会出现安乐果报。然而那些人的心，已经被拨无因果的邪见蒙蔽了，非常刚强、狂乱、无义无礼，所以天不怕，地不怕，什么都敢干，肆意妄行。但是，这么做将来必定要受到业报的惩罚，那时只有嚎啕大哭的份，后悔也来不及了。这都是

愚者的表现。

“自用识当，不可谏晓”，这样的人自以为是，刚愎自用，只听从自己的无明心，想怎么样就怎么样。这样的话，别人根本无法对他开导、劝化。

六亲眷属，所资有无，不能忧念。不惟父母之恩，不存师友之义。

这是指对父母、眷属、师友无恩无义。

作为一个有良知的人，就应该关心、照顾自己的亲人眷属。他们生活上有困难，缺乏物资的话，自己就要给予帮助。这也是人初步启发善心的地方。所谓“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。”首先赡养自己的长辈，抚养自己的孩子，对自己家里的人有孝悌的善心，有了这个基础，才能进一步把善心扩展开来，为天下、为国家，乃至为无量无边的众生着想。

“六亲眷属，所资有无，不能忧念”，那些愚人连这一点善心都没有，非常麻木、自私，只考虑一己之利，连养育自己、恩重如山的父母，从小到大，给予过很多关怀爱护的兄弟、姊妹、叔叔、舅舅等等，都从不念恩。从来不去考虑他们的生活有什么困难，是不是缺少衣服、饮食、住房，孩子的学费够不够，或者现在是不是很穷苦，生病需要资助等等，从来不考虑这些。

“不惟父母之恩”（“惟”，是思维、考虑），从来不想父母的深恩，心里只有自己。

“不存师友之义”（“存”，指关心、想念），一个人从小到大，有过很多位老师、同学、朋友，他们曾经帮助过自己，很有恩德，彼此之间有很难得的缘分，所以，对于师友要尽到自己的道义，至少要常常心存感激，这是做人最起码的良知。但那些愚人从来不考虑师友，更不会想到他们的恩德，或者自己怎么来回报。这就叫做无恩无义。

心常念恶，口常言恶，身常行恶，曾无一善。

这是讲身口意唯恶无善。

心里面常起恶念，贪得心、嫉妒心、骄横心、自大心、显示欲、窃取心、作假心等各种恶念不断地现起，层出不穷。口中常说恶语，比如喜欢说废话，说脏话，说谎话，还经常挑拨离间。身体常做各种恶行，像是杀生害命、盗窃掠夺、耽淫嗜酒等等。就像这样，身口意所作的基本都是恶业。

相反，在善法上就少得可怜。在经年累月当中，也很难见他真正起一个善念。不说别的，对父母有没有孝心？对兄弟有没有友爱之心？对朋友是不是真心想关怀帮助？对事物是不是尽心尽责？有没有奉献利他的心，为别人考虑的心？这么一检查，发现他的善心就像白天的星星一样稀少。开口说话的时候，有没有真诚的语言？柔和、善意的语言？有没有劝人和好的语言？有没有宣说法语，说有实义的、对人有帮助的语言？这些都

非常罕见。或者，活了这么多年，有没有用身体做过一件好事？去帮助过别人？

这就看出，这些愚人已经陷在邪道当中，发不起一点善心、善行，也就失去了人性，成了畜生性。就像印光大师所说的，人与天地共称为“三才”，因为人有德能，如果能守持孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻这八德，使得自己的德行无有欠缺，才叫做“人”。如果这八字里面有一两个字缺失，没有做到，甚至八字全部丧失，那就没有了人的品德，沦为禽兽了。

不信先圣、诸佛、经法，不信行道可得度世，不信死后神明更生，不信作善得善，为恶得恶。

这是讲不信三宝、因果和前后世的邪见相。

由于邪见占据了他内在的指挥中心，就使得他无所顾忌，任意妄为。总的有以下几类邪见，首先，“不信先圣、诸佛、经法”，不相信曾经出现过佛、菩萨、阿罗汉以及修行成道的圣人，也不相信世间有圣贤、君子，也不相信有指示正道的经法，认为这一切都是虚无缥缈的。过去的人因为相信圣贤，相信道义，所以有渴慕道义，希圣希贤之心。然而现代人一点不信，或者持不屑一顾的态度，所以只知道追求财色，这就使得他逐渐沦为畜生性。

“不信行道可得度世”，不相信行法道可以超出生死，根本不知道有永断生死轮回，得到解脱大安的道

法。

“不信死后神明更生”（“神明”，指人的精神），不相信人死后神识会随业力再次受生，从不为自己的来世考虑。就像现在人所说的，“过把瘾就死”，有些人不但不考虑来世，就连今生老年的状况也不考虑，短浅到只认现前的五欲享乐。满足食色二欲，就是他生命的全部意义。还自以为这是人类的进步，岂不知已经退化成禽兽了。这样的话，就不必做人，当禽兽也不用考虑明天以后的事，今天能找到吃的，能跟异性交媾就可以了，基本不用考虑其他。

“不信作善得善，为恶得恶”，不相信行善能得安乐，造恶会受痛苦，苦乐果都是由善恶因而来，这就导致完全为所欲为，肆无忌惮地造作各种罪业。比如通过各种歪门邪道来窃取财物、名誉，欺骗他人，谋取利益等等。

欲杀真人，斗乱众僧，欲害父母、兄弟、眷属。六亲憎恶，愿令其死。

这是讲以邪见会引发想造五逆的心。

“杀真人”，指杀阿罗汉，也包括出佛身血；“斗乱僧众”，是破和合僧；“害父母”，是杀父和杀母。

“欲杀、欲害”，是指想造五逆罪，只是还没有发出来。

这种人已经被邪见严重障蔽了，不畏惧因果，不知

道这些都是滔天大罪，会让自己永劫沉沦，所以毫不畏惧，什么坏事做得出来。亲人眷属们都对他非常憎恨、厌恶，恨不得他赶紧死掉。

这是从抑止门来警醒人类，如果造了五逆，就没办法往生净土，还将在不见边际的生死苦海中流转，所以必须断除邪见，遮止五逆大罪。

（三）指明造恶过失

如是世人，心意俱然。愚痴蒙昧，而自以智慧。不知生所从来，死所趣向。不仁不顺，恶逆天地。而于其中，悌望侥幸，欲求长生，会当归死。

这一段直接讲明三种意恶的过失。

“如是世人，心意俱然”，前面说到的不信三宝、不信因果的人，他们的心态都是如此。

“愚痴蒙昧，而自以智慧”（“蒙”，指蒙覆不明，“昧”，是愚昧无知，“以”，是认为），已经深陷在愚昧昏蒙的状况中，却自以为有智慧。这是讲不信因果所引生的愚痴相。

就像现在的一些人，自以为有能力、有智慧，什么坏事都能做，什么手段都使得出来。比如，能轻而易举地把钱骗到手，能窃取到公款而不为人知，把别人害得家破人亡使自己一夜暴富等等。像这样，一点不顾后世，造下了滔天大罪，却标榜自己有胆量、有头脑，敢

作敢为，实在是愚痴至极。

人往往自以为是，认为自己的想法很对，从不觉得那是邪见，是错误观念，所以一直听从妄心的指挥，在邪见的驱使下，不断地造恶，往恶趣狂奔。其实，他们完全处在愚蒙当中，连基本的十善十恶的因果都不懂，不晓得修善得乐的道理，结果人生非常迷茫，看不清楚善道，更不可能修积真正的安乐之因。

“不知生所从来，死所趣向”，他不知道因果通三世，今生的苦乐是从前世的业力而来，死后要随今生的善恶业而趣往后世。

“不仁不顺，恶逆天地”，由于不识善恶因果，行为就不仁不顺，所造的都是违背天地的逆恶之业。

“仁”，是慈爱之心，是一种生生不息的善心，能够护养一切生灵。人有了仁慈之心，对万物仁爱，不伤害、不破坏，爱护一切生命，才能够延续自己的生命，古人也说：“仁者寿。”这就是自然法则。

“顺”，是和睦融洽、不违背，能处处随顺，常保一团太和之气，不与人发生冲突矛盾，就符合天地法则，自身也会有大福德。

“天地”，是一种表征，指代自然规律。古语说：“上天有好生之德，大地有载物之厚。”如果你的心能顺应这个规律，以慈爱和顺的心，去承载一切万物、养育一切万物、滋润一切万物、光照一切万物，这就合于天地之德了。这样，你就能得到长生，得到大幸福。

“而于其中，希望侥幸，欲求长生，会当归死”，

相反，如果不仁不顺，违逆天地，虽然妄想在天地之间侥幸得到长寿，但那样不仁不顺，已经大大削减了自己的福寿，最终必然为天地所诛杀，不得善终。

慈心教诲，令其念善。开示生死，善恶之趣，自然有是。而不肯信之。苦心与语，无益其人。心中闭塞，意不开解。

这一段讲善友劝诫无益。

如果以慈悲心好言教导，让他多想想怎么行善、改过。给他指示生死的趣向，现世修善，来世会趣向善道，今生造恶，后世要前往恶趣；告诉他这是自然的因果法则，是天理定律，不以人的意志为转移。然而他心里始终不肯相信。这么苦口婆心地跟他讲，也毫无利益。因为他的心已经被邪见障蔽了，没办法开明，说多少都像水倒在石头上一样，一点也进不去。顽固不化，不肯悔改。

（四）明示后世痛苦

大命将终，悔惧交至。不豫修善，临穷方悔，悔之于后，将何及乎？

在正式讲解后世痛苦之前，首先呵责他的执迷不悟。

（“豫”，是预先。“穷”，指走投无路。）

“大命”，指一期寿命，因为生死之事大于运命，所以叫做“大命”。（这里命是差别基，大小是差别。现世穷通祸福、种种运数，是一期满业所感；引业势力告罄，归于死亡，是大命。）到了这一世的寿命快要穷尽时，因为生前造了太多恶业，不曾修一点善法，在恶业力的逼迫下，地狱猛火等的恶相已经现前，那时，一方面悔恨生前不该造罪，同时害怕堕地狱后，感受无比惨烈的苦报，当时，追悔、恐惧的心一齐到来，不断地在心中缠绕。

本来是大好的人身，可以为来世修善积福，但他根本不懂得珍惜，生前只顾享乐，造了无数恶业，从没有为死亡、为来世做任何准备，到临命终时，走投无路，才开始后悔，但事后后悔，哪里来得及呢？

下面讲明善恶因果无欺。

天地之间，五道分明。恢廓窈冥，浩浩茫茫。善恶报应，祸福相承。身自当之，无谁代者。

“天地之间，五道分明”，“天地”，指器世间，代表三界。“五道”，指有情世间。“分明”，是明确、清楚。在三界六道当中，善恶因果毫不错乱，造什么样的业必然变现出相应的果相。

就好像一张巨幅的画卷，形形色色，五彩斑斓，又

各不混杂，历历可见。同样，以天地作画布，以业力为画笔，画出千差万别的五道景象，其中任何一个苦乐现象都毫不错乱。又像在广袤的大地上，播下无量无数的种子，随着种子的差别，加上水、土、阳光等的助缘，到成熟时，自然长出各种各样的果实，千姿百态。这上面绝对是种瓜得瓜，种豆得豆，毫无差错。这就是自然规律。众生的心也是如此，种了什么样的因，因缘成熟时，自然变现出同类的果来。种善因绝对不出苦果，种恶因也不会有乐果出现。像这样，极其分明，毫无差错。

这样广大深邃的因果定律，就形容为“恢廓窈冥，浩浩茫茫”。（“恢廓”，指广大无边，“窈冥”，指深远无际。）空间上广大无边，呈现在一切处所，横遍十方世界，浩浩无有边际。时间上受报无边，由一个业因，可以相续不断地出现后际的果报，根本见不到边际。或者解释为业因广大，幽邃难知。

然而世人对因果现相愚昧无知，根本不了解无始无终的因果循环法则，只看到呈现出来的果相，不知道它从何而来。其实，万法都是因缘生，就像佛教名言所说的那样，“诸法因缘生，诸法因缘灭，如来大沙门，常作如是说”。

“善恶报应，祸福相承。身自当之，无谁代者”，这四句是讲因果报应的法则。

（“相承”，指相继延续。）前两句是说，行善一定得福，造恶必然招祸。换言之，一切福乐都是善行所

生，下至地狱里一丝凉风的乐受，也无不是从善行而来；一切殃祸都是恶业所生，上至阿罗汉身上的苦受，也无不是恶业所感。任何苦乐果报，都是从它相应的善恶业因而来，没有丝毫错乱。这就是善恶苦乐的因果律。

（“当”，是承受的意思。）后两句讲了自作自受的因果律，善恶业是自己造的，祸福果也一定由自身来感受，没有谁能够代替。这就是“未作不遇，已作不失”的道理。没造这个业因，就绝对不会感这样的果报；一旦造下，没有违品去破坏它的话，就必然在自身上感果。所以，这一切善恶报应，都要造业者自身来承受，别人无法代替。

数之自然，应期所行。

“数”，是理数，指天理规律，也就是因果的法尔规则。因果属于有为法的范畴，而有为法全都来源于自心。凡是分别心的造作，无不落在数量当中。这样，按照因地起心的量，也就是所缘境如何，意乐如何，造作的猛利程度，持续的时间长短等等，就集成了一个因地业的量。以这个因的量，自然会变现出果报的量，这就叫做“数之”。像这样，有因行必然落在因果的理数当中，也就必然被命数所拘，这就是法尔如是的定律，所以叫做“自然”。

“应期所行”，（“应”，是响应。“期”，是时

期。)意思是果随行于因，在因缘会遇时，从所作的善恶业中，就会有祸福来回应，如响应声，丝毫不错。

比如，对着空谷发出什么样的声音，就有相应的回响传来，不会传出不恰当的回音。男人说话，回音就是男人的声音，不会是女声；传出的声音大，回响也就大。回响的量跟发出去的声音完全相应相合，不会错乱。同样，随着因地造业的性质、程度等，就会有相应的果报出现，时机一成熟，祸福便如期而至。从种类上分，有异熟果、等流果、增上果等等；在感受上，有受苦、受乐等，这里也有各种差别；程度上看，有多大的强度，持续多长时间等等，都是自然的回应，丝毫不爽。这就是因果的法尔定律。

殃咎追命，无得纵舍。

（“殃咎”，指灾祸。“纵”，是释放。）

造了恶业的话，祸患就会一直紧紧跟随，没办法脱离。所谓“万般将不去，唯有业随身”，既然造了罪，八识田里已经有了恶业种子，那它就会一直跟着阿赖耶识，经过百千万劫也不会无端消失。因缘一旦成熟，果报立即显现，绝对逃不掉。

善人行善，从乐入乐，从明入明。恶人行恶，从苦入苦，从冥入冥。

这是讲善恶因果循环的规律。

有因果正见的善人，唯一行持善法，随顺因果正道，这样福德和智慧不断地增长，受用就越来越安乐，善的异熟相继而生；心地也越来越开通、明朗，善的等流接连而起，就会越做越好，越做越上升。这样踏上了正道，进入良性循环，往后就越走越顺利，前途越来越光明。

被业果愚蒙蔽的恶人，不断地造恶业，背逆因果法则，这样福德和智慧一直在削减、损耗，遭遇就越来越痛苦，心越来越愚痴，这样越陷越深，进入恶性循环，前途就越来越黑暗，最终只有死路一条。要知道，每造一次恶都会使恶习加深，迷乱和痛苦就会更重。就像吸毒，越吸瘾越大，毒瘾发作时的苦就越重。一直沉陷在恶行当中，最后必定毁灭自己。

总之，如果背逆天理而行，一直执迷不悟，那决定是越陷越深，结局越来越悲惨。只有发起觉悟，遵循天理，修持善法，才能增长安乐和智慧，终究回归本性。

谁能知者，独佛知耳。教语开示，信用者少。生死不休，恶道不绝。

这一段是讲愚人不信因果，导致生死恶道无穷。

“谁能知者，独佛知耳”，谁知道这样深邃的因果律呢？只有具一切种智的佛才能彻见。因果法则极其深邃，十方三世从浅至深、从小到大的一切现相，无不处

在缘起律当中。无论是粗分的业感缘起，还是细的赖耶缘起，或者进一步的真如缘起，以及最深细的法界缘起，对于这一切缘起显现，只有世尊才能彻见。不要说其余九十六种外道对于现相界迷惑不解，就连等觉菩萨在内的诸圣者们，也不能彻底穷尽它的妙理，所以说“独佛知耳”。

这就知道，只有佛才能在彻知后开示因果的理趣，然而这个理趣极其深邃的缘故，真正能够相信并奉行的人非常少。所以说“教语开示，信用者少”。结果，人们仍然随邪见而转，造作各种身口意的恶行，这就导致“生死不休，恶道不绝”，在三恶趣中不断地轮转，遭受业报的惩罚，没有止息之时。

如是世人，难可具尽。

这是总结上述愚人的冥顽不灵。

（“具”，指全部。）这些世人不信因果，违背天理而行，还自以为是，嚣张跋扈，他们的恶心恶行数不胜数，根本没办法说尽。但要知道，违背天理就是毁灭自己，这样不顺因果，背离本性，就是最大的反叛，最终必然要饱受肆意邪行的苦果。

【思考题】

关于第五大恶：

- (1) 以贪心会造下哪些恶业？
- (2) 邪见的业相有哪些？
- (3) 三种意恶有哪些过失？
- (4) 因果定律是怎样的？
- (5) 阐述因果循环的规律。
- (6) 为什么不信因果，会导致生死恶道无穷？

故有自然三途，无量苦恼。展转其中，世世累劫，无有出期，难得解脱，痛不可言。

这是讲背逆因果律，肆意造恶的后世果报。

邪见是造恶的根源，从中会不断地产生各种非理邪行，在识田里熏入恶业种子。到它成熟时，自然受生在三恶趣里，出现极其惨烈难忍的痛苦境界，发生各种苦受。邪见没有破除，造恶的机制就无法停止，未来恶趣的苦果也会源源不断地生起。

一旦堕落恶趣，就很难从中解脱，会长劫沉陷在暗无天日的苦海里。所谓“一失人身，万劫不复”；“七佛以来，犹为蚊子，八万劫后，未脱鸽身”。人都有很大的灵性，它能让人在善趣的基础上，逐渐上升，开发出本性的力量。但是，造恶多了，灵性就被破坏了，这样一旦散裂，堕入恶趣，就很难再聚拢，重新恢复人身。就像很多公案里讲的那样，一个人原本是过去佛时代的修行人，或者是三藏法师，后来因为一念之差，造罪而堕落恶趣，沉溺的时间都要以劫来计算。有些甚至千佛出世都无法度脱。

所以，世尊一再痛切地教诫我们，不能造恶业。一旦走错了路，被邪见左右，将来自然会有三恶趣里无量大苦的折磨和恼乱，辗转不断地沉沦，越陷越深。因为受苦的时候还会起烦恼，还要造罪，还要堕落，它是恶

性循环，很难了结，就像前面讲炮烙地狱时所说的那样。所以古德说：“三途一报五千劫”，一旦失掉人身，进入三恶趣，按一般情况来看，都是以五千劫来算的。这就导致世世累劫没有超出的日子，很难解脱，所受的痛苦折磨没办法用语言形容。所以，每个人都要格外地慎重，不要再做毁灭自己的傻事了。

是为五大恶，五痛五烧，勤苦如是，譬如大火焚烧人身。

这就是第五大恶，五痛五烧，是如此的困苦辛劳。

“勤”，是指昼夜不断地被痛苦折磨，一直忍受着剧苦的煎熬，连一刹那安心休息的机会也没有。想一想，过去在人间那么安乐自在，有很多闲暇时光，身心安稳，然而那时没好好把握，放纵身心造恶，结果被关进了恶趣的牢狱，必须天天接受惩罚，为着业债而服苦役。就像大火不断地焚烧着人身，不知何时才能熄灭。

人能于中，一心制意，端身正念，言行相副，所作至诚，所语如语，心口不转，独作诸善，不为众恶，身独度脱，获其福德，度世上天，泥洹之道，是为五大善也。

如果了解了因果律的严厉，知道一切祸患的源头是自己的恶心，就会“一心制意，端身正念”，一直战战兢兢地制伏内在的邪心恶念。端正一切行为，无论做什

么、说什么、想什么，都不邪僻。一直有警觉、防护的心，不忘失正法。

而且，要“言行相副，所作至诚”，做的跟说的完全符合，不是口里说的好听，行为特别恶劣，或者说的很大，做的很小。也就是无论做什么，都出于至诚的心，不夹杂半点虚伪。

“至诚”的涵义就是下面这一句——“所语如语，心口不转”，说出来的话跟心里的想法一样，也就是心口如一，表里一致。

“心口转”（“转”，是改变），指心里是一种想法，从口里说出来就变成了其他。“心口不转”，是一种直心的相，没有弯曲，心里怎么想，口里就怎么说。按广义来理解，“所语”，不单指说话，还包括态度、行为等所有外在的表现。这一切都不虚伪假装，不是为着某种目的，特意表现出谄媚、奉承等，心里是怎么想的就怎么做。如果不认为那个东西好，还故意为了讨好别人说好；心里明明不喜欢，偏要装出一副喜欢的样子，这些都是不正直。

一切行为的根源是自心，心端直了，三业自然真实，所谓“诚于中，形于外”。就像《维摩诘经》所说的，“直心是道场”，直心才能到达涅槃果地。心一旦落在虚伪当中，就没有任何修道可言了。

“独作诸善，不为众恶”（“独”是唯一），唯一在真实中做身口意的善行，唯一在真实中制止身口意的恶业，这是世尊教导我们的日常行为准则。

“不为众恶”，不善三业必须从真实心中舍，而不是杂毒虚假的状况。也就是真正要发起断恶的心，真心舍掉过去的恶行。比如，过去用这个身做杀生、盗窃、邪淫的事，现在忏悔、改过，在真实心中，把这些恶行舍掉。或者，过去用口说了很多妄语、恶口、两舌、绮语，现在觉得确实卑劣，真心舍弃各种口恶。然后，认识到贪嗔邪见是无量过患的根源，害自害他，所以真正下决心，把意恶断除。不这么做的话，心里没有舍掉恶法，外在装出一副断恶的样子，看上去表现很好，实际都落在虚诳、伪饰当中，就成了杂毒的伪善。

