地藏菩薩本願經講記《下冊》

淨空法師 講述

地藏菩薩本願經講記(下)

淨空法師講述

佛言欲生彼國者當修三福一者孝養父母奉事師長慈心不殺修十善業二者受持三歸具足衆戒不犯威儀三者發菩提心深信因果讀誦大乘勸進行者如此三事名為三世諸佛淨業正因

【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(下)

◉【地藏菩薩本願經・卷下】……1
第二六集　利益存亡品第七……23
第二七集　利益存亡品第七……39
第二八集　閻羅王眾讚歎品第八……57
第二九集　閻羅王眾讚歎品第八……73
第三十集　閻羅王眾讚歎品第八……89
第三一集　閻羅王眾讚歎品第八……107
第三二集　閻羅王眾讚歎品第八……123
　　稱佛名號品第九……128
第三三集　稱佛名號品第九……140
第三四集　稱佛名號品第九……157
第三五集　稱佛名號品第九……174
　　較量布施功德緣品第十……181
第三六集　較量布施功德緣品第十……192
第三七集　較量布施功德緣品第十……210
第三八集　較量布施功德緣品第十……227
第三九集　較量布施功德緣品第十……246
　　地神護法品第十一……258
第四十集　地神護法品第十一……262
第四一集　地神護法品第十一……278
第四二集　地神護法品第十一……295
　　見聞利益品第十二……306
第四三集　見聞利益品第十二……311
第四四集　見聞利益品第十二……327
第四五集　見聞利益品第十二……344
第四六集　見聞利益品第十二……363
第四七集　見聞利益品第十二……379
第四八集　見聞利益品第十二……395
第四九集　見聞利益品第十二……410
第五十集　囑累人天品第十三……426
第五一集　囑累人天品第十三……442

地藏菩薩本願經（下）

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

地藏菩薩本願經（卷下）

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

◉【利益存亡品第七】

爾時地藏菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。我觀是閻浮眾生。舉心動念。無非是罪。脫獲善利。多退初心。若遇惡緣。念念增益。是等輩人。如履泥塗。負於重石。漸困漸重。足步深邃。若得遇知識。替與減負。或全與負。是知識。有大力故。復相扶助。勸令牢腳。若達平地。須省惡路。無再經歷。世尊。習惡眾生。從纖毫間。便至無量。是諸眾生。有如此習。臨命終時。父母眷屬。宜為設福。以資前路。或懸旛蓋。及然油燈。或轉讀尊經。或供養佛像。及諸聖像。乃至念佛菩薩。及辟支佛名字。一名一號。歷臨終人耳根。或聞在本識。是諸眾生。所造惡業。計其感果。必墮惡趣。緣是眷屬。為臨終人。修此聖因。如是眾罪。悉皆消滅。若能更為身死之後。七七日內。廣造眾善。能使是諸眾生。永離惡趣。得生人天。受勝妙樂。現在眷屬。利益無量。是故我今。對佛世尊。及天龍八部。人非人等。勸於閻浮提眾生。臨終之日。慎勿殺害。及造惡緣。拜祭鬼神。求諸魍魎。何以故。爾所殺害乃至拜祭。無纖毫之力。利益亡人。但結罪緣。

轉增深重。假使來世。或現在生。得獲聖分。生人天中。緣是臨終。被諸眷屬。造是惡因。亦令是命終人。殃累對辯。晚生善處。何況臨命終人。在生未曾有少善根。各據本業。自受惡趣。何忍眷屬。更為增業。譬如有人。從遠地來。絕糧三日。所負擔物。彊過百斤。忽遇鄰人。更附少物。以是之故。轉復困重。世尊。我觀閻浮眾生。但能於諸佛教中。乃至善事。一毛一滴。一沙一塵。如是利益。悉皆自得。說是語時。會中有一長者。名曰大辯。是長者。久證無生。化度十方。現長者身。合掌恭敬。問地藏菩薩言。大士。是南閻浮提眾生。命終之後。小大眷屬。為修功德。乃至設齋。造眾善因。是命終人。得大利益。及解脫不。地藏答言。長者。我今為未來現在一切眾生。承佛威力。略說是事。長者。未來現在諸眾生等。臨命終日。得聞一佛名。一菩薩名。一辟支佛名。不問有罪無罪。悉得解脫。若有男子女人。在生不修善因。多造眾罪。命終之後。眷屬小大。為造福利一切聖事。七分之中。而乃獲一。六分功德。生者自利。以是之故。未來現在善男女等。聞健自修。分分已獲。無常大鬼。不期而到。冥冥遊神。未知罪福。七七日內。如癡如聾。或在諸司。辯論業果。審定

之後。據業受生。未測之間。千萬愁苦。何況墮於諸惡趣等。是命終人。未得受生。在七七日內。念念之間。望諸骨肉眷屬。與造福力救拔。過是日後。隨業受報。若是罪人。動經千百歲中。無解脫日。若是五無間罪。墮大地獄。千劫萬劫。永受眾苦。復次長者。如是罪業眾生。命終之後。眷屬骨肉。為修營齋。資助業道。未齋食竟。及營齋之次。米泔菜葉。不棄於地。乃至諸食未獻佛僧。勿得先食。如有違食。及不精勤。是命終人。了不得力。如精勤護淨。奉獻佛僧。是命終人。七分獲一。是故長者。閻浮眾生。若能為其父母。乃至眷屬。命終之後。設齋供養。志心勤懇。如是之人。存亡獲利。說是語時。忉利天宮。有千萬億那由他閻浮鬼神。悉發無量菩提之心。大辯長者。作禮而退。

◉【閻羅王眾讚歎品第八】

爾時鐵圍山內。有無量鬼王。與閻羅天子。俱詣忉利。來到佛所。所謂惡毒鬼王。多惡鬼王。大諍鬼王。白虎鬼王。血虎鬼王。赤虎鬼王。散殃鬼王。飛身鬼王。電光鬼王。狼牙鬼王。千眼鬼王。噉獸鬼王。負石鬼王。主耗鬼王。主禍鬼王。主食鬼王。主財鬼王。主畜鬼王。主禽鬼王。主獸

鬼王。主魅鬼王。主產鬼王。主命鬼王。主疾鬼王。主險鬼王。三目鬼王。四目鬼王。五目鬼王。祁利失王。祁利叉王。大祁利失王。大祁利叉王。阿那吒王。大阿那吒王。如是等大鬼王。各各與百千諸小鬼王。盡居閻浮提。各有所執。各有所主。是諸鬼王。與閻羅天子。承佛威神。及地藏菩薩摩訶薩力。俱詣忉利。在一面立。爾時閻羅天子。胡跪合掌。白佛言。世尊。我等今者。與諸鬼王。承佛威神。及地藏菩薩摩訶薩力。方得詣此忉利大會。亦是我等獲善利故。我今有小疑事。敢問世尊。唯願世尊。慈悲宣說。佛告閻羅天子。恣汝所問。吾為汝說。是時閻羅天子。瞻禮世尊。及迴視地藏菩薩。而白佛言。世尊。我觀地藏菩薩。在六道中。百千方便。而度罪苦眾生。不辭疲倦。是大菩薩。有如是不可思議神通之事。然諸眾生。脫獲罪報。未久之間。又墮惡道。世尊。是地藏菩薩。既有如是不可思議神力。云何眾生。而不依止善道。永取解脫。唯願世尊。為我解說。佛告閻羅天子。南閻浮提眾生。其性剛彊。難調難伏。是大菩薩。於百千劫。頭頭救拔。如是眾生。早令解脫。是罪報人。乃至墮大惡趣。菩薩以方便力。拔出根本業緣。而遣悟宿世之事。自是閻浮眾生。結惡習

重。旋出旋入。勞斯菩薩。久經劫數。而作度脫。譬如有人。迷失本家。誤入險道。其險道中。多諸夜叉。及虎狼師子。蚖蛇蝮蠍。如是迷人。在險道中。須臾之間。即遭諸毒。有一知識。多解大術。善禁是毒。乃及夜叉諸惡毒等。忽逢迷人。欲進險道。而語之言。咄哉男子。為何事故。而入此路。有何異術。能制諸毒。是迷路人。忽聞是語。方知險道。即便退步。求出此路。是善知識。提攜接手。引出險道。免諸惡毒。至於好道。令得安樂。而語之言。咄哉迷人。自今以後。勿履是道。此路入者。卒難得出。復損性命。是迷路人。亦生感重。臨別之時。知識又言。若見親知及諸路人。若男若女。言於此路多諸毒惡。喪失性命。無令是眾。自取其死。是故地藏菩薩具大慈悲。救拔罪苦眾生。生人天中令受妙樂。是諸罪眾。知業道苦。脫得出離。永不再歷。如迷路人。誤入險道。遇善知識。引接令出。永不復入。逢見他人。復勸莫入。自言因是迷故。得解脫竟。更不復入。若再履踐。猶尚迷誤。不覺舊曾所落險道。或致失命。如墮惡趣。地藏菩薩方便力故。使令解脫。生人天中。旋又再入。若業結重。永處地獄。無解脫時。爾時惡毒鬼王。合掌恭敬。白佛言。世尊。我等諸鬼

王。其數無量。在閻浮提。或利益人。或損害人。各各不同。然是業報。使我眷屬。遊行世界。多惡少善。過人家庭。或城邑聚落。莊園房舍。或有男子女人。修毛髮善事。乃至懸一旛一蓋。少香少華。供養佛像。及菩薩像。或轉讀尊經。燒香供養一句一偈。我等鬼王。敬禮是人。如過去。現在。未來諸佛。敕諸小鬼。各有大力。及土地分。便令衛護。不令惡事橫事。惡病橫病。乃至不如意事。近於此舍等處。何況入門。佛讚鬼王。善哉。善哉。汝等及與閻羅。能如是擁護善男女等。吾亦告梵王帝釋。令衛護汝。說是語時。會中有一鬼王。名曰主命。白佛言。世尊。我本業緣。主閻浮人命。生時死時。我皆主之。在我本願。甚欲利益。自是眾生。不會我意。致令生死。俱不得安。何以故。是閻浮提人。初生之時。不問男女。或欲生時。但作善事。增益舍宅。自令土地無量歡喜。擁護子母。得大安樂。利益眷屬。或已生下。慎勿殺害。取諸鮮味。供給產母。及廣聚眷屬。飲酒食肉。歌樂絃管。能令子母。不得安樂。何以故。是產難時。有無數惡鬼。及魍魎精魅。欲食腥血。是我早令舍宅土地靈祇。荷護子母。使令安樂。而得利益。如是之人。見安樂故。便合設福。答諸土地。

翻為殺害。集聚眷屬。以是之故。犯殃自受。子母俱損。又閻浮提臨命終人。不問善惡。我欲令是命終之人。不落惡道。何況自修善根。增我力故。是閻浮提行善之人。臨命終時。亦有百千惡道鬼神。或變作父母。乃至諸眷屬。引接亡人。令落惡道。何況本造惡者。世尊。如是閻浮提男子女人。臨命終時。神識惛昧。不辨善惡。乃至眼耳。更無見聞。是諸眷屬。當須設大供養。轉讀尊經。念佛菩薩名號。如是善緣。能令亡者。離諸惡道。諸魔鬼神。悉皆退散。世尊。一切眾生臨命終時。若得聞一佛名。一菩薩名。或大乘經典。一句一偈。我觀如是輩人。除五無間殺害之罪。小小惡業。合墮惡趣者。尋即解脫。佛告主命鬼王。汝大慈故。能發如是大願。於生死中。護諸眾生。若未來世中。有男子女人。至生死時。汝莫退是願。總令解脫。永得安樂。鬼王白佛言。願不有慮。我畢是形。念念擁護閻浮眾生。生時死時。俱得安樂。但願諸眾生。於生死時。信受我語。無不解脫。獲大利益。爾時佛告地藏菩薩。是大鬼王主命者。已曾經百千生。作大鬼王。於生死中。擁護眾生。是大士。慈悲願故。現大鬼身。實非鬼也。卻後過一百七十劫。當得成佛。號曰無相如來。劫名安樂。世界

名淨住。其佛壽命不可計劫。地藏。是大鬼王。其事如是。不可思議。所度天人。亦不可限量。

◉【稱佛名號品第九】

爾時地藏菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。我今為未來眾生。演利益事。於生死中。得大利益。唯願世尊。聽我說之。佛告地藏菩薩。汝今欲興慈悲。救拔一切罪苦六道眾生。演不思議事。今正是時。唯當速說。吾即涅槃。使汝早畢是願。吾亦無憂現在未來一切眾生。地藏菩薩。白佛言。世尊。過去無量阿僧祇劫。有佛出世。號無邊身如來。若有男子女人。聞是佛名。暫生恭敬。即得超越四十劫生死重罪。何況塑畫形像。供養讚歎。其人獲福。無量無邊。又於過去恆河沙劫。有佛出世。號寶性如來。若有男子女人。聞是佛名。一彈指頃。發心歸依。是人於無上道。永不退轉。又於過去。有佛出世。號波頭摩勝如來。若有男子女人。聞是佛名。歷於耳根。是人當得千返生於六欲天中。何況志心稱念。又於過去。不可說。不可說。阿僧祇劫。有佛出世。號師子吼如來。若有男子女人。聞是佛名。一念歸依。是人得遇無量諸佛。摩頂授記。又於過去。有佛出世。號拘留孫佛。若有男子女人。聞是佛名。志心

瞻禮。或復讚歎。是人於賢劫千佛會中。為大梵王。得授上記。又於過去。有佛出世。號毗婆尸。若有男子女人。聞是佛名。永不墮惡道。常生人天。受勝妙樂。又於過去。無量無數恆河沙劫。有佛出世。號寶勝如來。若有男子女人。聞是佛名。畢竟不墮惡道。常在天上。受勝妙樂。又於過去。有佛出世。號寶相如來。若有男子女人。聞是佛名。生恭敬心。是人不久。得阿羅漢果。又於過去。無量阿僧祇劫。有佛出世。號袈裟幢如來。若有男子女人。聞是佛名者。超一百大劫生死之罪。又於過去。有佛出世。號大通山王如來。若有男子女人。聞是佛名者。是人得遇恆河沙佛。廣為說法。必成菩提。又於過去。有淨月佛。山王佛。智勝佛。淨名王佛。智成就佛。無上佛。妙聲佛。滿月佛。月面佛。有如是等。不可說佛。世尊。現在未來。一切眾生。若天若人。若男若女。但念得一佛名號。功德無量。何況多名。是眾生等。生時死時。自得大利。終不墮惡道。若有臨命終人。家中眷屬。乃至一人。為是病人。高聲念一佛名。是命終人。除五無間罪。餘業報等。悉得消滅。是五無間罪。雖至極重。動經億劫。了不得出。承斯臨命終時。他人為其稱念佛名。於是罪中。亦漸消滅。何

況眾生。自稱自念。獲福無量。滅無量罪。

◉【較量布施功德緣品第十】

爾時地藏菩薩摩訶薩。承佛威神。從座而起。胡跪合掌。白佛言。世尊。我觀業道眾生。較量布施。有輕有重。有一生受福。有十生受福。有百生千生受大福利者。是事云何。唯願世尊。為我說之。爾時佛告地藏菩薩。吾今於忉利天宮。一切眾會。說閻浮提布施。較量功德輕重。汝當諦聽。吾為汝說。地藏白佛言。我疑是事。願樂欲聞。佛告地藏菩薩。南閻浮提。有諸國王。宰輔大臣。大長者。大剎利。大婆羅門等。若遇最下貧窮。乃至癃殘瘖痘。聾癡無目。如是種種不完具者。是大國王等。欲布施時。若能具大慈悲。下心含笑。親手遍布施。或使人施。輭言慰喻。是國王等。所獲福利。如布施百恆河沙佛功德之利。何以故。緣是國王等。於是最貧賤輩。及不完具者。發大慈心。是故福利。有如此報。百千生中。常得七寶具足。何況衣食受用。復次地藏。若未來世。有諸國王。至婆羅門等。遇佛塔寺。或佛形像。乃至菩薩。聲聞。辟支佛像。躬自營辦。供養布施。是國王等。當得三劫為帝釋身。受勝妙樂。若能以此布施福利。迴向

法界。是大國王等。於十劫中。常為大梵天王。復次地藏。若未來世。有諸國王。至婆羅門等。遇先佛塔廟。或至經像。毀壞破落。乃能發心修補。是國王等。或自營辦。或勸他人。乃至百千人等。布施結緣。是國王等。百千生中。常為轉輪王身。如是他人同布施者。百千生中。常為小國王身。更能於塔廟前。發迴向心。如是國王。乃及諸人。盡成佛道。以此果報。無量無邊。復次地藏。未來世中。有諸國王。及婆羅門等。見諸老病。及生產婦女。若一念間。具大慈心。布施醫藥。飲食。臥具。使令安樂。如是福利。最不思議。一百劫中。常為淨居天主。二百劫中。常為六欲天主。畢竟成佛。永不墮惡道。乃至百千生中。耳不聞苦聲。復次地藏。若未來世中。有諸國王。及婆羅門等。能作如是布施。獲福無量。更能迴向。不問多少。畢竟成佛。何況釋梵轉輪之報。是故地藏。普勸眾生。當如是學。復次地藏。未來世中。若善男子。善女人。於佛法中。種少善根。毛髮沙塵等許。所受福利。不可為喻。復次地藏。未來世中。若有善男子。善女人。遇佛形像。菩薩形像。辟支佛形像。轉輪王形像。布施供養。得無量福。常在人天。受勝妙樂。若能迴向法界。是人福利。不可為喻

。復次地藏。未來世中。若有善男子。善女人。遇大乘經典。或聽聞一偈一句。發殷重心。讚歎恭敬。布施供養。是人獲大果報。無量無邊。若能迴向法界。其福不可為喻。復次地藏。若未來世中。有善男子。善女人。遇佛塔寺大乘經典。新者布施供養。瞻禮讚歎。恭敬合掌。若遇故者。或毀壞者。修補營理。或獨發心。或勸多人同共發心。如是等輩。三十生中。常為諸小國王。檀越之人。常為輪王。還以善法。教化諸小國王。復次地藏。未來世中。若有善男子。善女人。於佛法中。所種善根。或布施供養。或修補塔寺。或裝理經典。乃至一毛一塵。一沙一滴。如是善事。但能迴向法界。是人功德。百千生中。受上妙樂。如但迴向自家眷屬。或自身利益。如是之果。即三生受樂。捨一得萬報。是故地藏。布施因緣。其事如是。

◉【地神護法品第十一】

爾時堅牢地神。白佛言。世尊。我從昔來。瞻視頂禮無量菩薩摩訶薩。皆是大不可思議神通智慧。廣度眾生。是地藏菩薩摩訶薩。於諸菩薩。誓願深重。世尊。是地藏菩薩。於閻浮提。有大因緣。如文殊。普賢。觀音。彌勒。亦化百千身形。度於六道。其

願尚有畢竟。是地藏菩薩。教化六道一切眾生。所發誓願劫數。如千百億恆河沙。世尊。我觀未來。及現在眾生。於所住處。於南方清潔之地。以土石竹木。作其龕室。是中能塑畫。乃至金銀銅鐵。作地藏形像。燒香供養。瞻禮讚歎。是人居處。即得十種利益。何等為十。一者。土地豐壤。二者。家宅永安。三者。先亡生天。四者。現存益壽。五者。所求遂意。六者。無水火災。七者。虛耗辟除。八者。杜絕惡夢。九者。出入神護。十者。多遇聖因。世尊。未來世中。及現在眾生。若能於所住處方面。作如是供養。得如是利益。復白佛言。世尊。未來世中。若有善男子。善女人。於所住處。有此經典。及菩薩像。是人更能轉讀經典。供養菩薩。我常日夜。以本神力。衛護是人。乃至水火盜賊。大橫小橫。一切惡事。悉皆消滅。佛告堅牢地神。汝大神力。諸神少及。何以故。閻浮土地。悉蒙汝護。乃至草木沙石。稻麻竹葦。穀米寶貝。從地而有。皆因汝力。又當稱揚地藏菩薩利益之事。汝之功德。及以神通。百千倍於常分地神。若未來世中。有善男子。善女人。供養菩薩。及轉讀是經。但依地藏本願經。一事修行者。汝以本神力。而擁護之。勿令一切災害。及不如意事。輒聞

於耳。何況令受。非但汝獨護是人故。亦有釋梵眷屬。諸天眷屬。擁護是人。何故得如是聖賢擁護。皆由瞻禮地藏形像。及轉讀是本願經故。自然畢竟出離苦海。證涅槃樂。以是之故。得大擁護。

◉【見聞利益品第十二】

爾時世尊。從頂門上。放百千萬億大毫相光。所謂白毫相光。大白毫相光。瑞毫相光。大瑞毫相光。玉毫相光。大玉毫相光。紫毫相光。大紫毫相光。青毫相光。大青毫相光。碧毫相光。大碧毫相光。紅毫相光。大紅毫相光。綠毫相光。大綠毫相光。金毫相光。大金毫相光。慶雲毫相光。大慶雲毫相光。千輪毫光。大千輪毫光。寶輪毫光。大寶輪毫光。日輪毫光。大日輪毫光。月輪毫光。大月輪毫光。宮殿毫光。大宮殿毫光。海雲毫光。大海雲毫光。於頂門上。放如是等毫相光已。出微妙音。告諸大眾。天龍八部。人非人等。聽吾今日。於忉利天宮。稱揚讚歎地藏菩薩。於人天中。利益等事。不思議事。超聖因事。證十地事。畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提事。說是語時。會中有一菩薩摩訶薩。名觀世音。從座而起。胡跪合掌。白佛言。世尊。是地藏菩薩摩訶薩。具大慈悲。憐愍罪苦眾生。

於千萬億世界。化千萬億身。所有功德。及不思議威神之力。我聞世尊。與十方無量諸佛。異口同音。讚歎地藏菩薩云。正使過去現在未來諸佛。說其功德。猶不能盡。向者。又蒙世尊。普告大眾。欲稱揚地藏利益等事。唯願世尊。為現在未來一切眾生。稱揚地藏不思議事。令天龍八部。瞻禮獲福。佛告觀世音菩薩。汝於娑婆世界。有大因緣。若天若龍。若男若女。若神若鬼。乃至六道罪苦眾生。聞汝名者。見汝形者。戀慕汝者。讚歎汝者。是諸眾生。於無上道。必不退轉。常生人天。具受妙樂。因果將熟。遇佛授記。汝今具大慈悲。憐愍眾生。及天龍八部。聽吾宣說地藏菩薩不思議利益之事。汝當諦聽。吾今說之。觀世音言。唯然世尊。願樂欲聞。佛告觀世音菩薩。未來現在諸世界中。有天人受天福盡。有五衰相現。或有墮於惡道之者。如是天人。若男若女。當現相時。或見地藏菩薩形像。或聞地藏菩薩名。一瞻一禮。是諸天人。轉增天福。受大快樂。永不墮三惡道報。何況見聞菩薩。以諸香。華。衣服。飲食。寶貝。瓔珞。布施供養。所獲功德福利。無量無邊。復次觀世音。若未來現在諸世界中。六道眾生臨命終時。得聞地藏菩薩名。一聲歷耳根者。是諸眾生。永不歷

三惡道苦。何況臨命終時。父母眷屬。將是命終人。舍宅。財物。寶貝。衣服。塑畫地藏形像。或使病人未終之時。眼耳見聞。知道眷屬。將舍宅寶貝等為其自身。塑畫地藏菩薩形像。是人若是業報合受重病者。承斯功德。尋即除癒。壽命增益。是人若是業報命盡。應有一切罪障業障。合墮惡趣者。承斯功德。命終之後。即生人天。受勝妙樂。一切罪障。悉皆消滅。復次觀世音菩薩。若未來世。有男子女人。或乳哺時。或三歲五歲十歲以下。亡失父母。乃至亡失兄弟姊妹。是人年既長大。思憶父母。及諸眷屬。不知落在何趣。生何世界。生何天中。是人若能塑畫地藏菩薩形像。乃至聞名。一瞻一禮。一日至七日。莫退初心。聞名見形。瞻禮供養。是人眷屬。假因業故。墮惡趣者。計當劫數。承斯男女兄弟姊妹。塑畫地藏形像。瞻禮功德。尋即解脫。生人天中。受勝妙樂。是人眷屬。如有福力。已生人天。受勝妙樂者。即承斯功德。轉增聖因。受無量樂。是人更能三七日中。一心瞻禮地藏形像。念其名字。滿於萬遍。當得菩薩現無邊身。具告是人眷屬生界。或於夢中。菩薩現大神力。親領是人。於諸世界。見諸眷屬。更能每日。念菩薩名千遍。至於千日。是人當得菩薩遣所在

土地鬼神。終身衛護。現世衣食豐益。無諸疾苦。乃至橫事。不入其門。何況及身。是人畢竟得菩薩摩頂授記。復次觀世音菩薩。若未來世。有善男子。善女人。欲發廣大慈心。救度一切眾生者。欲修無上菩提者。欲出離三界者。是諸人等。見地藏形像。及聞名者。至心歸依。或以香華衣服。寶貝飲食。供養瞻禮。是善男女等。所願速成。永無障礙。復次觀世音。若未來世。有善男子。善女人。欲求現在未來百千萬億等願。百千萬億等事。但當歸依瞻禮供養讚歎地藏菩薩形像。如是所願所求。悉皆成就。復願地藏菩薩。具大慈悲。永擁護我。是人於睡夢中。即得菩薩摩頂授記。復次觀世音菩薩。若未來世。善男子。善女人。於大乘經典。深生珍重。發不思議心。欲讀欲誦。縱遇明師。教視令熟。旋得旋忘。動經年月。不能讀誦。是善男子等。有宿業障。未得消除。故於大乘經典。無讀誦性。如是之人。聞地藏菩薩名。見地藏菩薩像。具以本心恭敬陳白。更以香。華。衣服。飲食。一切玩具。供養菩薩。以淨水一盞。經一日一夜。安菩薩前。然後合掌請服。迴首向南。臨入口時。至心鄭重。服水既畢。慎五辛酒肉。邪婬妄語。及諸殺害。一七日或三七日。是善男子。善女人。

於睡夢中。具見地藏菩薩。現無邊身。於是人處。授灌頂水。其人夢覺。即獲聰明。應是經典。一歷耳根。即當永記。更不忘失一句一偈。復次觀世音菩薩。若未來世。有諸人等。衣食不足。求者乖願。或多病疾。或多凶衰。家宅不安。眷屬分散。或諸橫事。多來忤身。睡夢之間。多有驚怖。如是人等。聞地藏名。見地藏形。至心恭敬。念滿萬遍。是諸不如意事。漸漸消滅。即得安樂。衣食豐益。乃至於睡夢中。悉皆安樂。復次觀世音菩薩。若未來世。有善男子。善女人。或因治生。或因公私。或因生死。或因急事。入山林中。過渡河海。乃及大水。或經險道。是人先當念地藏菩薩名萬遍。所過土地。鬼神衛護。行住坐臥。永保安樂。乃至逢於虎狼師子。一切毒害。不能損之。佛告觀世音菩薩。是地藏菩薩。於閻浮提有大因緣。若說於諸眾生見聞利益等事。百千劫中。說不能盡。是故觀世音。汝以神力。流布是經。令娑婆世界眾生。百千萬劫。永受安樂。爾時世尊。而說偈言。

吾觀地藏威神力。恆河沙劫說難盡。
見聞瞻禮一念間。利益人天無量事。
若男若女若龍神。報盡應當墮惡道。
至心歸依大士身。壽命轉增除罪障。
少失父母恩愛者。未知魂神在何趣。

兄弟姊妹及諸親。生長以來皆不識。
或塑或畫大士身。悲戀瞻禮不暫捨。
三七日中念其名。菩薩當現無邊體。
示其眷屬所生界。縱墮惡趣尋出離。
若能不退是初心。即獲摩頂受聖記。
欲修無上菩提者。乃至出離三界苦。
是人既發大悲心。先當瞻禮大士像。
一切諸願速成就。永無業障能遮止。
有人發心念經典。欲度群迷超彼岸。
雖立是願不思議。旋讀旋忘多廢失。
斯人有業障惑故。於大乘經不能記。
供養地藏以香華。衣服飲食諸玩具。
以淨水安大士前。一日一夜求服之。
發殷重心慎五辛。酒肉邪婬及妄語。
三七日內勿殺害。至心思念大士名。
即於夢中見無邊。覺來便得利根耳。
應是經教歷耳聞。千萬生中永不忘。
以是大士不思議。能使斯人獲此慧。
貧窮眾生及疾病。家宅凶衰眷屬離。
睡夢之中悉不安。求者乖違無稱遂。
至心瞻禮地藏像。一切惡事皆消滅。
至於夢中盡得安。衣食豐饒神鬼護。
欲入山林及渡海。毒惡禽獸及惡人。
惡神惡鬼并惡風。一切諸難諸苦惱。
但當瞻禮及供養。地藏菩薩大士像。
如是山林大海中。應是諸惡皆消滅。
觀音至心聽吾說。地藏無盡不思議。
百千萬劫說不周。廣宣大士如是力。
地藏名字人若聞。乃至見像瞻禮者。
香華衣服飲食奉。供養百千受妙樂。

若能以此迴法界。畢竟成佛超生死。是故觀音汝當知。普告恆沙諸國土。

◉【囑累人天品第十三】

爾時世尊。舉金色臂。又摩地藏菩薩摩訶薩頂。而作是言。地藏。地藏。汝之神力。不可思議。汝之慈悲。不可思議。汝之智慧。不可思議。汝之辯才。不可思議。正使十方諸佛。讚歎宣說汝之不思議事。千萬劫中。不能得盡。地藏。地藏。記吾今日忉利諸天中。於百千萬億不可說。不可說。一切諸佛菩薩。天龍八部。大會之中。再以人天諸眾生等。未出三界。在火宅中者。付囑於汝。無令是諸眾生。墮惡趣中。一日一夜。何況更落五無間。及阿鼻地獄。動經千萬億劫。無有出期。地藏。是南閻浮提眾生。志性無定。習惡者多。縱發善心。須臾即退。若遇惡緣。念念增長。以是之故。吾分是形。百千億化度。隨其根性而度脫之。地藏。吾今慇懃以天人眾。付囑於汝。未來之世。若有天人。及善男子。善女人。於佛法中。種少善根。一毛一塵。一沙一渧。汝以道力。擁護是人。漸修無上。勿令退失。復次地藏。未來世中。若天若人。隨業報應。落在惡趣。臨墮趣中。或至門首。是諸眾生。若能念得一佛名一菩薩名。一句一偈大乘經典

。是諸眾生。汝以神力。方便救拔。於是人所。現無邊身。為碎地獄。遣令生天。受勝妙樂。爾時世尊。而說偈言。

現在未來天人眾。吾今慇懃付囑汝。以大神通方便度。勿令墮在諸惡趣。

爾時地藏菩薩摩訶薩。胡跪合掌。白佛言。世尊。唯願世尊。不以為慮。未來世中。若有善男子。善女人。於佛法中。一念恭敬。我亦百千方便。度脫是人。於生死中。速得解脫。何況聞諸善事。念念修行。自然於無上道。永不退轉。說是語時。會中有一菩薩。名虛空藏。白佛言。世尊。我自至忉利。聞於如來。讚歎地藏菩薩。威神勢力。不可思議。未來世中。若有善男子。善女人。乃及一切天龍。聞此經典。及地藏名字。或瞻禮形像。得幾種福利。唯願世尊。為未來現在一切眾等。略而說之。佛告虛空藏菩薩。諦聽諦聽。吾當為汝。分別說之。若未來世。有善男子。善女人。見地藏形像。及聞此經。乃至讀誦。香華飲食。衣服珍寶。布施供養。讚歎瞻禮。得二十八種利益。一者。天龍護念。二者。善果日增。三者。集聖上因。四者。菩提不退。五者。衣食豐足。六者。疾疫不臨。七者。離水火災。八者。無盜賊厄。九者。人見欽敬。十者。神鬼助持。十一者

。女轉男身。十二者。為王臣女。十三者。端正相好。十四者。多生天上。十五者。或為帝王。十六者。宿智命通。十七者。有求皆從。十八者。眷屬歡樂。十九者。諸橫消滅。二十者。業道永除。二十一者。去處盡通。二十二者。夜夢安樂。二十三者。先亡離苦。二十四者。宿福受生。二十五者。諸聖讚歎。二十六者。聰明利根。二十七者。饒慈愍心。二十八者。畢竟成佛。復次虛空藏菩薩。若現在未來。天龍鬼神。聞地藏名。禮地藏形。或聞地藏本願事行。讚歎瞻禮。得七種利益。一者。速超聖地。二者。惡業消滅。三者。諸佛護臨。四者。菩提不退。五者。增長本力。六者。宿命皆通。七者。畢竟成佛。

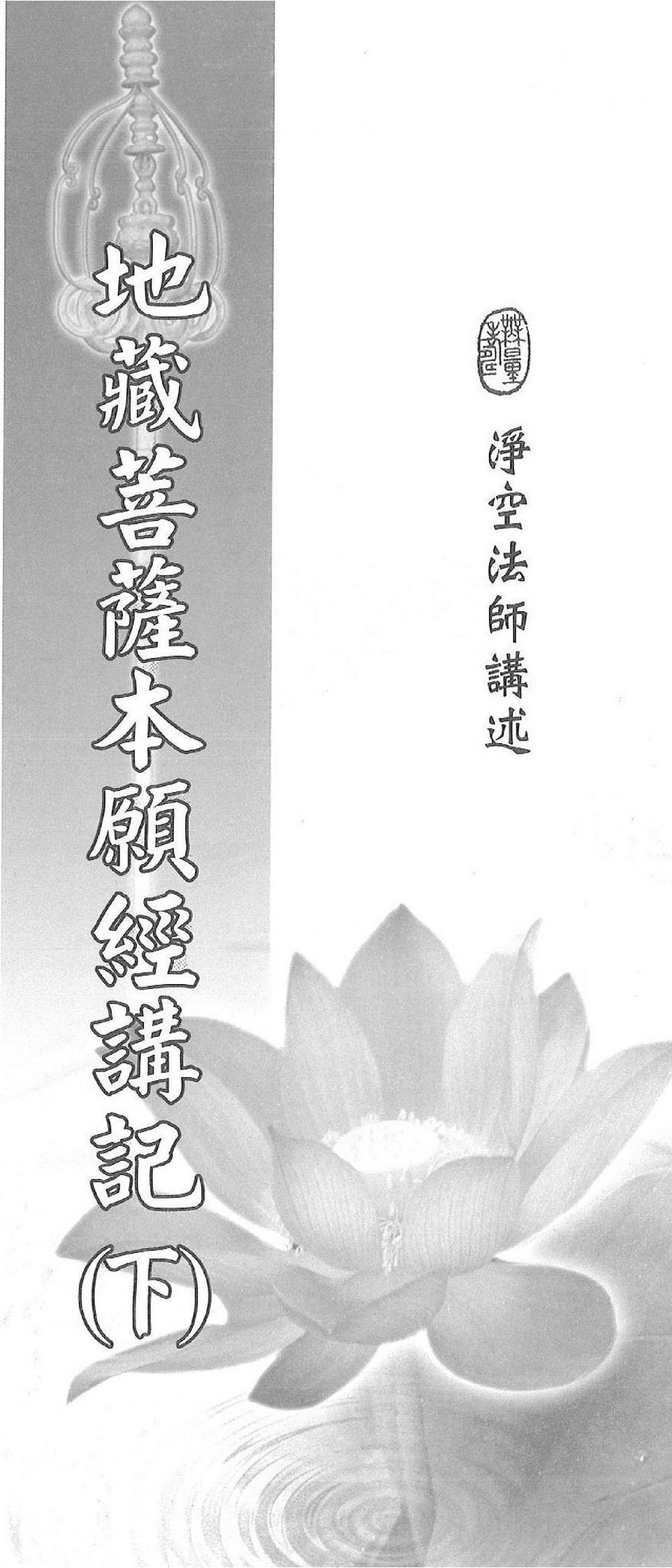
爾時十方一切諸來。不可說。不可說。諸佛如來。及大菩薩。天龍八部。聞釋迦牟尼佛。稱揚讚歎地藏菩薩。大威神力。不可思議。歎未曾有。是時忉利天。雨無量香華。天衣珠瓔。供養釋迦牟尼佛。及地藏菩薩已。一切眾會。俱復瞻禮。合掌而退。

地藏菩薩本願經（卷下）

念佛

地藏菩薩本願經講記（下）

淨空法師講述

【第二六集】

請掀開經本《科註》卷中第七十面，〔利益存亡品第七〕請看經文：

◎【利益存亡品第七】

◎爾時地藏菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。我觀是閻浮眾生。舉心動念。無非是罪。脫獲善利。多退初心。若遇惡緣。念念增益。是等輩人。如履泥塗。負於重石。漸困漸重。足步深邃。

我們看這一段。這一段是這一部經裡面，也是重要的一部分。特別是在現在的七月，民間都知道這一些超度的法事，超度法事是從什麼地方起源的？依據什麼樣的理論？在這一段經文裡面，都會給我們說得很清楚、很明白。經一開端是地藏菩薩對釋迦牟尼佛說的一段話，這是他在我們世間度化眾生，所見到一些事實的狀況。『閻浮眾生』是指我們這個地球，『舉心動念』就是起心動念，起心動念『無非是罪』。地藏菩薩說的這句話有沒有過分？我們自己要認真冷靜的去思惟，起心動念是不是罪？佛講這一部經是在方等會上講的。在那個時候，三千年前菩薩說這一句話，確實會讓我們懷疑。如果在現代這個世間來講這一句話，我們就會很肯定，確確實實起心動念無非是罪。可是菩薩的意思很深，為什麼？起心動念就是罪，這個話說起來難懂。在如來果地上，在法身大士，破一品無明，證一分法身，我們講圓教初住菩薩，他們還會不會起心動念？不會了。這個意思諸位聽懂了，你就明瞭起心動念就落到十法界裡面去，所以他那個罪的標準定得高。那個標準是一真法界跟十法界的界限，你落到十法界，你就是罪；十法界裡面，聲聞、緣覺、菩薩，還有佛，藏教的佛、通教的佛。所以起心動念是什麼？已經把你真心真性變成了識。法相宗裡面講修行的標準是「轉識成智」，轉八識成四智；起心動念是轉四智變成八識，這是罪，是從這個標準上說的。我們今

天世間，那個標準就更低了。今天世間標準是什麼？三惡道的標準。起心動念的時候，都是三惡道的罪業。當然地藏菩薩確確實實是指三惡道的標準，六道裡面分別執著嚴重，尤其是惡道眾生。

佛在大乘經上跟我們講十法界的業因，這是我們真正想學佛的人，一定要很清楚、很明白，常常用佛陀這一些教誨來測驗自己，我們功夫是不是得力？我們修學有沒有偏差、有沒有錯誤？用這些教誨來檢點、考察。像讀書一樣，常常要察看自己的成績。佛告訴我們十法界的業因，這業因當然非常複雜，複雜裡面總有一個最重要的因素，我們講第一個因素。佛就給我們說，這十法界的第一個因素。佛，成佛第一個因素是平等，佛是平等心，等念眾生。如果有分別就不平等，所以佛看虛空法界決定沒有分別，那是一體的，平等心是成佛的第一個因素。菩薩是六度心，起心動念能與六度相應，這個人是菩薩。緣覺心是十二因緣，念念跟十二因緣相應，這是辟支佛；念念與四諦相應是聲聞，這都講第一個因素。念念與十善、四無量心相應，四無量心是「慈、悲、喜、捨」，這是六道裡面的天道。為什麼會生天？上品十善，還要具足四無量心，這種人生天。到人道裡面來得人身，與五戒相應；我們今天得人身，過去生中修行與五戒相應，這是得人身。三惡道與貪相應，是餓鬼道；與瞋恚相應的是地獄道；與愚痴相應的是畜生道。十法界裡面，這裡頭還有一個修羅道，修羅比較特殊。修羅是修善，也修上品十善，沒有四無量心，而是貢高我慢，嫉妒心很重，好勝心很強，他也修上品十善，這種人是修羅因。

都是罪，無非是罪，我們想想我們起心動念與哪一個相應？在日常生活當中，如果我們很冷靜的去觀察、去思惟，覺得自己起心動念與哪個法相應，將來就到哪一道裡面去受生。你到哪一道去投胎，說實在話，沒有人在這個地方逼迫你，沒有！完全是自己造作，自己感受。這裡頭沒有別人給你做主宰，上帝做不了主，閻羅王也做不了主，佛菩薩還是一樣做不了主，誰作主？自己作主；就是你起心動念與哪一個法界相應，這是我們不能不知道的。我

們掌握到這個原則，每一天起心動念自己就很清楚，知道自己的念頭落在哪一道，這個人是覺悟的人，明白人。我們要想往善道去，純善至善是佛、菩薩這兩道。要想作佛菩薩，你一定要修清淨平等覺，用清淨平等覺心去修六度，起心動念與這個相應，你走的是佛道，你沒有走錯。如果我們起心動念與貪瞋痴相應，那你走的是惡道，你走的是三途。佛是把宇宙人生的真相告訴我們，我們自己往哪裡去，他管不了，他沒有能力來限制我們。

所以大乘經上才講，佛自己說「佛不度眾生」，這話是真的不是假的。眾生得度是誰度他的？自己悟、自己度，佛只是給你做增上緣而已。所以佛法是師道，佛菩薩是我們的老師，跟世間學校老師一樣，老師能教給我們，把這些道理講給我們聽，我們明白覺悟了；方法教給我們，我們自己要去做，才能得到好的成績。所以成績好壞與老師不相干，老師再慈悲、再愛護我們，也不能把我們的成績提高，要靠自己努力。同樣的道理，我們學佛將來要到哪一個法界，要得什麼樣的結果，完全要靠自己。所以學佛的人，跟不學佛的人差別就很大，不學佛的人不明白這個道理，不知道怎麼個修法。多做善事，世間人現在一般崇尚的，大慈善家多做善事。如果多做善事還有一個好勝心，要名，在社會上他要地位，要大家對他尊重、讚歎，有這個意念在裡面，我們就曉得他的果報在修羅道。看他修的福大小，福大的天上作阿修羅，次一等的人間作阿修羅，再次一等的是餓鬼、畜生裡面作阿修羅。所以唯有接受佛的教誨，知道這些事實真相，斷惡修善而不執著，心地平和，用現在人說的話永遠保持低調，這個好！你走的是菩薩道。佛菩薩對於任何人謙虛恭敬，對善人謙敬，對惡人也是謙虛恭敬，這個道理我們一定要懂得。

最近我們在學習《華嚴》，這一部大經可以說把虛空法界都說到，一切眾生之類沒有一類漏掉的。佛在經裡面到最後總歸結，歸結到十大願王，總結十個綱領。所以十大願王展開就是全部的《華嚴經》，《華嚴經》最後濃縮就是十大願王。你要真正了解十願裡面所含的義趣、修學的方法，你不了解全部《華嚴經》

，你怎麼會知道！你怎麼會修學！那是總綱目。可是這個總綱目，我們再要把它簡化，我們提出「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，「看破、放下、自在、隨緣、念佛」二十個字。諸位想一想這二十個字，跟十大願王相不相應？然後我們修行用功才真的掌握到要領，我們修什麼？起心動念與這二十個字相應。把不相應的念頭統統改正過來，念念都相應，那我們曉得我們走的是菩薩道，我們走的是成佛之道。華嚴到最後結歸到西方淨土，十大願王導歸極樂，我們這二十個字最後結歸到念佛。所以在行門裡面是愈簡單愈方便，解門要深、要廣，行門要專、要一，功夫才得力。現在有許多好的同修、好的修行人，常常跟我談起來功夫不得力。很想自己功夫得力，為什麼功夫不得力？你要知道原因。不得力的因素，就是我們舉心動念不相應，依舊還是貪瞋痴慢，那怎麼會相應！道理在此地，原因在此地。

菩薩在此地，後面這幾句話說得好，『脫獲善利，多退初心』，「脫」是脫離苦、三惡道。菩薩在惡道裡面教化眾生，諸位要知道，在惡道裡面教化眾生都叫地藏菩薩，觀音菩薩到惡道教化眾生，文殊菩薩到惡道教化眾生，都叫地藏菩薩，所以地藏菩薩的名號絕對不是專指一個人。我們現在學佛的人就很執著，地藏菩薩決定不是觀音菩薩。就像我們學校老師一樣，這老師教國文的，國文老師絕對不是英文老師，哪裡曉得他在我這裡教國文，隔壁教室教英文，他多才多藝、樣樣都能，我們這搞錯了。所以你要真正通達明白，曉得一個人具足一切菩薩名號的頭銜，他都是！他在什麼場合我們就稱他什麼菩薩，諸佛如來也是這樣的。

這是說他教化的這些眾生，好不容易在三惡道，讓他醒悟過來。這種醒悟，一個是菩薩教學的善巧方便，另外還有一個是這個眾生有善根。如果沒有善根，菩薩對他無可奈何，怎麼樣講他也不相信，他不能接受，還排斥。有善根的人你一說他聽了點頭，覺得有道理他相信你，善根深厚的人他能夠依教奉行，所以一定要有善根。菩薩在惡道裡度的眾生都是善根很深厚的，這些人回頭向善，這一念回心就離開惡道。離開惡道多半是到人天，到人間來的

多，到天上去的少數。而且到天上，多半是四王天跟忉利天。生到人天這是善利，他得到善利了，可是一生到人天之後，又退轉了，又迷惑了。

不但迷惑，『若遇惡緣，念念增益』，「益」是加多。我們看看現在這個社會環境，六根所接觸的都是惡緣，自己無始劫以來煩惱習氣很重，再看到外面這種種誘惑的惡緣，「念念增益」就是又造罪業了。這幾句話確確實實把我們現前社會的現象描繪得淋漓盡致，太清楚、太明白了。我們自己生活在這個環境裡頭不曉得，所以這幾句經文我們要特別把它記住，時時刻刻想到菩薩的教誨。我們確實生活在這環境裡面，如果沒有高度的警覺，這一生雖然緣很殊勝，得人身、遇佛法，緣雖然殊勝，將來果報並不殊勝，怕的是還要墮三途，得人身都靠不住。你要想來生再得人身，你就想想你的五戒十善有沒有做到？自己非常冷靜客觀去觀察，我們五戒十善可以達到八十分，來生得人身沒有問題。如果五戒十善能夠達到滿分，來生決定生天。假如五戒十善連五十分都保不住，那就危險了，三惡道去了。

我們世間一般人講，人死了去作鬼，六道裡頭為什麼人死一定就作鬼？為什麼不說人死了又來作人？人死了去生天，為什麼不這樣說？大家都肯定人死了去作鬼，這說法也不無道理。鬼道貪心重、嫉妒心重，我們看看哪個人沒貪心，起心動念都是貪。世間人貪圖五欲六塵，現在這個世間特別貪財，學佛的人裡頭還有貪的，貪佛法。諸位要曉得，貪佛法還是得變餓鬼，不是說我們把貪的對象換一換就行，不行！佛是教我們斷貪心，不是教我們換對象。貪佛法還是變餓鬼，在鬼道裡頭比較有福報就是了。理事都要明白、都要清楚，然後才知道自己現前，這一生走的是哪一條道路。

下面這一段是比喻，『是等輩人』，就是指這一些造作罪業的眾生。前世接受佛菩薩的教誨，這一轉世把前世的統統忘得乾乾淨淨，這一生當中未必能夠遇到法緣，未必能夠繼續再修學，多半都是退轉。所以這些人『如履泥塗，負於重石』。這是舉個比喻說，這些人好像走在泥沼裡面，那很可怕、很危險，一不小

心就陷到泥裡面去了。不但走險路，而且還「負於重石」；換句話說，是加速度的墮落。『漸困漸重，足步深邃』，這是陷下去之後，你沒有辦法出離。陷在泥沼裡面，我們知道這非常危險、非常可怕，因為陷在泥沼裡面動彈不得，比掉在水裡面還可怕；水裡面你還可以游、還可以動，泥沼裡頭動彈不得。

◉若得遇知識。替與減負。或全與負。是知識。有大力故。復相扶助。勸令牢腳。若達平地。須省惡路。無再經歷。

從這個比喻，我們回頭再來論事。這個人如果他有緣遇到善知識，此地講的『知識』就是佛菩薩。有緣遇到佛菩薩，佛菩薩幫助你，這從比喻說。或者是幫助減輕你的負擔，或者是把你的重擔完全接過來，這都是比喻。說這個知識有『大力故』，他有能力、有這個力量。「大力」是指什麼？佛法裡面講的「五根、五力」：「信、進、念、定、慧。」善知識有這個大力，來輔導你、來幫助你，『勸令牢腳』，勸你站穩。遇善知識的條件就是善心善念，大乘佛法裡頭常說，「佛氏門中，不捨一人」。所以善心善念要生起來，就能夠感動佛菩薩，感應道交，不可思議。「牢腳」比喻善心不退，就是你的腳根就站牢。

『若達平地』，「平地」這是超生，比喻人天兩道。天台大師給我們講解十法界，他說得很巧妙，把十法界開成一百法界，每一個法界裡面都具足十法界，所以叫百界。《法華經》裡面講每一個法界有十如是，一百法界千如，天台家講的百界千如是講宇宙人生的真相。我們今天在人法界，人法界裡頭有十法界，如佛教誨，我們起心動念與自性平等相應，我們就是佛法界，起心動念與六度相應，我們就是菩薩法界，所以起心動念都是貪瞋痴慢，是三惡道的法界。雖然我們現在還在人道，但是你造作的是三惡道的業因，將來必定入三惡道。這就好比我們現在已經掉在泥坑裡面一樣，我們遇到善知識、佛菩薩，佛菩薩把事實真相說出來，我們覺悟了，趕緊回頭，腳根牢住；起心動念一切造作，決定與五戒十善、四無量心相

應，這就是牢腳，這就是踏到平地。

末後這兩句話說得好，『須省惡路，無再經歷』，「惡路」是通達惡道之路。就是貪瞋痴慢，這是通達惡道的路，不可以再走，再走沒有人能幫忙。起心動念能與阿彌陀佛相應，這是成佛之道。怎樣才能與阿彌陀佛相應？用平等心念這一句佛號就相應了。平等心就是清淨心，所以念佛堂的堂主，常常提醒大家放下萬緣，放下身心世界。這個世間人好人也好、壞人也好與我統統不相干，我見如不見、聞如不聞，就用一個清淨平等心去念阿彌陀佛，那麼你走的路是成佛之道。決定不受外面境界影響，你成功了。《華嚴經》真的是無上法寶，我們在《華嚴經》上看到世間種種現象，都是諸佛如來變現的，是不是真的？完全是真的，一點都不假。所以我們對於一切人、一切事、一切物，用個什麼心看？清淨平等心去看，統統是諸佛菩薩示現的，凡夫只有我一個，我一個人是凡夫，這個話很有道理。

肯定是諸佛如來示現，為什麼會這麼肯定？《華嚴》上說「唯心所現」，心就是真如本性，心就是圓滿法身。大家常常在經上念「清淨法身」，清淨法身變現出來的境界，這就是諸佛如來應化的；應以什麼身得度，他就現什麼身。所以一切的示現是來度我一個人的，幾時我明白，覺悟過來，看到大地眾生統統是諸佛如來，那自己就成佛了。佛眼睛看一切眾生都是佛，菩薩眼睛看一切眾生都是菩薩，凡夫眼睛看諸佛菩薩都是凡夫，《華嚴》上說，「一即一切，一切即一」，你今天是動的什麼念頭，你就是在那個法界。我們明白這個道理，了解這個事實，才知道自己應該怎麼樣去修，如何成就自己無上菩提。這是修行證果絕妙的方法，使自己在一切境緣當中，真正成就清淨心，真正成就平等覺。所以一切眾生種種示現、種種作為，我們不要放在心上，要曉得自己應該怎樣作法。我們知道種種示現都是為度自己，都是叫自己這個心在境界裡頭平下來，我們看到不平，那是我們自己還有煩惱、習氣，還有妄想、分別、執著，過在自己。所有一切境緣，我們接觸到之後心是平靜的，沒有妄想、分別、執著，這個時候你接觸外頭境界生智

慧，清淨平等覺現前。所以「須省惡路，無再經歷」，這八個字苦口婆心，我們要能體會。再看下面經文：

◉世尊。習惡眾生。從纖毫間。便至無量。

『習』是習性，我們一般人叫習慣。無始劫來的習氣，惡習氣多，善的習氣少。如果善的習氣多，他起心動念、一切作為自然跟善相應。為什麼我們一切的造作跟惡相應？是惡習氣太重。起心動念，『從纖毫間，便至無量』，這就受外面惡緣的影響。他註解裡頭也註得好，「惡習」是指種子，「習惡」是指現行，這個說法也很好。我們裡面有惡習的種子，無始劫來的習氣，遇到外面惡緣，它就起現行；起現行就造無量無邊的罪業，這個事情非常可怕！所以墮落在三途惡道，很不容易出離。

◉是諸眾生。有如此習。臨命終時。父母眷屬。宜為設福。以資前路。

這是講到修福。家親眷屬要怎樣去幫助他們，在生的時候勸導他，他不肯回頭，我們知道必墮惡道。就如前面婆羅門女、光目女，這是給我們做出示範、做出榜樣，家親眷屬造作罪業墮落惡道，怎麼辦？應該給他『設福』。『資』是幫助，對他的前途希望能夠有所幫助。真正幫得上忙的，給諸位說只有佛菩薩，除了佛菩薩之外太難太難了，誰能幫得上忙？下面這是教給我們修福的方法，方法非常多，此地只舉幾個例子。希望我們能夠在舉的一個例子裡頭能夠想到，許多修福的理論與方法，聞一知十。

◉或懸旛蓋。及然油燈。或轉讀尊經。或供養佛像。及諸聖像。乃至念佛菩薩。及辟支佛名字。一名一號。歷臨終人耳根。或聞在本識。是諸眾生。所造惡業。計其感果。必墮惡趣。緣是眷屬。為臨終人。修此聖因。如是眾罪。悉皆消滅。

經上所說的好像很容易，這個事情不難做到，『如是眾罪，悉皆消滅』，能有這麼大的效果？現在人讀了沒有不懷疑的，我們也懷疑。懷疑的原因是，是對於這段經文所敘說的沒有真正理解，如果真的理解，你就不會懷疑了。第一因素要正法住世，正法沒有了，只有這個形像，形像不管用，樣子沒有什麼用處，如是眾罪消滅不了。我們出家人沒有什麼忌諱，要說真話。有一些出家人天天替別人超度，最後自己死了還墮惡道，你想想看他能度得了人？這不是現成的例子擺在此地，我們親眼所看到，出家人臨終迷惑顛倒，那個相非常難看，不是瑞相。他不是天天在『懸旛蓋』、『然油燈』，天天在讀經嗎？李木源居士前天報告，告訴我們一位出家人每一天從半夜十二點鐘就起來，念經一直念到天亮，什麼經都念，到最後臨終的時候，人家叫他念阿彌陀佛，他就舉個拳頭，迷惑顛倒走的。所以這個地方第一個條件是正法住世，才有這個效果；正法沒有了，裝成這個樣子沒有效果。過去李炳老常跟我們說，「不怕沒廟，就怕沒有道」，沒有廟沒關係，只要有道都能夠超度，真的能超度。我們在倓虛老法師《影塵回憶錄》裡面看到「八載寒窗讀《楞嚴》」那一段，人家沒有廟，人家有道就能超度。

要曉得懸旛、懸蓋是什麼意思？「旛」是佛門裡面的旗幟，什麼用途？是召來大眾聽經聞法共修的，是這個意思。前面我們曾經讀到，我還特別叫同學們注意，旛幢寶蓋上面決定不可以用佛菩薩的名號，不可以用佛菩薩的形像，為什麼？這是供具，供養具，不可以用佛菩薩來供養佛菩薩，那成什麼話。我們地藏菩薩旁邊大殿上懸旛，旛上也寫「南無地藏王菩薩」，用地藏菩薩去供養地藏菩薩。我們要改，別人不要管他。我們韓館長往生的時候我是突然想到，在她病床旁邊看她病很重，想到我們穿的黃海青、紅袈裟不如法，想到一定要如法。別人怎麼做我們不管，我們自己立刻把顏色換過來，感應到阿彌陀佛給我們做證明。

因為韓館長病很重，我們圖書館有二十多位出家人，統統要換這個服裝，要叫裁縫趕工替我們做。我這個念頭才一動，僧服店的老闆

就感應阿彌陀佛通知他，囑咐他替我們趕工。我叫悟道師通知僧服店的老闆，晚上到圖書館來給我們量尺寸。他晚上在講經之前來了，我就告訴他，希望能夠快一點給我們做好。他說：我知道了。我們很驚訝！你怎麼知道的？中午阿彌陀佛通知他，圖書館有急事，趕緊要替他趕工，所以他料子全部都準備好。阿彌陀佛通知他，我們做得如法；不如法，佛怎麼會通知他？這是如法，所以我們就換了。聽說現在咖啡色的二十五條衣，現在僧服店都可以買得到了，這個好！我們提倡。

所以旛幢寶蓋不繡佛菩薩的名號，知道這是供養具。我們要供養，是以我們自己虔誠心去供養，這樣才好。沒有正法，你懸旛幢寶蓋，那只是個樣子，沒有內容。像我們現在念佛堂，應當要懸旛，講堂懸幢，今天講經。在過去這是訊息，通知大家，我這個道場今天講經，我們旗杆上掛這個標誌，人家一看知道今天道場有講經，今天道場有共修，旛是共修。現在這是一種紀念，因為都市都是大廈林立，你掛的旗幟外面人看不見。現在我們用報紙廣告，用電話來傳達，這就是旛幢的意思。

「蓋」是寶蓋，這是懸在佛像的頂上，它表法的意思是防止污染，我們今天講的環境保護。用什麼方法來防止污染？要講經說法。講經說法就是防止污染，時時刻刻提醒你、幫助你覺悟，所以你要懂得意思，要真正去做。由此可知，懸旛就是提倡共修，懸幢就是講經說法，名實相副。『然燈』表什麼？捨己為人，燃燒自己，照耀別人，現在的話就是犧牲奉獻，利益眾生你是真的燃燈。要曉得全是表法的，大家不懂這個意思，你這種表示沒有人懂得，沒有人知道，它起什麼作用？所以一定要大家都懂得。大家都懂得，一定要把佛的經教講得清清楚楚、明明白白，然後這些現象才能產生效果。

『或轉讀尊經』，上面用一個「轉」字，讀經為什麼「轉讀尊經」，轉是什麼意思？轉變我們的念頭，讀經。我們的念頭都是六道輪迴的念頭，輪迴心。轉過來學佛菩薩，轉輪迴心為菩提心，轉輪迴業為菩薩業。學佛，佛不在世了，怎麼個學法？只有依靠經典。三寶，

佛在世的時候三寶具足，以佛為第一；佛不在世，只有佛的形像留在世間，給我們做個紀念，以法寶為第一，依教奉行。要讀經，要研究經義，讀了要能解，解了要能行。

『或供養佛像，及諸聖像』，「聖像」就是菩薩像。供養佛菩薩形像有兩個意思，一個意思是報恩，如同我們中國人家裡面供祖宗的牌位一樣，慎終追遠，返本報始，報恩的意思；佛菩薩是我們的老師，念念不忘老師。第二個意思見賢思齊，我要學得跟他一樣，把佛菩薩形像常常放在我們眼前，提醒我們要學得跟他一樣。我供養觀世音菩薩，我就希望我要成觀音菩薩，我供養阿彌陀佛，就希望自己成阿彌陀佛，要跟他一樣，是這個意思。

『乃至念佛菩薩，及辟支佛名字』。這又是一段，又是一種方法。念佛、念菩薩的名號，這比前面更簡單。佛菩薩名號裡面的含義深廣無盡，名號功德不可思議。我們要曉得名號裡面含的意思，一定要把自己的性德念出來，佛的名號是性德的名號，菩薩的名號是修德的名號，性修不二。念觀世音菩薩，觀世音菩薩大慈大悲，念這個名號把自己的慈悲心念出來，這叫念觀世音菩薩。念地藏菩薩名號，是把自己孝敬的心念出來，這是地藏，地藏是孝敬。文殊是智慧，普賢是實行真幹，所以念菩薩的名號要這樣念，那就真有功德。佛的名號是性德，念釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛仁慈清淨，釋迦是仁慈，牟尼是清淨，念念以仁慈的心對待一切眾生，在一切境緣當中布施自己的清淨心，這是念南無本師釋迦牟尼佛。念阿彌陀佛，阿彌陀佛是無量覺，覺就不迷，覺心不動，所以念這句阿彌陀佛叫一心稱念，念到極處就得一心不亂，一心是不動心。心還會受外面境界所動，我們六根接觸外面境界還會起心動念，那不是阿彌陀佛。阿彌陀佛的心接觸外面境界不起心、不動念，沒有分別、沒有執著，這叫阿彌陀佛。

我們能懂得這樣念法，臨命終人一歷耳根，永為道種，這個功德大了。我們念佛的力量，現在我們用波來講大家好懂，這個念力就是波動，真誠的心、清淨的心這個波無比的殊勝。人雖然死了，他的意識還在，他還會去投胎，

我們講阿賴耶識還在，這就講『或聞在本識』。阿賴耶識它還在活動，它也有波動，我們這個波動可以跟它的波動起感應道交的作用，這就是加持，這就是他得到的利益，幫助他在阿賴耶識裡面，種下佛的種子。種子力量的強弱在我們念的人，我們念的人明理，念念相應，那這個種子力量非常強大。如果我們不明這個道理，也合掌恭恭敬敬念這一聲南無阿彌陀佛，這個力量就比較弱。有沒有好處？有，這一生得不到。這是說我們修福的一些方式，這舉幾個例子。

『是諸眾生，所造惡業，計其感果，必墮惡趣』。「計」就是我們客觀的觀察，我們想一想他一生所造的業，你知道因就曉得將來的果報。佛說得很好，「欲知來世果，今生作者是」，他這一生所造作的是什麼，想一想將來應該落在哪一道。如果他造的惡業多，必定墮惡道。惡道裡頭包括地獄、餓鬼、畜生三惡道。一個學佛的人觀察就很清楚，從這一個人他的習性、嗜好、作為，處事待人接物，就能夠判斷他日後往哪一道。『緣是眷屬，為臨終人，修此聖因』，「聖因」是講供養佛菩薩。諸位特別要知道，供養佛菩薩決不是在事相上的供養。事相上的供養，你就得到這個殊勝的果報，那不變成賄賂了。有罪業給佛菩薩多送一點禮物，他就保佑了，這個不但沒有福還造更重的罪業。為什麼？我們心目當中，把佛菩薩也當作貪官污吏來看待，你說這個罪重不重？不但對亡人沒有幫助，反而加重他的罪業，所以一定要懂得形式後頭，是有表法、有修持功夫在裡頭。不但我們自己依教奉行，而且表法還能夠勸導大眾如法修行，這個功德就大了。聖因是從這個地方講的，他的罪業才能夠消滅。前面光目女跟婆羅門女做的，那是個好樣子，我們要細心去觀察、去體會，他們是怎麼個修法的。再看底下這一段經文：

◉若能更為身死之後。七七日內。廣造眾善。能使是諸眾生。永離惡趣。得生人天。受勝妙樂。現在眷屬。利益無量。

這就是說人死以後，在現在風俗習慣裡面做七，做七的來源就在此地。為什麼要做七？七，要怎麼個作法，才對亡人真正有幫助？這個道理我們要懂。佛在經上告訴我們，多數人死了以後不是立刻就去投胎，死了之後他還有一段時間，這一段時間叫中陰。人道人身失掉了，還沒有去投胎，當中這一段的期間，佛在經上講，這一段期間大多數人是四十九天，七個七。大多數人都去轉世，看他的行業落到哪一道，他就受果報去了。在這一段期間當中，他每七天有一次變易生死，這個生死在他來說是相當痛苦的，所以給他做這些佛事，減少他的痛苦，增加他的福力，所以教你在七七日內『廣造眾善』。如果七七四十九天，天天都給他修福，那他的福報就大了。世間人是到七天修一次，總比不修的好，實在講是四十九天之內天天要修，這才是真正的幫助，這個緣就非常殊勝。現前家親眷屬要明白這個道理，這是自他兩利。而修福的方法，前面講的辦法好，誦經、念佛給他迴向，這是最有利益的事情。修福，廣造眾善，這裡面包括很多很多，以誦經、念佛迴向為主，如果他有能力，將亡人遺留下的財物廣行布施，那他的福報就更大了。都要我們能夠懂得明瞭，家親眷屬能夠替他做。

◉是故我今。對佛世尊。及天龍八部。人非人等。勸於閻浮提眾生。臨終之日。慎勿殺害。及造惡緣。拜祭鬼神。求諸魍魎。

這是地藏菩薩大慈大悲，給我們說出這些事實的真相。然後我們才曉得，民間許多這些作法，對於死去的人大大的不利，對他們真是毫無幫助，加重他的罪業，這個做得很殘酷。菩薩在世尊面前，與會還有『天龍八部，人非人等』，讓他們做見證，證明地藏菩薩所說的話句句真實。他為什麼不說諸佛如來及大菩薩來做見證？諸佛如來、大菩薩明瞭，他知道太清楚了。讓這些諸天鬼神來做證明，勸導閻浮提眾生，在臨終之日要謹慎，決定不能殺生，決定不能造惡緣。所以人過世要給他辦後事，要邀請家親眷屬、他的親朋好友，聚會裡面有

很多就殺生吃肉、祭拜鬼神，這都是造罪業，這是我們隨時隨處都看到的。我們要想為亡人祈福，還要殺害眾生去祭祀，我們仔細想想，唯恐這個亡人在生的時候，殺業造得還不夠，還要給他添一點，那不是就這個意思嗎？唯恐他墮落得還不夠深，再把他往下塞一點，幹這種事情，這是絕大的錯誤，這個道理要多想一想。下面這才說出所以然的道理，為什麼不可以殺害？為什麼不可以造作惡緣？

◉何以故。爾所殺害乃至拜祭。無纖毫之力。利益亡人。但結罪緣。轉增深重。

這個開示我們決定不能夠疏忽，要牢牢的記住。因為這種事情我們常常會遇到，一定要講清楚、說明白，讓他覺悟。拜祭鬼神於亡者確確實實沒有一絲毫的幫助，決定不要打妄想，他造作的罪業，我們拜祭鬼神，鬼神會原諒他？鬼神會赦免他？沒這個道理。世間或許有一些貪贓枉法的，鬼神裡頭沒有，中國古書裡頭所說的，「聰明正直之為神」。這些巴結、諂媚鬼神，希望鬼神能夠原諒赦免，這是一種錯誤的心理，這是一種犯罪的行為，哪裡能夠得到幫助！所以這種作法『但結罪緣』。明白這個道理的人，我們世間婚喪喜慶，這一些宴會當中決定不能殺生，殺生就是這兩句話，「但結罪緣，轉增深重」，這部經上講得多、講得詳細。慶生作壽你希望長壽，你殺害這些眾生，你能得長壽嗎？人有老苦、有病苦，臨終的時候那個苦的現象，我們看起來都不忍心。他為什麼會有那些現象？他不懂道理，一生當中只知道跟眾生結罪緣。

即使是世間大富長者也不能避免，富貴人家死的時候，造作種種的業障，我們親眼所見。世間豪門貴族死的時候，都是很長一段期間的病苦，現在所講的老人痴呆症。到末期的時候人事不醒，家親眷屬都不認識，迷惑顛倒。在這種狀況之下，他往哪裡去？當然是三惡道。一生再發達、再輝煌，死了之後墮三惡道，你說他有什麼成就？不如世間一個貧賤之人老實念佛，人家前途是到西方極樂世界去作佛，

哪裡能夠跟人家相比！所以你在世間得到億萬的財富，也比不上念佛往生的貧窮的人。我們所看到的人家預知時至，自在往生，沒有病苦，站著走的、坐著走的，這叫真正的福報，這才是人生最高的享受。臨終最怕的是迷惑顛倒，臨終一迷惑顛倒，連助念都幫不上忙。助念必定是這個人走的時候神智清楚，一直到斷氣都清楚、都不迷惑，這個助念是幫大忙，他能夠一心跟著念佛，決定得生淨土。所以我們要想到，自己將來臨終會不會迷惑顛倒？要想自己臨終不迷惑顛倒，一定要修福。我們中國人講五福，五福最後一條，用現在話來講是好死，那真有福。好死決定有好生，就是說你來生投胎一定是善道，這是一定的道理。如果死的時候迷惑顛倒，善道就沒分。

由此可知，我們在一生當中，決定不跟眾生結怨仇，決定不可以傷害一個眾生。眾生都是凡夫，你傷害他，他懷恨在心，永遠不忘記，逮到機會就報復，冤冤相報沒完沒了。不但不可以殺害眾生，令眾生生煩惱，是罪過，我令眾生生煩惱，眾生就會令我生煩惱，冤冤相報。所以菩提道上要一帆風順，要記住這兩句話，不可以跟人結怨。佛教給我們跟大眾接觸要和顏愛語，我們要常常想到，我們用什麼態度對人，人家用什麼態度對我，己所不欲，勿施於人。這裡面的含義很深很廣。再看底下這一段經文：

◉假使來世。或現在生。得獲聖分。生人天中。緣是臨終。被諸眷屬。造是惡因。亦令是命終人。殃累對辯。晚生善處。

這段講得好，這是事實。『假使來世』，是說臨命終的人已經死了，死了之後那就是屬於來世。『或現在生』是這個人還沒斷氣。但是這個人在生是個善人、好人，自己沒造什麼罪業，因為他的家親眷屬殺生祭祀，拜祭這些鬼神求諸魍魎，魍魎就是邪神邪道；病重了、病危了求這些鬼神來幫助，不知道他造的是罪業。殺生祭祀，殺生就是為這個病人，他本來是可以生善道，得生人天中，他生善道，因為

家親眷屬造這些罪業，這個罪業他要承當，他要到閻羅王那裡去辯論，所以生善處就耽誤了，『晚生善處』。如果已經斷氣了，他在閻羅王那裡還要辯論，耽誤他生善道的時間。如果沒有斷氣，你看他在病床上種種痛苦，他神魂在那裡辯論，這是真的不是假的。

所以學佛的人，臨終那是我們關鍵的時刻，身邊照顧你的家親眷屬一定要懂這個道理，決定不能夠做錯事情。所以現在《飭終須知》，古書裡頭是《飭終津梁》，文字比較深，現在人不容易看得懂，所以用白話文重新寫，這個小冊子很重要。家親眷屬在病重的時候，一定要叫每一個家人都要讀，都要明瞭如何來送終，如理如法的送終真正幫助他。世俗裡面送終的方式問題很多，我們讀這個經，自己再細細去思惟，想一想佛講的有道理，還是世俗做的有道理，要平心靜氣很冷靜的去思惟，這個裡頭得失利害關係太大了。一墮三途時間是論劫來算的，經上常講無量劫，多可怕！如果我們對家親眷屬愛護，怎麼能忍心讓他墮三途？即使他造作惡業，我們也想方法讓他從三途裡面，早一天出來超生，怎麼能忍心叫他墮惡道？下面說：

