地藏菩薩本願經講記

《上冊》

淨空法師 講述

地藏菩薩本願經講記(上)

淨空法師講述

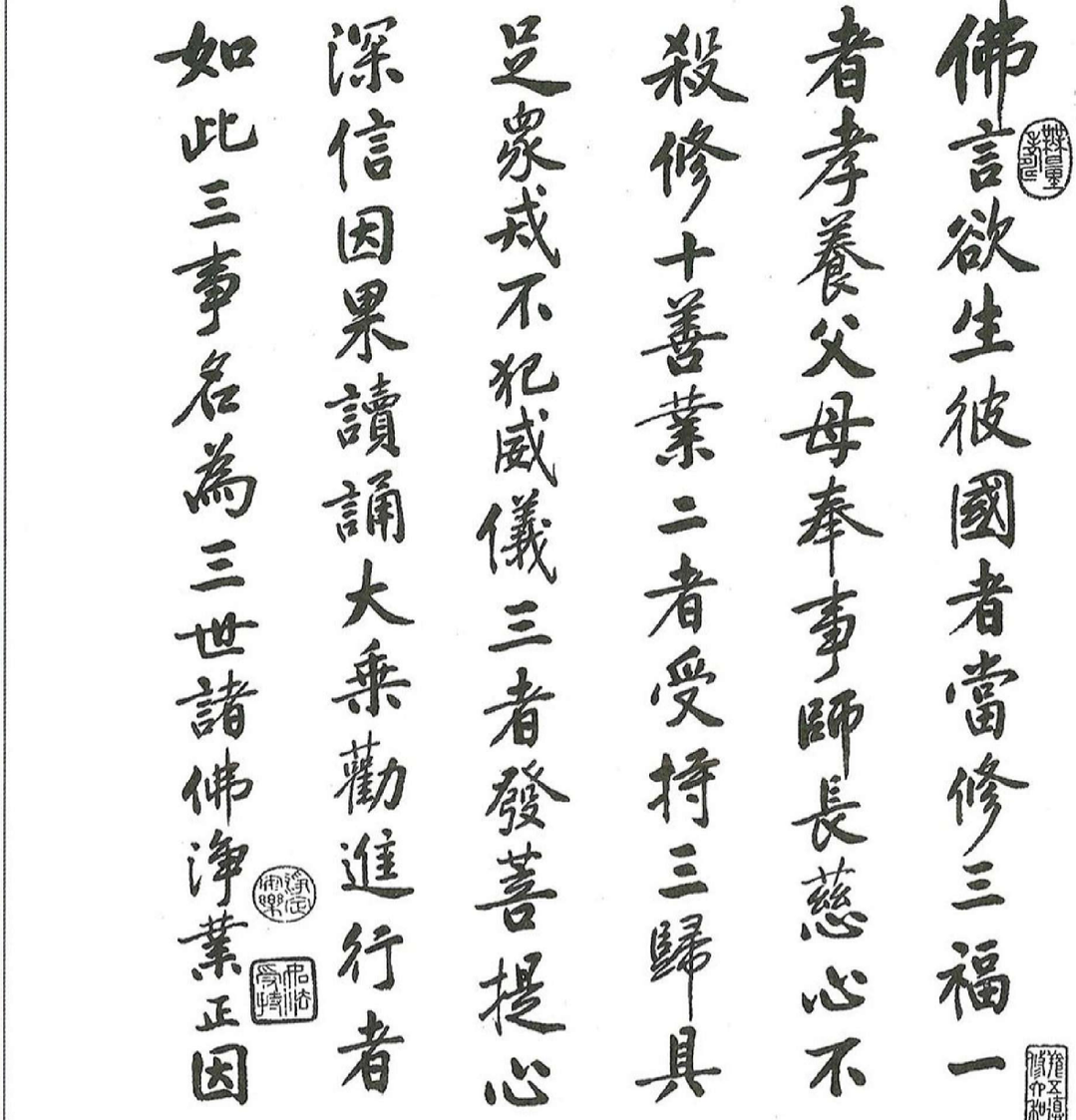

地藏菩薩本願經（上）

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

【前言】

淨空法師於一九九八年五月二十八日起，在新加坡淨宗學會宣講《地藏菩薩本願經》共五十一會，弟子顏瑞成將淨空法師專輯網站(www.amtb.org.tw)中相關資料，恭敬整理成書，供養讀者，同霑法益。

【目　錄】

地藏菩薩本願經講記(上)

◉【地藏菩薩本願經・卷上】……1

第一集　講經因緣、介紹經題……25

第二集　介紹人題、正釋經文……41

忉利天宮神通品第一……57

第三集　忉利天宮神通品第一……59

第四集　忉利天宮神通品第一……76

第五集　忉利天宮神通品第一……95

第六集　忉利天宮神通品第一……114

第七集　忉利天宮神通品第一……134

分身集會品第二……150

第八集　分身集會品第二……155

觀眾生業緣品第三……170

第九集　觀眾生業緣品第三……175

第十集　閻浮眾生業感品第四……195

第十一集　閻浮眾生業感品第四……214

第十二集　閻浮眾生業感品第四……235

第十三集　閻浮眾生業感品第四……255

第十四集　閻浮眾生業感品第四……276

第十五集　地獄名號品第五……296

第十六集　地獄名號品第五……314

第十七集　地獄名號品第五……330

第十八集　如來讚歎品第六……349

第十九集　如來讚歎品第六……365

第二十集　如來讚歎品第六……382

第二一集　如來讚歎品第六……400

第二二集　如來讚歎品第六……409

第二三集　如來讚歎品第六……428

第二四集　如來讚歎品第六……448

第二五集　如來讚歎品第六……468

地藏菩薩本願經（卷上）

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

◉【忉利天宮神通品第一】

如是我聞。一時佛在忉利天。為母說法。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。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。調伏剛彊眾生。知苦樂法。各遣侍者。問訊世尊。是時如來含笑。放百千萬億大光明雲。所謂大圓滿光明雲。大慈悲光明雲。大智慧光明雲。大般若光明雲。大三昧光明雲。大吉祥光明雲。大福德光明雲。大功德光明雲。大皈依光明雲。大讚歎光明雲。放如是等不可說光明雲已。又出種種微妙之音。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。慈悲音。喜捨音。解脫音。無漏音。智慧音。大智慧音。師子吼音。大師子吼音。雲雷音。大雲雷音。出如是等不可說不可說音已。娑婆世界。及他方國土。有無量億天龍鬼神。亦集到忉利天宮。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。梵眾天。梵輔天。大梵天。少光天。無量光天。光音天。少淨天。無量淨天。遍淨天。福生天。福愛天。

廣果天。無想天。無煩天。無熱天。善見天。善現天。色究竟天。摩醯首羅天。乃至非想非非想處天。一切天眾。龍眾。鬼神等眾。悉來集會。復有他方國土。及娑婆世界。海神。江神。河神。樹神。山神。地神。川澤神。苗稼神。晝神。夜神。空神。天神。飲食神。草木神。如是等神。皆來集會。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。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。文殊師利白佛言。世尊。若以我神力。千劫測度。不能得知。佛告文殊師利。吾以佛眼觀故。猶不盡數。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。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。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。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。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。地藏菩薩。證十地果位以來。千倍多於上喻。何況地藏菩薩。在聲聞辟支佛地。文殊師利。此菩薩威神誓願。不可思議。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。文殊師利。是地藏菩薩摩訶薩。於過去久遠不可說不可說劫前。身為大長者子。時世有佛。號曰師子奮迅具足萬行如來。時長者子。見佛相好。千福莊嚴。因問彼佛。作何行願。而得此相。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。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。以是於彼佛前。立斯大願。於今百千萬億那由他不可說劫。尚為菩薩。又於過去。不可思議阿僧祇劫。時世有佛。號曰覺華定自在王如來。彼佛壽命。四百千萬億阿僧祇劫。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。其母信邪。常

輕三寶。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。時婆羅門女。知母在世。不信因果。計當隨業。必生惡趣。遂賣家宅。廣求香華。及諸供具。於先佛塔寺。大興供養。見覺華定自在王如來。其形像在一寺中。塑畫威容。端嚴畢備。時婆羅門女。瞻禮尊容。倍生敬仰。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。時婆羅門女。垂泣良久。瞻戀如來。忽聞空中聲曰。泣者聖女。勿至悲哀。我今示汝母之去處。婆羅門女。合掌向空。而白空曰。是何神德。寬我憂慮。我自失母以來。晝夜憶戀。無處可問。知母生界。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。婆羅門女。聞此聲已。擧身自撲。肢節皆損。左右扶侍。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。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。時婆羅門女。尋禮佛已。即歸其舍。以憶母故。端坐念覺華定自在王如來。經一日一夜。忽見自身。到一海邊。其水湧沸。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。又見夜叉。其形各異。或多手多眼。多足多頭。口牙外出。利刃如劍。驅諸罪人。使近惡獸。復自搏攫。頭足相就。其形萬類。不敢久視。時婆羅門女。以念佛力故。自然無懼。有一鬼王。名曰無毒。稽首來迎。白聖女曰。善哉菩薩。何緣來此。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。聖女問曰。我聞鐵圍之內。地獄在中。是事實不。無毒答曰。實有地獄。聖女問曰。我今云何得到獄所。無毒答曰。若非威神。即須業力。非此二事。終不能到。聖女又問。此水何緣。而乃涌沸。多諸罪人。及以惡獸。無毒答曰。此是閻浮提。造惡眾生。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。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。三業惡因之所招感。共號業海。其處是也。聖女又問鬼王無毒曰。地獄何在。無毒答曰。三海之內。是大地獄。其數百千。各各差別。所謂大者。具有十八。次有五百。苦毒無量。次有千百。亦無量苦。聖女又問大鬼王曰。我母死來未久

。不知魂神當至何趣。鬼王問聖女曰。菩薩之母。在生習何行業。聖女答曰。我母邪見。譏毀三寶。設或暫信。旋又不敬。死雖日淺。未知生處。無毒問曰。菩薩之母。姓氏何等。聖女答曰。我父我母。俱婆羅門種。父號尸羅善現。母號悅帝利。無毒合掌。啟菩薩曰。願聖者卻返本處。無至憂憶悲戀。悅帝利罪女。生天以來。經今三日。云承孝順之子。為母設供修福。布施覺華定自在王如來塔寺。非唯菩薩之母得脫地獄。應是無間罪人。此日悉得受樂。俱同生訖。鬼王言畢。合掌而退。婆羅門女尋如夢歸。悟此事已。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。佛告文殊師利。時鬼王無毒者。當今財首菩薩是。婆羅門女者。即地藏菩薩是。

◉【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。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。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。是

諸眾等。久遠劫來。流浪生死。六道受苦。暫無休息。以地藏菩薩。廣大慈悲。深誓願故。各獲果證。既至忉利。心懷踊躍。瞻仰如來。目不暫捨。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。而作是言。吾於五濁惡世。教化如是剛彊眾生。令心調伏。捨邪歸正。十有一二。尚惡習在。吾亦分身千百億。廣設方便。或有利根。聞即信受。或有善果。勤勤成就。或有暗鈍。久化方歸。或有業重。不生敬仰。如是等輩眾生。各各差別。分身度脫。或現男子身。或現女人身。或現天龍身。或現神鬼身。或現山林川原。河池泉井。利及於人。悉皆度脫。或現天帝身。或現梵王身。或現轉輪王身。或現居士身。或現國王身。或現宰輔身。或現官屬身。或現比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷身。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。汝觀吾累劫勤苦。度脫如是等難化剛彊罪苦眾生。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。慇懃付囑。令娑婆世界。至彌勒出世以來眾生。悉使解脫。永離諸苦。遇佛授記。爾時諸世界。分身地藏菩薩。共復一形。涕淚哀戀。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。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。但於佛法中。所為善事。一毛一滴。一沙一塵。或毫髮許。我漸度脫。使獲大利。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。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。

◉【觀眾生業緣品第三】

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。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。摩耶夫人。重白菩薩。且願聞於閻浮罪報所感惡趣。地藏答言。聖母。唯願聽受。我粗說之。佛母白言。願聖者說。爾時地藏菩薩。白聖母言。南閻浮提罪報。名號如是。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。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。若有眾生。侵損常住。玷污僧尼。或伽藍內。恣行婬欲。或殺或害。如是等輩。當墮無間地獄。千萬億劫。求出無期。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。若有眾生。偷竊常住財物穀米。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。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。摩耶夫人。重白地藏菩薩言。云何名為無間地獄。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。次有五百。名號各別。次有千百。名字亦別。無間獄者。其獄城。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。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。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。眾業所感。獲報如是。又諸罪人。備受眾苦。千百夜叉。及以惡鬼。口牙如劍。眼如電光。手復銅爪。拖拽罪

人。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。復有鐵鷹。啗罪人目。復有鐵蛇。絞罪人頸。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。動經億劫。求出無期。此界壞時。寄生他界。他界次壞。轉寄他方。他方壞時。展轉相寄。此界成後。還復而來。無間罪報。其事如是。又五事業感。故稱無間。何等為五。一者。日夜受罪。以至劫數。無時間絕。故稱無間。二者。一人亦滿。多人亦滿。故稱無間。三者。罪器。叉棒。鷹蛇狼犬。碓磨鋸鑿。剉斫鑊湯。鐵網鐵繩。鐵驢鐵馬。生革絡首。熱鐵澆身。飢吞鐵丸。渴飲鐵汁。從年竟劫。數那由他。苦楚相連。更無間斷。故稱無間。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。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。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。摩耶夫人聞已。愁憂合掌。頂禮而退。

◉【閻浮衆生業感品第四】

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。救拔一切業報衆生。若非如來大慈力故。即不能作如是變化。我今又蒙佛付囑。至阿逸多成佛以來。六道衆生。遣令度脫。唯然。世尊。願不有慮。爾時佛告地藏菩薩。一切衆生未解脫者。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。如魚游網。將是長流。脫入暫出。又復遭網。以是等輩。吾當憂念。汝既畢是往願。累劫重誓。廣度罪輩。吾復何慮。說是語時。會中有一菩薩摩訶薩。名定自在王。白佛言。世尊。地藏菩薩。累劫以來。各發何願。今蒙世尊。慇懃讚歎。唯願世尊。略而說之。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。乃往過去。無量阿僧祇那由他不可說劫。爾時有佛。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。其佛壽命六萬劫。未出家時。為小國王。與一鄰國王為友。同行十善。饒益衆生。其鄰國內。所有人民。多造衆惡。二王議計。廣設方便。一王發

願。早成佛道。當度是輩。令使無餘。一王發願。若不先度罪苦。令是安樂。得至菩提。我終未願成佛。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。復於過去無量阿僧祇劫。有佛出世。名清淨蓮華目如來。其佛壽命四十劫。像法之中。有一羅漢。福度眾生。因次教化。遇一女人。字曰光目。設食供養。羅漢問之。欲願何等。光目答言。我以母亡之日。資福救拔。未知我母。生處何趣。羅漢愍之。為入定觀。見光目女母。墮在惡趣。受極大苦。羅漢問光目言。汝母在生。作何行業。今在惡趣。受極大苦。光目答言。我母所習。唯好食噉魚鼈之屬。所食魚鼈。多食其子。或炒或煮。恣情食噉。計其命數。千萬復倍。尊者慈愍。如何哀救。羅漢愍之。為作方便。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。光目聞已。即捨所愛。尋畫佛像。而供養之。復恭敬心。悲泣瞻禮。忽於夜後。夢見佛身。金色晃耀。如須彌山。放大光明。而告光目。汝母不久。當生汝家。纔覺飢寒。即當言說。其後家內。婢生一子。未滿三日。而乃言說。稽首悲泣。告於光目。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。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。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。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。光目問言。地獄罪報。其事云何。婢子答言。罪苦之事。不忍稱說。百千歲中。卒白難竟。光目聞已。啼淚號泣。而白空界。願我之母。永脫地獄。畢十三歲。更無重罪。及歷惡道。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。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。吾觀汝母。十三歲畢。捨此報已。生為梵志。壽年百歲。過是報後。當生無憂國土。壽命不可計劫。後成佛果。廣度人天。數如恆河沙。佛告定自在王。爾時羅漢福度光目者。即無盡意菩薩是。光目母者。即解脫菩薩是。光

目女者。即地藏菩薩是。過去久遠劫中。如是慈愍。發恆河沙願。廣度眾生。未來世中。若有男子女人。不行善者。行惡者。乃至不信因果者。邪婬妄語者。兩舌惡口者。毀謗大乘者。如是諸業眾生。必墮惡趣。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。若能志心歸敬。及瞻禮讚歎。香華衣服。種種珍寶。或復飲食。如是奉事者。未來百千萬億劫中。常在諸天。受勝妙樂。若天福盡。下生人間。猶百千劫。常為帝王。能憶宿命因果本末。定自在王。如是地藏菩薩。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。定自在王。白佛言。世尊。願不有慮。我等千萬億菩薩摩訶薩。必能承佛威神。廣演是經於閻浮提。利益眾生。定自在王菩薩。白世尊已。合掌恭敬。作禮而退。爾時四方天王。俱從座起。合掌恭敬。白佛言。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。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。四天王言。唯然。世尊。願樂欲聞

。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。因臺不斷。以是之故。又發重願。如是菩薩。於娑婆世界。閻浮提中。百千萬億方便。而為教化。四天王。地藏菩薩。若遇殺生者。說宿殃短命報。若遇竊盜者。說貧窮苦楚報。若遇邪婬者。說雀鴿鴛鴦報。若遇惡口者。說眷屬鬪諍報。若遇毀謗者。說無舌瘡口報。若遇瞋恚者。說醜陋癰殘報。若遇慳吝者。說所求違願報。若遇飲食無度者。說飢渴咽病報。若遇畋獵恣情者。說驚狂喪命報。若遇悖逆父母者。說天地災殺報。若遇燒山林木者。說狂迷取死報。若遇前後父母惡毒者。說返生鞭撻現受報。若遇網捕生雛者。說骨肉分離報。若遇毀謗三寶者。說盲聾瘖瘂報。若遇輕法慢教者。說永處惡道報。若遇破用常住者。說億劫輪迴地獄報。若遇污梵誣僧者。說永在畜生報。若遇湯火斬斫傷生者。說輪迴遞償報。若遇破戒犯齋者。說禽獸飢餓報。若遇非理毀用者。說所求關絕報。若遇吾我貢高者。說卑使下賤報。若遇兩舌鬪亂者。說無舌百舌報。若遇邪見者。說邊地受生報。如是等閻浮提眾生。身口意業。惡習結果。百千報應。今粗略說。如是等閻浮提眾生。業感差

別。地藏菩薩百千方便。而教化之。是諸眾生。先受如是等報。後墮地獄。動經劫數。無有出期。是故汝等。護人護國。無令是諸眾業。迷惑眾生。四天王聞已。涕淚悲歎。合掌而退。

◉【地獄名號品第五】

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。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。仁者。閻浮提東方有山。號曰鐵圍。其山黑邃。無日月光。有大地獄。號極無間。又有地獄。名大阿鼻。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。名曰鐵牀。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。名曰諍論。復有地鐵丸。復有地獄。名曰

獄。名曰鐵鈇。復有地獄。名曰多瞋。地藏白言。仁者。鐵圍之內。有如是等地獄。其數無限。更有叫喚地獄。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。火牀地獄。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。如是等地獄。其中各各復有諸小地獄。或一或二。或三或四。乃至百千。其中名號。各各不同。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。業力甚大。能敵須彌。能深巨海。能障聖道。是故眾生。莫輕小惡。以為無罪。死後有報。纖毫受之。父子至親。歧路各別。縱然相逢。無肯代受。我今承佛威力。略說地獄罪報之事。唯願仁者。暫聽是言。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。地藏白言。仁者。地獄罪報。其事如是。或有地獄。取罪人舌。使牛耕之。或有地獄。取罪人心。夜叉食之。或有地獄。鑊湯盛沸。煮罪人身。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