“独作诸善”，在真实心中行持一切善业，起善念、说善语、做善事。发现自己哪种善法没有实行，就从现在起，在真实心中去做到它。这都必须是实行，而不是空说。比如，在世间善方面，认识到五常八德是做人的基础，这就要把仁、义、礼、智、信，一项一项地真正实行起来，对于孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻，一样一样地补全。进一步还要修出世间善，比如出离心、菩提心、六度等等，也要在真实心中尽力来做。

能这样真心地改过迁善，而不是做给别人看，才真正走上了安乐之路，才是真正的自救。他的结果就是“身独度脱，获其福德，度世上天，泥洹之道”，从此真正度脱苦海。由于截断了过去的恶业之流，行持人天善道，就度脱了恶趣苦海；在这个基础上信愿念佛，修出世善道，就能升到胜妙净土，度脱三界苦海。换言之，以善行的力量，方方面面都会得到优厚的回报。无

论是身心、环境、寿命等等，一切安乐美好的果报自然现前，最终超出轮回，得到涅槃果位。

这就是第五大善。

以上世尊为我们详细地开示了善恶因果的状况。

“观经三福”里说的“深信因果”，正是这个内涵。我们知道，深信因果是发起一切白法的根本，然而世人愚痴，不重视因果，甚至极其狂妄，否认因果，所以佛在经中反复地教诲。吴译本中说：凡是想往生阿弥陀佛国土的人，纵然不能以大精进，修禅定、持经戒等，也要以做善法为主。所以，凡是修净业的人，都应当随分随力地行持善法。

有些人认为，行善只是人天乘的修法。对此不屑一顾，非常轻视。

其实，懂得圆教理趣就知道，一切法都是圆的，人天乘就是一佛乘，一切无不是本性的妙用。唐朝有一位鸟窠禅师，弟子问：如何是和尚佛法？禅师拈起身上的布毛（布上的绒毛）一吹，弟子当时就开悟了。后来白居易也来到山里，向鸟窠禅师问道。他问：什么是佛法大意？禅师开示说：诸恶莫作，众善奉行。白居易说：这话三岁小孩也能说。禅师说：三岁孩儿虽能说，八十老翁行不得。

一般人看来，吹布毛很奇特，它是深的。“诸恶莫作，众善奉行”，只是一句很平常的话，非常浅，在他眼里有深浅之别。但鸟窠禅师知道，吹布毛跟“诸恶莫作，众善奉行”完全平等，无二无别，并没有一高一

低、一深一浅的差别。一切断恶行善无不是佛性的起用，哪里能轻视呢？所以，我们要脚踏实地，在日常生活中尽力地断恶行善。

另外，世尊还详细讲明了浊世的恶苦，讲到五恶的业相，以及五痛五烧的果报。这些看似是在说事相，实际是圆显一心。意思是说，任何处都是自心所现，自心随缘起用，随着迷染缘就变现出各种恶苦的果相。所指示的正是心秽土秽、心恶趣恶的道理。而且，净土的教法以欣厌为根本，只有厌此欣彼，才能横截娑婆，直生极乐。所以，经中在详细说明净土的功德庄严后，又开了秽土苦难浊恶的现象，来使人生起欣厌之心，而舍弃娑婆，往生极乐。

《弥陀要解》云：“娑婆即自心所感之秽，而自心之秽理应厌离；极乐即自心所感之净，而自心之净理应欣求。厌秽须舍至究竟，方无可舍；欣净须取至究竟，方无可取。”

藕益大师说，娑婆是自心所感的秽土现相，自心落在杂秽当中，这种状况应该舍离；极乐是自心所感的清净妙相，对于自心的清净应该欣求。对于杂秽，下至一丝毫的迷乱，都要舍掉，这样舍到究竟才算彻底；对于清净需要取到究竟，乃至没有彻证到自心本净的实相，都还需要进取。

“故妙宗钞云：‘取舍若极与不取舍亦非异辙。’今设不从事取舍，但尚不取不舍，即是执理废事。既废于事，理亦非圆。若达全事即理，则取亦即理，舍亦即

理，一取一舍，无非法界。”

所以四明大师在《妙宗钞》中说：“取舍到了极处，跟不取不舍也不是两个，已经合辙，完全成了一个。”如果不从事相上作取舍，只是崇尚不取不舍，就堕入了执理废事的歧途。既然废弃了事，理上也就不圆。如果能了达全事即理，这样的话，取也是理，舍也是理，一取一舍无不是法界，这才能真正事理圆融，契合中道。

以下是世尊总结五恶五善，劝诫我们断恶修善。

佛告弥勒：吾语汝等，是世五恶，勤苦若此。五痛五烧，展转相生。

佛告诉弥勒菩萨：就像我跟你们讲的那样，世人造作五恶，长劫受诸苦恼，没有休息。从五恶出生五痛五烧，不断地产生后后的苦报，很难止息。（“展转”，现代用作“辗转”，指重复、多次。）

因果现相贯穿三世，极其漫长。就像有些植物，春天播下一粒种子后，自然生根、发芽、抽枝、开花、结果。它的繁衍能力很强，到了第二年，还会继续开花、结果等，这样生而又生，辗转不断地出生花果，连绵不绝。有情的因果现象，比这更加明显、漫长、深重。

但作众恶，不修善本，皆悉自然入诸恶趣。

由于没有因果正见，放纵烦恼，造作的都是损人利己、满足私欲的各种恶行，从不修习安乐根本的善法，这样的人，自然要被业力所牵，堕入恶趣深渊。

像这样，日夜不断地在识田里播下了恶行种子，心很快就被恶业蒙蔽，变得非常混乱，在即生中就已经出现了花报。

或其今世先被殃病，求死不得，求生不得，罪恶所招。示众见之。

由于被恶业现行的力量所干扰，现世身心就失去了清净平和，气脉等方方面面都发生混乱。身体的五脏六腑、气血运行都失去了平衡，出现各种病相。而且情绪低落，十分脆弱，常常处在焦虑不安、紧张抑郁的状况中。还会经常遇到各种灾难、横祸，方方面面都不顺利。

这样，白天受着病苦、灾难以及各种内心忧苦的摧残，夜晚也睡不安稳，噩梦连连。由于罪恶力的召感，日日夜夜饱受折磨，求生不得，求死不能——想好好活，却没办法摆脱这种状况；想一死了之，但业力没消完，想死也死不了。就这样，过着生不如死的日子，内心极度绝望。别人看到他的状况，就知道因果丝毫不爽，从而生起戒慎恐惧之心。

不仅如此，死后还有更为深重漫长的痛苦。

身死随行，入三恶道，苦毒无量。

等到命数已尽，寿暖识三法舍离，那时生前所造的业跟随着神识，把人带到三恶趣中，变现出一个又一个的痛苦果报，无量无数。“苦毒”，是说造恶就好像服毒，毒素一旦进入机体，迟早会带来剧苦。同样，恶业种子一经熏入识田，到临终时，就要开始发作，变现出后世各种难忍的大苦。

自相焦然。

（“焦”，是烧灼。）那时，内在的业火会直接焚毁他的身心。

“自相”，是说并非外在的上帝、真主作惩罚，阎罗王来制裁，也不是他人妄加损害，唯一是自内的恶业种子成熟，而变现出巨大的苦报。换言之，造业时的心处于哪种状况，一如那时的心相，成熟时就变现出相应的果相来。

生前违背良心，损害别人，业报成熟时就会反弹回来，摧毁自己的身心。譬如，一个人曾经伤害、残杀众生，业力作用到他身上时，就要感受千刀万剐的痛苦。或者，过去掠夺他人的财富，在受到业力的制裁时，就要做牛做马，用无量的辛劳来还债。再者，如果生前悭吝小气、一毛不拔，业力会在他身上制造出得不到饮食、受用的苦，千万年也听不到水的名称，无论到哪里

乞讨，都只有被拒绝的份。可见，天理公平，铁面无私，绝不会有偏私袒护，也不会出现任何差错紊乱，决定按规矩办事。

至其久后，共作怨结。

这是讲造恶所感的后续果报。

以杀生业为例。经过漫长的时劫才从恶趣超出，转生人间。由于受着余业势力的牵制，这时还会陷入曾经的恶习，继续造作杀业。所谓“江山易改、本性难移”，过去生不断串习杀业的缘故，以那种造作的势力，使得人没办法控制自己，还会陷入曾经的恶行，继续杀生。这样，又跟众生结怨，今生我杀你，来世你杀我，之后我又翻本，这样翻来覆去，彼此结下的怨仇越来越坚固，始终无法了结。

从小微起，遂成大恶。皆由贪著财色，不能施惠。痴欲所迫，随心思想。烦恼结缚，无有解已。厚己诤利，无所省录。富贵荣华，当时快意。不能忍辱，不务修善。威势无几，随以磨灭。

“从小微起，遂成大恶”，业都是由心造的，由于一念妄动，身口意就开始行动，由于不懂得及时制止，结果愈演愈烈，从最初的一念邪分别，最终发展成极大的罪恶。

可见，恶习的毒素一旦入心，就会辗转不断地蔓延、增长、扩张。自心上有了污点就很难恢复，恶的力量会不断地在心中缠绕，让人一次又一次地陷入造恶当中，很难摆脱。所以，在因上一定要谨慎，恶习刚一现起就要制止，不能让它发展。不然的话，它会像滚雪球一样，发展得越来越严重。所谓“经起秋毫之末，挥之于泰山之本”，一件如秋毫般微小的事情，发展起来可以形成震动泰山的结果。就像现在的很多人，最初心地还算洁白，但后来不学好，受恶友、邪法的影响，稍一放纵烦恼，赌博、吸毒、邪淫等等，结果一下子沉沦下去，再也无法回头。再比如，大家熟悉的，“小时偷针，长大偷金”的典故，偷盗的人，最初只是偷一根针，但没能及时制止的缘故，后来发展成偷金偷银，甚至打家劫舍，谋财害命。所以，自己必须下决心，做个了断，不再支持它，把它彻底地消除，这样才可能从根解决恶趣的流转。

“皆由贪著财色，不能施惠”，总的来说，世人之所以会落入到五恶，五痛五烧的悲剧里，都是因为贪著财富和情欲。由于内心一直想着怎么得到财色，就使得人发动身口意，造下各种恶行。而且，不肯利益他人的缘故，安乐之道就无法展开。只有见到利人就是利己，走出狭隘、自私的圈子，才能扩展自己的善心、善德，修持善法。

“痴欲所迫，随心思想”，因为不了知五欲虚幻，为了求得五欲来满足自我，被这个愚痴心所逼迫，就发

起了欲求，一心想要得到。随后心中就现起了机巧、谋取、占有等的各种邪思妄想。在这个过程中，彼此都想得到的话，就会起竞争；已经有了，还想得更多更好；求不到的时候，就会辗转反侧、忧愁不安等等。像这样，源于最初的一念痴欲，发生了后面一系列的思虑妄想。

“烦恼结缚，无有解已”，经过多次的串习，烦恼变得非常坚固，就好像打了一个牢固的结一样，没办法解开。人一旦陷在这种妄动当中，就没办法看到真相，不得不随着烦恼转，成了烦恼的奴隶。这样，自身的罪业越来越重，福德越来越薄，内心很难产生觉悟，外在也没有善友、正法的因缘，以至于根本没有解脱的时候。

“厚己诤利，无所省录”，内心非常自私，只想着自己得更多、更好、更舒服，丝毫不顾及他人。每当发现有利可图，马上就去竞争，不甘落后。从未省察到这么做是非常大的罪恶。

“富贵荣华，当时快意”，由于过去修了一点善法，这一世得到荣华富贵，当时春风得意，有很大的荣耀、享受，然而这只是暂时的现相。

“不能忍辱，不务修善。威势无几，随以磨灭”，如果内心不能忍辱，不能孜孜行善，培植福德，过去的资本一旦吃光，消不了多久，他的威势就随之磨灭，再没有过去的富贵、权势、荣耀了。

身坐劳苦，久后大剧。天道弛张，自然纠举。纲维罗网，上下相应。兢兢忪忪，当入其中。古今有是，痛哉可伤。

这是世尊对造恶之人长劫受苦的感叹。

所谓“吃苦了苦，享福消福”，人世间都是倚伏相承，苦乐相伴的，所以，有智慧的人都知道，得意的时候不能忘乎所以，失意的时候也不必灰心丧气。然而人们在享福的时候总是得意忘形，不懂得继续修福，反而造了很多恶业，一旦过去的福报消尽，灾难必然要降临。那时，“身坐劳苦，久后大剧”，整个人都因此而陷在恶报的劳苦中，往后还会发展出极其剧烈难忍的大苦。

“天道弛张，自然纠举”（“天道”，指因果律，“弛”，是放松，“张”，是张开，“自然”，是说这是法尔如是的规则，“纠举”，是督查举发），因果法则遍布一切时处，凡是举心动念，有身口意的造作，就必然落在因果当中。而且，它明察秋毫，绝对按时、按规矩对罪人作揭发、审判。任何人造恶都逃不过天理，所造的业一旦成熟，无论在哪里，果报都会立即显现在他身上。

“纲维罗网，上下相应”，（“纲维”，是大纲、要领，指法度；“罗网”，指法网。）意思是，因果律的法网遍布整个世间，无论尊卑、男女，任何人都处在因果法网当中。凡是举心动念，无不受因果律的支配，

没有一个例外，所以，罪业无论大小，都毫不漏脱。

世人生前无所畏惧地大造恶业，然而一旦业报成熟，那时“载载忪忪，当入其中”。（“载载”，是孤苦、无依无靠的样子，“忪忪”，形容人心惊胆战、惶恐不安。）由于没有救护处、依靠处，内心非常恐惧害怕，只能接受天网的制裁，随恶业陷入苦果当中。

“古今有是，痛哉可伤”，佛说这是非常哀痛、伤叹，让人怜悯的事。古往今来，无量的世人都是这样肆意造恶，被绑缚在因果的罗网里，一次又一次地接受业报的惩罚。

佛语弥勒：世间如是，佛皆哀之。以威神力，摧灭众恶，悉令就善。弃捐所思，奉持经戒。受行道法，无所违失。终得度世，泥洹之道。

佛对弥勒菩萨说：世间众生普遍陷入业的苦海中，对于他们，佛全都悲悯救拔。以自己的威神力量，摧灭众生心中的各种恶业，使得他们都改恶从善，走到安乐自救的路上来。

“弃捐所思，奉持经戒”，指舍弃过去的种种邪思妄想和不正的言语行为。业以思心所为体，所以，要把各种不正、不良，与安乐之道相背的邪思，譬如贪得心、竞争心、显示心、自私心、残忍心、淫欲心等全部舍掉，要在思想深处改造。也就是“从前种种譬如昨日死，从后种种譬如今日生”，对于过去造的各种恶

行，自己深感惭愧、追悔，破除它的功能，发誓将来决不再造，从此奉持净戒。要这样洗心革面，改往修来。

“受行道法，无所违失，终得度世，泥洹之道”，而且深信因果、受持十善，开始行持道法。对此不违背、不忘失，最终都能超出轮回，得到涅槃。

总之，世尊为了救护天下沦落在苦海里的众生，首先宣说了暂时增上生的善法，使得人们深信因果，断恶行善，得到人天善趣的安乐。在此基础上，行持出世间决定胜的解脱正道，就能超出生死，得到寂静涅槃的果位。

佛言：汝今诸天人民，及后世，得佛经语，当熟思之，能于其中端心正行。主上为善，率化其下。转相敕令，各自端守。尊圣敬善，仁慈博爱。佛语教诲，无敢亏负。当求度世，拔断生死众恶之本，当离三途无量忧怖苦痛之道。

佛说：你和一切人天众生，以及后世的人民，已经得到了佛语的教导，应当反复思维涵泳，铭刻于心。如果能秉持佛的经法，在浊世里，心地很正，行为也端正，不做任何邪恶的事。这样，主上以身作则，无论是言语行为，处处都利益他人，秉持清净善行，给世人作楷模，以他的道德力量，就能领导教化自己的下属。大家彼此之间互相提醒、教诫，各自都要身心端正，持住正法。即使不能完全做到，至少也要持法的一分，不能违背正法而行。尽量按照法的标准来做，这样一直执

持，不令失坏，就叫做“端守”。

而且，对于一切世出世间的贤圣，都要生起崇敬、尊重之心，见贤思齐，恭敬仰慕，这样内心自然趋于贤善。对于一切邪恶都不随喜、不崇尚，对于一切善行都要护持，然后把善心扩展成仁慈、博爱之心，行持广泛的利他之行。对于世尊的教诲，内心不敢违背、辜负。要常常想：世尊教导我这样做，我一定要努力奉行，不能违背世尊的话。比如在本经里，佛一再说了因果之道，劝我们改恶向善，如果我听后还是执迷不悟，违逆世尊的心来做，那就不是佛弟子了。

在生之时，应当有长远的考虑。轮回就像客店，我们只是暂时寄居在这里，这并不是安身立命之处。所以，不能被暂时世间快乐的假相所迷惑，像是事业、名誉、亲子之情、夫妻恩情等等，这些都是梦幻泡影，都不究竟。如果把希望寄托在这上面，终究要落得一场空，必定转为更深的忧苦。就要想到，自己临命终时，一定要生到极乐世界去。这样一心向往净土，全力地修集往生资粮。要下定决心，这一生就度脱轮回，断除生死恶法的根本，离开三恶趣无量忧怖苦痛的路，在世间尽量修集善行，作为往生、解脱的资粮。

汝等于是广植德本，布恩施惠，勿犯道禁，忍辱精进，一智慧。转相教化，为德立善。正心正意，斋戒清淨，一日一夜，胜在无量寿国为善百岁。

世尊教导佛弟子说：你们要在这个时代、环境里，广泛地种植功德善根，普遍地布施恩惠，不要违反法道上的禁令（指戒律）。在这个困顿的时代，各种内外违缘像狂风暴雨般密集，常常会遇到不如意的事，或者各种的干扰因缘，身心的忧苦等等，这时一定要忍辱精进。对于各种怨害，身心的劳累、辛苦，或者求法时的种种苦行，都应当以忍辱的力量来保持精进。心专注一缘，时时保持觉照的智慧。在生活中行持六度。

“布恩施惠”（“布”，是广布，“施”，是给予），要不断地奉献，把利益奉献给别人，不能一味地索取。有财富，就去接济穷苦；有医药，可以救治病苦；有智慧，就要布施别人智慧；有心力，就布施给别人无畏。像这样，处处关怀、照顾，利益众生。

“勿犯道禁”，不能违反法道上的禁戒，凡是遮止，不能做的，就不去做；凡是应行持的，就随分随力地行持。

“忍辱精进”，无论遇到任何境缘，都要保持安忍。不能在遭受违缘、障碍，或者身心不适悦的时候就大发嗔恚，那样会破坏过去修集的功德善根。而且要昼夜精进。

“一心智慧”，之后一心安住一缘，不散乱在各种虚幻的假相里。同时心里常常觉照不迷失。

不但是自修，而且要使得佛法辗转地传入到他人心中。这样的话，自身上要有德行，一切世出世间利乐的本源就是善心，这也是一切正法的心要，所以要立起自

己贤善的德行。而且要诚意正心，不起邪念。并且洗净自己的心，处在清净无染当中。能这样行持一日一夜，胜过了在无量寿国土行善百年。

世尊在这里勉励我们，要知难而进，勇往直前。既然现在内外因缘具足，就应该善用人身，趁着有限的时光，每天精勤行善。就像农民每天辛勤耕耘，商人经商求财那样，不要荒废光阴，虚度人生。

所以者何？彼佛国土，无为自然，皆积众善，无毛发之恶。

为什么在娑婆世界行善一昼夜，胜过在极乐行善百年呢？在阿弥陀佛的国土里，人们不必造作，衣食受用自然出现。而且，无论触到什么境缘，都能令善行增长，处处都能积累善根，没有丝毫会引生烦恼、造罪的恶缘。

于此修善十日十夜，胜于他方诸佛国中为善千岁。所以者何？他方佛国，为善者多，为恶者少，福德自然，无造恶之地。唯此间多恶，无有自然。勤苦求欲，转相欺殆，心劳形困。饮苦食毒，如是恶务，未尝宁息。

在娑婆世界修善法十天十夜，胜过在很多他方国土里行善一千年。这是什么原因呢？

因为他方佛国行善的人多，造恶的人少，由于大众

共同行善，就感得福报受用自然现前，没有让人造恶的地方。唯独娑婆世界非常污浊，举世造恶，处处充满了恶行、恶相。在这个世界生存非常艰难，没有自然的福报，人们必须辛勤劳作才能维生。在这个过程中，人与人之间常常互相欺骗。而且都背负着沉重的生存压力，从早到晚，一直为衣食而操劳奔忙。一天下来累得筋疲力尽，心里也是不断地起妄念，劳苦不堪。

人们都在造恶，就像在喝毒一样，不断地制造苦因。心里充满了贪、嗔、邪见，骄狂、淫欲、嫉妒、竞争、阴谋、欺诈，贪得无厌、无义无礼、骄横跋扈、我慢自大、放纵身心等的各种恶念此起彼伏。说出来的不是废话就是假话，或者是污秽不堪的脏话，或者挑拨离间等等，很少有真诚正直的语言。所做的都是伤害、侵略、诈取、贪淫等的恶行。人们陷在各种烦恼恶行当中，很难有一刻的安宁。

可见，如果在浊世万众造恶的环境中，还能坚持自己的道行，那他的力量确实非常大，所以超过在清净佛国修行百年。

有人问：在秽土修行既然这么殊胜，那在这里修就好了，何必发愿求生净土呢？

朝鲜大德憬兴法师有一段很好的解释：之所以在此世界行善一日，胜过西方修行百年，是因为此方修行难成。因为在这里修行困难，所以显得可贵。（譬如，清净山林里没有任何染污的声色，保持内心清净并不困难。但如果处在淫声美色中，还能保持内心清净，那就

非常难了。因为难行，所以能行持一点，就有很大功德。）

至于要求生西方佛国，是因为在那里能快速成就无上菩提。在西方无时不修，而在此方修善的时间很少，所以这并不相违。（从一时之间能起善行来讲，在此方修行功德大，但从起善心的次数来看，在这个世界，多少天里都很难发起一念善心，然而在极乐世界，刹那刹那都起善心。这样一比较，我们还是要发愿往生极乐世界。）