◉何況臨命終人。在生未曾有少善根。各據本業。自受惡趣。何忍眷屬。更為增業。

何況這一個臨命終的人，在生前造的善少，一生的造作惡多善少，惡的力量強，善根的力量薄弱。『各據本業，自受惡趣』。我們在人間現在看到是個人身，仔細再一觀察他是不是個人？中國古書《左傳》裡面講：「人棄常，則妖興」，這意思怎麼說？人要是把人道失去了，這個身是妖魔鬼怪，不是人。常是什麼？常就是五戒，儒家講的「常」：仁、義、禮、智、信。這個人不仁、不義、不講禮、不講信用，這個人就是妖魔鬼怪，不是人。現在是像個人的樣子，死了以後就入三途，所以此地講「各據本業，自受惡趣。」家親眷屬怎麼忍心還造這些惡業，讓他去承受？這是大錯特錯！

今天時間到了，我們就講到此地。

【第二七集】

請掀開經本《科註》卷中第七十九面，我們將經文念一遍。

◉何況臨命終人。在生未曾有少善根。各據本業。自受惡趣。何忍眷屬。更為增業。

上一次講到這個地方。再看下面的比喻：

◉譬如有人。從遠地來。絕糧三日。所負擔物。彊過百斤。忽遇鄰人。更附少物。以是之故。轉復困重。

這是比喻。比喻的意思很明顯，譬如有一個人，這個人從很遠的地方到此地來。在過去交通不發達，旅行大多數都是徒步走的，路程遠當然非常疲乏，消耗體力。如果是三天沒吃飯，他的苦難，我們就可想而知。而這個人還不是徒步旅行，他還挑著擔子，這個擔子有一百斤重，很沉重的一個擔子，三天沒吃飯走長途，這已經很累了。這就比喻前面臨命終的人，生前沒有做什麼好事情，死後當然依他的行業，要承受他的果報。『忽遇鄰人，更附少物』，這就比喻家親眷屬無知，還要殺生祭祀加重他的罪業，他的前途當然更困難。這個比喻好懂。我們再看下面經文，在八十面：

◉世尊。我觀閻浮眾生。但能於諸佛教中。乃至善事。一毛一涕。一沙一塵。如是利益。悉皆自得。

這是地藏菩薩對世尊說這些話，實在說對世尊說，就是世尊為他做證明，他講的話句句都是真實，說話的用意實在是為我們。『閻浮眾生』就是我們這些人。『但能於諸佛教中』，「佛教」兩個字是關鍵，今天提到佛教，是不是我們想像當中佛教這個意思？不是。這是一切諸佛教誨之中，佛怎麼教我們的，我們有沒有懂得？我們有沒有做到？真正能夠明白了

，能肯做，即使做一點點小善，『一毛一滴，一沙一塵』這是講少，形容修的善少。「毛」是汗毛，我們身上的汗毛，這是我們正報裡面最小的，「塵沙」是依報裡面最小的，都是形容小善。這個小善，利益你全部得到，何況大善。佛法裡面所教的，再小的善都稱性。既然稱性，善實在講就沒有大小，大善遍虛空法界，小善也遍虛空法界，乃至你起一念善心，一念利益眾生的心，果報都不可思議。地藏菩薩說的這些話，初學的人確實很難接受，是不是佛菩薩以這些言語來勸勉我們，未必是真實。眾生接觸佛法，特別是初學，這些疑惑可以說是非常普遍，完全是以我們凡夫心，去測度諸佛菩薩的境界，這是大錯特錯。

我們凡夫是妄心，諸佛菩薩用的是真心，妄心永遠緣不到真實的境界。法相經論裡面說得很多，第六意識的功能在八識裡頭最強的，對外它能緣虛空法界，對內它能夠緣阿賴耶識，可惜的是它就沒有辦法緣自性。諸位要曉得一真法界是自性，它可以緣虛空法界，它能夠緣十法界，沒有辦法緣一真法界，沒有辦法緣自性。所以凡夫的見解智慧，怎麼能夠知道佛菩薩的境界？憑著自己的妄想，想像佛菩薩的境界，全錯了，這是我們一定要知道的。什麼是真實智慧？二障破了，真實智慧才現前。我們就想一想，我們有煩惱障、有所知障，不但有，而且非常嚴重，哪來的智慧！自己以為覺得很有智慧，那真是佛法裡面所講的世智辯聰，世智辯聰不能解決問題。請看下面經文：

◉說是語時。會中有一長者。名曰大辯。是長者。久證無生。化度十方。現長者身。

到這兒是一小段。從這個經文裡面，我們就明瞭大辯長者，這也是諸佛如來示現。『久證無生』，這一句話是說他很久前就成佛了，在十方世界度眾生，『現長者身』，這是示現。應以長者身得度，他就現長者身，參加地藏法會，幫助世尊跟地藏王菩薩教化眾生。他出來發問，這一問一答當中，破除我們的疑惑。下面說：

◉**合掌恭敬。問地藏菩薩言。**

『合掌恭敬』是致敬、是禮節，向地藏菩薩請教。

◉**大士。**

這是稱讚菩薩。

◉**是南閻浮提眾生。命終之後。小大眷屬。為修功德。乃至設齋。造眾善因。是命終人。得大利益。及解脫不。**

請教這一些言語的意思不難懂。這是說我們這個世間的眾生過世之後，他的家親眷屬給他修一些功德，譬如『設齋』。設齋意思很廣，像現在習俗裡面，放燄口、放蒙山施食，這都是設齋，這是請鬼神吃飯。也有在世間修福的，齋僧。古時候家庭富裕的人家設千僧齋。以及造種種的善因，多做善事迴向這個亡人。這一個命終的人，是不是因為家親眷屬給他營修功德，他就能得大利益？他能不能得解脫？我們看看地藏菩薩的開示：

◉**地藏答言。長者。我今為未來現在一切眾生。承佛威力。略說是事。**

地藏菩薩答言稱『長者』，這是彼此恭敬。長者稱菩薩為大士，菩薩稱他長者。既然他問了，我現在為『未來』，「未來」是指我們，『現在』是當時，這『一切眾生，承佛威力，略說是事』。「承佛威力」這一句尊師重道，不敢以為自己能說；這個事、理太深太廣，我哪裡能說？承佛威神加持這才能說。其實地藏菩薩早就成佛，也是示現為菩薩身。學生當中無量無邊都成佛了，哪有老師不成佛的道理！這是顯示諸佛如來大慈大悲，降格以菩薩身分方便度眾生。諸位都曉得佛法是師道，我們對老師要尊敬，要到老師那裡去求學，不如菩薩身分來的方便。菩薩跟我們是同學，他是佛的學生，我們也是佛的學生，他是早期的學生，是我們的學長，同輩分，所以我們不去求，

他可以來找我們。老師沒有去找學生的道理，但是同學可以，這在教化就方便太多了，「作一切眾生不請之友」。只要觀察眾生機緣成熟，他主動就來了，這是菩薩身分度化眾生的方便。所以地藏永遠處在菩薩的地位上，原因就在此。

◉長者。未來現在諸眾生等。臨命終日。得聞一佛名。一菩薩名。一辟支佛名。不問有罪無罪。悉得解脫。

這個利益實在太大太大了。諸位一定要曉得，臨終最後那一念是關鍵，你來生到哪裡去，就是最後一念。你一生所造的業很多，何況還有過去世，生生世世累積的業無量無邊。佛在經上說，假如你所造的業要是有體積的話，體積再小像微塵一樣，所造之業是盡虛空都容納不下。再想過去生中生生世世無量劫來，佛這個比喻形容不為過，好在這個罪業，沒有體積、沒有形相。但是它產生了力量，這個力量就造成了輪迴，變現出種種苦的境界。可是一個人來生往哪一道去受生，確實決定在最後這一念，當然在所有一切念頭裡面，這一念是最強的。佛在經上講，我們業因無量，強者先牽，力量強的業因它先受報。如果不聞佛法，這一個人在臨命終的時候他想些什麼？如果他想到家親眷屬恩愛難捨，他就到鬼道去，貪心重；如果想到冤家對頭還沒有報復，那就地獄去了，瞋恚心重；迷惑顛倒，糊裡糊塗走了，畜生道去了；這是最多的、最普遍的。所以這個時候是關鍵的時候，聞佛名一心想佛，他怎麼會不解脫？

如果臨終能聽到阿彌陀佛的名號，這一個人一生沒有接觸過佛法，臨命終時才有人教他念阿彌陀佛。教他念佛、求往生淨土，佛來接引跟阿彌陀佛去，他就作佛去了。往年在美國首都DC，華盛頓DC周廣大先生，那就是個很明顯的例子。他在臨走三天前才遇到佛法，人家給他一講他就相信、就接受，念了三天佛，佛接引他往生。遇到教他念菩薩名號、念辟支佛名號，即使不能往生西方極樂世界，也決定得人天福報。『解脫』就是從三惡道解脫，生

三善道，這就是佛教之中。如果他能夠明瞭佛菩薩名號的表法、意義，他得的功德利益就更殊勝，他確實能夠契入境界。所以這一樁事情我們要記住，送終一定要勸人念佛，如果家親眷屬都能夠助念，這是無比的殊勝。

平常念佛都是為了臨終這一念，希望平常念得熟，臨終時候不會忘記，平常要放下萬緣，臨終時才不會有障礙。什麼都要放下，於這個世間確實沒有一絲毫的貪戀，往生就自在。只要有一絲毫貪戀染著，就是臨命終時念佛往生的障礙。我們自己要很清楚、很明白，臨終時候能不能遇到善知識？能不能遇到一些人幫助？太難講了！所以我們知道這樁事情，平時就要多結善緣，就要多參加助念。你能夠常常幫助臨終人助念，這是因，到自己臨終的時候，一定有人來幫助你。平常不肯幫助別人，臨終的時候決定不會有人幫助你，因緣果報一絲毫都不爽。所以平時要種善因，你才能得善果，一定要相信，地藏菩薩在此地講的這樁事情。再看下面經文，這都是地藏菩薩說的：

◉若有男子女人。在生不修善因。多造眾罪。命終之後。眷屬小大。為造福利一切聖事。七分之中。而乃獲一。六分功德。生者自利。

這個道理一定要明瞭。我們今天看到，這個世間家親眷屬為亡者做佛事，通常請出家人一定請七位，為什麼？七分功德他才能得一分。誦經要誦七部，都是從這個經上來的。他只能得七分之一，七分之六念經念佛的人自己得，這是說一個比例。他能得多大利益，完全看生者自利有多大。誦經的人如果在誦經的時候開悟證果了，證果就是入經中的境界。古大德教我們讀經的時候隨文入觀，大家要聽清楚，不是一面看經一面打妄想，那你就完全錯了。不是一面讀經，一面想這個經裡頭什麼意思，那這樣子自他都得不到利益，還不如老老實實念。從「如是我聞」到「信受奉行」，一個妄念都沒有，這個有功德。這功德是清淨心，你修清淨心，你在這裡修定，他得利益。如果能

入觀，觀是不用心意識，用心意識是思想，不是觀，是妄想；不用心意識而契入這個境界，這是觀，這是從定裡面開慧。讀這一部經，經上的境界變成自己的境界，自他不二，生佛一如，入這個境界了。這個亡人得的利益，那就不可思議了，他得最殊勝的功德利益。最殊勝功德利益，給諸位說也只能幫助他生忉利天，但是在忉利天裡面得大福報。

如果這個亡人在生前是個念佛的人，是個明白佛法的人，他過世之後，聽了誦經，很可能提醒他念佛往生淨土，那他就決定得生淨土。所以一切超度佛事是給他做增上緣，唯恐他忘掉，特別來提醒他。假如他在生前沒有接觸過佛法，那就很難了，完全憑福，他只能夠達到忉利天。這個利益大小不相等，經文裡面說得很清楚、很明白，我們自己要去思惟，為什麼這個超度他能夠得利益。前面也曾經跟諸位說過，如果不是因為他命終，家裡面的人、眷屬就不會修福，也就不會得殊勝的利益。因為這個緣故，家親眷屬才修福、禮懺、誦經、拜佛，這是亡者給家親眷屬修福的增上緣，是這麼一個原因，所以他得七分之一的福報。所以家親眷屬所修的福愈大，他得的就愈多，道理在此地。

◉以是之故。未來現在善男女等。聞健自修。分分己獲。

因為這個緣故，所以地藏菩薩講，『未來現在善男女等，聞健自修』，「健」是你的身體很健康，「聞」是你六根很聰明。你了解這個道理，知道這個事實，趁著身體健康的時候，你要認真努力自修，你所得的福報是圓滿的，分分自己統統獲得。註解裡面，青蓮法師引用《隨願往生經》裡面一段話，我們把這段話念一念，這段話也是普廣菩薩說的。在八十五面第一行，《隨願往生經》，「普廣菩薩白佛言，若善男女，未終之時，逆修生七，然燈懸旛，請僧轉經（請出家人念經），得福多不。佛言，其福無量。」可以跟這個經來做印證。又說，「父母親族命終受苦，為其修福，得福多不。」這是為別人修。「佛言，七分獲

一。」七分功德得一分，跟這個經上講的也是一樣。

前面普廣問「逆修生七」，是說人還沒有走，我們現在自己先修，請法師來轉經，請法師講經、念經都叫轉經。一般人在生的時候，不會替自己預先做超度佛事，這是很少的。但是請法師講經這個功德大，有能力的自己一個人請，那你這功德是分分己獲；自己沒有能力的，合幾個同參道友我們一起來請。請法師講一部經，或者請法師講一天經，功德都不可思議。你想想看哪一個人在一生當中，曾經請過法師來講一次經的？非常希有。像我們到其他地方去講經，我們常到香港去，到那邊去講三天。那邊一些同修，那是許多人集合起來的力量，租借一個講堂，邀集一些同修來聽講，都是經上說的這個意思。在這種情形之下我們懂得的人，不要做一般的講演，一般的講演他得的功德小，要講經。如果請我們講一個小時、兩個小時，講一次，我們講什麼經？經文裡面可以節錄一段來講，還是講經。我們不能講全經，就講全經的大意，或者是在經文裡面節錄一兩段來講，這是個明白人、內行人。

香港回歸週年那邊同修請我去講經，時間只有六天，十二個小時。我們感激他們的熱心護法，我去講《無量壽經》。《無量壽經》十二個小時，怎麼能講得完？我們節錄一個本子，這個本子你們都看見過。從《無量壽經》裡面節錄六十條，每一條都是經文，這就是「請僧轉經」，是他們大家啟請，聯合起來啟請的。我們要懂這個道理，要知道自己怎麼作法。特別是我們自己的家親眷屬，看他一生當中沒做什麼好事，他自己迷惑顛倒，我們學佛的人很清楚，能夠看得出他的前途。如何幫助他？以這個方法幫助比什麼都殊勝，請法師講經。我們來發起、來發動，邀請他來參與，他就得福，用這種方法來接引他，所以這個善巧方便很多。

我們再看下面這一段經文，「緣前生不信道德故」，「緣」是因為他生前不相信道德。下面這一段是，「若以亡者嚴身之具」，嚴身之具，用現在的話來講，就是他收藏的這些像首飾珠寶一類的，這是嚴身之具。「屋宅園

林」，是他的房地產，屋宅是房產，園林是地產。「以施三寶，可拔地獄之苦。」一生縱然造作極重的罪業，如果能夠在命終之前，把他所有的財物供養三寶，這個福能夠超越他墮地獄的罪業。什麼原因？供養三寶，每一天都有這些出家的修行人、在家修行人，天天在這個地方誦經禮懺，這個七分之一的功德就大了，就太大了！道理在此地。但是這個地方必須要辨別，三寶裡頭有真偽。真正的佛法道場，正法佛法道場才有這個效果。如果不是正法，現在世間就如《楞嚴經》上所說，「邪師說法，如恆河沙」，有很多假佛法、假道場，藉著佛教的名義，做一些違背佛陀教誨這些事情，那是造罪業。你要是以這個布施供養他，幫助他造罪業，促使他造罪業，這要墮到地獄是愈墮愈深，不但不能出離而且墮得更深，這是必須要辨別的。

最近香港的那邊同修打電話告訴我，香港有一位法師八十多歲了，他有個道場想捐獻出來，送給出家人。他的條件要有五個出家人，五比丘他才肯送，在香港荃灣這個地方。這個條件好，但是很難得，恐怕等他往生的時候五比丘都找不到，這是實在的話，太難了！這個想法是正確的，但是相當不容易。所以在這個年代，我們要明瞭五比丘找不到，即使是在家居士正信佛教徒，做為弘法利生的，都是好事情。真正是弘法利生，或者是自己做為修學的道場，做為念佛修行的道場，流通佛法的道場，那就是真實功德。再看底下經文：

◉無常大鬼。不期而到。冥冥遊神。未知罪福。七七日內。如癡如聾。

這是菩薩在此地告訴我們，人死了之後那個狀況。世尊在經典裡面常常提示我們，「國土危脆，人命無常」，這是世尊告訴我們人生的真相。教我們時時刻刻提高警覺心，要有高度的警覺心，決定不要以為我還很年輕，我的壽命還很長，那你就錯了。古人常講「黃泉路上無老少，孤墳都是少年人」，很年輕就走了，沒有家室、沒有兒女，沒有人祭祀，都變成孤墳，一定要提高警覺。『無常大鬼，不期而

到』，這一句就是說人命無常，隨時都會走，你也沒有辦法預測到什麼因緣走。特別是生在我們現前這個世間，災難變化太多太多了，你看看全世界每一個地方都有災難，有水災；美國東部現在有風災，前天新聞報導裡頭，五十多萬人疏散，很大的風災；地震，都是沒有辦法預測到的，不期而到。所以學佛的人心裡面很清楚、很明白，縱然這些災難現前了，不驚不怖。這個非常非常重要！災難一現前要是驚慌恐怖，那就壞了，驚慌恐怖就到三惡道去了。

李木源居士前天跟大家報告，他去送這些往生的人，往生之後他替他們洗身體，照顧入殮。有一些往生的人身上是軟的，大概念佛往生絕大多數身體都柔軟，這是好相。有一些走的人身體僵硬，這什麼原因？驚慌恐怖身體就僵硬。走得很自在，一點都沒有恐怖，他的身體柔軟。所以我們可以從臨命終人，看得出他走的時候的情況，他走得好決定不落惡道。他是很自在、很安詳、很清楚的時候走的，神智清楚決定不墮惡道，這個時候念佛決定往生，所以送往生的人看到這些瑞相，道理就在此地。如果不相信佛法，遇不到善知識；臨命終時遇善知識是大福報，有人在這個時候提醒他、幫助他帶著他念佛，一生即使造再重的罪業都不怕，都能往生，所謂帶業往生；就怕這個時候沒人幫助他，還有人攪和他，家親眷屬又哭又鬧那就完了，這是大障礙。下面四句是講他的狀況：『冥冥遊神。』這就是他的魂魄，我們佛法裡面講的阿賴耶識，世俗人講靈魂。「遊神」就是靈魂，佛家講的遊神很正確。講靈魂那是恭維的話，為什麼？決定不靈，他要靈怎麼會到惡道裡面去？他到惡道裡去，可見得他不靈。孔老夫子在《易經》裡面講的話也很有道理，他稱遊魂，我們這裡講遊神，這個講得很有道理。因為他的速度很快，漂浮不定，確確實實是遊魂。《易經》裡面講「遊魂為變」，變就是他去投胎，他又去換一個身體。游魂『未知罪福』，而且真的是：『如癡如聾』，痴痴呆呆的，七七日內是這個狀況，我們一般講中陰身，所以中陰身是迷惑的、是痴呆的。

◉或在諸司。辯論業果。審定之後。據業受生。未測之間。千萬愁苦。何況墮於諸惡趣等。

『或在諸司』，這是鬼道，餓鬼道裡面這些辦事的機關，在那些法庭裡面辯論，有人說他造多少罪業，他自己不承認，在那裡辯論。世間人有時候自己造作的罪業他忘掉了，也有故意不承認的。可是在陰間鬼神有記錄，常言說得好，「舉頭三尺有神明」。佛經裡面告訴我們，人從一生下來就有兩個神常常跟著你，一個叫「同生」、一個叫「同名」，你所造作一切行業，他們都把它記錄下來。到臨命終時要是遇到閻羅王，閻羅王那裡檔案很齊全，你一生當中點點滴滴都賴不掉，所以在那裡辯論。審定之後那就『據業受生』，你到哪一道去投胎，你就去了。《地藏經》上說得很清楚，閻羅王有沒有權力加重你的罪？或者是赦免你的罪？沒有權力，他很公正，依照你自己所造的給你分發，他沒有權力加重你的罪，也沒有權力赦免你的罪；他如果說加重或者赦免，他犯法。所以自己一生的前途，確實是自己主宰的，不是他們主宰，這個一定要知道。

這時候這個亡人，在陰間裡面接受這些審判，還沒有定案他很憂苦，『千萬愁苦』，這還沒定案。定案之後如果說惡業重，那就一定到三惡道去受生。三惡道去受生也有業緣，畜生道裡面找父母，那個父母過去生中跟他都有緣分；餓鬼道裡面跟地獄道裡面化身的多，鬼道裡頭也有胎、卵、濕、化，地獄裡頭完全是化生。如果不是化生，是胎生、卵生一定要找父母。緣，佛就說得很清楚，總不外乎四種，「報恩、報怨、討債、還債」，沒有覺悟，生生世世要搞這些事情。覺悟之後那就不一樣，人覺悟之後，那就是一念之間，轉業力為願力，轉業報為示現。諸佛菩薩示現在人間，應以什麼身得度，就示現什麼身。所以轉境界真的在一念之間，我們這一念能不能轉得過來？在理論上講是決定可能，在事上講那完全看你自己

覺悟的程度。你是真覺悟了，就很容易轉過來。

怎麼知道轉過來？轉過來的人決定沒有自己，如果還有我，決定沒轉過來。因為你有我執，這是凡夫，不是佛菩薩，佛菩薩沒有我。要以《金剛經》的標準，諸位就很容易理解，「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，你轉過來了。如果你還有四相的時候，你沒有轉過來。怎麼樣想轉，怎麼努力轉，都轉不過來，為什麼？因為你有想、有念，想是妄想；你有分別、有執著，你就轉不過來。所以真正想轉過來，妄想、分別、執著統統放下，起心動念想一切眾生，你就轉過來了。我們這個身得自於父母，是業報身，一轉過來，就是示現的化身，決定沒有生死，沒有煩惱，決定沒有人我是非，這是你真轉過來了。真正轉過來，他的生活、工作跟平常一樣沒有改變，心理改變了。以前是為自己，或者為家庭，或者為這個團體，現在是為盡虛空、遍法界，如諸佛菩薩示現無二無別。這就叫超凡入聖，這叫真正了生死、出三界，入佛菩薩的境界。我們學佛要能契入這個境界，才是圓滿成就。要講到用功的方法，實實在在講就是看破、放下，真看破、真放下就行。這段經文青蓮法師註解相當豐富，諸位自己可以參考。請看下文：

◉是命終人。未得受生。在七七日內。念念之間。望諸骨肉眷屬。與造福力救拔。

這是真的，在生的時候不知道，死之後遭遇到苦難，這個時候無依無靠，真的叫孤苦伶仃。他唯一的希望，就是希望家親眷屬能給他修福，能夠超度他。可是許多家親眷屬，不明白這個道理，隨順世間的習俗，像前面經上所講的殺生祭祀鬼神，求助邪道，魍魎就是邪道，不但無濟於事反而有害。這是世間人無知，沒有人教導，我們說到可憐、說到悽慘無過於是，比在生前在世間受極大苦難還要嚴重，不知道要加多少倍。經上講的罪福，確實就是指十善、十惡，我們不要說得太高、太玄，就簡簡單單

以五戒十善來做標準。破戒造惡是無邊的罪業，持戒修福，修福就是認真以十善業道去做，這是我們做人的大根大本。所以死了以後，靠別人來幫助，那是個未知數。特別是在現代這個時代，可靠的成分愈來愈低了，現代社會人認為這是迷信。我們看看底下一代的年輕人，如果沒有人好好的教導他，誰還會相信？換句話說，死了以後，遭遇這一些苦難，你指望誰來幫助你？沒人幫助。這個事實是我們自己切身的問題，而且想到就是眼前的事情，跟我們自己在時間上來講非常、非常接近。佛在此地教導我們、提醒我們，在現在身體健康的時候，一定要認真努力修學，這個功德、福德分分己獲。這是人死了以後做七經典上的依據。

◉過是日後。隨業受報。

『是日』就是七七四十九天。絕大多數四十九天之內都轉世，又不曉得到哪一道去輪迴了。也有少數七七日內沒有投胎的，甚至於好幾年、好幾十年都還不投胎，都在中陰的狀況，有。這是哪一類人？是特別執著的人，他沒有去投胎。特別執著身體的人，我們常講守屍鬼，他沒去投胎，他捨不得離開他的身體，這一類鬼多半就住在墳墓裡頭。還有是譬如對他的房子捨不得，往往他也不去投胎，那個房子就變成鬼屋。有這個情形但是少數，大多數都隨業受報去了，執著比較輕的隨業受報去了。

◉若是罪人。動經千百歲中。無解脫日。

我們在人道時間很短促，很少人能活一百歲的，很少。這麼短的時間當中所造的這些罪業夠受，你在受報的時候『千百歲中，無解脫日』，你要受這個果報。這是講什麼？你在餓鬼道、畜生道，畜生道裡面受報，不要以為牠壽命很短，畜生愚痴、執著，所以很難脫掉牠的身形。佛在經上曾經說過，當年祇樹給孤獨園裡面一窩螞蟻，佛告訴大家，這一窩螞蟻，七尊佛過世了，牠還沒有脫離螞蟻身。不是說

螞蟻壽命很長，死了以後，還在這個窩裡頭投螞蟻胎，因為牠執著那個窩就是牠的家，執著牠那個身形就是牠自己，死了以後還作螞蟻。我們通常講一尊佛出世三大阿僧祇劫，七尊佛就是二十一個阿僧祇劫，牠都沒有能脫離螞蟻身，你說還得了！所以是很可怕的一樁事情。

這些愚痴傻事，說實在話我們每一個人都做過，不只做一次，無量劫來不曉得做了多少次。現在這一生當中遇到佛法，讀到經典，聽到佛的開示，明白過來了。是不是真明白過來？真明白，從今天起決定再不幹傻事了。如果還要造十惡業，還要毀犯五戒，你沒有明白，你不是真明白。真明白人不會再做，在這一生當中要下定決心永脫輪迴。不但說我們這個身體這一身是最後身，六道輪迴裡面投胎我這是最後身，還要更進一步，把這個身立刻轉變成應化身，把我們的業報轉變成示現。這是你學佛真有功夫，你真有成就，你得到的是圓滿的利益。

方東美先生往年講，「學佛是人生最高的享受」，大概他那個最高享受，還沒有達到這麼高的境界，確確實實在這一生當中轉凡成聖。李炳老常講「改變心理」，把我們凡夫心、輪迴心，改變成菩薩心、改變成佛心。輪迴心就是十惡業，菩薩心就是清淨平等覺，以清淨平等覺行六波羅蜜。諸位要知道，清淨平等覺行六波羅蜜，就是普賢十大願王，這就是個大轉變。下面說：

◉若是五無間罪。墮大地獄。千劫萬劫。永受眾苦。

這是真的，在今天這個社會造五無間罪很容易。古時候先人都重視教育，雖然學校不多，好像教育沒有現在這麼發達，這是一般人從形象上來看的，其實形象也沒看清楚。古人比我們現代人重視教育，不認識字的人也重視教育，不像現在，現在說老實話學校辦得很多，大學辦得很多，研究所辦得很多，疏忽教育。古人都想到將來，都知道有來世，所以都會為

來生去想，知道積德、行善。現在人不懂這個道理，現代人的造作自私自利，只想到自己，沒想到別人，所以所作所為，總不外乎做一些損人利己之事，這是現代人的思想。可是損人是不是真的利己？那個利己就是佛經上的比喻，「刀口舐蜜」，以為自己是得到好處，其實自己是造作五無間罪。你自己今天得的好處，能享受幾天？你能享受些什麼？實在講，一樣也沒得到。

你說你得到財富，財富在哪裡？身上一毛也沒有，空空洞洞的一些數目字，抽象得不得了。你的房地產再多，你站在那個地方，佔的面積還不到一尺，你晚上睡覺也不過就六尺床鋪而已，你得到什麼？得到的是無量無邊的罪業，你得到的是這個東西。這些罪業將來就是在五無間地獄去受果報，你幹的是這個。諸位想一想，這哪裡是教育？簡直就是邪說，就是火坑、陰謀，現在不是教育，教育現在已經見不到了。中國古代的教育是教你倫理道德，你明白了、能夠做到，不失人天福報，來世還能享受人天福報，決定不會墮地獄，這是教育。佛家的教育更殊勝，幫助你超越六道、超越輪迴，幫助你作佛、作菩薩。作佛、作菩薩是恢復自己圓滿的性德，我們的生活空間是盡虛空、遍法界，虛空法界是一個自己，你是真正得到了。你要沒有覺悟，一分一毫都得不到，你要是真正覺悟，盡虛空、遍法界你完全得到了，那怎麼會一樣？請看下文：

◉復次長者。如是罪業眾生。命終之後。眷屬骨肉。為修營齋。資助業道。未齋食竟。及營齋之次。米泔菜葉。不棄於地。乃至諸食未獻佛僧。勿得先食。

這是說明家親眷屬為命終之人修福，舉一個例子。這個例子裡面，諸位一定要曉得它精神之所在。他為什麼會得福？都在「誠敬」兩個字。沒有誠敬的心，照這個方法去做還是得不到。至誠恭敬，沒有別的，誠敬心是性德，

誠敬心是正覺。所以諸位要曉得，不誠不敬那是迷惑的相，那是業障。誠敬是覺悟、是性德流露、是般若放光。這裡舉一個例子，舉『營齋』這個例子，「營」是經營、是營造，就是你在辦齋。這是我們佛門裡面普通講的午供，中午上供，這就是營齋。營齋你要注意到，『未齋食竟，及營齋之次』，你在辦這些齋菜、齋飯的時候要有恭敬心。『米泔菜葉，不棄於地』，這是敬物。米泔是什麼？是洗米的水。我這個齋飯是要供齋的，供養諸佛、供養鬼神，對他有這麼樣的敬意。我這個齋事沒有完畢的時候，洗米的水都不隨便倒地下，真誠恭敬到這個程度。一定要等這個事情辦圓滿之後，這些垃圾才處理。「米泔菜葉」都是剔下來不要的，這是現在辦齋的人很少人知道的，摘下來不要的菜葉馬上就丟掉，何況泔水？

『乃至諸食，未獻佛僧，勿得先食』，「先食」是什麼？嘗嘗味道，在廚房裡面你做菜嘗嘗味道。那是什麼？你吃過之後再供佛，這叫大不敬。這是一般常常犯的，不知道、不知不覺，不可以。這一點，我們中國人不如外國人，外國這些廚師決定沒有嘗味，為什麼？它沒有味，他要嘗什麼？外國菜淡而無味，沒有味。作料的小瓶子都擺在面前，你自己調味，所以它沒有味。你到外國去吃東西，它都是白水煮出來的，什麼味道都沒有。但是那些調味的東西都擺在那裡，你自己去調，這很有道理。每一個人口味不一樣，他要調好味道，你就受他的支配，自己調味是我自己有主權，我喜歡吃味濃一點或者是淡一點，我有主權。人家給你做好，你沒有選擇餘地，只好乖乖聽他擺佈了。所以這個我覺得外國比中國好。他們的菜白水煮的，油鹽統統沒有。在中國過去祭祀也是這樣，也是不調味的，這是真正的恭敬心。對於飲食上講求，應該要懂這個道理。

◉如有違食。及不精勤。是命終人。了不得力。

你這些供養他絲毫都得不到。『違食』是

什麼？沒有供養佛僧，你先吃了，你把吃剩的東西給別人，不要說對佛菩薩，對鬼神、對人也不恭敬。或者是『不精勤』，就是你不認真去辦這個事情，沒有誠意、沒有恭敬心辦這個事情，這個命終人都不得力，得不到你的幫助。如果我們午供供佛的時候，要是有違犯的話，那真的得罪佛菩薩。不過佛菩薩大慈大悲，絕對不會怪你，佛菩薩不怪你，護法神討厭你，護法神是凡夫，他不是佛菩薩，找麻煩的都是護法神。你做得很如法、很恭敬，護法神對你也恭敬；你做得不如法，護法神也厭棄你，這個道理一定要懂。我們平常不是在講經的時候，諸位也要通情達理，看到別人也別說，說了得罪人，誰肯聽你的？世間人都是這樣的，他覺得他沒做錯，你要說他，他嫌你囉嗦，我們何必得罪人！講經是佛在經上講的，他聽了沒有話說。是佛說的，不是我說的，我沒有找你麻煩，佛教我們這麼作法。所以我們讀經、聽經要覺悟，要知道自己如何去改進，改進就是修行，修正我們錯誤的行為。下面說：

◉如精勤護淨。

我們真誠恭敬心來做，如理如法的來辦齋。實在講辦齋，天天飲食就是辦齋。「齋」真正的意思是日中一食，我們現在每一天吃三餐，三餐不夠晚上還要吃宵夜，還要吃幾道點心，一天吃七、八次，實在講很過分。但是肯老實念佛，護法神也就原諒你，睜個眼、閉個眼，你肯念佛也就算不錯。如果再不肯念佛的話，護法神要整人。我們一定要明白這個道理，如理如法的修行，真的諸佛護念，龍天尊敬你。這是精勤護淨。

◉奉獻佛僧。

此地這個『僧』諸位要記住，不是專門指出家人，它是廣義的，僧是和合眾。佛的弟子無論在家、出家，四個人在一起共修，遵守六和敬，這就叫僧眾、叫僧團。現在一般人看到僧的時候，都把他看作出家人，這個意思會偏差；就是對出家人尊重，對在家人就不尊重，

我們錯了。有些在家人真正是修六和敬，我們反而疏忽，出家人未必修六和敬，那我們的行事就顛倒了。所以這個地方的僧，要肯定就是指和合僧團，無論在家、出家，真正發心修行的人、明理的人，他是真的僧。佛家這一些稱呼我們要搞清楚。對於出家人身分，只有比丘、比丘尼，沙彌、沙彌尼，這是出家人。其餘稱法師、稱和尚、稱阿闍梨，那都不分在家、出家，所以在家人也稱和尚。

和尚是什麼意思？和尚是梵語音譯的，它的意思是親教師，就是我們今天講老師，直接教我的老師，古印度就稱和尚。不是直接教我的，好像我們在一個學校裡面，在一個學校裡面讀書，學校老師很多，有幾位老師教過我書的，有一些老師沒有上過我課；他是我們學校老師，很多沒上過我課，我們習慣也稱老師。在佛法裡面，沒有上過我們課的稱「阿闍梨」、稱「法師」；直接教導我們的稱「和尚」，和尚關係非常密切。在通常一般寺院住持稱和尚，就好像學校的校長，校長雖然沒有上過你的課，還是直接教你的。因為他主持教育政策，安排課程，他請那些老師是代表他來教你，實際上他是親教師，他要負教學的責任。上課的這些老師只是執行的人而已，在佛法裡也可以通稱為阿闍梨；阿闍梨裡頭有上過我課，有沒上過我課的。所以「和尚」，在家、出家，男女老少都可以稱。「法師」也是通稱的，在家、出家都可以通稱。佛經裡面術語，「沙門」也是通稱的，在家、出家都可以通稱。但是在中國現在習慣上，這些都稱出家人，其實是通稱的。這些事我們都要曉得。

◉是命終人。七分獲一。

七分的功德他得一分。如果我們做得不如法，一分都得不到。所以這種誠敬的心，一定要在平素養成，不僅僅是我們對佛菩薩，對這些修行人，對所有一切眾生都要修誠敬心，我們來做這個事情功德、效力就很大。

◉是故長者。閻浮眾生。若能為其父母。乃至眷屬。命終之後。設齋供養。

志心勤懇。如是之人。存亡獲利。

『存』，活人得的利益七分之六，亡者得七分之一，理、事我們都要明瞭。事，菩薩在此地只舉這一樁，為亡人修福的方法很多很多，不勝枚舉。這裡面我們總結一個重要的綱領就是「誠敬」，無論修哪一種福都要「精勤護淨」，這四個字非常重要！「精」是純而不雜，「淨」是講清淨不染。所以用錢要用淨財，確確實實是自己應當得的財物，我們布施才有功德、才有效果。如果是不義之財，所謂慷他人之慨，這不行，這是不淨、不清淨，不是淨財，你用這種財來修福得不到，要很清楚、很明白。

◉說是語時。忉利天宮。有千萬億那由他閻浮鬼神。悉發無量菩提之心。

地藏菩薩跟普廣菩薩這個福報修的就大了，大在哪裡？這一問一答，與會大眾聽到之後，有這麼多的眾生發菩提心，功德就在此地。

所以前面講「請僧轉經」，「僧」的意思在此地大家知道，不一定出家人，在家人也行；請這些法師講經，是在家的、或是出家的都可以。一般在中國的習慣，在家人講經一定要受菩薩戒，就符合佛在經上講的，不是白衣說法；白衣是沒有受過戒的。受菩薩戒他就可以搭縵衣，那就不是白衣；沒有受菩薩戒不可以搭縵衣。現在有很多地方，說受五戒就搭縵衣，這是錯誤的，決定不可以。受菩薩戒才搭衣，才是僧團、才算是僧眾。受菩薩戒，你升座講經，就不會受別人的批評。一定要受菩薩戒搭衣，這個我們要記住，五戒決定沒有衣的。但是穿海青無所謂，海青是中國古人的禮服，什麼人都可以穿，你沒有受過皈依也可以穿，這是古裝。這是從前讀書人穿的禮服，漢朝時候的禮服。在家人多半有繡花紋，出家人是沒有花，素色的，差別就在此地。

◉大辯長者。作禮而退。

我們也作禮而退。

【第二八集】

請掀開經本《科註》卷中第九十一面，倒數第二行，〔閻羅王眾讚歎品第八〕，請看經文：

◉【閻羅王眾讚歎品第八】

◉爾時鐵圍山內。有無量鬼王。與閻羅天子。俱詣忉利。來到佛所。

我們先看這一段。六道裡面的情況，這部經講得很詳細。世間相傳十殿閻王，確實有這個事情。早年我在台北，我們佛陀教育基金會總幹事，簡豐文居士告訴我，他在打坐禪定當中見過很多次。他告訴我，他說閻羅王鬼界裡面，看起來這個人個子不高，大概只有三尺這麼高的樣子，看得很清楚。至於鬼道裡面眾生，親身接觸到的人很多，尤其是在醫院，醫院裡面的醫生、護士，他們對這個都非常相信，許多人都遇到過。在台北有個榮民總醫院，過去我有幾個同學在那邊服務，他們告訴我，都是親身經歷到的。他說，如果發現到病房門口有無常大鬼，中國人習俗裡面講白無常、黑無常；如果遇到、看到，這個病房的人，頂多只有三天他就會走。所以我們說到佛教裡面鬼神的事情，他們幾乎都深信不疑。我們對佛的教誨，佛在大經上一再跟我們說明，如來是真語者、實語者，不妄語、不誑語，所說的都是事實真相。雖然是事實真相，可是也不外乎一個原則，這些相也不是真實，跟我們人間一樣。我們現前人間種種現象也不是真實的，經上講「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」。可是這些現象它存在，有相無性，無有自性，所以說它空寂。但是這種現象，如果你不了解、不清楚，你在這裡面起分別執著，你就要受苦難，這是決定不能避免的。你如果明瞭、清楚，對這些現象不起分別、不起執著，這些現象就沒有障礙，正是《華嚴經》上所說，「理事無礙，事事無礙」，你在生活

裡頭得自在。佛的教誨真正的義趣在此地。

『爾時』，是說完「利益存亡品」之後這個時候。因為在前面這一品裡面告訴我們，對於過世的人應當怎樣去紀念他、幫助他，怎樣去超度他，這對於亡者有確實的好處，無論他墮落在哪一道都有好處。即使生到人天享福，這種超拔也能夠增長他的福報，在惡道裡面可以幫助他超生。地獄道能夠超生到餓鬼道，這個利益就已經很大很大了，如果能夠超生到人道、天道，那個福德就更大了。所以閻羅王他們，與這些事情關係很密切，聽了之後非常感動，他們來讚歎。『鐵圍山內』，前面說過，這是我們世間人所講的陰曹地府所在之處。鐵圍山到底在哪裡，我們人看不到，經上講的鐵圍、須彌，講的大海，都不是我們肉眼所看到的。乍聽起來似乎是不可思議，實際上現在科學家給我們證明，這是時空不相同的關係。我們居住的這個空間，所謂三度空間。四度空間已經被科學家發現，可是我們一般人還是感觸不到。至於更高維次的空間，那就不是我們凡夫能夠理解的。所以六道裡面的情況，就是時空不相同。

這裡面有『無量鬼王』，這些鬼王都是歸閻羅天子管轄。他們都到忉利天，『來到佛所』，這是跟地藏菩薩一同來參與這一次法會。從這個地方我們就能體會到，釋迦牟尼佛在忉利天宮這一會，這是最後的一會，在入般涅槃之前最後的一會。世尊出現在這個世間，第一次法會是在菩提場禪定當中開的，就是華嚴的法會。《華嚴》是定中講的，我們凡夫只看到釋迦牟尼佛在菩提樹下打坐，不知道他在那個地方，開啟這麼大、這麼莊嚴的法會。末後一會在忉利天宮，這一會也是無比的殊勝，殊勝的狀況實在講不亞於《華嚴經》，我們在序品裡面看到，十方一切諸佛如來都參與，你想這個會有多大，這也是不可思議的境界。他們「來到佛所」。下面列舉鬼王的名稱，一共舉了三十四位：

◉所謂惡毒鬼王。多惡鬼王。大諍鬼王。

白虎鬼王。血虎鬼王。赤虎鬼王。散殃鬼王。飛身鬼王。電光鬼王。狼牙鬼王。千眼鬼王。噉獸鬼王。負石鬼王。主耗鬼王。主禍鬼王。主食鬼王。主財鬼王。主畜鬼王。主禽鬼王。主獸鬼王。主魅鬼王。主產鬼王。主命鬼王。主疾鬼王。主險鬼王。三目鬼王。四目鬼王。五目鬼王。祁利失王。大祁利失王。祁利叉王。大祁利叉王。阿那吒王。大阿那吒王。

一共說了三十四個，這也是略舉名號。這三十四個鬼王，諸位要曉得，他是三十四類，每一類裡面數量就不知道有多少。正是像《華嚴經》上，我們看到這些雜神眾一樣，每一類的數字《華嚴經》上都講無量，此地也是這個意思。鬼王裡面把『惡毒鬼王』列在第一，註解裡面也說得很清楚，「惡毒乃鬼王之首，故前列之」，這是所有鬼王裡面的首領，所以他列在第一。所表的是「十惡三毒，既惡且毒」，名稱是從這個地方建立的。這些人能夠參與佛陀的法會，決定不是真正的餓鬼道，真正的餓鬼道沒有這麼大的福德，來參與忉利天宮這一會。這些人跟華嚴會上一樣，都是諸佛如來、法身大士應化在其中，所謂是「應以鬼神身得度，就現鬼神身而度之」。而度眾生的方法也不一樣，應以惡毒的方法來度，他就用惡毒之法。所以佛教化眾生有折攝二門，其實我們世間人也常講恩威兼施，就這個道理，完全要看眾生的根性。我們教化的方法不能用錯，該用威的時候那就得用威，該用慈心攝受那就得用慈心。佛經裡面講的「愛語」，愛語不一定是好聽的話，而是什麼？是真正愛護眾生的言語，你責備他、教訓他、罵他，你是愛護他，你懲罰他也是愛護他。六道眾生造作這些罪業，如何能消除？必須用這種惡毒的方法消除他的業障，菩薩示現在鬼道、地獄道裡面，亦是大慈大悲，幫助這一些造業的眾生，快速的消除業

障。

青蓮法師在註解裡面講得很清楚，他在裡面說，註解末後一行，他說，「然此等鬼王，皆是不思議菩薩，大權應化。以惡攻惡，以毒出毒」。天台大師講《法華經》，講到性惡跟修惡；註解這一部經的青蓮法師是天台的學者，所以這裡面以天台教義說得很多；這就是所謂以毒攻毒，用這種方法。在儒家教學當中告訴我們，一個好的老師，善於誘導學生的老師，一定懂得機會教育，在佛法裡面講契機，契機一定要懂得認識「機」，要能夠善於運用「機」。在《華嚴經》上我們看到，真正的學人只有自己一個人，除自己之外沒有一個不是善知識，沒有一個不是佛菩薩。儒家教人，「三人行，必有我師」，這三個人當中一個是自己，另外一個是講善人，一個是講惡人。此地惡毒鬼王就代表惡人，都是老師。他們的示現讓我們明瞭善惡，讓我們在其中懂得斷惡修善，明瞭善因善果，惡因惡報，這是做種種示現教化眾生的意思。所以「五十三參」裡面，我們非常明顯看到勝熱婆羅門、甘露火王，特別是甘露火王那一種教化眾生的方法，那就是惡毒。

第二尊講『多惡鬼王』，確實是這個樣子，可是心地無比的慈悲。用這個方法來折服眾生，使他回頭向善。眾生根性不相同，菩薩教化的手段不一樣。我們從這裡面覺悟了、醒過來了，那就是大善知識。所以一切境緣當中，我們以真誠心接觸，以恭敬心接觸，印祖所說，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」。他們是怎麼示現，我們是怎樣學習？在這裡面就得大利益，在這裡面生真實智慧。

第三位『大諍鬼王』，「諍」就是鬥諍。現代這個時代世尊告訴我們，五五百年之後鬥諍堅固，無論是依中國人的記載，或是依西方人的記載，釋迦牟尼佛滅度到現在都是五五百年了。五個五百年就是二千五百年，不管用什麼樣記載，現在這個時代都是鬥諍堅固的時代。你要說哪個道場不鬥諍，那就很奇怪，那釋迦牟尼佛不是講錯了？所以今天世間我們所看的鬥諍，佛門裡面也是鬥諍，無時無處不是在鬥諍。幾個人從鬥諍裡面覺悟過來了、醒過來

了，真正覺悟過來就修忍讓，他就能夠修忍辱波羅蜜，能成就禪定波羅蜜。爭到極處大家醒悟過來，爭不是辦法，爭太苦。可是要不經過這樣痛苦的鬥諍，他不覺悟，你跟他講這些佛法、善法，他聽不進去。這些人、這些事我們都親身體驗的，非經過這個階段不可，他才能回頭。所以佛菩薩就示現這個境界，讓你吃盡苦頭，你就回頭了。

第四、第五、第六，這三位『白虎鬼王、血虎鬼王、赤虎鬼王』，這三類都是我們講的老虎，鬼王他是虎頭人身。虎是猛獸，所謂是「猛而有威，慢而多暴」，傲慢、暴力。鬼王在一般上講，都是在人間修的有福報，愈是大鬼王，福報愈大。為什麼修大福報還落在鬼道裡面？佛在經論上告訴我們，十法界的業因果報，鬼道是貪心，地獄道是瞋恚心，傲慢是瞋恚裡面的一分。所以你修極大的福報，如果貪、瞋沒有斷，你將來的果報就是作鬼王。餓鬼道的鬼王，地獄道的鬼王，就去做這個事情。

第七位『散殃鬼王』，「殃」就是災殃，我們現代人所講瘟疫一類的。世間人造作極重的罪業，鬼神先在那個地方給人間帶來許多的災變，這些事都是感應。起心動念，他不與天神起感應，不與佛菩薩起感應，他跟這些妖魔鬼怪起感應，你說怎麼得了！如果說與天神感應道交，那是十善業道、四無量心。我們在講席當中用現代科學方式來說，我們起心動念思想的波，比電波還要快速，電波、光波跟我們思想念頭的波，是不能夠相比的。我們起心動念，這一念才起來就周遍虛空法界，光波跟電波實在講它的速度還很有限，一秒鐘才三十萬公里，並不是很大。可是我們念頭一起來，剎那之間就周遍法界，所以就能跟一切眾生起感應道交的作用。我們起的是什麼念頭？貪瞋痴慢，自私自利，損人利己，起這種念頭。這種念頭跟什麼人感應？跟這一些餓鬼、地獄感應，念頭才起，這些鬼神就來了。他們來帶給你的不是好事情，帶給你的是無窮的災難。

我們看看這些鬼王的名字，你也就能體會到，現前我們世間許多的災變，許多反常的現象，為什麼在過去沒有？我們在歷史上所看到的，過去的人起心動念厚道，雖有損人利己這

種人，在社會上畢竟是少數，大多數的人心地都很厚道，都能夠安分守己。換句話說，得天神感應的多，與鬼神往來的佔少數。所以那個現象是國泰民安，社會安定，人民都能夠安居樂業。

現在這一代的人心跟過去不一樣，這一代的人心惡念多，與鬼神感應的多，與天神感應的少，少之又少，這是諸佛菩薩不能救拔的原因，都歸咎於我們自己所造的業。佛說共業裡面有別業，我們曉得這個道理，在這個時代裡面，我們明瞭、我們清楚，決定要斷惡、要修善，不能看到別人造惡好像沒有果報。如果你要是很冷靜細心觀察，你就覺得果報太可怕了！不但果報可怕，花報都可怕。所以散殃鬼王對我們來講是示警的，給我們警告、警惕，這個現象就是種種災變。凡是一切不正常的現象，他此地舉道教的《東岳經》云：「世間眾生，不信因緣善惡果報，不敬天地，不孝父母，不尊師長，欺負神理，背前面後，口是心非」，造這些業。他所說的正是現前社會普遍的現象，所以這些鬼王就在這個世間橫行無阻，他跟這一切眾生的業力相感應。

『飛身鬼王』，這是飛行夜叉一類。『電光鬼王』，眼睛像閃電一樣，形狀都非常兇惡，看到都生畏懼。『狼牙鬼王』，他的牙齒像狼一樣。『千眼鬼王』，青蓮法師在註解裡面註得很有趣味，觀世音菩薩千手千眼，他那個千眼是在手上，這個鬼王的千眼不知道在哪裡？也不一定真的是有千眼。像觀世音菩薩千手千眼是表法的，我們要懂得這個意思。他的眼光非常銳利，極其細微他都能觀察得很清楚，所以稱之為千眼。『噉獸鬼王』，專門是吃這些小動物，弱肉強食，我們看到獅子、虎豹都是屬於這一類的。這些鬼王示現在世間，必然也是以獅子、虎豹這種身，專門吃這些畜生，牠要受這個業報。這一些畜生過去生中，也在人間造作惡業才墮畜生道，在畜生道裡面他還有餘業，要受鬼王之害；這些鬼王加害於他，這也是他的果報。佛經講六道眾生三途苦報，畜生就是血途，畜生很少有好死的，都是互相吞噉，都是流血而死的，所以血途是畜生。刀途是餓鬼，刀是比喻，好比有人拿著刀時時刻

刻要殺他，他恐怖；鬼恐怖，他生活在恐怖當中，身心都不安，這是餓鬼道一般的狀況。地獄道叫火途，寒冰地獄也是一片火光，地獄離不開火，這叫三途。

『負石鬼王』，即負石擔沙、填河塞海這一類的鬼。鬼王專門抓這些小鬼，用這些小鬼來填河塞海，特別是像江河氾濫水患的時候，堤壩快要崩毀崩損了，這些鬼王就抓這些小鬼來填塞堤壩的漏洞。當然他所找到的，都是造作這一類業報的人，你要不造這種業，這些鬼王你看都看不見，你也遇不到他。凡是你遇到的，那是你自己的業感。不要說是遇到，如果沒有這個業，你連作夢都夢不到。可是在某一種狀況之下你能夠見到，在定中，定中能見得到，那個不是業力。如果不是在定中遇到這些鬼神，一定跟自己業力有關係。

第十四、十五，『主耗鬼王、主禍鬼王』，這兩類事情比較接近。「耗」是損耗，你的財物損耗，「禍」是災禍。他註解裡面舉《太上感應篇》幾句話說，《太上感應篇》說的也都是實話。「天地有司過之神」，司是管轄，來調查的、來記錄的，確確實實有。這裡面有些是天神、有些是鬼神，地就是講鬼神；天神、鬼神都常常到人間來調查、來觀察。「依人所犯輕重，以奪人算」，算就是數，壽命是數，你一生所得的福祿也是數，所以你真正明瞭、通達，確實是如書上所說，「一飲一啄，莫非前定」。《了凡四訓》裡面講得很透徹，有事有理，因果報應的事，《了凡四訓》講得比《太上感應篇》透徹。《太上感應篇》只說一些條目，分析道理《了凡四訓》講得清楚，可以互相參看。我們就明瞭你這一生當中，世間人說你有多少財富，你命裡面定的；命裡面沒有的，你用盡心機也得不到，命裡頭有的，你一無所求，到時候它自然來了。所以古人講「君子樂得作君子，小人冤枉作小人」，君子明白這個道理，一無所求。命裡面有的一分都少不了，何必去求？

袁了凡先生被雲谷禪師一番開示之後，他覺悟了，一切放下，每一天靜坐，養自己的身心，一個妄念都沒有。所以雲谷禪師很佩服他，在禪堂裡面坐了三天三夜，沒有一個妄念。

禪師讚歎他，說他功夫不錯。結果了凡先生就說，他之所以不起妄念，覺得起妄念沒用處，無濟於事，所以就不起妄念了。他的命被孔先生算得一點都不差，每一年去考試，考第幾名都符合，每一年他的收入有多少也一點都不差，所以他相信，不再打妄想。說出來原因之後，雲谷禪師笑他，我原先以為你是聖人，原來你還是個凡夫，那個凡夫是標準的凡夫。然後雲谷禪師教他改造命運，你一飲一啄是前生定的。前生怎麼定的？自己造作的，這個道理他從雲谷禪師那裡學到。

財富，你命裡頭財富從哪裡來的？是從財布施得來的。過去生中財布施布得多，這一生中你得財富就得的多；你布施得少，你就得的少。縱然在這一生當中，用不正當的手段得來的，還是你命裡頭有的。你命裡面沒有，用什麼樣的手段你都得不到，那你何必要強求？不正當的手段現在發了財，譬如說你命裡面的財可以用八十年，你有八十年祿命，你用不正當的手段一下發了大財、橫財，譬如你四十歲，是把你後面四十年的財一下都得到，後頭沒有了。你這樣得來，享用盡了，你的壽命就完了。這是諺語裡面所講的「祿盡人亡」，你還有壽命，壽還有，但是你祿沒有了；你享盡了，你福沒有了，是這一類的。有一類的人，他非常惜福，他也肯修福，他壽命沒有了。壽命沒有，但是他的福還有餘，在這種情形之下他會延壽。譬如說他有六十年的祿、福，可是六十年當中，他沒有享盡還有餘福，他的壽命可能再會延長十年、二十年，享盡了他才走。我們要知道這個道理，要明白這些事實真相。

所以你要想得財富，要修財布施，愈施愈多；你要想聰明智慧，要修法布施；你要想健康長壽，要修無畏布施。你所希求的果報，果必有因，不修因哪裡來的果報？所以世間人不曉得這個道理，造作一切罪業，掠奪別人的財富據為己有。掠奪的手段、方式無量無邊，造的都是損人利己，以為自己聰明、巧妙，其實完全算錯了！哪裡知道天地鬼神看得清清楚楚。作惡必定折福、損壽，這就是主耗、主禍這一類的鬼神。《太上感應篇》所講的「依人所犯輕重，以奪人算。算減則貧耗，多逢憂患。人

皆惡之，刑禍隨之。吉慶避之，惡星災之。」就是這一類的事情。

底下一位第十六位，『主食鬼王』，這是民間習俗裡面所稱的五穀神，一般所講的灶神也是屬於這一類，專門管民間的飲食，管這一類的。也是屬於我們一般所講的福報，這個福報是偏重在飲食，這是日常生活當中，任何一個人都不能離開的。佛家的飲食有禮節，在食前要以清淨恭敬心來供養，這是對這一類的鬼神致敬，希望他能夠加持、保佑。如果我們飲食無度，不懂禮節，這些主食神就不歡喜了。如果是糟蹋糧食，這個罪過就很重。必須要知道這個世間，還有許多地區的人受饑餓，我們得飲食，有沒有想想那一些受饑餓的人？你在每逢飲食都能夠想到，這是慈悲心的流露，這就是積功累德。先有這個念頭，遇到這些災難你一定會援手、會幫助，不要把這個事情看小了。世出世間聖賢人都告訴我們，教我們防微杜漸，能避免一切災禍。微漸，微是細微，漸是緩慢，這些小事你要不防止，漸漸就變成大的災害。所以小禮要守，小的過失要防止，小過失不防止，逐漸逐漸就形成大的災禍，這個道理要懂。古聖先賢所講的微，微是起心動念，要從這個地方防止。凡是不利於眾生的、不利於社會的，這個念頭決定不能起，起這些念頭決定對自己有禍害。念念能為眾生，念念能為社會，決定有好處。

這個好處雖然眼前你見不到，鬼神已經看得很清楚，已經記錄得很明白，積小善就成大善，積小功就成大功，積得厚、積得多這一生就受報，不必等來生。我們在《了凡四訓》裡面看到，袁了凡明白道理之後，一家人都修積功德，他得的是現報。他命裡面沒有功名，從前的功名是講考試得進士的學位，這最高的學位他命裡沒有，他命裡頭只有秀才；以後他考取舉人、考取進士，都是這一生修的。命裡面的壽命只有五十三歲，他活了七十多歲，他沒有求長壽；命裡沒有兒子，他得了兩個好兒子。這就是現世轉過來的，他修積得多，這是我們的好榜樣，是我們的模範。所以世間人，往往貧困之人還能夠修福，還樂意修福，特別是有財富的人疏忽了，不知道修福，我們看到很多。

愈是有錢的人愈吝嗇、愈捨不得，他花錢一定是與他有利益的，好像與他沒有現前的利益他不肯拿錢，他把名利看得很重。這樣的人，他的福享盡了，就沒有餘福，來生要受到殃罰。

下面第十七『主財鬼王』，這是我們世間人講的財神，主財鬼王就是財神。他註解裡面也註得很好，「岳府有主財案主者」，岳府是指東嶽大帝，其實五嶽是大鬼王，他地位僅次於閻羅王。閻羅好像是一個國家的帝王一樣。五嶽他們管轄的區域很大，管好多個省，比省長地位高得多。東嶽大帝好像管六、七個省，他有這麼大的轄區。過去章太炎曾經做過東嶽大帝的判官，判官地位很高，相當我們世間人講的秘書長，所以他對於鬼道裡面情形，跟人家講得很多、很詳細。他下面有專門主財的鬼王，在東嶽裡面講的是主財案主，主財案主就是主財鬼王，我們世間人稱為財神，這財神有大有小。

底下有兩句話我們要記住，「故有財不施，鬼瞰其傍而妒之」，你有錢不肯布施，鬼都嫉妒你，這麻煩就大了！鬼就常常來找你的麻煩。「然太上尤禁橫取人財者」，這是我們特別要記住，掠奪別人的財物，那個罪過是極重極大。如果我們冷靜細心去觀察，不要到來世的果報，他現世就遭受果報、惡報，這個事情在現前社會裡面很多很多。我們看世間股票，股票是什麼？股票就是賭博，都是掠取別人的財物。從股票上發了財，股票一跌的時候，他就跳樓自殺，家破人亡，眼前的果報。屬於這一類的就很多，這是不正當的手段。他所得到的，我們剛才說過，都是他命裡頭所有的，命裡頭沒有的決定得不到。掠奪別人的，還是命裡頭所有的，等於說是提前享受，損害到別人，造罪業。自己的福報提前享受完，也是造罪業。所以我們一定要懂得，財物各有其主，不義之財決定不可得，得到之後一定有災難，決定沒有好處。

後面有『主畜鬼王』，「畜」是畜生，是家裡面養的。這些畜生也有鬼神在監察，我們對待這些畜生也要有禮，畜生通人性。昨天李木源居士跟我們講光明山養狗，很多放生的狗放在那裡，他們觀察到這些畜生有靈性。喜歡

狗的人、愛狗的人，狗一見你，就搖尾巴跟你很親切。吃狗肉的人、殺狗的人，狗一看到你，老遠就叫，牠對你態度就很兇，狗能夠感觸到。不僅是這一類的畜生，所有一切畜生之類，你不害牠，牠不會傷害你。

我們看印光法師的《傳記》，那是事實，決沒有一絲毫的誇張。印光大師七十歲以後，這些蚊蟲、跳蚤都不會去干擾他。這間房間確實常常有蒼蠅、蚊蟲、螞蟻這一類的東西，印光法師到這個房間裡面去住，這些小動物遷單都搬家搬走了。為什麼？印光法師一生不傷害小動物。過去房間也有這一些，他的一些侍者、信徒要把這東西清除出去，老法師說：「不必，留牠在此地。」為什麼？「我自己的德行不夠，留牠對我自己是個警策、是個警惕。」所以大家就不動。久而久之，小動物都被感化了。這是一個很好的例子，大師能夠做得到，我們為什麼做不到？要常生慚愧心，要向印光法師學習。

下面第十九、二十，『主禽鬼王、主獸鬼王』，這是講禽獸，禽獸每一類有每一類的鬼王。他這裡面也講到，天台大師所說五行當中的十二生肖，十二生肖都是禽獸，是屬於這一類的。這些鬼王也是菩薩、法身大士化身在其中。第二十一『主魅鬼王』，「魅」我們一般人講妖怪，是屬於這一類的。這一類的眾生世人常講，年歲久遠就變成妖怪、變成妖精。在中國最多的樹神，年久的老樹，千年老樹都有這些怪物。這是什麼？我們佛法裡面講的樹神。年久了以後祂逐漸就通靈，祂能夠變化，祂也有修行，祂修的什麼方法，我們就不得而知。在我們想像當中，大概也跟人道相彷彿，許多修學的法門。祂們修行沒有離開妄想、分別、執著，所以就變成這鬼魅一類的。如果離妄想、分別、執著，這就是與佛道相應，佛道跟世間所有的道門差別就在此地。所以祂們修行縱然得神通、得智慧，也不能出離三界六道，那是沒有能夠離分別執著。

底下一位『主產鬼王』，「產」是講生產；此地說得很清楚，送生保產。這一類的鬼王很得民間的尊重，在台北市好像有一個保生大帝的廟，我們沒有進去過，從祂門口曾經經過

，看到匾額上題保生大帝，就是屬於這一類的鬼王。這一類的鬼王多半是女子的身分。第二十三『主命鬼王』，這是佛經裡面講，「毗沙門，主護四天下人命」。毗沙門是四大天王當中的北方天王，四天王是以北方天王為首領，所以叫護世天王，這是佛囑咐他們，要保護四天下的人命。二十四『主疾鬼王』，「疾」是疾病，凡是人有生病，這個鬼王一定會現前。生病實在說，病人跟醫生都是緣分。所以在生病的時候，心地最重要的是要清淨、慈悲、誠敬，你就能感得主疾鬼王的幫助。你遇到的醫生，醫生給你開的藥方，提供你的這些藥物，治療的方法，往往有鬼神在那裡幫助。如果你心地不清淨，妄想很多，特別是邪惡的思想，那這個鬼王就要找你麻煩，你這個病就很苦了，這個道理要懂。

二十五位是『主險鬼王』，這講的是高山、大海，這些危險的處所，那是他們的管轄區域。現在有許多喜歡登山的，也有許多喜歡航海的，這都是很容易遭到險難，極端危險的。要知道這些都是有鬼神管轄的地區，我們也有機會在這些地方遊歷，現在講觀光旅遊。所以《地藏經》上說到我們出門旅行之前，最好在旅遊前一個星期念《地藏經》，念地藏菩薩名號滿萬遍，你的旅途就能得到善神保佑，旅途上平安。為什麼讀這個經、念地藏名號能保平安？這些鬼神跟地藏菩薩的關係非常密切，你能夠尊敬地藏菩薩，依地藏菩薩法門修學，他們看到生歡喜心、對你禮敬，所以這一些險要之處，凶災往往都能夠避免。

底下講『三目鬼王』、『四目鬼王』、『五目鬼王』，這是從他形狀上說的，他有三隻眼睛，四隻眼睛、五隻眼睛。『祁利失王』，註解裡面說這個名字它的意義，在翻譯裡頭沒有說清楚。可是在《金光明經》裡面，有翻作大力天，也有翻作火神，這一類的，這個註子可以參考。佛當年講經是在印度，恆河流域講經的時間相當之長，佛說的這些鬼神，他說祁利失王是在恆河之北，可能是屬於印度的這些鬼神，是那個地區神的名字，在恆河南北。『阿那吒王』，我們中國人稱為那吒，這是介於天神跟鬼神之間，大概是四王天管轄。四王天

也可以稱他是天神，也可以稱他是鬼神，他是鬼神的首領，受忉利天主的管轄。所以實在講他也是大鬼王，四天王是鬼王當中的首領。再看底下經文：

◉如是等大鬼王。各各與百千諸小鬼王。盡居閻浮提。各有所執。各有所主。

這是說鬼道裡面社會的組織，這個組織的狀況跟人間相彷彿。實在說這種情形在六道裡面，娑婆世界、他方諸佛世界大致都相同，所謂是人同此心心同此理，結構上大致都差不多。這些鬼王各個有他自己的職責，『各有所執』就是他的執掌，『所主』是他管轄的範圍，他管轄的這些事物。

◉是諸鬼王。與閻羅天子。承佛威神。及地藏菩薩摩訶薩力。俱詣忉利。在一面立。

這是說明他們何以能夠參加忉利天宮這個法會。這是承佛的威神加持，地藏菩薩平時教誨，因為這個緣故，他們才跟地藏菩薩到忉利天宮，參加釋迦牟尼佛這一次的法會。在法會『一面立』，法會裡面有他們的位子。這是把人物介紹出來了，下面看看他們在法會裡面一些活動：

◉爾時閻羅天子。胡跪合掌。

這是致敬。

◉白佛言。世尊。我等今者。與諸鬼王。承佛威神。及地藏菩薩摩訶薩力。方得詣此忉利大會。亦是我等獲善利故。我今有小疑事。敢問世尊。唯願世尊。慈悲宣說。

這是他們在法會當中重要的活動，來請法。『我等』，這個「等」範圍很廣，可以說盡虛空、遍法界一切幽冥之主。在《華嚴經》裡面稱為世主，世間主，閻羅跟鬼王也是世主之

一，數量也是無量無邊。華嚴的法會稱性，地藏法會也稱性，我們在這個經裡頭很明顯的看出來。稱性用現在的話來說，是突破一切時空，這個法會顯示的就是一真法界、平等的法界，跟華嚴無二無別。得佛的佛力加持，地藏菩薩威神的加持，他們才有參與這一次法會的機會。下面說，『亦是我等獲善利故』，參與這個法會他們非常歡喜，他們得大善、大利益。能夠在這一次法會當中，聽佛菩薩們的開示，這就是獲善利。可是聽了之後他還有疑問，所以『敢問世尊』，希望世尊對他們開導，破除他們的疑惑。這是來請法的。

◉佛告閻羅天子。恣汝所問。吾為汝說。

世尊非常慈悲，告訴這一些閻羅王們，你們有疑問就說出來，隨你們所問，佛會給他解答。在佛法裡面最要緊是破迷生信，有疑一定要問；有疑惑要不問，決定會在修學當中，產生很大的障礙。我們講修學，諸位一定要曉得，修學就是我們現實的生活，修行跟生活是一樁事情，決定不是兩樁事情。現在一般人往往把修學跟生活看作兩樁事，那就完全錯了。所以他在生活當中不能改善，他得不到利益，得不到好處，就是這個錯誤觀念所產生的。

◉是時閻羅天子。瞻禮世尊。及迴視地藏菩薩。

這是禮節，這個地方我們也要學。這些人是隨從，跟著地藏菩薩一道去，到這個大會當中。他們向世尊請教，決定不能忘記他的老師，地藏菩薩是他們的老師，也要看看老師，向老師打個招呼，求老師加持。

◉而白佛言。

這才說。

◉世尊。我觀地藏菩薩。在六道中。百千方便。而度罪苦眾生。不辭疲倦。是大菩薩。有如是不可思議神通之事。

這是先讚歎。地藏菩薩的慈悲神力，閻羅天子們對地藏菩薩認識很清楚，對地藏菩薩的慈悲威德，那久已敬仰到極處。他說的話全是事實，地藏菩薩在六道之中，特別是三途，眾生哪個地方受的難最苦，地藏菩薩決定到哪個地方，決定不捨棄眾生。他教化眾生方法無量無邊，這經裡面只說個大概，只說一個綱領原則，我們從這部經裡面細心去體會，何只『百千方便』？度化這些罪苦眾生永遠沒有疲倦，就像普賢菩薩一樣，盡未來際無有疲厭，不疲不厭。末後這一句是對菩薩的讚歎，『有如是不可思議神通之事』。

◉然諸眾生。脫獲罪報。未久之間。又墮惡道。

這正是閻羅王所疑惑的，所不能理解的事情，這他們說出來。這些眾生脫離了惡道，『罪報』就是指的三惡道，『脫』是脫離，『獲』得脫離罪報。可是『未久之間，又墮惡道』，「未久」是很短暫。註解裡頭舉一個例子，舉地獄裡頭「等活地獄」，「等活」是屬於八大地獄之一。這個地獄裡面的壽命跟四王天一樣，人間五十年是地獄裡一天，這個人離開地獄到人間來，在人間又造作罪業，縱然活上一百歲，死了之後又回到地獄去，在地獄看起來才兩天；人間一百年，地獄兩天，他去了怎麼兩天就回來？這種事情太多太多了。一般餓鬼道裡面，諸位曉得，餓鬼道的一天是我們人間一個月，人間過一年在餓鬼道才十二天。

所以他們看到這些人，接受地藏菩薩的教化，地藏菩薩苦口婆心勸勉，他們覺悟、回頭了，這一念回頭他就能脫離惡道，縱然是在阿鼻地獄也不例外。只要你一念向善，那一念就超越了，不要小看這一念。我們世間人念佛往生淨土也是一念，臨終那一念，如果你念的是阿彌陀佛，你想的是西方極樂世界，就那一念就往生。平常叫我們念佛是訓練，就怕臨命終時那一念忘掉，那個念頭錯，就壞了。平常好比是練兵，臨終最後那一念是打仗，你這一口氣斷了，你往哪一道去受生，就憑臨終一念，所以我們要重視這一念。怎樣才真正的有把握，

