◆[S-link索引](../S-link%E9%9B%BB%E5%AD%90%E6%9B%B8%E7%B4%A2%E5%BC%95.docx#地藏菩薩本願經講記)◇[線上網頁版](http://www.s6law.com/99life/law-book/%E5%9C%B0%E8%97%8F%E8%8F%A9%E8%96%A9%E6%9C%AC%E9%A1%98%E7%B6%93%E8%AC%9B%E8%A8%98.htm)◆

【[白話](%E5%9C%B0%E8%97%8F%E8%8F%A9%E8%96%A9%E6%9C%AC%E9%A1%98%E7%B6%93%E7%99%BD%E8%A9%B1.docx)】【[全文](%E5%9C%B0%E8%97%8F%E8%8F%A9%E8%96%A9%E6%9C%AC%E9%A1%98%E7%B6%93.docx)】

《**《地藏菩薩本願經講記》**》

1998年5月28日淨空法師啟講於新加坡淨宗學會

|  |
| --- |
| **索引** |
| 1-10集 | 【[第1集](#_地藏菩薩本願經講記__第一卷)】[地藏菩薩本願經科註](#_地藏菩薩本願經科註與經題介紹)．[經題介紹](#_地藏菩薩本願經_經題介紹)【[第2集](#_地藏菩薩本願經講記__第二卷)】[忉利天宮神通品第一](#_忉利天宮神通品第一)【[第3集](#_地藏菩薩本願經講記_第三集)】【[第4集](#_地藏菩薩本願經講記_第四集)】【[第5集](#_地藏菩薩本願經講記_第五集)】【[第6集](#_地藏菩薩本願經講記_第六集)】【[第7集](#_地藏菩薩本願經講記__第七卷)】[分身集會品第二](#_【分身集會品第二】)【[第8集](#_地藏菩薩本願經講記__第八卷)】[觀眾生業緣品第三](#_【觀眾生業緣品第三】)【[第9集](#_地藏菩薩本願經講記__第九卷)】【[第10集](#_地藏菩薩本願經講記__第十卷)】[閻浮眾生業感品第四](#_【閻浮眾生業感品第四】) |
| 11-20集 | 【[第11集](#_地藏菩薩本願經講記__第十一卷)】【[第12集](#_地藏菩薩本願經講記__第十二卷)】【[第13集](#_地藏菩薩本願經講記__第十三卷)】【[第14集](#_地藏菩薩本願經講記__第十四卷)】【[第15集](#_地藏菩薩本願經講記__第十五卷)】[地獄名號品第五](#_【地獄名號品第五】)【[第16集](#_地藏菩薩本願經講記__第十六卷)】【[第17集](#_地藏菩薩本願經講記__第十七卷)】【[第18集](#_地藏菩薩本願經講記__第十八集)】[如來讚歎品第六](#_【如來讚歎品第六】)【[第19集](#_地藏菩薩本願經講記__第十九卷)】【[第20集](#_地藏菩薩本願經講記__第二十卷)】 |
| 21-30集 | 【[第21集](#_地藏菩薩本願經講記__第二十一集)】【[第22集](#_地藏菩薩本願經講記__第二十二集)】【[第23集](#_地藏菩薩本願經講記__第二十三集)】【[第24集](#_地藏菩薩本願經講記__第二十四集)】【[第25集](#_地藏菩薩本願經講記__第二十五集)】【[第26集](#_地藏菩薩本願經講記__第二十六集)】[利益存亡品第七](#_【利益存亡品第七】)【[第27集](#_地藏菩薩本願經講記__第二十七集)】【[第28集](#_地藏菩薩本願經講記__第二十八集)】[閻羅王眾讚歎品第八](#_【閻羅王眾讚歎品第八】)【[第29集](#_地藏菩薩本願經講記__第二十九集)】【[第30集](#_地藏菩薩本願經講記_第三十集)】 |
| 31-40集 | 【[第31集](#_地藏菩薩本願經講記__第三十一集)】【[第32集](#_地藏菩薩本願經講記__第三十二集)】[稱佛名號品第九](#_【稱佛名號品第九】)【[第33集](#_地藏菩薩本願經講記__第三十三集)】【[第34集](#_地藏菩薩本願經講記__第三十四集)】【[第35集](#_地藏菩薩本願經講記__第三十五集)】[較量布施功德緣品第十](#_【較量布施功德緣品第十】)【[第36集](#_地藏菩薩本願經講記__第三十六集)】【[第37集](#_地藏菩薩本願經講記_第三十七集)】【[第38集](#_地藏菩薩本願經講記__第三十八集)】【[第39集](#_地藏菩薩本願經講記__第三十九集)】[地神護法品第十一](#_【地神護法品第十一】)【[第40集](#_40‧地藏菩薩本願經講記_第40集)】 |
| 41-51集 | 【[第41集](#_地藏菩薩本願經講記__第四十一集)】【[第42集](#_地藏菩薩本願經講記__第四十二集)】[見聞利益品第十二](#_【見聞利益品第十二】)【[第43集](#_地藏菩薩本願經講記__第四十三集)】【[第44集](#_地藏菩薩本願經講記__第四十四集)】【[第45集](#_地藏菩薩本願經講記_第四十五集)】【[第46集](#_地藏菩薩本願經講記_第四十六集_)】【[第47集](#_地藏菩薩本願經講記__第四十七集)】【[第48集](#_地藏菩薩本願經講記__第四十八集)】【[第49集](#_地藏菩薩本願經講記__第四十九集)】【[第50集](#_地藏菩薩本願經講記__第五十集)】[囑累人天品第十三](#_【囑累人天品第十三】)【[第51集](#_地藏菩薩本願經講記__第五十一集)】 |

# 01‧地藏菩薩本願經講記　第1集

## 【科註】

　　這個經本，清朝靈桀父編著的《地藏經科註》，在所有《地藏經》註解裡面，這個註子註得最好，不知道現在這裡有沒有？查一查，如果是有的話，我們就用這個本子；沒有，我們就用聖一法師的講記。我過去講過幾次，都是依科註這個本子講。

　　諸位同學，我在往年每一個新的道場建立，第一部經一定是講《地藏菩薩本願經》。為什麼要講這一部經？佛法的建立不能離開硬體的設施，我們現在的話來說，一定要有土地、要有房舍、要有建築。有了硬體設施之後，我們修道才有一個場所。可是修道要依據什麼？我們必須要知道。修道必須要依據「心地」，《地藏經》就是我們第一個課程。有了硬體設施之後，軟體裡頭最重要的心地法門。所以我們一定第一部要講解《地藏菩薩本願經》，作為我們修學大乘的基礎。如果不懂得心地法門，不知道從心地修起，最後決定是一無所成。換句話說，無論你怎樣用功、怎樣努力、怎樣發奮、怎樣精進，你依舊出不了六道輪迴，你所修無非是有漏的福報而已。在中國大乘表法是以四大菩薩，第一位就是地藏菩薩。從地藏菩薩再發展出來是觀世音菩薩，叫大慈大悲。地藏是孝敬。

　　今天佛法為什麼這麼衰？修學的人為什麼不能有像過去那一種顯著的成就？大家把根忘掉了，不孝、不敬。這種修學就是李老師以前常常講的玩弄佛法，他不是在修學佛法，也不是在弘揚佛法；玩弄佛法、消遣佛法，沒事幹！消遣消遣，拿佛法來消遣。確實如此，李老師講的話一點都不過分。我們想想我們自己是不是也在消遣佛法？也在玩弄佛法？修一點有漏福報而已。而這一點福報決定不在人間享，到那裡享？畜生道享、餓鬼道享，惡道去。為什麼不能在人道享？你作人的資格沒有，所以修的福不在人道享，我們要清楚。作人都懂得孝親尊師，《觀經》三福裡頭第一福：孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業，你才能得人身，你所修的福報才能在人天裡面去享。如果這四句做不到，你所修的福報決定在惡道享，惡道裡頭也有福報很大的。這些理與事我們都明瞭，可是我們就轉不過來，換句話說，明瞭，做不到。為什麼做不到？說實在話，對於這些事理了解得不夠透徹。真正透徹了，決定他能夠懺除業障，他能夠回頭是岸。所以道場新成立，《地藏本願經》是決定不能夠缺少的，一定要講。

　　諸位同學到這邊來參學，我們今天把這個課程列為主要的課程，時間雖然不多，重點我們一定細說。其次的部分，古德有詳細的註解，聖一法師有通俗的講話，可以幫助大家作參考。將來諸位在國內、國外弘揚佛法，凡是到一個道場應當先講《地藏本願經》，再說《無量壽經》，勸他念佛往生，這個是一定的規矩。

　　《地藏菩薩本願經科註》是前清靈桀法師寫的，他是康熙年間人，清朝早期的，註得非常之好。我們讀他的註解，要細心去體會，要用現代的言語來表達，現代人的觀念來說明，大家就容易接受。他前面有綸貫，綸貫就是在未講經文之前，先將全經大意作一個概略的介紹。綸貫裡面包括了五重玄義，這是第一個部分。第二個部分，教我們怎樣觀法，也就是教我們學習這一部經，如何把觀念轉過來。第三部分是介紹全經大意，他的綸貫寫得很長，這一部分非常重要。在玄義部分完全依照天台的方式，說明解釋經題。辨體，體是理論的依據，佛根據什麼講這一部經？我們明白之後，對這一部經對佛的說法才能產生堅定的信心。第三部分是明宗，明宗是講修行，換句話說，如何把這些道理、這些理論落實在我們生活當中。第四部分是論用，我們依照這個方法修學，得到些什麼樣的功德利益。末後一個部分是講教相，教相那是說世尊教學的方式、教學的儀規。

　　法師在這五個科目裡面都用「不思議」這三個字。經題是以不思議人法立名，「地藏菩薩」不可思議，「本願」不可思議；地藏菩薩是人，本願是法。在辨體裡面他說不思議性識為體，性是真如本性，諸佛如來之所證；識是九界凡夫的用心，九界凡夫在迷，迷了的時候就不叫性，就叫識；性是真心，識是妄心。換句話說，他是講真實的心地跟九界眾生妄心的心地，作為立論的基楚，這太好了。佛是講這一部經，依據什麼？依據諸佛如來自己的真心，再依據九法界眾生的妄心，為我們說這一部經典，這個經典立論的依據，可以說是太真實了。性地不可思議，我們講地藏；性地是真心不可思議，九法界眾生那個妄心也不可思議，不思議性識為經之體。又以不思議行願為宗。本經的宗旨，地藏菩薩的大行大願都不可思議。又以不可思議的方便為用，這個在全經裡面很明顯的能看到，讓我們知道如何來學習。最後是以不可思議開顯無上菩提為教相。如果以古大德這五種比喻，比喻教相，用乳、酪、生酥、熟酥、醍醐來表佛法的五個階段。地藏本願是無上大法，基礎是無上大法，成就的當然是無上的佛果。這個是玄義的總綱領。

　　今天我們在此地講這部《地藏本願經》有兩個用意，一個是應九華山仁德老法師的邀請，我答應他在地藏菩薩聖誕之前為大眾介紹地藏菩薩本願的大意。我們預定九月一日啟講，九月二十日圓滿；二十日正是農歷的七月三十~地藏菩薩的聖誕日。第二個意思，新加坡淨宗學會這個道場建立，我們還沒有在這個地方正式講過一部經，今天為新道場開講《地藏菩薩本願經》，也是符合我們多年為新道場講經的慣例，所以有這雙重的意思。先在淨宗學會的報恩堂為諸位同修來說這一部大經。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

## 【經題介紹】

　　在玄義當然最重要的先要介紹經題：

　　這七個字，前面六個字是別題，經這個字是通題；佛所說一切法都稱之為經。別題裡面又分為人、法，這七種立題我們就省略掉了，聖一法師在講記裡說得很清楚，諸位可以作參考。

　　「地藏菩薩」是人，「本願」是法，這個題是釋迦牟尼佛自己說的。佛在經上說這個經可以用三個經題，這三個都是佛說的。第一個就是「地藏本願」，在這個法會當中世尊為我們宣說的「地藏菩薩本願」。也可以說是「地藏菩薩本行」，行願相資，有願一定有行。行的意思用現代的話來說，地藏菩薩的生活、地藏菩薩的修持、地藏菩薩之處事待人接物，這些都是他的本行。又稱做「地藏菩薩本誓力經」，力是顯示他殊勝的能力。現在我們看這個經題，是翻譯的人他在三個題當中選「地藏本願」，因為這個本願裡面包含了本行，也包含了本誓力，意思都在其中。

　　地藏這個「地」，在事上講是大地，大地是一切萬物所依賴生存的，任何一物離開大地就不能生存，所以在中國對天跟地看得很重。在八卦裡頭它的相是坤卦，其德為母，《易經》裡面說：「至哉坤元。」至是到極處。這是形容大地萬物資生，一切萬物都從大地而生，所以地有能持、能育、能載、能生的意思。佛用這個來比喻我們的心地，我們心地確確實實具足這個意思。以佛法講，住持的意思、生長的意思、荷擔的意思。住，一切萬法依真性而住，一切萬法皆從真性而生，《華嚴經》裡面所說：「唯心所現，唯識所變。」諸佛如來所住的一真法界，九界眾生所住的十法界，依正莊嚴都是從性地裡面變現出來。性是能變，萬法是所變。自性裡面本來具足無量的智慧、無量的德能，一切的無量本來具足。

　　佛法的教學其目的就教我們明心見性，為什麼以此為目的？明心見性之後，你什麼問題自自然然都得到解決。而且這個事情是決定可能的，決定可以辦得到的。為什麼這麼肯定？因為每個人皆有真性，這不是從外面來的；外面來的，未必能辦得到，自性本具那有辦不到的道理？問題只要我們能夠恢復自性。其實自性那需要恢復，今天我們的性德上面有障礙，只要把這個障礙去掉，性德自然就現前，所謂是撥開雲霧，陽光就普照。陽光比喻我們的性德，雲霧比喻著障礙；障礙是假的，陽光是真的。離了妄，真就現前，所以真性不需要去求；你求那就是虛妄的，毋需要去求，離了妄就是真。

　　真心裡面佛告訴我們具足三德。法身，法身是我們真身，不生不滅，不來不去，不垢不淨，禪宗裡面所謂，「父母未生前，本來面目」，就是這個東西。可惜我們無始以來起心動念、妄想執著，把我們自性的光明、德用障礙住了，現前這個作用受了很大很大的虧損。一百分的作用，我們現在所能感受到百分之一都不到，九十九分的德用不能現前，你說這不是可惜！為什麼會有這個現象？迷失了，不知道自己本具無量智慧、無量德能；迷失了，迷得太久、迷得太深、迷得太廣。佛看到我們才生起憐憫之心，幫助我們覺悟、幫助我們恢復。

　　這要講求修行了。因修萬行，果圓萬德，修行的方法也是無量無邊。無量無邊方法當中，有方便法、也有不方便法，佛都說了。所以佛為眾生演說無量法門，四弘誓願裡面所謂法門無量誓願學。為什麼佛要說無量法門？眾生根性不相同，眾生的根性也是無量無邊。順著眾生根性去教學，學習就容易成就；如果不順眾生根性，他的修學就會感到困難。而在一切法門當中，第一方便、第一穩當、第一容易，無過於念佛法門。佛在這個經裡面就是教給我們念佛，至心稱名，跟《無量壽經》上講「發菩提心，一向專念」，一個道理、一樁事情。如果我們不能接受這個法門、疑惑這個法門，佛再給你開其他方便法門，這個是佛教人真的是第一個法門。

　　為什麼說這個法門是第一個法門？如果我們細細觀察，佛在經上跟我們講的根本原理原則，我們就能想通、就能體會到。佛告訴我們，諸法｜世出世間一切法，「唯心所現，唯識所變」，這八個字是根本；宇宙間所有一切萬事萬法的道理，都說盡了。又明白的告訴我們，「一切法從心想生」，一切法從心想生就是解釋唯識所現。心能現相，相裡頭起變化是心的作用；這個心就是識，識心，就是我們講的念頭。我們懂這個原則，那佛說念佛，我們就明白，我們就點頭。為什麼？念佛就作佛，就直截了當。為什麼去念阿羅漢證阿羅漢，再念菩薩就成菩薩，最後再念佛成佛，這不是囉嗦嗎？拐彎抹角。你為什麼不直截了當去念佛？而佛裡面，這是世尊在經論裡面告訴我們，阿彌陀佛是光中極尊，佛中之王，所有一切諸佛裡頭阿彌陀第一。念阿彌陀佛就作阿彌陀佛，念阿彌陀佛就成阿彌陀佛，何必再念其他的佛？其他的佛跟阿彌陀佛比又要次一等，為什麼不直接去念圓圓滿滿的阿彌陀佛？我們通過這些道理，才肯定念阿彌陀佛是第一。真的明白，真懂得，心裡頭念念都是阿彌陀佛，那才是真正念佛人。念佛法門之道，道共戒，所有一切戒律統統圓滿具足。你不會犯戒、不會破戒，道共戒。得禪定是定共戒。定共戒不如道共戒，道共戒裡頭不如念佛裡頭具足圓滿戒律、清淨戒律。與阿彌陀佛同心、同願、同德、同行，這才是真正的大圓滿。

　　所以在這個法門裡面，佛教導我們至心稱名、念誦；念誦就是讀誦大乘。在讀誦大乘經裡面，是以《無量壽經》為第一，我們在講解的時候跟大家分析過。這個分析我們沒有能力，隋唐時代的古大德跟我們講的，一切經最後都歸《華嚴》，《華嚴》歸《無量壽經》，《無量壽經》歸四十八願，四十八願歸十八願。現在有人提倡本願念佛，本願裡面特別著重在第十八願。十八願，完全依照十八願念佛，能不能往生？果然遵照決定得生。只是提倡臨終十念、一念都能往生，平常可以不要守戒律，可以胡作妄為、可以造作罪業，到臨終的時候念佛還能往生。這話說得沒錯，臨終你有把握念佛嗎？你仔細觀察一些臨終的人頭腦能清楚嗎？如果臨終的時候是糊裡糊塗的，別人幫他念，他也聽不進去。臨終的時候業障現前，佛號聽不進去，甚至於聽了佛號生煩惱；我親自見過這種人，一生念佛到臨命終時不念佛，貪生怕死，不能放下。本願在理上講沒有問題，在事上講，難，太難太難！那是怎麼樣的善根福德因緣，我們要清楚。古大德真是慈悲至極，為我們分析得很清楚、很詳明，勸勉我們不可以存僥倖之心，一定要腳踏實地、認真努力的修學，臨終才有把握。僥倖的人，最後一定落空。所以提倡本願，捨棄戒行，這是走的險道。這些論調表面看好像是有道理，佛在經上是這麼說的，你細細分析沒有道理，他把佛的意思完全錯解、曲解，所以願解如來真實義，談何容易！

　　世尊當年在世，《無量壽經》肯定是多次的宣講，每一次宣講這個法門，聽眾不一樣。經上所記載常隨眾，常隨眾是這麼多人，除常隨眾之外，一般與會的聽眾不相同。所以佛對於淨宗的介紹，西方極樂世界的介紹，也有詳略不一樣，所以後來集結經典，經典內容懸殊就很大。像最明顯的，我們現在看五種原譯本裡面四十八願，有的經典裡面二十四願，有些經典裡面四十八願，還有經典裡面三十六願，這是最明顯差別。如果是佛只講了一次，翻譯的人，不管什麼人翻譯，這個數字一定是相同，不可能有這麼大的差別，由這個地方證明佛是多次宣講。我們要對於西方極樂世界認識明瞭圓圓滿滿，就必須要把佛多次介紹的統統要讀過。

　　在古時候佛經都是手抄本，流通量很少，一個人在一生當中能將五種原譯本都能看到，那是大福報、大因緣。宋朝王龍舒居士，這個人福報夠大，當然也得佛力加持，他在五種本子裡面只看到四種；唐朝翻譯的《大寶積經》，王龍舒居士就沒有看過。所以《大寶積經》裡面無量壽會，這一部分裡面有一些很重要的話，其他四種本子裡頭沒有。王龍舒居士也實實在在了不起，知道一般人很難有機緣看到這麼多的本子，所以他開始作會集本。會集本就是集原譯之大成，將佛在各種本子裡面所說，都能夠會集在一起，看到這一個本子，就等於各種版本統統都看到，這好事情，大慈大悲！

　　他的本子收集在《大藏經》裡面，入了藏等於說我們佛門古來這些大德都承認、都肯定這個做法是正確，沒有錯誤。王龍舒這個本子流傳到後世，蓮池大師註《彌陀經疏鈔》裡面所引用《無量壽經》經文，大多數都採取王龍舒的會集本，這就是受到蓮池大師的肯定。以後有彭際清的節校本，魏默深的會集本。王本跟魏本確實是有瑕疵，這個瑕疵就是取捨不善，不太妥善；原譯的文字，他們做了修正。在他們來說，這個修正是沒有問題，確實比原譯本用的辭句還要好。印光大師不贊成，不贊成有他的道理，怕的是後來的人隨隨便便改動經文。他們這個開端，開了例子，引起後人隨便改經文，這個經典傳到後來那就面目全非，決定不能夠開這個例子。印祖反對是這兩點，一個是取捨不當，一個是改動原文，並不是說不能會集。

　　到民國初年，夏蓮居這個本子出來，這個本子真正是完善的版本。可是有一些人執著成見，反對這個本子。反對這個本子，就要提倡讀五種原譯本。如果說反對這個本子，在五種原譯本裡提倡一種本子，你不就是其餘四種本子裡面，還有一些重要的經文，你依舊讀不到。讀誦大乘的目的是破疑生信，是建立信心。這個都是偏漏執，偏見、淺見，孤陋寡聞，這一些執著，這錯誤的。又說夏老居士是居士，居士沒有資格來會集經藏。王龍舒是居士，彭際清也是居士，魏源也是居士；蓮池大師是出家人，是淨土宗祖師。蓮池大師能採取王龍舒的本子，蓮池大師沒有說王龍舒是在家居士沒有資格會集，沒有說這個話。如果說是在家人不能做這個事情，一定要出家人做，這個佛法失去了平等，換句話說，決定不能往生淨土。淨土是平等法，經題上「清淨平等覺」，你的心不清淨、不平等，一天念十萬聲佛號也不能往生。心淨則國土淨，心平則國土平，西方極樂世界是清淨平等的國土，諸位一定要明白這個道理。

　　夏老居士不是普通人，他的會集本出來之後，很可惜印光大師已經往生，印祖沒看到這個本子，我相信印祖看到這個本子一定讚歎、一定贊成。為什麼？過去會集本這些毛病，他都改過來。它這個本子對原文一個字沒有改動，而取捨之恰當，當時慧明老和尚肯定，在當代律宗的大德慈舟老和尚肯定。慈舟老和尚採取它的本子在濟南講過，在家的大德梅光羲老居士用他的本子在中央廣播電台講過。這個本子今天流通全世界，符合老居士臨終的預言，他告訴學生，他的會集本將來是從海外傳到中國，這個話兌現了。當時大家懷疑，現在肯定了，果然如此。他又說這個經會傳遍全世界，所以夏老這個會集本跟他所預言的完全相應。我們一定要有堅定的信心，決定不懷疑，依教奉行，要常常讀誦。佛在經上教們做的，我們認真努力做到；佛教我們不可以做的，我們決定遵守。這樣念佛發願往生，我們這一生才能成就，我們要相信佛的話。

　　夏老居士的會集本字字句句都是五種原譯本裡面的原文，諸位可以把五種原譯本拿出來對照看；如果你有疑惑的話，你把五種原譯本給它對照起來看。我過去曾經印過，這個本子的題目叫《淨土五經讀本》。裡面五種原譯本，四種會校本，《無量壽經》總共九種版本都印在裡面，大家可以對照。《彌陀經》三種譯本，三種本子是：羅什大師的譯本，玄奘大師的譯本，夏老居士的會集本，統統印在一起。印出這個本子目的無非是堅定同修們的信心，不能輕易被人動搖，壞了我們這一生大事因緣，那就太可惜了。

　　我們一定懂得讀誦大乘，皈依《無量壽經》，恭敬阿彌陀佛，懂得認真修供養法。我們在講席當中跟諸位都做過詳細報告，怎樣供養？供養如來、供養眾生，如教修行供養，這是真供養，這種供養就是真正供養地藏菩薩摩訶薩。我們總結這個經裡面的意思，如果我們真能夠至心稱名、讀誦大乘、皈依恭敬供養，這個人他的功德不可稱量。他必定得到諸佛如來、諸大菩薩，不僅是地藏菩薩，觀音、勢至、文殊、普賢這些大菩薩威神加持，必然獲得不可思議的果報。

　　佛在這個經裡面告訴我們，地藏菩薩在過去無始劫以來，以無量無邊的化身放光說法，普度眾生，常住幽冥法界。幽冥法界怎樣講法？我們怎麼學習？我們是不是要鑽到地獄裡去？一定要懂得經文裡頭字字句句表法的義趣。幽冥法界意思就是講我們放低姿勢，為善不需要讓人知道，不需要去表揚，這個就是幽冥法界。默默的去做，認真努力去做，捨離一切名聞利養，就是在幽冥法界，成就自己真實功德，念念之中利益六道眾生。這個經裡面給我們說，我們與諸佛菩薩的關係、我們與六道眾生的關係，凡夫無知，真正是所謂是弱肉強食，殘害一切眾生。這些眾生也都是凡夫，也都是迷惑顛倒。迷惑顛倒，報復的心不會消滅，你傷害他，他那個怨恨之心永遠含藏在阿賴耶識裡頭，遇到他有機會他怎能不報復？這種報復就是今天世界上的災難，大災難！佛在經上講刀兵劫。往後的刀兵劫就是核子戰爭。

　　刀兵劫因是什麼？食眾生肉。佛說得很清楚，要想免除世間的刀兵劫，除非眾生不食肉，這個刀兵劫才能夠化解。年輕的時候無知，不吃牠，也殺害牠。螞蟻，我們看到很多人，自己也造過這個罪業。螞蟻爬到家來，討厭，燒一鍋開水一下就把牠燙死。我們看到許多人這樣幹，我們也曾經幹過，這些小動物任意的殺害。以前不知道，這才曉得自己犯下了重大的過錯。佛教給我們發露懺悔，我們今天明白了，知道自己做了錯事，認真修行，每一天念誦、供養、修學一切功德，迴向這些冤親債主。這個功德我們自己不敢享受，希望把這些冤結統統化解，我們在菩提道上一帆風順沒有障礙。否則的話，常常說到業障現前，他業障怎麼會不現前？這些被你殺害的眾生，如何能夠輕易饒過你？不可能。

　　我們要學地藏菩薩，以真實心幫助他們破迷開悟，幫助他們離苦得樂。心如大地一樣，一切法、一切眾生，賴以住持、生長、荷擔。所以經上說：「心如大地，能安一切。」這是把地比作心、比作識。我們今天看到大地，腳踩到大地，要知道迴光反照。地是我們的心地，心地平等，載荷諸法，載荷一切眾生，你喜歡的、愛的人也住在這個地上，你討厭的、怨恨的人也住在這個地上，地不分親怨、沒有好惡，我們要學大地。我們心地原來跟大地是一樣，現在在裡面起心動念，分別好惡，分別好醜，這是錯誤的。地不分，換句話說，真心不分，妄心在分，妄心是錯誤的。知道妄心在分，就知道眾生心；知道大地不分，就知道真心。所以本經的立論就是真心跟妄心。這是說「地」這一個字。

　　第二個是「藏」，藏是藏、含藏的意思，我們世間人講倉庫、寶庫。世間人一些珍寶都要好好的收藏起來，這些財富可以保障他生活的安全。如果自己失去了財寶，他就感覺到恐懼，生活沒有保障，所以世間人人都希望收藏這些珍寶、這些財富。佛用這個來比喻，我們自性裡面有寶藏～三德祕藏。我們真心自性裡頭有「法身」，法身是真身，宗門裡面所謂：「父母未生前，本來面目。」本來面目是法身，不生不滅，不來不去，不垢不淨。第二個「般若」，般若是智慧，究竟圓滿的智慧是我們自性裡頭本來具足，不是從外頭來的。無量無邊的智慧，此界、他方，過去、未來沒有一樣不知道，這所知。所知現在不知道，不知就變成有障礙。所知是本有的，現在有個障障住了我們所知，這叫所知障。所知障跟煩惱障立名的用意不同，煩惱就是障礙，所知不是障礙；障礙所知的那個障就叫做所知障。

　　如果我們從佛法名相來說，妄想、分別、執著，執著是煩惱障，完全是煩惱；分別裡面一部分是煩惱，一部分是所知障；妄想裡面完全是所知障。有人問，無明從那裡來？無明怎麼來？其實釋迦牟尼佛在楞嚴會上講得好清楚、好透徹，讀《楞嚴經》的人也是囫圇吞棗，就這麼過去，含糊過去。佛講得很清楚：「知見立知，是無明本。」什麼叫知見？知見就是所知，所知就是般若智慧。你在所知裡頭還要立一個知，就錯了，頭上安頭，那就是無明的根本。你不要在所知上再立一個知，你的智慧就現前；你偏偏要立一個知，那有什麼法子？我們舉一個例子來說。這個你們看清楚了，我們用這個比喻，大家看得清清楚楚、明明瞭瞭，這是所知、這是知見。偏偏說「法師手上拿一本書」，完了，馬上墮到無明裡去。這個東西叫書嗎？這個東西叫手嗎？手是你建立的，書是你建立的；你要建立這個叫書、這個叫手，你就完了，這就是無明。佛法沒到中國來，中國人也很聰明，老子就知道：「名可名，非常名。道可道，非常道。」你說個名已經錯了，那是你自己的意思，不是事實真相。所以你在知見上立知，你就墮到無明，你就是起了妄想，妄想裡頭又有分別、又有執著，一大堆東西麻煩來了，一連串都來了。

　　佛給我們說法，佛說我，不執著我，這個高明。六祖問永嘉：「你還有分別嗎？」永嘉答得很好：「分別亦非意。」我分別就是沒有分別，心裡頭真沒有分別，乾乾淨淨的。分別什麼？為大眾分別。所以說就是無說，無說就是說，你要說是說，你不懂得無說這個意思，你不懂得佛的意思。如果說跟無說分做二截，說也錯了，無說也錯了。說是什麼？分別、執著；無說是無明，兩邊都墮了。要知道說跟不說是一不是二，說即無說，聞即無聞，你這個通了，你這個障礙都沒有了。你能在這個上面體會，宇宙人生的真相就大白了，你真正入了不二法門。世間人可憐活在相對裡面，相對就是二，對立了。說大對面有個小，說空那邊就有個有，總是在相對；說我，對面有個人。幾時你能夠一下覺悟到，我跟人不二，空跟有不二，性跟相不二，理跟事不二，事跟事也不二，你才入佛法，你才懂佛法。所以佛法之難，難在那裡？就難在這個地方。難在什麼？妄想、分別、執著永遠放不下，只要放不下你就不入大乘之門，大乘跟你絕分。你修學大乘，是修學一種皮毛常識而已，真正大乘是什麼樣子？你根本不能夠體會。這是跟你講般若。

　　還有一個祕藏，祕是祕密，藏是含藏在自性裡面的；「解脫」，解脫就是大自在，就是《華嚴》裡面講事事無礙，都是自性裡頭本有的、本來具足的。這是「藏」的意思，這個叫三德，自性裡面的三德。為什麼叫祕藏？祕是好像很祕密，一般凡夫不能夠覺察，六根接觸不到；不能覺察就好像很祕，就好像藏在那個地方，藏沒有被人發現。換句話就是眾生不能明瞭、不能理解，稱之為祕密。而心性確確實實裡面包含無量無邊的一切法，本性裡頭本來具足，用之不盡，這是藏的意思。好比我們世間的金礦一樣，這個金礦裡頭含藏著金非常豐富，你去取、你去用，取之不盡，用之不竭。可是金礦在那裡你不知道、你不曉得，那就變成祕密。佛用這個來比喻我們的心地，我們心地的寶藏。大地含藏跟心地比那不成比例，我們心地裡含藏的寶藏是盡虛空、遍法界，一切諸佛的佛法，一切眾生無量的世法，都含藏在其中。你只要開發新的寶藏，給諸位說，世間法、出世間法全都通達，全都沒有障礙。

　　佛法的教學是開發自性的寶藏。自性寶藏要用什麼東西開？那個工具一定要稱性，你不是稱性的工具，你就沒有辦法開發自性寶藏。稱性的工具是什麼？就是孝跟敬，所以《地藏》稱為佛門孝經。《地藏經》要用現在的話來講，它就是孝道跟師道，孝親尊師就能開發自性的寶藏。如果你不能孝親、不能尊師，你永遠在佛法門外，換句話說，你學小乘也許能夠有一點點成就，學大乘沒有分；大乘是開發自性，跟小乘不一樣。小乘是在事相上，換句話說，它還是世法。小乘之間出世法你也得不到，換句話說，你縱然修學小乘，你也只能停留在初果、二果這個境界裡頭，四果是證不到的。要想證得小乘的四果，小乘最高果位還是要孝親尊師。這是真理，十方三世所有一切諸佛如來沒有一個例外的。

　　世尊在《觀經》三福裡面說，這三種淨業是三世諸佛淨業正因。這話說得多清楚、多明白，我們聽起來，諸位同修都能夠記得，也都能說，可是就是不肯去做，那就沒法子。說，一天說一千遍、說一萬遍，也沒用處，那是說食數寶，有什麼用處？一定要自己認真去做，去做到。把孝順父母的心推廣孝順一切眾生，諸佛如來確實是這麼修的。一切眾生就是我們自己的父母，不是別人，一切眾生就是我們的老師，讀了《華嚴》，你應該相信。不但一切人是老師，昨天我們講樹，樹木、花草那一樣不是老師？六根接觸六塵境界，真的是一微塵、一毛孔，我們觸目都能夠醒悟，那就是老師。昨天看到樹，種子是信心，根是慈悲，身是智慧，枝葉是五度，枝幹是五度，在在處處只要見到了，心裡面都開智慧。正是惠能大師所說，惠能見五祖，跟五祖說：「弟子心中常生智慧。」他怎麼不常生智慧？六根接觸外面境界都開悟，這就是常生智慧。我們今天六根接觸外面六塵境界生煩惱，順自己意思貪愛，貪愛是煩惱；不合自己意思討厭，討厭生煩惱。人家六根看六塵境界生智慧，不生煩惱，這就是凡聖不一樣，起修不相同。

　　佛在經上告訴我們，肯定我們自性本來具足萬法，具足一切法，這個是寶，像大地裡面含藏一些礦物寶藏一樣。大地含藏的寶藏用得盡，我們心性裡面含藏的寶藏用不盡，為什麼不懂得開發？這四大菩薩就是開發自性寶藏的四個法門。這四個法門要同時用，地藏菩薩的孝敬，觀音菩薩的慈悲，文殊菩薩的智慧，普賢菩薩的落實，四大菩薩教我們開發自性寶藏。這四個法門缺一個都不可以，像一張桌子四個腿，缺一個就倒下來，它就站不住了，一定要明白這個道理。佛在一切大乘經裡面所說，千經萬論不外如是。諸佛菩薩明白了，就落實，他得受用，他得的是大自在、大圓滿。我們眾生迷惑顛倒，迷失了自性，胡作妄為，所以搞六道輪迴，生死流轉，永無出期。

　　但是我們的性德無論在覺、無論在迷，它並沒有改變；悟沒有增加一絲毫，迷也沒有損失一絲毫。佛為什麼尊敬一切眾生？連蚊蟲、螞蟻都尊敬。他為什麼尊敬？蚊蟲、螞蟻也是眾生，牠的性德也是圓滿的，跟諸佛如來無二無別；只是牠迷，牠變成這個樣子，牠不懂事，胡作妄為，搞成這個樣子。雖然搞成這個樣子，牠的性德依舊是圓滿的，沒有缺損一絲毫，所以諸佛如來對牠平等的尊重、平等的禮敬，也平等的供養。在十大願王裡面佛對牠們不讚歎，可是恭敬供養那是決定平等的，慈悲一切。

　　我們要認識心地，肯定寶藏。知道我們真心，這個心從般若上講就是大菩提，從法身上來說就是大涅槃。大涅槃通常也稱為大滅度；涅槃是梵語，翻成中國意思滅度。如果就這三個字來說：大、滅、度，這三個字來講。「大」是法身的意思；「滅」是滅煩惱，滅妄想、分別、執著，那個就得大自在，大自在是解脫；「度」是明瞭、是覺悟，就是般若智慧。菩薩修六度，這六條是智慧，他們過的是高度智慧生活，他們過的是究竟圓滿的智慧生活。我們今天過的是煩惱苦日子。

　　法身、般若、解脫，這三德是自性本具的三德，一一都具足常樂我淨。所以常樂我淨，我們稱為四淨德。「常」是永恆不變。「樂」是離一切苦，我們世間人講苦樂，這個苦樂是相對的，所有一切相對的苦樂統統沒有了，統統盡了，斷盡了。「我」是主宰的意思，自在的意思，真正做得了主、真正得大自在。「淨」是清淨，一塵不染，心地空寂。真心裡面不能有一物，惠能師講得很好，「本來無一物」，要知道本來無一物，你要在裡頭加一物進去，錯了。一個念頭就是一物，不能加。所以參禪的人，念一聲佛號被染污了，漱口三天。本來無一物，怎麼會有個佛進去？佛也沒有。佛都沒有了，我們要不要念佛？要念。怎麼個念法？念而無念，無念而念，就對了，就正確了。如果你有念，你就有一物，錯了。你無念也有一物，有什麼一物？有個無念，你也錯了。換句話說，念錯了，不念也錯了。

　　怎樣才不錯？念而無念，無念而念，就不錯；兩邊不住，中道不存。作而無作，無作而作，就像諸佛菩薩應化在九法界裡面，示現種種身，從事種種事業，他無念、無生。無念，他沒有離念，無生，他也沒有離生。他在六道裡頭捨身受身，跟眾生示現是一樣的，他是離即同時，所現的相沒有自己，現的相是慈悲應現，覺悟眾生的。雖然覺悟眾生，沒有覺悟眾生這個念頭，就像《金剛經》所說，雖然度一切眾生，而實無眾生得度者，他沒有起念。經上常常用雲來做比喻，比喻什麼？無心、無念，在佛法裡講無作、無為。無為而無所不為，無作而無所不作，這樣與自性體、相、用，與自性法身、般若、解脫就相應，與「大方廣」就相應，這是菩薩行，這是菩提心。

　　我們今天在凡夫位，我們有嚴重的迷惑，我們有深重的業障，我們也很想契入菩薩的境界。從那裡下手？一定要從斷貪瞋痴下手，佛法、世法都不貪染。順境不貪，逆境不瞋，從這兒做起，從這裡下手；順、逆境界清清楚楚、明明白白，不痴。不貪、不瞋、不痴叫三善根。斷惡修善，斷什麼惡？斷貪瞋痴；修什麼善？修不貪、不瞋、不痴。從這裡下手，恢復我們自性的寶藏，因為貪瞋痴在所有障礙裡頭最嚴重；最嚴重的先下手，我們今天不能成就，就是不能斷貪瞋痴。你無論怎麼樣修學，你都是不得其門而入，搞一輩子都是有漏的福報。如果要不修孝敬，你這個有漏的福報還不在人間享，在餓鬼、畜生道裡面去享，這都是事實真相，我們不能不清楚、不能不明白。

　　「菩薩」這兩個字是印度話，它的意思古人有兩種翻譯：一個翻譯叫大道心眾生，這是古譯的；玄奘以後翻作覺有情，覺悟的有情眾生，兩種翻的都好。佛在《華嚴經》上告訴我們，《華嚴經》應當傳授給什麼人？大心凡夫。諸位要曉得，大心凡夫就是大道心凡夫，雖然沒有給你說是菩薩，你只要發大心，你就是菩薩。如果說是菩薩你會嚇一跳，「我不是菩薩，我不敢當！」說大心凡夫，「可以，我是個凡夫，我發大心就行！」殊不知大心凡夫就是菩薩。覺有情也好，我們是有感情的眾生，感情就是煩惱，有情就是有煩惱；雖有煩惱，他覺悟了，這個行。覺悟了，就是我所說方向對準了。雖然還沒有入佛的境界，但是你這個心、行、方向，確實是成佛的方向，角度沒有偏差；像航海、航空一樣，我們羅盤對得很準確，方向很準確，雖然還看不見彼岸，但是知道決定可以達到彼岸。這是菩薩的意思。

　　菩薩是人，千萬不要誤會，菩薩不是神、菩薩也不是仙，菩薩是人。如果說得更明白一點、清楚一點，菩薩是一個明白的人，凡夫是個糊塗的人，這個大家就好懂了。對於一切人、一切事、一切物，清清楚楚、明明白白，知道它的業因果報，我們常講因緣果報，那你就稱之為菩薩。如果你不了解，對人、對事、對物都不了解，不知道是怎麼回事情，這就叫做凡夫。地藏菩薩的名號，我們就簡單介紹到此地。

　　下面還有「本願」兩個字。本是根本，在此地的意思是說，他這個願不是這一生才發的。我們知道一切眾生都有過去生，也有未來生，所以講三世。地藏菩薩在過去生中就發這個願，過去還有過去，過去無始，無始劫來生生世世都發這個願，我們稱這個願叫本願。所以這個願是有根本的，不是這一生當中才發的。願是一種希望、是一種希求，這個希求、希望能夠得到滿足，這就稱之為願。如果意思說得更深一點，本就是真如本性，而願是從本性裡面發生的，這才是大乘法裡面講「本願」真正的意思。

　　菩薩，如《華嚴經》上所說的法身大士，已經斷掉了妄想、分別、執著，這已經斷盡了。所謂破一品無明，證一分法身，確確實實契入如來果地上的境界，雖然入得不夠深，但是已經進入，已經是明心見性，這個時候的願，是從自性裡面發出來。沒有見性的人，是從識裡面建立的願心。我們講有過去世，還有過去世，多生多劫都發這個願，這是從識心裡頭說的；明心見性之後是從本性裡面說的，這兩個意思都可以說之為本願，本願的意思淺深有差別。

　　但是在相用上很接近。在事相上無量劫來生生世世有這個願，他這個願力很強，也不容易被外面境界所移。縱然被外面境界所動搖，他很快會回頭，他會覺悟、他會回頭，他能懺悔。如果這個願是一生才發的，或者是過去一生、兩生所發的，他這個力量淺，很容易被外境迷惑；迷了之後，不容易回頭，不知道懺悔，我們就曉得他這個願力深度不夠，也就是他沒有「本」，如果有本一定肯回頭。我們在《觀經》裡面看的，阿闍世王造的種種罪業，到自己得到這個果報，病苦現前、地獄相現前，他能夠悔過、能夠自新，說明他過去生中生生世世修持有力量，他願力很強，雖然一時糊塗、一時迷了，到緊要的關頭他還能覺悟。這都是從事相上看的。

　　如果是法身菩薩從自性裡面發的願，那才是真真實實的本願，決定不會為外境動搖。即使在這個大時代，佛在經上講「邪師說法，如恆河沙」，他也會如如不動不受影響。這是本願一點意思。今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 02‧地藏菩薩本願經講記　第2集

　　昨天講到經題，介紹了「地藏菩薩」，今天我們接著再介紹「本願」。題目對我們修學關係太大，必須要很清楚的理解。許許多多的同學們不能說他不用功、不能說他不精進，為什麼得不到成就？實在是因為對於心地寶藏沒有能夠真正認識清楚。世間人在過去無論是那一個行業，尤其是讀書人，佛法更是不例外；世法裡面重視立志，一個人沒有志向，他的一生奮鬥努力沒有目標，當然不會有結果。佛法講發願，發願跟世間人所講立志是同樣的意義，一定要發大誓願。我們的願為什麼發不出來？這個道理並不難懂。佛常常在經上作比喻，譬如一個植物，種子為什麼它不能夠發芽、不能夠生長？這個種子沒有放在地上。我們把種子放在桌子上、放在茶杯上，永遠不會發芽成長。所以願一定要有個依靠，依靠什麼？依靠大地、依靠心地。心地不明，願怎麼能生得出來？一定的道理。樹木要依靠大地它才能生根、才能茁壯，開花結果。

　　諸佛菩薩的大願都是從心地上建立，所以地藏兩個字就重要。為什麼說修學大乘從「地藏」開始？你的願心是從地藏建立，你的行也從地藏建立。心地裡面含藏無量的智慧、無量的德能、無量的才藝，你才能發揮得出來。如果不明心地，不明心地本具的德能寶藏，你怎麼樣苦修都不會有成就。願是種子，在此地講願是種子。《華嚴經》裡頭把信心比喻種子，也非常有道理。你不信，你的願從那裡生？

　　願稱之為本願，上一堂跟諸位略略提過，本有兩個意思。從事上講無量劫來生生世世都曾經發過這個願，發這個願，你為什麼沒成就？願是發了，不是從心地上發，不是從真心本性裡面發的。從那裡發的？從意識心裡面發的，妄心裡面發的；妄心是生滅心，所以你那個願會滅。如果從真心裡面發的，這個願就不會滅，真心不生不滅，這個願發了之後，不會退轉；從妄心裡發的會退轉。緣消失了，願就沒有了，這一生再投生到人間來，又遇到佛法，把從前的願心又勾引起來，就這麼回事情，所以稱之為本願，這個意思淺。

　　深一層的意思，「本」就是真如本性，從真如本性發的大願這叫本願。諸位要曉得，果真從真如本性發的大願，你就不是凡夫，就是《華嚴經》上講的法身大士。因為你會用真心，用妄心是凡夫，用真心是菩薩。你們都學過《百法明門》，法相唯識入門的一個課本。《百法明門》裡面給你講同生性、異生性，這兩個都是此地講「本」的意思。異生性用就是用妄心，異是不一樣，跟佛菩薩不一樣，用的心不一樣；佛菩薩用真心，你用妄心，你跟佛菩薩差異叫異生性。那些人是異生性？十法界都是異生性。別說六道凡夫，聲聞、緣覺、菩薩，跟十法界裡面的佛，像天台家所講藏教佛、通教佛，都是異生性。

　　那些是同生性？同生性就跟諸佛如來用同樣的真心。如果用相宗的話來講，轉八識成四智，這就用真心，那就是同生性。同是跟諸佛如來相同，跟佛用的是同樣的心，真心。佛的心好比十五的滿月，如果你會用同生性，你好比是初二、初三的月芽。月芽雖然跟滿月光不一樣，但是都是真的，都是真正的月光，不是假的。異生性，古人把它比喻水裡面的月亮，是月亮的影子，那個叫異生性，那個不一樣，不是真的。雖然是月芽，像初住菩薩、十住菩薩真的是月芽，到十行、十迴向、十地，慢慢在增加它的光輝，到如來果地上那就是滿月，統統用的是真心。從真心裡面建立的信心，從真心裡面發起的大願，這是本願。這樣的願力，古德講經得起考驗，什麼樣的狂風大浪，他也不會動搖；無論什麼樣的順境、逆境，他決定不會為境界所動。為什麼？他那個願是從真心發的，是依真心。如果不是依真心，妄心發的願，這個願力不強，願力很弱，很容易被境界所轉，很容易迷失方向，這是我們一定要曉得。

　　真心就好比是大地，真心裡面本具的智慧德能就好比是根，立願這就是本。然後你的行持，我們講起心動念、言語造作，就好比樹木的枝幹、枝條、花葉、果實，自然就茂盛，所以願要從真心裡面發。真心必須要肯定自己心地寶藏，與十方諸佛如來無二無別，你要肯定，在這個地方建立信心，從這個地方發起大願。我們雖然在經教裡面知道有這麼一樁事情，可是在生活當中依舊還是妄心作主，一妄是一切都妄，不會說我發的心、發的願是真的，其他的生活是妄的，沒這個道理，一真一切真，一妄一切妄。由此可知，我們在日常生活當中，要把虛妄的習氣改掉，要不在這個地方下功夫，不叫做修行，那是假的，假修不是真修。真修，不僅僅是宗門裡面著重提倡從根本修，所以禪宗成就快，根本是心地，教下又何嘗例外，淨宗也不例外。淨宗如果用真心修，往生西方極樂世界生實報莊嚴土，不會生方便有餘土、凡聖同居土，不會。可是淨宗的確是個方便法門，其他任何宗派、任何法門，如果不用真心就決定不能成就。但是淨土宗好處就在此地，妄心也能生凡聖同居土，這個給我們帶來了很大的方便。煩惱習氣斷不盡的人，如果能夠依照淨宗經論所講道理方法去修學也能成功、也能往生，這是淨土無比的殊勝。

　　所以發願，你是根據什麼發的，你是從那裡發出來的？我們不能不曉得。我們再說落實到事相上，事相裡頭有通、有別。通是共同的，一切菩薩、一切諸佛共同的大願，這就是四弘誓願，四弘誓願是通願。這個願從什麼地方建立？發生起來的？是從自性裡面的般若跟慈悲，你沒有智慧發不起來，沒有慈悲也發不起來。因為有智慧、有慈悲，見到眾生苦，特別是六道裡面眾生，無始劫以來墮落在六趣流轉，沒有辦法出離。佛菩薩見到，所以發起「眾生無邊誓願度」，這一願是從這個地方發的。

　　在四諦裡面依苦諦而發的，我們發願是不是依這個？現代的眾生比古時候這個苦，不曉得要加多少倍。不覺悟的人，他的心思愚昧，觀察世法含糊籠統，看不清楚。科技是給我們帶來生活上一些方便，今天聲光化電，古時候沒有，可是你有沒有想到我們享受科技的方便，付出是多少的代價，你要仔細去思惟，那是古人所講「得不償失」。我們得到受用很小，時間很短暫，我們付出的代價太大了，不成比例。換句話說，我們再說得清楚一點、明白一點，把我們在六道受苦的時間加長了，在六道裡面受的苦難加重，你說值不值得？為什麼是這個現象？這種物質文明的生活，增長我們的貪瞋痴慢，遠遠不如古代；古代這種生活一般人貪瞋痴慢的意念有，比現在薄。換句話說，他輪迴的時間可以縮短，六道裡面受苦可以減輕，我們今天不然。不要說很久了，半個世紀之前，還沒有聽到人說地球病了，生態環境不平衡了，沒有聽說過；空氣污染、環境污染，沒聽說過。五十年前、一百年前，沒有，那有這些名詞。

　　現在科技的進步可以說是日新月異，可是帶來的災害，你就沒有想到。如果這些科學家要豁然覺悟了，這負面的災害太大，我想他這個科學技術就終止，不再發展、不再去做了。一個頭腦很清楚、很冷靜的人，這才能觀察得出來。所以眾生苦，物質文明雖然進步，眾生比從前生活得更苦。物質上享受有一些方便，可是精神上的痛苦是人人都不能夠避免。你今天在這個社會上，你有很多的財富、有很高的地位，依舊不能避免。那有古時候的人那種生活悠閒自在？我們在古文裡讀過很多，從前作官的人、作地方首長的人、領導的人工作不繁忙，每天一、兩個小時事情就辦完，其餘時間讀書、寫字、畫畫、遊山玩水，過的是詩情畫意的生活。那裡像現在人，現在人過的是分秒必爭，這個日子有什麼過頭，這麼緊張、這麼痛苦。明白事實真相還願意到人間來投胎嗎？他不會來了。覺悟的人只有佛與大菩薩來，來救度這些苦難的眾生，實在講四弘誓願這一願才叫真正的本願。

　　要發願度眾生，自己一定要能給眾生作榜樣、作模範，那就是德行。眾生為什麼受苦？因為煩惱不斷，見思煩惱天天在增長、天天在擴大，這個事情果報就不可思議。所以佛菩薩要做一個好樣子，斷煩惱。世間人犯了錯誤，不了解宇宙人生的真相，增長貪瞋痴慢，不擇手段幹一些損人利己之事，不知道因果的定律。世間人常講「損人利己」，其實這個話是錯的，依舊不了解事實真相；明瞭事實真相，我們知道損人決定不利己，沒有這個道理。只有利人才會利己，這才是一定的道理，損人那能夠利己？可是他們迷惑顛倒，以為自己的利益一定是建立在別人損失我們就得利益，這是妄想，這是造極重的罪業。所以《了凡四訓》我們要推廣，讓這些人多念念，然後才曉得每一個眾生一生「一飲一啄，莫非前定」，你用不正當手段奪得來的，依舊是你命中所有的。你命中沒有，你試試看，你去搶，搶人家，你看看你能不能搶得到？你命裡頭沒有，你還沒有動手，已經被警察抓去。換句話說，你能夠偷得到、你能夠搶得到、你能夠霸佔得到，統是命中所有，不用這些手段也得到，那你何苦？所以明白人常講，「君子樂得作君子，小人冤枉作小人」，這個話就是說你一生的福報是你前世修的，你命裡頭有這個福報，任何力量擋不住，你決定會得到，你決定丟不掉，何必用這些不正當的手段？錯了。

　　佛菩薩在世間給眾生示現最好的榜樣，你們用不正當手段得到，我用正當的方式，我也得到。為什麼要幹這些害人害己的事情？為什麼不多做一些利己利人之事？佛菩薩作這個樣子，所以才有第二願～「煩惱無盡誓願斷」。這裡頭最重要是斷給別人看，一定要為社會大眾作一個好樣子，建立自己的德行，才能被社會廣大的群眾敬仰。你這個人有道德，他才願意跟你學，你勸他，他才會聽；自己德行要有虧欠，你說的真正是好話，人家聽了懷疑，不能相信、不能接受。所以未度眾生，先要示現德相。

　　德行的標準也沒有一定，要看現前的狀況，這一個時代、這一個地區一般眾生犯的是那些毛病？針對於這些病態下手，才能收得到效果。現在眾生貪心重，貪圖名聞利養、五欲六塵，菩薩示現首先就要放下名聞利養，捨棄五欲六塵，就得從這上下手，這叫自利利他；成就自己，感化眾生。如果光是講經說法，自己不能夠身體力行，別人聽了會有疑惑；你自己說得這麼好，你自己為什麼不肯做？換句話說，你就收不到度眾生的效果。所以一定要自己做到、說到，先要把它做到，然後你再說，這大家沒話說。其次的是我先說到，然後我自己也能做到，要兌現。

　　現在眾生煩惱重，現在眾生忘本，連儒家都明瞭「本立而道生」，本忘掉了，這怎麼得了？「本」是什麼？地藏本願，本是孝順父母、奉事師長，這是本。所以我們要提倡孝道，要提倡知恩報恩，不僅是口頭說，我們要做到。現代人與人的關係只看利害，今天給我有利，我們做朋友，我恭敬你、巴結你；明天沒有利了，就是路邊人，不相識了。如果有利害上衝突，那是敵人，這是什麼社會？如果叫這個社會不亂，不可能！

　　提倡孝道、提倡紀念祖先，現在佛門還在做，清明祭祖、中元祭祖、冬至祭祖，一年三次重大的祭祀節日，提倡孝道。我是一生福薄，前生沒修福，這是佛經裡頭說「修慧不修福」，可是我還沒有落到「羅漢托空缽」，我還沒有落到這個程度，還能勉強維持溫飽。我如果有大福報，給諸位說我不建寺廟，我建祠堂，提倡孝道。這個話我說了幾十年，希望能建祠堂，建百姓宗祠，每年這三個節日舉行重大的祭祀，在這裡頭宣揚孝親。現在祭祀完全落在形式，很遺憾。譬如說我們清明、中元、冬至祭祀，祭祀節日應當是七天。七天，前面幾天是講解孝道、表揚孝道，最後這一天才舉行儀式，這個就有意義。否則的話，徒具形式，什麼叫孝？孝的意義在那裡？不知道，這很難收到效果。

　　我們國家將孔子的誕辰訂為教師節，這是紀念老師，一年有一次。凡是祭祀現在都應當是七天，要把為什麼要修孝道？為什麼要重視師道？要給社會大眾講清楚、講明白，這個祭典才有意義，才不致於僅僅落到形式上。就連我們平常佛門裡面一些儀規，譬如淨宗學會成立之後，館長提倡「三時繫念」的佛事，所以我們把三時繫念詳詳細細講過一遍。要做三時繫念之前，一定要把三時繫念講過。要拜梁皇懺，一定要把梁皇懺從頭到尾講得清清楚楚、明明白白；然後大家去拜懺，這個心才相應，才能收到效果。對於裡面的理、事、境界一無所知，照那個模式去做，收不到效果。所以古人這種懺悔，確實有不思議的力用；現在人我們修這個懺悔見不到效果，道理在此地。如果人人對這些理論、境界都清楚，那不必講解，來修這個儀式，行！現在人都不懂，對這些儀規都不了解，所以必須預先要上課。

　　世出世間法都是建立在孝道的基礎上，中國儒家以孝道為基礎，所謂是《六經》，皆是《孝經》的註解。同樣一個道理，大乘佛法建立在孝道的基礎上，可以講世尊四十九年所說一切法，都是《地藏經》的註解。諸位是真正能深入，你就能體會到這個意思。

　　這兩願是觀察四諦而建立。能觀察四諦是智慧，能發起這個大願是慈悲；智慧、慈悲都稱性，從性地上建立，這叫本願。所以就像菩薩一樣，菩薩用什麼來教化眾生，幫助眾生離苦得樂？菩薩用道、用滅。這個道，諸佛如來過去也是凡夫，他是從凡夫修成的；諸佛如來從凡夫修成佛道，這個途徑、這個道路，成佛之道！他怎麼樣修成？將他們的經驗，將他們的方法傳授給還沒有發心的這些凡夫，迷惑顛倒的這些凡夫，所以法門無量誓願學。菩薩先做出修學的榜樣給大家看，告訴大家這是正路，這是真理，這是人生最高的享受，你要讓他覺悟，讓他跟你一起學習。

　　從那裡學起？從孝親尊師學起，世出世法都不例外。現在這個世間孝道沒人提倡，漸漸的消失、淡忘了。而師道是建立在孝道的基礎上，他不懂得孝道，他怎麼會懂得尊師重道？不可能的事情。所以現在我們看到學生不敬老師，不足以為怪，你要責怪他，你自己就錯了。要把不孝父母、不敬師長看作正常的現象，現在是這麼個時代。如果看到有一個懂得孝親尊師的，喔！那是很不平常，換句話說，那不是凡人。誰教他？沒人教他；沒人教他，自己會，那不是再來人是什麼？他不是凡人，換句話說，佛菩薩再來應化的，凡夫是決定做不到的。凡夫教，他都不能接受，他怎麼會自動做到？

　　今天諸佛菩薩應化在這個世間是生大慈愍心，不但你不敬他，還要毀謗他、還要糟蹋他、還要侮辱他，這都是大風大浪，佛菩薩應化在其中，如如不動，為什麼？他的本願是從真心本性裡頭建立的。不論你怎麼樣糟蹋，佛菩薩示現到後來，總會有一天你會覺悟，你會悔過，這個就是要用長時間感化眾生。佛菩薩曉得一切眾生必定會受感化，因為他的業障習氣太重了，不是短時間他能夠體悟，需要一段長時間，需要一段深化，他才能感動、才肯回頭。然後認真努力去學習，達到續佛慧命，幫助眾生、成就眾生的教學目標。

　　「孝親尊師」這四個字是性德，自性本具的德行。你要是明心見性，你一定會做得圓圓滿滿；你做不到，是你沒見性，你在迷惑顛倒。唯有性德才能開發自性，怎麼樣才能明心見性？一定要性修才能夠見性，現代人修學見性就難了。倓虛老法師在《念佛論》裡面跟我們講，他說他一生當中沒有見過明心見性的人，不但沒見過，也沒聽說過。他說參禪得禪定的人，他見過。參禪得禪定，果報是生四禪天，這個很了不起，不能出三界。參禪要明心見性才能出得了三界，如果不能明心見性，是出不了三界。這就是他老人家講，在我們這個時代參禪不如念佛，念佛能帶業往生，往生是出了三界；不但出了三界，而且出了十法界。他是天台宗的祖師，他念佛往生的，他往生的時候坐著走的，很難得。天台宗歷代的祖師念佛往生的人很多，大概是受智者大師的影響，智者大師是念佛往生的。後來他們的祖師統統都念佛，雖修止觀，不捨念佛，真正得利還是念佛。可是止觀的修學，可以提升他往生的品位，這是真的。我們古人常講「禪淨雙修」，天台宗確實如是，它真的是禪淨雙修。

　　所以孝道就很重要很重要。過去我們在講席當中也常說，「孝」這個字、這個符號就是代表我們真心本性。中國文字之完美是世界上罕見的，這個字的形象、樣子是會意，叫你看到這個字，體會裡面的意思，這個符號的意思。這個符號上面一半是「老」字，下面一半是「子」，這兩個集合起來稱之為「孝」；這是上一代跟下一代是一體，這孝字的本意在此地。上一代還有上一代，過去無始；下一代還有下一代，未來無終；無始無終是一體，這從豎的說。有豎當然就有橫，所以這個符號實際上代表什麼？佛法裡面所講「豎窮三際，橫遍十方」。十方、三際是一不是二，換句話說，十方、三際是一個自己，這不就是佛法講的法身嗎？法身就是講十方、三際是一不是二。「孝」這個字在佛法裡面講就是法身理體，世出世間一切法都是從這個體生的，都是從孝生出來的，不孝怎麼行？

　　孝就是一心，孝就是一真，孝就是法界，我們修學大乘人對這個不能不懂。所以修學以它為根本、以它為基礎，從它這裡面生出大慈大悲，就是觀音法門。觀音，大家曉得千手千眼，表什麼？表眼到、手到。看到眾生有苦了，立刻就去幫助他，千手千眼表這個意思。觀世音菩薩千手千眼，文殊菩薩是不是千手千眼？普賢菩薩是不是千手千眼？我們佛堂裡面兩旁邊供的是文殊、普賢千手千眼，地藏菩薩也是千手千眼，任何一尊佛菩薩都是千手千眼。千手千眼代表眼到、手到，表這個意思，不是真的一千隻手、一千隻眼，實在就是我們世間人常講雙手萬能，就表這個意思；觀察入微，雙手萬能，表這個意思。這是讓我們在日常生活當中應當去學習的。

　　對眾生，幫助眾生終極的目標，一般講這目標有三種。最下等的目標是解決眾生現前的困難，幫助他一生能過幸福美滿的生活，這是下等近程的目標。中程的目標，是要幫助他來生還要得福，不能說這一生享福，來生墮三惡道，那就可憐、那就錯誤。這一生享福，來生繼續還要享福，更希望來生的福報比這一生要大一些，比這一生更殊勝一些，這是中程度生的目標。遠程、大的度生的目標，是要幫助他圓滿證得無上菩提，換句話說，幫助他成佛，這個目標才真正是達到圓滿。佛菩薩教化眾生，為什麼特別讚歎淨宗法門，淨宗法門這三個目標統統都含攝在其中，實實在在說這是大圓滿。所以一切諸佛讚歎阿彌陀佛，尊他是「光中極尊，佛中之王」，就是他教化眾生、他度眾生，三個目標都圓滿。

　　而且確確實實淨宗教人是建立在孝敬的基礎上。《觀經》的淨業三福，一開端就教我們「孝養父母，奉事師長」。從前人懂得，所以做父母教兒女那一樁事情最重要？尊師重道，他不是教別的。老師教學生第一重要的課程就是孝順父母。所以一個小孩從小接受這個教育，少成若天性，從小灌輸、從小教導，在他心地、在他阿賴耶識裡面根深蒂固，永遠不變，他能夠盡孝。孝裡面包含一切世出世間法，在此地不能細說。在家能孝親、能友愛兄弟，這就是悌；能報效國家，就是忠。所以八德裡頭｜孝、悌、忠、信、禮、義、廉、恥，孝是個根本，其餘七個都是孝表現在不同事相裡面，給它建立的名相，其實就是一個「孝」字。

　　在佛法裡面三學、四攝、六度，無量無邊的法門都是一個孝字，世出世間的正法決定建立在孝道的基礎上。一個道場的建立，大眾在一起薰修，為什麼第一部要講《地藏經》？道場硬體的設施建立了，建立之後我們得到這個硬體，要在這個地方建立軟體，心理的建設。心正則行正，與道就相應，與心性相應，與宇宙人生的真相相應。

　　《地藏菩薩本願經》特別殊勝之處，孝從度母親做起，一個人在世間最親密的是母親，父親還次一等。一個嬰兒出生下來時時刻刻不離母親的懷抱，受到母親的關懷、照顧，恩德無與倫比，所以講孝親第一個是母親。這個經裡面我們看到地藏菩薩，地藏菩薩是修學地藏法門的這個人，地藏菩薩不是一個人。凡是修學孝親尊師這個人就是地藏菩薩，凡是修學慈悲救一切眾生苦難的這個人就是觀音菩薩，這個意思我們要懂。我們要以一生具足一切菩薩才能圓成佛道，這就是法門無量誓願學真正的意思。我們要學地藏的孝敬，要學觀音的慈悲，要學文殊的智慧（我們現在講理智），要學普賢菩薩的落實，這不是一個身具足了四大菩薩。四大菩薩再要細分就是無量無邊一切菩薩，這叫法門無量誓願學。

　　從這個地方諸位也就能體會到，《華嚴》、淨宗經典裡面所講「一即一切」，一個法門決定含攝一切法門。地藏孝敬，孝敬裡面當然有慈悲，孝敬裡面有理智，孝敬落實，一個地藏就具足觀音、文殊、普賢，不統統具足了嗎？普賢菩薩實踐，實踐裡面必定有孝行、必定有慈悲、必定有智慧，那不是一個菩薩又具足一切菩薩。所以才給你講「一即一切，一切即一」，法法圓融，法法無礙，你才真正懂得佛法的不可思議。所以他是，我們在這裡看到是為母親發心，這比什麼都親切。教給我們孝順心怎麼樣生起？度母親。母親對我們有這麼大的恩德，無論我們在那一個地方、在那一個時候，念念不忘，念念不忘是在心上。為報母恩，不但我們不可以做錯事，連一個惡念都不能生起，為什麼？對不起母親，這不是母親對兒女的期望。每年舉行一次祭祀那是提倡孝道，擴展孝道，用意在此地，是利他。念念斷惡、念念修善，這是孝母親這個心約束我們必須要這麼做。你說這個孝的力量多大！推動我們在菩提道上精進不懈。

　　從孝母親使我們聯想到教導我們的老師，沒有老師，我們怎麼會懂得孝道，所以老師的恩德不能忘。樸老提的「知恩報恩」，這四個字是世尊在《大般若經》裡講的，二地菩薩修學的法門。二地菩薩在《大般若經》裡所說主修有八個科目，知恩報恩是其中的一個科目。在這個時代特別值得提倡，現在社會忘恩負義的人很多，忘恩負義是罪行、是過失，苦報；知恩報恩是正行、菩薩行，果報是樂報，不一樣。今天社會這些大眾犯些什麼過失，我們要針對過失來加以輔導、來加以幫助，這樣就對了。所以是因母親發心，這太親切了，這樣的教學使我們體會到，世尊高度智慧、圓滿智慧，極其善巧方便；善巧方便達到了極處，讓我們聽到、接觸到，不能不信，不能不學。所有一切善法、一切善行，都是從孝順母親、救度母親而衍生出來的，這真正是根本。我們在菩提道上的正行、成就愈是殊勝，對母親的孝敬就愈是圓滿。所以我常說孝道做到究竟圓滿的只有一個人，成佛；圓教的佛果，這是達到究竟圓滿。等覺菩薩還有一品生相無明沒破，孝道還欠缺一分。

　　我們為什麼要發心度眾生、為什麼要發心斷煩惱、為什要發心學法門、成佛道？為報母恩。我們不這樣做，對不起父母，特別是母親。如來的正教大法建立在這個基礎上，所以四弘誓願是一切諸佛如來的通願、本願。地藏菩薩特別以無比的悲心偏向受苦的眾生，眾生受的苦難愈多，菩薩的悲心愈重，所以經上稱他「永做幽冥教主」。幽冥是地獄，菩薩的誓願「地獄不空，誓不成佛」，悲心到了極處。地獄這個苦難的地方，一般人不願意去，別人不願意去的，他去，別人不願意吃的苦頭，他肯吃。在地獄裡面一定要現地獄同類身，不現同類身，怎麼能教化眾生？要修同類行，地獄眾生受那些苦，菩薩在裡頭也要示現受那些苦，不能特殊，不可以例外，才能夠感化地獄眾生覺悟，懺悔回頭。所以是忍苦忍難，大慈大悲，這是地藏菩薩的本願，讓我們修學大乘初發心的人要學地藏菩薩。我昨天給諸位提示，「幽冥」另一個意思就是謙虛卑下，永遠在別人下面，認真努力修學教化眾生，名聞利養種種一切享受，奉獻給別人，自己永遠處在下位，這是幽冥的意思。經題的別題就介紹到此地。

　　末後有個「經」字，經是通題。諸佛如來所說一切法，我們都尊稱為「經」。這個稱呼是順著中國人的習慣，中國人，佛法沒到中國之前，中國人對於古聖先賢的教訓都稱之為「經」。像儒家有《十三經》，道家老子尊稱為《道德經》，莊子尊稱為《南華經》，對古聖先賢的教誨都是這樣稱呼。佛法傳到中國來之後，中國人對它尊敬，同樣也稱之為經典。根據經典裡面的解釋，梵文原文稱為「修多羅」。修多羅它的本意是線，因為過去佛經是用貝葉寫的，寫好之後兩邊打洞用繩子穿起來，所以叫做線。中國人對這個線不尊重，中國人尊稱為經。

　　修多羅裡面它有些意思，通常講有五個意思。第一個是「湧泉」的意思，像泉水從地上往外面冒出來，這是取佛所講義趣無窮；我們現在講很有攝受力，愈讀愈有味道。不像世間人文字，世間文字諸位要是看報紙、雜誌，看一遍不會想再看第二遍，為什麼？一遍的味道就盡了、就沒有了，這個味道很淡，不濃。世間好的文學作品，大家喜歡看、喜歡讀，可是如果讀到十遍、二十遍、三十遍，不再想看，它這個味道就比報紙、雜誌濃得多，它可以讓你看個十幾遍、幾十遍。可是經典那就不一樣，經典的味道永遠不會衰退，我們可以做個比較。在中國著名的文學作品，四大小說｜西遊記、水滸傳、三國演義、紅樓夢，這中國著名四大文藝小說；你能看多少遍？看個十遍、二十遍，不想看。給諸位說，我看過十幾、二十遍，我那是做學生時代。那麼大的書，我告訴諸位同學，這本書我從頭到尾看一遍頂多一個星期。我從小學四年級開始看中國古典文藝小說，我看到初中一年級以後就不看了，這東西沒味道了。可是《四書》、《五經》、《古文》，你從小學念到鬍鬚白了還有味道，還是津津有味，不一樣，意味無窮。佛經的味道就更濃了，諸位如果能夠契入到佛的大乘經典，世間的典籍不再想看。我過去在初學的時候，對於心理學很有興趣，找不了不少心理學中國、外國的這些名著，沒看完。以後接觸到佛法，接觸到佛法的法相唯識，這一看世界上所有的心理學跟法相唯識來作比，那差得太遠了。佛法的味濃，像泉水往外湧。

　　第二個意思是「出生」，能出生一切微妙的善法。佛經讀了之後，你的心善，你的行自自然然就善，把你的性德引發出來，所以這個善不是學的。第三個意思是「繩墨」，繩墨用現在的話來說它是標準，是真妄、邪正、是非、善惡、利害的一個決定的標準、絕對標準。繩墨是比喻，大概在中國現在還有，木匠鋸木頭用個墨斗拉一條黑線，然後跟著鋸；現在西洋人已經不用這個東西，它的意思就是標準。第四個意思是「顯示」，它能夠顯示真理。第五個意思是「結鬘」，結鬘就是貫穿諸法，要用我們現在講就是科判，就是章句之學；它的文字組織自始至終一脈相承，有條不紊，取這個意思。文字結構嚴整，它思想體系就很清楚。修多羅裡頭有這五個意思。

　　還有多意，多意是像清涼大師在《華嚴經》裡面就講十個意思，《華嚴》是以十代表圓滿。可是我們通常解釋經的意思多半是用「貫攝常法」四個字來解釋，這是普遍也講得很好。「貫」就是貫穿，就是結鬘的意思，就是佛的說法很有條理、很有層次，有條不紊，這就是科判之學。中國在後期學術界裡面有所謂章句之學，實在講章句之學就是從佛經科判之學變過來，佛法對中國學術界影響很深。拼音也是從華嚴字母裡面學到的。這貫的意思。「攝」是攝受，就是剛才講湧泉的意思，這裡頭其味無窮，能攝受人心，讓你接觸到、讀到之後欲罷不能，你會非常歡喜，它有這個力量。而且這種法味永遠不衰，愈深入愈濃厚，這是世間任何書籍都辦不到，它有這麼濃厚的攝受力。「常」是說它所講的理論方法永遠不變，超越時空。古時候三千年前，遵循這些理論、方法修學得成就，現在三千年後的現代人，用這個方法、用這個理論，同樣能成就，超越時間。古時候印度人用這個方法能成就，現在中國人用這個方法也能成就，超越空間。超時空的作品，這是真理。「法」就是法則、規矩，依照這個方法修行，你決定成功。經典具足貫攝常法四個意思。經題我們就介紹到此地，合起來經的題目是「地藏菩薩本願經」。

　　我們依照這部經典的理論方法修學，成就自己地藏法門。以這個為基礎，才能建立一切大乘佛法，建立淨土的佛法；離開這個基礎，給諸位說，無論什麼佛法統統不能建立。所有大乘法、淨土法都建立在這個基礎上，離開這個基礎就沒有佛法，這一點比什麼都重要。所以真正學佛希望自己在這一生當中能有成就，這個法門不能不重視，不能不認真去修學。古德在講經之前還有玄義，玄義裡面的內容也非常之美滿，我們限於時間這個部分我們就把它省略，好像我過去曾經講過。是不是留著有錄音帶，我也記不清楚，留的東西也很多，如果有，諸位可以找出來作參考。

　　下面我們看人題，就是翻譯本經的人。

### 【唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯】

　　佛經裡面翻譯的人很重要，也是讓我們生起信心。佛經是從印度梵文翻譯過來的，是當年釋迦牟尼佛在世所說。揀別它不是偽造的，它不是架乩扶鸞、神仙來降的，不是的，那個不能夠令人生信。扶鸞這樁事情，我很小的時候，好像是念小學的時候，在福建，我看到福建扶鸞的風氣很盛，我看他們那個作法我有信心。因為扶鸞的人，扶鸞在沙盤上，那個也很考究。這個鸞筆，也叫扶乩，叫乩筆；他們刻一個龍頭，龍的舌頭撐下來的時候就是那個筆桿。用一個小畚箕，也裝潢得很美觀。扶鸞的人多半是在街上找一些挑水、賣柴的，那個時候在抗戰之前，一般家裡面沒有自來水，買水，專門有挑水賣的，這些人不認識字；有賣柴的。沒有念過書，不認識字，就在馬路上隨便找他們來，請他們來扶。所以沙盤上寫的字我們在旁邊我們都認得，他寫的是規規矩矩的，一點都不潦草，一筆一畫寫出來，大概半個小時到一個小時能夠寫幾十個字，再把它記錄下來。我對那個很相信，因為他們自己本身不認識字，尤其不是固定的人，隨時找來的，我很相信它。可是我在台灣看到那個扶鸞，我就不相信。為什麼？扶鸞的人是一定的一個人，扶乩的是固定的一個人。而且乩盤一開動的時候，那個裡面動的我們怎麼看一個字都看不出來。而且他口邊念的時候，半個小時候念一、兩千字就出來，所以我看到那個我不相信。那個大概是偽造的，不是真的。佛經不是這些鬼神鸞筆，確確實實是從印度梵文翻譯出來的。所以有翻譯的年代、翻譯的場所、有翻譯的人，足以證明它的真實性。

　　譯人這個題裡頭，朝代是代表時間，這是唐代，唐朝的時代。翻譯的法師，我們也要知道。古時候的譯經不是一個人，所以有譯場；譯場是國家建設的，就是譯經的場所。參加譯場工作的人很多，它裡面的執事也分配得很細。譯人是譯場的負責人，好像譯經院他是院長，所有這些翻譯的都用他的名字，他負責任；像一個機構裡面的長官一樣，做這個工作可能是他底下人做的。裡面法師、居士都很多，參加譯經的工作；經譯成之後，用他的名字，他負責任。正如像政府組織一樣，政府裡的長官，一個市長；市長發布所有這些文件、公告，都是他底下祕書、科員、科長替他擬的草，他看過發布，他蓋印，書他的名，他負責任。這個我們一定要懂得，不一定是他自己翻的。

　　這位法師在『于闐國』，于闐在我們現在的新疆，在唐朝時候是西域的一個小國。這是說明法師的籍貫，他是那裡人，他出現在什麼時代；唐是代表時代，于闐國是代表他的籍貫。『三藏沙門』是代表他的學歷。通常稱為三藏法師，他老人家客氣，不敢稱法師，稱沙門。沙門是個很謙虛的稱呼，要用現在來說就是學生，是在學習的，不敢稱師，稱為學生，地位跟大家是平等的，我們同學。「三藏」，這是一定要冠上去，如果不通達三藏就沒有資格翻經，翻經的法師一定是通達三藏，才有資格翻經；經、律、論三藏他都通達。「沙門」是梵語，古印度凡是出家人都稱沙門，不一定是佛教。其他宗教裡面出家修行的，像婆羅門教、瑜伽、數論，只要出家修行的都稱為沙門。沙門這個名稱傳到中國來之後，就變成佛家出家人的專稱，它的意思是勤修戒定慧、息滅貪瞋痴，這就稱之為沙門。這是法師謙虛的稱呼。

　　『實叉難陀』也是梵文音譯過來的，翻成中國意思稱為喜學，歡喜學習。『譯』是翻譯，這就不多說了，是實叉難陀大師譯出這部經。法師在中國還有一部就是現在大家所讀誦《八十華嚴》，八十卷《華嚴》也是他老人家翻譯，所以對於中國佛教很有貢獻。我們在此地讀經，對於傳法的人這種大恩大德，我們也不能夠忘記，沒有他翻譯，我們就讀不到這部經典。沒有祖師大德代代相傳，我們也沒有緣分見到這部經，所以對於歷代祖師我們都以感恩的心來看待。感恩一定要報恩，報恩就要認真的學習，這才是真正的「上報四重恩」；能報恩，必定能「下濟三途苦」，所以報恩度苦是一樁事情。你這個報恩之行，讓眾生看到之後，能夠生起感發，能夠覺悟、能夠回頭、能夠改過自新，就收到度化眾生真實的效果。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

## 【忉利天宮神通品第一】

　　本經經文一共十三品，第一品是序品，但是它的品題叫《忉利天宮神通品》

　　在這品經裡面佛為我們說明，釋迦牟尼佛表演給我們看，他在這個世間示現修學、成道、教學，所謂是轉法輪、度眾生。教化眾生的緣分，快要到終結的時候，釋迦牟尼佛要示現滅度，在這個之前特別為我們示現報母親之恩。我們在經典裡看到，世尊出世之後，他的母親就過世了，母親生在忉利天，所以一定要到忉利天宮為母親說法。在忉利天住了三個月，為母親說法，就是說的這一部《地藏菩薩本願經》。忉利天宮這一次的法會非常非常殊勝，世尊為我們說出地藏菩薩過去因地當中，度母親的這些公案因緣，我們一般講故事。希望我們聽了之後能夠感發，學習效法地藏菩薩，奠定大乘修學的基礎，這是這一品經的義趣。

　　現在我們看經文。經文一開端：

### 【如是我聞。一時佛在忉利天，為母說法。】

　　這跟其他經典開端有一點不相同。『如是我聞』這四個字簡單的講，是集結經的人他說的，阿難尊者說的。「如是」這一部《地藏菩薩本願經》，是「我」，我是阿難尊者自稱，親自聽佛所說，不是傳聞，親自聽佛所說。就像李長者在《華嚴經》裡面所說，阿難尊者為我們複講這一部經，字字句句如佛所說、是佛所說，決定不敢摻絲毫自己的意思在其中，這是「如是我聞」這四個字的意思。『一時』，實在講這個時候是非常非常的清楚，佛在滅度之前的三個月。但是還是用「一時」好，一時有感應道交的時候，師資道合的時候，所以一時的意思非常非常之濃、非常非常的圓滿。如果記載年、月、日、時，這個法門就算是過去，不會再來；一時是個活的，它不是死的。像過去天台智者大師，他老人家讀《法華經》，不知不覺當中他入定，定中他見到釋迦牟尼佛在靈鷲山講《法華經》，他還在那裡坐了聽了一會兒。出了定之後告訴別人，世尊在靈鷲山講《法華經》法會沒散。真的，就如世尊在《法華》裡面所說：「世間相常住。」

　　近代愛因斯坦也說，過去、現在、未來同時存在。現在問題在那裡？就是過去跟現在跟未來，這個時間如何把它突破。現在科學家是知道，過去、現在、未來同時存在，沒有法子突破。如果要突破了，你就能回到過去，也能夠進入到未來，換句話說，過去、未來什麼事情你都知道、你都清楚。他們不曉得用什麼方法突破，像用科學機械。而實際上我們佛法用禪定，用禪定的功夫，你的定力愈深，你突破的面愈廣。我們就能夠體會得到，智者大師這個禪定可以能夠突破兩千年，他那個時代距離我們現在大概是一千四百年的樣子，距離釋迦牟尼佛應該是差不多不到二千年，大概一千七、八百年的樣子。他能突破這麼大的一個時段，能夠看到世尊依舊在靈鷲山說法，現在人所說時光倒流，他能夠回到過去，這證明一時有味道。一時是一心不亂的時候，一心不亂就是禪定。

　　我們現在為什麼不能夠走到過去？不能夠走入未來？我們的心雜亂，妄想、分別、執著太多，所以這個能力就失掉。諸位要曉得，這個能力是本能，應該有的；應該有的本能，現在沒有了，這是失掉了。所以佛教我們修禪定，淨宗法門教我們念佛，一心不亂。你得一心不亂，實在講你能夠得事一心不亂，這三千年前跟三千年後沒有問題，你決定知道。如果得理一心不亂，盡虛空遍法界過去、未來的事情，你統統都曉得，你的能力就跟諸佛如來差不多。所以「一時」是正確的，這是值得我們讚歎的。好，我們今天就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 03‧地藏菩薩本願經講記　第3集

　　請掀開經本第一面：

### 【如是我聞。一時佛在忉利天，為母說法。】

　　在這段裡面我們講到「一時」，一時的意思還必須加以一點補充。佛法裡面講時間有兩個說法：一個是講剎那際，剎那際佛說這是實時，就是真實，也就是說時間的真相。另外一個名詞叫三摩耶，三摩耶的意思是長時，就是我們現在所講的相續相。《金剛經》上所謂「如露亦如電」，如露，露是露水，露水我們曉得它的時間也很短，早晨落下露水，太陽出來之後就蒸發掉。拿這個來比喻長時，比喻相續相；用閃電來比喻真實的時間。真實時間《華嚴經十定品》講剎那際，這才是真的。

　　而剎那際的觀念，我們很難體會。現代科學昌明，利用科學儀器的觀察，我們能稍稍多體會一些。而實在說剎那際就是一般經上常講生滅同時，因為它生滅的時間太短了，決定不是我們六根能夠感觸得到的。我們六根能夠有感觸，換句話說，要相當長的時間。一刺激立刻就反應，雖然說立刻還是很長的時間。如果說是剎那際的生滅，我們可以說是完全感觸不到。不但我們六道凡夫，天比人聰明多了，感應靈敏多了，他也感觸不到，乃至於聲聞、緣覺、權教菩薩。佛在經上告訴我們，八地菩薩才能夠見到阿賴耶，阿賴耶就是剎那際；要八地那樣深的定功，才能夠感應到剎那生滅。剎那生滅，佛常常在經上用不生不滅來形容。如果沒有生滅，說不生不滅那是廢話，那有什麼意思；說不生不滅，實在講它確實是有生有滅。可是它生就滅了，幾乎生滅同時，所以稱為不生不滅；這個話講得那就有意義，生滅同時，時間極其短暫。這種短暫，說實在話絕對不是現在科技能夠偵測出來的，科技能夠偵測出來的這個時間已經是很長了。

　　這是佛在經典裡面講的「一時」，這一句完全是講真話，我們要能夠細心去領會。你懂得一時，你就懂得一切法不生不滅，對於生死的恐怖你就離開了，你曉得凡所有相皆是虛妄。虛妄的相是不生不滅，這才是真相，我們見不到，八地以上的菩薩見到了。「一時」在此地，要是把它落實在事相上來說，就是釋迦牟尼佛講經機緣成熟的這個時候，這叫一時。這種說法也非常圓滿，一切經都用這個字樣，佛說這部經的因緣成熟了。

　　這一次因緣非常特殊，講經處所也很希有，佛在忉利天，不是在其他地方，佛在忉利天。『佛』是主成就，這個法會裡面主講的人，本師釋迦牟尼佛。『在』這個字非常之好，特別是從事相上說的。說「在」這也都是說真話！我們世間人許許多多的錯覺，一個錯誤的觀念，錯了一輩子自己都不能夠覺察。我們舉幾個很簡單的例子來說，早晨起來洗臉，臉要洗嗎？你們說臉要不要洗？洗臉，錯了，洗去臉上的骯髒，不是洗臉。洗衣服，衣服要洗嗎？也是洗衣服上的那些灰塵。你們仔細想想看我們多少錯誤觀念，在教室上課擦黑板，黑板要擦嗎？把黑板上粉筆灰擦掉，那裡是擦黑板，黑板應該一擦，那個黑就把它擦掉，那叫擦黑板。你就曉得日常生活當中，諸位細細想想多少錯誤的觀念，錯得太離譜了，大家都錯了，就以為是對的。佛有的時候給我們說真的，我們都覺得怪怪的。

　　「在」這個話是說真的，說你住是假的，你怎麼住？今天搬這裡，明天搬那裡，那裡在住，只說這個身體現在「在」那裡，這個意思就對了。所以「佛在」。我們實在講也是在，今天在新加坡，現在在淨宗學會，晚上在居士林，在。住是在那裡不動，叫住；常常移動，這是在。佛法裡面講住，住是什麼？心安住。你住的宮殿樓閣，佛在此地說宮殿樓閣是慈悲，心安住在慈悲，心安住在正覺，這個叫住，永遠不離開是叫住。身是常常在動，叫在，所以從事相上講「在」。

　　佛這一次在那裡？在『忉利天』，欲界第二層天。世間人知道有天，知道有天神，對於天神也很恭敬，稱他們為上帝，中國人稱他叫玉皇大帝，大概都是忉利天主。不知道天外還有天，他就不曉得。佛告訴我們娑婆世界有二十八層天，每一層裡面數量也是無量無邊，由下到上二十八層。二十八層分為三界：欲界、色界、無色界。所謂欲界就是還有飲食男女之欲，這個沒有斷，但是愈往上面去它愈淡薄。到色界，這個欲沒有了，我們常講財色名食睡，色界天人統統沒有。色界天人不需要飲食、也不需要睡眠，永遠是清醒的；不需要飲食，禪悅為食，他不要飲食，但是他還有色身，有色相。到無色界這是六道裡面最高級的凡夫，他連這個身體都不要了。佛法沒到中國來之前，中國古代出現在了一位大智慧的人～老子。老子告訴人：「吾有大患，為吾有身。」我有最大的憂患是什麼？有這個身體，身體是個累贅、是個麻煩。他有這個覺悟，老子可能生到無色界天，因為他討厭這個身體，討厭這些色相。無色界天，色相沒有了。我們一般人常講靈界，大概就是稱無色界天，這個裡面是最自在，連色相都沒有。這是大分分作三界，三界二十八層天，這是釋迦牟尼佛教化的一個範圍，有這麼大。

　　釋迦牟尼佛有沒有生死？給諸位說，沒有。應化的，他在我們這個世間出現，以應身出現。我們看到他有生、有滅，其實他滅了，到其他的星球，到其他的地方又出現去教化眾生，這個是大自在，顯示這大自在。佛告訴我們「身」說法很多，《華嚴經》上說有十種身，通常我們講三種身；三種，詳細說說十種，十種歸納起來三種。「法身」，法身是真身，所有一切身都是從它生起。所以它是最基本的一個身，能生一切萬法，能現我們的身相，能現國土之相，山河大地，一切身相都是法身變現出來的。第二種是「智身」，我們也叫做報身，報身是智慧之身，也就是說他智慧開了、智慧現前了，對於宇宙人生一切萬事萬法無所不知、無所不能。第三種叫「應化身」，實在講應化身兩個意思。應身是隨類現身，應以什麼身得度，他就現什麼身。所以佛到人間來，到任何一道來，他是沒有障礙，自由自在，想來就來，想去就去，來去自由。

　　不像我們凡夫，我們凡夫是業報身，一點都不自由，完全受業力的控制。說受業力的控制，大家不太好懂，我們換句話說，受命運的控制、受命運的支配，大家就好懂，所以說是「萬般皆是命，半點不由人」，你說這個多苦。命是什麼？命就是業，業報。過去造善業，我們這一生得的善報，過去造作惡業，我們這一生得的就是不善報，所以一生一切的受用，諺語裡頭所謂「一飲一啄，莫非前定」，就是這個道理，真的是半點不由人。

　　可是佛菩薩到這世間來，他也來投胎，他也示現死亡，他的生死自在，他不是業力，是願力。在這個世間想過什麼樣的生活，就過什麼樣的生活，想住多少年，他就住多少年，他生死自在。什麼時候想走，想到那裡去，他清清楚楚、明明白白，來去自由，這個叫願力受身；他是願力，不是業力。我們要明白這些道理，然後才曉得我們應該怎樣學佛？如何把我們的業力轉變成願力，諸佛菩薩的本事就在這此地。他能轉我們也能轉，轉從那裡轉起？要從心轉起，心轉了之後身就轉；如果說從身轉，心不轉，沒用處，怎麼轉也轉不像，一定要從心轉。

　　心就講「住」，那就不是「在」。《華嚴經》上菩薩有十住，那講住了，那是心住不是身住。菩薩住佛之住，這就對了。佛在經上告我們住處有四種，這四種都是正確的。前面兩種還是六道裡頭，沒出六道。所謂是「天住」，天住就是你來生一定能夠生欲界天。欲界天有六層天，往後我們會簡單給諸位做個介紹。天住就是心安住在十善業道，布施、持戒，修十善業道，你來生決定生到天界，福報比我們人間大多了，享天福。第二種叫「梵住」，梵住是修禪定、修清淨心，一切的欲念淡薄，對於五欲六塵看得很淡，心裡面充滿了慈悲喜捨。慈是與人之樂，給人快樂，幫助人快樂；悲是拔人之苦，眾生有苦，幫助他解決苦難；喜是看到別人得福，得到好處，決定沒有嫉妒心，生歡喜心；捨是萬緣能夠放得下。心常安住在慈悲喜捨，生色界天，這個住在三界裡面算是正當的。可是我們現在的人不一樣，現在的人心安住在那裡？安住在貪瞋痴慢，這個不得了。安住在貪瞋痴慢，安住在殺盜淫妄，果報在三途。所以他不是天住、不是梵住，是鬼住、地獄住、畜生住，他搞這個東西去了。我們對這些理跟事清清楚楚、明明白白，要曉得心安在那裡，將來會產生什麼樣的後果，非常可怕。

　　第三種叫「聖住」，聖住就是住在菩提心。聖者有小乘：聲聞、緣覺，菩薩。聲聞、緣覺、菩薩雖然不同，他有個共同點，就是心一定是住在三昧，這是個共同點。第四「佛住」，住佛之所住，果然入這個境界，你就是十住菩薩位。真正學佛一定要安於佛住，佛住在那裡？大三空三昧：空、無相、無願；無願也叫無作。如果落實在淨宗裡面，安住在念佛三昧，我們對於其他的境界深廣無際，我們很難體會，不如依照佛的教誨，我們把心安住在念佛三昧，這個比較容易學習。念佛是因，成佛是果，這實在是無比希有殊勝。這是講在跟住這兩個字的意思。

　　今天佛在忉利天，在忉利天幹什麼？『為母說法』。要依照《增一阿含》裡面所說，這一次法會是帝釋天王，就是忉利天主他啟請的。忉利天主很聰明、很有智慧，他說過去一切諸佛都曾經到忉利天為母親說法，報母親生育之恩，世尊成佛了，當然也不能例外。世尊受了忉利天主的啟請，到忉利天開這次法會。這個因緣很深，故事也很長，講故事就耽誤講經，所以把我們這個故事就省略掉，可是也不能不曉得。

　　佛的母親摩耶夫人，實在說也是大權示現，都是佛菩薩再來的。每個人在因地上發願不一樣，她發願，願意生生世世做個女子的身分，要作佛的母親，她發這個願。所以他的兒子是佛，母親福報就大，這個都是表演一個樣子來給我們看。最大的福報，完全是依福能夠生到忉利天，夜摩天以上就不行。諸位你們看看佛門裡面講超度的佛事，梁皇懺非常殊勝。梁皇是梁武帝，梁武帝啟請寶誌公為他的夫人做超度的佛事，所以叫梁皇懺。梁皇是梁武帝，他的妃子在世的時候，造作惡業墮在惡道。寶誌公是一個得道的高僧，寶誌公是誰？觀世音菩薩化身來的，你看這還得了嗎？觀世音菩薩親自主持這個法會，主持這個超度佛事，也只能把他的妃子超度到忉利天。諸位要曉得，諸佛如來超度也只能超度到忉利天，再往上去自己要有修行的功夫，沒有修行的功夫，不行。明白這個事實真相，我們在有生之年要認真修行，你不修行靠別人超度，再大本事的人也不過是到忉利天而已。如果超度佛事是個凡夫來主持，效果就很微弱，只能說做比不做好。有什麼效果？很難講。你在今天那裡去找真正得道高僧、佛菩薩再來人。所以要懂得這個道理，然後我們自己才真正把時光掌握住，一寸光陰，一寸命光，要認真努力。

　　作佛的母親這麼大的福報，也只是生到忉利天。忉利天以上需要定功、需要清淨心，清淨心成就真實功德。那個功德少、微薄，欲沒有斷，欲的念頭沒有斷，生欲界上面四層天，佛家講未到定，你修定不及格，但是有修。譬如四禪，第四禪禪定的功夫要一百分，才能到第四禪；第三禪要九十分，二禪要八十分，初禪要七十分。你的功夫是六十分以下，所以色界沒分。可是你有，你禪定功夫可以有個六十分、五十分、四十分，你有這個功夫，不是零分。你完全沒有修，你專修福，修布施、持戒，修十善業道，沒有定功，沒有捨棄情欲念頭，你所生的是四王天跟忉利天。有一點定功，心地有一點清淨，才能生到夜摩、兜率、化樂天、他化自在天。天上一層比一層的福報大，一層比一層壽命長，真正是享福無盡。可是壽命再長，也有報盡的時候，也就是有享盡的時候；享盡之後，又要隨業流轉。因此生天不是究竟法，總不如念佛往生極樂世界，生到極樂世界是無量壽，換句話說，永遠不生不死。不但欲界天不能比，色界天、無色界天都不能為比。所以一切諸佛讚歎阿隬陀佛、讚歎極樂世界，道理就在此地。

　　這一句經文「為母說法」，雖然法會是帝釋天主他來啟請，但是意思很深。第一個是為了避免世間有一些人，對佛法產生一些誤會。學佛，尤其是發心出家，剃髮出家，好像從此以後也不再顧父母，世間人以為是不孝。尤其是中國人有所謂：「不孝有三，無後為大。」父母靠你傳宗接代，你一出家傳宗接代就斷掉了，怎麼能對得起父母祖先？世人不知道出家是大孝，這是第一個意思。第二個意思也是作一個榜樣，給學佛的四眾弟子：出家、在家，男眾、女眾四眾弟子，啟發他們的孝思，讓他真正去體會「三福」裡面第一句「孝養父母」。佛門即使出家也不能置父母於不顧，沒這個道理。可是孝養的形式不一樣，認真修持，依照佛的教誨去奉行，以此功德迴向父母；父母能得諸佛護念，善神保佑，這才是真孝。世間人孝順父母，請幾個佣人照顧他生活，佛弟子是讓天龍善神去照顧父母，比你請的那個人照顧周到多了。可是如果你自己沒有修持，天龍善神不保佑你，瞧不起你。你真正修行，有道有德，感動天神自然去照顧；你不必去求他，也不必去通知他，自然照顧。為什麼？尊敬你，尊敬你的父母，所以有這個意思在。

　　再看底下這一段經文：

### 【爾時十方無量世界，不可說不可說一切諸佛，及大菩薩摩訶薩，皆來集會。】

　　這一段經文是本經的發起序。本經一共十三品，第一品就是序品，但是它沒有說序品，它這個題是《忉利天宮品》，實際上這一品是本經的序分。序分裡面意思非常的周圓，前面六種成就，這是證信序；從這段經文以下，是本經的發起序。發起序裡面非常明顯的告訴我們，含攝著有教、理、行、果，科註裡頭這一段是「果因集讚」。像這些地方我們要特別注意，要知道怎樣去學習，佛說法先把果報展示出來給大家看，依著這個果報生起信心。然後再給你解釋果報怎麼形成，再給你說因，你就很認真去聽，你很想知道它。這個是說法的善巧方便，我們要懂得。所以說果因，他不說因果。

　　一開頭展示什麼？叫你看看參加大會這些人物，這是「果」。這是人，人是果人，是他的果德感動這麼多人，來參加集會。佛在講經之前現瑞，現種種光明，這個瑞相是「理」。文殊菩薩見到這個現象生起疑惑，這是表「行」。世尊跟菩薩這一問一答，文殊問，世尊給他解答，這是「教」。所以在序文裡面我們看到是教、理、行、果，這個集會是果報。就像《華嚴經》一開端沒講經之前，先說毘盧遮那佛的依正莊嚴，果報擺出來讓你看。

　　這個地方呈現不可思議，你們在那一部經裡面看到過這樣的經文。『爾時』，佛生忉利天宮為母親說法的時候。『十方無量世界，不可說不可說一切諸佛』，你們在什麼經上看到佛講經一切諸佛來聽經，沒見過。這個場面還得了，《華嚴經》也沒有這個場面，《無量壽經》也沒有這個場面，無比的希有，不能含糊籠統就這麼看過。通常我們講「一佛出世，千佛擁護」，那是諸佛化現為聲聞、緣覺、菩薩來幫助佛弘化；這個地方不是的，諸佛，佛身來的。釋迦牟尼佛今天講《地藏菩薩本願經》，一切諸佛都參加來聽講，人數是「無量世界，不可不可說一切諸佛，及大菩薩摩訶薩」；大菩薩摩訶薩諸佛帶來的，是跟著佛一起，隨從佛而來的。諸佛不可說不可說，菩薩數量更多了，『皆來集會』。這段經文決定不能夠含糊籠統看過，你要仔細想想世尊一生四十九年，所謂講經三百餘會，沒有一會有這麼殊勝。這是參加集會的人～果，這經的四分｜教理行果。

　　他們為什麼來？沒有一尊佛不報母恩，今天釋迦牟佛不是講別的法，是講《地藏法》。說明一切諸法都依大地而生、依大地而起，這是根本。地藏表什麼？表孝親尊師。所以說孝親尊師之法，一切諸佛一定自己要來參加，諸佛來當影響眾。忉利天王在這一會當中作功德主，他福報可修大了；請佛到忉利天講《地藏經》，這個福修大了。所有一切諸佛如來都到齊，一尊不漏，無比的希有因緣。來幹什麼？提倡孝道。跟佛一見面，就讚歎釋迦牟尼佛，讚歎此意也是圓滿到極處。

### 【讚歎釋迦牟尼佛，能於五濁惡世，現不可思議大智慧神通之力，調伏剛強眾生，知苦樂法。】

　　這個話不容易說出來，若不是諸佛如來親口說宣，給諸位說，菩薩都說不出來。為什麼？他不入這個境界，他怎麼說的出來？釋迦牟尼佛出現是什麼時代？『五濁惡世』。到我們現前這個社會可以說「五濁惡」，幾乎是最愚昧無知的凡夫都已經能感觸得到。在從前五十年前、一百年前，五濁惡世這種現象是要有高度智慧的人他感覺得到，一般人感覺不到；世間不錯，很好！我生活得很快樂；他沒有感覺得濁惡，濁是污染。半個世紀以前，我們沒有聽說那裡有什麼環保，這個名詞沒聽說過。沒有聽說過這個名詞，換句話說，環境的污染還能忍受。等到提出環境保護，換句話說，環境污染已經令人感到難受，全世界每一個地方政府都在提倡。換句話說，這個濁惡到了相當嚴重的狀態，才會有這個名詞出現。

　　「五」是五大類，五大類的嚴重污染，佛經裡面稱之為「五濁惡世」。五濁，第一個是「劫濁」，劫是講時間，我們現在講年頭不對了，是從時節因緣上說的。實在講時間那有什麼染污？這是一個嚴重染污的時代，就是這個意思。而實在說染污的時代是後面四種污染。「見濁」，見是見解，思想、見解錯誤了，佛家講邪知邪見，對於宇宙人生真相看錯了，就是見解上的污染。其次講「煩惱濁」，用我們現在的話來說，就是思想上的污染。這兩個合起來就是所謂心理的污染、精神的污染，這個東西嚴重。由於心理、精神上的污染，必然會連到生理跟我們生活環境的污染，那叫眾生濁。「眾生濁」，用現在的話來講，就是我們生活環境的污染。今天地球生態失去平衡，氣候反常，災難頻多，都是屬於眾生濁。「命濁」，用我們現代話來說，是生理的污染。五濁用現在的話大家好懂，前面兩種見解的污染、思想的污染，合起來就是心理的污染、精神的污染；眾生濁是生活環境的污染；命濁是生理的污染，這叫「濁」。

　　「惡」，惡是十惡，一切眾生不幹好事。身造殺盜淫；口造妄語、兩舌（兩舌叫挑撥是非；妄語就是不講實話，欺騙別人）、惡口（說話粗魯）、綺語（花言巧語、欺騙眾生），造這個口業；意業，心存著什麼？貪瞋痴慢，搞這個，這叫惡。濁惡，釋迦牟尼佛出現在這麼一個時代。

　　『現』是示現，示現不可思議的大智慧。這一句就是佛出現在這個世間，作出一個樣子給眾生看，什麼樣子？大智慧的樣子。我們現在講作師作範，為社會大眾的表率、為社會大眾的模範、榜樣。在五濁惡世裡面他能夠這樣的示現，一切諸佛都讚歎，讚歎佛在惡世為這些苦難眾生作好榜樣、作個好樣子。

　　『神通之力』這四個字是講他表現在外面，『不可思議大智慧』這是裡面。表現在外面，就是幫助這個社會，幫助一切眾生，說出他的能力之強。「通」是通達，他沒有一樣不知道。世間一切事物道理、因果、現象、變化，無所不知、無所不能，這叫神通。神就是神奇莫測，超過我們凡人的知識。這個神通不是講孫悟空七十二變，不是這個意思，那你完全解錯了。佛樣樣都通達，換句話說，我們今天社會上種種疑難雜症，佛沒有一樣不曉得，他有能力幫助我們解決這些困難。

　　『調伏剛強眾生』。維摩居士曾經說：「閻浮提眾生，剛強難化。」剛強，性格剛強，堅固的執著，對於佛所講的教誨很難接受。在我們現實社會裡面我們看到了，排斥佛法，障礙佛法的教學，顯示剛強。他自己不肯去研究竟佛法，佛法到底是什麼，他也不知道；扣上一個迷信、消極、落伍，就把它丟在一邊。不知道這個東西是寶，真正能夠解決五濁惡世的問題。

　　末後這四個字了不起，『知苦樂法』，這四個字不容易說出來。眾生苦，為什麼苦？眾生希求樂，為什麼得不到樂？全世界的人，那一個人不在受苦？誰不希求快樂？苦從那裡來？樂從那裡來？沒人知道。怎樣我們才能夠離苦？怎樣才能夠得樂？這些理論與方法也沒有人知道。釋迦牟尼佛知道，釋迦牟尼佛在經教裡面講得很清楚、很明白，如果我們想離開苦得到樂，大乘經典那是最好的指引，指導我們、引導我們，佛法教學的目標就是教我們離苦得樂。諸佛對釋迦牟尼佛的讚歎，也是把果放在前面，引起人注意。這兩段經文，如果心地清淨、感觸靈敏，看到這兩段經文，沒有不寒毛直豎，無比的希有。什麼人開法會的時候能叫一切諸佛如來來聽，什麼人能夠見到諸佛如來得到如此不思議的讚歎。諸佛讚歎釋迦，實在就是諸佛互相讚歎，我們要懂這個道理，佛佛道同。換句話說，只有諸佛如來他才肯到五濁惡世去示現，這正是地藏菩薩的精神，我不入地獄，誰入地獄？地獄是最苦。這些苦難眾生，我不去幫助他，誰去幫助他？愈是苦難的地方，佛菩薩的悲心偏重，愈要到這個地方去教導、去幫助大家。只要這些苦難眾生肯接受，佛菩薩就來了；不肯接受，佛菩薩想幫助也沒法子。能信、能解、能學，佛菩薩一定出現在這個世間。

　　今天我們這一會為什麼會跑到新加坡來？為什麼不在其他地方？我們沒有偏心、沒有私心，也不是貪愛這個地方。完全是這個地方的緣成熟了，什麼緣？這個地方的人，他能信、能解、能行；信、解、行、證這四個條件，這個地方有。這十幾年來我們在這個地方弘揚淨土，勸大家念佛求生西方世界，這麼多年當中，新加坡、馬來西亞這個地區，念佛往生的人時有所聞，常常聽到。李木源居士非常熱心，許多念佛的同修在臨命終時，多半是請李木源居士去助念，去幫助他料理後事，他見到的瑞相太多太多了。李居士今天這麼發心，他是親眼所見、親耳所聞，念佛往生不退成佛，是真的不是假的。他做得這麼認真、這麼熱心，他那個信願不是憑空發的，是見到事實才發起的。

　　六道三途的苦樂法唯有佛知道得透徹、知道得徹底、知道得究竟，所以佛有能力幫助我們解決問題，幫助我們離苦得樂。這兩段經文決定不能夠疏忽，這是諸佛如來異口同音所宣的妙法，無上的妙法。這段經文我們可以看作，釋迦牟尼佛示現在世間講經三百餘會，說法四十九年的總綱領。佛出現在世間幹什麼？就為這個。

　　讚歎之後，諸位再接著看經文：

### 【各遣侍者，問訊世尊。】

　　這是禮貌，佛派他的侍者向釋迦牟尼佛問候。禮節，這也是作一個榜樣給人看，禮不可廢。人而無禮，在這個世間就沒有立足之地，但是現在人把禮節都疏忽了。疏忽了，說實在話，佛法修學得再好，果報在那裡？果報不在人道，多半在鬼道。到後面講這些鬼王，把鬼王的因跟諸位說明，你就曉得了。佛法修行的非常好，貢高我慢，沒有禮節，感受的果報將來在鬼道裡頭作鬼王；作《華嚴經》裡面講，世主裡面器世間主，山神、樹神、花神、水神這一類的，就走向這些地方去。佛法建立在孝敬的基礎上，怎麼勸諸位同修要覺悟，孝親尊師我們才能走向佛道、走向極樂世界。如果這個意念沒有，修學佛法走向鬼道作鬼王。如果你更殊勝的，你能走向天道；天道是欲界天，色界天裡頭都沒分，必須要曉得。此地教敬，教禮、教敬。

### 【是時如來含笑，放百千萬億大光明雲。】

　　這個地方這是現瑞。『光明雲』裡面顯理，放光。利根的眾生見到光明，佛所有一切教學他都明白，不必要言說，光明表智慧。『百千萬億大光明雲』就是無量無邊的智慧，一剎那際全部都展現出來，不需要長時間，剎那之間就把無量無邊的智慧展現在一切大眾的面前。『是時』就是諸佛如來讚歎，派他的侍者向釋迦牟尼佛問候的這個時候；世尊『含笑』，放光表法。光從那裡出來？真如本性裡面本具的般若光明，佛為眾生說一切法以這個為根據。佛說一切法從那裡說起？從自性本具般若裡面流露出來，今天把說一切法的依據一下表現出來給大家看。

　　百千萬億說不盡，所以下面略舉幾條，細說說不盡，略舉十條。雖是略舉，諸位要曉得跟《華嚴經》一樣表法，任何一句都具足百千萬億光明雲，一即一切，一切即一。我們聽經聞法，講的人如果是以真誠之心、恭敬之心，就與佛的光明起感應的作用，佛光注照這個道場，就是這個大光明雲照在這道場的上空。下面說者、聽者生無量的歡喜心，不是他說得好、說得妙，不是的，現在人講磁場不一樣，這是佛的加持、慈悲的加持，光明的攝受。

　　別說裡面第一句：

### 【大圓滿光明雲。】

　　『大圓滿』別中之總。「圓滿」就是一絲毫的欠缺都沒有，就是性德的全體流露。這一切眾生為什麼會起感應道交？眾生心跟佛心無二無別，差別在那裡？眾生在迷，佛在覺。覺的是心性，迷的也是心性，心性沒有覺、迷。一切眾生裡面常說有有情眾生，我們今天講動物，九法界有情眾生；有情眾生之外，還有無情眾生，我們今天講植物、礦物，都是自性裡頭變現出來。《華嚴經》上說：「情與無情同圓種智。」圓是圓滿，同圓種智就是同時成佛，就這個意思。為什麼？同一個法身，同一個體性。覺悟的人，山河大地都是自身，跟自己是一體，所以是無條件的關懷、無條件的愛護，這就叫大慈大悲，所以第二句就是大慈悲光明雲。必須要曉得佛如是，我們自己也如是。佛今天顯現的是不可思議，無量無邊的自性光明；我們今天所顯露出來也是無量無邊的無明煩惱，我們搞的是這個樣子，與性德完全相違背，變成一個可憐憫的眾生。所以自己要覺悟，要真的覺悟，自己要回頭，要受持讀誦，依教奉行，這個人才真的回頭。這一回頭與佛的大光明雲就起感應道交的作用。

　　第二個是：

### 【大慈悲光明雲。】

　　『慈悲』是我們發心所依靠的。四弘誓願，「眾生無邊誓願度」，依什麼發心？依慈悲。此地『光明雲』三個字，就是表真心自性圓滿的德能，本具的般若智慧。諸佛菩薩，這個菩薩是指法身大士，沒有證得法身，這個性德沒有顯露，光明雲沒有；他有大慈悲，不能加光明雲。加光明雲至少是法身大士，破一品無明、證一分法身，真正與佛同心同願、同德同行，就在這一段裡面顯露無遺，這是事相。四弘誓願是從這裡發的。地藏菩薩發的圓滿、發的究竟，「地獄不空，誓不成佛」，慈悲到了極處。地獄裡苦難眾生他都要去度，何況其他的，叫普度九界眾生。

　　釋迦牟尼佛滅度之後，彌勒菩薩沒有降生之前，這個當中的空檔中時間太長了。這麼長的時間裡面沒有佛出世，眾生之苦，我們無法想像。佛菩薩難道沒有慈悲心？有。怎麼辦？佛在這空檔裡面，把教化眾生的事業完全委託給地藏菩薩。佛不在世的時候，地藏菩薩是釋迦牟尼佛的代表人，世尊沒有委託給別的菩薩，把這個事情委託給地藏菩薩。由此可知，世尊滅度之後，彌勒未出世之前，對於一切眾生用什麼方法來教化？《地藏菩薩本願經》，這是世尊囑咐的。地藏菩薩受世尊的委託，不辜負釋迦牟尼佛，他確實把這個責任自己承當下來，慈悲到了極處。我們要以「大慈悲光明雲」發起上求下化，度自己、度眾生的菩提心。

第三句：

### 【大智慧光明雲。】

　　這是我們修行所依據的。無論修學那一個法門，沒有智慧就不能成就，一定要依智慧。智慧從那裡來？給諸位說，智慧決定不是記問之學。我聽得多、讀得多，我記得很多，那是世間的聰明，佛經裡面講世智辯聰。世智辯聰在佛道上八難之一，你糟了難，為什麼？落在所知障裡面，你那個所知成了障礙，障礙你明心見性，障礙你得定、障礙你開慧。智慧從那裡來？智慧一定從禪定裡面得來。禪定從那裡來？禪定一定從持戒裡面得來，這叫三無漏學。大乘法門雖然不重視形式上的戒律，大乘講是心地戒法，比形式還要殊勝，要真幹！禪定是清淨心，六根面對外面六塵境界，「外不著相，內不動心」，這叫禪定，真正修禪定。我們六根接觸六塵境界，還會被外頭境界勾引、還會起心動念，完了。

　　真正的功夫、真正的修行在那裡做？就是六根接觸六塵境界裡面用功夫，我們用念佛的功夫，這個方法好。念頭才動，阿彌陀佛，轉了，轉成阿彌陀佛，這個裡面戒定慧三學同時具足。你能夠轉，你就守法，這是持戒。見到外面境界，順心的起了貪愛，貪心才動，阿彌陀佛，轉過來了，這就是持戒。見到不如意的環境，心裡不高興，阿彌陀佛，也轉過來。從你能轉得過來，接受佛的教誨，佛教我們這麼做，我們就這樣做，這是持戒。轉過來之後，對於一切境界不再理會，回過頭來念佛，這是修定。一心稱念阿彌陀佛，慧在其中。所以不曉得淨宗修學的殊勝，戒、定、慧三學一念完成，圓滿具足。然後處事待人接物善意自然就生出來，你修行功夫淺深沒有絲毫隱瞞，都流露在你的面孔、你的音聲、你的一舉一動當中，你修學的功力怎麼會隱藏？表裡一如。修飾、隱藏對世間愚人來說的，愚痴人看不出來會被你騙；真正有智慧的人瞞不過，一接觸就明瞭。所以「大智慧」是我們修行之所依靠。

第四句：

### 【大般若光明雲。】

　　般若跟智慧意思有時候是相同的，但是這兩個說在一起，意思當然有差別。『般若』如《般若經》上所說，實相般若、觀照般若、文字般若。前面的大智慧，我們就給它解做戒、定、慧的慧，慧必定包括戒、定，戒不一有定、不一定有慧；但是定一定有戒，定共戒，有定的人不會犯過。有慧的人叫道共戒，那個持戒就更高明。所以慧裡像三層樓一樣，第三層一定包括下面二層，下面這一層不包括上面，戒不包括定，定不包括慧；定一定包括戒，慧一定包括戒、定。此地的般若，我們就依《般若經》的說法，實相般若是體。實相無相，也就是無分別智、實智，於一切法清楚、明白，但是裡面沒有分別。分別尚且沒有，那裡會有執著？所以稱為實相般若。實相就是真相，他明瞭真相，我們講徹底究竟明瞭宇宙人生真相，這種智慧叫實相般若。

　　它起作用的時候，這兩種作用：一個是自受用，一個是他受用。自受用是觀照般若，我們用現代的話說，觀照般若就是過高等智慧生活，或者是像果地上法身大士們，他們過圓滿智慧的生活，跟光明雲相應。我們凡夫能夠過一個高等智慧的生活，那就很難得，你才懂得觀照。觀照裡面總綱領，佛在《金剛經》上告訴我們：「凡所有相，皆是虛妄。」所以對於一切法相，他能夠不分別、不執著，能夠隨緣而不攀緣，什麼都好、什麼都自在，每一天生活清淨、快樂無比！隨遇而安，富貴有富貴的快樂，貧賤有貧賤的快樂；富貴、貧賤是事相，快樂是相等的、平等的，都生活得圓滿、都生活得快樂。這是觀照般若，自己對自己的受用。文字般若就是利他的，他受用，幫助別人的。文字裡面就包括言說，換句話說，觀照裡面包括事相，就是做出樣子來給人看，我們今天講身教，文字般若是言教，由此可知，實相般若是意教。身、語、意都是教化一切眾生，都是在幫助一切眾生。但是實相裡面雖然說是意教，可是沒有意的念頭；有意的念頭那就不是真實般若智慧。般若是即相離相，離即同時，這才能破除一切迷惑。

第五句：

### 【大三昧光明雲。】

　　『三昧』是梵語，就是印度話音譯過來，意思叫正受，正常的享受。佛告訴我們，六道的眾生種種享受不正常。種種享受歸納為五大類，身有兩類：有苦受、有樂受。苦那也無量無邊，樂也是無量無邊，用這兩大類就包括。心理，我們講精神。肉體的部分有苦、樂兩類，心理這個部分有憂、喜，有這兩類，這就是四大類。還有一大類，身沒有苦、樂，心裡頭也沒有憂、喜，這個很好，這個狀況叫捨受，總共這五大類。捨受很好，但時間很短，時間不長，暫時身捨苦、樂，心捨憂、喜，暫時的。如果這個捨受要能夠保持下去，那就叫三昧，就是正受，所以三昧也叫禪定，也翻作禪定。諸佛如來永遠是捨受，所以苦、樂是相對，憂、喜也是相對的。西方稱為極樂世界，我們往往以自己的錯誤想法，去界定西方這個樂，喔！西方這個樂是苦樂之樂，錯了，不是苦樂之樂；苦、樂兩邊都捨掉，那是真樂！所以到西方極樂世界，苦、樂、憂、喜、捨這五種受都沒有，那才叫極樂世界。這個意思我們要懂。

　　『大三昧』能破一切障礙。我們現代科學家知道這個世間有許許多多的障礙，譬如他們發現三度空間（我們現在是生活在三度空間裡），知道有四度空間、有五度空間。黃念祖老居士說，他看到科學的報導，他說科學家們已經肯定至少有十一度空間存在。如果依照佛法來講不止，我們怎麼曉得？我們知道這些不同空間是怎麼來的？我們懂得這個道理。不同空間是佛說的妄想、分別、執著變現出來的，我們曉得一切眾生妄想、分別、執著無量無邊，所以時空也就是有無量無邊的度數，那裡只十度、二十度，這是真的不是假的。即使三度空間裡，我們現在生活的環境，裡面還是有許許多多的障礙。講三度、四度，這是講大的，就好比我們佛家講十法界。我們把每一個法界說成一個度數就十度，一真法界就十一度；可是每一界又有很多很多，說不清的。假如你要是得三昧，安住在三昧裡面，妄想、分別、執著統統斷掉，這個界限一切就突破。禪定功夫淺深不同，小的定突破個一層、二層，大的定又能突破多一些層次，這種情形我們知道很清楚。

　　世間有一些修定的人，我們在二次世界大戰的時候，過去有一位老先生告訴我。在戰爭那個期間，他在江西，江西那個地方有個道士，這個道士有神通，實在講有定功。他住的那個地方比較低窪，這個道士叫他搬家，他說這個地方過幾天要淹水。道士也住在這附近，他就派人去看看道士有沒有搬？道士搬了，然後他也搬。果然沒有錯，跟他講的時間相吻合。那是一點跡象都看不出來，結果真的山洪爆發，那地方被淹了，所以他曉得道士有神通。過了沒多久，那個道士告訴他，他看到有一個地方爆發戰爭，告訴他方向，大概距離有多遠，他見到了。這個老先生是個軍人，是個高級軍官，他說這個道士講的不對，沒聽說過，沒這種消息。結果過了三個月，日本人偷襲珍珠港，跟他講的方位、情況、距離，他三個月之前就看到。可見得這個時間過去、現在、未來同時存在，他是小的定，不是大的定，他能夠突破三個月的時間，三個月之後的事情他能看見。他在深山自己小房子裡面，他能看到幾千里外的珍珠港，能看到夏威夷，小定。現在市面上流通《聖經的密碼》，他能夠看到三千年以後的，他的定力比那個道士高明多了。這個道士只能看到幾個月、幾年，只能看到幾千里的環境，這麼一個境界。三昧不可思議，能夠突破一切障礙。

　　如來妄想、分別、執著斷得乾乾淨淨，所以他的能力圓滿的，盡虛空、遍法界，無所不知、無所不能，我們明白這個道理，然後佛講的話我們相信，他講的是真的，不是假的，他確實有這個能力。這個能力他有，我們也有。我們今天這個能力失掉了，就是因為我們沒有定，心裡面天天妄想、分別、執著一大堆，虧吃在這個地方，我們一定要覺悟、要明瞭。好！今天我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 04‧地藏菩薩本願經講記　第4集

　　請掀開經本。昨天講到世尊放光現瑞，這十種光明雲，我們講到第五「大三昧光明雲」。現在我們從第六看起。第六是：

### 【大吉祥光明雲。】

　　『吉祥』在中國古時候是一種通用請安、祝福之詞。什麼叫吉祥？古德說這是義利之詞，意思就是說我們應該得到的，都能夠圓滿的得到，這是吉祥。不應該得到的，你要得到了，那就是災禍，所以說那是不義。不義，我們以財物來作比喻，不義之財在佛法裡面就是盜戒，你不應該得來的，無論用什麼樣的手段，你得到的話，這個罪過都很重。所以吉祥是應該得到的，你都能夠圓滿得到，這是義利，義是應該。

　　這一句就很明顯的說，這是義利之德。在佛法裡面大菩提、大涅槃是我們應該要得到的，自性裡面本具的智慧德能，是我們應該要得到的，如諸佛果地智慧、功德無二無別，我們懂得這個意思。即使自己，我們是以凡夫來論，我們的性德沒有開顯，在這個世間可以說是，不只是這一生，生生世世我們的福報都是修得，不是稱性。見了性，你自性裡面智慧、福報才能現前，那個福報那真的，像泉水往外面湧，取之不盡，用之不竭，那是稱性的福報。沒有見性以前這個福報是修得，修得的用得盡，這個地方我們舉一個比喻，大家好懂。性德，譬如你自己有家產、有家業，你家裡有金礦，礦裡面的儲藏非常豐富，你生生世世都用不盡。可是現在這個金礦被土石掩埋，沒有開採，你一分錢都沒有，你吃飯要去打工，你賺一點錢過一天生活，你家裡雖然是有億萬家財，你得不到受用。

　　我們自性裡面的般若、智慧、功德、財寶，就像金礦一樣，沒有開採，所以現在很苦要在外頭打零工，這個福報是享得盡。而且一定要如理如法去打工，如果投機取巧、為非作歹，你就犯罪。犯罪不但你應該得到的得不到，你反而受到法律上的懲罰，這個道理是一樣的。所以我們這個世間一定要明瞭，不是我們應該得到的，決定不能取。佛家這個盜戒，盜的意思就是不與取，無論用什麼樣的手段，非分之財你得到是禍不是福，這一定要懂得。即使自己命裡面有的財富，我們也要覺悟，自己在一生當中的生活受用實在講很少，我們不要想到一生，想到一生很容易犯許許多多的過失。真正覺悟的人，他想什麼？一天，我今天一天的受用，絕對不會想明天，想明天你就有妄想、分別、執著，你就錯了，只想今天沒有明天。今天生活所需還有多餘的，都肯布施給別人，有福與一切眾生共享。你要問明天怎麼辦？明天會更多。怎麼會更多？他在種福，種福這個福報永遠往外面增長，他不會消失。世間人我們看到，在全世界每一個地區都能夠看得到，有財富的人拼命在積蓄，拼命在增長自己的財富，對社會福利事業，看到貧苦的人一毛不拔。可是過不了幾年，他出了紕漏，家破人亡，他的財產統統都消耗掉，都散掉。這種現象古今中外比比皆是，稍微留心一點，現在在這個世間愈來愈明顯。為什麼不把多餘的去修福？這個就是迷惑顛倒。我們說到吉祥一定要懂得這個意思。性德，我們暫且不論，在修德上知道自己怎樣修，怎樣修得大福利，這個經上要教給我們。

下面第七是：

### 【大福德光明雲。】

　　加上『光明雲』三個字都是稱性的。『福德』是助道，就是菩薩行裡面從布施到禪定都是屬於助道。由於布施、持戒、忍辱、精進、禪定的助緣，才能成就無漏的智慧。如果沒有前面五種，縱然有智慧，智慧是有漏，有漏的智慧在佛法裡面稱為世智辯聰，不是般若智慧。佛為什麼特別著重在修福？我們授三皈的時候，皈依佛二足尊，二就是福、慧這兩種；足是圓滿。成了佛，他的福德跟智慧這兩種都圓滿，在福德裡面沒有人能夠相比，所以稱之為最尊、最貴。由此可知，佛決不反對人修福，而且鼓勵人修福，為什麼？修道是一樁相當不容易的事情，障道的因緣非常多，你修學、證道障礙很多；福德能夠保護正法，能夠真正護持你。我們講護法天龍鬼神來護你的法，他憑什麼護你的法？看到你有福、有德，你要沒有福德，不修福德，天天磕頭作揖，人家理都不理你，憑什麼來護你法？你肯修布施，人家佩服你、讚歎你；你肯持戒，人家尊敬你。所以我們要求得諸佛護念、龍天擁護，不是去天天給他磕頭、天天求他，巴結他、諂媚他，辦不到！只要自己認真依照佛陀教誨去做，不要去求他，不要去理他，自然護持。為什麼？尊敬你，你在廣大的群眾當中你與眾不同，別人造業，你修福，是這麼個道理，我們要明白。

　　形式上我們做出儀規，實實在在講是做給社會大眾看，用這種方式啟發大眾，讓這些迷惑顛倒的眾生覺悟、回頭，所以這些儀式做得莊嚴隆重，道理在此地。社會大眾沒有見到的，我們這個儀式做得莊嚴隆重，鬼神看見了。由此可知，所有一切形式是普度一切眾生而為，那個是外表；表要有裡，裡是真修。內心清淨、平等、覺，表現在外面六度萬行，成就真實廣大的福報。福報能除障，能幫助我們開智慧，世間諺語所謂「福至心靈」，這個人福報來了，他特別聰明。平常看他笨笨的，福報現前了，他忽然聰明，這話都有道理的。修定是開慧的主要原因，修福是助緣，幫助你開慧，所以要福慧雙修。

下面一句：

### 【大功德光明雲。】

　　『功德』跟福德有差別。福德就是我們平常講福報，福報可以與別人共享，功德就沒有法子。什麼是功德？功是你修學的功夫，修學有功夫，你必定有收穫；這個「德」跟得失的「得」一個意思，你一定有收穫。譬如持戒有功，戒修得很好有功，禪定是得，因戒得定。戒修得再好，不能得定，功夫總是差一截。持戒持得很好，為什麼不能得定？古德講得很好，自己修行得很好，用現在的話來講值得驕傲，這就完了，值得驕傲就完了。你研究經典研究得不錯，值得驕傲；講台上講經講得不錯，值得驕傲，這一傲就完了，功德就沒有了。傲是什麼？煩惱，持戒持到最後煩惱現前。六祖惠能大師講得好，《壇經》上講：「若真修道人，不見世間過。」你持戒要持到不見世間過，就得定，你持戒就變成功德。持戒得定，持戒是功德；持戒不能得定，持戒是福德。所以持戒是兩種，一個是功德，一個是福德。因戒得定。

　　修定也是如此，修定要開智慧，定就變成功德，那就有功。修定而不能開智慧，定是世間禪定，修得再好，四禪八定。諸位要知道，四禪八定都沒有開智慧，出不了三界，這個道理我們一定要懂。修行之人很容易起增上慢，增上慢就是現在世間人所講值得驕傲，別的人不如我，我比別人高一等。只要有這個念頭生了，你的功德完全沒有了。大功德能滅罪、能滅惡、能生善，功德是滅惡生善。如果修學惡還增長，善不能生，這就完全錯誤了，這個是我們不能不懂得。

　　佛家修行，綱領、原則著重在修觀，天台家講三止三觀，我們念佛也沒有離開修觀的原則，沒離開。觀是什麼？觀念。修觀就是把我們過去種種錯誤的觀念修正過來，這叫修觀。在一般講修學有三個層次，宗門裡面常講。第一個是觀照，什麼叫觀照？常常提醒一個覺的覺悟的觀念，時時刻刻提醒，這是觀照。觀照功夫得力了，在我們淨土宗來講就是功夫成片，有這樣的功夫決定得生淨土。為什麼？念念能夠不迷，念念提得起觀照，在我們淨土宗就是佛號，心地才動念，六根接觸六塵境界，心裡頭起了念頭。念頭不外乎善惡，順自己意思起了貪心，不合自己意思起了瞋恚，會動這個念頭，沒有違順的時候起無記，這都不好。所以六根接觸六塵境界他警覺性很高，念頭一起，阿彌陀佛，就立刻轉到阿彌陀佛，在宗門裡面講就是觀照，就是觀照的功夫。古德所謂是：「不怕念起，只怕覺遲。」念頭起，沒有關係，要警覺得快，佛號立刻提起來，把念頭換過來，這是觀照的功夫。觀照功夫深了，深的時候自自然然這些妄想、念頭不起了，功夫真能控得住，不起了，這就是事一心不亂，在宗門叫照住，照住是得定，禪定現前。

　　到最上層的功夫是照見，我們讀《心經》「觀自在菩薩照見五蘊皆空」，照見，見是智慧開了，從定裡頭開慧了，在我們淨宗是理一心不亂，就照見了。「照見五蘊皆空」，五蘊皆空就是宇宙人生的真相，見到宇宙之間一切法，真相是「無所有、不可得」。這兩句話是佛在《大般若經》裡面重複了幾百遍，所以你將六百卷《大般若》瀏覽一遍，其他的都記不得，都忘記了，這個印象太深太深了。只要你記得這六個字，六百卷《大般若》的精髓你就得到了。世尊說法確實有他巧妙之處，重點總會讓你記住。為什麼無所有、不可得？《金剛經》上說的話：「凡所有相，皆是虛妄。」「一切有為法，如夢幻泡影。」《華嚴十定品》裡面講得更透徹，事實真相是什麼？剎那際，這個才是事實真相。剎那際就是不生不滅，如果你真的透徹、明白，契入這個境界，那就恭喜你，你了不起了。為什麼？你證得無生法忍的果位，無生法忍就是明瞭剎那際，一切法不生不滅，生滅同時。《楞嚴經》上講「當處出生，當處滅盡」，就是剎那際，所以是無所有，所以是不可得，這是事實真相。你以為有所有、以為有所得，這是妄想。十法界的眾生，不要說六道，都沒有離開妄想。可見得妄想這一關很難突破，突破妄想這一關，你就脫離十法界，你就入一真法界。所以功德必須要修，福德也要修。福德著重在事相上，功德著重在心地上。

　　再看第九句：

【大皈依光明雲。大讚歎光明雲。】

　　這個地方講皈依是回歸自性，這叫『大皈依』。皈依三寶，實在說佛家講皈依三寶，理論就是依據這一句。三寶第一個是佛寶，佛寶是自性覺，自性周遍法界，所以這個地方用光明雲來顯示。凡夫迷失了自性，招來無量無邊的災難。我們用一個比喻來說，圓滿的性相，性雖然沒有相，能現一切相，所現的相是自性的相分，性相是一，決定不是二。我們把自性的現相比喻作一個身體，這個諸位就好懂，比作身體；身體裡面有一部分是覺悟，可是有一部分在迷惑。那一部分在迷惑？不定。身體某個地方生了瘡，膿、爛了，腫起來了，迷惑，這一部分眾生在迷惑。這隻手長瘡，爛掉了，這隻手趕緊幫忙它，這隻手是佛菩薩，這隻手是眾生，一體。眾生不曉得盡虛空、遍法界是一個自己，妄想、分別、執著就是病毒，自己一個地方長瘡，爛掉了，自己在受苦。所以眾生受苦，佛受苦；眾生得樂，佛得樂；一體。

　　阿彌陀佛是誰？自性彌陀。毘盧遮那是誰？自性毘盧遮那，不是別人，正是自己，誰知道？所以給你說真的，你嚇一跳，你都不相信，還毀謗佛，再造更重的罪業。所以很多真實話佛不講，講怕你害怕，你不會相信，不能接受。如果我們醒悟過來，虛空法界都是自己，你的大慈大悲，對於任何人、任何事、任何物都愛護，那個愛心、關懷之心、幫助之心，油然而生，分什麼彼此？你恭敬我、讚歎我，愛護你，幫助你；你毀謗我、糟蹋我、侮辱我，還是愛護你、還是幫助你。為什麼？你迷，我不迷。不迷的人知道是一體，迷的人是分自、分他，就像身體上長病、長瘡一樣，這一部分的細胞，它迷惑顛倒，它不能跟整個身體調和，跟大家不和；和就健康，不和就出毛病。

　　諸佛如來讚歎釋迦牟尼佛在五濁惡世出現，教化剛強難化的眾生，這句話意思非常非常之深。這一批剛強難化眾生就像身體一個部分長了膿包一樣，他跟大家不和，他在這裡分彼此，他自己在受苦受難，墮地獄、變餓鬼要受這些罪。本來沒有，本來不應該的，他一定要造作、一定要去受，有什麼法子？這沒有辦法。佛能夠幫助的，這是調教、開導、說明事實真相，我們自己要覺悟，一定要回頭，回頭是岸。皈就是回頭，依是依靠，要依靠性德，在此地用「光明雲」來表，在《華嚴經》用「大方廣」來表。《華嚴經》上講的大方廣就是此地講的光明雲。諸位要曉得這一段，十句，這個光明雲含攝全部的《華嚴經》，《華嚴經》含攝全部的佛法。十方三世所有一切諸佛所講無量無邊的法門，十種光明雲全部包含，一法不漏，我們要體會這個意思。

　　皈依法，法是自性正。自性正是什麼？自性本具般若智慧。自性覺是根本智，自性正是後得智，我們講權智。處事待人接物我們要不從這個地方去體會、去契入，然後在生活、在工作、在處事待人接物之中付諸於實現，你就契入佛的境界。入佛境界自自然然就超越十法界，六道輪迴就不必講，超越十法界了。我們起心動念、所作所為，跟法身大士無二無別，我們並沒有證得法身，可是跟法身大士真的是一模一樣，這就是《華嚴經》上講的大心凡夫。大心凡夫念佛往生，給諸位說決定生實報莊嚴土，四土、三輩、九品，我們統統有分。善導大師講得好，善導以前的古大德常說，上四品：上上品、上中品、上下品、中上品，以前的人說，上四品都是菩薩往生的，凡夫沒分。善導大師，這是阿彌陀佛再來的，他告訴我們九品往生都在緣，遇緣不同，這個話說得好。我們是凡夫，遇到的緣殊勝，我們就上品上生，菩薩要沒有遇到這個緣，他要往生可能還中下品，在乎遇緣不同，不在別的。這個才叫平等法，符合經題上「清淨、平等、覺」教義，所以我們讀經、研教，不能夠空過、不能白過了。

　　我現在的時間比較緊一點，同時講四部經，此地是三部，到香港講《四十華嚴》。我講雖然落實在現前生活上，但是古大德這些註疏我看，我很認真的看，我不一定依照他的講，但是我所講的跟他們的意思一定能契合。照古人註子講，現在人聽不懂，沒有辦法接受，也做不到。我們要真正明白經義，古人作的可以提供我們作參考，聽聽他們怎麼說法，再看看現代是什麼個世界，現代眾生是什麼樣的根機，他們病在那裡？他們需要的是什麼？我們得到經典的啟示，古大德註疏的啟示，推陳出新，我們來幫助現代苦難的眾生。

　　今天解決社會問題，解決眾生無量無邊人為的災難也好、自然的災害也好，都是要從心理上做一個重大的轉變，那就是一定要愛世人，把你愛護自己的心擴大，愛護一切眾生，所有一切災難都消除。只知道自己沒有別人，甚至於幹一些損人利己之事，這是世間人講的，迷惑顛倒人講的。真正明白人看是什麼？損人決定不利己，損人是損己之事，這個諸位要知道。什麼樣才是真正利己？利人才是真正利己，利益社會才是真正利益你的家族。世間人迷惑顛倒不知道這個道理，不曉得事實真相，為什麼？因為整個社會、整個世界是自己身體裡面各個細胞，顧這部分，忽略那一部分，那一部分會生病。你要全面都顧到，飲食起居，吸收營養，身體每個部位都要達到。偏食就會生病，某一部分營養吸收了，那一部分缺乏了，你就會四大不調。用這個比喻來比喻這個世界就一樣，只顧我的國家，不顧別人國家，結果別人國家有難，我們也受連累。這個事實現在大家逐漸逐漸看到了，但是不知道回頭，不知道根本的原因在那裡？所以佛法首先把我們的心量拓開，心包太虛，量周沙界，這才真正皈依正；自性本具的正知正見，為我們處事待人接物一切生活的依據。

　　第三是皈依僧，僧是淨的意思，僧用現代的話來講，社團、團體。佛法四個人稱為眾，眾用現代的話來講，就是一個小團體。四個人以上在一起生活、在一起工作，這就是叫一個小團體。這一個團體裡面的分子，都能夠修「六和敬」就叫做僧團，所以叫僧眾。人人修六和敬，人人心地清淨圓滿，這個僧團天上、人間，所有一切團體裡面最值得人尊敬的。為什麼？它和合、和睦，我們中國古人也說「和為貴」，《論語》裡面講：「禮之用，和為貴。」和是最尊貴，這眾眾中尊，尊是值得人尊敬，是一個很尊貴的團體。眾中尊，尊就是值得人尊敬，是一個很尊貴的團體。這個團體再大，人眾再多，意見不和，那就不是僧團，這個團體就不是人家所尊敬的。意見從那裡來？意見都是妄想、分別、執著，諸位想想看，對不對？不是真的，自性裡頭本來沒有妄想、分別、執著。

　　這十句裡面意思很深，它以大圓滿開端，以『大讚歎』結束，真是圓滿到了極處。這當中八條，慈悲是我們發心依靠的，智慧是我們修行依，般若破一切迷惑顛倒，三昧除一切障礙，吉祥是義利之德，福德是助道之德，功德是滅惡生善，三寶是真實的皈依處，這是性德圓滿的大綱，後面總結讚歎。誰讚歎？對這些事理不明白、不清楚的人，他怎麼能讚歎得出來？有能力讚歎、有資格讚歎：諸佛如來，他們徹底明白了，所以諸佛如來讚歎；讚歎你的成就，讚歎你真的回頭。在這裡我們必須要知道生佛本來不二，所以諸佛如來禮敬眾生，只有眾生瞧不起佛菩薩，沒看在眼裡。毀謗佛菩薩、不信佛菩薩、誣蔑佛菩薩，佛菩薩決不因此而遠離眾生，還是永遠在那裡關懷，永遠是愛護。佛沒有離開眾生，眾生背離了佛菩薩，這是事實真相。我們今天學佛要學佛菩薩，學佛菩薩的用心，學佛菩薩的行持，不能去學眾生，學眾生我們就又要搞六道輪迴。六道輪迴搞了無量劫了，苦不堪言，還要繼續去搞嗎？過去沒有遇到大乘經，這是障難，沒有覺悟的緣、沒有回頭的緣。今天遇到了，真正是無量劫希有因緣。遇到之後要珍惜，要從此回頭，不再造輪迴業，身心世界一切放下，依教奉行，老實念佛，這才好！

下面這一段：

### 【放如是等不可說光明雲已。】

　　這一句是總結。前面這一段世尊是放光，顯示自己所證的理體，也就是顯示出圓滿的性德；佛有，眾生也有。放光現瑞實在說只有法身大士才明瞭，一見到之後，世尊、十方一切諸佛如來所說圓滿法輪，剎那之間圓滿接受，法身大士行。十法界的眾生看到希有，看到歡喜讚歎，莫名其妙，到底是什麼意思？不懂。那怎麼？他說，不說我們怎麼會懂？所以

### 【又出種種微妙之音。】

　　由此可知，放光現瑞度上上根人，出微妙之音度中下根人。中下根人看到光，他不能夠明白裡面的含意，必須要求佛來說法。這個地方說『出種種微妙之音』，諸位要記住，對我們娑婆世界眾生說的，這個世界文殊菩薩講得好，「此方真教體，清淨在音聞」。在楞嚴會上世尊讓文殊菩薩跟我們揀選圓通，也就是選擇那一個法門最適合這個世間眾生的根機。文殊菩薩選擇的是《觀世音菩薩耳根圓通章》，說明娑婆世界的眾生耳根最利，你給他看，讀經，你讓他看經，不容易開悟，你叫他聽經容易開悟，耳根的功能比眼根要強。可是十方世界各地方的眾生根性並不一樣，像經上講香積國，香積國的人耳根就不行，你讓他看，他不會開悟，聽，他也聽不懂；請他吃飯，一吃他就開悟，這個妙極了，所以他以香飯為佛事。為什麼？舌根利。所以一切眾生那個根利，不一定的。如果世尊要在香積國講《地藏經》，後面這一段一定是又出種種微妙香飯，對不對？就這種情形，不會出種種微妙之音，專門對我們這個世間說的，所以這個地方要懂，佛說法一定是契理契機。前面放光明雲是契理，這地方這是講契機，都是值得我們用心去學習。佛放光，我們也要放光，我們不能像佛那麼樣明顯。我們的光怎麼放法？你心地有真慈悲，自然就有慈悲光相現露，人家一看到你，「這個人很慈悲」；心地很清淨，「這個人很清淨」，這是放光。經上所說你心裡頭真正有，自然從你面門、從你身上就放光，不但放光，也放香，香光莊嚴。一般人俗人身上氣味很難聞，修行人他心地清淨光明，他身上氣味是香的，我們比較少見。

　　過去我在香港聽同修們給我說，聽說虛雲老和尚一年洗一次澡，剃一次頭，虛雲老和尚一年剃一次頭，洗一次澡。穿衣服，寒暑就那麼一件衣服，領子上油垢都好深，可是聞聞是香的，味道不難聞，這是香港一些同修們告訴我的。那是什麼香？我們平常講五分戒香，五分法身香：戒、定、慧、解脫、解脫知見。我們從這個地方來看，意思就更圓滿了，真誠、清淨、慈悲。可見得性德的流露，無處不流，不但身放光、放香，連他居住的環境都放香，我們現在一般人講磁場不同。他住的環境我們進入之後，會感覺到非常舒服，感覺得很自在，那就是他居住環境有光，我們肉眼雖然見不到他的光波，但是我們能夠感觸得到。這一段是講音聲說法。

　　請看經文：

### 【所謂檀波羅蜜音，尸波羅蜜音，羼提波羅蜜音，毗離耶波羅蜜音，禪波羅蜜音，般若波羅蜜音。】

　　我們先說這六句，這六句講的是六度。第一個「檀那」是梵語，翻成中國意思是「布施」。諸佛菩薩實在說就是法身，什麼叫法身？以盡虛空、遍法界是自己，他們肯定；他決定不是認這個身是我自己，盡虛空、遍法界是自己，所以他證得無量壽。虛空法界不滅，我們這個身有生滅，身有生滅好比什麼？我們身體裡的細胞，細胞有新陳代謝，有生滅。可是這個身要住幾十年，細胞的時間很短。現在醫學都告訴我們，人身體七年是一個週期，所有的細胞就一次新陳代謝。所以七年以前舊的細胞沒有了，現在這個細胞是新生的，永遠在新陳代謝，七年是個週期。新陳代謝，我們為什麼不換出一個新的、換成好的、全新的？譬如一個機器一樣，機器的零件壞了，去找一個別的零件跟這個相似的裝上去可以用，但是舊的不是新的。為什麼不選一個全新的零件裝進去？那你這個身體就永遠健康長壽，一百歲身體還像年輕人一樣，為什麼？你新陳代謝這個細胞新的、清淨的，沒有污染的。可是我們所換的，總是換成污染的細胞。怎麼污染？你的妄想、分別、執著污染了，換出來的東西很糟糕！你看小孩，小孩也一樣，七歲的小孩、十四歲的小孩，這兩個週期換了，為什麼他還那麼好？妄想少、妄念少，再說個不好聽的話，害人害己的念頭少，所以他換的細胞還是那麼樣的新。年歲愈大害人害己的念頭愈多、害人害己的念頭愈強，愈換愈糟糕，就是這麼個道理。

　　我們看看佛的世界，西方極樂世界也好，華藏世界也好，為什麼人家的體質永遠不會改變？好像就停住在那個地方，實際上是不是停住？不是，還是生生不住。就是他的新陳代謝裡面完全沒有妄想、分別、執著，意思就是所換的零件全新的，永遠是新的。這機器裡頭換了十次、換了二十次還是新的，就是這麼個原理。我們今天虧吃在那裡？自己害自己，所以自私自利，那個不是自利，自私自害，名詞都用錯了，那裡是自利？自害。利他才是自利，誰知道利他？佛菩薩知道利他，覺悟的人知道利他。迷惑顛倒的人只知道自利，自利是自害，不是自利，利談不上。不要說別的，就說身體狀況你就曉得，自己害自己。為什麼新陳代謝這個細胞不能換成全新的、不能換成健康的？要曉得貪瞋痴慢是最嚴重的病毒，你心裡頭有貪瞋痴慢換成的細胞都是病毒，都是帶著嚴重病毒的，你那裡有利？所以小孩貪瞋痴慢的心縱然是有，很薄弱不強，他新陳代謝換的細胞，所換帶的毒素很輕微，成年人帶的病毒很重。我們如果要不深入經藏，不明白一點大乘的道理，我們對於這個事實真相，怎麼會知道？科學家搞到今天也沒發現、也沒搞清楚。所以一開端把六波羅蜜放在前面，一切諸佛菩薩為一切眾生講經說法，教眾生修行證果，不出這六個綱領。

　　布施裡面財布施、法布施、無畏布施，世尊為一切眾生講經說法，三種布施統統具足。講經說法，財布施，什麼財？內財；內財是智慧、體力，這是內財布施。所說出來的理論與方法是法布施。眾生得到這個法、明白這個法，能離一切憂悲、苦惱，知道脫離輪迴的道路，這是無畏布施。諸佛菩薩所做的三種布施。本身他持戒，「持戒」就是如法，他的生活有規矩，他說法有條理、有層次，沒有一樣不如法，如法就是持戒。「忍辱」是有耐心，生忍、法忍，一切眾生違逆，佛菩薩能忍不在意，沒放在心上。今天我們講這些自然的災變也能忍。修學佛法要很長的時間，《華嚴》末後給我們示現的善財童子五十三參，參學也很辛苦，沒有一樣不能忍。換句話說，他有很大的耐心，所以他有大成就。成就的大小說實實在在與耐心完全成正比例，你有多大的耐心，你就有多大的成就，你沒有耐心，你的成就就不能再往前進展了。所以忍辱之後才有精進。

　　『毗離耶』是「精進」。進是進步、精是精純；精完全是對妄想、分別、執著來說的，妄想、分別、執著愈來愈少，這是精。智慧德能愈透愈多，這是進步。「禪定」是心裡面有主宰，不為一切所動搖。現在學佛的同修，我們對佛法得來實在是不容易，無上希有的法門，得力於祖祖承傳，我們遇到善知識這才明瞭、這才懂得。不遇真善知識，這個法門擺在你面前，你不識貨，當面錯過，你說這個多可惜。一切法門裡頭無比殊勝的是淨宗法門，幾個人知道？幾個人能夠透徹的明瞭？唯有真的明瞭了，信心才能夠生得起來，救度末法眾生。末法還有九千年，什麼方法能度這些苦難眾生？只有念佛法門，念佛法門所依靠的第一經是《無量壽經》。

　　《無量壽經》在中國總共有十二次的翻譯，十二種譯本。世尊當年在世多次宣講，所以原文版本就有很多種不同。我們要把許多版本合起來看，對西方極樂世界才能認識清楚，才能夠堅定信願，很重要。可是這些原譯本合起來看，在現在這個時代也不容易，何況古時候，因此會集就有必要。第一次會集的王龍舒居士，在家人，他的會集本收在《大藏經》裡面。諸位要知道，著作、作品要能夠入藏，就是得到佛門四眾弟子承認、肯定決定沒有錯誤，這才能入藏。不是隨隨便便的著作都可以入藏，是得到當時高僧大德推薦，送給皇帝看，皇帝批准才能入藏，證明他這個東西沒有錯。

　　淨土宗的祖師蓮池大師，註解《彌陀經疏鈔》裡面所引用《無量壽經》的經文，三分之二是用龍舒居士的《大阿彌陀經》，就是《無量壽經》會集本，這說明蓮池大師承認肯定。可是確確實實龍舒菩薩自己念佛站著往生，他如果會集是不應該的、有罪過的，他怎麼能站著往生？說明他的功德無量無邊。但是龍舒居士的會集只看了四種本子，唐朝《大寶積經》無量壽這一會，龍舒菩薩沒見過，所以他的會集本不圓滿。歷代有人注意到這個問題，清初彭際清作了一個節校本，他不是會集。咸豐年間魏源居士作了一個會集本，取捨都欠妥當，印光大師對這個本子有批評。所以這才到民國初年夏蓮居居士，作了一個最圓滿的會集本。夏老居士再來人，不是普通人。有人給我講從他的照片上看，他的身體是透明的，告訴我這不是普通人，是再來人，佛菩薩再來的，來救度末法眾生。

　　將來淨宗經典到佛法滅盡的時候，《無量壽經》還能住世一百年。當時慧明老法師、律宗慈舟老法師、梅光羲居士這些大德幾乎都肯定，將來最後還留傳一百年就是這一個會集本。這個會集本是集《無量壽經》原譯之大成，諸位要不信可以把五種原譯本拿出來對照著看，不要再毀謗了、不要再歧視了，造作的罪業無量無邊。你要說夏蓮居是一個居士，居士沒有能力來會集，那你出家，你來會集？王龍舒是居士，魏默深也是居士，會集的工作從宋朝到民國全是在家居士作的，蓮池大師是出家的祖師，肯定它、承認它。都是一己之偏見，非常可惜！

　　我們現在在新加坡，將《無量壽經》的會集本，夏老居士的會集本，我們發心詳細再講過一遍，這個分量要超過往年所講的很多倍。淨宗的事理、因果，我們要不能透徹了解，心裡沒有主宰。念佛念了幾年，遇到一個人來說，說一些花言巧語：「我聽說不必要念那麼多佛，也不必要持戒，也不需要吃素，只要發願往生，就行了！」提倡什麼？本願念佛，害死人！他們依照《無量壽經》四十八願第十八願，臨命終時一念、十念都能往生。平常什麼壞事都可以做，不要緊，到臨命終時十念，阿彌陀佛就來接引，就往生了。話講得沒錯，臨命終時你頭腦清不清楚？你要是臨命終時人事不知，一塌糊塗，高僧大德來助念，你都不能往生。現在人沒有定功，聽騙不聽勸，認假不認真，《楞嚴經》上說得好，我們現在這個時代「邪師說法，如恆河沙」。你不要看外面來的，外來的和尚會念經，輕視本地的，迷信外來的，你錯了，大錯特錯。希望念佛的同修要回過頭來，依照印光老法師的教誨：敦倫盡分、閑邪存誠、深信因果、老實念佛，我們這一生才能得度。所以禪定就是心裡頭有主宰，不聽謠言。

　　持戒、念佛決定是正確的，不食眾生肉是慈悲心，你看看前面表法，十種光明雲，大圓滿底下接著就是大慈悲，佛法「慈悲為本」，你怎麼能捨棄根本？忘失了根本，怎麼能往生？念這一句阿彌陀佛，怎麼叫念？懂得人很少，你只曉得口裡頭念，口裡頭念沒用，古人講一天念十萬聲佛號，有口無心，喊破喉嚨也枉然！你能往生嗎？本願兩個字講得沒錯，他沒有講清楚，你的心、你的願、你的行要跟阿彌陀佛完全相同，然後念一聲，一聲相應，念十聲，十聲相應。你的心、願跟佛完全相違背，你念十萬聲都不相應。阿彌陀佛的心願、解行在那裡？在《無量壽經》裡面。

　　我講經說九品往生，我這個說法跟古大德說法有一點不一樣，可是意思沒有兩樣，我的講法大家好懂。淨土法門也沒有違背教理：信、解、行、證。其他的法門，是要先解後行，淨土法門的方便，就是你可以先行，一念行、一念解，不是叫你只行不解，不是；叫你一面行，一面求解。只有行不解，也行，我們看到很多老太婆不懂經教，也沒有聽過經，一句阿彌陀佛念到底，往生的時候站著走、坐著走，我們見過。那種人是什麼？那種人叫老實人。什麼叫老實？你跟她講任何話，她都不聽，她一句阿彌陀佛念定了，這種人叫老實人。老實人少，太少太少了，一萬人當中難得有一、二個老實人。一天到晚心裡頭妄想、分別、執著叫不老實，不老實的人一定要求解。理論清楚了，方法明白了，那個佛號念得才相應。輕信、聽信謠言，聽信邪說，不老實；到最後把自己這一生往生殊勝的因緣錯過了，你說這個多可惜！決定不能夠聽信謠言，心裡頭有主宰，這是「禪波羅蜜」。

　　『般若波羅蜜』是智慧，智慧就是對於一切事理清清楚楚、明明白白。雖清楚、明白，絕不著相、絕不分別，這是真智慧。這是一切諸佛如來自行化他的總綱領，為人演說、表演的，表演這些，勸導一切眾生也是這幾個綱目。

　　下面再看：

### 【慈悲音，喜捨音。】

　　慈悲喜捨叫四無量心，是色界四禪天人所修的主要的科目。參禪沒有慈悲喜捨，不能生四禪天，禪的功夫再好，也在欲界天往生；生欲界天，不能生四禪，所以慈悲喜捨一定要修。修是什麼？我們現在沒有，一定要學習。『慈』是與樂，幫助別人得樂。『悲』是看到人家有苦，幫助人離苦，這叫悲。幫助別人得樂，這叫慈。『喜』是歡喜心，看到別人離苦得樂心裡生歡喜，就是隨喜功德。世間一般迷惑顛倒的人看到別人有好事，心生嫉妒，這個錯了。嫉妒是有大傷害，害自己，所以「喜」是把嫉妒心轉過來，沒有嫉妒心，只有隨喜心。『捨』是一切能放得下，一切不執著。

### 【解脫音。】

　　幫助一切眾生斷煩惱、出三界，這是解脫音。

### 【無漏音。】

　　這是清淨音。「漏」是煩惱的代名詞，『無漏』就是煩惱斷盡了，煩惱不生。

### 【智慧音，大智慧音。】

　　這就是權、實二智。佛法是以智慧為教學的總目標，三學裡面因戒得定，因定開慧。佛在經上告訴我們，「般若能生智慧」，般若就是實相智慧。而智慧就是權實二智，這裡面不無因果權實的意思。諸佛菩薩以這兩種智慧幫助一切眾生，幫助一切眾生也開這兩種智慧。

### 【師子吼音，大師子吼音。】

　　這是比喻，比喻佛菩薩說法教學的威德，像『師子吼』一樣，以「師子」比喻菩薩，以「大師子」比喻佛陀。菩薩能教三乘人；佛陀能教一切眾生，包括等覺菩薩，所以稱為大師子。

### 【雲雷音，大雲雷音。】

　　這是比喻。『雲』能注雨，注是下。『雷』是講雷電，能震動人心，比喻它的威力，比喻它的震動。佛菩薩說法能震動一切眾生的妄想、分別、執著，佛所說之法比作法雨，遍施，沒有分別、沒有執著。像《法華經》裡面所說，雨落下來，大樹吸收的水分多，小草吸收的水分少，不是雨有分別，多給你一點，給它少一點，不是，是你自己的根性不一樣。所以一切眾生聞佛說法，小根器的得小利益，大根器的得大利益。善根深的人悟入的深，善根淺的人悟入的淺，不是佛有分別，眾生根性不同，所以才有種種差別現象。這是用「雲雷」來作比喻，比喻佛說法的普遍，沒有分別、沒有執著，比喻佛說法的威德，能令一切眾生覺悟。

　　再看下面經文：

### 【出如是等不可說不可說音已。】

　　這一句是總結音聲說法。

### 【娑婆世界，及他方國土，有無量億天龍鬼神，亦集到忉利天宮。】

　　佛說法的音聲果然有效，震動虛空法界，不僅僅是我們娑婆世界。『娑婆世界』是釋迦牟尼佛的教區，這是一個大千世界。『他方國土』就是娑婆世界以外，一切諸佛剎土全都震動了。十方世界裡面這些有緣的眾生，跟誰有緣？跟釋迦牟尼佛有緣、跟地藏菩薩有緣。因為這一次法會要宣揚地藏菩薩修因證果，度化眾生種種不可思議的功德。所以特別是與地藏菩薩有緣的人，十方無量無邊剎土裡面，天龍鬼神也都到忉利天宮參加這個集會。這一次法會裡面有佛、有菩薩、聲聞、緣覺，下面經文裡面告訴我們，天龍、神眾、鬼王全都到了，這個法會真的是無比的殊勝，我們往下看這個經文：

### 【所謂四天王天，忉利天，須燄摩天，兜率陀天，化樂天，他化自在天。】

　　這一段是講欲界天，欲界有六層天，我們為了時間的起見，在此地不能夠細說。聖一法師上一次在九華山講過《地藏經》，他有一個講記，他的講記簡單明瞭，都有概略的介紹。我在此地只介紹四天王天，給諸位介紹一個。四大天王，我們中國民間俗稱作四大金剛，到寺廟裡面去一看，大門口好像守衛一樣，這是護法神，其實是『四天王天』，四大天王；確確實實在佛門裡面他們是代表護法。天王殿裡面供奉四大天王，同時也供奉彌勒菩薩；彌勒菩薩是兜率陀天，這是佛門釋迦牟尼佛的後補佛。為什麼把彌勒菩薩供在天王殿？而且彌勒菩薩的造像，又不是造印度傳統菩薩像，而是造中國宋朝時候布袋和尚的像。在南宋的時候，布袋和尚出現在浙江奉化，這個胖胖的，一天到晚笑咪咪的，背了一個大布袋。布袋和尚是從那來？沒有人曉得，也不知道他姓啥名誰，因為他一天到晚拿個大布袋，那個大布袋就變成他的標誌，所以人家看到他就叫他布袋和尚，布袋和尚就出了名。他在圓寂的時候，告訴人他是彌勒菩薩化身來的，說了之後他就走了，就坐化。以後我們中國造彌勒菩薩的像，就造他的像，造布袋和尚的像。

　　他表示這個相，實在講這是經上常講，佛弟子化現在這個世間，對佛法受持讀誦、為人演說；演是表演，他完全是表演給人看，給社會大眾做一個好樣子，讓人家看到他能生覺悟的心。肚皮大就是能包容，示現的包容，世間人心量太小了，容不得人。彌勒菩薩是大慈大悲，彌勒是慈氏，代表慈悲，所以示現這個樣子包容，他能包容。布袋也是包容的意思，他到任何地方人家供養他的往布袋一裝，不分貴賤、也不分好醜，一律平等入布袋。有人問他：「布袋和尚，什麼是佛法？」他把布袋往地下一放，表示什麼？放下；人家看到也懂得，「喔！放下，放下之後怎麼辦？」他布袋提了走了。放下之後，提起。放下是心裡頭毫無牽掛；提起什麼？為社會大眾服務。沒有私心，完全奉獻，替社會大眾服務，放得下、提得起，表這個意思。滿面笑容，我們把他擺在佛門最容易看到的地方，一進寺廟頭一個看到他，要學他，要學他放得下、提得起，要學他大慈大悲、要學他滿面笑容，常生歡喜心，歡喜接引一切大眾。把他放在天王殿當中，這個意思就含什麼？護法。護誰？護什麼？護慈悲心，表這個意思。護自己的慈悲心，護自己的放下、提起，不要忘掉！護自己的常生歡喜，護自己的笑面對人，布袋和尚表現的是我們的性德，要從這個地方護起。你看這個意思多深，這樣你才有資格入佛門。入佛門要什麼條件？要這個條件，真正放得下，心地清淨無為，真正提得起，以六度教化一切眾生，提起，表這個意思。

　　四天王：東方持國天王代表負責盡職；南方增長天王代表力求進步，天天求進步，絕不落伍；西方廣目天王、北方多聞天王，代表廣學多聞。我們中國人講讀萬卷書行萬里路，成就自己真實的學問、真實的德能，然後你才能夠為社會、為國家、為一切眾生服務。你沒有智慧、沒有德能，你拿什麼服務？表這個意思。意思非常非常的圓滿，四大天王表法的意思。

　　四王天，佛在經上告訴我們，天人的壽命五百歲。四王天的一天是我們人間五十年，也算是一年三百六十天，人間五十年是他們的一天，他的壽命就很長。再往上去倍倍增加，所以天福很大。好！今天我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 05‧地藏菩薩本願經講記　第5集

　　諸位法師、諸位大德、同學：因為我們使用的經本不同，所以沒有辦法每一次報告頁數、行數，希望大家在每一次聽經，講到什麼地方自己記住，下一次一定從這個地方接著講，這是不得已，必須請大家原諒。

　　請掀開經本。上一次講到欲界天：所謂四天王天、忉利天、須燄摩天、兜率天、化樂天、他化自在天，講到這一段。這一段我們四王天講過了，要緊的是要懂得四王天的表法，我們才能夠真正的得到受用。簡單的說，東方持國天王，我們顧名思義這個天王教給我們，怎樣保持你的國家永遠的興旺，不會衰退。從這個意思引伸過來，如何能保住自己的家，如何能保護自己的身，我們這一生當中建功立業，揚名四海，德澤後世，這是我們這一生當中真實的成就，所以這個意義很深很廣。

　　南方天王是教我們要求進步，時代永遠在進步，我們常常說某些人跟不上時代，意思就在此地。時代天天在變、天天在進，進有往善的方面進，也有向惡的方面去進，這是我們不能夠不辨別的。如果向善法精進這是正面，國泰民安、風調雨順；如果向惡的方面去精進，這講貪瞋痴慢上精進，一定會帶來社會的動亂，天災人禍，這個大家要受苦的，這是必須要辨別清楚。前面曾經講過諸佛讚歎世尊知苦樂法，這一句了不起，真正之樂，不但今世樂、來世樂，後世永遠享樂，這才是真正的樂。如果說是這一世當中我們享樂，來世受苦，那就錯了，大錯特錯。一切眾生現前得樂來世得苦報的人，不知道有多少，這是我們不能不警惕。在享樂的當中就造業，福報享盡，惡業現前，你就到三途去受報，這是絕大的錯誤。南方天王代表的是智慧的精進、理性的精進，不是痴迷、不是感情。

　　西方天王是廣目天王，教我們多看，也就是多學習。北方天王是多聞天王，多看多聽，永遠居在學位，也就是永遠我是一個學生。只有證得究竟圓滿的佛果，這才居師位，真正的導師；等覺菩薩還是學生，何況其餘。永遠自己要住在學生的地位，中國古人所謂「活到老，學到老，學不了」，也是這個意思，一生到老了還好學。佛法裡面稱為學人，學人就是作學生，學習作人，永遠都在學習作人。誰能把人做好、做得圓滿，一絲毫沒有欠缺？成佛，只有佛才是個完人，我們要明白這個道理，要認真學習。

　　四天王手上拿的，我們用現在的話說大家好懂，道具。道就是表法，讓你看到、接觸到，你就曉得宇宙人生的大道理，就知道應該掌握著這個原則去學習。東方天王手上拿的是琵琶，樂器，不是說他喜歡唱歌、喜歡跳舞，你這個想法就錯了。他用這個來代表，你如何護持你的國家，護國最重要的是行中道。儒家講中庸，中庸之道，佛法講中道第一諦，他用這個弦樂器來表法。調這個弦，調緊了它就斷了，鬆了它的音就不響了，一定要調到恰到好處，表這個意思。恰到好處，不緊也不鬆這叫中道，表這個意思。聖人高明之處懂得用中，不偏在兩邊。這是道具。南方天王手上拿的是劍，劍表智慧，慧劍，表這個意思。西方天王手上拿的是龍或者是蛇，龍、蛇在印度、在中國都認為祂會變化，代表這個社會一切人、一切事、一切物千變萬化，你要看清楚。右手拿的是個珠，珠表示不變，在一切變化當中你掌握著不變的原則。不變就是定慧、就是誠敬，掌握這個原則處事待人接物。社會無論怎麼變化，你只掌握原則，你都會應付裕如，你能夠教化自在。

　　北方天王拿的道具是傘，傘蓋，傘是代表防止污染；沒有污染的時候傘就收起來，有污染的時候傘就張開。我們現前這個社會，每個人都意識到嚴重的污染，心理的污染、精神的污染、思想見解的污染、生理的污染，外面是環境的污染。現在我們要造四天王的像，北方天王那個傘要張開不能收起來，我們要懂這個道理，那個傘蓋要張起來。所以這個教育的意義非常非常之深，我們不能把祂當神明來看待，那就錯了，那就是迷信。

　　忉利天，我們中國人稱這個天主叫玉皇大帝，大概外國許多宗教裡面稱的上帝、天主就是祂。天很多，每一層天都有天主，都有一個領導人物，為什麼我們肯定說是忉利天主，不是其他天主？看到他們的經典，它所說的理論，所說修行的方法，跟忉利天非常接近。忉利天修十善業道就能往生。我們看看基督教的經典，摩西有十誡，他那個十誡跟十善業道非常相似。我們一定要明瞭，並不是信了上帝就能夠得救，沒這個事情。要修上帝教誨之法，上帝在經典教你們怎麼做，你要做到才行。你不做到不可以升天，他有條件，這個才叫合情、合理、合法。

　　我們念佛求生淨土也是有條件，不是說我信了就能往生，不行。現在有一些人提倡本願念佛，我發願求生就決定得生，那有那麼簡單的事情。願裡頭有行，這個願才叫真的願，這佛在經上講不曉得講了多少遍。願要沒有行叫虛願，那個願是虛假的，不能兌現。你要懂這個道理，佛不欺騙人，自己欺騙自己，那個虧就吃大了。以行踐願，實踐你的願望。我們為什麼重視三福、六和，這是佛在《觀無量壽經》給我們講的基本法，三世諸佛都是修這三條做淨業正因。我們往生西方極樂世界修淨業，我們信阿彌陀佛、信西方淨土，願生西方淨土，最低限度你要把三福做到，三福做不到不能往生。我每天念佛，念十萬聲佛號，古人講「喊破喉嚨也枉然」，這個話是真話不是假話。

　　三福裡面最低限度要做到一條，你才能往生。你能做到第一條：孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業，發願念佛求生淨土，下輩往生。你能做到第二條，第二條當然包括第一條，再能加上：受持三皈、具足眾戒、不犯威儀，你中輩往生。這是《無量壽經》上三輩。再能提升，你能夠發菩提心、深信因果、讀誦大乘、勸進行者，上輩往生。這是基本法，那有說是發願可以不要修行就能往生，佛沒這個說法。千萬不能誤會，不能把這一生大好因緣當面錯過。《地藏菩薩本願經》是根本法，全經講的是什麼？就是講第一福：孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業，這一部經上就講這個。你要問第一福這四句怎麼講法？這一部《地藏本願經》就是這個註解。如理如法的修學，善導大師講萬修萬人去，一個都不會漏掉。你不如法，你就去不了，佛沒有說錯，你自己把意思會錯了。佛在《無量壽經》上也教導我們「當孝於佛」，教導我們尊師重道，這就是《地藏經》的教義，一定要明白這些道理。

　　『須燄摩天』』也叫做夜摩天，這個地區的名稱應當是須燄摩天。稱夜摩天，須燄摩天的天主叫夜摩。須燄摩翻成中國意思是妙善，現在我們普陀山的老和尚跟他的名字相同。這個天很快樂、很歡喜，除了修十善業道之外，還要修定，要加上定功才能得生。單修十善業道，不行，他不能往生，只能夠生到忉利天，往上去要加定功。實在講還要修慈悲喜捨，慈悲喜捨是色界天主修的科目，他們也修，但是功夫當然比不上色界天人那麼深；但是有，不是沒有。往上去每一層定功，善利我們講積功累德，倍倍增加，逐漸往上升，很不簡單。大家想一想生天都不容易，何況到西方極樂世界去作佛？這個事情我們不能看輕，不能看太容易；也不能看太難，太難了你就不敢修。看得太容易，粗心大意，決定會誤事。欲界天他們修上品十善，裡面還帶一些未到定，他們修定功，定功沒有達到一定的程度。達到一定的程度，一定的程度就是把欲完全伏住，我們講欲望，佛歸納為五條：財、色、名、食、睡叫五欲。這五欲他伏住，雖然根沒有斷，決定不起現行，這才能到色界。他們有伏五欲，但是沒有伏斷，也就是說這六層天愈往上面去，他的欲念愈淡薄。如果欲念完全伏住，在面前確確實實他不動心、不起念頭，他就到色界。這個定功就算成就，他能夠生初禪色界天。色界有十八層天。

　　我們接著看底下經文：

### 【梵眾天，梵輔天，大梵天。】

　　這是初禪。初禪這三種天，我們說三層，實際上它是一層；一層，福報享受不一樣。『梵眾』好比是人民，普通的人民；『梵輔』好比是大臣，這是作高官、作大官，享受當然比貧民要高出很多；『大梵天』好比是天王，福報就更大了，同一層天三種不同的享受。初禪，色界初禪，他們雖有享受，諸位要曉得沒有意念，心地清淨。梵是古印度話，翻成中國的意思就是清淨的意思。初禪就心地清淨，往上去那更不必講，愈往上愈清淨。

　　二禪叫光天。

### 【少光天，無量光天，光音天。】

　　古德說，大概初禪好像還有我們人間社會這種組織一樣，有人民、有官僚、有國王；二禪以上就沒有，平等的世界，真正的共和，沒有什麼國王、大臣，大家統統都平等。平等當中福報還是有差別，差別怎麼來？個人修行的功夫不一樣。譬如我們在學校念書，同是一個班級，這很整齊，考試還有第一名、第二名，還排名次，那就不相同，同中有不同。沒有成佛以前，這一個現象都存在。同樣是等覺菩薩，等覺菩薩在一起要考一考，還也有第一名、第二名、第三名。只有到如來果地那完全平等，一絲毫差別都沒有，這些理跟事都不難懂。少光天他有光，比較少一點，比起別人少一點；無量光天光就大一點。光從那裡來？給諸位說，清淨心就放光，心地清淨，他就放光。

　　其實所有一切萬物都有光。前天悟全師拿個照片給我看，他說外面有種儀器可以照人的光，他去照了一下，拿了照片給我看；我說千萬不要上當，被人騙了。確確實實人是有光，物也有光，連草木都有光，這是真的。每一個人光的色彩不一樣、大小不一樣，在一般練氣功的人能看到，有定功的人那更不必說了。看到你身上放的光，練氣功的人他講氣，他說這是氣，修禪定的人說這是光。從你光的大小色彩看到你一個人心行的善惡，心地善良慈悲，心善、行善放的光是金色光明，這最殊勝、最好；其次是黃色，顏色差一點。所以鬼神見到修行人為什麼尊敬？他看到光，他這個能力報得的，鬼神有報得五通。他看到善人，不是修行人，行善的，心地善良慈悲行善的人，那個光都好，鬼神看到尊敬，不敢傷害。

　　光音天可以用光來表音聲。所以二禪，人與人意見溝通不要說話，說話很累，說多了傷氣、傷身體。他們往來放光，他們在放光，別人看到那個光，他什麼意思統統都明瞭。語言很有限、語言很笨拙，二禪以上都不要用語言，用放光來代替。

　　三禪這就更高了，心地更清淨，三禪叫淨天。

### 【少淨天，無量淨天，遍淨天。】

　　也是在心地清淨上差別而言，這是三禪的三天。三光、三淨都是講功行的優劣。四禪就很特別，四禪一共有九種不同，九天。

### 【福生天，福愛天，廣果天。】

　　這是第四禪一般的天，跟前面三禪一樣。福生、福愛、廣果，四禪叫福天。福報最大，三災不及。三災它那裡都沒有，三災是經上講火災、水災、風災。火災可以燒到初禪，初禪天這三災都有，都不能避免。二禪是水災，水可以淹沒到二禪，也就是二禪天沒有火災，它有水災、有風災。三禪天心地清淨，水、火兩種災沒有，它有風災。到第四禪這個人福報大，水、火、風這三種災難都沒有。水、火、風叫大三災，佛經裡面講大三災。小三災是刀兵劫、瘟疫、饑饉，就是饑餓、饑荒，這小三災。佛講大三災、小三災，這個意思我們也很難懂得。過去讀經也就含含糊糊過去，講經依照古人的註子也含糊籠統過去。

　　我在早年到日本去訪問，到廣島、長崎原子彈炸過之後現場去參觀，才恍然大悟佛所講的小三災就是核子戰爭。核子彈爆發的地方，那就是刀兵劫。我們跟日本人打了八年不算小三災，核子戰爭是小三災。佛在經上講刀兵劫多長的時間？七天七夜，七天七夜的戰爭是刀兵劫。我們跟日本人打了八年不算刀兵劫，第一次世界大戰、第二次世界大戰都不算刀兵劫。核子戰爭，核子彈爆發之後，我們才恍然大悟，佛就是講這樁事情。爆炸之後，輻射七個月七天；七個月七天你還不死，你這個命能保得住。有些人不是當時炸死，受輻射所照，七個月當中，七個月之後，他能不能活下去才能夠做定論。佛說這叫瘟疫，原來瘟疫是這麼一樁事情～受輻射感染之災難。被炸的地方，日本人告訴我們，到第八年地上才生草，我們就明白了佛所講，饑餓是七年七個月零七天。地上才長東西，地上草木不生的話，人當然受饑餓。我們想一想，現在核武比起廣島那裡，那個威力不曉得要大多少倍。輻射塵嚴重，被炸的地方，廣島、長崎那裡第八年地上才長草。所以第三次世界大戰就是佛所講的小三災到了。大三災是星球的毀滅，我們今天看到的火災，發光的星體，那就是火，全是一片火海，大陽就是一片火海。大三災的狀況我們很難理解，現在小三災情形大致上我們能體會到一些，非常可怕。

　　第四禪才是福天，三災達不到。《大智度論》上佛告訴我們，色界天人主要是修禪定，如果單修禪定不修福，那有那麼大的福報。他要修四無量心：慈、悲、喜、捨，這是色界天人的存心。他布施、持戒，修布施心得樂，布施得多快樂就多。他能捨、他肯施，這樣才能夠以他的定功生到四禪天。四禪的差別也是定功淺深、修福多少，而產生的差別相。

### 【無想天。】

　　四禪裡面還有一個特別的一層～無想天，佛在經上告訴我們這是外道天，多半都是學佛，把佛的意思解錯了。修定，定裡面什麼念頭都沒有，一念不生，無想修成功就到這個地方去往生。有定沒有慧，這是錯誤；禪定的意思這定裡頭有慧。禪那是梵語，翻成中國意思叫靜慮；靜是定，慮是有觀照功夫在，也就是說他明瞭，他不是死定。一念不生，樣樣清楚、樣樣明瞭，這才叫禪定。如果只是一念不生，外面什麼都不知道，這個不行，這有定無慧，這樣修成功的時候，你將來就到無想天去。佛法修的是定慧等持叫做禪定。奢摩他、毘婆舍那，奢摩他翻作止息，毘婆舍那翻作觀想，或者是翻作觀見、觀察，它有這些意思。單修就偏在一邊，都不能成就。單修定的人容易昏沈，修成了也是無想天；單修慧的人不能得定，心是飄浮的，妄想很多。為什麼著重在禪定？禪是定慧均等、定慧等持，這個功夫就是正確的。

　　後面這五種是聖人修行的處所。

### 【無煩天，無熱天，善見天，善現天，色究竟天。】

　　通常也稱為五不還天，什麼人住？小乘三果，也叫做淨居天。四禪是凡聖同居土，凡夫天裡面福生、福愛、廣果跟無想，這四種天人見不到淨居天人，知道他們是在這地方修行，但是看不到。就像我們這個世間，我們這個地球也是凡聖同居土，有佛菩薩、阿羅漢住在我們這個地方，我們人看不見。你們拜慈悲三昧水懺，裡面講迦諾迦尊者的道場在四川，普通人去荒山什麼也見不到，悟達國師去的時候見到莊嚴道場。有緣才見得到，沒緣見不到，在凡聖同居土。經典裡面告訴我們迦葉尊者還沒有入涅槃，在雞足山，他也常常出來，出來我們也不認識他，他會變化。他要等彌勒佛出世，將釋迦牟尼佛的衣缽傳給他。彌勒佛出世，經上講五十六億萬年之後，迦葉尊者要等這麼長的時間。人心得清淨壽命是自在的，想住多久就住多久，不礙事。

　　所以我勸導大家要發願，願力要超過你的業力，你就轉了，你就得自在。你要不肯發願，你的一生決定受命運的支配，你逃不出命運。一定要發大願捨己為人，你才能夠得自在，生活自在、壽命自在、住世自在、教化自在，所有一切事業沒有一樣不自在，願力不可思議，為什麼不發願？唐朝法照大師，我們淨土宗第四代的祖師，他在五台山見到文殊菩薩大聖竹林寺，這有緣的人。他見到文殊、普賢，看到法會一萬多人聚會，文殊菩薩講經說法，他還聽了一座，還向文殊菩薩請教。佛法已經進入到末法，末法時期的人根性比較鈍，他向文殊菩薩請教：修什麼法門容易成就？文殊菩薩教他修念佛法門求生淨土。法照本來是參禪，聽了文殊菩薩的教誨，發願專心念佛。他又請教：佛怎麼念法？文殊菩薩傳授他念佛的方法。以後他離開五台山，離開之後還到處作記號，怕迷了路，下次再來。結果做了幾次記號再回頭，廟沒有了，一片荒山，才知道不可思議，道場不見了。凡聖同居土，凡夫見不到，沒有那個緣分見不到聖人的境界。

　　我們這個娑婆世界經上講凡聖同居土三處，我們這個世間是一處，欲界第四天是一處～兜率天。兜率內院彌勒菩薩道場，兜率天人見不到，只聽說不知道在那裡。第四禪的淨居天，這五不還天，這三處凡聖同居土。他們在這裡修行，雖然都是三果聖人，為什麼叫不還？不再到欲界來了，他在這個地方就成就。經上說利根的人他就在五不還天，直接就在這裡證阿羅漢果超越三界，超出六道輪迴，利根的阿羅漢。如果遲鈍的，他還要通過四空天，才能出得了三界；利根的人不必通過四空天，直接就證阿羅漢，就出了三界，這是淨居天人。五不還天我們不必再多介紹。三界裡面見思煩惱講思惑，三界八十一品；三界分九地，每一地九品，九九～八十一品的思惑，到五不還天才能夠斷盡，斷盡再證阿羅漢果。

　　釋迦牟尼佛當年出現在世間，菩提樹下示現成佛，成佛之後就是教化眾生，教化眾生要有人啟請，沒人請，佛就無能為力。世間人誰認識釋迦牟尼佛，誰知道這是一個大智慧的人、天人大導師，誰認識？世間人沒有人啟請，在這種情形之下佛就要入般涅槃，就要示現滅度。淨居天人見到了，他們看到釋迦牟尼佛示現，趕緊下來啟請，淨居天人代我們啟請，所以佛才住世八十年為我們講經說法三百餘會，我們要感激淨居天人。他要不請法，我們這個世間那有佛法能聞，所以他們也很慈悲，憐憫一切苦難的眾生，勸請如來說法。

末後有一個

### 【摩醯首羅天。】

　　有些經上說摩醯首羅就是色究竟天。在此地為什麼要把它單獨列個名字？經上也有說，摩醯首羅是淨居天人的上首，這個意思也還不錯。淨居天就是五不還天裡面的最受人尊敬的這一位大德稱為摩醯首羅。這是於禪定得大自在，所以摩醯首羅也可以稱為大自在天。這是色界十八層天，簡單就介紹到此地。底下一句是，

### 【乃至非想非非想處天。】

　　『乃至』兩個字是省略。這是講四空天，無色界天。無色界天的天人，實在是凡夫裡面很聰明、很有智慧。在中國古代老子，他出現在周朝，春秋的時代，與孔子同時代，年齡比孔子大。這個人聰明，他說：「吾有大患為吾有身。」他說：我有很大的憂患，什麼憂患？我有身體。身為苦本，如果沒有身體多好、多自在，高級凡夫，所以他知道身是苦本。如何把身捨掉不要身？他厭棄色身，加強他的定功，確確實實他能夠把色身捨棄掉、離開，往上再提升，我們一般人講靈界，依佛法來講只有神識沒有色身，這一類我們就稱作無色界。色界天，色界天人欲離開了，這嚴重的煩惱，五欲六塵捨掉，出離欲界到了色界。色界還有色相、還有身體、還有居住的環境，這個東西還是麻煩，還不是究竟，把這個捨掉就到了四空天。四空天還是六道的範圍，並沒有出離六道。

　　四空天第一個是「空處天」，色離開之後這就進入空處，心緣虛空沒有色相，這定叫虛空定。第二叫「識處天」，空也能捨掉，空跟色是相對顯現，所以虛空不是真實的。他要把空也捨棄掉，空捨棄掉了還有個識存在，這是就他所緣之處給它建立一個名稱，叫它識處。其實捨空是不著空，不是真正把空捨掉。不再執著空相，心裡頭空跟色對立的念頭沒有，這個時候識在，所以叫識處。這一個修行人，如果發現識還是個麻煩事情，還不是究竟，識就是分別，分別也把它捨掉，那就入「無所有處天」，無色界的第三層，入無所有。修這個定的時候，一切內外境界都放下，內外兩邊境界都放下、都捨棄，所以叫無所有。到最高的這一層，『非想非非想處天』，因為他連識也不緣，所以這是非想；不起作用之處也不緣，所以叫非非想。非想非非想這是三界裡面最高的境界。非想非非想說法很多，可以參照經論裡面的說法，《楞嚴經》裡面講得很詳細，一般《佛學大字典》裡面也有詳細的解釋。

　　這是無色界天，往往一些學人到這個境界，以為就是如來果地上所講的大涅槃，他不知道這是非想非非想天，以為入這個境界就永遠不生不滅。那裡知道他還是有壽命，他的壽命就是他的定功，他的定力能夠保持多久？經上講八萬大劫，這個數字很可觀。八萬大劫是怎麼回事情？我們這個世界一次成住壞空是一個大劫。一個大劫裡面有四個中劫，四個中劫就是成、住、壞、空這四個中劫。我們現在娑婆世界，現在住的是住劫，成、住，住劫。八萬大劫就是這個世界成住壞空八萬次，他有這麼深的定，他的壽命這麼長。世界成住壞空八萬次到了時候，他還是要墮落，還是墮落下，他不能再往上升，他只有往下墮。那個墮就墮得很慘，一般人常講爬得高摔得重，《楞嚴經》上講四空天人，墮落下來之後多半是墮阿鼻地獄。從最高的跌到最低，為什麼？謗佛、謗法、謗僧，毀謗三寶的過失墮阿鼻地獄。為什麼他有毀謗三寶的念頭？他一想我已經成佛，證得大涅槃，為什麼今天還會墮落？心裡就起懷疑，諸佛如來說的話是假的不是真的，這就墮落。是他自己誤會錯認，那不是如來涅槃境界。不但不是如來果地，小乘果地也不是，完全產生誤會。

　　所以修行愈往上面去，那個境界邪正愈難辨別，這是世尊在《楞嚴經》上為什麼給我們說五十種陰魔。魔境現前我們把它當作佛境界，那個虧就吃大。我們初學的人要想避免魔障，唯一的方法依教修行，佛在經上講的決定順從，別人講的，不是佛經上所說，決定不能夠依靠，這樣就能夠避免落入魔道。所以最要緊的我們要信佛，我們是跟佛學，我們親近一個善知識，這個善知識所說的，經上所有的我們相信，經上沒有的我們不相信，不能跟他學。佛說無量法門，說的時候應機而說，機不同佛說法不同，因此我們要學那個法門，依靠那個經典，這一點比什麼都重要，然後才不至於錯解如來真實義。譬如佛跟我們講西方極樂世界決定是有，我們修淨土就依淨土經典，佛在其他經典講萬法皆空，你要說一切皆空，西方極樂世界也空，佛曾經說過；好了，你就不相信，你不是把自己這一次機會錯過了嗎？學那個法門就依照這個法門經典來修學，與這個法門講的不一樣，那個經典決定不能依靠。

　　其實這個道理很淺，並不是很深，不難懂。像現在在大學裡念書，你學那一個科系，一定要依照這個科系本科的課程，你不能學別的科；你學的其他的科目，跟你的科目不相同，不但不能有幫助反而要破壞，這不是一個道理嗎？佛在經上常常以醫王來作比喻，這個比喻就更明顯。大夫給病人診斷開的藥方，開給你的藥方別的人不敢吃，害的病不一樣，你吃這個藥一吃就好，別人一吃就吃死。八萬四千法門，八萬四千種不同的藥方，度八萬四千不同的病人，怎麼可以隨便亂吃？所以我們修往生的法門，一定要依據往生經。佛在《大藏經》裡面三經一論叫往生經：《彌陀經》、《無量壽經》、《觀無量壽佛經》、天親菩薩的《往生論》，這三種。《普賢行願品》、《大勢至圓通章》後人加進去，加得很好，也可以依靠，決定沒有問題，現在稱為五經一論。我們念佛求往生要依據這個經典那就沒錯，不能依靠其他經典。其他經典裡面所說，與我們經典理論、方法、境界相應可以參考，不相應決定不能讀，決定不要去看，我們自己的功行才真正有把握、才會有成就。

　　如果你什麼經都看、什麼經都學，你的麻煩就大，不但你自己修學不能成就，你也不能教化眾生。你教化眾生這裡扯一點、那裡扯一點，會把眾生搞得迷惑顛倒。今天學佛非常非常困難，我為什麼不教佛學院，道理就在此地。佛學院開了許多課程，請了許多法師，把這些學生天天講得迷惑顛倒，如醉如痴，收不到效果。我自己學佛得一點利益，好在是很幸運遇到善知識，一個人教，接受一家之言，走一條路，這很單純，不複雜，不會有疑惑，這一點很重要很重要。以後我們才了解，儒家、佛家所講的師承，就是這個意思。我跟一個老師學，聽一個老師的話，這一個老師對我要負責任。如果我還要去跟別人學，那這個老師沒法子教。真正親近善知識，依照古人那個師承，你跟定這一個老師決定不可以跟第二個人學，不能聽第二個人的教誨，你才會有成就。老師對你要負因果責任，這個責任很重，把你的路指錯、帶錯，他要受惡報。可是你自己不接受，你要到處聽別人，還要看別的東西，那這個老師對你不負責任。

　　現代往後師承恐怕已經沒有，不可能，所以能不能成就完全在個人。換句話說，沒有對你認真負責這種老師，老師要找這樣的學生實在講也找不到，完全靠自己的覺悟。真正覺悟、真正成就還是要走老路子，跟定一個人學。我勸勉大家，我們今天跟誰學？跟阿彌陀佛學。阿彌陀佛在那裡？《無量壽經》就是阿彌陀佛。我們讀《無量壽經》接受阿彌陀佛的教訓，阿彌陀佛教我們做的，我們認真做，阿彌陀佛不教我們做的，我們決定不做，我們只聽阿彌陀佛，不聽任何人，你這一生決定往生。另外這有一個大德可以幫助我們一把～印光大師，《印光大師文鈔》字字句句與往生經相應，常常讀誦印祖的《文鈔》跟印祖為友，聽他的教誨，遵從他的指導，斷惡修善，敦倫盡分、深信因果、老實念佛，決定得生淨土。這是我們這一生當中，求往生、求出離三界六道，除這一條路之外沒有第二條路。再看底下這一段經文：

### 【一切天眾、龍眾、鬼神等眾，悉來集會。】

　　這一段是講天龍八部這些大眾。我們再把下面這一段經文念下去，下面是神眾。

### 【復有他方國土，及娑婆世界。】

　　娑婆世界是我們本地，還有他方世界。

### 【海神。江神。河神。】

　　這是水神，水有大小，我們中國人講龍王。

### 【樹神。山神。地神。川澤神。苖稼神。晝神。夜神。空神。天神。飲食神。草木神。如是等神。皆來集會。】

　　我們把這兩段合起來說。這兩段是講八部跟一切神眾。過去聖一法師在九華講《地藏菩薩本願經》，對於這些神眾都有一個介紹，神眾也來參加這個大會，這一次的集會並不偶然，都是與地藏菩薩往昔有深厚的因緣。沒有緣，釋迦牟尼佛在忉利天宮這一次開這個法會，他們有什麼資格來參加？我們看到與會的大眾不能不有疑惑，不但有這些天眾、神眾，後面還說有鬼眾。我們繼續看經文：

### 【復有他方國土。及娑婆世界。諸大鬼王。所謂惡目鬼王。噉血鬼王。噉精氣鬼王。噉胎卵鬼王。行病鬼王。攝毒鬼王。慈心鬼王。福利鬼王。大愛敬鬼王。如是等鬼王。皆來集會。】

　　鬼王裡面列了十種。鬼道也相當複雜，鬼道裡面有福德則稱之為鬼王。我們在人間修福，福不唐捐，福報是真實的，你所修的福，你將來一定得福報。可是福報在那個地方享不一定，要看你在那一道，你有福無論在那一道都享福，落在鬼道裡頭也享福。給諸位說，只有地獄道沒有辦法，你在人道、在天道、在畜生道、在餓鬼道，有福德的人都享福，在鬼道裡面當鬼王。這些人、這一些眾生都是與佛有緣，特別是與地藏菩薩的緣深，我們從這個經上來看，十法界的眾生統統都在這裡聚會，很不可思議，這是所有一切法會裡面，我們沒見到過。《華嚴經》上也有，十法界眾生也都來集，但是要是跟《地藏經》比一比，還不如。為什麼？《地藏經》上這個集會，前面我們看到一切諸佛，十方三世一切諸佛如來一個不漏，統統都到齊，這在《華嚴》上沒看到。從諸佛如來一直到地獄眾生，到這些鬼王，鬼王有很多是管地獄的，統統來集會，太希有。

　　這一段經文我們讀了之後，決定不能夠輕易看過，曉得這個法會無比的殊勝。什麼原因？這些人、這一些諸佛如來都是地藏菩薩的學生，今天老師有事，學生怎麼敢不來。地藏菩薩這麼大的威德，對，地藏是什麼？心地，不是講一個人。前面一開端就給你講，地是心地，真心本性，藏是本性裡面具有的無量智慧德能，所有一切眾生都依這個修行成佛。今天講地藏法門是一切諸佛如來擁護，一切眾生要依靠、要仰賴，所以這個法會就第一殊勝，《華嚴》不能比，《華嚴》也是要依它起來的，它是根本依。諸位要曉得這個問題重要性，根本依就是《觀經》的第一福。我們今天疏忽了孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業，給諸位說，修什麼樣的法門，你在這一生都不能成就。為什麼？你沒有根本，所以學佛要無量劫。我們學佛絕對不是這一生，我們在《無量壽經》上看到，阿闍王子這一幫人，實在講就是講我們，過去生曾經供養四百億佛，現在還是凡夫，還是流轉六道。供養四百億佛，修行聞法不在少數，為什麼不能夠出三界？為什麼不能往生？這是過去李老師常講，一萬個念佛人難得兩、三個往生。什麼道理？你沒有從根本修。

　　你別看那些往生的人，往生那麼好的瑞相，可能他聽經也很少，聞法也不多，他真的往生。你再細細打聽，這個人一定孝順父母，一定是尊敬師長，心地很慈悲。你去打聽打聽，他日常生活處事待人接物，決定符合三福的第一條，有沒有人教他？沒人教他，他本來就是這樣，他做人就很慈悲，他對人就很尊重，真做到。我們不如他，為什麼？念了一點書，學了一點佛法，貢高我慢，覺得自己很不起，人家都不如我。他能往生，我們反而落後，還搞輪迴，為什麼？他沒有念過書，他不認識字，他很謙虛、很卑下，處處總是別人在高處，自己不如人，他往生。所以書念得愈多，從前李老師講，不念書的時候還知道孝順父母，書念多了，父母沒念過書，他的學問、學位比父母高，眼睛愈念愈念就念到頭頂上去，連父母都瞧不起，那裡還會尊重師長？這樣的人一天念十萬聲佛號也不能往生。所以我們一定要明白這個大道理，依教奉行才不致於空過了這一生。這一部《地藏經》，釋迦牟尼佛在忉利天宮開這個法會是講基本法，十法界的眾生統統到齊來參加這個法會，非常非常不可思議。

　　這些天神、鬼神名號不難懂，大家可以顧名思議，我在此地省略掉。如果諸位想知道，可以參考聖一法師講記。這個講記流通得很廣，他講得非常好簡單明瞭。請看經文：

### 【爾時釋迦牟尼佛。告文殊師利法王子菩薩摩訶薩。汝觀是一切諸佛菩薩。及天龍鬼神。此世界。他世界。此國土。他國土。如是今來集會到忉利天者。汝知數不。】

　　這個字念「否」，可否之否。文殊師利菩薩是菩薩當中智慧第一，佛不叫別人叫他，他如果要不知道，那其他的都不要問，不必問。菩薩當中智慧第一，叫著他問。你看看，觀察一下來集會這些大眾。『一切諸佛菩薩及天龍鬼神』，這是講正報，來的這些人。他們從那界來？此世界、他世界，此國土、他國土，包括了盡虛空、遍法界，依報；我們講來自四面八方，這是來自法界一切諸佛剎土。來了這麼多人，你知道人數有多少？釋迦牟尼佛在無量壽這一會上，我們看到大眾兩萬人，這個法會參與的大眾不可思議，看到法會殊勝就曉得法門的重要性。我們看看文殊菩薩怎麼答覆。

### 【文殊師利白佛言。世尊。若以我神力。千劫測度。不能得知。】

　　這話是真的不是假的。文殊是菩薩當中智慧第一，他說以他的能力來觀察、來衡量；『度』就是度量，多少時間？千劫，這麼長的時間，我的能力來記算，算不出來。與會人數多少？太多了。

### 【佛告文殊師利。吾以佛眼觀故。猶不盡數。】

　　佛眼無所不知，無所不見，佛在此地說這句話，謙虛的話、客氣的話。告訴文殊師利，就是我以如來佛眼，我也算不盡，何況你？極力的形容參與大會人眾之多，就是法會的殊勝莊嚴。內裡面含的意思，法會的重要，無比的重要，說一切經都沒有說《地藏經》重要。這就好比像新加坡不斷的都在建築，我們看每一條街都在那裡施工，都在那裡建大樓，無論蓋什麼樣的大樓，先把地基打好；地藏法門打地基，你說多重要。無論建多高的樓，無論建什麼樣的形式，地基是相同的，要堅牢、要堅固。說明佛法深廣無盡法門，法門無量，無量的法門都建築在這一個基礎上，沒有這個基礎任何一個法門都不能成就，你才曉得這個法門的重要性。來的這麼多人是代表法門無量，無量法門都歸在這一個基礎上。一切諸佛修行成佛，不是依一個法門成就，門門都能夠圓成佛道。但是都是安立在這個基礎上，捨棄這個基礎決定不能成就。我們過去生中生生世世疏忽了這個基礎，所以不能成就。這一生當中依舊要把這個基礎疏忽掉，這一生念佛，跟阿彌陀佛結個緣，還是不能往生。你要問什麼時候你能夠往生西方極樂世界？你把三福頭一條做到就能往生，頭一條做到就是地藏法門做到。

　　我給諸位講過，你第一條做到，往生西方極世界下輩往生；第二條能做到，能做到兩條中輩往生；三條都做到上輩往生，這是事實。你要說是我頭一條做不到，我第二條、第三條做到，沒那個話，假的。像蓋大樓一樣，我不要地基，也不要第一層，我第二層、第三層蓋好了，那有這種道理？下面世尊就說出來，這什麼原因？

### 【此皆是地藏菩薩。久遠劫來。已度、當度、未度。已成就、當成就、未成就。】

　　表法的意思深。無量劫來，無量法門，所有修學成就都依靠這個基礎，這是表這個意思。已經得度、已經成就是十方諸佛，當度、當成就是一切菩薩，未度、未成就跟地藏菩薩已經有深厚的緣分。凡是學佛的人都有緣分，但是你現在還不能得度，當度就是天龍、鬼神大眾，包括我們這些人在內，我們是屬於未度、未成就。我們從未度、未成就，如何也能夠擠到已度、已成就？靠我們自己努力，我們自己在這一生當中真正肯幹，真正肯依教修行，我們從未度、未成就就進入到已度、已成就，這一生當中就能成就。

　　諸位同修一定要記住，我們這裡掛著樸老給我們寫的四個字～知恩報恩；報父母之恩、報老師之恩、報佛恩、報眾生恩。跟我有什麼恩，我清清楚楚、明明白白，你才知恩，才曉得報恩。世間人為什麼不知道報恩？不知道恩，知都不知道，他怎麼會有報恩的念頭？他生不起來。能有報恩的心就是孝敬，孝養父母、奉事師長你就做到。在日常生活當中斷一切惡、修一切善，為什麼？報恩。你要不斷惡修善，不改過自新，你對不起父母、對不起師長，那就是不孝。在社會上，我們現在發心出家，不能作師不能作範，這是不孝，這大不敬。作師，做社會大眾的表率，做社會大眾的模範，我們起心動念、言語造作，自己想想能不能給社會大眾做樣子？不能，不能就是不孝、就是不敬，你就做不到。不能，為什麼不能？要把那個原因找出來，要把這個原因消除，改過自新，我們才能夠從未度到已度，從未成就到已成就，要真幹。這個事情是自己的事情，不是別人的事情，別人幫不上忙，一定要自己；自己覺悟，自己度自己，改毛病、改習氣、改心理，讀誦大乘，依教奉行，這才能成就。

　　如果這一生不能克服自己的障難，克服自己的毛病習氣，還要因循苟且，我們這一生當中跟過去生一樣，跟阿彌陀佛結個緣，跟釋迦牟尼佛、地藏菩薩結個緣分，這一生不能成就。緣結得很深，《彌陀經》上講「不可以少善根福德因緣得生彼國」，這個緣是生生世世結的，無量劫就結了深厚的緣分，緣總是不能成熟，總是差這麼一截。所差這個一截，就是不能克服自己的煩惱習氣，讀經聞法沒有能夠深解義趣，好像是懂，其實沒懂，怎麼知道你沒懂？你沒做到，你要懂得一定做到。為什麼？識貨，認識了。我們桌子兩邊，一邊放的是黃土，一邊放的是黃金，送給你，你要那一個？只能拿一個。你一定拿黃金，為什麼？識貨。佛在經上一再教導我們深解義趣，解難行易，你為什麼做不到？你不懂、你不了解，佛法確實知難行易。釋迦牟尼佛講經說法四十九年，知難；行，一念之間。一個念頭轉過來就超凡入聖，念頭轉不過來，解得不夠透徹、不夠深入。

　　我們的行門實在講依靠解門，你解得愈深，你行得就愈周到；能說不能行，說老實話自己並沒有深解，所以他不能行。能說決定能行，能說不能行是什麼？依照別人的註解，依文解義自己也不懂。我聽說還有一些講佛經，念一段經文講一段故事，不知道從那裡找這些故事來講，講的聽說跟經文毫不相關，他也叫講經，那怎麼能行？依照古人的註解來講，還勉強過得過去。實在講必須自己透徹經義，自己做到再講踏實，一絲毫疑惑都沒有。為什麼？做到，效果自己體驗到、自己得到。我們看下面經文：

### 【文殊師利白佛言。世尊。我已過去久修善根。證無礙智。聞佛所言。即當信受。】

　　文殊菩薩說，佛所講的他信得過。佛所講這麼多大眾，都是地藏菩薩久遠劫來，已經度、當度、未度也參加集會，已成就、當成就、未成就統統都來，文殊菩薩信得過，沒問題。可是文殊菩薩就提出來，

### 【小果聲聞。天龍八部。及未來世諸眾生等。雖聞如來誠實之語。必懷疑惑。設使頂受。未免興謗。】

　　文殊菩薩這幾句話說得好。智慧沒有開，功夫沒有成就，聽到佛說這個話，免不了懷疑。地藏菩薩那有這麼大的神通道力，十方三世一切諸佛都是他度的，這個話我們能相信嗎？文殊菩薩相信，沒有懷疑，一般人聽了一定懷疑，所以我們要把這個道理表白清楚。地是心地、是真心、是本性，地藏菩薩表這個法，不可以死在文句句下，那你就錯，必定會懷疑。你認為地藏菩薩大概是九華山的金地藏，那你就錯了，金地藏是地藏分身之一，地藏的化身，地藏化身無量無邊，分身之一。要懂得裡面真實的理、真實的事，我們就不會懷疑，否則的話你有疑惑，從疑惑再謗法，這個罪過就重。文殊菩薩提出這個疑問，其目的就是要要求世尊，把地藏菩薩修因證果、廣度眾生這些事，詳詳細細為大家說明。這在下面一段經文，今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 06‧地藏菩薩本願經講記　第6集

　　請掀開經本，接著看經文。

### 【唯願世尊，廣說地藏菩薩摩訶薩，因地作何行，立何願，而能成就不思議事。】

　　這是文殊菩薩看到這個大會人眾希有的盛況，當然他是知道很清楚、很明白，但是人天凡夫、二乘，乃至於權教菩薩，看到這個盛況都免不了會有疑惑，甚至於還有毀謗的意念存在。疑惑、謗法，祖師大德依據經論告訴我們，必定墮阿鼻地獄。像這些話我們平常都不敢講，為什麼？說出來之後人家更疑惑、更毀謗，他聽了之後你拿這個來嚇唬人，那有這麼重的罪？那裡有地獄？他根本就不能接受、不能相信。所以這些話我們相信的人自己有高度的警覺；對大眾，除非是讀到這個經文不能不說，不讀到這個經文我們根本就不說。要知道為什麼不說？說了不但沒好處，還要幫助別人造罪業，那又何必說？他墮已經墮得很慘，不應該再叫他墮得更重，這就是大慈大悲。所以在濁惡之世，佛菩薩不以佛的身相出現於世間，就是減少眾生的疑惑毀謗。文殊菩薩非常慈悲，幫助世尊來教化眾生。這兩個人就像在舞台上表演一樣，在一問一答。地藏菩薩為什麼有這麼大的福德因緣？召集盡虛空遍法界一切諸佛菩薩、六道有緣的眾生來參與這次大會，這是不思議事。請看底下經文：

### 【佛告文殊師利，譬如三千大千世界所有草木叢林，稻麻竹葦，山石微塵，一物一數，作一恆河，一恆河沙，一沙一界，一界之內，一塵一劫，一劫之內，所積塵數，盡充為劫。】

　　這一段經文是世尊為文殊師利菩薩，說出地藏菩薩往昔度化眾生的因緣事蹟。告文殊師利就是告訴我們，文殊師利在此地作為我們大家的代表人。這一段先從比喻裡面，比喻數量不可思議；這個比喻我們已經不必一句一句解釋，聖一法師在講記裡頭有說明，我們在這裡省略掉。這個數字沒有法子計算，世間人不能計算，現在科技發達最高級的電腦也算不出來。

### 【地藏菩薩證十地果位以來，千倍多於上喻。】

　　像前面比喻這個數字，這是講地藏菩薩證十地果位，從證初地到十地；換句話說，十地之前那都不算，那要算的話那就更多，數不清。

### 【何況地藏菩薩在聲聞、辟支佛地。】

　　這就講以前的，那個不算。從證得地上菩薩算起，到現在這個數量，恆河沙劫哪裡能說得上？這個比喻實在講也只有佛能說得出來，我們要用言語文字來形容這個數字，我們形容不出來。

### 【文殊師利，此菩薩威神誓願，不可思議。】

　　這是讚歎地藏菩薩，他的威德神通、他的弘誓都不可思議。可是諸位必須要記住，地藏菩薩的本願就是我們自性的本願；換句話說，沒有地藏菩薩的本願，我們決定不能證得圓滿的佛果。你要問為什麼？性德裡頭有欠缺，你怎麼能圓滿？地藏法門是大乘佛法的第一課，要按照這個順序來講，這是入門的課程、基礎的課程、必修的課程。「地獄不空誓不成佛」，為什麼發這個願？地獄是我們自性變現，不是外頭來，十法界依正莊嚴都是心地變現出來。你心裡面還現地獄的現象，還現六道輪迴的現象，你怎麼能證得圓滿菩提？這個一定道理。佛法是跟你講理，真實之理，真實之事，那不發這個願行嗎？地獄苦難的眾生都要無條件去度脫，我們現前一些苦難的人能夠不幫忙、能夠不援手嗎？人跟事有的時候我們看到不如意、看到會生氣，這要懂得不是外面境界的過失，我們自己過失。他為什麼造惡事、造作一切不如法？我自己沒有修好，我沒有給人做一個好樣子，我的罪業要從這裡修。你還要給別人拍桌子、瞪眼睛，你是罪上加罪，你不知道眾生從那裡來？眾生造罪業從那裡來？佛菩薩曉得，佛菩薩對於一切眾生一片慈悲。

　　我們學佛從哪裡學？要從這個地方覺悟，真正覺悟，惡人對於我們，我們要以善意幫助他；幫助他不接受沒有關係。《地藏經》上講得很清楚眾生根機有四種，不能接受，就愈顯得我們自己罪業深重，我們要從這裡修懺悔，所以自度而後才能度人，這是一定的道理。佛菩薩接引眾生也沒有定法，有時候也發脾氣、也瞪眼睛，但是你要曉得，他那一發脾氣眾生覺悟，眾生改過、回頭向善；我們這一發脾氣眾生生怨恨心、生報復心，那你就錯了。我們愚痴，菩薩有智慧，我們要懂得怎樣處事待人接物，所以特別提示出來作師作範。佛菩薩天人師，我們這一出家，人家一見了面，法師，都稱你為師；師就是表率模範，我們起心動念、舉止行為，能做人的模範嗎？

　　昨天李木源居士告訴我，我才曉得。我是這一生當中，對於任何人的事情向來不聞不問。他告訴我，前期的同學們離開之後，他們就整理房間，看到有些不要的東西都是丟棄在那邊，還看到吃了的蘋果咬了一口就放著。他們看了很難過，這一種作法能夠做世間人的好榜樣嗎？我們聽了很難過，我們不責怪同學，只責怪自己，我們自己做得不好，但是我們努力在改進，這些道理都要懂得。常住點點滴滴，我們都要愛護、都要愛惜。我一生當中不向任何人要一分錢，為什麼？人家賺錢不容易，要體諒到別人。我們自己用錢總要節省，我們節省一分錢，就是對於常住、對於佛法布施一分錢，我們修福。你不修福，你的福從哪裡來？你今天沒有能夠斷無明，你的性德不能流露，你的福報都是修來的，決定不敢浪費。古大德都做到，叢林的規矩一針一線、一草一木，微不足道的，無不愛惜，惜福；惜福就是修福。現在人所有一切過失，根本的原因就是從小沒有人教，長大了養成這個習氣，習氣養成了很難改，所以我們必須時時刻刻提高警覺。為什麼天天讀經？讀經就是檢點自己，反省，依照經典的教誨改過自新，我們這才有救。處世要忍讓，要替別人想，要替整個社會安全去想；不要想個人，想個人無不是罪，無不是業。自己天天在造作罪業，不知道，還以為自己修了功德。這是打閒岔的話，但是也很重要。

　　我們再看經文。佛說地藏菩薩威神誓願不可思議，我們要曉得這一句話裡面，甚深的含義是什麼？我們從那個地方去學習？再看底下經文：

### 【若未來世，有善男子善女人，聞是菩薩名字，或讚歎，或瞻禮，或稱名，或供養，乃至彩畫刻鏤塑漆形像，是人當得百返生於三十三天，永不墮惡道。】

　　佛說的話是真的，不是假話，佛沒有妄語。有很多人讀到這個經，以為什麼？造一點罪業沒有關係，我們供養地藏菩薩，將來還有一百次往返三十三天永遠不墮惡道。望文生義，然後又墮到惡道去就毀謗，釋迦牟尼佛在經上講的話靠不住，假的，欺騙我們，謗佛、謗法、謗僧，又墮阿鼻地獄，不知道佛在這裡說話的意思。

　　『聞是菩薩名字』，這個聞裡面就有思、修，菩薩的三慧。你聽到地藏菩薩的名字，地藏菩薩名字的意思是什麼？你要真正懂得才叫聞名，名號裡面的意思完全不懂得，沒有聞。真正懂得，聽到這個名號，將自己心地寶藏就相應，這叫聞名。「稱讚」是什麼意思？稱讚就是講解《地藏菩薩本願經》，這是稱讚。釋迦牟尼佛在忉利天宮稱讚，勉勵自己、勉勵大眾向地藏菩薩學習，這是稱讚。下面瞻禮、稱名、供養那是真正修行。瞻禮，瞻仰禮敬，表現在那裡？表現在對父母、對師長。地藏菩薩的精神是孝親尊師，然後把孝親尊師這一種心行擴大，孝敬一切眾生，這是地藏本願，這是把瞻禮才做到圓滿。對於任何一個眾生有輕慢心，不是修地藏行。看到瞻禮是供一張地藏菩薩像，每一天給他磕幾個響頭就是，哪有那麼簡單？那是完全錯解如來真實義，佛說得沒錯，你錯解。

　　這是佛在一切經裡面，多次的勸勉我們要深解義趣，你解得愈深，你明瞭得愈透徹，你做得才圓滿。只在文字表面上，那就完全錯了。古德常講「依文解義，三世佛冤」，這是過去、現在、未來三世諸佛都喊冤枉，你把佛的話錯解、錯會。今天錯會的人有多少？你要問他為什麼錯會？他沒有做到，只有做到的時候才能夠體會入微，才能往深處體會，你不做怎麼行？你能做到一分，你就體會一分，體會一分，你又能做到一分，解跟行相輔相成，解幫助行，行幫助解，這樣輾轉深入才能入到深廣。

　　『稱名』是稱地藏菩薩名號。這裡面兩重功德，自利是提醒自己，念念不離地藏法門，也就是念念不離心地法門，這是自利德。利他德是念念喚醒有緣的眾生。實在講今天有緣的眾生少，太少，幾個人聽到這個名號就覺悟？雖不覺悟，也要讓他聽到，阿賴耶識裡面種下了名號的種子，一歷耳根，永為道種；這一生不得利益，也許多生多劫之後再遇到緣，這個種子發芽，這是為一切眾生做遠益，將來的利益。根熟的眾生現前得利益，聽到之後，他就曉得怎麼樣修學。

　　『供養』，諸位一定要知道，供養裡頭最重要是依教修行供養。普賢行願裡面跟我們講得很清楚，一切財供養比不上法供養，法供養《行願品》裡面舉了七大類，第一條就是如教修行供養。我們不能夠如教修行，那個供養是假的，不是說供養一點香花、水果，這就是我天天在供養佛，錯了。我們看真正修行這些大德們，祖師大德們，他們佛堂裡什麼都沒有，香花、水果都沒有，他到那裡去辦？我們看到人家佛堂裡供具只有一杯水，點一盞油燈，其他什麼都沒有；人家是真供養，是依教修行供養。

　　下面是供養的擴大，供養的引伸～造菩薩形像。畫的像也好，雕刻的也好，『刻鏤』就是木雕，『塑漆』是塑造，泥塑的也好，金屬塑的也好，這是供養的擴大。使一切眾生有這個機緣聽到菩薩的名號，見到菩薩的形像，給他種善根。自己行菩薩道，菩薩怎麼做，我們怎麼做，就叫做行菩薩道。勸化一切眾生，這樣的福德才是百返生於三十三天永不墮惡道。你想想看他為什麼不墮惡道？不造惡業，修地藏菩薩行的人怎麼會造惡業？過去生中所造惡業的種子雖然在，這一生當中惡緣都斷掉。他學菩薩，念菩薩，是菩薩心、是菩薩行、是菩薩的言語，這十法界裡面其他六道的緣都斷掉，他怎麼會墮惡道？這是當然之理，這個道理我們一定要清楚、要明瞭。

　　再看世尊給我們講地藏菩薩往昔的因緣，這個意思深。

### 【文殊師利。】

　　佛經裡面凡是一開端叫著當機的名字，下面的經文就非常重要。叫名字是提醒他，底下有重要的開示，提起他注意。

### 【是地藏菩薩摩訶薩，於過去久遠不可說不可說劫。】

　　這個句子在這裡斷好。不可說不可說劫，這個是時間就太長太長，說不盡。

### 【前身為大長者子。】

　　古人有這個意思，他從前身分是個大長者子。大長者子，我們很多人把他看錯，大長者的兒子。而實際上「子」是我們中國古人對人一種尊稱，孔子、孟子、老子，稱子是尊稱。大長者子，子就是孔子、孟子那個子，尊敬的稱呼。要用現代話來講，子就是尊敬的，我們要用現代的話來說，尊敬的大長者，把這個尊敬的話加在前面，從前這個尊敬的話在後面，尊敬的大長者。

### 【時世有佛。】

　　那個時候這個世間有一尊佛。

### 【號曰師子奮迅具足萬行如來。】

　　『師子奮迅』是比喻，獅子是獸中之王。『具足萬行』，是說菩薩修行功德圓滿，證得無上的佛果。這是名號裡面簡單的意思。

### 【時長者子見佛相好，千福莊嚴，因問彼佛，作何行願，而得此相。】

　　這是我們的學處。這個時候尊敬的長者，見到師子奮迅如來『相好』光明，他生了歡喜心；向佛請教：你這個相好怎麼得來？相好重要，我們為佛弟子在這個社會上，如果沒有一個好的形象我們就是滅佛法。出家談何容易，古德常說「地獄門前僧道多」，一般社會世間人造地獄業不容易，出家人造地獄業太容易，為什麼？沒有一個好形象的時候你就滅佛法，你這個罪業就墮阿鼻地獄。為什麼？叫社會大眾毀謗佛法，人家一看到你這個樣子，瞧不起你、輕視你、毀謗你，就能整個佛法統統都毀謗，你這個罪業還得了嗎？諸佛菩薩是九法界最好的模範、最好的形象。佛的形象能夠叫長者子，長者子稱為子成為大家尊敬的，有學問、有德行，這樣的人看到佛的形象對佛都起尊敬心，都想來學習，你說這個形象多好。我們今天在這個社會上不出家那無所謂，你出家了，你就一定要學佛的形象，要具足菩薩的形象，否則的話在家學佛一樣，何必造罪業，何必再造謗佛、謗法、謗僧這個事情，這個重要。

　　我們今天講《華嚴經》，《華嚴》很長，《華嚴》到末後五十三參，不但是要求出家人，在家學佛跟出家學佛一樣，都要做社會大眾最好的形象。你要做不到，你就不是佛弟子，是冒充的佛弟子、假佛弟子，造無量無邊的罪業，果報在三途，非常可怕，這個是我們不能不知道。既然學佛，心地一定要清淨、平等、覺，要息滅貪瞋痴，還要與人爭利，還要這個好、那個不好，輪迴心造輪迴業。想到佛心多麼清淨，一塵不染，常常念著宇宙人生的真相，真相是三心不可得，諸法無所有，所以在內外都能得到清淨；內裡面一念不生，外面一塵不染，這是佛菩薩。這樣才能夠過到真正的生活，我們常講真實真善美慧的生活，真實幸福美滿的生活，一點不假，佛菩薩過這個生活。我們過什麼生活？內裡面起心動念，外面處處攀緣，我們過的是煩惱的生活，業障的生活，過的是輪迴的生活，再說的不好聽的話，過的是惡道的生活。我們讀到這一句，佛把這一個擺在地藏業因裡面第一條，用意好深。諸位無論是在家學佛、是出家學佛，一定要給社會做一個好榜樣，一定要有好的形象。

　　『千福莊嚴』，不只三十二相八十種好。我們就不講千福莊嚴，就說三十二相，三十二相從那兒來的？三十二相是福德之相，你不修福你就得不到這個相好。善有有漏、有無漏，我們今天修無漏善我們做不到，這個太高，我們的煩惱習氣沒斷，從哪裡學起？有漏善學起，一定要斷惡修善。世間法的標準，我們能做到就是世間的善人，就是世間人的好樣子。佛的廣長舌相是不妄語這個功德成就的。中國古時候司馬光，大概一般人都知道，司馬光的別號叫君實，君子誠實，他真做到。他在晚年自己反省，自己一生不妄語，自己一生所做所為，他說過「事無不可告人也」，一生所做的沒有見不得人的事情，沒有做一樁不可告人之事。他也是皈依三寶，在家人的好形象。我們今天說老實話，學的什麼佛？每一天讀誦大乘，天天要認真反省、認真檢點，不在乎讀的經論多少，一句、兩句一生做到終身受用無窮。

　　佛給我們講修行的大根大本，實在講就是淨業三福，淨業三福一展開就是一切佛法；無量無邊的佛法濃縮起來，就是那十一句，決定不能夠看輕。而十一句裡面再把它歸納，實在講就是一句，孝養父母，就這一句。千經萬論，一切諸佛如來所說無量無邊的法門，都出不了這四個字。我們講三學、講六和、講六度、講十願，種種修行方法都是孝敬的落實，落實在我們生活當中，落實在我們處事待人接物，真的學佛。真的學佛改樣子，心改、行為改，這叫真正學佛。天天讀經，甚至於天天講經說法，心沒有改，還是世俗心、還是輪迴心、還是貪瞋痴慢心，這怎麼得了？這是假的，不是真的。真的捨念清淨，念念利益一切眾生，不是為自己。我們在《華嚴經》裡面讀到，如果為自己，他住大涅槃，那個多自在；為眾生，那就要隨類化身，不辭辛勞。這是我們世俗人的觀念，佛菩薩沒有辛勞，為什麼沒有辛勞？佛菩薩無我，有我才有辛勞，無我那來的辛勞？我們讀這一句感慨萬千，我們怎樣學成佛菩薩一個形象，若不認真依教奉行，怎麼行？我們再看下面經文：

### 【時師子奮迅具足萬行如來告長者子，欲證此身，當須久遠度脫一切受苦眾生。】

　　這是地藏菩薩本願的由來。諸位一定要記住，現在的道場建立不如從前，從前如法，所有一切佛寺的建立都跟表法的義趣能相應，現在條件不具足。正規的道場一進門是天王殿，第一個見面彌勒菩薩，彌勒菩薩教你什麼？生平等心，呈喜悅相。佛法慈悲為本，方便為門，彌勒菩薩代表慈悲為本，四大天王代表方便，方便為門，天王殿教我們這個東西。你在一個道場上每一天都要經過山門，天天接受這個薰陶、熏習，讓你回心轉意，我們今天誰懂得？誰有慈悲心？誰有方便門？方便不是教我們自己方便，那就錯；方便一切眾生。教他得方便，我行慈悲；不能顛倒，他行慈悲，我得方便，那你就顛倒。一定要發心，這個心就是大菩提心，眾生無邊誓願度。特別是一切受苦眾生，受苦眾生指哪裡？指六道，特別指三途。諸位要知道，三途眾生在哪裡？就在我們的周邊，甚至於包括自己，貪心餓鬼道，瞋恚地獄道，愚痴畜生道，我們的心是貪瞋痴，語貪瞋痴，一切造作沒有離貪瞋痴，我們造的是三惡道的業。

　　地藏菩薩有能力到三惡道化身去度脫眾生，我們今天沒有這個能力；我們沒有能力，要度這些還沒有進入三惡道，但是造三惡道業因這些眾生，我們要度這些人。要知道這些人是苦難眾生，不要認為這些人當中現在可能有大富大貴，世間人看到他不得了大富大貴，佛眼睛裡看到他是惡道眾生。我們怎麼樣度他？先要自己捨貪瞋痴，說沒用，要做出樣子來給他看。我捨掉貪瞋痴，不要貪瞋痴，我的日子過得也很自在，過得也不賴，讓他從這個地方反省，從這個地方覺悟。前面佛講要樹立形象，《華嚴經》上你看一開端的表法，第一個是講大地，心地，第二個講寶樹，寶樹什麼意思，樹立最好的榜樣，一切眾生此界他方沒有不喜愛樹木花草，佛就用這個方法來比喻，我們要樹立最好的榜樣，讓人接觸到之後生喜愛之心。再看經文：

### 【文殊師利，時長者子，因發願言，我今盡未來際，不可計劫，為是罪苦六道眾生，廣設方便，盡令解脫，而我自身方成佛道。】

　　在這段經文當中，我們又看到釋迦牟尼佛叫著『文殊師利』的名字，這個經文不可以疏忽，不能大意。『長者』正是給我們作榜樣、作模範，做出一個好樣子，勸我們發心，他聽了佛的開導，他就覺悟、他就回頭，也發大願。『我今盡未來際，不可計劫』，時間長，不是短時間，盡未來際劫；換句話說，永恆無限長的時間。『為是罪苦六道眾生』，完全接受佛陀的教誨為苦眾生，一切眾生造作一切苦因，他不知道，苦果現前的時候後悔莫及，那個時候就來不及。長者子發這個心，這個就是地藏菩薩。我們今天讀到這個經文，能不能發起這個心？如果能發這個心，我們在《地藏經》上就得到真實受用。我們自己生活苦，要想到這個世間還有比我們更苦，我們不怕苦，我們因為苦才能夠體會到一切苦眾生。我們如果生活在很富裕的環境裡面，人家說苦體會不到，唯有自己從這個苦裡頭出來才真正體會到苦，幫助苦眾生的心才真切。沒有受過苦難，你要想「為是罪苦眾生」，那個心總是隔了好幾層，體會不到。

　　所以佛教弟子們，一個是以戒為師，又說以苦為師。特別是出家人過苦日子好，過苦日子常常在警惕之中，一享受沒有不迷惑顛倒。所以一定要曉得，有福，出家人真正修行決定有福報，福報來了不能享，一享就糊塗；福報來了，要給這一切罪苦六道眾生，給他們去享，你是真正度苦。這幾天我們在《華嚴經》上講到，毘盧遮那佛建立華藏世界不是自己享受，是給十方一切剎土破一品無明、證一分法身，這些菩薩們有個安身立命之處，有個好好的修行道場，提供他們享受，佛沒享受。西方極樂世界阿彌陀佛建立極樂淨土，也不是自己享受，提供給十方世界一切念佛人，往生到那個地方修行受用，哪裡是自己享受？這都是做出最好的形象給我們看。所以有大福德的這些祖師大德們，建立道場自己有沒有享受？沒有，自己住的房子方丈。住一個小房子，福報讓一些清眾來享受，平等心、清淨心。只要是真正修行人沒有地方去，到他那裡去，沒有不收容、沒有不接待，所以叫十方常住、十方道場，哪裡是為個人名聞利養？佛教導我們自身示現給我們做樣子，一點不假，我們看到他發心，不怕時間長，不怕教學工作的艱辛。

　　『廣設方便，盡令解脫，而我自身方成佛道。』這就是說眾生不成佛，我不成佛，所以地藏菩薩永遠示現在菩薩地。我們今天看到這個經裡面所說，十方三世一切諸佛如來都參與這個道場，都是地藏菩薩度化的，已度、當度，已度已成就是諸佛，他還在菩薩地。學生都成佛，老師還是菩薩，這一些諸佛對這個老師，沒有不感恩戴德。今天釋迦牟尼佛要宣揚地藏法門，他們來與會就是報恩，來作影響眾。哪一個法會諸佛來參加？沒這個道理。這個法會所有的佛都來齊，莊嚴道場、莊嚴法會、莊嚴這個法門，讓一切眾生警覺到這個法門無比的殊勝，這個法門非學不可，是一切諸佛成佛的基礎、是成佛的根本。你要捨棄這個法門，你決定不能成就，念佛，說老實話也決定不能往生。我自己這一生當中，凡是遇到新道場建立請我講經，第一部一定講《地藏本願經》。有地，我們有個土地、有個道場這硬體建設，《地藏菩薩本願經》是心地建設，這才相應。道場建立、道場的恢復第一部講什麼經？決定是《地藏菩薩本願經》。

### 【以是於彼佛前，立斯大願，于今百千萬億那由他不可說劫，尚為菩薩。】

　　這是我們應當要學習。世尊將這一段公案因緣說出，我們要能體會到他的用意無限的深廣，他的教學是無盡的慈悲。我們能知，然後才能行，才能談得上報恩，知恩報恩；你含糊籠統念過，這段文不長，粗心大意的看過，沒有用處。再看底下這一段，這是第二個公案：

### 【又於過去不可思議阿僧祇劫。】

　　這個時間是在大長者之後，大長者是第一個，最先的。

### 【時世有佛。】

　　世間有一尊佛。

### 【號曰覺華定自在王如來，彼佛壽命四百千萬億阿僧祇劫。】

　　從佛的壽命，可以看到那一個時代眾生福報很大，壽命是福報之一。

### 【像法之中，有一婆羅門女，宿福深厚，眾所欽敬，行住坐臥，諸天衛護。】

　　佛的壽很長，但是住世化緣已經滿，佛示現滅度。滅度之後跟我們世尊一樣，佛滅度之後法運還有三個時期：正法、像法、末法。我們釋迦牟尼佛正法一千年，佛滅度之後第一個一千年，像法一千年，末法一萬年。不管是中國的說法，還是外國人的說法，現在都是末法時期，佛滅度兩千年之後這是末法時期。在中國，佛法傳到中國來的時候是像法時期。佛在經上有預言，佛說正法時期戒律成就，依照戒律修學就能夠證果。像法時期禪定成就，所以中國的佛教禪風非常盛，什麼原因？像法時候傳來，跟世尊講的很相應，禪定成就。末法時期淨土成就，人的根性大不如從前，修禪不但不能開悟，連得定都不可能，唯有修淨土帶業往生能成就。經上所講這是覺華定如來，他的像法之中有一婆羅門女，這個婆羅門女也是皈依佛法，也是個學佛的。

　　『宿福深厚』，我們講善根深厚，宿是過去生中培的福、培的善根很深。『眾所欽敬』，欽是佩服，對她尊敬，大眾見到她，就剛才講形象殊勝，得到社會廣大群眾的尊敬。『行住坐臥』，這是講四威儀，都足以給社會大眾作好榜樣，所以連天神都尊敬她。『諸天衛護』，我們現在世間講天神保佑，時時刻刻不離開他叫做護衛。諸位同修要曉得，現在這個社會造惡的人多，行善的人少，如果有一、兩個行善的人，天神的衛護就特別之多；過去善人多，天神他去護持他，他去護持他，每一個人護的人並不多；現在的時候人都作惡，只有一、兩個善人，所有那些天神統統來護衛你。真的，不是假的，為什麼不修善？為什麼要造惡？我們斷惡修善，不求菩薩、不求佛，也不求天神，諸佛自然護念，天神自然衛護，哪裡要我們求他？這個地方講的是，信佛就太難，現在世間人學佛不信佛，為什麼不信佛？特別是出家，佛叫我們萬緣放下統統都捨棄，明天生活怎麼辦？不相信佛。你要真正是個出家人，心地清淨，於這個世間法一絲毫攀緣求得的心統統沒有，你要是被餓死、凍死，給諸位說，所有的護法神都要撤職查辦，這真的，都不是假的。可是大家不相信，還是要自己去攀緣、自己搞，那護法神一看，樂得好自在，你自己搞去，好，我可不管，他悠閒自在。

　　我是有一年在基隆十方大覺寺，老和尚請我講《楞嚴經》，在夏安居的時候。講堂就在韋馱殿的隔壁，我就告訴大家，你們要相信，不要攀緣，寺廟裡頭好好修行，不要做佛事、不要做經懺，也不要做法會，餓死了，韋馱菩薩撤職查辦，那有這種道理？所以說連出家人都不信佛，你怎麼能教一般大眾信佛？沒這個道理。我們真的相信不怕，佛菩薩保佑，護法神衛護，也許餓個一、兩餐無所謂，絕對不會餓死；挨一點凍，不會凍死，他一定會來。一定要有信心，這樣才叫學佛，這樣才叫真正信佛，你所需要、需求因緣成就一定會來。我這些道理章嘉大師傳給我，我對他老人有信心，他不欺騙我。我那個時候生活非常艱苦，對章嘉大師一分錢供養都沒有，我沒有這個能力；他知道他不會怪我，他對我非常好，非常慈悲、非常關懷。每一個星期我跟他見一次面，我那個時候上班有工作，星期天的時候去看他向他請教；每一個星期他給我兩小時，忙的時候給我一小時。如果我有一次、兩次沒去，他一定派人或者打電話來問我：為什麼沒去？是不是生病？非常關懷，那個愛心讓你不能不去。

　　這是他告訴我，「佛氏門中有求必應」，你求不到是因為你有業障，你業障消除沒有不感應。可是一定是如理如法的去求，你用貪瞋痴求，佛菩薩不會增長你的貪瞋痴，佛菩薩不會幫助你造惡業。你果然是行善、是為眾生，佛菩薩感應道交；為自己不可能，絕對沒有感應。為自己如果有感應那是邪魔，魔促成你的欲，魔幫助你做壞事；佛菩薩不會幫助人做壞事，只給你善緣不會給你惡緣。由此可知，凡是助長我們欲望，助長貪瞋痴，自己要有高度警覺，惡緣，不是善緣。但是人有這個緣沒有不歡喜，沒有不墮落，沒有不上魔的當，落入魔的魔掌，這個要有高度警覺心。所以年輕親近善知識，好，根紮住了，一生當中處事待人接物都有很高的警覺心。我們要想得到諸佛護念，龍天善神衛護，就在這個地方學。再看底下經文：

### 【其母信邪。】

　　母親是外道。

### 【常輕三寶。】

　　這個罪業就重。

### 【是時聖女，廣設方便，勸誘其母，令生正見，而此女母，未全生信。不久命終，魂神墮在無間地獄。】

　　他母親知見不正，煩惱習氣很重。大概也是看到學佛的人好的形象少，像法時期佛法衰，正法時期好形象多，四眾弟子好形象多，像法時期好的形象就少；末法時期就更少，更是希有。所以末法時期，我們要真正能夠如教修行的話，諸佛歡喜是比像法要加倍，龍天善神的護衛也是加倍，希有難逢。我們遇到這樣殊勝的緣，為什麼自己糟蹋自己？那叫真正可惜，造作罪業必定墮落。

　　她為什麼會輕慢三寶、會毀謗三寶？實在講我們出家人的形象不好，為什麼佛那個時代，佛的弟子在社會上受到國王、大臣，一切大眾的尊敬。什麼原因？我們要仔細想想。末法時期出家人走到外面，人家瞧不起你，輕慢你，在旁邊指指點點譏笑你，這又是什麼原因？我們能怪別人嗎？怪別人完全錯了，回過頭來想一想怪自己，我們自己的言行、我們自己的形象，不值得社會大眾的尊敬。裡面還有貪瞋痴慢，外面處處攀緣，所表現真的是迷信，引導社會大眾搞迷信，你怎麼能值得人尊敬？人家憑什麼尊敬你？人家尊敬你的也都是迷信，迷跟迷才相應，覺跟迷決定不相應。但是造作罪業，無論你是有意造、是無意造，果報決定是有；不可能說是無意造，就沒有果報，沒這回事情。你知法犯法，不知法你犯法還是要判刑，還是有罪；不能說是我不懂法律，我造作這個犯法，我就沒有罪過，沒這個事情，那講不通。所以婆羅門女的母親，墮無間地獄。

### 【時婆羅門女，知母在世，不信因果，計當隨業，必生惡趣。】

　　這是她這個女兒，這是孝女，她學佛她明白道理，知道她母親在生前，不相信因果報應。『計』是心裡面想著，心裡面在度量。想想母親一生她所造的業，將來果報在哪裡？善業一定得善果，惡業一定遭惡報，她想一想她母親造作的業重；毀謗三寶，這個業重。

### 【遂賣家宅，廣求香華，及諸供具，於先佛塔寺，大興供養。】

　　這是為她母親修福。『於先佛塔寺』，「塔」是藏佛舍利的處所，我們講供養佛舍利的處所，這是塔。「寺」是教化眾生的場所。寺的本意、寺的意思，《科註》註得很清楚，寺這個意思怎麼解釋？是嗣續的意思，我們一般人講後裔、延續，這個事業要永遠延續下，這就叫寺。這個場所是續佛慧命的場所，所以稱之為寺。現在人對這個意思都不懂，看到寺，寺是廟，裡面鬼神搞迷信，他不曉得這個字的本意。從前皇帝下面辦公的機關都用寺，就是他帝王的基業希望永遠繼續不斷傳下去。這個意思很好也很深廣，佛教學眾生的事業，幫助一切眾生修行證果的事業要永遠相續不斷，這個場所是做這樁事情，所以稱之為寺。

　　供佛，記住要用自己的財物，用別人的財物來修福，錯了，自己一點都得不到；一定要用自己的，不能用別人的。她沒有財力，把自己的家宅賣掉，得這個錢廣求香華及諸供具，這到佛寺裡面來修供養。這種供養是形式，這種形式的供養我們現在看到很多，很多人都會。形式供養有沒有效果？要看他用心，表裡相不相應？表裡相應有功德，表裡不相應沒有功德。還有一些人供養造罪業，不但沒有福，造禍。那些供養？到佛菩薩面前大修供養，求發財、求升官，佛菩薩面前許願，我要升了官、發了財，我再來還願，再來給你大供養；跟佛菩薩談條件，賄賂，把佛菩薩當作貪官污吏，這種供養不但沒有福，造無量無邊的罪業。你保佑我發財，我發一百萬，我一定拿一萬來供養你；佛菩薩哪有那麼傻，讓你佔九十九萬的便宜，哪有這個道理？你把佛菩薩看作什麼人？所以這樣的供養就造無量無邊的罪業，這墮三途。不要看到人來修供養，好事情，不見得是好事情，你要去打聽打聽他的動機是什麼？你才曉得他是福還是禍。那個供養，又得不到升官，也發不了財，回頭過來就怨恨佛菩薩，這個佛菩薩不靈，我去供養，他沒有保佑我發財，就怨恨，再毀謗三寶，那個罪業就愈造愈重。我們看下面經文：

### 【見覺華定自在王如來，其形像在一寺中，塑畫威容，端嚴畢備。】

　　這是婆羅門女到寺廟裡面去供養供佛。佛不在世，這像法時期，所以這寺裡頭只有佛的形像，塑的佛像；在佛像面前供養，佛像造得很莊嚴。

### 【時婆羅門女，瞻禮尊容，倍生敬仰。】

　　這是真誠，這些供具是外表，內裡面真誠的心，顯示表裡一如。供養一點物品，像我們跟人家見面，不管是生人、熟人，很久沒有見面，見面總有點禮物，禮物不在多少，表敬意。我們對這個人沒有忘記，常常掛念在心，表一點敬意。供佛，而且是為母親修福，所以這個心更真誠、更懇切；誠就能感，佛就能應，就產生感應道交。

### 【私自念言，佛名大覺，具一切智。若在世時，我母死後，儻來問佛，必知處所。】

　　這就怨恨自己福報不足，沒有生在佛的當世，生在佛的像法，佛不在世。如果佛要在世的話，佛是有大智慧、大神通，我要來向佛請教，我母親死了之後落在哪一道？佛一定告訴我，可惜佛不在世。心裡面有這個私自念言，不一定說出來，心裡有這個意念，顯示她的孝心，想幫助母親脫離苦難。

### 【時婆羅門女，垂泣良久，瞻戀如來。】

　　這一句是形容婆羅門女當時在寺院裡面，那種殷勤至誠懇切的願望，我們從這個句子裡面能體會得出來。多麼真誠、多麼殷切的期望著，這個就能感。

### 【忽聞空中聲曰，泣者聖女，勿至悲哀，我今示汝母之去處。】

　　誠則靈，感動佛來指引她。

### 【婆羅門女，合掌向空，而白空曰，是何神德，寬我憂慮。我自失母已來，晝夜憶戀，無處可問，知母生界。】

　　界就是哪一界？十法界裡頭哪一界？六道裡頭哪一道？她得這個感應非常感激，她不知道這個聲音從哪裡來？也不知道是誰說？所以她只有向空，音聲是空中來的，沒有見到形像，只聽到音聲。是何神德？

### 【時空中有聲，再報女曰，我是汝所瞻禮者，過去覺華定自在王如來，見汝憶母，倍於常情眾生之分，故來告示。】

　　這是把能感之因說出來。這是個真正的孝女，至誠感佛，我們中國古人常講孝感天地，所以感動了佛來指示她，滿她的心願。

### 【婆羅門女，聞此聲已，舉身自撲，支節皆損。左右扶持，良久方蘇。而白空曰，願佛慈愍，速說我母生界，我今身心將死不久。】

　　這是知道這個音聲是佛的音聲，感動得五體投地的禮拜。這個禮拜用全身的接禮，所以拜下去之後肢節都受傷；這是拜得勇猛，我們世間一般人講磕響頭，這是感動得至深。拜倒在地下就昏過去，很久這才甦醒過來。一醒過來趕緊求佛，希望佛說出她母親生的地方。她悲痛到極處，『將死不久』，這是悲痛到極處。

### 【時覺華定自在王如來，告聖女曰，汝供養畢，但早返舍，端坐思惟吾之名號，即當知母所生去處。】

　　佛沒告訴她，沒有直接告訴她，妳母親現在在什麼地方。而教她一個方法，妳照這個方法去做，妳一定會知道。這什麼方法？念佛的方法。教給她，妳供養完了之後，妳快回家，回家去之後，一心執持名號，妳就念覺華定自在王如來，一心稱念，端坐思惟。大勢至菩薩教給我們，「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」，思惟就是憶念，沒有說口念，用思惟這個意思深。我們一般念佛是有口無心，正是所謂「喊破喉嚨也枉然」。念佛最重要是心裡有佛，思惟才是真的念佛，他心上真有佛。

### 【時婆羅門女，尋禮佛已，即歸其舍。】

　　聽到佛的話說趕快回去。這個供養儀式做完之後，趕快回家。

### 【以憶母故，端坐念覺華定自在王如來，經一日一夜。】

　　她回去真念，依教奉行，以真誠心一心持名，效果就現前。『經一日一夜』，時間不長。

### 【忽見自身，到一海邊。其水涌沸，多諸惡獸，盡復鐵身，飛走海上，東西馳逐。見諸男子女人，百千萬數，出沒海中，被諸惡獸，爭取食噉。】

　　這是定中見的境界。諸位要曉得，佛為什麼教她這麼做法？為什麼不直接告訴她妳母親在地獄？給諸位講，這樣告訴她沒用處，救不了她母親。怎麼樣才能救她母親？自己一定要修功德，妳才能叫妳母親得度。一日一夜，她是專精，心地至誠，一日一夜得一心不亂，在所有修行法門裡這個法門最快，修其他法門要得到這個功夫很難。念佛法門容易，一天一夜。《彌陀經》上說，若一日若二日到若七日；她一日一夜得一心不亂，得一心不亂就證念佛三昧。諸位要曉得，念佛三昧有淺深不同，下品念佛三昧是功夫成片，中品是事一心不亂，上品是理一心不亂，她這是得事一心不亂。事一心不亂她自己就成菩薩，她母親當然得度。她為什麼一日之功夫就能夠證一心不亂？她母親的緣，她母親要不墮惡道，她不是這麼精進，所以她母親就有福。母親幫助她，讓她這麼樣用功，一下就證到菩薩的果位，母親生天是這個道理。

　　佛要不教給她這一套，告訴妳母親在那裡，哭死了也枉然。佛不能度她母親，佛要能度的話何必要讓我們修行？不要修了，統統都得度，那佛是大慈大悲，佛不能度。她度她的母親，是她母親這個緣，她才認真修行，一日之間才能夠念到事一心不亂。為什麼這樣真誠？為什麼這樣精進？是因為度母親那個心切，這個力量在那裡推動她，道理在此地，然後你才曉得佛門講超度原理在此地。超度，那個超度的人心要不真懇切，自己不能夠把境界往上提升修行證果，被超度人沒用處，他得不到。她這一成菩薩，菩薩之母，而且菩薩之母對這個菩薩有很大的貢獻，她當然從地獄生天，這一定道理。

　　所以佛法裡面佛門講超度，它有個理在。你理不懂，念幾卷經就超度，那有那麼便宜事情？世間造很多罪業的人，造到最後自己也害怕，找幾個法師來念念經、消消災，超度超度，超度不了，沒用處。但是我們總是做總比不做好，還能找幾個法師念念經迴向迴向，還知道自己有罪。但是要曉得這個方法是效力很差，無濟於事，只能說是種一點點善根而已，得不到效果，像她這樣才能得效果。所以孝子要為自己父母或者家親眷屬過世超度，要懂這個道理。請法師誦經超度自己一定參與，為什麼？自己不熟悉儀規，不會念，跟著法師一道念。誰超度？自己超度，法師只是做助緣帶著你；你自己要真心懺悔，要契入境界，你超度的那個亡人真的得度、真得福。如果只把超度事情委託給幾個法師，自己還在那裡若無其事，沒有用處，一點感應都沒有。

　　甚至於我那個時候是剛剛學佛沒有出家，也沒有皈依，才接觸佛法。有一天去玩，到個寺廟去玩，寺廟正在做佛事，大概超度他的父母。法師在外面念經，裡面家人笑笑嘻嘻、歡歡喜喜在那裡打麻將，我看了之後不是味道。好像什麼？這個父母死得好，好快樂，一家人一點悲傷的心都沒有。到要叫去拜的時候，法師：來！你們來拜一拜；好，趕緊去拜，回頭馬上麻將桌上坐。那個不像話，現代人就是不懂禮，不了解事實真相，非常非常可憐，真是佛在經上可憐憫者，我們體會佛這一句話的意思。好，今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 07‧地藏菩薩本願經講記　第7集

　　請掀開經本。上一次講到佛教給婆羅門女，用念佛的方法，就能夠知道自己的母親死後神魂落在何處。我們知道大、小乘佛法，法門無量無邊，所謂門門都能成無上道。佛為什麼不教她用參禪的方法、用持戒的方法、用持咒的方法？為什麼不教這些法門？而特別教她念佛法門，這裡面的含義，我們一定要懂得。任何法門都能夠得定、都能夠開慧，佛法修學的總綱領就是定、慧，這個是諸位必須要曉得。所以無量的法門都是修定、慧的方法，都是開智慧的門徑，方法門徑不一樣，所達到的目標完全相同。但是這裡面確實有根性難易的差別，唯有念佛法門所謂三根普被，無論是利根、鈍根，而且成就快速、穩當容易，所以他用這個法門教她。她果然算是不錯，在我們法門裡面來說，她是屬於上上根，上等根性的人；因為她一天一夜就得一心不亂，就得定。定中境界現前，她自己才親自能見得到。佛告訴她，告訴她你母親已經生到忉利天，已經生天三天；她未必能相信，不踏實，可能這是佛安慰我的話，看到我很可憐安慰我的話，未必是真的；佛不妄語，大概是真的，這個信心不能踏實，親自到地獄裡面去見到，這沒話說。

　　而且她母親怎麼生天？決定不是佛力，昨天跟諸位說過。是因為她自己，因為母親這個增上緣，使她自己勇猛精進，在一天當中成就念佛三昧；這個功德，她母親是這個功德生天。如果她自己不能夠勇猛精進，得不到念佛三昧，她母親得的福就沒這麼大。她母親得福之大小，隨她自己修持功夫淺深而定，這個理才講得通，才是合情、合理、合法。所以過去兒孫飛黃騰達，他的父母、他的祖父母，都受到朝廷的封賞，朝廷為什麼要封賞他的父母、祖父母？我們在歷史上看到朝廷上封官，他父母雖然不在世，過世，封他父母的爵位跟他自己的爵位相等。為什麼？他是孝子，他的成就是他父母調教出來，他為了報父母之恩，所以才勇猛精進；父母、祖父母對他都是善的增上緣，是這麼一個道理朝廷才封賞。這個道理走遍任何諸佛剎土、走遍虛空法界，都受一切眾生所肯定，我們所講真理永恆不變，就在此地。我們讀這個經才曉得怎樣超度？超度得什麼樣的利益才恍然大悟，這是真的不是假的。

　　《地藏經》是我們大乘佛法的根本經，實實在在講要細說，但是我們這一次受到時間的限制，我們只講二十次，四十個小時，不能夠細說。將來我們一定再找時間詳細的講解，這個是我們修學的根本法，決定不能夠忽略。

　　我們看著經文：

### 【時婆羅門女，尋禮佛已，即歸其舍。以憶母故。】

　　這一句話重要，她為什麼能依教奉行？為什麼能端坐念？端坐念就是以真誠之心一心念佛。『以憶母故』，這就是發菩提心，跟無量壽經上講的原則就相應，「發菩提心，一向專念」。