【思考题】

- 1、学了五恶五痛五烧和五善的教法后，你有什么体会？请简单做个总结。
- 2、“从小微起，遂成大恶”，说明了什么道理？明白这个道理后，我们该怎么做？
- 3、对于世尊的教诫，我们应如何勉励自心来奉行？
- 4、为什么在娑婆行善一日，胜过在极乐修善百年？既然如此，我们何必还要求生极乐，在这里修行不是更好吗？对此你怎么认为？

吾哀汝等天人之类，苦心诲喻，教令修善。随宜开导，授与经法，莫不承用。在意所愿，皆令得道。

这一段是讲蒙佛教化的众生，都能信受奉行而如愿得道。

世尊说：我哀愍你们这些人天众生，苦口殷勤地教诲，以各种事例、譬喻、现相来晓喻，较量善恶因果，劝诫你们修持善业。随顺上中下各种机宜说法开导，分别授予大小、偏圆、顿渐等相应的法门，众生听后都能遵照经教而采用修行。这就使得众生，都能按照各自心中的所愿，获得安乐之道。正所谓“渐顿则各称所宜，随缘者则皆蒙解脱”。（“在”，指合乎、契合。）

特别来说，“经法”，指本经下文所说的，应当越过三千世界火海，来听闻的这部《无量寿经》。众生听后，“莫不承用”，指都能够心开意解，看清这条往生成佛的光明大道。由于信受了弥陀愿海的威神力用，并且信愿念佛，修集净业资粮，所以都能得到真实之利。也就是一经往生，就能迅速成就无上菩提，所以说“皆令得道”。

佛所游履，国邑丘聚，靡不蒙化。天下和顺。日月清明，风雨以时，灾厉不起，国丰民安，兵戈无用。崇德兴仁，务修礼让。

这是讲佛以慈心教化世间的威德。

（“游履”，是游历，指远处走访。“国邑丘聚”，指城市、乡镇及村落。）佛所到之处，无论是城市还是乡村，没有不得受佛教化的人。这是总的标出佛普化国土的力量。

佛所宣说的妙法甘霖，一旦注入众生心田，就使得他的善根逐渐萌发、成熟。这样，众生的心得到了极大转化，就能够改邪归正、弃恶从善、转染为净、去妄存真等等。由于心是万法的作者，心变得贤善，根身器界、个人家庭，乃至国家等方方面面，都会随之转向良善。可见，以佛法化导人心，就能净化整个世界，人心转恶向善，器情世间自然变得安乐、祥和，自然带来天下和顺、日月清明等的祥兆。

以下特别显示佛的教化给世间带来的利益。

“天下和顺”，世人得受佛的教导，彼此都和睦、相顺而不违背，整个国家、城乡，也变得和平安宁。人民普遍行持十善业道，自然遵守礼义，所以国治民安，天下太平。

对此，汉译里有非常详细的叙述。经中说：“奉行道禁，令言令止，臣事其君，忠直受令，不敢违负。父子言令，孝顺承受。兄弟夫妇，宗亲朋友，上下相令，顺言和理。尊卑大小，转相敬事，以礼如义，不相违负。”

这里讲的很清楚。经过佛的教化，世人终于看清了因果正道，知道每个人都有伦理上的位置、职责，只有

遵循道德规范，尽到应尽的义务，才符合因果正道。所以，人们都自觉地遵守礼义，不违自己的本分、责任。如此一来，父慈子孝、兄良弟悌、夫义妇听、长惠幼顺、君仁臣忠，上下一片和睦，恢复了伦理上的和谐，就叫做“天下和顺”。可见，因果法理就是治世的根本。

“日月清明”等五句，是说由于人心向善，外在环境也得以净化，远离了各种灾难，处处显现太平景象。

《药师经》里讲到七种难：人众疾疫难，他国侵逼难，自界叛逆难，星宿变怪难，日月薄蚀难，非时风雨难，过时不雨难。这就归纳了世间各种灾难的现象。

“日月清明”，指日月清澈明净，没有日月薄蚀的灾难，也兼代表明没有星象变怪的灾难。“风雨以时”，指风雨及时适宜，没有非时风雨和过时不雨的灾难。“灾厉不起”（“灾厉”，是病疫），指不会有传染病流行，没有人众疾疫的灾难。“国丰民安”，是说国家富足，人民安乐。“兵戈无用”（“兵戈”，是兵器），由于人人都仁慈礼义，不去侵略别人，所以没有国与国之间的侵略战争，也不会在自己国界里出现盗贼叛乱的现象，没有他国侵逼和自界叛逆的灾难。

“崇德兴仁”，指帝王有德，因崇尚道德而正心诚意，以仁慈恩惠人民。“务修礼让”（“礼”是礼学，“让”是谦让。或者尊卑有序叫做“礼”，先人后己叫做“让”），人们都致力于修持礼让，尊敬长辈，互相谦让。耕田的让地，行走的让路，不发生利益之争。这

样民风归于淳善，就会达到上古尧舜时期的“无为之治”。人们都自觉地遵守礼义，不必帝王来管制。

这是讲佛在世时教化的效益，其实广义来说，这部经所在之处就是佛所游履之处。《无量寿经》能够普遍传播于世，传入人心，人们受到佛的教化，从此改过迁善，自然出现“天下和顺”等的太平景象。前清时期，万善殿里常诵《无量寿经》，那时宫廷整肃，政治清明，百官都了知因果，所以朝野相安。但后来到慈禧太后时废除了念诵，之后朝纲紊乱，国运也逐渐走向了衰亡。

或者说，本经所在之处，就是弥陀名号流布之处。人们信受经法，信愿持名，不再念贪嗔痴，远离各种恶行。这样一心修净业，执持弥陀名号，就能为释迦佛和十方诸佛所护念；观音、势至也会来到行者所在之处，如影随行般地守护，诸天善神也都拥戴护持。有了善神的护持，恶神远离，国家自然消除灾障，国泰民安。可见，弥陀名号传播世间，确实能够净化人心、净化国土，也因此，这部《无量寿经》是真正护国治世的宝典。

佛言：我哀愍汝等，诸天人民，甚于父母念子。今我于此世作佛，降化五恶，消除五痛，绝灭五烧。以善攻恶，拔生死之苦。令获五德，升无为之安。

世尊说：我哀愍你们这些世间众生，想要度脱你们的心，比父母念孩子的心还要深重。现在我在这个世间作佛，宣说清净的正法，使得众生的心得以调伏，化除

他心中五恶的习性，这样自然断绝了五痛、五烧的果报。也就是从根本上作转化，以佛法引发人们内在的善根，使得它加强、深化，这样串习坚固后，就能对治掉各种凶残、自私等的恶劣习性，这就是“以善攻恶”。通过不断地对治，恶习被彻底根除，那时就能够脱出生死苦海，获得五种善德，最终得到无为的大安。

“我哀愍汝等，诸天人民，甚于父母念子”，这是说佛大悲深重，哀愍众生胜过父母念子。在世间，慈爱莫过于父母，而佛的悲心远远超过父母。父母只是一世的爱，佛的悲心是无量世的救护；父母的慈爱往往会让子女增加五恶，没办法灭除五痛、五烧，佛的大悲与智慧双融，能让众生灭除五恶、五痛、五烧，永拔生死之苦，得到无为大安。所以说“甚于”。

“今我于此世作佛”，“此世”，指五浊恶世，表明在这里作佛非常难。就像《弥陀经》中所说：十方诸佛都赞叹释迦佛，能在娑婆国土五浊恶世修行成佛，实在太难，还能为众生说这样的难信之法，更是难中之难。这就可以看出，世尊的悲心极其深重。他过去世发了五百个如白莲般的大愿，要在最污浊的刹土，在最浊恶的时期出世，来救度众生。现在，世尊已经示现作佛，在这个充满了五恶、五痛、五烧的时代，宣讲正法，使得众生的心由五恶改为五善，彻底拔除长劫的生死大苦。暂时获得五大善德，最终得到无为安乐之果，可见，佛的慈悲实在极其深远，哪里是父母所能比呢？从这里我们也应该了知佛的恩德。

吾去世后，经道渐灭，人民谄伪，复为众恶。五烧五痛，还如前法。久后转剧，不可悉说。我但为汝略言之耳。

这一段是讲佛灭度以后，世间的悲惨状况。

世尊说：我涅槃后，经法会逐渐衰败沦亡，人们也变得谄曲、虚伪、狡诈，又开始做各种恶行，感受五痛、五烧的大苦，就像佛出世前那样。经过更长的时间，到了末法时期，那时，造恶的现象变得非常严重，人们真正陷在水深火热当中，到了无可救药的地步。世间充满了恶相，正法不断地衰隐，最后连法的形相都很难见到，那种恶相是说也说不尽的。我现在只是给你们简略地讲讲。

“经道渐灭”，汉译里说，“经道稍稍断绝”，意思是佛灭度后，虽然处在正法时期，但已经比不上佛在世时的状况。再往后，像法、末法时代，情况就更糟糕了。所谓一代不如一代，越往后，正法越衰亡，邪法越增胜，人心越谄曲、虚伪，造恶越严重，苦难越多。

世尊在世时，还能以佛的威力摧灭众生心中的恶行，让他们改恶从善。佛去世以后，人们很少会顾念佛法，又会重新造恶，就像佛没出世时那样。这里是讲佛哀愍未来法灭时众生的苦难，也为后文要说的，以慈悲威神，特别留《无量寿经》住世百年，作一个铺垫。

佛语弥勒：汝等各善思之，转相教诫，如佛经法，无得犯也。

佛嘱咐弥勒菩萨说：你们这些人天众生，对于我所说的《无量寿经》的教法，每个人都要认真、恭敬地思维，受持在心里。不但要在自心中受持，还要把我的教诲传给没听到的人，而且要流传到未来的千秋万世。你们在传授的时候，也要按照佛的经法来说，不能与佛的意趣相背。

于是弥勒菩萨合掌白言：佛所说甚善，世人实尔。如来普慈哀愍，悉令度脱。受佛重诲，不敢违失。

当时，弥勒菩萨领受了佛的教诲，合掌恭敬地对佛说：世尊的教导极其善妙，世人的恶苦确实非常深重。佛以平等的慈悲心，普遍地悲悯世人，都让他们得到度脱。

“悉令度脱”，这一句有很深的密意。弥勒菩萨是本经菩萨众的当机者，也是释迦佛的补处，他要继承佛的一代教法，使佛法流传后世。他深知这部经法与众生的离苦得乐有极深的关系，这也是佛出世说法的大事因缘。就像本经前面所说的，“如来以无尽大悲，矜哀三界”，而且佛说到，因为阿难你这一问，将来诸天人民，乃至蜎飞蠕动之类，都能得到度脱。所以，这是关系到未来千秋万代的众生，解脱和成佛的大事。

尤其到了后世，恶苦深重的黑暗时期，多数众生就要依靠弥陀愿海的普度法门来度脱生死。那时，会有无数众生因为这部经法，而生起真信切愿，求生西方，然

后一心念佛，修持净业而得到度脱。乃至到末法最后一百年，也会有很多众生，因弥陀愿海的摄受而得到救度。这一切都是缘起不可思议的力量，所以弥勒菩萨说“悉令度脱”。

这就是净土经教里所说的，有真信切愿，一向专念的人，将来都能生到西方。往生后就能入不退转，快速成佛。比如《弥陀经》上说的：“若有人已发愿、今发愿、当发愿，欲生阿弥陀佛国者，是诸人等，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。”这就表明，在即生中，发愿往生的人都能不退转于菩提。从毕竟来说，只要遇到这部经法，称念佛名，都会在未来因缘成熟时毕竟得到度脱。

“受佛重诲，不敢违失”，我等受了世尊无限慈悲的殷重教诲，一定谨记在心，不敢违背忘失。

这是弥陀菩萨代当时和未来一切众生说的。对于我们来说，也应当像弥勒菩萨那样，对世尊的教导不敢违失。就像彭二林居士所说的：“净土至善之地，求生净土乃止于至善之功。不入净土之门，善不可得而圆，恶不可得而尽。”意思是，净土是至善之地，我们求生净土，就是为了达到止于至善的境地而用功。如果不入净土，善就不能圆满，恶就不能消尽。所以，为了达到至善之地，我们都应当遵从世尊的教诲，信愿念佛，求生净土。

佛告阿难：汝起，更整衣服，合掌恭敬，礼无量寿佛。

十方国土诸佛如来，常共称扬赞叹彼佛无著无碍。

佛告诉阿难说：你现在起身，整理衣服，合掌恭敬，来礼拜无量寿佛。十方国土里的诸佛，常常共同称扬赞叹阿弥陀佛无著无碍。

意思是说，佛的智慧没有任何障碍，能够遍照一切，所以你这么礼拜佛，佛悉知悉见。

于是阿难起整衣服，正身西面，恭敬合掌，五体投地，礼无量寿佛。白言：世尊！愿见彼佛安乐国土，及诸菩萨声闻大众。

那时，阿难起身整理衣服，身体端正地面朝西方，恭敬合掌，之后五体投地礼拜阿弥陀佛。而且说：世尊！我愿见到阿弥陀佛的安乐国土，以及佛国里的诸大菩萨和声闻圣众。

说是语已，即时无量寿佛，放大光明，普照一切诸佛世界。金刚围山，须弥山王，大小诸山，一切所有，皆同一色。譬如劫水弥漫世界，其中万物沉没不现。滉漾浩汗，唯见大水。彼佛光明，亦复如是。声闻菩萨一切光明，皆悉隐蔽，唯见佛光，明耀显赫。

阿难刚一说完，当时阿弥陀佛的身上立即放出大光明，普照到十方一切诸佛世界。由于佛光的威神力量，世界上的金刚山、铁围山、须弥山以及各种大小诸山，

一切万物都现为同一种光色。就像末劫的时候，大水弥漫世界，其中的万物都沉没在大水当中而不显现，只见漫无边际的大水。阿弥陀佛的光明也是如此，十方世界中都充满了佛光，万物都在光明的照映下隐而不现，只见一片金色。其他声闻菩萨等的一切光明，也都完全隐蔽，只见佛的光明璀璨绚烂，明亮耀眼。

尔时阿难，即见无量寿佛，威德巍巍，如须弥山王，高出一切诸世界上。相好光明，靡不照耀。此会四众，一时悉见。彼见此土，亦复如是。

当时，阿难见到无量寿佛威德巍巍，超凡绝伦，无可比拟，就像须弥山王，高出一切世界之上。佛身具足无量的相好、光明，整个国土无不被佛的光明所照耀。在场法会中的四众弟子，一时间都见到极乐世界的情形。极乐世界的菩萨声闻圣众，也都无余见到此土，释迦如来为诸比丘众围绕说法的景象。

以上几段是说，两土导师以无比的慈悲，加持当时无量寿法会里的一切大众，让大家都亲眼见到极乐世界无量依正庄严的事相。

就像嘉祥大师所说的，佛以神力加被，让极乐世界明显地现前，这样一来，就使得人们都生起欣慕之心。虽然先前听佛讲极乐妙土的情形，但是耳闻不如眼见，真正亲眼目睹到净土的庄严，内心必然会产生极大震撼，会油然而生起欣求之心。（《嘉祥疏》：正现土使人

欣慕。上虽耳闻说美土，未如眼见，故此下现土，令各慕修也。)

前面释迦佛是以自身的亲证，通过语言来晓谕大众，所讲的是净土身土因果的不可思议境界。大众听后，上根利智者能够直下生起信解，但下根劣慧的人，还不能单单通过语言产生决定。而且，耳闻只是通过别人的介绍来产生认识，当然不如自己亲眼现见来得直接、确定。所以，在无量寿法会上，世尊先以佛语来印证、决定，宣说净土法门不可思议的境界。之后通过佛力加被，让现场大众都直接见到净土的情景。这两方面合起来，就以佛的圣教量和大众的现量、比量，完全证实了净土法门的真实不虚。也因此，本经成为万世不易的大法，天下众生依循这个法门，都决定能得到往生成佛的真实利益。

所以，大众能亲眼见到，不单是见者有益，还能给后世的闻法者做一个证明，让大家都认识到，极乐世界真实存在，并不是寓言神话或者宗教理想，成为后世人们相信弥陀、极乐，信受净土法的有力依据。以这个真实信心，就能发起恳切的求生志愿；又在切愿的引导下，发起净业修行，趣入净土大道；通过这条大道，都能得到度脱。这就是两土导师度生成佛的本怀。

念佛时即见佛时

经中说到，在阿难以清净三业，恭敬礼拜祈愿的时

候，阿弥陀佛当即现大光明，西方三宝的圣境一时顿现。只见当时佛光遍照了无量世界，阿弥陀佛如红金山高出海面，巍巍功德不思议；弥陀所宣演的法音，也是遍布整个世界；净土圣众以及各种境相都历历可见。

这里面有很深的理趣，说明了唯心净土的深义。一念相应，一念现前，没有毫厘许的距离，也没有一刹那的间隔。西方并不遥远，只是被妄心障蔽时，会感觉有间隔，有时空的阻碍，一念归真之际，西方即在目前。因为，真心就是法界，一切都在法界之中，没有距离。

其实，所见的佛就是当前的一念心性，就是从这个能念的心性里显现的，并不在心性之外。这样的话，以两土导师的加被力，加上人们自身的信心，大众心与弥陀一感通，当即就见到了。否则，西方佛国在自心之外，距离这里有十万亿国土，怎么能当念就现前呢？

还要知道，国土没有定相，净秽都是自心变现的。譬如，天人们共用一个宝器进餐，随着个人的福德，所受用到的饭菜，色泽、香味等都各不相同。同样，见佛见土，也要依自身的心量而定。就像《维摩诘经》里所讲的，舍利子见娑婆世界充满了丘陵坑坎、荆棘沙砾，完全是秽恶之相。而螺髻梵天的所见，就像自在天宫一样清净。当时佛以足指按地，整个世界顿时现为无量妙宝庄严的净土，佛说，我的刹土原本如是，恒常清净。可见，心里有障碍，外在就现为土石瓦砾、荆棘诸山等相，心一清净，当下就是功德庄严的净土。从这里就要明了，心净土净的妙旨。

而且，空间也只是一种妄觉，远近也取决于自己的心量。当年米拉日巴尊者在喜玛拉雅山上修道，当时有一个外道住在峰顶上。尊者说：我要住在山顶上。外道说：那我们比一比看，谁先飞到山顶，谁就可以住。之后尊者就开始睡觉。那个外道骑着鼓迅速地往上飞。一个徒弟说：“师父！你不能睡觉，外道已经飞到半山腰了！”尊者也没理会。外道继续飞，已经快到山顶了，徒弟急得不行：“他已经快到了，师父要输了！”尊者说：“不要紧。”外道马上到山顶的时候，尊者一念间就已经在峰顶了。这就是因为，对于证得真心的人来说，一切都在自己心内。那就是自己的地盘，所以不必动一步就已经到了。

这就知道，念佛是自心在念，见佛也是自心来见，都不出于一个法界心。而真心没有什么过现未，也没有什么东南西北，一念相应就一念见佛，哪里有什么时间和空间的阻隔呢？妄识前的时间、空间都是假相，不要当成实法。所以，能否见佛就看当人的心，如果你的心落在迷惑中，那以这个心，就会变现出时间的间隔和空间的距离，自心的障碍一消除，弥陀、极乐就在面前。

临终时一念归命弥陀，佛当下现前来接引往生，也是这个道理。虽然净土法门指方立向，说阿弥陀佛和极乐世界在西方，这是为了引导众生，让初学者有向往处，然后一心缘着西方、缘着弥陀，来修净业，临终蒙佛摄持而往生。但实际上，真正的阿弥陀佛是法身佛，并不是一个固定在西方的色身相。法身阿弥陀佛遍入在

任何时空点上，无时不在，无处不在，所以，我们只要一心念佛，佛就现在我们心中。一念相应一念佛，念念相应念念佛。尤其临终时，有弥陀本愿特别的加被，那时一念相应，佛立即现在面前，就像水一清净，天月自然来临一样，这就是感应道交。所以根本不必害怕说，距离太遥远，我到不了。既然西方就在你心中，弥陀就是唯心所现，哪里会遥远呢？

也不要认为，凡夫被业障蒙蔽，怎么能见到净土？其实，当佛特别加被的时候，就能令你当下见净土。现在，我们的真性被封裹在四大的肉壳子里，所以不得自在。那些证得三昧的人，由于突破了这层障碍，当下就能见到西方净土。这在历代的成就者、往生者的传记里都能看到。比如，远公大师在生时三次见佛。刘遗民也是生前修三昧，在入定时见到西方境相。见到自己就在西方宝池里，而且阿弥陀佛现身加被，为他说法等等。像这样，妄念一脱掉，当处就现为西方圣境，而不是娑婆的境相。

按一般情形，临终要舍掉业报身时，就能见到西方圣境，这种情况很普遍。比如《往生传》里讲到，有一个叫张抗的人，他一生持念了十万遍大悲咒，来发愿往生净土。在他临终时，看见西方净土就在自家的西边，阿弥陀佛坐在莲花上，自己的孙子就在莲池金沙地上游戏。冯氏夫人在往生之际，忽然间像睡过去一样，那时她心前已经现出了净土。西方圣境历历在目，西方三圣都慈悲地看着她，无量的百千大众都稽首庆贺她往生，

宫殿林沼等的境相跟经中说的完全一样。

这就告诉我们，西方并不遥远。一切都是真心随缘变现的，都在真心当中。认为有距离，那只是暂时障蔽，当你生了真实信心，或者处在特定的因缘下，当即就现在眼前。对于一般人来说，临终之际，脱离了报体，在那个当头，一念皈依阿弥陀佛，与弥陀本愿的力量一和合，就能直接见佛，见西方圣境，得佛接引，刹那间生到西方宝池。所以，根本不必要怀疑临终往生。阿难尊者的示现也是为我们证实这一点。

进一步要胜解到，名号就是弥陀，当下念佛时，佛就在我的心中。佛的光明遍入到无量世界，摄化念佛众生不舍。就像电台发射出来的电波弥漫虚空，只要在当处有接收天线，调准了频道，电台发出的信息当即显现。同样，弥陀光明遍在一切时处，我们只要有真实信心，因缘一和合，当下念佛时就是遇光时，念佛时就是见佛时，就是得佛力摄受加被时。