讓這一念不會失掉？一定要知道修福。有福報的人，真正有福報不是現前有財富、有地位，不是的，這個福報是假的。真正有福報，臨命終時沒有病苦，預知時至，曉得自己什麼時候走，不生病，清清楚楚、明明白白，站著走、坐著走，非常自在，這個人叫大福報。為什麼說他大福報？因為他永脫輪迴，再也不搞這些六道。他如果再回到人間來，回到六道裡面來，他是菩薩，他不是凡夫。他到世間來是隨類化身，就像這些閻羅鬼王一樣化身來的，他是來救苦救難，幫助這些苦難眾生，絕對不是造業受報。這叫大福報，這是真正的福報，我們一定要看清楚、看明白。所以世間有漏的福報不要求，我們要修無漏的福報，這樣才是一個真正智慧的人，真正明白人，在佛家講是真正覺悟的人。這是他們看到的現象，向釋迦牟尼佛請教。其實這些事情，他們哪有不知道的，這就是明知故問，讓佛說出來，大家相信。菩薩說出來、鬼王說出來，大家信心還不夠，請佛來說。所以這種發問是屬於「利樂有情問」，不是他不知道，他是代眾生問，這我們一定要學習。要想佛法普遍的弘揚，要想佛法久住世間，一定要懂得代眾生提出疑問。

◉世尊。是地藏菩薩。既有如是不可思議神力。云何眾生。而不依止善道。永取解脫。唯願世尊。為我解說。

這的確是我們的重大疑惑，他們很慈悲代我們問出來。地藏菩薩的智慧、慈悲、神通、道力，跟諸佛如來沒有兩樣，這我們要曉得。地藏菩薩的學生，已經成佛的人不計其數，沒有法子計算，而這一位老師還居菩薩位，這是慈悲到了極處。為什麼老是居菩薩位，不用佛的地位來度眾生？這一點大家一定要曉得，佛是師道，世出世間法一定要尊師重道。所以老師是「只聞來學，未聞往教」，只有你到那裡去求學，沒有說老師來教你的，沒有這個道理。換句話說，佛的身分度眾生有很多不方便，不能主動去教化眾生，也不能夠說是沒有啟請佛就說，一定要有人啟請，一定讓人對法尊敬、對學術尊敬，老師才能教。菩薩身分就不一

樣，菩薩是同學的身分、學長的身分，所以就像《無量壽經》上所說，「作不請之友」，這是菩薩。佛不可以，所以佛要退到菩薩的地位上來，才能夠廣度眾生。

地藏菩薩確實智慧、神通道力，跟一切如來沒有兩樣，為什麼這些眾生不聽話？不遵照菩薩的教誨，『永取解脫』。實在講我們看到世間其他的宗教，乃至於看到一貫道裡面，一貫道的經典，裡頭也提到勸人念阿彌陀佛，求生西方極樂世界永取解脫，它這裡頭也有。也勸人念觀世音菩薩消災免難，人為什麼不肯聽？我們說句籠統的話是業障習氣太重，也就是貪瞋痴妄想太重，放不下。裡面有無始劫來的煩惱習氣，外面又受外頭境界五欲六塵的誘惑，現在五欲六塵裡頭再加上妖魔鬼怪，那個力量就更大了。所以才出地獄來，到人間沒多久又被迷惑，又造罪業，這又再往下墮落。不是地藏菩薩沒有這個能力，而是眾生不肯聽話，不能夠依教奉行，所以才遭這些苦難。

今天時間到了，我們就講到此地。

【第二九集】

請掀開經本卷中一百零二面，從第二行看起：

◉佛告閻羅天子。南閻浮提眾生。其性剛彊。難調難伏。

這是世尊答覆這些閻羅王們，說明為什麼地藏菩薩在世間教化眾生，眾生接受地藏菩薩的教誨能夠脫離苦道，但是很短的時間他又墮惡道，原因是『其性剛彊』，這個「性」是講習性，不是說本性。我們在儒家書籍裡面所看到，像《孟子》他說性善，《荀子》說人性是惡的，這兩種說法都是向兩個極端，說得都有道理。而孔夫子所講就不是他們的講法，夫子所說人的性是非善非惡的，所以聖人的見解跟賢人確實就不同，他說的「性相近，習相遠」，相近是說大家都是一樣的，非善非惡，這是相近；說善惡都是講習性，不是本性，這一點

我們一定要清楚。習性也就是佛法裡面講，阿賴耶識裡面含藏的習氣種子，這是有善惡的。善也是惡，為什麼？它不是本性。佛家特別是大乘佛法裡面講的善，善的標準是自性，自性本具的那是善，所以他的「善」不是善惡之善；善惡之「善」也是不善，我們必須要清楚。

說到六道眾生，講閻浮提可以涵蓋六道。六道，他為什麼不能夠脫離輪迴？為什麼不能超越三界？就是無量劫來習氣太深、習氣太強。佛在經上告訴我們，這一切有情眾生捨身受生，我們講投胎受果報，是什麼道理？佛講習氣裡頭強者先牽。每一個眾生十法界的習氣統統具足，即使是地獄眾生他也有佛的種子，為什麼他不能作佛？他雖有佛的種子，這個種子力量弱，而貪瞋痴慢煩惱的種子強，強的種子先受報，所以這樣才墮惡道。佛把原因說出來，我們自己冷靜的思惟，確實是如此。六道眾生『難調難伏』，調是講調理調順，不容易，伏是降伏貪瞋痴慢的習氣，相當不容易。這是把原因說出來了。

◉是大菩薩。於百千劫。頭頭救拔。

『是大菩薩』這一句就是指地藏菩薩，地藏菩薩實在講無量劫中沒有離開六道。六道是一切眾生最苦的地方，尤其是三途：地獄、餓鬼、畜生，地藏菩薩沒有離開這些地方。他也像釋迦牟尼佛一樣用千百億化身，『頭頭救拔』。地藏菩薩化什麼樣的身？沒有一定，隨類化身。我們在一生當中，有沒有遇到地藏菩薩？常常遇到地藏菩薩，我們自己不能夠覺察。我們起一個惡念，想做一個壞事，有人來勸告我們，來勸導我們，那個人就是地藏菩薩化身，我們哪裡曉得？所以地藏菩薩無時不在、無處不在。他勸導我們，我們能不能相信？肯不肯接受？不一定，所以罪業還是照做。

我們要明白這一個事實真相，一切諸佛菩薩化身都沒有一定，我在前面跟諸位舉出例子說明過，感應往往就是剎那之間，幾分鐘。諸佛菩薩藉我們周邊的人，諸位曉得鬼神可以附身，大家知道，佛菩薩怎麼不能附身？佛菩薩

附身就是佛菩薩的化身，在那幾分鐘當中，藉著任何人身、或者是物身，依報、正報都行，只要能夠觸動你，讓你覺悟、讓你回頭，都是佛菩薩。妖魔鬼怪附身都是幫助你作惡，看到你作惡，喜歡；看到你作惡，讚歎。那是妖魔鬼怪，那不是佛菩薩。所以我們了解這個道理，知道這些事實真相，《華嚴經》上講的還會有錯嗎？凡夫只有我自己一個人，除我之外全是諸佛菩薩的化身、示現來度我的，度我這個剛強難化的眾生。無論是善人、是惡人，是順境、是逆境，統統是諸佛菩薩應化的。如果你能夠作如是觀，能夠這樣回頭，那真的就回頭是岸，我們這一生當然能得度。這一段這一句經文就是講這樁事。

◉如是眾生。早令解脫。

這是佛菩薩對一切眾生的期望，希望一切眾生早一天得度。『解脫』就是得度，「解」是解除你的妄想、分別、執著，解除你的煩惱習氣；「脫」是脫離六道輪迴，脫離生死苦海。這是諸佛菩薩對一切眾生的期望。

◉是罪報人。乃至墮大惡趣。菩薩以方便力。拔出根本業緣。而遣悟宿世之事。

『罪報人』是泛指六道眾生。六道如果以覺悟的人來看，六道的天人都是罪報人。不但六道都是罪報，我們在《楞嚴經》上看到，釋迦牟尼佛說這些小乘人也是罪報。他的標準是見性，明心見性，那才是正常的人，沒有見性都是罪報。由此可知，依照《華嚴》的標準，依照本經的標準，這部經跟《華嚴》沒有兩樣，十法界裡面的眾生都是罪報。『乃至墮大惡趣』，這一句就是專指三途，在十法界裡面餓鬼、地獄、畜生，這是大惡趣。所以地藏菩薩度化眾生的對象我們就了解，他的範圍是涵蓋十法界，十法界裡面都有地藏菩薩的應化身。『菩薩以方便力』，「方便力」前面講得很多

，交待得很清楚。

『拔出根本業緣』，菩薩用什麼方法來救拔眾生的苦難？這個我們一定要曉得。菩薩不是用神通，神通救不了眾生，菩薩用教學、勸導，眾生造的罪業，他自己一定要受果報，佛菩薩不能代他受。佛菩薩如果有能力，代這一切眾生受這些苦報，他大慈大悲應當代我們受，我們何必還要修行？不需要了。佛家是跟你講理的，不是像宗教，你信了就得救，佛家不可能；你信了佛你也不能得救，你信菩薩、敬菩薩、拜菩薩，你也不能得救。怎樣才能得救？你要回頭就得救。佛給我們說這個道理，你是怎麼樣迷惑的？怎麼樣造罪業的？怎麼樣受苦報的？佛把這些事情給你講清楚、講明白，你恍然大悟了。覺悟之後你能夠斷一切惡、修一切善，那不就得度了！我們在經典裡面看得太多，地獄眾生才生一念懺悔之心，才生一念善心，他就離開地獄。可見得極重罪業之處，只要有一毫的善念生起來，就破地獄了，就超生了。我們在人間這一念微善不行，人間是善惡混雜的一個地方，這一念微善那真是微不足道。為什麼地獄裡面一念微善就那麼可貴？地獄是純惡，那一念善就非常非常希有，就難得了，物以稀為貴。地獄眾生很難得有一個善念，真的是不容易，這就是每一個法界差別不一樣，善惡果報不相同。

我們從這個地方來觀察，佛法是教化、是教導眾生。眾生接受佛菩薩的教導，覺悟之後就能夠變化氣質，能夠變化他的行業惡報。下面這一句可以說是佛法教學的內容，佛教眾生什麼？『遣悟宿世之事』，最低的限度佛教我們認識三世因果，肯定善惡的果報。善因一定得善果，惡因決定有惡報，因緣果報絲毫不爽，這是很淺顯的因果。更深的因果，這是大乘經上所說，「念佛是因，成佛是果。」於是我們就明瞭，佛對於十法界一切眾生講經說法，無非是幫助大家開悟而已。「開示悟入」，《法華經》上這四個字，將諸佛如來教化一切眾生的綱領，一句話就說出來了。開示有淺深廣狹不同，悟入亦復如是。再看底下經文：

◉自是閻浮眾生。結惡習重。旋出旋入。勞斯菩薩。久經劫數。而作度脫。

『自是』，是指這些六道的眾生。他們『結惡習重』，「結」就像我們世間人所講的總結、歸結。造惡不是一生一世，無量劫來生生世世，總結惡習。「惡」歸納起來就是貪瞋痴三毒，所有一切的惡業都從這三條發生、發展出來的，當然就要隨業受報。「習」是習氣，習氣非常重。所以在惡道裡面，這還不是講六道，三善道跟三惡道『旋出旋入』，「出」是出離三惡道，你生在六道裡面的三善道。我們今天得人身，人、天、修羅都算是善道，地獄、餓鬼、畜生這三個是惡道。「旋出」，出離三惡道，「旋入」，就又回到三惡道，「旋」是很快。而實在說墮入三惡道之後，出來沒那麼容易，這經上講得很清楚，這個道理很深很廣，大乘經裡面給我們說得很多。菩薩在三惡道教化眾生，諸位一定要曉得，如果這一個眾生，墮在惡道的眾生，他的善根福德因緣不足，這一些諸佛菩薩在惡道裡面，對這些眾生也無可奈何，他不接受，他不肯聽。這一個事實現象我們並不難懂，為什麼？諸如諸佛菩薩在我們世間應化，人道比這些畜生道要殊勝太多了，諸佛菩薩苦口婆心示現在世間，你看看這個世間人，幾個人相信？

佛教從釋迦牟尼佛開始，就以外國人計算的方法也二千五百多年，代代相傳。善知識當中出家、在家，大家都曉得有不少身分暴露，是諸佛菩薩應化再來的。歷史上所記載，永明延壽是阿彌陀佛再來的，善導大師也是阿彌陀佛再來的，智者大師是釋迦牟尼佛再來的，寒山、拾得諸位都曉得是文殊、普賢再來的，近代的印光法師是大勢至菩薩再來的，這是身分暴露的。身分沒有露的，不知道有多少人？他們示現在這個世間，沒有一絲毫是為自己，都是為眾生，為佛法久住世間，幾個人相信？今天這個世界人口，昨天報紙上登，到兩千年之後世界人口已經到六十億。六十億人當中，有幾多人遇到佛法？現在末法時期，佛法有假的，不但商品裡頭有很多仿冒，佛教裡頭也有仿冒，有幾個人遇到真佛法？縱然遇到真佛法，

你能不能相信？這又淘汰了很多。你信了之後，你能不能理解？理解之後，你能不能依教修行？給諸位說一層一層淘汰下去，剩下來的恐怕一百個人都不到。在人間佛菩薩教化眾生，就這樣難度，何況惡道！佛在惡道裡度化眾生，比人道不曉得困難多少倍，這麼好的東西他不相信，有什麼方法？他不願意接受。

縱然是像中國佛法黃金時代隋唐時代，高僧大德、長者居士人數可以說眾多，我們在《高僧傳》、在《居士傳》裡面所看到的，可是如果與整個人口比例來說，那還是太少了。在我們中國歷史上，可以說法緣最殊勝的，禪宗的六祖惠能大師，他老人家當年在世，親近他的人，我們做一個概略的估計，應該有一萬人，經常在他周邊的應該有一、兩千人。可是真正成就的，《壇經》上記載真正得度的四十三個人，其他的雖然接受他的教化，還是要旋出旋入，真正超越六道只有四十三個人，你才想這個事情難，不容易。佛講的這話沒錯，「南閻浮提眾生，其性剛彊，難調難伏」。我們仔細去思惟、去想一想，然後不要去管別人，想一想自己，自己是不是難調難伏？我們自己在一生能不能得度？因此淨宗法門就非常可貴了，所以一切諸佛讚歎，有他的道理。

參禪不是上上根人不能開悟、不能見性，不能見性那就還要搞旋出旋入，還做這個事情；換句話說，你出不了六道輪迴。你能夠得禪定，得禪定的人相當之多，你能夠生欲界天、色界天，最高能生無色界天；生到無色界天，也不能夠避免三途的果報。經上講得很清楚，四禪天人、四空天人命終之後都墮地獄，墮到地獄之後，壽命比四空天的壽命還要長。這是《地藏經》上講，四空天非想非非想天人的壽命八萬大劫，《地藏經》上講地獄壽命無盡劫，不是八萬，八萬跟無盡兩個去比，就不能比了。你想一想這個事情多麻煩，冷靜想一想這個事情擺在我們面前多可怕！我們今天前面道路如何選擇，就在此時此刻。

然後你就曉得念佛堂的功德有多大，我們中下根性的人煩惱習氣很重，自己確實沒有能力斷煩惱，沒有能力降伏我們的習氣，怎麼辦？念佛堂是個冶金爐、是個鍊鋼廠。你真正覺

悟了，進入念佛堂，老老實實我就念它幾年，念到自己決定往生，那這個路子就對了。比宗門裡面大徹大悟、明心見性，那個果報要殊勝得多了。宗門明心見性是什麼地位？是圓教初住。念佛堂往生不退成佛，到極樂世界是阿惟越致菩薩，那怎麼能相比！阿惟越致菩薩是七地以上，明心見性才是初住，這種功德利益我們要覺悟。可是學佛的人，遇到念佛法門機會也不多，縱然遇到了，不盡如法。正因為這個原因，所以我們勸勉各個地區的念佛同修，有機緣能夠到新加坡居士林來看一看，我們也不敢說我們做得很如法，但是我們盡心盡力在做，可以提供大家做一個參考，我們接受大家提供意見。我們這個道場每一個人的願望是不斷在改進，希望念佛堂能做到盡善盡美，如理如法。所以我們是開放的，不是封閉的，任何人提出意見，我們都很慎重的來參考，只要是好的意見決定採納。

此地說『勞斯菩薩』，這個菩薩就是指的地藏菩薩，也可以泛指一切諸佛菩薩。『久經劫數，而作度脫』，無量劫來菩薩不疲不厭。佛在經典裡面也有個比喻，比喻得非常之好。菩薩度眾生的耐心，就像農夫種植果木一樣，種的果園收成時，熟的先採，還沒熟的再等幾天。所以諸佛菩薩在六道度眾生，先度根熟的眾生，《彌陀經》上所說，「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，善根、福德、因緣統統具足，成熟了。什麼叫善根？接觸這個法門能信、能解，這是善根。什麼是福德？他能行、能證，這是福德。淨土宗的「證」就是往生。他肯念佛，他真的往生了，那證果了。因緣是遇到正法，遇到善知識、好的同參道友，這是緣分。這就好比果園裡頭果木熟了，熟了先採，還沒熟的佛菩薩再等待。可是凡是根熟的眾生，不是偶然的，無量劫的薰修在今天成熟，這個機緣非常難得、非常希有。

我們建立念佛堂，現在念佛堂每一個星期九十六個小時念佛，每一天聽經兩小時；一個星期有十四個小時聽經，九十六個小時念佛。我們希望這個念佛堂能夠永久保持下去，解行相應。進念佛堂的同修都能夠生歡喜心，這給我們很大的安慰，我們知道做得如法。如果不

如法，進入念佛堂不會生歡喜心。他念得歡喜，假以時日，我們相信他一定有成就。現前能得念佛三昧，一般講功夫成片，法喜充滿，他能得到這個境界，就決定得生淨土。在這一生修學的期間，勢必要斷絕外緣，這一點很重要。凡是在念佛堂念佛，將來不能往生，沒有別的原因，就是他外緣沒有斷，心一面念佛，一面還繫念著外緣，這是障礙。臨命終時，再一念攀緣到外面境界，那就又是旋出旋入，這非常可惜。要避免這一重的障礙，必須要身心世界一切放下，我們平常要下這個功夫，統統放下，不要再放在心上。心裡面只有一句佛號，「憶佛念佛，現前當來，必定見佛。」這一點非常非常重要！我們這一生當中，有沒有成就關鍵就在此地。一定要曉得，不能把外緣放下總是障礙。再看下面經文，這是世尊用個比喻來說：

◉譬如有人。迷失本家。誤入險道。其險道中。多諸夜叉。及虎狼師子。蚖蛇蝮蠍。如是迷人。在險道中。須臾之間。即遭諸毒。

『譬如』就是比喻，下面說個比喻。『有人』，這個人就是六道裡面的眾生。『迷失本家』，「本家」就是指我們自性，迷失了本性。『誤入險道』，「險道」就是指六道輪迴，在此地特別指三惡道。其實佛家常講輪迴路險，這話說得很有道理，為什麼？六道裡面都有邪惡，色界天以上比較好一點，因為他有定功，我們常講的定共戒，他不造惡。雖不造惡，無量劫來的這些惡習氣種子它都在，它沒有斷掉，只是禪定功夫把惡習種子控制住，它不發作而已。一旦他的定力失掉，惡習力量依舊是很強大，馬上就爆發了，所以他墮惡道、墮地獄。我們一般人也明白這個道理，惡的意念愈是壓制，壓制是暫時控制住，一旦壓不住，爆發起來那就很可怕！這是同樣一個道理，何況是在三途？

所以這種現象，我們仔細觀察，我們現前的社會狀況，大家都明白了。現前社會我們眼所見的、耳所聞的、鼻所嗅的、舌所嘗的，我

們六根所接觸外面的境界，豈不就是經上講的，『夜叉、虎狼師子、蚖蛇蝮蠍』？六根所接觸六塵境界，哪一樣不是有毒的？哪一樣不是毒害我們法身慧命的？遍地都是。《楞嚴經》上佛講我們這一個時代「邪師說法，如恆河沙」，邪師就是此地講的，「夜叉、虎狼師子、蚖蛇蝮蠍」這一類的，你看到是個人的樣子，心裡面充滿了貪瞋痴慢。我們是生活在這樣的環境當中，這是「險道」。

『如是迷人，在險道中，須臾之間，即遭諸毒』，「須臾」是很短暫。現在社會尤其可怕，六、七十年之前我們作兒童的時代，社會還相當淳樸，你六根接觸外面六塵境界染污很少，你見不到、也聽不到。我們生長在農村，尤其淳樸，十一、二歲都還保持天真，天真是不懂事，生活在大自然當中。那個時候童年是真正幸福，不懂這些人事。在那個時代，民間小禮、小義這些小節都很注重，都還很講究。現代社會變了，不要說再往以前說，就是六十年以前社會，跟現前的社會是一百八十度的大轉彎。現在我們六根所接觸的，完全是誘惑。所以我們觀察現在的兒童，一、兩歲他就懂事，這個懂事是什麼？天真沒有了。他就有虛偽，他會討好大人，天真的心沒有了。他會察言觀色，來應付大人，厲害。從哪裡學的？電視裡學的。還不會說話，一天到晚兩個眼睛就瞪著電視，他都學會了。所以現在作父母的對兒女難管教，為什麼？他懂得東西太多了。電視實在講不是個好東西，它是個很好的工具，可惜現在裡面的內容是很糟糕。這些理跟事我們都要明瞭，經上講，特別是在現前的社會，我們讀到這個經，佛真是字字句句都是說明我們現前生活狀況。接著看下面經文：

◉有一知識。多解大術。善禁是毒。乃及夜叉諸惡毒等。

『知識』，我們講善知識。他有智慧、有見識，這個環境裡面一切的險惡，他都知道、都明瞭，而且他有方法能夠解毒。你遇到這些毒，他有方法幫你解毒，『多解大術，善禁是毒。乃及夜叉諸惡毒等』，「夜叉諸惡毒等」

是外面的誘惑，內有貪瞋痴慢的惡習氣，外面又有這些誘惑，你怎麼會不遭難？險道就是我們現前的社會，你在現前社會，須臾之間你就遭了諸毒，就中毒了。你中毒了，將來果報就在三途，這決定是事實。諸佛菩薩示現在這個世間，下面說：

◉忽逢迷人。欲進險道。而語之言。咄哉。男子。為何事故。而入此路。有何異術。能制諸毒。

這個知識在此地講就是指地藏菩薩。地藏菩薩有智慧、有德能，他確實有能力斷貪瞋痴，有能力防範外面的邪惡。他遇到『迷人』，「迷人」就是在六道裡面造作惡業的這些人。既然造作貪瞋痴的惡業，那就是『欲進險道』。現在你在造業，果報沒現前，很快果報就現前了；身死之後必墮惡趣，欲進險道。菩薩看到這些人警告他，『咄哉』是呵斥的意思。接著是問他：你為什麼要走這個路？也就是說，你為什麼緣故造這些惡業？造惡業這些事，前面都說得很多，實在說這一些事情我們不難理解，可能就是我們日常生活，處事待人接物一切的造作。你為什麼要走這條路？這條路是三惡道。內心裡面是貪瞋痴慢，言語造作是損人利己，你做這個事情，這個事情就是你想入三惡道。

你入三惡道，『有何異術』？「異術」是方法，你有什麼方法，能夠不受這些毒害？這不是凡夫能做到的，菩薩才有，而且這些菩薩還不是一般小菩薩，小菩薩還不行。經上講的法身大士他們行。他們示現在六道當中，跟這些邪惡和光同塵。表面好像跟這些人造作沒有兩樣，其實心地清淨慈悲，他的種種造作是幫助一切眾生覺悟的，所以他『能制諸毒』。在這個境界裡面染而不染，相上好像是染污，其實他心裡頭一絲毫沒有沾染，這才行。凡夫沒有這個能力，就要懂得遠離。所以古時候修行人，道場為什麼建立在山林之處，人跡罕至之處？這就是與社會隔離。如果不隔離，我們六根接觸外面境界，不免動念、動貪瞋痴的惡念。所以古人建道場一定要建立在深山裡面，讓

你到那邊去相當不方便。你到道場去，你一定是去求法，你沒有事情絕對不會跑到那裡面去，所謂是「無事不登三寶殿」，它隔絕。但在今天的社會就很困難，中國大陸寺院叢林，從前去的時候非常不方便，現在都開了公路，車可以上去，甚至於聽說還有纜車更方便，高山上面一樣有電視，有無線電的廣播。從前是要隔離，現在不但不要隔離，想盡方法來接觸，那就是佛在此地講的，你「有何異術，能制諸毒」？這兩句話要對我們現前人來講很現實，我們要把這八個字常常記住，常常提醒自己，如果沒有這個能力還是迴避一點好。我們的道場雖然每一層樓都有很多電視，這電視跟外界不通，看不到外面的訊息。都是我們內部講經念佛這些節目，我們道場是這個作法，時時刻刻我們要做防範的工作。再看下面經文：

◉是迷路人。忽聞是語。方知險道。即便退步。求出此路。

這是比喻眾生聽經聞法忽然覺悟，知道貪瞋痴慢是自己嚴重的病毒，知道外面五欲六塵是不良的誘惑，他真的明白、真的覺悟，他曉得那是惡道。起心動念與貪瞋痴相應，決定是造三惡道的業。你今天造惡道的因，哪有不受惡道之果？這個事實要懂得，所謂種善因得善果，造惡因一定要受惡報。他知道這是惡道，他自然就退步了。『求出此路』，一定要把惡的緣斷掉。斷惡修善，把惡的緣斷掉，增長自己的善緣、善力，希望在這一生當中，臨命終時善的種子先成熟，你就能夠往生善道。一切善因當中佛告訴我們，念佛是第一善，尤其是念阿彌陀佛，善中之善，沒有比這個更善。念佛是因，成佛是果，這個果報殊勝極了。這是個真正頓超的法門，所謂是橫超三界，即生成佛，當生成就。他要是真正明白、真正覺悟，他就回頭了，這也是證明，他無量劫的善根福德因緣真的成熟了。

實在說這種人不多，我們看多少學佛人、修行人，習氣還是不斷，在日常生活處事待人接物當中，都明顯得看出來。他還是有貪瞋痴慢，並沒有把念佛看作第一。念佛好，擺在第

二、第三，還是把名聞利養放在第一。他這一生有沒有成就？太難太難了！很不容易成就。這就說明他念佛的善根並不是很強，他惡習的力量非常非常強大，這一生當中也像過去生中一樣，跟阿彌陀佛結個善緣，這一生還是去不了。真正去了，是徹底放下。所以我們千萬不要小看那些老太婆、老阿公，不要小看他們，他們不認識字，我們看他是無知，看他是很貧賤，在社會上沒有地位，沒有人瞧得起他。往往這種人真的作佛去了，他真的放下了，對這個世間毫無留戀，他們念佛能成功，他們這一生作佛。我們自以為很聰明、很能幹，結果還要搞六道輪迴，還要墮三惡道。所以修道老實是最可貴，我們的麻煩就是不老實，想出六道輪迴，依舊捨不得這個地方，對這裡面還有許多的留戀。

正因為是這麼一個因素，所以佛才教修行人，教誡弟子「以苦為師」，這個話很有道理。如果我們過的是很苦的日子，對這世間就沒有留戀了。這也說明「富貴學道難」，你在這裡面有樂、有享受，你就有留戀，就放不下，你的出離就非常非常困難。所以佛講的那些話，你細細去想，有道理。教我們真正放下貪瞋痴，自己怎麼樣？要虐待自己幾分；那是一個明白人，是個覺悟的人。我們看李木源居士是個很好的榜樣，他常常挨餓，我們大家都看到的，他為什麼？我要虐待自己。身體不好，不好我就不吃飯，他也不看醫生，也不吃藥。常常生活在苦難當中，對人世間沒有留戀，這是正確的。

我跟李炳南老居士十年，李老居士一天吃一餐，他那個飲食我們別人看到之後，這個飲食怎麼能吃？他過的是這個日子，幾十年如一日。他自己燒飯，他的鍋跟碗就是一個，帶一個把子的小鍋。他是山東人喜歡吃麵食，吃的東西菜很少，只有幾片菜葉，過那個苦生活。諸位如果有機會到台中他的紀念館去看看，他這些遺物擺在裡面陳列。衣服都是補很多個補丁，他穿破衣服。誰給他補？他自己補。別人決定不會給他補，他要拿破衣服叫別人補，別人馬上丟到垃圾桶，給他買新衣服。人家送他的新衣服，馬上就供養別人送人，他修福。日

常用物是非常節儉，一點都不浪費。菩薩現身說法。我們在此地，看到李木源居士也是這一流人物。你看他自己多麼節儉，為大眾非常大方，念念利益眾生。這是我們要警惕的、要警覺到的，苦一點好。《戒經》裡頭常說，「比丘常帶三分病」，什麼病？不是叫你裝病，三分病就是吃不飽、穿不暖，是教你這個。時時刻刻警惕世間苦，知道苦才有出離之心，你不曉得苦，出離忘掉了。再看下面經文：

◉是善知識。提攜接手。引出險道。免諸惡毒。至於好道。令得安樂。

這是難得遇到善知識，遇到一個好人，好人教導你、幫助你，這就是『提攜接手』，伸出援手來拉你一把，把你從惡道裡面拉出來。惡道，心惡、口惡、行惡，這就是惡道，你在造作惡道業，將來墮三惡道。已經要墮到三惡道，提攜接手非常困難，所以佛度眾生為什麼特別重視人道？人道是你將要墮還沒有墮落，你在地獄門口還沒進去，這時候拉你回來容易，進去之後不容易了，拉不出來。所以這時候如果勸導你，你聽了清楚明白覺悟了，馬上回頭，回頭是岸。「提攜接手，引出險道」都靠大乘經典，大乘經典要常常讀誦，要常常講解討論，提醒大眾斷惡修善，依教奉行，這樣你才回頭。回頭之後你決定是達到好道，好道是佛道、是菩薩道，這是真正的好道。你能夠得到永恆的安樂，現前心安身安，身心安穩就法喜充滿，你現前所得到的。這是說這個人回頭覺悟了。我們再看底下經文：

◉而語之言。咄哉迷人。自今以後。勿履是道。此路入者。卒難得出。復損性命。是迷路人。亦生感重。

這叫他回頭，看到他回頭了，再警策他、警告他，從今以後不可以再犯，一定要嚴持戒律。我們戒律不說得很高，很高沒有用做不到，最低的、最起碼的五戒十善。《觀經》裡面告訴我們的淨業三福，最低限度是「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這樣你

離惡道；再修好道，那就是「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」；乃至於「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，行菩薩道。從惡道裡面回過頭來轉到菩薩道，這就是好道，這樣你就能得樂。要時時刻刻記住菩薩的警惕，決定不能再走回頭路。『此路入者』這是講三惡道，這個道路你要是進去，你出來就難了。『復損性命』，性命是指法身慧命，嚴重傷害了法身慧命。這個人得到佛菩薩的教誨，覺悟之後對於佛菩薩非常感激，也非常尊重，真能依教奉行。

◉臨別之時。知識又言。若見親知及諸路人。若男若女。言於此路多諸毒惡。喪失性命。無令是眾。自取其死。

經文到這個地方全是比喻。善知識跟他告別的時候，又特別囑咐他，你明白了，回頭了，不錯，好！你還要幫助別人。你的親戚、朋友，『知』是朋友，你的親朋好友，知交好友，這是你貼近的人。『及諸路人』是你不相識的人。換句話說，只要見到人走三惡道，你見到了就應當要勸他。無論是男是女，你要告訴他，這條道路『多諸毒惡，喪失性命』，這是真的，一點都不假。貪瞋痴是最嚴重的病毒，六道三途是它變現出來的。我們人在一生當中常常有病痛，人為什麼會生病？就是因為你的心裡面有這三種病毒，你才會生病。你心裡面沒有三毒，你怎麼可能生病？裡面有病毒，外面則有邪染，名聞利養、五欲六塵是邪染，內外結合你怎麼會不生病？病是從這裡來的。如果你的心清淨身就清淨，境界清淨，怎麼會生病？

我們看到此地有不少念佛往生的，李木源居士曾經給我們報告過，許多往生的這些同修，都是預知時至沒有生病，站著走的、坐著走的，走得這麼瀟灑、這麼自在，什麼原因？裡面三毒煩惱斷掉了，這是念佛功夫得力了。念佛把貪瞋痴念掉，把是非人我、五欲六塵念掉，所以他就得這種殊勝的果報。這個道理我們要明瞭，事實我們看到很多。現在最重要的是自己，我們自己能不能把三毒斷掉？能不能將

來往生，像他們一樣的自在？他們能做得到，我們為什麼做不到？要常常想想。這個事情不在外緣，完全在自己。這樁事情諸佛菩薩幫不上忙，佛菩薩幫我們只能做到開示，經典就是對我們的開示，為我們說明這些事實真相。怎樣改變心理，轉變境界，那是我們自己的事情。我們自己要覺悟，要契入這個境界，入就是改變心理、改變境界，對現前的利益身心健康。

『無令是眾，自取其死』，這是大慈大悲，看到眾生造惡業不能不說、不能不勸導。說法勸導也要有緣分，覺悟的人懂得。這個緣分，有力量的建道場，這是緣分。諸位想想看，如果新加坡沒有居士林這個道場，沒有淨宗學會這個道場，我們就沒有緣。還要懂得啟請，還要認識善知識，我們認識請他到這個地方來講經說法，教我們修行；總得要有人請，沒有人請，善知識自己不會來。釋迦牟尼佛示現成佛，我們世間人沒有人認識，也沒有人請他。在這種狀況之下，釋迦牟尼佛只有入般涅槃，只有走了。幸虧是淨居天人看到，淨居天在第四禪，五不還天那裡面的人看到，看到釋迦牟尼佛在菩提樹下示現成道，他們下來代我們啟請。

這個地方「無令是眾，自取其死」，就是勸導我們要代這些迷人啟請，請法。現在請法的方式多，我們可以利用這些高科技的傳播。在過去真的是非常困難，講經場地有限，容納大眾數量也有限。而且在三、四十年前，連擴音設備都非常簡陋，實在是不容易。現在我們利用高科技，方便太多了。尤其是我們利用網路，我們眼看二十一世紀決定是進入網路的時代，這是大家都看得很清楚。我相信將來電腦，比我們現在手上用的這本書還薄、還小，可能小型的電腦就裝在你的小口袋裡面，你可以利用這個設備能夠收聽全世界的資訊，必然的趨勢。這是將來每個人都離不開的，是你生活當中的必需品，所以現代人不能不學電腦，不能沒有電腦的知識。我們利用這個傳播，所以講經的現場大小就無所謂，聽眾多少也不要緊，我們同步就傳播到全世界，任何地方你按一

下按鈕，你就能夠收聽得到。再過幾天，我們這個畫面也出去了，跟你在電視上看到沒有兩樣。所以網路傳播這個趨勢，我們相信將來一定代替電視，電視的成本太高，決定是取而代之，電視會被淘汰掉。我們現在做這個工作好做，我們把網址告訴他就行了，就把佛法介紹給他。說明佛法的好處，佛法的利益，讓他回家去按照這個網址，把這個資訊找出來。不像從前要費許多事情，非常不方便，現在做弘法利生工作，方便太多了。

可是自己一定要認真修學，要做一個好樣子給人看。否則的話你介紹給他，佛法既然這麼好，你自己為什麼不修？人家的信心就喪失掉了。你自己一定要真修，自己一定要做一個好樣子，讓人看到你之後生仰慕之心、生歡喜心，他才會相信，這非常非常重要！所以我們要把佛法介紹給別人，先要把佛法的形象做好，把招牌做好，漂亮美麗的包裝人家看到就歡喜，這很要緊的一樁事情。那就是自己一定要依教修行，一定要在修行當中得到成果，我們介紹給別人，人家才肯相信。我們確實從毒惡裡面回過頭來，得到真正的善利，讓他明顯的覺察到，他才肯相信，他也能夠回頭，我們才能收到效果。再看下面經文，這是「法合」，把前面的比喻合到菩薩教學上來講：

◉是故地藏菩薩具大慈悲。救拔罪苦眾生。生人天中令受妙樂。是諸罪眾。知業道苦。脫得出離。永不再歷。

地藏菩薩大慈大悲，在六道三途裡面救拔這些罪苦眾生，從惡道裡面出來到人天中；人天當中的樂，比起三惡道那就真的是妙樂了。我們今天得人身，在人間受的是苦，是真苦。尤其是現代的社會，最近半個世紀以來，我們所感觸到一年比一年苦。古時候那個社會，確實我們今天要是細細做個比較，那個時候的人所享受的是『受妙樂』。古時候人口沒有現在這麼多，清末民初那個時候中國人口統計是四萬萬人，四億，現在是十三億。人口少社會單純，風俗淳厚，人心厚道，那一種社會確實是

很值得留戀的。

現在是什麼社會？現在這個社會，如果是個明白人，在這個社會裡毫無留戀。確實是世出世間聖賢所說的大亂之世，天下大亂，完全脫離了軌道。人事脫離軌道，軌道就是倫常道德，是人事的軌道。人脫離了常道，地球也就不正常了，我們居住的環境災變異常。現在大家非常明顯感觸到的是，氣候不一樣、不正常。根據歷來的記載，就非常明顯的看出，整個世界氣候產生了重大的變化。諸位要曉得這個變化影響太大了，影響我們的生活，影響農耕就是影響農作物的生產，直接影響我們的生活衣食住行，所以你才曉得這叫大亂之世。為什麼會造成這個現象？古人所說的一句話，「不讀聖賢書之過」，道理就在此地。聖賢書是教育，說到最後歸根結柢是教育徹底失敗，造成今天大亂的現象，我們的生活苦不堪言。今天你自己享受五欲六塵之樂，這種樂是什麼？這種樂實在講就好比吸毒，不是真樂，後果不堪設想。諸位冷靜想想我的話，你就明瞭了。

好，今天時間到了，我們就講到此地。

【第三十集】

請掀開經本《科註》卷中第一百一十面。前面經文說了一個比喻，比喻比較淺顯、好懂，向下的經文這是法合，來合這一段比喻來說。請看經文，在第一行：

◉是故地藏菩薩具大慈悲。救拔罪苦眾生。生人天中令受妙樂。是諸罪眾。知業道苦。脫得出離。永不再歷。

這一段文非常值得我們警惕。菩薩在三惡道勸導這一切惡道的眾生，讓他們覺悟、懺悔、回頭。凡是在惡道裡面，能生一念真實懺悔心，都能夠立刻脫離惡道，這些事情我們在經典裡面看到很多很多。有許多同修看到之後不能生信，以為一生當中造了許多的罪業，墮在惡道裡面尤其是不容易脫離，這經上講的是墮落惡道很難脫離。為什麼一念真誠懺悔，他就那麼容易出來？實在講就是惡業眾生，那一點

一念真誠懺悔的心，很不容易生起來，道理在此地。他能夠生一念心，他是真懺悔，他不是假的，真回頭。中國古時候諺語常講，「浪子回頭金不換」，他這一回頭是好人當中的好人，那多希有！問題就是他在惡道裡。我們人道裡面，一念真心回頭的人有幾個？人的頭腦比三惡道眾生的頭腦清醒得多。我們也可以這麼說法，十法界愈是往上面去頭腦愈清醒，不迷；愈往下面去愈迷惑、愈不清醒，地獄那是迷到極處了。在那個環境當中，他要生一念清淨心、一念懺悔心，你就曉得是多麼希有難得。因此佛才說，惡道很難出離，道理在此地。同樣一個道理，我們為什麼墮落在輪迴裡面，無量劫來生生世世都脫離不了六道輪迴，什麼原因？你就曉得那一念真心懺悔是多麼難發現，道理在此地。

凡聖真正就是一念之隔，一念覺超凡入聖，一念迷永處輪迴，就在這一念之間。佛菩薩救度眾生沒有別的，就是勸眾生一念覺，他這一念覺就超生。超生到什麼境界？那就看他覺的程度。如果是徹底覺悟，從地獄就可以成佛，你相信嗎？我們讀《無量壽經》相信了，《無量壽經》四十八願，能令九法界眾生平等成佛，這是這個法門殊勝，這個法門功德利益不可思議。佛如果不能夠教地獄眾生立刻成佛，那佛的智慧能力就值得我們懷疑，佛還有做不到的事情？佛是真正能做到，問題是地獄眾生肯不肯合作？不肯合作、不肯相信、不肯依教奉行，那佛就沒有辦法了。這不是佛的能力不夠，是對方有障礙、有業障。大家明白這個道理之後，你就曉得真心可貴。我們今天在社會上，你學佛了，什麼叫學佛？你是真學佛，還是假學佛。真學佛沒有別的，要用真心，不欺騙自己、不欺騙眾生，你就是用真心。如果還是自欺欺人，你一天念十萬聲佛號也不管用，正是古德所說，「喊破喉嚨也枉然」。我們踏進念佛堂幾個人會得一心，幾個人會高品位的往生，就看他用的是什麼心。往生到西方極樂世界四土三輩九品，你生到哪一品也看你用的是什麼心。如果你是究竟圓滿的真誠心，你決定生到實報莊嚴土上品上生。諸位要知道，實報土上品上生，到那裡就作佛，就成佛了。所

以看你用真心的程度。

真心還有區別？有，怎麼會沒區別！《華嚴經》上講的四十一位法身大士，都是用真心，真心用的多少不一樣。才用少分，用一點點真心，那就是圓教初住菩薩；再多一點，那你就是二住菩薩。所以是究竟圓滿的真心，你就是佛果，如來果地。等覺菩薩真心裡頭還摻雜一品妄，這四十一品虛妄叫無明，四十一品無明，他還有一分無明沒有斷，他還不圓滿。所以這一樁事情，完全看我們用真心用幾分。曉得這個道理、這個事實，為什麼不用圓滿的真心？我們儘管用真誠心待人，以德報德，以德報怨，這是菩薩道。忘恩負義，以怨報怨，這是惡道眾生，在六道裡頭還不是三善道，是三惡道。用妄心就墮惡道，六道都是惡道，用真心超凡入聖。所以我們不管別人用什麼心對我們，他用的是妄心，甚至於毀謗我、侮辱我、陷害我，我都歡歡喜喜接受，依舊以真誠心對他。為什麼？我要作佛，我要高品位往生；他不要作佛，他要搞三惡道。這就是我平常講的死生事大，死了以後十法界擺在面前，我們選擇哪一道？這個重要。我選擇的是佛菩薩道，他們依舊還搞六道，他搞他的，我走我的。不能因為他冤枉我們、陷害我們，我們一定要報復，這個思想、這種行為，他搞三惡道，我也跟他後頭也墮三惡道，這叫愚人。

諸佛菩薩大慈大悲教導我們，這就是經上講的這兩句話，『具大慈悲，救拔罪苦眾生』。因為他用的心不是真誠心，妄心裡面那個善心也算不錯，他不是惡心是善心，這一念善念生起，他能夠脫離三惡道，到人天中來。到人天，佛菩薩依舊不捨離他，這叫大慈悲。「佛氏門中，不捨一人」，是不是這個情形？是。諸佛菩薩常常照顧我們每一個人，可是我們自己正像經上講的比喻，很容易迷惑、墮落，生到人天，人天比三惡道快樂多了。但是在人天當中享樂，又迷了。所以佛菩薩的照顧，我們一定要與他合作，也就是說遇到因緣自己要抓住，不要輕易的放過，然後我們在這一生所受的樂，這樂叫『妙樂』。「妙樂」是在一生受用當中，依然念念覺而不迷，這個樂就妙了。如果在享樂當中迷了，那就不妙。畢竟迷的多

，覺的少；覺的人他真正懂得樂，迷的人沒有樂。世間人都以為享受五欲六塵，這叫樂，在五欲六塵裡面，起妄想、分別、執著就不樂了。處處跟別人較量，別人有的我也有，別人沒有的我也要有，有了還想超過別人，這個樂就不妙了。這個樂對自己精神、物質都有很大的壓力，這個樂哪裡叫妙？

如果我們把中國跟外國做一個比較，就很明顯的覺察。中國人羨慕外國人，他們住的房子好，每一個人都有汽車，出門都有車，家庭裡面都是電器化，現代化的家庭，過得很舒服。中國人看到很羨慕，認為我們很落後，自己感到很難過、感覺到很苦。你是看到外表，沒有深入一層看，往深入一層看，中國人快樂，外國人很苦，你就看到事實真相。為什麼說外國人苦？他所有一切享受都是賒帳賒來的，銀行貸款、保險公司貸款賒來的，背的一身都是債，他樂在哪裡？每一天作牛作馬辛辛苦苦工作，那個錢還帳，他過的是這個日子。中國人雖然過得粗茶淡飯，住個小茅篷，築一個土牆、蓋一點茅草，沒有債，無債一身輕。這一種生活外國人作夢都想不到。中國人放工之後，下了工，心情多悠閒、多自在，幾位老朋友快快樂樂聊天，吃幾粒花生米，喝一點老酒，快樂得不得了。外國人哪有這種享受？他們放假期間找刺激，找刺激等於吸毒，來把他自己生活輕鬆一下。永遠在緊張，在負債、還債，被債務逼迫，有什麼快樂？我在美國住了十五年，我覺得美國人沒有中國人快樂，這就是文化不一樣，歷史背景不相同。當然我們也應當要提升生活的品質，更應當要提升精神生活的品質。

記得我在受戒的時候，這幾乎是四十年前的事情。我的得戒和尚道源老法師，在戒壇裡面他給我們講了一個故事，我們印象很深，這是真的事情不是假的。他是蘇北人，他小時候出家作小沙彌，他們地方上有一個乞丐，這個乞丐的兒子是地方上很有錢的一個商人，經商發了財。兒子發財了，父親在外面要飯、討飯，所以親戚朋友見到，沒有一個不罵他，他自己也覺得很難為情，沒面子。就派了很多人到四處去找，好不容易把這個老爸爸找回來了。找回來之後給他換了衣服，好好的供養，派了

幾個人去伺候他，讓老人家享享福。這個老人很奇怪，在家裡住了差不多將近一個月，趁沒有人注意的時候，他又偷偷的溜走了，溜到外面他又要飯去了。以後人家就覺得很奇怪：「你兒子請你回家去享福，你為什麼出來？」他說：「我回去之後受罪，等於像被人關在籠子裡面，像小鳥一樣被人關著，天天被人餵，這個日子難過。」他說：「我出去討飯，我身上什麼都沒有，到哪裡都有飯吃，天天遊山玩水，累了找個地方休息，這個日子快樂無比！」這個人懂得「受妙樂」。由此可知，俗人天天在家裡享受一些物質受用，那不是妙樂，是俗樂，俗不堪，是那種樂，哪裡懂得妙樂？

釋迦牟尼佛給我們示現，三衣一缽，他受的是妙樂。人生在世所需要的，吃飽了、穿暖了，夠了。真正懂得生活，那真的是遊覽山水，逍遙自在，這叫人生，這叫快樂。有緣盡心盡力幫助一切眾生，幫助社會，犧牲奉獻也是妙樂。不要名、不要利，不要權也不要位，今天講做義工，無論在哪個職位統統是做義工，這裡頭有真樂，這裡頭叫妙樂。佛在經上講得太多太多，很可惜我們聽了、讀了依舊不覺悟，依舊被煩惱纏縛。這個過失是在我們自己，不能夠怨天尤人。人生很短，幾十年真的是彈指之間，一定要覺悟，一定要懂得怎樣過日子，怎樣生活才是正確的，佛教導我們就是最正確的。一定要看破世俗，要能夠脫離世俗，這就是佛家常講的超凡入聖，要能夠看破世俗、超越世俗。

『是諸罪眾，知業道苦』，這兩句話非常要緊。本經一開端，一切諸佛讚歎釋迦牟尼佛，在五濁惡世示現成佛，「知苦樂法」。佛知道什麼法是苦的，什麼法是樂的。我們聽了佛的教誨，要知道業道苦。「業道」是什麼？造業而不覺悟就叫做業道。我們起心動念、言語造作，迷而不覺，邪而不正，染而不淨，就叫做業道。反過來，我們起心動念、言語造作，都能夠覺而不迷，正而不邪，淨而不染，那叫菩薩道，那就是佛道。佛道跟業道在事上沒有差別，差別就在念頭上，一念覺就是佛菩薩，一念迷就是業道苦。怎麼樣才能夠『脫得出離』？「脫」是脫離惡道。不但脫離三惡道，六道都

脫離了。什麼時候脫離？現在脫離了。現在怎麼個脫離？心裡面於一切法不分別、不執著就脫離了。

脫離不是說離開這個環境，不是這個意思，不是說你逃避這個世間，那個錯誤了。我們在吃飯，吃飯脫離了。世間人吃飯，對於飲食分別執著，那是染，那是迷。過的是迷邪染的生活，吃飯還是與迷邪染相應，這就是搞六道，這就是搞三惡道，這是業道苦。吃飯怎麼出離？沒有分別、沒有執著，什麼都好吃。淡有淡的滋味，鹹有鹹的滋味，沒有分別、沒有執著。吃飯裡面脫離六道，穿衣裡面，就是日常生活點點滴滴，跟大家過的生活沒有兩樣；一個是過六道的生活，一個是出離的生活；一個是有分別執著，一個是沒有分別執著；一個心不清淨，一個心極清淨。能夠永遠保持清淨心，永遠不生分別執著，那就『永不再歷』，你不會走回頭路了，永遠出離惡道，六道都是惡道。再給諸位說，十法界也是惡道。佛菩薩給我們的教誨，我們真的聽清楚，真的聽明白，為什麼不幹？我們再看底下經文：

◉如迷路人。誤入險道。

這個合前面的比喻，好像你走路，迷失了方向。『誤入險道』，路途當中有一些獅子、豺狼虎豹、毒蛇猛獸，很危險。

◉遇善知識。引接令出。永不復入。

這是你遇到一個好人，他對於途徑裡種種危險很清楚，勸你不要走這一條路。你懂得、明白，可以換一個方向走另外一條路，不必去冒險。你明白之後，看到別人誤入惡道，你也要勸他。

◉逢見他人。復勸莫入。

這就是輾轉教化。

◉自言因是迷故。得解脫竟。更不復入。

告訴別人，你現在想走這條路，我過去曾經迷失，誤走這個道路，遇到一個善知識，他

勸導我，我回頭了。幫助別人回頭，從哪裡回頭？從妄想、分別、執著回頭，從是非人我、貪瞋痴慢回頭，這是惡道。我們遇到佛菩薩這善知識，佛菩薩給我們說這些道理，我們覺悟，所說這些事相，我們也觀察清楚，我們一定不走回頭路。一切時、一切處，對人、對事、對物決定不再迷惑，就不再起心動念，不再分別執著，你就覺悟了。你還起心動念、還分別執著，那你就又錯誤了，又誤入惡道。這裡面的境界極其微細，又怕大家聽了產生誤會。這樣子是不是世間一切人、一切事都不管了？我沒有教你不管，我沒有教你不做，只是教你不起分別、不起執著，不是教你不吃飯。飯還照吃，一天三餐一餐都沒少掉。佛教我們吃飯不要分別、不要挑剔，哪裡教你不吃飯？對於社會、一切眾生，菩薩大慈大悲，隨類化身，隨機說法，諸佛菩薩忙得不亦樂乎！他不是不做，他什麼都做，示現在各行各業，我們在《華嚴經》上看到，任何一個行業都做出最好的成績，給一切大眾做榜樣，他哪裡不做？可見得他真做。事上做得那麼圓滿，心裡頭乾乾淨淨、一塵不染。我們世間人做了居功驕傲，我做了這麼多好事，我對社會、對眾生有這麼多的貢獻。這就被染污，你就出不了六道，做再多的好事情，在六道裡面享福，那個福不是妙樂。諸佛菩薩示現做再多的好事，自己心裡頭連痕跡都不沾，所謂是「作而無作，無作而作」，那叫妙。「作」是我們盡心盡力去做，「無作」是心地清淨，決定沒有妄想、沒有分別、沒有執著。這個意思一定要搞清楚、搞明白，才不至於產生誤會。所做的為一切眾生，我們決定盡心盡力，做成功了眾生有福，不是我有功，我有什麼功？做不成功，眾生福德因緣不成熟，我也沒有過。所以自行化他，都是隨緣而不攀緣，攀緣是什麼？著相就攀緣，離相就是隨緣；有妄想、分別、執著就是攀緣，離妄想、分別、執著就是隨緣。這些理事一定要搞清楚、搞明白，才不至於產生誤會。再看下面經文：

◉若再履踐。猶尚迷誤。不覺舊曾所落險道。或致失命。如墮惡趣。

這是合前面比喻，我們的惡習氣太重，很難克服。『若再履踐，猶尚迷誤』，這兩句話就是我們的警覺性不夠高，穿衣吃飯又起分別、又要挑剔。我們從最小的地方去做，你每天吃飯，今天挑這個好吃的，明天講究那個，你要曉得那是業道苦。貪圖口味、貪圖享受，你在造業，你沒覺悟。我們在吃飯，在合掌念供養咒的時候供養佛，有沒有想到釋迦牟尼佛當年出去托缽，人家給什麼吃什麼。他有沒有挑剔：「你今天給我的菜不好吃，不合我的口味。」佛有沒有這麼說過？佛的弟子有沒有動過這個念頭？沒有。我們今天樣樣挑剔，我們在造業自己都不知道。喝茶要說什麼好茶，我從來不懂什麼好茶、壞茶，不知道。人家送給我的茶葉，我都轉手送人了。送我什麼高貴的東西都很冤枉，為什麼？不識貨，不知道貴賤，有的吃就好，有的穿就行。一定要把這些經教落實在生活當中，從哪裡修起？天天要吃飯，天天要穿衣，天天要工作，就從現實生活上去反省，從現實生活上回頭，回頭是岸，改習氣、改毛病。

『不覺舊曾所落險道』，這是你自己不覺悟，過去生中我們都在三惡道經歷過，不僅僅是經歷過，是經歷無數次。我們今天能離開三惡道得人身，還不是地藏菩薩救拔的？所有一切諸佛菩薩，示現到餓鬼、地獄裡面去度眾生，都叫地藏菩薩。我們將來自己成就了，看到地獄眾生苦，我們也化身到地獄度化眾生，地獄人也稱我們叫地藏菩薩；地藏菩薩是個通號，不是一個人的專有名詞。我們現在得人身，把過去三惡道的苦，忘得乾乾淨淨。我們看到三惡道眾生有沒有起覺悟？看到畜生，覺悟畜生苦，我曾經做過畜生。看到餓鬼、地獄，覺悟餓鬼、地獄苦，我曾經墮過地獄，曾經做過餓鬼，還想不想再做？牠為什麼變畜生？愚痴；為什麼墮餓鬼？貪欲；為什麼墮地獄？瞋恚。貪瞋痴墮三惡道，我今天心裡頭常常還起貪瞋痴，你就是「若再履踐」，你走回頭路了。

好不容易離開三惡道才得人身，得人身還繼續不斷造三惡道的業，你人身一失掉的時候，又回到三惡道去了。不是跟前面經上講的一樣嗎？才出離惡道，沒有一會兒打個轉他又回

來了。我們人間跟三惡道時差很大，一般講人間一個月是餓鬼道的一天；其實餓鬼道、畜生道、地獄道，他們每一道裡面時差也不同。地獄裡面一天有的是人間幾百年，有的是人間幾千年，差別很大。我們算時差小一點的，算一百年，你從地獄出來得人身，縱然你活上一百歲，你又造作五逆十惡，一百歲壽命完了，又回到地獄去；地獄人看到你的時候，你才出去一天，你怎麼又回來了？就是這種情形。把菩薩的教誨忘得一乾二淨。請看下面經文：

◉地藏菩薩方便力故。使令解脫。生人天中。旋又再入。

這就是我剛才說的比喻。『旋』是很快，才出來馬上又回去了。如果照一般的講法，過去李炳南老居士在大專佛學講座，給我們說地獄的狀況。他說地獄一天，是我們人間兩千七百年，豈不是你到人間縱然活上一百歲、兩百歲，還不是幾分鐘又要回去了？才出來透一口氣又回去了。真的是這種情形，這是你佛學還相當有根底，地藏菩薩一勸你，動了一念善心你出來了，出來之後馬上就又迷了。

◉若業結重。永處地獄。無解脫時。

這是講你業很重，地藏菩薩在那裡說你不聽、不相信。這麼重的業障在地獄裡，地藏菩薩經常去地獄教化，你也不認識，見到菩薩理也不理。諸佛菩薩在哪一道教化，一定示現那一道的同類身才能教化。不是以三十二相八十種好，不是以這種身，這種身沒有福報的人見不到，見的是同類身，同類身就很不容易認識。我們這個世間佛菩薩應化的很多，古時候多，現在更多。為什麼說現在更多？現在眾生更苦，佛菩薩示現必定就更多。可是示現我們同類身，不認識？哪個人是佛？哪個人是菩薩？我們怎麼知道。一定要深明佛法，你對佛理了解得相當透徹，心地清淨，警覺性高，逐漸逐漸在周邊你就發現，真的有很多佛菩薩，時時刻刻在照顧我們。這些佛菩薩示現的相不一樣，有善、有惡，示現的境界有順境、有逆境，

無非都是幫助我們覺悟、回頭。順境裡面幫助我們斷貪、斷貪愛，逆境裡面幫助我們斷瞋恚，讓我們的心在善惡、順逆境界裡面，得清淨心、得平等心。當我們在順境裡面生貪愛，逆境裡面生瞋恚，這就是經上講的又迷了、又墮落了，離開惡道沒幾天還是要回去。這是佛在經上也常講的，只要在六道輪迴，決定是在三惡道的時間長，三善道的時間短，一定的道理。如果你不能夠認清環境，不能夠接受教誨，你就是業障太重，『永處地獄，無解脫時』。這是事實真相，所以墮到地獄壽命無量劫。再看下面經文：

◉爾時惡毒鬼王。合掌恭敬。白佛言。世尊。我等諸鬼王。其數無量。在閻浮提。或利益人。或損害人。各各不同。然是業報。使我眷屬。遊行世界。多惡少善。

前面我們曾經讀到，與會的這些大鬼王，本經列名有幾十位，『惡毒鬼王』他是班首，他是代表，排名在第一。佛告訴我們這一些大鬼王，都是法身大士，都是諸佛菩薩示現的，不是真正的鬼王。真正的餓鬼道，哪有資格參加釋迦牟尼佛這樣殊勝的法會？他是示現鬼王身，在鬼道裡面度眾生，實際上他是菩薩。像我們佛門裡常常放燄口，燄口台對面一般用紙紮一個鬼王，青面獠牙，那個樣子很難看，叫焦面大士。是什麼人？觀世音菩薩。觀世音在鬼道裡面，也是示現鬼王的身分，他要示現人天身分，就度不了那一類眾生，在鬼道一定要現餓鬼身，這是觀音菩薩。

鬼王『合掌恭敬』，這對佛說；前面是禮節，我們也不必細說。『世尊』，是對釋迦牟尼佛的尊稱。『我等諸鬼王，其數無量，在閻浮提』，在這個世間數量太多太多了，鬼比人多。說實在話，凡是有人居住的地方就有鬼在居住，人鬼雜居，我們的生活是兩個不同的空間，所以可以重疊在一起，彼此互相沒有妨礙；人住的房子跟鬼住的房子，可以重疊在一起各不相礙。我們人的牆壁對祂沒有障礙，祂可

以通過，但是祂住的房子，祂不能通過；鬼的房子牆壁，我們人可以通過沒有障礙，祂有障礙。這是兩種不同的時空，它重疊在一起。我們人實在講有時候常常遇到鬼，如果我們冷靜想一想，自己一定有遇到鬼的經驗。我們或者在房屋裡面、或者在房屋外面，突然一陣感覺到不舒服，寒毛直豎，那是什麼？那就遇到鬼了。受到鬼祂發出波的影響，現在科學家講磁場。我們的磁場跟祂的磁場接觸，如果我們磁場力量大就不受干擾，如果我們比較弱就受祂干擾，受祂干擾就覺得一身不舒服。祂會干擾我們，我們也會干擾祂，我們磁場特別強的時候祂會避開，祂不會靠近的，為什麼？祂會不舒服。

所以佛法當中經上常常講，一個修行人真正修行功夫得力，四十里範圍之內這一些惡鬼、惡神都避開，為什麼？你磁場太強，祂進來的時候很不舒服，你的磁場的力量，能夠控制四十里這麼大的範圍，祂會避開。修行人還碰到鬼，換句話說，你的修行功夫太差了，鬼都欺負你、都笑話你。你那個修行功夫是假的，不是真的，表面上做的樣，心裡面還是貪瞋痴慢，所以鬼也瞧不起你，就是這麼個道理。人怕鬼，鬼更怕人，豈不聞常常說「人有三分怕鬼，鬼有七分怕人」，所以很多人常常怕鬼，那就奇怪了。應當鬼怕你才對，你怎麼能怕鬼？心地正直，鬼都迴避你三分，鬼尊敬好人。心地正直、清淨、慈悲，鬼神都尊敬你，怎麼敢傷害你！鬼神擁護你那就是利益人，鬼神來作弄你那就是損害人，各個不同。我們要問鬼神對人到底是利益多、還是損害多？這個問題不在祂，在我們自己本身。我們自己本身要是存好心、做好事，利益社會、利益大眾，鬼神決定對你利益的，護念你、擁護你。如果我們起心動念，是邪是惡，所作所為都是損害別人、損害社會，只顧自己的利益，鬼神對你就是損害了。所以不在對方，在自己這一方。後面也說得好，『然是業報，使我眷屬，遊行世界，多惡少善』，「多惡少善」就說明世間人造惡業的多，惡與惡交感，善與善感應。善惡的標準，最簡單的標準是五戒十善。下面再舉例子說，這些話都是惡毒鬼王所說：

◉過人家庭。或城邑聚落。莊園房舍。或有男子女人。修毛髮善事。乃至懸一旛一蓋。少香少華。供養佛像。及菩薩像。或轉讀尊經。燒香供養一句一偈。

這是鬼神所見到人修善，我們把這一段略略的說說。鬼神經歷人的家庭，這是常事，常常有，幾乎天天都有。『城邑聚落』這就講我們都市，都市裡有鬼神，街道上白天陽氣很盛他避開，凡是鬼神都怕陽光，所以他們出現都是在陰暗的時候，在夜晚。大概到黃昏太陽落山的時候，這鬼神就出來了，但是人數很少，就好像清晨四、五點鐘天剛剛亮的時候，少數有些人出去運動，多半還在睡覺還沒出來。什麼時候最多？大概夜晚十點、十一點、十二點，街上都是，好熱鬧，街上都是鬼。我們人有人的商店有街道，他有他的街道，他有他的商店。上次雷居士在此地跟你們報告，那是真的，不是假的，真人真事，人鬼雜居。『莊園房舍』，他所經歷的地方，村莊園林有人居住的房屋這些地方。他在這地方看到有人在行善，這是一念善心，他在做這個事情。『或有男子女人，修毛髮善事』，小善，在這裡做了一點小的善事。

哪些善事？底下舉幾個例子，『乃至懸一旛一蓋』，「旛蓋」的意思前面講過，古時候懸旛懸幢就是現在講的宣傳佛法，從前用這個方法來傳播訊息，告訴大眾這個地方有講經、有法會，大家知道了，他願意的可以來參加，這是發出訊息。現在不需要，現在的資訊發達，比這些方法更進步、更殊勝、更快速。但是這一些旛跟蓋，對人它的作用已經沒有，對於鬼神還是有用處。可是諸位要記住，這是傳遞訊息。『少香少華』這是表修行，一炷香、一瓣花，還不是一朵，花瓣一瓣，表什麼？表修行。大家都曉得，香表戒定，花表六度，他動了一念戒定六度的念頭，我們燃香、供花就產生了真實的利益。雖然這一念很薄弱，毛髮善事，但是他真的是一念，是個善念。善念很弱，善念的時間很短，都值得讚歎；起一個善念

不容易，平常起的念頭都是惡念。

『供養佛像，及菩薩像』，「供養」是瞻禮，瞻仰、禮拜。或者是『轉讀尊經』，是你在讀經。『燒香供養一句一偈』，讀經的時候可以燒香，燒香是供養法寶的。你在讀經的時候有鬼神聽，古人讀經的時候燒香常有，現在人讀經燒香已經很少了。我們只有在供佛的時候燒香，我們在讀經的時候已經很少燒香。可是讀經念佛的時候不在念佛堂，在其他的場合當中，我們讀經念佛有時候會聞到異香，會聞到一陣香氣，不像我們平常所燒的這些香，香氣很濃，會有這個狀況發生。這是什麼事情？這是我們在讀經的時候，有這些天神從這裡過，鬼神從這邊過，他恭敬供養我們很難覺察。天神他在這裡經過，他看到了在那裡合掌停一下，天人身上有香氣，所以你聞到香，許多同修都曾經經歷過。我們遇到這個境界也不必生歡喜心，這很普通的事情，很平常的事情。如果你遇到這些事情，你覺得奇怪，覺得很不平常、很歡喜，就生起貢高我慢，那你就錯了，就著魔了。以平常心看待，這就是好境界。再看底下一段經文：

◉我等鬼王。敬禮是人。

對於修善的人這些鬼都尊敬，都向你行禮。

◉如過去。現在。未來諸佛。

他對於修善的人，當然這不是普通的鬼，普通的鬼沒有這個境界。人起一念善心，做一點點善事，就把這時候的人當作諸佛一樣看待，這是真的不是假的。所以我常講念佛堂念佛的這些大眾，每個人都是佛，跟這經上講的有什麼兩樣。因為你在念佛堂的時候萬緣放下，一心專念阿彌陀佛，你跟阿彌陀佛相應，「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，你不是佛誰是佛？我們今天護持的人、供養的人，我們是真正在供養諸佛如來，這個福多大！你離開念佛堂，接觸一切人事物又起心動念，那你就回轉了，你又退轉了，這個修行是進進退退的。不過你現在還沒有到三途去，你退轉了又造

三途業，三途報還沒現前，這還不要緊。所以在念佛堂、在講堂薰習的時間愈長愈好。

我們希望將來彌陀村建立，念佛堂念佛每天二十四小時不間斷，現在是做到十二個小時，將來希望做到二十四小時。這樣的道場，如果在那裡把心安定下來，住上三年，哪有不成就的道理！這就是一門深入，長時薰修，這個力量大，三年五載決定成就。淨宗法門確實能令一切罪苦眾生一生成佛，這法門是無比的殊勝。我們都是罪苦眾生，我們一生為什麼成就不了？緣不足，沒有機會。實在說有善根、有福德，沒有因緣。今天建立念佛堂、建立彌陀村，就是為一切眾生建立得度的因緣，讓你善根、福德、因緣三個條件統統具足，你就成就了。有把握在這一生當中，往生不退成佛，這一生就成就了。所以我們曉得發一念善心，鬼神都把你當作佛看待，你是過去、現在、未來諸佛，把你看作三世諸佛。

◉敕諸小鬼。各有大力。及土地分。便令衛護。

大鬼王看到了派遣小鬼去照顧。『及土地分』，「土地」就是說我們講的土地公，派這些小鬼，派這些土地去衛護，就是一般所講的保佑。他不是保佑人，是因為你人行善他才保佑。這個善決定是那一點善心、善念，感動鬼神來護衛你。可是世間人往往錯會了意思，希求鬼神保護，保護他什麼？保護他的貪瞋痴，這就搞錯了。保佑他升官、發財，發了大財，他再來供養鬼神，跟鬼神談條件。你幫助我發一百萬，我拿一萬塊錢來供養你。這就是什麼？賄賂鬼神。他做壞事，希望鬼神幫助他、成就他做壞事，這樣不但不能得到鬼神幫助，鬼神就來禍害他，所以鬼神作惡的就很多。這樣感得是惡鬼惡神，也可能幫助你發財，財發了之後叫你一敗塗地。你所感得的不是正神，是邪神、邪魅，是妖魔鬼怪。正神遠離你，不來衛護你，這個道理我們一定要懂得。你的善事一定是善心、善念，差別就在此地。心地邪惡，天天拜神、拜菩薩，都沒用處，決定不相應。所以一個道場，道場主持的人、裡面大眾心不在道，心裡面也是搞名聞利養、貪瞋痴慢，

問問這個道場有沒有佛菩薩？沒有。塑的是佛菩薩形像，佛菩薩根本就不會到這個道場來。哪些人來？妖魔鬼怪冒充佛菩薩，在此地詐騙眾生。你感得的是妖魔鬼怪，你拜的是妖魔鬼怪，不是佛菩薩。這些鬼神保護你，下面說：

◉不令惡事橫事。惡病橫病。乃至不如意事。近於此舍等處。何況入門。

都在一念真善，善與善相感應，你有鬼神保護你。在佛的戒經當中說過，你能夠受持三皈，就有三十六位護法神日夜保護你。你持五戒，持一條戒就有五位護戒神保護你，五戒全持就有二十五位護戒神保護你。你修十善，就是此地經上講的，這些鬼王派遣小鬼、土地衛護你。我們都受三皈依，也有受五戒、受菩薩戒，有沒有這些護法神保護？不見得。何以說不見得？你所受的是名字戒，是形式不是實質。你受三皈，你有沒有皈？有沒有依？如果只是請一個法師給你做個儀式，實際上你沒有回頭，也沒有依靠，你還是跟從前一樣，這個沒有護法神。三皈，皈是真的回頭，依是從今以後確實有了依靠，要跟你所依的相應，你才是真正的皈依，你才能感得護法神保護你；不是說做一個形式，沒有用處。

所以從這段經文當中我們就體會得到，都是在一念真心，決定不是虛妄。皈是回頭，從哪裡回頭？從迷邪染回頭，要依覺正淨，這是學佛基本的條件、原則。皈依佛，佛是覺的意思，我們要從迷惑回過頭來依覺，覺而不迷，對人、對事、對物，一切時、一切處覺而不迷，你才叫皈依佛。這三皈你受了一條，在一切時、一切處，我們剛才說過，起心動念、分別執著就是迷，就是不覺，不起心、不分別、不執著，那是覺，那是不迷。我們有沒有做到？做到才是你真正皈依。法是正知正見，佛知佛見，不是妄想，妄想是邪知邪見，從邪知邪見回過頭來，依正知正見，這叫皈依法。僧是清淨、和合的意思。不但要六根清淨，而且與一切大眾相處的時候，決定遵守六和敬；別人守不守，不關我的事，我一定要遵守。你這才叫名副其實的三皈，你才能得三十六位護法神保