### 【端坐念覺華定自在王如來，經一日一夜。】

　　不眠不休。我們在《淨土聖賢錄》裡面看到，宋朝瑩珂法師，傳記裡面記載這個破戒的比丘，造作許多的惡業。他最大的長處，他自己曉得，造惡多了將來必定墮地獄，他自己曉得。曉得為什麼還要造業？習氣太重，遇到惡緣他自己不能夠控制自己。但是知道將來墮地獄可怕，想到這個果報他就嚇到。他向同參道友請教，同參道友給他一本《往生傳》。他看了之後非常受感動，關起門來念佛，三天三夜，不睡覺、不吃東西，連水都不喝，一口氣念到三天三夜，把阿彌陀佛念來。《彌陀經》裡面講若一日、若二日、若三日到若七日，我們見到，這真的不是假的。我們念佛念了七天，念了七個七天，佛都沒見到，那個是不如法，一面念佛還有妄想、還有雜念，所以沒有感應。這個念佛是一個雜念都沒有；像瑩珂因為恐怖地獄，救命要緊，所以也是一個雜念沒有，這中等根性的人。婆羅門女上根人，一天一夜成就，瑩珂法師是三天三夜成就，至誠懇切感動佛來應。這是一天一夜得念佛三昧，這是得事一心不亂。

### 【忽見自身，到一海邊。其水涌沸，多諸惡獸，盡復鐵身，飛走海上，東西馳逐。見諸男子女人，百千萬數，出沒海中，被諸惡獸，爭取食噉。】

　　這是婆羅門女定中所現的境界，她見到了，見到地獄的現象，看到這麼多人在那裡受罪。接著我們再看底下這段經文：

### 【又見夜叉。】

　　夜叉是地獄裡面的餓鬼。

### 【其形各異。】

　　奇形怪狀。

### 【或多手多眼，多足多頭，口牙外出，利刃如劍。】

　　利刃如劍是講祂的牙齒鋒利。

### 【驅諸罪人，使近惡獸。】

　　地獄裡頭的惡獸太多，都在那裡吃人，吃那些罪人。罪人當然看到惡獸，跑啊！這些夜叉趕著，拿這些受罪人去餵這些惡獸。不但趕他們，

### 【復自搏攫。】

　　搏攫是鞭打，拽著摔。

### 【頭足相就，其形萬類，不敢久視。】

　　不敢久視，不忍心看這個樣子，看到心地發軟。這是我們這個世間造作惡業的人，墮在地獄裡面受苦的形相，婆羅門女親自看到。底下經文：

### 【時婆羅門女，以念佛力故，自然無懼。】

　　她看到地獄這個現象，這是念佛三昧之力，支持著自己看到這個現象沒有恐懼。但是有憐憫心，不忍心看這個極其悲慘的狀況。到地獄裡面，地獄裡頭也有人來招呼她。

### 【有一鬼王，名曰無毒，稽首來迎，白聖女曰，善哉菩薩，何緣來此。】

　　地獄的境界只有兩種人能見到：一個是受罪，到裡面去受罪；另外一個是菩薩到地獄度化眾生，只有這兩種人。除這兩種人之外，地獄在你面前，你也見不到。過去朱鏡宙老居士給我講了一個故事，這故事是真的，他寫在他的著作裡面。這個故事裡面的主角是章太炎先生，他的老岳丈。章太炎在生的時候，曾經做過東嶽大帝的判官，判官用現代的話來說就是秘書長，地位很高。在中國有五嶽，五嶽是大鬼王，管好幾個省，管五、六個省，這大鬼王，他的地位僅次於閻羅王。閻羅王好像是皇帝，管全國；他好像是個諸侯，管一方，比省大得多。他是個學佛的人，知道地獄裡面刑法很慘，非常殘酷，他也有仁慈的心。有一天向東嶽大帝建議，能不能把地獄的刑法~炮烙之刑廢除，炮烙是什麼？燒的鐵柱子，燒紅了之後叫受罪的人去抱，這非常非常殘酷，我們講不仁道的刑法；希望東嶽大帝能夠有仁慈心，把這種最殘酷的刑法廢除。東嶽大帝不說話，就派來兩個小鬼帶著章太炎，實際上到刑場裡面去看。章太炎就跟著兩個小鬼去看，大概走了有相當遠的距離，這小鬼告訴他，到了，刑場就在此地。他看不到，他才恍然大悟，佛經裡面講是自己業力變現出來的境界，不是閻羅王設的，閻羅王沒有辦法廢除，是你自己業力變現，這才曉得佛經裡面講的道理。

　　地獄裡面種種的這些境界、刑具，夜叉、餓鬼，都是自己造作惡業變現出來的形相，就像作夢一樣；相有體無，事有理無，所見的千差萬別，就是自己念頭妄想紛飛變出來。所以佛講得好，「一切法從心想生」，三惡道也是從心想生，為什麼心裡頭有惡念？我們明白這個道理，這才知道。如果不願意見到三惡道，一定要把心裡頭這些惡念，不但是惡口，身造惡業，不可以，念頭都不可以有。一切法從心想生，所有境界都是法，法界，沒有一樁不是從心想生。

　　有定功的人見到，婆羅門女剛得念佛三昧，她因為憶念她的母親，這個境界就現前。無毒鬼王來接待她。『稽首』，這是禮拜，對她很有禮貌來迎接她。問她：『善哉菩薩』，善哉是稱讚，難得菩薩光臨地獄，但是不曉得妳是為什麼原因到此地來？請看下面經文：

### 【時婆羅門女，問鬼王曰，此是何處。無毒答曰，此是大鐵圍山，西面第一重海。】

　　這是她所見到的境界。大鐵圍山究竟在那裡？佛在經上講我們這個四大部洲當中是須彌山，到底須彌山在那裡？七重山，八重海，七重山在那裡？經上講鹹水海，我們現在看到的海洋水是鹹的。佛所說不是我們凡夫境界，我們凡夫見不到。這個東西有沒有？決定是有。為什麼我們見不到？我們沒有能突破空間的層次，如果我們有定功，能夠見到四度空間、五度空間、六度空間，這些事實真相一定是就在眼前。這個地獄，鐵圍山西面第一重海，婆羅門女是在定中見到，定中界限突破。我們知道在中國唐朝時候，智者大師讀《法華經》入定，在定中他見到靈鷲山，見到釋迦牟尼佛還在靈鷲山講《法華經》，他還在會下聽了一座。這就是說在定中時候，他超越了時間。智者大師去釋迦牟尼佛大概是一千七百年，這是他能夠回到過去；自己在天台，在那裡打坐如如不動，他能夠見到印度的靈鷲山，這超越了空間。所以只要有定功，定裡面分別、執著沒有，就能突破時空。過去、現在有許多修定的人都展現出這個能力，這是我們能信得過。何況婆羅門女真誠懇切、勇猛精進，她得的是念佛三昧，所以地獄境界她見到。再看經文：

### 【聖女問曰，我聞鐵圍之內，地獄在中，是事實不。】

　　『我聞』，是過去常常讀經、聽經，聽佛在經上講，鐵圍山裡面大海之中有大地獄。問他：這是不是事實？可見得雖然常常聽經、常常讀經，佛講的話也相信，依舊有問號？如果沒有懷疑，到這個地方來何必去問鬼王？用不著問他。然後才曉得信心是多麼難建立，佛在大乘經裡面，大經大論像《華嚴》、《大智度論》裡面，都再次的說明信心難得，「信為道元功德母」。菩薩修行證道的根源在信心，信心真正建立不動搖，修行證果哪裡需要三大阿僧祇劫？這不需要。我們凡夫的信心，所謂是露水道心，很容易動搖，小小風一吹信心就喪失掉，還有什麼成就？我們在經上讀得很多，我們也看到許許多多的例子，自古以來世法、佛法，不孝父母、背師叛道，如果有成就都落在魔道裡面，他將來成就不是佛道，是魔道，我們相不相信？這些都是佛在經上說，魔所攝持。正法一定是從孝養父母、奉事師長、如理如法依教修學而成就。這是我們在讀大乘經論裡面不能不明白，不能不細心去體會。再看無毒答覆：

### 【無毒答曰，實有地獄。】

　　非常肯定的告訴她，確確實實有地獄。人在這個世間，實在說六道裡其他道裡頭造惡少，造惡的機會、機緣少，人間造惡的機會太多。天人好善好德，只有阿修羅這一類，習氣未斷，還繼續再造惡。惡道的眾生，我們講畜生道、餓鬼道、地獄道，只是受罪完全沒有機會造惡。餓鬼道跟畜生道造惡的機會都少，毒蛇、猛獸心很毒，牠也殺害別的眾生，殺害的有限，牠一生當中能殺多少生？我們看到獅子、老虎這些猛獸，牠吃飽了，小動物在旁邊走來走去，牠就好像沒看見一樣。我們常常在電視「動物奇觀」上看到，牠那個一生殺生少，哪有人殺生得多？人殺生不一定要吃牠，所以最容易造業。人殺人不是為了要吃人，今天造的核武，一顆核子彈下去要殺幾十萬人、幾百萬人，你說造的罪業多重？他怎麼不墮地獄？地獄從那裡來？惡業變現出來，決不是佛造，也不是鬼神造，是自己業力變現出來。我們再看經文：

### 【聖女問曰，我今云何得到獄所。】

　　婆羅門女就問無毒鬼王：我為什麼會到這個地方來？她自己也感到很驚訝。

### 【無毒答曰，若非威神，即須業力，非此二事，終不能到。】

　　這就是說明，像剛才我們講章太炎這個故事，章太炎沒有造地獄罪業，也不是菩薩，所以地獄擺在他面前見不到。你要不是這兩種原因，走到地獄也看不到，什麼都看不到。必須有這兩個條件：第一個條件威神，那是菩薩到地獄去度化眾生，他能見到，第二個業力，就是你造作地獄的罪業，果報現前。

### 【聖女又問，此水何緣，而乃涌沸，多諸罪人，及以惡獸。】

　　這是向無毒請教，這個水為什麼涌沸？涌沸就好像煮開的一樣，這個水是熱的，不是涼的，像水煮開一樣，這個大海是這麼一個狀況。這麼多的罪人以及惡獸漂流在這水裡面，這什麼緣故？這個情形《楞嚴經》裡面講得非常詳細，把這個現象道理都給我們說出，所謂「造十習因，受六交報。」習就是習氣，你造十種不善的習氣，就是十惡業的習氣，上品十惡你感受地獄裡頭六交的果報。

### 【無毒答曰，此是閻浮提，造惡眾生，新死之者。】

　　婆羅門女所見到這個狀況，閻浮提就是我們這個地球，不是別的地方，是我們本地。那些新死之者。

### 【經四十九日後，無人繼嗣，為作功德，救拔苦難，生時又無善因，當據本業，所感地獄，自然先渡此海。】

　　我們讀了這句造惡眾生，念到這些經文寒毛直豎，不是說別人，說的是我們自己。我們起心動念、言語造作，就像《地藏經》上講「無不是罪」。現在天天造、念念造，不間斷的造，一口氣不來的時候，怎麼辦？這正是佛法裡面所說「眾生畏果，菩薩畏因」，菩薩有警覺心，眾生愚痴、愚昧，果報沒有現前不在乎、不相信，果報現前後悔莫及，所以教我們斷惡修善。哪是善？佛教給我們的基本法，《觀經》上所講三種淨業，三福。佛說得那麼清楚、那麼明白，這三種是三世諸佛淨業正因，這就是善；違背善就是惡，惡是善的反面。我們在這一生當中，所作所為是與善這一邊相應，還是與向善這一面相反，相反就是造惡；與善相應福報在人天，與惡相應果報在三途，在地獄。

　　淨業三福第一條人天福，能夠做到，來生在人、天兩道享福；做不到，那就看你罪業深重在三途受報。三途都有：餓鬼、畜生、地獄，看你造作的輕重。第二條小乘福，如果你要能夠相應，依教修行，果報決定在天上，享天福。如果修行有功夫，證到初果、二果、三果，那是五不還天淨居天裡面去享福。如果有違背，決定在地獄、餓鬼受報，沒有畜生。人道裡頭有畜生，畜生的報輕，地獄、餓鬼就報得重，為什麼？第二條福比第一條大，所以你修成了福也大，違背了墮落也苦，同樣道理。第三條是大乘福報，你要依教奉行你作了菩薩，超凡入聖；如果相違背了必墮地獄，不是餓鬼、畜生，一定墮地獄。我們要搞得很清楚、很明白，理事都明瞭，而後我們才深信不疑。日常功夫在哪裡做？起心動念處做，念念與佛相應，念念與道相應，道是什麼？道是真如自性，與性德相應，我們這一生希求往生才可以辦得到，怎麼可以再造惡？人生苦短，尤其現代這個時代，整個世界的動亂災變無常，一定要覺悟到世間一切所有的如幻如夢，一樣都得不到，這是真的。

　　我們看看最近東南亞經濟衰退，多少有錢有富，平常都是看到很了不起的人，聽人家講自殺了。為什麼自殺？破產了。佛在經上講財為五家共有，我們明白了，邊都不沾，一心向道，我們才有救。佛在經上說，財、色、名、食、睡，五欲，地獄五條根；你要是貪戀不捨，《地藏經》上講地獄境界，就有分。婆羅門女所見到的這個境界，是我們這個地球上造作惡業的眾生，你看造作惡業的眾生有多少？這個裡面不是說，信佛的人才會墮地獄，不信佛的人就不墮地獄，沒這回事。如果說不信佛的人就不墮地獄，那我們就不要信佛；不信佛的人照樣墮地獄，不管你信不信。你修善決定生天，你造惡決定墮落，一定道理，不管你信不信。

　　『新死之者，經四十九日後』，沒有後人給他培福。人死了以後做七，做七這個道理、作法都是出在《地藏經》。佛經上講過，人死了以後還沒有到其他道裡面去投胎，這是中陰身。中陰身每七天有一個變易生死，這他很苦，所以七天的時候給他做一次超度的佛事，減少他的痛苦，給他修福。『生時又無善因』，沒有做過什麼好事。『當據本業，所感地獄，自然先渡此海』，自然是沒有任何人逼迫他。地獄不是人設計，不是閻羅王設計，自自然然業力現前，才有這個現象。我們繼續往下看經文：

### 【海東十萬由旬，又有一海，其苦倍此，彼海之東，又有一海，其苦復倍。】

　　愈往裡面去罪業愈重，所受的苦比你所見到的要增加很多倍。你現在所見到的是第一重海，這是造作惡業輕的你看到，那個極重的你沒見到。

### 【三業惡因之所招感，共號業海，其處是也。】

　　你所看到就是佛在經上講的業海，業海是苦海。『三業』是身、語、意，造作不善的惡業，才得這個果報。地獄如是，十法界亦如是，這個現象都是自心變現。《華嚴經》上講一個總原則、總綱領，「唯心所現，唯識所變」，唯心所變這個裡頭沒有識，沒有識就是沒有妄想、分別、執著。諸位要知道，妄想是阿賴耶，執著是末那，分別是第六意識，如果不用八識，不用八識五十一心所，那就是唯心所現，唯心所現的境界，佛在經上叫它做一真法界。如果你落在妄想、分別、執著裡面，就把一真法界裡面起了變化，唯識所變，隨著你的業力；業力就是妄想、分別、執著，變現出十法界。十不是數字，諸位要懂十是表無盡。每一個人妄想、分別、執著不一樣、不相同，每一個人變現的法界不一樣，所以法界無量無邊。如果落在貪瞋痴慢變現出來的境界，就是這裡講的業海，這是婆羅門女親自見到。請看經文：

### 【聖女又問鬼王無毒曰，地獄何在。】

　　她就來問問：地獄在那裡？

### 【無毒答曰，三海之內，是大地獄。】

　　妳今天看到的業海，這個業海就是地獄。

### 【其數百千，各各差別。】

　　大地獄還有附屬的小地獄。

### 【所謂大者，具有十八。】

　　這是我們世間人常講十八層地獄，十八地獄是講大的。

### 【次有五百，苦毒無量。次有千百，亦無量苦。】

　　大地獄經裡面所講八寒、八熱。佛在經上告訴我們，大地獄都在鐵圍山的下面。我們看經文：

### 【聖女又問大鬼王曰，我母死來未久，不知魂神當至何趣。】

　　她來打聽她自己的事情。她告訴無毒鬼王，我的母親死了以後還不久，不知道現在她的魂神在什麼地方？我們世間人講靈魂。

### 【鬼王問聖女曰，菩薩之母，在生習何行業。】

　　這問她：妳的母親在世的時候是從事哪一個行業？從事哪一個行業，就知道她所造的業善與不善，大致上可以能判斷，死了以後她到什麼地方去。

【聖女答曰。我母邪見。譏毀三寶。】

　　知見不正，這就是正與邪。什麼叫正知正見，我們要清楚、要明白。說實在話，六道凡夫知見都不正，這是我們必須要知道。我們如果是正知正見，怎麼會到六道來？六道之外，聲聞、緣覺、菩薩、佛，聲聞是正覺，菩薩是正等正覺。鬼王問婆羅門女，說妳的母親，這稱她菩薩；菩薩之母，在生之前從事哪一個行業？婆羅門女說她母親邪見。邪、正有標準，在佛法裡面，阿羅漢的知見才算是正知正見，所以佛在經上提醒我們，在沒有證得阿羅漢果之前，不能相信自己的知見；你要以為你自己知見是正確，問題就出來。為什麼說阿羅漢的知見才算是正知正見？阿羅漢已經將見思煩惱斷掉，也就是說看什麼事情客觀，這個諸位容易懂。為什麼？他沒有我，無我，我執斷了。

　　六道凡夫起心動念有個我，有我就有成見、有主觀觀念，你對於一切事理自然會看錯；我以為對，我以為正確，我的看法，就糟了。所以斷了見思煩惱知見才算是正，標準在此地；沒斷見思煩惱哪裡來的正知正見？我們現在要怎麼辦？我們初學佛見思煩惱一品都沒斷，唯一的辦法依靠佛，這就說到三皈依的重要，依法不依人。學法一定還得要有老師指導，沒有老師指導，你在佛法裡面也沒有辦法依靠。佛說的經論太多，你要一切都依，你沒有智慧；沒有智慧，佛在這個經上說空、在那個經上說有，到底是空、是有？你就搞糊塗，你就沒有辦法依靠。我初學佛的時候，台灣大學有個教授，也挺有名氣，現在不在。他就告訴我，他說：佛經裡面講有的時候有道理、有的時候沒道理。我說：哪些地方沒道理？他說：我看過《金剛經》。我說：《金剛經》怎麼說？像兩桶水倒過來倒過去，一會兒說有、一會兒說空，到底是空、還是有？叫人模稜兩可。所以佛說，「佛法無人說，雖智莫能解」，別看到是大學名教授，不行。可見得正知正見難，沒有正知正見，要是邪見之人還譏毀三寶。怕的是我們自己雖然是出家也犯這個罪，不知不覺造這些罪業，自己不曉得；總以為自己為是，自己沒錯，看到別人過失。

### 【設或暫信，旋又不敬。】

　　她這個四句話，我們細細的來想一想，觀察這個世間，再反省自己，恐怕自己都犯。我們的信心是露水道心，若有若無，經不起考驗，小小的風浪，我們的道心就失掉，信心就沒有。『敬』這個字更不容易，敬從信心生起，沒有信哪裡會有敬心？對佛菩薩、對父母尚且不恭敬，怎麼能夠敬人、敬事、敬物？談不上，所以你才曉得這個多難。我們讀這四句話要警惕自己，常常把這個四句話，擺在面前當座右銘。

### 【死雖日淺，未知生處。】

　　日淺就是死沒有多久，不知道她現在生到哪裡？這個說明鬼王就知道，大概知道她落在哪一道？

### 【無毒問曰，菩薩之母，姓氏何等。】

　　這再問一問：妳的母親什麼名字？

### 【聖女答曰，我父我母，俱婆羅門種。】

　　這在印度算是貴族，印度自古以來四姓階級很嚴，最尊貴的是婆羅門。

### 【父號尸羅善現，母號悅帝利。】

　　把她父母的名字說出來，這個名字都很好，都是好名。名字雖然好，做的事情不好，名實不相符。

### 【無毒合掌，啟菩薩曰，願聖者卻返本處，無至憂憶悲戀。】

　　無毒聽了之後，這是啟白，啟是很恭敬，很恭敬的向婆羅門女報告。啟用現代的話就是報告的意思，很恭敬的說：請妳可以回去，不必憂念。為什麼？

### 【悅帝利罪女。】

　　確實她到地獄來過，是在這個地方受苦，沒錯，她的事情大家都知道。

### 【生天以來，經今三日。】

　　她現在不在此地，是在這裡受罪，但她已經生天；生忉利天，已經生天。

### 【云承孝順之子，為母設供修福，布施覺華定自在王如來塔寺。】

　　這是聽說她有個孝順的女兒，為她修福。她修福，供佛布施，這是孝感天地，真誠的孝心，感動天地鬼神。經上給我們講孝養父母，養父母之身、養父母之心、養父母之志；世間人常講望子成龍、望女成鳳，那是父母之志，也就是希望自己的兒女將來有真正的成就，出類拔萃。可是世間很多父母邪見，以為得到世間的功名富貴，這就是出類拔萃，這個觀念錯誤。怎樣才是真正出類拔萃？超凡入聖，成佛、成菩薩那是真正的出類拔萃，世間所有一切的成就不能相比。世間怎麼樣的成就出不了六道輪迴，唯有作佛、作菩薩，不但超越六道、超越十法界，這才是真正的成就。做父母的人沒學佛不懂得這個道理，不了解事實真相，我們接觸佛法明白，我們要做到；不能說父母不知道，我們就不幹。好事善事，父母雖然不知道，等我們做到，父母得大善利。菩薩之母，那還得了？

　　供佛、布施這三種行都有。這裡面講設供這是，前面我們讀過，婆羅門女供養覺華定自在王佛形像，因為他像法時期；感動佛教她修行的方法，她回去之後勇猛精進依教奉行，這是修福、這是布施。修福、布施給誰？給她的亡母，所以她修的這個布施是法布施，這就不是財布施。供養裡面這是法供養，依教修行供養，這個福太大。所以鬼王說：

### 【非唯菩薩之母，得脫地獄。】

　　不但是菩薩妳的母親離開地獄，脫離苦海。

### 【應是無間罪人，此日悉得受樂，俱同生訖。】

　　菩薩之母得順孝之子，得她這個福，她生天，跟她同時在地獄受刑的人統統都沾光，都沾她福報一起生天；不是菩薩之母一個人生天，跟她同在地獄裡頭受罪的這一批人同時生天。然後你才曉得布施的福報不可思議，婆羅門女依教修行的功德不可思議。這個是真的事實，不是在這裡講故事，不是拿這個來勸善。諸位要懂得，千真萬確的事實，你自己修行成就，不曉得要度多少人？所以佛法裡面常常講不可思議，不思議境界，我們從這些地方多少能體會到幾分。

### 【鬼王言畢。合掌而退。】

　　鬼王把這個事情報告完了，他就退走。

### 【婆羅門女尋如夢歸。】

　　就好像做了一場夢，其實她不是在夢中，是在定中。從定中出定。

### 【悟此事已。】

　　她覺悟了，這個事情完全清楚、完全明白。

### 【便於覺華定自在王如來塔像之前，立弘誓願，願我盡未來劫，應有罪苦眾生，廣設方便，使令解脫。】

　　這是地藏菩薩在因地第一次發願。第一次發心學佛是大長者，見到佛的形象發心。這是前面我一再跟同學們提示形象要好，常常想到我們是如來弟子，尤其是彌陀弟子。彌陀是光中極尊，佛中之王，我們怎麼能給阿彌陀佛丟臉？我們如果心地起一個不善念，就對不起阿彌陀佛，我們做一樁不善事，我們就有很重的罪業，哪裡能稱得上阿彌陀佛的學生？阿彌陀佛的學生是這樣子嗎？真正做一個阿彌陀佛的好學生，一定是依教奉行。為什麼教你天天讀誦大乘？天天讀誦大乘，就是天天記住阿彌陀佛對你的教訓，佛教我們做的，我們做到沒有？佛教給我們不可以做的，我們是不是還在造作？真正名副其實做阿彌陀佛的學生，你這一生當中決定得生淨土。現前在世，人不尊敬你，那難怪！人是凡夫，肉眼凡夫，他連佛都不尊敬，他怎麼會尊敬你？可是你要曉得，諸佛護念讚歎，龍天鬼神菩薩尊重你，何以故？這些人有他心通、有天眼通，他們能看到你的善心，他們知道你起心動念；凡夫不知道，凡夫愚痴。

　　地藏菩薩在此地教我們發願，做出榜樣來給我們看，這個願就是四弘誓願。『願我盡未來劫』，這在時間上沒有終止，永恆的。不是說這一樁事情我要做多少時間，沒有，我要做一劫、做十劫、做百劫、做千劫，沒有，盡未來際劫。幫助這些罪苦眾生的對象，也沒有說一定；應有罪苦眾生，不揀怨親，只要看到有受苦受難的眾生，他就『廣設方便，使令解脫』。廣設方便就涉及後面這三願，前面眾生無邊誓願度。設什麼方便？廣設什麼方便？斷煩惱、學法門、成佛道，這都是廣設方便。我們自己不斷煩惱，自己不學法門，用什麼方法度眾生？由此可知，菩薩斷煩惱、斷習氣、學法門，不是為自己，是為一切罪苦眾生，乃至於成佛道也不是為自己。看看這個世間這些造作極重罪業的眾生，我們要有這個心願，我今天所有一切修學為他們，不為自己；為自己可以馬虎一點，可以隨便一點。可是看到芸芸眾生都在造極重的罪業，我們一點懈怠含糊的心都不可以有，為什麼？要救度這些苦難眾生，樣樣要認真、樣樣要勇猛精進。

　　那你要問：我自己修行成就，行嗎？能度眾生嗎？這經文擺在此地，婆羅門女一個人修行，一個人成就，不但她母親得度，跟她母親受苦的這一些、這一夥，在地獄裡面受刑的這些眾生統統生天，這不是事實擺在此地嗎？我們還有什麼疑惑？一個人成就，就能度無量無邊的眾生，怕的是你自己沒有成就，裝模作樣這不行，這那裡能幫助人？一定要從自己本身真幹。用世間話來說我們提出一個四好：存好心，行好事，說好話，做好人，這些年來我們在世界各個地方提倡四好，做社會大眾一個好樣子，讓社會大眾見到這個樣子。經裡面第一段講長者子，佛所示現的樣子形象，讓社會大眾接觸到這個形象有所感悟，就能感動，這就是度眾生。他覺悟、他回頭，他向你學習、向佛法學習，這個人就得度。得度的人必然是逐漸逐漸多，這一個人覺悟，他會勸導他的周邊，他的親屬朋友、鄰里鄉黨，你說這個影響力多大？決定不能以為我一個人修行有什麼用，這經上告訴我們，一個人修行產生不可思議的效果。這一品經最重要，就是後面地藏菩薩做出榜樣教我們發心。

### 【佛告文殊師利，時鬼王無毒者，當今財首菩藏是，婆羅門女者，即地藏菩薩是。】

　　這在過去無量劫前，現在都成就。那個時候的無毒鬼王，現在是財首菩薩，那個時候的婆羅門女，就是現在的地藏菩薩。這是講無量劫前因地的故事。

　　請看經文：《地藏菩薩本願經》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

## 【分身集會品第二】

### 【爾時百千萬億不可思、不可議、不可量、不可說，無量阿僧祇世界，所有地獄處，分身地藏菩薩，俱來集在忉利天宮。】

　　這一段經文諸位有沒有看出，它真正的意向在那裡？『爾時』是釋迦牟尼佛在忉利天宮，啟開這一次法會之時；十方世界諸佛如來菩薩，大眾雲集之時；世尊跟文殊師利菩薩，這一問一答這一個段落終結的時候。我們看到下面這個數字真的是天文數字，沒有法子計算。『百千萬億不可思、不可議、不可量、不可說』，下面是『無量阿僧祇世界』；世界無邊，眾生無盡。所有地獄之處『分身地藏』，我們九華山的金地藏也是分身之一，無量無邊的分身，分身之一，『俱來集在忉利天宮』。諸位要曉得，這是說明世間造作罪業墮地獄的人之多，地藏菩薩才分身；分這麼多的身，你就曉得有多少地獄？這個世間多少造作地獄罪業的人？主要的意思在這裡。所以看到這個現象，實在太可怕。眾生為什麼造這些罪業？沒人教，一切眾生都有善根，都有一個向善的心，可惜沒有人教導，沒有人幫助他。佛在這個經上真正的用意，都是教我們要學地藏菩薩，要做地藏菩薩的分身。我們能發願，我們能夠自己作榜樣、作表率，處處勸導一切眾生斷惡修善，這就是地藏菩薩的心、地藏菩薩的願、地藏菩薩的行。

　　四眾同修，在在處處記住為大家作榜樣，在你的家庭為你一家人作榜樣，在這個道場為這個道場四眾一切同修作榜樣。不要說是他不做，我為什麼要做？那你就錯了。他墮地獄，我為什麼不墮地獄？那不是就這個意思嗎？他墮地獄，我要救他，我怎麼救他？我做個樣子給他看，這個才對。他貪財，我為什麼不貪？他爭奪利，我為什麼不爭？這就是造作一個地獄的形象，把所有一切眾生都拉到地獄去，這做錯了。我們看到別人墮地獄，我們要做一個如何脫離地獄的好樣子，超越苦海的好樣子，這就對了。不可以說人做，許多人統統都做，全世界的人都做，我一個人不做；做的人迷惑顛倒，不做的人覺悟、回頭，要懂這個道理。在這個世界勸人以口，難！你勸別人做，你自己為什麼不做？人家怎麼會相信？一定要自己做到，才能夠啟發別人的信心，才能夠誘導別人向善，一定要身體力行。佛是這樣教導婆羅門女，也就是教導我們大眾，一定要認真、要回頭、要勇猛精進。再看底下經文：

### 【以如來神力故，各以方面，與諸得解脫從業道出者，亦各有千萬億那由他數，共持香華，來供養佛。】

　　這段經文所說，跟地藏菩薩同來的這些大眾。這些大眾，說實在話，就是接受地藏菩薩的教誨覺悟，《華嚴經》上所謂是大心凡夫。今天分身地藏統統集會在忉利天宮，這一些大心凡夫從地獄裡面脫身，也隨同地藏菩薩到忉利天宮來見釋迦牟尼佛，忉利天宮今天這個大會無比的殊勝，為什麼？一切諸佛如來都在此地，這個供佛供的是真圓滿。極樂世界這些大眾往生到極樂世界，還要分身到虛空法界諸佛剎土那一邊去供佛聞法。他們今天諸佛如來統統俱集在一堂，不必分身到各個剎土去，這些大心凡夫隨同地藏菩薩有大福報，一時一處遍供一切諸佛如來，你看這個多殊勝，比極樂世界殊勝得太多。從這個地方我們才體會到地藏法門的殊勝、地藏修學的殊勝，處處都顯示出第一，超越極樂世界，這是所有法門的大根大本。他們都拿香花來供養佛，香花是表法，香表淨信，花表依教奉行，花表因，修因證果，這所表的是如教修行供養，這才是真供養。請看經文：

### 【彼諸同來等輩，皆因地藏菩薩教化，永不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。】

　　佛在此地教給我們、告訴我們，跟地藏菩薩同來這些大眾，能夠參與忉利天宮這一會，都是接受地藏菩薩的教化得生信根，我們講五根、五力：信、進、念、定、慧。他有根，這個可貴，有根才永不退轉於無上菩提。這些人信根成就之後，心心所嚮往是無上菩提，世出世間一切法都無留戀，只是希求無上菩提。

### 【是諸眾等，久遠劫來，流浪生死，六道受苦，暫無休息。】

　　這是說這一些凡夫，這些大心凡夫，先敘述他們過去在六道輪迴，實在講就是我們這一批人，生死疲勞從來沒有休息過。

### 【以地藏菩薩廣大慈悲，深誓願故，各獲果證。】

　　這一句是說得度的因緣。承蒙地藏菩薩的慈悲教誨，地藏菩薩的種種方便，顯示出佛法裡常講「慈悲為本，方便為門」，地藏菩薩是大慈悲心。種種方便這是說他的善巧，為一切眾生做種種示現；換句話說，為一切眾生做種種不同的形象。令一切眾生見色聞聲，接觸這些形象能有所感悟，知道回頭，這就是菩薩的善巧方便。所以菩薩為眾生作師作範，作表率、作模範，這些人接觸之後都有所感悟，而回頭修行證果。這個果雖然是，不是像通途所說聲聞、緣覺、菩薩，他獲得是大心凡夫之果，這就非常非常之難得。菩提心生起來，煩惱沒斷，菩提心生了，這叫大心凡夫。

### 【既至忉利，心懷踊躍，瞻仰如來，目不暫捨。】

　　這就形容這一批人，到達忉利天宮的時候那個歡喜，歡喜踴躣，完全表露在形態上，顯示出感恩之心。感激地藏菩薩教誨，感激諸佛攝受之恩，完全顯露無遺。再看下面經文：

### 【爾時世尊舒金色臂，摩百千萬億不可思不可議不可量不可說，無量阿僧祇世界，諸分身地藏菩薩摩訶薩頂。】

　　這個意思，說這麼多的數字意思非常非常之深，顯示十方世界造作惡業的眾生無量無邊，它真的意思在此地。所以地藏要分這麼多的身，去幫助這些苦難的眾生。地藏菩薩分身愈多，我們就知道地獄愈多，知道地獄愈多，就曉得造作地獄罪業受地獄苦報人數之多。在忉利天宮世尊安慰地藏菩薩，摩頂之後，

### 【而作是言。】

　　摩頂是安慰。佛就說：

### 【吾於五濁惡世，教化如是剛強眾生，令心調伏，捨邪歸正，十有一二，尚惡習在。】

　　這是釋迦牟尼佛在天宮囑咐地藏菩薩，地藏菩薩的責任比什麼人都重，佛不在世的時候，教化眾生的使命就委託給地藏菩薩。諸位要曉得，這道理在哪裡？釋迦牟尼佛為什麼不把度化眾生的事情託付給觀音菩薩？為什麼不託付給普賢菩薩、文殊菩薩？都是大菩薩，為什麼不託付給他們，要託付給地藏？說實在的話，那些菩薩度不了，沒法子度，唯有地藏菩薩能度。大家懂不懂這個意思？地藏菩薩教什麼？孝親尊師。如果這個人不孝親、不尊師，什麼菩薩佛來都度不了。地藏菩薩教學是打地基，教小學一年級，觀音菩薩教二年級，文殊菩薩教三年級，普賢菩薩教四年級；一年級都沒有教好，這後來不能教。所以諸位要懂得成佛從哪裡成起？孝親尊師。地藏菩薩開的課門就是孝親尊師，這一門課學不好，其他的別談。孝親尊師做好，觀音菩薩才使得上力，才教你大慈大悲，把孝親尊師擴大，那是觀音菩薩教的，就是這麼一個道理。所以佛不在世的時候，一定要讓地藏菩薩代表佛。縱然不能提升這個境界，你真正能做到孝親尊師，就不墮三惡道；出不了三界，但是不墮三惡道，所以這個是佛法的根本法。

　　我們在根本法上不能建立，學佛說實在話，只是一個遠因而已。《華嚴經》裡面講十種根機，這是遠機，就是這一生得不到利益，你在佛法裡熏習一點種子，落在你阿賴耶識裡頭，要等來生、後生多生多劫因緣成熟再接著幹；給眾生種遠因，這一生當中決定收不到效果。如果在這上奠定基礎，地藏法門奠定基礎，也就是說三福裡頭第一福做到，諸位要曉得，一部《地藏經》講的是什麼？就是孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業，就這四句。我當年在美國，東岸各個城市講《地藏經》大意，有些人覺得奇怪：淨空法師專修淨土、專弘淨土，怎麼講《地藏經》？有人來問我。我說：我沒講《地藏經》；他說：你沿海一帶到處都是講《地藏經》。我說：你們不懂，我講的是淨業三福第一福，還是專修專弘沒離開我的淨宗。釋迦牟尼佛教導韋提希夫人，韋提希夫人是求生西方淨土，請教釋迦牟尼佛教導她往生的方法。世尊在沒有傳授她念佛方法之前，先教她修淨業三福，告訴她這是基礎，三世諸佛都是以這個基礎而成就。像蓋房子一樣，教你怎麼蓋房子？先教你打地基，地基做好再教你怎麼作法，你說這個多重要。一部《地藏菩薩本願經》就是三福裡頭的第一福，你說多重要。

　　為什麼我在一個新的道場一定先講《地藏經》，不講別的經？沒有一個孝順父母、尊師重道的心，那什麼都不要談，你怎麼能建立佛法？佛法是教學、是教育，師道，師道建立在孝道的基礎上。孝道沒有，師道就沒有，那還談什麼？所以這個重要。我在這二十多年來，念念都沒有忘掉我提倡建祠堂，中國自古以來祠堂是教孝的一個中心。現在政府的政策，每一家的祠堂沒有了，廢除了，也是個好事情。廢除之後要有新的建立，新的建立應該怎麼做？應該建共同的祠堂，不要一家一家，一個縣建一個祠堂，百姓宗祠。過去是一家，張氏宗祠、李氏宗祠，現在我們新的符合國家社會主義的政策，建共同的祠堂，好。全國人團結成一心，每一年春、秋祭祀祭祖，由縣長主祭，這個好；每一縣推選幾個代表來陪祭，比以前這個孝更要發揚光大。國家建一個總祠堂，由國家主席來祭祖，每一個省有省的總祠堂，每一個縣有縣的總祠堂，好，提倡孝道；不要再一家一家，讓整個國家這些各姓宗族都能團結成一體。一個破壞之後，有一個圓滿的建設，比以前更進步、更殊勝，這樣就正確。我提倡建立百姓宗祠，不但自己國家每一個縣市要建立，在海外有華僑的地方統統都建立。

　　好，今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 08‧地藏菩薩本願經講記　第8集

　　請掀開經本，從第二個段落看起。

### 【爾時世尊，舒金色臂，摩百千萬億不可思、不可議、不可量、不可說，無量阿僧祇世界諸分身地藏菩薩摩訶薩頂。】

　　上一次講到這個地方，這裡面的意思很深。我們從世尊開示裡面知道，地藏菩薩的分身真正是無量無邊。菩薩為什麼要用這麼多的分身？我們要想到這個問題，必然是十方一切世界，造作惡業的眾生太多太多了，所以地藏菩薩需要用分身去度化。這是顯示這個意思，造作惡業的人無量無邊。世尊接著說，

### 【而作是言。】

　　這是釋迦牟尼佛說的。

### 【吾於五濁惡世，教化如是剛強眾生，令心調伏，捨邪歸正，十有一二，尚惡習在。】

　　佛安慰地藏菩薩，地藏菩薩慈悲到了極處。同樣一個道理，釋迦牟尼佛也是慈悲到極處，菩薩分身無量無邊，佛又何嘗例外？我們在《梵網經》上看到，千百億化身釋迦牟尼佛。地藏跟世尊如是，我們就聯想到，所有一切諸佛菩薩無一不如是。所以這個事實就告訴我們，佛菩薩比造罪業眾生的人數還多，這種大慈大悲，連讚歎的言語我們都找不到。可是眾生確實剛強難化，習氣太重。佛菩薩教化眾生，教他改邪歸正，此地講「十有一二尚惡習在」，換句話說，十之七八佛菩薩都把他度脫，這樣度脫的人數不是很多嗎？十分之七八。諸位要知道，此地講的人數是根熟的眾生，根沒熟的不說，是指根熟的眾生。也就是說他的善根福德成熟，佛菩薩來給他做增上緣，是這個意思。這些人大多數都能接受佛法依教奉行，可是還有十之一二，還有少數惡習氣還在。我們在《華嚴經上》看到十種眾，它列十大類來聽經的小團體裡面，我們能夠領會得到。而實際上，在我們自己道場裡面也能夠領會得到。他要沒有善根福德，我們在這裡講經，他怎麼會來聽？聽得也很認真，好像修行也很用功，可是一會兒毛病習氣又上來，這就是屬於十有一二這一類。這一類這一生能不能得度？不能得度，只是種善根而已。所以佛把這一類的眾生付託給地藏菩薩，佛還沒度盡的這一些根性似熟未熟，要地藏菩薩接著去幹，一直等彌勒佛出世。我們接著看底下經文：

### 【吾亦分身千百億，廣設方便。】

　　釋迦牟尼佛在這說出來了。前面這是總說，這個地方就是細說。把眾生根性分做四種，四種裡面前三種都得度，末後一種就是十有一二，給我們具體說出來了。

### 【或有利根，聞即信受。】

　　這是上上根的人，一接觸佛法，他就相信、他就接受，依教奉行，他就得度了，所謂是正法時期得度的。第二類：

### 【或有善果，勤勸成就。】

　　善根福德也相當的深厚，比不上前面那一等人。如果我們配在佛的法運三個時期，這是像法得度，根性比我們現在是利多了。

### 【或有暗鈍，久化方歸。】

　　這是根性暗鈍的。「暗」是沒有智慧，「鈍」是根性不利。對於這一類眾生，佛不捨棄。「久化」，要用很長的時間來幫助他。我們常說，一門深入，長時薰修，他慢慢的會覺悟到。這屬於末法時期眾生。

### 【或有業重，不生敬仰。】

　　這不是指外面的人，是指我們佛門裡面四眾弟子，甚至於也出家、也受戒，也作法師，也當住持，對於佛法不生敬仰。雖然見到佛像也頂禮、也膜拜，絕不肯依教奉行，這就是沒有敬仰心；有敬仰的心決定是依教奉行。他不肯做，佛教我們不貪，照貪不誤，佛教我們不痴，依舊就是愚痴，這一類就是不生敬仰。為什麼不生敬仰？業障重。佛講的話他雖然聽，他也會說，他有懷疑，他看重眼前的利益，眼前的利益他不肯捨棄、不肯放下，跟世間人一樣爭名逐利，過失在此地。這一類的眾生，就是剛才講的十有一二。他接觸佛法，在佛法裡面種諸善根，這一生不能成就。這是世尊法滅了以後，下一尊佛，彌勒成佛。彌勒菩薩成佛，什麼時候來？《彌勒下生經》上告訴我們，五十六億七千萬年之後，彌勒佛才生。這個時間怎麼算法？實際上諸位算算，不難，算得出來。彌勒菩薩現在在兜率天，兜率天的一天是人間四百年，兜率天人的壽命很長，也算一年三百六十五天，照這個算法；四王天的壽命五百歲，忉利天的壽命一千歲，夜摩天的壽命兩千歲，兜率天的壽命四千歲。四千歲算法是，它那裡一天我們人間四百年，你這樣算出來，大概就是五十六億七千萬年，這從前人算的。精確不精確沒有關係，你自己可以計算。

　　這麼長的時間以後，彌勒佛出現在世間。當中沒有佛的時間很長很長，這一段時期苦難的眾生，世尊就拜託地藏菩薩代表佛來度化，所以佛不住世，地藏菩薩是佛陀的代表人。因此我們在法會裡面看到，文殊、普賢對地藏菩薩都非常恭敬，因為地藏菩薩是佛陀的代表。我們在其他經典裡面所看到，他們的禮節、言詞不一樣，很恭敬。

### 【如是等輩眾生，各各差別，分身度脫。】

　　諸佛菩薩對於眾生恩德之大，世無倫比，誰能比得上？念念之中不捨眾生，根熟也度，根沒熟還是度；根沒熟幫助他成熟，已經成熟了必定得度。末法時期根熟的眾生就是淨土，能夠真正相信淨土教，老實念佛求願往生。末法時期根熟的人，生到西方極樂世界就不退成佛，根熟。末法時期根性沒熟的眾生，是哪些？不能接受淨土教的。我們今天看到學禪、學密、學其他法門的，我們很清楚，為什麼？他在這一生當中，決定沒有能力自己斷煩惱，通途法門沒有例外的。見思煩惱斷了，才能夠脫離六道輪迴，脫離六道在十法界，十法界還是個大圈圈，還是有界限。必須再斷塵沙煩惱，再進一步破一品無明，才超越十法界，證得法身，往生到一真法界。一真法界多半都是華藏世界，《華嚴經》上所講的。難，這個事情太難太難了。不要講斷見思煩惱，見惑裡頭的一品都不容易，幾個人能把自己的身看破，能不為自己這個身享受著想？這一關破了之後，見惑才破一分，八十八品你才破一品。絕沒有意念為這個身享受去起心動念，你的身見才破一品；八十八品破一品，不管用。我們從這個地方才曉得，修其他的法門，真的要像佛所講的利根、善果才行。我們利根、善果都沒有，還有這麼一點善根福德因緣，聽了淨土教死心塌地老實念佛，這還能有一點成就。

　　下面一段經文是講普現色身，正是《楞嚴經》上所說，應以什麼身度化，佛菩薩就現什麼身。佛菩薩在世間，我們肉眼凡夫不認識，實在講在世間很多很多，販夫走卒裡面都有佛菩薩。我們沒有這麼高的警覺，所以常常得罪佛菩薩、輕慢佛菩薩、瞧不起佛菩薩，造作無量無邊的罪業自己不知道，佛菩薩絕不怪罪你。明白這些事實的人，對一切眾生決定不敢生輕慢心。諸佛菩薩所以這樣示現，重要的意義就是教我們修普賢行「禮敬諸佛」，對於一切人、一切事、一切物真誠恭敬，斷除自己貢高我慢的煩惱。大家在歷史上熟知的寒山、拾得，是文殊、普賢的化身，在國清寺。在寺廟裡幹什麼？打雜，廚房裡燒火打雜，挑燒水。誰瞧得起他？豐干是阿彌陀佛再來，在廟裡幹什麼？舂米，在碓房裡面做苦工，侍候大眾，寺院裡頭沒有一個人瞧得起他。這個事實到以後大家知道了，才知道原來佛菩薩照顧我們，我們天天得罪他，後悔莫及。我們道場難道沒有佛菩薩在嗎？也許佛菩薩就在廚房裡面工作，你們不認識，你們天天還嫌棄他。所以確確實實要知道，諸佛菩薩的化身，真的時時在我們的周邊。此地舉幾個例子來說：

### 【或現男子身，或現女人身，或現天龍身，或現神鬼身。】

　　這我們肉眼見不到的，我們見不到他，他見到我們，他在我們周邊還是會影響我們。過去朱鏡宙老居士告訴我，他學佛的因緣，他是夜晚看到鬼才相信。他是個學科學的，官也做得很大，對於這些東西認為是迷信，不相信。他接觸得很多，但是看到別人聽說的，當故事聽，半信半疑。他怎麼生起真正的信心？他告訴我，抗戰期間他在重慶，晚上跟一些朋友打麻將，大概到一、兩點鐘才散場，才回家去。那個時候走路沒有車，路燈很遠才有一個，有一個路燈大概二十燭光，路上的時候也是很黑暗的。他在路上走回家，這個路也相當長，也沒什麼感覺。他說前面有個人在前面走，不太遠，是個女的，走的時候也沒有在意。他走到一段時期忽然想到，一個女的單身，這麼深的夜怎麼會出來？他這一想寒毛直豎，再一看那個女的有上身沒有下身，這個嚇到了。這個因緣他才來學佛，真的學佛。學佛之後，他說大概是觀音菩薩化身，『或現神鬼身』，不是親自親眼看見，親自遇到，什麼人跟他講，他都半信半疑，當故事聽。這樣才走進佛門。下面：

### 【或現山林川原，河池泉井，利及於人，悉皆度脫。】

　　這是現無情身。你在遊覽的時候，現在各地方觀光旅遊，到處都提倡。你去遊玩看到這些樹木花草，這些山河的景色，看到之後有所感悟，都是諸佛菩薩變現的。為什麼別人看到不開悟？你看到開悟了。所以一個人開悟不定是什麼因緣，凡是幫助你開悟，無論是人、是事、是物，無不是佛菩薩加持的。而後你才曉得，佛菩薩不但示現有情身在你的周邊，還示現無情身。我們言語、身體造作、起心動念，甚至於自己不曉得自己是愚暗～愚痴暗鈍，自己都不知道，佛菩薩清清楚楚、明明白白。中國古人有所謂「舉頭三尺有神明」，這個話不假。鬼神的數量多，佛菩薩的數量更多，都是大慈大悲，念念無非是感化我們，讓我們回頭是岸，早一天脫離六道輪迴，不再造作一切罪業了。凡是有利於眾生，特別是有利於眾生開悟，有利於眾生解脫，我們曉得都是佛菩薩的加持，佛菩薩無處不現身。

### 【或現天帝身，或現梵王身。】

　　我們讀了這個，就不要輕視其他的宗教徒。我們對於所有一切宗教徒都恭敬，恭敬之心、恭敬的態度跟對佛菩薩沒有兩樣。為什麼？那一類眾生佛度不了他，他相信上帝，佛菩薩就現上帝身來度他，不是一樣的事情嗎？沒有什麼差別。他不過拐個彎而已，先要升天然後再學佛。我們現在就學佛，這比他就是殊勝多了，他要拐個彎。他對我們不恭敬是應當的，他不了解，他有成見、有執著，他排斥。我們對他不能不恭敬，我們曉得天上人間，佛菩薩化身無量無邊。「天帝」就是中國人講的玉皇大帝，道教崇拜的。西方有一些宗教所說的上帝，大概都是忉利天主。「梵王」，大梵天王，印度有一些宗教，他們是崇拜大梵天的。

### 【或現轉輪王身。】

　　轉輪王福報就大了。這是人道，人道福報最大的是轉輪王。我們在近代這些科幻報導裡面，常常報導有外太空不明的飛行物，現在地球上。這個報導很多很多，甚至於還說有外太空人。輪王的輪寶，實在說非常像飛碟，這是他的交通工具，也是他的武器。這些人即使是駕著飛碟到我們這邊來了，是不是轉輪王？不見得。轉輪王派的人到這裡來巡察巡察，決定不是轉輪王。何以曉得？轉輪王慈悲，對於一切眾生決定不會有傷害。所以我們可以把它看做，如果是輪王的交通工具，他必定是輪王的使者。正如同我們現在派人到太空去探險，美國太空人去了，俄國太空人去了，絕對不是美國的總統、俄國的總統，不是，派遣人去的，這是我們能夠想像得到。現轉輪王身。

### 【或現居士身。】

　　在家學佛的。

### 【或現國王身，或現宰輔身。】

　　宰輔是官，就是大臣，我們講大臣。現在所講的總理、首相、部長，這說的是宰輔。

### 【或現官屬身。】

　　這就是一般從政的官員。這是在家人的身分。

### 【或現比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身。】

　　這是示現學佛的身分。因為此地有優婆塞、優婆夷，前面有居士，這裡頭有差別。那個居士不一定學佛，這個居士是在家有學問、有道德，沒有出來作官的這些人。這個地方有這麼一點差別。

### 【乃至聲聞羅漢、辟支佛、菩薩等身，而以化度，非但佛身獨現其前。】

　　釋迦牟尼佛這一次的示現，是以佛身示現。釋迦牟尼佛除了以佛身示現之外，也示現種種不同的身，百千萬億的應化身都在我們的世間。我們要問，釋迦牟尼佛現在在不在？當然在，不是以佛身出現。我們凡夫以為釋迦牟尼佛滅度了，滅度是佛的身相滅度。他如果是現男子身、女子身、天龍身、鬼神身、居士身、宰官身、比丘、比丘尼身，我們怎麼認識？時時在、處處在。在歷史上我們只曉得，智者大師是釋迦牟尼佛再來，他現的比丘身。這是身分露出來大家知道，身分始終不暴露太多太多了；身分露出來，這是萬分之一二而已，絕大多數身分不暴露。身分常常暴露，對於佛教的弘傳有負面的影響，不利於教化眾生，只偶爾露一下，這我們一定要曉得。所以對於一切人常存恭敬心，我們的態度要常存歡喜心，要懂得這個道理，諸佛菩薩無不如是。再看底下經文：

### 【汝觀吾累劫勤苦度脫如是等，難化剛強罪苦眾生。】

　　釋迦牟尼佛示現，做出樣子給菩薩看，教菩薩。菩薩破一品無明，證一分法身，就有能力千百億化身，應當要學佛，廣度眾生。圓教初住菩薩，別教初地菩薩，就可以隨類化身。我們在《楞嚴經》上看到觀世音菩薩，諸位必須要知道，《楞嚴經》上講的觀音菩薩是初住菩薩，不是等覺菩薩。他講他修行經歷，修行依據的理論跟方法，向大家提出報告。他的功夫是，反聞聞自性，性成無上道。破一品無明，見性之後，他就有能力三十二應。所以我們在楞嚴會上看到的觀音是初住菩薩，發心住，菩提心剛剛發起來，就有這麼大的能力。《華嚴經》上看到觀世音菩薩，這以後會講到，善財童子五十三參，參訪觀世音菩薩，觀世音菩薩代表的是第七迴向位，七迴向的菩薩。《法華經》的普門品是等覺觀音菩薩。菩薩跟《華嚴》講的普賢一樣，有道前、有道位；道前是等覺以前，可以說從初信位到法雲地叫道前；等覺是道位。成佛以後，倒駕慈航，再以菩薩身度化眾生，那就跟世尊此地講的，不定現什麼身，他有能力盡虛空、遍法界，與一切眾生感應道交，眾生有感，他就有應。眾生的感有顯、有冥，顯是什麼？有心求佛菩薩。冥是什麼？自己求佛菩薩那個念頭，自己都不知道，這個很奇怪。為什麼自己求佛菩薩來幫助，自己還不知道？實在講是自己的善根福德成熟了，自己不曉得；已經成熟了，不曉得。但是你這個成熟就感動諸佛菩薩，諸佛菩薩一定應化來給你做增上緣，來幫助你、來成就你。你不找他，他來找你，《無量壽經》上所說「做一切眾生不請之友」，你不請他，他就來了。下面這是世尊要拜託他的事情：

### 【其有未調伏者，隨業報應。若墮惡趣，受大苦時，汝當憶念吾在忉利天宮殷勤付囑，令娑婆世界至彌勒出世已來眾生，悉使解脫，永離諸苦，遇佛授記。】

　　釋迦牟尼佛在忉利天宮，這麼樣清楚、這麼樣明白，把度化眾生的事情委託給地藏菩薩。曾經在世尊一代時教裡面，包括末法時期，也就是說在釋迦牟尼佛法運一萬兩千年之內，曾經聞過佛名，曾經見過佛像；佛在世見過佛，佛不在世見過佛的形像，雕塑的也好、彩畫的也好；或者聽過釋迦牟尼佛的名號，見過形像上的三寶，不論這個三寶是真是假，是有修、還是沒修，沒有關係，你只要接觸過都種了善根。雖然種了善根，他的惡業習氣很重。有善根厚的，生一點恭敬心，不肯依教奉行；善根薄的，有些不但不能生恭敬心，反而生毀謗。諸位要曉得，我們初學佛遭一點毀謗，算什麼。諸佛如來應化在這個世間，遭毀謗之事太多太多了，佛沒把它放在心上，這是我們應當要學。遭受一切毀謗侮辱，我們看眾生造罪業要生憐憫心，你還怎麼能怪他？還怎麼可以責備他？如果再生一念報復，那你就完全錯了。你要知道他愚痴，他沒有智慧，他煩惱習氣太重造作惡業，憐憫都來不及，哪裡會責備？這是諸佛菩薩示現給我們看，叫我們怎樣學習。但是造罪業的人必定墮地獄，『若墮惡趣，受大苦時』，這就是墮地獄，在佛法當中造罪業。

　　下面這是世尊付囑的話，『汝當憶念』，汝是指地藏菩薩，這話對地藏菩薩說：你應當要想到。『吾』是釋迦牟尼佛自稱，世尊在忉利天宮，今天殷勤付囑，把這樁事情拜託給你。『令娑婆世界至彌勒出世已來眾生』，這不是普通的眾生，都是遇到佛法，在三寶裡面造罪業的眾生，這我們必須要搞清楚。也就是前面所說十之一二，十之一二裡面數量太多太多了。一直到彌勒佛出世以前，這時間五十億七千六百萬年，這是古人所說的。

　　『悉使解脫，永離諸苦，遇佛授記』，地藏菩薩用什麼法門？給諸位說，都是用念佛法門。末法時期眾生業障習氣很重，其他的法門決定不能成就。雖然是說法門平等無有高下，但是眾生根性不相同、習染不相同，修學其他的法門難，念佛法門容易。我們在前面看到婆羅門女，後面講的光目女，都是念佛法門。唯有念佛法門，往生到西方極樂世界，真的解脫，永離諸苦，遇到阿彌陀佛給你授記，這些都是事實。

### 【爾時諸世界分身地薩菩薩，共復一形，涕淚哀戀。】

　　這是說地藏菩薩接受釋迦牟尼佛的付託，當時感動的情形。無量的分身可以合成一身。

### 【白其佛言，我從久遠劫來，蒙佛接引，使獲不可思議神力，具大智慧。】

　　這一些話是感恩的話，我們要能體會到這個意思，知恩報恩。地藏菩薩有這麼樣的成就，他想到最初他也是凡夫，凡夫修成的。他得到諸佛菩薩的幫助、護持，所以他才成就，才有這樣的成就。念念不忘本，這經文是教我們這些事情。我們的身得自於父母，父母生我、養我。自己成立了，長大成人了，幾個人又能想到父母那個恩德？求學，學業成就了，學位拿到了，幾個人想到老師的恩德？在《大般若經》裡面佛說，二地菩薩主修的有八個課程，其中有一個就是「知恩報恩」。諸位要知道，二地菩薩是表法，二地修知恩報恩，初地修不修？十迴向修不修？十行修不修？十住修不修？十信位修不修？統統修。《華嚴》給我們講的是真話，一個位次就是一切位，一切位就是一位。所以我們在《華嚴經》上能夠學到圓滿的大法。每一尊菩薩所表的，後面我們會看到，這三十幾類神眾，那些神眾都是菩薩。剛才講了，應以鬼神身他就現鬼神身，童男、童女，一百七十多眾，都是佛菩薩化身，都是展現我們真心本性裡面的萬德萬能。普賢是表總相，這些眾是表差別相，總中有別，別中有總；總是一，別是多，一即是多，多即是一，一多不二。

　　我們在前面看到表法二十位菩薩，前面十位同名菩薩，後面十位異名菩薩，他的用意在哪裡？告訴我們同是異中之同，異是同中之異，同異不二。顯示出我們的心性萬德萬能，萬不是數字，心性裡面的智慧德能無量無邊。然後你才曉得，全部《華嚴經》說的是什麼？說的是自己自性的體相作用，不是說別的。全部《華嚴經》原來就是說自己，《華嚴》以外所有的千經萬論是差別說；等於《華嚴》是總，一切經論是別，別是總之別，總是別之總，是一不是二。然後你從這個基礎，你再去思惟盡虛空、遍法界是一個自己，你這樣才能夠解圓滿。解圓滿了，你要修圓滿、要證圓滿，這個是佛教育終極的目標。方東美先生所講「人生最高的享受」，一點都不假。我得一點受用，所以我對老師的恩德念念不忘。佛法無比的殊勝，世出世間微妙第一，如果沒有高人指點，你怎麼會認識？

　　我這一生學佛沒有意思求，這個感應就是冥感。我沒有心去求，大概就是過去善根成熟，所以我遇到這些老師，佛菩薩化現的。他們教我的這套方法，跟教別人不一樣。我跟方先生學哲學，他把佛法介紹給我，告訴我佛經哲學是世界哲學的最高峰，他用這個方法介紹給我。他在學校裡面教書，沒有把這個傳授給一般學生。接觸佛法之後，我有緣認識章嘉大師，我這個根基章嘉大師奠定的。大師圓寂也是為我，我很清楚；因為他要不圓寂，我學佛的心沒有那麼懇切；他這一走了，我失掉依靠。我跟甘珠活佛在他火化爐旁搭帳篷，我在那邊住了三天三夜，很認真仔細想一想，跟大師三年他教了我些什麼？三年的教誨重新做一次回憶整理，我感激他，根紮得好、紮得穩。以後親近李炳老十年，才有點成就。親近李炳老的人太多太多了，為什麼不能成就？沒有根，我這三年的根紮上了。我學佛，佛法兩個老師，世法一個老師，很單純。我是一個作學生的態度，依教奉行，不違背老師的教誨，遵循他的指導去做，佛法裡面講師資道合。

　　我們講經教學，一定把老師供養在這邊，我們這個現場老師在。老師教導我們，如果沒有得力的護法，也不能成功。韓館長護持三十年，我們把她的像掛在對面，每一堂課她參與、她看到，她的精神確確實實在我們這個道場、在我們這個教室，諸佛菩薩都在。我們用什麼樣的心情來學習？感恩戴德。我們知道這一生當中決定成就，諸佛護念、龍天擁護，哪有不成就的道理？韓館長有慧眼不是普通人，上一次韓國法師到此地來，他看到這個像，觀音菩薩再來的。她把護法的工作交給李木源居士，李木源居士不負所託。第一次李居士到台北圖書館，韓館長送他一組西方三聖，佛寶交給他了；第二次去，送他一套《大藏經》，法寶也教給他了；往生之後，我們這些人統統到這裡來，僧寶也交給他了。他要負責任護法，才有這樣殊勝的因緣。我們在這一個時代，大災大難，能在這個地方開《華嚴經》不容易，你要曉得開這部經，這個地方人有多大的福報、多大的善根。如果善根福德因緣不完全具足的話，這法會決定開不成。這法會能在此地建立，是一切諸佛如來的護念，龍天善神的守護，我們心裡很清楚、很明白。

　　父母之恩不能忘記，師長之恩不能忘記，佛教給我們上報四重恩。這四重恩是父母恩、師長恩；三寶在師長裡面，三寶是我們老師；國家的恩、眾生的恩。國家保護我們，使我們安居樂業；眾生，我們不能離開社會、離開大眾獨立生存。我們的飲食衣服，都靠許許多多人耕種製作，常常思念。怎樣報恩？認真學習，真的斷煩惱、開智慧，作佛、作菩薩，像地藏菩薩一樣，這才真正上報四重恩，下濟三途苦。地藏給我們做最好的榜樣，我們要學習。地藏學佛學得很像，底下他所說：

### 【我所分身，遍滿百千萬億恆河沙世界，每一世界化百千萬億身，每一身度百千萬億人，令歸敬三寶，永離生死，至涅槃樂。】

　　佛度化眾生，如是分身、如是度脫，地藏菩薩表演得很好，真正是佛的好學生。他也跟佛一樣，分身恆沙世界，不辭辛勞度脫無量無邊的眾生。末後這三句，是講他度脫眾生的成績。第一個是一定要幫助眾生皈依三寶、敬仰三寶，這第一個階段，接引廣大的眾生。皈依三寶未必能了生死、出三界，這個事實大家很清楚。多少人皈依，但是習氣毛病不改，不肯認真修行。第一個階段，那是業障深重的，他還沒有想到了生死，認為六道輪迴還不錯，不肯捨離六道輪迴，愚暗。根性利的人他明白了，六道是苦，三界統苦；苦苦、壞苦、行苦，三界統苦他知道，下定決心他要脫離苦海，這就出三界了，永離生死。生死裡頭有兩種生死，知道的人也不多；一種是分段生死，我們這個身，另一種叫變異生死，知道的人很少。了斷我們這個身的生死，超越六道輪迴就做到，阿羅漢、辟支佛做到了。變異生死就麻煩，一直到圓教等覺菩薩變異生死沒盡，變異生死斷盡了，證得圓教的佛果。地藏菩薩幫忙幫到底，不是幫你一個階段，不會中途退心，一直幫到底。

　　我們今天在此地讀《地藏菩薩本願經》，跟地藏菩薩有緣，這裡頭有個祕義。祕義是什麼？教導我們要發心學地藏菩薩，要發心作地藏菩薩；婆羅門女、光目女是我們的好榜樣。如果我們讀了這經受了感動，真正也發這願：我們盡未來際劫，度脫一切苦難的眾生，眾生不成佛，我就不成佛；你就是現在的地藏菩薩。地藏菩薩稱為大願，你發這大願，你就得諸佛護念，一切菩薩恭敬圍繞，我們要在這裡學習。『至涅槃樂』，離苦得樂。永離生死是幫助眾生離苦，後面是得樂。涅槃是究竟圓滿清淨之樂。請看下文：

### 【但於佛法中所為善事，一毛一渧，一沙一塵，或毫髮許，我漸度脫，使獲大利。】

　　古人常常勸導我們，莫以小善而不為。這個事情小善，我做它幹什麼？這是我們觀念當中錯了。莫以惡小而為之，這是惡事，這無所謂，這有什麼大不了，可以做，錯了。諸位要知道，毫髮之善都遍虛空法界，反過來，毫髮之惡也遍虛空法界。不要說其他的報應，決定障礙你的性德，這就是麻煩，你不能明心見性。佛菩薩多慈悲，你只有毫髮之善都能感動他，他來保佑你、來幫助你。由此可知，善不能不修，惡不可不斷。

　　我們今天這一會是為九華山而講，地藏菩薩的道場。可是我們的錄像帶流通到全世界，參與我們這一會的人數不可思議。我們肉眼看得到的這些人眾，肉眼看不到的菩薩眾、聲聞眾、緣覺眾、六道鬼神眾，我們肉眼看不到。還有更殊勝的，我們在這部經上看到，十方一切諸佛如來都參加。我們這個會，有沒有忉利天會那麼殊勝？給諸位講，決定沒有兩樣。我們人間看到我們沒有福報，這小講堂這麼小、這麼簡陋；天人看到這個道場是七寶建的，這是師子座，無比的莊嚴，相隨心轉，一點都不假。所以只有把這些道理、事實真相徹底明白了之後，像昨天在《華嚴經》上所說，我們才知道真正的自愛自重。只有迷失自性的人糟蹋自己，不自愛、不自重，糟蹋自己。從這個地方我們也明白解非常重要，解是幫你破迷開悟，悟後起修，那個修行功夫就得力，受用就很明顯了。這一句經文要記住。

### 【唯願世尊，不以後世惡業眾生為慮。如是三白佛言，唯願世尊，不以後世惡業眾生為慮。】

　　世尊摩地藏菩薩的頂，摩頂安慰他，把度化眾生的使命交給他。地藏菩薩不負世尊之所託，這個地方我們看到，他也安慰世尊，請世尊不要憂慮、不要牽掛，交待他的事情他一定會做到。這個話三白，說三遍，這樣慎重真誠，決定是依教奉行。

### 【爾時佛讚地藏菩薩言，善哉善哉，吾助汝喜。汝能成就久遠劫來，發弘誓願，廣度將畢，即證菩提。】

　　菩薩安慰世尊，世尊也讚歎菩薩。『善哉善哉』，兩個善哉，善哉就是我們現在的話太好了太好了。這裡面意思，他懂得佛的心意，依教奉行，記住遵守佛的教誨，這是善哉善哉。又能夠分無量身，教化一切剛強難化的眾生。眾生雖修毫髮之善、毫髮之福，菩薩看到都生歡喜心，極小之善都能感動諸佛菩薩。小善我們尚且不捨，何況是大善。諸位要曉得，你自己修善，佛法裡有一句話說，「一子成佛，九祖生天」，這話是真的，不是假的。你的祖先雖然過世墮在惡道裡也超生，跟《地藏經》上講的沒兩樣。

　　前天胡居士打個電話告訴我，她在台中遇到一個有特異功能的人，這個人一見她的面，他說：妳所修的布施福，妳的父親已經生忉利天了。她打電話來問我：可不可能？我說：可能。確確實實是真事情，不是假事情。作兒女的人誠心誠意在修福，過世的這些家親眷屬統統得力。我們要度冤親債主，一定要認真努力去修學，只有自己有真正的成就，才能度得了歷代的冤親債主；你自己沒有真正的修持，不行，那是假的，不是真的。布施，清淨布施，福報最大了。布施還要名聞利養，那個福報就小了。小，菩薩也歡喜，極微小的善他都不捨，我們在經上看到。小善尚且不捨，何況清淨布施的大善。這些事情，因緣果報之事，我們只要稍微細心去觀察，在這個社會上很多很多，處處都見得到，只是我們自己太粗心大意了。特別是在現在這個時代，善因善果、惡因惡報非常非常明顯，跟《地藏經》上講的完全相應，絲毫不差。我們對這部經應當熟讀、深思，依教奉行，才能得真實的利益。請看下面經文：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

## 【觀眾生業緣品第三】

　　這是在本經第二個大段落。第一大段前面兩品，世尊為我們介紹地藏菩薩，讓我們認識地藏菩薩，認識這位善知識，認識這位老師。向下有三品，這三品是說明地藏菩薩所度的這些眾生，也就是說他教化的哪些對象，佛在此地也給我們說得很清楚、說得很明白。請看經文：

### 【爾時佛母摩耶夫人，恭敬合掌問地藏菩薩言，聖者，閻浮眾生，造業差別，所受報應，其事云何。】

　　這是釋迦牟尼佛的生母，摩耶夫人。摩耶夫人生釋迦牟尼佛之後，這個福報太大，所以就上生忉利天，享天福。在我們人間來說，這個不是好事情，怎麼生了佛之後，沒有幾天媽媽就過世。釋迦牟尼佛是接受姨母扶養長大，他的生母到忉利天去享福了。了解事實真相，才知道他這個母親福報大。我們人間肉眼凡夫看到，這個很不幸，想法完全不一樣。世尊這一代教化要告一個段落了，能夠接受他教化的人，前面講十之七八都已經得度，十之一二業障習氣很重，在佛世不能夠得度。佛滅度之後，給這些人帶來高度的警覺心，然後這些人由佛的弟子來度他們，個人得度的因緣不相同。佛教化眾生告一個段落之後，接受忉利天主的禮請，請他到忉利天宮為母親說法。這個事情釋迦牟尼佛不能推辭，為什麼？一切諸佛在教化眾生，最後一定是報母親的恩德，在忉利天宮講《地藏本願經》，好像這是個規矩，所以佛升忉利天為母說法。

　　摩耶夫人也在這一會，見到地藏菩薩，由她來啟請。實在講摩耶夫人也是佛菩薩化現，都不是普通人。『問地藏菩薩言，聖者』，地藏是大聖等覺位的菩薩。『閻浮眾生』，摩耶夫人是從閻浮提，閻浮提就是我們這個世界，從我們這個世界上生到忉利天。在忉利天念念不忘故鄉，這情很重、很深，特別關懷故鄉造業的這些眾生。『造業差別，所受報應』，這些事情如何？請地藏菩薩開示。

### 【地藏答言，千萬世界，乃及國土，或有地獄，或無地獄，或有女人，或無女人，或有佛法，或無佛法，乃至聲聞辟支佛，亦復如是，非但地獄罪報一等。】

　　地藏菩薩的答覆，好像是所問非所答，為什麼？摩耶夫人問的圈子太小，只問閻浮提，閻浮提以外的眾生很多，世界無邊。這裡頭有一個暗示，暗示我們的心量要大，要等虛空法界，才能滅除一切障難，心量小決定造成障礙。這世間人造無量無邊的罪業，你仔細想一想什麼原因？都是為自己，為個人、為家庭、為我們小團體造罪業；為一個國家，國家跟國家有衝突，要打戰。如果我們心量擴大一點，為全世界，國家的爭論就消除、就能化解。可是我們為全世界，我們這個星球將來跟別的星球還有星際戰爭，又麻煩了，還是得不到安全。心量再擴大，其他星際我們也包括，星際戰爭就可以消除了。這經文裡頭的含義，如果能夠像佛菩薩一樣心包太虛、量周沙界，所有一切誤會隔閡統統消除，一切眾生才能享受永遠的和平。一切眾生，十法界眾生，都能夠互助合作，都能夠和睦相處，這才是解決問題的根本辦法。由此可知，心量小是一切禍害的根源，一定要把心量拓開。包太虛、周沙界是心量原本就是這樣，本來就如是。心量變小是你迷惑、無知，不了解事實真相所造成的。所以小心量原來沒有，大心量是本來有的，這個道理在此地。一問一答顯示這個意思，地藏菩薩暗示摩耶夫人心量要拓開，不要只關懷閻浮提，應當關懷盡虛空、遍法界一切苦難眾生。這個事情摩耶夫人哪有不知道，在裝，裝模作樣。總是世間人感情很重、很深，很難放下。

### 【摩耶夫人重白菩薩，且願聞於閻浮罪報所感惡趣。】

　　她還是要問家鄉的事情。顯示什麼？顯示對於自己居住的地區有很深重的感情，特別慈悲。摩耶夫人跟地藏每一個人顯示的一邊都好、都很精彩，特別憐憫我們現前造罪的眾生。

### 【地藏答言，聖母，唯願聽受，我粗說之。】

　　不是摩耶夫人一再的啟請，地藏菩薩只講大的，不講小的。再三啟請，地藏菩薩當然要滿摩耶夫人的願。實在講滿我們現前眾生之願，摩耶夫人代我們請法。地藏菩薩在此地說，『我粗說之』，粗說就是說的話不好聽。好聽的話是細語、甜言細語，好聽的話。粗言就是不好聽，為什麼？都說罪過、都說罪報，這些話叫粗話。粗、細意思在此地。

### 【佛母白言，願聖者說。】

　　這是正式的啟請。我想聽的就是你說的粗說，要聽的就是這個。

### 【爾時地藏菩薩白聖母言，南閻浮提，罪報名號如是。】

　　從這些名號當中，我們要懂得它的意思。

### 【若有眾生，不孝父母，或至殺害，當墮無間地獄，千萬億劫，求出無期。】

　　地藏菩薩，第一個重罪就是不孝父母。《地藏菩薩本願經》為我們顯示孝道，地藏菩薩生生世世示現的，發深重的誓願，都是為報父母之恩，都是為盡孝而發的弘願，所以不孝罪過是第一。孝的意思非常之深。青蓮法師是《地藏經科註》著作的人，他是前清康熙年間人。他作這個註解引用的經論非常之多，是《地藏經》註解裡面最好的一個註解。我們要想報恩，應當要流通這個註解，這個註解最好重新作版，因為舊版翻印很多次，字跡已經相當糢糊了。我講《地藏菩薩本願經》，雖然沒有完全依照他的註解講，他的註解我讀得很細、我讀得很認真。

　　他在這個地方給我們舉出，《正法念經》裡面佛講有四種恩，四種恩難報。四種恩：第一種是母恩，第二是父恩，第三是如來恩，第四是說法師恩，講經說法的法師。這四種恩難報，這四種恩都很大。父母，我們的生身得自於父母，我們的法身慧命得自於如來。如來不在世，我們怎麼得到？我們從說法師那個地方得到，長養法身慧命。佛在經上講，供養這四種人得無量福，現前必定為人讚歎，將來能得無上菩提。怎麼可以忘恩負義？所以學佛從哪裡學？從孝親尊師學起。以孝親尊師的基礎，發揚光大，就能夠孝順一切眾生，尊敬社會大眾。你能夠愛父母、愛師長，自然就能夠愛國家、愛眾生，這個是一定的道理。所以不孝父母，這是所有罪業裡面第一條重罪，當然要墮無間地獄。無間地獄後面還會介紹。第二種大罪，就是不敬三寶。前面這一條孝道，第二條是師道。

### 【若有眾生，出佛身血，毀謗三寶，不敬尊經，亦當墮於無間地獄，千萬億劫，求出無期。】

　　諸位要記住，那個時間長，千萬億劫。造作罪業實在講非常非常容易，極短的時間可以造作罪業，可是將來受的苦報可不得了。像這樣，地藏菩薩苦口婆心，把事實真相給我們說出來，誰相信？一般人讀這個經，以為什麼？這是佛教勸人為善的，說這些話嚇唬人，勸人不要做壞事，不以為然，不以為它是真的。這就是這個經上講的，「剛強難化的眾生」，自以為是，哪裡曉得這是事實真相？『出佛身血』這個公案是出自提婆達多，佛在世的時候。佛給我們後世人做了許許多多修學的好樣子，我們要記住、要學習。提婆達多是佛的學生，背師叛道；將來你們自己作了法師，你們也有學生，你們學生背叛你了，有什麼了不起？釋迦牟尼佛的學生，不都背叛他嗎？這示現給我們看。學生當中有聽話的好學生，有背叛老師的惡學生，佛都做出樣子來給我們看，我們要清楚、要明白。好的學生我們要照顧他，背叛的學生絕不責怪他，決定不能有一絲毫怨恨之心。他背叛我、他毀謗我，甚至於陷害我，都不要放在心上，若無其事，各有因緣，永遠保持心地的清淨、平等、慈悲，這叫學佛。佛用什麼心態對提婆達多，我們應當要學。決定不可以懷恨在心，那就錯了，你就是凡夫，不是佛菩薩；佛菩薩對一切眾生怨親平等，你就不平等了。

　　提婆達多要傷害佛，在那個時候用這些方法。知道釋迦牟尼佛每一天到舍衛大城去托缽，路上有經過一個懸崖的地方，他要從那下面過。提婆達多就在懸崖上面，準備了大的石頭，釋迦牟尼佛從下面過，石頭推下去，把佛砸死，起這個惡心，幹這個事情。佛的福報大，沒有人能夠害得了佛，佛有金剛神護法。石頭推下來了，金剛神拿降魔杵，把石頭打碎。打碎之後，碎片碰到佛的腳，流血了，出佛身血，這是蓄意害佛。他挑唆阿闍王子，勸王子搞現在的話講搞政變，害他的父親，自己作國王。提婆達多把釋迦牟尼佛害死，他來作佛。他們兩個商量好，你作新王，我作新佛，我們來教化眾生，統領大眾。造這種罪業，提婆達多生生陷地獄，墮落地獄。這是講不敬三寶，舉這個例子來說。舉這個例子用意很深，叫我們對於一切有心、無意傷害我們的人，要像佛一樣來對待，依舊是慈悲憐憫，沒有一點點怨恨的意思，我們才得佛法真正的受用。

　　『毀謗三寶』，三寶是佛、法、僧三寶，造謠、生事、毀謗。『不敬尊經』，這是經典，特別指出來的法寶，對於經典不尊敬、不重視。為什麼我們現在印經，一定要印得非常好？無論在印刷、紙張、裝訂都很考究，尊重法寶。使一切眾生見到這書，他就生愛惜的心，不至於糟蹋。如果很隨便，印得很簡陋，大家看到不生尊重心，常常隨便亂丟糟蹋經典，我們豈不是叫人家造作罪業，給他的機會，這錯誤。所以印東西一定要考究，不要讓別人有造作罪業的機會，這個心就是慈悲心。這是不敬三寶，不知道尊師重道，這墮地獄。

　　特別是在這個時代，懂得報恩的已經太少太少了，我們要提倡。提倡一定要做出樣子來給大家看，口說不行，勸化的力量太小了。我報老師恩，我在大陸上建圖書館，方東美先生安徽桐城人，我在桐城建一個「東美先生圖書館」作紀念。我在我的故鄉現在已經建立「華藏圖書館」，紀念韓館長。韓館長，我將來有機會會在她故鄉，也建立一個「華藏圖書館」。我在山東濟南，現在正在接洽，建一個「慈光圖書館」，李老師辦的，我在慈光圖書館住了十年。要真做，不做不行。有一位同修問：那章嘉大師呢？對，大家都想到了，我會建「章嘉大師圖書館」。我想到，建哪裡好？內蒙古大學，在內蒙古大學裡面建立一個章嘉大師館。我一定會做到，要以具體的表現喚醒大家知恩報恩。如果每一個人都有報恩的心，我們的社會祥和，對於國家社會有很大的利益，真正的功德利益。不知恩，忘恩負義，這社會還得了嗎？這非常可怕。一定要從我們本身認真的去做，這就是弘法利生，這才叫真正學佛。好！今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 09‧地藏菩薩本願經講記　第9集

　　請掀開經本，觀眾生業緣品第三。上一次講到不敬三寶，我們接下去看這一段經文。

### 【若有眾生，侵損常住，玷污僧尼，或伽藍內，恣行淫欲，或殺或害，如是等輩，當墮無間地獄，千萬億劫，求出無期。】

　　這是造極重罪業的第三種。這是我們一定要記住：第一個是不孝父母，第二個是不敬三寶，第三個是侵損常住。侵是侵犯，損是損壞，常住結罪很重，這是屬於偷盜戒，這是諸位都應當要知道。一般人把這些事情看輕了，以為這是小事，微不足道，不知道犯了嚴重的過失。這是佛在經上講得很清楚，我們一定要細心去體會。常住有四種，所謂「常住常住」，這是指寺院、庵堂、道場裡面這些不動產，土地、田宅、房屋，所以稱之為常住常住。只可以受用，決定不能夠變更買賣，這是常住物，你要是變更買賣，這個罪就極重。第二種叫「十方常住」，十方常住就是我們常講的四事供養：飲食、衣服、臥具、醫藥。這是十方信徒供養出家人，不是指定某一個人的，這個道場裡面所有出家人都有分。如果你是侵犯據為己有，這是盜戒。第三種叫「現前現前」，這是我們得到信徒的布施。這個布施範圍比較小，只是現前的這些出家人。不像前面講十方，十方那是所有一切出家人統統有分。古時候出家人沒有家，只要是道場都可以掛單，都可以受用，他應當要接受。因為這個供養是供養十方，所以一切出家人都有分。第四種叫「十方現前」，現前之物；譬如出家人往生了，他遺留下來的物品，這叫十方現前。雖然是現前，他所遺留下來的東西十方都有分。所以結罪是從這個地方結的。

　　世間譬如偷盜，你偷一個人的，你欠一個人的債。諸位同修必須要曉得，你要真正了解道理，通達事實真相，世間人絕對不會說某人佔了便宜，這話不是真話；某人吃虧上當，也沒這個話。為什麼？這一生你奪取別人的，你來生要還他，這是一定的道理，因果報應。我們奪取，將來在來生遇到緣了，我們財物也被別人奪取。我們要去侵佔別人的，將來別人也侵佔我們的。所以人與人之間佛講四種緣：報恩、報怨、討債、還債，生生世世永遠搞不完的，就搞這個事情。我們到這個世間來幹什麼？就是討債還債、報恩報怨來的。明白這個道理之後，恩要報，怨算了，不要再搞，就把這個帳消了；我們欠別人的要還，別人欠我們的不要了。把這個帳從這一生都把它結了、都把它了了，這樣才能念佛，才能夠往生淨土。如果你恩怨債務常常記在心裡面，到時候佛來接引拉都拉不動，你在這個世間事沒有完，這種事是沒完沒了的。

　　所以欠一個人的，你還一個人，這事好辦。如果是地方政府的，譬如說這一個城市、這個地區公共的設施，你要是盜取麻煩就大了。為什麼？結罪要知道，公共設施是這一個地方人，納稅的財物來建設的。你要盜取，這個債主，這一個都市的人都是你的債主，你一個一個的還，你要還到什麼時候才能還完？諸位一定要曉得，公共設施決定不能盜取，罪太重了。如果這個設施是國家做的，麻煩就更大了，將來結罪，一國人都是你的債主。現在有許多人不知道這個罪的輕重，隨便破壞公共設施，這個罪太重太重了，這是向一國人結罪。寺院庵堂叫三寶物，這個罪比盜一個國家財物的罪還要重，為什麼？它是通十方，盡虛空、遍法界所有一切出家人都有分，你這個結罪要向盡虛空、遍法界結罪，這麻煩大了。所以盜三寶物，盜一針一線、一草一木，都墮阿鼻地獄。有人說，這個好像太不合道理了，一草一木、一針一線算什麼，為什麼有這麼重的罪？你一想它主人是誰？你就明瞭。它主人是盡虛空、遍法界一切出家人，你向他們結罪。

　　盜的範圍非常廣泛，不僅限於偷盜，盜在佛經裡面的解釋叫不與取。常住負責管理的人，他要權衡、要衡量，你要的東西該不該給你；該給你，他要不給你，他犯戒，他也犯盜戒，他據為己有，故意刁難不給你；不該給你，他給你也犯戒，所以相當不容易。管理三寶的財物，一不小心就造嚴重的果報，這個道理我們一定要懂得。我們如果說浪費三寶物，也是這個戒條。我們為三寶節省一分錢，節省一塊錢是你自己種福，你種的福很大很大。為什麼？你是給十方一切出家人，在他們面前修福；換句話說，你要是浪費侵損，你這個罪過就重。今天一般人懂得這個道理的人，是愈來愈少了。出家人也不講，現在講經的法師誰講戒律？講戒律人家罵你。你講戒律，展開經本你天天在罵我們，誰願意聽罵人？你講戒律，一個聽眾都沒有；但是那是講真話。所以閻浮提眾生，地藏菩薩講「起心動念無不是罪」，這話是真的，一點都不過分。念念在造罪業，念佛往生談何容易，這是我們一定要知道、要警惕，要曉得果報的嚴重性。

　　底下這一段，『玷污僧尼』，這是犯淫戒。僧是出家男眾，尼是出家女眾。世間人無知，淫污僧尼。『或伽藍內』，底下是什麼？底下就不是出家人。甚至於夫妻參加寺院裡面的法會，法會有長的，長期的法會，譬如水陸佛事，或者是梁皇懺佛事，都是差不多七天以上，傳戒的法會時間就更長了。有很多居士在這個期間參加法會，住在寺院裡面，雖然是夫妻在寺院裡頭，要有淫欲的行為，也列在這個罪裡頭。如果不是夫妻，罪就更重了，那是邪淫。諸位要曉得，這都是墮無間地獄的罪業，現在人哪裡曉得有這麼嚴重的果報？『或殺或害』，這多半都是所謂強姦，淫污之後再把她殺人滅口，這個罪就更重。造這些罪業都是『墮無間地獄，千萬億劫求出無期』。再看第四段：

### 【若有眾生，偽作沙門，心非沙門，破用常住，欺誑白衣，違背戒律，種種造惡。如是等輩，當墮無間地獄，千萬億劫，求出無期。】

　　前面兩句這是舉罪。『沙門』是修行人，並不是指僧尼，僧尼比沙門更殊勝。「沙門」，在家居士都可以稱沙門，這兩個字是梵語音譯，它的意思是勤修戒定慧，息滅貪瞋痴，所以出家、在家都可以稱沙門。你只要認真修行，如理如法的修行人都可以稱為沙門。沙門這個名稱在印度是普通的稱呼，所有一切的宗教徒，不一定是佛教，只要認真學習斷惡修善，通常都稱沙門。佛教傳到中國來之後，沙門就變成中國佛教出家人的通稱，可是諸位要曉得它通在家，稱沙門是比較謙虛一個稱呼。他裝作沙門，他不是真的修行，裝著修行目的必然是欺騙眾生。這一段經文青蓮法師在科判裡面，把它判作破戒誑人，誑是欺誑、欺騙人。

　　下面這是說他的罪狀，『破用常住』。你不是真正修道人，十方供養是供養修道人，你真修道，他就得福了。他供養你修行，你修得很好，最低限度你來生得人身，生天享天福，他沾一點光，這最低限度。如果你要墮三惡道，你就虧負於他，你就欠他的債，這是佛家所謂「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還」，要還債的。如果你在這一生當中真的修行，往生極樂世界去作佛，他的福就更大，他這個福田就真正種上了。由此可知，出家人這一碗飯很難吃。我在講席當中常常提醒同修們，比乞丐討飯難吃多了。乞丐，人家布施給乞丐，決定沒有想到要種福，決定沒有想到要回報，所以乞丐討來的那一碗飯好吃。出家人接受布施供養，這個難吃，今生不了道，披毛戴角還。世間行業很多，你為什麼要選擇出家？選擇出家，說老實話，不能夠往生極樂世界，你就選擇阿鼻地獄。為什麼要幹這種苦事？我們要有高度的警覺，不是開玩笑的事情，非常嚴肅。

　　我們看到現在出家人，實在講是讀經太少，明白這個道理、了解這個事實真相的，沒有幾個人。而一般社會人認為什麼？出家這個行業很好賺錢，又不要納稅，也不要很辛苦的經營。世間從事任何一個行業，都要很辛苦去求學學技術。出家人要學經懺佛事，頂多三個月就行了，就很熟，就可以開始賺錢。如果你再能說善道，那賺錢很容易，要不了幾年，你就可以賺幾百萬、幾千萬，都來了。可是要曉得，後來的果報在阿鼻地獄，阿鼻地獄罪受完了，還要有很長很長的時間還債。決定不能說是欠債不還的，沒有這個道理，因果通三世，我們要知道。這種作法是破用常住。『欺誑白衣』，白衣是在家信徒，你欺騙他們。違背了佛的教誡。『種種造惡』，造惡是貪瞋痴慢，造作無量無邊的罪業。這是第四類墮阿鼻地獄，阿鼻是無間，第四類的人。末後一類偷常住物，這是用盜心來竊盜，比前面侵損還要嚴重。

### 【若有眾生，偷竊常住財物榖米、飲食衣服，乃至一物不與取者，當墮無間地獄，千萬億劫，求出無期。】

　　後面兩句是他應當得的果報。常住，前面說過了，四種常住。你要是用盜心，偷盜的心竊取，或是你自己用，你偷盜自己來享受，或者是給你家親眷屬去享受，都犯這個罪，這個罪非常非常之重。《觀佛三昧經》裡面說，盜三寶物，他的罪過超過殺八萬四千父母；殺害父母，前面就是阿鼻地獄罪業了。偷盜三寶物，那個罪比殺父母的罪還要重。重到什麼程度，我們無法想像，佛在經裡面舉的比喻，比殺八萬四千父母那個罪過還要超過。華聚菩薩在經上說，五逆四重我也能救，盜僧物者我不能救。華聚菩薩是等覺菩薩，跟觀音、勢至、地藏菩薩是相等的，他們說的話是真話，不是假話。

　　現在我們這個地方，這個道場是居士道場，居士道場弘護正法，它的因果是跟寺院庵堂相同。這些我們都必須要認識清楚，我們有所需求可以向常住說明，常住供養，這是正確的。決定不可以，瞞著常住自己來竊取，這就錯了。最容易犯的常住物～紙張，像通常講信封、信紙，我們隨便拿來私人寫信，很小的事情，不學佛的人哪裡會知道？一般社會上，在政府機關做事也好，私人公司裡面做事也好，公家的物品像這些東西，都隨便拿來自己用，不懂得佛理。我在台中親近李炳南老居士十年，李老居士在奉祀官府服務，他當主任秘書。他告訴我們，他每一次去領信紙、信封，一定要向奉祀官報告：我領的信紙、信封，有的時候我私人寫信也要用。那個奉祀官嫌他囉嗦，哪一個不是這樣？為什麼你每一次來領的時候要說這麼幾句話？他說：我說這幾句話，你答應了，我不犯盜戒；我沒有得你同意，我用公家信封自己寫信，我犯偷盜戒。這是明理的人，一張信紙、一張信封，他都這麼謹慎，可見其餘了。所以小小戒要留意，不可以輕慢，認為這是很小的事情沒有罪，沒有那麼嚴重，我們想錯了、看錯了。

　　我曾經跟諸位同修說過，我以前念中學的時候有個校長，周邦道先生。以後他來到台灣，過去在中國大陸他做過教育廳長，他是江西人，抗戰勝利之後，他作江西省教育廳長。在台灣他作考選部政務次長，政務次長在中國就是第一副部長。公家配給他汽車，他老人家是公事出門用公家的車，私事出門自己乘巴士。為什麼？不敢浪費公家的汽油，不侵損國家的財物。在這個時代還有這樣的官員，這是我們應當要學習的。都是在家居士，天天讀經，明白道理，了解事實真相，他們做出榜樣來給我們看。家裡面有電話，電話是公家給他裝的，不是公事不用家裡電話，家裡面小孩都不准打電話。念念都能夠為國家想，替國家節省一分錢都是好事情，一點都不敢浪費。我們今天拿到電話，國際電話，不懂得長話短說，囉哩囉嗦的一打打好久，侵損常住。你本來重要的事情，幾句話可以能解決的，你拿起電話在那邊聊天問長問短，這個電話費用常住付，侵損常住，大家不曉得這個利害。

　　所以我鼓勵大家，現在我們有些必須要知道的事情，傳達訊息最好統統用傳真，傳真能夠節省時間。你五分鐘可以傳十幾張紙，這十幾張紙你寫的東西內容夠豐富了，這個好。而且他拿到傳真，一遍沒有看清楚，還可以看第二遍。電話打半個小時，不如五分鐘傳真的效果，電話費用跟傳真費用是相同的，你省多少？不知道造作阿鼻地獄的罪業，自己不曉得。將來墮阿鼻地獄喊冤枉，閻羅王把你這些事蹟當面拿給你看，你一句話都沒得說，你的證據都在。細說都在《戒經》裡面，此地是把重要地方略略的提一提而已。

　　我們現在要能體會到物力的艱難，這一切眾生，全世界的眾生，不知不覺造作無量無邊的罪業。雖然享福，那個福報差不多快享完了；福享盡了，災難就來了，這個災難佛法裡面講花報。果報在地獄，花報是果報的預兆，我們怎能夠不警覺？為什麼不在這一生當中，短短的數十年寒暑咬緊牙根，學習釋迦牟尼佛，過一個最簡單的生活、最樸實的生活。除了弘法利生，這利益大眾，我們應當要做。個人生活需求，必須要節省到最低限度。如果我們出家人，身上一分錢都沒有，如法，真正如法。我們出門，需要用錢的地方常住供應，出門也要節省，回來之後還有多餘的交回常住。我們能這樣做，決定得到一切諸佛護念，龍天善神保佑。我們今天起心動念、所作所為，不如法、不如理，說老實話，諸佛不護念你，龍天善神瞧不起你。誰在你的周邊？妖魔鬼怪。妖魔鬼怪得其便利，所以你常常有病苦、有殃罰，自己還不自覺。

　　不學佛的人真的不明白，學佛的人明瞭了，我們這一生在這個世間來幹什麼？兩樁事情，一個上求佛道，下化眾生，兩樁事情。上求佛道，一定要念佛求生極樂世界，這就上求，這一生當中決定辦到。下化眾生，就是給一切眾生做一個好樣子，那個下化你就做得很圓滿。今天世間人貪財、貪名、貪利，我們做個樣子，把財、名、利捨得乾乾淨淨，這就是下化。不需要說，也不需要人知道，你肯做，有一、兩個人曉得，他們就會宣揚，他們就會告訴人。哪個地方出家人是這個作法，這些出家人身心清淨得大自在，智慧充滿，令世間人羨慕、令世間人嚮往，來向你學習，才能收到真正利益眾生的效果。

　　世間災難從哪裡來的？世間人以為這些大自然與我們沒有關係，所以把這些災難都推給自然災害，非人力所能為，責任都推掉了。只有真正學佛的人懂得，依報跟正報是一體，依正不二。特別是《華嚴經》，把這個道理事實真相，講得十分的透徹明白。我們起心動念、所作所為，毫髮、微塵，那麼小、那麼微不足道，都影響到盡虛空、遍法界。你一念善影響虛空法界，一念惡也影響虛空法界。於是佛給我們說共業所感，這個話我們聽了決定沒有疑惑。古時候的這些帝王，包括知識分子，中國的知識分子沒有不讀佛書的，都明白這個道理。遇到自然災害，他們都很認真的反省懺悔、改過自新，來挽救劫運，他們懂得這個道理。現在學了些科學，不承認這個事實，認為這是妄想、這是幻想，不合乎科學的原則，迷信科學。科學所研究的是整個宇宙人生某一部分，佛法是講全體，執著某一個部分，往往傷害到整體。唯有顧全整體大局，才能夠解決問題，這是我們不能不知道的。佛在大乘經典，常常教導我們深解義趣，我們解得淺不行，深解一定要身體力行。再看底下這段經文：

### 【地藏白言，聖母，若有眾生作如是罪，當墮五無間地獄，求暫停苦一念不得。】

　　無間也就是阿鼻地獄，有時候經裡面說兩種，有時候把它合在一起說，究竟是一、是二沒有定論，但是我們可以把它看作是一樁事情。地藏菩薩略略的舉出前面五類的重罪，這是決定墮無間地獄。『若有眾生造如是罪』，如是就是指前面五大類。這五大類都是嚴重的十惡業，地獄果報出來之後，他還有餘報，餘報在餓鬼、在畜生，不曉得要到什麼時候才能再得人身，所以得人身相當不容易。三惡道的時間都很長，地獄那就不說了。餓鬼道，佛在經上講，鬼道的一天是我們人間一個月，人間祭祀鬼神，初一、十五來祭祀他們，祭祀他們是請他們吃飯，那正好。他的一天是我們一個月，我們初一、十五請他吃中午飯、請他吃晚飯，他一天。餓鬼道壽命短的千歲，也算一年三百六十天，照這個算法，鬼道壽命都很長很長。以前章太炎做過東嶽大帝的判官，他在鬼道裡面天天去上班。還看到有漢朝時候的鬼，他是讀書人，漢朝、兩晉、隋唐，他都跟他們見過面了，鬼道見面。這種情形我們都要曉得。

　　畜生道有些壽命很短，但是畜生愚痴，非常執著牠的身形，所以很難脫離畜生道。釋迦牟尼佛在經上告訴我們，他過去在祇樹給孤獨園住過一段時間，在那邊講經說法。祇園精舍曾經有一些工程在做工，大概建房子，地下有一窩螞蟻，佛看了之後笑一笑。弟子們看到了，佛看到螞蟻為什麼笑？佛就告訴他，這一窩螞蟻，七尊佛過世了，牠還是螞蟻身。不是牠壽命那麼長，牠執著那個身相是自己，死了之後投胎還作螞蟻，生生世世作螞蟻，不知道出離，畜生道愚痴。你了解事實真相，才知道三惡道的可怕。三惡道怎麼去的？造作十惡業去的，破戒造十惡業，墮三惡道。請看底下經文：

### 【摩耶夫人，重白地藏菩薩言，云何名為無間地獄。】

　　這是摩耶夫人聽地藏菩薩講，無間地獄這麼嚴重，墮在無間地獄，千萬億劫求出無期，這太可怕了。什麼叫做無間地獄？摩耶夫人代我們啟請。

### 【地藏白言，聖母，諸有地獄，在大鐵圍山之內。其大地獄，有一十八所。】

　　我們常講的十八層地獄，就是指這個意思。十八層地獄是十八大地獄。

### 【次有五百，名號各別。次有千百，名號亦別。】

　　一切眾生在世間的時候，造作罪業有輕重不同，所以墮落在地獄，地獄裡面受苦也有輕重不等。過去李炳老給我們講經他提過，佛經裡面所說的地獄有七十多類，《地藏經》裡頭略說，細說有七十多類。七十多類，我們想一想當然還是歸納，種類之多沒有法子計算，佛善於用歸納的方法。像煩惱，煩惱無量無邊，佛把它歸納一百零八大類，用歸納法。所以七十多類的地獄也是歸納法，最苦的就是無間地獄。佛在經上講，眾生所造的善惡，統統有因果報應，決定不會落空。善心善行必定感善果，惡念惡行一定感惡報，只要造作罪業必定有地獄，地獄是極苦之處。我們看底下經文，地藏菩薩說：

### 【無間獄者，其獄城。】

　　地獄外面有城牆、有圍牆，圍牆像城牆一樣。

### 【周匝八萬餘里。其城純鐵，高一萬里。城上火聚，少有空缺。其獄城中，諸獄相連，名號各別。獨有一獄，名曰無間。】

　　經裡面講的這些事情，地獄之大難以想像。『八萬餘里』，比我們地球還要大，我們地球沒這麼大。城牆之高，高一萬里，我們現在的飛機，飛不到那麼高。我們現在坐最大的飛機，諸位常常去旅遊，坐七四七能夠飛到同溫層，飛到這是差不多三萬多英尺，三萬多英尺差不多是一萬多公尺，和現在我們來講也不過十公里而已，這個高度十公里。一萬里，恐怕從地球到月亮。佛在經上講的這些話我們要相信，《金剛經》告訴我們，「如來是真語者，實語者，如語者」。如，完全如其事，沒有絲毫誇張，事實怎樣佛就說怎樣，不增不減這叫如語。地獄變化所作，化現的，是造罪業的眾生業力變現的。如果沒有造作這麼重罪業的人，地獄縱然在你面前，你也看不到。就正如章太炎居士，他要求東嶽大帝廢除炮烙的刑法，炮烙是地獄裡面的一種刑法，現在我們講這種刑法不仁道；基於仁道的立場，死就讓他死，不要叫他這麼難過，不要去折磨他。東嶽大帝派小鬼帶他到刑場裡去看，他看不到，他才完全覺悟到佛經裡面所說，這種刑法不是閻羅王設施，是他自己業力變現的，這個就沒有法子了，不是別人設的。別人設的，基於人道當然可以赦免，自己業力變現，這個沒法子。地獄裡面現象是一片火光，火海，這個我們要相信。佛經說地獄是這個狀況，其他外教也是這麼說。基督教雖然他不講六道，至少他講三道，他講天道、講人道，他也講地獄。他那個地獄相也是一片火光。由此可知，地獄的現象，如果有甚深禪定的人，前面我們看到婆羅門女，她念佛念到一心不亂，事一心不亂就有這個能力，參觀地獄；她有這個能力，親自見到這個狀況。所以我們對於佛所講的不可以懷疑。下面說：

### 【其獄周匝萬八千里，獄牆高一千里，悉是鐵為。上火徹下，下火徹上。鐵蛇鐵狗，吐火馳逐，獄牆之上，東西而走。】

　　這是敘說無間地獄裡面的現象。無間地獄是大地獄裡面，最苦的一個範圍當中。稱為無間，後面會給我們說明，受苦無間，沒有間斷。由此可知，其他的地獄裡面雖受苦，還有暫停的時候，換句話說，還有讓你喘息的機會，無間地獄沒有。

### 【獄中有床，遍滿萬里。一人受罪，自見其身遍臥滿床。千萬人受罪，亦各自見身滿床上。】

　　床是受刑人的場所，好像一個台一樣。這個台太大太大了，受罪的人他自己感覺到，他的身體就那麼大，所有一切刑罰同時受，千萬種刑具同時受。不是說這個刑罰受完之後，再去接受那個刑罰，那有間隔，那不是無間地獄。無間地獄就是所有一切刑具同時受，刀山、劍樹、油鼎一起受，同時，不是一樁一樁來，決定沒有間歇。許多人造這個罪業，個人感覺得個人自己身體都是遍滿的，充滿這個地獄，這是化身。也是《華嚴》講的無障礙法界，受罪的人跟一切受罪的人沒有障礙，同時受，同時感覺得自己身體遍滿地獄。底下做個總結：

### 【眾業所感，獲報如是。】

　　《地藏十輪經》裡面給我們說五逆罪。五逆罪，佛在經上講得很清楚，墮阿鼻地獄，就是五無間地獄。五逆是大逆不道，第一個是殺父母，父母對自己有大恩，不能知恩報恩反而殺害父母，這是造無間地獄之罪。第二個是殺阿羅漢，阿羅漢是修行得道之人，他住在這個地區，是這一個地區人的福田，這個地區人有福，接受他的教化。阿羅漢現不在，到哪裡找阿羅漢？如果說殺害善知識，這個善知識能夠教化一方，你去殺害他，這個罪過等於殺阿羅漢。第一句殺父母，這是父母親，殺阿羅漢是老師，一切眾生恩德最重的無過於親師，所以一切善行無過於孝道，孝親尊師是善行裡面的第一。第三是破和合僧，破壞僧團，也是破壞教學的場所，破壞教學的大眾，這個罪過很重。最後是講惡心出佛身血，懷著瞋恨之心，或者是嫉妒之心，佛的福報很大，沒有人能夠殺害佛，佛有很多護法神保護，沒有能傷害的。出佛身血是提婆達多的故事，這是提婆達多想傷害佛，在懸崖上面推下大石頭，想害佛的生命。金剛神在空中把石頭攔截住，這個石頭破碎了，碎片落在佛的腳面上，他受了一點傷流血，叫出佛身血，這個罪過也是墮無間地獄。換句話說，就是破壞正法，使社會一切大眾聞法的機會斷絕了，所以這個過失在無間地獄。

### 【又諸罪人，備受眾苦。】

　　這一句是總說，下面也都是略說。

### 【千百夜叉，及以惡鬼。】

　　這是地獄裡面變現出執行刑罰的這些惡鬼，夜叉惡鬼，《地獄經》裡面叫他們做惡獸，牛頭馬面這些，他不是人的形狀，惡獸的形狀，非常可怕、非常恐怖。

### 【口牙如劍，眼如電光，手復銅爪，拖拽罪人。】

　　受罪的人看到地獄的形相總是逃避，想躲避。躲避到哪裡去躲？四面都是火，上下也是火。這一些惡鬼，你想躲避，祂把你抓來往火炕坑上送。

### 【復有夜叉，執大鐵戟，中罪人身，或中口鼻，或中腹背，拋空翻接，或置床上。】

　　這一些惡鬼戲弄這些受罪的人。古時候，兵器只有這些東西。我們能推想到，現在要是在地獄裡面，一定有毒氣、有瓦斯、有機關槍，有這些東西，有砲彈，甚至於有核子彈爆炸，統統都有了。從前人心裡頭沒有這些現象，變不出這些東西來，變他自己心裡面所知道的這一些刑具。現在人很可怕、很可憐，為什麼？看電影、看電視，看那些恐怖東西，他統統裝在阿賴耶識裡頭，到阿鼻地獄全部現出來了，他統統都要受。所以這一些科幻恐怖影片少看為妙，縱然墮地獄，少了不少種刑罰，我講的話是真的。你們喜歡看這些東西的話，阿賴耶識裡面含藏這些種子，將來墮地獄比一般墮地獄要增加很多種的刑罰，一定的道理。所以一個真正懂得修學的人，眼不見惡色，耳不聞惡聲，一切這些惡劣的境界，我們不要去接觸、不要去沾染，好，對自己決定有大利益。這是說夜叉惡鬼。除這個之外，這就是科幻小說裡頭所講：

### 【復有鐵鷹，啗罪人目。復有鐵蛇，繳罪人頸。百肢節內，悉下長釘。拔舌耕犁，抽腸剉斬，烊銅灌口，熱鐵纏身。萬死千生，業感如是。】

　　每一種刑罰都表無量的苦受，各有業因，佛在經典裡面都有說明，總是不離貪瞋痴這三種根本煩惱。人在一生當中，實在講受愚痴之害是最嚴重的。愚痴是對於事理不明瞭，憑著自己的邪知邪見毀謗道德，自己心行不正，也誘導他人邪知邪見，共造惡業。佛勸我們布施，在末法時期，布施所產生的負面印象不能說沒有，前面講偽作沙門心非沙門，欺騙眾生的人真有，不是沒有。特別是在末法時代，佛說：「邪師說法，如恆河沙。」這些邪師從哪裡來？魔王的子孫。世尊當年在世的時候，魔王波旬想破壞佛法，佛的智慧道德威神太大了，魔王無能為力，暫時就不破壞，也跟著佛學，也來聽經聞法。可是壞佛法的意念沒消失，他跟佛報告，他說：我總有一天要破壞佛法。佛說：我的法是正法，不可能破壞。魔王就講：等到你法運衰的時候，末法時期，我讓我的魔子魔孫統統出家，披上你的袈裟來破你的佛法。釋迦牟尼佛聽了一句話不說，流眼淚，所謂是「譬如獅子蟲，還噬獅子肉」。所以這些出家人不是佛弟子，魔弟子，專門來破壞佛法的。

　　眾生看到這些人不願意布施；布施，你看讓他們在享福，我們受他們的欺騙，毀辱布施，說布施沒有果報，他布施得的是惡報。勸人積財，自己享受，跟佛法背道而馳，說修善不會得善果，造惡也不會得惡報，用這些邪知邪見蠱惑眾生，使眾生造無量無邊的罪業。這些人後面有魔王加持，有妖魔鬼怪在他身邊興風作浪。我們在現在這個時代看到，有些邪師勢力很大，徒眾很多，他手下有人才、有財富。修學正法的人很可憐，在這個世間走投無路，沒有人認識正法，他們又何嘗不想護持正法？但是不認識，把邪當作正，把正當作邪，所以弘揚正法沒人理會。可是我們自己很清楚，雖沒有人理會，善報在將來，這個是一定的道理。決定不能因為舉世的人都迷惑，我們也隨著迷惑顛倒，那就大錯特錯了。他迷，我不迷；他造罪業，我不造罪業。

　　世尊當年在世，給我們做出了最佳的榜樣，我們今天講苦，要跟釋迦牟尼佛比，我們的日子比他好得太多了。人家晚上大樹底下坐一坐，去休息一下，吃飯到外面去托缽，我們至少還不需要去托缽，還有房子住。我們的衣服比釋迦牟尼佛多的多，出去旅行還有行李，釋迦牟尼佛那個時代，出去旅行沒有行李，三衣都披在身上，缽拿著，什麼都沒有。我們要不能認真辦道的話，怎麼能對得起佛陀？世尊當年在世，雖然有許多國王大臣、大戶長者護持，釋迦牟尼佛沒有接受，沒有接受他們：你替我蓋一個大道場、大寺廟，沒有；所有這些道場都是借用的。祇樹給孤獨園產權是祇陀太子、給孤獨長者，接受他們的供養，我們常講佛只有使用權，沒有所有權；所有權是他們的，臨時借用。都給我們想得很周到、很圓滿，知道我們在末法時期，要遭到許許多多的苦難，想到佛陀當年的僧團，我們心就平了。再看底下經文：

### 【動經億劫，求出無期。】

　　造作地獄罪業的人墮落在地獄，尤其是無間地獄，時間之長是以億劫來算，求出無期。但是我們曉得，佛所講世界，世界有成住壞空，成住壞空是一個大劫。億劫，劫是大劫，每一個大劫裡面，世界都有成住壞空。這個世界壞了，這些墮地獄的人，他到哪裡去受罪？世界壞了，地獄也壞了，他不是可以出來嗎？地藏菩薩在此地說：

### 【此界壞時，寄生他界。】

　　我們這個世界壞了，別的世界沒壞，他就轉到別的世界無間地獄去了，還在無間地獄。

### 【他界次壞，轉寄他方。他方壞時，輾轉相寄。此界成後，還復而來。】

　　這個事情麻煩大了，所以真的億劫求出無期。我們造這個業實在講太容易了，不知不覺就造作地獄的罪業，哪裡曉得將來受苦是這樣悽慘，這麼長的時間，誰知道？讀這個經千萬不要誤會，這是佛嚇唬我們的，不是事實，是勸我們不要做壞事。我們要這樣想法，那就大錯特錯，到果報現前，後悔莫及。佛怎麼會騙人？佛教化眾生方法太多了，不要用欺騙眾生的方法。說老實話，世間一個正人君子都不肯欺騙眾生，何況佛菩薩。因為欺騙眾生，諸位要曉得，騙一次，以後人家對你永遠不信任，所以一個正人君子不用這個手段，保持自己的信譽，這個重要。世間人尚且如是，何況諸佛菩薩。他們有圓滿的智慧，圓滿的善巧方便，怎麼會用這種笨拙的方法？我們如果明白這個道理，就相信佛在經上講的字字句句都是真實的，決定沒有一句是假話。我們能夠接受、能夠相信、能夠奉行，自己有福，有福的人才能修福，沒有福的人想修福都修不到。佛在經上常常提醒我們，修福都是有智慧、有福德的人。

### 【無間罪報，其事如是。】

　　這是簡簡單單給摩耶夫人，會報無間地獄的概況。

### 【又五事業感，故稱無間。】

　　地藏菩薩非常慈悲，再給我們說明，為什麼這個地獄稱作無間？是因為由五種事、五種業，感應這種苦報，所以稱之為無間。這五種事沒有間隔的。

### 【何等為五。一者，日夜受罪，以至劫數，無時間絕，故稱無間。】

　　這是講受刑罰的時間沒有間斷，從入地獄那一天要經億劫出來，從地獄出來，這個期間當中受罪罰日夜不間斷，沒有間歇的，「時無間」。

### 【二者，一人亦滿，多人亦滿，故稱無間。】

　　第二種是「形無間」。自己的身形，總覺得自己的身體充滿了地獄，地獄有多大，你身形就多大，這叫形無間。地獄裡面有許許多多受罪的人，每一個人都感覺得自己的身跟地獄一樣大，這個地獄是化身。像我們講堂的燈光一樣，每一盞燈的光明都是充滿這個講堂，幾十盞燈每一盞燈都充滿不相妨礙，地獄的身形彷彿如是。第三「受苦無間」：

### 【三者，罪器。】

　　這就是我們現在講的刑具。

### 【叉棒。】

　　這都是古時候，刑罰裡面常常用的。

### 【鷹蛇狼犬。】

　　都是鐵的。前面我們看到，鐵鷹鐵蛇、鐵狼鐵狗，非常兇惡的羅剎、夜叉、惡鬼，現這個現象。

### 【碓磨鋸鑿。】

　　碓磨，我們在地獄變相圖裡面看到，把人拿去磨。這人一段一段的給他鋸。

### 【剉斫鑊湯。】

　　『鑊湯』就是我們講的油鍋，下油鼎。『剉斫』，斫是用刀砍。都是一生當中，他造作這些罪業，阿賴耶識裡面含藏這些種子，到地獄的時候全都現行了。平常不是吃素的，吃肉的，廚房裡面拿著這些畜生，一塊一塊的來斬，這就是此地說的。到地獄的時候，這個現象現前了，這些惡鬼把你這個身體，也一塊一塊的來斬切，一樣的。所以這是化現，決定不能避免。

### 【鐵網鐵繩。鐵驢鐵馬。】

　　這一些就是常講的牛頭馬面，非常兇惡的惡鬼。

### 【生革絡首，熱鐵澆身。】

　　這是講受刑罰的苦狀，鐵鎔化之後，那個熱度多高，澆在身體上，身體立刻就焦爛。

### 【饑吞鐵丸。】

　　你餓的時候想吃，這個惡鬼，你吃，口張開，鐵丸塞給你，鐵丸都是燒得紅紅的，不是冷的鐵丸，熱鐵丸。

### 【渴飲鐵汁。從年竟劫，數那由他，苦楚相連，更無間斷，故稱無間。】

　　這地方也是略說幾種，細說說不盡。我們今天起心動念一切造作，哪裡說沒有果報？說沒有果報，這話真正是自欺欺人，決定有果報。所以人生在世短短的數十年寒暑，為什麼不學做一個好人？世出世間大聖大賢教導我們要節儉、要忍讓。《倫語》裡面記載，孔老夫子的德行有五種：溫、良、恭、儉、讓。夫子處事待人接物，溫和、善良、恭敬，對一切人、事、物都恭敬，節儉、忍讓。他老人家做出樣子來給我們看，我們要知道學習。釋迦牟尼佛表現得更圓滿、更究竟、更徹底，為什麼不學聖人？為什麼不學菩薩？要學這一些造業的眾生，那就太苦了。

　　世尊在忉利天宮這一會，把末世的眾生付託給地藏菩薩來教誨，有道理。末法時期的眾生貪瞋痴三毒增長，不知道懺悔、不知道向善，不懂得孝親尊師，不明瞭善因善果，要靠地藏菩薩教誨。換句話說，末法時期真正能教誨一切眾生，這一部經應當是必修的課程，要常常講解、常常宣揚。佛把弘經這一樁事情，付託給一切與會的菩薩，我們聽了之後，要自己發心直下承當。佛的囑咐，我也照做，我也效法地藏菩薩，依照經典的教誨修行，斷一切惡、修一切善，不顧自己的生命，何況生活的苦難。一定要把佛的教誡做到，往後的果報必定如經所說，我們發願求生一定得生淨土。第四叫「果無間」：

### 【四者，不問男子女人，羌胡夷狄，老幼貴賤，或龍或神，或天或鬼，罪行業感，悉同受之，故稱無間。】

　　無間地獄受罪的這些眾生非常複雜，有『男子』、有『女人』，有中國人、也有外國人，各種不同種族的人。『羌胡夷狄』就是我們今天講，各種不同種族的人。『老幼貴賤』，這是說人道。人道之外，還有其他的，天道、修羅道、畜生道、餓鬼道，這幾道的眾生如果造作上面所講的罪業，都要墮無間地獄去受果報。『龍』代表畜生道。『神』，《楞嚴經》裡面有講仙道。『天』是講欲界天、色界天，還包括無色界天，都包括在其中。『鬼』是餓鬼道。換句話說，地獄以外的五道，造作罪業是罪行業感悉同受之，這所以稱為無間。無間地獄的眾生非常非常複雜。

　　我們在佛經上看到，四禪天、四空天，四禪是指第四禪，在四空天，天人壽命終了之後，多半都墮無間地獄，我們一般人講，爬得高，摔得重。他們為什麼會墮無間地獄？他們認為自己生到第四禪、生到四空天，以為就證到大涅槃。壽命到了之後，於是他就後悔、就毀謗三寶：諸佛如來、菩薩講的大涅槃是假的，我已經證得了，我壽命到了還要墮落。他謗佛、謗法、謗僧，他在最後那一剎那毀謗三寶，這個罪業墮阿鼻地獄。他不了解這個境界是虛妄的，誤以為是涅槃境界，所以造極重的罪業。第五講「命無間」：

### 【五者，若墮此獄，從初入時，至百千劫，一日一夜，萬死萬生，求一念間暫住不得，除非業盡，方得受生，以此連綿，故稱無間。】

　　如果在地獄裡面受刑罰就死掉，那真正是恭喜他了，大喜事。地獄裡死掉了，他不管生哪一道都超生，受的苦難都減輕，大喜事。死不掉，這個地方才死，風一吹又活了，活了再受，所以『一日一夜，萬死萬生』。萬是形容，不是數字，比萬的數字還要多。死了又生，生了再死，幹這種事情永遠沒有間歇，暫時休息一下都不可能。『除非業盡』，你造的業在地獄裡面受盡，受盡了，那就在地獄裡面死了，就超生。如果你的罪業沒盡，你就沒有辦法出離，這個道理我們要懂得。

　　毀謗三寶，我們舉這個例子來說。如果你是口頭上的毀謗，一定要等你在人間毀謗的影響消失了，你才能出離；如果你的影響還在，你就沒有辦法出離地獄。言論上的影響持續的時間不會長，譬如毀謗三寶，有人聽到也跟你一道毀謗；但是過個三十年、五十年，慢慢的大家就忘掉，影響力就沒有了。假如像現在錄音，這個麻煩大了，這個影響的面太大，時間太長。如果有人把你毀謗三寶這些錄像帶、錄音帶保留下去，那個麻煩可大了。他要把你送到博物館當古董去保留，他保留一萬年，你在地獄一萬年不能出來，這很糟糕的事情。如果再毀謗寫成文字印成書，那個麻煩可大了，這個世界上還有一本書存在，你就脫離不了阿鼻地獄。必須這個世間，這個書籍統統都沒有了，都損壞完了，你才能離阿鼻地獄。

　　同樣一個道理，我們反過來，你要是讚歎三寶、讚歎善，只要影響力存在，你這個福報就有的受、有的享得了。一反一正，我們一定要搞得清清楚楚，明明白白。所以為什麼不存好心、行好事、說好話、做好人？福報無邊，反過來要造作罪業，苦報也無邊，都在一念之間。諸佛菩薩勸導我們，存好心、行好事、說好話、做好人，好的標準在哪裡？《地藏菩薩本願經》就是最好的標準。我們起心動念、言語造作，跟經典裡面所講的相應，就對了，決定得福；這個福報生生世世，永遠享不盡。千萬不能夠違背經教，造一些惡事，圖眼前一點微薄之利，後來遭受無窮的苦報，那就得不償失了。再看底下經文：

### 【地藏菩薩白聖母言，無間地獄，粗說如是，若廣說地獄罪器等名，及諸苦事，一劫之中，求說不盡。】

　　這經上講的簡簡單單提出一個簡報，如果要詳細說，這都是真話，說一劫都說不完。說一劫什麼？說地獄的名稱，地獄裡面那些刑罰、刑具的名稱，及它受苦的事情，一劫說不完。沒有講其他地獄，無間地獄，無間地獄說一劫都說不完。如果再其他十八地獄統統說，那二劫、三劫、四劫恐怕都說不完，我們一定要了解這個事實狀況。

### 【摩耶夫人聞已，愁憂合掌，頂禮而退。】

　　摩耶夫人代我們啟請，聽了這些話很難過。難過有兩個原因，一個是憂愁閻浮提眾生，摩耶夫人對我們這個世間特別的關懷。我們這個世間眾生還繼續不斷造罪業，這是她憂愁的地方；自己想救拔，心有餘而力不足，這也是她憂愁的地方。『頂禮而退』，對地藏菩薩的尊重，禮貌非常周到，都是表演給我們看的，教導我們學習。好，今天時間到了。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 10‧地藏菩薩本願經講記　第10集

## 【閻浮眾生業感品第四】

請掀開經本。

　　第四品。從品題上我們很清楚的看到，經裡面所說的這些事，都是屬於我們這個世界，佛經裡面稱為南閻浮提洲，就是指我們這個地球。佛告訴我們，佛法的修學以經為主，這是四依裡面教導我們，依法不依人，依義不依語，這是永恆不變的原則。因為我們看到古德有一些註解，註得似乎與現代科學裡面所觀察到的不相應，這種情形我們存疑可以。不可以說現代科學所講是正確，把佛經所說是迷信，如果我們用這個方法來觀察，那就大錯特錯了。因為許許多多的境界是我們肉眼見不到，我們相信佛在經上講的話。祖師大德沒入這個境界，所說的不一定完全相應，我們可以拿來作參考，也不必去否定它，反正有此一說就好。諸位如果看註解裡面，譬如他講《長阿含》裡面，月亮為什麼有影子？這個影子是閻浮提的樹影。現在接受科學教育的人是絕對會否認，像這些地方我們不必爭論。如果不能夠徹底明瞭，存疑就可以了。請看經文：

### 【爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言，世尊，我承佛如來威神力故，遍百千萬億世界，分是身形，救拔一切業報眾生，若非如來大慈力故，即不能作如是變化。】

　　佛菩薩度眾生，所謂是「方便有多門，歸元無二路」，這是圓滿智慧，高度的技巧，所表現出來的。有許許多多設施，不是我們凡夫心思、觀念所能夠達到，所能夠理解。凡事決定不能看眼前，眼前是手段，一定要看目的。如果目的是純正，手段非法也是純正，這個高明；如果目的是邪惡，手段再善都是邪惡。如同過去父母、老師教導子弟一樣，有時候罵他、有時候打他、有時候痛責備他，但是意思是善的，都是望他向好處去學，後來的結果是好的。如果天天溺愛，一切都隨順著子弟的心，嬌生慣養，到長大的時候作姦犯科，那父母、師長是錯誤的。佛菩薩教化眾生的手段、手腕那就更高明、更特別。我們在《華嚴經》上所看到，像勝熱婆羅門、甘露火王、伐蘇蜜多女，用貪瞋痴這個手段，好像完全是背道而馳，可是到最後看他的結果，都得清涼自在，都能夠遠離貪瞋痴，證得自性的圓滿功德，所以他是屬於善巧方便。

　　在《地藏經》上我們也看到這個現象，比《華嚴經》這三位菩薩表演的還要殊勝，都是用地獄，惡毒的這些鬼王，鬼王都是菩薩化身，不是真的鬼王。真的鬼王怎麼能夠參加，忉利天宮釋迦牟尼佛的法會？我們人道比鬼道還要高一層，高多了，人都不能參加世尊的法會，怎麼鬼、畜生能參加？這個裡面鬼王裡頭有示現畜生身，都是大菩薩，都是地藏菩薩一類人物；換句話說，統統都是地藏菩薩。我們今天能夠理解佛的教導，真正能夠發心，依照本經的理論方法修學，也發大心～「地獄不空誓不成佛」，我們自己也就入了地藏菩薩的俱樂部，也是地藏菩薩一流人物。地獄是表什麼？苦難。世間所有苦難眾生，他們還沒有脫苦，還沒有能夠破迷開悟、離苦得樂，菩薩願意留在世間永遠教化眾生，不成佛道。其實不成佛道是形式，不是真的；真的，地藏菩薩久遠劫早就成佛，他的學生成佛的都那麼多，老師哪有不成佛的道理？不居佛位。佛好像是校長，他不當校長，永遠當教員；學生已經作校長，老師還在這個學校當教員，就是這麼個意思，我們一定要懂得。

　　地藏菩薩對佛這是表演給我們看，雖然是佛的老師，佛是他的學生，但是今天老師是菩薩地位，學生是佛的地位，一定要表示尊師重道，這一點我們要學習。任何場合當中，我們常常記住，給眾生做一個好榜樣，現在社會大眾，幾個人知道孝順父母？幾個人知道尊重師長？師是老師，長是長輩。我們要提倡，我們不做，等誰去做？我們在這個地方，有一些老法師到這邊來訪問，或者我們到別的地方去拜訪其他的老法師。我們要明瞭，他的年齡比我們大，他出家的時間比我們久，戒臘比我們高，在座席上一定要請他坐上座。我們雖然是客人，是他的上賓，我們也要把上位讓給他。為什麼這麼做？尊師重道。千萬不要人家一讓你，你就端端正正坐在這上面；是可以，不是不可以，為什麼？你今天是客人，你今天是主客，是應當的。但是我們請他上座的時候，對於教化眾生更為有利，要明白這個道理。念念為佛法，念念為眾生想，這個就對了。現在一切眾生，舉世之人大多數貪瞋痴慢與日俱增，三毒增上就帶來舉世的災難。災難從哪裡化解起？從人心，地藏菩薩在此地不就是給我們作示範。今天忉利天宮這一會，忉利天主是主人，釋迦牟尼佛、地藏菩薩都是佳賓，佛稱讚菩薩，菩薩恭敬世尊，彼此恭敬。為什麼？為一切眾生，這個意思我們要懂，精神、形象我們都要學習。

　　『菩薩白佛言』，白是下對上，敬辭；說話多謙虛、多恭敬。『我承佛如來威神力故』，不說他自己有能力。我今天有這個能力，在無量無邊世界裡面，分身度化一切眾生，仰仗佛力加持。其實他不仗佛力加持，他自己也辦得到，謙虛的話、恭敬的話，給我們後學作榜樣；我們有能力做到，也深深感激大眾力量的加持。我們今天在這裡舉行一個法會，無論法會大小，要靠大眾力量，臺前、臺後，道場裡面跟道場外面，社會大眾他們出錢出力，善意的讚揚都是神力加持。菩薩明瞭，所以有一個真誠感恩之心，凡夫迷惑不知道。佛雖然教導我們，時時刻刻提醒我們，我們不覺悟。從早到晚無論在什麼時候，我們迴向「上報四重恩，下濟三途苦」，這兩句話念得口熟了，意思懂不懂？真的不懂。你要真懂了，一切眾生對我都有恩德。護持的人有恩德，讚歎的人有恩德，供養的人有恩德，再跟諸位說，毀謗的人有恩德，破壞的人有恩德，陷害的人還是有恩德。

　　這些倒行逆施，他的功德在哪裡？他的功德教我們反省、教我們警覺。菩薩教化眾生，一個從正面，一個從負面，正面勸善，負面幫助你警覺、幫助你斷惡。讓你看到惡的這一面，你想到這個不好，我應該要把惡的因斷掉，示現種種惡的果報來提醒你，讓你覺悟。沒有這些逆緣、逆增上緣，人就迷惑在順境當中，不知道覺悟。所以往往一個逆境來了，人一下覺悟、一下就回頭，哪裡不是恩德？《地藏經》裡面，這一類的事情非常非常之多，我們要細心去體會。

　　『救拔一切業報眾生』，造業受報這一些苦難的眾生，特別是指地獄，地獄裡頭造作的罪業極重，受的苦極深。地藏菩薩以大願力來幫助這些苦難眾生，應以什麼身得度，他就現什麼身，應以什麼方法教化，他就用什麼方法，極其善巧方便。末後說如果不是如來大慈力的加持，即不能作如是變化。這些用意作法，在我們佛家裡面講行法，修行的方法，都是提醒我們，都是在此地苦口婆心示現教導我們。請看下面經文，底下這句經文非常非常重要。

### 【我今又蒙佛付囑，至阿逸多成佛已來，六道眾生，遣令度脫。】

　　佛在前面把入滅之後，這一段時間很長，我們在前面讀過；度化苦難眾生的事情，付託給地藏菩薩，以及與會的一切諸大菩薩，以地藏菩薩為主。這個地方幾句話是菩薩承當世尊的囑咐，他依教奉行，他承當。換句話說，佛不在世誰代理佛？地藏菩薩代理佛，一直等底下一尊佛出世。由此可知，我們在這部經上看到，就能夠在虛空法界一切諸佛剎土裡面所見到，地藏菩薩的化身是盡虛空、遍法界，哪個世界要沒有佛出世，代表佛的都是地藏菩薩。不僅僅他是世尊滅度，彌勒佛沒有出現之前他代理，所有一切諸佛剎土，前一尊佛滅度，後一尊佛還沒有出世這個當中，代理佛度化眾生統統是地藏菩薩。

　　地藏菩薩值得人尊敬，地藏的弘願，諸佛如來不能不讚歎、不能不佩服。為什麼？他度的眾生是最難度的，佛所度的眾生，眾生差不多都根熟了，佛出現來度。根性沒熟，依舊在造作一切罪業，極難度的眾生，地藏菩薩去度。所以這一部經我們要細讀、要深思，深解義趣，然後才知道這個經在一切經典裡面，也是屬於根本法輪。特別是在我們現前這個世界，閻浮提眾生來講，這是我們修學的基本法。明白這個道理，確實能滅一切罪，能修一切善，為什麼？你真正明瞭，真妄邪正、是非善惡，你真正通達明瞭，這個不容易，沒有高度的智慧做不到。後面這一句更好了，

### 【唯然，世尊，願不有慮。】

　　安慰世尊，請您老人家不要顧慮。末法滅法這麼長時間之內，罪苦的眾生，菩薩一肩承當，把教化眾生的任務使命，他擔負起來。請看經文：

### 【爾時佛告地藏菩薩，一切眾生未解脫者，性識無定，惡習結業，善習結果，為善為惡，逐境而生，輪轉五道，暫無休息，動經塵劫，迷惑障難。】

　　這是世尊告訴地藏菩薩，我們一般習慣上說為地藏菩薩開示。實在說，菩薩在此地代表我們大眾，世尊為菩薩開示，實際上就是為我們開示。我們現前是在一個什麼樣的狀態之下，佛在此地都給我們說出來了。我們自己說不出來，自己迷惑顛倒，佛清楚、佛明瞭，點醒我們。

　　『一切眾生未解脫者』，解脫兩個字我們要懂得，解是對煩惱講的，煩惱沒有解除，現在的術語叫解放，煩惱沒解放；脫是對生死講的，六道輪迴講的，你沒有能夠脫離六道輪迴。這八個字就是指六道裡面的眾生，單說一切眾生，六道之外的四聖法界也是眾生，也屬於有情眾生；但是加一個未解脫者，專指六道眾生。六道眾生是什麼個狀況？『性識無定』，性是心性，識是分別、執著；不定，變化太大，前念才滅，後念又生，不一定相續，常常會改變主意，這叫性識無定。不要說我們對於一切人、一切事，我們的主意拿不定，對自己也拿不定。早晨想的事情，晚上就要改變、就變卦，這是事實。所有一切意念當中，佛給我們歸納三大類：善、惡、無記，這三大類。善、惡造業，無記是無明，也不是好事情，我們懂得是無記也造業。無記造的是什麼業？糊塗業。無明糊塗，沒有智慧。

　　『惡習結業』，造的惡業，將來要受惡報。一個惡念要受一次惡報，什麼叫一個惡念？一個念頭一剎那，一剎那還說太長了。《仁王經》上告訴我們，一彈指有六十剎那，一剎那有九百生滅，也就是有九百個念頭。一個念頭就要受一次報，我們人生在世這幾十年當中造多少業，怎麼能不受報？果報隨著你念頭的善惡，隨著你念頭的輕重、大小、偏圓，果報不同。『善習結果』，果是講善報，人天福報，佛家講小果。『為善為惡，逐境而生』，這是講一個人為什麼會造善，為什麼會造惡，遇到緣起現行。善、惡是我們阿賴耶識裡面儲藏的種子，種子習氣永遠不會消失，遇到緣它就起現行。遇到惡緣就把自己惡習氣勾引出來，遇到善緣善的種子就起現行，自己做不了主，自己不能控制，一般講你自己沒有定力、沒有智慧。智慧是觀察明瞭，定力是不受誘惑，人要到這個境界才不造業。沒有這個境界，外面境界到底是是是非、是善是惡，你不能辨別清楚，你不知道。我們是凡夫，我們也不知道，可是佛教導我們一個原則非常之好，讓我們用純善之心，來看人、看事、看物，這個好，決定得利益。看到善人好事，這是佛菩薩示現正面教導我們，看到惡人惡事，這是佛菩薩示現提醒我們，我們把一切人、一切事、一切物，都看作佛菩薩示現，我們的真誠心、恭敬心才生得起來。

　　華嚴會上善財童子就是如此這般的教導我們，五十三位佛菩薩所示現的男女老少、各行各業，就是我們現實的社會。我們要想在這一生當中成就，只有這樣的學習。這個學習給諸位說，決定不是勉強自己，我一定要這個看法；本來如是，沒有絲毫勉強。我們在大經上聽佛菩薩講這些原理原則，簡單扼要。《華嚴》所說，世出世間一切諸法，「唯心所現，唯識所變」。如果我們真正能對這八個字稍有領會，就能夠悟到《華嚴經》上所說，是真的，不是假的，不是教我們假設你用這個看法，不是，是事實真相。確確實實除自己之外，一切人、一切事、一切物，全是諸佛菩薩大慈大悲，大權示現，成就我這個凡夫。不是說你試試看假設這樣子，那錯了，不是這個意思，我們這才接受如來真實教誨。

　　所以我們見到善，好事善人，勉勵自己，見到惡人惡事警策自己，這一切人、事、物，無一不是善知識，無一不是佛菩薩，我們在這個境界裡面，一生當中才能圓滿佛道。自己學成之後，也要示現給別人看，也要給別人做一個好樣子。好樣子，這個好不是好壞之好，好壞之好是相對的，這個好是好壞兩邊都捨棄掉，真好。所以你可以做正面的示現，也可以做反面的示現，一個目的令眾生覺悟、令眾生回頭，這叫好樣子。所以要記住，為善為惡逐境而生，境界為緣。覺悟的人跟迷惑的人，最大的差別就是觀察境緣不一樣，運用境緣來助修不相同。覺悟的人他善於觀察境緣，利用境緣助長自己的道業，迷惑的人迷在境緣裡面造業。這個地方講未解脫者，未解脫是迷惑顛倒的眾生，他為善為惡，這個善惡是相對的。善是世間善法，只能得人天善果，不能出離三界。惡是決定墮三惡道，三惡道是以地獄為主，餓鬼、畜生是附屬的。

　　『輪轉五道』，輪轉是輪迴，五道是不說阿修羅，單指天、人、鬼、畜生、地獄，說這五道。為什麼不說修羅？《楞嚴經》上告訴我們，除了地獄道之外，其他的四道都有阿修羅。阿修羅福報最大的是天阿修羅，次一等的是人間阿修羅，鬼裡頭有阿修羅，惡毒的鬼王阿修羅，畜生裡頭有阿修羅，所以阿修羅可以不說。如果加上阿修羅一道？專門講天阿修羅。要不說，天阿修羅就歸到天道一類。所以說五道、說六道，意思是相同的。「輪轉五道，暫無休息」，這是講生死輪迴，佛在大經上常講，生死疲勞沒休息，這裡死了，那裡就投胎去，又去投生去了；生生死死、死死生生，他永遠不停止，所以比喻作輪轉，苦不堪言。『動經塵劫』，塵點劫。

　　『迷惑障難』。「迷」是無明煩惱，六道裡面所謂是見思煩惱，這是迷，迷惑。「障」，常講二障、三障，三障：惑、業、苦，迷惑、造業、受報。為什麼障？障礙你明心見性。「難」是講八難，我們常說三途八難，難是你遭難了。八難裡面特別要留意，世智辯聰是八難之一，一般人以為它是好事。長壽天是八難之一，長壽天在哪裡？四空天。為什麼說四空天是遭難？四空天裡面沒有佛菩薩講經說法。講難，八種因緣，盲聾瘖啞八種因緣，是障礙你聞法的機緣，不容易接觸佛法，沒有機會學佛，這個叫遭難，不是普通的難，沒有機會學佛就遭難了。長壽天生到非想非非想天，壽命八萬大劫，八萬大劫這麼長的時間接觸不到佛法，你說多可惜。

　　佛菩薩在這個經上，讚歎我們閻浮提人，閻浮提人雖然很容易造作一切罪業，但是也有一個長處，也很容易回頭，所以佛菩薩讚歎。地藏菩薩講，我們行善，極小的善事，一毛一渧這麼小的善事，佛菩薩看到都歡喜，都樂意來幫助。這就說這個地方眾生，雖造業，容易回頭。在天上，愈是高層次的天愈難回頭。佛在經上講，學佛二十種難。富貴學道難，天人富貴，天天享福，享得很自在，學佛這麼辛苦他不幹，他不知道苦。貧窮學道難，一天三餐飯都吃不飽，天天在挨餓、饑餓的狀況之下，哪有什麼心情來學佛？這是把天上比作富貴，把三惡道比作貧賤，都難。所以人是一個小康之家，也不太富貴，也還沒有挨餓，這種人很容易覺悟，他知道苦，他容易覺悟。所以二障、三障、八難，這是很不容易脫離。下面世尊再用比喻來說：

### 【如魚游網，將是長流，脫入暫出，又復遭網。】

　　魚比喻眾生，六道裡面這些眾生；網就比喻六道，三界六道；長流比喻造業，永遠不斷在造；脫入就是比喻生死輪迴。正是比喻，六道裡面的眾生性識無定，就像魚到處游一樣，沒有一定的方向，沒有一定的目標，常常游到網裡面去。網是羅網，魔的羅網，魔是什麼？魔是折磨的意思，你的身心永遠在受折磨、在受摧殘，苦不堪言。根本的原因，佛法當中說，「愛不重不生娑婆，念不一不生淨土」。說明六道輪迴根本的原因是什麼？情執，這不是好事情。情是什麼東西？給諸位說，情就是智慧，覺悟了它是智慧，迷了的時候它是情。佛在經上常講「煩惱即菩提」，覺悟的時候煩惱是菩提，迷了的時候菩提是煩惱。諸位一定要曉得，智慧無量無邊，煩惱也是無量無邊，這一迷一切迷，把你自性裡頭，無量無邊的智慧統統變成煩惱、變成情執；一旦覺悟之後，所有一切無量無邊的煩惱，又恢復成為無量無邊的智慧，一念之間；一定要覺，一定要明白。六道眾生所講的情、所講的愛，他前頭有一個基本的原則在，性識無定，換句話說，它的情無定，它的愛也無定。今天愛了，明天不愛了；今天有情，明天無情了，不定。

　　所以你一定要懂得，世間人不管怎麼樣跟你講情、講意、講愛，你一定要心裡清清楚楚、明明白白覺悟，那是什麼？虛情假意，可別當真，當真你就上當了。上什麼當？生死輪迴，不是真的。真的愛、真的情，跟諸位講，佛菩薩才有，永遠不變。因為佛菩薩的性識是定的，凡夫眾生性識是不定的。所以佛菩薩那個情，真的情、真的愛，他不用情跟愛的名詞，他用慈用悲；慈悲就是真情真愛，永遠不變，這我們一定要搞清楚。我們要學佛菩薩，對一切眾生真正有情，真正愛護，永恆不變，這就是佛經上講「無緣大慈，同體大悲」。

　　這個地方我們可以多說幾句，這是佛在一切經裡面，可以說四十九年佛常說，不知道說了多少遍，目的都是提醒我們。佛當年講經說法，天天有新來的聽眾，佛很慈悲，「佛氏門中不捨一人」，有一個人新來，重要的開示沒有聽到，佛都要重複說一遍。迷失了自性，心性不定，這個裡面生出來的情與愛是短暫的，是很容易生變化，決定不是真的。我們必須要學佛，佛的情、佛的愛是真的，永恆不變。而且他情與愛是清淨的，一塵不染；是平等的，不是對這個人愛，對那個人討厭，沒有，盡虛空、遍法界。對佛菩薩敬愛，對地獄、餓鬼、畜生也敬愛，這個敬愛一定是平等的，不會說對佛菩薩多一分，對畜生少一分，決定沒有這個現象。為什麼？他這大愛是從自性裡面流露出來，是真心裡面本具的德能。

　　《無量壽經》經題上講「清淨平等覺」，他的慈悲、他的大愛與清淨、平等、覺決定相應。如果與清淨、平等、覺不相應，那就是性識無定。為什麼？意識心作主。我們凡夫用心意識，心意識不定，這我們一定要認識清楚。所以一切六道眾生不能夠出離生死輪迴，主要的原因在此地。由此可知，我們這一生念佛想求生西方極樂世界，就常常講要看破、要放下。這是放下裡頭第一條，要把世間的虛情假意放下，徹底放下。放下之後提起，提起諸佛菩薩無緣大慈，同體大悲。放得下，提得起。提起諸佛菩薩的大愛，你能夠捨己為人，什麼都能犧牲，什麼都能捨棄，為利益一切眾生，這就效法地藏菩薩。請看經文：

### 【以是等輩，吾當憂念。】

　　世尊所憂念就是這一樁事情。世尊心裡頭沒有憂念別的，憂念盡虛空、遍法界一切罪苦的眾生，他不對某一個人。前面我們看到，前面看到摩耶夫人，她還好像表示有一點情執，特別留戀閻浮提眾生，而地藏菩薩給她說法的時候，那個心量就廣大了，都是做樣子給我們看。摩耶夫人做得對不對？對。做得怎麼對？我們幫助眾生從近處幫助起，不能說近處的不顧，去顧遠處的，沒這個道理，不合理、不合法。幫助人一定要從近處，由近即遠。哪些是近處？你的家人最近處，要度眾生先度自己家裡的人。家裡人為什麼度不了？是自己沒做好，自己做得不如法，你家裡人不相信。你自己做得如法，你家裡人對你生恭敬心，佩服你，願意跟你學，聽你的話。所以你自己要做得如法，自己要做出一個好樣子來給家人看。然後做出給你的親戚朋友，你所認識的人看，逐漸逐漸把這個面擴大。摩耶夫人是教我們度眾生的技巧，佛菩薩是從整個面來給我們講，全都是善知識，都是為了教導我們而做種種示現，他們表演給我們看。實在講如何能把佛法發揚光大，令一切眾生歡喜接受？《地藏菩薩本願經》這是最好的劇本，可以把它搬上舞台，把它做成電視連續劇，把它拍成電影，沒有一個不喜歡，沒有一個不愛好，善巧方便利益一切眾生。

　　可是要做這樁事情，實在講是應當要向這個方向去發展，編劇的人、導演的人、演員先要到講堂來上課，我們把這個經從頭到尾統統講清楚、講明白，大家都發心作地藏菩薩，大家都發心來建立地藏的事業，然後這個片子一定成功，才能拍得成功。現在也有一些佛教的這些電影、連續劇，我看看都不甚理想。什麼原因？導演、演員不懂佛法，所以這個效果當然就差很多了。一定要演員、導演真正懂得教義，深解義趣，他們寫的劇本，演練的技巧，才能展現出高度的智慧，才能真正做到善巧方便。我們有這個心，也有這個願，緣不具足。今天沒有一批這些電影、電視的演員、導演來跟到我們一起來學佛，現在還做不到這個。如果有這麼一批人，因緣成熟了，眾生有大福報，全世界的眾生都有大福報，整部的《華嚴經》都可以搬上舞台。《華嚴經》我們雖然沒有講多少，才講一點點，你們聽起來都很有味道，樣樣都可以搬上舞台，在日常生活當中，樣樣都是我們在生活當中做出榜樣。所以學佛菩薩就是學表演，我們沒有走上這些演員的舞台，我們今天在這個社會舞台當中。要懂得自己怎麼好，怎樣把這齣戲演好，讓這一些未解脫的眾生，看到這齣戲他能有感悟，他會感動，他會覺悟，就達到弘法利生的目的了。

　　我們看看佛憂念的是什麼？我們今天憂念的是什麼？我們憂念的，錯了，假的。我們憂念的是自己一身，身家性命，假的，不是真的。身是無常的，身外之物更是不可得，一定要懂得這個道理，明瞭事實真相。諸佛菩薩一切真實，我們要深信不已，認真的學習，依教奉行。再看後面這一句：

### 【汝既畢是往願，累劫重誓，廣度罪輩，吾復何慮。】

　　世尊聽到地藏菩薩的報告，也非常歡喜，說你既然『畢是往願』，地藏菩薩發度眾生的願不是在今天，無量劫前他就發了這個願，生生世世實踐他的願望，而且多次重發。像我們每天念四弘誓願，「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷」，我們是天天念四弘誓願，不是發，如果真發了，那還得了？這個願如果真發了，你就不是凡夫。不是凡夫，是什麼？你是發心住的菩薩。我們看看《華嚴經》上所講發心住的菩薩是什麼地位？圓教初住；你已經超越六道、超越十法界，四弘誓願真發了，就超越。不但不在六道裡面，你也不在十法界裡面，一發就超越了。天天念，不行，念不能超越，要真發。我們仔細觀察，四弘誓願是不是地藏本願？是，一點都不錯。今天在忉利天宮地藏菩藏又發願，接受世尊的付託，幫助這些苦難的眾生。世尊在此地，說這個話也是讚歎他。『累劫重誓』，這個字念「ㄓㄨㄥˋ」行，念「ㄔㄨㄥˊ」也行，都講得通。「ㄓㄨㄥˋ」是他發的誓願很重，「ㄔㄨㄥˊ」是他多次發這個誓願，兩種讀音，兩種意思都講得通。佛看到他們直下承當，也就很安慰了，沒有再顧慮、沒有再牽掛了。

　　其實全是表演給我們看的，諸位要曉得，釋迦牟尼佛也化身作地藏菩薩。為什麼不用佛身來出現在這世間，繼續給我們說法？不行，這些眾生性識無定。如果要看佛久住世間，諸位要曉得，眾生懈怠、懶散；不要緊，今天不聽經，明天他還講，今年不學，過兩年再學不遲，他老在講。如果說是佛馬上要滅度，這下慌張，趕快學，不學，機會沒有了，他就緊張了。所以佛示現滅度、示現住世，都是善巧方便，我們懂這個意思。求學亦復如是。我過去在台中求學，時間短，我得的利益比一般同學多。什麼原因？我們是外地去的，到台中作客，時間很短，趕快學，認真的學，不定那一天機會沒有了。住在台中市的人，他沒有這個觀念，李老師常住在台中市，今年不成，還有明年，明年不成，還有後年。那個心永遠是懶散的，一直到李老師往生了，也沒學成。李老師在台中住了三十八年，這心情不一樣。我們作客，這個心情是很緊張的，是要把這個機會好好的抓住，知道機會一失掉就不容易再得到。佛菩薩出現在這個世間，以佛的身分出現也是這個意思，不能常住；常住，眾生往後就懈怠，佛的教學就不靈了，所以不能示現常住。

　　請看底下這一段經文，這一段經文世尊跟地藏菩薩一問一答，旁邊又插了一位菩薩進來。

### 【說是語時，會中有一菩薩摩訶薩。】

　　這些菩薩都是等覺菩薩，都不是普通菩薩。

### 【名定自在王。】

　　從他這名號，我們就曉得，他在禪定裡面得大自在。佛法裡面常講「那伽常在定，無有不定時」。

### 【白佛言，世尊。地藏菩薩累劫已來，各發何願，今蒙世尊殷勤讚歎，唯願世尊，略而說之。】

　　世尊在大會裡面讚歎地藏菩薩，定自在王菩薩哪有不清楚的道理，明知故問。因為他知道，這一會集結的經藏一定會傳之久遠，沒有參加這一會的人，看到釋迦牟尼佛對菩薩的態度、對菩薩的讚歎，總不免疑惑。菩薩究竟有哪些願、哪些德行？值得世尊這樣的讚歎。可是不參加法會的人到哪裡去問？以後縱然得知這些訊息，沒地方問。定自在王菩薩慈悲，他知道，他代我們發問，讓世尊來給我們說明，斷除我們的疑惑。所以這種發問在佛經裡面叫利樂有情問，也是值得我們學習。我們有的時候自己沒有疑惑，但是想到別人有疑惑也要發問。尤其是現代，我們利用科技的方法，講經、講演都錄像、錄音流通，所以觀聽不一定是在現場，可能現場以外觀聽的人更多，無法統計。他們有疑問到哪裡去問？所以利樂有情的發問，我們應當要學習。請看經文。

### 【爾時世尊，告定自在王菩薩，諦聽諦聽，善思念之。吾當為汝，分別解說。】

　　菩薩發問，世尊一定解答，而且世尊知道，這個解答可以利益許許多多無量無邊，沒在現場的大眾。在未開示之前，這幾句話誡勸菩薩，實在講就是誡勸我們現前大眾，要『諦聽諦聽，善思念之』，這八個字重要。我們能不能聽懂佛的意思，關鍵就在這八個字。開經偈裡面所說，「願解如來真實義」，如果沒有這八個字，你就很難解如來真實義。諦是什麼？「諦」是真誠，用真誠心來聽。什麼叫真誠？離妄想、分別、執著，這叫諦聽；換句話說，聽法的時候心裡頭不許可有一個妄念，這叫諦聽。「善思念之」，善思就是悟處，聽了之後有悟處，我們佛家講開悟，聞法開悟。諦聽才能開悟，悟了之後要念之，念是行，念茲在茲，八個字裡面信、願、行都包括，都在其中了。這是聞法必須要具備的心態，沒有這個心，沒有這種態度，那真所謂是聞所未聞，聞而無聞。這個聞法等於沒有聽到，那就空過了。

### 【乃往過去，無量阿僧祇那由他不可說劫。】

　　這是先說地藏菩薩往昔之事，為我們介紹這尊菩薩，讓我們認識地藏菩薩、了解地藏菩薩，然後我們才相信他，我們才願意跟他學習。這是要說明地藏菩薩過去修學的因緣，無量劫中地藏菩薩的事蹟永遠說不盡，只能在這一切事蹟裡面略舉幾個例子。這是釋迦牟尼佛給我們說，地藏菩薩最初發心的一個例子，這個時間太久太久了，我們今天習慣上講天文數字。

### 【爾時有佛。】

　　在那個時代，這久遠劫之前，那個時代有一尊佛。

### 【號一切智成就如來。應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。】

　　這十個稱號，在佛家說是諸佛的通號，這十個稱號顯示佛果地上的智慧德能。成了佛這是證果，智慧德能無量無邊，也是稱讚宣說不盡。佛將果地上無量無邊的智慧德能歸納十大類，用這十個稱號來表示。這十個稱號，我們略略的說一說。『一切智成就』是佛的別號，一切智慧成就了。從『如來』往下這十個是通號，每一尊佛都有這十個名號，這是諸位同修要記住、要曉得，不要產生誤會。因為有很多人說是佛，哪個佛最大？如來佛最大。這都是一個錯誤的觀念，小說看多了，孫悟空跳不出如來佛的手掌。每一尊佛都稱如來，所以如來是通號。

　　「如來」怎麼講法？最簡單一個說法，今佛如古佛之再來，所以叫如來。佛佛道同，成了佛樣樣都平等，完全相同。菩薩跟菩薩不見得相同，不會完全相同，佛跟佛是完全相同，所以說是今佛就如古佛再來。那個意思要說深一點，《金剛經》上有一個解釋，「如來者，諸法如義」，這個解釋好。諸法如義，這個如是什麼？如就是真如本性。所有一切諸法跟真如本性統統相應，這叫如來，這個意思說得非常非常的圓滿，從理上講。說如古佛之再來是從事上講；其餘意思還很多，我們就省略了。

　　『應供』，供是供養。佛是一切人中，真實究竟圓滿的善人，究竟圓滿大智慧、大德能之人，是我們的好榜樣、好老師，應當接受我們供養；我們供養他，這有福報。所以應供，應當接受人天的供養。

　　第三個通號，『正遍知』。知是無所不知，遍是普遍，沒有一樣他不知道。不但遍知，而且正確的遍知，他所知道的沒有絲毫錯誤。佛所講的一切經法，哪裡會有錯誤？如果要有錯誤，大概都是被後人依自己的意思改動，那就產生錯誤了。所以經典流傳到今天，幾千年來通過翻譯，古時候手抄本難免沒有抄錯的字，難免沒有漏脫的句子，我們現在從事這個工作都知道，很困難的事情。縱然發現到經典裡面這個字可能不太對，有錯誤，這個地方有問題，決定不能改動。如果你發現了，可以註在旁邊，用小註註在旁邊，原文不能更動。什麼道理？我覺得這裡不對我改一下，你覺得那裡不對也改一下，那好了，再過個幾十年，這個經典面目全非，簡直就不能讀了。所以縱然有錯誤，不可以改，註明。古來大德這個樣子就做得很好，他們發現有錯字，這個字可能是什麼樣的字，或者應當做什麼樣的字，他註在旁邊，不改動本文，使原來的面目永遠保持下去，利益後學。這是對歷史、對眾生負責任的作法，我們應當要學習。這是正遍知。

　　世間人一般宗教徒讚美上帝全知全能，正遍知就是全知全能。實在講，上帝並不是全知全能，佛才是全知全能。佛是誰？佛是我們自己的真心本性，我們自己的真心本性是真正的全知全能。因為盡虛空、遍法界都是心性變現出來的，它哪有不知、哪有不能？所以這是很合理的說法。如果我們自己心性完全透露出來了，完全顯示出來了，對於整個的宇宙過去、未來，確確實實是正遍知，這不是假的。

　　『明行足』，足是圓滿，明是代表智慧，行是代表修學；兩樣都圓滿，這是用佛法名詞來講，性修圓滿。明是自性的般若智慧，性德；行是修德。沒有圓滿的時候稱菩薩，圓滿就稱佛。也可以看作解行的圓滿，明是解，行是修行，解行的圓滿。

　　『善逝』，這一句就是大乘經上常講的「無住涅槃」。無住涅槃確實是善逝，為什麼？他這個善，不住生死，不住涅槃，這才叫善。凡夫住生死，不善；死了再投胎，不善。二乘住涅槃，也不善，墮無為坑，不起作用。佛與大菩薩，善，生死、涅槃兩邊不住，這才真正叫善逝。不住涅槃，所以他隨類化身，應以什麼身得度，他現什麼身。不住生死，雖度眾生，雖然化現種種身度一切眾生，一塵不染，心裡面乾乾淨淨，作而無作，無作而作；也就是講不但是於事相上不執著，心理上都不落痕跡，這就是不住生死。諸位要知道，不住生死就是住涅槃，不住涅槃就是住生死。他兩邊都不住，兩邊圓融，真正叫大涅槃，這是如來果地上的大涅槃；大涅槃是生死、涅槃兩邊都不住。

　　『世間解』，世間，規模小的是六道，再擴展一點的是十法界，再放大一點的，世出世間，就盡虛空、遍法界，佛都知道，沒有一樣他不了解，所以稱之為世間解。『無上士』，士，現在人講知識分子，古時候講讀書人，讀書明理。讀書人裡面最高、最上，沒有比他更高、更上，今天講知識分子裡，他是達到登峰造極，沒有比他更高了。

　　『調御丈夫』，這名號是從他教化眾生善巧方便上建立。佛有智慧、有能力、有善巧，能調伏眾生的心，能幫助眾生斷惡修善，這就好像駕御。「丈夫」，所謂是大丈夫，大丈夫的意思跟英雄兩個字的意思，完全相同。別人做不到，他能做到，這稱大丈夫。他是調御丈夫，能夠調和九法界眾生，幫助他們覺悟，幫助他們斷煩惱，幫助他們了生死、出三界，成佛作祖，佛有這種能力。這屬於德能上建立的。『天人師』，師是師範。一切諸天，說一個天、說一個人，把六道、十法界都包括了。他是六道一切眾生，十法界一切有情的表率、模範。

　　『佛』這個字大家都清楚、都明瞭，是印度梵語音譯過來。它的意思是覺悟，裡面包含自覺，覺他；自己覺悟，幫助別人覺悟，覺行圓滿。只求自覺，不幫助別人，這是小乘，阿羅漢。自己覺悟，也幫助別人覺悟，這是菩薩。如果自覺、覺他都圓滿了，這就叫佛，就是佛的意思。圓滿，怎麼算圓滿？菩薩說是自覺可以圓滿了，這是覺他，還有許多眾生都沒有得度，他怎麼圓滿？這個圓滿，諸位要懂得，菩薩覺他還是幫助自己覺悟。我們常講老師教學生，教學相長。什麼時候圓滿？在教學當中，我們自己修學時間雖然不長，十幾年，幾十年當中，一定有體會。我們得到一些學生，得到一些來問難的人，對我們的幫助很多很多。有一些重大的問題，別人不問，根本沒想到；他一問，我們才想到。看看自己有沒有智慧？有智慧能解答，沒有智慧還要趕緊去找資料，去向別人請教，幫助自己，所以教學確實相長。

　　菩薩他要斷見思煩惱，要斷塵沙煩惱，要破根本無明，不借重一切眾生的幫助，他也沒辦法。所以他在教學當中，一切大眾幫助他們開智慧，幫助他斷煩惱，他才能證得無上菩提，這就叫圓滿。他自己圓滿了，才能夠圓滿度一切眾生。眾生得度要靠緣分，所以佛不度無緣之人。圓滿在度眾生來講，他有能力度等覺眾生，這叫圓滿，他成佛了。菩薩不能叫圓滿，為什麼？等覺菩薩，你可以度十地以下，不能度等覺，度眾生不圓滿，化他不圓滿。成佛了，是一切眾生他都有能力教導，這叫圓滿，覺行圓滿是這個意思。有能力度等覺眾生，那就無所不度，度眾生圓滿是這個講法。

　　『世尊』，具足前面這十個號，十種德號，這就稱之為世尊。世出世間人都尊重他、都尊敬他，他有這樣的智慧德能，所以稱之為世尊。就像我們現在客氣尊稱別人，尊敬的。尊就是尊敬，加個世尊，就是一切世間所尊敬，這個意思就很廣很深了。

### 【其佛壽命六萬劫。】

　　這在那個時代，佛的壽長，那個時代的人民壽也長，佛所示現的壽命，一定跟大眾是一樣的。像釋迦牟尼佛在三千年前，出現在我們這個世間，他老人家示現是七十九歲圓寂，我們習慣上講佛住世八十年，實際上七十九歲。說八十年，我們中國人講虛歲，八十歲；住世八十年，講經說法四十九年。這是釋迦牟尼佛示現，跟我們這個世間人壽命差不多。由此可知，一切智成就如來，他那個時候眾生福報大，壽命長。從這裡看得出，他那個地方，那個時代，眾生的福報很大。

### 【未出家時，為小國王，與一鄰國王為友，同行十善，饒益眾生。】

　　這樣敘說一切智成就如來，這一尊佛在沒出家的時候，這個時間太久太久了。他已經成佛了，成佛一般講修行，從凡夫修成佛很長很長的時間。這要講他久遠劫因地的事情。他是一個小國王，與鄰國王為友，這兩個國王，鄰國都非常難得，都是很好的國王。『同行十善，饒益眾生』，他們用什麼方法治國？用十善業道來治國，這非常難得。「饒益」，益是利益。國王念念都是希望人民的生活能過得好，人民真正能得利益，過得很幸福、很美滿。饒是豐饒，不但利益而且能得到很豐富，無論在物質生活、精神生活上，都能夠達到滿足，這才叫饒益。可見得國王的心非常之善。

### 【其鄰國內，所有人民，多造眾惡。】

　　鄰國是與他交界的其他的國家，裡面的人民造作惡業了。他們這兩個國好，這兩個地區好，國王教得好。所以古時候國王，儒家的標準是三條：作之君，君是君王，你是國家的領導人；作之親，領導人是人民的父母，要以父母愛護兒女這一種心，對待全國的人民，愛民如子，你要保護他、你要養育他；還要作之師，你是人民的老師、人民的表率、人民的楷模。這才是一個最好的領導人，讓全國人民真正享到福報。享誰的福？領導人的福，他教得好，都是講師範。從前帝王居住的處所叫京師；京是大的意思，師是師範，模範的城市。全國城市以它作榜樣、以它作模範，叫師。名稱多好，用意多善，所以我們不要小看了從前帝王專制，你小看是錯誤。今天我們到北京皇宮裡面去看看，皇宮裡面的辦事的處所，辦事叫大殿；大殿就是帝王開會、集會辦公場所，場所叫什麼？太和殿。太和殿後面，中和殿，再後面，這三個最主要的建築物，保和殿；太和、中和、保和。他用的是什麼心？他用什麼樣的心態面對全國人民？用「和」，上下和睦，全國一團和氣，這個國家哪有不興旺的道理？我們佛家講六和，他講三和。世出世間的聖人都是教我們以和為貴，我們要懂得這個意思，所以這是真正的聖主賢王。如果他接班的人、後裔，都能夠遵守這個原則，這個朝代會永遠傳下去，哪裡會滅亡的道理？後代的人不遵守，為非作歹，這個國家就亡國，政權就會喪失了，我們一定要明白這個道理。這兩個國王好，所以他們的國家治理得非常好。但看看外面其他的國家那就不一樣，人民造惡造罪，造罪當然要受報。今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 11‧地藏菩薩本願經講記　第11集

　　上一次講到定自在王菩薩請問世尊，地藏菩薩累劫以來發的是些什麼願，而得到世尊殷勤的讚歎，請求佛為大家略為開示。世尊告訴定自在王菩薩，實際上菩薩是代我們發問，告訴定自在王菩薩諦聽，就是叫我們要用心聽法，細心的領會。佛敘說這是很久之前，久遠劫之前，那個時候有一尊佛叫一切智成就如來，佛的壽命六萬劫，由此可知，那一個時代眾生必然是修善斷惡，所以感得如此殊勝的果報。佛在沒有出家的時候是一位小國王，與他鄰國一個國王是非常要好的朋友，這兩個小國王都是以十善來治理國家，教導全國的人民斷十惡、修十善。當然這兩個國家國泰民安，人民都過得很幸福。可是除了他這個地區之外，其他地區就不然，這一切眾生造作惡業的很多。這兩個國王在一起看到，好像整個世界局勢，他們兩個就在商量，如何幫助其他國家地區人民。我們講到這地方，接著諸位看經文：

### 【其鄰國內，所有人民，多造眾惡，二王議計，廣設方便。】

　　怎麼樣來挽救世運，這兩個小國王在商量。

### 【一王發願。】

　　一王，當中有一個國王發願。

### 【早成佛道。當度是輩，令使無餘。】

　　一王發願，唯有成佛才能夠廣度眾生。如果不成佛，雖然有這個願，願與心違，我們常講心有餘而力不足，還是沒法子。這就發心求道要成佛。

### 【一王發願，若不先度罪苦，令是安樂，得至菩提，我終未願成佛。】

　　這兩個小國王發的願不一樣。這一位國王發的願，自己沒有得度，先度眾生。這是所謂菩薩發心，不是為自己，要為別人。這一段經文我們必須要了解它真實的意義，我們可不可以發個願，不度自己，先度眾生？如果真的發這個願，一切為眾生、一切為佛法，確確實實沒有自己，我與我所都斷了，行，那個沒有問題。如果還有人我、還有是非、還有得失，那就不行了；換句話說，你脫離不了六道。凡是不能脫離六道的人一定要覺悟，無始劫至今天我們累積了多少罪業，這是實話，罪業不是這一生造的，生生世世累積下來的罪業，焉有不墮惡道之理？焉有不墮地獄之理？你決定會墮落的。你墮落在三惡道，你拿什麼去度眾生？所以諸位一定要曉得，一定要證得阿羅漢以上，才可以說我先度眾生，眾生不成佛，我不成佛。最低限度是阿羅漢果，脫離六道輪迴了。到六道裡面那是示現，去幫助眾生。自己成佛還有一段很遠的距離，我慢慢再來，我先度眾生，這才行。你自己有本事才行，沒有本事，發這個願是空願。所以這個地方我們要特別留意，千萬不要產生誤會。

　　最殊勝的方法，這是對我們來說，我們業習深重，一品煩惱沒有能力斷的人，最好的方法是發心求生淨土。求生淨土說老實話，我們要想自己修行證得阿羅漢果，不簡單，說老實話，做不到。但是往生西方極樂世界，人人可以做得到。到了西方極樂世界，是不是就成了佛？沒有，一品煩惱都沒斷，凡聖同居土往生的人煩惱沒斷。但是得阿彌陀佛本願威神的加持，加上自己的善力，自己要有願心，有點善力，與諸佛菩薩感應道交，這個時候行。我不著急成佛，我急著先度眾生，學地藏菩薩。那是你有本錢，你得到阿彌陀佛本願威神加持，可以到十方世界，應以什麼身度化，就示現什麼身。地藏菩薩也是如此。我跟大家講周邦道夫人，遇見地藏菩薩是出家比丘相，應以什麼身得度，就示現什麼身。應以佛身得度者，地藏菩薩也能示現八相成道，也能示現佛身。所以這一點我們必須要搞清楚，千萬不要誤會。

　　我們在台灣曾經見到有些法師發心，心發得很大，不願意成佛，願意生生世世在這個世界作法師度眾生。走的時候相都不好，實在比不上一個念佛的在家居士，念佛的。我們這麼多年來，在家念佛居士往生的瑞相，有不生病，預知時至，站著走、坐著走的，很多，出家法師當中一個都沒有。你不能誤會。他們確確實實有能力，作小國王的時候，這是示現。他本地是什麼身分，我們不知道。佛說出這兩個小國王。

### 【佛告定自在王菩薩，一王發願早成佛者，即一切智成就如來是。一王發願永度罪苦眾生，未願成佛者，即地藏菩薩是。】

　　地藏菩薩累劫以來時時發願，那個願心永遠不退，這是值得我們效法。所以我們真正要想發心，學地藏菩薩。地藏菩薩的殊勝功德，是一切其他菩薩不能比的。佛在這個經上講，除了文殊、普賢、觀音菩薩，其他菩薩都不能為比。即使觀音、文殊、普賢這些大菩薩，在願心上來講，地藏菩薩超過他們。但是我們在大乘佛法裡面接觸多了，我們明瞭，所有一切菩薩的願行，就是自己自性裡面的智慧德能。我們幫助苦難眾生這個願心特別強，這就是所有一切菩薩法裡面，地藏法門最為殊勝，道理在此地。

　　特別是我們今天看到現前這個世界，眾生苦難無邊，依舊不斷的在造重罪，不知道回頭，迷失了自性，起心動念無不是罪。都是為自己、為個人的利益，不顧社會的安全。縱然學佛，自私自利深重的習氣，他斷不掉，經不起外界的誘惑，外面一誘惑，裡面煩惱立刻起現行，把佛法忘得一乾二淨。學佛的人尚且如此，何況不學佛的人？所以我們今天實實在在講，一定要效法地藏菩薩，宣揚地藏菩薩的法門。決定從自己本身做起，斷一切惡、修一切善，念佛求生淨土。如果我們的願行懇切，未生淨土之前，就得阿彌陀佛、得一切諸佛如來加持，使我們消災滅罪，增長智慧、增長能力，能把這個經講好，講得讓大眾喜歡聽，生喜歡心，喜歡依教奉行。這種智慧能力不是自己的，佛力加持的，自己業障深重的凡夫，哪有這個能力？既然得諸佛如來加持，得龍天善神擁護，自己就要更慶幸、更認真、更努力，不能辜負諸佛菩薩的護念，要做得更好，做得更如法，做得更圓滿。我們向這些地方學習，那就沒錯了。下面世尊又給我們講一則，地藏菩薩在因地修行的故事，請看經文：

### 【復於過去無量阿僧祇劫。】

　　這個時間愈說愈遠。

### 【有佛出世，名清淨蓮華目如來，其佛壽命四十劫。】

　　我們從壽命上來看，就曉得當時人福報實在是不可思議。前面我們看到壽命六萬劫，這地方看到四十劫，都是以劫來算。回頭想一想我們現在的人間，壽命不過百歲，長壽；不到五十歲而走，好多好多。諸位要是每一天看看報紙上登的這些訃文，不到五十歲走的，佔一半都不止。古人所謂人生七十古來稀，就很少了。一切福報用壽命來顯示，你看到眾生壽命長，佛的壽命跟眾生壽命是一樣，他示現一定是相等的，不會有特殊，就知道這個時代，眾生他們的智慧德行所感得的福報。這我們在大乘經裡面，深深的領會到，依正莊嚴是心性所變現的，心地善良變現的境界好，境界善、殊勝。眾生心性不善，造作惡業，我們依報的環境就衰了，讓我們深深感到，這個世間不值得留戀，沒有能令人能生歡喜的處所。追究其根本原因，唯心所現，唯識所變，自作自受，哪能怪人？請看經文：

### 【像法之中，有一羅漢，福度眾生。】

　　這是在清淨蓮華目如來像法時期。這就說明佛已經入般涅槃，沒有住在世間。一切諸佛的法運都有三個時期：正法、像法、末法。佛的壽命長，當然他的法運也長。但是在像法的時期，像法時期所謂是塔寺堅固的時代。

### 【因次教化，遇一女人，字曰光目，設食供養。】

　　這在像法時代，寺廟裡面只塑造佛的形像，佛的形像就能教化一切眾生，所以造像的功德很大。可是雖有這一些硬體的設施，如果沒有善知識講經說法，一般人見到塔寺，見到佛菩薩的形像，雖種善根，這個善根在這一生當中不能成熟。所謂是你眼睛見到佛像，耳朵聽到佛菩薩的名號，一歷耳根永為道種，他這一生當中他不知道修行，他的願心、信心發不起來，但是種子種下去了，金剛種子永遠不壞。如果能教他這個種子提前成熟，那就要有善知識講經說法。他見像知道像的意義，聞名知道名的意義，起真實清淨的信心，發起如佛的願行，他這一生就成就，功德就不可思議了。如果遇不到善知識，只是聞名見像，不解經義，不能發心修行，他所得的利益是有限的。雖有限，實在講，也是不可思議。光目女設齋供佛，在寺廟佛像前面設齋供佛。

### 【羅漢問之，欲願何等。】

　　有一個羅漢，像法當中有一位羅漢，羅漢是出家人。這是一個善知識，住在寺廟裡面度化眾生。光目是寺院裡一個信徒，她今天來打齋、來供佛。羅漢問她，『欲願何等』？妳今天來設齋想求什麼？

### 【光目答言，我以母亡之日，資福救拔，未知我母生處何趣。】

　　果然她是有目的而來，正是諺語所說「無事不登三寶殿」，她到寺廟裡面來拜佛，一定是心有所求。她求得不錯，她母親過世了，所以設齋來超薦。法師既然問她，她心裡很想知道，她母親在什麼地方？母親現在在哪一道？『何趣』就是六道裡面的哪一道。可見做子女的人，對於父母過世之後，常常掛在心上，念念不忘，這是孝思。常常懷著一個心願，如何幫助過世的親人。

### 【羅漢愍之，為入定觀。見光目女母墮在惡趣，受極大苦。】

　　這是墮在地獄裡面。羅漢，諸位在此地想一想，他還要入定，他才能夠見到；他要不入定，他就見不到，這是定功淺者。定功要深的人不必入定，你一說他就知道、他就見到。這還要入定，出定之後告訴她，他在定中所見到的境界。諸位要曉得，為什麼不入定的時候見不到？我們要明白這個道理。不入定的時候心散亂，羅漢比我們的心清淨多了，我們怎麼能比？人家定功是九次第定，四禪八定再往上去是第九定，這麼深的定功還是不行，還是要入定才能夠見到境界，不入定還是不行。由此可知，我們凡夫的心是雜亂心，雜是夾雜，亂是不定，這樣的心就造成了許許多多的障礙。

　　這個障礙是什麼？就是現在科學家所講的時空，三度空間、四度空間、五度空間到無限度的空間。時空本來是一個，一個就是佛家講的一真法界，一真法界為什麼會變成無量的法界？我們佛法裡面講法界，就是科學家講的不同維次的時空，三度空間是個界限，四度空間又是個界限，五度、六度，各個不同的界限，障住了。我們今天只能看到三度空間，只能接觸到三度空間，四度、五度我們接觸不到。無量無邊的法界，我們只能接觸到現前這個法界，我們講人法界。畜生法界裡面我們見到一部分，還有一部分見不到，我們見到的是小部分，為什麼？這一部分的畜生也住在三度空間，我們見到了，牠要住在四度、五度空間，我們就見不到了，就是這麼個道理。入定，定是清淨心，把散亂心暫時伏住，這一伏住之後，他的空間就擴大、就突破；定愈深，突破的空間愈大。小定能夠突破三度，看到四度，我們就講這人有神通，有特異功能。更深的定再突破一度，能夠看到五度空間，就這麼個道理。

　　現在西方人有一本很暢銷的書，講預言的《聖經的密碼》，也許你們有人看過。寫這本書的人倒是非常客觀，他說這個預言，預言的這麼正確，而這書是三千年前人所寫的。他很肯定，他說決定不是上帝。他說如果是上帝，應該能解決這個問題，他不能解決這個問題，只能提醒我們有這個災難要發生，可見得他不是上帝。所以他的猜想，一定是很有智慧、很有慈悲心的人寫的。這個說法正確，他頭腦很清楚，他不迷信。有人來問我，為什麼會把三千年後的事情，說得這麼清楚、這麼明白？

　　古德曾經給我們說，預言有兩種根據，中國也有不少預言。過去李炳南老居士在世，我們也向他請教過，他的說法也是如此。他說第一種是數學，大多數是根據數理來推斷。中國很多預言是數學推斷的，所以它的根源是《易經》。《易經》是高深的數學，數學是科學之母。像在中國很流行算命的、看相的，都是根據《易經》，都是根據數理。但是數理是間接的，不是直接的，如果有一點點推算得不對，那個結果就不一樣。換句話說，它的正確性可以達到百分之五十、六十、七十，不是很圓滿，這要看推算人他的程度而有所不同。但是從定功上觀察，那就完全不一樣，定功是現量境界，他親眼看到，這不是比量；推算是比量，這是現量。

　　所以寫《聖經密碼》這個人，他是定功，禪定裡面看到。禪定裡面看到三千年前後的事情，不足以為奇，那有什麼奇怪？忉利天的一天是我們人間一百年，忉利天的一天；在忉利天上一個月，人間就三千年。如果再往上面去，那就更容易了。夜摩天的一天是人間兩百年，三千年十五天。再往上去兜率天，兜率天的一天是人間四百年。由此可知，如果要到欲界第六天，三千年不到人家一天的時間，一天裡面的事情他怎麼會看不清楚？當然清楚。所以寫這一本書的人，在我們佛門裡面的觀察，他是定功。

　　定功能夠突破時空的界限，這個道理現在科學懂得，他承認、他肯定。但是現在他們找不到方法，如何能夠進入時光的隧道，他們叫時光隧道，如何能夠進入未來，或者回到過去。他們曉得在理論上都有可能，現在找不到技術。他不知道在古老的佛法裡面，禪定就是這個技術。你入甚深的禪定，你可以回到過去，也可以進入到未來。《聖經密碼》是這麼來的，所以它的正確性百分之百。這個局勢可不可以改變？可以。他這個說法很中肯，災難可以化解，化解以什麼方法？人心。人心都能夠向善，這個災難就化解了。可見得他也是把善惡心，這個心行認定做，這個世間一些吉凶禍福轉移的一個樞紐，這個說法很正確。這本書現在在世間很流行，有很多文字的譯本。在台灣我們也看到中文的譯本，值得我們警惕。

　　我們要想救自己、救社會、救一切大眾，一定要懂得斷惡修善。而斷惡修善的教學，無過於《地藏菩薩本願經》。所以世尊在忉利天宮這一會，把末法時期以後，一直到彌勒佛出生之前，這麼長的時間，度眾生的任務交給地藏菩薩，是正確的，我們是完全可以肯定的。地藏菩薩主持教化，觀音、勢至、文殊、普賢、彌勒輔助地藏菩薩。好像在教學裡面，地藏是校長，佛不在世他代表佛，其他一切菩薩來輔助地藏菩薩，幫助地藏菩薩來教化這些苦難的眾生。

　　羅漢入定，定中突破時空的界限，他見到地獄了，看到光目女的母親在地獄裡面受苦，受極大苦。出定之後，

### 【羅漢問光目言。】

　　問她：

### 【汝母在生，作何行業，今在惡趣，受極大苦。】

　　問光目女：妳的母親在世的時候，做些什麼事情？實在講這是經上的文字，就是說她造了些什麼樣的罪業？她現在墮在地獄，很苦。

### 【光目答言。】

　　光目女就老老實實的說，告訴他了。

### 【我母所習。】

　　習是習性，喜歡、愛好。

### 【唯好食噉魚鱉之屬。】

　　今天講海鮮。她非常喜歡吃海鮮。

### 【所食魚鱉，多食其子。】

　　特別喜歡這些。

### 【或炒或煮，恣情食噉。計其命數，千萬復倍。尊者慈愍，如何哀救。】

　　我們今天在飲食裡面，說吃肉沒有罪，這能講得通嗎？一定要覺悟！讀了這個經，了解事實真相，怎麼敢吃眾生肉？尤其是喜歡吃魚子，喜歡吃些小魚，一盤一碗裡面多少條生命？你說這個殺業多重？這一些被殺的眾生，牠的怨恨多深，牠甘心情願給你吃嗎？如果說甘心情願拿這個肉來供養你，那牠是菩薩，牠覺悟了，牠就不是眾生了。只要是眾生，你去抓牠的時候，你仔細觀察，牠逃命，牠不是甘心情願被你吃。你要殺豬，你叫豬來我殺你，我吃你的肉，牠是不是乖乖就來？牠一看到刀嚇得就跑，到處亂跑，牠知道你要害牠的命。牠被你抓到，被你殺了，這是牠沒有反抗的能力，你曉得這個怨恨多深，結怨成仇。人不是一生，有來生，畜生也有來生，機緣成熟了，焉有不報復之理？世間的戰爭怎麼來的？佛就講都是從殺生食肉而來的。

　　佛曾經說過一句話，要想世間永遠沒有刀兵劫、沒有戰爭，他說除非眾生不食肉。眾生不食肉，這個世間戰爭、災難就沒有了；換句話說，世間眾生還要吃肉，刀兵劫就決定不能避免。為什麼現在戰爭一次比一次殘酷？累積的冤業太重了。以我們記憶裡面來說，第一次世界大戰，第二次世界大戰，那個死人慘酷的現象，第一次世界大戰輕得多，第二次嚴重多了，第三次核子戰爭更不得了，想一想佛的話有道理。我們今天造作罪業就跟光目女的母親一樣，『恣情食噉』，放縱任意，弱肉強食，這還得了嗎？所以要『計其命數，千萬復倍』，不只一千條命，一萬條命，還要增加好多倍。她一生所殺的、所吃的，這是她造作的罪業。

　　下面兩句話是求法師怎麼樣來救她。『尊者慈愍』，尊者就是我們現在所稱尊敬的。尊敬的法師、尊敬的羅漢，你一定要幫忙，要想方法救她的母親。

### 【羅漢愍之，為作方便。】

　　羅漢看到這麼一個孝女，有孝心，非常同情她，教導她。

### 【勸光目言，汝可志誠念清淨蓮華目如來，兼塑畫形像，存亡獲報。】

　　這個裡面關鍵就是『志誠念』這三個字，真誠的心去念佛。我們在這個經上所看到，消極重的罪業，度最苦的罪報，都是教念佛法門，我們要明白這個道理。為什麼經上沒有教她念阿彌陀佛？佛說法，真語者，實語者，如語者。我們在這裡可以看見，這是無量劫之前，那個世間出現的那一尊佛是清淨蓮華目如來，是他們的本師。羅漢勸導她念本師佛，造佛的形像，這個福就大了。『存亡獲報』，存是光目女，妳在世，妳修福，妳得福報；亡是妳的母親，妳的母親也得福報。這教她做這個事情。當然羅漢為她講經說法，為她說明這些道理跟事實真相，經典文字省略，我們一定明瞭。

### 【光目聞已，即捨所愛，尋畫佛像，而供養之。復恭敬心，悲泣瞻禮。】

　　光目女依教奉行。『捨所愛』，所愛的是財物，要把她自己的財物用來造像。現代造像比過去方便多了，過去造像諸位曉得，完全是手工藝品，速度非常緩慢，雕塑要費很長的時間，才能夠完成一尊好像。就是彩畫也不是容易事情，畫一張佛像也要好多天，這是我們曉得。現在科技發達，造佛的像，雕塑的佛像可以先造模型，現在人所謂是大量生產，可以普遍供給許許多多大眾來供養，那這個福就更大了。彩畫現在可以印刷，可以畫一張莊嚴的佛菩薩形像，一印就上萬張、幾十萬張、幾百萬張，乃至於幾千萬張，普遍供給一切大眾供養，所以現代人修福比古時候方便太多了。現在人造業比古時候也方便，可是修福也方便，這《地藏經》上說的。閻浮提眾生雖然很會造罪業，但是他也很容易回頭。真正有人勸導他、說明他，回頭也很快。

　　在一切菩薩眾當中，最殊勝的無過於地藏菩薩。地藏菩薩應化在我們這個世間九華山，觀世音菩薩應化在普陀山，與我們中國人特別有緣分。《地藏菩薩本願經》，康熙年間青蓮法師的《科註》，註得非常好，文字雖然深了一點，對現代人說，實在講也正好便利我們學習國文。我們把《地藏菩薩本願經》註解當作國文來讀，豈不是很好嗎？這個註解，以後我們如果能夠有緣分，再找到一個時間，把註解詳細的講一遍，就像講國文一樣，使我們對於中國的文字、文學，更能提升一個境界。而對於本經的內容有更深入、更透徹的認識，對於我們生活、工作、處事待人接物，必定有更大的利益，像經上所說不可思議的功德利益。

　　在現代，這一個大時代當中，一般社會大眾都把佛法的教學看成宗教，使我們學佛的同修們迷失了方向，這是非常不幸。有機緣接觸到正法，就有責任將佛法本來的面目，解釋給社會大眾，讓大家真正明瞭，佛法不是宗教，也不是哲學。是什麼？生活教育，破迷開悟的教學，離苦得樂的教導。我們對它認識純正，才能得到真實的利益。這一段是敘說光目女接受羅漢的指教，回去依教奉行。捨所愛是斷貪，貪是根本煩惱，所有一切煩惱都是從它而生，所以這個就是斷一切惡；塑畫佛菩薩形像供養，瞻禮修一切善；瞻禮、供養、稱名，必定是依教修行。修行，修正我們生活、工作、處事待人接物一切錯誤的行為，這叫修行。她這樣去做，果然有感應。

### 【忽於夜後，夢見佛身，金色晃曜，如須彌山，放大光明。】

　　她的感應是在夢中得的感應。從經文上來看，她是畫佛像，供養彩畫的佛像。這一尊佛像，就是清淨蓮華目如來。恭敬供養，她就感得佛在夢中出現，孝心懇切感動佛的加持。

### 【而告光目，汝母不久，當生汝家。纔覺饑寒，即當言說。】

　　這就告訴她：妳的母親不久，她會又到人間來；這就告訴她，脫離惡道。因為她捨財造像供養，恭敬的功德，她的母親脫離地獄。重罪消了，她還有餘罪，所以不久會生在妳的家裡面。這個小孩出世就會說話，很特殊。出世就會說話，我們這個世間也有，一生下來就會說話，他記得他前世的事情，這種情形在佛法裡面講，是奪胎。這個說起來就話長了，母親懷孕的時候，懷孕的是另外一個人，這個人跟他的母親緣很薄，來幹什麼？討債的，是討債鬼，欠得不多，所以讓她十個月難受，給她一點罪受，這個小孩一出生就死了。而光目女的母親就借著他的身活過來，所以奪胎；他神魂離開，光目女的母親神魂就入進去，是這麼回事情，奪胎。她沒有經過十個月懷胎之苦，所以她的事情就記得清清楚楚、明明白白，是這麼個道理。一般人是坐胎，十個月叫胎獄之苦，十個月裡面就像在地獄裡頭一樣，受極大之苦，把前世的事情忘得乾乾淨淨，這種事情我們可以理解的。我們曾經看到過有些小孩，小時候兩、三歲算非常聰明伶俐，到個四、五歲害一場大病，一場大病發了高燒之後，他變成白痴、變成弱智，什麼事情都不能記憶。諸位想一想，一次嚴重的大病都把你記憶完全喪失，何況十個月胎獄？這是我們能夠理解的，把前生的事情忘得一乾二淨。唯有奪胎來的，因為他沒有受過這個苦，他就很清楚、很明白。她家裡果然發生這個事情了。

### 【其後家內，婢生一子，未滿三日，而乃言說。稽首悲泣，告於光目。】

　　她家裡面的傭人生了一個小孩，這個小孩就是光目女母親來投胎，跟夢中佛所跟她講的完全相應。生下來這個小孩到第三天，看到光目就給她稽首；稽首是給她點頭。三天的小孩，我們曉得動作不靈光，但是她曉得點頭、曉得禮敬，表情是很悲痛。給光目說：

### 【生死業緣，果報自受。吾是汝母，久處暗冥。自別汝來，累墮大地獄。】

　　這是講她，她死了雖然沒有多久，可是在地獄裡面，所受的這些罪、受的這些苦，我們常講度日如年。這也說明時間不是真實的，不是實法，時間是我們抽象的概念。像中國古時候筆記小說裡面，唐人的筆記小說寫的《黃粱夢》，夢中的時間很短暫，黃粱是小米，煮小米稀飯，小米很容易煮，比一般米要快多了。稀飯還沒有煮好，他在旁邊打個瞌睡，做了一個夢；夢醒了，稀飯還沒有煮好，你說這個時間多短，不過幾分鐘。但是他在夢裡面已經過了幾十年，說明那個時差很大。我們人間好像沒多久，時日不久，她在地獄裡面，似乎已經過了幾個大劫了，她那個感受是真實的，真正是很長很長的時間。『久處暗冥』，這就是我們剛才講，時空的感受不是相同的，在地獄裡面感受是極長極長的時間。也如同天人看我們一樣，如果從兜率天看我們，我們人間百年，活一百歲很長很長，在兜率天幾個小時。如果用二十四小時來算，一天的四分之一是六個小時，人間一百年在兜率天六個小時。兜率天人感覺得很快，怎麼一會兒，在人道已經一百年。所以我們人間幾十天，地獄裡面已經是幾個大劫了。她墮的是大地獄，不是普通地獄，造的罪業太深太重。

　　我在年輕時候沒有學佛，也是喜歡肉食。我造的業比一般人造的業重，抗戰期間我常出去打獵，讀了《地藏經》之後恐怖，真的害怕，就吃長素，不敢再肉食了，知道自己造作的罪業很重。小時候無知，我父親喜歡打獵，所以我們常常跟著大人上山打獵，天天都有野物帶回來。我打獵打了三年，十七歲，十七、十八、十九，十六歲，十六歲就開始打獵。所以我這個槍法幾乎是百發百中，不需要瞄準，我有這個本事。每天至少要打二十發子彈，不打獵也練習。我父親是個軍人，那個時候對日本人戰爭，他管軍械，管這些武器，所以我們家裡槍枝就很多。機會造業，天天讓你練習，小朋友哪個不喜歡玩槍？我們玩真槍。槍法打得好，是天天練出來的，你不練怎麼行，要練；什麼事情都是一門深入，長期薰修，所以我槍法就打得很準。可是造的業就很重，那個時候不知道。

　　以後學佛，讀《地藏經》，讀了真是寒毛直豎。看到我父親死的那個狀況，跟經上講的完全一樣。我父親死的時候發癲狂病，看到山就往山上跑，看到水就往底下鑽，跟經上講完全一樣，我親身所見到的。我們上山就是打這些野獸，水裡面我們用黃色炸藥炸魚，炸藥下去之後，真的幾千條、幾萬條的魚漂上來，你說這個罪業多重？打獵獵物比較少，河裡面炸魚不得了。我們常幹這個事情，曉得知道這個罪業非常非常之重。殺生是短命報，我父親四十五歲就走了。

　　以後我學佛，人家給我算命，他說你的壽命不能超過四十五歲，我相信。所以我學佛很精進，因為時間只定到四十五歲。四十五歲那一年害一場病，害一個多月，我也沒有找醫生，也沒有吃藥，因為心裡想到命到了，醫生是醫病的不能醫命。所以就一個月當中，念佛求生淨土，這麼念一個月，病自然好了。以後有一年，在台灣仁王法會當中，遇到甘珠活佛，這也是老朋友。他看到我之後非常喜歡，告訴我：你這麼多年來講經弘法功德很大。他說：你本來沒有福報而且短命，現在你不但有福報而且長命，這都是這一生弘法利生的福報現前。

　　我沒有求長壽，只是明白覺悟之後，不再為自己，一切為佛法、為眾生，所以得的感應。對我自己來講，我隨時都想走，我對這個世間一絲毫的留戀都沒有。身體留在這個世間，眾生之福，眾生需要、佛法需要，多留幾天；眾生不想要了、佛法也不需要了，立刻就走，毫無留戀。這是我自己現前的心態，我很歡喜早一天到極樂世界親近阿彌陀佛。這是敘述造業受報。我要不學佛，必然也是地獄裡頭受報，沒話說的；你的業緣在此地，生死業緣果報自受，這哪裡能逃得了？光目女的母親只是好吃，我們不但好吃，還造業，殺生，殺得太多太多了。下面說，這下面感謝她：

### 【蒙汝福力，方得受生。為下賤人，又復短命。壽年十三，更落惡道。汝有何計，令吾脫免。】

　　這是告訴她的女兒，我蒙妳造像供養修福，能夠脫離地獄，這才得人身。得人身是個下賤人身，是她家裡面奴婢的小孩，而且又短命，只有十三歲，十三歲之後還要墮惡道。把這個事情告訴她，妳有沒有什麼辦法來救我？

### 【光目聞說，知母無疑。哽咽悲啼，而白婢子，既是我母，合知本罪，作何行業，墮於惡道。】

　　光目女聽到這個事情，預先在夢中，佛告訴她，這完全兌現。知道確實是她母親，又到人間來投胎。聽到她說這些事情，壽命只有十三歲，所以愈感到她真正可憐。這才問她：妳既然是我母親再來，妳應當知道妳自己造的是什麼罪，墮在惡道裡面。

### 【婢子答言，以殺害毀罵二業受報，若非蒙福，救拔吾難，以是業故，未合解脫。】

　　這給她說清楚了。在生之前殺生害命，喜歡肉食，特別喜歡海鮮，前面說過的。殺生害命太多太多了，這些冤業的報償，這裡還沒有。墮地獄是性罪，五戒裡面佛所制訂的，殺生、偷盜、淫欲、妄語是性罪，不受戒造了也有罪，不能說沒有罪，這是四重罪。不管有沒有佛法，不管學不學佛，你造了都是極重的罪業。造的時候看你用的是什麼心，看你造的業之深廣，結罪不同。她造的業是任意，恣意所為，這個罪業就重了，殺生害命。毀罵，一般都是講，對於善人善事、佛法，他不相信，別人勸他，不但不能接受還要毀謗、還要罵人。如果我們把《地藏經》故事跟他說，他搖頭，他不相信，騙人的。這就是謗佛、謗法，這個罪就更重了。是這兩種罪業受的地獄果報。

　　『若非蒙福，救拔吾難』，要不是蒙女兒給她修福，她沒有辦法解脫，地獄苦報夠她受的。地獄裡面罪報受滿了之後，還要墮餓鬼、畜生償債。這命債怎麼得了，你所殺害的眾生都要償債，欠錢的要還錢，欠命的要還命。過去安士高大師在中國兩次償命債，傳記裡頭有記載，這兩次的命債過去是他誤殺，不是有心殺的，誤殺，還是要償債。這兩次也被別人誤殺，因緣果報絲毫不爽，我們要覺悟。如果不能往生到西方極樂世界，脫離不了六道輪迴，換句話說，我們過去這一生跟眾生所結的這些冤業，要知道統統要償還，這怎麼得了。哪一輩子才能夠還清？我們不能不覺悟。不論你學佛不學佛，這是事實，誰都不能夠避免，誰都無法逃過。我們明白這些事實真相，唯一能夠救自己的，能夠度眾生的，把無量劫來這些冤業能夠化解，只有一個方法，求生淨土。生到淨土之後，我們有能力每一天上供諸佛，下化眾生，將所積的一切功德，迴向給無始劫來冤親債主，幫助他們破迷開悟、離苦得樂，才能將無始劫的冤業，把它解除、把它化解。除這一個方法之外，決定找不到第二個方法。所以諸佛如來勸導我們，要發菩提心，一向專念阿彌陀佛，求生淨土，就是這個道理。再看底下經文：

### 【光目問言，地獄罪報，其事云何。】

　　光目女也想打聽打聽，地獄裡面到底是怎麼樣子。

### 【婢子答言，罪苦之事，不忍稱說，百千歲中，卒白難竟。】

　　當然她給她說了一些，能說得完嗎？說不完，太苦了，苦到不忍心稱說；一百年、一千年也說不完。這是她母親墮在地獄親身感受的。

### 【光目聞已，啼淚號泣，而白空界。】

　　對著天空發願。

### 【願我之母，永脫地獄。畢十三歲，更無重罪，及歷惡道。】

　　這是光目女為母親發重大的誓願。首先希求她母親永離惡道，本來她母親十三歲之後，還要墮惡道，還要繼續受苦。她向空禱告。

### 【十方諸佛，慈哀愍我，聽我為母，所發廣大誓願。若得我母，永離三途，及斯下賤，乃至女人之身，永劫不受者。願我自今日後，對清淨蓮華目如來像前，卻後百千萬億劫中，應有世界，所有地獄及三惡道，諸罪苦眾生，誓願救拔，令離地獄惡趣，畜生餓鬼等。如是罪報等人，盡成佛竟，我然後方成正覺。】

　　光目女是地藏菩薩的前生。她的母親確確實實永脫惡道，為什麼？如果沒有母親墮地獄這樁苦事，她怎麼會發心？她母親的功德是從這裡來的。是因為她墮落地獄受這麼大的苦，激發這個孝子發大心，她能發這樣的弘願，希有的因緣是從她母親墮惡道而生。沒有這樁事情她就決定不會發心，她也不會去設齋供養，也不會去捨財造像，她母親給她是逆增上緣。所以真的是存、亡都得利，得大利，不可思議的利益。這願一發，給諸位說，她母親就永脫三惡道。這個道理我們要懂得，她的願心我們要記住，如果我們也能夠以地藏菩薩發的願，作為自己的本願，自己也發同樣的願，你就是地藏菩薩的化身，這個功德不可思議。不但自己過去的父母眷屬能夠永脫惡道，佛家常講「一子成佛，九祖生天」，往上去九代的祖先，都能夠離惡道苦，生天享天福，這個話是真的，不是假的，我們從這段經文上深深能體會到。她在佛像面前發願，從今而後百千萬億劫中，她願力之強，不是一時，不是短時間，也不是為一處，應有世界所有地獄及三惡道。這個願行多大？空間多大？時間無限，在空間盡虛空、遍法界，只要有地獄及三惡道的地方，這裡面所有苦難的眾生，她發大誓願去救拔。要幫助這些人，永遠離地獄惡趣、畜生、餓鬼，願這些受罪的人，像她母親一樣遭遇到苦難的人，他們完全都成佛了，自己最後成佛，這就是「地獄不空，誓不成佛」。地獄空了，餓鬼、畜生道當然空，這一定的道理。

### 【發誓願已，具聞清淨蓮華目如來而告之曰，光目，汝大慈愍，善能為母發如是大願。】

　　這是孝感諸佛。這願一發就聽到有聲音，沒有見到佛像，聽到佛的聲音，感應非常的明顯，顯感顯應。她在佛像面前發願，這是感，明顯之感，立刻得到佛明顯之應。佛就給她說，她聽到佛的聲音，告訴光目：妳大慈憫。這是真正如來的大慈大悲，普度一切眾生。『善能為母』，妳這個願心、大慈憫心，是因為妳母親墮惡道的因緣，妳才發的。

### 【吾觀汝母，十三歲畢，捨此報已，生為梵志，壽年百歲。】

　　佛告訴她：妳的母親業報轉了，願一發就轉了。妳的母親十三歲死了之後，她還得人身，而且很殊勝，生為梵志，是修行人，婆羅門教裡面的修行人。而且長壽，她活一百歲。

### 【過是報後，當生無憂國土。】

　　『無憂國土』就是西方極樂世界。她在修道當中，有殊勝的因緣聞到佛法，聞到佛法之後，她發心念佛求生淨土，生到西方極樂世界。

### 【壽命不可計劫。】

　　同阿彌陀佛無量壽。

### 【後成佛果。】

　　在西方極樂世界決定一生成佛，所以這個法門叫當生成就的法門。成佛之後，

### 【廣度人天，數如恆河沙。】

　　這是清淨蓮華目如來告訴光目：妳母親往後的這一些善報。這是光目女一段的故事，地藏菩薩因地發願。佛說完之後，告訴定自在王。請看經文：

### 【佛告定自在王，爾時羅漢福度光目者，即無盡意菩薩是。】

　　那個時候的羅漢，教光目度母親的這個人，就是現在的無盡意菩薩，這是等覺菩薩。當年是個羅漢，羅漢不一定是四果，諸位要曉得，初果也叫羅漢，二果、三果都叫羅漢，現在是等覺菩薩。

### 【光目母者，即解脫菩薩是。】

　　現在也是等覺菩薩。

### 【光目女者，即地藏菩薩是。】

　　將她的本跡因緣統統說出來了，這是我們應當學習的。請看下面經文：

### 【過去久遠劫中，如是慈愍，發恆河沙願，廣度眾生。】

　　佛在這個地方再次的勸勉我們，要明瞭這個事實真相。過去久遠劫中，地藏菩薩生生世世遇到這些苦緣，激發她的悲願，生生世世發願。『發恆河沙願』，發願次數這麼多，所以他的願心這麼強，願力這樣廣大，對象都是盡虛空、遍法界苦難的眾生。請看底下這一段經文：

### 【未來世中。】

　　這未來世就是指我們現在。我們現在去佛在世的時候，照西洋人的說法也兩千五百多年，照中國歷史的記載三千多年了。所以未來世中，就是指我們現在。

### 【若有男子女人。】

　　男子、女人沒有加上善，換句話說，造業的男子、女人。底下講：

### 【不行善者，行惡者，乃至不信因果者，邪淫妄語者，兩舌惡口者，毀謗大乘者，如是諸業眾生，必墮惡趣。】

　　這是講現在世，造這些業在今天社會太普遍，隨時隨處我們都能夠見到。他們如果繼續再造，不知道回頭，必墮惡趣，惡趣是三惡道。而且人生在世是非常短暫的，短暫的時間極容易造作惡業，造作重大的惡業，轉眼之間就看他要受苦報。

### 【若遇善知識，勸令一彈指間，歸依地藏菩薩，是諸眾生，即得解脫三惡道報。】

　　幾個人遇到真正的善知識？能夠聽從善知識的教誨？真正的善知識，明瞭因緣果報的道理，明瞭因緣果報事實的真相，他的勸告是真誠的、是慈悲的、是親切的，我們聽了之後應有感動。『一彈指間』是講時間之短，很短的時間。你能夠『歸依地藏菩薩』，歸是回歸，從前造作一切罪業，現在回頭，不造了；依是依靠，依靠地藏菩薩的教誨去修行。地藏菩薩的教誨在哪裡？就是這部經。這部經不很長，不難受持，我們每天能夠讀誦、能夠解義、能夠依教奉行，這叫歸依地藏菩薩。諸位一定要明白這個道理，佛在經上常常教導我們，受持、讀誦、為人演說，這叫歸依。而不是每天把這個經念一遍就算了，這不行。念一遍是你阿賴耶識裡面，增長善業的種子，你的行業要不改，不能改過自新、不能回頭，還是要受惡報。不過這個惡報會輕一些，脫離惡道的時間會快一點，這是一定的。但是要想不墮惡道，那是不可能的事情，因緣果報的理論就被推翻了。因為常常讀誦，你沒有去做，心裡頭、阿賴耶識裡頭《地藏經》的種子多，容易起現行、容易覺悟，有這麼個好處。什麼時候在惡道裡面覺悟過來，你就馬上離開惡道了。而阿賴耶識裡頭，沒有深刻的印象，遇到這些苦報，他不覺悟、他不回頭，這個苦就有得受的。

　　如果你讀誦又能解義，這就要善知識。善知識的緣有淺深不一樣，淺的，勸你一彈指皈依；深的，要把事實給你講清楚、講明白，再勸導你怎麼去修行，這善知識緣就深了。你都清楚、都明白，真的回頭了，回頭救自己，不是救別人。如果不回頭、如果不救自己，必定墮惡道。就像光目女母親講，地獄裡面的苦況說之不盡，不忍心說。果然回頭依教奉行，遵守佛陀的教誨，每天受持、讀誦、為人演說，這個人『即得解脫三惡道報』，決定不會造三惡道的業，也不會受三惡道果報。這什麼原因？緣轉了。

　　諸位要曉得，佛法是講理，你過去造作這些業習種子永遠存在，不會說你今天修善，這個善可以抵罪過，不能相抵的；善有善果，惡有惡報，永遠不能夠相抵。但是罪業深重，這個罪報決定有，我現在暫時不想受這個惡報，我想把這個善的果提前，這行，這個可以做到。道理在哪裡？緣。我從今天起斷一切惡，我把惡緣斷掉，惡業的種子雖然在，沒有緣它不起現行。我這個善雖然少，我把善的緣加強，讓善先開花、先結果。這可以做得到，這是合理的，真的是合情、合法、合理。所以我們從今天起，一定要斷一切惡、修一切善。斷一切惡就是把惡緣中止，過去雖造極重的惡因，沒有惡緣，惡因不會結果。善雖然很微弱，做的善事少，這是一點點小善也行，從今而後加強它，使善緣增長，善果先現前，這就好。下面佛教導我們，教給我們怎樣轉變這個果報，這段開示很重要。

### 【若能志心歸敬。】

　　這是第一句，這是根本。『歸』是歸依。歸依，諸位要記住，決定是依教奉行才叫歸依。如果不能做到依教奉行，不叫歸依，你沒回頭；歸是回歸。真正回頭必定有敬，誠敬。印光大師講：「一分誠敬，得一分利益；十分誠敬，得十分利益。」這是有人向祖師請教，佛法修學，入佛門有沒有什麼祕訣？大師的答覆是：有，誠敬，這是入佛的祕訣。所以說一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益，誠敬能感動諸佛加持。我們看婆羅門女、光目女，看這些故事，她們為什麼能得到這麼明顯的加持？誠敬。這是總，下面是別說。誠敬表現在哪裡？

### 【瞻禮讚歎。】

　　『讚歎』就是為人說法，為人演說。釋迦牟尼佛講這部經就是讚歎地藏菩薩，釋迦牟尼佛講《無量壽經》是讚歎阿彌陀佛，指講經說法。下面這是瑣碎的事情了，香華衣服、種種珍寶、飲食，這是供養，都是表現給別人看的。今天時間到了，我們講到此地，這段意思沒講完，下次我們接著講。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 12‧地藏菩薩本願經講記　第12集

　　請掀開經本。昨天講到世尊告訴定自在王菩薩，光目女的一段公案說完了。接著佛要給我們講聞名供養利益之事，敘說在過去久遠劫當中，地藏菩薩如是的慈憫，累劫的發願，來幫助一切苦難的眾生。

### 【未來世中，若有男子女人。】

　　男子、女人上面沒有加一個善，指一般人。

### 【不行善者，行惡者。】

　　這些男子、女人不行善，行惡。

### 【乃至不信因果者，邪淫妄語者，兩舌惡口者，毀謗大乘者。如是諸業眾生，必墮惡趣。】

　　這是很肯定的教誨，惡業當中是以這四種為極重的罪業。不相信因果，他就恣意的為非作歹，他不相信有報應。所謂在這個世間作威作福，不肯饒恕別人，他不曉得後來的果報不可思議。邪淫、妄語、兩舌、惡口。邪淫，佛在經上講得很多，世法裡頭也說，「淫為萬惡之首」，所有一切的罪業幾乎都從這個地方生的。我們看看今天這個社會，為什麼會有這麼大的動亂？佛講的這四種原因，我們一看就明瞭了。今天世人幾個人相信因緣果報？幾個人知道邪淫、妄語、兩舌、惡口，是社會一切動亂災禍的根源，誰知道？尤其是大乘佛法，對大乘佛法，別說對大乘，小乘，一般的佛法都認識不清楚，把它說作迷信就是毀謗。加上迷信這兩個字，就讓許許多多眾生斷絕聞法的機緣，何況更有甚者！造作這些罪業的人多，果報沒現前，花報先現前，花報就是我們今天社會的動亂、災難的頻繁，天災人禍，苦不堪言。造這麼極重之罪，佛在此地說必墮惡趣，這個惡趣是地獄，極苦的無間阿鼻地獄。下面就說明：

### 【若遇善知識。】

　　善知，說明不是感情的知，理性的知，真有智慧，對於宇宙之間一切萬事萬法道理，他真通達，現象作用認識得很清楚，這叫善知識。遇善知識給你開導，你聽了之後明白了、覺悟了。

### 【勸令一彈指間。】

　　一彈指是形容時間之短。

### 【歸依地藏菩薩。】

　　歸依兩個字極其重要，不是形式上的歸依，做一個歸依儀式沒用處，有樣子沒有誠意，那有什麼用處？為什麼有形式而沒有誠意，心發不起來？對於事理沒透徹。這當然是善知識的問題，知識還不行，善知識，能把歸依的道理、歸依的事相、歸依的真實功德利益，樣樣說清楚、說明白。歸是回頭，依是依靠，依靠誰？依靠地藏菩薩。地是什麼？性地、心性；藏是什麼？自性裡面無盡的智慧功德德相，這是地藏。如果你看到地藏菩薩的塑像形像，你認為你歸依那個，那是佛門裡頭常說，「泥菩薩過河自身難保」。它是一個形像，讓你見到這個形像有所啟發，知道是心地寶藏，我們要依這個，依性德，你是真正歸依了。心地寶藏，性地裡面具足圓滿的功德，我們不知道，在哪裡？這一部《地藏菩薩本願經》，就是世尊為我們開顯自性寶藏，我們真的有依靠。歸依地藏菩薩，就是依照《地藏菩薩本願經》的理論、方法、境界去修學，這叫歸依。從前我們在觀念上、言語上、行為上，與本經所說相背的地方，趕快回過頭來，依照經典的教訓，把它修正過來就是依；從錯誤回頭是歸，依照經典一樁一樁把它修正過來，這叫依。歸依就是真修行。能夠這樣作法，佛說：

### 【是諸眾生，即得解脫三惡道報。】

　　為什麼？這些眾生過去做了無量無邊的罪業，為什麼現在他能夠離開三惡道的苦報？這個說法有沒有違背因果？造惡為什麼不受惡報？決定不違背因果。他為什麼不受惡報？他的惡緣今天斷掉了。諸位要曉得，因要結成果，當中有個緣；沒有緣，雖有因，果報不能現前。譬如說瓜子，瓜子是個種子，將來可以結成瓜，但是它要緣，它要土壤、要肥料、要陽光、要水分，它條件具足，種子會發芽、會長成，將來開花結果。如果把這一粒種子的緣都斷掉了，放在一個茶杯上，放一百年，它也不會結果。這就是說，你過去造作這些罪業，阿鼻地獄的罪業，一定要到阿鼻地獄去受報。佛菩薩今天教你把惡緣斷掉，你雖有業因現在可以不受果報，這講得很有道理，是把緣斷掉。從今天之後深信因果，不淫欲、不妄語、不兩舌、不惡口，讚歎大乘，緣馬上就反過來了。過去那個罪在不在？在，種子在阿賴耶識裡，就等於說把它裝在茶杯裡面去，種子不會消失。諸位要知道，善惡種子永遠不會消滅，遇到緣它就起現行，遇不到緣永遠藏在阿賴耶識裡頭，阿賴耶識是個倉庫，收藏在裡面。

　　永遠不能消滅，將來成了佛怎麼辦？成了佛就有好處了。你有阿鼻地獄種子，你將來就可以到阿鼻地獄度眾生；你阿賴耶識沒有阿鼻地獄種子，地獄沒分，你見不到。所以往昔所做一切善惡的業因，成了佛統統起作用，普度九法界一切善惡眾生。因為那個時候清楚，不迷惑了。墮地獄是什麼墮的？度眾生。在地獄裡面說老實話，沒有苦受，示現。所以你要沒有餓鬼的緣，你怎麼能度餓鬼？你沒有畜生的緣，你不能度畜生。我們看諸佛菩薩在三惡道現身，過去在因地當中，他造三惡道的業，現在三惡道業可以拿來用了。他用，他不是受報，他是去度眾生。所以我們對於過去造一切罪業，也不要後悔，曉得成佛之後有大作用。不成佛那可不得了，你要是加上現在再造上惡緣，你準到三惡道受苦報。所以覺悟之後有覺悟的作用，覺悟就是到三惡道去幫助苦難的眾生，這是我們一定要曉得的。再看底下這一段：

### 【若能志心歸敬。】

　　歸是歸依，敬是尊敬。這段文裡頭關鍵字眼在『志心』，志心是真誠心，沒有一絲毫的虛妄。真誠心依教奉行，佛教給我們的，我們要牢牢的記住，天天去做，受持、讀誦、為人演說，這就是志心歸依，這就是要依教奉行。受是什麼？佛在經上講的道理，我們接受，沒有懷疑；佛教給我們修學的方法，我們接受，完全照做；經上講的境界，我們契入，契入就是證得，這才叫志心歸敬。

　　下面舉出幾樁事相，這是舉幾個例子，實在講在日常生活當中，修學的面很廣很深。底下舉幾個例子。第一個：

### 【瞻禮讚歎。】

　　這是統統是為人演說。供養佛菩薩形像，每一天要如法的去供養禮拜。稱名就是讚歎，讀《地藏菩薩本願經》是讚歎地藏菩薩，稱地藏菩薩名號是讚歎地藏菩薩。像我們現在居士林的念佛堂，四樓念佛堂，你們每天在講經之前都去念佛，念佛就是瞻禮讚歎。給誰看？給一切眾生看。一切眾生裡面人是少數，人到居士林四樓看到你們生歡喜心，阿賴耶識裡面種善根，種佛的種子，一歷耳根，永為道種，你們就度了他。更殊勝的是天龍鬼神，你要曉得，這個道場裡面多少護法神，諸天鬼神都在那個地方。你們念佛、講經，我們肉眼看不到，四周圍無數的天龍鬼神，不僅是四周圍還有上下，空中、地下都是護法神。如果你的心很清淨，你能夠感觸到，你會覺得他們統統都在，而且數量不可思議。為什麼這些護法神來？他們在因地裡發願，只要是正法道場，他一定要來擁護，他如果不擁護，違背他的本誓，他怎麼對得起諸佛如來？他在佛面前發的願。我們今天完全是在弘揚正法，正法裡面決定沒有一絲毫自私自利的意念在其中，如果有夾雜這麼一個意念，護法神可以不來，佛菩薩不能怪他。佛菩薩說，你為什麼不護法？那個人有私心；他可以不來，佛菩薩不能怪他。如果這個道場修學的人都沒有私心，講經的人沒有私心，護法神不去，他有過失。這一些理事我們都要懂，所以我們一定要真誠志心歸敬瞻禮，要禮拜、要讚歎。

### 【香華衣服。】

　　這是講供養具，一定要燃香。『香』表的意思很多，前面有說過，表信、表戒定、表五分法身香，表這個意思。『花』表因行，所以一定要供花。供花是提醒道場大眾修因，因殊勝，將來果報一定殊勝，所以供好花。在古時候沒有假花，供的都是鮮花，鮮花要天天換。諸位要曉得，花是表法的。過去沒有鮮花怎麼辦？古人也有方法，做寶花，金銀、琉璃做成的花，那個不必換。古時候用這些供養具，用金銀七寶做成的花、做成的果，以這個來供佛，寶物，表自己的敬意。如果我們沒有能力，現在工作又忙碌，天天去買花，也是相當麻煩。佛是很通達人情，不會叫你很麻煩的，如果有很好的假花也能供養，絕對不是對佛不敬。敬與不敬是在你的心，你的心要是志心歸敬，供什麼都是表達你的敬意；如果你心不敬，你就供七寶寶花也不行，也是不敬。這是一個形象，表自己的心意，也含著自行化他，所以供香、供花。

　　『衣服』，供衣。衣是什麼？不是我們現在裁縫的衣，不是這個衣。你要想到，佛法是從三千年前古印度傳過來，三千年前他們穿的是什麼衣？什麼叫衣？衣就是整塊的布匹。在新加坡很方便，我們在路上常常看到印度人，印度人穿的衣，一塊很大的布包在身上，供的是那個衣；不是我們有領子、有袖子這個衣，這衣不好看。它是一塊布，我們今天披的袈裟，就是衣。世間有福報的人，他這個衣是整塊布匹。

　　佛法僧團當年是乞食制度，日中一食，到外面去托缽，一餐飯容易得到。一件衣非常困難，很不容易得到；從前都是手工製，很費事，得一件衣不容易。實在講得一缽飯也不容易，有時候這一缽要討好幾家才得一缽，這個地方給你一點點，那裡給你一瓢羹，要托六、七家才托一缽飯。古時候資源沒有現在這麼豐富，生活很艱苦，所以出家人穿的這個衣到哪裡去找？看人家穿舊的衣服，丟棄不要的，叫糞掃衣，丟掉不要的，破了不能用了。出家人把它撿起來，看看這一塊布裡面還有一些完整的，把這完整的裁下來，然後再把它拼湊縫起來成一件衣。這樣撿起來的，質料也不一樣、顏色也不一樣，穿起來多難看，所以縫起來之後一定染色，穿染衣意思在此地。今天我們的供衣，供袈裟，供這個衣。衣表什麼？表忍辱。衣遮身體遮羞，表忍辱。這是衣服。

### 【種種珍寶。】

　　這是供養佛菩薩，用珍寶供養。珍寶形狀、種類很多，都是表自己的敬意。珍寶也表法，這是世間人所喜愛的、世間人所重視的，有了珍寶他的生活就有了保障。珍寶就表法寶，佛、法、僧是三寶，供養珍寶是表這個意思；讓人家從這個寶，一看到寶就聯想到三寶。世間之寶只能夠解決我們貧窮之苦，不能幫助我們出離三界六道之苦，沒法子。佛、法、僧能幫助我們脫離六道，脫離輪迴苦海，那是真正的寶，決不是世間寶所能夠相比。供養珍寶的意思在此地。

### 【或復飲食。】

　　飲食是世間一切人活命的資財，沒有飲食，命就不能活。出家人也不例外，也要日中一食，也要出去托缽。供養飲食，這裡面重要的意義，就是讓我們從這一樁事情，想起對修道的人要知道四事供養，讓他安心修道。修道的人沒有什麼欲望，他可以過很簡單的生活，他有道心，真正給世人做出最好的榜樣。幫助世間人斷貪瞋痴慢，世間人這四種煩惱造無量無邊的罪業，我們怎樣去勸導他？要現身說法，你要做出樣子來。你只是講，勸他，你自己不肯做，人家看到假的；你看他自己都不肯做，他教我們捨財，他的財愈來愈多。那人家怎麼會相信？不但不相信，他還謗法，他還要造罪業。所以一定要明瞭，一定要認真去做，一個修道人接受的供養四種：飲食、衣服、臥具、醫藥，四事供養。這是一個人有身體在這個世間，生活降到最低的限度，這四樣不能夠缺少。四事供養具足，心就可以安了，安心辦道。一日安一日辦道，明天不要去想，明天還沒到。如果想明天、想明年，那叫打妄想。如果我們的心果然在道，明天真的缺乏，我們深深相信諸佛菩薩會來供養；人不會來供養，諸佛菩薩來供養。你相信嗎？有事實在。

　　我相信許多同修看過《虛雲老和尚年譜》，那個裡面記的事情，真的不是假的。老和尚發心朝五台山，三步一拜，路很遠拜三年才拜到。三年這麼長的時間，經過三個春夏秋冬，哪有不生病的道理？路上生病，在荒山裡面，人跡不到的地方，他走這些路。很少人走這些路，他病了怎麼辦？誰去救他？誰去幫助他？文殊菩薩去了。他朝五台山的時候，文殊菩薩幫助他好多次，照顧他。最長的時候差不多一個星期七天，因為他身體不好，給他熬薑湯、熬稀飯，找這些醫藥。文殊菩薩化一個身～乞丐，好幾次遇到災難都碰到這個人，奇奇怪怪的。老和尚對他很感激，就問他。他就告訴他，他叫文吉，他姓文，名字吉祥的吉。他說：我家就住在五台山下面，你到五台山去問的時候，他們都知道我。這佛菩薩來供養。老和尚到五台山之後，拜了文殊菩薩，就打聽文吉，結果人家告訴他，那是文殊菩薩化身，才恍然大悟。你真有道心志心歸敬，佛菩薩哪有不照顧的道理？你心不在道，當然佛菩薩不會照顧你，護法神不會照顧你；真心在道，佛菩薩、護法神常常在左右看著你，沒離開你。到你真的急難的時候，沒有人幫助，他就來了，他就化身來了。為什麼沒有這些人來幫助？人沒那麼大的福報。供養修行人、照顧修行人，福德是無量無邊，要有大福報才能遇到這個機會，才能種這個福田，沒有這個福報看到當面錯過。我們如果對經教要沒有一點深入，我們哪裡懂這個道理？這是舉幾個例子，每一個例子裡面都有深廣表法的義趣，然後我們才曉得怎樣作法。

### 【如是奉事者，未來百千萬億劫中，常在諸天，受勝妙樂。】

　　我們能夠在日常生活當中，這樣的修學、這樣的表演給人看。如是供養佛、供養菩薩，再回過頭來供養一切眾生，能令一切眾生生歡喜心，能令一切眾生回頭覺悟，所以他得這麼大的福報。這個不僅是福德，給諸位說這已經是功德，從福德變成功德。他念念是利益眾生，不是利益自己，念念為眾生，這就成了功德。他的果報，『常在諸天』，欲界天、色界天。『受勝妙樂』，這享天福。

### 【若天福盡，下生人間，猶百千劫，常為帝王。】

　　享人間的福報，天福盡了，他還有餘福，到人間來作帝王，這是說人間福報最大者。後面這一句話重要：

### 【能憶宿命因果本末。】

　　這一句話非常非常重要，如果沒有這句話，一享福就享糊塗了；享糊塗了，有福報沒有不造業的，你造作罪業的時候，後果又不堪設想。他能夠知道宿命，知道果報是從哪裡來的，知道以前修的是什麼樣的善因，所以他享福還繼續修福，他的福報就享不盡。追究他的根源就是志心歸敬，地藏菩薩的功德。說地藏菩薩，一定要明瞭心地本具的德能，你這叫真正歸依地藏菩薩。一切諸佛如來都是志心歸敬地藏菩薩，才修行成功、才證無上菩提。如果不依地藏法門，決定成不了佛。不但成不了佛，說老實話連阿羅漢都成不了，這是真的，不是假的。世出世間一切法，統統都是依心地法門而建立。能夠順性德，成就一切善果；違背性德，變六道三途，變惡境界。所以善惡境界全是自性變現的，就是看我們這一念是順性還是逆性，所現的境界果報不相同。他們能夠還記得宿命因果本末，這是菩薩威神的加持，這是感應道交。眾生有感，佛就有應。感，決定是以真誠清淨心才能感。一般人為什麼跟佛菩薩沒有感應？心不誠、心不清淨，哪來感應？如果心有邪思，像前面所說的造十惡業，你所感的都是一些惡鬼惡神，都是造惡的。造惡跟造惡相感，修善跟修善的人相感，這一定的道理。《易經》裡頭孔老夫子都說，「物以類聚，人以群分」，善人總喜歡跟善人在一起，惡人一定跟惡人在一道。我們的心要是善，就跟佛菩薩、善神在一起；心裡要是惡，就跟惡鬼惡神在一起，這是感應道交的原理。再看底下經文：

### 【定自在王。】

　　這是世尊叫著他的名字。

### 【如是地薩菩薩，有如此不可思議大威神力，廣利眾生。汝等諸菩薩，當記是經，廣宣流布。】

　　佛在此地機會教育。今天與會的菩薩們太多了，釋迦牟尼佛要把他老人家圓寂之後，教化眾生的使命付託給地藏菩薩，同時也要求這一些諸大菩薩共同協助。請地藏菩薩帶頭，一切諸菩薩要來協助他，所以讓他了解這樁事情。所做的是廣利眾生，一切諸佛菩薩都是這個願望，所以任何人帶頭做都好。他帶領，我們在旁邊贊助，全心全力的支持，功德完全是平等的。只是個人的緣不一樣，除緣之外決定是平等。

　　這個理要參透了，你才會很歡喜的去修隨喜功德。而且告訴諸位，隨喜的功德是圓滿的。他做這樁事情做了幾十年，幾十年的功德，我們到那裡看，生一念歡喜隨喜的心，他一百多年的功德我全得到。為什麼？真心裡頭沒有界限，它是平等的，一得是一切得。一般人為什麼得不到？他心裡有界限，他做的，不是我做的，我沒有做；好了，你這個得就很有限。自己畫界限，那有什麼法子？自己範圍自己，這就壞了。前面講至誠心，一念至誠，心裡頭沒有界限，是清淨心、是平等心。以清淨心、平等心隨喜，你得的功德是圓滿的。我們今天果然真的用清淨、平等心來隨喜，地藏菩薩無量劫所修的功德，我們得來是圓滿的，我們怎麼不感激？他老人家生生世世修行，無量劫的修行，我們全不費功夫全得來了。

　　你要說為什麼你能夠全得到？因為我們的心跟地藏菩薩的心是一個心，一個性，不是兩個。十方三世佛共同一法身，法身就是自性，自性本具的。不僅是地藏菩薩所修的，十方三世一切諸佛菩薩所修的，就是自己所修的。問題是你敢不敢承當？你敢不敢接受？真正通達明白這個道理，一切諸佛是自性諸佛，一切菩薩是自性菩薩，一切佛土是自性淨土。經上不是給你講得明明白白嗎？「唯心淨土，自性彌陀」，彌陀是自性，哪一尊諸佛如來不是自性變的？哪一尊菩薩不是自性現的？自性現、自性修、自性成就，統統歸自性，你要見了自性，統統都得到，原理如是。我們真的搞清楚、真的明白了，我們信心才建立，真心純善之心，一絲毫惡念都沒有的那個心，會現前。一般人修學，經上講，志性無定。那是什麼？不了解事實真相，他的自信心沒有法子建立起來。所以佛在這經上一再說要遇善知識，善知識開導，把這個事情說清楚、說明白，你自信心就能建立，「信為道源功德母」，這是最難的一樁事情。

　　所以佛要囑咐這些大菩薩，做一切眾生的善知識，『汝等諸菩薩』，與會的定自在王菩薩都是等覺菩薩。『當記是經，廣宣流布』，你們應當要把這一部經記住，要廣泛的與一切眾生宣說，流通散布；布是散布，把這個機緣給一切眾生。世尊在忉利天宮的囑咐，我們深深相信，無量無邊與會的這些菩薩必定是依教奉行。他們不是普通人，都是大菩薩，法身大士裡面的摩訶薩，哪裡是凡人？哪有不弘揚宣講《地藏經》？《地藏經》它這個功德，可以令一切造作極重罪業的眾生回頭是岸，不墮三途，長遠的享人天福報，這是它的功德利益，偏在這方面。往生經是度成熟的眾生，這是度沒成熟的眾生。這一些眾生，還沒想到要脫離三界，還沒想到要去作佛、作菩薩，念念只想人天福報，這佔絕大多數。你要不相信，到馬路上去調查調查，你問問他什麼願望？哪一個人都是想人天福報。所以《地藏經》裡頭人天福報就講得特別多，我們曉得他用意之所在。再看底下這一段，菩薩果然直下承當。

### 【定自在王，白佛言，世尊，願不有慮。】

　　請你老人家放心，你老人家不必掛慮。

### 【我等千萬億菩薩摩訶薩。】

　　與會的菩薩眾之多，以千萬億來形容。菩薩，三賢位的菩薩；摩訶薩，十聖位的菩薩，三賢十聖。

### 【必能承佛威神，廣演是經於閻浮提，利益眾生。】

　　這個地方我們特別要注意到『閻浮提』，十方無量無邊世界，特別偏在閻浮提上。定自在王菩薩代表與會無量的菩薩大眾，在世尊面前接受釋迦牟尼佛的囑咐。『必能承佛威神』，這一句話很重要，我們不能輕易看過，這是表謙虛。菩薩教化眾生一定得佛力加持，不是自己有能力做，得佛力加持。實在說這都是等覺菩薩，他當然能講經、能說法、能度苦難眾生，這麼作法都是做給我們看；教我們謙虛、教我們禮敬，親近真實性德。『廣演是經於閻浮提，利益眾生』，實在講弘經利益的範圍是盡虛空遍法界，怎麼可以局限在閻浮提？閻浮提就是指我們今天地球，怎麼這個範圍這麼小？要曉得釋迦牟尼佛這一次示現在閻浮提，說閻浮提就是說盡虛空遍法界，對閻浮提這些眾生的關懷、愛護、幫助，跟十方其他世界一切眾生關懷愛護，沒有差別，平等平等，是這麼一個意思，而不是偏心偏愛閻浮提，那就錯了。話說到這個地方，也是善導大師所謂的遇緣不同。今天閻浮提眾生運氣不錯，緣很好，遇到了。決不是佛菩薩有偏心，這個地方緣成熟，緣成熟先來得度。

　　像我們法緣也是如此，我這幾十年來，可以說從剛剛出家就偏愛《華嚴》，我第一部請的經書就是《華嚴經疏鈔》，是一個老居士供養我的。那個時候很不簡單，這一部書價錢很高，從香港志開法師，香港佛經流通處請來一套，線裝本四十本。現在把它印成，你們大家都有了，原本是四十本的線裝本，跟到我也有三十多年了。這個書的原本，我己經送給佛陀教育基金會，給他們做底版。這一次印，字就非常清楚，印得很好。美中不足，我沒有在台灣，他們印成平裝本，我要在台灣決定會印精裝本；但是也算是不錯，有這麼好的本子。喜歡《華嚴》，喜歡讀《華嚴》，喜歡將來有緣分講《華嚴經》，但是緣始終沒成熟。在台灣講過一陣子，斷斷續續，就是常常接受國外的邀請，一出國講經就中斷了，而且常常出國，所以這經斷斷續續我在台北講了十七年，只講一半。沒有想到在這個地方因緣成熟了，怎麼想都想不到？哪個地方緣成熟了，我們在這個地方要真幹，佛法也是因緣生。我們心是清淨、平等，在全世界任何一個地方緣成熟了，我們都一樣做，決不是說偏愛某一方，我們是平等、慈悲、博愛，愛護這一方這一種熱誠，對待其他緣不成熟的地方，同樣的熱誠愛護，絕對沒有說是多一分、少一分，決定沒有。

　　你們諸位同修修學將來也是如此，一定要建立在清淨、平等、覺的基礎上，來廣演大經。實在講今天真正能夠救這個世間的，《無量壽經》與《地藏經》。《華嚴》的緣非常非常希有、非常難得，我們可以學習。看將來佛法會興旺，國家興旺了，佛法必定會興旺。佛法再興旺，我們相信機緣會很多，到時候要有人宣講。我們在此地將《華嚴》講一遍，提供諸位做一個參考、做一個基礎，諸位可以將來在這個基礎上廣泛的發揮，利益一切眾生。世尊囑咐這一些大菩薩們，我們要有勇氣直下承當，我們也要入他的法會，也要成為大會裡面的一分子，這就無量功德。千萬不要把自己認做一個外人，與大會不相干，我們就全錯了。這個裡面殊勝的功德利益，你一分都得不到，要肯定認為我是大會的一分子。釋迦牟尼佛囑咐這些大菩薩，也囑咐我，我也是諸菩薩之一。像《華嚴經》上所說，煩惱雖然沒斷，大心眾生，就是《華嚴》的當機者。地藏會上也一樣，如果我們是大心凡夫，我們跟菩薩摩訶薩，也能夠親近，也能夠加入他們的團體。

### 【定自在王菩薩，白世尊已。合掌恭敬，作禮而退。】

　　定自在王菩薩向釋迦牟尼佛請教，到這個地方圓滿了，告退了，退歸自己的座席。再看下面經文：

### 【爾時四方天王，俱從座起，合掌恭敬。】

　　定自在王請教完，回到座位，又引起四大天王來了。四大天王他們是一個小團體，從自己座位起來，合掌恭敬向佛請法；先致敬，對佛致敬。四方天王，我們中國人俗稱為四大金剛。像九華山道場，一進山門就有天王殿，這是第一個建築物，裡面所供養的就是四大天王。天王殿當中供養一尊彌勒菩薩，彌勒菩薩的造像，現在習慣上都造布袋和尚的像。布袋和尚是宋朝人，南宋初年時候的人，在南宋歷史上出了一個名族英雄～岳飛，中國人差不多提到岳飛都知道。布袋和尚跟岳飛是同時代的人，出現在浙江奉化。這個人很奇特，也沒有人知道他叫什麼名字，他從哪裡來的，沒有人知道。就在奉化這一個地區，在那裡遊化。人長得很胖，肥肥胖胖的，每天拿一個大布袋到處化緣，不管人家給他什麼，都往布袋裡頭一放，他揹著就走了，所以大家就叫他做布袋和尚，布袋和尚因此就出名了。他在圓寂的時候，向大家說出身分，他自己說，他是彌勒菩薩再來的。說完之後他就走了，無疾而終，不是說了還不走。現在有很多人說他是什麼菩薩、佛再來的，說了又不走；布袋和尚說了就走。以後我們曉得他是彌勒菩薩化身，從此之後中國造彌勒菩薩的像，都造布袋和尚的像。

　　布袋和尚笑口常開，真正是教我們常生歡喜心，教我們皆大歡喜。他那個形像為人演說，他表演給人看，那個顯示最明顯的，真的就是常生歡喜心，所以有人稱他作歡喜佛。他表示的是生平等心，呈喜悅相。平等心從哪裡看？任何人供養他的東西，無論貴賤一律平等，都裝在袋子裡頭；大布袋裝的東西顯示平等，沒有分別。呈喜悅相是他的形象，見到善人歡喜，見到惡人也歡喜，見好事歡喜，見壞事也歡喜，示現清淨平等給我們看。傳記裡面有記載，有一次有人在路上碰到他，問他怎麼樣修行？他老人家把布袋往地下一放，兩個手展開；就表示這個，他也沒有說話。人家看這個樣子，懂得了。這是什麼？放下。懂得放下，放下之後怎麼辦？他老人家把布袋給拿起來，揹著就走了，一句話不說。放下之後就是提起，走就是了。所以叫放得下，提得起。放下是什麼？放下一切妄想、分別、執著。提起是什麼？上求佛法，下化眾生。彌勒菩薩教我們這個。

　　天王殿旁邊供養四大天王，四大天王在經典裡面都有名號。東方持國天王，持是保持，持國是護國，我們今天講愛國愛家、愛國愛鄉，東方天王就代表這個意思。護國要從護自己身做起，我們今天所謂的自愛自重，自愛自重就是護自己。能護自己你才能夠護家，能護家你才能夠護持社會，能護持社會你才能護持國家，能護持國家你才能夠護持世界和平，他表這個意思。示現的精神就是負責任，負責盡職，他教我們這個。你要不負責任，要不能盡你自己的職分，你職責裡頭應該要做的事情，你都不肯去做，你怎麼能夠護國？人人能夠盡責，我自己是什麼樣的工作崗位，我要把我的工作做好，我要負責任，我要認真努力做好，這就是護國。他手上拿的道具，我們現在講道具，他拿的是琵琶，表法的。絕對不是說這個天王喜歡唱歌，你就錯了。琵琶代表中道，我們中國儒家講中庸。琵琶是弦樂器，弦鬆了它就不響，緊了它就斷了，一定要調到適中，音色就很美。這就是告訴我們，我們無論是對人、對事、對物，一定要行中道，要做到恰到好處，不過分也不能不及，這叫行中道。就好像彈琴一樣，調琴這個弦不能緊也不能鬆，調到恰到好處，表這個意思。在儒家講中庸之道，在佛法裡面講中道第一義諦。

　　南方天王叫增長天王，名號上是增長，增長是什麼意思？進步。我們的智慧要增長，我們的德行要增長，我們的生活也要天天提高水平，一切的一切都要求進步。你才曉得佛法講精進，它求進步，它不會退步。有人曾經給我說，我們佛法要追上時代，這個話錯了。應當是時代要追上佛法，佛法是領導時代，這才是正確的。但是今天怎麼樣？今天佛法落在時代的後面，成什麼話。它本來是帶頭，現在變成尾巴，這大大的顛倒。佛法是領導這個時代，指導人生，我們人生要想得到幸福，家庭得到美滿，事業能夠順利成功，社會祥和，國家富強，世界和平，佛法在領導。能夠依照佛法所講的原理原則，決定能夠達到這個目標。我們不要忘記，清朝初年，康熙、雍正、乾隆那個時候，中國是世界第一強國。這一些帝王用什麼來教導大眾？用《無量壽經》。清朝這些帝王了不起，他用《無量壽經》來團結全國上下君民一致。如果他這個方法一直綿延下來，清朝不會亡國。亡國的原因當然很多，但是把這個經典廢除了，我們相信這是很大的一個因素。什麼人廢除？慈禧太后。大概慈禧太后聽了《無量壽經》，裡面所說的都是她的毛病，聽了不高興，把它廢除了，不讀了。這個有影響，不能說沒有影響。清朝最盛的時候，是以佛法治國，上下相和和睦，這是我們要明瞭的。

　　佛法永遠是在求進步，儒家也是如此。儒家教學講，「茍日新，日日新，又日新」，它也是天天在求進步。佛法六波羅蜜裡面精進波羅蜜，哪裡會落在人家後面？那有這種道理。南方天王代表的是進取，奮發，表這個意思。他手上拿的是劍，劍代表智慧，我們中國人俗話講，「快刀斬亂麻」，取這個意思。不是他喜歡舞劍，不是的，表智慧。唯有高度的智慧才能夠帶動進步，唯有高度的智慧才能夠帶動真正的幸福美滿。這是南方天王。

　　西方天王叫廣目，梵語的名稱也翻作雜語。西方天王很會說話，能說種種不同的語言，我們今天講語言天才。廣目，北方天王叫多聞，這兩個天王是表什麼？表方法。前面兩位天王是表目標，我們的目標是要護持國家，是要有高度的智慧天天求進步。西方天王在方法上，如何能夠達到前面兩個目標？你要多看、多學習，現在我們講觀光考察。觀光考察，西方天王領隊，他帶頭，他教我們多看，北方天王教我們多聽；多看看別人的，多聽聽別人的。在這裡面吸取經驗教訓，捨人之短，取人之長，來建造我們自己的國家，我們不就變成第一嗎？現在的科技，我聽說在我們中國VCD很普遍，外國剛剛發明不普遍，中國普遍。什麼道理？就是天王他們的意思，我們要後來居上。我們今天學這些科學技術，一定學最進步的，不會去學老的。我們今天要造一架飛機，一定造最好的，把別人東西產品拿來，它的缺點我們再把它改進，我們造的比他還好。決定不會去造一百多年前剛剛才發明的小飛機，從那裡造起，那不叫傻瓜嗎？那是愚痴之人。所以必定是在人家已經成就的基礎上，再把它改去缺點，改進，改了他的缺點，我們就更進步了，比他還要進步。這教你多看，廣目是多看。

　　天王手上拿的是龍，或者是蛇。龍跟蛇表什麼意思？表示變化。今天科技日新月異，龍跟蛇都是善變的，意思就是告訴你，社會非常複雜，變化無窮，你要仔細去觀察。在變化當中，你能夠掌握到不變，你就有成就。一個手拿著珠，珠不變。龍會變，珠不變；無量變化當中，掌握到不變的原理原則，西方天王教給我們的。能夠有語言天才，通達各種語言，就可以跟每一個國家、每一個種族，文化技術科技上的交流，這才能做得圓滿。

　　北方天王多聞。廣目天王教給我們是現前的，教我們到處去參訪，到處去看，去學習。北方天王多聞，是豎的。我們常講「讀萬卷書，行萬里路」，行萬里路是橫的，讀萬卷書是豎的。我們要吸收歷史的教訓，要接受古人的智慧經驗，依這個基礎，我們再發揚光大。這四大天王教給我們的，我們不能把他當作普通神明來看待，那就全錯了，接受四大天王的教訓、教誨。他手上拿的是傘，傘表什麼意思？防止污染。在古時候，污染還沒有什麼嚴重，不太嚴重，他傘是收起來的。現在我要做四大天王像，多聞天王的傘我一定讓它張開，現在污染太嚴重了，它是防止污染的。防止，在這麼複雜的社會裡面，他知道污染是決定不能避免。思想的污染、見解的污染、精神的污染、心理的污染、生理的污染，不得了，幾千年前佛經裡面就提倡環保，現在講環保，環保就是防止污染。諸位想想，佛法的教學多麼高明，幾千年前佛法就運用藝術來表達教義，非常可惜近代把它當作宗教，把這一些表法的義趣都當作神明來看待。只知道燒香膜拜，許願哀求，什麼用也沒有。你求佛菩薩保佑，佛菩薩真保佑你嗎？哪有這種道理？佛菩薩保佑是教導你，你明白了、你接受了，那真的得到他保佑。他的保佑是教學，不是其他，我們不能夠把他想錯了。

　　這是四大天王，在此地略為給諸位做一個介紹。我們要認識他，我們要了解他，我們聽到他的名號，見到他的形像，才真正得利益。所以天王殿要上這麼一堂課，讓我們了解這些大道理，知道在日常生活當中自己應該怎麼做，使自己個人得到幸福，家庭得到美滿，事業能夠成功，社會安定繁榮，國家富強，天下太平。四天王教我們這些大道理，教我們很好的方法，決定不迷信。請看底下經文：

### 【白佛言。】

　　他們先致敬，致敬之後就向佛提出報告。

### 【世尊，地藏菩薩於久遠劫來，發如是大願。云何至今，猶度未絕，更發廣大誓言。唯願世尊，為我等說。】

　　他們提出問題來，這個問題相信也是我們大家共同的問題。地藏菩薩實實在在不可思議，『久遠劫』，沒有法子計算，什麼人也算不出來，諸佛如來共同算也算不出來。為什麼？因為它是自性本具的德能，自性本具無始無終，哪裡會有始終？無始無終才真正是久遠劫來的真實義。無間斷重複的發願，這是教我們。為什麼？佛在經上講得很好，「閻浮提眾生，性識無定」，很健忘的。今天發了，早晨發了，晚上就忘掉，快得很。甚至於在佛菩薩面前這裡發願，磕三個頭之後，出了大殿門就忘掉了，這就是性識無定。貪瞋痴慢忘不掉，為什麼忘不掉？天天發、時時發，所以他忘不掉，根很牢。地藏菩薩示現給我們看，如何把貪瞋痴轉變成三德。那也要加強薰習，不斷的發願就是薰習，天天發願，天天早晚都發願，養成一個習慣，起心動念是願力，而不再造罪業了。對治閻浮提眾生這個病痛，這是一副非常有效的藥方，我們要懂得這個意思。我們要學地藏菩薩，天天要發願。

　　我們天天那個願，每一天發的眾生無邊誓度，豈不是一出大殿就忘掉？為什麼會是這個樣子？有口無心，煩惱的薰習太久了。正是無量劫來我們受煩惱的薰習，現在乍聞佛法，縱然過去世有宿根，緣不足，還是惡緣多。六根接觸外面六塵境界統統是惡緣，惡緣引起貪瞋痴慢，沒有善緣把你四弘誓願引發出來。所以在生活當中隨順煩惱，把煩惱無盡誓願斷忘得乾乾淨淨。學經教懶惰懈怠，不能精進，把法門無量誓願學也忘得乾乾淨淨。不學地藏菩薩這個辦法，怎麼能成就？我們明白這個道理才曉得，不斷發願的重要性，不斷發願意義之所在。四天王既然有疑、有啟請，佛必定為他開示。請看經文：

### 【佛告四天王，善哉善哉。】

　　這是兩個讚歎，佛說法字字句句都含義深遠。第一個善哉，讚歎他問得好，利樂有情問。第二個善哉，他們是護世的護法神，不論世人學佛、不學佛，不論世人是善人、是惡人，是行善、是造惡，他都護持。惡人造惡是愚昧無知，如果不得這些護法神的護持，他墮落得更苦，他所受的惡報不是眼前這個狀況；換句話說，護法神已經幫他減刑了。世間人並不知道，也不懂得感恩，還要倒過頭來說他迷信。可是護法神不會見怪，為什麼？你愚痴，你沒有了解事實真相。你果然了解事實真相，你決定不是這個說法，他知道。如果說護法神說這一些愚痴的人，毀謗他、侮辱他、傷害他、破壞他的形像，傷害他，他不見怪。他如果見怪，他是凡夫，跟一般凡人一般見識；他有智慧，都是菩薩示現，示現天王身。本經裡面講得很多，還有許多佛菩薩示現鬼神身，在鬼道裡面、在地獄道裡面度眾生。愈是苦惱的眾生，諸佛菩薩對他愈慈悲，愈是要去幫助他。很有耐心的等他回頭、等他覺悟；沒有回頭、沒有覺悟的時候，給他做種種增上緣，來誘導他、來啟發他。無論是直接的、是間接的，是顯著的、還是不顯著的，才看到真正的慈悲，叫大慈悲心。所以這兩個讚歎意義很深。

### 【吾今為汝。】

　　佛說，我今天為你，為你說。

### 【及未來現在天人眾等，廣利益故。】

　　今天你啟請、你來問，為你說，同時也為未來、現在天人大眾。未來、現在、天人大眾，涵蓋盡虛空遍法界，所有一切諸佛國土裡面，六道眾生都包括在裡頭，不僅僅是娑婆世界。『廣利益故』，廣大的利益，這不是小利益，大利益。

### 【說地藏菩薩，於娑婆世界，閻浮提內，生死道中，慈哀救拔，度脫一切罪苦眾生方便之事。】

　　你問，我就給你講。講，哪裡能講得完？說不完的。地藏菩薩度眾生的事說不盡，佛說也只簡單舉幾個例子來說，希望我們從這幾個例子當中，細細的去思惟。然後能夠體會到菩薩度眾生的願力，菩薩度眾生的善巧方便，真正不可思議。你想得愈多、愈清楚、愈透徹，你對菩薩的恭敬心愈增長，效法菩薩的心願愈真實。你不了解，你的敬意怎麼生得起來？不可能。只有真的認識他、真的了解他，那個恭敬心是從內心裡面生出來的。

　　凡夫做不到，凡夫說老實話對一個人，連外表都看不清楚，他怎麼能理解？凡夫是肉眼，肉眼很差勁，菩薩有天眼，那就比我們高明多了。天眼是起心動念他能看得到；我們看凡夫起心動念，我們看不到。像這些大權示現的，那更殊勝。他們所具足的，五眼、十眼都具足，他們有慧眼、他們有智眼，看得清楚、看得明白，所以真誠的恭敬心就油然而生。我們學佛契入這個境界，世間人瞧不起，不足以為怪，不可以計較。誰尊重你？諸佛如來、菩薩、這些善神，他們恭敬你，他們清楚。

　　你有一顆真正善心，也不必到處去宣揚，我的心怎麼真、怎麼善、怎麼好，你怎麼說，人家聽起來假的，誰相信你？誰知道你存的什麼心？佛菩薩知道、天龍鬼神知道。世間人不知道，侮辱你、毀謗你是正常的，一點都不希奇。他是凡夫，經上講他是可憐憫者，你怎麼可以跟他計較？你跟他計較，那你的慈悲一點都沒有。所以我們懂得這個道理，了解事實真相，自己應該認真好好的、老老實實的修學。世間人讚歎你也好、毀謗你也好，都是假的，都不是真的。他讚歎你，他沒有見到你內心裡面真實的德能，那個讚歎不可靠的。他毀謗你，也沒有看到你內心裡面的造作，那個毀謗也是假的。

　　諸佛如來的讚歎那是真的，那一點都不假。像世尊在本經裡面，讚歎地藏菩薩那是真的，這個一點也不假。他做的是廣利益。地藏菩薩在娑婆世界閻浮提內，特別指我們這個地區，以此為例。他在這個地區『生死道中』，生死道就是六道輪迴，在娑婆世界六道輪迴裡面，他用的是什麼心，他做的是什麼些事情。『慈哀救拔』，慈是大慈悲，這是講他的心。從清淨、平等心裡面生起的大慈悲，這大慈悲叫清淨的慈悲、平等的慈悲。救拔是他的事業，他在這裡做些什麼事？他在做救濟的事業，我們今天講慈善福利的事業，他做這個。拔是拔除一切眾生的災難，拔除一切眾生的痛苦。慈悲心是動力，菩薩從事這個工作沒有報酬，世間人做事不為名總為利。不要報酬，不為利；也沒有一個人讚歎他，也沒有一個人獎勵他，不要名。忉利天宮大會佛讚歎他，除佛之外誰讚歎他？為什麼沒有人讚歎？他的心、他的行沒有人知道。諸佛如來知道，諸佛如來尊敬讚歎，讚歎他的發心，讚歎他的事業。