我们现前虽然没有见到西方境相，但要知道，佛的无量功德就摄在一句佛号里，所以，当心中清晰显现这句佛号时，其实就叫做见佛。以这个原因，临终时会真实出现西方圣境。而且，我的心遍一切处，佛的心也遍一切处，所以，我是在佛的心中念佛，佛当即就加被他心中的我。并不是我在东方，佛在西方，有一个实有的距离，而是众生心跟佛心本来融通，没有阻隔、障碍，所以直接随感随应，当即加被。要这样来理解。

极乐世界是妙有的境界

有人说：既然是唯心净土，自性弥陀，何必还要求生净土呢？

他把“心”误解成了虚妄分别心，其实，净土完全是真心所现，真心就是法身智慧，它是真空妙有、妙有真空的大宝藏。它既不落空边，也不落有边。它不是顽空，而是能显现无量庄严的真空；也不是妄有，而是从真空中现出来的无量妙有。这是空有不二、事理圆融的境界。

净土大法是一切世间难信之法，它超出了妄识的境界，不是众生以常识、以世间的量所能揣测、衡量的。如果众生善根不够、情执深重，对于这样极其圆顿、究竟、一乘了义的净土大法，就不能生起信心，而是产生各种偏执。所以，这里以阿难尊者拜佛祈愿，得佛加被，一切会众亲眼见到极乐世界、弥陀说法以及净土圣众来做证明，使我们深信，确实有这样不可思议的境界，有阿弥陀佛，有西方净土，从而引发对弥陀、极乐的信、仰慕之心。

总之，为了使众生不堕偏空，佛实际显现出净土的妙庄严相，使得人们生信，发起欣求之心。

所谓“妙有”，是说它根本不是妄识的境界，不是语言思维所能叙述揣测的。比如，释迦佛在本经里说，弥陀十二光德的境界、功德，即使在一大劫里昼夜宣说，也说不尽它的一部分。即使一切众生都成为声闻缘

觉，集会在一起，在百千万亿劫中共同推算，也无法测知阿弥陀佛的寿量。包括净土菩萨声闻圣者的寿量，他们的功德智慧，都无法说尽。乃至净土的一花一香、一水一风都无不圆明具德，没办法用语言分别来思量推测。

可见，这就是不可思议的法门，如果能直接现出来，让大众看到，那确实会生起无比的敬仰。对于世间的殊胜境界，有很大功德、利益的事，我们都自然有很大希求，何况是超胜独妙的弥陀净土境界！所以，我们只是不能生信，才发不起猛利欣求，一旦有了真实信心，那确实是万牛莫挽，谁也挡不住。

信心是道源功德母，是产生一切功德、利乐的根源。为了让众生对净土的妙有境界生起真实信心，释迦佛极其慈悲，不但用言语再三地赞叹、宣扬，而且，一开始就示现不可思议的空前瑞相，显现的极为悦意，光颜巍巍，容颜清净，威容显耀。佛也直接说到，我的定慧，究畅无极，于一切法获得自在。这就是以佛的一切种智来为我们证明，净土法门极其稀有，确实能让众生得到不可思议的真实之利。不仅如此，世尊以有言说的方式说完后，又通过没有言说，现量直见的方式，为当场的会众以及天下后世无量的净土修士做证明。可见，佛的悲心深切到了极点，他以自身的威神力量，加持现场大众，亲眼目睹到西方三宝的事实。

所以，生信的关键，就是在两个“有”上着眼：有西方净土；有阿弥陀佛。这是真实不虚的事，绝非是一

种教化的方便，或者是想像、臆测。一旦你相信它真实不虚，那自然能发起大勇猛心，一定要生在诸佛之王面前，生到第一佛国当中。这样的话，直接信受阿弥陀佛，信受以弥陀智慧、悲愿的不可思议力量所成就的法门境界，之后就能完全敞开自心，一心地忆佛念佛，以深心、至诚心、回向发愿心来领受愿海的加被，这就真正入了净土玄门，也就能成就不可思议功德利益，必定达到佛果。这就知道，法会大众现见西方圣境，有极深的证信作用。

其实，这就把往生后的情景，提前到现世来见到，证明往生后的情形就是如此。再过几年或者几十年，这个业报身一脱掉，直接就现前净土境相。那时在弥陀大愿的加被下，一刹那间就转凡成圣，人不退地，速疾成佛。像这样，对于通过往生而迅速成佛的事实有了坚固的胜解，有恳切的希求向往心，之后念念如子忆母般地跟佛心相应。这就能在短暂的一生中，跨越无量劫来渐次修行的道路，所以叫做圆顿大法。

净土法门的关键，就是跟阿弥陀佛的智慧相应，这又依靠对“二有”的信心。为了这个目的，下面再进一步引经教，来证明净土的妙有境界。

《观经》里讲到，韦提希夫人和五百侍女，在闻到佛说的净土观法时，当即见到了极乐世界无边广阔的境相，见到阿弥陀佛以及观音、势至两大菩萨。（韦提希夫人和五百侍女都生起了到量的信心，所以佛力一加被，直下就现前了净土境相。这也证明西方不远，只在

目前。)那时，她们生起极大的欢喜心，感叹从没见过这么殊胜的国土。韦提希夫人在见到净土时豁然大悟，证得了无生忍。五百侍女都发起了无上菩提心，深心向往，发誓要生到阿弥陀佛的国土。世尊给她们授记说，你们都将往生，而且生到佛国后，就能得到诸佛现前三昧。

《佛说如幻三摩地无量印法门经》里讲到，当时，在娑婆世界释迦牟尼佛的法会里，共有一万两千位的菩萨大菩萨，两万比丘，以及比丘尼、优婆塞、优婆夷，梵王、帝释、护世四王，还有其他的天、龙、夜叉、乾达婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等。他们当场都见到了极乐世界，以及无量光如来，被无量的菩萨、声闻大众所围绕。佛的光明极其炽盛，如妙高山王，高出一切群山之上。当时在场的会众，都生起欢喜爱乐之心。共同说：南无世尊无量光如来应供正等正觉。正这么说的时侯，会中有八万四千众生，都发起了无上菩提心，以这个善根，将来都能生到极乐世界。

《十往生经》中说到，佛告诉山海慧菩萨，你现在应当起立合掌，端正身体，朝向西方，正念观阿弥陀佛的国土，愿见阿弥陀佛。当时，一切大众都起立合掌，共同观阿弥陀佛。那时，阿弥陀佛当即现大神通，放无量光明，照着山海慧菩萨的身体。山海慧菩萨以及在场的会众，当即见到极乐国土的情景。那里有各种庄严妙好的境现，有七宝山、七宝塔、七宝楼阁，而且水鸟树

林都恒时宣扬法音。当时，山海慧菩萨对释迦佛说，我们现在都亲眼目睹了极乐世界的不可思议境界，愿一切众生都能往生，我们也愿意往生极乐国土。佛给他授记说，凡是能正观、正念，得正解脱，都能往生彼国。

通过以上的引证就知道，当年印度人民，有些是数以百计，有些是数以万计，都亲眼目睹了极乐世界的依正庄严。这就要确信，有极乐世界，有阿弥陀佛，这都是真实不虚的事。既然极乐世界是如此的殊胜具德，往生有这么不可思议的功德利益，那我们为了成佛，为了迅速开发心性而解脱，就要依靠弥陀愿海的殊胜增上缘，往生到极乐净土这个至善之地。

【思考题】

- 1、以佛法教化人心，对世界有什么利益？为什么？教化的方式有哪些？
- 2、佛是如何哀愍众生的？我们应如何思维来体会？
- 3、关于与会大众现见西方圣境：
  - （1）简述西方圣境现前时的情景。
  - （2）为什么与佛相应时就能见佛，没有时间和空间的距离？
  - （3）我们现在念佛求生净土，到临终时真能出现西方圣境和阿弥陀佛吗？
  - （4）解释“唯心净土”的涵义。
  - （5）为什么说极乐净土是真空妙有的境界？
  - （6）如何证明确实有西方净土和阿弥陀佛？
  - （7）什么是“四悉檀”？为什么说这段经文具足四悉檀？请分别解释。

“四悉檀”

“悉”，指普遍；“檀”，是梵语“檀那”的简称，意思是布施。佛化导众生的教法，都可以摄在四个方法中，这四法分别能让众生，生起欢喜（世界悉檀）、修集善根（为人悉檀）、对治障碍（对治悉檀）以及悟入圣道（第一义悉檀）。佛以这四法遍施一切众生，让他们完成佛道，这四法就叫做“四悉檀”。

这段经文具有这四种作用，所以说具足四悉檀。分别来说：

（一）世界悉檀

指世尊把极乐世界的情形通盘展现在会众面前，这样，人们一见到净土的依正庄严，自然生起欢喜、好乐、希求的心。这是第一层作用。

（二）为人悉檀

阿难和大众恭敬合掌，五体投地来礼拜阿弥陀佛，以欢喜心缘念阿弥陀佛，这是为人悉檀，因为能使得当时和后世的众生生起善心，修集无量善根的缘故。这是第二层作用。

当时无量寿法会的大众，对西方三宝礼拜、称赞、

敬仰、祈愿等，这就为后世的学人树立了一个典范。我们学了这段经文后，也会见贤思齐，也这么来礼敬、称赞、作愿、回向等等。这样来跟佛相应，跟净土相应，就能在自己心中熏起无量的善根。

要知道，对于西方三宝生起欢喜心、敬仰心、礼敬心、皈依心等，随后一心念佛，求生净土，是真正的善中之善。佛经中说，如果能对西方的依正庄严生起胜解，那么在面对西方净土和阿弥陀佛时，就会非常尊重、敬仰，一心皈命。有了这个内涵后，即使以欢喜心合掌一次、顶礼一拜，无论缘西方净土和阿弥陀佛作任何法行，都超过用充满三千大千世界的无量七宝供养诸佛的功德。本经也说，如果听闻阿弥陀佛的名号后，下至生起一念欢喜心，要知道这个人已经得了大利益，具足无上功德。这就看出，净土法行是善中之善，因为对于不可思议的佛境界生起信心，依信心发起修行，所以能顿时消灭业障，积累无边福德。也就打开了无量善根之门，从中会源源不断地出现无量的功德利益。

（三）对治悉檀

会众现见西方圣境，就是对治悉檀，因为能让当时和后世的众生断除种种疑惑。这是第三层作用。

我们原来会有各种怀疑：到底有没有极乐世界？有没有阿弥陀佛？极乐世界是不是那么殊胜，具足无量的功德庄严？是不是处处宣流法音？那里的人民真能以神

通力自在无碍地遍游十方佛土吗？是不是没有任何杂秽的相，下至连恶趣之名都听不到？是不是只要一心念佛，净土就能现前？等等。诸如此类，有各种疑惑缠结在心中。那么，净土的境相一现前，会众无不亲眼目睹，这就证实了佛先前所说的一切殊胜功德都真实不虚，这就对治了众生心中的种种疑虑。

断了怀疑，信心就开了，对于佛的不可思议境界毫不怀疑，就能毫无障碍地跟佛心心相应。这样的话，临终时，一念间就生到了极乐国的七宝池内，生在阿弥陀佛的座前，直接领受到佛的加持。那时，佛的愿力无碍地透到你心里，内因外缘一和合，莲花就开了，你的如来藏就能迅速开发。所谓“花开见佛悟无生”，顿时就显发出智慧、神通、辩才、三摩地、陀罗尼等的无量功德。这一切功德利益都来源于信心。相反，如果有疑惑，跟佛的距离就远了，就不能直接生在佛前，会出现留滞边地的障碍。

所以，国土的远近，往生的迟速，得不退转的时间等等，这一切完全取决于信心。如果心里有疑，狐疑不信，那咫尺犹如千里；如果能完全胜解，深信不疑，那千里犹如咫尺。可见，信心是净土法门的要中之要，它是第一关键。信心表示莲花，信心一开，莲花就开了，如果有疑心，花就不会开。

这就知道，疑根未断就是罪根。以这个原因，就见不到佛，听不到佛说法，不知菩萨法式。当下有了信心，就脱掉了疑垢。可见，有信心就是有福德，就是有

智慧，就是有缘。信心越深，越坚固，就越能得佛力加被。信心的窗户一开，直接面向佛，那时佛的无碍光明就能充分地加被到你心上。这样心和心之间没有障碍，你一念念佛，佛的悲愿力量有多少，就显现那么多的加持。

就像接收电台广播，频道调到最准时，里面有什么信息，就都能清清楚楚地呈现出来。如果调得不太准，就表现出模模糊糊，有隔断、有障碍的相，没有那种强度、清晰度。如果完全没调对，就什么也不现。“调频”就是指信心和恭敬。当你的心处在狐疑当中，对于他力法门有轻视、懈怠，没有尊重的心，那心里自然是一团结，任何佛力加持也无法体现。当你开始有一点相信，但还没到量，这时就开始出现佛力的加持，由于还有疑惑，这就不能充分地接收。一旦信心达到圆满，能够完全相信，那时没有任何障碍，就能非常充分地得到佛力加被。所以，能敬信这一切不可思议的功德真实不虚，佛力就能毫无障碍地注入到你心中。也因此，具信心者一念念佛，无数倍地超过不具信者念佛。

为了让众生断除疑惑，成就信心，在两土导师的加被下，直下就现出了西方的庄严妙相。那真是百闻不如一见，当时会场的人都完全认识到：阿弥陀佛极其伟大，极乐世界是这么殊胜庄严！宋译里讲到，当时阿难生起极大的信心，他说，从未见过这么清净的佛刹，愿我也能生到极乐世界！

想一想，那里的安乐受用、清净庄严是那么不可思

议，净土菩萨的功德，智慧、等持、神通等是那么殊胜，跟娑婆世界一比较，简直是天壤之别。稍微看到一点点，那种深心渴仰、欢喜踊跃的心，都会油然而生，何况见到整个极乐国土的境相，那自然生起无比的信心，一心希求往生。

当时，阿弥陀佛放大光明，普照一切诸佛世界。使得这些国土里的万物都同一光色，就像大水弥漫世界，其他事物都隐没不现那样。一切声闻、缘觉、菩萨的光明，也都在佛光的照映下隐蔽不现。只见阿弥陀佛威光显赫，胜伏一切，相好光明，无不照耀，像须弥山王一样，高出一切世界之上。从这里就会确信，阿弥陀佛确实是光中极尊、佛中之王。他确实具有无量光、无碍光、光焰王等功德。会完全相信，弥陀因地所发的誓愿已经实现，真正成就了光明、名号，这件事真实不虚。

而且，阿弥陀佛的光明遍照到无数世界，当时无数世界的情景都出现了。从这就看出，弥陀愿海确实是尽十方世界，普遍地摄受有缘众生。也就知道，净土法门确实无比广大，完全称得上“如天普盖、似地均擎”，能普摄一切圣凡有情同入一乘愿海，同成无上佛道。这才知道，阿弥陀佛的无上悲愿是这么广大，真正具有不可思议的力量。

后面的经文讲到，当时会众都见到极乐世界从地上到净居天，其中万物都是众宝自然合成，微妙、庄严、清静。这就相信，极乐国土里的一切，确实是从如来妙心中所现的，并不是众生杂染的惑业力所感，所以无不

精妙、具德。整个国土都是清净相，是一法句，是真实智慧无为法身，对此也会生起诚信。

还有，当时会众都听到阿弥陀佛的法音，传播到一切世界教化众生，见到国中天人乘着百千由旬那么大的七宝宫殿，无所障碍地遍至十方世界，供养诸佛。这就相信，那里确实没有任何染污相，确实是清净海会，诸上善人聚会一处。

像这样，此情此景已经现在面前，由不得你不生信。必然会深信，极乐庄严不可思议，弥陀愿海真实不虚，净土大法确实超胜独妙。这就起到了断疑生信的作用，所以叫做对治悉檀。

（四）第一义悉檀

借助西方圣境这个事相，可以让人悟入理体，所以是第一义悉檀。这是第四层作用。

净土的依正庄严都以实相为体，都是第一义谛妙境界相，从中可以体会到，心佛不二，妙感难思的理趣。所谓“琼林玉沼，直显于心源，寿量光明，全彰于自性。”

我们知道，理体没有任何相状，不是任何心所缘的境，它离一切边，不住在任何点上，但是，它可以在一切事上体现，能显现无量的功德庄严，出现不可思议的力用。这就知道，国土的依正庄严都是理体所现，也就时时都在宣说法性。没有事相，就不能显理体。没有理

体，也不能成事相。可见，事和理不二，没有事外的理，也没有理外的事，这叫做不二法门。

如果能借助净土事相，这般去领悟的话，就能悟入深妙的理体。换言之，一切庄严事相都在彰显自心本具的妙德，它就体现在这万千事相当中。所谓“当相即道，即事而真”，以见相可以悟入理体。这就是能让人悟入理体的第一义悉檀。

正如彭二林居士在《无量寿起信论》中所说的：“右明无量光明，遍照一切。极乐娑婆，同一法界。本无彼此，安有东西。山河大地，皆是众生目眚所成。若能一念入佛境界者，无量光明普周尘刹，三涂六道同时解脱。不独阿难以佛威加被，得见佛身，及诸依正，即今未法众生，但能入此法门，不离当念，疾得见佛。”

意思是说，本性所现的无量光明，遍照一切尘刹刹。一切刹海都在本性中，不出于本性之外。极乐和娑婆都是同一法界，法界随染缘就现为娑婆，随净业就现为极乐。既是同一法界，本来没有彼此的差别，哪里有什么东方和西方呢？

其实，十方净秽国土都在本性中，一切都是同一理性的缘故，并没有时空的间隔，也没有一法不能融通。所以，证入的时候，可以自在入任何国土，而且能够一身化无数身，遍入无数国土。然而众生妄执当下的一时一点为实有，结果把本自圆融的法界隔断了，只能显现当下的时空妄相。

现前的山河大地，只是众生的无明翳眼所见到的妄

相。如果能一念证入佛的境界，一切错觉顿时消失，无量光明遍周尘刹，六道三涂同时解脱，没有任何虚妄的相。

世间的相只是众生暂时的迷梦，本来没有。时空也全都是错觉。因为，要有此有彼，然后从此到彼，才有距离或者空间。既然此方彼方本来没有，也就没有什么距离。时间也一样，过现未三世都是基于一念生灭心来立的，当下这一念叫做现在，它前面的叫做过去，后面的就叫未来。一念不生，没有了生灭，也就没有了三世。所以，证得一切种智时，能够一念照见十方三世，没有任何时空的障隔。

以此缘故，佛以遍入的力量直下加被众生的心，也能在众生心前顿时显现净土境相。这就是佛力入众生心，发生的人心转心的妙用。虽然一般来说，一切都是自作自受，没人能代替，解脱要靠自己，别人无法转他的心。但在特殊情况下，佛的不可思议神力能当下转众生的心，以极大的加被力，能让众生顿时现前清净相，这种情况也不是没有。

所以，不但阿难和当时的会众，以佛的威神力加被，能见到弥陀世尊的庄严身相和极乐国土的器情庄严，即使是现今末世的众生，只要能入这个法门，也都能不离当念、速疾见佛。

不要认为西方很遥远，一旦信了真心的量，就知道西方只在目前，自己跟弥陀并没有距离。当下以信心跟佛相应，佛力直下就在你心中起作用，这样的话，念佛

时即是见佛时。

“华严经云：‘诸佛一似大圆镜，我身犹若摩尼珠，诸佛法身入我体，我身常入诸佛躯。’是知诸佛众生，本来不二，名为见佛，实无见者。何以故？不可于一体中互相见故。”

《华严经》说：“诸佛如同大圆镜，一切众生的心都在佛的海印三昧中。我的身就好比摩尼珠，诸佛法身入在我体中，我的身也常入在诸佛的心中，彼此交参互入，哪有什么障隔呢？”这就知道，诸佛和众生本自不二，所谓见佛，实际并没有见者。为什么呢？在一体中不可能有互相见的缘故。有能见和所见就成了二，但佛和众生不二，哪有什么以此见彼呢？

尔时佛告阿难及慈氏菩萨：汝见彼国，从地已上至净居天，其中所有微妙严净自然之物，为悉见不？阿难对曰：唯然已见。

那时，佛告诉阿难和弥勒菩萨：你们看阿弥陀佛的国土，从地面往上到净居天之间，所有微妙、庄严、清净的自然之物，这些都见到了吗？

阿难回答说：是的，已经见到了。

汝宁复闻无量寿佛大音宣布一切世界化众生不？阿难对曰：唯然已闻。

佛又问：你听到阿弥陀佛大音宣流一切世界，教化众生吗？

阿难回答：我听到了。

彼国人民，乘百千由旬七宝宫殿，无所障碍，遍至十方供养诸佛，汝复见不？对曰：已见。

佛又问：西方佛国的人民，乘着百千由旬那么广大的七宝宫殿，无障碍地遍游十方世界供养诸佛，你见到了吗？

回答：我见到了。

彼国人民，有胎生者，汝复见不？对曰：已见。其胎生者，所处宫殿，或百由旬，或五百由旬，各于其中受诸快乐，如忉利天上，亦皆自然。

佛又问：极乐国土的人民，有的是胎生，你见到了吗？

回答：我见到了。那些胎生的人，所住的宫殿，形量或者一百由旬，或者五百由旬，他们各自在宫殿里享受种种快乐，就像忉利天上的情形，一切资具、受用等，都自然显现。

尔时慈氏菩萨白佛言：世尊！何因何缘，彼国人民，胎生化生？

由于见到极乐世界既有化身的情形也有胎生的状况，当时弥勒菩萨就请问佛说：世尊！以什么因缘，彼国人民，有胎生和化生的差别？是什么因缘，导致有的人胎生，困于边地疑城？又以什么因缘，使得有些人莲花化生，直接生在佛前呢？

以下世尊详细地开示这两种因缘差别。

佛告慈氏：若有众生，以疑惑心修诸功德，愿生彼国。不了佛智、不思议智、不可称智、大乘广智、无等无伦最上胜智，于此诸智，疑惑不信。然犹信罪福，修习善本，愿生其国。此诸众生，生彼宫殿，寿五百岁，常不见佛，不闻经法，不见菩萨声闻圣众，是故于彼国土，谓之胎生。

这是讲胎生的因缘和往生的情形。

佛告诉弥勒菩萨：有一类众生，以疑惑心修集各种功德，发愿往生阿弥陀佛的国土。他并不了知佛智、不思议智、不可称智、大乘广智、无等无伦最上胜智，对于这些佛的智慧德相，心中疑惑，不能信受，但还相信罪福因果，修习各种善根，发愿生到彼佛国土。以这种因缘，这些众生会生到七宝宫殿中，寿命大约五百岁。在这期间，不能见佛，闻不到经法，见不到菩萨声闻圣众，所以对于他所住国土的状况，就称为胎生。