飛鋮鑛。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。盤絞鐵蛇。或有地獄。驅逐鐵狗。或有地獄。盡駕鐵騾。仁者。如是等報。各各獄中。有百千種業道之器。無非是銅。是鐵。是石。是火。此四種物。眾業行感。若廣說地獄罪報等事。一一獄中。更有百千種苦楚。何況多獄。我今承佛威神。及仁者問。略說如是。若廣解說。窮劫不盡。

◉【如來讚歎品第六】

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。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。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。爾時世尊。告普廣菩薩。及四眾等。諦聽諦聽。吾當為汝。略說地

藏菩薩利益人天福德之事。普廣白言。唯然。世尊。願樂欲聞。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。普廣。若有善男子。善女人。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。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。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。除非慈願力故。要受女身。度脫眾生。承斯供養地藏力故。及功德力。百千萬劫。不受女身。復次普廣。若有女人。厭是醜陋。多疾病者。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。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。由志心故。瞻禮地藏菩薩。獲福如是。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。香華供養。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。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。或露齒笑。或面背非。或勸人共非。或一人非。或多人非。乃至一念生譏毀者。如是之人。賢劫千佛滅度。譏毀之報。尚在阿鼻地獄。受極重罪。過是劫已。方受餓鬼。又經千劫。復受畜生。又經千劫。方得人身。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。是故普廣。譏毀他人供養。尚獲此報。何況別生惡見毀滅。復次普廣。若未來世。有男子女人。久處牀枕。求生求死。了不可得。或夜夢惡鬼。乃及家親。或遊險道。或多魘寐。共鬼神遊。日月歲深。轉復尪瘵。眠中叫苦。慘悽不樂者。此皆是業道論對。未定輕重。或難捨壽。或不得癒。男女俗眼。不辨是事。但當對諸佛菩薩像前。高聲轉讀此經一遍。或取病人可愛之物。或衣服寶貝。莊園舍宅。對病人前。高聲唱言。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。如是三白病人。遣令聞知。假令諸識分

散。至氣盡者。乃至一日。二日。三日。四日。至七日以來。但高聲白。高聲讀經。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。何況善男子。善女人。自書此經。或教人書。或自塑畫菩薩形像。乃至教人塑畫。所受果報。必獲大利。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。復次普廣。若未來世諸眾生等。或夢或寐。見諸鬼神乃及諸形。或悲或啼。或愁或歎。或恐或怖。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。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。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。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。志心瞻禮地藏菩薩形像。乃至一七日中。念菩薩名。可滿萬遍。如是等人。盡此報後。千萬生中。常生尊貴。更不經三惡道苦。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。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。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。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。能於十齋日每轉一遍。現世令此居家。無諸橫病。衣食豐益。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。閻浮眾生。於此大士。有大因緣。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。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。世尊。當何名此經。使我云何流布。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。緣此菩薩。久遠劫來。發大重願。利益眾生。是故汝等。依願流布。普廣聞已。合掌恭敬。作禮而退。

地藏菩薩本願經（卷上）

萬法皆空
因果不空

淨空

善護口業不識
他過善護身業
不失律儀善護
意業清淨無染

無量壽經 淨空學 八月十日

敬於佛者是為大善
實當念佛截斷狐疑
拔諸愛欲杜衆惡源
遊步三界無所罣礙
開示正道度未度者
十方人民憂苦不絶
宜自決斷洗除心垢
言行忠信表裏相應 大經三十四品

遠離衆惡擇其善者
勤而行之愛欲榮華
不可常保皆當別離
無可樂者當勤精進
生安樂國智慧明達
功德殊勝勿得隨心
所欲虧負經戒在人
後也 無量壽經三十三品

地藏菩薩本願經講記(上)

淨空法師講述

【第一集】

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，用我們現在的話來說，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，軟體最重要的是心地法門。所以我們第一部一定要講解《地藏菩薩本願經》，做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，你所修的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，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，是玩弄佛法、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，到哪裡享？到畜生道享、餓鬼道享，惡道去享。為什麼不能在人道享？你做人的資格沒有，所以修的福不在人道享，我們要清楚。做人都懂得孝親尊師，《觀經》三福第一福：「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享。如果這四句做不到，你所修的福報決定在惡道享，惡道也有福報很大的。這些理與事我們都明瞭，可是我們就是轉不過來，換句話說，明瞭，可是做不到。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、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，可以幫助大家做參考。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，用現代人的觀念來說明，大家就容易接受。此註解包含五個部分：

第一個部分是《綸貫》，就是在未講經文之前，先將全經大意做一個概略的介紹。《綸貫》裡面包括了五重玄義，這是第一個部分。

第二個部分是教我們怎樣觀法，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。所以第三部分是明宗，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。

末後一個第五部分是講教相，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，做為立論的基礎，這太好了！佛講這一部經，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《地藏菩薩本願經》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說這一部大經。

在玄義中當然最重要的先要介紹經題：

◉地藏菩薩本願經

這七個字，前面六個字是別題，別題裡面又分為人、法；『經』這個字是通題，佛所說一切法都稱之為「經」。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，諸位可以做參考。

『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。第三個是「地藏菩薩本誓力經」，「力」是顯示出他殊勝的能力。現在我們看的這個經題，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。」至是到了極處。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是教我們明心見性，為什麼以此為目的？明心見性之後，什麼問題自自然然都得到解決了。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，自性本具哪有辦不到的道理？問題只要我們能夠恢復自性。其實自性哪需要恢復，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，毋需要去求，離了妄就是真。

佛告訴我們，真心裡面具足三德。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的，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；如果不順著眾生根性，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」，是一個道理、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，這真的是佛教人第一個法門。

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」，就是解釋「唯心所現」。心能現相，相起變化是心的作用；這個心就是識，識心，就是我們講的念頭。我們懂這個原則，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？而在佛裡面，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，真的懂得，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、不會破戒是道共戒。得禪定是「定共戒」。定共戒不如道共戒，道共戒不如念佛具足圓滿戒律、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，四十八願歸第十八願。現在有人提倡本願念佛，本願裡面特別著重在第十八願。完全依照第十八願念佛，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，但是臨終時你有把握念佛嗎？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，是他把佛的意思完全錯解、曲解了，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，這是最明顯的差別。如果是佛只講了一次，不管翻譯的人是什麼人，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這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，這是好事情，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、都肯定這個作法是正確，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》的經文，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；而且原譯的文字，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，有他的道理，怕的是後來的人隨隨便便改動經文。他們開了先例，引起後人隨便改經文，這個經典傳到後來就面目全非，決定不能開這個例子。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，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，所以提倡五種原譯本是偏陋執，偏見、淺見，孤陋寡聞，這一些執著是錯誤的。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，這個佛法就失去了平等，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？過去會集本的毛病，他都改過來。它這個本子對原文一個字都沒有改動，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也肯定。慈舟老和尚採取他的本子在濟南講過，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。佛在經上教我們做的，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，如果你有疑惑的話，諸位可以

把五種原譯本拿出來對照看。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，這三種本子是：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。

我們一定要懂得讀誦大乘，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，還有觀音、勢至、文殊、普賢這些大菩薩）的威神加持，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，報復的心就不會消滅，你傷害牠，牠那個怨恨之心永遠含藏在阿賴耶識裡頭，遇到牠有機會怎能不報復！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。

刀兵劫的因是什麼？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做，我們也曾經做過，對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，業障怎麼會不現前？這些被你傷害的眾生，怎麼能夠輕易饒過你？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，要知道迴光返照。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。地不分別，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，那就是「三德祕藏」，「祕」是祕密，「藏」是含藏在我們真心自性裡面。第一個是「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。第二個是「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，這是「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，障住了我們的所知，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，無明從哪裡來？無明怎麼來的？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，就這麼含糊過去了。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（此時法師從桌上拿起一本書並舉起）。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」，但不執著我，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，你也不懂得佛的意思。如果「說」跟「無說」分二截，「說」也錯了，「無說」也錯了。「說」是什麼？分別、執著；「無說」是無明，都墮在兩邊了。要知道「說」跟「不說」是一不是二，「說即無說，聞即無

聞」，你通了，障礙都沒有了。你能在這上面體會，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。說「大」對面有個「小」，說「空」那邊就有個「有」，說「我」對面有個「人」，總是在相對。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，難在哪裡？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，你就入不了大乘之門，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。

第三個祕藏是「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。換句話說就是眾生不能明瞭、不能理解，稱之為祕密。而心性裡面確確實實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。可是金礦在哪裡你不知道、你不曉得，那就變成祕密。佛用這個來比喻我們心地的寶藏。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。你只要開發心地寶藏，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，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，小乘的最高果位，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，我們提起來，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，「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、花草哪一樣不是老師？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。人家六根接觸六塵境界生智慧，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，就落實了，他得到受用，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。知道我們的真心，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，翻成中國的意思是「滅度」。如果就這三個字「大、滅、度」來說：「大」是法身的意思；「滅」是滅煩惱，滅妄想、分別、執著，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，苦樂是相對的，所有一切相對的苦樂統統沒有了，統統斷盡了。「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，惠能大師講得很好：「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，念一聲佛號就被染污了，要漱口三天。本來無一物，怎麼會有一個「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生，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。從哪裡下手？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最嚴重；最嚴重的要先下手，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；玄奘大師以後翻作「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。如果說你是菩薩你會

嚇一跳：「我不是菩薩，我不敢當！」如果說你是大心凡夫：「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，過去世中還有過去世，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。如果這個願是這一生才發的，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》裡面看到，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，這個說明他過去生中，生生世世修持有力量，他的願力很強，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。這是本願一點的意思。

今天時間到了，我們就講到此地。

【第二集】

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了，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真正認識清楚。世間人在過去無論是哪一個行業，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。佛常常在經上做比喻，譬如一個植物，種子為什麼它不能夠發芽、不能夠生長？是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，它永遠不會發芽成長。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、茁壯、開花結果。

諸佛菩薩的大願都是從心地上建立，所以地藏兩個字就很重要。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」也是從地藏建立。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。如果不明心地本具的德能寶藏，你怎麼樣苦修都不會有成就。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，你的願從哪裡生？

「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。從哪裡發的？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，你跟佛菩薩有差異就叫「異生性」。哪些人是異生性？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。

哪些是同生性？「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」，這就是用真心，那就是同生性。「同」是跟諸佛如來相同，跟佛用的是同樣的心，用真心。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

芽雖然跟滿月的光不一樣，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？他那個願是從真心裡發的，他是依真心。如果不是依真心，是妄心發的願，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，這個我們一定要曉得。

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。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的道理、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，你是從哪裡發出來的？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眾生的苦，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，今天的聲光化電，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。我們得到的受用很小，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！哪有這些名詞。

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，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，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。哪有古時候的人那種生活悠閒自在。我們在古文裡讀過很多，從前做官

的人、做地方首長的人、領導的人工作不繁忙，每天一、兩個小時事情就辦完了，其餘時間讀書、寫字、畫畫、遊山玩水，過的是詩情畫意的生活。哪裡像現在人過的是分秒必爭，這個日子有什麼意義，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，四弘誓願裡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做榜樣、做模範，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，不擇手段做一些損人利己之事，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，損人哪能夠利己？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，你去搶人家，看看你能不能搶得到？你命裡頭沒有，你還沒有動手，已經被警察抓去了。換句話說，你能夠偷得到、你能夠搶得到、你能夠霸佔得到，統統是命中所有，不用這些手段也能得到，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！佛菩薩做這個樣子，所以才有第二願「煩惱無盡誓願斷」。最重要是斷給別人看，一定要為社會大眾做一個

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哪些毛病？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，就得從這個上面下手，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，大家才沒話說。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。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？孝的意義在哪裡？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？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。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，確實有不思議的力量；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》的註腳。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。諸位真正能深入，你就能體會到這個意思。

四弘誓願中的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。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。他怎麼樣修成的？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。

從哪裡學起？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，那是很不平常，換句話說，那不是凡人。誰教他？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。凡夫你去教他，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建立的。無論你怎麼樣糟蹋，佛菩薩示現到後來，總會有一天你會覺悟，你會悔過，這個要用長時間來感化眾生。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，但不能出三界。參禪要明心見性才能出得了三界，如果不能明心見性，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，他是念佛往生的，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「孝」上面一半是「老」字，下面一半是「子」，這兩個集合起來稱之為「孝」；這是說明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！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。大家曉得觀音千手千眼，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？我們佛堂裡面兩邊供的文殊、普賢是千手千眼，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，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、那就錯誤了。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還要大一些，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，所以做父母教兒女哪一樁事情最重要？「尊師重道」；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：「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是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，就是心理的建設。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，孝是從度母親做起，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，地藏菩薩就是修學地藏法門的人，地藏菩薩不是單單一個人。凡是修學孝親尊師的人就是地藏菩薩，凡是修學慈悲救一切眾生苦難的人就是觀音菩薩，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，這不就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，孝敬裡面有落實，一個地藏就具足觀音、文殊、普賢！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，那不就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。所以我們在這裡看到他是為母親發心，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，無論我們在哪一個地方、在哪一個時候，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，用意是在此地，是利他的。「念念斷惡、念念修善」，這是孝母親的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》裡所說的主修有八個科目，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，果報是苦報；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。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、所有一切善行，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，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，地獄眾生受哪些苦，菩薩在裡頭也要示現受哪些苦，不能特殊，不可以例外，這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，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，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，這是取佛所講的義趣無窮；我們現在講很有攝受力，愈讀愈有味道。不像世間人的文字，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，就不再想看了，它這個味道就比報紙、雜誌濃得很多，它可以讓你看個十幾遍、幾十遍。可是經典就不一樣，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，這是中國著名四大文藝小說；你能看多少遍？看個十遍、二十遍，不想看了。給諸位說，我看過十幾、二十遍，那是我做學生時代。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，找了不少中國、外國的心理學名著，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做比較，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。所以佛經讀了之後，你的心善，你的行善，自自然然就善，把你的性德引發出來，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。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。修多羅有這五個意思。

還有多意，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，普遍也講得很好。「貫」就是貫穿，結鬘的意思，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。這是貫的意思。

「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的，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，合起來這個經的題目是「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，裡面的內容也非常之

美滿，我們限於時間，這個部分就把它省略，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，諸位可以找出來做參考。

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，它不是駕乩扶鸞、神仙來降的，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。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要買水，專門有人挑水賣的，這些人不認識字；還有賣柴的。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。而且他口裡念的，半個小時候念一、兩千字出來，所以看到那個我不相信。那個大概是偽造的，不是真的。佛經不是這些鬼神鸞筆所寫，確確實實是從印度梵文翻譯出來的。所以有翻譯的年代、有翻譯經的場所、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，有譯場是國家建設的，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，政府的長官，一個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，署他的名，他負責任。這個我們一定要懂得，不一定是他自己翻的。

這位法師是『于闐國』的人，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，他是哪裡人，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，要用現在的話來說就是學生，是在學習的，不敢稱師，稱為學生，地位跟大家是平等的，我們是同學。「三藏」，這是一定要冠上去的，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的《八十華嚴》，八十卷的《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。

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，就是我們一般說的「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：

◉【忉利天宮神通品第一】

◉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，親自聽佛所說的，不是傳聞。就像李長者在《華嚴經》裡面所說，阿難尊者為我們覆講這一部經，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了，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。現在問題在哪裡？過去跟現在跟未來，這個時間如何把它突破？現在科學家知道過去、現在、未來同時存在，但是沒有法子突破。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，想用科學機械。而實際上我們佛法用禪定的功夫，你的定力愈深，你突破的面愈廣。我們就能夠體會得到，智者大師的禪定能夠突破兩千年，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差不多不到二千年，大概一千七、八百年的樣子。他能夠突破這麼大的一個時段，能夠看到世尊依舊在靈鷲山說法，現在人所說的時光倒流，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？不能夠走出未來？我們的心雜亂，妄想、分別、執著太多，所以這個能力就失掉了。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，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。

【第三集】

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」，一時的意思還必須要加以補充。佛法裡面講時間有兩個說法：一個是講「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」，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」，露是露水，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》講的剎那際，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的「生滅同時」，因為它生滅的時間太短，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」還是要很長的時間。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，天人比人聰明多了，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。可是它才生就滅了，幾乎生滅同時，所以稱為不生不滅；這個話講得就有意義，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，佛說這一部經的因緣成熟了。

這一次因緣非常特殊，講經的處所也很希有，『佛在忉利天』，不是在其他地方。「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，哪裡是擦黑板，黑板應該一擦，那個黑就把它擦掉了，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，哪裡在住，只說這個身體現在「在」哪裡，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，這是在。「住」是在那裡不動，這叫住；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，永遠不離開叫住。身常常在動，叫「在」，所以從事相上講叫「在」。

佛這一次在哪裡？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，但是愈往上面去他愈淡薄。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，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，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，這個裡面是最自在了，連色相都沒有。這是大分，分作三界二十八層天，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，是到其他的星球，到其他的地方又出現去教化眾生，這個是顯示大自在。佛告訴我們這個「身」說法很多，《華嚴經》上說有十種身，通常我們講三種身；三種詳細說有十種，十種歸納起來是三種。第一種「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」，實在講應化是兩個意思。「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，他是沒有障礙的，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。所以一生中一切的受用，就是諺語裡頭所謂：「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，想到哪裡去，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，從哪裡轉起？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，那就是講住了，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。前面兩種還是在六道裡頭，沒出六道。第一種「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「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，現在的人心安住在哪裡？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，要曉得心安在哪裡，將來會產生什麼樣的後果，非常可怕。

第三種「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，佛住在哪裡？「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，這實在是無比的希有殊勝。這是講「在」跟「住」這兩個字的意思。

今天「佛在忉利天」，在忉利天做什麼？『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，所以我們就把這個故事省略掉，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，母親福報就大了，這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」。他的妃子在世的時候，造作惡業墮在惡道。寶誌公是個得道的高僧，寶誌公是誰？觀世音菩薩化身來的，你看這還得了！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。所以明白這個事實真相，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。你在今天哪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。如果功德少、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。要生色界天，禪定功夫要及格。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。你完全沒有修，你專修福，修十善業道，修布施、持戒，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彌陀佛、讚歎極樂世界，道理就在此地。

這一句經文「為母說法」，雖然這個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。第二個意思也是做一個

榜樣，給學佛的四眾弟子：出家、在家，男眾、女眾這四眾弟子，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？教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》一開端在沒講經之前，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，你們在哪一部經裡面看到過這樣的經文。『爾時』，佛升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都來聽經？沒見過。這個場面還得了！《華嚴經》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》，一切諸佛都來參加聽講，人數是「十方無量世界，不可說不可說一切諸佛，及大菩薩摩訶薩」；這個「大菩薩摩訶薩」是諸佛帶來的，是跟著佛一起，隨從佛而來的。諸佛不可說不可說，那菩薩數量更多了，『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，是「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，今天釋迦牟尼佛不是講別的法，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！來做什麼？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。調伏剛彊眾生。知苦樂法。

這個話不容易說出來，若不是諸佛如來親口宣說，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，我們沒有聽說哪裡有什麼環保，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，時間哪有什麼染污！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。第二是「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」，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，災難頻繁，都是屬於眾生濁。最後是「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」是「十惡」，一切眾生不幹好事。身造「殺、盜、淫」；口造「妄語」，就是不講實話欺騙別人；「兩舌」，就是挑撥是非；「惡口」就是說話粗魯；「綺語」就是花言巧語欺騙眾生，造這個口業；意業，心裡面存著是什麼？「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，做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做好榜樣、做個好樣子。

『神通之力』，這四個字是講他表現在外面的，『不可思議大智慧』是講表現在裡面的。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，那你完全錯解了。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。

『調伏剛彊眾生』。維摩居士曾經說：「閻浮提眾生，剛彊難化。」「剛彊」是性格剛強，堅固的執著，對於佛所講的教誨很難接受。這個在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，哪一個人不在受苦！誰不希求快樂！苦從哪裡來？樂從哪裡來？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教一切諸佛如來都來聽，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，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，佛菩薩的悲心愈偏重，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極樂世界，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。所以他做得這麼認真、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說的無上妙法，我們可以看作是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，這也是做一個榜樣給人看，「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。禮節疏忽了，說實在話，佛法修學得再好，果報在哪裡？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作鬼王；《華嚴經》裡面講的，做世主裡面器世間主，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，色界天都沒分，必須要曉得。此地教禮、教敬。