　　下面這句，『度脫一切罪苦眾生方便之事』，這舉幾個例子來講。他做一些什麼樣的救拔眾生之事？「度脫」這兩個字，我們要懂得它的意思。佛家常講度眾生，現在人對「度」很含糊，什麼叫度？用現在的話來說，幫助一切眾生，關懷眾生、愛護眾生，全心全力的幫助他們，解除他們的困難。這一切受罪受苦的眾生，這叫受報，果報從哪裡來的？要把因解除。諸位要知道，果上沒有辦法，要在因上下手。罪苦都是惡因造成的，要想在罪苦裡面脫離，一定要修善因，心行善了，惡道自然就出來了。菩薩度眾生還是教學，眾生聽了覺悟，肯接受、肯回頭，他就從六道出來了。他要聽了懷疑不能接受，這話未必可靠，未必是真的，那還繼續受苦。哪一天接受了、哪一天明白了，他才能真正脫苦。所以地藏菩薩跟佛陀一樣，從事於義務社會教學的工作。今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 13‧地藏菩薩本願經講記　第13集

　　兩位老和尚、諸位法師、諸位同學：

　　我們先掀開經本，青蓮法師的《科註》，我們最近在台灣發心印兩萬冊，將來大家都可以拿到很好的本子。《地藏經》非常重要，我們在經典上看到，世尊將末法時期這九千年，教化眾生使命付託給地藏菩薩，所以末法這個時代，地藏菩薩就是釋迦牟尼的代表，他的地位非常特殊，他是代理佛。一切菩薩，我們在這個經上看到，受世尊的咐囑，都要擁護地藏菩薩。我們在講台前面，我們供的是地藏菩薩，大家都看到了，我們一定要依教奉行。

　　今天跟大家講的這段經文，是四大天王啟請的，他們的疑問實在講就是我們大家共同的疑問。為什麼地藏菩薩久遠劫以來，常常發大願要度盡一切眾生，可是一直到今天，眾生我們看到好像沒有能得度，造作罪業一天比一天嚴重，原因究竟在哪裡？希望世尊能為大家開示。下面開示這段話，都是佛經裡面講，是苦語、粗惡語。我們學講經的人，遇到這些經文要特別留意，面對著廣大的聽眾，聽眾裡面眼前有受這個難的人，如果我們說得不善說，往往叫他聽到很難堪，他很難過，甚至於起怨言，怨恨之心，這就不好了。所以遇到這樣的經文，要有善巧方便，要有啟示而且要不傷他的自尊心。這一點就非常非重要，你們在《內典講座》裡面都學過，決定不能傷害他的自尊心。譬如經裡面，我們今天要說殘障的，這東西說得太多了。你要說得那麼詳細，他聽了難過，這是輕描淡寫帶過去就好了。關於因果報應地方，可以多發揮一點，讓他有所警惕。

　　另外一定要曉得，我們今天講經不只是眼前這些聽眾，錄像帶在全世界廣播，電視機前面的聽眾不知道有多少，不曉得有些什麼人物，我們都要考慮到，都不可以得罪。讓他聽到都能生歡喜心、能生恭敬心，能夠回頭，能夠改過自新，我們佛法教學才算是達到圓滿的成就。跟從前不一樣，從前只是現場聽眾，不在場聽不到，現在電視、廣播全世界的人都聽到。而且帶子可以不斷重複的廣播，你說聽眾有多少？都要在我們考慮之中，不可以疏忽。

　　好，現在請看經文。將來我們《科註》印出來之後，是大量的流通，特別是九華山，地藏菩薩的道場，本尊所在之處，我們一定要全心全力來擁護。今天世界亂，這個亂相諸位都非常明顯的覺察到，而且災變非常之多，無論在世界哪一個國家、哪一個地區，重大的災變現在新聞資訊都不報導了。為什麼不報導？我們能夠想像得到，怕的是大家知道之後，心裡感到恐慌。為了安定眼前社會的局面，所以許許多多重大的災難都不報導，這是我們要能夠理解的。可是這些災變怎麼來的？世間人不瞭解其中的所以然，都把它推諉到這是自然災害，把責任都推給自然災害，好像與我們人不相關了，這是很大的錯誤。這個觀念、這種心態，災變不但不能終止，愈演愈嚴重，我們還有很大苦難要受。我們怎樣幫助社會，把災難化解、把災難減輕、把災難推遲，我們有責任、我們有使命，那就是認真學佛，認真修行。

　　佛告訴我們，盡虛空遍法界跟我們自己是一體，這是真的，不是假的，一部《大方廣佛華嚴經》就是講這麼一樁事情。這個世界怎麼形成的？佛在經上講得很清楚，有情有想就變現有情世間，九法界有情世間；無情無想就變成器世間，法相唯識裡面講得詳細、講得透徹。有情世間是阿賴耶的見分所變的，無情的世界是阿賴耶的相分變現的，見相同源，同一個自證分，怎麼能說沒有關係？佛在大經上才說，「情與無情，同圓種智」，它才同得起來。它要不是這麼一個關係，它怎麼個同法？

　　佛又告訴我們，「一切法從心想生」，世出世間一切法都是從心想生；既然從心想生，這個心想是個主宰。楞嚴會上佛說得更清楚、更明白，「若能轉境，則同如來」，這就說明依報隨著正報轉。正報是什麼？正報是心、正報是念頭。我們常說，我們的容貌隨著你念頭轉，我們的體質隨著你念頭轉，我們生活環境也隨念頭轉。你的心好，你的相貌當然就好，你身體就好，你居住的環境也好，是心轉境界，不是境界轉心。今天，佛在經上常講顛倒，什麼顛倒？世間人都被環境轉了，世間人心被環境轉了。現在世間的災變推卸到這是自然災害，與人不相干，這就是心被境轉，這是大錯誤。

　　我們看看古代，你看看歷史，古代如果社會上有重大的災變，這些帝王、大臣、地方的領導，像現在的縣市長，地方上的領導，他們都齋戒沐浴、減膳；平常吃飯，像皇帝吃飯，諸位也許有些不曉得，皇帝吃飯桌上一定是一百道菜，不管他吃不吃，一定是一百道菜，不能少的。減膳是什麼？減一半。真正是反省思過，大赦天下，多做好事，希望能夠回轉天心。回轉天心，實際上就是希望心地善良，能夠改變環境，能夠消弭劫難。從前人他知道這麼做，現在人不知道，現在人認為與我不相干，以前人知道。儒家知道、道家知道、佛家知道，我們知道，要從我們本身做起。

　　所以一定要曉得，世間的劫難誰有責任？我有責任，我沒修得好，我沒做得好。今天佛教被社會大眾誤會，我們能不能怪人？不能怪人。為什麼不能怪人？我們出家人沒做個好樣子。世間人受這麼大的苦，遭這麼大的難，誰造成的？我造成的。我不善，我的心不善、行不善、言不善，所以惹來這麼多人遭受苦難。今天看到這個劫難，我要反省，我有大過失，我有重罪，我要懺悔。我們學佛人都有這個覺悟，佛教怎麼會不興旺？社會大眾怎麼會不接受？人人都能夠存好心、行善事，劫難就化解了。這個劫是心劫，根源是心劫，不是別的。我們今天讀這段經文，就應當深深反省，佛在這段經文裡面，把因與果都說明白了。言語雖然不多，真是言簡意賅，無論是對事、對理，都說得非常究竟圓滿。

　　諸位翻開經本，《科註》是一百六十面，倒數第三行，看經文：

### 【佛告四天王，善哉善哉。吾今為汝，及未來現在天人眾等，廣利益故。說地藏菩薩，於娑婆世界，閻浮提內，生死道中，慈哀救拔，度脫一切罪苦眾生方便之事。】

　　菩薩接受佛的囑咐，接受佛的委託，特別是末法眾生剛強難化，他老人家以無盡的慈悲，無量的智慧與方便，化身在這個世間。他的化身，在社會上男女老少、各行各業都有，不是明眼人見不到，明眼人清楚，看得明明白白，無盡的方便在那裡做。不一定是示現出家身分，現在大家對於佛法不了解，都認為佛法是迷信，有嚴重的障礙。示現出家人教化眾生，可能有很多不便之處，菩薩示現在家身分的很多很多，都是勸善規過。

　　昨天有同修從台灣帶來這些錄像帶，小朋友讀經。我聽了幾段，我很有感慨，古聖先賢所講的大道理，不是他個人的學說。孔子，孔子所說的是他的學說嗎？老子所講的是他的學說嗎？釋迦牟尼佛所講的是他的學說嗎？不是，那是什麼？稱性的學說，是一切眾生的本性，一切眾生的真心，一切眾生法爾具足的智慧德能，他講的是這些。如果你說是他某個人的，那你看錯了。是我們自己心性裡面，本有的智慧德能，純善無雜。如果能夠發揮出來，就能真正達到誠意、正心、修身、齊家、治國平天下，這些大道理無關於某個人。他們心地清淨、慈悲博愛，他見到了，我們佛法講明心見性，他見到了、他證到了。我們是迷惑顛倒，沒有見到、沒有證到；我們證到了，跟他沒有兩樣。要怎樣才能夠證得？要破我執、要破法執。怎麼破法？念念為眾生，不要想自己；念念為佛法，我們的事業，我們的事業就是佛法。佛法是什麼？佛是覺悟，法是方法，令一切眾生覺悟的方法，就叫佛法。幫助一切眾生覺悟的方法，你就是弘揚佛法。我們今天在這個世間，從事於這個行業，這個行業要用現在的話來說，就是社會教育工作者，這大家好懂。

　　釋迦牟尼佛當年在世，他幹什麼事情？社會教育，而且是義務的，不向接受教育索取一分錢，完全義務的，是個義務社會教育的工作者。我們是佛的學生，要續佛慧命。佛做了一生，我們世世代代後學佛的弟子，繼續不斷認真努力來幹，一定要把這個社會教育做好。社會教育的對象是一切眾生，不分男女老少、不分貴賤貧富，也不分天上人間，九法界眾生一律平等對待。我們要學著作師作範，師是社會大眾的表率，範是模範。我們做不到，你要生慚愧心。我們存心，我們的心能不能給社會大眾做樣子？我們的言行，可不可以為社會大眾做樣子？要常常這樣想。凡是不能給社會大眾做好樣子，決定不能幹；不能為社會大眾好榜樣，念頭決定不能生。這樣才能得諸佛菩薩護念，諸佛菩薩加持，龍天善神擁護。我們在推動這個社會教育，新加坡能夠做出這一點成績來，李木源居士、這一些同修，他底下這一些幹部，我們四眾同修沒有私心。為什麼別的地方建不成功？佛沒有分別心、沒有愛好。善導大師講得好，「都在遇緣不同」。這個地方大眾，一心一意捨己為人，天天想著為佛法、為眾生，不為自己，所以得到無比殊勝的感應。這個感應，我們在此地都很明顯覺察到，顯感顯應，不可思議。

　　我們在此地做一個好樣子，出家人做出家人的好樣子，道場做道場的好樣子，希望到這邊來參學指導，然後把這種樣子在全世界各個地方建立。希望他們建立的比這個更好，諺語常講「後來居上」，這個很有道理。為什麼是後來居上？後建的一定比前面好，前面有很多缺點缺失，他都改進了。所以愈是後面做的就愈殊勝、愈好，這樣才能普度眾生，才能夠化解世界的劫難。我們不希望大家到這裡來參學就不想走了，留在此地，這個不好。看到這套，回到各個地方，回到自己地方去幹。正法道場處處建立，這個世間才有救，你們真正學到東西，真正懂得佛的意思，願解如來真實義。

　　四天王跟諸位介紹過。世尊告訴四天王，『告』，上對下，這些用辭我們都要明瞭。『善哉善哉』，兩個善哉就有兩個意思，一個是讚歎他問得好，利樂有情問。這些天王、天神，諸位要知道，很多都是佛菩薩化身的，他不是鬼神。如果真正是凡夫，問不出來；平常很多問題，見到佛一句話沒得說，問不出來。能問得出來都是佛菩薩化身示現的，都不是普通人。第二個善哉是讚歎他，他們善護世間。護世，重要是善護，這個字難得，他有善巧方便。護持世間，令世間人覺悟，令世間人斷惡向善，這才叫善護。佛在此地說法，我們看經文裡面所說，跟我講材的意思相同。

　　『吾今為汝，及未來現在天人等眾』，天人等眾就是六道眾生，說個天人，其他的省略了；「等」就是六道，特別憐憫六道眾生。你想想看他在忉利天宮這一會，佛的意思很清楚，不僅僅是忉利天宮當時與會的大眾，這個法門會流傳下去，不在場的那些聽眾不曉得有多少？就像我們現在面對著錄像機一樣，在衛星傳播、電腦網路上傳遍全世界。現在人聽到我們講經，我們將來往生不在世，這個帶子還留下去，後面人還能聽到。我聽說現在這些帶子，製作的水平很高，可以保存兩百年，我們沒有那麼長的壽命，兩百年後那些人還能聽到我們帶子，還能看到這個畫面。所以我們在此地講經說法，我們的生活一舉一動、一言一行，至少要對兩百年以後的聽眾要負責任。這個世尊這一句話裡頭，就含著這麼多意思在。

　　『廣利益故』，廣大的利益來說地藏法門，宣揚地藏法門，唯有地藏法門能度末法九千年的眾生。儒家的道理好，道家的道理好，大乘佛法的道理好，現在沒人肯聽，沒人肯接受。能把經念一遍就算不錯了，能照著經去做的沒有。地藏法門是教根本法門，所以前些年，我在美國東岸幾個大城市巡迴講演，講《地藏》大意。因為時間短，一個地方只有七天，沒有辦法講經，講大意。有些同修就問我：法師你不是專弘淨土，你怎麼講《地藏經》？是不又夾雜、又打閒岔？他問得很好，我也稱善哉善哉，問得好。我說：我還是講淨土，還是專修專弘。他說：《地藏經》是什麼？我說：《地藏經》是淨土宗裡面的一句話。哪一句話？《觀無量壽佛經》講的三福，這大家知道，我們淨宗修行的基礎。我們是行門提倡：三福、六和、三學、六度、普賢十願，這大家都知道。這一部《地藏經》就是三福第一福：孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業，你們想想這部《地藏經》是不是講這個？我還是講淨土，沒有離開，還是專修專弘。大家就明瞭了，這一部經是這四句細說。

　　從這個地方，諸位也能體會到《華嚴經》上的義趣，《華嚴》說一即一切，一切即一。給諸位說，任何一部經都含攝一切經，一切經都能入一部經。不但能入一部經，給諸位說，能入一句意。譬如這個地方，佛告訴天王，「善哉善哉」。佛四十九年一切經都可以入「善哉」，善哉就含攝了一切經，就含攝一切依據。「善哉善哉」兩句話，也能夠入一切經，一切經也能入這兩個字。法是圓融的，為什麼？稱性。你能夠體會到性德，就一多不二，理事圓融，哪裡有妨礙？下面，這就是舉出幾個例子。末後，

### 【四大天王言唯然，世尊，願樂欲聞。】

　　世尊對他讚歎敘說，他們答『唯然』。唯然是非常恭敬的答辭，這種啟請承事的態度，都是我們要學習的。『願樂欲聞』，才能得受用。願，真心情願，歡喜接受，接受要依教奉行。如果不能做到，願樂欲聞四個字就沒有了，一定要做到。請看下文：

### 【佛告四天王，地藏菩薩，久遠劫來，迄至於今，度脫眾生，猶未畢願。慈愍此世罪苦眾生，復觀未來無量劫中，因蔓不斷，以是之故，又發重願】

　　實際上地藏菩薩在此地現身說法教我們，教我們什麼？教我們要不斷的發願，所以我們早晚課誦裡頭都有發願。天親菩薩《往生論》，五念法門裡面有發願。要常常發願，為什麼？三天不發願，忘得乾乾淨淨。凡夫業障習氣太重，內有妄想、分別、執著，外面五欲六塵的誘惑，我們生活在這個環境當中，要不是天天讀經、天天發願，你保不住，你必定被這個浪潮吞噬了。換句話說，你必定依舊搞生死輪迴，你必定墮三惡道，我們應當時時刻刻警惕。在這個洪流當中、急浪當中，我們的腳跟要紮穩，稍稍有一點差失就被衝掉了。如何能把腳跟牢住？這就是地藏法門。所以我在過去，每一個新道場建立一定第一部講《地藏經》，我們有地了。這個道場建立沒有講這個經，這次緣太好了，難得受仁德老和尚之命，他是我們今天地藏菩薩的代表，末法眾生的救主，救世主。我們追隨老和尚，我們要把這個法門弘揚光大。這一個道場新建立，也能在這裡講一部《地藏經》，符合我們的本願，非常難得。這一套的錄像帶會流通很廣，幫助一些新建的道場，我們沒有辦法分身，不能去講經，但是這一套錄像帶就起了作用。

　　我們要體會到，菩薩久遠劫來一直到今天，為什麼度脫這些眾生還沒有圓滿他的大願，正是經上所說的「閻浮提眾生，剛強難化」。六道每一道的狀況都相似，天台大師開演《法華》，給我們講百界千如，那是事實真相，每一法界裡面都有十法界。我們從真誠心裡面，一念阿彌陀佛是佛法界，一念地藏菩薩是菩薩法界，一念貪瞋痴是三惡道的法界～地獄、餓鬼、畜生。十法界業因果報，念念當中在轉變，這是輪迴的現象，這是輪迴基本的業因。我們秉承佛的遺教，有緣讀誦大乘經典，這就是地藏菩藏度我們，把我們從三惡道度到人天，度到佛菩薩的法界。我們性識剛強難化，離開講堂，經本合起來，又墮落了，又墮落到地獄、餓鬼、畜生，不就天天幹這個嗎？所以勞累地藏菩薩久遠劫來，天天要發願，憫念我們這些罪苦眾生。我們的覺根不牢，我們的願力薄弱，信心很脆弱，抵不過煩惱習氣。菩薩看得清楚，『無量劫中，因蔓不斷』，因蔓是比喻，像蔓草一樣，蔓草叢生，很難除盡。比喻我們的煩惱習氣，造業受報，輪迴無盡，用這四個字來形容太好了。可是菩薩不灰心，菩薩不退卻，還是全心全力幫助眾生。所以世尊接著說：

### 【如是菩薩，於娑婆世界，閻浮提中，百千萬億方便，而為教化。】

　　娑婆世界特別指閻浮提，閻浮提就是我們今天所講的地球，跟我們地球上眾生緣深。菩薩的三業，起心動念、言語造作，只有一個目的，利益一切眾生。佛在一切經典裡面常說，說了真是千遍萬遍，我們依舊記不得。佛教我們受持、讀誦、為人演說，諸位想一想這一句，佛在一切經裡頭說多少遍？這話說得懇切。受持，佛在經上講的這些道理、方法、境界，我們要接受。持是保持，接受過來之後要保持，不能失掉。把佛所講的道理，怎麼接受？變成我們自己日常生活當中的思想見解，我們接受了。我們的想法、看法跟佛經上講的一樣，決定沒有違背，我們接受佛的這些理念。佛在經上講的這些方法，變成我們生活行為，我們把它做到。佛在經上講的境界，變成我們自己現前的享受，入佛的境界。這個多自在、多快樂，自受用；自受用就是他受用。我們的生活展現出來就是別人的樣子，演就是表演，表演是做給別人看，說到要做到，做給別人看，確確實實是社會大眾的表率，是社會大眾的模範。

　　我們這兩年來，在每一個地方講經弘法，我們有一個總題目～「學為人師，行為世範」，我們以這八個字做總講題。這個題目大家看起來，不至於誤會我們是迷信，不至於誤會我們是在搞宗教。我們如何能夠把佛法回歸到社會教育，佛門的四眾弟子是社會教育的工作者，佛法才能夠普遍利益一切眾生。這話怎麼說？不同的宗教信仰，他也來學佛了，不同的文化種族，他也喜歡學佛了，佛法才能夠利益一切眾生。如果說佛法是個宗教，其他的宗教它就不能容納、就不能接受了。而佛法是社會教育，我們把宗教界限突破，任何宗教徒都可以學佛，都可以做佛的弟子，並不違背他所信仰的宗教。

　　正如同《華嚴》裡面所顯示的，婆羅門，婆羅門教不是佛教；遍行外道，他也是其他宗教，也不是佛教，都是菩薩。菩薩示現在他那個行業上，教化那一類的眾生，我們要懂這個道理。所以我們見到基督教讚歎，我們見到牧師合掌禮敬，牧師菩薩；伊斯蘭教我們合掌恭敬，阿訇菩薩，都是菩薩。他來問我：你稱我菩薩什麼意思？菩薩是個有智慧、覺悟的人，就叫菩薩。你是不是有智慧，是不是覺悟了？點點頭，你就是菩薩。你現在的身分是阿訇，就是阿訇菩薩；你現在身分是牧師，你就是牧師菩薩。在佛經裡面你的身分是童男、童女，童子菩薩、童女菩薩；你的身分是宰官，你是宰官菩薩。凡是有智慧、覺悟了，都稱菩薩。菩薩決不是泥塑木雕，供在廟裡供人拜拜的，那個想法你就想錯了。那是表法的，菩薩是活的，不是死的。人人都作菩薩，天下就太平了，災難就化解了。所以佛陀教育，這一個究竟圓滿社會教育，能夠在這個世間推行，它推行終究的目的轉凡成聖，這是它的目標。所有一切人都成菩薩，各行各業統統是菩薩，這個社會哪裡還會有災難？境隨心轉，我們要明白這個大道理。諸佛菩薩用無量的方便法門，來幫助這一些苦難眾生。

　　要懂得隨機說法，大經裡面說的這些菩薩，諸佛菩薩，應以什麼身得度，就現什麼身。得度兩個字怎麼講法？用現在的話來說，應該用什麼樣的身分幫助他，你就示現什麼樣身分；度就是用現代話就是幫助。應當給他說什麼法門，你就給他宣說什麼法門，觀機就重要了。中國古人《易經》裡面所說，「觀乎天文，以察時變」。什麼是天文？每一天晚上呆著頭去看星星，這叫天文。聖人的話無限的深廣，有些人無知，觀乎天文？每天晚上觀天象，看看星的度數有沒有什麼變化。這是什麼？不懂得聖人的意思。天是天然，就是自然的；文是講文章。文，說文解字裡頭文的意思是什麼？畫一道，那是文。這個意思就是講，你觀察世間的現象，天文就是社會現象，你從社會現象裡面，你就能體察這個世界有些什麼變化？我在前面給你們介紹四大天王，西方廣目天王就表這個意思。他會看，善觀、善察，觀察，善觀察。他手上拿的是龍、蛇，龍、蛇是代表變化；這個手上拿一個珠，珠是代表變化裡頭有不變的道理。掌握著不變的原則就能應付時變，《易經》上也這麼說法。

　　我們會不會看？我們坐車，我們很少去散步，很少去觀光旅遊。坐車，在馬路上走一走，你看到些什麼現象？你看看現在那些廣告，看看汽車上、公共巴士上畫的那些圖案，看看年輕人穿的那些衣服，這是天文。我們心裡明白，明白什麼？佛在經上講，《楞嚴》上說，「邪師說法，如恆河沙」，那就是邪師。讓這些世間人，六根所接觸到的是妖魔鬼怪的境界。他過的什麼生活？妖魔鬼怪的生活。菩薩看到這個現象，憐憫的心就生起來了。如何來救度他？我們做的這些T恤，你們穿的，上面印的阿彌陀佛，印的佛菩薩名號，印的知恩報恩，我們數量少，他的數量太多了。我們想出這個方法，智士仁人，真正發菩提心的人，我們要用這些方法，廣泛的來宣傳。我們在外面大型的講演送衣服，讓年輕人各個都穿，滿街都是阿彌陀佛，滿街都是觀世音菩薩，那就好。

　　古德有所謂「知命者不怨天，知己者不怨人」；由此可知，怨天尤人現在社會上多，怨天尤人太多了，都覺得自己沒有過失，錯都是別人。不但不知天命，連自己都不認識。所以佛法的教學，佛教的是什麼？宇宙人生的真相。宇宙是我們生活環境，人生就是本人，佛教的教學沒有別的，就是教你真正知道自己、認識自己，明瞭自己生活環境。能夠把這個真相搞清楚、搞明白了，你就是菩薩，你就是佛，佛菩薩是個明白人而已。過去倓虛老法師也常講，一個明白人決定不怨天、不尤人，他才能夠接受佛陀的教誨，才會歡歡喜喜依教奉行。在極度苦難逆境之中，他要做個好樣子，念念之中能夠捨己為人。看出一般社會大眾弊病在哪裡？社會大眾貪財，菩薩示現捨財；社會大眾爭名奪利，菩薩示現放下名利。為什麼要這樣做？這個作法就是教學。為人演說，表演給他看。菩薩生活在這世間不為自己，為眾生，是來演戲的。希望這場戲讓觀眾覺悟、讓觀眾明白、讓觀眾回頭，哪裡是為自己？為別人表演的。這就是大慈大悲，這就是地藏菩薩的精神。好，我們再看底下的經文：

### 【四天王。】

　　這是佛叫著他們的名字。叫著名字，下面的開示就非常重要，叫名字是提醒他。

### 【地藏菩薩，若遇殺生者，說宿殃短命報。】

　　下面是舉幾個例子。地藏菩薩教化眾生的善巧方便，我們要學。殃是災殃，一生當中災難很多，常常遇到，事事不如意，病苦短命之報。什麼原因？殺生，殺業太重。我們自己也覺得，我們這一生當中常常多病，常常有病痛，要曉得原因是什麼？殺業。這一生當中雖然沒有造殺業，你前生。佛在經上講，講真的事，「欲知前世因，今生受者是」，我們這一生所受的，前世造的因。你要了解事實狀況，我們今天無論受什麼災患，安心接受，前世造的因不好，現在應當受果報。受果報不怨天、不尤人，受了就完了，帳就結了。如果你受果報，你還怨天尤人，麻煩大了。這一生受了，又造惡業，來生還要繼續受，沒完沒了。所以你明白之後，我們所受到這一生就完了，帳就結了，報掉了。這一生努力修善，決定不殺生；不但不殺生，決定不做惱害眾生之事；不但不能有事，還不能有這個念頭，我們將來的果報就殊勝了。這一生時間很短，縱然活上一百年，也一彈指就過去了，光陰過得很快。讀了這一句，決定不能殺生，我們看到世間受果報的人知道。「欲知來世果，今生做者是」，我們這一生起心動念一切造作，來世果報，因緣果報絲毫不爽。

### 【若遇竊盜者，說貧窮苦楚報。】

　　現在世間有許多落後的地區，像非洲，我們看看常常報導，那邊人受饑寒之苦，這是共業，他們不曉得果必有因。饑寒、貧窮、苦楚～竊盜。竊盜範圍非常廣泛，在佛法裡面定義不與取，財物有主，他沒有給你，你就拿來了，就叫做竊盜。而竊盜的方式很多，有些人他送來了，並不是甘心情願，是被逼迫，你有權威、你有權勢，不得不巴結你，不得不奉承你，還是竊盜。凡是以不正當的手段，不正當的心理，你所得來的統統是竊盜。這個範圍很廣，戒經裡面說得非常詳細，得這麼一種果報。

### 【若遇邪淫者，說雀鴿鴛鴦報。】

　　雀，青蓮大師註解裡面，特別給我們註明孔雀。換句話說，邪淫的果報是畜生，畜生道。想不想到畜生道去？不想到畜生道，決定不能種這個因。所以菩薩前面一開口十惡業，三福裡面教給我們修十善業；修十善業，這些不善的果報都沒有了。你要不修十善業，造十惡業，果報是決定不能夠避免的。

### 【若遇惡口者，說眷屬鬥諍報。】

　　我們也常常看見一家人天天吵架，不是冤家不聚頭。為什麼這一家人不和？過去生中惡口的果報。如果這一生當中，惡口還不改，那麻煩可大了，他那個家怎麼會和？在諺語裡面常講，「家和萬事興」，家不和決定衰敗。

### 【若遇毀謗者，說無舌瘡口報。】

　　口業有四種，惡口特別提出來。下面毀謗就包括了妄語、兩舌、綺語，就包括在這一句裡面。毀謗特別是毀謗佛法，可是諸位要曉得，現在社會多半以為佛教是宗教，宗教是迷信，佛教在所有一切宗教裡面是最迷信的、是最下等的。為什麼？高級的宗教只有一個神，唯一的真神，佛教是多神教、泛神教，什麼都拜，所謂是屬於低級的宗教，沒人瞧得起。於是遭得社會廣大群眾的毀謗，他造這個業不得了。他這種毀謗，我們能不能責怪他？不能。怪我們自己，我們沒有把它解釋清楚，沒有講明白，使他產生誤會。所以我們遇到毀謗佛法的人，要回過頭來自己責備自己，不能怪他。他沒有搞清楚，沒有了解事實真相，我們有責任。但是他的毀謗必然有果報，我們要幫助他，幫助他懺悔，幫助他認識佛法，認識大乘。像歷史上記載，天親菩薩最初學小乘，學小乘是謗大乘，以後他的哥哥無住菩薩給他講解，他明白了，他懺悔，他發願割自己舌頭。他的哥哥就說不必，你用你的舌頭過去謗大乘，你現在再用你的舌頭來讚歎大乘，不就行了嗎？所以他以後就讚歎大乘，宣揚大乘，這是懺悔法門，改過自新，他就得度了。我們要救度這一些造口業的眾生，沒有別的，盡心盡力宣揚大乘，把佛法真正的面目，要幫助他認識清楚，使他回過頭來，不但不毀謗，再加以讚歎。

　　我今天講經說法，在講台上四十年了。我三十三歲出來講經，今年七十二歲，算虛歲四十年了。還有許許多多人毀謗，我應該接受的，為什麼？造口業造得太深了。沒有學佛的時候毀謗佛法，我也說它是迷信。我就信基督教、信伊斯蘭教，我在基督教裡混了兩年，在伊斯蘭教一年，我對它們的印象很好，它能說出一番道理出來。在佛法沒有接觸法師，沒有人給我講，說明佛法的道理，不知道；也認為佛法是迷信，破除迷信。我造的業很重，出佛身血，無間地獄的罪業。小時候無知，抗戰期間學校少，學校什麼？寺廟。政府把寺廟沒收了，寺廟當作學校，大雄寶殿作為禮堂，旁邊小殿作為教室。佛菩薩還算是不錯，統統把它集中起來，關在一個房子裡貼上封條。我們小孩，聽說裡頭有很多佛菩薩，可以拿出來玩，把窗戶剝開到裡面，佛像拿來作玩具，玩完了之後就丟掉了，破壞。好奇，木頭木雕的佛像劈開，看看裡面什麼東西？肚子裡頭還有絲線什麼，名堂好多，還有符咒。我們造這種罪業，不曉得。老師也不說，實在講說了我們也未必服氣，造毀謗佛法的罪業。以後學佛才知道，這是造無間地獄的罪業。今天我們講經說法四十年，還有遭別人毀謗侮辱，應該的，應該重罪輕報。

　　我小時候念書是很頑皮，我的老師很喜歡我，但是也很難管教我。我的記憶力很好，書讀一遍就能夠記住，所以就不讀書了，應付考試。考試之前十分鐘，讓我把書看一下，一定及格。而且我考試只要六十分，多一點都沒有。我不爭名，不奪利，總是第一個交卷。老師看到都搖頭，可以拿到好分數不拿，為什麼？出去玩要緊。只要我年年升級就行，目的就達到了，你們的要求不就如此嗎？老師跟家長要求，我都滿你的願。可是我自己？就玩我自己的。我讀書讀得很多，比一般同學多多。學校圖書館，我讀我喜歡讀的書，我的常識比別人豐富。中國這些舊小說，我從小學三年級開始讀，讀到初中一年級讀完了，不再讀了。好的小說差不多都讀過四遍、五遍，像四大小說：西遊記、三國演義、水滸傳、紅樓夢，大概每一種都讀過五、六遍。而且那麼大的書，我讀的速度，不會超過一個星期就讀完了。古典小說讀盡了，初中一年級以後不再讀小說。晚上去聽戲，白天看小說，晚上去看戲。我的學校生活是很有意思的，我們老師都知道，校長都曉得。我跟校長講，現在的學校不過混文憑、混資格而已，所學非所用，我學這個東西將來有什麼用處？我的老師也沒有我辦法，造業就造得多了。但是還是算有一點善根，不害別人，不妨害社會。

　　接觸佛法之後才明瞭，才懂得這個道理，努力斷惡修善。我在沒學佛之前，一般人給我算命，都說我活不了四十五歲，我自己也相信，我一點都不懷疑。為什麼？照自己以前所造的這些業，怎麼可能長壽？沒這個道理。所以四十五歲那一年害一場病，我也就不看醫生，也不吃藥，跟李木源一樣，壽命到了，醫生只能醫病，不能醫命，念佛求生淨土。念一個月，病就好了，也就沒事了。我們回心轉意，把自己的智慧，這一點點能力、身體完全奉獻給佛菩薩，為佛菩薩工作，不為自己。佛家講乘願再來，我們把業力轉變成願力，不必等往生西方極樂世界再來，不必了。現在把業力換成願力就行了，就是乘願再來。我換得很有效果，李木源換得也有效果，這在表演給你們看。我們兩個人做得到，你們大家統統做得到，就在你肯不肯換。這一換，念頭就換了，起心動念為佛法、為眾生，決定不能有一個念頭為自己。我為佛法、為眾生，我還為自己行不行？不行。確確實實百分之百為佛法，百分之百為眾生，決定不許可有一絲毫念頭為自己，你就能轉得過來了，而且轉得很快。我們參加佛菩薩的俱樂部，參加佛菩薩這個行業，這個行業裡頭哪有轉不過來的道理？講經說法還要學嗎？不要學。學？學不出來。你的心跟佛心一樣，這個文字是佛的文字，字字句句無量義，你自然就看出來，自然就流露了。不是你準備蒐集材料，你才能講，沒那回事情。法爾如是，從自性裡面流露出來，這個道理我們要懂。諸位在《內典》裡面，不過學一點基本的方法。我們初學沒入佛的境界，一定要依祖師大德的說法來講，不把他們東西講錯。可是自己真正發心弘法利生，一定要入境界。不入境界說食數寶，全是別人的，與自己不相干。要入境界，徹底放下，放下自然就看破。看破是什麼？明白了。性相理事、因緣果報，清清楚楚、明明白白，叫做看破，是這麼一樁事情。再看下面經文：

### 【若遇瞋恚者，說醜陋癃殘報。】

　　瞋恚果報是在地獄，地獄裡頭那些現象，我們看佛法裡面講的地獄變相圖，再看看其他宗教裡頭也有地獄變相圖。其他宗教雖然沒有講六道，至少它講三道：它講天堂，它講人，它也講地獄。地獄裡面畫的像，沒有一樣是好看的，形狀都非常恐怖，醜陋癃殘，這是我們應當要警惕。「一念瞋心起，百萬障門開」。醜陋癃殘是花報，地獄是果報，不可以不知道。如果我們的相貌是醜陋癃殘，就曉得瞋恚心重、嫉妒心重。如果我們能夠改變過來，發慈悲心，能夠憐憫一切眾生、愛護一切眾生、關懷一切眾生、幫助一切眾生，相貌會變。所以你修行有沒有功夫？不看別的，看你相貌。三年前跟三年後，看看你相貌、看看你體質，相隨心轉。你心地清淨，他就有個清淨相；心地慈悲，他就有慈悲相；心地智慧，他就有個智慧相；心地惡毒，他就惡毒相，哪裡能瞞得了人？裝也裝不出來。世間愛美，要去整容，愈整愈糟糕。我看到許多整容的，不整容時候還不錯，整容之後，相貌變得奇奇怪怪，一點都不可愛。那個相什麼？假相，心沒轉。所以要曉得相怎麼樣塑造，塑造得再好，他心不好，好相還會變成醜陋的相。明白這個道理，何必花那些冤枉錢去整容？整心，心變了，相就變。

　　身體也不需要去找什麼醫療、什麼補品，用不著；心好了，身體自然健康。我從來沒有說是找什麼人來，幫助身體健康的、治療的，沒有。從來不吃補品，人家送給我的什麼人參、高麗參，我轉手就供養別人，我不吃那個，沾都不沾染。從心理上下功夫，不必著重身體，處處還要顧著身體健康，諸位想想，你的身見不能破，你自私自利的念頭沒打掉，你還著著身相。《金剛經》上教給我們，修行基本的一個原則，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。你四相具足，你還執著，你的身心怎麼會清淨？身心不清淨，你的身體怎麼會健康？諸位要曉得，最健康回歸於大自然，大自然無私、大自然無我。所以《金剛經》上講破四相就是回歸自然，自然是最健康的，自然是真正金剛不壞身。佛經裡面講金色身，我們現在就把身塑像都給它貼金的，你們想想好看嗎？如果一個人滿面都是金黃色的，那個人就怪人，我相信沒人喜歡他。金是表法的，在所有物質裡面，金為什麼被人家稱這麼尊貴？金不變色。所以金代表不變，不變是真的，會變是假的。真心離念，那就叫金，金色。《華嚴經》上表法，諸位都看過，講金色世界那就不變。妄心是會變的，就是假的。金代表不變，不變的是真心，不變的是一心，二心就變了。

　　我們一定要懂得表法的意思，不可以死在字句之下，死那就錯了。要一個人你勸他學佛，我不願意學佛，學佛身上黃咚咚的，難看。一定要了解經裡面講的義趣，真的佛經難懂，難在意在言外，所以你要會聽。經文也是，意思在文字之外，不在文字裡面。你要從文字，是誘導，禪宗裡叫指月，很有道理。它是指，你要循著他這個指，才能看到真實。所以它不在文字、不在言說，它也不離文字、也不離言說，你才能體會到真實義。真實義，真實義是自性，自性本具智慧，自性本具的德能，這是如來所說的真實義。所以真實義也不是釋迦牟尼佛的真實義，說如來真實義，如來是自性，是性德之稱，佛的十號之一，他不是一個人。

### 【若遇慳吝者。說所求違願報。】

　　這就是八苦裡頭求不得苦。他為什麼求不得？吝嗇，不肯施捨，所求就違願了。我二十六歲學佛，那個時候就恨聞佛法太晚了，佛法這麼好，為什麼不早一點知道？實在講讓我對佛法生起信心，大難大難之事。我給諸位說過，我年輕有小聰明、有小智慧，還有小辯才。有人能把我說服的不簡單，我在學校念書的時代，還沒有遇到過對手。死的，我能說成活的，我很會說，專門跟人家抬槓，專門跟人家唱反調，我會說得出一番道理出來。所以能叫我信佛，把我說服，談何容易？我遇到方東美先生，這把我說服了。這是中國當代的大哲學家，世界權威，不是國家級的，世界級的大哲學家。他把佛法介紹給我，我才相信，我對佛法的態度是一百八十度的大轉變，到寺廟裡找經看。也是緣深，我接觸佛經，大概一個月，認識章嘉大師，經典裡面疑難的地方，他老人家替我解決。非常慈悲，每一個星期給我兩個小時，我向他請教，我跟他三年，佛法的根基是從他那裡奠定的。他教我看破、放下，教我布施。所以學佛要跟誰學？跟你自己心目當中最佩服的老師。這個人說話你百分之百的服從，百分之百的做到。如果對老師，老師再好，大德、大能、大智，你對他沒有信心，你跟他就白跟了；你對他沒有信心，他所說的你不能依教奉行。所以師資道合非常重要，老師愛護學生，學生尊敬老師，老師真肯教，學生真肯學。

　　我這一生的際遇，前生緣結得好。方老師教我，單獨教我。我這一次到香港講經，我也偶爾提到這個事情。香港過去新亞書院的院長，唐君毅先生，這也是近代的大哲學家，方東美的學生，我們是前後同學；這在哲學上有傑出的成就，他不在了。唐君毅，大概差不多大我十歲的樣子。遇到這些人，我們在菩提道上才一帆風順。章嘉大師遇到我，愛護無微不至，每一個星期給我兩個小時，我偷懶都不行。偷懶一次不去，他就打電話，派人來問我，是不是生病，為什麼沒去？你說這種熱情，搞得你就不能不去，這真肯教。所以我對於老師的恩德，念念不忘。他們兩位過世之後，我跟李炳南老居士，我跟他十年，李老師是非常關懷、非常愛護。「佛氏門中，有求必應」，章嘉大師教給我的。他說你求，求不得的時候，你有障礙、你有業障。我就問：那怎麼辦？懺悔，消業障。業障消除，你所求的就現前了。我求彌陀村，求了十六年，有業障不能現前，大概現在業障消得差不多，它就成熟、就成就了。你有業障不行，一定要消業障。消業障，真幹，自己的心行要入佛的境界。

　　我們在講台上表演，諸位同修要細心去聽，你能聽得出來。《無量壽經》我講了十遍，這一次第十遍，差不多都有錄音帶，你們去聽，遍遍不一樣。不是我有東西不肯講，要留到第二次講，不是的。這個境界年年不一樣，境界年年不一樣，就說明業障年年都消了一些。你業障不消除一些，你境界提不起來。我也不是一個利根人，中下根人，業障是漸漸在消除，年年在消除，所以境界年年不一樣。我自己知道，常常聽我講經的人知道，他們聽得出來。我講經沒有筆記、沒有講稿，古大德的東西我看，我會用一些時間細心去看，他們提供我一些參考資料，可是我講的時候，並不依照他的文字去講。依照他們的註解去講不契機，他是那個時代的人，面對當時的一些觀眾，現代的社會人心，跟從前完全不一樣。所以我們讀古人東西，啟發自己的智慧，只能夠作參考。我們要有能力觀察現前大眾的根機，然後才能做到應機說法，對他們真正有幫助、真正有受用。化解劫難，達到社會的和睦安定繁榮，人人都能過幸福美滿的生活，這是佛法現前修學目的之所在。佛氏門中確實有求必應，求作佛都能成就，何況其他的？作佛是最難，作佛都能求得到，以下世間一切榮華富貴，這雞毛蒜皮，哪有得不到的道理？我們要有信心。你要想有求必應，沒有別的，消業障。章嘉大師這個教誨，我一生當中都記住，依教奉行。

### 【若遇飲食無度者，說饑渴咽病報。】

　　這一句好懂，貪吃。現在社會許許多多的怪病，從前沒聽說過的，病從哪裡來的？諺語裡頭說得很好，「病從口入，禍從口出」。前面口業，那就造禍，災禍都從口業裡頭出來的。疾病都從飲食，病從口入。我這一次在香港，香港有個同修告訴我，他說這是真人真事，就發現在香港。這是社會新聞，大眾都知道。是前幾年，有母女兩個人喜歡吃海鮮，每一天到海灣都買活的，她倒不是自己抓，買活的回來殺、回來吃。到晚年這個母親就得了一個病，病的時候就跟大家講，好大的水，到處都是泥沙，在房間裡頭亂爬，好像往岸上爬，就是海鮮那種樣子。以後身上就腐爛，就死掉了。死掉之後，她這女兒也得這樣的病，以後沒有法子，也去找，到處求神、問卜，遇到一個法師。法師就告訴她，他說：妳是一生殺生吃海鮮的果報。趕緊懺悔，教她放生、教她吃素。可是她這個女兒當時就照作，但是還是來不及，還是死了。她的親戚朋友看她這個樣子，永遠吃長素，不敢吃這些肉食了。真人真事，死的時候就像那些水族形象一樣，活生生的果報現給你看。雖然是個社會新聞，我看香港海鮮店人還是坐得滿滿的，真是剛強難化。菩薩遇到這些事情，現在應當把它拍成電影，到處去播放。海鮮店裡這些果報多掛幾張，讓他們看看，太可怕了。世間刀兵劫從哪裡來的？就是吃眾生肉來的。

　　現在人，每一個人都很注重身體健康，身體健康最好的素食，素食裡頭最好的吃生菜。我現在吃生菜，吃了兩個多月，所以大家看到我很瘦，人瘦下來了。我就跟他講身體不好，應酬太多，最好少接觸我。而實際上生活現在在改變，我第一次改變是吃長素，那個時候身體瘦，差不多有兩、三年，體質慢慢恢復過來。現在做第二次的改變，吃生菜，我兩個多月沒吃飯，完全吃生菜。早晨吃一碗稀飯，吃兩卷生菜、一碗湯。今天我們有沒有做？如果做，帶幾卷，我們帶到餐廳請老和尚吃。沒有油、沒有鹽，完全吃生的。我常常想牛羊吃草，身體那麼壯，牠也沒有吃油、鹽，愈想愈有道理。他們同修介紹給我，我這兩個月吃下來之後，吃得很舒服，確實有好處。

　　飲食我們要注意，特別是現代的飲食。現代人心不好，其他地方我不了解，台灣情形我知道。台灣的豬六個月就殺了，餵豬的飼料都是化學藥物，促進豬的發育，牠長得快，六個月就殺了。所以牠肉裡頭，都是一些毒素在裡頭，不正常。再說從前家畜都是養在外邊，沒有殺的時候，牠的生活很自由、很自在，牠心情很開朗、很快樂。現在這一些畜生，一生下來就是養在籠子裡頭，等於說坐監牢獄，終身監獄，到最後的時候被殺了。你說牠是什麼心情？牠肉裡頭充滿了毒素，人吃了怎麼會不生病？生奇奇怪怪的病。現在素食也麻煩，蔬菜有農藥，米聽說也有什麼化學東西在裡頭，米你看得很漂亮，有毒，正是經上講的飲苦食毒，我們今天過這種生活。農家，我們在台灣農家，他們自己吃的菜自己種，跟賣的菜分開來；他說賣的菜不能吃，有毒，他曉得，毒賣給別人吃。米也是如此，他自己吃的米，是自己另外種，賣的米是另外賣給別人，都分開。他賣這些毒供養別人，他自己也免不了要遭毒害，心不善。

　　我們今天也算是有緣，遇到同修們介紹，才知道臭氧可以能夠化解農藥。所以我們現在吃的生菜，是經過臭氧處理，把裡面這些毒的東西統統分解，所以比外面東西要乾淨多了。這個可以大力推廣，我要找製造機器的工廠，希望他能夠大量的生產，我們想辦法來幫他傳播。有個健康的飲食，清淨的心理，慈悲的心理，身心健康，沒有一法不是佛法，法法完全皆是佛法。好，今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 14‧地藏菩薩本願經講記　第14集

　　請掀開經本，《科註》的卷上，一百六十七面。請看經文：

### 【若遇畋獵恣情者，說驚狂喪命報。】

　　這一句經文，我自己在早年，第一次讀這一部經的時候，有很深的感觸。畋獵就是打獵，恣情就是任意、任性殺害一切眾生。這裡面包含的範圍非常之廣，無論用什麼樣的手段，手段可以說是很多，目的都是獵取野獸。打獵或是用網，古時候用弓箭，現在則是用槍械，殺害眾生數量畢竟還是有限。可是我們去打魚，打魚一般漁夫是用網，網一網打下來，依舊還是有限。我們過去幹這個事情就太惡劣了，我們用黃色炸藥去炸魚，炸藥爆發之後，魚是成千上萬條，牠不是被炸死，震動震死的。我過去跟著我父親打獵打了三年，我記得我是十六、十七、十八這三年。讀這一段經文，我自己的父親報應就是這樣。他是四十五歲走的，走的時候是驚狂喪命，我親眼看到這個情形，現世的果報。他病發像瘋狂，人瘦得皮包骨頭，力氣之大幾個人都攔阻不住。看到水往水裡面鑽，看到山就往山上跑，想到是打獵的果報。我讀這個經文之後，就發心吃長素，知道殺業太重，親身經歷的，所以感觸非常深。然後看到佛法裡面所說的，一切眾生無始劫來因果循環，這經上講的因蔓不斷，生生世世互相酬償沒完沒了。雖然是無知造作的罪業，不能說無知就沒有果報，無知一樣有果報。如果學了佛之後，明白這些道理，再去造作，犯兩重罪，再加上就是破戒罪。基本戒律是五戒不殺生，這殺生戒，再加一個破戒罪。沒學佛，沒有聞到佛法，殺生是性罪，不管你受不受戒都是有罪。我們曉得果報之可怕，決定不能夠幹這個事情。我學佛明白這個道理之後，就吃長素、放生。我一生所做的一般講修福的事情，我只做三樣：放生、幫助病苦。我沒有福報，財力非常有限，有一點供養，我做什麼事情？放生，捐送給醫院裡頭，做為貧苦人的醫藥費，第三個就是印經布施。我別的事情不幹，我自己不主張建道場，所以也有果報，沒有地方住，一生住別人的道場，也很好，自己沒有道場。實際上原因是自己福報太小，做的小好事、小功德，建一個道場要大福報，我沒有那麼大的福報。在沒有學佛的時候，造的罪業很深，學生時代出佛身血，我講給你們聽過，造阿鼻地獄的罪業；打獵也是阿鼻地獄的罪報。所以往年人家說我短命，連甘珠活佛都說我短命，沒有福報；人很聰明，有一點小智慧，可惜沒有福報，短命。他告訴我，我承認、我相信，以往造作的罪業，受這個果報，命裡應該接受，還有什麼話說？所以我也不怨天、不尤人。甘珠活佛告訴我，他說：你這些年講經說法，這個功德很大；他說：你不但有福報，很長壽。甘珠給我講這些話，第二年他就往生。他跟我是老朋友、老同參。

### 【若遇悖逆父母者，說天地災殺報。】

　　這一樁事情是不孝父母，不但不孝順父母，而且是悖逆父母，在言語行為上傷害父母。古時候有，少；現在多了。往年我在台中求學，李老師給我們講一個故事，這是真的，清朝時代的。說的時候，年代也久遠了，他當時說出地名，現在我都記不得了。前清有一個兒子殺了父親，這是悖逆父母。在當時清朝下了命令，地方的知縣就是縣長撤職，還要坐牢，判刑要坐牢。為什麼？你這地方官沒有把百姓子民教好，這是你沒有盡到責任，所以是地方上的首長撤職查辦。巡撫就相當於省長記過，嚴重的處分。你們做地方官員，地方官叫父母官，你怎麼會教出這種人出來？這樣處分還不夠，再有一個處分是，從前城都有城牆，把城牆拆掉一個角，說明你們地方出了這樣一個大不孝的人，這是你們整個都市的恥辱，你的城牆拆掉一個角。從前說是專制皇帝，皇帝真負責任，不是不負責任，他任命地方官員、省市長要替他負責，把善良的風俗保持住，要教化要做好。現在報紙新聞常常報，誰負責？沒有人負責。民主，大家都作主，大家都作主，大家都不負責任，把責任互相推諉，這個社會怎麼能好？

　　從前演培法師在此地有一次聊天，他問我：淨空法師，你到底是贊成君主，還是贊成民主？我說：我贊成君主。他開玩笑，你落伍了；我說：我才不落伍？君主跟民主細細的去比較，君主好處多，多過民主；君主是負責任的，民主是不負責任的。我說這個話不過分，事實擺在面前。君主他要希望他的政權一代代綿延下去，他一定要做好，他的接班人，太子接班人，是全國最優秀的老師來輔導他、來培植他，使他受最好的教育；懂得愛國家、愛人民，懂得為人民謀福利，他政權才能夠延續，才能夠傳宗接代。他要做不好，他的政權就被別人拿去了，所以他是戰戰兢兢在做。民主選上四年，四年之後交給別人，他不會想得很長遠。君主時代，他想的是百年大計，他能想一百年，他享國就一百年，他能想兩百年，他就享國兩百年。他不能只想幾年，想幾年他政權非垮台不可，所以我們要很客觀的來觀察事實。

　　孫中山先生推翻了專制，建立共和，他的構想實在講非常之好，可惜壽命太短，他的理念宣揚不夠。他建立一個政黨，用這一個政黨代替一個家族，他這個理念是這樣的。集合君主跟民主的優點，而避免君主跟民主的缺點，我對於孫先生很敬仰、很佩服。他是一黨專政，黨裡面是民主選出來的，可是專政有君主的長處。他取古今中外選擇優點，淘汰它的缺點，用這個方法來治國。過去帝王是家族，這是一家人來治理國家；現在建立一個政黨，是想全國有智慧的這些人才，集合在一起來治理國家，用這個方法來代替家族。這個構想很好，不是多黨政治，想法想得很好，可惜沒有能做，懂得他的理念的不多。為什麼不能把這個理念發揚光大？歸根結柢還是一句話，沒讀聖賢書。如果都能夠以中國固有傳統教育精神，他這個理念能夠建立得根深蒂固，那真正是國家民族之幸。所以我們看問題，要看得深、要看得遠，要有歷史的眼光。中國人講史實，經論是學問，歷史是見識，你才能對於宇宙人生事實真相了解一個大概，才能夠避免許許多多的過失，真正為人民、為國家、為眾生謀幸福，這是智士仁人。

　　佛教的經典可以說是究竟圓滿智慧的典籍，能夠理解的更少。為什麼不能理解？必須把貪瞋痴慢、毛病習氣淘汰得乾乾淨淨，你才能理解，這一點就太難太難了。哪一個凡夫沒有貪瞋痴？儒家明白這個道理，希望你能夠克服壓制就可以了，它沒有叫你斷。佛法目的是教你超越三界，超越三界不斷不行。儒家沒有超三界，換句話說，只講到人天。天還是欲界天，還沒到色界天，沒有斷欲，它欲只是教你控制住，欲不可長。有這麼多就行了，不要再增長，它教你這個。佛法目的是要超越三界，超越三界一定要斷。我們明瞭唯有斷煩惱，自性裡面本具的般若智慧才能現前，不斷煩惱決定不能現前。佛說，「一切眾生皆有如來智慧德相」，所以一切眾生跟諸佛如來沒有兩樣。現在在形式上為什麼這麼大的差別？我們的智慧德相上有障礙，佛沒有障礙。障礙是什麼？妄想、分別、執著，三大障礙。所以我們本來有究竟圓滿的智慧，智慧沒有了，智慧變成煩惱；本來是不生不滅，大涅槃的境界，大涅槃變成生死輪迴，你說冤枉不冤枉！本來有圓滿的福德，現在福德變成了業障，過這麼苦的日子，都是由於不能把這些障礙層層淘汰掉。

　　所以佛教給我們的話是好話、是真話，教我們息滅貪瞋痴，勤修戒定慧，這是一條生路，是一條出離六道輪迴，脫離苦海的光明大道。這一些因因果果，我們讀了之後要曉得，什麼樣的因有什麼樣的果報。天地在上，悖逆父母，過去受這些人間法律的處分，花報；果報在地獄。這些事情在中國古老的筆記裡面記載很多，正史裡面也有記載，都是事實，都不是假的。現在悖逆父母的人多，好像沒有果報，諸位還年輕再等幾年看看，看有沒有果報現前？造作的因，沒有說是沒有果報。下面這一句，我們現在讀起來感受得更深。

### 【若遇燒山林木者，說狂迷取死報。】

　　前一些時候新加坡受煙霧的災害，聽說馬來西亞、印尼，到處都放火燒山。必須要知道，所有一切造作罪業，燒山的罪業是最重。你想想看那一把野火燒，多少生靈都喪命？比打獵不知道要差多少倍。打獵我們用什麼方法打，沒有燒山害眾生的命多。燒這一片山林的時候，殺害眾生總是論百萬、千萬計，那些小動物一個都逃不掉。實在造作一切罪業，沒有比這個更重的，這是殺生的大戒。

　　狂迷取死，現世報、花報，果報必定在阿鼻地獄。阿鼻地獄受的罪，這經上講無數劫。無數劫出來之後，你殺死的這些眾生，將來要償命，不是說殺了就沒事了，墮地獄，地獄罪受了也沒事了，那就太便宜你了。欠錢的還錢，欠命的償命，你說這個因果多可怕。你殺一個眾生，你將來要還一條命，殺兩個，你要償兩條命，你殺多少，你將來要償多少命。修行證果也不行，不能說是修行證果就沒事了，就可以欠帳不還錢，欠命不還命，那佛法不是把因果定律破壞了？諸位要曉得，釋迦牟尼佛成佛，還有三個月馬麥之報。你想想看因果報應，成佛都不能免。你們在《高僧傳》裡面看到安世高，安世高在中國還兩次命債，前生誤殺了人，這一生也被人誤殺，殺死了；給我們作證明，因緣果報絲毫不爽。他是證果的人，證果的人自己清楚，甘心情願來還命債，被人殺，殺得歡歡喜喜，帳了了、帳結了。

　　我們今天如果說是被人偷了、被人搶了、被人害了，佛在經上說做償債想。是我們沒有智慧、沒有神通，不知道過去事情，心裡想還債，歡歡喜喜沒有一點怨恨心。被人騙、被人坑了，還債想，這個帳到此地就解了。實在講不是我欠他的，就是他欠我的，不就是這麼一樁事情嗎？我欠他的，很好還了，他欠我的，不要了，別在來生再去討債，討來討去，不又是沒完沒了嗎？欠別人的還他，人家欠我的不要了，省事，這才是智慧聰明的作法。這一句我們不但要記住，常常要講給別人聽，殺害生靈決定要償命的。你放火燒山，你知道你殺死多少生靈？地下那些小動物，那些螞蟻、小動物有多少？將來還命債，墮到畜生道還命債還不完。一生當中一世，短短幾十年所造的罪業，無量劫都還不完，太可怕了。我們在這一生當中，如果真正覺悟、真正有智慧，生活過得再艱苦都沒有關係，絕不可以佔別人一絲毫的便宜。一定要存好心、行好事，積德修善，這一生死了之後，來生有好去處，來生決定不要墮三惡道，墮三惡道就不得了。

　　也許有同修要說，我已經造了這些罪業，怎麼辦？我自己本身是個例子，是個很好的例子。小時候年輕好吃，吃眾生肉，家裡養的畜生肉不好吃，野味好吃，天天去打獵。所以遭的報應，短命的報應；短命是現世報，將來墮阿鼻地獄是果報。阿鼻地獄出來一個一個還償，你造的因哪有不受果報的道理？可是佛告訴我們，你只要一口氣還沒斷，你還有救。雖然造了阿鼻地獄的罪業，佛都有辦法救。問題你相不相信？你要不相信，你就沒救；你要肯相信，你還有救。佛告訴你，懺除業障。我們在經上讀到，阿闍世王造五逆罪業，殺父親、害母親，跟提婆達多交結破壞僧團，破和合僧，提婆達多出佛身血，這兩個惡人。阿闍世王到臨終的時候才覺悟，知道自己過去造了大錯處，錯過了，向佛求懺悔。佛教他念阿彌陀佛求生淨土，他是至誠心真誠懺悔，懺悔的力量超過他的業力，他往生極樂世界。而且往生的品位很高，佛說他往生是上品中生。我們學佛的人看到這裡不服氣，造作那麼重的罪業，往生下下品往生已經算不錯了，怎麼可能上品中生？才知道懺悔的力量不可思議。一念悔心那個人就是至善，真正善人，我們諺語裡面常講，「浪子回頭金不換」，他真回頭了，這一回頭就超凡入聖。

　　超凡入聖，給諸位說，地獄的罪業不受，這可以免。債要不要還？要還。怎麼還法？菩薩說法度眾生是還債。在度眾生裡面，也有很多不如意的遭遇，統統都是還債。像釋迦牟尼佛，這是如來果地上度眾生，他的出家徒眾裡面還有六群比丘、還有提婆達多，天天擾亂他，天天叫他生煩惱，這還債，過去的冤親債主。所以世尊當年在世就表演示範給我們看，他老人家都免不了，我們後世的出家法師，有一些人造謠生事、毀謗陷害，正常的。明朝憨山，憨山大師還坐了不少年的牢。禪宗六祖惠能大師在獵人隊裡面躲了十五年，那是明心見性的真正的菩薩，不是普通人。在獵人隊裡頭作下人、作佣人，給他們燒飯、洗衣服，侍候這些打獵的獵人，時間不是短，十五年。受這麼大的恥辱，先世罪業，冤親債主，你不能不還債。從這些地方，我們想像到佛在經裡面告訴我們，這些事實真相，業因果報絲毫不爽，正是所謂不是不報，時辰未到。時節因緣也是很複雜的因緣果報，這緣總有一天會遇到，總有一天你要受報應。底下這一句：

### 【若遇前後父母惡毒者，說返生鞭撻現受報。】

　　這是我們世間所謂是前父後母，因為子女不是親生的，往往虐待。他現在小，你虐待他，他會記恨在心，將來你老了，他長大了，報復就來了，現世報。所以佛教我們一個總原則、總綱領，我們要記住不與一切眾生結冤仇，這是總原則、總綱領。寧願受別人的侮辱陷害，我們自己決定不能有一念報復想，我們這一生才能超越三界。如有一念怨天尤人，有一念懷恨的意思，換句話說，你依舊還要搞六道輪迴。你跟這些冤親債主關係沒法子脫離，生生世世互相報償，一次比一次殘酷，你造作的是極重罪業，非常可怕。大乘經裡面，諸位多讀的時候真是寒毛直豎。我們往昔造作的罪業，不但這一生，這一生我們自己知道，還有過去生，過去無始累積的這些罪業還得了，愈想愈可怕，愈想知道這個事情嚴重，不得了。你要留到六道裡面，冤親債主無量無邊，哪裡有好日子過？

　　所以這個世間，我們冷眼觀察這個世間，哪一個人不辛苦？無論你在這個世間享多大的富貴，你雖然享富貴，你的冤親債主還是包圍著你，仔細觀察他們的日子不好過，我們要清楚、要明白。我們遇到佛法才找到一條生路，找到一條出路，脫離生死輪迴，暫時脫離這些冤親債主，不是永遠脫離，暫時脫離。脫離之後，我們到西方極樂世界，到那裡去作菩薩、作佛，回來再還債。佛經上講得很清楚，「佛不度無緣之人」，冤親債主跟我都有緣，將來我都來度他。由此可知，冤親債主多也不是不好，也很好，將來度眾生多；回過頭來幫助他們成佛，幫助他們也能脫離苦海。末後一句：

### 【若遇網捕生雛者，說骨肉分離報。】

　　這也是我親身經歷的，我幹這個事情，受這個報應。一生當中家人不能團聚，這個經打開來的時候，我造這個因，受這個果報，這麼清楚、這麼明白，親身經歷感受非常之深。再看底下一段：

### 【若遇毀謗三寶者，說盲聾瘖啞報。】

　　這些話佛在經上講的都是講花報，果報在地獄。我們把底下這一句合起來看：

### 【若遇輕法慢教者，說永處惡道報。】

　　我們把這兩句合起來講。輕視佛法，怠慢弘法，教是弘法利生，對於這些事情輕慢心來看待；換句話說，不重視。為什麼有這麼重的果報？從佛法我們也能聯想到世法，在世法裡面教育是根本，個人幸福的根本，家庭美滿的根本，社會安定的根本，世界和平的根本，你把根本摧毀了，這世間怎麼會不亂？儒家的教學，說個實實在在話，雖然中國教育政策、方向目標，漢武帝制定的。國家採取這個為教學宗旨，一直到滿清，朝代不斷的在變更，中國教學的政策沒有變更，兩千年沒有變更。如果這個時候國家真正去執行，能夠多做幾分，國泰民安；如果不重視了，天下大亂，這可以在歷史上看到，很明顯的證據。《學記》裡面給我們講「建國君民，教學為先」，一點都不錯。建立一個國家、建立一個政權，領導全國人民什麼最重要？教育，教學為先。

　　如果是輕法慢教，問題就嚴重了。中國自古以來，不是以法來治國，西方人現在講法治，我們中國人比他高明，中國人講禮治。中國自古以來是講道德仁義禮，用這五個字來治天下、來治國。禮之用和為貴，我們佛法講六和敬，他雖不講六和，他至少講三和。我們今天到北京去看看清朝的故宮，這個故宮是元、明、清三代，三代皇宮都是在一個地方，七百多年。它最主要的建築物，我們民間講金鸞殿，其實它不叫金鸞殿～太和殿，它講和。太和殿後面中和殿，再後面保和殿，你看看什麼意思？帝王有智慧聰明，以和治天下。這個意義多深多遠，所以他能夠享國兩百六十多年，不是沒有道理。如果清朝慈禧末年這些皇帝，還遵守老祖宗這些原理原則，今天還是清朝天下，還是大清國，它怎麼會亡國？非常可惜末代子孫把祖宗的教訓忘掉了，恣意所為它才會亡國。

　　所以根據中國教育的原理原則，一個朝廷建立可以延續千年萬世，你只要照做，老百姓人人都享福，不會想到要推翻你的政權。為什麼？政權太好了，政府太好了，得到全民的擁護。你做得不滿意，悖逆人心，人才會造反。你能夠順人心，能夠一切真是愛民如子，一切都能夠照顧很周到，愛護他、關懷他，全心全力去照顧他的生活，哪有不得人民擁護？你這個政權是千年萬世，理所當然。你不愛人民、你糟蹋人民，不保護人民，不顧人民的死活，人民當然造反。歷史是一面鮮明的鏡子，經論是學問，歷史是鑑史，是給我們作證明的。

　　佛陀的教育對中國社會，治亂的影響也非常顯明。中國在歷朝，哪個朝代最興旺的時候佛法最興盛，這個朝代最衰敗的時候佛法也就衰敗，這裡面互為因果。為什麼有這現象？佛法教人善。佛法興旺，人心善良；佛法衰微，換句話說，信佛的人少，善人少、善心少，做惡的人多了。佛法傳到中國來之後，中國歷代的帝王沒有一個不認真努力來學習，將佛法發揚光大，佛教育普遍推行到民間，造成社會良好的風氣。人人懂得因果報應，起心動念自然會收歛，不用法律。這絕對不是愚民政策，絕對不是欺騙老百性，這裡頭有真理，事實真相。底下這一句：

### 【若遇破用常住者，說億劫輪迴地獄報。】

　　破用常住，前面講過這是屬於盜戒。盜常住物，佛在經上講，造什麼樣的重罪佛菩薩都能救，偷盜常住物佛不能救。我們犯這個罪怎麼辦？這個罪很容易犯。我們偷盜，盜一個人的，結罪輕鬆，將來還債還一個人。如果盜國家的，事情可麻煩了，將來還債要還這一國之人，他們都是債主。國家財物從哪裡來？人民納稅來的。所以各個都是主人，將來還債的時候，你一個一個的還。中國有十三億人，十三億人都是你的債主，你可有的還。佛門裡面常住更不得了，但是諸位要曉得，現在事實不如是。

　　我過去在台灣講經的時候，有一個老居士，這個老居士已經不在，往生好多年了。有一次他特別請我吃飯，就請我一個，就只有我們兩個在館子吃飯。我說：老居士你今天請我有什麼意思？他說：我有一個很困惑的問題，要向法師請教。我說：什麼問題？他說：破和合僧、盜常住物，這墮阿鼻地獄，永遠不能翻身，這怎麼辦？我聽了之後，我笑了一笑，我說：你在什麼地方看到破和合僧，你在什麼地方看到？我這一問，他回想了之後也呆了。我說：我一生到處講經說法，我沒有遇到和合僧團。為什麼？出家人在那裡都吵架、都鬥爭。我說：你在哪裡遇到一個和合僧團。現在常住物是什麼常住物？那個廟是他自己家，他不是十方常住，我們到那裡去掛個單都不行，他都不准，那算什麼常住物？那是他的家。我這一說，他才恍然大悟。我說：他那個破和合僧，不是破和合僧，是破他一家；盜常住物是盜他一家，那個罪沒有什麼了不起的。他這個寺廟裡住三個人、五個人，將來還三、五個人債。我說：我一生沒有遇到和合僧團，沒有遇到十方常住的道場，沒有遇到。我說：你遇到了，告訴我。他以後想一想，也沒有遇到過。那好了，我們吃飯。

　　所以現在廟叫子孫廟、小廟，變質了，不是十方常住。將來居士林這裡，彌陀村建築，那是十方常住。這裡面要盜取它的物的時候，結罪就是經上說的。新加坡居士林道場，雖然是在家居士主辦的道場，這個道場是十方道場，佛門四眾弟子都可以在這裡掛單，它都不拒絕。彌陀村建立之後，那更殊勝了。李木源居士告訴我，任何國家地區念佛的人，出家也好、在家也好，只要拿到新加坡合法的居留，這個道場都供應。你在這裡面老實念佛，四事供養，一直供養你到往生，這是常住，這真正是十方常住。居士林，你們現在看下面的齋堂，每一天三餐流水席的供應，吃飯不要錢，不管你是信佛還是不信佛，你來都有得吃。甚至於你謗佛，毀謗佛法，你進門也給你吃，絕對沒有排斥。居士林，我們在那裡看，有很多是外教的，基督教的、天主教的，附近都來吃，一律都供養，平等供養，這是十方常住。所以那個地方吃飯一天三餐，你儘量去吃，你可不能把裡面的米菜偷偷帶一點回去，那個麻煩大了，那個結罪就是向十方常住結罪，不可以的。你是人家開素菜館，開館子，你到裡面東西偷盜的時候，那個罪很小，那個沒有什麼。居士林這個十方道場，這個結罪就重。

　　所以今天我們在一生當中遇到十方常住，還真的只有居士林一個。它只有一個條件，你真心念佛求生淨土，你就可以常住在這個道場。可是現在人不老實，為了防範弊病起見，有些人假裝到這兒來念佛，來接受供養，我們不是被騙了、被蒙蔽了嗎？所以它的規矩是讓你天天要到念佛堂，念佛堂念佛，住在這個地方的人也要點名，連續三次沒有到念佛堂去，就請你遷單，請你走路，這裡不收留你了。你要應當在念佛堂，每一堂課都不缺，這個地方常住歡喜供養你；你是真正為了生死，真正為出三界，真正為求生淨土，歡喜供養你，所以這個緣無比的殊勝。我們講《華嚴》的時候給諸位提過，毘盧遮那佛建立華藏世界，供養成就這些修行人；阿彌陀佛建立極樂世界，幫助一些念佛人成就他作佛。今天居士林建立這個道場，成就世界各個地區的念佛人，幫助你往生淨土，不可思議。這真正是世間希有難逢的道場，我們不敢說絕後，這實在是空前；居士建的道場，非常希有難得。所以常住物我們要明瞭，這裡頭的因果不可思議，

### 【若遇污梵誣僧者，說永在畜生報。】

　　污是染污，在佛法裡就是犯淫欲戒；誣是毀謗，毀謗出家人，這是永在畜生報。『永在畜生報』，也是地獄報出來之後受畜生報，這個果報決定是在地獄。青蓮法師在這一段文裡面，他引用《勝天子經》裡頭有一段話說，囑咐我們流通這部經，「若有法師流通此經」，怎麼叫流通？是不是我們多印一點送人叫流通？不是，那個範圍太窄小。依教奉行叫流通，我們自己要做出樣子給人看，這叫流通，才管用，才能真正利益眾生。這是經上常講的受持、讀誦、為人演說，演是表演，做出來給人看，真正是依教奉行，徹底依教奉行。法師所在之處，經典所在之處，道場所在之處，就是諸佛如來所在之處，這個功德利益佛菩薩都說不盡，我們要明白這個道理。再看底下經文：

### 【若遇湯火斬斫傷生者，說輪迴遞償報。】

　　下面講的是雜業報，前面我們所看到的是惡業。我們讀了感慨萬千，都造過。湯火是什麼？拿眾生肉在煮。切肉的時候一刀一刀的砍，斬斫。我們今天殺害眾生，吃眾生肉，佛在經上講人死為羊，羊死為人，將來我們死了墮畜生道，他們作人，也把我們一塊一塊斬著吃，輪迴遞償報。我們今天吃牠的肉，將來牠吃我們的肉，互相酬償沒完沒了。現在世間災難這麼多，怎麼來的？殺業太重。不但這些眾生吃肉，還要吃活的，你說怎麼得了？現在災難為什麼比過去多了很多倍？我們冷靜的想一想，五十年前、六十年前，抗戰以前以及抗戰期間，這是我親身經歷的。那個時候人民生活很苦，農村裡面大概一個月才有一次肉在賣肉的，哪裡說天天有肉吃？不可能的事情。幾個鄉村一個月殺一頭豬，殺豬的時候找一個高樹，樹上擺個竹桿，竹桿掛一個黃紙，大家看到今天這裡有肉賣，才跑到那個地方去買個半斤、一斤肉，一個月才吃到一次。只有過年的時候，那幾天才天天有肉食吃，所以小孩都盼望過年。現在是天天過年，天天吃肉、天天殺生，災難果報立刻就現前。我們要很冷靜的去觀察、去思惟，你就能找到真正的原因。天災人禍頻繁不斷，觸目驚心，不知道來源，這愚昧無知。

　　世出世間聖人所說的不相信，不讀聖賢書，不相信聖賢人所說的話，自以為聰明智慧超過古人，古人落伍了。現在人智慧聰明超過古人太多太多了，古人點油燈，哪有現在電燈那麼明亮？現在人比古人聰明，他們說得振振有辭，聽起來很有道理，其實沒道理。古人聰明智慧能不能發展現代科技？有這個能力、有這個智慧，為什麼不做？他有他的大道理在。如果兩千年前就開始做了，這世界早就毀滅了。所以他們不肯發展，希望世人在世間長治久安，過一點真正人的生活。現在人不是過人的生活，是過機械科技奴隸的生活，哪裡是人的生活？人情味道沒有了，連作夢你都想不到。我們讀古書，古人的文章，文學作品，從前人生活一生活在詩情畫意之中，多美！現在人生活，生活在哪兒？生活在妖魔鬼怪裡頭。我是沒有接觸，偶爾在電視裡面看看，那歌舞的畫面，那是什麼？妖魔鬼怪。那個聲音鬼哭狼號，過的這麼個日子。他們那叫享受，我們看得可憐，完全是一種瘋狂，就像吸毒、打嗎啡變成那個樣子，哪裡是人的樣子？反常。所以我們一定要有警覺，高度的警覺。

　　這一句我們在廚房裡面工作的看到，你能不能不驚心動魄？《地藏經》這段經文讀過之後，決定不敢再吃肉、不敢再殺生。我們學佛，我雖然明白這個道理，家裡人不相信，家裡人還要吃肉；天天還要給牠切，還要給牠斬，還要給他們做，怎麼辦？我就勸你，每一天最好把《地藏經》念一遍給家人迴向。你有真誠心，三寶加持，將來慢慢他的念頭會轉過來，真誠就能感動人。真誠心代這一家，這一家都是冤親債主，我不吃，還要替他做，是不是冤親債主？所以你要代他迴向、要代他求懺悔，假之時日他會感動，他會回頭。他不能回頭，沒有感動，我們真誠心不夠，我們力量沒有達到，要責備自己。一定要找出時間替他求懺悔，多拜地藏菩薩，能夠每天拜三百拜、拜一千拜，至誠心求懺悔，才消業障。把你修持的功德迴向給這些眾生，迴向加持牠，希望牠們早生善道；第二個迴向，希望家裡面人能夠消除業障，開智慧，斷惡修善，永遠不食眾生肉。你在家庭裡面就行菩薩道，那個家庭就是你的道場。度眾生先度家人，然後度你的親戚朋友、鄰里鄉黨，你要做出來給人看。所以學佛連家人都不能得度，你沒有什麼成就，你成就很有限。你要能感動你一家人，你的學佛才算是有一點成就、有一點成績。你的一家人不能受感動，你沒有成績可言。

### 【若遇破戒犯齋者，說禽獸饑餓報。】

　　破戒大家好懂。『犯齋』，什麼叫齋？現在一般人以為素食就是齋，吃齋的，其實錯了。「齋」在我們佛法裡面講過中不食，不是過午，過午是錯的。現在一般人講持午，這個不對，過中不食，日中。如果說午，十一點到一點鐘是午時，午時有兩個小時的時間。過中不食，日中。所以持齋的人在現代最好用天文日曆，因為每一天日中的時間都不一樣，日中的時間每一天都有時差，天文日曆是最可靠的。幾點、幾分、幾秒日中，你不能過中，這才能真正叫持齋。持齋的時候，犯齋，這是有罪過的。佛菩薩持齋也是做給眾生看的，世間人沒有不貪吃，一天三餐，還要吃點心、還要吃宵夜，這都是過失。在飲食裡面，不知不覺造許許多多罪業，他不知道。所以出家人示現一個榜樣給他看，你們一天吃那麼多，講求那麼多的營養，身體並不怎麼好；我們一天吃一餐，身體不比你差。讓他從這個地方反省覺悟，真正能夠明瞭養生之道。現在人養生，要吸收許許多多的營養，我們中國人從來沒講營養過。中國大陸有些貧窮落後，他懂得什麼營養？可是很奇怪都長壽，農村裡頭壽命很長，活一百多歲的人很多。

　　我過去住在美國，好像大陸是剛開放的時候，大概是剛剛開放沒多久。美國曾經派了一些人到中國大陸上去調查、去研究，為什麼中國人衛生程度那麼差能長壽？美國人是樣樣都講求還短命，他們就研究這個道理，研究不出來。看他們生活飲食，跟美國的標準來比的話，相差太遠了，但是中國人長壽。用什麼科學的方法來研究，研究不透，他不懂。長壽的原因在哪裡？心地清淨，妄念少，煩惱是真正要人命的。美國人的煩惱很重很重，美國的年輕人，大概在二十五歲以前還可以看，還很好看，三十歲以後就完了。面頭上皺紋，一條一條的好多條，我們中國看你們都沒有皺紋。

　　為什麼有那麼多皺紋？煩惱太多了。多在哪裡？生活的壓力。你要知道美國人的生活過得好像是很好，都是負債來的。買房屋貸款，房屋只要付多少？十分之一都不要。譬如十萬塊錢的房子，付五千塊就可以了。然後二十年、三十年慢慢付清，連利息月月還，向銀行貸款。你們家裡所用的東西，他開的汽車、冰箱，甚至於告訴你，買吃的東西都是賒帳賒來的。你買吃的東西，買菜、買米什麼的，信用卡；信用卡是銀行給你的，銀行賒帳。你辛辛苦苦努力去工作，每一天工作是還銀行的帳、還保險公司的帳。他們天天一生在那裡工作是還帳，你就想他的生活壓力多重，所以他要很認真努力工作，他不敢懈怠、不敢偷懶。為什麼？一偷懶、一懈怠，公司馬上把你開除。你一切都完了，你家所有一切銀行沒收、保險公司沒收了，他就拍賣了，來還債。他們的日子好辛苦、好可憐，你不在外國居住，你不了解他們生活狀況，苦得很。

　　我第一次回到祖國訪問，陪同韓館長到她的故鄉大連，那邊有不少親戚朋友來接待，請我們吃飯。他們知道我們從美國回來，非常羨慕。我告訴他，我說美國人生活不如你們，他不相信，他說我欺騙他、安慰他。我回過頭來反問他，那時候在座大概有三十多個人，我說：你們三十幾位，我問你，你們哪一位是負債過日子的？他們彼此互相看看，一個都沒有。美國人怎麼能比得了你？美國人從生下來就負債，死了都還不清。他們過的是什麼日子？你們過的是什麼日子？你們過的雖然好像是表面上比他貧窮，你沒有洋房、沒有汽車。你們下了工之後，幾個朋友在一塊，幾粒花生米、喝老酒，輕輕鬆鬆在聊天，外國人有這閒情逸趣嗎？沒有。一生一天都不能過這個生活，頭腦一天到晚緊張得不得了，所以外國人很容易衰老，原因在此地。

　　他們的文化背景我們了解，實在講他們非常羨慕東方人。我們還有積蓄，還能攢一點錢，他們沒有。美國人家庭裡面，能夠找到二十塊錢現金，了不起，家裡這麼多錢。我給大家說都是實話，我在美國住了十五年，走過許多大城市。經濟風暴，全世界受到這個打擊，中國人受的影響少。為什麼？中國人不負債，沒有向銀行貸款，沒有借錢，沒有壓力。今天全世界資本主義國家經濟的原理，原理是什麼？就是中國人講的高利貸，你向他借貸，最後被他逼死，他讓你痛快一時，最後就要你的命，我們冷眼旁觀看得清清楚楚、明明白白。

　　中國人有福，自己要明瞭、要懂得、要自愛。今天中國還不能得到安定，那是別有原因。如果我們在人力資源方面能夠運用得很妥當，所有一切人為、自然災害都可以避免，可以做到全世界最好的一個國家，給世界所有國家作模範、作榜樣。最終的目的到世界和平，世界大同，這是中國人對全世界最大的供獻，最真實的意義。我們要努力去做，出家人把出家人的本分做好就行了，印光大師所講的「敦倫盡分，閑邪存誠，深信因果」，天下就太平。他老人家這幾句話，確確實實能救末法時期，九千年一切眾生。下面經文說：

### 【若遇非理毀用者，說所求闕絕報。】

　　這就是我們一般講，八苦裡頭求不得苦。你有求，為什麼求不得？有原因。非理這一句話就是我們今天講，不合法、不合理、不合情，不合情理法的毀用。毀是什麼？毀壞。用是你得到的享用，你的享受。你今天一切的享受，無論是物質、精神享受，這種享受不合理、不合法、不合情，後面你的果報就是不如意，求不得苦。

### 【若遇吾我貢高者，說卑使下賤報。】

　　貢高我慢，他得的果報是下賤。現在在這個社會裡頭很明顯，自己有權、有地位的時候，傲慢，盛氣凌人。一轉眼之間，他這個地位失掉了，失掉再去找一個小差事餬口生活，馬上地位掉下來了，被人家喚使，果報是現世報，不必等到來世。我們現在社會上看到很多，好不容易爬上一個高的階位，遇到一個經濟風暴馬上裁員，工作一切丟掉了，找個小差事餬口，聽人家使喚。現在在世界上各個地區，你只要仔細觀察很多，不知道自卑尊人。在上位對於底下的幹部都要尊重，不能任性使喚，以後果報不好。

### 【若遇兩舌鬥亂者，說無舌百舌報。】

　　兩舌是挑撥別人鬥亂，使彼此兩方面不合，造作這種罪業。造這個罪業的人多，目的為了自己從中取利，鬥亂兩方，挑撥是非。這個果報前面曾經說過，這是屬於口業，惡口、兩舌都在地獄，所謂是拔舌地獄。地獄果報出來之後再墮畜生，畜生裡頭有無舌的、有百舌的，還要受這個果報。

### 【若遇邪見者，說邊地受生報。】

　　邪知邪見，邪知見也要看他造業淺深廣狹。如果他影響別人少，他的報就輕；如果這個邪知邪見，影響的人多，影響的時間久，他的報就重。所以有人問我，邪知邪見的人寫出來的文字，他的文章寫出來的書，誤導這些眾生，將來他要墮地獄，什麼時候能出來？我給他說，我也是根據佛經上講的。這個世間他所出的這些書一本都沒有了，他才可以出離地獄。如果還有哪個圖書館藏著一本，他就糟了，他就不能出來了。由此可知，他的東西愈印得多就愈糟糕，他的罪就愈重，他影響的人多，影響的時間久，不得了這個罪過。所以我們說話也要小心，要有錄音的話就跟書一樣，什麼時候你錄音帶在這個世間完全消失，完全沒有了，你在地獄才能出來。還有一套，有人保存，你就糟了，你就脫不了地獄。古人常講「病從口入，禍從口出」，一點都不錯。所以菩薩教給我們，「少說一句話，多念一句佛」。人家講話的時候，我們聽不清楚最好，不管他講什麼，阿彌陀佛，你一句話就回去，比什麼都好。為什麼？沒有聽的必要，都是無意義的，除了阿彌陀佛之外，統統都是無意義的，你聽它幹什麼。老實念佛決定往生淨土，聽這些是是非非、閒言閒語，一定搞六道輪迴，增長自己的罪業，划不來。

　　『邊地受生』，邊地就是現在所謂是文化落後的地區，叫邊地。人這一生當中，要生在文化落後地區，就沒有受教育的機會，他怎麼能不愚痴？愚痴必定造作罪業，所以這個果報很可怕。請看底下這段經文，菩薩在此地給我們做了一個總結。

### 【如是等。】

　　這指上來所說的。『等』，太多太多了，說之不盡。

### 【閻浮提眾生，身口意業，惡習結果，百千報應，今粗略說。】

　　『略說』是做一個概略的報告。這一段是講我們現前世間一切眾生，造作惡業的業因。身、口、意天天在造作，身造的是殺、盜、淫，我沒有造殺，你天天吃肉就是殺生。我沒有殺生，只是吃肉；你不吃肉，人家怎麼會殺生？現代人大概因為不相信因果了，恣意殺害、恣意食噉。從前我們鄉下，我不是給你講了，一個月殺一條豬，殺豬的人在殺豬的時候都給豬念咒，告訴牠，他說：「豬啊！豬啊！你莫怪，你是人間一道菜，他不吃來我不宰，你向吃的去討債。」他很聰明，屠夫把罪報都推到吃肉的人身上，你向吃的去討債。所以你吃肉，他才殺生，你不吃肉，他就不殺，吃肉是間接的殺生，還是天天在造殺業。盜業、淫業，沒有法子避免。口四種業，妄語、兩舌、惡口、綺語，哪個不造？意業裡面充滿了貪瞋痴。所以我們今天觀察這個世界，為什麼社會一年比一年亂，災害一年比一年多？真正的原因就是一切眾生身語意惡業年年在增長，這還得了。這是因，太可怕了，止都止不住。別說消業障，怎麼消得了？天天增長。怎麼能沒有果報？『惡習結果』，身、語、意造的十種惡業，惡業習氣累劫，果報就現前。這果報天災人禍，三途八難；三途八難是這麼來的。『百千報應』，百千不是數字，是形容無量無邊的報應，前面是略說而已。

　　我們自己今天在這一生當中，要真正想出離三界，從什麼地方改起？從心地裡面改起。心要做到純善，心無惡念，什麼惡？十惡，這是最簡單的，沒有這個意念。意無邪思，這是心地法門。念念依教奉行，佛在經上教我們應當做的，我們認真努力去做；佛說不可以做的，我們連念頭都不生，自己才能自度，才真正有把握。縱然這一生不往生淨土，不求生淨土，來生決定是人天福報，不會墮三途。縱然我們今天身、口沒有惡行，意還有惡念、還有邪思，給諸位說，依舊搞三途六道。所以過去祖師大德教導我們從根本修，什麼是根本？念頭是根本。如果你喜歡墮三惡道，受無數劫的苦難，好了，你惡念邪思可以保留。如果你覺得無數劫的三途之苦，你看到害怕恐怖，不願意受，你今天從念頭上改過來。

　　標準，《地藏菩薩本願經》就是很好的標準。我們今天淨宗同修，為什麼每天晚課我們選擇《無量壽經》三十二品到三十七品，裡面所講的跟《地藏經》講的是一樣，那是善惡的標準，不能不知道。惡一定要斷，斷不了也要斷，非斷不行；你不斷，你就決定墮地獄，你自己一定要明瞭，不斷是決定墮地獄，沒有第二條路子好走。地獄出來之後，像經上講的這些果報，你都得要受。你要想自己不墮地獄，這一生能夠了生死、出三界，往生淨土，你一定要做，非做不可。別人做不做與我不相干，修行這條路上，佛祖講得很清楚、講得很明白：個人生死個人了，誰都不能代替誰，公修公得，婆修婆得，不修就不得。修什麼？改心，這是真修。你心改了，你的行當然就改了。行上做的像那個樣子，心裡沒有改，不行，結罪是從心上結，這個道理一定要明瞭。再看末後這一段：

### 【如是等，閻浮提眾生，業感差別，地藏菩薩百千方便，而教化之。】

　　前面是講造業，前面這段。真的閻浮提眾生剛強難化，地藏菩薩明瞭。我們在這經上讀到，菩薩明瞭，我們今天也明瞭，我們要效法地藏菩薩，要學習地藏菩薩，如菩薩一樣，以種種善巧方便教導眾生。『化』是什麼？眾生接受教導就能夠回頭，斷惡向善，化了。化是教的結果，教是因，化是果。化惡念為善念，化煩惱為菩提，化凡夫為菩薩，你的教學就達到目的，就真正有了成果，這是我們一定要學習的。再看下面這段經文：

### 【是諸眾生，先受如是等報，後墮地獄。動經劫數，無有出期。】

　　佛在此地說實話，經上講的這些報應，現世報，花報。死了之後決定墮地獄，什麼時候來出離？『動經劫數』。前面給我們講無量劫，無有出期，出期是決定有，為什麼說無有？太長了，不是短時間你能夠出得來的。

### 【是故汝等。】

　　因為這個緣故，佛勸導四大天王。四大天王發心護持、護世，你們這些人：

### 【護人護國，無令是諸眾業，迷惑眾生。】

　　青蓮大師註解裡頭有一句話說，當然他也是根據佛在經上講的，這經是《舊雜譬喻經》，裡面說，這是釋迦牟尼佛講的，他說世間六十億萬歲是地獄的一天。過去李炳南老居士在「大專佛學講座」，給大專學生講，說到地獄，地獄的一天是人間兩千七百年，這個說的都是有根據的。兩千七百年大概是小地獄，說太多會把人嚇壞了。佛在這個經上講，地獄一天是我們人間六十億萬年。古時候印度億有三種，十萬也叫億，百萬也叫億，萬萬也叫億。我們算最小的，十萬算億。六十億萬歲，六十再乘上個十，我們這個世間一天，所以地獄能去嗎？這是說無間大地獄，這麼長。我們造作地獄的罪業很容易，你現在去造，你將來受的苦報怎麼得了。

　　佛在這經上囑咐四大天王護國護人，不要讓世間種種罪業迷惑眾生。我們聽了這個話，首先要自己真正反省，給諸位說，天天反省。佛門裡面定下早晚功課，我跟大家說過，早課提醒你自己，晚課就是反省。晚課在禮誦讀經文的時候，要認真反省。經上教給我們要做的，做到沒有？教給我們不能做的，我們違犯了沒有？這是你真正做早晚功課。不是早晚功課，把經念一遍給佛菩薩聽，那就完全錯了，佛菩薩哪裡要聽這個東西？欲度眾生，先度自己，自己不造惡業，自己決定不墮三惡道，你才有能力幫助別人。如果說自身不保，去幫助別人，沒有這回事情。所以我們一定要先把自己的腳跟站穩，決不墮三途。而且自己有堅定的信心，決定得生淨土。而且是決定可以自在往生，為什麼有這個把握？業障消了。怎麼消的？心裡頭沒有一個惡念，意裡面沒有一個邪思，你就有把握了。往生沒有病苦，現前沒有病痛；沒有病痛是花報，往生沒有病苦是果報。為什麼別人做得到，我們做不到？他之所以能做到，沒有別的，就是心裡頭沒有惡念，意裡頭沒有邪思，就憑這個。

### 【四天王聞已，涕淚悲歎，合掌而退。】

　　世尊給他們一開示，四天王聽了之後流眼淚，悲歎。『悲歎』兩個意思，一個悲歎眾生業習太重太重了，第二個意思是自己責任太重。我們要幫助眾生，先要幫助自己。好，今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 15‧地藏菩薩本願經講記　第15集

## 【地獄名號品第五】

　　請掀開經本卷中地《獄名號品第五》請看經文：

### 【爾時普賢菩薩摩訶薩，白地藏菩薩言。仁者，願為天龍四眾，及未來現在一切眾生，說娑婆世界，及閻浮提，罪苦眾生，所受報處，地獄名號，及惡報等事。使未來世末法眾生，知是果報。】

　　到這個地方是一段。這一段是普賢請說，前面介紹過「業緣、業感」這兩品之後，對於世間一切眾生造作惡業，所感的苦報我們明瞭一些了。經文到這個地方，普賢菩薩大慈大悲代我們請法，請求地藏菩薩將這些罪報之事，給我們說一個大概。不但我們希望明瞭，就是娑婆世界六道的眾生，包括諸天八部鬼神在內。因為這些眾生雖然現前享受的是福報～天人福報，可是天福享盡之後又怎麼辦。每一個眾生或者說每一個人，生命不是這一個階段的，這是我們必須要明瞭的。我們有過去世，過去無始，我們還有未來世，未來無終，無始無終這個歲月是沒有法子計算的。我們今天說天文數字，天文數字跟無始無終相比較也是天淵之別，無量劫以來累積的罪業也就無量無邊了。這一個階段的果報，是我們無量劫所造的行業，哪一種業遇到緣它起現行，是這麼一回事情。

　　不學佛的人對這些事實真相，他不了解、不明白，佛跟我們說得很清楚，佛所說的靠得住嗎？佛所說的是真的嗎？佛法的教學最殊勝之處、最高明之處，佛教我們去證實，他告訴我們這樁事情，叫我們自己去證明，那這就不是假的。佛並不是說，我說是真的就是真的，佛不如是說法。佛說了之後，你自己可以證實。用什麼方法來證實？這佛可以教你，佛可以教給你方法，你自己去求證。六道是真的，十法界是真的，一真法界也是真的，你都可以證實。不要說這一生所造的罪業，過去生生世世造的罪業，所以天福享盡的時候，由於過去生中累積的罪業，哪有不墮落的道理？在十法界裡面的感應，畢竟是惡的感應多，也就是惡緣多，善緣少。如果你不相信這個話，這倒不難證實，你仔細思惟思惟、度量度量，在我們現前生活當中，從早到晚我們遭遇的一切人、事、物，這都是緣，這緣裡面是善緣多、還是惡緣多？外面外緣引起我們內心的念頭，我們六根接觸外面六塵境界，我們起心動念是惡念多、還是善念多？你冷靜一思惟，你就明白了。如果從早到晚，我們惡念多過善念，你來生到哪裡去？那不就到三惡道去了嗎？哪裡要問人？不必要問人，不必要問佛菩薩，自己清清楚楚、明明白白。

　　如果我們能夠保持著，從早到晚善念多過惡念，我們才有把握不墮三惡道。這個把握不是十分的，為什麼？臨終時候你還能不能把握得住？平常有把握了，臨終時把握不住，那還是要墮落。可見這一樁事情真的是很難，不是容易事情。但是在平常一定要鍛鍊，為什麼？平常鍛鍊，臨終有把握的成分比較多，平常不肯鍛鍊，臨終有把握的成分少，這個道理要懂。古德有比喻，所謂「練兵千日，用在一朝」，平常要訓練，最後能不能打勝仗，還不一定？但是決定要鍛鍊，打仗的時候才有勝算的可能。如果平時不操練，臨陣的時候一定是一敗塗地。平常鍛鍊，我們在講席裡面講得很多；尤其在最近，我們生活的大環境這個地球，地球是我們現在生活的大環境，災變異常，天災人禍非常頻繁，次數一年比一年多，一次比一次嚴重，我們聽到各地方的報導，確實令人身心都不安，生活在恐怖之中。今天大家要問，我們到哪裡去避難？這個世界上沒有一處是安全的，你到哪裡去？到哪裡都一樣。這是過去李炳南老居士，往生的前一天、還是前兩天說的，跟學生們說，災難來了，佛菩薩神仙都救不了，唯一一條生路，老實念佛，求生淨土。他臨終的遺言，勸導我們學生，沒路可走，沒有地方可以逃避。

　　災難怎麼形成的？眾生共業所感，不知道覺悟，佛講得清楚、講得明白，沒有人相信，沒有人願意接受，認為佛所說的是迷信。現在人大家相信科學，相信科學的依據，萬一科學一句講錯了怎麼辦？受害就不淺了。我們知道，佛的智慧是從禪定當中生起的，這不是假的。佛告訴我們，每一個人都有這個智慧、都有這個能力，但因妄想執著而不能證得，所以佛所講的目的是叫我們證得。佛見到了，你也有能力見到，佛明白，你也有能力明白，你今天為什麼不明白？為什麼見不到？佛說了，你有妄想、有分別、有執著。只要把妄想、分別、執著捨掉了，捨得乾乾淨淨，虛空法界這真實面目你就一目了然，還要聽別人說嗎？到那個時候你所見到的、你所接觸到的，跟諸佛如來所說的沒有兩樣。所以佛的言語真語者、實語者、如語者；如語者，事實是什麼樣子那就怎麼說法，絕不添枝添葉，也不會說得減少一些，所說的完全跟事實真相相符，這叫如語；沒有妄語、沒有誑語，句句話都是真實話、老實話。

　　所以諸天也要聽，天人福報雖然大，也要想到福享盡了怎麼辦？他要明白這個道理，他可以繼續不斷的修福，使他的福報能夠綿延，不至於褔享盡的時候墮落。但是我們曉得，這是佛在經上講，天褔享盡墮落的人多，天人能夠繼續修福不墮落的少數，實在講跟我們人間一樣。人間有真正相信佛法的，善根深厚，有智慧，他雖然享人天褔報，還不斷的修褔惜褔，所以他的褔報能享許多代，生生世世享褔。佛在經上告訴我們，布施供養的褔報。譬如佛在經上說，有人布施供養辟支佛一缽飯，他所得的褔，九十億劫不受貧窮的果報。供養一缽飯是很小的事情，怎麼會得這麼大的褔報？得褔大小在供養的心量。如果他供養這個時候，是清淨心、平等心、真誠心，褔報就大了，沒有界限了。可是諸位要記住，九十億劫跟無量劫相比是個很小的數字，九十億劫以後又怎麼辦？有沒有想到？這就是說明，財布施不如法布施，法布施的褔報跟財布施又不能相比，這是《華嚴經普賢菩薩行願品》裡面講得很清楚，法布施得褔真的是無量無邊。因此佛經不能不讀，佛所講的道理，不能不深入的去探討，它對我們幫助太大太大了。所以天人也要明白這個事實真相，何況我們？

　　普賢菩薩說得很好，『及未來現在一切眾生』，「現在」，當時參加法會的，聽佛、聽地藏菩薩說法的這些人；「未來」就包括我們在內了。普賢菩薩為我們啟請，我們在此地聽聽地藏菩薩的報告，為我們說出。『閻浮提』就是我們這個世界，『娑婆世界』是大千世界，閻浮提是我們這個地球，這是我們最關心的處所。『罪苦眾生』，看看我們今天世間五十多億人口，是不是生活在罪苦之中？我們造作的是罪，受的是苦。無論世間貧富貴賤，哪一個生活不苦？各有各的苦處。現在造作罪業所受的，佛家講叫花報，花報之後還有果報，果報在來生；你死了之後，他感受的是果報，果報比花報嚴重太多太多了。這個地方講果報，『所受報處，地獄名號』，這是我們很想知道的。

　　普賢菩薩的啟請是依真實智慧，大慈大悲，要沒有智慧，沒有大慈悲心，這個問題提不出來。啟請說法它的目的，是希望一切眾生聽了之後能夠了達，地獄裡面真實的狀況全是自心變現的，跟諸佛如來一真法界依正莊嚴，同樣是一念所生的。這個地方我們特別要注意「一念」，一念就是《華嚴經》上講的剎那際，你們同學所問的生相無明，生相無明就是一念、就是剎那際。現相在一念發生了，發生之後它念念相續，相續時間之長短總在業力。所以明白這個道理之後，我們才懂得懺悔的力量不可思議，即使造作極重的罪業，懺悔的一念是把念頭改過來。諸位要曉得，所有的念頭都是妄念，把妄念改成正念。什麼叫正念？與性德相應的是正念，與性德不相應的是妄念、邪念。念是非人我、念貪瞋痴慢，這邪念；念諸佛菩薩那是正念，正是佛在經上常講，「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，最高明的了。如果常念布施、常念持戒、常念忍辱，這成菩薩了。作佛、作菩薩、作眾生都在一念之間，一念貪而無厭就餓鬼道去了。

　　諸位要曉得，貪世法墮餓鬼道，貪佛法也墮餓鬼道，為什麼？貪心墮餓鬼，不是說你貪的對象。但是到餓鬼道也有褔報大小不一樣，貪世法的就變成餓鬼沒褔德，貪佛法的墮到鬼道裡也享褔；經上講多財鬼、少財鬼，貪佛法的是多財鬼，貪世間名聞利養是少財鬼。佛叫我們斷貪心，鬼道的緣就斷掉了，我們縱然阿賴耶識裡頭有鬼道的業因，緣沒有了；有因沒有緣不會結果，你暫時不會墮餓鬼道。

　　瞋恚墮地獄，嫉妒、瞋恚墮地獄，不論世法、佛法都很苦，所以地獄裡面只有受苦，沒有享褔的，餓鬼道還有享褔的，地獄道沒有。所以我們在平常生活之中，對人、對事、對物不要動瞋恚心，不要起嫉妒心，一定要曉得如果起這種心念，對自己決定沒有好處。外面的境界常常令自己生煩惱，令自己不如意，總要想開這是我命中的業障，自己應當要承受，自作自受；過去造的不善因，現在遇到不善果報，心平靜下來，不怨天、不尤人，我們把地獄緣斷掉了。縱有地獄的因，沒有地獄緣，也不受地獄的果報。這是講到三途。

　　畜生道的業因是愚痴，什麼叫愚痴？沒有能力辨別真妄，沒有能力辨別邪正，沒有能力辨別是非，往往把這些事實真相顛倒了，這是沒有智慧，這叫愚痴。在現在這個世間，愚痴的現象到處都見得到。最重要的我自己愚不愚痴？別人愚痴他的事情，與我關係不大。我自己愚痴，那個麻煩就大了，愚痴墮畜生。怎樣能夠避免愚痴？多讀經、多聽法。這裡面的緣個人不同。佛在經上教導我們，《阿難問事佛吉凶經》展開經本第一句話，佛就交代我們，從明師學道，教導我們要親近善知識，你才有智慧。這一次《華嚴經》裡面，這個意思要重複幾十遍，提醒大家。

　　誰是善知識？佛是善知識，我們要跟佛學。佛不在了，依靠什麼？依靠經典，這是佛講的「依法不依人」。可是你要懂得原則，佛一生當中所說的經論很多，你只能學一種，你不能學很多。這個意思就像大夫醫生給病人治病一樣，醫生給你診斷，開幾味藥給你吃，吃了病就好了。絕對不是說，把藥鋪裡頭所有的藥統統抓來吃，不管你害什麼病全部抓來吃，必死無疑，哪有這種道理？三藏十二部這一部《大藏經》，是釋迦牟尼佛一生所說的，就像藥鋪裡全部統統都有，你要整個都吃了，必死無疑，你還會有救嗎？所以諸位要曉得，藥物能害人，佛法能害人，害法身慧命，害死人。我往年在李老師會下，跟同學們談到這個問題，我就這個說法，同學們聽了不服氣，去問老師，老師說：對！沒錯。

　　法要契機，我們只能學一門。佛在經上，講經說法都有當機的人、啟請的人，那個人一聽他就開悟了。我們要明白這個道理，佛說一切經不是為我說的，是為當時許許多多不同根性人說的。我是什麼根性？我在一切經當中，我應當選哪一種？就好比說，大夫他看過很多人病況，處方一大堆，堆在那個地方；現在大夫不在家，我們自己生病，怎麼辦？一定要從他那些處方裡面去觀察，哪一種比較適合於自己。吃錯了，不但沒有好處，有害處，哪能夠隨便吃藥？

　　到今天末法時期，誰是善知識？誰能夠代替我們選擇法門？做末法眾生的擇法眼？找不到這種人。我們接觸善知識的時候，我們真的說都打了很多問號。所以親近一個老師，過幾天就變心了，還有比他更高明的，他不見得正確。一生當中都是猶豫疑惑，怎們能成就？世尊大慈大悲，知道我們末法時期眾生的狀況，所遭遇的困難，所以他在《大集經》裡面，就明白給我們開示，指導我們一個方向原則，他說正法時期戒律成就，像法時期禪定成就，末法時期淨土成就，這是指出一個大方針、大方向。

　　我們今天生在末法時期，我們遵守佛陀的指示，專修淨土法門，這就不會錯了。淨宗的經論少，比起任何一個宗派，我們依據的典籍分量少，少容易受持。但是我們知道，淨宗第一部經是《無量壽經》，《無量壽經》是世尊當年在世多次宣講，這是很特別的一個法門。釋迦牟尼佛一生講經從來沒有重複講過，唯獨《無量壽經》是重複講。根據現在留下來的資料，可以證明至少他講過三次，可能更多；多次宣講，這個法門就特別重要了。所以集結經藏也是多次集結，傳到中國來十二次的翻譯，非常可惜這些譯本，十二種譯本有七種失傳，現在保留下來在《大藏經》裡面，我們可以看到的五種。五種譯本裡面內容大同小異，可是不同的這些部分都非常重要，幫助我們斷疑生信。

　　所以經典，佛說法這些經典，它目的之所在，我們要明瞭。淨宗三經，三經的義趣不可以不知道。《無量壽經》是釋迦牟尼佛為我們介紹西方淨土，說明書，說明西方世界緣起，怎麼來的？西方世界的歷史，阿彌陀佛建立西方世界的理論基礎與事實真相，阿彌陀佛建立這個淨土目的之所在，以及他的成就，是做一個全盤介紹說明。使聽到的人生起嚮往之心，發願求生，他的目的就達到了。《觀無量壽佛經》是《無量壽經》的補充說明，這裡面最重要的有三點、三個補充。第一個是理論上的補充，《觀經》上講，「是心是佛，是心作佛」，這是理論上的補充。第二個補充是品位的詳細說明，《無量壽經》只講三輩，說得簡單，《觀經》裡面講九品，就講得詳細。第三種是講方法上的補充，《無量壽經》講的方法，只說「發菩提心，一向專念」，另外教給我們修褔，說得簡單；《觀經》裡面講十六觀，是方法，觀想念佛、觀相念佛、持名念佛，說得很詳細。持名是第十六觀，擺在最後，最後就是最重要的，這是佛說經的一個慣例，好戲擺在後頭，這壓軸戲，最契一切眾生的機宜。持名念佛是第十六觀，普度一切眾生，真正達到三根普被，利鈍全收；上度等覺菩薩，下度地獄眾生，名號功德不可思議。所以是補充說明。小本《佛說阿彌陀經》，完全是勸我們發願求生。這經不長，世尊在裡面四次的勸勉，真是苦口婆心。所以我們認識這三經的性質，三經是一貫作業的。

　　現在有一些同修懷疑會集本，這是錯誤的。佛法要建立在清淨信上，有疑就是大障礙。這經是介紹的，介紹目的是幫助你起信發願，目的就達到了。如果沒有會集本，必須要讀五種原譯本，很好，能讀五種原譯本不太好了嗎？如果你覺得五種原譯本太煩了、太複雜了，古大德給我們做出這個工作～會集。第一個會集是王龍舒居士，王龍舒居士的本子收在《大藏經》裡頭，能夠收入《大藏經》就是古來祖師大德公認的，沒有錯誤，才能夠收入。不像現在，隨隨便便可以把經放在《藏》裡，在從前不可以的。從前這個經入藏是帝王批准的，帝王根據什麼來批准？根據當代的高僧大德推薦，他們大家認同，這才能入藏，不是一個容易事情。這就說明會集沒有錯誤，會集是應當的，他會集圓滿不圓滿，那是另外一樁事情，這就是說明可以會集。正如同我們如果給人家介紹西方淨土，我們沒有會集本，我們可以把五種本子攤開，這個本子裡擇一段，那個本子裡擇一段，跟大家講也行，不是不行。我只要把它講成一貫，講得很有體系，讓人家聽得清清楚楚、明明白白，生起信心、生起歡喜心，那不就成就了嗎？

　　至於淨土的修行方法，那是「發菩提心，一向專念」。我們懂得這個道理，然後對於這個會集本才能夠生起信心，決定沒有懷疑，懷疑是我們自己把這個利益失掉了。如果你真的有懷疑，也沒有關係，你就不念會集本，甚至於不念《無量壽經》，你就專依《阿彌陀經》修學，決定往生。我們要不要否定會集本，排斥會集本？我們沒有這個膽子。假如會集的人，這假設，夏蓮居要是觀音菩薩再來、阿彌陀佛再來，我們豈不是造了大罪過？所以做學問、讀書的態度，可以存疑不能否定，不可以下斷語，我們打個問號放在那裡，暫時不去求證可以。我們捨棄這個法門，我們還有《阿彌陀經》、還有《觀無量壽佛經》，不可以謗法。他到底是什麼身分，示現在這個世間，我們不知道。依照這個會集本修學，從這個會集本裡起信心的人很多，確實它比原譯本方便好讀，容易懂，從這個地方生起信心。由此可知，毀謗、否定，這個人不是愚痴，就是別有用心。

　　由此可知，師承重要，我跟哪一個老師學，這個老師對於我要負完全責任。我修學有錯，將來不成就，他墮阿鼻地獄，所以師承關係大。我老師指示我這個法門，別人說這個法門不對，我跟誰學？這是關鍵。你是不是否定你老師，換個老師去另外跟一個老師學，那也行。現在師承沒有了，困難就來了，在從前，這種事情很少發生。我們一生跟定一個老師，我對於老師有信心，老師對我負責任，我只聽他的，信心就不會動搖。在以往學生沒有開悟，是決定不能聽別人說話的，為什麼？怕信心動搖，開悟之後，那就不要緊。開悟之後，你有能力辨別真妄、辨別邪正、辨別是非，到這種程度，老師就把你放出去參學；善財童子五十三參，你什麼都可以聽，什麼都可以接觸。你沒有定力、沒有智慧、沒有辨別的能力，老師一定管得很嚴，不讓你接觸，一接觸就毀了你。所以什麼人是一個好的學生？能夠接受老師的教誨，這好學生。對於老師陽奉陰違，老師怎麼能教？所以不許你多聽、不許你多看，保護你的清淨心，成就你的戒定慧，沒有別的，這種苦心現在做學生的人體會不到。現在年輕人受這些邪知邪見的薰染，我常講四弘誓願前面兩條不要了，從哪裡學起？廣學多聞，「法門無量誓願學」，前面兩條不要，他怎麼會成就？所學的邪知邪見，心地被污染，精神被污染，思想見解被污染了，佛菩薩來都沒有辦法把你洗刷乾淨。

　　我們在大乘經裡面深深體會到，諸佛菩薩對於一切，特別是苦難眾生，那一種關懷愛護真正是達到極處，有幾個眾生能體會、能懂得？眾生雖然不能體會，有的時候還冤枉佛菩薩、毀謗佛菩薩，佛菩薩的慈悲心沒有減一分，這是了不起，還一樣的愛護，還是一樣以種種善巧方便來幫助眾生、來誘導眾生。因為眾生如此經所說，剛強難化，邪見邪行，不知道回頭、不知道改過，諸佛菩薩應化在其中委曲婉轉在誘導，我們凡夫眼睛裡用盡心思，這種恩德無與倫比。無論是在道理上、在方法上、在境界上，都是極其善巧方便，我們展開經卷讀這些經文要能體會到。

　　這部經上顯示出地藏菩薩、文殊、普賢、觀音皆是真善知識。特別是在這一會教導初學，給我們說這一些罪苦之事，果報的狀況，目的是教我們相信因果，相信善因善果，惡因必定有惡報。我們經過這一個提醒，然後再冷靜觀察我們現實的社會，你就能看出來果報原來就在眼前。你看看你們自己的親戚朋友，自己所熟悉的人，太明顯了，而且非常快速，年年都在那裡變化，都在那裡轉變；這個轉變你細觀察，原來就是因果。種善因的人心善行善，他年年還都不錯，生活環境愈來愈好；心惡行惡，仔細觀察一年不如一年。現在看比從前看速度快多了，以前報，報得沒這麼快，現在是一年跟一年不一樣。甚至於你要有能力、有智慧觀察，月月不一樣，報得太快了。只有明白因果這個道理與事實，才可以進入佛法，你才會相信佛所講的，才能夠接受，才能夠依教奉行，終極的目的在此地，幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂。佛菩薩不接受任何報酬，決定沒有名聞利養，我們對他恭敬是表我們自己一點感激之心，佛菩薩並不要求我們對他恭敬，沒有這個念頭。請看底下這段經文：

### 【地藏答言。仁者，我今承佛威神，及大士之力，略說地獄名號，及罪報惡報之事。】

　　這個地方我們一定要學習，現在的人多半是狂妄自大，學別人的東西還不肯承認，還要罵別人，這是我的，不是他的，這有罪過。你看地藏菩薩，地藏菩薩是何等人物？我們看看這個法會，法會在前面大家看到，十方諸佛都來參與這個法會。這些佛是什麼人？過去生中都是地藏菩薩的學生，學生各個都成佛了，他老人家還在作菩薩，了不起。他是不願意成佛，要成佛是太簡單了，應當早就成佛，他應了他的誓願，「地獄不空，誓不成佛」。所以我們要問，地藏菩薩有沒有作佛的機會？沒有，地獄還有人，他就發心他不作佛，他要作菩薩去幫助地獄眾生。這什麼身分？他說的話多謙虛、多客氣。

　　『仁者』，仁者是對菩薩的尊稱，仁慈之人。他不說他自己有能力來答覆，『我今承佛威神』，承蒙佛的加持。不但承蒙佛的加持，還承蒙你的加持～普賢菩薩。『及大士之力』，「大士」指普賢菩薩，普賢菩薩的智慧道力也不可思議。諸佛加持、普賢菩薩加持，『略說地獄名號』，再向大家報告這樁事情。我們要謙虛，現在人真是好高騖遠，一切都講創造創新，給諸位說，世出世間聖人都沒有創意、沒有創新。孔老夫子他說，他一生的講學述而不作，他自己沒有創作，所說的都是古聖先賢的話，古聖先賢的教誨，自己沒有創新。釋迦牟尼佛給我們說，他老人家一生四十九年所說的一切法不是自己的，自己沒有做這個創說，都是敘說古佛的；所以他說他一句話沒說，所說的古佛的，沒有一句是自己的意思。孔老夫子述而不作，釋迦牟尼佛也是述而不作，我們後人了不起，後人有創作。難怪釋迦牟尼佛這些典籍沒有版權，別人的不是自己的，他怎麼可以有版權？現在人了不起，自己的創作，版權所有。我們應當要學習，實實在在世尊、孔老夫子學習的態度正確的，這是與心性相應、與性德相應，所以他們處事待人接物都非常謙卑。夫子所表現的自卑而尊人，我們在書籍裡面所讀到，孔老夫子對於貧窮下賤之人也非常尊敬，不敢輕慢。哪裡有說自己覺得高貴自大，瞧不起別人，我們在夫子一生行誼當中沒有看到，佛就更不必說了。

　　貢高我慢是大煩惱，只要有這個念頭在，佛法一分都入不進去，障礙，自己障礙自己。貪、瞋、痴、慢、疑，後面是惡見；惡見就是身見、邊見、見取見、戒取見、邪見，合起來叫惡見，六個根本煩惱是講這個。六個根本煩惱是最大的障礙，我們學佛為什麼不能契入？我們讀經為什麼不能開悟？不知道自己有這六種障礙，不曉得。這六種障礙有一個，你就不能見道，不要說證道，見都見不到；六種障礙去掉，你才見道位。所以我們要想得佛法真實的利益，你這六個障礙不斷怎麼行？真斷，念佛堂裡面堂主常常提醒大眾，放下身心世界；這六種那就捨掉了，這六種就是身心世界，不放下不行，一定要放下。再看底下經文：

### 【仁者。閻浮提東方有山，號曰鐵圍。其山黑邃，無日月光。】

　　《地藏經》上所說的這些事，不可以用現代科學眼光去考證，為什麼？我們今天科學，說實在的話還相當幼稚。我們眼前這個宇宙的真相，誰知道？不要以為我親眼所見的，這就是真的，靠不住。你親眼所見，你的眼見的功能究竟有多大。你不知道。我親眼所見，我們講堂二十幾個人，親眼所見，這個講堂裡頭還有菩薩，還有聲聞、有緣覺、有天龍鬼神，你見到沒有？沒見到，你怎麼能說你親眼所見？你怎麼能那麼肯定？你為什麼見不到？眼的功能太有限了。我們知道，眼見是靠光明，光，黑的時候你見不到，你是藉著光你才能見到。而光的波不一樣，我們所見的非常狹窄的這一段光波，我們的頻道恰恰好就這一段，這一段我們看得清楚，比這個光波長的見不到，比這個光波短的也見不到；比這個光波長的不知道有多少，比這個短的也不知道有多少。如果哪一天你眼的功能障礙沒有了，所有光波統統你都沒有障礙，你看到這個世界馬上就變化，不一樣了，你怎麼可以相信眼見就是真的？眼見色、耳聞聲都是這個狀況，這是給你講真相。

　　現在說這個你比較能夠體會，我們用科技的儀器，可以偵測到我們肉眼看不到的光波。大家最熟悉的，紫外光我們看不到，X光我們看不到，憑藉儀器我們知道它存在。科學家知道，許許多多不同的光波，我們肉眼看不到的。所以光波同時存在，你要全都看到了，這個道場就不一樣了。這個道場多大？我們這個房間多大？盡虛空、遍法界，不可思議。為什麼盡虛空、遍法界？如果你的眼光要開了，所有障礙都沒有，一切光波你都見到了，這個光波就是展開虛空法界，這些柱子、牆透明的，沒有障礙。你坐在這個地方往上看，看到上方無盡的虛空法界，往下看下方，看看左右，這十方世界無量無邊都在眼前，你就不會局限在這一個小範圍裡面，這是給你講真話、講實話。你要用今天科學方法去考證，考不出來也證不出來，這是說科技能力還沒有發展到這個階層，科技說實在話，跟佛法來相比相當幼稚。佛所說的有一部分被證明了，證明是極少的一部分，大多數部分科技還沒有達到，所以我們要相信佛所說的。

　　『閻浮提東方有山』，有鐵圍山，我們肉眼見不到，科學儀器也偵測不到。所以有人，我在台灣有人來問我，現在核子潛艇已經到海底面去，沒有發現龍宮，到底龍宮有沒有？龍宮在海底，潛水艇下去沒看到。月亮裡頭有月光菩薩，太空人登陸月球也沒看到，有沒有？有。有，人看不見，凡聖同居土。這些事情實在說，對佛法稍稍涉獵的人應當知道。法照法師，這唐朝時候，朝五台山見到大聖竹林寺，這他親身經歷的，我們相信他不是打妄語。見到文殊、普賢在講經說法，聽眾一萬多人，他聽了一座，還向文殊菩薩請教，末法時期眾生根性劣，應當學什麼法門好？文殊菩薩勸他修念佛法門。佛怎麼念法還教了他幾聲，五會念佛法門文殊菩薩傳給法照的。法照離開五台山之後，一路走一路做記號，下一次來的時候好找，做了幾個記號再回頭一看，沒有了，一片荒山。諸位想想你用科學怎麼樣去探測？文殊菩薩道場清淨莊嚴，他有緣他見到了。你們讀《三昧水懺》，悟達國師見到迦諾迦尊者的道場，在四川，也在荒山當中，科學儀器怎麼偵測？他到那個地方確實把他的病治好了。所以不可以相信自己，親眼見的靠不住、親耳聽的靠不住，這個環境很複雜，你到底能見到多少？

　　所以宇宙人生的真相我們不知道，以為自己看得很清楚、聽得很明白，相信自己的知見，哪裡曉得是錯誤？所以佛在經上很明白的告訴我們，沒有證得阿羅漢果之前，不要相信你自己的意思，有道理。阿羅漢怎麼？阿羅漢通了，障礙沒有了，阿羅漢證得漏盡通。所以他六根接觸外面六種境界跟我們不一樣，他突破了一切光波、聲波、磁波的界限，他看到的是真相，我們看到是妄相。阿羅漢為什麼有這個能力？很簡單，見思煩惱捨掉了，就是我剛才講的六種障礙沒有了。阿羅漢斷的不是別的，就是貪、瞋、痴、慢、疑、惡見，惡見是五利使，也就是我們常常講的見思煩惱；這個東西斷盡了，所以他的障礙沒有了，才能看到宇宙人生的真相。這些話一定要先說，否則的話《地藏經》裡面，這個東西就很難懂了，你就把它當作什麼？當作迷信，你說它不合科學，這經的利益你是一分一毫都得不到。不但得不到，你還造謗法之罪，利益沒有得到，禍害來了，這不是佛的意思。所以我們講這一類的經論，必須把這個道理交代清楚、交代明白。

　　我前一個時期，就是這個月的月初，我在香港做了六場講演，慶祝香港回歸週年，我們講《無量壽經》大意。聽眾裡面有一位同修，過去是從事影劇界的，他給我講了幾個故事，真的，真人真事。因為拍攝電影有些都是在晚上作業，夜晚在野外拍外景，所以真有鬼，野外這些墳地。他有一個同事晚上拍外景，晚上很晚了，也是糊裡糊塗，開車走的時候走到一個鬧區，很熱鬧，他心裡想這一條街從來我都沒有走過，怎麼會在這個地方有個鬧市？既然看到這麼多熱鬧，人很多，他也就下了車去參觀一下，去玩玩。看到賣吃的東西，正好了，晚上兩點鐘肚子也餓了，就到小吃店裡去吃麵。吃了以後也就睏了，這就開車回去，回去之後感覺得一身都不舒服，想這個地方愈想愈不對。到第二天早晨再開車到原路去看到墳地，才曉得什麼？遇到鬼，鬼的街道。吃的那些東西吐出來了，吐的都是那些蚯蚓、泥巴、草一類的，生了一場大病，幾乎死了。以後神志不正常，工作就停了，兩、三年都不能工作，人瘦得不像樣子。過了好幾年，他又來從事他這個行業，但是沒有多久好像又遇到一次這種狀況，以後死了，這是他們同事。影劇界裡面對這些事情他們相信，親身遇到的。

　　所以這個處所鬼神跟我們人雜居，鬼的那些生活狀況跟我們人差不多，鬼也有都市，我們看不到，跟我們重疊在一起；兩個不同的頻道，兩種不同的波度，重疊在一起。所以我們說是親眼所見、親耳所聞，怎麼能做得了主？你親身經歷，你要提高警覺，你要明瞭，孔老夫子教給我們，「敬鬼神而遠之」，鬼神有沒有？有，一定要尊重、要尊敬。遠是什麼意思？遠是不跟祂學習，就跟普賢十願「禮敬諸佛」是同樣的道理。夫子對於鬼神、對於邪門外道，恭敬心沒有減少，真的是禮敬諸佛，夫子做到了。我們對於這些一定要恭敬，對待鬼神一定要如法．佛在經典上跟我們講的許多我們了解，儒家的祭祀我們要重視。鬼神能夠安穩，對我們世間的治亂有密切的關係。如果叫這些鬼神都不能夠安穩，他們一作亂，影響我們的社會，許許多多這些災變無緣無故的發生；我們說無緣無故，鬼神在作亂，這個道理不能不懂。

　　佛家出家人住在山裡面，想蓋一個小茅篷，蓋個小茅篷當然就地取材，要去砍樹。佛說，樹木有一個人高，高度超過一個人都有樹神，樹神是什麼？鬼神依附樹而住，祂沒地方住，祂依這個地方來遮蔽風雨來住；鬼神依附在樹木上，那就稱祂作樹神。我們要砍這棵樹，換句話說，就是奪祂的居住的處所，祂甘不甘心？祂要是不甘心，起了惡念祂就來找碴，就要來報復，就要找你麻煩，你住的這個房子，你住得就不安心。如果你的褔報大，祂無可奈何不敢侵犯你，等到你運衰的時候，祂就來找麻煩，祂很有耐心的等待。你走運的時候不惹你，你褔報大惹不起；等到你的運衰掉的時候，來找麻煩了。所以佛教給我們，要砍這個樹三天之前去祭祀、去誦經，告訴祂，我逼不得已，我也要住，你可以另外搬家，勸祂搬家。不可以說看中了，你就想砍，不可以，三天之前一定要去祭祀。連這些地方，小節都這麼重視。

　　現在大家不相信這個，很多從前埋墳地這些山坡，現在把墳地隨便就搬走，把那地方奪過來蓋大樓，人住在這個裡面，幸虧還有一點福報維持幾年。到福報盡的時候，這一批鬼神就要來找麻煩，讓你裡頭住的人身心不安，你的社會動亂。你搞得祂不能夠安穩，祂也會報復，也搞得你不安穩，天災人禍其來有自，十法界是一體，不能不知道。世出世間聖人都教給我們推己及人，佛法講的不只是人，佛法講物，物就是天地鬼神統統包括在其中。我們要想生活幸福美滿，你要想到鬼神也希望生活美滿，畜生也希望牠的生活美滿，怎麼可以吃眾生肉？這經裡面就講得很清楚，吃眾生肉、殺害眾生得什麼樣的果報。我們願不願意把肉供給別人吃？一樣的道理，我們不想人家來吃我，動物牠也是一樣的，牠怎麼會願意人去吃牠？我們殺牠、吃牠，牠是不是很歡喜？人同此心，心同此理。所以吃眾生肉，這種怨恨，這一切眾生的怨恨永遠不會消失，遇到機會牠就要報復。佛法說吃牠半斤還牠八兩，生生世世互相吞噉，沒完沒了。

　　我們得的身，這身是業報身，沒有法子，沒有這些營養就不能維持生命，要維持生命不得已而取飲食。在飲食裡既然是不得已，你一定要懂得少跟眾生結怨，少造業。動物有生命，植物也有生命，我們吃動物錯了，吃植物也錯了，但是這裡面兩下做一個比較，動物情識比植物要來得明顯。換句話說，動物報復的意念比植物不知道要強多少倍，也就是我們捨棄靈性大的，不殺害牠，植物畢竟它的靈性要弱得很多，不得已而吃它。戒經裡面講，「清淨比丘不踏生草」，真正顯示出慈悲。有路可以走，為什麼不走路？為什麼要踏草？除非是你沒有路，一定要從這邊通過，這也是不得已；不得已就是情有可原，可以原諒的。如果有路，你一定要繞著路走，你不可以踏草。所以要愛護生命，植物也要愛護，要有一顆愛心對人、對事、對物，真誠的愛心、清淨的愛心，吃的時候是不得已。

　　所以佛教給我們「食存五觀」，常存報恩之心。人與人之間有恩德，人與一切萬物都有恩德，我們每一天修行，念佛誦經，斷惡修善，功德迴向一切眾生是報恩。這種心多誠摯，這個義多厚道，這才與心性相應。如果我們沒有這個觀想，沒有這番誠意，你就天天造罪業。你明白這個道理，常作如是觀，這些植物來提供你的營養，它有功德，它真正來供養你；你有回報給它，有回報就不是奪取，跟它不結冤仇，跟它結恩德。我們再看底下這一段經文：

### 【有大地獄，號極無間。又有地獄，名大阿鼻。】

　　這是地藏菩薩首先給我們介紹報告出來。『有』，確確實實有，不是沒有。餓鬼道跟地獄道還不一樣，不是一個境界。餓鬼道裡面沒有日月光，就像前面所說他們居住在昏暗之中，餓鬼道我們稱為陰間，確實有人去過。中國許多筆記小說裡面寫得很多，那不是隨便說的，《閱微草堂筆記》裡頭所說的、《聊齋誌異》所說的、《堅夷志》裡面所講的，給諸位說都是真的，都不是假的。

　　我學佛這麼多年，在沒有學佛之前，我沒有見過鬼，我見過狐狸精，真的不是假的，親眼見到的，還很多人見到。我見到的狐狸精是個男的，不是女的，是個男生，穿的是藍布長袍大褂。抗戰期間，很多人見到，但是沒有一個人看到他清楚的面目，沒有看到過，面目很模糊。狐狸要變成人五百年，可能他還沒有到五百年，還差一點；是一個人的形狀，面目不十分清楚。我那個時候十幾歲，十六、七歲的時候天天打獵，我就很想打祂，我母親制止，千萬不能惹，惹了以後麻煩不得了；我是被我母親制止住，我很想打祂。那個狐狸就住在我們樓上，抗戰期間我們住在一個民房，他就住樓上。那個樓上有幾十年沒有人上去過，所以有一窩狐狸住在上面，都知道；有人看見早晨的時候，狐狸在屋頂上拜太陽。大家住的也相安無事，祂也不擾亂別人，人也不敢去碰祂。我們那個時候小，膽子也很大，總想跑到樓上去看看，可是大人不准，樓梯都沒有了。真的，那不是假的，真的變成人形，有的是出來散步看到。所以世間，我就非常相信，《聊齋誌異》裡面寫的那些鬼狐狸的事情，我相信是真的，不是假的，決不是造謠言。

　　抗戰勝利的時候，我們家鄉出了一樁怪事情，這個事情我知道很清楚。我們家鄉是出米，而米大多數從蕪湖出口，都運到蕪湖那邊去賣，那是個市場。我有一個親戚，他那一年收成不錯，裝了小船帆船，風船一船米，那是用麻袋，麻包一包一包的包到，運到南京去賣。裝船的時候有人看到，像黃鼠狼一樣的一個東西，從跳板上上船，就看到。看到之後就許多人到船上去找，找的時候找不到，確實沒有，大概是看的人或者眼看花了。這一船米就運到南京，到南京之後這一船米沒有了，麻布袋還是那個形狀樣子，裡頭一粒米都沒有。所以大家就曉得了，不是眼睛看錯，大概是那個東西作怪。他們看到的是黃鼠狼，大概是牠作怪，不知道怎麼得罪牠，一船米被牠搬走。我那個親戚是個遠親姓陳，無可奈何，沒法子，南京住了幾天就回家。回家之後，他的米在他倉庫裡，沒動，開這麼一個玩笑。什麼方法把它搬回去的？不曉得。這大概是得罪牠，還得罪不大，懲罰你一次，給你開個玩笑，真的不是假的。天地鬼神這些事情，我親身經歷的，這個事情就發生在虞江縣，五十年前的事情，所以我們對這個深信不疑。

　　這裡說『有大地獄』，大地獄在鐵圍山下，我們沒有法子證實，我們也看不到。確實有，你造這個業，這個境界就現前，你就要去受這些苦報。青蓮法師在註解裡面給我們說，無間、阿鼻，這個名稱在佛的經典裡面都有說，究竟是一個、還是兩個，自古至今沒有辦法確定。也有古大德說，無間就是阿鼻，阿鼻就是無間，也有說無間跟阿鼻是兩個地獄。但是總而言之，這兩個地獄大概都是極重罪業受報之處，這是可以肯定的。經上他這裡也舉出經典裡面的說法，《阿含經》跟《觀佛三昧經》裡面說是一個，無間跟阿鼻是一個，可是本經跟《楞嚴經》裡面所講的是兩個，「有大地獄，號極無間。又有地獄，名大阿鼻。」這不是兩個嗎？所以是一種、是二種都有經典做依據，古今這些祖師大德們，都沒有辦法肯定說它究竟是一個還是兩個。我們讀這個經，根據這個經的說法，這個經說兩個我們就做兩個來看。兩個大概裡面的受報都是非常嚴重，極其苦毒。這段的意思還沒有能說完，但是今天時間到了，我們明天接著再講。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 16‧地藏菩薩本願經講記　第16集

　　請掀開《科註》卷中第四面，第二行的經文：

### 【有大地獄，號極無間。又有地獄，名大阿鼻。】

　　昨天介紹到這個地方，這裡面的意思甚深甚廣，詳細說實在是說不盡。可是重要的我們要了解，什麼原因造成地獄？為什麼會在這裡面受這些苦報？這一點非常重要。《地藏十輪經》上說五逆罪為最極惡，五逆後面還會詳細說明。這是殺父、殺母，父母恩德太大，我們的生命得自於父母。如果我們能夠細心觀察，父母照顧嬰兒小心謹慎無微不至，從出生大概到三歲，小孩不能離開母親的身邊，時時刻刻受母親的關懷保護，才不至於傷害性命。而父親，現在做父親的人，對子女所盡的責任不及古人，古人做父親的不但是童子要教，嬰兒要教，母親懷孕的時候就要教，胎教，這才盡到做父親的責任。所以父母恩德之大，在世法裡頭沒有能夠相比，不知道恩德，不知道報恩，還要加以殺害，這罪極重，墮極無間、墮大阿鼻。

　　第二種罪業是殺阿羅漢，阿羅漢是修行證果的聖人，人天師範，世間真正的福田，他所在的地方為一切眾生種福。你殺阿羅漢，就是把眾生種福的福田毀掉了，這一方人都沒有福報，所以罪就重了。所以殺阿羅漢，不是對阿羅漢一個人結罪，不是對他結罪，是對這一個地方眾生來結罪，這罪就重了。現在世間有沒有阿羅漢？應真的羅漢我們相信一定有。佛菩薩化身在世間都很多，哪裡說沒有阿羅漢？但是我們凡夫不認識，你想找阿羅漢來殺也找不到。可是有等流的罪，等流是跟他相等的罪，相等的罪是誰？善知識。在這個地方上有德行、有學問，又能慈悲教化一方眾生，殺害這種人等於殺阿羅漢，這罪就很重。不但不可以殺害，連毀謗的罪都不輕，這是我們一定要知道的。可是世間有一些無知之人，對於善知識有意無意產生一些毀謗，無意是無知，有意那是別有用心；別有用心裡面嫉妒是佔一大部分。現在還有一些人有些策略，如何在社會大眾提高自己的身分，提高自己的知名度，提高自己的聲望，用什麼方法？哪個地方很有名、得大眾景仰的，把他批判、把他駁倒，他就上來了，這是別有用心，造作的罪業都是無間地獄、阿鼻罪業。這是心裡面懷極重的邪惡，他不怕因果報應，為了眼前的名利，眼前一點的利益，敢造這一種重大的罪業，這是無間地獄的業因。

　　第三種出佛身血。佛現在不在世，有等流之罪，就是以惡心破壞佛的形像，無論是泥塑的、木雕的，或者是金屬鑄造的，或者是彩畫的，畫的這些佛菩薩形像，是以瞋恨的心把他破壞，這罪就是五逆罪。如果說無意的？無意的損壞是過不是罪，那很輕，是無意的，懺悔行，通懺悔；惡意的是不通懺悔。

　　末後一條破和合僧，就是破壞僧團。和合僧僧團實在是非常不容易見到，這裡頭也有等流罪。破壞別人的信仰，破壞別人的願心，破壞別人的修學，等於破和合僧的罪，這罪都是非常非常之重，我們不能不知道。這裡頭也有有意跟無意，都必須要揀別，有意是惡意，無意是對於這些理論與事實真相，沒有透徹的了解。譬如經上常講的自讚毀他，自己讚歎自己修學的法門，與自己修學不同的法門任意毀謗，也是這一類的罪業。現在在世間許多處所我們聽到，這一些造作罪業的人，造作罪業之事。我們必須要了解，佛菩薩說法是應機而說，所以佛法沒有定法。《般若經》上講得很清楚，佛不但無有定法可說，佛也無法可說；甚至於說到極處，如果有人說佛說法，就是謗佛。

　　說到這個地方，佛這一些開示我們要細心深入去體會，然後你就不會造謗法之罪，你就不會造了。因為他是應機施教，我的根性跟你的根性不盡相同，就是同修淨土法門，同念阿彌陀佛也不完全相同。怎麼說？我喜歡追頂念佛，阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，一句一句接一個，他喜歡慢慢的念，阿彌陀佛，這兩個人就不一樣，兩個人都能往生。這個人說我這個念法正確，你那個決定錯誤，那不是打架嗎？不一樣，所以一定要明白這個道理。同樣是害病得感冒，醫生給你處方，當然藥大同小異，也有不一樣，你吃這個藥吃好了；看到你那個藥方上有一兩味不對，錯了，你就批評他，他的體質跟你體質不相同。同樣是一個處方，同樣是一個醫生，給我的分量、給你的分量不一樣，給我用三錢，給你用四錢，那你兩個還要打架？到底哪個對、哪個不對？體質不一樣。佛講經說法度眾生就像這種情形一樣，所以你要說這個對、那個不對，你就謗佛、謗法、謗僧。為什麼？一切經是佛說的，你謗佛；你隨便批評經典，拿著這部經批評那部經，拿那部經批評這部經，謗法；依照經論修行證果的人，這是僧。你任意批評，毀謗三寶造無間罪業，造這個罪，這都是愚昧無知。我們要明瞭。

　　祖師大德們，我們看到他們註疏裡面有批評，我們敢不敢學？不敢學，他批評是有對象，應機而說的。你們聽過宗門的公案，南泉斬貓，你能學嗎？你能看到貓殺掉牠，看到狗也殺掉牠，你可以幹嗎？丹霞可以把木頭佛像劈開來燒火，你也可以幹嗎？他為什麼那個作法，他有當機者，他這個舉動能令那個人開悟作佛，所以他不犯罪。我們要把佛像劈開來燒火，我們是犯破佛身血的重罪，他不犯。他是何等人物，我們怎麼敢幹這種事情？所以這是一定要懂得。過去學佛有師承，等於說我們學佛有了保障，就好像嬰兒、兩三歲的小孩有父母照顧。現在學佛沒人照顧，兩、三歲的孩童造些什麼事情，死活他都不知道，遇到危險、丟掉性命他自己不曉得。現在我們學佛的人就像這種情形，你說多可怕！

　　佛了解末法眾生的狀況，知道末法眾生的苦難，所以慈悲到了極處，對末法眾生有特別的開導，《大集經》裡面教給我們，末法眾生淨成就，這是一個重大的開示。我們生在末法時代，我們學佛選擇哪個法門，佛講的淨成就，我們選擇淨土法門，這是尊佛的遺教。

　　佛又有四依法垂訓後人，讓我們不至於走錯路，沒有善友照顧，我們遵守四依法決不會走錯路。第一個「依法不依人」，法是經典，一定要以經典做依據，經是佛說的。

　　第二個教給我們，「依義不依語」，這一句非常重要，為什麼？避免後人對經典的爭論。佛知道經典會流通全世界，一定要依靠翻譯，同樣是一部經，同樣是一個梵文原本，翻譯的人不一樣，裡面的字句意思當然就有出入。譬如我們現在看到《金剛經》的譯本，《大藏經》裡面《金剛經》有六種不同的譯本，我們現在大家所念的都選鳩摩羅什。六種譯本諸位對照來看，裡面的文字不一樣，意思大同小異，到底哪個翻得對，哪個地方翻錯？這不是又麻煩了。所以佛教我們依義不依語，這就好，意思對就行了，話多說幾句、少說幾句沒關係。翻譯用這個字、用那個字也沒有關係，只要意思對就行了，避免許多的爭論。特別是《無量壽經》，《無量壽經》到現在九個本子，五種原譯本，三種會集本，還有一種節校本，彭際清的。我們懂得依義不依語，這個爭論就沒有了，不必堅持哪一家。我們自己修學，可以堅持一個本子，但是對於其餘的本子決定是尊重，決定沒有批評；我們沒有資格批評，沒有能力批評。所以佛這四依法，多重要！

　　第三，佛教給我們，「依了義不依不了義」。什麼是了義？這一生決定可以成佛，這是究竟了義。最低限度要在這一生當中，超越六道輪迴才算是了義。如果你的修學，你在這一生不能夠超越三界六道，還要搞六道輪迴，你學的就是不了義；無論修得怎麼好，你不能出離六道輪迴。不能出離六道輪迴，換句話說，你就決定免不了三途果報，一定的道理，所以就沒有成就。要想脫離六道輪迴，大小乘經論都是一個道理，要斷見思煩惱。你能斷得了嗎？見思煩惱歸根結柢一個總原則，破我執，你對於世出世法還那麼執著，行嗎？不行，這是諸位都清楚的。破執著你就出三界，離分別你就出十法界，把妄想斷乾淨你就成究竟圓滿佛。這個大道理在，大乘經典裡面佛說得太多了。佛說出我們的病根是妄想、分別、執著，諸位想一想，這個東西我們有沒有？這是不能不明白，一定要依了義經。

　　今天講了義，不但了義，要究竟了義。往生經，現在就是講淨宗的五經一論，叫往生經，究竟了義。這六部經論，隨便以哪一部都能成功，都能夠超越三界、超越十法界，往生西方淨土，真正不可思議。可是你依任何一部經不要懷疑，現在有人依《無量壽經》，懷疑夏蓮居的會集本，他要老實念佛能不能往生？能往生，生到邊地疑城，這經上講的。你還要真念，真相信阿彌陀佛，真相信淨土，你對於這個經會集本有懷疑，生邊地疑城。所以我們為什麼幹這種事情？你對這個本子有疑，你不依它就好了，這九種本子裡面你依另外的本子，可以。甚至於說不依《無量壽經》這個本子，你依《阿彌陀經》也行，本子這麼多，任何一本依靠它都能往生。但是對於其他的本子決定不懷疑，免墮邊地疑城，這對自己有大利益。可是聰明的人、有智慧的人、有福德的人他心裡明白，淨宗念佛這個法門在這些年當中，為什麼能夠普遍弘揚到全世界，這麼多人生起信心，發願念佛求生淨土，是哪一個因緣促成的？夏老居士這個會集本促成的，這是事實。

　　如果我們明白這個事實，你要想毀謗這個本子，你造的罪業大概就是阿鼻地獄，你還能躲得過嗎？你念佛能往生嗎？不可能。為什麼不可能？業障習氣太重。雖念阿彌陀佛，妄想、分別、執著一絲毫都沒有斷，還犯嚴重毀謗三寶的過失。先墮地獄，地獄罪報受滿之後出來也許再遇到緣，阿賴耶識裡面還有阿彌陀佛的種子，接著再幹。這個事情說起來不希奇，我們在過去生中也幹過，我們也墮過地獄，受過無量劫的災難，那個罪受完了，這一生才得人身，遇到這個法門。想想從前幹的傻事，吃的那些苦頭，心有餘悸。現在我們回頭了，我們明白了，再不幹傻事。所以在現前無論毀謗我的人、侮辱我的人、陷害我的人，甚至於殺害我的人，我都合掌讚歎，感恩戴德，沒有一點怨恨之心，為什麼？因為我曉得，西方極樂世界「諸上善人，俱會一處」，我要把自己養成上善的標準，才能夠到西方極樂世界受大眾歡迎。一絲毫的惡意都沒有，對一切人、一切事、一切物，只有一個感恩戴德。

　　你要問了，這些陷害你的人，甚至殺害你的人，對你有什麼恩德？你還要感謝他、還要報答他。有恩德，他的毀謗、侮辱、陷害，正是像老師來考試一樣，我這一關通過了，他來考試我這一關通過，怎麼沒有恩德？沒有這個考試，我還不知道自己功夫到什麼階段？不曉得。他要把我殺掉我更感謝他，為什麼？早一天到極樂世界，他把我保送去了；這個世間太苦了，你的福報智慧很大了，不要在這裡受苦了，趕緊去！那怎麼沒有恩德？早死早往生，早死早享福，恩德太大了。罪福、善惡在一念之間。所以你一念覺，到哪裡修福，哪個地方不是修福之處，哪個時候不是修福之時，哪一樁事不是修福之事，問題你覺不覺悟？所以諸佛菩薩、聲聞、緣覺，對一切眾生只有一個感恩之心。登地的大菩薩知恩報恩，跟我們凡夫思想觀念確實是不相同。

　　除了經上講的五逆罪，《十輪經》上說，這個經上也說。佛還告訴僧護，他說有九種人常常墮落在阿鼻大地獄中，比這五逆又加了四條。加了四條，第一個，食僧物，吃出家人的東西，我們聽到太害怕了，許多在家居士到道場來吃出家的東西，這怎麼辦？好在淨宗學會跟居士林都是在家人的道場，我們出家人來吃在家人的東西，不是在家人吃出家人的東西；我們在這個道場是出家人吃在家人的東西。這是講十方常住，怎麼個吃法？盜心吃、貪心吃，這就有罪。你到寺院裡面，寺院裡面主持的人請你去吃，這沒有罪過，這是諸位都曉得的。過去寺院叢林裡面，居士來掛單的很多，諸位要在中國大陸看大的寺院叢林，它分內院跟外院，內院出家人住的，外院居士住的。因為在古時候跟現在的社會制度不相同，農業的時代，農業社會裡面休閒的時間長，他不是在耕作的期間大家都有空閒，有空閒有很多人到寺院去掛單，一掛就幾個月。到寺院去幹什麼？聽經、念佛、參禪，所以他到寺院去。

　　到寺院去討單，這就是掛單住在那邊，寺院裡面同樣也分一份工作給你做，這個吃就沒有問題，這不是白吃，分一份工作給你做。一般讀書人分的工作多半是寫經，從前沒有印刷術，只有寫。念書人你住在這裡歡迎你，你替我寫經，抄寫經本，藏經樓裡面藏經就豐富了。本來只有一部經，你能夠再寫一部，它就多一部，再寫兩部它就多兩部。所以一般讀書人到寺院裡面的工作，一定是請他寫經。要不是寫經的，就分配給一些比較勞力的這一些工作，像打掃環境，廚房裡面幫忙、槽坊裡面幫忙這些事情。因為過去寺院的住眾多，生活也艱難，廚房裡面燒柴火，柴火要有人去砍柴，砍回來還要劈柴，都很粗重的工作。米都是糙米，米收的是稻穀，稻穀要把它磨成米、糙米，米再舂熟，都需要人工。所以在寺廟討單的時候，多半要兼這些工作。所以到寺院裡面來住，真是福慧雙修，那就沒有問題。你要是到寺院來是白吃，這個罪過就很重。食僧物要講清楚，不講清楚大家都害怕，都不敢到寺院來了。

　　第二個是佛物，隨便用供佛的這些物品，這罪過很重。所以一切物品是先供佛僧，然後我們自己再受用。第三個殺父，第四殺母，第五殺阿羅漢，第六破和合僧，這是五逆罪裡頭有的。第七破比丘淨戒，慫恿教唆比丘犯戒，這是墮阿鼻地獄。第八個是犯淨行尼，比丘尼，清淨的比丘尼，你侵犯她，墮阿鼻地獄。第九個作一闡提。一闡提是梵語，中國的意思是沒有善根的人，就是我們一般講心裡面充滿邪惡，念念都與邪知見、十惡業相應，這樣的人就是一闡提。起心動念、言語造作，無不是邪惡，所以說他沒有善根。佛講這九種人常常在地獄。地獄出來之後，諸位要曉得，他還有惡的習氣，縱然前世修的有福報得人身，可是這個習氣在。好像他不作惡他就很難過，他日子就過不了，這是惡心惡意、惡言惡行成了一種習慣，這是非常非常可怕。所以到人天時間並不長，他又造罪業，失了人身之後他又回到地獄。本經對這個事情說得很詳細，勞累地藏菩薩，地藏菩薩是真慈悲。

　　《正法念經》裡面說，阿鼻地獄的苦千倍超過十大地獄。我們經上常講八寒八熱，十八層地獄，阿鼻地獄、無間地獄的苦，超過他們千倍都不止。壽命短的一劫，一劫給諸位說，大劫不是小劫。造作地獄的業因很容易，墮落地獄之後想出來，太難太難了。所以這個業因果報，我們要明瞭、要清楚、要記住，這種事情萬萬幹不得，決不能貪眼前一點的小利，造作這麼重的罪惡。讀《地藏菩薩本願經》提高自己的警覺，高度的警覺，所以這經說實在的話來說要常讀，我們要把它當作戒經來讀；戒經半月誦戒，每半個月要念一次。現在人根性跟過去不一樣，半月已經沒效果了，一日曝之十日寒之。所以我要求念佛的同修，每一天在晚課之後，把《太上感應篇》、《文昌帝君陰騭文》念一遍，把它列在晚課裡面。這兩篇東西文字都不長，兩篇合起來大概只有兩千字，並不長，把它當作戒律來念，天天提醒自己，時時刻刻反省，才能保住人身不墮惡道。請看下面經文：

### 【復有地獄，名曰四角。復有地獄，名曰飛刀。復有地獄，名曰火箭。復有地獄，名曰夾山。復有地獄，名曰通槍。復有地獄，名曰鐵車。復有地獄，名曰鐵床。復有地獄，名曰鐵牛。復有地獄，名曰鐵衣。復有地獄，名曰千刃。復有地獄，名曰鐵驢。復有地獄，名曰烊銅。復有地獄，名曰抱柱。復有地獄，名曰流火。復有地獄，名曰耕舌。復有地獄，名曰剉首。復有地獄，名曰燒腳。復有地獄，名曰啗眼。復有地獄，名曰鐵丸。復有地獄，名曰諍論。復有地獄，名曰鐵鈇。復有地獄，名曰多瞋。】

　　地藏菩薩講地獄名號，給我們說了二十二種，略說，要是詳說細說說不盡。他講『復有』就是說明是阿鼻地獄、無間地獄的附屬地獄，種類繁多，略說而已。第一個講『四角』，《正法念處經》裡面講，說明這個地獄的業因果報。他說有人實實在在不是修行人，在中國來講沙門是出家人的專稱，可是在古印度不是的。古印度沙門在家、出家都稱，所以稱沙門不一定是出家人。沙門的定義叫勤息，勤修戒定慧，息滅貪瞋癡，這個人就稱為沙門，所以在家、出家都可以稱。可是佛法傳到中國來之後，沙門變成出家人的專稱，在家人不稱沙門。他不是出家人，自己稱出家人，這罪就重了，這是冒充出家人。這一條我們實實在在要提高高度的警覺，我們今天出家了，是不是真的出家人？我們今天受戒了，是不是真的受了戒？沒有。這一點如果我們自稱為比丘，罪過就重了，得極重的罪業。

　　明朝蕅益大師在淨宗祖師裡頭了不起，蕅益大師是什麼人？沒人知道。可是印光大師我們曉得，他是大勢至菩薩化身再來的。印光大師對於《彌陀經要解》的讚歎，《要解》蕅益大師作的，他說《彌陀經要解》即使是古佛再來，給《彌陀經》再作一個註解，也不能超過其上，讚歎到極處了。往年我在此地演培法師曾經問過我，他說印光大師這個話，說得是不是太過分？怎麼可以這麼讚歎？我是老實告訴他，我說不過分。我讀過《要解》，《要解》也講過好幾遍，確實非常難得，我肯定印光大師的說法。蕅益大師是什麼人？如果不是阿彌陀佛再來，一定也是觀世音之流。佛菩薩再來，他來示現，示現在末法時期，示現出家，受了戒，他懂得戒律，他研究戒律，當時也有人稱他為律師。他給我們做一個結論說，中國從南宋以後就沒有比丘了。我們要受戒，戒經裡面講比丘戒，最少要有五個真正比丘傳戒，你才能得戒。南宋以後就沒有比丘了，我們從哪裡得戒？所以蕅益大師自己受了戒之後，他在佛菩薩面前退戒，沒有得到，在佛菩薩形像面前求受沙彌戒。所以他老人家一生自稱菩薩戒沙彌，這他的身分。所以蕅益大師的風範，給我們示現做榜樣，我們要知道學習。

　　他的學生、他的徒弟～成時法師，蕅益大師圓寂之後，所有的著作是成時把它整理刻版流通的，這是蕅益大師的大工程。老師既然以沙彌自稱，所以學生不敢稱沙彌，成時出家優婆塞，成時自稱出家優婆塞，這是名副其實這不犯過。我們今天是什麼身分，真正做到出家優婆塞不錯了，能把五戒十善修好，我們真的就是彌陀的弟子。在家居士修五戒十善，我們也是修五戒十善，我們出家身分修五戒十善，我們真正的地位是出家優婆塞，要懂得。在《占察善惡業報經》裡面講，末法時期沒有比丘傳戒了，你要真正想求戒從哪裡得？輪相上得，占察輪相，蕅益大師是用占察輪相求菩薩戒跟沙彌戒。古人這樣謹慎、這樣嚴格，有道理。

　　到民國初年弘一大師，這大家非常尊敬，他是修淨土，對戒律也很有研究。他在閩南佛學院有一些講演，蒐集在《弘一大師講演錄》裡面，諸位能看到。他勸導我們出家人，不能不去受戒，受一個形式，但是自己一定要曉得，決定不會得戒。為什麼受這個形式？免得世間人嫌疑說你沒受戒，我們形式上去受個戒。自己要清楚沒有得戒，不是受了比丘戒就成了比丘，受了菩薩戒就成了菩薩，哪有那麼簡單的事情？所以我們在天台六即裡面是什麼比丘？名字比丘，有名無實，要懂得這個身分。弘一大師自己一生也自稱出家優婆塞，名實相副，這就對了。自己沒有得戒，自己沒有持戒，自稱為比丘這是妄語，大妄語，「四角地獄」可能就有分了。

　　另外一個原因業因，這是我們講的業緣。歌舞觀聽，世間人所講的娛樂場所、歡樂的場所，我們不去。中國出家人有個好處，出家人穿的這個衣服，你要到戲院去看戲，人家會罵你，你自己也不好意思去。日本和尚出家人，他去的時候你就看不出來，他穿皮鞋西裝，袈裟放在哪裡？放在西裝口袋裡。他袈裟大概只有三寸大，做佛事的時候掏出來掛在脖子上，不用的時候捲起來，裝在西裝口袋裡。穿的是皮鞋你不認識他，他那些場合當中去的時候，人家看不出。我們不行，我們一進入那個場合，大家都不去看歌舞，都看你，你怎麼跑到這兒來？所以這個衣服不能改，有很大的作用。曾經在台灣一度有人提倡要改這個服裝，還不錯有一些老和尚堅持，決定不能改。可是你不去觀看，電視節目裡頭有很多，現在許多道場裡頭有電視，這都是麻煩事情。你看到這些歌舞表演，如果你不善觀察，心生愛染，也墮這個地獄。善觀察的人他怎麼看法？夢幻泡影，如露如電，更能提高警覺。從畫面上體會到，就能夠觀察整個人生、整個宇宙是一場戲，假的不是真的。善觀察，你在這裡面有悟處；不善觀察，生起貪愛的染心，那麻煩大了。

　　四角地獄，經上給我們講，周圍是鐵壁，鐵都是燒得很紅，地獄是一片火海。火是從四個角裡面噴出來的，人在裡面被它燒、被它煮，地獄就像一個大鍋一樣，燒得紅紅的還要噴火，晝夜沒有間斷的。青蓮大師註解裡面，他舉《立世阿毗曇論》裡面所講的，另外還有一種業因。過去生中在人道，有時候自己做、有時候叫別人殺生，我們一般講用刀來砍來剁，這些畜生你砍剁牠的手腳頭，造這種罪業也在四角地獄裡面受報。譬如殺雞，這雞殺了，已經死了，再去剁牠身分，牠有沒有痛苦？神識沒離開，還是有感覺。如果遇到一類叫守屍鬼，什麼叫守屍鬼？對於他這個身分堅固的執著，不肯離開，那麻煩就大了。煮熟了之後，你去吃牠的時候牠都感覺痛苦。那是一類眾生堅固執著，不肯捨牠的身，牠怎麼不懷恨？你造的罪業多重？這一些事情佛實在講不忍心說，決不是嚇唬人。只有善根深厚的，聽了佛的話能相信，才真正選擇所食，這一生當中絕不食眾生肉，決定不殺害眾生。過去所做認真懺悔，錯了！勤修福慧，迴向給這一些冤親債主，希望我成佛道，這些冤親債主跟我同成佛道。要發真心真願，真修行，這一些冤親債主就不找你麻煩，就不會障礙你。為什麼？你成就他沾光，他要障礙你那他自己害自己。如果我們幹的是假的，不是真的，這些冤親債主絕對不會饒過你的，除非是沒有抓住機會，抓住機會他一定來報復。

　　第二『飛刀地獄』就是刀輪地獄，四面都是刀山，空中還有刀輪，刀輪不是一個，無量無邊就像雨一樣，從空中落下來，人在這個地獄裡頭真是粉身碎骨。這個業因就是過去生中在人道裡頭恣意殺生，都是殺業的果報，你殺害眾多的眾生，你要在這裡受這個果報。

　　第三『火箭地獄』，「箭」古時候的弓箭，弓箭是帶火的，這個箭一根一根射向罪人，經上講一日一夜六百億生死。地獄裡受的刑罰，如果一受就死了，那好！那大喜事，死了就離開地獄了。他不會死，死了之後在地獄裡面，風一吹他又活過來了，活了再受。所以在地獄裡真的是，求生不得、求死不能，要受這個罪報。經教裡面講他的業因，是在世間的時候愚痴，貪欲非常之重，不孝父母，不敬師長，不能隨順善教，殺害一切眾生，所以得這果報。

　　第四『夾山地獄』，這是人走在兩個山當中，山合起來夾山，受這種刑罰。也有經裡面叫做眾合地獄，眾多的山合起來。經上說地獄的罪人怕這些鬼卒，牛頭馬面拿著這些狼牙棒來追趕這些罪人，這罪人害怕跑到山裡面去躲藏，跑到山裡去這山會合起來，一個都逃不掉。兩個山合起來，人在裡面夾的時候，經上形容骨肉糜爛，血流如河。我們看這個果報，就要想到這個業因，他造的是什麼樣的業因？這個業因非常複雜，種種惡業感得這樣的果報。人不但在一生當中，無量劫裡面所造的惡業太多太多了，所以墮到地獄是總報，你這一切罪業在這裡面統統報盡了。照理說離開地獄那是個好人，業障都消盡了，沒錯業障是盡了，習氣猶存，麻煩在這個地方，習氣在。如果裡面有煩惱習氣，外面又經不起五欲六塵惡緣的誘惑，麻煩大了，又開始造了，出來還繼續不斷的造，你說這怎麼得了？因果循環，沒完沒了。

　　『通槍地獄』也叫做劍葉地獄，「槍」是古時候的刀槍。業因還是殺生，殺生裡面包括一切戰爭在其中，特別是在戰爭裡面任意殺人，任意殺害一切眾生，所造的業報。

　　『鐵車地獄』，《楞嚴經》裡面講，「思報結息，則為火車」，也叫做火車地獄。車是鐵的，完全燒紅了，罪人是要用他自己的筋，把自己的筋抽出來，當作繩索去拉這個車，後面這些鬼卒在督促你、在趕你。《賢愚經》裡面說過，釋迦牟尼佛在過去生中墮過這個地獄，幾個人拉這個鐵車，其中看到一個人抽筋的時候非常可憐、非常痛苦，釋迦牟尼佛在那個時候發了慈悲心，要求鬼卒，我可不可以多抽一條筋給他；鬼卒看到釋迦牟尼這個樣子，用狼牙棒一棒把他打死了；打死就超生，就出離地獄。在地獄裡動一念善心就超越了，那一念善心的時候，鬼卒看到恨你就一棒打死，你就離開地獄了。

　　所以我們要懂得這個道理，我們念阿彌陀佛的人心心念念與佛相應，有人把我們打死就超生，打死就到極樂世界去，超越六道輪迴了，你怎麼可以怨恨他？感恩都來不及，這是真的不是假的。念念與西方淨土相應，念念與眾善相應，西方極樂世界「諸上善人，俱會一處」，念念心地純善，沒有一絲毫的惡意，我們往生才有真的把握，一點都不懷疑。心善、言善、行善，一心念佛求生淨土，哪有不生的道理？這樣的人不生淨土，還有什麼人能生淨土？所以我們要取得西方淨土一定的把握，你這個作法沒錯。對於世間一切人事物都歡喜、都感恩，沒有一絲毫的怨恨，沒有一絲毫的敵意，這樣就好。

　　第七『鐵床地獄』，這床也是大火燒燃的，受刑的人叫他躺在床上，像我們現在講的鐵板燒，比鐵板燒嚴重太多了；鐵板燒那個鐵板沒燒紅，這燒紅了的。佛在經上講這一類的刑罰多半是邪淫，淫佚的果報。

　　第八『鐵牛地獄』，後面經文上會講到。

　　第九是『鐵衣』，是鐵織的衣服，也是燒得紅紅的給罪人穿，罪人穿上鐵衣全身都焦爛。經上告訴我們，這個業因是他過去在人中，鞭打傷害有情眾生，造這個果報。另外就是出家破戒，享受信徒信心供養的衣服，遭受這個果報。古德有兩句話說得很好，「現見袈裟離體，將來鐵褋纏身」，就是講這個地獄的果報。所以袈裟之下失人身，我們披了袈裟造作罪業。袈裟是佛法的標誌，披上袈裟使命責任是續佛慧命、弘法利生。我們取得佛的標誌，而沒有去做這個工作，這就是袈裟之下失人身，將來在地獄裡面受鐵衣地獄的果報。

　　第十個是『千刃』，刃是刀刃，鋒利的刀刃。《觀佛三昧經》裡頭說，這是一些眾生不順師教，背師叛道，不知道恩德；偷盜老師、陷害老師、侮辱老師、戲弄老師，甚至於毀謗打殺，造這種惡業，墮千刃地獄。另外這個業因，或者是沙門、婆羅門所做非法，做得不如法，無有慚愧。以惡心破壞三寶，像破壞道場、破壞佛像、破壞塔廟，奪取法物，殺害親屬父母、兄弟、姊妹，造這些罪業的人命終都墮在這個地獄。千刃，刀刃裡面都出火，刀刃跟前面刀輪地獄一樣，從空中就像雨滴一樣往下降，這個人也是粉身碎骨。

　　第十一『鐵驢地獄』，第十二『烊銅地獄』，烊銅是口業的罪報，還有飲食的果報，這是屬於口業的。烊銅惡口，這是銅燒化了給罪人飲，銅從口裡面灌下去之後，五臟六腑都焦燃了。

　　第十三『抱柱地獄』，這就是炮烙。柱子鐵柱燒得紅紅的讓罪人去抱，佛在經上講，這也是世間愚痴眾生染愛邪淫，墮這個地獄，這個地獄是非常非常的殘酷。民國初年章太炎居士做過東嶽大帝的判官，他讀經覺得抱柱地獄太殘酷，曾經請求東嶽大帝，可不可以將這個刑罰廢除？東嶽大帝就派了兩個小鬼帶著他，你親自到現場去看，回來再說。小鬼帶他到這個地獄，他看不見，於是才恍然大悟，才曉得這是自己業力所變現，你沒有這個業力你見不到。才知道自作自受，不是閻羅王設的這個刑罰給罪人受，所以閻羅王也沒有辦法。地獄境界是自己變現出來的，業力所現，跟這些鬼王沒有關係。地獄裡頭這些牛頭馬面、這些鬼卒從哪裡來的？也是自己業力變現出來的。就像一個人作惡夢一樣，是這麼一個境界，所以他才明白這個道理。地獄的境界前面經上講得很清楚，只有兩種人能見到：一個是受罪的人，一個是菩薩到地獄裡頭度眾生的；菩薩有這種定力、有這種功夫能把這個境界突破，他可以見得到。如果不是這兩種人，地獄在你面前你也見不到。這是邪淫的果報，經上講一日一夜九百億生死，生死確實在剎那際。

　　『流火地獄』，在《三法度論》裡面稱作大哭地獄。《楞嚴經》裡面所說，「味報二相中，二者吐氣，飛為猛火，焦爛骨髓」，《楞嚴經》上這段話也是說流火地獄。這個地獄裡面到處都是大火燃燒，無路逃生，這裡面的鬼卒一絲毫的慈悲心都沒有，在後面追逐，沒有法子逃，所以困苦的狀況難以形容。

　　『耕舌地獄』，第十五是耕舌地獄，這是造的口業，妄語、兩舌、惡口、綺語，造這種口業的人。所謂拔舌地獄，拔出來之後還用犁去耕。也許我們想到，舌頭那麼小，犁那麼大怎麼耕法？地獄是化身，地獄多大他的身形就那麼大，所以這個苦報不是我們能夠思惟想像得到的。

　　『剉首地獄』，《三法度論》裡面叫活地獄。這個地獄裡面，地獄那些鬼卒拿著刀斧頭這些利器，砍罪人的頭，解罪人的身體。這個業因我們很容易想像得到，殺生的果報，殺生吃肉，你怎樣殺害眾生那個樣子，到這個地獄鬼卒就這樣來對付你。業因果報，絲毫不爽。

　　『燒腳地獄』也叫做熱灰地獄。灰你看到好像是灰，其實裡面是火，都是燒燃的。罪人從這個地方走過，腳、膝蓋、腿都燒焦了。這個罪業也有很多種，第一種過去在人中取有情的眾生、有生命的眾生，放在火裡燒、放在熱灰裡頭煮，或者在熱沙裡頭，幹這些事情。現在我們看到有一些旅遊郊遊的，在火山溫泉的地帶，水跟沙熱度都很高，大家做什麼？煮雞蛋，兩三分鐘蛋就煮熟了，蛋裡頭都有生命。現在有一些蛋不是種蛋，可是在從前蛋統統都是有生命的，殺害眾生你就遭受這個果報。這個果報裡面還包含著，這個業因裡頭包含著邪淫、包含著破戒，都是要遭受這個業報。

　　第十八『啗眼』，這是這個經上講，許許多多不善的業因變現出這種果報。你看到地獄裡面，有這些鐵鳥、鐵鷹專門吃罪人的眼睛，你沒有辦法防範。把罪人兩個眼睛奪去，奪去之後風一吹，他又活過來了，眼睛又生出來了，那個鳥再來吃你。佛在經上講，這個業報與酒業裡頭有關係，喜歡喝酒、喜歡吃肉，遭受這樣的果報。

　　『鐵丸』，饑吞鐵丸。渴飲洋銅，饑吞鐵丸，這些都是與飲食無度有關係。

　　二十『鐵鈇』。《長阿含經》裡面說，在這個地獄裡面，受罪的人倉皇失措，躲避無門。什麼原因造成的？宿世冤家債主所牽累的，雖然冤家債主並沒有現前，自自然然變現出這個境界。這個境界可不可能？我們想想有可能，我們造作罪業很重的時候，冤家債主雖然沒找到來，晚上作夢夢這些冤家債主找來了，嚇了一身冷汗，驚慌失措，那夢中不是自己變的境界嗎？夢中能變這些境界，死了之後在地獄，地獄也跟夢中一樣，所以這個境界是很可能現前的。「鈇」就是斧頭那個斧是一個意思，多分屬於口業。古人講「斧在口中，所以斬身，由其惡言」，造謠生事，挑撥是非，對於善人毀謗，對於惡人讚歎，就要受這個果報。鐵鈇，這個大斧頭比一般刀要重得多了，斧頭也都是火，地獄裡面所有這些鐵器、銅器都離不了火，一片火海，他要墮落這個地獄受報。

　　第二十一『諍論』，第二十二『多瞋』，這兩個性質相似可以合起來講，所以後面我們沒有按照它的順序。青蓮大師在註解裡頭也說，「諍論、多瞋」雖然是兩個地獄，它的業因是一個，諍論起於貪欲嫉妒，因為貪心、因為嫉妒心，所以造瞋恚之業，感得這樣的果報。你喜歡諍論，墮到地獄裡頭諍論不休，這個日子苦！多瞋，瞋恚不止，墮這種地獄。《三法度論》裡面說：「復因惡罪，手自然生鐵爪，鋒利若刃，形如半月。各各生怨結意，彼曾迫我，我今復逼迫。由此生恚，更相攫截。」這是說明罪報不是從外面來的，確確實實是自己業力變現出來的。罪人這個手自自然然就變成利刃，在這裡面自己殺自己，不是別人來殺害你，不是別人來報復你。

　　青蓮大師在註子裡，給我們做了一個總結，結得非常好，「須知一切諸法，皆是虛誑」。《金剛經》上所講，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，無間、阿鼻也不例外。可是人墮落在其中他不覺悟，他把虛妄當作真實，就如同我們現前在世間一樣。所以你要曉得，地獄凡所有相皆是虛妄，我們現前？我們現前也是凡所有相皆是虛幻；一空一切空，一妄一切妄，一真一切真，沒有對立的，你要是有對立的，那就錯了。說妄一切都是虛幻，說真一切都是真實，這就對了，這就不違背因果，不違背事實真相。由此可知，雖然是個虛幻不實的境界，像我們現前虛幻不實的人生，我們在這裡面真的有苦樂憂喜的感受嗎？地獄是極苦之處，你到那裡頭要不要受？要受。只有真正明白六道十法界真實狀況，這種人他不受了，他在六道十法界裡面，他不起心、不動念，不分別、不執著，那叫超凡入聖。不到這個境界你要受；換句話說，你還以為有我、有人，六道輪迴你就要受。

　　你什麼時候無我、無人，《金剛經》上講四相空了，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，你是菩薩了，你在阿鼻地獄、無間地獄不受，不受這個苦。你是菩薩，可以到無間地獄示現，去度化眾生，像釋迦牟尼佛在火車地獄的示現一樣。受罪的人，人在受極大苦痛的時候，他不會回心轉意，他念念都是在苦，他不會想到別的事情。菩薩在那一示現，我多抽一條筋送給他，減少他的痛苦，點醒地獄眾生，他還能夠捨己為人。地獄眾生有這麼一念，他就出來了，有一念善心就超越地獄，他受苦就減輕，受苦的時間就縮短；一念善心，再微薄的善心對他有大利。所以菩薩在地獄裡面，做這種種示現。那個裡面沒有教誨，教誨他沒有時間聽，他也沒有心情去聽，所以只有示現這些樣子，讓他看到了覺悟。諸佛菩薩在一切有情眾生的處所，地獄也是個處所之一，幫助眾生的手段方式各個不同，我們要懂得這個道理。所以菩薩教導大眾，我們一定要離開一切鬥爭，要真正去做到與人無爭，於世無求。為什麼？身心世界俱不可得，你爭什麼？你求什麼？真正做到無爭無求，我們心定了，心清淨了，這才能得佛法真實殊勝的利益。好，今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 17‧地藏菩薩本願經講記　第17集

　　諸位同修，請掀開經本《科註》卷中第十一面。請看經文：

### 【地藏白言，仁者，鐵圍之內，有如是等地獄。其數無限。】

　　『如是等』，「如是」是指前面所說的無間地獄、阿鼻地獄，以及所說的廿二種地獄。地獄的名稱太多了，說之不盡，地藏菩薩在此地只不過是略說而已。而每一種地獄數量都非常非常之多，什麼原因？我們能想像得到，這個世間造作地獄罪業的眾生太多了。所以在這個地方，我們特別要明瞭地獄的業因果報，經典上講的果報，我們要了解它的業因，說業因我們明白他將來所遭遇的果報。這些都是事實真相，決不是佛菩薩為教化眾生，假設這些事情勸眾生斷惡修善，我們這樣想法，那就完全錯了，與事實真相就相違背了。所以我們總得要記住，佛給我們講宇宙人生的原理，這根本的道理。根本道理，《華嚴經》上所說的「唯心所現，唯識所變」，這是說的根本道理；又告訴我們，「一切法從心想生」，所以你心裡面想什麼，它就變現什麼境界，所有一切境界相都不是真實的。為什麼說不是真實的？剎那、剎那在轉變，它怎麼會是真實？雖不真實，你要是迷在這個境界裡面，你就有苦、樂、憂、喜的感受，這是真的不是假的。

　　覺悟之後這些受都沒有了，他真的明白過來，無論是業因果報有沒有？有，業因果報還是有，苦樂憂喜的感受沒有了，佛家講斷煩惱是這個意思。不是煩惱的相沒有，不是煩惱的業沒有，是煩惱的受沒有，你觀空了。《心經》上講「觀自在菩薩」，那是高度的智慧，「行深般若波羅密多時」，就是用高度的智慧，「照見五蘊皆空」。五蘊有沒有？五蘊就是講我們現實的世界，有沒有？有。雖有，有就是空，所以經上講，「色即是空，空即是色。色不異空，空不異色」，色就是有，空有同時存在，空有是一樁事情，不是兩樁事情，所以說相有體無。受用有，情執不生，這就得大自在；不是沒有受用，有受用。有受用就是說這裡面，決定沒有妄想、分別、執著，沒有這個東西，你的受用就自在了。如果你還有妄想、分別、執著，你在受用裡面，必然有苦樂憂喜種種的感受，造業哪有不受果報的道理？我們明白這些事實真相，從今而後再不造業了。

　　所以踏進念佛堂，身心世界一切放下，一句佛號念到底，只求往生極樂世界，古德所謂「但得見彌陀，何愁不開悟？」世出世間只有這樁事情真實，其他都是虛妄，不值得計較，不值得把它放在心上。如果將其他的擺在心上，依舊計較，你造的是輪迴業，所謂是輪迴心造輪迴業，六道三途種種苦報你還得要受。這個東西說起來沒完沒了，人何必做這些傻事，這是我們一定要曉得的。下面地藏菩薩又給我們說了廿二種地獄，請看經文：

### 【更有叫喚地獄。】

　　『叫喚』是受苦到極處，號叫不停。

### 【拔舌地獄。糞尿地獄。銅鎖地獄。火象地獄。火狗地獄。火馬地獄。火牛地獄。火山地獄。火石地獄。火床地獄。火梁地獄。火鷹地獄。鋸牙地獄。剝皮地獄。飲血地獄。燒手地獄。燒腳地獄。倒刺地獄。火屋地獄。鐵屋地獄。火狼地獄。】

　　地藏菩薩隨便說一說就廿二種。『叫喚地獄』，《長阿含經》裡面所講的八熱大地獄，第四、第五都叫『叫喚地獄』。經上告訴我們，什麼業因墮這個地獄？瞋恚、邪惡，存這樣的心，造作種種的惡業，墮這個地獄。又說，因為邪惡的習氣很重，遇到一點點緣它都起現行，也就是稍稍有一點不如意，它就發作了，造作種種惡形，這墮大叫喚地獄。

　　『拔舌地獄，糞尿地獄』，都是造口業。口業有四種：妄語、惡口、兩舌、綺語，造這種口業，則墮拔舌地獄、糞尿地獄。過去李炳南老居士講經提到地獄，他很感慨的說，他年輕的時候俠義，行俠仗義什麼都不在乎，墮地獄也無所謂。結果以後一看到有糞尿地獄，他說這個不行，這個受不了。糞尿不是像水一樣，是火一樣煮開了的，讓你在裡頭受，這個太難受；他說刀山劍樹都不在乎，他看到這個地獄害怕了。

　　『銅鎖地獄』，在《觀佛三昧經》裡面也叫做黑繩地獄。青蓮法師註解裡面說得很清楚，墮在這個地獄一日一夜，經歷的苦處不可勝計。這個業因是由於愚痴的眾生；眾生包括佛弟子，也就是包括我們在內。把佛法介紹給別人意思搞錯了，所謂是法說非法、非法說法，犯戒雖然不重，不知道懺悔，墮這個地獄。

　　『火象地獄』，經上講這是大象，地獄裡面所有的這些動物都是性識變現的，而這個象滿身都是火。象如果發狂瘋狂，攻擊人的時候牠的力量大，沒有法子抵禦，所以象在瘋狂的時候要殺人。經上說這是什麼樣的業因？人在世間喜歡飲酒作樂，每一次都喝得大醉，醉了就亂性，造作殺盜淫妄能害眾生，所以死了之後，墮這個地獄。

　　『火狗地獄』，後面講「火馬、火牛」，情形都非常相似，業因不同。這個經裡面說世間一類養蠶煮繭，養蠶煮繭殺害的生命眾多。所以出家人為了培養慈悲心，這才不食眾生肉，不忍心吃眾生肉。穿衣服也是如此，如果你穿的是皮衣服，跟吃肉沒有兩樣，穿的是眾生的皮，於心何忍？夏天穿的絲綢，絲綢是蠶吐的絲，你這一件衣服多少蠶喪生？你才穿這件衣服。所以佛家四眾弟子，出家、在家不忍心，布衣足以可以保暖，為什麼要用絲綢？為什麼要用皮毛？佛教化眾生通情達理，不是不講道理。體質衰弱的人，非常怕冷的人，非穿毛皮不暖的，有開緣，這可以穿。戒經裡面多半說，一個是生病，體質很衰弱；另外是年老，抵抗力衰弱，七十歲以上抵抗力衰弱，可以有開緣，可以穿皮衣服。我們身體很健康、很強壯，有抵抗力穿著這些衣服，跟食肉沒有兩樣。平常造這些業因都覺得很平常，都沒有在意，哪裡曉得有這麼嚴重的果報？不讀經不知道，讀了經的時候這才曉得。

　　『火馬、火牛』與這個也是同類的。這個是全身都是火，受這些火獸的煎熬，受牠們的攻擊，人在這個裡面，你被狗咬、被馬踢、被牛戳，全身都是火。

　　第九『火山』，第十『火石』，在《起世經》裡面叫做眾合地獄。前面我們看到夾山，跟這個意思相同。

　　第十一『火床地獄』，跟前面講鐵床是同樣的，都是淫佚的果報，邪淫的果報。

　　第十二『火梁地獄』，「梁」就是鐵樑、鐵柱，讓人抱在這個上面，跟我們前面所講的鐵柱，所謂炮烙的刑罰，是完全相同的。

　　『火鷹地獄』跟前面講鐵鷹地獄相同，鐵的老鷹嘴非常鋒利，專們箝取罪人的眼睛，這也是滿身都是火。人生在世間壽命很短促，起心動念、言語造作不要以為沒有果報，你這麼想，你就錯了。起心動念都感果報，何況言語行為的造作？

　　第十四『鋸牙地獄』，這也是惡口感得的果報，拔舌、鋸牙都是口業的罪報。

　　第十五『剝皮地獄』，也有經典裡面說這個地獄叫大巷，皮剝下來捲起來。這個業因多半是殺害眾生，剝眾生的皮，奪眾生的命，感受這個果報；換句話說，我們怎樣造作，將來還受這個果報。古德常常勸人，「己所不欲，勿施於人」，常常想這個話，我不想受的，決定不能夠加諸於眾生；不但是對人，所有一切動物都不可以。這些動物跟人實在講沒有兩樣，牠的業障重墮畜生身，我們比牠好一點得人身，我們要造作極重的罪業，將來也變畜生身，畜生跟人有什麼兩樣？人愛惜自己生命，畜生也愛惜自己生命。別人殺害我們，我們有怨恨報復心；畜生一樣，你欺負牠、傷害牠，牠也有怨恨報復心，所以何必與眾生結冤仇？明白這個道理，自然不敢起惡心，自然不敢動惡念，不敢造惡業。

　　可是一個人在世間，無始劫以來的惡習氣很重，自己沒有法子控制，再加上外面的惡緣，時時刻刻在引誘你；外面引誘內有煩惱，怎麼會不造業？所以世尊教導我們，以定慧力降伏魔怨，這句話非常重要。什麼是慧？對於業因果報，看得清清楚楚、明明白白，這是智慧；境界現前，心地清淨，如如不動，這是定功。你有定功、你有智慧，你才能把自己的煩惱習氣控制住，不讓它發作。單憑控制是個相當困難事情，一定把念頭轉過來，極力修善，注意力轉移，這個容易；一心一意嚮往善道，成就眾生。所以我們一定要想，常常去思惟，諸佛菩薩他們是怎麼作法？人家做了一個很好的榜樣給我們看。發心學佛都有悲願，要廣度眾生，這個願好。建道場、樹法幢、度眾生，好事業。可是這種事業，一定要內外因緣成熟，如果緣不成熟，自己從事這個事業，要有一絲毫勉強，這就錯了。佛在經上告訴我們，「假令供養恆沙聖，不如堅勇求正覺」，這一句話是什麼？度眾生的緣沒有成熟，我們先要自度；緣成熟了，可以捨己為人。

　　諸佛如來表演一個樣子給我們看，西方極樂世界阿彌陀佛在那個地方，建道場、樹法幢，普度虛空法界一切眾生平等成佛，這難得。十方諸佛如來有沒有阿彌陀佛的智慧？有沒有阿彌陀佛的悲願？有沒有阿彌陀佛的神通能力？都有，每一尊佛都平等，佛佛道同。為什麼一切諸佛他自己不建立極樂世界？阿彌陀佛建立極樂世界，釋迦牟尼佛為什麼不建立極樂世界？釋迦牟尼佛不亞於阿彌陀佛，不比他差，不比他遜色。我們有沒有想過，有沒有體會到這個意思？十方一切諸佛如來都不建，阿彌陀佛已經建了，所有眾生統統去親近他。一即一切，一切即一，這是真理，是事實真相。每一尊佛都搞一個極樂世界，大家打架了，彼此要鬥爭，一定是自讚毀他，就出現這些毛病。道場只有一個，盡虛空、遍法界只有一個道場，十方三世一切諸佛如來都把他的弟子，勸導送到西方極樂世界。這個事情有人做了，我們就不要再做了，佛示現給我們看，我們在這裡頭要能夠體會。

　　在中國古代大小道場遍立在社會，普遍建立，什麼原因？交通不發達，修學不方便，為了利益這一方的眾生，在這一方建立一個道場；沒有交通工具，所以要普遍建道場才能廣度眾生。今天需不需要？不需要。所以前些年，我第一次到北京拜訪趙樸老，我跟他就談到，現代建道場全世界只要建一個。我向他老人家建議，中國佛教大小乘十個宗派，每一個宗派建一個道場，不要搞很多，人力、財力、物力統統集中，建一個道場就能度全世界的眾生。今天環球旅行要過兩天，想學淨土的到淨土道場來修學，想學禪宗的有禪宗道場去修學，所有全世界的禪宗大德，都聚集在這一個地方，你親近太方便了，不像過去很不方便。尤其現在講到弘法利生，我們利用科學的工具，利用衛星電視，利用電腦網路，現場就播送到全世界，每一個人在家裡面都能夠接收得到。諸位想想，你要建立那麼多道場幹什麼？勞民傷財。為什麼不把力量集中在一起用？你想當領袖，行！我們就擁護你作領袖，哪個當領袖都一樣，我們全部都頂禮，都擁護你，請你來領導。作領袖的人犧牲奉獻，他很辛苦，我們幫助的人很輕鬆，沒有責任感，全心全力在旁邊協助。所以在這個時代，很多人講像地球村，地球是一個村，一個村一個道場就夠，兩個道場就太多了。

　　所以一定要曉得，現代是什麼樣的一個時代，我們弘法利生的工作要怎樣去做。如果我們人力真的能集中，譬如我們這是淨土宗，淨土宗的學人都能夠聚集在一起，每一天大家在一塊探討經教，切磋琢磨，認真修學，不斷在提升自己的境界。講經說法，教化眾生，利用科技把教學送到每一個人的家庭，這一個世界一個道場夠了。人力分散，這個事情決定做不到。需要人力、需要財力、需要物力，集中就好辦，捨己為人，沒有自己，我們這一生才能夠得度。起心動念自己，起心動念我的道場，起心動念我的地區，你永遠不能離開六道輪迴，為什麼？執著六道是我的，執著阿鼻地獄是我的，你怎麼會不墮地獄？什麼叫執著阿鼻地獄？執著貪、瞋、痴、慢就是阿鼻地獄，你要造作罪業。什麼人能夠往生？捨棄娑婆世界，一切放下不要了，這個人才能脫離，嚮往淨土決定得生淨土，這是一定的道理，這個是事實真相。我們讀《地藏經》，了解三途六道的苦處，了解起心動念，造作惡業，他所受的果報。這個果報經上講，每一個地獄時間都是無數劫，我們造的時候很容易，很短的時間，將來果報時間可長了。

　　我勸導大家句句是真實話，我跟你講念佛堂念一天佛，功德是無量無邊，這裡面理很深很深，要把這些道理事相說清楚，是一、兩年也沒辦法講完。佛在經上常講，即使諸佛如來共同來說，說上一劫都說不完。所以我們千萬不要輕視，居士林每天在做義工，在掃地、擦桌子那些老太婆，他們的福德，舉世之人沒有辦法跟她相比。我們自以為是，還瞧不起他、輕視他，人家那是菩薩、是佛。你們要不相信，你們在傳記裡面讀到，過去國清寺的豐干、寒山、拾得，誰瞧得起他？穿得破破爛爛、瘋瘋顛顛，做最粗重的生活。豐干是碓房舂米的，倒垃圾的；寒山、拾得是廚房燒火的，劈柴燒火的。誰知道？豐干是阿彌陀佛再來，寒山是文殊，拾得是普賢，文殊、普賢再來的。你不要看做這些粗活的，有很多佛菩薩化身在裡頭，你怎麼會知道？肉眼凡夫，輕視他，瞧不起，你在造罪業。你在等幾時看，他們往生瑞相希有，我在講台上講不是假話。這個念佛堂開了之後，決定是站著往生、坐著往生、不生病、預知時至，不是一般人能夠相比的，人家真的是佛菩薩。

　　我們稍稍有一點小褔報，貢高我慢，自以為是，把《地藏經》翻開，哪一種罪業沒造？現在還繼續不斷在造，還不曉得改過，還不曉得回頭。念佛堂念一天佛，覺得累得不得了，那是什麼？業障現前，念佛堂正是給你消業障。頭幾天業障現前，你要是能夠忍耐，能夠勇猛精進，業障就降伏了。念上個三個月、半年，業障就消了，你就得清涼自在，身心安穩，法喜充滿。我們念佛堂開還沒幾天，有沒有見到法喜充滿的？有，還不少。哪些人？都是那些老太婆，她們法喜充滿。遇到李木源居士就問他，什麼時候再辦？李木源一個禮拜辦一次；太久了太久了。所以你就想想這是什麼道場？不是人建立的，佛菩薩建立的。我們要在此地這裡居功，我們建立的，那就大錯特錯了，把佛菩薩的功德自己去冒領，那還得了！我們只不過是給佛菩薩做小工而已，跑腿辦事而已。自己一定要曉得，自己在這個地方是什麼個身分，我們才真正得到佛菩薩加持，得到護法龍天的擁護；擁護是護道場，是護這些念佛的人，我們沾一點光而已。要說護我們，那你就完全錯了，我們哪有那麼大的智慧？哪有那麼大的褔報？所以道場建立是一方眾生，善根、褔德、因緣成熟，我們是很幸運，幸逢其會，沾一點光，句句都是真話。

　　第十六『飲血地獄』。這個業因是偷盜邪行，或者是在寺院道場裡面，或者是在寺院道場附近，造作惡業；這裡面也包含妄語。這是十八大地獄裡面，有一個叫飲血地獄。這血不好飲，骯髒臭穢，是血河，人墮落在這個裡頭。

　　第十七、十八『燒手、燒腳』，這一類也是屬於八熱地獄之中。經裡面給我們講，這個業因是在人間的時候宰殺畜生，你吃眾生肉的時候，你用刀斷牠的手、斷牠的足，再把牠放在鍋裡面去燒煮，在外國人講燒烤，將來墮地獄也被地獄鬼卒燒烤。

　　第十九『倒刺地獄』，這是倒刺，業因多半是背叛，背叛是不順，會遭受這個地獄。這裡面的業因非常之廣，背逆父母，背逆師長，所謂是背師叛道，種種背叛的行為，這種惡業，要受這個地獄的果報。

　　『火屋、鐵屋』這兩個地獄相同，造業因的時候輕重不等，所以這兩種地獄苦報也有輕重不等。火屋輕，鐵屋報得就重，鐵屋也是一片火海。

　　最後一個『火狼地獄』。《起世經》裡面說，是以種種不善的業因，這裡面最重要的是貪心。狼的貪心重，狼是野獸裡面也屬於猛獸之一。世間人常講狼心，狼心是狠毒。我們在人間這個心狠毒，不擇手段，貪取一切，果報在這個地獄。再看下面經文：

### 【如是等地獄，其中各各復有諸小地獄。】

　　無間、阿鼻是根本地獄，極重的地獄。無間、阿鼻之外，就是前面所講的大地獄，每一個大地獄裡面還有許許多多小地獄。

### 【或一或二，或三或四，乃至百千。其中名號，各各不同。】

　　這一句話就帶過了，就省略了，細說說不盡。

### 【地藏菩薩，告普賢菩薩言。仁者，此者皆是南閻浮提行惡眾生，業感如是。】

　　地獄業從哪裡來？業感應現前的。所以一切境界相，不是別人造來給你受的，換句話說，天堂也不是上帝造成了之後讓你去享福的，地獄也不是閻羅王造的讓你去受罪，不是的，全是業感。你造作善業，你感得是天堂；你造作惡業，它變現的是地獄。那個境界剎那剎那在轉變，這是我們常講，都是根據佛所說，「萬法皆空，因果不空」。因果不空從哪裡說？轉變不空，外面境界相剎那剎那在轉變。怎麼個轉變法？隨心所變，心就是念頭，念頭是能變，境界是所變。大家心善，環境就善；大家造惡，環境就惡。現在我們世間環境很惡，天災人禍，我們翻開報紙，打開電視，身心不安，憂心忡忡，什麼原因？大家都造惡業，這怎麼得了！我們明白這個道理，了解事實真相，全心全力做一點勸化的工作，也只是盡心而已、盡分而已。別人聽不聽？有沒有聽懂？肯不肯回頭？他的事情。我們自己心善、言善、行善，在共業裡面有別報，這個道理不能不明瞭，不能不警覺。

　　如何在現在災變重重環境當中救自己，幫助自己家親眷屬、親戚好友，只要他能聽、能信、能接受，沒有一個不得救。縱然造作地獄的罪業，你現在還有一口氣在，你都有救。死了墮落在地獄，那就沒有法子了，佛菩薩幫不上忙。只要你還沒有墮地獄，你就有救，怎麼救法？諸佛如來有妙法，教你念佛求生淨土，念佛是真實懺悔法。將世出世間一切法統統放下，放下就是不再造作了。只要不造作，就回頭了，把阿賴耶識裡面惡業的種子，不給它加上增上緣，雖有惡業種子不起現行；不起現行就是說明不受果報。佛教給我們真的是有道理，不是沒有道理，因要變成果當中要有緣，因跟果沒有辦法控制，緣有辦法控制。譬如，瓜子是瓜之因，但是瓜子它的緣要土壤、要陽光、要水分、要肥料，它條件具足，種子才能夠長成瓜，才會結瓜，它要緣。如果我們把它的緣斷掉，把瓜子放在茶杯裡面，放上一百年它也不會結成瓜，為什麼？緣斷掉了。

　　佛教給我們度自己就是這麼一個道理，阿賴耶識裡面業因種子無量無邊，現在把所有的緣統統斷掉，雖有種子不起現行。現在只加一個緣，念佛的緣，我們阿賴耶識裡面，有阿彌陀佛的種子，有西方極樂世界的種子，只把這個種子好好的培養它，其他的緣全部斷掉。在念佛堂就是幹這種事情，斷絕一切種習的緣分，全力加強，所有緣統統集中起來加強念佛這個緣，所以念佛這個緣很快就成就了，三年、五年決定成就。佛在經上講的不是假話，「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」，一見佛什麼都圓滿。我們自己今天要想去做弘法利生的工作，你怎麼個作法？你怎麼樣才能做得圓滿？才能做得心滿意足？辦不到，沒有智慧、沒有褔德。唯一的辦法是先見阿彌陀佛，見到阿彌陀佛你的褔慧具足了，你有智慧、有大褔德，無論你做什麼事情，「佛氏門中有求必應」，你還有什麼障礙？還有什麼困難？何況見佛之後，我們的生活空間擴大了，今天我們生死凡夫，我們活在這個世間，我們生活空間是地球，沒有辦法離開地球，怎麼樣走也只在地球表面上走，現在還沒有能力到其他星球上去。

　　我們也常常聽說，聽說有外太空人、外星人來訪問地球，那些能夠到地球上來的，確確實實是人道，決定不是天道。為什麼？天道不需要駕飛碟，駕飛行工具，不需要，人道才需要；天道到哪裡去，不要這些工具。他們還是用飛行的工具，科技比我們發達，所以還是人道，決定不是天道。他們連四王天都不能比，四王天在宇宙之間飛行的話不需要工具。外太空現在報導得很多，這些書籍很多，我們看全是人道，不是在我們地球上的人。娑婆世界人道的範圍就很大很大了，不只是地球，許許多多星球上都有人。而人的智慧能力不相等，褔報不相同，到哪個地球上投生，哪個星球上生活，各個人業報不相同，都是果報。佛菩薩在這個經上特別專指『南閻浮提』，南閻浮提是我們這個地球。前面說過，閻浮提眾生，志性無定，習造惡業，習是習氣，不知不覺的他就造惡，所以感得地獄的苦報。底下四句話非常重要，我們要把它記住，全部經文記不住，這幾句總要記住。從「南閻浮提，行惡眾生，業感如是」，這三句要記住，時時刻刻提醒自己。接著又說：

### 【業力甚大，能敵須彌，能深巨海，能障聖道。】

　　業力很大，大到什麼程度？下面舉三樁事情。『須彌』這是大山，業力能夠移山倒海，山大海深，敵不過業力。業力能障聖道，叫你這一生道業不能成就。無論你怎麼樣勇猛精進修行，你都脫離不了六道輪迴，什麼原因？業力。所以佛法教化一切眾生，重點是在心、心理。襌宗倡導修行要從根本修，根本就是心裡面的念頭。宗門如是，教下又何嘗不如是？也如是。換句話說，修行要改變心理、改變思想、改變觀念，過去我們的心理、思想、觀念，念念都是為自己，以自己為本位，這就是造輪迴業，這是輪迴心。佛教我們把這念頭轉，轉過來什麼？我們念念為眾生，我們起心動念、思想見解、言語造作全為眾生，不為自己，這個好！

　　佛給我們講六道怎麼來的？六道是執著才有六道，妄想、分別、執著三個都有變現六道；如果只有妄想、分別，沒有執著，六道就沒有了，有十法界，有四聖法界：聲聞、緣覺、菩薩、佛，變現四聖法界；假如分別也沒有了，那四聖法界也沒有了，十法界都沒有了，現出來叫一真法界。一真法界裡面，在《華嚴經》上說還有四十一個等級，菩薩有四十一個位次：十住、十行、十迴向、十地。等級從哪裡來的？妄想沒斷，從妄想變出來的。妄想斷掉之後，等級沒有了，那就是究竟佛果，真平等；佛佛道同，真平等，沒有階級了。這是說明一真法界、十法界、三途六道怎麼來的。只要起心動念有我，這是我所有的，你的妄想、分別、執著全了，你還能脫離六道輪迴嗎？諸位從這個地方真正契入體會，那你是真的覺悟了，你不是假覺悟。覺悟了就超凡入聖，聖就是覺，凡就是迷，凡夫就是有妄想、分別、執著。妄想不談，分別執著是凡夫，捨掉分別執著就是聖人，就是佛菩薩；佛菩薩跟凡夫一念之差，你把念頭換過來就超凡入聖。

　　誰能轉過來？在自己，你肯不肯轉？你肯轉過來，馬上就變了。我明白這個道理我轉了，李木源居士明白這個道理，他轉了。轉過來之後，我們為一切眾生服務，一切眾生是我們的主人，一切眾生是我們的老闆，我們是當小伙計替他服務。無我，我們才真正得佛法的受用，把業力轉成智慧，把業力轉變成能力，佛家講的神通道力，就在念頭上一轉，業力就轉過來了。通常我們講願力，把業力轉成願力，業力很大能障聖道，願力很大能成聖道，為什麼不轉？如果不轉，無量劫中還要搞生死輪迴，沒完沒了，何必惹這個麻煩？後面經文接著還有幾句重要：

### 【是故眾生，莫輕小惡，以為無罪。死後有報，纖毫受之。】

　　這幾句要記住，常常提醒自己，不要以為沒有報應，那是你自己搞錯了。再微弱的一個惡念都感受果報，所謂是「不是不報，時辰未到」，什麼時辰？緣不具足，時辰是從緣上講的；緣具足，果報立刻就現前。諸位如果很冷靜，平心靜氣來觀察世界，現在這個果報叫現世報，報得好快，就在眼前。我們要想真正救自己，諸位必須要知道，生命無所謂，不足惜，我們在世間能活幾年，百年歲月彈指之間。我是九歲離開老家，距離九華山很近，我離開那個時候那些形象，記憶都很清楚，就像昨天一樣。可是那個時候故鄉的長輩、親戚朋友，十之七八都不在了，小時候的玩伴都沒有了。人生一場空、一場夢，這個夢要醒悟過來，醒悟過來就是回頭是岸，要在起心動念上下功夫，不起一個惡念，念念為眾生的褔報，我們全心全力造褔讓眾生享福，這個好，不要自己去享褔。這樣的人決定成就，這樣的人諸佛護念，龍天善神保佑，勇猛精進、勤奮不懈在造褔，幫助社會、幫助大眾。自己的生活過得很清苦，一點不浪費，懂得節儉，用一分錢總想著，想這一切苦難的眾生，我能省一分，他們就多一分受用，常常有這個觀念。

　　佛在經上說，世間一切修行人為什麼修行得不到結果？都是妄想、分別、執著太多了，一個念頭接著一個念頭。經上給我們講，一彈指有六十剎那，一剎那有九百生滅，那是講微細的念頭。就是很粗的念頭都不得了，從早到晚多少念頭生滅？我們自己能夠覺察得到的。前念滅了，後念接著立刻就生，這裡頭都有因果，一念善就是善果報，一念惡那就是惡報。不要說是言語造作，那個果報更嚴重，起心動念統統有果報。所以菩薩在此地，勸導我們、勉勵我們、警策我們，『莫輕小惡，以為無罪』，到你受報的時候後悔來不及了。底下幾句話說得很明白：

### 【父子至親，歧路各別，縱然相逢，無肯代受。】

　　果報自作自受，什麼人都沒辦法代替，諸佛如來大慈大悲，也沒有辦法代你去受報。如果能代，佛菩薩都代了，沒有辦法代，這是自己作自己受，境界是自己變現出來的。正如章太炎居士所說，我聽朱鏡宙老居士給我講，朱老居士把這些事情寫在書上，他有幾樣著作。章太炎是他的岳父，這不是假話，他在早年是學科學的，他不相信佛法，老岳丈學佛跟他講這些故事，他聽了的時候以為都是迷信、都是寓言。他是中年以後，抗戰期間他住在重慶，晚上走路遇到鬼他才相信，他自己沒有親自遇見，別人講他都不相信。他跟鬼晚上一起走路，走了半個多鐘點，這時間很長不是短時間。走半個多鐘點他忽然想到，這個女人半夜怎麼一個人出來走？這麼一想的時候寒毛直豎，再一看前面那個人有上身沒有下身，這嚇死了。這一嚇的時候，前面這個人影子沒有了，他是這樣信佛的。如果不是親眼見到的，親身經歷的，這些人不相信。所以以後想想早年老岳丈講的事情，他就想這是真的不是假的。

　　章太炎講地獄裡面受這些苦楚，他總覺得太不人道，太殘酷不人道，很多地獄應當廢除。閻羅王聽到他這個建議？也不說話，派兩個小鬼帶他去，到地獄現場你去看。小鬼帶他去，走了很遠，到那個地方了，指給他看，他看不到。才恍然大悟，佛經上講得沒錯，業力變現的，你沒有這個業力見不到。經上講地獄只有兩種人：一個是造作罪業的，他受報，變現這個境界；另外是菩薩，菩薩有能力到地獄去度眾生，他能夠見得到。不是度地獄的眾生，不是到地獄受罪這兩種緣，地獄在面前見不到。所以這才曉得，不是閻羅王造地獄給這些人受罪，不是，是自己業力變現出來的境界。我們明白這個道理，然後才曉得父子至親也沒有辦法代替，自己一定要承受。再看下面經文：

### 【我今承佛威力，略說地獄罪報之事。唯願仁者，暫聽是言。】

　　地藏菩薩很謙虛，實在講地藏菩薩太偉大了。法會開始的時候十方諸佛都來與會，比華嚴法會還殊勝。華嚴法會上我們所看到，當然一切諸佛都來了，他不是用佛身，他是現種種不同的身分來參加。地藏法會是佛以佛身來示現，一切諸佛都參加這個法會。地藏菩薩是佛的老師，諸佛的老師，他在此地他這麼謙虛，『我今承佛威力，略說地獄罪報之事』。不敢說我知道這個事情，這事我知道太清楚了，我告訴你就行了，現在人一定是這種態度。確實他知道得很清楚，他這個說法教導我們，無論在什麼時候要謙虛、要恭敬、要忍讓，這是性德。念念之中要降伏自己的煩惱習氣，貪瞋痴慢是煩惱、是造業。所以我們在經上看到，他們的言語、他們的表態，用意都非常非常之深。普賢菩薩何等人物，都是如來倒駕慈航示現的。『唯願仁者，暫聽是言』，這個話多麼謙虛、多麼恭敬，這是教給我們平常處事待人接物謙敬。

### 【普賢答言，吾已久知三惡道報。望仁者說，令後世末法一切惡行眾生，聞仁者說，使令歸佛。】

　　這兩位菩薩一問一答，目的是教我們這些造作罪業的眾生回頭是岸，真正皈依三寶。皈是回頭，真的回頭，依靠佛的教誨去生活，依靠佛的教誨去工作，這叫皈依。經上所說的哪些教導我們應當要做的，我們認真努力去做，哪些事情決定不可以做的，我們一定要斷除，這才叫皈佛。

### 【地藏白言，仁者，地獄罪報，其事如是。】

　　後面又為我們略說了十四種。

### 【或有地獄，取罪人舌，使牛耕之。】

　　這就是拔舌地獄。

### 【或有地獄，取罪人心，夜叉食之。或有地獄，鑊湯盛沸，煮罪人身】。

　　這就是俗話講的油鼎，下油鼎。

### 【或有地獄，赤燒銅柱，使罪人抱。或有地獄，使諸火燒，趁及罪人。或有地獄，一向寒冰。或有地獄，無限糞尿。或有地獄，純飛疾鑗。或有地獄，多攢火槍。或有地獄，唯撞胸背。或有地獄，但燒手足。或有地獄，盤繳鐵蛇。或有地獄，驅逐鐵狗。或有地獄，盡駕鐵騾。】

　　地獄的名號前面說過，這個地方是說受果報的這些罪人，在地獄裡面受果報的狀況。第一句，這個果報，兩舌、惡口、妄語、綺語，造作這些罪業，毀謗三寶，破壞人家的信心，對佛法的信心，死了以後墮這種地獄。所謂是拔舌牛耕，烊銅入口，鐵葉纏身，在這個地獄裡頭，求生不得，求死不能。地獄決不是一受罪人就死了，地獄死了就超生了，他死不了。地獄裡頭有業風，風一吹他又活過來了，活過來再受，一日一夜萬死萬生。這個樣子一直要他的罪報受完，受完時間都是以劫算的，無數劫受這個苦報，罪報不受完就永遠不能夠離開地獄。可是那個罪報是很麻煩的事情，譬如說話毀謗三寶，斷人的信心，什麼時候這個業才消得完？你說這個話的影響力完全消失了，你就能離開地獄。如果這個影響力還在，你就沒有辦法離開地獄。而這個影響力往往牽連到許多世，惡緣的種子在他阿賴耶識裡頭起作用，遇到三寶他就起懷疑，他信心生不起來，這個影響力多大。如果像現在說話，說了還錄音，還把錄音帶到處去分送，或者是販賣、或者是結緣。你說話的內容是破壞三寶的，這個世間只要還有一個帶子在，你就沒有辦法脫離地獄。如果你寫成文字，這個世間還有一本書在，你也沒有辦法離開地獄。才知道這樁事情的可怕，我們的言語、文字要負責任，真是前面所說的「莫輕小過，以為無罪」。

　　第二句，『取罪人心，夜叉食之』。這一類的業因，青蓮法師在註解裡面告訴我們，是在人世的時候，偷盜父母師長這個惡緣而遭受的果報。盜心是惡心，諸位想想連父母師長東西他都要偷盜，還有什麼人東西他不敢偷？這個心不好，墮在地獄裡夜叉要吃他的心。第三，這是油鼎，湯鑊地獄，鑊是鍋，鼎就是鍋，現在福建人叫鍋還叫鼎。在古時侯那個時候灶還沒有發明，煮東西吃用什麼？用鼎。鍋有三隻腳，下面燒火，煮一個菜就是一個鼎。古書裡面講列鼎而食，那就是他的菜有很多很豐富，列鼎而食。有一點像我們現在大的餐廳裡面的自助餐一樣。自助餐，現在的鼎很漂亮，不銹鋼造的，它有四個腳，下面燒火使菜保溫，不至於涼了；古時候鼎是三個腳。以後灶發明之後，這就去掉了，鼎就沒有腳變成鍋，鍋跟鼎是一個東西。這個業因裡面講破戒，殺生祭祀，或者是吃肉肉食，焚燒山林，燒烤眾生，得這個果報。

　　第四句，『或有地獄，赤燒銅柱，使罪人抱』。這就是像小說裡面講炮烙的刑罰。過去章太炎居士就請求東嶽大帝，廢除這個刑法，然後才曉得地獄境界是業力變現，不是人為的。下面一句，『或有地獄，使諸火燒，趁及罪人』。這是一片大火，無處逃避，要被火活活燒死。可是風一吹他又活了，再燒，永遠沒有辦法脫離。在經上講，這是許許多多不善業的果報。第六句，『一向寒冰』，寒冰地獄也是一些不善惡業的果報。第七句，『無限糞尿』，前面也跟諸位講過，在業因裡面是前世破齋，發願持八關齋戒，破齋戒以及不清淨的惡業所感。『或有地獄，純飛疾鑗』，疾鑗是古時候一種武器，現在比較少見，如果在博物館裡面還能夠看到。就是很小的箭頭，一般稱暗器，人家沒有預防、沒有防備的時候，他發射投擲。現在沒有這個，現在換成手槍，就是這一類東西。由此可知，他這個果報，就是以這些暗器與眾生結下這些冤仇，殺害一切眾生。特別是打獵，獵槍的子彈跟普通子彈不一樣。因為你打獵，你普通的子彈不一定打得那麼準，所以獵槍子彈是散彈，就是鐵撒散彈，打出去之後它有一個面積，在這個面積裡面這些動物都跑不掉。受這一類的果報。

　　『火槍』跟前面通槍是意思相同，這裡面多了就是火。『唯撞胸背』，這是《楞嚴經》裡面有說，觸報的感應，感到這種果報。所以說是由你去觸撞別人，特別是我們今天講虐待動物，對動物用這種行為比較上多見，哪裡曉得會得這個果報？第十一句，『但燒手足』，這是所謂別業別報，你手造業燒手，腳造業燒腳。『鐵蛇、鐵狗』前面說過。『鐵騾』是盡駕鐵騾，騾是馬一類的，也是滿身都是火。佛在經上也講過一個公案，這個公案青蓮法師在註解裡面引用。說僧護比丘見到一頭驢，這個驢滿身都燒的火。佛告訴僧護比丘，他不是一個驢，他在迦葉佛的時候是個出家人。出家人在分飲食的時候，分飲食自己總要多分一點，造這個惡業，感受這個苦報。這個經上講「盡駕鐵騾」，大概是這些罪人騎在鐵騾上，鐵騾滿身都是火，罪人受這樣的苦報。地獄裡面的刑罰、苦報，實實在在講說之不盡。請看底下經文：

### 【仁者，如是等報，各各獄中，有百千種業道之器。】

　　『業道之器』就是刑具，我們今天講的刑具。

### 【無非是銅、是鐵、是石、是火。此四種物，眾業行感。】

　　裡面的刑具都是銅、鐵、石頭，全是一片火海，你所感受的是這些東西。我們常常說，那個人心很狠，就是鐵石心腸，所以在地獄裡變現這些刑具都是這些東西。心地清淨柔軟，這個現象決定見不到。所以一定要明瞭，這個心心狠手辣，你這個威風能逞幾天？你這幾天威風逞了之後，後來怎麼辦？有沒有想到？後果不堪設想，我們一定要懂得。唯識論裡面講，像經上講這些地獄，有沒有地獄裡面的閻羅王？有沒有地獄裡面這些鬼卒？實在沒有，都是自己性識變現出來的。就好像作夢一樣，夢一定到夢醒才知道是假的，一場空。可是你在正作夢的時候，你以為那都是真實。地獄三途是一場夢境，同樣道理我們人生在世數十年寒暑，又何嘗不是個夢境？再說到十法界也是夢境，《金剛經》上說得不錯，「一切有為法，如夢幻泡影」，一切有為法就是包含十法界；十法界都是有為，一真法界才是無為法。所以聲聞、緣覺、菩薩、權教裡面的佛，都沒有離開有為法；換句話說，他的依正莊嚴都是夢幻泡影。相有體無，事有理無，這才是事實的真相，業感變現出來的。我們看末後這一句經文：

### 【若廣說地獄罪報等事。】

　　如果要詳細說，一樁一樁說出來。

### 【一一獄中，更有百千種苦楚。】

　　一個地獄就有百千種的苦楚。

### 【何況多獄。】

　　地獄說之不盡。

### 【我今承佛威神，及仁者問，略說如是。若廣解說，窮劫不盡。】

　　菩薩說的是老實話，要給你詳細解釋說明，窮劫都說不盡，這話是真的不是假的。所以我們在此地做一個總結，地獄決定去不得，要想不去地獄，決定不能夠造罪業，極小的罪業都不可以造。什麼原因？因為我們阿賴耶識裡面地獄的種子很多，無量劫造作的這些習氣。小的罪業什麼？就是緣。你在阿賴耶識地獄罪業，你再給他緣，不斷他的緣，就很可能又造這個果報，這是我們要警愓的。所以決定不可以輕視輕忽小小罪業不要緊，那你就大錯特錯了。小小罪業是緣，阿賴耶識裡頭有地獄罪業的業因，因遇到緣就會現這個境界，境界現前非常可怕，出離太難太難。所以真正明白、真正覺悟，放下萬緣，一心念佛，求生淨土，這是最安穩的方法、最快速的方法，也是最妥善的方法，永遠脫離三途六道。好，今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 18‧地藏菩薩本願經講記　第18集

## 【如來讚歎品第六】

　　請掀開經本《科註》卷中第二十五頁，《如來讚歎品第六》請看經文：

### 【爾時世尊，舉身放大光明，遍照百千萬億恆河沙等諸佛世界，出大音聲，普告諸佛世界一切諸菩薩摩訶薩，及天龍鬼神，人非人等。聽吾今日稱揚讚歎地藏菩薩摩訶薩，於十方世界，現大不可思議威神慈悲之力，救護一切罪苦之事。】

　　到這裡是一段。前面經文為我們介紹了地藏菩薩，地藏菩薩是能教化的教主，我們現在稱為導師，這是能夠有能力、有智慧引導我們，脫離苦難的導師。也說明菩薩教化度脫的對象，非常難得的是能度地獄眾生，這一點我們要特別細心去體會。一切眾生根性最劣的，造作惡業最深最重的，無過是地獄眾生。地獄眾生他有能力來度脫，那其他的就不必說，其他的那都是好度的，最難度的他能做得到；由此可知，這一位菩薩確實不可思議。從前面的經文我們能夠體會到，他確實有能力普度九界一切眾生，與如來果地上的智慧德能，無二無別。所以介紹完了以後，世尊在此地對他特別讚歎。讚歎的用意很深很廣，目的就是要求十方世界諸大菩薩，要擁護地藏菩薩，全心全力協助地藏菩薩，度脫這一些苦難眾生。這個意思就是說，一定要宣揚這個經典，讚歎菩薩功德普度一切眾生，目的在此地。

　　經文一開端『舉身放大光明，遍照百千萬億恆河沙等諸佛世界』，這說明世尊的放光遍照盡虛空、遍法界，一個處所沒有遺漏，任何一個角落佛光都曾經照到，這種境界跟《華嚴經》上所說的完全相同。「舉身」特別著重這個身，身是色相，光是從這個身相上放出來的；這個光是心性的光明，自性本具般若的光明。前面曾經跟諸位提到過，這一種光波非常特殊，因為它的波度是平等的，一剎那當中就遍虛空法界，不是像我們肉眼所看到的日月星光，這個光它傳播的速度很慢。我們聽到科學家告訴我們，許多星星它們放的光，到達我們地球有些是很多年，幾百光年、幾千光年、幾萬光年，要這麼長的時間才能達到。佛放光這一放就同時到達盡虛空、遍法界，所以跟這些光完全不相同。

　　「舉身」就是這個身體每一個部位都放光，表前面所講的大圓滿光明雲，這是圓滿光，圓滿光裡面含攝了菩薩因地所修的無量法門，諸佛如來果地上所證的圓滿功德，都在這個光相當中顯示無遺，所以是不可思議的境界。顯示佛身周遍法界，顯示三身一體：法身、報身、應化身，一即是三，三即是一。不但顯示三身是一，同時也顯示出依正不二，依報是生活的環境，正報是這個身體；依即是報，報即是依，依正不二。如果眾生有緣遇到佛光，什麼叫有緣？哪些人有緣？哪些人沒有緣？有緣的就是自己沒有障礙，你就見到這個光；無緣的是自己有業障，不是佛光不照。諸位同修要曉得，佛光遍照，我們為什麼見不到？見不到的原因就是自己有業障。

　　我在早年學佛的時候，章嘉大師教導我，他老人家非常堅定肯定的說，「佛氏門中有求必應」，佛氏門中諸位要記住，佛是什麼？覺，佛氏門中就是說覺悟的門中，覺悟不是迷惑，有求必應。如果你有求沒有感應的時候，這是什麼原故？大師告訴我們，你有業障；必須要將業障消除，感應就現前，這是一定的道理。業障怎麼消除？我都問這個問題。業障是肯定有，如何消除？大師告訴我，懺悔；同時又告訴我，懺悔不是教你去拜懺，你去拜大悲懺、拜梁皇懺、拜什麼樣的懺，未必能把業障消除掉，那要怎麼懺悔法？懺悔是後不再造，這才叫真正懺悔。就是你知道自己的過失，趕快改正過來，這叫真懺悔。我們又問，寺院裡面做這些懺悔法會到底有什麼意思？大師告訴我，寺院裡面做懺悔法會是做這種樣子、做這種儀式，給那些初學佛的人、沒學佛的人，讓他看到這種形式生起慚愧心、生起懺悔心，是這個意思。我們才恍然大悟，那是表演給別人看。自己修行不重這些形式，著重真正回頭，知道自己錯了，錯了馬上就改，後不再造，這叫真懺悔，這樣才能夠與佛菩薩感應道交。

　　經裡面所說的光明、佛的光明，佛的光明的指這一部經典；換句話說，我們遇到這個經典，就是遇到世尊的光明遍照。他這個光明是永恆的，不是間斷的，經典所在之處就是佛光所照之處。我們展開經文讀誦受持，現在講學習，就是接受佛的光明。能夠覺悟，能夠依教奉行，必定得證無上菩提，這些事我們一定要明瞭、要珍惜。

　　『大音聲』是三十二相之一，三十二相裡不叫大音聲，它叫梵聲，如來梵聲。梵是清淨的意思，佛的音聲能喚醒一切眾生的迷情。《大論》裡面說，大梵天王有五種聲，也就是說他的音聲有五德，五種的德相。第一種他的音聲很深沈，就像打雷的音聲一樣，能夠讓人驚醒警覺。第二種德，他的音聲能夠遠聞。在此地佛的音聲跟佛光一樣，盡虛空、遍法界都能聽得到。我們今天聽不到諸佛說法的音聲，我們耳根有毛病，其實不是根性有毛病，毛病是在心上，心不清淨，於是這個根就產生故障。經上常講依報隨著正報轉，我們的身嚴格來講，是最貼切的第一個依報，所以說相隨心轉，體質也隨心轉，我們的六根隨心轉。心地清淨，六根裡面的細胞，微細胞它就起變化，變化到完全符合自然的標準，就能夠接受虛空法界的訊息。眼能接受盡虛空、遍法界的色相，耳能夠遍聞虛空法界一切音聲；想聽什麼音聲就聽什麼音聲，不想聽的時候寂靜無聲。我們在經上看到，極樂世界的人如是。為什麼他能，我們不能？他心淨，心淨則國土淨。

　　我們懂得這個道理，明瞭這些事實真相，要恢復我們自己本有的德相智慧能力，沒有別的都在一個定慧。定慧裡面，定是樞紐，慧不必去修，定起作用就是慧，定起作用就是戒，戒、定、慧是一而三，三而一，不能離開的。定慧作用我們講巧，與戒相應是善。諸佛菩薩他們的善巧方便，就是念念都與戒定慧三學相應，善巧到極處，所以確確實實他的光明遍照，梵音徹聞。聽了之後都生歡喜心，見色相生歡喜心，聞音聲生歡喜心。不但生歡喜心，體會到這個意思，自自然然生起敬愛之心，這是第三種德相。第四種德相，佛說一切法、甚深之法，你聽了之後並不難懂，很容易聽懂、很容易接受，決定不會把意思解錯。第五種德，是讓人聽了之後永遠不厭，不像我們做別的事情，做久了他就厭倦。見佛的光明色相，聽佛說法的音聲永遠聽不厭，現在人講是高等的享受，這是真的不是假的。

　　所以出大音聲告諸菩薩，就是為流通這一部經的大事。這一部經在我們佛法裡面，實在講也是根本法輪。《華嚴》稱為根本是整個佛法的根本，一切諸佛如來教學的根本。《地藏菩薩本願經》是眾生起修的根本，你從哪裡修起？要從這個經修起，你才能入如來果地上的境界。所以佛在此地以大音聲遍告虛空法界，一切諸佛剎土裡面的菩薩摩訶薩。菩薩是已經覺悟的人，應當要肩負起弘經的使命、護經的使命。怎樣護？依教奉行就是護經。如果我們到處宣揚，把這個經介紹給大眾，自己沒有去做，沒有認真去修那是福德，這種作法果報是世間有漏的福報，你修福了。如果你自己依教修行，再輾轉化他，這就屬於功德。功德裡面有福德，福德裡面沒有功德，這個我們講的遍數也很多。

　　世尊在此地勸導一切菩薩摩訶薩，我們今天有幸得人身、聞佛法，更幸運的是能在佛法裡面出家修行，做佛的弟子、做佛的學生。佛承不承認我這個學生？這完全看自己。如果我們自己身、口、意三業與佛教誨相應，佛是肯定承認我們是他的學生；如果身、口、意三業與教誨不相應，我們雖然說是佛的學生，今天現的形象也剃度、也穿袍搭衣、也去受戒，佛菩薩還是不承認。不承認，這個身分就是天台大師所說，叫名字比丘；名字是有名無實，名字沙門、名字出家人，不是真的。這是值得我們深深去反省，既然出家一定要做一個名實相副的佛弟子，我們就有使命要弘揚這部經。

　　要弘揚這部經，一定要修學這部經，許多學講經的同學們，我在此地、在其他的地方，常常遇到一些年輕的法師來問我，怎樣才能把經講好？這些人以為我講經幾十年有一點經驗，難得他們提出這個問題。經要真正講得好，一定要如教修行，你真修才有心得；我們現在人講心得，在佛法裡面講悟處。你不是真修，你沒有悟處，唯有真幹才有悟處。你悟得愈深，你講得當然愈精采。你要是沒有悟處，看別人的註解，所謂是照本宣科，全是別人的，與自己毫不相干，你怎麼能講得精采？你可以把註解講得很熟、講得很流利，講得天花亂墜，有沒有實際的內容？沒有，你所講的全部是表面的、形相上的，一分都沒有深透進去。你入得愈深，你發出來的力量自然就不相同。所以歸根結柢一句話要真修，這樣你才是真正能講得好，你的見解、思想、心行與佛相應，哪有講不好的？大梵天王音聲這五德，你也能夠具足。

　　初學我們沒有覺悟、沒有悟入，初學應當從哪裡學起？真誠，這能有感應，能有佛菩薩加持，加持幫助你悟入；你心不真不誠沒法子，真誠沒有絲毫虛偽委曲之相。不但讀經、講經的時候真誠，上講台真誠，下講台就虛偽，行不行？不行。諸位要知道一真一切真，我們只有一個真誠的心，對諸佛如來是這個心，對一切眾生也是這個心，你才能悟入；如果你還兩種用心，決定不能悟入。不但佛的境界不能悟入，實在講你對於眼前這些狀況，你也不能了解。這是真正發心學講經，發心要續佛慧命、弘法利生的同學，不能不知道。

　　諸大菩薩對於宇宙人生的真相不僅是悟入，可以說他們徹底的悟入，佛法裡面講徹法底源。我們知道這裡面許許多多的菩薩摩訶薩，都是十方諸佛如來倒駕慈航所示現的。菩薩的身分沒有一定，諸位要曉得，他可以示現種種不同的身分。我們在《普門品》裡面看到，觀世音菩薩三十二應，這舉一個例子。他的示現不是自己的意思，完全看眾生之感，他是有應。所謂應以佛身得度，他就現佛身，那個佛也是菩薩；應以童男童女身而得度者，他就現童男童女身，那童男童女也是菩薩；應以比丘身得度者，他就現比丘身，哪有一定？甚至於說應以乞丐身得度者，他就現乞丐身。我們在《虛雲老和尚年譜》上看到，虛老和尚朝五台山遇到乞丐，那個乞丐是文殊菩薩化身。所以要曉得這些菩薩摩訶薩，就在我們現前社會各行各業，你曉得哪個人是菩薩？不知道，我肉眼凡夫。

　　諸佛如來這些大菩薩，為什麼要這樣做？做的用意很深，讓我們對一切眾生生起最極的恭敬心。我們學佛的人應該是什麼樣的態度？無論是一切人、一切事、一切物，我們都要把它看作諸佛如來所示現的，我們恭敬心才真生起來，這樣才能契入普賢行。普賢第一個行門「禮敬諸佛」，我們對待任何人事物，真誠的禮敬；禮是外貌，敬是內心。所以示現的深意、示現的密意，把我們帶到普賢行。我們決定不敢輕慢任何一個眾生，我們心目當中他是如來化身。他究竟是不是如來化身？我這個心要這樣子對他：他是如來化身；他這個人在我的境界裡面，就是如來化身。你要問什麼道理？境隨心轉。我的心轉，他在我的心目當中他是如來，在你的心目當中他是凡夫，這個道理你懂不懂？我心目當中他是如來，我的境界就提升到如來境界。

　　佛眼看一切眾生皆是諸佛，凡夫看佛菩薩還是凡夫；凡夫成不了佛，就是因為看一切眾生都是凡夫。如果你果然回頭，你看一切眾生都是諸佛如來，你成佛好快。善財童子為什麼一生成佛，道理在哪裡？就憑這麼一點。這就是我們常講，以真誠心對一切人事物，真誠到了極處，把所有境界統統轉成佛境界。我們在講席裡常講，相隨心轉、體質隨心轉、境界隨心轉，天天在講，天天在勸，天天在提醒，你為什麼不能轉？轉在一念之間，生佛實在講就是一念的隔閡；一念覺你就成佛，一念迷你就是凡夫。希望諸位同修要深明此意。

　　他們對於宇宙人生真相徹底明瞭，曉得萬法皆空，曉得一切法無有自性，《般若經》上講諸法緣生，緣生無性，當體即空，了不可得。他還要來示現，還要來做出樣子給別人看，這是慈悲到了極處。因為他也明瞭佛種從緣生，什麼是緣？一切人是緣、一切事是緣、一切物也是緣，我們六根面對的就是緣。緣裡頭怎麼有佛種？剛才我教給你的，你能把一切人事物都看作是諸佛如來示現的，你的佛種生了。如果你看這一切人事物都是凡夫，都是業障生死凡夫，你的佛種不生，你的業障生了，你的妄想、分別、執著生起了。都在一念之間，問題就是你會不會？宗門的祖師大德常常勘驗學人，話頭裡頭常說，會麼？你會不會。會麼？會了就入境界，不會還是凡夫。所以「會麼」這一句話的意思也很深長，我們要能體會這個義趣。

　　眾生因這個原因有感，菩薩也因此而有應，感應道交。感應道交的理我們要懂得，我們跟諸佛菩薩感應道交，我們跟一切眾生也是感應道交，善與善感應，惡與惡感應，理很深，但是不是體會不到。我們舉一個很淺顯的例子，學佛的人喜歡跟學佛的人在一起，我學佛我有感，所有那些學佛的人他就應，學佛的人絕對不會跟學基督教的人在一起，這不就很明顯的例子嗎？世法也是如此。打牌的人他有一批朋友都是喜歡打牌的，他跟他感應道交，跳舞的人跟跳舞的人感應道交，物以類聚，人以群分。為什麼會一類一類、一群一群？感應之理。不但動物有這個感應，植物也有這個感應。如果你要是留意，到野外山林裡面去旅行，你看看樹木，一片樹木同一類的，不會說這一片樹林裡面，有很多種不同的這些種類，很少，看不到的，除非人有意去栽的。如果它自然生長樹林的時候，它一片一定是一個種類。所以無論是動物、植物、礦物，它都是一類、一群一群的，這個道理叫感應之理。善與善感應，惡與惡感應，淨與淨感應，你就懂得佛與佛感應。

　　佛菩薩以種種身分、以種種色相在世間示現，慈悲到極處。這一些苦難眾生一定要先救濟他，台灣有一個慈濟功德會，慈濟到極處是要幫助一切眾生破迷開悟，那是真正的慈悲救濟。以這些財物救濟，他沒得吃送一點糧食給他，沒得穿送幾件衣服給他，救一時之急，不是長遠之道。長遠之道要從根本上救度，要教他破迷開悟，要幫助他恢復自性裡面，本具的智慧德能、無有窮盡的福報，這是真救濟，這不是假救濟，這是救濟到極處。《地藏經》對一切眾生，特別是對一切罪苦眾生，從根本上的慈濟。剛才我說得很清楚，一定自己先要依教修行，自己要真正做到，這個經典裡面的字字句句的意思，你才能體會得到。做不到，依照人家的講義來講，講得再好很難契機。一般說它不是味道，不是真正的味道，真正味道是從心性裡頭流出來的。古德的註解提供我們參考而已，那是他修行，他證得的境界，從他自性裡面流出來的，不是我們自性流出來的。一定要從自己心性流出來才行，然後我們跟經對照，跟古大德他們那些註疏來比較，深入的去領會。請看底下一段經文：

### 【吾滅度後，汝等諸菩薩大士，及天龍鬼神等。廣作方便，衛護是經，令一切眾生，證涅槃樂。】

　　這一段世尊說出他對菩薩摩訶薩的願望。特別是在佛示現滅度之後，這個世間沒有佛住世，沒有佛住世眾生就苦了，迷惑顛倒造作一切罪業，沒有人教他。所以佛要囑咐這一些菩薩們，『汝等諸菩薩大士』，「大士」通常是對地上菩薩的稱呼，對等覺菩薩稱呼最多。『天龍鬼神』實際上都是菩薩應化的，如果不是菩薩應化，真的是天龍鬼神那是凡夫，很難理解佛陀的教誨。佛教他們要『廣作方便，衛護是經』，《維摩經》上說得好，如果沒有方便，方是方法，便是便宜；你沒有方便，縱有智慧，你也不能發揮。就如同人真有學問、有智慧，他沒有口才，他上講台他講不出來，可是他寫文章寫得非常好。我們曾經遇到過這些人，文章確實寫得好，上講台不行，上課的時候不行，他的意思語言表達不出來。

　　說法講求辯才無礙，辯才也要求佛菩薩加持，怎樣才能得佛菩薩加持？還是一個真誠的感應，我為眾生，不為自己，才能得佛菩薩的加持。一般人求佛，為什麼求得沒有感應？求佛菩薩為眾生裡面還有自己，百分之九十九為眾生，還有一點為自己，感應的力量就達不到。何況現在一般人弘法利生，大概的說我百分之九十為自己，百分之十為眾生，大概是這種比例；一半一半的都希有，他怎麼能有感應？這一些事實，希望我們同修要細心去觀察、細心去體會。在末法時期我們業障都很重，如果不得三寶加持，決定沒有能力講經，這是實實在在的。這經上講，連地藏菩薩為我們說法都要承佛威神所加，何況我們凡夫？這個道理一定要懂。所以沒有善巧方便，我們就沒有能力表達，沒有能力把甚深的經義，顯示令初學很容易聽懂。

　　佛在經裡面告訴我們，決定不可以有愛見之心。愛是什麼？我喜歡。見是什麼？我的主意、我的見解、我的想法、我的作法。如果用這種心態莊嚴淨土，成就眾生，你就有妨礙、就有障礙。障礙什麼？障礙你自己真實的智慧，障礙你自己的功德。你要問為什麼？佛給我們講，宇宙人生的真相是一不是二。我們自己有愛見之心就是分別執著，分別執著是迷惑，分別執著是煩惱，分別執著是障礙，障礙心性；心性裡面無量智慧、無量德相、無量的功德統統被障礙了。這是最難的一樁事情，它是事實真相。如果我們離開愛見，或著說離開分別執著，愛見就是分別執著，你的心才真正是清淨的。《無量壽經》經題上所講的「清淨、平等、覺」，我們從這五個字把它延伸成十個字，讓大家好懂：真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這十個字是從這五個字裡頭衍生出來的。常存此心，這個心就是莊嚴佛土，就是成就眾生。落實在事相當中，落實在生活裡面，就是看破、放下、自在、隨緣，最後念佛，成就究竟圓滿的功德。如果不念佛，我們最高只能到菩薩的境界，念佛就到佛的境界，大圓滿，真的究竟了。果然用這個心，我們的修學、我們的工作，決定不會有疲厭，疲是疲倦，厭是厭棄不耐煩。

　　昨天在居士林悟全法師來告訴我，他生慚愧心。他說我們廿四小時念佛，年輕人不如居士林許多的老太婆，年輕人念到半夜疲倦了，全身都不對勁，支持不下去了。可是老太婆還繼續在那裡繞佛，還在那裡念，念到天亮她也沒有疲倦，天亮之後她還去掃地，還去打掃環境。看到之後，他的心裡很難過，我們不如她。你為什麼不如她？你有妄想，她沒妄想，你心不清淨，她心清淨。你念佛念久了心裡生煩惱，所以全身不對勁；她生法喜，她快樂得不得了，愈念愈歡喜，愈念愈起勁，愈念愈有精神，這是真的。所以人真正得禪定，他就永遠不會有疲厭，得禪定的人可以不要睡覺。財、色、名、食、睡這叫五蓋，這五種把你的真心本性蓋住了；蓋就是障礙，障礙住了它不起作用。

　　所以我昨天告訴他，一定要修清淨心，清淨心能達到這個目的，佛在經上告訴我們，「制心一處，無事不辦」。如果你的心，這是講凡夫，不是講聖人，不是講學佛；你的興趣能夠集中在一點，那個人也不疲不厭，各行各業都有。讀書的人喜歡書本，他讀書不覺得疲乏，不覺得厭倦。科學家他們在研究室裡面，往往是廢寢忘餐，吃飯忘掉了，睡覺也忘掉了，那是什麼？他興趣之所在，這都能達得到。我們也曾聽說，法國以前的拿破崙一天睡兩個小時，有超過一般人的體力。那個體力從哪來的？專注，他對事業很有興趣，一心一意為事業，其他都忘掉了。世間人尚且能做得到，何況修道人？所以修道的人在入定的時候，入定不是睡覺；如果說盤腿打坐入定他睡覺，睡覺的樣子很難看，為什麼？一定是頭跟腳勾起來，那是在睡覺。如果他是入定的時候身體筆直的，他不是在睡覺，他定中有他定中的境界，不是睡覺，他清醒的。你要想叫他出定，在他耳根面前引罄輕輕的敲三下，他就出定了，這是有人叫他了，所以要曉得他不是睡覺。打坐睡覺看得出來，他打呼了，頭跟腳已經連在一起了。這些障礙我們必須要克服，要恢復我們的精神體力才能弘法利生，才能夠接受世尊的囑咐，「廣作方便，衛護是經」；衛就是守衛的意思，衛護就是守護的意思。

　　佛在此地勸菩薩，實在講也是勸我們，這個經對於現前的社會，對於末法眾生非常重要。我在講席幾十年了，我常常勸勉大眾，大乘佛法的修學《地藏》是基礎，地是心地，我們現在人講心理建設，所以這一部經裡頭說的什麼？心理建設，這是根本。從這一部經裡面才能生出大愛，現在人講博愛；「博愛」這兩個字出在《無量壽經》裡面；佛法裡面講大慈大悲。大慈悲心從哪裡生來的？從這個經裡頭生出來的，所以這個經是根本。這個經的內容就是講孝親尊師，這是以孝道為基礎，所有一切法都是從孝道裡面生的，此經的內容是大孝。從孝裡面生慈悲，從慈悲裡面生智慧，慈悲是福，福至心靈；從智慧裡面，才真正發起大心普度一切眾生。

　　末後說，『令一切眾生，證涅槃樂』，涅槃是真的不是假的，涅槃是不生不滅，涅槃的意思是究竟圓滿，沒有一絲毫欠缺。所以佛在此地勸導大家，必須廣作方便，衛護流通，而且要注重效果。一定要幫助大眾，對於宇宙人生的真相明白，然後斷一切惡，修一切善，永遠不墮三途，脫離苦海。在這個時代要想真正離苦得樂，永遠不再退轉，那就非求生淨土不可。如果不求生淨土，在菩薩位次上還有退轉，退轉是個非常大的麻煩事情，這是勸我們念佛，道理就在此地。請看經文：

### 【說是語已。會中有一菩薩，名曰普廣，合掌恭敬，而白佛言。今見世尊，讚歎地藏菩薩，有如是不可思議大威神德。唯願世尊，為未來世，末法眾生，宣說地藏菩薩利益人天因果等事。使諸天龍八部，及未來世眾生，頂受佛語。】

　　這一段是講當機啟請。當機的人是一位菩薩，普廣菩薩。普廣菩薩代表在會的這些菩薩們，接受世尊的囑咐，發願流通這一部經典，弘揚這一個法們，他來做代表。菩薩名號裡面的含義，跟佛放光、以大聲宣布，意思都相應。「普」的意思，普是普遍，遍及才叫普；「廣」是廣大沒有邊際。感跟應都相應，在這個地方釋迦牟尼佛勸導與會的菩薩，佛是感，菩薩們聽了之後願意接受，這是應；由此可知，感應是雙方面的，互為感應。青蓮法師在這個地方，跟我們解釋菩薩名號的意思。「從心發智，智彌法界」，這叫普，解釋得好。沒有智慧不肯接受，現在把這個事情囑咐給你，你還在推託、還在客氣，不敢承當，與會的菩薩不如此。他們從真心裡面起自性般若智慧，這個智慧普遍法界，普的意思。智才能導行，也就是說智落實在事相就是行為、就是行止；智遍法界，行也滿虛空、也遍法界，所以叫廣。真心是體，普廣是用；普是講智慧，廣是講事相。也顯三身是一體，也顯三德是一體，他這邊是講心是法身，普是般若，廣是解脫，解脫就是方便自在，我們所講的自在隨緣，自在隨緣就是解脫。這一段意思也很深，我們應當善於學習。

　　佛法裡頭都是講真相，真相決定不可以執著身是我，把身外之物，看作我所有的，我所。我尚且沒有，哪來的我所？你才真的覺悟了。你要能把我、我所放下，放下不容易，你為什麼放不下？這個道理與事實真相，你沒有搞清楚、沒有搞明白。如果真的清楚、真的明白，你就很喜歡放下，你不可能不放下，這是一定之理。明白就是看破，什麼叫看破？理事因果清楚了、明白了，所以你是樣樣都放得下。放下之後，那個生活、那個受用，對自己來講自在，對別人來講隨緣，所以自在是自受用，隨緣是他受用。幫助一切眾生隨緣，隨緣裡頭沒有分別、沒有執著，有分別、有執著不是隨緣叫攀緣，攀緣跟隨緣差別在此地。隨緣的心是清淨的、是平等的、是覺悟的，攀緣的心不清淨、不平等、是迷執迷惑，這裡面差別很大。

　　世尊讚歎地藏菩薩、讚歎與會諸大菩薩，這裡頭用意很深。諸大菩薩知道一切法畢竟空，又能夠示現種種色相去教化眾生，這才值得如來讚歎。世間人不曉得諸法性空，造業、受報那也是種種示現，不自在。二乘、權教，特別是二乘人知道諸法皆空，不發心幫助一切眾生，所謂是「墮涅槃坑」，佛不讚歎。這就是說凡夫著有，二乘著空，都墮落在兩邊。佛讚歎菩薩，菩薩是兩邊不著，所謂行的是中道，於自、於他有真實的利益，所以佛才讚歎。讚歎的用意是讓我們初學的人學菩薩，不要學凡夫、不要學二乘；學凡夫著有錯了，搞六道輪迴，學二乘著空也錯了，墮偏真涅槃，佛說話用意在此。

　　普廣菩薩代我們啟請，他話裡面所說，『今見世尊，讚歎地藏菩薩，有如是不可思議大威神德』。這是前面所說，地藏菩薩累劫的發願，成就無量無邊眾生作佛，這個功德多大。而且還繼續不斷普度一切苦難的眾生，菩薩在此地特別提出來的，『唯願世尊，為未來世，末法眾生』，就是指我們。我們現在生活在世尊末法時期，佛在經上所說，佛的法運有三個時期。第一個是正法時期，去佛不遠，佛法流傳在世間意義很正確，有緣聞到佛法的人很容易證果，依照佛法的理論方法修學，成就的人非常之多，佛說這是一千年。可見得我們今天講影響力，佛教化眾生有這樣深的、這樣大的影響力，一千年之內接觸到佛法都能修行證果，這影響力多大。可是到第二個一千年這個影響力差一點，佛法逐漸變質了，所以稱為像法；像就是沒有那麼純真，像是相似。修行人證果沒有了、少了，得禪定的人很多，依照這個方法得禪定、開智慧還有，像法時期。末法時期，這是佛滅二千年以後，一直延續一萬年。所以佛的法運，也就是佛教化眾生的影響力，總共是一萬二千年。後面這個一萬年就稱為末法時期，這個影響力逐漸逐漸衰弱了，我們從歷史上能夠看到。所以佛法的修學、佛法的弘揚，世間人常講一代不如一代，有它的原因在。

　　可是雖然是一代不如一代，佛法在末法有沒有高潮的時候？有。有高潮、也有低潮，這是什麼原因？這就是所謂「人能弘道，非道弘人」。如果在這個時代真正有大心凡夫，他覺悟了、他明白了，依教修行，盡心盡力的弘揚佛法，佛法就起來了；如果在這個時代、這個地區沒有人弘揚，沒有人真正依教修行，在這個時代佛法又衰落下去了，可見得盛衰在人，不在法。佛告訴我們，這一萬年當中確實有起有伏。我初學的時候，章嘉大師就告訴我、鼓勵我，叫我不要灰心，不是佛法一直滑落下去，不是的，有起來的時候，可見得這是事在人為。我們明白這個道理，我們發心把末法時期佛法帶到一個高潮，無量功德了，諸佛讚歎，不是不可能的。我過去也常常勉勵同修們，我們要想到釋迦牟尼佛當年五比丘創業，在鹿野苑最初五個學生、一個老師，這樣起家的、這樣創業的。這六個人可以起家創業，在今天如果有六個人真正發心，怎麼能不復興？六個人很難找，什麼樣的六個人？六個明白人，六個覺悟的人，六個身心世界一切統統放下的人，佛教就興起來了。我們肯不肯幹？肯不肯把它捨得乾乾淨淨，捨到底？

　　往年香港洗塵法師在世的時候，他到台灣來看我，他也很護持佛法，跟我談到怎樣把佛法能振興起來？那個時候我在台灣講《金剛經》，講江味農居士的《講義》，講得很詳細。江味農居士在《金剛經講義》裡面就提倡，他說如果要佛法興旺，一定要實行托缽的制度，我同意他的看法。出家人恢復到世尊那個時代，三衣一缽，什麼都沒有，才能把佛法振興。我跟洗塵法師建議，我說你去找，找五個人，我們五比丘。現在我們褔報比不上世尊那個時候，為什麼？我們體力不行。今天叫我們樹下一宿，日中一食，不要一個星期就病倒了，就送到醫院去了。福報不行，所以生活環境要比那個時候稍微提高一點，我們不要樹下一宿，我們住帳篷。現在童子軍學生露營的帳篷，小帳篷一個人一個，摺疊起來很小，可以放在背包裡頭。我說我們找五個人，白天我們乞食、講經說法弘化，晚上找個大樹底下，五個人圍著一棵樹，在帳篷睡覺就行。我們也不必打坐，躺下來睡可以，把生活程度降到最低的水平，心裡頭一個雜念都沒有，一心辦道。不講經、不討論、不弘法的時候，大家圍起來念佛。我跟他講，你帶頭幹，我報名我是五個當中之一，你再去找。他回到香港之後就沒下落了，洗塵法師過逝也很久了。真正肯發心，年輕人有體力可以做得到，要發大願心捨己為人，為地球上的眾生把佛法振興起來。年歲大了體力衰，不行了，這做不到了，世出世間法都要靠年輕。

　　釋迦牟尼佛示現十九歲悟道，三十歲出來弘法利生，說法四十九年，講經三百餘會，要年輕才行。在中國，你們看看禪宗六祖惠能大師，廿四歲接受衣缽，五祖傳道給他，他那個時候廿四歲，大徹大悟，明心見性，年歲大了怎麼行？古來這些人，他們的經歷，他們種種示現，給我們做參考，給我們很大的啟示，期望我們後學能夠效法他們，能夠向他們學習，佛法才能夠久住世間，才能夠利益一切眾生。地藏菩薩的精神，特別值得我們效法，他的願心從來沒有退轉過，他的行持永遠都在勇猛精進，都在做『利益人天因果等事』。普廣菩薩啟請，他們是承佛的教誨，擔負起弘經的使命。可是如何能夠把這個事情做得有效果，『未來世眾生，頂受佛語』，這是講效果，這要靠佛加持。菩薩雖然在做，是不是能收到效果，他也不敢講。求佛加持，這個地方請佛開示就是求佛加持。

### 【爾時世尊，告普廣菩薩，及四眾等。】

　　普廣在此地是代表當機，『等』，與會的，不僅是與會，前面經文上所說，這是「普告諸佛世界一切諸菩薩摩訶薩」，「等」就是等這個，不一定是在會，這是十方諸佛剎土一切菩薩摩訶薩，「等」裡面的意思很廣很廣。「及四眾等」，包括天龍大眾。

### 【諦聽諦聽。】

　　『諦聽』，諦是諦實，實實在在。我們現在的話來講，仔細的聽、用心的聽，有這個意思。

### 【吾當為汝，略說地藏菩薩利益人天福德之事。】

　　世間人，特別是六道凡夫，覺悟的人少，念念還留戀人天褔德，不肯捨棄人天的褔德，所以他們脫離不了六道輪迴。可是佛菩薩教化眾生一定要隨順他的根性，隨順他的愛好，漸漸的誘導。眾生著重在褔，哪一個人不求褔？不信佛的人有，不求褔的人沒有，哪個不求褔？你在新加坡每一個街道上走走，人家貼的「褔」字倒貼的，倒貼就是「褔到」了，他在求褔。褔真的到了沒有？很難講。可見得求褔之心，沒有一個人不如是。什麼叫褔德？實在講他也不懂得，他認為升官發財是褔德。儒家是以孔老夫子為代表，《論語》裡面講夫子五種的德行：溫、良、恭、儉、讓，實在講這是做人的根本，人道的基礎。溫厚，心地厚道，表現在外面溫和、善良，恭慎；恭是恭敬，慎是謹慎小心；節儉，忍讓。夫子的五德所感得的褔報，中國古人講五褔，五褔臨門。

　　五褔裡面第一個是褔壽，我們今天講健康長壽，這是第一褔。第二是富貴，富是有財富，貴是有地位，你在社會上有地位、有財富。第三康寧，康是健康安寧，身心安穩，身心快樂；心沒有憂慮，身沒有苦難，身享樂，心裡面喜悅，這是康寧。第四好德。第五是考終，考終就是好死。在五德裡面，褔壽、富貴、康寧、考終都是講的果，是你享受的；好德是因，修因，你要不修因，你怎麼能得到這個果報？好德就是溫良恭儉讓，你能夠修德，你才能夠得褔。享褔的時候還要修德，你褔報才能夠綿長，才不至於享盡。在佛法裡面修學比這個更殊勝。但是我們要知道，溫良恭儉讓這五個字確實是根本，我們的修學也把這個當作根本，養五德、修六和。

　　今天我們修學淨土法門，我們把基礎奠定在《觀無量壽佛經》裡面講的三褔，《觀無量壽佛經》這是我們的基礎。三褔是什麼？三褔就是《地藏菩薩本願經》。三褔裡面第一褔：「孝養父母、奉事師長，慈心不殺，修十善業」；第二褔：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」；第三褔：「發菩提心，深信因果，讀誦大乘．勸進行者」。諸位想想這總共十一句，這十一句所講的是不是《地藏菩薩本願經》？所以這一部經，就是這三褔十一句話的詳細說明而已。佛說過，這三條是「三世諸佛，淨業正因」，這八個字非常重要。世尊為我們說明，十方三世一切諸佛從初發心修行證果，就是依這個基礎。可見得這十一句，不是我們淨宗修行唯一的基礎，任何一個法門，八萬法相四千法門，無量法門，任何一個法門，都是建立在這個基礎上。這個基礎就是《地藏菩薩本願經》，如果不從這一部經上奠定基礎，修學任何法都不能成就，所以我說這是行門裡面的根本法，非常非常重要。