若有众生，明信佛智，乃至胜智，作诸功德，信心回

向。此诸众生，于七宝华中，自然化生，跏趺而坐。须臾之顷，身相光明，智慧功德，如诸菩萨具足成就。

这是讲化身的因缘和往生的情形。

另一类众生，因为他明了地信受佛智，以及不思議智、不可称智、大乘广智、无等无伦最上胜智，以这种信心修集各种功德，回向往生极乐世界。这些众生就会在七宝花中自然化生，结跏趺坐。不久就从莲花中出来，具足相好光明，智慧功德，就像大菩萨那样具足无量殊胜成就。

复次慈氏，他方诸大菩萨，发心欲见无量寿佛，恭敬供养，及诸菩萨声闻圣众。彼菩萨等，命终得生无量寿国，于七宝华中自然化生。

这是他方大菩萨往生的情形。

世尊又说：弥勒，还有一种情况，他方世界的诸大菩萨，发心想见到阿弥陀佛，对佛恭敬供养，以及供养净土的诸大声闻、菩萨圣众。那么这些菩萨们，命终时就生到了阿弥陀佛的国土，在七宝花中自然化生。

比如，释迦佛授记龙树菩萨现世证得欢喜地，命终往生阿弥陀佛国土。包括西天东土的诸大菩萨，开悟的祖师、大德们，都属于这一类情况。

弥勒当知！彼化生者，智慧胜故。其胎生者，皆无智

慧。于五百岁中，常不见佛，不闻经法，不见菩萨诸声闻众，无由供养于佛，不知菩萨法式，不得修习功德。当知此人，宿世之时，无有智慧，疑惑所致。

这是佛进一步指示导致胎生和化生差别的原因。

世尊说：弥勒！要知道，那些化生的人，都是因为智慧殊胜的缘故。因为他能够信解佛智慧，所以能直接在莲花中化生，亲见阿弥陀佛，没有被困在边地的障碍。而胎生的人，都是因为没有智慧，只能信受一般世间量的境界，不能信受不可思议的境界。这样被疑惑所障，就会困在边地疑城里。在五百年中，见不到佛，听不到佛说法，也见不到净土里的菩萨、声闻圣众，没办法供养阿弥陀佛，也不了解菩萨修法的方式，不能修习无量的殊胜功德。要知道，这一类人是因为在宿世当中没有智慧，以疑惑心障蔽所导致的。

所以，具信莲花开，有疑花不开。能不能直接开莲花，就在于有没有信心。信心的莲花一开，就能直接见到佛的日轮，有疑心就会被障蔽，待在幽暗当中。也就是说，如果能对佛的智慧产生真实信心，内在信心的莲花就开了，就能跟佛相应，直接见佛，领受佛智慧的加持。相反，如果有疑惑，那就是自我封闭，这样佛的加持就进不来。以法尔缘起的道理，就不能够直接见佛。

总之，胎生和化生的差别，就在于自己是否有智慧，来信受佛的智慧，或者说是否被疑惑所障蔽。

佛告弥勒：譬如转轮圣王，有七宝牢狱，种种庄严，张设床帐，悬诸缯盖。若有诸小王子，得罪于王，辄内彼狱中，系以金锁。供养饭食衣服床褥，华香伎乐，如转轮王，无所乏少。于意云何，此诸王子，宁乐彼处不？对曰：不也。但种种方便，求诸大力，欲自勉出。

佛告诉弥勒菩萨：比如转轮圣王，他有一座七宝牢狱，里面有各种妙宝庄严，陈设了宝床、经帐，悬挂了各种缯彩、宝盖。哪个小王子得罪了转轮王，就会被软禁在这座监狱里，而且双脚被金锁链系缚。但是，他住在这个牢狱中时，可以享受各种福乐，会供养他各种妙衣、美食、舒适的床褥、花香、音乐，就像转轮王的受用那样，一切都不缺少。弥勒，你是怎么想的？这些王子们，会欢喜住在那里吗？

回答说：不是的。那里生活虽然享乐，但毕竟是被囚禁，没有自由，所以并不欢喜，还是会通过各种方便，求那些有大力量的大帮助，想尽早脱离牢狱。

佛告弥勒：此诸众生，亦复如是。以疑惑佛智故，生彼七宝宫殿，无有刑罚，乃至一念恶事。但于五百岁中不见三宝，不得供养修诸善本，以此为苦。虽有余乐，犹不乐彼处。

佛告诉弥勒菩萨：被困在边地里的众生也是这样。因为怀疑佛智慧的缘故，就生在边地的七宝宫殿里。在

此期间，不会受到任何刑罚，下至一刹那的苦事、恶事也没有。只是在五百年里见不到净土的三宝——阿弥陀佛，观音势至和无量清净海众菩萨，以及佛与诸大菩萨所宣说的殊胜妙法，不能供养诸佛，修习无量殊胜善根，以这样不得自在为苦。虽然在边地里有其他的受用享乐，但仍然不欢喜待在那里。

比喻和意义对照来看，生在边地的众生，就好比那些小王子。对于佛的智慧、不可思议的智慧、大乘广大的智慧、不可称量的智慧、无等无伦最上的殊胜智慧怀疑不信，就如同王子得罪了转轮王。以这个缘故，被困在边地疑城，就好像王子被软禁在七宝牢狱里。这样就不能花开见佛，就像在牢狱里被绑上了金锁，没有行动自由那样。

但是，在边地的七宝宫殿里，不会受到任何惩罚，下至一刹那的苦受也没有，各种色声香味触的妙欲，都让人感到舒适悦意。就好像王子被软禁在牢狱中时，没有任何苦恼，生活非常享受，衣服、饮食、床褥、花香、伎乐等，样样都非常美妙，跟转轮王的受用一样。

尽管如此，这些众生也不欢喜待在边地。因为在这里没办法见净土三宝，不能修集殊胜善根，所以，他们希望能尽早生到极乐世界的中土。见到阿弥陀佛，见到清净大海众菩萨，见到菩萨们的修行方式。之后自己非常自在地修行，供养阿弥陀佛和无量诸佛，遍至十方世界，行持无量的殊胜善法，开发本来的智慧等等。就好像王子并不欢喜被软禁在牢狱中，一心想早点出去，获

得自由，恢复王子的身份，能够治理国家，有一番大的作为那样。

若此众生识其本罪，深自悔责，求离彼处，即得如意往诣无量寿佛所，恭敬供养，亦得遍至无量无数诸余佛所，修诸功德。

如果这些众生能在疑城里好好反省，认识到自己对于佛的智慧狐疑不信是很大的罪过，之后深深地忏悔、自责，一心希求脱离边地。以这个因缘，就能够如意地生到阿弥陀佛跟前，对佛恭敬供养，还可以周遍往诣到无量无数的其他诸佛那里，修习供养、赞叹、承事等的无量功德。

先前因为有疑障，就要被困在边地若干年，疑障一旦消除，发起了信心，就能很快脱离罪障，生到中土，跟其他化生的菩萨们一样。

弥勒当知，其有菩萨生疑惑者，为失大利。是故应当明信诸佛无上智慧。

世尊又进一步强调说：弥勒，你应当知道，如果有菩萨对于佛的智慧生了疑惑，那他就会失去大利益，在被疑心障蔽期间，不能见佛，不能听受殊胜法，不能直接入到清净海会中，不能修习无量殊胜善根。所以，你们应当以明了的心，信受诸佛的无上智慧。

弥勒菩萨白佛言：世尊！于此世界，有几所不退菩萨，生彼佛国？佛告弥勒：于此世界，六十七亿不退菩萨，往生彼国。一一菩萨，已曾供养无数诸佛，次如弥勒者也。诸小行菩萨，及修习少功德者，不可称计，皆当往生。

弥勒菩萨请问佛说：世尊！在我们娑婆世界里，有多少位不退转菩萨，生到了阿弥陀佛的国土呢？

佛告诉弥勒：在这个世界的一代时教里，有六十七亿位不退转菩萨，往生到极乐国土。其中每一位，都曾供养过无量诸佛，他们也会随后证到大涅槃，跟你弥勒一样，到达一生补处地位。其他修行浅的小行菩萨以及修习少分功德的人，更是多得数不胜数，他们都能够往生。（我们如果能信受佛智而往生，也能成为这些菩萨中的一员。）

佛告弥勒：不但我刹诸菩萨等，往生彼国，他方佛土，亦复如是。其第一佛名曰远照，彼有百八十亿菩萨，皆当往生。其第二佛名曰宝藏，彼有九十亿菩萨，皆当往生。其第三佛名曰无量音，彼有二百二十亿菩萨，皆当往生。其第四佛名曰甘露味，彼有二百五十亿菩萨，皆当往生。其第五佛名曰龙胜，彼有十四亿菩萨，皆当往生。其第六佛名曰胜力，彼有万四千菩萨，皆当往生。其第七佛名曰师子，彼有五百菩萨，皆当往生。其第八佛名曰离垢光，彼有八十亿菩萨，皆当往生。其第九佛名曰德首，彼有六十亿菩萨，皆当往生。其第十佛名曰妙德山，彼有六十亿菩萨，皆当往生。

其第十一佛名曰人王，彼有十亿菩萨，皆当往生。

佛又告诉弥勒菩萨：不但是我的国土里，有诸大菩萨等往生极乐世界，他方国土的情况也是如此。下面简略讲讲十三个佛国往生菩萨的数量。

第一尊佛叫做远照佛，他的国土里将有一百八十亿位菩萨往生极乐世界。第二尊佛名叫宝藏佛，他的国土里有九十亿位菩萨都将往生。第三尊佛名为无量音佛，彼佛国土有二百二十亿位菩萨都将往生。第四位佛名叫甘露味佛，彼佛国土有二百五十亿位菩萨都将往生。第五位佛称为龙胜佛，他的国土里有十四亿位菩萨都将往生。第六尊佛名为胜力佛，他的国土里有一万四千位菩萨都将往生。第七尊佛名叫狮子佛，他的国土里有五百位菩萨都将往生。第八尊佛名为离垢光佛，他的国土里有八十亿位菩萨都将往生。第九尊佛称为德首佛，他的国土里有六十亿位菩萨都将往生。第十尊佛名为妙德山佛，他的国土里有六十亿位菩萨都将往生。第十一位佛名为人王佛，他的国土里有十亿菩萨都将往生。

其第十二佛名曰无上华，彼有无数不可称计诸菩萨众，皆不退转，智慧勇猛，已曾供养无量诸佛，于七日中，即能摄取百千亿劫大士所修坚固之法。斯等菩萨，皆当往生。其第十三佛名曰无畏，彼有七百九十亿大菩萨众，诸小菩萨及比丘等，不可称计，皆当往生。

第十二尊佛名为无上华佛，在他的国土里，有无量无数没办法称量计算那么多的菩萨众，都是不退转菩萨，智慧勇猛，已经供养过无量诸佛，在七天当中，就能摄取百千亿劫大菩萨所修的坚固之法。这类菩萨，都将往生极乐国土。

第十三尊佛名为无畏佛，他的国土里有七百九十亿大菩萨众，诸小菩萨和比丘众等，多得不可计数，他们都将往生极乐世界。

佛语弥勒：不但此十四佛国中诸菩萨等当往生也，十方世界无量佛国，其往生者，亦复如是，甚多无数。我但说十方诸佛名号，及菩萨比丘生彼国者，昼夜一劫，尚未能尽。我今为汝略说之耳。

佛对弥勒菩萨说：不但刚才说的十四个佛国里（娑婆世界和十三佛国）有很多菩萨众等将往生极乐世界，在十方世界的无量无数佛国里，每一个国土里往生极乐净土的菩萨众等，也都像这样非常多，不可计数。如果我以佛的无碍智慧，宣说这十方国土中诸佛的名号，以及他的国土里菩萨、比丘往生极乐世界的人数，即使日夜不断地宣说，经过一个大劫，也不能说尽。我现在只是为你简略地说说而已。

十方世界往生极乐国土的菩萨众等无量无边，这就是阿弥陀佛伟大的摄化力量。也能看出，净土法门确实是三根普被，利钝全收，摄化一切圣凡的广大法门。这

源于弥陀因地一切皆成佛的悲愿，也是佛无量劫来修集无边福慧二资的结果。

有人想：为什么不退转菩萨也要往生极乐世界呢？

《大智度论》里有这样一段问答。

提问：菩萨理应救度众生，为什么还要往生到清净的无量寿佛世界呢？

回答：菩萨有两种，一种慈悲心很强，着重利益众生；一种想更多地修集诸佛功德。想多利益众生的菩萨，会前往没有佛法的地方，赞叹三宝功德，所以会住在浊恶世界；想多修集诸佛功德的菩萨，就会去一乘清净的阿弥陀佛国土。

这就讲明了不退转菩萨发愿往生极乐世界的因由，也就是想得到阿弥陀佛的加持，来快速成就佛道。西天东土的菩萨，历代的祖师大德们，很多都是这种情况。比如龙树菩萨，佛在《楞伽经》上授记说，他能够破遣一切有无诸边，在世间弘扬我的教法，善说无上大乘，现世证得欢喜地，命终往生极乐世界。

《无量寿经起信论》中说：这一段经文，讲明了他方世界往生西方净土的菩萨无量无数，这都是由于阿弥陀如来的愿力所摄持，佛的光明所摄化的结果。

按此土汉地的情形来看，比如，天台祖师智者大师在临终时，让弟子们唱念弥陀名号和《观经》的题目。自己合掌赞叹说：“阿弥陀佛以四十八愿庄严净土，有花池、宝树等无量妙相庄严。虽然凡夫容易往生，但很

少有人去（因为众生信愿不够）。那些造了五逆重罪，临终地狱火车相现前的人，如果能一念悔改，（发起信愿，至心念阿弥陀佛，）尚且能往生，何况在生时熏修戒定慧，以圣行的道力，决定能生到净土。”大师说完后，称念三宝名号，便安然圆寂了。

唐朝的法照大师，一次在吃饭的时候，钵中出现五彩祥云，云里有金地、宝寺等各种庄严境相，文殊菩萨和眷属们也现在其中。后来问别人，知道这是五台山，就亲自去朝礼。到了之后有两个童子把他引到一个地方，匾额上写着“大圣竹林寺”。他进去后，出现了极其广大庄严的净土境相，那是文殊菩萨的刹土，有一万大众围绕着文殊、普贤两位大士。于是，大师到二大菩萨面前，询问修行的要道。

文殊菩萨说：“一切修行的门径都比不上念佛。我在过去劫中，就是因为念佛的缘故，得到了一切种智。所以，一切诸法，般若波罗蜜多，甚深禅定，乃至诸佛的正遍知海，都是从念佛而生的。”

法照大师请问说：“该怎样念佛呢？”

文殊菩萨说：“在娑婆世界的西方，有一个极乐世界，国中有佛，名叫阿弥陀佛，他的愿力不可思议。你只要至心系念，念念相续不令间断，命终的时候就决定往生到那里。”

二大菩萨说完后，伸金色臂，为他摸顶授记说：“你以念佛不可思议的功德力，毕竟证得无上菩提。”又说到：“善男信女们想要快速出离轮回，都应当至心

念阿弥陀佛。”

另外，唐朝的高僧慧日大师，曾经乘船渡过大海，前往印度。他当时在印度到处询问即生解脱的法门，印度大德们都一致赞叹净土法，让他念阿弥陀佛。（可见，当时净土法门在印度弘传得非常普遍，为诸大德们一致共许。）

后来，他来到了印度的健驮罗国，王城东北有座大山，山上有一尊观音像非常灵验。于是，他在七天当中礼拜观音像，立誓以断食毕命为期，一定要见到观音圣尊。当他拜到第七天时，夜里忽然见到观世音菩萨现出紫金身，坐在宝莲花上，垂手为他摩顶说：“你想要传法自利利他的话，唯一应当念西方极乐世界阿弥陀佛。”（这是菩萨为他指示，只要一心一意地念阿弥陀佛，就能实现自利利他的愿望。）

这就知道，依靠净土法门，能横截生死，顿入不退，疾速成佛，超过其他单凭自力修行的法门。古德也说，此法如顺水扬帆，由于阿弥陀佛愿力的加被不可思议，就使得成道非常快速。

除了上面举的智者、法照、慧日等诸大德的事迹外，古来很多的祖师大德，自行化他，都以净土为归。比如，印度的天亲菩萨造了《往生论》，里面说到：“世尊我一心，皈命尽十方，无碍光如来，愿生安乐国。”马鸣菩萨在《大乘起信论》最后也说，以往生极乐世界来得不退转。智者大师撰写了《净土十疑论》，永明大师有《万善同归集》《禅净四料简》，天如禅师有《净

土或问》，楚石大师有《西斋净土诗》，莲池大师有《弥陀疏钞》等等。像这样，祖师大德们写了很多论著、著疏、诗歌、答疑等等，无不是殷勤赞叹净土法，让众生归心净土，可见，修净土法绝不会欺世误人。

菩萨祖师们尚且如此，何况我们末世的凡夫，更应该发愿往生。当今时代法弱魔强，染缘极其炽盛，使得众生修行非常艰难，进一退九。所谓“染心易炽，净德难成”。在这个世界上，单凭自力修行的话，很难不入歧途。如果这时还徘徊不信，对于五欲六尘贪恋不舍，就像飞蛾扑火，或者处在干涸中的鱼那样，生命很快到达终点，在这生死关头，如果不求生西方，有几个人能凭自力得到解脱呢？如果不能解脱，生前造了那么多染污业，又要随业力落入轮回恶趣，迎来后世无量的大苦。所以，大家今生就要有一个决断的心：我这一生就要解脱。然后一心求生西方，至心念佛，这样的话，生死大事很快就了了。

【思考题】

- 1、什么是“无等无伦最上胜智”？佛为什么能遍知一切法？
- 2、怎样才算是对佛智慧有了胜解信？这种胜解信应如何产生？
- 3、怎样对佛智慧产生仰信？这种信心的体性如何？
- 4、为什么不退转菩萨也要往生极乐世界？

以下是流通分，世尊咐嘱弥勒菩萨守护弥陀愿海法门，不让它在世间隐没，而且要代代相传，流通到尽未来际。

诸佛度生的本怀是一致的，他们彼此之间，形成了互相配合的缘起。现在弥陀愿海已经成就，有极奇特的摄化力量，能使得无量众生迅速成佛，所以，引导有缘众生往生极乐世界，是诸佛共同的悲愿，也因此，每尊佛都会咐嘱他的补处佛将来继续弘扬弥陀法门。

佛告弥勒：其有得闻彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念，当知此人为得大利，则是具足无上功德。

佛告诉弥勒菩萨：无论是现在还是未来，如果有人闻信阿弥陀佛的名号后，生起踊跃欢喜的心，下至一念，要知道这个人得了极大的利益，必定具足无上功德。

世尊咐嘱弥勒菩萨的事，首先就是对弥陀法门生信心。净土大法是一扇通往不可思议光明之地的门，只要能真正相信，此后就会源源不断地发生各种利益，无量无数，不可思议。

信心是修净土法的根本，是成就二利的源泉，是摄佛功德成自功德的正因。一旦有了信心，极乐莲池里就会长出属于你的一朵莲花，无量功德的宝藏就打开了，

像是消业、增福、欢喜、开慧、度生、满愿、证无生忍、得三摩地等等，一切如海的功德都将自然现前。具信就是有缘，信心的莲花一开，心就开了，佛光就能直接注入作加持，或者说，有信心就是修净土的法器，就能承受佛智慧的加持，得到愿海所惠予的真实之利。具信心就是真正有福气，生一念信心，也是过去积累无量善根的结果。有了信心就必定成佛，它是因果同时，这一念信心之中，已经圆摄了佛果海的无量功德。

世尊在这里道出了大秘密，很明显地透露出，此法是以果觉为因心，以信心来摄取佛功德。“无上功德”，指佛功德。为什么具足呢？因为以果觉为因心，信心一开，佛无碍的悲力自然就入到心中起作用，所谓“水清月现，心清佛现”。而果海里的功德无量无数，世尊在前面也讲了，弥陀光明的功德，我在一个大劫里昼夜称说也说不尽；至于弥陀的寿命，即使所有众生都证得圣道，全部合集在一起，历经百千万劫共同推算，也无法穷尽。而对弥陀法门生信，将来必定成佛，所以说，从信里能出生多少功德，诸佛也赞叹不尽。

总之，一念信心得大利，它已经开启了究竟安乐之门，往无上菩提去了，所以一定能得度脱。

世尊殷勤地嘱咐弥勒菩萨：你们应当一心一意地信受，持诵说行，这是无量善根的本源。总的来说，缘正法作十法行中的任何一种，下至一颂，都能获得无量福德，远远超过一切世间善根。其中，大乘法行的功德又超过小乘法行。《辨中边论》中说，大乘法宣说了殊胜

道果，能够尽未来际，遍虚空界，作一切众生的利益，所以缘大乘法的法行也成为殊胜。特别来说，对于弥陀愿海法门作十法行，胜过缘通途大乘法的法行，因为它是顿教，是速疾证果，究竟圆成的法门。能这么做，一心地受持奉行，增长信心和愿求，这样有了信愿后，自然能得到无量不可思议的功德。

唐译中说：“阿逸多！是故告汝，及天人世间，阿修罗等，今此法门，咐嘱于汝，应当爱乐修习。”汉、吴两译中说：“我持是经，以累若曹，若曹当坚持之，无得为妄，增减是经法。”（“若曹”，指你们。）这就讲得更明显。世尊说，我把极甚深的净土大法托付给你们，你们应当欢喜好乐地不断修习，并且坚持地去弘扬，按照佛的教量来宣说，不能以自己的分别妄加增减。

弥陀愿海法门是精中精、粹中粹、要中要、极其不可思议。它像大日轮一样，能普照世间，给后世的无量众生带来解脱和成佛的利益，是关系到未来千秋万代的事情，一定要好好守护。里面所讲的，都是佛以智慧印定的事，不能作一分的增益和损减。比如，对此法生信本来有不可思议的功德，就不能说成是可思议；它能让一切具足信愿的凡夫，通过念佛即生顿超苦轮，就不能说念佛往生是别时意趣；它至简至易，就不能复杂化。不能把依此法所产生的利益损减，比如把往生后毕竟得到的功德，降到一般学道菩萨或者阿罗汉的层面上，或者，本来是极其圆顿、广大、直捷、简易、高深、不可