佑你。如果形式上做了三皈，依舊是迷而不覺，邪而不正，染而不淨，護法神一個都沒有。護法神看你是不是真的皈依？真的皈依，沒有形式護法神也護持你，護法神是講實際不講形式。在形式上再有修行、再有名氣的高僧大德，給你做儀式都不管用，問題是你真正做到了，沒有人給你做三皈形式也管用。

我當年初學佛的時候，章嘉大師是這麼告訴我。章嘉大師叫我學戒，做到一條你就真正受了一條，不在登壇形式，那沒用處的。他叫我去學戒，一定要真正做到，做到一條，這一條你就真正得到一條戒了，你就感得護戒神保護你。形式上受了而不能夠去受持，不能去做，那是犯兩重罪：一個是你犯的惡做罪，另外一個犯的是破戒罪，所以造雙重罪。一定要去做，認真努力去做，時時刻刻提醒自己。所以在今日之下，讀誦大乘就非常重要，《觀經》三福裡頭所說，「深信因果，讀誦大乘」，對我們現代的人來講太重要了，決定不能夠疏忽。因為你每天讀，你才曉得自己應該怎麼作法，你不讀你怎麼知道？深信因果，你的警覺心就高，才真正能做到不迷、不邪、不染，要知道迷邪染必定墮惡道。我們這個生命太短暫，幾十年一彈指就過去，何必要造罪業？何必要招這麼苦的果報？所以你真正相信，你就不會做這個事情了。眼前縱然生活苦一點，也能咬緊牙根忍過去，沒事！這一點苦算什麼？後來能得大自在、能得大樂，眼前貪圖這一點小便宜，後頭要受大苦。所以不了解因果的人，不相信因果的人，他敢做；相信因果的人他決定不會做。鬼王說出他們對於一切善心的人，做善事的人，他們是怎樣一個心態，我們在這裡明白了。心善行善，惡鬼都來擁護你，都不會傷害你。

◉佛讚鬼王。善哉。善哉。

佛聽了他們的報告非常喜歡，也讚歎他們。

◉汝等及與閻羅。

閻羅是鬼王最大的。

◉能如是擁護善男女等。

他們參加忉利天宮這一會，如來這個法會是真實的法會，這裡面每一個人所說的話，每一個人所表態，都是從真誠心裡面流露出來的，決定沒有一絲毫虛妄。所以他們這些表態，得到佛的讚歎。佛對他們獎勵，也利益這些鬼王們。

◉吾亦告梵王帝釋。令衛護汝。

這是他的果報，他能夠發心護念這些善人，佛也奉勸大梵天王、忉利天主來護衛他們。這是善有善的果報，因緣果報絲毫不爽。我們要深深的明白這個道理，明瞭的淺不行，要深深的明瞭，然後你才知道修善，修善的好處、修善的利益，你也肯去做了。擺在我們眼前，現代的人無論是中國、是外國，哪一個不愛財？都被財迷了。在從前我這一代年輕的時候，大概在三十歲之前，對於財、色、名、食、睡都看得很淡，都有一點抱負，想為國家民族建功立業做一番事，還有這個念頭。可是現在年輕人，你去問一問？發財第一，怎麼樣賺錢，跟我們那個時候的想法完全不相同。不要說是懂事，二十歲以上懂事的，每一個人頭腦轉的是怎麼賺錢？他在學校學的功課要學賺錢的行業，要學這些科目，將來到社會上一定做賺錢的事業，沒有錢賺不幹。如果你要再仔細觀察，你問問一、二年級小學生長大後要做什麼？頭一個就要賺錢，這還得了！這就是教育徹底失敗。自私自利達到了極處，社會還能安定？孟夫子所說的，「上下交征利」，這個國家就危險了。

今天社會確確實實從上到下所看的是什麼？利擺在第一，道沒有、義沒有，禮也沒有，什麼都不要，就是爭利。每一個人都爭利，不就打得頭破血流嗎？現在社會我們在新聞裡面看到，每一個地方暴動、搶劫，幹什麼？爭利，爭不到就搶。幹些什麼？損人利己之事。損人利己這句話錯了，不可以這樣說法，如果大家都這麼說，每一個人都幹損人利己之事。我們要把這個話糾正過來，損人不利己，損人害

己。大家一聽損人害己，他就不幹損人的事情。為什麼？他不害自己。損人利己沒有關係，多殺幾個人不要緊，我自己發財，錯了！損人決定不利己，不利己還在後頭，將來決定墮三惡道。

佛法裡面因果事情講得很透徹、很清楚，欠債一定要還錢，欠命一定要還命，你殺人將來一定被人殺，逃不掉。你多殺一個人，多殺一個眾生，將來你被他多殺一次。連極小的動物都不可以殺，牠有生命，牠也有瞋恚心。你殺牠，將來牠有勢力的時候，牠一定殺你。佛說得很好，「因緣相會時，果報還自受」，你騙別人，一定會遭遇到別人騙你，你欺負別人，一定別人會欺負你，什麼樣的因，一定得什麼樣的果報。我們深深明瞭這個道理，為什麼不做好人？為什麼不多做好事？做好人、做好事，你有好的果報。什麼叫好事？好事的標準是什麼？一定要讀大乘經，你才知道什麼事情是好事，好事的果報是什麼。

世間真正的好事是菩薩事業，我們現在一般講佛事，佛事是真正的好事。但是佛事又怕人誤會，什麼叫佛事？給死人念經，那叫佛事，這岔到哪裡去了！所以現在說法是非常非常困難，往往讓人家聽到就產生了誤會。「佛」這個字是印度梵語音譯過來的，它的意思是智慧、覺悟，「佛事」就是我們在日常生活當中，所做的一切事你都是有智慧的、都有覺悟，那麼所有一切事都叫做佛事。名詞術語我們一定要搞得清清楚楚、明明白白。我們對人、對事、對物都依高度的智慧，用現在的話說，理智不是感情的，感情是迷，理智是覺，處事待人接物我們有理智，不用感情。我們的生活以高度的智慧，這都叫做佛事，這樣的佛事大家喜歡，大家很樂意，我們一定要明瞭。所以一切心行、事相之中，佛菩薩的事是最圓滿、最殊勝的。佛菩薩所做的，跟我們現實的生活沒有兩樣，就是把念頭轉變一下，把迷邪染轉變成覺正淨。你的生活是佛事，你的工作是佛事，你處事待人接物樣樣都是佛事，佛事的果報無比的殊勝。真正的幸福美滿，就在過佛菩薩的生活。

好，今天我們就講到此地。

【第三一集】

請掀開經本《科註》卷中，第一百一十八面，請看經文：

◉說是語時。會中有一鬼王。名曰主命。白佛言。世尊。我本業緣。主閻浮人命。生時死時。我皆主之。在我本願。甚欲利益。自是眾生。不會我意。致令生死。俱不得安。

我們先看這一段。『說是語時』，這一句話是承前啟後，前面惡毒鬼王給世尊這一段話說完了的時候，這時候法會裡面又有一位鬼王，名字叫『主命』。從名號上我們就能夠體會到，這個鬼王所管的這些事物，就是我們這個世間一切人的生死，專門管這些事情，所以稱之為主命鬼王。『白佛言世尊，我本業緣』，用現在話來說，「業緣」現在的意思是他的職務。他所管轄的事務，是專門管閻浮人命，這個人要出生、要投胎，他照顧這些事情，這個人死的時候，他也照顧他，『我皆主之』。從這個地方看我們就明瞭，人從生到死與天地鬼神有密切的關係。而現在人讀這些經文，都認為這是迷信，用迷信兩個字就把它拒絕、排斥開了。那你還受不受這個鬼王的管轄？還是受他管轄，不管你信與不信，不是說信則有、不信則無，那事情倒簡單了。我們儘可以不要相信六道輪迴，六道輪迴就沒有，不相信生死，生死就沒有，哪有這個道理！你信它，有；不信它，還是有。過去的教育跟現在不一樣，過去的教育多多少少與三世都能夠連接下來，講過去世、講現在世，也講未來世。未來世是講死後，人死之後，過去世是我們沒有出生以前，這叫三世。

中國古老的教育內容有三個重點，第一個是教你做人，了解人與人的關係，你要是不了解你就不會做人。不會做人，這個人間就像經上講的是險道，步步都踏向三惡道，你會做人，就能夠避免險道，你得人身你還能保住人身

，將來再得人身，一定比現在過得更殊勝、更幸福，這是教育。第二個重點是了解人與大自然的關係，與一切動植物的關係，與自然生態的關係，你明瞭之後，才懂得養生之道。第三個重點是教你人與天地鬼神的關係，這個關係要能建立得好，你得天地鬼神擁護，你得他們幫助；如果關係處不好，處處得罪天地鬼神，你的麻煩就大了。諸位要曉得，天地鬼神不是佛菩薩，他還是凡夫，凡夫依舊沒有離開七情五欲，他見到人修善他生歡喜心，他讚歎你、利益你；看到人作惡他不高興，他生嗔恚心，要找你麻煩、要懲罰你。所以天地鬼神是凡夫，我們要記住是六道凡夫。古老的教育跟佛法的教育，都懂得這些事實真相。

實在說，從前人無論世出世法都很重視禪定，在佛法講禪定，世間人雖不講禪定，他提倡清心寡欲，寧靜致遠。在日常修養當中都重視清淨心，心地清淨到一定的程度，鬼神的生活狀況你能夠體會到、見到，學佛的人在禪定當中常常看到，所以鬼神決定有。鬼神與我們的生活關係非常密切，就跟我們現前世間政府裡面組織一樣，國家每一個機構、每一個設施，與我們生活都有關係，這個道理一定要曉得。現代人，從科學的眼光來觀察，如果深入一層，對於佛經所講的這些事相，我相信他也能夠體會得到。在中國一般所謂的氣氛，我們與大眾相處，你感覺得有氣氛，與大自然界相接觸也能夠感覺得它的氣氛，外國人叫磁場，我們中國人叫氣氛。你一接觸的時候你心裡面就有感受，同在一個地方，人多的時候跟人少的時候，氣氛又不一樣，白天跟夜晚氣氛又不相同，這些事情往往我們有很明顯的感觸。這種感觸用現在科學家他們的觀察、說法，這就是波動的互相接觸，如果波動頻率相接近，我們就感覺得很舒適；如果彼此波動，波動動的幅度很大、很頻繁，我們就感覺得很不自在、很不安，這些理事不難懂。

我們人這個身有波動現象，心裡面思惟想像波動更為明顯，一切物象也有波動的現象。天地鬼神的活動，跟我們的思想波沒有兩樣，人死了這是生命結束了，身是物質，他的思想沒斷，並不隨這個身體而消滅。這一個事實可

以說一切宗教家都承認，真正有學問、有德行的人他也肯定，人不是說死了一切都完了，如果死了一切完了這好辦。不但人死了沒有完，一切物質消失也沒有完，豈不聞科學家所謂「精神不滅、物質不滅」？這兩句話是真理，這兩句話在佛法裡面可以說是「諸法實相」，真實相。一切物質的生滅在佛法講是緣聚緣散，緣聚的時候不生，緣散的時候不滅，物象尚且如此，何況精神？所以決定不是迷信，決定是事實，許許多多人在一生當中，與鬼神的接觸、與鬼神的感應都會有很多次，細細的思量，他怎麼不存在？他跟我們自己生活怎麼會沒有關係？主命鬼王跟我們的關係尤其密切，他在此地說的話，『在我本願，甚欲利益』，「利益」是幫助，人在出生的時候，在死亡的時候，主命鬼王的意思總是想幫助他，希望他能得安穩。『自是眾生，不會我意』，這一切眾生不懂得鬼神的意思，鬼神是什麼意思？歡喜見到人修善，厭惡眾生造惡，所以這經上講，一念微善都得鬼神擁護，佛菩薩讚歎，何況你修的是大善？眾生不懂得天地鬼神的意思，搞得生死都不得安。這話是什麼意思？下面這就說明：

◉何以故。

為什麼？

◉是閻浮提人。初生之時。不問男女。或欲生時。但作善事。增益舍宅。自令土地無量歡喜。擁護子母。得大安樂。利益眷屬。

這就說明家裡面生了小孩，在世間講這是喜事，後繼有人，中國人重視傳宗接代，所以無不歡喜。歡喜你應當做好事，應當懂得做善事，才能夠增益你這一家的光輝。主管你這個地區的土地公、土地神，土地神就像鄰長、里長一樣，中國古時候的保長、甲長，管你這一個村的，管你這個地區的。這些鬼神他看到你做善事，你家裡又添小孩歡喜，『擁護子母，得大安樂』，母子平安，你的眷屬得利益，鬼

神保佑。再看底下一段，不懂天地鬼神的意思，那就造作罪業了。

◉或已生下。慎勿殺害。取諸鮮味。供給產母。及廣聚眷屬。飲酒食肉。歌樂絃管。能令子母。不得安樂。

世間人不知道這個利害，家裡面生小孩舉行慶祝，這一慶祝就殺生。諸位想一想，殺生跟這些眾生結下冤仇，你造這些罪業，這一筆殺生的帳，就記在這個母子的份上，為什麼？沒有生產小孩大家不殺生，今天小孩出世就大殺其生來慶祝。世間人，生的時候殺生，死的時候也殺生，年年做壽也殺生，這還得了！這個罪業多重！不但不能殺生，經上講的幾個人懂得？幾個人肯做？『取諸鮮味，供給產母』，生產之後這一般講進補。進補的方式很多，難道非要殺生不可？非要吃肉不可？這個道理只有真正學佛的人，明瞭這些事實真相的人，他知道採取素食。素食供養產母決定健康，第一個她心安，第二個得到諸佛菩薩、天地鬼神的擁護，她怎麼會不安！我們平常接觸一些同修，我見過其中有一些叫「胎裡素」。在台灣，我有幾個同修就是這個狀況，母親懷孕的時候吃肉就會吐，一定要吃素，小孩生下來就吃素，一直到幾十歲都在素食，身體很健康。沒有說是非吃肉不可，不吃肉身體就不健康，哪有這種道理！殺生造業，科題裡頭「直示勿殺」，決定不能殺生。

『廣聚眷屬』，這是親朋好友到家裡來道賀，免不了飲酒食肉，家庭富裕就有『歌樂絃管』，現在所謂舉行舞會。在中國大富長者家裡面，這幾天還唱戲，邀請戲班來唱戲、來慶祝。這樣造作法，『能令子母，不得安樂』，為什麼？你們歡樂，鬼神在旁邊看到瞋恨，不會保佑你的。殺害這些眾生將來都要問他討命的。如果諸位真正明瞭因果報應的道理，所謂是吃牠半斤，將來還要還牠八兩，一點便宜都佔不到。我們懂得這個道理，了解事實真相，決定不敢再吃眾生肉、再傷害眾生，知道傷害眾生就是傷害自己，給眾生找麻煩，就是給自己惹禍端，這是違背鬼王跟土地的善心。我們

再看底下這一段：

◉何以故。是產難時。有無數惡鬼。及魍魎精魅。欲食腥血。

這是我們凡夫肉眼見不到的，確實有這些惡鬼，數量很多。『魍魎精魅』他們在幹什麼？這就是我們常常講的妖鬼，他們喜歡吃這些東西。現代所謂醫學發達，生產危險度比過去輕，我們要問這些狀況還有沒有？有！你要想了解鬼神的情況，醫院裡面最多。我有幾個同學學醫的，我們聚會的時候，他就講醫院裡面見這些鬼的事情給我們聽。醫生、護士、醫院裡工作人員都相信，他們是親眼所見、親耳所聞。尤其是大醫院，歷史久的醫院鬼更多，跟經上講的確實一點都不錯。所以人在生的時候、死的時候，這些惡鬼就特別多。惡鬼裡面可以說，大部分都是冤親債主，說實在的話，他要跟你沒有關係，那連邊都沾不上，凡是能夠沾到身的，跟你過去生中必定有關係。可是這些惡鬼也有人管轄他，這些鬼王管轄他。土地對於我們一般人來講，他算是個護法神，是來保護我們的，護衛這個地方的。

◉是我早令舍宅土地靈祇。荷護子母。使令安樂。而得利益。

鬼王早就命令這些『土地』，『靈祇』也是他管轄的這些小鬼，保護母子平安。

◉如是之人。見安樂故。便合設福。答諸土地。

生產的時候母子平安，應當要答謝鬼神佑護。怎麼樣答謝？修善，這才是答謝。

◉翻為殺害。集聚眷屬。

這是錯了，這不是答謝鬼神。青蓮法師在註解裡面，引用一個小故事，是明朝萬曆年間的事情，這段小故事很值得我們參考，說明鬼神的享用跟我們人間不一樣。他引用的小故事在一百二十三面，小字倒數第二行，說明不可

以用酒肉來供養鬼神。古時候祭祀鬼神，雖然說是用酒其實是水，古禮裡面稱為「玄酒」，那就是水，用這個來祭祀天地鬼神，用素食這才是正確的。可是我們世間不曉得這個道理，以為如果不殺生祭祀，這就好像大不敬，一定要殺生祭祀。不知道殺生祭祀是造作很大的罪業，決定不會得到天地鬼神的保佑。諺語裡頭常講，「上天有好生之德」，既然他好生，你怎麼可以殺生去祭祀他，哪有這個道理！下面這個結論就告訴我們：

◉以是之故。犯殃自受。子母俱損。

因為你在喜慶當中造作這些罪業，得不到鬼神的保佑，反而招引許許多多的惡魔惡鬼這些精怪上門，這些東西來了他是做亂的，他叫母子都得不到安穩。這種情形如果我們仔細觀察，產母情緒不安，你再看那個嬰兒，仔細觀察他時時有驚嚇的狀態。你只要仔細去觀察，你能夠發現他好像很恐懼、很害怕，他雖然不會說話、不會表情，你看那個身體的動作就能觀察得到。這一段是講生的時候，我們要如何修福，不可以造罪。再看底下一段：

◉又閻浮提。臨命終人。不問善惡。我欲令是命終之人。不落惡道。何況自修善根。增我力故。

主命鬼王也很慈悲，不但主命鬼王慈悲，前面我們讀過惡毒鬼王也慈悲，他不願意看到眾生墮三惡道。實在說他也是時時刻刻留意，幫助這一些做惡的人，如何能夠免受三惡道之報，所以臨終不問這個人生前是作善、是作惡，他都是以慈悲心來幫助。如果這個臨終人，在生前能夠修一點善根，對他的幫助就更有利；換句話說，他幫助你就更有理由了。

◉是閻浮提行善之人。臨命終時。亦有百千惡道鬼神。或變作父母。乃至諸眷屬。引接亡人。令落惡道。何況本造惡者。

這一段經文很重要。臨命終的人，我們見過不少，在病重的時候他會跟旁邊的人說，他看到什麼人來了。他所看到這些人，都是他已經過世的家親眷屬。是不是真的家親眷屬？不是。而是他的冤家債主，變現出他家親眷屬、朋友的模樣來接引他，接引過去就來報復他，來報仇，這我們要曉得。因為看到家親眷屬，很容易就跟他走了。特別是我們念佛助念的時候，最要緊的把關就是把這個關口。他一說是「見到什麼人了」，立刻提醒他，不要理他，一定要等阿彌陀佛現前，你跟阿彌陀佛走。如果不是阿彌陀佛，不管什麼人現前都一概不理睬。他真正不理，那個現象沒有多久就沒有，就走了，這一點比什麼都重要。臨終的開示，這句話非常非常重要！時時刻刻提醒他，這個真正是日夜二十四小時不可以間斷。唯恐我們一間斷、一疏忽，被這些冤家債主變現的家親眷屬帶走了，這是臨終助念不能不知道，所以助念有大利益。助念的人以真誠心、清淨心、慈悲心，念這一句佛號，助念的人愈多愈好，這個磁場殊勝，可以讓這一些惡道鬼神不敢接近。助念的人少，助念的人沒有誠意，惡道鬼神就得其便利，他就趁虛而入，這一點我們要特別注意。所以有人來問，萬一找不到人助念，我們用念佛機可不可以？只能說，比沒有好一點而已，最好是能有人去念，那個不一樣。

凡是臨命終時遇到這些狀況，決定都是落三惡道，如果他生前再造種種惡業，那就更糟糕了！地藏菩薩也救不了。死生是大事，死了之後往哪一道去，這是非常嚴肅的問題。所以人在生病的時候，惡鬼妖魔來擾亂，這個經上講一生一向行善的人都很難避免，何況造惡的！善因善果，惡因惡報，決定不差，果報現前了。所以我們送往生實在講是幫助一個人作佛，我們一生當中是行善，還有什麼樣的善事，能夠送人去作佛這一樁善事大？沒有比這個更大的。所以在臨危之人，你能夠全心全力去照顧他，時時刻刻提醒他，這就是跟這一些無數的惡鬼惡神作戰，一定要能戰勝他，這個亡者順

順利利往生，得到佛接引。即使造作五逆十惡的人，如果遇到這樣的增上緣，他也能往生。

我想諸位看《淨土聖賢錄》、《往生傳》，都知道唐朝張善和的故事。張善和是個殺牛的屠戶，一生不知道殺了多少牛，造多少惡業，所以臨命終的時候，他看到很多牛頭人來跟他討命，這在佛法裡面講地獄相現前，他叫救命。他的緣好，正好有一個出家人從他門口過，聽到裡面喊救命，這個出家人到裡面看看怎麼回事情？他才說出好多牛頭人，說要命、索命。這個出家師父就給他點了一把香，送給他叫他拿在手上，趕緊念阿彌陀佛。他為了要救命，就大聲念阿彌陀佛，念了十幾聲，他給人家說，「牛頭人不見，都走了，阿彌陀佛來了」，他往生了。你才曉得是造惡業不要緊，臨終那一念遇緣殊勝，張善和運氣不錯，遇到善知識，他要遇不到這個人，決定墮三惡道，決定墮地獄。地獄罪受滿之後，那也要變牛去還命，你殺一頭牛你就要償一次命，你一生殺多少牛，要償多少次命。

殺牛如是，諸位要曉得，殺害任何眾生都要償命的，再小的動物還是要償命，你怎麼能免得了？你殺一隻蚊蟲、殺一隻螞蟻都要償命，你千萬不要以為這是害蟲，牠有生命，牠也是眾生做了惡事，投胎落在這一道，變成這麼一個形狀。我們在六道輪迴裡頭，也常常幹這些事情，這一生得人身，怎麼曉得我們人身失掉之後，得什麼樣的身形？所以得到這個身形之後，可不能驕傲，可不能仗著這個身形的勢力，去殘害一切小動物，轉眼之後你就變成牠們的身，你也會遭受別人來傷害你，因緣果報，絲毫不爽。再看底下這段經文：

◉世尊。如是閻浮提男子女人。臨命終時。神識惛昧。不辨善惡。乃至眼耳。更無見聞。

這是臨命終的時候，我們稱它為彌留時候的狀況，時間很短。確確實實他惛昧無知，他對於家親眷屬往往不認識，記憶力完全消失了，這是極其危險的狀態，這時候相當麻煩。唯

有神智清楚的人好幫助，神智一不清楚，這個事情就麻煩了。一個人在臨終遇到這個狀況，縱然遇到善知識也無可奈何，這是業障很重，我們要記住《地藏經》的教訓，他完全要依靠別人幫助了。現在還有一些人命還沒終，福報還沒享盡，現代人所說的老人痴呆症，就是這個狀況。這裡面就是他還不是臨命終時，『神識惛昧，不辯善惡，乃至眼耳，更無見聞』，老人痴呆症。看他的福報，福報要大，可能在這種狀況裡面十年、八年，他有一口氣在，還會呼吸，但是人事不醒，家裡面最歡喜的人、最疼愛的人都不認識，每一天二十四小時處在昏迷的狀態。這種人可憐，求生不得求死不能，死了之後一定是被業力牽引，不會在好道，決定墮惡道。我們有沒有能力保證自己，將來不會有這種現象？誰也不敢保證。我們今天看到這些狀況，自己要有高度的警覺心，佛在此地教給我們方法，我們要記住。

◉是諸眷屬。當須設大供養。轉讀尊經。念佛菩薩名號。如是善緣。能令亡者。離諸惡道。諸魔鬼神。悉皆退散。

這裡頭關鍵就是『大供養』，家親眷屬肯不肯做？有許多得老人痴呆症的，實在講都是大富長者，富貴人家。他的家親眷屬忙著去爭財產，誰還給他做大供養？死活沒有人問，想盡方法去奪財產，這個人就可憐，就到三惡道去了。家親眷屬如果真的是個聰明人、明理的人想救他，那就要把他所有的財產拿出來修大供養，像前面所講的婆羅門女、光目女，為救母親把自己的房地產統統賣掉之後來做供養。今天這個世間到哪裡找這個孝順兒孫？你要找不到，又找不到一個可靠朋友信託，危險！危險到極處，那怎麼辦？不如現在就修大供養，經上講你活的時候修，分分利益你自己得，你才能避免晚年得這樣的病苦，現在要覺悟要真覺悟，兒女靠不住，朋友也靠不住，什麼樣的親人到後邊他都會變卦，沒有可靠的，真正靠得住的是自己。趁著自己還在健康的時候，明瞭事實真相，我們要認真去修大供養，全心全力的供養。

供養要怎麼個修法，這要有智慧，要親近善知識。修行無論是顯教、密教，宗門、教下，在家、出家，第一先決條件要明理，對於佛所講的宇宙人生的大道理，不能不明白，十法界依正莊嚴的現象不能不清楚。你明白清楚了，你就曉得大供養應該怎樣修。如果在我們現前具體而言，它基本的原理原則，是如何幫助一切眾生破迷開悟，這個供養就大了。如何幫助一切眾生離苦得樂。離苦是離三惡道、離六道輪迴、離十法界，這是離苦；得樂，真正之樂是往生西方極樂世界。諸位你就能明白，今天居士林、淨宗學會是修大供養，每一天有兩個小時講經，這是大供養，幫助一切眾生破迷開悟；念佛堂現在每天十二個小時念佛，幫助人離苦得樂，這是大供養。李居士發心希望能做一個長遠的大供養，建彌陀村，收容十方真正發心念佛求生淨土的人，給他具足念佛的條件，這是大供養。其餘的這一切善事，我們見到了不能不做，也要全心全力去做，也是屬於大供養。如同目前國內的這些災難，長江的氾濫，東北嫩江、松花江的氾濫，造成極重的災害，我們聽到了，全心全力的修供養來救災。不能說這個供養大概是小供養，不是的，這個供養也是大供養。

佛家常講「佛不度無緣之人」，佛要幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂，首先要布施結緣。我們跟這一切眾生結了法緣、結了善緣，將來因緣成熟，他就很歡喜接受佛法，所以財布施是佛度眾生的先決條件。佛的四攝法第一條就是布施，其次愛語、利行、同事，捨財修福，只要肯捨，財富源源不斷而來，所以財決定不能夠吝惜，有財要懂得施。歡喜布施，這個人就有福了，這個人決定不會缺乏財富，愈施愈多，愈多愈要施。最近這一年東南亞經濟蕭條，人民生活困苦，收入大幅度的減少，房地產跌了一倍都不止，我們出門看到許許多多建築都停工，房屋賣不出去。可是我們再看看居士林，居士林的收入也受影響，信徒們收入少了，捐助相對的也減少。可是我們從《華嚴經》開講以來，這個念佛堂開辦，現在李木源居士告訴我，不但我們的收入比過去沒有減少，還有增加，居士林興旺的現象，許多人告訴

我，這是過去所沒有見到的。為什麼？布施，愈施愈多，佛在經上講的這些話，我們在這個地方親眼看見了。你施財，財源源不斷而來；你施法，你決定增長聰明智慧；你施無畏，一定得健康長壽。整個佛法要把它歸納起來，就是一個「布施」。

布施裡頭，財布施、法布施、無畏布施，我們所希望的得財富、得聰明、得健康長壽，你不修因，你怎麼會得果報？你只要肯修因，決定得善果，這正是佛家所講「佛氏門中有求必應」。我深深希望，全世界各個地區念佛的同修們，希望大家到此地來參學，佛在經上所說的，我在講堂上所講的，講不清楚、講不明白，你聽了很難體會，必須到此地來親身經歷，你才體會得到，佛法的教訓真實不虛。才能夠增長你的信心，增長你的願心，使你充分相信，依教奉行，你的前途是一片光明。遇到再大的艱難、再大的災難，你能夠很安穩的度過，你決定不會失去清淨自在，這是我們學佛現前所得到的利益。現前能得這樣殊勝的利益，往後的利益更是無量無邊。現前佛家常講「花報」，將來是「果報」，果報必定往生極樂世界，那是無比的殊勝。所以大供養要懂得，要趕緊修，不能遲緩，機會失掉之後再遇到不容易，真正有智慧、有福德的人，沒有別的，他能夠明瞭機會、能夠抓住機會，成就他無量無邊的智慧福德。

『轉讀尊經』，這就是讀誦大乘，天天要讀才不至於迷惑，才不至於為外面境界所動搖。讀經就是聽佛菩薩教誨，『念佛菩薩名號』，這就是持名念佛。修行裡面最殊勝、最穩當、最快速、最有效果的一個方法，佛在經上告訴我們，「一心稱念，阿彌陀佛」。你要懂得一心稱念，你就得清淨心，清淨心生智慧，心不清淨就生煩惱，煩惱就造作惡業，心清淨生智慧，智慧才能造一切善業。這是佛在經上給我們提示的幾種方法，這幾種方法裡面的境界都非常廣大，『如是善緣，能令亡者，離諸惡道』，修這麼大的福報，這是修福。前面經上講過，幫他修福的這些眷屬們，所得的功德是七分之六，亡者只得七分之一。確確實實能夠幫助他離惡道，為什麼？他臨終神智惛昧、不

醒人事，決定墮惡道。這時候我們助念也幫不上忙，助念必須要神智清醒，那是可以往生。這種情形之下助念都幫不上忙，他不醒人事，你幫他助念，他也不會跟到你念佛，他也不知道佛是什麼，這是非常可憐的時候，死了之後往哪一道，這是關鍵的時刻。

如果他的家親眷屬要沒有慈悲心、沒有智慧，那他就非常可憐。家親眷屬真正能孝順、能慈悲，能夠明理，一定要這樣子做，他可以脫離惡道，可以生三善道。臨終這一些冤親債主、這些鬼神，因為他有這麼大的福，這些鬼神暫時也不來干擾他，也只退避。但是雖是退避，並不就是了事，沒了事，他等待下一次機會，等待你什麼時候糊塗沒人幫忙的時候，他就又來了。所以諸位要曉得，跟一切眾生結的怨沒完沒了，誰肯輕易饒過你？明白這個道理之後，決定不跟一切眾生結冤仇。我們在世間遇到有一些人，對我們印象很不好，看不順眼的，過去的冤家，他惡意的毀謗，甚至於陷害，我們要如何來對待？要以真誠恭敬來對待，我們要以懺悔心來對待，決定不能有一念報復的心理。你有一念報復的心理，這個結結得更牢，生生世世報來報去，沒完沒了。不如完全接受毫無怨言，對這些惡人不但沒有惡意，我們還有敬意，這個結化解了，這筆帳就消了，一筆勾消，好事！印光大師在《文鈔》裡教給我們「做還債想」，事情就沒有了。不跟任何人結冤仇，我們要學著「以德報德，以德報怨」，我們在菩提道上就減少許許多多的障礙，即使我們在世間從事種種事業，也會減少一些阻礙，你成功的機會就多了。一定要明白這個道理，要知道怎麼去做人。再看下面經文：

◎世尊。一切眾生臨命終時。若得聞一佛名。一菩薩名。或大乘經典。一句一偈。我觀如是輩人。除五無間殺害之罪。小小惡業。合墮惡趣者。尋即解脫。

這一段經文告訴我們修善之可貴，即使小善都難得，何況是大善？關鍵的時候，在臨命

終的時候，『臨命終若得聞一佛名，一菩薩名』，這一定要臨終的人神智很清楚，這才能辦得到。臨命終的時候神智清楚，清清楚楚、明明白白，如果有善知識在旁邊幫助他，我們可以肯定，他決定不會墮三惡道。諸位要曉得，墮三惡道的人都是糊裡糊塗去的，哪有一個人很清楚、很明白的人去作餓鬼、作畜生，沒這個道理的？我們要想著臨終之人清醒的狀態少，不多見，十之八九都是人事不醒，糊裡糊塗，你說這個多可怕！凡是臨終神智清醒的人，即使造作惡業，他的心地還是很善，造作惡業是他無知，他不知道那是造惡業，殺生吃肉，他覺得殺生吃肉是很正常的，他沒有感覺得那是惡業，可是這個人心地還是滿好的，這是我們細心觀察，面面觀察到。如果這個人心不善，常常想害人，奪取別人的財物，盡幹這一些損人利己的事情，這樣的人臨命終時，多半都是迷惑顛倒。一生仗勢欺人，甚至老年的時候患痴呆症，記憶力完全消失，人事不醒，一口氣不斷，這樣躺在床上十年、八年，在這個時代我們看到很多。所以修善就非常重要了。

這一段我們要記住，這是助念理論上的依據，人在臨終的時候，如果我們遇到，我們怎樣去幫助他，臨終的時候，關鍵的時刻時間很短，要有最有效果的方法。無論他一生學佛，或者不學佛，甚至於反對佛的、毀謗佛的都不在乎，臨命終時他重病躺在床上，他做不了主，我們作主，我們念阿彌陀佛讓他聽，不聽他也要聽，給他種善根。而且要勸導他，絕大多數在臨終的時候，一生不信佛，到臨終也許他會相信，這時候提醒他、告訴他念佛的好處。他在這個時候能夠聽到，一菩薩名、一佛名，這時候以佛菩薩名號是最有利益。『大乘經典，一句一偈』，「一句一偈」就不必去找哪個經，在這關鍵的時候放下萬緣，一心念佛求生淨土，無論什麼境界現前，你要是給他一句經文，「凡所有相，皆是虛妄」，一概都不要理他，斬釘截鐵的告訴他，一絲毫的疑惑都沒有，才是真正幫助他。縱然他一生當中造極重的罪業，因為這個善緣，他那個罪業，罪報不會現前。

所以鬼王說，『我觀如是輩人，除五無間殺害之罪』，這個罪沒有法子，為什麼？這個罪太重了，五無間是殺父親、殺母親、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧，這個罪太重了。他說除五無間殺害罪，鬼王幫不上忙。但是我們清楚，即使造作五無間罪業，臨終如果神智清楚，能夠懺悔念佛還是能往生，經上有例子。《觀無量壽佛經》告訴我們，阿闍世王他就是造作五無間殺害之罪，他在臨命終時懺悔，念佛也往生；釋迦牟尼佛告訴我們，他往生的品位很高，上品中生。所以我們對於造罪業的人也不敢輕視他，說不定他往生品位還比我們高，不可以輕視。只要在沒有死之前都有救，到最後臨終一口氣沒斷還有救，那一口氣斷了就沒法子，那就沒救了。像前面講家親眷屬給他修大布施，也只能度他，最高最高的能度他到忉利天，他不能往生、不能出三界。一口氣沒斷的時候，可以幫助他往生，勸他真正相信、真正懺悔，真正念佛求願往生，沒有一個不得度的，所以淨宗法門不可思議。一生造小小的惡業，『合墮惡趣者』，墮畜生、墮餓鬼、墮小地獄的，這些罪業你修這些善的時候『尋即解脫』，「尋」是時間很短。所以聞佛名的功德，不可思議，這是念佛家常講「佛號功德，不可思議」。請看下文：

◉佛告主命鬼王。汝大慈故。能發如是大願。於生死中。護諸眾生。

這是佛對主命鬼王的讚歎。『大慈』，跟佛大慈悲護念一切眾生沒有兩樣，他又有這麼大的一個願望，在生死當中護念一切眾生，跟菩薩的悲願沒有兩樣。所以這些鬼王都是菩薩化現在其中，在這一道裡面應以鬼王身得度者，即現鬼王身而為說法，確確實實他們不是凡人。

◉若未來世中。有男子女人。至生死時。汝莫退是願。總令解脫。永得安樂。

這幾句話是釋迦牟尼佛勸勉他，勸他慈悲弘願不要退心，這勸勉的話非常重要。因為愈是在末法，眾生造的惡業愈多，造罪業愈深愈

重愈廣，這種狀況，唯恐鬼神看了退心，所以這個囑咐叮嚀非常重要。我們讀經明瞭這些狀況也要發願，盡心盡力幫助一切眾生斷惡修善，這樣作法也就間接幫助這些鬼王生歡喜心，堅定他們的信願，不至於退心。眾生雖然造的惡業很多，還有一些人行善，糊塗人雖然多，但是還有一些明白人，這個對於鬼王是一種安慰。請看經文：

◎鬼王白佛言。願不有慮。我畢是形。念念擁護閻浮眾生。生時死時。俱得安樂。

鬼王是菩薩示現，不是凡夫，他是發願來度眾生的。聽了釋迦牟尼佛對他讚歎勸勉，他接受佛的教誨，對佛說請佛不要顧慮，『願不有慮，我畢是形』，「畢是形」就是我們講的盡形壽。『念念擁護閻浮眾生』，他現這個身，現鬼王的身分從事於這一個事業，這個事業就是護念世間一切眾生生死事實，希望在生死關頭的時候，都能夠得到安樂。

◎但願諸眾生。於生死時。信受我語。無不解脫。獲大利益。

這是主命鬼王對於生死眾生的期望，我們在生死的時候，要記住鬼王的話，在這時候一定要斷惡修善。真正明白了，在生之時要懂得修大供養、大布施，這個鬼王就生大歡喜心，全心全力的擁護你，你決定不會墮三惡道。註解裡面青蓮法師引經來說明，他這裡引了三段，三段意思都好。第一段《世記經》裡面佛說，「一切男子女人，初始生時，皆有鬼神，隨逐擁護。若其死時，彼守護鬼，攝其精氣，其人則死」。「故」，是因為這個緣故，主命鬼王「願人生時死時，慎勿殺害，應修善緣」，這個要緊，這決定不是迷信。第二段引《大集經》云，「若修慈者，當捨身命時」，捨身命就是臨終的時候，「見十方佛，手摩其頂，蒙手觸故，心安快樂，尋得往生清淨佛土」，這是臨終念佛。在生的時候有慈悲心，慈悲心就是能捨，歡喜布施供養，福慧雙修，臨終見佛。末後引用蓮池大師一段開示，話雖然只有兩句，

很要緊，「故雲棲有祭先不宜殺生，以資冥福」，這一句話是蓮池大師說的。祭祀先人、祭祀祖先不可以殺生，你祭祀先人、祭祀祖先殺生，殺生的殺業這個帳算在祖先的頭上，為什麼？為他殺的，不祭祀就不殺了，為他殺的，所以這是加重祖先的罪業，這叫大不孝。可是這個殺業跟前面功德一樣，你不要以為我祭祀祖先，這個殺業他背了，我沒有事情，你就錯了。這個殺業七分，你殺生的人六分，祖先只一分，同樣一個道理，你要曉得。你就嫁禍於人，他沒有叫你殺，你為他殺，所以這個殺業責任，自己還要承擔六分，祖先只承擔一分，存亡都不利。蓮池大師也是再來人，他知道這些事實真相。我們再看下面這一段經文，科題上「如來發本」，就說明這個事實真相：

◉爾時佛告地藏菩薩。

告地藏菩薩，實際上是告訴我們大家。

◉是大鬼王主命者。

這個主命鬼王。

◉已曾經百千生。作大鬼王。於生死中。擁護眾生。

這鬼王慈悲到了極處。

◉是大士。慈悲願故。現大鬼身。實非鬼也。

他是菩薩，法身大士，他不是真的鬼，真正的鬼哪有這麼好心！菩薩示現鬼身，來主持一切眾生生時死時之事，我們要了解這些事實真相。青蓮大師在註解裡面，一百三十一面第一行從當中，他說一個故事，他說「昔生公說法虎丘」，這是道生法師，我想你們都很熟悉，很多人從蘇州來都看過虎丘，「生公說法，頑石點頭」，大家都會去看看這些古蹟。他說生公有一次說法，看到一個鬼，一個鬼現身天天來聽法。生公就跟他講：你現在是鬼，為什麼不投生到人道來？生公勸這個鬼投生到人道來。

鬼以詩答覆他：「做鬼經今五百秋」，說明他作鬼現在做了五百年，「也無煩惱也無愁」，他作鬼做得沒有煩惱、沒有愁，「生公勸我為人去，只恐為人不到頭」，他還是作鬼好，鬼聽經他也開悟。所以主命鬼王，這是閻羅天子裡面的大鬼王，管人生死大事，這是菩薩化身來的，不是鬼。後面佛還有一段話，我們把它念過去：

◉卻後過一百七十劫。當得成佛。號曰無相如來。劫名安樂。世界名淨住。其佛壽命不可計劫。

這是佛在此地授記，說明主命大鬼王將來他成佛，他現在是以鬼王的身分在行菩薩道。所以行菩薩道各種在修六度法、在行菩薩道，不同的身分，各種不同的行業，就在你現前生活當中，現前工作當中去修學，這主命鬼王也給我們做了一個很好的示範。好，今天就講到此地。

【第三二集】

請掀開經本《科註》卷中一百三十一面，請看經文：

◉卻後過一百七十劫。當得成佛。號曰無相如來。劫名安樂。世界名淨住。其佛壽命。不可計劫。

這是世尊為我們說出，主命鬼王他已經在很長時間裡面，以大鬼王的身分來幫助一些苦難的眾生。前面所說的是他修因，修善因一定會感得善的果報，佛為我們說出往後『一百七十劫』的時候，他就示現成佛，佛的名號叫『無相如來』。那個時代也有名號，像我們釋迦牟尼佛出現這個時代，這個劫的名字稱為「賢劫」。他那個時代叫『安樂』，從名字上來看，佛出世那個時代非常美好。而世界的名稱，我們這個世界現在叫娑婆，娑婆是梵語，意思是「堪忍」，這個世間的人很苦，他能夠忍受

得了，堪忍世界。無相如來將來他的世界叫『淨住』，我們看到「淨住」兩個字，跟阿彌陀佛的極樂世界就非常接近，而壽命也是屬於無量壽。

世尊此地這一段的開示，給我們帶來很大的啟示，前面跟諸位報告過，惡道裡面的許多鬼王，都是諸佛如來應化在其中，也有許多法身大士在這裡面修行。正是《法華經普門品》裡面所說，應以什麼身得度，他就現什麼身。而現身說法必定與這些眾生緣分成熟了，佛家常說「佛不度無緣之人」。所以我們在這個世間，不僅是這一世，過去累劫以來，我們與一切眾生是不可能不結緣。緣有善緣、有惡緣，有染緣、有淨緣，如果在佛法裡面還有法緣，統統都是緣，有緣才能得度，沒有緣就度不了，縱然跟眾生結的是惡緣也行。像主命鬼王他們在三惡道現身，度惡道眾生，那是這些眾生惡緣成熟了，他墮在惡道，菩薩也不捨棄，也到惡道裡面來示現同類身，去勸導他們回頭，勸導他們斷惡修善。這種理、事我們都要清楚、都要明白，知道是一回什麼事情，也明瞭我們現在應該要怎麼作法。

雖然在原則上講，只是一個「緣」的問題，我們與一切眾生最殊勝的是結法緣，法緣裡面不帶煩惱，所以對自己、對別人都減少障礙。緣裡面縱然是善緣，諸位要曉得，善會變成惡，諺語裡所謂樂極生悲，愛到極處就生瞋恨。諸位要曉得，惡不會變成善，恨很難變成愛，愛變成恨很容易。所以這個世界是極苦的世界，學佛就學做一個明白人，明白人我們跟一切眾生結淨緣，清淨的緣，也就是說善惡兩邊都捨棄。捨不是事上捨，是心上捨，事上善惡遇到了，總是免不了要接觸、要往來，這就結一切善惡緣，心地清淨，一塵不染，善緣也是淨緣，惡緣也是淨緣，要懂得這個道理。如果在一切境界當中，無論是物質環境、人事環境，如果我們生心，起心動念有好惡、有取捨，這個緣就是染緣，染緣的報很苦。如果在一切人事環境接觸裡面，自己真做到不起心、不動念，不分別、不執著，善惡境界都是淨緣，在我們淨宗講都是淨業。淨業的果報，念佛是決定求生淨土，不懂得念佛求生淨土，淨業的果

報多半是在色界天，因為欲界天都還有染著，色界天染著就輕了，不能往生也都生天界，所以這個道理要懂，善決定有善果。

不但主命鬼王將來要成佛，我們知道所有一切眾生將來都會成佛。這是佛在經上跟我們講得很清楚，「一切眾生皆有佛性」，既然有佛性當然會作佛，只是成佛早晚不同，所以諸佛如來眼睛裡面，看一切眾生都是諸佛。我們今天學佛要想功夫得力，首先要把這個觀念轉過來，這一點非常重要！決定要把一切眾生看作過去父母，未來諸佛，你能有這個覺悟、有這個想法、有這個看法，你跟佛就接近。為什麼？這是佛的看法、是佛的想法。這個看法、想法決定是事實，不是說我應當要作如是觀，它是事實，眾生迷惑不了解事實真相。我們想成佛，快速的成佛，成佛的捷徑無過於這個觀念轉過來，所以對一切眾生就能盡孝，能竭誠恭敬，為什麼？他是諸佛，這是修行，我們講修行穩當快速，真正是捷徑。

自己這一生當中應當要想一想，應當自己要問一問，我這一生到這個世間來幹什麼的？我為什麼要來？這一生得人身，得人身有什麼意義？有什麼價值？人能夠常常有這種反省，覺悟了！不至於迷在妄想執著裡面，不至於迷失在五欲六塵之中。沒有學佛的人，很少人有這種意識，學佛的人又有幾個醒悟過來的？真正醒悟過來之後，在這裡面尋求答案，有了答案，你這一生心情是安定的。為什麼？你作人無論時間長短，時間長短就是壽命的長短，你有目標、有方向，你這一生過得很有意義、很有價值。

這是首先把自己定位，這個重要。我們得人身、聞佛法，把自己定位在哪裡？定位在弘法利生，決定要把這樁事情做好，盡心盡力去做得圓圓滿滿，你這一生過得有意義、有價值。定位在念佛堂領眾修行，一切萬緣放下，死心塌地執持名號，領導大眾、協助大眾老實念佛，這也非常有意義，非常有價值。這是講出家人，我們舉出這簡單的例子。如果是領眾，認真發心，領眾是照顧大眾，為大眾服務，這個道理要懂得。寺院住持、當家、這些執事，古時候說執事是菩薩，不是凡人，在道場清眾

是凡人。這些佛菩薩來為大眾服務的，不可以是有權有勢、有地位作威作福，那就壞了，與法相違背。什麼法？與性德相違背，違背性德我們知道果報在三途。

所以社會講的領導，無論哪個階層如果與性德相應，用現在的話來說，為大家服務，這就是積功累德，我們要從這個地方覺悟過來。愈是在高位之上，像一個寺院你是叢林主席，你是道場的住持，你是為整個道場服務的。如果你用這種心態你是在修行，真修行，服務是修行。與自己用功妨不妨礙？不妨礙。智者大師他老人家往生的時候，學生們問他：「你往生是什麼樣的品位？」他說：「如果我不領眾，不做這些雜務事情，一心念佛，我的品位就很高。因為領眾常常分心，精神不能集中，所以只有五品位往生。」這話是不是真的？也可以說真的，也可以說不是真的，我們要懂得祖師說話的意思，他這話意思很深。如果是凡夫做住持當家，管理道場行政事務，確實對自己往生的品位有傷害，但是他最低一個標準是決定可以往生，品位低一點沒有關係，捨己為人，這是對凡夫僧來講。如果對聖賢僧來說那就不一樣，工作、服務就是修行，我們在《華嚴經》上看到，服務大眾，一天到晚非常繁忙，事上繁忙，心地清淨，三輪體空，一塵不染，他的戒、定、慧三學都完成，他怎麼不是修行？

我們看禪宗惠能大師在黃梅，他每天的工作是服務大眾，廚房裡面劈柴、舂米，有沒有耽誤他的功夫？沒有！不但沒有，還成熟自己的功夫。別人修禪定要到禪堂打坐，他修禪定，舂米是修禪定，劈柴是修禪定，每一天接觸常住這些大眾是修禪定，無時無刻不在定中，惠能大師能做到，智者大師又何嘗做不到？所以我們把這些連起來想一想，就知道智者大師那個話裡頭話中有話，問題是你會不會學？但是畢竟覺悟的人少，不覺的人多，所以智者大師說這個話，用意就很深。他這個用意就是警告，這一些從事於服務工作的人員，給他一個警告，如果你自己所作所為不如法，不能與法相應，對自己就有損害；如果與法相應，無論做什麼樣的工作，對自己的修持都是成就。佛氏門中哪一法不是佛法？相應了，法法皆是。

宗門大德常說「左右逢源，頭頭是道」，那是真正的成就。由此說來，歸根結柢就是兩個字「覺、迷」。我們如何能夠在生活當中，在工作裡面，常常保持著覺而不迷？覺迷要如何保持？一念私心就迷了，這是關鍵、是樞紐，一念好惡就迷了，才起心動念就迷了。而你能夠起心動念，為服務一切眾生這就是覺了，沒有自己，全心全力為社會大眾服務，覺了！

由此可知，諸佛如來、諸大菩薩在九法界裡面，現身說法為大眾服務。他示現的身分，我們在五十三參裡面看到，要用現在的話來說，各行各業，什麼樣的行業他都示現，什麼樣的工作他都去做。不但對於自己道業沒有妨害，天天在提升自己。像我們在經上看到，從十住提升到十行，從十行提升到十迴向，從十迴向提升到十地。總而一句話說，就是服務社會、服務人民、服務一切眾生，提升自己菩薩的階位，那就叫修行。修什麼行？把私心修掉，把自利修掉，縱然站在很高的地位是服務大眾，不是在那裡居權位作威作福，而是服務大眾，就是把這個念頭轉過來。轉過來之後，都是菩薩行，無論在什麼職位，無論從事什麼工作，只要是服務社會、服務人民、服務眾生，都是菩薩事業。一念為自己那就造業了，我們在經上看到，而在事實上看到就更多。所以這個經文給我們莫大的啟示，一定要懂得種善因才得善果。善跟惡，一念為眾生是善，一念為自己決定是惡，這是我們必須要理解、要掌握的。怎樣把「我」、「私」捨掉，這是我們修行入門之處，你功夫才能得力。再看底下經文，一百三十二面：

◉地藏。是大鬼王。其事如是。不可思議。所度天人。亦不可限量。

這是世尊叫著地藏菩薩，告訴他，『是大鬼王』就是指主命鬼王，廣義的來說是指地獄、餓鬼道裡面所有的這些鬼王，都是佛菩薩示現的。他註解裡面講，「其事不可思議者，約本而歎跡也」。他的本來面目是佛菩薩、是法身大士，他現的相是鬼王之相，我們應當曉得。他註解後面有幾句話我們念一念，註解後面

就這段註解末後這兩行，「又復應知，一切皆是浮塵諸幻化相，當處出生，隨處滅盡」，這兩句話是《楞嚴經》上，「幻妄稱相，其性真為妙覺明體。若了此意，則於諸聖權實化門，思過半矣」，這是用《楞嚴經》上的幾句話來做個總結，結得好！確實是如是。

所以諸佛菩薩應化在世間，實在講比世間凡夫的數量還多，凡夫多，佛菩薩更多，幻化在我們周邊，天天跟我們接觸，很可惜我們不認識。那也許有人問：「佛菩薩為什麼不明說？」明說你也不相信，他給你說：「我是什麼菩薩再來的，我是什麼佛再來的」，你能相信嗎？造的業會更重。所以佛教化眾生有一個成規，決定不露身分，露身分的時候決定要走，不可以說露了身分，你還住在這個世間，麻煩就大了，妖言惑眾。人家說，這是什麼佛來的，什麼菩薩再來的，大家都來供養。那妖魔鬼怪就可以假借這個方式來欺騙眾生，造無量無邊的罪業，迷惑眾生，所以真人不露相，露相決定不是真人。如果他說他是什麼佛再來的，菩薩再來的，說了馬上就走，那是真的，不是假的。如果說了還不走，這是假的，這不是真的。所以遇到這個，你就可以問他：「古人說了走，你怎麼不走？」這一品我們就講到此地。再看底下這一品：

◉【稱佛名號品第九】

這一品經，聖一法師把它講作「佛寶」，末後這三品他總結歸到三寶，佛、法、僧三寶，說得好！他往年在九華山講，他把他的講義送來給我看，我看他這三段說法，我很佩服他，結歸到三寶才有真實的利益。請看經文：

◉爾時地藏菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。我今為未來眾生。演利益事。於生死中。得大利益。唯願世尊。聽我說之。

經文上講菩薩要為我們說利益事，什麼利益？『於生死中，得大利益』，這就說是了生脫死的利益，這個利益真的是大利益，的確是真實的利益。如何能令凡夫，尤其是末法眾生

，他這裡講未來眾生就是指末法，末法眾生比起任何一個時代都苦。我們從歷史上去觀察，從現實的生活裡面去觀察，據我們自己的記憶，年齡大一點的人，七、八十歲這樣的年齡，回憶半個世紀以前的生活，雖然這個世間已經亂了，可是心境依舊是平和的，縱然在戰亂期間當中到處播遷流浪，他心情安定的。而在今天縱然物質生活過得很富裕，你的工作生活很安定，你的心情不安定，真正可以說得上心慌意亂，這什麼原因？如果不能把這個原因找出來，你又怎麼能解決問題？

而這些原因確實佛法裡面解釋得清楚，半個世紀以前，跟半個世紀以後做一個比較，就很明顯那個時候的人心厚道，再往前面比當然比不上前面，真正是世道人心一代不如一代。在我們小時候常常聽到老人講，「一代不如一代」，這話是聽得耳熟，沒有感觸，現在想起這些話感觸很深。那個時代的人心，貪瞋痴比現代人要減緩很多很多，多半衣食足他心就安了。現在人心惶惶，我們就明瞭什麼造成的？貪心不足，貪瞋痴慢沒有止境，加速度的在增長，這樣的人把他放到天堂、放到極樂世界，他身心還是不安穩，道理在此地。

過去我們在一九四九年剛剛到台灣，人地生疏一切都不熟悉，我們想到一個地方去找個人，路不認識，隨便在路上遇到人，問問他路怎麼走法。他很熱心，不但詳細告訴你，有的時候他帶我們一道去。現在沒有了，你問他，他就是不知道，理都不理你。現在是對他有利他就做，沒有利的時候置之不理。在那個時代，遺棄父母，父母年老不照顧的很少聽說，現在到處都是。世風日下速度之快太可怕了！今天是什麼社會？

所以東西方許許多多預言，說這個時代有大災難，我們看到這些跡象，還似乎不能不信，這個預兆、徵兆絕對不是一個好的事情。我們要用一般科學家的講法，他們講波，思想波。世出世間聖賢人苦口婆心的教導一切眾生，斷惡修善，積功累德，「息滅貪瞋痴，勤修戒定慧」，古代的教育是以這個為中心；換句話說，是幫助我們思想的波平和。縱有貪瞋痴慢，它的起伏波動不會太大，它有一個標準、有

一個原則，所謂是不離譜，它的起伏在水平的附近。現在把這個教育捨棄掉，憑著凡夫的妄想，所謂是民主自由開放，這正是《楞嚴經》裡面佛所預記，「邪師說法，如恆河沙」。什麼是邪師？隨著自己的知見而說，自己的知見是妄想，隨著自己的妄想、分別、執著而說，造成世界大亂，造成思想的波動大幅度的起落，超越標準太多了，它的現象就是人心惶惶不安。過去的人物質生活那麼樣的缺乏，過得那麼辛苦，他過得很快樂。今天的人過得很富裕，他人心惶惶身心不安，一般講躁動的現象，浮躁，是什麼原因造成的？思想波造成的。

我們非常幸運遇到佛法，能信、能解，又能依教修行，我們的思想想法看法，跟佛說的標準很接近，所以在動亂的社會、動盪的世界裡面，我們還能保持幾分的平靜，非常難得。愈是認真學習，相信佛所教導是正確的，我們自己所想是錯誤的，首先要有這個覺悟，要有這個肯定。正如同佛在經上講，你沒有證得阿羅漢以前，決定不要相信你自己的意思，你相信你自己意思，自己想怎麼做決定會做錯事；你證得阿羅漢之後，可以相信你自己的意思。阿羅漢的標準是什麼？這太明顯了，阿羅漢的我執破了，無我，念念都是為一切眾生，沒有我了，那個時候你的想法就可靠了。所以佛界定是阿羅漢這個標準，我們要懂得他界定真正的意思在哪裡？換句話說，你還有我、還有自私自利，你的想法就不正確、就不可靠，你真正做到無我無私，念念為社會、念念為眾生，你的想法可靠。我們還有我、還有私心的時候，這怎麼辦？必須捨棄自己的想法，遵從佛的教誨，這樣不至於有大的過失。佛所講法教我們利益眾生，當然與自己的利益要相違背，我們在心理上要克服。現在人講犧牲奉獻，犧牲自己的利益，成全大眾的利益，這是佛教導沒有覺悟的眾生。已經覺悟的人不需要再教導，他自己所思所作所為自然相應，與佛菩薩所說的相應。

我們今天不但在家學佛要懂得這個道理，出家學佛更應當懂得這個道理。因為出家人的身分是老師，人家看見你稱你法師。「師」是社會大眾的模範，社會大眾的榜樣，我們拿什

麼做榜樣？拿什麼做模範？就是無私。如果自己還有私心，人家稱你作法師，你想想看你有什麼感受？不能做大眾的榜樣，不能做大眾的模範，人家稱你「師」就很難過了，名實不相副。你能生慚愧心，能夠回頭、改過，這好事情。如果依舊愚昧無知，居然敢當之，哪有不造罪業的道理！就是承當這個稱呼，我們自己有罪業，造罪業了。冒充法師，不是「師」在冒充「師」，人家稱你一聲，自己就造一次罪業，稱你兩聲就造兩次罪業，佛教給我們積功累德，我們自己在積累罪業，這怎麼得了！難怪古人所謂「地獄門前僧道多」，誰墮地獄？現在墮地獄的人多了，古時候墮地獄的人少，造五逆十惡業的人少。而僧道沒有盡到他自己的職責，那就免不了要墮落。出家人一生當中的大事業，地藏菩薩教導我們，要『為未來眾生，演利益事』，這一句話就是我們出家人的事業。「演」是表演，做出樣子來給人看，「說」是說明，又要做、又要說。我們今天界定自己的身分，知道自己要做些什麼事情，把這個事情做好了，我們這一生過得就有價值、有意義。請看經文一百三十四面：

◉佛告地藏菩薩。汝今欲興慈悲。救拔一切罪苦六道眾生。演不思議事。今正是時。唯當速說。

地藏菩薩向佛陳白，佛不但是准許，還催他快說。為什麼？對一切眾生太重要了！前面這幾句話是讚歎，『汝今欲興慈悲』，「興」就是發起，你發慈悲心。為了要『救拔一切罪苦六道眾生』，這是大利益的事，眾生雖然造作無量無邊的罪業，不論是今世或者是過去生造極重的罪業，只要他一口氣沒斷，我們知道統統有救。這個時候他頭腦清醒，一念回頭就得救了，真的是回頭是岸。我們在《阿闍世王經》裡面看到，這個國王他在世間有地位、有權力、有威勢，造作五逆十惡的重罪，決定墮阿鼻地獄。這個人畢竟還是有善根，晚年的時候覺悟，知道自己一生所作所為是錯誤的，回過頭來依靠三寶的教誨，臨命終時念佛往生。佛告訴我們，他往生的品位上品中生，他是懺

悔往生。從這個事例來看，造極重的罪業都不怕，都能夠得救，只要他肯回頭，只要他真正懺悔改過自新，還是有很殊勝的成就。

今天我們也要學地藏菩薩，我們在這個方建道場，道場建立有臨時的、有永久的。臨時的是租借一個場所，在這個地方講一天、講兩天、講三天，講經的場所就是道場，這道場臨時的。無論是臨時、是永久，你在那個地方發的是真正慈悲心，真誠、清淨、慈悲，講經說法勸導一切眾生回頭是岸，都是不可思議功德。聽眾的人很多，當然我們不能預期各個都能成就、都能回頭，這是做不到的。聽眾之中必定有幾個有緣人，建一個道場，你能在這個道場度一個人，這個道場都無量功德。無論臨時、永久，在這個道場聽經聞法，有一個覺悟，有一個真的念佛往生，這個道場是無量功德。所以佛在這個經上，《地藏經》上前面我們都讀過，勸你建道場、塑佛像、修供養，都說功德不可思議，道理在此地。只要有一個人得度，功德就不可思議，何況有更多的人，在這個地方覺悟、回頭了，這就是「真正救拔一切罪苦眾生」。

這一些造作罪業的眾生將來必墮惡道，「苦」是惡道，「罪」是現前的造作，罪是因，苦是果；因果都救，必定要在他在生的時候，我們才有辦法，如果他死了墮到惡道去，我們就無能為力，我們決定辦不到。所以他落在三惡道，那只有諸佛如來、法身大士在惡道裡頭，示現同類身去幫助他，我們沒有這個能力，我們今天能做得到是他一口氣還沒斷。下面兩句佛在催他，『今正是時』，現在正是時候。『唯當速說』，趕快講。我們在今天讀到這個經文，實在說就像釋迦牟尼佛逼著我們一樣，這個事情我們要趕快做，現在正是時候，所以這兩句話用在我們當前，對我們再貼切不過。下面佛說：

◉吾即涅槃。使汝早畢是願。吾亦無憂現在未來一切眾生。

這一句經文我們讀了感觸很深，我們學佛從哪裡學起？你看看釋迦牟尼佛存什麼心？佛

心裡面只有現在、未來一切眾生，沒有自己，這就是佛心。佛念念之中是為眾生服務，是救拔一切罪苦眾生。這部經是釋迦牟尼佛滅度之前所說，可以說是最後的遺教，說完這部經之後，末後就是一部《涅槃經》，所以這是《涅槃經》前面的一部經，算是最後遺教。

『吾即涅槃』，「涅槃」是梵語音譯的，通常翻作「滅度」，四諦裡頭「苦、集、滅、道」，「滅」就是涅槃。在中國用得最多的是翻作「圓寂」，圓是圓滿，功德圓滿，寂是寂滅，清淨寂滅。他註解裡面，「涅槃，奘三藏翻圓寂」，玄奘大師，這個地方節錄下來，好！「德無不備稱圓」，功德圓滿，沒有一絲毫欠缺這叫圓，「障無不盡稱寂」，也好，意思好！障就是三障、二障，「二障」是煩惱障、所知障，「三障」是惑、業、苦統統斷盡了，這叫寂。由此可知，涅槃、圓寂不是死的代名詞，現在大家都把它看作死的代名詞。出家人一死了，某人圓寂，某人入涅槃。那將來哪一個不入涅槃？各個人都要入涅槃，不管學不學佛統統要入涅槃，這個觀念錯誤。實在講涅槃是活著時候證得的，而不是死的代名詞。

這個地方說「吾即涅槃」，是佛在這一段期間，他教化眾生的緣盡了，功德圓滿，這是示現離開這個世間，八相成道裡面最後入般涅槃相，取這個意思。緣盡了佛就不再住世，住世沒有意義，跟他有緣該得度的都已經得度，沒有得度的已經跟他種了佛法的種子，但是這個種子現在不能成熟，當然要離開。

『使汝早畢是願』，你發心繼續來做這個工作，好！所以佛不住世，彌勒菩薩還沒有示現成佛之前，這個空檔的時間是地藏菩薩代替佛來教化，在所有菩薩當中地藏菩薩是代理佛，這時候他的身分地位很特殊。地藏菩薩代理佛，這又是什麼意思？而是這個經上所講的「孝親尊師」。孝親尊師這個教學的綱領，在這一個大時代裡面取代佛陀的教化，因為一切諸佛如來的教學教化，都是依孝親尊師為基礎。佛陀不在世了，我們應當要做的工作是維護教學的基礎，沒有能力把這個教學往上提升，但是這個基礎一定要保持，不能失掉。這個工作多麼重要，這是在這一部經上顯示的精神。

深信因果，斷惡修善，孝親尊師，這是《地藏經》上所說的。如果就淨宗的教義，淨宗修學的基礎是世尊在《觀經》上所講的「淨業三福」，沒有修念佛法門之前，先要奠定這個基礎，淨宗是建立在這個基礎上。這個基礎第一條：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。諸位想想，這四句話是不是《地藏菩薩本願經》，沒錯。第二條：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，第三條：「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，後面這兩條七句，與《地藏經》末後這五品，完全相應。換句話說，這部《地藏菩薩本願經》就是淨業三福的詳細說明，不僅是修淨宗的基礎，是佛法當中無論大乘、小乘，無論宗門教下、顯教密教，都建立在這個基礎上。佛不在世沒有人弘教，我們能把這個基礎維護就行了，維護這個基礎，就能救拔一切罪苦六道眾生。所以末法時期堅定奠定這個基礎，勸人老實念佛求生淨土，就成功了，這是真實不思議事。我們要弘揚其他的經論，自己沒有開悟、沒有見性怕講錯，很難得真實的受用。唯有堅持這個基礎，老實念佛，決定不錯，即使諸佛如來示現在今天，教化眾生也必定如是。所以我們讀這一段經文，就曉得諸佛如來心裡想的是什麼，他們做的是什麼，我們應當在這個地方學習。

青蓮法師的註解，這裡面有一段我們念一念，一百三十五面倒數第四行，我們從頭看起，「此法之妙」，這個法就是地藏菩薩在這一品經裡頭所說，什麼法？稱佛名號這個法門，這個法門就是念佛法門。「縱吾即入涅槃，縱便汝早畢是願，吾亦不憂現在未來一切眾生矣。何也，有此稱名之法，人人可不墮苦，並趣人天修行，終至成佛無疑」，這講得好！「能體佛心而達佛意，善繼志而述事者，莫過我地藏慈尊矣」。地藏菩薩真的懂得佛的意思，繼續佛的願望，我們常講續佛慧命，地藏菩薩懂得這個意思。佛不在了，他接著來做，用什麼法門？稱名的法門。所以世尊對他讚歎，催他趕快說。下面地藏菩薩所說，說的意思很深，地藏菩薩在此地說了十尊佛的名號，這十尊佛他的次第是由近而遠，在時間上來講，靠近我們現代的先說，愈說愈遠。請看經文：

◉地藏菩薩。白佛言。世尊。過去無量阿僧祇劫。

雖然是近，這最近的，也不近。

◉有佛出世。號無邊身如來。

這是把佛的名號說出來。

◉若有男子女人。聞是佛名。暫生恭敬。即得超越四十劫生死重罪。何況塑畫形像。供養讚歎。其人獲福。無量無邊。

我們讀這一段經文，聽這一段說法，能信得過？亦有眾生依教奉行，他是不是真的得福如是？很令人懷疑。我們照地藏菩薩教我們這個方法去做，果報不如是，生死重罪自己還是要承受，該墮地獄還是要墮落地獄，那這話怎麼講？是不是地藏菩薩說錯了？地藏菩薩沒說錯，我們看經文看錯了，我們聽話聽錯了。地藏菩薩在此地說，『聞是佛名，暫生恭敬』，這兩句話的意思，我們沒搞清楚。「聞」是菩薩三慧，說一個字必定就包括另外兩個，「聞、思、修」。何以知道？如果沒有思、修，怎麼能暫生恭敬？恭敬就是思、修。「思」就是你的心上真有佛，一念相應一念佛，他相應了。恭敬不是把佛像塑在那裡，對他禮拜供養，那個恭敬，那是形式，是假的，那不管用。一念相應，念相應了，行當然相應，心行相應了，口當然相應，你身、口、意三業都相應。時間再短，只要相應，功德就不可思議！這就是一念覺，所以才得這樣殊勝的利益，『即得超越四十劫生死重罪』。

佛號『無邊身如來』，青蓮大師註解裡面註得很清楚，你對於佛號要清楚、要理解，你不清楚、不理解，怎麼相應？什麼叫「無邊身」？小註裡面講「三身皆有此意」，三身是法身、報身、應化身。法身就是自性，法身沒有形相，法身是理不是事相，理遍一切處，這是無邊身。《華嚴經》上我們念到毘盧遮那，這是梵語，意思是「遍一切處」，這是本體、

理體。在《華嚴》裡面也稱為一真法界，一真法界就是法身，在淨土裡面稱之為常寂光淨土，常寂光沒有形相。西方極樂世界的四土，常寂光沒有相，實報土就是報身，方便土、同居土是應化身，應化身隨類化身，眾生有感立刻就現相，也是無量無邊。你明白這個意思，我們要問釋迦牟尼佛有沒有入般涅槃？沒有，不但理上沒有，事上也沒有，這是真的。何以說事上也沒有？釋迦牟尼佛入滅，換一個身分出現，不用三十二相八十種好，不用這個身相。為什麼不用這個身相？眾生福薄，所以佛就現另外的身相。釋迦牟尼佛在這個世間，可以現無量無邊的身相，示現在男女老少、各行各業，每一尊佛都能現無邊身相，特別是在眾生有大災難的時候，受大苦、造大罪業的時候，佛菩薩慈悲心愈重。我們要認識、要明瞭。

你怎樣才認識？怎樣才能接觸到？你試試看，把一切眾生當作自己的過去父母、未來諸佛，你就接觸到了，你就感受到諸佛菩薩在我們這個世界，沒有離開罪苦眾生，這個時候我們一念相應就得救、就得度。然後你才曉得經上講的果報，是真的不是假的，你真正的恭敬心才能夠生得起來。恭敬不是形式，恭敬是理解、明白、覺悟，依教奉行，決不在形式。形式上是表演給那些善根薄弱的人給他們看，我們塑造佛菩薩形像，每一天恭敬禮拜供養是唱戲，給那些還沒有學佛，沒有接觸過佛教的人給他們看。他們會看得很奇怪，你為什麼會對這個像做這些動作、這些表現？他有疑惑他來問你，你給他說法、給他解釋，功德在這個地方，這就是現在所謂「機會教育」。現在做機會教育，應當說效果比古時候更要殊勝。古時候到道場決定是求法而來的，所謂是「無事不登三寶殿」，尤其是佛家的道場都建立在深山裡面，人跡罕到之處，你去的時候交通不方便，非常困難，他沒有事，為什麼到那裡去？到道場去一定是求法的，所以機會教育比現在少。