　　青蓮法師在註解裡面，跟我們講六齋日，跟我們講五戒十善，他特別指出這個，就是『利益人天褔德之事』。這在基礎裡面，再強調最根本的基礎，一定要修五戒，一定要修十善。不能夠每一天修清淨行，也要一個月修六天。六齋日，現在一般人用農曆的太少了，很不好記，會給你生活上帶來麻煩，那怎麼辦？我們用星期天，或者用星期六，也一樣，一個星期修一次。像我們現在提倡每一個星期，我們舉行一天廿四小時的念佛；廿四小時念佛，走進念佛堂，五戒十善就圓滿了。你在那個裡面，不會打妄想，一心念佛。所以進入念佛堂，淨業三褔統統都修了，戒定慧三學也就圓修圓證，正是《華嚴經》上所說，一即一切，一切即一。我們用一個念佛法門，圓圓滿滿融攝一切法門，所以念佛法門好，值得提倡。人數多少不拘，最好每一個星期念一次，廿四小時不中斷，我們極力提倡這個法門。

　　將來此地彌陀村、念佛堂會做到每天廿四小時，一年到頭都不中斷；換句話說，這個念佛堂是一個精進念佛堂，不是普通的念佛堂。往年印光大師靈巖山的念佛堂，每年還舉行精進佛七。我們這個地方天天都是精進佛七，所以說非常希有。希望同修們，外地同修，現在交通便捷，可以常常來參加此地的念佛。如果有同參道友可以組成小的團體，到達新加坡，這一邊都非常歡迎，熱烈的歡迎。來到這個地方，你念一個月也好，念七天也好，這一邊常住完全供養，四事供養，不需要帶一分錢來，成就大家作佛，這是無比的殊勝功德。好，今天我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 19‧地藏菩薩本願經講記　第19集

　　請掀開經本，《科註》卷中第三十面，請看經文，經文的第一行：

### 【普廣白言，唯然，世尊，願樂欲聞。】

　　這一段可以不必講，大家一看就了解。接著看下面一段：

### 【佛告普廣菩薩。未來世中，若有善男子、善女人，聞是地藏菩薩摩訶薩名者。或合掌者，讚歎者，作禮者，戀慕者，是人超越三十劫罪。】

　　這一段經文，一般人看起來都非常難相信，很不容易接受，為什麼？哪有這麼容易的事情，這麼便宜的事情。一個人聽到地藏菩薩名號，或合掌、讚歎、作禮、戀慕，這平常的現象，就能超越三十劫的罪報，好像未免說得太過分，哪有這麼大的利益？其實這一段文字裡面，關鍵的字眼在「善」字，這不是說得很清楚？善男子、善女人，不是一個普通男子、女人，你聽名合掌就有這麼大的功德，我們往往讀經粗心大意，就疏忽掉了。善的標準，這是大乘經，大乘經善的標準，我們就依《觀無量壽佛經》上來說，以這個標準來講，「淨業三福」統統做到才叫善。你只能夠做到孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業，你是人天善。這個經是大乘經，你還達不到這個標準。如果再加上受持三皈、具足眾戒、不犯威儀，你也是二乘善，聲聞、緣覺的善，跟這個還差一等。這個善一定要發菩提心、深信因果、讀誦大乘、勸進行者。換句話說，十一句都做到，這個人聽到地藏菩薩名號，合掌、讚歎，超越三十劫罪，還有什麼話說？自己有這個根底，再加上佛菩薩威神的加持，我們就信得過了。所以此地的善不是凡夫小善，這是關鍵的字眼。許多人讀經、聽經，聽了之後有疑惑不相信，都沒有注重這個字，這是一段裡頭最重要的一個字眼。

　　這個標準豈不就是《華嚴經》上所講的大心凡夫？我們是凡夫，為什麼說是大心凡夫？凡夫你煩惱沒斷，他不是菩薩。如果是菩薩，見思煩惱斷了，塵沙煩惱也斷了，也無明分破，那是真的不是假的，《觀經》三福他真正做到了，那是法身大士，不是普通人。我們煩惱沒有斷，也修菩薩之法，我們也修，雖修煩惱沒斷，這叫大心凡夫。大心，你修的法門跟法身大士等齊，可是法身大士煩惱斷了，我們煩惱沒斷；「大心凡夫」術語的定義，是這麼個說法。我們要達到菩薩的標準不容易，別說菩薩，二乘乃至於小乘初果須陀洹，我們在這一生當中，想進入他們的境界都不是容易事情，都不是能夠做得到的。所以我們以凡夫的身分，修小乘法門、修菩薩法門，乃至於修一乘大法，這不是不可以的。特別是《華嚴經》上所說的，「一即一切，一切即一」，初發心就可以修等覺菩薩的法門。這正是經上所講的「行布不礙圓融，圓融不礙行布」，行布是次第，圓融是超越次第，顯示出無障礙的法界。也正是提醒我們，我們可以修學無障礙的法界，不是不能修，不是說一定要到那個位次才修，佛法跟世間學校讀書不一樣的。

　　世間學校讀書，一年級的學生決定不可以修博士班的課程。可是在佛法上行，初學發心的人就可以修如來果地上的法門。如來果地上是什麼法？平等法。所以即使等覺菩薩，如來果地上他也不捨棄初發心人所修的法門。初發心人修的什麼法門？孝養父母，奉事師長，佛也不捨棄。這叫一即一切，跟世法裡頭的教學不一樣。由此可知，佛法裡頭沒有淺深的次第；你說淺，淺就是深，說深，深就是淺。孝養父母，奉事師長很淺，初入佛門的人學的，等覺菩薩也修、如來也修，決定沒有放棄，所以淺就是深。如來法門清淨平等，這很深，我們初學的人也能修，深就是淺，淺深不二。佛法稱之為不二法門，道理在此地。我們看這部經，幾乎所說的都落在事相當中。可是如果要從這些事裡面，體會它甚深的義趣道理，那就是放光般若裡面所講，很深很深的道理。這是關鍵的字眼，跟諸位說出來了。聽到地藏菩薩名號，名是實之名，實者是名之實，有名就有實。聽到這個名號，你就能想到這一部經，名號是經題；經裡面所說的理論，所說的修學方法，所說的功德利益，聞名全都能夠從心裡面生起來。

　　合掌是恭敬，讚歎是弘揚，作禮、戀慕是修行，效法地藏菩薩，跟地藏菩薩學習，這樣才得地藏菩薩不思議威神的加持，他才能滅罪；超越三十劫罪就是滅罪。我們明白這個意思就不會懷疑，就知道佛所講的是事實，決定不是妄語，決定沒有誇張，所說的完全是事實。在這個地方，如何要把我們自己提升到善的標準，這一點很重要。佛在《觀經》上說得好，三福十一句它在結論上講，這是「三世諸佛，淨業正因」，這說得多明白、說得多清楚。三世是講過去世、現在世、未來世，三世諸佛從哪一個基礎上修行證果的？就是三福。所以三福是經典裡面講的「善男子、善女人」，善的標準。小乘善前面兩條七句做到，小乘經上所講的善男子、善女人。大乘經上講善的標準，一定十一句統統做到。我們雖然做得不圓滿、不究竟，但是一定要做。其他的意思，諸位可以從青蓮法師註解裡面去參考，他的註也註得很不錯。我們繼續看下面的經文：

### 【普廣，若有善男子、善女人。】

　　還是著重「善」字。

### 【或彩畫形像，或土石膠漆、金銀銅鐵，作此菩薩，一瞻一禮者。是人百返生於三十三天，永不墮於惡道。假如天福盡故，下生人間，猶為國王，不失大利。】

　　這個地方所講的利益，實在講比前面還要殊勝。前面是講滅罪，沒有給你講得福，滅罪當然就得福，世尊沒有具體給我們說明，這個地方很具體的說明。此地修福只舉了一個例子，實在講修福太多太多方式，不只這一種方式，我們從一個例子，所謂舉一反三，聞一知十，這非常重要。這是講塑造菩薩形像，這一樁事情有一些人不明究理，以為佛教造這麼許多不同的形像，叫拜偶像，稱我們叫拜偶像。而且拜很多的偶像，就變成泛神教，泛神教在宗教裡面是屬於低級宗教，高級宗教只有一個神，唯一的真神，在佛教什麼都拜。其實他不曉得這個道理，這個道理太深太深了，沒人給他講，我們就不能夠再怪他；沒有人給他說，他怎麼會知道？

　　我曾經早年在台灣，遇到一位軍官，這個軍官好像是在軍隊裡面搞政工的。他到我們寺廟裡面來遊玩，就提出佛像的這些問題。他說，這有什麼意思？造這麼多佛像，花這麼多錢。因為我知道他是搞政工的，我就反問他，我說你們做政工，為什麼到處貼標語？你貼這個什麼意思？他說貼這個是提醒大家注意。我說是，如果你貼這個標語，譬如說在台灣常常見的「三民主義萬歲」，這個標語提醒大家。如果要造一尊孫中山先生的像放在那裡，豈不是比這個更殊勝？對！有道理。我說我們佛像也是這個道理，我們貼一個「南無阿彌陀佛」這個標語，你一看提醒你念佛。那要造一尊阿彌陀佛的像，豈不就更殊勝？同樣一個道理。你要說是為什麼造這麼多像？你們那個標語為什麼貼那麼多？貼幾十張、幾百張，一張不就夠了。他從這個裡頭，才會過這個意思。

　　在佛法裡面，佛菩薩名號、形像都是表法的；換句話說，提醒我們修學。凡夫確確實實迷惑顛倒，什麼人時時刻刻把你喚醒？如果真有一個人時時刻刻在叮嚀，喚醒你，你又覺得他討厭，囉嗦！所以用這種方式，真正達到了善巧方便，將名號畫成形像，形像造成了高度的藝術品，你可以欣賞，你永遠看不厭，你看到生歡喜心，你又懂得它的意思。凡是佛的名號、佛的形像都是代表性德的，我們自性本具的，自性本來是這樣的。凡是菩薩名號、菩薩形像，代表修德。我們的性德迷失了，如何恢復？一定要修行，要靠修德。修德要跟性德相應這就正修，所謂的性修不二，你才能夠恢復自性，道理在此地。性德跟修德都是深廣無量無盡，所以用一個名、一個形像沒有辦法表顯，因此諸佛如來名號就多了，多到不可思議，顯示本性的智慧德能無量無邊、無有窮盡。性德如是，修德當然也如是，所以佛菩薩的名號，佛菩薩的形像也是無量無邊。

　　諸位要讀《華嚴經》，你能夠看得到。《華嚴經》裡面參加法會的這些大眾，已經不從個人來算，從團體。團體還要把它歸納，總共歸納一百七十多個團體，顯示無盡無盡的性修德相，我們要深深體會這個意思。佛在經上常講，世出世法、一真法界跟十法界依正莊嚴，皆是唯心所現、唯識所變，這是佛在經上說的。有人讀到這個經、聽到這個經生起懷疑了，我現在心想變，為什麼變不出來？佛說的話，跟我自己實驗不靈。其實他根本就不懂得什麼叫做心，他誤會了。心是什麼？識是什麼？把妄想當作心，把執著當作識，那怎麼會變？妄想、分別、執著是心識的作用，不是心識的理體。譬如你找人找錯了人，你把他家裡面的傭人，當作他自己本人，那怎麼行？怎麼能辦得了事？傭人是聽主人指使的，你要找到主人才能解決問題。禪宗裡面說得好，「若人識得心，大地無寸土」，你要能夠見到心性，你就不是凡夫，你就是佛菩薩了。

　　所以研教聽經要有耐心，有疑問可以存疑，古德所謂小疑有小悟，大疑有大悟，這叫疑情，不是懷疑。如果對於經典所說，你不能理解，起了懷疑，那錯誤了。懷疑是什麼？你不相信，你不能接受。疑是菩薩最大的障礙，說菩薩是菩薩道，菩薩修行最大的障礙。那麼怎麼辦？有疑，信，我還是虔誠相信。佛說這個理太深了，不是我的境界，不是我現前淺顯智慧能夠理解的。我相信這個，相信佛說的話不錯，認真繼續不斷努力修學，等到哪一天智慧開了，這個問題就解決了。小的疑情智慧開幾分，問題解決了；大的疑情，必須智慧再要開到一個階段，你才能明瞭。這就是所謂小疑有小悟，大疑有大悟，如果你懷疑不相信、不肯接受，你永遠沒有悟處。所以經典裡面所說的甚深義趣，不思議的境界，有疑情是正確的，一定要照佛在經上講的這些理論方法認真修學。佛法自始至終就是教人開智慧，所謂破迷開悟。智慧怎麼開的？智慧從禪定當中開的。我們淨土宗，雖然不用禪定這個名詞，淨土宗所用的是「一心不亂，心不顛倒」，這八個字就是禪定，念佛人所修的目的在此地。

　　了解這個道理，這個地方只無量修學方法裡面，舉一個例子～造像，造像的功德不可思議。這個地方列舉造像種類很多，或者是彩畫，素描、彩畫都可以，或者是泥塑、石雕、膠漆，現在這一類的佛菩薩形像也很多。現在科學技術發達，造成模形，造佛菩薩形像既精美，價格也低廉。下面這是鑄造佛像，用金屬：金、銀、銅、鐵鑄造佛像，鑄造的佛像能夠傳之於久遠。佛菩薩形像，對於一個修學人來說是提示，時時刻刻提醒。我們造一尊地藏菩薩像，功德很大，時時刻刻提醒我們孝親尊師。地藏菩薩表孝道，時時刻刻提醒，我們心地含藏了無量的寶藏，這地藏菩薩名號的含義。

　　佛在大乘經裡面常講，我們心性裡頭有無量的智慧、無量的德能、無量的才藝，一切圓滿具足，與大經裡面所說，如來果地上依正莊嚴，無二無別，這都是自性本具的。《華嚴經》上講毘盧遮那的華藏世界，淨土經裡面所講的阿彌陀佛極樂世界，這個世界怎麼出現的？自性本具，所以才說唯心淨土。我們迷失了自性，今天我們住的世界災難這麼多，五濁惡世，五濁惡世從哪裡來的？也是唯心五濁，沒有離開心性。覺悟了這心性就變成淨土，迷失了這心性就變成穢土，變的相雖然不一樣，能變的體性是一個，所以說淨穢不二。誰住在淨穢不二？覺悟的人。迷的人，淨穢差別太大了。這怎麼說法？覺悟的人不著相，他住在淨土不著淨土相，住在穢土不著穢土相，他的感受是一樣的。迷的人著相，在淨土執著淨的相，他生歡喜心；在穢土裡面他著穢土的相，他生煩惱，是這麼一樁事情。如果你真正能夠不著相，妄想、分別、執著統統捨掉，淨穢是不二，你的感受不二，受用不二。不是說淨土跟穢土變成一樣的，不是，淨土還是淨土的相，穢土還是穢土的相，他的感受不二，平等受。

　　佛講凡夫的受有五種：苦、樂、憂、喜、捨，這五種受是凡夫。聖人沒有這五種受，聖人的受叫正受。經上常常看到三昧，三昧翻成中國意思就是正受，三昧是梵語音譯的。正受就是苦樂憂喜捨五種受都放下了，你這個享受才叫正受，正受所依是真實智慧。凡夫所受的，他所依的是妄想、分別、執著，他所依的是這個，所以他境界裡面有苦樂、有憂喜。為什麼同樣的心性會變現不同的色相？這個道理我們要懂。心性雖然是一，真心本性，純一清淨，它現的相叫一真法界。可是純一清淨裡面，當它起作用的時候似乎又有雜染。法相唯識學家對於這個現象有很深入的研究，他分析得很精細，法相唯識的經論非常豐富。說明心性起作用，現相狀種種的演變，虛空法界無量無數的眾生，都是情識變現出來的，這裡頭的理就太深了。它為什麼會變？為什麼變成那麼多？為什麼變出來又不整齊？這是一門大學問。

　　如果說這個問題你有疑惑，你很難接受，我們從一個淺顯的比喻來說，看看你能不能接受？你在晚上睡覺有沒有做過夢？大家都有作夢的經驗，夢裡頭為什麼出現那麼多人物？出現那麼多眾生？能作夢是你的意識心，你的意識心為什麼變得這麼複雜？夢裡頭也有好人、也有壞人，也有你喜歡的、也有你討厭的，你為什麼不做個夢統統是你歡喜的？討厭的一個都沒有，為什麼不行？這個道理跟這個很接近、很類似，你慢慢去研究。你去想、你去研究，夢中為什麼出現好人、壞人，又喜歡、又討厭？你去研究。實在研究不出來，你多念一點法相宗的典籍。

　　這就是唯識所變，識是阿賴耶識，阿賴耶識含藏業習種子就有善、有不善，當你的意志力量不能控制自己的時候，這一些種子它就起現行。起現行它就變出幻相，夢中的現象是幻相，我們現前這個境界，佛在經上不是講「夢幻泡影」，也不是真的。我們人在世間短短的幾十年，好像看到這個現象，實在講這個現象剎那剎那在轉變，不是不變的。我們是被剎那相續相所迷了，以為它是真的，不曉得這個相是假的，「凡所有相，皆是虛妄」，被虛妄相續迷了，以為是真的。在這裡面起心動念，造作一切善不善業，善不善業就能夠改變這個形相；佛說一切法從心想生，這個改變是不知不覺的在改變。不是你想，我想變個牛，它為什麼不變個牛出來？那是你打妄想。你一念善，確確實實影響山河大地，依報隨著正報轉，說得貼切一點，你一念善你的容貌就善，你一念惡你容貌就惡，相隨心轉。不但相隨心轉，身體體質也隨心轉，再擴大到外面山河大地依報，依報也隨心轉；依報隨著正報轉，就這麼個道理。所以我們塑造佛菩薩形像，這就是給我們善心善念做一個增上緣，我們見到佛像、見到菩薩像，善心善念生起來了，這個功德利益在此地。

　　『瞻』就是觀像念佛，念佛法門裡頭四種念佛。看佛像，看佛像心裡面就會生起這一尊佛、這尊菩薩，他一生的行誼。所以看地藏菩薩就想到，菩薩累劫所發的大願我們要效法，想到菩薩在過去生中作婆羅門女、作光目女，看到自己的家親眷屬造作罪業墮落三途，她怎樣發心去救拔他們。再回過頭來想想，自己家親眷屬不懂佛法，也造許許多多罪業，也墮三途，我們有沒有發心去救拔他們？瞻禮裡面生心發願，如果見不到佛像把這個事情忘掉，所以塑造佛像放在那裡，時時刻刻提醒自己。

　　如果你真正明白道理，了解事實真相，事實真相是什麼？一切眾生都是我們過去父母、家親眷屬；我們有過去生，過去無量劫。無量劫中生身父母、家親眷屬不知道有多少，現在散布在六道、散布在十法界。在四聖法界的、在天道的，這個好，沒有問題。如果一些還散布在六道裡面、在三途裡面，苦不堪言，我們有沒有生起救護這個念頭？佛在經上說這話是真的、是事實。我們凡夫只認得這一生的父母，前生的父母就不認識，所以佛說，一切眾生是我們過去父母，未來諸佛。我們看到一切眾生受苦受難，就要把他當作自己父母親屬在那裡受苦受難，救拔的心願自然就生起來了。迷人看到別人受苦受難，好像與自己不相干，這是他不知道諸法實相。菩薩知道，凡夫不曉得，地藏菩薩清楚，所以看到一切受災難的人就如同身受，慈悲心才能真正生得起來，決定不能夠說坐視不救，沒這個道理。

　　我們在講席當中，也跟諸位報告過，關懷、愛護、救護的心願決定是有，可是在事實上有我們達不到的地方，這就是講有障緣、有障礙。今天我們看到全世界，有受水災的，有些地方旱災，有些地方地震、海嘯，種種天然災害；還有人為的戰爭、屠殺，天災人禍。被殺的人很可憐，殺人的人也可憐；殺人造極重的罪業，他造這個罪業，將來要墮三途。不但將來墮三途，將來還要還命債，不是說殺了就沒事了。你這一生殺他，來生他再作人再殺你，生生世世殺來殺去沒完沒了，你說多可憐，多麼悲慘。這一個事實真相佛菩薩知道，這其中的道理也只有佛菩薩明白。我們學佛聽了佛的教誨，讀了佛的開導，我們也逐漸逐漸醒悟過來，逐漸逐漸也明瞭事實真相，於是也能像諸佛菩薩一樣捨己為人，為服務社會，為人民服務、為眾生服務，真正做到大公無私，盡心盡力。這種大慈悲的悲願，大慈悲的行持，是得力於佛的教誨。可是我們是凡夫，煩惱習氣很重，常常把佛的教誨忘掉，自己內心裡面是非人我、貪瞋痴慢，外面五欲六塵、財色名食睡的誘惑，這個力量很大，時時刻刻我們把這些善心善願忘掉了。隨順惡緣又起惡念，起貪瞋痴的念頭，跟著外面誘惑走了，又造罪業。誰來提醒我們？唯有靠佛菩薩形像。

　　所以為什麼祖師大德勸勉學人，學佛家裡頭一定要供養佛像，供佛像的目的何在？時時刻刻提醒自己，用意在此地。不是把他當神明來膜拜，祈求他保佑你升官發財，不是，那就真正搞迷信了。供地藏菩薩，時時刻刻提醒你，孝養父母、奉事師長，時時刻刻提醒你，要救度一切苦難眾生，是這個意思，所以這一尊形像供養在那邊無量功德。這是對一個學佛人來說的。不學佛人來說利益也很大。佛法當中常說，聽佛菩薩的名號，一歷耳根，永為道種。無論你是有心無心、有意無意聽到佛菩薩名號，金剛種子就種在阿賴耶識裡面。耳聞有這個利益，眼見同樣的利益，你眼睛看到佛菩薩的形像，看到書寫的佛菩薩名號，那是一歷眼根也是永為道種。這個利益這一生當中沒有得到，來生、後世再遇到緣，他這個種子就起現行、就管用了。這是說對於不信佛法的人，也有殊勝的利益。

　　你要說今天全世界哪個人不學佛？我看到各個人都學佛了，我看到歡喜。我看到什麼？基督教學佛了，天主教學佛了，伊斯蘭教學佛了，猶太教學佛了，都學佛了。為什麼？他口裡頭都知道佛。尤其是現在天主教帶頭，現在聽說基督教的牧師都看《大藏經》，你說這個善根種下去多麼深厚。所以我們看到這些外教的這些信徒、牧師、阿訇，我都合掌稱菩薩，他是真菩薩，不是假菩薩。我們這個形象他一見到，佛的念頭他就生起來了。所以諸位要曉得，出家人功德很大，破戒的功德都不得了，你都沒有辦法比。你這個形象出去，人家心裡頭佛菩薩的念頭，怎麼會生得起來？生不起來。可是我們頭一剃穿上這個衣服，走到那裡去就能教一切眾生心裡面，生佛的念頭、生菩薩的念頭，所以外面走一趟多少人種了善根？出家人為什麼稱為三寶之一，寶就在此地，誰能比得了？持戒、破戒另當別論。單單就是講，讓一切眾生生起佛菩薩的意念，這一個功德就不可思議。

　　你要果然明白這個道理，這個地方注意善男子、善女人，他塑造菩薩形像心願之廣無量無邊，這一尊形像度一切眾生。他修這樣殊勝的功德，一百次往返三十三天不墮惡道，這個利益不算太大，跟他的修功相比他應當得到，我們還有什麼懷疑的？所以理明白之後，看事就不懷疑了。前面超越三十劫罪，這個地方一百次生三十三天，三十三天是忉利天享天福，不墮三惡道，這是塑造菩薩形像之福。下面他還有餘福，『假如天福盡故』，天上的享福享盡了，一百次，這個一百次福享盡了，他還有餘福。這個餘福，『下生人間，猶為國王，不失大利』，到人間來還享人天的福報，人間福報最大的在古代這帝王。今天一般人不肯深究其中之理，迷於民主，大家讚歎民主，現在潮流如是，我們反對民主那還得了！其實真正有學問的人，他將古代帝制跟現在民主制度做一個細細的比較，帝制那個時候好處多，民主利益比不上帝制。諸位如果細細的去讀歷史，細細的去觀察，君主固然有弊病，民主裡面就沒有毛病嗎？各有利弊。

　　你要用很冷靜的頭腦去思惟、去觀察，這個世間要找一種制度，只有利沒有弊，找不到，不可能。再好的一個制度，儒家說得好，「人存政舉，人亡政息」，總在人為。佛家講「人能弘道，非道弘人」，佛法確實真的是究竟圓滿，但是弘揚佛道也要靠人。如果這個人沒有德行，他弘道這個道就變質了；道本身沒有過失，到他手上就變成有過失了。這些道理決定不可以說人云亦云，我們聽人家說要仔細去思惟。在古代，我非常欣賞古時候的制度，這一點也受方東美先生的影響。方先生是最佩服《周禮》，他前後總給我講過十幾遍，他說《周禮》是全世界古今中外最好的憲法，《周禮》是周公訂的。周朝後代的子孫，如果完全根據這個法去做的話，不會亡國，制度太完美了。方老師說這些話，目的是希望我去讀這部書，可是這個書我翻了一翻，翻了幾頁之後我沒讀。三禮裡面，我只讀《禮記》，《周禮》跟《儀禮》我都沒去讀。因為以後學佛，對於政治沒興趣。《禮記》裡面所說的東西，許許多多與我們戒律有關係，這是值得參考的。

　　到民國初年孫中山先生，想的這一套方式倒是很好，非常可惜沒有人能夠繼續它，把它發揚光大，這很可惜的。孫先生讀書是多，確實是廣學多聞，對中國國學他有很深的造詣，對於西方這一些知識他相當豐富，所以他想出這個方法是，採取君主跟民主的優點，避免這兩種的缺陷，他是這麼個理想。發明三民主義、五權憲法，一黨專政；他心目當中不是多黨政治，是一黨專政。這一黨怎麼來的？代替古時候帝王一個家族。古時候帝王統治國家，他是一個家族統治。我們現在用一個黨，把全國有智慧的人、有才能幹的人集中在一起，我們來統治國家，一黨專政。這就是有君主的優點，採取它的優點。他用五權憲法，用這個達到憲政的目標，這是採取民主的優點。他構想想得很好，可惜他老人家死了以後，誰懂三民主義？我常常給他嘆息，好東西！他根本的原因，實在講他一生勞碌奔波，滿清推翻之後沒有幾年他就過世，他的壽命太短了。如果他能夠多活二十年，那個影響力就會很大。

　　而且最重要的歸根結柢還在教育，中國古聖先王建立一個政權，能夠綿延幾百年，他成功的因素在什麼地方？在教育。漢朝政權是漢高祖建立的，可是到第二代漢武帝，就建立了國家教育的政策。他這個教育政策建立之後，中國雖然兩千年當中，改朝換代，政權的轉移，可是教育的宗旨紿終不變，這很妙！漢武帝訂下來之後，一直到滿清都沒改變，這也是很不可思議。諸位想一想，這個教育宗旨要不是很好的話，後代的帝王為什麼不改變它？這個教育就是倫理道德的教育，推崇孔孟，以孔孟的思想做為中國教育的主流，再配合諸子百家，以儒家為主。所以教育是教什麼？教倫常。換句話說，教你懂得人與人的關係，這個成功了；知道夫妻的關係、父子的關係、兄弟的關係、領導與被領導的關係，就是君臣、朋友的關係，你才能做一個完美的人，才懂得做人。然後再教你，人與一切萬物的關係，又用現在的話說，你才知道尊重自然生態，保護自然生態，使我們生活環境過得更美好。最後教給你人與天地鬼神的關係。這是中國兩千年來教育的宗旨方針，人與人間有深厚的感情，有道義。

　　現在這個教育要是不講了，捨棄掉了，把西方的功利主義拿來，這個不得了！天下只有大亂，不可能有承平，為什麼？每不個人都爭利，還得了嗎？爭名奪利，不惜任何手段，世間還有太平日子過嗎？今天西方已經感受到很大的衝擊，遭遇到很大的困難。他們現在在思惟，在研究中國的東西。美國幾乎每一個大學都有漢學中心，他們認真在研究中國古老傳統的東西，研究印度古老的東西，希望在這裡面找到一些，可以挽救現在社會的這些理論原則。現在如果你對這些東西粗粗懂得一點，你到外國這些大學裡面去講解非常受歡迎。我知道得很淺顯，一點點皮毛，可是我在外國這些學校裡面，說說都非常受歡迎。他們聽得很希奇，聞所未聞，中國還有這麼好的東西，可惜沒有人去介紹。

　　這一段經文青蓮法師在註解裡面，給我們提出幾條很重要的參考資料。這裡頭最重要的，塑造佛像要用恭敬心，要用淨財淨物表虔誠恭敬，才能起感應道交。彩畫，古時候的人，現在人已經很少了，畫這一尊佛像，畫佛像之前，一定淨身、淨手，洗得乾乾淨淨，穿上乾淨衣服，有能力的一定換上新衣服，沒有能力的衣服一定洗得乾乾淨淨，表恭敬。所用的紙筆決不做其他用途，畫佛像的筆就是畫佛像的，決定不會拿去寫其他東西，專用都是表一個恭敬。所需要的財物錢財是淨財，是自己本分裡面應該得的，決定不是用不淨之財；不淨，我不應該得的。不是我的錢，我用其他的方法把它騙過來，或者威脅，逼著他不能不送來，這種錢財叫不淨財。清淨心、清淨之物來造像。

　　這個地方在三十二面，諸位現在有這個本子，三十二面註解，倒數第二行最後一句，我念給你聽：「又不許造半身像，善相不起，墮落生死。」希望大家要注重這一句。現在有很多地方供佛的半身像、菩薩的半身像，還有地方供佛菩薩一個頭，供在那個地方造罪業，這個果報一定在地獄。供佛的半身像，已經罪業就不輕了，墮落生死沒有功德。所以畫菩薩的形像，也要畫完整的，也要畫全身像，不可以畫半身像，無論是坐著的像、站著的像都要全身，這要特別注意。我們造人的像，可以造半身沒有問題，佛菩薩像決定不可以。人的像可以造半身，你說哪一個人像造一個腦袋，其他都沒有了。這在我們風俗習慣裡頭最不吉祥，腦袋被人砍下來了，哪可以這麼作法？這不可以的。他在此地有這麼一句，特別提醒諸位同修。

　　註解裡面他引用《造像功德經》裡面的一段話，「若人臨終」，在三十三面第二行，第二行最後一句，「《造像功德經》云，若人臨終，發言造像，乃至如麥麰。」這是大麥，就是造像，說那個像很小，像大麥那麼大，這是很小了。「能除三世八十億劫生死之罪，有十一功德」，造這麼小的像都有這麼大的功德，何況造大的佛像、菩薩像？這個道理我們要懂。大概現在有一些人看到這個話，都比賽造大佛像，比賽造大菩薩像，他們造這個像能不能有這麼大的功德？看看前面，如果是不淨財，那就沒有這個功德。所以造像一定要衡量自己的力量，勉強聚集許許多多的不淨財，這個像造得就不如法。

　　所以造像是大家都能造，所得的功德大家不一樣。不一樣是什麼？你造像發心，你的起心，為什麼動念頭要造這個像，你的動機何在。如果這一尊像，確實是給一切眾生種善根的，啟發大眾孝思的，這個功德就很大。如果這個動機是為了莊嚴我這個道場，顯示我比別人道場更殊勝，這裡面有高下心，佛家講高下心，有一點像競賽一樣，這個心就不好，這個心是好勝心。好勝心縱然有很大的功德，將來落到哪一道？修羅道。修羅道，《楞嚴經》上告訴我們，福報最大的天阿修羅，其次的人間阿修羅，再其次的畜生阿修羅，餓鬼阿修羅，這四道都有阿修羅，只有地獄裡頭沒有阿修羅。所以阿修羅在哪一道，就隨著這一道去稱呼。因此佛經裡面常講五趣，五趣不說阿修羅，阿修羅在哪一道，算他是哪一道。說六道的是單指天阿修羅。可見得佛經上常講，「因地不真，果招迂曲」，我們最初發心是什麼？為什麼要這樣做？所以真正造像是光大佛法、利益眾生，這個功德就大了。

　　他下面講十一種功德都列在此地，每一種功德都有它的業因，都有它的因緣，一定要跟因緣相應；緣相應，有因必有緣，後面才有果報。第一個是「世世眼目清潔」，為什麼眼目清潔？常常看佛菩薩形像，就得這個果報。所以我們明白這個道理之後，居家，居士們住家，家裡面你布置你家的客廳，不要掛那些花花彩彩的，沒有意思；也不要找一些名人字畫，都是擾亂心情。掛什麼？佛菩薩形像。客廳裡面四面都可以掛，無論坐在哪個地方，你都能夠看到佛像，一心念佛。如果是專修淨土，說實在話佛像選一尊，四面都掛同樣的佛像。像我們現在居士林的念佛堂，全部都是掛阿彌陀佛的像，好像掛了有一百多張，一、兩百張我看到了。無論你頭轉到哪個地方，都是面對阿彌陀佛，在這個裡面修行，眼目一定世世聰明，得眼目清潔的果報，你們想想是不是這個道理？

　　第二「生處無惡」，這一生當中是我們前世造的因，我們所受的果報，這一生當中我們修的因殊勝，來生、後生決定生到很好的環境，見不到這些惡的形像，也聽不到惡的音聲，這是福報。第三「常生貴家」，貴是尊貴的人家，尊貴的人家不一定是富貴，不一定是富有，有德行這尊貴。你生到這一家，這個家裡面父母、祖先都積德，好善積德，你生在這種人家。這是什麼？感應道交，自己心行善一定善與善感應。雖然佛在經上說，父母與子女有四種緣：報恩、報怨、討債、還債，這是一個原則。過去生中結的緣太多太多了，換句話說，可以作父母、作兒女這個緣很多，到底選擇哪一個來作父母？與善惡習性有關係。如果常常看佛像、常常稱佛名，他選擇這個緣一定是善緣。第四「身如紫磨金色」，這是形容身相之好，六根完備而沒有缺陷，身相好。

　　第五「豐饒珍玩」，這是說富貴，你的生活富足。如果生活不富足，不可能有這些珍玩；珍玩裡面，所說的範圍也非常非常的廣泛。好德好善的人家，絕不把世間一般人看的這些珍奇希有的東西，收藏這些珍玩。有德行、有學問的人家收藏典籍，他在這裡面去享受。像現在這就方便多了，現在印刷術方便，在從前哪一個家庭能夠收藏一部《大藏經》？不可能的。古時候的經典，就算民國初年還是木刻印刷的，印刷不是油墨，是松煙，大概你們都沒見過，松子的煙。現在金陵刻經處已經用油墨，不是用松煙。古時候那個本子，那個本子手一摸，手上就有粉一樣黑的粉一樣，松煙一張一張去擦去刷，刷一本書要像這一本《地藏經》，恐怕一個人要用一天的時間，一張一張的刷。然後再裝訂，再把它切整齊，很不容易，所以書本的價值就很高，不是富貴人家買不起，數量又很少。現在方便，是照相製版，可以大量的印刷流通。

　　在民國初年，那個時候我知道我們家鄉，好像安徽省這一個省，聽說只有兩套《大藏經》，還有一套是殘缺的；兩套完整、一套殘缺，好不容易。一般人要想讀經，要到寺廟藏經樓去借出來，借出來不能借出去，只能在藏經樓。藏經樓像圖書館一樣，借出去你需要你抄，自己手抄，抄完之後再送還，藏經不出門的。現在印刷術發達，字縮小了，所以一部《大藏經》，講《龍藏》，我們現在印出來的一百六十冊，價格低廉，自己家裡頭可以收藏，珍寶！《四庫全書》雖然太大了，但是《四庫彙要》就方便多了，在古時候只有帝王才能收藏、才能享受，現在我們民間也可以了。台灣翻印的《四庫彙要》，一套賣台灣錢五十萬，價格就相當低廉，分量精裝本五百冊，相當於三、四套的《大藏經》，珍寶！這是值得收藏的，自己可以受用，可以教導下一代。所以豐饒珍玩不是在一些古董玉器，那個東西沒有什麼真正的好處。真正好處是這一些典籍，古聖先賢的教誨。

　　第六「生賢善家」。前面講常生貴家，著重在「常」字，他這個果報不只一世，功德利益要綿延很多世，像前面講一百次生忉利天。第六生賢善家，跟前面不相同的是，福報當然他是一世比一世要差一點。如果他生生世世肯修，福報就永遠綿延不斷，一定要靠修德，生賢善之家。第七「生得為王」，這是享受人間的富貴。第八「作金輪王」。第九「生梵天」，層次就愈來愈高，完全看你修福的大小，修福的大小不在乎造像的大小，要懂這個道理。是在你修福的心的大小，你心量大造的像小功德也大，你心量小造的像大你得福也小，所以不在像的大小，是在你心的大小，是在你心地的染淨，一定要懂這個道理。佛法當中真正是平等法，如果說是我造的像大福就大，像小福就小，那只有是有錢有勢的人才能修大福，貧窮的人就不能修福報了，這個不平等。佛法當中平等，貧窮人有的時候修的福，比富貴人修的要超過許許多多倍，在清淨心，要懂這個道理。第十「不墮惡道」。第十一「後生還能敬重三寶」，這一條很重要。前面十句都是講果報，後面這一條是因。這是佛法裡面說果，不會把因漏掉，說因一定要說到果報，這個說法才圓滿。後生還能敬重三寶，可見得他這個福德綿延長遠，不是一生當中就享盡。

　　現在我們觀察世間現前有福報的人，可是你仔細去觀察，他的福報幾乎很快就享盡，一世壽命還沒有完，他的福報盡了。我們在國外看到許多，公司倒閉、破產，他年歲還不太大，這就是享福的時候不知道修福。真的世間人，福報能夠到兩代、到三代，很少。現在是一代自己本身，能夠享一生的福，這種人已經不多了。往往享福時間都很短，享福的時候不知道修福，享福的時候不知道利益社會眾生，所以他的福報享的時間很短暫。這一條就很重要，享福的時候一定要懂得修福，要知道這福從哪裡來的。佛在經上講，可以說是完全都說的是凡夫境界。

　　財富，哪一個人不求財富？不但心裡求財富，貪著財富，這就錯了，不知道財富是從財布施得來的。真正明白這個道理，有財富全心全力布施，無條件的布施，根本不必考慮布施的效果，不必考慮這個事情。我布施做的是好事去救人，當然我們不是直接去救度，一定是有一些人幫助，我們交給別人去辦這個事情。如果別人把這個財拿去做其他的用途，或者自己拿去享受，那是他的因果，與我不相干；我發的心是純正的，我得的福是圓滿的。如果你還考慮，像賑災的錢恐怕被人家吃掉，不敢做了，換句話你修福的緣斷掉了。修福一定得福，疑慮太多往往把你自己修福的緣斷掉了，變成沒福之人。常常懷著憂慮，常常懷著這些得失，將來感得的是愚癡的果報，沒有智慧。

　　所以我們以真誠心、清淨心、慈悲心去修福，當然這修福委託的人也要觀察，如果不選擇、不觀察，那自己有過失，沒有罪有過失。委託這個人靠得住很妥當，你的福報就圓滿；委託這個人不妥當，你還是有福報，你的福報不圓滿而已，不是沒有福。這裡頭因果很複雜，不是那麼容易能講得清楚，諸位要多學，經典要多讀、多思惟，逐漸逐漸你就會開悟，你就會明瞭，知道自己怎樣去修福。使自己生生世世真正能得到幸福美滿，物質生活不缺乏，不缺乏就是福報，不必太多；聰明智慧、健康長壽，來生能得到更好的生活環境。真正是究竟圓滿的生活環境～西方極樂世界，我們明白了、懂得了，這一生當中這一樁事情，那是一定要全心全力去爭取的。爭取西方極樂世界，其他都可以放下、都可以捨棄，我們在這一生當中修學，因緣果報才真正達到圓滿。好，今天時間到了，就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 20‧地藏菩薩本願經講記　第20集

　　請掀開經本卷中第三十三面，最後一行經文看起：

### 【若有女人，厭女人身，盡心供養地藏菩薩畫像，及土石膠漆銅鐵等像。如是日日不退，常以華、香、飲食、衣服、繒綵、幢旛、錢寶物等供養。】

　　我們一直念下去好了。

### 【是善女人，盡此一報女身。百千萬劫，更不生有女人世界，何況復受。】

　　這一段是轉女身。這一樁事情，現代的社會跟從前社會不相同，古老的社會在中國、在印度，也可能他方世界都相當類似，女子在社會上地位要比較低，所謂是男女不平等。可是在現代社會，這是不相同，跟從前不一樣。過去佛在經裡面講，女身比男身障礙多、煩惱多、情執重，所以佛在《玉耶女經》裡面說，有十樁事情女子常常憂慮的。第一個是出生的時候，父母不歡喜，母親生了兒子非常歡喜，生女兒的時候，歡喜心就減低很多。第二，這是在過去社會裡面，父母家人對女孩子的管教要嚴格的很多，縱然在成年都不能夠見外賓，外面的賓客他是內外有分，這是常常怕見人。其次到出嫁的時候父母也增加憂慮，總是要離開父母家親眷屬，這是佛法裡面講的愛別離苦。嫁出去完全要看丈夫、看家人的臉色，許許多多的障難。少年的時候父母管束，出嫁的時候丈夫管束，到老的時候兒孫管束，苦處很多，所以不願意女身。在現在這個觀念跟從前不一樣了，我們了解這些狀況。但是這裡頭最重要的一樁事情，是告訴我們業力可以轉變，我們要懂這個道理。連身的形都能轉變，何況我們講容貌、講身體的體質，那當然是更容易的多了，要曉得這個道理。這裡頭所說的無非是一個原理，境隨心轉，心能轉境，我們明白這個道理就行。

　　轉的方法，這個地方『若有女人，厭女人身』，在後面這一段裡頭，『是善女人』，由此可知，前面這個女人是善女人，它省略一個字。這個字是非常非常重要，我們看後文就曉得這個地方，這女人是善女人。善女人一定是奉行《觀經》上講的三褔，這是必須要記住的。這個經是大乘經，三褔十一句裡面所說的都要能夠做到，做到什麼樣的程度那是另當別論。只要你能夠做到一分、兩分也稱善女人，不做不行，一定要做到。她有這個基礎，然後再依照這個方法理論來修學，就能夠得果報。『盡心』，在修法裡頭這一個字是關鍵，一定要盡心。盡心就是用最誠敬的心、最真實的心來修供養，供養地藏菩薩的形像。形像，畫的形像也可以、塑的形像也可以，金銀銅鐵鑄的形像都可以。此地說只要是供養地藏菩薩的形像，下面經文都是這個意思。供養是『日日不退』，可見得發的是長遠心。

　　供具舉了幾個例子，以花供養、以香供養，以飲食、衣服、繒綵、幢旛，再就是錢財寶物等等供養，這是講供養具。供養具之多少，供養具的貴賤是隨著自己的能力，絕不勉強。供具裡面懂得表法的意思，這一點要特別記住。如果不懂得表法，只是用這種形式供養，得的利益很微薄，轉不了業力，一定要懂得表法的意思。換句話說，佛菩薩的形像，以及所有的供具，都是時時刻刻提高自己的警覺，你自己德行不斷向上提升，你就能得自在。自在像佛菩薩一樣，應以什麼身得度，他就現什麼身；換句話說，把自己的業力轉變成願力，這一段經文最重要的意思在此地。願力受身就自在，業力受身不自在，所以這個方法是叫我們轉業力成為願力。

　　供「花」，我們看到花就想到要修因，六度萬行之因花。特別在《華嚴經》裡面所顯示，經典裡面告訴我們，《華嚴經》上所說，任何一個人，無論他過的是什麼樣的生活，他是什麼樣的身分，他是從事某一種的行業，都沒有妨礙，都能夠修菩薩行。菩薩行是什麼？就是他的生活，就是他行業裡面的工作，就是他日常的應酬，如何把這些事情變成菩薩行？變成六度萬行？關鍵在菩提心；菩提心是個覺悟的心，真正覺悟。覺悟什麼？覺悟諸法實相。《般若經》上所說的「三心不可得」，「諸法無所有」，這是真正覺悟，你的心行與自性相應，也就是與一切諸法實相相應，那你怎麼會不自在？從真正覺悟之後，才曉得盡虛空、遍法界是一個自己，你才真的明瞭，所以對於虛空法界一切的人事物，自然生起真正的愛心。這個愛心，佛法裡稱之為大慈大悲，無緣大慈，同體大悲，盡虛空、遍法界跟自己同體。這個體是什麼？體是真心，真心就是真如就是本性，佛在經典裡面名相說得很多，都是說一樁事情。十法界依正莊嚴都是這個真心變現出來的，所以情與無情同一體。諸佛如來看到眾生受苦，真的是自己受苦，看到眾生得樂，確實是自己得樂，眾生跟自己是一體，這才是真正覺悟。

　　眾生，特別是六道裡面的眾生很苦，迷失了自性，迷失自性，自性還是起作用，不是不起作用，如果不起作用那就不叫真性，它還是起作用。雖起作用，因為迷失自性，他不知不覺被業力操縱，他的生活就苦了。覺悟了的眾生就稱佛菩薩，覺悟了的人。聲聞、緣覺也覺悟，覺悟得不夠徹底、不夠圓滿，但是他已經能夠擺脫業力的控制。佛在經上講，聲聞、緣覺在三德裡面，他得解脫，是半個解脫，不是圓滿的。為什麼？法身、般若沒有證得，三德密藏裡面只證半個解脫，他捨身受身也相當自在。由此可知，整個佛法的教學關鍵就是在覺悟，覺悟之後我們就得自在，就能夠隨意化身，不僅僅是轉女身為男身。供具花的意思給我們這麼大的啟示。

　　「香」的表法是信心，香表信香，對於佛菩薩的教誨決定沒有疑惑，生起清淨堅定的信心。香又表戒、定，我們香讚裡頭常唱戒定真香。香也表五分法身香，可見得它都有所表，我們才能得到真實的利益，這是不能不知道的。「飲食、衣服」供養是表自己的敬意，我們需要飲食，我們以飲食供養佛菩薩，其實佛菩薩並不需要；我們需要衣服，我們以衣服供養佛菩薩。寺院裡面以衣服供養佛菩薩的也有，我們看到有一些寺院，佛菩薩塑像有人供養的衣像斗篷一樣，披在身上的時候，那就是供養衣。供養這些供具都有經典做依據的，飲食供養很平常，佛前面的大供，這是飲食供養。「繒綵、幢旛」是一些裝飾，就是以絲綢的這些製品供養佛菩薩，莊嚴道場，我們現在講是張燈結綵。新加坡國慶快要到了，每一條街上張燈結綵，就是這個意思。

　　「幢旛」這是供養具裡面最常見的，這個地方註解裡頭，在第三十五頁，註解裡面第五行，諸位從當中看起，這是青蓮法師提供我們一點參考。「凡造旛法」，造旛跟造幢是一個意思，說旛，幢就連帶在其中。「切不可安佛菩薩像，及名號等。旛是供具，供於所供，如何復以像名為之」。希望我們要記住這一點，現在很多人不知道，供旛旛上寫著佛菩薩的名號，怎麼可以用佛菩薩去供養佛菩薩。我們是供阿彌陀佛，旛上寫著「南無阿彌陀佛」，用阿彌陀佛去供養阿彌陀佛，你們想想如法不如法？這叫正確的。旛幢上還有什麼？用佛像，上面繡的佛像再去供養佛菩薩，完全錯了，這是許許多多人沒有注意到。今天佛法衰，佛教雖然好像很興旺，眾生還造這些業，還受這些苦報，我們供養裡面就錯了。還有犯更大錯誤的，我們見到有的法師，大法師披上紅的祖衣，祖衣上繡佛像，這不可以，一切諸佛都變成你自己的衣服了。連幢旛都有過失，你再把佛菩薩形像穿在身上，這不可以。

　　再話說回來了，我們今天把佛的名號印在我們衣服上，可不可以？可以。為什麼可以？我們這是為度化眾生的，是希望一切眾生一歷耳根，永為道種，我們用意在此地。假如你把佛菩薩形像繡成衣服，穿到街上去走度眾生，行！可以的。問題就是看你用的是什麼心？你的心用的善、用的誠，無量功德。如果這個心不是為利益眾生，不是為宣傳佛法，那你就造罪業了。可是旛幢是在道場，道場當中供養有佛像，這是不可以的。假如旛幢懸掛在旗杆上，行！為什麼？給外面大眾看的，許許多多不信佛的人，讓他看到旛幢上有佛的名號，或者有經的經題，這都好。這是什麼？我們的目的無非是令一切眾生有緣接觸三寶，都在用心，所以用心的關係就很大了。

　　現在我們看法官判案子，首先要問你的動機。如果動機是善良的，事情做錯了也可以原諒，動機是不善的，做了好事你也有罪過，可見得動機的關係非常大。此地講「盡心」，盡心就是講動機。過去一些老和尚給我們講故事，也許這些事情都是真有其事。說有一個出家人，見到有一尊佛像供在露天，這時候是太陽很大，他看到之後很難過，佛在這個地方曬太陽沒有東西遮蔽，自己也沒有法子，什麼也沒有。想想腳上穿的還有一雙草鞋，想著我就把草鞋供佛，把草鞋放在佛的頂上，讓他不要曬太陽，自己赤腳走路；好心，他得的善報。他離開之後，以後沒有多久，又有一個出家人從此地經過，看到佛頭頂上一雙草鞋，哪個人造這個罪業？趕緊把它取下來，把佛的頭上擦得乾乾淨淨的。兩個人都是好心，兩個人都是恭敬心，都得褔報，為什麼？動機都非常好。所以我們要明瞭，行善一念真誠的善心，他們所做的都沒有過失，要懂得這個意思。

　　在佛堂大殿幢旛最好不用佛菩薩的形像、不用佛的名號。用什麼最好？現在我們用這個好～學為人師，行為世範；用這個放在旛上，我們用這個供養，好！現在我們自己所修學的，真是我們的宗旨、我們的方向、我們的目標，用真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，看破、放下、隨緣、念佛，用這個要是寫在旛幢上，好！我們用這個供佛。這個供佛，在佛法裡面講法供養，法供養第一條依教修行供養。我們供養具裡面，時時刻刻提醒我們依教修行供養，這是正確的，是我們值得提倡的。但是現在一般都是用佛菩薩名號，誰想到這個道理？這是特別提出來，希望大家注意到這個問題。

　　「錢財寶物」，這是捨財，捨財是什麼？捨貪，表示捨貪供養，因為錢財寶物是一般人看得非常重的。他這個註解末後是，「能捨命財，心無吝惜，內息慳貪，獲褔無量」。這些話我們四眾同修在經典裡面看得很多，也聽得很多，沒人相信。為什麼不相信？沒有見到，沒有證據。雖然讀經、雖然聽經曉得這樁事情，自己也修，修褔，捨財總是捨一點點，我有一萬塊錢，捨一塊就好了，做好事，所以他得的褔很有限，他不能完全捨。這個世間富貴人的施捨比不上貧賤之人，貧賤的人反正有也這麼多、沒有也這麼多，苦日子一天到晚還是挨下去，往往他能夠捨，捨他財裡面的大部分。佛在經典裡面跟我們講有公案故事，乞丐這是在外面乞討的，人家給他一文錢。羅漢、辟支佛看到了，沒褔！受貧窮苦報，過去生生世世不修褔，給他種褔。怎麼種褔？向他求乞，人家布施你的那一文錢是你的，你拿來供養我，你就得褔。乞丐聽了什麼？是苦，供養阿羅漢、供養辟支佛褔報很大，他就真的把這一文錢供養他。一文錢是他全部的財產，他只有這麼多，全部供養了，得的果報不可思議，幾十劫不受貧窮的苦報。這是說明布施是盡心布施、盡力布施，褔報是究竟圓滿的。

　　貧窮、下賤、乞丐，佛度他們例子很多，這些人不久命終之後生天，我們世間人沒有看到他生天，沒有看到他在天上享褔。布施之後沒有多久他死了，世間人看到是這個現象，所以信心生不起來。我們雖然沒有見到，我們明白這個道理，肯定生命決定不是這一世的，我們有過去世，我們還有未來世。真正能夠相信有來世，你對於佛經上講的這一些理事就信得過了，有來世。這一世苦一點沒有關係，這是過去世沒有修善因，這一生要好好的修，來世得最殊勝的果報，盡心布施這個果報不可思議。

　　我們供養一尊佛、供養一尊菩薩，難！找不到，只能供養佛菩薩形像。可是世間有真佛、有真菩薩，那個供養的褔就大了。真佛、真菩薩在哪裡？真修行的人。可是問題又來了，真修行的人生活都非常清苦，你供養他，他不接受，他不要。由此可知，褔田就不好找了，你想種褔，褔田在哪裡？的確相當不容易。真正的褔田是真正修行的道場，我們到這個道場種褔田。這個道場裡面欠缺的是什麼，我們供養它；如果住的人眾太多了，需要擴充設備，我們供養它；你在旁邊認真去觀察，再多的供養他們修行沒有退轉一分，這才是真正的褔田。這個供養褔就無量無邊，供養一天的褔報都不可思議，何況日日不退，這個褔有多大？

　　今天新加坡居士林的道場，居士建立的道場，這一些居士通宗通教，護持正法。不但護持，主持正法，建立念佛堂，提供給全世界的念佛同修，到這個地方來精進念佛，每一天二十四小時不中斷。真正念佛人，發心到這個地方來念一天一夜，都是你將來成佛的善因，是你將來成佛重要的條件。你能夠發心天天在這個地方念佛，這個功德還得了！所以這個道場不是一個普通道場，大家到這個地方來是來作佛的，對這個道場的供養，褔德除佛之外沒有人能說，真實功德。這個理、事我們都要懂得，要透徹的了解，希望像這樣的道場，在其他國家地區也能夠建立。這個道場的建立，必然感得諸佛護念，龍天善神守護護持，現前的功德利益就不可思議；供養的人得大報褔，修行的人得大善利。所以供養要如法，布施供養都要如法。

　　底下這一段，這是講他的果報，轉報果。轉報果我們在此地可以把它看作有求必應，業報沒有不能轉變的。註解裡面前面兩句話非常重要，「轉報事難，惟在精誠」，這八個字要緊。如果你真正做到精誠，轉報就不難。這一位『善女人，盡此一報女身，百千萬劫，更不生有女人世界，何況復受』，沒有女人的世界，註解裡面也說，「即指西方極樂」，西方極樂世界沒有女身，生到西方極樂世界，身相是跟阿彌陀佛完全相同。所以我們現在供西方三聖，我們統統供阿彌陀佛像供三尊，當中阿彌陀佛，這觀世音菩薩、這大勢至菩薩，為什麼都一樣的？西方極樂世界確實是一樣的，我們的道場這個供法，跟經上講的完全相符合、完全一樣。我們往生到西方極樂世界，跟阿彌陀佛的相也一樣，身有無量相，相有無量好，不是三十二相、八十種好。我們的念佛堂所有供的像全是一樣的，那是什麼？蓮池海會。那些像裡面只有一尊是阿彌陀佛，其餘都是我們大家的像，我們的像都跟阿彌陀佛一樣，讓我們在念佛堂有這種深深的感觸。這就是轉自己業報之身，成如來最殊勝的身相。再看底下的經文：

### 【除非慈願力故，要受女身，度脫眾生。】

　　這是願意用女身度脫眾生，也能夠隨意滿願。註解裡面註得好，摩耶夫人，釋迦牟尼佛的母親，也是諸佛再來的，不是普通人；應以女人身得度，他就現女人身。他的願跟別人的願不一樣，摩耶夫人的願「永為千佛之母」，他發這個願，發願做佛的母親。底下註得好，「此以順愛法門，度眾生也」，眾生情愛很深，順著你的情愛來度你。這是「四攝法」裡面的同事攝，佛與法身大士他有這個能力，真正做到恆順眾生，隨喜功德。下面又舉個例子，《華嚴經》婆須密多女，在《四十華嚴》叫伐蘇密多女，這是譯音不相同。婆須密多示現的是什麼身分？我們現在社會上講妓女的身分，他示現的是妓女身分，廣度眾生，凡是跟她接觸的都被她度脫了。所以你說哪一法不是佛法？哪一種身分不是菩薩？菩薩哪個行業都化身，男女老少、各行各業都有菩薩在其中、都有佛在其中，我們凡夫不認識。

　　末後他結論說，「並以慈愛三昧」，在現相、在作用裡面是慈愛。內裡面清淨無染，就像宗門裡面所說的「百花叢中過，片葉不沾身」，他心地清淨平等覺；外面示現的是慈愛，這叫慈愛三昧，他以這個願力示現女身。底下說「先以欲勾牽，後令入佛智」，他裡頭是不是有貪愛？沒有，他是度這一些情執深重的眾生，幫助他們成佛，幫助他們離貪瞋痴，幫助他們覺悟；他有定功，他有智慧，他有善巧方便。如果定功、智慧、方便不到這個程度要去學他，那好了，那準到地獄，這是功夫不到決定不可以學習的。所以菩薩的四攝法，我常常勸同修們，前面三種可以學，後面這一種要看看自己的能力。後面是同事，前面是布施、愛語、利行，這沒有問題，不會有什麼副作用；最後這一條一定要看自己的智慧、定力才行，不可以隨便學習。

### 【承斯供養地藏力故，及功德力，百千萬劫，不受女身。】

　　供養裡面雖然講事，說事你一定要明理，說理你一定要懂事，你才能得到真實的利益，決定不能偏在一邊，偏在一邊都是錯誤的，你把佛的意思完全曲扭了。過去李炳南老居士教導我們講經，他老人家常說，說事的經難講，譬如那些經？《地藏經》、《阿彌陀經》，它講的是事，這些事講得你能讓人相信嗎？所以講這些經很難很難。什麼經最好講？《金剛經》最好講，講理講得你會點頭，你不能不信。說理的經好講，《楞嚴經》好講，講事的經難講。所以講事必須把理說透徹，事人家才能相信；講理的經一定要把事講明白，理才落實到事上，才能夠有受用，否則的話變成玄談，理雖然說得很好，事上做不到。供養地藏一定要懂供養的理論，供養真正的修法，從事裡頭顯理，我們曉得事相都是表法的。這裡面的理事要是完全搞清楚了，到那個時候什麼供養？前面說「盡心供養」。盡心到什麼程度？整個身心都供養，那功德當然不可思議了。整個身心都供養，這話怎麼說？就是佛在經上常說，「受持、讀誦、為人演說」，我們這個身體這一生一世，表演給社會大眾看的，讓社會大眾看了覺悟，你不是全身都供養了嗎？在生活當中點點滴滴，都做一切眾生的好榜樣，圓圓滿滿顯示自己的真誠、清淨、平等、慈悲，教化眾生。在事上教人，看破、放下、自在、隨緣，這就是供養。

　　地藏是表什麼？地藏表孝親尊師，落實在孝道的基礎上，落實在師道上，你就是真的盡心供養地藏菩薩。所以諸位要曉得，只有這些形式，香、花、飲食、衣服這些供養，不了解自己意思，自己裡面還是貪瞋痴慢，還是是非人我，那這個供養是迷信，這個供養哪裡有功德可言？所以從事相上供養達到我們盡心供養，這個事是表心的，這是真供養。普賢行願裡面講法供養，法供養講了七句，法供養裡面最重要的是依教修行供養；換句話說，佛在經上教我們做的，我們都做到了。佛教我們做我們就做，佛教我們不可以做，我們決定不做。經典好比是劇本，我們四眾弟子好比是演員，一定要依照這個劇本來表演，覺悟六道迷惑的眾生。我們表演目的是幫助他們覺悟，所以要演得很逼真，把劇本完完全全的表演出來。換句話說，一切經典就是我們的生活，就是我們的思想，就是我們的見解，就是我們的行為，這叫盡心供養。你能做到了，說老實話你就成了佛；《地藏菩薩本願經》你完全做到了，你就是地藏菩薩，《無量壽經》你統統做到了，你就是無量壽佛。不做不行，一定要認真努力去做，才叫『供養地藏力故，及功德力』，「功德力」是你的善心願心永遠不斷，這才能夠成就圓滿殊勝的果德。請看下面這一段：這是第二「厭醜病禮像獲褔」，這也是人之常情。

### 【復次普廣，若有女人，厭是醜陋，多疾病者。】

　　這是說自己的身相不善，多有疾病。

### 【但於地藏像前，志心瞻禮，食頃之間，是人千萬劫中，所受生身，相貌圓滿。】

　　我們先看這一段。容貌是業力變現的，業力則是心，世間看相算命的都說相隨心轉，我們也常常提醒同修們，相隨心轉，體質身體也隨心轉。不但身相隨心轉，我們的生活環境也隨心轉。佛在一切經論裡面教化眾生，這是一個重點的課程，也是非常切要的一門課程。誰不想自己離苦得樂？誰不想自己的生活幸褔美滿？古今中外一切眾生都在那裡祈求，都有這個願望，為什麼事與願違？事實跟自己的願望恰恰相背。是一切眾生不知道這個事實是怎麼形成的？怎麼來的？這就說到善與惡果報的根源。我們今天所受的從事相上來講果報，果必有因，因善果就善，因不善果就不善，所以種善因得善果，造惡業必定有惡報。佛在《業報差別經》說明，有十種不善的業得醜陋的果報，我們如果今天得這個果報，想一想看還有沒有這個習氣？因為過去生中造的這些惡業，得的現在的果報往往還有餘習，如果殘餘的習氣還在，不能把它改掉，轉業就困難了。

　　十種不善的業，青蓮法師節錄在註解裡面，在三十七面第二行。第一個喜歡發脾氣，喜歡發脾氣決定不是好事，不但你發脾氣的時候，那個時候的相不好看，發脾氣也傷身體，傷身體帶來疾病，你身體多病，所以你想想發脾氣那個相好不好看？這才曉得醜陋疾病的來源。第二個是嫌恨，心裡常常懷著嫌棄別人，怨恨怨天尤人，這個情緒也傷身體。所以你要想身體健康，這十種用現在的話來講病毒，心理上的病毒。人家為什麼相好？常生歡喜心，歡喜的時候那個相好看，發脾氣相不好看。轉業就從這裡轉，佛講的真是合情合理，我們仔細冷靜想想，佛講得有道理。第三樁是欺騙別人、迷惑別人，這不善業。第四種喜歡讓眾生生煩惱，擾亂別人，讓別人身心不安。第五種不孝順父母。

　　第六個是不敬聖賢。聖賢人對於社會有大利益，這些人在社會上他的道德、他的學問、他的行持，都是這一個地區大眾的好榜樣，確確實實他能夠教化這一方，對這一方的風俗人情起潛移默化的作用。聖賢人決不是要求別人尊重他，不是。如果有希求別人恭敬供養，那是邪道，決不是賢聖，那是欺騙人。我們為什麼要尊敬他？尊敬他目的是勸導社會大眾向他學習，是這麼個意思。我們學佛為什麼要尊敬佛？佛絕對沒有說是，你們一定要尊敬我，沒有這個，你到哪裡去看到佛經這個說法？我們敬佛是幫助佛弘法利生，幫助佛接引大眾。社會大眾不知道佛的好處，不知道佛的功德，但是他從我們尊敬當中他見到了。我們自己本身在社會上，表現的就是善心善人，善心善人尊敬的那個人，那個人一定是好人，大家願意親近好人，願意向好人學習，我們尊敬目的在此地。所以見到佛像我們頂禮，不知道佛法的人一定要問，你為什麼對他那麼恭敬？為什麼對他要禮拜？你就把這些道理說出來，他才明瞭。由此可知，也是屬於表演，表演給這些沒覺悟的眾生看，讓他們來覺悟。

　　佛法是師道，師道是建立在「敬」這個字的基礎上，所以印光法師講得好，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」。我們學佛得利益多少，說老實話不在外面，在自己的誠敬之心。你有幾分誠敬心，你得幾分利益；你沒有誠敬心，天天跟在佛的旁邊也不得利益，這是真的。當年佛陀在世，提婆達多常在佛身邊，六群比丘也常在佛身邊，為什麼不得利益？沒有尊敬心。他們眼目當中看佛也是平常人，跟我差不多，所以在佛的身邊不得利益。如果有真誠，不在佛邊也得利益，為什麼？依教奉行，佛所說的他真正做到。

　　事是太瑣碎、太繁雜，掌握著綱領，事不違背綱領就入佛境界。總綱領就是菩提心，菩提心諸位要記住，依《觀無量壽佛經》的說法，至誠心、深心、迴向發願心。事相上再煩再多，只要與這個相應，你所有一切事相都叫菩薩行，都歸納在六度萬行裡面。所以《華嚴經》上說，「忘失菩提心，一切造作皆是魔業」。什麼叫魔業？你所造作的這些一切業，善業生三善道，惡業墮三惡道，出不了六道輪迴，就叫做魔業。與菩提心相應，你所造的是菩薩業，菩薩業叫淨業，決定可以了生死、出三界，這不一樣。所以我們自己要真正明瞭，這一生在世間完全是表演的，你這是佛的弟子。佛表演、菩薩表演，我們佛弟子統統參加這個劇團，我們來表演的。表演什麼？沒有自己，無我，完全是為人，完全照劇本演戲，他怎麼不自在？是自在隨緣。這個日子過得快樂，過得真的幸褔。別當真，一當真就是凡夫，你就搞六道了，表演的。所以對聖教要生敬恭心。

　　第七個是「侵奪賢聖，資生田業」，簡單說就是對於聖賢人，他的生活必需品你侵犯他、你奪取他，這個罪業就很重了。不但不供養還要奪取、還要霸佔，障礙他弘法利生。第八種「於佛塔廟，斷滅燈明」，這個意思很長。事上講塔廟裡面都燃燈，你把它燈熄掉了，這是事上講。理上講塔廟是道場，這個道場是做弘法利生的事業，那是放光明。每一天講經放光明，每一天念佛放光明，每一天參禪放光明，只要有人在那裡真正修行，就是大放光明。我們一定要記住，有人看到的時候人得利益了，沒有人見到的時候有鬼神見到。所以儒家講慎獨，你獨自一個人不能放逸，不能說沒有人看到可以隨便一點，不可以。沒有有形的人看到，有無形的人看到，無形的比有形的還多，不知道多多少倍。我們要度人也要度鬼神，我們給人做好樣子，也要給鬼神做好樣子，怎麼可以放逸？這個樣子修，我們誠敬才修得出來，在人面前是個樣子，背著人又是個樣子，誠敬沒有。這是許多同修，修行沒有感應，修行得不到殊勝的果德，關鍵就在此地，不是用的真誠心。由此可知，道場道風跟學風非常重要，如果沒有道風、沒有學風，等於說塔廟裡面燈明被滅掉了，斷滅了。同樣一個道理，如果這個道場確實有道風、有學風，到這個道場事相上點燈的人也多，燒香的人也多，這就說明來修學的人眾多。

　　第九種業因，這不善的業因是，見到這些貧窮下賤之人輕視他，對他生起傲慢，加以毀辱，這是大錯特錯。我們學佛的人看到這些人，貧窮下賤看到這些人，我們心目當中也是把他看作諸佛菩薩示現，他展示給我們看，告訴我們不修褔慧就得這個果報，也是在舞台上表演的。所以對這些人我們要生尊敬心、憐憫心，自己要知道怎樣修學。末後一條是「習諸惡行」，這裡面範圍就廣了，造作種種不善之行。佛講這十種得醜陋的果報，往昔所造的這些不善業，這一生得的果報。這一生果報能不能轉？給諸位說能轉，你只要把這些習氣毛病統統改正過來，相貌逐漸就轉變了，相隨心轉。真正有決心、有毅力改過自新，說實在話三個月到半年就有效果，要是三個月、半年沒有見面的，朋友一見面，轉了你不一樣了，就很顯著。天天跟你在一起，不怎麼感覺到；不常在一起的時候，一見相貌變了。能夠行之三年，那就明顯的改變，你的家親眷屬天天在一起的時候，也覺得你變了，你不一樣。相貌變了，體質當然就變。

　　這經裡面，佛也給我們說十種業得多病的果報，他註解裡這二十條我們要把它記住，記住是你可以幫助很多人，改變他一些不好的習慣，改變他這些惡的果報。第一種喜歡打眾生，「好喜打拍一切眾生」，特別是小動物，看到的時候也不見得不順眼，看到就喜歡把牠打死，蚊蟲、螞蟻、蒼蠅看到就想把牠打死，要曉得將來得多病的果報。印光大師值得我們學習，他老人家做出樣子給我們看。在佛法裡面遇到這些東西，不是把牠打死，驅逐出境，把牠趕走。可是印光法師不趕牠們走，老法師《傳記》裡面說，他的侍者有別人看到老法師房間裡面有跳蚤、有蚊蟲，別人來替他趕，老和尚不許，老和尚說不要趕牠。人家問為什麼？老和尚說我自己德行不夠，有牠們在，好！常常警惕自己，我的德行還不能感化牠們，牠們在警惕我、警策我，老和尚不趕。聽說印光法師七十歲以後，這些東西再都看不見了，本來房間裡面有蚊蟲、有跳蚤、有蒼蠅，有這些東西，老和尚到裡面去一住，這些東西都搬家、都走了。由此可知，修養自己的德行重要，有牠們在擾亂，自己道德不夠，沒道德，牠才會擾亂。真正肯修勇猛精進，你的道德有沒有成就？看看這些小動物還有沒有？如果果然沒有了，證明你修行有功夫；還有這些東西干擾，你功夫不夠。真正修行人他不責備外境，一切回歸到內心，回歸到自己，我自己不善，牠們來擾亂、來侵犯應該的，不足以為怪。所以這是應當要戒除的。

　　第二種惡業「勸他令打」，自己雖然沒打，叫別人打。第三個「讚歎打法」，他打的方法讚歎，好！打得好，見打歡喜。這十條裡面四條都是說打害眾生，我們都有這個習氣。看到小孩子打蒼蠅，不錯！打得好，都讚歎。哪裡曉得多疾病的果報，造這個業因要得這個果報的。第五條是「惱亂父母」，讓父母生煩惱，讓父母身心不安。第六是對賢聖，使賢聖人生煩惱，也叫他不安。第七種「見怨病苦，心大歡喜」，看到跟自己過不去的人、自己討厭的人得病了，他在那裡歡喜。第八種「見怨病癒，心生不樂」，冤家討厭的人，他的病好了，很不開心。這裡頭著重冤家，你所討厭的人，你不喜歡的人。第九「於怨病所，與非治藥」，冤家生病，你去給他藥，送藥給他，這藥不是治他的病，讓他病加重；換句話說，你是去害他的，不是去幫助他的，幹這種事情。第十「宿食未消，而復更噉」，你吃得很飽，還沒有消化，看到好吃的還要吃，這是病從口入。十條裡面，前面的九條是你造的惡業，後面這一條是飲食，不懂得飲食衛生，而感得疾病的果報。十條是得醜陋的果報，十條是得疾病的果報，我們一定要曉得。

　　他的懺悔法，『但於地藏像前，志心瞻禮，食頃之間』，是說時間的短，時間短暫，這個業報就能夠轉得過來。「志心瞻禮」這是修學的方法，關鍵在「志心」兩個字，志心是真心。瞻禮之間改過自新，修學地藏法門。地藏菩薩在一切菩薩裡面慈悲至極，絕不在大慈大悲觀世音菩薩之下，這要知道；地藏是表根本的慈悲，觀音是把慈悲發揚光大。這個地方志心瞻禮，不是恭恭敬敬到那裡去，天天去禮拜業障就消除了；禮拜是當然事相上的修學，形象上的。最重要的是要學地藏菩薩的發願，要學地藏菩薩的存心，要學地藏菩薩的為人，要學地藏菩薩處事待人接物，這是真正志心瞻禮。你要能發這個大願心，這個願心清淨、懇切，有決心、有毅力去照做，你轉業力就快了。

　　『是人千萬劫中，所受生身，相貌圓滿』。註解裡面雖然不多，但是前面這兩句話很重要，「此顯暫時」，暫時發心，「瞻禮功德不可思議」。暫時發心之後，是不是這個心就又沒有？這裡面有兩層意思在。暫時發心，千萬劫中，所受生身，相貌圓滿，我們能相信，確實食頃之間。但是現前的業報不能轉變，現前惡業要報盡了，志心瞻禮的報能現前，那不知道是哪一生、哪一世了？就如同《法華經》上講，「一稱南無佛，皆以成佛道」，就是這個意思。這是佛在世的時候，收一個出家人，在佛身邊出家的都有大善根，沒有善根怎麼能出家？佛看到這個人來求出家，就讓舍利弗、目犍連這些阿羅漢，看這個人有沒有善根？這些人一看，這些人都有神通，阿羅漢神通有五百世，天眼通、宿命通，看到這個人五百世當中沒有善根，給佛說不能出家，他怎麼能出家？

　　佛收了他，佛告訴這些弟子們，這個人在無量劫前，當然阿羅漢沒有這個能力；無量劫前他是個砍柴的樵夫，在山上遇到一隻老虎，老虎要吃他，他爬到樹上叫了一聲南無佛。就這個善根，今天緣成熟了，到我這個地方來，我給他剃度出家，跟這個意思一樣。那一聲一稱南無佛，一聲南無佛時間很短。食頃之間，一餐飯的時間，志心瞻禮地藏菩薩當然可以得這個果報。如果他能夠念念相續，剛才講效法地藏菩薩的行願，他現在這一生就轉了；不要等來生，這一生就轉，轉得就非常之快。經上所講的這二十種惡行，全部都改掉，徹底改掉，他轉得就很快。再看底下這一段：

### 【是醜陋女人，如不厭女身。即百千萬億生中常為王女，乃及王妃，宰輔大姓，大長者女。端正受生，諸相圓滿。】

　　這是說她對女身並不厭棄，她得的身相就非常圓滿。而且生尊貴之家，就是我們現在所說，出生於貴族、出生於望族，得人天褔報。末後總結：

### 【由志心故，瞻禮地藏菩薩，獲福如是。】

　　青蓮法師註解裡面，也特別告訴我們，「志心二字，義深意重，貫於前後，勿輕看過。夫人之轉報，誠非易事」，轉自己業報不是容易事情。「今所獲褔，誠由志心。志者，心之所至也」，這幾句話非常重要。禮佛也要事理圓融，我們才能夠得到真實的利益。關鍵就在志心，志心是真心，真誠之心來學習，所以這個心徹前徹後；前後不是講這一段，深遠的說貫徹全經。我們在前面看到，地藏菩薩在往昔因地之中為大長者，作婆羅門女、作光目女，生生世世不捨本願。不僅是不捨，這個願常常在發，他是真發。我們也在學，我們可惜學得不認真，每一天早晚課都發願。願是發了，嘴皮上發，事實上沒兌現，念完之後隨即就忘掉了，所以它不起作用。這什麼原因？不是志心。此地關鍵在志心，不是真心發願，像我們平常這有口無心，這不行。我們自己要反省、要改過，幫助別人要把這個理事講清楚、講明白，提醒他。他能回頭，他就得褔；他不能回頭，阿賴耶識裡頭也種了善根。

　　我們自己發願續佛慧命、弘法利生，我們這一生當中選擇這個行業，一定要把我們自己本分的工作做好，那就是念念不捨眾生，念念幫助一切眾生正信、正解、正行，我們選擇這個行業才沒辜負。這個行業是佛的事業，如來家業，我們選擇的是這一行，世出世間所有行業裡面無比的殊勝。如果不是用志心，怎麼能做得到？經上講的果德我們相信，為什麼？因殊勝，這個果報就不會懷疑了。下面這第四段是「伎樂讚供福」，請看經文：

### 【復次普廣，若有善男子、善女人，能對菩薩像前，作諸伎樂，及歌詠讚歎，香花供養，乃至勸於一人、多人。如是等輩，現在世中，及未來世，常得百千鬼神，日夜護衛。不令惡事，輒聞其耳，何況親受諸橫。】

　　這一段註解裡面說「文分二節」，先說能供的人，然後再講他所得的褔報。這個供養是什麼？是伎樂歌舞。我們在佛法裡面，知道大乘法中有，小乘法裡面沒有。佛說大乘法，諸天供養，天女散花，天人以歌舞、音樂供養。特別明顯的像中國敦煌、雲崗的壁畫，這些變相圖，世尊講經說法有這些供養。在民間演變成什麼？演變成唱戲供養佛菩薩，在佛菩薩廟前。很多寺廟佛菩薩大殿前面有戲台，那是專門給一些發心的人，作諸伎樂、歌舞、讚歎供養佛菩薩，演這些戲，實在講這是錯會意思。演戲不必演給佛菩薩看，演戲是給一些大眾來看，不必在佛菩薩面前。

　　實在講道場裡面，可以用這個方法來接引一些眾生。可是現在這些戲劇、歌舞，不可以供養佛菩薩，那個供養佛菩薩有罪過的。古時候這些戲劇有一些可以供養佛菩薩，為什麼？它戲劇的內容都是教人，中國古時候戲劇四個字，它的內容「忠孝節義」，都是勸化眾生。古時候教育不普及，用什麼方法來教化社會大眾？用戲劇。從前是農業社會，農忙過後空閒的時間很長，用這些藝術表演的方式勸人忠孝節義，表演的都是因緣果報；善人後來有善的果報，惡人一定有惡報，表演這些。所以廣大的群眾沒有讀過書、沒有受過好的教育，但是他懂得做人做事的這些原理原則。他從哪裡學來的？多半從說書、聽戲，從這學來的。所以從前娛樂是教育，不是一個單純的娛樂，重點是在教育。

　　佛法裡面也用這種方式，達到佛陀教育的目標，所以佛法裡面重視藝術的表法。現在佛法衰，不是沒有原因。過去佛法的盛，說實在話，世間最高一流的人才都在佛法裡面，都出家了，都作法師。法師是世間一流的人才，所以出家人為帝王師，不是一般人都能夠隨便出家。隋唐時代出家人要經過考試，考試的項目是先考世間法，世間法的標準相當於進士；換句話說，世間學問你要達到這個標準，然後再考佛法。考取皇帝才發證書給你，那個證書叫度牒。你拿到這個證書，你去找有緣的道場、有緣的法師跟他出家。你要沒有這個證書，他要收你出家，他犯法；他收你，一定要有皇帝給你的度牒。皇帝給你度牒意思就是承認，你的學問德行、世出世間法可以做我的老師，你說他的身分多高？他一剃度出家，地方官員對他要特別恭敬，帝王師。所以教化的內容，那就非常精采。以前這些文字，偈誦、歌讚做得多美，不是普通人能夠做得出來。今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 21‧地藏菩薩本願經講記　第21集

　　請掀開經本《科註》卷中第三十九面，請看經文：

### 【復次普廣，若有善男子、善女人，能對菩薩像前，作諸伎樂，及歌詠讚歎，香花供養，乃至勸於一人、多人。如是等輩，現在世中，及未來世，常得百千鬼神，日夜衛護。不令惡事，輒聞其耳，何況親受諸橫。】

　　看這段。在《地藏經》上我們看到供佛的方式有很多種，這地方是以『伎樂』，「伎」就是我們現在所講的歌舞、音樂。在大乘佛法裡面，在古代我們所看到，世尊弘法變相圖裡面許許多多，世尊在講經說法諸天載歌載舞來供養。這些事情小乘佛法裡頭決定沒有，像「八關齋戒」、「沙彌戒」、「比丘戒」，決定禁止歌舞的場所。可是大乘菩薩就不一樣，非常明顯能夠看到，小乘是對保守的社會，對保守人佛所設施的善巧方便；大乘佛法是對開放社會，是對一些開放這一類眾生。這就說明佛確實沒有定法，沒有一定的法，佛教化眾生都是恆順眾生，隨喜功德。我們在《華嚴》裡面特別談清楚這些地方，他的確是應機。

　　當然佛有智慧、有德能，看一個眾生能夠看無量劫前的因緣，我們沒有這個能力，所以佛攝受眾生是圓滿的四攝法。四攝法末後利行、同事，同事這就開放，如果不開放的話，怎麼能跟眾生同事？這是高度的智慧，甚深的禪定。他能夠順眾生，能夠在其中誘導眾生，讓眾生覺悟、讓眾生回頭，改邪歸正，斷惡修善，佛有這個能力。如果自己沒有智慧、沒有定功，也要學這樣子很難抗拒外界的誘惑，許許多多人定慧不足，被外面境界誘惑而退轉，而喪失道心，比比皆是。從釋迦牟尼佛那個時代，每一個時代都有。出家人墮落，出家人還俗，其實還俗比墮落還要好，他捨出家人的形象，去還俗做在家修行人，也不錯，也能成就。所以在佛門裡面出家還俗，是一個很正常的現象，也是一個好現象，我們不能拿另外眼光去看，我們自己就有罪。像現在小乘國家他們有短期出家，在泰國連國王都要出家三個月，三個月之後再還俗，這是接受佛教教育，過佛教的生活，對社會決定有好處、有幫助。

　　這段是說明以歌舞、音樂供養菩薩所得的福報。前面一段是講供養，後面一段是講他得福。從這段經文我們也能夠體會得到，引伸到以藝術的方式來弘法利生。在《大藏經》裡面，我是在《嘉慶藏》裡面看到，《嘉慶藏》是明朝時候編輯，《藏經》裡面有厚厚的，現在是用精裝本，大概有這麼厚兩冊，內容是什麼？全是歌詞，譜上曲，歌詞譜上曲，都可以演唱。由此可知，古時候用這種方式來勸化眾生很常見，因為眾生喜歡接受這種方式。編成劇本來表演比較少，為什麼？條件要多，不是一個人、兩個人可以能夠做得到。一、兩個人用歌唱，兩個人這種表演，民間的藝術，在古時候是很常見。

　　特別是在法會當中來表演，因為法會的時候人多，以這種方式來宣揚佛法，以這種方式來勸化眾生，是一個非常好的說法。《地藏經》如果我們將前面光目女、婆羅門女這些故事，以歌舞、戲劇這種方式表演出來，效果比我們在講台上講經效果大很多。這個理念希望同修們要記住，我們今天是心有餘而力不足。如果條件具足，大乘佛法要搬上舞台；如果能夠編成電視連續劇，在電視台廣播，你想想看教化多少眾生？普遍受到大眾的歡迎。這是我們應當要想到。

　　在古時候劇本裡面，古德也有編輯，我看到的是平劇的劇本《歸元鏡》。這裡面是三個故事，都是我們淨土宗，第一段是慧遠大師的故事，第二段是永明延壽大師的故事，第三段是蓮池大師的故事，編得好。它是以平劇方式，在舞台上表演。演員那就是菩薩，就是在講經說法。上一次游本昌居士到新加坡來訪問，來看我，特別提到他願意用藝術的方法來幫助佛教；我說錯了，不是幫助佛教，你不是幫助法師，你就是大法師，你就用這個方式弘法利生，這才是正確。所以他計畫這一次第二集推出來之後，第三集他要演濟公說法，正式當大法師。我們非常期望他的願望能夠實現，也歡迎他來演地藏菩薩。過去我聽說電影裡頭拍觀音菩薩、地藏菩薩，但是沒有按照經文經義來表演，按照經義來表演才真正是利益一切大眾。

　　這段經文裡面關鍵的字眼，還是『善』字，「善男子、善女人」，還是在「善」字。可見得他歌舞表演的目的是勸化眾生，而不是營利，現在世間種種娛樂的目的都是在營利。如果利潤欠佳，他就不肯做，表演一定要賣座。善男子、善女人，他的用心就不一樣，他的目的是教化社會，目的是宣揚佛法，利益眾生。關鍵的字眼在此地。『能對菩薩像前，作諸伎樂，及歌詠讚歎，香花供養。』下面『乃至勸於一人、多人。』最好是利用法會場合，古時候常有，佛菩薩節日都演戲。演戲是有根據，這經文上就有。但是看你是演的什麼戲？演戲的內容，演戲目的之所在。如果演戲目的是招攬信徒，那就錯誤。目的一定是用這種手段來講經說法，普度眾生，這就善了。關鍵就在這一點。

　　我們要談一談，他究竟得到一些什麼功德？他好處從哪裡來？現在世間一般人，把佛法這些作為都看作迷信，於是他們觀念當中，修福應該在哪裡修？應該多做慈善事業，多幫助社會貧苦的眾生、年老的眾生、殘障的眾生、多病的眾生。做這些慈善事業，國家政府獎勵，社會大眾讚歎，我們佛教一個法會，在這裡面演一場戲沒有人重視。在他們眼光當中，哪能跟社會慈善家相比？我們這在迷信，我們這在歛財，給社會都是很不好的印象。這些事情我們不敢說沒有，但是真正佛法一切的設施，它都是教學的目標，將教學跟藝術結合成為藝術的教學，這是教學手段裡面最高明的，達到登峰造極。世尊時時刻刻在提倡，我們在一切經裡面，哪一部經都重複很多遍，佛陀教我們「受持、讀誦、為人演說」，演就是表演，我們要了解世尊的意義。

　　昨天我們在華嚴會上講到主藥神，順便談到修福，因為主藥神是為人治病。世間有三種人不生病，要知道最高明的大夫，是可以令人不生病，這大夫才高；病了給他治病，不算高明。如何能叫一切眾生不生病？佛是大醫王，佛有能力。這三種人是：第一種人是有福報的人，所以你要會修福，有福的人不生病；第二個是有定功的人不生病；第三個是有智慧的人不生病。那個慧不是我們世間聰明智慧，佛家講的明心見性、大徹大悟。為什麼說這三種人不生病？這三種人能夠把生病的因素給它止住。有福報的人，生病的因素少；有禪定功夫的人，能夠把生病的因素控制住，讓這些因素不起作用，所以他不生病；開悟、明心見性的人更不得了，把所有疾病的因素，像現在化學一樣，把它化解都變成智慧，都變成功德，所以他們不生病。這道理、事實真相唯有佛懂得，佛教導我們，我們要相信。所以佛法是九法界眾生至善圓滿的教育，理論圓滿，方法巧妙，佛經上講善巧到了極處。

　　可惜我們學佛的同修們愚昧無知，體會不到佛的心意，不了解佛教化眾生的方式，雖然學佛依舊得不到佛法的利益。說得不到佛法的利益是講現在，可是真實的利益、深遠的利益都得到。報不在這一生、不在這一世，因此世間人也就不能相信，對於供佛這樁事情他也就看輕，也就疏忽。學佛的同修我們常常聽到，古德常說「一歷耳根，永為道種」，一歷眼根也永為道種；根是六根，六根是用眼根來做代表，說眼根是六根都說到，要曉得這意思。講一根你就執著在一根，你就難教，世法教學還講求舉一反三，聞一知十。楞嚴會上講六根，佛也只講一個，講一個見性，十番顯見。你懂得十番顯見，同樣道理也就顯聞、顯覺、顯知，全都有了。

　　所以說「一歷耳根，永為道種」，我們統統就明白了，眼見也是道種，身觸也是道種，舌嘗也是道種，鼻嗅依舊是道種。這樣你才曉得佛法裡面造像，造佛像的功德大，《大藏經》裡面有《造像功德經》，果報不可思議。你要問為什麼？塑造的像傳之久遠，彩畫的像令人見到種下成佛的種子。他見到佛像、菩薩像，將他阿賴耶裡面含藏十法界的種子，菩薩法界、佛法界的種子，他就現一次行。世出世間一切功德、福德，還有哪一種能比這個更大？每一個眾生阿賴耶識裡面，十法界的種子都充滿，我們在十法界哪一個法界去受生，過哪一個法界的生活，那就要看你臨命終時最後那個念頭，這個念頭是個什麼念頭。如果臨終一念是念佛，他就到佛法界，臨終一念是念菩薩，他就到菩薩法界，明白這道理才曉得佛門當中修福是不可思議。造像的功德哪裡是迷信？不但不是迷信，真實智慧，無量的福報。這一尊像不但令自己得福，凡是有緣見到的人，都引發他八識田中佛菩薩的種子，見一次就像閃電一樣放一次光。要知道放這次光，非常希有難得，因為他要不得人身、不遇佛法，他沒有這緣，沒有這機會；八識田中雖然有佛的種子，沒有緣把它引發出來。

　　造福的人，前面講塑造佛菩薩形像，彩畫佛菩薩形像，能夠引發許許多多眾生，阿賴耶識裡面最寶貴的光明，這光明要常常引起，他修行證果的距離就縮短。他要成佛、成菩薩，諸位想想度多少眾生？他所度的眾生，我們在因地上給他修的這點福，我們就沾他的光，跟佛菩薩有緣。何況自己修行，自己在佛菩薩形像面前，恭敬作禮，香花供養，表演給別人看。尤其是不相信的人，他看看我們這些人，我們不迷信、不愚痴，也不傻、也不呆，見到佛菩薩形像為什麼那麼樣的禮敬？他見到，有時候他也發問請教，你為什麼這樣作法？這就機會教育，你就可以給他說明這功德利益，這屬於機會教育。中國佛教寺院幾乎每一個縣市，乃至於鄉鎮道場林立，有歷史、有藝術價值這些道場，現在國家開放做觀光旅遊，你要曉得這功德多大？許許多多外國的觀光客，一生當中從來沒有接觸到佛法，沒有見過佛菩薩形像，他到這地方觀光旅遊見到，阿賴耶識佛菩薩種子種下去，利益的殊勝，我們沒有辦法說得盡，可是世間人不知道。這是講見像聞名。

　　如果再有通達佛法的佛弟子，無論是在家、出家，能藉這機會將佛菩薩形像表法的義趣詳細介紹，他現前就得利益；他這利益不是來生、不是後生，他現在就得利益。等於說到這裡來觀光旅遊，是到這邊來上課，你給他上了一課。他到這裡來觀光旅遊，送的這些錢是交學費，學費沒有白繳，我們收的學費很少，他得的利益很大。這是為什麼在這種場合當中，我們要做得特別的如法，我們在演戲，表演給那些沒學佛的人看，讓他們生恭敬心，讓他們生起疑問，我們再為他解答。我們對一個人解答，觀光旅遊的很多，一片都圍起來，大家都來聽。這種場合要懂得表演，沒有人問，找個內行的人預先約好，我在這裡表演，你來問；唱戲，唱給別人看、給別人聽。這種發問經上有，利樂有情問；他們不懂，他們能問，好！看看旁邊沒有人問，沒有人問我們自己人來問，問了叫他得利益。所以中國這些寺院道場，是教化全世界眾生的課堂、教室，這是大乘佛法對全世界人民的貢獻。我們要懂得這意思，然後你才曉得功德利益的殊勝，決不是世間那些慈善家能夠相比，慈善家幫助人一世一生，佛法幫助人生生世世，這利益怎麼能相比，所以果報當然不相同。

　　下面這是說他的福報。『如是等輩』，就是這些修福的人。『現在世中，及未來世』，後頭這一句重要，他不是一世，他還有來世的福報。『常得百千鬼神，日夜衛護』，護法神保佑你，祂為什麼保佑你？因為你弘法利生，因為你弘揚佛法，這些護法神都是佛弟子。乃至於這些鬼神裡面，確確實實有諸佛如來、法身大士在裡面示現，鬼神縱然愚昧無知，他們在那裡教導，在那個地方做示範，這是勸善。做這麼一點善事，得這麼大的利益，誰不願意去做善事？誰不願意去做好事？這是勸善的一種手段。『不令惡事，輒聞其耳，何況親受諸橫』，這就是我們現前講的消災免難，所有一切災難不但你自身遇不到，災難的音聲你都聽不到，訊息你都聽不到，能得這麼大的福報。我們要肯定相信，佛在經上講的話句句真實，沒有一個字是妄語，如來確確實實是真語者、實語者、如語者、不妄語、不誑語，句句是誠實之言。註解裡面希望同修們細細去看，青蓮法師這段註，註得非常之好，引用古時候的典籍來說明樂教，音樂教化的功能。我們再看下面這一段經文：

### 【復次普廣，未來世中，若有惡人，及惡神、惡鬼。見有善男子、善女人，歸敬供養，讚歎瞻禮，地藏菩薩形像。或妄生譏毀，謗無功德，及利益事。】

　　也就是說沒有功德、沒有利益，說你迷信。

### 【或露齒笑，或面背非。】

　　面是當面，背是背後。

### 【或勸人共非，或一人非，或多人非，乃至一念生譏毀者。】

　　這是講造業。現在造這種惡業的人確實有，我們常常聽到，有時候也見到。特別是在我們這時代，《楞嚴經》所說，這時代「邪師說法，如恆河沙」；邪師是誰？妖魔鬼怪。《楞嚴經》第四卷佛給我們講四種清淨明誨，那一段經文非常重要，為我們說明這世間哪一類是妖？哪一類是魔？哪一類是鬼？哪一類是怪？我們看到都是人，面貌是人，他心不是人心，是妖魔鬼怪的心。所以佛在《滅法經》裡頭預言，現在人講預言，佛法將來第一個消滅是《楞嚴經》，最後消滅是《無量壽經》。《楞嚴經》為什麼第一個消滅？我看到那一篇經文，我就知道這個經一定會先消滅。這個經沒有了，妖魔鬼怪在世間你就不認識，你不但不認識他是妖魔鬼怪，你還把他當佛菩薩看待，他裝得很像，很像佛菩薩，他不是真的佛菩薩。所以清淨明誨那一章的經文，我過去講《楞嚴》，我說這一段叫照妖鏡，妖魔鬼怪對這個頭痛，總得想辦法把這經消毀，不讓你流通，他好作怪。

　　儒家《左傳》裡面有一句名言，教給我們辨別什麼是妖，左丘明說：「人棄常，則妖興。」這句話給我們很大的啟示。常是什麼？儒家講的五常：仁、義、禮、智、信，人要把這東西捨棄掉，不要了；換句話說，他所做的不仁、不義，不講禮、不講信用，這個人就是妖。無論他在社會上地位多高，他有多少財富，他不是人。儒家認定肯定人的標準，一定要講仁義禮智信，也就是說做人五個基本條件。在佛法裡面自古至今，這些祖師大德們就把五常配在五戒，不殺生是仁，不偷盜是義，不邪淫是禮，不妄語是信，不飲酒是智。由此可知，五戒具足這是人，五戒統統毀犯是妖、妖魔，不是人。現在雖然得的是人身，他造的是妖魔鬼怪的業，將來必墮三途，這是一切大、小乘經裡面都講得很詳細。佛法是一切大眾公認的人天眼目，是光明的指引，別人修學讚歎，你要去障礙、你要去毀謗，那罪業可重了。

　　這地方所說的三類眾生，『惡人』，多半是愚痴之人，愚痴才容易被這些妖魔鬼怪利用，聽信他們的妄言，懷疑正法。妖魔鬼怪也有辯才，也有邪慧；《楞嚴》後面所講的五十種陰魔，種是種類，將這些魔分做五十類。每一類裡面，我們在經裡面所看到，如果不是真正通達大乘佛法，確實都把他們看作佛菩薩。他們在這世間有福報，福報很大，有徒眾，徒眾很多，有勢力，他也有護法神，他的身也是金色光明，凡夫哪裡能比得了他？佛在經上告訴我們，佛菩薩的光明柔和，你接觸感覺得很舒適。魔的光明是有威猛，你接觸感覺得恐懼，他的光刺眼。像太陽光一樣，我們沒有辦法睜開眼睛久看，久看光裡頭有紫外線，眼睛會瞎的，所以太陽光決定不能久看。魔光就是這一類。佛光柔和。為什麼會有這現象？佛光是從自性慈悲心裡頭流出來，魔的光還是從貪瞋痴裡面出來，所以雖然光明很大，性質不一樣，這是我們要曉得。魔利用人，有的時候人也利用魔。人喜歡求名聞利養，魔給他名聞利養，於是魔道、魔法出現在這世間，能令一切眾生迷惑顛倒，棄善向惡；這造惡業，不肯修善，捨棄正法。我們常常感觸到，許許多多人信邪不信正，聽騙不聽勸，這真正是經典裡面所講的可憐憫者，真正可憐可憫，他還自以為聰明，自以為是。

　　對於他見到善男子、善女人，皈依恭敬供養、讚歎瞻禮地藏菩薩形像，這就是我們一般所講的拜佛、拜菩薩，看到有人拜佛、拜菩薩。諸位一定要曉得，凡是見到拜佛、拜菩薩，他是正信好，迷信也好，只要肯拜就好。正信的人現前得利益，迷信的人來生得利益，沒有不得利益。《法華經》上講「一稱南無佛，皆已成佛道」，那個「已成佛道」不是現前，也許在無量劫之後。就是他今天迷信，見到佛菩薩，他恭敬供養禮拜，就修這麼一次福，無量劫後如果要遇到有佛出世的時候，可能這個因緣就能跟佛出家修行證果，我們在經上看到很多。他並不是很明瞭，也並不是很懂得道理，急難當中情急的時候念一句觀音菩薩，念一句阿彌陀佛，功德都不可思議。何況我們對這些道理深深的了解，一聲佛號一聲心，恭敬作禮、讚歎供養，都是性德的流露。明心見性，性在哪裡？性就在這裡流露。

　　對於修積真實功德的人，修積真正福德的人，他『妄生譏毀』。「妄」，他是不了解其中的道理，不了解事實真相，隨著自己的知見妄想，從他的妄想生出來的譏諷毀謗，說這是迷信。這話如果要深入去探討意思很深，佛教不是迷信，所以迷信佛教的人也不是迷信。你們想想我這話對不對？佛教本身不迷信，你迷信它也不迷信。歐陽竟無說，宗教是迷信，正知去相信它還是迷信，它本質是迷，佛教本質不迷，你要明白這道理。所以佛教，你從迷進去，後來會開悟，如果真正它本質上是迷信，他知進去也被它迷了，這道理很深，很值得去玩味。然後你才能開導一切大眾，決定不可以諷刺毀謗，那造的業造重了。你說他沒有功德，說他沒有利益，實在講他的功德利益都是無邊。你『露齒笑』，恥笑他，『面背非』是批評他，當面批評、背後批評，或者你還勸導一些人共同來批評他。末後總結，『或一人非，或多人非』，非分的批評、非理的批評。『乃至一念生譏毀者』，這是講最少，動了念頭。下面講他的果報：

### 【如是之人，賢劫千佛滅度，譏毀之報，尚在阿鼻地獄，受極重罪。】

　　果報還沒有完，後頭很長。這些人往往自以為聰明。佛門裡頭無論他是智信、是迷信，我們見到都歡喜讚歎。為什麼？本質是正覺，迷信的人也得福，跟經上講的沒有兩樣，功德利益真的是無量無邊，無可窮盡。毀謗批評的罪報，也不可思議，也是無有窮盡。今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 22‧地藏菩薩本願經講記　第22集

　　請掀開經本，《科註》卷中第四十二面，請看經文：

### 【如是之人，賢劫千佛滅度，譏毀之報，尚在阿鼻地獄，受極重罪。】

　　這問題我們一定要很清楚、很明白，為什麼對這樁事情結罪會這麼重？而我們看現前社會造這種業的人，我們常常能夠聽到，有時候也能夠見到。大家都把這事情看得很輕，認為這是迷信，認為這些迷信的事情應當要破除，哪裡曉得有這麼嚴重的果報？毀謗三寶，無論你是有意、無意都得重罪，在一切惡業裡面沒有比這個更重。它的原因如佛在經中所說，三寶是人天眼目，三寶是眾生得度的因緣，你把一切眾生得度的機會斷掉，這罪就重。你殺害一個人，你殺人的生命，經上講四十九天他又投胎來了，所以殺生命罪小，斷眾生慧命最大。他得一個人身，如果他人間的福報還沒有享完，還有人天餘福，你殺了他，他很快又得人身，他福報沒享完，他要繼續來享福。福報大的，很快就得人身，幾天他又投胎來了；福報差一點的，也不過經上講的四十九天，他就又回到人間，這就說明殺生命罪不重。可是遇到佛法這個機會難，開經偈上「百千萬劫難遭遇」，這話是真的不是假的。你得人身，你未必能有機會聞到佛法，何況得人身相當不容易。佛出現在世間時間並不長，沒有佛法的時劫太長太長，你怎麼正好生在有佛出世這段時候。

　　佛在經上告訴我們，一個人修行成佛需要三大阿僧祇劫，這個時間太長太長。為什麼需要這麼長的時間？就是你在修學過程當中，你有機緣遇到佛法的時間少，沒有機緣的時候多，沒有機緣你就退轉，你就又墮落。遇到佛法，這是重新撿起來再繼續幹。斷斷續續，修的時間短，斷的時間長，所以才要三大阿僧祇劫，要這麼長的時間。假如修行要是繼續不斷的話，哪裡要這麼長時間？不需要。三寶是眾生聞法修學得度的一種機緣，創造機緣的人功德無量無邊，創造機緣是為了利益眾生，不是為了利益自己。實在講為眾生，自己才真正得大利益，為自己得的利益很小很小。

　　此地建念佛堂，在念佛堂領眾這些同修、法師們，我昨天晚上跟他們說，這念佛堂是不是此地這地區的？不是。這念佛堂是全世界的淨宗念佛堂，我們這個地球上，發心念佛求往生的同修，都能到這念佛堂來念佛，來觀摩、來學習，所以它是全世界的念佛堂。你的心量要拓開，你的眼光要遠大，然後才知道使命的沈重，一定要把這樁事情做好。怎麼樣才能做到盡善盡美？我提醒大家天天要改進，不能依自己的意思來做。每一天要互相切磋，每一天要向大家請教，因為自己很不容易發現自己的缺點，要以真誠心請教別人。到念佛堂來的同修，有哪個地方覺得不方便請他說出來，我們立刻改進。每一天都要請教，天天改進，一天不改進就一天沒有進步。你要問到什麼時候才能改進到最圓滿？大家都成佛。大家沒有成佛，還在等覺菩薩位，還要求改進，還要求人批評，還要請人指教，這個事情才能做到盡善盡美。固執自己的成見，不受別人的批評，這個道場怎麼會有進步？怎麼能如法？

　　如果要問新加坡居士林念佛堂的精神在哪裡？它的精神就是願意樂意接受批評，勇於改過自新，這了不起。任何一個人到這地方來念佛的人，都可以提出他的意見。此地常住最難得，就是能夠接受意見，認真的去改正。這是菩薩精神，覺悟人的精神，不覺悟的人做不到，真正覺悟的人做到。我們是為服務眾生，為服務一切念佛人，一定要叫他在此地念得很舒服，念得很自在，念得很歡喜，念得真正能得受用；受用是得清淨心，得念佛三昧，成就真實功德。這個道場讚歎、禮敬、供養得無量福，你要是毀謗障礙，那過失就如經所說，在阿鼻地獄受極重罪。所以理跟事都要清楚，都要明瞭，不能隨便批評，不可以任意輕慢，損自己的福。

　　青蓮法師在註子裡面也說得很好，他註子的一開端，「獧頑成性，佔豆為情」，這就是講一種輕慢的習氣，輕慢別人，實在講還是有貢高我慢、自以為是的這種習氣。對於世間一切諸法不求甚解，憑著自己的淺見，「不知佛道真正弘深，而以世間輕薄淺近之言，欲設嫉心」，這嫉妒，「謗毀道根」。這樣的人得的果報就如此。末後他引《興起行經》裡面幾句話說，「謗法之人，極大罪業，墮三惡道，難可出離」，一切罪裡頭沒有比這個更重的。我們諸位想想，反過來，《普賢行願品》裡面跟我們講，「一切供養當中法供養最」，功德最大的法供養，那謗法的罪當然是極重，這一定道理。這是正法道場，點點滴滴供養都得大福，這道理事實我們要曉得。再看下面經文：

### 【過是劫已，方受餓鬼。】

　　地獄裡面罪報受完，地獄受罪是論劫數算的，那個時間。前面我們看過，地獄都是無數劫，不是講年算。這麼長劫，罪報報盡，然後才受餓鬼身，鬼也苦得很。

### 【又經千劫，復受畜生。又經千劫，方得人身。】

　　在餓鬼道裡作餓鬼做多久？一千劫，然後再墮畜生。畜生道裡又經千劫，這才能得人身。這樁事情我們要仔細想想，所以做錯事情受的果報，將來再得人身，你看看多久？得人身不見得遇到佛法，縱然遇佛法再修行，你想想看成佛要不要三大阿僧祇劫？道理在此地。假如生生世世遇佛法，生生世世修行，很快就成佛。問題就是你很難不做錯事情，你做錯事情的時候你要受果報。佛菩薩在這裡講句句都是真實話，絕對不是嚇唬人，絕對不是欺騙你。我前面曾經跟諸位說過，縱然是迷信，他都得福。為什麼？因為法是正法。如果法是邪法，那你迷信，當然得不到福；邪法縱然是正信，也不能得福。所以你一定要了解法的本質，純正無邪，能令一切眾生成無上道。

　　一切法尚且如是，何況淨宗法門。淨宗法門在一切法裡面第一殊勝，它為什麼第一殊勝？它能令一切眾生平等成佛，這還得了。任何法門裡頭，沒有辦法令眾生平等成佛，淨宗是平等成佛。毀謗淨宗、障礙淨宗，罪過比這又不知道要深多少倍？一定的道理，這事並不難懂。所以毀謗淨宗，障礙人念佛，障礙人求生淨土，要比這罪又不曉得要加多少千倍、多少萬倍？不是一倍、兩倍、十倍來算，不是，千萬億倍。這是講他從罪報裡頭再得人身。

### 【縱受人身，貧窮下賤，諸根不具。多被惡業，來結其心。不久之間，復墮惡道。】

　　這才知道墮在惡道裡，出惡道就太難太難了。不是不能出，時間太長，一次一次把惡道習氣減一點，一定要減到一定的程度才能夠得人身，才能夠有機會遇到佛法，他才能生歡喜心。經上講的這些事情，我們每個同修都幹過，不曉得幹了多少遍。所以我們在《無量壽經》上看到，阿闍王子這一幫人，佛講過去生中曾經供養四百億佛。你要知道他供養四百億佛，他墮多少次的地獄？如果他沒有幹過這些罪報、這些事情，供養四百億佛，跟諸位說供養四尊佛他准成佛，才曉得我們起個惡念，造作惡業，太容易了。為什麼會幹這事情？阿賴耶識裡含藏無量劫的業習種子，外面遇到這些事稍稍有一點不如意，惡念頭就起來，毀謗這個事情他就幹出來。造作這些重業，哪有不墮地獄的道理？

　　要想不墮地獄，行！趕緊懺悔，乘你現在一口氣還沒斷的時候還來得及。而懺悔只有求阿彌陀佛，求別的法門沒有辦法，還是免不了要墮落、要受報。只有求阿彌陀佛，修懺悔法往生，立刻改過自新，從前毀謗，現在極力讚歎，這才能回得了頭。以前障礙別人修學，現在想盡方法勸勉別人修學。從前障礙哪些人，現在把那些人找來向他求懺悔，我以前錯了，現在趕緊認真努力修學，這才行，你才能挽回。如果障礙的人太多，這麻煩事情就大。所以這段經文，我們千萬不能夠疏忽、不能大意，要常常記在心裡，決定不能夠做障道的因緣。再看下面一段經文：

### 【是故普廣，譏毀他人供養，尚獲此報，何況別生惡見毀滅。】

　　這是說個輕的，這是障礙別人修供養，都得這麼重的果報。如果再是惡意，瞋恚心、惡心來造毀滅佛法，那罪就更重。這一段是講譏毀三寶的果報。再看底下這一段，這一段是講生病。久病這是很痛苦的一樁事情，在社會上我們看到很多。

### 【復次普廣，若未來世，有男子、女人，久處床枕。求生求死，了不可得。】

　　這是一樁事情。

### 【或夜夢惡鬼，乃及家親。】

　　這是第二樁事情。晚上作惡夢，常常作惡夢，這不是好事情，也是痛苦。

### 【或遊險道，或多魘寐，共鬼神遊。】

　　這是第三樁事情。後面這幾句是總結：

### 【日月歲深，轉復尪瘵。眠中叫苦，慘悽不樂者。】

　　這是講久病的狀況。第一類我們現在講老人病，現在的名詞叫老人痴呆病，嚴重的現在人也叫做植物人。他一口氣不斷，確確實實求生不得，求死不能，我們遇到很多。躺在床上七、八年、十幾年，全家人照顧。大概得這種病都是相當富有，老年的時候得這個病。醫藥費就非常可觀，日夜三班護士來照顧，這富貴病。我曾經遇到有同修，他家裡的老人得這病七、八年，已經到不省人事，他家裡面親屬兒女他都不認得。問他：你知道我是誰？你是誰？他都不曉得。家裡人來問我：像這樣的病求佛菩薩有沒有好處？好處有，問你肯不肯相信？他為什麼不走？諺語裡面常講「祿盡人亡」，他是人亡祿未盡。換句話說，他的福報沒享完；或者是壽命到了，福報還沒享完。那怎麼辦？只好躺在床上享。

　　如果明白這道理，他一年所花的醫藥費多少錢，你把這錢全部給他做好事，把它捐獻出去做好事。一個，如果他還有壽命，這個人慢慢就恢復健康，就好了；如果壽命到了，他就過世。他過世，他生有好去處，他積的福大。可是你要不相信，你要怕人家是騙你的錢，好了，你就請護士慢慢開銷。我們看得很清楚，懂得這個道理，平常如果你要想健康長壽，要想減少疾病，你應該把你：想到我生病大概要花多少錢；你把這些錢捐出去，捐獻給那些病苦的人，捐做那些貧窮人的醫藥費，你就不生病。你生病開銷的醫藥費已經沒有，已經捐給別人，別人代你生病，你就不會生病。有許多人都儲蓄一筆錢，準備年老的時候生病，他怎麼會不生病？他已經想好儲蓄，醫藥費愈多，病的時間就愈長、就愈重，不就是這麼個道理？所以我常常勸人，每一年都要把醫藥費捐出去。

　　我在過去講席當中，我勸人修福三樁事情：印經，決定是好事，沒有副作用，沒有弊病；幫助病苦，第三個是放生，這是我極力提倡。吃素放生，我也是修懺悔，小時候喜歡打獵，殺生很重，殺業很重，學佛之後明白了，尤其讀《地藏經》，知道殺業果報太嚴重，所以讀了這經之後就不敢再吃肉。不但選擇素食，而且全心全力的放生，修懺悔法。這三樁決定是好事，決定沒有惡的影響。如果說是我們建一個寺廟，不一定是好事，如果寺廟建成，裡面住的住眾，在家、出家四眾弟子如法修行，是個真正好道場，那個功德無量。如果道場建立之後，四眾弟子天天在打架，爭名奪利，你道場建的是造作罪業。你叫這些人墮地獄，你哪有不墮地獄的道理？所以未必是福，我一生不敢提倡。如果遇到正法道場，供養的福德就無量無邊。我在這一生當中，正法道場很少見到。

　　往年我只見到一個大嶼山，香港大嶼山寶蓮寺，聖一法師的道場。一九七七年，他邀請我去參訪，每一天按照規矩坐香，那個時候他有四十多個人，禪堂，還能維持一個道風，難得！我一生當中看到的一個，真幹，天天幹。今天我們在此地，這沒想到，居士林是個正法道場，這沒想到。我在台灣這麼多年，建立圖書館，我不敢說圖書館是個正法道場，不敢講。圖書館做弘法利生的事業，確實我們是盡心盡力在做。可是講到修道，我們沒有真正去做，這裡頭種種障緣，我們實在是想做，想做的時候有障礙，緣不成熟。這是這一方眾生時節因緣成熟，真正有諸佛護念，菩薩領導，所以才能成就正法道場，不容易。經上常講「百千萬劫難遭遇」，在這個時代出現這樣的道場，實在是非常非常希有，我們今天種福，當然這是真正的福田。所以一切大眾對我的供養，我全部都送到那邊，這樣殊勝難得的福田，你供養我，我轉去替你們種福。你供養我沒福，你供養這道場，福報無有窮盡，一塊錢、一毛錢都是真實的功德，無邊的福報。

　　道場要看看裡頭有沒有道，它真有道風、有學風，這是真正道場，我們要全心全力來護持、來供養，我們來生有大福報，這福田沒種錯。如果那個道場是鬥爭的道場，我們在那裡出錢出力，在造罪，不是種的福。我早年在台灣講經也遇到一個道場，在那裡講了沒多久，大概一個多月，裡面出家人吵架，天天吵架。為什麼吵？爭執事。這道場新建沒多久，大概是一、二年，他們興建是老師父讓他幾個徒弟，到台灣各處去化緣來建這道場。建成之後，當然老師父這個位子大家沒有人爭，都是他徒弟不好意思爭。爭當家、爭知客、爭監院，說我化了多少錢，我應該是這個位子，他說他化多少錢，他應該是什麼，天天吵鬧不休，不能夠安寧。他還請我去講經，我回到台中就把這事情告訴李老師，李老師：算了！回來，不要去了。我說：那經講一半怎麼行？沒關係！我就聽老師的話，那個經沒講完，大概講三分之一就不講。他說這個地方是非之場不能去。這些出錢出力的，那就沒有種上福田，真正叫造業。李老師有的時候講經也提醒我們，他說大家同心同力到處去化緣建道場，那個時候是菩薩勸人家修福，道場建好之後就變成羅剎，爭權奪利。

　　我們看到這個現象看到太多，所以想到印光大師一生不建道場，一生不收出家徒弟，不傳戒，我想很有道理。那個時候我沒有出家，讀《印光法師文鈔》，受李老師的教誨，我就是很想學印光法師。我一生沒有建道場，想的是沒福，不要造罪業，不要受這果報，很可怕！一生不收出家的徒弟，你們現在跟我出家不是跟我，是跟館長出家，館長收的，我沒收。韓館長真的是你們的依止和尚，她是用我的名義建的道場，她往生之後，當然你們的修學我不能不照顧，在道義上一定要照顧到，這一定要懂得。我跟人家傳授只傳授三皈、五戒，其他的不敢傳授，惟恐造作不如法要受果報。這些理事我們都要清楚、都要明瞭，一定要認真努力的修學，這一生當中決定要求生淨土。

　　這些果報之事，我們會遇到。老年的痴呆病，你能保證你自己不得嗎？出家人老和尚老年得痴呆症，我們看到有。這一次我到香港，我問起從前有一位老同參能慈法師，我每一次到香港他都接待我。這一次去的時候，我就問智慧法師～寶蓮寺的住持，因為過去能慈法師就住在寶蓮寺這些寮房。我說：這老法師還在不在？要在，八、九十歲。他說：還在，現在他得的是老人痴呆症。身體僵硬，都不會吃飯，要人餵他，現在住在一個老人院，很可憐！他是中年出家，四十多歲的時候才出家。早年跟倓虛法師，倓虛法師在香港講經很多東西是他寫的，他筆記寫的，筆錄的。經教通達，晚年也老實念佛，為什麼會得這個？妄想太多了。他是安徽人，談起來是同鄉，所以一到那裡他就找我。找我什麼？就是聊天，都是那些過去一些事情，講不完。心不清淨，勸他，他都知道，不要我勸，一提他都曉得，他哪不知道？放不下，習氣很重很深。老法師當中犯這毛病真不少？我遇到，跟我都很投緣，廢話可太多了，你說有什麼法子！喜歡講為什麼不去講經？他不是不能講，能講能寫，不肯講，不肯發心講，業障消不掉。

　　我自己業障也很深重，就是講經消掉的。我不講經，我的話就很少，我不會說話，尤其客套應酬話是完全都不會。這也許是我經歷單純，他們在社會上經歷比較豐富，接觸的人、事太多，我非常單純。學校畢業之後，我做的工作是文書工作，文書工作天天抄寫。工作之外，我喜歡讀書，我也不會去玩，歡樂場所幾乎我都不會涉獵，所以我去的地方也很單純，一個圖書館、一個書店，我常常逛，其他地方很少去。接觸一些人，都是一些有學問、有德行老教授，我歡喜親近他們，我的生活單純。出家之後，可以說一出家就講經，教佛學院。我出家沒幾天，白聖法師就請我去教佛學院。那個時候教佛學院，所教的東西要充分準備，跟你們現在一樣，哪有時間去胡思亂想。講經教學過了一輩子，非常單純，一切應酬沒有法子跟別人比，所以妄想就少，妄念少，廢話也少，這才能轉自己的業障。

　　『夜夢惡鬼，乃及家親，或遊險道，或多魘寐，共鬼神遊』，這一段我都經歷過，過去常有。尤其是遇到魘鬼，魘寐就是遇到魘鬼，魘鬼也是八部鬼神之一，我們在經上讀到。被鬼壓住，心裡很清楚，身上動彈不得，過去常有。尤其居住的房子，一般世間人講不乾淨，房子裡面有鬼。遇到這些事情，多半是自己運比較差一點，人走好運的時候這些鬼神不敢惹你，他躲避你；你運氣衰的時候他欺負你，遇到魘鬼就知道，知道自己運不好，被他欺負。學佛之後這些事情漸漸就少，大概在學佛前十年還有，十年以後這事情就沒有。所以修學確確實實有效果，你看到你自己有沒有進步，功夫得不得力，你跟沒有學佛之前，或者學佛之初，比較比較就知道。以前這些惡夢多，作夢的時候亂七八糟，以後雖然有夢，夢很清醒，夢中就好像平常生活差不多，這就有很大的進步。如果常常夢佛菩薩，我們講經說法，常常夢講經說法，這好事情，都能夠看到自己修學功夫得力之處。

　　末後這是說病苦的狀況。這一段青蓮法師註解裡面也說得很詳細，他說《佛說醫經》裡面講，人的四病：地、水、風、火，這就是我們常講四大不調。說到這個地方，人所謂是吃五穀雜糧，哪有不生病的道理？我在前面跟諸位同修報告過，疾病的根源第一個是飲食，飲食就是我們物質生活，不小心、不留意感染這些疾病，這是第一類。第二類冤家債主，像裡面所講夢惡鬼，家親眷屬；家親就是過去的、死了，已經過世的這些家親眷屬。或夢到危險的地方，再遇到這些魘鬼，這些都是與冤親債主有關係，所以冤業病。凡是有這種現象，我們一定要認真努力，斷惡修善，改過自新，老實念佛，為什麼？有這些事情就是我們的運很衰、氣不旺，如果你的運走好運，氣很旺，這些惡鬼惡神他會避免你。縱然過去有過不去的事情，他也不敢在這時候來找麻煩，他會回避，一定等你氣運衰的時候他來了。所以遇到這個事情，曉得我們這個時候氣運很衰，一定要努力好好的修學。

　　第三種病是業障病，前面講「久處床枕，求生求死，了不可得」，這是業障病。這沒法子，醫藥、醫生幫不上忙，超度消災免難也沒用處，消不了。靠別人的力量消不了，靠自己懺悔，懺悔這個力量太大太大了。眾生造作惡業，這是疾病真正的根源，佛菩薩、阿羅漢他們不造惡業，這是為什麼他們不生病？道理在此地。佛菩薩要生病那是示現的，那是弘法，像維摩居士示疾，那弘法利生的，他不是真的生病，他不可能生病，他沒有生病的理由。一切眾生起心動念，微細的念頭自己不知道，我們學了佛，讀了經之後，才知道有這麼一回事情。念頭再細、再微弱，如果這念頭不是善念，念頭會影響身體，如果是極重惡的念頭會改變體質。現在科學家，現代這些醫生逐漸逐漸也明白這道理，所以心理健康的人，情緒穩定的人、情緒好的人，他得的病再嚴重，身體都很容易恢復。一般人認為這是奇蹟，其實這哪裡是奇蹟，有道理的。

　　大家很清楚李木源居士，那就是一個很好的樣子。他在十年前得癌症，他現在那些報告都在，他照的X光片好像有三十多張，他都拿給我看過。五臟六腑裡面都有癌細胞，醫生告訴他的壽命只有三個月，頂多六個月，那真的是沒救。他能夠萬緣放下，後事都交代好，一心念佛，也不看醫生、也不吃藥，等往生。他心理健康，情緒穩定，用這個力量把癌細胞消滅，用這種力量恢復身體的正常。醫生講是奇蹟，我們看不是奇蹟，很正常，念頭能夠改變一個人的生理。所以死，真的講癌症不會死，癌症為什麼死？嚇死的。我說的都是很有道理，你知道這不是假話，都是被嚇死，你說冤枉不冤枉？所以病不會死人，死的都是被嚇死。自己感覺很恐怖，天天畏懼，天天怕死，天天念著死，他怎麼不死？他當然會死。

　　我們一定要懂道理，知道如何能夠克服病苦，病決定是業障，業障現前要曉得怎樣消除業障。消除業障最好的方法，斷惡修善，積功累德，一心向佛；佛是至善，世出世間一切善法，沒有比佛更善，念佛第一善。念佛確確實實能解決一切問題，為什麼不念佛？如果說念佛是迷信，前面講你造的業就重。迷信念佛也能得福，何況你能夠正信、你能夠明瞭，明瞭念佛得的利益現在就得。迷信，真正是著迷，他現在也能得福。因為他能夠依教奉行，他也能斷惡修善，對這道理他不明白，但是他真肯做，肯做就得福。我們要明白這些道理。末後這裡解釋：

### 【此皆是業道論對，未定輕重。或難捨壽，或不得愈。男女俗眼，不辯是事。】

　　佛在此地告訴我們，這是說明第一個業障病。久處床枕，求生不得，求死不能，這是什麼原因？原因有好幾種。有一種是他的冤家債主，這時候在閻羅王那裡告狀，他到那裡去辯論，這事情還沒定案，所以他這個病沒有起色，這是一種，確實有。第二種『或難捨壽』，就是我剛才講，他還有福報沒有享盡，他福報不肯捨，他要肯捨，那問題解決，他不肯捨。還繼續要享福，那只有躺在床上享，他不肯捨，放不下，這是一種。『或不得愈』這是第三種，第三種這裡面必定有一些差別原因，他這病不會好，但是他也死不掉。我們世間人看到這現象，不了解他真正的原因，這都是業報跟冤家債主討債、還債，招得這些冤業，才有這些事情發生。世間人沒有天眼、沒有宿命通，不曉得事實真相，可是有一個原則，只要修福就行。所有這些種種的病因雖然不同，你修福決定有好處。底下這是教給我們：

### 【但當對諸佛菩薩像前，高聲轉讀此經一遍。】

　　這是教給我們方法，科裡面講修福脫罪。這是說讀經，讀經能有效嗎？我們遇到這事情，他的家親眷屬在佛菩薩面前，高聲把經讀一遍看看有沒有效？結果是沒效。別說讀一遍，讀十遍、讀一百遍、讀一千遍都沒有效。關鍵在哪裡？關鍵在讀經怎麼個讀法，真誠恭敬心去讀，讀經裡頭打妄想不行，那就沒效。上一次我跟你們講戚繼光的故事，不就很明顯。讀《金剛經》，《金剛經》很短，只有五千多字，讀經裡面稍稍有一點夾雜就沒效。這麼長的經，讀一部下來，當中打一個妄念就沒效。所以經本展開從「如是我聞」到「信受奉行」一遍讀下來，沒有一個妄念就有效。世間人畫符，在中國很盛行，符畫起來符真靈，念咒咒也很靈。靈在哪裡？靈在誠。真誠心畫符，畫符的人懂得，他一筆點下去，一道符畫下來一念不生，決定沒有一個念頭，這符就靈。平常要練習，畫得很熟，到畫的時候不能有一個念頭，起一個念頭這符就不靈，念咒也如是。大悲咒念的時候能治一切病，為什麼？念咒的時候一念不生。讀經也如此，這部經讀下來沒有一個妄念，經念得就靈、就管用。一面念經、一面打妄想，那怎麼行？那就不靈，關鍵在這地方。

　　你要問為什麼別人給他讀這部經，他就得利益？你想前面婆羅門女、光目女的事情，你就明白。他所得的好處七分之一，七分之六是讀經人自己得，如果不因為他生病，你就不會去讀經，不會這麼專心去讀，道理在此地。因為他生病的因緣，成就你讀經的功德，他享受一分，你要讀兩遍，他就享受兩分。所以遇到孝順的兒女，孝順的家親眷屬，能夠依這個方法來修行，得的功德利益不可思議，這是最殊勝的功德利益，下面講的是其次。一個人在一生當中，能夠有幾次這樣專心去讀經，希有難逢，這樣的讀經是自性光明的顯露。譬如我們在無明黑暗當中，時間太久太久，念一遍經像一個閃電閃一次光，百千年當中難得閃一次光，這次居然閃一次光。這一次的光明就很希有，有這一次，他就會有第二次，有第二次就會有第三次。

　　就如我們現前念佛堂一樣，大家到這地方來念一天佛，或者是念一個小時、念兩個小時，你感受念佛堂的氣氛不一樣，你在這裡頭容易攝心。你一生當中難得遇到一、兩次，你親身的感受，親身的體驗。我們平常要給你講，很難說得出來，你很不容易體會到。你到這裡來親自念個幾天，明白了，感受到了，這是真實的利益。你感受到這裡，你就常常想到念佛，就把你念佛的心帶動，把念佛的興趣帶起來。所以這個念佛堂功德就大，道理就在此地，說穿了都是一個道理。念佛一定要用真誠心去念，常說的不懷疑、不夾雜、不間斷，一定把你的清淨心念出來；清淨心是真心，妄念息掉，真心現前，功德在這地方。佛在經上講，「制心一處，無事不辦」。這是你念這一部經，這部經念下來總得要一個半小時到兩個小時，這段時間當中你制心一處，所以能夠產生這麼大的效果，這是第一功德。這是主，下面是助，這是助緣。

### 【或取病人可愛之物，或衣服寶貝，莊園舍宅。】

　　這就是病人他這些財物，不論多少一定要用來修福。

### 【對病人前，高聲唱言。】

　　給他修福要讓他知道。特別是人在臨終的時候，他頭腦還清醒，要提醒他，你一生當中做了多少好事，提醒他。這時候讓他自己歡喜心，讓他曉得自己曾經修過多少福，他死了之後他會到好地方去。這個提示，一般講開示，非常重要。他一生所做的是罪過事情別提，在這個時候要提起這個他就會到惡道去，要提醒他做的哪些好事，做的哪些功德事。所以這個時候，他要是沒有修福，這個時候家親眷屬代他修福，要告訴他。

### 【我某甲等，為是病人，對經像前，捨諸等物。或供養經像，或造佛菩薩形像，或造塔寺，或然油燈，或施常住。】

　　看他的財物多少，看現前的因緣，這些統統都可以做，都在三寶裡面修福，這不是迷信。修這個福德，這是世間人不懂，世間人總以為拿錢做慈善救濟，幫助一些貧苦的人，這個功德大，不知道三寶裡面修福的殊勝。我們今天實在講，你們出家人和尚總是騙人，不相信，所以這事情很難很難。說真話他不相信，說假的他相信。這是在緊要關頭，一生當中沒有比這更重要的時刻，在這關頭如果把他的錢財拿去做救濟，做些慈善事業，福小，真的一點都不假，小福報，不能轉他的業。三寶裡面修福，獻一朵花，燃一炷燈，真的消業障，真得無量福。

　　現在在三寶中修福，為什麼不顯著？不像過去一般記載那麼明顯的感應。這不是沒有道理，過去的道場真有人在裡頭修行，所以他感應非常顯著。現在有許多道場它不如法，裡面的住眾修學不如法，他還是天天搞是非人我，還是搞貪瞋痴慢，所以在這裡面修福不是沒有福，福不明顯、不顯著，換句話說，這一生得不到，道理在此地。如果這個道場是真正有人在修道，修道裡頭最方便，真正有人念佛。這個念佛人是什麼樣的人？確實身心世界一切放下，一心念佛求生淨土。有這樣的一個人，你在這道場修福，功德就無比殊勝。因為這個人將來他決定往生，往生就成佛，你在裡面燒一炷香、燃一炷燈的時候，都是真實功德，你真的供到佛。所以在現前修福，我們要認清福田，真正的福田得的福非常顯著，我們明白這道理就好。

　　這裡頭有幾樁事情是舉例。三寶裡面修福的緣太多太廣，舉這幾個例子是最常見，大家都能夠明瞭。『供養經像』，「經」是佛的經典，「像」是佛菩薩形像。供養經像，怎麼樣供養？財供養跟法供養分不開，所以財供養就是法供養。像我們現在是印經，現在這時代除了印經之外，用經典弘法之外，我們現在有錄音帶、錄影帶，有CD，方式比從前多了。我們錢財用在這方面，都是供養經像，經典佛像隨著科技來流通。像現在VCD有畫面，網際網路上將來也有畫面；畫面人家一打開，先看到佛像，然後再來看到講經、聽經，網際網路上三寶就具足。你一打開先看到是本師釋迦牟尼佛的佛像，我們修淨土，接著再看到西方三聖，蓮池海會，我們有三幅像，看完之後，然後再開始講經。這就是供養經像。

　　『或造佛菩薩形像』。我們建的念佛堂，念佛堂裡頭要供養佛菩薩形像，供養西方三聖。有能力自己造一尊，前面講過，泥塑的、木雕的、金銀銅鐵鑄造的都好，看我們自己的財力。如果財力多，用金銀銅鐵鑄造，這像能傳之久遠，泥塑、木雕沒有金屬鑄造能傳之久遠。你傳得愈久遠，影響力愈大，功德也就大，得福是從這上說。佛像在世間高度的藝術品，金銀銅鐵合起來，這合金，古代用這種方式鑄像很多，它是合金做的，造的像；通常是以銅成分最多，裡面有銀、有金。造像前面說過，無論菩薩形像大小，功德都一樣。如果這道場，道場重要是天天要有講經說法，讓參拜這些信徒對於佛菩薩形像，表法的意思都能夠了解，他得的利益就多。像我們供養地藏菩薩，地藏菩薩代表是孝親尊師，看到這尊像就想到我要孝順父母，提醒孝順父母，提醒尊師重道，你說這功德多大？沒有這形像是，忘掉了。觀世音菩薩代表大慈大悲，救苦救難，看到眾生有苦，你就要以慈悲心去幫助他，佛菩薩形像時時刻刻在提醒你，他功德在此地。如果對於表法的意思不明瞭，那就屬於迷信。迷信也行，一歷眼根，永為道種，他阿賴耶識裡有個佛菩薩形像，但是他真實的功德利益，那就不是在這一生。什麼時候明白，他那功德利益就起現行，他不明白，這功德利益永遠含藏在阿賴耶識裡頭，那個種子很可貴。

　　『塔寺』，財力就更雄厚。塔是藏舍利，藏佛舍利；寺是弘揚佛法的場所。寺意思我們也要清楚、也要明白，古時候帝王他的辦事處用「寺」，用這個名稱，所以「寺」是個辦事的處所。意思是什麼？意思是繼續不斷，代代能夠傳下去，寺是這個意思。換句話說，這個機構是個永久機構，不是臨時的，是要傳宗接代，代代延續下去，永遠的機構，這稱寺。寺是辦事的機關，跟廟完全不一樣，廟是祭神，祭鬼神，寺是辦事的機關。現在大家不懂這意思，把寺都看作廟，現在讀到、看到這字的時候意思都想錯，那這是沒法子，我們不能不改變。現在我們道場用「學會」，用現代的名詞，讓大家看到不至於迷惑。我們今天也用一個「寺」，人家一看這是宗教，這是迷信，這裡頭搞迷信。不懂得本來的意思，所以一定要講經說法，講經說法就是一定要上課。

　　『或然油燈』，油燈是代表光明，一定要懂意思。看到燈就要想到我的心地要光明，不但心地要光明，而且要捨己為人。油燈，燃燒自己，照耀別人，油燈表這個。供佛供油燈，不是佛要燈，燈是表法。油燈、蠟燭，表法非常明顯，燃燒自己，照耀別人。為社會、為眾生，捨己為人，我們要服務，盡心盡力去做，絕不求報酬。如果要講到報酬，那你就不是學佛，你就不是服務眾生，你是買賣交易。這是佛教給我們，每一個人都能有這願心，都能有這共識，這世界當然是長治久安，自然是興旺繁榮，人人都過幸福的日子，每一個人都不為自己，都能為大眾、為社會，世界才祥和。誰去做？佛菩薩帶頭做，我們做佛弟子的人跟著做。所以佛法裡頭不許有自己的意思，什麼道理？自己的意思就是六道輪迴的意思，有自己的意思就有我執，我執變現出來的境界就是六道輪迴，無我六道輪迴就沒有；有我就有六道輪迴，無我就沒有六道輪迴。佛教我們是真實法，我們無量劫來迷戀在生死六道，佛把我們喚醒，叫我們要覺悟。真正覺悟我就沒有，你才能脫離三界、六道，沒有我。

　　所以我勸大家，沒有我，我們活在這世界上幹什麼？演戲。怎麼個演法？經本就是劇本，照著劇本演，就沒有我的意思，照劇本。劇本上叫我們怎麼做，我們就怎麼做，叫我們哪個不可以做，我們就不做，完全依照劇本演戲。佛說的一切經就是劇本，佛照這個本子演，菩薩照這個本子演，所以他們在這世間叫遊戲神通。你問他有沒有自己意思？沒有。經是佛講的，這是不是佛的意思？不是。佛在《般若經》上是否定，佛沒有講過經，沒有自己意思，那經典到底是什麼？經典是自性裡頭本來如是。所以我們這樣過日子是過自性本來的生活，自性本來的生活就是諸佛菩薩的生活，哪裡有自己一點意思。永嘉對六祖講得好，「分別亦非意」，執著亦非意；分別、執著不是自己意思，什麼意思？恆順眾生，隨喜功德。眾生這麼分別，我就依你的分別；眾生這麼執著，我依你的執著；我自己沒有分別也沒有執著，所以分別、執著皆非意，那多自在！無我，無我就無生死，統統是表演，是演戲。要明白這道理，這才是佛家的事實真相，也講是宇宙人生的真相。你要不肯演戲，你就搞六道輪迴。佛菩薩遊戲神通，我們學佛也要學遊戲神通。所以懂得字字句句表法的義趣，我們在一段經文、一句經文裡頭，應該怎麼樣學習，如何落實到生活上，得到真正的受用。

　　『或施常住』，「常住」用現代的話來說，就是道場裡面的基金，道場裡面經常這些費用。修道人四眾同修生活所必需，這是屬於常住，這是真實的功德。社會大眾現在還搞不清楚，這個可以緩一步，我們已經學佛的同修，四眾弟子當中不能不知道，不能不講清楚，不能不講明白。只有你清楚明白，我們才能夠帶頭去做，才肯去做，堅定的信心毅力，決定不會動搖。他這個註解裡面好，造像，《造像福報經》引用這個；《雜寶藏經》裡面說到建寺的功德；燃燈，《施燈經》裡面，諸位自己都可以去看。請看下面經文：

### 【如是三白病人，遣令聞知。】

　　這是在病人還清醒的時候、還明白的時候，要跟他說三遍，這是加強加深他的記憶。實在如果病人病重的時候，應當怎樣？每天給他說幾遍，讓他有很深的印象，這樁事情要緊，使他知道他自己做了一些功德利益的好事，對他死後去處有很大的幫助。這是說清醒的。下面說：

### 【假令諸識分散，至氣盡者。】

　　諸識分散就是不醒人事，這個時候你跟他說，他沒有反應。前面說他意志還沒有分散的時候，你跟他講他點頭、他知道。如果精神更好的時候，他懂得，他也會說他歡喜。到體力非常衰弱，不能說話的時候，他懂得他會點頭，他給你暗示。到諸識分散的時候，他就沒有知覺，沒有知覺還要說，到斷氣的時候。

### 【乃至一日、二日、三日、四日，至七日已來。】

　　就是他斷氣之後七天，還是要常常給他說，為什麼？怕他的阿賴耶識沒離開，這只有好處，沒有壞處。

### 【但高聲白，高聲讀經。】

　　每一天讀經，給他讀一遍，或者讀兩遍。讀經的時候一定要記住真誠心、恭敬心，一定要做到不懷疑、不夾雜、不間斷。不間斷就是這一部經要一次讀完，不要分做幾段，分做幾段當中就有夾雜，效果就低了，就差很多很多。讀經的時候決定不能有任何事情來干擾，這一點很重要。如果在家裡面讀經，最干擾的是電話，讀經的時候最好把電話拔掉，不要有任何人打擾你，你用清淨心來讀，你才能收得到效果。平常如果常常有干擾，讀的時候常常間斷，這種讀經是幫助你熟悉，使我們經慢慢念得比較熟，是幫助熟悉，是在練習階段，這沒什麼大作用。這時候讀經要求不夾雜、不間斷，等於說打仗一樣，這不是練習，這是一定要求得真實的功德效果。

　　所以一定要曉得，平常練習那又是一樁事情～熟悉；平常讀是熟悉，那個時候中斷沒有關係，有事情去辦事，沒有事念個一段，常常讀常常熟悉它。熟悉之後，真正講修行，每天一個時候讀經，決定不能有干擾。讀經我以前曾經跟諸位講過多次，戒、定、慧三學一次完成；這個讀經也是戒、定、慧三學一次完成，所以它是屬於修行的功夫，修學的功德，這跟平常讀經不一樣。由此可知，這種讀經的利益，比講經的利益功德大，講經實在講是修福，不是功德；讀經是功德，講經是福德。功德裡面有福德，福德裡頭沒有功德，這都是一定的道理。講經裡面如果要有功德，那是另一個境界，古人常講隨文入觀，那是功德。你講這段經文，自己確確實實入這個境界，這是功德；如果入不了這境界是福德，入這境界是功德。由此可知，都在個人自己。

### 【是人命終之後，宿殃重罪，至於五無間罪，永得解脫。所受生處，常知宿命。】

　　這利益就太大太大，真正不可思議。許許多多人讀到《地藏經》，說《地藏經》這麼大的利益，造作極重的罪業，好像念一部經太容易了，就能夠叫他脫五無間罪業，沒人相信。你不相信，你讀這經的時候你有懷疑，你讀的時候還有妄想存在，你又有夾雜，所以收不到效果，愈相信自己這個見解沒錯。都認為佛經裡面講的功德利益好像太誇張，好像是勸人在讀，實際上得不到這種利益。這是凡夫心，凡夫妄想測度佛菩薩的知見，這就產生很大的過失。我們要知道罪福都在一念之間，你一念轉過來，就從地獄裡面轉到佛境界，淨土法門平等成佛就是這個道理。阿鼻地獄的眾生，一稱南無阿彌陀佛都能成佛，關鍵就是那個心真的轉過來。

　　極惡的心轉變成最極清淨心，你要問能不能轉得過來？能。在理論上是決定能，為什麼？妄念是假的，妄想是假的。馬鳴菩薩說得很好，「不覺本無，本覺本有」，那怎麼轉不過來？不覺就是妄念，阿鼻地獄是不覺，不覺本無，只要你真的徹底覺悟，本來無，一下就捨乾淨，一下就斷乾淨，本來有的立刻就恢復。所以從阿鼻地獄超生到圓滿的佛道，都在一念之間，問題就是你一念轉得過來轉不過來？這有理論根據，不是隨便說。讀這一部經真正能做到不懷疑、不夾雜、不間斷，一口氣念完，這一念之間就轉成佛道。所以這一念之間是戒、定、慧三學圓滿，以這樣的功德超度業障深重的人，他真得利益。

　　此地所講，『所受生處，常知宿命』，讀經的人的功德那就太大，那就不止；這裡「所受生處」，或是生到人間，或是生到天上，這種超度，最高只能到忉利天，為什麼？憑別人的福，享別人的福，只能到忉利天；自己修行，那就不止。所以我們從古往今來我們所看到，寶誌公超度梁武帝的妃子到忉利天，寶誌公是觀世音菩薩再來。大家現在拜梁皇懺，梁皇懺懺儀就是寶誌公超度梁武帝的妃子，生忉利天。我們在此地看到光目女、婆羅門女超度她的親人也是生忉利天，福報最大只能到忉利天，忉利天向上要靠自己修行的功夫，沒有自己修行的功夫，單靠別人的福報不行，福只能到忉利天，四王天、忉利天。

　　「所受生處，常知宿命」，知宿命有個好處，好處而且很大，曉得因緣果報的事實真相。知宿命的人決定不敢造惡業，因為他知道惡有惡報，善有善果，他會斷惡修善，他知道認真去做這些積功累德的事情，所以知宿命有這好處。由此可知，修行要憑自己健康的時候，有體力的時候，認真幹，真是修自己的圓滿功德，而不是得七分之一；這是別人修，他得七分之一。好，今天時間到了，就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 23‧地藏菩薩本願經講記　第23集

　　請掀開經本，《科註》卷中第四十九面，請看經文：

### 【何況善男子、善女人，自書此經，或教人書。或自塑畫菩薩形像，迺至教人塑畫。所受果報，必獲大利。】

　　前面所說是家親眷屬、親朋好友在他臨終之前，用他的財物代他修福，他得的福報就非常殊勝。如果在自己健康的時候能夠自己修福，那當然果報就更殊勝，這一段說這個理。『何況善男子、善女人』，『書』是書寫，在古時候印刷術還沒有發明，經書跟佛菩薩的形像多半是書寫、彩畫。多寫一部經，世間就多一部經典，就能夠為一些眾生做佛法的增上緣，所以這功德非常之大。佛不住世，佛法能夠久住世間一定要靠經典，經典要有人去護持流通，流通經典、護持佛法這功德在世出世間確確實實是屬於第一。因為唯有佛法能令眾生覺悟，能令眾生破迷，破迷開悟這才能得無量福報。佛誠實的告訴我們，一切眾生真實福報是自性裡面本來具足，可是你要不覺悟，你的自性是被蒙蔽。雖有福報，就像寶藏一樣，藏在深山、藏在地底下，雖有你不得其用。你家的房子就建築在金礦的上面，下面是無盡的金礦，你沒有開採，你還是要受貧窮果報，你不能得受用。所以佛法就是教人開智慧，把你自性的寶藏開發出來，那個福報無有窮盡。

　　佛法中教人修福，修福是什麼原因？你沒有見性。沒有見性要享得福報，那怎麼辦？只有靠修。所以修的這個福，得到這個福，不是自性的，自性才是無有止盡。像我們在淨土經裡面看到阿彌陀佛極樂世界，那是自性的福報，《華嚴經》上講到毘盧遮那佛的華藏世界，也是自性的福報。諸位要明瞭，如果我們開悟，破迷開悟，明心見性，像華藏、像極樂世界這樣的依正莊嚴就現前。當然說得容易，實在是做上來有困難，我們在沒有見性之前要享得福，唯一方法要靠修，你修得多你福報就大，你修得少你福報就小。

　　而修福在佛門當中是最為殊勝，但是在此地我們要有智慧辨別；佛門，世尊在《楞嚴經》上說到，我們末法時期是「邪師說法，如恆河沙」，這就是提醒我們，在這時期有假的佛法，有冒充的佛法。假佛法、冒充的佛法，這裡面種福比較上困難，不是說沒有，在理論上講有，可是你得不到受用。只是在阿賴耶識裡頭種下種子，什麼時候能夠享受到，太難了；經上有例子說，無量劫之後才享受到。如果我們種的福，現前就能得享受，你就要認識清楚真的佛法，真的佛法道場，真正修行的大眾，不論是出家眾、在家眾，真正有修行，供養就得福。所以大家也不要有一個成見，一定要出家眾我們才對他恭敬，在家眾就差一等，世間往往有這種錯誤的分別。一定要曉得在家同修裡面也有修得很好，諸佛菩薩示現在家身分很多，這道理一定要懂得。凡是對社會、對地方、對風俗教化有一定影響力，這樣的好人、善人、賢人，我們都應當供養，都應當向他學習，這個才對。

　　自己肯寫經，現在不需要寫經，現在印刷術發達，科技發達，現在印經就好。我們選擇好的本子，好的註解，大量的印刷流通，所以現在修福比古人確實要來得方便。現在人修福比不上古人的果報，那是另有因素。因素是什麼？心地沒有古人那麼虔誠、沒有古人那麼恭敬，沒有古人那麼懇切，做的事比古人做得多，得的福比古人少，這就是印光法師所說，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」。現在我們所做的事，超過古人百倍、千倍都不止，可是得福不如古人，那就是古人的誠敬有一百分，我們現在誠敬只有一、兩分，所以要懂得這道理。假如我們有古人同樣的誠敬心，現在修福必定超過古人百倍、千倍，你得的福報也是百倍、千倍，不可以不知道。所以好多機會當面錯過，真正可惜！這是講流通經典。

　　下面塑造佛像，現在塑造佛菩薩形像方便，現在可以做模子，一個模子做好了，可以能夠做幾千尊佛像、幾萬尊佛像，成本低。現在是機械化，從前是手工藝。要是彩畫，印就更方便。所以要懂得我們如何能夠趕得上古大德，那一種真誠恭敬心，那一種懇切利益眾生的心，你就能得大利，『所受果報，必獲大利』。我們自己做，教別人做，自己如果沒有因緣，條件不具足，我們勸別人做，利益都是很大。

　　我們翻開註解第五十面第一行，青蓮大師註解裡頭引用《涅槃經》一段話，這段話很重要，我在這裡念一念，大家聽聽。《涅槃經》上說，「於惡世中，書寫經卷」，我們現在講印經，「亦勸他人令得書寫，具足能解，盡其義味」，不但自己流通經書，對於經書裡頭所說的意思也都能通達，都能明瞭。這是寫經。「塑畫形像」，底下講造像，造像是塑像也好，畫像也好。《造像經》裡頭說，「作佛菩薩形像，其福無量，無窮盡時，不可稱數」。這兩小段都是經上說，果報福德真正是無量無邊。經裡面說，「具足能解，盡其義味」，這兩句話很要緊，你真正明白這個道理，了解果報的事實，你才肯真做，沒有懷疑，真誠恭敬心去做。

　　現在社會佛法確實衰了，為什麼會衰？沒有善知識教誨，經典雖然流通量很多，沒有人講解。他只有讀誦，他讀誦不能理解，他也曉得造像好，也發心造像，可是遇到一些惡知識，告訴他：你這是迷信，你這沒有功德；他聽了之後很容易退心。如果這惡緣很廣，遇到一個人，一個人這個說法，遇到兩個人，兩個人也是這個說法，再遇到四、五個人都是這個說法，他的信心就動搖。可不可能遇到很多人都是這個說法？很可能。佛說，「邪師說法，如恆河沙」，你遇到十個、八個有什麼希奇。遇到一百個、一千個都是這說法，你怎麼辦？這時候我們到底相信佛的話，還是相信大家的話。一定要懂得經義，這很重要。我們明白，我們有義務宣揚，有義務把佛經的真實義，不厭其煩講解給別人聽。幫助人覺悟，堅定他的信心願心，成就他自身的福德利益，這是為他好。

　　佛法一切為眾生，決不是為自己。諸佛菩薩決定沒有成見，決定沒有自己的意思，佛說一切經有沒有自己意思？沒有。釋迦牟尼佛說法四十九年，沒有一句一字是自己的意思。如果說是自己的意思，這是凡夫，凡夫才有自己，自己是堅固的我執，我執沒破，六道輪迴的凡夫，他怎麼能說法？佛是我、法兩種執著都斷盡了，他哪裡有我，哪裡有我的意思。既然沒有我，沒有我的意思，佛經是怎麼說出來？佛經怎麼說出來，實在講經卷一展開第一句話就告訴你，「如是我聞」。這四個字的意思是自性的流露，這才叫如是；「如是」是從真如自性裡頭流出來，真如自性是生佛平等。佛經從他自性裡流出來；換句話說，也是從我們自己自性流出來，這麼一回事情。所以它真實不虛，我們要懂得這個道理。到我們將來明心見性，佛法常講「證」，信解行證，你證什麼？證明佛所說的一切經，是我自性流露出來，這叫證果。佛的自性跟我的自性沒有兩樣，是一不是二，就證明這樁事情。生佛不二，眾生跟佛不二，是一。

　　佛已經見性，我們現在沒見性，我們聽佛所說的話就是順自性，絕對不是被釋迦牟尼佛牽著鼻子走，不是。你依教奉行是自性性德的顯露，佛的教誨才真正達到高明，真正達到至善圓滿。在學習過程當中，一定要懂得恆順眾生、隨喜功德，普賢菩薩教給我們的，修行的總綱領、總原則。如何能叫這事情做到至善、做到圓滿；至善是決定不違背性德，不違背理，叫契理，至善；圓滿是契機，機是現前的大眾。我昨天召集念佛堂領眾這些法師們，我告訴他這道理，如何把念佛堂做到至善圓滿，一定要懂得契機契理，契理不違背經教，依照經教原理原則、方法來修學；契機，一定要大眾在念佛堂，念得能生歡喜心，念得很如法。一定讓他能夠伏煩惱，滅我們不說，一定在念佛堂把煩惱伏住，能夠與一心相應；一心的境界達不到，至少也是功夫成片。在念佛堂時間裡面沒有妄想，心裡面只有一句阿彌陀佛，憶佛念佛，現前當來，必定見佛。

　　所以要顧慮念佛每一個大眾，要常常關懷他，常常去問他：你對念佛堂有沒有意見？有沒有覺得不甚妥當地方？請大家提出意見，我們認真來改進。天天要發現自己的缺點，天天要改進過失，一天不改進就一天沒有進步。過失往往自己看不到，別人看到，別人看到又不說，那怎麼辦？只好我們去請教。我們要歡喜聽過失，勇於改過，這是佛教給我們修行的原則，重要的原則，這叫懺悔法門，這叫精進法門。知過必改，歡喜別人提供意見，他們的建議、他們的批評，我們要認真反省，改過自新。這道場才有前途，這道場才能成為世間模範的道場、典型的道場，我們在這裡面才真正能夠有成就。這一點非常非常重要，世出世間成功的人，真正成功的人，無一不是這樣修學。他縱然有成就，不願意聽別人的建議，固執自己的成見，他事業做得再大不能長久。唯有尊重大眾的意見，他的事業才能長久，才永遠不敗。這道理，世出世間聖人都教導我們，我們一定要記取。再看下面這段經文：

### 【是故普廣，若見有人讀誦是經，乃至一念讚歎是經，或恭敬者。汝須百千方便，勸是等人，勤心莫退。能得未來現在，千萬億不可思議功德。】

　　這是勸修。看到讀經的人，看到對於三寶恭敬的人，一定要鼓勵他、要讚歎他。這種鼓勵、讚歎，不但對他有很大的利益，實際上也是教誨一些無知之人。他們看到這個人讚歎讀經、鼓勵讀經，能啟發他的信心。所以勸一個人就是勸許許多多人，果報的殊勝不可思議，所以他才能夠得未來、現在千萬億不可思議功德。這是我們常講，「一歷耳根，永為道種」，不可思議功德是從這邊說的。如果這個人善根、福德、因緣，這三者都具足，他這一生就成就，這是相當不容易。但是不是沒有，五濁惡世末法裡面也照樣有。善根劣者，雖然現前不能得益，金剛種子種在阿賴耶識裡面，我們現在人所謂是種在你印象當中，你印象很深刻，永遠不會抹滅。將來遇到緣，就是遇到一些條件，這種子就起作用，就能幫助你修行證果。

　　現在我們不怕人說我們迷信，實在迷信不是我們，迷信是他。什麼叫迷信？事實真相沒搞清楚你就相信，這就叫迷信。我們學佛的人，對事實真相沒搞清楚就相信佛法，就念經拜佛，這是迷信，沒錯！他說我們迷信的人，他也迷信，為什麼？他對佛法也沒搞清楚、也沒搞明白，就敢說它迷信，所以他那個迷信也是迷信。我們這個迷信有好處，他那個迷信有壞處，沒好處，所以都是迷信。你真把佛法搞清楚、搞明白，你說我們是信還是說是迷信，你那個說的是對。沒搞清楚就說我們迷信，我覺得他是迷信開方，迷信迷信，我們是一層迷信，他是雙重迷信。所以要真正來下批評，你一定要搞清楚，你不搞清楚，隨便妄言，容易得罪，容易遭受經上講的惡報。惡報怎麼形成？愚痴。怎麼愚痴？沒搞清楚就隨便說話、隨便批評，這是不許可的，在做學問的態度上，這是錯誤，不是正確。聽人說的都不行，人說的能靠得住嗎？聽人說的，我們自己還要深入研究求證。正如同我們學佛的人一樣，我們讀釋迦牟尼佛的經典，並不是一味順從聽他的，我們在這裡面修學求證，證明佛所講的是真的不是假的。這是佛陀教學的殊勝，佛給你說，說了是讓你理解，信解行證，你信了，信了以後求解，單信不行，一定要了解。了解之後，你要去求證，證明你所信、你所解，確確實實是自性本具，不是從外面來的，佛法稱為內學，意思就在此地。

　　『勤心莫退』，這四個字是這一段關鍵的字眼。我們鼓勵一個人、勸勉一個人，目的就在此地，希望他勇猛精進，不要退轉，那他在一生當中決定成就。註子裡頭有一段也是引用經文，在第五十一面註解的第三行，末後這一句。《堅意經》裡面有一段話，「佛告阿難，其有好心善意之人，聞佛明法，一心而聽，能一日可」，他能夠聽一天，好！「不能一日，半日可」，他沒有時間，聽一天他做不到，聽半天也好。「不能半日，一時可」，這是佛在世的時候，佛在世那個時候的一時，是我們現在四小時。因為當時印度「時」是晝三時、夜三時，晝夜六時。他這裡講的一時，就是我們現在的四小時。「不能一時，半時可」，半時就是兩小時。「不能半時，須臾可」，須臾就很短的時間，聽個十分鐘、五分鐘都很好。「其福不可量」，他的福報不可稱量。

　　末後他在此地做一個結論說，暫聽尚且得這麼大的福，為什麼這個福這麼大？因為一個人在六道輪迴裡面得人身難，人身難得，得到人身聞佛法難，可能在無數劫當中，你才有這麼機會聽到幾句佛法，而這幾句佛法落在阿賴耶識裡面，就是將來得度的因緣，所以福報不可稱量。我們今天給人做佛種的因緣，你曉得果報是多麼殊勝？我們在任何場合，大眾場合當中，一低頭、一合掌、一句阿彌陀佛，多少人看到，多少人聽到；看到的人、聽到的人，阿賴耶識裡面種子就落下去，那是在須臾之間，我們在表演。我們表演目的是給一切眾生種金剛種子，這就叫發菩提心，行菩薩道。無論看到、聽到的人信不信，種子都種下去，正如佛所講的其福不可稱量。我們常常也在修福、在造福，但是也天天在造孽造罪。我們罪福要做個比較，我每天造的福多還是罪多，造的罪業，那個罪業果報也不可稱量，也是個大麻煩事情。

　　如何真正覺悟？不造罪業，專修福報，那我們的前途一片光明。一定要覺悟人生是很短暫的，人生是很苦的，苦我們要咬緊牙根，要能夠忍受得了。吃苦也不造業，絕不因為想改善我目前生活環境，而造作種種罪業，眼前得一點甜頭，後果不堪設想，聰明人不幹這傻事。眼前的苦報是我過去、今世沒有修福，我受的果報。佛法講得清楚，「欲知前世因，今生受者是」，我這一生所受的，是前生所造的。前生修的福，這一生享福，前生沒修福，這一生哪裡有福好享？不怨天、不尤人。「欲知來生果，今生作者是」，我這一生所做所為，這是種因，來生的果報。如果這一生我做的因，種的福大，因殊勝，這一生就改變我們自己的生活環境。《了凡四訓》是很明顯的例子，像袁了凡這樣的成就，在佛法裡頭不知道有多少人，沒有寫出來、沒有說出來而已，太多太多了。現前能夠改變我們的生活環境，只要你認真努力，斷惡修善，這種福是真的，而且是長久，是真實的福報。如果用不正當的手段奪取不義之財，這樣你發福，你這福報是假的，是很短暫。福享完了，惡報就現前，那非常可怕。

　　所以一定要把這一些理、事，都要搞得很清楚、很明白，人生這麼短，何必在這短暫期間造罪業，不值得，非常不值得。《地藏經》常常讀有好處，讀一遍提起自己高度的警覺，這裡面句句都是實話，沒有一句是嚇唬人的，是威脅你的，沒有，佛講的句句話都真實話。人命無常，國土危脆，為什麼不修福？為什麼不想來世？來世時間長，這一世時間短。聰明人要為長遠打算，不要考慮這短暫的現前，現前無論榮華富貴都是曇花一現，不值得羨慕、不值得追求。生活清苦一點好，常常能提起警覺心，常常能生起出離心，希望脫離六道輪迴。這一段就介紹到此地。

　　再看下面這一段，「夢寐見鬼」。這也是常有的事情，天地鬼神真有，許許多多人親身經歷過，我自己年輕時候也經歷過，怎麼能不相信？在外國，外國見鬼的事情多得很，哪一個城市裡面都有好多鬼屋，所以這事情是真的不是假的。我在加州有一個同修，現在這個人前幾年過世了。老夫妻兩個在加州買了一棟房子，住進去之後才曉得是個鬼屋，那個鬼很厲害，鬼是美國人。大概就是從前房子的房主，死了以後捨不得他的房子，沒有離開，鬼還住在裡面。當然有別人去住，他就不高興，所以每一天晚上那個鬼出現。家裡面家具有移動的聲音，房門自己又開，住在裡面恐懼害怕，但是也沒有法子。有一次這個老先生在洗澡的時候，老先生大概有六十多歲，那還是下午，不是晚上。下午洗澡，忽然他浴室的門開了，自動開了，他全身寒毛直豎。他就隨便說一句，你叫什麼名字？那個鬼居然就把他名字說出來。說出來之後他嚇死了，就趕緊往外面衝，衣服都沒有穿往外面跑，遇到這麼一樁事情。那個鬼真的把他的名字說出來，以後他給我們說。美國這種鬼屋多太多太多了，有些著名的鬼屋沒有人敢住，房子也賣不掉，大家都曉得那是鬼屋。所以這真有，不是假的。請看經文：

### 【復次普廣，若未來世諸眾生等。或夢或寐，見諸鬼神乃及諸形。】

　　這種種形象。

### 【或悲或啼，或愁或歎，或恐或怖。】

　　這是講你在睡夢裡面看到這些現象。佛這語氣裡面我們可以能看到，『若未來世諸眾生』，佛那個時候講未來世，我們現在就是他所說的未來世。我們現在許許多多眾生，在夢寐當中見到鬼神；夢是模糊不清楚，寐就是睡覺。凡是模糊不清楚的時候，或有或無這種境界都叫做夢境。而在睡眠的時候，夢境常常發現，幾乎每一個人都有這個經驗。見到一些鬼神，尤其是見到已經過去的家親眷屬，或者夢到自己並不相識的這些鬼神，看到他的樣子很可憐，下面講悲啼愁歎恐怖，見到這些形象。沒有學佛的人見到恐怖的境界多，沒學佛。我們學佛之後，在夢中境界恐怖的少了，這種屬於惡夢、恐怖夢少了，但是夢到一些鬼神悲啼愁歎多，常常有這個境界現前。遇到這些事是些什麼原因？佛在這經上告訴我們，請看底下經文：

### 【此皆是一生十生，百生千生，過去父母、男女弟妹、夫妻眷屬，在於惡趣，未得出離。無處希望，福力救拔。當告宿世骨肉，使作方便，願離惡道。】

　　要記住他是來求你幫助，你不學佛他不求你，為什麼？你沒有能力幫助他。現在你學佛，他知道你有能力幫助他，他來求你。所以凡是夢到這個境界，我們念佛給他迴向，念經給他迴向。你念《地藏經》也很好，念地藏菩薩名號也很好。念《無量壽經》、念《阿彌陀經》，念阿彌陀佛名號都好，這是我們自己本修的法門，本修的法門力量非常殊勝。為什麼？天天讀，天天念，我們特別給他迴向；他是來求幫助、求救拔。在《影塵回憶錄》裡面，我們看到有一段故事，倓虛法師說的，叫「八載寒窗讀《楞嚴》」，你看那一段。那個時候他們都是在家居士，接觸到佛法知道佛法好，對《楞嚴經》非常喜歡，有幾個志同道合天天在研究，天天在讀誦。也是機緣不成熟，北方很少有人講經，所以只有自己幾個人研究，依照這個方法來修學。但是他們非常難得，能夠一部經，幾個人在一塊兒互相參詳學習，能支持八年之久，難得！有這麼長的時間，多少有一點功夫，這一點功夫就非常難得、就非常希有，感動鬼神來求超度。

　　倓老說那不是他，是他一個朋友，他們合伙開了一個小藥鋪維持生活，中午生意很清淡的時候，這幾個人在櫃台上打瞌睡。他的一個朋友打瞌睡的時候，就看到有兩個人進來，這是他醒了以後，跟倓老他們說出來，跟倓虛法師說出來。他說來的這兩個人是過去冤親債主，為了財務糾紛打官司，這官司他打贏了，這兩個人上吊自殺。為這樁事情，他也常常是感覺得很難過，逼債的時候把這兩個人逼死了，也感覺得相當愧疚，他這兩個人來豈不是找麻煩？怕是報復。就看到這兩個人進來之後面色很和氣，心裡也比較安，就問他：你們來幹什麼？他說來求超度的。他心就安下來了，他不是來找麻煩，來超度的。他說行！那怎麼超度法？他說：只要你答應就行了；那可以，我答應你。就看到這兩個鬼魂，踩著他的膝蓋、踩著他的肩膀就生天，只要是答應超度就行。你說憑什麼力量？憑八載寒窗讀《楞嚴》的力量。這兩個人走了以後，沒有一會兒又來了兩個，兩個一個是個女的還帶一個小孩，再一看是他已經過世的太太，跟他的小孩，死去的小孩，兩個人來。來了問她：幹什麼？也是來求超度的。同樣的方法答應，我答應你、超度你。看到這鬼魂踩到膝蓋、踩到肩膀生天了，什麼儀式都不需要。真正超度人，他真有功夫才行，他要沒有功夫，什麼樣的儀規也不能產生作用，一定要自己真正有修行的功力。換句話說，晚上夢到這些鬼神來找你超度，證明你還有一點功夫，你要沒有功夫的話他不會來。

　　因此我們平時讀經、念佛、禮佛，乃至於在講台上講經，這一堂課畢我們都有迴向，迴向一定是以真誠之心，「上報四重恩，下濟三途苦」。迴向的功德怎樣做到圓滿？做到真正有效果？也是自己一片真誠之心。我們自己平常的修學，點點滴滴的功夫都是為眾生，不是為自己，迴向的功德就圓滿。我今天展開經卷讀這部經，為誰？為一切眾生。我今天踏進念佛堂念這一句阿彌陀佛，就像經上講，念幾分鐘也好，念幾個小時，念半天、一天，念兩天兩夜，為誰念？為一切眾生念，他迴向的功德圓滿。我們今天學教，發心講經說法，為誰？為一切眾生。如果說發心是為自己，利益很小，功德不大；為一切眾生，為佛法久住世間，功德是不可思議，經上說的功德都是指這個。

　　諸位一定要曉得，為自己的功德很小，同樣做一樁事情，為眾生、為佛法功德利益無量無邊。因為眾生無邊、佛法無邊，你的功德利益就無邊。我們明白這個道理，曉得這個事實真相，為什麼念念把圈子畫得那麼小，為自己、為我一家、為我這小團體，同樣做的是這樣的事情，得的福小，得的功德小，得的利益小。人家同樣做這個事情，為什麼得無量無邊的功德利益？一念之間。佛法講一念相應，他一念相不相應？與自性相應，與真心相應；自性就是法界，真心就是法界。佛說得太多，我們一定要能體會，要能夠記住，依教修行。以後遇到這個情形，有一些信徒來看我們，向我們說出這些事情。《地藏經》上有，就可以告訴他，回家去讀經、念佛給他迴向。

　　還有一些不信佛的，或者是初初接觸佛法的，遇到、夢到鬼神來找他。我在早年我有一個同事，朋友他的太太，在一個星期當中連續做三次夢，所以她就很懷疑。夢到什麼？夢到鄰居太太，也是過世沒多久，大概過世不到半年。三次作夢，問她要錢，求她幫助；她說她非常困難，生活非常困難。她在夢中的時候，也沒有想到她已經死了，沒想到。她就奇怪，她說：妳生活苦，不應該找我，妳要問妳先生。她就說：我先生沒有錢，求妳幫助。一個星期夢到三次，她就來找我，我跟她也很熟，跟那邊都很熟。喔！我就想到，我說：她們是基督教徒，是沒錢，基督教徒不燒紙錢；我說沒事情，妳燒一點紙錢給她。她果然就想通了，燒一點紙錢之後再也沒有作夢。基督教不燒紙錢，她在鬼道，鬼道燒紙錢還真管用。所以燒紙錢這樁事情，印光老法師在《文鈔》裡面講過，他對於這樁事情是既不贊成也不反對，為什麼不贊成？佛法裡頭沒有。佛法裡面講超度，只是念佛菩薩名號、誦經給他迴向。可是不反對？人死了之後輪迴有六個地方去，紙錢只有鬼道他能夠受用得到，其他道都受用不到。如果他落到鬼道，人家燒紙錢，你不叫他燒，不是把人家財路堵絕了嗎？這個東西也是麻煩事情，他對你就起瞋恚心，所以也不反對。我們學老法師這個態度就很好，不提倡但是也不反對。這是民間的風俗習慣，跟佛法不相干，真正學佛，那就不用這些。

　　所以曉得夢境當中，夢到這些鬼神與自己都有關係。他如果說是過去生中，十生、百生、千生我們當然不認識。雖然不認識，這些鬼神知道你跟他有緣分，宿世的因緣，他還會來找你求你幫助。鬼的壽命長，人間的壽命短，佛在經上告訴我們，餓鬼道的一天是人間的一個月。所以我們祭祀鬼神，初一、十五正好他吃午飯、吃晚飯，他的一天是我們一個月，要明白這個道理。而且餓鬼道的壽命，大概都是千歲以上，壽命長。那也算是一年三百六十天做一年，一千歲，你要曉得他的一天是我們人間一個月。所以章太炎那個時候做東嶽大帝的判官，在鬼道裡頭還看到韓愈、柳宗元這些人，連漢朝時候死的那些，在鬼道裡頭他們都見過面。漢朝到此地至少是兩千年，鬼的壽命比人壽命長得太多了，六道裡頭真的人壽命短。人壽命也有長的時候，我們生在短的時候，佛經上講，人的壽命最長有八萬四千歲。我們是在減劫的時候，福報很薄，壽命長福報就大，壽命短福很薄。福雖然薄，但是要肯修，很容易，也不困難，修福的緣反而來得殊勝。用短時間修大福報，這是聰明人，有智慧的人。所以這個經文我們要記住，這都是過去生中的父母、家親眷屬，有因緣來找幫助的。下面這是幫助的方法：

### 【普廣，汝以神力，遣是眷屬，令對諸佛菩薩像前，志心自讀此經，或請人讀，其數三遍或七遍。】

　　這就做超度的佛事，所以超度佛事也是從《地藏經》上來的。自己能讀最好，因為自己的心誠懇，是自己的家親眷屬，是為他，這心格外虔誠。自己要不能讀？請人，請別人，現在一般都請出家人。因為經上講，別人給他讀，他的利益只能得七分之一。所以一般人都請七個人讀，他才能得一分，就這麼個道理；請七個人讀，他才得一分。讀三遍、七遍，這樣子好。超度的理論方法，我們一定要懂得，它才不屬於迷信，你要說得叫人相信，它是事實。

### 【如是惡道眷屬，經聲畢是遍數，當得解脫。乃至夢寐之中永不復見。】

　　你再也夢不到他，夢不到是他脫離鬼道了，他得到利益。脫離鬼道，多半又到人道來投生，或者福德利益大的，他能夠生到天道；天道總是忉利天以下，生四王天、忉利天。經上講多半是略說，如果要細說，四王天到忉利天當中，福報等級還是不一樣。即使生到忉利天，福報還是各個不同。就如同我們同樣生到人道，每一個人一生的受用不一樣，有人大富大貴，有人貧窮下賤，同樣得人身福報不相同。由此可知，同樣得天身福報也不相同。沒有福的天人，福很薄的天人，他的物質生活環境，有的時候還不如人間大福報人，還不如，但是他的身是天身。這個道理其實不難懂，你想一想我們人，人道得人身，畜生道總不如人，有些畜生的享受，我們貧窮的人比不上牠，比不上畜生，這不是一個道理嗎？所以你要細細觀察，六道輪迴狀況慢慢你就能夠體會到。富貴人家養的寵物畜生，貧窮人真的不如，差遠了。牠的飲食起居多少人照顧，生病時候還有動物醫院，送到醫院還車接送，貧窮人哪裡有這福分？所以牠是畜生身，有福報的畜生，比我們貧窮的人福氣大得多。同樣一個道理，天人當中沒有福報的，不如人的生活，這是一個道理，所以雖生天也要有福報才行。生天憑什麼條件？五戒十善修得好，生天。如果要不修布施，不肯多多幫助別人，生天也沒有福報，可見得修福很重要。你真有福報，無論在哪一道，他都享福，所以福報是可以帶得去，是不會失掉。功德也能帶得去，但是功德是很容易失掉，經上常講「火燒功德林」，所以功德很不容易保持。福德沒有問題，福德可以保持，功德很難保持。功德給諸位說，清淨心、定慧是功德，一有貪心起來、瞋恚心起來，你的清淨心立刻失掉，你立刻就被迷了；定慧沒有，定慧是功德，它跟福德不一樣。再看下面一段，這一段是「下賤求悔」，這是修懺悔法。

### 【復次普廣，若未來世，有諸下賤等人。或奴或婢，乃至諸不自由之人。覺知宿業，要懺悔者。】

　　這是先舉懺悔的一類眾生。貧賤是人間很苦的，貧是沒有財富，賤是沒有地位，在世間它跟富貴是相對的，富是有財富，貴是有地位，貴賤跟貧富差別很大。造成這差別，是我們自己往昔生中所造之業產生的差別。如果要責怪社會貧富不均，貧富是絕對不會平均，這是一定的道理。為什麼？個人所造的業不相同，哪裡可能出現相同的果報？不可能的事情。所以聖賢人的教誨，希望彼此都能夠明瞭因果報應的事實，大家都沒有埋怨了。富貴人有義務幫助貧賤人，貧賤人懂得自己修福，懂得懺悔、懂得修福，社會才能和諧，才能夠安定繁榮，彼此互相尊重。他今天富貴他前世修得好，我今生貧賤我沒有修，我怎麼能怪人？種瓜得瓜，種豆得豆，明白這個道理就不會怨天尤人，知道自己沒修。沒修不要緊，現在修來得及，我現在可以修，來生就好。富貴人要不肯修的話，只享福不再修福，來生就變成貧賤，這才是真正的道理。

　　青蓮法師在這一段引用《辯意經》上說，這是佛講，「五事常生卑賤，為人奴婢」，作奴婢在社會上沒有地位，沒有地位稱之為賤。佛說五種業因受這果報，第一個是「憍慢不敬二親」，二親是父母，對父母的態度傲慢，對父母沒有尊敬，不孝，他來世會得這樣的果報。第二「剛強無恪心」，恪是恭恪，就是恭敬，這一類的人也會有這個果報；自以為是，處處不肯讓別人。佛在這經上也常常感嘆的說，「閻浮提眾生，剛強難化」，為什麼佛難教？習氣很重，這是我們一般講個性很強，不容易接受別人的勸導。第三種「放逸不禮三尊」，三尊是說三寶，輕慢三寶。前面第一條是不敬父母，這是不敬老師。世出世間大道就是孝親尊師，不敬父母、不敬老師；三寶是師道裡面第一表率，佛法是師道，是老師裡面的模範，老師裡面的典型，你怎麼可以對他隨隨便便，一點恭敬心都沒有？第四個原因是「盜竊以為生業」，一生幹偷盜來維持自己的生活。偷盜的手法很多，一定要懂得盜竊真正的意思，在佛法裡面講不與取，那都是叫盜竊，也是我們中國人常講的不義之財。你要是取不義之財，做你生活活計的，那就是說犯了這一條。你不應該得到的，你要把它佔有，你要把它取得，這也是卑賤的業因。

　　第五「負債逃避不償」，欠債的不肯還債，這一生不肯還債，來世遇到了還要還，躲不過的。這一點我們必須要知道，欠債一定要還，欠命還得要償命，佛家講因果通三世，不是這一生。這一生你躲過了，來生怎麼辦？還有後生，生生世世遇到的時候還是要還，欠命的要還命，欠錢的要還錢。除非對方覺悟，只有學佛才會覺悟；對方覺悟了，你欠我的算了，不要你還，你欠我的命也不要你還，那才行。如果遇不到覺悟的人，他念念放在心上，來討債、討命，那就沒法子！在佛家文字記載裡面，漢朝的安世高大師，安世高的傳記，在《高僧傳》第一卷，他到中國來還兩次命債。過去生中，他也是誤殺殺了兩個人，這一生當中來特地還兩次命債。這兩次也是誤殺，他誤殺別人，人家也誤殺他。

　　這是菩薩示現告訴我們，成了佛、成了菩薩也沒有法子，還是要還命債，欠錢還要還錢，欠命還要還命。不能說你成佛、成菩薩，就可以不要還，沒這個道理，因果律就被推翻。作佛、作菩薩還不免，何況我們凡夫？凡夫還債、還命不甘心，不甘心惹得麻煩就大，還來還去沒完沒了，就有這麻煩。討債、還債，討命、要命的沒完沒了，生生世世搞這個事情，苦不堪言。佛菩薩好在哪裡？他統統清楚明瞭，他有宿命通、他有他心通、他有天眼通，宿世的因緣看得清清楚楚，所以他一筆帳一筆帳就了了，以後再沒事。他是心甘情願的還，被人殺殺得也心甘情願，決定沒有報復心，帳到此地結了。凡夫這個帳結不了，就是說不甘心、不情願，還有報償之心，冤結得就生生世世沒完沒了，非常可怕。

　　諸位要是細細體會到這一些事相，然後你才知道為什麼三寶要尊敬，為什麼三寶功德利益這麼大，你就能夠體會到一些。唯有三寶能夠給我們真正解決問題，生生世世不能解決問題，碰到佛法都能解決，這是世間任何法門所做不到的。我們知道自己處在貧窮下賤，處在這個地位，曉得這是自己過去生中造的惡業，所感得的果報。明白這個道理，了解事實，就有方法來挽救，挽救的方法是懺悔。『覺知宿業』，這是你明白了。「覺知宿業」，不靠佛法，沒法子。世間法裡面也有，雖有不究竟。世間有學問的人、有德行的人，還有一些宗教家，他們也知道因果報應的一些事理，也懂得修懺悔法，可是他們知見不圓滿、不究竟，因此他的懺悔多半屬於事上，能有幫助是小幫助，不能夠徹底解決問題。徹底解決問題一定要幫助人出三界，這才算徹底。不能夠脫離六道輪迴，總是麻煩在後頭，眼前緩和一點，事情沒完沒了，這才知道佛法無比的殊勝。下面佛教給我們方法：

### 【志心瞻禮地藏菩薩形像。】

　　關鍵在『志心』，以真誠的心、清淨心，真誠清淨心就是懺悔法。由此可知，地藏菩薩形像是我們懺悔的一個增上緣。你為什麼會把業障消除掉？是因為你志心。你平常用心是用的妄心，今天對著佛菩薩形像是真誠心。

### 【乃至一七日中，念菩薩名，可滿萬遍。】

　　『一七』，七是一個圓滿的數字。你找出時間好好的修七天，七天當中執持菩薩名號，這就是一般所說的打地藏七，或者是讀《地藏菩薩本願經》，念地藏菩薩名號，七天，一七日中。真正結期念佛，實在講是七天七夜不能中斷，功德利益非常殊勝。七天七夜，不懷疑、不夾雜、不間斷，根性利的人就得一心，得一心超凡入聖。前面我們看到光目女、婆羅門女，她們用念佛的方法一天一夜，那是根性利的，一天一夜就得一心。得一心就是菩薩，就不是凡人，所以她能夠去參觀訪問地獄。地獄鬼王，她請教鬼王，這什麼地方？鬼王告訴她：這是地獄。我怎麼會來？鬼王告訴她：能夠來地獄兩種人，一個是菩薩，一個是受罪的人。由此可知，她一日一夜，她念到事一心不亂，才有能力去訪問地獄。這是《彌陀經》上講，若一日到若七日。根利的人一天，一日夜就得一心，根性劣的人七天，七日七夜也能得一心。我們現在念佛堂念佛的同修，別說一個七，連著打七個七，都得不到一心，什麼原因？念佛不如法。最麻煩的事情就是夾雜，他念佛的時候還有妄念夾雜在其中，這就不如法。果然要沒有妄念，真正達到這標準，不懷疑、不夾雜、不間斷，七天七夜真能成功。

　　我們看《淨土聖賢錄》、《往生傳》裡面，宋朝的瑩珂法師，《淨土聖賢錄》上有。他是一個破戒的出家人，他的習氣很重，他自己清楚，知道將來一定要墮地獄；造的罪業太多，自己沒有辦法控制自己，心隨境轉，那有什麼法子？他就是有這一念自知之明，「覺知宿業」，他的好處就是這四個字，他知道他自己將來一定墮地獄，想到墮地獄就恐怖、就害怕了。如何能不墮地獄？請教他的同參，這些同參就給他一本《往生傳》。他看《往生傳》，每看一篇自己感動得都流眼淚。看了之後，他自己發心，決定求往生，把房門關起來念阿彌陀佛，三天三夜不睡覺、不吃飯，連水都不喝。三天三夜志心瞻禮，真誠心就感動阿彌陀佛，阿彌陀佛就來了。他是三天三夜，真的人也受不了念倒下去，在昏沉睡眠當中夢到阿彌陀佛來，他是夢中。他就向阿彌陀佛要求求往生，阿彌陀佛告訴他，你的陽壽還有十年，你好好的用功，十年之後你壽終的時候我來接引你。他真的有自知之明，他說：我的習氣很重，十年這麼長的時間，經不起外頭誘惑，又不曉得造多少罪業，那還得了嗎？我十年壽命不要，我現在跟你去。阿彌陀佛聽了之後也點頭：這樣好了，三天之後我來接引你。瑩珂法師很高興，這一下驚醒過來之後，這事情不假，就向大眾宣布他三天以後往生。跟光目女、婆羅門女境界完全相同，三天三夜。所以《彌陀經》上講，若一日到若七日不假，問題你能不能志心？你能不能不夾雜？

　　我們今天念佛功夫不能成就，實在講現在懷疑是比較上少，但是不能說沒有，那個懷疑你自己都不知道。什麼原因？你對於念佛往生的道理跟事實真相，沒有透徹了解，你的疑心沒斷，沒透徹了解。真正透徹了解不懷疑，不懷疑對於世間決定沒有留戀，所以對世間還有留戀，表示他還有疑。斷疑生信，講經說法的目的就在此地，真正幫助大家斷疑生信。然後功夫就是不夾雜，果然做到不夾雜、不間斷，沒有一個不成就的。所以站著走的、坐著走的，不生病的；瑩珂不生病。清清楚楚念佛往生，這事情到近代都有很多人，我們怎能說不相信？他們為什麼做得到？不生病是業障懺掉，志心就能懺除業障。我們還要生病是業障，你不肯認真去懺除業障，所以你還有病魔纏身。真心懺悔，業障就消除了。業障病，懺悔能夠好，你真正懺悔那個功德，你冤家債主也離開，他也得好處、得利益。所以懺悔法門說老實話，八萬四千法門統統屬於懺悔法門，「懺悔」兩個字含盡菩薩修行一切法門，沒有一個法門不是懺悔法門。後面是講所得的果報：

### 【如是等人，盡此報後，千萬生中，常生尊貴，更不經三惡道苦**。】**

　　這果報。所以現前貧窮下賤，一定要知道自己的業因，知道業因回過頭來修菩薩道。如果說是，這是講過去為人奴婢，你要受主人的支配，你自己不能自由，得不到七天七夜時間來修行，平常修行也好。而修行裡面最殊勝無過於念佛法門，念佛法門沒有障礙，一切時、一切處心中只有阿彌陀佛，憶佛念佛也不妨礙你的工作。你該做什麼事情，你還照常做，你還做得更好，做得更圓滿。心裡面一切放下，一心念佛。有能力可以讀經，沒有能力讀經，就這一句阿彌陀佛就夠了。我們在近代看到不少，就受持一句阿彌陀佛，往生的瑞相殊勝無比，功德利益我們親眼見到。所以一定要念佛，念佛是第一功德，念佛無邊殊勝的福德。業障消除了，福報自然就現前，業障沒消除也不在乎，認真努力去修學，來生一定有殊勝的果報。不但不墮三惡道，還能夠超越六道輪迴，還能夠度許許多多的眾生，真的是自行化他。轉罪報之身成菩薩身，豈不是跟菩薩應化，應以奴婢身得度者，即現奴婢身而得度之，不是一個樣子嗎？問題是你自己是不是真的覺悟，真的覺悟就以這個身來修，就以這個身來證果，就以這個身度化一切眾生。你念佛成就，往生自在，你要能表現站著往生、坐著往生，你把這一家人都得度。

　　過去在香港東林覺社的主人，老太太，念佛往生度她一家人。何東夫人，她們一家都是信仰基督教，只有老太太念佛，不過她的兒女很孝順，也很聰明，雖然是信仰不同，她們家裡很自由，都很尊重。老太太吃素念佛，她的兒女、媳婦都是虔誠的基督教徒，彼此也能互相尊重。老太太往生的時候，跟她的兒子、媳婦說：我們一生信仰彼此都沒有干涉，都很尊重。她說：我今天要往生，我向你們有個要求，你們念佛送我。兒子、媳婦也通人情，行！我們念佛送你。老太太真的是坐著往生，家人念佛送她走。看到這情形才曉得佛教不是假的，兒子、媳婦全部都念佛，全部都回過頭來。她度她的家人很有耐心，最後表演給你看；平常不勸你，一句話不說，很尊重你，最後表演一招給你看，看看你基督教能不能坐著走？能不能預知時至？這個方法把她一家人度過來。不但度了一家人，影響到整個社會。這不是一個普通人家，記者來訪問，報紙上一登，你看看影響多少人？這才真正叫有智慧。度家親眷屬有的是方法，你要真正懂得，你要真正表演給他看。現在人講他不相信，做出一個樣子來給他看，他不能不相信。

　　註解裡面，在五十六面，諸位看看，這是引用佛經上，《辯意經》上所說，第一行五十六面第一行。「佛告辯意，有五事得為尊貴，眾人所敬」，這都講業因，你只要肯修，你就會得福報。第一個是「施惠普廣」，就是多布施，修布施，以平等心、清淨心修布施，你得尊貴身。第二「禮敬三寶及眾長者」，這就是護持佛法，尊敬師長。第三「忍辱無有瞋恚」。第四「柔和謙下」，處事待人接物應當有的好態度。「第五博聞經戒」，對於經典通達，對於戒律他也明白了解，他能夠遵守，他能夠去做到。這是佛在經上講五種得為人尊敬，在社會上有尊貴地位果報的業因。所以你不修因，你怎麼能得果報？你想得殊勝的果報，你要懂得怎樣修殊勝的業因；業因果報，絲毫不爽。好，今天時間到了，就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 24‧地藏菩薩本願經講記　第24集

　　請掀開經本，《科註》卷中第五十六頁：

### 【復次普廣，若未來世中，閻浮提內，剎利、婆羅門、長者、居士，一切人等，及異姓種族，有新產者，或男或女。七日之中，早與讀誦此不思議經典，更為念菩薩名，可滿萬遍。是新生子，或男或女，宿有殃報，便得解脫。安樂易養，壽命增長。若是承福生者，轉增安樂，及與壽命。】

　　這是說生產時候應該如何修福。這一類的事情，在現代衛生醫藥比過去發達，狀況比過去好轉太多了。在古時候，特別是在農村落後的這些地區，生產實在是性命交關的大事。所以佛在此地特別提出來，教給我們怎樣修學，怎樣能保住母子的平安。佛在經上告訴我們，這一家人關係非常密切，決定有深厚的因緣，不是偶然聚合的。因緣非常複雜，佛將這些複雜的因緣歸類，結歸四大類，這就是經上常講的報恩、報怨、討債、還債，所以它聚集成為一家人。父子兄弟姊妹，總離不開這個關係，宿世的因緣這才變成一家人，諺語裡面常說，「不是冤家不聚頭」，這話很有道理。可是覺悟之後，你的一家人就變成法眷屬，這個好，無比的殊勝。不覺悟，這一家人是恩怨輾轉相報的一個場合，那真是叫苦不堪言。畢竟報恩的少、報怨的多，還債的少、討債的多，所以世間人的一生，所謂是不如意事常八九，這是我們親身經歷親眼所見的事實。所以兒女之來，一定要懂得他宿世的因緣。

　　果報是平等的，無論富貴貧賤，經裡面所舉的『剎利』，這在印度過去是王族，『婆羅門』這是在社會上有崇高地位的宗教家，『長者、居士』都是有福報的。底下講『一切人等，及異姓種族』，包括的範圍就很廣，將印度四姓階級統統包含在其中，我們中國人講的貧富貴賤。無論哪一種身分，無論哪一種地位，生產決定是不能避免，而且生產所受的痛苦是平等的，富貴人家照顧周到一點，貧賤人家照顧差一點。總而言之，這個苦是不能夠避免的。佛教給我們方法，『七日之中，早與讀誦此不思議經典』，這早讀。最好如果家裡人對佛法能信仰，能夠接受佛陀的教誨，應該在什麼時候讀？懷孕的時候就讀。每一天讀一部《地藏菩薩本願經》，或者念一千聲地藏菩薩名號，要以真誠恭敬心來念誦，福報就很大了。縱然懷孕的小孩是來報怨，冤家債主來的，你能夠這樣照顧他，怨結就化解了。你對他有恩，他就不報怨，他來感恩，轉變要從一開端。這個地方說的是最低限度要在生產七天之前，當然你提得愈早愈好。所以我們了解這個道理，知道這個方法，最好是能夠在懷孕的時候就讀，就依照這個方法修行。做母親的人，心平氣和，真誠恭敬，清淨平等，起心動念決定影響胎兒。在現在用科學的理論來說，大家更容易明瞭，這也是屬於波動的現象。

　　在佛法裡面講，像西方極樂世界一切萬法都放光明，不但人身上放光，萬物都放光。其實極樂世界光明遍照，我們世間又何嘗不放光？假如我們世間所有一切人物，不像西方極樂世界那樣光明遍照，一真法界就講不通了。哪有這個地方光特別大，那個地方沒有光，那怎麼能講得通？一定要曉得一真法界包括我們這個法界在內，不是說離開我們這個法界之後，另外有個一真法界，沒這個道理！經上講的是一樁什麼事情？那個地方光明遍照，大家都能夠親身感覺到，我們這個地方光明遍照我們沒有感覺，就這麼個道理，不是光明不照。我們為什麼沒有感覺？心不清淨，心太亂了，妄念太多了，所以這個境界你見不到；不是沒有，跟極樂世界跟華藏世界無二無別。用現在物理的講法就很容易理解，光是什麼？光是波動產生的現象。只要動就有波，現在科學家稱之為波，我們佛家叫光，光就是波動。所有一切物質現在都知道，物質怎麼組成的？分析到最後變成原子、電子、粒子。這些基本的物質它是什麼樣狀態？動的。佛不需要這些科學儀器，佛看得很清楚，現在最先進的儀器還觀察不到的，佛都看得很清楚。佛給我們說出這個現象，他老人家所講的委曲婉轉，說出這個真相出來，沒有人相信、沒有人接受。所以那個說法就很微妙、很高明，我們稱之為善巧方便。

　　佛講物質現象，給我們講了四個原則：地、水、火、風。地水火風說的是什麼？說是基本的物質，現在所講的基本粒子，一定有這四個現象。地是什麼？它是一個物象，你能夠看得到，這叫地。地就是代表物質，我們肉眼不能看見，在高倍的顯微鏡之下發現，看到這個東西。佛無需要借儀器，佛的眼睛叫五眼圓明，他能看見，我們凡夫不能看見。所以他眼睛比我們銳利，他見到這個現象。基本的物質怎麼組成的？它帶電的。所以火大，火大就是陽電，水大是陰電，我們今天講它有溫度、它有濕度。風大是什麼？它是動態的，它不是靜止的，這是講基本的物質。所有一切物質現象，包括我們人細胞的組織，都是這個現象。你想想看它怎麼會不動？基本的粒子它也在那裡運動。動就產生波，波動能夠多大範圍？給諸位說理論與事實都一樣，這個波動遍及盡虛空法界。然後你再想想，天地萬物這麼多眾生起心動念，波就更顯著，波動幅度就更大了。物質它的波動比較微細，比較小，你才曉得我們生活空間那個波多複雜。佛經上講善念善心，波動是平穩溫和的，你接觸之後生歡喜心，接觸感覺得很舒適。惡念惡心波動也很強烈，你感觸到人一身不舒服。現在有的人講這都叫磁場，也行，說磁場也行。在中國內地氣功的人講氣，都可以，都是這麼一樁事情。你說氣也行，佛法裡面講光、講波動、講磁場，一個道理。

　　由此可知，這一個神識來投胎他有念頭，他有念頭他有波動，所以母親起心動念、一切舉止就影響他，所以中國古時候講究胎教，道理就在此地。我們懂得古書裡面講的胎教，說了一些原理，但是說得沒有這麼詳細，沒有這麼透徹，我們讀了半信半疑，不知道這個影響的嚴重性，不曉得！我們今天明白波動這個事實真相，就曉得起心動念影響胎兒太大太大了，所以作母親在懷孕期間這個階段當中，起心動念都是善的、都是清淨的，胎兒受利益就太大太大了。人人都希望自己的兒女好，孝子賢孫。怎麼教他？在懷孕的時候，我們自己要行孝、要盡孝，孝的波就影響他。我們修淨，修清淨、修福，這才真正叫他種下了深深的種子，不是沒有道理，決定不是迷信。

　　為什麼佛陀教給我們讀這一部經？這一部經是孝經，這一部經裡面所講的精神歸納起來就四個字～孝親尊師，孝親尊師是世出世間教學大根大本。我們修學大乘佛法從哪裡學起？從《地藏》學起；地是心地，藏是寶藏。心地裡面的寶藏是什麼？無量的智慧，無量的德能；德是福德，能是技術能力；無量的才藝，是我們自性裡頭本具的寶藏，這稱之為地藏。寶藏埋在地下，像我們今天講的金銀礦產，如果不開採埋在地下，雖有我們得不到受用。你要懂得去開採，用什麼方法開採？開採自性的寶藏一定要用性德，要用這個工具，與它相應才能開發出來。性德裡面第一殊勝的就是孝敬，所以孝敬才能開發自性的寶藏。大乘佛法的修學從哪裡學起？先學《地藏》，從這裡下手。先學孝道，從孝道裡面建立師道，佛法是師道，師道建立在孝道的基礎上。

　　我在早年見到有一些法師到美國去弘法，我給他們送行，勸勉他們，到美國不要建寺廟，我勸他們建祠堂，提倡孝道。為什麼？如果孝道沒有，佛法決定不能紮根，佛法的道場建不起來，沒有基礎，佛法是師道。建祠堂好，建祠堂弘揚佛法，比建寺廟效果要大很多。因為你建寺廟人家一看是佛教，不信佛教的他不進來，這個緣就斷絕了。我建祠堂每年祭祖，中國人不管信什麼宗教，老祖宗他沒忘記，他要來參加祭祖。在祭祀裡面就可以講解佛法，可以講解中國傳統的教學，這樣慢慢的才能夠感化一切大眾。所以利用祠堂來做道場，比寺廟要殊勝很多。可是這些人出去，也都沒有接受我的建議。所以日本人、中國人在美國建的道場都很多，實際上都是度中國僑民，真正當地人進來的非常非常之少，原因就在此地，我們把本末倒置。雖然經歷一百多年，以美國做例子，佛法傳去一百多年，今天沒有辦法生根，沒有辦法弘揚，許多人不曉得原因在哪裡？

　　我在美國各地方講經提醒大家，我們自己沒有福報，力量非常薄弱，我提倡的是現代化與本土化。你在美國建道場，道場的形式一定是美國的建築，決定不能把中國宮殿式的這種建築帶到美國，美國人一看這是外來的，外來的文化，排斥的心立刻就產生，就不會進來。所以我勸大家在美國建道場建什麼樣子？建白宮的樣子，建美國國會的樣子，他一看是本土的文化，他就很容易進來。裡面的佛菩薩形像，一定要造美國人的面孔，他一看這是我們自己人，這才能度得了那些人。我們要曉得，古代兩千年前佛法傳到中國，印度這些高僧聰明，造的這些佛像中國人的面孔，建立的道場中國人的形式。中國人最尊敬的是帝王，帝王居住的這種宮殿式的，模仿這一種方式來建道場，老百姓看到喜歡。誰有福分一生能夠到皇宮去參觀一下，沒有這機緣、沒有這福分，到寺廟去轉轉，也等於跟皇宮差不多，所以他一定會走進來。這個道理要懂，這是個硬體的設施。

　　裡面的內容一定要教孝、要教敬，從孝敬下手，古代人懂得。佛教傳到中國，為什麼會被朝野熱烈的歡迎？就是它教學基本的理念，跟中國古聖先賢不謀而合，儒家的教學也是建立在孝道的基礎上，佛法也如此。而且佛法比儒家講得詳細，講得更清楚、更明白，所以一傳到中國來就被中國朝野熱烈歡迎，道理在此地。它對於社會、對於國家、對於人民，確確實實有利益、有好處，決定不是迷信。當年修學佛法，這在中國歷史上可以看到，是哪些人？士大夫階級。那個時候所說的士大夫階級，就是今天講的知識分子，不是普通人。真正是有學問、有道德的人，他們修學佛法，他們接受佛法，信仰佛法，依教奉行。這才能真正達到移風易俗的效果，帶動民間的風氣，這風氣是善良的風氣。

　　現在寺院變質，不是教學，以前寺院就是學校，是教學的設施。現在變質，變成超度亡人的場所，這是完全變質，變得太大了。超度這個事情在佛教裡頭本來沒有，怎麼會演變成這種現象？我在初學佛法的時候親近道安法師，那個時候我們在一起辦大專佛學講座，我就向他老人家請教：佛事什麼原因起來的？怎麼會變成這個樣子？他給我說了一段話，我想想也有道理。他說這個起源可能在唐朝開元年間，唐明皇那個時代，唐明皇的晚年因為寵愛楊貴妃，遭受朝野的議論引起安祿山造反，幾幾乎乎亡國。幸虧得力於郭子儀，把這一個動亂平息，傷亡軍民很多。所以這個動亂平定之後，朝廷就在每一個戰場建一個寺廟，都叫「開元寺」，開元寺是這麼建立的。建立這個道場追悼死難的軍民，請法師誦經做超度，那是叫追悼的法會，是這麼一個開端。朝廷國家提倡追悼死難亡魂，民間就上行下效，所以民間老人過世之後，也請法師來做超度佛事，在當時是附帶的。道場裡還是講經說法，領導大眾修行，這附帶的事情。現在變成正規正經的事情，正經事情見不到，沒有了，把副業變成正業，這顛倒，這樣就趨向於迷信了。這些事實怎麼樣演變形成的，我們要懂得。

　　實在講那些超度的理論方法、原理原則，都在《地藏菩薩本願經》上。超度的人如何真正叫被超度的人，能夠離開惡道，能夠生天享受天福。經上講得很清楚，超度的人本身要證果才行，本身的人不能提升自己境界，不能夠證果，被超度的得利益就很有限了。像這個經上舉的例子，像光目女，這是一個孝女，知道自己母親在生的時候，造了許多罪業。她懂得佛法，要是如佛所說，她母親做的行業，一生所做的事情，將來一定墮地獄，墮地獄就太苦了，地獄是容易進去不容易出來。她要想救她的母親，那就只有求佛。佛教她用什麼方法？用念佛的方法，沒有教她用別的。婆羅門女用念佛的方法，光目女也是用念佛的方法，不是用其他的方法，用念佛。

　　婆羅門女一日一夜，我們今天講精進念佛，她是一個凡夫，一天一夜為了救度她的母親，念得很真誠、很懇切、很如法，一天一夜就得一心不亂，《彌陀經》上講，若一日若二日到若七日。得一心不亂她就證果，所以她在定中就到地獄，地獄鬼王看到她來，合掌稱她菩薩。她從凡夫，一天一夜的修行，超凡入聖，道理在此地。就問她：菩薩，你到這裡來幹什麼？她問鬼王：這什麼地方？鬼王告訴她：這是地獄。地獄只有兩種人能來，一個是造業受報，一個是菩薩，不是這兩種人見不到地獄。所以她就問，打聽她母親的下落，那鬼王告訴她：妳的母親三天之前已經生忉利天，不但妳母親生，跟妳母親一起受罪的人統統都生忉利天了。聽說她有個孝順的女兒給她修福，布施覺華定自在王如來，這個福報她生天了。

　　這個福報怎麼講的？假如不是她母親造罪業墮到地獄，婆羅門女一生可能都達不到這個境界，平常念佛懶散，怎麼可能念到一心？這是為了救母親拼命！所以一天一夜把自己的境界轉變提升。她能夠轉凡成聖是什麼力量？是她母親這個緣幫助她的，她母親生天是這個道理。如果她只做一個形式上的超度，沒用！自己得不到福，被超度的人也得不到福。惡道的法界，跟我們人道的法界，沒有兩樣。如果說你這個家庭，你的兒女受到很好的教育，在社會上被大家所尊重，你做到總統、做到部長，你這個作父母的走到任何地方，都會受到人家的尊敬，一樣的道理。你自己沒有成就，你的父母怎麼會得到鬼神恭敬？所以經上講超度，七分功德自己得六分，被超度的人只得到一分。自己念佛一天一夜，念到一心不亂，這是你自己得到的功德，你母親沾一點光，得你的福生忉利天，這是七分之一的功德。所以自己要不成就，對方就得不到這麼大的福。

　　通常布施那只是請他們來吃飯，像放燄口，放燄口是請客，請吃飯，他得到飽暖而已；得到個溫飽，不能幫助他離開惡道。真正離開惡道，超度法事裡面，做法事的這些法師隨文入觀，這一堂法事做了之後，他自己真的就作菩薩，他境界就向上提升，那個超度的效果就大，所有超度的人必定生天。你說為什麼生天？因為這個超度的佛事，這些法師們這麼樣認真，以清淨平等心來修學，他自己超凡入聖，從凡夫地提升到菩薩，是這麼個道理。如果佛事做完之後，你還是個凡夫，你就沒這個力量。我們要懂得這個道理，做超度佛事要認真，念的這些經文、念的這些偈頌，一定要契入這個境界，入這個境界之後要不退轉，功德無量無邊，得到福的人不知道有多少？不可以說敷衍塞責，不可以。超度哪裡可以談價錢？做生意買賣，那是什麼功德都沒有，完全流於形式，這錯了。不僅是超度亡靈，真的超度自己，自己超度，亡靈就跟到超度了，自己沒有辦法超度，亡靈是決定超度不了的。佛法常講的，自己未度，要想度別人無有是處，沒這個道理！我們在這個經上看到，婆羅門女真的自己得度，自己得度之後這才能度人，這些亡靈乘她的福力超生。超生頂多只能到忉利天，忉利天以上一定要自己有修行的功夫，別人幫忙幫不到的。

　　做超度佛事，中國在早年規模最大的是梁武帝，梁武帝超度他的妃子，主持這個超度法會的人是寶誌公，那是當代的高僧；寶誌公，以後我們曉得，觀世音菩薩化身來的。觀世音菩薩親自主持超度的法會，等以後傳下來就是梁皇懺。觀世音菩薩主持這個法會，超度梁武帝的妃子也只到忉利天，諸佛如來要來主持也如此。靠別人的福報，只能夠達到這個境界，再往上去一定要靠自己的修行，自己沒有修行的功夫不行！藉別人的福報最高到忉利天。這個道理與事實真相，我們都要清楚、都要明瞭。所以自己修行真正轉了境界，真正有了功夫，超度的佛事可以不需要形式。

　　我們在《影塵回憶錄》裡面讀到，倓虛老法師所說，當年他們有三、四個朋友在一起研究《楞嚴經》，他裡頭有一段八載寒窗讀《楞嚴》。這是在家居士，每一天還要為工作、生活去奔波，並不能專心。但是八年時間用在一部經上，多少他有一點定力，如果八年時間學個十部、八部，沒有效果。八年時間在一部上，心定在這一部上，他的冤親債主找他超度，來求他。他原來看到這些鬼魂來，害怕了，這都是過去冤家，怕來找麻煩的。結果這些冤親債主走到面前，跪在他面前求超度，他心就安了，不來找麻煩。怎麼超度法？只要你答應就行了；沒有問題！我答應你。看到這個鬼魂踩到他的膝蓋、踩到他的肩膀生天了，什麼儀式都沒有。你自己達到這個境界，有了這個功夫，他就藉你的福報，只要你答應就行了。所以超度亡靈你要曉得，全憑自己的德行，全憑自己修行的功夫。

　　我們今天居士林的超度法會，跟我們的講堂、跟念佛堂結合在一起，這個力量大。下面超度佛事做形式的，裡面真正內容依靠靠念佛堂，所以這個超度就非常殊勝。決不是往年那種超度可以相比的，確確實實有諸佛菩薩在道場，有護法善神在道場。我們做超度的這些法師同修，以真誠清淨心感應不可思議，真正是修無量無邊的福報。我們明白這個道理，明瞭心電的感應，實在講就是這一些思想，起心動念這個波，起心動念都是善的純善，這個力量強、波力量強，能夠把這一些，世間一些眾生，包括這一些鬼神，他們惡念的波，我們干擾他，我們把他惡的波拉平，這樣就產生了很大的效果。這裡頭確實有道理。

　　這一段是講生產，念這個經有好處。念經如果對經典裡面，所說的理論方法境界能夠明瞭，力量就更殊勝。因為你明瞭，你讀的時候隨文入觀，平常我們境界轉不過來，至少在讀誦的時候境界能轉一點，你能轉個一分、兩分都能產生效果，效果都在波動裡面顯示出來。如果體會得更深，平常能夠依教修行，力量就不可思議。下面講果報，『是新生子』，出生的小孩，或者是男孩或者是女孩，『宿有殃報，便得解脫』，過去生中他要是造的有罪業，這一生要來受報，這個罪業就消掉了。確確實實給這些嬰兒消除業障，這個時候消除業障好消。小孩長大了，他一天到晚胡思亂想，那時候你想消除業障，幫不上忙。這個時候他完全聽話，所以消除業障都要在這個時候。於是我們才體會到，古聖先賢講的胎教是多麼重要，這是佛門講的胎教。下面說『安樂易養，壽命增長』，這個小孩業障消除，災難也就消除了，很好養，他壽命增長。假如這個小孩要是承福而生的，他過去生中修的福，就是我們講他報恩來的，跟父母過去生中有恩德，自己也修福。『轉增安樂，及與壽命』，你能夠這樣教導他、幫助他，他福報就更大，壽命就更長。註解裡面也註得很好，可以做參考，我們就不必多說。再看底下一段經文，在卷中第五十九面：

### 【復次普廣，若未來世眾生。於月一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三、二十四、二十八、二十九日，乃至三十日。是諸日等，諸罪結集，定其輕重。】

　　我們先看這一段。這一段科題裡面講「齋誦感報」，經上講十齋日，也有經上講六齋日，日期都是算農曆，現在用農曆愈來愈少，整個社會全世界現在通用的都用陽曆。這個地方講六天，『於月』，每一個月，初一、初八、十四、十五，月小有二十九，月大有三十。這些日子佛告訴我們，都有一些天地鬼神在這世間巡察，所以眾生起心動念、言語造作，有造善的、有造惡的，這一些鬼神在那裡記錄，他們在那裡調查，這是『諸罪結集，定其輕重』。這些東西實在講，用現在的話來說都列入檔案，到臨終的時候要是沒有福德的，這是見了閻羅王，這個檔案拿出來的時候，那就定你果報的輕重。這些事情到底有沒有，是不是迷信？給諸位說真有。為什麼？我們世間也是如此。每天警察在巡邏，你要犯罪的時候，刑事警察要調查你，要蒐集你犯罪的證據，然後再判斷。我們世間人定一個人罪，找一個證據很難不太容易，鬼神來找你這些證據，你沒有辦法隱瞞，我們可以欺騙人，欺騙不了鬼神。現在用科學來辦案，用科學來測謊，殊不知這些鬼神不要用這些科學工具，他直接從你發出電波訊息裡面來去結案，起心動念他都知道，所謂是舉頭三尺有神明；人只能夠自欺欺人，欺騙不了鬼神。

　　尤其我們讀《無量壽經》，經上佛告訴我們，西方極樂世界的人數太多，沒有辦法計算。這一些到西方極樂世界的人，都是十方諸佛世界修學念佛法門去往生，不僅是我們這個世界，十方一切諸佛世界，每一天去往生的人不曉得有多少。生到西方極樂世界他們的神通道力，幾乎都跟阿彌陀佛差不多，我們在經上讀到的。那些人他們的天眼、他們的天耳，用我們現在的話都是最厲害的，盡虛空、遍法界他們都看得到，一切眾生起心動念他們都知道，他們有他心通。鬼神這種小神通能力有限，他們的能力決定比不上阿羅漢，阿羅漢的能力能知五百世，一個人五百世之內，生生世世的情況阿羅漢知道。這些鬼神沒有這個能力，大概你很近所做的事情他們知道，一兩年、幾個月的事情，他很清楚，他有這種能力。西方極樂世界的人能力太強太強了，我們在這個地方起心動念都知道，我們想往生西方極樂世界，如果你的念頭不善、行為不善，一天到晚念阿彌陀佛，一天念十萬聲佛號不間斷，將來還是不能去。念佛何以不能往生？你每天執持名號是口善，你心不善，你的行不善。往生西方極樂世界的條件是要三業清淨，三業裡面最重要的是心，心淨則佛土淨，心善你的言行一定善，這樣才能往生，這個道理我們一定要懂得。

　　《無量壽經》講往生的條件，無論是上輩、中輩、下輩，最重要的條件「發菩提心，一向專念」。如果我們只做到一向專念，沒有發菩提心不能往生，再說一句老實話，真正發菩提心，沒有念佛也能往生。經上講臨終一念、十念都能往生，為什麼？菩提心。菩提心是心善，心善、行善一生沒念佛，到臨命終時念一聲、念十聲，都決定往生。如果沒有發菩提心，心不善、行不善，天天念阿彌陀佛，古人講「喊破喉嚨也枉然」！西方極樂世界是諸上善人俱會一處，我們不善跟他格格不入，沒有法子相處，他們都是上善，我們一定要明白這個道理。為什麼每天拼命念佛？怕臨命終時忘掉了。每天念佛就跟訓練一樣，所謂是「練兵千日，用在一朝」。平常不斷的訓練，時時刻刻提起這句佛號，提起這句佛號用意很深很廣，不但是不能把佛號忘記，不能把佛的心、佛的願、佛的行忘記，我們的心要跟佛心一樣。所以聽到佛號、見到佛像，就要想到我的心要跟他一樣，我的願要跟他一樣，我的行要跟他一樣，你就決定得生。心、願、行相應就是發菩提心，這是往生必須具備的條件，真正能夠說心、願、解行與阿彌陀佛都相應，這是圓滿的菩提心。

　　所以世間名聞利養、五欲六塵當然放下，榮華富貴不能常保，一定要修德，要看得遠，要看得大。我們在這一生當中，生命很短促，世間很苦，我們望遠處看、望大處看，前途一片光明。今天我們的生活空間拘束在地球上，科技雖然發達，交通便捷，我們還是不能離開地球。如果往生西方極樂世界，我們的生活空間就大了，盡虛空、遍法界是我們生活空間，你說那多自在，那才叫真正幸福！到了西方極樂世界智慧能力都恢復，像諸佛菩薩一樣隨類化身。像《梵網經》裡面所說千百億化身，他有這個能力，同時到一切諸佛國土聽佛講經說法，有能力分身去，上供諸佛，下化眾生，真有這個能力。

　　佛在這個經上提倡，一個月六天、十天，一定要斷惡修善。不是說平常就不必，這幾天鬼神來考察特別做一點好事給他看，這是講到不得已。如果天天這樣做？當然就更好、更殊勝。怕你做不到，一個月叫你修十天，更少的修六天，比不修好。如果能天天修，你的福報就太殊勝了。我們今天修行的方法念佛就好，念佛長齋。「齋」本來的意思是修清淨心，齋心是求清淨心。以後變成持午，是過午不食，「午」兩個小時，從十一點到一點，這都是午時。按照佛法裡面嚴格來講是過中，過中不食才叫做持齋。日中每一天時間不相同，而且每一個地區又有時差，現在常常旅行這事情很麻煩，當地幾點、幾分、幾秒是日中，你一定要搞得很清楚，這個事情就相當麻煩了。從前一生住在一個道場比較容易，當地日中的時間，在古時候用日晷來測量，晴天的時候可以測量日中的時間，每一天相差四秒，這是一定要懂得。現在有方便用天文日曆，你只要知道經度，當地的經度，用天文日曆那是一點都不會錯。所以執著這類事情，也很不方便、也很麻煩，對生活實在講也產生了壓力，那不如我們天天如法，那最好。了解這些事實真相，自行跟化他一定要有善巧方便。

　　我在台中親近李老師，在沒有到台中之前，我也是持午，過中不食。我那個時候用的是天文日曆，我從小對天文就很愛好，所以到哪個地方天文台跟我一定有關係，也常常喜歡觀測星象。所以每一年天文台一定送天文日曆給我。到台中親近李老師，李老師看到我這麼執著，有一天就教訓我，你這樣自己修可以，你不能度眾生。我說：為什麼？你太執著了。他說你到一個地方去弘法，這個地方的信徒，尤其現在工業時代，他們恭敬法師要請你去吃晚飯，請你去吃飯；可能中午一定是十二點鐘以後，過了午，或者請你吃晚飯。你要是不答應，一定要固執你自己這個修法，別人產生一個什麼心理？你這個法師架子太大了，我們想供養求福都做不到；反而叫人退心、叫人毀謗。他說這是小乘人的作法，決定不是菩薩行。我說那怎麼樣？隨緣。李老師本身他是日中一食，他一生他一天吃一餐。可是有信徒請他吃飯，晚上他也照吃，吃得大家很開心、很歡喜。我在台中的時候有這種機會，他一定把我拉著一道去，跟大家結緣。這些人聽到李老師是持午，一天吃一餐，晚上也跟我們熱鬧，他感激的心就加倍，才知道老師這麼慈悲，很能攝受眾生。

　　菩薩一切為眾生，地藏菩薩只要眾生能得度，我入地獄也甘心，這是地藏菩薩的精神。所以不斤斤執著這些小節，這做得如法。佛法裡頭，再重的戒律都有開緣，這叫開戒、開齋，不是破齋、不是破戒。如果你自己有貪心，你找的信徒，我不好意思你們常常請我，你就破戒了，那就錯了。決不是有意自己這麼做的，恆順眾生，隨喜功德。所以大乘法裡面，這是方便多門，歸元無二路，跟小乘人思想見解這些行持不一樣。大乘確實是開放，它掌握到原理原則，一切以利益眾生為第一，利益眾生真正利益自己。

　　像現在經上所講，農曆對我們是相當不方便，但是要懂得它的意思。現在一般都用星期，如果我們每一個星期，能夠修齋戒一天、兩天，那功德就非常殊勝。雖然不一定是在這個日期裡面，但是一個月的時間不長，這些考察的鬼神一定都能夠看見。現代人要過現代的生活，我們不必拘泥在經典上所說，但是精神一定與經上講的相應，這樣就好。一定曉得通權達變，利益現代人的生活，讓他在生活上不至於感到有壓力，這樣就好。請看下面這段經文，在六十一面：

### 【南閻浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪。何況恣情殺害、竊盜、邪婬、妄語，百千罪狀。】

　　這幾句話非常重要，全經記不住，重要的經文一定要記住，一定要能把它背過，時時刻刻提醒自己。『南閻浮提』就是指我們這個地球。這個地球上的眾生，確確實實舉止動念都是在造業，都是在造罪，起心動念都不善，起心動念都是自私自利，這就是業、就是罪。堅固的我執，世間人不懂，好像為自己的利益、為保護自己的利益，大家都認為這是正當的、這是正確的，這哪裡有錯誤？這是世間人的妄想執著。佛說出這是錯誤，而且錯得太離譜了。六道輪迴怎麼來的？就是自私自利我執變現出來的。你妄想執著要不能夠破除，不能夠放下，你就永遠在搞六道輪迴。在六道裡面，佛經講得太多，決定是在三惡道的時間長，在三善道的時間短。三善道就好比出來度假，觀光旅遊；三惡道是老家，出去幾天又要回老家了。我們在《地藏經》上看得太清楚、太明白，佛說這是大錯了。怎麼樣才是正確？起心動念為一切眾生，不為自己，你就能夠永遠擺脫六道輪迴，超越三界，這是正確的。

　　佛教給我們教我們真的，真正破迷開悟，離苦得樂；樂不是三界裡面的樂，三界裡面沒樂。超越三界才真正得樂，佛講三界統苦；天上也有苦，苦少一點，但是還是苦。這個道理與事實真相，我們都要搞得很清楚、很明白，然後對於佛陀的教誨，真正感恩戴德。我們真是幸運，世間人講運氣真好，遇到佛法，佛是我們真正的善知識，我們遇到這一生真的得解脫。要遇不到佛法，我們跟經上講，我們起心動念還是造業、還是造罪。明瞭之後，為佛法、為眾生，為佛法希望佛法普遍的流通，希望佛法久住世間，能令一切眾生得佛法的利益；要發這個心，念念要想到一切眾生。不但全世界人類，還有畜生、還有餓鬼、還有諸天，所有一切眾生都能得到佛法殊勝的利益，我們心量就拓開了。

　　菩薩就是為一切眾生服務，為一切眾生服務最殊勝的無過於建立佛法，而建立佛法就是依教奉行。就在我們生活裡面建立，在我們自己行業裡面建立，在我們工作上建立，在我們處事待人接物裡頭建立，使整個社會，大家生活當中，各行各業當中，統統建立起佛法。所謂建立佛法，大家都知道服務社會、服務大眾，現在人講法，做出犧牲奉獻，那就是菩薩；真正這樣做，得福無有窮盡。福報現前，佛教給我們要捨，不要去享；一享福就迷了、就糊塗了，佛教給我們捨得。捨是因，得是果，捨財得財，捨福得福，捨什麼就得什麼，得到之後又要捨。所以捨得第二層意思就更深，把你所得到的再捨掉，那你得到的就更殊勝、更圓滿了。永遠自己不享受，有福報，福報給一切眾生享受，這是真正佛菩薩應化在世間。這個世間有沒有？有。懂得佛法的人，真懂他就依教奉行，他就這個作法，做得完全相應，這就是菩薩示現。

　　這是說出一切眾生沒有人教導，那就是這個現象。所以教學比什麼都重要，世出世法都是建立在教學上。中國古代這一些帝王都是聰明人，他們治理國家，希望政權鞏固，希望國家長遠，從哪裡做起？教學為先，先要把教育做好。教育裡最重要的勸孝，讓這些人民懂得孝道，教導人民知道尊師重道。每個人都修養自己的德行，社會安定，天下太平。所以他們著重教育，把教育列在國家施政第一條。從前國家這些制度，宰相底下有六個部，古時候分工沒有現在這麼細，它只分了六個部。六個部裡頭排名第一是教育部～禮部，從前叫禮部；六部裡面禮部尚書是第一，教育擺在第一，對於這種事情看得多麼重。而佛教教育是另外設一個機構，更加尊重，皇帝自己來推行。這個教育的機構稱寺，所以寺這個名稱怎麼來的？「寺」是皇帝下面辦事機關的名稱。為什麼取這個名稱？這個名稱是永久建設建立的，不會改變，要代代相傳傳下去。這種機構，永久設立的機構才稱之為寺，決定不能改變，決定不可以廢除，用這名稱。皇帝他是希望他這個朝代永遠下去，不會被人家推翻，希望傳宗接代，代代傳下去，所以這個機構是永久設立的。

　　皇帝下面有九個寺，寺的主管稱為卿，所以九卿，三公九卿；三公是皇帝的顧問，現在講的國策顧問，他有疑難的問題要向他們請教；寺今天講的是一級單位，直接歸他管轄的。佛教的機構也稱寺，歸皇帝直接主管，皇帝直接來推動佛教教育。中國從漢朝以後，教育是兩個體系，一個是佛教育，一個是儒家的教育。儒家教育由宰相負責來推動，佛家教育是以皇帝自己來主導、來推動，所以佛教育推廣超過了儒家的教育。這是從前人民對皇帝尊敬，以帝王力量把這個教育推動到每一個省、每一個縣市、每一個鄉村，都建立有佛寺。而儒家的教育頂多一個縣才設一個縣學，沒有佛法推行得這麼廣，道理在此地，重視教育。而佛法變質變成宗教，變成為死人服務，這歷史很短，大概在清朝中葉以後才變成這個樣子，清朝初期不是如此，初期還是教育。我們看到康熙、乾隆、雍正時代，佛教依舊是教育，依舊是教學，所以連宮廷裡面讀經。

　　清朝這些帝王非常高明，他們怎樣？他是少數民族入主中原，少數民族統治多數民族，能夠讓這些人民服服貼貼，享國兩百六十多年，有他的道理。他用什麼方法統治？他用《無量壽經》，這一招高。皇帝說不是你聽我的，我們統統聽佛的，我也聽佛的，你們大家統統聽佛的，這個方法高明。不是我統治你們，佛統治我們大家，還有什麼話講？所以宮廷裡面讀《無量壽經》，也請法師講解《無量壽經》，大家都依教奉行。滿清把讀經，宮廷裡面讀經廢除是慈禧太后，大概慈禧聽到《無量壽經》上講的都是她的毛病，大概聽了很不舒服、很不高興，就不讀了。不讀之後，她就是恣情，胡作妄為，把國家搞亂了。假如她要還依祖宗的成法，老方法不改變，還是依教奉行，大概今天還是大清帝國，不會改朝換代，人民不會造反。可惜的是把祖宗這些教誨成法捨棄掉，自己胡作妄為民心失掉，所以革命軍一起來，才會被人推翻，這是她一生造的孽！我們曾經聽說，慈禧在死的時候後悔，知道自己做錯事情，好像有這麼一句話，「希望女人永遠不要干政」，臨終才知道女人干政，造出這麼大的災難出來，但是後悔已經太晚了。

　　我們今天讀這個經文，『何況恣情殺害、竊盜、邪婬、妄語，百千罪狀』，就好像是講我們現代社會。從前人讀經讀到這些，沒有見到這個現象，現在這個現象在世界上太普遍了。我們看到這個現象沒有不恐懼的，眾生造作這些罪業哪裡說沒有果報？今天整個世界這些災變，現在人歸咎到自然災害，非人力所能為，這個想法就是錯誤的。自然災害怎麼來的？人心變現出來的。如果我們細細去思惟，所有一切萬物，剛才講它都在動，只要是個物象，它的原子、電子都在動，動它就有波。我們人心起心動念，殺害、竊盜、邪婬、妄語，這是極惡的波，而且這個波一切眾生都造，你愈想這個惡的波是多麼強大。這個強大的波改變了物質，你影響它、你改變它，使它正常的組合都被破壞。這是我們佛法裡頭常講「依報隨著正報轉」，依報是山河大地，隨著人心轉，人心善環境就善，風調雨順，人心不善就發生種種災變。

　　可惜現在一般人他不相信，他認為這個說法是迷信。等到哪一天搞清楚、搞明白，來不及了，世界毀滅了。不相信佛的真實話，你要承受這個果報。這是極不好的這些波，現在講的磁場，佛法裡面講光，中國內地講氣；極不好的、極惡的，你接觸到身心不安，幾乎我們今天全世界的人都有這個感受，哪個地方人生活能過得安穩？都是憂患憂慮，不知道哪個地方好。都知道災難要現前，不曉得災難怎麼形成的？這些都是波動的影響。諸佛菩薩的世界為什麼那麼美好？每一個人心地都清淨善良，所以居住依報的環境那麼樣的殊勝。西方極樂世界，凡是往生去的都是上善之人，你心不善不能去。西方極樂世界在佛法裡面講，它是一個很新的世界，阿彌陀佛建立到現在不過是十劫而已，十劫在無限的時間裡面講是很短暫的時間，所以它是一個新興的世界。裡面的人不是土人，裡頭沒有土人，都是外面移民過去的。移民的條件，阿彌陀佛很聰明，移民什麼條件？心地善良、心地清淨，他選擇這些人進去；心地不善良的不准你進去，所以這個世界這麼美好。

　　不像我們娑婆世界，我們娑婆世界裡頭有土著，沒有法子，這些人心地不善，所以說五濁惡世。眾生造作這麼多罪業，諸佛菩薩來勸導勸化，勸了也未必聽，也未必能依教奉行。可是佛菩薩慈悲到了極處，不聽也來勸，勸告永遠不間斷，永遠不停止，總希望有一天你覺悟回頭。所以真正明白人、覺悟的人，這個環境不好修行，佛就勸你移民到西方極樂世界，《無量壽經》是教給我們移民。這些道理我們搞清楚，方法也懂得，我們就有很深的信心，知道自己移民到西方極樂世界，在我們這一生當中決定可以做得到的；我們換一個環境去生活，換一個環境去修行。我們也知道盡虛空遍法界是一體，所以移民到極樂世界，然後要幫助這一些六道眾生，跟諸佛菩薩一樣慈悲，一樣有智慧，來教導這些眾生。底下一段，佛在此地教給我們修學的方法：

### 【能於是十齋日，對佛菩薩諸賢聖像前，讀是經一遍。東西南北，百由旬內，無諸災難。當此居家，若長若幼，現在未來百千歲中，永離惡趣。】

　　這個果報太殊勝了，所以有許多人看到經上這樣說懷疑，說經上講得太誇張，與事實真相不符合。這個說法實在說是有過失，他沒有了解佛經所說的義趣，開經偈講，「願解如來真實義」，這句話重要，你把佛的意思錯解了，這是大乘經，這不是小乘經。大乘經是菩薩修的，凡夫可不可以修菩薩行？可以。《華嚴經》是最殊勝的，裡面當機就說到大心凡夫，凡夫可以修學，凡夫可以學菩薩法，可以學如來果地上的法門，這個佛法才是圓融無礙。但是你一定要發大心，大心就是不為自己，為一切眾生，這就是大心，大心就能修學大乘菩薩法。由此可知，此地所講的『讀經一遍』，「讀」決定不是說，我們看著本子把經念一遍，那果報決定達不到。要怎麼讀法？讀了要能解其義，解了要能依教奉行。每一部經到最後「信受奉行」，這四個字做不到，你一天讀一百遍也沒用處，念佛古德諷刺人，說喊破喉嚨也枉然！讀經也一樣，也是喊破喉嚨也枉然！讀經要依教奉行，念佛也要依教奉行，聽到這一句佛號，看到這一尊佛像，就要想起佛在經典裡頭的教誨，是藉這個提醒自己，不要忘了佛對我們的教訓，我們要把這些教訓在生活裡面去兌現。不但自己要這樣做，還要勸導別人一起來做，這叫讀經。意思就是說，一個月當中你去念十遍，你不會忘記。

　　佛教我們出家人持戒，戒經每半個月要念一次，為什麼？怕忘掉了。半個月再誦一次複習一遍，要依教奉行，不是說念給佛菩薩聽的。寒山、拾得諷刺半月誦戒，諷刺的意思是什麼？只會半月念一遍，平常一條都做不到，那有什麼用處？應當是條條要遵守，條條要做到才對。讀經也是如此，《地藏經》上教導我們，這些理論原則方法要做，比半月誦戒還要殊勝。戒經一個月才念兩遍，這一個月教你念十遍。我們現在不念《地藏經》，我們改念《無量壽經》行不行？行。《無量壽經》包括《地藏經》，《無量壽經》實在講無所不包，整個佛法都濃縮在《無量壽經》上。

　　我有一年在美國講《地藏經》大意，在美國東岸幾個城市，就有同修來問我：法師，你不是一直都是在講淨土，你怎麼又講《地藏經》？你是不是在夾雜？我說：沒有，我還是講《無量壽經》，講淨土法門。他說：《地藏經》怎麼是淨土法門？我說：淨土法門建立在三福的基礎上，你承不承認？他說：承認。三福是《觀無量壽經》的，三福第一條：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，對不對？對！我說：《地藏本願經》就講這四句，這個經就是四句的註解；他才明瞭。所以我們講這個經是淨土的基本法，淨土經裡面十六個字就包括這一部經，這一部經就是講這十六個字。你要不懂《地藏經》，三福裡頭第一福的意思你就不曉得，你也不知道怎麼修法。所以我講《地藏經》是講淨土經、是講往生經，我沒有離開淨宗，沒有離開阿彌陀佛。

　　此地「讀經一遍」，一定要懂這個意思。果然讀能明其理、能行其道，真正經典末後信受奉行，這才真正叫讀經。你真去做，真做到，就有這個效果了。『東南西北，百由旬內』，由旬它不算多不算太大，算小由旬。小由旬古時候，一由旬是中國的四十里，古時候的度量衡比我們現在短。我們在經典裡面看到，古人身長一丈二尺，其實一丈二尺這樣大的個子，現在人有沒有？多的是，太多了。我們看弘一大師「周尺考」，他在戒律三十一種裡面，諸位去看。古時候的一尺，大概現在五寸多一點，不到六寸，這樣一合的時候，一丈二合現在大概只有七、八尺，七、八尺的個子太多了。所以一定要曉得那個時候長度計算的單位，跟現在不一樣。一由旬如果算起來，大概最少也是現在應當是十里，大概這個是不會相差的。百由旬就大了，至少差不多是我們今天講一百里的方圓，或者差不多是四百里方圓，這麼大地方沒有災難，一個人有福。如果說大家都修福，這個力量就更大了。

　　我們一個人修的福薄弱，今天居士林建念佛堂，大家都在裡面共修，諸位能看到。我想你們學佛也走過不少地方，也見過不少道場，我們今天講氣，中國人講氣，這個氣氛旺盛，可能在一生當中，你看到居士林這第一。為什麼？這麼多人在那裡真念，他離開念佛堂則不論。進念佛堂的時候他真念，所以磁場就特別殊勝，進入這個道場人能生清淨心、能生歡喜心，這個力量就保佑這一方。這一方的人，這麼大的一個磁場在這裡發出這個波，影響這個地區。所以這個念佛堂，在我想像半年之後，會影響整個新加坡的氣氛，讓新加坡的居民每一個人都會生歡喜心。住在這個地區的人，心裡面就很安靜、就很快樂、就很歡喜。什麼力量？這邊這個電波發射的太大了，超過一般人的胡思亂想，把你那個波，這個波大了，把你那個波拉平，產生這麼大的效果。現在世間人講思想波，我們這個思想是佛的思想、菩薩的思想，這麼大的波，我講經的時候說，我們的頻道跟阿彌陀佛的頻道相同接通，所以這個波藉著諸佛菩薩的波，產生極大的效果，這個效應很大。此地雖然是三、四百萬人沒有關係，這一個磁場可以蓋過它，可以把他們那個波產生大的變化，讓他們心情平靜，心情安和，真正得到歡喜，感覺得這個地區安穩，這個地區太平。佛法這樣殊勝的利益可惜沒有人知道，沒有人真幹！

　　我們真的要感激李木源居士，沒有他大力支持，我怎麼講、怎麼勸都很難產生效果，講的時候，人不相信。這個地方李木源居士相信，一切條件都具足，這麼樣的熱心認真努力來做這一樁事情。我們想能做上個半年、一年之後，社會大眾見到這個現象自然就肯定，自然就發生歡喜。現在我們看居士林人愈來愈多，昨天李居士告訴我，參加這一次超度比去年的人多得太多，念佛的人也多了。聽說有一些中元參加其他的法會，他們不去，都到這兒來，好現象，感應不可思議！這個示現確確實實有這個效果，我們今天看到這些事實，更是能夠斷疑生信。『當此居家，若長若幼，現在未來』，現在是現前的利益，『未來百千歲中，永離惡趣』，這是說明影響之深、影響之廣。今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 25‧地藏菩薩本願經講記　第25集

　　請掀開經本《科註》卷中第六十二面，我們將經文念一遍：

### 【能於是十齋日，對佛菩薩諸賢聖像前，讀是經一遍。東西南北，百由旬內，無諸災難。當此居家，若長若幼，現在未來百千歲中，永離惡趣。】

　　這經文是講讀經的利益，前面我們已經說過很多，可是這個意思實在說是無有窮盡。我們要深深的去體會，千萬不要把它看作迷信，那我們當前，甚至於來生後世的利益，往往當面錯過，這是非常可惜，真正是無法彌補的。我們是凡夫，諸佛菩薩他們的心比我們清淨，他們的智慧比我們高，他們無論是看人、看事、看物，都比我們看得透徹，比我們看得深遠。我們對於這些聖賢人的話，聖賢人的教誨不能夠深信，不能接受、不能奉行，常常依照自己的妄想去做，哪有不犯過失的道理？所以佛在此地講，閻浮提眾生，真正是起心動念無不是業、無不是罪，句句都是真實話。經到這個地方，這是勸我們每一個月把經典溫習十遍，真正的意思是叫我們不要忘記佛菩薩的教誨，時時刻刻想著要依教奉行，真正目的是在此地。

　　產生的效果我們也深信不疑，這一個地方真正發心修行，正是中國古人所說，一個人有福大家沾光，這個人的福愈大，那他的功德影響力就愈廣。這個地方是講，真正得諸佛菩薩的威力加持，這個修行人住在這個地方百由旬之內，照古印度的講法百由旬範圍就很大，一由旬四十里，百由旬是四千里，那這個範圍多大。在新加坡修行，幾乎連整個中國大陸都包括在其中，四千里，有這麼大的力量。諸位要知道，真修才有這個力量，如果不是真幹，四十尺的距離都達不到，別說四百由旬。這是實實在在，一定要明白這個道理。這個道理現在人實在講，比從前人更容易理解，從前人讀這個經他能夠念得懂、能夠相信，我們真的是不能不佩服，他的善根福德深厚。因為古時候的解釋，沒有辦法到很詳細，又找不到證據。現在我們得到科技的進步，用科學這些方法來證明，比從前容易懂得多了。這個道理前面曾經為諸位說過，希望大家細細的去思惟。

　　真正的道理，就是我們現在科學家講波動的現象。前面跟諸位說過，凡是物象都會產生波動的現象，但是所有物象產生的波動，它那個波是平和的。所有的物質，我們講植物、動物，這個波是很溫和的、很正常的，波的幅度震動不會太大，它在一定的範圍。因為它永遠保持這個狀態，這個狀態雖然變化，它變化的很微弱，這說明它波動的現象，是一種正常的現象。近代的科學家已經認識清楚，根本沒有物質的存在。物質是什麼？物質確實是波動的現象。這一個認知很了不起，跟佛法講的太接近。佛法講宇宙、眾生怎麼來的？十法界依正莊嚴從哪裡來？從無明來的。「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」，可見得無明就是波動的現象，這是真正把十法界依正莊嚴的源頭找出來，哪裡有事實存在？我們感覺得有事實存在，這是波動的相續相，《金剛經》上講，「如露亦如電」，露是相續相，電是剎那生滅相。剎那生滅實在講就是不生不滅，生滅同時，波動的現象是生滅同時，所以佛講不生不滅。我們要能體會到，不生不滅不是真的不生不滅，真的不生不滅，說不生不滅就毫無意義。它確實是生滅，生滅為什麼說它不生不滅？同時的，生滅同時。佛在經上用閃電來做比喻，是說它的速度太快了，這個問題以後我們在《華嚴經》上會詳細說明。

　　可是有情眾生的波動，超越物質發射出來的波，不知道要強多少倍。我們在經上讀到，佛講「依報隨著正報轉」，這句話很難懂。依報是我們物質環境，我們生活環境，佛講生活環境是隨著你的心在轉，隨著你的念頭在轉，很不好懂。《楞嚴經》上又說，「若能轉境，則同如來」，轉境是物質環境能夠隨心所欲，佛說那你跟諸佛如來是同一個境界。這些話我們在經文上讀到的時候確實很迷惑，其實我們用科學來證明，就很好懂。今天講我們以電波來做比喻，電波的干擾，所有物質發的波弱、平和，我們思想發的波強大，起伏懸殊，這個波可以干擾它的波，我們這個波發出的波強，就蓋過它，這個樣子就改變物質的結構。物理的結構是從波動產生，你只要能夠改變它的波動，物質的結構，甚至於星球的結構都會改變，星球在太空運行的軌道也會改變，能產生這麼大的波動。

　　一切有情眾生的波，有善、有惡、有無記，分成這三類。無記性的波，可以跟一切物質的波能夠打成一片，非常平和，這是諸佛如來的一真法界。十法界裡面，這一切眾生的波就有善、有惡，所以造成物質現象巨大的變化。正因為這個道理，因為這個事實真相，古聖先賢對於一切眾生特別強調教育，佛家教育說得最透徹，跟我們講人與人的關係，人與一切有情眾生的關係，人與一切動物的關係、與植物的關係、與礦物的關係、與大自然的關係，最後再超越與天地鬼神的關係，與一真法界的關係，佛教裡講的就是這些事情。你都明白、都通達，然後曉得虛空法界一切眾生跟自己是一體，是一不是二。既然是一體，哪有沒有關係的道理？我們身體上任何一個細胞發生問題，都會覺得全身不舒服，它不是一個地方。一根很小的針刺，刺到我們皮膚任何一個部分，全身都感覺到。同樣一個道理，我們起心動念，盡虛空、遍法界都有感覺。為什麼我們感覺不到？我們現在身體麻木不仁，別說針刺你不知道，刀割的時候你都不知道，麻木了。麻木就是迷，迷而不覺，麻木了。諸佛菩薩身體健康正常，他清醒的狀態，所以一點點小的疼痛，他統統知道。所以諸佛菩薩是個健康人、正常人，我們是個不正常的人，是麻木不仁的人。我們用這種比喻，諸位是比較上容易理解。

　　然後你就能肯定，真正依教修行，這個波動它有這麼大的力量。就是在這樣距離當中，你的波很強，能把這個範圍之內不正常的波蓋過，你把它壓倒，你可以干涉它，它不能干涉你。你這個波是善的、是好的，那個地方縱然是有惡的，惡的波招來的災難，你這個善比他那個惡強，能夠化解他的災難，讓他的災難不起現行，就這麼個道理。所以修行要認真，要用真誠心，這個力量強大。世間人用的是妄心，我們用真心，用真心就非常非常可貴。你用真心力量就太大了，因為一切諸佛菩薩用的是真心，你這個心跟他一樣；換句話說，你震動的頻率相同，就跟他接通。接通就是我們佛法講的加持，世間人講的保佑，你的頻率跟他相同才能夠接通，這才得到加持、得到保佑。我們的頻率跟他的頻率不相同，怎麼樣也起不了感應，起感應也是沾一點邊緣，受一點點影響，沒有直接接通。這些事情用電波來說，諸位就很容易體會。

　　真心決定就沒有妄想，大小乘經論，佛苦口婆心、千言萬語，無數次的勸我們要斷除妄想，一定要從斷煩惱下手。妄想裡面我執是最根本的妄想，執著這個身是我，這是妄想的根。那要修什麼？這個身不是我，什麼是我？我有，不是沒有。盡虛空、遍法界是一個我，佛說這話人不相信。不但一般人聽了不相信，出家人學佛學一輩子，學到老死他還不相信。如果他相信，他就成佛了。他為什麼成不了佛？他不相信。為什麼說相信，他就成佛了？相信他就證得清淨法身。清淨法身盡虛空、遍法界是一個身，這個身叫體、一體。諸位常常聽到，佛法裡面講「無緣大慈，同體大悲」，同體怎麼講？虛空法界跟自己同一個體，就是自己。禪宗裡面所謂，「父母未生前，本來面目」，本來面目是什麼？就是清淨法身。法身哪有生滅？法身沒有相，法身能現一切相，諸佛菩薩沒有身能現一切身。我們明瞭，要真幹才行，這是真正的自己。

　　所以佛法學到頭來是一回什麼事？恢復自己本來面目而已，除這之外一無所得，真是楞嚴會上所講，「圓滿菩提，歸無所得」，不過是恢復你自己本來面目而已，這是真的不是假的。所以契入這個境界，你看到眾生得樂自己得樂，眾生受苦就是自己受苦，那個慈悲心不是勉強的，自自然然生出來的。為什麼？虛空法界是跟自己一體，決定沒有差別。這是這段經文裡面我補充這一點意思，希望諸位同修認真細心去揣摩、去體會。這一生能夠入佛境界，大幸！這也是諸佛菩薩對我們的期望。所以經典我們要有信心，能信能解，真正能夠理解，最後要實行，要把經典變成自己的思想見解行為，經典就是自己，自己就是經典，這叫修行證果。再看下面經文：

### 【能於十齋日每轉一遍。現世令此居家，無諸橫病，衣食豐益。】

　　小科題裡面「釋現世福利」，釋是解釋，你現前得到的福、得到的利益。我們看此地跟前面有一字之差，前面講「讀是經」，這個地方講「轉一遍」，前面用「讀」，這裡用「轉」。這地方沒有用讀，不是說能於十齋日每讀一遍。什麼叫轉？轉跟讀的差別在哪裡？讀是從因上講，修因上講；轉是從果上講。你讀了之後你的念頭轉變，你的思想轉變，你的行為轉變，這一轉變災就轉變成福。如果你學佛轉不過來，那災難你還是轉不過來，你還是要受災難，這個字在此地是關鍵的字眼。轉要從心上轉、從行上轉，這意思就很深了。

　　所以讀誦一定要解義，為什麼經要講解？釋迦牟尼佛當年在世講經說法四十九年，要講清楚、講明白，讓聽的人覺悟明白。明白之後，他思想觀念行為就轉過來，轉惡為善，轉染為淨，因上一轉果上當然就轉，這就是若能轉境則同如來。境從哪裡轉？境從心上轉；現在就講是我們思想波，從思想波上去轉。從前我們思想都是自私自利，都是貪瞋痴慢，都是損人利己，都這種波。現在我們這個波換了，我們起心動念利益眾生，捨己為人，波放出去都是大慈大悲，清淨無染，他怎麼會不轉環境？境界本來沒有善惡的，本來是清淨的，說實在的話原本是個淨土。為什麼淨土變成五濁惡世？是我們惡的念頭把環境改變，這是佛給我們說出的道理。我們愈想佛的話真的是愈有理，我們自己試驗試驗果然有效，所以一定要奉行才能夠得利益。清涼給我們講解《華嚴經》，他老人家是用信、解、行、證這四個綱領，來給我們介紹。這四個字要同時去做，不要有先後，有先後效果就很緩慢。現在災難臨頭，這種緩慢的方式來不及了，所以同時來做。

　　今天居士林，我們就是用這個方式。我們講堂每一天講經兩小時，一年三百六十天天天不間斷，這是信、解；念佛堂天天念佛不間斷，那是行、證。我們今天信、解、行、證同時進行，解門幫助行門，行門幫助解門，解行相輔相成，效果就很大了。果然能夠依教奉行，利益功德不可思議。我們要深深相信，經是我們自己心裡面的經。世尊從真心裡面流露出來的，世尊的真心就是我們的真心，心是今之心，二而不二，所以他的功德利益不可思議。這個地方說的『現世』，就是現前我們居家平安幸福，沒有任何災難，豐衣足食，可以得到這個效果。這個效果是很小的效果，哪有得不到的道理？再看下面經文：

### 【是故普廣，當知地藏菩薩，有如是等，不可說百千萬億大威神力利益之事。】

　　這是總結。『地藏菩薩』，『如是等』這三個字，總結前面所說信受奉行種種利益，結歸到地藏菩薩的威神加持。地藏菩薩是表法、是象徵，他真正的內容就是我們自性裡面本具的寶藏。寶藏，經典裡面常講，自性本具無量的智慧，無量的德能；德是講德相，一真法界依正莊嚴，那是德相；能是能力，就是此地講的『大威神力』；這都是我們自性裡頭本具的。不但這一部經，佛說所有一切經，都是自性本具的德能，離開自性，無有一法可得。由此可知，讀經面對著佛菩薩，以真誠恭敬心就能夠開發自性，讓自己的性德也能夠現前。這就跟諸佛菩薩，我們波動的現象就溝通，頻率就相同。我們在這個時候，所有一切疑慮才能夠斷掉，斷疑才生起真正的信心，信心是成就佛事；佛事就是自利利他的事業。

　　信心是根源，《華嚴經》上所說，「信為道元功德母」，道就是成佛之道，轉凡成聖；聖達到究竟圓滿是成佛，信是根源。功德是自利利他，自利利他達到究竟圓滿，也從信心上建立的。我們今天做，做得不夠，做得不圓滿，原因在什麼地方？原因在信心沒有建立，信心不夠，信心不夠是因為對事實真相了解得不夠透徹。所以解能幫助信，信能幫助解，行能幫助信，信能幫助行，雖然講信解行證，講四個字，其實一樁事情；每一個字裡面必定含攝其他三個字，如果不含攝其他三個字，那就不能叫信。信裡頭沒有解、沒有行、沒有證，那不叫信；解裡面如果沒有信、沒有行、沒有證，那不叫解。佛法是圓融的，圓修圓證，進展就快了。下面說：

### 【閻浮眾生，於此大士，有大因緣。】

　　(它這裡有個錯字，諸位把它改過來。是閻浮眾生不是閻淨，這是個錯字。你們影印的那個本子是不是？對的，閻浮。我這個本子錯了，我們本子不一樣。這個本子是老本子，可能你們這是後印的改過來了，閻浮眾生。)『閻浮』是說我們這個世界，我們這個地球。我們地球上這些眾生，跟地藏菩薩有大因緣，有緣見面就歡喜，沒有緣就很難接受。這個事實，我們在生活當中也能夠體驗到。我們到一個陌生的地方，特別像觀光旅遊，第一次到那個地方去觀光，我們遇到很多的人，有人一看很順眼，看得很歡喜，有人一看就討厭，跟他從來沒有往來。為什麼會有這個現象？這個現象就是宿世的緣分，看到歡喜的，我們看他也歡喜，他看到我們也歡喜，這是宿世有善緣。我們一看覺得很不順眼，他看我們也不順眼，宿世有惡緣。可能我們這一生當中，就這麼幾秒鐘、幾分鐘的時間，一生就會見這一次面，第二次就很不容易碰到，這樣的事情太多太多了。雖有緣，緣分很薄，一面之緣，一生當中一面之緣，時間非常短促，我們能體會到有宿世的因緣。

　　還有一種情形也能夠證明，我們決定有過去世。我們到一個地方去旅遊，這個地方從來沒來過，一生當中確實是第一次來的，可是突然之間覺得這個環境很熟，似曾相識，什麼原因？你過去生中在這個地方住過，要不然你怎麼會很熟？從來沒有人介紹過，你怎麼會很熟？證明人決定有前世。我在美國德州，有一個同修蔡文雄居士，他說他學佛的因緣，真正體會到有過去世，他知道了。他也是偶然有一次，在舊金山附近開車迷路，走到一個小鎮，從來沒有去過這個小鎮，他忽然感覺得這小鎮很熟悉，這個路應該怎麼走法，走得果然一點沒錯。事後愈想愈奇怪，如果不是前世在那裡住過，他怎麼會熟悉？怎麼會有那麼深刻的印象？總在那裡住了很多年，他印象這麼深刻，這是他親自給我們說的。大概前生沒做什麼壞事，這一生又投胎得人身。所以確確實實人有過去生，有過去就有來生，這是講因果輪迴的事實真相，許多人經歷過。我們自己也有這種經歷，但是沒有蔡居士那麼明顯，那麼樣的深刻，沒有。再看下面經文：

### 【是諸眾生，聞菩薩名，見菩薩像。乃至聞是經，三字五字，或一偈一句者。現在殊妙安樂，未來之世，百千萬生，常得端正，生尊貴家。】

　　這是極力的讚歎，說明聞名見像的利益，經典的文字簡單，含義深廣。聞菩薩名，見菩薩像，乃至於接觸到這一部經典，利益各個有淺深不同。有些人完全沒有接觸過佛法，像現代觀光旅遊，特別是到中國去觀光，中國觀光旅遊寺院是旅遊的重點，也是外國人非常喜歡去看。他們多半是基督教徒、天主教徒，還有其他宗教的信徒，對於佛法一無所知。藉著觀光旅遊，見到這些佛像，見到菩薩像，當然他們不會有信心，甚至於他們看這個是迷信，層次高一點的看這個是藝術品，把他當作藝術品來欣賞。有沒有利益？有。正是佛法裡面所講，「一歷耳根，永為道種」，一歷耳根跟一歷眼根一樣的意思。耳根是聽到念佛號的音聲，聽到讀經的音聲，那是耳根；見到佛菩薩形像這是眼根，阿賴耶識裡頭永為道種。無論是有意、無意，無論是讚歎、毀謗，都成金剛種子，就怕他一生沒有緣接觸到，那就非常可惜。毀謗都無所謂，他真接觸到，毀謗他要受毀謗之果報，果報受完了之後，將來有緣再遇到他就信了，他就能得度了。