思议的法，就不能说成是偏小、曲折、难行、不了义等等，这样损减佛的经法，就是诽谤弥陀的智慧和悲愿。也不能凭空地增益说，要具有多高的修证才能往生等等。总之，必须依照佛语来弘扬。

世尊殷勤地叮嘱说：你作为补处菩萨，继承佛的教法，就要知道法的威严，这是我安住在甚深三摩地里彻见的法门。而且，我深知这个法门，能给未来无量诸天人民带来真实之利。这个法住在世间，就像大日轮一样，是世间安乐的根本，也是我出世说法的本怀。如果它隐没了，世间就要长夜陷在黑暗当中，那将是多大的苦难。所以，你作为补处菩萨，知道这个法门的重大后，有责任把它护持好。而且，将来你出世的时候，也要宣扬这个法门，使得它代代相传，永不间断，使得弥陀愿海极广大地在世间流传，让娑婆世界一代又一代的众生，都能依靠弥陀愿海得到度脱。

“其有得闻彼佛名号”，“其有得闻”，指当机的对象，也就是闻不到不思议法门时，油然而发起信心的人，包括本经说到的三辈往生者和十方世界往生的诸大菩萨。修净土法不在别的，关键靠信心。有信心就是有缘，哪怕造了五逆十恶，能一念回心，信入弥陀愿海，就能得大利，成为具足无上功德的有缘法器。没信心的话，智慧再高，穷读三藏，讲经说法滔滔不绝，或者有很大的世间神通，能千变万化，也得不到利益。还可以看出，这个法门极其广大，三根普被，智愚、圣凡、善恶全部都收。只要有信愿，老实实在地称念弥陀名号，

绝对能成佛。上者不屈才，下者也可入，谁都能修。

“彼佛名号”，指所闻的法。这是广略相入，把广的极乐国土事理因果等的无量妙义，略摄在一句弥陀名号里。

名号的体就是法界，所谓“光则横遍十方，寿则竖穷三际，横竖交彻即法界体”，以法界体作一句弥陀名号。对此起了真实信心，就能跟法界相应。所谓信净土法门，信弥陀本愿，信净土的依正庄严，归根到底，信的就是法界。净土法的一切不可思议功德，无论是因果功德，还是依报正报，下至一尘一毛，全部源于弥陀法身。《往生论》里，把三庄严都摄在一清净句中，指的就是真实智慧无为法身。

对于甚深的法界，或者说对于弥陀智慧悲愿的力量生了信心，得了胜解，就有了法的根本。这样的话，无边利益的门就打开了，会因此而具足无上功德。这种信心能极深地激发心中的善根，欢喜踊跃所摄的一切信、欲、勤、安等无边如海的功德，都能全面地打开。比如，在弥陀法身这个根本点上一旦透了，信自、信他、信因、信果、信事、信理等所有的信心都会全面打开。会深信自心本来是佛，弥陀智慧的加被能迅速使得自他不二，果佛因心全分地感通等等。这样，信心的莲花一开，内心非常好乐、希求，自然会起欲求，会一心希求往生，迅速证得与佛同等的果位。之后自然能发起精进，一往直前，他会全心地趣入，念兹在兹，朝于斯，夕于斯，成为心中坚定的信仰，成为尽未来际不会改变

的事，念念之中都充满了精进力，无有疲厌。

整个净土妙道，就要由信心来全面打开，之后，无量的妙行妙果，都会从信心中出现。按五根来说，有了信心就有了根，之后的精进、正念、三昧、般若，全部会从中出来。这上非常灵，非常有效果，只是没透到要点上，信心没打开，被蒙蔽了，法门的极深广的利益就体现不出来。疑一旦破掉，有了胜解信，愿海的力量一加进去，就像莲花开的时候，莲子已经在里面那样，性中的无量功德都会涌现。这是非常明显的事，真正能让人得大安乐、大利益，没有半点虚吹。

“欢喜踊跃”，有了真实信心后，欢喜踊跃自然就出来了。

这是知道了未来的结果，所以提前就感到非常欢喜。比如，今天拿到了一张一亿美元的奖券，一得到就确定，将来肯定能过上好日子，各种享受应有尽有，虽然奖金还没到手，但心里已经感到无比的喜悦。同样，有了信心，就已经拿到了往生成佛的奖券，预先就能确定，未来的前途是多么殊胜，自然感到欢喜。

有了真实信心后，稍微想一想，弥陀愿海的每一条是怎样设定的，极乐净土的功德庄严是怎样的，想到自己会生到那么殊胜的国土，会得到那么不可思议的功德，任何一种功德都如海一般，测不到边际，自然感到非常庆幸。而且，阿弥陀佛时时关注着我，直接在我的心上作加持，那是法界全体在起用，有好大的力量，是做梦也想不到的好事。我本来是佛，又遇到了弥陀愿海

的加被，人生之中，最庆幸的莫过于此了！

当一个人真正生了信心，他心里会很确定：我的人生道路是光明的，安乐已经有了，以后再没有苦了。会觉得，自己是世上最幸福的人，未来的分分秒秒都是大安乐，极其美好。他心里很清楚，看到也好，没看到也好，自己已经被阿弥陀佛摄受了，弥陀愿海没有任何失误，缘起的力量已经决定了，不要说临终，现在就已经成功了。法界完全不会出错，缘起一合到，未来无数劫的事，提前就安排好了。在法界档案里，自己的名字已经填入了极乐圣贤的名册。而且，无量的功德很快就会现前。那真是从明入明，从乐入乐。原先从不觉得自己有把握即生出离轮回，得不退转的希望也非常渺茫，现在信入了弥陀愿海，心里就很确定，这一生决定能出离生死，高登净土，决定莲花化生，成为佛的孩子，决定显发本智，究竟成佛去了。

像这样，一想到前途必然越来越光明，越来越安乐，一定能很快登地，很快成佛，心里就会非常欢喜，自然会踊天跃地，身体会腾起来、会欢呼，会出现各种无比庆快的表现。或者说，由于内心喜爱所得的法，发动起身口，就有一种无尽踊跃的面貌。

又可以说，这是宿世种植了深厚善根的表现。汉、吴两译里很具体地讲到：佛说：如果善男子善女人，由于前世作善，今生一听到弥陀名号的音声，自然慈心欢喜，一时之间踊跃无量，欢欣鼓舞，心意清净，全身汗毛耸立，连衣服都因此而立了起来，悲泪流涕，这都是

前世曾经修过佛道，积累了深厚善根的表现。

意思是说，他前世曾经修过佛道，只是没达到量，今生一触到这个缘，听到佛的名号，累世的善根立即触发，直接得蒙佛光照触。这样的话，他的信心自然开得很大，欢喜心不断地涌出，或者心当即清净，或者现前了慈心，看什么都很美好，对人也很好，心变得柔软起来，不再像过去那样坚硬刚强。那时候，全身的感受都跟以往不同，有时汗毛会竖起，有时会感激而泣，好长时间都沉浸在欢喜中，感觉人生充满希望，整个世界都是光明的，没有了幽暗。像这样，善根会自然出来，有各种身心上的表现。

“乃至一念”，这可以从两方面来说。首先，“一念”指遍数，也就是念佛的最低程度。指闻信名号，起了欢喜踊跃的心后，下至于一念念佛。

这是由信心发生的行动。闻信名号后，感到极其庆幸，达到了踊天跃地的程度，因为已经找到了归宿，解脱生死、离苦得乐的问题，已经有了落实的希望。之后，自然一心归投阿弥陀佛，从欢喜心中念出这声佛来。

这样一念念佛，就已经得了大利益。净土的法体，是不可思议的佛智慧，对此生了信心，自心跟佛智慧一合，佛力直接就在心上起用。这样的话，解脱生死，高登净土，一生补佛，究竟寂光，这些利益都会源源不断地发生。

就像一旦调准了频道，电台的信息就一幕一幕地清

晰现前那样，弥陀愿海的电波遍一切处，一旦有了真实信心，愿海所赋予的一切功德都会在自心中显现。先前因为有疑惑、有障碍，有各种干扰因素，导致信心没开，没出现欢喜踊跃，那时候始终感觉，自心跟佛好像隔开了似的。一旦接通了，自己也能明显地感觉到，阿弥陀佛就在心中。

像这样，对于佛的智悲圆满，具足一切功德，心里得了确认，真正有了信心，之后直接接通就可以了，也就是以信心至心念佛，与佛智慧相应，如此一来，自心当中自然会出现无与伦比的功德，它们的量都是不可思议的。

佛的智慧是十方三世圆融的法界体，对此生信后，在这个秘密的缘起上会发生什么事，出现什么样的加被、印持，之后又怎样无欺地发生作用，这些全都跑不掉。所以，一旦生信，就可以预断未来的事了，所谓“念佛时，即见佛时，亦即成佛时”。也因此，释迦佛直接说：具足无上功德。

这件事看起来简单，实际非常甚深秘密，即使菩萨、阿罗汉们去观察，也无法测到它的深远、微细之处，只有达到佛的证量才能彻知。这是缘起上极深密的地方，所以叫做不思议法门。它唯一靠信心，能相信佛语，直接投入，就能直接起作用。

这是极稀有的事，是一切因缘中极特殊的因缘。我们在世间会遇到各种人，受各种因缘的影响，其中某些因缘，会成为人生中极大的转折，影响自己的一生，甚

至许多生。比较来说，遇到弥陀愿海，对它生信，是生命中最大的事，它会影响到尽未来际，会在心中发生各层面的影响。阿弥陀佛代表法界，对佛生了信心，就跟法界连接上了，这样全分地被弥陀摄化了，就必定很快还归法界。这是生命中最不可思议的事，它的性质、作用，产生的后继影响，会发生多少转变，出现功德的量等等，都没办法测知。

在现相上，一旦能真心地发出念佛的心，不是伪装，也不是人云亦云，这么起了一念心，就是一个无上功德，起了十念心就是十个无上功德。这么去算，就知道念念不可思议，念念是无上功德。就像《弥陀要解》所说，所念的名号真实不可思议，能念的心性也真实不可思议，念一声则一声不可思议，念十百千万无量无数声，声声皆不可思议。

这样的话，有了至心地称名，愿海里的不可思议功德，全部会在心中出现，声声念念都是如此。这就是“以果地佛，为因地心”，也是“因该果海，果彻因源”，自心已经完备了果海，果海全部透在因地源头的心上，这就叫生佛感通。所以，谁有信心，在他心中一念就出现了至极深广的功德，一念之中万德具备，出现了万德庄严，这是不可思议的缘起。

要知道，佛的愿海不是分段式，而是以圆满的方式直接注入，全面起用。就像《大势至圆通章》里讲的，“如染香人身有香气，此则名为香光庄严。”譬如香厂里充满了妙香的气味，人一进去，整个身体都要受熏，

不会只熏一部分，这样熏久了，自身自然会有跟香厂一样的香气。同样，以信心念佛，久而久之，佛的气氛全部熏在自心上，也就成佛了。这就叫同化，只要有信心，直接去接受佛的同化就行了。

就拿光明来说，弥陀色身的光明，周遍在十方无量国土，它的体是智慧，里面有无量的妙德，是世上最宝贵、最奇妙的、最不可思议的大悲的显现，一旦跟它接通，就能迅速得到同化。我们起了信心，至心念佛，就遇到了佛光，心中就会现出相应的光。佛光有安稳的德，自心也会安稳；佛光是清净的，自心就会变得清净，佛光能让人解脱，自心就会解脱等等。

而且，这是总持法门，弥陀的无量德海都摄在这一句名号里，这么一念的时候，佛的无量功德当下就在心中体现。所以，念佛就像心里含着如意珠一样，它会在心中不断地起作用，自然很有意乐，觉得很欢喜、很殊胜，根本不会舍弃。这样，念念涵泳这一句佛号，让它在自心中充分地发挥作用，最好把自己全部忘掉，心心念念都是佛。还要常常提醒自己：不念是迷，念是悟；不念是染，念是净。这样的话，你根本不会放过念佛的机会，更不会觉得枯燥、单调。这样，有了信心，一念接一念蓦直念去，就会很快成佛。不必再加什么，它本身就是无量妙德的总持，直接放在自心中就可以了，它自己会起作用。

其次，“一念”，从德相上说，“一”，指专一，也就是一心，没有二心。它表示有深厚的心，不是三心

二意；是彻底相信的心，没有疑惑；是相续的心，不会被其他事间断。有了淳一的心，那确实是一念相应一念佛，念念相应念念佛。这样，心中唯有佛念，不念别的，只行这一个，不杂别的，就叫做“一行三昧”。

这是极高深的行。比如，光明善导大师，念一声佛，口中就出一道光明，念十声佛就出十道光明。这就表明，名号即光明，不是两个，念佛时心中就显现光明了。少康大师念一声佛就出一尊佛，念十声就出十尊，这就表明，名号即佛，佛在众生心中就现为名号，不要作两种想。

要知道，佛的力量最大，再没有超出他的，而且我们娑婆世界的众生，普遍跟阿弥陀佛最有缘。这样从本体、因缘，相应程度等方方面面去观察后，心里就要决定下来：我一心依止阿弥陀佛。这样的话，他的信心就淳厚、专一、相续，就能一心一意地念佛，就能得大利益。

“当知此人为得大利”，“得大利”，指毕竟证得涅槃，这是究竟利益。意思就是，这么做的人，已经不一般了，不是人天所摄，或者小乘所摄，而是具足无上功德。弥陀愿海能惠予众生圆满的利益，一个真正开了信心的人，佛的力量一加进去，他就具足了无上功德，意思是成佛的事已经落实了，将来决定成佛。

前面也讲了，佛说，听闻弥陀名号后，能生一念信心，这种人不是小乘，是我法中第一弟子。这里是说，生了一念信心，就是具足无上功德。这就是世尊在为我

们作证，证明生了信心，决定得大利，决定成佛。这一切都是佛彻见的事，也唯有佛才能作证。

或者说，法界缘起没有丝毫偏差。既然已经生信，跟佛感通了，那愿海所承诺的一切利益都不会空过，必定在心上落实，必然成佛，这就叫具足无上利益。就像汽车流水线，它的程序已经设定好了，原材料一送进去，必然会造出一辆车。同样，自心跟弥陀愿海已经感通了，将来必定得到涅槃。一切烦恼业障等都会消掉，无量功德都能显发。从缘起上看，佛力的加被不会有丝毫偏差，在这上能得信解的话，就知道一定能得大利，具足无上功德。也就是自利利他，从往入净土，到还归十方，现前当来的一切不可思议的广大利益，序分中说的“真实之利”，经上处处提到的“大利”，都能获得。

所以，净土法门就叫做大利益法门，愿海会在心中起不可思议的广大利益。一生到净土，我们的生命就得到极大的开发，相好、神通、辩才、智慧、三摩地、陀罗尼等等，全部会开发。从中出现的广大功德海，到底是怎样的宽广度，那是极其甚深，无法测度。

“则是具足无上功德”，“则是”，显示了“具足无上功德”是一种自然规律。凡是信入了弥陀愿海，有了这一念信心，缘起合到了，那么不必去求，功德自然会出现，即使不知道它的利益，也决定能得到广大的利益。这就是法尔规律，是自心跟佛智慧相合，所产生的极妙的缘起。

这也是基于法界没有任何错乱，它来办事，决定没有丝毫失误和空过。你能信得过这个，就知道阿弥陀佛是法界身，遍入一切处，没有任何的迷惑、障碍，我的心只要一合上去，必然在我心上出现应有的一切功德。从这里，就会生起真实的信解，对这事再不怀疑。

“具足”，指圆满无缺，譬喻为大海。就像大海包含了一切水的支分，极其深广，完全圆满，丝毫不缺。与此类似，弥陀愿海也深不可测、广大无边、深玄无比。

“无上功德”，指不可思议的功德。佛的法身离言绝相，无法测知，从中起的力用，也就测不到边，所以说，整个法门都极其甚深，不可思议。无论是对佛生信心、欢喜心，还是礼佛、持名、观想等等，这一切都不可思议，会出现无上的功德。

想一想，弥陀深无边底的智慧，是不是无上的？从体中流出的愿海、名号、光明等等，是不是无上的？缘它们持念、作意等的功德，是不是无上的？这样才知道，原来“乃至一念”，在这一念当中就圆满了不可思议的功德。

天亲菩萨在《往生论》中说：“能令速满足，功德大宝海。”只要一念生信，弥陀圆满的德海就在心中现了。就像频道一调准，电视台的全分信息就现出来了。你看，电视里有那么多种色彩、形状、音声，有好多的细节，一个小时里也有不可计数的信息，这些都不是你自己一个一个去弄的吧？你只是把它接通了，里面的信

息就自动呈现。像这样，阿弥陀佛的力量那么不可思议，他传播的力量会比不上无线电波吗？

布袋和尚说：“只个心心心是佛，十方世界最灵物，纵横妙用可怜生，一切不如心真实。”一旦真正信了这个真心，信得了法界互涉互入，信得了生佛感通，信得了弥陀如来是法界身，遍入众生心想中，信得了是心念佛，是心作佛等等，对于法界的圆理，能够信入的话，对这件事就毫无怀疑了。相信一念之中，确实能圆满不可思议的功德，这确实是念佛成佛，至圆至顿的法门（“圆”，指圆摄无量，“顿”，指当念即现）。

这句名号就是大宝海，佛的万德庄严就摄在其中，至心地这么一念，佛的无量功德，就已经在具信心的人心中出现了，这就叫“能令速满足”。这个具有金刚信心的人，虽然不晓得这上面的机制，也没有格外地求什么，他就是一念信心，完全信任，至心称名，那么佛的无量功德海直接就充满了他的身心。所以，念佛就叫大行，它是很深妙的修行。里面摄集了无量善法，具足了功德之本，能够极迅速地圆满真如一实，功德宝海。也因此，它叫做本愿圆顿一乘的妙道，叫做一路入涅槃门。

懂了这个要点，我们就要直接入于弥陀愿海，这样摄佛功德成自功德，就能迅速开发成佛，使得单凭自力，无比困难的道路，变得极其简易、迅速。每一个人都要看到缘起上的差别，只有用理智进行判断之后，才愿意全身心地投入。

总之，一旦有了极深的信念，相信缘念阿弥陀佛，决定能速满功德大宝海，自然就有了非常充实的行持力量。之后孜孜不倦地去行持它，哪怕放舍生命，也绝不舍弃，这样很快就能成就。所以，大家一定要想方设法地生信心，它是开启无量功德宝藏的根本，是让我们迈向生命圆满的所依，是开启无量利益安乐的门径，是乃至一念，就具足无上功德的关键。

【思考题】

“佛告弥勒：其有得闻彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念，当知此人为得大利，则是具足无上功德”。

- （1）世尊在这里咐嘱的是什么？
- （2）解释“闻”和“彼佛名号”。为什么闻彼佛名号能得大利？
- （3）为什么有了信心就会欢喜踊跃？
- （4）“乃至一念”指什么？
- （5）“得大利”、“具足无上功德”指什么？它们的前提是什么？
- （6）这句经文讲了怎样的修行要点？

是故弥勒，设有大火充满三千大千世界，要当过此，闻是经法。欢喜信乐，受持读诵，如说修行。

这是一念生信就具足无上功德的大利益法门，比无数个生命还要宝贵。为了求法，即使牺牲千万次生命，换取一念跟佛相应，也非常值得。

世尊说：弥勒！假使三千大千世界充满了烈火，你也应该不惜身命，穿过火海，去听闻这个经法。之后对所闻的法义生起信心、欢喜，领受在心，忆持不忘，披读讽诵，如经中所说来修行。

“经法”，指宣说弥陀愿海法门的圣言。我们闻到后，就会开出信心来，以至诚的祈请佛、忆念佛来跟愿海感通。如此一来，轮回生涯在今生就能断绝，成佛之路也就化阿僧祇劫为一生了，所谓“越三祇于一念，齐诸圣于片言”。就像前面讲的，一旦对弥陀愿海生了真实信心，无量的利益就会源源不断地发生，成佛就不远了。这意义实在太大了，确实是生命中最有价值的事。能看到这一点的话，就会心甘情愿地忍受任何求法中的苦，只要能得到法，能生信心，赴汤蹈火也在所不惜。

就像一个人挖金矿，虽然过程很辛苦，但一想到里面伏藏着那么多黄金，一挖出来自己就成了亿万富翁，这样内心极为欢喜，任何辛苦就都挡不住他。与此类似，闻信净土经法，能开发出本性里的无量功德宝藏，

会因此而除掉一切苦，得到无量乐，让生命达到最圆满的地步，这么一想，再多的苦也愿意承受。

这就告诉我们，应以何等殷重的心来求取、珍重这个法。今天我们已经闻到了，往后就要，“欢喜信乐，受持读诵，如说修行”。也就是把它当成如意宝，认识到这是自己即生出生死的唯一道路。然后每天都在心中珍重执持，直到成佛之间，一心地依止阿弥陀佛，跟佛相应。有了这种信心，对于净土经教的一字一句，自然有非常深、非常浓的意乐和希求，会永无疲厌地去受持、修习、弘扬。

净土法的所述不可思议，对此生信必定得到真实利益。以这一念信心，生命就发生了重大转折。过去不断地在轮回险道里飘泊升沉，无比艰辛，对于解脱根本没有把握，说不定哪天随顺烦恼，一个恶业冲动，就堕入了恶趣，非常危险。然而一旦有了真实信心，往后的路就不一样了，意味着截断了生死后有，从此念念趣向无上菩提，必定成佛。所以，我们一定要到到这个法，生起真实信心，往后这些利益一定会在自身上实现。其实，这并不遥远，只要你能下一番功夫，不断地在这上努力，最开始会苦几年，但坚持下去，确实能开出信心来。之后，修行的路一帆风顺，自己也觉得有希望。因为信心有了，愿力就有了，就能至心念佛了，至诚心、深心、回向发愿心都会从这儿出来，解脱也就不远了。

唐译的经文里有更具体的讲述。世尊说：“阿逸多！是故菩萨摩訶萨，欲令无量诸众生等，速疾安住

不退转于阿耨多罗三藐三菩提，及欲见彼广大庄严，摄受殊胜佛刹圆满功德者，应当起精进力，听此法门。”