◉是時如來含笑。放百千萬億大光明雲。

這個地方是現瑞。『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了，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』。放光是表法，光從哪裡出來？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。佛說一切法從哪裡說起？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。所以我們聽經聞法，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：

◉所謂大圓滿光明雲。

『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。一切眾生為什麼會起感應道交？眾生心跟佛心無二無別。差別在哪裡？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，常說的有情眾生，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，我們今天講的植物、礦物，都是自性裡頭變現出來的。《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，沒有證得法身的，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，這叫普度九界眾生。

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。無論修學哪一個法門，沒有智慧就不能成就，一定要依智慧。智慧從哪裡來？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」。世智辯聰在佛道上是八難之一，你遭了難，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。智慧從哪裡來？智慧一定從禪定裡面得來。禪定從哪裡來？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，這是真正修禪定。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、真正的修行在哪裡做？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。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，所以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、隱藏是對世間愚人來說的，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，我們就給它解作戒、定、慧的慧，慧必定包括戒、定，戒不一定有定、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，哪裡會有執著！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」。

實相般若起作用的時候，有兩種作用：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的生活，或者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。觀照的總綱領，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，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」。苦也無量無邊，樂也是無量無邊，用這兩大類就包括了。心理，我們講精神。肉體的部分有「苦」、「樂」這兩類，心理這個部分有「憂」、「喜」這兩類，這就是四大類；苦、樂是相對的，憂、喜也是相對的。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，不長，暫時身捨苦、樂，心捨憂、喜，是暫時的。如果這個捨受要能夠保持下去，那就叫三昧，就是正受，所以三昧也翻作「禪定」，諸佛如來永遠是捨受。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」，以為西方這個「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。如果依照佛法來講還不止，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。佛說這些不同空間是妄想、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，哪裡只有十度、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是十度，加上一真法界就是十一度；可是每一界又有很多很多，數不清的。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，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夏威夷珍珠港，這是小定。現在市面上流通的《聖經密碼》，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，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。

如來是妄想、分別、執著斷得乾乾淨淨，所以他的能力是圓滿的，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，虧就吃在這個地方，我們一定要覺悟、要明瞭。

好！今天我們就講到此地。

【第四集】

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：

◉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。我們以財物來做比喻，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，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。即使是自己，我們以凡夫來論，我們的性德沒有開顯，在這個世間，不只是這一生，生生世世我們的福報可以說是都是修得的，不是稱性。見了性，你自性裡面智慧、福報才能現前，那個福報是真的，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的，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，吃飯要去打工，你賺一點錢過一天生活，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，反而受到法律上的懲罰，這個道理是一樣的。所以我們在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，你得到非分之財，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，福報永遠往外面增長，它不會消失。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，智慧是有漏的，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？我們受三皈的時候，「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，佛絕不反對人修福，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？他尊敬你，你在廣大的群眾當中與眾不同，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；有表要有裡，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。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！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，是功德；持戒不能得定，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，修定要開智慧了，這個定就變成功德，那就有功。修定而不能開智慧，這個定是世間禪定，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，就是現在世間人所講：值得驕傲，別人不如我，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。「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。

宗門裡面常講修學有三個層次，第一個是「觀照」，什麼叫觀照？常常提醒一個覺悟的觀念，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，在我們淨土宗就是一句佛號，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」，這在宗門裡面講就是觀照的功夫。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」，是得定，禪定現前了。

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，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。皈依三寶第一個是「皈依佛」，「佛」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；身體裡面有一部分是覺悟，可是有一部分在迷惑。哪一部分在迷惑？不定。身體某個地方生了瘡，膿、爛了，腫起來了，就像一部分眾生在迷惑。這隻手長瘡，爛掉了，那隻手趕緊幫忙它，那隻手是佛菩薩，這隻手是眾生，是一體的。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；是一體的。

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，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，講了你會害怕，你不會相信，不能接受。如果我們果然醒悟過來，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，我愛護你、幫助你；你毀謗我、糟蹋我、侮辱我，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，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。

第二是「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」的教義，所以我們讀經、研教，不能夠空過、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做參考，聽聽他們怎麼說法。再看看現代是什麼世界，現代眾生是什麼樣的根機，他們病在哪裡？他需要的是什麼？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，甚至於做一些損人利己之事，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，顧這一部分，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，某一部分缺乏了，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，不顧別人的國家，結果別人國家有難，我們也受連累。這個事實現在大家逐漸看到了，但是不知道回頭，不知道根本的原因在哪裡！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，用現代的話來講，社團、團體。佛法稱四個人為「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」，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，在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。」和是最尊貴的，「眾中尊」，尊是值得人尊敬，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。意見從哪裡來？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」是我們修行所依，「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、有資格讚歎的是諸佛如來，他們徹底明白了，所以諸佛如來讚歎你的成就，讚歎你真的回頭了。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，佛菩薩絕不因此而遠離眾生，還是永遠在那裡關懷，永遠愛護。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，學眾生我們就又要六道輪迴，六道輪迴已經無量劫了，苦不堪言，還要繼續嗎？過去沒有遇到大乘經，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的圓滿法輪，剎那之間圓滿接受，法身大士，行！十法界的眾生看到，覺得希有，歡喜讚歎，但是莫名其妙，到底是什麼意思？他們不懂。那怎麼辦？他說法，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，這是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為我們揀選圓通，也就是選擇哪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，一吃他就開悟了，這個妙極了，所以他以香飯為佛事。為什麼？舌根利。所以一切眾生哪個根利，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」，是不是？就是這種情形了。不會「出種種微妙之音」，這是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。經上所說的你心裡頭真正有，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說，虛雲老和尚一年洗一次澡，剃一次頭，穿的衣服，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，翻成中國的意思是「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，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。現在的醫學都告訴我們，人的身體七年是一個週期，所有的細胞就有一次新陳代謝。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。新陳代謝，我們為什麼不換一個新的、換成好的、全新的？譬如一個機器，機械的零件壞了，找一個別的零件跟這個相似的裝上去也可以用，那是舊的不是新的。為什麼不選一個全新的零件裝進去，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是新的、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！你看小孩也一樣，七歲的小孩、十四歲的小孩，換了兩個週期了，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是全新的，永遠是新的。這機器裡頭換個十次、換個二十次還是新的，就是這麼個原理。我們今天虧吃在哪裡？自己害自己，自私自利，那個不是「自利」，是自私「自害」，名詞都用錯了，哪裡是自利？是自害。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。談不上「利」。不要說別的，就說身體狀況你就曉得，自己害自己。為什麼新陳代謝的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，你哪裡有利！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，一切眾生的違逆，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，我們遇到善知識才明瞭、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，這很重要！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是在家人，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，是得到當時的高僧大德推薦，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。此外，龍舒菩薩確確實實念佛站著往生，如果他會集是不應該的、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，清初彭際清做了一個節校本，他不是會集。咸豐年間魏源居士做了一個會集本，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，做了一個最圓滿的會集本。夏老居士是再來人，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做的，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》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！」這是提倡什麼？提倡本願念佛，這害死人！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，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、行在哪裡？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，一面行、一面解，不是教你只行不解；是教你一面行，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。那種是什麼人？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、兩個老實人。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、聽信謠言邪說，是不老實；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，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，是表演這些，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，也只能往生欲界天，不能生四禪，所以慈、悲、喜、捨一定要修。「修」是什麼意思？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。

就是清淨音。「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，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，少給它一點，是你自己的根性不一樣。所以一切眾生聞佛說法，小根器的人得小利益，大根器的人得大利益。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」來做比喻，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。所以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，又不是造印度傳統的菩薩像，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。布袋和尚是從哪裡來的？沒有人曉得，也不知道他姓啥名啥，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，就坐化了。以後我們中國造彌勒菩薩的像，就造布袋和尚的像。

他表示這個相，實在講，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，所以示現這個樣子是包容，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，就往布袋一裝，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」；人家看到也懂得是放下；放下之後怎麼辦？他布袋提起走了。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。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，要學他放得下、提得起，要學他大慈大悲、滿面笑容，常生歡喜心，歡喜接引一切大眾，所以把他放在天王殿當中，這個意思包含什麼？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，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，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，這是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。

【第五集】

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。兜率陀天。化樂天。他化自在天。

講到這一段，我們四王天講過了，要緊的是要懂得四王天的表法，才能夠真正的得到受用。簡單的說，東方持國天王，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，這個「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，向貪、瞋、痴、慢上精進，一定會帶來社會的動亂，天災人禍，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的。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，才居師位，真正的導師；等覺菩薩還是學生，何況其餘。自己永遠要住在學生的地位，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，我們用現在的話說是道具，這樣大家好懂，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「中道第一義諦」，他用這個弦樂器來表法。調弦，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。所以這是道具。南方天王手上拿的是劍，劍表智慧，慧劍，表這個意思。西方天王左手拿的是龍或是蛇，龍、蛇在印度、在中國都認為牠會變化，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，你只要掌握原則，都會應付裕如，都能夠教化自在。

北方天王拿的道具是傘，傘蓋。傘代表防止污染；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，北方天王的傘蓋要張開來不能收起來，我們要懂這個道理。這個教育的意義非常非常之深，我們不能把他當神明來看待，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、天主就是他。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，他所說的理論，所說的修行方法，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。你不做到不可以生天，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，哪有那麼簡單的事情！「願」，裡頭有「行」，這個願才叫真的願，佛在經上不曉得講了多少遍。願，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。你再能做到第二條：「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，哪有說發願，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，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，是因為須燄摩天的天主叫夜摩。須燄摩翻成中國的意思是「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」，這是色界天主修的科目，他們也修，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，不能看得太容易；也不能看得太難，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」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。這五欲他伏住了，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。這個定功就算成就了，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，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，作高官、大官，享受當然比平民要高出很多；『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。色界初禪，他們雖有享受，諸位要曉得，他們沒有意念，心地清淨。「梵」是古印度話，翻成中國的意思就是清淨的意思。初禪就心地清淨了，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，差別怎麼來的？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，這個現象都存在。同樣是等覺菩薩，等覺菩薩在一起要考一考，也還有第一名、第二名、第三名。只有到如來果地，才完全平等，一絲毫差別都沒有了，這些理跟事都不難懂。

『少光天』他有光，比起別人少一點；『無量光天』，光就大一點。光從哪裡來？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，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、色彩就能看到一個人心行的善惡。心地善良慈悲，心善、行善放的光是金色光明，這最殊勝、最好的；其次是黃色，顏色差一點。鬼神見到修行人為什麼尊敬？他看到光，他這個能力是報得的，鬼神有報得五通。他看到心地善良、慈悲行善的人，不是修行人，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。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，別人看到那個光，他表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，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。三災他那裡都沒有，「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，他有水災、有風災。三禪天心地清淨，水、火兩種災沒有了，他有風災。到第四禪這個人福報大，水、火、風這三種災難都沒有。「水、火、風」，佛經裡面講「大三災」；「小三災」是「刀兵劫、瘟疫、饑饉」。佛講的大三災、小三災，意思我們也很難懂得。過去讀經，也就含含糊糊過去了，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的現場去參觀，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。佛在經上講刀兵劫是多長的時間？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，七個月當中受輻射所照，七個月之後，他能不能活下去才能夠作定論。佛說這叫瘟疫，原來瘟疫是這麼

一樁事情，是受輻射感染之災難。日本人告訴我們，被炸的地方，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。第八年地上才長東西，地上草木不生的話，人當然受饑餓。我們想一想，現在的核武比起廣島、長崎原子彈，那個威力不曉得要大多少倍。廣島、長崎那裡被炸的地方，因為輻射塵的嚴重，到第八年地上才長草。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，太陽就是一片火海。大三災的狀況我們很難理解，現在小三災的情形，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，哪有那麼大的福報！所以他要修四無量心：「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。所以他能捨、他肯施，這樣才能夠以他的定功生到四禪天。四禪的差別也是以定功淺深、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；禪定的意思是定裡頭有慧。「禪那」是梵語，翻成中國的意思叫「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，但是樣樣清楚、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，這是有定無慧，這樣修成功，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」，所以四禪是凡聖同居土。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，普通人去是荒山，什麼也見不到，悟達國師去的時候，見到莊嚴道場。凡聖同居土，有緣才見得到，沒緣見不到。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，經上講五十六億七千萬年之後，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。你要是不肯發願，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，我們淨土宗第四代祖師，他在五台山見到文殊菩薩的大聖竹林寺，這是有緣的人。他見到文殊、普賢，看到法會一萬多人聚會，文殊菩薩在講經說法，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，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，離開之後還到處做記號，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。

經上講凡聖同居土有三處：我們這個娑婆世界，這個世間是一處；欲界第四天兜率天是一處，兜率內院是彌勒菩薩道場，兜率天人見不到，只聽說，不知道在哪裡；第四禪的淨居天，就是五不還天，這三處是凡聖同居土。

在五不還天修行，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了。經上說，利根的人，他就在五不還天，直接在這裡證阿羅漢果超越三界，超出六道輪迴，這是利根的阿羅漢。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見思惑，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，我們這個世間哪有佛法能聞，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。淨居天裡面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。在中國古代的老子，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。」他說他有很大的憂患，什麼憂患？就是他有身體。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，確確實實他能夠把這個色身捨棄掉、離開了，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」。欲界天，欲界天人欲離開了，這嚴重的煩惱五欲六塵捨掉了，出離欲界到了色界。色界還有色相、身體、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，這個定叫虛空定。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。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，所以叫「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。哪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，就是成、住、壞、空這四個。我們現在娑婆世界，現在住的是成、住、壞、空的「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，不能再往上升，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，這就墮落了。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，就吃大虧了。所以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。所以最要緊的是我們要信佛，我們是跟佛學，我們親近一個善知識，這個善知識所說的，是經上所有的，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，因此我們要學哪個法門，依靠哪個經典，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，佛曾經說過一切皆空，所以西方極樂世界也空，好了，你就不相信，你不是把自己這一次機會錯過了嗎！學哪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做比喻，這個比喻就更明顯。大夫給病人診斷開的藥方，開給你的藥方別人不敢吃，因為害的病不一樣。你吃這個藥，一吃就好；別人一吃就死了。八萬四千法門，八萬四千種不同的藥方，度八萬四千種不同的病人，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」。《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》，這三經一論。《普賢行願品》、《大勢至圓通章》是後人加進去，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。其他經典裡面所說的，與我們這個經典理論、方法、境界相應的可以參考，不相應的決定不能讀，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，你的麻煩就大了，不但你自己修學不能成就，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，好在很幸運遇到善知識，是一個人教，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，依照古人的師承，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、帶錯了，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，不可能有了，所以能不能成就完全在個人。換句話說，沒有對你認真負責的這種老師，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。阿彌陀佛在哪裡？《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，我們只聽阿彌陀佛的話，不聽任何人的，你這一生決定往生！另外有一個大德可以幫助我們一把的是印光大師，《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。苗稼神。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山講《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開這一次的法會，他們有什麼資格來參加！我們看到與會的大眾不能沒有疑惑，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，鬼道裡面有福德的則稱之為『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。可是福報在哪個地方享？不一定。要看你在哪一道，你有福，無論在哪一道都享福，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會，但要是跟《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，太希有了！

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！地藏菩薩有這麼大的威德？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。所以諸位要曉得這個問題的重要性，根本依就是《觀經》的第一福。給諸位說，如果我們今天疏忽了「孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業」，你修什麼樣的法門，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，可能他很少聽經，聞法也不多，他真的往生了。你再細細打聽，這個人一定孝順父母，尊敬師長，心地很慈悲。你去打聽，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，他做人很慈悲，對人很尊重，真做到了。我們不如他，為什麼？念了一點書，學了一點佛法，貢高我慢，覺得自己很了不起，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，不認識字，很謙虛、很卑下，處處總是別人在高處，自己不如人，他往

生了。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，愈念眼睛就愈到頭頂上去了，連父母都瞧不起，哪裡還會尊重師長！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，所以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，可以參考聖一法師的講記。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「不」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。他如果不知道，那其他的都不必問了。佛叫著他問，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。他們從哪界來的？『此世界。他世界。此國土。他國土。』包括了盡虛空、遍法界，這是依報；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，是謙虛、客氣的話。告訴文殊師利，就是我以如來佛眼，我也算不盡，何況是你！極力的形容參與大會人眾之多，就是法會的殊勝莊嚴。這裡面含的意思，是法會的重要，無比的重要，說一切經都沒有說《地藏經》重要。這好比像新加坡不斷的都在建築，我們看每一條街都在施工、建大樓，無論蓋什麼樣的大樓，先把地基打好；地藏法門就是打地基，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。說明佛法深廣法門無盡，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。這一生當中如果依舊把這個基礎疏忽掉，這一生念佛，只是跟阿彌陀佛結個緣，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，就是地藏法門做到，就能往生。

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，哪有這種道理！下面世尊就說出來，這是什麼原因。

◉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，表這個意思。已經得度、已經成就的是十方諸佛；『當度』、『當成就』的是一切菩薩；『未度』、『未成就』的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，如何也能夠躋身到已度、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了。

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。這些人跟我有什麼恩，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？因為他不知道恩。連「知恩」的「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」你就做到了。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，我們現在發心出家了，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？不能就是不孝、就是不敬，你就做不到。為什麼不能？要把那個原因找出來，要把那個原因消除，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，我們這一生當中就跟過去生一樣，只是跟阿彌陀佛結個緣，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。因為差了這一截，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，好像是懂了，其實沒懂，怎麼知道你沒懂？你沒做到。你要是懂得，一定會做到。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，如果送給你，只能拿一個，你要哪一個？你一定拿黃金。為什麼？因為你識貨。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。所以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，是解得不夠透徹、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，是自己並沒有深解，所以他不能行。能說決定能行，能說不能行的原因是什麼？是依照別人的註解，依文解義，自己也不懂。我聽說還有一些人講佛經，念一段經文講一段故事，不知道從哪裡找這些故事來講，聽說所講的跟經文毫不相關，他也叫講經，那怎麼「能行」！依照古人的註解來講，還勉強過得去。實在講必須自己透徹經義，自己做到了，再講才踏實，一絲毫疑惑都沒有。為什麼？做到了，效果自己體驗到、自己得到了。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。佛所講的這麼多大眾，都是地藏菩薩久遠劫來，已度、當度、未度的也參加集會，已成就、當成就、未成就統統都來了，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。地藏菩薩哪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、真心、本性，地藏菩薩表這個法，不可以死在文句的句下，那你就錯了，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。所以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，這個罪過就重了。文殊菩薩提出這個疑問，其目的就是要求世尊，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。

【第六集】

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。祖師大德依據經論告訴我們，疑惑、謗法必定墮阿鼻地獄。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，他聽了之後會說：你拿這個來嚇唬人，哪有這麼重的罪？哪裡有地獄？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！他已經墮得很慘，不應該再教他墮得更重，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，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，文殊師利在此地做為我們大家的代表人。這一段先比喻數量不可思議；這個比喻我們不必一句一句解釋，聖一法師在講記裡有說明，我們在這裡省略掉。這個數字沒有法子計算，世間人無法計算，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，要算的話就更多了，數不清。

◉何況地藏菩薩。在聲聞辟支佛地。

這是講以前的不算，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，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的，不是外頭來的，十法界依正莊嚴都是心地變現出來的。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！這個是一定的道理。佛法是跟你講理，真實之理，真實之事，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、能夠不伸援手嗎？人跟事有的時候我們看到不如意、會生氣，這要懂得，不是外面境界的過失，是我們自己的過失。他為什麼造惡事、造作一切不如法？我自己沒有修好，沒有給人做一個好樣子，是我的罪業，要從這裡修。你還要給別人拍桌子、瞪眼睛，你是罪上加罪，你不知道眾生從哪裡來？眾生造罪業從哪裡來？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，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，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、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，人家一見了面稱「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，這是惜福！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？我們從哪個地方去學習？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，是假的，欺騙我們。謗佛、謗法、謗僧，又墮阿鼻地獄，他不知道佛在這裡的意思。