　　由此可知，給眾生結法緣這是好事情，在世出世法真的叫第一等好事。廣結法緣的時候，不要有任何顧忌，不要認為這是褻瀆佛菩薩形像，造作種種罪業，那你就不敢動了，你怎麼能跟眾生結緣？對於佛菩薩起尊重之心、敬仰之心，那是已經入門來的，我們對於佛菩薩形像要尊重，以恭敬心供養。但是我們介紹給別人，那你就不必有這些顧慮，介紹給別人是在他阿賴耶識裡頭種佛種子，即使他毀謗侮辱都無所謂，佛菩薩哪有見怪的道理？見怪他是凡夫，他不是聖人，絕不見怪。所以在現代，我們有一些看到，包裝紙上印佛菩薩形像，報紙裡頭常常也印佛菩薩名號，也有佛菩薩形像。有一些同修看到這個情形來問我怎麼辦？這報紙能不能丟？我們怎麼處理？他就慌張了。這是起分別執著，要曉得報紙上做是給許許多多眾生結緣，結法緣，種善根。我們遇到怎麼處理？就看你自己。如果你家裡面有地方放，你可以把報紙上的佛像、佛名剪下來，或者是把它貼在一個本子裡面，做一個紀念也是好事情。如果不願意這樣子做，照一般報紙處理就行，不必要執著、不必要計較。特別是在這個世間造惡的人多，佛菩薩的名號、形像愈普及愈好。發心不相同，我們這個心是利益一切眾生，希望一切眾生種下佛菩薩的種子，這是好事情。不要常常想到這是不恭敬，把這個緣斷掉，那就可惜了。

　　此地說的利益非常明顯。我們得利益的人，隨著他的心、隨著他的願，如果他能解能行，利益就很殊勝，利益就很大。他聞名見像不解，也不能行，這個利益是含藏在他阿賴耶識裡面，現前不能得利益；這個地方『現在殊妙安樂』，他得不到。什麼時候他能得到利益？來生後世他有這個緣，有緣再遇到。再遇到的時候，那個緣要是殊勝，遇到善知識、遇到好的同參道友來幫助他，能解能行，他殊勝安樂的利益才能夠現前。所以這裡頭沒有迷信，這裡面差別因緣無量無邊。我們要明白這個道理，了解這些事實真相，遇到有人來問的時候，我們可以給他解答，幫助他斷疑生信。凡是來問的人，都是過去生中有這個種子，過去生中曾經聞法，聞名見像這個緣分。我們自己細細想想，我們過去生中，甚至於久遠劫前，我們種下來的，到這一生我們才遇到緣，緣才成熟了。所以看到這一部經，他能生歡喜心，愈讀愈歡喜，能解歡喜，不解也歡喜，緣深。緣一定是宿世種下來的，不可能是這一生當中，一接觸就生歡喜心，沒有這個道理。

　　現前有許多大眾，接觸不能生歡喜心，還不就跟我們過去生中情形一樣，我們是過來人很清楚，經歷了許多生、許多世，這成就了。現在我們幫助他們種因，我們很清楚，也必須要經過來生後世緣成熟，他才能得度。在世間人心裡面想，這個時間太長了，可是真正在事實真相裡面，時間是假的，沒有時間。時間跟空間，都是一個抽象的概念，決不是事實。《華嚴經》上講「念劫圓融」，一念可以把它延伸成為無量劫，無量劫可以把它濃縮成一念。大乘經上常講，「十世古今，不離一念」，就是這個道理。我們沒有看到真相，就像我們看電影一樣，我們只看到銀幕上那個現象，沒有看到放映機後面的底片，銀幕上有前有後，如果看看放映機的底片，拿出來一大盤沒有先後。由此可知，我們看到有時間、有過去、有現在、有未來，是錯覺當中看到這個幻相。你要把它看成了解真相，那你就好像電影放映機裡面，看到它的底片一樣，沒有先後。

　　所以幫助一切眾生種善根，修菩薩行，成菩薩道，是我們應當要做的工作。而且要積極去做，無條件的幫助大家去做，這裡面沒有分別、沒有執著，以清淨心去做、以平等心去做，這樣子功德自然就圓滿了。經上講的利益，『百千萬生，常得端正，生尊貴家』，這是一般世間人所希求的，舉出一個例子而已，真正的功德利益，比這個殊勝太多了。青蓮法師在這一段經文的註解註得很好，他引用經典裡面所說的，比較上深一點，可是我們在講席裡頭說了很多，諸位如果能懂得這個意思，看他的註解就不難懂。請看下面經文，在六十六面：

### 【爾時普廣菩薩，聞佛如來，稱揚讚歎地藏菩薩已。胡跪合掌。復白佛言，世尊，我久知是大士，有如此不可思議神力，及大誓願力。為未來眾生，遣知利益，故問如來，唯然頂受。】

　　這是菩薩代替我們請示世尊，世尊講了這麼多，題目應該是什麼？到這個地方來請問經名，將來集結的時候應該用個什麼名字？就跟世間人做文章一樣，自古以來許許多多人寫文章，文章寫完之後再定一個題目，這是很正常的一種作法。當我們做學生的時代，老師出個題目叫我們做文章，我們要依照這個題目做，那很難，那個練習。真正做文章的是文章做成之後，再看全篇內容定一個題目。像我們現在每天早晨，吃完飯之後跟大家談談話，隨便談，你們把它錄下來，再把它寫成文字，然後看這個內容給它定一個題目，讓人看到這個題目，就曉得這一次講演的內容。佛說經原先都沒有定一個題目來講，應機說法，題目集結之後才定。但是佛經有許許多多，都是與會大眾聽完之後，或者聽了一半，有人來請教，請佛開示；這種情形在佛經裡面，我們看到很多。也有沒有人問，佛也沒有說，集結之後，集結的人給這個經定一個題目。但是在佛經裡面這種情形比較少，多數都是佛說出來。這是普廣菩薩為我們請示，這個經的經題、經名。

　　『爾時』，是世尊給我們說，地藏菩薩種種的修行、化他這些功德事蹟。說完之後，普廣菩薩『胡跪合掌』。「跪」在從前是禮節當中最隆重的，中國人行跪拜禮跟外國人不一樣，胡跪是外國禮節，不是中國禮節。中國的跪是兩個膝蓋統統跪下去，在古印度的跪是跪一個膝蓋，跟我們中國不一樣；右膝著地，跪一個膝蓋。這種跪法它有用意，便利於承事老師，老師有什麼吩咐的話，動作比較敏捷，起來得快，很容易站起來，替老師服務；念念不忘奉事老師，是這個意思，所以這是很恭敬的一個態度。「合掌」表一心，都是表法的。十個指頭表我們的心散亂，胡思亂想，合掌就是收心，所有一切妄念這時候統統放下，一心專注，合掌表這個意思。合一了，表這個意思，表恭敬。『白佛言』，「白」是下對上，敬詞。從他言詞裡面我們知道，普廣也是等覺菩薩，也不是普通人，也是諸佛如來的示現，正是所謂「一佛出世，千佛擁護」。釋迦牟尼佛就像唱戲來唱主角，那些諸佛如來來唱配角，把這齣戲唱好，希望看戲的這些眾生，看了之後都能夠覺悟，所以佛法確確實實是在演戲。

　　我手頭上還有一套劇本，正是現在這個時候，七月目連救母。那一套本子真的是個大戲，很可惜現在沒有人去表演，劇本在，沒有人表演。在古時候佛門裡頭這些劇本很多，我們是沒有留意去蒐集，留意蒐集的確很多。現在如果能用現代劇的方法來表達，做成電視連續劇，用這種方式來弘法利生，產生的效果就非常之大。佛家常講方便多門，不拘於一個形式。如果我們真的有這些人才，對文學有修養、有愛好，有真正懂得音樂，懂得戲劇，我們來編這些劇本，送給這些影劇界，讓他們在電視台表演，弘法利生的利益就大了。效果比我們在講台上講經說法，不知道殊勝多少倍，應該要向這個方向去發展。這些影劇的導演、演員先來聽經，聽明白之後去寫劇本、去表演，用這種方法才行。現代化、本土化，我們今天講本土是講地球，現在資訊發達交通便捷，地球變小了，今天講本土已經不拘於一個地方，整個世界是本土，一定要走向現代化，才能收到效果。

　　所以這菩薩都是如來的化身，『我久知是大士』，「是大士」就是指地藏菩薩；我對他知道的太久、太清楚了。『有如此不可思議神力，及大誓願力』，這就是釋迦牟尼佛在前面所講，普廣菩薩早就知道，哪有不知道的事情？他在此地為什麼要問？『為未來眾生，遣知利益，故問如來』。他這個問是明知故問，唱戲的、唱雙簧的，這一問一答。眾生不知道；不知道，眾生問不出來，一定要內行的人才能問出來。我們讀這個經我們要學、要學習，任何場地、任何時間；非常可惜我們都是迷惑顛倒的眾生，沒覺悟，度眾生這種方法沒有學到。說老實話，也沒有度眾生那一種懇切的願望，所以還是生死凡夫。如果這一套你學會了，你也有這個弘願，時時刻刻幫助眾生、利益眾生，沒有間斷的。走路散步聊天，前後都有人，我們明知故問，這一問一答，讓別人聽。我們在公共場所，在餐廳裡面吃飯，四周圍很多人，從來沒有問：法師，什麼叫做佛？你懂得，我也懂得，我們一問一答唱雙簧給別人聽，那些人不懂得。那個餐廳我們在吃一餐飯，那就是道場，來參加吃飯人都是聽眾，幾個人懂得？

　　在中國大陸寺院裡面，你們都住在寺院，每一天觀光團多少？帶隊的導遊給他們介紹道場、介紹歷史文物，給這些觀光客，我們就不懂得在裡面去插一腳。我碰到一次，在上海浴佛寺，我是離開的時候走到天王殿，正好有兩個團，我看到那都是外國來的，他們的翻譯給他們在介紹。我也是拉著旁邊，那是浴佛寺的一位知客，我跟他講解，天王殿四大天王是什麼意思？表什麼法？我跟他一講，那兩個團體都不說話，都圍過來聽，機會教育，我們就給這些觀光客上一堂課。所以一定要懂得機會教育，一切時、一切處，我們要有這個心、有這個願。就像普廣菩薩在地藏法會，這一問一答，哪有不知道的？都知道，明知故問，唱戲表演，給那些人看，讓那些人看到之後覺悟明白。所以要曉得大陸上這一些寺院，如果能利用機會教育教導全世界的眾生，他們到這個地方來觀光旅遊，真正得到利益回去。回去之後他又會宣揚，自己聽到明白這些佛法，介紹給他的親戚朋友。他那些親戚朋友聽了之後，又會到中國來觀光旅遊，來想學一點東西回去。他到這個地方來觀光，花了一筆錢那是學費，還真學到東西回去，我們沒有辜負他，好事情。

　　所以我不在中國沒法子，我在中國一定建議中國佛教協會，把所有出家人要集合起來辦培訓班，培訓他們機會教育，每一個人都會說。不必多，只要把這些表法的東西搞清楚、搞明白，天天為這些觀光團體來講解、來說明，讓這些外國人到中國來走這一趟，知道中國不但是歷史悠久，藝術水平那是世界希有的，中國學術之精湛更讓他佩服，這是宣揚固有文化，宣揚大乘佛法。佛法確確實實在中國，已經不在印度，印度沒有了。佛法也移民移到中國來，印度沒有了，所以全世界要想學佛，一定要到中國來。我們讀這一段經文很有感慨，一定要知道自己怎麼樣去做，都是為了利益眾生。這不是找麻煩，所以不要怕老法師很辛苦，老法師很累，不在乎這些！如何能令眾生得利益，明知故問。『故問如來，唯然頂受』，「唯然頂受」四個字非常恭敬，決定依教奉行，有這個意思在裡頭。下面他就正問：

### 【世尊，當何名此經。使我云何流布。】

　　你講的這些怎樣把它定個題目，好讓我們輾轉流通，把這個法門介紹給一切大眾，推薦給一切大眾，『流布』的意思，流通宣布。流布的方式很多，無量無邊，決定不是一種形式。我們要看環境、看形式，怎樣做最有利益，我們用這個方法去做。我們在講堂裡面講經，講堂很小，聽眾不多，如何把講經的效果擴大，當然最理想的就是電視，電視這個緣我們不成熟，沒有這個關係。尤其電視是由國家政策限制住，緣不具足。我們也沒有財力，做不到。做不到怎麼辦？我們自己每一次講經，把錄音帶保留住，我們可以做到；有緣的道場、有緣的同修，沒有緣到現場來聽，我們可以將這些錄音帶拷貝送給他們。佛法這是布施供養，決定沒有買賣的，所以我們印的經書、錄音帶、錄像帶、CD，從來沒有買賣的行為，都是贈送。

　　這兩年來因緣逐漸成熟，台灣自從第四台開放之後，有許多人問我要錄像帶。有人要，好事情，我們很歡喜，我們提供，他們拿去播放。所以現在在台灣，幾乎每一天有三、四個小時，播放這些錄像帶。在美國，每天有一個小時，最近夏威夷電視台也開始播放，每一個星期兩次，好像是兩個小時，一個星期兩個小時。風氣逐漸開了，我們的錄像帶派上用場。只要他們向我們要，我們儲存的東西很多，我相信兩、三年他都播不完。我們儲存這麼多東西在，我們早早想到要利用科技的方式。現在電腦的網路開放，這對我們來講也是最好流布的方法，許許多多這些資料都在網路上。我們看科技的趨勢，在我想像當中十年之後電腦的時代，可能這些電視都會被淘汰掉，每一個人帶一個小電腦，電腦就像一本書那麼大；十年之後的電腦，可能變成一個很小的小盒子，可以裝在口袋裡，愈做愈進步。每一個人打開電腦的時候，你隨時都可以看到，只要有空閒的時間，你想聽經的時候，你都能夠收到，太方便了。

　　所以將來對全世界弘法利生，需要多大地方？我們現在這麼大地方足夠了，地方小省事，開銷小不求人，所有這些力量統統做弘法的工作，做幫助一些苦難眾生的工作。我們自己衣食足就很快樂、就很自在，有志同道合的，有七個、八個足夠了，人不要太多。我們專攻大乘，每一天在講台上鍛鍊，利用科技的方法把它普及到全世界，我們用這種方法來流布，把心定下來專門幹這一樁事情。我們不必掛個什麼招牌，那是形式不重要，重要的是實質。真正有幾個志同道合的人，我們生活在一起、學習在一起、工作在一起，希望把如來的事業做好，這一生就過得很充實，很有價值、很有意義。

　　我也是幾十年以來，從學佛以來就有這個願望，希望有幾個真正志同道合的同修，我們共同來做這個事業。同心同願的人難找，古人所謂「三人同心，其利斷金」，那是一種比喻，你這個鋒利能夠切斷鋼鐵，有這麼大的力量。同心的人找不到，為什麼找不到？大家把名利看得太重，這就沒法子。如何能把名聞利養、人我是非捨得乾乾淨淨，只有一個念頭：弘揚佛法、利益眾生，這樣的人難找，太難了！我深深相信能有五個人，就能把佛法再興旺起來，跟釋迦牟尼佛時代無二無別。世尊當年在鹿野苑五比丘能起家，今天能夠有五比丘，決定能夠把佛法興旺起來。這五個人真正有道心，跟此地所講真正能把觀念、言行轉過來，與佛同心同願、同解同行，這個事業才能做得圓滿。請看下面經文：

### 【佛告普廣，此經有三名。一名地藏本願。亦名地藏本行。亦名地藏本誓力經。】

　　普廣請示經名，世尊說了三個名字，現在我們所看到的，是三個名字其中之一。這是過去譯經的大師，從世尊所說的這三個名選一個，選了『地藏本願』，所以這個經叫《地藏菩薩本願經》。「願」一定有行，所以『本行』包括在「本願」裡面，「行」一定有『誓力』。「誓」大家知道，地藏菩薩的誓願宏深，真正是捨己為人。我們今天所講的犧牲奉獻，捨己為人，地藏菩薩是第一個模範，「地獄不空，誓不成佛，度盡眾生，方成佛道」。我們要問：地藏菩薩有這個大願，值得一切諸佛如來讚歎、一切眾生景仰，觀音菩薩有沒有這個願？文殊菩薩有沒有這個願？此地看普廣菩薩有沒有這個願？有。從這個願來說都叫地藏菩薩，普廣也叫地藏菩薩，觀音也叫地藏菩薩，文殊、普賢都叫地藏菩薩，從這個願說。如果從大慈大悲上說，地藏菩薩也叫觀音菩薩，統統都是觀音菩薩。千萬不要把一個菩薩看作一個人，那麼死呆板，你就糟了！所有一切菩薩都是表法的。

　　所以你成就什麼？集一切菩薩之大成，所有一切菩薩就是我一個人，這就對了，盡虛空、遍法界是一個自己。從我們自己孝親尊師，從這個願行那就是地藏菩薩；從慈悲濟世，你就是觀世音菩薩；從用理智不用感情，你就是文殊菩薩；說到做到，言行一致，那就是普賢菩薩。所有一切菩薩是一個人，不是很多人，要懂得這個道理。我們今天學佛，學到老都不能入門，錯在哪裡？錯在我們把所有菩薩分了家，這個不是那個，那個不是這個，這糟了！所以你不得其門而入。你真正懂得，一切諸佛是一尊佛，一切菩薩是一尊菩薩，《華嚴》上一再給我們提示，一即是多，多即是一，一多不二，都是說明這個道理，都是講這個事實，哪裡可以分家？這一分家就落在妄想、分別、執著，妄想、分別、執著不斷，你就不得其門而入，說老實話經你也看不懂，你怎麼能得到這個經教的殊勝利益？這是說到地藏菩薩本誓，從誓願產生的力。這個力就是我們今天講動力，勇猛精進，永不退轉。什麼力量在推動他？我們今天看世間人，世間人拼命在工作，什麼力量在推動他工作？名利。如果他得不到名、得不到利，他就懈怠了，什麼都不想幹。

　　昨天報紙上登了一個小東西，我看了很有趣味。講加州矽谷，那是我在加州住的那個地方，我住在南灣，就是說那個地區。那個地區很多科學家，多半是做電腦、電子的。我在舊金山講經，他們這些人都來聽，這裡頭博士學位的人很多。我記得我第一次在舊金山講經，聽眾大概有八十多個人，三分之二是博士學位，所以那個同修告訴我，他說：法師，你到此地來開博士班。這些人工作都非常努力，每一天工作十幾個小時，為什麼？賺錢。錢賺了之後沒地方花，不曉得怎麼花法，真的是如此，拼命努力在那裡賺錢，是為這個他才那麼樣的工作。如果沒有錢賺，沒有利益的話，他一定就不幹了。

　　世間人動力，工作勞動動力是名利，佛法名利捨棄掉，什麼力量在推動他？本誓，他誓願在推動，四弘誓願。四弘誓願其實就是第一願，「眾生無邊誓願度」，這一個願力在推動他。他要真正有這個願，他一定要斷煩惱，一定要學法門，一定要成佛道。為什麼？他不斷煩惱、不學法門，他就沒有能力度眾生。由此可知，因為這個願力成就了自己。自己成就之後，他的願力才能兌現，才能普度眾生。所以諸佛成佛，成了佛之後，決定不住在佛位上，再退到菩薩位子上來，行菩薩道。菩薩是學生的地位，佛是老師的地位，因為在老師的地位上就麻煩了。佛道是師道，提倡的是尊師重道，只有學生來求老師，老師不能任意去教學生，老師要隨隨便便去教學生，學生對老師就不尊敬了。所以師道只聞來學，未聞往教，中國跟印度古時候都是這樣的。求學，你來求學，沒有老師到你家去教你的，沒有這個道理。誰可以到你家去教你？菩薩。菩薩是同學，同學就沒有這樣尊嚴，同學可以隨便。所以經上講「作不請之友」，你不來找我，我可以去找你，那是菩薩，菩薩方便了。我們關係是同學關係，我們不是老師的關係，你要懂得。表演做老師的釋迦牟尼佛一個人，表演做同學的許許多多諸佛如來，示現成菩薩的身分，來跟我們做同學，來幫助我們。

　　實在講這些人早就成佛，這是真正的慈悲，幫助佛來教化眾生，不是內行人幫不上忙，不是內行人不能觀機，不是內行人不能問，問不出來。所以我常說，學佛就是唱戲、就是表演，經典就是劇本。諸佛菩薩在此地表演，表演得多活潑。特別是在《華嚴經》上看到，那個法會多少人，如果從經開始到整個經的結束參與的團體，不能算個人，參與的團體總共就有兩百二十八類，有這麼多。我們講從團體，這麼多的團體，每一個團體裡面的人數都是無數無量，無數無量不就讓我們立刻就體會到，這個大舞台是盡虛空、遍法界，是一個大舞台，所以他的人數才無量無邊。哪些人在導演？哪些人在當演員？全是諸佛如來。我們在經上看到，種種不同身分全是諸佛如來變現的，應以什麼身得度就現什麼身，隨類化身，隨機說法。

　　我們要在經典裡面學會這一套本領，要建立這麼樣的理念，我們也就參與這個法會。這個法會是華嚴法會，華嚴法會無時不在，沒有中斷的，所以經上講「塵說剎說，無間說」，沒有間斷的。華嚴法會是個總法會，所有法會那是小會，大會裡頭分小會，華嚴是總會。能夠體會到這個意思，契入這個境界，我們就入華嚴法會。星期六我們遇到一段經文，正好講到「華嚴三昧」，多少跟諸位報告一些。明白之後，確實把我們的觀念轉變，我們的生活隨之也轉變了，轉變我們自己的業力變成願力，這是學佛真正得力。方東美先生所講，「人生最高的享受」，你轉不過來你就得不到，轉過來之後人生最高的享受。這是說到《地藏本誓力經》。後面經文還有兩行，我們把它念下去：

### 【緣此菩薩，久遠劫來，發大重願，利益眾生，是故汝等，依願流布。】

　　這是世尊的囑咐。『緣此菩薩』，「緣」是這麼一個緣分，「此菩薩」是地藏菩薩。『久遠劫來，發大重願』，「重」有兩個讀音，念重也行、念重也行。重他的願很重，重是重複，他生生世世都發，所以說兩個音，兩個意思統統具足；你念重、念重都不錯，都講得通，它有兩個意思在裡頭，他的願望完全是利益眾生。在這個地方我們一定要明瞭，這是菩薩的本願；換句話說，也是我們學佛的大根大本。所以大乘佛法從哪裡修學？一定從地藏菩薩修學，你要沒有地藏的心願，你決定不是大乘人。在大乘法裡無論修學哪一個法門，都要以這個為基礎，那就是一定要普度眾生，真正是眾生未得度，我自己不能成佛。這時候不能成佛是不居佛位，地藏菩薩真的久遠劫都成佛，他的學生都成佛，他哪有不成佛的道理？不居佛位。也就是說不以老師的身分出現在世間，永遠是以同學的身分幫助一切眾生，就是這個意思。不作師，跟一切眾生作同學，是一切大眾的學長，以學長的姿態出現，不以老師的身分出現，真正的意思在此地。足夠資格作老師，不以老師身分出現，這個我們一定要學習。就是主動的幫助一切眾生，幫助大家破迷開悟，離苦得樂。

### 【普廣聞已，合掌恭敬，作禮而退。】

　　『而退』，「退」一定要照做，不是退了之後就算了，退了之後一定是依教奉行，要認真去做。好，這一品就介紹到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 26‧地藏菩薩本願經講記　第26集

## 【利益存亡品第七】

　　請掀開經本《科註》卷中第七十面，《利益存亡品第七》

　　請看經文：

### 【爾時地藏菩薩摩訶薩，白佛言，世尊。我觀是閻浮眾生，舉心動念，無非是罪。脫獲善利，多退初心。若遇惡緣，念念增益。是等輩人，如履泥塗，負於重石，漸困漸重，足步深邃。】

　　我們看這一段。這一段裡面是這一部經裡面，也是重要的一部分。特別是在現在的七月，民間都知道這一些超度的法事，超度法事是從什麼地方起源的？依據什麼樣的理論？在這一段經文裡面，都會給我們說得很清楚、很明白。經一開端是地藏菩薩對釋迦牟尼佛說的一段話，這是他在我們世間度化眾生，所見到一些事實的狀況。『閻浮眾生』這是指我們這個地球，『舉心動念』就是起心動念，起心動念『無非是罪』。地藏菩薩說的這句話有沒有過分？我們自己要認真冷靜的去思惟，起心動念是不是罪？佛講這一部經，這部經是在方等會上講的。在那個時候，三千年前菩薩說這一句話，確實會讓我們懷疑。如果在現代這個世間來講這一句話，我們就會很肯定，確確實實起心動念無非是罪。可是菩薩的意思很深，為什麼？起心動念就是罪，這個話說起來難懂。在如來果地上，在法身大士，破一品無明，證一分法身，我們講圓教初住菩薩，他們還會不會起心動念？不會了。

　　這個意思諸位聽懂，你就明瞭起心動念就落到十法界裡面去，所以他那個罪的標準定得高。那個標準是一真法界跟十法界的界限，你落到十法界，那你就是罪；十法界裡面，聲聞、緣覺、菩薩，還有佛，藏教的佛、通教的佛。所以起心動念是什麼？已經把你真心真性變成了識。法相宗裡面講修行的標準是轉識成智，轉八識成四智。起心動念是轉四智變成八識，這是罪，是從這個標準上說的。我們今天世間，那個標準就更低了。今天世間標準是什麼？三惡道的標準。起心動念的時候，都是三惡道的罪業。當然地藏菩薩確確實實，這個意思是指三惡道的標準，確實指這個。嚴重的分別執著，十法界裡面分別執著很薄、很淡薄，六道裡面分別執著就嚴重，尤其是惡道眾生。

　　佛在大乘經上跟我們講十法界的業因，這是我們真正想學佛的人，一定要很清楚、很明白，常常用佛陀這一些教誨來測驗自己，我們功夫是不是得力？我們修學有沒有偏差、有沒有錯誤？用這些教誨來檢點、來考察。像讀書一樣，常常要察看自己的成績。佛告訴我們十法界的業因，這業因當然非常複雜，複雜裡面總有一個最重要的因素，我們講第一個因素。佛就給我們說，這十法界的第一個因素。佛成佛第一個因素是平等，佛是平等心，等念眾生。如果有分別就不平等，所以佛看虛空法界決定沒有分別，那是一體的，平等心是成佛的第一個因素。菩薩是六度心，起心動念能與六度相應，這個人是菩薩。緣覺心是十二因緣，念念跟十二因緣相應，這是辟支佛，念念與四諦相應是聲聞，這都講第一個因素。念念與十善、四無量心相應，四無量心是慈、悲、喜、捨，這是六道裡面的天道。為什麼會生天？上品十善，還要具足四無量心，這種人生天。到人道裡面來得人身，與五戒相應；我們今天得人身，過去生中修行與五戒相應，這是得人身。三惡道與貪相應，這餓鬼道；與瞋恚相應的地獄道；與愚痴相應的畜生道。十法界裡面，這裡頭還有一個修羅道，修羅比較特殊。修羅是修善也修上品十善，沒有四無量心，而是貢高我慢，嫉妒心很重，好勝心很強，他也修上品十善，這種人是修羅因。

　　都是罪，無非是罪，我們想想我們起心動念與哪一個相應？在日常生活當中，如果我們很冷靜的去觀察、去思惟，覺得自己起心動念與哪個法相應，將來就到哪一個道裡面去受生。你到哪一道去投胎，說實在話沒有人在這個地方逼迫你，沒有！完全是自己造作自己感受。這裡頭沒有別人給你做主宰，上帝做不了主，閻羅王也做不了主，佛菩薩還是一樣做不了主，誰作主？自己作主；就是你起心動念與哪一個法相應，這是我們不能不知道的。我們掌握到這個原則，每一天起心動念自己就很清楚，知道自己的念頭落在哪一道，這個人是覺悟的人，明白人。我們要想往善道去，純善至善是佛、菩薩這兩道。要想作佛菩薩，你一定要修清淨平等覺，用清淨平等覺心去修六度，起心動念與這個相應，你走的是佛道，你沒有走錯。如果我們起心動念與貪瞋痴相應，那你走的是惡道，你走的是三途。佛是把宇宙人生的真相告訴我們，我們自己往哪裡去他管不了，他沒有能力來限制我們。

　　所以大乘經上才講，佛自己說「佛不度眾生」，這話是真的不是假的。眾生得度是誰度他的？自己悟、自己度，佛只是給你做增上緣而已。所以佛法是師道，佛菩薩是我們的老師，跟世間學校老師一樣，老師能教給我們，把這些道理講給我們聽，我們明白覺悟了；方法教給我們，我們自己要去做，才能得到好的成績。所以成績好壞與老師不相干，老師再慈悲、再愛護我們，也不能把我們的成績提高，要靠自己努力。同樣的道理，我們學佛將來要到哪一個法界，要得什麼樣的結果，完全要靠自己。所以學佛的人，跟不學佛的人差別就很大，不學佛的人不明白這個道理，不知道怎麼個修法？多做善事，世間人現在一般崇尚的，大慈善家多做善事。如果多做善事還有一個好勝心，要名，在社會上他要去要地位，要大家對他尊重、對他讚歎，有這個意念在裡面，我們就曉得他的果報在修羅道。看他修的福大小，福要大的天上作阿修羅，次一等的人間作阿修羅，再次一等的是餓鬼、畜生裡面做阿修羅。所以唯有接受佛的教誨，知道這些事實真相，斷惡修善而不執著，心地平和，用現在人說的話永遠保持低調，這個好！你走的是菩薩道。佛菩薩對於任何人謙虛恭敬，對善人謙敬，對惡人也是謙虛恭敬，這個道理我們一定要懂得。

　　最近我們在學習《華嚴》，這一部大經可以說把虛空法界都說到，一切眾生之類沒有一類漏掉的。佛在經裡面到最後總歸結，歸結到十大願王，總結十個綱領。所以十大願王展開就是全部的《華嚴經》，《華嚴經》最後濃縮就是十大願王。你要真正了解十願裡面所含的義趣、修學的方法，你不了解全部《華嚴經》，你怎麼會知道？你怎麼會修學？那是總綱目。可是這個總綱目，我們再要把它簡化，我們提出「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，「看破、放下、自在、隨緣、念佛」二十個字。諸位想一想這二十個字，跟十大願王相不相應？然後我們修行用功才真的掌握到要領，我們修什麼？起心動念與這二十個字相應。把不相應的念頭統統改正過來，念念都相應，那我們曉得我們走的是菩薩道，我們走的是成佛之道。《華嚴》到最後結歸到西方淨土，十大願王導歸極樂，我們這二十個字最後結歸到念佛。所以在行門裡面是愈簡單愈方便，解要深要廣，行門要專要一，功夫才得力。現在有許多好的同修、好的修行人，常常跟我談起來功夫不得力；很想自己功夫得力，為什麼功夫不得力，你要知道原因。不得力的因素，就是我們舉心動念不相應，依舊還是貪瞋痴慢，那怎麼會相應？道理在此地，原因在此地。

　　菩薩在此地，後面這幾句話說得好，『脫獲善利，多退初心』，「脫」是脫離苦、三惡道。菩薩在惡道裡面教化眾生，諸位要知道，在惡道裡面教化眾生都叫地藏菩薩，觀音菩薩到惡道教化眾生，文殊菩薩到惡道教化眾生，都叫地藏菩薩，所以地藏菩薩的名號絕對不是專指一個人。我們現在學佛的人就很執著，地藏菩薩決定不是觀音菩薩。就像我們學校老師一樣，這老師教國文的，國文老師絕對不是英文老師，哪裡曉得他在我這裡教國文，隔壁教室教英文，他多才多藝，他樣樣都能，我們這搞錯了。所以你要真正通達明白，曉得一個人具足一切菩薩名號的頭銜，他都是，他在什麼場合我們就稱他什麼菩薩，諸佛如來也是這樣的。

　　這是說他教化的這些眾生，好不容易在三惡道，讓他醒悟過來。這種醒悟，一個是菩薩教學的善巧方便，另外還有一個是這個眾生有善根。如果沒有善根菩薩對他那是無可奈何，怎麼樣講他也不相信，他不能接受，他還排斥。有善根的人你一說他聽了點頭，覺得有道理他相信你，善根深厚的人他能夠依教奉行，所以一定要有善根。菩薩在惡道裡度眾生都是善根很深厚的，這些人回頭向善，這一念回心就離開惡道。離開惡道多半是到人天，到人間來的多，到天上去的少數；而且到天上，多半是四王天跟忉利天。生到人天這是善利，他得到善利了，可是一生到人天之後，又退心退轉了，又迷惑了。

　　不但迷惑，『若遇惡緣，念念增益』，「益」是加多。我們看看現在社會環境，六根所接觸的都是惡緣，自己無始劫以來煩惱習氣很重，再看到外面這種種誘惑的惡緣，念念增益就是又造罪業了。這幾句話確確實實是，把我們現前社會的現象描繪得淋漓盡致，太清楚、太明白了。我們自己生活在這個環境裡頭不曉得，所以這幾句經文我們要特別把它記住，時時刻刻想到菩薩的教誨。我們確實生活在這環境裡面，如果沒有高度的警覺，這一生雖然緣很殊勝，得人身、遇佛法，緣雖然殊勝，將來果報並不殊勝，怕的是還要墮三途，得人身都靠不住。你要想來生再得人身，你就想想你的五戒十善有沒有做到？五戒十善，自己非常冷靜客觀去觀察，我們五戒十善可以達到八十分，來生得人身沒有問題。如果五戒十善能夠達到滿分，來生決定生天。假如五戒十善連五十分都保不住，那就危險了，三惡道去了。

　　我們世間一般人講，人死了去作鬼，六道裡頭為什麼人死一定就作鬼？為什麼不說人死了又來作人？人死了去生天，為什麼不說？大家都肯定人死了去作鬼，這說法也不無道理。鬼道貪心重、嫉妒心重，我們看看哪個人沒貪心，起心動念都是貪。世間人貪圖五欲六塵，現在世間特別貪財，學佛的人裡頭還有貪的，貪佛法。諸位要曉得，貪佛法還是得變餓鬼，不是說我們把貪的對象換一換就行，不行；佛是教我們斷貪心，不是教我們換對象。貪佛法還是變餓鬼，在鬼道裡頭比較有福報就是。理事都要明白、都要清楚，然後才知道自己現前，這一生走的是哪一條道路。

　　下面這一段是比喻，『是等輩人』，就是指這一些造作罪業的眾生。前世接受佛菩薩的教誨，這一轉世把前世的統統忘得乾乾淨淨，這一生當中未必能夠遇到法緣，未必能夠繼續再修學，多半都是退轉。所以這些人『如履泥塗，負於重石』。這是舉個比喻說，這些人好像他走在泥沼裡面，那很可怕、很危險，一不小心就陷到泥裡面去了。不但走險路，而且還負於重石；換句話說，加速度的墮落。『漸困漸重，足步深邃』，這是陷下去之後，你沒有辦法出離。陷在泥沼裡面，我們知道這非常危險、非常可怕，因為陷在泥沼裡面動彈不得，比掉在水裡面還可怕；水裡面你還可以游、還可以動，泥沼裡頭動彈不得。

### 【若得遇知識，替與減負，或全與負。是知識，有大力故，復相扶助，勸令牢腳，若達平地，須省惡路，無再經歷。】

　　從這個比喻，我們再回頭再來論事。這個人如果他有緣遇到善知識，此地講的『知識』就是菩薩。有緣遇到佛菩薩，佛菩薩幫助你，這從比喻說。或者是幫助你減輕你的負擔，或者是把你的重擔完全接過來，這都是比喻。說這個知識有『大力故』，他有能力、有這個力量。「大力」是指什麼？佛法裡面講的五根、五力：信、進、念、定、慧。善知識有這個大力，來輔導你、來幫助你，『勸令牢腳』，勸你站穩。遇善知識條件就是善心善念，大乘佛法裡頭常說，「佛氏門中，不捨一人」。所以善心善念要生起來，就能夠感動佛菩薩，感應道交，不可思議。「牢腳」比喻善心不退，就是你的腳根就站牢。

　　『若達平地』，「平地」這是超生，比喻人天兩道。天台大師給我們講解十法界，他說得很巧妙，把十法界開成一百法界，每一個法界裡面都具足十法界，所以叫百界。《法華經》裡面講每一個法界有十如是，一百法界千如，天台家講的百界千如；百界千如是講宇宙人生的真相。我們今天在人法界，人法界裡頭有十法界，如佛教誨，我們起心動念與自性平等相應，我們就是佛法界，起心動念與六度相應，我們就是菩薩法界，所以起心動念都是貪瞋痴慢，這是三惡道的法界。雖然我們現在還在人道，但是你造作的是三惡道的業因，將來必定入三惡道。這就好比我們現在已經掉在泥坑裡面一樣，遇到善知識、遇到佛菩薩，佛菩薩把事實真相說出來，我們覺悟了，覺悟了趕緊回頭，腳根牢住；起心動念一切造作，決定與五戒十善、四無量心相應，這就是牢腳，這就是踏到平地。

　　末後這兩句話說得好，『須省惡路，無再經歷』，「惡路」是通達惡道之路。就是貪瞋痴慢，這是通達惡道的路，不可以再走，再走沒有人能幫忙。起心動念能與阿彌陀佛相應，這是成佛之道。怎樣才能與阿彌陀佛相應？用平等心念這一句佛號就相應了。平等心就是清淨心，所以念佛堂的堂主，常常提醒大家放下萬緣，放下身心世界。這個世間人好人也好、壞人也好與我統統不相干，我見如不見、聞如不聞，就用一個清淨平等心去念阿彌陀佛，那麼你走的路是成佛之道。決定不受外面境界影響，你成功了。《華嚴經》真的是無上法寶，我們在《華嚴經》上看到世間種種現象，都是諸佛如來變現的，是不是真的？完全是真的，一點都不假。所以我們對於一切人、一切事、一切物，用個什麼心看？清淨平等心去看，統統是諸佛菩薩示現的，凡夫只有我一個，我一個人是凡夫，這個話很有道理。

　　肯定是諸佛如來示現，為什麼會這麼肯定？《華嚴》上說「唯心所現」，心就是真如本性，心就是圓滿法身。大家常常在經上念「清淨法身」，清淨法身變現出來的境界，這就是諸佛如來應化的；應以什麼身得度，他就現什麼身。所以一切的示現是來度我一個人的，幾時我明白，覺悟過來，看到大地眾生統統是諸佛如來，那自己就成佛了。佛眼睛看一切眾生都是佛，菩薩眼睛看一切眾生都是菩薩，凡夫眼睛看諸佛菩薩都是凡夫，《華嚴》上說，「一即一切，一切即一」，你今天是動的什麼念頭，你就是在那個法界。我們明白這個道理，了解這個事實，才知道自己應該怎麼樣去修，如何成就自己無上菩提。這是修行證果絕妙的方法，使自己在一切境緣當中，真正成就清淨心，真正成就平等覺。所以一切眾生種種示現、種種作為，我們不要放在心上，要曉得自己應該怎樣作法。我們知道種種示現都是為度自己，都是叫自己這個心在境界裡頭平下來，我們看到不平，那是我們自己還有煩惱、還有習氣，還有妄想、分別、執著，過在自己。所有一切境緣，我們接觸到之後心是平靜的，沒有妄想、分別、執著，這個時候你接觸外頭境界生智慧，清淨平等覺現前。所以「須省惡路，無再經歷」，這八個字苦口婆心，我們要能體會。再看下面經文：

### 【世尊，習惡眾生，從纖毫間，便至無量。】

　　『習』是習性，我們一般人叫習慣。無始劫來的習氣，惡習氣多，善的習氣少。如果善的習氣多，他起心動念、一切作為自然跟善相應。為什麼我們一切的造作跟惡相應？是惡習氣太重。起心動念，『從纖毫間，便至無量』，這就受外面惡緣的影響。他註解裡頭也註得好，惡習是指種子，習惡是指現行，這個說法也很好。我們裡面有惡習的種子，無始劫來的習氣，遇到外面惡緣，他就起現行；起現行就造無量無邊的罪業，這個事情非常可怕。所以墮落在三途惡道，很不容易出離。

### 【是諸眾生，有如此習，臨命終時，父母眷屬宜為設福，以資前路。】

　　這是講到修福。家親眷屬要怎樣去幫助他們，在生的時候勸導他，他不肯回頭，我們知道必墮惡道。就如前面婆羅門女、光目女，這是給我們做出示範、做出榜樣，家親眷屬造作罪業墮落惡道怎麼辦？應該給他設福。『資』是幫助，對他的前途希望能夠有所幫助。真正幫得上忙的，給諸位說只有佛菩薩，除了佛菩薩之外太難太難了，誰能幫得上忙？下面這是教給我們修福的方法，修福的方法非常多，此地只舉幾個例子。希望我們能夠舉一，一個例子裡頭能夠想到，許許多多修福的理論與方法，聞一知十。

### 【或懸旛蓋及然油燈。或轉讀尊經。或供養佛像，及諸聖像。乃至念佛菩薩，及辟支佛名字。一名一號，歷臨終人耳根，或聞在本識。是諸眾生，所造惡業，計其感果，必墮惡趣。緣是眷屬，為臨終人，修此聖因。如是眾罪，悉皆銷滅。】

　　經上所說的好像很容易，這個事情不難做到，能有這大的效果嗎？『如是眾罪，悉皆銷滅』，能有這麼大的效果嗎？現在人讀了沒有不懷疑的。我們也懷疑，懷疑的原因是，對於這段經文所敘說的沒有真正理解，如果真的理解，你就不會懷疑了。第一因素要正法住世，正法沒有了，只有這個形象，形象不管用，樣子沒有什麼用處，如是眾罪消滅不了。我們出家人沒有什麼忌諱，要說真話。有一些出家人天天替別人超度，最後自己死了還墮惡道，你想想看他能度得了人嗎？這不是現成的例子擺在此地嗎？我們親眼所看到，出家人臨終迷惑顛倒，那個相非常難看，不是瑞相。他不是天天在『懸旛蓋』、『然油燈』，天天在讀經嗎？李木源居士前天報告告訴我們，一位出家人每一天從半夜十二點鐘就起來，念經一直念到天亮，什麼經都念，到最後臨終的時候，人家叫他念阿彌陀佛，他就舉個拳頭，迷惑顛倒走的。所以這個地方第一個條件是正法住世，才有這個效果；正法沒有了，裝成這個樣子沒有效果。過去李炳老常跟我們說，不怕沒廟就怕沒有道，沒有廟沒有關係，只要有道都能夠超度。真的能超度，我們在倓虛老法師《影塵回憶錄》裡面看到，八載寒窗讀《楞嚴》那一段，人家沒有廟，人家有道就能超度。

　　要曉得懸旛、懸蓋是什麼意思？「旛」是佛門裡面的旗幟，什麼用途？是召來大眾聽經聞法共修的，是這個意思。前面我們曾經讀到，我還特別叫同學們注意，旛幢寶蓋上面決定不可以用佛菩薩的名號，不可以用佛菩薩的形像，為什麼？這是供具，供養具，不可以用佛菩薩來供養佛菩薩，那成什麼話！我們地藏菩薩旁邊大殿上懸旛，旛上也寫「南無地藏王菩薩」，用地藏菩薩去供養地藏菩薩。我們要改，別人不要管他。我們韓館長往生的時候我是突然想到，在她病床旁邊看她病很重，想到我們穿的黃海青、紅袈裟不如法，想到一定要如法。別人怎麼做我們不管，我們自己立刻把顏色換過來，感應到阿彌陀佛給我們做證明。

　　因為韓館長病很重，我們圖書館有二十多位出家人，統統要換這個服裝，要叫裁縫趕工替我們做。我這個念頭才一動，僧服店的老闆就感應阿彌陀佛通知他，囑咐他替我們趕工。我叫悟道師通知僧服店的老闆，晚上到圖書館來給我們量尺寸；他晚上來了，在講經之前來。我就告訴他，希望能夠快一點給我們做好。他說：我知道了。我們很驚訝！你怎麼知道的？中午阿彌陀佛通知他，圖書館有急事，趕緊要替他趕工，所以他料子全部都準備好。阿彌陀佛通知他，我們做得如法，不如法佛怎麼會通知他？這如法，所以我們就換了。聽說現在咖啡色的二十五條衣，現在僧服店都可以買得到了，這個好！我們提倡。

　　所以旛幢寶蓋不繡佛菩薩的名號，知道這是供養具。我們要供養，是以我們自己虔誠心去供養，這樣才好。沒有正法，你選旛幢寶蓋，那只是個樣子，沒有內容。像我們現在念佛堂，這是應當要懸旛，講堂懸幢，今天講經。在過去這是訊息，通知大家，我這個道場今天講經，我們旗杆上掛這個標誌，人家一看知道今天道場有講經，今天道場有共修；旛是共修。現在這是一種紀念，因為都市都是大廈林立，你掛的旗幟外面人看不見。現在我們用報紙廣告，用電話來傳達，這就是旛幢的意思。「蓋」是寶蓋，這是懸在佛像的頂上，它表法的意思是防止污染，我們今天講的環境保護。用什麼方法來防止污染？要講經說法。講經說法就是防止污染，時時刻刻提醒你、幫助你覺悟，所以你要懂得意思，要真正去做。由此可知，懸旛就是提倡共修，懸幢就是講經說法，名實相副。『然燈』，燃燈表什麼？捨己為人，燃燒自己，照耀別人，現在的話就是犧牲奉獻，利益眾生你是真的燃燈。要曉得全是表法的，大家不懂這個意思，你這種表示沒有人懂得，沒有人知道，它起什麼作用？所以一定要大家都懂得。大家都懂得，一定要把佛的經教講得清清楚楚、明明白白，然後這些現象才能產生效果。

　　『或轉讀尊經』，上面用一個「轉」字，讀經為什麼「轉讀尊經」，轉是什麼意思？轉變我們的念頭，讀經。我們的念頭都是六道輪迴的念頭，輪迴心轉過來學佛菩薩，轉輪迴心為菩提心，轉輪迴業為菩薩業。學佛，佛不在世了，怎麼個學法？只有依靠經典。三寶，佛在世的時候三寶具足，以佛為第一；佛不在世，只有佛的形像留在世間，給我們做個紀念，以法寶為第一，依教奉行。要讀經，要研究經義，讀了要能解，解了要能行。『或供養佛像，及諸聖像』，「聖像」就是菩薩像。供養佛菩薩形像有兩個意思，一個意思是報恩，如同我們中國人家裡面供祖宗的牌位一樣，慎終追遠，返本報始，報恩的意思；佛菩薩是我們的老師，念念不忘老師。第二個意思見賢思齊，我要學得跟他一樣，把佛菩薩形像常常放在我們眼前，提醒我們我要學得跟他一樣。我供養觀世音菩薩，我就希望我要成觀音菩薩，我供養阿彌陀佛，就希望自己成阿彌陀佛，要跟他一樣，是這個意思。

　　『乃至念佛菩薩，及辟支佛名字』。這又是一段，又是一種方法。念佛念菩薩的名號，這比前面更簡單。佛菩薩名號裡面的含義深廣無盡，名號功德不可思議。我們要曉得名號裡面含的意思，一定要把自己的性德念出來，佛的名號是性德的名號，菩薩的名號是修德的名號，性修不二。念觀世音菩薩，觀世音菩薩大慈大悲，念這個名號把自己的慈悲心念出來，這叫念觀世音菩薩。念地藏菩薩名號，是把自己孝敬的心念出來，這是地藏，地藏是孝敬。文殊是智慧，普賢是實行真幹，所以念菩薩的名號要這樣念，那就真有功德。佛的名號性德，念釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛仁慈清淨，釋迦是仁慈，牟尼是清淨，念念以仁慈的心對待一切眾生，在一切境緣當中布施自己的清淨心，這是念南無本師釋迦牟尼佛。念阿彌陀佛，阿彌陀佛是無量覺，覺就不迷，覺心不動，所以念這句阿彌陀佛叫一心稱念，念到極處就得一心不亂，一心是不動心。心還會受外面境界所動，我們六根接觸外面境界還會起心動念，那不是阿彌陀佛。阿彌陀佛的心接觸外面境界不起心、不動念，沒有分別、沒有執著，這叫阿彌陀佛。

　　我們能懂得這樣念法，臨命終人一歷耳根，永為道種，功德大了。我們念佛的力量，現在我們用波來講大家好懂，這個念力就是波動，真誠的心、清淨的心這個波無比的殊勝。人雖然死了，他的意識還在，他還會去投胎，我們講阿賴耶識還在，這就講『或聞在本識』。阿賴耶識它還在活動，活動它也有波動，我們這個波動可以跟它的波動起感應道交的作用，這就是加持，這就是他得到的利益，幫助他在他的阿賴耶識裡面，種下佛的種子。種子力量的強弱在我們念的人，我們念的人明理，念念相應，那這個種子力量非常強大。如果我們不明這個道理，也合掌恭恭敬敬念這一聲南無阿彌陀佛，這個力量就比較弱。有沒有好處？有，這一生得不到。這說我們修福的一些方式，這舉幾個例子。

　　『是諸眾生，所造惡業，計其感果，必墮惡趣』。「計」就是我們客觀的觀察，我們想一想他一生所造的業，你知道因就曉得將來的果報。佛說得很好，「欲知來世果，今生作者是」，他這一生所造作的是什麼，想一想將來應該落在哪一道。如果他造的惡業多必定墮惡道，惡道裡頭包括地獄、餓鬼、畜生三惡道。一個學佛的人觀察就很清楚，從這一個人他的習性、他的嗜好、他的作為，處事待人接物，就能夠判斷他日後往哪一道。『緣是眷屬，為臨終人，修此聖因』，「聖因」是講供養佛菩薩。供養佛菩薩諸位特別要知道，決不是在事相上的供養，事相上的供養，你就得到這個殊勝的果報，那不變成賄賂了。有罪業給佛菩薩多送一點禮物，他就保佑了，這個不但沒有福還造更重的罪業。為什麼？我們心目當中，把佛菩薩也當作貪官污吏來看待，你說你這個罪重不重？不但對亡人沒有幫助，反而加重他的罪業，所以一定要懂得形式後頭，是有表法、有修持功夫在裡頭。不但我們自己依教奉行，而且表法還能夠勸導大眾如法修行，這個功德就大了。聖因是從這個地方講的，他的罪業才能夠消滅。前面光目女跟婆羅門女做的，那是個好樣子，我們要細心去觀察、去體會，他們是怎麼個修法的。再看底下這一段經文：

### 【若能更為身死之後，七七日內，廣造眾善。能使是諸眾生，永離惡趣，得生人天，受勝妙樂。現在眷屬，利益無量。】

　　這就是說人死以後，在現在風俗習慣裡面做七，做七的來源就在此地。為什麼要做七？七要怎麼個作法才對亡人真正有幫助？這個道理我們要懂。佛在經上告訴我們，多數人死了以後不是立刻就去投胎，死了之後他還有一段時間，這一段時間叫中陰。人道人身失掉了，還沒有去投胎，當中這一段的期間，這一段期間佛在經上講，大多數人是四十九天。七個七，大多數人都去轉世，看他的行業落到哪一道，他就受果報去了。在這一段期間當中，他每七天有一次變易生死，這個生死在他來說是相當痛苦的，給他做這些佛事，減少他的痛苦，增加他的福力，所以叫你在七七日內『廣造眾善』。如果七七四十九天，天天都給他修福，那他的福報就大。世間人是到七天修一次，總比不修的好，實在講是四十九天之內天天要修，這才是真正的幫助，這個緣就非常殊勝。現前家親眷屬要明白這個道理，這是自他兩利。而修福的方法，前面講的辦法好，誦經、念佛給他迴向，這是最有利益的事情。修福，廣造眾善，這裡面包括很多很多，以誦經、念佛迴向為主，如果他有能力，將亡人遺留下的財物廣行布施，那他的福報就更大了。都要我們能夠懂得明瞭，家親眷屬能夠替他做。

### 【是故我今，對佛世尊，及天龍八部，人非人等。勸於閻浮提眾生，臨終之日，慎勿殺害，及造惡緣，拜祭鬼神，求諸魍魎。】

　　這是地藏菩薩大慈大悲，給我們說出這些事實的真相。然後我們才曉得，民間許許多多這些作法，對於死去的人大大的不利，對他們真是毫無幫助，加重他的罪業，這個做得很殘酷。菩薩在世尊面前，與會還有『天龍八部，人非人等』，讓他們做見證，證明地藏菩薩所說的話句句真實。他為什麼不說諸佛如來及大菩薩來做見證？諸佛如來、大菩薩明瞭，他知道太清楚了。讓這些諸天鬼神來做證明，勸導閻浮提眾生，在臨終之日要謹慎，決定不能殺生，決定不能造惡緣。所以人過世要給他辦後事，要邀請家親眷屬、他的親朋好友，聚會裡面有很多就殺生吃肉、祭拜鬼神，這都是造罪業，這是我們隨時隨處都看到的。我們要想為亡人祈福，還要殺害眾生去祭祀，我們仔細想想，唯恐這個亡人在生的時候，殺業造得還不夠，還要給他添一點，那不是就這個意思嗎？唯恐他墮落得還不夠深，再把他往下塞一點，幹這種事情，絕大的錯誤，這個道理要多想一想。下面這才說出所以然的道理，為什麼不可以殺害？為什麼不可以造作惡緣？

### 【何以故，爾所殺害乃至拜祭，無纖毫之力，利益亡人。但結罪緣，轉增深重。】

　　這個開示我們決定不能夠疏忽，要牢牢的記住。因為這種事情我們常常會遇到，一定要講清楚、說明白，讓他覺悟。拜祭鬼神於亡者確確實實沒有一絲毫的幫助，決定不要打妄想，他造作的罪業，我們拜祭鬼神，鬼神會原諒他，鬼神會赦免他，沒這個道理。世間或許有一些貪贓枉法的，鬼神裡頭沒有，中國古書裡頭所說，「聰明正直之為神」。這些巴結鬼神、諂媚鬼神，希望鬼神能夠原諒赦免，這是一種錯誤的心理，這是一種犯罪的行為，哪裡能夠得到幫助？所以這種作法『但結罪緣』。明白這個道理的人，我們世間婚喪喜慶，這一些宴會當中決定不能殺生，殺生那就是這兩句話，「但結罪緣，轉增深重」，這部經上講得多、講得詳細。慶生作壽你希望長壽，你殺害這些眾生，你能得長壽嗎？人有老苦、有病苦，臨終的時候那個苦的現象，我們看起來都不忍心。他為什麼會有那些現象？他不懂道理，一生當中只知道跟眾生結罪緣。

　　即使是世間大富長者也不能避免，富貴人家死的時候，造作種種的業障，我們親眼所見。世間豪門貴族死的時候，都是很長一段期間的病苦，現在所講的老人痴呆症。到末期的時候人事不醒，家親眷屬都不認識，迷惑顛倒。在這種狀況之下，他往哪裡去？當然是三惡道。一生再發達、再輝煌，死了之後墮三惡道，你說他有什麼成就？不如世間一個貧賤之人老實念佛，人家前途是到西方極樂世界去作佛，哪裡能夠跟人家相比？所以你在世間得到億萬的財富，也比不上念佛往生的貧窮的人，比不上。我們所看到的人家預知時至，自在往生，沒有病苦，站著走的、坐著走的，這叫真正的福報，這才是人生最高的享受。臨終最怕的是迷惑顛倒，臨終一迷惑顛倒，連助念都幫不上忙。助念必定是這個人走的時候神智清楚，一直到斷氣都清楚、都不迷惑，這個助念是幫大忙，他能夠一心跟著念佛，決定得生淨土。所以我們自己要想到，自己將來臨終會不會迷惑顛倒？要想自己臨終不迷惑顛倒，一定要修福。我們中國人講五福，五福最後一條，用現在話來講好死，那真有福。好死決定有好生，就是說你來生投胎一定是善道，這一定的道理。如果死的時候迷惑顛倒，善道就沒分。

　　由此可知，我們在一生當中，決定不跟眾生結怨仇，決定不可以傷害一個眾生。眾生都是凡夫，你傷害他，他懷恨在心，他永遠不忘記，逮到機會就報復，冤冤相報沒完沒了。不但不可以殺害眾生，令眾生生煩惱都是罪過，我令眾生生煩惱，眾生就會令我生煩惱，冤冤相報。所以菩提道上要一帆風順，要記住這兩句話，不可以跟人結怨。佛教給我們跟大眾接觸要和顏愛語，我們要常常想到，我們用什麼態度對人，人家用什麼態度對我，己所不欲，勿施於人。這裡面的含義很深很廣。再看底下這一段經文：

### 【假使來世，或現在生，得獲聖分，生人天中。緣是臨終，被諸眷屬，造是惡因。亦令是命終人，殃累對辯，晚生善處。】

　　這段講得好，這是事實。『假使來世』，是說臨命終的人已經死了，死了之後那就是屬於來世。『或現在生』是這個人還沒斷氣。但是這個人在生是個善人、是個好人，自己沒造什麼罪業，因為他的家親眷屬殺生祭祀，拜祭這些鬼神求諸魍魎，魍魎就是邪神邪道；病重了、病危了求這些鬼神來幫助，不知道他造的是罪業。殺生祭祀，殺生就是為這個病人，他本來是可以生善道，得生人天中，他生善道，因為家親眷屬造這些罪業，這個罪業他要承當，他要到閻羅王那裡去辯論，所以生善處就耽誤了，『晚生善處』。如果已經斷氣了，他在閻羅王那裡還要辯論，耽誤他生善道的時間。如果沒有斷氣，他在病床上種種痛苦，他神魂在那裡辯論，這是真的不是假的。

　　所以學佛的人，臨終那是我們關鍵的時刻，身邊照顧你的家親眷屬一定要懂這個道理，決定不能夠做錯事情。所以現在《飭終須知》，古書裡頭是《飭終津梁》，文字比較深，現在人不容易看得懂，所以用白話文重新寫，這個小冊子很重要。家親眷屬在病重的時候，一定要叫每一個家人都要讀，都要明瞭如何來送終，如理如法的送終真正幫助他。世俗裡面送終的方式問題很多，我們讀這個經，自己再細細去思惟，想一想佛講的有道理，還是世俗做的有道理，要平心靜氣很冷靜的去思惟，這個裡頭得失利害關係太大了。一墮三途時間是論劫來算的，經上常講無量劫，多可怕！如果我們對家親眷屬愛護，怎麼能忍心讓他墮三途？即使他造作惡業，我們也想方法讓他從三途裡面，早一天出來超生，怎麼能忍心叫他墮惡道？下面說：

### 【何況臨命終人，在生未曾有少善根。各據本業，自受惡趣。何忍眷屬，更為增業。】

　　何況這一個臨命終的人，在生前造的善少，一生的造作惡多善少，惡的力量強，善根的力量薄弱。『各據本業，自受惡趣』。我們在人間現在看到是個人身，仔細再一觀察他是不是個人？中國古書《左傳》裡面講，「人棄常，則妖興」，這意思怎麼說？人要是把人道失去了，這個身是妖魔鬼怪，不是人。常是什麼？常就是五戒，儒家講的常～仁、義、禮、智、信。這個人不仁、不義、不講禮、不講信用，這個人就是妖魔鬼怪，不是人；現在是像個人一個樣子，死了以後就入三途，所以此地講各據本業，自受惡趣。怎麼忍心家親眷屬還造這些惡業，讓他去承受？這是大錯特錯！今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 27‧地藏菩薩本願經講記　第27集

　　請掀開經本《科註》卷中第七十九面，我們將經文念一遍，「何況臨命終人，在生未曾有少善根。各據本業，自受惡趣。何忍眷屬，更為增業。」上一次講到這個地方。再看下面的比喻：

### 【譬如有人，從遠地來，絕糧三日。所負擔物，強過百觔，忽遇鄰人，更附少物。以是之故，轉復困重。】

　　這是比喻。比喻的意思很明顯，譬如有一個人，這個人從很遠的地方到此地來。在過去交通不發達，旅行大多數都是徒步走的，路程遠當然非常疲乏，消耗體力；如果是三天沒吃飯，他的苦難，我們就可想而知。而這個人還不是徒步旅行，他還挑著擔子，這個擔子有一百斤重，這很沉重的一個擔子，三天沒吃飯走長途，這已經很累了。這就比喻前面臨命終的人，生前沒有做什麼好事情，死後當然依他的行業，他要承受他的果報。『忽遇鄰人，更附少物』，這就比喻家親眷屬無知，還要殺生祭祀加重他的罪業，他的前途當然更困難。這個比喻好懂。我們再看下面經文，在八十面：

### 【世尊，我觀閻浮眾生，但能於諸佛教中，乃至善事，一毛一渧，一沙一塵，如是利益悉皆自得。】

　　這是地藏菩薩對世尊說這些話，實在說對世尊說，就是世尊為他做證明，他講的話句句都是真實，說話的用意實在是為我們。『閻浮眾生』就是我們這些人。『但能於諸佛教中』，「佛教」兩個字是關鍵，今天提到佛教，是不是我們想像當中佛教這個意思？不是。這是一切諸佛教誨之中，佛怎麼教我們的，我們有沒有懂得？我們有沒有做到？真正能夠明白了，能肯做，即使做一點點小善，『一毛一渧，一沙一塵』這是講少，形容修的善少。毛是汗毛，我們身上的汗毛，這是我們正報裡面最小的，塵沙是依報裡面最小的，都是形容小善。這個小善，利益你全部得到，何況大善？佛法裡面所教的，再小的善都稱性。既然稱性，善實在講就沒有大小，大善遍虛空法界，小善也遍虛空法界，乃至你起一念善心，一念利益眾生的心，果報都不可思議。地藏菩薩說的這些話，初學的人確實很難接受，是不是佛菩薩以這些言語來勸勉我們，未必是真實。眾生接觸佛法，特別是初學，這些疑惑可以說是非常普遍，完全是以我們凡夫心，去測度諸佛菩薩的境界，這是大錯特錯。

　　我們凡夫是妄心，諸佛菩薩用的是真心，妄心永遠緣不到真實的境界。法相經論裡面說得很多，第六意識的功能在八識裡頭最強的，對外它能緣虛空法界，對內它能夠緣阿賴耶識，可惜的是它就沒有辦法緣自性；諸位要曉得一真法界是自性，它可以緣虛空法界，它能夠緣十法界，沒有辦法緣一真法界，沒有辦法緣自性。所以凡夫的見解智慧，怎麼能夠知道佛菩薩的境界？憑著自己的妄想想像佛菩薩的境界，全錯了，這是我們一定要知道的。什麼是真實智慧？二障破了真實智慧才現前。我們就想一想，我們有煩惱障、有所知障，不但有而且非常嚴重，哪來的智慧？自己以為覺得很有智慧，那真是佛法裡面所講的世智辯聰，世智辯聰不能解決問題。請看下面經文：

### 【說是語時，會中有一長者，名曰大辯。是長者，久證無生，化度十方，現長者身。】

　　到這兒是一小段。從這個經文裡面，我們就明瞭大辯長者，這也是諸佛如來示現。『久證無生』，這一句話是很久他就成佛了，他在十方世界度眾生，『現長者身』，這是示現。應以長者身得度，他就現長者身，參加地藏法會，幫助世尊跟地藏王菩薩教化眾生。他出來發問，這一問一答當中，破除我們的疑惑。下面說：

### 【合掌恭敬，問地藏菩薩言。】

　　『合掌恭敬』是致敬、是禮節，向地藏菩薩請教。

### 【大士。】

　　這是稱讚菩薩。

### 【是南閻浮提眾生，命終之後，小大眷屬，為修功德，乃至設齋，造眾善因。是命終人，得大利益，及解脫不。】

　　請教這一些言語的意思不難懂。這是說我們這個世間的眾生過世之後，他的家親眷屬給他修一些功德，譬如『設齋』。設齋意思很廣，像現在習俗裡面，放燄口、放蒙山施食，這都是設齋，這是請鬼神吃飯。也有在世間修福的齋僧，古時候家庭富裕的人家設千僧齋。以及造種種的善因，多做善事迴向這個亡人。這一個命終的人，是不是因為家親眷屬給他營修功德，他就能得大利益？他能不能得解脫？我們看看地藏菩薩的開示：

### 【地藏答言，長者，我今為未來現在一切眾生，承佛威力，略說是事。】

　　地藏菩薩答言稱『長者』，這彼此恭敬。長者稱菩薩為大士，菩薩稱他長者。既然他問了，我現在為『未來』，「未來」是指我們，「現在」是當時，這『一切眾生，承佛威力，略說是事』。「承佛威力」這一句尊師重道，不敢以為自己能說；這個事，理太深太廣，我哪裡能說？承佛威神加持這才能說。其實地藏菩薩早就成佛，也是示現為菩薩身。學生當中無量無邊都成佛了，哪有老師不成佛的道理？這是顯示諸佛如來大慈大悲，降格以菩薩身分方便度眾生。諸位都曉得佛法是師道，我們對老師要尊敬，要到老師那裡去求學，不如菩薩身分來的方便。菩薩跟我們是同學，他是佛的學生，我們也是佛的學生，他是早期的學生，是我們的學長，同輩分，所以我們不去求，他可以來找我們。老師沒有去找學生的道理，但是同學可以，這在教化就方便太多了，「作一切眾生不請之友」。只要觀察眾生機緣成熟，他主動就來了，這是菩薩身分度化眾生的方便。所以地藏永遠處在菩薩的地位上，原因就在此。

### 【長者，未來現在諸眾生等，臨命終日，得聞一佛名、一菩薩名、一辟支佛名，不問有罪無罪，悉得解脫。】

　　這個利益實在太大太大了。諸位一定要曉得，臨終最後那一念是關鍵，你來生到哪裡去，就是最後一念。你一生所造的業很多，何況還有過去世，生生世世累積的業無量無邊。佛在經上說，假如你所造的業要是有體積的話，體積再小像微塵一樣，所造之業是盡虛空都容納不下。再想過去生中生生世世無量劫來，佛這個比喻形容不為過，好在這個罪業，沒有體積、沒有形象。但是它產生了力量，這個力量就造成了輪迴，變現出種種苦的境界。可是一個人來生往哪一道去受生，確實決定在最後這一念，這一念當然在所有一切念頭裡面，這一念是最強的。佛在經上講，我們業因無量，強者先牽，力量強的業因它先受報。如果不聞佛法，這一個人在臨命終的時候他想些什麼？如果他想到家親眷屬恩愛難捨，他就到鬼道去，貪心重；如果想到冤家對頭還沒有報復，那就地獄去，瞋恚心重；迷惑顛倒，糊裡糊塗走了，畜生道去；最多的、最普遍的。所以這個時候是關鍵的時候，聞佛名一心想佛，他怎麼會不解脫？

　　如果臨終能聽到阿彌陀佛的名號，這一個人一生沒有接觸過佛法，臨命終時才有人教他念阿彌陀佛。教他念佛，教他求往生淨土，佛來接引跟阿彌陀佛去，他就作佛了。往年在美國首都DC，華盛頓DC周廣大先生，那就是個很明顯的例子。他在臨走三天前才遇到佛法，人家給他一講他就相信、他就接受，念了三天佛，佛接引他往生。這是家親眷屬是善知識。遇到教他念菩薩名號、念辟支佛名號，即使不能往生西方極樂世界，也決定得人天福報。『解脫』就是從三惡道解脫，從三惡道解脫生三善道。這就是佛教之中，如果他能夠明瞭佛菩薩名號的表法意義，他得的功德利益就更殊勝，他確實能夠契入境界。所以這一樁事情我們要記住，送終一定要勸人念佛，如果家親眷屬都能夠助念，這是無比的殊勝。

　　平常念佛都是為了臨終這一念，希望平常念得熟，臨終時候不會忘記，平常要放下萬緣，臨終時才不會有障礙。什麼都要放下，於這個世間確實沒有一絲毫的貪戀，往生就自在。只要有一絲毫貪戀染著，臨命終時念佛往生的障礙。我們自己要很清楚、很明白，臨終時候能不能遇到善知識？能不能遇到一些人幫助？太難講了！所以我們知道這樁事情，平時就要多結善緣，多結善緣就要多參加助念。你能夠常常幫助臨終人助念，這是因，到自己臨終時候，一定有人來幫助你；平常不肯幫助別人，臨終的時候決定不會有人幫助你，因緣果報一絲毫都不爽。所以平時要種善因，你才能得善果，一定要相信，地藏菩薩在此地講的這樁事情。再看下面經文，這都是地藏菩薩說的：

### 【若有男子女人，在生不修善因，多造眾罪。命終之後，眷屬小大，為造福利一切聖事。七分之中，而乃獲一，六分功德，生者自利。】

　　這個道理一定要明瞭。我們今天看到，這個世間家親眷屬為亡者做佛事，通常請出家人一定請七位，為什麼？七分功德他才能得一分。誦經要誦七部，都從這個經上來的。他只能得七分之一，七分之六念經念佛的人自己得，這是說一個比例。他能得多大利益，完全看生者自利有多大。誦經的人如果在誦經的時候開悟證果了，證果就是入經中的境界，古大德教我們讀經的時候隨文入觀，隨文入觀大家要聽清楚，不是一面看經一面打妄想，那你就完全錯了。不是一面讀經，一面想這個經裡頭什麼意思，那這樣子自他都得不到利益，還不如老老實實念。從「如是我聞」到「信受奉行」，一個妄念都沒有，這個有功德。這功德是清淨心，你修清淨心，你在這裡修定，他得利益。如果能入觀，觀是不用心意識，用心意識是思想，不是觀，妄想；不用心意識而契入這個境界，這是觀，這是從定裡面開慧。讀這一部經，經上的境界變成自己的境界，自他不二，生佛一如。入這個境界，這個亡人得的利益，那就不可思議了，他得最殊勝的功德利益。最殊勝功德利益，給諸位說也只能幫助他生忉利天，但是在忉利天裡面得大福報。

　　如果這個亡人在生前是個念佛的人，是個明白佛法的人，是個念佛人。他過世之後，誦經他聽了之後，很可能提醒他念佛往生淨土，那他就決定得生淨土。所以一些超度佛事是給他做增上緣，唯恐他忘掉，特別來提醒他。假如他在生前沒有接觸過佛法，那就很難了，完全憑福，他只能夠達到忉利天。這個利益大小不相等，經文裡面說得很清楚、很明白，我們自己要去思惟，為什麼超度他能夠得利益。前面也曾經跟諸位說過，如果不是因為他命終，家裡面的人、眷屬就不會修福，也就不會得殊勝的利益。因為這個緣故家親眷屬才修福，才禮懺、才誦經、才拜佛，這是亡者給家親眷屬修福的增上緣，是這麼一個原因，所以他得七分之一的福報。家親眷屬所修的福愈大，他得的就愈多，道理在此地。

### 【以是之故，未來現在善男女等，聞健自修，分分己獲。】

　　（這裡頭有個錯字，你們有沒有改過來？這是自己的己不是已。）因為這個緣故，所以地藏菩薩講，『未來現在善男女等，聞健自修』，「健」是你的身體很健康，「聞」是你六根很聰明。你了解這個道理，知道這個事實，趁著身體健康的時候，你要認真努力自修，你所得的福報是圓滿的，分分自己統統獲得。註解裡面，青蓮法師引用《隨願往生經》裡面一段話，我們把這段話念一念，這段話也是普廣菩薩說的。在八十五面第一行，「《隨願往生經》，普廣菩薩白佛言，若善男女，未終之時，逆修生七，然燈懸旛，請僧轉經（請出家人念經），得福多不。佛言其福無量。」可以跟這個經來做印證。「又說，父母親族命終受苦，為其修福，得福多不。」這是為別人修。「佛言，七分獲一。」七分功德得一分，跟這個經上講的也是一樣。

　　前面普廣問「逆修生七」，就是人還沒有走，就是說我們現在的時候自己修，請法師來轉經；請法師轉經，轉的意思請法師念經，請法師講經都叫轉經。一般人在生的時候，不會替自己預先做超度佛事，這是很少的。但是請法師講經功德大，有能力的自己一個人請，那你這功德是分分己獲；自己沒有能力的，合幾個同參道友我們一起來請。請法師講一部經，或者請法師講一天經，功德都不可思議。你想想看哪一個人在一生當中，曾經請過法師來講一次經的？非常希有。像我們到其他地方去講經，我們常到香港去，到那邊去講三天。那邊一些同修，那是許多人集合起來的力量，租借一個講堂，邀集一些同修來聽講，都是經上說的這個意思。在這種情形之下我們懂得的人，不要做一般的講演，一般的講演他得的功德小，講經。如果請我們講一個小時、兩個小時，講一次，我們講什麼經？經文裡面可以節錄一段來講，還是講經。我不能講全經，或者是講全經的大意，或者是在經文裡面節錄一兩段來講，這是個明白人、內行人。

　　香港回歸週年那邊同修請我去講經，時間只有六天，十二個小時。我們感激他們的熱心護法，我去講《無量壽經》，《無量壽經》十二個小時，怎麼能講得完？我們節錄一個本子，這個本子你們都看見過。從《無量壽經》裡面節錄六十條，每一條都是經文，這就是「請僧轉經」，是他們大家啟請，聯合起來啟請的。我們要懂這個道理，要知道自己怎麼作法。特別是我們自己的家親眷屬，看他一生當中沒做什麼好事，他自己迷惑顛倒，我們學佛的人很清楚，能夠看得出他的前途。如何幫助他？這個方法幫助比什麼都殊勝，請法師講經。我們來發起、來發動，邀請他來參與，他就得福，用這種方法來接引他，善巧方便很多。

　　我們再看下面這一段經文，「緣前生不信道德故」，緣是因為他生前不相信道德。下面這一段是，「若以亡者嚴身之具」，嚴身之具，現在的話來講，就是他收藏的這些珠寶一類的，像首飾珠寶一類的，這是嚴身之具。「屋宅園林」，他的房地產，屋宅是房產，園林是地產。「以施三寶，可拔地獄之苦。」一生縱然造作極重的罪業，如果能夠在命終之前，把他所有的財物供養三寶，這個福能夠超越他墮地獄的罪業。為什麼原因？供養三寶，每一天都有出家人，這些出家的修行人，在家修行人，天天在這個地方誦經禮懺，這個七分之一的功德就大了，就太大了，道理在此地。但是這個地方必須要辨別，三寶裡頭有真偽。真正的佛法道場，正法佛法道場才有這個效果。如果不是正法，現在世間就如《楞嚴經》上所說，「邪師說法，如恆河沙」，有很多假佛法、假道場，藉著佛教的名義，做一些違背佛陀教誨這些事情，那是造罪業。你要是以這個布施供養他，幫助他造罪業，促使他造罪業，這要墮到地獄是愈墮愈深，不但不能出離而且墮得更深，這是必須要辨別的。

　　最近香港的那邊同修打電話告訴我，香港有一位法師八十多歲了，他有個道場想捐獻出來，送給出家人。他的條件要有五個出家人，五比丘他才肯送，在香港荃灣這個地方。這個條件好，但是很難得，恐怕等他往生的時候五比丘都找不到，這是實在的話，太難了！這個想法是正確的，但是相當不容易。所以在這個年代，我們要明瞭五比丘找不到，即使是在家居士正信佛教徒，做為弘法利生的，都是好事情。真正是弘法利生，或者是自己做為修學的道場，做為念佛修行的道場，流通佛法的道場，那就是真實功德。再看底下經文：

### 【無常大鬼，不期而到。冥冥遊神，未知罪福。七七日內，如癡如聾。】

　　這是菩薩在此地告訴我們，人死了之後那個狀況。世尊在經典裡面常常提示我們，國土危脆，人命無常，這是世尊告訴我們人生的真相。教我們時時刻刻提高警覺心，要有高度的警覺心，決定不要以為我還很年輕，我的壽命還很長，那你就錯了。古人常講「黃泉路上無老少，孤墳都是少年人」，沒有人祭祀，很年輕就走了，沒有家室、沒有兒女，都變成孤墳，一定要提高警覺。『無常大鬼，不期而到』，這一句就是說人命無常，隨時都會走，你也沒有辦法預測到什麼因緣走。特別是生在我們現前這個世間，災難變化太多太多了，全世界每一個地方都有災難，有水災；美國東部現在有風災，前天新聞報導裡頭，五十多萬人疏散，很大的風災；地震，都是沒有辦法預測到的，不期而到。所以學佛的人心裡面很清楚、很明白，縱然這些災難現前不驚不怖，這個非常非常重要，災難一現前要是驚慌恐怖，那就壞了，驚慌恐怖三惡道去了。

　　李木源居士前天跟大家報告，他去送這些往生的人，往生之後他替他洗身體，照顧入殮。有一些往生的人身上是軟的，大概念佛往生絕大多數身體都柔軟，這是好相。有一些走的人身體僵硬，這什麼原因？驚慌恐怖身體就僵硬。走得很自在，一點都沒有恐怖，他的身體柔軟。所以我們可以從臨命終人，看得出他走的時候的情況，他走得好決定不落惡道。他是很自在、很安詳、很清楚的時候走的，神智清楚決定不墮惡道，這個時候念佛決定往生，所以送往生的人看到這些瑞相，道理就在此地。如果不相信佛法，遇不到善知識；臨命終時遇善知識是大福報，有人在這個時候提醒他、幫助他帶著他念佛，一生即使造再重的罪業都不怕，都能往生，所謂帶業往生；就怕這個時候沒人幫助他，還有人攪和他，家親眷屬又哭又鬧那就完了，這是大障礙。下面四句是講他的狀況：

### 【冥冥遊神。】

　　這就是他的魂魄，我們佛法裡面講的阿賴耶識，世俗人講靈魂。『遊神』就是靈魂，佛家講的遊神很正確。講靈魂那是恭維的話，為什麼？決定不靈，他要靈怎麼會到惡道裡面去？他到惡道裡去，可見得他不靈。孔老夫子在《易經》裡面講的話也很有道理，他稱遊魂，我們這裡講遊神，這個講得很有道理。因為他的速度很快，漂浮不定，確確實實是遊魂。《易經》裡面講「遊魂為變」，變就是他去投胎，他又去換一個身體，「冥冥遊神」。

### 【未知罪福。】

　　這時候真的是：

### 【七七日內，如癡如聾。】

　　癡癡呆呆的，七七日內是這個狀況，我們一般講中陰身，所以中陰身是迷惑。是癡呆。

### 【或在諸司，辯論業果。審定之後，據業受生。未測之間，千萬愁苦，何況墮於諸惡趣等。】

　　『或在諸司』，這是鬼道。餓鬼道裡面這些辦事的機關，在那些法庭裡面辯論，有人說他造多少罪業，他自己不承認，在那裡面去辯論。世間人有時候自己造作的罪業他忘掉，也有故意不承認的。可是在陰間鬼神有記錄，常言說得好，「舉頭三尺有神明」。佛經裡面告訴我們，人從一生下來就有兩個神常常跟著你，一個叫同生、一個叫同名，你所造作一切行業，他們都把它記錄下來。到臨命終時要是遇到閻羅王，閻羅王那裡檔案很齊全，你一生當中點點滴滴都賴不掉，所以在那裡辯論。審定之後那就『據業受生』，你到哪一道去投胎，這你就去了。《地藏經》上說得很清楚，閻羅王有沒有權力加重你的罪？或者是赦免你的罪？沒有權力，他很公正，依照你自己所造的給你分發，他沒有權力加重你的罪，也沒有權力赦免你的罪；他如果說加重或者赦免，他犯法。所以自己一生的前途，確實是自己主宰的，不是他們主宰，這個一定要知道。

　　這時候這個亡人，在陰間裡面接受這些審判，還沒有定案他很憂苦，『千萬愁苦』，這沒定案。定案之後如果說惡業重，那就一定到三惡道去受生。三惡道去受生也有業緣，畜生道裡面找父母，那個父母過去生中跟他都有緣分；餓鬼道裡面跟地獄道裡面化身的多，鬼道裡頭也有胎、卵、濕、化，地獄裡頭完全是化生。如果不是化生，是胎生、卵生一定要找父母。緣，佛就說得很清楚，總不外乎四種：報恩、報怨、討債、還債，沒有覺悟生生世世要搞這些事情，覺悟之後那就不一樣。人覺悟之後，那就是一念之間，轉業力為願力，轉業報為示現。諸佛菩薩示現在人間，應以什麼身得度，就示現什麼身。所以轉境界真的在一念之間，我們這一念能不能轉得過來？在理論上講是決定可能，在事上講那完全看你自己覺悟的程度。你是真覺悟，就很容易轉過來了。

　　怎麼知道轉過來？轉過來的人決定沒有自己，如果還有我，決定沒轉過來。因為你有我執這是凡夫，不是佛菩薩，佛菩薩沒有我。要以《金剛經》的標準，諸位就很容易理解，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，你轉過來了。如果你還有四相的時候，你沒有轉過來，怎麼樣想轉，怎麼努力轉都轉不過來，你說為什麼？因為你有想、你有念，想是妄想，你有分別、你有執著，你就轉不過來。所以真正想轉過來，妄想、分別、執著統統放下，起心動念想一切眾生，你就轉過來了。我們這個身得自於父母，是業報身，一轉過來這就是示現的化身，決定沒有生死，決定沒有煩惱，決定沒有人我是非，這是你真轉過來了。真正轉過來，他的生活、工作跟平常一樣沒有改變，心理改變了。以前是為自己，或者為家庭，或者為團體，現在是為盡虛空、遍法界，如諸佛菩薩示現無二無別。這就叫超凡入聖，這叫真正了生死、出三界，入佛菩薩的境界。我們學佛要能契入這個境界，才是圓滿成就。要講到用功的方法，實實在在講就是看破、放下，真看破、真放下就行。這段經文青蓮法師註解相當豐富，諸位自己可以參考。請看下文：

### 【是命終人，未得受生，在七七日內，念念之間，望諸骨肉眷屬，與造福力救拔。】

　　這是真的，在生的時候不知道，死之後遭遇到苦難，這個時候無依無靠，真的叫孤苦伶仃。他唯一的希望，就是希望家親眷屬能給他修福，能夠超度他。可是許許多多家親眷屬，不明白這個道理，隨順世間的習俗，像前面經上所講的殺生祭祀鬼神，求助邪道，魍魎就是邪道，不但無濟於事反而有害。這是世間人無知，沒有人教導，我們說到可憐、說到悽慘無過於是，比在生前在世間受極大苦難還要嚴重，不知道要加多少倍。經上講的罪福，確確實實就是指十善、十惡，我們不要說得太高，不要說得太玄，就簡簡單單以五戒十善來做標準。破戒造惡是無邊的罪業，持戒修福，修福就是認真以十善業道去做，這是我們做人的大根大本。所以死了以後，靠別人來幫助，那是個未知數。特別是在現代這個時代，可靠的成分愈來愈低了，現代社會人認為這是迷信。我們看看底下一代的年輕人，如果沒有人好好的教導他，誰還會相信？換句話說，死了以後，遭遇這一些苦難，你望誰來幫助你？沒人幫助。這個事實是我們自己切身的問題，而且想到就是眼前的事情，跟我們自己在時間上來講非常非常接近。佛在此地教導我們、提醒我們，在現在身體健康的時候，一定要認真努力修學，這個功德、福德分分己獲。這是做七，人死了以後做七依據，這是經典上的依據。

### 【過是日後，隨業受報。】

　　『是日』就是七七四十九天。絕大多數四十九天之內都轉世，這又不曉得到哪一道去輪迴？大多數。也有少數七七日內沒有投胎的，有少數，甚至於好幾年、好幾十年都還不投胎，都在中陰的狀況，有。這是哪一類人？是特別執著的人，他沒有去投胎。特別執著身體的人，我們常講守屍鬼，他沒去投胎，他捨不得離開他的身體。這一類鬼多半是什麼？就住在墳墓裡頭。還有是譬如對他的房子捨不得，往往他也不去投胎，那個房子就變成鬼屋。有這個情形但是是少數，大多數都隨業受報去了，執著比較輕的隨業受報去了。

### 【若是罪人，動經千百歲中，無解脫日。】

　　我們在人道時間很短促，很少人能活一百歲的，很少。這麼短的時間當中所造的這些罪業夠受，你在受報的時候『千百歲中，無解脫日』，你要受這個果報。這是講什麼？你在餓鬼道、你在畜生道，畜生道裡面受報，不要以為牠壽命很短，畜生愚痴、畜生執著，所以很難脫牠的身形。佛在經上曾經說過，當年祇樹給孤獨園裡面一窩螞蟻，佛告訴大家這一窩螞蟻，七尊佛過世了，牠還沒有脫離螞蟻身。不是說螞蟻壽命很長，死了以後，還在這個窩裡頭投螞蟻胎，因為牠執著那個窩就是牠的家，執著牠那個身形就是牠自己，死了以後還作螞蟻。我們通常講一尊佛出世三大阿僧祇劫，七尊佛就是二十一個阿僧祇劫，牠都沒有能脫離螞蟻身，你說還得了嗎？所以是很可怕的一樁事情！

　　這些愚痴傻事，說實在話我們每一個人都幹過，不只幹一次，不曉得幹了多少次，無量劫來。現在這一生當中遇到佛法，讀到經典，聽到佛的開示，明白過來了。是不是真明白過來？真明白，從今天起決定再不幹傻事了。如果還要造十惡業，還要毀犯五戒，你沒有明白，你不是真明白。真明白人不會再幹，在這一生當中要下定決心永脫輪迴。不但說我們身體這一身是最後身，六道輪迴裡面投胎我這是最後身，還要更進一步，把這個身立刻轉變成應化身，把我們的業報轉變成示現。這是你學佛真有功夫，你真有成就，你得到的是圓滿的利益。方東美先生往年講，「學佛是人生最高的享受」，大概他最高享受還沒有達到這麼高的境界，確確實實在這一生當中轉凡成聖。李炳老常講改變心理，把我們凡夫心、輪迴心，改變成菩薩心、改變成佛心。輪迴心就是十惡業，十善十惡；菩薩心就是清淨平等覺，以清淨平等覺行六波羅蜜。諸位要知道，清淨平等覺行六波羅蜜，就是普賢十大願王，這就是個大轉變。下面說：

### 【若是五無間罪，墮大地獄，千劫萬劫，永受眾苦。】

　　這是真的，在今天這個社會造五無間罪很容易。古時候先人都重視教育，雖然學校不多，好像教育沒有現在這麼發達，這是一般人從形象上來看的，其實形象也沒看清楚。古人比我們現代人重視教育，不認識字的人也重視教育，不像現在，現在說老實話學校辦得很多，大學辦得很多，研究所辦得很多，疏忽教育。古人都想到將來，都知道有來世，所以都會為來生去想，知道積德、知道行善。現在人不懂這個道理，現代人的造作自私自利，只想到自己沒想到別人，所以所作所為，總不外乎幹一些損人利己之事，這是現代人的思想。可是損人是不是真的利己？那個利己就是佛經上的比喻，刀頭舐蜜，以為自己是得到好處，其實自己的造作五無間罪。你自己今天得的好處，你能享受幾天？你能享受些什麼？實實在在講一樣也沒得到。

　　你說你得到財富，財富在哪裡？身上一毛也沒有，空空洞洞一些數目字，抽象得不得了。你的房地產再多，你站在那個地方，佔的面積還不到一尺，你晚上睡覺也不過就六尺床鋪而已，你得到的什麼？得到的是無量無邊的罪業，你得到的是這個東西。這些罪業將來就是在五無間地獄去受果報，你幹的是這個。諸位想一想這哪裡是教育？簡直就是邪說，就是火坑、就是陰謀，現在不是教育，教育現在已經見不到了。中國古代的教學是教你倫理道德，你明白你能夠做到，不失人天福報，來世還能享受人天福報，決定不會墮地獄，這是教育。佛家的教育更殊勝，幫助你超越六道、超越輪迴，幫助你作佛、作菩薩。作佛、作菩薩是恢復自己圓滿的性德，我們的生活空間是盡虛空、遍法界，虛空法界是一個自己，你是真正得到了。你要沒有覺悟，一分一毫都得不到，你要是真正覺悟，盡虛空、遍法界你完全得到了，那怎麼會一樣？請看下文：

### 【復次長者，如是罪業眾生，命終之後，眷屬骨肉，為修營齋，資助業道。未齋食竟，及營齋之次，米泔菜葉，不棄於地。乃至諸食，未獻佛僧，勿得先食。】

　　這是說明家親眷屬為命終之人修福，舉一個例子。這個例子裡面，諸位一定要曉得它精神之所在。他為什麼會得福？都在「誠敬」兩個字。沒有誠敬的心，照這個方法去做還是得不到。至誠恭敬，沒有別的，誠敬心是性德，誠敬心是正覺。所以諸位要曉得，不誠不敬那是迷惑的相，那是業障。誠敬是覺悟，誠敬是性德流露，誠敬是般若放光。這裡舉一個例子，舉『營齋』這個例子，「營」是經營、是營造，就是你在辦齋。這是我們佛門裡面普通講的午供，中午上供，這就是營齋。營齋你要注意到，『未齋食竟，及營齋之次』，你在辦這些齋菜、齋飯的時候要有恭敬心。『米泔菜葉，不棄於地』，這是敬物。米泔是什麼？洗米的水。我這個齋飯是要供齌的，供養諸佛、供養鬼神，對他有這麼樣的敬意。我這個齋事沒有完畢的時候，洗米的水都不隨便倒，都不倒地下，真誠恭敬到這個程度。一定要等這個事情辦了圓滿之後，這些垃圾才處理。米泔菜葉都是剔下來不要的，這是現在辦齋的人很少人知道，摘下來不要的菜葉馬上就丟掉，何況泔水？

　　『乃至諸食，未獻佛僧，勿得先食』，「先食」是什麼？嘗嘗味道，在廚房裡面你做菜嘗嘗味道。那是什麼？你吃過之後再供佛，叫大不敬。這是一般常常犯的，不知道、不知不覺，不可以。這一點，我們中國人不如外國人，外國這些廚師決定沒有嘗味，為什麼？它沒有味，他要嘗什麼？外國菜淡而無味，沒有味。作料是小瓶子都擺在面前，你自己調味，所以它沒有味。你到外國去吃東西，它都是白水煮出來的，什麼味道都沒有。但是那些調味的東西都擺在那裡，你自己去調，這很有道理。每一個人口味不一樣，他要調好味道，你就受他的支配，你自己調味是我自己有主權，我喜歡吃味濃一點或者是淡一點，我有主權。人家給你做好，你沒有選擇餘地，只好乖乖聽他擺佈了。所以這個我覺得外國好，外國比中國好。他們煮出來的菜白水煮的，油鹽統統沒有。在中國過去祭祀裡面也是這樣，也是不調味的，這是真正的恭敬心。對於飲食上講求，應該要懂這個道理。

### 【如有違食，及不精勤，是命終人，了不得力。】

　　你這些供養他絲毫都得不到。『違食』是什麼？沒有供養佛僧，你先吃了，你把你吃剩的東西給別人，不要說對佛菩薩，對鬼神、對人也不恭敬。或者是『不精勤』，就是你不認真去辦這個事情，沒有誠意、沒有恭敬心辦這個事情，這個命終人都不得力，得不到你的幫助。如果我們是供佛，午供供佛的時候，要是有違犯的話，那真叫得罪佛菩薩。不過佛菩薩大慈大悲，絕對不會怪你，佛菩薩不怪你，護法神討厭你，護法神是凡夫，他不是佛菩薩，找麻煩的都是護法神。你做得很如法、很恭敬，護法神對你也恭敬，你做得不如法，護法神對你也厭棄你，這個道理一定要懂。我們平常不是在講經的時候，諸位也要通情達理，看到別人也別說，說了得罪人，誰肯聽你的？世間人都是這樣的，他覺得他沒做錯，你要說他，他嫌你囉嗦，我們何必得罪人？講經佛在經上講，他聽得沒有話說，佛說的不是我說的；我沒有找你麻煩，佛教我們這麼作法。所以我們讀經聽經要覺悟，要知道自己如何去改進，改進就是修行，修正我們錯誤的行為。下面說：

### 【如精勤護淨。】

　　我們真誠恭敬心來做，如理如法的來辦齋。實在講辦齋，天天飲食就是辦齋。「齋」真正的意思是日中一食，我們現在每一天吃三餐，三餐不夠晚上還要吃宵夜，還要吃幾道點心，一天吃七、八次，實在講很過分。但是肯老實念佛，護法神也就原諒你，睜個眼、閉個眼，你肯念佛也就算不錯。如果再不肯念佛的話，護法神要整人。我們一定要明白這個道理，如理如法的修行真的諸佛護念，龍天尊敬你。所以這精勤護淨。

### 【奉獻佛僧。】

　　此地『僧』諸位要記住，不是專門指出家人，他是廣義的，僧是和合眾。佛的弟子無論在家、出家，四個人在一起共修遵守六和敬，這就叫僧眾、叫僧團。現在一般人看到僧的時候，都把他看作出家人，這個意思會偏差；就是對出家人尊重，對在家人就不尊重，我們錯了。有些在家人真正是修六和敬，我們反而疏忽，出家人未必修六和敬，我們的行事就顛倒了。所以這個地方的僧，要肯定就是指和合僧團，無論在家、出家，真正發心修行的人、明理的人，他是真的僧。佛家這一些稱呼我們要搞清楚，對於出家人身分，只有比丘、比丘尼，沙彌、沙彌尼，這是出家人。其餘稱法師、稱和尚、稱阿闍梨，那裡頭都不分在家、出家，在家人也稱和尚。

　　和尚是什麼意思？和尚是梵語音譯的，他的意思是親教師，就是我們今天講老師，直接教我的老師，古印度就稱和尚。不是直接教我的，好像我們在一個學校裡面，在一個學校裡面讀書，學校老師很多，有幾位老師教過我書的，有一些老師沒有上過我課；他是我們學校老師很多，沒上過我課，我們習慣也稱老師。在佛法裡面，沒有上過我們課的稱阿闍梨、稱法師；直接教導我們的稱和尚，和尚關係非常密切。在通常一般寺院住持稱和尚，就好像學校的校長，校長雖然沒有上過你的課，還是直接教你的。因為他主持教育政策，安排課程，他請那些老師是代表他來教你，實際上他是親教師，他要負教學的責任。上課的這些老師只是執行的人而已，在佛法裡也可以通稱為阿闍梨；阿闍梨裡頭有上過我課，有沒有上過我課。所以和尚，在家、出家，男女老少都可以稱。法師也是通稱的，在家、出家都可以通稱。佛經裡面術語，沙門也是通稱的，在家、出家都可以通稱。但是在中國現在習慣上，這些都稱出家人，其實是通稱的。這些事我們都要曉得。「精勤護淨，奉獻佛僧。」

### 【是命終人，七分獲一。】

　　七分的功德他得一分。如果我們做得不如法，一分都得不到。所以這種誠敬的心一定要在平素養成，不僅僅是我們對佛菩薩，對這些修行人，對所有一切眾生都要修誠敬心，我們來做這個事情功德效力就很大。

### 【是故長者，閻浮眾生，若能為其父母，乃至眷屬，命終之後，設齋供養，志心勤懇。如是之人，存亡獲利。】

　　存活人得的利益七分之六，亡者得七分之一，理事我們都要明瞭。事，菩薩在此地只舉這一樁，為亡人修福的方法很多很多，不勝枚舉。這裡面我們總結一個重要的綱領就是誠敬，無論修哪一種福都要「精勤護淨」，這四個字非常重要；精是純而不雜，淨是講清淨不染。所以用錢要用淨財，確確實實是自己應當得的財物，我們布施才有功德、才有效果。如果是不義之財，所謂慷他人之慨，這不行，這是不淨、不清淨，不是淨財，你用這種財來修福得不到，所以要很清楚、很明白。

### 【說是語時，忉利天宮，有千萬億那由他閻浮鬼神，悉發無量菩提之心。】

　　地藏菩薩跟普廣菩薩福報修的就大了，大在哪裡？這一問一答，與會大眾聽到之後，有這麼多的眾生發菩提心，功德就在此地。所以前面講請僧轉經，僧的意思在此地大家知道，不一定出家人，在家人也行；請這些法師講經，或是在家的、或是出家的都可以。一般在中國的習慣，在家人講經一定要受菩薩戒，就符合佛在經上講的，不是白衣說法；白衣是沒有受過戒的。受菩薩戒他就可以搭縵衣，那就不是白衣；沒有受菩薩戒不可以搭縵衣。現在有很多地方，說受五戒就搭縵衣，這是錯誤的，不可以，決定不可以。受菩薩戒才搭衣，才是僧團、才算是僧眾。受菩薩戒，你升座講經，你就不會受別人的批評。這一定要受菩薩戒搭衣，這個我們要記住，五戒決定沒有衣的。但是穿海青無所謂，海青是中國古人的禮服，什麼人都可以穿，你沒有受過皈依也可以穿，這古裝。這是從前讀書人穿的禮服，在漢朝時候，漢朝時候的禮服。在家人多半繡的有花紋，出家人是沒有花，素色的，差別就在此地。

### 【大辯長者，作禮而退。】

　　我們也作禮而退。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 28‧地藏菩薩本願經講記　第28集

## 【閻羅王眾讚歎品第八】

　　請掀開經本《科註》卷中第九十一面，倒數第二行，請看經文：

### 【爾時鐵圍山內，有無量鬼王，與閻羅天子，俱詣忉利，來到佛所。】

　　我們先看這一段。六道裡面的情況，這部經講得很詳細。世間相傳十殿閻王，確實有這個事情。早年我在台北，我們「佛陀教育基金會」總幹事，簡豐文居士告訴我，他在打坐禪定當中見過很多次。他告訴我，他說閻羅王鬼界裡面，看起來這個人個子不高，大概只有三尺這麼高的樣子，看得很清楚。至於鬼道裡面眾生，親身接觸到的人很多，尤其是在醫院，醫院裡面的醫生、護士，他們對這個都非常相信，許許多多人都遇到過。在台北有個榮民總醫院，過去我有幾個同學在那邊服務，他們告訴我，都是親身經歷到的。他說，如果發現到病房門口有無常大鬼，中國人習俗裡面講白無常、黑無常；如果遇到看到，這個病房的人頂多只有三天，他就會走。所以我們說到佛教裡面鬼神的事情，他們幾乎都深信不疑。我們對佛的教誨，佛在大經上一再跟我們說明，如來是真語者、實語者，不妄語、不誑語，所說的都是事實真相。雖然是事實真相，可是也不外乎一個原則，這些相也不是真實，跟我們人間一樣。我們現前人間種種現象也不是真實的，經上講「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」。可是這些現象它存在，有相無性，無有自性，所以說它空寂。但是這種現象，如果你不了解、不清楚，你在這裡面起分別執著，你就要受苦難，這是決定不能避免的。你如果明瞭清楚，對這些現象不起分別、不起執著，這些現象沒有障礙，正是《華嚴經》上所說，理事無礙，事事無礙，你在生活裡頭得自在。佛的教誨真正的義趣在此地。

　　『爾時』，是說完「利益存亡品」之後這個時候。因為在前面這一品裡面告訴我們，對於過世的人應當怎樣去紀念他，怎樣去幫助他，怎樣去超度他，對於亡者有確確實實的好處，無論他墮落在哪一道都有好處。即使生到人天享福，這種超拔也能夠增長他的福報，在惡道裡面可以幫助他超生。地獄道能夠超生到餓鬼道，這個利益就已經很大很大了，如果能夠超生到人道、天道，那個福德就更大了。所以閻羅王他們，與這些事情關係很密切，聽了之後非常感動，他們來讚歎。『鐵圍山內』，前面說過這是我們世間人所講的，陰曹地府所在之處。鐵圍山到底在哪裡，我們人看不到，經上講鐵圍、須彌，講大海，都不是我們肉眼所看到的。乍聽起來似乎是不可思議，實際上現在科學家給我們證明，這是時空不相同的關係。我們居住的空間，所謂三度空間，四度空間已經被科學家發現，可是我們一般人還是感觸不到。至於更高維次的空間，那就不是我們凡夫能夠理解的。所以六道裡面的情況，就是時空不相同。

　　這裡面有『無量鬼王』，這些鬼王都是歸閻羅天子管轄的。他們都到忉利天，『來到佛所』，這是跟地藏菩薩一同來參與這一次法會。從這個地方我們就能體會到，釋迦牟尼佛在忉利天宮這一會，這是最後的一會，在入般涅槃之前最後的一會。世尊出現在這個世間，第一次法會是在菩提場禪定當中開的，就是華嚴的法會。《華嚴》是定中講的，我們凡夫只看到釋迦牟尼佛在菩提樹下打坐，不知道他在那個地方，開啟這麼樣大、這麼莊嚴的法會。末後一會在忉利天宮，這一會也是無比的殊勝，殊勝的狀況實在講不亞於《華嚴經》，我們在序品裡面看到，十方一切諸佛如來都參與，你就想這個會多大，這也是不可思議的境界。他們「來到佛所」。下面列舉鬼王的名稱，一共舉了三十四位：

### 【所謂惡毒鬼王。多惡鬼王。大諍鬼王。白虎鬼王。血虎鬼王。赤虎鬼王。散殃鬼王。飛身鬼王。電光鬼王。狼牙鬼王。千眼鬼王。噉獸鬼王。負石鬼王。主耗鬼王。主禍鬼王。主食鬼王。主財鬼王。主畜鬼王。主禽鬼王。主獸鬼王。主魅鬼王。主產鬼王。主命鬼王。主疾鬼王。主險鬼王。三目鬼王。四目鬼王。五目鬼王。祁利失王。大祁利失王。祁利叉王。大祁利叉王。阿那吒王。大阿那吒王。】

　　一共說了三十四，這三十四個也是略舉名號。這三十四個鬼王，諸位要曉得他是三十四類，每一類裡面數量就不知道有多少。正是像《華嚴經》上，我們看到這些雜神眾一樣，每一類的數字《華嚴經》上都講是無量，此地也是這個意思。鬼王裡面把『惡毒鬼王』列在第一，註解裡面也說得很清楚，「惡毒乃鬼王之首，故前列之」，這是所有鬼王裡面的首領，所以他列在第一。所表的是「十惡三毒，既惡且毒」，名稱是從這個地方建立的。這些人能夠參與佛陀的法會，決定不是真正的餓鬼道，真正的餓鬼道沒有這麼大的福德，參與忉利天宮這一會。這些人跟華嚴會上一樣，都是諸佛如來、法身大士應化在其中，所謂是應以鬼神身得度，就現鬼神身而度之。而度眾生的方法也不一樣，應以惡毒的方法來度，他就用惡毒之法。所以佛教化眾生有折攝二門，其實我們世間人也常講恩威兼施，就這個道理，完全要看眾生根性。我們教化的方法不能用錯，該用威的時候那就得用威，該用慈心攝受那就得用慈心。佛經裡面講的愛語，愛語不一定是好聽的話，而是什麼？真正愛護眾生的言語，你責備他、教訓他、罵他，你是愛護他，你懲罰他也是愛護他。這些六道眾生造作這些罪業，罪業如何能消除？必須用這種惡毒的方法消除他的業障，菩薩示現在鬼道、地獄道裡面，亦是大慈大悲，幫助這一些造業的眾生，快速的消除業障。

　　青蓮法師在註解裡面講得很清楚，他在裡面說，註解末後一行，他說，「然此等鬼王，皆是不思議菩薩，大權應化。以惡攻惡，以毒出毒」。天台大師講《法華經》，講到性惡跟修惡；註解這一部經的青蓮法師是天台的學者，所以這裡面以天台教義說得很多；這就是所謂以毒攻毒，用這種方法。在儒家教學當中告訴我們，一個好的老師，善於誘導學生的老師，一定懂得機會教育，在佛法裡面講契機，契機一定要懂得認識機，要能夠善於運用機。在《華嚴經》上我們看到，真正的學人只有自己一個人，除自己之外沒有一個不是善知識，沒有一個不是佛菩薩。儒家教人，「三人行，必有我師」，這三個人當中一個是自己，另外一個是講善人，一個是講惡人。此地惡毒鬼王就代表是惡人，都是老師。他們的示現讓我們明瞭善惡，讓我們在其中懂得斷惡修善，明瞭善因善果，惡因惡報，這是做種種示現教化眾生的意思。所以五十三參裡面，我們非常明顯看到勝熱婆羅門、甘露火王，特別是甘露火王那一種教化眾生的方法，那就是惡毒。

　　第二尊講『多惡鬼王』，確實是這個樣子，可是心地無比的慈悲。用這個方法來折服眾生，使他回頭向善。眾生根性不相同，菩薩教化的手段不一樣。我們從這裡面覺悟醒過來，那就是大善知識。所以一切境緣當中，我們以真誠心接觸，以恭敬心接觸，印祖所說，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」。他們是怎麼示現？我們是怎樣學習？在這裡面就得大利益，在這裡面生真實智慧。

　　第三位『大諍鬼王』，「諍」就是鬥爭。現代這個時代世尊告訴我們，五五百年之後鬥爭堅固，無論是依中國人的記載，或是依西方人的記載，釋迦牟尼佛滅度到現在都是五五百年了。五個五百年就是二千五百年，不管用什麼樣記載，現在這個時代都是鬥爭堅固的時代。你要說哪個道場不鬥爭，那就很奇怪，那釋迦牟尼佛不是講錯了？所以今天世間我們所看的鬥爭，佛門裡面也是鬥爭，無時無處不是在鬥爭。幾個人從鬥爭裡面覺悟過來、醒過來，真正覺悟過來就修忍讓，他就能夠修忍辱波羅蜜，能成就禪定波羅蜜。爭到極處大家醒悟過來，爭不是辦法，爭太苦。可是要不經過這樣痛苦的鬥爭，他不覺悟，你跟他講這些佛法、講這些善法，他聽不進去。這些人、這些事我們都親身體驗的，非經過這個階段不可，他才能回頭。所以佛菩薩就示現這個境界，讓你吃盡苦頭，你就回頭。

　　第四、第五、第六，這三位『白虎、血虎、赤虎鬼王』，這三類都是我們講的老虎，鬼王他是虎頭人身。虎是猛獸，所謂是「猛而有威，慢而多暴」，傲慢、暴力。鬼王在一般上講，都是在人間修的有福報，愈是大鬼王，福報愈大。為什麼修大福報還落在鬼道裡面？佛在經論上告訴我們，十法界的業因果報，鬼道是貪心，地獄道是瞋恚心，傲慢是瞋恚裡面的一分。所以你修極大的福報，如果你貪、瞋沒有斷，你將來的果報就是作鬼王；餓鬼道裡面的鬼王，地獄道裡面的鬼王，就去做這個事情。

　　第七位『散殃鬼王』，「殃」就是災殃，我們現代人所講瘟疫一類的。世間人造作極重的罪業，鬼神先在那個地方給人間帶來許許多多的災變，這些事都是感應。起心動念他不與天神起感應，不與佛菩薩起感應，他跟這些妖魔鬼怪起感應，你說怎麼得了？如果說與天神感應道交，那是十善業道、四無量心。我們在講席當中用現代科學方式來說，我們起心動念思想的波，比電波還要快速，電波、光波要跟我們思想念頭的波，那是不能夠相比的。我們起心動念，這一念才起來就周遍虛空法界，光波跟電波實在講它的速度還很有限，一秒鐘才三十萬公里，並不是很大。可是我們念頭一起來，剎那之間就周遍法界，所以就能跟一切眾生起感應道交的作用。我們起的是什麼念頭？貪瞋痴慢，自私自利，損人利己，起這種念頭。這種念頭跟什麼人感應？跟這一些餓鬼、地獄感應，念頭才起這些鬼神就來了。他們來帶給你的不是好事情，帶給你的是無窮的災難。

　　我們看看這些鬼王的名字，你也就能體會到，現前我們世間許許多多的災變，許許多多反常的現象，為什麼在過去沒有？我們在歷史上所看到，過去人起心動念厚道，雖有損人利己這種人，在社會上畢竟是少數，大多數的人心地都很厚道，都能夠安分守己。換句話說，得天神感應的多，與鬼神往來的佔少數。所以那個現象是國泰民安，社會安定，人民都能夠安居樂業。現在這一代的人心跟過去不一樣，這一代的人心惡念多，與鬼神感應的多，與天神感應的少，少之又少，這是諸佛菩薩不能救拔的原因，多歸咎於我們自己所造的業。佛說共業裡面有別業，我們曉得這個道理，在這個時代裡面，我們明瞭、我們清楚，決定要斷惡、要修善，不能看到別人造惡好像沒有果報。如果你要是很冷靜細心觀察，你就覺得果報太可怕了，不但果報可怕，花報都可怕。所以散殃鬼王對我們來講是示警的，給我們警告、給我們警惕，這個現象就是種種災變。凡是一切不正常的現象，他此地舉《東岳經》云，《東岳經》是道教的，「世間眾生，不信因緣善惡果報，不敬天地，不孝父母，不尊師長，欺負神理，背前面後，口是心非」，造這些業。他所說的正是現前社會普遍的現象，所以這些鬼王就在這個世間橫行無阻，他跟這一切眾生的業力相感應。

　　『飛身鬼王』，這是飛行夜叉一類。『電光鬼王』，眼睛像閃電一樣，形狀都非常兇惡，看到都生畏懼。『狼牙鬼王』，他的牙齒像狼一樣。『千眼鬼王』，青蓮法師在註解裡面註得很有趣味，觀世音菩薩千手千眼，他那個千眼是在手上，這個鬼王的千眼不知道在哪裡？也不一定真的是有千眼。像觀世音菩薩千手千眼是表法的，我們要懂得這個意思。他的眼光非常銳利，極其細微他都能觀察得很清楚，所以稱之為千眼。『噉獸鬼王』，專門是吃這些小動物，弱肉強食，我們看到獅子、虎豹都是屬於這一類的。這些鬼王示現在世間，必然也是以獅子、虎豹這種身，專門吃這些畜生，牠要受這個業報。這一些畜生過去生中，也在人間造作惡業才墮畜生道，在畜生道裡面他還有餘業，要受鬼王之害；這些鬼王加害於他，這也是他的果報。佛經講六道眾生三途苦報；三途，畜生就是血途。畜生死很少有好死的，都是互相吞噉，都是流血而死的，所以血途是畜生。刀途是餓鬼，刀是比喻，好比有人拿著刀時時刻刻要殺他，他恐怖；鬼恐怖，他生活在恐怖當中，身心都不安，這是餓鬼道一般的狀況。地獄道叫火途，寒冰地獄也是一片火光，地獄離不開火，這叫三途。

　　『負石鬼王』，即負石擔沙、填河塞海這一類的鬼。鬼王專門抓這些小鬼，用這些小鬼來填河塞海，特別是像江河氾濫水患的時候，堤壩快要崩毀崩損了，這些鬼王就抓這些小鬼來填塞堤壩的漏洞。當然他所找到的，都是造作這一類業報的人，你要不造這種業，這些鬼王你看都看不見，你也遇不到他。凡是你遇到的，那是你自己的業感。不要說是遇到，如果沒有這個業，你連作夢都夢不到。可是在某一種狀況之下你能夠見到，在定中，定中能見得到，那個不是業力。如果不是在定中遇到這些鬼神，一定跟自己業力有關係。

　　第十四、十五，『主耗、主禍鬼王』，這兩類事情比較接近。「耗」是損耗，你的財物損耗，「禍」是災禍。他註解裡面舉《太上感應篇》幾句話說，《太上感應篇》說的也都是實話。「天地有司過之神」，司是管轄，來調查的、來記錄的，確確實實有。這裡面有些是天神、有些是鬼神，地就是講鬼神；天神、鬼神都常常到人間來調查、來觀察。「依人所犯輕重，以奪人算」，算就是數，壽命是數，你一生所得的福祿也是數，所以你真正明瞭、真的通達，確確實實是如書上所說，「一飲一啄，莫非前定」。《了凡四訓》裡面講得很透徹，有事有理，因果報應的事，《了凡四訓》講得比《太上感應篇》透徹。《太上感應篇》只說一些條目，分析道理《了凡四訓》講得清楚，可以互相參看。我們就明瞭你這一生當中，世間人說你有多少財富，你命裡面定的；命裡面沒有的，你用盡心機也得不到，命裡頭有的，你一無所求，到時候它自然來了。所以古人講「君子樂得作君子，小人冤枉作小人」，君子明白這個道理，一無所求。命裡面有的一分都少不了，何必去求？

　　袁了凡先生被雲谷禪師一番開示之後，他覺悟了，他一切放下，每一天靜坐，養自己的身心，一個妄念都沒有。雲谷禪師很佩服他，在禪堂裡面坐了三天三夜，沒有一個妄念；禪師讚歎他，說他功夫不錯。結果了凡先生就說，他之所以不起妄念，覺得起妄念沒用處，無濟於事，所以就不起妄念了。他的命被孔先生算，算得一點都不差，每一年去考試，考第幾名都符合，每一年他的收入有多少也一點都不差，所以他相信，不再打妄想。說出來原因之後，雲谷禪師笑他，我原先以為你是聖人，原來你還是個凡夫；那個凡夫是標準的凡夫。然後雲谷禪師教他改造命運，你一飲一啄是前生定的。前生怎麼定的？自己造作的，這個道理他從雲谷禪師那裡學到。財富，你命裡頭財富從哪裡來的？是從財布施得來的。過去生中財布施布得多，這一生中你得財富就得的多，你布施得少你就得的少。

　　縱然在這一生當中，用不正當的手段得來的，還是你命裡頭有的。你命裡面沒有，用什麼樣的手段你都得不到，那你何必要強求？不正當的手段現在發了財，譬如說你命裡面的財可以用八十年，你有八十年祿命，你用不正當的手段一下發了大財橫財，是把譬如你四十歲，把你後面四十年的財一下都得到，後頭沒有了。你這樣得來，你享用盡，你的壽命就完了。這是諺語裡面所講的「祿盡人亡」，你還有壽命，壽還有，但是你祿沒有了；你享盡，你福沒有了，是這一類的。有一類的人，他非常惜福，他也肯修福，他壽命沒有了。壽命沒有，但是他這個福還有餘，在這種情形之下他會延壽。譬如說他有六十年的祿、福，可是六十年當中，他沒有享盡還有餘福，他的壽命可能再會延長十年、延長二十年，享盡了他才走。我們要知道這個道理，要明白這些事實真相。

　　所以你要想得財富，你要修財布施，愈施愈多；你要想聰明智慧，你要修法布施；你要想健康長壽，你要修無畏布施。你所希求的果報，果必有因，不修因哪裡來的果報？所以世間人不曉得這個道理，造作一切罪業，掠奪別人的財富據為己有。掠奪的手段方式無量無邊，都是造的損人利己，以為自己聰明、以為自己巧妙，其實完全算錯了！哪裡知道天地鬼神看得清清楚楚。作惡必定折福、損壽，這就是主耗、主禍這一類的鬼神。這是後面所講的「依人所犯輕重，以奪人算。算減則貧耗，多逢憂患。人皆惡之，刑禍隨之。吉慶避之，惡星災之。」《太上感應篇》裡面所講，就是這一類的事情。

　　底下一位第十六位，『主食鬼王』，這是民間習俗裡面所稱的五榖神，一般所講的灶神也是屬於這一類；專門管民間的飲食，管這一類的。也是屬於我們一般所講的福報，這個福報是偏重在飲食，這是日常生活當中，任何一個人都不能離開的。佛家的飲食有禮節，在食前要以清淨恭敬心來供養，這是對這一類的鬼神致敬，希望他能夠加持，希望他能夠保佑。如果我們飲食無度，不懂禮節，這些主食神就不歡喜了。如果是糟蹋糧食，這個罪過就很重。必須要知道這個世間，還有許許多多地區饑餓，我們得飲食，有沒有想想那一些受饑餓的人？你在每逢飲食都能夠想到，這是慈悲心的流露，這就是積功累德。先有這個念頭，遇到這些災難你一定會援手，你一定會幫助，不要把這個事情看小了。世出世間聖賢人都告訴我們，教我們防微杜漸，能避免一切災禍。微漸，微是細微，漸是緩慢，這些小事你要不防止，漸漸就變成大的災害。所以小禮要守，小的過失要防止，小過失不防止，逐漸逐漸就形成大的災禍，這個道理要懂。古聖先賢所講的微，微是起心動念，要從這個地方防止。凡是不利於眾生的、不利於社會的，這個念頭決定不能起，起這些念頭決定對自己有禍害。念念能為眾生，念念能為社會，決定有好處。

　　好處雖然眼前你見不到，鬼神已經看得很清楚，已經記錄得很明白，積小善就成大善，積小功就成大功，積得厚、積得多這一生就受報，不必等來生。我們在《了凡四訓》裡面看到，袁了凡明白道理之後，一家人都修積功德，他得的是現報。他命裡面沒有功名，從前的功名是講考試得進士的學位，這最高的學位他命裡沒有，他命裡頭只有秀才；以後他考取舉人、考取進士，都是這一生修的。命裡面的壽命只有五十三歲，他活了七十多歲，他沒有求長壽；命裡沒有兒子，他得了兩個好兒子。這就是現世轉過來的，修積得多，這是我們的好榜樣，是我們的模範。所以世間人，往往貧困之人還能夠修福，還樂意修福，特別是有財富的人疏忽了，不知道修福，我們看到很多。愈是有錢的人愈吝嗇、愈捨不得，他花錢一定是與他有利益的，好像與他沒有現前的利益他不肯拿錢，他把名利看得很重。這樣的人，他的福享盡了，就沒有餘福，來生要受到殃罰。

　　下面第十七『主財鬼王』，這是我們世間人講的財神，主財鬼王就是財神。他註解裡面也註得很好，「岳府有主財案主者」，岳府是指東嶽大帝，其實五嶽是大鬼王，他地位僅次於閻羅王；閻羅好像是一個國家的帝王一樣。五嶽他們管轄的區域很大，管好多個省，比省長地位高得多。東嶽大帝好像管六、七個省，他有這麼大的轄區。過去章太炎曾經做過東嶽大帝的判官，判官地位很高，相當我們世間人講的秘書長，所以他對於鬼道裡面情形，跟人家講得很多、講得很詳細。他下面有專門主財的鬼王，在東嶽裡面講的是主財案主，主財案主就是主財鬼王，我們世間人稱為財神，這財神有大有小。

　　底下有兩句話我們要記住，「故有財不施，鬼瞰其傍而妒之」，你有錢不肯布施，鬼都嫉妒你，這麻煩就大了！鬼就常常來找你的麻煩。「然太上尤禁橫取人財者」，這是我們特別要記住，掠奪別人的財物，那個罪過是極重極大。如果我們冷靜細心去觀察，不要到來世的果報，他現世就遭受果報、這個惡報，這個事情在現前社會裡面很多很多。我們看世間股票，股票是什麼？股票就是賭博，都是掠取別人的財物。從股票上發了財，股票一跌的時候，他就跳樓自殺，家破人亡，眼前的果報。屬於這一類的就很多，這是不正當的手段。他所得到的，我們剛才說過，都是他命裡頭所有的，命裡頭沒有的決定得不到。掠奪別人的，還是命裡頭所有的，等於說是提前享受，損害到別人造罪業，自己的福報提前享受完，也是造罪業。所以我們一定要懂得，財物各有其主，不義之財決定不可得，得到之後一定有災難，決定沒有好處。

　　後面有『主畜鬼王』，「畜」是畜生，是家裡面養的。這些畜生也有鬼神在監察，我們對待這些畜生也要有禮，畜生通人性。昨天李木源居士跟我們講光明山養狗，很多放生的狗放在那裡，他們觀察到這些畜生有靈性，喜歡狗的人、愛狗的人，狗一見你，就搖尾巴跟你很親切。吃狗肉的人、殺狗的人，狗一看到你，老遠的時候就叫，對你態度就很兇，牠能夠感觸到，狗能夠感觸到。不僅是這一類的畜生，所有一切畜生之類，你不害牠，牠不會傷害你。我們看印光法師的《傳記》，那是事實，決沒有一絲毫的誇張。印光大師七十歲以後，這些蚊蟲、跳蚤都不會去干擾他。這間房間確實常常有蒼蠅、蚊蟲、螞蟻這一類的東西，印光法師到這個房間裡面去住，這些小動物遷單都搬家搬走了。為什麼？印光法師一生不傷害小動物。過去房間也有這一些，他的一些侍者、信徒要把這東西清除出去，老法師說不必，留牠在此地。為什麼？我自己的德行不夠，留牠對我自己是個警策、是個警惕，所以大家就不動。久而久之，這小動物都被感化了。這是一個很好的例子，大師能夠做得到，我們為什麼做不到？要常生慚愧心，要向印光法師學習。

　　下面第十九、二十，『主禽、主獸鬼王』，這是講禽獸，禽獸每一類有每一類的鬼王。他這裡面也講到，天台大師所說五行當中的十二生肖，十二生肖都是禽獸，是屬於這一類的。這些鬼王也是菩薩、法身大士化身在其中。第二十一位『主魅鬼王』，「魅」我們一般人講妖怪，是屬於這一類的。這一類的眾生世人常講，年歲久遠就變成妖怪、變成妖精。在中國最多的樹神，年久的老樹，千年老樹都有這些怪物。這是什麼？我們佛法裡面講的樹神。年久了以後祂逐漸就通靈，祂能夠變化，祂也有修行，祂修的什麼方法，我們就不得而知。在我們想像當中，大概也跟人道相彷彿，許許多多修學的法門。祂們修行沒有離開妄想、分別、執著，所以就變成這一類鬼魅一類的。如果離妄想、分別、執著，這就是與佛道相應，佛道跟世間所有的道門差別就在此地。所以祂們修行縱然得神通、縱然得智慧，也不能出離三界六道，是沒有能夠離分別執著。

　　底下一位『主產鬼王』，「產」是講生產；此地說得很清楚，送生保產。這一類的鬼王很得民間的尊重，在台北市好像有一個保生大帝的廟，我們沒有進去過，從祂門口曾經經過，看到匾額上題保生大帝，就是屬於這一類的鬼王。這一類的鬼王多半是女子的身分。第二十三『主命鬼王』，這是佛經裡面講，「毗沙門，主護四天下人命」。毗沙門是四大天王當中的北方天王，四天王是以北方天王為首領，所以叫護世天王，這是佛囑咐他們，要保護四天下的人命。二十四『主疾鬼王』，「疾」是疾病，凡是人有生病，這個鬼王一定會現前。生病實在說，病人跟醫生都是緣分。所以在生病的時候，心地最重要的是要清淨、慈悲、誠敬，你就能感得主疾鬼王的幫助。你遇到的醫生，醫生給你開的藥方，提供你的這些藥物，治療的方法，往往有鬼神在那裡幫助。如果你心地不清淨，妄想很多，特別是邪惡的思想，那這個鬼王就要找你麻煩，你這個病就很苦了，這個道理要懂。

　　二十五位是『主險鬼王』，這講的是高山、大海，這些危險的處所，那是他們的管轄區域。現在有許多喜歡登山的，也有許多喜歡航海的，這都是很容易遭到險難，極端危險的。要知道這些都是有鬼神管轄的地區，我們也有機會在這些地方遊歷，現在講觀光旅遊。所以《地藏經》上說到我們出門旅行之前，最好在旅遊前一個星期念《地藏經》，念地藏菩薩名號滿萬遍，你的旅途就能得到善神保佑，旅途上平安。為什麼讀這個經、念地藏名號能保平安？這些鬼神跟地藏菩薩的關係非常密切，你能夠尊敬地藏菩薩，依地藏菩薩法門修學，他們看到生歡喜心，他們對你禮敬，所以這一些險要之處，凶災往往都能夠避免。

　　底下講『三目鬼王』、『四目鬼王』、『五目鬼王』，這是從他形狀上說的，他有三隻眼睛，四隻眼睛、五隻眼睛。『祁利失王』，註解裡面說這個名字它的意義，在翻譯裡頭沒有說清楚。可是在《金光明經》裡面，有翻作大力天，也有翻作火神，這一類的，這個註子可以參考。佛當年講經是在印度，恆河流域講經的時間相當之長，佛說的這些鬼神，他說祁利失王是在恆河之北，可能是屬於印度的這些鬼神，是那個地區的神的名字，在恆河南北。『阿那吒王』，我們中國人稱為那吒，這是屬於天神跟鬼神之間，介於天神跟鬼神之間，大概是四王天管轄。四王天也可以稱他是天神，也可以稱他是鬼神，他是鬼神的首領，是忉利天主的管轄，受忉利天主的管轄。所以實在講他也是大鬼王，四天王是鬼王當中的首領。再看底下經文：

### 【如是等大鬼王，各各與百千諸小鬼王，盡居閻浮提，各有所執，各有所主。】

　　這是說鬼道裡面社會的組織，這個組織的狀況跟人間相彷彿。實在說這種情形在六道裡面，娑婆世界、他方諸佛世界大致都相同，所謂是人同此心心同此理，結構上大致都差不多。這些鬼王各個有他自己的職責，『各有所執』就是他的執掌，『所主』他管轄的範圍，他管轄的這些事物。

### 【是諸鬼王，與閻羅天子，承佛威神，及地藏菩薩摩訶薩力，俱詣忉利，在一面立。】

　　這是說明他們何以能夠參加忉利天宮這個法會。這是承佛的威神加持，地藏菩薩平時教誨，因為這個緣故，他們才跟地藏菩薩到忉利天宮，參加釋迦牟尼佛這一次的法會。在法會『一面立』，法會裡面有他們的位子。這是把人物介紹出來了，下面看看他們在法會裡面一些活動：

### 【爾時閻羅天子，胡跪合掌。】

　　這是致敬。

### 【白佛言，世尊，我等今者，與諸鬼王，承佛威神，及地藏菩薩摩訶薩力，方得詣此忉利大會。亦是我等獲善利故。我今有小疑事，敢問世尊。唯願世尊，慈悲宣說。】

　　這是他們在法會當中重要的活動，來請法。『我等』，「等」範圍很廣，可以說盡虛空、遍法界一切幽冥之主。在《華嚴經》裡面稱為世主，世間主，閻羅跟鬼王也是世主之一，數量也是無量無邊。華嚴的法會稱性，地藏法會也稱性，我們在這個經裡頭很明顯的看出來。稱性用現在的話來說，突破一切時空，這個法會顯示的就是一真法界、平等的法界，跟華嚴無二無別。得佛的佛力加持，地藏菩薩威神的加持，他們才有參與這一次法會的機會。下面說，『亦是我等獲善利故』，參與這個法會他們非常歡喜，他們得大善大利益。能夠在這一次法會當中，聽佛菩薩們的開示，這就是獲善利。可是聽了之後他還有疑問，所以『敢問世尊』，希望世尊對他們開導，破除他們的疑惑。這是來請法的。

### 【佛告閻羅天子，恣汝所問，吾為汝說。】

　　世尊非常慈悲，告訴這一些閻羅王們，你們有疑問就說出來，隨你們所問，佛會給他解答。在佛法裡面最要緊是破迷生信，有疑一定要問；有疑惑要不問，決定會在修學當中，產生很大的障礙。我們講修學，諸位一定要曉得，修學就是我們現實的生活，修行跟生活是一樁事情，決定不是兩樁事情。現在一般人往往把修學跟生活看作兩樁事，那就完全錯了。所以他在生活當中不能改善，他得不到利益，得不到好處，就是這個錯誤觀念所產生的。

### 【是時閻羅天子，瞻禮世尊，及迴視地藏菩薩。】

　　這是禮節，這個地方我們也要學。這些人是隨從，跟著地藏菩薩一道去，到這個大會當中。他們向世尊請教，決定不能忘記他的老師，地藏菩薩是他們的老師，也要看看老師，向老師打個招呼，這求老師加持。

### 【而白佛言。】

　　這才說。

### 【世尊，我觀地藏菩薩，在六道中，百千方便，而度罪苦眾生，不辭疲倦。是大菩薩，有如是不可思議神通之事。】

　　這是先讚歎。地藏菩薩的慈悲神力，閻羅天子們對地藏菩薩認識很清楚，對地藏菩薩的慈悲威德，那久已敬仰到極處。他說的話全是事實，地藏菩薩在六道之中，特別是三途，眾生哪個地方受的難最苦，地藏菩薩決定到哪個地方，決定不捨棄眾生。他教化眾生方法無量無邊，這經裡面只說個大概，只說一個綱領原則，我們從這部經裡面細心去體會，何只『百千方便』？度化這些罪苦眾生永遠沒有疲倦，就像普賢菩薩一樣，盡未來際無有疲厭，不疲不厭。末後這一句是對菩薩的讚歎，『有如是不可思議神通之事』。

### 【然諸眾生，脫獲罪報，未久之間，又墮惡道。】

　　這正是閻羅王所疑惑的，所不能理解的事情，對他們說出來。這些眾生脫離了惡道，『罪報』就是指的三惡道，『脫』是脫離，『獲』得脫離罪報。可是『未久之間，又墮惡道』，「未久」是很短暫。註解裡頭舉一個例子，舉地獄裡頭等活地獄，等活是屬於八大地獄之一。這個地獄裡面的壽命跟四王天一樣，人間五十年地獄裡一天，這個人離開地獄到人間來，在人間又造作罪業，縱然活上一百歲，死了之後又回到地獄去，在地獄看起來才兩天；人間一百年，地獄兩天，他去了怎麼兩天就回來？這種事情太多太多。一般餓鬼道裡面，諸位曉得，餓鬼道的一天是我們人間一個月，人間過一年在餓鬼道才十二天。

　　所以他們看到這些人，接受地藏菩薩的教化，地藏菩薩苦口婆心勸勉，他們覺悟、回頭了，這一念回頭他就能脫離惡道，縱然是在阿鼻地獄也不例外。只要你一念向善，那一念就超越了，不要小看這一念。我們世間人念佛往生淨土也是一念，臨終那一念如果你念的是阿彌陀佛，你想的是西方極樂世界，就那一念就往生。平常叫我們念佛是訓練，就怕臨命終時那一念忘掉，那個念頭錯就壞了。平常好比是練兵，臨終最後那一念是打戰，你這一口氣斷了，你往哪一道去受生，就憑臨終一念，所以我們要重視這一念。怎樣才真正的有把握，讓這一念不會失掉？一定要知道修福，有福報的人，真正有福報不是現前有財富、有地位，不是的，這個福報是假的。真正有福報，臨命終時沒有病苦，預知時至，曉得自己什麼時候走；不生病，清清楚楚、明明白白，站著走、坐著走，非常自在，這個人叫大福報。為什麼說他大福報？因為他永脫輪迴，再也不搞這些六道。他如果再回到人間來，回到六道裡面來，他是菩薩，他不是凡夫。他到世間來是隨類化身，就像這些閻羅鬼王一樣化身來的，他是來救苦救難，幫助這些苦難眾生，絕對不是造業受報。這叫大福報，這是真正的福報，我們一定要看清楚、要看明白。所以世間有漏的福報不要求，我們要修無漏的福報，這樣才是一個真正智慧的人，真正明白人，佛家講真正覺悟的人。這是他們看到的現象，向釋迦牟尼佛請教。其實這些事情，他們哪有不知道的，這就是明知故問，讓佛說出來，大家相信。菩薩說出來、鬼王說出來，大家信心還不夠，請佛來說。所以這種發問是屬於利樂有情問，不是他不知道，他是代眾生問，這是我們一定要學習。要想佛法普遍的弘揚，要想佛法久住世間，一定要懂得代眾生提出疑問。

### 【世尊，是地藏菩薩，既有如是不可思議神力，云何眾生，而不依止善道，永取解脫。唯願世尊，為我解說。】

　　這的確是我們的重大疑惑，他們很慈悲代我們問出來。地藏菩薩的智慧慈悲、神通道力，跟諸佛如來沒有兩樣，這我們要曉得。地藏菩薩的學生，已經成佛的人不計其數，沒有法子計算，而這一位老師還居菩薩位，這是慈悲到了極處。為什麼老居菩薩位，不用佛的地位來度眾生？這一點大家一定要曉得，佛是師道，世出世間法一定要尊師重道。所以以老師，只聞來學，未聞往教，只有你到那裡去求學，沒有說老師來教你的，沒有這個道理。換句話說，佛的身分度眾生有很多不方便，不能主動去教化眾生，也不能夠說是沒有啟請佛就說，一定要有人啟請，一定讓人對法尊敬、對學術尊敬，老師才能教。菩薩身分就不一樣，菩薩是同學的身分、學長的身分，所以就像《無量壽經》上所說，「作不請之友」，這是菩薩。佛不可以，所以佛要退到菩薩的地位上來，才能夠廣度眾生。

　　地藏菩薩確實智慧、神通道力，跟一切如來沒有兩樣，為什麼這些眾生不聽話？不遵照菩薩的教誨，『永取解脫』。實在講我們看到世間其他的宗教，乃至於看到一貫道裡面，一貫道裡頭的經典，裡頭也提到勸人念阿彌陀佛，求生西方極樂世界永取解脫，它這裡頭也有；也勸人念觀世音菩薩消災免難。人為什麼不肯聽？我們說句籠統的話是業障習氣太重，也就是貪瞋痴妄想太重，放不下。裡面無始劫來的煩惱習氣，外面又受外頭境界的誘惑，五欲六塵的誘惑，現在五欲六塵裡頭再加上妖魔鬼怪，那個力量就更大了。所以才出地獄來，到人間沒多久又被迷惑，又造罪業，這再又往下墮落。不是地藏菩薩沒有這個能力，而是眾生不肯聽話，不能夠依教奉行，所以才遭這些苦難。今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 29‧地藏菩薩本願經講記　第29集

　　請掀開經本卷中一百零二面，從第二行看起：

### 【佛告閻羅天子，南閻浮提眾生，其性剛強，難調難伏。】

　　這是世尊答覆這些閻羅王們，說明為什麼地藏菩薩在世間教化眾生，眾生接受地藏菩薩的教誨能夠脫離苦道，但是很短的時間他又墮惡道，原因是『其性剛強』；「性」是講習性，不是說本性。我們在儒家書籍裡面所看到，像孟子他說性善，荀子說人性是惡的，這兩種說法都是向兩個極端，說得都有道理。而孔夫子所講就不是他們的講法，夫子所說人的性是非善非惡的，所以聖人的見解跟賢人確實就不同，他說的性相近、習相遠。相近大家都是一樣的，非善非惡，這是相近；說善惡都是講習性，不是本性，這一點我們一定要清楚，習性。習性也就是佛法裡面講，阿賴耶識裡面含藏的習氣種子，這是有善惡的。善也是惡，為什麼？它不是本性。佛家特別是大乘佛法裡面講的善，善的標準是自性，自性本具的那是善，所以他的善不是善惡之善；善惡之善也是不善，我們必須要清楚。

　　說到六道眾生，講閻浮提可以涵蓋六道。六道，他為什麼不能夠脫離輪迴？為什麼不能超越三界？就是無量劫來習氣太深、習氣太強。佛在經上告訴我們，這一切有情眾生捨身受身，我們講投胎受果報，是什麼道理？佛講習氣裡頭強者先牽。每一個眾生十法界的習氣統統具足，即使是地獄眾生他也有佛的種子，為什麼他不能作佛？他雖有佛的種子，這個種子力量弱，而貪瞋痴慢煩惱的種子強，強的種子先受報，所以這樣才墮惡道。佛把原因說出來，我們自己冷靜的思惟，確實是如此。六道眾生『難調難伏』，調是講調理調順，不容易，伏是降伏他習氣，降伏貪瞋痴慢的習氣，相當不容易。這是把原因說出來了。

### 【是大菩薩，於百千劫，頭頭救拔。】

　　『是大菩薩』這一句就是指地藏菩薩，地藏菩薩實在講無量劫中沒有離開六道。六道是一切眾生最苦的地方，尤其是三途：地獄、餓鬼、畜生，地藏菩薩沒有離開這些地方。他也像釋迦牟尼佛一樣用千百億化身，『頭頭救拔』。地藏菩薩化什麼樣的身？沒有一定，隨類化身。我們在一生當中，有沒有遇到地藏菩薩？常常遇到地藏菩薩，我們自己不能夠覺察。我們起一個惡念，想做一個壞事，有人來勸告我們，來勸導我們，那個人就是地藏菩薩化身，我們哪裡曉得？所以地藏菩薩無時不在、無處不在。他勸導我們，我們能不能相信？肯不肯接受？不一定，所以罪業還是照做。

　　我們要明白這一個事實真相，一切諸佛菩薩化身都沒有一定，我在前面跟諸位舉出例子說明過，感應往往就是剎那之間幾分鐘。諸佛菩薩見我們周邊的人，諸位曉得鬼神可以附身，大家知道，佛菩薩怎麼不能附身？佛菩薩附身就是佛菩薩的化身，在那幾分鐘當中，藉著任何或者是人身、或者是物身，依報、正報都行，只要能夠觸動你，讓你覺悟、讓你回頭，都是佛菩薩。妖魔鬼怪附身都是幫助你作惡，看到你作惡喜歡，看到你作惡讚歎，那是妖魔鬼怪，那不是佛菩薩。所以我們了解這個道理，知道這些事實真相，《華嚴經》上講的還會有錯嗎？凡夫只有我自己一個人，除我之外全是諸佛菩薩的化身、全是諸佛菩薩的示現來度我的，度我這個剛強難化的眾生。無論是善人、是惡人，是順境、是逆境，統統是諸佛菩薩應化的。如果你能夠作如是觀，能夠這樣回頭，那真的就回頭是岸，我們這一生當然能得度。這一段這一句經文就是講這樁事。

### 【如是眾生早令解脫。】

　　這是佛菩薩對一切眾生的期望，希望一切眾生早一天得度。『解脫』就是得度，「解」是解除你的妄想、分別、執著，解除你的煩惱習氣；「脫」是脫離六道輪迴，脫離生死苦海。這是諸佛菩薩對一切眾生的期望。

### 【是罪報人，乃至墮大惡趣。菩薩以方便力，拔出根本業緣，而遣悟宿世之事。】

　　『罪報人』是泛指六道眾生。六道如果就覺悟的人來看，六道的天人都是罪報人。不但六道都是罪報，我們在《楞嚴經》上看到，釋迦牟尼佛說這些小乘人也是罪報。他的標準是見性，明心見性，那才是正常的人，沒有見性都是罪報。由此可知，依照《華嚴》的標準，依照本經的標準，這部經跟《華嚴》沒有兩樣，十法界裡面的眾生都是罪報。『乃至墮大惡趣』，這一句就是專指三途，在十法界裡面餓鬼、地獄、畜生，這是大惡趣。所以地藏菩薩度化眾生的對象我們就了解，他的範圍是涵蓋十法界，十法界裡面都有地藏菩薩的應化身。『菩薩以方便力』，「方便力」前面講得很多，交待得很清楚。

　　『拔出根本業緣』，菩薩用什麼方法來救拔眾生的苦難，我們一定要曉得。菩薩不是用神通，神通救不了眾生，菩薩用教學、勸導，眾生造的罪業，他自己一定要受果報，佛菩薩不能代他受。佛菩薩如果有能力，代這一切眾生受這些苦報，他大慈大悲應當代我們受，我們何必還要修行？不需要了。佛家是跟你講理的，不是像宗教你信了就得救，佛家不可能；你信了佛你也不能得救，你信菩薩、敬菩薩、拜菩薩，你也不能得救。怎樣才能得救？你要回頭就得救。佛給我們說這個道理，你是怎麼樣迷惑的？怎麼樣造罪業的？怎麼樣受苦報的？佛把這些事情給你講清楚、講明白，你恍然大悟了。覺悟之後你能夠斷一切惡、修一切善，那不就得度？我們在經典裡面看得太多，地獄眾生才生一念懺悔之心，才生一念善心，他就離開地獄。可見得極重罪業之處，只要有一毫的善念生起來，就破地獄了，就超生了。我們在人間這一念微善不行，人間是善惡混雜的一個地方，這一念微善那真是微不足道。為什麼地獄裡面一念微善就那麼可貴？地獄純惡，那一念善就非常非常希有，就難得，物以稀為貴。地獄眾生很難得有一個善念，真的是不容易，這就是每一個法界差別不一樣，善惡果報不相同。

　　我們從這個地方來觀察，佛法是教化、是教導眾生。眾生接受佛菩薩的教導，覺悟之後就能夠變化氣質，能夠變化他的行業惡報。下面這一句可以說是佛法教學的內容，佛教眾生教什麼？『遣悟宿世之事』，最低的限度佛教我們認識三世因果，肯定善惡的果報。善因一定得善果，惡因決定有惡報，因緣果報絲毫不爽，這是很淺顯的因果。更深的因果，這是大乘經上所說，念佛是因，成佛是果。於是我們就明瞭，佛對於十法界一切眾生講經說法，無非是幫助大家開悟而已。「開示悟入」，《法華經》上這四個字，將諸佛如來教化一切眾生的綱領，一句話就說出來了。開示有淺深廣狹不同，悟入亦復如是。再看底下經文：

### 【自是閻浮眾生，結惡習重，旋出旋入。勞斯菩薩，久經劫數，而作度脫。】

　　『自是』，這是指這些六道的眾生。他們『結惡習重』，「結」就像我們世間人所講的總結、歸結。造惡不是一生一世，無量劫來生生世世，總結惡習。「惡」歸納起來就是貪瞋痴三毒，所有一切的惡業都從這三條發生出來的、發展出來的，當然就要隨業受報。「習」是習氣，習氣非常重。所以在惡道裡面，這還不是講六道，三善道跟三惡道『旋出旋入』，「出」，出離三惡道，你生在六道裡面的三善道。我們今天得人身，人、天、修羅都算是善道，地獄、餓鬼、畜生這三個是惡道。「旋出」，出離三惡道，「旋入」，又回到三惡道；旋是很快。而實在說墮入三惡道之後，出來沒那麼容易，這經上講得很清楚，這個道理很深很廣，大乘經裡面給我們說得很多。菩薩在三惡道教化眾生，諸位一定要曉得，如果這一個眾生，墮在惡道的眾生，他的善根福德因緣要不足，這一些諸佛菩薩在惡道裡面，對這些眾生也無可奈何，他不接受，他不肯聽。這一個事實現象我們並不難懂，為什麼？諸如諸佛菩薩在我們世間應化，人道比這些畜生道要殊勝太多，諸佛菩薩苦口婆心示現在世間，世間人幾個人相信？

　　佛教從釋迦牟尼佛開始，就以外國人計算的方法也二千五百多年，代代相傳。善知識當中出家、在家，大家都曉得有不少身分暴露，是諸佛菩薩應化再來的。歷史上所記載，永明延壽是阿彌陀佛再來的，善導大師也是阿彌陀佛再來的，智者大師釋迦牟尼佛再來的，寒山、拾得諸位都曉得文殊、普賢再來的，近代的印光法師是大勢至菩薩再來的，這是身分暴露的。身分沒有露的，不知道有多少人？他們示現在世間，沒有一絲毫是為自己，都是為眾生，為佛法久住世間，幾個人相信？今天世界人口，昨天報紙上登，到兩千年之後世界人口已經到六十億。六十億人當中有幾多人遇到佛法？現在末法時期，佛法有假的，不但商品裡頭有很多仿冒，佛教裡頭也有仿冒，有幾個人遇到真佛法？縱然遇到真佛法，你能不能相信？這又淘汰了很多。你信了之後，你能不能理解？理解之後，你能不能依教修行？給諸位說一層一層淘汰下去，剩下來的恐怕一百個人都不到。在人間佛菩薩教化眾生，就這樣子難度，何況惡道？佛在惡道裡度化眾生，比人道不曉得困難多少倍，這麼好的東西他不相信，有什麼方法？他不願意接受。

　　縱然是像中國佛法黃金時代～隋唐時代，高僧大德、長者居士人數可以說眾多，我們在《高僧傳》、在《居士傳》裡面所看到的，可是如果與整個人口比例來說，那還是太少了。在我們中國歷史上，可以說法緣最殊勝的，禪宗的六祖惠能大師，他老人家當年在世親近他的人，我們做一個概略的估計應該有一萬人，經常在他周邊的應該有一兩千人。可是真正成就，《壇經》上記載四十三個人，真正得度的四十三個人，其他的雖然接受他的教化，還是要旋出旋入，真正超越六道只有四十三個人，你才想這個事情難，不容易。佛講的這話沒錯，「南閻浮提眾生，習性剛強，難調難伏」。我們仔細去思惟、去想一想，然後不要去管別人，想一想自己，自己是不是難調難伏？我們自己在一生能不能得度？因此淨宗法門就非常可貴，所以一切諸佛讚歎有他的道理。

　　參禪不是上上根人不能開悟、不能見性，不能見性那就還要搞旋出旋入，還幹這個事情；換句話說，你出不了六道輪迴。你能夠得禪定，得禪定的人相當之多，你能夠生欲界天、色界天，最高能生無色界天；生到無色界天，也不能夠避免三途的果報。經上講得很清楚，四禪天人、四空天人命終之後都墮地獄，墮到地獄之後，壽命比四空天的壽命還要長。這是《地藏經》上講，四空天非想非非想天人的壽命八萬大劫，《地藏經》上講地獄壽命無盡劫，不是八萬，八萬跟無盡兩個去比就不能比了。你想一想這個事情多麻煩，冷靜想一想這個事情擺在我們面前多可怕！我們今天前面道路如何選擇，就在此時此刻。

　　然後你就曉得念佛堂的功德有多大，我們中下根性的人煩惱習氣很重，自己確實沒有能力斷煩惱，沒有能力降伏我們的習氣，怎麼辦？念佛堂是個冶金爐、是個鍊鋼廠。你真正覺悟了，進入念佛堂，老老實實我就念它幾年，念到自己決定往生，那這個路子就對了。比宗門裡面大徹大悟、明心見性，那個果報要殊勝得多了。宗門明心見性是什麼地位？圓教初住。念佛堂往生不退成佛，到極樂世界是阿惟越致菩薩，那怎麼能相比？阿惟越致菩薩是七地以上，明心見性才是初住，這種功德利益我們要覺悟。可是學佛的人，遇到念佛法門機會也不多，縱然遇到了不盡如法。正因為這個原因，所以我們勸勉各個地區的念佛同修，有機緣能夠到新加坡居士林來看一看，我們也不敢說我們做得很如法，但是我們是盡心盡力在做，可以提供大家做一個參考，我們接受大家提供意見。我們這個道場每一個人的願望是不斷在改進，希望念佛堂能做到盡善盡美，如理如法。所以我們是開放的，不是封閉的，任何人提出意見，我們都很慎重的來參考，只要是好的意見決定採納。

　　此地說『勞斯菩薩』，這個菩薩就是指的地藏菩薩，也可以泛指一切諸佛菩薩。『久經劫數，而作度脫』，無量劫來菩薩不疲不厭。佛在經典裡面也有個比喻，比喻得非常之好。菩薩度眾生的耐心，就像農夫種植果木一樣，種的果園每一天收成去採，採先熟的熟的先採，還沒熟的再等幾天。所以諸佛菩薩在六道度眾生，先度根熟的眾生，《彌陀經》上所說，「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，善根、福德、因緣統統具足，成熟了。什麼叫善根？接觸這個法門能信能解，這是善根。什麼是福德？他能行能證，這是福德。淨土宗的證就是往生；他肯念佛，他真的往生了，那證果了。因緣是遇到正法，遇到善知識，遇到好的同參道友，這是緣分。這就好比果園裡頭果木熟了，熟了先採，還沒熟的佛菩薩再等待。可是凡是根熟的眾生，不是偶然的，無量劫的薰修在今天成熟，這個機緣非常難得、非常希有。

　　我們建立念佛堂，現在念佛堂每一個星期九十六個小時念佛，每一天聽經兩小時；一個星期有十四個小時聽經，九十六個小時念佛。我們希望這個念佛堂能夠永久保持下去，解行相應。進念佛堂的同修都能夠生歡喜心，這給我們很大的安慰，我們知道做得如法。如果不如法，進入念佛堂不會生歡喜心。他念得歡喜，假以時日，我們相信他一定有成就。現前能得念佛三昧，一般講功夫成片，法喜充滿，他能得到這個境界，就決定得生淨土。在這一生修學的期間，勢必要斷絕外緣，這一點很重要。凡是在念佛堂念佛，將來不能往生，沒有別的原因，就是他外緣沒有斷，心一面念佛，一面還繫念著外緣，這是障礙。臨命終時，再一念攀緣到外面境界，那就又是旋出旋入，這非常可惜。要避免這一重的障礙，必須要身心世界一切放下，我們平常要下這個功夫，統統放下，不要再放在心上。心裡面只有一句佛號，憶佛念佛，現前當來，必定見佛。這一點非常非常重要，我們這一生當中，有沒有成就關鍵就在此地。一定要曉得，不能把外緣放下總是障礙。再看下面經文，這是世尊用個比喻來說：

### 【譬如有人，迷失本家，誤入險道。其險道中，多諸夜叉，及虎狼師子，蚖蛇蝮蠍。如是迷人，在險道中，須臾之間，即遭諸毒。】

　　『譬如』就是比喻，下面說個比喻。『有人』，這個人就是六道裡面的眾生。『迷失本家』，「本家」就是指我們自性，迷失了本性。『誤入險道』，訛跟誤是意思一個樣的；誤入險道，「險道」就是指六道輪迴，在此地特別指三惡道。其實佛家常講輪迴路險，這話說得很有道理，為什麼？六道裡面都有邪惡，色界天以上比較好一點，因為他有定功，我們常講的定共戒，他不造惡。雖不造惡，無量劫來的這些惡習氣種子他都在，他沒有斷掉，只是禪定功夫把惡習種子控制住，它不發作而已。一旦他的定力失掉，惡習力量依舊是很強大，馬上就爆發了，所以他墮惡道、墮地獄。我們一般人也明白這個道理，惡的意念愈是壓制，壓制是暫時控制住，一旦壓不住，爆發起來那就很可怕！這是同樣一個道理，何況是在三途？

　　所以這種現象，我們仔細觀察，我們現前的社會狀況，大家都明白了。現前社會我們眼所見的、耳所聞的、鼻所嗅的、舌所嘗的，我們六根所接觸外面的境界，外面境界豈不就是經上講的，『夜叉、虎狼師子、蚖蛇蝮蠍』嗎？六根所接觸六塵境界，哪一樣不是有毒的？哪一樣不是毒害我們法身慧命的？遍地都是。《楞嚴經》上佛講我們這一個時代，「邪師說法，如恆河沙」，邪師就是此地講的，「夜叉、虎狼師子、蚖蛇蝮蠍」這一類的，你看到是個人的樣子，心裡面充滿了貪瞋痴慢。我們是生活在這樣的環境當中，這是險道。

　　『如是迷人，在險道中，須臾之間，即遭諸毒』，「須臾」是很短暫。現在社會尤其可怕，六、七十年之前我們作兒童的時代，社會還相當純樸，你六根接觸外面六塵境界染污很少，你見不到，你也聽不到。我們生長在農村，尤其純樸，十一、二歲都還保持天真，天真是不懂事，生活在大自然當中。那個時候童年是真正幸福，不懂這些人事。在那個時代，民間小禮、小義這些小節都很尊重，都還很講究。現代社會變了，不要說再往以前說，就是六十年以前社會，跟現前的社會是一百八十度的大轉彎，現在我們六根所接觸的完全是誘惑。所以我們觀察現在的兒童，一、兩歲他就懂事，這個懂事是什麼？天真沒有了。他就有虛偽，他會討好大人，他天真的心沒有了。他會察言觀色，來應付大人，厲害！從哪裡學的？電視裡學的。還不會說話，一天到晚兩個眼睛就瞪著電視，他都學會了。所以現在作父母的對兒女難管教，為什麼？他懂得東西太多了。電視實在講不是一個好東西，它是個很好的工具，可惜現在裡面的內容是很糟糕。這些理跟事我們都要明瞭，經上講，特別是在現前的社會，我們讀到這個經，佛真是字字句句都是說明我們現前生活狀況。接著看下面經文：

### 【有一知識，多解大術，善禁是毒，乃及夜叉諸惡毒等。】

　　『知識』，我們講善知識。他有智慧、他有見識，環境裡面一切的險惡，他都知道、他都明瞭，而且他有方法能夠解毒。你遇到這些毒，他有方法幫你解毒，『多解大術，善禁是毒』。『乃及夜叉諸惡毒等』，夜叉諸惡毒等是外面的誘惑，內有貪瞋痴慢的惡習氣，外面又有這些誘惑，你怎麼會不遭難？險道就是我們現前的社會，你在現前社會，須臾之間你就遭諸毒，就中毒了。你中毒了，將來果報就在三途，決定是事實。諸佛菩薩示現在這個世間，下面說：

### 【忽逢迷人，欲進險道，而語之言。咄哉男子，為何事故，而入此路，有何異術，能制諸毒。】

　　這個知識在此地講就是指地藏菩薩。地藏菩薩有智慧、有德能，他確確實實有能力斷貪瞋痴，有能力防範外面的邪惡，他有能力。他遇到『迷人』，「迷人」就是在六道裡面造作惡業的這些人。既然造作貪瞋痴的惡業，那就是『欲進險道』。現在你在造業，果報沒現前，很快果報就現前了；身死之後必墮惡趣，欲進險道。菩薩看到這些人警告他，『咄哉』是呵斥的意思。接著是問他：你為什麼要走這個路？也就是說你為什麼緣故造這些惡業？造惡業這些事前面都說得很多，實在說這一些事情我們不難理解，可能就是我們日常生活，處事待人接物一切的造作。你為什麼要走這條路？這條路是三惡道。內心裡面是貪瞋痴慢，言語造作是損人利己，你幹這個事情，這個事情就是你想入三惡道。

　　你入三惡道，你有何『異術』？「異術」是方法，你有什麼方法能夠不受這些毒害？這不是凡夫能做到的，菩薩才有，而且這些菩薩還不是一般小菩薩，小菩薩還不行。經上講法身大士他們行，他們示現在六道當中，跟這些邪惡和光同塵。表面好像跟這些人造作沒有兩樣，其實心地清淨慈悲，他的種種造作幫助一切眾生覺悟的，所以他『能制諸毒』。在這個境界裡面染而不染，相上好像是染污，其實他心裡頭一絲毫沒有沾染，這才行。凡夫沒有這個能力，沒有這個能力就要懂得遠離。所以古時候修行人，道場為什麼建立在山林之處，人跡罕至之處？這就是與社會隔離。如果不隔離，我們六根接觸外面境界，不免動念、動惡念，貪瞋痴的惡念。所以古人建道場一定要建立在深山裡面，讓你到那邊去相當不方便。你到道場去，你一定是求法，你沒有事情絕對不會跑到那裡面去，所謂是「無事不登三寶殿」，它隔絕。

　　現在在今天社會困難，中國大陸寺院叢林，從前去的時候非常不方便，現在都開了公路，車可以上去，甚至於聽說還有纜車更方便，高山上面一樣有電視，有無線電的廣播。從前是要隔離，現在不但不要隔離，想盡方法來接觸，那就是佛在此地講，你「有何異術，能制諸毒」？這兩句話要對我們現前人來講很現實，我們要把這八個字常常記住，常常提醒自己，如果沒有這個能力還是迴避一點好。我們的道場雖然每一層樓都有很多電視，這電視跟外界不通，看不到外面的訊息。都是我們內部講經念佛這些節目，這是我們道場這個作法，時時刻刻我們要做防範的工作。再看下面經文：

### 【是迷路人，忽聞是語。方知惡道，即便退步，求出此路。】

　　這是比喻眾生聽經聞法忽然覺悟，知道貪瞋痴慢是自己嚴重的病毒，知道外面五欲六塵是不良的誘惑，他真的明白、真的覺悟，他曉得那是惡道。起心動念與貪瞋痴相應，決定是造三惡道的業。你今天造惡道的因，哪有不受惡道之果？這個事實要懂得，所謂種善因得善果，造惡因一定要受惡報。他知道這是惡道，他自然就退步了。『求出此路』，一定要把惡的緣斷掉。斷惡修善，把惡的緣斷掉，增長自己的善緣，增長自己的善力，希望在這一生當中，臨命終時善的種子先成熟，你就能夠往生善道。一切善因當中佛告訴我們，念佛是第一善，尤其是念阿彌陀佛，善中之善，沒有比這個更善。念佛是因，成佛是果，這個果報殊勝極了。這是個真正頓超的法門，所謂是橫超三界，即生成佛，當生成就。他要是真正明白、真正覺悟，他就回頭了，這也是證明，他無量劫的善根福德因緣真的成熟了。

　　實在說這種人不多，我們看多少學佛人、多少修行人，習氣還是不斷，在日常生活處事待人接物當中，都明顯得看出來。他還是有貪瞋痴慢，並沒有把念佛看作第一，念佛好擺在第二、第三，還是把名聞利養放在第一。他這一生有沒有成就？太難太難了！很不容易成就。這就說明他念佛善根並不是很強，他惡習的力量非常非常強大，這一生當中也像過去生中一樣，跟阿彌陀佛結個善緣，這一生還是去不了。真正去了，是徹底放下。所以我們千萬不要小看那些老太婆、老阿公，不要小看他們，他們不認識字，我們看他是無知，看他是很貧賤，在社會上沒有地位，沒有人瞧得他。往往這種人真的作佛去，他真的放下了，對這個世間毫無留戀，他們念佛能成功，他們這一生作佛。我們自以為很聰明，自以為很能幹，結果還要搞六道輪迴，還要墮三惡道。所以修道老實是最可貴，我們的麻煩就是不老實，想退步沒有完全退出，想出六道輪迴，依舊捨不得這個地方，對這裡面還有許許多多的留戀。

　　正因為是這麼一個因素，所以佛才教修行人，教誡弟子以苦為師，這個話很有道理。如果我們過的是很苦的日子，對這世間就沒有留戀了。這也說明富貴學道難，你在這裡面有樂、有享受，有樂、有享受你就有留戀，你就放不下，你的出離就非常非常困難。所以佛講的那些話，你細細去想有道理。叫我們真正放下貪瞋痴，自己怎麼樣？要虐待自己幾分；那是一個明白人，是個覺悟的人。我們看李木源居士是個很好的榜樣，他常常挨餓，我們大家都看到的，他為什麼？我要虐待自己。身體不好，不好我就不吃飯，他也不看醫生，他也不吃藥。常常生活在苦難當中，對人世間沒有留戀，正確的。

　　我跟李炳南老居士十年，李老居士一天吃一餐，他那個飲食我們別人看到之後，這個飲食怎麼能吃？他過的是這個日子，幾十年如一日。他自己燒飯，他的鍋跟碗就是一個，帶一個把子的小鍋。他是山東人喜歡吃麵食，吃的東西菜很少幾片菜葉，過著那個苦生活。諸位如果有機會到台中，他紀念館裡面去看看陳列的，他這些遺物擺在裡面。衣服都是補補丁，補很多個補丁，他穿破衣服。誰給他補？他自己補。別人決定不會給他補，他要拿破衣服叫別人補，別人馬上丟到垃圾埇，給他買新衣服。自己補，人家有送他的新衣服，新衣服馬上就供養別人送人，他修福。日常用物是非常節儉，一點都不浪費。菩薩現身說法。我們在此地，看到李木源居士也是這一流人物。他自己多麼節儉，為大眾非常大方，念念利益眾生。這是我們要警惕的、要警覺到的，苦一點好。戒經裡頭常說，「比丘常帶三分病」，什麼病？不是叫你裝病，三分病就是吃不飽、穿不暖，是教你這個。時時刻刻警惕世間苦，知道苦才有出離之心，你不曉得苦，出離忘掉了。再看下面經文：

### 【是善知識，提攜接手，引出險道，免諸惡毒，至於好道，令得安樂。】

　　這是難得遇到善知識，遇到一個好人，好人教導你、幫助你，這就是『提攜接手』，伸出援手來拉你一把，把你從惡道裡面拉出來。惡道，心惡、口惡、行惡，這就是惡道，你在造作惡道業，將來墮三惡道。已經要墮到三惡道，提攜接手是非常困難，所以佛度眾生為什麼特別重視人道？人道是你將要墮還沒有墮落，你在地獄門口還沒進去，這時候拉你回來容易，進去之後不容易了，拉不出來。所以這時候如果勸導你，你聽清楚明白覺悟了，馬上回頭，回頭是岸。提攜接手引出都是大乘經典，大乘經典要常常讀誦，要常常講解討論，提醒大眾斷惡修善，依教奉行，這樣你才回頭。回頭之後你決定是達到好道，好道是佛道、是菩薩道，這是真正的好道。你能夠得到永恆的安樂，現前心安身安，身心安穩，身心安穩就法喜充滿，你現前所得到的。這是說這個人回頭覺悟了。我們再看底下經文：

### 【而語之言。咄哉迷人，自今已後，勿履是道。此路入者，卒難得出，復損性命。是迷路人，亦生感重。】

　　這叫他回頭，看到他回頭了，再警策他、警告他，從今以後不可以再犯，一定要嚴持戒律。我們戒律不說得很高，很高沒有用做不到，最低的、最起碼的五戒十善。《觀經》裡面告訴我們的淨業三福，最低限度「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，最低限度。這是你離惡道，再修好道，那就「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，乃至於「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，行菩薩道。從惡道裡面回過頭來轉到菩薩道，這就是好道，這樣你就能得樂。要時時刻刻記住菩薩的警惕，決定不能再走回頭路。『此路入者』這是講三惡道，這個道路你要是進去，你出來就難了。『復損性命』，性命是指法身慧命，嚴重傷害法身慧命。這個人得到佛菩薩的教誨，覺悟之後對於佛菩薩也非常感激、也非常尊重，真能依教奉行。

### 【臨別之時，知識又言。若見親知及諸路人，若男若女。言於此路多諸毒惡，喪失性命。無令是眾，自取其死。】

　　經文到這個地方全是比喻。善知識跟他告別的時候，又特別囑咐他，你明白了，你回頭了，不錯，好！你還要幫助別人。你的親戚、你的朋友，『知』是朋友，你的親朋好友，知交好友，這是你貼近的人。『及諸路人』是你不相識的人。換句話說，只要見到人走三惡道，你就應當勸他，你見到了就應當要勸他。無論是男是女，你要告訴他，這條道路『多諸毒惡，喪失性命』，這是真的一點都不假。貪瞋痴是最嚴重的病毒，六道三途是它變現出來的。我們人在一生當中常常有病痛，人為什麼會生病？就是因為你的心裡面有這三種病毒，你才會生病。你心裡面沒有三毒，你怎麼可能生病？裡面有病毒，外面則有邪染，名聞利養、五欲六塵是邪染，內外結合你怎麼會不生病？病是從這裡來的。如果你的心清淨，心清淨身就清淨、境界清淨，怎麼會生病？

　　我們看到此地有不少念佛往生的，李木源居士曾經給我們報告過，許多往生的這些同修都是預知時至沒有生病，站著走的、坐著走的。走得這麼瀟灑、這麼自在，什麼原因？裡面三毒煩惱斷掉，這是念佛功夫得力了。念佛把貪瞋痴念掉，把是非人我、五欲六塵念掉，所以他就得這種殊勝的果報。這個道理我們要明瞭，事實我們看到很多。現在最重要的是自己，我們自己能不能把三毒斷掉？能不能將來往生，像他們一樣的自在？他們能做得到，我們為什麼做不到？要常常想想。這個事情不在外緣，完全在自己。這樁事情諸佛菩薩幫不上忙，佛菩薩幫我們只能做到開示，經典就是對我們的開示，為我們說明這些事實真相。怎樣改變心理，轉變境界，那是我們自己的事情。我們自己要覺悟，要契入這個境界，入就是改變心理、改變境界，對現前的利益身心健康。

　　『無令是眾，自取其死』，這是大慈大悲，看到眾生造惡業不能不說、不能不勸導。說法勸導也要有緣分，覺悟的人懂得。這個緣分有力量的建道場，這是緣分。諸位想想看，如果新加坡沒有居士林這個道場，沒有淨宗學會這個道場，我們就沒有緣。還要懂得啟請，還要認識善知識，我們認識請他到這個地方來講經說法，教我們修行；總得要有人請，沒有人請，善知識自己不會來。釋迦牟尼佛示現成佛，我們世間人沒有人認識，也沒有人請他。在這種狀況之下，釋迦牟尼佛只有入般涅槃，只有走了。幸虧是淨居天人看到，淨居天在第四禪，五不還天那裡面的人看到，看到釋迦牟尼佛在菩提樹下示現成道，他們下來代我們啟請。

　　這個地方「無令是眾，自取其死」，就是勸導我們要代這些迷人啟請，請法。現在請法的方式多，我們可以利用這些高科技的傳播。在過去真的是非常困難，講經場地有限，容納大眾數量也有限。而且在三、四十年前，連擴音設備都非常簡陋，實在是不容易。現在我們利用高科技，方便太多了。尤其是我們利用網路，我們眼看二十一世紀決定是進入網路的時代，這是大家都看得很清楚。將來電腦我相信，比我們現在手上用的這本書還薄還小，可能小型的電腦就裝在你的小口袋裡面，你可以利用這個設備能夠收聽全世界的資訊，必然的趨勢。這是將來每個人都離不開的，是你生活當中的必需品，所以現代人不能不學電腦，不能沒有電腦的知識。我們利用這個傳播，講經的現場大小就無所謂，聽眾多少也不要緊，我們同步就傳播到全世界，任何地方你按一下按鈕，你就能夠收聽得到。再過幾天，我們這個畫面也出去了，跟你在電視上看到沒有兩樣。所以網路傳播這個趨勢，我們相信將來一定代替電視，電視的成本太高，決定是取而代之，電視會被淘汱掉。我們現在是做這個工作好做，我們把網址告訴他就行了，就把佛法介紹給他。說明佛法的好處，佛法的利益，讓他回家去按照這個網址，把這個資訊找出來。不像從前要費許許多多事情，非常不方便，現在做弘法利生工作，方便太多了。

　　可是自己一定要認真修學，要做一個好樣子給人看。否則的話你介紹給他，佛法既然這麼好，你自己為什麼不修？人家的信心就喪失掉了。你自己一定要真修，自己一定要做一個好樣子，讓人看到你之後生仰慕之心、生歡喜心，他才會相信，這非常非常重要。所以我們要把佛法介紹給別人，先要把佛法的形象做好，把招牌做好，漂亮美麗的包裝人家看到就歡喜，這很要緊的一樁事情。那就是自己一定要依教修行，一定要在修行當中得到成果，我們介紹給別人，人家才肯相信。我們確實從毒惡裡面回過頭來，得到真正的善利，讓他明顯的覺察到，他才肯相信，他也能夠回頭，我們才能收到效果。再看下面經文，這是「法合」，把前面的比喻合到菩薩教學上來講：

### 【是故地藏菩薩具大慈悲，救拔罪苦眾生，生人天中令受妙樂。是諸罪眾，知業道苦，脫得出離，永不再歷。】

　　（「載」我們現在不寫這個字，古時候「載」跟現在我們講再來的「再」，是同一個音也同一個意思。這是說到本文上。）地藏菩薩大慈大悲，在六道三途裡面救拔這些罪苦眾生，從惡道裡面出來到人天中；人天當中的樂，比起三惡道那就真的是妙樂了。我們今天得人身，在人間受的是苦，是真苦。尤其是現代的社會，最近半個世紀以來，我們所感觸到一年比一年苦。古時候社會，確實我們今天要是細細做個比較，那個時候的人所享受是受妙樂。古時候人口沒有現在這麼多，清朝末年，清末民初那個時候中國人口統計是四萬萬人，四億，現在是十三億。人口少社會單純，風俗淳厚，人心厚道，那一種社會確確實實是很值得留戀的。

　　現在是什麼社會？現在這個社會，如果是個明白人，在這個社會裡毫無留戀。確確實實是世出世間聖賢所說的大亂之世，天下大亂，完全脫離了軌道。人世脫離軌道，軌道就是倫常道德，是人世的軌道。人脫離了常道，地球也就不正常，我們居住的環境災變異常。現在大家非常明顯感觸到的是，氣候不一樣、不正常。根據歷來的記載，就非常明顯的看出，整個世界氣候變化，產生了重大的變化。諸要位曉得這個變化影響太大了，影響我們的生活，影響農耕，影響農耕就是影響農作物的生產，直接影響我們的生活衣食住行，所以你才曉得這叫大亂之世。為什麼會造成這個現象？古人所說的一句話，「不讀聖賢書之過」，道理就在此地。聖賢是教育，說到最後歸根結柢教育徹底失敗，造成今天大亂的現象，我們的生活苦不堪言。今天你自己受到五欲六塵，享受五欲六塵之樂，這種樂是什麼？這種樂實實在在講就好比吸毒，不是真樂，後果不堪設想。諸位冷靜想想我的話，你就明瞭了。好，今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 30‧地藏菩薩本願經講記　第30集

　　請掀開經本《科註》卷中第一百一十面。前面經文說了一個比喻，比喻比較淺顯、比較好懂，向下的經文這是法合，來合這一段比喻來說。請看經文，在第一行：

### 【是故地藏菩薩具大慈悲，救拔罪苦眾生，生人天中令受妙樂。是諸罪眾，知業道苦，脫得出離，永不再歷。】

　　這一段文非常值得我們警惕。菩薩在三惡道勸導這一切惡道的眾生，讓他們覺悟、讓他們懺悔、讓他們回頭。凡是在惡道裡面，能生一念真實懺悔心，都能夠立刻脫離惡道，這些事情我們在經典裡面看到很多很多。有許多同修看到之後不能生信，以為一生當中造了許許多多的罪業，墮在惡道裡面尤其是不容易脫離，這經上講的是墮落惡道很難脫離。為什麼一念真誠懺悔，他就那麼容易出來？實實在在講就是惡業眾生，那一點一念真誠懺悔的心，很不容易生起來，道理在此地。他能夠生一念心，他是真懺悔，他不是假的，真回頭。中國古時候諺語常講，「浪子回頭金不換」，他這一回頭好人當中的好人，那多希有！問題就是他在惡道裡。我們人道裡面，一念真心回頭的人有幾個？人的頭腦比三惡道眾生的頭腦清醒得多。我們也可以這麼說法，十法界愈是往上面去頭腦愈清醒不迷，愈往下面去愈迷惑、愈不清醒，地獄那是到極處，迷到極處了。在那個環境當中，他要生一念清淨心、一念懺悔心，你就曉得是多麼希有難得。因此佛才說，惡道很難出離，道理在此地。同樣一個道理，我們為什麼墮落在輪迴裡面，無量劫來生生世世都脫離不了六道輪迴，什麼原因？你就曉得那一念真心懺悔是多麼難發現，道理在此地。

　　凡聖真正就是一念之隔，一念覺超凡入聖，一念迷永處輪迴，就在這一念之間。佛菩薩救度眾生沒有別的，就是勸眾生一念覺，他一念覺超生。超生到什麼境界？那就看他覺的程度。如果是徹底覺悟，從地獄就可以成佛，你相信嗎？我們讀《無量壽經》相信，《無量壽經》四十八願，能令九法界眾生平等成佛，這是這個法門殊勝，這個法門功德利益不可思議。佛如果不能夠教地獄眾生立刻成佛，那佛的智慧能力就值得我們懷疑，佛還有做不到的事情！佛是真正能做到，問題是地獄眾生肯不肯合作？不肯合作、不肯相信、不肯依教奉行，那佛就沒有辦法了。這不是佛的能力不夠，是對方有障礙、有業障。大家明白這個道理之後，你就曉得真心可貴。我們今天在社會上，你學佛了，什麼叫學佛？你是真學佛，你還是假學佛。真學佛沒有別的用真心，不欺騙自己、不欺騙眾生，你就用的真心。如果還是自欺欺人，你一天念十萬聲佛號也不管用，正是古德所說，「喊破喉嚨也枉然！」我們踏進念佛堂幾個人會得一心，幾個人會高品位的往生，就看他用的是什麼心？往生到西方極樂世界四土三輩九品，你生到哪一品也看你用的是什麼心？如果你是究竟圓滿的真誠心，你決定生到實報莊嚴土上品上生。諸位要知道，實報土上品上生，到那裡就作佛，就成佛了。所以看你用真心的程度。

　　真心還有區別？有，怎麼會沒區別？《華嚴經》上講的四十一位法身大士，都是用真心，真心用的多少不一樣。才用少分，用一點點真心，那就是圓教初住菩薩；再多一點，那你就二住菩薩。所以是究竟圓滿的真心，你就是佛果，如來果地。等覺菩薩真心裡頭還摻雜一品妄，這四十一品虛妄的叫無明，四十一品無明，他還有一分無明沒有斷，他還不圓滿。所以這一樁事情，完全看我們用真心用幾分。曉得這個道理，曉得這個事實，為什麼不用圓滿的真心？我們儘管用真誠心待人，以德報德，以德報怨，這是菩薩道。忘恩負義，以怨報怨，這是惡道眾生，在六道裡頭還不是三善道，三惡道。用妄心這就墮惡道，六道都是惡道，用真心超凡入聖。所以我們不管別人用什麼心對我們，他用的是妄心，甚至於毀謗我、侮辱我、陷害我，我都歡歡喜喜接受，依舊以真誠心對他。為什麼？我要作佛，我要高品位往生；他不要作佛，他要搞三惡道。這就是我平常講的死生事大，死了以後十法界擺在面前，我們選擇哪一道？這個重要。我選擇的是佛菩薩道，他們依舊還搞六道，他搞他的，我走我的。不能因為他冤枉我們、他陷害我們，我們一定要報復，這個思想、這種行為，他搞三惡道，我也跟他後頭也墮三惡道，這叫愚人。

　　諸佛菩薩大慈大悲教導我們，這就是經上講的這兩句話，『具大慈悲，救拔罪苦眾生』。因為他用的心不是真誠心，妄心裡面那個善心也算不錯，他不是惡心是善心，這一念善念生起，他能夠脫離三惡道，到人天中來。到人天，佛菩薩依舊不捨離他，這叫大慈悲。「佛氏門中，不捨一人」，是不是這個情形？是。諸佛菩薩常常照顧我們，照顧我們每一個人，可是我們自己正像經上講的比喻，很容易迷惑、很容易墮落，生到人天，人天比三惡道那就快樂多了；但是在人天當中享樂，就又迷了。所以佛菩薩的照顧，我們一定要與他合作，也就是說遇到因緣自己要抓住，不要輕易的放過，然後我們在這一生所受的樂，這樂叫『妙樂』。「妙樂」是在一生受用當中，依然念念覺而不迷，這個樂就妙了。如果在享樂當中迷了，那就不妙。畢竟迷的多，覺的少；覺的人他真正懂得樂，迷的人沒有樂。世間人都以為享受五欲六塵，這叫樂，在五欲六塵裡面，起妄想、分別、執著就不樂了。處處跟別人較量，別人有的我也有，別人沒有的我也要有，有了還想超過別人，這個樂就不妙了。這個樂對自己精神、物質都有很大的壓力，這個樂哪裡叫妙？

　　如果我們把中國跟外國做一個比較，就很明顯的覺察。中國人羨慕外國人，他們住的房子好，每一個人都有汽車，出門都有車，家庭裡面都是電器化，現代化的家庭，過得很舒服。中國人看到很羨慕，認為我們很落後，自己感到很難過、感覺到很苦。你是看到外表，你沒有深入一層看，往深入一層看，中國人快樂，外國人很苦，你就看到事實真相。為什麼說外國人苦？他所有一切享受都是賒帳賒來的，銀行貸款、保險公司貸款賒來的，背的一身都是債，他樂在哪裡？每一天作牛作馬辛辛苦苦工作，那個錢還帳，他過的是這個日子。中國人雖然過得粗茶淡飯，住個小茅篷，築一個土牆、蓋一點茅草，沒有債，無債一身輕。這一種生活外國人作夢都想不到。中國人放工之後，下了工，心情多悠閒、多自在，幾位老朋友快快樂樂聊天，吃幾粒花生米，喝一點老酒，快樂得不得了。外國人哪有這種享受？他們放假期間找刺激，找刺激等於吸毒，來把他自己生活輕鬆一下。永遠在緊張，在負債、還債，被債務逼迫，有什麼快樂？我在美國住了十五年，我覺得美國人沒有中國人快樂，這就是文化不一樣，歷史背景不相同。當然我們也應當要提升生活的品質，更應當要提升精神生活的品質。

　　我記得我在受戒的時候，這是幾乎四十年前的事情。我的得戒和尚道源老法師，在戒壇裡面他給我們講了一個故事，我們印象很深，這是真的事情不是假的。他是蘇北人，他小時候出家作小沙彌，他們地方上有一個乞丐，這個乞丐的兒子是地方上一個商人，很有錢的一個商人，經商發了財。兒子發財，父親在外面要飯，在外面討飯，所以親戚朋友見到，沒有一個不罵他，他自己也覺得很難為情，沒面子！就派了很多人到四處去找，好不容易把這個老爸爸找回來了。找回來之後給他換了衣服，好好的供養，派了幾個人去伺候他，讓老人家享享福。這個老人很奇怪，大概在家裡住了差不多將近一個月，趁沒有人注意的時候，他又偷偷的溜走了，溜到外面他又要飯去了。以後人家就覺得很奇怪？你兒子請你回家去享福，你為什麼出來？他說我回去之後受罪，等於像被人關在籠子裡面；關在籠子裡頭，像小鳥一樣被人關到，天天被人餵他，這個日子難過。他說我出去討飯，我是身上什麼都沒有，到哪裡有飯吃，天天遊山玩水，累了找個地方休息休息，這個日子快樂無比。這個人懂得「受妙樂」。由此可知，世人天天在家裡享受一些物質受用，那不是妙樂，是俗樂，俗不堪，是那種樂，哪裡懂得妙樂？

　　釋迦牟尼佛給我們示現，三衣一缽，他受的是妙樂。人生在世所需要的，吃飽穿暖了，夠了。真正懂得生活，那真的是遊覽山水，逍遙自在，這叫人生，這叫快樂。有緣盡心盡力幫助一切眾生，幫助社會，犧牲奉獻也是妙樂。不要名、不要利，不要權也不要位，今天講做義工，無論在哪個職位統統是做義工，這裡頭有真樂，這裡頭叫妙樂。佛在經上講得太多太多，很可惜我們聽了讀了依舊不覺悟，依舊被煩惱纏縛。這個過失是在我們自己，不能夠怨天尤人。人生很短，幾十年真的彈指之間，一定要覺悟，一定要懂得怎樣過日子，怎樣生活才是正確的，佛教導我們就是最正確的。一定要看破世俗，要能夠脫離世俗，這就是佛家常講的超凡入聖，要能夠看破世俗、超越世俗。

　　『是諸罪眾，知業道苦』，這兩句話非常要緊。本經一開端，一切諸佛讚歎釋迦牟尼佛，在五濁惡世示現成佛，「知苦樂法」。佛知道什麼法是苦的？什麼法是樂的？我們聽了佛的教誨，要知道業道苦。業道是什麼？造業而不覺悟就叫做業道。我們起心動念、言語造作，迷而不覺，邪而不正，染而不淨，就叫做業道。反過來，我們起心動念、言語造作，都能夠覺而不迷，正而不邪，淨而不染，那叫菩薩道，那就是佛道。佛道跟業道在事上沒有差別，差別就在念頭上，一念覺就是佛菩薩，一念迷就是業道苦。怎麼樣才能夠『脫得出離』？「脫」是脫離惡道。不但脫離三惡道，六道都脫離了。什麼時候脫離？現在脫離了。現在怎麼個脫離？心裡面於一切法中不分別、不執著就脫離了。

　　脫離不是說離開這個環境，不是這個意思，不是說你逃避這個世間，那個錯誤；即世間出世間。我們在吃飯，吃飯脫離了；世間人吃飯，對於飲食分別執著，那是染，那是迷。過的是迷邪染的生活，吃飯還是與迷邪染相應，這就是搞六道，這就是搞三惡道，這業道苦。吃飯怎麼出離？沒有分別、沒有執著，什麼都好吃；淡有淡的滋味，鹹有鹹的滋味，沒有分別、沒有執著。吃飯裡面脫離六道，穿衣裡面，就是日常生活點點滴滴，跟大家過的生活沒有兩樣；一個是過六道的生活，一個是出離的生活；一個是有分別執著，一個是沒有分別執著；一個心不清淨，一個心極清淨。能夠永遠保持清淨心，永遠不生分別執著，那就『永不再歷』，你不會走回頭路了，你永遠出離惡道；六道都是惡道，再給諸位說，十法界也是惡道。佛菩薩給我們的教誨，我們真的聽清楚，真的聽明白，為什麼不幹？我們再看底下經文：

### 【如迷路人，誤入險道。】

　　這個合前面的比喻，好像你走路，你迷失了方向。『誤入險道』，路途當中有一些獅子、豺狼虎豹、毒蛇猛獸，很危險。

### 【遇善知識，引接令出，永不復入。】

　　這是你遇到一個好人，他對於途徑裡種種危險很清楚，勸你不要走這一條路。你懂得、你明白，你可以換一個方向走另外一條路，不必去冒險。你明白之後，看到別人誤入惡道，你也要勸他。

### 【逢見他人，復勸莫入。】

　　這就是輾轉教化。

### 【自言因是迷故，得解脫竟，更不復入。】

　　告訴別人，你現在想走這條路，我過去曾經迷失，誤走這個道路，遇到一個善知識，他勸導我，我回頭了。幫助別人回頭，從哪裡回頭？從妄想、分別、執著回頭，從是非人我、貪瞋痴慢回頭，這是惡道。我們遇到佛菩薩這善知識，佛菩薩給我們說這些道理，我們覺悟，所說這些事相，我們也觀察清楚，我們再不走回頭路。一切時、一切處，對人、對事、對物決定不再迷惑，不再迷惑就不再起心動念，不再分別執著，你就覺悟了。你還起心動念、還分別執著，那你就又錯誤了，你又誤入惡道。這裡面的境界極其微細，又怕大家聽了產生誤會。這樣子是不是世間一切人、一切事都不管？我沒有叫你不管，我沒有叫你不做，只是叫你不起分別、不起執著，不是叫你不吃飯，飯還照吃，一天三餐一餐沒少掉。佛教我們吃飯不要分別、不要挑剔，哪裡叫你不吃飯？對於社會、對於一切眾生，菩薩大慈大悲，隨類化身，隨機說法，諸佛菩薩忙得不亦樂乎！他不是不做，他什麼都做，示現在各行各業，我們在《華嚴經》上看到，任何一個行業都做出最好的成績，給一切大眾做榜樣，他哪裡不做？可見得他真做。

　　事上做得那麼圓滿，心裡頭乾乾淨淨、一塵不染。我們世間人做了居功驕傲，我做了這麼多好事，我對社會、對眾生有這麼多的貢獻。這就被染污，你就出不了六道，做再多的好事情，六道裡面享福，那個福不是妙樂。諸佛菩薩示現做再多的好事，自己心裡頭連痕跡都不沾，所謂是「作而無作，無作而作」，那叫妙。作是我們盡心盡力去做，無作是心地清淨，決定沒有妄想、沒有分別、沒有執著。這個意思一定要搞清楚、要搞明白，才不至於產生誤會。所做的為一切眾生，我們決定盡心盡力，做成功眾生有福，不是我有功，我有什麼功？做不成功，眾生福德因緣不成熟，我也沒有過。所以自行化他，都是隨緣而不攀緣，攀緣是什麼？著相就攀緣，離相就是隨緣；有妄想、分別、執著就是攀緣，離妄想、分別、執著就是隨緣。這些理事一定要搞清楚、搞明白，才不至於產生誤會。再看下面經文：

### 【若再履踐，猶尚迷誤，不覺舊曾所落險道，或致失命，如墮惡趣。】

　　這是合前面比喻，我們的惡習氣太重，很難克服。『若再履踐，猶尚迷誤』，這兩句話就是我們的警覺性不夠高，穿衣吃飯又起分別、又要挑剔。我們從最小的地方去做，你每天吃飯，今天挑這個好吃的，明天講究那個，你要曉得那是業道苦。貪圖口味、貪圖享受，你在造業，你沒覺悟。我們在吃飯，在合掌念供養咒的時候供養佛，有沒有想到釋迦牟尼佛當年出去托缽，人家給什麼吃什麼；他有沒有挑剔：你今天給我的菜不好吃，不合我的口味，佛有沒有這麼說過？佛的弟子有沒有動過這個念頭？沒有。我們今天樣樣挑剔，我們在造業自己都不知道。喝茶要說什麼好茶，我從來不懂什麼好茶、壞茶，不知道；人家送給我的茶葉，我都轉手送人了。送我什麼高貴的東西都是很冤枉，為什麼？不識貨，不知道貴賤，有的吃就好，有的穿就行。一定要把這些經教落實在生活當中，從哪裡修起？天天要吃飯，天天要穿衣，天天要工作，就從現實生活上去反省，從現實生活上回頭，回頭是岸，改習氣、改毛病。

　　『不覺舊曾所落險道』，這是你自己不覺悟，過去生中我們都在三惡道經歷過，不僅僅是經歷過，是經歷無數次。我們今天能離開三惡道得人身，還不是地藏菩薩救拔的嗎？所有一切諸佛菩薩，示現到餓鬼、地獄裡面去度眾生，都叫地藏菩薩。我們將來自己成就了，看到地獄眾生苦，我們也化身到地獄度化眾生，地獄人也稱我們叫地藏菩薩；地藏菩薩是個通號，不是一個人的專有名詞。我們現在得人身，把過去三惡道的苦忘得乾乾淨淨。我們看到三惡道眾生有沒有起覺悟？看到畜生，畜生苦，我曾經做過畜生；看到餓鬼、地獄，餓鬼、地獄苦，我曾經墮過地獄，曾經做過餓鬼，還想不想再做？他為什麼變畜生？愚痴；為什麼墮餓鬼？貪欲；為什麼墮地獄？瞋恚。貪瞋痴墮三惡道，我今天心裡頭常常還起貪瞋痴，你就是「若再履踐」，你走回頭路了。

　　好不容易離開三惡道才得人身，得人身還繼續不斷幹三惡道的業，你人身一失掉的時候，又回到三惡道去了。不是跟前面經上講的一樣嗎？才出離惡道，沒有一會兒打個轉他又回來了。我們人間跟三惡道時差很大，一般講人間一個月是餓鬼道的一天；其實餓鬼道、畜生道、地獄道，他們每一道裡面時差也不同。地獄裡面一天有的是人間幾百年，有的是人間幾千年，差別很大。我們算時差小一點的，算一百年，你從地獄出來得人身，縱然你活上一百歲，你又造作五逆十惡，一百歲壽命完了，又回到地獄去；地獄人看到你的時候，你才出去一天，你怎麼又回來？就是這種情形。把菩薩的教誨忘得一乾二淨。請看下面經文：

### 【地藏菩薩方便力故，使令解脫，生人天中，旋又再入。】

　　這就是我剛才說的比喻。『旋』是很快，才出來馬上又回去了。如果照一般的講法，過去李炳南老居士在大專佛學講座，給我們說地獄的狀況。他說地獄一天，是我們人間兩千七百年，地獄的一天；地獄一天是我們人間兩千七百年，豈不是你到人間縱然活上一百歲、兩百歲，還不是幾分鐘又要回去了？才出來透一口氣又回去了。真的是這種情形，這是你佛學還相當有根底，地藏菩薩一勸你，動了一念善心你出來，出來之後馬上就又迷了。

### 【若業結重，永處地獄，無解脫時。】

　　這是講你業很重，地藏菩薩在那裡說你不聽，你不相信。這麼重的業障在地獄裡，地獄地藏菩薩是經常去教化，你也不認識，你見到菩薩理也不理。諸佛菩薩在哪一道教化，一定示現那一道的同類身才能教化。不是以三十二相八十種好，不是以這種身，這種身沒有福報的人見不到，見的是同類身，同類身就很不容易認識。我們世間佛菩薩應化的很多，古時候多，現在更多，為什麼說現在更多？現在眾生更苦，佛菩薩示現必定就更多。可是示現我們同類身，不認識？哪個人是佛？哪個人是菩薩？我們怎麼知道。一定要深明佛法，你對佛理了解得相當透徹，心地清淨，警覺性高，逐漸逐漸在周邊你就發現，真的有很多佛菩薩，時時刻刻在照顧我們。這些佛菩薩示現的像不一樣，有善、有惡，示現的境界有順境、有逆境，無非都是幫助我們覺悟，幫助我們回頭。順境裡面幫助我們斷貪、斷貪愛，逆境裡面幫助我們斷瞋恚，讓我們的心在善惡、順逆境界裡面，得清淨心、得平等心。當我們在順境裡面生貪愛，逆境裡面生瞋恚，這就是經上講的又迷了、又墮落了，離開惡道沒幾天還是要回去。這是佛在經上也常講，只要在六道輪迴，決定是在三惡道的時間長，三善道的時間短，一定的道理。如果你不能夠認清環境，不能夠接受教誨，那你就是業障太重，『永處地獄，無解脫時』。這是事實真相，所以墮到地獄壽命無量劫。再看下面經文：

### 【爾時惡毒鬼王，合掌恭敬，白佛言，世尊。我等諸鬼王，其數無量，在閻浮提，或利益人，或損害人，各各不同。然是業報，使我眷屬，遊行世界，多惡少善。】

　　前面我們曾經讀到，與會的這些大鬼王，本經列名有幾十位，『惡毒鬼王』他是班首，他是代表，排名在第一。佛告訴我們這一些大鬼王，都是法身大士、都是諸佛菩薩示現的，不是真正的鬼王。真正的餓鬼道，哪有資格參加釋迦牟尼佛這樣殊勝的法會？他是示現鬼王身，在鬼道裡面度眾生，實際上他是菩薩。像我們佛門裡常常放燄口，燄口台對面一般用一個紙紮一個鬼王，青面獠牙，那個樣子很難看，叫焦面大士。什麼人？觀世音菩薩。觀世音在鬼道裡面，也是示現鬼王的身分，他要示現人天身分，就度不了那一類眾生，在鬼道一定要現餓鬼身，所以這是觀音菩薩。

　　鬼王『合掌恭敬』，這對佛說；前面是禮節，我們也不必細說。『世尊』，對釋迦牟尼佛的尊稱。『我等鬼王，其數無量，在閻浮提』，在這個世間數量太多太多了，鬼比人多。說實在話，凡是有人居住的地方就有鬼在居住，人鬼雜居，我們的生活是兩個不同的空間，所以可以重疊在一起，彼此互相沒有妨礙；人住的房子跟鬼住的房子，可以重疊在一起各不相礙。我們人的牆壁對他沒有障礙，他可以互相通過，但是他住的房子，他不能通過；就是鬼的房子牆壁，我們人可以互相走沒有障礙，他有障礙；這是兩種不同的時空，它重疊在一起。我們人實在講有時候常常遇到鬼，如果我們冷靜想一想，自己一定有遇到鬼的經驗，我們或者在房屋裡面、或者在房屋外面，突然一陣感覺到不舒服，寒毛直豎，那是什麼？那就遇到鬼了。受到鬼他發出波的影響，現在科學家講磁場。我們的磁場跟他的磁場接觸，如果我們磁場力量大就不受干擾，如果我們比較弱就受他干擾，受他干擾就覺得一身不舒服。他會干擾我們，我們也會干擾他，我們磁場特別強的時候他避開，他不會靠近的，為什麼？靠近他不舒服。

　　所以佛法當中常常講，經上常常講，一個修行人真正修行功夫得力，四十里範圍之內這一些惡鬼、惡神都避開，為什麼？你磁場太強，他進來的時候很不舒服，你的磁場的力量，能夠控制四十里這麼大的範圍，他避開。修行人還碰到鬼，換句話說，你的修行功夫太差了，鬼都欺負你、都笑話你。你那個修行功夫是假的不是真的，表面上做的樣，心裡面還是貪瞋痴慢，所以鬼也瞧不起你，就是這麼個道理。人怕鬼，鬼更怕人，豈不聞常常說「人有三分怕鬼，鬼有七分怕人」，所以很多人常常怕鬼，那就奇怪？應當鬼怕你才對，你怎麼能怕鬼？心地正直，鬼都迴避你三分，鬼尊敬好人。心地正直、清淨慈悲，鬼神都尊敬你，怎麼敢傷害你？鬼神擁護你那就是利益人，鬼神來作弄你那就是損害人，各個不同。我們要問鬼神對人到底是利益多、還是損害多？這個問題不在他，在我們自己本身。我們自己本身要是存好心、做好事，利益社會、利益大眾，鬼神決定對你利益的，護念你、擁護你。如果我們起心動念，邪是惡，所作所為都是損害別人、損害社會，只顧自己的利益，鬼神對你就是損害了。所以不在對方，在自己這一方。他這後面也說得好，『然是業報，使我眷屬，遊行世界，多惡少善』，「多惡少善」就說明世間人造惡業的多，惡與惡交感，善與善感應。善惡的標準，最簡單的標準是五戒十善。下面再舉例子說，這些話都是惡毒鬼王所說：

### 【過人家庭，或城邑聚落，莊園房舍。或有男子女人，修毛髮善事，乃至懸一旛一蓋，少香少華，供養佛像，及菩薩像。或轉讀尊經，燒香供養一句一偈。】

　　這是鬼神所見到人修善，我們把這一段略略的說說。鬼神經歷人的家庭，常事，常常有，幾乎天天都有。『城邑聚落』這就講我們都市，都市裡有鬼神，街道上白天陽氣很盛他避開，凡是鬼神都怕陽光，所以他們出現都是在陰暗的時候，在夜晚。大概到黃昏太陽落山的時候，這鬼神就出來了，但是人數很少，就好像清晨四、五點鐘天剛剛亮的時候，有些人出去運動少數，多半還在睡覺還沒出來。什麼時候最多？大概夜晚十點、十一點、十二點，街上都是，好熱鬧，街上都是鬼。我們人有人的商店有街道，他有他的街道，他有他的商店。上次雷居士在此地跟你們報告，那真的不是假的，真人真事，人鬼雜居。『莊園房舍』，這他所經歷的地方，村莊園林有人居住的房屋這些地方。他在這地方看到有人在行善，這是一念善心，他在做這個事情。『或有男子女人，修毛髮善事』，小善，在這裡做了一點小的善事。

　　哪些善事？底下舉幾個例子，『乃至懸一旛一蓋』，「旛蓋」的意思前面講過，古時候懸旛懸幢就是現在講的宣傳佛法，從前用這個方法來傳播訊息，告訴大眾這個地方有講經、有法會；大家知道了，他願意的可以來參加，這是發出訊息。現在不需要，現在的資訊發達，比這些方法更進步、更殊勝、更快速。但是這一些旛跟蓋，對於鬼神還是有用處，對人它的作用已經沒有，但是對於鬼神還是有用處。可是諸位要記住，這是傳遞訊息。『少香少華』這是表修行，一炷香、一瓣花，還不是一朵，花瓣一瓣，表什麼？表修行。大家都曉得，香表戒定，花表六度，他動了一念戒定六度的念頭，我們燃香、供花就產生了真實的利益。雖然這一念很薄弱，毛髮善事，但是他真的是一念，是個善念。善念很弱，善念的時間很短，都值得讚歎；起一個善念不容易，平常起的念頭都是惡念。

　　『供養佛像，及菩薩像』，「供養」是瞻禮，瞻仰、禮拜。或者是「轉讀尊經」，是你在讀經。『燒香供養一句一偈』，讀經的時候可以燒香，燒香是供養法寶的。你在讀經的時候有鬼神聽，古人讀經的時候燒香常有，現在人讀經燒香已經很少了。我們只有在供佛的時候燒香，我們在讀經的時候已經很少燒香。可是讀經念佛的時候不在念佛堂，在其他的場合當中，我們讀經念佛有時候會聞到異香，會聞到一陣香氣，不像我們平常所燒的這些香，香氣很濃，會有這個狀況發生。這什麼事情？這是我們在讀經的時候，有這些天神從這裡過，鬼神從這邊過，他恭敬供養我們很難覺察。天神他在這裡經過，他看到了他在那裡合掌停一下，天人身上有香氣，所以你聞到香，這是很多很多的現象，許許多多同修都曾經經歷過。我們遇到這個境界也不必生歡喜心，這很普通的事情，很平常的事情。如果你遇到這些事情，你覺得奇怪，覺得很不平常，覺得很歡喜，就生起貢高我慢，那你就錯了，你就著魔了；以平常心看待，那這就是好境界。再看底下一段經文：

### 【我等鬼王，敬禮是人。】

　　對於修善的人這些鬼都尊敬，都向你行禮。

### 【如過去、現在、未來諸佛。】

　　他對於修善的人，當然這不是普通的鬼，普通的鬼沒有這個境界；人起一念善心，做一點點善事，就把這時候的人看作諸佛一樣看待，這是真的不是假的。所以我常講念佛堂念佛的這些大眾，每個人都是佛，跟這經上講的有什麼兩樣。因為你在念佛堂的時候萬緣放下，一心專念阿彌陀佛，你跟阿彌陀佛相應，一念相應一念佛，念念相應念念佛，你不是佛誰是佛？我們今天護持護法的人、供養的人，我們是真正在供養諸佛如來，這個福多大？你離開念佛堂，接觸一切人事物又起心動念，那你就回轉了，你又退轉了，這個修行是進進退退的。不過你現在還沒有到三途去，你退轉了又造三途業，三途報還沒現前，這還不要緊。所以在念佛堂、在講堂薰習的時間愈長愈好。

　　我們希望將來彌陀村建立，念佛堂念佛每天二十四小時不間斷，現在是做到十二個小時，將來希望做到二十四小時。這樣的道場，如果在那裡把心安定下來，住上三年，哪有不成就的道理？這就是一門深入，長時薰修，這個力量大，三年五載決定成就。淨宗法門確確實實能令一切罪苦眾生一生成佛，這法門是無比的殊勝。我們都是罪苦眾生，我們一生為什麼成就不了？緣不足，沒有機會；實在說有善根、有福德，沒有因緣。今天建立念佛堂、建立彌陀村，就是為一切眾生建立得度的因緣，讓你善根、福德、因緣三個條件統統具足，你就成就了。有把握在這一生當中，往生不退成佛，這一生就成就了。所以我們曉得發一念善心，鬼神都把你當作佛看待，你是過去、現在、未來諸佛，把你看作三世諸佛。

### 【敕諸小鬼，各有大力，及土地分，便令衛護。】

　　大鬼王看到了派遣小鬼，小鬼去照顧。『及土地分』，「土地」就是說我們講的土地公，派這些小鬼，派這些土地去衛護，就是一般所講的保佑。他保佑不是保佑人，是因為你人行善他才保佑。這個善決定是那一點善心、那一點善念，感動鬼神來護衛你。可是世間人往往錯會了意思，希求鬼神保護，保護他什麼？保護他的貪瞋痴，這就搞錯了。保佑他升官、保佑他發財，發了大財，他再來供養鬼神，跟鬼神談條件；你幫助我發一百萬，我拿一萬塊錢來供養你。這就是什麼？賄賂鬼神。他幹壞事，希望鬼神幫助他、成就他幹壞事，這樣不但不能得到鬼神幫助，鬼神就來禍害他，所以鬼神作惡的就很多。這樣感得是惡鬼惡神，也可能幫助你發財，財發了之後叫你一敗塗地。你所感得的不是正神，是邪神、邪魅，是妖魔鬼怪；正神遠離你，不來衛護你，這個道理我們一定要懂得。你的善事一定是善心、一定是善念，差別就在此地。心地邪惡，天天拜神、天天拜菩薩，都沒用處，決定不相應。所以一個道場，道場主持的人，道場裡面大眾心不在道，心裡面也是搞名聞利養、貪瞋痴慢，問問這個道場有沒有佛菩薩？沒有。塑的是佛菩薩形像，佛菩薩根本就不會到這個道場來。哪些人來？妖魔鬼怪冒充佛菩薩，在此地詐騙眾生。你感得的是妖魔鬼怪，你拜的是妖魔鬼怪，不是佛菩薩。這些鬼神保護你，下面說：

### 【不令惡事橫事，惡病橫病，乃至不如意事，近於此舍等處，何況入門。】

　　都在一念真善，善與善相感應，你有鬼神保護你。在佛的戒經當中佛說過，你能夠受持三皈，就有三十六位護法神日夜保護你；你持五戒，持一條戒就有五位護戒神保護你，五戒全持就有二十五位護戒神保護你。你修十善，就是此地經上講，這些鬼王派遣小鬼、土地衛護你。我們都受三皈依，也有受五戒、受菩薩戒，有沒有這些護法神保護？不見得。何以說不見得？你所受的是名字戒，是形式不是實質。你受三皈，你有沒有皈？有沒有依？如果只是請一個法師給你做個儀式，實際上你也沒有回頭，你也沒有依靠，你還是跟從前一樣，這個沒有護法神。三皈，皈是真的回頭，依是從今以後確確實實有了依靠，要跟你所依的相應，你才是真正的皈依，你才能感得護法神保護你；不是說做一個形式，形式沒有用處。

　　所以從這段經文當中我們就體會得到，都是在一念真心，決定不是虛妄。皈是回頭，從哪裡回頭？從迷邪染回頭，要依覺正淨，這是學佛基本的條件，基本的原則。皈依佛，佛是覺的意思，我們要從迷惑回過頭來依覺，覺而不迷，對人、對事、對物，一切時、一切處覺而不迷，你才叫皈依佛。這三皈你受了一條，在一切時、一切處，我們剛才說過，起心動念、分別執著就是迷，就是不覺，不起心、不分別、不執著，那是覺，那是不迷。我們有沒有做到？做到才叫你真正皈依。法是正知正見，佛知佛見，不是妄想，妄想是邪知邪見，從邪知邪見回過頭來，依正知正見，這叫皈依法。僧是清淨的意思、和合的意思。不但要六根清淨，而且與一切大眾相處的時候，決定遵守六和敬；別人守不守不關我的事，我一定要遵守。你這才叫名副其實的三皈，你才能得三十六位護法神保佑你。如果形式上做了三皈，依舊是迷而不覺，邪而不正，染而不淨，護法神一個都沒有。護法神看你是不是真的皈依？真的皈依，沒有形式護法神也護持你，護法神是講實際不講形式。在形式上再有修行、再有名氣的高僧大德，給你做儀式都不管用，問題是你真正做到，沒有人給你做三皈形式也管用。

　　我當年初學佛的時候，章嘉大師是這麼告訴我。章嘉大師叫我學戒，做到一條你就真正受了一條，不在登壇形式，那沒用處的。他叫我去學戒，一定要真正做到，做到一條，這一條你就真正得了，你就得到一條戒，你就感得護戒神保護你。形式上受了而不能夠去受持，不能去做，那是犯兩重罪：一個是你犯的惡做罪，另外一個犯的是破戒罪，所以造雙重罪。一定要去做，認真努力去做，時時刻刻提醒自己。所以在今日之下，讀誦大乘就非常重要，《觀經》三福裡頭所說，「深信因果，讀誦大乘」，對我們現代的人來講太重要了，決定不能夠疏忽。因為你每天讀，你才曉得自己應該怎麼作法，你不讀你怎麼知道？深信因果，你的警覺心就高，才真正能做到不迷、不邪、不染，深信因果，要知道迷邪染必定墮惡道。我們生命太短暫，幾十年一彈指就過去，何必要造罪業？何必要招這麼苦的果報？所以你真正相信，你就不會幹這個事情了。眼前縱然生活苦一點，也能咬緊牙根忍過去，沒事！這一點苦算什麼？後來能得大自在、能得大樂，眼前貪圖這一點小便宜，後頭要受大苦。所以不了解因果的人，不相信因果的人，他敢做；相信因果的人他決定不會做。鬼王說出他們對於一切善心的人，做善事的人，他們是怎樣一個心態，我們在這裡明白了。心善行善，惡鬼都來擁護你，都不會傷害你。

### 【佛讚鬼王，善哉善哉。】

　　佛聽了他們的報告非常喜歡，也讚歎他們。

### 【汝等及與閻羅。】

　　閻羅是鬼王最大的。

### 【能如是擁護善男女等。】

　　他們參加忉利天宮這一會，如來這個法會是真實的法會，這裡面每一個人所說的話，每一個人所表態，都是從真誠心裡面流露出來的，決定沒有一絲毫虛妄。所以他們這些表態，得到佛的讚歎。佛對他們獎勵，也利益這些鬼王們。

### 【吾亦告梵王帝釋，令衛護汝。】

　　這是他的果報，他能夠發心護念這些善人，佛也奉勸大梵天王、忉利天主來護衛他們。這是善有善的果報，因緣果報絲毫不爽。我們要深深的明白這個道理，明瞭淺不行，要深深的明瞭，然後你才知道修善，修善的好處、修善的利益，你也肯去做了。擺在我們眼前，現代的人無論是中國、是外國，哪一個不愛財？都被財迷了。在從前我這一代年輕的時候，大概在三十歲之前，對於財色名食睡都看得很淡，都有一點抱負，想為國家民族建功立業做一番事，還有這個念頭。可是現在年輕人，你去問一問？發財第一，怎麼樣賺錢，跟我們那個時候的想法完全不相同。不要說是懂事，二十歲以上懂事，每一個人頭腦轉怎麼賺錢？他在學校學的功課要學賺錢的行業，要學這些科目，將來到社會上一定做賺錢的事業，沒有錢賺不幹。如果你要再仔細觀察，你問問小學生，一、二年級小學生怎麼賺錢？頭一個就要賺錢，這還得了！這就是教育徹底失敗。自私自利達到了極處，社會還能安定嗎？孟夫子所說的上下交征利，這個國家就危險了。

　　今天社會確確實實從上到下所看是什麼？利擺在第一，道沒有、義沒有，禮也沒有，什麼都不要，就是爭利。每一個人都爭利，不就打得頭破血流嗎？現在社會我們在新聞裡面看到，每一個地方暴動搶劫，幹什麼？爭利，爭不到就搶。幹些什麼？損人利己之事。損人利己這句話是錯了，不可以這樣說法，如果大家都這麼說，每一個人都幹損人利己。損人不利己，損人害己，我們要把這個話糾正過來。大家一聽損人害己，他就不幹損人的事情。為什麼？他不害自己。損人利己沒有關係，多殺幾個人不要緊，我自己發財，錯了！損人決定不利己，不利己還在後頭，將來決定墮三惡道。佛法裡面因果事情講得很透徹、講得很清楚，欠債一定要還錢，欠命一定要還命，你殺人將來一定被人殺，逃不掉。你多殺一個人，多殺一個眾生，將來你被他多殺一次。連極小的動物都不可以殺，牠有生命，牠也有瞋恚心，你殺牠，將來牠有勢力的時候，牠一定殺你。佛說得很好，「因緣相會時，果報還自受」，你騙別人，一定會遭遇到別人騙你，你欺負別人，一定別人會欺負你，什麼樣的因，一定得什麼樣的果報。

　　我們深深明瞭這個道理，為什麼不做好人？為什麼不多做好事？做好人、做好事，你有好的果報。什麼叫好事？好事的標準是什麼？一定要讀大乘經，你才知道什麼事情是好事，好事的果報是什麼。世間真正的好事是菩薩事業，我們現在一般講佛事，佛事是真正的好事。但是佛事又怕人誤會，什麼叫佛事？給死人念經，那叫佛事，這岔到哪裡去了！所以現在說法是非常非常困難，往往讓人家聽到就產生了誤會。「佛」這個字是印度梵語音譯過來的，它的意思是智慧、是覺悟，「佛事」就是我們在日常生活當中，所做的一切事你都是有智慧的、都有覺悟，那麼所有一切事都叫做佛事。名詞術語我們一定要搞得清清楚楚、明明白白。我們對人、對事、對物都依高度的智慧，用現在的話說，理智不是感情的，感情是迷，理智是覺，處事待人接物我們有理智，不用感情。我們的生活以高度的智慧，這都叫做佛事，這樣的佛事大家喜歡，大家很樂意，我們一定要明瞭。所以一切心行、事相之中，這是佛菩薩的事是最圓滿、最殊勝。佛菩薩所做的，跟我們現實的生活沒有兩樣，就是把念頭轉變一下，把迷邪染轉變成覺正淨。你的生活是佛事，你的工作是佛事，你處事待人接物樣樣都是佛事，佛事的果報無比的殊勝。真正的幸福美滿，就在過佛菩薩的生活。好，今天我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 31‧地藏菩薩本願經講記　第31集

　　請掀開經本《科註》卷中，第一百一十八面，請看經文：

### 【說是語時，會中有一鬼王，名曰主命。白佛言世尊，我本業緣，主閻浮人命，生時死時，我皆主之。在我本願，甚欲利益。自是眾生，不會我意，致令生死，俱不得安。】

　　我們先看這一段。『說是語時』，這一句話是承前啟後，前面惡毒鬼王給世尊這一段話說完了的時候，這時候法會裡面又有一位鬼王，名字叫『主命』。從名號上我們就能夠體會到，這個鬼王所管的這些事物，就是我們這個世間一切人生死，專門管這些事情，所以稱之為主命鬼王。『白佛言世尊，我本業緣』，用現在話來說就是他的職務，「業緣」現在的意思他的職務，他所管轄的事務，是專門管閻浮人命，這個人要出生、要投胎，他照顧這些事情，這個人死的時候，他也照顧他，『我皆主之』。從這個地方看我們就明瞭，人從生到死與天地鬼神有密切的關係，而現在人讀這些經文，都認為這是迷信，用迷信兩個字就把它拒絕排斥開了。那你還受不受這個鬼王的管轄？還是受他管轄，不管你信與不信，不是說信則有、不信則無，那事情倒簡單了。我們儘可以不要相信六道輪迴，六道輪迴就沒有，不相信生死，生死就沒有，哪有這個道裡？你信它有，不信它還有。過去的教育跟現在不一樣，過去的教育多多少少與三世都能夠連接下來，講過去世、講現在世，也講未來世；未來世是講死後，人死之後，過去是我們沒有出生以前，這叫三世。

　　中國古老的教育，教育的內容有三個重點，第一個是教你做人，了解人與人的關係，你要不了解你就不會做人。不會做人這個人間就像經上講的是險道，步步都踏向三惡道，你會做人你就能夠避免險道，你得人身你還能保住人身，將來再得人身，一定比現在過得更殊勝、過得更幸福，這是教育。第二個重點是了解人與大自然的關係，與一切動植物的關係，與自然生態的關係，你明瞭之後，你才懂得養生之道。第三個重點是教你人與天地鬼神的關係，這個關係要能建立得好，你得天地鬼神擁護，你得他們幫助；如果關係處不好，處處得罪天地鬼神，你的麻煩就大了。諸位要曉得，天地鬼神不是佛菩薩，他還是凡夫，凡夫依舊有七情五欲，沒有離開，他見到人修善他生歡喜心，他讚歎你、利益你；看到人作惡他不高興，他生瞋恚心，他要找你麻煩，他要懲罰你。所以天地鬼神是凡夫，我們要記住，六道凡夫。古老的教育跟佛法的教育，都懂得這些事實真相。

　　實在說，從前人無論世出世法都很重視禪定，在佛法講禪定，世間人雖不講禪定，他提倡清心寡欲，寧靜致遠。在日常修養當中都重視清淨心，心地清淨到一定的程度，鬼神生活狀況你能夠體會到、你能夠見到，在學佛的人禪定當中常常看到，所以鬼神決定有。鬼神與我們的生活關係非常密切，就跟我們現前世間政府裡面組織一樣，國家每一個機構、每一個設施，與我們生活都有關係，這個道理一定要曉得。現代人，從科學的眼光來觀察，如果深入一層，對於佛經所講的這些事相，我相信他也能夠體會得。在中國一般所謂的氣氛，我們與大眾相處，你感覺得有氣氛，與大自然界相接觸也能夠感覺得它的氣氛，外國人叫磁場，我們中國人叫氣氛。你一接觸時候你心裡面就有感受，同在一個地方，人多的時候跟人少的時候，氣氛又不一樣，白天跟夜晚氣氛又不相同，這些事情往往我們有很明顯的感觸。這種感觸用現在科學家他們的觀察、他們的說法，這就是波動的互相接觸，如果波動頻率相接近，我們就感覺得很舒適；如果彼此波動，波動動的幅度很大、很頻繁，我們就感覺得很不自在，感覺得很不安，這些理事不難懂。

　　我們人這個身有波動現象，心裡面思惟想像波動更為明顯，一切物象也有波動的現象。天地鬼神的活動，跟我們的思想波沒有兩樣，人死了這是生命結束了，身是物質，他的思想沒斷，並不隨這個身體而消滅。這一個事實可以說，一切宗教家都承認，真正有學問、有德行的人他也肯定，人不是說死了一切都完了，死了一切完了這好辦。不但人死了沒有完，一切物質消失也沒有完，豈不聞科學家所謂「精神不滅、物質不滅」？這兩句話是真理，這兩句話在佛法裡面可以說是「諸法實相」，真實相。一切物質的生滅在佛法講是緣聚緣散，緣聚的時候不生，緣散的時候不滅，物象尚且如此，何況精神？所以決定不是迷信，決定是事實，許許多多人在一生當中，與鬼神的接觸、與鬼神的感應都會有很多次，細細的思量他怎麼不存在，他跟我們自己生活怎麼會沒有關係？主命鬼王跟我們的關係尤其密切，他在此地說的話，『在我本願，甚欲利益』，「利益」是幫助，人在出生的時候，在死亡的時候，主命鬼王的意思總是想幫助他，希望他能得安穩。『自是眾生，不會我意』，這一切眾生不懂得鬼神的意思，鬼神是什麼意思？歡喜見到人修善，厭惡眾生造惡，所以這經上講，一念微善都得鬼神擁護，佛菩薩讚歎，何況你修的是大善？眾生不懂得天地鬼神的意思，搞得生死都不得安。這話是什麼意思？下面這就說明：

### 【何以故。】

　　為什麼？

### 【是閻浮提人，初生之時，不問男女，或欲生時，但作善事，增益舍宅。自令土地無量歡喜，擁護子母，得大安樂利益眷屬。】

　　這就說明家裡面生了小孩，在世間講這是喜事，後繼有人，中國人重視傳宗接代，後繼有人，所以無不歡喜。歡喜你應當做好事，應當懂得做善事，才能夠增益你這一家的光輝。主管你這個地區的土地公、土地神，土地神就像鄰長、里長一樣，中國古時候的保長、甲長，管你這一個村的，管你這個地區的。這些鬼神他看到你做善事，你家裡又添小孩歡喜，『擁護子母，得大安樂』，母子平安，你的眷屬得利益，鬼神保佑。再看底下一段，不懂天地鬼神的意思，那就造作罪業了。

### 【或已生下，慎勿殺害，取諸鮮味，供給產母。及廣聚眷屬，飲酒食肉，歌樂絃管。能令子母，不得安樂。】

　　世間人不知道這個利害，家裡面生小孩舉行慶祝，這一慶祝就殺生，諸位想一想，殺生跟這些眾生結下冤仇，你造這些罪業，這一筆殺生的帳，就記在這個母子的份上，為什麼？沒有生產小孩大家不殺生，今天小孩出世就大殺其生來慶祝。世間人生的時候殺生，死的時候也殺生，年年做壽也殺生，這還得了嗎？這個罪業多重？不但不能殺生，經上講的幾個人懂得？幾個人肯做？『取諸鮮味，供給產母』，生產之後這一般講進補。進補的方式很多，難道非要殺生不可嗎？非要吃肉不可嗎？這個道理只有真正學佛的人，明瞭這些事實真相的人，他知道，他採取素食。素食供養產母決定健康，第一個她心安，第二個得到諸佛菩薩、天地鬼神的擁護，她怎麼會不安？我們平常接觸一些同修，其中有一些叫「胎裡素」，我見過。在台灣，我有幾個同修就是這個狀況，母親懷孕的時候吃肉就會吐，一定要吃素，小孩生下來就吃素，一直到幾十歲都在素食，身體很健康。沒有說是非吃肉不可，不吃肉身體就不健康，哪有這種道理？殺生造業，科題裡頭「直示勿殺」，決定不能殺生。

　　『廣聚眷屬』，這是親朋好友到家裡來道賀，道賀免不了飲酒食肉，家庭在富裕裡面，那就有『歌樂管絃』，現在所謂舉行舞會。在中國大富長者家裡面，這幾天還唱戲，邀請戲班來唱戲、來慶祝。這樣造法作法，『能令母子，不得安樂』，為什麼？你們歡樂，鬼神在旁邊看到瞋恨，不會保佑你的；殺害這些眾生，這些眾生將來都要問他討命的。如果諸位真正明瞭因果報應的道理，所謂是吃牠半斤，將來還要還牠八兩，一點便宜都佔不到。我們懂得這個道理，了解事實真相，決定不敢再吃眾生肉，決定不敢再傷害眾生，知道傷害眾生就是傷害自己，給眾生找麻煩，就是給自己惹禍端，這是違背鬼王跟土地善心。我們再看底下這一段：

### 【何以故，是產難時，有無數惡鬼，及魍魎精魅，欲食腥血。】

　　這是我們凡夫肉眼見不到的，確確實實有這些惡鬼，數量很多。『魍魎精魅』他們在幹什麼？這就我們常常講妖鬼，他們喜歡吃這些東西，現代所謂醫學發達，生產危險度比過去輕，我們要問這些狀況還有沒有？有，你要想了解鬼神的情況，醫院裡面最多。我有幾個同學學醫的，我們聚會的時候，他就講醫院裡面見這些鬼的事情給我們聽，醫生、護士、醫院裡工作人員都相信，他們是親眼所見、親耳所聞。尤其是大醫院，歷史久的醫院鬼更多，跟經上講的確實一點都不錯。所以人在生的時候、死的時候，這些惡鬼就特別多。惡鬼裡面可以說，大部分都是冤親債住，說實實在在的話，他要跟你沒有關係，那連邊都沾不上，凡是能夠沾到身的，跟你過去生中必定有關係。可是這些惡鬼也有人管轄他，這些鬼王管他、管轄他。土地對於我們一般人來講，他算是個護法神，他是來保護我們的，護衛這個地方的。

### 【是我早令舍宅土地靈祇，荷護子母，使令安樂，而得利益。】

　　鬼王早就命令這些『土地』，『靈祇』也是他管轄的這些小鬼，保護母子平安。

### 【如是之人，見安樂故，便合設福，答諸土地。】

　　生產的時候母子平安，應當要答謝鬼神佑護。怎麼樣答謝？修善，這才是答謝。

### 【翻為殺害，聚集眷屬。】

　　這是錯了，這不是答謝鬼神。青蓮法師在註解裡面，引用一個小故事，是明朝萬曆年間的事情，這段小故事很值得我們參考，說明鬼神的享用跟我們人間不一樣。他引用的小故事在一百二十三面，小字倒數第二行，說明不可以用酒肉來供養鬼神。古時候祭祀鬼神，雖然說是用酒其實是水，古禮裡面稱為「玄酒」，那就是水，用這個來祭祀天地鬼神，用素食這才是正確的。可是我們世間不曉得這個道理，以為如果不殺生祭祀，這就好像大不敬，一定要殺生祭祀。不知道殺生祭祀是造作很大的罪業，決定不會得到天地鬼神的保佑，諺語裡頭常講，「上帝有好生之德」，既然他好生，你怎麼可以殺生去祭祀他，哪有這個道理？下面這個結論就告訴我們：

### 【以是之故，犯殃自受，子母俱損。】

　　因為你在喜慶當中造作這些罪業，得不到鬼神的保佑，反而招引許許多多的惡魘惡鬼，這些精怪上門，這些東西來了他是做亂的，他叫母子都得不到安穩。這種情形如果我們仔細觀察，產母情緒不安，你再看那個嬰兒，仔細觀察他時時有驚嚇的狀態。你只要仔細去觀察，你能夠發現他好像很恐懼、很害怕，他雖然不會說話、不會表情，你看那個身體的動作就能觀察得到。這一段是講生的時候，我們要如何修福，不可以造罪。再看底下一段：

### 【又閻浮提，臨命終人，不問善惡，我欲令是命終之人，不落惡道。何況自修善根，增我力故。】

　　主命鬼王也很慈悲，不但主命鬼王慈悲，前面我們讀過惡毒鬼王也慈悲，他不願意看到眾生墮三惡道。實在說他也是時時刻刻留意，幫助這一些做惡的人，如何能夠免受三惡道之報，所以臨終不問這個人生前是作善、是作惡，他都是以慈悲心來幫助。如果這個臨終人，在生前能夠修一點善根，對他的幫助就更有利；換句話說，他幫助你就更有理由了。

### 【是閻浮提，行善之人，臨命終時，亦有百千惡道鬼神，或變作父母，乃至諸眷屬。引接亡人，令落惡道，何況本造惡者。】

　　這一段經文很重要。臨命終的人，我們見過不少，在病重的時候他會跟旁邊的人說，他看到什麼人來了；所看到這些人，都是他已經過世的家親眷屬，他看到了。是不是真的家親眷屬？不是。而是他的冤家債主，變現出他家親眷屬、朋友的模樣來接引他，接引過去就來報復他，來報仇，這我們要曉得。因為看到家親眷屬，很容易就跟他走了。特別是我們念佛助念，助念的時候最要緊的把關就把這個關口，他一聽一說說是「見到什麼人了」，立刻提醒他不要理他，一定要等阿彌陀佛現前，你跟阿彌陀佛走。如果不是阿彌陀佛，不管什麼人現前都一概不理睬，他真正不理，那個現象沒有多久就沒有，就走了，這一點比什麼都重要。臨終的開示，這句話非常非常重要，時時刻刻提醒他，真正是日夜二十四小時不可以間斷。唯恐我們一間斷、一疏忽，被這些冤家債主變現家親眷屬帶走了，這是臨終助念不能不知道，所以助念有大利益。助念的人以真誠清淨心、慈悲心，念這一句佛號，助念的人愈多愈好，這個磁場殊勝，可以讓這一些惡道鬼神不敢接近；助念的人少，助念的人沒有誠意，惡道鬼神就得其便利，他就趁虛而入，這一點我們要特別注意。所以有人來問，萬一找不到人助念，我們用念佛機可不可以？只能說比沒有好一點而已，最好是能有人去念，那個不一樣。

　　凡是臨命終時遇到這些狀況，決定都是落三惡道，如果他生前再造種種惡業，那就更糟糕了！地藏菩薩也救不了。死生是大事，死了之後往哪一道去，這非常嚴肅的問題。所以人在生病的時候，惡鬼妖魔來擾亂，這個經上講一生一向行善的人都很難避免，何況造惡的？善因善果，惡因惡報，決定不差，果報之現前，那就在緣具不具足。緣具足，果報就現前了。所以我們送往生，送往生實在講幫助一個人作佛，我們一生當中是行善，還有什麼樣的善事，能夠送人去作佛這一樁善事大？沒有比這個更大的。所以在臨危之人，你能夠全心全力去照顧他，時時刻刻提醒他，這就是跟這一些無數的惡鬼惡神跟他作戰，一定要能戰勝他，這個亡者順順利利往生，得到佛接引。即使造作五逆十惡的人，如果遇到這樣的增上緣，他也能往生。

　　我想諸位看《淨土聖賢錄》、《往生傳》，都知道唐朝張善和的故事。張善和是個屠戶殺牛的，一生殺牛那不知道殺了多少牛，造多少惡業，所以臨命終的時候，他看到很多牛頭人來跟他討命，這在佛法裡面講地獄相現前，他叫救命。緣好，正好有一個出家人從他門口過，聽到裡面喊救命，這個出家人到裡面看看什麼回事情？他才說出好多牛頭人，說要命、索命。這個出家師父就給他點了一把香，送給他叫他拿在手上，趕緊念阿彌陀佛。他為了要救命，就大聲念阿彌陀佛，念了十幾聲，他給人家說，「牛頭人不見，都走了，阿彌陀佛來了」，他往生了。你才曉得是造惡業不要緊，臨終那一念遇緣殊勝，張善和運氣不錯，遇到善知識，他要遇不到這個人，決定墮三惡道，決定墮地獄。地獄罪受滿之後，那也要變牛去還命，你殺一頭牛你就要償一次命，你一生殺多少牛，你要償多少次命。殺牛如是，諸位要曉得。

　　殺害任何眾生都要償命的，再小的動物還是要償命，你怎麼能免得了？你殺一隻蚊蟲、殺一隻螞蟻都要償命，你千萬不要以為這是害蟲，牠有生命，牠也是眾生做了惡事，投胎落在這一道，變成這麼一個形狀。我們在六道輪迴裡頭，也常常幹這些事情，這一生得人身，怎麼曉得我們人身失掉之後，得什麼樣的身形？所以得到這個身形之後，可不能驕傲，可不能仗著這個身形的勢力，去殘害一切小動物，轉眼之後你就變成牠們的身，你也會遭受別人來傷害你，因緣果報，絲毫不爽。再看底下這段經文：

### 【世尊，如是閻浮提男子女人臨命終時，神識惛昧，不辯善惡，乃至眼耳，更無見聞。】

　　這是臨命終的時候，我們稱它為彌留時候的狀況，時間很短。確確實實他惛昧無知，他對於家親眷屬往往不認識，記憶力完全消失了，這是極其危險的狀態，這時候相當麻煩。唯有神智清楚的人好幫助，神智一不清楚，這個事情就麻煩了。一個人在臨終遇到這個狀況，縱然遇到善知識也無可奈何，這是業障很重，我們要記住《地藏經》的教訓，他完全要依靠別人幫助了。現在還有一些人命還沒終，福報還沒享盡，現代人所說的老人癡呆症，就是這個狀況。這裡面就是他還不是臨命終時，『神識惛昧，不辯善惡，乃至眼耳，更無見聞』，這痴呆症、老人痴呆症。看他的福報，福報要大，可能在這種狀況裡面十年、八年，他有一口氣在，他還會呼吸，但是人事不醒，家裡面最歡喜的人、最疼愛的人都不認識，每一天二十四小時處在昏迷的狀態。這種人可憐，求生不得求死不能，死了之後一定是被業力牽引，不會在好道，決定墮惡道。我們有沒有能力保證自己，將來不會有這種現象？誰也不敢保證。我們今天看到這些狀況，自己要有高度的警覺心，佛在此地教給我們方法，我們要記住。

### 【是諸眷屬，當須設大供養，轉讀尊經，念佛菩薩名號。如是善緣，能令亡者，離諸惡道，諸魔鬼神，悉皆退散。】

　　這裡頭關鍵就是『大供養』，家親眷屬肯不肯做？有許多得老人痴呆症的，實在講都是大富長者，富貴人家，他的家親眷屬忙到去爭財產，誰還給他做大供養？死活沒有人問，想盡方法去奪財產，這個人就可憐，就到三惡道去了。家親眷屬如果真的是個聰明人、明理的人想救他，那就要把他所有的財產拿出來修大供養，像前面所講的婆羅門女、光目女，為救母親把自己的房地產統統賣掉之後來做供養，今天這個世間到哪裡找孝順兒孫？你要找不到，又找不到一個可靠朋友信託，危險！危險到極處，那怎麼辦？不如現在就修大供養，經上講你活的時候修，分分利益你自己得，你才能避免晚年得這樣的病苦，現在要覺悟要真覺悟，兒女靠不住，朋友也靠不住，什麼樣親人到後邊他都會變卦，沒有可靠的，真正靠得住的自己。趁著自己還在健康的時候，明瞭事實真相，我們要認真去修大供養，全心全力的供養。

　　供養要怎麼個修法，這要有智慧，要親近善知識。修行無論是顯教密教、宗門教下、在家出家，第一先決條件要明理，對於佛所講的宇宙人生的大道理，不能不明白，十法界依正莊嚴的現象不能不清楚，你明白清楚了，你就曉得大供養應該怎樣修。如果在我們現前具體而言，它的基本的原理原則，如何幫助一切眾生破迷開悟，這個供養就大了，如何幫助一切眾生離苦得樂。離苦是離三惡道、離六道輪迴、離十法界，這是離苦；得樂，真正之樂是往生西方極樂世界。諸位你就能明白，今天居士林、淨宗學會是修大供養，每一天有兩個小時講經，這是大供養，幫助一切眾生破迷開悟；念佛堂現在每天十二個小時念佛，幫助人離苦得樂，這是大供養。李居士發心希望能做一個長遠的大供養～建彌陀村，收容十方真正發心念佛求生淨土的人，給他具足念佛的條件，這是大供養。其餘的這一切善事，我們見到了不能不做，也要全心全力去做，也是屬於大供養。如同目前國內的這些災難，長江的氾濫，東北嫩江、松花江的氾濫，造成極重的災害，我們聽到了，我們全心全力的修供養來救災。不能說這個供養大概是小供養，不是的，這個供養也是大供養。

　　佛家常講「佛不度無緣之人」，佛要幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂，首先要布施結緣。我們跟這一切眾生結了法緣、結了善緣，將來因緣成熟，他就很歡喜接受佛法，所以財布施是佛度眾生的先決條件。佛的四攝法第一條就是布施，其次愛語、利行、同事，捨財修福，只要肯捨，財富源源不斷而來，所以財決定不能夠吝惜，有財要懂得施。歡喜布施，這個人就有福了，這個人決定不會缺乏財富，愈施愈多，愈多要愈施。最近這一年東南亞經濟蕭條，人民生活困苦，收入大幅度的減少，房地產跌了一倍都不止，我們出門看到許許多多建築都停工，房屋賣不出去。可是我們再看看居士林，居士林的收入也受影響，信徒們收入少了，捐助相對的也減少。可是我們從《華嚴經》開講以來，這個念佛堂開辦，現在李木源居士告訴我，不但我們的收入比過去沒有減少，還有增加，居士林興旺的現象，許多人告訴我，這是過去所沒有見到的。為什麼？布施，愈施愈多，佛在經上講的這些話，我們在這個地方親眼看見了。你施財，財源源不斷而來；你施法，你決定增長聰明智慧；你施無畏，一定得健康長壽。整個佛法要把它歸納起來，就是一個「布施」。

　　布施裡頭，財布施、法布施、無畏布施，我們所希望的得財富、得聰明、得健康長壽，你不修因，你怎麼會得果報？你只要肯修因，決定得善果，這正是佛家所講「佛氏門中有求必應」。我深深希望，全世界各個地區念佛的同修們，希望大家到此地來參學，佛在經上所說的，我在講堂上所講的，講不清楚、講不明白，你聽了很難體會，必須到此地來親身經歷，你才體會得到，佛法的教訓真實不虛。才能夠增長你的信心，增長你的願心，使你充分相信，依教奉行，你的前途是一片光明。遇到再大的艱難、再大的災難，你能夠很安穩的度過，你決定不會失去清淨自在，這是我們學佛現前所得到的利益。現前能得這樣殊勝的利益，往後的利益更是無量無邊。現前佛家常講花報，將來是果報，果報必定往生極樂世界，那是無比的殊勝。所以大供養要懂得，要趕緊修，不能遲緩，機會失掉之後再遇到不容易，真正有智慧、有福德的人，沒有別的，他能夠明瞭機會、能夠抓住機會，成就他無量無邊的智慧福德。

　　『轉讀尊經』，這就是讀誦大乘，天天要讀才不至於迷惑，才不至於為外面境界所動搖。讀經就是聽佛菩薩教誨，『念佛菩薩名號』，這就是持名念佛。修行裡面最殊勝、最穩當、最快速、最有效果的一個方法，佛在經上告訴我們，「一心稱念，阿彌陀佛」。你要懂得一心稱念，你就得清淨心，清淨心生智慧，心不清淨就生煩惱，煩惱就造作惡業，心清淨生智慧，智慧才造一切善業。這是佛在經上給我們提示幾種方法，這幾種裡面的境界都非常廣大，『如是善緣，能令亡者，離諸惡道』，修這麼大的福報，這是修福。前面經上講過，幫他修福他的這些眷屬們，所得的功德七分之六，亡者只得七分之一。確確實實能夠幫助他離惡道，為什麼？他臨終神智惛昧、不醒人事，決定墮惡道。這時候我們講助念，助念幫不上忙，助念必須要神智清醒，那是可以往生。這種情形之下助念都幫不上忙，他不醒人事，你幫他助念，他也不會跟到你念佛，他也不知道佛是什麼，這是非常可憐的時候，死了之後往哪一道，這是關鍵的時刻。

　　如果他的家親眷屬要沒有慈悲心、沒有智慧，那他就非常可憐。家親眷屬真正能孝順、能慈悲，能夠明理，一定要這樣子做，他可以脫離惡道，可以生三善道。臨終這一些冤親債主、這些鬼神，因為他有這麼大的福，這些鬼神暫時也不來干擾他，也只退避。但是雖是退避，並不就是了事，沒了事，他等待下一次機會，等待你什麼時候，你在糊塗沒人幫忙的時候，他就又來了。所以諸位要曉得，跟一切眾生結的冤沒完沒了，誰肯輕易饒過你？明白這個道理之後，決定不跟一切眾生結冤仇。我們在世間遇到有一些人，對我們印象很不好，看不順眼的，過去的冤家，他惡意的毀謗，甚至於陷害，我們要如何來對待？要以真誠恭敬來對待，我們要以懺悔心來對待，決定不能有一念報復的心理。你有一念報復的心理，這個結結得更牢，生生世世報來報去，沒完沒了。不如完全接受毫無怨言，對這些惡人不但沒有惡意，我們還有敬意，這個結化解了，這筆帳消了，一筆勾消，好事！印光大師在《文鈔》裡教給我們「做還債想」，事情就沒有了。不跟任何人結冤仇，我們要學著以德報德，以德報怨，我們在菩提道上就減少許許多多的障礙，即使我們在世間從事種種事業，也會減少一些阻礙，你成功的機會就多了。一定要明白這個道理，要知道怎麼去做人。再看下面經文：

### 【世尊，一切眾生臨命終時。若得聞一佛名，一菩薩名。或大乘經典，一句一偈。我觀如是輩人，除五無間殺害之罪。小小惡業，合墮惡趣者，尋即解脫。】

　　這一段經文告訴我們修善之可貴，即使小善都難得，何況是大善？關鍵的時候，在臨命終的時候，『臨命終若得聞一佛名，一菩薩名』，這一定要臨終的人神智很清楚，這才能辦得到。臨命終的時候神智清楚，清清楚楚、明明白白，如果有善知識在旁邊幫助他，我們可以肯定，他決定不會墮三惡道。諸位要曉得，墮三惡道的人都是糊裡糊塗去的，哪有一個人很清楚、很明白的人去作餓鬼、作畜生，沒這個道理的？我們要想著臨終之人清醒的狀態少，不多見，十之八九都是人事不醒，糊裡糊塗，你說這個多可怕！凡是臨終神智清醒的人，即使造作惡業，他的心地還是很善，造作惡業是他無知，他不知道那是造惡業，殺生吃肉，他覺得殺生吃肉是很正常的，他沒有感覺得那是惡業，可是這個人心地還是滿好的，這是我們細心觀察，面面觀察到。如果這個人心不善，常常想害人，奪取別人的財物，盡幹這一些損人利己的事情，這樣的人臨命終時，多半都是迷惑顛倒。一生仗勢欺人，甚至老年的時候患痴呆症，記憶力完全消失，人事不醒，一口氣不斷，這樣躺在床上十年、八年，在這個時代我們看到很多。所以修善就非常重要了。

　　這一段我們要記住，助念理論上的依據，人在臨終的時候，如果我們遇到，我們怎樣去幫助他，臨終的時候，關鍵的時刻時間很短，要有最有效果的方法。無論他一生學佛，或者不學佛，甚至於反對佛的、毀謗佛的都不在乎，臨命終時他重病躺在床上，他做不了主，我們作主，我們念阿彌陀佛讓他聽，不聽他也要聽，給他種善根。而且要勸導他，絕大多數在臨終的時候，一生不信佛，到臨終也許他會相信，這時候提醒他、告訴他念佛的好處。他在這個時候能夠聽到，一菩薩名、一佛名，這時候以佛菩薩名號是最有利益。『大乘經典，一句一偈』，「一句一偈」就不必去找哪個經，這關鍵的時候放下萬緣，一心念佛求生淨土，無論什麼境界現前，你要是給他一句經文，「凡所有相，皆是虛妄」，一概都不要理他，斬釘截鐵的告訴他，一絲毫的疑惑都沒有，才是真正幫助他。縱然他一生當中造極重的罪業，因為這個善緣，他那個罪業，罪報不會現前。

　　所以鬼王說，『我觀如是輩人，除五無間殺害之罪』，這個罪沒有法子，為什麼？這個罪太重了，五無間是殺父親、殺母親、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧，這個罪太重了。他說除五無間殺害罪，鬼王幫不上忙。但是我們清楚，即使造作五無間罪業，臨終如果神智清楚，能夠懺悔念佛還是能往生，經上有例子。《觀無量壽佛經》告訴我們，阿闍世王他就是造作五無間殺害之罪，他在臨命終時懺悔，念佛也往生；釋迦牟尼佛告訴我們，他往生的品位很高，上品中生。所以我們對於造罪業的人也不敢輕視他，說不定他往生品位還比我們高，不可以輕視。只要在沒有死之前都有救，到最後臨終一口氣沒斷還有救，那一口氣斷了就沒法子，那就沒救了。像前面講家親眷屬給他修大布施，也只能度他，最高最高的能度他到忉利天，他不能往生、不能出三界。一口氣沒斷的時候，可以幫助他往生，勸他真正相信、真正懺悔，真正念佛求願往生，沒有一個不得度的，所以淨宗法門不可思議。一生造小小的惡業，『合墮惡趣者』，墮畜生、墮餓鬼、墮小地獄的，這些罪業你修這些善的時候『尋即解脫』，「尋」是時間很短。所以聞佛名的功德，不可思議，這是念佛家常講「佛號功德，不可思議」。請看下文：

### 【佛告主命鬼王，汝大慈故，能發如是大願，於生死中，護諸眾生。】

　　這是佛對主命鬼王的讚歎。『大慈』，跟佛大慈悲護念一切眾生沒有兩樣，他又有這麼大的一個願望，在生死當中護念一切眾生，跟菩薩的悲願沒有兩樣。所以這些鬼王都是菩薩化現在其中，在這一道裡面應以鬼王身得度者，即現鬼王身而為說法，確確實實他們不是凡人。

### 【若未來世中，有男子女人，至生死時。汝莫退是願，總令解脫，永得安樂。】

　　這幾句話是釋迦牟尼佛勸勉他，勸他慈悲弘願不要退心，這勸勉的話非常重要。因為愈是在末法，眾生造的惡業愈多，造罪業愈深愈重愈廣，這種狀況，唯恐鬼神看了退心，所以這個囑咐叮嚀非常重要。我們讀經明瞭這些狀況也要發願，盡心盡力幫助一切眾生斷惡修善，這樣作法也就間接幫助這些鬼王生歡喜心，堅定他們的信願，不至於退心。眾生雖然造的惡業很多，還有一些人行善，糊塗人雖然多，但是還有一些明白人，這個對於鬼王是一種安慰。請看經文：

### 【鬼王白佛言，願不有慮，我畢是形，念念擁護閻浮眾生，生時死時，俱得安樂。】

　　鬼王是菩薩示現，不是凡夫，他是發願來度眾生的。聽了釋迦牟尼佛對他讚歎勸勉，他接受佛的教誨，對佛說請佛不要顧慮，『願不有慮，我畢是形』，「畢是形」就是我們講的盡形壽。『念念擁護閻浮眾生』，他現這個身，現鬼王的身分從事於這一個事業，這個事業就是護念世間一切眾生生死事實，希望在生死關頭的時候，都能夠得到安樂。

### 【但願諸眾生，於生死時，信受我語，無不解脫，獲大利益。】

　　這是主命鬼王對於生死眾生的期望，我們在生死的時候，要記住鬼王的話，在這時候一定要斷惡修善。真正明白了，在生之時要懂得修大供養、大布施，這個鬼王就生大歡喜心，全心全力的擁護你，你決定不會墮三惡道。註解裡面青蓮法師引經來說明，他這裡引了三段，三段意思都好。第一段《世記經》裡面佛說，「一切男子女人，初始生時，皆有鬼神，隨逐擁護。若其死時，彼守護鬼，攝其精氣，其人則死」。「故」，因為這個緣故，主命鬼王「願人生時死時，慎勿殺害，應修善緣」，這個要緊，決定不是迷信。第二段引「《大集經》云，若修慈者，當捨身命時」，捨身命就是臨終的時候，「見十方佛，手摩其頂，蒙手觸故，心安快樂，尋得往生清淨佛土」，這是臨終念佛。在生的時候有慈悲心，慈悲心就是能捨，歡喜布施供養，福慧雙修，臨終見佛。

　　末後引用蓮池大師一段開示，話雖然只有兩句，很要緊，「故雲棲有祭先不宜殺生，以資冥福」，這一句話是蓮池大師說的。祭祀先人、祭祀祖先不可以殺生，你祭祀先人、祭祀祖先殺生，殺生的殺業這個帳算在祖先的頭上，為什麼？為他殺的，不祭祀就不殺了，為他殺的，所以這個罪你加重祖先的罪業，這叫大不孝。可是這個殺業跟前面功德一樣，你不要以為我祭祀祖先，這個殺業他背了，我沒有事情，你就錯了。這個殺業七分，你殺生的人六分，祖先只一分，同樣一個道理。你要曉得你就嫁禍於人，他沒有叫你殺，你為他殺，所以這個殺業責任，自己還要承擔六分，祖先只承擔一分，存亡都不利。蓮池大師也是再來人，他知道這些事實真相。我們再看下面這一段經文，科題上「如來發本」，就說明這個事實真相：

### 【爾時佛告地藏菩薩。】

　　告地藏菩薩，實際上是告訴我們大家。

### 【是大鬼王主命者。】

　　這個主命鬼王。

### 【已曾經百千生，作大鬼王。於生死中，擁護眾生。】

　　這鬼王慈悲到了極處。

### 【是大士，慈悲願故，現大鬼身，實非鬼也。】

　　他是菩薩，法身大士，他並不是真的是鬼，真正的鬼哪有這麼好心。菩薩示現鬼身，來主持一切眾生生時死時之事，我們要了解這些事實真相。青蓮大師在註解裡面，一百三十一面第一行從當中，他說一個故事，他說「昔生公說法虎丘」，這是道生法師，我想你們都很熟悉，很多人從蘇州來都看過虎丘，「生公說法，頑石點頭」，大家都會去看看這些古蹟。他說生公有一次說法，看到一個鬼，一個鬼現身天天來聽法。生公就跟他講：你現在是鬼，為什麼不投生到人道來？生公勸這個鬼投生到人道來。鬼答覆他，鬼以詩答覆他，「作鬼經今五百秋」，說明他作鬼現在做了五百年，「也無煩惱也無愁」，他作鬼做得沒有煩惱沒有愁，「生公勸我為人去，只恐為人不到頭」，他還是作鬼好，鬼聽經他也開悟。所以主命鬼王，這是閻羅天子裡面的大鬼王，大鬼王管人生死大事，這是菩薩化身來，不是鬼。後面佛還有一段話，我們把它念過去：

### 【卻後過一百七十劫當得成佛，號曰無相如來。劫名安樂，世界名淨住。其佛壽命不可計劫。】

　　這是佛在此地授記，說明主命大鬼王將來以後他成佛，他現在是以鬼王的身分在行菩薩道，在修六度法、在行菩薩道。所以行菩薩道各種不同的身分，各種不同的行業，就在你現前生活當中，現前工作當中去修學，這主命鬼王也給我們做了一個很好的示範。好，今天就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 32‧地藏菩薩本願經講記　第32集

　　請掀開經本《科註》卷中一百三十一面，請看經文：

### 【卻後過一百七十劫當得成佛，號曰無相如來。劫名安樂，世界名淨住。其佛壽命，不可計劫。】

　　這是世尊為我們說出，主命鬼王他已經在很長時間裡面，以大鬼王的身分來幫助一些苦難的眾生。前面所說是說他修因，修善因一定會感得善的果報，佛為我們說出往後一百七十劫的時候，他就示現成佛，佛的名號叫『無相如來』。那個時代，這個時代也有名號，像我們釋迦牟尼佛出現這個時代，這個劫的名字稱為「賢劫」。他那個時代叫『安樂』，從名字上來看，佛出世那個時代非常美好。而世界的名稱，我們這個世界現在叫娑婆，娑婆是梵語，意思是「堪忍」，這個世間的人很苦，他能夠忍受得了，堪忍世界。無相如來將來他的世界叫『淨住』，我們看到「淨住」兩個字，跟阿彌陀佛的極樂世界就非常接近，而壽命也是屬於無量壽。

　　世尊此地這一段的開示，給我們帶來很大的啟示，前面跟諸位報告過，惡道裡面的許多鬼王，都是諸佛如來應化在其中，也有許多法身大士在這裡面修行。正是《法華經普門品》裡面所說，「應以什麼身得度，他就現什麼身」，而現身說法必定與這些眾生緣分成熟了，佛家常說「佛不度無緣之人」。所以我們在這個世間，不僅是這一世，過去累劫以來，我們與一切眾生是不可以不結緣，緣有善緣、有惡緣，有染緣、有淨緣，如果在佛法裡面還有法緣，統統都是緣，有緣這才能得度，沒有緣那就度不了，縱然跟眾生結的惡緣也行。像主命鬼王他們在三惡道現身，度惡道眾生，那是這些眾生惡緣成熟了，他墮在惡道，菩薩也不捨棄，也到惡道裡面來示現同類身，去勸導他們回頭，勸導他們斷惡修善。這種理事我們都要清楚、都要明白，知道是一回什麼事情，也明瞭我們現在應該要怎麼作法。