作为菩萨，如果想把无量众生，迅速安住在不退转无上菩提的地位，就要听闻弥陀法门。对于菩萨来说，求取弥陀愿海法门极其重要。因为他以度众生为目的，什么方法能让众生尽快解脱，得不退转，他都会主动地去运用。所以，大菩萨们闻了净土法后，就会作广大的弘扬。从古至今，印度、西藏、汉地有很多菩萨、祖师们，都着重弘扬净土法门，这确实能让无量众生得到真实利益，能很快把他们安置在不退转地。

而且，想要见到极乐国土的广大庄严，来建立殊胜的佛刹，圆满无边功德的话，也要闻受弥陀净土法门。有些学道菩萨，还不能通达摄受殊胜佛刹，圆满无边功德的事，这就需要现见清净国土的境相，才能立愿起行，摄取佛刹。过去法藏菩萨也是在世自在王佛的加持下，见到亿万佛刹的庄严，来摄取庄严国土的。本经前面也说，十方菩萨来到极乐世界参学，他们见到净土的无比殊胜微妙时，都发起了菩提誓愿，发愿跟弥陀世尊一样，也建立这样圆满的佛刹。所以，菩萨们也要听闻弥陀愿海法门，生到阿弥陀佛那里，得到佛的加被、点化，来圆满功德，迅速圆成佛道。

这就知道，菩萨们为了迅速成佛，圆满自他二利，很有必要听闻净土大法。所以世尊说，为了实现这两大目的，菩萨们也要发起精进力来听闻弥陀法门，不要以懈怠而错失良机。

“假使经过大千世界，满中猛火，为求法故，不生退屈，谄伪之心。读诵受持，书写经卷，乃至须臾顷，为他开示，劝令听闻，不生忧恼。设入大火，不应疑悔。”

即使要经过遍满猛火的大千世界，为了求得极殊胜微妙的大法，也不要心生退怯，也不要虚有虚假伪装的心，心中要有一心求法的精诚，不惜生命也要求到。

正法有无上的利益。世尊当年为了求法，曾经无数次地舍弃生命，而且是剥皮为纸，析骨为笔，刺血为墨，来书写经典。就像这样，弥陀愿海法门有无上的利益，完全值得用自己的生命去换取。懂了这个道理后，我们应该不顾一切求法的辛苦劳累，念念缘法，把整个身心完全投注到法里。以无比尊重、殷重的心来求法，哪怕用万两黄金来听闻一个偈颂，能知道弥陀愿海的一个消息，都非常值得。

如果有这样的信心和意乐，就会真心诚意，用尽十分的恭敬、恳切、信心，去行十法行。无论是读诵、受持、书写，乃至在很短的时间里，为别人开示，或者劝他人来听闻这个法，都会一心一意地去做。

一想到阿弥陀佛的慈悲恩德，想到这个法对众生决定带来真实利益，就愿意尽自己的一生，给阿弥陀佛作使者，宣扬弥陀愿海法门。这是出于真心的恭敬法，所以不讲任何报酬，一有机会，就去给有缘众生讲。包括自己的家人，朋友，认识的人，遇到的有缘人等等，心里会想着：我一定要给他讲弥陀愿海法门，这件事如果

错过了，没跟他讲的话，就太对不起他了。而且会以各种方便，劝别人来听闻、学习。

而且，在作这些法行的时候，对于任何劳累都一点不在乎，不会因为辛苦，而生起畏惧、退缩的心，认为是个负担，或者感到忧愁苦恼等等。这样的话，内在具有金刚般的信念，任何苦就都能扛起来，都能安忍，能够不辞劳苦、甘之如饴地去做。

在求法、行法的过程中，即使突然遇到大火，全身都烧焦了，皮肤被烧得处处起泡，也根本不后悔。会想：这只是一世的血肉之身，毁坏了也不要紧，为了求得无上意义的事，我什么都愿意承受。如果你有这样的心，那在任何困难中就都能度过。何况人生中并没有那么大的苦，只是吃一点小苦，换来的却是永劫的大利。世尊在前面也说，今生勤苦修行，换来的是永远的安乐。所以，每一个深明大义的人，对此有了正确认识后，就要非常欢喜、精勤地投入到修学、弘扬弥陀愿海法门当中。

所以者何？多有菩萨欲闻此经而不能得。

这是讲要不畏艰难而寻求此法的原因。

为什么呢？因为有很多菩萨想闻到能快速达到不退、成满自他二利的法门，但在多劫中寻求也难以得到。

很多菩萨会想：有没有胜妙的方便，不必经历久劫

勤苦，能一生就达到不退转地，一生就解决轮回，一生就圆成普贤行愿？但是，因缘不聚合时，再怎么想也不会实现。所以，很多菩萨在历劫的求道当中，走的都是曲折的路。现在由于弥陀世尊成就了本愿，使得世上出现了这个不可思议法门。也就是以佛悲愿的力量、无量福慧资粮的力量，种种因缘使得这件事成了现实。它有极大的力量，能让一切有信心的人，迅速到达不退转地，圆满自他二利。譬如几千年来，人们一直在寻求最便捷的通讯方式，但因缘不具的缘故，在过去的几千年里一直没能实现。今天科技迅速发展，各方面的因缘积聚，就使得在过去极难成办的事，轻而易举就能实现。

要知道，闻到这个法极其难得。弥陀愿海法门是无量因缘积聚的结果，自身能遇到这个法，生起信心，也是在多劫中修集善根才感得的，就像昙花一现那样，极为难得。就像经过很多道工序，造出了一个精美无比的陶器，然而一旦摔碎，就很难再还原。同样，一切显现都是因缘聚合，缘聚时才出现这个机会，使得修道的过程中有了这个可能性。一旦错过，又会被其他因缘所转，之后再要回到这个因缘点上，就非常困难了。

有人想：这有什么难？净土法门到处都能听到。

但要想一想，如果不得人身，还能听法吗？或者虽然得了人身，但生在边地，或者生在不信佛的家庭等，这样的话，一辈子连一句佛法也不知道。比如有的人，参禅已经得了一定境界，但转世后，由于前世受了很多供养，消了福德，就变得很愚痴、迟钝。像这样，一些

不好的因缘现前，起了很重的业障，很容易一下子迷失，或者堕到其他道里。法华尼的公案也是如此，前一世出家修道，诵《法华经》三十年，但由于一念之差，来世转成了官妓。那时沦落风尘，不识宿命，自己也身不由己，这样发展下去，来世又将如何呢？或者，即使还能遇到这个法，那时能不能起善根、生信心，也是个问题。很可能因为这一世学佛修福，来世生在富贵家，虽然听到佛法，但迷于声色，根本无暇修道。

我们要看到，在生死中有很多岔路，很容易随恶缘而堕落，非常危险。真正能把心安置在正道上，内外因缘积聚，遇到了净土法门，自己又能对这不可思议的事生信，愿意受持修学，确实非常难得。这是多劫修善根感得的因缘，极其稀有。一旦错过，就还会长劫陷在忧苦中。即使按通途法门来修道，也是进进退退，难以入不退转地。就像舍利弗多劫修菩萨道，但后来由于乞眼的因缘，一下子退了心，堕在小乘里。可见，修行非常不容易。世尊观照到未来的情形，因缘变幻不定，得人身的机会难，闻正法的机会难，闻法后能如说修行更加难，所以劝诫我们说：这一次无论如何都要求得这个法，然后以信心修持，即生就生到净土去，之后在菩提道上没了任何危险，已经入了不退转地，就只会念念增进，决定成佛。

所以，每个人都要作难遭遇想，要备加珍惜这次机缘。既然已经听到了，就应该想方设法地生信，求得与佛相应。即使要越过火海，也应该不惜生命去求取，因

为它比生命的价值大无数倍。生命只是过去福业的果报，百年即逝，之后还是万劫沉沦。然而求到了净土法，真正入了弥陀愿海，得到的是永远的利益，一生就永截了无量劫来的生死，所以用一万次的性命来换都值得。

从离苦上说，比如吃一点苦药，就能解决几十年的痼疾，那当然是心甘情愿地接受。现在通过一世的勤苦，就能解决无量劫来的生死大患，你说值不值得？那当然要去求，去修，再苦也要忍一下，来求得真正的大利。

或者从得乐方面，如果用十天的辛苦，能挖到百万金矿，那大家都会埋头苦干，十天十夜不休息都愿意。现在用一生勤苦，换来的是尽未来际的安乐，得到极其殊胜不可思议的安乐受用，那当然愿意拼这一辈子，来得到这个大义。

而且，这是一条极直捷的路。如果按通途法门来修，历尽了百千万劫的辛勤，也只是片段式的，一次进一小步，而且时进时退。现在已经遇到了这个法门，就像高速飞船一样，只要坐上去，在地道的升进上就会非常迅速。那当然愿意现在辛苦一点，想尽办法都要上去。

唐译中说：“何以故？彼无量亿诸菩萨等，皆悉求此微妙法门，尊重听闻，不生违背，是故汝等，应求此法。阿逸多，彼诸众生，获大善利。”

为什么即使越过大千火海也要去求法？因为无量亿

的菩萨等，都共同地求这个微妙法门，而且尊重听闻，不生违背，所以你们也应该求这个法。阿逸多，那些众生都能得到非常大的利益。

我们也要效仿大菩萨们。菩萨们都有大愿、有智慧，深知弥陀法门有着不可估量的加被力量，能让自己迅速成道，实现菩萨行愿，利益无量众生。他们辨明道的远近曲直后，纷纷选择了这条成佛的捷径。之后发起勇猛、殷重的心，尊重地听闻弥陀法门，听后如说修行，不生违背。这就是我们修学的榜样。

其实，世尊说的“设有大火”，是一种假设，现在并不需要越过三千大千火海来闻法，而是很多因缘已经具足，各方面的条件都很好，只是人们不懂得珍惜。我们要常常想这些，策励自己：净土法门是何等重要！现在没有那么大的苦，只是累一点，受一点小苦，我为什么还这么怯弱？为什么不能精进地寻求呢？我不该这样退缩、轻忽！这样来提起殷重求法的心，提起作受持等法行的心以及如说修行的心。有了这些心，就真正进入这条大道了，必将得到极殊胜的利益。

若有众生，闻此经者，于无上道终不退转。

这是讲闻信此法有得不退转的殊胜利益。

得不退转是菩提道上的重大转折，标志着往后只有升进，再不退堕。得不退转前，境况非常不定，很可能被恶缘的风浪卷入苦流而堕落，时时处在危险中。一旦得了不退转，那时风平浪静，脱离了险情，之后一帆风

顺，必定从乐入乐，从明入明，直趣无上菩提。

这里释迦佛已经给闻信本经者作了一生不退的授记。从生起真实信心起，直到成佛之间，终究不会退转。有这种殊胜大利的缘故，就应该不畏艰难，精勤地寻求净土经法。

其实，这是很近的事，努力几年就得到了，快的话几年也不用，关键就在于希求心。如果没有意乐，没有希求，就像野兽面前放青草一样，始终无动于衷，或者像画中的影像那样，只有一个影子在那儿听，心里什么触动也没有，这就不行。人是有心的，应该有一种求法的精勤，有深明大义的智慧，这样的话，遇到这么殊胜的大法，自然会发心求取，有欢欣鼓舞、踊跃好乐的心，这非常关键。

闻信净土法是得不退转的最简易、直捷的方便。原先觉得修行很渺茫，不知该怎么走，心里没底。虽然知道净土法门，但始终在一旁观望，犹豫不决，心还定不下来，前途命运也不清楚。什么时候通过反复地修学、研究，一旦对于无量寿的经法生了信心，对于佛智不思議法门生了信心，之后自心跟佛相应相合，这样，有了坚固的信心，真实的愿求以及至诚的念佛心，自己心里就会很确定，不退转已经成办了，在这条路上不会退，会一直上升，直到成佛。而且对于未来的路看得很清楚，前途一片光明。

很多人会有这个体会。只要自己真心去修学，必然会出现这个效果。就像《净土圣贤录》里讲的那些公案，

都是在生了真实信心后，念念向净土进军，到临终时就直接往生了。所以，这就是不退风航，能让人安稳、迅速地抵达彼岸。

是故应当专心信受，持诵说行。

这是佛劝我们信受、实修净土经法。

世尊进一步教导说：所以，你们应当专心地信受这个法门，缘此法作受持、读诵、讲说、修行等各种法行。

“专心”，指一心一意地信受这个不可思议法门，也就是一心一意地跟弥陀愿海相应。这又要以持诵说行等作为方便，也就是通过身口意诸根，去读诵它、受持它、讲说它、实行它，以这种缘起的力量，就使得自心跟佛日益相应，信愿辗转增长，行持越来越得力，障碍越来越轻。这样深入下去，把自心的力量都发出来，那么凭借愿海的加被，就会出现越来越深广的利益。

唐译中说：“阿逸多，是故告汝，及天人世间，阿修罗等，今此法门，咐嘱于汝，应当爱乐修习。乃至经一昼夜，受持读诵，生希望心，于大众中，为他开示，当令书写，执持经卷，于此经中生导师想。”

这是世尊嘱咐我们要以真实意乐来修习、弘扬净土经法。佛说：弥勒，我来告诉你和天人世间，阿修罗等一切众生，现在我把这个法门咐嘱给你，你们应当爱乐修习，下至于经过一天一夜，受持读诵，生希求心、向

往心，在大众中为他人宣说，而且应当让他书写，执持经卷，对于此经生导师想。

每个人的因缘情况不同，即使只能抽出一天时间，也应该欢喜地受持修习，跟阿弥陀佛相应。所谓相应，无非是心和心相通。书写、受持、读诵、讲说等，就是在以自心跟弥陀愿海相合，这么做合乎佛的心意，也就跟佛心心相应了。

要知道，十法行是开发善根的一个重要途径，从中会源源不断地出生无量的善根利益。能不断地受持、读诵，生希求心等，自然会有真切的感受，心里会出现法的内涵。这样的话，越做信心越大，愿力越强，跟弥陀越相应。这就真正成了有缘人，也就能够往生。

不仅如此，我们不能做自了汉，还要在大众之中广为宣扬。为了报本师释迦佛殷勤教导，开示大利益法门的恩，报弥陀慈父发愿摄化的恩，要为大众宣扬弥陀愿海法门，这是每一个佛子义不容辞的责任。这就要尽一己之力，教会这些父母有情，怎么书写、执持这个经卷，怎么来领会愿海大义。哪怕他能听懂一句，生起一念欢喜，也是让人欣慰的事。他会因此脱出生死苦海，回归弥陀慈父的怀抱，最终回归法界。

可以看到，这是一条极光明的坦途，是不可思议的大圆普渡法门，认识到这点后，你会非常愿意把任何有缘众生都安置在净土法道中，把他们顺利地送到极乐世界。就看自己有没有这个愿，有这个愿的话，在生活当中，在遇境逢缘之处，自然会这么做。既然自己已经从

中得了利益，那当然会向别人介绍，会带别人来修、来念、来认识体会，这一切都会主动去做。

就像一个大家庭里的大哥哥、大姐姐，从小在母亲身边，下面有很多小弟小妹的话，就会主动去带。母亲怎么做，他就怎么做。同样，我们就充当阿弥陀佛的助手，这样佛一定欢喜。弥陀世尊因地发大愿，无量劫来精勤修集资粮，建立佛国，无非是要以最快的速度，把苦海中的众生救拔出来，让他们迅速成佛。那么，我们就要顺佛的心意，代佛弘扬。能这么弘扬，在娑婆世界帮佛招生，引领更多的众生去极乐国土，就成了阿弥陀佛的真法子。

历史上出现过很多仁人志士，他们也曾考虑过，怎么能让人们得到真正的安乐。但是，通过其他方法很难实现，那些都不究竟，只有让众生出离生死，得不退转，才能实现永远的安乐。这又要通过一种简易、直捷，人人都能行，一生就能成办的方法，来让他得不退转，否则的话，经历漫长的时劫修行，中间一阵风浪，又要被吹到恶趣苦海里。所以，一定要让众生来相合弥陀愿海法门，这是极简易的捷径，人人都能修，而且一生就能成功。

懂了这个道理后，每个佛弟子都应当负起责任，把无量众生都安置在弥陀大愿船上。这就要教给他《无量寿经》，这是净土法的大根大本，通过详细地讲解，让他知道弥陀愿海法门，知道净土的事理因果，知道往生所实现的巨大利益，知道在此土行道的方法。这样教会

了他，真正生了信心，他自己也会感到无比幸运，觉得人生有了希望，知道该怎么走这条出生死、不退成佛的路。从此他就坐上了不退风航，直接驶往净土，往后的路就一片光明了。像这样，通过广大地弘扬，让人人都对阿弥陀佛生信心，对极乐世界生希求心，让大家都至心念佛，念得内心万德庄严，再不落入贪嗔痴的邪念里。让人人都即生往生净土，一生离苦得乐。

“于此经中生导师想”，我们要感戴本师释迦佛传法的恩德。虽然世尊的色身已经离去，但佛的法身遍一切处，他的智慧和悲心就表现为文字的教法，不断地教诲我们。所以，一看到这部《无量寿经》，就要真实地想到，这就是世尊亲自在耳边慈悲地叮咛。作为佛弟子，就应当对佛经作导师想，不违背佛的教导。佛教我们断恶就断恶；教我们行善就行善；教我们缘本经作十法行，就努力地行十法行；教我们不惜生命来受取此法，就勇猛精进地求法；而且，佛让我们求生净土，那我们就往生净土……诸如此类，我们就把本经当成导师。如果你能字字句句遵守不渝，那么佛就在你心中，时时指导着你。也因此，你这一生就能达到真正安乐的境地。

【思考题】

- 1、为什么即使越过大干火海也要去求净土经法？
- 2、为什么很多菩萨想闻此经却不能得？
- 3、为什么闻净土法的机会极其难得？
- 4、为什么闻信此法能得不退转？
- 5、专心信受、持诵说行净土经法有什么利益？

吾今为诸众生说此经法，令见无量寿佛及其国土一切所有。所当为者，皆可求之。无得以我灭度之后，复生疑惑。

这是世尊进一步慈悲教导，生怕我们心生怀疑，丧失大利益。

世尊说：现在我给你们这些众生宣说了无上的经法。讲述了阿弥陀佛往昔如何摄集大愿，发起无边的修行，积累资粮，来庄严佛土。开示了你们净土成就后，佛、菩萨以及国土的功德庄严。宣讲了三辈往生各自的行法和所得的功德。阐明了浊世五恶、五痛、五烧的情况，教诫勤修五善，来免入恶趣，建立人天的基础，然后一心修净业，往生净土，超出三界。为了避免落在边地疑城，告诫大众，一定要对于佛智不思议法门生起真实信心，不要被疑惑障蔽，堕在边地，丧失大利益。我是以佛的现量来印定这个法门，完全是现量彻知后说出的谛实语，证明这一切都真实不虚。不但用语言开示，还进一步作加持，使得在场大众都见到极乐国土的一切依正庄严。

凡是你们应做的事（生起信愿行），都要通过自己的努力来求得。不要在我灭度以后，对于佛的语言、经教还心生疑惑。不要以自己狭隘的心去揣测佛的智慧，对于这不思议法门狐疑不信，而退失大利益。净土的一切事理因果，就像我所说的，或者加持给你们看的那

样，一一都真实不虚。你应该谛信佛语，坚定地奉行，这样才能到达微妙殊胜的境地。

唐译中说：“阿逸多，如来所应作者，皆已作之。汝等应当安住无疑，种诸善本。应常修学，使无疑滞，不入一切种类珍宝成就牢狱。”

世尊咐嘱说：阿逸多，如来我所应当做的，都已经做圆满了。应该为你们宣说的、指示的、告诫的，无论事理行证哪方面，应修应断的哪一种，都做了详尽的交代，建立了净土大教。

你们作为弟子，知道本师有彻见万法的智慧和平等周遍的大悲，所教导的经法没有丝毫垢染，完全清净，是真正离苦得乐的大道后，就应该安住在佛语的指示中，对此谛信不疑，奉持在心，依教修持各种善根。应当常常修学弥陀法门，在自身上不断地生信、起愿、修诸净业，与佛相应。不要因怀疑而停滞不前，不要入到边地疑城，而错失大利。得失在信疑之间，有信则直下得大利，有疑障，心被封闭了，就发不起净业修行，不能得蒙佛光加被，就会困在边地。

“吾今为诸众生说此经法”，“经法”，指正宗分里讲的一切净土事理因果的妙义，这都是佛以一切种智如实照见而宣说的。这里的每字每句都具有无量妙义，内涵极其深广。

“令见无量寿佛及其国土一切所有”，“令见”，指由于佛的加持，使得净土现在眼前，让大家都亲眼目睹。“一切所有”，指极乐国土里的一切器情庄严，包

括主尊阿弥陀佛，眷属无量海众，国土的庄严境相等。这一切都无碍现前，历历在目，大家才确信这事真实不虚，毫无妄言。

比如，有人想：人哪能飞上天？这时来一架直升机，直接迅速升空，他见了就不得不信。或者说：怎么坐在家就能知道天下事？这不可能。那就让他上网，亲眼看到世界各地的信息，就相信了。同样，有些人想：极乐世界真那么殊胜吗？国土纯一清净，水鸟花林都能说法，光明遍照，受用自在，这不是神话吗？阿弥陀佛的光明遍照十方，怎么可能？一往生就报得如佛般的相好，而且神通无碍，量级都以百千亿那由他为最下限，能飞行十方，遍供诸佛，哪有这么好的事？那时，释迦佛一加持，极乐世界的情形全部现在眼前，大家一看就不得不信，而且深受感动，叹未曾有。这才知道，弥陀愿海已经成就，阿弥陀佛的利生事业真正达到了登峰造极的地步，这确实是特殊的法门，一一都不可思议。

“所当为者，皆可求之”，这是世尊教导我们，自己要有一个决断。佛教导的责任已经尽了，但怎么生信、立愿、起行，是每个人自己的事，必须自己作决定，谁也无法代替。

大家好好想一想：我听了这个法后，该怎么做呢？是不是现在就要开始启动呢？不能光是听听就完了，觉得跟自己无关。要知道，这是关系到自己切身利益的事，而且是永世大安乐的事，怎么能不考虑呢？

想一想：在你一生之中，对于升学、工作、成家等等，都会考虑很久，会很认真地打算，多方面地比较，生怕吃亏。对自己有利的事，一个也不愿错过。但是，对于有极大利益，极好、极快、极深远的弥陀愿海法门，为什么不去考虑，反而漠然置之，随便放过呢？