『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，自己心地寶藏就相應了，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、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，表現在哪裡？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。看到瞻禮以為就是供一張地藏菩薩像，每一天給他磕幾個響頭，哪有那麼簡單！那是完全錯解如來真實義，佛說得沒錯，是你錯解了。

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，明瞭得愈透徹，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」，過去、現在、未來三世諸佛都喊冤枉，你把佛的話錯解、錯會了。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，太少了，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，法供養在《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。我們看真正修行的這些祖師大德們，他們佛堂裡什麼都沒有，香花、水果都沒有，他到哪裡去辦？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，就是造菩薩形像。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，我們就怎麼做，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前。

這個句子在這裡斷好。不可說不可說劫，這個時間太長太長了，說不盡。

◉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，這個「子」就是孔子、孟子那個子，是尊敬的稱呼。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。

◉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？教社會大眾毀謗佛法，人家一看到你這個樣子，瞧不起

你、輕視你、毀謗你，就能把整個佛法統統都毀謗，你這個罪業還得了！諸佛菩薩是九法界最好的模範、最好的形象。長者子稱為子，成為大家尊敬有學問、有德行這樣的人，佛的形象能夠教他看到對佛都起尊敬心，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，在家學佛也一樣，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》很長，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，這是輪迴心，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，是輪迴的生活，再說的不好聽的話，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，三十二相從哪兒來的？三十二相是福德之相，你不修福就得不到這個相好。善可分成有漏善與無漏善兩類，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？從有漏善學起，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，他真做到了。他在晚年自己反省，自己一生不妄語，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，這是真的學佛。真的學佛要改樣子，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，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，無我哪來的辛勞？我們讀這一句感慨萬千，我們怎樣學成佛菩薩的形象？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，第一個見面是彌勒菩薩，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、薰習，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，那就錯了。是方便一切眾生，教他得方便，我行慈悲，不能顛倒。他行慈悲，我得方便，那你就顛倒了。所以一定要發心，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；我們要度這些還沒有進入三惡道，但是造三惡道業因的這些眾生，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的，世間人看到他不得了是大富大貴，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，只有說沒用，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』正是給我們做榜樣、做模範，做出一個好樣子，勸我們發心，他聽了佛的開導，他就覺悟、就回頭，也發大願。

『我今盡未來際不可計劫』，這個時間長，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，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的，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，我們體會不到，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，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、有個道場是硬體建設，《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。於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了，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，宿世過去生中培的福、培的善根很深。『眾所欽敬』，欽是佩服，對她尊敬，大眾見到她，剛才講的形象殊勝，得到社會廣大群眾的尊敬。『行住坐臥』，這是講「四威儀」，都足以給社會大眾做好榜樣，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，天神分別護持行善的人，每一個人護的人並不多；現在的人都作惡，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，信佛太難，現在世間人學佛不信佛，為什麼不信佛？特別是出家，佛教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，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，哪有這種道理！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、需求的因緣成就了一定會來。我這些道理章嘉大師傳給我，我對他老人家有信心，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，不會怪我，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？是不是生病了？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，你業障消除了沒有不感應。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，助長貪瞋痴的，自己要有高度警覺是惡緣，不是善緣。但是人有這個

緣沒有不歡喜、不墮落、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。

這個罪業就重了。

◉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、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、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、還是無意造，果報決定是有。不可能說，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。

她這個女兒，這是孝女，她學佛明白道理，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，供養佛舍利的處所是塔。「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去，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，意思是他的帝王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的，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，得到這個錢『廣求香華。及諸供具』，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。還有一些人供養是造罪業，不但沒有福，是造禍。哪些供養？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，這會墮三途。不要看到人來修供養以為是好事情，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，這是像法時期，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，很久沒有見面總有點禮物，禮物不在多少，表敬意。表示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。

怨恨自己福報不足，沒有生在佛的當世，而生在佛的像法，佛已經不在世。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、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。我自失母以來。晝夜憶戀。無處可問。知母生界。

這個『界』就是哪一界？十法界裡頭哪一界？六道裡頭哪一道？她得到這個感應非常感激，她不知道這個聲音從哪裡來的？也不知道是誰說的？所以她只有向空，音聲是空中來的，沒有見到形相，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。擧身自撲。肢節皆損。左右扶侍。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。

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；拜得勇猛，我們世間一般人講磕響頭，感動得至深。所以拜倒在地下就昏過去了，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』，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。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，效果就現前了。『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，妳才能教妳母親得度。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，她是得事一心不亂。事一心不亂她自己就成菩薩了，她母親當然得度。她為什麼一日之功夫就能夠證一心不亂？是她母親的緣，她母親要是不墮惡道，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的原理在此地。超度，那個超度的人心要是不真懇切，自己不能夠把境界往上提升，修行證果，被超度的人沒用處，他得不到。她一成菩薩了，她母親是菩薩之母，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。

所以佛門講超度，它有個理在。理不懂，以為念幾卷經就超度，哪有那麼便宜的事情！世間造很多罪業的人，造到最後自己也害怕，找幾個法師來念經、消災，超度。超度不了！沒用處。但總是做比不做好，還能找幾個法師念經、迴向，還知道自己有罪。但是要曉得這個方法效力很差，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。所以孝子要為自己過世的父母或者家親眷屬超度，要懂這個道理。請法師誦經超度自己一定要參與，為什麼？自己不熟悉儀規，不會念，跟著法師一起念。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，這沒有用處，一點感應都沒有。

我剛剛學佛還沒有出家，也還沒有皈依時，有一天到寺院去玩，寺院正在做佛事，大概在超度亡人。法師在外面念經，家人在裡面笑笑嘻嘻、歡歡喜喜打麻將，我看了之後不是味道。好像什麼？好像父母死得好，好快樂，一家人一點悲傷的心都沒有。到要叫去拜的時候，法師說：來！你們來拜一拜。家人：好，趕緊去拜。回頭馬上又坐麻將桌上，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，真是佛在經上講的可憐憫者，我們要體會佛這一句話的意思。

好，今天時間到了，我們就講到此地。

【第七集】

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、持戒、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，唯有念佛法門是三根普被，無論是利根、鈍根，而且成就快速、穩當容易，所以佛用這個法門教她。她果然不錯，在我們法門裡面來說，她是屬於上等根性的人；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，你母親已經生到忉利天三天，她未必

能相信，因為不踏實。她想可能這是佛看到我很可憐，安慰我的話，未必是真的。但是佛不妄語，大概是真的，這個信心不踏實。她親自到地獄裡面去見到了，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，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，是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，過世了，封他父母的爵位跟他自己的爵位相等。為什麼？他是孝子，他的成就是父母調教出來的，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、虛空法界，都受一切眾生所肯定，我們講真理永恆不變，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』，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。

她不眠不休！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，是他自己曉得，造惡多了，將來必定墮地獄。曉得，為什麼還要造業？習氣太重，遇到惡緣他不能夠控制自己。但是知道將來墮地獄可怕，想到這個果報他就嚇到了。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，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，這是真的不是假的。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、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，這是中等根性的人。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，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，念佛三昧之力，支持著自己看到這個現象沒有恐懼。但是憐憫心，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：一個是受罪的人，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他的老岳丈章太炎先生。章太炎在生的時候，曾經做過東嶽大帝的判官，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，管五、六個省，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。章太炎是個學佛的人，知道地獄裡面刑罰很慘，非常殘酷，他也有仁慈的心。有一天向東嶽大帝建議，能不能把地獄的刑罰炮烙之刑廢除，炮烙是什麼？

鐵柱子燒紅了之後叫受罪的人去抱，這非常非常殘酷，我們講不仁道的刑罰；希望東嶽大帝能夠有仁慈心，把這種最殘酷的刑罰廢除。東嶽大帝不說話，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的。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，不但不可以惡口、身造惡業，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』，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』究竟在哪裡？佛在經上講我們這個四大部洲當中是須彌山，到底須彌山在哪裡？七重山，八重海，七重山在哪裡？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？我們沒有能力突破空間的層次，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，定中界限突破了。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》，他還在會下聽了一會兒。這就是說在定中的時候，他超越了時間。智者大師離釋迦牟尼佛大概是一千七百年，這是說他能夠回到過去；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、執著沒有了，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，這是我們能信得過的。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的，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。實在說六道裡面，其他道造惡少，造惡的機會、機緣少，人在這個世間，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，牠一生殺生少，哪有人殺生多！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！地獄從哪裡來？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』就好像水煮開的一樣，這個水是熱的，

不是涼的，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，這是什麼緣故？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，這不是說別人，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》上所講的三種淨業「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，你能夠做到，來生在人、天兩道享福；做不到，那就看你罪業輕重在三途受報。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，畜生報得輕，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，你要依教奉行你就作了菩薩，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》上講的地獄境界，你就有分。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，造惡決定墮落，這是一定的道理，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。地獄不是人設計的，不是閻羅王設計的，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增加很多倍。你現在所見到的是第一重海，你看到的是造作惡業輕的，極重的你沒見到。

◉三業惡因之所招感。共號業海。其處是也。

你所看到的就是佛在經上講的『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」，唯心所現這個裡頭沒有識，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的。請看經文：

◉聖女又問鬼王無毒曰。地獄何在。

她就來問問：地獄在哪裡？

◉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。

她來打聽自己的事情。她告訴無毒鬼王，我的母親死了還不久，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。

這是問她：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，就是邪。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，稱她菩薩，說：妳的母親在生時從事哪一個行業？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的，問

題就出來了。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，唯一的辦法是依靠佛，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，你要是一切都依，你沒有智慧，佛在這個經上說空、在那個經上說有，到底是空、是有？你就搞糊塗了，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，現在不在了。他告訴我，他說：佛經裡面講的有的時候有道理，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？他說：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，不行啊！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出家也犯這個罪，不知不覺造這些罪業，自己不曉得；總認為自己沒錯，總是看到別人過失。

◉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，信心就沒有了。『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，啟白，『啟』是很恭敬，很恭敬的向婆羅門女報告。「啟」，用現在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。

◉云承孝順之子。為母設供修福。布施覺華定自在王如來塔寺。

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。世間怎麼樣的成就都出不了六道輪迴，唯有作佛、作菩薩，不但超越六道，還超越十法界，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，等我們做到了，父母得大善利。菩薩之母，那還得了！

這裡面講『設供』，前面我們讀過，婆羅門女供養覺華定自在王佛形像，因為像法時期；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、布施。修福、布施給誰？給她的亡母，所以她修的布施是法布施，這就不是財布施。供養裡面是法供養，依教修行供養，這個福太大了！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。

菩薩之母得孝順之子，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，見到佛的形相發心。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？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，說我要做一劫、十劫、百劫、千劫，不是的，是盡未來際劫。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」。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，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，裝模作樣不行，這哪裡能幫助人？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，佛所示現的樣子形相，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。他覺悟了，回頭，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。這一品經最重要的就是後面地藏菩薩

做出榜樣教我們發心。

◉佛告文殊師利。時鬼王無毒者。當今財首菩薩是。婆羅門女者。即地藏菩薩是。

這在過去無量劫前，現在都成就了。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》，〔分身集會品第二〕。

◉【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，它真正的意向在哪裡？『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。『所有地獄處。分身地藏菩薩』。我們九華山的金地藏也是分身之一，無量無邊的分身，『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，我們能夠自己做榜樣、

做表率，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做榜樣，在你的家庭為你一家人做榜樣，在這個道場為這個道場四眾一切同修做榜樣。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？那不是就是這個意思嗎？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？這就是做一個地獄的形象，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、超越苦海的好樣子，這就對了。別人貪財、爭奪利，許多人統統都做，全世界的人都做，但是我一個人不做。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、回頭、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。

這段經文所說的是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了，《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，供得真圓滿。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去供佛聞法。今天諸佛如來統統俱集在一堂，他們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，這個多殊勝！比極樂世界

殊勝得太多了！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，做表率、做模範，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，這

叫大心凡夫。

◉既至忉利。心懷踊躍。瞻仰如來。目不暫捨。

形容這一批人，到達忉利天宮的時候那個歡喜踴躍，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。教化如是剛彊眾生。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，後來不能教了。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。孝親尊師做好了，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；雖出不了三界，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，你在佛法裡薰習一點種子，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。如果在這個地藏法門奠定基礎了，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、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。

【第八集】

請掀開經本，〔分身集會品第二〕，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。我們從世尊這個開示裡面知道，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。教化如是剛彊眾生。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了，這樣度脫的人數不是很多嗎？諸位要知道，此地講的人數是指根熟的眾生，根沒熟的不說。也就是說他的善根福德成熟了，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，可是還有少數十之一二，惡習氣還在。我們在《華嚴經》上看到十種眾，來聽經的小團體裡面它列十大類，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了，這就是屬於「十有一二」這一類。這一類，在這一生能不能得度？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，要地藏菩薩接著去度，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。前面是總說，接下來是細說。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」，以下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、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。如果我們拿佛的法運三個時期來搭配，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、受戒，作法師、當住持，對於佛法『不生敬仰』。雖然見到佛像也頂禮、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，可是有懷疑。看重眼前的利益，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，彌勒佛才下生。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，這是從前人算的。精確不精確沒有關係，你自己可以計算。

這麼長的時間以後，彌勒佛才出現在世間。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，生到西方極樂世界不退成佛，這是根熟。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，雖脫離六道還在十法界，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。《華嚴經》上所講的，一真法界多半都是華藏世界。難！這個事情太難太難了！不要講斷見思煩惱，見惑裡的一品都不容易，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、輕慢、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。在寺院裡幹什麼？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，伺候大眾，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，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。

這是我們肉眼見不到的，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、聽說的都當故事聽，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。那個時候沒有車用走路，很遠才有一個路燈大概二十燭光，路上也是很黑暗的。他在走回家的路上，這個路也相當長，也沒什麼感覺。他說前面不太遠有個人在走，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』，不是親自遇到、親眼看見，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」。現在各地方到處都提倡觀光旅遊，你在遊覽的時候，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，凡是幫助你開悟的，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。所以凡是有利於眾生，特別是有利於眾生開悟的，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，先要生天然後再學佛。我們現在就學佛，比他殊勝多了，他要拐個彎。他對我們不恭敬是應當的，他不了解、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。在近代科幻報導裡面，常常報導有外太空不明的飛行物，出現在地球上。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，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，就是我們講的大臣。現在所講的總理、首相、部長，這是宰輔。

◉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，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，他現的是比丘身。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，那只是萬分之一、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。度脫如是等難化剛彊罪苦眾生。

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。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》上看到的觀世音菩薩，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，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已經成熟了，自己不曉得。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。慇懃付囑。令娑婆世界。至彌勒出世以來眾生。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，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。所以諸位要曉得，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，這是我們應當要學的。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，教我們怎樣學習。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『慇懃付囑』，把這樁事情拜託給你。『令娑婆世界。至彌勒出世以來眾生』，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。也就是前面所說的「十之一二」，那裡面數量太多太多了。一直到彌勒佛出世以前，這時間是五十六億七千萬年，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，真的解脫了，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。分身地藏菩薩。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修成的。他得到諸佛菩薩的幫助、護持，所以他才有這樣的成就。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，又有幾個人能想到父母的

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、十迴向、十行、十住、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，這個「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。方東美先生所講的「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，

我這個根基是章嘉大師奠定的。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、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》，法寶也交給他了；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，所以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。這個法會能在此地建立，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、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」、「國家恩」、「眾生恩」。三寶在師長裡面，三寶是我們老師；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，你看底下他所說的：

◉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，另一種叫變易生死，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。變易生死就麻煩，一直到圓教等覺菩薩變易生死沒盡，變易生死斷盡了，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。如果我們讀了這個經受了感動，真正也發這個願：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，你發這個大願，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。一毛一滴。一沙一塵。或毫髮許。我漸度脫。使獲大利。

古人常常勸導我們，「莫以善小而不為」。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。你看佛菩薩多慈悲，你只有毫髮之善都能感動他來保佑你、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。我們沒有福報，人間看到這小講堂這麼小、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了，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！這裡面的意思是他懂得佛的心意，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，九族生天」，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利益。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，這我們在經上看到。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：

◎【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、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，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，這個情很重、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，要大到虛空法界，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，要打仗。如果我們心量擴大一點，為全世界，這個國家的爭論就消除、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。小心量原來沒有，大心量是本來有的，這個道理在此地。這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。實在講是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。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。

地藏菩薩說第一個重罪就是『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，這個註解最好重新做版，因為舊版翻印很多次，字跡已經相當模糊了。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』，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「剛彊難化的眾生」，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？這示現給我們看的。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、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，那你就不平等了。

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，路上會經過一個懸崖的地方，佛要從那下面過。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。他挑唆阿闍世王子，用現在的話講，勸王子搞政變，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，統理大眾。造這種罪業，提婆達多生身陷地獄，墮落地獄。這是講不敬三寶，舉這個例子來說用意很深，教我們對於一切有心、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，我們才得到佛法真正的受用。

『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，這是尊重法寶。使一切眾生見到這個書，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，我們豈不是教人家造作罪業，給他的機會，這是錯誤的。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，這個墮地獄。

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。將來有機會，我會在韓館長的故鄉，也建立一個「華藏圖書館」。我在李老師辦的慈光圖書館住了十年，現在正在山東濟南接洽，要建一個「慈光圖書館」。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。

【第九集】

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。恣行婬欲。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。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，侵損常住結罪很重，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。佛在經上講得很清楚，我們一定要細心去體會。常住有四種：

第一種叫「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」，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，你要真正了解這個道理，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，將來在來生遇到這個緣了，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，就把這個帳銷了，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，這個事好辦。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？這個結罪你要知道，公共設施是這一個地方的人，納稅的財物來建設的。你要盜取，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、衡量，你要的東西該不該給你；該給你，他不給你，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，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，誰願意聽罵人的？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？底下不是出家人，甚至於夫妻參加寺院裡面的法會，法會有長期的法會，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。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，不一定是佛教，所有一切的宗教徒，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，稱沙門是比較謙虛的一個稱呼。他裝作沙門，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。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了，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、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，那賺錢更容易，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。偷竊常住財物穀米。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。華聚菩薩在經上說過，「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，通常像信封、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；我沒有得到你同意，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、一個信封，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，那是我們想錯了、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，是江西人，以後他來到台灣。過去在中國大陸他做過江西省教育廳長，抗戰勝利之後，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。家裡面有公家給

他裝的電話，不是公事不用電話，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。我們今天打國際電話，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，幾句話可以解決的，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，你省了多少！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、最樸實的生活。除了弘法利生，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，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，「上求佛道，下化眾生」。上求佛道，一定要念佛求生極樂世界，這就是上求，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，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、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，像毫髮、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。於是佛給我們說的「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、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。『若有眾生作如是罪』，「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，就是請他們吃飯，那正好！他的一天是我們一個月，我們初一、十五正好請他吃中午飯、請他吃晚飯，那是他一天。餓鬼道壽命短的有千歲，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，他都跟他們在鬼道見過面了。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，問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。名字亦別。

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，佛經裡面細說的地獄有七十多類，《地藏經》裡頭只是略說。我們想一想，七十多類當然還是歸納，種類之多沒有法子計算，佛善於用歸納的方法。像煩惱無量無邊，佛把它歸納一百零八大類，用歸納法。所以這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，差不多三萬多英尺，三萬多英尺差不多是一萬多公尺，合現在我們來講也不過十公里高度而已。一萬里，恐怕是從地球到月亮。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。地獄是變化所作，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罰，炮烙是地獄裡面的一種刑罰，現在我們講這種刑罰不仁道，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，才完全覺悟到佛經裡面所說，這種刑罰不是閻羅王設施的，是他自己業力變現的，不是別人設的，這個就沒有法子了。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。地獄裡面的現象是一片火光，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，地獄的現相，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，那有間隔的，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、油鼎一起同時受，不是一樁一樁來，決定沒有間歇。許多人造這個罪業，各人感覺得各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，受罪的人跟一些受罪的人沒有障礙，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。佛在經上講得很清楚，五逆罪墮阿鼻地獄，就是五無間地獄。「五逆」是大逆不道。