現在交通便捷，觀光旅遊，這些觀光客就想到這些地方去看看、去遊覽，我們道場裡面出家人，就每一天做機會教育的工作。有人在大殿裡面燒香、禮拜，做出樣子給這些觀光客看，他們沒見過，沒有接觸過，有人在旁邊為

他解釋。他在觀光旅遊不知不覺就接觸佛法，不知不覺佛法的種子就種下去，他就學佛了，你說這個功德多大。所以這些道場是機會教育，接引廣大的眾生，真正是在做救度一切罪苦眾生，在做這個事業。必須要有佛的這種胸懷，有佛的這一份感情，念念是念一切罪苦眾生，決不是為自己。觀光客給我們帶來收入，如果我們目標只定在這個位子上，錯了，完全錯了。我們的目的要定在救度一切罪苦眾生，讓他認識佛法、理解佛法，改變他的人生宇宙觀，這是對他救度，他對道場這一分供養，才是真實的功德。這是說「暫生恭敬」，暫時就是所謂是一念相應，這一念真的相應了，就能夠得超越四十劫生死重罪。

『何況塑畫形像，供養讚歎』。這是已經入門、已經入境界了，他才肯這樣做。造佛像，現在造佛像容易，比過去方便太多。過去佛像都是手工藝，現在做佛像可以雕一個模子，很快的就可以做幾千尊、幾萬尊，利用機械來做。從前是每一尊佛像都是人工雕出來的。諸位在中國大陸，你看看雲崗、敦煌這些石窟，都是幾十年、幾百年才完成的，現在要做就太方便了。換句話說，現在人修福比過去便利，可是難在哪裡？後面這四個字，「供養讚歎」。什麼叫供養？依教修行，《普賢行願品》告訴我們，「廣修供養」裡面特別教導我們「法供養為最」。法供養菩薩說了七種，第一種是「如教修行供養」，佛教給我們怎麼做，我們一定要照做，這才是供養。淺而言之，佛教我們不殺生、不偷盜、不邪淫，我們都能照做，這叫供養。讚歎就是為人演說，把佛法介紹、推薦給別人，這是讚歎。所以讚歎是弘法利生，供養是自己依教奉行，人能這樣做，那他的福報當然大，『其人獲福，無量無邊』。所以你明瞭之後，這個經文讀到我們就相信，就沒有懷疑了。一般人讀經叫粗心大意，只做形式沒有實際的內容，心境都不相應，他怎麼能得福？不得福他就糟蹋經、毀謗經，說佛經上講的是假的，我照這樣做沒有感應，謗佛、謗法罪過極重，不但沒得好處反而墮落。實在說佛在經上講得很清楚，你自己把意思看錯，用你自己的意思去解佛經，曲解了佛經，誤解了佛

的話，過失在自己不在佛經，所以《金剛經》上教導我們「深解義趣」，這四個字多重要，要正確的理解、要深解，你才能得真實受用。再看第二尊：

◉又於過去恆河沙劫。有佛出世。號寶性如來。若有男子女人。聞是佛名。一彈指頃。發心歸依。是人於無上道。永不退轉。

前面無邊身如來距離我們是無量阿僧祇劫，寶性如來距離我們是恆河沙劫，遠了。所以他註子一開端說，「恆河沙劫，較前更多矣」，跟前面比較，時間就更多、更長。『寶性如來』在此地也有簡單的解釋，「《蓮華面經》云，諸佛如來，是眾生寶」，下面「寶有七種」，這是佛經裡面常講的七寶。「性」是比喻法身，小註裡都有，諸位看看就曉得。比喻法身的「常、樂、我、淨」叫「四淨德」，是自性裡頭本來具足的，迷失了自性這四個都沒有。如果你覺悟了，見性了，見性就是我們的思想、見解、行為與自性相應，這四德就現前。確實有「常」，常是不生不滅，在佛法裡面常講無量壽就是常的意思。那個無量是真的無量，不是假的，不是所謂有量的無量，它是真的無量。「淨」是清淨無染，染淨兩邊都不立。「我」是自在、是主宰，什麼主宰？宇宙的主宰，法界的主宰，真實的主宰。「樂」是真樂，苦樂兩邊都沒有才是真樂，所謂是絕對的，它不是相對的。「寶性如來」是誰？是自己，是自己的清淨法身。前面無邊身如來是自己的三身，與佛相應就是與自性三身相應。寶性如來，念這一尊佛的名號，一念相應與自性的性德相應。

下面說『若有男子女人，聞是佛名，一彈指頃』，這是講時間之短，顯示功德不可思議。『發心皈依』，「皈依」兩個字的意思要懂得，皈是回頭，真的回頭；依是依靠，依什麼？依寶性如來，就是依自性的性德，這個一念相應。下面是講他獲得的利益，『是人於無上道，永不退轉』，「無上道」是成佛之道，我們凡夫學佛，為什麼要經歷無量劫，經上講「無央數劫」，原因就是退轉，實在講進得少、退得多，

諸位要細細想一想，你就能夠體會到。我們在六道流轉，得人身的機會少，聞佛法的機緣更少，你不得人身、不聞佛法就退轉，不只「一日曝之，十日寒之」。譬如我們這一生得人身、聞佛法，如果不能成就，一定隨業流轉，隨業流轉決定墮三惡道，為什麼？我們自己很冷靜，老老實實想一想，不要想過去世，就想這一生當中，我們起心動念、言語造作，與貪瞋痴慢相應就是三惡道，與五戒十善相應則是人天，我們一天有幾個念頭，與五戒十善相應？有幾多念頭，與貪瞋痴十惡業相應？這不就清楚了。一落到惡道，這個經上講地獄裡面都是無數劫，在人間短短幾十年聞佛法，這一下是無數劫聞不到佛法，你才知道退轉幅度太大了！無數劫苦報報完之後再得人身，得人身又未必能聞到佛法，所以佛經上講「人身難得，佛法難聞」，是真的不是假的，真難！因為這個原因，所以你學佛成就才要無央數劫。

無央數劫你得到什麼樣的效果？脫離六道、脫離十法界，證得初住菩薩的果位，要經歷無央數劫。從初住菩薩再成究竟圓滿的佛果，這是通常講的三大阿僧祇劫，這個數字是可以確定的，前面那個數字沒法子確定。到圓教初住就好比你上學，你念一年級，可以預訂你多少年可以畢業，入學了，這個數字靠得住。平常講成佛要三大阿僧祇劫，諸位要知道，不是對我們講的，是對一真法界初住菩薩到究竟佛果，這裡面經歷四十一個位次：十住、十行、十迴向、十地、等覺，四十一個位次這是三大阿僧祇劫，難！太難太難了！可是你一念皈依，皈依是真的皈依，不是形式。這個皈依是依寶性如來，是皈依自性，寶性如來是自性三寶，真正皈依自性三寶，這功德就大了，為什麼？你念念稱性當然不退轉。這什麼人才能做到？初住菩薩，我們在經典上看到，《大乘起信論》是初住菩薩境界，《金剛經》也是初住菩薩境界，他真的是皈依自性三寶。皈依自性三寶，照《金剛經》標準上來看，離四相：「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，那是真正皈依。四相還有的話，沒有皈依，你沒有回頭，也沒有依靠，這是我們一定要懂得，要明瞭的。

今天時間到了，我們就講到此地。

【第三三集】

請掀開經本《科註》卷中第一百三十八面：

◉又於過去。有佛出世。號波頭摩勝如來。若有男子女人。聞是佛名。歷於耳根。是人當得千返生於六欲天中。何況志心稱念。

這是地藏菩薩為我們說第三尊佛的德號，時間比前面第二尊又要久遠。這一尊佛的名號叫『波頭摩勝如來』，「波頭摩」是梵語，意思是紅色的蓮花。佛在經上講，通常講四色蓮花，實際上蓮花的色彩不只四色，四色可以說是四原色，四色要是互相配合起來，就能夠變化無量無邊的色彩。經裡面說一切色彩當中紅色最勝，當然是從眾生習尚上所說，佛法是平等法，可是眾生偏愛紅色，大概古印度也是如此，中國人也喜歡紅色，可是外國人不一定喜歡紅色，所以色彩到底哪個最勝，這很難講，完全看眾生的喜愛。這是就當時印度，中國環境也是如此，都喜歡紅色的蓮花。

假如說有男子女人，聽到這個名號，歷於耳根就能得這樣殊勝的果報，修因得果，我們能相信嗎？所以關鍵還是著重在「聞」，『聞是佛名，歷於耳根』，這八個字重要。「聞」不是我們聽到人家念佛，我們聽到了，哪有這樣殊勝的利益！這一種聞名通常只可以說，「一歷耳根，永為道種」，那個功德的確也非常殊勝。但是要得一千次往返六欲天中受福報，這是不可能的事情；只是在阿賴耶識裡面，種下一個成佛的種子，就是《法華經》裡面所謂「一稱南無佛，皆已成佛道」，是這個意思。

如果這個「聞」是三慧當中的聞，那這個果報就會現前，聞名解義，不是不解義。紅色蓮花，他能夠解這個義，蓮花出污泥而不染，他從這個地方醒悟過來，自己生活在紅塵裡面、六道之中，特別是欲界，能夠不染五欲六塵，這個功德就大了。如果能把五欲六塵都放下了，那他的果報不只欲界天，他就證果了，對於世間欲塵他淡了、輕了，不像過去那樣的分

別執著，所以他能從人道超生到天道，道理在這個地方。「歷於耳根」就是他記在心上，聽到這個名號，他心裡面有所領悟。

註解裡面也註得好，在一百三十九面第二行，我們把這個念一念：「表聞名者，雖生欲天」，雖然是生在欲界天；「實不著麤弊五塵」，對粗俗的五欲六塵，他已經不執著，他已經能放下；「以解離聞性本空，生天亦寂。以空處即假，權示天身，以度實生著欲之者」，這一聽就開悟了，開悟他確實有能力超越，但是他的慈悲心很重，他還留在欲界天，度欲界還有貪著五欲享受的那一類眾生，度他們。欲界天還是有五欲六塵，不過比人間淡了，欲界六層天愈往上愈淡薄。他註解末後說得好，「佛蓮千瓣，表千法明門，故云千返」，所以『千返』也不是真的指一千次，不要落實，是表法的。一處表法，我們要明瞭，處處都是表法。聞法著重在悟入，如果不能悟入，這個利益你就得不到了，悟入真能夠得利益。所以稱念佛名，對於佛名的意義不可以不知道，特別是阿彌陀佛名號功德不可思議，為什麼不可思議？哪些不可思議？你要能清楚、明瞭，能說得出來，然後你才真正能有感受，契入這個境界。末後說，『何況志心稱念』，「志心稱念」迴向淨土必得往生，這是我們一定要曉得。志心是一心稱念，妄想、分別、執著統統都沒有，縱然斷不盡，一定也很淡薄了，這時候才能夠志心稱念。志，專志。再看下面一段：

◉又於過去。不可說。不可說。阿僧祇劫。

這個地方把數字說出來了，這個數字很大很大。

◉有佛出世。號師子吼如來。若有男子女人。聞是佛名。一念歸依。是人得過無量諸佛。摩頂授記。

『師子吼』是比喻立名的，比喻佛說法的威德。佛說法面面俱到、理事圓融，能令世間一切魔外種種辯才，都屈服於佛說法之中，所

以比喻作「師子吼」，這是取佛說法的狀況來立名號。『一念歸依』，後面講他的果報，『男子女人，聞是佛名』，聞佛名就想到佛說法的威德，所以是「一念歸依」。從一切邪知邪見回頭，依佛所說的正知正見，佛的教誨是正知正見，這就相應，這是真正的佛弟子。我們知道佛家常說，「佛氏門中，不捨一人」。佛講的話決定沒有妄語，只要你的心行相應，就得諸佛如來保佑，得諸佛如來加持，這就是『摩頂授記』的意思。你的心跟佛心相應，你的行跟佛行相應，哪有不得諸佛如來加持的道理！佛為什麼要加持你？目的是廣度有情，你今天發心幫助佛廣度有情，佛當然加持你，如果你起心動念只顧自己，佛想加持都加持不上，這個道理我們一定要懂。度眾生從哪裡下手？從這一部《地藏經》下手就最好，這一部《地藏經》確實可以度末法九千年的眾生；末法是一萬年，已經過去一千年了，往後還有九千年，真正能度。這一部經裡頭內容深明因果，果然能夠依教奉行，必得一切諸佛摩頂授記。再看下面第五尊佛：

◉又於過去。有佛出世。號拘留孫佛。若有男子女人。聞是佛名。志心瞻禮。或復讚歎。是人於賢劫千佛會中。為大梵王。得授上記。

這一尊佛『拘留孫佛』，是不是我們現在賢劫當中的佛？小註裡頭有說，不是釋迦牟尼佛給我們講賢劫，註解上講「此非賢劫第九，減至六萬歲時出世之佛」。後面又告訴我們，「《準萬佛名經》，有無量七佛之名」。這個解釋得好，同名同號的佛菩薩很多，劫也有同名的，世界也有同名的，所以確定不是我們這一個賢劫裡面的拘留孫佛。如果是我們賢劫的拘留孫佛，那應該是要放在前面，他距離我們近，他這裡面的排法是愈說愈遠。「拘留孫」是梵語，翻成中國的意思是「所應斷」，又翻作「作用莊嚴」，實在講第一個名字好。什麼東西你應該要斷？煩惱應該要斷，生死應該要斷，所以他的名號從這個地方來建立的，就是佛法常講「斷德」。大乘法裡頭常說，見思、

塵沙、無明是應當要斷的，斷見思證小乘阿羅漢，出了六道；再斷塵沙，再破一品無明，就出十法界，這是入一真法界。一真法界裡面還有四十品無明，這四十品無明斷盡了，證得究竟圓滿的果位，這個意思在梵語就稱拘留孫。所以這個名號，聽到這個名號自己就知道要斷煩惱，要認真去學習。

煩惱在哪裡斷？就在境緣之中，也就是在生活裡面，境是物質環境，緣是人事環境，物質環境裡面有順境、有逆境，人事環境裡面有善緣、有惡緣，善緣順境不生貪愛，惡緣逆境不生瞋恚，那你煩惱就斷了。善緣順境裡面還生歡喜心，你生煩惱了，惡緣逆境裡頭心裡不高興，生瞋恚了，你的煩惱就又起現行。所以在哪裡斷？在日常生活接觸一切人、事、物當中去斷。真正會斷煩惱的人，對於一切人、事、物常存一個感恩之心，沒有這些境界現前，你的煩惱怎麼能斷得了！天天在這個環境裡面，先斷瞋恚，再斷貪愛。瞋恚非常嚴重，佛在一切經論裡面告訴我們，「一念瞋心起，百萬障門開」，心裡小小有一點不高興，你的功德全部都毀掉了，「火燒功德林」，這是我們不能不知道的，不能不警覺的。誰把你的功德毀掉？是你自己毀掉自己的功德，決定不可以怨天尤人，外面任何力量不能毀你的功德。外面惡緣逆境現前你要接受，那有什麼法子？你的心被境界轉，過失在自己。佛教給我們修行就在這裡練功夫，練到心不為外境所轉，自己在境界裡面做得了主宰，你的功德就成就了，你的功德就保住了，所以忍辱波羅蜜能成就。

《金剛般若》裡面佛給我們說得那麼詳細，積功累德要靠布施、持戒波羅蜜。忍辱波羅蜜能保持，使你的功德不壞，功德不失。你不能忍，你布施、持戒的功德全毀掉，毀掉之後你得什麼？得福德。福德沒有關係，你脾氣再大，性情再不好，你有大福報，將來到哪裡去？《華嚴經》上講，將來到阿修羅道去享福，阿修羅道脾氣很大，嫉妒、瞋恚心很重，他有福，所以阿修羅有那麼大的福報，都是在佛門裡面修的，就是敵不過外面境界的誘惑，常生煩惱。這些地方我們一定要學佛菩薩，在一切境緣當中修什麼？修「如如不動」，修「不取

於相」，你就成就了。《金剛經》上這兩句話，是大乘菩薩從初發心一直到成佛，修行的總綱領、修行的祕訣。外不著相、內不動心，可以和光同塵，成就自己的道業，也成就度化一切眾生。度眾生，經上說了幾萬遍都不止，佛教給我們「受持讀誦，為人演說」，這一句說多少遍？單是一部《金剛經》那麼薄薄的五千多字，這一句就說了十幾遍，遍數說得愈多，這句話最重要！

「受持」，我們對佛的教誨要接受，要認真做到，那叫受持。「讀誦」是天天溫習經典，天天聽佛教誨，把經讀一遍就是佛教導我們一遍，天天要讀，天天要接受佛的教誨，你要一天不讀，就忘記了。說實在話天天讀誦，我們還犯過失，那要不讀誦還得了！為什麼天天讀誦還犯過失？這裡面的原因，第一個經不起外面境界的誘惑，第二個自己煩惱習氣太重，降伏不了，所以天天讀誦大乘還造罪業。這怎麼辦？造罪業不怕，加功用行，如果不加功夫必定墮落。怎樣加功？一定要有正信、正解、正行，佛教給我們努力去做到，這真修、真幹！從哪裡做起？我們在前面講過，佛在《觀經》教我們從三福做起，而這一部《地藏菩薩本願經》，就是三福詳細的說明。三福總共十一句那就是《地藏經》的綱領，全經所說都沒有離開這十一句，你要曉得這十一句怎樣作法，要熟讀《地藏菩薩本願經》。這一部經裡面將業因果報說得很詳細，特別是五逆十惡的業，我們決定不能去犯，犯了決定墮惡道，在惡道裡面出離很難很難，這一定要曉得。

學佛沒有別的，克服自己的困難而已，儒家教學也是講這個功夫，「克己復禮」，克服自己的煩惱，克服自己的習氣，你才叫真修行。說老實話真正修行，不是說你每一天讀多少部經，《無量壽經》一天念十遍有什麼用處？還造罪業。不是說你一天念多少聲佛號，古人講一天十萬聲佛號，喊破喉嚨也枉然。真正修行功夫得力是一念回心，把輪迴心轉回來變成菩提心，叫真修行；平常我們造的輪迴業，轉過頭來變成菩薩業。換句話說，我們在沒學佛之前，過的是六道輪迴生活，學佛之後，過的是諸佛菩薩的生活，那就對了。諸佛菩薩在境

界裡面有沒有歡喜？諸佛菩薩在一切境界裡面有沒有懊惱？沒有！決定沒有。可是我們在經典上看到，諸佛菩薩示現的現相，他也有歡喜、也有煩惱，那是什麼？那是教化眾生的手段，不是真的，正如永嘉所講「分別亦非意」，他是表演，舞台上表演，演給舞台下面的人看的，不是自己真的喜歡、真的煩惱。種種表演幫助眾生覺悟，心裡面確實一塵不染，確實外不著相，內不動心。念念示現這個身在世間，為誰？為一切眾生，決不是為我，決不是為我這個身，這是菩薩的思想、菩薩的行為，是我們應當要學習的。所以我們要學佛，斷盡一切煩惱，斷盡一切習氣，你得從這裡去幹。

世間人無知，佛菩薩以極真誠的心待眾生，極清淨慈悲心待眾生，眾生迷惑、無知，不但不領情，還要糟蹋佛菩薩。像經上常講，毀謗、侮辱甚至於陷害佛菩薩，佛菩薩有沒有起心動念？沒有。佛菩薩為什麼不起心動念？佛菩薩對於他過去、現在、未來，清清楚楚、明明白白，這個眾生無始劫來的業障習氣現行，那有什麼法子？雖然慈悲教誨，但他不覺悟，這是佛在經上常常感嘆的「可憐憫者」。他造作謗佛、謗法、謗僧，造作這個惡因，必墮阿鼻地獄，你說可憐不可憐？我們要問：這種人有沒有救？還是有救的，只要他一口氣沒斷，能夠回頭就有救，他不肯回頭那就沒救了，所以要知道回頭。

像《阿闍世王經》裡面所說，他造的是五逆十惡，但是臨終的時候能回頭、能覺悟，真實懺悔了，所以他念佛往生西方淨土品位還挺高的，上品中生。他為什麼不上品上生？懺悔還不夠圓滿。所以造作極重罪業，臨終念佛往生屬於懺悔往生，品位高下看他懺悔的功德，要是究竟圓滿的懺悔，那當然是上品上生。阿闍世王懺悔的功夫相當不錯了，真的是一般造罪業的人做不到。但是只要能往生，凡聖同居土下下品往生，那就是真實的成就，所以我們要勸導一切造作重罪的眾生，要知道回頭，改過自新。這個例子，諸佛如來、諸大菩薩在歷代所示現的事蹟裡面，我們看到很多很多。

過去在印度天親菩薩就毀謗三寶。他最初學小乘，在小乘法裡面他造五百部論，這個人

是聰明絕頂；「論」就是一切經的註解，他毀謗大乘。他的哥哥無著菩薩是學大乘，哥哥有善巧方便，誘導他契入大乘，他修學大乘之後，才知道自己犯了很大的罪業，他求懺悔。因為用言語毀謗，所以他在佛面前想割自己的舌頭懺悔；手寫文章，把手斬掉來懺悔。哥哥說不必，你過去用你的舌頭毀謗大乘，你現在為什麼不用你的舌頭再讚歎大乘？你過去這手寫文字毀謗大乘，現在為什麼不用手再寫文字讚歎大乘？他從這裡覺悟過來，所以又為大乘造五百部論，歷史上稱為「千部論師」，可見得佛氏門中真的回頭是岸。這個例子幾乎代代都有。

我們看最近的印光大師，你們諸位去找《印光大師行業記》，就是印光大師的傳記，在《全集》裡頭有，你們每一個人手上都有一套《全集》。你看印光大師傳記，他老人家年輕的時候毀謗三寶，他是讀孔子公的書，以儒家為正統，佛法是旁門。到以後接觸佛法之後，才知道自己造作罪業，過去錯了。他能夠懺悔、回頭，出家修行弘揚佛法，洗除年輕時候所造的這些毀謗三寶的罪業。以後我們曉得，他是大勢至菩薩再來的，換句話，他一生所作所為是演戲，演給我們看的。他那不是真的，演給我們看，知道我們這一代，毀謗三寶的事情非常容易犯，犯的人很多，他老人家做一個榜樣給我們看。犯了這些重罪依舊可以得度，我們在史傳裡面看到太多太多了。要緊的是回頭，要緊的是斷煩惱、斷習氣，要把這樁事情看重，要把這樁事情擺在我們日常生活當中，當作第一樁大事來做，我們這一生修學才有成就可言。我們幫助一切眾生修學佛法，才有功德可言，否則的話，你幫助一切眾生修學佛法都是福德。福德跟功德不一樣，《六祖壇經》裡面講得很好，了生死、出三界福不能救，再大的福德也不過是到天上去享福而已，出不了三界，功德可以出三界，功德、福德我們必須要辨別清楚。以清淨心修一切善法，斷一切惡法是功德，以雜染心斷惡修善是福德，關鍵在此地。

這個人聞名，『志心瞻禮』，這就是受持了，若不受持不可能叫志心瞻禮。可能有「瞻禮」，但沒有「志心」。這是真心，真誠心瞻禮。『或復讚歎』，「讚歎」是利他，自行化

他。『是人於賢劫千佛會中。為大梵王』，「大梵天王」，這個福報就大了，為什麼？他能斷惡修善。當然跟前面講是一個道理，實際上說這個人是真正菩薩，菩薩跟凡夫是一念之間，一念轉過來就是菩薩，轉不過來就是凡夫，佛菩薩跟凡夫就是一個觀念不一樣。一念轉過來了他是菩薩，菩薩為什麼去當大梵天王？以大梵天王的身分，幫助這些天人斷煩惱，天人的煩惱習氣沒有斷盡，所以出不了三界。他能斷，再現身說法為別人斷，所以『得授上記』，「上記」是成佛之記。青蓮法師註子裡面，引經據典也有不少公案故事都可以看，都值得參考。我們再看底下一尊，第六尊：

◉又於過去。有佛出世。號毗婆尸。若有男子女人。聞是佛名。永不墮惡道。常生人天。受勝妙樂。

『毗婆尸』是梵語音譯的，意思叫「勝觀」，勝是殊勝，觀是觀察。我們凡夫對於一切萬物往往看偏差、看錯了，換句話說就是不殊勝。這個殊勝是對於一切諸法的真相，看得清清楚楚、明明白白，這個觀就叫勝觀。我這個講法大家聽了一定覺得含糊籠統，我們沒有辦法學習。實在講「觀」就是你的觀念。《楞嚴經》上說得很好，什麼樣的觀才是真正殊勝之觀，交光大師在註解裡面教給我們「捨識用根」，那真正是名實相應的勝觀。說得雖然不錯，我們凡夫做不到，凡夫用的是第六識，用的是意識，捨識用根那就不用意識了。根是根中之性，也就是說我們用「見性」見色，這個觀就殊勝。諸位要曉得楞嚴會上，佛給我們講得很清楚，觀世音菩薩他所修的法門就是這個，「反聞聞自性，性成無上道」，觀音菩薩提出的修學報告，他怎麼修行成功的？就是用根中之性，根中之性是真心；換句話說，用真心，不是用妄心。用見性見色，見色那就不是色塵，我們用「眼識」見色是色塵，塵是染污；如果用「見性」見色，就見色性，禪宗裡面講的明心見性。他們本事大，我們非常差勁。用「聞性」聞聲性，用「鼻性」嗅香性，「舌性」嘗味性，明心見性。我們很糟糕，我們六根接觸

外面六種境界是六種污染，人家六根接觸外面六種是見性，所以見性之後才說，「頭頭是道，左右逢源」，那當然，六根所接觸的都是真如本性，見性成佛。

見性的是什麼人？給諸位說圓教初住菩薩，所以我們就曉得，《楞嚴經》上二十五位菩薩都是圓教初住菩薩。這是我們從《楞嚴經》上去看，二十五圓通章，二十五位菩薩示現都是說他們自己，用什麼方法修行證果的，他們做一個代表。這二十五是二十五大類，每一類裡面數量很多很多，他們就代表八萬四千法門，無量法門，將無量法門歸納為二十五類，不是法門就是二十五種，你一定要懂這個道理。這二十五個人都是圓教初住菩薩，觀世音菩薩在楞嚴會上示現的身分，是初住菩薩；在《華嚴經》上示現的身分，將來到五十三參諸位讀到是第七迴向；在《法華經普門品》裡面地位是等覺菩薩，所以在哪一會他用什麼樣身分來示現。

這個地方我們把話再說回來，應該從哪裡下手？實際上我們每一個人，用六根接觸外面的境界，第一念是見性見，我們睜開眼睛看外面的境界，還沒有起心動念，還沒有分別執著的時候這是第一念，這一念佛知佛見，這一念是見性。可是凡夫沒有辦法保持，到第二念就起分別執著，第二念就落到意識裡頭去，你能夠永遠保持第一念，你不就成佛了嗎？沒有分別、沒有執著，沒有起心、沒有動念，眼睛睜開看得清清楚楚、明明白白，這時候是見性見色性，你的見是真實的，外面色也是真實的，諸位曉得這就是一真法界。可是第二念起來他就有分別、有執著，妄想、分別、執著立刻就現前。從這個地方我們就體會，佛菩薩六根接觸六塵境界，跟我們不一樣的地方到底在哪裡？為什麼人家是一真法界？因為離一切妄想、分別、執著，時空是一不是二，沒有過去、現在、未來，沒有十方，是在這個境界裡頭。第二念起來的時候，妄想、分別、執著現前，就把一真裡頭變現出無量無邊的障礙。不只十法界，十法界是講大別，「十」，實在講不是數字，「十」表無盡、表無量，道理在此地。

大乘佛法裡面叫修行，修行叫修觀，不僅

僅是宗門修觀，教下也修觀，止觀。所以修觀在我們佛法修行，也是一個總綱領，在佛門裡術語叫「大陀羅尼門」，是個總綱領。不會修觀的，才教你老實念佛求生淨土，帶業往生，修觀就不帶業。你念念是清淨平等覺，這就是佛家常講「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，與什麼相應？清淨平等覺。清淨，不執著，沒有執著；平等，沒有分別。不分別就平等，不執著就清淨，沒有妄想就覺了。清淨、平等、覺就是把妄想、分別、執著斷掉了，你能與這個相應，那當然成佛了，佛就是清淨平等覺，清淨平等覺就是我們自己的自性。所以一個念頭起來就壞了，那個速度之快，比光、比電不知道要快上多少倍，快速墮落，快速的在變化。我們明白這個道理，了解這個事實真相，才真正懂得佛在大乘經上常講，「生佛不隔毫端，就在一念之間」。

我們的看法，我們六根跟六塵境界的接觸是錯誤的接觸，諸佛菩薩的接觸是正確的接觸；他是大覺的接觸，我們是迷邪的接觸。這樁事情佛跟我們說清楚、說明白了，轉變在自己，佛菩薩沒有辦法幫助我們轉變，轉變在自己，修行在個人，佛菩薩再慈悲，沒有辦法幫助我們轉變。我們自己懂得轉變、肯轉變，佛菩薩看到歡喜。我們不懂轉變、不肯轉變，佛菩薩也無可奈何。這是說毘婆尸佛「勝觀」的意思。

註解裡面末後他引用《大莊嚴論》一首偈，在一百四十二面最後一行，這個偈子四句我們要記住。「無病第一利」，利是利益，什麼叫真實的利益？沒有病。「知足第一富」，世間人追求富貴，什麼是富？知足是富。過去佛弟子三衣一缽，日中一食，樹下一宿，這是第一富，知足。「善友第一親」，諸佛菩薩是我們的善友。「涅槃第一樂」，涅槃跟前面講過，涅槃的意思玄奘大師翻得好，「圓寂」，功德圓滿，清淨寂滅，這是第一樂。他末後這兩句話，「此乃受即不受，無受即受也」，這兩句話的味道很長、意義很深。我們明白這個道理，果然能回頭、能覺悟、能認真的學習，說這個『男子女人，聞是佛名，永不墮惡道』，他當然不墮惡道。『常生人天，受勝妙樂』，

他這個「勝妙樂」，就是末後這個偈子所講，決不是世間五欲六塵之樂，決不是世間名聞利養之樂，你要把這個看作樂，那就大錯特錯了。這種樂，佛法裡面講樂是壞苦，不是真樂。勝妙樂是真樂，末後這首偈子實際上就是解釋「受勝妙樂」，他說「受即不受，無受即受」，這才是真正的勝妙樂，與前面因行裡頭「勝觀」相應，勝觀才得勝妙樂。我們看下面第七尊：

◉又於過去。無量無數恆河沙劫。有佛出世。號寶勝如來。若有男子女人。聞是佛名。畢竟不墮惡道。常在天上。受勝妙樂。

『寶勝如來』，「寶」是珍寶，我們世間世人重視所謂七寶，這是佛經裡面常說的。古人重視，希望擁有；現在人也重視，也希望能夠獲得。有了寶物代表你的財富，可以使你物質生活富裕而沒有缺乏。佛法裡面也有寶，寶此地註解裡面所說的四寶：「常、樂、我、淨」，這是出世間的四寶，也是大家希望得到的。而實際上講應當說三寶，佛、法、僧三寶，三寶裡面才有常樂我淨。離開三寶，常樂我淨到哪裡去求？求不到。三寶，大家知道佛、法、僧，但是三寶真正的意思知道的人不多，所以我們看到許多人皈依三寶，他是不是真的皈依？沒有皈依，做了那一個儀式，那個儀式是空的、是假的，是形式沒有實質。為什麼？他不明三寶、不解三寶，所以他也不得三寶。受過戒的人都曉得戒有戒體，他戒體得不到。三皈也是戒，同樣一個道理，他得不到戒體。戒體是什麼？是自性。

三寶，六祖惠能大師在《壇經》裡面講得好，佛寶是自性覺，法寶是自性正，僧寶是自性淨，我們受持三皈的時候，有沒有得到自性的覺、正、淨？如果你在受持三皈的時候得到了，那你是真的三皈，經上講皈依是講這個，不是講形式。「皈」是回頭，從哪裡回頭？從過去迷、邪、染回頭。「依」什麼？依自性覺、正、淨，這真皈依，這一念回歸了，這是真佛弟子。如果沒有捨迷、邪、染，不依覺、正

、淨，那這個皈依是冒名的，說得好聽一點，天台家所講的六即裡頭「名字皈依」。名字皈依是什麼？有名無實，一點作用都不起。真正得用處的時候，你最低限度要「觀行皈依」，如果我們修學不能契入觀行位，只在名字位上，那就落空了。名字位上說老實話，很容易造罪業，很容易墮三途；入觀行，大致上觀行功夫得力，可以得到人天福報，不會墮落三途。如果入「相似位」，那你有成就，你在菩薩道上就修行證果了。相似位是什麼果位？要以《華嚴經》的果位來說，「相似即」就是十信位的菩薩，你轉凡成聖了。「分證」的三皈，那就是圓教初住以上。

皈依的功德不可思議，是你要真皈、真依，佛在經上講你真正皈依，有三十六位護法神日夜保護你，這當然的事。他為什麼保護你？尊敬你、佩服你、仰慕你，不是哪個人派他來保護的，自動來保護你。這才叫三寶。自性覺、正、淨才是三寶，這是佛家修行證果的總原則、總綱領，一入佛門第一堂課，就把修行證果的總綱領傳授給你，這叫做傳授三皈，讓你這一生、生生世世，向著這個方向、這個目標努力邁進，你就能成菩薩、成佛。佛法的教學實在是美滿到極處！真實的圓滿，一開端就把這條路指清楚、指明白。

可是現在我們常常看到，皈依是皈依某一個法師，這完了。「皈依某個法師」這個流弊，由來已久，我們從藕益大師的著作裡面看到。藕益大師是明末清初的人，他在當時就指出皈依的誤會、錯誤。由此可知，在那個時代，距離我們五百年，五百年前就是「皈依某個法師」，不是皈依三寶。這是我的師父，那個不是我的師父，這是破和合僧。僧團是和合一家人，他這些皈依弟子在裡頭有分別、有執著，這是我師父的道場我要擁護，那個不是我師父的道場我要排斥，就破和合僧。破和合僧大家知道，造無間地獄的罪業，換句話說，你不皈依還不造這個罪業，皈依之後造這個罪業，最後歸到哪裡去？歸到阿鼻地獄去，這糟糕不糟糕？大錯特錯！

為什麼會產生這種錯誤？一念迷情，一念自私，鑄成大錯。這種錯誤的面逐漸擴大，使

一般人對於皈依真正的意思迷失掉，不但影響的面擴大，影響的時間久了，代代相傳，我們都以為這是正確的，誰能發現這是錯誤的？我們要是不讀《六祖壇經》，要是不讀蕅益大師這些著作，我們怎麼會知道？《壇經》裡面給我們啟示，六祖傳授皈依，他居然不說「皈依佛、皈依法、皈依僧」，他不是這個解釋，他說是「皈依覺、皈依正、皈依淨」。我早年讀這個經的時候，這給我很大的啟示，他為什麼這麼說法？他是唐朝時候的人，距離我們現在一千三百多年，想必在那個時代，大家對於三寶就已經迷了，迷在佛、法、僧裡面，不知道佛、法、僧表法真正的意思，所以他才說「皈依覺、皈依正、皈依淨」，然後又說「佛者覺也，法者正也，僧者淨也」，他這個說法。他之所以這樣說法，對那個時代的人，必定是那個時代人已經對於佛、法、僧真正的意義迷失了，所以惠能大師傳授三皈，有他另外一種講法，喚醒大家回頭，這很有道理。

佛家要修行證果，頭一個要把「我」捨掉、把「私」捨掉，你執著有個我一切都為我，執著有個私的念頭，這是輪迴心造輪迴業，不是佛法。佛法，佛是覺的意思，佛法是覺悟之法，你有一念私情夾在裡面，你是迷法，是迷惑顛倒之法不是佛法。我們今天將迷染法看作佛法，你在佛法修學會有什麼成就？這個道理不能不知道。所以覺、正、淨是寶，是寶中最殊勝者，三寶都是屬於自性，不在外面也不在別人。

釋迦牟尼佛沒有教我們皈依他，早年是教我們皈依佛、皈依法、皈依僧，沒有說是皈依他，大家都懂得自性覺正淨是三寶，叫自性三寶。但是對於形相上的三寶要懂得尊重，為什麼？沒有形相的三寶，你怎麼會知道自性三寶，必須要用形相的三寶常常啟發你、誘導你，讓你時時回歸自性三寶，所以形相就起了很大的作用。我們見到佛像、聽到佛名，立刻就回歸自性覺；看到經書、看到法物，就能回歸到自性正；看到出家人形象，就知道回歸自性淨，所以形相的功德是無量無邊。形相時時刻刻在提醒我們，如果沒有這個形相，很容易忘掉，又迷惑、又顛倒、又造業，繼續還要受苦報

一般人對於皈依真正的意思迷失掉，不但影響的面擴大，影響的時間久了，代代相傳，我們都以為這是正確的，誰能發現這是錯誤的？我們要是不讀《六祖壇經》，要是不讀藕益大師這些著作，我們怎麼會知道？《壇經》裡面給我們啟示，六祖傳授皈依，他居然不說「皈依佛、皈依法、皈依僧」，他不是這個解釋，他說是「皈依覺、皈依正、皈依淨」。我早年讀這個經的時候，這給我很大的啟示，他為什麼這麼說法？他是唐朝時候的人，距離我們現在一千三百多年，想必在那個時代，大家對於三寶就已經迷了，迷在佛、法、僧裡面，不知道佛、法、僧表法真正的意思，所以他才說「皈依覺、皈依正、皈依淨」，然後又說「佛者覺也，法者正也，僧者淨也」，他這個說法。他之所以這樣說法，對那個時代的人，必定是那個時代人已經對於佛、法、僧真正的意義迷失了，所以惠能大師傳授三皈，有他另外一種講法，喚醒大家回頭，這很有道理。

佛家要修行證果，頭一個要把「我」捨掉、把「私」捨掉，你執著有個我一切都為我，執著有個私的念頭，這是輪迴心造輪迴業，不是佛法。佛法，佛是覺的意思，佛法是覺悟之法，你有一念私情夾在裡面，你是迷法，是迷惑顛倒之法不是佛法。我們今天將迷染法看作佛法，你在佛法修學會有什麼成就？這個道理不能不知道。所以覺、正、淨是寶，是寶中最殊勝者，三寶都是屬於自性，不在外面也不在別人。

釋迦牟尼佛沒有教我們皈依他，早年是教我們皈依佛、皈依法、皈依僧，沒有說是皈依他，大家都懂得自性覺正淨是三寶，叫自性三寶。但是對於形相上的三寶要懂得尊重，為什麼？沒有形相的三寶，你怎麼會知道自性三寶，必須要用形相的三寶常常啟發你、誘導你，讓你時時回歸自性三寶，所以形相就起了很大的作用。我們見到佛像、聽到佛名，立刻就回歸自性覺；看到經書、看到法物，就能回歸到自性正；看到出家人形象，就知道回歸自性淨，所以形相的功德是無量無邊。形相時時刻刻在提醒我們，如果沒有這個形相，很容易忘掉，又迷惑、又顛倒、又造業，繼續還要受苦報

，這才是真正的三寶，真實三寶。『若有男子女人，聞是佛名』，聞名就皈依了，聞名就回頭了，畢竟不墮惡道，他的生活、他的行為能與自性覺正淨三寶相應，他怎麼會墮惡道？縱然造作惡道的因，惡道的緣斷了，所以不墮惡道。『常在天上，受勝妙樂』，這一句跟前面「常生人天，受勝妙樂」是一個意思。再看第八尊：

◉又於過去。有佛出世。號寶相如來。若有男子女人。聞是佛名。生恭敬心。是人不久。得阿羅漢果。

前面一尊「寶勝」，這一尊『寶相』，寶勝的意思廣，寶相完全是從形相上來說的。但是說到相，我們就要想到性，為什麼？相是性變現的，性是能現能變，相是所現所變。我們就最淺顯的地方來看，佛具足三十二相八十隨形好，聞佛之名我們就體會到寶相。佛的寶相怎麼來的？修因所得的果報。人人都希望相好，都希望相貌莊嚴美好，要知道這是果報。容貌是果報，體質也是果報，你的身體健康長壽是果報，容貌好醜也是果報。修什麼樣的因得什麼樣的果，三十二相八十種好是屬於果，修的是什麼因？江味農居士《金剛經講義》裡面，引用的這些經典可以去參考，你在這個經典原文去找，查《大藏經》太麻煩，《金剛經講義》很普遍，諸位手上都有，你去看看。

譬如佛的廣長舌相是好相，什麼因修成的？生生世世不妄語。所以你要真正修善因，你才得善果，得善的寶相，如果不是修善因，你的相貌就不能夠圓滿。世間人也有一些好相，福相，你仔細去觀察，他是福相，他不是寶相，寶相裡面有真、有善、有美，福相裡面有美，它沒有真、沒有善。所以與這些人接觸，我們現在人講磁場，你跟他接觸的時候，那個磁場不會感到很舒適，不會感到很歡喜，這就是他只有美，他沒有真、沒有善。

如果我們接觸一個修行人，他沒有地位，他也沒有財物財富，他是一個很平常、很普通的人，他長得也不美，可是他有真心，他善良，我們跟他接觸的時候，那磁場不一樣，感覺

得很舒適，那個相叫寶相，諸位細細去體會，你逐漸就明瞭了。「寶相如來」，我們讀到這個名號，立刻就要懂得修因證果，正是表種善因得善果，表這個意思，你聽到這個名號，就能夠斷惡修善。惡就是煩惱習氣，你能斷見思煩惱，能斷十惡，能修十善，這是你修行證果的基礎。

經文末後說，『若有男子女人，聞是佛名，生恭敬心。是人不久，得阿羅漢果』。註解裡頭有一段話我們念一念，在一百四十四面倒數第二行，末後一句看起。他說「今約藏教以對圓位」，藏教是小乘，圓教是圓滿的大乘，把他們斷證位次做一個比較，「則初信至七信」，這是圓教，圓教初信菩薩到七信菩薩，「三界見思任運斷盡，與藏教第四果阿羅漢齊」。由此可知，此地講「得阿羅漢果」，不是真的小乘阿羅漢，是什麼？是大乘初信到七信位的菩薩，這個意思在此地。

因為《地藏菩薩本願經》是大乘經，不是小乘經，怎麼會證小乘果位？是用小乘果位來比喻他斷煩惱層次，見思煩惱斷了，這才能得寶相莊嚴。所以我們看人，人的心清淨他有一個清淨相，人很慈悲他有一個慈悲相，這個人很兇惡，他有個兇惡的相，你細心觀察，所謂是「誠於中而顯於外」，相貌就是你自己心理情緒的一個表現，從你的相狀能夠知道一個人的心，你的心理、思想，知道你的情緒。所以斷惡修善，積功累德就修因證果了。下面經文這是第九尊：

◉又於過去。無量阿僧祇劫。有佛出世。號袈裟幢如來。若有男子女人。聞是佛名者。超一百大劫生死之罪。

這是『袈裟幢如來』，什麼叫「袈裟」？註解裡面說，「此約莊嚴標相，以彰佛德洪名」，下面引「《心地觀經》云，袈裟，即是如來寶幢之相」。先要懂得袈裟的意思，袈裟是梵語，它的意思是雜，顏色雜色叫袈裟色，它不是一個單純的，是個混雜的，凡是混雜都叫袈裟。所以托缽，這一缽飯叫袈裟飯，為什麼？許多人家供養的，飯菜合在一起。我們這

個衣，衣為什麼稱袈裟？各種顏色混合在一塊染的，所以它不是正色。正色是五色，紅黃藍白黑這是正色，黑色也是正色。佛弟子不著正色，這衣叫染色衣，五種顏色混合在一起染成這個顏色，這叫袈裟，袈裟是從顏色上來說的。

在過去，也是在佛的衣質料上說，它也是混雜的。因為古時候托缽這一缽飯容易，大家供養容易。古時候資源缺乏，布都是手工織的，所以得一件衣相當不容易。衣從哪裡來？衣從這些在家人，他們穿破舊的衣服，不要了，丟掉了，出家人把它撿來。可是諸位要曉得，印度人的衣是一塊布裹在身上，他穿舊、穿破丟棄了，出家人把它撿起來，裡面還有可以用的，破的那些地方把它剪裁掉，這樣多剪幾件，把它拼拼湊湊就拼成一條衣，所以這個也是袈裟。拼成之後，當然布的料不一樣，顏色不一樣，所以縫製起來之後再染色，這叫袈裟。由此可知，袈裟真正的意義是隨緣而不著相，衣食住行都隨緣，決定沒有挑剔。佛在世間，在生活上衣食住行都無心，無心就是無有分別心、無有執著心，隨大家的供養什麼都好，總是以清淨心、平等心來看待，這就對了。

『幢』是高顯之意，這是表法。佛家的生活態度，這樣明顯告訴世間一切眾生，這就是自行化他，教大家在生活上不要過分的執著，不要過分的貪圖享受，你一切都能隨緣，你的心多清淨多自在，這裡頭真正快樂。一切要過分講求，你苦就來了，你過的日子是苦日子，再富貴也是過苦日子。所以知足的人，他一切不講求、一切都隨緣，再貧窮他快樂，他過的是樂日子。由此可知，苦樂也在一念之間，一切隨緣，哪有不自在？哪有不快樂？

所以這一件袈裟用意就很深。但是現在縱然搭著袈裟滿街去走，人家不知道、不懂這個意思，古時候的人懂，一看到袈裟他覺悟，把世間一切貪染之心他就能夠伏住，就降下來了。現在人不知道、不懂，這是佛法弘揚的太少了，世間人對佛法產生很大的誤會。這一樁事情，也正是我們這一個時代佛弟子，應當要努力盡心盡力宣揚佛法，讓社會大眾對於佛的教育、佛的教化有正確的理解，重新肯定，這是我們的本分工作，我們把它做好，我們這一生

就過得有意義、有價值了。所以這個功德，說是『聞是佛名者，超一百大劫生死之罪』，這裡頭含著自行化他，無量功德。末後這一尊：

◉又於過去。有佛出世。號大通山王如來。若有男子女人。聞是佛名者。是人得過恆河沙佛。廣為說法。必成菩提。

『山王』就是指須彌山，在一個世界、一個地區，須彌山是叫妙高山，須彌是梵語，這一個地區最高的這一座山，就稱為須彌山，這個地區的須彌山。在這個世界，這一個世界裡面最高的山，是這一個世界的須彌山。所以須彌並沒有說是固定指哪一座山，不是的，看它的範圍。如果講娑婆世界，娑婆世界須彌山就高了，是這一個娑婆世界裡面最高的一個山。通常講我們地球叫閻浮提洲，閻浮提，我們這個地球上最高的這座山，那是閻浮提洲的須彌山。這是講山王就是指最高的這座山。『大通』都是形容山王，這個山王高大，通也比喻，大跟通如果從表法的意思上來說，註解裡面一百四十六面，註解裡頭的第三行從當中看起：「大通是般若因，山王是報身果，四智究竟莊嚴」，這從表法上說的。

須彌山，佛在經上講四寶合成，用四寶來比「四智」，四智就是「大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智」。四智合成的那就是般若，這個意思非常明顯的顯示出，「轉八識成四智」，四智是須彌山，四智這是大、是通、是無障礙，成就的是四智菩提，四智菩提就是般若波羅蜜多。山王這是果報，比喻佛的報身，我們明瞭佛三身即是一身，一身即是三身，《華嚴經》裡面給我們講，法身、報身、應化身是一，一而三，三而一，這個意思很深很廣。由此可知，這一尊佛的德號是講修因證果，修四智之因，一定證報身之果。因為報身佛是智慧成就的，法身是自性本具的，報身是智慧修成的，所以『若有男子女人，聞是佛名』，那就『遇恆河沙佛，廣為說法』，與這個意思就相應了。

好，今天時間到了，我們就講到此地。

請掀開經本《科註》卷中，第一百四十六面，請看經文：

◉又於過去。有淨月佛。山王佛。智勝佛。淨名王佛。智成就佛。無上佛。妙聲佛。滿月佛。月面佛。有如是等。不可說佛。

地藏菩薩在這個地方，給我們介紹了十尊佛之後，又說出這個地方的九尊。末後告訴我們，像他所說的這些佛，數量是無量無邊，不可稱說。這是教給我們，要稱念諸佛的名號，名號功德不可思議。通常我們偏讚阿彌陀佛，彌陀名號功德不可思議，其實每一尊佛的德號，都是不可思議，跟阿彌陀佛沒有兩樣，這才真正突出佛法裡面所說的「法門平等，無有高下」，所以稱念任何一尊佛的名號，都有同樣的成就。世尊在這麼多名號當中，特別跟我們介紹阿彌陀佛，這個原因又何在？佛家常講「佛不度無緣之人」，理上雖然是平等的，可是事上有差別，差別都在緣分，正如善導大師所說，「總在遇緣不同」，所以我們成就就不一樣。而阿彌陀佛與我們特別有緣分，在菩薩裡面是觀世音菩薩，佛裡面是阿彌陀佛，與娑婆世界的緣非常非常之深。有緣而且緣深，感應就很快，非常快速也非常之深，這是世尊特別為我們介紹的原因之所在。

這九尊佛號，青蓮法師在此地有個註解，諸位都可以參考。略說『淨月佛』，「淨」是清淨，「月」是月光，夜晚清淨的月光，沒有人不喜愛的，特別是我們現在也接近中秋，中秋的月光格外顯得清淨，所謂秋高氣爽。比喻佛的法身光明遍照，《華嚴經》上跟我們說法身佛的名號叫毘盧遮那，這是梵語，毘盧遮那的意思是「遍一切處」，法身確實是遍一切處。由此可知，盡虛空、遍法界就是一個法身，這是經論裡面常講「十方三世佛，共同一法身」。

如果你要能夠體會到共同一法身，然後才知道盡虛空遍法界確實是一個自己，是一個整體，這個境界大乘法中叫圓滿大覺，他確確實實明瞭、體會得虛空法界是自己，天地萬物也是自己，是自己的相分，法身、法界是自己的本體。光明遍照就是智慧的遍照，識心的廣遍，作用的廣遍，入這個境界之後在虛空法界，法界裡面有過去、有未來，無處不現身，隨類現身，這個道理就在此地。他這裡註解也很好，註的是「從真垂應」，真是法身，應就是報身跟應化身；真身沒有形相，它不是物質的，應化身有形相，報身也算是應身。我們把它範圍說得寬廣一點，從體起用，報身是自受用，也與地上菩薩共同受用，應化身是為凡聖同居土、方便有餘土的眾生，是為他受用，所以應化身完全是他受用，不是自受用，自受用是報身。可是法身、報身、應化身是一而三，三而一。他末後一句說得很好，「此明三身一體」，淨月就比喻三身一體。

第二尊『山王佛』，「山王」是形容佛報身如大山一樣，王是最大的，山裡面最大的我們常稱之須彌山王。通常是講佛的報身，我們在讚佛偈裡面讚歎阿彌陀佛，「阿彌陀佛身金色，相好光明無等倫」，你們想這個境界，「白毫宛轉五須彌」，你去想這個身多大，白毫是眉毛當中的兩根毫毛旋轉在一起，有多大？五座須彌山那麼大，你說他這個人的身相多大？我們地球容納不下，所以地球要在佛的法相莊嚴之中，恐怕只是一根毫毛而已，佛能現這個大身，稱之為山王佛。這是對佛的讚歎，也顯得佛神通能力的殊勝，能現這麼大的身。

第三尊『智勝佛』，「智」是一切種智。佛法裡面跟我們講智講三種，「一切智」，他註解裡面講，這引用《大品般若》，「薩婆若」就是「一切智」，一切智是二乘人的智慧，聲聞、緣覺所證得的。一切智是什麼？知空，萬法皆空。小乘人懂得這個道理，他明瞭，於是他就住在偏真涅槃，他住空。這是一切法之理，它不是事，是理。理是空的。諸位一定要明瞭，這個空不是性空，他是明瞭萬事萬法之理是空

的，一切法是因緣所生，了不可得，所以二乘人心地很清淨，就是他知道一切法的真相，理上的真相。「道種智，是菩薩智」，「道」是說的理論，「種」是種種，是講事相，可見得菩薩比二乘是進步太多了。二乘人理事不能圓融，也就是我們在《華嚴經》上講，他理事有礙，理事有礙當然事事就更有礙，他在這個境界裡頭，所以二乘人所得的理無礙，但是理跟事合起來就有礙了。菩薩的智慧就高了，理事能夠圓融，做到理事無礙。在「四無礙」法界裡面，他得到三個，「理無礙、事無礙、理事無礙」，這是道種智，「種」是種種。「一切種智」，這是四無礙全部圓滿都證得了，不但是理事無礙，事事都無礙，所以這叫一切種智。「一切」就是前面講的一切智，「種智」就是菩薩所證的道種智，「一切智」跟「道種智」不二，能夠融合在一起就叫「一切種智」。「一切種智」是如來果地上所證得的，這個智就殊勝，超過二乘、超過菩薩。所以稱「智勝佛」。

第四尊『淨名王佛』，「淨」是清淨，「王」是比喻自在。在古時候只有國王他能夠發號施令，一切人民都要聽從他的，聽從別人的人不自由，發號施令的人自由，所以稱之為王。佛經裡面「王」都有自由自在的意思，自己能作主的意思。淨名是清淨，煩惱斷了，清淨了，生死了脫，這個得清淨了。超越六道輪迴、超越十法界。經上講「五住二死淨盡」，圓滿的清淨；五住是說煩惱，二死是兩種生死，這兩種是經上講的「分段生死、變易生死」。分段生死是從相上說，如果我們說得很粗，粗顯一點，大家都能夠懂得，我們這個身體，得這個身體，從出生到死亡這是一個階段，這個階段稱為分段生死，這個說法大家很容易了解。其實分段生死哪裡說是人一生，諸位要細細去想想，我們現在一年是一個階段，這一年過去了，這一年等於死了，來年等於生。再往微細的去觀察，月月有生死，每一天都有生死，這種現象都屬於分段生死的現象。分段生死講到極處是剎那生滅，剎那生滅是分段生死，都是從相上來說。

變易生死不是從相上說，實在講變易沒有生死，為什麼把變易稱為生死？「變易」有苦，「生死」是苦的意思。我們以《華嚴經》上法身大士來說，他們分段生死沒有了，像往生到西方極樂世界那邊去的人，人人是無量壽，人人都是得金剛不壞身，可是他還有變易生死。變易生死從哪裡看出來？四土、三輩、九品，那就是變易。你從下品轉變成中品，從中品轉變成上品，這就叫變易，你的境界不斷向上提升。在《華嚴經》裡面華藏世界，這些法身大士分段生死沒有了，但是經上給我們講，他有四十一個位次，十住、十行、十迴向、十地、等覺，每提升一個位次就是一個變易。這個變易需要他自己用功去修，那個修就叫「生死」，修很苦，他要修行、要用功，才能把自己的境界向上提升，所以變易確實不是生死。因為他要提升他的境界，他要認真努力修學，修學是一樁辛苦事情，我們把它比喻作生死。所以兩種生死都盡了、都斷了，那是什麼地位？如來果地，圓教的佛果。怎麼知道？等覺菩薩還有一品生相無明沒斷，所以還有一次變易生死，到如來果地上那就完全沒有了。所以淨名王佛這個名號，我們一看，圓教究竟圓滿的佛果，才當得起這個名號。

第五尊『智成就佛』，這個名號的意思是利益眾生的，像「淨名王佛」這個名號，完全從自利，從斷煩惱，斷證上來建立的，「智成就」這是就度化眾生上來說的。智是智慧，「權實二智」，《般若經》上所說的「般若無知」，無知是根本智，為什麼說它無知？它不起作用，沒有起作用。沒有起作用，為什麼又叫它做根本智？無知就是根本智，無知不是說沒有智慧，如果看到經上講「般若無知」，以為那是完全沒有智慧，那你就錯了。無知是真有智慧，智慧沒有起作用，是這個意思。他對於萬事萬法性、相，理、事，因、果，沒有一樣不清楚，沒有一樣不明瞭，可是他自己境界是如如不動，我們所謂是不起心、不動念，不分別、不執著，在這個狀況之下叫無知。當他起作用的時候，起什麼作用？教化眾生，答覆眾生的疑難，這

時候展現出來的是「無所不知」，所以無所不知叫「權智」，就是佛法裡面常講的善巧方便。善巧方便是屬於智慧的應用，應用的時候是無所不知，「無所不知」可見得就是「無知」的表現，《般若經》上這兩句話，我們要明瞭，決定不能夠誤會。所以「無知」是自受用，「無所不知」是他受用。

諸佛菩薩在十法界、在六道度化一切眾生，無論是現什麼樣的身相，這一點我們要記住，佛沒有身相，法身沒有身相，身相是隨類現的。不但應化身是隨類現的，報身也是隨類現的。我們在《華嚴經》上看到的是報身佛，盧舍那佛；在極樂世界看到的是阿彌陀佛。盧舍那佛是在華藏世界，度四十一位法身大士，阿彌陀佛是在西方極樂世界，度實報莊嚴土的菩薩，我們從這個地方就能夠體會到，報身還是隨類現的，那個類是指法身大士。佛給我們講世界無量無邊，諸佛如來無量無邊，從佛名號裡面來看，我們看到這麼多佛。釋迦牟尼佛專門為我們介紹十方諸佛的名號，諸位也許讀過《萬佛名經》，世尊跟我們隨便說一說，就說了一萬兩千多尊佛的名號，在虛空法界裡佛的名號說不盡，釋迦牟尼佛天天給我們說，說一劫也說不完。這就說明佛的報身也不只一個，隨著各個世界差別的狀況，為法身大士所現的。如果是為方便土、同居土這些凡夫們所現的，就是應化身。這是智成就如來。

『無上佛』，「無上」是尊稱到極處。註解裡面幾句話註得很好，「有所斷者，名有上士。既無所斷，名無上矣」，這個解釋得很圓滿。等覺菩薩還有斷，還有一品生相無明可以斷，那叫上士，不能叫無上，他還有所斷。到如來果地上那就沒得斷了，應當斷的統統斷乾淨，沒得斷了，這稱「無上」，所以無上也是對於究竟佛果的尊稱。

『妙聲佛』，是讚歎佛的音聲圓滿微妙，「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」這是微妙，佛說法音聲的悅耳那是美妙。這種美妙、微妙從哪裡得來的？從心性裡面自然流露出來的，這一點我們一定要懂得，一定要記住、要

學習。你心地真誠，你的言詞就真誠，你心地清淨，你的容貌、音聲就清淨。由此可知，古人常說「誠於中而形於外」，這一句話是真的不是假的。你的心微妙，你的相貌、音聲也就微妙；你的心是真善美，你的容貌、音聲也顯出真善美。音聲、容貌是外表，是你自性的流露，你要想相好你的心要好，心不好，要想相好，沒這個道理，怎樣修飾也是枉然！

佛在經上常常說「相隨心轉」，不但我們自己身體、容貌是隨心轉，我們依靠生存的山河大地也隨心轉。所以心好不但你相貌好，相貌好是有福，這個人有福相，這個地方也有福，「福地福人居，福人居福地」，地也有福了。地怎麼會有福？地也隨心轉。心要是邪惡，你的相也邪惡，你所居住的山河大地也是邪惡，這個道理值得我們深深的去反省。有很多人說現在地球病了，地球上的生態環境起了很大的變化，它怎麼會病？怎麼會反常？你再想想佛所講的這些道理，人性反常。特別是在最近這些年來，我們常常到世界各個地區去旅遊，我們接觸到的一切人事物，發現人心浮躁不安，一絲毫刺激都經不起，稍稍有一點不如意，瞋恨就爆發了，這是反常。所以他自己的音聲、容貌、體質就多病，不正常。再影響他居住的環境，環境也不正常，這裡面的道理，我們在前面曾經跟諸位詳細報告過。用科學家的說法，它的原理就是波動，邪知、邪見、邪行，這是很不好的一個波動，這個波動影響物質的世界，影響地球的變化，甚至於影響到地球在太空當中的運行，影響它的軌道、速度，所以地球上就產生很大的變化。這種連帶的關係，科學家還沒有能夠發現，但是佛在經上已經講得很清楚、很明白，「相隨心轉，境隨心轉。」

今天有許多人發現病態嚴重，所以極力呼籲要加強環保意識，能不能收到效果？我們在旁邊冷眼旁觀，收不到效果。原因在哪裡？他治標不治本，他不曉得自然環境的變化，根本的原因是人心，他不知道。要真正做好環保的工作，先要保護自己的清淨心、真誠心、慈悲心，這才有救，這是治本。本末兼治收的效果

就很大，也很快速，很可惜現在科學家，他不知道這根本的原因。這就是近代人迷於科學技術，迷於經濟財富，產生嚴重的偏見，造成今天整個事態反常的現象。不過佛說得很好，共業裡面還有別業，所以我們想救自己還是有辦法，雖然是救自己，也要有真誠幫助別人的心願，要真幹，至於做到多少不必去過問。災難逼迫在眼前，我們也要效法古時候慈悲心深重的這些行者，明知其不可為而為之，我們還是要做。不顧自己，要為一切眾生，為眾生的利益，為眾生的幸福，犧牲自己的生命也在所不惜。我們剛剛講過兩種生死都不是真的，不可以貪生怕死，全心全力為眾生服務、為眾生造福，自然能感得諸佛如來的加持，諸菩薩善神的擁護，問題是我們肯不肯發心？

說老實話，不在自己有沒有智慧能力，那是其次，你能夠發真實的心，智慧不足，佛菩薩會加持，能力達不到，有一些護法善神會幫助你。大家如果不相信，你看看此地居士林李木源居士不就明瞭了。李木源居士就是我說的這種人，智慧能力不足，他能發真心，他得到諸佛菩薩護念，得到龍天善神擁護，所以才能夠心想事成。佛家常講「佛氏門中，有求必應」，我們在這裡看到了。你這個心願是善的不是自私，是為佛法常住世間，是為眾生了生死、出三界，得度成佛，這個願心跟諸佛如來沒有兩樣，所以發這種願心才能感動諸佛菩薩，與諸佛菩薩同心同願、同解同行，自然就加持上了。所謂你的心、你的願，你思想的波，波的頻率跟諸佛思想波頻率相同就接通了，這就是佛力加持的道理，所以才能幫助你心想事成。

後面兩尊『滿月佛』及『月面佛』，「月面」跟「滿月」意思相同，他註解裡頭也說這兩尊佛大意相同。「滿月」，我們中國人農曆講十五的月亮，在天文裡面講是「望」，朔望，望的月是滿月。佛經裡面我們也常常看到，讚佛的偈頌裡面說：「佛面清淨如滿月。」有人來問我：法師，佛的面圓圓的有什麼好看？這沒有能夠體會到，佛說這一句話的真正的意思，所以是「願解如來真實義」，非常重要。

滿月是比喻什麼？比喻沒有欠缺，你看到佛的相好，你找不出一絲毫的缺點，這不是佛的面孔是圓圓的，那你是完全想錯了，這個解釋叫望文生義，三世佛都喊冤枉。佛不是這個意思，滿是比喻圓滿，而沒有欠缺的意思，這是我們一定要懂得的。望文生義往往就錯解，錯解了他連佛都不學了，因為學佛將來成佛，變成這個樣子多難看，他不學佛了。所以必須要了解它真正的意思，這就是圓滿而沒有欠缺。佛為什麼會圓滿？為什麼會沒有欠缺？

佛證得了圓滿的自性，所以展現出來的是大圓滿，本經一開端就給我們講大圓滿，這是我們必須要把它記住的。這個經文在什麼地方？我們找出來看一看，在我們《科註》的本子卷上第十三面，是個開端：「是時如來含笑，放百千萬億大光明雲」，這一句是總說。然後後面給我們講了十種，「十」是表法的意思，跟《華嚴經》上講的「十」是一個意思。「圓滿、慈悲、智慧、般若、三昧、吉祥、福德、功德、皈依、讚歎」，這是把無盡的法門，也是包括我們生活當中點點滴滴，沒有一樣不美好，沒有一樣有欠缺，才叫大圓滿。我們現在籠統講，我們的生活、工作，我們每天跟外面的接觸，接觸一切人、一切事、一切物，都是圓圓滿滿的在真、善、美、慧之中，這才稱得大圓滿。就像經上給我們講的這十種圓滿。這十類在我們生活裡頭點點滴滴，任何一滴都具足圓滿，那才叫做滿月，才叫做沒有缺陷。佛做到了，菩薩雖然也做，沒有佛那麼究竟。換句話說，菩薩做到圓滿還不能稱大圓滿，這是我們應當要學的。我們對佛菩薩的生活，可以說是很羨慕，非常嚮往，能不能做得到？能。從哪裡做起？從心地上做起。換句話說，你能將這十種圓滿，落實到你的心地就行了。

我們淨宗修學也提出十條，就我們現在生活環境當中，我們提出「存心」，在日常生活當中我們用什麼心？「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，我們要用這個心。如果我們起心動念與這五條相違背，趕緊把它修正過來，修心。這叫從根本修，要在這個地方用功夫。在

生活當中跟廣大群眾接觸，也就是在事上修、在相上修，我們把握住「看破、放下、自在、隨緣」，把握住這四個原則，以「念佛」做究竟的皈依，光明雲裡頭大皈依，我們大皈依是念佛。這樣才能夠改善我們的生活，將我們凡夫的生活，能夠提升到諸佛菩薩的生活。所謂凡夫的生活提升到諸佛菩薩的生活，並不是說改變我們的生活方式，這一點諸位必須要明瞭，絕對不是說我們發財、升官，你要這樣想你就錯了。貧賤依舊過的是貧賤生活，富貴還是過富貴生活，這樣到底是什麼地方改變？心理上改變、觀念上改變，這一個改變之後，跟一般人的想法看法完全不一樣，你真正懂得貴賤不二，貧富不二，乃至於生佛不二、理事不二、性相不二，你入不二法門。入不二法門是什麼境界？《華嚴經》上講一真法界，一真法界是諸佛如來的生活。

菩薩示現在我們人間，並不是每一個菩薩示現的都是大富大貴。有很多佛菩薩示現乞丐、示現小工，他們是入不二法門，他們自在得不得了。在佛教史傳裡面所記載，諸位一般都知道寒山、拾得是文殊、普賢菩薩化身來的。他們過的是什麼生活？是什麼個樣子？根據書上記載的邋遢不堪，瘋瘋癲癲，什麼樣骯髒東西他都吃，毫不講究衛生。我們一般人看那是乞丐，他們過佛菩薩生活，他們過一真法界的生活。

在民國初年，也許諸位同修知道有一位金山活佛，他的名號叫妙善，跟現在普陀山的老和尚名字完全相同，妙善法師，人家尊稱他為金山活佛，他是鎮江金山寺。也是瘋瘋癲癲，一年到頭就穿一件破大褂，一生當中從來沒有洗過澡。很奇怪，他夏天也不熱，冬天也不冷，他就一件衣服，什麼都沒有，他過得自在。傳記裡面記載，我看的一本《金山活佛傳》，是過去在台灣有一位樂觀老法師寫的。在台灣有兩本書講他這些故事，一個是煮雲法師寫的，一個是樂觀法師寫的。煮雲法師寫的不太可靠，因為煮雲法師跟他沒見過面，是聽說的，煮雲法師很難得到處打聽，請人家講他的故事

，他就記錄下來，寫成這一本書。而樂觀法師跟妙善法師曾經在一起住過，他們認識很熟，所以樂觀法師寫的比較可靠。

他說這個人是個很特別的人，在我們現在講有特異功能，他吃東西很奇怪，骯髒的東西他都吃，人家丟掉當垃圾的他拿來吃，他也不生病，供養他的鈔票他都把它吃掉，全都給吃掉了。我們曉得鈔票是最骯髒的，多少人手摸過的，他全都吃掉。他一生不洗澡，也不換衣服，可是他身上有香氣。曾經有一次信徒們逼著他洗一次澡，很難得，好，你逼我，強迫就洗，洗澡的水可以治病，什麼樣奇奇怪怪病治不好的，喝他那個洗澡水病就好了，很有一點像《濟公傳》裡面說的濟公一樣。他們過的是一真法界的生活，他不是過的凡夫生活，心地清淨、平等、慈悲。實在講我們三天不洗澡渾身難過，他一輩子不洗澡這麼自在，我們一個星期不洗澡身上發臭，人家都不敢接近，他身上有香氣。所以他的體質跟我們體質不一樣，你問為什麼不一樣？那個心不一樣，體質是貼近我們最接近的一個物質、一個現相，相隨心轉。

所以大家明白這個道理，我們了解這些事實，修心重要。心好就相好，心好身體就好。好心為眾生、為社會就好，為自己就不好。這是佛苦口婆心、千言萬語教導我們，我們要細心要能夠體會，要能夠依教奉行，修行沒有別的就是修一個好心，修一個真誠。《無量壽經》上把修行的綱目寫在經題上，「清淨、平等、覺」，依照這個綱目去修就好，清淨平等覺就是佛心。我們在清淨、平等、覺的前面加個真誠，後面加個慈悲，有好處。怕有一些迷惑人，自己以為心很清淨、很平等、很覺了，沒有慈悲心還是自私自利。還為自己，清淨平等覺沒有！你自以為有，那是假的不是真的。真正清淨平等覺，一定是一片慈悲，我們現在講愛心，對於一切人、一切事、一切物，都有圓滿的愛心，這個愛心就是慈悲。「博愛」兩個字也是出在《無量壽經》上的，博愛是平等的愛、清淨的愛，我們能夠以愛心對一切人、一切事、

一切物，你就過佛菩薩的生活，你才能夠得到圓滿。末後總結，『有如是等，不可說佛』，像前面所說的這些諸佛如來，無量無邊說之不盡。請看下面經文：

◉世尊。

這是地藏菩薩叫著釋迦牟尼佛，稱『世尊』。

◉現在未來。一切眾生。

『現在』是當時在法會的這個時候，『未來』是包括我們現在這個時候，我們末法在他們講是未來。說「現在未來，一切眾生」，是包括我們在內，這八個字裡面就有我們，所有一切眾生都在其中。

◉若天若人。若男若女。

這兩句是總括六道一切眾生，

◉但念得一佛名號。功德無量。何況多名。

這是緣分，如果有機緣遇到佛法，你這一生當中能念一句名號，功德就不可思議。正如世尊在《法華經》上所講：「一稱南無佛，皆已成佛道。」那是一生當中只念一句，只念了一聲南無佛，多生多劫之後，這一句佛號起作用，能夠遇佛修行證果。這是一句佛號的種子，種在阿賴耶識裡頭，叫金剛種子，永遠不壞，什麼時候遇緣起現行，各人的因緣不一樣。雖然說因緣不一樣，這裡面還是有個原理，這個原理是好善好德，這是我們佛門講有善根，有善根的人容易遇到這個機會。善與善感應，惡與惡交感，你會遇到善緣遇到這個機會，何況佛家常說「佛氏門中，不捨一人」。你有善根，佛菩薩常常在觀察你、關懷你，你的善根成熟，佛菩薩就來幫助你，就是這麼個道理。