现在，每个人都该觉悟了，作为心志成熟的人，应该为自己永世的利益作个打算。你要想：在所有事情中，有没有比这更重大的事？有没有比这更深远的事？有没有比这更简易、直捷，得到的利益更大的事？要好好想一想。

内心一旦确认，这事确实重大，是我生命中最重要的事，就会决定下来：我一定要求到它，真正实现这个大利。这就有了志愿。之后就要具体落实，为了完成这个目标，每天该怎么修学，一步一步地想好，然后发出实际行动来。否则，流于空谈是没有实义的。

世尊说：你们所应当做的，现在都可以去求、去做。我们都得了人身，六根具足，应该发起主动力来，去作净土法行。眼睛可以看经，耳朵可以听闻，口里可以读诵、宣讲，身体可以礼拜，意识可以思维、运心，念佛、赞佛、拜佛、观想等等，这些净土法行都能行持。一旦真正下了决心，有了愿力，以后就能开展出无量无边的法行功德，会走得越来越顺利、深广。

总之，往生成佛的路是在自心上走的，现在路线已经明了，大家要尽快下决心，迈出第一步，然后不断地升进，自己走出这条成佛的路来。

“无得以我灭度之后，复生疑惑”，这是世尊教诫我们，不要因疑心停滞不前，入于边地。

其实，佛不但教导我们净土经法，对于跟佛同一血统的七万释种，包括自己的父王，开示的也是念佛法门，并授记他们命终都将往生极乐世界。只要把弥陀名号置于心中，相续不断地运转，就必然即凡心成佛心，转秽土为净土，从有念入无念，由往生证无生。这就是极奇特的方便，所以不要怀疑，不要疑心自障，而发不出净业的修行，被困在边地疑城。

佛是这样再三地慈悲叮咛，我们听后应该感戴佛语，尽此一生，奉行不逾。

当来之世，经道灭尽，我以慈悲哀愍，特留此经，止住百岁。其有众生，值斯经者，随意所愿，皆可得度。

世尊说：随着众生福德递减，没有能力受持佛法的缘故，佛经就会一部一部地灭尽。首先是《涅槃经》《楞严经》，这样渐次地灭尽，人们陷在深重的苦难中，那时，只有依仗弥陀愿海的力量才能得度。我以特别的慈悲，哀愍末世众生，特别加持这部经，留到最后一百年，作苦海的慈航。那时，只要有众生遇到这部经，随着他的意愿，都可以得到度脱。（释迦佛正法住世五百年，像法一千年，末法一万年，这些时期都过去了，就叫做“灭尽”。）

为什么本经在最后百年里还能度众生呢？这是因为

净土经法成就了无上的方便，也是弥陀世尊度生的本怀。佛在因地时，历经五劫结成大愿，又通过多劫修行积资，最后功行圆满，成就了极简易的方便，使得任何人都修得起，下至恶趣众生，都能生到净土，得到极殊胜的利益。

这是一个惊天动地的立愿。因为按一般情形，必须有相当高的修证，才能生到这么胜妙的净土，否则因果不符。但阿弥陀佛有特殊的愿力，通过无量劫的努力，使得它成了事实。这个大愿给我们苦难世间的凡夫带来了极大的希望，就连旁生，如果因缘好的话，给它念念佛，也有往生的机会。虚云老和尚在云南鸡足山时，有一只公鸡很凶，总是啄别的鸡。后来老和尚为它开示，作皈依，之后它每天跟着大众一起上殿。教它念佛，它就发出“佛佛佛”的声音。两年后，一天下了晚殿，它在佛前举翅仰头，站着就往生了，身体几天都不动。谛闲老法师在温州头陀寺做住持时，大众每天念佛。有一只大公鸡总是跟在人们后面，也嘎吧嘎吧地叫着，跟着一起念。后来在大殿佛前，也站着往生了。

这就看出，这个法门是第一方便。它极高深，表现出来又极平易，这两个合在一起，我们就会真正地感叹，敬仰佛的愿海。弥陀愿海成就了极大的普度力量，到了最困难的时期，对于其他法门，众生被业障逼得根本无法领会，更不能修持，然而这个法仍然能发挥它度生的神功力用，只要教会众生念这六个字，就都能得到度脱。

有的人对此起颠倒想，认为这太简单，谁都能修，所以很差劲，并不殊胜。岂不知人人修了都能即生解脱，正体现出它无上的力量。所以说，净土大法如天普盖，似地均擎，它能普遍地载荷无量众生出生死苦海，而且极其简便顺利。它有极大的摄化力量，能无碍地转众生心，所以叫做普度法门，叫做一乘悲愿。

“当来之世，经道灭尽，我以慈悲哀愍，特留此经，止住百岁。”这是举未来法灭时的情形。

《净影疏》中说：“佛以慈悲怜悯众生，故法灭后，独留此经，百岁济度。以此经中开示净土，令人求生，故偏留之。《大涅槃经》显示佛性，教圣中深，圣人先隐，为是先灭。此经教人厌苦求乐，济凡中要，为是后灭。”

释迦佛以慈悲怜悯众生，在法灭以后，特意留此经住世，在百年里救度众生。因为这部经里专门开示了佛国净土，使人求生，即生能得度脱，所以单独留这部经住世百年。《大涅槃经》显示了佛性，是主要教导圣人的甚深法门，到了后末世，圣人先隐没，没人能了解的缘故，所以最先灭尽。而《无量寿经》开示善恶取舍，教人厌苦求乐，是救度凡夫的灵丹妙药，是极重要的法门。所以最后灭。

这就体现出它方便至极，寓高深之理于平易之中。它的修法非常简单，借助佛力，只要自己能生信，口里念这六个字，就都可以修行。其他法要透过高深的教理，或者有很高的悟性才能修，没有一定的慧根，就没

办法开解。这个法虽然极高深，但它表现为极简易，容易入手。只要有信心，肯一心执持，即生就能解脱。就像极高深的物理学，普通百姓很难理解，但出现了一个最便利的产品，虽然原理很深，但用起来方便，所以人人都能用。

总之，一直到后末世最后百年，众生还能念得出这六个字，还能出这个善根。只要有信愿，念佛就都能往生，无不如愿实现。弥陀愿海是真实本愿，不会因时空的推移而丧失威力，何时何处，只要符合这个条件，都决定往生。这何其简单，能够普度万类，确实是无上方便的法门。

“其有众生，值斯经者，随意所愿，皆可得度。”这是讲明留此经住世的利益。

《净影疏》说：“法灭尽后，百年闻者，尚得利益，往生净土，况今闻者，何有不生？唯佛留意，明今闻经，有求去者，定得往生，莫自疑虑。”

在法灭以后，最后百年里，人们闻信这部经尚且得利益，往生净土，何况我们今天闻信，哪有不往生的道理？佛留下这部经，也是告诉我们，只要有信心，希求往生，就决定能成办，不要怀疑。

到了后末世无比艰难的时代，环境非常恶浊，世间充满了斗争、烦恼，处处充斥着染污缘，使得人心很难安定。在那个时代，人的心力那么弱，还能起信念佛，被佛摄持到净土，何况当今的情况并没有那么严重，往生就更有希望了。

虽然相比百年之前，这个时代的苦难已经很重了。不要说百年，二三十年前，人们都比较清闲，白天上几个小时的班，早中晚都比较安闲。但现在的竞争越来越激烈，人心根本停不下来，整天陷在严重的散乱、奔忙当中。然而相比于未来法灭时期还是好很多，至少每个星期还有休息日，每天还能抽出一点时间，只要自己能把握好，不去浪费时间，错失机缘，还是能闭起门来，安心修行，这就很有希望。这样能发得起信心，不断地学下去，就会有越来越深的愿欲、欣求。念佛、修各种净业，也会越来越得力，会逐渐相应的。

我们过去世就是因为不争气，才无数次地错失良机，争气的话，早就生到净土，成圣成佛了。那么，这一世不要再错过了，这回错过就真错过，不晓得多少亿年才能重现。所以，每个人都要好自为之，不要气馁，要努力争取。只要具足信愿行三资粮，就决定顺利往生。

佛语弥勒：如来兴世，难值难见。诸佛经道，难得难闻。菩萨胜法，诸波罗蜜，得闻亦难。遇善知识，闻法能行，此亦为难。若闻斯经，信乐受持，难中之难，无过此难。

这里通过五难来较量，显示对于《无量寿经》，这个佛智不可思议法门信乐受持，是一切难中最难的事。这跟《弥陀经》讲的“两难”——释迦佛于浊世得阿耨

多罗三藐三菩提，为一切世间说此难信之法，是为甚难，二者是同一意趣。

佛告诉弥勒菩萨：如来出兴于世，很难值遇。佛出世后宣说经法，难以得闻。宣说菩萨殊胜法藏，诸波罗蜜多行法，能够闻到也极其难得。闻到大乘法后，还能遇到善知识，来实际修行，更是非常难得。在这一切难当中，唯独以闻到这部经后信乐受持，为难中之难，再没有更难的了。

“如来兴世，难值难见”，只有众生的善缘成熟时，如来才应现于世，在人间示现八相成道，宣说各种法教来引导众生。而大多数时间，众生都处在严重的业障中，心非常混乱、污浊、恶劣，就无法感得佛出世说法，所以，在漫长的时期里，都处在无佛出世的暗劫中。两者去比较的话，就不止万分之一、亿分之一，相差极其悬殊。

要知道，集聚善的缘起非常难，而恶的因缘却很容易累积，还会不断地迅猛增长。就像当今时代，人心普遍谄伪恶劣，造恶深重，而且陷在恶性循环，混乱的势力不断地增长、扩大，人心越来越迷茫、颠倒，很难修集善法。最后到法灭的时期，世界一片黑暗，连正法的名称都听不到。可见，造恶容易行善难，要经过相当漫长的时期，人们的心回转过来，行善修福，到了一定程度时，下一尊佛才出世。可见佛出世非常难。

“若闻斯经，信乐受持，难中之难，无过此难。”
净土法门的理体是不思议佛智慧，完全超出语言、思量

的范畴，连声闻、缘觉、菩萨都无法凭自力向他人指示，哪里是一般善根浅薄的人所能信受的呢？对于一些共同的法门，大家都比较能接受，因为是妄识境界里的事，还可以揣摩、分析、观察、试验等等，还能举出相关的譬喻，大家就觉得很好懂，容易相信。唯独佛智法门，完全是佛的行境，众生只能凭信心来入，这又要有深厚的善根才能发起。

首先，“若闻斯经”，是指佛传这样的经法非常难，所以难以得闻。佛的说法契理契机，不会失去时机。当说时不说，就叫失了机；不当说时说了，就叫失了时，都是愚痴的表现。佛没有愚痴，说什么都恰到好处，完全是因缘成熟时，应运而现。佛并没有个人意志，一切都是任运而现，因缘不到就说不出这个法。当众生的善根到了一定量时，才能应运出现这部《无量寿经》，弥陀光明才开始普照世间。

所以，难就难在因缘难以积聚，它的几率非常小，像昙花一现那样。几率小，是指要承受这个不思議法门，必然是无量劫善根成熟的果报，善根不够的话，讲了不但不生信，反而诽谤，这就很糟糕。而且，这并不是人天乘法，也不是四谛十二缘起的教，也不是通途三大阿僧祇劫成佛的法，如果因缘不成熟，佛说了，大家也会感到莫名其妙，无法生信。

要知道，任何法都有它的法运，净土经法也要待缘而兴。这也是法界自运转，无法勉强。世尊说：以我的语言来印定，这件事叫做难中之难。其他都可以说难，

从几率去算的话，比如说万年出现一次，亿年出现一次，或者说无数人当中只出现一例等等，相比来说，宣说净土经法是最难的。这不是为了显示这个经法，特意虚假来说，这完全是佛智慧印定的事。

“信乐受持”，指信乐本愿，受持名号，这也就是往生正因。比如第十八愿说的：“至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。”有了信乐的内涵，下至十念都能往生。但这种心极难出现，因为这是不可思议的佛智法门，宿世没有很深的善根就难以生信。

它超出通途教法，非常特异，完全是佛的量，是弥陀法界藏心的起用，完全超出常情。没有大善根的人信不了法门的深广处，就出不来很深的信心和愿力。就像马鸣、龙树、天亲、永明等的大菩萨、大祖师，他们有极深厚的善根，对于佛语完全信受，所以能对此法深信不疑，能够全心地担荷，真正接受这个不可思议的超常法门。

这个法门极为奇特，它能摄受无量的根性，下至小飞虫小爬虫，全部都摄受，所赐予的利益又极其殊胜广大，能让人一生就顿超三界，高登净土，所以超出其他善法，叫做诸善之王，能圆摄佛的功德。就像一个跛子，凭自力连驴都跨不上，但他坐上飞机，瞬间就能飞到天上。同样，借助佛力加被，只要有信心，凡夫也能很快证果。通常来说，要在三大阿僧祇劫里修菩萨道才能成佛，但一个人修净土法，一生信愿持名，结果不必

经历漫长的时劫，很快就往生，往生后很快就成佛了。又比如要实现普贤愿海，按一般途径的话，不知道要多少劫才能达到，但以信愿念佛，一往生就能成办。这么比较就知道，净土法门极其不可思议，对于这样极其稀有难信的妙法，能够信乐受持，要知道这个人在多劫当中，必定在无量佛前种过深厚的善根，积累过无量的资粮，极其难能可贵。

这就知道，闻法后能生起真信切愿，一心修持的人，一定是累世种过无量善根的人。比如有些老婆婆，没读过书，也很贫穷，但她能生信，肯一心念佛，这就是过去多生修过无量善根的结果，只欠这一生，所以今生一听到就生信，就能一生执持。换言之，能容受这么稀有、殊胜、难信的法，一定有相应的器量。换一个人的话，根器不够，眼光很浅，就只能接受一些浅近的事情。比如，有些人只能接受小乘法，大乘法接受不了。或者在大乘法里，只能接受一般权教六度的法，认为通过修因来证果，那他相比于圆教的人，善根就浅。而净土法属于特别法门，能真正容受它，相信佛的不思议智慧，必然有多劫的善根，非常稀有难得，所以佛说，这是“难中之难，无过此难”。

总之，这里的“难”，不是指法难修，而是说具有善根福德来承受这个法非常难得。真正信得了，成就就非常快，能使得无量劫的修行变得极其简易、顺利，一生就顿超生死，转凡成圣。

是故我法，如是作，如是说，如是教。应当信顺，如法修行。

世尊宣说了弥陀本愿的本末究竟、因果事理等种种真实之事，以弥陀愿义教导众生使其往生，这就是全经的旨趣。

“如是作”，指序分中世尊光颜巍巍，威容显耀等示现瑞相。

“如是说”，指从最初说弥陀本愿，到最终的愿成就文之间，如事实而说。也就是如弥陀本愿的发起成就因缘，以及成就果德，一如真实法而说。

“如是教”，指“佛告弥勒”以下的经文。世尊做了各种教诲，最终归结在劝导大众信愿往生，如教修行。

“应当信顺，如法修行”，是结劝众生起愿生信，顺佛教导，如法修行。整部经所说的，最终就结归在如实信心当中。

尔时世尊说此经法，无量众生皆发无上正觉之心。万二千那由他人，得清净法眼。二十二亿诸天人民，得阿那含果。八十万比丘，漏尽意解。四十亿菩萨，得不退转。以弘誓功德而自庄严，于将来世，当成正觉。

这一段标明了大众得益的情况。

那时，世尊说完这部无量寿经法，无量众生都发起

无上菩提心。《净影疏》说：大众听闻了阿弥陀佛是如何发愿修行，成就净土，摄化众生后，也愿随佛而学，与佛同愿同行，同果同证，叫做发无上正觉之心。一万两千那由他人，见四谛，证须陀洹果。二十二亿的诸天人民，证阿那含果。八十万比丘，诸漏已尽，心得解脱，证得阿罗汉果。四十亿位菩萨，得到不退转。《净影疏》说：大乘众生闻到了阿弥陀佛的威德广大后，生起坚固心，愿求得与佛同等的果位。以这个坚定的愿心，将获得不退转。而且，发誓救度一切众生，披上了弘誓铠甲而自庄严。以这个弘誓的功德，在未来必定成佛。

尔时三千大千世界六种震动，大光普照十方国土，百千音乐自然而作，无量妙华芬芬而降。

那时，三千大千世界出现六种震动，光明遍照十方世界，百千种音乐自然响起，无量妙花从空中芬芬降落。

在序分中，佛显现光颜巍巍等奇特瑞相，在本经末又显示大地震动等瑞相，就是为了表示郑重，给众生证信，劝导众生对于极其难信之法生起真实信心。《净影疏》说：如来化导众生的心非常周全齐备，为了增上教法的力量，使得众生信受，又以神力动地放光，空中雨花，奏起自然音乐。《嘉祥疏》说，这是以感得瑞相来证明本法的真实。

佛说经已，弥勒菩萨，及十方来诸菩萨众，长老阿难，诸大声闻，一切大众，闻佛所说，靡不欢喜。

佛讲完此经，弥勒菩萨以及十方世界来的诸菩萨众，长老阿难，诸大声闻以及一切大众，听佛所说的经法，无不欢喜。

这显示了佛宣说本法所产生的广大法益。净土大教契合无量众生，包括以弥勒菩萨为上首的十方无量菩萨，以及长者阿难为代表的诸大声闻，乃至一切天龙八部等，会场无量大众由于闻信了弥陀愿海，感戴世尊的恩德，自己已得当得无量利益，因此无不欢喜。

“欢喜”，可以解释为，缘于说者清净、所说法清净和依法得果清净这三个原因。宣说本经的释迦如来，于一切法而得自在，这是说者清净。所说的极乐依正庄严海，都是一清净句——真实智慧无为法身，是所说法清净。依于本法修行，能横出三界，径登不退，一生补佛，究竟寂光，是得果清净。因为具三清净，闻者得无上法益，所以无不欢喜。

《无量寿起信论》中说：“此经具无量寿全身，亦具一切诸佛全身。于此信入，即具一切佛智。故曰：闻此经者，于无上道永不退转。至经藏灭尽，此经独留。所以佛慈加被，殊异余经。奉劝后贤，普同信受。”

这部大经具足了无量寿全体的事理行证等，也具有一切诸佛的全身。（此经的理体是极深密的无上果觉境界，是一切诸佛所行，是释迦佛于五浊恶世所得阿耨多

罗三藐三菩提法，也是依于一切诸佛所证的甚深密藏。）能够对此信入，就能以佛智为己智，因为所信的是佛的行境，如同自身具有一切佛智一般。因此说，闻信此经的人，于无上道永不退转。（他能直接信入佛智不思议行境，以这个善根，就能永远不退转于无上菩提。）到了后末世，经藏依次灭尽，最后百年独留此经住世，广度含识。所以，佛以慈力加被，使得它有别于其他经典，成为度生最广、最久的特异法门。奉劝后来的贤者，应当一同信受这部净土经法。

佛说无量寿经卷下

《无量寿经》是如来称性的极谈，是一乘了义、万善同归、三根普被、顿超生死、解脱成佛的不思议圆顿法门。它不但统摄了事理因果，融会了显密性相，而且详细地讲述了两土的苦乐差别，引导众生断恶行善、欣厌出离、发菩提心、证入净土玄境。确实是照真达俗的大法，成为净土一百几十部经论的纲要。

本经在《观经》和《阿弥陀经》前到达东土，从汉代到宋代之间，共有十二次翻译。后来慧远大师在庐山结莲社，开启了净土宗风。唐宋以前，净土法门兴盛时，都一直以《无量寿经》为修学和弘扬的根本。按照佛的授记，直到法灭的最后一天，本经一直常住世间，广度众生。所以，广弘本经是极重要的大事因缘。

这一次我也尽力作了教理上的深入阐述，力求在各方面讲细、讲透、讲圆满。着眼点是在学人心中真正建立净土信仰，从这里发愿起行，往净土的果地进趣。第一次这样深入讲解极为重要。实际上，正因为这样深入地开显，凡是肯用心讲闻思维的人，一定得到了前所未有的认识，建立起了净土大观念，这都非常可喜。这样才能真正走上往生之路。

有了这个基础，往后的重点就是把这部经落在实修上。净土法门的宗要是信愿行，这三个字叫做净土三资粮，每一个字里都有很多内容，有很深的内涵。怎么在自身上修出这三资粮，就是往后的重点。

比如信心，怎么来发起六种信心、两种信心或者三种信心？要给出实修的方案，讲明产生它的途径、修持的方法和达到的各级标准。或者怎么修出净土的愿？怎么把出离心、菩提心配在这上修？也都要给定实修的方法。怎么修欣厌的心，把苦谛、集谛和极乐国土的庄严对应起来，一项一项地观察，来发起欣厌，引出求往生的心？还有怎么实践正行和助行？每一条的修法如何？标准是什么？本经里的三辈往生的各项修行，以及五恶五痛五烧等的教诲，怎么具体排成表格来修正行为？都要有切实的做法，把经教放在自身上修，而不是简单听听。而且，怎么来念佛？座上怎么修，座下怎么修？出声怎么修，默念怎么修？日常的四威仪中怎么修？这都是大家往后努力的地方。

净土法门像大海一样深广，凡夫哪里能测到它的底蕴？我们要做的是依教奉行，以能做一点就做一点的实际态度，逐步地前进。既然我们选择了以今生往生西方来解脱成佛这条路，那当然要靠定阿弥陀佛、靠定四十八愿、靠定《无量寿经》。这就成了跟自己关系最密切的事，要一生依止它、仰赖它、实行它，就像每天要吃的主食那样。

这次学习是很好的开端，但不是学了就放在经本上，而是要实际展开对本经十法行的操作。这也是世尊的教导，佛明确说到，要“专心信受，持诵说行”，要“信顺，如法修行”。依照佛的教导来实行，才能得到真正的利益。愿与大家共勉！

最后把这次讲闻的善根，回向法界一切有情同生极乐世界，同见阿弥陀佛，同成无上佛道，同度无边众生！请大家念诵《普贤行愿品》印持这些善根，发愿生生世世行持普贤大行，以往生西方作为成就的捷径。

【思考题】

- 1、为什么世尊独留本经在最后百年里度众生？那时的众生更加业重福薄，还能因此得到度脱吗？
- 2、为什么闻此经后信乐受持，是难中之难，无过此难？
- 3、概述全经的旨趣，并谈谈自己学了本经后得到的认识，以及往后修学净土法的打算。