第一、二個是「殺父、殺母」。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。

第三個是「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。阿羅漢現在不在，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。

第四個是「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。

第五個是講惡心「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，沒有人能傷害的。出佛身血是提婆達多的故事，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，他把你抓來往火坑上送。

◉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、瓦斯、機關槍這些東西，有砲彈，甚至於核子彈爆炸，統統都有了。從前人心裡頭沒有這些現相，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，好啊！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。絞罪人頸。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。」這些邪師從哪裡來的？是魔王的子孫。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。可是破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，是魔弟子，專門來破壞佛法的。

眾生看到這些人，不願意布施。「你看布施，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，說他人布施得的是惡報。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、大富長者護持，釋迦牟尼佛沒有接受，例如：你替我蓋一個大道場、大寺院……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、給孤獨長者的，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，他不是可以出來了嗎？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。展轉相寄。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，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。諸位要曉得，因為欺騙眾生，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、相信、奉行，是自己有福，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。

這是簡單給摩耶夫人彙報無間地獄的概況。

◉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會才從地獄出來，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，現這個現相。

◉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。如果平常不是吃素，是吃肉的人，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，這個相現前了，一樣的，這些惡鬼把你這個身體，也一塊一塊的來斬切。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。

◉飢吞鐵丸。

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

◉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。《論語》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、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、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，何況是生活的苦難。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。『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，天道的、修羅道的、畜生道的、餓鬼道的，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，還有無色界天，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。」所以他謗佛、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了，那真正是恭喜他，是大喜事。地獄裡死掉了，他不管生哪一道都超生，受的苦難都減輕，是大喜事。可是死不掉，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了，那就在地獄裡面死了，就超生了。如果你的罪業沒盡，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，才能出離；如果你的影響還在，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，這個影響的面太大了，時間太長了。如果有人把你毀謗三寶這些錄相帶、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。必須在這個世間，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。一劫說什麼？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，無間地獄說一劫都說不完。如果其他的十八地獄統統說，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』，是對地藏菩薩的尊重，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。

【第十集】

請掀開經本。

◉【閻浮眾生業感品第四】

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所觀察到的不相應，這種情形我們可以存疑，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，我們可以拿來做參考，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。有許多設施，不是我們凡夫心思、觀念所能夠達到、理解的。凡事決定不能看眼前，眼前是手段，一定要看目的。如果目的是純正的，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、打他、痛責備他，但是意思是善的，都是希望他向好處去學，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？鬼王裡面有示現畜生身的，都是大菩薩，都是地藏菩薩一類的人物；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，也是地藏菩薩一流的人物。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；地藏菩薩久遠劫前早就成佛了。他的學生成佛的那麼多，老師哪有不成佛的道理？是不居佛位。佛好像是校長，他不當校長，永遠當教員；學生已經作校長了，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。

地藏菩薩對佛的尊重，是表演給我們看的。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；這可以的，不是不可以。為什麼？你今天是客人，是主客，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做示範。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，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，給我們後學做榜樣，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，要靠大眾的力量，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、讚歎的人、供養的人有恩德，再跟諸位說，毀謗的人、破壞的人有恩德，陷害的人還是有功德。

這些倒行逆施，他的功德在哪裡？他的功德教我們反省、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、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，人一下覺悟了、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。至阿逸多成佛以來。六道眾生。遣令度脫。

我們在前面讀過，佛把入滅之後，這一段

很長的時間，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他承當世尊的囑咐，他依教奉行。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、不佩服。為什麼？他度的眾生是最難度的，佛所度的眾生差不多都根熟了，佛出現來度。地藏菩薩去度根性沒熟，依舊在造作一切罪業，極難度的眾生。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？你真正通達明瞭，真、妄，邪、正，是、非，善、惡，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、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、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、惡是造業，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，不能控制，一般講沒有定力、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，外面境界的是、非，善、惡，你不能辨別清楚，你不知道

。我們是凡夫，我們也不知道，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，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，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，那就錯了，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、善人要勉勵自己，見到惡人、惡事要警策自己，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。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，一個目的要令眾生覺悟、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」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，是專門講天阿修羅。如果不說，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，「一毛一滴」這麼小的善事，佛菩薩看到都歡喜，都樂意來幫助。這就是說這個地方眾生，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，容易覺悟。所以二障、三障、八難很不容易脫離。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』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、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、摧殘，苦不堪言。根本的原因是佛法當中說的「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」，覺悟了的時候，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，一迷一切迷，把你自性裡頭，無量無邊的智慧統統變成煩惱、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，都在一念之間。一定要覺！一定要明白，六道眾生所講的情、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，是不定的。

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。你當真，你就上當了。上什麼當？生死輪迴的當，不是真的。跟諸位講，真的愛、真的情，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」，有一個人新來的，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，是很容易生變化的，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，是盡虛空、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、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，常常講，要看破、要放下。這是放下的第一條，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，這就是效法地藏菩薩。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，摩耶夫人她好像還有一點情執，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，由近及遠。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，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，拍成電影，沒有一個不喜歡、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，然後這個片子一定拍得成功。現在也有一些佛教的電影、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，但是緣不具足。今天沒有這些電影、電視的演員、導演跟我們一起來學佛，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」四弘誓願，如果真「發」了，那還得了！這個願如果真發了，你就不是凡夫了。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薩又發願，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』，這個重字念「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。為什麼不用佛身出現在這世間，繼續給我們說法？不行，這些眾生性識無定。諸位要曉得，如果看佛久住

世間，眾生會懈怠、懶散：「不要緊，今天不聽經，明天他還講，今年不學，過兩年再學也不遲，他老是在講。」如果說佛馬上要滅度了，這下慌張了，「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，我們要懂這個意思。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，不定哪一天機會沒有了。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。示現常住，眾生往後就懈怠了，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，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。名定自在王。

從他的名號，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」。

這些菩薩都是等覺菩薩，都不是普通菩薩。

◉白佛言。世尊。地藏菩薩。累劫以來。各發何願。今蒙世尊。慇懃讚歎。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、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，也沒地方問。定自在王菩薩慈悲，他知道，代我們發問，讓世尊給我們說明，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、了解地藏菩薩，然後

我們才相信他，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，在久遠劫之前，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，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。經典流傳到今天，幾千年來通過翻譯，古時候手抄本難免有抄錯的字、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，這個經典面目全非了，簡直就不能讀了。所以縱然有錯誤，不可以改，可以註明。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，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、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。怎麼算圓滿？菩薩「自覺」可以圓滿了，「覺他」，還有許多眾生都沒有得度，他怎麼圓滿？諸位要懂得，這個圓滿，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，這是幫助自己，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、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，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』，具足前面這十種德號，這就稱之為世尊。世出世間人都尊重他、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的，這個意思就很廣很深了。

◉其佛壽命六萬劫。

在那個時代，佛的壽命長，那個時代的人民壽命也長，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，實際上是七十九歲。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。

這要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，這兩個鄰國的國王，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。他們這兩個國好，這兩個地區好，國王教得好。古時候的國王，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種心，對待全國的人民，愛民如子，你要保護他、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。全國城市以它做榜樣、以它做模範，所以叫「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叫大殿，就是帝王開會、集會辦公場所，叫什麼？太和殿。太和殿後面是中和殿，再後面是保和殿，這三個最主要的建築物：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，人民造惡造罪當然要受報。

今天時間到了，我們就講到此地。

【第十一集】

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，佛告訴定自在王菩薩「諦聽」，就是教我們要用心聽法，細心的領會。佛敘說久遠劫之前，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。

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。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。這一位國王發的願是自己沒有得度，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、是非、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。

對我們來說最殊勝的方法，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。說老實話，我們要想自己修行證得阿羅漢果，不簡單，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。這你不能誤會這兩個小國王，他們確確實實有能力，作小國王的時候，這是示現。他們是什麼身分，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，明瞭所有一切菩薩的願心，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。如果我們的願心懇切，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，是佛力加持的，自己業障深重的凡夫，哪有這個能力！既然得諸佛如來加持，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、更如法、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，就曉得當時的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，長壽的人壽命不過百歲，不到五十歲而走的，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，都不止佔一半。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的，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，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，寺院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、佛菩薩的形像，雖然種善根，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，他這一生當中不知道修行，他的願心、信心發不起來，但是這個種子種下去了，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。光目女在寺院佛像前面設齋供佛。

◉羅漢問之。欲願何等。

像法當中有一位羅漢，羅漢是出家人。這是一個善知識，住在寺院裡面度化眾生。光目是寺院裡一個信徒，她今天來打齋、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」，她到寺院裡面來拜佛，一定是心有所求。她求得不錯，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？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。諸位在此地想一想，羅漢，他還要入定，才能夠見到；他要不入定，就見不到，這是定功淺者。定功深的人不必入定，你一說他就知道、就見到。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！人家那個定功是九次第定，四禪八定再往上去是第九定，這麼深的定功不入定還是不行，還是要入定才能夠見到境界。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、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。而入定，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《聖經密碼》，也許你們有人看過。寫這本書的人非常客觀，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、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，是他親眼看到。推算是比量，這不是比量。

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，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，三千年是十五天。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。

能夠突破時空的界限，這個道理現在科學家懂得，他承認、肯定。但是現在他們找不到方法，如何能夠進入他們說的時光隧道，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，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，以什麼方法化解？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？這經上的文字，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。

◉唯好食噉魚鼈之屬。

今天講海鮮。她非常喜歡吃海鮮。

◉所食魚鼈。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！所以讀了這個經，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，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』，她一生所殺的、所吃的，不只一千條命，一萬條命，還要增加好多倍，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？佛說法是「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。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，我們一定要明瞭。

◉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的事情，畫一張佛像也要好多天，這是我們曉得的。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，這是《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、為他說明，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，對現代人來說，實在講也正好便利我們學習國文。我們把《地藏菩薩本願經》這個註解當作國文來讀，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，這是非常不幸的。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？是生活教育，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』是修一切善。瞻禮、供

養、稱名，必定是依教修行。「修行」是修正我們生活、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。金色晃耀。如須彌山。放大光明。

她是在夢中得的感應。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。纔覺飢寒。即當言說。

這就告訴她：不久，妳的母親會脫離惡道又到人間來。因為她捨財、造像、供養、恭敬的功德，她的母親脫離地獄了，重罪消了，還有餘罪，所以不久會生在妳的家裡面。這個小孩很特殊，出世就會說話，我們這個世間也有，一生下來就會說話，他記得前世的事情，這種情形在佛法裡面講，叫「奪胎」。這個說起來就話長了，母親懷孕的時候，懷的是另外一個人，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，所以叫奪胎。他神魂離開，光目女的母親神魂就入進去，奪胎是這麼回事情。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、三歲非常聰明伶俐，到四、五歲害一場大病發了高燒之後，變成白痴、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。生下來的這個小孩到第三天，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、禮敬，表情很悲痛。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。

這是講她死了雖然沒有多久，可是在地獄裡面，所受的這些罪、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』，這就是我們剛才講的，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，在兜率天只是幾個小時。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是六個小時。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，十六歲就開始打獵，十七歲、十八歲、十九歲。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。有機會造業，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，跟經上講的完全一樣，這是我親身所見到的。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，命到了，醫生是醫病的不能醫命。所以一個月當中，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，所得到的感應。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。身體留在這個世間是眾生之福，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，這是感謝她：

◉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，在夢中佛預先告訴她的，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，五戒裡面佛所制定的，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、罵人。如果我們把《地藏經》的故事跟他說，他搖頭不相信：這是騙人的。這就是謗佛、謗法，這個罪就更重了。是這兩種罪業受的地獄苦報。

『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、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，激發孝子發這個大心，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。給諸位說，這個願一發，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，做為自己的本願，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，這是一定的道理。

◉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。這個願一發就聽到有聲音，沒有見到佛相，只聽到佛的聲音，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」。她聽到佛的聲音，佛告訴光目：妳『大慈愍』。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、大慈愍心，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、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，激發他的悲願，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。

這個『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」，換句話說是造業的男子、女人。底下講：

◉不行善者。行惡者。乃至不信因果者。邪婬妄語者。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及因緣果報事實的真相，他的勸告是真誠的、慈悲的、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、解義、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，那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、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、不救自己，必定墮惡道。就像光目女母親講的，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，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，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？

◉及瞻禮讚歎。

『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，這是講經說法。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。

【第十二集】

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，地藏菩薩如是的慈愍，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」，這是指一般人。

◉不行善者。行惡者。

這些男子、女人不行善而行惡。

◉乃至不信因果者。邪婬妄語者。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。『邪婬妄語』，『兩舌惡口』。「邪婬」，佛在經上講得很多，世法裡頭也說，「婬為萬惡之首」，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？幾個人知道邪婬、妄語、兩舌、惡口，是社會一切動亂災禍的根源，誰知道？別說對大乘佛法，就連小乘佛法，一般的人都認識不清楚，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，華報先現前，華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」，而是理性的「知」，真有智慧，對於宇宙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，要「善」知識，能把歸依的道理、事相、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，我們真的有了依靠。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，與本經所說相違背的地方，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。譬如說瓜子是個種子，將來可以結成瓜，但是它要緣，它要土壤、肥料、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。佛菩薩今天教你把這個惡緣斷掉，你雖有這個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。墮地獄是怎麼墮的？是度眾生。在地獄裡面說老實話，沒有苦受，是示現。所以你要沒有餓鬼的緣，怎麼能度餓鬼？你沒有畜生的緣，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，現在三惡道的業可以拿來用了。他用，不是受報，是去度眾生。所以我們對於過去造的一切罪業，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惡緣，準到三惡道受苦報。所以覺悟之後有覺悟的作用，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，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：

◉及瞻禮讚歎。

這統統是為人演說。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，稱地藏菩薩名號也是讚歎地藏菩薩。像我們現在居士林的四樓念佛堂，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？」，他可以說：「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、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，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、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，不會教你很麻煩的，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。從前都是手工製的，很費事，得一件衣不容易。實在講得一缽飯也不容易，有時候要討好幾家才得到一缽，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、顏色都不一樣，穿起來多難看，所以縫起來之後一定要染色，穿「染衣」意思在此地。今天我們的供衣是供袈裟，供這個衣。「衣」表什麼？表忍辱。衣是遮身體、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、所重視的，有了珍寶他的生活就有了保障。珍寶表法寶，佛、法、僧是三寶，供養珍寶是表這個意思。讓人家一看到這個寶就聯想到三寶。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，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有四種：「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，是真的，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。文殊菩薩就告訴老和尚說他叫「文吉」，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。為什麼沒有人來幫助老和尚？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，沒有這個福報看到也當面錯過。我們如果對經教要沒有一點深入，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做法。

◉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，能令一切眾生歡喜心，能令一切眾生回頭覺悟，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』，這是享天福。

◉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、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，就變六道三途，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，這是一定的道理。《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，除了緣之外決定是平等。

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的功德，我們到那裡看了，生一念歡喜隨喜的心，他幾十年的功德我全得到。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，我們完全不費功夫，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，「信為道元功德母」，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，你問他什麼願望？每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，我們曉得它用意之所在。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，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、禮敬，謙、敬是真實性德。『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，從香港智開法師，香港佛經流通處請來一套，現在已把它印成，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，我已經送給佛陀教育基金會，給他們做底版。這一次印的，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》，但是這個緣始終沒成熟。在台灣斷斷續續講過一陣子，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，所以佛法也是因緣生。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，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民族英雄岳飛，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。在奉化這一個地區遊化，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，所以大家就叫他布袋和尚，布袋和尚因此就出名了。他在圓寂的時候，自己向大家說出身分，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。所以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。他那個形像是為人演說，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。呈喜悅相是他的形相，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「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，要把我的工作做好，我要負責任，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，是表法的。絕對不是說這個天王喜歡唱歌，那你就錯了。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，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，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，是什麼意思？進步。我們的智慧要增長，德行要增長，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，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，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。什麼人廢除的？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「苟日新，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，哪有這種道理！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，是表智慧。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。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，現在我們講的觀光考察，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？我們今天學科學技術，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，再把它改進，改了它的缺點，我們就更進步了，比它還要進步。這是教你多看，廣目是多看。

西方天王一隻手上拿的是龍，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，意思是告訴你，這個社會非常複雜，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。另一隻手拿著珠，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，在文化技術科技上交流，這才能做得圓滿。

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。要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。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現在講的環保，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，沒有什麼用。你求佛菩薩保佑，佛菩薩真保佑你了嗎？哪有這種道理！佛菩薩保佑是教導你，你明白了、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。今天發了願，早晨發了願，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。

我們天天發那個願，每一天發的「眾生無邊誓願度」，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，但是緣不足，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

癡，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。護法神對這一些愚癡的人，毀謗他、侮辱他、傷害他、破壞他的形像，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，這是大慈悲心。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、人大眾說。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，是大利益。

◉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，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、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、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，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，他做的是些什麼事情。『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、他的事業。

下面這句，『度脫一切罪苦眾生方便之事』，這是舉幾個例子來講。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？要把那個「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，自然就從惡道出來了。菩薩度眾生還是教學，眾生聽了覺悟，肯接受、肯回頭了，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、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。

【第十三集】

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。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。實在講，他們的疑問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，我們看到眾生好像沒有能得度，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，都是佛經裡面講的。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，往往教他聽到很難堪、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。這一點就非常非常重要。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，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，錄相帶在全世界廣播，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、恭敬心，能夠回頭、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，不在場的聽不到，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，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？世間人不了解其中的所以然，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，會愈演愈嚴重，我們還有很大苦難要受。我們怎樣幫助社會，把這個災難化解、減輕，把這個災難推遲，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、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、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，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、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、道家、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、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。所以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，在那裡做無盡的方便。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相帶，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、證到了。我們是迷惑顛倒，沒有見到、證到。我們要是證到了，跟他沒有兩樣。要怎樣才能夠證得？要破我執、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，不向接受教育者索取一分錢，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，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的念頭，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，才能夠化解這個世界的劫難。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。看到居士林這套，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了。世尊告訴四天王，『告』是上對下，這些用辭我們都要明瞭。『善哉。善哉』，兩個善哉就有兩個意思，第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的，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相機一樣，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的帶子，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負責任。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、道家、大乘佛法的道理好，現在沒人肯聽、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，只能講大意。有些同修就問我：「法師你是專弘淨土，你怎麼講《地藏經》？不是又夾雜、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。」他說：「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，這一部經是這四句的細說。

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。這「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。這個「願」要真心情願，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沖掉了。如何能把腳跟紮穩牢住？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。這一套錄相帶會流通很廣，幫助一些新建的道場，我們沒有辦法分身，不能去講經，這一套錄相帶就起了作用。

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，剛彊難化」。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、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，佛在一切經裡頭說了多少遍？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。佛所講的道理，怎麼接受呢？變成我們自己日常生活當中的思想、見解，這是我們接受了。我們的想法、看法跟佛經上講的一樣，決定沒有違背，這是我們接受佛的這些理念。佛在經上講的這些方法，變成我們的生活行為，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，這是「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、就是做給別人看。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。如果說佛法是宗教，其他的宗教就不能容納、接受了。而佛法是社會教育，我們把宗教界限突破了，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，也是其他宗教，也不是佛教，但都是菩薩。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，但都是菩薩。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？」他點點頭，「那你就是菩薩。」你現在的身分是阿訇，就是阿訇菩薩；你現在身分是牧師，就是牧師菩薩。在佛經裡面你的身分是童男、童女，就是童子菩薩、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，那個想法以看校方式你就想錯了。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，這一個究竟圓滿的社會教育，能夠在這個世間推行，它推行終究的目的是轉凡成聖，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，眾生應以什麼身得度，菩薩就現什麼身。「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」用現在話來說就是幫助。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、善觀察。他一隻手上拿的是龍、蛇，龍蛇是代表變化。另隻手上拿一個珠，珠代表變化裡頭有不變的道理。掌握著不變的原則就能應付這個時變，《易經》上也這麼說法。