你念多佛名，那你的善根就更深厚，你將來遇得度的機會就更多了。這樣說起來，我們是不是要念很多佛名？天天去拜萬佛懺。在台

灣，其他地方我還不太熟悉，每逢農曆過年每一個道場、寺院道場都是拜萬佛懺。有沒有好處？當然有好處，好處正如此地所說的。這裡面我們必須要懂得，世尊特別勸勉我們，善根成熟的人專念阿彌陀佛，拜萬佛懺是誰拜的？剛剛接觸佛法初學的，對於佛法還一無所知，若有若無，信根漂浮不定，沒有根，這樣的人讓他多念幾聲佛號，有好處。已經有信仰，已經明瞭，就不必要去惹這個麻煩了，你就去念阿彌陀佛。阿彌陀佛這個名號叫「諸佛名號」，《無量壽經》上、《彌陀經》上，不常常講「諸佛名號」，諸佛名號就是阿彌陀佛。這個意思就是說，你念這一句阿彌陀佛，所有十方三世一切諸佛名號，你就統統都念到了，他是一切諸佛的總名號，這個功德就不可思議了。所以我們讀到這個地方，不要想到我現在念阿彌陀佛不行，才念一尊佛，我現在趕緊要念萬佛，那你把你自己的功夫就破壞掉了。

所以地藏菩薩在此地苦口婆心，是對度罪業極重的眾生，平常對於佛法根本就不能接受的，毫無信仰的，對他們來講的。我們縱觀全經，地藏菩薩度他們的目的都是生人天，不是度他們成佛，為什麼？他們距離成佛還有一大段的距離，能夠從三惡道到人天來受報，已經是很大的成就了。再從人天加功用行，到人天之後，這才勸他念佛，勸他專修淨土求願往生，功德就圓滿了。菩薩在此地勸勉我們，也正是像大勢至菩薩在《楞嚴經》上所講：「憶佛念佛，現前當來，必定見佛。」我們念阿彌陀佛是「現前當來」必定見佛，他在此地教導一切天人大眾，是「當來」必定見佛，現前有困難，當來決定會見佛。

◉是眾生等。

這就指念佛名號的這些眾生。

◉生時死時。自得大利。終不墮惡道。

這一段話許多同修讀到之後都未免懷疑，世間哪有這麼便宜的事情！一身的罪業，念幾尊佛的名號，就能不墮惡道了嗎？念佛的人多

，古人常講，「往生的人少」，念佛的人墮惡道還挺多？諺語裡面常講：「地獄門前僧道多。」你說那些僧人難道他一生沒念過佛嗎？不知道念了多少聲佛，為什麼還墮地獄？那不是跟此地講，『終不墮惡道』完全相背了嗎？關鍵就在「念」字，口念不行，沒有用處。你看這個念字，念字是會意，中國文字充滿智慧，你看看這個念字什麼意思？「今心」，「今」是現在，你現在心上真有佛，口裡念佛，心裡頭沒有佛，那有什麼用處？那就是古人講，「喊破喉嚨也枉然」，念得再多也枉然。是要你心裡頭真正有佛，那就起作用了，真的『生時死時，自得大利』，決定不墮惡道，你心裡頭真有，所以不是口上有。口上有，那就講的是「一歷耳根，永為道種」，現在得不到利益，該墮地獄還是要墮地獄，得不到利益，如果你心上真有，你現在就得利益了。

由此可知，這個念不是指的口念，是指你心上真有。大勢至菩薩教給我們「憶佛念佛」，也是這個意思，「憶」是常常想、常常思惟，「念」就是我們一般人講掛念，常常把佛掛在心上。想佛的相好、想佛的功德、想佛的存心，能夠這樣想，當然你就能一心一意去效法向佛學習，能夠學個一分、兩分，那就是大利益，就不墮惡道。佛的行表現在外面就是六波羅蜜，佛喜歡布施，而我們喜歡慳貪，我們念佛，那是念施。佛家有「六念法」，六念法就是教我們存心，常存布施的心。「念佛、念法、念僧、念天、念戒、念施」，這是真正的念佛。所以念佛大家千萬不要誤會，只有口念而心不行，口念彌陀，心裡面還留戀娑婆世界，還有深重的情執，這就大錯特錯了！再看底下這一段：

◉若有臨命終人。家中眷屬。乃至一人。為是病人。高聲念一佛名。是命終人。除五無間罪。餘業報等。悉得消滅。

這是講臨終念佛的利益。『家中眷屬』，家裡沒有人信佛，如果遇到有一個信佛的，提醒他念一尊佛的名號，這個病人聽到佛號之後

，要覺悟、要懺悔才能除五無間罪。假如這個人聽到這一聲佛號，沒有感覺、沒有懺悔的意思，為什麼？他生平從來不相信佛法，不肯念佛，那就是「一歷耳根，永為道種」，他的利益在此地。他要造五無間罪業，要不要墮無間地獄？還是要墮落。這個念佛對他有沒有好處？有大好處，這個大好處不是在這一生起作用，那是他地獄罪業受滿之後，再遇到這個殊勝法緣起作用，所以這個好處在後面。如果這個人是學佛的，懂得佛法，造極重的罪業，臨終的時候有人提醒他，經過這一提醒他就後悔，他真正生慚愧心、懺悔心，斷惡修善；他現在躺在病床上快要死了，怎麼斷惡修善？斷惡就是善，這一念懺悔就是善，確實可以除五無間罪。如果懺悔力量強，他能生天道，可以幫助他生忉利天，可以生到人天來享福。這些理跟事我們都要清楚、明白，然後讀了才不至於疑惑，它確實有這個效果。如果是罪業很輕的，罪業當然消除，消除必定生人天。

青蓮法師註解裡面，在這一段他註得很多，也引用一些公案因緣，我們在這裡略略地提一提，特別強調。大家看一百五十面第一行，《覽天台十疑論》，這是智者大師的著作，「初心菩薩，未得無生忍，要須常不離佛」，這一句話非常重要！智者大師在《傳記》裡面，傳說他是釋迦牟尼佛再來的，這個話等於釋迦牟尼佛親自說的沒有兩樣。初心菩薩是初發心的菩薩，通指大乘十信位的菩薩，從初信到十信都叫初心菩薩。「未得無生忍」是沒有得到無生法忍，這一句實在講是別教三賢位的菩薩，在別教十住、十行、十迴向都沒有得無生法忍，在這個地位要常常親近佛陀。天台大師這一番的開示，就是勸勉我們一定要求生西方淨土，親近阿彌陀佛，我們才能夠不退轉，才能夠保住常精進。

由此可知，真正要想修學成就，我們的福薄生在佛前佛後，生在釋迦牟尼佛之後，生在彌勒佛沒有出世之前，我們見不到佛。幸虧世間還有佛的弟子，這些善知識可以親近。善知識、好老師也是可遇不可求，有緣遇到了要須常不離，這個很重要。除非你已經開悟，證得無生法忍，那沒有關係。像我們在《六祖壇

經》裡面看到永嘉大師，他去見六祖，六祖給他印證，印證完畢他馬上就要走，六祖留他住一天，他在曹溪道場住一個晚上，叫「一宿覺」，他行。

我們再看看其他人，有許多人親近惠能大師十年、二十年、三十年，有的親近一輩子，一直到大師圓寂，才離開這個道場，這不是普通人，也是大徹大悟，明心見性。為什麼有些見性的人，急著趕快離開？那是示現給我們看，有能力去度化眾生，教化眾生要緊。有一類的是示現給我們看，勸我們要常常親近善知識，已經大徹大悟了還要親近，何況我們沒有見性？所以這兩種表演代表兩種意義。這兩種意義要看緣分，如果你有度眾生的緣分，你應當去度眾，你沒有這個緣分，不能離開老師，在老師面前幫助後學，還有初來的，幫助老師等於說給老師當助教，不離開老師。所以兩種示現有兩種意思。

底下一句是《大智度論》上的話，這說得好，「具縛凡夫，有大悲心，願生惡世救苦眾生，無有是處」，這話是佛講的。具縛凡夫，煩惱沒斷，你還有見思煩惱，換句話說，你還有是非人我、貪瞋痴慢。在這個境界裡面，雖然有大慈悲心，發願要生在五濁惡世，去救度一些苦難眾生，成不成？不成。「無有是處」，沒有這個道理。你自己度自己都度不了，你還有什麼能力度別人？我們也曾經見到，有一些出家人發心，他不求淨土，他發心：我來生還要當法師，我還要到這裡來度眾生。我們細細觀察這個法師，他名聞利養一樣都放不下，還是在爭權奪利，那正是《大論》上所講，他希望來生還到人道裡頭當法師，來生能不能生到人道？大有問題。真正來生不失人身，我們根據佛在經典裡面教誨，至少你的五戒十善要能打八十分才行，你來生可以得人身，不失人身。如果你五戒十善只能打六十分，靠不住，不可靠。你自己想一想，你的五戒十善有沒有八十分的標準，來生得人身才有指望。如果你五戒十善有九十分以上，那你就有決定的把握不失人身。這是我們必須自己要清楚、要明瞭。

如果自己沒有這個能力，自己確實是個生死業障的凡夫，那就要記住大師在此地的教訓

，小註第二行，末後這一句所說，「自是盡棄平生所學，專尋淨土教門。十餘年來，未嘗暫捨」，這就是求自度。這是個學佛的人，平生所學廣學多聞，這時候真正覺悟、真正明白了，曉得你所修學的那些法門，到臨命終時都派不上用場，你要覺悟得早，把你所修學的統統捨棄，專修淨土求願往生。今天在新加坡是希有因緣，在空間講全世界只有一個，在時間上講幾百年才會有這麼一次機會，建立彌陀村、念佛堂，這個機會希有難逢。能在這個地方建立這個道場，你要真正覺悟，萬緣放下，進入這個念佛堂老實念佛，那你就作佛去了。這個念佛堂是保送凡夫一生成佛的場所，這一種希有的因緣，不是一般人在一生當中能遇得到的。我們講經說法，是把這個功德利益講清楚、講明白，勸人捨棄六道、捨棄十法界去作佛，講經說法的目的在此地，勸人作佛。再看底下這一段經文：

◉是五無間罪。雖至極重。動經億劫。了不得出。承斯臨命終時。他人為其稱念佛名。於是罪中。亦漸消滅。

這個註解很好，一開頭「疑云」，大家聽了這個話會有疑惑，「無間業重，何得一人稱一佛名，即得消滅耶」，確實是能夠叫人懷疑。我們從這個經一直講到此地，諸位就了解，能夠滅罪是你念頭轉了，罪就滅了。念頭不轉，那就是「一歷耳根，永為道種」。這是註解裡面，一百五十一面第一行，最後這一句，《華嚴經》上說的。「《華嚴經》云，設聞如來名，及與所說法，不生信解，亦能成種」，這個利益在此地。換句話說，還是要墮，善知識提醒你，你自己要覺悟、要回頭，這時候的覺悟，就是跟著善知識一心稱念，這是真懺悔。最後一念你心裡面是佛，沒有其他的，萬緣放下，一心稱念，行！這滅罪。如果稱念阿彌陀佛，勸他往生，這一生造五無間罪業也能往生，這是大善。為什麼一生造極重的罪業，臨終念阿彌陀佛還能往生？佛在經上常講，人死了之後去投胎、去受生，是業力在主宰。業力，你一生造作的有善業、有惡業，哪一個業主宰你去

投胎？強者先牽。你阿賴耶識裡頭無量無邊的業力，哪一個力量最強，牽著你先去投生。如果在這個關鍵的時候，你念阿彌陀佛的力量最強，那不就是先到極樂世界去投生了！就是這麼個道理。可是善知識、善友來助念，幫你念佛，你不理會，你還是貪圖世間的享受，還是放不下恩怨，那就沒法子，你就到惡道去了。

人死了以後，到哪一道去就在最後一念，最後這一念誰能有把握？確實沒有把握，所以人臨終這是真正大事，你死了以後往哪裡去？你怎麼個去法？這是大事。所以佛教導我們，我們在一生當中要修善、修福、要積功累德，做這些好事為的是什麼？為的是臨終的時候有福報，這個福報就是臨終的時候神智清楚，不迷惑、不顛倒，臨終有善知識幫助，這是大福報。如果沒有福報的人，臨終的時候迷惑顛倒、神智不清，這就很麻煩！縱遇到善知識也不行，他神智不清，迷惑顛倒決定墮惡道。所以這是要有條件的，滅罪是真的不是假的，他必須具備三個條件，三個條件具足，行！跟經上講的沒有兩樣。

第一個條件就是神智清楚，一點都不迷惑。第二個是遇到善友的提醒，提示他，這第二個條件。第三個條件，他聽到善友的提示，立刻就能懺悔，就能放下一切跟著善友念佛求生，他要具足這三個條件。善友提示他，他要是置之不理，或者是半信半疑就壞了，那他的利益不在現前，所謂「一歷耳根，永為道種」，那在以後，這一生當中還是隨業流轉，很可怕的事。這個時刻我們每一個人都要經歷，誰都不能夠逃過，所以聰明人這一生當中，要為這個時刻打算。我們生前受一些苦難無所謂，時間短，這一刻要是有了差錯，你一墮惡道，那個受苦的時間可就長了。這是我們必須要認識清楚的，必須要有高度的警覺，要在現前生活當中認真去努力，斷惡修善、積功累德。什麼是善？什麼是惡？什麼是功？什麼是德？要搞得清清楚楚、明明白白，千萬不要把造作罪業當作功德，那你地獄是去定了。這是我們一定要清楚明瞭，才能在這一生當中得度，這一生當中才不會空過。

好，今天時間到了，就講到此地。

【第三五集】

請掀開經本《科註》卷中第一百五十一面，請看經文：

◉何況眾生。自稱自念。獲福無量。滅無量罪。

經文講到這個地方說到念佛滅罪，這樁事情我們要仔細體會佛在經中所說的，決定不可以粗心大意望文生義，那就錯了。其實世尊在本經前面，給我們舉了二個很好的例子：婆羅門女、光目女，她們的先人都是造作極重的罪業，墮落在地獄，承蒙孝順的女兒來幫助她。用什麼方法幫助？佛的教誨都是用念佛法門。是不是像我們平常這樣念念佛就可以滅他的罪？就可以讓她從地獄裡面超生？不可能的，這是決定辦不到的。要怎樣念佛才真正有效果？要像婆羅門女、光目女那樣念佛才管用。

所以我們去助念，助念要是有口無心，沒效！助念的人在助念當中能夠得功夫成片，能夠得一心不亂，那個人就被超度了，道理在此地，我們要細心去體會。如果這個人不造業、不墮落，幫他念佛的人心就沒有那麼虔誠，因為看到他造罪業、墮落，以極虔誠的心來念佛給他迴向，來幫助他，這樣自己把境界提升，自己原本是個凡夫，現在做了菩薩。你為什麼作菩薩？是因為造作罪業的人幫助你，給你做增上緣，你想想看光目女、婆羅門女她的母親要不造罪業、不墮落，她怎麼會有成就？她不可能有成就。所以這個成就的緣是造作罪業的人幫助她，幫助她超凡入聖，你說這個功德多大！

大慈菩薩講，你勸二個人念佛往生，比你自己修行的功夫大多了。那二個人為什麼能往生、為什麼能作佛？是你勸他的。你勸一萬人、十萬人，那些人念佛都不能往生，你沒有辦法，你得不到好處。他真正往生作佛了，他為什麼作佛？因為你勸他作佛的，他真做了佛，你的

功德才大，要懂這個道理。絕對不是說你勸多少人念佛，這個效果不大，你所勸的那個人他真念佛、真往生，你要勸十幾個人往生，大慈菩薩講你的福德就無量無邊。你要勸上一百個人、一千個人，那你真的就是菩薩再來。所以這裡頭一定要辨別清楚，絕對不是我們建個道場，這裡有幾千人、幾萬人在這裡念佛，那個不作數。是要真正得一心、真正得功夫成片、真正得往生，以這個為標準。此地經上講的也是這個標準，你能想到這個標準，經上講的功德利益我們就不會懷疑，就曉得這是真實的。

婆羅門女、光目女是為自己母親，這樣誠心誠意去念佛迴向幫助她。同樣一個道理，如果我們跟臨終的人很陌生，跟他並不熟悉，遇到這個機緣，我們幫他助念，助念的心態也要把他當作自己極親的親人，以極真誠的心去念，存亡兩利，我們自己得利益、他也得利益。如果是敷衍了事，自他都得不到利益，那個利益就是前面跟大家所講的「一歷耳根，永為道種」。現前的業報轉不過來，這是我們在《地藏經》上得到的啟示。知道佛說話的用意，了解事實真相，所以一般這些超度的佛事有沒有效果，就要看主持超度這個人有沒有真誠恭敬心，果然有真誠，把亡人看作自己的父母，看作自己最親的眷屬，以這種心態去超度，有利益。如果把他看作別人，與自己根本不相關，利益很薄，道理在此地。同樣做這樁事情，效果完全不相同，這是我們必須要知道的。

今天這段經文說，『何況眾生，自稱自念』，這是為自己修，這不是為別人，這在什麼時候？這在自己身體很健康強壯的時候，要為自己修福，要為自己積功累德，這比什麼都重要。人來到這個世間是來幹什麼的？為什麼而來的？有幾個人曾經想過這個問題？或許有人想過，但是我們再要問有幾個人認真的想過？那就少了，認真想這個問題，這個人就覺悟了。世間有不少聰明人，特別是一些哲學家、宗教家，想過這些問題比較多，有沒有答案？始終沒有一個合情合理的答案。正因為如是，所以佛才出現在世間，為這些聰明人解決他所希求

的問題，給他正確的答案。

人，生到這個世間來，佛給我們說「酬償業報」，你過去生中造的業，你造的善業你來享福，你造的惡業你來受報，這是佛給我們說出，六道眾生捨身受生的事實真相。這個相不好，因緣果報沒完沒了，生生世世搞這些事情，所以佛經上常講「生死疲勞」，「可憐憫者」，真正是可憐可憫。聰明人想到這個問題，為什麼來？來幹什麼？有什麼意義？有什麼價值？感動諸佛菩薩示現在人間，為我們解答這些問題，真的覺悟這四個問題就圓滿的解決了。覺悟的人曉得，利用我這個業報之身，我們要幹超凡入聖的大事，做人生徹底的解決，這就有意義、有價值。

要了解這個問題，必須先要明瞭宇宙人生的真相，《地藏經》給我們講六道輪迴的真相，給我們講地獄、餓鬼道的真相，這裡面業因果報、理事性相都有說明，明瞭之後我們就有辦法超越，這是我們人生第一樁大事，算是你學佛真正成就了。在無量法門裡面，《地藏經》所提倡的念佛法門，唯有這個法門最有效果、最穩當、最快速、最方便，問題是我們要真念。真念是一切時、一切處心中有佛，這叫真念；真念不一定掛在口上。心如佛心，佛的心是什麼樣子？《金剛經》上給我們說得很好，「無住生心」，那就是佛心，無住是清淨，佛心清淨，一塵不染。惠能大師所講「本來無一物」，那是無住。生心是生大慈悲心，關懷一切眾生、愛護一切眾生、幫助一切眾生，破迷開悟，離苦得樂，這是生心。「生心」跟「無住」同時，這裡面沒有分別、沒有界限，「無住」不礙「生心」，「生心」不礙「無住」，這是《華嚴經》上所講的「理事無礙，事事無礙」。我們凡夫的麻煩處，「生心」就妨礙「無住」，「無住」決定妨礙「生心」，我們去關懷別人，心就不清淨，要想心地清淨，那就絕對不要關懷、不要管人的事情，這是凡夫，二個不能合一。我們要學的就要學這個本事，這兩者是一不是二，關懷又清淨，真正做到理事無礙，事事無礙，這是我們要認真學習的。

事做得很圓滿，心裡面乾乾淨淨，一塵不染，為什麼？因為我們徹底明瞭「凡所有相，皆是虛妄」。《金剛經》上講「一切有為法，如夢幻泡影」。這現象怎麼現起的？《華嚴經》上說得明白，「唯心所現，唯識所變」，心、識都是自己，離開心識之外，無有一法可得。這個理透徹了，你就能夠「在塵不染」，才能夠契入事事無礙。這要功夫，要在日常生活當中去鍛鍊，鍛鍊的時候就進進退退，進的時候是鍛鍊，如果一發現自己還有染著，趕快退回來，退到哪裡？退到無住。心定下來再試一試，試試不成功就退回來，慢慢在這裡求進步，菩薩三大阿僧祇劫修成圓滿就是這個方法。到真正能夠有把握保持清淨心不被污染，你才可以放手去幫助一切眾生，這通常是什麼境界？圓教初住以上。換句話說，十法界裡面的菩薩都還不行，都還常常照顧自己的清淨心。幫助別人決定不失清淨、平等、覺。換句話說，清淨、平等、覺是我們的依靠，是我們的底限。一旦發現不清淨、不平等，趕緊就回頭，這非常非常重要。自己實在沒有這個本事，老實念佛求生淨土，到了西方世界親近阿彌陀佛，再回來幫助眾生不遲，這是智慧的選擇。

所以這個地方勸勉我們，趁著自己身體健康強壯「自稱自念」，「稱」就是口念，「念」是心裡頭有，心裡面真正有佛叫念，念是今心，稱是稱名，是口裡頭念出來，稱跟念不一樣。稱跟念相應就有利益，稱跟念不相應，那就是常講的有口無心，有稱無念。口裡念阿彌陀佛，心裡面胡思亂想，有稱無念，這個不行。稱念合一就是心口合一，那『獲福無量，滅無量罪』，名號功德不可思議。名號的功德在哪裡？全部的經文，名號是個題目。《無量壽經》，古人翻譯的五種原譯本裡面，有一種名字就叫《大阿彌陀經》，所以阿彌陀佛這個名號是經的題目，他的功德全部經文所說的。念這句名號心裡面就要想到這部經裡面的教誨，佛給我們講的道理，給我們說的教訓，教我們怎樣生活、怎樣處事、怎樣待人接物，一句名號統統想起來，這才管用。如果單念這一句名號，跟自己生活言行毫不相關，那這個名號就沒用處，正是古人所講「喊破喉嚨也枉然」。念佛，古

大德常講要相應，「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，什麼相應？跟經義相應，你念這一句阿彌陀佛，跟《彌陀經》經義相應，跟《無量壽經》經義相應，這叫真念佛，所以他真的得福、真的滅罪，福報真是無量。

這個地方一絲毫誇張都沒有，句句說的是實話。我們讀了、聽了不相信，是因為你自己不會念，你念的不相應。果然相應了，你看到這個經文你就會相信，你不會懷疑了。這是在無量法門裡面，這個法門特別殊勝，為什麼？這個法門是個圓滿的法門，一稱佛，無量無邊的功德都在其中，一分缺陷都沒有，學其他的法門功德固然很大，裡面還是有缺陷，不能包括這麼完整，一稱佛，這是圓圓滿滿的包括了。

在我們講堂裡面，同修們應當都有相當深刻的認識，名號的意義略說是《無量壽經》，廣說就是釋迦牟尼佛四十九年所說的一切法，沒有一句超過名號範圍之外，不僅是釋迦牟尼佛四十九年所說，如果我們把它引伸、推廣，可以說十方三世一切諸佛如來，所說無量無邊的法藏，也沒有一句離開阿彌陀佛，然後才知道阿彌陀佛這個名號功德不可思議。我們一面念，一面要求解，如果只念不求解，也很好、也很難得，我們境界提升就很緩慢。如果你念又能解，對於提升自己的境界非常快速。提升自己的境界就是經上講的品位，《華嚴經》上講菩薩的位次，你從十信提升到十住，從十住提升到十行，從十行提升到十迴向，要徹底明瞭你才能提升得起來。

提升品位，給諸位說也提升我們的生活，所以佛法的利益絕對不是說只是來生，現在現前就得利益，提升我們生活的水平，這個生活是精神生活。精神生活提升了，再跟諸位說，物質生活也提升了。物質生活，問問你是不是得到更豐足？這話說得沒錯，豐足不是量上的豐足。你在此地工作，每個月賺三千塊錢還是賺三千塊錢，不是說一學佛我馬上可以賺六千塊錢，不是這個意思，你還是賺這麼多。那豐足在哪裡？我剛才講質的豐足。換句話說，過去三千塊錢跟現在三千塊錢價值不一樣，你受用不一樣，這個道理曉得的人就很少。

我們再舉一個最淺顯的例子，我們吃飯還

是這幾道菜，你的境界沒有提升，這幾道菜吃得味道很平常；境界提升了，你看到這幾道菜，菜放光，菜色是七寶，你嘗在口裡是妙味，別人嘗不到的，不一樣，質變了。為什麼會變？境隨心轉。我跟大家講是真的，這幾道菜放光，你品嘗的時候妙味，跟你沒有提升那個時候絕對不相同，所以你吃下去，身體所得的養分也不一樣，你的精神飽滿、容光煥發，這要境界提升才行。我們同樣擺幾道菜，我們有凡夫、有菩薩、有佛，大家在一塊吃，個人入口味不一樣，你別以為他吃的跟我們一樣，錯了！每一個人感覺的味道都不相同，凡夫是業力，佛菩薩不是業力，我們必須要辨別清楚。

然後才知道佛法的殊勝、微妙、真實，不僅僅是我常常講，你的容貌可以改變、體質可以改變，山河大地、生活起居統統都改變了。這個改變是心在改變，希望大家細細體會這個意思，唯有這個法是真實法。經上講的一真法界，西方講的極樂世界，極樂世界多大？也是盡虛空、遍法界。我們凡夫看到我們的環境，一片大地泥土、沙石，這是我們凡夫眼睛看的。西方極樂世界的人要到我們這裡來看，這個世界也是琉璃七寶，他到任何地方他所看的都是琉璃七寶，為什麼？那個境隨他的心轉。假設的話我們凡夫也有可能到極樂世界去觀光，我們到極樂世界看到的地，也跟我們地球一樣，也是泥土、沙石。什麼道理？我們的心變現出來的，他的心變現跟我們的心變現不一樣。釋迦牟尼佛當年在我們這個世間，他居住的是淨土，經上也曾經說過，釋迦牟尼佛以他的神力，變現出他自受用的境界給大家看，跟極樂世界、華藏世界沒有兩樣，凡夫見不到。

這個道理如果用現在科學家的說法，就是時空維次不相同。我們今天住三度空間，科學家確實證明有四度空間、五度空間，乃至到十一度空間，這被證實的。還沒有發現、沒有證實的，那還不知道有多少。而佛菩薩的能力把這些時空全部突破，所有一切空間他都見到了，他見到他自受用的，也見到一切眾生受用的，他有這個能力。他用什麼方法突破？現在科

學家都在研究這個問題，真正能突破，人自在了，可以回到過去，也可以進入未來，理上科學家已經是肯定，知道「過去、現在、未來同時存在」，這個理他是明瞭。同時存在，我們怎樣回到過去？怎樣趨向將來？做不到，這個原因是他不知道空間是怎麼形成的，他沒有在這上面去研究。佛法裡面講不同時空的形成，就是不同法界，我們佛家講法界不講時空，十法界是略說，細說是無量法界。為什麼說無量法界？每一個人的法界都不一樣，我們同樣看一個人、同樣看一朵花、同樣看一樁事情，有人看得歡喜，有人看得討厭，那就是法界不同。喜歡，每一個人喜歡程度又不一樣，法界還是不同，真正找到二個人對一樁事情看法完全相同的，找不到，沒有這個事情。

佛講什麼時候二個人看法完全相同？成佛，佛佛道同。等覺菩薩，二位等覺菩薩看一樁事情還是不同，他的覺沒有圓滿，他的心沒有達到純淨。等覺菩薩雖然都有一分生相無明沒破，他們每個人的看法都不能完全相同，我們說可以達到百分之九十幾相同，不能達到百分之百。由此可知。法界的形成，時空維次的形成，佛講的有道理，妄想、分別、執著，從這個地方生的。如何能突破？把妄想、分別、執著斷掉就突破了，無量無邊不同的法界你統統可以見到。所以佛教給我們沒有別的，破妄想、分別、執著而已，妄想、分別、執著破了之後，那個境界就是如來果地上的境界。我們今天提升，不斷向這個境界提升，這是我們的目標，這個目標就是經上常講「阿耨多羅三藐三菩提」。破了執著就是正覺，再破分別就是正等正覺，再破妄想就是無上正等正覺，無上正等正覺梵語就叫「阿耨多羅三藐三菩提」。所以要不斷提升自己的境界，提升自己境界唯一的方法，「稱念」要相應，稱念不相應是決定不能提升，只能在阿賴耶識裡面種下佛的種子，將來有用處，現在沒有用處，現在不能得福，也不能滅罪。諸位把這些理事透徹了，佛經上講的句句話都是真實的，一點都沒過分。卷中到這裡就圓滿了，我們看底下「下卷」：

◉【較量布施功德緣品第十】

往年香港大嶼山聖一法師，在八〇年間他到九華山，應仁德老法師的邀請在九華山講《地藏經》。他一面寫《講記》，一面來講經。回到香港之後，他把那邊的狀況告訴我，把《講記》拿來給我看，我給他寫了一篇序文。他講這三品前面是佛寶，『較量布施功德』這一品是法寶，這個看法非常正確，將這部經最後歸結到三寶，很難得，古人註解沒有提到這個事情，所以我對於聖一法師這個說法非常贊同，結歸到三寶。法寶裡面，實在講就是講修行的方法，修行的方法大乘佛法總綱領，就是教我們布施、結緣，用這種方法就能成無上道。前面我們曾經說過，佛法修學提升自己境界，最重要的是要破除妄想、分別、執著，而布施就是最好的方法。布施是捨，把執著、分別、妄想捨掉，不僅是理念如此，事實上也要這樣作法，你要不在事實上真正去做，空洞的談理不行，沒有辦法提升自己的境界，實在講也沒有辦法真正把煩惱斷掉，一定要在事上真正去下功夫。佛給我們講了二個字，「捨得」。這二個字你要有很深的認識，為什麼？因為愈捨愈多，這是因果的定律。

這一次經濟的風暴、經濟的衰退，諸位看得非常明顯，幾乎每一個人都受到影響，我們仔細去觀察，「居士林」沒受影響，不但沒有影響，居士林的收入還增加。照一般說信徒們每一個人經濟都非常困難，布施供養相對當然減少，這一定道理。為什麼居士林的收入不減少反而增加，道理在哪裡？布施。居士林布施多，大布施！在這樣困難之下，它的布施是有增無減，所以它的收入也就有增無減。證明佛講的話沒錯，財愈施愈多，你不怕布施，愈施愈多，我們從居士林最近一年來證明。你不施就沒有，一般道場收入減少，為什麼？看到經濟蕭條，我們要節省開支，要少布施。少布施你的收入也就少，果報就少了。居士林的李木源有智慧，收入少也要大布施，他不怕把居士林布施得乾乾淨淨，他不怕，你看居士林的收入源源不斷而來。證明佛所講的「財布施得財

富，法布施得聰明智慧，無畏布施得健康長壽」，你不布施怎麼行？你怎麼能得到？但是布施後面有果報，果報來了又怕你起貪心，這個事情麻煩，所以佛教給我們「捨得」。捨得深一層的意思，你得到那個東西趕快捨，不要留。如果你施，得來的那個你再不肯捨的話，那又壞了，你又迷、又墮落了。永遠去施，愈施愈多，施多得多。

你看看諸佛如來，最近我們講這二部經要細心去體會，阿彌陀佛大布施，所以他福報那麼大成就極樂世界，極樂世界成就了，自己不受用，供養十方世界喜歡念佛修學的人供給他們，這是阿彌陀佛的大布施。《華嚴經》上毘盧遮那佛大布施，建立華藏世界，接引十方一切大乘的學人，提供他們享受，自己沒有享受，佛做了一個最好的榜樣給我們看。如果我們從布施得豐盛的果報，自己要去享受的話，貪心就起來，又馬上迷了。所以佛教我們捨得，你所得到的趕快捨，捨了之後它又來，來了之後趕快捨。像水一樣它是活的、流動的，決定不可以把它止在那個地方。你明白這個道理，了解這個事實，你敢捨，你知道愈捨愈多，源源不斷而來，這是諺語裡面常講「你命裡有的你決定有，命裡沒有的求也求不到，保也保不住」，我們在最近都看到。有許多用盡心機發了大財，積蓄億萬的財富，一個經濟風暴來了之後倒閉了，好多跳樓、自殺，命裡沒有的，保不住。如果這些人都有李木源的智慧，把他的財富做社會慈善事業，不得了！他怎麼會失敗！

因此學佛的同修，尤其是在家的同修，無論從事哪一個行業，你既然學佛，就要建立一個正確的觀念，我為社會服務、為一切眾生服務，不管是哪一個行業都是為社會、為眾生。你以服務的態度去做，你會做得非常興旺，你會做出殊勝的成就，你的事業愈做愈發達，愈發達愈要幫助別人，愈要幫助社會。自己生活節儉，好！決定健康長壽，不可以享福。如果自己富裕，天天進補，這一補把你身體全部都補壞掉，健康的身體不需要補，一補身上一定有毛病，愈補是毛病愈多，到最後不可救藥。我們細細觀察古聖先賢他們給我們做的榜樣，

就知道自己應該怎樣去學習。佛法裡面講，世出世間最殊勝的、最大的利益、無與倫比的利益就是布施，所以佛把它列在菩薩行裡面第一條。菩薩行有六個原則，六波羅蜜布施排在第一，在本經也特別提出來教導我們。在一切大乘經中，諸位稍稍留意你就會發現，世尊講布施講得最多，有他的道理在，請看經文：

◉爾時地藏菩薩摩訶薩。承佛威神。從座而起。胡跪合掌。

『爾時』，是前面地藏菩薩跟我們說明，念佛的功德利益，說完之後這個時候。懂得念佛，還要懂得念法。這段經文裡面，我們要特別重視『承佛威神』這四個字，這是菩薩教我們後學要謙虛，要學謙敬。雖然自己入了這個境界，也不敢說自己有能力，能為大眾講經說法，說承佛威力的加持我才能做到，不得佛力加持我還做不到，有謙敬的意思在，這是我們應當要學習的。

六道凡夫煩惱習氣深重，佛給我們講根本煩惱有六種：貪、瞋、痴、慢，下面還有疑、惡見；慢是傲慢，傲慢的習氣一切眾生統統都具足。哪個人不傲慢？有我，我總比別人強一點，這就是傲慢心。諸位學過法相唯識，你就曉得末那識，「四大煩惱常相隨」，我慢。縱然貧賤到極處，做了乞丐，乞丐在社會上是貧賤到極，貧沒有財富，賤沒有地位，他還很傲慢，看到富貴人從他面前過還哼一聲！「有什麼了不起，不過有幾個臭銅錢而已」，你看！還是傲慢。這個煩惱不能不斷，如果不斷對我們修學有大障礙。我們在經文上看到，地藏菩薩是何等人物，等覺菩薩是他自願保持的，如果要講成佛他早就成佛了，我們在「序品」裡面看到，他的學生多少人都已經成佛，老師現在還在當菩薩。當菩薩就做菩薩本分之事，對佛還這麼謙虛，還說他「承佛的威神加持」，這是我們一定要學習的。自己再有成就、再有智慧、再有能力，都不可以驕慢，要從內心裡面流露出謙虛恭敬，你才能斷煩惱。如果你在這上不留意，認為我有些長處別人所沒有的，現在世間人講值得驕傲，那就壞了。值得驕傲

說得不好聽，值得墮落，值得入三途，不就這個意思嗎？所以我們一定要了解事實真相。像這些經文處處都能看到，每一次讀到都要提高自己的覺悟。下面我們看地藏菩薩的請法：

◉白佛言。世尊。我觀業道眾生。較量布施。有輕有重。有一生受福。有十生受福。有百生千生受大福利者。是事云何。唯願世尊。為我說之。

這個事情地藏菩薩哪有不知道的？這一問一答是說給我們聽的，讓我們覺悟。『業道眾生』就是指六道眾生，六道眾生裡面特別是指人道、天兩道，人、天兩道當中又特別專指人道。這個法會是在忉利天宮，欲界天。『較量布施』，「較量」是比較、衡量；比較、衡量布施，『有輕有重』。下面就舉出例子來說。『有一生受福』，這是輕的；『十生受福』，這比較重；『有百生千生受大福利者』，這個布施就很重。這是什麼原因？請佛為我們說明。布施通常講三類：「財布施、法布施、無畏布施」。財是講財物，財物裡面又分為內財跟外財，「外財」是身外之物，「內財」是講我們的身體。譬如我們用智慧、用勞力、用技能為社會大眾服務，這叫內財布施。內財布施的功德又勝於外財。今天在此地道場，發心做義工的人很多，這些做義工的都是屬於內財布施。

在居士林諸位每天都看到，他們的福報很大很大。有許多老居士，在餐廳裡面幫助洗菜、撿菜、洗碗、洗碟子，他們做得那麼認真、那麼負責任，給你做得乾乾淨淨來供養大眾，這是內財布施。他這一生好像生活得很辛苦，來生的福報不得了！他這種福報絕對不是一生受福。尤其是到這個地方來吃飯的這些人，到居士林吃飯的人太多了，假如這些吃飯的人將來真有幾個往生去作佛，你想想看他福報多大！他供養佛。

佛在經上告訴我們，以一缽飯供養一尊辟支佛，得九十一劫不受貧窮的果報，他要是在這裡供養，這裡面有幾個人真正往生不退作佛，他得的福報超過供養辟支佛。對於這些事理通達明白的人看得出來，一般人看不出來。念

佛堂裡面，特別是夜晚念佛，你們每個星期三十六小時念佛，這些義工也是不眠不休、精神飽滿在那裡照顧大眾，晚上提供你們點心、飲料，照顧得很周到，這個修福修大了！內財、外財都供養，自己來做義工、來服務，內財的布施；他又帶來很多吃的東西，提供大家晚上受用，這是外財布施。內、外都布施，這是修福。

佛在經上告訴我們，財布施福報比不上法布施，法布施的功德太大太大了！可是在佛門裡面，財、法、無畏三種布施是連在一起，是分不開的，世間人的布施這三個是分開的，佛門這三個是合在一起的。財裡面有法，法裡面有無畏。他供養大家，布施給大家，大家天天在這個地方研經、思惟、念佛，那是法，所以他這個供養布施是對法的。供養佛，布施法，所以他都具足了。佛法的修學、佛法的契入，使人能夠了生死、脫三界，斷煩惱、成佛道，這是大無畏的布施。所以這個布施利益就大了，無比的殊勝。

「受福」就是我們世間人講享福，這是一切眾生都希望得到的，哪個人不希望享福？這些義工們，他們把義工當作他的享福，修福跟享福合在一起，修福就是享福，享福就是修福，他這個福報綿延不斷，就不是一生了。一生受福的人大多是前生修福，這一生享福不肯再修福，這種人多，我們看到世間大富大貴之人，這些人古大德所說的，絕大多數都是前生在佛門修的福報。可是今天他一享福他就不肯再修福。不肯再修福，他這個福報一生享受完就沒有了。福報大的，可以享受到一生，到他死還是有福報；福報要是差一點的，到老的時候就可憐，福報享盡，老的時候沒人照顧，苦不堪言！那是什麼？那是福報薄的，這些現象都擺在我們面前。如果這一個人在一生當中沒有病苦、沒有老苦，證明他的福報修得很不錯，一生受福。如果他死的時候，死的瑞相很好，那他就不止一生受福，來生還享福；他走得很安詳、走得很自在、走得很明白，一點都不迷惑，斷定他來生還是人天福報，這個福報就不止一生。

如果十生、百生、千生，必定是對社會、

對一切眾生修大布施，才能有這麼大的福報。古代我們看到帝王、看到世家，他能傳好多代家道不衰，那是祖先修的福報大，所以子孫代代都享受不盡。如果是百生、千生的，造福、布施就更大了，十生受福的，我們看到古時候帝王，歷史裡面所記載的世家。可是百生、千生就不一樣，在中國我們只看到孔老夫子，真的是百生大福。他做些什麼布施？教學，真誠心教化眾生，你看孔老夫子傳到現在七十多代，他的後人還受到舉世之人的尊敬。尊敬他的祖先，聽說孔老夫子的後代，人家都是另眼相看，特別禮遇。孔德成先生到美國，接受美國的禮遇，原因是美國人聽說他是孔老夫子的後人，這是百生受福。

在佛門裡面諸佛菩薩他們所修的布施，那是百生、千生無量無邊的大福報，佛修的是什麼？佛也是布施，法布施。釋迦牟尼佛示現成道之後，四十九年為一切眾生講經說法，修法布施。法布施裡面有沒有財？有財，但是沒有外財，是內財。他需要精神、需要體力，耗費自己的精神體力，內財布施，所以他有財布施。教導一切眾生，法布施。令一切眾生破迷開悟、離苦得樂，是無畏布施。像經上講，你開悟之後，遠離恐怖、顛倒、夢想，這屬於無畏布施。一生誠心誠意專門做這樁事情，所以他得的福報就是「百生、千生，受大福利」。我們要懂得。

布施的對象，佛經上講福田，布施是種福，你要認識哪個是福田，要找福田種福，那你這個福報就無量無邊，你永遠享受不盡。真正明白這個道理，一定要認真努力去做，不要怕辛苦，也不要怕我年歲大，體力衰了，無法替社會做一點好事，這麼想他就真不行，為什麼？他自己心裡想不行，他當然就不行。如果你覺得行，你就不會衰老，你覺得不行，天天念老、念病、念體力衰，佛法講相隨心轉，你當然就衰退了。如果你有勇氣真正覺悟，我不老、不病、不衰，跟一切眾生結緣，修大布施，行！不是不行，一樣做得很圓滿，就在你自己有沒有覺悟，肯不肯發心。

今天真實的福田、第一等的福田、無比殊勝的福田是什麼？我們天天在想的「彌陀村」

、「念佛堂」，這是無上的福田，因為是幫助一切眾生成佛。我曉得這個道理，知道這個事實，可是沒有緣，就是自己的力做不到，所以只有常常說說而已，說了三十多年。沒有想到在此地遇到李木源菩薩，他聽懂了，他真幹了，他幹了我有沒有歡喜心？沒有。為什麼沒有歡喜心？在我想的是姑妄聽之、姑妄聞之，是不是真能做得成，很難說。如果我歡喜，他做不成，我不就失望了嗎？所以我沒有希望，也就不會有失望；你做成了，很好！你做不成了，我原來就沒有希望，我們的心永遠保持平靜、清淨。但是他認真努力做，我們要幫助他，也協助他，希望促成。所以我們先做試驗，在居士林開個念佛堂做試驗；這個試驗使我們產生了信心，大家都產生了信心。不通過這個試驗，你沒有信心，你這個事就很難成就。所以通過這個試驗，這個試驗雖然時間不長，我們念佛堂到現在還不到三個月，這麼短的時間，把這邊同修從上到下，從居士林這些董事、領導的人，天天來念佛，甚至於來做義工的，個個充滿了信心，這個不可思議，這不是靠人力，是佛力加持。

所以我常說，我說的話是真話，這個念佛堂有佛在裡面念佛，有菩薩在裡面念佛，護法善神那就太多太多了。有人告訴我，有人見到護法神都排隊，真的不是假的。所以每一個人踏進念佛堂，他感受不一樣，氣氛不相同，外國人講磁場不一樣。進去之後生歡喜心，進去之後生起信心。譬如說念四十八小時，二天二夜不眠不休，有很多人說這體力不行，結果進去之後他能撐得住，二天二夜念下來自己有信心，不錯，我還行！這是佛力加持，是自己善根、福德、因緣成熟，《彌陀經》上所說，「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，又得諸佛如來的加持，這個我們要知道。我們非常幸運，從前修行的人多，如法的道場多，佛菩薩普遍去照顧，現在沒有，只剩一個，所有佛菩薩都加持一個人、一個道場，這個不可思議。所以一定要自己發心，要自己有信心，如理如法的去做，真正是佛家所講的心想事成，「一切法從心想生」，只要你做的是真實利益。我們的目的是求正法久住世間，一切眾生都能夠

得到真實的利益，我們就樂意做出犧牲奉獻。

也有些同修對我很關心，「法師，年歲這麼大了，每一天都講經，天天都不休息，很累！」我非常感謝這些人關心，他們勸我把講經的時間減少，每天講一個半小時，不要講二個小時，一個星期頂多講五天，休息二天，好意，我很感謝。但是你要曉得，如果我們講經的時間減少半個小時，這一部《華嚴經》恐怕要講十五年，我現在想十年未必能講完，那再減少半個小時，恐怕會延長到二十年，那還得了！說起來是好聽，大家無量壽，總希望這個經能早一天完成，早一天圓滿。我現在每一天講二個小時沒有感覺到累，講得很歡喜，所以在目前這個狀況，行！可以維持，不必減少時間。世間諺語也常說「人逢喜事精神爽」，講經是喜事、樂事，不是苦事。一般人認為好像在學校教書是苦事，那可能是苦事，可是講經是樂事，跟一般學校教學不一樣，非常快樂的一樁事情。快樂的事情要把它減少了，我想哪個人也不願意，苦事減少好，快樂的事情不能減少。

這是說明福田，真正的福田是利益眾生。在往年我勸人修福，都是勸人發心流通佛法。流通佛法的方法是印經，在過去只有印經布施，印經布施是財、法、無畏三種都具足，是好事情。其次，我常常勸大家照顧病苦，一些病人、生活很清苦的人，我們布施他，布施醫藥，救濟貧苦。第三樁我勸人放生，放生是無畏布施。這是我許多年來，講經說法奉勸諸位，這是真正的福田，決定沒有過失、弊病。我沒有勸人建道場，建道場未必是真正的福田，如果這個道場不是修學、弘揚正法，那這個福田是假的不是真的，我們種這個福種錯了。正法的道場不容易遇到，很難很難遇到，真正是可遇不可求，遇到正法道場我們要極力去修布施供養，布施供養一定要如法。

李居士最近找到這塊地，我們要建彌陀村。他來問我：要不要建宮殿式的？我就告訴他：不必，宮殿式的建築花錢太多，未必能適用。我說：我們建現代化的建築，擺脫廟宇的形象，我們提倡佛教教育，所以採取現代化的建築。他們昨天把圖樣拿來給我看，念佛堂是圓

型的，頂上還有一尊佛像，我給他講佛像不要，不要把佛放在那裡曬太陽、淋雨，不恭敬，那個佛像應該取消。做現代化建築，省錢、適用這才重要。主要的就是要成就大家念佛的功夫，希望人到這裡來念佛能得功夫成片、能得一心不亂。得功夫成片就決定往生，這才叫真正的福田、真實的福田。他學校的部分我們接收過來，稍微裝修一下可以辦佛學院，解行相應，這很重要！念佛的人每一天要聽經，不聽經念上三天就懈怠了，聽經是天天勸他，天天給他打氣，我們在那裡看著不能讓他退轉。每一天講經就是為這樁事情，幫助他勇猛精進。

這是真實的福田，我們在旁邊看得很清楚、很明白，一分錢都不可以浪費，才能成就施主一片布施的心意，不可以糟蹋。佛家常講「地獄門前僧道多」，誰墮地獄？出家人墮地獄。為什麼墮地獄？不知道節儉、恭敬，浪費施主的財施，這裡面就造很多罪業，你自己修持有什麼功夫？你有沒有得一心？有沒有功夫成片？如果沒有的話，換句話說，西方極樂世界你還在那打問號，你未必能去得了。你要去不了，你這些受用，這就是佛門常講「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還」。所以一定要懂得節儉、修福、惜福，能省一定要省，該用一定要用，該用絕不吝嗇。

現在布施，法布施除了印經之外，範圍比從前廣了、多了。我們現在有錄音帶、有錄像帶、有CD，甚至於現在我們還利用衛星電視，利用網際網路，這些都是屬於布施。許多同修從事這個工作，是以內財、外財來修真實布施的功德，現在我們的範圍比從前廣大多了。昨天晚上同修來告訴我，我們現在在此地做CD，量做得很大，全世界各個地區都向我們要，我們請別的廠商來替我們做，價錢算得很便宜，一片一塊五。他來跟我說，如果我們自己要設廠，自己來生產，一片成本只要五毛錢；換句話說，我們過去送人家一片，現在我們可以送人三片。我說這個事情好，我贊成，等李居士回來，我們研究自己設廠來生產。這樣修福那就是百生、千生受大福利，只有真正明瞭佛理的人，明瞭事實真相的人，才知道自己應該如何修福，怎樣才得大福利。

此地所講的「大福利」不是人天的福利，人天福利不大，到西方極樂世界作佛、作菩薩，那個福利就大了。六道眾生的福利，你們念過《無量壽經》，六道眾生福利最大的是大梵天王，大梵天王要跟西方極樂世界凡聖同居土，下下品往生的人做一個比較，差很遠。西方極樂世界的人那個福好比大梵天王，而大梵天王的福好比我們人間貧窮之人，不能比，這才叫真正是大福利。我們肯幫助別人成佛，我們自己成佛就決定有把握。真正幫助別人成佛，一定要給大家做好的增上緣。我們知道這些念佛人，他們有善根、有福德，缺少因緣，縱有善根、福德，沒有因緣，這一生還是不能成就。他在家裡念佛，他在其他道場念佛，有干擾，心定不下來。我們常常聽同修說，在家裡念佛，家裡頭兒孫常常來找麻煩，朋友常常打電話來干擾，心定不下來。我們有這個念佛堂，進去之後念佛堂裡頭沒有電話，寮房裡面統統沒有電話，你的心就定了，沒有人來找你，不受干擾。這是我們提供他修學的因緣，提供他修學的環境。

李居士有膽量，我很佩服他，將來住在彌陀村裡面的人，一分錢不收，什麼條件？「肯念佛」，就這麼一個條件，男女老少都行，只要肯念佛，你就能住在這個地方，彌陀村供養你一輩子，一直送你往生。今天全世界多少政府做這些福利事業，跟彌陀村都比不上。外國這些老人院、退休村雖然辦得不錯，還有很多限制，申請手續還很麻煩。我們將來彌陀村申請手續只有一條，「你肯念佛」，你就可以進來。外國地區的人，只要取得新加坡合法的居留，就養你一輩子，你什麼都不要操心，衣食住行都供養。李居士要設計制服，到彌陀村就要換彌陀村的衣服，你以前的衣服都不要了，生活當中四事供養統統照顧到，這是大布施！錢從哪裡來？還不曉得，還不知道。李居士有信心，我們沒有福報，阿彌陀佛有福報，我們替阿彌陀佛工作，阿彌陀佛當然照顧，信心從這裡建立的。佛有福報，我們是替阿彌陀佛服務，後台老闆是阿彌陀佛，所以怕什麼？放心去做，全心全力去做，決定能做得成功，決定能做得圓滿。特別是居士林最近這一段時期，

我們看到愈布施愈多，不是說布施就減少，布施就缺乏了，而是愈施愈多，給我們帶來無比的信心。所以福田一定要認識清楚，哪是真實的福田，哪一種福田決定得到諸佛菩薩護念，龍天善神保佑。

現在這個道場李居士跟我也講得很清楚，我們給世間做一個示範的道場，做一個模範。做成功之後，希望各地方的人到這邊來參學，所以此地歡迎全世界各個地方念佛人都到這邊來念佛，一般到這邊來新加坡海關會給你一個月到三個月的時間，你就可以住在這裡念一個時期的佛，把這個地方的經驗、作法帶回去。希望將來在全世界各個地區都有這種念佛堂，都有這樣的彌陀村建立，確實可以為社會、為世間、為一切眾生消除災難，帶來的是安定、和平、興旺。所以這個布施，這種修福真正是百生、千生受大福利。我們非常幸運遇到這個緣，我們修一點隨喜功德，不要看輕這一點隨喜功德，這一點隨喜功德不可思議！我們能珍惜這個緣，我們這一生就沒有空過，這一生過得有意義、有價值。

佛學院要改組、招生、擴大，這個想法是正確的，因為將來其他地區再要建這種彌陀村，我們人手不夠，一定要培養許多的人才，幫助各個地區來建彌陀村，推動淨宗的弘傳。所以底下招生，李居士跟我商量就不限於中國，全世界各個地區在家、出家我們都收。居士主持正法道場的很多，在此地居士林是居士主持的，這個地方淨宗學會也是居士主持的。過去我親近李炳南老居士，台中佛教蓮社、台中慈光圖書館都是居士主持的，所以我們不要有分別心，萬萬不可以認為出家人比在家人就高一等，錯了！高，要看你修行的功夫高低，不在形相，這一點我們要明瞭。

這個事情民國初年歐陽竟無大師在支那內學院院訓裡面，就有很長一篇篇幅開導這樁事情，往往出家人自尊自大最後墮落，造作許多罪業，在家人處處謙虛反而能往生淨土不退成佛，很值得我們警惕的。歐陽大師特別強調一句話，「佛法是師道」，他提出「佛教不是宗教，不是哲學，而為今世所必需」，他說佛法是師道，師道裡面老師第一大，特別提倡尊師

重道。老師有在家的，在家人他是我老師，我跟他學的，老師第一大。決定不能說我是出家身分，他是在家身分，我應該比他大，那錯了。在家居士是我們的老師，我們也稱他作和尚，和尚是梵語，意思是親教師，我的法是他傳給我的，是他教導我的，這個人是我的親教師，親教師稱和尚。和尚不分男女老少、不分在家出家。阿闍梨是老師身分，他的言行可以做我的榜樣，我應當向他學習，所以阿闍梨也不分在家、出家。現在許多密宗上師阿闍梨是在家人，黃念祖居士就是密宗的阿闍梨，出家人跟他修學，也要頂禮三拜右繞三匝。佛陀當年在世，維摩居士是在家的，舍利弗、目犍連見維摩居士，行禮跟見世尊沒有兩樣，也是頂禮三拜右繞三匝，行師生之禮，沒有把他看作是在家人。這個觀念我們必須要把它扭轉過來，佛法當中老師第一大，如果是居士，甚至於在家女居士，她講經說法，她來教學，我們也要把她看作佛陀一樣，不可以有絲毫分別心，不可以有輕慢心，我們才能得到成就。

好，今天時間到了，我們就講到此地。

【第三六集】

請掀開經本《科註》卷下第三面，請看經文：

◉爾時佛告地藏菩薩。吾今於忉利天宮。一切眾會。說閻浮提布施。較量功德輕重。汝當諦聽。吾為汝說。

地藏菩薩在前面向世尊請教，六道眾生修福，修福不一樣，果報也不相同，請教世尊把這個事實真相為我們說出，這一段經文是世尊敘說。經文『爾時』，就是地藏菩薩請教這一樁事情的時候。世尊告訴地藏菩薩，『吾』是世尊自稱，今天在忉利天宮，在一切眾會之中，『一切眾會』包括十法界的大眾，這一會無比的殊勝希有。我們在序品裡面看過，十方一切諸佛如來、諸大菩薩，當然這裡面也包括九法界的眾生，所以這一會實際上跟華嚴海會無

二無別，只不過這一會是假忉利天宮而開的，其實已經突破了時空。我們看到盡虛空、遍法界六道眾生參與這個法會，也跟《華嚴經》上情況相同，都是諸佛菩薩應化在六道、應化在惡道，以這些鬼王的身分出現在大會當中，所以一切會眾無比的希有。『說閻浮提布施，較量功德輕重』，這就是允許地藏菩薩的請求，說「閻浮提」就是說我們地球，地球上這些人修福得報的輕重。末後這兩句特別囑咐地藏菩薩，實際上是囑咐我們大眾，『汝當諦聽』，「諦聽」是仔細的聽，『吾為汝說』，下面這是世尊要為我們說法。請看經文：

◉地藏白佛言。我疑是事。願樂欲聞。

實在講地藏菩薩完全是代表我們，他說：「我對這個事情很疑惑，非常歡喜希求世尊，為我們說這個事實真相」。青蓮法師在註解裡面給我們說了幾句話，這幾句話都是現實生活的狀況，我們把註子念一遍，「以閻浮提人能行布施者，必報生天上」。真正修布施，如理如法的布施，布施是福，修福，福報大的他到天上去享福。所以世尊在天宮說布施功德輕重，為什麼不在人間說，而在天上說？這是把這個意思給我們點出來。說「當諦聽者，夫布施之業，乃眾行之源」，這兩句話是綱，總說。「且財物無常，五家爭奪。凡愚吝惜，靡有捨心」，這是講世間人的狀況，現前社會更是如是，不擇一切手段奪取財物，這造罪業。「遂使妻兒角目」，這是家庭不和，「兄弟鬩牆。眷屬乖離，親朋隔絕」，這都是說出我們現實社會的狀況。到底是什麼原因造成的？現在這個狀況太平常了，太多了。在中國、在外國，幾乎我們六根接觸的全是這個境界，我們要了解這個業因果報，那就要仔細聽世尊在下面的開示。請看經文：

◉佛告地藏菩薩。南閻浮提。有諸國王。宰輔大臣。大長者。大剎利。大婆羅門等。

這些人都是在社會上有地位、有財富，能布施的人。

◉若遇最下貧窮。乃至癃殘瘖瘂。聾癡無目。如是種種不完具者。

這是所布施的對象。佛法裡面稱之福田，福田有三類，這一類是「悲田」，是世間最可憐的。這些人過去生中沒有修福，雖得人身，生活非常困苦，我們有力量的人看到這些眾生，應當以大慈悲心，盡心盡力去幫助他們。業因果報，青蓮法師在註解裡面也略略的提了一些，他末後的一句引經所說，「要觀前世因，今生受者是。要知後世果，今生作者是。福報如影響，不可不知也」。種福得福是如影隨行，應當要明白這個道理。下面是世尊教給我們，應當用什麼樣的心態去修布施。

◉是大國王等。

『等』，前面所說的宰輔大臣、長者、剎利、婆羅門等，就是說在社會有地位、有財富、有能力，應當要修布施。佛在經裡面常說，有福報應當與一切眾生共享，這個福報就大了，這種福報永遠享受不盡。如果貪財慳吝只供給個人享受，縱然你的福報很大，你這一生受用完了之後，來生就沒福了。沒有福報那他到哪裡去？這我們很清楚、很明白，如果不是到惡道去，在人間也是貧窮、諸根不完具者，也會墮落在這一個階層。所以我們明白這個道理，了解事實真相，應當要修福。富貴人能夠修福，貧賤人也能修福，而且將來得的果報也是平等的，只要盡心盡力修福都是圓滿的。這說是大國王等，

◉欲布施時。

行布施的時候。實在講布施是一切時、一切處，不可以間斷，要緊的是你用什麼樣的心去幫助別人。

◉若能具大慈悲。下心含笑。親手遍布

施。或使人施。輭言慰喻。

這個布施是最殊勝的，真正慈悲心。『大慈悲』是平等心、清淨心，沒有分別、沒有執著，對一切眾生同樣的一個愛心，這叫大慈悲。『下心』是謙虛，對人尊重，沒有一絲毫傲慢的習氣，更不可能有傲慢的態度。『下心含笑，親手遍布施』，這個事情親手去做。如果在因緣不足的時候，自己沒有辦法親自到那個地方行布施，那就得要派人、派代表，派人去也要教他布施的心態，『輭言慰喻』，和顏愛語，安慰接受布施的這些人。他們都生活在困難當中，要安慰他們。

◉是國王等。所獲福利。如布施百恆河沙佛功德之利。

大家都曉得布施供養佛的功德最大，人人都喜歡供養佛，而疏忽了對這些貧窮之人。下面所說的是今天所講的社會殘障之人，對他們的布施你所獲得的福報，跟布施諸佛如來沒有兩樣。我們對諸佛如來布施是極其虔誠恭敬，要以這種心態來對這些貧賤人布施，那個福報就一樣。為什麼？因為你是平等心，你得的福是平等福，真的是境隨心轉。所以諸位要想真正學佛，要想在這一生當中真正作佛，不是做不到，佛在經上教給我們的是真話不是假的，決定要把一切眾生看作是自己的過去父母、未來諸佛。

眾生明明有富貴的，我們知道他前生修福，是我們過去父母。眾生當中有貧賤的，我們也明白他過去生中沒修福，也是我們過去父母。我們以同樣真誠、清淨、平等心來孝順，布施供養是孝養父母、是奉事諸佛。所以佛給我們講，一切眾生跟我們是什麼關係？是過去生中父母，未來諸佛如來。如果我們用這樣的心，去看一切人、看一切眾生，你成佛的時間大幅度的縮短。你要是念佛求生極樂世界，這一生當中決定往生。換句話說，你念佛為什麼不能往生作佛？是你看輕了眾生，自己一副貢高我慢的態度，把自己這一生往生不退成佛的機會錯過了。不是諸佛菩薩不幫助你，是你當面

把機會錯過，這是值得我們反省，值得我們檢點。如果在這些事情真正覺悟了、明白了，我們菩薩道真的是一帆風順，哪裡會有障礙！

任何一個人只要具備這樣的態度，不是說把一切眾生「當作」自己過去父母，未來諸佛，「當作」你的心地還不清淨；換句話說，你仔細去想想，你還有一分傲慢心沒斷掉。必須要了解這事實真相，他確確實實是過去父母，確確實實是未來諸佛，不是「當作」。佛講的話哪裡會有錯誤，我們沒有看到，佛看到事實真相；我們過去生中，過去還有過去世，過去無始，無量無邊劫來跟這個眾生有親屬關係。親屬關係何以處不好？多半是吝財，造作許多的罪業，心裡面看到這些財物起貪瞋痴慢，造作許許多多的惡業，受眼前這些果報。今天我們有幸遇到佛法、遇到大乘，佛將這些事實真相，給我們說清楚、說明白，我們覺悟了。覺悟之後，我們心裡產生極大的變化。

我們今天提倡建彌陀村，歡迎同修到這個地方來共修，彌陀村從上到下所有服務的人員，看待這些同修就是父母、就是尊長、就是諸佛如來，我們以真誠孝順的心來供養大眾，這個福報正如此地經上所說，『如布施百恆河沙佛功德之利』，機緣難得，希有難逢。我們這一生當中，居然能在新加坡這個地方遇到，多麼幸運！愈想這個事情愈難得，愈想愈不可思議。真正明瞭、真正覺悟，自然就全心全力奉獻這一樁大業，這個大業就是供養父母、供養諸佛。請看下面經文：

◉何以故。

世尊為我們解釋這個道理。

◉緣是國王等。於是最貧賤輩。及不完具者。發大慈心。

這是最重要的一個條件，因為修布施的人他發的是大慈悲心，大慈悲心跟佛的心相同。佛家講慈悲略說有四種，世間人只有「愛緣慈悲」，他愛你，對你就慈悲；不愛你，他對你就沒有慈悲心。慈悲是關懷愛護，全心全力的

幫助你，他不愛你這就沒有了。世間有智慧的人、有大福德的人，他有「眾生緣慈悲」，他懂得愛自己也愛家人，愛家人他也愛國家、也愛民族，乃至於愛護世界一切眾生，這個人心量就大了。有大心量的人，大多數在社會都是屬於領導階層的人物，他有大的愛心，他布施供養服務的層面廣。

到菩薩，菩薩覺悟了，菩薩的慈悲心稱為「法緣慈悲」。像我們剛才說，我們把一切眾生當作是自己過去父母、未來諸佛，這個樣子修孝敬、修供養屬於法緣慈悲，法緣還是有條件的。如來果地上大慈悲心是沒有條件的，決定沒有分別、沒有執著，完全是自自然然的，佛法裡面講「法爾如是」，這才叫做「大慈悲」，那個福報無量無邊，絕對不是眾生緣、法緣能夠比較的。這個人發的心是大慈悲心，跟佛是一樣的。我們今天要學佛、要修大福報，你要懂得這個道理、明白這個事實，我們能做。有錢、有財富的人布施，他們布施得多，我們沒有財富、沒有能力，我一個月只賺兩千塊錢，我能把兩千塊錢統統布施掉，我的功德是圓滿的。人家一個月賺幾十萬、賺幾百萬，他布施幾萬，他的功德不圓滿，為什麼？是他力量裡面的幾分之幾。我福報小的全部都拿出來，這個比例我的布施供養是百分之百，心是百分之百，事也是百分之百，得的果報就是百分之百，佛法這才叫平等法。絕對不是有勢力、有財富的人才能修布施，貧窮人就不能修布施，那這樣一來，貧窮不是生生世世都貧窮？富貴不是生生世世都富貴？哪有這種道理！因此，我們真正明瞭佛在經上講的，往往貧賤之人來生是大富大貴，這一生大富大貴的人，到來生他的富貴降等了、降低了，為什麼？享受富貴的時候，布施很難做到圓滿，道理在此地，這才叫天道公平，貧賤之人能夠修大福報。

佛在經上也曾經給我們舉例說，好像他這個地方，沒有舉這個故事，在小乘經上講過。一個要飯的人，這是貧賤到極處，人家給他一文錢，這很少。這個要飯的正好遇到佛在托缽，想到自己身世非常悽慘，過去生中沒修福報，看到佛在托缽，就把這一文錢恭恭敬敬供養佛陀。這個要飯的是個女人，七天之後她死了

，因為種的這個福，她投生在大富長者之家就享福了，長大成人之後她做了皇后。一文錢布施佛的供養，得這麼大的福報，這在一般人很難相信。為什麼得這麼大的福報？她發的是大慈心、真誠恭敬心，福是從這裡生的；不是在一文錢，一文錢值什麼？在她的心。

國王財富多，布施人民、養育人民、教導人民，如果要不是以大慈悲心謙虛卑下，他的福報就修得不完全。這一生作國王，來生就作大臣，再過一生，官就愈做愈小，愈往下去了。雖然在財富上布施得多，但心不清淨、心不夠慈悲。所以從大慈悲降到法緣慈悲、眾生緣慈悲、愛緣慈悲，那就是一世不如一世。佛在經論裡頭把這個道理跟我們說得很多、說得很詳細，我們要細心去體會，要記住一切時、一切處，處事待人接物，記住佛給我們講的話是真的，所以要以謙虛恭敬對待一切人，全心全力幫助一切人。幫助一切人就是幫助自己的父母，幫助諸佛如來，你說我們這個心多歡喜、多快樂！果報得福利的大小全在你的用心，不在乎你布施之物有多少，而是在乎你的心。下面是講果報。

◉是故福利。

他所得的福，他所得的利益。

◉有如此報。

這就是前面的比喻，他的果報等於布施一百個恆河沙數那麼多的諸佛如來。由此可知，我們要想布施一百恆河沙諸佛如來，哪有這種機會，你怎麼可能修這個福？可是有「等同」的，你能夠以大慈悲心，就是佛講的，確確實實是過去父母，未來諸佛，你以這種真誠恭敬心，去布施供養貧窮下賤的人，你就得福，這是「等同布施」。恆河沙很細像麵粉一樣，恆河比我們中國長江還要長，你想想那個裡頭沙多少？佛講到數量多通常都用恆河沙數來比喻，一條恆河沙數就不得了，一百條恆河沙數沒法子說了。前面佛在故事裡頭跟我們講，一個貧女要飯的，一文錢真誠恭敬供養佛，來生得

皇后的果報。你能夠供養布施一百恆河沙數諸佛如來，那你這個果報，你的福報多大？沒法子說。佛說這些話，實在講絕對不是一個善巧方便，教我們去照顧貧賤之人，照顧貧苦的老人，不是這個意思。佛講的是真話、實話，一點都不假，事實確實是這個樣子。我們凡夫迷失了自性，看不到宇宙人生的真相，所以在我們周邊到處都是福田，我們不知道種福反而去造罪業，這就是佛經裡面常講「可憐憫者」，福田就在你周邊，你不曉得種福，還在造業，你說多可憐！

什麼叫菩薩行？懂得修福的人都是菩薩，懂得布施供養的人，這個人就是菩薩。我們在生活是布施供養，我們的工作也是布施供養，無論你從事哪一個行業，我這個行業、我這個工作，是為社會大眾服務，是為一切眾生服務，你只要有這麼一個心態，就是布施供養。我這個行業是為了我賺錢，是為我家庭，為我兒孫著想，你把這個福田就當面錯過。你看同樣做一樁事情，就是一念之差，一念自私就是凡夫就造業，一念為眾生、為社會，那就是菩薩、那就是佛，一念之間。這個念頭轉過來超凡入聖，你所得的福利無量無邊，如同諸佛如來果地上一樣。我們在《華嚴》裡面看到毘盧遮那佛，在《無量壽經》裡面看到阿彌陀佛，他們所得到的福利我們也能得到，他們會修，我們如果知道這些事實真相，我們也會修，福利等同諸佛如來。

◉百千生中。常得七寶具足。何況衣食受用。

這個福報不是一生一世，生生世世永遠享不盡，就看你那個念頭能不能轉過來。人有福報，智慧也開了，所謂是「福至心靈」，福報現前，心思也靈敏了，智慧就現前，佛教給我們福慧雙修。實在講「慧」就是覺悟、就是明白，這一下明白了，了解事實真相，慧就開了。知道為一切眾生是對的，是應當要做的，為自己是錯的，是不應當做的，你智慧就開了。從今而後起心動念，念念為眾生、為社會、為人民，不會再有一絲毫的私心，這是你智慧開

了。你在日常生活當中，從早到晚，從年初一到三十，無一不是奉獻，無一不是布施供養，你這個福報多大。青蓮法師註解諸位自己去看，他註得很好，引經據典。請看下面經文：

◉復次地藏。若未來世。有諸國王。至婆羅門等。

這也是先說能布施的人。

◉遇佛塔寺。或佛形像。乃至菩薩。聲聞。辟支佛像。躬自營辦。供養布施。

前面這是講布施貧困，這是「悲田」。第二段講布施塔寺、聖像，這是「敬田」。先說能布施的人，舉個例子，實在講做這些，修這些福，也是人人都有分，只要有真誠恭敬的心來修布施，果報也如經中所說。這個地方我們一定要了解事實真相，今天我們造塔、建寺、塑造佛的形像，將來得的果報，會不會跟經上所講的一樣？當然是一樣，但是布施的緣要統統具足才一樣，如果緣不具足，經上所講的福報你得不到。前面所講的那麼大的福報，是以佛的慈悲心來修，容易得到。今天布施佛的塔寺、布施佛的道場，你首先要去觀察，這個地方是不是真的有道？建道場，我曾經跟諸位同修說過，自古以來不是說建了道場，到處去找修行人，不是的。那是攀緣，不能得福。應當怎麼修？看到有真正修道的人，你才給他建道場，這個福報就大了。以你自己的能力去幫助他、去成就他，這是真實的福報。