　　雖然在原則上講，只是一個「緣」的問題，我們與一切眾生最殊勝的是結法緣，法緣裡面不帶煩惱，所以對自己、對別人都減少障礙。緣裡面縱然是善緣，諸位要曉得，善會變成惡，諺語裡所謂「樂極生悲」，愛到極處就生瞋恨；諸位要曉得，惡不會變成善，恨很難變成愛，愛變成恨很容易。所以這個世界極苦的世界，學佛就學做一個明白人，明白人我們跟一切眾生結淨緣，清淨的緣，也就是說善惡兩邊都捨棄。捨不是事上捨，是心上捨，事上善惡遇到了，總是免不了要接觸、要往來，這就結一切善惡緣，心地清淨，一塵不染，善緣也是淨緣，惡緣也是淨緣，要懂得這個道理。如果在一切境界當中，無論是物質環境、人事環境，如果我們生心，起心動念有好惡、有取捨，這個緣就是染緣，染緣的報很苦。如果在一切人事環境接觸裡面，自己真做到不起心、不動念，不分別、不執著，善惡境界都是淨緣，在我們淨宗講都是淨業。淨業的果報，念佛是決定求生淨土，不懂得念佛求生淨土，淨業的果報多半是在色界天，因為欲界天都還有染著，色界天染著就輕了，這是不能往生也都生天界，所以這個道理要懂，善決定有善果。

　　不但主命鬼王將來要成佛，我們知道所有一切眾生將來都會成佛，這是佛在經上跟我們講得很清楚，「一切眾生皆有佛性」，既然有佛性當然會作佛，只是成佛早晚不同，所以諸佛如來眼睛裡面，看一切眾生都是諸佛。我們今天學佛要想功夫得力，首先要把觀念轉過來，這一點非常重要。決定要把一切眾生看作「過去父母，未來諸佛」，你能有這個覺悟、有這個想法、有這個看法，你跟佛就接近，為什麼？這是佛的看法、是佛的想法。這個看法想法決定是事實，不是說我應當要作如是觀，不是的，它是事實，眾生迷惑不了解事實真相。我們想成佛，快速的成佛，成佛的捷徑無過於觀念轉過來，所以對一切眾生就能盡孝，能竭誠恭敬，為什麼？他是諸佛，這是修行，我們講修行穩當快速，真正是捷徑。

　　自己這一生當中應當要想一想，應當自己要問一問，我這一生到這個世間來幹什麼的？我為什麼要來？這一生得人身，得人身有什麼意義？有什麼價值？人能夠常常有這種反省，覺悟了！不至於迷在妄想執著裡面，不至於迷失在五欲六塵之中。沒有學佛的人很少人有這種意識，學佛的人又有幾個醒悟過來的？真正醒悟過來之後，在這裡面尋求答案，有了答案，你這一生心情是安定的，為什麼？你作人無論時間長短，時間長短就是壽命的長短，你有目標、你有方向，你這一生過得很有意義，過得很有價值；這是首先把自己定位，這個重要。我們得人身、聞佛法，把自己定位在哪裡？定位在弘法利生，決定要把這樁事情做好，盡心盡力去做得圓圓滿滿，你這一生過得有意義、有價值。定位在念佛堂領眾修行，一切萬緣放下，死心塌地執持名號，領導大眾、協助大眾老實念佛，這也非常有意義，非常有價值。這是講出家人，我們舉出這簡單的例子。如果是領眾，認真發心，領眾是照顧大眾，為大眾服務，這個道理要懂得。寺院住持、當家、這些執事，古時候說執事是菩薩，不是凡人，凡人在道場是清眾，是凡人，這些佛菩薩來服務的，為大眾服務，不可以是有權有勢、有地位作威作福，那就壞了，與法相違背。什麼法？與性德相違背，違背性德我們知道果報在三途。

　　所以社會講的領導，無論哪個階層如果與性德相應，用現在的話來說，為大家服務，這就是積功累德，我們要從這個地方覺悟過來。愈是在高位之上，像一個寺院你是叢林主席，你是道場的住持，你是為整個道場服務的。如果你用這種心態你在修行，真修行，服務是修行，與自己用功妨不妨礙？不妨礙。智者大師他老人家往生的時候，學生們問他：你往生是什麼樣的品位？他說：如果我不領眾，不做這些雜務事情，一心念佛，我的品位就很高，因為領眾常常分心，精神不能集中，所以只有五品位往生。這話是不是真的？也可以說真的，也可以說不是真的，我們要懂得祖師說話的意思，他這話意思很深。如果是凡夫做住持當家，管理道場行政事務，確實對自己往生的品位有傷害，但是他最低一個標準是決定可以往生，品位低一點沒有關係，捨己為人，這是對凡夫僧來講。如果對聖賢僧來說那就不一樣，工作、服務就是修行，我們在《華嚴經》上看到，服務大眾，一天到晚非常繁忙，這事上繁忙，心地清淨，三輪體空，一塵不染，他的戒定慧三學都完成，他怎麼不是修行？

　　我們看禪宗惠能大師在黃梅，他每天的工作是服務大眾，廚房裡面劈柴、舂米，有沒有耽誤他的功夫？沒有，不但沒有，成熟自己的功夫。別人修禪定要到禪堂打坐，他修禪定，舂米是修禪定，劈柴是修禪定，每一天接觸常住這些大眾是修禪定，無時無刻不在定中，能大師能做到，智者大師又何嘗做不到？所以我們把這些連起來想一想，就知道智者大師那個話裡頭話中有話，問題你會不會學？但是畢竟覺悟的人少，不覺的人多，所以智者大師說這個話用意就很深。他這個用意就是警告，這一些從事於服務工作的人員，給他一個警告，如果你自己所作所為不如法，不能與法相應，對自己就有損害；如果與法相應，無論做什麼樣的工作，對自己的修持都是成就，佛氏門中哪一法不是佛法？相應了法法皆是，宗門大德常說「左右逢源，頭頭是道」，那是真正的成就。由此說來，歸根結柢就是兩個字～覺迷。我們如何能夠在生活當中，在工作裡面，常常保持著覺而不迷？覺迷要如何保持？一念私心就迷了，這是關鍵、是樞紐，一念好惡就迷了，才起心動念就迷了。而你能夠起心動念，為服務一切眾生這就是覺了，沒有自己，全心全力為社會大眾服務，覺了。

　　由此可知，諸佛如來、諸大菩薩在九法界裡面，現身說法為大眾服務。他示現的身分，我們在五十三參裡面看到，要用現在的話來說各行各業，什麼樣的行業他都示現，什麼樣的工作他都去做。不但對於自己道業沒有妨害，天天在提升自己，像我們在經上看到，從十住提升到十行，從十行提升到迴向，從迴向提升到十地。總而一句話說，就是服務社會、服務人民，服務一切眾生，提升自己菩薩的階位，那就叫修行。修什麼行？把私心修掉，把自利修掉，縱然站在很高的地位是服務大眾，不是在那裡居這個權位作威作福，不是的，服務大眾，就是把這個念頭轉過來。轉過來之後，那都是菩薩行，無論在什麼職位，無論從事什麼工作，只要是服務社會、服務人民、服務眾生，菩薩事業。一念為自己那就造業了，我們在經上看到，而在事實上看到就更多更多，所以這個經文給我們莫大的啟示，一定要懂得種善因才得善果。善跟惡，一念為眾生是善，一念為自己決定是惡，這是我們必須要理解，必須要掌握的。怎樣把我私捨掉，這是我們修行入門之處，你功夫才能得力。再看底下經文，一百三十二面：

### 【地藏，是大鬼王，其事如是，不可思議。所度天人。亦不可限量。】

　　（這個地方如來，「來」大概是個錯字，你們經上是不是來？應當「其事如是」。查查別的本子，查查其他的《地藏經》的本子，查這個字，應當是「如是」，比較上好懂。如是，你那個本子是哪一種？對對對不錯！這是我們一看的時候，應當是「如是」，大家把它改過來。）這是世尊叫著地藏菩薩，告訴他，『是大鬼王』就是指主命鬼王，廣義的來說是指地獄、餓鬼道裡面所有的這些鬼王，都是佛菩薩示現的。他註解裡面講，「其事不可思議者，約本而歎跡也」，他的本來面目是佛菩薩、是法身大士，他現的相是鬼王之相，我們應當曉得。他註解後面有幾句話我們念一念，註解後面就這段註解末後這兩行，「又復應知，一切皆是浮塵諸幻化相，當處出生，隨處滅盡」，這兩句話是《楞嚴經》上，「幻妄稱相，其性真為妙覺明體。若了此意，則於諸聖權實化門，思過半矣」，這是用《楞嚴經》上的幾句話來做個總結，結得好，確確實實是如是。

　　所以諸佛菩薩應化在世間，實在講比世間凡夫的數量還多，凡夫多，佛菩薩更多，幻化在我們周邊，天天跟我們接觸，很可惜的我們不認識。那也許有人問：佛菩薩為什麼不明說？明說你也不相信，他給你說：我是什麼菩薩再來的，我是什麼佛再來的；你能相信嗎？造的業會更重。所以佛教化眾生有一個成規，決定不露身分，露身分的時候決定要走，不可以說露了身分，你還住在這個世間，麻煩就大了，妖言惑眾。人家說「這是什麼佛來的，什麼菩薩再來的」，大家都來供養，那妖魔鬼怪就可以假借這個方式來欺騙眾生，造無量無邊的罪業，迷惑眾生，所以真人不露相，露相決定不是真人。如果他說他是什麼佛再來的，菩薩再來的，說了馬上就走，真的，那不是假的；說了還不走，這假的，這不是真的。所以遇到這個，你就可以問他：「古人說了走，你怎麼不走？」這一品我們就講到此地。再看底下這一品，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

## 【稱佛名號品第九】

　　這一品經聖一法師把它講作「佛寶」，末後這三品他總結歸到三寶，佛、法、僧三寶，說得好。他往年在九華山講，他把他的講義送來給我看，我看他這三段說法，我很佩服他，結歸到三寶才有真實的利益。請看經文：

### 【爾時地藏菩薩摩訶薩，白佛言，世尊。我今為未來眾生，演利益事，於生死中，得大利益。唯願世尊，聽我說之。】

　　經文上講菩薩要為我們說利益事，什麼利益？『於生死中，得大利益』，這就說是了生脫死的利益，這個利益真的是大利益，的確是真實的利益。如何能令凡夫，尤其是末法眾生，他這裡講未來眾生就是指末法，末法眾生比起任何一個時代都苦。我們從歷史上去觀察，從現實的生活裡面去觀察，據我們自己的記憶，年齡大一點的人，七、八十歲這樣的年齡，回憶半個世紀以前的生活，雖然這個世間已經亂了，可是心境依舊是平和的，縱然在戰亂期間當中到處播遷流浪，他心情安定的。而在今天縱然物質生活過得很富裕，你的工作生活很安定，你的心情不安定，真正可以說得上心慌意亂，這什麼原因？如果不能把這個原因找出來，你又怎麼能解決問題？

　　而這些原因確實佛法裡面解釋得清楚，半個世紀以前，跟半個世紀以後做一個比較，就很明顯那個時候的人心厚道，再往前面比當然比不上前面，真正是世道人心一代不如一代；在我們小時候常常聽到老人講，「一代不如一代」，這話是聽得耳熟，沒有感觸。現在想起這些話感觸很深，那個時代的人心，貪瞋痴比現代人要減緩很多很多，多半衣食足他心就安了。現在人心惶惶，我們就明瞭什麼造成的？貪心不足，貪瞋痴慢沒有止盡，加速度的在增長，這樣的人把他放到天堂、放到極樂世界，他身心還是不安穩，道理在此地。過去我們在一九四九年剛剛到台灣，人地生疏一切都不熟悉，我們想到一個地方去找個人，路不認識，隨便在路上遇到人，問問他路怎麼走法；熱心，不但詳細告訴你，有的時候他帶我們一道去。現在沒有了，你問他他就是不知道，理都不理你，現在是對他有利他就做，沒有利的時候置之不理。在那個時代，遺棄父母，父母年老不照顧的很少，很少聽說，現在到處都是，世風日下速度之快太可怕了，今天是什麼社會？

　　所以東西方許許多多預言，說這個時代有大災難，我們看到這些跡象，還似乎不能不信，這個預兆徵兆絕對不是一個好的事情。我們要用一般科學家的講法，他們講波，思想波，世出世間聖賢人苦口婆心的教導一切眾生，斷惡修善，積功累德，息滅貪瞋痴，勤修戒定慧，古代的教育是以這個為中心；換句話說，是幫助我們思想的波平和。縱有貪瞋痴慢，它的起伏波動不會太大，它有一個標準、有一個原則，所謂是不離譜，它的起伏在水平的附近。現在把這個教育捨棄掉，憑著凡夫的妄想，所謂是民主自由開放，這正是《楞嚴經》裡面佛所預記，「邪師說法，如恆河沙」。什麼是邪師？隨著自己的知見而說，自己的知見是妄想，隨著自己的妄想、分別、執著而說，造成世界大亂，造成思想的波動大幅度的起落，超越標準太多了，它的現象就是人心惶惶不安。過去人物質生活那麼樣的缺乏，過得那麼辛苦，他過得很快樂。今天的人過得很富裕，他人心惶惶身心不安，一般講躁動的現象，浮躁，什麼原因造成的？思想波造成的。

　　我們非常幸運遇到佛法，能信、能解，又能依教修行，我們的思想想法看法，跟佛說的標準很接近，所以在動亂的社會裡面，動盪的世界裡面，我們還能保持幾分的平靜，非常難得。愈是認真學習，相信佛所教導是正確的，我們自己所想是錯誤的，首先要有這個覺悟，要有這個肯定。正如同佛在經上講，你沒有證得阿羅漢以前，決定不要相信你自己的意思，你相信你自己意思，自己想怎麼做決定會做錯事；你證得阿羅漢之後，可以相信你自己的意思。阿羅漢的標準是什麼？這太明顯了，阿羅漢的我執破了，無我，念念都是為一切眾生，沒有我了，那個時候你的想法就可靠了。所以佛界定是阿羅漢這個標準，我們要懂得他界定真正的意思在哪裡？換句話說，你還有我、還有自私自利，你的想法就不正確、就不可靠，你真正做到無我無私，念念為社會、念念為眾生，你的想法可靠。我們還有我、還有私心的時候，這怎麼辦？必須捨棄自己的想法，遵從佛的教誨，這樣不至於有大的過失。佛所講法教我們利益眾生，當然與自己的利益要相違背，我們在心理上要克服，現在人講犧牲奉獻，犧牲自己的利益，成全大眾的利益，這是佛教導沒有覺悟的眾生。已經覺悟的人不需要再教導，他自己所思所作所為自然相應，與佛菩薩所說的相應。

　　我們今天不但在家學佛要懂得這個道理，出家學佛更應當懂得這個道理。因為出家人的身分是老師，人家看見你稱你法師，「師」是社會大眾的模範，社會大眾的榜樣，我們拿什麼做榜樣？拿什麼做模範？就是無私。如果自己還有私心，人家稱你作法師，你想想看你有什麼感受？不能做大眾的榜樣，不能做大眾的模範，人家稱你「師」就很難過了，名實不相副。你能生慚愧心，能夠回頭、能夠改過，這好事情，如果依舊愚昧無知，居然敢當之，哪有不造罪業的道理？就是承當這個稱呼，我們自己有罪業，造罪業了。冒充法師，不是師在冒充師，人家稱你一聲，自己就造一次罪業，稱你兩聲就造兩次罪業，佛教給我們積功累德，我們自己在積累罪業，這怎麼得了？難怪古人所謂「地獄門前僧道多」，誰墮地獄？現在墮地獄的人多了，古時候墮地獄的人少，造五逆十惡業的人少，而僧道沒有盡他自己的職責，那就免不了要墮落。出家人一生當中的大事業，地藏菩薩教導我們，要『為未來眾生，演利益事』，這一句話就是我們出家人的事業；「演」是表演，做出樣子來給人看，「說」是說明，又要做、又要說。我們今天界定自己的身分，知道自己要做些什麼事情，把這個事情做好了，我們這一生就過得有價值、有意義。請看經文一百三十四面：

### 【佛告地藏菩薩。汝今欲興慈悲，救拔一切罪苦六道眾生，演不思議事。今正是時，唯當速說。】

　　地藏菩薩向佛陳白，佛不但是准許，催他快說，為什麼？對一切眾生太重要了。前面這幾句話是讚歎，『汝今欲興慈悲』，「興」就是發起，你發慈悲心。為了要『救拔一切罪苦六道眾生』，這是大利益的事，眾生雖然造作無量無邊的罪業，不論是今世或者是過去生造極重的罪業，只要他一口氣沒斷，我們知道統統有救，這個時候他頭腦清醒，一念回頭就得救了，真的是回頭是岸。我們在《阿闍世王經》裡面看到，這個國王他在世間有地位、有權力、有威勢，造作五逆十惡的重罪，決定墮阿鼻地獄。這個人畢竟還是有善根，晚年的時候覺悟，知道自己一生所作所為是錯誤的，回過頭來依靠三寶的教誨，臨命終時念佛往生。佛告訴我們，他往生的品位上品中生，他是懺悔往生。從這個事例來看，造極重的罪業都不怕，都能夠得救，只要他肯回頭，只要他真正懺悔改過自新，還是有很殊勝的成就。

　　今天我們也要學地藏菩薩，我們在這個地方建道場，道場建立有臨時的、有永久的，臨時的租借一個場所，在這個地方講一天、講兩天、講三天，講經的場所就是道場，這道場臨時的。無論是臨時、是永久，你在那個地方發的是真正慈悲心，真誠、清淨、慈悲，講經說法勸導一切眾生回頭是岸，都是不可思議功德。聽眾的人很多，當然我們不能預期各個都能成就、各個都能回頭，這是做不到的；聽眾之中必定有幾個有緣人，建一個道場，你能在這個道場度一個人，這個道場都無量功德。無論臨時、永久，在這個道場聽經聞法，有一個覺悟，有一個真的念佛往生，這個道場是無量功德。所以佛在這個經上，《地藏經》上前面我們都讀過，勸你建道場、塑佛像、修供養，都說功德不可思議，道理在此地。

　　只要有一個人得度，功德就不可思議，何況有更多的人，在這個地方覺悟回頭了，這就是真正救拔一切罪苦眾生。這一些造作罪業的眾生將來必墮惡道，苦是惡道，罪是現前的造作，罪是因，苦是果；因果都救，必定要在他在生的時候，我們才有辦法，如果他死了墮到惡道去，我們就無能為力，我們決定辦不到。所以他落在三惡道，那只有諸佛如來、法身大士在惡道裡頭，示現同類身去幫助他，我們沒有這個能力，我們今天能做得到是他一口氣還沒斷。這是大事。下面兩句佛在催他，『今正是時』，現在正是時候，『唯當速說』，趕快講。我們在今天讀到這個經文，實在說就像釋迦牟尼佛逼著我們一樣，這個事情我們要趕快做，現在正是時候，所以這兩句話用在我們當前，對我們再貼切不過。下面佛說：

### 【吾即涅槃，使汝早畢是願，吾亦無憂現在未來一切眾生。】

　　這一句經文我們讀了感觸很深，我們學佛從哪裡學起？釋迦牟尼佛存什麼心？佛心裡面只有現在、未來一切眾生，沒有自己，這就是佛心，佛念念之中是為眾生服務，是救拔一切罪苦眾生。這部經是釋迦牟尼佛滅度之前所說，可以說是最後的遺教，說完這部經之後，末後就是一部《涅槃經》，所以這是《涅槃經》前面的一部經，算是最後遺教。『吾即涅槃』，「涅槃」是梵語音譯的，通常翻作「滅度」，四諦裡頭苦集滅道，滅就是涅槃。在中國用得最多的是翻作「圓寂」，圓是圓滿，功德圓滿，寂是寂滅，清淨寂滅。他註解裡面，「涅槃，奘三藏翻圓寂」，玄奘大師，這個地方節錄下來好，「德無不備稱圓」，功德圓滿，沒有一絲毫欠缺這叫圓，「障無不盡稱寂」，也好，意思好，障就是三障、二障，二障是煩惱障、所知障，三障是惑、業、苦，統統斷盡了，這叫寂。由此可知，涅槃、圓寂不是死的代名詞，現在大家都把它看作死的代名詞，出家人一死了，「某人圓寂，某人入涅槃」，那將來哪一個不入涅槃？各個人都要入涅槃，不管學不學佛統統要入涅槃，這個觀念錯誤；實在講涅槃是活著時候證得的，而不是死的代名詞。

　　這個地方說「吾即涅槃」，是佛在這一段期間，他教化眾生的緣盡了，功德圓滿，這是示現離開這個世間，八相成道裡面最後入般涅槃相，取這個意思。緣盡了佛就不再住世，住世沒有意義，跟他有緣該得度的都已經得度，沒有得度的已經跟他種了佛法的種子，但是這個種子現在不能成熟，當然要離開。『使汝早畢是願』，你發心繼續來做這個工作，好！所以佛不住世，彌勒菩薩還沒有示現成佛之前，這個空檔的時間是地藏菩薩代替佛來教化，在所有菩薩當中地藏菩薩是代理佛，這時候他的身分地位很特殊。地藏菩薩代理佛，這又是什麼意思？而是這個經上所講的「孝親尊師」。孝親尊師這個教學的綱領，在這一個大時代裡面取代佛陀的教化，因為一切諸佛如來的教學教化，都是依孝親尊師為基礎。佛陀不在世了，我們應當要做的工作是維護教學的基礎，沒有能力把這個教學往上提升，但是這個基礎一定要保持，不能失掉。這個工作多麼重要，這是在這一部經上顯示的精神。

　　深信因果，斷惡修善，孝親尊師，這是《地藏經》上所說，如果就淨宗的教義，淨宗修學的基礎是世尊在《觀經》上所講「淨業三福」，沒有修念佛法門之前，先要奠定這個基礎，淨宗是建立在這個基礎上。這個基礎第一條：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，諸位想想，這四句話是不是《地藏菩薩本願經》，沒錯。第二條：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，第三條：「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，後面這兩條七句，與《地藏經》末後五品，從這一品一直到經的結束，總共十三品經，完全相應。換句話說，這部《地藏菩薩本願經》就是淨業三福的詳細說明，不僅僅是修淨宗的基礎，是佛法當中無論大乘、小乘，無論宗門教下、顯教密教，都建立在這個基礎上。佛不在世沒有人弘教，我們能把這個基礎維護就行了，維護這個基礎就能救拔一切罪苦六道眾生。所以末法時期堅定奠定這個基礎，勸人老實念佛求生淨土，就成功了，這是真實不思議事。我們要弘揚其他的經論，自己沒有開悟、沒有見性怕講錯，很難得真實的受用。唯有堅持這個基礎，老實念佛，決定不錯，即使諸佛如來示現在今天，教化眾生也必定如是。所以我們讀這一段經文，就曉得諸佛如來心裡想的是什麼，他們做的是什麼，我們應當在這個地方學習。

　　青蓮法師的註解，這裡面有一段我們念一念，一百三十五面倒數第四行，我們從頭看起，「此法之妙」，這個法就是地藏菩薩在這一品經裡頭所說，什麼法？稱佛名號這個法門，這個法門就念佛，念佛法門。「縱吾即入涅槃，縱便汝早畢是願，吾亦不憂現在未來一切眾生矣。何也，有此稱名之法，人人可不墮苦，並趣人天修行，終至成佛無疑」，這講得好。「能體佛心而達佛意，善繼志而述事者，莫過我地藏慈尊矣」，地藏菩薩真的懂得佛的意思，繼續佛的願望，我們常講續佛慧命，地藏菩薩懂得這個意思。佛不在了，他接著來幹，用什麼法門？稱名的法門，所以世尊對他讚歎，催他趕快說。下面地藏菩薩所說，說的意思很深，地藏菩薩在此地說了十尊佛的名號，這十尊佛他的次第是由近而遠，在時間上來講，靠近我們現代的先說，愈說愈遠。請看經文：

### 【地藏菩薩白佛言，世尊，過去無量阿僧祇劫。】

　　雖然是近也不近，這最近的也不近。

### 【有佛出世，號無邊身如來。】

　　這是把佛的名號說出來。

### 【若有男子女人，聞是佛名，暫生恭敬，即得超越四十劫生死重罪。何況塑畫形像，供養讚歎，其人獲福，無量無邊。】

　　我們讀這一段經文，聽這一段說法，能信得過嗎？亦有眾生依教奉行，他是不是真的得福如是？很令人懷疑。我們照地藏菩薩教我們這個方法去做，果報不如是，生死重罪自己還是要承受，該墮地獄還是要墮落地獄，那這話怎麼講？是不是地藏菩薩說錯？地藏菩薩沒說錯，我們看經文看錯，我們聽話聽錯，地藏菩薩在此地說，『聞是佛名，暫生恭敬』，這兩句話的意思，我們沒搞清楚。聞菩薩三慧，說一個字必定就包括另外兩個，聞、思、修，何以知道？如果沒有思、修，怎麼能暫生恭敬？恭敬就是思、修。「思」就是你的心上真有佛，一念相應一念佛，他相應了。恭敬不是把佛像塑在那裏，對他禮拜供養，那個恭敬，那是形式那是假的，那不管用。一念相應，念相應了行當然相應，心行相應了口當然相應，你身口意三業都相應，時間再短，只要相應，功德就不可思議，這就是一念覺，所以才得這樣殊勝的利益，『即得超越四十劫生死重罪』。

　　佛號『無邊身如來』，青蓮大師註解裡面註得很清楚，你對於佛號要清楚、要理解，你不清楚、不理解怎麼相應？什麼叫「無邊身」，小註裡面講「三身皆有此意」，三身是法身、報身、應化身。法身就是自性，法身沒有形相，法身是理不是事相，理遍一切處，這是無邊身。《華嚴經》上我們念到毘盧遮那，毘盧遮那是梵語，意思是「遍一切處」，這是本體、理體。在《華嚴》裡面也稱為一真法界，一真法界就是法身，在淨土裡面稱之為常寂光淨土，常寂光沒有形相。西方極樂世界的四土，常寂光沒有相，實報土就是報身，方便土、同居土是應化身，應化身隨類化身，眾生有感立刻就現相，也是無量無邊。你明白這個意思，我們要問釋迦牟尼佛有沒有入般涅槃？沒有，不但理上沒有，事上也沒有，這是真的。何以說事上也沒有？釋迦牟尼佛入滅，換一個身分出現，不用三十二相八十種好，不用這個身相。為什麼不用這個身相？眾生福薄，所以佛就現另外的身相。釋迦牟尼佛在這個世間，可以現無量無邊的身相，示現在男女老少、各行各業，每一尊佛都能現無邊身相，特別是在眾生有大災難的時候，受大苦、造大罪業的時候，佛菩薩慈悲心愈重。我們要認識、要明瞭。

　　你怎樣才認識？怎樣才能接觸到？你試試看，把一切眾生當作自己的過去父母、未來諸佛，你就接觸到了，你就感受到諸佛菩薩在我們這個世界，沒有離開罪苦眾生，這個時候我們一念相應就得救、就得度。然後你才曉得經上講的果報，是真的不是假的，你真正的恭敬心才能夠生得起來。恭敬不是形式，恭敬是理解、明白、覺悟，依教奉行，決不在形式。形式上是表演給那些善根薄弱人給他們看，我們塑造佛菩薩形像，每一天恭敬禮拜供養是唱戲，給那些還沒有學佛，沒有接觸過佛教的人給他們看。他們會看得很奇怪，你為什麼會對這個像這些動作、這些表現？他有疑惑他來問你，你給他說法、給他解釋，功德在這個地方，這就是現在所謂「機會教育」。現在做機會教育，應當說效果比古時候更要殊勝，古時候到道場決定是求法而來的，所謂是「無事不登三寶殿」，尤其是佛家的道場都建立在深山裡面，人跡罕到之處，你去的時候交通不方便，非常困難，他沒有事，他為什會到那裡去？到道場去一定是求法的，所以機會教育比現在少。

　　現在交通便捷，觀光旅遊，這些觀光客就想到這些地方去看看、去遊覽，我們道場裡面出家人，就每一天做機會教育的工作。有人在大殿裡面燒香、禮拜，做出樣子給這些觀光客看，他們沒見過，沒有接觸過，有人在旁邊為他解釋。他在觀光旅遊不知不覺就接觸佛法，不知不覺佛法的種子就種下去，他就學佛了，你說這個功德多大。所以這些道場是機會教育，接引廣大的眾生，真正是在做救度一切罪苦眾生，在做這個事業。必須要有佛的這種胸懷，有佛的這一份感情，念念是念一切罪苦眾生，決不是為自己；觀光客給我們帶來收入，如果我們目標只定在這個位子上，錯了，完全錯了。我們的目的要定在救度一切罪苦眾生，讓他認識佛法、理解佛法，改變他的人生宇宙觀，這對他救度，他對道場這一分供養，才是真實的功德。這是說暫生恭敬，就是暫時所謂是一念相應，這一念真的相應了，就能夠得超越四十劫生死重罪。

　　『何況塑畫形像，供養讚歎』。這是已經入門、已經入境界，他才肯這樣做。造佛像，現在造佛像容易，比過去方便太多。過去佛像，現在人講都是手工藝，現在做佛像可以雕一個模子，很快的就可以做幾千尊、幾萬尊，利用機械來做。從前是每一尊佛像都是人工雕出來的，諸位在中國大陸，你看看雲崗、看看敦煌這些石窟，都是幾十年、幾百年才完成的，現在要做就太方便了。換句話說，現在人修福比過去便利，可是難在哪裡？後面這四個字，「供養讚歎」。什麼叫供養？依教修行，《普賢行願品》裡面告訴我們，「廣修供養」裡面特別教導我們法供養為最，法供養菩薩說了七種，第一種是「如教修行供養」，佛教給我們怎麼做，我們一定要照做，這才是供養。淺而言之，佛教我們不殺生、不偷盜、不邪淫，我們都能照做，這叫供養。讚歎就是為人演說，把佛法介紹給別人、推薦給別人，這是讚歎。所以讚歎是弘法利生，供養是自己依教奉行，人能這樣做那他的福報當然大，『其人獲福無量無邊』。所以你明瞭之後，這個經文讀到我們就相信，就沒有懷疑了。一般人讀經叫粗心大意，只做形式沒有實際的內容，心境都不相應，他怎麼能得福？不得福他就糟蹋經、毀謗經，說佛經上講的是假的，我照這樣做沒有感應，謗佛、謗法罪過極重，不但沒得好處反而墮落。實在說佛在經上講得很清楚，你自己把意思看錯，用你自己的意思去解佛經，曲解了佛經，誤解了佛的話，過失在自己不在佛經，所以《金剛經》上教導我們「深解義趣」，這四個字多重要，要正確的理解、要深解，你才能得真實受用。再看第二尊：

### 【又於過去恆河沙劫，有佛出世，號寶性如來。若有男子女人，聞是佛名，一彈指頃，發心皈依。是人於無上道，永不退轉。】

　　前面無邊身如來距離我們是無量阿僧祇劫，寶性如來距離我們是恆河沙劫，遠了，所以他註子一開端說，「恆河沙劫，較前更多矣」，跟前面比較，時間就更多更長。『寶性如來』在此地也有簡單的解釋，《蓮華面經》說，「諸佛如來，是眾生寶」，下面寶有七種，這是佛經裡面常講的七寶。「性」是比喻法身，小註裡都有，諸位看看就曉得。比喻法身的常、樂、我、淨這四德，常樂我淨叫四淨德，是自性裡頭本來具足的，迷失了自性這四個都沒有，這迷失了。如果你覺悟了，你見性了，見性就是我們的思想、見解、行為與自性相應，這四德就現前。確實有常，「常」是不生不滅，在佛法裡面常講無量壽，無量壽就是常的意思；那個無量是真的無量，不是假的，不是所謂是有量的無量，它是真的無量。「淨」是清淨無染，染淨兩邊都不立。「我」是自在、是主宰，什麼主宰？宇宙的主宰，法界的主宰，真實的主宰。「樂」是真樂，苦樂兩邊都沒有才是真樂，所謂是絕對的，它不是相對的。寶性如來是誰？是自己，是自己的清淨法身。前面無邊身如來是自己的三身，與佛相應就是與自性三身相應。寶性如來，念這一尊佛的名號，一念相應與自性的性德相應。

　　下面說『若有男子女人，聞是佛名，一彈指頃』，這是講時間之短，顯示功德不可思議。『發心皈依』，「皈依」兩個字的意思要懂得，皈是回頭，真的回頭；依是依靠，依什麼？依寶性如來，就是依自性的性德，這個一念相應。下面是講他獲得的利益，『是人於無上道，永不退轉』，「無上道」是成佛之道，我們凡夫學佛，為什麼要經歷無量劫，經上講「無央數劫」，原因就是退轉，實在講進得少、退得多，諸位要細細想一想，你就能夠體會得到。我們在六道流轉，得人身的機會少，聞佛法的機緣更少，你不得人身、不聞佛法就退轉，不只，一日曝之十日寒之，不只。譬如我們這一生得人身、聞佛法，如果不能成就一定隨業流轉，隨業流轉決定墮三惡道，為什麼？我們自己很冷靜，老老實實想一想，不要想過去世，就想這一生當中，我們起心動念、言語造作，與貪瞋痴慢相應就是三惡道，與五戒十善相應則人天，我們一天有幾個念頭與五戒十善相應？有幾多念頭與貪瞋痴十惡業相應？這不就清楚了。一落到惡道，這個經上講地獄裡面都是無數劫，在人間短短幾十年聞佛法，這一下聞不到佛法是無數劫，你才知道退轉幅度太大了。無數劫苦報報完之後再得人身，得人身又未必能聞到佛法，所以佛經上講「人身難得，佛法難聞」，是真的不是假的，真難！因為這個原因，所以你學佛成就才要無央數劫。

　　無央數劫你得到什麼樣的效果？脫離六道、脫離十法界，證得初住菩薩的果位，要經歷無央數劫。從初住菩薩再成究竟圓滿的佛果，這是通常講三大阿僧祇劫，這個數字是可以確定的，前面那個數字沒法子確定。到圓初住就好比你上學，你念一年級，可以預訂你多少年可以畢業，入學了，這個數字靠得住。平常講成佛要三大阿僧祇劫，諸位要知道，不是對我們講的，是對一真法界初住菩薩到究竟佛果，這裡面經歷四十一個位次：十住、十行、十迴向、十地、等覺，四十一個位次；四十一個位次，這是三大阿僧祇劫，難！太難太難了！可是你一念皈依，皈依是真的皈依，不是形式。這個皈依是依寶性如來，是皈依自性，寶性如來是自性三寶，真正皈依自性三寶，這功德就大了，為什麼？你念念稱性，念念稱性當然不退轉。這什麼人才能做到？初住菩薩，我們在經典上看到，《大乘起信論》是初住菩薩境界，《金剛經》也是初住菩薩境界，他真的是皈依自性三寶。皈依自性三寶，照《金剛經》標準上來看，離四相：無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，那是真正皈依。四相還有的話，沒有皈依，你沒有回頭，也沒有依靠，這是我們一定要懂得，要明瞭的。今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 33‧地藏菩薩本願經講記　第33集

　　請掀開經本《科註》卷中第一百三十八面：

### 【又於過去，有佛出世，號波頭摩勝如來。若有男子女人，聞是佛名，歷於耳根，是人當得千返生於六欲天中，何況志心稱念。】

　　這是地藏菩薩為我們說第三尊佛的德號，時間比前面第二尊又要久遠。這一尊佛的名號叫『波頭摩勝如來』，「波頭摩」是梵語，意思是紅色的蓮花。佛在經上講，通常講四色蓮花，實際上蓮花的色彩不只四色，四色可以說是四原色，四色要是互相配合起來，就能夠變化無量無邊的色彩。經裡面說一切色彩當中紅色最勝，當然是從眾生習尚上所說，佛法是平等法，可是眾生偏愛紅色，大概古印度也是如此，中國人也喜歡紅色，可是外國人不一定喜歡紅色，所以色彩到底哪個最勝，這很難講，完全看眾生的喜愛。這是就當時印度，中國環境也是如此，都喜歡紅色的蓮花。假如說有男子女人，聽到這個名號，歷於耳根就能得這樣殊勝的果報，修因得果，我們能相信嗎？所以關鍵還是在「聞」，著重在聞，『聞是佛名，歷於耳根』，這八個字重要。「聞」不是我們聽到人家念佛，我們聽到了，那哪有這樣殊勝的利益？這一種通常聞名只可以說，「一歷耳根，永為道種」，那個功德的確也非常殊勝，但是要得一千次往返六欲天中受福報，這是不可能的事情；只是在阿賴耶識裡面，種下一個成佛的種子，就是《法華經》裡面所謂「一稱南無佛，皆已成佛道」，是這個意思。

　　如果「聞」是三慧當中的聞，那這個果報就會現前，聞名解義，不是不解義。紅色蓮花，他能夠解這個義，蓮花出污泥而不染，他從這個地方醒悟過來，自己生活在紅塵裡面，生活在六道之中，特別是欲界，能夠不染五欲六塵，功德就大了。如果能把五欲六塵都放下了，那他的果報不只欲界天，他就證果了，對於世間欲塵他淡了、輕了，不像過去那樣的分別執著，所以他能從人道超生到天道，道理在這個地方。「歷於耳根」就是他記在心上，聽到這個名號，他心裡面有所領悟。

　　註解裡面也註得好，在一百三十九面第二行，我們把這個念一念：「表聞名者，雖生欲天」，雖然是生在欲界天；「實不著麤弊五塵」，對粗俗的五欲六塵，他已經不執著，他已經能放下；「以解離聞性本空，生天亦寂。以空處即假，權示天身，以度實生著欲之者」，一聽就開悟了，開悟他確實有能力超越，但是他的慈悲心很重，他還留在欲界天度欲界，還有貪著享五欲享受那一類眾生，度他們。欲界天還是有五欲六塵，不過比人間淡了，欲界六層天愈往上愈淡薄。他末後註解末後說得好，「佛蓮千瓣，表千法明門，故云千返」，所以千返也不是真的指一千次，不要落實，表法的。一處表法，我們要明瞭，處處都是表法。聞法著重在悟入，如果不能悟入，這個利益你就得不到了，悟入真能夠得利益。稱念佛名，對於佛名的意義不可以不知道，特別是阿彌陀佛名號功德不可思議，為什麼不可思議？哪些不可思議？你要能清楚、能明瞭，能說得出來，然後你才真正有感受，契入這個境界。末後說，『何況志心稱念』，「志心稱念」迴向淨土必得往生，這是我們一定要曉得。志心是一心稱念，妄想、分別、執著統統都沒有，縱然斷不盡，一定也很淡薄了，這時候才能夠志心稱念，專志。再看下面一段：

### 【又於過去，不可說不可說阿僧祇劫。】

　　這個地方把數字說出來了，這個數字很大很大。

### 【有佛出世，號師子吼如來。若有男子女人，聞是佛名，一念皈依。是人得遇無量諸佛，摩頂授記。】

　　『師子吼』是比喻立名的，比喻佛說法的威德，佛說法面面俱到、理事圓融，能令世間一切魔外種種辯才，都屈服於佛說法之中，所以比喻作「師子吼」，這是取佛說法的狀況來立名號。『一念皈依』，後面講他的果報，『男子女人，聞是佛名』，聞佛名就想到佛說法的威德，所以是一念皈依。從一切邪知邪見回頭，依佛所說的正知正見，佛的教誨是正知正見，這就相應，這是真正的佛弟子。我們知道佛家常說，「佛氏門中不捨一人」。佛講的話決定沒有妄語，只要你的心行相應，就得諸佛如來保佑，得諸佛如來加持，這就是摩頂授記的意思。你的心跟佛心相應，你的行跟佛行相應，哪有不得諸佛如來加持的道理？佛為什麼要加持你？目的是廣度有情，你今天發心幫助佛廣度有情，佛當然加持你，如果你起心動念只顧自己，佛想加持都加持不上，這個道理我們一定要懂。度眾生從哪裡下手？從這一部《地藏經》下手就最好，這一部《地藏經》確確實實可以度末法九千年的眾生；末法是一萬年，已經過去一千年了，往後有九千年，真正能度。這一部經裡頭內容深明因果，果然能夠依教奉行，必得一切諸佛摩頂授記。再看下面第五尊佛：

### 【又於過去，有佛出世，號拘留孫佛。若有男子女人，聞是佛名，志心瞻禮，或復讚歎。是人於賢劫千佛會中為大梵王，得授上記。】

　　這一尊佛『拘留孫佛』，是不是我們現在賢劫當中的佛？小註裡頭有說，不是釋迦牟尼佛給我們講賢劫，註解上講「此非賢劫第九，減至六萬歲時出世之佛」，後面又告訴我們，「《準萬佛名經》，有無量七佛之名」，這個解釋得好，同名同號的佛菩薩很多，劫也有同名的，世界也有同名的，所以確定不是我們這一個賢劫裡面的拘留孫佛。如果是我們賢劫拘留孫佛，那應該是要放在前面，他距離我們近，他這裡面的排法是愈說愈遠。「拘留孫」是梵語，翻成中國的意思「所應斷」，又翻作「作用莊嚴」，實在講第一個名字好。什麼東西你應該要斷？煩惱應該要斷，生死應該要斷，所以他這個名號從這個地方來建立的，就是佛法常講「斷德」。大乘法裡頭常說，見思、塵沙、無明是應當要斷的，斷見思證小乘阿羅漢，出了六道；再斷塵沙，再破一品無明，就出十法界，這是入一真法界；一真法界裡面還有四十品無明，這四十品無明斷盡了，證得究竟圓滿的果位，這個意思在梵語就稱拘留孫。所以這個名號，聽到這個名號自己就知道要斷煩惱，要認真去學習。

　　煩惱在哪裡斷？就在境緣之中，也就是在生活裡面，境是物質環境，緣是人事環境，物質環境裡面有順境、有逆境，人事環境裡面有善緣、有惡緣，善緣順境不生貪愛，惡緣逆境不生瞋恚，那你就斷了，你煩惱就斷了。善緣順境裡面還生歡喜心，你生煩惱了，惡緣逆境裡頭心裡不高興，生瞋恚了，你的煩惱就又起現行。所以在哪裡斷？在日常生活接觸一切人事物當中去斷。真正會斷煩惱的人，對於一切人事物常存一個感恩之心，沒有這些境界現前，你的煩惱怎麼能斷得了？天天在這個環境裡面，先斷瞋恚，再斷貪愛。瞋恚非常嚴重，佛在一切經論裡面告訴我們，「一念瞋心起，百萬障門開」，心裡小小有一點不高興，你的功德全部都毀掉了，火燒功德林，這是我們不能不知道的，不能不警覺的。誰把你的功德毀掉？是你自己毀掉自己的功德，決定不可以怨天尤人，外面任何力量不能毀你的功德，外面惡緣逆境現前你要接受，那有什麼法子？你的心被境界轉，過失在自己。佛教給我們修行就在這裡練功夫，練到心不為外境所轉，自己在境界裡面做得了主宰，你的功德就成就了，你的功德就保住了，所以忍辱波羅蜜能成就。

　　《金剛般若》裡面佛給我們說得詳細，布施波羅蜜是你在積功累德，要靠布施、持戒，你是做積功累德；忍辱波羅蜜能保持，使你的功德不壞，功德不失。你不能忍，你布施、持戒的功德全毀掉，毀掉之後你得什麼？你得福德，福德沒有關係。你脾氣再大，性情再不好，你有大福報，將來到那裡去？《華嚴經》上講，將來到阿修羅道去享福，阿修羅道脾氣很大，嫉妒、瞋恚心很重，他有福，所以阿修羅有那麼大的福報，都是在佛門裡面修的，就是敵不過外面境界的誘惑，常生煩惱。這些地方我們一定要學佛菩薩，在一切境緣當中修什麼？修「如如不動」，修「不取於相」，你就成就了；《金剛經》上這兩句話，是大乘菩薩從初發心一直到成佛，修行的總綱領、修行的祕訣。外不著相、內不動心，可以和光同塵，成就自己的道業，也成就度化一切眾生。度眾生，經上說了幾萬遍都不止，佛教給我們「受持，讀誦，為人演說」，這一句說多少？單是一部《金剛經》那麼薄薄的五千多字，這一句就說了十幾遍，遍數說得愈多，這句話最重要。

　　「受持」，我們對佛教誨要接受，要認真做到，那叫受持。「讀誦」是天天溫習經典，天天聽佛教誨，把經讀一遍就是佛教導我們一遍，天天要讀，天天要接受佛的教誨，你要一天不讀，忘記了。說實在話天天讀誦，我們還犯過失，那要不讀誦還得了嗎？為什麼天天讀誦還犯過失？這裡面的原因，第一個經不起外面境界的誘惑，第二個自己煩惱習氣太重，降伏不了，所以天天讀誦大乘還造罪業。這怎麼辦？造罪業不怕，加功用行，如果不加功夫必定墮落。怎樣加功？一定要有正信、正解、正行，佛教給我們努力去做到，這真修、真幹！從哪裡做起？我們在前面講過，佛在《觀經》教我們從三福做起，而這一部《地藏菩薩本願經》，就是三福詳細的說明。三福總共十一句那就是綱領，《地藏經》的綱領，全經所說都沒有離開這十一句，你要曉得那十一句怎樣作法，你要熟讀《地藏菩薩本願經》。這一部經裡面將業因果報說得很詳細，特別是五逆十惡的因，我們決定不能去犯，犯了決定墮惡道，在惡道裡面出離很難很難，這是一定要曉得。

　　學佛沒有別的，克服自己的困難而已，儒家教學也是講這個功夫～克己復禮，克服自己的煩惱，克服自己的習氣，你才叫真修行。說老實話真正修行，不是說你每一天讀多少部經，《無量壽經》一天念十遍有什麼用處？還造罪業。不是說你一天念多少聲佛號，古人講「一天十萬聲佛號，喊破喉嚨也枉然」！真正修行功夫得力是一念回心，把輪迴心轉過來變成菩提心，叫真修行；平常我們造的輪迴業，轉過頭來變成菩薩業。換句話說，我們在沒學佛之前，過的是六道輪迴生活，學佛之後，過的是諸佛菩薩的生活，那就對了。諸佛菩薩在境界裡面有沒有歡喜？諸佛菩薩在一切境界裡面有沒有懊惱？沒有，決定沒有。可是我們在經典上看到，諸佛菩薩示現的現相，他也有歡喜、也有煩惱，那是什麼？那是教化眾生的手段，不是真的，正如永嘉所講「分別亦非意」，他是表演，舞台上表演，演給舞台下面人看的，不是自己真的喜歡、真的煩惱，不是的。種種表演幫助眾生覺悟，心裡面確確實實一塵不染，確確實實外不著相，內不動心。念念示現這個身在世間為誰？為一切眾生，決不是為我，決不是為我這個身，這是菩薩的思想、菩薩的行為，是我們應當要學習的。所以我們要學佛，斷盡一切煩惱，斷盡一切習氣，你得從這裡去幹。

　　世間人無知，佛菩薩以極真誠的心待眾生，極清淨慈悲心待眾生，眾生迷惑、眾生無知，眾生不但不領情，還要糟蹋佛菩薩，像經上常講毀謗佛菩薩、侮辱佛菩薩，甚至於陷害佛菩薩，佛菩薩有沒有起心動念？沒有。佛菩薩為什麼不起心動念？佛菩薩對於他過去、現在、未來，清清楚楚、明明白白，這個眾生無始劫來業障習氣現行，那有什麼法子？雖然慈悲教誨他不覺悟，這是佛在經上常常感嘆的「可憐憫者」！他造作謗佛、謗法、謗僧，造作這個惡因，必墮阿鼻地獄，你說可憐不可憐？我們要問這種人有沒有救？還是有救的，只要他一口氣沒斷，他能夠回頭就有救，他不肯回頭那就沒救了，所以要知道回頭。像《阿闍世王經》裡面所說，他造的是五逆十惡，但是臨終的時候能回頭、能覺悟，真實懺悔，真懺悔了，所以他念佛往生西方淨土品位還挺高的，上品中生。他為什麼不上品上生？懺悔還不夠圓滿。所以造作極重罪業，臨終念佛往生屬於懺悔往生，品位高下看他懺悔的功德，要是究竟圓滿的懺悔，那當然是上品上生。阿闍世王懺悔的功夫相當不錯了，真的是一般造罪業的人做不到。但是只要能往生，凡聖同居土下下品往生，那就是真實的成就，所以我們要勸導一切造作重罪的眾生，要知道回頭，改過自新。這個例子，諸佛如來、諸大菩薩在歷代所示現的事蹟裡面，我們看到很多很多。

　　過去在印度天親菩薩就毀謗三寶，他最初學小乘，在小乘法裡面他造五百部論，這個人是聰明絕頂；論就是一切經的註解，毀謗大乘。他的哥哥無住菩薩是學大乘，哥哥有善巧方便，誘導他契入大乘，他修學大乘之後，才知道自己犯了很大的罪業，求懺悔。因為用言語毀謗，所以他在佛面前想割自己的舌頭懺悔，手寫文章把手斬掉來懺悔。哥哥說不必，你過去用你的舌頭毀謗大乘，你現在為什麼不用你的舌頭再讚歎大乘？你過去這手，手寫文字毀謗大乘，現在為什麼不用手再寫文字讚歎大乘？他從這裡覺悟過來，所以又為大乘造五百部論，歷史上稱為「千部論師」，可見得佛氏門中真的是回頭是岸。這個例子幾乎代代都有。

　　我們看最近的印光大師，你們諸位去找《印光大師行業記》，就是印光大師的傳記，在《全集》裡頭有，你們每一個人手上都有一套《全集》。你看印光大師傳記，他老人家年輕的時候毀謗三寶，他是讀孔子公的書，以儒家為正統，佛法是旁門。到以後接觸佛法之後，才知道自己造作罪業，過去錯了。他能夠懺悔、能夠回頭，出家修行弘揚佛法，洗除年輕時候所造的這些毀謗三寶的罪業。以後我們曉得，他是大勢至菩薩再來的，換句話，他一生所作所為演戲，演給我們看的。他那不是真的，演給我們看，知道我們這一代，毀謗三寶的事情非常容易犯，犯的人很多，他老人家做一個榜樣給我們看，犯了這些重罪依舊可以得度，我們在史傳裡面看到太多太多了。要緊的是回頭，要緊的是斷煩惱、斷習氣，要把這樁事情看重，要把這樁事情擺在我們日常生活當中，當作第一樁大事來做，我們這一生修學才有成就可言，我們幫助一切眾生修學佛法，才有功德可言，否則的話，你幫助一切眾生修學佛法都是福德。福德跟功德不一樣，《六祖壇經》裡面講得很好，了生死、出三界福不能救，再大的福德也不過是到天上去享福而已，出不了三界，功德可以出三界，功德、福德我們必須要辨別清楚。以清淨心修一切善法，斷一切惡法是功德，以雜染心斷惡修善是福德，關鍵在此地。

　　這個人聞名，『志心瞻禮』，這就是受持了；若不受持不可能叫志心瞻禮，瞻禮可能，志心沒有。這是真心，真誠心瞻禮。『或復讚歎』，「讚歎」是利他，自行化他。『是人於賢劫千佛會中為大梵王』，「大梵天王」，這個福報就大了，為什麼？他能斷惡修善。當然跟前面講是一個道理，實際上說這個人是真正菩薩，菩薩跟凡夫一念之間，一念轉過來就是菩薩，轉不過來就是凡夫，佛菩薩跟凡夫就是一個觀念不一樣。一念轉過來了他是菩薩，菩薩為什麼去當大梵天王？以大梵天王的身分，幫助這些天人斷煩惱，天人的煩惱習氣沒有斷盡，出不了三界。他能斷，再現身說法為別人斷，所以『得授上記』，「上記」是成佛之記。青蓮法師註子裡面，引經據典也有不少公案故事都可以看，都值得參考。我們再看底下一尊，第六尊：

### 【又於過去，有佛出世，號毘婆尸。若有男子女人，聞是佛名，永不墮惡道，常生人天，受勝妙樂。】

　　『毘婆尸』是梵語音譯的，意思叫「勝觀」，勝是殊勝，觀是觀察。我們凡夫對於一切萬物往往看偏差、看錯了，換句話說，就是不殊勝。這個殊勝是對於一切諸法的真相，看得清清楚楚、明明白白，這個觀就叫勝觀。我這個講法大家聽了一定覺得含糊籠統，我們沒有辦法學習。實在講「觀」就是你的觀念。《楞嚴經》上說得很好，什麼樣的觀才是真正殊勝之觀，交光大師在註解裡面教給我們「捨識用根」，那真正是名實相應的勝觀。說得雖然不錯，我們凡夫做不到，凡夫用的是第六識，用的是意識，捨識用根那就不用意識了。根是根中之性，也就是說我們用見性見色，這個觀就殊勝。諸位要曉得楞嚴會上，佛給我們講得很清楚，觀世音菩薩他所修的法門就是這個，「反聞聞自性，性成無上道」，觀音菩薩提出的修學報告，他怎麼修行成功的？就是用根中之性，根中之性是真心；換句話說，用真心，不是用妄心。用見性見色，見色那就不是色塵，我們用眼識見色是色塵，塵是染污；如果用見性見色就見色性，禪宗裡面講明心見性。他們本事大，我們非常差勁，用聞性聞聲性，用鼻性嗅香性，舌性嘗味性，明心見性。我們很糟糕，我們六根接觸外面六種境界是六種污染，人家六根接觸外面六種是見性，所以見性之後才說，「頭頭是道，左右逢源」，那當然，六根所接觸的都是真如本性，見性成佛。

　　見性的是什麼人？給諸位說圓教初住菩薩，所以我們就曉得，《楞嚴經》上二十五位菩薩都是圓教初住菩薩。這是我們從《楞嚴經》上去看，二十五圓通章，二十五位菩薩示現都是說他們自己，用什麼方法修行證果的，他們做一個代表。這二十五是二十五大類，每一類裡面數量很多很多，他們就代表八萬四千法門，無量法門，將無量法門歸納為二十五類，不是法門就是二十五種，你一定要懂這個道理。這二十五個人都是圓初住菩薩，觀世音菩薩在楞嚴會上，示現的身分是初住菩薩；在《華嚴經》上示現的身分，將來到五十三參諸位讀到是第七迴向；在《法華經普門品》裡面地位是等覺菩薩，所以在哪一會他用什麼樣身分來示現。

　　這個地方我們把話再說回來，應該從哪裡下手？實際上我們每一個人，用六根接觸外面的境界，第一念是見性見，我們睜開眼睛看外面的境界，還沒有起心動念、還沒有分別執著的時候這第一念，這一念佛知佛見，這一念是見性。可是凡夫沒有辦法保持，到第二念就起分別執著，第二念就落到意識裡頭去，你能夠永遠保持第一念，你不就成佛了嗎？沒有分別、沒有執著，沒有起心、沒有動念，眼睛睜開看得清清楚楚、明明白白，這時候是見性見色性，你的見是真實的，外面色也是真實的，諸位曉得這就是一真法界。可是第二念起來他就有分別、有執著，妄想、分別、執著立刻就現前，從這個地方我們就體會，佛菩薩六根接觸六塵境界，跟我們不一樣的地方到底在哪裡？為什麼人家是一真法界？因為離一切妄想、分別、執著，時空是一不是二，沒有過去、現在、未來，沒有十方，是在這個境界裡頭。第二念起來的時候，妄想、分別、執著現前，就把一真裡頭變現出無量無邊的障礙。不只十法界，十法界是講大別，十實在講不是數字，十表無盡、表無量，道理在此地。

　　大乘佛法裡面叫修行，修行叫修觀，修觀不僅僅是宗門，教下也修觀，止觀。所以修觀是我們佛法修行，也是一個總綱領，在佛門裡術語叫「大陀羅尼門」，是個總綱領。不會修觀的，才叫你老實念佛求生淨土，帶業往生，修觀就不帶業。你念念是清淨平等覺，這就是佛家常講「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，與什麼相應？清淨平等覺。清淨，不執著，沒有執著；平等，沒有分別；不分別就平等，不執著就清淨，沒有妄想就覺。清淨、平等、覺就是把妄想、分別、執著斷掉了，你能與這個相應，那當然成佛了，佛就是清淨平等覺，清淨平等覺就是我們自己的自性。所以一個念頭起來就壞了，那個速度之快，比光、比電不知道要快上多少倍，快速墮落，快速的在變化。我們明白這個道理，了解這個事實真相，才真正懂得佛在大乘經上常講，「生佛不隔毫端，就在一念之間」。我們的看法，我們六根跟六塵境界的接觸是錯誤的接觸，諸佛菩薩的接觸是正確的接觸；他是大覺的接觸，我們是迷邪的接觸。這樁事情佛跟我們說清楚、說明白，轉變在自己，佛菩薩沒有辦法幫助我們轉變，轉變在自己，修行在個人，佛菩薩再慈悲，沒有辦法幫助我們轉變。我們自己懂得轉變、肯轉變，佛菩薩看到歡喜，我們不懂轉變、不肯轉變，佛菩薩也無可奈何。這是說毘婆尸佛勝觀的意思。

　　註解裡面末後他引用《大莊嚴論》一首偈，在一百四十二面最後一行，這個偈子四句我們要記住。「無病第一利」，利是利益，什麼叫真實的利益？沒有病。「知足第一富」，世間人追求富貴，什麼是富？知足是富。過去佛弟子三衣一缽，日中一食，樹下一宿，第一富，知足。「善友第一親」，諸佛菩薩是我們的善友。「涅槃第一樂」，涅槃跟前面講過，涅槃的意思玄奘大師翻得好，「圓寂」，功德圓滿，清淨寂滅，這是第一樂。他末後這兩句話，「此乃受即不受，無受即受」，這兩句話的味道很長、意義很深。我們明白這個道理，果然能回頭、能覺悟、能認真的學習，說這個『男子女人，聞是佛名，永不墮惡道』，他當然不墮惡道。『常生人天，受勝妙樂』，他這個「勝妙樂」，就是末後這個偈子所講，決不是世間五欲六塵之樂，決不是世間名聞利養之樂，你要把這個看作樂，那就大錯特錯了。這種樂佛法裡面講樂是壞苦，不是真樂。勝妙樂是真樂，末後這首偈子實際上就是解釋「受勝妙樂」，他說「受即不受，無受即受」，這才是真正的勝妙樂，與前面因行裡頭勝觀相應，勝觀才得勝妙樂。我們看下面第七尊：

### 【又於過去，無量無數恆河沙劫，有佛出世，號寶勝如來。若有男子女人，聞是佛名，畢竟不墮惡道。常在天上，受勝妙樂。】

　　『寶勝如來』，「寶」是珍寶，我們世間世人重視所謂七寶，這是佛經裡面常說的。古人重視希望擁有，現在人也重視，也希望能夠獲得，有了寶物代表你的財富，可以使你物質生活富裕而沒有缺乏。佛法裡面也有寶，寶此地註解裡面所說的四寶：常、樂、我、淨，這是出世間的四寶，也是大家都希望得到的，比配物質上來說。而實際上講應當說三寶，佛、法、僧三寶，三寶裡面才有常樂我淨，離開三寶常樂我淨到哪裡去求？求不到。三寶大家知道佛、法、僧，三寶真正的意思知道的人不多，所以我們看到許許多多人皈依三寶，他是不是真的皈依？沒有皈依，做那一個儀式，那個儀式是空的、是假的，是形式沒有實質。為什麼？他不明三寶、不解三寶，所以他也不得三寶。受過戒的人都曉得戒有戒體，他戒體得不到，三皈也是戒，同樣一個道理，他得不到戒體。戒體是什麼？是自性。

　　三寶，六祖惠能大師在《壇經》裡面講得好，佛寶是自性覺，法寶是自性正，僧寶是自性淨，我們受持三皈的時候，有沒有得到自性的覺、正、淨，如果你在受持三皈的時候得到了，那你是真的三皈，經上講皈依是講這個，不是講形式。皈是回頭，從哪裡回頭？從過去迷、邪、染回頭。依什麼？依自性覺、正、淨，這真皈依，這一念回歸了，這是真佛弟子。如果沒有捨迷邪染，不依覺正淨，那這個皈依是冒名的，說得好聽一點，天台家所講的六即裡頭「名字皈依」。名字皈依是什麼？有名無實，一點作用都不起，有名無實。真正得用處的時候，你最低限度要「觀行皈依」，如果我們修行不能契入觀行位，只在名字位上，那就落空了。名字位上說老實話，很容易造罪業，很容易墮三途；入觀行，大致上觀行功夫得力，可以得到人天福報，不會墮落三途。如果入「相似位」，那你有成就，你在菩薩道上就修行證果了。相似位是什麼果位？要以《華嚴經》的果位來說，相似即就是十信位的菩薩，你轉凡成聖了。「分證」的三皈，那就是圓教初住以上。皈依的功德不可思議，是你要真皈真依，佛在經上講你真正皈依，有三十六位護法神日夜保護你，這當然的事。他為什麼保護你？尊敬你、佩服你、仰慕你，不是哪個人派他來保護，自動，自動來保護你。這才叫三寶。

　　自性覺、正、淨才是三寶，這是佛家修行證果的總原則、總綱領，一入佛門第一堂課，就把修行證果的總綱領傳授給你，這叫做傳授三皈，讓你這一生生生世世，向著這個方向、向著這個目標努力邁進，你就能成菩薩、成佛。佛法的教學實實在在是美滿到極處，真實的圓滿，一開端就把這條路指清楚、指明白。可是現在我們常常看到，皈依是皈依某一個法師，這完了。「皈依某個法師」這個流弊，由來已久，我們從蕅益大師的著作裡面看到；蕅益大師是明末清初的人，他在當時就指出皈依的誤會錯誤。由此可知，在那個時代，距離我們五百年，五百年前就是「皈依某個法師」，不是皈依三寶；這是我的師父，那個不是我的師父，破和合僧。僧團是和合一家人，他這些皈依弟子在裡頭有分別、有執著，這是我的師父，這是我師父道場我要擁護，那個不是的我要排斥，就破和合僧。破和合僧大家知道，造無間地獄的罪業，換句話說，你不皈依還不造這個罪業，皈依之後造這個罪業，最後歸到哪裡去？歸到阿鼻地獄去，這糟糕不糟糕！大錯特錯。

　　為什麼會產生這種錯誤？一念迷情，一念自私，鑄成大錯。這種錯誤的面逐漸逐漸擴大，使一般人對於皈依真正的意思迷失掉，不但影響的面擴大，影響的時間久了，代代相傳，我們都以為這是正確的，誰能發現這是錯誤的？我們要是不讀《六祖壇經》，要是不讀蕅益大師這些著作，我們怎麼會知道？《壇經》裡面給我們啟示，六祖傳授皈依，他居然不說「皈依佛、皈依法、皈依僧」，他不是這個解釋，他說是「皈依覺、皈依正、皈依淨」。我早年讀這個經的時候，這個給我很大的啟示，他為什麼這麼說法？他是唐朝時候的人，距離我們現在一千三百多年，想必在那個時代，大家對於三寶就已經迷了，迷在佛法僧裡面，不知道佛法僧表法真正的意思，所以他才說「皈依覺、皈依正、皈依淨」，然後又說「佛者覺也，法者正也，僧者淨也」，他這個說法。他之所以這樣說法，對那個時代的人，必定是那個時代人已經對於佛法僧真正的意義迷失了，所以能大師傳授三皈，他有他另外一種講法，喚醒大家回頭，這很有道理。

　　佛家要修行證果，頭一個要把我捨掉、把私捨掉，你執著有個我一切都為我，執著有個私的念頭，這是輪迴心造輪迴業，不是佛法。佛法，佛是覺的意思，佛法是覺悟之法，你有一念私情夾在裡面，你是迷法，是迷惑顛倒之法不是佛法。我們今天將迷染法看作佛法，你在佛法修學會有什麼成就？這個道理不能不知道。所以覺正淨是寶，是寶中最殊勝者，三寶都是屬於自性，不在外面也不在別人。釋迦牟尼佛沒有教我們皈依他，早年是教我們皈依佛、皈依法、皈依僧，沒有說是皈依他，大家都懂得自性覺正淨是三寶，叫自性三寶。但是對於形相上的三寶要懂得尊重，為什麼？沒有形相的三寶，你怎麼會知道自性三寶，必須要用形相的三寶常常啟發你、誘導你，讓你時時回歸自性三寶，所以形相就起了很大的作用。我們見到佛像、聽到佛名，立刻就回歸自性覺，看到經書、看到法物，就能回歸到自性正，看到出家人形象，就知道回皈自性淨，所以形相的功德是無量無邊。形相時時刻刻在提醒我們，如果沒有這個形相很容易忘掉，又迷惑、又顛倒、又造業，繼續還要受苦報，這才是真正的三寶，真實三寶。『若有男子女人，聞是佛名』，聞名就皈依，聞名就回頭，畢竟不墮惡道，他的生活、他的行為能與自性覺正淨三寶相應，他怎麼會墮惡道？縱然造作惡道的因，惡道的緣斷了，所以不墮惡道。『常在天上，受勝妙樂』，這一句跟前面「常生人天，受勝妙樂」，一個意思。再看第八尊：

### 【又於過去，有佛出世，號寶相如來。若有男子女人，聞是佛名，生恭敬心。是人不久，得阿羅漢果。】

　　前面一尊「寶勝」，這一尊『寶相』，寶勝的意思廣，寶相完全是從形相上來說的。但是說到相，我們就要想到性，為什麼？相是性變現的，性是能現能變，相是所現所變。我們就最淺顯的地方來看，佛具足三十二相八十隨形好，聞佛之名我們就體會到寶相。佛的寶相怎麼來的？修因所得的果報。人人都希望相好，都希望相貌莊嚴美好，要知道這是果報，容貌是果報，體質也是果報，你的身體健康長壽是果報，容貌好醜也是果報。修什麼樣的因得什麼樣的果，三十二相八十種好是屬於果，修的是什麼因？江味農居士《金剛經講義》裡面，引用的這些經典可以去參考，你在這個經典原文去找，查《大藏經》太麻煩，《金剛經講義》很普遍，諸位手上都有，你去看看。

　　譬如佛的廣長舌相是好相，什麼因修成的？生生世世不妄語。所以你要真正修善因，你才得善果，得善的寶相，如果不是修善因，你的相貌就不能夠圓滿。世間人也有一些好相，福相，你仔細去觀察，他是福相，他不是寶相，寶相裡面有真、有善、有美，福相裡面有美，它沒有真、沒有善。所以與這些人接觸，我們現在人講磁場，你跟他接觸的時候，那個磁場不會感到很舒適，不會感到很歡喜，這就是他只有美，他沒有真、沒有善。如果我們接觸一個修行人，他沒有地位，他也沒有財物財富，他是一個很平常、很普通的人，他長得也不美，可是他有真心，他善良，我們跟他接觸的時候，那磁場不一樣，感覺得很舒適，那個相叫寶相，諸位細細去體會，你逐漸逐漸你就明瞭了。「寶相如來」，我們讀到這個名號，立刻就要懂得修因證果，正是表種善因得善果，表這個意思，你聽到這個名號，你就能夠斷惡修善。惡就是煩惱習氣，你能斷見思煩惱，能斷十惡，能修十善，這是你修行證果的基礎。

　　經文末後說，『若有男子女人，聞是佛名，生恭敬心。是人不久，得阿羅漢果』。註解裡頭有一段話我們念一念，在一百四十四面倒數第二行，末後一句看起。他說「今約藏教以對圓位」，藏教是小乘，圓教是圓滿的大乘，把他們斷證位次做一個比較，「則初信至七信」，這是圓教，圓教初信菩薩到七信菩薩，「三界見思任運斷盡，與藏教第四果阿羅漢齊」。由此可知，此地講「得阿羅漢果」，不是真的小乘阿羅漢，是什麼？是大乘初信到七信位的菩薩，這個意思在此地。因為《地藏菩薩本願經》是大乘經，不是小乘經，怎麼會證小乘果位？是用小乘果位來比喻他斷煩惱層次，見思煩惱斷了，這才能得寶相莊嚴。所以我們看人，人的心清淨他有一個清淨相，人很慈悲他有一個慈悲相，這個人很兇惡，他有個兇惡的相，你細心觀察，所謂是「誠於中而顯於外」，相貌就是你自己心理情緒的一個表現，從你的相狀能夠知道你一個人的心，你的心理、你的思想，知道你的情緒。所以斷惡修善，積功累德就修因證果了。下面經文這第九尊：

### 【又於過去，無量阿僧祇劫，有佛出世，號袈裟幢如來。若有男子女人，聞是佛名者，超一百大劫生死之罪。】

　　這是『袈裟幢如來』，什麼叫「袈裟」？註解裡面說，「此約莊嚴標相，以彰佛德洪名」，下面引「《心地觀經》云，袈裟，即是如來寶幢之相」。先要懂得袈裟的意思，袈裟是梵語，它的意思是雜，顏色雜色叫袈裟色，它不是一個單純的，是個混雜的，凡是混雜都叫袈裟。所以托缽，托缽這一缽飯叫袈裟飯，為什麼？許多人家供養的，飯菜合在一起。我們這個衣，衣為什麼稱袈裟？各種顏色混合在一塊染的，所以它不是正色。正色是五色，紅黃藍白黑這正色，黑色也是正色。佛弟子不著正色，這衣叫染色衣，五種顏色混合在一起染成這個顏色，這叫袈裟，袈裟是從顏色上來說的。

　　在過去，也是在佛的衣質料上說，它也是混雜的。因為古時候托缽這一缽飯容易，大家供養容易。古時候資源缺乏，布都是手工製的，所以得一件衣相當不容易。衣從哪裡來？衣從這些在家人，他們穿著這些破舊的衣服，不要了，丟掉了，出家人把它撿來。可是諸位要曉得，印度人的衣是一塊布裹在身上，他穿舊、穿破丟棄了，出家人把它撿起來，裡面還有可以用的，破的那些地方把它剪裁掉，這樣多剪幾件，把它拼拼湊湊就拼成一條衣，所以這個也是袈裟。拼成之後，當然布的料不一樣，顏色不一樣，所以縫製起來之後再染色，這叫袈裟。由此可知，袈裟真正的意義是隨緣而不著相，衣食住行都隨緣，決定沒有挑剔。佛在世間，在生活上衣食住行都無心，無心就是無有分別心、無有執著心，隨大家的供養什麼都好，總是以清淨心、平等心來看待，這就對了。

　　『幢』是高顯之意，這是表法。佛家的生活態度，這樣明顯告訴世間一切眾生，這就是自行化他，教大家在生活上不要過分的執著，不要過分的貪圖享受，你一切都能隨緣，你的心多清淨多自在，這裡頭真正快樂。一切要過分講求，你苦就來了，你過的日子是苦日子，再富貴也是過苦日子。所以知足的人，他一切不講求、一切都隨緣，再貧窮他快樂，他過的是樂日子。由此可知，苦樂也在一念之間，一切隨緣，哪有不自在？哪有不快樂？所以這一件袈裟用意就很深。但是現在縱然搭著袈裟滿街去走，人家不知道、不懂這個意思，古時候的人懂，一看到袈裟他覺悟，把世間一切貪染之心他就能夠伏住，就降下來了。現在人不知道、不懂，這是佛法弘揚的太少了，世間人對佛法產生很大的誤會。這一樁事情，也正是我們這一個時代佛弟子，應當要努力盡心盡力宣揚佛法，讓社會大眾對於佛的教育、佛的教化有正確的理解，重新肯定，這是我們的本分工作，我們把它做好，我們這一生就過得有意義、有價值了。所以這個功德，說是『聞是佛名，超一百劫生死之罪』，這裡頭含著自行化他，無量功德。末後這一尊：

### 【又於過去，有佛出世，號大通山王如來。若有男子女人，聞是佛名，是人得遇恆河沙佛，廣為說法，必成菩提。】

　　『山王』就是指須彌山，在一個世界、一個地區，須彌山是叫妙高山，須彌是梵語，這一個地區最高的這一座山，就稱為須彌山，這個地區的須彌山。在這個世界，這一個世界裡面最高的山，是這一個世界的須彌山。所以須彌並沒有說是固定指哪一座山，不是的，看它的範圍。如果講娑婆世界，娑婆世界須彌山就高了，是這一個娑婆世界裡面最高的一個山。通常講我們地球叫閻浮提洲，閻浮提，我們這個地球上最高的這座山，那是閻浮提洲的須彌山。這是講山王，山王就是指最高的這座山。『大通』都是形容山王，這個山王高大，通也比喻，大跟通如果從表法的意思上來說，註解裡面一百四十六面，註解裡頭的第三行從當中看起：「大通是般若因，山王是報身果，四智究竟莊嚴」，這從表法上說的。

　　須彌山，佛在經上講四寶合成，用四寶來比四智，四智就是大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智。四智合成的那就是般若，這個意思非常明顯的顯示出，轉八識成四智，四智是須彌山，四智這是大、這是通，這是無障礙，成就的是四智菩提，四智菩提就是般若波羅蜜多。山王這是果報，比喻佛的報身，我們明瞭佛三身即是一身，一身即是三身，《華嚴經》裡面給我們講，法身、報身、應化身是一，一而三，三而一，這個意思很深很廣。由此可知，這一尊佛的德號是講修因證果，修四智之因，一定證報身之果。因為報身佛是智慧成就的，法身是自性本具的，報身是智慧修成的，所以『若有男子女人，聞是佛名』，那就『遇恆河沙數諸佛，廣為說法』，與這個意思就相應了。好，今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 34‧地藏菩薩本願經講記　第34集

　　請掀開經本《科註》卷中，第一百四十六面，請看經文：

### 【又於過去，有淨月佛。山王佛。智勝佛。淨名王佛。智成就佛。無上佛。妙聲佛。滿月佛。月面佛。有如是等，不可說佛。】

　　地藏菩薩在這個地方，給我們介紹了十尊佛之後，又說出這個地方的九尊。末後告訴我們，像他所說的這些佛，數量是無量無邊，不可稱說。這是教給我們，要稱念諸佛的名號，名號功德不可思議。通常我們偏讚阿彌陀佛，彌陀名號功德不可思議，其實每一尊佛的德號，都是不可思議，跟阿彌陀佛沒有兩樣，這才真正突出佛法裡面所說的「法門平等，無有高下」，所以稱念任何一尊佛的名號，都有同樣的成就。世尊在這麼多名號當中，特別跟我們介紹阿彌陀佛，原因又何在？佛家常講「佛不度無緣之人」，理上雖然是平等的，可是事上有差別，差別都在緣分，正是如善導大師所說，「總在遇緣不同」，所以我們成就就不一樣。而阿彌陀佛與我們特別有緣分，在菩薩裡面是觀世音菩薩，佛裡面是阿彌陀佛，與娑婆世界的緣非常非常之深，有緣而且緣深，感應就很快，非常快速也非常之深，這是世尊特別為我們介紹的原因之所在。

　　這九尊佛號，青蓮法師在此地有個註解，諸位都可以參考。略說『淨月佛』，「淨」是清淨，「月」是月光，夜晚清淨的月光，沒有人不喜愛的，特別是我們現在也接近中秋，中秋的月光格外顯得清淨，所謂秋高氣爽。比喻佛的法身光明遍照，《華嚴經》上跟我們說法身佛的名號叫毘盧遮那，這是梵語，毘盧遮那的意思是「遍一切處」，法身確實是遍一切處。由此可知，盡虛空、遍法界就是一個法身，這是經論裡面常講「十方三世佛，共同一法身」。如果你要能夠體會到共同一法身，然後才知道盡虛空遍法界確實是一個自己，是一個整體，這個境界大乘法中叫圓滿大覺，他確確實實明瞭、體會得虛空法界是自己，天地萬物也是自己，是自己的相分，法身、法界是自己的本體。光明遍照就是智慧的遍照，識心的廣遍，作用的廣遍，入這個境界之後在虛空法界，法界裡面有過去、有未來，無處不現身，隨類現身，這個道理就在此地。他這裡註解也很好，註的是「從真垂應」，真是法身，應就是報身跟應化身；真身沒有形相，它不是物質的，應化身有形相，報身也算是應身。我們把它範圍說得寬廣一點，從體起用，報身自受用，也與地上菩薩共同受用，應化身是凡聖同居土、方便有餘土的眾生，是為他受用，所以應化身完全是他受用，不是自受用，自受用是報身。可是法身、報身、應化身是一而三，三而一；他末後一句說得很好，「此明三身一體」，淨月就比喻三身一體。

　　第二尊『山王佛』，「山王」是形容佛報身如大山一樣，王是最大的，山裡面最大的我們常稱之須彌山王。通常是講佛的報身，我們在讚佛偈裡面讚歎阿彌陀佛，「阿彌陀佛身金色，相好光明無等倫」，你們想這個境界，「白毫宛轉五須彌」，你去想這個身多大，白毫是眉毛當中兩根毫毛旋轉在一起，有多大？五座須彌山那麼大，你說他這個人的身相多大？我們地球容納不下，所以地球要在佛的法相莊嚴之中，恐怕只是一根毫毛而已，佛能現這個大身，稱之為山王佛。這是對佛的讚歎，也顯得佛神通能力的殊勝，能現這麼大的身。

　　第三尊『智勝佛』，「智」是一切種智。佛法裡面跟我們講智講三種，「一切智」；他註解裡面講，這引用《大品般若》，「薩婆若」就是一切智，一切智是二乘人的智慧，聲聞、緣覺所證得的。一切智是什麼？知空，萬法皆空。小乘人懂得這個道理，他明瞭，於是他就住在偏真涅槃，他住空，這是一切法之理，它不是事，它是理，理是空的。諸位一定要明瞭，這個空不是性空，他是明瞭萬事萬法之理是空的，一切法是因緣所生，了不可得，所以二乘人心地很清淨，就是他知道一切法的真相，理上的真相。「道種智」是菩薩智，道是說的理論，種是種種，是講事相，可見得菩薩比二乘是進步太多。二乘人理事不能圓融，也就是我們在《華嚴經》上講，他理事有礙，理事有礙當然事事就更有礙，他在這個境界裡頭，所以二乘人所得的理無礙，但是理跟事合起來就有礙了。菩薩的智慧就高，理事能夠圓融，做到理事無礙；在四無礙法界裡面，他得到三個，理無礙、事無礙、理事無礙，這是道種智，種是種種。「一切種智」，這是事無礙全部圓滿都證得的，不但是理事無礙，事事都無礙，所以這叫一切種智。一切就是前面講的一切智，種智就是菩薩所證的道種智，一切智跟道種智不二，能夠融合在一起就叫一切種智。一切種智如來果地上所證得的，這個智就殊勝，超過二乘、超過菩薩。所以稱智勝佛。

　　第四尊『淨名王佛』，「淨」是清淨，「王」是比喻自在。在古時候只有國王他能夠發號施令，一切人民都要聽從他的，聽從別人的人不自由，發號施令的人自由，所以稱之為王。佛經裡面「王」都有自由自在的意思，自己能作主的意思。淨名是清淨，煩惱斷了，清淨，生死了脫，這個得清淨了，超越六道輪迴、超越十法界。經上講「五住二死淨盡」，圓滿的清淨；五住是說煩惱，二死是兩種生死，這兩種是經上講的分段生死、變易生死。分段生死是從相上說，如果我們說得很粗，粗顯一點，大家都能夠懂得，我們這個身體，得這個身體，從出生到死亡這是一個階段，這個階段稱為分段生死，這個說法大家很容易了解。其實分段生死哪裡說是人一生，諸位要細細去想想，我們現在一年是一個階段，這一年過去了，這一年等於死了，來年等於生，再往微細的去觀察，月月有生死，每一天都有生死，這種現象都屬於分段生死的現象。分段生死講到極處是剎那生滅，剎那生滅是分段生死，都是從相上來說。變易生死不是從相上說，實在講變易沒有生死，為什麼把變易稱為生死？變易有苦，生死是苦的意思。

　　我們以《華嚴經》上法身大士來說，他們分段生死沒有了，像西方極樂世界往生到那邊去的人，人人是無量壽，人人都是得金剛不壞身，可是他還有變易生死。變易生死從哪裡看出來？四土、三輩、九品，那就是變易。你從下品轉變成中品，從中品轉變成上品，這就叫變易，你的境界不斷向上提升。在《華嚴經》裡面華藏世界，這些法身大士分段生死沒有了，但是經上給我們講，他有四十一個位次，十住、十行、十迴向、十地、等覺，每一提升一個位次就是一個變易。這個變易需要他自己用功去修，那個修就叫生死，修很苦，他要修行、他要用功，才能把自己的境界向上提升，所以變易確確實實不是生死。因為他要提升他的境界，他要認真努力修學，修學是一樁辛苦事情，我們把它比喻作生死。所以兩種生死都盡了、都斷了，那是什麼地位？如來果地，圓教的佛果。怎麼知道？等覺菩薩還有一品生相無明沒斷，所以還有一次變易生死，等覺菩薩還有一次，到如來果地上那就完全沒有了。所以淨名王佛這個名號，我們一看，圓教究竟圓滿的佛果，才當得起這個名號。

　　第五尊『智成就佛』，這個名號的意思是利益眾生的，像「淨名王佛」這個名號，完全從自利，從斷煩惱，斷證上來建立的，「智成就」這是就度化眾生上來說的。智是智慧，權實二智，《般若經》上所說的「般若無知」，無知是根本智，為什麼說它無知？它不起作用，沒有起作用。沒有起作用，為什麼又叫它做根本智？無知就是根本智，無知不是說沒有智慧，如果看到經上講「般若無知」，那是完全沒有智慧，那你就錯了；無知是真有智慧，智慧沒有起作用，是這個意思。他對於萬事萬法性相、理事、因果，沒有一樣不清楚，沒有一樣不明瞭，可是他自己境界是如如不動，我們所謂是不起心、不動念，不分別、不執著，在這個狀況之下叫無知。當他起作用的時候，起作用，起什麼作用？教化眾生，答覆眾生的疑難，這時候展現出來的是「無所不知」，所以無所不知叫權智，就是佛法裡面常講的善巧方便。善巧方便是屬於智慧的應用，應用的時候是無所不知，無所不知可見得就是無知的表現，《般若經》上這兩句話，我們要明瞭，決定不能夠誤會。所以無知是自受用，無所不知是他受用。諸佛菩薩在十法界、在六道度化一切眾生，無論是現什麼樣的身相，這一點我們要記住，佛沒有身相，法身沒有身相，身相是隨類現的。不但應化身是隨類現的，報身也是隨類現的，我們在《華嚴經》上看到的是報身佛～盧舍那佛，在極樂世界看到的是阿彌陀佛，報身也是隨類現的。盧舍那佛是在華藏世界，度四十一位法身大士，阿彌陀佛是在西方極樂世界，度實報莊嚴土的菩薩，我們從這個地方就能夠體會到，報身還是隨類現的，那個類是指法身大士。佛給我們講世界無量無邊，諸佛如來無量無邊，從佛名號裡面來看，我們看到這麼多佛。釋迦牟尼佛專門為我們介紹十方諸佛的名號，諸位也許讀過《萬佛名經》，世尊跟我們就隨便說一說，就說了一萬兩千多尊佛的名號，在虛空法界裡佛的名號說不盡，釋迦牟尼佛天天給我們說，說一劫也說不完。這就說明佛的報身也不只一個，隨著各個世界差別的狀況，為法身大士所現的；如果是為方便土、同居土這些凡夫們所現的，就是應化身。這是智成就如來。

　　『無上佛』，「無上」是尊稱到極處。註解裡面幾句話註得很好，「有所斷者，名有上士。既無所斷，名無上矣」，這個解釋得很圓滿。等覺菩薩還有斷，還有一品生相無明可以斷，那叫上士，不能叫無上，他還有所斷。到如來果地上那就沒得斷，應當斷的統統斷乾淨，沒得斷，這稱無上，所以無上也是對於究竟佛果的尊稱。

　　『妙聲佛』，是讚歎佛的音聲圓滿微妙，「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」是微妙，佛說法音聲的悅耳那是美妙。這種美妙、微妙從哪裡得來的？從心性裡面自然流露出來的，這一點我們一定要懂得，一定要記住、要學習。你心地真誠，你的言詞就真誠，你心地清淨，你的容貌、音聲就清淨。由此可知，古人常說「誠於中而形於外」，這一句話是真的不是假的。你的心微妙，你的相貌、音聲也就微妙，你的心是真善美，你的容貌、音聲也顯出真善美，音聲、容貌是外表，是你自性的流露，你要想相好你的心要好，心不好要想相好沒這個道理，怎樣修飾也是枉然！

　　佛在經上常常說「相隨心轉」，不但我們自己身體、容貌是隨心轉，我們依靠生存的山河大地也隨心轉，所以心好不但你相貌好，相貌好是有福，這個人有福相，這個地方也有福，「福地福人居，福人居福地」，地也有福了。地怎麼會有福？地也隨心轉。心要是邪惡，你的相也邪惡，你所居住的山河大地也是邪惡，這個道理值得我們深深的去反省。有很多人說現在地球病了，地球上的生態環境起了很大的變化，它怎麼會病？怎麼會反常？你再想想佛所講的這些道理，人性反常。特別是在最近這些年來，我們常常到世界各個地區去旅遊，我們接觸到的一切人事物，發現人心浮躁不安，一絲毫刺激都經不起，稍稍有一點不如意，瞋恨就爆發了，這是反常。所以他自己的音聲、容貌、體質就多病，不正常，再影響他居住的環境，環境也不正常，這裡面的道理，我們在前面曾經跟諸位詳細報告過。用科學家說法，它的原理就是波動，邪知、邪見、邪行，這是很不好的一個波動，這個波動影響物質的世界，影響地球的變化，甚至於影響到地球在太空當中的運行，影響它的軌道，影響它的速度，所以地球上就產生很大的變化。這種連帶的關係，科學家還沒有能夠發現，但是佛在經上已經講得很清楚、很明白，相隨心轉，境隨心轉。

　　今天有許多人發現病態嚴重，所以極力呼籲要加強環保意識，能不能收到效果？我們在旁邊冷眼旁觀，收不到效果。原因在哪裡？他治標不治本，他不曉得自然環境的變化，根本的原因是人心，他不知道。要真正做好環保的工作，先要保護自己的清淨心，保護自己的真誠心，保護自己的慈悲心，這才有救，這治本。本末兼治收的效果就很大，也很快速，很可惜現在科學家，他不知道這根本的原因。這就是近代人迷於科學技術，迷於經濟財富，產生嚴重的偏見，造成今天整個事態反常的現象。不過佛說得很好，共業裡面還有別業，所以我們想救自己還是有辦法，雖然是救自己，也要有真誠幫助別人的心願，要真幹，至於做到多少不必去過問。災難逼迫在眼前，我們也要效法古時候，慈悲心深重的這些行者，明知其不可為而為之，我們還是要做。不顧自己，要為一切眾生，為眾生的利益，為眾生的幸福，犧牲自己的生命也在所不惜。我們剛剛講過兩種生死都不是真的，不可以貪生怕死，全心全力為眾生服務、為眾生造福，自自然然能感得諸佛如來的加持，諸菩薩善神的擁護，問題是我們肯不肯發心？說老實話，不在自己有沒有智慧能力，那是其次，你能夠發真實的心，智慧不足，佛菩薩會加持，能力達不到，有一些護法善神會幫助你。大家如果要不相信，此地居士林李木源居士不就明瞭，李木源居士就是我說的這種人，智慧能力不足，他能發真心，他得到諸佛菩薩護念，得到龍天善神擁護，所以才能夠心想事成，佛家常講「佛氏門中，有求必應」，我們在這裡看到了。你這個心願是善的不是自私，是為佛法常住世間，是為眾生了生死、出三界，得度成佛，這個願心跟諸佛如來沒有兩樣，所以發這種願心才能感動諸佛菩薩，與諸佛菩薩同心同願、同解同行，自然就加持上了。所謂你的心、你的願，你思想的波，波的頻率跟諸佛思想波頻率相同，相同他就接通了，這就是佛力加持的道理，所以才能幫助你心想事成。

　　後面第八尊『滿月佛』、『月面佛』，月面跟滿月意思相同，他註解裡頭也說這兩尊佛大意相同。「滿月」，我們中國人農曆講十五的月亮，在天文裡面講是望，朔望，望的月是滿月。佛經裡面我們也常常看到，讚佛的偈頌裡面說：「佛面清淨如滿月。」有人來問我：法師，佛的面圓圓的有什麼好看？這沒有能夠體會到，佛說這一句話的真正的意思，所以是「願解如來真實義」，非常重要。滿月是比喻什麼？比喻沒有欠缺，你看到佛的相好，你找不出一絲毫的缺點，這不是佛的面孔是圓圓的，那你是完全想錯了，這個解釋叫望文生義，「三世佛都喊冤枉」！佛不是這個意思。滿是比喻圓滿，而沒有欠缺的意思，這是我們一定要懂得的。望文生義往往就錯解，錯解了他連佛都不學了，因為學佛將來成佛，變成這個樣子多難看，他不學佛了。所以必須要了解他真正的意思，這就是圓滿而沒有欠缺。佛為什麼會圓滿？為什麼會沒有欠缺？佛證得了圓滿的自性，所以展現出來的是大圓滿，本經一開端就給我們講大圓滿，這是我們必須要把它記住的。這個經文在什麼地方？我們找出來看一看，在第十三面，在我們《科註》的本子第十三面，卷上第十三面，十三面是個開端：「是時如來含笑，放百千萬億大光明雲」，這一句是總說。然後後面給我們講了十種，十表法的意思，跟《華嚴經》上講「十」是一個意思。「圓滿、慈悲、智慧、般若、三昧、吉祥、福德、功德、皈依、讚歎」，這是把無盡的法門，也是包括我們生活當中點點滴滴，沒有一樣不美好，沒有一樣有欠缺，才叫大圓滿。我們現在籠統裡講，我們的生活、我們的工作，我們每天跟外面的接觸，接觸一切人、一切事、一切物，都是圓圓滿滿的在真善美慧之中，這才稱得大圓滿。就像經上給我們講的這十種圓滿，這十類，十類在我們生活裡頭點點滴滴，任何一滴都具足圓滿，那才叫做滿月，才叫做沒有缺陷。佛做到了，菩薩雖然也做，沒有佛那麼究竟；換句話說，菩薩做到圓滿還不能稱大圓滿，這是我們應當要學的。我們對佛菩薩的生活，可以說是很羨慕，非常嚮往，能不能做得到？能。從哪裡做起？從心地上做起。換句話說，你能將這十種圓滿，落實到你的心地就行了。

　　我們淨宗修學也提出十條，就我們現在生活環境當中，我們提出「存心」，在日常生活當中我們用什麼心？「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，我們要用這個心。如果我們起心動念與這五條相違背，趕緊把它修正過來～修心，這叫從根本修，要在這個地方用功夫。在生活當中跟廣大群眾接觸，也就是在事上修、在相上修，我們把握住「看破、放下、自在、隨緣」，把握住這四個原則，以「念佛」做究竟的皈依，光明雲裡頭大皈依，我們大皈依是念佛。這樣才能夠改善我們的生活，將我們凡夫的生活，能夠提升到諸佛菩薩的生活。所謂凡夫的生活提升到諸佛菩薩的生活，並不是說改變我們的生活方式，這一點諸位必須要明瞭，絕對不是說我們發財、升官，你要這樣想你就錯了。貧賤依舊過的是貧賤生活，富貴還是過富貴生活，這樣到底是什麼地方改變？心理上改變、觀念上改變，這一個改變之後，跟一般人的想法看法完全不一樣，你真正懂得富貴不二、貧賤不二，乃至於生佛不二、理事不二、性相不二，你入不二法門。入不二法門是什麼境界？《華嚴經》上講一真法界，一真法界是諸佛如來的生活。

　　所以菩薩示現在我們人間，並不是每一個菩薩示現都是大富大貴，不是，有很多佛菩薩示現乞丐、示現小工，他們是入不二法們，他們自在得不得了。在佛教史傳裡面所記載，諸位一般都知道寒山、拾得，文殊、普賢菩薩化身來的。他們過的是什麼生活？是什麼個樣子？根據書上記載的邋遢不堪，瘋瘋癲癲，什麼樣骯髒東西他都吃，毫不講究衛生，我們一般人看那是乞丐，他們過佛菩薩生活，他們過一真法界的生活。在民國初年，也許諸位同修知道有一位金山活佛，他的名號叫妙善，跟現在普陀山的老和尚名字完全相同，妙善法師，人家尊稱他為金山活佛，他是金山寺鎮江金山寺。也是瘋瘋癲癲，一年到頭就穿一件破大褂，一生當中從來沒有洗過澡，一生不洗澡，穿一件大褂。很奇怪，他夏天也不熱，冬天也不冷，他就一件衣服，什麼都沒有，他過得自在。傳記裡面記載，我看的一本《金山活佛傳》，是過去在台灣有一位老法師樂觀，樂觀老法師寫的。在台灣有兩本書講他這些故事，一個是煮雲法師寫的，一個是樂觀法師寫的，煮雲法師寫的不太可靠，因為煮雲法師跟他沒見過面，聽說的，煮雲法師很難得到處打聽，請人家講他的故事，他就記錄下來，寫成這一本書。而樂觀法師跟妙善法師曾經在一起住過，他們認識很熟，所以樂觀法師寫的比較可靠。他說這個人是個很特別的人，在我們現在講有特異功能，他吃東西很奇怪，骯髒的東西他都吃，人家丟掉當垃圾的時候他拿來吃，他也不生病，供養他的鈔票他都把它吃掉，全都給吃掉了，我們曉得鈔票是最骯髒的，多少人手摸過的，他全都吃掉。他一生不洗澡，也不換衣服，可是他身上有香氣。曾經有一次信徒們逼著他洗一次澡，很難得！好，你逼我，強迫就洗，洗澡的水可以治病，什麼樣奇奇怪怪病治不好的，喝他那個洗澡水病就好了，很有一點像《濟公傳》裡面說的濟公一樣。他們過的是一真法界的生活，他不是過的凡夫生活，心地清淨、平等、慈悲。我們實在講三天不洗澡渾身難過，他一輩子不洗澡這麼自在，我們一個星期不洗澡身上發臭，人家都不敢接近，他身上有香氣，所以他的體質跟我們體質不一樣，你問為什麼不一樣？那個心不一樣，體質是貼近我們最接近的一個物質、一個現相，相隨心轉。所以大家明白這個道理，我們了解這些事實，修心重要，心好就相好，心好身體就好，好心為眾生就好、為社會就好，為自己就不好。這是佛苦口婆心、千言萬語教導我們，我們要細心要能夠體會，要能夠依教奉行，修行沒有別的就是修一個好心，修一個真誠。《無量壽經上》把修行的綱目寫在經題上，「清淨、平等、覺」，依照這個綱目去修就好，清淨平等覺就是佛心。我們在清淨、平等、覺的前面加個真誠，後面加個慈悲，有好處，怕有一些迷惑人，自己以為心很清淨、很平等、很覺了，沒有慈悲心還是自私自利，還為自己，清淨平等覺沒有，你自以為有，那是假的不是真的。真正清淨平等覺，一定是一片慈悲，我們現在講「愛心」，對於一切人、一切物、一切事，都有圓滿的愛心，這個愛心就是慈悲。「博愛」兩個字也是出在《無量壽經》上的，博愛是平等的愛、清淨的愛，我們能夠以愛心對一切人、一切事、一切物，你就過佛菩薩的生活，你才能夠得到圓滿。末後總結，『有如是等，不可說佛』，像前面所說的這些諸佛如來，無量無邊說之不盡。請看下面經文：

### 【世尊。】

　　這是地藏菩薩叫著釋迦牟尼佛，稱『世尊』。

### 【現在未來。】

　　『現在』是當時在法會的這個時候，『未來』，包括我們現在這個時候，我們末法在他們講是未來。說上「現在未來，一切眾生」，包括我們在內，這八個字裡面就有我們，所有一切眾生都在其中。

### 【若天若人，若男若女。】

　　這兩句是總括六道一切眾生，

### 【但念得一佛名號，功德無量，何況多名。】

　　這是緣分，如果有機緣遇到佛法，你這一生當中能念一句名號，功德就不可思議。正如世尊在《法華經》上所講：「一稱南無佛，皆已成佛道。」那是一生當中只念一句，只念了一聲南無佛，多生多劫之後，這一句佛號起作用，能夠遇佛修行證果。這是一句佛號的種子，種在阿賴耶識裡頭，叫金剛種子，永遠不壞，什麼時候遇緣起現行，個人的因緣不一樣。雖然說因緣不一樣，這裡面還是有個原理，這個原理是好善好德，這是我們佛門講有善根，有善根的人容易遇到這個機會。善與善感應，惡與惡交感，你會遇到善緣遇到這個機會，何況佛家常說「佛氏門中，不捨一人」。你有善根，佛菩薩常常在觀察你，常常在關懷你，你的善根成熟，佛菩薩就來幫助你，就是這麼個道理。你念多佛名，那你的善根就更深厚，你將來遇得度的機會就更多了。這樣說起來，我們是不是要念很多佛名？天天去拜萬佛懺。在台灣，其他地方我還不太熟悉，每逢農曆過年每一個道場、寺廟道場都是拜萬佛懺。有沒有好處？當然有好處，好處正如此地所說。這裡面我們必須要懂得，世尊特別勸勉我們，善根成熟的人專念阿彌陀佛，拜萬佛懺誰拜的？剛剛接觸佛法初學的，對於佛法還一無所知，若有若無，信根漂浮不定，沒有根，這樣的人讓他多念幾聲佛號，有好處。已經有信仰，已經明瞭，就不必要去惹這個麻煩了，你就去念阿彌陀佛，阿彌陀佛名號叫諸佛名號，《無量壽經》上、《彌陀經》上，不常常講「諸佛名號」，諸佛名號就是阿彌陀佛。這個意思就是說，你念這一句阿彌陀佛，所有十方三世一切諸佛名號，你就統統都念到了，他是一切諸佛的總名號，這個功德就不可思議了。所以我們讀到這個地方，不要想到我現在念阿彌陀佛不行，才念一尊佛，我現在趕緊要念萬佛去，那你把你自己的功夫就破壞掉了。

　　所以地藏菩薩在此地苦口婆心，是對度罪業極重的眾生，平常對於佛法根本就不能接受的，毫無信仰的，對他們來講的；我們縱觀全經，地藏菩薩度他們的目的都是生人天，不是度他們成佛，為什麼？他們距離成佛還有一大段的距離，能夠從三惡道到人天來受報，已經是很大的成就了。再從人天加功用行，到人天之後，這才勸他念佛，勸他專修淨土求願往生，功德就圓滿了。菩薩在此地勸勉我們，也正是像大勢至菩薩在《楞嚴經》上所講：「憶佛念佛，現前當來，必定見佛。」我們念阿彌陀佛是現前當來必定見佛，他在此地教導一切天人大眾，是當來必定見佛，現前有困難，當來決定會見佛。

### 【是眾生等。】

　　這就指念佛名號的這些眾生。

### 【生時死時，自得大利，終不墮惡道。】

　　這一段話許許多多同修讀到之後都未免懷疑，世間哪有這麼便宜的事情？一生的罪業念幾尊佛的名號，就能不墮惡道了嗎？念佛的人多，古人常講「往生的人少」，念佛的人墮惡道還挺多？諺語裡面常講：「地獄門前僧道多。」你說那些僧人難道他一生沒念過佛嗎？不知道念了多少聲佛，為什麼還墮地獄？那不是跟此地講，『終不墮惡道』完全相背了嗎？關鍵就在「念」字，口念不行沒有用處。這個念字，念字是會意，中國文字充滿智慧，這個念字什麼意思？今心，今是現在，你現在心上真有佛，口裡念佛心裡頭沒有佛，那有什麼用處？那就古人講「喊破喉嚨也枉然」，念得再多也枉然！是要你心裡頭真正有佛，那就起作用了，真的『生時死時，自得大利』，決定不墮惡道，你心裡頭真有，所以不是口上有。口上有，那就講的是「一歷耳根，永為道種」，現在得不到利益，該墮地獄還是要墮地獄，得不到利益，如果你心上真有，你現在就得利益了。由此可知，這個念不是指的口念，是指的你心上真有。大勢至菩薩教給我們「憶佛念佛」，也是這個意思，憶是常常想、常常思惟，念就是我們一般人講掛念，常常把佛掛在心上。想佛的相好、想佛的功德、想佛的存心，能夠這樣想，當然你就能一心一意去效法向佛學習，能夠學個一分、兩分，那就是大利益，那就不墮惡道。佛的行表現在外面就是六波羅蜜，佛喜歡布施，而我們喜歡慳貪，我們念佛，那是念施。佛家有六念法，六念法就是教我們存心，常存布施的心；念佛、念法、念僧，念天、念戒、念施，這是真正的念佛。所以念佛大家千萬不要誤會，只有口念而心不行，口念彌陀，心裡面還留戀娑婆世界，還有深重的情執，這就大錯特錯了！再看底下這一段：

### 【若有臨命終人，家中眷屬，乃至一人，為是病人，高聲念一佛名。是命終人，除五無間罪，餘業報等，悉得銷滅。】

　　這是講臨終念佛的利益。『家中眷屬』，家裡沒有人信佛，如果遇到有一個信佛的，提醒他念一尊佛的名號，這個病人聽到佛號之後，要覺悟、要懺悔才能除五無間罪。假如這個人聽到這一聲佛號，沒有感覺、沒有懺悔的意思，為什麼？他生平從來不相信佛法，不肯念佛，那就是「一歷耳根，永為道種」，他的利益在此地。他要造五無間罪業，要不要墮無間地獄？還是要墮落。這個念佛對他有沒有好處？有大好處，這個大好處不是在這一生起作用，那是他地獄罪業受滿之後，再遇到這個殊勝的法緣起作用，所以這個好處在後面。如果這個人是學佛的，懂得佛法，造極重的罪業，臨終的時候有人提醒他，經過這一提醒他就後悔，他真正生慚愧心、懺悔心，斷惡修善；他現在躺在病床上快要死了，怎麼斷惡修善？斷惡就是善，這一念懺悔就是善，確確實實可以除五無間罪。如果懺悔力量強，他能生天道，可以幫助他生忉利天，可以生到人天來享福。這些理跟事我們都要清楚、都要明白，然後讀了才不至於疑惑，它確實有這個效果。如果是罪業很輕的，罪業當然消除，消除必定生人天。

　　青蓮法師註解裡面，在這一段他註得很多，也引用一些公案因緣，我們在這裡略略地提一提，特別強調。大家看一百五十面第一行，《覽天台十疑論》，這是智者大師的著作，「初心菩薩，未得無生忍，要須常不離佛」，這一句話非常重要，智者大師在《傳記》裡面，傳說他是釋迦牟尼佛再來的，這個話等於釋迦牟尼佛親自說的沒有兩樣。初心菩薩，初發心的菩薩通指大乘十信位的菩薩，從初信到十信都叫初心菩薩。未得無生忍，沒有得到無生法忍，這一句實在講是別教三賢位的菩薩，在別教十住、十行、十迴向都沒有得無生法忍，在這個地位要常常親近佛陀。天台大師這一番的開示，就是勸勉我們一定要求生西方淨土，親近阿彌陀佛，我們才能夠不退轉，才能夠保住常精進。由此可知，真正要想修學成就，我們的福薄生在佛前佛後，生在釋迦牟尼佛之後，生在彌勒佛沒有出世之前，我們見不到佛，幸虧世間還有佛的弟子，這些善知識可以親近。善知識、好老師也是可遇不可求，有緣遇到了要須常不離，這個很重要。除非你已經開悟，證得無生法忍，那沒有關係。像我們在《六祖壇經》裡面看到永嘉大師，他去見六祖，六祖給他印證，印證完畢他馬上就要走，六祖留他住一天，他在曹溪道場住一個晚上，叫「一宿覺」，他行。我們再看看其他人，有許多人親近惠能大師十年、二十年、三十年，有親近一輩子，一直到大師圓寂，才離開這個道場，不是普通人，也是大徹大悟，明心見性，為什麼有些見性的人，急著趕快離開？那是示現給我們看，有能力去度化眾生，教化眾生要緊。有一類的是示現給我們看，勸我們要常常親近善知識，已經大徹大悟了還要親近，何況我們沒有見性？所以這兩種表演代表兩種意義。這兩種意義要看緣分，如果你有度眾生的緣分，你應當去度眾，你沒有這個緣分，你不能離開老師，在老師面前幫助後學，還有初來的，幫助老師等於說給老師當助教，不離開老師。所以兩種示現有兩種意思。

　　底下一句是《大智度論》上的話，這說得好，「具縛凡夫，有大悲心，願生惡世救苦眾生，無有是處」，這話是佛講的。具縛凡夫，煩惱沒斷，你還有見思煩惱，換句話說，你還有是非人我，你還有貪瞋痴慢。在這個境界裡面，雖然有大慈悲心，發願要生在五濁惡世，去救度一些苦難眾生，成不成？不成。「無有是處」，沒有這個道理，你自己度自己都度不了，你還有什麼能力度別人？我們也曾經見到，有一些出家人發心，他不求淨土，他發心：我來生還要當法師，我還要到這裡來度眾生。我們細細觀察這個法師，他名聞利養一樣都放不下，還是在爭權奪利，那正是大論上所講；他希望來生還到人道裡頭當法師，來生能不能生到人道？大有問題。真正來生不失人身，我們根據佛在經典裡面教誨，至少你的五戒十善要能打八十分才行，你來生可以得人身，不失人身，如果你五戒十善只能打六十分，靠不住，不可靠。你自己想一想，你的五戒十善有沒有八十分的標準，來生得人身才有指望；如果你五戒十善有九十分以上，那你就有決定的把握不失人身。這是我們必須自己要清楚、要明瞭。如果自己沒有這個能力，自己確確實實是個生死業障的凡夫，那就要記住大師在此地的教訓，小註第二行，末後這一句所說，「自是盡棄平生所學，專尋淨土教門。十餘年來，未嘗暫捨」，這就是求自度。這是個學佛的人，平生所學廣學多聞，這時候真正覺悟、真正明白了，曉得你所修學的那些法門，到臨命終時都派不上用場，你要覺悟得早，把你所修學的統統捨棄，專修淨土求願往生。今天在新加坡希有因緣，在空間講全世界只有一個，在時間上講幾百年才會有這麼一次機會，建立彌陀村、念佛堂，這個機會希有難逢。能在這個地方建立這個道場，你要真正覺悟，萬緣放下，進入這個念佛堂老實念佛，那你就作佛去了。這個念佛堂是保送凡夫一生成佛的場所，這一種希有的因緣，不是一般人在一生當中能遇得到的。我們講經說法，是把這個功德利益講清楚、講明白，勸人捨棄六道、捨棄十法界去作佛，講經說法的目的在此地，勸人作佛。再看底下這一段經文：

### 【是五無間罪，雖至極重，動經億劫，了不得出。承斯臨命終時，他人為其稱念佛名，於是罪中，亦漸銷滅。】

　　這個註解很好一開頭「疑云」，大家聽了這個話會有疑惑，「無間業重，何得一人稱一佛名，即得銷滅耶」，確確實實是能夠叫人懷疑。我們從這個經一直講到此地，諸位就了解，能夠滅罪是你念頭轉，罪就滅了，念頭不轉，那就是「一歷耳根，永為道種」。這是註解裡面，一百五十一面第一行，最後這一句，《華嚴經》上說的。「《華嚴經》云，設聞如來名，及與所說法，不生信解，亦能成種」，這個利益在此地。換句話說，還是要墮，善知識提醒你，你自己要覺悟、要回頭，這時候的覺悟，就是跟到善知識一心稱念，這是真懺悔。最後一念你心裡面是佛，沒有其他的，萬緣放下，一心稱念，行！這滅罪。如果稱念阿彌陀佛，勸他往生，這一生造五無間罪業也能往生，這大善。為什麼一生造極重的罪業，臨終念阿彌陀佛還能往生？佛在經上常講，人死了之後去投胎、去受生，是業力在主宰。業力，你一生造作的有善業、有惡業，哪一個惡業主宰你去投胎？強者先牽。你阿賴耶識裡頭無量無邊的業力，哪一個力量最強，牽著你先去投生。如果在這個關鍵的時候，你念阿彌陀佛的力量最強，那不就是先到極樂世界去投生了，就是這麼個道理。可是善知善友來助念，幫你念佛，你不理會，你還是貪圖世間的享受，還是放不下恩怨，那就沒法子，你就到惡道去了。人死了以後，到哪一道去就在最後一念，最後這一念誰能有把握？確實沒有把握，所以人臨終這是真正大事，你死了以後往哪裡去？你怎麼個去法？這是大事。所以佛教導我們，我們在一生當中要修善、要修福、要積功累德，做這些好事為的是什麼？為的是臨終的時候有福報，這個福報就是臨終時候神智清楚，不迷惑、不顛倒，臨終有善知識幫助，這大福報。如果沒有福報的人，臨終的時候迷惑顛倒、神智不清，這就很麻煩！縱遇到善知識也不行，他神智不清，迷惑顛倒決定墮惡道。所以這是要有條件的，滅罪是真的不是假的，他必須具備三個條件，三個條件具足行，跟經上講的沒有兩樣。

　　第一個條件就是神智清楚，一點都不迷惑；第二個是遇到善友的提醒，提示他，這第二個條件；第三個條件，他聽到善友的提示，立刻就能懺悔，就能放下一切跟著善友念佛求生，他要具足這三個條件。善友提示他，他要是置之不理，或者是半信半疑就壞了，那他的利益不在現前，所謂「一歷耳根，永為道種」，那在以後，這一生當中還是隨業流轉，很可怕的事。這個時刻我們每一個人都要經歷，誰都不能夠逃過，所以聰明人這一生當中，要為這個時刻打算。我們生前受一些苦難無所謂，時間短，這一刻要是有了差錯，你一墮惡道，那個受苦的時間可就長了。這是我們必須要認識清楚的，必須要有高度的警覺，要在現前生活當中認真去努力，斷惡修善、積功累德。什麼是善？什麼是惡？什麼是功？什麼是德？要搞得清清楚楚、明明白白，千萬不要把造作罪業當作功德，那你就是地獄，那就去定了。這是我們一定要清楚明瞭，才能在這一生當中得度，這一生當中才不會空過。好，今天時間到了，就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 35‧地藏菩薩本願經講記　第35集

　　請掀開經本《科註》卷中第一百五十一面，請看經文︰

### 【何況眾生，自稱自念，獲福無量，滅無量罪。】

　　經文講到這個地方說到念佛滅罪，這樁事情我們要仔細體會佛在經中所說的，決定不可以粗心大意望文生義，那就錯了。其實世尊在本經前面，給我們舉了二個很好的例子：婆羅門女、光目女，她們的先人都是造作極重的罪業，墮落在地獄，承蒙孝順的女兒來幫助他。用什麼方法幫助？佛的教誨都是用念佛法門。是不是像我們平常這樣念念佛就可以滅他的罪？就可以讓他從地獄裡面超生？不可能的，這是決定辦不到的。要怎樣念佛才真正有效果？要像婆羅門女、光目女那樣念佛才管用。所以我們去助念，助念是有口無心，沒效！助念的人在助念當中能夠得功夫成片，能夠得一心不亂，那個人就被超度了，道理在此地，我們要細心去體會。如果這個人不造業、不墮落，幫他念佛的人心就沒有那麼虔誠，因為看到他造罪業、看到他墮落，以極虔誠的心來念佛給他迴向，來幫助他，這樣自己把自己境界提升，自己原本是個凡夫，現在做了菩薩。你為什麼作菩薩？是因為造作罪業的人幫助你，給你做增上緣，你想想看光目女、婆羅門女她的母親要不造罪業、不墮落，她怎麼會有成就？她不可能有成就。所以這個成就的緣是造作罪業的人幫助她，幫助她超凡入聖，你說這個功德多大！

　　大慈菩薩講，「你勸二個人念佛往生，比你自己修行的功夫就大多了」。那二個人為什麼能往生、為什麼能作佛？你勸他的。你勸一萬人、十萬人，那些人念佛都不能往生，你沒有辦法，你得不到好處。他真正往生作佛，他為什麼作佛？因為你勸他他作佛的，他真做了佛，你的功德才大，要懂這個道理。絕對不是說你勸多少人念佛，這個效果不大，你所勸的那個人他真念佛、真往生，你要勸十幾個人往生，大慈菩薩講你的福德就無量無邊，你要勸上一百個人、一千個人，那你真的就是菩薩再來。所以這裡頭一定要辨別清楚，絕對不是我們建個道場，這裡有幾千人、幾萬人在這裡念佛，那個不作數，是要真正得一心、真正得功夫成片、真正得往生，以這個為標準。此地經上講的也是這個標準，你能想到這個標準，經上講的功德利益我們就不會懷疑，就曉得這是真實的。

　　婆羅門女、光目女是為自己母親，這樣誠心誠意去念佛迴向幫助她，同樣一個道理，如果我們跟臨終的人很陌生，跟他並不熟悉，遇到這個機緣我們幫他助念，助念的心態也要把他當作自己極親的親人，以極真誠的心去念，存亡兩利，我們自己得利益、他得利益。如果是敷衍了事，自他都得不到利益，那個利益就是前面跟大家所講的「一歷耳根，永為道種」，現前的業報轉不過來，這是我們在《地藏經》上得到的啟示。知道佛說話的用意，了解事實真相，所以一般這些超度的佛事有沒有效果，就要看主持超度這個人有沒有真誠恭敬心，果然有真誠，把亡人看作自己的父母，看作自己最親的眷屬，以這種心態去超度有利益。如果把他看作別人，與自己根本不相關，利益很薄，道理在此地。同樣做這樁事情，效果完全不相同，這是我們必須要知道的。

　　今天這段經文說，『何況眾生，自稱自念』，這是為自己修，這不是為別人，這在什麼時候？這在自己身體很健康強壯的時候，要為自己修福，要為自己積功累德，這比什麼都重要。人來到這個世間是來幹什麼的？為什麼而來的？有幾個人曾經想過這個問題？或許有人想過，但是我們再要問有幾個人認真的想過？那就少了，認真想這個問題，這個人就覺悟。世間有不少聰明人，特別是一些哲學家、宗教家，想過這些問題比較多，有沒有答案？始終沒有一個合情合理的答案。正因為如是，所以佛才出現在世間，為這些聰明人解決他所希求的問題，給他正確的答案。人生到這個世間來，佛給我們說「酬償業報」，你過去生中造的業，你造的善業你來享福，你造的惡業你來受報，這是佛給我們說出，六道眾生捨身受身的事實真相。這個相不好，因緣果報沒完沒了，生生世世搞這些事情，所以佛經上常講「生死疲勞」，經上常講「可憐憫者」，真正是可憐可憫。聰明人想到這個問題，為什麼來？來幹什麼？有什麼意義？有什麼價值？感動諸佛菩薩示現在人間，為我們解釋這些問題，真的覺悟這四個問題就圓滿的解決了。覺悟的人曉得，利用我這個業報之身，我們要幹超凡入聖的大事，做人生徹底的解決，這就有意義、有價值。

　　要了解這個問題，必須先要明瞭宇宙人生的真相，《地藏經》給我們講六道輪迴的真相，給我們講地獄、餓鬼道的真相，這裡面業因果報、理事性相都有說明，明瞭之後我們就有辦法超越，這是我們人生第一樁大事，算是你學佛真正成就了。在無量法門裡面，《地藏經》所提倡的念佛法門，唯有這個法門最有效果、最穩當、最快速、最方便，問題是我們要真念。真念是一切時、一切處心中有佛，這叫真念；真念不一定掛在口上。心如佛心，佛的心是什麼樣子？《金剛經》上給我們說得很好，「無住生心」，那就是佛心，無住是清淨，佛心清淨，一塵不染。惠能大師所講「本來無一物」，那是無住。生心是生大慈悲心，關懷一切眾生、愛護一切眾生、幫助一切眾生，破迷開悟，離苦得樂，這是生心。生心跟無住同時，這裡面沒有分別、沒有界限，無住不礙生心，生心不礙無住，這是《華嚴經》上所講的「理事無礙，事事無礙」。我們凡夫的麻煩處，生心就妨礙無住，無住決定妨礙生心，我們去關懷別人，心就不清淨，要想心地清淨，那就絕對不要關懷、不要管人的事情，這是凡夫，二個不能合一。我們要學的就要學這個本事，這兩者是一不是二，關懷又清淨，真正做到理事無礙，事事無礙，這是我們要認真學習的。

　　事做得很圓滿，心裡面乾乾淨淨，一塵不染，為什麼？因為我們徹底明瞭「凡所有相，皆是虛妄」，《金剛經》上講「一切有為法，如夢幻泡影」。這現象怎麼現起的？《華嚴經》上說得明白，「唯心所現，唯識所變」，心、識都是自己，離開心識之外無有一法可得。這個理透徹了，你就能夠「在塵不染」，才能夠契入事事無礙。這要功夫，要在日常生活當中去鍛鍊，鍛鍊的時候就進進退退，進的時候是鍛鍊，如果一發現自己還有染著，趕快退回來，退到哪裡？退到無住；心定下來再試一試，試試不成功就退回來，慢慢在這裡求進步，菩薩三大阿僧祇劫修成圓滿就是這個方法。到真正能夠有把握保持清淨心不被污染，你才可以放手去幫助一切眾生，這通常是什麼境界？圓教初住以上；換句話說，十法界裡面的菩薩都還不行，都還常常照顧自己的清淨心。幫助別人決定不是清淨、平等、覺；換句話說，清淨、平等、覺是我們的依靠，是我們的底限。一旦發現不清淨、不平等，趕緊就回頭，這非常非常重要。自己實在沒有這個本事，老實念佛求生淨土，到了西方世界親近阿彌陀佛，再回來幫助眾生不遲，這是智慧的選擇。

　　所以這個地方勸勉我們，趁著自己身體健康強壯「自稱自念」，稱就是口念，念是心裡頭有，心裡面真正有佛叫念，念是今心，稱是稱名，是口裡頭念出來，稱跟念不一樣。稱跟念相應就有利益，稱跟念不相應，那就常講有口無心，有稱無念，口裡念阿彌陀佛，心裡面胡思亂想，有稱無念，這個不行。稱念合一就是心口合一，心口合一，那『獲福無量，滅無量罪』，名號功德不可思議。名號的功德在哪裡？全部的經文，名號是個題目。《無量壽經》，古人翻譯的五種原譯本裡面，有一種名字就叫《大阿彌陀經》，所以阿彌陀佛這個名號是經的題目，他的功德全部經文所說的。念這句名號心裡面就要想到這部經裡面的教誨，佛給我們講的道理，給我們說的教訓，教我們怎樣生活、怎樣處事、怎樣待人接物，一句名號統統想起來，這才管用。如果單念這一句名號，跟自己生活言行毫不相關，那這個名號就沒用處，正是古人所講「喊破喉嚨也枉然」！念佛古大德常講要相應，「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，什麼相應？跟經義相應，你念這一句阿彌陀佛，跟《彌陀經》經義相應，跟《無量壽經》經義相應，這叫真念佛，所以他真的得福、真的滅罪，福報真是無量。

　　這個地方一絲毫誇張都沒有，句句說的是實話，我們讀了、聽了不相信，是因為你自己不會念，你念的不相應。果然相應，你看到這個經文你就會相信，你不會懷疑了。這是在無量法門裡面，這個法門特別殊勝，為什麼？這個法門是個圓滿的法門，一稱佛，無量無邊的功德都在其中，一分缺陷都沒有；學其他的法門功德固然很大，裡面還是有缺陷，不能包括這麼完整，一稱佛這是圓圓滿滿的包括了。在我們講堂裡面，同修們應當都有相當深刻的認識，名號的意義略說是《無量壽經》，廣說就是釋迦牟尼佛四十九年所說的一切法，沒有一句超過名號範圍之外，不僅是釋迦牟尼佛四十九年所說，如果我們把它引伸推廣，可以說十方三世一切諸佛如來，所說無量無邊的法藏，也沒有一句離開阿彌陀佛，然後才知道阿彌陀佛這個名號功德不可思議。我們一面念一面要求解，如果只念不求解，也很好、也很難得，我們境界提升就很緩慢；如果你念又能解，對於提升自己的境界非常快速。提升自己的境界就是經上講的品位，《華嚴經》上講菩薩的位次，你從十信提升到十住，從十住提升到十行，從十行提升到十迴向，要徹底明瞭你才能提升得起來。

　　提升品位，給諸位說也提升我們的生活，所以佛法的利益絕對不是說只是來生，現在，現前就得利益，提升我們生活的水平。這個生活是精神生活，精神生活提升了，再跟諸位說，物質生活也提升。物質生活，問問你是不是得到更豐足？這話說得沒錯，豐足不是量上的豐足。你在此地工作，每個月賺三千塊錢還是賺三千塊錢，不是說一學佛我馬上可以賺六千塊錢，不是這個意思，你還是賺這麼多。那豐足在哪裡？我剛才講質的豐足，換句話說，過去三千塊錢跟現在三千塊錢價值不一樣，你受用不一樣，這個道理曉得的人就很少。我們再舉一個最淺顯的例子，我們吃飯還是這幾道菜，你的境界沒有提升，你這幾道菜吃得味道很平常，境界提升了，你看到這幾道菜，菜放光，菜色是七寶，你嘗在口裡是妙味，別人嘗不到的，不一樣，質變了。為什麼會變？境隨心轉。我跟大家講是真的，這幾道菜放光，你品嘗的時候妙味，跟你沒有提升那個時候絕對不相同，所以你吃下去得身體的養分也不一樣，你的精神飽滿、容光煥發，這要境界提升才行。我們同樣擺幾道菜，我們有凡夫、有菩薩、有佛，大家在一塊吃，個人入口味不一樣，你別以為他吃的跟我們一樣，錯了！每一個人感覺的味道都不相同，凡夫是業力，佛菩薩不是業力，我們必須要辨別清楚。

　　然後才知道佛法的殊勝、佛法的微妙、佛法的真實，不僅僅是我常常講，你的容貌可以改變、體質可以改變，山河大地、生活起居統統都改變了，這個改變是心在改變，希望大家細細體會這個意思，唯有這個法是真實法。經上講一真法界，西方講極樂世界，極樂世界多大？也是盡虛空、遍法界。我們凡夫看到我們的環境，一片大地泥土、沙石，我們凡夫眼睛看的，西方極樂世界人要到我們這裡來看，這個世界也是琉璃七寶，他到任何地方他所看的都是琉璃七寶，為什麼？境隨他心轉。我們凡夫，假設的話凡夫也有可能到極樂世界去觀光，我們到極樂世界也看到這個地跟我們地球一樣，也是泥土、沙石，什麼道理？我們的心變現出來的，他的心變現跟我們心不一樣。釋迦牟尼佛當年在我們這個世間，他居住的是淨土，經上也曾經說過，釋迦牟尼佛以他的神力，變現出他自受用的境界給大家看，跟極樂世界、華藏世界沒有兩樣，凡夫見不到。

　　這個道理如果用現在科學家的說法，就是時空維次不相同，我們今天住三度空間，科學家確確實實證明有四度空間、五度空間，乃至到十一度空間，這被證實的；還沒有發現、沒有證實的，那還不知道多少。而佛菩薩的能力把這些時空全部突破，全部突破所有一切空間他都見到了，他見到他自受用的，也見到一切眾生受用的，他有這個能力。他用什麼方法突破？現在科學家都在研究這個問題，真正能突破，人自在了，可以回到過去，也可以回到未來，理上科學家已經是肯定，知道「過去、現在、未來同時存在」，這個理他是明瞭。同時存在，我們怎樣回到過去？怎樣趨向將來？做不到，這個原因是他不知道空間是怎麼形成的，他沒有在這上面去研究。佛法裡面講不同時空的形成，就是不同法界，我們佛空講法界不講時空，十法界是略說，細說是無量法界。為什麼說無量法界？每一個人的法界都不一樣，我們同樣看一個人、同樣看一朵花、同樣看一樁事情，有人看得歡喜，有人看得討厭，那就是法界不同。喜歡，每一個人喜歡程度又不一樣，法界還是不同，真正找到二個人對一樁事情看法完全相同的，找不到，沒有這個事情。

　　佛講什麼時候二個人看法完全相同？成佛，佛佛道同。等覺菩薩，二位等覺菩薩看一樁事情還是不同，他的覺沒有圓滿，他的心沒有達到純淨。等覺菩薩雖然都有一分生相無明沒破，他們每個人的看法都不能完全相同，我們說可以達到百分之九十幾相同，不能達到百分之百。由此可知。法界的形成，時空維次的形成，佛講的有道理，妄想、分別、執著，從這個地方生的。如何能突破？把妄想、分別、執著斷掉就突破，無量無邊不同的法界你統統可以見到。所以佛教給我們沒有別的，破妄想、分別、執著而已，妄想、分別、執著破了之後，那個境界就是如來果地上的境界。我們今天提升，不斷向這個境界提升，這是我們的目標，這個目標就是經上常講「阿耨多羅三藐三菩提」；破了執著就是正覺，再破分別就是正等正覺，再破妄想就是無上正等正覺，無上正等正覺梵語就叫阿耨多羅三藐三菩提。所以要不斷提升自己的境界，提升自己境界唯一的方法，稱念要相應，稱念不相應是決定不能提升，只能在阿賴耶識裡面種下佛的種子，將來有用處，現在沒有用處，現在不能得福，也不能滅罪。諸位把這些理事透徹了，佛經上講的句句話都是真實的，一點都沒過分。卷中到這裡就圓滿了，我們看底下「下卷」：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

## 【較量布施功德緣品第十】

　　往年香港大嶼山聖一法師，在八○年間他到九華山，應仁德老法師的邀請在九華講《地藏經》。他一面寫《講記》，一面來講經，回到香港之後，他把那邊的狀況告訴我，把《講記》拿來給我看，我給他寫了一篇序文。他講這三品前面是佛寶，『較量布施功德』這一品是法寶，這個看法非常正確，將這部經最後歸結到三寶，很難得，古人註解沒有提到這個事情，所以我對於聖一法師這個說法非常贊同，結歸到三寶。法寶裡面，實在講就是講修行的方法，修行的方法大乘佛法總綱領，就是教我們布施、結緣，用這種方法就能成無上道。前面我們曾經說過，佛法修學提升自己境界，最重要的是要破除妄想、分別、執著，而布施就是最好的方法。布施是捨，把執著捨掉、把分別捨掉、把妄想捨掉，不僅是理念如此，事實上也要這樣作法，你要不在事實上真正去做，空洞的談理不行，沒有辦法提升自己的境界，實在講也沒有辦法真正把煩惱斷掉，一定要在事上真正去下功夫。佛給我們講了二個字：「捨得」，這二個字你要有很深的認識，為什麼？因為愈捨愈多，這是因果的定律。

　　這一次經濟的風暴、經濟的衰退，諸位看得非常明顯，幾乎每一個人都受到影響，我們仔細去觀察，「居士林」沒受影響，不但沒有影響，居士林的收入還增加。照一般說信徒們每一個人經濟都非常困難，布施供養相對當然減少，這一定道理，為什麼居士林的收入不減少反而增加，道理在哪裡？布施。居士林布施多，大布施！在這樣困難之下，它的布施是有增無減，所以它的收入也就有增無減。證明佛講的話沒錯，財愈施愈多，你不怕布施，愈施愈多，我們從居士林最近一年來證明。你不施就沒有，一般道場收入減少，為什麼？看到經濟蕭條，我們要節省開支，要少布施，少布施你的收入也就少，果報就少了。居士林的李木源有智慧，收入少也要大布施，他不怕把居士林布施得乾乾淨淨，他不怕，居士林的收入源源不斷而來。證明佛所講的「財布施得財富，法布施得聰明智慧，無畏布施得健康長壽」，你不布施怎麼行？你怎麼能得到？但是布施後面有果報，果報來了又怕你起貪心，這個事情麻煩，所以佛教給我們「捨得」。捨得深一層的意思，你得到那個東西趕快捨，不要留；如果你施，得來的那個你再不肯捨的話，那又壞了，你又迷、又墮落了；永遠去施，愈施愈多，施多得多。

　　諸佛如來，最近我們講這二部經要細心去體會，阿彌陀佛大布施，所以他福報那麼大成就極樂世界，極樂世界成就自己不受用，供養十方世界喜歡念佛修學的人供給他們，這是阿彌陀佛的大布施。《華嚴經》上毘盧遮那佛大布施，建立華藏世界，接引十方一切大乘的學人，提供他們享受，自己沒有享受，佛做了一個最好的榜樣給我們看。如果我們從布施得豐盛的果報，自己要去享受的話，貪心就起來，又馬上就迷了。所以佛教我們捨得，你所得到的趕快捨，捨了之後它又來，來了之後趕快捨，像水一樣它是活的、流動的，決定不可以把它止在那個地方。你明白這個道理，了解這個事實，你敢捨，你知道愈捨愈多，源源不斷而來，這是諺語裡面常講你命裡有的你決定有，命裡沒有的求也求不到，保也保不住，我們在最近都看到。有許多用盡心機發了大財，積蓄億萬的財富，一個經濟風暴來了之後倒閉了，好多跳樓、自殺，命裡沒有的保不住。如果這些人都有李木源的智慧，把他的財富做社會慈善事業，不得了！他怎麼會失敗？

　　因此學佛的同修，尤其是在家的同修，無論從事哪一個行業，你既然學佛，學佛就要建立一個正確的觀念，我為社會服務、為一切眾生服務，不管是哪一個行業都是為社會、為眾生，你以服務的態度去做，你會做得非常興旺，你會做出殊勝的成就；你的事業愈做愈發達，愈發達愈要幫助別人，愈要幫助社會。自己生活節儉好，決定健康長壽，不可以享福；如果自己富裕，天天進補，這一補把你身體全部都補壞掉，健康的身體不需要補，一補身上一定有毛病，愈補是毛病愈多，到最後不可救藥。我們細細觀察古聖先賢他們給我們做的榜樣，就知道自己應該怎樣去學習。佛法裡面講，世出世間最殊勝的利益、最大的利益、無與倫比的利益就是布施，所以佛把它列在菩薩行裡面第一條，菩薩行有六個原則、六波羅蜜，布施排在第一，在本經也特別提出來教導我們。在一切大乘經中，諸位稍稍留意你就會發現，世尊講布施講得最多，他有他的道理在，請看經文：

### 【爾時地藏菩薩摩訶薩，承佛威神，從座而起，胡跪合掌。】

　　『爾時』，是前面地藏菩薩跟我們說明，念佛的功德利益，說完之後這個時候。懂得念佛，還要懂得念法。這段經文裡面，我們要特別重視『承佛威神』這四個字，這是菩薩教我們後學要謙虛，要學謙敬。雖然自己入了這個境界，也不敢說自己有能力能為大眾講經說法，說承佛威力的加持我才能做到，不得佛力加持我還做不到，有謙敬的意思在，這是我們應當要學習的。

　　（請看經文，《科註》卷下第一面，「較量布施功德緣品第十。爾時地藏菩薩摩訶薩，承佛威神，從座而起，胡跪合掌。」）

　　六道凡夫煩惱習氣深重，佛給我們講根本煩惱有六種：貪、瞋、痴、慢，下面還有疑、惡見；慢是傲慢，傲慢的習氣一切眾生統統都具足，哪個人不傲慢？有我，我總比別人強一點，這就是傲慢心，諸位學過法相唯識，你就曉得末那識，四大煩惱常相隨，我慢。縱然貧賤到極處，做了乞丐，乞丐在社會上是貧賤到極，貧沒有財富，賤沒有地位，他還很傲慢，看到富貴人從他面前過還哼一聲！「有什麼了不起，不過有幾個臭銅錢而已」，你看！還是傲慢；這個煩惱不能不斷，如果不斷對我們修學有大障礙。我們在經文上看到，地藏菩薩是何等人物，等覺菩薩是他自願保持的，如果要講成佛他早就成佛，我們在序品裡面看到，他的學生多少人都已經成佛，老師現在還在當菩薩。當菩薩就做菩薩本分之事，對佛還這麼謙虛，還說他承佛的威神加持，這是我們一定要學習的。自己再有成就、再有智慧、再有能力，都不可以驕慢，要從內心裡面流露出謙虛恭敬，你才能斷煩惱。如果你在這上不留意，認為我有些長處別人所沒有的，現在世間人講值得驕傲，那就壞了。值得驕傲說得不好聽，「值得墮落，值得入三途」，不就這個意思嗎？所以我們一定要了解事實真相。像這些經文處處都能看到，每一次讀到都要提高自己的覺悟。下面我們看地藏菩薩的請法：

### 【白佛言，世尊。我觀業道眾生，較量布施，有輕有重。有一生受福，有十生受福，有百生千生受大福利者，是事云何。唯願世尊，為我說之。】

　　這個事情地藏菩薩哪有不知道的？這一問一答是說給我們聽的，讓我們覺悟。『業道眾生』就是指六道眾生，六道眾生裡面特別是指人、天二道，人、天二道當中又特別專指人道，這個法會是在人間開的，是為人間講，這個法會是在忉利天宮，欲界天。『較量布施』，「較量」是比較、衡量；比較、衡量布施，『有輕有重』。下面就舉出例子來說。『有一生受福』，這是輕的，『十生受福』，這比較重，『有百生千生受大福利者』，這個布施就很重，這是什麼原因？請佛為我們說明。布施通常講三類︰財布施、法布施、無畏布施。財是講財物，財物裡面又分為內財跟外財；外財是身外之物，都是屬於外財，身外之物；內財是講我們的身體。譬如我們用智慧、我們用勞力、我們用技能，為社會大眾服務，這叫內財布施。內財布施的功德又勝於外財。今天在此地道場，發心做義工的人很多，這些做義工的都是屬於內財布施。

　　在居士林諸位每天都看到，他們的福報很大很大。有許多老居士，在餐廳裡面幫助洗菜、撿菜、洗碗、洗碟子，他們做得那麼認真、那麼負責任，給你做得乾乾淨淨來供養大眾，內財布施。他這一生好像雖然生活得很辛苦，來生的福報不得了，他這種福報絕對不是一生受福。尤其是到這個地方來吃飯的這些人，到居士林吃飯的人太多了，假如這些吃飯的人將來真有幾個往生去作佛，你想想看他福報多大？他供養佛。佛在經上告訴我們，以一缽飯供養一尊辟支佛，得九十一劫不受貧窮的果報，他要是在這裡供養，這裡面有幾個人真正往生不退作佛，他得的福報超過供養辟支佛；對於這些事理通達明白的人看得出來，一般人看不出來。念佛堂裡面，特別是夜晚念佛，你們每個星期三十六小時念佛，這些義工也是不眠不休、精神飽滿在那裡照顧大眾，晚上提供你們點心、飲料，照顧得很周到，這個修福修大了！內財、外財都供養，自己來做義工、來服務，內財的布施，他又帶來很多吃的這些東西，提供大家晚上受用，外財布施，內、外都布施，這是修福。

　　佛在經上告訴我們，財布施福報比不上法布施，法布施的功德太大太大了。可是在佛門裡面，財、法、無畏三種布施是連在一起，是分不開的，世間人的布施這三個是分開的，佛門這三個是合在一起的；財裡面有法，法裡面有無畏。他供養大家，布施給大家，大家天天在這個地方研經、思惟、念佛，那是法，所以他這個供養布施是對法的，供養佛，布施法，所以他都具足了。佛法的修學、佛法的契入，使人能夠了生死、脫三界，斷煩惱、成佛道，這是大無畏的布施，所以這個布施利益就大了，無比的殊勝。

　　「受福」就是我們世間人講享福，這是一切眾生都希望得到的，哪個人不希望享福？這些義工們，他們把義工當作他的享福，修福跟享福合在一起，修福就是享福，享福就是修福，他這個福報綿延不斷，就不是一生了。一生受福的人大多是前生修福，這一生享福不肯再修福，這種人多，我們看到世間大富大貴之人，這些人古大德所說的，絕大多數都是前生在佛門修的福報，可是今天他一享福他就不肯再修福；不肯再修福，他這個福報一生享受完就沒有了。福報大的，可以享受到一生，到他死還是有福報；福報要是差一點的，到老的時候就可憐，福報享盡，老的時候沒人照顧，苦不堪言，那是什麼？那是福報薄的，這些現象都擺在我們面前。如果這一個人在一生當中沒有病苦、沒有老苦，證明他的福報修得很不錯，一生受福。如果他死的時候，死的瑞相很好，那他就不止一生受福，來生還享福；他走得很安詳、走得很自在、走得很明白，一點都不迷惑，斷定他來生還是人天福報，這個福報就不止一生。

　　如果十生、百生、千生，必定是對社會、對一切眾生修大布施，才能有這麼大的福報。古代我們看到帝王、看到世家，他能傳好多代家道不衰，祖先修的福報大，所以子孫代代都享受不盡。如果是百生、千生的，造福布施就更大了，十生受福的，我們看到古時候帝王，歷史裡面所記載的世家；可是百生、千生就不一樣，在中國我們只看到孔老夫子，真的是百生大福。他做些什麼布施？教學，真誠心教化眾生，孔老夫子傳到現在七十多代，他的後人還受到舉世之人的尊敬，尊敬他的祖先；聽說孔老夫子的後代，人家都是另眼相看，特別禮遇。孔德成先生到美國，接受美國的禮遇，原因是美國人聽說他是孔老夫子的後人，這是百生受福。

　　在佛門裡面諸佛菩薩他們所修的布施，那是百生、千生無量無邊的大福報，佛修的是什麼？佛也是布施，法布施。釋迦牟尼佛示現成道之後，四十九年為一切眾生講經說法，修法布施。法布施裡面有沒有財？有財，但是沒有外財，是內財。他需要精神、需要體力，耗費自己的精神體力，內財布施，所以他有財；教導一切眾生，法布施；令一切眾生開悟，破迷開悟、離苦得樂，是無畏布施。像經上講，你開悟之後，遠離恐怖、顛倒、妄想，這屬於無畏布施。一生誠心誠意專門做這樁事情，他得的福報就是百生、千生，受大福利。我們要懂得。

　　布施的對象，佛經上講福田，布施是種福，你要認識哪個是福田，要找福田種福，那你這個福報就無量無邊，你永遠享受不盡。真正明白這個道理，一定要認真努力去做，不要怕辛苦，也不要怕我年歲大，體力衰了，想替社會做一點好事，不行！他就真不行，為什麼？他自己心裡想不行，他當然就不行。如果你覺得行，你就不會衰老，你覺得不行，天天念老、念病、念體力衰，佛法講相隨心轉，你當然就衰退了。如果你有勇氣真正覺悟，我不老、不病、不衰，跟一切眾生結緣，修大布施，行！不是不行，一樣做得很圓滿，就在你自己有沒有覺悟，肯不肯發心。

　　今天真實的福田、第一等的福田、無比殊勝的福田是什麼？我們天天在想的「彌陀村」、「念佛堂」，這是無上的福田，因為是幫助一切眾生成佛。我曉得這個道理，知道這個事實，可是沒有緣，就是自己力做不到，所以只有常常說說而已，說了三十多年。沒有想到在此地遇到李木源菩薩，他聽懂了，他真幹了，他幹了我有沒有歡喜心？沒有。為什麼沒有歡喜心？在我想的是姑妄聽之、姑妄聞之，是不是真能做得成很難說。如果我歡喜，他做不成，我不就失望了嗎？所以我沒有希望，也就不會有失望；你做成了，很好！你做不成了，我原來就沒有希望，我們的心永遠保持平靜、清淨。但是他認真努力做，我們要幫助他，也協助他，希望促成。所以我們先做試驗，在居士林開個念佛堂做試驗；這個試驗使我們產生了信心，大家都產生了信心。不通過這個試驗，你沒有信心，你就很難成就，這個事就很難成就。所以通過這個試驗，這個試驗雖然時間不長，我們念佛堂到現在還不到三個月，這麼短的時間，把這邊同修從上到下，從居士林這些董事、領導的人，到天天來念佛，甚至於來做義工的，各個充滿了信心，這個不可思議，這不是人力，佛力加持。

　　所以我常說，我說的話真話，這個念佛堂有佛在裡面念佛，有菩薩在裡面念佛，護法善神那就太多太多了；有人告訴我，有人見到護法神都排隊，真的不是假的。所以每一個人踏進念佛堂，他感受不一樣，氣氛不相同，外國人講磁場不一樣，進去之後生歡喜心，進去之後生起信心。譬如說念四十八小時，二天二夜不眠不休，有很多人說這體力不行，結果進去之後他能撐得住，二天二夜念下來自己有信心，不錯，我還行！這是佛力加持，是自己善根、福德、因緣成熟，《彌陀經》上所說，「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，又得諸佛如來的加持，這個我們要知道。我們非常幸運，從前修行的人多，如法的道場多，佛菩薩普遍去照顧，現在沒有，只剩一個，所有佛菩薩都加持一個人、一個道場，你說這個不可思議。所以一定要自己發心，要自己有信心，如理如法的去做，真正是佛家所講的心想事成，「一切法從心想生」，只要你做的是真實利益。我們的目的是求正法久住世間，一切眾生都能夠得到真實的利益，我們就樂意做出犧牲奉獻。

　　也有些同修對我很關心，「法師，年歲這麼大了，每一天都講經，天天都不休息，很累！」我非常感謝這些人關心，他們勸我把講經的時間減少，每天講一個半小時，不要講二個小時，一個星期頂多講五天，休息二天，好意，我很感謝。但是你要曉得，如果我們講經的時間減少半個小時，這一部《華嚴經》恐怕要講十五年，我現在想十年未必能講完，那再減少半個小時，恐怕會延長到二十年，那還得了！說起來是好聽，大家無量壽，總希望這個經能早一天完成，早一天圓滿。我現在每一天講二個小時沒有感覺到累，講得很歡喜，所以在目前這個狀況行，可以維持，不必減少時間。世間諺語也常說「人逢喜事精神爽」，講經是喜事、樂事，不是苦事，一般人認為好像在學校教書是苦事，那可能是苦事，可是講經是樂事，跟一般學校教學不一樣，非常快樂的一樁事情。快樂的事情要把它減少了，我想哪個人也不願意，苦事減少好，快樂的事情不能減少。

　　這是說明福田，真正的福田是利益眾生。在往年我勸人修福，我都是勸人發心流通佛法，流通佛法的方法是印經，在過去只有印經布施，印經布施是財、法、無畏三種都具足，是好事情；其次，我常常勸大家照顧病苦，一些病人、生活很清苦的人，我們布施他，布施醫藥，救濟貧苦；第三樁我勸人放生，放生是無畏布施。這是我許許多多年來，講經說法奉勸諸位，這是真正的福田，決定沒有過失、沒有弊病。我沒有勸人建道場，建道場未必是真正的福田，如果這個道場不是修學、弘揚正法，那這個福田是假的不是真的，我們種這個福種錯了。正法的道場不容易遇到，很難很難遇到，真正是可遇不可求，遇到正法道場我們要極力去修布施供養，布施供養一定要如法。

　　李居士最近找到這塊地，我們要建「彌陀村」。他來問我：要不要建宮殿式的？我就告訴他：不必，宮殿式的建築花錢太多，未必能適用。我說：我們建現代化的建築，擺脫廟宇的形象，我們提倡佛教教育，所以採取現代化的建築。他們昨天把圖樣拿來給我看，念佛堂是圓型的，頂上還有一尊佛像，我給他講佛像不要，不要把佛放在那裡曬太陽、淋雨，不恭敬，那個佛像應該取消；做現代化建築，省錢、適用這才重要。主要的就是要成就大家念佛的功夫，希望人到這裡來念佛能得功夫成片、能得一心不亂；得功夫成片就決定往生，這才叫真正的福田、真實的福田。他學校的部分我們接收過來，稍微裝修一下可以辦佛學院，解行相應，這很重要。念佛的人每一天要聽經，不聽經念上三天就懈怠了，聽經是天天勸他，天天給他打氣，我們在那裡看著不能讓他退轉；每一天講經就是為這樁事情，幫助他勇猛精進。

　　這是真實的福田，我們在旁邊看得很清楚、很明白，一分錢不可以浪費，才能成就施主一片布施的心意，不可以糟蹋，佛家常講「地獄門前僧道多」，誰墮地獄？出家人墮地獄。為什麼墮地獄？不知道節儉、不知道恭敬，浪費施主的財施，這裡面就造很多罪業，你自己修持有什麼功夫？你有沒有得一心？有沒有功夫成片？如果沒有，沒有的話；換句話說，西方極樂世界你還在那打問號，你未必能去得了；你要去不了，你這些受用，這就是佛門常講「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還」。所以一定要懂得節儉，要懂得修福、要懂得惜福，能省一定要省，該用一定要用，該用絕不吝嗇。

　　現在布施，法布施除了印經之外，多了，範圍比從前廣。我們現在有錄音帶、有錄像帶、有CD，甚至於現在我們還利用衛星電視，利用網際網路，這些都是屬於布施。許許多多同修從事這個工作，是以內財、外財來修真實布施的功德，現在我們的範圍比從前廣大多了。昨天晚上同修來告訴我，我們現在在此地做CD，量做得很大，全世界各個地區都向我們要，我們請別的廠商來替我們做，價錢算得很便宜，一片一塊五。他來跟我說，如果我們自己要設廠，自己來生產，一片成本只要五毛錢；換句話說，我們過去送人家一片，現在我們可以送人三片。我說這個事情好，我贊成，等李居士回來，我們研究自己設廠來生產。這樣修福那就是百生、千生受大福利，只有真正明瞭佛理的人，明瞭事實真相的人，才知道自己應該如何修福，怎樣才得大福利。

　　此地說講「大福利」不是人天的福利，人天福利不大，到西方極樂世界作佛、作菩薩，那個福利就大了。六道眾生的福利，你們念過《無量壽經》，六道眾生福利最大的是大梵天王，大梵天王要跟西方極樂世界凡聖同居土下下品往生的人做一個比較，差很遠；西方極樂世界的人福好比大梵天王，而大梵天王的福好比我們人間貧窮之人，不能比，這才叫真正是大福利。我們肯幫助別人成佛，我們自己成佛就決定有把握；真正幫助別人成佛，一定要給大家做好的增上緣，我們知道這些念佛人，他們有善根、有福德，缺少因緣，縱有善根、福德，沒有因緣，這一生還是不能成就。他在家裡念佛，他在其他道場念佛，他有干擾，他心定不下來；我們常常聽同修說，在家裡念佛，家裡頭兒孫常常來找麻煩，朋友常常打電話來干擾，心定不下來。我們有這個念佛堂，進去之後念佛堂裡頭沒有電話，不裝電話，寮房裡面統統沒有電話，你的心就定了，沒有人來找你，不受干擾。這是我們提供他修學的因緣，提供他修學的環境。

　　李居士有膽量，我很佩服他，將來住在彌陀村裡面，人一分錢不收，什麼條件？「肯念佛」，就這麼一個條件，男女老少都行，只要肯念佛，你就能住在這個地方，彌陀村供養你一輩子，一直送你往生。今天全世界多少政府做這些福利事業，跟彌陀村都比不上。外國這些老人院、退休村雖然辦得不錯，還有很多限制，申請手續還很麻煩。我們將來彌陀村申請手續只有一條，「你肯念佛」，你就可以進來；外國地區的人，只要取得新加坡合法的居留，就養你一輩子，你什麼都不要操心，衣食住行都供養。李居士要設計制服，到彌陀村就要換彌陀村的衣服，你以前的衣服都不要了，生活當中四事供養統統照顧到，這是大布施。錢從哪裡來？還不曉得，還不知道。李居士有信心，我們沒有福報，阿彌陀佛有福報，我們替阿彌陀佛工作，阿彌陀佛當然照顧，信心從這裡建立的。佛有福報，我們是替阿彌陀佛服務，後台老闆是阿彌陀佛，所以怕什麼？放心去做，全心全力去做，決定能做得成功，決定能做得圓滿。特別是居士林最近這一段時期，我們看到愈布施愈多，不是說布施就減少，布施就缺乏了，不是，愈施愈多，給我們帶來無比的信心。所以福田一定要認識清楚，哪是真實的福田，哪一種福田決定得到諸佛菩薩護念，龍天善神保佑。

　　現在這個道場李居士跟我也講得很清楚，我們給世間做一個示範的道場，做一個模範。做成功之後，希望各地方的人到這邊來參學，所以此地歡迎全世界各個地方念佛人都到這邊來念佛，一般到這邊來新加坡海關會給你一個月到三個月的時間，你就可以住在這裡念一個時期的佛，把這個地方的經驗，把這個地方的作法帶回去。希望將來在全世界各個地區都有這種念佛堂，都有這樣的彌陀村建立，確實可以為社會、為世間、為一切眾生消除災難，帶來的是安定、和平、興旺。所以這個布施，這種修福真正是百生、千生受大福利，我們非常幸運遇到這個緣，我們修一點隨喜功德，不要看輕這一點隨喜功德，這一點隨喜功德不可思議。我們能珍惜這個緣，我們這一生就沒有空過，這一生過得有意義、有價值。

　　佛學院要改組、要招生、要擴大，這個想法是正確的，因為將來其他地區再要建這種彌陀村，我們人手不夠，一定要培養許許多多的人才，幫助各個地區來建彌陀村，推動淨宗的弘傳。所以底下招生，李居士跟我商量就不限於中國，全世界各個地區在家、出家我們都收。居士主持正法道場的很多，在此地居士林居士主持的，這個地方淨宗學會也是居士主持的，過去我親近李炳南老居士，台中佛教蓮社、台中慈光圖書館，都是居士主持的，所以我們不要有分別心，萬萬不可以出家人比在家人就高一等，錯了；高，要看你修行的功夫高低，不在形象，這一點我們要明瞭。這個事情民國初年歐陽竟無大師在支那內學院院訓裡面，就有很長一篇篇幅開導這樁事情，往往出家人自尊自大最後墮落，造作許多罪業，在家人處處謙虛反而能往生淨土不退成佛，很值得我們警惕的。

　　歐陽大師特別強調一句話，「佛法是師道」，他提出「佛教不是宗教，不是哲學，而為今世所必需」，他說佛法是師道，師道裡面老師第一大，特別提倡尊師重道。老師有在家的，在家人他是我老師，我跟他學的，老師第一大；決定不能說我是出家身分，他是在家身分，我應該比他大，那錯了。在家居士是我們的老師，我們也稱他作和尚，和尚是梵語，意思是親教師，我的法是他傳給我的，是他教導我的，這個人是我的親教師，親教師稱和尚；和尚不分男女老少、不分在家出家。阿闍梨是老師身分，他的言行可以做我的榜樣，我應當向他學習，所以阿闍梨也不分在家、出家。現在許多密宗上師阿闍梨在家人，黃念祖居士就是密宗的阿闍梨，出家人跟他修學，也要頂禮三拜右繞三匝。佛陀當年在世，維摩居士在家的，舍利弗、目犍連見維摩居士，行禮跟見世尊沒有兩樣，也是頂禮三拜右繞三匝，行師生之禮，沒有把他看作是在家人。這個觀念我們必須要把它扭轉過來，佛法當中老師第一大，如果是居士，甚至於在家女居士，她講經說法，她來教學，我們也要把她看作佛陀一樣，不可以有絲毫分別心，不可以有輕慢心，我們才能得到成就。好，今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 36‧地藏菩薩本願經講記　第36集

　　請掀開經本《科註》卷下第三面，請看經文：

### 【爾時佛告地藏菩薩。吾今於忉利天宮，一切眾會，說閻浮提布施，較量功德輕重。汝當諦聽，吾為汝說。】

　　地藏菩薩在前面向世尊請教，六道眾生修福，修福不一樣，果報也不相同，請教世尊把這個事實真相為我們說出，這一段經文是世尊敘說。經文『爾時』，就是地藏菩薩請教這一樁事情的時候。世尊告訴地藏菩薩，『吾』是世尊自稱，今天在忉利天宮，在一切眾會之中，『一切眾會』包括十法界的大眾，這一會無比的殊勝希有。我們在序品裡面看過，十方一切諸佛如來、諸大菩薩，當然這裡面也包括九法界的眾生，所以這一會實際上跟華嚴海會無二無別，只不過這一會是假忉利天宮而開的，其實已經突破了時空。我們看到盡虛空、遍法界六道眾生參與這個法會，也跟《華嚴經》上情況是相同，都是諸佛菩薩應化在六道、應化在惡道，以這些鬼王的身分出現在大會當中，所以一切會眾無比的希有。『說閻浮提布施，較量功德輕重』，這就是允許地藏菩薩的請求，說說「閻浮提」就是我們地球，地球上這些人修福得報的輕重。末後這兩句特別囑咐地藏菩薩，實際上是囑咐我們大眾，『汝當諦聽』，「諦聽」是仔細的聽，『吾為汝說』，下面這是世尊要為我們說法。請看經文：

### 【地藏白佛言。我疑是事，願樂欲聞。】

　　實在講地藏菩薩完全是代表我們，「我對這個事情很疑惑，非常歡喜希求世尊，為我們說這個事實真相」。青蓮法師在註解裡面給我們說了幾句話，這幾句話都是現實生活的狀況，我們把註子念一遍，「閻浮提人能行布施者，必報生天上」。真正修布施，如理如法的布施，布施是福、修福，福報大他到天上去享福。所以世尊在天宮說布施功德輕重，為什麼不在人間說，在天上說？這是把這個意思給我們點出來。說「當諦聽者，夫布施之業，乃眾行之源」，這兩句話是綱，總說。「且財物無常，五家爭奪。凡愚吝惜，靡有捨心」，這是講世間人的狀況，現前社會更是如是，不擇一切手段奪取財物，這造罪業。「遂使妻兒角目」，這是家庭不和，「兄弟鬩牆。眷屬乖離，親朋隔絕」，這都是說出我們現實社會的狀況。到底是什麼原因造成的？現在這個狀況太平常、太多了，在中國、在外國，幾乎我們六根接觸的全是這個境界，我們要了解這個業因果報，那就要仔細聽世尊在下面的開示。請看經文：

### 【佛告地藏菩薩。南閻浮提，有諸國王、宰輔大臣、大長者、大剎利、大婆羅門等。】

　　這些人都是在社會上有地位、有財富，能布施的人。

### 【若遇最下貧窮，乃至癃殘瘖啞，聾癡無目，如是種種不完具者。】

　　這是所布施的對象。佛法裡面稱之福田，福田有三類，這一類是「悲田」，是世間最可憐的。這些人過去生中沒有修福，雖得人身，生活非常困苦，我們有力量的人看到這些眾生，應當以大慈悲心，盡心盡力去幫助他們。業因果報，青蓮法師在註解裡面也略略的提了一些，他末後的一句引經所說，「要觀前世因，今生受者是。要知後世果，今生作者是。(你們看看註解裡頭是不是後世果，把它改過來，要觀前世因，今生受者是。要知後世果，今生作者是，這裡是一個錯字，把它改過來。)福報如影響，不可不知也」。種福得福是如影隨行，應當要明白這個道理。下面是世尊教給我們，應當用什麼樣的心態去修布施。

### 【是大國王等。】

　　『等』，前面所說的宰輔大臣、長者、剎利、婆羅門等，就是說在社會有地位、有財富、有能力，應當要修布施。佛在經裡面常說，有福報應當與一切眾生共享，這個福報就大了，這種福報永遠享受不盡。如果貪財慳吝只供給個人享受，縱然你的福報很大，你這一生受用完了之後，來生就沒福了。沒有福報那他到哪裡去？這我們很清楚、很明白，如果不是到惡道去，在人間也是貧窮、諸根不完具者，也會墮落在這一個階層。所以我們明白這個道理，了解事實真相，應當要修福。富貴人能夠修福，貧賤人也能修福，而且將來得的果報也是平等的，只要盡心盡力修福都是圓滿的。這說是大國王等，

### 【欲布施時。】

　　行布施的時候。實在講布施是一切時、一切處，不可以間斷，要緊的是你用什麼樣的心去幫助別人。

### 【若能具大慈悲，下心含笑，親手遍布施，或使人施，軟言慰喻。**】**

　　這個布施是最殊勝的，真正慈悲心。『大慈悲』是平等心、清淨心，沒有分別、沒有執著，對一切眾生同樣的一個愛心，這叫大慈悲。『下心』是謙虛，對人尊重，沒有一絲毫傲慢的習氣，更不可能有傲慢的態度。『下心含笑，親手遍布施』，這個事情親手去做。如果在因緣不足的時候，自己沒有辦法親自到那個地方行布施，那就得要派人、派代表，派人去也要教他布施的心態，『軟言慰喻』，和顏愛語，安慰接受布施的這些人。他們都生活在困難當中，要對他有安慰。

### 【是國王等，所獲福利，如布施百恆河沙佛功德之利。】

　　大家都曉得布施供養佛的功德最大，人人都喜歡供養佛，而疏忽了對這些貧窮之人，下面所說的今天所講的社會殘障之人，對他們的布施你所獲得的福報，跟布施諸佛如來沒有兩樣。我們對諸佛如來布施是極其虔誠恭敬，要以這種心態來對這些貧賤人布施，那個福報就一樣。為什麼？因為你是平等心，你得的福是平等福，真的是境隨心轉。所以諸位要想真正學佛，要想在這一生當中真正作佛，不是做不到，佛在經上教給我們是真話不是假的，決定要把一切眾生看作是自己的過去父母、未來諸佛。眾生明明有富貴的，我們知道他前生修福，是我們過去父母，眾生當中有貧賤的，我們也明白過去生中沒修福，也是我們過去父母，我們以同樣真誠、清淨、平等心來孝順，布施供養是孝養父母、是奉事諸佛。所以佛給我們講，一切眾生跟我們是什麼關係？過去生中父母，未來諸佛如來。如果我們用這樣的心，去看一切人、看一切眾生，你成佛的時間縮短，大幅度的縮短。你要是念佛求生極樂世界，這一生當中決定往生；換句話說，你念佛為什麼不能往生作佛？是你看輕了眾生，自己一副貢高我慢的態度，把自己這一生往生不退成佛的機會錯過，不是諸佛菩薩不幫助你，是你當面把機會錯過，這是值得我們反省，值得我們檢點。如果在這些事情真正覺悟、明白了，我們菩薩道真的是一帆風順，哪裡會有障礙？

　　任何一個人只要具備這樣的態度，不是說把一切眾生當作，自己過去父母，未來諸佛，「當作」你的心地還不清淨；換句話說，你仔細去想想，你還有一分傲慢心沒斷掉。必須要了解這事實真相，他確確實實是過去父母，不是當作，確確實實是未來諸佛。佛講的話哪裡會有錯誤，我們沒有看到，佛看到事實真相，我們過去生中，過去還有過去世，過去無始，無量無邊劫來跟這個眾生有親屬關係。親屬關係何以處不好？多半是吝財，造作許許多多的罪業，心裡面看到這些財物起貪瞋痴慢，造作許許多多的惡業，受眼前這些果報。今天我們有幸遇到佛法、遇到大乘，佛將這些事實真相，給我們說清楚、說明白，我們覺悟；覺悟之後，我們心裡產生極大的變化。我們今天提倡建彌陀村，歡迎同修到這地方來共修，彌陀村從上到下所有服務的人員，看待這些同修就是父母、就是尊長、就是諸佛如來，我們以真誠孝順的心來供養大眾，福報正如此地經上所說，『如布施百恆河沙佛功德之利』，機緣難得，希有難逢。我們這一生當中，居然能在新加坡這個地方遇到，多麼幸運！愈想這個事情愈難得，愈想愈不可思議。真正明瞭、真正覺悟，自然就全心全力奉獻這一樁大業，這個大業就是供養父母、供養諸佛。請看下面經文：

### 【何以故。】

　　世尊為我們解釋這個道理。

### 【緣是國王等，於是最貧賤輩，及不完具者，發大慈心。】

　　這是最重要的一個條件，因為修布施的人他發的是大慈悲心，大慈悲心跟佛的心相同。佛家講慈悲略說有四種，世間人只有「愛緣慈悲」，他愛你對你就慈悲，不愛你他對你就沒有慈悲心；慈悲是關懷愛護，全心全力的幫助你，他不愛你這就沒有了。世間有智慧的人、有大福德的人，他有「眾生緣慈悲」，他懂得愛自己也愛家人，愛家人他也愛國家、也愛民族，乃至於愛護世界一切眾生，這個人心量就大了。有大心量的人，大多數在社會都是屬於領導階層的人物，他有大的愛心，他布施供養服務的層面廣。到菩薩，菩薩覺悟了，菩薩的慈悲心稱為「法緣慈悲」，像我們剛才說，我們把一切眾生當作是自己過去父母、未來諸佛，這個樣子修孝敬、修供養屬於法緣慈悲，法緣還是有條件的。如來果地上大慈悲心沒有條件的，決定沒有分別、沒有執著，完全是自自然然的，佛法裡面講「法爾如是」，這才叫做大慈悲，那個福報無量無邊，絕對不是眾生緣、法緣能夠比較的。

　　這個人發的心是大慈悲心，跟佛是一樣。我們今天要學佛、要修大福報，你要懂得這個道理，你要明白這個事實，我們能做。有錢、有財富的人布施，他們布施得多，我們沒有財富、沒有能力，我一個月只賺兩千塊錢，我能把兩千塊錢統統布施掉，我的功德是圓滿的。人家一個月賺幾十萬、賺幾百萬，他布施個幾萬，他的功德不圓滿，為什麼？是他力量裡面的幾分之幾。我福報小的全部都拿出來，這個比例我的布施供養是百分之百，心是百分之百，事也是百分之百，得的果報就是百分之百，佛法這才叫平等法。絕對不是有勢力、有財富的人才能修布施，貧窮人就不能修布施，那這樣一來貧窮不是生生世世都貧窮，富貴不是生生世世都富貴，哪有這種道理？因此，我們真正明瞭佛在經上講，往往貧賤之人來生是大富大貴，這一生大富大貴的人，到來生他的富貴降等降低了，為什麼？享受富貴的時候布施很難做到圓滿，道理在此地，這才叫天道公平，貧賤之人能夠修大福報。

　　佛在經上也曾經給我們舉例說，好像他這個地方，沒有舉這個故事，在小乘經上講過。一個要飯的人，這是貧賤到極處，人家給他一文錢，這很少。這個要飯的正好遇到佛在托缽，想到自己身世非常悽慘，過去生中沒修福報，看到佛在托缽，就把這一文錢恭恭敬敬供養佛陀。這個要飯的是個女人，七天之後她死了，因為種的這個福，她投生在大富長者之家就享福，長大成人之後她做了皇后。一文錢布施佛的供養得這麼大的福報，這是在一般人講很難相信，為什麼得這麼大的福報？她發的是大慈心、真誠恭敬心，福是從這裡生的；不是在一文錢，一文錢值什麼，在她的心。

　　國王財富多，布施人民、養育人民、教導人民，如果要不是以大慈悲心謙虛卑下，他的福報就修得不完全，這一生作國王，來生就作大臣，再過一生官就愈做愈小，愈往下去了。雖然在財富上布施得是多，心不清淨、心不夠慈悲，所以從大慈悲降到法緣慈悲、眾生緣慈悲、愛緣慈悲，那就是一世不如一世。佛在經論裡頭把這個道理跟我們說得很多、說得很詳細，我們要細心去體會，要記住一切時、一切處，處事待人接物，記住佛給我們講的話是真的，所以要以謙虛恭敬對待一切人，全心全力幫助一切人。幫助一切人，幫助自己的父母，幫助諸佛如來，你說我們這個心多歡喜、多快樂！果報得福利的大小全在你的用心，不在乎你布施之物有多少，在乎你的心。下面這是講果報。

### 【是故福利。】

　　他所得的福，他所得的利益。

### 【有如此報。】

　　這就是前面的比喻，他的果報等於布施一百個恆河沙數那麼多的諸佛如來。由此可知，我們要想布施一百恆河沙諸佛如來，哪有這種機會，你怎麼可能修這個福？可是有等同的，你能夠以大慈悲心，就是佛講，確確實實是過去父母，未來諸佛，貧窮下賤你以這種真誠恭敬心去布施供養，你就得福，等同布施；恆河沙很細像麵粉一樣，恆河比我們中國長江還要長，你想想那個裡頭沙多少？佛講到數量多通常都用恆河沙數來比喻，一條恆河沙數就不得了，一百條恆河沙數沒法子說了。前面佛在故事裡頭跟我們講，一個貧女要飯的，一文錢真誠恭敬供養佛，來生得皇后的果報。你能夠供養布施一百恆河沙數諸佛如來，那你這個果報，你的福報多大，沒法子說。佛說這些話，實在講絕對不是一個善巧方便，叫我們去照顧貧賤之人，照顧貧苦的老人，不是這個意思。佛講的是真話、實話，一點都不假，事實確實是這個樣子。我們凡夫迷失了自性，看不到宇宙人生的真相，所以在我們周邊到處都是福田，我們不知道種福反而去造罪業，這就是佛經裡面常講「可憐憫者」；福田就在你周邊，你不曉得種福，你還在造業，你說多可憐！

　　什麼叫菩薩行？懂得修福的人都是菩薩，懂得布施供養的人，這個人就是菩薩。我們在生活是布施供養，我們的工作也是布施供養，無論你從事哪一個行業，我這個行業、我這一個工作，是為社會大眾服務，是為一切眾生服務，你只要有這麼一個心態，是布施供養。我這個行業是為了我賺錢，是為我家庭，為我兒孫著想，你把這個福田就當面錯過。同樣做一樁事情，就是一念之差，一念自私就是凡夫就造業，一念為眾生、為社會，那就是菩薩、那就是佛，一念之間。念頭轉過來超凡入聖，你所得的福利無量無邊，如同諸佛如來果地上一樣。我們在《華嚴》裡面看到毘盧遮那佛，在《無量壽經》裡面看到阿彌陀佛，他們所得到的福利我們也能得到，他們會修，我們如果知道這些事實真相，我們也會修，福利等同諸佛如來。

### 【百千生中，常得七寶具足，何況衣食受用。】

　　這個福報不是一生一世，生生世世永遠享不盡，就看你那個念頭能不能轉過來。人有福報智慧也開了，所謂是「福至心靈」，福報現前，心思也靈敏了，智慧就現前。佛教給我們福慧雙修，實在講慧就是覺悟、就是明白，福是行事，這一下明白了，了解事實真相，慧就開了。知道為一切眾生是對的，是應當要做的，為自己是錯的，是不應當做的，你智慧開了。從今而後起心動念，念念為眾生、為社會、為人民，不會再有一絲毫的私心，這是你智慧開了。你在日常生活當中，從早到晚，從年一到三十，無一不是奉獻，無一不是布施供養，你這個福報多大。青蓮法師註解諸位自己去看，他註得很好，引經據典。請看下面經文：

### 【復次地藏。若未來世，有諸國王，至婆羅門等。】

　　這也是先說能布施的人。

### 【遇佛塔寺，或佛形像，乃至菩薩、聲聞、辟支佛像。躬自營辦，供養布施。】

　　前面這是講布施貧困，這是悲田。第二段講布施塔寺、聖像，這是淨田。先說能布施的人，舉個例子，實在講做這些，修這些福，也是人人都有分，只要有真誠恭敬的心來修布施，果報也如經中所說。這個地方我們一定要了解事實真相，今天我們造塔、我們建寺、我們塑造佛的形像，將來得的果報會不會跟經上所講的一樣？當然是一樣，但是布施的緣要統統具足才一樣，如果緣不具足，經上所講的福報你得不到。前面所講的那麼大的福報，是以佛的慈悲心來修，容易得到。今天布施佛的塔寺、布施佛的道場，你首先要去觀察，這個地方是不是真的有道？建道場我曾經跟諸位同修說過，自古以來不是說建了道場，到處去找修行人，不是的，那是攀緣，不能得福。應當怎麼修？看到有真正修道的人，你才給他建道場，這個福報就大了。以你自己的能力去幫助他、去成就他，這是真實的福報。

　　在今天我們確實看到，有一些道場並不如法，不如法的道場幾乎處處都有，道場建得富麗堂皇，裡面不是辦道，是幾個人住在裡面享福、住在裡面造業，那我們這樣布施供養是幫助他造業，你還會有福嗎？他造業是你幫助他造業，他墮落你也受牽連要受累，到那個時候你再毀謗三寶，《地藏經》上明明講，布施塔寺、塑造形像得福，我今天得惡報，佛講的話不靈，你於是謗佛、謗法、謗僧，加重罪業，墮阿鼻地獄。佛沒講錯，你錯會了意思，這是我們必須要搞清楚的，前面布施貧窮沒有問題，這個地方布施塔寺有問題，要有真正的修道人。怎樣去布施供養？如理如法。這個地方兩、三個人修行，給他蓋個小茅篷就可以，人少不需要那麼大的場地；換句話說，道場的大小、形式，要適合他現前辦道之用，這就如法，如理如法。如果超過，他這個地方只有幾個人修行，建個很大的道場，那就有罪過。為什麼？那麼大道場，如果裡面只住五、六個人，天天打掃環境的時間都不夠，你不就把人累死了，他還有什麼時間修行？我們見過很大的道場，莊嚴的道場，問他裡面住多少人？五、六個人。整理環境怎麼辦法？許多殿堂門封起來，沒有時間打掃，只有一年做個幾次法會的時候打開，找一些信徒幫忙，平常沒用處。這就是很不如法。

　　所以在現前這個時代、這個階段，佛門裡面修福，哪一樁事情最重要？培養弘法人才。過去能夠布施塔寺、供養佛像有大福報，是因為社會大眾對佛法都認識、都明瞭、都有恭敬心，福報才大。在佛門裡面修福，我們一定要認識清楚，古時候佛法普遍的能夠宣揚、能夠推廣，社會大眾對佛法都有認識，都知道尊敬，這種尊敬超過對世間一切人。實在講信徒們對佛菩薩的尊敬超過父母、超過尊長，原因是因為古代帝王提倡，帝王認真的學習，佛菩薩是帝王師，人民對帝王尊敬，帝王的老師那當然是更尊敬，能有這分敬心這就得福。把尊敬佛菩薩的心轉變為尊敬社會大眾，尊敬一切眾生，這就是向佛菩薩學習，所以修這個福福報就大了。現代佛法衰了，特別是最近兩百年來，佛陀教育已經淪墮到宗教，社會大眾對佛法的看法是迷信，看到寺廟是迷宮，看到佛菩薩形像是偶像；換句話說，毫無恭敬心，不但沒有恭敬心，還幫助他造業。由此可知，今天建塔寺、造佛像，社會大眾認為你提倡迷信，哪裡能修福？必須社會大眾都明白佛法是什麼，都能夠體會到佛法對於我們是有好處的，然後你布施塔寺、塑造佛像，那就有功德了。這一樁事情你能不能得福，看社會大眾的反應，看社會大眾的認知，大家想想有沒有道理？所以真正要能夠修福，必須要喚醒社會大眾。

　　建塔，塔裡面是藏佛舍利，這是紀念，念念不忘佛祖的恩德，教人知恩報恩，是這個意思。建寺，寺是什麼？前面曾經跟諸位說過，寺是辦事的機構，辦事的場所。辦什麼事？辦佛陀教學，佛陀教育，這個場所。如果這個場所不是辦佛陀教育，不是辦佛陀教學，那就不能稱為佛寺。塑造佛菩薩的形像兩個意思：一個是返本報始，一個是見賢思齊。見到菩薩像，見到觀音菩薩，立刻就想到我對於一切眾生要大慈大悲，我要學觀音、要效法觀音，凡是見到觀音菩薩像，能不能生起這個念頭？能生起這個念頭，你造像福報就大，不能生起這個念頭，你造像的福報就小。見到地藏菩薩的形像，立刻就要想到孝順父母、奉事師長，就要想到這一部《地藏菩薩本願經》裡面的教訓，用這個形像提醒我們。如果不曉得這個意思，見到地藏菩薩神像，到那裡去燒香、去布施供養，求佛菩薩保佑升官發財，錯了，迷信，完全錯了，你怎麼會得福？由此可知，佛門裡面修福一定對佛法真正了解、真正明白。誰為社會大眾去做解釋的工作？這就要一些真正明白的出家、在家這些大德，在社會上講經說法，把這些道理、事實真相，講清楚、講明白，讓社會大眾不至於誤解，不至於曲解，而後你布施供養才有福，這是在現前我們必須要說清楚、說明白，不可以誤會。佛法裡頭決定沒有迷信，但是現在這個形象確實是充滿了迷信。

　　由此可知，真正覺悟明白人，他的想法看法跟一般人就不一樣，他所作所為對社會、對人民、對大眾，決定是真實的利益。佛法是教育、佛法是教學，教人斷惡修善，教人破迷開悟，佛法教學的結果是幫助人離苦得樂，這是世間最好的教育。佛教傳到中國來之後，跟中國固有的傳統結合成一起，變成中國的文化，我們今天講大乘佛法已經不是印度的，跟中國傳統文化已經融合成一體，已經不能夠分割，真正是水乳交融。今天在全世界講佛法是中國的佛法，不是印度的佛法，印度佛法早就沒有，佛法完全移居到中國。釋迦牟尼佛他的後人，他這一個族在公元十四紀的時候，回教徒征服印度，他們逃難移民移到西藏，以後定居在後藏，沒有再回去了。十一世紀移民到中國來，在中國已經住了一千年，一千年當然算是中國人，怎麼能再算是印度人？我們現在在外國住上一、二十年，外國人承認是他們的公民，釋迦族到中國來已經住了一千年，我們還不把他看作中國人嗎？所以說全部移民到中國來。今天講佛法，中國的佛法，中國的大乘，現在印度佛法慢慢才開始復興，從中國再傳回去；印度人將來學佛法是中國的佛法，我們要明白這一個事實。

　　大乘佛法可以拯救這個世界，可以幫助二十一世紀全人類得到幸福和平、繁榮興旺。所以我們要拓開心量，照顧自己，也要照顧別人，自他不二，才能夠得到整個世界永久的和平安定；如果我們有私心、有偏見，那就沒有辦法做到。真正要做到愛人如己，愛這個世界如同自己的家一樣，才能真正達到全世界的和平、繁榮興旺。底下講這是布施，特別要注意到，決定不能夠迷信。再看下面這段經文：

### 【是國王等，當得三劫為帝釋身，受勝妙樂。】

　　這是講他布施所得的果報。『三劫』是三小劫，也就難得，這福報就太大了。「三劫為帝釋身」，我們中國人講玉皇大帝，他到忉利天去作天王。所以有許多人讀了這段經文懵懵懂懂，到處去建塔、建寺，去建佛像，求著來生到忉利天去作天王，能不能做到？那要打很多問號。大家細細想想我剛才說的這一段話，今天在佛法裡面修福，提倡佛陀教育，這才是真正修福，真正有這些熱心的人士從事於這個工作，我們幫助他建立弘揚佛法的道場。我們要真正認識，從釋迦牟尼佛本身以及他的弟子，包括我們現在出家、在家的這些佛門弟子，尤其是出家人，他到底是個什麼身分，我們要給他定位、要給他肯定，他們所做是社會教育的工作者，這是他們的身分，他們從事的是社會教育。而且更難得的他們是一個義務教育，講經說法就是授課，一般學校裡面上課還有鐘點費，有工資可拿，佛弟子這些出家人，在外面講經說法為大家授課，沒有工資、沒有鐘點費，一無所求，所以是個社會教育，義務社會教育工作者。我們如果用這種眼光來看待，你就會對於這一些從事於教育工作的人，真正生起尊敬之心，為什麼？別人辦不到，這在一般講他們是真正犧牲奉獻。學的時候很辛苦，自己學成之後對社會服務也很辛苦，一生當中永遠過著清苦的生活，為社會大眾做個榜樣，做個好樣子，幫助人覺悟。

　　當然佛門裡面也是龍蛇混雜，有真正發心好的出家人，佛的好學生，也有一些假借著佛門招搖撞騙，欺騙信徒，貪圖供養，有，不是沒有。我們修福的人要有慧眼，要看得清楚，如果遇到貪圖供養、欺騙眾生這一些不肖的出家人，我們也不必去責備，我們不供養他就是，不幫助他造業，這就很好。希望他能夠回頭是岸，人哪有沒有過失的，古人常講「人非聖賢，孰能無過，過而能改，善莫大焉」，所以我們供養人要勸導他、提醒他，希望他回頭。他能回頭，能夠修福，能夠以自己的智慧身體，真正從事義務的社會教學工作，這就是大布施，整個身心奉獻給社會、奉獻給人民、奉獻給眾生。我在北京看到有很大的招牌，上面是毛主席寫的「為人民服務」，佛教就是為人民服務，為一切眾生服務，決定沒有一絲毫私心，決定沒有一絲毫求報酬的這種心願，這叫佛菩薩；如果在服務裡面有佔有、貪圖享受，那就是凡夫，那就不叫佛菩薩。希望我們學佛的人，對於佛經的義趣，經上常講「深解義趣」，你解得淺還不夠，深解。佛經上講的果報正是一點都不假，得的果報，譬如說你三劫作天王，就以天王的身再行布施，佛家講「捨得」，你得的果報也要把它捨掉。怎麼捨法？福報與一切眾生共享，不是自己獨享，與一切眾生共享，這個福報生生世世永遠享不盡。再看底下這一段經文：

### 【若能以此布施福利，迴向法界。是大國王等，於十劫中，常為大梵天王。】

　　布施的事同樣，並沒有增加，還是布施這麼多，心要不一樣福報就不一樣，布施的福隨著自己心量在產生變化，能把這一些布施的福，自己不要、自己不享受，願意把自己布施的福報、修行的福報，給盡虛空、遍法界一切眾生去享受，自己完全捨棄掉，是不是你的福報真的就沒有？不是的，更大。前面是三小劫，這是十大劫，『常為大梵天王』，你這個福報怎麼會捨掉？捨不掉，愈捨愈多，愈施福愈大。這要真正懂得這個道理，真正明瞭事實真相，他才願意做、歡喜做，決定沒有吝嗇，全心全力在做，一絲毫保留都沒有；他懂得道理，了解事實真相，知道這個作法才是應當的、才是該做的。在這一節裡面，青蓮法師的註解註得很多、註得很詳細，說明為什麼要迴向，諸位自己能看得懂，我們就不多說了。再接著看下面的經文：

### 【復次地藏，若未來世，有諸國王，至婆羅門等。】

　　這一句都是講能布施的人。『等』，包括我們大家都在裡面。

### 【遇先佛塔廟。或至經像，毀壞破落。乃能發心修補。】

　　這段是教給我們修補舊的寺廟、塔像，功德超過新建。這個道理在哪裡？理甚深甚廣，在我們現在講，舊道場有它歷史的根源，有它文化的背景。他這裡面說了三個意思，第一個「人勝」，過去有很多人在這裡修行證果，我們走進這個道場，真的自自然然就起見賢思齊念頭，生起這個心，這個力量很大很大。像我們今天如果到廬山看東林寺，立刻就想到當年慧遠大師在這裡念佛、在這裡成就，尊敬的心、效法的心立刻就生起來，新建道場沒有這個能力，所以這是修舊的功德超過新建。第二個「令他起信」，這個道場源源流長，自古至今代代不絕，因為新道場建立，別人到那個地方去參訪，信心總不如舊道場的信心堅固。第三個「報恩」，報祖師大德之恩，祖師大德的道場要維護，我們今天到蘇州看到靈巖山的道場，就會緬懷印光大師的德行，這一定的道理。在海外這些弟子們，只要有機緣出錢出力，把祖師的道場恢復，報祖庭之恩。這就說明修舊的比建新的功德還要大。

　　『遇先佛塔廟』，祖師的道場。『或至經像』，經書，舊的經書，那個價值高，舊的經書已經傳了多少代，你想一想前面多少人讀過，今天傳到我們手上，我們讀了之後還要傳給後人，這一份的恩情，你知道有多深？這是故舊超過新印。它這裡面有一份恩德感情存在其中，這是新印的經書裡頭沒有，舊的本子有這份恩情在裡頭，所以舊的東西要修補。但是我們現在印刷這些紙張修補不容易，這的確是西洋人的觀念，舊的就不要、就丟棄。中國過去這些古書可以修補，線裝書紙質非常柔軟，在中國大陸印書最普通的毛邊紙。我們今天諸位看到這個書道林紙，這種紙張能保持多久？大概能保一百多年，一百多年之後這個書就變成灰、變成粉，你看到這個紙張很好看、很漂亮，經不起時間的考驗。中國的毛邊紙，你看到土土的、黃黃的、軟軟的，沒有外國紙張好看，毛邊紙可以保存五百年。比較考究一點的用連史紙，現在不曉得大陸線裝書有沒有連史紙，連史紙非常軟，過去民國初年上海哈同印的《頻伽藏》是連史紙，過去比較好一點的書都用連史紙來印，連史紙非常軟，可以保存一千年，如果有損壞可以裱褙，所以確確實實能夠保存幾千年沒有問題。這是中國文化跟外國東西不一樣的地方，外國東西好看不耐久，中國東西不好看很耐久。修補舊的經、舊的佛像，舊的佛像多少人拜過，多少人供養過，所以是『毀壞破落，乃能發心修補』。我們一定要有一個觀念，這正確的觀念，不要以為修補舊的佛像功德不大，建新的功德大，新的建築得富麗堂皇，非常美輪美奐，不曉得修補舊的比新建的功德要大很多倍，實在講沒辦法說。再看底下這段經文：

### 【是國王等，或自營辦，或勸他人，乃至百千人等，布施結緣。】

　　這就講遇到這些舊的寺廟道場、舊的佛菩薩形像、舊的經典，你要是遇到之後，你發心來給它修復修補，你一個人有能力自己做好，你的功德圓滿，自己沒有力量，或者勸你的親朋好友大家一起來做，乃至於勸百人、千人，集合群眾的力量，你來提倡，跟大家說明這個事實真相，它的好處。但是舊的道場修復，那一定要禮請法師來住持，如果裡面已經有法師，也要請法師弘法利生。這一樁事情我在過去，在此地早年常常勸勉我們的聽眾，聽眾們常常講沒有法師到這邊來講經說法，佛法難聞。我告訴他大家，我說：不是沒有法師來講經說法，是你們不喜歡聽佛法；他聽了，聽不懂。我在這裡講經說法聽眾這麼多，為什麼說他不喜歡聽佛法？我再跟他做解釋：你們聽我講，我講了多少年？講佛法，在講台上千錘百鍊才有今天這個成績，你們來享受果報，你們來享受現成的。我在初學的那時候，也講得結結巴巴的，你們會聽嗎？你不喜歡聽，那不喜歡聽，講經的法師就打退堂鼓，下台了，不再講經。

　　你要懂得培養法師，好像種樹一樣，你要肯種樹，將來才有果實，才有收成。這個意思因為講得很多遍，這一邊同修大家漸漸懂得，初學哪有能講得好？講不好也要天天去聽，講好了不聽沒有關係，無所謂。剛剛初學講經的人需要人捧場，需要人鼓勵，你們大家都不去聽，他的信心完全喪失掉。所以我說喜歡聽經是什麼？喜歡聽初學的人講經，決定不缺課，讓這些初學講經的這些法師有信心，「大概我還講得不錯，聽眾不少」，同時這些聽眾，逼著他天天講經，他才能學得出來，他才會認真努力去修學。為什麼？他要不認真，他下不了台，一定要做充分準備，縱然講得不好，這一堂也能應付得過去。所以聽眾是監學，聽眾是老師，聽眾是督促他們，這個樣子經過三年五載，他在講台上才能講得像樣，才能講得如法；真正講得好，至少要有十年的經驗，十年不能間斷。縱然不能每天講，一個星期決定不能少過三次，這樣要能支持十年不間斷，你才有講台的經驗，所謂是展開經本得心應手，左右逢源。要沒有這個場所來練習，縱然你學會了也沒有用處，三個月、半年不講經，生疏忘掉了。

　　所以我們培訓班，培訓班的特色，每一個學生每一個星期至少要上台講一次，這是初學。你一部經講過之後，再講第二遍就希望一個星期能講兩次，因為你講過一遍，你有了基礎，要加倍努力一個星期講兩次；到第三遍的時候，就希望你一個星期能講三次；換句話說，到講四遍的時候，你一個星期最好能講四次，你才能學成，否則的話你就不能成就。所以我們建新道場也好，修復舊道場也好，一定要請法師講經，當然他講不好，講不好我來聽，我天天都來聽，我還邀一些人都來聽；逼著你非講不可，逼著你用功，逼著你修學，不但逼著你去研教，而且逼著你還要做我們的好樣子，要逼著你修行，那你的功德就大了。這些法師將來成就，在這個世界各地方講經說法普度眾生，都是你的功德，他怎麼成就的？你幫助他成就的。

　　我在過去年輕的時候，我二十六歲學佛，這期間曾經跟李炳南老居士十年。我在講台上沒有中斷過，幾乎天天都在講，這個機會是韓鍈居士幫助我造成的，她懂得，她知道這是一樁好事情，她沒有財力，沒有辦法給我建個道場。那個時候，因為你發心講經，可憐沒地方住，到寺院裡去掛單，你要給他做經懺佛事，哪個道場都歡迎，你要是到道場講經，沒有一個道場歡迎你，走投無路。她幫助我叫我住她家，我住她家裡面十七年，她家裡樓上給我一個小房間。到哪裡去講經？租房子，借地方。她朋友很多，借朋友的辦公室，辦公室晚上下班，就在他辦公室裡面講，所以講經場所常常搬家，一個地方大概講兩、三個月，就另外換個地方；聽眾有五、六十個人，多的時候有一百多人，這個樣子幾十年不中斷。這裡面還有一段時間，大概有三、四年的時間，一天講三次，上午講一場，下午講一場，晚上講一場，我那個時候記得，一個星期講三十多個小時，我肯幹，歡喜在台上講，我有機會練習。到以後聽眾逐漸多，集合大眾的力量，在台北公寓買了一層，買了一個單位，就是現在台北景美華藏圖書館。

　　最初買的單位很小，台灣講坪數，五十坪，此地講尺，一千五百尺，這麼大的一個小道場，大概跟我們這個房子再大三分之一，就這麼大的地方。以後慢慢的再擴充，把隔壁再買來，所以現在這個道場差不多將近有三百坪，將近一萬尺，現在有這麼樣的規模，還是在公寓房子裡頭，幾十年如一日。在海外講經這個路也是她打開的，幫助我在世界各地她去結緣，她去找聽眾，她去找場所，所以我們今天能有這個成就，韓館長三十年護持功德不可沒。我們今天在講堂裡面，講台對面為什麼要供養她的照片？感恩，事死如事生，如同她在場聽經一樣，她看到歡喜。我們存報恩心說法，存報恩心來教學，我們如果不認真、不努力，不好好的修持，不好好的弘法利生，對不起他們，所以我們在道場裡、講堂裡、念佛堂裡，只要是我自己的道場，我的老師、護法的照片統統掛著。居士林道場不是我自己道場，所以我們只有每一次講經，我都迴向給她，你們念你們的迴向偈，我念我的迴向偈，跟你們不一樣，我迴向老師、迴向護法，佛教導我們知恩報恩。下面經文說福報，布施的福報：

### 【是國王等，百千生中，常為轉輪王身。】

　　這個福報就大，『轉輪王』有四種，經上都有。

### 【如是他人同布施者，百千生中，常為小國王身。】

　　帶頭修布施的福報最大，跟隨一起修布施的，同樣結這個緣分，將來果報還在一起。小國王身是古時候的諸侯，大國王好像現在國家的總統，小國王就好像是部長、省長、縣市長，這些是古時候講小國王。由此可知，一個國家、一個政體，從上到下過去生中都有緣分，不是偶然的，同樣在一樁事情修這麼大的福報。註解裡面說得好，都是經典裡面的意思，我們把註子念一遍，「國王等行施」，行施的意思是廣義的，為群眾服務就是布施，真正是以慈悲心、清淨心、恭敬心為社會大眾服務，為人民服務，這個福報很大。「自合上昇」，上昇，他應該要生天，「何復報為人王」，為什麼他的果報是個轉輪聖王？為什麼他沒有生天？

　　下面引用，「如《五道罪福經》云，人而豪貴，國王長者，從禮事三寶中來」，這就說明全世界都不例外，不但是政治上的領袖，任何行業當中的領袖，都是從禮事三寶中來的，這說明他的業因。「為人大富，財物無限，從布施中來」，我們在今天社會上能看到，世界上確實有很多富貴人家，財富以美金，都是幾十億、幾百億來計算的，他為什麼有這麼大的財富？過去生中修大布施得來的。可是這些人大概過去生中修福不修慧，今生得的大富不知道再修福，縱然有修福，做一點社會福利事業，回饋社會很少，在他整個財富裡面佔的比例很小，微不足道，這是他沒有智慧，他修福不修慧。如果他有智慧，那就完全不一樣，他可以拿他的財富幫助一個國家，幫助一個地區，將來他一定是這個國家的國王，一定是這個地區的首領，他修的福報大。「故知若不於佛法中修行布施，終不能獲斯勝報」，得不到這麼大的福報，這樣大的福報決定是從布施上修得。只要你能夠如理如法的修學，殊勝的果報一定得到。今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 37‧地藏菩薩本願經講記　第37集

　　請掀開經本，卷下第十三面，請看經文：

### 【更能於塔廟前，發迴向心。如是國王，乃及諸人，盡成佛道。以此果報，無量無邊。】

　　這是說布施佛家的道場，修補舊的經書、佛菩薩的形像，所得的功德。前面說能夠種這個因，果報是百千生中為轉輪聖王；由此可知，布施福報不可思議。佛在經典上告訴我們，人間的富貴最大的就是轉輪聖王；轉輪聖王所造的業因，這個經上有說，此地註解引用古德的說法，在第十三面第一行末後一句，「《妙玄》云」，妙是《妙法蓮華經》，玄是玄義，智者大師作的。智者大師所說的這些話，都是引自經典當中，這段講「皆是散心持戒，兼以慈心勸他為福」，這句非常重要，為什麼他得這麼大的福。在我們人間與轉輪聖王相似，像現在世間超級大國的領袖，這就類似轉輪王，現在世界美國最強盛，許許多多國家雖然美國人不能統治，但是都受他的影響，甚至於受他勢力支配。美國的總統的確具轉輪聖王的意思，但是沒有轉輪聖王福報那麼大，為什麼？他們任期只有四年，而且還受國會種種約束，不能夠隨自己意思來辦事，所以比轉輪聖王還差得遠。在兩百多年前，在中國康熙、雍正、乾隆這三代，可以說也有一點像轉輪聖王，那時候中國國力非常強盛，在亞洲許許多多小國都對清朝朝貢，都成為清帝國的藩屬。所以我們展開清朝最盛時候的地圖來看，比現在中國面積大概要大三倍的樣子，現在中國土地如果跟乾隆那個時候相比只剩下三分之一，所以這樣的國王就有一點像轉輪聖王。

　　他那個福報怎麼修的？這是智者大師，在《法華經玄義》裡面告訴我們「散心持戒」，他不是專心，他持不持戒？持戒；「兼以慈心勸他為福」，心地善良，自己修福帶動許許多多人修福，他福報現前的時候，他自己是帝王，跟他一起修福的這些人，都是他的大臣、都是他的部屬，其中福報大就作小王。在過去制度總督就是小王，巡府也是小王，巡府就相當現在的省長，而總督通常是管兩個省，這都屬於小王身分；在邊遠地區附屬的藩王，小國的小國王，福報是這麼修的。「《釋籤》云」，底下講釋籤，第二行末後一句；釋籤是玄義釋籤，玄義是智者大師作的，這是玄義的註解，湛然法師作的。他說的是，他講得比較詳細，都是引經來說明，「先行七法」，這是講一生行善，他行哪些善？第一個是「給施貧乏」，對於貧困的眾生他照顧，非常熱心照顧，所以在果報當中，他感得許許多多人擁護他，這是有恩德，報恩。第二「敬民孝養」，他對人尊敬，他能夠孝養，尤其是對於能夠孝養父母、孝養尊長的人，他是格外的尊敬。

　　第三「四時八節以祭四海」，這就是對鬼神的恭敬，前面這兩條是對人，這一條對天地鬼神，這一點現代人疏忽。我們人生在世與天地鬼神息息相關，人與人的關係要處好，人與天地鬼神的關係也要處好，古人懂得這個道理；不但中國的古人懂得，我們看看全世界的古人都懂得，都懂得祭祀鬼神。現在人把這些看作迷信，極力的排斥，鬼神的關係搞壞；換句話說，得不到鬼神的幫助，如果鬼神再從中作亂、再從中破壞，那我們就苦了，我們沒有能力招架。什麼時候這個世界還能夠恢復，像過去那樣的安定繁榮興旺，就看看大家有沒有覺悟，我們要跟天地鬼神和睦相處。在中國古禮，諸位看看三禮：《周禮》、《儀禮》、《禮記》，是把這個關係搞好。這是事實，不是虛假的，不是說把祭祀列在第一位，祭祀就是跟天地鬼神辦外交，你信就有，不信就沒有，沒有那麼簡單，你信有這個事情，不信還是有這個事情，這是個事實，一定要懂得。世間人雖然口裡面很硬說他不信，事實都經歷過，在生活當中都有體驗，聽到的很多，有許多人是親身經歷。這個事實我們一定要重視，祭祖先、祭天地鬼神。第四「時修忍辱」，所以他的福報能夠保得住，能夠在百千生中享受，原因就是他能夠忍辱，要是不能忍辱，再大的福報一生就享完，佛家講得好，布施是修福，忍辱是保持，你不能忍，你就保不住，很快的就爆掉。後面還有三條，一定要斷貪、斷瞋、斷痴，這三毒煩惱。這是在生前修這七種殊勝的善因，然後又發心為大眾服務，所以才得到這個殊勝的感應，得到這麼好的果報。

　　從這一品經，這一品經在整個《地藏經》裡面，是最重要的一品；地藏經末後結歸到三寶，「名號品」是佛寶，「布施品」是法寶，後面「利益存亡品」是僧寶；三寶，佛不住世，三寶裡面是法寶最重要，勸我們修布施。「布施」這兩個字的定義，一定要很鮮明、很清楚，布施就是服務，布施一切眾生就是為人民服務、為社會服務，為十法界眾生服務，那是佛道、大菩薩道。所以我們不要把布施看錯，以為在佛門裡面捐獻一點財物，這就叫布施，你把布施看得太簡單、太狹小了。菩薩行裡面，佛跟我們說了六個原則、六條，經典裡面稱六度、六波羅蜜，就是菩薩行為的六個原則。第一就是布施，第二還是布施，第三還是布施；佛跟我們講布施分三類：第一類財布施，第二類法布施，第三類無畏布施，這六個、六條裡面第一是布施，布施裡面財、法、無畏都包括。第二是持戒，持戒是守法，第三是忍辱，守法跟忍辱都是屬於無畏布施；後面精進、禪定、般若，都是屬於法布施。

　　所以菩薩行，你要把它總歸納就是布施兩個字，布施兩個字的講法，就是為一切大眾服務。無論你是什麼身分，無論你從事哪一個行業，一切為眾生、一切為社會、一切為人民，那就是修布施波羅蜜。我們一個人，利生是為眾生做好榜樣，那就是修布施波羅蜜，一個人在世間心地好、品德好、行為好，給社會做一個好榜樣，這個身布施，身心都在修布施。我們的生活，無論過的是富裕或者是貧賤，富貴做一個富貴的好樣子，貧賤做個貧賤的好樣子，貧賤人守本分，安貧樂道，這就是布施；富貴人做富貴人的好榜樣，以他生活多餘的能夠周濟貧窮，富貴人的好樣子，有福與一切眾生共享。你從政為人民服務，你經商也為人民服務，你做工還是為人民服務。我們出家，出家人把佛法經教研究透徹，為一切眾生做詳細的講解，為人民服務，幫助大家破迷開悟，幫助大家提升生活的水平，出家人也是為人民服務。整個佛法沒有別的，說到最後總歸結，為一切眾生服務而已。我們自己發心為眾生服務，也勸導一切眾生都要為眾生服務，真正能夠犧牲自己，捨己為人，這個人就叫菩薩。念念念眾生，念念念社會整體，念一切人民，沒有念自己、沒有自家，自己跟自家是這個團體裡面的一分子，整個團體好，自己哪有不好的道理？所以他有這麼大的福報，這個福報其來有自，我們明白了。下面這一段經文，你再能夠把服務的心量擴大，你的福報就更大。

### 【更能於塔廟前，發迴向心。】

　　什麼叫迴向心？我們今天服務的事是一個地區，或者更小一個團體、一個社團，一個地區，再擴大一個國家，今天說一個世界，這是我們在事上能做得到，前面所說的。迴向的心，我們事雖然達不到，可是我們的心願達到，我們服務的心願是盡虛空、遍法界，不限於這個地球，這話說的空說的？不空，真有心願，那就不是空的。可惜我們現在沒有這個能力，哪一天要得了神通，飛行變化自在，我們確確實實是很樂意幫助十方世界一切眾生，就像諸佛菩薩一樣，在盡虛空、遍法界隨類化身，隨機說法，這是迴向心。你心量拓開了，這心量一拓開，你果報就不是百千生中轉輪王身，那就不止。

### 【如是國王，乃及諸人，盡成佛道。以此果報，無量無邊。】

　　為什麼一迴向就成佛？這一個迴向心是佛心，心是佛心那怎麼會不成佛道？當然成佛。前面那個心不是佛心，是人心，在四種慈悲裡面講眾生緣慈悲，所以他果報是轉輪王身。這一發願迴向這個心是佛心，這個慈悲是大慈大悲沒有條件的，「無緣大慈，同體大悲」，所以決定成佛道。無論是發心帶頭勸導大家，或者是跟到一起做的，盡成佛道。盡成佛道，諸位要知道，這些人都發迴向心，他才能成佛道。這其中這麼多人，如果有一些人不能發這樣的大心，那他還是不能成佛，真正發大心的人成佛了。成佛果報才是究竟圓滿，在佛的果位上，應以轉輪王身而得度者，他就示現作轉輪王，應以天王身得度者，他就示現作天王，多自在！沒有這個大心量，雖然修這麼大福報，作轉輪王身，轉輪王身還是不自在，他不能夠隨意去作天王，他也不能夠隨意去作鬼王，他不能隨心所欲。如果是成佛、成菩薩，隨心所欲，任何身分都能示現，而且示現還不僅示現一個身，同時同處可以現無量身，示現種種不同的身分，這只有在佛與大菩薩的果地才能辦得到。

　　所以發願迴向就重要，世尊在《觀無量壽佛經》給我們講菩提心，至誠心是菩提心之體、本體，一切法都是從這個心裡面流露出來，都是從這個心裡面建立起來，人心要真誠，真誠到極處，不但沒有私心，連一個妄想都沒有，這是講體、本體。有體當然有用，用裡面分兩種，一個是自受用，一個是他受用，這話要用現代話來講，你用什麼樣的心對自己，用什麼樣的心對別人，對自己是自受用，對別人是他受用。佛告訴我們對自己是深心，深心是好善好德，自己能夠修善積德這對自己；對別人是發願迴向，發迴向心，發願迴向是大慈大悲，發願迴向就是發願為一切眾生服務。無論在什麼時候，無論在什麼處所，全心全力為大眾服務，這個服務完全是義務，不求絲毫報酬，世間人服務是要講報酬，佛菩薩服務沒有報酬，全部是付出的，現在話講義務，完全是義務。如果有義務這個觀念，那還不是佛菩薩，為什麼？他愛心還低一等，法緣慈，不是大慈大悲。大慈大悲連義務的念頭都沒有，他做的是真正義務工作，但是決定沒有義務這個念頭，這才是真正的佛菩薩，『以此果報』，就『無量無邊』。青蓮法師在註解裡面也引用一些故事，這故事諸位看，你聽我講了之後，這個故事可以看得懂，我們就不必多說了。請看下面經文，下面經文是布施的第四段，「施老病產婦」所得的福報：

### 【復次。】

　　經上加上『復次』，就是另外一樁事情的起端。佛在這裡給我們說了種種布施，這是第四種。叫著：

### 【地藏。未來世中，有諸國王，及婆羅門等。】

　　這一句是講能布施的人，發心布施有這麼多人，他們的身分、地位、福報都不相等，但是都能發心修布施，布施所得的福完全看布施人的心態，決不是他的地位高下，得的福報大小，與他地位高下不相干，與他的財力物力也不相干。關係在他發心，他是不是真誠心，是不是圓滿的心，是不是真的盡心盡力，福報大小從這個地方結，可見得修無量無邊的福報，我們每一個人都有分，每一個人都可以做得到。下面是他布施的對象：

### 【見諸老病及生產婦女。若一念間，具大慈心。】

　　關鍵就在『大慈心』，大慈心是佛心，法身大士的心態，這不是普通人，沒有條件的，看到了一定幫助。

### 【布施醫藥、飲食、臥具，使令安樂。】

　　看他有苦難，立刻就伸出援手就去幫助他。現代這個社會老人、病人可憐的很多，沒有人照顧，整個社會為什麼變成這個樣子？教育政策的錯誤，現在的教育都是功利主義的教育，跟我們中國古代不一樣，中國古代教育是道德的教育、仁義的教育，尊重道德仁義。現在的教育是功利、是利害的教育，與我有利就是朋友，與我沒有利就是敵人，你說這個怎麼得了？這個社會上下交征利，孟子說這個國家就危險了。這個危險就是說明有大災難要現前，或是天災、或是人禍，都是眾生業感所造，大家造的不善業。所以古代古聖先王，後世人為什麼尊敬他？為什麼崇拜他？他們有智慧，他們建立一個政權教化眾生，教眾生道德仁義禮，明道、修德、行仁、盡義、守禮，這個社會安定，人民安樂，懂得互助合作，和睦相處，這是帝王為人民服務，給社會大眾做了一個很好的榜樣。

　　今天功利的社會，每個人只求自己自身的利益，家庭都不顧，真的是忘恩負義，父母怎樣把你養成，到父母年老，不要了、丟掉了，認為孝養父母是個負擔，這個負擔他不願意擔起，捨棄，父母的死活與自己不相關，父母有病沒人照顧，父母年老丟掉也沒有人照顧。現在在外國有老人福利的制度，國家來養老，國家要有這個財力才行。社會福利事業是美國人最先提倡，二次大戰結束之後，美國國力是最富強興起這個制度，全世界許多民族國家都仿效，現在弊病出來，國家負擔太重了，把國家的財政拖垮。但是有沒有人敢把這個制度廢除？沒有人敢。那個國家是民主社會，如果你要是想把這個制度廢除，老百姓不投你的票，你就選不上了，為了選票這個制度咬緊牙根還要堅持。美國現在負債，幾乎世界上每個人都知道，四代都還不清，它原來是債權國，現在變成負債的國，這都是政策的偏差。所以新加坡政府很聰明，看到這個社會的病態，新加坡有沒有社會福利？有，社會福利主要的來源是人民的儲蓄，他們這裡叫「公積金」，這是政府強迫你儲蓄。這個儲蓄就是預防著你生病、你年老的時候，你可以自己養活你自己，實在再有困難，政府再補貼一點，這個制度好。外國因為有社會福利這個制度，所以人民沒有儲蓄的觀念，老了不要緊國家養，每一個月的收入，他們都把它花得乾乾淨淨，多數人透支，造成了普遍負債的現象。

　　中國古老的教育裡面負債是恥辱，你怎麼可以負債過日子？諺語裡面常講「無債一身輕」，生活過得貧困不怕，不負債，生活沒有壓力，他的日子過得多舒服。但是在外國先進的國家，幾乎沒有人不負債，生活壓力很大，這樣的社會，我在那邊二十多年，我看得很難過，人為什麼活在世間？為還債，你說多可憐、多悲哀！每一天努力工作為了還債，還銀行的債，向銀行貸款，你的房子、土地銀行貸款買來的，你出門開的車銀行貸款買來的，家裡面所有一切電器設備，都是向銀行貸款買得來，向保險公司貸款買來的，每個月賺的錢先還銀行、還保險公司，剩下來一點點生活費用。我在美國，大多數美國人算是收入不錯的，一個月可以收入三千美金，這三千塊錢他要付稅、要付銀行貸款、要付保險公司，實際上三千塊錢付完之後，大概可以能夠剩下八百塊錢，所以三千塊錢收入，實際上他只能拿到八百塊錢。八百塊錢他的生活費用比我們中國高太多了，勉勉強強過一個月的生活，中國人比外國人好，中國人懂得節儉。每個月他能夠再儲蓄兩百塊錢，就不得了，就很難得，所以三千塊錢的收入，他要真正能夠儲蓄，也不過是儲蓄兩百塊錢而已，過的是什麼日子？

　　人老了，美國各州財政是獨立的，美國是個聯邦國家，每一個州就等於是一個小國家，有很多法律也是獨立的，但是它不違背聯邦的憲法。因為每一州財富不相同，所以社會福利也就不一樣，像加州比較富裕，加州的老人每個月可以領到五百塊養老金，五百塊錢這一個月可以過得下去，沒有問題；我在德州住，德州的經濟環境比加州差，所以德州的養老金只能夠拿到三百多塊，德州生活水平比加州也稍微低一點，這國家養老。老人退休之後，物質生活可以勉強過得去，精神生活痛苦，真的是坐吃等死，每一天吃飽飯之後曬太陽，沒有人跟他講話。我們到老人院去訪問，老人見到我們總喜歡跟我們說幾句話，他得到安慰，有人跟他說話。

　　所以我們看到晚年悽慘的現象，這才引起我們要辦彌陀村的構想，幫助他解決他的苦難，給他精神生活。有一些老人院辦得不錯，每一個星期還辦一次像同樂會性質一樣，裡面也有表演、也有唱歌跳舞，哪些人？都是老人自己，自己來辦。年歲稍微輕一點體力好的，他們來表演，年歲大的有很多行動不方便坐輪椅的，這些在場地周圍作觀眾，這就算不錯。可是我們覺得這個不夠，我們必須有年輕人經常不斷到裡面去演出，特別是鼓勵年輕的學生、小朋友，能夠經常到彌陀村去表演，讓老年人跟小朋友常常能夠見面，常常能夠接觸，使他精神上得安慰。世界上許多歌舞的團體，中國這些雜技團，高水平的表演我們可以邀請，能到彌陀村來表演，所以彌陀村不是單一念佛，裡面這些娛樂的活動會很多。我們希望能幫助老年人，度過他一生感到最幸福的一段時光，我們是朝這個目標去做，為老人、為病人服務。

　　經上提到生產婦女，現在醫藥發達，照顧生產婦女已經不需要我們再操心。在古代婦女生產非常痛苦，沒有人照顧，所以生產這個時候性命交關，最需要人幫助的時候。現在除非是一些很落後的地區、未開發的地區，已經開發，或者正在開發中的國家，大致上都沒有問題。佛在此地勸勉我們對這些苦難，迫切需要幫忙的這些眾生，要布施醫藥、飲食、臥具，他迫切需要，你要能照顧到，目的『使令安樂』，得到他身心平安，讓他離苦得樂。請看下面經文：

### 【如是福利，最不思議。一百劫中，常為淨居天主，二百劫中，常為六欲天主。畢竟成佛，永不墮惡道。乃至百千生中，耳不聞苦聲。】

　　這一段經文是說你所布施得的果報，布施是福德之因，三業都要知道修學。心裡面常常存布施意念，剛才說就是服務眾生，我們這樣子說法大家好懂，念念有服務眾生的心願，這是你心布施；時常以言詞來勸別人，服務社會、服務人民，這是你口布施；在日常生活當中，我們實實在在做到，就自己的工作崗位，就自己現前生活的方式，要做出利益社會利益眾生，這是你身行布施，你一定得福。財布施，財有內財、外財，外財是身外之物，內財是我身體，我以我身體、以我的勞力來為大家服務，這是內財布施，得財富，財布施得財富；法布施是以我的智慧、以我的技術能力幫助別人，果報是聰明智慧；無畏布施是讓大眾身心安穩，離開恐怖、離開憂慮煩惱，果報得健康長壽；這個樣你的福報才圓滿，你在一生生活當中物質生活不缺乏，不必太多，不缺乏就好，就很圓滿；衣食足、聰明智慧、健康長壽，這個人福報才是圓滿的。我們今天看到這個世間，有很多有財富的人沒有智慧，愚痴，他真有財富。又看到有智慧的人、很聰明的人，身體不好，多災多病，這是什麼？他前生沒有修無畏布施，常常傷害一切眾生，得的多災多病。他說：我沒有害眾生；沒有害眾生，每一天吃眾生肉，這個事情就麻煩了。

　　我記得有一次香港的雷居士在此地報告，她看到香港現世的果報，有人喜歡吃海鮮，死的時候得了一個病，就跟螃蟹一樣、跟魚蝦一樣，果報現前大家都看到，嚇得有很多人，喜歡吃海鮮的不敢再吃了。她在此地給我們報告，我們給她錄像，這個錄像帶可以流通，可以讓大家看看，她講的真實的事，真人真事。佛在戒經裡面雖然沒有禁止大家吃肉，佛勸人吃「三淨肉」，三淨肉第一個是不見殺，你沒有看到殺生，你沒有聽到殺生的聲音，第三是決定不是為自己殺的，這叫三淨肉。可是有一些人喜歡吃活的，親眼看他殺的，親眼命令廚師來殺生，他要吃新鮮的，這個造的業就重了。你縱然修布施福，縱然修法布施得聰明智慧，你的果報就是身體多災多病。在一般說我們中國人的身體不如外國人，外國人吃肉，真的外國人吃的是三淨肉，而且吃的時候比較上單純，在外國我們看最普遍牛肉、雞肉，其他的動物他不吃，很少吃，愛護動物，他要看到你傷害動物，他不願意，他不會原諒你。在澳洲無故傷害動物要受到處罰的，要罰錢甚至於還要作牢，保護動物。所以他們的雞跟牛那是飼養來吃的，這個造的業就輕。那看我們中國人，特別是南方人什麼都吃，樣樣都要吃活的，這個業造得就很重，災難就很多。所以，一定要懂得怎樣修福。

　　健康長壽之道，固然我們生活方式很重要，那這是緣，真正的因是過去生中所修的無畏布施，無畏布施令一切動物，有情、有生命的這些動物，讓他得到安穩，讓他得到快樂，不可以傷害他，這就是屬於無畏布施，今天講愛護動物。我們在美國、在加拿大、在澳洲，這些野生的動物不怕人，你看到小動物，你招手牠就來了；鳥也不怕人，飛下來停在你身上，小松鼠一招手牠就到你手邊來。中國的動物比外國不一樣，看到人趕快跑，動物也通人性，生在那個地方牠知道人不害牠，人是牠的好朋友，願意親近。中國這些，像台灣這些，那還得了，鳥一看到人早就飛光，牠知道這些人，人是牠的對頭、是牠的冤家，決定要殺害牠，趕緊逃命。

　　這是教導我們怎樣修布施、怎樣修福，修布施就是修福，你能夠這樣修學，這樣修布施，果報是『一百劫中，常為淨居天主』；淨居天是四禪天，這個地位高，得這樣的果報。果報之根源都在發心，你懂得發心，你就相信佛講的果報是真實的，「一切法從心想生」，一切法你心念所轉，前面因裡面，修因裡面，最重要大慈心，你才能得這個果報。如果你是愛緣慈、眾生緣慈，那個果報就沒有這麼大，這是如佛菩薩一樣大慈大悲，果報不可思議。一百劫時間，這麼長的時間，你作大梵天王，這是色界天。『二百劫中，常為六欲天主』，大梵天王，淨居天主的福報享盡，享盡了就往下墮落，但是他還有餘福，那個福雖然到不了色界天，欲界天，在欲界天裡面再享福。『畢竟成佛，永不墮惡道』，「畢竟成佛」是說，阿賴耶識種下的金剛種子不會壞，如果遇到殊勝的因緣，殊勝之緣就跟善導大師所講的「遇緣不同」，他要是遇到大乘佛法，遇到淨土法門，以他的善根福德再加上因緣，他決定往生不退成佛，那就永不墮惡道，生到西方世界當然不聞苦聲。這一段是說他們的果報。

　　青蓮法師在註解裡面這一段註得很多，說明不思議事。他這裡面引經據論，所舉的布施的事有房舍、有臥具、有飲食、有湯藥，也說明這些都是世法，怎麼可以說最不可思議？下面說「此由正行施時，一念具大慈心，便是成佛根本」，所以關鍵就在「大慈心」這三個字。果然是以大慈悲心，沒有分別、沒有執著，這一念心就不可思議，所以得福不可思議，果報不可思議。其餘的這些註子，諸位自己可以去看。再請看下面經文：

### 【復次地藏。若未來世中，有諸國王，及婆羅門等。能作如是布施，獲福無量，更能迴向，不問多少，畢竟成佛。何況釋梵轉輪之報。】

　　佛此地總結，「結向成佛」這一科。這是佛又叫著地藏菩薩跟他說，這兩行經文是有兩個斷落，前面這一段是總結布施福，後面這一段是總結迴向福。總結布施特別提到『未來世中』，那就是指我們現在，佛當年講經說法是講未來世，未來就包括我們在其中。『有諸國王，及婆羅門等』，這是講能布施的人，「等」也包括我們，包括大家都在內。你懂得這個道理，了解事實真相，應當認真努力為社會、為大眾服務，這就是修布施波羅蜜。為社會大眾服務，最重要真誠心、清淨心，我們盡義務不求報酬，自己的生活衣食足夠了，絕不貪圖奢侈享受，如果貪圖這些，你所修的福就報盡、就報掉了。你不希求福報，福報是累積在那裡愈積愈厚，就變成不可思議的大福報；大福報自己還是不接受，把這個大福報供養一切眾生，成就自己無量無邊的福報；無量無邊的福報還不享受，無量無邊的福報供養盡虛空、遍法界一切眾生，你說多圓滿、多快樂！人生第一大樂事，無過於這個快樂。

　　我們住小房子，過簡單的生活，有什麼不好？過得多麼自在，何必要住豪華的宅第，出門有很多人前呼後擁，我覺得那個生活反而不方便；出去還要帶好多保鏢，行動不自由，富貴過了頭。住在家裡頭怕人搶劫，還要請很多警察來保護，實實在在講這是無形的把自己囚禁起來，得不到自由自在的生活，何必如是？你有財富為什麼不捨？捨了之後才真正得自由自在，佛經裡面常講「解脫的生活」，那是最美滿的，無拘無束自由自在，這就對了。我們學佛要明理，要了解事實真相，要肯修布施，肯為社會大眾服務，奉獻我們的身心，奉獻我們的智慧能力，為大家造福，不要享福，那你就獲福無量了。這是總結施福。

　　『更能迴向，不問多少，畢竟成佛』，下面是總結迴向之福，迴向的福報。「更能迴向，不問多少，畢竟成佛」，為什麼原因？因為前面你是大慈心，大慈心是佛心，不問你修的功德多少你都會成佛，因為你是用佛心來服務社會大眾。『何況釋梵轉輪之報』，這是比喻你連作佛都能辦得到，何況這些小小的人天福報。「釋」是欲界天主，「梵」是色界天主，「轉輪」聖王是人間最大的福報，這四個字是說六道裡面的大福報。作佛是世出世間究竟圓滿的福報，究竟圓滿的福報你都能得到，何況六道裡面的小福報？百生、千生，這是六道裡面小福報，當然可以得到的。我們明白這個道理，了解事實真相，才知道布施不能不修，對自己有真實的利益，世出世間一切法只有這個法是真的，其他都不是真實的，「凡所有相，皆是虛幻」，佛家常講「萬般將不去，唯有業隨身」，你在這個世間哪一樣東西你能帶走。佛給我們講的話要記住，「國土危脆，人命無常」，得人身最可貴的，我們今天講得人身，最有意義、最有價值的就是修福，就是為一切眾生服務，那你這一生過得有意義、有價值。我們講有意義、有價值，實在講是很空洞的、很抽象的，意義在哪裡？價值在哪裡？這段經文講得詳細落實，這個價值意義是永恆的福報，你生生世世享受不盡的福報，意義價值在此地。

　　如果我們還有一念貪心，還有一念吝惜之心，還不肯為大家做出圓滿的服務，自己還要留一點，你所修的福就少了，你的果報就不殊勝，所以一個人有沒有福報，都在你一念之間。我們這一念是不是為別人想，為整個社會想，為國家想，為全人類想，你的福報就大；斤斤計較為自己一生想，為我這個家庭想，你的福報就小了，很小很小。你為個人想，你修的福報，你來生是得一身的福報，自己一個身或者自己一家，你的福報就那麼大；你自己一身，得到你將來身體健康強壯，你要是為一家，你是一家的家長，你一家過得很幸福，哪裡能像經典裡面，作大梵天王、作忉利天王，你沒有這個福分，為什麼？心量太小了。

　　所以修布施是同樣一個事情，果報大小，這個品的品題就「較量福報」，都在你的心，都在你的量；你的心量大，一念大慈悲心，那個心是心包太虛、量周沙界，所以小小布施之福，被心量擴大了，畢竟成佛，所以那個迴向就是大，心量就大了。我們為什麼不用大心量？要學習用大心量，那你一切都大，毫髮之善都變成虛空法界的果報。我們在《華嚴經》上學了拓開心量，佛在這一會當中也教我們拓開心量，所以這一部經跟《華嚴經》無二無別，同一個境界。拓開心量為一切眾生服務，即使是犧牲生命也在所不惜，也會非常歡喜、非常高興，我為一切眾生得福、離苦得樂而犧牲，我多快樂、多值得！決定不為自己絲毫的貪欲，這才是真正的佛弟子，這才是真正實踐佛陀對我們的教誨。

　　請看底下這段經文，第十八面，十八面一開端小註裡頭有幾句話，我們應當把它記住，這是青蓮法師引《五道罪福經》裡面一段經文，我們把它念一遍。「賢者好布施」，此地賢者就是菩薩，好布施的人就是菩薩，好布施用現在的話來說，喜歡為人民服務，熱心為人民服務，全心全力為人民服務，這就是賢者好布施；「天神自扶將」，扶將是幫助，你能感動天地鬼神幫助；「施一得萬倍」，這是講果報，你布施的果報不可思議，比你所布施的超過萬倍都不止；「安樂壽命長」，這是第一首偈，說明布施的福報。第二首偈，「今日大布施，其福不可量，皆當得佛道，度脫於十方」。前面這首偈就像我們剛才講總結布施福，後面這首偈就是總結迴向福，這兩首偈。我們一定要醒悟過來，從往昔迷惑顛倒、慳貪吝惜，醒悟過來、覺悟過來，把過去錯誤的這些觀念，想法、作法完全捨棄，我們要跟佛學，我們要聽從佛的教誨，改變我們的思想，改變我們的作風。從今而後我們起心動念，要念社會大眾的苦樂，要念社會大眾的禍福，與社會大眾不利的，決定不能做，不但不能做，想都不能想，與社會大眾有利益的，我們要盡心盡力去做，這個道理要清楚。如果我們貪財，把社會大眾的財富據為己有，果報必定墮地獄，特別是救難之財。

　　過去我在初學佛的時候，朱鏡宙老居士給我講一個故事，這個故事以後他寫在書上，他有好幾本書流傳給後世，好像是在《八大人覺經講記》裡面有這個故事，朱鏡宙老居士的《八大人覺經講記》。好像這個故事《影塵回憶錄》裡頭也有，是同一樁事情，《影塵回憶錄》是倓虛法師的自傳，這是在老一代，他們是同時代，年齡也差不多，親眼看見的。那時候在上海有一個有錢的人，住在租界裡頭，這是民國初年。而這個人非常富有，在清朝時候作官，官也做得很大，民國成立之後，清朝推翻，他就躲在租界裡頭當寓公，那時候租界受到外國人的保護。晚年他也學佛，修橋補路，在佛門裡面布施供養，常常修福不落人後，在佛家裡一般人是大善人，把他當佛菩薩看待。

　　過了沒多少年他死了，死了以後，他有好幾個姨太太，其中好像第四個姨太太，大概是第四個，我記得不太清楚，對他非常想念。正好那個時候有一個法國人，通靈的，可以跟亡人往來，他這姨太太聽到有這麼一個事情，就去找這個通靈的外國人，能不能把她的先生找來，跟她見見面、談談話。這個人說可以，可是他要的錢很多，那時候好像是要一千銀元，那不是很富有的人家請不起，反正她家裡有錢，所以就請他找。把他生辰八字、姓名告訴他，什麼時候死的，死了以後葬在什麼地方，他有能力去找，結果請他去找，他找不到。找不到，當然這個姨太太就很生氣：你是不是騙我的？他說：我決不是騙你的。他說：如果你要有親戚朋友最近過世的，我再試一個給你看看，我不騙你，我收一半價錢。所以她就好，試試看。正好她先生的大兒子也死了沒多久，就把她大媳婦帶著來，也找這個外國人，價錢收一半。果然沒有多久，他就把這個人的魂找來，找來之後是附在一個人的身上，她就問他；附在這個人身上，這個人的行動態度確實像她死去的兒子，聲音也像。就問他：你的父親過世，為什麼他找不到？他說他父親死了之後就墮地獄。所以這個法國通靈的人，鬼道他有辦法找到，地獄就沒辦法，他墮地獄。

　　他是大好人，修橋補路，天天拜佛、念經，在佛門做這麼多好事，他為什麼會墮地獄，哪有這種道理？這個兒子說，他從前在清朝作官的時候，有一次皇帝派他去賑災，他大概把這些賑災的錢吞沒了，所以許許多多的災民得不到賑濟死了，這個罪業太重，以後怎麼樣修行，沒有辦法彌補，還是墮地獄。這個事情很少，沒有人知道，他還有一個朋友現在還在，可能這個朋友對他知道一點，妳們可以去打聽。結果他這個姨太太，就找到他這個老朋友，問問有沒有這個事情？他老朋友想一想是有這個事情，他是做過欽差大臣，去發放賑災的賑款。但是也有一些人曉得，他把這個錢吞沒，吞沒多少沒有人知道，他這個老朋友也不曉得，他說確實有這樁事情。這是他鑄成的大錯，你看看貪圖這一點財物，自己能過幾天好日子？晚年造什麼樣的好事，都沒有辦法彌補，還是要墮地獄。墮地獄，我們在這個經上就看到，受苦是無數劫。

　　所以救濟災難這個錢一點都不能動，這不得了，這個過失不得了，這種錢是人家救命的。這是看到這些錢財要貪圖，那果報都在地獄。我們看到這個大災難，全心全力去幫助都來不及，看到人家能夠出錢出力來救災生歡喜心，要跟進修隨喜功德，怎麼可以在這裡面貪圖，起貪心，這個造極重的罪。凡是救急救貧，這個功德最大，我們在經上看到，如果在這裡面起了惡心、起了惡念，要去障礙它、破壞它、侵奪它，這個罪過都在地獄。財布施如是，法布施更如是，法布施裡面特別是佛法，佛法是救度一切苦難眾生的教學，障礙佛法的流通就是斷一切眾生的法身慧命，果報是在阿鼻地獄，五無間地獄。

　　諸位要是讀《發起菩薩殊勝志樂經》你就懂得，這一部經是大乘經，是在《寶積經》裡面的一分，《寶積經》這是一個大單元，這裡面是一個單元，《無量壽經》也在《寶積經》裡面說過。這一部經，佛是毫不保留，將末法時期出家人所造的罪業，詳細給我們說出來，我們讀這個經毛骨悚然，自己有沒有犯罪，有沒有做錯；如果做錯了，不能夠懺悔，不能改過，念佛還是不能往生，一定要懂得。造作的罪業不怕，懺悔就能消除業障，這個懺悔是完全轉過來，決定不再犯錯誤，要認真斷惡修善，積功累德，將過去不好的觀念行為，做一百八十度的大轉變，這才能救自己。所以這一部經要大量流通，要多多的去講，要認真去學習。這一部經，我記得我講過三次，在美國講過一次，在台灣講過一次，在此地也講過一次，有錄音帶、錄像帶流通，好像現在也有同修把它寫成文字。寫成文字這部分我還沒有看，我看了以後，裡面確實沒有錯誤，這才可以上網路，在網路上流通，大概現在在網路上有錄音帶跟錄像帶。

　　所以佛法的流通，佛法對一切眾生的服務，這個福報最大。我們應當要學釋迦牟尼佛，一生布施智慧，這法布施，布施智慧裡面也包括了財布施，為什麼？用我們身體、用我們勞力，完全是義務熱心的教學，勸導社會大眾，勸善規過，用我們體力那就是屬於財布施。我們關懷社會大眾，愛護社會大眾，全心全力幫助社會大眾，幫助他覺悟，幫助他改過自新，幫助他發心，服務社會、服務人民、服務眾生，這就是法布施、法供養，福報最大。雖然有大福報，我們自己還是不享受，把這個福報迴向給一切眾生，給一切眾生去享受。釋迦牟尼佛一生都是過著最簡單的生活，決定沒有說弟子當中有許多大國王，印度當時十六大國的大國王，都皈依釋迦牟尼佛，都做釋迦牟尼佛的學生。釋迦牟尼佛還是三衣一缽，沒有改變他的生活方式，這是世尊對我們的教導，給我們做示範，才能夠讓社會大眾尊重仰慕。

　　世間凡夫哪一個不貪財，哪一個不貪圖享受，一墮落到貪欲裡面就造罪業，就給自己找麻煩，佛是現身說法給我們做個好榜樣。人生在世間三餐吃得飽可以了，不必講求口味，吃飽了就行，粗布衣服可以遮體，行啦！晚上有一張床鋪，睡得很舒服、睡得很自在，足矣，還要求什麼？有多餘的給一切大眾去享受，這就叫做佛菩薩，這就叫做行菩薩道，這叫學佛。我們在世間無論是什麼身分，無論是什麼地位，無論從事哪個行業，無論過什麼樣的生活方式，只要念念為眾生，念念為社會，念念為人民，這個人就是菩薩，這個人就是真正行菩薩道，他存這個心就是菩薩心，福報就像經中所說的無有窮盡。好，今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 38‧地藏菩薩本願經講記　第38集

　　請掀開經本《科註》卷下第十七面，這段經文上一次講過，我們將它再念一遍：

### 【復次地藏，若未來世中，有諸國王，及婆羅門等。能作如是布施，獲福無量，更能迴向，不問多少，畢竟成佛。何況釋梵轉輪之報。】

　　前面已經做過詳細的報告，這裡面最重要的是心量，中國諺語裡面所謂的量大福大。為什麼種小福，很少的布施，能夠得這麼大的福報？這是往往我們初學佛，聽到經上講這些話，總不免懷疑；這個懷疑都是以世間人情來衡量，殊不知這樁事情，不是人情能夠想像得到的。這裡面的理論是因為稱性，只要稱性，哪怕再少的布施，真正像是一毛一塵，微不足道，他的功德都是盡虛空、遍法界的。佛法之殊勝就在此地，佛法的難處也在此地，難在凡夫總不能把心量拓開，總是小心量，小心量修再多的布施，福報有限；如果是大心量，修極少的布施，福報都不可思議，這個道理要細心去體會。註解裡面有幾句話，在十七面倒數第三行，從當中看起，我念給大家聽聽，「若不為自求人天福報」，若是假設，假設我們決定不是為了求自己人天福報，布施的目的何在？「盡迴向法界眾生」，只希望一切眾生得福，一切眾生得利益，決定沒有想到自己，這個人布施的福報就大了。所以「則不問施之多少，畢竟成佛」，用畢竟成佛這四個字來形容他福報之大，因為世出世間的福報，沒有比成佛更大的；說到成佛，福報就達到究竟圓滿。這個道理我們總得要懂，然後我們就不會懷疑了。末後佛在此地做一個總結：

### 【是故地藏。普勸眾生，當如是學。】

　　這一句是總結前面這一段，因為上面講的緣故，種善因得善果，這樣殊勝的果報哪一個不希求？為什麼眾生求不到？眾生所修的不如理、不如法，所以得福有限，如理如法的修學得福無量無邊。可是理論跟方法一定要深入經藏，不讀經、不研究教理，你怎麼會懂得這個理論？你怎麼會懂得這個方法？所以諸佛菩薩、古來的祖師大德，常常勸勉我們「經書不可不讀」，道理就在此地。再看下面這一段，第二是「男女施福」，請看經文：

### 【復次地藏。】

　　這是又一次叫著地藏菩薩。

### 【未來世中，若善男子、善女人，於佛法中，種少善根，毛髮沙塵等許，所受福利，不可為喻。】

　　這一段經文也是常常引起大眾疑惑的，有許多人自己以為，我在佛門裡面種福修善很大了，為什麼不得福？在中國歷史上最著名的梁武帝，梁武帝一生所修的布施誰能比得上？他當時以他的權力、以他的威勢護持佛法，建造寺院，歷史上記載四百八十座。平常我們佛家常講，建一座塔、塑一尊佛像，福報就不可思議，何況他建造四百八十座寺院，你就想到他造佛像有多少；一個寺院裡頭總不能說供一尊佛像，他造的佛像、菩薩像多少。布施供養出家人，他是非常喜歡人出家，人出家了，他一定布施供養，書本裡頭記載幾十萬人，這個福報多大！為什麼在晚年還遭遇種種不幸，好像跟經上講的不一樣。福報決定是有，他的業力沒能轉得過來，這是什麼原因？心量不大，沒有智慧，這是佛家常講的修福不修慧，他修的是財布施，法布施好像也有，但是總是缺乏智慧，心量不夠大。

　　所以達摩祖師見他的時候，他的態度用現在的話來講值得驕傲，他在佛門當中做這麼多好事值得驕傲，誇耀他自己所做的這些事業，問達摩祖師：我這個功德大不大？達摩祖師跟他說「並無功德」。達摩祖師說的真話，為什麼並無功德？你有驕慢的態度，功德就沒有了，這個道理要懂。布施真的是有功德，一傲慢就完了，功德就沒有，驕慢是火燒功德林。達摩是了不起的一個人，跟梁武帝談話不投機，梁武帝不護持他，所以他離開之後到少林寺去面壁，沒有人知道；這樣一位祖師大德到中國來，沒有人認識、沒有人護持。面壁九年，還算不錯等到一個慧可，傳他的法。如果當年梁武帝就護持他，禪宗發揚光大就早了，就不至於到第六代的惠能，早就發揚光大了。沒有人認識，這是沒有慧眼，梁武帝不認識人，真正種大福德的機會錯過，沒有能夠護持達摩祖師，機緣錯過了；關鍵就在謙虛恭敬，心量廣大，這都是智慧的表現。所以從梁武帝的態度上來看，他沒有智慧，心量很小，這是做許許多多的事、布施，得福不大，原因在此地。

　　這句經文裡頭有個關鍵的字樣，大家要看清楚，「善」字。並沒有說「若男子、女人，於佛法中，種少善根」，『善男子、善女人』，「善」就是關鍵的字眼。善的標準是什麼？《觀無量壽佛經》淨業三福就講得很明白，世間善的標準一定要做到四句：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這樣的人才是善男子、善女人，所以佛法講善有標準的。如果只說男子、女人，沒有說善字，那就我們普通人都有分，如果加一個善字，我們就想想我們合不合這個標準。但是這個經是大乘經，不但是大乘經，我們從頭到尾仔細去觀察，可以說它是一乘了義的大經；換句話說，善的標準還要提升，再提升一層是二乘善，就是聲聞、緣覺，我們中國人講的羅漢、辟支佛。「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，這二乘善，我們這三句有沒有做到？還要往上提升，這個經是大乘經，大乘善的標準還要加四句：「發菩提心，深信因果，讀誦大乘」，這是自利；自利而後利他，這是大乘菩薩，利他這才是勸化一切眾生，善男子、善女人是這個標準。換句話說，淨業三福十一句統統做到，那還有什麼問題？我們剛才說量大福大，人家發菩提心，菩提心就量大，菩提心決定沒有為我的心，沒有自私自利，自私自利是迷惑，是輪迴心、凡夫心，念念為虛空法界一切眾生，這是菩提心。

　　所以這樣的人在佛法裡面『種少善根』，少到什麼程度？『毛髮沙塵』，毛是我們身上的汗毛，比喻少；髮是頭髮，一根頭髮；一粒沙、一粒微塵，這是形容你種的善根少，少到極處了。雖然這麼少，你所受福、所得的利益不可為喻，沒法子說得出來，佛都說不出來，所以大家要曉得，三寶是十法界裡面第一福田。可是佛法傳到今天，傳了三千年，免不了變質；我們看看現在這個世間，無論什麼樣的商品，剛剛推出來是最好的，招牌打響亮，過個二、三年變質了，仿冒的也多，決定比不上第一次推出的；佛法傳了三千年怎麼會不變質？在所難免。尤其在末法，正像《楞嚴經》上所說，我們這個時代「邪師說法，如恆河沙」，形式上是個佛教道場，實質上不見得。所以你要想在佛門當中種福，你要看清楚這個場裡頭有沒有道，有沒有人在這裡頭真正修行，否則的話你種福就種錯了處所，你錯認了福田。你種下去將來得不到福，你不能怪佛講錯，佛沒講錯，是你自己粗心大意，把仿冒的東西當作真貨，這要怪你自己，你自己粗心大意不識貨，你吃虧上當。

　　可是要真正能夠識貨也不是個簡單事情，你要有智慧、你要有見識，智慧跟見識從哪裡來？「讀誦大乘，勸進行者」，那就是「為人演說」，為人演說有很大的好處，所謂教學相長，不通過教學，開智慧非常困難。如果你真正發心教學、熱心教學，開啟智慧的機緣就多，你要不從事教學的工作，這個機會就少。你在教學當中，你準備的時候，你蒐集參考資料的時候，往往幫助你覺悟，可是你不教學，你就不會找這些東西。教學過程當中，你跟接受教學的人這一問一答，看看他們提出的問題，常常幫助自己覺悟，所以在師道裡面常說「師資道合」；老師教學生，學生資助老師開智慧，資助老師的智慧，資助老師的德行，給老師造成機會，這才叫教學相長，兩方面互相都有長進，要懂得這個道理。在此地註解裡面引經據論，舉了很多例子，這些例子裡頭的關鍵就是有真誠心、恭敬心、清淨心、平等心、慈悲心，諸位記住這十個字，用這種心來布施供養修福，就跟經上所講的果報一樣。清淨心沒有污染，平等心沒有分別，沒有污染、沒有分別，這是心包太虛、量周沙界，所以他得福就大了。再看底下這段經文：

### 【復次地藏。未來世中，若有善男子、善女人，遇佛形像、菩薩形像，辟支佛形像、轉輪王形像。布施供養，得無量福，常在人天，受勝妙樂。】

　　《地藏經》流通得很普遍、很廣，大概學佛的同修都曾經念過這個經，看到經上講布施供養的福報，所以很喜歡造佛菩薩像。造像福報很大，經上講常在人天，那就是不會墮三惡道，多數人天天念佛，還是要墮三惡道。諸位可以看看灌頂法師，在《大勢至菩薩念佛圓通章疏鈔》，末後一段總結裡面所說的。我當年學這一部經的時候，我看到這一篇非常懷疑，請教李老師，我說我看不懂。他講學佛人一百種果報，第一句就是「念佛墮阿鼻地獄」；我不懂，念佛這福報很大，怎麼會墮阿鼻地獄？這不可能的事情。李老師聽我這一問：你問得好，你這個問題問得很重要，我不給你說，等我講經的時候跟大家說。為什麼他這樣做還會墮地獄？原因是用地獄的心來修福，還是要墮地獄。什麼是地獄心？貪瞋痴。他為什麼布施供養佛菩薩形像？就是看到這個利益太大了，好像是做生意買賣，這是一本萬利，這非做不可，是這麼一個心，他不是善心；善男子、善女人，他把「善」字忘掉。用貪瞋痴的心，用做生意貪圖利潤的心，那這怎麼行？

　　我們居士林，李居士告訴我，從前居士林有一些董事管這個道場，但是他不懂佛法，他管這個道場是把它當作一個公司行號來管理，這個道場每年要收入多少錢，這個錢如何叫它生利息，如何叫它能夠多多的生財，目的在此地，沒有想到辦道，所以這個道場基金累積得就很多。李居士當了家，把這些錢全部拿來花掉，有很多人看到的時候非常不願意，他們眼睛當中李木源居士是敗家子，但是看到今天道場這麼樣的興旺，我相信他們也會慢慢覺悟過來。一切供養是供給你辦道的，居士林每一天三餐免費供養大眾，誰敢做？沒人敢做。這個善門一開，往後怎麼收拾？哪裡來這麼多錢來供養？所以你沒有智慧不行，你沒有信心你不敢做。

　　李居士有智慧、有信心，開張以來從來沒有買過米、沒有買過菜、沒有買過油，大家知道居士林做這麼一樁好事，現在世界第一家，沒有第二家。每一天三餐一年到頭一天都不缺，不管你信不信佛，你到這邊來自助餐，你都有的吃，我聽說還有全家人都帶來吃，所以住在居士林附近，家裡可以不要開伙；不過到這邊是吃素就是，你喜歡吃素你就來，你不能吃素那就沒法子。許許多多的同修自動的送米、送油、送菜，吃的東西堆積如山，吃不了。吃不了又怕壞掉，所以老人院送、孤兒院送，一車一車往外送，吃不完。吃的東西，吃得很好，我去吃過幾次，他們有的時候要特別給我做幾個菜，我說不必，下面的菜端上來，我吃吃看，吃得很好。真正是布施供養，這個福報大了，不是一般人天天在打算盤，斤斤計較，你那個能得多少利益？布施，愈布施愈多，你布施財，財多，布施法，法多。所以居士林這個道場，今天大家到這邊去參觀，它那邊興旺，人旺、財也旺，為什麼會這麼興旺？布施，種福。

　　李居士的心量大，還要建彌陀村，住到彌陀村裡面的人，只有一個條件~念佛，只要肯念佛，其他的什麼條件都沒有，一分錢不收，養你到老，四事供養；比今天全世界任何國家政府的福利政策都要做得好，哪一個國家照顧老人都比不上居士林，對於老人養老，老人的福利，天下第一。外地的只要你取得新加坡合法的居留，佛弟子決定守法，不可以做犯法的事情，取得合法居留，彌陀村也養你老，你住在這個地方身心安穩，可以保證你往生，住進來你將來決定成佛、決定作佛，世界第一道場。昨天晚上跟我談決定辦佛學院，向政府註冊，他的構想是預科一年，正科生三年，研究生三年，教育期限是七年，學生到這個地方來完全免費，衣食住行都是佛學院來供養，不收一分錢，世界上誰敢辦這種佛學院？哪個學校都要收學費，都要交伙食費，這個佛學院一概不收，世間第一希有。這樣的道場，你在這裡面修一點福，那是真正種了福田。

　　所以一個道場我們去觀察，第一要觀察它有沒有道風、有沒有學風，這個道場學的是什麼，修的是什麼，是不是認真在學習、認真在修持。如果這個道場大眾是認真學習、認真修持，這是如法的道場，在這個道場修福，果報才跟經上講的相應。是不是完全相應、圓滿相應？不見得。那是為什麼？看看你是不是善男子、善女人？福田沒錯，真正的福田，如果你是以一本萬利這個心到這兒來種福，你得福小，跟佛經上講的不相應，你一定會得福，得福不大。如果你真正發菩提心，不為自己，為眾生、為佛法常住世間，決不為自己的利益，那所得的福就跟經上所講的一樣。所以種福，第一個是真實的福田。第二個你有真正的善心，這個福報才是圓滿的。所以他後面，這個地方註解裡頭說，「以佛菩薩等，教人出苦，是眾生敬田」，他這裡說了敬田跟恩田，註解諸位同修自己去看。

　　註解裡頭有幾話很重要，我念一念好了，第二十面第二行，從第二句看起，「《大論》云」，《大論》就是《大智度論》，《大智度論》上有一段話說，「財為惡心因緣」，為什麼？財常常能引起人的貪心，貪心是三毒之首，無量無邊的煩惱都從這個地方生的，所以貪是惡心因緣。「常應自捨」，一個聰明人，有智慧的人，他知道貪的禍害，所以他能夠常常捨，能把貪心放下。「何況施得大福，而不布施」，哪有這個道理？貪是禍害，施是大福。你布施，遠離禍害，又得福利，有智慧的人他怎麼會不做？「慳為凶衰相，為之生憂畏」，慳吝是你有的捨不得布施，不肯做好事，這是凶衰之相，帶給人的是憂患、是恐怖。有錢的人惟恐自己的財富失掉，天天是患得患失、憂心忡忡。我常常聽人家講，商場裡作大老闆的，每一天晚上不吃安眠藥就不能睡覺，什麼原因？憂慮過度，這不是財害了他嗎？安眠藥吃多了，哪有不得癌症的道理？它起副作用，真的是凶衰相，佛說的話沒錯。「洗之以施水，則為生福利」，這首偈，這裡頭兩首偈。用什麼樣的方法把你的憂畏洗刷掉？布施，布施可以為你生大福大利，「福無量」，為什麼不肯布施？

　　不肯布施，不知道布施的好處，他不肯布施。知道布施的好處，知道布施的利益，你就會歡喜布施，常行布施，盡心盡力的布施，福報無有窮盡。這個現象，團體裡面諸位看看居士林、看看淨宗學會，這個事實擺在眼前的；個人，你們也可以看看李木源居士，你也可以看看我。我學佛就學布施，章嘉大師頭一天跟我見面就教我修布施，我也真聽話，他老人家有智慧，看到我沒有福報而且又短命，憐憫我勸我修布施。我今天有這麼一點福報，是這一生當中修布施得來的，與過去生中不相干。我們現在是明瞭佛法，懂得一點因果，我這個人過去生中大概是修慧不修福，有一點智慧，所以老師說什麼我一聽就懂，這一生是非常艱苦，我們過這些苦日子，你們連作夢都想不到。

　　昨天在居士林，永師來跟我說，他到大陸上看，看到印光法師那個房間～關房，晚上沒有燈，看書、寫字桌子靠著窗口，借外面的光，他看了很感動。我們今天有這麼多照明的設備，還嫌棄，現在人物質享受的福報太大了。我告訴他我們小時候念書，念中學的時候在貴州，抗戰期間，晚上上自修點的是油燈，一根燈草，那個光比蠟燭小多了。一支蠟燭如果用油燈來點，差不多要五根燈心，點燃那個光度才等於一支蠟燭；一根燈草，我們那時點桐油，光度只有一支蠟燭的五分之一，我們就那樣讀書，你們想不到。現在人有福不肯讀書，我們那個時候窮到那樣還喜歡讀書。後面也是《大智度論》裡一首偈子，我們把它念念，就是註解的末後一行，「《大論》云。人修布施者，名聞滿十方，智者所愛敬，入眾無所畏，命終生天上，久必得涅槃」，佛講的真話。佛教菩薩生活，六波羅蜜就是菩薩的生活，第一條就是布施，布施就是捨、放下，你就得清涼、就得自在，就開智慧。人不肯布施，心眼很小，念念為自利，這個人怎麼可能開智慧，不可能的。再看底下這段經文：

### 【若能迴向法界，是人福利，不可為喻。】

　　我們先看註子裡面說的，這段註子只有三行，「《大論》云，佛說二種施中」，二種施就是財布施跟法布施，「法施為第一，以財施果報有量，法施果報無量。財施欲界報；法施三界報，亦出三界報」，這是先引《大智度論》裡面所說的。然後再說，「若不求名聞財利力勢」，你布施不是為求名，也不是為求財，也不是為求利，也不是為求權力地位，你什麼都不求。「但為學佛道」，佛道是什麼？真實智慧，真實的解脫，只為斷煩惱，只為斷憂慮，得清淨自在快樂，這是佛道。「弘大慈悲心，度眾生老病死苦，是名清淨法施」，這就如理如法了。我們以清淨心，以無所希求心，幫助一切眾生，特別是幫助一切苦難的眾生，這是清淨法施。

　　法布施裡面有財布施，我們出錢出力是財布施，我們存的心是法布施，沒有絲毫希求的欲望，沒有；念眾生苦，幫助一切眾生，是我們自己應當盡的義務。幫助哪些人決定沒有偏心，平等布施、清淨布施。所以我常常勸同修們，眼光要遠大，佛法的弘傳，利益眾生，最低限度我們要以全世界眾生為對象，不是某一個地區，你一定要把心量拓開。如果是一個地區，這個地區好，另外一個地區貧窮落後，這個世界永遠得不到和平，所以必須全面的顧到，全面的教學、全面的提升，令一切眾生都能夠破迷開悟，社會才能得到安定，世界才能得到永久和平。雖然一切眾生過去生中種的因不相同，這一生的緣不相同，覺悟就行了，彼此互相能夠照顧，互助合作，免除一切爭端，就避免一切災害了。