我們會不會看？我們坐車，很少去散步、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。我們心裡明白了，明白什麼？佛在《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，讓年輕人個個都穿，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」，現在社會上怨天尤人的人太多了，都覺得自己沒有過失，都是別人錯。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？是宇宙人生的真相。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？這個做法就是教學。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、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，你前生造殺業。佛在經上講，講的是真的事。「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，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，今生作者是」，我們這一生起心動念、一切造作是來世的果報，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，我們看常常報導的，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』的因是竊盜。『竊盜』範圍非常廣泛，在佛法裡面定義是「不與取」，財物有主，他沒有給你，你就拿來了，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、有權勢，不得不巴結你、奉承你，還是竊盜。凡是以不正當的手段、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。

◉若遇邪婬者。說雀鴿鴛鴦報。

這個『雀』，青蓮大師註解裡面，特別給我們註明是孔雀。換句話說，『邪婬』的果報是畜生道。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講十惡業，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，而造十惡業，這個果報是決定不能夠避免的。

◉若遇惡口者。說眷屬鬪諍報。

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，我們要幫助他懺悔、認識佛法、認識大乘。像歷史上記載，天親菩薩最初學小乘，謗大乘，以後他的哥哥無著菩薩給他講解，他明白了，他懺悔，發願割自己舌頭。他的哥哥就說：「不必，過去你用你的舌頭毀謗大乘，現在再用你的舌頭來讚歎大乘，不就行了！」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，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，在這個講台上四十年了。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，沒有人給我說明佛法的道理，所以不知道。也認為佛法是迷信，要破除迷信。我造的業很重，「出佛身血」，是無間地獄的罪業。小時候無知，抗戰期間學校少，學校是什麼？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。他們把佛像、菩薩像統統集中起來，關在一個房子裡貼上封條，還算是不錯。我們小孩子，聽說裡頭有很多佛菩薩，可以拿出來玩，就把窗戶剝開到裡面，佛像拿來作玩具，玩完了之後就丟掉了，破

壞了。好奇，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，當時不曉得。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，這是應該的，是重罪輕報。

我小時候念書是很頑皮，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，比一般同學都多。學校圖書館，我讀我喜歡讀的書，所以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。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？我的老師也沒有我的辦法，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，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。不入境界是說食數寶，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的。「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、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，不整容的時候還不錯，整容之後，相貌變得奇奇怪怪，一點都不可愛。那個相是什麼？是假相，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，你執著身相。《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，最健康是回歸於大自然，大自然無私、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，那個人就是怪人，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。所以金代表不變，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，那就錯了。一個人你要勸他學佛：「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。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，它不離文字、也不離言說，你才能體會到真實義。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，它不是一個人。

◉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，太難太難之事！我給諸位說過，我年輕有小聰明、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來。所以能教我信佛，把我說服，談何容易！我遇到方東美先生，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，是世界級的大哲學家。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、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。如果你對老師沒有信心，老師再好，大德、大能、大智，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，是方東美的學生，我們是前後同學，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，搞得你不能不去，這是真肯教。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、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，是你有障礙，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、成就了。你有業障不行，一定要消業障。消業障，要真幹，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。境界年年不一樣，就說明了業障年年都消了一些。你業障不消除一些，境界提不起來。我也不是一個利根人，是中下根人，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、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，面對當時的一些聽眾、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，是啟發自己的智慧，只能夠做參考。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、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，這是雞毛蒜皮，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。說飢渴咽病報。

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，也到處去求神、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、吃素。她這個女兒當時就照作，但是來不及，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。這是真人真事，死的時候就像那些水族形相一樣，活生生的果報現給你看。雖然是個社會新聞，我看香港海鮮店的人還是坐得滿滿的，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，身體健康最好的是素食，素食裡頭最好的是吃生菜。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，已經兩個多月了，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？如果做了，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。我常常想你看牛羊吃草，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，所以那個米你看得很漂亮，有毒，正是經上講的飲苦食毒，我們今天過這種生活。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，與賣給別人的米分開種。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。

【第十四集】

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，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，是震動震死的。我過去跟著我父親打獵打了三年，我記得是我十六、十七、十八歲這三年。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，那是現世的果報。他病發的時候瘋狂，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，所以想到是打獵的果報。

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，再去造作是犯兩重罪，就是再加上破戒罪。基本戒律五戒不殺生，這是殺生戒，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、印經、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一代綿延下去，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、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，他的政權才能夠延續，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，他的理念是這樣的。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，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，不要再增長了，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。『天地災殺』，悖逆父母，過去受這些人間法律的處分是花報，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，不會沒有果報。下面這一句，我們現在讀起來感受就更深了。

◉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，那一把野火燒的，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，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，你將來要償多少命債。修行證果也不行，不能說修行證果就沒事了，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，釋迦牟尼佛成佛了，還有三個月馬麥之報。你想想看因果報應，成佛都不能避免。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；給我們做證明，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，心裡要做償債想，歡歡喜喜沒有一點怨恨心。被人騙、被人坑了，還債想，這個帳到此地就結了。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！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？地下那些螞蟻、小動物有多少？將來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。所以招的報應，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債，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。問題是你相不相信？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，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，下下品往生已經不錯了，怎麼可能上品中生？才知道懺悔的力量不可思議。一念回心那個人就是至善，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，地獄的罪業不受了，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、提婆達多，天天擾亂他，天天叫他生煩惱，這是還債，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，這是正常的。明朝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，伺候這些

打獵的獵人，時間不是短，十五年。受這麼大的屈辱，這是先世罪業，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，這個緣總有一天會遇到，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，你造作是極重的罪業，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，是暫時脫離。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。說盲聾瘖瘂報。

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，說個實在話，雖然中國教育政策、方向、目標，是漢武帝制定的，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「金鑾殿」，其實它不叫金鑾

殿叫「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，是給我們做證明的。

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，換一句話說，信佛的人少，善人少、善心少了，做惡的人多了。所以佛法傳到中國之後，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，起心動念自然會收斂，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。我們要是犯這個罪怎麼辦？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。所以個個都是主人，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。佛門裡面的常住更不得了，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，就請我一個人，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，這個墮阿鼻地獄，永遠不能翻身，這怎麼辦？我聽了之後，我笑了一笑，我說：你在什麼地方看到和合僧團，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。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。我說：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。這裡面要盜取它的常住物的時候，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，你盡量去吃，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。人家開素菜館，開館子，你到裡面偷盜東西，那個罪很小，那個沒有什麼。居士林是十方道場，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？所以它的規矩是讓你天天要到念佛堂念佛，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，請你走路了，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，這是愚昧無知。

世出世間聖賢人所說的不相信，不讀聖賢書，自以為聰明智慧超過古人，古人落伍了。現在人科學技術超過古人太多太多了，古人點油燈，哪有現在電燈這麼明亮？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，你看古人的文章，文學作品，從前人生活，一生活在詩情畫意之中，多美！現在人的生活，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人看到，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；天天還要給他切，還要給他斬，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。真誠心待這一家，這一家都是冤親債主，我不吃，還要替他做，這不是冤親債主？所以你要代他迴向、要代他求懺悔，假以時日他會感動，他會回頭。他不能回頭，沒有感動，是我們的真誠心不夠，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。說禽獸飢餓報。

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、吃宵夜，這都是過失。在飲食裡面，不知不覺造許多罪業，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。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，好像是大陸剛開放的時候，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但還是短命，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。面頭上的皺紋，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。他們家裡所用的東西，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，你的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，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。一生中一天都不能過這個生活，頭腦一天到晚緊張的不得了，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。我給大家說的都是實話，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，給世界所有國家做模範、做榜樣。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貢獻，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。說所求關絕報。

這就是我們一般講的「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。

◉若遇兩舌鬪亂者。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。有人問我，邪知邪見的人寫出來的文字、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，他的東西印得愈多就愈糟糕，他的罪就愈重，他影響的人多，影響的時間久，這個罪過不得了。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，你一句話就回去了，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。口造四種業：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，惡業習氣累積，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。我們今天淨宗同學，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「閻浮提眾生剛彊難化」，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，說太多了會把人嚇壞了。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，我們毀犯了沒有？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。

【第十五集】

請掀開經本卷中〔地獄名號品第五〕，請看經文：

◉【地獄名號品第五】

◉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、最高明之處，是佛教我們去證實，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，佛不是這麼說法。佛說了之後，你自己可以證實。用什麼方法來證實？佛可以教給你方法，你自己去求證。六道、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、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，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，我們生活的這個大環境—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。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、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，萬一科學一句話講錯了怎麼辦？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、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，不至於福享盡的時候墮落。但是我們曉得，這是佛在經上講，天福享盡墮落的人多，天人能夠繼續修福不墮落的是少數，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，他雖然享人天福報，還不斷的修福、惜福，所以他的福報能享許多代，生生世世享福。

佛在經上告訴我們，布施供養的福報。譬如佛在經上說，有人布施供養辟支佛一缽飯，他所得的福，九十億劫不受貧窮的果報。供養一缽飯是很小的事情，怎麼會得這麼大的福報？得福大小在供養的心量。如果他供養的這個時候，是清淨心、平等心、真誠心，福報就大了，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？這就是說明了財布施不如法布施。《華嚴經普賢菩薩行願品》裡面講得很清楚，法布施得福真的是無量無邊。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」是當時參加法會的，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。無論這個世間貧富貴賤，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，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、說法他的目的，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。現象在一念發生了，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，這是邪念。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，也有福報大小不一樣，貪世法的就變成餓鬼沒福德，貪佛法的墮到鬼道裡也享福。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。佛教我們斷貪心，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。

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，沒有享福的，餓鬼道還有享福的，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，我們把地獄這個緣斷掉了

。縱有地獄的因，沒有地獄緣，也不受地獄的果報。

畜生道的業因是愚痴，什麼叫愚痴？沒有能力辨別真妄、辨別邪正、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。最重要的是我自己愚不愚痴？別人愚痴是他的事情，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。這裡面的緣各人不同。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《地藏經》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，那必死無疑，哪有這種道理？三藏十二部這整部《大藏經》，是釋迦牟尼佛一生所說的，就像藥鋪裡的藥全部統統都有，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，佛法也能害人，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的人說的。我是什麼根性？我在一切經當中，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，還有害處，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，怎麼能成就？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《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，我們可以看到的有五種。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。

所以佛說法的這些經典，它目的之所在，我們要明瞭。淨宗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，是說明書。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，是做一個全盤的介紹、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」，另外教給我們修福，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，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，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，能讀五種原譯本太好了！如果你覺得五種原譯本太煩、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，他的本子收在《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！

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，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，我對老師有信心，老師對我負責任，我只聽他的，這個信心就不會動搖。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、邪正、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、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，這是好學生。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，是保護你的清淨心，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、精神、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、毀謗佛菩薩，佛菩薩的慈悲心沒有減一分，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、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、改過，諸佛菩薩應化在其中委曲婉轉在誘導，我們凡夫眼裡：用盡心思，這種恩德無與倫比。無論是在道理上、方法上、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、轉變，這個轉變你仔細觀察，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，那個速度快多了，以前報得沒這麼快，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，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，不是你的」，這有罪過。你看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，應當早就成佛了。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，他就發心不作佛，他要作菩薩去幫助地獄眾生。你看看這什麼身分？他說的話多謙虛、多客氣。

『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，還承蒙普賢菩薩的加持。『及大士之力』，這個「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，所說的是古聖先賢的話、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，所說的都是古佛的，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，是別人的，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，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」，以及「惡見」，惡見就是「身見、邊見、見取見、戒取見、邪

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，這六個障礙你不斷怎麼行？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？我們今天的科學，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？眼睛的功能太有限了。我們知道，眼見是靠光明，靠光。黑的時候你見不到，你是藉著光才能見到。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、牆是透明的，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，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！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。唐朝時候法照法師，朝五台山見到大聖竹林寺，這是他親身經歷的，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，五會念佛法門是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、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。阿羅漢怎麼樣？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，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，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，他給我講了幾個真的故事，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，野外這些墳地真有鬼。他有一個同事晚上很晚了拍外景，也是糊裡糊塗，開車走到一個鬧區，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，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是墳地，才曉得遇到鬼，是鬼的街道。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。到以後神志不正常，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，要提高警覺、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、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。如果教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，是鬼神在作亂，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，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、找你麻煩，你住的這個房子，住得就不安心。如果你的福報大，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，你福報大惹不起，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。不可以看中了，你就想砍，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，很多從前當墳地的這些山坡，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，讓你在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。

我們得的這個身是業報身，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，不得已就情有可原，可以原諒的。如果有路，你一定要繞著路走，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生，不是女的，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。狐狸要變成人要五百年，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，裝了一船米，是小的帆船，風船。那是用麻袋，麻包一包一包的，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。看到之後就有許多人到船上去找，找不到，確實沒有，大概是看的人眼花了。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』，這個大地獄在鐵圍山下，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。經上他也舉出經典裡面的說法，《阿含經》跟《觀佛三昧經》裡面說「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。

【第十六集】

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」最是極惡，接著我們把五逆罪詳細說明。

第一、二種罪業是「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』。

第三種罪業是「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，是對這一個地方眾生來結罪，這個罪就重了。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，相等的罪是什麼？殺善知識。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。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、得大眾景仰的人，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。

第四種「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，是以瞋恨的心把它破壞，這罪就是五逆罪。如果無意的損壞是「過」，不是「罪」，那很輕。是無意的，懺悔，行！通懺悔。惡意的，不通懺悔。

最後一種「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。這裡頭也分成有意跟無意，都必須要揀別。有意是惡意，無意的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能聽到，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，一句一句接著念。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，給我的分量跟給你的分量不一樣。給我用三錢，給你用四錢，那你們兩個還要打架？到底哪個對、哪個不對？因為體質不一樣。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是選鳩摩羅什翻譯的。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，哪個地方翻錯了？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》到現在有九個本子，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，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，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是破我執，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，這六部經

論，隨便依哪一部都能成功，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，這是經上講的。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，就生邊地疑城。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，依靠任何一本都能往生。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，還能躲得過嗎？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，我們在過去生中也做過，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。想想從前做的傻事，吃的那些苦頭，心有餘悸。現在我們回頭了，我們明白了，再不做傻事了。

所以在現前無論毀謗我的人、侮辱我、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、報答

他。他的毀謗、侮辱、陷害，正是像老師來考試一樣，他來考試，我這一關通過了，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？問題是你覺不覺悟？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人的東西，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。你到寺院裡面主持的人請你去吃，這沒有罪過。

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，內院是出家人住的，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，在不是耕作的期間有很多人有空閒到寺院去掛單，一掛就幾個月。到寺院去幹什麼？聽經、念佛、參禪。

到寺院去討單，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。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，都是很粗重的工作。米都是糙米，米收的時候是稻穀，要把它磨成米、糙米，米再舂熟，都需要人工。所以在寺院討單的時候，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」，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。諸位要曉得，地獄出來之後，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。好像他不作惡就很難過，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，超過它們千倍都不止。壽命短的一劫，給諸位說，這個一劫是大劫不是小劫。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，這種事情萬萬做不得，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，所以這個經，說實在的話，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，這是略說，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。古印度在家、出家都稱「沙門」，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。這一條我們實在要提高警覺，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。《彌陀經要解》是蕅益大師作的，印光大師對於《要解》的讚歎，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》，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，他來示現在末法時期，示現出家，受了戒，他懂得戒律，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，在佛菩薩形像前求受沙彌戒。所以他老人家一生自稱「菩薩戒沙彌」，這是他的身分。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，這是蕅益大師的大功臣。老師既然以沙彌自稱，所以學生不敢稱沙彌，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就不錯了，能把五戒十善修好，我們真的就是彌陀弟子。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，要懂得我們真正的地位是出家優婆塞。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、嚴格，是有道理。

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。為什麼要受這個形式？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？是「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，我們講的業緣，歌舞觀聽。世間人所講的娛樂、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，他去那些場合的時候，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，你砍剁這些畜生牠的手、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，再去剁牠身體，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？對於牠這個身體堅固的執著，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，才真正選擇素食，這一生當中決不食眾生肉，決定不殺害眾生。過去所做的認真懺悔，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，你要在這裡受這個苦報。第三『火箭地獄』，「箭」，古時候的弓箭是帶火的，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，所以得這個果報。

第四『夾山地獄』，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，罪人害怕跑到山裡面去躲藏，這山會合起來，一個都逃不掉。兩個山合起來，人被夾在裡面，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，但習氣猶存，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、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、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，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、敵意，這樣就好。

第七『鐵牀地獄』，這牀也是大火燒燃的，受刑的人叫他躺在牀上，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道中，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」，我們披了這個袈裟造作罪業。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、陷害老師，侮辱、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、佛像、塔廟，奪取法物。殺害親叔父母、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，這個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。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，讓他親自到現場去看，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，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、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。

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，是殺生的果報。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，第一種過去在人道中取有情的眾生、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，做這些事情。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，業因裡頭包含著邪淫、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，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，這個業報與酒業有關係，喜歡喝酒、吃肉，遭受這樣的果報。第十九『鐵丸』，饑吞鐵丸。渴飲烊銅，饑吞鐵丸，這些都是與飲食無度有關係。

二十一『鐵鈇』。《長阿含經》裡面說，在這個地獄裡面，受罪的人倉惶失措，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，冤家債主雖然沒找來，晚上作夢夢到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，死了之後在地獄也跟夢中一樣，所以這個境界是很可能現前的。這個「鈇」跟斧頭那個「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『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、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、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，地獄是凡所有相皆是虛妄，我們現前呢？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，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，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、無間地獄不受這個苦。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，念念都是在苦，他不會想到別的事情。菩薩在那兒一示現：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，他沒有時間聽教誨，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，要真正去做到於人無爭，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。

【第十七集】

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，佛給我們講的宇宙人生的原理，這是根本的道理。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，以為這是真的，這不是假的。

覺悟之後這些受都沒有了，他真的明白過來。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，「行深般若波羅蜜多時」，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。有受用，情執不生，這就得大自在。不是沒有受用，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。火牀地獄。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」是《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，經歷的苦楚不可勝計。這個業因是由於愚痴的眾生，這個「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，但不知道懺悔，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殺害的生命眾多。所以出家人為了培養慈悲心，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，如果穿著這些衣服，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『火牀地獄』，跟前面講鐵牀是同樣的，都是淫佚、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，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「大卷」，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，一定要把念頭轉過來，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普遍建立在社會，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、衛星電視、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、財力、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、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，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，居士林每天在作義工，在掃地、擦桌子那些老太婆，她們的福德，舉世之人沒有辦法跟她相比。我們自以為是，還瞧不起她、輕視她，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，我在講台上講的不是假話。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。

我們稍稍有一點小福報，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？」李木源說：「一個禮拜辦一次。」她們說：「太久了太久了！」所以你就想想這是什麼道場？不是人建立的，是佛菩薩建立的。我們要是在這裡居功，說我們建立的，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？哪有那麼大的福報？所以道場建立是一方眾生，善根、福德、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』，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、盡分而已。別人聽不聽？有沒有聽懂？肯不肯回頭？是他的事情。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，幫助自己的家親眷屬、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？沒有智慧、沒有福德，你辦不到。唯一的辦法是先見阿彌陀佛，見到阿彌陀佛你的福慧具足了，你有智慧、有大福德，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，不只是這個地球，許許多多星球上都有人。而人的智慧能力不相等，福報不相同，到哪個星球上投生，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』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』，這二句要記住，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』，教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。禪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