在今天我們確實看到，有一些道場並不如法，不如法的道場幾乎處處都有，道場建得富麗堂皇，裡面不是辦道，是幾個人住在裡面享福、住在裡面造業，那我們這樣布施供養是幫助他造業，你還會有福嗎？他造業是你幫助他造業，他墮落你也受牽連、要受累。到那個時候你再毀謗三寶，《地藏經》上明明講，布施塔寺、塑造形像得福，我今天得惡報，佛講的話不靈，你於是謗佛、謗法、謗僧，加重罪業，墮阿鼻地獄。佛沒講錯，是你錯會了意思，這是我們必須要搞清楚的。前面布施貧窮沒有

問題，這個地方布施塔寺有問題，要有真正的修道人。怎樣去布施供養？如理如法。這個地方兩、三個人修行，給他蓋個小茅篷就可以，人少不需要那麼大的場地；換句話說，道場的大小、形式，要適合他現前辦道之用，這就如理如法。如果超過了，他這個地方只有幾個人修行，建個很大的道場，那就有罪過。為什麼？那麼大道場，如果裡面只住五、六個人，天天打掃環境的時間都不夠，你不就把人累死了，他還有什麼時間修行？我們見過很大的道場，莊嚴的道場，問他裡面住多少人？五、六個人。整理環境怎麼辦法？許多殿堂門封起來，沒有時間打掃，只有一年做個幾次法會的時候打開，找一些信徒幫忙，平常沒用處。這就是很不如法。

所以在現前這個時代、這個階段，佛門裡面修福，哪一樁事情最重要？培養弘法人才。過去能夠布施塔寺、供養佛像有大福報，是因為社會大眾對佛法都認識、明瞭、都有恭敬心，福報才大。在佛門裡面修福，我們一定要認識清楚，古時候佛法普遍的能夠宣揚、推廣，社會大眾對佛法都有認識，都知道尊敬，這種尊敬超過對世間一切人。實在講信徒們對佛菩薩的尊敬超過父母、超過尊長，原因是因為古代帝王提倡，帝王認真的學習，佛菩薩是帝王師，人民對帝王尊敬，帝王的老師那當然更尊敬，能有這分敬心這就得福。把尊敬佛菩薩的心轉變為尊敬社會大眾，尊敬一切眾生，這就是向佛菩薩學習，所以修這個福福報就大了。現代佛法衰了，特別是最近兩百年來，佛陀教育已經淪墮到宗教，社會大眾對佛法的看法是迷信，看到寺廟是迷宮，看到佛菩薩形像是偶像。換句話說，毫無恭敬心，不但沒有恭敬心，還幫助他造業。由此可知，今天建塔寺、造佛像，社會大眾認為你提倡迷信，哪裡能修福？必須社會大眾都明白佛法是什麼，都能夠體會到佛法對於我們是有好處的，然後你布施塔寺、塑造佛像，那就有功德了。這一樁事情你能不能得福，看社會大眾的反應，看社會大眾的認知，大家想想有沒有道理？所以真正要能夠修福，必須要喚醒社會大眾。

建塔，塔裡面是藏佛舍利，這是紀念，念

念不忘佛祖的恩德，教人知恩報恩，是這個意思。建寺，寺是什麼？前面曾經跟諸位說過，寺是辦事的機構，辦事的場所。辦什麼事？辦佛陀教學，佛陀教育的場所。如果這個場所不是辦佛陀教育，不是辦佛陀教學，那就不能稱為佛寺。塑造佛菩薩的形像有兩個意思：一個是返本報始，一個是見賢思齊。見到菩薩像，見到觀音菩薩，立刻就想到我對於一切眾生要大慈大悲，我要學觀音、要效法觀音，凡是見到觀音菩薩像，能不能生起這個念頭？能生起這個念頭，你造像福報就大，不能生起這個念頭，你造像的福報就小。

見到地藏菩薩的形像，立刻就要想到孝順父母、奉事師長，就要想到這一部《地藏菩薩本願經》裡面的教訓，用這個形像提醒我們。如果不曉得這個意思，見到地藏菩薩「神像」，到那裡去燒香、去布施供養，求佛菩薩保佑升官發財，錯了，迷信！完全錯了。你怎麼會得福？由此可知，佛門裡面修福一定要對佛法真正了解、真正明白。誰為社會大眾去做解釋的工作？這就要一些真正明白的出家、在家這些大德，在社會上講經說法，把這些道理、事實真相，講清楚、講明白，讓社會大眾不至於誤解，不至於曲解，而後你布施供養才有福，這是在現前我們必須要說清楚、說明白的，不可以誤會。佛法裡頭決定沒有迷信，但是現在這個形象確實是充滿了迷信。

由此可知，真正覺悟明白人，他的想法、看法跟一般人就不一樣，他所作所為對社會、對人民、對大眾，決定是真實的利益。佛法是教育，佛法是教學，教人斷惡修善，教人破迷開悟，佛法教學的結果是幫助人離苦得樂，這是世間最好的教育。佛教傳到中國來之後，跟中國固有的傳統結合成一起，變成中國的文化，我們今天講大乘佛法已經不是印度的，跟中國傳統文化已經融合成一體、不能夠分割，真正是水乳交融。今天在全世界講佛法是中國的佛法，不是印度的佛法，印度佛法早就沒有了，佛法完全移居到中國。

釋迦牟尼佛他的後人，他這一個族在公元十世紀的時候，回教徒征服印度，他們逃難移民到西藏，以後定居在後藏，沒有再回去了。

十一世紀移民到中國來，在中國已經住了一千年，一千年當然算是中國人，怎麼能再算是印度人？我們現在在外國住上一、二十年，外國人承認是他們的公民，釋迦族到中國來已經住了一千年，我們還不把他看作中國人嗎？所以是全部移民到中國來。今天講佛法，是中國的佛法，中國的大乘，現在印度佛法才開始慢慢復興，是從中國再傳回去。印度人將來學佛法，是中國的佛法，我們要明白這一個事實。

大乘佛法可以拯救這個世界，可以幫助二十一世紀全人類得到幸福和平、繁榮興旺。所以我們要拓開心量，照顧自己，也要照顧別人，自他不二，才能夠得到整個世界永久的和平安定。如果我們有私心、有偏見，那就沒有辦法做到。真正要做到愛人如己，愛這個世界如同自己的家一樣，才能真正達到全世界的和平、繁榮興旺。底下講這是布施，特別要注意到，決定不能夠迷信。再看下面這段經文：

◉是國王等。當得三劫為帝釋身。受勝妙樂。

這是講他布施所得的果報。『三劫』是三小劫，也就難得了，這福報就太大了！「三劫為帝釋身」，我們中國人講玉皇大帝，他到忉利天去作天王。所以有許多人讀了這段經文懵懵懂懂，到處去建塔、建寺，去建佛像，求來生到忉利天去作天王，能不能做到？那要打很多問號。大家細細想想我剛才說的這一段話，今天在佛法裡面修福，提倡佛陀教育，這才是真正修福，真正有這些熱心的人士從事於這個工作，我們幫助他建立弘揚佛法的道場。我們要真正認識，從釋迦牟尼佛本身以及他的弟子，包括我們現在出家、在家的這些佛門弟子。尤其是出家人，他到底是個什麼身分，我們要給他定位、要給他肯定，他們是社會教育的工作者，這是他們的身分，他們從事的是社會教育。而且更難得的他們是義務教育，講經說法就是授課，一般學校裡面上課還有鐘點費，有工資可拿，佛弟子這些出家人，在外面講經說法為大家授課，沒有工資、沒有鐘點費，一無所求，所以是個社會教育，義務社會教育工作

者。我們如果用這種眼光來看待，你就會對於這一些從事於教育工作的人，真正生起尊敬之心，為什麼？別人辦不到，這在一般講，他們是真正犧牲奉獻。學的時候很辛苦，自己學成之後對社會服務也很辛苦，一生當中永遠過著清苦的生活，為社會大眾做個榜樣，做個好樣子，幫助人覺悟。

當然佛門裡面也是龍蛇混雜，有真正發心好的出家人，佛的好學生。也有一些假藉著佛門招搖撞騙，欺騙信徒，貪圖供養。有這一些人，不是沒有。我們修福的人要有慧眼，要看得清楚，如果遇到貪圖供養、欺騙眾生這一些不肖的出家人，我們也不必去責備，我們不供養他，不幫助他造業，這就很好。希望他能夠回頭是岸，人哪有沒過失的，古人常講「人非聖賢，孰能無過，過而能改，善莫大焉」，所以我們供養人要勸導他、提醒他，希望他回頭。他能回頭，能夠修福，能夠以自己的智慧身體，真正從事義務的社會教學工作，這就是大布施，整個身心奉獻給社會、奉獻給人民、奉獻給眾生。

我在北京看到有很大的招牌，上面是毛主席寫的「為人民服務」，佛教就是為人民服務，為一切眾生服務，決定沒有一絲毫私心，決定沒有一絲毫求報酬的這種心願，這叫佛菩薩。如果在服務裡面有佔有、貪圖享受，那就是凡夫，那就不叫佛菩薩。希望我們學佛的人，對於佛經的義趣，經上常講「深解義趣」，你解得淺還不夠，要深解。佛經上講的果報真是一點都不假，得的果報，譬如說你三劫作天王，就以天王的身再行布施，佛家講「捨得」，你得的果報也要把它捨掉。怎麼捨法？福報與一切眾生共享，不是自己獨享，與一切眾生共享，這個福報生生世世永遠享不盡。再看底下這一段經文：

◉若能以此布施福利。迴向法界。是大國王等。於十劫中。常為大梵天王。

布施的事是同樣的，並沒有增加，還是布施這麼多，心要不一樣福報就不一樣，布施的

福隨著自己心量在產生變化。能把這一些布施的福，自己不要、自己不享受，願意把自己布施的福報、修行的福報，給盡虛空、遍法界一切眾生去享受，自己完全捨棄掉，是不是你的福報真的就沒有了？不是的，反而更大！前面是三小劫，這是十大劫，『常為大梵天王』，你這個福報怎麼會捨掉？捨不掉的，愈捨愈多，愈施福愈大。這要真正懂得這個道理，真正明瞭事實真相，他才願意做、歡喜做，決定沒有吝嗇，全心全力在做，一絲毫保留都沒有。他懂得道理，了解事實真相，知道這個作法才是應當的、才是該做的。在這一節裡面，青蓮法師的註解註得很多、很詳細，說明為什麼要迴向，諸位自己能看得懂，我們就不多說了。再接著看下面的經文：

◉復次地藏。若未來世。有諸國王。至婆羅門等。

這一句都是講能布施的人。『等』，包括我們大家都在裡面。

◉遇先佛塔廟。或至經像。毀壞破落。乃能發心修補。

這段是教給我們修補舊的寺廟、塔像，功德超過新建。這個道理在哪裡？理甚深甚廣，在我們現在講，舊道場有它歷史的根源，有它文化的背景。他這裡面說了三個意思，第一個「表人勝」，過去有很多人在這裡修行證果，我們走進這個道場，真的自自然然就起見賢思齊的念頭，生起這個心，這個力量很大很大。像我們今天如果到廬山看東林寺，立刻就想到當年慧遠大師在這裡念佛、在這裡成就，尊敬的心、效法的心立刻就生起來。新建道場沒有這個能力，所以修舊的功德超過新建。第二個「令他信」，這個道場源遠流長，自古至今代代不絕，因為新道場建立，別人到那個地方去參訪，信心總不如舊道場的信心堅固。第三個「為報恩」，報祖師大德之恩，祖師大德的道場要維護，我們今天到蘇州看到靈巖山的道場，就會緬懷印光大師的德行，這一定的道理。

在海外這些弟子們，只要有機緣出錢出力，把祖師的道場恢復，報祖庭之恩。這就說明修舊的比建新的功德還要大。

『遇先佛塔廟』，祖師的道場。『或至經像』，經書，舊的經書那個價值高。舊的經書已經傳了多少代，你想一想前面多少人讀過，今天傳到我們手上，我們讀了之後還要傳給後人，這一份的恩情，你知道有多深？這是故舊超過新印。它這裡面有一份恩德感情存在其中，這是新印的經書裡頭沒有的，舊的本子有這份恩情在裡頭，所以舊的東西要修補。但是我們現在印刷的這些紙張修補不容易，這的確是西洋人的觀念，舊的就不要、就丟棄。中國過去這些古書可以修補，線裝書的紙質非常柔軟，在中國大陸印書最普通的是毛邊紙。我們今天諸位看到這個書是道林紙，這種紙張能保持多久？大概能保持一百多年，一百多年之後這個書就變成灰、變成粉，你看到這個紙張很好看、很漂亮，但經不起時間的考驗。中國的毛邊紙，你看到土土的、黃黃的、軟軟的，沒有外國紙張好看，毛邊紙可以保存五百年。比較考究一點的用連史紙，現在不曉得大陸線裝書有沒有連史紙，連史紙非常軟，過去民國初年上海哈同印的《頻伽藏》是連史紙，過去比較好一點的書都用連史紙來印，連史紙非常軟，可以保存一千年，如果有損壞可以裱褙，所以確實能夠保存幾千年沒有問題。這是中國文化跟外國東西不一樣的地方，外國東西好看不耐久，中國東西不好看很耐久。修補舊的經、舊的佛像，舊的佛像多少人拜過，多少人供養過，所以是『毀壞破落，乃能發心修補』。所以我們一定要有一個正確的觀念，不要以為修補舊的佛像功德不大，建新的功德大。新的建築雖富麗堂皇、美輪美奐，不曉得修補舊的比新建的功德要大很多倍！實在講沒辦法說。再看底下這段經文：

◉是國王等。或自營辦。或勸他人。乃至百千人等。布施結緣。

這是講遇到這些舊的寺廟道場、舊的佛菩薩形像、舊的經典，你要是遇到之後，發心來

給它修復修補。你一個人有能力自己做，好！你的功德圓滿，自己沒有力量，或者勸你的親朋好友大家一起來做，乃至於勸百人、千人，集合群眾的力量，你來提倡，跟大家說明這個事實真相、它的好處。但是舊的道場修復，那一定要禮請法師來住持，如果裡面已經有法師，也要請法師弘法利生。這一樁事情我在過去，在此地早年常常勸勉我們的聽眾，聽眾們常常講沒有法師到這邊來講經說法，佛法難聞。我告訴大家，我說：不是沒有法師來講經說法，是你們不喜歡聽佛法。他聽不懂。我在這裡講經說法聽眾這麼多，為什麼說他不喜歡聽佛法？我再跟他做解釋：你們聽我講，我講了多少年？講佛法，在講台上千錘百鍊才有今天這個成績，你們來享受果報，你們來享受現成的。我在初學的那時候，也講得結結巴巴的，你們會聽嗎？你不喜歡聽，講經的法師就打退堂鼓，下台了，不再講經。

你要懂得培養法師，好像種樹一樣，你要肯種樹，將來才有果實，才有收成。這個意思因為講很多遍了，這一邊同修大家漸漸懂得。初學哪有能講得好？講不好也要天天去聽，講好了不聽沒有關係，無所謂。剛剛初學講經的人需要人捧場，需要人鼓勵，你們大家都不去聽，他的信心完全喪失掉。所以我說喜歡聽經是什麼？是喜歡聽初學的人講經，決定不缺課，讓這些初學講經的這些法師有信心：「大概我還講得不錯，聽眾不少」，同時這些聽眾，逼著他天天講經，他才能學得出來，他才會認真努力去修學。為什麼？他要不認真，他下不了台，一定要做充分準備，縱然講得不好，這一堂也能應付得過去。所以聽眾是監學、是老師，來督促他們，這個樣子經過三年五載，他在講台上才能講得像樣，才能講得如法。真正講得好，至少要有十年的經驗，十年不能間斷。縱然不能每天講，一個星期決定不能少過三次，這樣要能支持十年不間斷，你才有講台的經驗，所謂是展開經本得心應手，左右逢源。要沒有這個場所來練習，縱然你學會了也沒有用處，三個月、半年不講經，生疏忘掉了。

所以我們培訓班的特色，每一個學生每一個星期至少要上台講一次，這是初學。你一部

經講過之後，再講第二遍就希望一個星期能講兩次，因為你講過一遍，有了基礎，要加倍努力一個星期講兩次；到第三遍的時候，就希望你一個星期能講三次；換句話說，到講第四遍的時候，你一個星期最好能講四次，你才能學成，否則的話你就不能成就。所以我們建新道場也好，修復舊道場也好，一定要請法師講經，如果他講不好，我還是來聽，天天都來聽，還邀一些人都來聽；逼著他非講不可，逼著他用功，逼著他修學，不但逼著他去研教，而且還要逼著他做我們的好樣子，要逼著他修行，那你的功德就大了。這些法師將來成就，在這個世界各地方講經說法普度眾生，都是你的功德，他怎麼成就的？你幫助他成就的。

我在過去年輕的時候，我二十六歲學佛，這期間曾經跟李炳南老居士十年。我在講台上沒有中斷過，幾乎天天都在講，這個機會是韓瑛居士幫助我造成的，她懂得，她知道這是一樁好事情。她沒有財力，沒有辦法給我建個道場。那個時候，因為發心講經，可憐沒地方住，到寺院裡去掛單，你要給他做經懺佛事，哪個道場都歡迎，你要是到道場講經，沒有一個道場歡迎你，走投無路。她幫助我叫我住她家裡，我住她家裡面十七年，她家裡樓上給我一個小房間。到哪裡去講經？租房子，借地方。她朋友很多，借朋友的辦公室，辦公室晚上下班，就在他辦公室裡面講，所以講經場所常常搬家，一個地方大概講兩、三個月，就另外換個地方。聽眾有五、六十個人，多的時候有一百多人，這個樣子幾十年不中斷。這裡面還有一段時間，大概有三、四年的時間，一天講三次，上午講一場，下午講一場，晚上講一場。我那個時候記得，一個星期講三十多個小時，我肯幹，歡喜在台上講，我有機會練習。到以後聽眾逐漸多了，集合大眾的力量，在台北公寓買了一層，買了一個單位，就是現在台北景美華藏圖書館。

最初買的單位很小，台灣講坪數，五十坪，此地講尺，一千五百尺，這麼大的一個小道場，大概比我們這個房子再大三分之一，就這麼大的地方。以後慢慢的再擴充，把隔壁再買來，所以現在這個道場差不多將近有三百坪，

將近一萬尺，現在有這麼樣的規模，還是在公寓房子裡頭，幾十年如一日。在海外講經這個路也是她打開的，幫助我在世界各地，她去結緣、去找聽眾、去找場所，所以我們今天能有這個成就，韓館長三十年護持功德不可沒。我們今天在講堂裡面，講台對面為什麼要供養她的照片？感恩，事死如事生，如同她在場聽經一樣，她看到歡喜。我們存報恩心說法，存報恩心來教學，我們如果不認真、不努力，不好好的修持，不好好的弘法利生，對不起他們，所以我們在道場裡、講堂裡、念佛堂裡，只要是我自己的道場，我的老師、護法的照片統統掛在裡面。居士林道場不是我自己的道場，所以我們只有每一次講經，我都迴向給她，你們念你們的迴向偈，我念我的迴向偈，跟你們不一樣，我迴向老師、迴向護法，佛教導我們「知恩報恩」。下面經文是說布施的福報：

◉是國王等。百千生中。常為轉輪王身。

這個福報就大了，『轉輪王』有四種，這個經上都有。

◉如是他人同布施者。百千生中。常為小國王身。

帶頭修布施的福報最大，跟隨一起修布施的，同樣結這個緣分，將來果報還在一起。『小國王身』是古時候的諸侯，大國王好像現在國家的總統，小國王就好像是部長、省長、縣市長，這些是古時候講的小國王。由此可知，一個國家、一個政體，從上到下過去生中都有緣分，不是偶然的，同樣在一樁事情修這麼大的福報。註解裡面說得好，都是經典裡面的意思，我們把註子念一念。「國王等行施」，行施的意思是廣義的，為群眾服務就是布施，真正是以慈悲心、清淨心、恭敬心為社會大眾服務，為人民服務，這個福報很大！「自合上昇」，上昇，他應該要生天，「何復報為人王耶」，為什麼他的果報是個轉輪聖王？為什麼他沒有生天？

下面引用，「如《五道罪福經》云，人而

豪貴，國王長者，從禮事三寶中來」。這就說明全世界都不例外，不但是政治上的領袖，任何行業當中的領袖，都是從禮事三寶中來的，這說明他的業因。「為人大富，財物無限，從布施中來」，我們在今天社會上能看到，世界上確實有很多富貴人家，財富都是幾十億、幾百億美金計算的，他為什麼有這麼大的財富？過去生中修大布施得來的。可是這些人大概過去生中修福不修慧，今生得的大富不知道再修福，縱然有修福，做一點社會福利事業，回饋社會很少，在他整個財富裡面佔的比例很小，微不足道，這是他沒有智慧，他修福不修慧。如果他有智慧，那就完全不一樣，他可以拿他的財富幫助一個國家，幫助一個地區，將來他一定是這個國家的國王，一定是這個地區的首領，他修的福報大。「故知若不於佛法中修行布施，終不能獲斯勝報」，得不到這麼大的福報。這樣大的福報，決定是從布施上修得。只要你能夠如理如法的修學，殊勝的果報一定得到。

今天時間到了，我們就講到此地。

【第三七集】

請掀開經本，卷下第十三面，請看經文：

◉更能於塔廟前。發迴向心。如是國王。乃及諸人。盡成佛道。以此果報。無量無邊。

這是說布施佛家的道場，修補舊的經書、佛菩薩的形像所得的功德。前面說能夠種這個因，果報是百千生中為轉輪聖王；由此可知，布施福報不可思議。佛在經典上告訴我們，人間富貴最大的就是轉輪聖王，轉輪聖王所造的業因，這個經上有說，此地註解引用古德的說法，在第十三面第一行末後一句，「《妙玄》云」，妙是《妙法蓮華經》，玄是《玄義》，智者大師作的。智者大師所說的這些話，都是引自經典當中，這段講「皆是散心持戒，兼以慈心勸他為福」，這句非常重要！為什麼他得

這麼大的福？在我們人間與轉輪聖王相似的，像現在世間超級大國的領袖，這就類似轉輪聖王。現在這個世界美國最強盛，許多國家雖然美國人不能統治，但是都受他的影響，甚至於受他勢力的支配。美國的總統的確具轉輪聖王的意思，但是沒有轉輪聖王福報那麼大，為什麼？他們任期只有四年，而且還受國會種種約束，不能夠隨自己意思來辦事，所以比轉輪聖王還差得遠。在兩百多年前，在中國康熙、雍正、乾隆這三代，可以說也有一點像轉輪聖王，那時候中國國力非常強盛，在亞洲許多小國都對清朝朝貢，都成為清帝國的藩屬。所以我們展開清朝最盛時候的地圖來看，比現在中國面積大概要大三倍的樣子，現在中國土地如果跟乾隆那個時候相比只剩下三分之一，所以這樣的國王就有一點像轉輪聖王。

他那個福報怎麼修的？這是智者大師，在《法華經玄義》裡面告訴我們「散心持戒」，他不是專心，他持不持戒？他持戒。「兼以慈心勸他為福」，心地善良，自己修福還帶動許多人修福，他福報現前的時候，他自己是帝王，跟他一起修福的這些人，都是他的大臣、部屬，其中福報大就作小王。在過去的制度總督就是小王，巡府也是小王，巡府就相當現在的省長，而總督通常是管兩個省，這都屬於小王身分。在邊遠地區附屬的藩王，小國的小國王，福報是這麼修的。

「《釋籤》云」，底下講釋籤，第二行末後一句；釋籤是《玄義釋籤》，《玄義》是智者大師作的，這是《玄義》的註解，湛然法師作的。他講得比較詳細，都是引經來說明，他說的是「先行七法」，這是講一生行善，他行哪些善？第一個是「給施貧乏」，對於貧困的眾生他非常熱心照顧，所以在果報當中，他感得許多人擁護他，這是有恩德，是報恩。第二「敬民孝養」，他對人尊敬，能夠孝養。尤其是對於能夠孝養父母、孝養尊長的人，他是格外的尊敬。

第三「四時八節以祭四海」，這就是對鬼神的恭敬。前面這兩條是對人，這一條對天地

鬼神，這一點現代人疏忽。我們人生在世與天地鬼神息息相關，人與人的關係要處好，人與天地鬼神的關係也要處好，古人懂得這個道理；不但中國的古人懂得，我們看看全世界的古人都懂得祭祀鬼神。現在人把這些看作迷信，極力的排斥，鬼神的關係搞壞了。換句話說，得不到鬼神的幫助，如果鬼神再從中作亂、破壞，那我們就苦了，我們沒有能力招架。什麼時候這個世界還能夠恢復，像過去那樣的安定、繁榮、興旺，就看看大家有沒有覺悟，我們要跟天地鬼神和睦相處。在中國古禮，諸位看看三禮：《周禮》、《儀禮》、《禮記》，是把祭祀列在第一位，祭祀就是跟天地鬼神辦外交，是把這個關係搞好。這是事實，不是虛假的。不是說你信就有，不信就沒有，沒有那麼簡單，你信，有這個事情；不信，還是有這個事情，這是個事實，一定要懂得。世間人雖然口裡面很硬說他不信，事實都經歷過，在生活當中都有體驗，聽到的很多，有許多人是親身經歷。這個事實我們一定要重視，祭祖先、祭天地鬼神。第四「時修忍辱」，所以他的福報能夠保得住，能夠在百千生中享受，原因就是他能夠忍辱，要是不能忍辱，再大的福報一生就享完，佛家講得好，布施是修福，忍辱是保持，你不能忍，你就保不住，很快的就報掉。後面還有三條，一定要斷貪、斷瞋、斷痴，這三毒煩惱。這是在生前修這七種殊勝的善因，然後又發心為大眾服務，所以才得到這個殊勝的感應，得到這麼好的果報。

這一品經在整個《地藏經》裡面，是最重要的一品；地藏經末後結歸到三寶，「名號品」是佛寶，「布施品」是法寶，後面「利益存亡品」是僧寶。三寶，佛不住世，三寶裡面是法寶最重要，勸我們修布施。「布施」這兩個字的定義，一定要很鮮明、很清楚。布施就是服務，布施一切眾生就是為人民服務、為社會服務、為十法界眾生服務，那是佛道，是大菩薩道。所以我們不要把布施看錯，以為在佛門裡面捐獻一點財物，這就叫布施，你把布施看得太簡單、太狹小了。菩薩行裡面，佛跟我們說

了六個原則，六條；經典裡面稱「六度」、「六波羅蜜」，就是菩薩行為的六個原則。第一就是布施，第二還是布施，第三還是布施。佛跟我們講布施分三類：第一類「財布施」，第二類「法布施」，第三類「無畏布施」，這個六條裡面第一是「布施」，布施裡面財、法、無畏都包括。第二是「持戒」，持戒是守法，第三是「忍辱」，守法跟忍辱都是屬於無畏布施；後面「精進、禪定、般若」，都是屬於法布施。所以菩薩行，你要把它總歸納就是布施兩個字，布施兩個字的講法，就是為一切大眾服務。

無論你是什麼身分，無論你從事哪一個行業，一切為眾生、一切為社會、一切為人民，那就是修布施波羅蜜。我們一個人，利生是為眾生做好榜樣，那就是修布施波羅蜜。一個人在世間心地好、品德好、行為好，給社會做一個好榜樣，這個身布施了，身心都在修布施。我們的生活，無論過的是富裕或者是貧賤，富貴做一個富貴的好樣子，貧賤做個貧賤的好樣子。貧賤人守本分，安貧樂道，這就是布施；富貴人做富貴人的好榜樣，以他生活多餘的能夠周濟貧窮，這是富貴人的好樣子，有福與一切眾生共享。你從政為人民服務，你經商也為人民服務，你做工還是為人民服務。我們出家了，出家人把佛法經教研究透徹，為一切眾生做詳細的講解，是為人民服務，幫助大家破迷開悟，幫助大家提升生活的水平，出家人也是為人民服務。整個佛法沒有別的，說到最後總歸結，為一切眾生服務而已。我們自己發心為眾生服務，也勸導一切眾生都要為眾生服務，真正能夠犧牲自己，捨己為人，這個人就叫菩薩。念念念眾生，念念念社會整體，念一切人民，沒有念自己、沒有念自家，自己跟自家是這個團體裡面的一分子，整個團體好，自己哪有不好的道理！所以他有這麼大的福報，這個福報其來有自，我們明白了。

下面這一段經文，你再能夠把服務的心量擴大，你的福報就更大。『更能於塔廟前。發迴向心。』什麼叫「迴向心」？我們今天服務的事是一個地區，或者更小一個團體、一個社

團。再擴大一個國家，今天說一個世界，這是我們在事上能做得到，前面所說的。迴向的心，我們事雖然達不到，可是我們的心願達到了。我們服務的心願是盡虛空、遍法界，不限於這個地球，這話是空說嗎？不空，真有心願，那就不是空的。可惜我們現在沒有這個能力，哪一天要得了神通，飛行變化自在，我們確實很樂意幫助十方世界一切眾生，就像諸佛菩薩一樣，在盡虛空、遍法界隨類化身，隨機說法，這是迴向心。你心量拓開了，這心量一拓開，你果報就不是百千生中轉輪王身，那就不止。

下面經文：『如是國王。乃及諸人。盡成佛道。以此果報。無量無邊。』為什麼一迴向就成佛？這一個迴向心是佛心，心是佛心，那怎麼會不成佛道？當然成佛了。前面那個心不是佛心，是人心，在四種慈悲裡面講「眾生緣慈悲」，所以他果報是轉輪王身。這一發願迴向，這個心是佛心，這個慈悲是大慈大悲，沒有條件的，「無緣大慈，同體大悲」，所以決定成佛道。無論是發心帶頭勸導大家，或者是跟著一起做的，盡成佛道。『盡成佛道』，諸位要知道，這些人都發迴向心，他才能成佛道。這其中這麼多人，如果有一些人不能發這樣的大心，那他還是不能成佛道，真正發大心的人成佛了。成佛果報才是究竟圓滿，在佛的果位上，應以轉輪王身而得度者，他就示現作轉輪王，應以天王身得度者，他就示現作天王，你看看多自在！沒有這個大心量，雖然修這麼大福報，作轉輪王身還是不自在，他不能夠隨意去作天王，也不能夠隨意去作鬼王，他不能隨心所欲。如果是成佛、成菩薩，隨心所欲。任何身分都能示現，而且示現還不僅示現一個身，同時、同處可以現無量身，示現種種不同的身分，這只有在佛與大菩薩的果地才能辦得到，所以發願迴向就重要了。

世尊在《觀無量壽佛經》給我們講「菩提心」，至誠心是菩提心之體，本體。一切法都是從這個心裡面流露出來，都是從這個心裡面建立起來。人心要真誠，真誠到極處，不但沒有私心，連一個妄想都沒有，這是講體，本體

。有體當然有用，「用」裡面分兩種，一個是「自受用」，一個是「他受用」。這話要用現代話來講，你用什麼樣的心對自己，用什麼樣的心對別人，對自己是自受用，對別人是他受用。佛告訴我們對自己是「深心」，深心是好善好德，自己能夠修善積德，這是對自己；對別人是發願迴向，「發迴向心」。

發願迴向是大慈大悲，發願迴向就是發願為一切眾生服務。無論在什麼時候，無論在什麼處所，全心全力為大眾服務，這個服務完全是義務的，不求絲毫報酬。世間人服務是要講報酬，佛菩薩服務沒有報酬，全部是付出的，現在話講義務，完全是義務。如果有義務這個觀念，那還不是佛菩薩，為什麼？他愛心還低一等，「法緣慈」，不是大慈大悲。「大慈大悲」連義務的念頭都沒有，他做的是真正義務工作，但是決定沒有義務這個念頭，這才是真正的佛菩薩，「以此果報」，就「無量無邊」。青蓮法師在註解裡面也引用一些故事，這故事諸位看，你聽我講了之後，這個故事可以看得懂，我們就不必多說了。請看下面經文，下面經文是布施的第四段，「施老病產婦」所得的福報：

◉復次。

經上加上『復次』，就是另外一樁事情的起端。佛在這裡給我們說了種種布施，這是第四種。叫著：

◉地藏。未來世中。有諸國王。及婆羅門等。

這一句是講能布施的人，發心布施有這麼多人，他們的身分、地位、福報都不相等，但是都能發心修布施，布施所得的福，完全看布施人的心態，決不是他的地位高下，得的福報大小，與他地位高下不相干，與他的財力、物力也不相干。關係在他發心，他是不是真誠心，是不是圓滿的心，是不是真的盡心盡力，福報大小從這個地方結。可見得修無量無邊的福

報，我們每一個人都有分，每一個人都可以做得到。下面是他布施的對象：

◉見諸老病。及生產婦女。若一念間。具大慈心。

關鍵就在『大慈心』，大慈心是佛心，法身大士的心態，這不是普通人。沒有條件的，看到了一定幫助。

◉布施醫藥。飲食。臥具。使令安樂。

看他有苦難，立刻伸出援手去幫助他。現代這個社會老人、病人可憐的很多，沒有人照顧，整個社會為什麼變成這個樣子？教育政策的錯誤。現在的教育都是功利主義的教育，跟我們中國古代不一樣，中國古代教育是道德的教育、仁義的教育，尊重道德仁義。現在的教育是功利、是利害的教育，於我有利就是朋友，於我沒有利就是敵人，你說這個怎麼得了！這個社會，孟子說「上下交征利」，這個國家就危險了。這個危險就是說明有大災難要現前，或是天災、或是人禍，都是眾生業感所造，大家造的不善業。所以古代古聖先王，後世人為什麼尊敬他？為什麼崇拜他？他們有智慧，他們建立一個政權教化眾生，教眾生「道德仁義禮」，明道、修德、行仁、盡義、守禮，這個社會安定，人民安樂，懂得互助合作，和睦相處，這是帝王為人民服務，給社會大眾做了一個很好的榜樣。

今天功利的社會，每個人只求自己自身的利益，家庭都不顧，真的是忘恩負義。父母怎樣把你養成，到父母年老，不要了、丟掉了，認為孝養父母是個負擔，這個負擔他不願意擔起，捨棄了，父母的死活與自己不相關，父母有病沒人照顧，父母年老、丟掉也沒有人照顧。現在在外國有老人福利的制度，國家來養老，國家要有這個財力才行。社會福利事業是美國人最先提倡，二次世界大戰結束之後，美國國力是最富強的，興起這個制度，全世界許多民主國家都仿效。現在弊病出來了，國家負擔

太重了，把國家的財政拖垮。但是有沒有人敢把這個制度廢除？沒有人敢。那個國家是民主社會，如果你要是想把這個制度廢除，老百姓不投你的票，你就選不上了，為了選票，這個制度咬緊牙根還要堅持。美國現在的負債，幾乎世界上每個人都知道，四代都還不清，它原來是債權國，現在變成負債的國，這都是政策的偏差。

所以新加坡政府很聰明，看到這個社會的病態，新加坡有沒有社會福利？有，社會福利主要的來源是人民的儲蓄，他們這裡叫公積金，這是政府強迫你儲蓄。這個儲蓄就是預防著你生病、年老的時候，可以自己養活你自己。實在再有困難，政府再補貼一點，這個制度好！外國因為有社會福利這個制度，所以人民沒有儲蓄的觀念，老了不要緊，國家養。所以每一個月的收入，他們都把它花得乾乾淨淨，多數人透支，造成了普遍負債的現象。

中國古老的教育裡面負債是恥辱，你怎麼可以負債過日子？諺語裡面常講「無債一身輕」。生活過得貧困不怕，不負債，生活沒有壓力，他的日子過得多舒服。但是在外國先進的國家，幾乎沒有人不負債，生活壓力很大。這樣的社會，我在那邊二十多年，我看得很難過，人為什麼活在世間？為還債，你說多可憐、多悲哀！每一天努力工作是為了還債。還銀行的債，向銀行貸款，你的房子、土地是向銀行貸款買來的，你出門開的車是向銀行貸款買來的，家裡面所有一切電器設備，都是向銀行貸款買得來，向保險公司貸款買來的。每個月賺的錢先還銀行、還保險公司，剩下來一點點是生活費用。我在美國，大多數美國人算是收入不錯的，一個月可以收入三千美金，這三千塊錢他要付稅、要付銀行貸款、要付保險公司，實際上三千塊錢付完之後，大概可以能夠剩下八百塊錢，所以三千塊錢收入，實際上他只能拿到八百塊錢。八百塊錢他的生活費用比我們中國高太多了，勉勉強強過一個月的生活。中國人比外國人好，中國人懂得節儉。每個月他能夠再儲蓄兩百塊錢，就不得了，就很難得。所以三千塊錢的收入，他要真正能夠儲蓄，也

不過是儲蓄兩百塊錢而已，過的是什麼日子？

人老了，美國各州財政是獨立的，美國是個聯邦國家，每一個州就等於是一個小國家，有很多法律也是獨立的，但是它不違背聯邦的憲法。因為每一州財富不相同，所以社會福利也就不一樣。像加州比較富裕，加州的老人每個月可以領到五百塊養老金，五百塊錢這一個月可以過得下去，沒有問題。我在德州住，德州的經濟環境比加州差，所以德州的養老金只能夠拿到三百多塊，德州生活水平比加州也稍微低一點，這是國家養老。老人退休之後，物質生活可以勉強過得去，精神生活痛苦，真的是坐吃等死。每一天吃飽飯之後曬太陽，沒有人跟他講話。我們到老人院去訪問，老人見到我們總喜歡跟我們說幾句話，有人跟他說話，他得到了安慰。

所以我們看到晚年悽慘的現象，這才引起我們要辦彌陀村的構想，幫助解決他的苦難，給他精神生活。有一些老人院辦得不錯，每一個星期還辦一次像同樂會性質一樣，裡面有表演、也有唱歌跳舞，哪些人？都是老人自己來辦。年歲稍微輕一點、體力好的，他們來表演，年歲大的有很多行動不方便坐輪椅的，這些在場地周圍作觀眾，這就算不錯了。可是我們覺得這個不夠，我們必須有年輕人經常不斷到裡面去演出，特別是鼓勵年輕的學生、小朋友，能夠經常到彌陀村去表演，讓老年人跟小朋友常常能夠見面，常常能夠接觸，使他精神上得到安慰。世界上許多歌舞的團體，中國這些雜技團，高水平的表演我們可以邀請，能到彌陀村來表演。所以彌陀村不是單一念佛，裡面這些娛樂的活動會很多。我們希望能幫助老年人，度過他一生感到最幸福的一段時光，我們是朝這個目標去做，為老人、為病人服務。

經上提到『生產婦女』，現在醫藥發達，照顧生產婦女已經不需要我們再操心。在古代婦女生產非常痛苦，沒有人照顧。所以生產這個時候性命交關，最需要人幫助的時候。現在除非是一些很落後的地區、未開發的地區；已經開發，或者正在開發中的國家，大致上都沒有問題。佛在此地勸勉我們對這些苦難，迫切需要幫助的這些眾生，要布施醫藥、飲食、臥

具，他迫切需要的，你要能照顧到，目的『使令安樂』，使他得到身心平安，讓他離苦得樂。請看下面經文：

◉如是福利。最不思議。一百劫中。常為淨居天主。二百劫中。常為六欲天主。畢竟成佛。永不墮惡道。乃至百千生中。耳不聞苦聲。

這一段經文是說你所布施得的果報。布施是福德之因，三業都要知道修學。心裡面常常存布施的意念，剛才說就是服務眾生，我們這樣說法大家好懂，念念有服務眾生的心願，這是你心布施；時常以言詞來勸別人，服務社會、服務人民，這是你口布施；在日常生活當中，我們實實在在做到，就自己的工作崗位，就自己現前生活的方式，要做出利益社會利益眾生，這是你身行布施，你一定得福。「財布施」，財有內財、外財，外財是身外之物，內財是我身體，我以我身體、以我的勞力來為大家服務，這是「內財布施」，得財富，財布施得財富。「法布施」是以我的智慧、技術、能力幫助別人，果報是聰明智慧。「無畏布施」是讓大眾身心安穩，離開恐怖、憂慮煩惱，果報得健康長壽。這樣你的福報才圓滿，你在一生當中物質生活不缺乏，不必太多，不缺乏就好，就很圓滿。衣食足，聰明、智慧，健康、長壽，這個人福報才是圓滿的。我們今天看到這個世間，有很多有財富的人沒有智慧，愚痴，他真有財富。又看到有智慧的人、很聰明的人，身體不好，多災多病，這是什麼？他前生沒有修無畏布施，常常傷害一切眾生，得的多災多病。他說：我沒有害眾生。沒有害眾生，每一天吃眾生肉，這個事情就麻煩了。

我記得有一次香港的雷居士在此地報告，她看到香港現世的果報，有人喜歡吃海鮮，死的時候得了一個病，就跟螃蟹一樣、跟魚蝦一樣，果報現前大家都看到，嚇得有很多人，喜歡吃海鮮的不敢再吃了。她在此地給我們報告，我們給她錄相，這個錄相帶可以流通，可以讓大家看看，她講的是真實的事，真人真事。佛在戒經裡面雖然沒有禁止大家吃肉，佛勸人

吃「三淨肉」。三淨肉第一個是不見殺，你沒有看到殺生，第二是你沒有聽到殺生的聲音，第三是決定不是為自己殺的，這叫三淨肉。可是有一些人喜歡吃活的，親眼看他殺的，親自命令廚師來殺生，他要吃新鮮的，這個造的業就重了。你縱然修布施福，縱然修法布施得聰明智慧，你的果報就是身體多災多病。

在一般來說，我們中國人的身體不如外國人，外國人吃肉，他們吃的是三淨肉，而且吃的比較單純。在外國我們看最普遍牛肉、雞肉，其他的動物他不吃，很少吃，愛護動物。他要看到你傷害動物，他不願意，他不會原諒你。在澳洲無故傷害動物要受到處罰的，要罰錢甚至於還要坐牢，這是保護動物。他們的雞跟牛，那是飼養來吃的，這個造的業就輕。看我們中國人，特別是南方人什麼都吃，樣樣都要吃活的，這個業造得就很重，災難就很多。所以一定要懂得怎樣修福。

健康長壽之道，固然我們生活方式很重要，這是緣。真正的因，是過去生中所修的無畏布施，令一切動物，有情、有生命的這些動物，讓牠得到安穩、得到快樂，不可以傷害牠，這就是屬於無畏布施，今天講愛護動物。我們在美國、在加拿大、在澳洲，這些野生的動物不怕人。你看到小動物，你招手牠就來了；鳥也不怕人，飛下來停在你身上；小松鼠一招手牠就到你手邊來。中國的動物比外國不一樣，看到人趕快跑，動物也通人性，生在那個地方牠知道人不害牠，人是牠的好朋友，願意親近。中國，像台灣，那還得了，鳥一看到人早就飛光了，牠知道這些人，人是牠的對頭、冤家，決定要殺害牠，趕緊逃命。

這是教導我們怎樣修布施、怎樣修福，修布施就是修福，你能夠這樣修學，這樣修布施，果報是『一百劫中，常為淨居天主』；淨居天是四禪天，這個地位高，得這樣的果報。果報之根源都在發心，你懂得發心，就相信佛講的果報是真實的。「一切法從心想生」，一切法為心念所轉，前面修因裡面，最重要的是大慈心，你才能得這個果報。如果你是愛緣慈、眾生緣慈，那個果報就沒有這麼大；如果像佛菩薩一樣大慈大悲，這個果報不可思議。一百劫，

這麼長的時間，你作淨居天王，這是色界天。『二百劫中，常為六欲天主』，淨居天主的福報享盡了就往下墮落，但是他還有餘福。那個福雖然到不了色界天，在欲界天裡面再享福。『畢竟成佛，永不墮惡道』，「畢竟成佛」是說，阿賴耶識種下的金剛種子不會壞，如果遇到殊勝的因緣，殊勝之緣就跟善導大師所講的「遇緣不同」。他要是遇到大乘佛法，遇到淨土法門，以他的善根福德再加上因緣，他決定往生不退成佛，那就永不墮惡道，生到西方世界當然「不聞苦聲」。這一段是說他們的果報。

青蓮法師在註解裡面這一段註得很多，說明不思議事。他這裡面引經據論，所舉的布施的事有房舍、臥具、飲食、湯藥，也說明這些都是世法，怎麼可以說最不可思議？下面說「此由正行施時，一念具大慈心，便是成佛根本」，所以關鍵就在「大慈心」這三個字。果然是以大慈悲心，沒有分別、沒有執著，這一念心就不可思議，所以得福不可思議，果報不可思議。其餘的這些註子，諸位自己可以去看。再請看下面經文：

◉復次地藏。若未來世中。有諸國王。及婆羅門等。能作如是布施。獲福無量。更能迴向。不問多少。畢竟成佛。何況釋梵轉輪之報。

佛此地總結，「結向成佛」這一科。佛又叫著地藏菩薩跟他說，這兩行經文有兩個斷落，前面這一段是總結布施福，後面這一段是總結迴向福。總結布施特別提到『未來世中』，那就是指我們現在，佛當年講經說法是講未來世，未來就包括我們在其中。『有諸國王，及婆羅門等』，這是講能布施的人，「等」也包括我們，包括大家都在內。你懂得這個道理，了解事實真相，應當認真努力為社會、為大眾服務，這就是修布施波羅蜜。為社會大眾服務，最重要的是真誠心、清淨心，我們盡義務不求報酬，自己的生活衣食足，夠了，絕不貪圖奢侈享受，如果貪圖這些，你所修的福就報盡了、報掉了。你不希求福報，福報是累積在那裡愈積愈厚，

就變成不可思議的大福報！大福報自己還是不享受，把這個大福報供養一切眾生，成就自己無量無邊的福報。無量無邊的福報還不享受，無量無邊的福報供養盡虛空、遍法界一切眾生，你說多圓滿、多快樂！人生第一大樂事，無過於這個快樂。

我們住小房子，過簡單的生活，有什麼不好？過得多麼自在，何必要住豪華的宅第，出門有很多人前呼後擁，我覺得那個生活反而不方便。出去還要帶好多保鏢，行動不自由，富貴過了頭。住在家裡怕人搶劫，還要請很多警察來保護，實在講這是無形的把自己囚禁起來，得不到自由自在的生活，何必如是！你有財富為什麼不捨？捨了之後才真正得自由自在，佛經裡面常講「解脫的生活」，那是最美滿的，無拘無束自由自在，這就對了。我們學佛要明理，要了解事實真相，所以要肯修布施，肯為社會大眾服務，奉獻我們的身心，奉獻我們的智慧能力，為大家造福，不要享福，那你就獲福無量了。這是總結施福。

『更能迴向。不問多少。畢竟成佛』，下面是總結迴向之福，迴向的福報。「更能迴向，不問多少，畢竟成佛」，為什麼原因？因為前面你是大慈心，大慈心是佛心，不問你修的功德多少你都會成佛，因為你是用佛心來服務社會大眾。『何況釋梵轉輪之報』，這是比喻你連作佛都能辦得到，何況這些小小的人天福報。「釋」是欲界天主，「梵」是色界天主，「轉輪」聖王是人間最大的福報，這四個字是說六道裡面的大福報。作佛是世出世間究竟圓滿的福報，究竟圓滿的福報你都能得到，何況六道裡面的小福報！百生、千生，這是六道裡面小福報，當然可以得到的。我們明白這個道理，了解事實真相，才知道布施不能不修，對自己有真實的利益，世出世間一切法只有這個法是真的，其他都不是真實的，「凡所有相，皆是虛妄」，佛家常講「萬般將不去，唯有業隨身」，你在這個世間，哪一樣東西你能帶走？佛給我們講的話要記住，「國土危脆，人命無常」，得人身最可貴的，我們今天講得人身，最有意義、最有價值的就是修福，為一切眾生服務，那你這一生過得有意義、有價值。我

們講有意義、有價值，實在講是很空洞的、很抽象的，意義在哪裡？價值在哪裡？這段經文講得詳細、落實，這個價值意義是永恆的福報，你生生世世享受不盡的福報，意義價值在此地。如果我們還有一念貪心，還有一念吝惜之心，還不肯為大家做出圓滿的服務，自己還要留一點，你所修的福就少了，你的果報就不殊勝。

所以一個人有沒有福報，都在你一念之間。我們這一念是不是為別人想，為整個社會想，為國家想，為全人類想，你的福報就大了。斤斤計較為自己一生想，為我這個家庭想，你的福報就小了，很小很小。你為個人想，你修的福報，你來生是得一身的福報，自己一個身或者自己一家，你的福報就那麼大。你自己一身，得到你將來身體健康強壯。你要是為一家，你是一家的家長，你一家過得很幸福，哪裡能像經典裡面，作大梵天王、作忉利天王，你沒有這個福分，為什麼？心量太小了。

所以修布施是同樣一個事情，果報大小，這個品的品題「較量福報」，都在你的心，都在你的量。你的心量大，一念大慈悲心，那個心是心包太虛、量周沙界，所以小小布施之福，被心量擴大了，畢竟成佛，所以那個迴向就是大，心量就大了。我們為什麼不用大心量？要學習用大心量，那你一切都大，毫髮之善都變成虛空法界的果報。我們在《華嚴經》上學了拓開心量，佛在這一會當中也教我們拓開心量，所以這一部經跟《華嚴經》無二無別，同一個境界。拓開心量為一切眾生服務，即使是犧牲生命也在所不惜，也會非常歡喜、非常高興，我為一切眾生得福、離苦得樂而犧牲，我多快樂、多值得！決定不為自己絲毫的貪欲，這才是真正的佛弟子，這才是真正實踐佛陀對我們的教誨。

請看底下這段經文，第十八面一開端小註裡頭有幾句話，我們應當把它記住，這是青蓮法師引《五道罪福經》裡面一段經文，我們把它念一遍。「賢者好布施」，此地「賢者」就是菩薩，好布施的人就是菩薩，好布施用現在的話來說是喜歡為人民服務，熱心為人民服務，全心全力為人民服務，這就是賢者好布施。

「天神自扶將」，「扶將」是幫助，你能感動天地鬼神幫助。「施一得萬倍」，這是講果報，你布施的果報不可思議，比你所布施的超過萬倍都不止。「安樂壽命長」，這是第一首偈，說明布施的福報。第二首偈，「今日大布施，其福不可量，皆當得佛道，度脫於十方」。這兩首偈，前面這首偈就像我們剛才講總結布施福，後面這首偈就是總結迴向福。

我們一定要醒悟過來，從往昔迷惑顛倒、慳貪吝惜醒悟過來、覺悟過來，把過去錯誤的這些觀念，想法、作法完全捨棄，我們要跟佛學、聽從佛的教誨，改變我們的思想，改變我們的作風。從今而後我們起心動念，要念社會大眾的苦樂，要念社會大眾的禍福，於社會大眾不利的，決定不能做，不但不能做，想都不能想，於社會大眾有利益的，我們要盡心盡力去做，這個道理要清楚。如果我們貪財，把社會大眾的財富據為己有，果報必定墮地獄，特別是救難之財。

過去我在初學佛的時候，朱鏡宙老居士給我講一個故事，這個故事以後他寫在書上，他有好幾本書流傳給後世，好像是在《八大人覺經講記》裡面有這個故事，朱鏡宙老居士的《八大人覺經講記》。這個故事好像《影塵回憶錄》裡頭也有，是同一樁事情。《影塵回憶錄》是倓虛法師的自傳，這是在老一代，他們是同時代，年齡也差不多，親眼看見的。民國初年的時候在上海有一個有錢的人，住在租界裡頭。而這個人非常富有，在清朝時候作官，官也做得很大，民國成立之後，清朝推翻了，他就躲在租界裡頭當寓公，那時候租界受到外國人的保護。晚年他也學佛，修橋補路，在佛門裡面布施供養，常常修福不落人後，在佛家裡一般人講是大善人，把他當佛菩薩看待。

過了沒多少年他死了，死了以後，他有好幾個姨太太，其中好像是第四個姨太太，我記得不太清楚，對他非常想念。正好在那個時候有一個通靈的法國人，可以跟亡人往來，他這個姨太太聽到有這麼一個事情，就去找這個通靈的外國人，能不能把她的先生找來，跟她見見面、談談話。這個人說可以，可是他要的錢很多，那時候好像是要一千銀元，那不是很富

有的人家請不起，反正她家裡有錢，所以就請他找。把他生辰八字、姓名告訴他，什麼時候死的，死了以後葬在什麼地方，他有能力去找，結果請他去找，他找不到。找不到，當然這個姨太太就很生氣：「你是不是騙我的？」他說：「我決不是騙你的。」他說：「如果你要有親戚朋友最近過世的，我再試一個給你看看，我不騙你，我收一半價錢。」所以她就說：「好，試試看。」正好她先生的大兒子也死了沒多久，就把她大媳婦帶著來，也找這個外國人，價錢收一半。果然沒有多久，他就把這個人的魂找來，找來之後是附在一個人的身上，這個人的行動、態度確實像她死去的兒子，聲音也像。就問他：「你的父親過世，為什麼他找不到？」他說：「他父親死了之後就墮地獄了。」所以這個法國通靈的人，鬼道他有辦法找到，地獄就沒辦法，他墮地獄了。

他是大好人，修橋補路，天天拜佛、念經，在佛門做這麼多好事，他為什麼會墮地獄，哪有這種道理？這個兒子說，他從前在清朝作官的時候，有一次皇帝派他去賑災，他大概把這些賑災的錢吞沒了，所以許多的災民得不到賑濟死了，這個罪業太重了，以後他怎麼樣修行，沒有辦法彌補，還是墮地獄。這個事情沒有人知道，他還有一個朋友現在還在，可能這個朋友對他知道一點，妳們可以去打聽。結果他這個姨太太，就找到他這個老朋友，問問有沒有這個事情？他老朋友想一想說是有這個事情，他是做過欽差大臣，去發放賑災的賑款。但是也有一些人曉得，他把這個錢吞沒，吞沒多少沒有人知道，他這個老朋友也不曉得，他說確實有這樁事情。這是他鑄成的大錯，你看看貪圖這一點財物，自己能過幾天好日子？晚年造什麼樣的好事，都沒有辦法彌補，還是要墮地獄。墮地獄，我們在這個經上就看到，那個受苦是無數劫。

所以救濟災難這個錢一點都不能動，這個過失不得了！這種錢是人家救命的。看到這些錢財要貪圖，那果報都在地獄。我們看到這個大災難，全心全力去幫助都來不及，看到人家能夠出錢出力來救災要生歡喜心，要跟進修隨喜功德，怎麼可以在這裡面貪圖，起貪心！這

個造極重的罪。凡是救急、救貧，這個功德最大，我們在經上看到，如果在這裡面起了惡心、起了惡念，要去障礙它、破壞它、侵奪它，這個罪過都在地獄。財布施如是，法布施更如是，法布施裡面特別是佛法，佛法是救度一切苦難眾生的教學，障礙佛法的流通就是斷一切眾生的法身慧命，果報是在阿鼻地獄，五無間地獄。

諸位要是讀《發起菩薩殊勝志樂經》你就懂得，這一部經是大乘經，是在《寶積經》裡面的一分，《寶積經》是一個大單元，《無量壽經》也在《寶積經》裡面說過。這一部經，佛是毫不保留，將末法時期出家人所造的罪業，詳細給我們說出來，我們讀這個經毛骨悚然。自己有沒有犯罪？有沒有做錯？如果做錯了，不能懺悔，不能改過，念佛還是不能往生！一定要懂得。造作這個罪業不怕，懺悔就能消除業障，這個懺悔是完全轉過來，決定不再犯錯誤，要認真斷惡修善，積功累德，將過去不好的觀念、行為做一百八十度的大轉變，這才能救自己。所以這一部經要大量流通，要多多的去講，要認真去學習。這一部經，我記得我講過三次，在美國講過一次，在台灣講過一次，在此地也講過一次，有錄音帶、錄相帶流通，好像現在也有同修把它寫成文字。寫成文字這部分我還沒有看，我看了以後，裡面確實沒有錯誤，這才可以上網路，在網路上流通，大概現在在網路上有錄音帶跟錄相帶。

所以佛法的流通，佛法對一切眾生的服務，這個福報最大。我們應當要學釋迦牟尼佛，一生布施智慧，這是法布施，布施智慧裡面也包括了財布施，為什麼？用我們的身體、勞力，完全是義務熱心的教學，勸導社會大眾，勸善規過，用我們的體力那就是屬於財布施。我們關懷社會大眾，愛護社會大眾，全心全力幫助社會大眾，幫助他覺悟、改過自新，幫助他發心服務社會、服務人民、服務眾生，這就是法布施，法供養，福報最大。雖然有大福報，我們自己還是不享受，把這個福報迴向給一切眾生，給一切眾生去享受。釋迦牟尼佛一生都是過著最簡單的生活，弟子當中有許多大國王，印度當時十六大國的大國王，都皈依釋迦牟

尼佛，都做釋迦牟尼佛的學生。釋迦牟尼佛還是三衣一缽，決定沒有改變他的生活方式，這是世尊對我們的教導，給我們做示範，才能夠讓社會大眾尊重、仰慕。

世間凡夫哪一個不貪財，哪一個不貪圖享受？一墮落到貪欲裡面就造罪業，就給自己找麻煩，佛是現身說法給我們做個好榜樣。人生在世間三餐吃得飽可以了，不必講求口味，吃飽了就行。粗布衣服可以遮體，行啦！晚上有一張床鋪，睡得很舒服、睡得很自在，足矣，還要求什麼？有多餘的給一切大眾去享受，這就叫做佛菩薩，這就叫做行菩薩道，這叫學佛。我們在世間無論是什麼身分、什麼地位，無論從事哪個行業、過什麼樣的生活方式，只要念念為眾生，念念為社會，念念為人民，這個人就是菩薩，這個人就是真正行菩薩道。他存這個心就是菩薩心，福報就像經中所說的無有窮盡。

好，今天時間到了，我們就講到此地。

【第三八集】

請掀開經本《科註》卷下第十七面，這段經文上一次講過，我們將它再念一遍：

◉復次地藏。若未來世中。有諸國王。及婆羅門等。能作如是布施。獲福無量。更能迴向。不問多少。畢竟成佛。何況釋梵轉輪之報。

前面已經做過詳細的報告，這裡面最重要的是心量，中國諺語裡面所謂的量大福大。為什麼種小福，很少的布施，能夠得這麼大的福報？往往我們初學佛，聽到經上講這些話，總不免懷疑。這個懷疑都是以世間人情來衡量，殊不知這樁事情，不是人情能夠想像得到的。這裡面的理論是因為稱性，只要稱性，哪怕再少的布施，真正像是一毛一塵，微不足道，他的功德都是盡虛空、遍法界的。佛法之殊勝就在此地，佛法的難處也在此地，難在凡夫總不

能把心量拓開，總是小心量，小心量修再多的布施，福報有限；如果是大心量，修極少的布施，福報都不可思議，這個道理要細心去體會。註解裡面有幾句話，在十七面倒數第三行，從當中看起，我念給大家聽聽，「若不為自求人天福報」，「若」是假設，假設我們決定不是為了求自己人天福報，布施的目的何在？「盡迴向法界眾生」，只希望一切眾生得福，一切眾生得利益，決定沒有想到自己，這個人布施的福報就大了。所以「則不問施之多少，畢竟成佛矣」。用「畢竟成佛」這四個字來形容他福報之大，因為世出世間的福報，沒有比成佛更大了，說到成佛，福報就達到究竟圓滿。這個道理我們總得要懂，然後我們就不會懷疑了。末後佛在此地做一個總結：

◉是故地藏。普勸眾生。當如是學。

這一句是總結前面這一段，因為上面講的緣故，種善因得善果，這樣殊勝的果報哪一個不希求？為什麼眾生求不到？眾生所修的不如理、不如法，所以得福有限，如理如法的修學得福無量無邊。可是理論跟方法一定要深入經藏，不讀經、不研究教理，你怎麼會懂得這個理論？你怎麼會懂得這個方法？所以諸佛菩薩、古來的祖師大德，常常勸勉我們「經書不可不讀」，道理就在此地。再看下面這一段，第二是「男女施福」，請看經文：

◉復次地藏。

這是又一次叫著地藏菩薩。

◉未來世中。若善男子。善女人。於佛法中。種少善根。毛髮沙塵等許。所受福利。不可為喻。

這一段經文也是常常引起大眾疑惑的，有許多人自己以為，我在佛門裡面種福修善很大了，為什麼不得福？在中國歷史上最著名的梁武帝，梁武帝一生所修的布施誰能比得上？他當時以他的權力、威勢護持佛法，建造寺院，

歷史上記載四百八十座。平常我們佛家常講，建一座塔、塑一尊佛像，福報就不可思議了，何況他建造四百八十座寺院！你就想到他造佛像有多少。一個寺院裡頭總不能說供一尊佛像，他造的佛像、菩薩像有多少。布施供養出家人，他是非常喜歡人出家，有人出家了，他一定布施供養，書本裡頭記載幾十萬人，這個福報多大！為什麼在晚年還遭遇種種不幸，好像跟這個經上講的不一樣。福報決定是有，他的業力沒能轉得過來，這是什麼原因？心量不大，沒有智慧，這是佛家常講的修福不修慧，他修的是財布施，法布施好像也有，但是總是缺乏智慧，心量不夠大。

所以達摩祖師見他的時候，他的態度用現在的話來講，值得驕傲。他在佛門當中做這麼多好事值得驕傲，誇耀他自己所做的這些事業，問達摩祖師：「我這個功德大不大？」達摩祖師跟他說：「並無功德」。達摩祖師說的是真話，為什麼並無功德？你有驕慢的態度，功德就沒有了，這個道理要懂。布施真的是有功德，一傲慢就完了，功德就沒有了，驕慢是火燒功德林。達摩是了不起的一個人，跟梁武帝談話不投機，梁武帝不護持他，所以他離開之後到少林寺去面壁，沒有人知道，這樣一位祖師大德到中國來，沒有人認識、沒有人護持。面壁九年，還算不錯等到一個慧可傳他的法。如果當年梁武帝護持他，禪宗發揚光大就早了，就不至於到第六代的惠能，早就發揚光大了。沒有人認識，這是沒有慧眼，梁武帝不認識人，真正種大福德的機會錯過了，沒有能夠護持達摩祖師，機緣錯過了。關鍵就在謙虛恭敬，心量廣大，這都是智慧的表現。所以從梁武帝的態度上來看，他沒有智慧，心量很小，這是做許許多多的事、布施，得福不大，原因在此地。

這句經文裡頭有個關鍵的字樣，大家要看清楚，「善」字。並沒有說「若男子、女人，於佛法中，種少善根」，是『善男子、善女人』，「善」就是關鍵的字眼。善的標準是什麼？《觀無量壽經》淨業三福就講得很明白，世間善的標準一定要做到四句：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這樣的人

才是善男子、善女人，所以佛法講善有標準的。如果只說男子、女人，沒有說善字，那我們普通人都有分，如果加一個善字，我們就要想想我們合不合這個標準。但是這個經是大乘經，不但是大乘經，我們從頭到尾仔細去觀察，可以說它是一乘了義的大經；換句話說，善的標準還要提升，再提升一層是二乘善，就是聲聞、緣覺，我們中國人講的羅漢、辟支佛。「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，這是二乘善，我們這三句有沒有做到？還要往上提升，這個經是大乘經，大乘善的標準還要加四句。「發菩提心，深信因果，讀誦大乘」，這是自利。自利而後利他，這是大乘菩薩，利他：「勸進行者」，這才是勸化一切眾生。善男子、善女人是這個標準。換句話說，淨業三福十一句統統做到，那還有什麼問題？我們剛才說量大福大，人家發菩提心，菩提心就量大了，菩提心決定沒有為我的心，沒有自私自利，自私自利是迷惑，是輪迴心、凡夫心。念念為虛空法界一切眾生，這是菩提心。

所以這樣的人在佛法裡面『種少善根』，少到什麼程度？『毛髮沙塵』，毛是我們身上的汗毛，比喻少；髮是頭髮，一根頭髮。一粒沙、一粒微塵，這是形容你種的善根少，少到極處了。雖然這麼少，你所受福、所得的利益不可為喻，沒法子說得出來，佛都說不出來。所以大家要曉得，三寶是十法界裡面第一福田。可是佛法傳到今天，傳了三千年，免不了變質。我們看看現在這個世間，無論什麼樣的商品，剛剛推出來是最好的，招牌打得響亮，過個二、三年變質了，仿冒的也多，決定比不上第一次推出的；佛法傳了三千年怎麼會不變質！在所難免。尤其在末法，正像《楞嚴經》上所說，我們這個時代「邪師說法，如恆河沙」，形式上是個佛教道場，實質上不見得。所以你要想在佛門當中種福，要看清楚這個「場」裡頭有沒有「道」？有沒有人在這裡頭真正修行？否則的話你種福就種錯了處所，你錯認了福田。你種下去將來得不到福，你不能怪佛講錯，佛沒講錯，是你自己粗心大意，把仿冒的東西當作真貨，這要怪你自己，你自己粗心大意不識貨，你吃虧上當了。

可是要真正能夠識貨，也不是個簡單事情，你要有智慧、要有見識，智慧跟見識從哪裡來？「讀誦大乘，勸進行者」，那就是「為人演說」，為人演說有很大的好處，所謂教學相長，不通過教學，開智慧非常困難。如果你真正發心教學、熱心教學，開啟智慧的機緣就多，你要不從事教學的工作，這個機會就少。你在教學當中，你準備的時候，蒐集參考資料的時候，往往幫助你覺悟，可是你不教學，就不會找這些東西。教學過程當中，你跟接受教學的人這一問一答，看看他們提出的問題，常常幫助自己覺悟，所以在師道裡面常說「師資道合」；老師教學生，學生資助老師開智慧，資助老師的智慧，資助老師的德行，給老師造成機會，這才叫教學相長，兩方面互相都有長進，要懂得這個道理。在此地註解裡面引經據論，舉了很多例子，這些例子裡頭的關鍵就是有「真誠心、恭敬心、清淨心、平等心、慈悲心」，諸位記住這十五個字，用這種心來布施供養修福，就跟經上所講的果報一樣。清淨心沒有污染，平等心沒有分別，沒有污染、沒有分別，這就心包太虛、量周沙界，所以他得福就大了。再看底下這段經文：

◉復次地藏。未來世中。若有善男子。善女人。遇佛形像。菩薩形像。辟支佛形像。轉輪王形像。布施供養。得無量福。常在人天。受勝妙樂。

《地藏經》流通得很普遍、很廣，大概學佛的同修都曾經念過這個經，看到經上講布施供養的福報，所以很喜歡造佛菩薩像。造像福報很大，經上講常在人天，那就是不會墮三惡道，多數人天天念佛，還是要墮三惡道。諸位可以看看灌頂法師，在《大勢至菩薩念佛圓通章疏鈔》，末後一段總結裡面所說的。我當年學這一部經的時候，我看到這一篇非常懷疑，請教李老師，我說我看不懂。他講學佛人一百種果報，第一句就是「念佛墮阿鼻地獄」，我不懂。念佛福報很大，怎麼會墮阿鼻地獄？這不可能的事情。李老師聽我這一問：「你問得好，你這個問題問得很重要，我不給你說，等

我講經的時候跟大家說。」為什麼他這樣做還會墮地獄？原因是用地獄的心來修福，還是要墮地獄。什麼是地獄心？貪、瞋、痴。他為什麼布施供養佛菩薩形像？就是看到這個利益太大了，好像是做生意買賣，這是一本萬利，這非做不可，是這麼一個心，他不是善心。『善男子、善女人』，他把「善」字忘掉了。用貪瞋痴的心，用做生意貪圖利潤的心，那這怎麼行！

我們居士林，李居士告訴我，從前居士林有一些董事管這個道場，但是他不懂佛法，他管這個道場是把它當作一個公司行號來管理，這個道場每年要收入多少錢，這個錢如何叫它生利息，如何叫它能夠多多的生財，目的在此地，沒有想到辦道，所以這個道場基金累積得就很多。李居士當了家，把這些錢全部拿來花掉，有很多人看到的時候非常不願意，他們眼睛當中李木源居士是敗家子，但是看到今天道場這麼樣的興旺，我相信他們也會慢慢覺悟過來。一切供養是供給你辦道的，居士林每一天三餐免費供養大眾，誰敢做？沒人敢做。這個善門一開，往後怎麼收拾？哪裡來這麼多錢來供養？所以你沒有智慧不行，你沒有信心你不敢做。

李居士有智慧、有信心，開張以來從來沒有買過米、買過菜、買過油，大家知道居士林做這麼一樁好事，現在世界第一家，沒有第二家。每一天三餐一年到頭一天都不缺，不管你信不信佛，你到這邊來自助餐都有的吃，我聽說還有全家人都帶來吃，所以住在居士林附近，家裡可以不要開伙，不過到這邊是吃素，你喜歡吃素你就來，你不能吃素那就沒法子。許許多多的同修自動的送米、送油、送菜，吃的東西堆積如山，吃不了。吃不了又怕壞掉，所以送老人院、孤兒院，一車一車往外送，吃不完。吃的東西，吃得很好，我去吃過幾次，他們有的時候要特別給我做幾個菜，我說不必，下面的菜端上來，我吃吃看，吃得很好。真正是布施供養，這個福報大了。不是一般人天天在打算盤，斤斤計較，你那個能得多少利益？布施，愈布施愈多，你布施財，財多，布施法，法多。所以居士林這個道場，今天大家去參觀，你看它那邊興旺，人旺、財也旺，為什麼

會這麼興旺？布施，種福。

李居士的心量大，還要建彌陀村，住到彌陀村裡面的人，只有一個條件，念佛。只要肯念佛，其他的什麼條件都沒有，一分錢不收，養你到老，四事供養，比今天全世界任何國家政府的福利政策都要做得好。哪一個國家照顧老人都比不上居士林。對於老人養老，老人的福利，天下第一。外地的只要你取得新加坡合法的居留，佛弟子決定守法，不可以做犯法的事情，取得合法居留，彌陀村也照顧你。你住在這個地方身心安穩，可以保證你往生，住進來你將來決定成佛、決定作佛，世界第一道場。昨天晚上跟我談決定辦佛學院，向政府註冊，他的構想是預科一年，正科生三年，研究生三年，教育期限是七年，學生到這個地方來完全免費，衣食住行都是佛學院來供養，不收一分錢，世界上誰敢辦這種佛學院？哪個學校都要收學費，都要交伙食費，這個佛學院一概不收，世間第一希有！這樣的道場，你在這裡面修一點福，那是真正種了福田。