　　我們接著再看小註，「若不爾者，為市易法」，這就是說你沒有大慈悲心，你為什麼到佛門來布施？聽說佛門裡面講「施一得萬報」，這個生意好做，哪個生意一本萬利？原來佛門布施一本萬利，趕緊來布施，存這種心就是市易法；是以做生意、做買賣，求利心切，這下看準了，一本萬利，可以賺大錢，這個心是決定錯誤的，不相應。下面又說，「復次菩薩，知諸法實相，如涅槃不盡」，菩薩有智慧，了解世出世間一切法的真相。涅槃是梵語，它的意思是不生不滅，不生不滅是真的，不是假的；凡是有生有滅都是假的，不是真的。「福德入諸法實相故，而亦不盡」，怎麼入？與諸法實相應。怎麼相應？心相應，你布施時候起心動念與諸法實相相應。相應的現象是什麼？清淨不染，清淨平等，雖行布施而不染著布施；布施是相，「凡所有相，皆是虛妄」。所以無論修什麼樣的布施，實在說佛法講所有一切法都是布施，布施涵蓋了一切佛法。佛教人不外乎財布施、法布施，無畏布施這三大類，所以我們在日常生活當中，所修學的不超越這三大類。能夠以清淨心、真誠心，服務一切眾生、服務社會、服務人民，就是布施；要有布施的心，只有服務而不求益利。所以佛菩薩是一個義務智慧教育的工作者，佛的學生亦復如是，這是智慧的教學，義務的教學，所以得福不可思議，這就入諸法實相。「故福利不可為喻」，這是真實的福報、真實的利益，沒有法子比喻。

　　『迴向法界』，迴向就是服務，最近講《華嚴經》正好是這些鬼王、天王來代表十迴向。大經裡面所講的十住、十行，成就自己的智慧能力、智慧德能，智慧德能成就之後，就要為大眾服務，為大眾服務就叫做迴向，迴自向他，將自己的智慧德能貢獻給社會，貢獻給一切眾生，這叫做迴向。法界是範圍，這個範圍太大太大，不是一個國家、一個星球，而是盡虛空、遍法界，這個心量多大，所以他的福德利益那就無量無邊，跟諸佛如來果地上無二無別。這一段是講你造佛像、造菩薩形像、造轉輪聖王像，你所得的福。再看底下這段：

### 【復次地藏，未來世中，若有善男子、善女人，遇大乘經典，或聽聞一偈一句，發殷重心，讚歎恭敬，布施供養。是人獲大果報，無量無邊。】

　　前面這一段是說能布施的人，『善男子、善女人』，能布施的人、能修福的人。後面這一段是講他修福得福，這是遇到大乘經典，或者是『聽聞一偈一句』，聞遇大乘法少，可是他聽了之後他就能發心，發真誠心，『殷重』就是真誠，歡喜讚歎，恭敬布施供養，這是他所修的。諸位在此地一定要注意到，第一個他是善男子、善女人，具足善根福德的人，不是普通人，就是剛才講《觀經》上所說的淨業三福，他統統做到，他是這樣的人。遇大乘經縱然是一偈一句，他深解經義，佛在《金剛經》上教人「深解義趣」，一偈一句雖然少，深解義趣那就不少；換句話說，他真聽懂了、明白了。

　　唐朝時候，禪宗的惠能大師，那是個苦力，他靠賣柴生活，現在這個社會見不到。抗戰以前，抗戰初期，大概在六十年前的樣子，我住在福建，那時候的生活還有很多苦力，賣柴、賣水的，沒有自來水，挑水，到河邊、井邊上挑水在外面賣，一擔水那時候是三個銅板，相當於一分錢，那時用銅板。賣柴，在山上砍柴挑到城裡面來賣，很辛苦，惠能是賣柴的。柴賣掉了，拿到錢要回去，這時候聽到有一個人在念《金剛經》，在房子裡面念經，他在房子外面靠窗口的地方聽。從前的窗戶沒有玻璃，如果有玻璃隔著聽不見，以前窗戶用紙糊的，冬天也是紙糊的，冬天的時候通常糊兩層；紙糊的窗戶，所以裡面說話，外面能聽得見。他是偶爾聽了幾句，聽到《金剛經》上講「應無所住，而生其心」，他就悟入了。

　　你要問他，他為什麼能悟入？他是善男子，念經的人天天念都沒有悟入，他不是善男子，不是善男子念經讓善男子聽，善男子開悟了。你們想想看，《觀經》上講淨業三福，你細細看惠能有沒有做到，做到了！他真的是孝養父母，他賣柴買米回家供養母親。雖然他沒有念過書，我們不知道奉事師長，可是以後他到黃梅參訪，我們就看到，真正是孝親尊師、慈心不殺、修十善業非常明顯。沒有學，但是人家統統做到，這是過去生中的善根福德，所以偶爾聽人家念經，機緣，這是緣分，這個緣分讓他成就一代祖師。他當時賣柴如果沒有聽到人念經，永遠就賣柴了，哪裡能夠聞到佛法？這一聽，聽個一偈一句，他真聽懂，真聽明白，所以他就發殷重心，他就讚歎恭敬，他就真正想學，真正打聽；你念的是什麼東西？他念的是經；從哪裡來的？從黃梅來的；他就有意思到那邊去學。

　　此地供養，『布施供養』這四個字是法供養，法供養裡面最要緊的是依教修行供養。布施怎麼講法？布施是把從前一切的錯誤捨棄掉，就是布施，依照佛法修學就是供養，這裡布施沒有涉及到錢財，這裡供養也沒有涉及到物品，沒有。捨妄學真，捨妄就是布施，學真實就是供養，這個人『獲大果報，無量無邊』。註解裡面給我們說明，他是引用《起信論》裡面講，解釋大乘，大乘經體大、相大、用大，所以功德無量無邊。我們翻開經本看二十二面，二十二面的註解末後這一段很重要，我們從第一行看起，把它念一遍，第一行第二句。「今既聞是章句，信心清淨，則生實相法眼」，這是說一偈一句得無量福的理論依據；怎麼可能？道理就在此地。正如《金剛經》上所講的「信心清淨，則生實相」，生實相是什麼？明心見性，那個福利益誰能跟他相比？他得的福報是明心見性。「即使一偈一句，亦復增進菩提」，這是我們從六祖惠能事跡裡面，是非常明顯的看到，可以證實佛在經上講的真實不虛。

　　在我們現在這個時代，修法布施比過去方便太多，但是我們得福不如古人，就是用心比不上古人，古人真誠、恭敬，現在我們起心動念還有私心，還沒有把自己捨掉，這就是布施福不如經上所說，道理在此地。我們今天最重要的，是要把一切虛妄不實捨掉，善導大師教我們，「一切要從真實心中作」，這一句話重要。一切都要以真實心為基礎，從真實心裡面出發就對了，沒有一絲毫虛妄，不自欺、不欺人，念念真實，無論修什麼法門，無論修什麼樣的布施，得福都是不可思議。末後這一段引用佛一段話，說明一偈一句得無量福的事實，我們看小註第二行，二十二面第二行從最後一句看起。

　　「佛告阿難，若有從他聞一四句偈」，這是假設，如果說是有這種緣分，聽別人讀經或者是講經，你的時間很短，只聽他說一四句偈，一四句偈就是四句。「或書之竹帛」，在從前沒有紙張，在中國古時候用竹簡，把這些文字寫在竹簡上，諸位如果到故宮博物院去參觀，漢朝以前的這些典籍還都寫在竹簡上面。帛是布匹，是絲織品，那時候沒有紙張，也有寫在這些絲織品上，也有寫在這上面的；現在就是書本、書籍。「所有名字，於若干劫，取彼和尚阿闍黎等，荷擔肩上，或背負頂戴。常將一切音樂之具，供養是師，尚不能具報師恩」，這個話說的是知恩報恩。你怎麼會開悟的？是因為別人傳授你一偈一句，給你這個機會，你有善根，聽了之後能夠深解義趣，你開悟了，你成佛了。傳授你一偈一句這是你的老師，是你的恩師，恩德多大？佛在這個地方舉了一個比喻，這個比喻我們看到，報答不盡。比喻裡面講，你把老師擔在肩上，或者背在背上，或者頂在頭上，再以一切音樂之具來供養，都報答不盡，這是一個真正知恩報恩的人。

　　下面說「若於和尚所，起不敬心，恆說於過，我說愚痴，極受多苦。於當來世，必墮惡道」，這個老師對你有恩，你對老師沒有恭敬心，還要常常說他的過失。老師有沒有過失？很難說。為什麼很難說？有沒有過失在你自己起心動念，你以煩惱心看老師，老師過失無量無邊，你以清淨看老師，老師確實沒有過失，所以蕅益大師講得好，「境緣沒有好惡，沒有好醜」，境是什麼？物質環境，緣是人事環境，一切人、一切物，給諸位說，沒有善也沒有惡，沒有好也沒有醜，善惡好醜生在你自己的心。你是善心，看一切人都是善人，看一切法都是善法；你是惡心，看一切人都是惡人，看一切法都是惡法。蕅益大師這個話講得對。也正同《壇經》裡面所講的風動、旛動，惠能大師看出來，不是風動也不是旛動，你的心在動，一句話把事實真相道破。我們在《華嚴經》上看到，諸佛菩薩示現表演，表演在跡象裡面五十三參有善有惡，裡面還有殺、盜、淫，善財童子還去參訪。殺、盜、淫在佛法講是三毒煩惱，菩薩示現，善財參學得無量功德。他怎麼會得到？如果我們要去接觸這些，必墮阿鼻地獄，為什麼人家接觸成無上道？用心不同。我們用的是什麼心？菩薩用的是什麼心？所以這一段話很重要。下面接著說，「是故我教汝等，常行恭敬尊重之心，愛重三寶甚深之法，必獲無量無邊之大果矣」，這地方引用佛所說的。末後這一句：

### 【若能迴向法界，其福不可為喻。】

　　小註裡頭說，註解是引用《付法藏經》，佛的話，「法是眾生真善知識，作大利益，濟諸苦惱」，能幫助一切眾生度過一切苦難，一定要靠佛法，所以佛法才是眾生的真善知識。佛法當中特別是大乘法，我們現在修學是大乘裡面最殊勝、最精華的部分，包括《地藏菩薩本願經》，我們自己得到好處、得到利益，我們遵守佛的教誡，應當把這個利益、把這個好處，普遍的介紹給一切眾生，推薦給一切眾生。這是什麼？『迴向法界』，不是自己獨享，應當利益一切眾生，決定不怕辛苦，認真努力的去做，有一天的生命就應當做一天，盡形壽把這樁事情做好，這就叫圓滿功德；不能怕辛苦，不能貪圖世間五欲六塵的享受，將寶貴的命光空過了。菩薩如果說貪圖享受，這裡面可以得自利不能利他，佛法之可貴就在利他，要利他必須要捨棄自己的安樂。李炳老從前對我說，誰不喜歡去住山、去住茅篷？個人享受，享受大自然之樂，逍遙於山水之間，人生第一樂事，不能利益眾生，只能自利，不能利益人。佛菩薩、得道之人、明心見性之人，他確確實實可以享受，他得大自在了，可是他捨棄自己的享受，不辭辛苦天天勸化一切眾生，走進都市、走進村莊，只要有人肯聽、肯接受，真正是「佛氏門中，不捨一人」，他都很歡喜、很樂意、很詳細的為他解說。

　　釋迦牟尼佛一生，講經說法四十九年沒有間斷，天天為大家服務，為大家講解，一直到老死從來沒有放棄，講經說法教化眾生的工作，這值得我們後人尊敬的，值得後人效法的。我們什麼時候聽過，在經上看到過，釋迦牟尼佛到哪裡去度假？沒看到過。現在工作很辛苦，天天在工作，還找個時間去度假，沒聽說釋迦牟尼佛去度假，也沒有聽到一千二百五十人去放個假，沒聽說過。我們這裡要辦佛學院，聽說還有寒假、暑假，還放個假，所以這些地方我們都要多想想。將來辦佛學院勢必要放假，隨順世間，世間學校都放假。可是我們放了假怎麼辦？去幹什麼？希望大家學釋迦牟尼佛，放假到外面去講經說法，你把你這一學期所學的，假期當中找地方去講經，你這個假就沒有空過，利用這一段時間與一切眾生廣結法緣。你們有這個意思，我可以給你們安排，請海外各個地方發邀請函來邀請你們，放一個月假就講一個月經，放兩個月假就講兩個月經，沒有空過；不可以放假去遊山玩水，那就糟了！那這個假一放，你這一個學期所學的全光，都沒有了，你怎麼會有進步？進步就是念念鍥而不捨，要明白這個道理。

　　再看底下一段經文，這是布施，修復經典、塔寺的福報。他前面小註，後頭還有一段，第二十三面註解第五行，第五行後面這一段，我們把它念念，要緊。「是故智者，欲得無上安穩快樂，應當至心勤聽經法」，這幾句是總結前面《佛說堅意經》裡面一段話，這一段話我們要特別提出來流通，把它印出來。這段話在二十三面第三行，大家記住，《佛說堅意經》，這一段經文是「佛告阿難，其有好心善意之人，聞佛明法，一心而聽，能一日可。不能一日半日可，不能半日一時可」，此地一時是古印度，就是現在的四個小時，他們是晝夜六時，一時相當於現在四小時。「不能一時半時可」，半時就是現在的二小時；「不能半時須臾可」，你沒有時間聽二個小時，隨便聽幾分鐘也好。「其福不可量」，下面我們把它換一個字，「其福不可量、不可限也」，「用不可限」大家好懂。這是經文，他上面寫個「文」，這段經文。接著這段經文說，「是故智者，欲得無上安穩快樂，應當至心勤聽經法」，我們用這段常常勸人來聽經，所以這段文很重要。你們看用打字把它打出來，打成一個小短篇，可以勸來人聽經。接著看下面經文：

### 【復次地藏，若未來世中。】

　　經文上都講的是『未來世中』，「未來世中」就是我們現在這個時代。

### 【有善男子、善女人。】

　　能夠具足這一個「善」字的條件，非常希有、非常難得。

### 【遇佛塔寺、大乘經典，新者布施供養，瞻禮讚歎，恭敬合掌。若遇故者，或毀壞者，修補營理。或獨發心，或勸多人，同共發心。】

　　這是講修福。佛的塔、佛的寺，『寺』這個意思前面說過，寺這個意思要用現在的話來說，它是永久的機構，這才稱之為寺，不是臨時的設施，它是永久的。過去皇帝他的辦事機構稱「寺」，宰相底下辦事的機構稱「部」，常常可以改變、可以廢除，可以重新再建立來調整。皇帝下面辦事機構永遠不變，在中國從漢朝到清朝，可以說都不變更，所以寺是永久辦事的機關，我們要懂得這個字的意義。可是現在大家看到寺，連想法都不對，看到寺迷信，就代表迷信、代表鬼神，一聽寺跟廟就連起來，寺廟，這裡面是供鬼神、是搞迷信，這是很大的錯誤。過去佛寺是辦佛教教育的機構，佛教教育要永遠辦下去，不能夠廢止，不能暫停，所以用寺。但是現在許多人把這個字的意思都誤會，所以我們也要改一個名稱，夏蓮居老居士他老人家提倡，不要用寺院、庵堂，用「學會」，學會是夏老提倡的。我們今天是「淨宗學會」，我們不稱淨土寺，不稱彌陀寺，稱淨宗學會，讓人家看到這個名稱能夠耳目一新，不至於產生誤會，這個意見非常之好。我們讀到他老人家的書，就遵守他老人家的意思，我們成立的機構叫淨宗學會。

　　遇到一些佛寺，塔是供佛舍利，寺是宣傳佛教育，弘揚佛陀教育。『大乘經典』，當然佛教育裡面最重要的法寶，前面講這是眾生的真善知識，是大乘經典。『新者布施供養，瞻禮讚歎，恭敬合掌』，遇到新造的，現在科學技術發達，我們新造這些經論容易，但是一定要造得精美，讓人看到之後生歡喜心，生起恭敬讚歎的心，所以經書不能夠隨便印；隨便印，人家一看，這個書他不生歡喜心，那是我們的過失。經本一定要印得好，儘量把它做好。我們這次印這部經書，諸位看到都能生歡喜心，這個本子不好找，我們在台灣這個本子曾經翻印多少遍，字跡都模糊，我用的這個本子是老本子，這裡頭字跡模糊，所以我就想到怎麼樣去找原來的版本。

　　上一次我到香港，我就很留意去找，還是佛菩薩保佑，到「中華佛教圖書館」找到一本，這是第一次在香港印的本子，續朗法師印的，這個本子很舊，紙也變黃。又有一次我去看覺光法師，覺光法師打電話找我，我們見了面，到他那邊吃一餐飯，看到他那裡頭書架上有這一本，這個本子同樣的版本，但是比常懷法師那裡保存得好，他放在書櫥裡面很乾淨，我們把這兩本都帶回來了。原本前面圖是黑白的，不是彩色的，我們到台灣又特別找到原來的圖，彩色的圖，我們現在印的本子比那個本子就好太多，比原來本子還要殊勝。我們送了十本給常懷法師，也送了十本給覺光法師，我們要他一本送他十本，送給他的比他給我的漂亮多了。我們這樣做，以後看到他那裡有好書拿來，他才肯給我們，知道是給我們不是白給，有回報的。我們拿來之後印了二萬冊，聽說台灣現在有很多人看到這個本子這麼好，他們也都想印，發心，好！大量去印，我們的版放在台北世樺印刷廠，原版在那邊不需要再用製版費，歡喜印的話都可以拿那個版去印，那成本就更低了。新的我們東西一定要做得好，做得莊嚴，人家看到之後生歡喜心，布施供養，瞻禮讚歎，恭敬合掌，所以經書要做得不夠精美，這就達不到，這是佛在此地教給我們的，儘可能要把它做好。

　　『若遇故者，或毀壞者』，「故」是舊書，舊書的價值高，高在哪裡？第一個它傳得很久，經過許許多多人讀過，年代久遠證明這個經是真經，如果是假的、偽造的早就被淘汰掉了，所以它有歷史的價值。又經過許許多多高僧大德讀過，要用現在話說它的磁場不一樣，新的東西怎麼樣也比不上舊的，諸位要曉得，它有紀念的價值，它有很強烈的攝受力。可是東西傳久了會損壞，我現在手上大概還有三、四十本明朝時候的書，算算差不多有六百年，紙張很脆弱，一翻惟恐它破損，所以我現在這些書怎麼去讀它？影印，我讀影印的本子，原書保存，不要常常去翻動它。在此地不方便，在台灣比較方便，在台灣我就拿去裱褙，就像裱畫一樣，裡面再托一層棉紙，這層棉紙托了之後，這個書至少再又可以保存一千年。因為我現在這些書，多半是毛邊紙印的，不是很好的紙，普通的毛邊紙，毛邊紙可以保存五百年，所以現在一定要修補。修補就是要裱褙，裱褙之後再把它裝訂起來，這就又可以延長一千年的壽命，這屬於古董。我們要懂得這個道理，不要認為這是破舊的，破舊的應該丟掉，破舊才有價值。真正內行人、識貨的人，我們在台灣故宮博物院，外行人喜歡看什麼？看明清的玉器，那是非常精美。內行的人看什麼？看三代夏商周的銅器，破銅爛鐵，東西都不完整破破爛爛的，有的只是一個碎片，無價之寶，哪裡是明清這些金銀玉器能夠相比的？比不上，它有它歷史的價值，所以要懂得這個道理。

　　舊的經書我們要修補，舊的塔寺也要把它修補出來，關於這方面我們是遠遠落在日本人的後面，我到日本去參觀、去參學，我對於日本人保護塔寺、修補故舊，我真是佩服到五體投地。他們這套東西從中國學去的，學去之後一直保存到現在，能保存這麼久嗎？他是每年都修，這個柱子蟲蛀掉了，還用同樣的木材、同樣的材料，同樣的形式把它換下來。所以你到日本去看，寺廟莊嚴，漢朝時候的模樣，日本人是唐朝時候留學的學生最多，學去的都是古代的建築，中國有許多飛簷，飛簷是明朝時候的、明代的，漢唐時候還沒有飛簷，所以你到日本去能夠看到漢唐時代的建築，跟中國古書裡面記載的完全相應。我們現在讀《禮記》，看到那個時候人生活方式有很多看不懂，到日本就懂了，他所講的就是日本的生活方式。穿的衣服，日本人穿的和服，日本的服裝，和服也叫吳服，說吳服你就有印象了，吳是江蘇，吳越時代那個時候的服裝，日本人傳過去到現在還穿，還是那個樣子，日本保存了中國古代的文化。他們這些修補塔寺的確值得我們學習，決定是用原來的材料，用原來的樣式，統統翻新，但是跟過去完全一樣，保存得非常完整，這是我們到那裡去參觀不能不佩服的。

　　日本人他能夠吸收西方人最新的科技文化，對自己固有的東西他能保持，他沒有把它丟掉，這是比我們中國人高明之處。甚至於日本人一條古道，道路都不肯破壞，開新的道路是開在古道的旁邊，另外再開，古道保留，古道是石子鋪的，馬車給觀光客，觀光客行走他的古道，坐他的馬車，很有趣味。我那個時候，我到日本去參觀大概是二十多年前，我印象很深刻。在中國實在講可以恢復幾個古城，你們前天中秋節到唐城去聚會，在香港有個宋城。實實在在講，如果在中國能夠把開封恢復到宋朝那個時候面目，西安恢復到唐朝那個規模，一個唐城、一個宋城，大的，裡面人可以什麼事情都不要做，觀光旅遊賣一點小吃就賺錢，全世界的人都會到那裡去參觀，哪個不想到那裡去看看？看看唐朝時候人的生活，宋朝時候人的生活，在那裡服裝完全恢復到那個時代，用具也是那個時代，到這個地方來觀光旅遊我們來接待你，吸引全世界的觀光客，好事情。這個構想我是參觀日本的時候有這個觀念，不要以為沒有收入，收入可觀，大收入；你賣紀念品，藉這個機會來宣揚中國文化，利益無量無邊。我在美國參觀一個丹麥城，那個城市不大，是歐洲人移民，丹麥，他們裡面建築生活方式，完全是丹麥人舊的生活方式，進到那個地方就等於是你到丹麥去了，很有意義、很有趣味！那個裡面街道上還是行的馬車。這是保存古文化，有價值、有意義。此地是教我們如何修復舊的塔寺，舊的經書典籍，應當要重視。今天時間到了，就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 39‧地藏菩薩本願經講記　第39集

　　請掀開經本《科註》卷下，第二十三面，我們將經文念一段：

### 【復次地藏，若未來世中，有善男子、善女人，遇佛塔寺、大乘經典，新者布施供養，瞻禮讚歎，恭敬合掌。若遇故者，或毀壞者，修補營理。或獨發心，或勸多人，同共發心。】

　　這一段經文裡面前半段介紹過了，後面這一半是講遇到舊的。舊的塔寺規模比較大，不是一般人獨立能夠經營的，能夠修復的，所以佛在此地告訴我們，如果你有力量一個人發心好，功德非常殊勝，如果自己沒有力量，應當勸導大家共同發心，都是無量功德。至於經典修補之後，一定要有妥善的地方保存；古時候有一些家庭裡面藏寶，代代相傳，大家庭制度可以傳之於久遠。現在的家庭，小家庭制度，而且常常遷移；不像中國過去選擇一個處所建立房舍，這一住真的住上幾百年，老家；現在人常常搬動，在外國插個牌子隨便就賣房子，家就賣掉了，所以保存這一些古蹟就非常困難。遇到這樣的情形，我們應當要有智慧，最好給學校保管，或者給政府圖書館去保管。在中國大的寺院叢林，我們知道它能夠傳之永久，這個可以保管，像中國四大名山，這些道場不管怎麼樣的變化，這個道場都會傳下去的，它這個地方有藏經樓，可以藏在那個地方，這是藏故，故舊的；修補好了以後，藏寶收藏的這些地方。更重要的這些舊的，我們可以把它翻印；翻印，複印本可以廣為流通，原本讓它妥善的收藏，複印本要廣為流通。甚至於可以把它輸入電腦，輸入電腦有兩種方式，一種就是原版輸入，現在用照相技術，可以在電腦上看到原來的版面，原來的字體，這是很有藝術價值；另外一種重新做版，重新做版放在網路上流通，這個方法都好。

　　總而言之，佛法著重在流通，不著重在收藏，你收藏起來利益誰？所以一定要流通，流通的功德無比殊勝。今天我們看到許多地方印經，市面上世俗人印經，後面「版權所有，翻印必究」，這還情有可原。如果是佛家四眾弟子，或者是道場，如果版權頁上印上這幾個字，麻煩就大了，你一生修行再好，功德做得再多，你還不免墮落。什麼原因？你障礙佛法的流通，這個罪比什麼罪都重，你做再多的好事抵不過這個罪過，你讓多少人法身慧命被你這幾個字斷掉，所以這個利害得失，我們一定要清楚、要明白。凡是能夠利益社會、利益大眾，流通是布施，前面跟諸位說過，布施財得財富，布施法得智慧，你不肯布施，障礙布施，不但你受貧窮的果報，還要受愚痴的果報；愚痴就太可怕了，造作一些極重罪業的人，根本的原因都是愚痴。三惡道受報，時間經上講無數劫，要遭這麼大的難，都是不明這個道理，一念轉過來了，發心布施、發心供養，得無量福。

　　請看底下這段經文。小註裡頭有一段話，我們把它念一念，在第二十四面第一行，從第二句看起。「若遇毀損破壞者，即當修治補完，經營料理」，這一句專門是講大乘經，大乘經論，「昔賢云」，古人說，古大德說，「或開閉箱篋，蟲蠹朽爛，或挽脫漏訛，紙墨破裂，自不修理，不肯流傳，未免得罪法寶，有違佛制」，這是古大德的教訓。書籍放久了會生蛀蟲，所以藏書責任很大，一定要常常去翻書，不看也要常常翻動它，以免蛀蟲。中國這些書籍因為紙張跟外國人不一樣，每一年曬書，除去它的潮濕，現在科技發達可以不必曬，曬很麻煩，可以用除濕機、用乾燥劑來代替，所以說不必曬書。在外國圖書館裡面，我們看人家空氣的調節，溫度的控制，非常嚴格，所以書籍能夠長遠保持得完好，這些地方都是我們應當要學習的。特別是在中國國內這些藏經樓，負責管理經藏典籍，應該在國內外大學圖書館去參觀、去學習；現代化的這些設施，我們一定需要，這是用來希望典籍能夠保持完美，能夠保持長久，道場這筆費用決定不能夠節省。前面說過，經藏就是我們的真善知識，佛陀不在世，我們修行證果所依靠的就是經藏。

　　下面幾句話很重要，往往我們都疏忽，「若不能修治，不可燒化」，有很多人不懂，佛經破了，破了燒掉，這個有罪過。你不能夠補，你要找有人肯發心修補的，這一樁事情一定要注意到。下面他引用的是「如五百問云，戒律不用，流落可燒不」，可不可以燒掉？這是講戒經，沒有人看，沒有用處，破舊了，可不可以燒掉？「答：不得。不知有罪，燒，捨墮」，這是不知罪，燒，這是捨墮。「若知燒有罪，故燒，犯決斷。與方便破僧，同」，破僧是破和合僧，這個罪過重了；「亦如燒父母」，造的罪業多重。今天我們想想看四眾同修當中，造這樣的罪有多少人？隨意的毀棄經藏，造極重的罪業。當然有許許多多人不知道，不知道會有這麼重的罪，他造了；這裡講得很清楚，不知道造這個罪輕，知道造作那個罪極重；燒父母、破和合僧，這是五逆罪，墮阿鼻地獄。不知而犯的，雖然沒有這麼重的罪，果報還是在三途。如果犯這種罪一定要真正懺悔，懺除罪業，發心修善，發心修補塔寺，修補流通大乘經教，這才叫真正的懺悔。下面經文這是講果報：

### 【如是等輩，三十生中，常為諸小國王。】

　　這是講發心修補故舊的塔寺、經書，這些人他們果報得『三十生中，常為諸小國王』。小國王在現代就是縣市長，我們看看古印度那個時候，跟中國三代、春秋戰國的時代，《史記》裡面記載，大國百里，小國有二、三十里，它的疆域就這麼大，二、三十里是現在的鄉鎮長，方圓百里大概就是一個都市。在古時候這些小國一個國家，周朝時候八百諸侯，就八百個小國。這八百個小國分布在哪些地方？黃河流域跟長江流域這一帶，現在講中原地區，這一個地區佔現在整個中國面積不太大，很小的一個地區，裡面有八百個國家。諸侯就是小國王，相當於現在的縣市長、鄉鎮長，這都是佛經裡面講的小國王。可見得現在這個社會能夠作鄉鎮長、作縣市長，無論是中央任命，或者是地方選舉，都是過去生中修福，不修福他當不上。不過有一點不相同，從前在帝王時代這些小諸侯是世襲；換句話說，他的任期是終身制，老一代死了，兒子再繼續做，那真有福報，福報真大。現在人修的福報比不上古人，福報小，為什麼？任期兩、三年，可能一任就完了，頂多連任一次、兩次，那就很難得，說明現在人的福比古人要薄，都是前生所修的的因。

### 【檀越之人，常為輪王，還以善法，教化諸小國王。】

　　『檀越』是領頭做的。由此可知，如果是獨立經營，他就作大國王，跟大家一起來經營就作小國王。這個地方修因果報，我們要細細去思惟，你才能夠了解，了解之後就曉得我們應當怎樣修福。佛法非常重視修福，不是學佛的人不修福，那你就完全錯誤；佛教給我們不要享福，要修福，這是佛的意思，我們要懂。有福報給一切眾生去享，不要自己享，為什麼？因為我們自己煩惱習氣沒斷，往往享福就會迷惑顛倒，就會墮落，為了防止這個副作用，所以佛教給我們不要享福。佛常常讚歎苦行，苦行人道心堅固，不會退轉，苦行僧修福，不是不修福，所修的福報讓大眾去享受，這就是更大的布施。我們在《華嚴經》上看到毘盧遮那如來，在淨土經裡面看到阿彌陀佛，我們看到那個世界的依正莊嚴，福報無比，佛是不是自己享受？沒有，佛將他的福報提供給十方，一切往生到他那個國土裡面的人給他們享受，阿彌陀佛也如是，給十方世界往生到西方淨土的人給他們享受，不是自己在享受。

　　那我們要問：阿彌陀佛自己到底有沒有享受？這個問題你們自己好好去想。阿彌陀佛發願接引往生的眾生，你要知道十方世界念佛的人有多少，往生的人有多少，阿彌陀佛統統要去接引，在我們想一想阿彌陀佛忙得不得了，哪有空閒？可以說每一分、每一秒鐘，他都要去接人，從來沒有間斷過，這個事情我們世間人沒有辦法，做不到！阿彌陀佛有能力，他能化身去，我們沒有辦法化身，他能夠化無量無邊身，同時接引無量無邊往生的人，他有這個能力。我們在《無量壽經》，看看阿彌陀佛所發的大願，願願都兌現，沒有一條是虛願，這是學佛最上乘法。《地藏經》上所說的多半是業障極重的眾生，所以經上常常講到果報人天，偶爾提提將來決定作佛。我們看底下一段：

### 【復次地藏。未來世中，若有善男子、善女人，於佛法中，所種善根，或布施供養，或修補塔寺，或裝理經典，乃至一毛一塵，一沙一渧。】

　　這是總結前面所說。『未來世中』就是指我們現代，『善男子、善女人』是修福之人，『布施供養』，『修補塔寺』，『裝理經典』，是他所修的善業，他做的善事。這些善事，現代有許許多多人不認識，疏忽了。譬如講到印經、造佛像，這個世間很多有財富、有地位、有勢力的人，聽到之後他譏笑這是迷信，這些事情他們一毛不拔，而且還勸阻別人來做這個事情，這是迷信，你幹這個幹什麼，這種對人有什麼好處？他們提倡的是什麼？社會救濟，社會慈善事業他們讚歎，他們很認真、很努力的在做，救濟社會苦難的眾生，救濟病苦的眾生，現在所說的慈善福利善業。因為社會提倡，政府重視，知識分子讚歎，於是佛門弟子也走這條路，把這個事情當作正經事情來辦理，而對佛法看輕，以為我們學佛，學佛就是要做社會福利事業，舉世讚揚。這個事情到底對不對？不能說不對，也不能說完全對，這個話怎麼講法？社會福利事業是要做，佛法的福利沒有人知道，大家統統做慈善事業，能不能挽救社會？不能，社會還是趨向動亂。佛法的利益是教人斷惡修善，從根本上解決問題，目標是這個社會長治久安，幫助眾生覺悟，拋棄煩惱、拋棄欲望，開發自性智慧德能。

　　慈善救人的病苦，如果有方法叫人不病不苦，豈不比你去救苦要高明得多？有沒有方法？有，大乘佛法就是這個方法，能教一切眾生不病不苦。佛法的教學，通常是以兩句話顯示它的宗旨，「破迷開悟，離苦得樂」；慈善事業是救苦，還得不到樂，只是把苦的程度減緩一點而已，沒法子得樂。樂是要覺悟之後他才得樂，心開意解，法喜充滿，這要靠佛法。佛在經上講，在三寶裡面布施供養，修補塔寺，印送經典，這是世間第一等的福報，你們講慈善救濟，這是世出世間最究竟、最圓滿的慈善救濟，救人的法身慧命，救人永脫輪迴；不僅僅是三惡道，幫助人在一生當中超越十法界，作佛、作菩薩，世間什麼樣的慈濟事業能夠跟這個相比？歷史上古今中外不乏大慈善家，他們對社會展開極大的財物來做救濟的工作，他的福報有限，當時有人讚歎，過後之後世間人就把他忘掉，甚至在歷史上查也查不到，煙消雲散。從事教學的工作，釋迦牟尼佛、中國的孔老夫子，他們兩位在世的時候沒有財力，沒有做過財布施，他們所做的是法布施、無畏布施。如果要說財布施？他的體力、勞力，佛法講內財布施，傳到今天兩千五百年之後，這個世間人聽說他們的名字歡喜讚歎，殊勝的業因果報，展現在我們面前。

　　我們要曉得，財布施人家能得到的利益是身得利益，法布施別人得到的利益是心得到利益，心得利益，身決定得利益，可是身得利益，心未必得利益；心裡面離不開煩惱、離不開憂慮、離不開妄想分別執著，這決不是財布施能辦得到的。法布施能破妄想、分別、執著，能幫助人永遠擺脫煩惱，即使這個身再貧賤他也快樂，孔老夫子的學生顏回就是一個例子；他非常貧窮，生活得非常快樂。今天有一些同修聞到佛法心開意解，得到佛法的利益，這些人你送財物給他，他不要，他對這個沒興趣，他的財能捨，他需要的是佛法，你送他一本經書、送他一卷磁帶，他看作珍寶，他把它當無價之寶，這種人覺悟了，在佛法裡面講開悟了。這種人在這一生當中決定有成就，現前離苦得樂，離苦得樂不在財富，將來決定能夠往生不退作佛，諸位想想還有哪一種布施供養能夠跟這個相比？

　　很可惜世間許許多多人不知道，他們不知道我們不能怪他，我們反過頭來要責備自己，他為什麼不知道？沒有人跟他講，他怎麼會知道？所以今天社會廣大群眾對佛教產生誤會，過失是誰？過失是我們出家人沒有盡到責任，我們對不起釋迦牟尼佛，對不起歷代傳法的祖師，我們沒有盡到責任。出家是幹什麼的？弘法利生，大家都知道，你也會說。弘法利生的事情你做了沒有？你是怎麼個作法的？疏忽了，所以過失在我們自己。不但對不起佛祖，我們也對不起廣大的眾生，讓他們產生誤會，讓他們當面錯過修福的機緣。事實真相明白之後，自己要修懺悔，要認真努力修學，盡心盡力把佛法介紹給群眾，介紹給一切眾生，這才是真正懺悔，才能消自己過去的罪業。請看底下一段經文：

### 【如是善事，但能迴向法界，是人功德百千生中，受上妙樂。】

　　這是講迴向跟不迴向。如果你不肯迴向，你的果報像前面所講，「三十生中，常為小國王」，縣市長、鄉鎮長，你得這個福報。如果你能迴向法界，『迴向法界』是什麼意思？我所修的福我自己不要享受，我願意將我所修的福供養一切大眾，給大家去享受，這個功德大。《華嚴經》上告訴我們，「法界即是一心」，以一心來修福、來修善，善福就等同虛空法界，它就大了。『上妙樂』是如來果地上菩提涅槃的大樂，這個樂我們說不出來，說出來也沒人懂，為什麼？沒有經驗過，哪裡會懂得？人間天上果報不能為比，這是迴向。所以明白人、覺悟的人，念念為眾生、念念為佛法，這是菩提心菩薩心。再看底下的一段經文：

### 【如但迴向自家眷屬，或自身利益，如是之果，即三生受樂，捨一得萬報。】

　　假如你所修的這些善，前面所講的布施供養，修補塔寺，經理這些典籍，你做的這些善業，如果是只為自己做，或者是你為一家，果報小了，果報就三生受樂，不是三十生作小國王，這是講你是為自己、為你一家，『捨一得萬報』；這都是真的，都不是假的，你得來生福報。註解裡面引用《五苦章句經》的幾句話，提醒你自家眷屬真相是什麼。這一段文在第二十八面倒數第三行，從當中看，它這裡有「自家眷屬者」，這是給你解釋什麼叫自家眷屬。「《五苦章句經》云」，這佛說的話，「父子、夫婦、兄弟、家室、知識、奴婢」，這是講家，自家眷屬。佛說有五個因緣，如果不是這五種緣，決定不會成為一家人，不會成為一家眷屬；眷屬裡面有朋友，知識就是朋友，你的好朋友。

　　五種因緣第一個是「怨家」，小註說「父子互相殺害」，怨家；第二是「債主」，「父母財子散用」，生了一個敗家子，父母辛辛苦苦慘淡經營置的這些產業，到他手上幾天就敗光，債主！父母欠他的債，他來是討債的。第三種「償債」，還債，那就是父母是債主，兒女是來還債，所以兒女他在外面賺錢，賺了供養父母，這還債的；對父母並沒有什麼孝敬的心，對父母沒有恭敬，但是在物質的受用不會給他缺乏，他會供養得很周到。這裡面也看欠債多少，如果兒女前生欠得多，對父母的奉養就很厚，如果欠得少對父母供養就很薄，在現在社會我們都能看到。第四個是「本願」，乘願再來，乘願再來這裡面就有恩德，我們講報恩，這一類的兒女對父母有孝順心，有孝敬之心，這是本願。第五種是「真友」，過去生中是同參道友，志同道合，這一生又遇到了，這是真正善知識；前面裡面講知識，就是這種因緣，真的同參道友。這是說明自家眷屬包括的範圍，如果我們一切修學的功德是希望自己得利益，希望我一家人得利益，這個心量很小，果報也就有限，只能夠三生受樂，這就叫捨一得萬報。

　　所以我們修學修善、修福，心量一定要大，用心一定要真實。有很多人，譬如中國大陸這些水災，有很多人聽這個消息，還是不肯發心，我問他為什麼？他說我們救濟的錢，是不是真的會他們得到？是不是會當中人剝削去？他常常有這個憂慮，把行善中斷掉，這個機會錯過。一定要曉得各人有各人的因果，人人都怕被當中人剝削，這些苦難人沒人救濟，即使被剝削也不在乎，我們也要做；你自己不能親手去布施，必須要通過第三者，不能不做。布施供養當中佛法更是重要，為什麼？懂得佛法的人，相信因果的人，我們託付他，他就一定會做得圓圓滿滿。請看最後這一段：

### 【是故地藏，布施因緣，其事如是。】

　　佛在此地總結，意思無有窮盡。這一句話說明，你所修的因跟所得的果報，就如經上所說的。註解裡面有幾句話非常感歎，我們看註解的第一行，從下面看起：「總指王臣男女等，所修之因，所得之果，故云其事如是」，其事如是就是指前面所說的業因果報。「無奈世人，信者施不盡力，不信者全不能行」，這兩句話說盡了眾生相。社會大眾相信佛說的人做了，沒有盡力，沒有盡心盡力去做，所以得福不如經上所講的果報，為什麼？你沒盡力。我們看到有很多人，修福的人，看到他有業障，他業障轉不過來，於是就讓別人懷疑；他常常做慈善善業，常常做好事，他自己的業障沒轉過來，佛菩薩沒保佑他；反而引起社會大眾，對佛法修學喪失了信心。他修福為什麼轉不過來？沒有盡力，他有十分的力量，只用一分的力量去修福，那怎麼能轉得過來？

　　我們看到現在世間許許多多富貴人家，在社會上大企業家，富商鉅子。過去我在台灣，有一段時期台灣的瑞三煤礦的董事長請我講經，在他家裡講，他把家裡一個廳布置一個講堂，大概可以容納一百多人，李建新居士，在台灣很有名。晚年的時候得老人痴呆症，求生不能，求死不得，大概拖了十幾年才走。為什麼他轉不過來？福報太大，財富太多，做這一點小事對他來講九牛之一毛，何況做得沒有真誠恭敬心，所以業力轉不過來。如果是如佛在經上所說的，你要盡心盡力的布施供養，什麼樣的業障都消掉。你想想你財富是不是真的統統捨掉？捨不掉的，愈捨愈多，世間人不相信。我有一千萬財產，我捨一萬就了不起，我今天做一萬的功德，千分之一，他就覺得很值得驕傲，比別人都做得多，怎麼能轉他的業？他要拿全部財產統統捨掉去修福，後面財富立刻就來。

　　你要問這個話有沒有事實來做證明？有，春秋時候的范蠡就是個好例子。這是越王勾踐的大臣，絕頂聰明的人，他幫助越王勾踐打敗吳王夫差，復興自己的國家，他深深明瞭勾踐之為人，這個人可以共患難，不可以共安樂，國家有難的時候密切合作，沒有災難的時候他有嫉妒心，不能容人，他了解。國家一恢復，他就偷偷的跑掉了，改名換姓，他改名叫陶朱公，做生意、做買賣。從小生意做起，沒有幾年發大財，發了財之後全部救濟貧苦，全部捐掉了；從小本生意再做起，沒幾年又發了，三聚三散。從這個事實證明佛所講的話沒有錯，你命裡頭有多少財富怎麼丟都丟不掉，你丟乾淨了沒幾天它又來了，命裡頭有的，哪裡會丟得掉？

　　今天世間人不相信佛的話，認為我這麼多財富丟掉之後，明天吃飯誰給我吃？我明天日子怎麼過？想到明天，想到明年，想到還有一輩子，想到還有子子孫孫，就一毛都不肯拔了，這是個錯誤的思想。不肯捨，福報很快就享完，享完之後後續沒有了，那才叫真苦，他不懂得愈施愈多。世間人信佛的人，實在講信佛的人很差勁，為什麼這麼差？佛法的道理了解得不夠透徹、不夠深入，信心沒建立起來。這個原因還是我們這些出家弘法的人沒有盡到責任，沒講清楚、沒講明白，一個沒有清楚、沒有明白的人，聽到法師講就相信，那個難！有，不是沒有，那是過去生中的善根福德因緣成熟。雖然不了解，老師父給我講的我相信，我相信他，他肯真幹，這個人少，不多。多數人都是「信者施不盡力，不信者全不能行」，兩句說盡了世間眾生相。

　　下面他是引事證，《譬喻經》上說兩個故事，這兩個故事諸位自己去看就行，我們在此地不必多說。我們舉范蠡這個故事，這是中國人讀書人都知道的。在過去中國大陸供財神，供財神供誰？供范蠡，很有道理。現在供財神，我不曉得供誰？也許財神換了人。在台灣是把關公當作財神，很沒有道理，關公跟發財有什麼關係？沒道理。關公是講義氣，確實義薄雲天，是個知恩報恩的人，這一方面值得提倡，值得人尊敬；說拜關公會發財則未必。因為在歷史上去看的時候，讀他的書，他與發財好像沒什麼關聯，請關老爺去當財政部長人請錯了，請他當國防部長可以，請他當財政部長就錯了，他不是個理財的人。請范蠡作財神爺非常有道理，他真的是發財有道，他有方法，他那個方法跟佛講的沒有兩樣，一個道理。

　　我們學佛要把理搞透徹、搞清楚，然後信心建立，真正肯幹，自求多福，所以你要圓滿的福報，你只要如理如法的修學。財布施你的財用不會缺乏，也就是你物質享受，即使在大災大難當中，你也不會缺乏；法布施得聰明智慧，有智慧；無畏布施得健康長壽。無畏布施裡面第一採取素食，素食是無畏布施，絕不傷害一切有情眾生，不食眾生肉，培養慈悲心，無畏布施。心地慈悲，小動物看到你都很歡喜，不會傷害你，會跟你很親近。第二要常常存心，全心全力幫助一些苦難的人，這都是屬於無畏布施。他沒得吃，我們供養他飲食，他離開恐怖、離開憂慮；他沒有衣服穿，我們送他衣服穿，使他能夠保暖，不怕挨凍，這也是無畏布施；凡是幫助眾生得到身心安穩，都是屬於無畏布施，果報是自己健康長壽。今天大陸同胞遭受這麼大的苦難，我們應當全心全力去做，不怕捨，知道捨得愈多得福愈多。

　　註解裡面在末後的倒數第五行，最後一句，「行道之人，不但持戒禪誦，亦當布施作福」，這是佛在經上說的。教導後世的弟子學生，你們在行道修行，不但是要持戒、參禪、讀誦大乘，這是你日常的功課，「亦當布施作福」，你要懂得常行布施，財、法、無畏三種布施都要做。接著我們看「《大愛道經》云，今世滅罪，後世得申」，申是伸張。「有財不施，世世受貧」，這是什麼？吝嗇。吝財就得貧窮的果報，吝法就得愚痴的果報，吝惜無畏布施就得病苦災難的果報。這個世間人所有的一切受用怎麼來的？你相不相信？信不信佛說的？果然要相信，我現在貧窮趕快要修布施，為什麼？才能夠脫離貧窮。貧窮，我沒有東西施，你再想想有沒有？我今天吃都吃不飽，吃不飽我願意餓一餐，把我這一餐省下來布施給別人，你也行了布施，哪有不能施的？真正有布施供養的心，布施供養的事，前面講「一塵一毛、一沙一渧」，布施的事很少，心廣大、心真實，果報就不可思議。所以佛給我們開的道路，貧賤之人也能修布施得大福報，這個天道才公平。

　　接著說「故入道必以智慧為本，智慧必以福德為基」，這兩句話講得好，不能夠偏在一邊。偏在一邊佛經上有兩個故事，修行人一個人偏重在修智慧，一個人偏重在修布施，這兩個人來生果報現前，偏重修智慧的這個，修禪定、修智慧的，證得阿羅漢果，這不錯了。雖然證得阿羅漢果沒福報，常常到外面去托缽沒有人供養，「羅漢托空缽」，挨餓，很苦！誰知道你證阿羅漢？人家看到你就討厭，沒有緣分，沒人供養他。修福的人倒是不錯，但是落在畜生道，變成一個大象，投胎投一個大象。這個大象有福報，是國王最心愛的乘騎，國王出去都乘這個象，這個象那當然供養的好，多少人伺候它、餵它，出門滿身披著瓔珞，珠寶披了一身，「修福不修慧，大象掛瓔珞」，福報大了。佛教給我們福慧雙修，所以成佛，佛稱二足尊，足就是滿足、圓滿，二是兩種，一個是智慧圓滿，一個是福報也圓滿，所以佛是福慧雙修。佛沒有教我們不修福，你要認為佛教我們不修福，你就完全錯了，那佛怎麼能稱為二足尊？

　　但是佛常常警惕我們、警告我們，修福不要享福，怕享福迷了；如果你享福而不迷，行！那佛也贊成你享福。所以到什麼時候可以享福？明心見性之後可以享福，為什麼？不會迷，見性不會迷了。這是大乘跟小乘不一樣，大乘菩薩可以享福，小乘聖者不可以享福，享福他會迷，所以小乘，佛讚歎苦行。我們在佛的弟子當中可以看到，大迦葉尊者修苦行，「頭陀行第一」，而迦葉尊者出身是大富長者，他不是貧窮之人，出家之後修苦行，吃人不能吃的苦頭，他歡喜、他樂意，給初學人做個榜樣。在《華嚴經》裡面我們看到善財童子，那是代表大乘的，享福的，善財童子出生，他家裡面、院子裡面，樹草都變成金銀琉璃七寶，那是表大乘法。大乘是可以享受，他不迷，大小乘的境界不相同。我們是什麼樣的根機？雖然學的是大乘法，實實在在說連小乘的根機都不如，我們完全是凡夫，這個要知道。凡夫要不念佛求生淨土，沒路可走，千萬不要以為學了大乘法，以菩薩自居、以菩薩自豪，到處驕傲，那就必墮惡道，這是自己一定要清楚、一定要明瞭，自己確確實實是凡夫。大乘經我們讀了、聽了，增長不少的見聞，如果真聽懂、真覺悟，應當發心認真努力去修學，這就對了。

　　本經正宗分就講到此地，下面經文是屬於本經的流通分，請看經文。《科註》卷下第三十一面，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

## 【地神護法品第十一】

　　從這以下是本經的流通分。流通分裡面有三品經：「地神護法」流通，「見聞利益」流通，「囑累人天」流通。我們看《地藏經》的架式，經文不算長，自古至今這個本子有作一卷，也有作兩卷，這個地方是作三卷，上、中、下三卷；經文不算太長，在架式上是大經的架式。我們看通常一般經典，大乘經也不例外，流通分只有幾行經文而已，序分也只有幾行，流通分也只有幾行，唯有大經序、正、流三通分量都相當豐富。本經的序分佔了一品，「忉利天宮神通品」，流通分佔了三品，這是大經的架式，像《華嚴》、《法華》這種方式，《無量壽經》也是這個情形。我們從架式上看就知道，它是大乘當中最重要的經論，可以說大乘中的大乘，一乘中的一乘，確實如是。流通，流的意思取水，水是流動的，流傳三世，通達十方。

　　佛教導我們，佛法要廣利一切眾生，任何一個人，出家二眾、在家二眾，你只要是皈依佛門，做佛的弟子，你就有流通佛法的使命。所以佛在每一部經末後，都勸我們流通這部經典，傳持這一個法門，這是大慈大悲，幫助如來廣度有情；如果我們不能盡到這個責任，縱然自己修得很好，也對不起如來。世法裡面重視所謂「不孝有三，無後為大」，你自己本身對父母孝養得再好，可是你沒有後代，沒有人繼續香煙，你這只到你這個地方就斷了，這叫大不孝。佛法亦復如是，祖祖相傳，傳到我，我修得也不錯，學得也很好，如果不能把佛法傳給別人，佛法到我這裡斷了，修得再好你也不能成佛，你也不能超越輪迴，為什麼？你的所作對不起諸佛菩薩，對不起傳法的祖師大德，怎麼忍心到你這個地方就中斷了？一定要傳法，代代有人，使佛法常住世間不至於斷滅，這是流通的深意，我們要明瞭。

　　在佛法修學裡面，我們在這一部經上讀過，正宗分讀過，什麼功德最大？什麼樣福報最大？流通。前面給你講，修補舊的塔寺、修補舊的經書，這都是流通。身行，身做出榜樣給人看，這是用身來流通佛法，做出來給大家看，示現；口宣說是流通。不能怕累，你看看釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛一生都是給我們示現，他也示現老，他也示現病，可是老、病對於講經說法沒中止過，別人勸他停一停，他不能停，利益眾生。這一些示現都是教我們後人，不要以為老、病可以休息，可以退休了。釋迦牟尼佛臨終還講《大涅槃經》，這個經是在臨終之前三個月講的，最後的遺教。他從忉利天宮下來之後，一日一夜講《大涅槃經》，就圓寂了。告訴我們到死都不休息，這是什麼精神？佛做出榜樣來給我們看，不是只是說說，勸導勸導我們而已，不是，真做出榜樣，這是我們要學習的，我們要牢牢記住的。特別是發心出家，出家就要學佛，學釋迦牟尼佛，要學得跟他一模一樣，盡形壽就做弘法利生流通佛法的工作，這才是真正的佛弟子，是諸佛如來的傳人。請看經文：

### 【爾時堅牢地神，白佛言，世尊。我從昔來，瞻視頂禮無量菩薩摩訶薩，皆是大不可思議神通智慧，廣度眾生。】

　　『堅牢地神』是閻浮提大地的地神，地神我們世間人常講，土地公、山神這都是屬於地神一類。土地是地神之小者，管轄這個地區很小，一個鄉鎮、一個鄰里。堅牢地神是總地神，管閻浮提，要用我們現在的話說，管這個地球，地球大地他管，地堅固所以稱他為堅牢地神。註解裡面註得很詳細，這是《阿含經》裡面佛跟比丘講有四大天神：第一個是地神，第二個是水神，第三個是風神，第四個是火神，地水火風這四大。地神也參加了這一次法會，聽完世尊講經說法之後，他出來向佛請法，首先說出他過去的經歷，他說『我從昔來』，這就是由他過去一直到今天他所見到的。『瞻視頂禮無量菩薩摩訶薩』，我們從這一句話看，這個地神的修行時間很長。從這個地方我們也能體會到，堅牢地神也是法身大士示現，他在過去生中曾經經歷無量菩薩摩訶薩，他親近過、布施過、供養過，親近過這麼多的菩薩摩訶薩；摩訶薩是地上菩薩，菩薩是三賢，三賢十聖的菩薩他曾經經歷過，布施供養過無量無數。『皆是大不可思議神通智慧，廣度眾生』，這他所見到的。請看底下經文：

### 【是地藏菩薩摩訶薩，於諸菩薩，誓願深重。世尊，是地藏菩薩，於閻浮提，有大因緣。】

　　這個話是從堅牢地神口裡面說出來，是他所見到的。地藏菩薩比起其他的菩薩，更值得令地神敬佩，為什麼？他的誓願深重，下面他會說明。『於閻浮提，有大因緣』，監牢是閻浮提的地神，他知道地藏菩薩與這個地區特別有緣分；這個話我們要明瞭，地藏菩薩與哪個地方都有緣分，緣分決定是平等的，決定是沒有偏重的，地神為什麼要這麼說？是說給我們聽的。我們在前面序品裡面看到，地藏菩薩分身千百億，他在十方三世一切諸佛剎土，度那些最苦的眾生，菩薩的心是清淨、平等、慈悲，哪裡會有偏重？堅牢地神這個說法是應機而說，我們今天生在閻浮提，現在是閻浮提眾生，所以地神來為我們說，菩薩與我們有大因緣，我們對菩薩更有一種親切感，用意在此地。實實在在說學佛起步就要從地藏，前面說過地是心地，藏是寶藏，學佛首先就是開發自性寶藏，這一部經裡面所有一切的教導，都是教導我們開發自性寶藏的方法。自性有無盡的智慧德能、有無盡的福報，如何開發？佛在這個經上都給我們說清楚、說明白。現在的關鍵就是我們能不能深信不疑，能不能如教修行？果然能夠深信不疑，依教修行，你就得福，你智慧就開了，福報就現前。

　　問題我們確確實實信得不深，解得不夠透徹，所以奉行不力，不肯認真去做。我們得的利益很微薄，因素都在自己，佛沒有過，法也沒有過，古聖先賢沒有過，他們很慈悲，怕我們看經不能理解，做出詳細的註解，註解就是布施供養。我們自己有能力，好！講解這部經，自己也可以寫註解，自己沒有能力就應當將前人這些註子，翻印流通供養大眾。這就是前面經上講，作註子的這個人他是帶頭，他是發起修布施供養，我們今天看到這個註子，我們來響應，我們也發心翻印流通結緣；果報，他發起的他作轉輪聖王，我們隨喜的作小國王，果報不是講得很清楚嗎？修福，有力量的一個人做，沒有力量的勸化大眾一起來做，福不唐捐。得福多少在乎你用心，你的心真誠，你得的福報是實在的、真實的，你的心量大，你得的福報也大。所以修布施供養，不是說哪個人出錢多，他就得大福，出錢少他就得小福，沒這個道理。出錢多的人，如果心不真誠，不是盡心盡力，得的福報反而小。出錢很少的，像我們現在印這部經，台灣的錢大概是七十塊錢，合新加坡的錢三塊多，不到四塊錢，他只印一本，這是出的力量少。如果他的心量大，修福不為自己、不為一家，為眾生、為佛法，希望這個世間多有一本書流通，發這樣的心，他得的福報反而大了，這個心很殊勝、很難得。我們看下面經文：

### 【如文殊、普賢、觀音、彌勒，亦化百千身形，度於六道，其願尚有畢竟。】

　　接著看底下一段：

### 【是地藏菩薩，教化六道一切眾生所發誓願劫數，如千百億恆河沙。】

　　地神在此地做一個比較，其他的菩薩發的願沒有地藏菩薩這麼大，還有盡的時候；地藏菩薩發的願沒有止盡，「地獄不空，誓不成佛」，地獄能空得了嗎？所以問問地藏菩薩能作佛嗎？你們諸位想想地藏菩薩能不能作佛？明白的人知道，地藏菩薩早作佛了，為什麼？一切諸佛菩薩是一個人，不是很多，他怎麼不作佛？應以什麼身得度就示現什麼身，應以地藏菩薩得度就示現地藏菩薩身，應以觀音菩薩身得度就示現觀音菩薩身，觀音菩薩、彌勒還是一個人，這是真的，這是事實真相，諸佛如來隨類化身，隨機說法。這個地方只是在偏重，對初學地藏重要，從地藏法門紮根。地藏教什麼？孝親尊師，孝敬就是修福修慧，你能孝敬這是福，你明瞭孝敬是慧，福慧雙修。這個經是佛門孝經，大乘佛法建立在孝道的基礎上，孝道的圓滿就是佛道的圓滿成就，等覺菩薩還有一品生相無明沒破，孝道還不圓滿；所以大乘佛法是建立在圓滿孝道的基礎上，這是我們應當要曉得。經裡面告訴我們哪些應當要做的，哪些不可以做的，都是屬於孝敬，真正孝親尊師的人，一定能夠明瞭這個意思，知道依教奉行；依教奉行，父母歡喜，這盡孝，老師歡喜，這是尊師重道。好，今天時間到了，就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 40‧地藏菩薩本願經講記　第40集

　　請掀開《科註》卷下第三十二面，請看經文：

### 【是地藏菩薩摩訶薩，於諸菩薩誓願深重。世尊，是地藏菩薩，於閻浮提，有大因緣。如文殊、普賢、觀音、彌勒，亦化百千身形，度於六道，其願尚有畢竟。】

　　這段經文是給我們做一個比較，顯示地藏菩薩與我們這個世間有特別的緣分，文殊、普賢、觀音、彌勒跟我們世間也有很深的緣分，並不在地藏菩薩之下。此地比較的是誓願，所以說其他的菩薩在六道裡面度化眾生，那個願還有終了的時候，唯有地藏菩薩發的願沒有終了，「地獄不空，誓不成佛」，這個願比諸菩薩的願確實顯得要深重。我們知道像文殊、普賢、觀音、彌勒都是古佛再來，示現菩薩的身分在六道裡面度化眾生。佛在經上說過，文殊菩薩過去曾經作龍種尊佛，這說明久遠劫之前他們都成佛了，現在在這個世間幫助釋迦牟尼佛教化眾生，正是「一佛出世，千佛擁護」，是這麼個意思，我們要懂得。再看下面經文：

### 【是地藏菩薩，教化六道一切眾生所發誓願劫數，如千百億恆河沙。】

　　這是說明地藏菩薩，以菩薩的身分來幫助一切眾生，時劫之長無法計算，菩薩生生世世累劫都發這個重誓。我們在這一會裡面所看到，在序品裡面看到，法會出席的大眾是十方諸佛如來，前面曾經跟諸位報告過，這一些諸佛如來都是地藏菩薩的學生，學生成佛的人數已經不可思議，老師依舊是以菩薩身分在幫助一切眾生，這是我們應當要學習的。積功累德，教化眾生，不在乎自己的名位，不在乎個人的利益，地藏菩薩幾乎是把這樁事情，完全為我們做明顯的顯示，教導我們應當怎樣去學習。也許有同修要問：《普門品》裡面說過，「應以佛身而得度者，觀世音菩薩就現佛身而為說法」，地藏菩薩能不能現佛身而為說法？當然能，地藏菩薩如果遇到這一類眾生，應以佛身而得度者，當然也現佛身而為說法，理、事我們都要圓融去體會，不能夠偏在一邊。由此可知，諸佛菩薩教化眾生無不是活活潑潑，隨機應變，決定不是呆板的，非常活潑，所以才能令一切眾生開悟，令一切眾生得真實的利益。請看底下一段經文：

### 【世尊。我觀未來，及現在眾生。於所住處，於南方清潔之地，以土石竹木，作其龕室。是中能塑畫，乃至金銀銅銕，作地藏形像。燒香供養，瞻禮讚歎。】

　　這段文是說出能夠供養修福的人，特別指出來『未來』，「未來」就是指我們現在這個時代。現在眾生這裡面有兩個講法，一個講法是世尊當年在忉利天宮，講經說法參加的這些大眾，現在眾生；另外一個意思是未來現在。未來的時間太長太長了，就地藏菩薩教化眾生的事跡來說，從釋迦牟尼佛滅度之後，一直到彌勒菩薩下生之前都是屬於未來世。未來、現在眾生，那就指各個時代、各個地區，只要我們遇到這一部《地藏菩薩本願經》，只要聽到這個法門，我們就屬於這一句裡面所說的；換句話說，他正是說著我們。

　　應當怎樣修法？於自己所住的地方，在『南方清潔之地』，是不是一定要配合東南西北選擇南方？我們要明瞭，如果他房子建築是坐南朝北那很好，那方向就正確了；如果他的建築是坐北朝南，那南方是他的大門口，你想想是不是在大門口上供地藏菩薩？決定不是的。一定如《華嚴經》上的表法，《華嚴經》善財童子五十三參都是向南方，「南」不是指方向，南是指智慧之方，凡是有善知識居住的方向都叫做南方；我們明白這個意思那這就好講，凡是供地藏菩薩方向就叫做南方，諸位一定要懂這個道理。自己家裡面，或者有佛堂，或者沒有佛堂，供在你家裡廳堂上，但是供養一定是在這個房間裡面的上方，這個房間哪一個方位算是上方？他這個位子，這個房間也許只有一個門，也許有好幾個門，無論從哪一個門裡面進來，他第一個見到的位子就是上方。像我們現在這個教室，我們坐的位子是上方，這裡只有兩個門，進來我們第一個看到；另外一個，像這個方向也算上方，進來的時候也都能看見，像許居士坐的位子那就不算上方，寬容法師坐的位子不算上方，人走進來你看不見。上方是我們要注意到，上方這是最恭敬的，地藏菩薩供在這一邊這就是南方，不一定去找東南西北的位子，要明白這個道理；南方象徵光明，象徵智慧。

　　『清潔之地』，這句很重要，供佛的地方一定要清潔。印光大師曾經說過，有些人在自己房間裡面供佛像，臥室裡面供佛像，請教印光大師如不如法？大師說過「三寶形相所在之處，就如同大雄寶殿」，在這裡面要起恭敬心，所以臥室裡面一般不供佛像。臥室裡面供佛像是在什麼場合之下？在病重的時候，求往生的時候，這時候沒有一切顧忌，一切時、一切處念念當中都不離開佛，行！這可以供佛像。第二種雖然沒有生病，求往生的心切，希望早一天往生，希望早一天見佛，絕對不是以懈慢心來供養，極其尊重；如同兒女盼望父母一樣，是極其虔誠孝敬之心可以，這個一定要懂。而不是說供養佛像，佛菩薩保佑，我房間有妖魔鬼怪，供佛菩薩形像來避邪，或者把他當作藝術來欣賞，那就有罪過了，那是決定不可以的。所以凡有「三寶形相之處，如同大雄寶殿」，印光大師這個開示很有道理，我們應當要依教奉行。

　　底下說「作龕」，龕是供養佛像的小屋子，作龕用土、用石頭、用竹、用木都可以。現代中國人對於龕室不太講求，日本人很講究，日本人無論大的佛像、小的佛像一定有個龕室，他在拜的時候他把小龕室的門打開，拜完之後他把門關起來，這很有道理。日本人實在講從隋唐時代學去，一直保存到今天，他沒有改變，日本人這種精神值得我們效法，不輕易改變古聖先賢的教誨。『是中能塑畫，乃至金銀銅銕，作地藏形像』，龕室裡面供養菩薩形像，形像畫的也行，塑的菩薩像也行，無論用的是什麼質料，底下舉了幾個例子，金銀銅鐵是金屬，木雕的也行，泥塑的也行，都好。

　　你能夠供養，『燒香供養，瞻禮讚歎』，供養地藏菩薩的形像意義何在，這一定要懂得。第一是讓我們生起禮敬之心，普賢菩薩教導我們修行的方法，修行十個綱領第一個「禮敬諸佛」，見到佛菩薩的像禮敬的心就生起來，我們要將禮敬佛菩薩的心用在日常生活當中，對一切人如是禮敬，對一切事也如是禮敬，敬事就是認真負責，盡心盡力把這個事情做圓滿，這對事的禮敬。對物亦復如是，像桌椅板凳我們對它禮敬，不是對它禮拜，是把它放得很整齊、擦得很乾淨，這是禮敬；如果擺得歪歪斜斜，裡面又有灰塵骯髒沒有去處理，這就是不敬。所以是對人、對事、對物，只有一個真誠恭敬的心，這是供養佛菩薩形像第一個意思，我們真正得受用。第二個意思見賢思齊，佛菩薩也是從凡夫修成的，他今天成菩薩、成佛，我為什麼還作凡夫，所我應當效法菩薩，向菩薩學習，我們在這一生當中也要作佛、作菩薩，激發自己高尚的志趣，這第二個意思。

　　第三個意思是見到佛菩薩的形像，就想起佛菩薩的教訓，見到地藏菩薩的形像就想起世尊，在《地藏菩薩本願經》裡面所說的教訓，我們要牢牢的記住，要深解義趣，依教奉行。所以供養佛菩薩形像有這三種意義在，不是迷信，外面一般人說我們供養佛菩薩形像，是供養拜偶像，錯了，他完全誤會。由此可知，佛家供養佛菩薩形像意思很深很廣，歸納起來它是教學，沒有離開教育，何況這裡面還有返本報始報恩的意思在。我們做佛弟子，無論在家、出家，遇到有些人有疑惑，我們應當給他說明，讓他了解供養佛菩薩形像真正的好處利益；這個利益是切身的利益，現前的好處，哪裡是迷信？「瞻禮讚歎」，讚歎就是說明，為人演說；自己依教奉行是讚歎，為人演說也是讚歎。請看底下經文：

### 【是人居處，即得十種利益。】

　　下面說十種利益。

### 【何等為十。一者、土地豐壤。二者、家宅永安。三者、先亡生天。四者、現存益壽。五者、所求遂意。六者、無水火災。七者、虛耗辟除。八者、杜絕惡夢。九者、出入神護。十者、多遇聖因。】

　　這十種利益就是供養佛菩薩形像的好處，哪一個不想得到？可是諸位一定要記住，剛才講供養佛像三個意義，如果你不懂得，這十種利益得不到，你供養佛菩薩的形像實在講是迷信，你怎麼會得到經上講的利益？這是你供養的不如法、不如理，你只有形式上的供養，沒有實質。這是你能不能得利益，你能得利益多少，都在你的用心，你的心行與佛的教誨相應你就得利益，相應的程度愈高你得的利益就愈大。怎麼樣相應？總不外乎「信願行」這三個字，對於佛菩薩的教誨我們能相信、能理解，能發願、能奉行。這一部經典裡面，文字看起來好像並不很深，似乎都是一些故事，可是理很深很廣。我們這一次跟諸位報告介紹，因為受到時間的限制，沒能夠細講，只是略說而已，將來如果有因緣，我願意仔細的把它講一遍。尤其是青蓮法師的註解，他引經據典，旁徵博引，註解的內容非常豐富。

　　你能信能解、能願能行就得這個利益，利益無邊歸納為十類。頭一個『土地豐壤』，第二個『家宅永安』，這兩句現在人講風水，風水好。為什麼你會得到這麼好風水？心好，正是境隨心轉，你何必去看風水？用不著。只要你存好心、說好話、行好事、做好人，心善行善居住的環境，生活環境自然就轉好了，我們的生活環境跟自然環境就是世俗人講的風水。佛家常說「日日是好日，時時是好時，處處是好處」，處處講環境，哪有不好的？佛菩薩居住的一切都好，沒有不好的，這個道理《楞嚴經》所講的「若能轉境，則同如來」，如來就是時時是好時，日日是好日，處處是好處。為什麼？如來能轉境界，凡夫不能轉境界，反而被境界所轉，麻煩就大了。你要求好日、好時、好處到哪裡求？一生都遇不到，到處找也找不到。找到一個山明水秀的地方，不錯，很好，在這裡建個房子來住，哪裡曉得旁邊有妖魔鬼怪，有很多野獸，搞得你居住不安，這什麼原因？心邪、心迷，你就轉不了境界，你就被境界所轉；被境界所轉是凡夫，能轉境界的人是聖人。什麼叫聖人？我們前面也解釋過，大家別忘掉，聖人是明白事理之人，我們中國人稱聖人，在印度稱佛菩薩；佛菩薩是明白宇宙人生的真相，他明瞭真相，在中國人明白宇宙人生的真相，就稱他作聖人。

　　所以這十種利益，第一個土地轉了。我們看看現在我們居住的環境，大環境地球，地球現在變成什麼樣子？幾乎現在每一個人都知道，自然生態被破壞了，這些年來年年災變無窮，次數一年比一年多，範圍一次比一次擴大，一次比一次嚴重，這怎麼得了！地球上自然生態怎麼破壞的？人的思想言行與性德相違背，世間人不明瞭，以為這些自然災害與我們人類不相干，人類的思想行為不相關，錯了。佛知道得清楚，經上常說「依報隨著正報轉」，地球是依報，正報是人心。人心善，土地豐壤，家宅平安；人心不善，災難重重。人為災難是戰爭，自然的災害現在愈來愈多，水災、火災、地震，現在還有溫差的變化，甚至於保護地球大氣層的臭氧破裂了，最近報紙上登這消息，現在破裂是愈來愈嚴重，原來的面積不算太大，現在聽說面積幾乎有美國全國那麼大的範圍，這個麻煩。臭氧層保護地球，吸收太陽光裡面的紫外線，如果沒有臭氧層的保護，太陽紫外線直接照到地球，地球上的動物、植物大概有三分之二不能生存，所以臭氧的作用很大了。

　　科學家們的研究，如果臭氧層再恢復原狀，至少要好幾百年，這是科學家根據數字來統計；我們知道不需要，只要人心向善。它怎麼破壞的？人心，這是第一個因素。如果你要說是地球上排的這些廢氣污染，那應該是全面都污染，每一個國家地區都排廢氣，為什麼單單跑到南極？難道全世界排廢氣全部都集中到南極去，哪有這回事情？人心。現在是自然生態的破壞愈來愈嚴重，人為災害危機也愈來愈顯著，所以這十種利益怎麼可能得到？佛在經上告訴我們，「共業裡面還有不共業」，這是給我們一點希望，共業裡面還有別業，所謂是公修公得，婆修婆得，不修就不得了。如果我們真正能修，行！我們還是能夠得到這個利益，問題是你肯不肯真修？

　　最近最明顯的一個例子，我們在楊厝港這個地方找到一塊地，計劃建彌陀村，彌陀村是幹什麼的？成就念佛人往生作佛，這是世出世間第一等功德，還有哪個功德幫助人作佛功德大？不是幫他將來作佛，現代作佛，這個法門當生成就的佛法。地主洪老居士非常難得，他得了重病癌症，喉嚨上打了一個洞，三年身體極其衰弱，我跟他見過一次面。他自己朝不保夕，過一天算一天，找到李木源，想在他生前做一點好事，修一點福報。李木源把彌陀村的構想告訴他，非常歡喜，這塊地是他私有財產，但是他已經捐給一個基金會「培華基金」，基金會將這個土地租給一個學校，拿這個租金每一年做慈善事業。可是這塊地洪老居士還是可以做得了主，他是基金會的主席，所以基金會開會把這塊地，用捐贈的方式給居士林做彌陀村，同時要求居士林捐兩千五百萬給培華基金會，它這一筆基金可以存在銀行，拿這個利息來做慈善事業，好事！這塊地二十萬八千尺，在現前新加坡找這麼大一塊土地，相當不容易，這三寶加持，有這樣殊勝的感應。

　　洪老先生又有考慮到居士林的經濟問題，因為這個地拿來之後還要建彌陀村、建念佛堂，哪有這麼多錢？所以他找李木源居士，他說這個錢兩千五百萬再降價一千五百萬，讓居士林拿一千五萬給培華做基金，對居士林來講非常輕鬆。李居士就問他，如果你們董事會還要要求兩千五百萬，那怎麼辦？洪老先生說，如果他們一定要求這一千萬我出。這個心一發感應就現前，前天醫生看的時候，他那個癌細胞拿掉了，醫生告訴他，兩個月之後他就可以恢復健康，他就能復原，聽說他現在精神振作起來，說話的音聲也響亮，不可思議！他立刻就轉了。

　　人人都想修福，人人都想種福，哪裡是福田？這一點一定要清楚。如果是為自己利益的不是福田，為我這個團體利益的也不是福田。李木源居士發心建彌陀村是供養全世界，念佛求往生的同修來這個道場，所以這個彌陀村不是地區性的，是世界性的。而且到這邊來念佛一分錢都不收，只要你肯來念佛四事供養，由道場負責。如果要是講社會福利事業，全世界任何一個國家福利事業，都比不上彌陀村的福利事業，沒有任何條件，只要你肯念佛，你發願求生淨土，這一邊人就發心供養。不但供養，更希有難得的是把彌陀村裡面，每一個念佛人我們都看作「自己的父母，未來諸佛」，以孝順心、恭敬心來對待這些念佛人，這一點太難了！提供這些地方，一切物質上供養不是難事，心難。居士林從上到下，乃至於每個義工，用什麼樣心態服務？孝順心、恭敬心。所以洪老居士這個病立刻就能好，道理在此地。諸位想想是不是心轉境界？他這個病真的已經到病危的階段，他自己很清楚，他跟木源講說他在等日子，催著李木源居士這個事情趕快做，他真的是今天不知道明天事。

　　所以這一個轉變，使我們對於佛在經典裡面的教誨增長了信心，確確實實心轉境界，我們身體是貼身最近的一個境界，相隨心轉，體質也隨心轉，哪有轉不了的事情？問題是如果你不了解這個道理，不懂方法，不能夠認真去做，那你就轉不了。你明白理論，懂得方法，又肯認真去做，轉得很快；容貌會轉，體質會轉，你居住的環境會轉；居住的小環境會轉，大環境也會轉。我們今天看到全世界的災難，居士林這個道場對於整個世界來說有沒有貢獻？極大的貢獻。世間人不承認，你們在這個地方念經、念幾聲佛號有什麼貢獻？他不承認，可是諸佛菩薩承認，天龍鬼神承認。這個理論我們在講席上跟諸位報告很多次，用他們科學家的說法，波動的互相干擾。我們知道所有一切的物質，都有波動的現象，最簡單的原子，輕原子最單純的，一個原子海，一個電子，電子圍繞著原子海在轉，它像什麼？動相。既然有動，它就產生波，波大也可以分為三大類：光波、聲波、震動的波，都可以稱為電磁波，它有波動的現象。波動現象正常，生態就平衡，如果波動的現象不正常，不正常的波動干擾著正常；地球自然生態是個正常，可是人心波動不正常，於是影響到地球的波動，所有一切物質的波動影響，道理在此地。

　　現在我們念佛這個波是最殊勝的波，極正常的波，這個波真誠，跟諸佛如來的慈悲心波能集合在一起，這個力量就大，可以平緩世間人貪瞋痴慢邪惡不正常的波，能夠把它減緩，這就減緩了災難，道理在此地。今天科學家他們的研究偏重在物質的波動，疏忽了心理起心動念思想的波動，他們疏忽了，不知道思想的波動可以改變物理上的波動，這是佛家講境隨心轉；佛又曾經說過「一切法從心想生」，你才曉得思想的波動是一切萬事萬物的主宰。我們今天念佛的波動好，我聽同修們跟我說，在外國有很多外國人聽到念佛的佛號，他非常歡喜，他聽到之後，他說這個音樂，他把它當音樂來聽，他說這個音樂能夠叫我們心很平靜，這個音樂從哪裡來的？問我們要錄音帶。這就是很好的一個證明，這個思想的波能夠平息他妄想的波，能夠和平一切眾生的妄想思想波，你就能夠轉變物理上的波動，所以才有土地豐壤，家宅永安。

　　過去曾經有人問過我，他問我會不會看風水？我說：你怎麼想起問我？他說：和尚應當都會看風水；為什麼？中國這些叢林寺院，都是建築在風水最好的地方，所以他認為這些和尚都會看風水。我聽了之後我笑笑告訴他：不是和尚會看風水，和尚根本就不會看風水，和尚心好、行好是好人，好人住在那個地方，不好的風水就自然變好了，是這麼回事情；風水隨著人心轉，不是人隨風水轉，沒有這個道理。所以看風水家曾經說，「福地福人居，福人居福地」，福地好風水，你沒有福報的人、薄福的人，你住在那個地方沒幾天就橫死了，沒福！這個話說得也很有道理。最重要你要修福，你能夠修福一切都轉過來，所以這十種利益就是心轉境界的說明。

　　你想想看你能夠學地藏菩薩的存心，學地藏菩薩的發願，地藏菩薩存的什麼心？孝敬之心。以孝養父母的心孝養法界一切眾生，這還得了；以奉事師長的心奉事法界一切眾生，以幫助一切苦難眾生，盡未來際劫永遠不中斷，所以說是「地獄不空，誓不成佛」，這種心行弘願是多麼的偉大，所以他的境界全轉了。我們能夠抓住這部經上修學的要領，如理如法的修行，這十種利益當然現前，哪有不兌現的道理？如果你不懂得理論、不懂得方法，看到這個經文，你也是依照這個模式去做，不像，不是那麼回事情。畫一個地藏菩薩、雕塑一個地藏菩薩在家裡供養，你就得到了，沒那回事情。一定要明理、要懂得方法，怎樣轉變自己，自己過去種種的錯誤，思想上的錯誤，見解上的錯誤，行為上的錯誤，一樁一樁把它改正過來，所以從心理上下功夫；心理上健康，物理上，我們身體是屬於物質，物理上就正常，就恢復自然的生態，自然的生態就是最健康的生態。所以讀這一段經文，一定要明白這個大道理，然後才知道佛經裡面講的話句句真實，沒有一句是虛妄的。

　　「土地豐壤」，就是世俗一般講收成好，五穀豐登，風調雨順。「家宅永安」，家宅是你居住的地方，平安幸福。『先亡生天』，這在本經裡面也說得很多，子孫孝順，子孫學佛，祖先也沾光，子孫做了菩薩，這是菩薩的祖先，他無論在哪一道都受到人尊敬。我們在這邊看婆羅門女、光目女她們的先人，都落在惡道裡面，女兒孝順，女兒學佛，如理如法證得菩薩的果位，所以她的母親立刻就被這些鬼神，送到忉利天宮去享福。為什麼？菩薩的父母，怎麼能夠把他關在三途裡面？所以佛門當中常說「一子成佛，九祖升天」，過去九代的祖先都升天了，這話是真的不是假的。我們現在怎麼成佛？給諸位說，往生極樂世界就是成佛。所以念佛真正求往生，生到西方極樂世界，你的祖先是九代的祖先都升天，這才叫真正報恩。

　　我們要超薦祖先、救拔祖先，怎麼個作法？念佛，一定要自己有成就。我們在經文裡面看到，婆羅門女念佛得定，在念佛法門裡面至少是事一心不亂，她得念佛三昧，她在定中見到地獄，遊覽地獄，地獄裡鬼王接見她稱她菩薩，她自己還不知道她成了菩薩，鬼王稱她菩薩。光目女也是念佛，功夫淺一點，她是夢中的境界，不是定中，效果沒有婆羅門女那麼殊勝，但是感應也不可思議；在我們想像那應當是功夫成片，沒有功夫成片收不到這個效果。所以你度先人，你把他度到什麼地方，他得多少利益，完全靠你自己修學的功夫，你修行的功夫深先人得利益大，你修學的功夫淺他得利益少；我們要想報恩，怎麼個報法，這就明白，一定要斷惡修善，一定要發心作佛。《無量壽經》講阿彌陀佛的境界，這一部經上講地藏菩薩的境界，我們把《無量壽經》字字句句都落實到生活當中，你就是阿彌陀佛，你就作佛了，將本經裡面字字句句落實到生活當中，你就作菩薩了。佛的教訓要做，不是說，說了沒用處，要認真去做。

　　第四『現存益壽』，「現存」是誰？你的家親眷屬，不是你自己，自己就更不必說，現在還活著的父母兄弟，妻子兒女都沾光了。你一個人修行一家得福，你先人都得福，不但你一家得福，你居住的所在這些鄰居、街坊，你修行的成就愈大，得福的範圍就愈大，能令一個地區得福，一個國家得福，全世界得福？你肯不肯真幹？要想這個地區、社會、國家、世界得福，一定要忘我，決定沒有自私的念頭，念念為社會、念念為人民、為一切眾生，這種修行世界得福，所以現存就擴充到整個世界，先亡也是整個世界。我們道場裡面超度供的大牌位，不是哪一家，全世界，這一些死難的眾生，我們是供全世界的；現在還活在世界上的這些人，希望他們都能夠活得平安、活得幸福。我們將修學的功德一切迴向，迴向眾生、迴向法界。

　　『五者、所求遂意』，這就是所謂「佛氏門中，有求必應」，如理如法的求一定有感應。我們自己如理如法的希求，求還沒有感應，這是什麼原因？緣沒有成熟，你這一念希求的心可貴，為眾生求，不為自己求；為眾生求而沒有感應，眾生福不夠。我們希望建一個念佛堂，念佛堂建好了沒有人來念佛，因此所求就沒有感應。我們看看現前大家所希求，幾乎真的是有求必應，什麼原因？大家真想念佛、真肯念佛、真懂得念佛，不是少數人，是多數人，所以感應不可思議。諸位在此地親眼所見，居士林隔壁蓋的這棟大樓，從挖地基那一天起，李木源居士就天天在那裡念佛，希求這個大樓蓋好了給我們，他告訴我每一天他都要去看六、七次，所以以後地主注意到就來問他：你有沒有意思要這個大樓？有意思，你要出多少錢？那個地主算了一算，他的成本加上他的利潤，給他開了個價錢四千八百萬。李木源居士當時給他還價三千五百萬，他不肯賣，還說李居士頭腦有問題。他說：我四千八百萬，你怎麼可以開三千五百萬？

　　到今年經濟衰退，房地產一落千丈，這個地主又來找李居士跟他談：三千五百萬我可以賣給你；李居士說：現在房地產落價了不止；給他開了個價錢兩千五百萬。他也有意思，他說：我回去再研究研究。過了幾個星期跟李居士講：我們彼此雙方都讓一點；他也讓一點，我們這裡增加一點，所以兩千七百五十萬成交。當天在講經大會上宣布，諸位同修都親自參加。頭款十分之一，兩百七十五萬，居士林支票開了，送給他，協議書上簽了名。這個地主貪心太重，看到我們向這麼多人宣布，又在網路上宣布，你非買不可，你不買不行。他把價錢提高要再增加兩百萬，李居士說這不可以，說我們簽字；你簽字，我沒有簽字，支票拒收退回來。所以李居士看這個情形，就決定另外再找地方，找到楊厝港那個地方，看到非常滿意，二十萬八千尺。

　　現在居士林這塊地，大概是因為地主破產，被銀行查封要拍賣，銀行裡面主管的人來拜訪李居士，李居士等它拍賣。李居士告訴我他準備出價一千二百萬，你賣我們就買，不賣就算了，反正我們楊厝港那個地方我們先建，你不賣就算了。可是我們仔細去觀察，他那一棟大樓沒有人買，所以到最後我看，還是一千二百萬會賣給居士林。你想想看這一棟大樓一千二百萬，楊厝港那個地方那麼大的一塊地一千五百萬，合起來兩千七百萬，阿彌陀佛送來的，原來是買一個地方，現在搞兩個地方，前途的發展很可觀，佛菩薩的安排。如果當時這個地主真的兩千七百五十萬接受，我們的力量只好投資在這個地方，再沒有能力去找另外一個地方，沒有能力。「所求遂意」，佛菩薩在安排，安排得都是恰到好處。所以人要有善心，要為眾生，要為正法久住世間，我們一生做弘法利生的事業，不是為一個地區，是為整個世界，是為一切眾生；希望在這個地球上大家都能夠和睦相處，都能夠彼此尊重，互助合作，共同創造和平興旺繁榮的社會，這是我們的願望。我們自己決不在這裡面貪圖絲毫名聞利養，我們願意過我們清苦自在的生活，這是真正的大樂。

　　『六者、無水火災』，今年水火災難很多，大家認為這是自然的災害。自然災害有人為的因素，人為的因素是緣，錯誤的觀念，錯誤的思想，自私自利，貪瞋痴慢，這是自然災害的因。如果把這個因拔除，世間人都能夠覺悟，消除種族的隔閡，消除宗教信仰的歧見，都能夠像佛菩薩、像上帝愛護世人，不會傷害一個眾生，幫助一切眾生和平共存；眾生也懂得彼此互相尊重，互助合作，這個世間人為的災害、自然災害統統可以免除了。

　　第七『虛耗辟除』，「虛耗」要用現前經濟風暴來說最恰當不過，現在社會講經濟危機，這個災難也能夠辟除。最近這半個世紀以來，東西方各個地方預言很多，很多都是古老的預言，三千年前、幾百年前很多都出現了，都在各地流行；大致上這些預言有一個共同的說法，這個世紀末有大災難出現。歸納這些災難，大概有三種：第一種人為的核子戰爭，第三次世界大戰，這是毀滅性的戰爭；第二種經濟總崩潰，虛耗；第三種是自然災害，地球上會產生地殼的變化，這個問題嚴重。地球在空中的運行，傾斜角度上也會產生變化，就給全世界氣候完全反常，可能南北極變成赤道，赤道這個地方變成南北極。這一個變化影響整個地球上的生物，生物會帶來毀滅，然後慢慢再適應氣候再生長，那不知道又要多少萬年才形成像現在這個樣子，這個災難非常可怕。

　　現在大家歸為自然災害，不是人力能抗衡的，說這種話對於事實真相沒透徹了解，佛在經典裡面告訴我們，中國古老的說法也有一句話說「人定勝天」，天是什麼？就是自然。人心不定這就沒法子，人心要定自然災害就能滅除，這個說法很有道理。今天佛法我們要全心全力來推行，為什麼？希望拯救災難，縱然我們沒有能力消除災難，希望災難減緩，希望災難的程度縮小。至於小到什麼程度，延緩到什麼時候，要靠我們的功行，所以我們應當盡心盡力去做；決定要斷惡修善，決定要捨己為人，我們跟整個社會大眾是一體，這是首先要認定的。一切眾生跟我們是什麼關係？自然環境與我們是什麼關係？要搞得清清楚楚、明明白白。然後我們要發心怎樣報答眾生？我們天天念迴向偈「上報四重恩，下濟三途苦」，如何落實？要懂得報眾生的恩，報大自然環境的恩德，報天地鬼神的恩德，才能消除一切災難，這些問題非常現實。

　　『八者、杜絕惡夢』，這是自己確確實實縱然有夢，決定沒有惡夢，沒有惡夢晚上睡覺睡得好、睡得安穩。心思邪惡之人，邪是講邪知邪見，他的思想見解錯誤，錯在哪裡？自私自利，念念當中損人利己這叫邪思。惡是十惡，身造殺、盜、淫，口：妄語、兩舌、惡口、綺語，意：貪、瞋、痴，這叫十惡。如果是邪惡之人，那就常常作惡夢；換句話說，睡眠都不安穩，那個日子就過得很辛苦。如果我們能夠把邪惡斷掉，培養真誠心，無論對人、對事、對物一片真誠，不自欺、不欺人，清淨；清淨是絕不污染，不受外面環境的污染，也不會受自己內心煩惱的污染，你心得清淨。修平等、修正覺、修慈悲，慈悲是無條件平等的愛護一切眾生，是我們自己在一生當中，真正生活在大愛之中，能夠捨己為人；只要是能令一切眾生得福利，即使犧牲自己生命也在所不惜，這真正是大慈大悲。身心安穩，怎麼會有惡夢？學佛的人如果還有惡夢，自己應該警惕，什麼原因？功夫不得力，無論你修學哪個法門，功夫得力第一個現象惡夢沒有，還有惡夢，功夫不得力。

　　『九者、出入神護』，「神」是護法善神，「出」是說出門，現在旅遊的機會多，「入」是回來。無論到什麼地方去旅遊，學佛的人也有去參學，參學也好、觀光也好、旅遊也好，你在在處處有諸佛護念，龍天善神保護，不會遇到一些災難，你遇不到；你有這些善神保護，跟你同行的人也都沾光，他們也得到平安，也得到這些護法善神保護。真正修行重要，佛法給我們確確實實是真實的利益，現實的利益，不是空說的，不是迷信，這裡面有很深的道理。

　　末後一種『多遇聖因』，「聖因」就是講緣分，你常常遇到好因緣。這個因緣是什麼？是成佛、成菩薩的因緣，聖因。常常遇到開悟的因緣，增長道業，正是善導大師所說，學佛的同修，成就的高下都在遇緣不同；如果遇到的緣殊勝，你成就就殊勝。古來的大德，那是隋朝以前，淨土教傳到中國，那些大德們總認為，西方極樂世界上品上生應當都是菩薩，菩薩往生上品上生，凡夫做不到，凡夫大概都是下輩往生，古人有這個說法。善導大師把這個說法修正，在中國傳記裡面記載，說善導大師是阿彌陀佛再來的，如果善導是阿彌陀佛再來，這個修訂就是阿彌陀佛自己說。善導是淨土宗第二代的祖師，我們應當深信不疑，「遇緣不同」。

　　今天居士林淨宗學會籌建彌陀村，這個緣是第一殊勝的因緣，真正是希有難逢，不只是百千萬劫難遭遇，我們非常有幸能夠遇到，遇到這樣殊勝的緣，這真正是聖因。能在這裡面修一天，都是你多生多劫積的福報，如果不是宿世的善根，這個道場你想在那裡念一個小時都不可能。我們念佛堂啟建才三個月，同修們到這個地方來念佛，即使是時間很短，念個一枝香、兩枝香，他來告訴我，他的感受確實不一樣；一生當中見過許多道場，參加過許多法會的共修，沒有這個地方殊勝，沒有這個地方感覺好。許多人說這個地方磁場很好，真正踏進念佛堂都不想出來，說明道場很有攝受的力量。誰的力量？決定不是我們自己有這個能力，沒有；三寶的攝持，真正是諸佛護念，善神擁護，所以才有這樣殊勝的氣象，使大家得到這樣美滿的受用。

　　「多遇聖因」，你的緣分好，你常常遇到正法，常常遇到善知識，常常遇到好的同參道友，這是緣分；緣也要靠自己真修，才能有感應。像我們在《華嚴經》上看到，「淨心遇緣」，你才真得利益，以清淨心、真誠心、慈悲心，遇到緣就能得受用；如果心地不真誠、不清淨、不慈悲，遇到這個緣也等於沒有遇到，空過了。《地藏經》對我們修學、對我們做人、對我們生活關係太大，這一部經裡面全部的教義，歸納起來兩個字「孝敬」～孝親尊師，所以古德說這一部經是佛門的孝經，這個說法沒錯。「孝敬」這兩個字對中國人來說不陌生，而實際上孝敬這兩個字怎麼講，恐怕能說得出來的人就很少了，不多；如果往深處去說，那知道的人更少。孝敬這兩個字的含義深廣無盡，把這兩個字做到圓滿那就成佛了，菩薩在做沒有圓滿，成佛才圓滿，所以我們常講，等覺菩薩還有一品生相無明沒破，孝敬就不圓滿。由此可知，孝敬這兩個字是佛法的大總持法門，所謂總持法門就是教學的總綱領、總原則，佛法教人教什麼？教孝、教敬。必須要將孝敬擴大，孝順父母擴大到孝順一切眾生，奉事師長擴大到奉事一切眾生，這就是菩薩心、佛心。

　　然後你才會常常遇到佛菩薩，多遇聖因是常常遇到佛菩薩，常常有人教導你正法；我們世間人講你的運氣真好，別人想遇都遇不到，你怎麼偏偏遇到；實在講自己要具備一個虔誠的心、好學的心、利益眾生的心，你就會遇到。實在說諸佛菩薩、大善知識，哪個地方沒有，哪個時候沒有，一切時、一切處多得很，是我們自己有眼不認識，遇到了等於沒有遇到，真正可惜；是我們自己不具足條件，遇到了也是空過。希望大家在這個地方留意，真正的善知識念念都有傳法的願望，可惜找不到人，只要發現有真正想學的人熱心教導，而且都是義務的。我們講堂裡面，大家這裡看到的，這是我幾個老師，我三位老師，對我的教導都是義務，我沒有能力交學費，我沒有能力供養，那時候我的生活非常艱苦，我不能供養老師，老師還要供養我，還要照顧我的生活，這一生一世念念不忘。老師雖然不在，韓館長護持雖然不在，我們講堂裡面供養他們的遺像，我們在這個地方修學等於老師在現場一樣，不忘恩德，所以才能夠多遇聖因。好，今天時間到了，就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 41‧地藏菩薩本願經講記　第41集

　　請掀開經本《科註》卷下第三十九，我們看第一段的經文：

### 【世尊。未來世中，及現在眾生。若能於所住處方面，作如是供養，得如是利益。】

　　昨天講到此地。這是說依照經典教訓修供養的人，能得到諸佛善神加持他，獲得利益如同前面所說的十種利益。十種利益前面九種都是世間的利益，末後一種「多遇聖因」，這是得出世間的利益，而這個利益是無比的殊勝；這就是說超越世間的修行方法，如經論裡面常講聞法開悟，修行布施，前面給我們說在三寶當中修福。佛在經上告訴我們，多遇聖因就是多遇善知識，會常常遇到佛菩薩、羅漢這些聖賢人的化身，這一些善友他能幫助我們遠離惡法，增長善法，能幫助我們恢復戒、定、慧、解脫、解脫知見，這是經上講「五分法身」；這是聖賢之因緣，如果我們常常遇到這是好事情，世出世間無比的幸運。佛在此地告訴我們常常供養，供養裡面最重要是依教修行供養，供養地藏菩薩得地藏菩薩威神的加持，才能有這種殊勝的遭遇，『作如是供養，得如是利益』。再看下面第二段是讀經、供像的利益，請看經文：

### 【復白佛言，世尊。未來世中，若有善男子、善女人。】

　　這是能修之人，特別注意到經文裡面講的『善』字，這是個關鍵的字眼。

### 【於所住處，有此經典，及菩薩像。】

　　『有此經典』就是指本經~《地藏菩薩本願經》。你家裡頭有這一部經典，也供養地藏菩薩的形像，這是得福的因緣。

### 【是人更能轉讀經典，供養菩薩。我常日夜，以本神力，衛護是人。乃至水火盜賊，大橫小橫，一切惡事，悉皆銷滅。】

　　這是堅牢地神向釋迦牟尼佛的報告，他發心護法。堅牢地神用我們現在的話來說，是地球上最大的一位地神，比閻羅王地位還要高，閻羅王好像是一國的國王，他是全世界的國王，閻羅王也要聽他的；他是閻浮提的地神，好像我們今天講是全世界的領袖，他的福報大，權力也大，威勢超人。經文裡面末後這一段是關鍵，『是人更能轉讀經典，供養菩薩』這八個字，這八個字重要，他沒有說是「是人能讀經典」，他說「轉讀經典」，轉是什麼意思？你每一天讀誦經典，一天讀一百遍也沒有用處，堅牢地神會不會保佑你？不會。如果你轉讀經典那跟他的願就相應，你們想一想這個轉是什麼意思？古德常講「隨文入觀」，那就是轉，讀到經文教訓心的念頭就轉，所以轉是依教奉行，你天天讀、天天想、天天照做。轉是把我們的念頭轉過來，把我們的行為轉過來，依照經典的理論教訓，所以轉讀經典就是供養裡面的依教、如教修行供養，這叫轉。以此功德供養菩薩，所以供養菩薩不在形式，每一天給他燒香、供水、供果不在乎這些，是要以修行認真，修行的虔誠心來供養，這一點重要。你有這分誠心，在形式上當然也會做到，沒有誠意，形式上做到，那也沒有用處，最重要是要你有誠意。關鍵在「轉」字，轉就是轉凡成聖，轉煩惱成菩提，轉迷成悟，轉染成淨，都在轉字，這個字是關鍵的字眼。

　　果然能夠依照教訓轉過來，『我常日夜』，「我」是堅牢地神自稱，地神在日夜『以本神力，護衛是人』，他保護你，所以『一切水火盜賊，大橫小橫，一切惡事，悉皆銷滅』，這一些惡事是你過去、今生造作惡業的招感，你本來會有的，因為你能夠依教修行，供養地藏菩薩，堅牢地神保護你，雖然你命裡頭要遭這一些劫難，也都能夠避免。註解裡面這段話，有幾句重要的我們念念，我們看第一行從當中看起，「此見地神護法之心」，在這一段經文裡面我們見到，「與光明會上發願護經同」，這個意思相同，「彼云，若隨是經典所流布處，我當在中，常作宿衛是也」，這是舉光明會上發願護經，這個話跟此地來印證；堅牢地神確實發過這個願，而且不只一次。註解末後三行，我們從倒數第三行當中看起，我也把它念一念，「世有不信之人，謂是誘進之語」，這是講世間有不相信的人，他們以為釋迦牟尼佛這些話，都是勸人為善的不是真的，持這種見解的人很多，以為佛講這些因果報應；哪有這種事情，還不都是釋迦牟尼佛勸人為善，方便語而已。下面說「豈不聞積善之家，必有餘慶。積不善之家，必有餘殃」，這個話不是佛說的話，這是中國古人講的，這個話出在《易經》。

　　下面「又不聞出言善，千里之外應之，出言不善，千里之外違之」，你沒有聽說過嗎？這兩句話也是古大德所講，是不是事實？是事實。如果我們言善，特別是現在這個時代，你是從真誠心裡面流出來的善言，是為利益社會、為利益眾生，沒有為自己，這個話說出去，現在的傳播工具比古時候發達，特別是錄像、錄音，流傳出去之後別人聽到了生歡喜心，就產生共鳴。聽到的人生歡喜心，不但自己歡喜，他自動的把它介紹給他的親朋好友，一傳十，十傳百，確實千里之外應之。我們在這個地方宣揚世尊的善言善教，向全世界廣大群眾推薦介紹，我們得到的回應使我們生歡喜心，在不算太長的時間，在這個世界億萬人生歡喜心，樂意接受。我們沒有做特別的什麼宣傳工作，我們也沒有組織，我們也沒有花錢，沒有用金錢、沒有用一切方式來推動，沒有；只是將佛法善言善行，出自於真誠心裡面的忠告，說給大家聽聽而已。同樣我們也能見到，「出言不善，千里之外違之」，有一些邪教也利用大眾傳播，聽說也能興盛一時，正如諺語所說「不怕不識貨，只怕貨比貨」，聽眾聽聽邪師所說，聽聽佛菩薩所說，這兩樣比較一下他就知道取捨，所以現在佛法的傳播愈來愈興盛，邪教的傳播愈來愈艱難，原因就在此地。可見得古人說這個話沒說錯。

　　「言行，乃君子之樞機，動天地、感鬼神，得不敬且慎乎」，末後這句話是勉勵我們。好話，古德說過「世間好語佛說盡」，世間的好話佛說完了，我們怎麼說都超越不了佛的範圍。其實佛所說的都是我們自性裡面流露出來的，性德的起用，大乘經論裡面常講「十方三世佛，共同一法身」，從法身裡面流露出來的。我們自己的法身，跟諸佛如來的法身是一不是二；換句話說，佛所說的就是自己性德所流露的，正所謂「心外無法，法外無心」。佛所講的是我們性德之善，我們應當要明瞭，所以能感動一切眾生，不但能感動人，九法界眾生都能感動。請看下面經文：

### 【佛告堅牢地神。汝大神力，諸神少及。】

　　這是世尊對他的讚歎。『諸神少及』，「諸神」統統是指地神，堅牢是地球上的總地神，各個洲也有地神，每一個國家也有地神。像我們中國人所說的山神、土地、城隍，那是小的地神，城隍是一個縣市的地神，土地就好比鄉鎮長這樣的地神，所以地神有大小不同，堅牢地神是最大，其他的地神當然比不上他。小註裡面舉了「善財參安住地神」，善財童子參訪也參訪地神。「時百萬地神，各放光明」，可見得地神之多，在這麼多地神裡面堅牢地神最大。下面說出來：

### 【何以故。閻浮土地，悉蒙汝護。】

　　他是閻浮提的總地神。

### 【乃至草木沙石，稻麻竹葦，穀米寶貝，從地而有，皆因汝力。】

　　地上這一些生物，地底下所含藏著無量的礦物，『寶貝』是礦物，都沒有離開大地，這些東西都是堅牢地神所管的，他有大力護持。他雖然能護持，可是親因緣還是眾生的業力，堅牢護神是增上緣而已；正如同諸佛如來對我們的教誨，給我們做增上緣，親因緣、所緣緣、無間緣，決定是自己造作；親因緣就是善惡的念頭。現在的科學家懂得，所有一切物質的現象它的基本元素，元素再分析，分析成分子、原子、粒子，分析到最後是相同，世間所有一切的物質現象是同一種東西組合，正是世尊在《金剛經》上所講的「一合相」。一合相這句話意思深，合是組合，是一種物質組合成不同的原子，原子再組合成不同的分子，分子組合成不同的元素，這樣發展成為世界，無量無邊形形色色的景觀物質，一合相。從粒子組成原子，原子組成分子，分子組成元素，什麼力量在那個地方主宰它？現在科學家觀察的是化學，化是變化，認為這是物理化學的現象，他這是從表面上觀察。誰主持這物理化學的現象？人心，佛講「一切法從心想生」。如果每個人心都善，每個人心都淨，每一個人心都慈悲、都真誠，它組合就組合成珍寶，我們世間人講七寶，沙石都會變成七寶，怎麼變？人心變的。如果我們人心邪惡，七寶的組織就分解變成沙粒、變成石頭，它是一個東西。

　　所以為什麼諸佛菩薩出世，這個世間人心善良，五縠豐登，七寶充滿。人都造作十惡業的時候，充滿了邪知邪見，這些七寶都沒有、隱沒了，佛在經上常用這種字來說明，隱沒；不是隱沒，分化了，變化成這是沙粒頑石。正如佛在經上所說「一切法從心想生」，又常講「境隨心轉」，佛心真誠、佛心至善、佛心大慈，所以佛所住的國土，我們看《華嚴經》上的華藏世界，往生經裡面講的極樂世界，連樹木、花草都是種種珍寶所成，不是像我們這個世間樹木草本的，西方極樂世界的樹木是珍寶。是不是那邊人有意造的？不是，自然變化的，我們要懂得這個道理，依正莊嚴種種受用不離自心，心地的真誠、善良、慈悲是非常非常重要。我們希望過幸福的日子，希望過美好的日子，從哪裡修？從心地上修。

　　我聽說最近在中國念佛的人很多，讀《無量壽經》的人很多，我聽了很歡喜。過去曾經有人說二十一世紀是中國人的世紀，現在從這些現象上來看，我們更有信心，中國人回頭了。中國人善良，中國人能跟佛學，佛是世出世間第一善人，大家都能夠斷惡修善，有很多人講這世間有很多的災難，心善行善，經上講「水火盜賊，大橫小橫，一切惡事，悉皆銷滅」，中國人不會受難。怎麼知道不會受難？佛在經上講，中國人相信佛菩薩的話，依照佛菩薩教誨來改過修善，自然得好果報，這個國家地區諸佛護念，善神擁護，他怎麼會遭難？也許有人說中國這次水災遭的劫難很重，沒錯；如果看看明年、後年，如果世界上有大災難出現，那中國人遭的災難很小，不是大災難。顯示出中國人的善良，中國人的智慧，中國人的善根福德深厚，可喜的現象。我們深深相信，深深的明瞭，中國強大會給世界帶來永久的和平，會給世間帶來真實的安樂；能夠了解中國歷史文化的外國人，他們也深深的相信。

　　註解裡面引用《業報差別經》上的一段話，我在此地念一遍，在四十一面註解倒數第六行，最後一句看起，「準《業報差別經》云」，準就是依據，依據《業報差別經》裡面所說的。經文上這樣講法，「復有十業，能令眾生得外惡報。若有眾生，於十不善業多修習故，感諸外物，悉不具足」，這幾句話就是講十惡業。如果這個地區，一切眾生都造十惡業；十惡業大家都很熟悉，身造殺盜淫，殺生、偷盜、邪淫；口造的是妄語、兩舌（兩舌是挑撥是非）、惡口、綺語（綺語是花言巧語，欺騙眾生）；意裡面，心裡頭充滿了貪瞋痴，這叫十惡。這個地區的人都造十惡業他會感受惡報，這經裡面像前面所講的水災、火災、盜賊、戰爭，這種大小橫事、一切惡事常常會遇到。天災人禍，層出不窮，怎麼來的？十惡業招感的。我們今天發心，跟釋迦牟尼佛學，跟無量壽佛學，跟地藏菩薩學，遠離十惡業，不但我們不造十惡業，回過頭來修十善。

　　接著看底下，這還是經文，因為當中有經文省略掉，「若修十善業，與上相違」，我們修十善。十善是：「身」不殺生、不偷盜、不邪淫，這身善；「口」不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語，口善；「意」裡頭不貪、不瞋、不痴；我們反過來修十善業。「此因眾生惡業熾盛，以致地神不護，減損萬物」，這一句是講修十惡業，眾生造十惡，地神不護持，所以一切萬物少了減少了，人民生活就苦了。「若多修德，增其威力，萬物加美」，如果我們反過來斷十惡業，修十善業，這是增長地神的威德，地神看到大家修善，他就格外的榮耀，格外的光彩，差遣他屬下的地神護持眾生，萬物加美。這些話佛說的，誰能夠相信佛語？我們有責任為大眾介紹、為大眾宣揚，一定要把這個理說清楚，事指示明白，大眾才能夠生起信心。首先建立信心，了解事實真相，我們才真正肯回頭，依教修行，利益就無量無邊。再看下面經文：

### 【又當稱揚地藏菩薩利益之事。汝之功德，及以神通，百千倍於常分地神。】

　　這是世尊對堅牢地神的讚歎。他能夠在這個法會大眾之中，稱讚地藏菩薩利益眾生的事相，這是我們在這經上讀到，禮敬稱揚、讚歎供養的功德無量無邊，佛在此地稱他的功德。『及以神通』，他的能力護持佛法、護持眾生、護持大地萬物，這個能力很大，『百千倍於常分地神』，這是一般地神所不及的。這段註解裡面有幾句話我們念一念，「稱揚讚歎，乃普賢十願中第二門」，普賢大願有十門，第一個是「禮敬諸佛」，第二是「稱讚如來」，他今天在此地稱揚讚歎是普賢行。下面說「一念稱揚，萬德自具」，有很多人不懂得稱揚的好處，不懂得稱揚的利益。講經說法如果你要問真正的好處在哪裡？大概連講經說法的人都很少知道，真正的好處是流露自己的性德。

　　釋迦牟尼佛所說一切經論，是從自性裡面流出來的，我們讀誦讚揚，宣講是讚揚，正是讚揚自己的性德，藉著釋迦牟尼佛流露出來的性德，把自己的性德引發出來，這是不可思議的功德，真實的利益，真正的好處。一個人修行不能明心見性，如果常常講經，假以歲月無有間斷，他一定會明心見性，為什麼？天天在這裡宣揚性德，在我們是天天在薰修，天天在薰習，不知不覺性德也往外流，就這麼個道理。怕的是你不肯宣講，怕的是你常常中斷，那就沒法子。如果不中斷，歡喜講，歡喜講是四無礙辯才裡面第四種「樂說無礙辯」，那個樂就是喜歡講；喜歡講給別人聽，喜歡勸人斷惡修善，喜歡看到人得福，這是稱讚不可思議的功德。下面說「一念稱揚，萬德自具」，「自具」兩個字重要。

　　「故諸佛子，凡來法會，初見久聞，宣流梵唄」，因為這個緣故，佛子是佛的學生，發願跟佛學習。來到法會，初見是初學，久聞是老修，不管你是初學還是老修，你就有責任宣流梵唄；宣流梵唄是講經說法，讚歎佛陀的教誨。底下說「今地神不惟能主閻浮提物」，主是主管，他主管閻浮提大地的一切萬物，這是他的職守。「復更讚揚地藏利益之事」，這個事難得，他不愧為佛弟子，他能讚歎。「則為護法地神」，他盡到他地神本分的職責，而且能夠護持佛法，能夠依教修行。「其福業慧業，自然深廣。功德神通，亦叵思議」，這是對地神的讚揚，經上是佛對他讚揚，註解是青蓮法師對地神的讚揚。這裡面的意思我們一定要懂得。請看底下一段經文：

### 【若未來世中，有善男子、善女人，供養菩薩，及轉讀是經。但依地藏本願經，一事修行者。汝以本神力，而擁護之。勿令一切災害，及不如意事，輒聞於耳，何況令受。】

　　這段話我們一看，釋迦牟尼佛把護持眾生的事情拜託給地神，囑咐地神護法，護持這一些依教修行的人。九華是菩薩道場，是菩薩教化眾生的基地，我們要是明白，就知道應當怎樣做，這個道場我們要發心來供養，要發心來建立，使這個道場光大。我們要幫助堅牢地神，幫助地藏菩薩，將地藏的精神弘揚到全國、弘揚到全世界，我們得福無量無邊。經文講到這個地方，使我們有很深的感觸，世尊滅度之後，下一尊佛是彌勒佛，還沒有出現在這世界之前，這當中有很長的一段時間，佛在《彌勒下生經》裡面告訴我們，以我們世間年代來計算，大概是五十六億多年。這麼長時間裡面，沒有佛出世，沒有人教化眾生，眾生聞不到善法，隨著自己貪瞋痴慢，造無量無邊罪業，感受的苦報，那就苦不堪言。世尊大慈大悲，把教化眾生的事情，付託給地藏菩薩；換句話說，佛不住世，地藏菩薩是代理佛，菩薩的地位跟其他菩薩地位不一樣。正如堅牢地神在前面所說，文殊、普賢、觀音這些大菩薩，也非常慈悲度化眾生，世尊沒有將無佛出現這一段時間付託給他們，沒有，把這樁大事特別付託給地藏菩薩，我們想想原因在哪裡？

　　應當善於體會，沒有佛法的地方，眾生習慣造作罪業，怎樣才能夠救度這些眾生，避免不墮三惡道，大家想想用什麼方法來教？能夠挽救的無過於「孝敬」，這是造作惡業的眾生，你要是勸勉他，他也能接受。幫助大家從心理建設，地是心地，藏就是心地裡面含藏著真實的智慧德能，心地寶藏。所以這個法門對於這個期間的眾生，五十六億萬年這段期間的這些眾生，這個法門最契機。所以說是要幫助眾生、救濟眾生，免墮惡道，這部經是救命的經，是教我們在人天兩道把腳跟站牢，不失人身，不墮惡道，這個經典無比殊勝的功德利益就在此處。以這個為基礎，再用《無量壽經》，用往生的這些經論，幫助你超越六道輪迴、超越十法界，一生當中作佛作祖，這是在末法時期佛度眾生不二法門。但是末法也只有九千年，九千年之後經沒有了，眾生很苦，完全要靠地藏菩薩示現，那就不是佛說《地藏經》，地藏菩薩要幫助一切眾生。我們能夠想像得到，地藏菩薩一定是勸一切眾生斷十惡、修十善，孝親尊師，這樣才避免不墮惡道。所以地藏本願法門，對我們任何一個人來說無比的重要，也無比的親切，我們應當發心認真修學，認真的來宣揚。

　　這裡面經文裡頭重要『供養』、『轉讀』，『但以地藏本願經，一事修行者』，這教導我們專修專弘。註解引用佛所說的「制心一處，無事不辦也」，世出世法最寶貴的是一心，專精沒有不成就，最怕的是分心，學得太多、學得太雜，就沒有辦法成就；不但是佛法，連世法成就也都很艱難。世法有世法的業因果報，佛法成就完全靠精進，佛在經論上常講，世法的善根有三種：無貪、無瞋、無痴，這三善根；出世法的善根只有一種「精進」，精就是專一，純而不雜，「制心一處，無事不辦」，你能成就。

　　我在初學佛法的時候，我一出家就教佛學院，我沒做過學生，我教佛學院的時候我有一個理念，向佛學院的負責人建議，我希望佛學院能有一個好的方式，讓每一個學生專學一部經，或者是一部論，希望學生一生把他的精神功力專注在這一門上，不要學得很多很雜，我想那是很難成就。如果佛學院裡面有一百人、有兩百人，每一個人學一部經那就有一百部經、有兩百部經，每一部經都是專家。學《地藏經》一生專攻《地藏經》，每一天專念《地藏經》、專依《地藏經》修行、專講《地藏經》，這個人就是地藏菩薩，專家，世界第一；哪個地方要請講《地藏經》，請地藏菩薩去講。專學《普門品》一生專攻這部經，依照《普門品》修行，每一天讀誦《普門品》，宣講《普門品》，這個人就是觀世音菩薩。不要搞多、不要搞雜，搞一樣，作專家，不作通家，通家很難做，通家一定要大徹大悟、明心見性的人，才可以做得到，中下根性的凡夫是決定不可能。但是下下根人，如果他專修專攻他能成就，為什麼？「制心一處，無事不辦」。

　　學《楞嚴經》專學《楞嚴經》，天天讀《楞嚴經》，依照《楞嚴經》修行，專門弘揚《楞嚴經》，這個人是首楞嚴王。我在一九七七年在香港講《楞嚴經》，那時候《楞嚴經》好像我講第七遍。有一天碰到演培法師，演培法師找我，「你是首楞嚴王」，雖然是講笑話，專攻專弘有效。我在李炳老會下學《楞嚴》，我在他會下十年學五部經，十年學五部，第一部《阿難問事佛吉凶經》，你們看到我這個本子，我當年學經頭一部。第二部《佛說阿彌陀經》，第三部《普賢菩薩行願品》，第四部《金剛般若波羅蜜經》，第五部《楞嚴經》，我十年學五部經；而是將整個精神力量用在《楞嚴經》上，所以《楞嚴經》前後我大概是講七遍。

　　李老師晚年，我們有八個同學發起請他老人家講《華嚴》，什麼原因發起的？他老人家有一次在中興新村講經，我們這是常隨眾，大概有二、三十個人，他老人家到哪裡，我們這些人都跟他一道去。曾經在講經當中，他告訴大家他生死自在，他想什麼時候往生能往生，多住幾年也不妨。我們聽了之後，回來跟同學們商量，老師既然生死自在，希望他能常住世間，常住世間什麼方法？他老人家住世沒有別的就講經，想想《華嚴經》很長，找一部長的經讓他講，他沒講完總不好意思走，所以八個人聯名請他講《華嚴經》。我還供養一套《華嚴經疏鈔》，那個《疏鈔》是線裝本，上海華嚴經會印的，這一套線裝四十冊，我把這一部《疏鈔》送給他。他還特別告訴我：《疏鈔》我要在上面圈點；我說：沒有關係，供養老師，你愛怎麼圈點就怎麼圈點。當時李老師也打算用三年的時間把《華嚴經》講完，他一個星期講一次，而且還有台語翻譯，進度非常緩慢。我在台中聽一卷，八十卷聽他怎麼開頭，開頭好難講，看他怎麼起頭，這一卷聽完之後，我到台北也講《華嚴》；我講的進度比他快，我講得比他詳細，用的時間比他多。

　　他講一半就往生，這個也有特別的因緣，他原來曾經說過，《華嚴經》講圓滿，最後再講一部《阿彌陀經》，他就往生。我根據他的進度來算，他至少要活到一百三十歲，他才能把這個經講完，九十七歲這一年走了。原因是什麼？他吃東西食物中毒，這是同修供養送來的，李老師的習慣非常慈悲，一定當著人家的面來吃，讓他生歡喜心，這是李老師的習慣。吃了之後，他感覺到不對，當然不是同修害他，同修是真正供養他，好心供養、善心供養，但是東西可能是放得太久，不乾淨。尤其現在食物裡面有很多化學的成分，有很多裡面放防腐劑，對一個年歲老的人來講抵抗力比較衰弱，所以他吃了，他是一個很好的中醫生，吃完之後人走了，他解毒，第一次毒解掉，沒有影響，沒事。過了幾個月又遇到一次，他也吃了，吃了之後，這個人走了之後，他找解毒的藥來吃，來不及了，那個毒擴展太快；這一次他病了三個月，體力大大的衰退。我到台中去看他，他就提出警告，告訴我千萬不要到館子裡吃東西，所以我在台灣從來不上餐館；他這一句話總給我講了十幾遍，我印象非常深，告訴我吃東西一定要小心。

　　現在的食物包裝得很美、很好看，其實不乾淨，不但在台灣、中國這個地區，在美國亦復如是。不要以為先進的國家東西都是可靠的，不見得，美國這些環保衛生不盡如意，總而言之，要處處小心謹慎。這是李老師的慈悲，所以他走了，實在講也是眾生沒福，眾生有福他老人家一定能夠多住世一段時期。所以《華嚴經》他講到「十迴向品」，十迴向品講完接著後面是「十地品」，十地品就沒講，十迴向講完他就走了。這一部經講圓滿相當不容易，這個地區的眾生有大福報，這一帶的眾生有大福報，才能有這個感應。諸位要曉得，講《地藏經》，堅牢地神，許許多多神眾來護持道場，講《華嚴經》那更不可思議。

　　今天居士林道場殊勝，明理的人知道，因為講大經諸佛護念，所有龍天善神都集中護持這個道場，道場哪有不興旺的道理？再加上念佛堂念佛，毘盧遮那佛跟阿彌陀佛雙方的護持，這個現象到哪裡去找？真正是百千萬劫希有難逢。這個盛會我們遇到，這個緣在此地成熟，不可思議，我們深深相信這樣殊勝的因緣，將來必定在中國成熟，而且我相信在中國成熟的時機愈來愈近。從什麼地方知道？從訊息當中傳來，中國念佛、念《無量壽經》的人愈來愈多，這是非常好的訊息。新加坡這個地方南洋的佛國，這個地方小，中國要成為佛國，全世界的人有福。我們在這個經上看到，地藏菩薩在往昔因地當中曾經做過小國王，跟他鄰國一個國王朋友，這兩個國王都是用佛法來治國，以十善業道教化人民。我們在經上看到，以十善業為治國的根本，那是菩薩國王、是如來化身，這是一切眾生、一切人民真正有福報，感應得諸佛如來、諸大菩薩化現為國家的領導人，這是希有難逢的大事。也許我們在這一生當中會看見，這個國家的領導人是諸佛如來示現的，政府裡頭一些官員是菩薩示現的，人民有福。

　　註解末後在第三行，我們從末後這一句來讀起，我念給大家聽聽，「今專讀不思議開顯之經」，這句話重要。所以《地藏菩薩本願經》實實在在講，跟《無量壽經》，跟《大方廣佛華嚴經》同一類，《無量壽經》上一開端就告訴我們，「開化顯示真實之際」，跟「不思議開顯」一個意思；那《華嚴》更不必說，我們在此地已經講了七十座，雖然經文講得不算太長，講得很詳細，諸位都能夠體會得到不思議開顯之經，這三部經都是不思議開顯之經。「罪頓消而功速成，何事多求，雜亂心志」，這是勸我們但依《地藏本願經》一事修行。《華嚴經》大，你能夠專依一品、一章，都能成就不思議的功德，「罪頓消」，滅罪快，功德很快就成就。「何事多求，雜亂心志」，這兩句話非常非常重要，我們今天多少年輕發心的大德在家、出家，勇猛精進，但是到最後沒有很好的成績表現，原因就是他學得太多，修得太雜了。

　　我在這一生經驗當中告訴我，我專修專弘，一門深入，我是專依《阿彌陀佛經》，晚年宣講《無量壽經》，《無量壽經》是大本《阿彌陀經》，我在《阿彌陀經》裡面專攻蕅益大師的《要解》、蓮池大師的《疏鈔》，我的一生功力用在這上面；講其餘經論，這是接受邀請，看到沒有人講。因為在那個時代，我必須要學習講台經驗，你發心講經，講台經驗是非常重要，不能離開講台。這李老師過去囑咐，他舉個比喻說，「曲不離口，拳不離手」，曲是唱歌，唱歌的天天要唱，每一天要調嗓子，打拳的人每一天要練習，三個月不練習筋骨就僵硬。講經亦復如是，天天要上講台，千錘百鍊，所以人家請我講什麼經，我就講什麼經，我把這個當作講台訓練來看，是在講台上取得經驗。依我的意思來講，一部《彌陀經》講到底，我不會講第二部經，但是我講這部經大家不願意，他們喜歡聽這個、聽那個，恆順眾生。從恆順眾生當中學隨喜功德，隨喜功德是什麼？講台經驗，跟大家結結法緣，取得講台的經驗，是這麼個道理。

　　另外一個因素，講經的人太少，多講幾部經留下這些錄像帶、錄音帶，給後學做一個參考資料，幫助後學，這也是我一個願望。所以我講的不是我本學的，我本學的就是一部《阿彌陀經》。所以說是一事修行非常重要，身心世界一切放下，連佛法也要放下，佛告訴我們「法尚應捨，何況非法」。往年在這邊講過一部《金剛經》，也講得相當詳細，這一部經是韓館長，與此地一位同修鄭英良居士，兩個人發心啟請。我想想有一些念佛的人念得不如法，不得受用，所以她們啟請我說也好，讓他們聽聽般若法門，幫助他們看破、幫助他們放下，然後這句佛號才能得力，所以用這個方法來輔助念佛功德。

　　我們再繼續看下去，「此即南岳有相安樂行也」，南岳是天台家。「言修行者，謂如說而行。若聞而不行，如說食數寶，何濟饑貧。諺云，說得一丈，不如行得一寸，是真實訓世語耳」，末後這幾句好，勸勉我們要真修。學佛第一個要建立信心，我們相信老師，老師是釋迦牟尼佛，老師決定不欺騙我們，深信老師真誠慈悲教誨，然後要懂得老師教誨的意思，要解其義。解義之後要認真去做，依教奉行，這樣才能得真實的利益。再看底下一段經文：

### 【汝以本神力，而擁護之。勿令一切災害，及不如意事，輒聞於耳，何況令受。】

　　這是世尊對堅牢地神所說的話。『汝以』，「汝」指堅牢地神，你『以本神力，而擁護之』，擁護一事修行者，專修專弘的這個人；你以本神力去擁護他，我們世間話講保佑他、加持他，讓一切災害及不如意這些事，他聽都聽不到，何況他去受？當然他不會遇到。這段話是世尊囑咐堅牢地神，勸請堅牢地神要保護這些人，幫助他們成就。註解裡面我們也念一念，這一段註註得很好，「敕地神擁護者」，敕是上對下，這是叫他。「以此善信，若佛現在，足稱四信。今於滅後，可當五品」，四信跟五品都是天台家講地位的名稱。天台智者大師這是如來示現的，許多人都曉得，史傳裡頭也有記載，說他是釋迦牟尼佛再來的，釋迦牟尼佛應化在中國。諸佛菩薩再來示現的很多很多，身分不暴露，我們凡夫不認識、不知道。

　　而智者示現念佛往生西方世界，他在往生的時候他的學生向他請教：老師，你往生西方極樂世界是什麼樣的品位？智者大師很謙虛：「因為我領眾」；領眾是什麼？管事，操心；「所以品位不高，五品位往生」。五品位是生凡聖同居土，這是示現教導我們，為大眾服務，管理這些行政業務是犧牲自己，捨己為人；意思就是說，如果他不領眾、不管事，他只有清修，品位就高了。犧牲自己的品位，成就大眾，功德無量無邊；這是大慈大悲，不求自己的利益，犧牲自己的利益，成就大家，這是菩薩。但是這個地方我們要仔細去觀察，他的犧牲是有底限，不是說管理大眾事情，將來自己不能往生，還要搞六道輪迴，那就大錯特錯！他有個底限，決定往生，往生品位差一點沒有關係，希望你們大家往生的人品位都比我高，我比你們低，行！我決定得生。所以他們是有底限的，不是不能往生，決定得生淨土，一定要懂得這個意思，不是說專門為別人，自己將來往生都錯過了，不是這個意思。這是智者大師示現，給我們的啟示。

　　五品位是什麼？這個地方也是講五品位，這個一事修行者，供養，轉讀，依經，依教奉行，一門深入。天台的五品位第一個叫「隨喜」，在隨喜裡面斷疑、斷散亂心，專修專弘，專就破散亂心，他的心神是專注，他不散亂；換句話說，他妄想少。第二「讀誦」，他讀誦專讀一部經，專學一部經，他不雜，減少污染。第三「歡喜說法」，破吝法，世間人吝財，學佛的人、出家人沒有財，沒有財有法，怕的是吝法，你有法不肯教人，不肯傳給人，歡喜說法破吝法，這是障礙，這是大煩惱。第四「兼行六度」，第五是「正行六度」，兼行六度是什麼？是自己修，這個六度是自利，不是對他，所以叫兼行，是自利。布施是什麼？布施是放下，放下妄想、分別、執著，這是布施，這布施沒有對別人有好處。持戒是自己在生活中規規矩矩，自己用功，按部就班，循規蹈矩，都自己。忍辱是耐心，在修學上有耐心。所以這個六度完全是對內、對自己，兼行六度；它的效果破無明、長智慧。

　　正行六度是從事相上幫助眾生，所以正行六度跟兼行六度差別在此地。正行的布施就是利益眾生，財布施、法布施、無畏布施，對外、對人，不是對自己；兼行六度是對自己，正行六度是對別人。所以在正行裡面要破四相，像《金剛經》上講「即相離相」，不是不做，很認真、很努力去做，雖做不著相，在這裡面修「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，《般若經》上講「三輪體空」，這種修學法自利利他。領眾修行是正行六度。可是在正行六度裡面，能夠離一切相那就是兼行六度，正行就是利他，兼行自利。不著相就自利，就能破無明；著相不能破無明，著相就變成福報，變成世間福報，修福。這樣的修福，像今天李木源居士主持居士林、淨宗學會，實在講就像智者大師一樣，他如果著相，將來果報大梵天王，他要不著相，西方作佛去了，這個修的是真實的福報，大福報。

　　所以他們修行的功德，天台家講跟藏教「五停心觀」類似，境界差不多相同。五停心觀：數息停散，停就是止的意思，數息觀是止散亂，不淨觀是止貪心貪欲，慈悲觀是止瞋恚，因緣觀是止愚痴，念佛是止一切業障，所以跟五停心觀的境界類似。智者大師講他往生只有五品位，「可當五品。以讀經，是第二品。供養，乃第四兼行六度品」，這是我把五品位的大意略略的給諸位介紹出來。我們看註解往下看第二行，「始由一念信解」，開始我們初學佛的人接觸，相信懂得，明瞭它、理解它。「以至深信觀成」，明白之後，又真正能夠依教奉行，信心就加深。觀成是什麼？我們對於宇宙人生的看法改變，逐漸逐漸我們想法看法，跟如來、菩薩看法想法相接近，這就超凡入聖了。超凡是超越凡夫的見解，接近佛菩薩的境界，佛菩薩是人，跟諸佛菩薩的看法想法相同。「當知五品觀行為如佛」，五品觀雖然不很高，凡夫做得到，太高了凡夫做不到。五品觀是凡夫可以做到，凡夫這種心行也很像佛，接近佛、很像佛，「故令擁護也」。所以世尊囑咐，這個一事修行的人，雖然是凡夫，跟佛很接近，跟佛是同一個方向、同一個目標，所以囑咐堅牢地神要保護他、要擁護他。

　　這一行末後，這是《金光明經》裡面所講，在四十三面末後，最後一句看起，「堅牢白佛言」，這是堅牢地神說的話，雖然不是在這個法會，不是在本經，可見得堅牢地神發願，也跟地藏菩薩一樣多次的發願。他說「說法比丘，坐法座時，我常晝夜，衛護不離，隱蔽其形，在法座下，頂戴其足」，我們相信地神所說的話是真的、是兌現的。所以真正發心說法，以真誠心說法，無私心說法，利益眾生心說法，你坐在這個座位上，堅牢地神就在你座下，地神恭恭敬敬在頂戴；可見得升座說法不是開玩笑，要以殷重之心，一絲毫疏忽不得，你疏忽你就得罪地神。所以不如法的人登壇說法，妖魔鬼怪圍繞，這是一定的道理。在這些地方我們要特別留意，要深信佛語，佛講的話句句都是真實，這一段的意思很長。今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 42‧地藏菩薩本願經講記　第42集

　　請掀開經本《科註》卷下第四十四面，請看經文：

### 【非但汝獨護是人故，亦有釋梵眷屬，諸天眷屬，擁護是人。】

　　經文是接著前面堅牢地神護持供養、轉讀、依照本經理論方法修行的人，世尊在此地又告訴我們，不僅僅是地神護法護持，『釋梵』，「釋」是帝釋天王，中國人講的玉皇大帝，外國宗教裡面講上帝、天主，凡是大梵天王，這些天王與這些天神，『眷屬』都是屬於天神，沒有一個不擁護這個人。這個人是什麼樣的人？在前面第四十二面，今天有些新來的同修沒有聽到，四十二面最後一行，我們念一遍：「若未來世中，有善男子、善女人，供養菩薩，及轉讀是經。但依地藏本願經，一事修行者」，就是這種人。經文裡面未來世就是指我們現在，釋迦牟尼佛當年講經說的未來世、說的末法，就是我們現在的時代。關鍵「善」，善男子、善女人，善是一個標準，什麼樣的人才能稱善？最簡單的標準，《觀經》上講的三福，世尊在總結裡面告訴我們，「三世諸佛，淨業正因」。第一福裡面給我們講了四句：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這四句話統統做到，才是善男子、善女人，這是「善」字最低的水平。如果這四句做不到，不能稱為善男子、善女人，這是我們必須要記住、要明白。為什麼我們讀經，依照經典的方法修行，所得的結果不是經上所說，原因在哪裡？都在這一個字上，經上講得很清楚，善男子、善女人，不是善男子、善女人，依照這個方法修行，果報就要差很多，沒有這麼殊勝，這是一定要懂得。

　　昨天晚上我們在《華嚴經》讀到，「三十三天王」代表初地菩薩～歡喜地；三十三天王就是忉利天主，他代表什麼意思？五戒十善。換句話說，還是淨業三福裡面的第一福；孝親尊師，以大慈悲心修十善業道，這歡喜地。如果我們不能夠依教奉行，我們連最低的善男子、善女人標準都達不到，一生學佛只能說是跟佛結個善緣而已，能不能成就？不能成就。最殊勝的成就也不過是來生得人天福報，沒有辦法了生死、出輪迴，這個道理一定要懂。經上，一切經論都講「善」字，我們一定要認真學習，要達到經典「善」的標準，這裡面講的果報太殊勝了。這樣的標準能不能獲得這樣殊勝的果報？不能，為什麼？你這個善是剛剛達到標準，這初級的善，小善。《地藏菩薩本願經》是大乘經，它不是小乘經，所以這個善的標準還要向上提升，三福裡面第二福：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，這比前面高多了，這是二乘善，阿羅漢跟辟支佛的善。他們修行能不能得這個果報？還是不能，還差一截。再向上提升是大乘善，還要加上：「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，那就是此地善的標準。

　　你以這樣的善心善行，供養地藏菩薩，轉讀《地藏菩薩本願經》，依照這個經典的理論方法專修專弘，「一事修行」是專修專弘，你才能得到堅牢地神的擁護，你才能得到欲界天、色界天的天王、天神擁護。他憑什麼擁護你？因為你是菩薩，善男子、善女人不是別人，是菩薩，他怎麼會不擁護？三福你做到第一條你只是世間善人，欲界裡面一切善神會保佑你，你這一個地方土地神會保佑你；堅牢地神是全世界的總地神，用不著他來，派幾個小土地來就夠了。如果你的善達到二乘善，聲聞、緣覺，你已經不是凡夫，在小乘上你已經入了聖流，你就能夠感得天神來擁護你，這些天王尊敬，天神擁護你。你是菩薩，天王也尊敬你、也擁護你。

　　前面堅牢地神說過，註解裡面《光明經》上所說，就是註解第四十三面最後一行，最後一句看起，「堅牢白佛言」，堅牢地神是全世界的總地神，不是普通地神。「說法比丘，坐法座時，我常晝夜，衛護不離，隱蔽其形，在法座下，頂戴其足」，所以這不是小善能夠感得的。堅牢地神的地位比閻羅天子還高，閻羅天子是統治一國，是一個國家，堅牢地神是統治這個世界，我們這個世間還沒有，全世界統一，那個國王才是堅牢地神。堅牢地神在你座位底下，頭頂著你的足，你有多大的福報！所以善男子、善女人，那是大善，不是小善。小善感得一個小土地公，在你足下頭頂戴你，你已經很了不起；小土地公就是鄉長、村長。所以經上講的字字句句都要了解它的意思，才不至於產生誤會。由此可知，你不發大心怎麼行？菩薩跟凡夫不一樣是心量大。諸位參加許多佛事法會，念疏文一開頭都念到「心包太虛，量周沙界」，這兩句話是什麼意思？就是發菩提心。菩提心一發，那個心量就是虛空法界，心量很小的人菩提心沒發，你那個心是迷；菩提是覺悟，覺心是盡虛空、遍法界。量周沙界，量大福大，感動得諸天天王、天神來擁護你，感動得堅牢地神以頭頂戴你的足，對你這麼恭敬。

　　註解裡面這一段很重要，我們把它念一遍，「初句，謂不但汝地神獨護」，這是釋迦牟尼佛口氣。汝是指堅牢地神，說這一個供養、讀經、依教修行的人，不但是你地神你來護持他，你發願護持他。「若果如上修為」，若是假設的話，果然你能夠像經上所講的依教修行，現在的話說你落實了，你都能把它做到，那個護持的人就多，「亦有釋梵諸天眷屬皆來擁護」。下面青蓮大師引經據典來證明這句話，「如四天王白佛言」，這是欲界四大天王，「是人若得聞是經典，能得未來現在種種無量功德。我當隱蔽，不現其身。為聽法故，當至所止講法之處」。這是說明四大天王，比丘升座講經，四大天王率領八部鬼神來聽經聞法，他們護持道場。這裡面最重要是我們自己要想一想，我們憑什麼能夠感動這些天神、這些護法神祇？憑自己的德行。什麼德？自性的性德，性德流露出來這是德行，你起心動念、言語造作，都與佛經論上所說的相應，佛經論所說都是如來從自性裡面流露出來，與經典相應就是與自性性德相應，所以才能感動天地鬼神，道理在此地。

　　底下又說「大梵天王」，色界天王，初禪天，「釋提桓因」，忉利天主，「大辯天神，功德尊天，散脂鬼神，大將軍等，二十八部鬼神大將，摩醯首羅，摩尼跋陀鬼神大將。鬼子母，及五百鬼子」，下面「無量百千萬億那由他鬼神諸天，如是等眾，為聽法故，悉自隱蔽，不現其身，至是人所止講法之處」。我們今天自己修學達不到這個水平，上善的水平達不到，中善的水平也未必達到，最低的限度要做到下善的水平。孝親尊師，慈悲修善，這是最低的水平，我們過去講得很多，這些錄音磁帶諸位可以做參考。這裡面有一個總原則，就是要用真心、真誠心，不欺騙自己，不欺騙別人，「一切要從真實心中作」，你才能達到善的標準，你才是經上所講的善男子、善女人。

　　末後他又舉「《金光明》、方等圓經」，這一句裡面含的經論很多，圓是圓教的經典。「天龍神鬼擁護若斯。況今開顯最上之典」，這一句話古德承認，《地藏菩薩本願經》是最上的經典。開顯兩個字，跟《無量壽經》上所說，「開化顯示真實之際」一個意思，這部《地藏菩薩本願經》也是開化顯示真實之際。「其梵釋天等擁護之力，奚俟更言哉」，何必還多說？一定感得色界天、欲界天的天王、天神來擁護。發心學教的人，無論在家、出家，弘法利生的人，對於這個事實真相不能不知，你明白了解這樁事情，要全心全力認真去做，你要是不認真，草草率率的做這個工作，不但對不起人，得罪這些鬼神，這個一定要曉得。下面這段經文意思就更好：

### 【何故得如是聖賢擁護。】

　　釋迦牟尼佛先提出一個問題，提醒大家注意，什麼原因、什麼緣故，你得到這些聖賢擁護？佛說聖賢這兩個字，就說明這些天王、天神，包括堅牢地神，他們不是凡夫，他們是佛菩薩應化在世間，在六道裡面，得他們的擁護，就是得諸佛菩薩的擁護，你為什麼能得到？下面說：

### 【皆由瞻禮地藏形像及轉讀是本願經故。】

　　『瞻禮』，是不是供一尊地藏菩薩像，天天給他磕頭作揖？每一天把《地藏菩薩本願經》從頭到尾念個幾遍？這樣你就能得到這麼大的利益。記住前面一句話，專修專弘，依教修行，這才行。「瞻禮」裡面不僅僅是形式，見賢思齊，學地藏，見到地藏菩薩的形像，我要學地藏菩薩，我要效法地藏菩薩，以地藏菩薩做為我自己學佛的一個模式、一個榜樣，我要學得跟他一模一樣，這叫瞻禮。『轉讀』關鍵在「轉」，我們今天會讀，不會轉。轉是什麼？轉我們自己的境界，沒有讀經之前，我們很多想法看法、說法作法，全都錯了，現在展開這部經，讀了之後恍然大悟，明白了，把一切錯誤轉過來，跟佛菩薩一樣，這叫轉。轉這個字簡單來講轉變，平常我們常講轉凡成聖，讀這個經你要會轉，那功德就大了。你這一轉非同小可，你不是小聖，不是阿羅漢、不是辟支佛，不是普通的菩薩，地藏菩薩，那還得了？

　　所以經要常讀，天天讀、天天轉，你不讀你怎麼個轉法？淨業三福裡面「讀誦大乘」這句話重要，天天要讀，要讀得很熟，起心動念你才能轉得過來，這個道理在此地；讀經境界轉不過來，白讀了。所以經典展開有會讀、有不會讀，不會讀的讀給佛菩薩聽，與自己不相干，會讀的人是讀給自己聽，與別人不相干，決定轉變自己的境界。《壇經》裡面法達禪師念《法華經》念三千遍沒開悟，悟了以後他很感慨跟六祖大師說，過去雖然天天讀《法華經》，讀了三千遍是被《法華》轉，今天開悟則轉《法華》，這叫做轉讀，法達給我們做了一個明顯的好榜樣。什麼時候你能轉經，而不被經所轉？被經所轉是死在句下，你讀死書，你不開悟；你能夠轉經，你在經裡面開悟。悟了之後字字句句都是活的，字字句句都含無量義，你為眾生解釋，長說短說、深說淺說，無不自在。所以讀經是不是修行？是修行，會讀的人是修行，不會讀的人不是修行。古德教我們「隨文入觀」，那是修行，隨著佛所說的我們觀念就相應、就契入，這是真修，圓修圓證。

　　誰做到？《華嚴經》上善財童子。善財童子聞法，每參訪一位善知識，他的地位提高一層；他參訪德雲比丘是初住菩薩，參訪海雲比丘是二住菩薩，參訪妙住比丘是三住菩薩，不斷在提升；到最後參訪普賢菩薩，普賢菩薩十大願王導歸極樂，他成佛，他證的是究竟圓滿的佛果。他為什麼能？隨文入觀，隨著善知識的開導，他就契入境界。我們今天修學，修了幾十年還是個凡夫，絲毫沒有轉動，苦在這裡；念念還是隨順煩惱，這怎麼行？幾時我們能夠轉煩惱成菩提，你能隨順菩提，不再隨順煩惱，你就成就，你就成佛。所以這段經文裡面最重要的一個字「轉」，看你會不會轉？果然能夠轉讀這部經，下面說的是果報。

### 【自然畢竟出離苦海，證涅槃樂。】

　　這是說他的果。『出離苦海』，它上面加了一個『畢竟』，如果不加畢竟，出離苦海指六道輪迴，加上畢竟那就不只六道輪迴，包括十法界；畢竟出離苦海，超越十法界，證大涅槃。這是什麼果位？最低限度是圓教初住菩薩，別教初地菩薩，這是講到最低的。而實際？實際不是，不是這個地位，超越十地，才叫畢竟出離苦海；也就是說無明破盡，證圓教如來果地上的大涅槃樂。

### 【以是之故，得大擁護。】

　　是這麼一個道理，這麼一個原因，所以得這些諸佛如來護念，天王、天神擁護。我們要問我們能不能做到？當然能，如果不能，這些話佛就不會跟我們講，佛所說的我們做不到，這不叫開玩笑，佛來吊口胃，那佛就有過失。佛所說的都是我們可以做到，問題你肯不肯做，如果你肯做，沒有做不到的，轉變就在一念之間。圓頓大教之中，只要把自私自利的念頭捨掉，你就能做到。只要你起心動念為一切眾生，一切不是這一個地區，不只這一個國家，也不只這一個世界，也不是這個三千大千世界，盡虛空、遍法界一切眾生，你才真正做到心包太虛、量周沙界，你的境界就轉過來，就入諸佛如來的境界，你就得諸佛如來的護念加持，智慧就開了，煩惱就斷了。煩惱怎麼斷？你要曉得煩惱的根是什麼？根就是我執，自私自利，這是煩惱的根。你今天自私的念頭沒有，念念為眾生、念念為佛法、念念為虛空法界，你的煩惱根本就沒有，哪裡要斷？不斷自然就沒有；煩惱沒有了，自性般若智慧就現前。

　　你們天天求智慧，不肯發心為一切眾生，智慧從哪裡來？怎麼會現前？念念都是自私自利，這是大障礙。不但十法界你不能超越，六道都不能超越，不但六道不能超越，欲界都不能超越，你說你生活裡頭空間多小？你活得多辛苦！你活得多可憐！什麼原因？堅固的我執，分別執著，我們生生世世無量劫來受這個害、吃這個虧，自己一定要曉得、一定要明白，放下分別執著，放下自私自利，你前途一片光明，大自在、大福德就現前。我們也曾在經典裡面聽佛這個說法，這部經好，一開端佛放光明雲，世尊為我們說出十種光明雲，那是自性的流露，這裡面有大福德、大吉祥、大圓滿，只要一念私心捨掉，你就全都得到。諸佛菩薩得到，他沒有私心，他沒有私欲，我們凡夫得不到，就被私欲障礙住。佛經裡面常講二障、三障，二障是煩惱障、所知障，煩惱障就是欲望，自私自利，所知障就是成見，自己的想法、自己的看法，所知障；這兩種障礙障住你的性德不能現前，你說多可惜！

　　註解裡面有幾句話很重要，我們把它念一念，第四十五面倒數第三行，從第四個字看起，這是講「畢竟出離苦海」，苦海是什麼意思？「今指業海，苦有萬端」，此地說的苦海是業海，業海就大了，你造業，你造善業有善報，造惡業有惡報，善報、惡報都不自在。如果就六道裡面來說，大家常常聽說地獄、餓鬼、畜生三惡道，天、人、修羅三善道，六道是業海。如果再擴大，四聖法界是善業，六道裡面都是惡業，還是業海，十法界是大的業海，六道是大海當中一個小的，最苦的地方；出離業海，出離十法界。註解底下說「既由禮讀」，瞻禮、轉讀，「出離無難」，你每天瞻禮地藏菩薩像，仰慕地藏菩薩，尊重地藏菩薩，效法地藏菩薩，學習地藏菩薩，又能讀經，依教奉行，你脫離業海就不難了。「言自然」，自然畢竟；說自然，「則不加勉強。說畢竟，則到底不虛」，這些字都非常重要。

　　所以修行一定要修清淨心，修平等、覺，你就一切自然。有願無求，願生西方淨土，這是願，沒有求。願是真心，求是妄心，這裡面的差別要懂得，願是隨緣，求是攀緣。我舉個例子來說大家容易理解，我們希求有一個好的念佛堂，這個希求是願，什麼時候我希求的？你們看看我筆記本裡面寫的，一九六一年，我就在求。這是求願，我沒有去攀緣，沒有到處跟人講趕快來化緣、來建，沒有，三十多年來隨其自然。到這邊來，說說，他們就真幹起來，這叫隨緣。李木源居士，這邊同修他們真幹，當真來搞，我們不過打個妄想而已，打了三十多年妄想，並沒有希求我一生當中真正會去建這個道場，沒有這個念頭，念頭都沒有。他們聽了我這個說法就很認真去做，好事情，我就順水推舟。從這個地方諸位體會，願跟求不一樣，隨順自然成就，沒有絲毫勉強，你就自在。如果天天求，希望趕快能成功，那不就累死了，苦死了，你這個負擔多重，有願無求是一絲毫負擔都沒有。眾生有福，諸佛善神擁護，它自然就出現；眾生沒有福報，我們怎麼勉強也搞不成功。佛家常說「佛氏門中，有求必應」，那個求是願，願是隨緣，不是世間人那種求，那個求是攀緣。攀緣縱然成就，麻煩很多，它不是自然成的，它是很勉強成就，後面的後果一定不如意、不理想。我們從自古至今許許多多大德，他們示現度化眾生的行誼之中可以看到，沒有勉強。

　　我在一生當中，從來沒有有個念頭去建個道場，沒有，為什麼？自己的福很薄，一生當中從來沒有開口向人化過緣，這是我的天性，問人家伸手討錢，總覺得很難為情。為我自己我都不肯做，我還為別人做，哪有這個道理？所以只有在講台上有的時候說說而已，我說的人無心，聽的人有意，他們真幹，真幹好！你們去幹，我也不反對、也不阻止。台北景美的華藏圖書館，是這麼成就的，那個圖書館的成就很多人不曉得，是聽眾一發脾氣發出來的。有一年在仁王法會，那時候華藏法施會，韓館長帶頭，那時候還有道安老法師，我們租借台北中國佛教會的道場，借這個道場來講《仁王經》二十天。佛教會裡面這些法師、大德們給我們為難，想盡種種方法阻止我們講經的圓滿，因為這個講經是祝福國家，我們要堅持一定要講圓滿，鬧得很不愉快，但是總算勉強把經講完。講完之後，佛教會就說他的道場永遠不租借任何人講經；我們聽眾聽到這個事情，才一發脾氣，你不借，我們自己搞個道場，大家湊錢買景美圖書館；我沒有叫他買，他們大家自己發心，所以景美圖書館是聽眾發脾氣發出來的。也不錯，提供我們在那邊講了二十多年經，奠定了我們弘法的基礎，自然隨緣而成就。

　　台灣第二個道場~佛陀教育基金會，不是我找他，他找我的，那是簡豐文居士的財產，他建這個大樓，發心要送一層給我做講堂；我跟他也不認識，平常沒有往來，突然來了要送一層樓給我，那一層樓不少錢。他這個說，我就很懷疑，姑妄聽之，你送也好，不送也好，根本就不理會；他知道我對他沒信心。過了兩個星期，他寫了一個文字來，表示他誠心誠意來供養這個道場，那個文字在法律上沒效果，算是表達他的誠意，我們也很歡喜接受，好，讚歎幾句，算了，去吧！以後我到美國去弘法，在美國拿永久居留，所以在美國好像住了十個月，那一次在美國住的時間最長。回來之後，他這個大樓蓋好了，他到機場去接我，把所有權狀交給我，這是真的不是假的，這才算是真的。我就問他，我說：你捐獻出來，以後還要不要拿回去？他說：不要，決定不拿回去。我說：好，不拿回去我就給你做一個處分。我們在法院公證，我不要那個地方，就成立「佛陀教育基金會」，這是基金會的財產，基金會哪一天解散不辦，這個財產屬於國家的，不屬於任何一個人，他同意，我們就這樣辦；你送給我，我不要。這個道場自然成就，我沒有向他要求。

　　我們在美國達拉斯那個道場，那個地方我不喜歡，館長也不喜歡，偏偏在那裡建，佛菩薩建立的。大家送錢來，道場建好也就沒錢來了，沒有向外化緣，沒有問人要錢，自自然然成就。所以我們這一生活得很自在，活得很幸福，沒有絲毫壓力，我們絕不找自己的麻煩，絕不讓自己生活在痛苦之中，求人很苦，看人臉色，不好看；在外國銀行借貸，你說負擔多重！我不行，我要有債務的話，晚上睡不著覺。有一些人本事很大，一身債他晚上還好睡，我很佩服他。我決定不能做負債的事情，決定不能做求人的事情，我們生活再清苦，身心安穩，自在快樂，沒有一絲毫的負擔。這樣你才能自然出離苦海，修行亦復如是。念佛老實念就行，發願求生西方極樂世界，不要著急，不要天天盼望，怎麼阿彌陀佛還沒來？我還沒有見到？你要有這個心，這是有求，攀緣的心，恐怕西方極樂世界去不了，為什麼？你念佛的時候夾雜，夾雜這個妄想。只要一句佛號念到底，願生西方，哪一天去都好，佛什麼時候來都好，不可以攀緣，隨緣好。還沒有去，這個身體還留在世間，盡心盡力給一切大眾介紹這個法門，推薦這個法門，把這個法門的好處功德利益，向大家講解明白，就很好。這個樣子安心等待阿彌陀佛來接引你，一點都不著急，這個好。

　　註解底下我們再看，「是故行者，應當至心。若至心者，所求必獲，出苦證樂」，這幾句話說得好。行者就是依教修行的人，你應該怎麼修法？應該用真心，至心就是真心，你應當用真心來修。夾雜著妄想就不是真心，不可以夾雜妄想，只要是真心修學，一定有感應，「所求必獲」；求是願，你的願一定會滿。「出苦證樂」，不但超越六道，還要超越十法界，往生不退成佛；生到西方極樂世界皆作阿惟越致菩薩，這種殊勝功德利益真正是希有。末後這幾句，「此正教主天宮付囑之心」，教主就是本師釋迦牟尼佛；天宮，這部經是在忉利天宮講的；將世尊滅度之後度化眾生的事業，付囑給地藏菩薩。「亦地藏幽途化人之念切在專行，因果不爽如毛髮者」，這是一個付託的人，一個是接受付託的人，地藏菩薩接受釋迦牟尼佛的付託，他非常慈悲，發願作幽冥教主。幽冥，大家常常看到這兩個字就想到是餓鬼、地獄，其實這兩個字意思很廣。幽冥是無明，無明沒破都在幽冥之中，從這個意思來看，十法界都是幽冥，十法界裡面的佛菩薩沒有破無明，沒有見法身，幽冥兩個字的範圍很廣。地藏菩薩要在十法界，擔負起世尊度化眾生的使命。『以是之故，得大擁護』，這兩句總結，因為這個緣故，所以你得到諸天天王、天神擁護。

　　這一品到此地講完了，下面這一品「見聞利益」，這在流通分是見聞利益流通。註解四十六面第一行，有一個簡單的介紹，介紹這一章，「謂見地藏之像，聞地藏之名，無不獲大利益。例同觀音，聞名見身心念者，皆能滅苦」，這裡頭的意思很深。見到菩薩的形像，聽到菩薩的名號，是不是真的能滅苦？真的，但是不是現在，是將來。現在種的是因，所謂是「一歷耳根，永為道種」，你眼見相，那是「一歷眼根，永為道種」，所以這個利益不可思議。這個利益什麼時候得到？要看你什麼時候你的心行與菩薩相應，這個利益就能現前，雖然是見像聞名，可是你的心、你的行為跟菩薩不相應，這個利益現在不能現前，道理在此地。下面就說「見身致禮，即身業機」，見到菩薩身你就會禮敬，這屬於身業；聞名你也會稱念，你會一句「南無地藏王菩薩」，這口業；你能夠身禮拜，口稱名，這是意業。

　　「機感既成，冥顯自應」，下面是舉比喻來說。感應道交，有冥應、有顯應，在通常我們講功德利益不能現前，那是冥應，功德利益現前那是顯應，顯應是你禮敬、稱名，你的心行與菩薩相應；換句話說，與經典裡面所說的理論、方法、境界相應，這個感應很明顯，就顯應。如果我們雖然也禮敬、也稱名、也讀經，但是我們的思想、我們的行為跟經上講的不相應，經上講的我們統統沒有做到，佛菩薩的感應是冥應，不顯著。也就是說你現前還一樣受苦、還一樣遭難，甚至於還一樣要墮落，依舊搞六道輪迴。你不能說沒有感應，感是冥應，感應力量很薄，決定有感應，波度不強，很弱。你煩惱習氣的波度很強，所以顯示不出佛菩薩保佑你、加持你。如果你真正能夠依教奉行，你能做到，你感的力量很強，佛菩薩應的力量也強，現在就能轉業，那就非常明顯。這個道理我們要懂得，對於我們修學就有很大的幫助。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

## 【見聞利益品第十二】

　　這一段大嶼山聖一法師，把這品經稱為僧寶，他將本經末後歸結在三寶，這是古大德沒有講過。聖一法師第一次在九華山講這部經，末後結歸到三寶，講得非常之好，我對他很讚歎，指歸到三寶那才是真實的利益。這部經前後照應得好，經文一開端佛放大光明雲，經將結束的時候在此地又放大毫光相。我們讀過許多大乘經典，而看到佛在經上講的放光多半只一次，講到兩次、三次、很多次，這種經不多。佛在這一會上，前後都放光。請看經文：

### 【爾時世尊，從頂門上，放百千萬億大毫相光。】

　　『爾時』，是世尊講完依教修行的這個人，得到堅牢地神，欲界天、色界天的天王、天神的擁護，並且把他們擁護這個人的理由宣說出來，說完之後釋迦牟尼佛從頂門放光。註解裡頭也說得好，我們把註解念一念，「自爾時至告諸大眾，皆經家所敘之文」，經家是集結經藏的人，他們敘述這段事，因為這不是釋迦牟尼佛所說的，這是記錄當時的狀況。「恰於地神護法品後放光者，為證前起後，令諸眾生睹相悟心，各各自知一段不思議本有之常光也」，這說明世尊放光的用意。證前啟後，前面在忉利天宮集會品，序品佛放大光明雲，前後呼應，這個地方的用意，大家聽經差不多聽得接近圓滿，讓大眾見到這個瑞相能開悟。悟什麼？世尊所說自始至終都是講我們的自性，正是所謂「心外無法，法外無心」。可是本經裡面所說的，都是講的六道三途裡面的狀況，六道三途從哪裡來？自性變現出來的，沒有離開自性，這一點要細心去體會。

　　『頂門』是頭頂，從頭頂放光，說明這不是常光，放光現瑞。頂門放光註解裡面也有說明，表一切種智，這與世尊在楞嚴會上，放光現瑞的意思相同。註解裡面教導我們，讓我們體會這個瑞相的意思，「由此地藏妙像嘉名，瞻禮稱念而進於極果」，讓我們悟入這個意思。在中國四大菩薩是代表修學的層次，從哪裡學起？從地藏學起。如果用現代的話來講，地藏就是代表心理建設，如果不是一個好心，不是一個善心，那就無從修學。地是心地，藏是寶藏，寶藏是比喻智慧德能，我們真心裡面含藏著有無量的智慧德能，那叫地藏，你要能體會得，要把自性的智慧德能開發出來。用什麼方法來開發？孝敬，所以這個經是佛門的孝經。孝敬如何落實？我們在最近講經常常提起，要把一切有情眾生，看作自己「過去父母，未來諸佛」，你要把孝敬落實到這個地步。所有一切眾生就是自己的父母，就是未來的諸佛；自己父母你懂得盡孝，未來諸佛你就能尊師，這是孝敬的落實。我曾經說過，說過很多遍，把它當作還是隔一層，真的是自己的過去父母，未來諸佛，不能把它當作；當作遠了，真是。

　　所以我勉勵念佛堂這些護法，念佛堂所有這些護法的人，把每一個念佛的人看作自己父母，看作諸佛如來。你用這種心情，來服務彌陀村，來照顧念佛堂，你才感動得一切諸佛護念，經上所講的諸天的天王、天神都來擁護。什麼道理？真誠心感應。這跟一般退休、養老院不一樣。今天在這個社會上，你兒女未必能孝順你，未必能尊敬，你參加新加坡居士林的彌陀村、念佛堂，每一個人把你看作父母，把你看作如來。這個道場為什麼會這麼興旺？你們在這邊念幾天佛，你會感受到這個地方氣氛跟其他所有道場不一樣，人心不一樣，他們看待你們心情不相同，這是其他道場沒有的。這個道場人為什麼能做到？天天聽經，天天聞法，我們天天講解，天天勸告，漸漸他們覺悟明白，念頭轉過來了。我們以孝順心、以恭敬心來對待一切眾生，不僅僅是念佛堂，一切人、一切事、一切物，我們都以孝順心、恭敬心來對待。心轉變了，思想轉變、見解轉變，這就是轉凡成聖。

　　所以建個道場不難，現在大家都有這個財力，難在到哪裡去找這麼多孝子賢孫，你到哪裡去找？孝子賢孫是誰？諸佛如來、法身大士，他們才是真正的孝子賢孫，這個不容易找到。有這些人護念、有這些人擁護，擁護就是護法，這個道場才殊勝，這個道場才能成就人，一生當中往生不退作佛，所以這個道場希有就在此地，難逢也在此地。有道場，沒有人來作詳細的說明，深入的講解，不行，不能相應。這個工作就要靠你們這些出家發心學教的同學們，你們要發心擔負起這個使命。這一切大眾，怎樣與經教相應，怎樣與諸佛如來相應，要靠你們認真努力講解勸化。請看底下這段經文：

### **【**所謂白毫相光、大白毫相光。瑞毫相光、大瑞毫相光。玉毫相光、大玉毫相光。紫毫相光、大紫毫相光。青毫相光、大青毫相光。碧毫相光、大碧毫相光。紅毫相光、大紅毫相光。綠毫相光、大綠毫相光。金毫相光、大金毫相光。慶雲毫相光、大慶雲毫相光。千輪毫光、大千輪毫光。寶輪毫光、大寶輪毫光。日輪毫光、大日輪毫光。月輪毫光、大月輪毫光。宮殿毫光、大宮殿毫光。海雲毫光、大海雲毫光。】

　　一共是十六句，三十二種毫光。這一段註解裡面說得很詳細，毫光頂門上放出來，毫是指什麼？白毫。佛的頂門眉中間有兩根白毫，白毫三十二相之一，我們常常念讚佛偈「白毫宛轉五須彌」，佛的報身很大，他這兩根白毫是盤旋在一起，在眉間好像一個珠子一樣，其實它不是珠子，兩根白毫盤轉在一起，佛常常白毫放光。註解裡面講「毫相是一，即用之體。光色不同，即體之用」，這說明十六句是一樁事情，「一即是多，多即是一」，《華嚴經》上理事無礙、事事無礙的法界。三十二句，註解裡面它也是分三十二句來講，三十二就是一，毫相光，「多即是一」，毫光裡面有種種顏色，各不相同，「一即是多」；說一是講體，說多是說作用，體雖然是一，作用不同。在此地，青蓮法師註解，他引用《法華文句》，用五色來比喻五道，青色譬如地獄因果，黃色比喻餓鬼因果，赤色表畜生因果，白色表人天因果。這裡面分大色、小色，小色像這是比喻二乘，大的色像這是比喻菩薩；後頭還有，短的色像譬如別教菩薩，長的色像譬如佛的因果，佛的因果就是圓教的菩薩。

　　「諸文開合隨意」，經文的講解可以意會，沒有一定的說法，就像《華嚴經》裡面表法的意思完全相同，仁者見仁，智者見智。隨著你自己的見地，你看得深，你解得就深，你看得廣，你說得就廣，可是深廣還要契機，因為在講台上講經說法不是自受用，是為了利他，一定要觀察聽眾的根機，他能接受多少，你就講多少。如果只隨自己的境界去講，聽眾未必能接受，他不能接受，這就是說法不契機，契機契理這才是如來說、菩薩說，我們應當要學習。佛在大經上告訴我們，契理不契機，這不是佛說；對於這種現象，佛講得好，閒話，閒言語，契理不契機。不能說你錯，但是聽眾聽了不懂，不能領會，一點好處都得不到；閒言語，要說得不好聽就是廢話。如果契機不契理，佛說那是魔說。佛菩薩說法可貴之處契機契理，契理與性德相應，契機是適合聽眾的程度，這是我們必須要注意到。天台家表法這個意思，末後有兩句說得很好，「此由法華九界同歸，三乘咸會」，這兩句話說得好。九界是指九法界，三乘是講菩薩、聲聞、緣覺，也有人講五乘，五乘再加上人、天，像淨土裡面所說的「五乘契入報土」，非常不可思議的境界。

　　下面這是第一個『白毫相光』，第一說白色，白色是本色，這個說法隨順眾生說，眾生都認為白色是本色，佛是恆順眾生、隨喜功德，也說白色是本色。為什麼？只有白的它可以能接受所有的顏色，一張白紙你要去畫畫，你會畫得很舒服，喜歡畫什麼就畫什麼，如果是彩色的紙給你畫畫，你就覺得很困難。紅色的紙不能接受紅色，一定要跟它不同的顏色才能顯示出來，藍色的紙不能接受藍色，唯有白色的紙可以接受任何的色彩，所以用它來表本色。佛白毫在兩道眉的中間，此地它有表法的意思，在註解裡面第六行，「《大論》云」，《大論》是指《大智度論》，《大智度論》裡頭有這麼說法，「白毫眉間峙，白光踰琉璃」，第一句說白毫的位置，在兩個眉的當中，它放光的時候超過琉璃。下面意思就很重要，「在因行布施時，適可前人意，起自在業因緣」，這幾句話非常重要。如來相好裡面白毫相是怎麼修來？修布施。布施什麼？很適合受布施人的意思；換句話說，你的布施正是他的需要，這種因行能感得白毫的果報。

　　「起自在業因緣」，這句話說得好，佛得大自在，我們今天為什麼得不到自在？我們也修布施，結果布施怎麼樣？未見得如人之意。或者是你修布施，你發心很勉強，發心當中有疑慮。譬如救災，我們眼看大陸這些災難，這一次空前的水災，許多人想布施，布施又懷疑：我這個布施的錢能不能到達災民手上？會不會給中間人剝削去？疑慮重重，不敢布施，想布施又不敢布施，你怎麼會得自在？類似這種情形太多太多，知道這個好事想做又不敢做，修布施的時候想得太多，考慮太多，你得的果報就不如意。佛在普通經上講，財布施得財富，你賺錢賺得不如意，賺得很辛苦，那就是你修財布施的時候不如理，你布施得不痛快，布施很辛苦，將來你得的果報也很痛苦，也不自在，就這個道理。佛的白毫相，那是布施得很自在，布施得適合人意，才成就這個相好。今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 43‧地藏菩薩本願經講記　第43集

　　請掀開經本《科註》卷下第四十八面，這一段是註解，簡單扼要介紹世尊放光的作用，我們先將這些名相簡單介紹一下，然後再做一個綜合的說明。

### 【所謂白毫相光。大白毫相光。瑞毫相光。大瑞毫相光。玉毫相光。大玉毫相光。紫毫相光。大紫毫相光。青毫相光。大青毫相光。碧毫相光。大碧毫相光。紅毫相光。大紅毫相光。綠毫相光。大綠毫相光。金毫相光。大金毫相光。慶雲毫相光。大慶雲毫相光。千輪毫光。大千輪毫光。寶輪毫光。大寶輪毫光。日輪毫光。大日輪毫光。月輪毫光。大月輪毫光。宮殿毫光。大宮殿毫光。海雲毫光。大海雲毫光。】

第一個是：

### 【白毫相光。】

　　白毫是三十二相之一，註解裡面說出這個相好的業因，言語雖然只有一、兩句，非常重要。「在因行布施時，適可前人意」，這兩句話就重要。我們知道佛教化一切眾生，教什麼？教布施，布施就是捨，就是放下。能夠一切都捨盡，這個人就成佛；雖然在捨，還捨得沒乾淨，這個人是菩薩；完全不懂得施捨是凡夫。「捨」這個字的範圍非常非常之廣，可以說是世尊四十九年所說的一切法，就說了一個布施，諸位細細去體會這個意思。內要把煩惱捨盡，貪、瞋、痴、慢、疑、惡見，這是裡面，你能把這些東西捨掉，你就超越輪迴。由此可知，輪迴怎麼來？輪迴是貪、瞋、痴、慢、疑、惡見造成的，不是別人造的，是自己造的。外面這是五欲六塵，財色名食睡，色聲香味觸法，統統捨盡。

　　佛叫我們捨，依據什麼道理？道理佛講得很明白、很清楚，一代時教四十九年無時無處不說，特別是《般若經》，佛告訴我們「萬法無所有，三心不可得」，這是把事實真相全部說出來，外面所有的現象五欲六塵無所有，經上講「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，你怎麼可以要得到它？你希求想得到它，錯了！這一念起來六道就現前，你就搞六道輪迴，不知道一切法幻有，它不是真有，假的。三心不可得：過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得；能得的心沒有，所得到的一切法也沒有，佛教你怎樣過正常的生活，正常的生活就是萬緣放下，身心世界都不可得，這是佛的境界，這是一個正常人的生活，正常人的境界。你內有一個得的念頭，外面有一切所有，你是全迷了。「因行布施時，適可前人意」，這個意思就深了，怎麼樣才適可前人意？行布施令別人覺悟，這才是適可人意。不是他想財，他財就得到，那就滿意了，那是滿貪瞋痴的意，與事實真相完全相違背。

　　由此可知，所有現象怎麼來的？緣生的。緣也不是真的，緣的現象是什麼？剎那生滅，所以生生不住，這是緣的現象。我們今天得的身也是緣，在這一生當中所遇到一切人、一切事、一切物也是個緣，一定要曉得所有一切緣都是生生不住，剎那生滅。了解事實真相那就自自然然跟佛菩薩一樣，在這個世間跟人結善緣，絕不結惡緣，所有一切惡緣要化解掉，冤家宜解不宜結。怎麼個化解法？遇到冤家對頭來折磨我，我歡喜接受，沒有一絲毫怨恨心，而且還生歡喜心，為什麼？這筆帳了了，還了。他折磨我，他找我的麻煩，為什麼不找別人麻煩？所以自己立刻就警覺到是緣；我過去難為他，這一生當中遇到他難為我，因緣果報，絲毫不爽，只有明白人、覺悟人歡喜接受，報完了，下一次緣再遇到，那就歡喜了。

　　縱然殺害，像佛在經上舉歌利王割截身體這段故事，這段故事是出在《涅槃經》裡面，佛說得很詳細。這是菩薩在山裡面修行，這誰也礙不著，歌利王出來打獵遇到，菩薩在修行、在打坐；這個國王打獵的時候帶了很多人，這裡面也有不少宮女，見到菩薩，看到菩薩莊嚴、清淨、慈悲，向菩薩請教，這就圍了很多人。這國王一看到很不高興，所以就發脾氣，將菩薩凌遲處死，凌遲是用刀一片一片的割。菩薩沒有一點怨恨心，忍辱波羅蜜圓滿，而且菩薩還發願，將來我成佛第一個度你。佛說當時那個菩薩，被歌利王割截身體的菩薩，釋迦牟尼佛的前身，歌利王是誰？憍陳如尊者。這一次遇到，兩個關係就處得很好，怨解掉了。世間人遇到小小不如意的事情懷恨在心，麻煩！生生世世，冤冤相報，沒完沒了，非常可憐，為什麼要去做這些傻事情？忍辱仙人對歌利王布施什麼？布施慈悲、布施忍辱、布施禪定、布施智慧，這才叫「適可前人意」；得相好，得白毫相。第二句：

### 【大白毫相光。】

　　『大』就比前面意思更殊勝，這三十二句十六對，每一對後面都加一個「大」字，意思都相同，更為超勝，這是大的意思。第三：

### 【瑞毫相光。】

　　『瑞』是祥瑞，古時候是以玉做為祥瑞的一個標誌，古人都佩玉，無論是男子、女人，玉是寶石裡面的一種。也以玉器做信物，信物就好像現在我們所講的憑信一樣，這是證據、是憑據。在這個地方表六道乘地藏菩薩威神之力，也就是地藏菩薩給六道眾生的憑信，依照地藏菩薩理論方法來修行，你就能超越三途、超越六道，這是一個祥瑞的憑信，稱之為「瑞毫相光」。

### 【大瑞毫相光。】

　　就不必說了，這是瑞毫相光裡面最殊勝，稱之為大。第五：

### 【玉毫相光。】

　　代表六道眾生。『玉』，古代人非常重視它，因為玉的性質溫潤，所謂溫潤之德；琢磨可以做出許許多多的用具。凡夫，六道凡夫，性情躁急，所以古時候君子佩玉，玉是珍貴的寶器，你帶在身上時時刻刻要保護它，你就不能夠輕舉妄動，佩玉的用意在此地。你手上帶著手鐲，如果你要發脾氣，一拍桌子，手鐲就斷，碎掉了，它用意在此地；叫你學到像玉一樣的溫柔，戒急躁，取這個意思。「玉毫相光」就表六道裡面的凡夫，捨火宅裡面的急躁，火宅就是六道，六道裡面的習氣，不好的習氣；增長性德。自性裡面的德能不叫習氣，為什麼？本來具足，它不是薰習而成。凡夫叫習氣，習氣是薰習成的，不是本性，叫習性。孔老夫子所說的「性相近，習相遠」，性是真如本性，真如本性大家都一樣，佛法講得更透徹；但是習性個人不相同。不但是跟你自己的本性遠離，你跟一切大眾的習性也都有相當的距離，即使你們義氣相投，時間不會長。

　　諺語裡面常講「花無百日好」，這是從比喻，再好的花沒有辦法支持三個月，以這個淺近的比喻說明人與人之間相處，好時節就像花開的樣子。「人無千日好」，千日是三年，處久了習氣都出來，初見面的時候不知道你習氣，對你很恭敬，不錯！處久了，毛病習氣全出來，恭敬心就衰退，這個道理我們要懂得。怎樣才能是長處之道？見性，性德流露那就能長處，它不是習氣，是習性。世出世間大聖大賢，他們的見解、他們的說法真有學問，所以教導我們人與人之間的交往，要持什麼態度？淡，「君子之交淡如水」，淡則長遠，才能保持長久。過分親近，將來必定疏離，這真天經地義的道理，一定要懂得。所以「玉毫相光」裡面所表的，教我們淘汰習氣，培養天性，天性就是性德，遠離六道，契入聖賢的境界。第七句：

### 【紫毫相光。】

　　『紫』色在此地表雜類眾生獲益。雜類的範圍非常之廣，剛才說過一切眾生習氣不同、染污不同、造業不同、果報不同，只要見到佛光都能得利益；得利益的大小，得利益的厚薄，也因眾生而不相同。這裡面的因緣經典裡面說得太多，我們要細細去體會。第九句：

### 【青毫相光。】

　　這代表地獄，『青』色。為什麼用青色來表地獄？小註裡頭也有說，它表地獄黑業。地獄所造極重的罪業，什麼罪業極重？斷一切眾生法身慧命的業最重。你殺他的身，在佛法裡面講，他如果罪業要不重的話，四十九天他又投胎來了，六道裡面捨身受身，很平常的現象，所以殺人生命罪不重。斷人家慧命這個罪重，說得粗淺一點，障礙人求道，障礙人學佛，把大眾學佛的機緣破壞，這就是斷一切眾生的法身慧命，這個罪重；重在什麼地方，諸位一定要清楚。生命捨了之後很快就得到，可能捨掉之後再得一個身，比這個身還好、還要莊嚴，害人的人他造的惡業，被人害了沒造業，沒造惡業；殺人的人有罪，被人殺那有什麼罪？所以往往被殺被害，一轉世比這一世福報還要大，這種例子太多了。可是殺人的人，他要死了以後多半是墮惡道，他的果報不會比這一生好。所以人身，六道的身，生命很容易得到，學佛的機會就難了，不容易得到，開經偈裡面所謂「百千萬劫難遭遇」，那是真的。

　　這麼難得的一個機會，他遇到了，你把他破壞，你把他障礙住，你說你這個罪多重？如果這個人聞法，真的清楚明白了，認真修學可能這一生當中，往生不退他作佛去了，你讓這個人在這一生當中永脫輪迴，成佛作祖的機會把它打斷，你這個罪多重？假如我們真正明白這個道理，了解事實真相，什麼樣壞事都可以做，決定不要障礙人家修道，特別是念佛。因為你修學其他法門，你這一生當中很難超越輪迴，但是人天福報很容易得到，唯獨念佛求生淨土，你這一生當中非常可能永脫輪迴，圓成佛道。這個機會遇到太難太難，你要把人家這個機會失掉，你造的罪業可就重了。

　　這是墮地獄，地獄眾生，地獄眾生見到佛的光，給諸位說青色的，像顏色不同的時候每一類眾生見的光不相同，每一類眾生見的像也不相同。一九八二年，香港聖一法師到普陀山去朝山，他們一共有幾個人，人數不多大概三、四個人，到「梵音洞」洞口那裡拜，希望能見到觀音菩薩。他們去了三個人，不錯，聖一法師告訴我，大概拜了半個多小時觀音菩薩出現，三個人都見到，都非常歡喜。離開之後三個人就談談，見到觀音菩薩什麼樣子？聖一法師見到是金色身，觀音菩薩戴毘盧帽，像就像地藏菩薩像一樣，地藏菩藏戴的是毘盧帽，身體是金色，金色金光。另外一位，三個都是出家人，見到是我們一般看到的白衣大士；還有一出家人見到是比丘相，就是出家人比丘像。三個人同時拜，同時看到，三個人看的不一樣。從這個例子，你就看佛的放光，哪有放這麼多顏色？佛是一個光放出來，各類眾生見的不一樣、不相同；佛現的像也是一個像，各類眾生見的也不一樣；佛說話也是一音，各類眾生聽的也不一樣。這個道理佛在經上也講得很清楚，「境隨心轉」，佛示現這一個境界，眾生各個心念不相同，各個轉變成自己受用的境界。但是無論見到是什麼樣的色相，無論見到是什麼顏色的光，沒有不得利益，都能夠得利益。第十一句：

### 【碧毫相光。】

　　『碧』是深青色，青色的淺，碧色的深，我們講碧綠。小註裡面說「表地獄中利根，如調達在獄，樂如三禪」，調達是提婆達多，提婆達多造作的惡業很多很重，墮地獄。可是我們曉得提婆達多是菩薩示現，他不是凡夫，也是諸佛如來應化在世間，好像唱戲他扮演反派的角色，他演這個角色。演這個角色也演得很像，造作惡業也感受果報，墮地獄。地獄他是真墮，在地獄裡有沒有受罪？沒有，「樂如三禪」，四禪天裡面最樂的是第三禪，快樂。這是從反面教化眾生，示現給世間人看，惡不能造，造惡必定要受惡報。「闍王入獄」，阿闍世王也是菩薩示現，他在臨終懺悔得快，地獄相現前他沒進去。

　　在中國唐朝張善和是一個很好的例子，大家都知道，那個人也是臨命終時地獄相現前。此地講「暫入即出」，暫入不是真的入，地獄相現前他看到，看到之後立即懺悔。張善和的增上緣好，正在這個時候，遇到一位法師從他門口過，聽到他在那邊喊救命；這個法師進來看看，問他什麼原因？他看到許許多多牛頭人問他要命，他殺牛的。這個法師趕緊點了一把香遞到他手裡面，叫他大聲念阿彌陀佛，幾聲阿彌陀佛念了之後，他告訴大家牛頭人不見，阿彌陀佛來了，他往生極樂世界，所以懺悔的力量不可思議。這就是講地獄當中，造作地獄罪業根性利的，知道懺悔、知道回頭，回頭得快。第十三句：

### 【紅毫相光。】

　　表畜生道。我們知道畜生裡面修行的很多，古人有寫成一本書，專門記載畜生修行而得善果，從前印光大師弘法社也印得不少，《物猶如此》，也許同修看過這本書，裡面所記載都是畜生念佛。倓虛老法師往年在香港佛七當中講開示，講過一個故事，是溫州頭陀寺一個公雞往生，他講過這個故事，這都是真的。這是廟裡面有人放生，拿了一個公雞來放生，這個公雞很有靈性，每一天跟著大家做早晚課，課誦完了牠也就出去。往生這一天，課誦完了牠沒出去，大家都走完，牠還在大殿裡面繞佛，香燈師就告訴牠，請牠出去。這個公雞也沒理他，站在大殿當中抬著頭看著佛像，叫了三聲就死了，站著往生；那時候諦閑老法師是頭陀寺的方丈，畜生往生。畜生道見到佛光是紅色的。底下一句：

### 【綠毫相光。】

　　『綠』色。這裡面給我們註解是「總表獄鬼同入法流」，綠色是表三惡道。三惡道的眾生見到佛光是綠色，都能夠脫離惡道。這些畜生，我們心裡都清楚，都是過去修行人，臨終時一念錯了變成畜生道，畜生是愚痴，臨終的時候正念提不起來，誤入惡道。墮到惡道裡面去，畢竟善根還相當深厚，他自己不是不知道，知道現在是畜生身，可是修行念佛還沒忘記，所以他還有這個緣分，還能夠接近道場，還能夠見佛像，聽到佛的音聲。他們見到佛光是綠色的。下面第十七句：

### 【金毫相光。】

　　我們許多人見到佛光金色的，遇到金色的根不但是利，一定很深厚，佛經裡面講善根福德因緣成熟。註解是講表餓鬼，餓鬼諸位要記住，不一定都說是餓鬼道，可以把它做為餓鬼的業因來說，餓鬼的業因是貪。「雖久埋惡趣，而佛性不失」，我們可以肯定一切眾生地獄、餓鬼、畜生，皆有佛性，這佛在經上常講。一切眾生無量劫來都學過佛，都曾經聞法，都曾經親近諸佛如來，只是不聽教誨，隨順自己的習氣，依舊搞六道輪迴，不幸而墮三途。在無量劫來薰習的種子多，善根還相當深厚，縱墮三途，遇到佛緣，善根會現前。尤其是念佛法門，往生西方極樂世界，鬼畜往生也會見到金色光明，也見到阿彌陀佛來接引。不過這些道，三惡道業障重，很難覺悟，果然覺悟，不輸給人道。阿彌陀佛度眾生是度九法界眾生，我們在經上都看得很清楚，所以說是三惡道裡頭，如果說往生西方極樂世界，看到阿彌陀佛的光明注照，也是金色。下面第十九：

### 【慶雲毫相光。】

　　『慶雲』，我們中國也叫它做「景雲」。註解裡面說「此表離五住煩惱，顯五分法身之祥徵」。慶雲也是彩雲，像我們早晨跟晚上看到彩霞一樣，這是屬於慶雲。它有很多顏色，表五住煩惱，離五住煩惱。什麼叫做五住煩惱？這是佛學的名相，也是普通的常識。實際上就是我們平常講的見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，通常我們把煩惱分成三類。說五住還是這三類開出來，見思煩惱，見煩惱叫一住，見惑，佛法裡面叫「見一切處住地」，它是從分別生的，它不是俱生；見為一住。思惑裡面就有三住，有欲界、色界、無色界，這是思惑，三界統稱為「愛住地」，這個煩惱是俱生的，無始劫來的習氣。思惑是什麼？貪、瞋、痴、慢、疑、惡見，生生世世累積的習氣，俱生煩惱。合起來這是四住，見叫一住，思裡面有欲界、色界、無色界，這四住了，合起來是煩惱障，通常我們也稱為見思煩惱。下面再一類就是塵沙、無明，塵沙跟無明合起來叫一住，「無明住地」，這樣就變成五住。無明住地是根本，是屬於所知障，前面四住是煩惱障，後面塵沙、無明合起來叫所知障，也叫做五住無明，亦稱為五住煩惱。由此可知，五住要破盡，就是如來果地。阿羅漢只破了四地，欲界、色界、無色界，超越了，塵沙、無明沒破，無明住地沒破，所以他不能夠出三界。塵沙破了，塵沙是比喻多，無明這是根本；根本無明破一品，超越十法界，所知障開始破了。在此地用慶雲毫相光來表法，離五住煩惱，顯五分法身，這個境界《華嚴經》裡面講圓教初住菩薩，就入這個境界。第二十一：

### 【千輪毫光。】

　　意思跟前面不一樣，前面所說的光它不是輪相，註解裡面講散光，輪相的光比散光圓滿得多，它代表說圓法，利益圓頓根性的眾生。一切眾生學佛的根性，最難得、最可貴的是圓頓根性，那我們是不是這種根性？不是的，如果要是圓頓根性，修學就沒有這麼困難，一接觸就開悟，所謂「一聞千悟」，很容易契入佛的境界。一切根性當中圓頓根性的人少，這種根性也就是《壇經》裡面所講的上上乘人，比大乘還要難得。我們聽了心裡頭非常羨慕，有沒有方法培養我們自己成為圓頓根性？有，不是沒有方法，問題你肯不肯接受，你肯不肯依教奉行，什麼方法？薰習，所有一切眾生的根性都是薰習來的，佛法也不例外，佛法因緣生。怎樣薰習？常常讀誦大乘圓頓的經典，你常常讀誦，不知不覺你就變成圓頓根性。讀誦要理解，解了之後要依教修行，經典裡面所講的道理、方法、境界，完全落實到自己生活當中，你就不知不覺變成圓頓根性。那就跟這上面講，「說圓法，被圓根，入圓門，獲圓益」，佛家常說「圓人說法，無法不圓」，說法如此；聞法也是如此，「圓人聞法，無法不圓」，「圓人修法，無法不圓」。

　　關鍵要在善學，你會學才行，你不會學擺在你面前你學不到。什麼法是圓法？給諸位說，法法皆是圓法，不但是佛所說的一切法是圓法，世間所有一切法也是圓法，一圓一切圓。你要認為這部經是圓教大乘，那一部經是別教，那你錯了，你沒有圓得過來。怎樣才圓？離開一切分別執著就圓了。圓是真的，也就是我們常講「事實真相」，「真實之際」，顯密教裡頭所講的大圓滿，這是圓法。把圓法分別不圓了，是我們自己搞成的，絕對不是說法有偏、圓，法沒有；你說法有淺、深，這都錯誤；法有高、下，你全都搞錯了。法是平等的，法決定沒有偏圓、決定沒有高下、決定沒有淺深，所以《華嚴經》上講得好，「一即一切，一切即一」。初住菩薩所證的淺，等覺菩薩所證的深，淺深不二；初住菩薩裡面所證的有等覺法，等覺菩薩所修的有初住法，那才叫圓。我們要懂這個意思，一定要在生活當中真幹，真的去鍊，鍊什麼？離一切妄想、執著。『千輪毫光』，輪相。小註裡面講「千輻之輪。表六道一念千如，至此顯著，圓轉無礙也」，無礙是《華嚴經》的境界。「彌綸周匝」，就是盡虛空、遍法界是一個整體，這才是大圓滿，這才是輪相的毫光。往後都是說輪相裡面的差別殊勝相。第二十三：

### 【寶輪毫光。】

　　『寶輪』跟千輪是一個意思，這裡面加一個寶字，這句著重在「寶」，表法裡面「表五道具圓根者」，取這個意思。可見得圓頓根性是寶，為什麼說他是寶？他接觸佛法在這一生當中決定成就。一般大眾一生當中，接觸到佛法未必能成就，原因在哪裡？根性不相同，緣分不一樣。自己具足圓頓根性，遇到好的緣分，決定成就。這個地方的緣是地藏菩薩，《地藏菩薩本願經》，這個緣無比的殊勝。能夠依照這部經典的理論、方法、境界修學，就能夠成佛作祖，不但是超越六道，超越十法界，這就是像《六祖壇經》裡面所說的大根性的人、利根性的人，利根性的人接觸之後能信、能解、能行。不是這種根性接觸之後，有的時候他不相信，或者是信了他不了解，了解之後不肯做；即使做的時候，疑慮重重，做得不痛快，依舊墮在妄想執著裡頭，他得的果報，當然就不一樣。在這個地方我們能看到，圓頓根性的人是什麼樣子？他看事情清清楚楚、明明白白，他做事痛快淋漓，利益眾生，自己清淨無為，絲毫不染，是這麼一個態度。第二十五：

### 【日輪毫光。】

　　這個地方也有幾句話說得好，說菩薩「從初發心，為度眾生，無有懈息。出於世間，住五神通，處於虛空，放智慧光明，滅邪見戲論」，這幾句話都是從境界上來說，他跟一般凡夫確實不相同。心地愈清淨，智慧就圓滿，對於世出世間萬事萬法、業因果報都看得清楚，雖然看得清楚，菩薩應世依舊是隨緣，正是普賢行願裡面所講的恆順眾生、隨喜功德，你們喜歡怎麼做那你就怎麼做，善因感善果，惡因得惡報，因緣果報決定相應、決定不爽。諸佛菩薩對一切眾生，決定沒有絲毫勉強夾雜在其中，這個隨順我們很不容易做到，我們處事待人接物，都要加一點自己的意思，加一點自己意思在裡面那就不叫隨順；隨順是順其自然，絲毫意思不加，所以佛講經說法只是勸化讓你聽，你悟了你就隨順你的悟處，迷了隨順你的迷，佛菩薩不加絲毫意思在裡面。你要問為什麼？這道理就深了。我們要細心去體會，要認真去學習，這才叫學佛，學得跟佛一樣，然後在生活裡面得大自在。下面第二十七：

### 【月輪毫光。】

　　在此地表菩薩「具智斷二德，故能除五道熱惱，益四眾清涼。然此二輪」，二輪就是講日、月，「正表大士權實二智，照理鑑機也」。這段實在講最要緊就是末後這一句，「照理鑑機」，實智照理，權智鑑機。機是眾生的根機，我們平常講觀機，鑑就是觀，你能夠認識一切眾生的機緣，你幫助眾生就契機；你有實智照理，宇宙人生的真相絲毫不迷，這是照理；理機雙契，這才能令一切眾生得真實利益。所以經不能不講，不能不細講，現代一般大眾粗心大意，心浮氣躁，今天講經決定不能像古人那個樣子，古人說話含蓄，話中有話，你要會聽，你不會聽你不懂意思；現在像古人那含蓄講法，沒有人聽得懂，你白講了。一絲毫含蓄都不能有，這樣說法人家聽了還未必能聽懂，這是我們要求三寶加持。所以研教、講經比什麼都重要，那念佛重不重要？同樣的重要，就像車的兩個輪一樣，少一個就不能動彈，我們一定要明白這個道理。

　　要觀察現在這個世間，世間這個機是危機，危急到極處。菩薩住在世間目的，幫助世間人破迷開悟、離苦得樂，世間人點點滴滴的動態不能不覺察，你不能覺察你怎麼教人？所以我們六根接觸六塵境界都是在觀照。現在是什麼世界？民主自由開放，將來必定趨向無限制的民主自由開放，這個事情麻煩了。為什麼？凡夫，他不是聖人。在佛法裡面最低的層次是四聖法界，阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛，他們的確是民主自由開放，人家有德有行，有智有定，有德有能，好！得其正面的受用。而在一真法界是圓滿的開放，真正是無限制，《華嚴》裡面講理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙，那個民主自由開放是達到究竟圓滿。可是對凡夫不行，凡夫要這樣作法他是隨順煩惱，煩惱一開放還得了？佛菩薩是智慧，智慧開放，好！煩惱可不能開放，煩惱一定要約束，不讓它越軌，才能維護社會的安全安定，我們明白這個道理。

　　我們看《華嚴經》五十三參裡面有殺盜淫，他那個殺盜淫是究竟圓滿的智慧，不但不墮三途，連十法界都不墮，高明到極處。可是我們凡夫隨順煩惱，你要做殺盜淫決定墮三途。隨順智慧示現造殺盜淫不墮三途，什麼道理？譬如社會一般人殺人放火，判罪馬上關到監牢獄去，演員在戲台上殺人放火不犯罪，沒人去管他，那是假的，在表演，不是真的。菩薩做殺盜淫是表演，不是真的，他隨順智慧，世間人隨順煩惱。民主對什麼人講？對佛菩薩講的。你這個國家所有一切眾生，人人是不是都是佛、都是菩薩，可以講民主；如果不是佛、不是菩薩，那民主好危險，真的一點都不假。

　　我有一年在台灣住在木柵這個地方，也有四十年，四十年前，我在那邊講經，那時候我記得講《楞嚴經》。趙恆惕老先生來聽過幾次，這個人是民國初年軍閥，那時候大家稱他湖南王，在台灣與蔣介石先生同輩分就他一個人，蔣先生對他很尊敬，那時候好像他大概有九十歲。有一天我們講完經散步，送他回去，他在路上非常感慨說了一句話，他懺悔，晚年學佛，「年輕時候無知搞革命錯了」，他跟我說錯了。我說：錯在哪裡？民主制度下面沒有人才；這話我聽懂了。你想看看在中國過去帝王專制的時候，人才怎麼出來？求，劉備找諸葛亮三顧茅廬。現在人怎麼講？馬上就出來，要你求？我好，選我，我比哪個都能幹，哪個人都不如我。真正有學問、有能力的人退一步，不會跟人爭。所以民主制度底下人才到哪裡去？人才都隱匿、都藏起來，決定不肯參加競選，不可能的；真正有道德、有學問的人，不會幹這個事情。為社會、為眾生，貢獻服務方法很多，他不會走這個途徑，所以隱居隱到哪裡去？隱於商、隱於工、隱於農，以這些行業來貢獻社會，服務人民。所以隱居不一定是隱居在山林，隱居在山林也有，隱於工商裡頭很多，當然服務的面就比較小。所以趙老先生到晚年學佛的時候漸漸覺悟，明白這些大道理。

　　這種大道理幾個人覺悟？幾個人懂得？我們今天縱然明白也不敢反對，為什麼？民主自由是潮流，你反對潮流還得了嗎？所以佛菩薩順其自然，你民主順你民主，你自由順你自由，到你走盡頭的時候你也會覺悟，你也會回頭。所以這樁事情，孫中山先生他的智慧值得人尊敬，可惜壽命太短，也是眾生福薄，他走得太早了。他的觀察是把中國古時候傳統集合西方的優點，他倡導革命，提倡一黨專政，所以他不是民主自由開放，他不是這樣，他是一黨專政。是以全國的人才集合起來，組成一個團體來管理國家，代替帝王，帝王是一家人，他一家人來管理這一國；現在是我們一國人有智慧的集合起來，管理這個國家，這個方法好，所以他不是多黨制。多黨制就爭，一爭就亂，孟子說得很好，「上下交征利」，國家就危險。他讀書還是讀得多，他懂得這個道理，怎樣真正造福社會、造福人群，讓大眾得到真實美滿幸福的生活，這是大智大仁；這樣人物在歷史上也是不可多見。這是說到「照理鑑機」。第二十九：

### 【宮殿毫光。】

　　『宮殿』，要用在現在的話來講高大的建築物，古時候宮殿在一般建築是最高的，現在我們不能夠看到宮殿就想到古時候宮殿，不行，那個意思表達不出來，現在我們看到一定要想到現代都市裡面高樓大廈。在此地「表三途超出人天，顯五道同歸佛果，故現高顯之相」，三途層次最低，從三途出來生到人天兩道，這高處。但是這還不算高，五道實際上就是六道，五道是講天、人、畜生、餓鬼、地獄，五道。「五道同歸佛果」只有淨土，真是所謂「三根普被，利鈍全收」，能令地獄眾生一生成佛。這在佛法裡頭，無量無邊的法門，只有這一個法門最殊勝。要用這個意思來說，那是一切法門裡面淨土法門最高，淨土法門最勝，愈是最殊勝的法門，諸位要記住愈是簡單，所以淨宗的經論最少，五經一論，少才好學。

　　五經一論我們是不是要全部來接受？不一定，這六種東西任何一種都能成就。這五種東西從分量來說有大小的差別，《無量壽經》大，文字多；《大勢至菩薩念佛圓通章》小，文字少，只有兩百四十四個字，可是裡面所講的理論原則、境界成就，決定沒有差別；只要能依一種，都能夠往生不退成佛，這是這個法門真正殊勝之處，一切眾生遇到之後得大利益。縱然是這一生他不能完全相信、不能完全理解，沒有認真修行，那個真實利益還是存在；他來生、後生，再遇到這個法門，善根起現行，必定成就。這個狀況跟我們一樣，我們也不是這一生才接觸，過去生中生生世世曾經接觸過，接觸過為什麼今天還落到這個地步？那個時候接觸信不深、解不透、行不力，依舊隨順煩惱，還在六道打滾，變成今天這個樣子。今天又遇到，過去世的善根起現行，生生世世一遍一遍的薰修，到哪一生接觸真的明白、真的覺悟，決定不懷疑，下定決心這一生依教修行，那他就出離六道，就成功了。所以這一生當中能信能解、能願能行，還是稟承過去世的善根，這是聞法修學的習氣，這在習氣裡面好的，能隨順這個好的就行！末後這一條：

### 【海雲毫光。】

　　「表生佛一如，依正不二，染淨同源，苦樂無異。如海莫測邊涯，如雲原無分別。故知情生分別，法法條然。智入一無，事事平等。終於海雲，良有以也」。這是講佛放光這一段經文，始從白毫歸結到海雲，這個意思很深很廣，我們要細細去體會。這個地方這一句它所表，前面放光裡面大圓滿光明雲，在第一品裡頭是把這一句擺在最先，在這段放光的時候把這個意思擺在最後，其中的味道大家細細去體會，無盡的深廣，這才真正契入一真法界。顯示五道同歸淨土，入淨土就入了平等法，就入一真法界，一真就不二，樣樣都不二。所以我們現在供佛像，我們供三尊完全相同的阿彌陀佛像，有人問我：法師，你這個供是什麼意思？我說：西方三聖；他說：統統是阿彌陀佛？我說：你說是阿彌陀佛，我說不是。我說：當中阿彌陀佛，這一邊觀音菩薩，那邊大勢至菩薩；那完全一樣？西方極樂世界是平等法，沒有差別，你供的像有差別，是你們凡夫供的，分別心；實際上西方極樂世界每一個往生的人，到極樂世界他的相貌都跟阿彌陀佛一樣，你們不是在《無量壽經》上念過？

　　將來我們彌陀村建立，我跟李居士說過，念佛堂圓形的念佛堂，念佛堂的四周統統供阿彌陀佛的像；其實我們現在講阿彌陀佛你才懂，不講阿彌陀佛你不懂，那是什麼人？蓮池海會，每一個往生的人相貌跟阿彌陀佛一樣，一個相，一個相是平等相，沒有差別；相貌一樣、音聲一樣、體質一樣，皆是紫磨真金色身，這才如法。所以你所見到那是蓮池海會的大眾，十方世界往生的這些聖者，我們經上講「諸上善人俱會一處」，是這個意思。不懂得，這裡都是阿彌陀佛，只有明白的人點頭，蓮池海會。

　　這是屬於境界上的問題，用這個方式引導我們逐漸契入境界，然後我們回過頭來看整段的經文。這裡面所講的光色種種不同，其實一個光，一個光現這麼多色，現這麼多相，你要曉得這裡頭事實真相是什麼？光從哪裡來？從實智，真實智慧。實智，《般若》裡頭所說「般若無知」，無知之智是實智，實智是遍虛空法界，像什麼？像大海，海水一樣，遍滿大海，水是實智。光是什麼東西？光是波動，現在我們一般人都知道，光是波動的現象，音聲是波動的現象，電是波動的現象，波是作用。諸位想想如果沒有水，哪來的波？水上波浪是依水而有的。諸佛菩薩放光依什麼而有？他要沒有依的話，水波要沒有水的話，波怎麼形成？決定沒有波。諸位要知波是權智，權智是依實智，依實智起光波，如來所發出來音聲是音波，光是光波。如來，我們講法身大士，他們所發生出來都是依實智，起的光波、聲波、磁波，是這麼個道理。

　　我們有沒有實智？有，這是平等的，這不是修來的，自性裡頭本來具足。我們本來具足，迷了，迷了變成什麼？變成無明，所以六道凡夫，我們起心動念都是波。那個波是依據什麼？依無明，無明就是自性，迷了的自性叫它做無明，覺了的無明就稱為自性，所以無明跟自性是一個東西。但是起作用變成兩種結果，悟了的時候是一真法界，得大自在，迷了的時候是六道輪迴，苦難無邊。佛法之可貴一念覺，這是我給你講放光這段的道理，你明白之後，真的看到佛放光一句話都不要說，這裡面的意思圓圓滿滿你都明白，哪裡還要費這麼多，說這麼多廢話。盡虛空、遍法界就是這個作用而已，一個是體、一個是用，權智是用，實智是體，體遍虛空法界，用也遍虛空法界；體是靜的，清淨寂滅，用是動的；體無相，用有相，用它有波，波就有相。有些現象我們肉眼看不到，佛能看到，五眼圓明，他能看到，我們今天看到光，聽到聲音，但是看不到光波動的現象，覺察不到音聲波動的現象。可是我們現在藉儀器能夠觀察得到，儀器裡面我們能夠看到音聲的高低，高音它的音比較密集，集中起來那個音就高，低音的時候那個音就好像散了，這是高低音利用科學的工具發現。光波是波長跟波短，那就是一波有的波很長，有的波很短，這長短波的現象看出來；長短波的現象就現的顏色不一樣，色不相同。

　　由此可知，我們懂得這個原理，佛發射出來的光波是一；換句話說，他發這個光射出來是平的，沒有波浪。佛發出來的音也是平的，也沒有波浪，所以「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」。但是眾生發出去這個波它有波浪，跟佛的波一接觸，佛的波浪也就跟隨著眾生波浪，恆順眾生。但是眾生跟佛的波浪接觸當中，他就有領悟，幫助眾生開智慧，原理在此地。然後你才曉得今天這個世界這麼亂，眾生這麼苦，大家心發出來的波是什麼？貪瞋痴的波，這個波很壞，而且這個波度起伏太大。我們今天念佛修定，使我們發出這個波緩和，他那個波很大，我們緩和這一衝擊，我們的波也大了，但是他那個波度在降下，他的降下，我們起升，這樣才能夠把世間災難減緩，把世間災難再延遲，道理在此地。

　　所以我們念佛堂念佛這個波，也跟電波一樣傳遍全世界，念佛有什麼好處？好處在此地。你真正懂得，你就產生信心，我們在這裡念佛全世界人得利益，不僅是自度。所以你發真心，懇切的心，清淨心、平等心、慈悲心來念佛，自利利他。你不曉得這個道理，你關在家念幾句佛，你對社會有什麼好處？真有好處，社會人沒見到，但是他得受用，他得好處，他不知道好處從哪裡來，也不知道是怎麼改變，那叫迷惑；覺悟的人、明白的人懂得這個道理。所以佛經字字句句，可以用現代科學來解釋，大家更容易懂；佛為什麼講經說法、放光現瑞？顯示這個道理。今天講生化、講物理、講化學，佛這東西全部都表達在裡頭，而且講得究竟圓滿，希望大家要細心去體會。佛法是一門高深的科學，絕不輸在現在尖端科學之下，比他們高明多了，他們的科技解決不了問題，我們佛法的科技能解決問題。所以希望同修們要認真努力，這裡頭決定沒有迷信。好，今天就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 44‧地藏菩薩本願經講記　第44集

　　請掀開經本《科註》卷下第五十一面，請看經文：

### 【於頂門上，放如是等毫相光已。出微妙音，告諸大眾，天龍八部，人非人等。聽我今日，於忉利天宮，稱揚讚歎地藏菩薩，於人天中利益等事，不思議事，超聖因事，證十地事，畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提事。】

　　前面我們看到是世尊放光，第一句總結前面放光的瑞相，接著佛就告訴大家，以微妙之音，『微妙音』裡面含義是無限的深廣，一音裡面含一切音，一一音中含一切事，所以稱之為微妙之音。告訴在會的這些大眾，包括天龍八部、人非人等，這都是地藏菩薩教化的一些大眾。『聽我今日，於忉利天宮，稱揚讚歎地藏菩薩』，這一句話是總結法會開始一直到現在所說的全部經文，都是稱揚讚歎地藏菩薩。下面幾句是總結，『於人天中利益等事』，底下就說得很具體，總結全經。這句是結名，也就是講教，我們用教、理、行、果這四項來說，這是教。這一次我們在澳洲做了二十天的參學，觀察澳洲現在多元文化的推廣，逐漸有了成效。我們回過頭來看看佛家的教學，實在是世間從事於多元文化追求嚮往的一個理想教材，就是大乘經典。

　　「於人天中利益等事」，人天是講天上、人間，也就是指六道之中；六道之中當然是一種多元文化的共同生活體。地藏菩薩、釋迦世尊，如何能對一切不同的眾生，不同的種類，不同的族群，不同的生活方式，乃至於不同的思想見解，不同的信仰，能夠把他們種種不同，幫助他們消除，幫助他們融合成一個共同體；共同體就是一真法界，多元不同體就是十法界；十法界的眾生最後都歸到一真法界，這是真實利益，這是世尊高度智慧、善巧方便的教導。所以佛法的教學，佛教給我們什麼？這是我們必須要清楚，第一佛教給我們人與人怎樣相處，「六和敬」就是佛的教導。如果我們跟人都不能相處，還談什麼成就？人與人之間非常複雜，說實在話每一個人、每一個眾生，都是多元文化的一個形體；因為一個人、一個眾生過去世中，生生世世在六道裡輪迴，阿賴耶識含藏許許多多不同的種子習氣，豈不是多元文化的一個結構？何況跟大眾相處在一起，要怎樣去相處，大學問；能夠消除歧見、消除誤會、消除隔閡，互相尊敬、互相關懷、互相合作，這佛陀對我們期望。特別是修學大乘，經裡面常常教導我們「心包太虛、量周沙界」，依舊在一切眾生境界當中還劃小圈圈，那就錯了，違背佛陀的教誨，違背菩薩的教導。所以學佛第一個要拓開心量，要包容一切，你才能入佛門，你才能懂得佛所講的話，這給我們真實的利益；利益自己、利益社會、利益一切眾生，經上講的是這些事。

　　第二句說『不思議事』，這是從體上做總結，理是一個，為什麼種種不同他能夠融合成一體？因為理是一個。相有種種、事有種種、用有種種，理體是一個，所以能夠歸一，《華嚴經》裡面講「一即是多，多即是一」，他能歸於一，因為體是一個。像一個大海，海是體，海裡面起的水泡，起了千千萬萬的水泡，每個水泡不一樣，每個水泡一個小圈圈，但水泡從哪裡起來？都依大海起來。眾生迷，迷失了，不知道體是一，所以才起種種誤會，如果知道體是一，平等、清淨、慈悲心自然就生起來，縱然是冤家對頭，也知道我們體還是一，離開了理體哪來的現相？體是什麼？真如本性，真如本性不可思議，「不思議事」是結體。

　　『超聖因事，證十地事』，這是講行，也是結宗，宗就是我們修學的方法、修學的綱領，這是行。「超聖因」是菩薩所修的因行，「證十地」是果，修因證果。十地即使是別教菩薩，也是入一真法界，超越十法界，這是契入一真法界。如果講三賢菩薩，那得圓教三賢菩薩，才超越十法界，如果是別教三賢菩薩，還在十法界裡面；說十地決定超越十法界，這是入一，入一真法界。末後一句是結用，『畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提事』，這個總結不僅僅是世尊為我們，總結地藏法會裡面所說，實在講釋迦牟尼佛四十九年所說，也可以用這幾句話來做個總結；佛給我們講的就講這幾樁事情，乃至於十方三世一切如來，為一切眾生所說也不超過這個總結。

　　明白這裡面幾句話的意思，我們就曉得佛教給我們，教給我們做人懂得人與人的關係，知道如何與人相處。第二懂得人與大自然的關係，現在我們講自然環境，自然環境的生態，我們如何跟大自然相處，跟這些動物、植物、山河大地相處。大自然愛護我們，我們也要愛護大自然，大自然對於我們有貢獻，我們的衣食住行都要仰賴於自然生物，我們如何報答大自然，有誰能想到？佛想到、菩薩想到。再第三人與鬼神如何相處？佛家的教導就是教這些事情。這三方面有一方面有過失就有麻煩帶來，那就是佛法裡面講造業，三方面處得很融洽，那就是功德，修積功德；有一面有了缺陷的時候就造業。這三方面要能夠處得融洽，先對於環境、事實真相，必須要了解、必須要明白，佛為我們講經說法，就是說明這些事實真相，教導我們如何與人、與物、與事、與天地鬼神融洽相處，也正是現代人追求多元文化的目標；這個目標都在大乘佛法裡面，希望大家對於大乘經典要細心體會。

　　我們為什麼體會不到？沒有切實去做，所以你體會不到。日常生活當中還是隨順自己的煩惱，隨順自己的習氣，這就不行了，別說經文你看不懂，註解你也看不懂，我講的這些你還是不懂；你能夠體會到是表面，真正講是皮毛，一分都沒有滲透進去。佛家的經典，我跟諸位說過，字字句句都深廣無涯，怎樣深入？全靠修持功夫。你有一分功夫，你就有一分見地，就有一分契入，沒有真實功夫不行。真實功夫從哪裡做起？從斷惡修善做起。「超聖因事，證十地事」是要我們去做到，「不思議事」是需要我們去體會，「人天利益等事」是我們要學習，你才得到究竟圓滿的大用，那就畢竟不退無上菩提。青蓮法師的註解，諸位自己去看，他註得也非常之好。請看下面經文：

### 【說是語時，會中有一菩薩摩訶薩，名觀世音，從座而起，胡跪合掌。白佛言，世尊。是地藏菩薩摩訶薩，具大慈悲，憐愍罪苦眾生，於千萬億世界，化千萬億身，所有功德，及不思議威神之力。】

　　我們就看到此地。這是觀世音菩薩，在大會當中，觀音菩薩也參加這個法會，也是這個法會聽眾之一。他聽到世尊極力讚揚地藏菩薩，聽了之後他也起來，代表菩薩眾對地藏菩薩的讚揚。這個法會我們要留意學習，法會開端是怎樣開端，法會將要圓滿，圓滿是怎樣來結束，這個我們要學習。世間法裡面一個法會，先一定有開幕詞，會結束之後也有一個致謝詞。我們這一次在西澳淨宗學會，西澳淨宗學會我不知道狀況，剛剛成立，而實際上我們去看的時候，它的緣沒有成熟，成立得太早了；至少他們要學三年，三年之後再成立淨宗學會，那就很如法。我們的法會開端跟法會結束都是突然的，前面沒有介紹，後面也沒有結束，變成是不倫不類，這是我一生當中參加很多法會第一次遇到。他們自己沒有經驗，也沒有參加過任何法會的活動，所以對於儀規完全不知道，真正是無所適從。他們對我們招待熱情，我們很感謝，他們的會長送我到機場來問我，他說：招待不周；我說：招待很周到，我們非常感謝，法會不周，要好好的學習。他想找個時間到新加坡來學一天，我說：不行！一天你就學會，你是天才；真正要學會，至少要在新加坡住三個月，哪有一天就學會？如果說領導一個團體，幫助一個地區學佛，那是菩薩發心，不是感情用事，真正要虛心學習。

　　從這裡看這個法會將結束，觀世音菩薩代表菩薩眾出來致詞。觀音菩薩在中國大家都非常熟悉，知名度排在第一，很多人不知道地藏菩薩，沒有不知道觀音菩薩，觀音菩薩讚歎意思就很深。菩薩『白佛言』，稱『世尊。是地藏菩薩摩訶薩，具大慈悲』，這個話從觀世音菩薩口中說出，那誰不相信？我們都知道觀音菩薩大慈大悲，觀音菩薩讚歎地藏菩薩大慈悲，而且地藏菩薩大慈悲的落實不亞於觀音菩薩，並不在觀音菩薩之下。『於千萬億世界』，「千萬億」不是數字，是形容詞，形容這無量無邊的世界，哪個地方有眾生就有地藏菩薩在，化千萬億身。

　　『所有功德，及不思議威神之力』，這兩句話就是世尊在這部經上所說的。功德跟福德我們必須要有能力辨別，斷惡修善、依教奉行，你們想想是福德還是功德？假如你還有「我相、人相、眾生相、壽者相」，你所修的是福德，出不了三界；如果你是離四相修行，是功德。佛在金剛會上教我們，要以「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，修諸善事」，那是功德。我們想想我們今天所修的是什麼？真正修行都落在福德這邊，不是功德。起心動念還有我執，念念都是為我，我總是擺在第一，諸位要曉得，我執是輪迴的根本業因，你只要有我，你就出不了六道輪迴，修再大的善業也是六道裡面享福，福享盡了還要墮落，要懂這個道理，這在前面都跟諸位講得很清楚。六道、十法界怎麼來的？六道來由有三個基本的因素，妄想、分別、執著，你全都有了，這就是把一真法界變成六道。如果你把執著破掉，你還有妄想、分別，你六道沒有了，有十法界；十法界裡頭四聖法界：聲聞、緣覺、菩薩、佛，你在這裡面生活。再能夠把分別也捨掉，你就超越十法界，則入一真法界。一真法界裡面我們在《華嚴經》上看到，還有四十一個階級，四十一位法身大士，四十一個階級從哪裡來的？怎麼形成？妄想，妄想就是無明，破一品無明你的境界會提升一層，四十一品無明破盡，妄想完全沒有，你是證得了大圓滿，那是圓教如來的果地。

　　這個道理與事實真相我們要知道，知道之後然後才曉得世尊教我們離四相的用意，四相不能不離，不可不離，不離就不能離六道輪迴。我們今天起心動念，對這個喜歡、對那個討厭，都是幹六道輪迴，天天念阿彌陀佛，還是搞六道輪迴，你以為你能往生？不能往生。能往生的人，四相真離，心地真正清淨，「心淨則佛土淨」。很多帶業往生的人，臨終一念、十念往生的人，他那一念、十念與四相相應，最後臨終的一念還是有我、人、眾生、壽者，就不能往生。以前李炳老常講，一萬個念佛人，能夠往生的是兩、三個而已，什麼原因？我、人、眾生、壽者沒斷。我們想這一生當中真正往生，什麼時候練習？現在就要練習，不要等，「我現在還沒有到臨終，臨終時候再離」；臨終時候你有把握，你能離得了嗎？平常就要真幹。

　　對於世間之感情，我們一般講情結要淡，愈淡薄愈好。念念為眾生、為社會，不要想到自己，想到自己就是造業、就是造罪，別人都為自己，那是他的事情，他要搞六道輪迴，佛都管不了，我怎麼能管得了？修行證果的事情，要靠個人自己努力，誰都幫不上忙，佛菩薩大慈大悲也幫不上忙，這是你自己的事情。十法界就是十條道路擺在我們面前，你自己願意走哪一條，佛給我們說明，讓你自己選擇；自己要隨順煩惱、隨順習氣，大多數是走三惡道；真正覺悟，捨離一切煩惱，隨順佛菩薩的教誨，成就功德。功德跟福德我們必須要辨別，要很清楚。「及不思議威神之力」，這是講地藏菩薩，特別在六道當中，勤苦的教學，以圓滿的智慧、善巧方便，幫助特別是惡道眾生。再看底下經文：

### 【我聞世尊，與十方無量諸佛，異口同音，讚歎地藏菩薩云。正使過去現在未來諸佛，說其功德，猶不能盡。】

　　這一個事實真相，我們從觀世音菩薩口中得到，不僅僅是釋迦牟尼佛一個人讚歎地藏菩薩，十方無量諸佛異口同音，沒有一個不讚歎地藏菩薩。而地藏菩薩的功德，一切諸佛如來共同讚歎都讚歎不盡，底下講『正使過去現在未來諸佛』，就是十方三世一切諸佛，說地藏菩薩功德都說不盡。地藏表什麼？諸位要曉得，孝親尊師；地藏菩薩的功德就是孝親尊師的功德。前面跟諸位同修報告過，為什麼釋迦牟尼佛滅度之後，把教化眾生這樁事情，不付託給其他的菩薩，要特別付託給地藏菩薩？為什麼不付託給觀音菩薩？前面都跟諸位說過，付託給觀音菩薩，觀音菩薩做不到，付託給文殊、普賢，文殊、普賢也做不到。付託給地藏菩薩，地藏菩薩人家孝敬，孝敬是根；觀音菩薩是孝敬的發揚光大，你沒有根，他從哪裡發揚光大？所以一定要懂得這個道理。

　　然後你就曉得，我們學佛從哪裡學起？從孝親尊師學起。今天社會動亂，動亂的根源在哪裡？迷失了地藏，不懂得孝親尊師。所以一個社會的安危，一個社會的治亂，一個社會的禍福，根在家庭；而家庭的根在夫婦，世出世間教學都懂這個道理，都在這個根本上用了許許多多心血在教導，希望大家覺悟。夫妻兩個結合，不是你兩個人的事情，對於整個社會你有責任，你夫婦不合，你家庭就破碎，家庭一破碎，社會就動亂，全世界的人遭殃受罪，誰懂得這個道理？佛陀教育多麼重視家庭，儒家的教育講求「敦倫盡分」，現在社會動亂，大家疏忽了家庭教育，所以整個動亂，整個災變的來源，不曉得從哪裡來，你怎麼能夠防範？你怎麼能夠救拔？一家人相聚固然是有因素，佛在經上講人與人之相聚四種原因：報恩、報怨、討債、還債，恩恩怨怨沒完沒了，這是事實真相。

　　人為什麼受教育？為什麼接受聖賢人的教誨？聖賢人了解事實真相，你明白之後你就能化解。縱然是一家人是報怨而來，在中國第一個模範是舜王，舜王家庭那就是報怨而來的，那不是報恩。一家不合，舜他有智慧，他懂得盡孝，能夠把一家冤家相聚，把它怨結化解，能夠做到一家人互相尊重，互相親愛，互相合作，在佛法講這菩薩。菩薩不是看到冤家債主躲避，不是的，如何化解它，躲避不能解決問題，來生來世還會碰到，一定要懂得化解，所以才說冤家宜解不宜結。小而一家人，要有智慧、要有耐心去化解，解冤釋結，培養恩義，你一家自然和睦，和睦你這個家就興旺，這裡頭有大道理。地藏菩薩教化眾生這個基本的概念，基礎的課程，功德利益即使三世諸佛如來都讚歎不盡。下面觀音菩薩又說：

### 【向者，又蒙世尊，普告大眾，欲稱揚地藏利益等事。】

　　註解裡頭說得很好，『向者』，這裡頭有遠、有近，近就是本品的文字，遠是讚歎品初的文字，這在卷中第二十五頁。

### 【唯願世尊，為現在未來一切眾生，稱揚地藏不思議事，令天龍八部，瞻禮獲福。】

　　觀音菩薩不但為我們做證明，更為我們啟請，他啟請的話，『為現在未來一切眾生』，「現在」是當時參與法會，「未來」就包括我們在內，我們今天讀到這個經典，來研究這段經文，包括在這一句經文之中。請世尊為我們再介紹地藏菩薩不可思議的這些事，目的是讓天龍八部這些護法鬼神，瞻禮得福。『瞻禮』是什麼？生起孝敬之心，這個心一生就得福；鬼神生心，鬼神得福，我們生心，我們自己就得福。下面這是世尊接受觀音菩薩的啟請，為眾說法。

### 【佛告觀世音菩薩。汝於娑婆世界，有大因緣。】

　　世尊乘便在這裡先對觀音菩薩一番稱讚，觀音菩薩跟我們這個世界緣分很深，「佛不度無緣之人」，所以我們學佛就要懂得跟一切眾生結法緣。這個意思我們要清楚，結法緣，不可以結情緣，「情」一生，麻煩可就大了，生生世世糾纏不清，那要造無量無邊的罪業，要受長劫的苦報，決定不能夠幹，結法緣。法緣是把佛法介紹給他，幫助他認識佛法，幫助他理解佛法，幫助他修學佛法，這叫結法緣。永遠保持自己清淨平等覺，這裡面決定不生愛憎，這就是法緣；如果在這裡面有歡喜、有討厭，這就變成情緣，非常非常可怕。所以多多少少自古以來，在家、出家的大德跟一切眾生結緣，把法緣轉變成情緣，都墮落了，太多太多。所以大乘菩薩沒有相當的定慧，反而不如小乘，小乘是他不講經、不說法，他跟社會大眾遠離，獨善其身，他不容易墮惡道。大乘菩薩跟大眾在一起，所謂「和光同塵」，如果自己沒有定慧，自己不能住在念佛三昧之中，依舊隨順煩惱習氣，沒有不墮落；講經說法，修一切善事，都變成有漏的福報。

　　縱然我們發心修善，實在講也不是容易事情，那個善是不是真的善，諸位如果念過《了凡四訓》，了凡先生講得很好，善有真善、有假善，有大善、有小善，有偏善、有圓善，他講得很多，你懂得哪是真善？現在我們看到世間有不少人，真心想做一點好事，由於沒有慧眼，不認識真正的福田，反而拿著他的財力、物力去造一切罪過，縱然不是有心，他的心裡是想修善，結果變成了惡；他雖然沒有罪，他有過，要看他造作最後的影響，如果影響很重大，還是有罪。這個我們不能不謹慎，如何能夠辨別？唯一方法讀誦大乘，我們對一切事物才能看得清楚。現在有許許多多人，都以為建道場是好事情，地藏菩薩在這個經裡面也教我們建道場，修繕舊有的道場，功德都很大。可是你要想到「道場」，它有沒有道？不是說建一個寺廟那就叫道場，這總要有沒有道？如果沒有道，你在那裡建立，讓許多人去爭，去爭奪，讓他們那些人去造罪業，你有沒有過失？這個不能不謹慎。

　　所以我一生對這個事情小心謹慎，不敢做這個事情，你做了之後，這個道場人多，每一個人都在裡頭爭權奪利，這變成造作罪業的一個處所，不如不做。所以我常常勸人印經布施，這個沒有過失，我們印的經人家拿去賣，賣也好，有人買它就有人讀，這個沒有罪過；只有好處，沒有罪過，我們必須要清楚、要明瞭的。實在講這些事實，我們稍稍留意都能看得很清楚，自己要常常反省，我們造作的是功德還是罪過，在佛法裡面講就是如法、不如法，這是我們要重視的，決定不能夠感情用事。今天我們在新加坡居士林這個道場，我勸幾位同修發心護持，這是我學佛四十多年來頭一次，因為我在這個地方看到，這個場裡頭有道有學，有道有學你護持是功德，是好事情。如果這裡頭沒有道，沒有人如法的修學，那護持這個地方就有問題，所以我們要很冷靜的觀察，他們所想的、所說的、所做的，跟佛在經上講的相應不相應。經典是標準，拿這個標準我們去衡量自然就明白，用不著去問人，我們在這一生短短的數十年當中，遇到這個機緣做一點好事情，這很有意義、很有價值。佛在此地這是順便稱讚觀音菩薩，觀音菩薩與娑婆世界也有大因緣，跟地藏菩薩一樣。

### 【若天若龍，若男若女，若神若鬼，乃至六道罪苦眾生。聞汝名者，見汝形者，戀慕汝者，讚歎汝者，是諸眾生，於無上道，必不退轉。常生人天，具受妙樂。因果將熟，遇佛授記。】

　　這一段是世尊讚歎觀世音菩薩，觀音菩薩與我們這個世間確實有大因緣。這個世間包括娑婆的十法界，範圍很大，十法界的眾生，尤其是六道罪苦眾生，世尊在《無量壽經》裡面告訴我們，當我們遇到大災難的時候，只要一心稱念觀世音菩薩就能夠脫離災難。這話我們乍聽起來好像是迷信，其實它確實是有理論根據，這裡頭最重要是一心稱念，才能夠把災難化解。災難是怎麼形成的？是一些惡念惡習波動現前的現象，一心稱念你這個心是清淨平等，你發出這個波跟起伏不定的波互相干擾，如果你這個波的力量強，你干擾它，它不能干擾你，清淨平等就把惡念惡習的波拉平，災難現象就化解了，道理在此地。

　　現在科學家也懂得這個道理，但是說得沒這麼清楚，他們發現整個世界在過去講還有物質，現在說法是物質根本就不存在，物質的現象是波動現象造成的，所以一心稱念這個波是最好的。一心就是一真法界，真心，所有一切波動是妄心，我們用真心，把妄心就化解，災難就除了；一真所現的是諸佛菩薩的一真法界，是安定的、和平的、吉祥的、安樂的。我們要細心的體會這個道理，然後佛在經典教給我們的方法，我們就肯定，我們知道這樣做真的是有效果。這就是得佛菩薩的加持，我們世間人講佛菩薩保佑，你自己不能到一心，佛菩薩加持不上，你自己念到一心，就跟諸佛如來感應道交，就這麼個道理，所以佛法裡頭確實沒有迷信。

　　此地說「聞名見形」，這是緣。「戀慕讚歎」，戀慕是向佛菩薩學習，讚歎是稱揚諸佛菩薩，就是把佛菩薩介紹大眾，我們講的弘法利生；讚歎是弘法利生，戀慕是依教修行。由此可知，這樣的人決定是有善根福德，聞名見形是因緣，他是善根福德因緣具足，所以這樣的人『於無上道，必不退轉』，這是講他的果報。『常生人天，具受妙樂』，這是還沒有發心求出離六道十界，還沒有發心。他在六道裡面受人天妙樂，絕不墮三惡道，也不會生在阿修羅裡面，生阿修羅雖然是享受享樂，但是造業，他的福報享完必定墮落。人天裡面一定遇到善友，遇到好老師，給他做增上緣，有善根福德的人遇到善知識，他都能夠生信心，能夠理解，能夠依教奉行，這是勝因。『因果將熟』，這是真正覺悟，覺悟天上人間福報不可以久享，享福沒有不造業，不知不覺之中造業，所以他能夠捨棄自己的福報，專修淨土，那就『遇佛授記』。我們曉得在這個時代當中，這都是諸佛如來所講，「末法時期，唯有淨土成就」，淨土頂重要是心清淨。

　　昨天我們在飛機上，報紙頭條新聞，英文報紙報導，新加坡經濟衰退，預測明年春季比現在還要困難，政府提醒人民要做心理上的準備。這個說法我們很早就曾經聽說，世間的災難愈來愈多，愈來愈緊迫，我們如何能夠自處？從前李老師說，「唯一的方法，念佛求生淨土」，他這一句話是真實教誨。求生淨土必須萬緣放下，所以今天彌陀村跟念佛堂的建立是大因緣，不但在現前這個時代希有，無量劫中也難得有這麼一次因緣，我們要懂得。我們在海外各地去走走，哪個地方都求我們，「法師，你在這裡常住，你在這裡講經度我們」，你要曉得那是破壞這個道場；一個道場殊勝能夠拯救整個世界，這個道場破壞了，全世界人遭殃。這個道場就像電台、發射台，它這裡在發射平靜的思想波，產生很大的力量，你把這個人統統拉出去四分五散，都分開，每個道場力量都很薄弱，不能辦事情，於災難沒幫助。

　　所以諸位明白這個道理，我們應將全世界念佛人集中在一起，產生一個大力量。但是世間人都是感情，你在新加坡，不在我這個地方，為什麼不到我這裡來辦？因緣，各有因緣，並不是偏愛哪個地方，哪有這種道理？什麼地方有緣，就在什麼地方做，世間人都是感情，都是為自己，「在我這裡辦，最好在我家裡辦」，小的那麼個圈圈，在我這個國家還不行，在我這個省，在我這個市，最好在我家裡，這怎麼能出得了三界？怎麼能脫離輪迴？心量太小了，一定要懂得這道理。我們覺得那些人熱情，很可愛，我們也很感激，可是決不能上當，決不能聽他的，我們以整個眾生、整個世界安定和平為目標。大的能包括小的，小的不能包括大的。我們再看下面一段經文：

### 【汝今具大慈悲，憐愍眾生，及天龍八部。聽吾宣說地藏菩薩不思議利益之事。】

　　在這品經裡面，這是觀世音菩薩出來替我們啟請，觀音菩薩的慈悲跟地藏菩薩沒有兩樣，都是憐憫苦難眾生；天龍八部要不聞經說法也造罪業。下面這是教導觀音菩薩，實在也就是教導與會的大眾，『聽』，諦聽，『吾』是世尊自稱，在宣揚地藏不思議利益之事。

### 【汝當諦聽，吾今說之。】

### 【觀世音言。唯然世尊，願樂欲聞。】

　　這幾句不必解釋。下面是世尊為我們大眾宣揚：

### 【佛告觀世音菩薩。】

　　觀世音菩薩是我們大家的代表。

### 【未來現在諸世界中，有天人受天福盡，有五衰相現，或有墮於惡道之者。】

　　這段話很重要，我們必須要記住，這是說明一個事實真相，生天，天人有福享盡的時候，福享盡那就死了。這就說明天上人壽命長，但是不能不死，六道統統都有生死，兩種生死都具足：分段生死、變易生死，縱然到非想非非想天還是有生死，這裡頭不究竟。有多人希望生天？天不究竟。不但天福會享盡，天人有生死，而且天人還有墮惡道，從天上壽命盡了之後墮三惡道，這是事實真相，我們不可以不知道。註解裡面前面這幾行說得好，我們念一念，「三界諸天，各乘宿業」，三界是指欲界有六層天，色界有十八層天，無色界有四層天，總共二十八層。怎麼生天？過去生中所修的業不一樣，生天都是修善業，佛在經上跟我們講，「十善業道，四無量心」，這是你生天的條件。

　　我們今天在日常生活當中，處事待人接物，十善有沒有做到？諸位同修要在佛法裡得一點成就，這一生決定不能夠去做損人利己的事情，決定不可以做，決定不能有害人的念頭；當然更不可以造損害別人的事，不能造。在任何場合當中，口不出惡言，基本做人的道理我們要會，要能夠做到。如果再能夠念念能利益眾生，能夠捨己為人，那你就修積福德，你才能得天人的福報。起心動念為社會、為人民、為一切眾生，你的前途光明，縱然不知道往生淨土，決定生天，享受天福。佛經裡面講的善惡、罪福，一定要非常清楚、非常明白，《地藏經》也相當詳細，我們常常讀誦、常常思惟，我們在日常生活當中，起心動念、言語造作有沒有毀犯？你讀誦當中檢點自己的心行，這叫真修行。如果有毀犯要真正懺悔改過，決定不能覆藏，不可以掩飾，掩飾你的罪業就重，你罪業愈積愈重，你要知道懺悔，要真正改過。決定不要佔人一點點的便宜，沒有好處的，你佔人家的便宜，來生還要報償人家，何必？這不是給自己找麻煩！我們生活的受用愈簡單愈好。

　　我這次在柏斯參觀一個小乘人修行的道場，我看了之後很受感動，這裡面有十七個出家人，來自許多國家地區，他們得到信徒供養，有一片土地，九十六百acre是山林，自己在裡面建道場，房子完全是自己建的，自己設計、自己建的，沒有找工人，建得很不錯。他們有個佛堂，莊嚴樸素，有個小型的圖書館；有浴室，浴室很大，那是一間一間的。自己住的寮房，現在有二十間，每一個寮房的距離大概走路是五分鐘，寮房是一個人住一個小寮房，我看那個樣子大概只有四個平方米，不大，如果擺床鋪的話三張床鋪就擺滿，小房間乾乾淨淨，就像小茅篷一樣，分散在這個地區；他說他們希望將來這個道場，頂多只住二十個人。沒有廚房，小乘人沒有廚房，不燒飯，接受別人的供養，每天有居士帶飯菜到那邊去供養他們；沒有廚房，他們一天吃一餐，日中一食。我看了很受感動，專心在辦道。市區裡面他們有個下院、有個講堂，每個星期五派兩個法師下去講經說法，一個星期一次，聽眾大概有四百多人，都是他們的信徒。我們也有同修問他，如果是下雨刮風，沒有人送飯來怎麼辦？他說從來沒有遇到過。幾年之前火燒山，他們那邊樹木也都被燒掉，可是他們的寮房都沒波及，很不可思議，所以真正修道有護法神守護。我們看到很受感動，真正看看修行人的樣子，這就是我們參學的地方。

　　這段經文所說，天人有『受天福盡，有五衰相現』，天人福報大小也不相同，跟我們人間一樣，我們得人身，大家都得到人身，都居住在這個地球上，每個人的福報不相同。我們到澳洲去看看，澳洲人福報就比我們大，我們這麼多人修行，擠在這一棟小樓上，住鴿子籠一樣，人家居住的寮房，一個人都住很大很大地方，他寮房雖然小，他活動空間大；從我這個房間到你那個房間，走路要去看看你，要走五、六分鐘，這是山明水秀，我們現在講磁場不一樣，進入道場你的心會清淨，會生歡喜心。山上野獸比人多，可是出家人都有慈悲心，野獸也不害人，人與這些野獸可以溝通，真誠心、清淨心、慈悲心就溝通，毒蛇猛獸不會傷害你，因為你心地慈悲，你沒有毒心。你心裡狠毒，跟牠就起衝突，你心地慈悲、寧靜，跟牠不起衝突。在中國深山裡面修行的人也很多，他們跟老虎、這些猛獸常常都在一起，那些猛獸好像在家裡養的寵物一樣都很聽話，道理就在此地。這就是佛教導我們，怎樣與六道眾生和平共處，彼此互相尊重，互相合作。

　　人與毒蛇猛獸都能夠和平共處，哪有不能跟人和平共處的道理？所以念念要回過頭來想自己，不要想別人，過失在哪裡？過失決定在我這邊，別人沒有過失，你就能夠跟人相處。如果起心動念我沒有錯，他們都是錯的，你跟人家是對立，死對頭，這個情結永遠不能化解，所以常常反省自己的過失，改正自己的過失，不要求別人隨順我，要求我怎樣隨順大眾，你就對了。普賢菩薩教給我們，「恆順眾生」，沒有叫眾生順我，沒有；然後才能在隨喜當中修積功德，功德是定慧。定是《彌陀經》上講「一心不亂」，是定，定起作用就是慧，定慧才能夠解決問題。

　　天人如果福報不是很大，臨終時候阿賴耶識裡頭惡習種子還會起現行，起現行他就會墮惡道。這是佛在經上常講，臨命終時業力現前強者先牽，哪一個念頭強，隨著這個念頭就投生去，所以臨命終時善念強就生善道，惡念強就墮惡道，不是閻羅王判你去入哪一道？不是，是你念頭在牽引你。你愚痴念頭強，畜生道去；貪愛的念頭強，餓鬼道去；瞋恨的念頭強，地獄道去。由此可知，如果我們最後那一念，念佛的力量強，這就往生淨土，這個念頭平常培養，臨命終時來不及。臨命終時一念、十念往生沒錯，理上講得通，事上很少有，真正有那麼幾個人，過去生中宿善的力量強，一時迷惑造作惡業，臨終時有人提醒，他宿根就起作用，這樣才能往生，決不是僥倖的。如果你想僥倖得生，沒這個道理，一定要在平常培養，努力培養，加緊的培養，要知道這是百千萬劫難遭遇的大事因緣。這個道理，事實真相了解，你怎麼會不放下？你一定能放得下。如果你說你還放不下，你對事實真相還認識不夠清楚，道理沒透徹，透徹之後決定放下，決定不沾染。

　　「五衰相現」，五衰相經裡面有講，有兩種：小五衰、大五衰。小五衰，第一個是身體有了氣味。天人身體清淨，身體有香味。有一些念佛的同修，或者在念佛的時候，或者在讀經，甚至於經行的時候、討論佛法的時候，聞到異香，這香從哪裡來的？可能這個香你從來沒有聞過，你也說不上來，有異香，甚至於很濃的香味，有的時候好幾分鐘這麼長的時間，大家都聞到。古大德告訴我們，我們在此地念佛、誦經、討論佛法，天人從這邊經過，他看到了生歡喜心，他則停住在合掌，這時候香味你聞到了；這種情形很多，很多人曾經遇到過。小五衰相現前，就是他的福報快要盡，香味沒有了。第二種，天人身上都有光，這個光微弱了。第三種是洗澡的時候水沾在身上，我們洗澡洗完之後身體擦乾淨，天人不需要，水不沾身；水沾在身上，這是小衰相。第四種在境界裡面起了一個微細的貪念心，有一點染著。第五種眼睛我們叫眨眼，天人眼睛是睜開，不會眨眼，有眨眼的現象，這衰相。這是小五衰，福報快要享盡。

　　福報享盡的時候大五衰現前，大五衰第一個是衣服髒了，天人衣服也不需要裁縫，也不需要去換洗，他的衣服真的是一塵不染，這時候衣服染灰塵。第二個，天人都戴帽子，帽子上都有鮮花，花枯了、花謝了，大衰相，這時候他很痛苦。第三是流汗，一有這種情形，他的壽命就快完了，在經上講大概不超過七天，他就命終了。第四種身體有臭味、有氣味。第五種他坐不住，坐立不安。小五衰相現前的時候，如果這時有緣遇到諸佛菩薩，遇到大善知識，他能夠懺悔皈依，依教修學，他能恢復，能夠增長天福；換句話說，增長他的壽命。大五衰現前，不行，決定墮落。所以天人愈是往高處去，墮落就愈苦；欲界天、色界天，天福享盡還有不少到人間來，得人身；四禪天、四空天壽命盡了之後，多半墮三途，或有墮惡道，這是一般常講「爬得高，摔得重」，這裡面都有道理在。請看底下這段經文：

### 【如是天人，若男若女，當現相時，或見地藏菩薩形像，或聞地藏菩薩名，一瞻一禮，是諸天人，轉增天福，受大快樂，永不墮三惡道報。】

　　這就看緣分，如果他的緣分好，見到地藏菩薩，他在五衰相現前的時候，見到地藏菩薩的形像，或者是聞地藏菩薩名號。這是不一定見到菩薩本人，像我們現在塑造地藏菩薩形像，見到像；聽到地藏菩薩的名號，也能『一瞻一禮』。此地講「一瞻一禮」，我們不要誤會，拜地藏菩薩拜一次就行，哪有那麼便宜的事情？「一」是一心，這要懂得，真心。真誠心瞻禮，真誠心裡面就具足了懺悔，具足了禮敬。天親菩薩在《往生論》裡面講，五條的修學綱領，瞻禮當中是圓滿具足。夏蓮居老居士依據這個原則，給我們初學訂了一個功課「淨修捷要」，淨修捷要就是依天親菩薩《往生論》裡面講的五個原則來訂，所以有禮敬、有稱名、有懺悔，這裡頭最重要是懺悔。『是諸天人，轉增天福』，業障消除，福報就現前，他能夠延長享受天福的時間，『永不墮三惡道報』。註解裡面有一個故事，諸位自己去看就知道。從古人種種修學這些公案因緣當中，我們不但能生起信心，而且能夠體悟到事實的真相，知道怎樣去修學，這是講瞻禮懺悔修福。下面說：

### 【何況見聞菩薩，以諸香華、衣服、飲食、寶貝、瓔珞，布施供養。所獲功德福利，無量無邊。】

　　這是說見聞瞻禮的福報就很大，如果再加供養，那他獲福當然就更大。這裡面舉了幾個例子，『香、華、衣服、飲食』，表法的意思要懂。「香」表信、香表戒定、香表五分法身，決不是我們帶一點香，在佛菩薩面前燃著供養就行，那是形象，要懂得從形象裡面體會實質，那才真香。所以能夠捨貪瞋痴，修戒定慧，這是真正以香供佛，我們燃這炷香意思在此地，遠離貪瞋痴，勤修戒定慧。「華」表六度萬行，「衣」表忍辱，這要懂得，「飲食」表法味，『寶貝、瓔珞』表莊嚴具。我們真正能夠依照這些方法來修學，你所獲的福報，所獲的利益，那就無量無邊。

　　『無量無邊』，註解裡面有說，註解末後講，「今獲功福」，功德福利，「正與般若相應，故如虛空無量無邊」，般若怎麼相應？就是《金剛經》上教給我們，菩薩以「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，修積一切善法，修的善事雖然小，所獲得的功德福利無量無邊，就是這個道理。如果著相修行，修學的福報事情再大，他獲得的福報很小，這個事實世尊在經上講得太多太多了，特別是大乘經，我們要細心體會。由此可知，拓開心量是我們修學大乘人第一個重要的課題，如果心量不能拓開，我們的成就說實在話，遠遠比不上小乘。小乘人縱然不能證果，這是真的，連小乘初果須陀洹都不容易證得，都很難，但是人天福報他是決定獲得，我們看了決定沒有懷疑，他們修天福。如果能夠斷八十八品見惑，才能證須陀洹果，但是三界八十八品見惑是很不容易斷。

　　我們大乘人，如果不能夠放下身心世界，念佛就不能往生，這是念佛堂堂主常常掛在口上的口頭禪，時時刻刻提醒念佛同修，「身心世界，一切放下」。身心世界一切下就是放下四相，我、人、眾生、壽者，與般若相應，那個時候真的是「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，往生真有把握。往生沒有把握是你對世間有牽掛，只要有一絲毫的牽掛，就障礙你往生，必須捨得乾乾淨淨。你有的布施，利益眾生，自己身體所需太有限，所費不多，何必累積許許多多這些日用品，讓自己身體造罪業，所以一定要懂得布施，要懂得自己的福報與一切眾生共享，那你的福報就大了，真正的福報。世尊這一段讚歎文很長，到這個地方是一個段落，下面是轉臨終惡業，也非常重要，我們明天再講。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 45‧地藏菩薩本願經講記　第45集

　　請掀開經《科註》卷下第六十一面，請看經文：

### 【復次觀世音。若未來現在諸世界中，六道眾生臨命終時，得聞地藏菩薩名，一聲歷耳根者，是諸眾生，永不歷三惡道苦。何況臨命終時，父母眷屬，將是命終人，舍宅、財物、寶貝、衣服，塑畫地藏形像。或使病人未終之時，眼耳見聞，知道眷屬，將舍宅寶貝等，為其自身，塑畫地藏菩薩形像。】

　　先看這一段，這是轉臨終時候的惡業。這樁事情已經有許多人注意到，我這次在澳洲就有同修來問我，關於自己家親老人臨終時候要怎樣處置，怎樣幫助他。這些同修對佛法未必有很深刻的認識，可是他們都能夠關心到臨終的大事，佛家常講「死生事大」。因為人在臨終的時候，並不是說這個人就死了，死了一切都了，那就無需要這些顧慮。可是這個世間有不少聰明人，有不少有智慧的人，更難得是宗教的信徒，即使對於生死大事所以然的道理他並不清楚，可是這個事實的存在，他們都能夠深信不疑，都能夠想到死了以後到哪一道去投胎，哪一道去受身？能夠覺悟到這一點就相當不容易，在一般講就是因緣果報，他能夠意識到這個層次，在世間起心動念，一切造作都會收歛一些。這也是近代印光大師挽救世道人心，消除世間的劫難，特別提出因緣果報的教學，道理就在此地。如果跟他講宇宙人生的大道理，真正能夠體會理解的人並不多，可是講因果報應的理論與事實，一般人都能夠明瞭，都能夠體會得到。對於改變世間的人心，勸勉大家斷惡修善，消除世間一些災難，能夠收到良好的效果。《地藏經》對於這個理念、這種教學，可以說分量非常的重，這也是我們前面提到，為什麼釋迦牟尼佛滅度之後，把教化眾生任務委託給地藏菩薩，道理就在此地。

　　經文一開端，叫著觀世音菩薩，觀世音菩薩代表六道眾生，叫著觀世音菩薩，也就等於叫著我們的名字一樣。往下的經文開示對我們來講無比的親切，特別我們看到『未來現在諸世界中』，把「未來」放在前面，他說的「現在」是當時法會裡面的大眾擺在第二，未來擺在第一，可見得這個經，實際上講經的意思是對我們講。「諸世界中」，就不只一個娑婆世界，也顯示出地藏法門盡虛空、遍法界，跟淨土經、跟《華嚴經》無二無別，點點滴滴顯示到，大乘法的範圍是盡虛空、遍法界。大乘的對象是法界當中一切眾生，我們體會到這個意思，你的心量才能拓開，這是真心，這是我們本有的心量；「心包太虛、量周沙界」，是一切眾生本有的，跟諸佛如來無二無別，現在心量為什麼會搞得這麼小？心量小才會被這些邪門外道欺騙，才會有吃虧上當這些事情，心量拓開就沒有了。虛空法界無不不二，所以經文字字句句意義無限的深廣，我們要能體會，要在這裡頭學習。所以是「諸世界中」，沒有寫娑婆世界。

　　這裡面特別是講『六道眾生』，諸佛剎土都有六道眾生，沒有六道眾生的，有但是不多，像西方極樂世界沒有六道眾生，大多數諸佛國土都有六道眾生，都很苦，迷得很深。『臨命終時，得聞地藏菩薩名』，關鍵的字樣在「聞」，此地的聞是菩薩三慧裡面的聞慧，你就曉得不是隨便聽到，我們世間一般人在這裡錯會了意思，這是大乘經，一切都要用大乘菩薩的標準來衡量。菩薩三慧是建立在聲聞三學的基礎上。現在有許多人說念《地藏經》，也依照《地藏經》裡面所講的去修行，但是得不到果報，於是謗佛、謗法，說《地藏經》不靈；他沒有想到，他自己錯解如來真實義，不是經不靈。經上講善男子、善女人，你有沒有達到「善」的標準，沒有人想到。善的標準是什麼？三福，跟我們說得很清楚，世間善人的標準：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，你做到了沒有？你做到了，你是世間善人。佛法是建立在世善的基礎上，你連這個標準都做不到，你學佛是佛門外的學佛，沒入門，怎麼修都是門外漢，沒入門，這個道理一定要懂得。

　　有這個基礎之後，這才能入佛門，入佛門標準是第二福：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，你做到了沒有？三皈，大家今天做的形式，沒有實質內容，怎麼會有感應？戒經裡頭明明白白跟我們講，你真正受持三皈，你就有三十六位護法神日夜保護你；你今天三皈受了，一個護法神都沒有。你受五戒，每受一條戒有五位護戒神保護你，五戒具足就有二十五位護戒神日夜衛護。你今天一個護戒神也沒有，一個護法神也沒有，你三皈五戒叫白受了。今天的佛教我們要清楚，大家發心續佛慧命，弘法利生，這是了不起的大事業，世間任何事業不能跟這個相比，所以佛法在行，不在說，說得再多，都沒有用處，一定要做到。具足第二福，聞慧才有基礎，這是初級的佛法，修戒定慧三學，因戒得定，因定開慧；慧開了之後才有聞慧、思慧、修慧。這個地方「得聞」，菩薩聞地藏菩薩名，一聞名就相應，與什麼相應？與全經相應。地藏菩薩是這一部經的名字，聽到這個名字，全經所講的理論、方法、境界同時都能現前，你才能悟入這個境界。

　　所以說『一聲歷耳根者，是諸眾生，永不歷三惡道苦』，永遠不會墮三惡道，這是什麼境界？你們同修們都清楚，你們都學過教的，證須陀洹果就永不歷三惡道；如果沒有證須陀洹果，就不能避免三惡道。此地說聽到地藏菩薩名就證初果，在大乘圓教這個地位就是初信位的菩薩，這不就是跟你講超凡入聖嗎？你要說他怎麼會一聽菩薩名號，就能夠入這個境界？諸位想想中國過去禪宗許多公案，不一定是聽佛名、菩薩名，說不定你見到一樣東西，聽到一種聲音，豁然開悟；這是在禪宗公案裡面，我們聽說很多。那個難，那是契入自性的境界，這個容易，教下比宗門容易；但是教下的悟入，沒有宗門那麼徹底；宗門不悟是沒辦法，一悟他見性，這個地方悟入的時候，不見得是見性。但是一念想到經教當中教導我們，這些教誨、這些教訓，在自己心上油然而生，就能夠當下懺除自己的業障，就能夠發心效法地藏菩薩的行誼，這就入初信菩薩位。初信菩薩位在斷德上來說，跟小乘初果相同，真的永不歷三惡道；雖然沒有出離六道輪迴，決定不墮三惡道。你要問為什麼不墮三惡道？三惡道的緣斷了。

　　三惡道的緣是什麼？貪瞋痴慢。這個人念念想菩薩，念念效法菩薩，貪瞋痴慢疑這個心斷掉，真的沒有了，念念與清淨、平等、覺、慈悲相應。迷的人起心動念沒有忘記自己，總是以自己為本位，這是迷，執著，放不下。覺悟了的人，念念想一切眾生，這個世界災難這麼多，眾生這麼苦，覺悟的人是起心動念我們如何去幫助他，如何拯救這個災難。我們自己智慧也不夠，能力也不夠，福報也沒有，那起這種心、動這個念，不叫打妄想嗎？沒錯，是個妄想。如果是真心想這個問題，自然就得佛菩薩加持，我們沒有智慧，佛有智慧，我們沒有能力，佛有能力，我們沒有福報，佛有福報，這從前章嘉大師教導我。他老人家教我要依靠佛菩薩才行，不能依靠人；人有大護法，在這個世間作大官，發大財，你依靠那些人，那些人不可靠，依靠佛菩薩才可靠。我們以真誠、清淨、平等、覺心，以大慈悲心，為社會、為眾生，特別是為苦難的眾生，跟地藏菩薩很相應。諸佛如來、諸大菩薩，他們的法身、報身、應化身都是盡虛空、遍法界，哪個地方有感，哪裡就有應，感應道交，絲毫不爽。