轉過來，轉成什麼？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、等覺。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，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、執著全有，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，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，平心靜氣來觀察這個世界，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，念念為眾生的福報，我們全心全力造福，讓眾生享福，這個好，不要自己去享福。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、勤奮不懈在造福，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的，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，不相信佛法，老岳丈學佛跟他講這些故事，他聽了以為都是迷信、寓言。他是中年以後，抗戰期間住在重慶，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。他跟鬼在晚上一起走路，走了半個多鐘點，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，他總覺得太殘酷，太不人道了，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，是業力變現的，你沒有這個業力見不到。經上講地獄只有兩種人能見到：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，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！你看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的，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。地藏菩薩是諸佛的老師，他在此地這麼謙虛，『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、表態，用意都非常非常之深。普賢菩薩是何等人物，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、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。純飛鋮鏃。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。盤絞鐵蛇。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，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、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。第三句，這是油鼎，鑊湯地獄，鑊是鍋，鼎也是鍋，現在福建人叫鍋還叫鼎。在古時侯，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。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，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，廢除這個刑罰，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，純飛鏃鑠』，鏃鑠是古時候一種武器，現在比較少見，如果到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，普通的子彈不一定打得那麼準，所以獵槍子彈是散彈，就是鐵砂散彈，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」意思相同，這裡面多了火。『唯撞胸背』，這是《楞嚴經》裡面有說，觸報的感應，感到這種果報。由你去觸撞別人，特別是我們今天講虐待動物，比較多見是對動物用這種行為，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。『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，這個驢滿身都燒著火。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，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，所謂心狠手辣，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，夢一定到夢醒了才知道是假的，一場空。可是你正在作夢的時候，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。小的罪業是什麼？就是緣。在你阿賴耶識有地獄罪業的種子，你再給它緣，不斷它的緣，就很可能又造這個果報，這是我們要警惕的。所以決定不可以輕視、輕忽小小罪業，以為這不要緊，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！要出離，太難太難了！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、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。

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：

◉【如來讚歎品第六】

◉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，一個處所都沒有遺漏，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」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」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，所以這是不可思議的境界。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，依即是正，正即是依，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。」我問：「那要怎麼懺悔法？」大師告訴我：「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、儀式，給那些初學佛、沒學佛的人，讓他看到這種形式生起慚愧心、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。

經裡面所說佛的光明，就指這一部經典。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，慧不必去求，定起作用就是慧，戒起作用就是定，「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、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、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，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，我在此地或在其他的地方，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，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、很流利、天花亂墜，有沒有實際的內容？沒有。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，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。他的示現不是自己的意思，完全看眾生之「感」，他是有「應」。所謂「應以佛身得度者」，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，虛雲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，就在我們現前這個社會各行各業，你曉得哪個人是菩薩？不知道，我們是肉眼凡夫。

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。普賢第一個行門是「禮敬諸佛」，我們對待任何人、事、物要真誠的禮敬。「禮」是外貌，「敬」是內心。所以示現的深意、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？我這個心要是這樣子對他：「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。隨我的心轉，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、在勸、在提醒，你為什麼不能轉？生、佛在一念之間，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。

所以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，但不是體會不到。我們舉一個很淺顯的例子，你看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了。學佛的人絕對不會跟學基督教的人在一起，這不就是很明顯的例子嗎？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。如果它是自然生長的樹林，它一片一定是一個種類。所以無論是動物、植物、礦物，它都是一類一類的、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，是救一時之急，不是長遠之道。長遠之道要從根本上救度，要教他破迷開悟，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，是從根本上的慈濟。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，講得再好也很難契機。一般說它不是真正的味道，真正味道是從心性裡頭流出來的。古德的註解是提供我們參考而已，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』。方是方法，便是便宜。《維摩經》上說得好，如果沒有方便，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，上講台講不出來，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、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」所加持，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及把握甚深的經義，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、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、是煩惱、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，或者說離開分別執著，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、成就眾生。落實在事相當中、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、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、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」。我們講凡夫，如果他的心、他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了，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，在他耳根前引磬輕輕的敲三下，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，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，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，弘揚這一個法門，他來做代表。菩薩名號裡面的含義，跟佛放光、以大音聲宣布，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、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，這是普的意思。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，真相是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、搞明白。如果真的清楚、明白了，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、受用，對自己來講是自在，對別人來講是隨緣，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、迷惑的，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，所以造業、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的末法時期，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，這是像法時期。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、明白了，依教修行，盡心盡力的弘揚佛法，佛法就興起來了。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，教我不要灰心，不是佛法一直滑落下去，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、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，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。現在我們福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，可以背在背包裡頭。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，在帳篷睡覺就行了。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，洗塵法師過世也很久了。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。年歲大了體力衰了，不行，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』。普賢菩薩啟請，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』是與會的，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。我們用現在的話來講，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，念念還留戀人天福德，不肯捨棄人天的福德，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。眾生著重在福，哪一個人不求福？不信佛的人有，不求福的人沒有。哪個不求福？你在新加坡每一個街道上走走，人家貼的「福」字倒貼的，倒貼就是「福到」了，他在求福。福真的到了沒有？很難講。可見得求福之心，沒有一個人不如是。什麼叫福德？實在講他也不懂得，他認為升官發財是福德。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，表現在外面是溫和、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福報，中國古人講五福，五福臨門。

「五福」裡面第一個是「福壽」，我們今天講健康長壽，這是第一福。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，福壽、富貴、康寧、考終都是講果，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，你才能夠得福。享福的時候還要修德，你福報才能夠綿長，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》裡面講的三福，《觀無量壽佛經》這是我們的基礎。「三福」是什麼？三福就是《地藏菩薩本願經》。三福裡面第一福「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」；第二福「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」；第三福「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，就是這三福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，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》。所以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、講五戒十善，他特別指出這個，就是『利益人天福德之事』。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，舉行一天廿四小時的念佛，走進念佛堂，廿四小時念佛，

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，淨業三福統統都修了，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，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。

【第十九集】

請掀開經本，《科註》卷中第三十面，請看經文的第一行：

◉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。這個善的標準，是大乘經善的標準，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？凡夫是你煩惱沒斷，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；雖修，煩惱沒斷，這叫大心凡夫。

大心，是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」這個術語的定義，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，是初入佛門的人學的，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、修學方法、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、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，是小乘經上所講的善男子、善女人。大乘經上講善的標準，一定要十一句統統做到。

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，實在講修福有太多太多方式，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，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，就反問他，我說：「你們作政工，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：「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？」他說：「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，永遠看不厭，你看到生歡喜心，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是正修，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，已經不從個人而從團體來算。團體還要把它歸納，總共歸納一百七十多個團體，顯示無盡的性修德相，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，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

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，要信，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，這個地方只是無量修學方法裡面，舉一個例子：造像，造像的功德不可思議。造像種類很多，這個地方列舉或者是『彩畫』、素描都可以，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，造成模型，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，這是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、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，今天我們住的這個世界災難這麼多，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？是覺悟的人。而迷的人，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，不是的。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」，五種受，這是凡夫。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。正受所依的是真實智慧，凡夫受的，他所依的是妄想、分別、執著，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？大家都有做夢的經驗，夢裡為什麼出現那麼多人物？出現那麼多眾生？能做夢是你的意識心，你的意識心為什麼變得這麼複雜？夢裡頭有好人、也有壞人，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？一個討厭的都沒有，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、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，夢中的現相是幻相，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。所以在這裡面起心動念，造作一切善、不善業。善、不善業就能夠改變這個現相。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」，你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、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，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了。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，就要把他當作自己的父母、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，就是有障緣、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，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，我們也逐漸醒悟過來，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，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是無量功德。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，眼見也有同樣的利益。你眼睛看到佛菩薩的形像，看到書寫的佛菩薩名號，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。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？我看到個個人都學佛了，我看到歡喜。我看到什麼？基督教、天主教學佛了，伊斯蘭教、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，走到哪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，『是人百返生於三十三天。永不墮於惡道。』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』，天上的福享盡了，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』，到人間來還享人間的福報，人間福報最大的在古代是帝王。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把它發揚光大，這很可惜的。孫先生讀書多，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了，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，可是教育的宗旨始終不變，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，就是君臣的關係，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，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，所以人與人之間有深厚的感情，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？每一個人都爭利，那還得了嗎？爭名奪利，不惜任何手段，這個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，你看看古時候的人，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。不淨是我不應該得的，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。要用清淨心、清淨之物來造像。

諸位現在有這個本子，這個地方在三十二面註解，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，供佛的半身像，罪業就不輕了，墮落生死沒有功德；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。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，在三十三面第二行最後一句，「《造像功德經》云，若人臨終，發言造像，乃至如麥麩。」這是大麥，就是說造像，那個像很小，像大麥那麼小，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。是什麼不一樣？你造像的發心，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，有德行是尊貴。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，絕不收藏世間一般人看的，

這些珍奇希有的東西，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。古時候那個本子手一摸，手上就有黑的粉一樣，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，聽說只有兩套完整的《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，不能借出去，只能在藏經樓。藏經樓像圖書館一樣，要借出去你需要自己手抄，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，這是珍寶！《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、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，分量是精裝本五百冊，相當於三、四套的《大藏經》，這是珍寶！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。「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，生賢善之家一定要靠修德。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」，

這個層次就愈來愈高，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。

現在我們觀察這個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，很少了。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。佛在經上講的完全是凡夫境界。

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，那你修福的緣斷掉了。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，將來感得的是愚痴的果報，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，那自己沒有罪，但是有過失。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。這裡頭的因果很複雜，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，真正究竟圓滿的生活環境是西方極樂世界。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。

【第二十集】

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，女子在社會上地位比較低，所謂是男女不平等。可是在現代社會不相同，跟從前不一樣了。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，她是內外有分，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，所以苦處很多，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，何況我們講的容貌、身體的體質，那當然是更容易得多了，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》上講的三福，這是必須要記住的。這個經是大乘經，三福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。這個「形像」是畫的形像也可以、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、幢旛供養，再就是錢財寶物等等供養，這是講供養具。供養具之多

少、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，所以這個方法是教我們轉業力成為願力。

供『華』，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，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，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，雖迷失自性，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，覺悟了的人就稱佛菩薩。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，他捨身受生也相當自在。由此可知，整個佛法的教學關鍵就在覺悟，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』這個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作依據的，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。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這一點參考。「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？科註上講的是正確的。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、用的純，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，想著就把草鞋供佛，把草鞋放在佛的頂上，讓佛像不要曬太陽，自己赤腳走路，這是好心，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，都得福報，為什麼？動機都非常好。所以我們要明瞭，行善是一念真誠的善心，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「學

為人師，行為世範」，用這個放在旛上供養，好！現在我們自己所修學的，真是我們的宗旨、方向、目標，用「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，看破、放下、隨緣、念佛」，要是寫在旛幢上，好！我們用這個供佛。這在佛法裡面講「法供養」，法供養第一條「依教修行供養」。我們這個供養具裡面，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。註解末後是，「能捨命財，心無吝惜，內息慳貪，獲福無量」。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。所以雖然讀經、聽經曉得這樁事情，自己也修福，捨財總是捨一點點，我有一萬塊錢，捨一塊就好了，做好事，所以他得的福很有限，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：「沒福！受貧窮苦報，過去生生世世不修福，給他種福。」怎麼種福？向乞丐求乞：「人家布施你的那一文錢是你的，你拿來供養我，你就得福了。」乞丐聽了怎麼樣？乞丐想：「是苦，供養阿羅漢、供養辟支佛福報很大。」乞丐就真的把這一文錢供養阿羅漢、辟支佛。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，福報是究竟圓滿的。

貧窮、下賤、乞丐，佛度他們的例子很多。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福。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，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，那個供養的福就大了。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，福田就不好找了，你想種福，福田在哪裡？的確相當不容易。真正的福田是真正修行的道場，我們到這個道場種福田。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，這才是真正的福田。這個供養，福無量無邊，供養一天的福報都不可思議，何況日日不退，這個福有多大！

今天新加坡居士林的道場，是居士建立的道場，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，福德除佛之外沒有人能說，這是真實功德。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，供養的人得大福報，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，這是觀世音菩薩，這是大勢至菩薩。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。她的願跟別人的願不一樣，摩耶夫人的願是「永為千佛之母」，她發這個願，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？他示現的是我們現在社會上講妓女的身分，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、離貪瞋痴、幫助他們覺悟，他有定功、有智慧、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，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，你把佛的意思完全扭曲了。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，譬如哪些經？《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，理才能落實到事上，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，那這個功德當然不可思議了。整個身心都供養，這話怎麼說？就是佛在經上常說的「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，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、我們的思想，就是我們的見解、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「厭醜病禮像獲福」，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福美滿？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是果報，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，不但你發脾氣那個時候的相不好看，發脾氣也傷身體會帶來疾病，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叫病毒，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，這是不善業。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，這些人在這個社會上他的道德、學問、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，不是的。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，你們一定要尊敬我，你到哪

裡去看到佛經有這個說法？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、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、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，你為什麼對佛像那麼恭敬？為什麼對佛像要禮拜？你就把這些道理說出來，這他才明瞭。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，不在佛身邊也得利益，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，過得真的幸福。別當真，一當

真就是凡夫，你就搞六道了，表演的。所以對聖教要生恭敬心。

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、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，我們的誠敬才修得出來，在人面前是個樣子，背著人又是個樣子，沒有誠敬。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，不是用真誠心。由此可知，道場的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。我們學佛的人看到貧窮下賤這些人，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，告訴我們不修福慧就得這個果報，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，你不一樣了。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，他註解裡這二十條醜陋與多病的業因，我們要把它記住，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。」老和尚不趕牠們。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，是自己道德不夠，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，證明你修行有功夫了。還有這些東西干擾，你功夫不夠。你看看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、來侵犯是應該的，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」，對他打的方法讚歎，好！打得好，見打歡喜。這十條裡面前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。哪裡曉得這是多疾病的果報，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』。「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，「瞻禮之功，不可思議」。暫時發心之後，是不是這個心就又沒有了？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，現前這個惡業要報盡了，「志心瞻禮」的那個報就能現前，不知道是哪一生、哪一世了。就如同《法華經》上講，「一稱南無佛，皆已成佛道」，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？這些人都有神通，阿羅漢神通有五百世，天眼通、宿命通，這些人一看，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，得人天福報。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。「今所獲福，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，深遠的說是貫徹全經。

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，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，他就得福；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有辜負。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。香華供養。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。

這一段註解裡面說「文分二節」，先說能供的人，然後再講他所得的福報。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。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？中國古時候戲劇都是教人，它的內容是四個字「忠、孝、節、義」，都是勸化眾生的。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，從這裡學來的。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。考取了皇帝才發證書給你，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。你要是沒有這個證書，他收你出家，他犯法。他收你，一定要有皇帝給你的度牒。皇帝給你的度牒意思就是承認，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。你看看以前這些文字、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。

【第二一集】

請掀開經本《科註》卷中第三十九面，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。香華供養。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；可是大乘佛法就不一樣，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，是對一些開放的這一類眾生。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」，同事這就開放了，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，也要學這樣子就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，而喪失道心的，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、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，那我們自己就有罪了。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《嘉興藏》裡面看到，《嘉興藏》是明朝時候編輯，《藏經》裡面大概有這麼厚兩冊，內容是什麼？全是歌詞，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？那個條件要多，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，在古時候是很常見的。

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，那個效果比我們在講台上講經大很多。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的。

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，都是我們淨土宗的，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。那個演員就是菩薩，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有拍觀音菩薩、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。演戲是有根據的，這經文上就有。但是看你演的是什麼戲？演戲的內容，演戲目的之所在。如果演戲目的是招攬信徒，那就錯誤了。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？他好處從哪裡來的？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，多幫助這個社會貧苦、年老的眾生，殘障、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，我們這在斂財，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，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，這大夫才高明；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，把它化解了都變成智慧，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、深遠的利益都得到了。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、疏忽了。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，你就難教了，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，它就現一次行。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，是真實智慧，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、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？這就是機會教育，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、有藝術價值的這些道場，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了，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、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，經上稱作「利樂有情問」；他們不懂，他們能問，好！看看旁邊沒有人問，我們自己人來問，問了教他得利益。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、不誑語者、不異語者」，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，這個時代「邪師說法，如恆河沙」。那個邪師是誰？是妖魔鬼怪。《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。我過去講《楞嚴》，《清淨明誨》那一章的經文，這一段叫照妖鏡，妖魔鬼怪對這個頭痛，總得想辦法把這經銷毀，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、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、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。為什麼會有這個現象？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，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，沒有不得利益的。《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，那個功德都不可思議。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，你要明白這個道理。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的。你『露齒笑』是恥笑他，『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、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。

【第二二集】

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，這個罪就重了。你殺害一個人，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，斷眾生慧命罪大。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，他就又回到人間來了，這就說明殺生命罪不重。可是遇到佛法這個機會難，開經偈上講的，「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了，你怎麼正好生在有佛出世的這段時候。

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，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，創造這個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，在念佛堂領眾的這些同修、法師們，我昨天晚上跟他們說，這個念佛堂是不是此地這個地區的？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，眼光要遠大，然後才知道使命的沈重，一定要把這一樁事情做好。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？到大家都成佛。大家沒有成佛，還在等覺菩薩位，還要求改進、求人批評、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。此地常住最難得的，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，一定要教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；這個受用是得清淨心，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，「獷頑成性，估佢為情」，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是如此。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，反過來想，《普賢行願品》裡面跟我們講，「一切供養當中，法供養最」，功德最大的是法供養，謗法的罪當然是極重，這一定道理。這是正法道場，點點滴滴的供養都得大福，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，地獄受罪那個時間是論劫數算的。前面我們看過，地獄都是無數劫，不是以「年」算。這麼長劫，罪報報盡了，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，做錯事情的時候你要受果報。佛菩薩在這裡講的句句都是真實話，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？這一定的道理，這事並不難懂。所以毀謗淨宗，障礙人念佛，障礙人求生淨土，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，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，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了，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了。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，趁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，這麻煩事情就大了。所以這段經文，我們千萬不能夠疏忽、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：

◉是故普賢。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。久病是很痛苦的一樁事情，在社會上我們看到很多。

◉復次普賢。若未來世。有男子女人。久處牀枕。求生求死。了不可得。

這是第一樁事情。

◉或夜夢惡鬼。乃及家親。

這是第二樁事情。晚上常常作惡夢，這不是好事情，也很痛苦。

◉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，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。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，他就過世了。他過世，會生到好去處，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，醫藥費儲蓄的愈多，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。第一個是印經，決定是好事，沒有副作用，沒有弊病；第二個是幫助病苦；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。你教這些人墮地獄，你哪有不墮地獄的道理？所以這未必是福，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，禪堂，每一天按照規矩坐香，那個時候他有四十多個人，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，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，我們確實是盡心盡力在做。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，是在造罪，不是種福。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，是老師父讓他幾個徒弟到台灣各處去化緣來建這個道場。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，李老師說：「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了。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。

我們看到這個現象太多了，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。我跟人家只傳授三皈、五戒，其他的不敢傳授，唯恐造作不如法要受果報。這些理事我們都要清楚、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，我們有看到。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？」要在的話，八、九十歲了。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，為什麼會得這個病？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。找我做什麼？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，所以非常單純，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了，大概在學佛前十年還有，十年以後這事情就沒有了。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，比較就知道了。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、火、風」，這就是我們常講四大不調。說到這個地方，人

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，像這個經裡面所講夢惡鬼，家親眷屬，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，如果你走好運，氣很旺，這些惡鬼惡神他會避你。縱然過去有過不去的事情，他也不敢在這時候來找麻煩，他會迴避，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。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的道理。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，念頭會影響生理，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，是有道理的。

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。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，都是被嚇死的，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是斷惡修善，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、明瞭，明瞭念佛得的利益，你現在就得。迷信，真正是著迷了，他現在也能得福。因為他能夠依教奉行，他也能斷惡修善，對這個道理他不明白，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。或不得癒。男女俗眼。不辨是事。

佛在此地告訴我們，這是說明第一個業障病。久處牀枕，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，那問題就解決了，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。第三種是『或不得癒』，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，《科註》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，高聲把這個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。它靈在哪裡？靈在誠。真誠心畫那個符，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，這個符就靈。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？你想想前面婆羅門女、光目女的事情，你就明白了。他所得的好處是七分之一，七分之六是讀經人自己得的。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，時間太久太久了，

念這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。

就如我們現前這個念佛堂一樣，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了，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，我們常說的「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，功德在這個地方。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。

這就是病人他的這些財物，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。特別是人在臨命終的時候，他頭腦還清醒，要提醒他，你一生當中做了多少好事。這時候讓他自己生歡喜心，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，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，修道裡頭最方便的是真正有人念佛。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，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的，大家都能夠明瞭的。『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，現在這個時代除了印經之外，用經典弘法之外，我們現

在有錄音帶、錄影帶、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了。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。有能力的自己造一尊，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、木雕的沒有金屬鑄造的能傳之久遠。你傳得愈久遠，影響力愈大，功德也就愈大，得福是從這上說的。佛像在世間是高度的藝術品，金銀銅鐵合起來是合金，古代用這種方式鑄像很多，它是合金造的像，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，讓參拜的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，地藏菩薩代表孝親尊師，看到這尊像就想到我要孝順父母，提醒孝順父母、尊師重道，你說這功德多大！沒有這個形像就忘掉了。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，就不是在這一生。什麼時候明白了，他那個功德利益就起現行，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。寺的意思我們也要清楚、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。所以寺是辦事的機關，跟「廟」完全不一樣，廟是祭神，祭鬼神的，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了，這沒法子，我們不能不改變。所以現在我們道場用「學會」，用現代的名詞，讓大家看到不至於迷惑。我們今天也用「寺」，人家一看這是宗教，這是搞迷信。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。油燈是燃燒自己，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，每一個人都能有這個願心，都能有這個共識，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。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，教我們要覺悟。真正覺悟，我就沒有了，你才能脫離三界、六道，沒有我了。

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》上是否定的，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。要明白這個道理，這才是佛家的事實真相，也是宇宙人生的真相。你要不肯演戲，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，道場裡面經常的這些費用。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、不講清楚、不講明白。只有你清楚明白了，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。他這個註解好，引用《造像福報經》說明造像的功德，引用《雜寶藏經》說明建寺的功德，引用《施燈經》說明燃燈的功德，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、還明白的時候，要跟他說三遍，這是加強、加深他的記憶。如果病人實在病重的時候，應當怎樣做？要每天給他說幾遍，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。前面說他意識還沒有分散的時候，你跟他講他點頭、他知道。如果精神更好的時候，他懂得，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。至七日以來。

就是他斷氣之後的七天，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用真誠心、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，不要有任何人打攪你，你用清淨心來讀，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，使我們讀經慢慢念得比較熟，是在練習階段，這沒什麼大作用。讀經要求不夾雜、不間斷，等於是打仗一樣，這不是練習，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。平常多讀是熟悉，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」，每天這一個讀經的時候，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。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。

這利益就太大太大了！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，就能夠教他脫五無間罪業，太容易了沒人相信。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，問題就是你那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』，讀經的人功德那就太大了，那就不止是這裡所說的「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所看到的，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，所以知宿命有這個好處。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。

【第二三集】

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。乃至教人塑畫。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，那果報當然更殊勝，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、彩畫的。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，所以這個功德非常之大。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」。靠「修」得到的這個福，不是自性的，自性是無有止盡。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，如果我們破迷開悟，明心見性了，像華藏、像極樂世界這樣的依正莊嚴就現前。當然說得容易，實在是做起來有困難，我們在沒有見性之前要想得福，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，這裡面種福就比較困難。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的很多，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、那麼恭敬、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，我們現在的誠敬只有一、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，這個不可以不知道。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了，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。要是彩畫的，印刷就更方便。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》的一段話，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的，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，真誠恭敬心去做，沒有懷疑。

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，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，這個說法，遇到兩個人，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！所以我們明白了，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。我執沒破是六道輪迴的凡夫，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，佛經是怎麼說出來的？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。佛經是從他自性裡流出來的，換句話說，也是從我們自己自性流出來，是這麼一回事情。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。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」，這是普賢菩薩教給我們，修行的總綱領、總原則。如何能叫這樁事情做到至善、做到圓滿。至善是決定不違背性德，不違背理叫契理，這是至善。圓滿是契機，「機」是現前的大眾。我昨天召集念佛堂領眾的這些法師們，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，我們不說「滅」，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。在念佛堂的這個時間裡面沒有妄想，心裡面只有一句阿彌陀佛，「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」。

所以要顧慮念佛的每一個大眾，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的地方？」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，別人看到了。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、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，他事業做得再大也不能長久。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、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，永遠不會磨滅。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，實在講，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！說我們迷信的人，他也迷信，為什麼？他對佛法也沒搞清楚、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「迷信」，你說的是對的。沒搞清楚就說我們迷信，我覺得他是迷信開方，迷信再迷信，我們是一層迷信，他是雙重迷信。所以要真正下批評，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、批評，這是不許可的，在做學問的態度上，這是錯誤的，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

信的、你所解的，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、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，晝夜共六時。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」，須臾就是很短的時間，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，「暫聽尚爾，況恭敬乎。」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，你才有這麼一個機會聽到幾句佛法，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，種子都種下去了，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，我受的這個果報。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」，我這一生所作所為，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、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，而且是長久的，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、威脅你的。佛講的句句話都是真實話。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！在外國見鬼的事情多得很，每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，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，那個鬼還住在裡

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，房門自己開了，所以住在裡面恐懼害怕，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。佛的語氣裡面我們可以看到，『若未來世諸眾生』，佛那個時候講的未來世就是我們現在。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，夢境常常出現，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』，見到這些形相。沒有學佛的人見到恐怖的境界多。我們學佛之後，在夢中境界恐怖的少了，這種屬於惡夢、恐怖的夢少了，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，他是來求你幫助的。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》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、求救拔的。

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，幾個志同道合的，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、希有，感動鬼神來求超度。

倓老說那不是他，是他一個朋友，他們合夥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，看到有兩個人進來，這是他醒了以後，跟倓虛老法師他們說出來的。他說來的這兩個人是過去的冤親債主，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，他常常感覺得很難過，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？怕是來報復的。就看到這兩個人進來之後面色很和氣，心裡也比較安，就問他們：「你們來幹什麼？」他們說：「來求超度的。」他心就安下來了，他們不是來找麻煩，是來求超度的。他說：「行！那怎麼超度法？」他們說：「只要你答應就行了。」「那可以，我答應你們」。就看到這兩個鬼魂，踩著他的膝蓋、踩著他的

肩膀就生天了，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，一個是女的還帶一個小孩，再一看是他已經過世的太太，跟他死去的小孩，兩個人來。就問她：「幹什麼？」「也是來求超度的。」同樣的方法：「我答應你們，超度你們。」看到這鬼魂踩著膝蓋、踩著到肩膀生天了，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，就像經上講的，念幾分鐘也好，念幾個小時，念半天、一天，念兩天兩夜，為誰念？為一切眾生念的，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，為什麼念念把那個圈子畫得那麼小，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、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，這一念相不相應？與自性相應，與真心相應；自性就是法界，真心就是法界。佛說得太多了，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，或者是初接觸佛法的，遇到、夢到鬼神來找他。我在早年有一個同事，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？夢到鄰居那個太太，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；她說她生活非常困難。她在夢中的時候，也沒有想到她已經死了。她就奇怪，她說：「妳生活苦，不應該找我，妳要找妳先生。」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做夢。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這個緣分，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。那也算是三百六十天作一年，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，真的，六道裡頭人的壽命短。人的壽命也有長的時候，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，有因緣來找我們幫助的。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。

這就是做超度的佛事，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，為他讀經，這心格外虔誠。自己要是不能讀，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。讀三遍、七遍，這樣就好。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。

你再也夢不到他了。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、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的人，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，到醫院還用車接送，貧窮人哪裡有這福份？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，無論在哪一道都享福，所以福報是可以帶得去，不會失掉。功德也能帶得去，但是功德是很容易失掉的，經上常講「火燒功德林」，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、瞋恚心起來，你的清淨心立刻失掉，你立刻就被迷了，定慧沒有了，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。造成這個差別，是我們自己往昔生中所造之業產生的差別。如果要責怪這個社會貧富不均，貧富是絕對不會平均，這是一定的道理。為什麼？各人所造的業不相同，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、修福，這個社會才能和諧、安定繁榮，彼此互相尊重。他今天富貴是他前世修得好，我今生貧賤是我前世沒有修，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，我現在肯修，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」，為什麼佛也感嘆難教？眾生習氣很重，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，那就犯了這一條。你不應該得到的，你要把它佔有、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」，了了，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，他誤殺了兩個人，特地來還兩次命債。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、還命的沒完沒了，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、他心通、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要尊敬三寶，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，生生世世不能解決的的問題，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，雖有但不究竟。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。真正結七念佛，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，得一心就超凡入聖。前面我們看到光目女、婆羅門女，她們用念佛的方法，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，這是什麼地方？鬼王告訴她：「這是地獄」。「我怎麼會來？」鬼王告訴她：「兩種人能夠來地獄，一個是菩薩，一個是受罪的人。」所以由此可知，她一日一夜，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……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，七天七夜真的能成功。

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，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、害怕了。請教他的同參，如何能不墮地獄？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，念到人真的受不了倒下去了，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！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……若七日」不假，問題是你能不能「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，所以你的疑心沒斷。真正透徹了解，不懷疑，不懷疑對於世間決定沒有留戀，所以對這個世間還有留戀，表示他還有疑。講經說法的目的就在此地，真正幫助大家斷疑生信。然後那個功夫就是不夾雜，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。我們怎麼能說不相信？他們為什麼做得到？不生病是業障懺除掉，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，你冤家債主也離開了，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，你還會做得更好，做得更圓滿。心裡面一切放下，一心念佛。有能力的可以讀經，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，念佛是無邊殊勝的福德。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，你這一家人都得度了。

過去在香港東蓮覺苑的主人何東夫人，老太太念佛往生度她一家人。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、媳婦全部都念佛了，全部都回過頭來。你看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《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、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，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。

【第二四集】

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。

這是說生產的時候應該如何修福。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，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』，在印度過去是王族，『婆羅門』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』，這要「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？在懷孕的時候就讀。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的，冤家債主來的，你能夠這樣照顧他，這個怨結就化解了。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。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，我們這個世間又何嘗不放光？假如我們這個世間所有一切人物，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？是動的。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？說的是基本的物質，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了，看到這個東西。佛無需要藉儀器，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」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，波動能夠有多大範圍？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」，說磁場也行；在中國內地練氣功的人講「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，是一個道理。

由此可知，這一個神識來投胎他有念頭他有波動，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、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，所以做母親在懷孕期間這個階段當中，起心動念都是善的、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，這才真正教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的大根大本。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。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。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，我們把本末倒置了。所以雖然經歷一百多年，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，造的這些佛像是中國人的面孔，建立的道場是中國人的形式。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，到寺院去轉轉，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？佛教教學基本的理念，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。佛法對於社會、對於國家、對於人民，確確實實有利益、有好處，決定不是迷信。當年修學佛法的，這在中國歷史上可以看到，是哪些人？是士大夫階級。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、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。現在變質了，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院，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，這是附帶的事情。現在超度變成正規正經的事情，反而真正正經事情見不到，沒有了，把副業變成正業，這顛倒了，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。超度的人如何真正教被超度的人，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，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……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，不但妳母親生天，跟妳母親一起受罪的人統統都生忉利天了。」因為她有個孝順的女兒給她修福，布施覺華定自在王如來，這個福報讓她生天了。

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，你這個做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，這是她自己得到的功德，她母親沾一點光，得她的福生忉利天，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，他自己真的就做了菩薩，他境界就向上提升了，那個超度的效果就大，所有被超度的人必定生天。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。所以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，這個功德無量無邊，得到福的人不知道有多少！不可以說數衍塞責，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，自己超度了，亡靈就跟著超度了，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當代的高僧寶誌公。以後我們曉得，寶誌公是觀世音菩薩化身來的。觀世音菩薩親自主持超度的法會，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、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。八年時間在一部經上，心定在這一部經上，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。」他看到這個鬼魂踩著他的膝蓋、踩著他的肩膀生天了，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，裡面真正內容依靠是靠念佛堂，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。這個波的力量強，能夠把世間這一些眾生，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，那個力量就不可思議。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。佛告訴我們，這些日子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』。實在講，這些東西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，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。你看每天警察在巡邏，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，定一個人的罪，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，但欺騙不了鬼神。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的，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，鬼神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，那個能力太強、太強了！我們在這個地方起心動念他們都知道，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、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。

所以你看《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佛的心一樣，我的願要跟佛的願一樣，我的行要跟佛的行一樣，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，我們往遠處看、往大處看，前途一片光明。今天我們的生活空間拘束在這個地球上，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、遍法界是我們的生活空間，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，一個月教你修十天，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。我們今天修學的方法，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」是兩個小時，從十一點到一點，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，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飯，可能中午十二點鐘以後，一定是過了午，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：「那怎麼辦？」老師說：「隨緣」。李老師本身他一生日中一食，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。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，那你就破戒了，就錯了。決不是有意自己這麼做的，「恆順眾生，隨喜功德」。大乘法裡面，「方便有多門，歸元無二路」，跟小乘人思想見解、行持不一樣。大乘確實是開放的，它掌握到原理、原則，一切以利益眾生為第一，利益眾生是真正利益自己。

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。一定要曉得通權達變，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、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。這個我們在《地藏經》上看得太清楚、太明白了，佛說這是大錯。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。

佛教給我們真的，真正破迷開悟，離苦得樂；這個「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，我們遇到了，這一生真的得解脫。要遇不到佛法，我們跟經上講的，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、餓鬼、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，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，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。自己永遠不享受，有福報，這個福報給一切眾生享受，這是真正佛菩薩應化在世間。這個世間有沒有佛菩薩？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，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、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，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，用這個名稱。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，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、雍正、乾隆時代，佛教依舊是教育，依舊是教學，所以連宮廷裡面都讀經。

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》，這一招高明。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，民心失掉了，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，你愈想這個惡的波就愈強大。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。

可惜現在一般人不相信，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。這些波是極不好的，現在講磁場，佛法裡面講光，中國內地講氣；極不好的、極惡的，你接觸到會身心不安，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。裡面的人不是土著，裡頭沒有土著，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，眾生不聽佛菩薩也來勸，這個勸告永遠不間斷、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，他懷疑。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『讀是經一遍』，「讀」決定不是說，我們看著本子把經念一遍，那這個果報決定達不到。要怎麼讀法？讀了要能解其義，解了要能依教奉行。你看每一部經到最後「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！這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》，實在講《無量壽經》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。」我說：「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？」他說：「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「讀是經一遍」，一定要懂這個意思。果然讀能明其理、能行其道，經典末後真正

「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。古時候小由旬，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，大概是現在五寸多一點，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，大概最少也應當是十里，大概是不會相差的。「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，這個是一個人有福。如果說大家都修福，那這個力量就更大了。

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，我們今天中國人講氣，這個氣氛旺盛，可能在一生當中，你看到居士林是第一。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，所以這個磁場就特別殊勝，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，這個波大，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，可以將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！

所以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，講的人家不相信。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，這是好現象，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。

【第二五集】

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，可是這個意思實在是無有窮盡，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、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，真正的意思是教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，別說是百由旬。這是實實在在的，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，沒有辦法很詳細，又找不到證據。現在我們得到科技的進步，用科學的方法來證明，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，跟佛法講的太接近了。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？因為生滅同時。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。依報是我們的物質環境，我們的生活環境，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，分成善、惡、無記這三類。無記性的波，可以跟一切物質的波打成一片，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、這個事實真相，所以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、都通達了，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。諸佛菩薩身體健康正常，他是清醒的狀態，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，所以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，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，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、思想轉變、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，現在講從我們的思想波上去轉。從前我們思想都是自私自利、貪瞋痴慢、損人利己，都是這種波。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，它怎麼會不轉環境？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？是我們惡的念頭把這個環境改變，這是佛給我們說出的道理。我們愈想佛的話真的是愈有道理，我們自己試驗果然有效，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，總結前面所說的信受奉行種種利益，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。這個寶藏，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。我們波動的現象就跟諸佛菩薩溝通，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，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。

我們今天做得不夠、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，其實是一樁事情。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。

『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，這是宿世有惡緣。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。

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、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，把它當作藝術品來欣賞。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」是一樣的意思。耳根，是聽到

念佛號的音聲、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，都成了金剛種子，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，在世出世法真的是第一等好事。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，那他是凡夫，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，要曉得報紙上做的，是給許許多多眾生結法緣、種善根。我們遇到要怎麼處理？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再遇到。再遇到的時候，那個緣要是殊勝，遇到善知識、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。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的情形一樣，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，緣成熟了他才能得度。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、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，那是練習。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，題目是集結經文之後才定。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，在古印度的跪是右膝著地，跪一個膝蓋，跟我們中國不一樣。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，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。在路上散步聊天，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，你看每一天觀光團有多少！帶隊的導遊給這些觀光客介紹道場、歷史文物，我們就不懂得在裡面去插一腳。我碰到一次，在上海玉佛寺，我是離開走到天王殿，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。我也拉著旁邊玉佛寺的一位知客，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，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」這四個字非常恭敬，有「決定依教奉行」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，這個我們可以做到。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、錄相帶、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，有許多人問我要錄相帶。有人要，好事情，我們很歡喜，我們提供，他們拿去播放。所以現在台灣，幾乎每一天有三、四個小時，播放這些錄相帶。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，好像是一個星期兩個小時。風氣逐漸開了，我們的錄相帶派上用場。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，所以我們要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是電腦的時代，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、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。

我也是從學佛幾十年以來，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字選一個，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？此地看普賢菩薩有沒有這個願？有。從這個願來說都叫地藏菩薩，普賢也叫地藏菩薩，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，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，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，工作勞動的動力是名利，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，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，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。所以諸佛成佛了，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，老師要是隨隨便便去教學生，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。我們的關係是同學關係，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了，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、表演，經典就是劇本。你看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，你看那個法會多少人！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。我們講從這麼多的團體，每一個團體裡面的人數都是無數無量，不就讓我們立刻就體會到，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了。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，所有法會是小會，大會裡分小會，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，這是學佛真正得利益。方東美先生所講，「人生最高的享受」，你轉不過來你就得不到，轉過來之後是人生最高的享受。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「ㄓㄨㄥˋ」也行、念「ㄔㄨㄥˊ」也行。「ㄓㄨㄥˋ」，他的願很重；「ㄔㄨㄥˊ」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「ㄓㄨㄥˋ」、念「ㄔㄨㄥˊ」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，不以老師的身分出現，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。

境緣善惡好醜起於心
玉人除心不除境心既除
矣境豈實有

一心稱念
南無阿彌陀佛
莫懷疑
莫夾雜
莫間斷
盡此一生必生淨土

淨空敬勸

回向文

願以此功德　莊嚴佛淨土
上報四重恩　下濟三途苦
若有見聞者　悉發菩提心
盡此一報身　同生極樂國

歡迎翻印．功德無量
免費結緣．敬請愛護珍惜

《地藏菩薩本願經講記》上冊

印贈者：香光淨宗學會
電　話：（〇二）八五一一〇九五五
傳　真：（〇二）八五一一〇九五三
地　址：台北縣三重市中興北街179號1樓
淨空法師影音網址：淨空法師專集網站 http://www.amtb.org.tw
淨空法師專集簡體網站 http://www.amtb.cn
淨空法師英文網站 http://www.chinkung.org

承印者：和裕出版社
地　址：台南市海佃路二段六三六巷五號
電　話：（〇六）二四五四〇二三—七

中華民國九六年元月印贈壹仟本
佛曆二五五一年元月印贈壹仟本

真誠 清淨 平等 正覺 慈悲

看破 放下 自在 隨緣 念佛

本會法寶・免費結緣・絕無託人募款義賣・敬請明察・愛護珍惜

Printed in Taiwan(This book is not to be sold.)
FOR FREE DISTRIBUTION