　　這個大道理我們要通達明瞭，然後你的心才清淨，你才能有感應。我們學佛憑藉什麼？就憑藉這點。我們自己成就，眾生之福，我們自己不能成就，眾生就受苦，就有災難。所以一切眾生的苦難，我過去常常提醒同修們，苦難誰造成的？我造成的，我修得不好，才讓眾生受苦。責任一定要自己肩負起來，決不能推給別人，「這個事情與我無關」，哪一個佛菩薩說眾生苦難與自己無關？你查遍經沒這個說法。佛菩薩跟世間人不一樣，大家都曉得覺、迷不相同，迷惑顛倒的人他推諉責任，推卸責任，覺悟的人絕不推卸責任。所以斷德相同，智慧不相同，初信位菩薩的智慧比小乘初果高得太多，這是我們應當要學習，你了解這個道理，了解事實真相，你讀這段經文就不會疑惑，就知道這是真話。

　　下面是講修福，能修福就更好了。這是講『何況臨命終時，父母眷屬』，家親眷屬。『將是命終人，舍宅、財物、寶貝、衣服』，這一段很重要。一定是他自己的，是他自己的財物拿來修福，這才有功德；拿別人的財物來修積功德，自己什麼都得不到，所修積的功德是別人的，自己還落得一身罪業，這個要懂得；一定是自己的，自己的財物才叫淨財。如果他在世間福報很大，他家裡面的房子很大、土地很多，在中國古代我們見到，往往他將自己的宅舍捐獻出來做道場，這我們在中國歷史上看到很多。像近代的楊仁山居士，那是一個大富長者，他在往生之前，沒有往生的時候他就寫下遺囑，把他自己的宅舍捐贈出來，「金陵刻經處」，你們現在到南京去看看金陵刻經處，楊仁山的家。他的這些財產沒有留給他的子孫，捐獻出來做佛教的事業，這是我們一個最好的模範；他的財物、寶貝真的全獻，都捐獻出來。衣服布施，你的衣服太多了送人，世間苦難的人很多，沒有飯吃、沒有衣服穿，為什麼不拿去捐獻出來布施？這叫真正修福。我們自己用有幾套換洗衣服足夠了，有幾雙換洗的鞋子也足夠了。富有人家一個人，我們從前在報紙上看到，有總統的夫人，她的鞋子就幾千雙，比賣鞋店還多，衣服多少千件，我們就不曉得，報紙上沒有登。你一個人怎麼穿得了？布施是修福。

　　布施修福的方法很多，此地是舉出一個例子，我們讀經也不要說死在句下，那就錯了。布施的方法很多，這個地方是舉一個例子，『塑畫地藏形像』，為什麼？這個事情最容易做。如果叫你像楊仁山一樣，捐獻舍宅做道場，那就難了，有很多人說「我沒有這麼大的力量，我家的房子很小」，沒有就捐出去也不能做道場，舉出這一個例子。如果講塑畫地藏形像，這不難，隨你的財力，你有能力，塑造莊嚴高大的地藏菩薩形像，力量小請一個人給你畫一尊地藏菩薩形像，這就是說隨分隨力。可是在那個時候行，沒有問題，造像功德很大，現在這個時代造像，問你有沒有功德？功德是有，不可否認，但是不明顯，現前得不到果報，這個道理在哪裡？佛法弘揚不彰，《地藏經》念的人很多，《地藏經》裡面的意思幾個人了解？由此可知，如果令一切眾生在佛門裡面做真實功德，現前就能夠得到果報，一定要有人宣揚，將地藏法門講得透徹、講得清楚，人家一見地藏菩薩形像他感受就不一樣。

　　如果對於佛法完全不了解、不明白，甚至有誤會，這是偶像，地藏菩薩形像供奉著，他看到絲毫恭敬心都沒有，而且還批評拜偶像，迷信！我們問問：對於他這種批評的人、指責的人，有沒有好處？有好處，「一歷眼根，永為道種」，那是無量劫以後才起作用，現在不起作用。經上講得很清楚，毀謗之罪還是要墮地獄去受罪，等到那個罪受完了之後，這一歷耳根的道種，將來遇到善緣，他能起現行。由此可知，弘法工作在現前比什麼都重要，世出世間任何的事業，都比不上弘揚佛法事業這麼重要。我們同學們發心出家，不管你出家的因緣是什麼，總算是善根福德因緣現前具足，發心的因緣可以不必去計較，這一生當中有機會接觸到正法，有機會聞到正法，修學正法，這就成。這不僅是我們一生值得慶幸之事，正如古德所說的「無量劫來希有難逢的機會」，我們這一生遇到了，一定要珍惜，一定要發憤；發憤是克服自己的煩惱習氣，這叫發憤，我們這一生這個機緣就沒有空過。不能夠克服自己的煩惱習氣，隨順自己煩惱習氣非常可惜，佛經上「可憐憫者」；可憐憫不是指別的人，一個人一生沒有遇到佛法，那有什麼可憐？遇到佛法當面錯過，這個人真可憐。由此可知，佛經上講「可憐憫者」指誰？指我們這一批人，當面錯過機會，不能在這一生當中契入境界，原因就是你還是隨順煩惱習氣，你還是不能夠克服自己。

　　念佛堂建立之後，許多同修給我們做出好榜樣，克服自己；本來自己煩惱很重、習氣很重，睡眠很多，萎靡不振，進念佛堂一點信心都沒有，二十四小時、三十六小時，怎麼能熬得過來？進去之後，念過幾次就把煩惱習氣克服了，這是很明顯的榜樣。所以念佛堂成就很多人，念佛堂的功德無比殊勝。老年人看到年輕人都那麼精進，覺得自己時日不多更應當精進，得到鼓勵；年輕人看到老年人，年歲那麼大，二十四小時、三十六小時，他們都不眠不休，年輕人就更慚愧了；互相鼓勵、互相警策，能收到這個效果。一個人念佛容易懈怠，容易隨順煩惱習氣，這就是為什麼唐朝時候馬祖、百丈大師提倡共修，建叢林就是提倡共修，共修的好處在此地，叫依眾靠眾。在這以前，佛講經說法，教導大眾修行，個人自己事情，我們在佛經裡面沒有看到佛領眾修行，佛只是講經說法，修行在個人；那個時候個人都會用功，不需要人督促，各個有成就。

　　從正法到像法，再像法轉到末法，人的根性一代不如一代，逐漸懈怠懶散放逸，很難克服自己的煩惱習氣，所以馬祖、百丈才提倡共修。馬祖，大家聽清楚，不是民間拜的媽祖，你要那樣體會，你就搞成大錯了。祖，他是禪宗的祖師，他俗家姓馬，一般人稱他馬祖，他的法名道一，道一禪師；一般習慣上稱他作馬祖，不是民間拜的媽祖，道一禪師。跟百丈禪師兩個人發起建叢林，提倡共修，提倡依眾靠眾，這是中國佛教的特色。特別是在末法時期，過去方東美先生跟我講過很多遍，他說佛教要再復興一定要恢復叢林制度，恢復叢林制度就是恢復共修的制度。我們現在今天提倡彌陀村，「彌陀村」就是叢林的現代化，形式上跟從前叢林不一樣，實質上是相同，這就是佛家常講續佛慧命，我們在形式上改變，實質上沒有改變。

　　所以佛家的教學，我們一定讓社會認知，我們教學的方式跟現在社會教學的方式不同，為什麼不同？目的不同。社會的教育在培育技能，佛法的教育目的在求開智慧，破迷開悟，是在求真實智慧，不是把技術能力擺在第一，我們是把真實智慧擺在第一，這是完全不相同。佛家教學在戒定慧，我們的教科書也是戒定慧三學，這部《大藏經》人稱為三藏，三藏是經、律、論三藏，裡面講的就是戒定慧三學，這跟世間學校的教學完全不相同，我們必須把這個告訴世人。如果以他們概念來說，佛家著重在德行的教育，現在社會教育缺乏這一層，這個環節沒有。如果要社會安定，要世界和平，要多元化的社會，能夠達到彼此互相尊重、互相敬愛、互相合作，德行教育非常重要。這是一個特殊教育，不是普通教育，如果用普通教育概念，依照他們的法令規章，佛學教育就沒有辦法達到自己的目標，這個我們要一定要明瞭、要懂得。中國古代的教學跟佛教教學很接近，但是現代教育，跟中國古代教學、跟佛家教學完全不相同，我們必須要認識清楚，也要讓社會大眾認同，使將來佛教教育能夠暢通而沒有障礙，我們會對社會交出我們的成果。我們培訓這些法師，法師有出家的法師、有在家的法師，出家、在家的法師對社會會有貢獻的。這是這一段說出修福。

　　底下這一段這是講轉業，轉業最好是讓病人知道，知道家親眷屬給他修福，為什麼？經論裡頭常說「境隨心轉」，家親眷屬給他修福他自己不知道，轉變難、轉變慢，因為他不曉得、不知道自己有福，他有自卑心。如果知道自己有福報轉變就快，大經裡頭常講「境隨心轉」，「一切法從心想生」，所以我們給他修福，一定要讓他知道，他知道自己修了哪些福報，真實的福報他就生歡喜心，所以轉業容易。因為這個原因，使病人未終之時，他頭腦還清楚，告訴他家人把他的財物拿去修這種種福報。在我們現前諸位能看得到的洪老居士，我們去看他的時候真正是像病危一樣，他自己也是這樣想，恐怕來日不多，趕緊把這塊地捐獻出來，讓李木源給他做好事，天天催他，怕什麼？怕他自己死了以後，這個事情做不成，一天打好多次電話；李木源真熱心，一天跑好多次。自己真正知道，尤其李木源把彌陀村的構想告訴他，他歡喜，那他真正做了一樁好事情，他真的就轉了，還轉得那麼快。他喉嚨的癌細胞居然就拿出來，聽說現在可封口，三年，這裡打個洞三年，居然好了，他轉得這麼快。他所修的福報，比塑畫地藏菩薩形像要殊勝多了，他有福也有財力，有這份誠意來做念佛堂。

　　昨天李居士來跟我商量，念佛堂我的建議是供養一萬尊阿彌陀佛，所以他跟我研究一萬尊阿彌陀佛像，是用木雕還是用浮雕的方式，怎麼樣來做？念佛堂裡面我們為什麼供那麼多佛像？兩個意思：第一個意思，這是一切諸佛如來加持，一切諸佛如來都念阿彌陀佛，所以你進入這個念佛堂，十方三世一切諸佛如來都親近；第二個意思，我們念佛的人將來都成佛，念阿彌陀佛都作阿彌陀佛，我們每一個人都是阿彌陀佛的化身，進入念佛堂，念佛堂的佛像有一尊是自己，你說多親切！所以進入這個裡面自他不二，生佛不二，眾生跟佛是一。這裡頭有表法的意思在，這個功德無比的殊勝、無比的莊嚴，我們每一個進入念佛堂的人親切的體會，所以佛像要塑得很莊嚴。我們也用這種方式來發展這個道場，使人人能生歡喜心，全心全力來成就這個道場，希望這個道場做為世界念佛道場一個好樣子。現在每個月從海外各個地區，組團發心到此地來念佛逐漸多了，自自然然形成一個念佛中心的念佛堂，所以有不可思議的感應。洪老居士七十九歲的生日剛剛過，我們聽到這個喜訊，三寶加持，使我們信心更堅固。這段經文我們可以舉出現前的例子。後面果報，諸位翻過來看：

### 【是人若是業報合受重病者。承斯功德，尋即除愈，壽命增益。】

　　現前洪老居士的果報正如經上所說，他的業報應該是得重病，做了這個功德他的病就好了，不但病好了，還延年益壽，一點都不假。註解裡面說得很好，我們把它念一念，「何故須為病人於地藏處，修供塑像」，這是先提個問題，為什麼這樣做？「以能愈病益壽也」，原因在此地，能夠叫疾病滅除，能夠延長福壽。有壽沒有福那還很苦，有壽又有福，因為他修的有福，供佛能延壽。下面舉「《止觀》云」，《止觀》是天台教義；「怖畏惡道，人命無常，一息不追，千載長往」，這是佛祖給我們提出的警告，這是事實真相。世間人真有不怕惡道，這是佛經裡面所說的「一闡提」，沒有善根的人，他不知道惡道的恐怖，依然造作罪業。特別是打著佛教的旗號欺騙一切眾生，求得名聞利養，造作無量無邊的罪業，造的都是地獄業報。人的壽命很短促，「人命無常，一息不追」，一口氣不來，那就墮落；「千載長往，幽途綿邈」，這是形容三惡道，三惡道容易墮入，很難出來。

　　下面講「無有資糧」，用現在的話來說，沒有出離三惡道的條件，這時你怎麼辦？墮落三途之後，想修福沒有緣。我們人在這個世間，有多少有財富的人、有福報的人、有能力的人，一生當中遇不到修福的因緣，想修福沒有地方去修福，往往由於愚痴，不認識真正的福田，將自己的財富力量去護持邪道，不但沒有去種福，反而招來一些殃咎，這種情形很多很多，我們常常看到。由此可知，消除業障這句話說來容易，做起來確實不容易，一定要有慧、要有福，沒有福慧想消除業障都消除不了。如果我們很冷靜的觀察，不要看別的，看學佛的同修，就在我們周邊這些人，你仔細觀察他是很希望消業障，也很認真努力在做消業障的工作，自己以為那個修福是消業障，可是你仔細去一觀察，他所做的跟他的目的恰恰相反，想消業障他做的工作是在增加業障，並沒有把業障消除。他為什麼會這麼做？沒有智慧。為什麼沒有智慧？讀經太少，對於宇宙人生真相他迷惑，他不清楚。佛法哪是正法？哪是邪法？他沒有能力辨別，把假的當作真的，諺語常講「認假不認真，聽騙不聽勸」，愚痴！世間人常講「捨財消災」，他財是捨了，災沒有消掉，不但沒消災，還增長了災禍，愚痴到這個樣子，你說多可憐！

　　所以我們才知道，佛在經上反覆叮嚀，不但我們要解義，還要深解義趣，你解得淺還不行，要解得深，然後才懂得怎樣修福，怎樣積功累德，怎樣消除業障，怎樣入佛境界；關鍵都在深解義趣這一句，所以諸佛菩薩出現在世間，他的事業就是為一切眾生辦這樁事情。世尊給我們樹立最好的榜樣，他老人家一生四十九年天天講經說法，幫助大眾深解義趣。到後代才有出家人放棄講經，領眾薰修，這都是大慈悲的表現，他能不能講？能講，他不是不能講。為什麼放棄講經，去領眾修行？目的是一樣，幫助大眾在一生當中快速成就，道理在此地。在今天這兩者要並重，才能夠收到效果，單單靠講經，不提倡修行，人只有聞慧，只有解悟，解悟不能了生死，不能出三界；縱然修福，這個福也是人天福報，或者說是六道裡面有漏的福報，只能夠救一時之苦，不能夠解脫，所以一定要提倡行門。有解有行，解行並重，定慧等學，對末法時期的眾生才收到效果。否則的話，有行無解，行功夫用久了，如果得不到效果，他就生疑心，他就疑惑，他就會退轉，因為他不明理。現在道場，講堂跟念佛堂結合在一起，這好！這是我們所提倡，我們盡心盡力來推廣，認真去做，經典裡面所說的果報我們一定會得到。再看末後這段：

### 【是人若是業報命盡，應有一切罪障業障，合墮惡趣者。承斯功德，命終之後，即生人天，受勝妙樂，一切罪障悉皆銷滅。】

　　所以說依教奉行有這兩種不同的果報，一個是壽命沒有盡，消業障延福壽；一種是業報盡，業報盡他這一生所造的罪業必定墮三惡道，能夠在臨終之前，聞佛菩薩名號，見佛菩薩形像，生真實懺悔之心；瞻禮，前面說過，瞻禮當中生慚愧心、生懺悔心，真正發心改過自新。如果這樣的心生不起來，瞻禮效果就很微薄，那還是墮三惡道，只是在阿賴耶識裡面種一個善因種子而已，它不能起現行。如果在瞻禮當中生慚愧心、生懺悔心，他就能夠在現行裡面就轉業，這個種子立刻就起現行，他就能夠脫離三惡道苦，決定得人天福報。怎樣決定他生天道或者生人道？都在那一念懺悔的力量不一樣，真心懇切懺悔，力量就很大，就能從三惡道報生到天道；如果有慚愧心、懺悔心，力量不是很強，他就生到人道。人、天兩道受生，果報差別很大，都在一念心的轉變。如果臨終的時候能夠聞到淨土法門，一心懇切願生西方淨土，福報是無比的殊勝。所以淨土法門，十方一切諸佛讚歎，一切諸佛菩薩宣揚，勸勉一切眾生往生西方極樂世界有道理的，這個法門才能令一切罪苦眾生究竟解脫。但是關鍵還是一句話，如果不能克服自己煩惱習氣，也只能跟淨土結一個法緣，這一生當中不能成就。凡是往生淨土的人，《彌陀經》上講得很清楚，「不可以少善根福德因緣，得生彼國」；由此可知，都是多善根、多福德、多因緣，才能在這一生當中往生。

　　什麼樣的人才是多善根、多福德、多因緣？第一個條件得人身，第二個條件聞佛法，聞到淨土的經論，這是證明你多善根。什麼是多福德？接觸淨土，聽到這個法門就生歡喜心，能信能願，能依教奉行，多福德。我們聽，聽了不能相信，信了不能夠理解，理解又不肯做，不肯真正修行，修行不能夠克服自己煩惱習氣，這都叫少福德；善根雖然有，緣有你遇到，你的福報很薄，還是欠缺這一點，這一生當中不能往生，再等來世。來世不是等來一生，不見得，下一個機會可能是無量劫之後，你才曉得這個事情麻煩。所以遇到機會，聰明人這一生馬上把它抓住，不要再等來生，下一次；下一次不曉得什麼時候再等到，絕對不是來生，第二生、第三生，不是的，下一次可能就是多少劫，多少億萬年，你才會再遇到，這個事實真相一定要明瞭。

　　怎樣才在這一生當中把機會抓住？沒有別的，放下，真正能放得下。放不下怎麼辦？印光大師教給我們的方法很好，他老人家說把「死」字貼在額頭，念念想我就要死了，你還有什麼東西能帶走？你還有什麼放不下？你再看看周邊這些死人，哪一樣東西他帶走？所以印祖教人常常想著死，我就要死了，這個方法非常好。他老人家給我們做了一個示範，他自己小念佛堂，自己的關房，只供一尊阿彌陀佛像，佛像後面寫了一個大字「死」，時時刻刻提醒自己，對世間名聞利養、五欲六塵，絲毫不沾染，徹底放下，一心念佛求生淨土，決定得生。世間人念佛，為什麼還不能往生？沒有放下，依舊有留戀。

　　這個地方放下，諸位也不能誤會，不是叫你在事一切都放下、都不幹，一心到念佛堂去，那也得有很大的福報。我們現在出家，諺語常說「做一天和尚，撞一天鐘」，這就是說明我們本分的事情，我們活一天做一天，雖然做，絕不執著，那就放下，決定不留戀，保持心地清淨，這個重要，一絲毫不染著。我今天應該做的事情統統做到，明天做不做，不要去想它，念念想阿彌陀佛來接引，念念希求往生極樂世界，這就對了。明天還沒走，明天再幹一天，我們也不是希求阿彌陀佛趕快來接我們，一切隨順，順其自然，一切都讓阿彌陀佛安排；阿彌陀佛還沒有來，意思就是說要我們多幹幾天，我們很認真、很努力在做，念念跟阿彌陀佛都相應。壽命還沒有盡的時候多幫助一些人，把這個法門盡心盡力介紹給大眾，推薦給大眾，我們今天幹的就是這個事情，除這個事情之外，世出世間一切法與我們毫不相干，這個作法就對了。這個作法就是常常把死字貼在額頭，不是說死字貼在額頭，就什麼事情都不幹，那你完全錯解祖師的意思。這個字貼在額頭就是萬緣放下，放下一切妄想、分別、執著，念念為眾生，念念為佛法久住世間，我們全心全力在做。再看下面一段經文，這是第三個段落，「示先亡生界」，這也是不可思議的感應。

### 【復次觀世音菩薩。若未來世，有男子女人，或乳哺時，或三歲、五歲、十歲已下，亡失父母，乃至亡失兄弟姊妹。是人年既長大，思憶父母，及諸眷屬。不知落在何趣，生何世界，生何天中。】

　　這種情形在世間有，往年常有，現在人少有；現在人能夠還想到父母、兄弟姊妹，真的不多，這是人心愈來愈薄。人心愈來愈薄就是親情愈來愈薄，道義愈來愈薄，反過來，現在煩惱愈來愈重，造惡愈來愈嚴重，只顧自利，不顧別人，甚至於家親眷屬都不照顧。李居士常常跟我們說，有一些作兒女的，父母老了把父母送到老人院，第一個月還繳一點錢，老人院收養老人，譬如一個月費用五百塊錢，他頭一個月繳；第二個月大概拖很長的時間才送來，第三個月沒有了，以後人就不見，不來了，父母不要了。實在說現在這樣的人很多，連畜生都不如，畜生還知道照顧父母，你想這個世間多麼悲慘，老人多麼可憐！老了，工作能力沒有，體力衰退，自己所積蓄一點錢，都被兒女想盡方法奪去，晚年的生活有一些靠政府補助，有一些靠社會救濟，多麼悲哀！這是我們時時處處都能看得見。

　　這些沒有人養活的老人，靠社會慈心人士來救濟、來幫助；做這種慈善事業，也有真的、也有假的，真的那當然是積功累德，果報殊勝。但是有假的，假的是假借這些事業，圖自己的名利，以這個為號召，慈善救濟來號召，到處募捐勸化，拿了這些錢一半自己享受，另外一半才照顧老人。古人有一句很不好聽的話，「慈善家，慈善起家」，後面這句話就說，他慈善家，他怎麼發達？靠外頭募捐，幹這個事情起家。這種現前他是得到一些享受，果報都在三途，他沒有盡到做慈善的責任。真正做慈善事業，你這個慈善事業機構很大，養人、用的人也不少，當然有必須要的開銷，除必須要的開銷之外，所有這些財物都要供養這些老人，那才正確。

　　我們在澳洲，參觀澳洲的退休村，這個退休村是私人建立，專門照顧老人，他收費。我們去考察，他收費收得很合理，費用裡面有服務費，服務費是什麼？是他們裡面這些員工薪水，收多少？百分之五。老人住在裡面要繳費，一個星期一百七十塊錢，他的生活費，包括在裡面環境整理所有一切費用在內，一百七十塊。一百七十塊裡面扣百分之五，做為裡面員工的工資，這個合理。所以我對他們很尊敬，他們做的是真正慈善事業，是拿到一點很少的待遇，自己生活能夠過得去，把自己精神、自己能力統統貢獻在這個退休村，全心全力照顧這些退休的老人；不能說照顧，自己沒有生活，那不可以，你總得要照顧他的生活，所以他是得到合理的報酬，這是如法。像這種方式的慈善事業，我們值得讚歎，值得介紹來推廣。它不是慈善機構完全收容老人，自己到外面化緣募捐，那個很容易造罪業。

　　今天社會非常複雜，裡面有佛菩薩在利益眾生，也有一些妖魔鬼怪假借這些慈善的名義，圖自己的名利，損害眾生，都有，我們要認識清楚，要有能力辨別，所以現在這個世間非常悲慘。還有道義的，心地還有厚道，不是沒有，少，愈來愈少，這些知恩報恩的人，這個經上是講這些人。經文裡面特別是指『未來世』，他沒有講現在，說未來世。『有男子、女人』，『乳哺時』，這時候就更小，還在吃奶的時候，他的父親、母親，或者兄弟有過世的，這麼小的時候，就遭遇到這個不幸。或者是『三歲、五歲、十歲以下』，大概親人過去，長大之後都記不清楚，記憶都模糊，這在從前。現在比較方便，現在有照片，彩色的，還有錄像，所以雖然很小父母過世，如果家人把他這些資料保存下來，他年歲大了還能看到亡人的容貌，還能看到；如果把他講話錄音下來，音容宛在，比過去方便多了。我們讀到這些經文，我們就要曉得，家庭裡面生活的錄音、錄影，尤其父母對於嬰兒的照顧關愛關懷，錄下錄像帶，好！到他年老的時候忘記父母，放給他看看：你看你父母小時候對你怎麼關照？提醒他的孝道，你今天用什麼態度來對你的父母？

　　我們讀這個經要懂得這個道理、要懂得這個作法，叫他自己細細去思惟，就能夠知道家親眷屬死了以後的狀況，他要有智慧，多去想想也能夠了解。父母在世一生的生活行持，善因決定感善果，惡因一定有惡報，因果報應，絲毫不爽。今天科技發達非常方便，每一個家庭自己都可以做生活的錄像。古時候沒有這些科學工具的時候，這個人年歲長了，想念他的父母、想念他的家親眷屬，不知道家親眷屬示現在哪一道？在哪一個世間？或者生到哪一個天中？有這一些想法，大概都是學佛的人，都是很熱心信仰宗教的宗教徒，他們才會想這些。不信宗教的人，他就不會想到家親眷屬會到哪一道投生？會到哪一個天上？他不會有這個念頭。能夠有宗教信仰的，會有這些思想。在外國對於宗教信仰一般相當重視，我在美國住的時間很久，美國的小學就重視宗教信仰，老師會勸學生選擇一個宗教，如果這個學生沒有宗教信仰，老師就會認為這個學生是個問題學生。他有宗教信仰，不管你信仰哪個教，老師都會非常歡喜，尊重你、愛護你、幫助你。外國對宗教信仰非常重視，宗教是維持一個人的品德，他能夠敬神，他能夠讀經，他的思想行為自然就有一些約束，不敢為非作歹，所以他們把這個當作道德的教育，反而近代的東方人對這點疏忽了。我們看下面這段經文：

### 【是人若能塑畫地藏菩薩形像，乃至聞名，一瞻一禮，一日至七日，莫退初心，聞名見形，瞻禮供養。】

　　這是世尊教我們修行的方法，你要想求知道自己家親眷屬，過世之後生到哪一道、哪一界，也能滿你的願望，佛教給你修學的方法。這個方法最重要一句話，就是『莫退初心』這四個字。修學方法有好幾種，『塑畫地藏菩薩形像』，這是一種，『聞名瞻禮』也是一種；換句話說，法門很多，列舉一二。關鍵在『一日至七日，莫退初心，聞名見形，瞻禮供養』，這再重複一句。這種事情在中國古書裡面記載很多，中國人重視孝道，提倡孝敬的教育，所以中國的教育根本就是教孝、教敬。這個教學的思想，自古以來一直到清朝末年都沒有改變，可以說這是中國教育的宗旨在孝敬。孝敬落實就是在祭祀，所以古代人民生活裡面，祭祀是生活裡頭最重要的一個項目。

　　我們讀古禮，古禮裡頭最重要，六種禮第一個是祭禮，祭禮也叫吉禮，吉祥的吉，吉禮就是祭禮，祭祀。中國祭祀的對象是祭祖先，佛經經典裡面講鬼神，鬼神是講祖先，不是講別的，是祭祖先；不是自己祖先你去祭祀他，那就是諂媚巴結，與你不相干，你何必去巴結別人？祭祀祖先是天經地義，應該的。祭祀最重要祭神如神在，就是此地講的意思。主祭的人稱為齋公，就是齋戒祭祀的時候主祭的人稱為齋公；你就想「齋」是什麼？齋戒；在祭祀的前三天，主祭人要齋戒。齋是什麼意思？齋是修清淨心，要用我們現在的話來講，主祭人要閉關三天，這麼慎重；這三天不見客，一切事物統統放下，這三天在一個小房子裡面，飲食有人送來、有人照顧，跟閉關一樣。三天當中幹什麼事情？想，因為他祭祀他自己的父母祖先，想他父母祖先生前的生活狀況，我們佛家講觀想，要把他想來，然後祭祀的時候就有感應；三天三夜想他祖先在世的時候音容一舉一動，這思念。所以在行祭祀的時候彷彿聽到聲音，彷彿見到形狀，這個祭祀才有效果。哪裡像現在的祭祀，亂心，根本就概念都沒有，到那裡去行個禮表示一下，一點誠意都沒有，完全是在表演做樣子，他怎麼會有感應？

　　佛法比我們中國祭典更要重視，七天七夜，一日到七日，中國主祭人才三天，齋戒三天，佛法講七天。所以「莫退初心，聞名見形，瞻禮供養」，供養是淨心供養，不在乎這些物品，恭敬心就是供養；要用我們平常的話來說，真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這是供養。由此可知，供養不在這些供品，不在這個，那是形式不重要。形式是盡心盡力去辦，不必去講求，不必過分，隨分隨力，表我們的誠意敬心。實在自己家裡很清寒、很貧困，供一杯水就夠，我們的誠敬都表達了。如果一定要做好看，充場面，到外面去借貸來辦這些供品，錯誤的，你的祖先決定不希望你去負債，我們負債來供養這是不恭敬，大不敬。為什麼？你的父母祖先看到這個樣子憂心擔心，你負這種債務將來怎麼償還？無債一身輕，自己隨分隨力盡心供養，究竟圓滿，要懂這個道理，佛法裡頭尤其是講求。一切供養當中法供養為最，法供養裡面第一個依教修行供養，想到父母祖先對我們教訓是什麼？我們有沒有做到？我們學佛，佛菩薩對我們的教誨，我們有沒有明白、有沒有記住、有沒有奉行？這是真正的供養。

　　「聞名見形」都是提示，聽到地藏菩薩的名號，想到這部經典裡面所有的教誨，不單單是這句名號就算了，不是的，名裡頭有意，意裡頭有理有行，這正是大乘佛法裡面所講的「一即一切」，一個名就把整個佛法包容在裡面。不僅僅是「大方廣」，阿彌陀佛的名號包容一切，任何一個佛菩薩名號都包容一切，所以「一」不是定一，一是任何一。不僅是佛法，世法也不例外，哪一法不圓融一切法？法法皆圓融，這才說到真實處，說到究竟處，這樣子我們才知道怎樣叫「修敬」，我們今天念佛堂就是修這個法門。最重要不退初心，初心可貴，古人常說「初發心，成佛有餘」，但是一般人為什麼不能成就？初心保不住，初心是真心，時間久了他就疲倦、就懈怠，厭倦了，心就變了。縱然去修，都是形式，那一份真誠沒有，所以效果收不到。此地的供養特別要了解，供養是如教修行供養。再看底下，這得果報：

### 【是人眷屬，假因業故，墮惡趣者，計當劫數。】

　　『是人』就是已經亡故的人，『假因業故』，「業」是講他過去生中所造這些業報，他造作的惡業。造惡業必定墮惡趣，惡趣是指三惡道，墮惡趣的時間長。

### 【承斯男女兄弟姊妹，塑畫地藏形像，瞻禮功德，尋即解脫。】

　　他的家親眷屬後人，常常想念他，常常能夠依教修行，把這個功德迴向給他，他能得利益，能夠因此而脫離三惡道。這個經上也說到，我們平常，特別是學佛的人，你夢到家親眷屬，醒來之後我夢到已經過去父母、家親眷屬，他來找你幹什麼？求你幫助。你醒來之後，你最好是誦經、念佛給他迴向，他是來求你幫忙。世間人，不學佛的人，夢到的時候應該怎麼辦？給他燒一點紙錢，他需要；你所能夢到多半是在鬼道，在畜生道他不會找你，他到人道也不會來找你，地獄道他沒有辦法出來，多半是鬼道。我在初學佛的時候，我有一個同事信基督教，全家都是基督教徒，這同事的太太過世了；鄰居也是一個同事，這個同事學佛，跟我們常常接近，我們都很熟。學佛這個同事的太太，在一個星期當中夢到三次，就是鄰居信基督教的太太，一個星期夢到三次，向她討錢。因為她在夢中，也就忘掉她已經死了，所以她就跟她講：妳要錢，不能問我要，妳應該跟妳先生要才對；她說：我先生沒有錢，求妳幫助。她就把這個事情告訴我，我說：他們信基督教不燒錢，不燒紙錢，所以他沒有錢；她來找妳幹什麼？就是問妳討錢，妳燒一點紙錢給她。她就真的燒一點紙錢送給她，以後就再沒有，再夢不到。這都是事實真相，所以在鬼道、餓鬼道，燒紙錢真管用。

　　我們學佛之後就明瞭，最好是誦經、念佛給他迴向，很有效果。譬如說夢到，你就《地藏經》念一遍、或者念三遍給他迴向，地藏菩薩名號念一萬聲給他迴向，定數給他迴向；他來找你，你真幫忙，確確實實能夠離苦。你誦經、念佛給他迴向，他得多少利益，就看你念的誠心，你念的心愈虔誠、愈清淨，他得的福就愈大；如果你誦經、念佛裡面還有夾雜，亂心所念，他得的利益就少。這時候愈是恭敬、愈是虔誠，他得福愈大；我們自己修福也大，經上講我們自己得福七分之六，他得是七分之一。好，今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 46‧地藏菩薩本願經講記　第46集

　　請掀開經本《科註》卷下第六十五面，請看經文：

### 【生人天中，受勝妙樂。是人眷屬，如有福力，已生人天受勝妙樂者，即承斯功德，轉增聖因，受無量樂。】

　　註解裡面一開端就說，「已生善道，增益功勳，未脫苦輪，早生淨土」，跟這段經文的意思相似。是說明家親眷屬如果在世的時候行善修福，來生還可以得人身，如果善行福德力量很大，他可以生到天道享天福。眷屬為他供養地藏菩薩形像，依照經典所教導的方法來修學，來超薦他，為他培福，他成這樣的功德。這個經上講得很清楚，『是人眷屬，如有福力』，依照這個方法修學是修福，這種修學他得不得到好處？能得好處，將他的福報再增長、再擴大。此地講『承斯功德，轉增聖因』，「聖因」是佛法的機緣，他在受人天福報的時候有緣遇到佛法，當然這種情形我們能夠想像得到，是地藏菩薩威神加持，使他能夠接受佛法、信仰佛法、理解佛法，依教修行，那他得的果報就殊勝，『受無量樂』。「無量樂」是一個標準，什麼時候才真正得無量樂？總歸到淨土法門才真正得無量樂，而且在很短的時間就能夠獲得，古德常講「當生成就的佛法」，不必等第二生。

　　由此可知，這個法門確確實實如善導大師所說，他老人家告訴我們，「九品往生總在遇緣不同」。我們從他這句的意思也能夠體會到，人死了以後會往哪一道去投生也是遇緣不同，你們想想對不對？我們在這一生當中，如果遇到是惡緣，人事環境、物質環境都不好，心裡面煩躁，常常起貪瞋痴慢，這就墮三惡道。為什麼到三惡道？遇緣不同。如果在這一生當中遇到善知識，家庭好、學校好、老師好、朋友好，你一定是心善，心善行善，你一定在三善道，可見得緣關係太重要。佛法裡面講緣，現在世間人講機會，言詞雖然不同，意思沒有兩樣，所以我們在古書裡面讀到，「孟母三遷」，有道理。孟子的母親搬了三次家，諸位要曉得，現在搬家很平常，尤其是在外國，遊牧民族常常搬家，中國古時候很不容易搬家，住在這一個地方，多少代都在這裡，老家，哪有常常搬家？孟子的母親為什麼要搬三次家？都是為了兒女，為了小孩生活的環境，這個地方緣不好，趕緊要搬，選擇這些鄰居街坊都是善人、都是好人，讓小孩生活在這個環境當中，從小他就有善良的薰習，所以孟子能成為聖人，得力於母教，母親照顧得好。現在我們看到許多家庭，為到兒女不順心，兒女不聽教誨，什麼原因？他所接觸一些朋友，他生活的環境不善，這個因素很大。

　　我們學佛要在這一生當中要想成就，我們要選擇一個學佛的好環境，這就是這些年來，我們為什麼常常念著建彌陀村、建念佛堂？無非是製造一個修行的好環境。西方極樂世界大家知道，為什麼成就那麼快速？修學的環境好，十方諸佛剎土都不能跟西方世界相比。西方世界是諸上善人俱會一處，你說這個環境多好？古大德跟我們解釋「上善」，上善是指哪一種人物？等覺菩薩；十地菩薩很善，還有上，所以把上善界定為等覺。由此可知，西方世界的菩薩都是等覺菩薩，你在這個環境裡修學，你怎麼會不成佛？這是十方諸佛剎土，都不能夠跟它相比，道理在此地。我們選擇修學的環境，為什麼選擇極樂世界？為什麼諸佛如來勸我們選擇極樂世界？道理在此地。十方剎土修學的環境雖然好，哪裡找那麼多等覺菩薩在一起，找不到，聲聞、緣覺、菩薩都有，而且修學是漸次成就，依舊要從十信、十住、十行、十迴向，逐漸往上提升。而西方世界即使下下品往生，生到那個地方「皆作阿惟越致菩薩」，這是阿彌陀佛在四十八願裡面所說；這一句是彌陀本願功德，他的願都兌現，所以他成佛。生到西方世界就作阿惟越致菩薩，難信之法，誰會相信？這是佛說的。佛不可能有妄語，佛說的話決定真實，我們應當深信不疑，所以我們選擇修學環境。這一句雖然沒有明說，但是「轉增聖因，受無量樂」，意思就含在裡頭。再看下面經文：

### 【是人更能三七日中，一心瞻禮地藏形像。念其名字，滿於萬遍。當得菩薩現無邊身，具告是人眷屬生界。】

　　前面是說修行的期限是一日到七日，不退初心，這裡更進一步，『更能三七日中』，修行最重要關鍵字眼在『一心』，這兩個字很重要。如果是亂心、雜心，效果就沒有，只能夠得一點福報，所以經裡面講的一心、一禮、一瞻，這個字樣很多。此地比前面說得更明顯，『一心瞻禮地藏形像，念其名字，滿於萬遍』，此地「萬」不是數字，是表圓滿的意思，圓滿是你三七日中二十一天盡力去念，實在講念也不在念名字多少，要緊是念得相應，這個重要；念得再多，要不相應，那就是古人講「喊破喉嚨也枉然」！所以最重要是要相應，「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，要緊在這個地方。相應，怎麼叫相應？念地藏菩薩的時候，心是地藏菩薩的心，地藏菩薩是什麼心？度脫法界一切苦難眾生，這是地藏心；孝敬法界一切眾生，這是地藏心。

　　我們的心跟地藏菩薩的心相應，行要相應，行是行為，真正是獻此身心為一切眾生服務，為一切眾生做得度的增上緣，這是行。隨時隨處，盡心盡力勸化一切眾生，幫助一切眾生明瞭，十法界，特別是六道裡面的狀況，我們要講給他聽，讓他了解六道的狀況，知道取捨。不但要講給他聽，還要做出樣子給他看，幫助他覺悟，如果你只能講你做不到，別人聽了不能相信，你要做到，大家看了就能夠接受、能夠相信，能夠學習，這行相應。心行相應這叫念，一心稱念，與諸佛菩薩沒有第二個念頭，只有幫助眾生，這是我們應當要學習的。一心，真誠到了極處，古人所講「誠則靈」，靈是感應，真誠到極處感應就特別的明顯，就能感應到地藏菩薩現身，告訴你你的家親眷屬現在在什麼地方，你不是很關心嗎？為了關心家親眷屬在哪裡，你才認真一心修學這個法門，菩薩不辜負你，現身為你說法。

　　一心，註解裡頭也講事一心跟理一心，你能夠專心禮拜，禮拜地藏菩薩形像，專心念地藏菩薩聖號，這是事一心，也就是我們常講不懷疑、不夾雜、不間斷，這是事一心。下面說「契入如虛空無邊」，這是理一心，這個意思就是說，與真如自性相應就是理一心，或者說與一真相應是理一心。一真就是法界，一真就是真如，一真就是自性，心性廣大如虛空，沒有邊際，入這個境界這是超越十法界；十法界是有邊際，是有範圍，所以超越十法界，這是理一心。這個境界很難懂，很不容易達到，佛在一般經上講我們比較容易體會，要念到煩惱斷盡，煩惱障破了，所知障也破了，這是理一心。煩惱障很廣，見思煩惱、塵沙煩惱，塵沙、無明是屬於所知障，見思是煩惱障，諸位都很清楚，我們有沒有能力斷掉？起心動念還有人我是非，我們被煩惱纏縛，沒有能力除障。可是諸佛菩薩、祖師大德都告訴我們，煩惱是虛妄，不是真實，既然是虛妄，決定可以斷除；自性真心是本有的，既是本有，決定可以證得。如何能夠消除煩惱，證得真如，都在一念之間，這一念之間一定要當人自己做功夫，誰都幫不上忙。所以佛祖他能夠幫助我們，只是把這些事實真相說清楚、說明白，把他自己斷煩惱、證入自性的那些經驗方法，提供給我們做參考，只能做到此地，其他的幫不上忙。

　　這個道理我們一定要懂，這給你說真話，真正幫助自己還要靠自己，所謂是自己悟、自己修、自己證，沒有叫你靠別人。我們聽佛菩薩、聽祖師大德講經說法，自己覺悟了，覺悟之後自己肯修，修什麼？修正一切錯誤。從前我們對人、對事、對物，我們想錯看錯，我們說錯做錯，才叫造業，錯誤就是造業，感得六道三途的苦報，這是凡夫，所謂輪迴心造輪迴業，我們幹的是這個。在這一生當中我們遇緣殊勝，希有難逢，真正明白才生起感恩之心，知恩報恩。佛法對我們的恩德太大太大，如果這一生遇不到，你怎麼可能有機會脫離輪迴？沒有機會，決定還是造業。所以有緣分遇到醒悟過來，悟過來之後要真修，修什麼？決定不造業，不但惡業不造，再跟諸位講善業也不造，這一句話大家要聽懂，如果說是真的善業也不造，釋迦牟尼佛講經說法是不是善業？度眾生是不是好事？好事就不造，那釋迦牟尼佛入般涅槃，不必講經說法。

　　佛菩薩依舊示現斷惡修善這些事來給人看，他是善惡兩邊都不造，不造惡我們好懂，不造善是什麼？他修一切善法，決定沒有一個念頭希求善果，這就叫不造善，絕不希求善果。世間人種善因要得善果，他為什麼修善？因為有善果，他才肯修善。佛菩薩真正覺悟，不求善果，那叫不思惡、不思善，善惡兩頭都坐斷，這叫真修行人；你仔細去觀察，他真得大自在。唯有善惡兩頭坐斷才得自在，還有一個希求善果，他就不自在，他的果報在人天，人天有善果，他出不了三界，出不了十法界；就是因為希求果報這個念頭沒斷，這是我們一定要明瞭。如果我們將人天善福的果報這個念頭打斷，你就決定超三界，你才能超越十法界。如果在日常生活當中，能這樣用功夫的話，不但是決定往生，而且決定往生實報土，不會在同居土，也不會在方便土。多少人念佛求往生，希求西方極樂世界，希求見阿彌陀佛，他有這個心，我們常常講帶業往生，生到西方極樂世界是生同居土、方便土。但是西方的同居、方便，跟十方世界不一樣，等於實報土，這是不可思議的境界，所以這是諸佛所謂的難信之法。我們明白其中的道理跟事實真相，那一定要希求相應，怎樣相應？你自己思惟，你自己應該可以體會到，一念相應就一念佛。

　　所以在事相上要不要天天禮拜地藏菩薩？要，很有必要。要不要稱念？要。我們專修淨宗，每天禮拜阿彌陀佛，稱念阿彌陀佛就好。如果我們敬仰地藏菩薩，可以請一尊地藏菩薩形像，供在阿彌陀佛的旁邊，我們稱念阿彌陀佛，包括地藏菩薩在其中，我們禮拜阿彌陀佛，也包括地藏菩薩在其中，這樣容易達到一心；不至於我念多少聲阿彌陀佛，再去念多少聲地藏菩薩，又去念多少聲觀音菩薩，分心，所以西方三聖都供在一起，念一句阿彌陀佛全都念到了，這樣比較容易攝心。這一段是講思念過去的家親眷屬，甚至於從來沒有見面，或者小時候見面，長大之後逐漸淡忘，常常思念家親眷屬在哪裡，用這種修學方法，菩薩會告訴你，感應當中告訴你，你的家親眷屬現在生在哪一道？『生界』就是哪一道。再看下面這段經文：

### 【或於夢中，菩薩現大神力，親領是人於諸世界，見諸眷屬。】

　　這個感應很明顯，或者在夢中你夢到菩薩，菩薩帶著你去遊歷他方世界，你會見到你過去的家親眷屬。這一段註解我們念一念，「上是顯機顯應，故於稱禮之際，現身告知其界」，這是指前面一段，總結前面一段。顯感顯應，很明顯，像前面婆羅門女一樣，非常明顯，覺華定自在王佛雖然沒有現形，但是有聲音告訴她：妳母親在哪裡？這很明顯。「眷屬冥機冥應，故於夢中相告」，這一段是講在夢中，夢中夢到佛菩薩來教導你很多，我們常常遇到，常常聽說，顯感顯應比較少，冥感冥應多。下面他舉個例子，這樁事情「即同善見律天人現夢，乃實夢也」，這個夢不是你妄想變現，一般凡夫作夢都是意識裡頭妄想現行。這個夢真的是佛菩薩，或者是善神感應這個夢境，這種夢境是可靠的。

　　後頭他講的三句話好，「然須了知，善惡凡聖之事，無非是夢」，這就是《金剛經》上佛告訴我們，一切有為法皆是夢幻泡影。我們現在這個世間，生活這個世間，你仔細去觀察是夢境，昨天，昨天已經過去，昨天永遠不會再來，昨天的事情清清楚楚、明明白白，夢境；說今天，今天又變成過去了，我們活一百年天天在作夢，哪有一樣是真的？夢裡頭不要再造業，你就算是覺悟。沒有一樣是真的，何必去計較？為什麼不在夢境當中做好事？多做一點善事？積功累德，往後你還繼續做好夢。如果造作罪業，你往後那個夢全是惡夢，不想做惡夢，天天想做美夢，那你就得要做好事，知道念念都是在夢境，天天都是在夢境，我們才真正佩服釋迦牟尼佛，佩服得五體投地，他講的是真相，「夢幻泡影」，「如露亦如電」，是不是真的存在？沒有，「剎那際」。

　　我昨天晚上在華嚴會上做總結，兜率天王這段經文，歸結到念佛，諸位要細心去體會，這裡頭的原理原則，我們學佛的人一定要懂，一定要深解義趣。佛在《華嚴》上說，一切法，包括世出世間、包括虛空法界，「唯心所現」。我們今天這個相，相從哪裡來？心現的。心現相，我們在相裡面所有一切造作，那是識，「唯識所變」，識在造作，心現相。告訴我們，相是妄相，識也是妄識，都不是真的，所以所現的相以及所變的識，百法裡面都是屬於有為法，有為法就是假的，就是夢幻泡影；能現相那是真的，真如無為。我們在假相、妄識，一下覺悟，能夠與真如無為相應，這就叫佛，就叫菩薩。相應並不捨相，並不捨識，把假相、妄識來接引一切眾生，幫助一切眾生覺悟，這是菩薩行。

　　菩薩言語、菩薩生活、菩薩起心動念，一切造作無非是覺悟眾生，雖覺悟眾生，一絲毫希求的念頭都沒有，只要有一個念頭，希求的念頭，與自性就不相應。我們今天勸人求生西方極樂世界是不是希求？是的；與自性相不相應？不相應；雖不相應，但是走相應自性的這一條路，這一個方向，這一個目標，逐漸接近明心見性。到極樂世界去幹什麼？去明心見性，那個地方修學的環境好，道理在此地；這叫做帶業往生，帶業往生極樂世界最好、最殊勝。我們明瞭之後才不會懷疑，才死心塌地修學這個法門，對於世出世間一切法都不希求、都放下，只求往生淨土，只求見阿彌陀佛，這叫帶業，這是我們凡夫在一生當中決定能成就，肯定不會落空；生到西方極樂世界，再把這個希求捨得乾乾淨淨，那就圓成佛道。

　　現在學佛的同修最難捨就是求願之心，他所求所願全是虛妄，他想求現前的富貴，想求現前的福德，實在講也能得到，那你就要懂得因果的道理；你想得善果，你一定要修善因，你的心行不善，你決定得不到善果，這是求六道之內的福報，並非究竟。但是絕大多數的人只看眼前，沒有遠大的眼光；只有真正覺悟的人，才真正發心出離六道輪迴，那個心是純善。希求往生，希求脫離六道輪迴，念念還在造業，這個願望你永遠達不到，為什麼？你的心願跟你的所作所為是相背的，你怎麼能滿你的願望？要想往生西方極樂世界，西方極樂是什麼世界？在經上我們看得太清楚、太明白，普賢菩薩的法界，不是普通菩薩。換句話說，普通菩薩行不能往生極樂世界，往生極樂世界要修普賢行，《無量壽經》講那麼清楚，《華嚴經》也是講得這麼清楚。也許同修要問，我們看到很多老太婆、老阿公，念了幾年佛他真的往生，一點都不假，他臨終的時候告訴旁邊的人，「阿彌陀佛來接我，我跟他去了」，這是真的不是假的。我們要問：他有沒有修普賢行？有，最後那一念是普賢行，那就決定得生，道理在此地。

　　普賢行是什麼？清淨心跟平等心；清淨心是普，平等心是普。你心不清淨、不平等就有界限，有界限就不平等；換句話說，你還有分別、還有執著，就不是普賢行。我們布施供養，瞻禮稱名，這都是修行，大家平常做的，可是你有分別、你有執著，你這個不是普賢行，你算得是菩薩行，不是普賢菩薩行；普賢菩薩行裡頭沒有分別、沒有執著。離一切分別執著，我們一瞻一禮是普賢行，布施供養也是普賢行，乃至於說我們穿衣吃飯都是普賢行；落在分別、執著裡面就不是普賢行。普賢行他與法界相應，他沒有界限，我們一般講這個功德最大，不可思議；念念與虛空法界相應，這是屬於理一心。凡是往生的人，最後一念一定是沒有一切分別執著，他走了，最後一念還有分別執著，他又退墮了。可是我們怎麼能夠保證，自己最後一念沒有分別執著？這太難太難了。

　　所以修行，修正我們錯誤的思想、見解、行為，一定要在平常生活之中，離妄想、分別、執著，功夫得力，自己才真正有把握往生。在日常生活當中，無論是物質生活、精神生活，有也好，沒有也好，有也不分別、不執著，沒有也不分別、也不執著，你就得自在；沒有想得到，有了又怕丟掉，患得患失，那你一天念十萬聲佛，一天磕十萬個大頭，你也未必能脫離六道輪迴。什麼原因，六道輪迴是執著造成的，你還有這麼嚴重的執著，你怎麼能擺脫？十法界是分別造成的，只要有分別、有執著，你就沒有辦法脫離六道跟十法界，你所修的不是普賢行。普賢行簡簡單單告訴諸位同修，於一切法都不生分別執著心，無論你修什麼法都是普賢行，剛才說過穿衣吃飯都是普賢行，這個重要！

　　果然一切不分別、不執著，你就轉境界，你就不會被境界所轉，《楞嚴經》上跟我們講五十種陰魔，任何一種陰魔都不會貼你的身。你要問為什麼不貼你的身？因為你沒有身，他貼個什麼？你有身，他才能貼得上，你沒有身。明明有這個身，怎麼沒有身？有即是無，你有這個身，你不執著這個身是身，就沒有身。冤家債主為什麼會找到你身？你執著這個東西是你的身，他就找著了；你不執著它，他真的他看不見你，他找不到你。因為執著這個身是我，他看到了，他找到你，他來報復；你不執著這個東西是身的話，他找不到你，沒有。這個道理要懂，什麼樣的妖魔鬼怪都沾不上你的邊。那你在哪裡？盡虛空、遍法界是自己，妖魔鬼怪也沒有離開虛空法界，你包容他，他不能包容你。不管他怎麼作怪，那只是很小很小一點毛病，像你這個身體哪個地方痛癢，搔搔就好了，不會傷害。你有分別執著麻煩可就大。

　　所以給你說真話，人不會生病，病從哪裡來？妄想、分別、執著來的。人不會衰老，怎麼老了？妄想、分別、執著老了。人也不會死，為什麼會死？妄想、分別、執著，你就死了。離開妄想、分別、執著，統統沒有。你在虛空法界與一切眾生有緣，經上講隨類化身，應機說法，你說多自在！隨類化身，現相即是無相，無身即是有身，有無是一不是二。說法是幫助眾生覺悟，雖然盡心盡力在幫助他，也是若有若無，佛在《金剛經》上所講，「度無量無邊眾生，而實無眾生得度者」，所以你找佛的麻煩找不到，實無眾生得度者。你要毀謗釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛說他一生從來沒有說過一句法，你要說佛說法叫謗佛，你怎麼能批評他？他一句話沒說，一個字沒說，說即無說，無說而說，說跟無說是一不是二，你細細體會這個意思，他高明。我們有說，人家抓到你才毀謗你，你說錯了；他沒有說，他錯在哪裡？有說就有過，沒說沒過，諸位細細體會這個意思；他做，「作而無作，無作而作」。

　　這裡面「有無」意思很深，怕諸位誤會，我再做個簡單的解釋。有說是為眾生說，無說是沒有為自己說，有做是為眾生做，無做是沒有為自己做，我這個講法你就比較好懂。所以諸佛菩薩只有為眾生、為社會、為人民，決定沒有為自己，你找他自己的麻煩，你決定找不到，為什麼？他沒有自己，這叫真正覺悟的人。知道自己生活在夢幻泡影之中，知道自己生活在剎那際中，這真覺悟的，所以他才妄想、分別、執著統統都沒有，他與事實真相相應。在存在來說他與剎那際相應，在現相上是他與夢幻泡影相應，一絲毫執著都沒有，得失不關心，做再多的好事，沒事，夢一場；看到許多人做惡事也沒事，夢一場。這裡面所見到是眾生的一切造作，叫業，這就是因果不空，「萬法皆空，因果不空」，佛觀察眾生造業。為什麼說因果不空？因果相續不空，因果轉變不空，因會轉變成果，果又轉變成底下的因，因果循環，因果相續，看到這個東西。所以教人你要種善因，你才能得善果，這是教什麼？沒有覺悟的人，幫助你在六道當中受三善道的果報，不要墮三惡道，這是慈悲。我們世間人講慈悲，佛有沒有慈悲這個念頭？沒有。佛說我很慈悲，大慈大悲，他就變成眾生，他又著了相，他又有了妄想、分別、執著，妄想、分別、執著也沒有。

　　在我們這個世間有講經說法，佛告訴我們西方極樂世界，阿彌陀佛也講經說法，如果你真的到西方極樂世界，你去聽聽阿彌陀佛給你講什麼經，說什麼法？沒有。說講經說法對我們凡夫講，西方極樂世界有沒有講經說法？沒有，無說即是說，說即是無說，那是真說，你是真聽。經上講得沒錯，六塵都說法，六塵是不是說？不是，表法，你見色聞聲就開悟，愈悟愈深、愈悟愈廣，沒有人跟你囉嗦一句一句講，沒有，哪有這麼麻煩！那把西方極樂世界是看扁了。每一天供養十方諸佛，供養之中你就悟入妙法，其實這個境界《華嚴》已經顯示得太明白，所以你展開《華嚴》的時候無量的歡喜，你只要能看得懂它的意思，無量歡喜，哪裡要說？處處都是表法，表法就是說法。佛為什麼不直截了當跟我們說法，要說這些鬼神的名字，說這些諸天的天王，直截了當說就是；那些都是諸佛菩薩與會，法身大士與會，為什麼不說這一位等覺菩薩，那一位法雲地的菩薩，為什麼不這麼說？這樣一說就說死了。

　　佛用這種雜神，用諸天天王表法，活的，叫你看到這一切萬物，就曉得統統是華嚴境界。看到樹，樹神，看到水，水神，不都是華嚴境界，華嚴境界在哪裡？我們六根所接觸全是。看到一切眾生都是法身大士，都是這些雜神眾，看到社會各個階層的領導人物，那都是些天王眾、人王眾，所以這個經就講活了。原來《大方廣佛華嚴經》就是講我們社會，就是說我們生活環境，一塵一毛、一沙一渧，無非是華嚴境界，你說人生活在這裡，他怎麼不快樂？他怎麼不歡喜？周邊環境都是諸佛如來，都是法身大士。你要會了，此地就是；要不會，不會到極樂世界去，到那個地方去薰陶；會了盡虛空、遍法界都是極樂世界，盡虛空、遍法界都是華藏世界。

　　我們能契入這一層，你才真正感佛之恩，才知道善導大師講那個話講絕，「遇緣不同」，我們遇到的緣太殊勝，無比的殊勝，真正是彭際清所講的「無量劫來，希有難逢之一日」，我們遇到了。你怎樣才能夠契入？你要真修，明白之後放下，身心世界一切放下，無求。無求，自性就現前，本性就現前；有求，那一念求的心，是自性的障礙。這是說明事實真相，確實夢幻泡影，我們天天在作夢，剎那剎那際相續。註解末後一句好，六十七頁第二行，從當中看起，「故曰如夢勤加，空名惑絕。回觀世間，皆夢中事。唯大覺朗然，稱大夢覺耳」。諸佛菩薩的境界是大覺朗然，從大夢當中醒悟過來，這是諸佛菩薩。好，請看底下一段經文：

### 【更能每日，念菩薩名千遍，至於千日。】

　　這是說修因，時間更長，前面從一日到七日，然後講三七日。這個時間長，『千日』，這三年，三年不間斷，足見他的恆心毅力。三年不間斷，就是每天你有定課，定課雖然不多，但是一天都不缺，這就是經上講相續，符合淨念相續這個要求。到時候一定要做功課，念菩薩名號一千聲，時間並不是很長，要有恆心，三年不斷。

### 【是人當得菩薩遣所在土地鬼神，終身衛護。】

　　菩薩派遣護法神保護你，實實在在是因為你自己修持有功夫，這些鬼神對你敬仰，地藏菩薩歡喜，感得鬼神的護衛。這都屬於果報，你得到鬼神的護衛。

### 【現世衣食豐益，無諸疾苦。乃至橫事，不入其門，何況及身。】

　　我們看到這段經文，是我們現前生活環境所必要。現在這個世間有災難，災變太多我們沒有辦法預料到，隨時隨地都可能遇到，我們怎樣來處置？過去李炳老教我們，唯有一心念佛求生淨土。所以在大災難當中你還能夠得到平安，你的衣食不缺，要怎麼修法？要修布施，不要怕我統統都施完了，我沒得吃、沒得穿怎麼辦？你統統施完，你沒得吃、沒得穿，佛菩薩會送吃的給你、送穿的給你，你要有這個信心。到時候佛菩薩沒送來怎麼辦？自己業障太重，認真努力一心念佛，絕不怨天、絕不尤人，感應道交。『無諸疾苦』，「疾」是病，你不會有疾病，你不會受到苦難。『橫事』是災禍，天災人禍，不是預測得到；這些事情你都不會遇到。這些災變，『不入其門，何況及身』，「不入其門」就是你居住環境不會發生這些事情，當然你的身不會受到這些危害。想到這一點，現在念佛、念菩薩很迫切，現在確確實實可以消業障，免除一切災難，消災免難，唯一修學的方法。

　　念阿彌陀佛好，念觀世音菩薩也好，念地藏王菩薩也好，要一心稱念，記住心行相應，感應就殊勝。如果口念，心不相應，還是做一些損人利己的事情，傷害眾生的事情，傷害社會的事情，你怎麼樣念也是枉然，為什麼？不相應。這個經上一定要記住，前面所講的原則，每一天稱念千遍至於千日，也不能離開這個原則，那就是一心稱念。一心裡面決定沒有夾雜、沒有妄想、沒有分別、沒有執著，才叫一心。而且要知道把你念佛、念菩薩名號，這是一種課堂的作業，課堂裡面的學習，學了之後要應用在生活上才管用；不能說我在佛堂裡面，做一個小時、半個小時的功課一心，做完之後，又去搞是非人我，又搞貪瞋痴慢，那沒用處。要把一心保持在你今天一天當中都不變，我對人、對事、對物都是誠心誠意，都是利益眾生、利益別人，這叫真修行，這才叫真正會用功，他有感應道交。決不是想賄賂佛菩薩，我天天念照你這個方法，你保佑我升官、保佑我發財，那個是冤家，我希望他快點死掉，你起這種念頭就錯了，這是不對的。一定修什麼？清淨心、平等心、慈悲心處事待人接物。念佛，我的心像佛、願像佛、行像佛，用在這一天生活當中。明天早晨再念，怕明天忘掉，明天再念一遍。天天這樣做，做上三年，你已經做熟了，你一定會永遠做下去，所以才得善神擁護，佛菩薩護念。

### 【是人畢竟得菩薩摩頂授記。】

　　這是得究竟圓滿的果報。此地菩薩是指地藏菩薩，一定得地藏菩薩摩頂給你授記，你所修的因真實，你的果報當然殊勝。佛菩薩會教你怎樣修因證果，這是摩頂授記。再看下面一段，這是第四段，「成度生證果」。經文愈往後面愈殊勝，愈到結尾顯示佛菩薩愈慈悲，我們細心觀察，看到菩薩苦口婆心勸導我們。

### 【復次觀世音菩薩。若未來世，有善男子、善女人，欲發廣大慈心，救度一切眾生者，欲修無上菩提者，欲出離三界者。】

　　這是先把條件說出來，這是哪些人？這是很了不起的人，真正的菩薩。『善男子、善女人』，這一個「善」字，必然是具足淨業三福，這才是「善」，不是普通的善。世間的善人沒有這麼大的心量，二乘善人也沒有這個心量，所以這是大乘菩薩善。他『發廣大慈心』，「廣大慈心」這四個字，就包含淨業三福十一句。下面具體說出來，『救度一切眾生』，「一切」是盡虛空、遍法界，不是限定某一個地區，他發這麼大心，四弘誓願裡面「眾生無邊誓願度」；『欲修無上菩提』，四弘誓願裡面「佛道無上誓願成」；『欲出離三界者』，「煩惱無盡誓願斷」，你才能出得了三界，這是真正覺悟了。

　　註解裡頭註得好，「此是大菩薩心，習行般若波羅蜜，故能發起度人之心。然慈悲本具，昔著我人，故分彼此。今知同體故發等心」，這幾句話說得好，我們有沒有發這個心？如果沒有發這個心要趕快發，雖發這個心，在日常生活當中還是若有若無，這心不懇切、不真實，所以在修學功夫不得力，在生活環境當中境界轉不過來，都是沒有真正發心，發心一定要真實。真實心一定要「住真實慧」，此地講「習行般若波羅蜜」，在《無量壽經》叫「住真實慧」，你這個心才能發得起來，所以「慈悲本具」。真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，都是我們自性本具，你本來有的，你跟一切諸佛如來無二無別。

　　現在你這個心為什麼沒有？因為你著了人我，《金剛經》上講的四相，你著了「我相、人相、眾生相、壽者相」，《金剛經》上講你著了四相，實際上就是你在境界上起了妄想、分別、執著，你錯在這個地方。你有妄想、分別、執著，所以你分此分彼，分自分他，你的慈悲心不能現前；不但慈悲不能現前，真誠不能現前，清淨、平等、正覺統統不能現前，本有的性德不起作用。起作用的是什麼？煩惱，妄想煩惱起作用，你的日子怎麼好過？當然不好過。如果你性德本具的智慧德能起作用，你的日子好過，你就過佛菩薩的生活。我們在講習當中常說，你過的是高度智慧的生活，現在人講高度藝術的生活，其實世間人講藝術的生活有名無實，正如同世間人講真善美，這個世間真善美是有名無實，唯有佛菩薩是真實的，他過的生活是真善美的生活。所以一定要發這個心，要發救度一切眾生之心，捨己為人。

　　在佛法裡面我們供佛，供佛有供燈，燈就是表這個意思，燃燒自己，照耀別人，供燈取這個意思。古時候燈非常明顯，用的是油燈，油逐漸逐漸乾了，放出光明照別人；蠟燭更明顯。所以看到燈，你自己就曉得犧牲自己成就別人，否則的話，你供燈不就白供。香表五分法身，戒、定、慧、解脫、解脫知見，香表這個意思。供水，水表清淨、表平等。這些供具都是叫你一看到，你就要曉得我要怎麼作法，提醒自己，佛菩薩哪裡需要這些東西？無非都是為度自己，給自己做得度的增上緣而已。

　　註解最後一句講出離三界，我們把這一句念一念：「出離三界者，即圓教初信至七信，見思先去，長別三界苦輪也」。這提醒我們，圓教初信位的菩薩，三界八十八品見惑斷了，初信位的菩薩，他斷煩惱的功夫跟小乘初果相同。我們就知道，初信位入聖流，他入了聖人的境界，他不是凡夫。雖然初信位的菩薩沒有出離三界，在三界裡面人天兩道修行，決定不墮三途，他得到保證不墮三途。為什麼不墮三途？不造三途的惡業，三途的因斷掉；換句話說，他不再為自己。見惑裡面雖然講八十八品，歸納起來不外乎五大類。第一個身見，也就是他不再執著這個身是我，剛才講妖魔鬼怪已經貼不了他的身，他知道身不是我。我們一般方便講法，身是我所有的，像衣服一樣，這衣服是我所有的，衣服不是我，捨掉很容易，捨掉舊的換一件新的。他知道身不是我，身是我所有的，所以在十法界捨身受身，他很容易，他不執著。這個身不好了換一個，就好像衣服不喜歡再換一件，不一定要等到穿舊穿破，隨時可以換，這就是講生死很自在，沒有一絲毫貪著。

　　凡夫之人他迷惑，他認為這是自己，所以很難捨，很不容易捨，貪念，不肯放下。像我們看到小孩，很小的小孩，他對於他自己的穿著很貪愛，要給他換一件衣服又哭又跳不肯換，就是這個樣子一樣。所以了解事實真相之後，捨身受身一點都不難，不驚不怖，那他那個身愈換愈好、愈換愈莊嚴。如果說是貪念、執著，不肯捨棄，往往愈換愈壞，人身失掉，再換的身是餓鬼、畜生、地獄，這都是貪瞋痴沒放下。佛教我們修行要在這些地方真正去下功夫，斷貪心、斷瞋恚心，貪心斷了不墮餓鬼，瞋心斷了不墮地獄，痴心斷了不墮畜生，永遠離三惡道。再看下一段經文：

### 【是諸人等，見地藏形像及聞名者，至心皈依。】

　　這是講他修行的方法。這句經文裡最重要的『至心』，『皈』是回歸、是回頭，『依』是依靠；真心回頭，依照《地藏菩薩本願經》修行，這叫皈依地藏菩薩。你要不肯依照經教修行，那不叫皈依，你沒有回頭，你沒有照做，依是要照做。經上教我們做的一定要做到，叫我們不可以做的決定不能做，依教奉行才算是皈依，真心誠意去做，你就是至心皈依，這個功德大，太大了，從心裡頭回頭。下面這舉事相。

### 【或以香華衣服、寶貝飲食，供養瞻禮。】

　　『香華』所表的意思要清楚，「香」是戒香，要持戒、要守法；「華」代表因行。通常在大乘法裡，「華」表六度，『衣』表忍辱。『寶貝』，世間人所珍愛，代表財物；『飲食』，養活生命所不能夠缺少。以這些來『供養瞻禮』，在菩薩形像面前供養，這是每天課堂裡面的作業，應用在生活上，那就是救度一切眾生。特別是對一切苦難的眾生，我們怎樣用香供養他？教導他守法，教導他持戒，我們是用香供養眾生。怎樣用花供養他？教導他布施，教他修善因才能得善果，教導他處事待人接物要有耐心，要忍辱，就是布施供養。教導他學佛，皈依三寶，接受佛法理論方法去修行，就是寶貝的供養。他有苦難的時候，照顧他的物質生活環境是飲食供養。我們要把課堂裡面的作業，落實到生活之中，這才叫修行。如果說只在寺院裡面，或者只在你自己家庭裡面，天天這樣供養佛菩薩，瞻禮稱名，你就能救度一切眾生嗎？你就能證無上菩提嗎？你就能出離三界嗎？不能。

　　所以我們每天早晚課誦，無論是在寺廟殿堂，或者是你家裡面的佛堂，你要曉得課堂作業。我講過很多次，早課提醒自己，提醒之後你這一天要照做、要落實，你早晨那枝香就沒有白點。點這枝香是我自己這一天，處事待人接物要如法，如法就是持戒，也要勸人守法、守規矩，你這一枝香沒有白點。勸人家種善因，斷惡修善，這是供花，這個花沒有白供。所以這一些表法都提醒自己，自己要做，要勸別人做。晚課反省檢點，我今天做的成績如何？我有沒有做到？有沒有認真去做？做得自己滿意不滿意？如果自己覺得不夠滿意，要懺悔、要改過，明天做得比今天更好，這叫修行；你這早晚二課成就真實功德，不是形式。現在人修行，只有形式，沒有實際，所以他不能成就。末後：

### 【是善男女等，所願速成，永無障礙。】

　　『所願』就是前面講的三願，度眾生的願，成佛道的願，脫離三界六道的願，都能成就，這是我們一定要記住、要懂得。今天時間到了，講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 47‧地藏菩薩本願經講記　第47集

　　請掀開經《科註》卷下第六十九面：

### 【復次觀世音。若未來世，有善男子、善女人，欲求現在未來百千萬億等願，百千萬億等事。但當歸依瞻禮供養讚歎地藏菩薩形像，如是所願所求，悉皆成就。】

　　這是第五段，用現在的話來說有求必應，有願必成。這是世間人，無論是過去還是現在，無論是中國或者是外國，可以說沒有一個眾生沒有這樣的希求。人人都有願求，幾個人在一生當中能滿自己的心願？畢竟是求願的人很多，真正滿願的人是非常非常的希有。世間人有求，這個願實現，絕大多數還是他命中所有。他求財，他命裡確實有財，時節因緣成熟他發財；命裡面有地位，到時候因緣成熟，他也得到了高官，可見得都是命裡有的。這個地方所講的希求，是你命裡頭沒有，命裡沒有你求到，那才叫有求必應，命裡有的不算，是命裡沒有的。沒有，要求得是很難，不容易，這是諸佛菩薩威神的加持，加持實在講還是屬於增上緣，真正主要的原因還是自己，自己依照佛的教誨，認真努力的修學，現前修現前就得感應；這不是宿世，宿世你命裡沒有，現前造的。這裡頭因果關係，我們要搞清楚、搞明白，你就不會懷疑，也不會去怪菩薩為什麼保佑他，不保佑我？他照做，我沒有照做，明白這個道理就行，真的是有求必應。

　　前面說能求的人，所求的事，經上講得很清楚，特別說『若未來世』，這一段每一節裡面都是講未來世，我們現在這個時代，就包括在未來世裡面。條件，這個人，求願人的條件，一定是『善男子、善女人』，「善」是關鍵的字樣；如果不是善男子、善女人，你依照這個方法求，未必得感應，所以這個字是關鍵的字樣。我過去講《地藏經》，有聽眾曾經問過我，為什麼他依照這個經典修學，也很懇切、也很誠心，所求得不到？所以他懷疑經上講不見得可靠。來問我，我就點這個字，我說：這個字你有沒有做到？他一想明白了。因為這個經是大乘經，你依照這個方法修行，你求的是小願，你有小善就行，你要是大願的話，那你一定要大善。善的標準在三福，你想求人天的勝事，殊勝的果報，人天當中殊勝的果報，你人天善要去做。「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，你做到沒有？如果你果然做到，你是世間的善男子、善女人，求世間殊勝的福報你能求得到。你求出世間殊勝果報，你未必能求到，為什麼？那個善還要加強。

　　所以你希求二乘果報，那你一定要「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，這三句話聽起來好像不難懂，其實不容易，很不好懂。什麼叫三皈？現在很多人把這個看輕，看得太簡單、太容易；找個法師，佛像面前，念幾句偈，就以為是皈依，哪有那麼便宜事情？皈是真正回頭，依是真實的依靠。皈依佛是從迷惑顛倒回頭，真正依自性覺；皈依法是從邪知邪見，就是錯誤的思想、錯誤的見解回頭，依正知正見；皈依僧是從一切染污回頭，依清淨心，這談何容易？這是出世間的善法；三福第一條是世間善法，第二條是出世間善法。由此可知，我們今天受三皈眾戒，古人講得沒錯「有名無實」，自己一定要清楚。現在出家人受比丘戒以比丘自居，蕅益大師說這是妄語，你沒有得比丘戒，你自己以為是比丘，這個過失很重。蕅益大師告訴我們，中國從南宋以後就沒有比丘，比丘戒最低限度要五個比丘傳，當然最好是能夠十個人，十個人找不到，五個人；五個真正比丘才能傳比丘戒。

　　南宋之後中國沒有比丘，可是戒照傳，我們自己心裡一定要清楚，這是名字傳授，沒有實質。為什麼要這個形式？我們讀誦戒經，避免別人毀謗，戒經上說沒有受過戒的人不可以看，我們受形式戒去讀戒經。過去章嘉大師告訴我，真正能夠做到一條，明瞭一條做到一條，你這條戒受了，不在形式。你就是在登壇受了戒，你沒有做到，你沒有受，所以我們自己一定要曉得自己的身分。蕅益大師受了戒之後，受了比丘戒之後，在佛菩薩面前退戒，他持沙彌戒。因為沙彌戒，沒有比丘，自己在佛菩薩面前可以發誓來求受，菩薩戒也是如此，所以菩薩戒跟沙彌戒，在家居士是可以得到，因為不需要真實比丘。比丘、比丘尼戒要真實比丘，沒有真正比丘，決定不得戒律。所以蕅益大師一生自稱菩薩戒沙彌，這是祖師大德給我們做了一個榜樣。他老人家稱沙彌，他的徒弟就不敢稱沙彌，成時法師，蕅益大師的著作，成時法師把它整理、刻版流傳下來，這個功德很大；沒有成時，蕅益大師的著作就沒有人傳下來。他的弟子自稱菩薩戒出家優婆塞，優婆塞我們今天稱居士，成時法師多謙虛，我是出家的居士，你們是在家居士，我是出家居士，這是名副其實的身分，正確的理念。在晚近弘一法師對於戒律很有研究，他老人家自己也自稱出家優婆塞。這是我們一定要懂，要曉得自己的身分，不至於做錯事情。

　　可是出家優婆塞能不能學菩薩？能學，菩薩出家優婆塞，當然可以學菩薩。菩薩的善一定要發菩提心，發菩提心就是真正發四弘誓願，「眾生無邊誓願度」，你還會傷害一個眾生嗎？你要幫助他都來不及，你怎麼可以傷害他？如果我們對於任何一個眾生不滿意他、嫌棄他，以瞋恨心對待他，你菩提心就沒有；如果對於一個眾生你愛他，感情在其中，你菩提心也沒有。菩提心是大慈大悲，清淨、平等、覺，從清淨平等覺裡生的大慈悲心，這是菩提心，你才能幫助一切眾生。要幫助一切眾生，先要成就自己的德行智慧，所以接著要修斷煩惱、斷習氣，「煩惱無盡誓願斷」；成就自己的學問智慧是「法門無量誓願學」，後面「佛道無上誓願成」；後面三願是完成第一願，你成佛幹什麼？你斷煩惱為什麼？你學法門為什麼？成佛道為什麼？為度一切眾生，不為自己。如果說斷煩惱為自己，學法門也為自己，小乘，權教菩薩，我法二執還沒有斷盡，當然比我們凡夫是淡薄太多，依舊不乾淨，這個道理我們一定要懂。所以此地「善」是個關鍵的字眼，我們有沒有做到善？我們是不是經典裡面講的善男子、善女人？先把能求的人說出來。

　　底下講所求的事。所求的事很廣很多，你所求的沒有一樣不滿願。註解也註得好，我們在此念一念，「願念在內」，你有願，有求的念頭，這在內；「事相據外」，你所求的事在外。「約世出世間，則有百千萬億」，你所希求的事太多太多了，說之不盡。「或求現生果遂」，或者是求你這一生當中，你的願望都能稱心如意，遂就是稱心如意的意思。「或期他世從心」，或者希望來生，你所希求不是這一生，來生得殊勝的果報。下面法師引「《十輪經》云」，《地藏十輪經》，「此善男子，隨所在處，若諸有情，或為多聞」，這舉幾個例子，希望在這一生當中，有很好的緣分聽聞佛法。或者是「淨信、淨戒、淨慮」，淨慮是禪定，「神通、般若、解脫、妙色聲香味觸、利養、名聞、功德華果、樹林，床敷、舍宅等，是也」，這舉幾個例子，世出世間一般人想希求的，你求願的事情太多太多了。底下教給我們求的方法：

### 【但當歸依瞻禮供養讚歎地藏菩薩形像，如是所願所求，悉皆成就。】

　　這段話實在就是《行願品》裡面「如教修行供養」，法供養裡面第一句。你只要真正能做到如教修行供養，你所求的願沒有不滿，你都能夠得到。所以這一句它的意思一定要了解很清楚、很透徹，『歸依供養』這四個字是最重要。「歸」是回頭，從我們一切錯誤、一切過失真正回頭，回頭就是懺悔。我在初學佛的時候，章嘉大師教我，他告訴我，他說「佛氏門中，有求必應」，這是真的不是假的。當你有求的時候不應，沒有感應，這是什麼原因？是你自己有業障，只要你把業障懺除，感應就現前。我向他老人家請教怎樣懺除？他給我說了四個字「後不再造」，我明白了。真正善知識不講假話，也不拐彎抹角說一大堆，簡單扼要。我們佛門懺悔很多儀規，不需要；你知道你錯了，以後不再犯同樣的錯誤，真懺悔。我跟他老人家三年，他教導我跟一般法師大德不一樣，使我們聽了之後合情合理合法，不能不佩服。

　　所以我才了解，自己知道自己犯過失，那就是覺悟；知就是覺，你覺悟了。能把過失改過來，這是修行，這懺悔。所以佛家講修行，懺悔兩個字統統包括，就是不再犯同樣的過失。儒家講不二過跟佛法講的沒有兩樣，過失只可以有一次，不能有第二次，第一次是你無知，第二次曉得覺悟了，不可以再犯第二次，這是回頭，真回頭。回頭之後，我們的生活、我們的行為，處事待人接物依什麼？依《地藏菩薩本願經》的教誨，這叫皈依，你皈依地藏菩薩。如果我們起心動念、言語造作，違背這個經裡面的教訓，那你不是皈依，你沒有依靠；沒有依靠地藏菩薩教誨去做。你那種皈依是假的，有名無實，有名無實的皈依，給諸位說不但沒有利益還有過失。你沒有皈依的時候你犯罪，結罪的時候只有一重罪；皈依之後明知故犯，你兩重罪。這個道理並不難懂，我相信中等根性的人，都應該清清楚楚、明明白白。所以善人，真正皈依。

　　『瞻禮』是功課，我們今天講早晚功課，也就是說時時刻刻提醒自己，早晚功課你要瞻仰地藏菩薩的形像，禮拜地藏菩薩的形像，禮拜是恭敬，表達自己誠敬之心，依教奉行。我們依哪一個經論來修行？全部的經論我們沒有能力熟讀，一定要把經論裡頭重要的東西摘錄下來，要記住，天天要讀。當然你有時間，每天把《地藏菩薩本願經》念一遍很好，實在講念一遍不行，為什麼？記不住。還是把裡面重要的一條一條摘錄下來，像我們編《淨宗修學守則》，我們從《無量壽經》摘錄了六十條，好記；這六十條，條條都要做到。我們又從《寶積經》裡面，《發起菩薩殊勝志樂經》裡頭也摘錄了六十條。這部經是世尊專說末法，就是我們現在這個時代，出家人常常犯的毛病；我們自己都不知道，自己不知道自己做錯，以為做得很對；佛這麼一說，我們才恍然大悟，天天在造罪業，還以為自己修得不錯；將來落到三途，還不知道怎麼墮落，你說多可憐、多可怕！所以這部經典很重要。

　　世尊對末法出家人開示，指責我們一些毛病應當如何修改，不只這部經，可是我們節錄這幾條，先要把大毛病改正過來，然後再改小毛病。大毛病改不過來，小毛病都改過來不容易，收不到效果。所以真正要依《地藏菩薩本願經》修行，經典裡面的教訓也要節錄出幾十條，擺在自己面前，天天要照做，這叫供養，如教修行供養，這是你自修。不但你自己要依教奉行，你還要教化眾生，它是大乘法。大乘菩薩之善，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘」，後面還有「勸進行者」，所以單單自己做還不行，還要勸化別人。

　　『讚歎地藏菩薩形像』，這個「形像」，給諸位說就不是雕塑彩畫的形像，你們想想這是什麼形像？是地藏菩薩示現在人間的形象，他用什麼心處事待人接物，他用什麼樣的態度接觸一切人、一切事、一切物，這叫形像。此地稱讚，講解地藏菩薩的功德，釋迦牟尼佛為我們講解《地藏菩薩本願經》、《地藏十輪經》、《占察善惡業報經》，這是專門讚歎地藏菩薩形像；所以大家不要誤會，造一個地藏菩薩像這就是讚歎，你全搞錯了。此地的讚歎，一個是要為人演說，還得要為人做好榜樣，你修地藏法門，你像不像地藏菩薩？你的形像是不是地藏菩薩的形像？這叫真讚歎。你能夠這樣做，地藏菩薩在末法時期，代表世尊弘法利生，接引大眾，你的所願所求哪有不成就的道理？諸位想想你所願所求，是你自性功德的現前，還是佛菩薩對你的加持？兩者都有，自性功德是因，佛菩薩加持是緣。如果自己沒有真修，佛菩薩緣接不上，想給你做增上緣沒有法子，辦不到；必須自己有因，你有真因，佛菩薩給你做助緣，果就很順利成就，道理在這個地方。再看底下經文：

### 【復願地藏菩薩，具大慈悲，永擁護我，是人於睡夢中，即得菩薩摩頂授記。】

　　註解註得好，「歸供合法」，這一句多重要，歸依供養合法；「求懇如心，故感大士，夢中授記」，這是菩薩給你做增上緣。你的歸依供養不如法，你什麼樣的希求，你都得不到感應。所以說如理如法希求，一定能得成就，而且即使為自己，也是為眾生。如四弘誓願所說，願斷煩惱、願學法門、願成佛道，為什麼？為度眾生。如果說是只為成就自己，而不是全心全力擁護眾生，這個願很難成就。為眾生亦為自己是不錯，依舊有障礙，這有障緣；為眾生，不為自己，這個願很順利，很容易成就。為眾生，不為自己的願，也不能成就，那是什麼原因？眾生的業障很重，不是菩薩不幫助，眾生業障太重，不聽教誨，他一定要受果報，從果報當中醒悟過來，那時候佛菩薩就來教他。由此可知，佛菩薩現不現身，佛菩薩說不說法，佛菩薩教不教眾生，都是一片慈悲；他不現身、不說法、不教眾生，緣不成熟。這個緣是在眾生自己這一邊，不在佛菩薩那邊，自己一定要存善心，要行善事，要發善願，這樣才能感得佛菩薩現身說法，來幫助我們。如果我們的心不善、行不善，佛菩薩決定不會來，我們明白這些道理就曉得，為什麼有人求佛菩薩就現身？有人天天求，求多少年，佛菩薩影子都沒見到，道理就在此地。

　　實在講諸佛菩薩所說的一切經法，無非是說明宇宙人生的真相，因果轉變相續這些理事。事實真相，轉變的道理，轉變些事實，都在我們眼前，我們六根天天接觸這些境界，那就像經上所說，我們接觸是迷而不覺，擺在面前沒看出來、沒聽懂；諸佛菩薩憐憫我們，就在眼前的事相幫我們點醒。諸位細細去觀察，細細去思惟，《華嚴》，一切大小乘經論是不是如是。我們果然明白，那就像大經上所說，諸佛如來為一切眾生講經說法，「塵說剎說，無間斷說」，這都是事實。

　　昨天下午，李會長來邀我一同去看洪老居士，老居士這些年來病得很嚴重，他發心捐這塊土地給我們做彌陀村，楊厝港這個土地是他的。過去我去看過他一次，那個病很危險，說話音聲很模糊，我在旁邊仔細聽一個字都聽不出來，他說的是福建話，福建話我懂，聽不出他所說的是什麼東西。身體非常不好，他自己也感覺他朝不保夕，所以對於捐這塊土地建彌陀村非常懇切，每天跟李木源打很多次電話，李木源每天到他那裡去看他三、四次，他跟我講有一天最多他去看他七次。昨天去看完全是兩個人，紅光滿面，講話講得很多，音聲很清楚，每一句話我都聽得很清楚，我能聽得懂。精神氣色體力都很好，他每天早晨還到樓下去運動，過去坐輪椅，現在不必坐輪椅，扶他下去能做運動，不可思議。

　　昨天聽他講：我發願捐這個土地，希望我病能好，果然好了。他的喉癌拿掉了，醫生告訴他，兩個月開的那個洞可以恢復，可以能完全恢復健康。昨天我們在一塊談了很多話，親切招待我們。李木源告訴我，洪老居士一生真正是此地一個大慈善家，有求必應，求他幫忙決定沒有空手。居士林曾經有一次找他捐錢，非常慷慨，問他捐多少，他開一張空白支票，你們用多少自己寫。一生做好事，晚年有這個，這是聖因，這個因緣機會到哪裡去找，他能遇到，又這麼樣的慷慨。他那塊土地照現前的價值是六千萬，跟李木源談的時候，他把它降到四千萬，最後降到二千五百萬，現在降到一千五百萬；而且告訴我們，將來建彌陀村錢不夠他還要出錢，歡喜真是歡喜。

　　離開他那個地方之後，我們再看陳光別老林長，現在也在生病，每一天聽經看錄像帶，每天看八個小時。臥房裡面裝了一個電視機放帶子，現在正在聽看《金剛經》的講記，萬緣放下，一心念佛。最近還有好幾位居士，都是得了很嚴重的病，這一發心病就沒有，完全好了，再去檢查已經很正常，真正不可思議。所以求地藏菩薩永遠保護真做得到，只要你的善心不退，菩薩始終會保護你；如果你的心退掉，菩薩就離開了。永遠不退心，永遠依教奉行，愈做信心愈堅定，信心愈清淨，法喜充滿，愈做愈歡喜，諸佛菩薩怎麼不護念？諸佛菩薩護念，天龍善神就擁護，一定的道理，所以這些事情端在自己真修。這個求願是大乘菩薩，求地藏菩薩大慈大悲永遠保佑；菩薩答應你，就會在夢中託夢給你，夢中夢到菩薩摩頂授記。註解裡面講，末後一句，「若非信力堅固，安有如是瑞相」，希有的瑞相都靠你信力清淨堅固。我們讀了應當要學習。再看下面第六段，「發現生智慧」，實在講對我們的關係太大了。我們研經學教就是智慧不開，教給我們開智慧的方法。

### 【復次觀世音菩薩。若未來世。】

　　都是講我們現在；換句話說，都是教我們自己，不是教別人。

### 【善男子、善女人。】

　　注意這個『善』字，淨業三福要緊，三世諸佛淨業正因。佛法從哪裡學起？三福是基礎，如果在這上疏忽，沒有認真希求，你一生都不會有成就。像蓋房子一樣，除非你蓋小茅篷可以，你要蓋高樓大廈決定蓋不成，為什麼？你沒有做地基，三福是地基、是基礎。你基礎建得愈堅固，你樓層蓋得愈高，現在蓋房子蓋幾十層、蓋一百多層，那個地基要建築得多麼堅固。三福是基礎，成佛的基礎。只有第一條是人天福報的基礎，沒有出六道，六道裡面的善因善果福報，那你是肯定享受，因為你有這個基礎，可以說你不會墮三惡道，生生世世享受人天福報。如果你第二福也修得很認真、很堅固，你的果報在四聖法界，十法界裡面的四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩，十法界裡面的佛果，你得這個福報。你再具足大乘菩薩福，你才能超越十法界，享受一真法界的福報。所以這個基礎我們要不認真的修學，佛法裡面所說殊勝功德利益，我們是得不到，這個道理一定要懂，一定要明瞭。請看經文，《科註》卷下第七十面，第二段經文：

### 【復次觀世音菩薩。若未來世，善男子、善女人，於大乘經典，深生珍重，發不思議心，欲讀欲誦，縱遇明師，教視令熟，旋得旋忘，動經年月，不能讀誦。是善男子等，有宿業障，未得消除，故於大乘經典，無讀誦性。】

　　這是教我們修智慧。因為沒有智慧，想修學大乘，不但不能開悟，連經文都記不住。在我們現代大概中年以上的人，學佛都有這個困難；年輕人學佛少數，那真是宿世的善根很深厚，年輕的時候就接觸到。我自己接觸佛法是二十六歲，當時我已經知道太晚了，遇到佛法太遲了，好年齡、好時光的時候沒有緣分，到自己能夠懂事、能夠覺悟，年歲已經大了，讀誦已經相當困難。好在宿世還有一點善根，在世間還沒有被迷惑，遇到這些大乘經典確實非常喜歡，很喜歡研究，很喜歡讀誦，很喜歡能夠深解義趣。『縱遇明師』這一句是很難實現，「明師」是過來人，有修有證，這是明師，到哪裡去找？世出世間古大德都常說，善知識可遇不可求，能夠遇到宿世的善根因緣，過去生中沒有善根福德因緣，你怎麼會遇到？善根福德薄，遇到了不相信，不肯接受教誨，縱然接受也是陽奉陰違，所以他沒有成就。

　　方東美先生一生在台灣教學，章嘉大師、李炳南老居士，非常熱心教人，幾個人肯聽話？幾個人肯依教奉行？他天天在教、天天在勸，奈何學的人陽奉陰違。雖然如是，教的人並不會灰心，這是大慈大悲。你雖然不聽，只要你肯來聽，不做沒有關係，給你種善根，知道來生來世，或者是來生後世，再遇到緣的話，你善根種子會起現行。明知道他做不到，只要他肯來聽的話都教，你聽了聽懂了，現在能做到，這一生得利益；畢竟還是少數。李炳老在台中講經說法三十八年，聽他講經說法的人，我最保守的估計也應當超過五十萬人，真正依教奉行往生淨土應當有五百人，諸位想想五十萬人當中五百人往生，其他的都種善根而已，所以他老人家常講，「一萬人當中，難得有幾個往生」。問題就是你聽有沒有聽懂？有沒有發心認真去做？必須是能信能解、能願能行，你才能得利益。所以學佛頭一個條件，就是遇到好老師，這是我們一生修學成敗關鍵之所在。

　　老師教我們，『教視令熟』，經文裡頭沒有說教念，沒有說教聽，他用「教視」，這什麼意思？我們要注意到這些文字，這些文字非常重要。「視」就是觀，觀是屬於慧。佛祖教人用功修行的綱領是教你作觀，教你觀察，教你觀照，觀察是初步，初學的；從觀察提升到觀照，只要用個觀、用個照，不用心意識，用心意識觀照就沒有；而實在講觀照還是沒有離開心意識，真正講離開心意識，我們初學的人做不到。所以對我們初學人來講，觀察、觀照，依教奉行，把佛在經上講的這些理論方法境界，跟我們事實的生活做對比，在這裡觀察，事實真相跟佛講的相應不相應？從哪裡下手？先觀察因果，你觀察行善是不是得善果？觀察作惡是不是得惡報？先從最初、最明顯的地方去觀察，然後再觀察入微，漸漸契入到微細，你就生智慧，所以他不用聽、不用念。禪宗裡面從觀照入門，功夫漸漸深是照住，照住就是得定，再往上提升就照見。《心經》裡面講觀世音菩薩的功夫，「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空」。昨天跟諸位講的結尾就是「照見五蘊皆空」，知道我們眼前現實的狀況，確確實實是夢幻泡影，是《般若經》上所說「一切法無所有，不可得」，那是照見；這個境界超越十法界，十法界裡面還有能所，照見五蘊皆空是能所沒有，那就是一真法界現前。

　　所以老師這樣教給我們，我們實在說是邊聽邊忘，『旋得旋忘，動經年月，不能讀誦』。我們還是隨順煩惱、隨順習氣，不能克服自己煩惱習氣，所以在經教裡面不能開悟，這是我們自己要認真反省檢討，你才發現自己的過失，才知道自己業障有多重。必須自己肯定自己業障重，然後你消業障的念頭才發得起來，業障不消不行，不消還要搞六道輪迴。諸位要知道，一搞輪迴，我們這一生所學就忘得乾乾淨淨，怎麼曉得？我們前世曾經學過佛法，這一世在沒有接觸佛法之前，不是忘得乾乾淨淨，有隔陰之迷。來生又得從頭學起，來生有沒有機會遇到明師？很難講，決定不是說你生生世世都那麼巧都能遇到，沒那麼好的事，開經偈上講「百千萬劫難遭遇」，這話是真的。所以這一生不能成就，一失人身，絕對不是說你來生會遇到，很可能你會隔幾十生、幾百生，乃至於多少劫，才有機緣再遇到；這就是講退轉，這一退時間太長，這是我們一定要了解、要明白。然後才知道機緣希有難逢，遇到之後一定要牢牢的抓住，決定不能放鬆，怎麼樣辛苦也要熬過，也要在這一生當中成就，這才是個聰明人，才是真正覺悟的人，真正有智慧的人。

　　佛說實在講這一類的人很多，學佛裡頭大多數是這樣的人。這些善男子等有宿業障，業障沒消除。消除的方法前面跟諸位講過，「歸依供養」，供養是依教修行供養，就消除。消除最有效果、最快速的方法，是一心念佛，身心世界，世法、佛法統統放下，一心念佛，勸人念佛，這個消業障的方法比什麼都快。你能夠得念佛三昧，念佛三昧就是禪定，你能夠得理一心不亂，在教下講大開圓解，一生當中可以做到，業障極重的人也能做到，這就善導講「遇緣不同」，業障再重的人都能做到。你得念佛三昧，你智慧開了，你能不能弘法利生？不一定，為什麼？要看法緣，你自己雖然開悟，大徹大悟，明心見性，你沒有法緣，你去講講得雖然好，人家不聽你的，這時候怎麼辦？多半到極樂世界，就往生。

　　所以成就的人，住不住這個世間不是自己事情，跟自己業報已經完全沒有關係，住世間、不住世間都看法緣，有緣多住幾年，沒有緣立刻就往生。成就的人往生決定沒有病苦，決定是自在往生，但是他的示現不見得相同，也有人示現生病，也有人示現很苦，為什麼？覺悟一切眾生，讓一切眾生看到你起警覺性。示現沒有病苦，很自在，令大眾看到生羨慕心，菩薩做種種示現，沒有一定。示現也不是他自己的意思，看眾生的緣，應該做哪一種示現，他就做哪一種示現，所謂是隨類化身，隨機說法，他哪有一定？但是有個原則，無論哪一種示現，決定利益眾生，決定有人看到、有人聽到會醒悟過來。

　　所以消業障重要，通常我們最常用的方法消業障是讀經，讀得相應消業障，念佛念得相應消業障；日常生活當中，起心動念利益社會、利益眾生，這消業障。決定不要有一念利益自己，諸位要知道，利益自己是造業，是增長你的業障。許許多多同修業障消不了，縱然做善事行善，做慈善家幫助別人，他有自己，所以他業障消不了，他要受些果報。我們今天很幸運明白這個道理，了解事實真相，決定沒有自己，一切都是為眾生、為社會，為佛法好形象，為佛法久住世間，我們能夠常存此心，常修此行，業障消除得快速。請看經文：

### 【如是之人，聞地藏菩薩名，見地藏菩薩像，具以本心恭敬陳白。更以香華、衣服、飲食、一切玩具，供養菩薩。以淨水一盞，經一日一夜，安菩薩前。然後合掌請服，迴首向南。臨入口時，至心鄭重。服水既畢，慎五辛酒肉，邪淫妄語，及諸殺害，一七日，或三七日。】

　　這一段是教我們修行的方法，修開智慧的方法。我們遇到好老師，遇到好同學，遇到好的修學環境，智慧不開，那是空過，非常可惜。智慧怎麼開？這個地方世尊教導我們的方法好。這個人，希求開智慧的這個人，『聞地藏菩薩名，見地藏菩薩像』，聞名見像；這個地方的聞見我們要記住，這是菩薩的三慧：聞思修，一而三三而一，才能夠相應。最初的緣是聽到地藏菩薩的名號，當然聽這個名號，你一定要了解名號表法的意思，你要不懂表法的意思，你就白聞。地是心地，藏就是智慧，我們真心本性本有的般若智慧，本有的德能，這是地藏菩薩名號裡頭含的深義。見地藏菩薩像，或是見到雕塑的像，或是見到彩畫的像，見到像就要想到地藏菩薩的行誼，他示現在我們人間所作所為，他的所作所為就是實踐這部經裡面所講的一切話。釋迦牟尼佛對他的讚歎，他統統做到，他要不做到，佛怎麼讚歎他？所以我們聞名見像，知道自性本具的智慧德能，必須如地藏菩薩的行誼，才能把我們心地寶藏開發出來，那我們就有智慧，業障就消除。如果不能效法地藏菩薩的形像，我們的業障消不了，這是真正的道理。

　　此地講在菩薩形像面前求懺悔，『具以本心』，本心是真心，誠心誠意求懺悔。註解裡頭註得不多，但是意思很深，「聞名見像，陳白本心者，以地藏之名，從智慧而生。而大士之像，由功德而立」，一定要懂他表法的意思。「故稱名供像，即發慧性。然須恭敬，始能感動。以誠能動物」，動是感動，物是指一切有情眾生，包括諸佛菩薩，你能夠感動。「不誠，未有能動者也」，你心地不誠，你就不能感動，特別是對於佛菩薩，對於一切善人善神善的，要用真誠感動。你要是不誠，不誠也有感，哪些感？妖魔鬼怪，妖魔鬼怪不誠，這個心都是邪曲，所以你殺心感什麼？感羅剎；瞋恚心感修羅，慳貪心感餓鬼，你就跟這些東西起感應。你要跟諸佛菩薩感應，跟天地善神感應，真誠心，這一點很重要。

　　至心懺悔之後，還得修供養，供養是表自己的敬意，我們跟人見面要送一點禮物，表示我們對他致敬。沒有預備禮物，身邊看看有什麼東西，可以送人做紀念結緣，也要做。昨天李居士來找我，我們去看洪老居士，我帶串念珠跟他結緣。可是以後又想去、又提議去看林長陳光別老居士，我們預先沒有準備禮物，我自己帶著這串念珠送給他，表示敬意。所以在佛菩薩面前，我們表示自己的敬意要修供養法，『更以香華、衣服、飲食、一切玩具，供養菩薩』。過去有人讀《地藏經》，讀到「香華、衣服、飲食」供養，他沒有什麼問題，「玩貝」供養菩薩，這是什麼意思？註解裡頭註得很清楚，表「遊戲神通」，所以玩具能不能供佛？能供佛，表遊戲神通，表這個意思。主要是藉這個儀式表自己的誠敬。

　　他這個地方講的表法好，言簡意賅，「假物將意，藉事顯心」，佛菩薩面前供養是這個意思。「香取清遠潛通」，香是清香遠聞；「華表圓滿悅澤」，沒有一個人不歡喜花，花代表歡喜，完全是從相狀上來說；「衣服見寂忍不捨」，衣表忍辱；「飲食顯慧命常存」，表這個意思；「玩具彰遊戲神通」，這是舉幾個例子。前面我們曾經講過，香表信、表戒定、表五分法身，都有清香遠聞之意。花表六度。佛菩薩面前供飲食，佛菩薩不需要飲食，供飲食的意思是顯慧命常存，因為我們得飲食生命才能夠存在，以飲食來維持生命，此地是表慧命。這是至心懺悔，修誠敬的儀規。

　　再『以淨水一盞』，供在佛菩薩的面前，供多久？『一日一夜』。『然後合掌請服』，供一天一夜，把這個水喝下去。『迴首向南』，地藏菩薩住在南方。『臨入口時，至心鄭重』，意思註解裡面都說得很清楚。「淨水者，藉緣發慧」，供這一杯淨水，一定要曉得，心要像水一樣清淨，要像水一樣平等，清淨平等心就發慧。你把這杯供水不要倒掉，你要喝下去。所以供水最好供什麼？開過的水，供涼開水，你可以喝；你供的水是可以喝，表示我接受，我認真要學習，表這個意思，而不是每天佛前面的水換一換就倒掉。這些都在日常生活當中看你的用心，在事相就看你用的是什麼心？這個心就是『至心鄭重』。他這裡說，註解裡頭好，「智者樂水」，仁者樂山，智者樂水；水有洗淨污染的功能，用這個來表示。我們貪瞋痴是污染，《無量壽經》上教我們，「洗心易行」，用什麼方法來洗心？淨水，清淨平等的水來洗我們的心；改變我們一些錯誤的行為，叫易行。

　　註解裡面又說，「以清治濁，以正治邪，眾邪斷絕，知水為真」，表這個意思。所以你要懂得表法，不是說你天天喝這個水就開智慧，你試試看你喝上三個月看看開不開智慧？還是不開智慧。因為你外面是相，你是表相，表裡要一如你就開智慧。你天天供水，天天喝這個水，每一見到的時候清淨心、平等心，一定要把你心的不平洗成平靜，心裡面污染洗成清淨，你智慧才開；表裡一如，這才能起得了作用。每一天喝水還是貪瞋痴慢，還是自私自利，智慧怎麼能開？你的業障怎麼能消除得了？一定要懂表法的意思。懂得表法的意思，我不喝這個水行不行？當然行，不是不行。為什麼要喝這個水？鄭重，這在事相上表示出你的誠敬，取這個意思。

　　修這個法的時候，要『慎五辛酒肉，邪淫妄語，及諸殺害』；換句話說，一定要修十善業。不但要修十業善，還要斷五辛，諸位要知道，五辛是蔬菜一類，葷菜，葷是草頭，吃肉不是叫吃葷，那就搞錯了；肉是腥，葷腥，葷還是蔬菜類，腥才是肉食肉類，現在有很多人把吃肉叫吃葷，錯了。五葷是指蔬菜裡面，註解裡也有，蔥、韭菜、蒜，他只講三樣，五辛是五樣。葷辛，此地講葷辛，我們講葷腥是肉旁，一個星宿的星，那是肉食。此地講葷辛都是屬於蔬菜，那是什麼？葷是有氣味，臭的氣味，辛是指辣，辛而不葷可以吃。五葷菜，我們學佛的同修都知道，蔥、蒜、韭菜、蕎頭，蕎頭是小蒜，經上有一種興渠，是從前中國沒有的，現在我們曉得就是洋蔥，洋蔥在中國過去沒有。這五種性質都相同，《楞嚴經》裡面講得很清楚。這五樣東西不能吃，嚴格的修十善法、十善業，一七或三七日，這是修行的方法教給你了。

　　說一七跟三七是剋期求證，期望在這個日程之內能夠得到感應，如果業障很重的話，三七日還不行，我們曾經見到。一般講三個月會見到效果，六個月效果就很顯著，就非常明顯，這真的不是假的。年歲大的人也能恢復記性，讀過的東西也能夠很久不忘，通常講三、四天，一個星期不會忘掉，時間長了再不讀倒又忘掉，讀過一遍東西一個星期之內還能記住，可以做到這個功效。末後有幾句話，七十四面第二行的註解末後，「但除狐疑不信，及不致誠者」，你對這個修法有懷疑，不能夠以真誠心去修，那感應就很難達到。如果你深信不疑，真誠恭敬心去修，一定有感應。底下一段果報現前：

### 【是善男子、善女人，於睡夢中，具見地藏菩薩，現無邊身，於是人處，授灌頂水。其人夢覺，即獲聰明。應是經典，一歷耳根，即當永記，更不忘失一句一偈。】

　　這是你所求成就，願遂了。現在有人求而不得感應，都是精誠不足；精是專、專一，誠是誠敬。還有一些人讀了這個經，沒有能夠圓解，心量很窄小，只是在佛菩薩面前誠心誠意來求，處事待人接物就不誠實，能不能求到？求不到。諸位要曉得，一誠一切誠，它是性德，你這樣才能消業障。在佛菩薩形像面前露一點誠心，真誠心，離開佛菩薩形像，跟大眾接觸之下惡念又起來，煩惱習氣又現行，沒有用處，這個一定要懂得。佛菩薩是教我們這個方法，你在佛菩薩面前修是課堂作業，你學了之後要有用處，不會說將來你有感應，讀經典一念都會記住，念別的東西一念都忘記，哪有這個道理？沒這種道理。經典一聽就明白，一讀就能記住，日常生活當中，樣樣事情你都聰明，你都能開解，你都能夠記住，這個效果才真的成就。你要不懂這個道理，不了解這個事實，你依照這個方法求，得不到果報；得不到果報，你的信心就喪失，佛在經上講的不可靠，我照這個修，修了好久沒有感應；他不知道他自己所修，理論方法都錯誤，不是沒有效果，真有效果，所以如理如法的修學非常重要。這一段青蓮法師註得很長，但是不難懂，要緊要注意的我已經給諸位說過。今天時間到了，我們就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 48‧地藏菩薩本願經講記　第48集

　　請掀開經本《科註》卷下第七十六面，請看經文：

### 【復次觀世音菩薩。若未來世，有諸人等，衣食不足，求者乖願。或多病疾，或多凶衰，家宅不安，眷屬分散。或諸橫事，多來忤身。睡夢之間，多有驚怖。如是等人，聞地藏名，見地藏形，至心恭敬，念滿萬遍。是諸不如意事，漸漸消滅，即得安樂，衣食豐益。乃至於睡夢中，悉皆安樂。】

　　到這個地方是一段。這段是講轉惡業報，乃至於達到所求滿願。佛在經上告訴這樣我們，是不是真正能夠滿所求願？有沒有效果？這個問題端在我們自己的存心，如果對於佛法能有相當的契入，佛講的話我們就能相信，道理在哪裡？原理是在「境隨心轉」，心能轉境界，不是境界轉心，還是這個原則，如果我們真正能做到心轉境界，哪有不如願的事情？我們看經文，『復次觀世音菩薩』，再叫著觀世音菩薩，是另外一個段落的開始。『若未來世』，我們在這一品經裡面所看到，佛都是對末法眾生所說，救度苦難之事不但是付囑給地藏菩薩，觀世音菩薩也有分。『有諸人等，衣食不足，求者乖願』，在現代這個世間災難頻繁，這些事可以說是天天都能夠見到，什麼原因造成的我們要知道，這是無始劫來極其惡業之所感招。可是這個說法雖然是真實，現在世間人不能接受，他不能相信。在古時候由於世代相傳的教誨，能接受的人還有。現在將古德的教誨完全捨棄掉，以現代人自己的創意，自己的想法作法以為是正確的，反而認為古聖先賢的教誨那是過去，不適合時代，應當完全捨棄；他的新的思潮、新的想法、新的作法，結果如何？這是值得我們深深去思考。現在人不相信六道輪迴，不相信因果報應，可是這些報應的事實擺在面前，他不能不受，他還是要受。

　　「衣食不足」這是世間最痛苦的事。這一次我們發起在東北賑災，現在已經進入冬季，北方天氣很冷，尤其是今年。我聽說台灣有一個旅行團，也是我們佛教同修們組織，到大陸去觀光旅遊，走到上海就覺得太冷，受不了就回去了；北方的天氣比上海要冷多少倍，這些人都受不了，居住在東北的這些同胞他們怎麼辦？我們送了十萬套寒衣，那邊有電話告訴我，現在已經分發出去有一萬多套，我是叫他們一面做趕快就送，不要等統統做好再送，做多少立刻就送多少；他們得到的人都很歡喜，我們做的是全新的，不是買舊衣服去賑濟。但是送到災區這些同修們，回來之後都痛哭流涕，什麼原因？看到災民太苦，現在沒得吃，在饑餓的邊緣，這怎麼辦？衣服有了，沒有糧食。我問問糧食能不能買得到？可以買得到，現在中國北方的糧食禁止出口，可以內銷，而且價格也不貴；他告訴我，現在災區是以包穀米為主食，現在的價格一斤只有四毛錢，人民幣四毛錢。舊曆年快到了，我們還送了些麵粉，我叫他救災要緊，他們跟我商量，能不能把棉衣減少一些買糧食？我告訴他棉衣還照做，加緊照做，糧食照買，不足的錢我們想辦法，救災要緊。

　　災難的根源我們知道、我們了解，但是說出去人家不相信，人家不能接受。所以讀這段經文，以為念念地藏菩薩名號就得度、就得救，哪有這個事情？誰相信？我們今天發心來救災，這是治標不是治本，佛在此地教訓這是治本，根本的救濟。前面這一段是講災難，這些災難就在我們現前，我們親眼所見、親耳所聞。『疾病凶衰，家宅不安，眷屬分散』，災區有不少人逃難到他方；『橫事』是意外的災害；『睡夢之間，多有驚怖』，這是我們能夠想像得到。青蓮法師在註解裡面，也說得很清楚、很明白，他在這裡頭說這些災難是由於「宿世之慳貪，致有今生之禍患」，在註解倒數第四行，末後一句，「此由宿世之慳貪，致有今生之禍患」。所以佛告訴我們，我們在六道這一生能夠得人身，得人身這叫引業，過去生中曾經修過五戒十善，因為這個因緣，引導我們到人道來投生得人身。可是雖得人身，每個人富貴貧賤不相同，這一生所遇到禍福不一樣，這是什麼原因？這叫滿業。法相唯識裡面講得很清楚、很詳細，滿業是過去生中所造的善業跟惡業，宿世造作善業，你這一生得福報，衣食豐足，所求如願；如果宿世造作的是惡業，你就會感受衣食不足，願求不遂，遭遇這些艱難困苦。

　　可是這個事情宿世造的，現在後悔也來不及，如果不是佛陀教導我們，我們怎麼知道這些事情的業因果報？不明瞭業因果報，於是產生了怨天尤人，認為老天爺不公平，這些世間人對不起我，起怨恨心又造惡業，惡業怎麼能改變這苦報？這不可能。所以世尊在此地教我們，『如是人等』，遭遇災難的人應當要覺悟，『聞地藏名，見地藏形』，我們在這個經裡面講得很多，地藏是表什麼？表孝敬，聽到地藏菩薩名號，見到地藏菩薩形像，就要生起孝親尊師的心，這就能夠轉業報，改心理就轉業報。孝敬是一切善法的根源，佛家講三善根：無貪、無瞋、無痴，還是以孝敬為基礎。《觀無量壽佛經》，佛教給我們修學第一句就是說：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這四句就是《地藏菩薩本願經》裡頭所教的，這一部經典實在講就是講這四句話，我們聽到地藏菩薩名號，見到地藏菩薩形像，佛陀的教誨在我們心中油然而生。念頭轉了，境界就能漸漸轉，這個要緊。大家遇到災難，我們全心全力來救助這一時，可是世人對我們這個作法生起感激之心，對於佛陀教誨把它淡忘。我們這個救助一時，算不了什麼，佛陀的教誨是根本，永遠解決，這個恩德多大，幾個人能體會到？幾個人知道這個恩德？

　　這一次在災區，我們也響應災區同胞們的呼喚，告訴我們許多學校在這次洪水裡面被沖毀了，我們要發起建十個中學、二十個小學，使學生們能夠恢復上課。我們建的中學都叫「慈光」，他們答應我們給學校命名，我們飲水思源，自己能夠明白這個道理，這是老師的教誨，我們念念不忘老師的恩德，我老師一生的事業是在「慈光圖書館」，他辦了一個圖書館，這名字叫「慈光」，我們今天在大陸上建學校，用「慈光」紀念李老師。小學的名稱我們用「孝廉」，這是發揚地藏菩薩的本願，地藏菩薩表孝道，《地藏菩薩本願經》是佛家的孝經，佛法是從這個地方建立。小學教育是教育的根基，在中國古時候「孝廉」是對於秀才的稱呼，這個意思很深，希望從小培養他孝心、培養他廉潔；廉潔是不貪，不貪是三善根。人能做到不貪，自然就連帶有不瞋、不痴，貪不到才瞋恚，貪得他怎麼會有瞋恚心？所以中國廉潔的意思，就含著有佛法的三善根，我們用這個意思來給小學命名。

　　我們希望有能力的同修們大家來贊助，這是第一批我們建十個中學、二十個小學，第一批建在北方。我們修學這幾十年來，得力於韓館長的護持，她是大連人，所以這三十所學校建在北方，也是報答她護法之恩。佛教導我們知恩報恩，我們希望將這個精神發揚光大，不但將來能夠幫助中國各個地區，我們也要幫助全世界苦難的人民。我們的能力很有限，只要有真誠心去做，必定能得佛菩薩的幫助，人的力量做不到，佛菩薩有這個力量，這正是李木源居士常講，「我們沒有福報，阿彌陀佛有福報，我們沒有能力，阿彌陀佛有能力」，我們以真誠心、清淨心、大慈悲心來修學，自然能得感應。

　　在這一段教導我們修學，最重要的一句話就是『至心恭敬』，青蓮法師註解註得好，我把他註解念一念，「至心恭敬，徹到源底也」，可見得這四個字含義的深廣，「徹到源底」，源底是什麼？是真心、是自性。佛在《華嚴經》上告訴我們，虛空法界依正莊嚴唯心所現，所以心是虛空法界一切萬法的根源，「至心恭敬」就達到這個根源。至心是真誠到極處，為什麼要用這一句？這一句是能感，感應道交，消除一切災難，這是所應，我們能感就有應，我們說佛菩薩有應。佛菩薩有什麼能力來應？還是稱性的感應，這才如理，在理上才講得通。沒有這個理論，我們聽了之後依舊還是會疑惑，不太容易接受。

　　下面跟我們說怎樣才能做到至心，「聞名不惑於名，見相不著於相，冥契真實中基，方曰至心」，這幾句話好。由此可知，世間一般人遇到災難，縱然讀到這個經，聞地藏菩薩名，見地藏菩薩像，苦苦的哀求佛菩薩保佑他，也未必能濟事，未必能真的有效果，什麼道理？沒有做到至心。聞名惑於名，見相著於相，這把感應的道阻塞，不通了，所以苦難的境界依舊轉不過來。可是人要做到這一點，實在講用現在的話來說，得相當的修養，佛法的術語是「不是凡夫」，為什麼？他智慧開了，唯有真實智慧才聞名不惑於名，不但是佛菩薩的名號你不迷惑，世間所有一切的名相你都不會迷惑；一個名不迷，一切名都不迷，一個相不著，一切相都不著。諸位要知道，要到這個境界業就消了，境就轉了，幾個人能做到？所以許多人讀這個經覺得經不靈，覺得《地藏菩薩本願經》講得是不錯，但是事實上不管用，見不到效果，道理在此地。不是佛說的沒有效果，是我們沒有懂得佛的意思，經過祖師大德這一解釋，我們明白了一些。

　　是不是真的透徹的明白？還有問題，所以下面才叫你『念滿萬遍』。「念滿萬遍」是什麼意思？多次的薰修，希望你能夠悟入這個境界，給你講一遍、兩遍有什麼用處，你還是迷、還是惑。所以經要常常讀、要常常講，最好要常常講，講比讀的效果還殊勝。我自己是個凡夫，是個中等根性的人，不是上根利智，今天能在佛法得這麼一點利益，沒有別的就是靠天天在講經，每講一遍我對自己來講是薰修一遍，我講了四十年，四十年天天不斷的在薰修才有這麼一點效果，所以我感覺得講比讀效果還要殊勝，深深體會到教學相長，明瞭菩薩為什麼那麼樣熱心去教化眾生？原來是為了利益自己。你沒有一個熱誠教化眾生；換句話說，你就沒有辦法自利，自利決定是建立在利他的身上。不但解門如是，行證亦復如是，我們看到人家有苦難，不能全心全力去幫助別人，我們自己的災難也轉不過來。換句話說，你熱心幫助別人就是幫助自己，你自己的災難消除，所以真正消災免難，是熱心全心全力幫助人。你不肯真正去做，你解悟得再圓滿，你的災難還是免不了，這個道理你們仔細去想想。所以「至心恭敬，念滿萬遍」的意思很深很廣，佛所說的話真實不虛。

　　下面是講果報，『是諸不如意事』，「不如意事」就是像上面所舉的例子，衣食不足，所求不能如願，疾病凶衰不安，眷屬分離，這些等等不如意事，『漸漸消滅』了。佛用「漸漸」這一句話的意思很深長，看你自己用心的程度，看你自己薰修時間的長短，這個災難有很短時間就消除，有很長時間才能消除，完全看我們自己。自己如果能夠頓悟，如果能夠勇猛精進的修學，在短時間之內就能看到效果，這個災難就消除了。『即得安樂，衣食豐益』，「豐」是豐足，「益」是增加，不但自己足用，還可以有多餘的幫助別人。「乃至於睡夢中，悉皆安樂」，夢中一些惡夢也就沒有，身心安穩，轉禍為福。科題裡講「修善消滅安樂」，這個字對現代人來講還得加幾個字才行，否則的話修善把安樂消滅，這就產生誤會；修善消滅諸不如意事，即得安樂，這個意思就很圓滿，大家就不至於誤會。這一段經訓對我們現在人來說迫切的需求，我們一定要很認真努力去做，我們今天看到別人有災難，說不定明天我們自己就遇到災難。我們自己不能關心別人，到我們自己有災難，誰關心我們？我們不肯幫助別人，我們自己有災難的時候，誰來幫助我們？要懂得因緣果報，絲毫不爽。我們希望自己有難的時候，有人來幫助我們，來安慰我們，我們看到別人有難就要去安慰別人、幫助別人，你才能收到這個果報。再看下面這段經文：

### 【復次觀世音菩薩，若未來世，有善男子、善女人。或因治生，或因公私，或因生死，或因急事。入山林中，過渡河海，乃及大水，或經險道。**】**

　　這段經文所說就是現在講旅遊的平安，現代人出門旅遊交通工具跟古時候不一樣，但是可能遇到的災難實在講是沒有兩樣。科題是「安水陸險道」，就是在水陸險道旅遊的時候能夠得到平安。在經文裡面諸位要留意看看，你就能看得出來，前面一段佛叫著觀音菩薩，「若未來世，有諸人等」，這一段『若未來世，有善男子、善女人』，每一段經文你仔細去注意一下。如果是「善男子、善女人」，遇到災難可能性少；沒有加「善」，「有諸人等，衣食不足」，如果真正是行善的人，這個遭遇會很少；所以我們在經文上，一字一句都要留意。

　　這個地方是講善男子、善女人，這個「善」字前面跟諸位講過，最低限度要做到淨業三福的第一條：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，佛才稱他作善男子、善女人。善男子、善女人的果報，諸位要細讀《了凡四訓》就明白，了凡先生確確實實把這四句做到，這是我們的好榜樣。這是說他要出遠門，出遠門當然是有事情；『或因治生』，「治生」是為了他生活，為了自己的生活，為了家庭的生活，外出謀生；『或因公私』，公家的差遣，或者是私人的事情，私事，探望親屬，訪問朋友，私事；你或者在朝廷裡面作官，現在是公司行號的職員派你出差，公事；『或因生死』，「死」是奔喪，「生」是家裡面生小孩，這是喜事，回去探望；『或因急事』，臨時有急事情；這是說明外出的原因。現在還有觀光旅遊，這裡頭所舉的不在之內，觀光旅遊。『入山林中』，就是你旅行的時候經過這些山林；或者要渡過江河或者是大海，『大水』，像湖泊一類；『或經險道』，險道裡面包括地區有猛獸毒蛇，或者是有強盜搶劫，這屬於險道。險道在過去陸地有，河海裡頭也有，有海盜，你要是遇到的話也很麻煩。現代交通比過去便捷，旅遊比以前人實在講要舒適太多，可是交通的事故，交通這些災難，我們也常常聽到，如何能夠在旅遊裡面保平安，可以說是所有出外旅遊的人都期望。此地世尊教給我們修學的方法，請看經文：

### 【是人先當念地藏菩薩名萬遍。】

　　善男子、善女人，怎麼念法？還是要志心稱念，誠心誠意，念地藏菩薩名號。青蓮法師註解裡面跟我們說，我們把註解念一念，「此顯稱名之益」，世尊教導我們；「是人通指九界」，不單單是指我們人道，九法界就包括菩薩在其中；他底下說，「以初地菩薩，尚不免虎狼之難」，何況菩薩以下？這個我們要知道。你為什麼會遇到這些災難？世法、佛法都告訴我們，所謂「一飲一啄，莫非前定」，虎狼獅子你過去世跟牠沒有結怨，牠看到你理都不理，牠不會傷害你，牠傷害你過去總是跟牠結了怨。你是初地菩薩，你遇到冤家他也不會饒過你，這個要知道，所以冤家宜解不宜結。我們在《高僧傳》裡面看到安世高，實在講也是示現，他究竟是何等人物，我們不得而知，他到中國來還兩次命債，這在他《傳記》裡面記得很清楚。所謂是欠命一定要還人命，欠錢一定要還財，沒辦法的，因果通三世，說誰佔誰的便宜，誰吃虧，沒這個事情。說佔便宜、說吃虧，那是世間人只看到現前這一段，沒有看到前後的因果，如果看到前後因果才知道事實真相。

　　所以我們要是遇到這些事情，別人佔了我們便宜，我們笑笑不要把它放在心上，我們吃虧上當也無所謂，一切都做還債想，我這個債消了，一筆勾消。無論蒙受什麼樣的冤屈都要做還債想，絕不怨天尤人，自己修得再好，做再多的好事，被人冤枉，被人誣陷，甚至於被人陷害，都沒關係，知道都有業因果報。初地菩薩尚且不免這些惡果報，我們是什麼人？所以遇到這些惡劣的果報現前要安然受之，不怨天、不尤人，這個災難過去之後就沒有了，所謂雨過天晴；災禍過去，福報就現前。如果在這個時候懷疑，我一生做好事還要遇這種果報，你心裡面有怨恨，你災難不會消除，福報不會現前，這個道理我們一定要知道、要明瞭。決定相信佛菩薩的教誨，依教奉行，認真的反省檢點，不可以以為樣樣都是別人的不是，這是修行人最大的過失。真正修行人時時刻刻認真檢點，一切是自己的不是，別人沒有不是處，過失都在自己。這個樣子認真努力去懺悔，改過自新，菩提道才一帆風順，才減少障難。

　　惠能大師教給我們的話非常有道理，「若真修道人，不見世間過」，這兩句話不是普通人能夠說得出來。換句話說，還見到世間有過失，自己沒有過失，別人有過失，你修學就有困難，你就有障礙。什麼時候真正能做到不見世間過，只見自己過，你才算真正有進步，真正消業障，轉禍為福。縱然不幸生命失掉，遭人陷害或者被人殺，也是轉禍為福，為什麼？你決定生到好處，你捨這個身，再受這個身，比現前環境不知道要好多少倍，即使不能往生西方極樂世界，也必定生天道享天福去。假如遇到災難，一念怨恨心，災難不能避免，而且墮落三途，這個地方差別多大？理跟事我們都要清清楚楚、明明白白。擺在我們前面是十法界，十法界是十條道路，有智慧的人這十條道路是自己選擇，選擇好道，只有一些愚昧無知自以為是，他不懂得選擇，墮落在惡道。我們能夠明白這些事理，這是佛菩薩、祖師大德的教誨，這個恩德太大太大了。如果我們沒有遇到佛法，哪裡會知道？遇到這些災難，我們怎麼會心能平得下來？今天能夠平心靜氣觀察世間，都是得力於佛陀的教誨，所以佛菩薩、三寶的恩德實在講超過父母。下面這是你所得的利益：

### 【所過土地，鬼神衛護，行住坐臥，永保安樂。乃至逢於虎狼師子，一切毒害，不能損之。】

　　你平常就能夠斷惡修善，你是善男子、善女人，在你旅行的時候，又能夠念地藏菩薩名號萬遍，加修地藏菩薩法門。加修是怎麼個加法？加強孝親尊師，斷惡修善，加強對一切眾生憐憫慈悲救助，這就是加修地藏菩薩法門。你在旅行當中，你能夠得到天地鬼神的保佑，所在之處你都能得安穩，即使遇到災難，災難也不會讓你受到損害。世尊在此地教導我們，這都是舉例說，實在講依照經典教訓方法修學，利益無量無邊，哪裡說得盡？講到這個地方這是總共舉了八個例子，後面佛做了一個總結，「總說利益無盡」。

### 【佛告觀世音菩薩，是地藏菩薩於閻浮提，有大因緣。】

　　『閻浮提』是指我們地球。實在講這句話是世尊特別為我們強調，地藏菩薩、觀世音菩薩，對盡虛空、遍法界一切眾生都有大行願，不僅是我們這個地方；因為佛對我們說話，特別強調。

### 【若說於諸眾生見聞利益等事，百千劫中，說不能盡。】

　　這是真話，決不是像前面舉的幾個例子，真的利益說不盡。『見聞利益』，見地藏菩薩像，聞地藏菩薩名，利益太多太多了，說一百劫、說一千劫都說不盡。小註裡頭舉《地藏十輪經》，地藏菩薩有三部經，除這部經之外，還有《十輪經》，他舉《十輪經》上幾句話來說，我們把小註念一念，「此結」，結是總結，「地藏偏向閻浮之意」，這是世尊說法特別的強調，《十輪經》上說，「歸敬地藏者，所求皆滿足，具足施功德，悲愍諸眾生。假使百劫中，讚說其功德，猶尚不能盡，故皆當供養。」這是說地藏菩薩布施功德，悲憫一切眾生。歸敬地藏的人一定要效法地藏行，如果不能夠盡心盡力效法地藏菩薩，不叫做真正歸敬。真正歸敬一定要做到，這一點特別要緊，不能說是我口裡恭敬，天天禮拜地藏菩薩，見到一些眾生苦難，不予置聞，那就錯了。即使自己沒有力量、沒有能力去幫助別人，也要讀經、執持名號，以這個功德至心迴向，至少你要做到這一點，那是真正沒有能力幫助。如果有能力一定要盡到你的力量，你有十分的力量，但是你只盡到九分，你並不圓滿，怎樣把它做到圓滿，才是真正修學地藏法門，才是真正歸敬地藏菩薩。請看下面經文：

### 【是故觀世音，汝以神力，流布是經。令娑婆世界眾生，百千萬劫，永受安樂。】

　　這是世尊勸觀世音菩薩，要流通宣布這個經典。『流布』就是演說，流通這一部經典，你要流通你自己一定要修學，你自己一定要做到，如果你自己做不到，你流通也有功德，但是轉禍為福比較上困難，沒有那麼快速；你自己果然依教奉行，轉境界來得快速。現在流通印經是最好的方法，古時候流通很困難，古時候就寫經，沒有印刷。我們看看古時候文字的記載，有一些大富長者寫經，請一些讀書人，請人來寫經，寫一部、寫十部，再有力量的人能寫一百部就很少；多半寫的經送到寺廟裡面供養，寺廟裡有藏經樓，供奉在那裡給人家讀誦，也有人到那裡去抄寫抄經，這是古時候印刷不發達，非常困難。實在寫經在民國初年還有寫經，到現在寫經少了，印刷術發達，所以我們做流通的功德愈來愈方便。像這個註解，青蓮法師是康熙年間的人，在那個時候已經有可以刻木版，木刻版的印刷，刻版則一個字一個字刻，印刷你們如果到南京「金陵刻經處」，你去看線裝書還是一張一張在刷，完全是人工，用毛邊紙來印刷。一個人做一天的工作，我去看過，我說：你能夠印多少本？他差不多印八本，那個八本沒這個本子厚。線裝書，諸位曉得，一天可以做八本的樣子，哪有現在機器這麼方便？我們現在流通冊數都是以一萬冊做標準，每一次印至少是一萬冊，比過去方便太多。現在講演可以留下錄像帶、錄音帶，可以做成CD，都是流布世間。

　　佛囑咐觀世音菩薩流通，我們聽了之後更應當努力，這部經典所說，確確實實能夠挽救末法九千年的劫運，非常重要。末法九千年，我們在這個經上讀到，釋迦牟尼佛滅度之後，把弘法利生的使命委託給地藏菩薩，這個意思就是說明，末法時期能夠挽救劫運度一切眾生，讓一切眾生不至於墮落在惡道，就是這個方法，就要靠這部經典；『令娑婆世界眾生，百千劫，永受安樂』，流布這個經的效果。弘法利生最重要是契機契理，這部經是從世尊真如自性當中流露出來的教誨，不但是大乘，我們仔細去觀察，它的確是大乘當中的大乘，與《華嚴》、《無量壽經》，無二無別，實在是一體，這是契理。而經中所說境界、修學的方法，更是契合末法時期眾生的根機，所以在末法時期我們修學以哪一部經為主修，我們一生專弘，這自己就清楚、就明瞭。

　　這一段是長行文，這品經裡面後面有重頌。重頌的意思有兩種，一種是佛講經說法的時候聽眾有先來後到，不像學校上課到時間同學都到齊，佛講經不是上課，有先來、有後到；先來的前面都聽到，後來的前面沒聽到，如果是很重要的開示，佛一定不辜負後來的這些聽眾，要把前面所說的意思，簡單扼要的再說一遍，這是照顧後來的人。另外一個意思，偈頌便於記憶，前面說得很多，怕聽眾記不得，所以用偈頌的方式再說一遍，方便大家記住，如果記不住你就沒有辦法做到。所以對於佛的教誨，我們常常讀誦就是要把它記住，在日常生活當中，起心動念就會想到佛的教訓，我這個念頭，我這句話，我這樁事情，該不該做？一切都以經教為標準，這叫做如法修行，依教奉行。偈頌的用意在此地。請看經文：

### 【爾時世尊，而說偈言。吾觀地藏威神力，恆河沙劫說難盡，見聞瞻禮一念間，利益人天無量事。】

　　這是第一首，第一首這是總讚，讚歎地藏菩薩威神功德不可思議。『吾觀』，「吾」是世尊自稱，這是以佛眼來看，不是普通人。佛所看到的，看到地藏菩薩的威神力，他的威德、他的神通，幫助虛空法界一切苦難眾生。現在這個世間眾生災難很多，地藏菩薩有沒有幫忙？地藏菩薩的威神力又如何來展現？我們要曉得地藏菩薩威神力，確確實實展現在我們面前，我們自己沒看到。我們不解，我們不信，我們不能奉行，地藏菩薩對我們來說空過。他的威神力是什麼？就是「地藏三經」，經典裡面所說的道理，所講的方法，所說的效果，這是地藏威神力，一切眾生，前面青蓮法師講九法界眾生，你能夠讀誦，你能夠憶念，能夠依教奉行，沒有不得利益。『恆河沙劫說難盡』，這是佛講的佛說都說不盡，前面講百千萬劫恆河沙劫說難盡。

　　『見聞瞻禮一念間，利益人天無量事』，這是舉一個例子，你見地藏菩薩的像，聽到地藏菩薩的名號，哪怕只在一念之間，這一念之間有沒有利益？有，阿賴耶識落了種子。可是這個利益現在不能現行，不能兌現，金剛種子種下去，不定在來生後世遇到緣能信、能解、能行，那個利益事情就兌現。就像《法華經》裡面佛講的一個故事，久遠劫前有一個樵夫，在山上砍柴遇到一頭老虎要吃他，他爬到樹上叫了一聲「南無佛」，久遠劫前的事。釋迦牟尼佛出世的時候，這個人也正在這個時候得人身、遇佛法，想跟釋迦牟尼佛出家，釋迦牟尼佛叫他這些大弟子來看，這個人能不能出家？出家要有善根。佛的弟子都是阿羅漢都有神通，能夠觀察過去五百世，大家都說這個人不能出家，過去五百世都沒有種過善根，與佛沒有緣。佛才說無量劫前他念了一聲「南無佛」，就這一句南無佛，這一生可以在我這裡出家，後來他證阿羅漢果，這就是「利益人天無量事」。所以這個世間人，雖然現在還要遭受大災大難，佛菩薩真正有慈悲心讓他見到佛像，聽到佛菩薩名號，給他種善根，往後必定得度。如果他有善根，像前面講善男子、善女人，那就很容易得度，很可能在這一生當中，他就能消災免難，就能念佛往生淨土。往生淨土就是去作佛，這比什麼都殊勝，他去作佛。再看第二首，第二首是「轉衰相」：

### 【若男若女若龍神，報盡應當墮惡道，至心歸依大士身，壽命轉增除罪障。】

　　第一句說明九法界眾生，包括的範圍非常之廣，男女人間天上龍神，這是指六道，通指六道，六道一切眾生。『報盡應當墮惡道』，這一生壽命盡了，造作一些惡業，他要墮惡道。『至心歸依大士身』，要緊是「至心歸依」這四個字，以真誠的心，歸是回頭，斷一切惡是歸，修一切善是依，依照菩薩的教誨去修一切善。歸依決定不是請一個法師，在佛菩薩形像面前磕幾個頭，給你念個歸依偈子，給你一張歸依證，你就歸依了，哪有這麼便宜的事情？這個理要懂。歸依實在講就是回頭是岸，你真回頭，依教修行。你心的念頭轉了，境界也就轉，境隨心轉，壽命可以延長，罪業消除，轉禍為福。這一首轉衰相。再看下面有三首，這是「頌示生界」：

### 【少失父母恩愛者，未知魂神在何趣。兄弟姊妹及諸親，生長以來皆不識。】

　　這一首說明你所想念的這些事，你的家親眷屬是在你很小的時候就過世，長大之後常常想念他們，不知道他們的容貌，但是這總是有親情，使你常常憶念；可見得人心的厚道。現在人比較少，只貪圖眼前的享受，這一些恩情都忘得乾乾淨淨，所謂是「忘恩負義」，造作忘恩負義的罪業，果報也在三途，多半在畜生道。這是知恩報恩，恩情深厚這一類的眾生。底下一首這是教導他修學的方法：

### 【或塑或畫大士身。】

　　(科註卷下八十二頁第二行，我這本子是「晝」，你們的本子有沒有改過來？這是「畫」。或者是『塑』地藏菩薩像，或者是『畫』地藏菩薩像，這個字是「畫」字，你們把它改過來。塑是塑像，像我們這個是塑像。)或者是塑地藏菩薩形像，或者是畫地藏菩薩形像。

### 【悲戀瞻禮不暫捨。】

　　就是塑畫菩薩形像之後，你供養菩薩形像，每天禮拜瞻仰相續不斷。

### 【三七日中念其名，菩薩當現無邊體。】

　　真誠之感佛菩薩就有應，這是說明三七日中二十一天，至誠來修一定得到菩薩的感應；如果在三七日中菩薩不現身，是你的誠意不夠。我們在古書裡面常常看到，古代的祭祀，諸位在《論語》裡面就讀到，「祭神如神在」，神也稱之為鬼神，鬼神是指什麼？指自己的祖先。祭祖先的時候，主祭的人古時候叫齋公，主祭叫齋公，因為他要修齋戒，齋戒三天。三天，齋公他住的房子，就像我們佛門裡面的關房一樣，等於閉關，閉關三天，齋戒沐浴。這三天不與任何人接觸，飲食家人送給他，他這三天做什麼？三天專門想祖先在世的時候一舉一動，一言一笑，專想，當祭祀的時候就把祖先想來了。祭祀的時候，真的有的時候好像看到祖先的身形，聽到祖先咳嗽的聲音，這感應，你沒有至誠，他怎麼會有感應？古禮裡面祭祀齋戒是三天，此地是三七。這麼長的時間至心在瞻禮，哪有不感動的道理？所以菩薩一定現身。眾生有感，佛菩薩決定有應。他現身的時候他就會告訴你：

### 【示其眷屬所生界。】

　　指示你、告訴你，你所憶念的家親眷屬現在在哪裡？在十法界，他現在在哪一個法界？

### 【縱墮惡趣尋出離。】

　　縱然他墮在惡道，家親眷屬能夠這樣給他修學，修行的功德迴向給他，感應地藏菩薩現身，他就能夠脫離惡道。這是什麼道理，諸位能不能想得到？我們範圍不要說大，人與人間的真情。一個人要過世了，世間還有人想念你，長時間在想念你，你這一生沒白過；如果你走了之後沒人記得你，你空過了這一生。你能夠叫人家想念你，總有是值得叫人想念之處，你要不是真心對人家，人家怎麼會紀念你？不可能。積功累德就很重要。家親眷屬，你對於自己的兒女、兄弟姊妹，不是很愛護、很照顧，他也不會想念你。我們現在在報紙上看到，有很多青少年，要問他的爸爸，「我不愛我爸爸，我討厭我爸爸」，小孩這成什麼話？社會大問題，我們在報紙上常常看到。為什麼讓兒女對父母起反感？作父母沒有照顧兒女，大概是忙到自己的事業，有很多把兒女交給傭人去照顧，他感激他傭人，他討厭他的父母，不喜歡他的父母，傭人照顧他。這是值得我們深深反省。所以人在世間，對人、對一切眾生要施恩德，佛菩薩為什麼能令人尊敬？布施功德，布施恩德。所以有孝順兒女，思念父母，為父母修福，依教奉行，像前面所講的婆羅門女、光目女，親人縱然墮到地獄也能出離，前頭有例子，『縱墮惡趣尋出離』。

### 【若能不退是初心，即獲摩頂受聖記。】

　　這好！你的三七日中，悲戀瞻禮不捨，如果能夠永遠保持下去，那你這一生就能成佛。這是什麼？真誠恭敬到極處，這個心可貴，這個心感動諸佛菩薩。這種心要是永遠不退，依教修行，哪有不證果的道理？所以這一句是講「現報受記」，真的是存亡兩利。菩薩來給你摩頂受記。受記就像現在的預言一樣，告訴你你在什麼時候你能夠證果，你得到什麼樣的成就，這在佛法修學裡面是一樁大事因緣。所以這部經我們也希望同修，真正發心專修專弘，但是一定要記住，末後一定要導歸極樂才是大圓滿，否則的話都是得人天福報。當然以得人天福報為第一步，初步讓他得人天福報，再更進一步勸他念佛求生淨土，這才真正的大圓滿。好，今天就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 49‧地藏菩薩本願經講記　第49集

　　請掀開經本《科註》卷下第八十二面，倒數第二行看起：

### 【欲修無上菩提者，乃至出離三界苦。是人既發大悲心，先當瞻禮大士像。一切諸願速成就，永無業障能遮止。】

　　這一段是「頌成就度生」。『欲修無上菩提者』，這是菩薩發心，「無上菩提」就是無上正等正覺，『出離三界苦』，小乘人也做到，在佛法裡都稱之為真正覺悟的人，三界之苦實在說是苦不堪言，真正覺悟的人一定要想著永脫三界輪迴；三界就是六道，三界是指欲界、色界、無色界。從佛經裡面講的四禪，我們就能夠了解，一個單位世界的天頂是初禪，小千世界的天頂是二禪，中千世界的天頂是三禪，大千世界的天頂是四禪，所以你就曉得講三界、講六道，意思都相同。一尊佛的教化區，一個大千世界，諸位要曉得只有一個四禪天，有一千個三禪天，經教裡面所說大致我們要能夠知道。「欲修無上菩提」，不但是超越六道，超越十法界，希求究竟圓滿的佛果，這是志願眼光大，超脫三界這是眼光比較小，都是非常非常之難得。這個人既然發了大悲心，要怎樣滿他的願？『先當瞻禮大士像』，這就是先要成就自己，「瞻禮」的意思前面說了很多，這個地方就不再重複，最要緊是要依教修行。

　　《華嚴經》裡面講護法，護持正法，依照《華嚴經》的標準來講，現在護法的人希有。法是什麼？法是教、理、行、果，這四種法都要圓滿的護，那才叫真正護法，才是佛所講的標準。我們講護持道場，護持某個法師，不行，那個跟佛的標準一比，那就不是護法；佛經上所講的一定要有相當的理解，而後才知道怎樣去做才是如法。佛給我們說的「教」，教有四種教理行果，我們怎樣去修？信、解、行、證，我們對於教要信，佛的教誨要信，理要解，行要修，果要證，所以我們自己要做到信解行證。末後這兩句，『一切諸願速成就，永無業障能遮止』，這兩句是說自己成就之後，教化一切眾生。諸佛如來示現在眾生界，往往也示現有業障，諸位要知道那業障是示現，都是他教化的方法、教學的儀式，不是真的，讓我們凡夫之人深深警覺到因果的可畏。世間聖人，孔老夫子，我們在《傳記》裡面念到，「孔子在陳絕糧」，他也挨餓；釋迦牟尼佛也曾經有三個月馬麥之報，遇到饑荒托缽沒人供養。這顯示什麼？顯示因果，即使成佛、成聖沒有辦法轉變因果。

　　從前百丈大師講得好，「大修行人，不昧因果」，不是沒有因果。不昧是什麼？對因果清清楚楚、明明白白，所以受報的時候很甘心情願，知道我現在所受的過去造的是什麼因，現在得這個果報，清楚明白。不像世間人，世間人遭遇一切苦難的果報，不知道、不曉得什麼原因，以為是別人給他的，怨天尤人，受報的時候還造罪業，這個樣子因果循環，他是每況愈下，他往下墮落；明白的人他受果報他不會墮落，他逐漸往上提升，這不一樣，他真正懂得「一飲一啄，莫非前定」。就是遇到別人破壞我們、傷害我們，過去生中我們傷害過他，今天他來傷害我，這是報應，我明瞭、我承受，歡歡喜喜接受，一點怨恨都沒有，這個結就解開，下一次再見面就沒事了，這才是解決問題的辦法。絕對不能用個報復的心來解決問題，諸位要曉得解決不了的；報復，你殺他，你滅他一族，來生是他滅一族，一樣的事情，因果循環，愈演愈殘酷；換句話說，愈墮落愈深，這哪裡是解決問題的辦法？

　　解決問題真正的辦法是解結，把這個怨結解開，所有一切不善的果報都要承受，你才能夠化解，在菩提道上無論是自己修行，弘法利生，障礙就沒有了。諸佛菩薩示現種種這些相，都是讓我們覺悟，讓我們明白，也是教導我們應當怎樣去做，實在講這就是生活，佛教給我們生活，教給我們處世做人。「瞻禮大士像」，這裡頭最重要就是「孝敬」，孝敬要擴展到什麼地方？擴展到對一切惡人、一切冤家，都要用孝敬的心，普賢菩薩第一願教給我們「禮敬諸佛」，敬就是孝敬，決定沒有分別、沒有等差，這是真正在修行，真正在轉業；業轉了，果報就轉了。再看底下這一段：

### 【有人發心念經典，欲度群迷超彼岸。雖立是願不思議，旋讀旋忘多廢失。斯人有業障惑故，於大乘經不能記。】

　　第四段頌求智慧，這一段比較長一點，先說你為什麼沒有智慧，是你有過去世的業障，障礙你的智慧。雖然遇到佛法，遇到善友，你明白了，你發心，發的心很好，發心研教學經，目的幫助一切眾生開悟，幫助一切眾生離苦，這是大菩提心；在一般說真正發這個大願心，你就一定得諸佛護念，這是真的。雖得諸佛護念，我們智慧依舊不開，這是自己有業障，諸佛如來沒有辦法消我們的業障，沒有法子，這個道理大家一定要懂得。不是佛菩薩不保佑你、不照顧你，佛菩薩是真保佑、真照顧，但是你自己造的業障，佛菩薩對這個就無可奈何，業障一定要自己消。佛菩薩告訴你方法，告訴你這些道理，這經典上所講的，理明白了，佛的教誨我相信，理明白了，教給我們方法要照做，那叫修行，你才能消得了業障。消業障最根本、最有效果的方法就是「孝」，所以《地藏經》也是根本經，道理在此地。我們能孝順父母，孝順一切眾生，尊敬父母，尊敬一切眾生，什麼業障都消除。真正有孝敬之心還會造罪業嗎？還會以惡意對待一切眾生嗎？不可能，那就是真的斷一切惡，修一切善，所以你才曉得孝敬是根本。為什麼佛在這個經上一再教給我們，「先當瞻禮大士像」，道理在此地。所以願很好，佛菩薩也照顧你，可是你讀經你還是一面讀一面忘，縱然多聞也不能開悟，這個人有業障迷惑，所以於大乘經不能記誦。下面教給我們方法：

### 【供養地藏以香華，衣服飲食諸玩具。】

　　前面長行文都講過，教給我們修行方法。供養，諸位想想如果沒有孝敬，怎麼可能供養？普賢的十願，後後深於前前，像我們蓋房子，第一願是第一層樓，第二願是第二層樓，你第一層沒有蓋好，你怎麼能蓋第二層？二層蓋好才能蓋第三層，一個道理，所以後面都是從前面基礎上建立。然後才知道地藏法門是菩薩修行的根基，觀音是慈悲，慈悲是從地藏裡頭發出來，你沒有孝敬，慈悲從哪裡來？沒有孝敬的慈悲是假慈悲，必定他有企圖、有目的。說是一個人不孝順父母而去孝順別人，哪有這種道理？這是不合理。沒有禮敬，哪裡會有讚歎？沒有禮敬的讚歎，我們曉得那是虛偽，不是真的；沒有禮敬的供養，那是諂媚巴結。所以孝敬是根基，我們在世法、佛法裡要想有真正的成就，要從這個地方下手。如何能真正做到孝敬？經典的理論要透徹，你才明瞭孝敬是性德，是性德裡頭的基礎，這部經就是開顯我們性德。

　　所以從普賢行願，有禮敬、有稱讚，而後才有供養。供養菩薩以「香華、衣服、飲食、玩具」，這些表法的意義，前面都說過。在我們現代這個時代，真正是多災多難，不但眾生業障深重，自己的業障同樣也深重，我們應當要想到如何幫助自己、如何幫助別人，想想自己修學怎樣方便，我們也要方便別人。須知佛法沒有定法，經上常常教導我們的原則，隨類化身，隨機說法，「隨」就是恆順眾生，隨喜功德，你不順、不隨，不但不能度眾生，也不能度自己。何以不能度自己？不能隨就是執著，就是分別執著，執著的心不能突破，六道出不了，這個道理我們要懂得，所以要懂得隨順。世間確實障緣很多，妖魔鬼怪，魔障，有有形、有無形，無形的是鬼神，有形的就是一切人事物，怎麼會產生魔障？都是自己往昔無量劫來造作的惡業，惡業會造成障礙，善業也會造成障礙，善業是愛緣。我們常常聽到同修說：佛教給我們要捨、要放下，我就是兒孫放不下；那是什麼？愛緣。冤家對頭怨恨放不下，報復念頭放不下，愛緣也是放不下，都變成障礙，這是往昔今生所造之業，我們自己要懂得、要明白、要覺悟。

　　怎樣才是真正覺悟？知道「凡所有相，皆是虛妄」，《金剛經》上講得好，我、人、眾生、壽者都是假的，都不可得。所以如果你有般若智慧，知道萬物皆空，知道因果不空，知道一切有為法是夢幻泡影，你心清淨，於一切法不取不捨，魔對你不起作用，沒有能夠障礙你；這時候就是《楞嚴經》上所說，你能轉境界，不被境界轉，「若能轉境，則同如來」，這才是真的永離魔惱。可見得永離魔惱不是到處躲避，躲避不了的，永離魔惱就是看破事實真相，全是假的，一場空、一場夢。即使無形的這些魔外邊都沾不上，為什麼沾不上？你沒有邊，你有邊他才沾得上，你沒有邊，這個道理我們要懂。你有我，你就會受害，無我，誰受害？無我就沒有受害，一切眾生為什麼受這些障礙？有我。冤家對頭要報復，你在那裡，我找到你，我來報復你；如果你沒有了，「我」沒有了，他找都找不到。

　　以前道源老和尚傳戒的時候，給我們講一個故事，說是哪一個古時候有一個禪師，名字我一下記不得。禪定的功夫真好，入定之後心境俱空；他壽命到了，閻羅王派兩個小鬼要抓他，因為他入定，心境俱空小鬼找不到。問人家：他到哪裡去？他就坐在那個地方，他找不到；因為在定中，我相、人相、眾生相、壽者相統統沒有。有人告訴他，他最喜歡的就是他的缽；小鬼就知道，敲他的缽，一敲他就出定，馬上就把他抓去；這就是你有絲毫的執著，你就被人家抓到，所以凡是有嗜好都有麻煩；換句話說，你逃不過小鬼的眼目，他時時刻刻能把你抓住。這就是沒有徹底放下，我們要曉得，佛跟我們講連佛法都不是真的，《金剛經》上講得很好：「法尚應捨，何況非法。」佛法都不可以執著，這個道理要懂，何況世間法？世出世間法都不放在心上，我用它我不執著它，我用它我也不分別它，讓心永遠清淨，這樣布施供養這是真正得福，無量無邊的福，這個福稱性。如果還有分別執著，這個福就不是稱性，我們經裡面講有漏的福報，變成三界有漏福報。

　　修學，同修們你們想想，要不是天天在一塊研究，天天在一起討論，天天薰習，我們業障習氣很重，一轉頭就迷了。所以古時候的道場好，就是好在長期薰習，就好在這裡，天天講經，講經的時間長；我們現在是一天兩個小時講經，跟古人比打對折。如果依照佛的標準，《仁王經》上講「二時講經」，是講大家在一起學習研究討論，在教理行果上下功夫，二時是現在的八小時；佛經講的是印度那個時代，一天晝夜是分為六時，晝三時、夜三時，所以二時它一時是等於我們現在四小時，二時就是八個小時。所以佛陀那個時代，那些人跟釋迦牟尼佛修行，他怎麼不證果？一天八個小時在討論經教，他還有什麼功夫打妄想？我們今天是搞得變成四分之一，兩小時，實在講是不夠，最低限度能有四小時，每一天有四小時認真研究討論，至少也有四個小時念佛，這是說少到不能再少。修行我們現在明白，只有念佛法門靠得住，其他的法門在理上講是平等，沒有差別，事上講難，不容易。換句話說，不是我們的根性，我們業障太重，只有念佛帶業往生，我們能辦得到；這樁事情只要真幹，沒有一個不成就。

　　前天晚上我到宏國去吃飯，聽說他們現在生意很不好，我去看看他們，現在相當不景氣。在那裡看到一片CD帶，是講死囚往生，我們帶了幾片回來。告訴李會長，李會長說這個事情他知道，這個死囚走了之後，後事也是他給他辦的。我問他是不是他講的，他說不是他講的，有一位蘇居士講的，聽說蘇居士現在也回頭專心念佛，親眼看到的事實，所以李居士在監獄裡頭，度了不少人真正往生。蘇居士跟這個人熟悉，他照顧他，跟他約法三章：第一個你在受刑的時候你要大聲念佛；行！我做到；第二個你走的時候你要有瑞相，不可以七孔流血，那是吊刑；行！我也答應；第三，你要留點舍利給我們看看做證明；行！我統統答應你。結果他死了之後，果然如此，吊死之後顏色非常好，很正常跟一般死刑人完全不一樣，化火的時候真的有舍利。

　　所以就有同修問：他是不是自己知道？不是的，願行，他有這個願力就能做到，連一個死囚都有這樣瑞相。他是真的往生，他最後那一念是念阿彌陀佛走的，一點都不假；哪一天受刑也預知時至，念佛走的，經上講最後那是一句佛號，必定往生。生前造什麼樣的罪業，做什麼樣的錯事，你在死前真正能夠悔改，懺悔往生，佛經上有例子。《觀無量壽佛經》講阿闍世王造五逆之罪，臨終懺悔，佛在《阿闍世王經》裡頭告訴我們，他往生是上品中生，我們讀了也非常驚訝，造那麼重的罪業，阿鼻地獄的罪業，在我們說他往生大概下品，下三品往生我們覺得這很正常，不知道他是上品中生，所以懺悔的力量不可思議。這是遇到真正的善知識教導他，他自己過去生中善根福德現前，聽了之後生起真正的懺悔心。這都是我們應當要學習，你真正修就會真正有感應。這是我們講到供養，要從孝敬心裡面生起來，供具都是表法的。然後：

### 【以淨水安大士前，一日一夜求服之。】

　　前面都講過，這是求感應。『淨水』是菩薩威神加持，你供上一日一夜，你認真如法的修學，這才能得感應。下面還有兩段：

### 【發殷重心慎五辛，酒肉邪婬及妄語。三七日內勿殺害，至心思念大士名。】

　　這是講你專修，這是剋期求證，這個法要修三七二十一天，二十一天要發殷重心，修學這段當中慎五辛。五辛前面註解上有，此地就省略掉，這個地方引《楞嚴經》上的話，告訴我們為什麼要斷五辛，註解第一行末後一句，「《楞嚴》云，熟食發婬，生啖增恚」，這是佛對初學人的教誡，為什麼？這個東西對於生理產生了障礙，是這麼一個道理。我們要減少障礙，所以對於飲食不能夠不選擇，但是要曉得世尊當年在世的時候是托缽，托缽的時候人家給什麼就吃什麼，決定沒有分別執著；你去托缽的時候，這些供養的人家也未必都學佛，也未必懂得佛法，所以給什麼吃什麼。但是在真正修法的時候，我們不能夠不留意。現在世間人說到飲食只知道著重衛生，生是生理，慎五辛是保護生理，不但是生理而且還有性情，能夠著重保護生理、保護性情的人就不多；著重衛生的人很多、很普遍，知道要保護自己的性情就少了。五辛的性質不好，影響我們的情緒，熟食這個東西它是助長荷爾蒙，會引起性衝動，這是發淫，這熟食；生吃的時候容易引起肝火，發脾氣，道理在此地；為什麼佛說這五樣東西不能吃，道理在這裡。我們看到《華嚴》，《華嚴》裡面跟我們講「理事無礙、事事無礙」，這五樣東西是不是有礙？這五樣東西也沒有礙，你自己功夫不夠，你功夫不到，它對你產生障礙，你真有定功，它對你就沒障礙；這是必須要明瞭，要慎五辛。

　　下面『酒肉』，這是腥，葷腥，這就說明素食。『邪婬及妄語』，這一句就是講十善業，一定要斷十惡業，修十善業，你在三七二十一天，這是持戒念佛，此地是念地藏菩薩名號。換句話說，現在所講的打地藏七，地藏七期限是三個七，三七二十一天，專持地藏菩薩名號。關鍵的字樣是『至心思念』，不是口念，心真誠到極處。念地藏菩薩的名，名與德相應，你念的就相應，念名就思德，不是空念這一句名號，就想到地藏菩薩的行誼，地藏菩薩的慈悲，地藏菩薩的教誨，你就會想到這個。聞名，你能夠想到提醒你自己，見相也能想到，我們就想到依教奉行，這就叫相應，古德講「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，你要念得相應。如果只念菩薩名號，依舊還打妄想，依舊還造罪業，那念的有什麼用？寒山、拾得過去譏笑國清寺這些法師，念佛是「喊破喉嚨也枉然」，什麼原因？不相應，念得要相應。從名裡面，名一定要思念教理行果，這是正念，所以從念這一句名號當中，就具足了信解行證，你說這個功德多大。如果念這一句名號與信解行證不相干，那就是「喊破喉嚨也枉然」！無論修學哪個法門，這個原理總是要明白。末後這一段講果報。

### 【即於夢中見無邊。】

　　『無邊』，就是地藏菩薩無邊身，無邊身是說地藏菩薩的化身，無邊是多，無量無邊。眾生有感，佛菩薩就有應，你在夢中見到地藏菩薩的化身，菩薩給你摩頂、給你授記。

### 【覺來便得利耳根。】

　　感應道交，醒過來之後你就聰明，你根性就利了，你所求就感應。

### 【應是經教歷耳聞。】

　　以後你再讀經、再聽經。

### 【千萬生中永不忘。】

　　句句都能依持，都能記住，都能夠去依教奉行。所以前面修學最關鍵的字眼，「至心思念」，就在這四個字。我們今天依照這個方法去修，為什麼沒有效果？這四個字我們沒做到，我們今天做的是形式，打個地藏七，好像是那麼個樣子，其實心裡面胡思亂想，沒有誠意，所以所求不能相應；別說打三個七不相應，三十個七還是不相應，經上講得沒錯，我們自己做錯了。如果相應說實在話，古人祭祀齋戒三天就有感應，哪有二十一天沒有感應的道理？

### 【以是大士不思議，能使斯人獲此慧。】

　　這是地藏菩薩不可思議的威神加持，實在也是自己至心之所感，前面跟諸位說過，真誠到極處性德的流露，所以才有這樣的效果，這在理上講都講得通。這是求智慧的方法。請看經文，《科註》卷下八十五面，經文的第三行：

### 【貧窮眾生及疾病，家宅凶衰眷屬離。睡夢之中悉不安，求者乖違無稱遂。】

　　這一段是頌轉災難。經上所說正是我們現前所遭遇，所以這品經文我們讀了之後感觸非常之深，字字句句都是講我們現實的狀況，佛菩薩教導我們修學的方法，如何能夠改變我們生活環境，回轉我們的業障。所以這一品當中我們也看到世尊無比的慈悲，長行為我們說清楚之後，還用偈頌重複再說一遍，無非是加深我們學習的印象。這首裡面都是講災難的事實，現在這個世間貧窮眾生多，富裕的人畢竟是少數，我們要常常念貧窮苦難的這些眾生。他們的疾病不僅是身病，情緒不安、智慧不開，這是心病，比身病還要嚴重。身病需要藥物來醫療、來調養，心病需要佛法，幫助我們破迷開悟。佛告訴我們，「一切法從心想生」，這一句是真理，一句話道破虛空法界依正莊嚴的根由，一語道破；從心想生。心善想善，境界就善，心迷惑、想邪惡，環境就惡劣，這是佛給我們講真實狀況。宇宙人生的真相，真正明白覺悟，他就從心地裡面去改，把過去惡的念頭捨得乾乾淨淨，養成一個純善的心，純粹利益一切眾生的心；我們眼前的境界就漸漸好轉，而且轉的速度會很快，然後所求都能滿願。下面這一首是教給我們修行方法：

### 【至心瞻禮地藏像。】

　　關鍵都在『至心』。『瞻禮地藏像』，就修孝敬，真心效法地藏菩薩的大孝大敬。

### 【一切惡事皆消滅。】

　　這是心轉境界，不會再被境界所轉。

### 【至於夢中盡得安。】

　　你睡夢的時候安穩。

### 【衣食豐饒神鬼護。】

　　你所求就都能夠滿願。修行的關鍵就在效法地藏菩薩、學習地藏菩薩大孝大敬，孝順一切眾生，尊敬一切眾生；一切眾生就包括一切人、一切事、一切物，這才能夠快速得轉變過來。（八十六面註解裡頭第一行，「衣食豐饒」，「風」有沒有改過來？它是「衣風豐饒」，有一個錯字，是「衣食」，改過來。）我們再看下面一首頌：

### 【欲入山林及渡海，毒惡禽獸及惡人，惡神惡鬼并惡風，一切諸難諸苦惱。】

　　這是重頌外出旅行常常遇到一些災難。你出去旅行陸地上經過這些山林，這些地方都是毒蛇猛獸、盜賊常常出沒的所在。『及渡海』，大海波濤洶湧，在古時候船隻都不大。下面是『惡神惡鬼并惡風』，「惡風」是指渡海，容易遭到這些災難。「惡神惡鬼」，這個事情也真有，上一次雷居士在此地跟你們講了不少故事，那都是他親身所遇到。為什麼會遭遇到這些惡鬼？別人為什麼遇不到？由此可知，在因果定律上講，還是「一飲一啄，莫非前定」，這些惡神惡鬼過去生中跟他沒有惡緣，他不會找你麻煩；都是過去或者是今生，你冒犯他，你得罪他，他來找你麻煩。自己沒有修持、沒有德行，他對你不尊重，所以容易遇到這些事情，這些事情真有。佛在此地教我們修行的方法：

### 【但當瞻禮及供養，地藏菩薩大士像。如是山林大海中，應是諸惡皆消滅。】

　　長行裡面講得清楚，我們在旅行沒有出發之前，讀《地藏經》，念地藏菩薩名號滿萬遍；修學要「至心稱念」，這四個字非常非常重要。真心稱念，思惟菩薩的功德，效法菩薩行誼，鬼神不但不惱害你，還要保護你。為什麼？尊敬你。這都是我們現在常常遇到的一些事情，常常到外面去旅行一定要知道。末後總結：

### 【觀音至心聽吾說，地藏無盡不思議，百千萬劫說不周，廣宣大士如是力。】

　　科判裡面「結頌普告流布」。世尊勸導觀世音菩薩流通這一部經典，觀世音菩薩當然到處為大家介紹地藏菩薩的行誼，為什麼？如果沒有地藏菩薩的基礎，觀音菩薩的慈悲就沒有依靠，觀音菩薩慈悲從哪裡來？從孝敬的發揚光大。大乘佛法在中國建立形象非常有道理，以四大菩薩來表法，所以大乘從哪裡學起？從地藏學起，地是心地，我們現在講心理建設，心理建設是根本。現在世間科學技術日新月異，每一個大城市物質上的建設高樓大廈，一百多層的大樓，許多大城市裡面我們都能見到，可是社會為什麼不能安定？生活為什麼不能幸福？疏忽了心理的建設，沒有健全的心理，人隨著自己的煩惱習氣，大家都爭名奪利，孟夫子說得好，如果上下交征利，其國危矣！我們看看現在的世界，正是孟夫子講的這句話，一般人信不信？不相信，怕的是世紀末的時候算總帳，這是我們真的提心弔膽。消除災難一定要靠心理建設，每一個人都懂得孝道，都肯定孝道，都能以孝敬之心待人接物，以大慈大悲幫助一切眾生，這個世間的災難立刻就化解，煙消雲散。

　　所以我們曉得，地藏菩薩地藏法門是根，我講過很多遍，佛法沒有別的就是一個「孝」字；而中國文字實在講，已經顯示出這個法門的不思議。中國「孝」字是會意，我們體會這個字的意思，孝裡面含著什麼意思？盡虛空、遍法界是一體，這是這個字的含義。它上面是個「老」，下面是個「子」，老是上一代，子是下一代，上一代還有上一代，過去無始，下一代還有下一代，未來無終，無始無終構成一體，這是孝。佛經裡面常講虛空跟法界是一體，佛教給我們心量要「心包太虛、量周沙界」，這是孝的意思；「豎窮三際，橫遍十方」，也是孝的意思，這個字的包含真正不可思議。所以佛家的修學始從孝道，終到成佛孝道的圓滿，這叫成佛，等覺菩薩還有一品生相無明沒破，孝道還欠缺一分，誰能把孝做得圓圓滿滿？諸佛如來，才真正把孝道做圓滿。

　　世尊滅度之後，把教化眾生的重責囑咐給地藏菩薩，道理就在此地。誰是地藏菩薩？誰懂得孝道，誰能夠修孝道，誰能夠發揚孝道，那個人就是地藏菩薩。地藏菩薩多了，經上我們讀「大士無邊身」，無量無邊皆是地藏菩薩。觀音菩薩的大慈大悲，是地藏孝行的發揚光大，我們講孝親尊師這個心，孝順一切眾生，尊敬一切眾生，這就變成觀世音菩薩。「孝敬」要依理性，不能夠依感情，這就是文殊菩薩，文殊表智慧，所以我們的生活處事待人接物，要用理智不能用感情，情是迷、情是妄想分別執著，情造罪業。情識變現六道三途，智慧變現四聖法界，一真法界，這差別就是情與智，我們世間人也常講要有理性，要有理智，不能感情用事，文殊菩薩教我們這些。普賢菩薩是把這三種落實，孝親尊師、大慈大悲、智慧落實在生活上，這就是普賢菩薩。這是中國佛法的特色，以四大菩薩為大乘佛法教學的四根柱子，這樣造成一個富麗輝煌的宮殿，這四根柱子一個都不能少，所以我們要懂得佛法從哪裡學起。

　　世尊囑咐觀世音菩薩流通，也就是教導我們，特別是在末法時代，為什麼？經裡面所講全是我們眼前的事實，我們沒有辦法解決，要靠我們覺悟的人，為一切大眾宣揚說明。不但我們要把它講清楚，我們自己要真正做到，消除自己的業障災難，然後我們才能幫助別人，我們所講的才有真正事實的依據。這些災難有，我能夠倖免，我何以能倖免？依教修學。邪鬼附身常有的事，在我們學佛人講著魔，什麼叫著魔？就是邪魅附身。幾乎每個地區我們都看見，我們自己有沒有？也有，不過沒那麼嚴重。許多同修晚上睡覺被鬼壓，好多人有這個經驗，我過去也常常被鬼壓，心裡清清楚楚，動彈不得，學佛之後沒有了；從前李老師告訴我們叫魘鬼，佛經裡都有。人在運氣衰的時候祂欺負人，人在運氣很旺的時候祂不敢接近你，你運衰的時候祂欺負你，祂來壓你。我們從這些事實當中體會到真有，不是假的。現在，在中國，外國也有，美國也有，中國人講特異功能，我們在美國也看到，他有第三隻眼，他能夠看到這一些奇奇怪怪東西，我們一般人肉眼看不見，他能看見。他能看見這些魔鬼附身，他有能力看見，也能看見一個人內臟裡頭有病。

　　我過去在邁阿密遇到幾個美國人，邁阿密是一個很奇怪的地方，奇奇怪怪人住在那裡很多。那時候接待我的是曾憲偉居士，他在那裡成立一個念佛社，請我去講經。曾居士學過禪，也跟一些喇嘛學過密，對於這些事情很好奇、很喜歡，所以對於這一類的人他接觸得很多，我們常常聽他講這些事情，真有。怕不怕？不需要害怕，怕也沒有用處，不能說你怕他就不來，愈怕他愈厲害，何必怕他；你不怕他，他嚇不到你，他的伎倆就用盡，他自然就退走了。你真怕他的時候，他覺得很有效果，他就來控制你；你不怕他，不理會他，他就沒法子控制你。尤其是我們修清淨心，最高的境界無我，真正《金剛經》上講四相破了，一切妖魔鬼怪都沒有，邊都沾不上。我們明白這個道理，知道這些事實，知道自己應該怎樣修學，成就真實的功德，成就自己利益眾生。

　　鬼神，魔王也是如此，他到沒有辦法干擾你的時候，他就調轉頭來皈依護法，我們看魔王波旬，做釋迦牟尼佛的護法。他要破壞佛法，實在是末法時期的比丘不能夠依教奉行，他來找麻煩；真正有修有學的人，他還是尊敬護持，魔也護法，這正是佛經裡面所講，「一切眾生皆有佛性」，魔也有佛性，孟子所說「人皆有惻隱之心」，這都說得非常有道理。再惡的人看到別人受苦，有的時候也生同情心，也能生起憐憫心，惡人尚且能生，何況善人？所以自行能夠感化一切惡人、惡鬼惡神，都能受感化。我們看底下的經文：

### 【地藏名字人若聞，乃至見像瞻禮者。香華衣服飲食奉，供養百千受妙樂。若能以此迴法界，畢竟成佛超生死。】

　　我們讀這段經文，才知道造像的功德殊勝不可思議，原因在哪裡？給一切眾生有聞名見像的機緣，你給他這個機會，所以這個功德就殊勝。但是這裡面有一樁事情，我們必須要知道，佛法盛行的時候才有非常殊勝的功德，為什麼？大家認識，聽到地藏的名，見到地藏的形像，孝親的心生起來，尊師重道的心生起來，效法菩薩行願的心生起來，這是名字形像啟發眾生的善念，那個功德就太殊勝。如果佛法衰微沒有人宣揚，大家把佛菩薩形像當作偶像、當作迷信，不能說沒有功德，只是這個功德現前得不到，現前得到什麼？叫一切眾生造業，叫社會大眾：你們提倡迷信，你們拜偶像。雖造罪業，但是這個形像一歷眼根，名號一歷耳根，永為道種，功德在這裡。可是他造作的罪業要不要受報？要受報，罪業果報在三途，三途報盡再出離三途遇到善緣，你的善根成熟，以這個機緣得度，這些道理我們要懂。

　　在什麼時候建造佛像最適宜？經教普遍宣揚之後大家知道，塑造佛菩薩形像給人帶來是正知正見，這個功德就無量無邊。因此，我們有義務要做機會教育，非常非常重要。現在在世界上各個地區，佛教一切的建築，無論是古代或者是現代，多半都變成一般觀光的點，旅遊觀光都會到這個地方去看看，如果在這些場合當中有善知識，無論出家、在家，將佛菩薩形像表法的意義做簡單的介紹，這是機會教育。他來參觀道場，道場裡供奉這些佛菩薩，一尊一尊給他介紹，他表什麼意思；等於給這些觀光客上一堂課，讓他不至於誤解佛法，告訴他這個決不是拜偶像。佛家裡面所有一切設施，都有很深教學的意思在裡面，不但佛菩薩形像，就是連一切建築，裡面一切陳設，我們講供具，供這些香花、幢旛寶蓋都是表法，用現在教育的名詞來說，這教具，教學的工具。讓我們六根接觸到就想到它是什麼意思，我應該如何學習，用這些東西時時刻刻提醒我們，唯恐我們忘掉，唯恐我們在生活當中又迷惑了，以這些藝術的方法，讓我們又喜歡又能提醒我們；這是高度藝術的教學，不是迷信。迷信是你們誤會誤解，你們為什麼會誤會？為什麼會誤解？沒有人把事實真相給你們說清楚，所以社會大眾的誤解是情有可原。過失是我們為佛弟子的人，出家、在家二眾，我們沒有負起責任，沒有把這樁事情給社會大眾說清楚、說明白。聞名見像為什麼會得利益，他究竟得多大利益，我們都要清楚、都要明瞭。

　　末後這兩句好，『若能以此迴法界』，迴向法界，怎麼迴向法界？實在說拓開心量而已。世間眾生念念都是為自身的利益，所以跟社會、跟其他眾生，矛盾衝突永遠不能夠避免；如果你把心量拓開，這問題就解決了。我們舉一個比喻，諸位從比喻當中細細去想，我們住在自己家裡，沒有出門的時候，跟我們的鄰居、親戚朋友也常常發生衝突，離開家鄉到別的省分去住，遇到一個家鄉人，這是我們同鄉那麼親切，他就不一樣；在家鄉時候衝突，到外面很親切，那個圈子就大一層，這是我們家鄉人。如果出國到別的國家去，遇到我那一國人，那個親情就不一樣，那個不是同鄉也不是同省，我們同是一國，你看他就不一樣。如果你心量拓開，盡虛空、遍法界是一家，任何佛剎、佛國土眾生，你見到也會很親切，迴向意義在此地，所以小的誤會、小的衝突就統統都化解了。佛的偉大處，佛是把盡虛空、遍法界看作自己的家，家人對他有誤會，他對家人沒有誤會，這是真的這不是假的；盡虛空、遍法界是自己，我說家還沒有說到貼切之處，盡虛空、遍法界是自己，這是跟你講真話，千真萬確一點都不假。

　　十法界依正莊嚴就是自己的身相，什麼身？法身。什麼時候我們證得清淨法身，到哪一天你忽然覺悟，盡虛空、遍法界是自己，你就證得清淨法身。你證得清淨法身的時候，你現在這個身是業報之身，馬上就轉變成圓滿的報身。圓滿報身是什麼？智慧現前，圓滿報身是智慧身，你生活在真實智慧當中，我們常講你過的是高度智慧的生活，那個身就是報身。你以你的愛心幫助一切眾生，那是化身，千百億萬身；你看看眾生不同的根性，不同的族類，不同的願望，你以不同的方法都能夠滿足他，都能夠照顧他，都能夠利益他，這就是千百億化身。

　　這一品經讀到這裡結束了，這一品經裡面所說完全是我們現在生活環境，事實真相。佛所交給我們這些理論方法，也正是我們迫切需求，我們現在生活在這個環境當中，每一天焦頭爛額想不出方法來解決，佛在這裡是統統都給我們說到，慈悲到極處。末法九千年，唯這個法門能救度，這話是真的不是假的。以這個法做根基，真正的根基，我們在開經的時候就跟諸位說，這部經上所講《觀經》三福的第一福，從全經來看《觀經》三福十一句圓滿具足。淨宗法門是以這個為基礎，以這個基礎來念佛求往生，決定得生淨土，而且可以肯定上輩往生，三輩裡頭決定是上輩往生。捨離這個基礎，往生就不一定可靠，那完全是看機緣，世間人講看運氣，你能不能遇到善友？機緣不是偶然得到，還是過去生中善根福德成熟，遇到緣才有用，臨命終時他才能信、能願、能行，他才能悔改。如果從《地藏菩薩本願經》奠定基礎，那你這個基礎太堅固，踏實。所以「若能以此迴法界，畢竟成佛超生死」，這一句話我們能接受、能相信、能肯定。

### 【是故觀音汝當知，普告恆沙諸國土。】

　　我們敬愛觀世音菩薩，就應當效法觀世音菩薩，觀世音菩薩對於恆沙國土，普遍宣揚《地藏菩薩本願經》，我們應當學習，應當宣揚。尤其是青蓮法師註子註得非常好，我們學習這部經，或者弘揚這部經，有這個註解做參考資料足夠了，這裡頭引經據典，蒐集不少的資料。在我們勸告別人的時候，可以蒐集最近經典上所講感應這類的事實，我們蒐集，更能夠增加聽眾的信心。好，今天就講到此地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 50‧地藏菩薩本願經講記　第50集

## 【囑累人天品第十三】

　　請掀開經本《科註》卷下第八十九面，請看經文第二行，這是本經最後的一品，也是世尊最後的遺囑，言詞非常懇切，我們讀誦要細心去體會。請看經文：

### 【爾時世尊，舉金色臂，又摩地藏菩薩摩訶薩頂。】

　　『爾時』，就是說完見聞利益這樁事情的時候，世尊最後要把度化眾生的使命，付託給地藏菩薩，所以這個地方是「舉臂摩頂」。一方面表安慰，二方面代表重大的使命要交代給他。下面佛就說，這在第九十面經文：

### 【而作是言，地藏，地藏。】

　　世尊連續叫他的名字叫了兩次，這是表愛之深、託之重，在這個地方我們可以看到，世尊慈悲心切、語重心長。

### 【汝之神力，不可思議。】

　　這一句是讚歎地藏菩薩的身，他能夠化無量無邊身，廣度虛空法界一切苦難眾生，這是神力變現，不可思議。又說：

### 【汝之慈悲，不可思議。】

　　這是讚他的毅力，他的慈悲心永遠不退轉，這是非常非常的難得。我們看看六道裡面凡夫之人雖有慈悲，如果遇到逆緣，也有在順境當中他退轉，比不上地藏菩薩與樂拔苦心願永不衰退，而且對於一切眾生平等的加持，這不可思議。

### 【汝之智慧，不可思議。】

　　『智慧』深廣，辯才無礙，菩薩現身也跟觀音菩薩沒有兩樣，隨類現身，隨機說法。我們知道觀音菩薩沒有一定的身相，我們在古人畫冊裡面看到，「觀世音菩薩變相圖」，有五百多種不同的身相，說明三十二應那是三十二大類，每一類裡面現無量無邊的身相，地藏菩薩亦復如是，也是為我們做種種示現，我們凡夫遇到不認識。這是智慧深廣、辯才無礙的不可思議，下面有辯才：

### 【汝之辯才，不可思議。】

　　『辯才』是講口業，身、語、意與智慧都是不可思議。這是世尊親口在大會當中，對地藏菩薩的讚揚。不僅如此，後面又說：

### 【正使十方諸佛，讚歎宣說汝之不思議事，千萬劫中，不能得盡。】

　　這個讚歎是讚歎到了極處，不但釋迦牟尼佛一個人讚歎你不可思議，十方一切諸佛如來同聲讚歎他的智慧德能，身語意慈悲的教化。『千萬劫中』，這是講時間之長，『十方諸佛』是講人數之多；時間這麼長，對你稱讚都讚歎不盡。這段經文我們決定不能夠疏忽，而實際所表是我們自性的性德，性德之中一分孝敬，這個德行不可思議，諸佛如來讚歎不能得盡。菩薩性德開顯，我們每一個人都有菩薩同樣的德能，很可惜這個德能沒有開顯出來，怎樣開顯？依照這一部經典裡面所說的方法修學，就能開發性德。所以菩薩的名號，經典的題目，都只有「地藏」兩個字，地表心地，藏喻寶藏，我們心地、真心理地，智慧、神力、慈悲、辯才都不可思議，無量的德能此地只舉出四樁，實際上樣樣都是不可思議。正是現代一些宗教家，讚美上帝、讚美神，讚頌當中所謂的全知全能，無所不知，無所不能，這實在講就是我們自性的性德。我們今天明白，知道自己有這個德能，就應當覺悟、應當發憤，把自己的智慧德能恢復過來，不但度自己，也能夠度一切眾生。由此可知，世尊在此地付託地藏菩薩，我們想想與我們有沒有關係？你要是明白，體會到這個意思，與我們是大有關係。我們借重地藏菩薩的緣，地藏菩薩在哪裡？這部經中所說的就是，我們能信、能解、能行，就是地藏菩薩的分身，不但認真努力提升我們自己的境界，就是地藏無盡分身之一，這才叫真正修學這個法門。再看底下這段經文：

### 【地藏，地藏。】

　　我們看到經文上的記載，顯示出世尊苦口婆心，慈悲到了極處。

### 【記吾今日忉利諸天中，於百千萬億不可說、不可說，一切諸佛菩薩、天龍八部，大會之中。】

　　這段話，『記吾』是世尊自稱，你要記住我今天在『忉利諸天中』，忉利天為什麼加上「諸天中」？這個意思很廣。這一會大家要明瞭，跟華嚴法會無二無別，華嚴法會是在菩提場，這一處就跟虛空法界融通，所以參加這個法會，是盡虛空、遍法界一切眾生之類，一個都沒有遺漏掉，華嚴海會。地藏這一會也不例外，講經的場所雖然是在忉利天，帝釋的天宮，與會的大眾也是盡虛空、遍法界，上至諸佛如來，下至天人，還包括有鬼神在內，這個法會多殊勝、多麼大，所以稱諸天；欲界天、色界天的天神，都參加了這個法會。所以這四個字，「忉利」是講法會開會的地點，「諸天」是講參與法會的天眾。『於百千萬億不可說、不可說，一切諸佛菩薩』，我們在法會一開端就看到，這是無比的殊勝，十方三世一切諸佛都參加這個法會，我們在一切大乘經裡面，從來沒有看到這樣殊勝的境界。哪有一次講經的時候，所有一切諸佛都來參加，沒聽說過。

　　《華嚴經》上見到這個境界，《無量壽經》、《彌陀經》會上我們也見到這個境界，但是不是一開端就來參加，淨土經裡面到流通分的時候十方諸佛讚歎，大家在《彌陀經》念到六方佛，可是玄奘大師的譯本是十方佛，這就說明羅什大師的譯本省略，文字省略意思還是圓滿。一切諸佛讚歎，沒有這個經上講得明顯，法會一開始諸佛如來就參加，一直到法會終了，這是法會末了，這些諸佛參加這一會有始有終，隨同諸佛來的這些菩薩眾，天龍八部護法眾；《華嚴經》對於這些大眾說得多、說得詳細，說十類大眾；這個經雖然沒有細說，可是意思是圓滿，也像《華嚴經》所說一樣，在這個大會當中。

### 【再以人天諸眾生等，未出三界，在火宅中者，付囑於汝。】

　　（載，跟我們現在用「再」，意思完全相同，古時候常常用這個寫法。）『再』就是再一次，前面已經囑付，現在再一次的付囑，唯恐他把這個事情忘掉。『人天諸眾生』，這是指六道眾生；『未出三界』，專門指六道一切眾生；『在火宅中』，火宅是比喻，佛在《法華經》上所說「三界火宅」，火是比喻煩惱，只要煩惱不斷，必定造作惡業，因果循環，苦海無邊。你造惡因感惡果，受惡報的時候再造惡因，永遠沒有出頭的日子，這一類的眾生非常可憐，佛在經上常講「可憐憫者」，特別指六道眾生，要把度盡六道眾生這個責任交給地藏菩薩。佛為什麼交給地藏，而不交給別的菩薩？這個原因在前面已經跟諸位說過。地藏代表的是根本法，根本法是孝親尊師，如果不能孝親尊師，其他任何法門都用不上力，所以佛的付託，那是非付託地藏不可，道理在此地。

### 【無令是諸眾生，墮惡趣中，一日一夜。】

　　這是世尊的悲心，決定不願意看到造惡業的眾生，墮在三惡道之中，多久？『一日一夜』，佛都不願意看到。眾生墮落三途，真叫自作自受，佛雖然有悲心，看到他也無可奈何。為什麼會有這種現象？不聽教誨，不肯聽勸導，那有什麼法子？佛勸眾生，魔騙眾生，正是所謂一切眾生聽騙不聽勸，跟著魔走就往三惡道，跟著佛走才有出離三界的機會。「一日一夜」，佛都不願意看到。

### 【何況更落五無間，及阿鼻地獄。動經千萬億劫，無有出期。】

　　這是佛在此地講，佛決定沒有妄語，墮落在無間地獄時間多長？『千萬億劫』。三善道裡面沒有這麼長的時間，大家都知道，非想非非想天壽命也只有八萬大劫。這麼一看我們才真正明白，六道眾生如果不能出離三界，決定在惡道的時間長，在三善道的時間短暫。墮落無間阿鼻地獄很容易，造罪業，特別是在現在這個社會，不孝順父母，不敬師長，毀謗三寶，破和合僧，這都是無間阿鼻的業因，我們冷靜觀察這個社會，現在造這種罪業的人有多少？五逆十惡，十惡業：「身」造殺、盜、淫；「口」妄語、兩舌、惡口、綺語；「意」貪、瞋、痴。誰不造這些業？我們雖然學佛，天天拜佛、天天念經，如果我們的身語意三業依舊不善，還是要墮落，決定不是說拜佛念佛的人就不墮三惡道，大家看看灌頂法師在《念佛圓通章疏鈔》裡面，末後所說念佛一百種果報，這一百不同的果報第一條就是地獄，念佛人怎麼會落到地獄去？我們得好好的想想。這就是古人講：「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然！」心裡面是五逆十惡，口念彌陀有什麼用？還是要墮無間阿鼻，這是我們要曉得、要警惕。

　　一個人真正想修學，從心地上下功夫，對一切眾生決定沒有惡意，什麼叫惡意？十惡的念頭任何一條都是惡意，決定沒有。五逆十惡的念頭沒有，我們才能夠保住人身，念佛求生淨土才有指望。這樁事情雖然說難，但是人人可以做得到，不是做不到。儒家也教人「克念作聖」，念是妄念，就是五逆十惡這些念頭，你能把這念頭克服了，你就是聖人，在佛法裡面克念就作佛。我們曉得這些東西是無始劫以來的煩惱習氣，因為習氣時間太久，力量很強，時時刻刻會起現行，我們很想克服它克服不住，佛教給我們法子很多，所謂是八萬四千法門，這麼多方法、這麼多門徑，無非都是克服妄想習氣的辦法。這麼多方法裡面對我們來講，最方便、最殊勝、最簡單、最容易無過於念佛，念頭才生就立刻轉成阿彌陀佛，這個樣子就叫做功夫得力，決定不讓惡念生起；第一念生，第二念就轉過來，這叫念佛人，這個人叫會念佛。久而久之功夫得力，功夫得力是這些掛念不起現行，業習種子並沒有斷，是你功夫得力妄念不起現行，這樣的功夫在念佛法門裡面就稱之為功夫成片；功夫成片的意思，這句佛號確確實實能夠降伏煩惱，能夠把習氣控制住，佛經上講有這樣的功夫，你就決定得生淨土，這叫帶業往生。

　　淨土經裡面雖然說有四土三輩九品，我們明白不要在意，對於這些事情明瞭是智慧，不起分別執著那是你的功夫，如果你斤斤執著這些，你生到西方極樂世界品位就低，你的煩惱習氣還是很重。我們知道有這麼回事情，絕不把它放在心上，對它不起分別、不起執著，你的心多清淨，心淨則佛土淨，你往生的品位就高，道理在此地。何況西方極樂世界是一個特殊修學環境，跟十方一切諸佛剎土不一樣，一切諸佛剎土在事相上確實是不平等，可是西方極樂世界是平等法界，凡聖同居土的菩薩，跟實報莊嚴土的菩薩在一起聽經，這確實我們在經上沒有見過，他方世界沒這種情況，這是顯示西方極樂世界的平等。雖有四土，四土合在一起，裡面沒有隔礙，沒有間隔也沒有障礙，四土在一起，這是不可思議的境界，諸佛所謂難信之法。

　　我們講到這些地方，常常用一個淺近的比喻讓大家去體會，就好比我們在學校上課一樣，一般的學校不同年級一定分開來上課，一年級在一個教室，二年級在另外一個教室，三年級又在另外一個教室，不相同。極樂世界情形很特殊，幼稚園、小學跟博士班在一個講堂上課，就像這種情形一樣，很特別沒聽說過，各個不同程度都在一起上課，這叫平等法界；我們一般學校，大學跟中學絕不在一起，中學跟小學也不在一起，不平等，它是平等的。雖是平等，個人程度確實不一樣，譬如說都在一起上課，一個教室，實報土的菩薩看阿彌陀佛報身，凡聖同居土看阿彌陀佛應身，不一樣，看佛的相好光明也不相同，但是在一起；佛並沒說現兩個相，佛是一個相，個人看法感受不相同，但是決定在一起，這是不可思議境界。所以諸佛勸我們念阿彌陀佛，這很有道理，勸我們念阿彌陀佛愛護到極處，這才是真正的究竟法，離究竟苦，得究竟樂，這才是真正的圓滿。請看下面經文：

### 【地藏。】

　　這是又叫著地藏菩薩。凡是叫名字決定有很重要的開示，叫名字特別提醒他。

### 【是南閻浮提眾生。】

　　『南閻浮提』就是指我們地球，佛在這個地區出現，對這個地區的眾生特別的關切。

### 【志性無定，習惡者多。縱發善心，須臾即退。若遇惡緣，念念增長。】

　　這六句話，佛把我們世界這些眾生的病根診斷出來，這是我們的病根，我們要知道。『志性無定』，這一句尤其是重要，「志」可以說他的願望，「性」可以稱作為性格，「無定」是變化太大，實在說念念都不同，佛菩薩遇到這個眾生也難度；志性無定就是心思散亂，我們一般人說這個人沒有主意、沒有主宰。而且『習惡者多』，「習」是習性，習性惡多善少，我們在儒書裡面看到，孟子說人性善，荀子說人性惡，這兩個人都是賢人。人的性到底是善、是惡？佛法裡面講惡多善少。聖人講法比他們的確是高明一點，孔老夫子講法跟他們不一樣，夫子說：「性相近，習相遠。」孔子說講的性是講真性，真性一切眾生是一樣，沒有差別，真心本性，性相近；習相遠，習性。所以孟子跟荀子講的性不是真如本性，是講習性，習性我們今天講習慣，習慣成自然。習性不是這一生養成，生生世世，所以煩惱佛家講有「俱生煩惱」，你生下來就帶來的煩惱，不是你這一生學的，是你過去生中的習氣，這就叫習性。

　　習性決定是惡多善少，諸位讀過《百法明門論》，百法裡面跟我們講煩惱，煩惱心所有二十六個，給我們講善心所只有十一個，你看誰多？十一個善心所，二十六個惡心所，惡多善少，何況惡的力量強大，善的力量薄弱，所以一般人遇到善法，『縱發善心，須臾即退』，很難保住；遇到惡法，他『念念增長』，我們要曉得這個道理。遇到善法，善心所太少，力量薄弱，不容易保住；為什麼惡法他會增長？惡心所太多，力量強大。由此可知，我們看到許許多多人，有機會接觸到佛法，好！也來聽經、也來念佛，可是不多久又聽說他去學外道，學其他法門，什麼原因？道理就在此地。雖然有機會接觸到善法，他的善根薄弱，不能夠維繫長久，一定會退轉。我們看到這個現象，知道這個現象是正常，如果接觸善法他不退轉，那是很不尋常，真正是千萬人當中難得有那麼一、兩個，他能不退轉。遇到惡緣他不會增長，遇到善緣他會增長，我們就曉得這種人善根深厚，這種人在一生當中，我們能夠想像得到他決定成就。

　　所以這六句話，世尊對閻浮提眾生，包括我們自己在內，做一個總的診斷。我們自己要有高度的警覺性，真正要學法藏菩薩，我們要「住真實慧」，「住真實慧」志性就定，如果不住真實慧，志性怎麼能夠定？所以一般人見異思遷，無足怪也！他志性不定。唯有住真實慧，真正懂得如教修行，決定遠離世間名聞利養、五欲六塵，我們才能保住這一生決定成就。世法能影響人、能誘惑人，我們要清楚、要明瞭，要看清楚真妄虛實、善惡是非利害，樣樣都能辨別清楚，自己就明瞭我們應當走哪一條走。

　　最近李木源居士，這是真正的菩薩，不是普通人，發心要辦佛學院，好事情。如果這個佛學院要受世間這些法律框架的限制，我們要符合法律條文去做，諸位想想你能不能超越三界？能不能在經典上悟入？很難！世法的教學跟佛法教學完全不一樣，世法教學的目的是教你獲得技能，佛法教學的目的是教你了解宇宙人生的真相，不相同。世間法是叫你學，廣學多聞，佛法的教學是叫你定，它是道，連老子也懂得這個原理，「為學日益，為道日損」，所以它不是同一樁事情，佛法是道，世法是學。學這是愈多愈好，增長你的常識，所謂學識，你要廣學多聞；佛法修道，道要一門深入，你才能得定，才能開慧。佛法自古以來，沒有聽說辦佛學院，甚至於辦個佛學班都沒有。佛學院、佛學班是從什麼時候開始？清朝末年才有，歐陽竟無辦內學院，廈門辦閩南佛學院，太虛大師辦武漢佛學院，清末民初才有，以前沒有聽說過。

　　釋迦牟尼佛當年在世講經三百餘會，說法四十九年，沒有開佛學班，也沒有辦佛學院，天天在教學。從前教學方式很像我們中國古代的私塾，雖然沒有今天學校這種組織，可是代代都出賢人，高僧大德每一個時代地區都很多，佛學院開辦之後，從佛學院裡面出來的高僧大德就少，遠遠不如古時候。過去有一年我在香港講經遇到演培法師，我們也很少見面，他到香港去參訪，香港那邊法師接待他，陪他一同去旅遊，包了一個巴士，那一天我正好碰上，我也就參加。車上有不少是他的學生，演培法師很感慨的對我說，講佛學院，他說真正現在在各地講經說法的法師，都不是佛學院出身，他指著我，包括你在內。我們接受的是私塾教育，不是學校正規教育，我學哲學也等於說私塾教育，不是在學校哲學系裡面讀的。我跟方東美先生學哲學在他家裡，每一個星期天給我上兩個小時課，學生只有我一個，一個老師、一個學生，我們這樣學出來。學佛法也是如此，最初三年我親近章嘉大師，也是每一個星期兩個小時，一個老師、一個學生，我接受章嘉大師三年的教導，以這個基礎以後到台中親近李炳南老居士，跟他學講經說法。

　　所以佛法的教學是個特殊的教育，它的方法跟世間不一樣，目標也不相同，效果當然也不一樣，它所求的是智慧德能，性德的流露，依照佛法經典裡面來講，它修學的課程就是戒定慧三學。戒學是教給我們如何處事待人接物，慧學就是教我們看破，明瞭宇宙人生的真相，定學就是教我們放下，恢復自己的清淨平等心，所以這個教育我們能得到真實的受用，確確實實是破迷開悟、離苦得樂。世尊一生以這個理念、這個宗旨教導學生，以後世世代代高僧大德都稟承佛的教誨，不違背這個宗旨，流布佛法，教化眾生，我們要懂這個道理。在這個時代怎樣能夠融合世間教學的規則，又不違背佛陀教學的宗旨，這個佛學院才是盡善盡美，而不至於走向佛學，走向佛學我們失敗，那是把佛法當作世間學術來研究，得不到它的實用。我們要學佛，學佛跟佛學是兩樁事情，學佛會成佛，佛學不能解決問題，學佛才能解決問題。底下世尊接著說：

### 【以是之故，吾分是形，百千億化度，隨其根性而度脫之。】

　　這一句是世尊為菩薩做一個榜樣，釋迦牟尼佛也是以無量無邊的分身應化在世間，應以什麼身得度，他就現什麼身，應當給他說哪些法門，佛就給他說哪些法門。諸佛菩薩在我們現在這個世間有沒有？我們想像當中一定很多，為什麼？現在世間眾生有難，佛菩薩慈悲心特別懇切，一定很多，他不曝露身分我們不認識。中國古籍裡面所記載暴露身分的人不多，幾個大家比較都知道，我們曉得寒山、拾得是文殊、普賢化身來的；阿彌陀佛再來，我們曉得永明延壽，這是我們淨土宗第六代的祖師，阿彌陀佛再來；豐干和尚，這是當年國清寺，這是阿彌陀佛再來。釋迦牟尼佛再來，聽說《傳記》裡面記載智者大師是釋迦牟尼佛化身再來；阿彌陀佛還有善導大師也是，這是淨土宗第二代祖師。近代我們知道，印光大師是大勢至菩薩再來；宋朝時代，南朝的時候布袋和尚是彌勒菩薩再來，這是現在大家熟知的幾個人，身分暴露；身分不暴露的人多，太多太多了。世尊做一個榜樣，佛再來也是應以什麼身得度就示現什麼身，『隨其根性而度脫之』，這一句話對我們來講非常非常重要。教化眾生是很活潑的，不是一個死呆板的方法，一定要懂得應機說法，隨其根性而度脫之，這個法多活潑！再看底下經文：

### 【地藏，吾今殷勤以天人眾，付囑於汝。】

　　再叫著，特別說『殷勤』，語氣一次比一次重，一遍比一遍懇切，將六道這些苦難的眾生，付託給你。你以你的智慧、以你的慈悲、以你的神力，一定去幫助這些人。

### 【未來之世。】

　　『未來』是指世尊滅度以後，我們現在就是他稱的未來之世。

### 【若有天人，及善男子、善女人。】

　　我們曉得天人是善，稟十善業而生天，所以天人是善多惡少，愈往上面去愈善。欲界天還有一些惡念，到色界天禪定功夫深，惡欲的念頭完全被降伏住。以及世間『善男子、善女人』，「善」的標準很低，不高。下面說：

### 【於佛法中，種少善根，一毛一塵，一沙一渧。】

　　此地的善男子、善女人，跟前面所講的善男子、善女人標準不相同，這是我們讀這個經文，每一段經文裡頭的意思它標準不一樣，這個地方的標準最低；在佛法當中種少善根，極少的善根。底下是比喻，『一毛』，毛是我們汗毛，正報裡頭最小，『一塵』，依報裡頭一粒微塵，一粒沙，『一渧』是一滴水，都是形容少。也就是說即使是在佛法當中，種這麼少的善根，你也不能夠遺棄他們，這是佛囑咐地藏菩薩，我們深深相信地藏菩薩，決定是依教奉行，決定不會背棄世尊的付囑。於是我們得大安慰，我們雖然善根不多，但是此地說一毛一塵、一沙一渧我們有，這一點都不假。我們在道場一稱佛名，低頭一拜，那就是種善根，地藏菩薩哪有不照顧的道理？地藏菩薩沒有辦法照顧，那就是我們遇惡緣又念念增長，這就沒有法子；這是地藏菩薩無法照顧，地藏菩薩也會感覺到心有餘而力不足，不聽教誨。如果我們從這一點點善根能夠念念增長，一定得菩薩護念，一定得菩薩加持，我們讀誦研經會開悟，我們念佛功夫會得力，我們斷惡不會感覺得很困難，都是佛菩薩加持我們。我們修善能生歡喜心，這些我們細細想想，何嘗不是世尊在天宮對地藏菩薩的囑咐？

　　佛滅度之後，地藏是代佛，佛滅度之後正法、像法、末法，在這三個法運時期他是代理佛，將來世尊法運在世間消失，一萬二千年過去之後消失了，一直到彌勒菩薩下生示現成佛之前，這個時間很長，以我們世間來計算五十多億年，眾生很苦世間沒有佛法，都要仰賴地藏菩薩來幫助，要靠地藏菩薩來教化，這是世尊在這個法會上對地藏菩薩的付託。地藏菩薩承擔這個使命，一切諸佛菩薩都來協助地藏菩薩，都來幫助他，成就度眾生這一樁好事，為什麼諸佛如來、諸大菩薩都來協助地藏菩薩？因為諸佛菩薩對度化眾生是共同的弘願，任何一個人來主導，他們都非常樂意的來配合，決定沒有嫉妒障礙，只有全心全力來成就，世法裡頭還常說成人之美，何況這樁事情就是諸佛菩薩本分的事情，哪有不盡心盡力去協助的道理？

　　凡夫知見不一樣，凡夫是「這是他做的，與我不相干」，這凡夫知見。我們要問他做這樁事情，是不是利益社會、利益眾生？我們今天要做的是不是也是利益社會、利益眾生？如果目的既然相同，那有什麼分別？何必在這裡分自分他，分自分他障礙事業。如果要曉得這樁事情是共同的願望、共同的事業，自他就不二，他做跟自己做是一樣，實在說他做，我們自己更應當歡喜，有人在做我們自己省心省力，我們從旁全心全力協助，就是圓滿功德。所以諸佛菩薩的想法，跟凡夫的想法不一樣，凡夫的想法：這個事情一定要屬於我的，才肯認真去做，不是屬於我的，那種熱誠就減退。雖然佛教導我們隨喜功德，隨喜總不是圓滿，這是凡夫錯誤的思想、錯誤觀念，障礙了自己積功累德的機緣；不知道他的成就，就是自己圓滿的成就，所以總是不能夠盡心盡力去隨喜。

　　歸結到根源還是智慧不開，沒有了解事實真相，所以還有分自分他，分自分他就是妄想、分別、執著沒有能放下，這是造成積功累德修學上的重大障礙。正因為如此，所以諸佛菩薩極力的勸導我們要讀誦大乘，道理在此地，教導我們要親近善知識。善知識在哪裡？大乘經教就是善知識，古來祖師大德這些註解就是善知識，我們常常讀誦，時時體會，依教奉行，這是真正親近佛菩薩，親近善知識。現前知識之中，這個知識正如古德在註解裡面所講，「知」是我們知道有這個人，聞名，聞名還沒有見面叫知；「識」是我認識他，曾經見過面，這叫識。凡是知與識，當然都是我們自己對他很羨慕、很尊敬的這些人，他有值得我們尊敬羨慕之處；在佛法裡面這屬於道業，他的道德學問，決不是他的財富、他的地位，不是這些，我們所羨慕的是道德學問。現前知識當中，他的德學與佛法相應，我們可以跟他學，如果他的德學跟經典所講的不相應，我們對他應當是敬而遠之。「敬而遠之」是我們尊敬他，遠是不向他學習，不跟他學習，這叫遠；不是有意躲得遠遠的，那就錯了，那就沒有敬意；不跟他學習，這是我們正確做人求學的態度。我們再接著看底下一段：

### 【汝以道力，擁護是人，漸修無上，勿令退失。復次地藏，未來世中，若天若人，隨業報應，落在惡趣。】

　　註解裡面一開端引經上一首偈，這首偈也是大家所熟知，「經云，假使百千劫，所作業不亡，因緣會遇時，果報還自受。」這是佛說的。這話是真話，「假使百千劫」，是真的，不是假設的。所造的業，業習種子落在阿賴耶識之中，阿賴耶是個倉庫，藏在這個裡面永遠不會失掉，永遠不會變質，這個事情很麻煩很麻煩，這是因，業因；遇到緣它就起現行，現行就是果報，這個果報你決定要受。由此可知，一個人如果他沒有能力脫離六道輪迴，他無量劫前所造的善惡業因，縱然過無量億劫，遇到緣還是要受報，這正是所謂「一飲一啄，莫非前定」，誰定？自己定，不是別人定，是自己造作的因，現在要受果報，這是真理，是事實真相。迷惑人敢造業，糊塗，覺悟的菩薩決定不敢造業，所以經上說「眾生畏果，菩薩畏因」，菩薩是覺悟的人，眾生迷惑，造作的時候懵懵懂懂，到受報的時候害怕，那個怕來不及，沒用處。菩薩覺悟，所以對於起心動念他很慎重、很謹慎，於一切人事物決定不起一個惡念，為什麼？他知道起一個惡念，阿賴耶識裡種一個惡的種子，將來以後會有惡報現前，為什麼去幹這種事情？所以決定不會起一個惡念。

　　縱然舊有的惡習氣遇緣起現行，諸位要曉得，我們一個惡念起來，也是惡習種子起現行，這時候覺悟的人，這一念才起來立刻就把它控制住壓下去，念佛人是一句佛號把它壓下去，這就是功夫。所以要曉得阿賴耶識這些業習種子，時時刻刻起現行，晚上作夢也是起現行，它要不起現行，怎麼會有夢中的境界？夢中境界都是業習種子起現行。所以會用功的人，就在這個地方下功夫，用一句佛號、一句菩薩名號，把這個念頭換過來，為什麼叫你常常念佛，多念佛？你念佛阿賴耶識裡落的是佛的種子。阿賴耶識含藏的種子無量無邊，所以變現出虛空法界，十法界依正莊嚴都是業習種子的現行，你怎麼能怪外頭的境界？外面所有一切境界，順境也好、逆境也好都是自己種習現行，愚人不了解事實真相，所以才在境界裡面生妄想、分別、執著，起心動念；覺悟的人了解境界現象，知道它是一回什麼事情，順境也好、惡境也好統統是自己阿賴耶識裡面，業習種子變現出來，所以他在順境裡面也不起心動念，逆境裡頭也不起心動念，泰然處之，這叫真修行。

　　在一切境緣當中，永遠保持清淨、平等、覺，真功夫、真修行。清淨平等就是不起心、不動念，不分別、不執著，覺就是清清楚楚、明明白白，他不糊塗，對於所有的現象，它的理事性相、業因果報，沒有一樣不清楚，沒有一樣不明白，這是正覺，所以《無量壽經》經題上「清淨、平等、覺」，這五個字說盡了。我們在日常生活當中能夠與這五個字相應，你就過的是佛菩薩的生活，也就是經上講「住真實慧」，你一切所作所為都是利益一切眾生，經上所講的「惠以真實利益」，這才是佛在經上常常教我們的積功累德。可見得積功累德，若不是自己住真實慧，惠以眾生真實之利，那這一句話有名無實，真正落實我們曉得應當怎麼作法。

　　我們看看這個世間就是佛在經上所講，經裡面講『未來世中』，是指佛滅度以後；『若天若人』，這是講六道裡面一切眾生；『隨業報應』，實在講六道眾生到底是怎麼回事情？這四個字也就說清楚。我們到這個世間來，這一生來作人，我們作人來幹什麼？「隨業報應」，過去生中要做的善，你來享受善報，過去生中造的惡，你在這裡接受惡報，所以佛講「人身酬業」，這四個字也就是把人生做了一個總結語。人生到這個世間來幹什麼？是來酬償你業報，你來幹這個；六道眾生沒有一個是例外，你都是來酬償你自己的業報。可是我們迷惑，在酬償業報的時候，又繼續不斷在造業，這個事情麻煩，這真是因果循環，沒完沒了，這個麻煩大了，所以在六道輪迴永遠沒有出離的時候。輪迴的現象非常精微細密，絕對不是說我們這個人，過了幾十年死了之後，再到哪一道輪迴，這個相太粗，極其細微的相在哪裡？念頭，你從起心動念裡面覺察到輪迴真相，你才恍然大悟。我們的輪迴念念在輪迴，念念是因果的循環、因果的轉變、因果的相續，這就是輪迴的真相，所以它在念念之間。

　　因為惡的念頭多，惡的行為多，『落在惡趣』，「惡趣」是指三惡道。天台大師告訴我們，他講十法界每一法界裡頭都具足十法界，所以稱為百界。我們根據這個原理，就知道六道裡頭每一道都具足六道，你仔細觀察，人道裡有人道裡面的天道，有人道裡面的修羅道，有人道裡面的畜生道，有人道裡面的餓鬼道、地獄道。我們都是得人身，這人道，在相宗裡面講這是引業，引導我們到這一道來投生，我們都得的是人身。我們所享受的環境六道不同，有人享受天道的生活，福報大，有人過的是非常苦的生活，地獄的境界，同樣是人身，這叫滿業，滿業是善惡果報。所以業分兩種，一種是引導你到哪一道去受生，另一種是你受生之後你的受用。天台大師講十法界，講十界範圍就更廣，人道裡有佛道，人中之佛，人中的菩薩，人中的聲聞、緣覺，再加上這四種那就是十法界。每一界都具足十如是，《法華經》上所說，每一界裡頭具足十法界，這是一百法界，每一法界裡面具十如是，就是千如。

　　智者大師讀《法華經》，把《法華經》上這一段的經文展開，讓我們看到事實真相，智者給我們開這個例子，好像數學上一個公式一樣，你套著這個例子再一開演，你就看到法界的真相，重重無盡，《華嚴》裡面跟我們說的。百界，每一界裡頭再開百界，這就是億法界，然後再一界裡面又具足一法界，重重無盡，大乘經上常常用大梵天王的羅網來做比喻，也是說明這一個事實的真相。然後我們才能夠稍稍體會到，諸佛菩薩的智慧，諸佛菩薩觀察，我們對於事實真相能看到幾分，他們看得多麼透徹。我們如果在人間，在人間裡面看到人間有六道，你的眼光算不錯，你透了一層。可是任何一法其深無底，其廣無邊，你看得愈深愈廣，顯示出你的智慧深廣，智慧深廣無盡，法界理事無盡，我們從這個地方才能稍稍體會，諸佛菩薩無盡的智慧，觀察到法界無限的深廣。我們學佛要學的是什麼？恢復自己的智慧德能。

　　法界裡面真正契入之後，無所謂真妄，無所謂空有，無所謂來去，也無所謂隱顯，那是你真正契入。沒有契入可以有這些說法，這些說法總歸結，就是今天科學家所講相對論，你沒有契入是相對的，我們生活在這個世間，這個世間是相對的。入進去之後就無所謂相對，相對的理念就沒有，消失，相對的事相當然更不存在，這是佛法修學終極的目標，是我們發心學佛希求的一個結果。這時候才將虛空法界一切問題都總解決，在佛法裡面證得無上正等正覺，自性智慧德能圓圓滿滿的恢復，圓滿的現前再沒有一絲毫欠缺，這是入這個境界。下面經文是世尊囑咐地藏菩薩，要以他的智慧神力去方便救護，這顯示諸佛菩薩對一切眾生愛護關懷，這個恩德永遠是無盡的。好，今天我們就講到此地。這個經明天可以講圓滿，明天把它講圓滿。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#a索引)>>

# 51‧地藏菩薩本願經講記　第51集

　　請掀開經本《科註》卷下第九十六面，看經文第一行：

### 【臨墮趣中，或至門首。是諸眾生，若能念得一佛名一菩薩名，一句一偈大乘經典。是諸眾生，汝以神力，方便救拔。於是人所，現無邊身，為碎地獄。遣令生天，受勝妙樂。】

　　這一段是說末法時期人天大眾造作罪業，應當墮在惡道當中，菩薩救護眾生最好的時節因緣，是在他還沒有墮落之前，也就是說在臨終他還沒斷氣的時候，頭腦清醒，這個時候救護最方便。往生經裡面我們看到，造作極重的罪業，臨終懺悔都能夠往生，有些人聽到這個說法心裡很不平，好像這個人一生都沒有做什麼錯事，一生念佛臨終還不能往生，造作罪業的人一身的罪業，臨終念幾句佛就能往生，似乎太不公平。這是凡夫的見解，實際上他不明瞭這個道理，道理是什麼？境界是剎那剎那隨心在轉變，我們凡夫實在是粗心大意觀察不到，有很深定功的人他看得很清楚，眼前境界包括我們自己的身相，都是剎那在變化。而且這個變化會很大，變化很大是隨著心在轉，心裡面起大的變化，身相跟生活環境也起很大的變化。

　　我們覺察不出來是我們起心動念變化太小，沒有起什麼太大的變化，所以境界上的變化也就幅度就小，我們很難觀察得到。臨命終時他自己知道一生造的罪業深重，這時候回心轉意，一心念佛，變化就非常之大，轉境界也大幅度轉變，道理在此地。造作罪業的人能轉，我們為什麼不能轉？同樣能轉，是他肯轉，我們不肯轉，這就沒法子；這裡頭決定沒有說是公平或者不公平，沒有這個意思，這都是凡情妄想、分別、執著，不是事實真相。所以明白這個道理，了解事實真相，轉凡成聖是一念之間，轉地獄為極樂世界也在一念之間，問題就是你這一念，是不是真的徹底回頭？關鍵在這裡。所以善導大師講的話沒錯，「一切要從真實心中作」，你心真實，轉變就乾淨俐落，轉變就快速，你一直不是用真心，這就難了，佛菩薩也幫不上忙。

　　此地講『臨墮趣中』，「趣」是惡趣，『或至門首』，惡道到門口還沒進去，進去就麻煩，就不好轉，沒進去這時候最好的機會。『是諸眾生，若能念得一佛名一菩薩名』，或者是『一句一偈大乘經典』，這時候念記住前面講，「至心稱念」才有效，境界就轉得過來。如果不是至心稱念就不容易，臨命終的人心比平常人確實來得懇切，這是在緊迫的關頭，他那個心轉了，那個心真誠，所以轉變就容易，轉變也快速。這一句是這個眾生的善根福德，他能念這是他有善根、有福德，我們講像前面所說至心稱念，或者是一心稱念，一心是善根，稱念是福德。

　　下面一句這是佛囑咐菩薩，『汝以神力，方便救拔』，這是因緣，善根、福德、因緣三個條件具足，他能夠離禍得福。『於是人所，現無邊身』，這是菩薩現身，現身來給他說法勸導他，他見到菩薩勸導一念回頭，地獄境界相就沒有了，離開地獄他就能生善道；如果能念佛，決定往生淨土。（你們看看經文上，這是「遺令生天」，這個字應該是「遣」，你們經本上是「遺」，「遣」才講得通，「遺」講不通，這個字把它改過來）『遣令生天』。這些事情在《淨土聖賢錄》裡面記載，唐朝張善和就是一個好例子。張善和臨終的時候，地獄相現前，這是很幸運遇到一個出家人，他正在叫救命的時候，出家人走進去看他，知道這個情形點了一把香拿給他，叫他趕快念阿彌陀佛，求生淨土；他念不到幾聲，他說牛頭人不見，他是殺牛，屠戶，看到好多牛頭人來問他討命，這是地獄相現前；念了幾聲牛頭人就不見了，接著就看到阿彌陀佛來接引他，可見得那個一念心真誠，救命！我們要明白這個道理，疑惑的心就可以斷除。再看下面這段經文，偈頌：

### 【爾時世尊，而說偈言。現在未來天人眾，吾今慇勤付囑汝，以大神通方便度，勿令墮在諸惡趣。】

　　前面世尊再三的付託，在這個地方又以偈頌來重複，我們看到佛對於六道苦難眾生，他的關懷愛護無微不至。我們不讀《地藏經》，不知道佛對我們是如何的慈悲愛護，讀了之後才知道，佛對我們的關懷超過父母，真的是念念都不忘，入般涅槃之前還把這樁事情付託給地藏菩薩。地藏菩薩如何度脫都在這部經上，理論方法果報都講得很清楚、很明白。

### 【爾時地藏菩薩摩訶薩，胡跪合掌，白佛言。世尊，唯願世尊，不以為慮。】

　　這是地藏菩薩也是非常虔誠，接受世尊的付囑，末法時期一直到彌勒出世之前，度化眾生的使命他承擔。

### 【未來世中，若善男子、善女人，於佛法中，一念恭敬，我亦百千方便，度脫是人，於生死中，速得解脫。】

　　這段話最重要就是『一念恭敬』，我們著重「一念」這兩個字，這兩個字很不容易做到。一般人念頭雜、念頭亂，感應的力量就很微弱，如果是一念，一念是專心、專一，就是《楞嚴經》上所講的「淨念相繼」，一念是淨念，沒有疑惑、沒有夾雜，所謂「一念恭敬」就是至心恭敬，真心的恭敬。在『佛法中』，「佛法」此地是廣義，不是狹義，有很多人沒有學佛，甚至於信仰其他宗教，「佛法中」的解釋是於覺法當中，他明白、他覺悟，明白什麼？明白善惡果報就在眼前，明白這個道理這就是在「佛法中」，所以不一定他是個學佛的人。只要他覺悟，佛法是覺法，只要他覺悟，以一念真誠求救，懺悔求救地藏菩薩也一定幫助他。『百千方便』，就是隨類化身，應以什麼身分幫助他，菩薩就示現什麼身分。菩薩示現在宗教裡面，我們在大經裡頭看到很多，《華嚴經》裡面示現婆羅門身、示現外道身，這都是我們現在所講的宗教領袖，宗教裡面的傳教士；應以這種身分出現，佛菩薩就示現這種身，勸導他斷惡修善，勸導他回頭是岸。

　　我們在這個經上諸位看到，前面所講的「遣令生天，受勝妙樂」，為什麼不說「遣令往生，不退作佛」？為什麼不說這個話？這就說明這個懺悔的人、求救的人未必信佛，如果他信佛，菩薩一定勸他往生極樂世界。他是信基督教、信天主教怎麼辦？勸他生天；你才看到這個經的意思多廣，普度一切眾生。六道造作罪業眾生，實在講六道眾生遇到佛法學佛的人少，沒有遇到佛法造作罪業墮三途的多，那難道過去沒有聞過佛法那就不救他，哪有這種道理？沒有這個道理。所以我們看《地藏經》上常常講幫助他生天，不學佛的人都相信有個天堂，幾乎所有的宗教終極的目標都是想升天，我們要懂得這個意思。心量要拓開，不可以說是他不信佛教，我們就跟他對立，那就錯了，完全錯了；佛度眾生是普度一切眾生，我們發願「眾生無邊誓願度」，這個願是圓滿的；決定不能說信仰其他宗教的人例外，我不度他，哪有這個道理，你的本願就不相應，所以心量一定要拓開。眾生對我們有分別、有執著，我們對於一切眾生沒有分別、沒有執著，決定是以清淨心、平等心、慈悲心，全心全力的幫助他。

　　幫助他要注意，他不了解佛法，不認識佛法，甚至於對佛法有誤會，絕不勸他學佛，要懂這個道理。他信仰基督教，一定勸他回到上帝身邊，我們的說法有沒有錯？沒有錯。他們的上帝，我們從他經典修學的理論跟方法，大概是忉利天，他真的到了忉利天，忉利天主常常禮請佛菩薩在天宮說法，所以他學佛因緣這一生沒成熟，生到天上則成熟了。諸佛菩薩度眾生不急在一時，這一生的緣不成熟來生，來生不成熟後生，生生世世一定幫助他離開苦難，布施恩德，於佛有緣，所以要懂這個道理。你用這種態度，善巧方便接引眾生、教化眾生，一切眾生都歡喜。尤其現代大家所提出的多元文化，我們要懂這個意思，對於任何族群、任何宗教、任何學派，我們真誠的恭敬，效法普賢菩薩，禮敬讚歎供養，這是跟他結緣；到自己將來成佛，這些有緣的眾生必定得度；沒有成道之前先結法緣，緣要結得廣，決定沒有分別執著。他有一念恭敬心，就能夠接受別人的善言勸導，如果一念恭敬心都沒有，你以善言勸導他不能接受，道理在此地。只要他有一念恭敬，他明白覺悟，就可以勸他斷惡修善。下面經文說：

### 【何況聞諸善事，念念修行。自然於無上道，永不退轉。】

　　前面是有了覺悟的心，真心回頭，菩薩都幫助。『何況聞諸善事，念念修行』，這段是講學佛的人，前面所說的未必是學佛的人，這個地方是學佛的人。學佛人可貴之處是在念念修行，念念當中修正自己錯誤的行為，沒有證道之前；證道佛法的標準是明心見性，大經裡面常講「破一品無明，見一分真性」，或者是說「證一分法身」，在《華嚴》圓教初住菩薩以上，這叫證果。在這以前都有過失，見性之後可以說沒有過失，為什麼？用真心，在這以前都是用妄心，相宗所講我們用什麼心？八識五十一心所，我們用這個心，用這種心哪有沒有過失的道理？用這種心是哪些眾生？十法界，十法界以內都是用八識五十一心所，諸位在《百法明門論》裡面念到異生性，十法界是異生性，一真法界是同生性；同是跟佛相同，佛用真心，初住菩薩用真心，跟佛是相同，叫同生性。十法界裡面用八識五十一心所跟佛不同，所以叫異生性，哪有沒有過失的道理？

　　明白這個道理，我們每天要反省、要檢點，把自己的過失找出來，我們起心動念、言語造作都有過失，你能夠找出自己的過失，發現自己的過失，在佛法裡面講這叫覺悟、開悟，開悟是這個講法。覺悟到自己的過失，把過失改正過來，這叫修行，念念修行，天天改過，天天自修。一個人如果真正能發心，克服自己的煩惱習氣，一天不要多，一天改一個錯誤，天天改，不斷的改，三年你就超凡入聖，你就不是凡夫，那個時候你是真菩薩，不是假菩薩。菩薩跟凡夫不同，凡夫迷，不知道自己有過失，當然他就不能改過；菩薩跟凡夫不一樣，菩薩知道自己有過失，天天改過，永無止盡的在改過。到什麼時候自己沒有過失？圓滿成佛；等覺菩薩還有一品生相無明沒破，還有過失。所以我們曉得同樣是等覺菩薩，他們也不平等，每個人犯的過失不一樣，當然在等覺菩薩非常非常的輕微，我們沒有辦法覺察出來，佛能看出來，他們自己能夠覺察到，比他低的這些菩薩決定見不到，所以到佛這才平等，佛佛道同；煩惱習氣斷盡，這個時候完全相同。說這些話最重要的用意就是提醒我們自己，一定要知道自己有過失，一定要反省、一定要改過，我們在菩提道上才能夠勇猛精進，而不退轉。

### 【說是語時，會中有一菩薩，名虛空藏。】

　　『虛空藏菩薩』，也是學佛同修都能夠熟知，青蓮法師在註解裡面給我們做了一個簡單的說明，我們看註解第一行，從第三句看起，「此經，始文殊發問，謂非大智，莫識地藏端倪」，這個經開經第一句誰說的？這個用意都很深。「終空藏收科」，這個經到最後什麼人來做總結，收科我們現在講總結。「以非太虛安泯大士化跡。乃攝有歸空，全假即空意也」，這個意思很深很深，此地講太虛、此地講空，都是說真如本性，換句話到最後統統消歸自性，這意思多深。下面說「而空藏問福利者，乃從空談有，全空即假意也。空假不二，當體即中，圓融妙行，同歸祕藏，故終乎虛空藏也」，這是把虛空藏菩薩做全經結束，這個意思給我們說出來；也就是平常講一切消歸自性，這才是真正的圓滿。下面註解諸位自己可以看，介紹虛空藏菩薩的來由。

### 【白佛言，世尊，我自至忉利，聞於如來，讚歎地藏菩薩威神勢力，不可思議。】

　　菩薩自己敘述，世尊在忉利天宮開這個法會，他知道立刻就趕來參加這個法會，在法會當中不斷的聽世尊，讚歎地藏菩薩威德神力，度化眾生種種功德都是不可思議。

### 【未來世中，若有善男子、善女人，乃及一切天龍，聞此經典，及地藏名字，或瞻禮形像，得幾種福利。】

　　地藏菩薩功德既然是這樣的殊勝，不但釋迦牟尼佛讚歎，佛在這個經上講得很清楚、很明白，即使十方一切諸佛如來共同讚歎，讚歎一劫也讚歎不盡，因為菩薩的功德稱性，性德沒有邊際，所以讚歎不盡。虛空藏菩薩在此地還是代我們請法，這些事情他哪裡不知道，他也是等覺菩薩。特別是為『未來世中』，「未來世」包括我們在內，都是代我們啟請，這能看到菩薩對我們的關懷，對我們的愛護。『若有善男子、善女人』，前面講一念善心。不但是人，除了人之外六道眾生，『一切天』，天是諸天，『龍』這是代表護法的這些天神們，「龍」也代表畜生道，雖然沒有講三惡道，以龍來代表；天龍就是其他五道都包括在其中，六道一切眾生。『聞此經典，及地藏名字』，地藏菩薩的德號，或者是瞻禮形像，得幾種福跟利益。

　　註解裡面跟我們說，我們也把它念一念，「準地持」，地持菩薩所講。「福即布施、持戒、忍辱、依禪、依精進、修行施戒四無量等，是名福分」，這是講修福。六道凡夫沒有見性，自性裡面雖然具足無量的功德，它不起作用，不能現前，六道凡夫的福報都要靠自己修得。修哪些是福？這個地方給我們舉出來，這是菩薩的六度。六度除了般若度之外，其餘的五度統統是修福，般若是修慧，成佛我們讚佛「二尊足」，二就是福、慧，足是圓滿，這兩種圓滿；福、慧當中佛是最圓滿，所以佛是最尊最貴。學佛怎麼能不修福？沒有福報自己修行有障礙，衣食都不足，修道就很困難，沒有福報你就沒有辦法度眾生。佛教我們度眾生，跟眾生結緣，跟一切眾生接觸的時候，以哪一樁事情為先？布施。你不送他一點禮物，跟他結個善緣，你就很難度他，所以布施非常重要。尤其是財布施，跟一切眾生接觸第一樁事情財布施，他能生歡喜心，然後接著再是法布施、無畏布施。他對你有了好的印象，知道你對他是善心、是誠意，他就肯接受你的教誨，接受你的勸告。福非常重要。

　　下面又說「蓋善名福利」，利是利益，善就是真實的利益，「感報恬愉」，這個意思就是你感得的果報，能夠稱心如意。現在這個人他既然讀經聞名，瞻仰地藏菩薩形像，他一定有所得，但是不曉得得多少種福利，多麼大的福利，這是菩薩為我們向世尊請教。註解底下兩句是從理上講我們要懂，「須知福利由心，心能造福」，這兩句話很重要，一定要相信。這一次居士林，李木源居士發心要建彌陀村，要辦佛學院，而且完全不收費，誰敢做？彌陀村他現在畫的圖，將來裡面可以住一千多人，一千多人天天要吃飯，不收費錢從哪裡來？誰都不敢發這個心，他敢。他憑什麼？他懂這個道理，「福由心，心能造福」，他憑這個。這是一般人雖然讀佛經讀這幾句話，還是不能相信，李木源居士相信，所以「信佛」這兩個字好不容易，他真相信；信就有感應，感應不可思議。

　　有一次他跟我說，新加坡許多老人院，那個老人院是救濟院，救濟老人孤苦無依無靠，老人院收留養他們，老人院都有人發心來照顧老人，我們這些念佛的人反而沒有福報，還不如老人院，這講不過去！他這個話說得好。真正發心念佛求生淨土的人，決定有人供養，人不供養天神會來供養，為什麼？人不曉得這大福報、大福田，天人知道。我們在古書裡面讀過，唐朝終南山的道宣律師持戒很嚴，老法師日中一食，一天吃一餐，誰來供養他？天人來供養他，每一天給他送一缽飯來，那是個持戒清淨的人。今天念佛堂這麼多人，雖然不能說是每個人都往生，只要有那麼一個、兩個，一個、兩個往生去作佛，大家都沾光；佛菩薩、天龍善神來供養，總不能說供養這兩個人，其他的不照顧，沒這個道理，大家都沾光。決定有諸佛護念，龍天善神照顧，李木源居士相信，所以他有膽子他敢做。將來佛學院，佛學院恐怕也不收學費，不但不收學費，衣食住行還要供養，也是這個道理。培養這些年輕法師，弘法利生，續佛慧命，當然這些人一樣也會得諸佛護念，龍天善神擁護，只要你發真誠心去做，決定能做得成就，道理在此地。下面這兩句話那是理，太深的理，「心尚不可得」，《金剛經》上講三心都不可得，「福利在哪裡呢？」這是講理。說明雖然得福利，不執著福利，這個福利就是真實的。下面啟請的話：

### 【唯願世尊，為未來現在一切眾等，略而說之。】

　　不求佛細說，大概跟我們講講就好了。他也非常體念釋迦牟尼佛，不能讓釋迦牟尼佛太勞累，因為釋迦牟尼佛在這時候年歲很大，忉利天宮下來之後，我們就知道講《大涅槃經》一日一夜，佛就入滅。請看經文，一百零一面最後一行：

### 【佛告虛空藏菩薩，諦聽諦聽，吾當為汝，分別說之。】

　　菩薩啟請，佛一定會跟他說，在說法之前佛一定囑咐他要諦聽，『諦聽』用現在的話來說「仔細的聽」，它的深意也不可思議。註解第一行一開端就說，「夫善說法者，無說無示，善聽法者，無得無聞」，那是真正的諦聽，這不是我們的境界，這是法身大士的境界，我們的境界仔細聽就可以。下面佛就開示：

### 【若未來世，有善男子、善女人，見地藏形像，及聞此經乃至讀誦。香華飲食，衣服珍寶，布施供養，讚歎瞻禮。得二十八種利益。】

　　這一段是略說修法，也就是怎樣修福。這一段文不長只有兩行，裡面有幾個關鍵的字，我們必須要留意到，第一個是「善」，『善男子、善女人』，「善」最低的標準好善好德，這是必須具備的條件，這樣的人見到地藏菩薩形像，供養菩薩形像決定不是迷信，為什麼供養形像？見到形像就提醒我們菩薩的教誨，是這個意思。如果不聞名、不見像，菩薩的教誨很容易忘掉，所以名跟像最重要的意思，時時刻刻提醒自己，要懂得效法地藏菩薩，學習地藏菩薩，你的福報就大了。下面『香華飲食，衣服珍寶，布施供養』，這個意思前面都詳細說過，表自己的敬意，總表自己發心發願依教奉行。所以供養不在這些形式，形式是表法，供養必須要曉得依教修行供養，這是世尊對我們的期望。普賢菩薩在《行願品》裡面告訴我們，一切物質的供養總比不上法供養，無量無邊的布施供養不及法供養，法供養裡面給我們說了七條，第一條就是「如教修行供養」，我們依照經典教誨去做，這就是真正的供養。

　　所以事上供養是表法，「香」表信、表戒定，「華」表因，「飲食」表續佛慧命，「衣服」表忍辱，「珍寶」表福利，它用來表法，這裡頭決定不是迷信。『讚歎』，這是把這個法門經典為人演說介紹給別人，推薦給別人，這是讚歎；言教，用言語來宣傳，這是讚歎；『禮瞻』是身教，做出來給別人看。這個樣子你才真正叫修福，下面才得『二十八種利益』，因果決定是相應。可是有很多人讀了這個經，去請一尊地藏菩薩形像供在家裡，天天燒香供花，早晚供飲食，得不到果報，後面二十八種利益一種都沒得到；然後再罵佛這個經不靈，這個經不可靠。他為什麼不能感得果報？意思完全錯會了，只著重這些形式，意裡面依舊是貪瞋痴慢，這怎麼能感得果報？這段文字，字字句句我們都要把它搞清楚、搞明白，修因才感果。這是世尊親口所說，決定沒有妄語，決定不過分，你真正能依照《地藏菩薩本願經》修行，你得的利益：

### 【一者天龍護念。】

　　『天龍』是護法神，佛家講天龍八部，護法神，他護念你，我們一般講他保佑你。

### 【二者善果日增。】

　　我們能夠想像得到，這個人心善行善，見像聞經讀誦供養是行善，又能為人演說；此地沒有為人演說的字樣，他用「讚歎禮瞻」，就是為人演說。在一般經上佛對我們的囑咐，「受持讀誦，為人演說」，這話佛常講。《金剛經》的篇幅很短，只有五千多字，可是這一句話佛重複多少遍，一部《金剛經》念下來，其他的句子記不得，這個幾句會記得，重複遍數太多了。「受持讀誦，為人演說」，諸位看看這一段是不是這個意思？就是受持讀誦，為人演說；讚歎是說，禮瞻是演，演說。所以他善果當然天天增長，善增長，惡就消除；換句話說，他的業障天天在消除，他的善力天天在增長，照著這個經文理論方法修行的人。

### 【三者集聖上因。】

　　『聖上因』，是成佛之因，你現在在修因。

### 【四者菩提不退。】

　　『菩提』是講菩提心，菩提心最簡單的講法覺心不退，這個人日常生活當中，對人、對事、對物，不迷惑、不顛倒，他覺悟，時時刻刻都有高度的警覺。

### 【五者衣食豐足。】

　　『豐足』不是我們一般想像很多很多，不是的，那就錯了。「豐足」就是決定不缺乏，修道人知足常樂，這才是真正的豐足；他不缺乏，需要什麼到時候他都能夠遇到，都能夠得到。

### 【六者疾疫不臨。】

　　能夠遠離疾病。這兩個字上面是疾病，下面就是我們現在所講的一些傳染病，他都不會遇到。為什麼？心清淨、心慈悲、心善良，就不會遭遇這些病苦，這些疾病與心地有密切的關係。

### 【七者離水火災。】

　　這些災難你遇不到，你能夠免除。

### 【八者無盜賊厄。】

　　這是人為的災害，強盜的搶劫，小偷的偷竊，你都遇不到。這種遇不到是說你在某一個時候，你命裡頭注定會遇到這些，這個能夠免除，那才真的是利益。你命裡頭跟人家沒有討債還債這些關係，那個不算數；你命裡頭有，會遭遇到，這個時候免了，這才算是你修行功德轉變的境界。

### 【九者人見欽敬。】

　　一個修行人，真正修行人，心地善良慈悲，待人誠懇和藹，惡人見到你也對你恭敬三分，這是一定的道理。

### 【十者鬼神助持。】

　　正如同堅牢地神所說，真正如教修行的人鬼神都衛護，時時刻刻保佑你。

### 【十一者女轉男身。】

　　女身比男身苦處多，如果不願意受女身，要想得男身，能不能轉？能轉。可是也有人願意受女身，底下講：

### 【十二者為王臣女。】

　　國王大臣，生富貴之家，都可以得到。發這樣的心，多半都是菩薩，以這種身分來度化眾生，來利益社會。

### 【十三者端正相好。】

　　我們常講相隨心轉，心好相就好。

### 【十四者多生天上。】

　　這是說你修福，福修的大，福報大人間沒有地方享受，享天福。

### 【十五者或為帝王。】

　　我們曉得世間古時候的帝王，現在每個國家地區這些領袖、領導人，都是過去生中修大福報，他才感得。沒有福報的人，這個位子他得不到，不但得不到，給他他也受不了，這個正是所謂「一飲一啄，莫非前定」，你命裡有的決定有，命裡沒有的求不得。我在前面曾經跟諸位講過，沒有那麼大的福報官階授給你，你還沒有得到的時候人就死了，這個例子我看過很多；你只有這麼大、這麼高的位置，再往上一升，你還沒有得到人就走了。所以說是世間功名利祿，都是自己前世今生所修，大多數的人前世所修，今生你遇到善知識的指引，今生修今生能夠轉業；像諸位熟知的了凡先生，《袁了凡家庭四訓》裡面所說，他是當生轉過來，這裡頭都有道理。

### 【十六者宿智命通。】

　　『宿智命通』，就像現在諸位所熟知特異功能，那是他宿世。前幾天有一個人送了一個光碟給我，我也不曉得誰送的，昨天我看了一看，裡面有一個四歲的小朋友寫書法，寫得非常好，居然四歲小朋友寫的字已經刻在碑裡面，寫得這麼好，天才！那是「宿智命通」，不是這一生，過去生，像這個事情也是很多。

### 【十七者有求皆從。】

　　這就是我們講有求必應。為什麼他有求都有應？他業障消除，沒有障礙，所以有求必應。

### 【十八者眷屬歡樂。】

　　這是儒家講自己誠意、正心、修身、齊家，一家歡樂，都有道理。

### 【十九者諸橫消滅。】

　　命裡面有災難，我們講意外的災難，橫事是意外的災難，命裡頭你會遇到，這個時候它也消除，業障消除了。

### 【二十者業道永除。】

　　『業道』是講惡道，原本有罪業他應當墮惡道，現在決定不會墮惡道。

### 【二十一者去處盡通。】

　　『去處』，我們人死了之後十法界，擺在我們面前是十個道路，一般凡夫受業力的牽引，自己沒有辦法選擇，這很苦惱，被業力牽著走。覺悟的人、有智慧的人，可以自己選擇，那就自在，無論選擇哪一道都通達，都沒有障礙，欲界天、色界天，聲聞、緣覺、菩薩，都憑自己選擇。

### 【二十二者夜夢安樂。】

　　凡夫都會作夢，告訴你不會再做惡夢，常常做惡夢，自己要警覺，為什麼會做惡夢？惡的念頭多，惡的習氣多，才會做惡夢，所以從作夢也能體驗，自己修行有沒有進步？

### 【二十三者先亡離苦。】

　　你的家親眷屬已經過去，託你的福，你修行得好，修行有功德，他們沾光，能夠離開惡道，能夠減少痛苦。

### 【二十四者宿福受生。】

　　你將來投生，承你的福報你一定生在福地，生在有福的人家。

### 【二十五者諸聖讚歎。】

　　『諸聖』是指佛菩薩。

### 【二十六者聰明利根。】

　　『聰明利根』是從法布施得的果報，你裡面有稱讚瞻禮。

### 【二十七者饒慈愍心。】

　　你的慈悲心，悲憫憐憫一切眾生心會增長。

### 【二十八者畢竟成佛。】

　　『畢竟成佛』是講最後，這一生沒有發願往生不退成佛，將來總會有這個緣。這個緣不定是在來生，不定是在後生，決定會遇得到；因為常常有諸佛護念，有地藏菩薩加持。這是講你得這麼多的利益。這段經文青蓮法師有註解，註得也非常之好，諸位可以去參考。再看底下這段經文，在一百零七面：

### 【復次虛空藏菩薩，若現在未來，天龍鬼神。聞地藏名，禮地藏形。或聞地藏本願事行，讚歎瞻禮。】

　　世尊答覆分成兩段，前面這一段講二十八種福利，是對末法眾生善男子、善女人，依教修行人所說的。這邊這段，因為他問包含有六道眾生，人依教修行得二十八種利益；其他的五道，諸天鬼神，佛在此地把這個意思也說出來。這段裡面關鍵的字眼『聞地藏名』，「聞」很重要；『禮地藏形』，「禮」裡面就有修行；禮敬讚歎，這是講現在未來天龍鬼神。我們讀經有天龍鬼神在聽，我們肉眼看不見，可是能夠覺察得到，你的心愈清淨，愈容易感受到。縱然是一個人讀經，在一個房間讀經沒有人看到，有天龍鬼神，往往在這時候我們聞到異香，最平常遇到的事情。香從哪裡來？我們自己在讀經的時候，特別是在初學，初學讀經不會燒香。古德告訴我們，有天神從這個地方經過看到你讀經，他停一下合掌恭敬讚歎，他身上有香，才能聞到有異香。有時候有幾個人在一起討論經典的時候，心地要很清淨，這個時候心地慈悲、心地善良，你在研究討論，有的時候天龍鬼神經過，他看到他也停一下，也在這裡合掌給你致敬；往往在這個時候，一些人在一起大家都聞到異香，這個事情我們常常聽說，自己也曾經經歷過。所以我們讀經，我們研究討論修行，不要認為沒有人見到，我們肉眼看不到，無形見到的很多。

　　你懂得這個道理，了解這個事實，你要覺悟：我們起個惡念，幹個壞事，不要認為沒人知道，天龍鬼神全知道。你可以瞞人，你瞞不了鬼神，所謂是「舉頭三尺有神明」，這話是真的不是假的，是事實。他們『聞地藏本願事行』，怎麼聞到？是因為我們讀經他聽到，我們讀經出聲、不出聲都沒有關係，出聲當然更好，不出聲一個字一個字也是這樣念下去，都能有感應。我們與天地鬼神一切眾生感應道交，都是心的作用，前面跟諸位說心動念它有波，極其微細的波鬼神能夠起感應，能夠與他們的波相感應，他們就知道，他看到、他聽到了，所以他『讚歎瞻禮』，瞻禮是致敬。

### 【得七種利益。】

　　他們恭敬讚歎瞻禮的時候，他也得利益。

### 【一者速超聖地。】

　　『聖』是指菩薩的果位，能幫助他提升境界。如果是一般世間善，世法的善，講「聖地」這是講諸天；我們在古人筆記小說裡面看到，讀儒家書的人，讀道家書的人，乃至於讀其他一切宗教經典的人，也能感得天龍鬼神聞名禮敬，他得「速超聖地」這是生天；因為他聽到東西不一樣。佛經能幫他超凡入聖，我們讀經不但度人，也度六道眾生。

### 【二者惡業消滅。】

　　這些鬼神是凡夫，不是聖人，他在六道，他沒有離開六道，他煩惱習氣還是很重，常常聞法受佛法的薰陶，惡業種子漸漸就消滅；鬼神如是，我們又何嘗例外？我們自己要想自己功夫得力，所以佛教給我們，三福裡面就勸我們「讀誦大乘」，經天天要念。不但要念，最好是天天要講，講是什麼？講是勸人，勸人也勸自己，真正得利益是自己。我們講一部經需要很長的時間，這一部經從頭講到尾得利益最大是自己，聽眾有很多他沒有時間他就不來聽，他有缺課，講的人一堂都沒缺，聽的人常常缺課，所以講的人是得圓滿功德，聽的人不見得圓滿，一定要懂這個道理。我們沒有成就之前，講經是自利，所以我們在講台上，我也跟諸位同修說過很多次，我們是以學生的態度在講台上實習報告，坐在台下都是我們的老師，都是監學；我們在台上把自己修行所得，向老師、向監學、向家長，提出報告而已，用這樣的心態，自己得的利益圓滿。哪一天真的我們明心見性，乘願再來，才可以說我講經說法給別人聽；沒有見性、沒有成就是講給自己聽，勉勵自己，大家在一起共同勉勵，惡業習氣怎麼會不消除？所以不斷的講。有很多人說我喜歡講經，我不是喜歡講經，我要消業障，我用這個方法消除業障很有效果，所以說老實話三個月要不講經，毛病習氣就現前；天天講、天天勸，天天壓，降伏住，展開經本就是面對佛菩薩，接受佛菩薩的教誨，要懂這個意思。

### 【三者諸佛護臨。】

　　『護』是護念，『臨』是感應，感得佛來護念。

### 【四者菩提不退。】

　　常常保持菩提心，覺悟的心，好善的心，利益眾生的心，這是菩提心。

### 【五者增長本力。】

　　『本』是本有，自性裡頭本具，本具的什麼力？那個力就不可思議。佛在經上常講「權實二智」，這是講最多，增長根本智。根本智是清淨心、是平等心，在大乘經裡面所謂「三昧正受」，這個意思也非常深廣。根本智很不容易得到，我們今天所得到是相似的，不是真實的。真實的根本智法身大士才有，十法界的眾生沒有，十法界眾生四聖法界是相似位，六道凡夫修得再好是觀行位，我們自己一定要清楚。為什麼？清淨心達不到這個水平，我們今天講清淨，業習煩惱還會起現行，也就是是非人我、貪瞋痴慢，不知不覺它還會起作用。根本智從哪裡來？根本智是清淨平等，心真的到清淨，清淨是不生煩惱就清淨，平等是決定沒有分別，才能達到平等，清淨平等的心就是根本智。《般若經》上講「般若無知」，這是根本智，它起作用的時候是「無所不知」，「般若無知，無所不知」。

　　我們今天是有知，有知那就有所不知，我們變成什麼都不知道，學習以為這是知，未必是正確的知，有的時候搞錯，曲解錯解了。這才要依靠佛的經典，佛所說的正知正見，我們所體悟到跟佛經對照對照，如果我們所體悟到跟佛經上所講的一樣，那我們的見解思想就正確，如果我們所體會跟經典上講的不一樣，那自己一定要反省、要檢點，我們錯了，佛經沒錯。依照佛經的標準，把自己的思想見解修正過來，這叫修心，這叫從根本修。心地清淨就生智慧，這個智慧自己可以受用，也可以利益一切眾生，這叫後得智，無所不知。所以說是「增長本力」。註解裡面講到「深行菩薩，具足悲智二增」，這個說法也好；他除了講智，兩種智之外，他講慈悲。智慧現前，慈悲心一定生起，智慧愈廣，慈悲心就愈大，這一定的道理。

### 【六者宿命皆通。】

　　這是我們講神通，神通佛在經上講「依定力而現前」。神通是本能，本能為什麼喪失掉？心思亂本能就不現前。過去我在美國，有一位同修遇到中國大陸特異功能的人，他們憑肉眼能夠看透一個人內臟，有這個能力，他們叫X光眼。有一個同修就讓他看一看，試驗試驗他，結果人家看了之後，他說妳早年得肺結核，現在已經好了，還有一個疤在什麼地方，告訴她，她自己嚇了一跳。早年確實得過這個病，從來沒人曉得，結婚這麼多年，連丈夫都不曉得，被他說出來，她說真厲害。然後就問他：你這個能力會不會失掉？他說：會。怎麼會失掉？知道事情多，頭腦複雜就失掉。他們這些人對外面接觸得很少，保持自己清淨心，跟佛法講的相應。所以能力智慧都從清淨心裡面生，你的心愈清淨，你的智慧德能就愈強，道理在此地；愈複雜就愈糟了，是非人我、貪瞋痴慢愈少愈好，你自性裡頭的智慧德能分分往外透，這個東西是大障礙，自己一定要清楚、要明瞭。特別是我們要學教，將來要想利益眾生，經典都是究竟圓滿的智慧，我們展開如果用一個煩惱的心，亂心所，你是決定得不到利益，你不能解其義。諸位同修要想把經講得好，講得很圓滿，沒有別的，清淨心而已；遠離名聞利養、遠離五欲六塵，經卷展開佛的意思你就明瞭。為什麼明瞭？佛的意思就是自己性德，所以你才會明瞭，是自己的性德。「宿命皆通」。

### 【七者畢竟成佛。】

　　因為你讀的是佛經，任何佛經到最後殊途同歸，決定歸無上菩提，所以是『畢竟成佛』。這是得七種利益。我們再看最後一段經文：

### 【爾時十方一切諸來不可說、不可說，諸佛如來，及大菩薩，天龍八部。】

　　忉利天宮的大會，大會圓滿，我們在這個地方特別要體會到，大會一開端十方一切諸佛都來，這些諸佛如來在這一會裡面，沒有一個是中途退席，沒有；都是一直到法會圓滿，這個殊勝，不可思議，我們在一切經裡面沒有看到過。哪一次釋迦牟尼佛講經有這麼多佛來聽，沒有。《華嚴經》上，《無量壽經》會上，我們也看到十方菩薩來集會，沒看到佛來，佛講到重要地方諸佛來給他做證明，來示現一下。哪有這個法會自始至終十方一切諸佛一個沒有缺，統統都來，你才知道這個法會的重要。所以這個法是佛家的根本法，大乘法裡頭無論修學哪一個法門，《地藏菩薩本願經》是基礎、是根本，離開這個基礎，任何法門決定修不成功，非常非常的重要。

### 【聞釋迦牟尼佛，稱揚讚歎地藏菩薩，大威神力，不可思議，歎未曾有。】

　　這一句諸佛如來對於釋迦牟尼佛的讚歎，諸佛讚歎就是給釋迦牟尼佛做證明，釋迦牟尼佛所講的句句都是真實，他們來做證。

### 【是時忉利天。】

　　這是講道場。

### 【雨無量香華，天衣珠瓔。】

　　『珠』是珠寶，『瓔』是瓔珞，這是天地的祥瑞。

### 【供養釋迦牟尼佛，及地藏菩薩已。一切眾會，俱復瞻禮，合掌而退。】

　　『一切眾會』，包括諸佛如來。再次的瞻禮，戀戀不捨，這樣才散去。我們在此地看總結的經文跟一般經不一樣，一般經文總結後面有「依教奉行」，此地沒有，『合掌而退』，為什麼？諸佛如來，這一會非常不尋常。青蓮法師在此地註子註得很好，諸位可以細細看看。這部經今天我們把它講圓滿，這一次是為九華山道場，今年的法會啟講這部經，也因為受時間的限制，有些地方沒有能夠細說，所以我們想下一週接著，我們把這一部經重新再講一遍，因為這一遍我們沒有講玄義，底下這一遍我們要把玄義補出來。好，今天法會到這裡圓滿，謝謝諸位！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[回索引](#top)>>

【編註】影音檔~<http://www.amtb.org.tw/baen/jiangtang.asp?web_choice=14&web_rel_index=179>

◇◆華藏衛星電視臺~<http://www.hwazantv.com/schedule.htm>