所以一個道場我們去觀察，第一要觀察它有沒有道風、有沒有學風，這個道場學的是什麼，修的是什麼，是不是認真在學習、認真在修持。如果這個道場大眾是認真學習、認真修持，這是如法的道場，在這個道場修福，果報才跟經上講的相應。是不是完全相應、圓滿相應？不見得。那是為什麼？看看你是不是「善男子、善女人」？福田沒錯，真正的福田，如果你是以一本萬利這個心到這兒來種福，你得福小，跟佛經上講的不相應，你一定會得福，但得福不大。如果你真正發菩提心，不為自己，為眾生、為佛法常住世間，決不為自己的利益，那所得的福就跟經上所講的一樣。所以種福，第一個是真實的福田，第二個你有真正的善心，這個福報才是圓滿的。所以他後面，這個地方註解裡頭說，「以佛菩薩等，教人出苦，是眾生敬田」，他這裡說了「敬田」跟「恩田」，註解諸位同修自己去看。

註解裡頭有幾句話很重要，我念一念好了，第二十面第二行，從第二句看起，「《大論》云」，《大論》就是《大智度論》，《大智度論》上有一段話說，「財為惡心因緣」，

為什麼？財常常能引起人的貪心，貪心是三毒之首，無量無邊的煩惱都從這個地方生的，所以貪是惡心因緣。「常應自捨」，一個聰明人，有智慧的人，他知道貪的禍害，所以他能夠常常捨，能把貪心放下。「何況施得大福，而不布施」，哪有這個道理？貪是禍害，施是大福。你布施，遠離禍害，又得福利，有智慧的人他怎麼會不做？「慳為凶衰相，為之生憂畏」，「慳吝」是你有的捨不得布施，不肯做好事，這是凶衰之相，帶給人的是憂患、是恐怖。有錢的人惟恐自己的財富失掉，天天患得患失、憂心忡忡。我常常聽人家講，商場裡作大老闆的，每一天晚上不吃安眠藥就不能睡覺，什麼原因？憂慮過度，這不是財害了他嗎？安眠藥吃多了，哪有不得癌症的道理？它起副作用，真的是凶衰相，佛說的話沒錯。「洗之以施水，則為生福利」，這是首偈，這裡頭有兩首偈。用什麼樣的方法把你的憂畏洗刷掉？布施，布施可以為你生大福大利，「故得福無量也」，為什麼不肯布施？

不肯布施是因為不知道布施的好處，所以他不肯布施。知道布施的好處、布施的利益，你就會歡喜布施，常行布施，盡心盡力的布施，福報無有窮盡。這個現象，團體裡面諸位看看居士林、看看淨宗學會，這個事實擺在眼前的；個人，你們可以看看李木源居士，你也可以看看我。我學佛就學布施，章嘉大師頭一天跟我見面就教我修布施，我也真聽話，他老人家有智慧，看到我沒有福報而且又短命，憐憫我勸我修布施。我今天有這麼一點福報，是這一生當中修布施得來的，與過去生中不相干。我們現在是明瞭佛法，懂得一點因果。我這個人過去生中大概是修慧不修福，有一點智慧，所以老師說什麼我一聽就懂，這一生是非常艱苦，我們過這些苦日子，你們連作夢都想不到。

昨天在居士林，永師來跟我說，他到大陸上看，看到印光法師那個房間關房，晚上沒有燈，看書、寫字桌子靠著窗口，借外面的光，他看了很感動。我們今天有這麼多照明的設備，還嫌棄，現在人物質享受的福報太大了。我告訴他我們小時候念書，念中學的時候在貴州，抗戰期間，晚上自修點的是油燈，一根燈

草，那個光比蠟燭小多了。一支蠟燭如果用油燈來點，差不多要五根燈心，點燃那個光度才等於一支蠟燭；一根燈草，我們那時點桐油，光度只有一支蠟燭的五分之一，我們就那樣讀書，你們想不到。現在人有福不肯讀書，我們那個時候窮到那樣還喜歡讀書。後面也是《大智度論》裡一首偈子，我們把它念念，就是註解的末後一行，「《大論》云。人修布施者，名聞滿十方，智者所愛敬，入眾無所畏，命終生天上，久必得涅槃」，佛講的是真話。佛教菩薩生活，六波羅蜜就是菩薩的生活，第一條就是布施，布施就是捨、放下，你就得清涼、就得自在，就開智慧。人不肯布施，心眼很小，念念為自利，這個人怎麼可能開智慧，不可能的。再看底下這段經文：

◉若能迴向法界。是人福利。不可為喻。

我們先看註子裡面說的，這段註子只有三行，「《大論》云，佛說二種施中」，二種施就是財布施跟法布施，「法施為第一，以財施果報有量，法施果報無量。財施欲界報；法施三界報，亦出三界報」，這是先引《大智度論》裡面所說的。然後再說，「若不求名聞財利力勢」，你布施不是為求名，也不是為求財、為求利、為求權力地位，你什麼都不求。「但為學佛道」，佛道是什麼？真實智慧，真實的解脫，只為斷煩惱，只為斷憂慮，得清淨自在快樂，這是佛道。「弘大慈悲心，度眾生老病死苦，是名清淨法施」，這就如理如法了。我們以清淨心，以無所希求心，幫助一切眾生，特別是幫助一切苦難的眾生，這是清淨法施。

法布施裡面有財布施，我們出錢出力是財布施，我們存的心是法布施，沒有絲毫希求的欲望。念眾生苦，幫助一切眾生，是我們自己應當盡的義務。幫助哪些人決定沒有偏心，平等布施、清淨布施。所以我常常勸同修們，眼光要遠大，佛法的弘傳，利益眾生，最低限度我們要以全世界眾生為對象，不是某一個地區，你一定要把心量拓開。如果是一個地區，這個地區好，另外一個地區貧窮落後，這個世界永遠得不到和平，所以必須全面的顧到，全面

的教學、全面的提升，令一切眾生都能夠破迷開悟，社會才能得到安定，世界才能得到永久和平。雖然一切眾生過去生中種的因不相同，這一生的緣不相同，覺悟就行了，彼此互相能夠照顧，互助合作，免除一切爭端，就避免一切災害了。

我們接著再看小註，「若不爾者，為市易法」，這就是說你沒有大慈悲心，你為什麼到佛門來布施？聽說佛門裡面講「施一得萬報」，這個生意好做，哪個生意一本萬利？原來佛門布施一本萬利，趕緊來布施，存這種心就是市易法；是以做生意、做買賣，求利心切，這下看準了，一本萬利，可以賺大錢，這個心是決定錯誤的，不相應。下面又說，「復次菩薩，知諸法實相，如涅槃不盡」，菩薩有智慧，了解世出世間一切法的真相。涅槃是梵語，它的意思是不生不滅。不生不滅是真的，不是假的。凡是有生有滅都是假的，不是真的。「福德入諸法實相故，而亦不盡」，怎麼入？與諸法實相相應。怎麼相應？心相應，你布施的時候起心動念與諸法實相相應。相應的現象是什麼？清淨不染，清淨平等，雖行布施而不染著布施。布施是相，「凡所有相，皆是虛妄」。所以無論修什麼樣的布施，實在說佛法講所有一切法都是布施，布施涵蓋了一切佛法。佛教人不外乎財布施、法布施、無畏布施這三大類，所以我們在日常生活當中，所修學的不超越這三大類。能夠以清淨心、真誠心，服務一切眾生、服務社會、服務人民，就是布施；要有布施的心，只有服務而不求益利。所以佛菩薩是一個義務智慧教育的工作者，佛的學生亦復如是，這是智慧的教學，義務的教學，所以得福不可思議，這就入諸法實相。「故福利不可為喻」，這是真實的福報、真實的利益，沒有法子比喻。

『迴向法界』，迴向就是服務，最近講《華嚴經》正好是這些鬼王、天王來代表十迴向。大經裡面所講的十住、十行，成就自己的智慧能力、智慧德能，智慧德能成就之後，就要為大眾服務，為大眾服務就叫做迴向，迴自向他，將自己的智慧德能貢獻給社會，貢獻給一切眾生，這叫做迴向。法界是範圍，這個範圍太大太大了！不是一個國家、一個星球，而是

盡虛空、遍法界，這個心量多大。所以他的福德利益那就無量無邊，跟諸佛如來果地上無二無別。這一段是講你造佛像、造菩薩形像、造轉輪聖王像所得的福。再看底下這段：

◉復次地藏。未來世中。若有善男子。善女人。遇大乘經典。或聽聞一偈一句。發殷重心。讚歎恭敬。布施供養。是人獲大果報。無量無邊。

前面這一段是說能布施的、能修福的『善男子、善女人』。後面這一段是講他修福得福，這是遇到大乘經典，或者是『聽聞一偈一句』，聞遇大乘法少，可是他聽了之後他就能發心，發真誠心，『殷重』就是真誠，歡喜讚歎，恭敬布施供養，這是他所修的。諸位在此地一定要注意到，第一個他是「善男子、善女人」，具足善根福德的人，不是普通人，就是剛才講《觀經》上所說的淨業三福，他統統做到，他是這樣的人。遇大乘經縱然是一偈一句，他深解經義，佛在《金剛經》上教人「深解義趣」，一偈一句雖然少，深解義趣那就不少；換句話說，他真聽懂了、明白了。

唐朝時候，禪宗的惠能大師，那是個苦力，他靠賣柴生活，現在這個社會見不到。抗戰以前，抗戰初期，大概在六十年前的樣子，我住在福建，那時候的生活還有很多苦力，賣柴、賣水的。沒有自來水，挑水，到河邊、井邊上挑水在外面賣，一擔水那時候是三個銅板，相當於一分錢，那時用銅板。賣柴，在山上砍柴挑到城裡面來賣，很辛苦，惠能是賣柴的。柴賣掉了，拿到錢要回去，這時候聽到有一個人在念《金剛經》，在房子裡面念經，他在房子外面靠窗口的地方聽。從前的窗戶沒有玻璃，如果有玻璃隔著聽不見，以前窗戶是用紙糊的，冬天也是紙糊的，冬天的時候通常糊兩層。紙糊的窗戶，所以裡面說話，外面能聽得見。他是偶爾聽了幾句，聽到《金剛經》上講「應無所住，而生其心」，他就悟入了。

你要問他，他為什麼能悟入？他是善男子，念經的人天天念都沒有悟入，他不是善男子。不是善男子念經讓善男子聽，善男子開悟了。

你們想想看，《觀經》上講的淨業三福，你細細看惠能有沒有做到，做到了。他真的是孝養父母，他賣柴買米回家供養母親。雖然他沒有念過書，我們不知道奉事師長，可是以後他到黃梅參訪，我們就看到，真正是孝親尊師。慈心不殺、修十善業非常明顯。沒有學，但是人家統統做到，這是過去生中的善根福德，所以偶爾聽人家念經，機緣，這是緣分。這個緣分，讓他成就一代祖師。他當時賣柴如果沒有聽到人念經，永遠就賣柴了，哪裡能夠聞到佛法？這一聽，聽個一偈一句，他真聽懂，真聽明白了，所以他就發殷重心，他就讚歎恭敬、真正想學，真正打聽：「你念的是什麼東西？」他念的是經。「從哪裡來的？」「從黃梅來的」，他就有意思到那邊去學。

此地供養，『布施供養』這四個字是法供養，法供養裡面最要緊的是「依教修行供養」。「布施」怎麼講法？布施是把從前一切的錯誤捨棄掉，就是布施，依照佛法修學就是「供養」，這裡布施沒有涉及到錢財，這裡供養也沒有涉及到物品，沒有。捨妄學真，捨妄就是布施，學真實就是供養，這個人『獲大果報，無量無邊』。註解裡面給我們說明，他是引用《起信論》裡面講，解釋大乘，大乘經體大、相大、用大，所以功德無量無邊。我們翻開經本看二十二面註解末後這一段很重要，我們從第一行看起，把它念一遍，第一行第二句。「今既聞是章句，信心清淨，則生實相法眼」，這是說一偈一句得無量福的理論依據。怎麼可能？道理就在此地。正如《金剛經》上所講的「信心清淨，則生實相」，生實相是什麼？明心見性，那個福、利益誰能跟他相比？他得的福報是明心見性。「即使一偈一句，亦復增進菩提」，這是我們從六祖惠能事跡裡面，非常明顯的看到，可以證實佛在經上講的真實不虛。

在我們現在這個時代，修法布施比過去方便太多，但是我們得福不如古人，就是用心比不上古人。古人真誠、恭敬，現在我們起心動念還有私心，還沒有把自己捨掉，這就是布施福不如經上所說，道理在此地。我們今天最重要的，是要把一切虛妄不實捨掉，善導大師教我們，「一切要從真實心中作」，這一句話重

要！一切都要以真實心為基礎，從真實心裡面出發就對了，沒有一絲毫虛妄，不自欺、不欺人，念念真實，無論修什麼法門，無論修什麼樣的布施，得福都是不可思議。

末後這一段引用佛一段話，說明一偈一句得無量福的事實，我們看小註第二行，二十二面第二行從最後一句看起。「佛告阿難，若有從他聞一四句偈」，這是假設，如果說是有這種緣分，聽別人讀經或者是講經，你的時間很短，只聽他說一四句偈，一四句偈就是四句。「或書之竹帛」，在從前沒有紙張，在中國古時候用竹簡，把這些文字寫在竹簡上，諸位如果到故宮博物院去參觀，漢朝以前的這些典籍還都寫在竹簡上面。帛是布匹，是絲織品，那時候沒有紙張，也有寫在這些絲織品上面的，現在就是書本、書籍。「所有名字，於若干劫，取彼和尚阿闍黎等，荷擔肩上，或背負頂戴。常將一切音樂之具，供養是師，尚不能具報師恩」，這個話說的是知恩報恩。你怎麼會開悟的？是因為別人傳授你一偈一句，給你這個機會，你有善根，聽了之後能夠深解義趣，你開悟了，你成佛了。傳授你一偈一句的，這是你的老師，是你的恩師，恩德多大？佛在這個地方舉了一個比喻，這個比喻我們看到，報答不盡。比喻裡面講，你把老師擔在肩上，或者背在背上，或者頂在頭上，再以一切音樂之具來供養，都報答不盡，這是一個真正知恩報恩的人。

下面說「若於和尚所，起不敬心，恆說於過，我說愚癡，極受多苦。於當來世，必墮惡道」，這個老師對你有恩，你對老師沒有恭敬心，還要常常說他的過失。老師有沒有過失？很難說。為什麼很難說？有沒有過失在你自己起心動念，你以煩惱心看老師，老師過失無量無邊，你以清淨心看老師，老師確實沒有過失。蕅益大師講得好，境緣沒有好惡，沒有好醜，境是什麼？是物質環境，緣是人事環境，一切人、一切物，給諸位說，沒有善也沒有惡，沒有好也沒有醜，善惡好醜生在你自己的心。你是善心，看一切人都是善人，看一切法都是善法；你是惡心，看一切人都是惡人，看一切法都是惡法。蕅益大師這個話講得對。也正同

《壇經》裡面所講的風動、旛動，惠能大師看出來，不是風動也不是旛動，是你的心在動。一句話把事實真相道破。我們在《華嚴經》上看到，諸佛菩薩示現表演，表演在跡相裡面五十三參有善有惡，裡面還有殺、盜、淫，善財童子還去參訪。殺、盜、淫在佛法講是三毒煩惱，菩薩示現，善財參學得無量功德。他怎麼會得到？如果我們要去接觸這些，必墮阿鼻地獄，為什麼人家接觸成無上道？用心不同。我們用的是什麼心？菩薩用的是什麼心？所以這一段話很重要。下面接著說，「是故我教汝等，常行恭敬尊重之心，愛重三寶甚深之法，必獲無量無邊之大果矣」，這地方引用佛所說的。末後這一句：

◉若能迴向法界。其福不可為喻。

小註裡頭說，註解是引用《付法藏經》，佛的話，「法是眾生真善知識，作大利益，濟諸苦惱」，能幫助一切眾生度過一切苦難，一定要靠佛法，所以佛法才是眾生的真善知識。佛法當中特別是大乘法，我們現在修學的是大乘裡面最殊勝、最精華的部分，包括《地藏菩薩本願經》。我們自己得到好處、利益，我們遵守佛的教誡，應當把這個利益、好處，普遍的介紹給一切眾生，推薦給一切眾生。這是什麼？『迴向法界』，不是自己獨享，應當利益一切眾生，決定不怕辛苦，認真努力的去做。有一天的生命就應當做一天，盡形壽把這樁事情做好，這就叫圓滿功德。不能怕辛苦，不能貪圖世間五欲六塵的享受，將寶貴的生命空過了。菩薩如果說貪圖享受，這裡面可以得自利，不能利他，佛法之可貴就在利他。要利他必須要捨棄自己的安樂。李炳老從前對我說，誰不喜歡去住山、住茅篷？那是個人享受，享受大自然之樂，逍遙於山水之間，人生第一樂事。但不能利益眾生，只能自利，不能利益人。佛菩薩、得道之人、明心見性之人，他確確實實可以享受，他得大自在了。可是他捨棄自己的享受，不辭辛苦天天勸化一切眾生，走進都市、村莊，只要有人肯聽、肯接受，真正是「佛氏門中，不捨一人」，他都很歡喜、很樂意

、很詳細的為他解說。

釋迦牟尼佛一生，講經說法四十九年沒有間斷，天天為大家服務，為大家講解，一直到老死從來沒有放棄，講經說法教化眾生的工作，這值得我們後人尊敬的，值得後人效法的。我們什麼時候聽過，在經上看到過，釋迦牟尼佛到哪裡去度假？沒看到過。現在工作很辛苦，天天在工作，還找個時間去度假，沒聽說釋迦牟尼佛去度假。也沒有聽到一千二百五十人去放個假，沒聽說過。我們這裡要辦佛學院，聽說還有寒假、暑假，所以這些地方我們都要多想想。將來辦佛學院勢必要放假，隨順世間，世間學校都放假。可是我們放了假怎麼辦？去幹什麼？希望大家學釋迦牟尼佛，放假到外面去講經說法，把你這一學期所學的，假期當中找地方去講經，你這個假就沒有空過，利用這一段時間與一切眾生廣結法緣。你們有這個意思，我可以給你們安排，請海外各個地方發邀請函來邀請你們，放一個月假就講一個月經，放兩個月假就講兩個月經，沒有空過。不可以放假去遊山玩水，那就糟了！那這個假一放，你這一個學期所學的全光了，都沒有了，你怎麼會有進步？進步就是念念鍥而不捨，要明白這個道理。

再看底下一段經文，這是布施，修復經典、塔寺的福報。他前面這個小註，後頭還有一段，第二十三面註解第五行後面這一段，我們把它念念，要緊！「是故智者，欲得無上安穩快樂，應當至心勤聽經法」，這幾句是總結前面《佛說堅意經》裡面一段話，這一段話我們要特別提出來流通，把它印出來。這段話在二十三面第三行，大家記住。《佛說堅意經》，這一段經文是「佛告阿難，其有好心善意之人，聞佛明法，一心而聽，能一日可。不能一日半日可，不能半日一時可。」，此地一時是指古印度，就是現在的四個小時，他們是晝夜六時，一時相當於現在四小時。「不能一時半時可」，半時就是現在的二小時；「不能半時須臾可」，你沒有時間聽二個小時，隨便聽幾分鐘也好。「其福不可量」，下面我們把它換一個字，「其福不可量、不可限也」，用不可「限」大家好懂。他上面寫個「文」，這段是經

文。接著這段經文說，「是故智者，欲得無上安穩快樂，應當至心勤聽經法」，我們用這段常常勸人來聽經，所以這段文很重要！你們看用打字把它打出來，打成一個小短篇，可以勸人來聽經。接著看下面經文：

◉復次地藏。若未來世中。

經文上都講的是『未來世中』，就是我們現在這個時代。

◉有善男子。善女人。

能夠具足這一個「善」字的條件，非常希有、非常難得。

◉遇佛塔寺大乘經典。新者布施供養。瞻禮讚歎。恭敬合掌。若遇故者。或毀壞者。修補營理。或獨發心。或勸多人。同共發心。

這是講修福。佛的『塔』、佛的『寺』，寺這個意思前面說過，寺這個意思要用現在的話來說，它是永久的機構，這才稱之為寺。不是臨時的設施，它是永久的。過去皇帝他的辦事機構稱「寺」，皇帝下面的辦事機構永遠不變；宰相底下辦事的機構稱「部」，常常可以改變、可以廢除，可以重新再建立來調整。在中國從漢朝到清朝，皇帝下面的辦事機構可以說都不變更，所以寺是永久辦事的機關，我們要懂得這個字的意義。可是現在大家看到寺，連想法都不對，看到寺就代表迷信、代表鬼神，一聽「寺」跟「廟」就連起來，「寺廟」，這裡面是供鬼神、是搞迷信，這是很大的錯誤。過去佛寺是辦佛教教育的機構，佛教教育要永遠辦下去，不能夠廢止，不能暫停，所以用「寺」。但是現在許多人把這個字的意思都誤會了，所以我們也要改一個名稱，夏蓮居老居士他老人家提倡，不要用寺院、庵堂，用「學會」，學會是夏老提倡的。我們今天是「淨宗學會」，我們不稱淨土寺，不稱彌陀寺，稱淨宗學會，讓人家看到這個名稱能夠耳目一新，不至於產生誤會，這個意見非常之好。我們讀

到他老人家的書，就遵守他老人家的意思，我們成立的機構叫淨宗學會。

遇到一些『佛塔寺』，塔是供佛舍利，寺是宣傳佛教育，弘揚佛陀教育。『大乘經典』，當然是佛教育裡面最重要的法寶，前面講這是眾生的真善知識，是大乘經典。『新者布施供養，瞻禮讚歎，恭敬合掌』，遇到新造的，現在科學技術發達，我們新造這些經論容易，但是一定要造得精、美，讓人看到之後生歡喜心，生起恭敬讚歎的心，所以經書不能夠隨便印。隨便印，人家一看，這個書他不生歡喜心，那是我們的過失。經本一定要印得好，盡量把它做好。我們這次印這部經書，諸位看到都能生歡喜心。這個本子不好找，我們在台灣這個本子曾經翻印了多少遍，字跡都模糊了，我用的這個本子是老本子，這裡頭字跡模糊，所以我就想到怎麼樣去找原來的版本。

上一次我到香港，我就很留意去找，還是佛菩薩保佑，到「中華佛教圖書館」找到一本，這是第一次在香港印的本子，旭朗法師印的，這個本子很舊了，紙也變黃。又有一次我去看覺光法師，覺光法師打電話找我，我們見了面，到他那邊吃一餐飯，看到他那裡書架上有這一本，這個本子是同樣的版本，但是比暢懷法師那裡保存得好。他放在書櫥裡面很乾淨，我們把這兩本都帶回來了。原本前面圖是黑白的，不是彩色的，我們到台灣又特別找到原來彩色的圖，我們現在印的本子比那個本子就好太多了，比原來本子還要殊勝。我們送了十本給常懷法師，也送了十本給覺光法師，我們要他一本送他十本，送給他的比他給我的漂亮多了。我們這樣做，以後看到他那裡有好書拿來，他才肯給我們，知道給我們不是白給，有回報的。我們拿來之後印了二萬冊，聽說台灣現在有很多人看到這個本子這麼好，他們也都想印，發心，好！大量去印，我們的版放在台北世樺印刷廠，原版在那邊不需要再製版費，歡喜印的話都可以拿那個版去印，那成本就更低了。新的東西我們一定要做得好，做得莊嚴，人家看到之後生歡喜心，「布施供養，瞻禮讚歎，恭敬合掌」。所以經書要做得不夠精美，這就達不到。這是佛在此地教給我們的，盡可

能要把它做好。

『若遇故者，或毀壞者』，「故」是舊書，舊書的價值高。高在哪裡？第一個它傳得很久，經過許多人讀過，年代久遠證明這個經是真經。如果是假的、偽造的早就被淘汰掉了，所以它有歷史的價值。又經過許多高僧大德讀過，要用現在話說它的磁場不一樣，新的東西怎麼樣也比不上舊的，諸位要曉得，它有紀念的價值，它有很強烈的攝受力。可是東西傳久了會損壞，我現在手上大概還有三、四十本明朝時候的書，算算差不多有六百年，紙張很脆弱，一翻惟恐它破損，所以我現在這些書怎麼去讀它？影印，我讀影印的本子，原書保存，不要常常去翻動它。在此地不方便，在台灣比較方便，在台灣我就拿去裱褙，就像裱畫一樣，裡面再托一層棉紙，這層棉紙托了之後，這個書至少又可以保存一千年。因為我現在這些書，多半是毛邊紙印的，不是很好的紙，是普通的毛邊紙。毛邊紙可以保存五百年，所以現在一定要修補。修補就是要裱褙，裱褙之後再把它裝訂起來，這就又可以延長一千年的壽命，這書都是古董了。我們要懂得這個道理，不要認為這是破舊的，破舊的應該丟掉，破舊才有價值。真正內行人、識貨的人，我們在台灣故宮博物院，外行人喜歡看什麼？看明清的玉器，那是非常精美。內行的人看什麼？看三代夏商周的銅器，破銅爛鐵，東西都不完整破破爛爛的，有的只是一個碎片，無價之寶。哪裡是明清這些金銀玉器能夠相比的？比不上，有它歷史的價值，所以要懂得這個道理。

舊的經書我們要修補，舊的塔寺也要把它修補出來，關於這方面我們是遠遠落在日本人的後面。我到日本去參觀、參學，我對於日本人保護塔寺、修補故舊，真是佩服到五體投地。他們這套東西從中國學去的，學去之後一直保存到現在，能保存這麼久嗎？他是每年都修，這個柱子蟲蛀掉了，還用同樣的木材、同樣的材料，同樣的形式把它換下來。所以你到日本去看，寺廟莊嚴，漢朝時候的模樣。日本人是唐朝時候留學的學生最多，學去的都是古代的建築，中國有許多飛簷，飛簷是明朝時候的，漢唐時候還沒有飛簷，所以你到日本去能夠

看到漢唐時代的建築，跟中國古書裡面記載的完全相應。我們現在讀《禮記》，看到那個時候人的生活方式有很多看不懂，到日本就懂了，他所講的就是日本的生活方式。穿的衣服，日本人穿的和服，日本的服裝，和服也叫吳服，說吳服你就有印象了，吳是江蘇，吳越時代那個時候的服裝，日本人傳過去到現在還穿，還是那個樣子，日本保存了中國古代的文化。他們修補塔寺確實值得我們學習，決定是用原來的材料，用原來的樣式，統統翻新，但是跟過去完全一樣，保存得非常完整，這是我們到那裡去參觀不能不佩服的。

日本人他能夠吸收西方人最新的科技文化，對自己固有的東西他能保持，沒有把它丟掉，這是比我們中國人高明之處。甚至於日本人一條古道，道路都不肯破壞，開新的道路是在古道的旁邊另外再開，古道保留。古道是石子鋪的，馬車給觀光客，觀光客行走他的古道，坐他的馬車，很有趣味。我那個時候，到日本去參觀大概是二十多年前，我印象很深刻。在中國實在講可以恢復幾個古城，你們前天中秋節到唐城去聚會，在香港有個宋城。實在講，如果在中國能夠把開封恢復到宋朝那個時候面目，西安恢復到唐朝那個規模，一個唐城、一個宋城，裡面的人可以什麼事情都不要做，觀光旅遊賣一點小吃就賺錢，全世界的人都會到那裡去參觀。哪個不想到那裡去看看？看看唐朝時候人的生活，宋朝時候人的生活，在那裡服裝完全恢復到那個時代，用具也是那個時代，到這個地方來觀光旅遊，我們來接待你，吸引全世界的觀光客，好事情。這個構想我是參觀日本的時候有這個觀念，不要以為沒有收入，收入可觀，大收入。你賣紀念品，藉這個機會來宣揚中國文化，利益無量無邊。我在美國參觀一個丹麥城，那個城市不大，是歐洲人移民的。丹麥，他們裡面建築生活方式，完全是丹麥人舊的生活方式，進到那個地方就等於是你到丹麥去了，很有意義、很有趣味。那個裡面街道上還是行的馬車。這是保存古文化，有價值、有意義。此地是教我們如何修復舊的塔寺，舊的經書典籍，應當要重視。

今天時間到了，就講到此地。

【第三九集】

請掀開經本《科註》卷下，第二十三面，我們將經文念一段：

◉復次地藏。若未來世中。有善男子。善女人。遇佛塔寺大乘經典。新者布施供養。瞻禮讚歎。恭敬合掌。若遇故者。或毀壞者。修補營理。或獨發心。或勸多人同共發心。

這一段經文裡面前半段介紹過了，後面這一半是講遇到舊的。舊的塔寺規模比較大，不是一般人能夠獨立經營的，能夠修復的，所以佛在此地告訴我們，如果你有力量一個人發心，好！功德非常殊勝，如果自己沒有力量，應當勸導大家共同發心，都是無量功德。至於經典修補之後，一定要有妥善的地方保存。古時候有一些家庭裡面藏寶，代代相傳，大家庭制度可以傳之於久遠。現在的家庭是小家庭制度，而且常常遷移。不像中國過去選擇一個處所建立房舍，這一住真的住上幾百年，老家。現在人常常搬動，在外國插個牌子隨便就賣房子，家就賣掉了，所以保存這一些古蹟就非常困難。遇到這樣的情形，我們應當要有智慧，最好給學校保管，或者給政府圖書館去保管。在中國大的寺院叢林，我們知道它能夠傳之永久，這個可以保管，像中國四大名山，這些道場不管怎麼樣的變化，這個道場都會傳下去的。它這個地方有藏經樓，可以藏在那個地方。這是藏故，故舊的修補好了以後，藏寶收藏的這些地方。更重要的這些舊的，我們可以把它翻印。翻印，複印本可以廣為流通，原本讓它妥善的收藏，複印本要廣為流通。甚至於可以把它輸入電腦，輸入電腦有兩種方式，一種就是原版輸入，現在用照相技術，可以在電腦上看到原來的版面，原來的字體，這是很有藝術價值。另外一種重新做版放在網路上流通，這兩個方法都好。

總而言之，佛法著重在流通，不著重在收藏，你收藏起來，利益誰？所以一定要流通，流通的功德無比殊勝。今天我們看到許多地方印經，市面上世俗人印經，後面「版權所有，翻印必究」，這還情有可原。如果是佛家四眾弟子，或者是道場，如果版權頁上印上這幾個字，麻煩就大了，你一生修行再好，功德做得再多，你還不免墮落。什麼原因？你障礙佛法的流通，這個罪比什麼罪都重，你做再多的好事抵不過這個罪過，你讓多少人法身慧命被你這幾個字斷掉，所以這個利害得失，我們一定要清楚、要明白。凡是能夠利益社會、利益大眾，流通是布施。前面跟諸位說過，布施財得財富，布施法得智慧，你不肯布施、障礙布施，不但你受貧窮的果報，還要受愚痴的果報。愚痴就太可怕了，造作一些極重罪業的人，根本的原因都是愚痴。三惡道受報，時間是經上講的「無數劫」，要遭這麼大的難，都是不明這個道理。一念轉過來了，發心布施、發心供養，得無量福。

請看底下這段經文。小註裡頭有一段話，我們把它念一念，在第二十四面第一行，從第二句看起。「若遇毀損破壞者，即當修治補完，經營料理」，這一句專門是講大乘經，大乘經論，「昔賢云」，古人說，古大德說，「或開閉箱篋，蟲蠹朽爛，或挽脫漏譌，紙墨破裂，自不修理，不肯流傳，未免得罪法寶，有違佛制」，這是古大德的教訓。書籍放久了會生蛀蟲，所以藏書責任很大，一定要常常去翻書，不看也要常常翻動它，以免蛀蟲。中國這些書籍因為紙張跟外國人不一樣，每一年曬書，除去它的潮濕，現在科技發達可以不必曬，曬很麻煩，可以用除濕機、用乾燥劑來代替，所以說不必曬書。在外國圖書館裡面，我們看人家對空氣的調節，溫度的控制，非常嚴格，所以書籍能夠長遠保持得完好，這些地方都是我們應當要學習的。特別是在中國國內這些藏經樓，負責管理經藏典籍，應該到國內外大學圖書館去參觀、去學習；現代化的這些設施，我們一定需要，這是用來希望典籍能夠保持完美

，能夠保持長久，道場這筆費用決定不能夠節省。前面說過，經藏就是我們的真善知識，佛陀不在世，我們修行證果所依靠的就是經藏。

下面幾句話很重要，往往我們都疏忽了，「若不能修治，不可燒化」，有很多人不懂，佛經破了，破了燒掉，這個有罪過。你不能夠補，要找有人肯發心修補的，這一樁事情一定要注意到。下面他引用的是「如五百問云，戒律不用，流落，可燒不」，可不可以燒掉？這是講戒經，沒有人看，沒有用處，破舊了，可不可以燒掉？「答：不得。不知有罪，燒，捨墮」，這是不知有罪，燒，這是捨墮。「若知燒有罪，故燒，犯決斷。與方便破僧，同」，破僧是破和合僧，這個罪過重了。「亦如燒父母」，造的罪業多重。今天我們想想看四眾同修當中，造這樣的罪有多少人？隨意的毀棄經藏，造極重的罪業。當然有許多人不知道會有這麼重的罪，他造了；這裡講得很清楚，不知道造，這個罪輕；知道造作，那個罪極重。燒父母、破和合僧，這是五逆罪，墮阿鼻地獄。不知而犯的，雖然沒有這麼重的罪，果報還是在三途。如果犯這種罪一定要真正懺悔，懺除罪業，發心修善，發心修補塔寺，修補流通大乘經教，這才叫真正的懺悔。下面經文這是講果報：

◉如是等輩。三十生中。常為諸小國王。

這是講發心修補故舊的塔寺、經書，這些人他們果報得『三十生中，常為諸小國王』。小國王在現代就是縣市長，我們看看古印度那個時候，跟中國三代、春秋戰國的時代，《史記》裡面記載，大國百里，小國有二、三十里，它的疆域就這麼大。二、三十里是現在的鄉鎮長，方圓百里大概就是一個都市。在古時候這些小國是一個國家，周朝時候八百諸侯，就八百個小國。這八百個小國分布在哪些地方？黃河流域跟長江流域這一帶，現在講中原地區，這一個地區佔現在整個中國面積不太大，很小的一個地區，裡面有八百個國家。諸侯就是

小國王，相當於現在的縣市長、鄉鎮長，這都是佛經裡面講的小國王。可見得現在這個社會能夠作鄉鎮長、作縣市長，無論是中央任命，或者是地方選舉，都是過去生中修福，不修福他當不上。不過有一點不相同，從前在帝王時代這些小諸侯是世襲；換句話說，他的任期是終身制，老一代死了，兒子再繼續做，那真有福報，福報真大。現在人修的福報比不上古人，福報小，為什麼？任期兩、三年，可能一任就完了，頂多連任一次、兩次，那就很難得了，說明現在人的福比古人要薄，都是前生所修的因。

◉檀越之人。常為輪王。還以善法。教化諸小國王。

『檀越』是領頭做的。由此可知，如果是獨立經營，他就作大國王，跟大家一起來經營就作小國王。這個地方修因果報，我們要細細去思惟，你才能夠了解，了解之後就曉得我們應當怎樣修福。佛法非常重視修福，不是學佛的人不修福，那你就完全錯誤。佛教給我們不要享福，要修福，這是佛的意思，我們要懂。有福報給一切眾生去享，不要自己享，為什麼？因為我們自己煩惱習氣沒斷，往往享福就會迷惑顛倒，就會墮落，為了防止這個副作用，所以佛教給我們不要享福。佛常常讚歎苦行，苦行人道心堅固，不會退轉，苦行僧修福，不是不修福，所修的福報讓大眾去享受，這就是更大的布施。我們在《華嚴經》上看到毘盧遮那如來，在淨土經裡面看到阿彌陀佛。我們看到華藏世界的依正莊嚴，福報無比，佛是不是自己享受？沒有，佛將他的福報提供給十方，一切往生到他那個國土裡面的人給他們享受。阿彌陀佛也如是，給十方世界往生到西方淨土的人享受，不是自己在享受。

那我們要問：阿彌陀佛自己到底有沒有享受？這個問題你們自己好好去想。阿彌陀佛發願接引往生的眾生，你要知道十方世界念佛的人有多少，往生的人有多少，阿彌陀佛統統要

去接引，在我們想一想阿彌陀佛忙得不得了，哪有空閒？可以說每一分、每一秒鐘，他都要去接人，從來沒有間斷過，這個事情我們世間人沒有辦法，做不到！阿彌陀佛有能力，他能化身去，我們沒有辦法化身，他能夠化無量無邊身，同時接引無量無邊往生的人，他有這個能力。我們在《無量壽經》，看看阿彌陀佛所發的大願，願願都兌現了，沒有一條是虛願，這是學佛最上乘法。《地藏經》上所說的多半是業障極重的眾生，所以經上常常講到果報人天，偶爾提提將來決定作佛。我們看底下一段：

◉復次地藏。未來世中。若有善男子。善女人。於佛法中。所種善根。或布施供養。或修補塔寺。或裝理經典。乃至一毛一塵。一沙一滴。

這是總結前面所說。『未來世中』就是指我們現代，『善男子、善女人』是修福之人，『布施供養』，『修補塔寺』，『裝理經典』，是他所修的善業，他做的善事。這些善事，現代有許多人不認識，疏忽了。譬如講到印經、造佛像，這個世間很多有財富、有地位、有勢力的人，聽到之後他譏笑這是迷信，這些事情他們一毛不拔，而且還勸阻別人來做這個事情。「這是迷信，你幹這個幹什麼，這種對人有什麼好處？」他們提倡的是什麼？社會救濟，社會慈善事業他們讚歎，他們很認真、很努力的在做，救濟社會苦難的眾生，救濟病苦的眾生，現在所說的慈善福利事業。因為社會提倡，政府重視，知識分子讚歎，於是佛門弟子也走這條路，把這個事情當作正經事情來辦理，而對佛法看輕，以為我們學佛就是要做社會福利事業，舉世讚揚。這個事情到底對不對？不能說不對，也不能說完全對。這個話怎麼講法？社會福利事業是要做，佛法的福利沒有人知道，大家統統做慈善事業，能不能挽救社會？不能，社會還是趨向動亂。佛法的利益是教人斷惡修善，從根本上解決問題，目標是這個社會長治久安，幫助眾生覺悟，拋棄煩惱、拋棄欲望，開發自性智慧德能。

慈善，救人的病苦，如果有方法叫人不病不苦，豈不比你去救苦要高明得多！有沒有方法？有，大乘佛法就是這個方法，能教一切眾生不病不苦。佛法的教學，通常是以兩句話顯示它的宗旨，「破迷開悟，離苦得樂」。慈善事業是救苦，還得不到樂，只是把苦的程度減緩一點而已，沒法子得樂。樂是要覺悟之後他才得樂，心開意解，法喜充滿，這要靠佛法。佛在經上講，在三寶裡面布施供養，修補塔寺，印送經典，這是世間第一等的福報。你們講慈善救濟，這是世出世間最究竟、最圓滿的慈善救濟，救人的法身慧命，救人永脫輪迴。不僅僅是三惡道，幫助人在一生當中超越十法界，作佛、作菩薩，世間什麼樣的慈濟事業能夠跟這個相比？歷史上古今中外不乏大慈善家，他們對社會展開極大的財物來做救濟的工作。他的福報有限，當時有人讚歎，過後世間人就把他忘掉，甚至在歷史上查也查不到，煙消雲散。從事教學的工作，你看釋迦牟尼佛、中國的孔老夫子，他們兩位在世的時候沒有財力，沒有做過財布施，他們所做的是法布施、無畏布施。如果要說財布施？他的體力、勞力，佛法講內財布施，傳到今天兩千五百年之後，這個世間人聽說他們的名字歡喜讚歎，殊勝的業因果報，展現在我們面前。

我們要曉得，財布施人家能得到的利益是身得利益，法布施別人得到的利益是心得到利益，心得利益，身決定得利益，可是身得利益，心未必得利益。心裡面離不開煩惱、憂慮、妄想、分別、執著，這決不是財布施能辦得到的。法布施能破妄想、分別、執著，能幫助人永遠擺脫煩惱，即使這個身再貧賤他也快樂。孔老夫子的學生顏回就是一個例子，他非常貧窮，生活得非常快樂。今天有一些同修聞到佛法心開意解，得到佛法的利益，這些人你送財物給他，他不要，他對這個沒興趣。他的財能捨，他需要的是佛法，你送他一本經書、送他一卷磁帶，他看作珍寶，把它當無價之寶，這種人覺悟了，在佛法裡面講開悟了。這種人在這一生當中決定有成就，現前離苦得樂。離苦得樂不在財富，將來決定能夠往生不退作佛，諸位想想，還有哪一種布施供養能夠跟這個相比？

很可惜世間許多人不知道，他們不知道我們不能怪他，我們反過頭來要責備自己，他為什麼不知道？沒有人跟他講，他怎麼會知道？所以今天社會廣大群眾對佛教產生誤會，過失是誰？過失是我們出家人沒有盡到責任，我們對不起釋迦牟尼佛，對不起歷代傳法的祖師，我們沒有盡到責任。出家是幹什麼的？弘法利生，大家都知道，你也會說。弘法利生的事情你做了沒有？你是怎麼個作法的？疏忽了，所以過失在我們自己。不但對不起佛祖，我們也對不起廣大的眾生，讓他們產生誤會，讓他們當面錯過修福的機緣。事實真相明白之後，自己要修懺悔，要認真努力修學，盡心盡力把佛法介紹給群眾，介紹給一切眾生，這才是真正懺悔，才能消自己過去的罪業。請看底下一段經文：

◉如是善事。但能迴向法界。是人功德。百千生中。受上妙樂。

這是講迴向跟不迴向。如果你不肯迴向，你的果報像前面所講，「三十生中，常為小國王」，縣市長、鄉鎮長，你得這個福報。如果你能迴向法界，『迴向法界』是什麼意思？我所修的福我自己不要享受，我願意將我所修的福供養一切大眾，給大家去享受，這個功德大。《華嚴經》上告訴我們，「法界即是一心」，以一心來修福、來修善，這個善、福就等同虛空法界，它就大了。『上妙樂』是如來果地上菩提涅槃的大樂，這個樂我們說不出來，說出來也沒人懂。為什麼？沒有經驗過，哪裡會懂得？人間天上果報不能為比，這是迴向。所以明白的人、覺悟的人，念念為眾生、念念為佛法，這是菩提心、菩薩心。再看底下一段經文：

◉如但迴向自家眷屬。或自身利益。如是之果。即三生受樂。捨一得萬報。

假如你所修的這些善，前面所講的布施供養，修補塔寺，經理這些典籍。你做的這些善業，如果是只為自己做，或者是你為一家，這個果報小了。果報就三生受樂，不是三十生作

小國王，這是講你是為自己、為你一家。『捨一得萬報』，這都是真的，都不是假的，你得來生福報。註解裡面引用《五苦章句經》的幾句話，提醒你自家眷屬的真相是什麼。這一段文在第二十八面倒數第三行，從當中看，它這裡有「自家眷屬者」，這是給你解釋什麼叫自家眷屬。「《五苦章句經》云」，這佛說的話，「父子、夫婦、兄弟、家室、知識、奴婢」，這是講家，自家眷屬。佛說有五個因緣，如果不是這五種緣，決定不會成為一家人，不會成為一家眷屬。眷屬裡面含有朋友，知識就是朋友，你的好朋友。

五種因緣第一個是「怨家」，小註說「父子互相殺害」，怨家；第二是「債主」，「父母財，子散用」，生了一個敗家子，父母辛辛苦苦慘淡經營置的這些產業，到他手上幾天就敗光，債主！父母欠他的債，他來是討債的。第三種「償債」，還債，那就是父母是債主，兒女是來還債，所以兒女他在外面賺錢，賺了供養父母，這是還債的。對父母並沒有什麼孝敬的心，對父母沒有恭敬，但是在物質的受用不會給他缺乏，他會供養得很周到。這裡面也看欠債多少，如果兒女前生欠得多，對父母的奉養就很厚；如果欠得少對父母供養就很薄，在現在社會我們都能看到。第四個是「本願」，乘願再來，這裡面就有恩德，我們講報恩，這一類的兒女對父母有孝順心，有孝敬之心，這是本願。第五種是「真友」，過去生中是同參道友，志同道合，這一生又遇到了，這是真正善知識。前面裡面講「知識」，就是這種因緣，真的同參道友。這是說明自家眷屬包括的範圍。如果我們一切修學的功德是希望自己得利益，希望我一家人得利益，這個心量很小，果報也就有限，只能夠三生受樂，這就叫「捨一得萬報」。

所以我們修學、修善、修福，心量一定要大，用心一定要真實。有很多人，譬如中國大陸這些水災，有很多人聽到這個消息，還是不肯發心，我問他為什麼？他說我們救濟的錢，他們是不是真的會得到？是不是會被當中的人剝削去？他常常有這個憂慮，把行善中斷掉，這個機會錯過了。一定要曉得各人有各人的因

果，人人都怕被當中的人剝削，這些苦難人沒人救濟了。即使被剝削也不在乎，我們也要做。你自己不能親手去布施，必須要通過第三者，不能不做。布施供養當中佛法更是重要，為什麼？懂得佛法的人，相信因果的人，我們託付他，他就一定會做得圓圓滿滿。請看最後這一段：

◉是故地藏。布施因緣。其事如是。

佛在此地總結，意思無有窮盡。這一句話說明，你所修的因跟所得的果報，就如經上所說的。註解裡面有幾句話非常感嘆，我們看註解的第一行，從下面看起：「總指王臣男女等，所修之因，所得之果，故云其事如是。」，其事如是就是指前面所說的業因果報。「無奈世人，信者施不盡力，不信者全不能行。」這兩句話說盡了眾生相。社會大眾相信佛說的人，做了，但沒有盡心盡力去做，所以得福不如經上所講的果報。為什麼？你沒盡力。我們看到有很多修福的人，看到他有業障，他業障轉不過來，於是就讓別人懷疑；他常常做慈善善業，常常做好事，他自己的業障沒轉過來，佛菩薩沒保佑他，反而引起社會大眾，對佛法修學喪失了信心。他修福為什麼轉不過來？沒有盡力，他有十分的力量，只用一分的力量去修福，那怎麼能轉得過來？

我們看到現在世間許多富貴人家，在社會上大企業家，富商鉅子。過去我在台灣，有一段時期台灣的瑞三煤礦的董事長請我講經，在他家裡講，他把家裡一個廳布置成講堂，大概可以容納一百多人。李建興居士，在台灣很有名。晚年的時候得老人痴呆症，求生不能，求死不得，大概拖了十幾年才走。為什麼他轉不過來？福報太大，財富太多，做這一點小事對他來講九牛之一毛，何況做得沒有真誠恭敬心，所以業力轉不過來。如果是如佛在經上所說的，你要盡心盡力的布施供養，什麼樣的業障都消掉了。你想想你財富是不是真的統統捨掉？捨不掉的，愈捨愈多，世間人不相信。我有一千萬財產，我捨一萬就了不起，我今天做一萬的功德，千分之一，他就覺得很值得驕

傲，比別人都做得多，怎麼能轉他的業！他要拿全部財產統統捨掉去修福，後面的財富立刻就來。

你要問，這個話有沒有事實來做證明？有，春秋時候的范蠡就是個好例子。這是越王勾踐的大臣，是絕頂聰明的人，他幫助越王勾踐打敗吳王夫差，復興自己的國家。他深深明瞭勾踐之為人，這個人可以共患難，不可以共安樂，國家有難的時候密切合作，沒有災難的時候他有嫉妒心，不能容人，他了解。所以國家一恢復，他就偷偷的跑掉了，改名換姓，他改名叫陶朱公，做生意、做買賣。從小生意做起，沒有幾年發大財，發了財之後全部救濟貧苦，全部捐掉了。從小本生意再做起，沒幾年又發了，三聚三散。從這個事實證明佛所講的話沒有錯，你命裡頭有多少財富怎麼丟都丟不掉，你丟乾淨了沒幾天它又來了，命裡頭有的，哪裡會丟得掉？

今天世間人不相信佛的話，認為我這麼多財富丟掉之後，明天吃飯，誰給我吃？我明天日子怎麼過？想到明天、明年，想到還有一輩子、還有子子孫孫，就一毛都不肯拔了，這是個錯誤的思想。不肯捨，福報很快就享完，享完之後後續沒有了，那才叫真苦，他不懂得愈施愈多。世間信佛的人，實在講信佛的人很差勁，為什麼這麼差？佛法的道理了解得不夠透徹、不夠深入，信心沒建立起來。這個原因還是我們這些出家弘法的人沒有盡到責任，沒講清楚、講明白，一個沒有清楚、沒有明白的人，聽到法師講就相信，那個難！有，不是沒有，那是過去生中的善根福德因緣成熟。雖然不了解，老師父給我講的我相信，我相信他，他肯真幹，這個人少，不多。多數人都是「信者施不盡力，不信者全不能行」，兩句說盡了世間眾生相。

下面他是引「事證」，《譬喻經》上說兩個故事，這兩個故事諸位自己去看就行，我們在此地不必多說。我們舉范蠡這個故事，這是中國人、讀書人都知道的。在過去中國大陸供財神，供財神供誰？供范蠡，很有道理。現在供財神，我不曉得供誰？也許財神換了人。在台灣是把關公當作財神，很沒有道理。關公跟

發財有什麼關係？沒道理。關公是講義氣，確實義薄雲天，是個知恩報恩的人，這一方面值得提倡，值得人尊敬；說拜關公會發財則未必。因為在歷史上去看的時候，讀他的書，他與發財好像沒什麼關聯，請關老爺去當財政部長，人請錯了，請他當國防部長可以，請他當財政部長就錯了，他不是個理財的人。請范蠡作財神爺非常有道理，他真的是發財有道，他有方法，他那個方法跟佛講的沒有兩樣，一個道理。

我們學佛要把理搞透徹、搞清楚，然後信心建立，真正肯幹，自求多福。所以你要圓滿的福報，只要如理如法的修學。財布施你的財用不會缺乏，也就是你物質享受，即使在大災大難當中，你也不會缺乏；法布施得聰明智慧，有智慧；無畏布施得健康長壽。無畏布施裡面第一採取素食，素食是無畏布施，絕不傷害一切有情眾生，不食眾生肉，培養慈悲心，這是無畏布施。心地慈悲，小動物看到你都很歡喜，不會傷害你，會跟你很親近。第二要常常存心，全心全力幫助一些苦難的人，這都是屬於無畏布施。他沒得吃，我們供養他飲食，他離開恐怖、離開憂慮；他沒有衣服穿，我們送他衣服穿，使他能夠保暖，不怕挨凍，這也是無畏布施；凡是幫助眾生得到身心安穩，都是屬於無畏布施，果報是自己健康長壽。今天大陸同胞遭受這麼大的苦難，我們應當全心全力去做，不怕捨，知道捨得愈多得福愈多。

註解裡面在末後的倒數第五行，最後一句，「行道之人，不但持戒禪誦，亦當布施作福」，這是佛在經上說的。教導後世的弟子學生，你們在行道修行，不但是要持戒、參禪、讀誦大乘，這是你日常的功課；「亦當布施作福」，你要懂得常行布施，財、法、無畏三種布施都要做。接著我們看「《大愛道經》云，今世滅罪，後世得申」，申是伸張。「有財不施，世世受貧」，這是什麼？吝嗇。吝財就得貧窮的果報，吝法就得愚痴的果報，吝惜無畏布施就得病苦災難的果報。這個世間人所有的一切受用怎麼來的？你相不相信？信不信佛說的？果然要相信，我現在貧窮趕快要修布施，為什麼？才能夠脫離貧窮。貧窮，我沒有東西施，你再

想想有沒有？我今天吃都吃不飽，吃不飽我願意餓一餐，把我這一餐省下來布施給別人，你也行了布施，哪有不能施的？真正有布施供養的心，前面講「一塵一毛、一沙一滴」，布施供養的事很少，心廣大、心真實，果報就不可思議。佛給我們開的道路，貧賤之人也能修布施得大福報，這個天道才公平。

接著說「故入道必以智慧為本，智慧必以福德為基」，這兩句話講得好，不能夠偏在一邊。佛經上有兩個故事，修行人一個人偏重在修智慧，一個人偏重在修布施，這兩個人來生果報現前，偏重修智慧的這個，修禪定、修智慧，證得阿羅漢果，這不錯了。雖然證得阿羅漢果，沒福報，常常到外面去托缽沒有人供養，「羅漢托空缽」，挨餓，很苦！誰知道你證阿羅漢？人家看到你就討厭，沒有緣分，沒人供養他。修福的人倒是不錯，但是落在畜生道，投胎變成一個大象。這個大象有福報，是國王最心愛的乘騎，國王出去都乘這個象，這個象那當然供養的好，多少人伺候牠、餵牠，出門滿身披著瓔珞，珠寶披了一身，「修福不修慧，大象掛瓔珞」，福報大了。佛教給我們福慧雙修，所以成佛，佛稱「二足尊」，足就是滿足、圓滿，二是兩種，一個是智慧圓滿，一個是福報也圓滿，所以佛是福慧雙修。佛沒有教我們不修福，你要認為佛教我們不修福，你就完全錯了，那佛怎麼能稱為二足尊？

但是佛常常警惕我們、警告我們，修福不要享福，怕享福迷了。如果你享福而不迷，行！那佛也贊成你享福。所以到什麼時候可以享福？明心見性之後可以享福，為什麼？見性了，不會迷了。這是大乘跟小乘不一樣，大乘菩薩可以享福，小乘聖者不可以享福，享福他會迷。所以小乘，佛讚歎苦行。我們在佛的弟子當中可以看到，大迦葉尊者修苦行，「頭陀行第一」，而迦葉尊者出身是大富長者，他不是貧窮之人，出家之後修苦行，吃人不能吃的苦頭，他歡喜、樂意，給初學人做個榜樣。

在《華嚴經》裡面我們看到善財童子，那是代表大乘的，享福的。善財童子出生，他家裡面、院子裡面，樹、草都變成金銀琉璃七寶，那是表大乘法。大乘是可以享受的，他不迷

，大、小乘的境界不相同。我們是什麼樣的根機？雖然學的是大乘法，實在說連小乘的根機都不如，我們完全是凡夫，這個要知道。凡夫要不念佛求生淨土，沒路可走，千萬不要以為學了大乘法，以菩薩自居、以菩薩自豪，到處驕傲，那就必墮惡道，這是自己一定要清楚、一定要明瞭，自己確實是凡夫。大乘經我們讀了、聽了，增長不少的見聞，如果真聽懂、真覺悟了，應當發心認真努力去修學，這就對了。本經正宗分就講到此地，下面經文是屬於本經的流通分，請看經文。《科註》卷下第三十一面：

◉【地神護法品第十一】

從這以下是本經的流通分。流通分裡面有三品經：「地神護法流通」，「見聞利益流通」，「囑累人天流通」。我們看《地藏經》的架式，經文不算長，自古至今這個本子有作一卷的，也有作兩卷的，這個地方是作三卷，上、中、下三卷，經文不算太長，在架式上是大經的架式。我們看通常一般經典，大乘經也不例外，流通分只有幾行經文而已，序分也只有幾行，唯有大經序、正、流三通分量都相當豐富。本經的序分佔了一品，「忉利天宮神通品」，流通分佔了三品，這是大經的架式，像《華嚴》、《法華》這種方式，《無量壽經》也是這個情形。我們從架式上看就知道，它是大乘當中最重要的經論，可以說大乘中的大乘，一乘中的一乘，確實如是。流通，流的意思取「水」，水是流動的，流傳三世，通達十方。

佛教導我們，佛法要廣利一切眾生。任何一個人，出家二眾、在家二眾，你只要是皈依佛門，做佛的弟子了，你就有流通佛法的使命。所以佛在每一部經末後，都勸我們流通這部經典，傳持這一個法門，這是大慈大悲，幫助如來廣度有情。如果我們不能盡到這個責任，縱然自己修得很好，也對不起如來。世法裡面重視所謂「不孝有三，無後為大」，你自己本身對父母孝養得再好，可是你沒有後代，沒有人繼續香煙，到你這個地方就斷了，這叫大不孝。佛法亦復如是，祖祖相傳，傳到我，我修

得也不錯，學得也很好，如果不能把佛法傳給別人，佛法到我這裡斷了，修得再好你也不能成佛，也不能超越輪迴，為什麼？你的所作，對不起諸佛菩薩，對不起傳法的祖師大德，怎麼忍心到你這個地方就中斷了？一定要傳法，代代有人，使佛法常住世間不至於斷滅，這是流通的深意，我們要明瞭。

在佛法修學裡面，我們在這一部經上讀過，正宗分讀過，什麼功德最大？什麼福報最大？流通。前面給你講，修補舊的塔寺、修補舊的經書，這都是流通。身行，「身」做出榜樣給人看，這是用身來流通佛法，做出來給大家看，這是示現。「口」宣說是流通。不能怕累，你看看釋迦牟尼佛一生都是給我們示現，他也示現老，也示現病，可是老、病對於講經說法沒中止過，別人勸他停一停，他不能停，為利益眾生。這一些示現都是教我們後人，不要以為老、病可以休息，可以退休了。釋迦牟尼佛臨終還講《大涅槃經》，本經是在臨終之前三個月講的，是最後的遺教。他從忉利天宮下來之後，一日一夜講《大涅槃經》，就圓寂了。告訴我們到死都不休息，這是什麼精神？佛做出榜樣來給我們看，不是只是說說，勸導我們而已，不是，真做出榜樣，這是我們要學習的，我們要牢牢記住的。特別是發心出家，出家就要學佛，學釋迦牟尼佛，要學得跟他一模一樣，盡形壽就做弘法利生流通佛法的工作，這才是真正的佛弟子，是諸佛如來的傳人。請看經文：

◉爾時堅牢地神。白佛言。世尊。我從昔來。瞻視頂禮無量菩薩摩訶薩。皆是大不可思議神通智慧。廣度眾生。

『堅牢地神』是閻浮提大地的地神，地神我們世間人常講，土地公、山神都是屬於地神一類。土地公是地神之小者，管轄的地區很小，一個鄉鎮、一個鄰里。堅牢地神是總地神，管閻浮提，要用我們現在的話說，管這個地球，他管地球大地。地堅固，所以稱他為堅牢地神。註解裡面註得很詳細，在《阿含經》裡面佛跟比丘講有「四大天神」：第一個是「地神」，

第二個是「水神」，第三個是「風神」，第四個是「火神」，地水火風這四大。地神也參加了這一次法會，聽完世尊講經說法之後，他出來向佛請法，首先說出他過去的經歷。他說『我從昔來』，就是由他過去一直到今天他所見到的。『瞻視頂禮無量菩薩摩訶薩』，我們從這一句話看，這個地神的修行時間很長。從這個地方我們也能體會到，堅牢地神也是法身大士示現，他在過去生中曾經經歷無量菩薩摩訶薩，他布施過、供養過、親近過這麼多的菩薩摩訶薩。「摩訶薩」是地上菩薩，「菩薩」是三賢，三賢十聖的菩薩他曾經經歷過，布施供養過無量無數。『皆是大不可思議神通智慧，廣度眾生』，這是他所見到的。請看底下經文：

◉是地藏菩薩摩訶薩。於諸菩薩。誓願深重。世尊。是地藏菩薩。於閻浮提。有大因緣。

這個話是從堅牢地神口裡面說出來，是他所見到的。地藏菩薩比起其他的菩薩，更值得令地神敬佩，為什麼？他的誓願深重，下面他會說明。『於閻浮提，有大因緣』，堅牢是閻浮提的地神，他知道地藏菩薩與這個地區特別有緣分。這個話我們要明瞭，地藏菩薩與哪個地方都有緣分，緣分決定是平等的，決定是沒有偏重的。地神為什麼要這麼說？是說給我們聽的。我們在前面序品裡面看到，地藏菩薩分身千百億，他在十方三世一切諸佛剎土，度那些最苦的眾生，菩薩的心是清淨、平等、慈悲，哪裡會有偏重？堅牢地神這個說法是應機而說，我們今天生在閻浮提，現在是閻浮提眾生，所以地神來為我們說，菩薩與我們有大因緣，我們對菩薩更有一種親切感，用意在此地。實在說學佛起步就要從地藏學起，前面說過「地」是心地，「藏」是寶藏，學佛首先就是開發自性寶藏，這一部經裡面所有一切的教導，都是教導我們開發自性寶藏的方法。自性有無盡的智慧德能、有無盡的福報，如何開發？佛在這個經上都給我們說清楚、說明白了。現在的關鍵就是我們能不能深信不疑，能不能如教修行？果然能夠深信不疑，依教修行，你就得

福，智慧就開了，福報就現前。

問題是我們確實信得不深，解得不夠透徹，所以奉行不力，不肯認真去做。我們得的利益很微薄，因素都在自己，佛沒有過，法也沒有過，古聖先賢也沒有過。他們很慈悲，怕我們看這個經不能理解，做出詳細的註解，這個註解就是布施供養。我們自己有能力，好！講解這部經，自己也可以寫註解。自己沒有能力，就應當將前人這些註子，翻印流通供養大眾。這就是前面經上講，作註子的這個人他是帶頭的，他是發起修布施供養，我們今天看到這個註子，我們來響應，也發心翻印流通結緣。果報，他發起的他作轉輪聖王，我們隨喜的作小國王，果報不是講得很清楚？修福，有力量的一個人做，沒有力量的勸化大眾一起來做，福不唐捐。得福多少在乎你用心，你的心真誠，你得的福報是實在的、真實的，你的心量大，你得的福報也大。所以修布施供養，不是說哪個人出錢多，他就得大福，出錢少他就得小福，沒這個道理。出錢多的人，如果心不真誠，不是盡心盡力，得的福報反而小。出錢很少的，像我們現在印的這部經，台灣的錢大概是七十塊錢，合新加坡的錢三塊多，不到四塊錢，他只印一本，這是出的力量少。如果他的心量大，修福不為自己、不為一家，為眾生、為佛法，希望這個世間多有一本書流通，發這樣的心，他得的福報反而大了，這個心很殊勝、很難得。我們看下面經文：

◉如文殊。普賢。觀音。彌勒。亦化百千身形。度於六道。其願尚有畢竟。

接著看底下一段：

◉是地藏菩薩。教化六道一切眾生。所發誓願劫數。如千百億恆河沙。

地神在此地做一個比較，其他的菩薩發的願沒有地藏菩薩這麼大，還有盡的時候；地藏菩薩發的願沒有止盡。「地獄不空，誓不成佛」，地獄能空得了嗎？所以問問地藏菩薩能作佛嗎？你們諸位想想地藏菩薩能不能作佛？

明白的人知道，地藏菩薩早作佛了，為什麼？一切諸佛菩薩是一個人，不是很多，他怎麼不作佛？應以什麼身得度就示現什麼身，應以地藏菩薩得度就示現地藏菩薩身，應以觀音菩薩身得度就示現觀音菩薩身，觀音菩薩、彌勒還是一個人，這是真的，這是事實真相，諸佛如來隨類化身，隨機說法。這個地方只是在偏重，對初學來講地藏重要，從地藏法門紮根。地藏教什麼？孝親尊師，孝敬就是修福修慧，你能孝敬這是福，你明瞭孝敬是慧，福慧雙修。這個經是佛門孝經，大乘佛法建立在孝道的基礎上，孝道的圓滿就是佛道的圓滿成就，等覺菩薩還有一品生相無明沒破，孝道還不圓滿。所以大乘佛法是建立在圓滿孝道的基礎上，這是我們應當要曉得的。經裡面告訴我們哪些應當要做的，哪些不可以做的，都是屬於孝敬，真正孝親尊師的人，一定能夠明瞭這個意思，知道依教奉行。依教奉行，父母歡喜，這是盡孝，老師歡喜，這是尊師重道。

好，今天時間到了，就講到此地。

【第四十集】

請掀開《科註》卷下第三十二面，請看經文：

◉是地藏菩薩摩訶薩。於諸菩薩。誓願深重。世尊。是地藏菩薩。於閻浮提。有大因緣。如文殊。普賢。觀音。彌勒。亦化百千身形。度於六道。其願尚有畢竟。

這段經文是給我們做一個比較，顯示地藏菩薩與我們這個世間有特別的緣分，文殊、普賢、觀音、彌勒跟我們世間也有很深的緣分，並不在地藏菩薩之下。此地比較的是誓願，所以說其他的菩薩在六道裡面度化眾生，那個願還有終了的時候，唯有地藏菩薩發的願沒有終了，「地獄不空，誓不成佛」。這個願比諸菩薩的願確實顯得要深重。我們知道像文殊、普

賢、觀音、彌勒都是古佛再來，示現菩薩的身分在六道裡面度化眾生。佛在經上說過，文殊菩薩過去曾經作龍種上尊王佛，這說明久遠劫之前他們都成佛了，現在在這個世間幫助釋迦牟尼佛教化眾生，正是「一佛出世，千佛擁護」，是這麼個意思，我們要懂得。再看下面經文：

◉是地藏菩薩。教化六道一切眾生。所發誓願劫數。如千百億恆河沙。

這是說明地藏菩薩，以菩薩的身分來幫助一切眾生，時劫之長無法計算，菩薩生生世世累劫都發這個重誓。我們在這一會裡面所看到的，在序品裡面看到法會出席的大眾，是十方諸佛如來。前面曾經跟諸位報告過，這一些諸佛如來都是地藏菩薩的學生，學生成佛的人數已經不可思議，老師依舊是以菩薩身分在幫助一切眾生，這是我們應當要學習的。積功累德，教化眾生，不在乎自己的名位，不在乎個人的利益，地藏菩薩幾乎是把這樁事情，完全為我們做明顯的顯示，教導我們應當怎樣去學習。也許有同修要問：《普門品》裡面說過，應以佛身而得度者，觀世音菩薩就現佛身而為說法。地藏菩薩能不能現佛身而為說法？當然能，地藏菩薩如果遇到這一類眾生，應以佛身而得度者，當然也現佛身而為說法，理、事我們都要圓融去體會，不能夠偏在一邊。由此可知，諸佛菩薩教化眾生無不是活活潑潑，隨機應變，決定不是呆板的，非常活潑，所以才能令一切眾生開悟，令一切眾生得真實的利益。請看底下一段經文：

◉世尊。我觀未來。及現在眾生。於所住處。於南方清潔之地。以土石竹木。作其龕室。是中能塑畫。乃至金銀銅鐵。作地藏形像。燒香供養。瞻禮讚歎。

這段文是說出能夠供養修福的人，特別指出『未來』，就是指我們現在這個時代。『現

在眾生』，這裡面有兩個講法，一個講法是世尊當年在忉利天宮講經說法，參加的這些大眾是現在眾生。另外一個意思是未來現在。未來的時間太長太長了，就地藏菩薩教化眾生的事跡來說，從釋迦牟尼佛滅度之後，一直到彌勒菩薩下生之前都是屬於未來世。未來、現在眾生，那就是指各個時代、各個地區，只要我們遇到這一部《地藏菩薩本願經》，只要聽到這個法門，我們就屬於這一句裡面所說的。換句話說，他正是說著我們。

應當怎樣修法？於自己所住的地方，『於南方清潔之地』，是不是一定要配合東南西北選擇南方？我們要明瞭，如果他房子建築是坐南朝北那很好，那方向就正確了。如果他的建築是坐北朝南，那南方是他的大門口，你想想是不是在大門口上供地藏菩薩？決定不是的。一定要如《華嚴經》上的表法，《華嚴經》善財童子五十三參都是向南方，「南」不是指方向，南是指智慧之方，凡是有善知識居住的那個方向都叫做南方；我們明白這個意思就好講了，凡是供地藏菩薩的方向就叫做南方，諸位一定要懂這個道理。

自己家裡面，或者有佛堂，或者沒有佛堂，供在你家裡廳堂上，但是供養一定是在這個房間裡面的上方，這個房間哪一個方位算是上方？他這個位子，這個房間也許只有一個門，也許有好幾個門，無論從哪一個門裡面進來，他第一個見到的位子就是上方。像我們現在這個教室，我們坐的位子是上方，這裡只有兩個門，進來我們第一個看到。另外一個，像這個方向也算上方，進來的時候也都能看見。像許居士坐的位子就不算上方，寬容法師坐的位子不算上方，人走進來你看不見。上方是我們要注意到，上方是最恭敬的，地藏菩薩供在這一邊，這就是南方。不一定去找東南西北的位子，要明白這個道理。南方象徵光明，象徵智慧。

『清潔之地』，這句很重要！供佛的地方一定要清潔。印光大師曾經說過，有些人在自己房間裡面供佛像，臥室裡面供佛像，請教印光大師如不如法？大師說過「三寶形像所在之處，就如同大雄寶殿」，在這裡面要起恭敬心

，所以臥室裡面一般不供佛像。臥室裡面供佛像是在什麼場合之下？在病重的時候，求往生的時候，這時候沒有一切顧忌，一切時、一切處念念當中都不離開佛，行！這可以供佛像。第二種雖然沒有生病，求往生的心切，希望早一天往生，希望早一天見佛，絕對不是以懈慢心來供養，極其尊重；如同兒女盼望父母一樣，是以極其虔誠孝敬之心，可以。這個一定要懂。而不是說供養佛像，佛菩薩保佑，我房間有妖魔鬼怪，供佛菩薩形像來避邪，或者把他當作藝術來欣賞，那就有罪過了，那是決定不可以的。所以「凡有三寶形像之處，如同大雄寶殿」，印光大師這個開示很有道理，我們應當要依教奉行。

底下說「作龕」，龕是供養佛像的小屋子，作龕用土、用石頭、用竹、用木都可以。現代中國人對於龕室不太講求，日本人很講求，日本人無論大的佛像、小的佛像一定有個龕室，他在拜的時候他把小龕室的門打開，拜完之後他把門關起來，這很有道理。實在講日本人是從隋唐時代學去的，一直保存到今天，他沒有改變，日本人這種精神值得我們效法，不輕易改變古聖先賢的教誨。『是中能塑畫，乃至金銀銅鐵，作地藏形像』，龕室裡面供養菩薩形像，這個形像畫的也行，塑的菩薩像也行。無論用的是什麼質料，底下舉了幾個例子，金銀銅鐵是金屬，木雕的也行，泥塑的也行，都好。

你能夠供養，『燒香供養，瞻禮讚歎』。供養地藏菩薩的形像意義何在，這一定要懂得。第一是讓我們生起禮敬之心，普賢菩薩教導我們修行的方法，修行十個綱領第一個「禮敬諸佛」，見到佛菩薩的像，禮敬的心就生起來。我們要將禮敬佛菩薩的心用在日常生活當中，對一切人如是禮敬，對一切事也如是禮敬。敬事就是認真負責，盡心盡力把這個事情做圓滿，這對事的禮敬。對物亦復如是，像桌椅板凳我們對它禮敬，不是對它禮拜，是把它放得很整齊、擦得很乾淨，這是禮敬。如果擺得歪歪斜斜，裡面又有灰塵骯髒沒有去處理，這就是不敬。所以對人、對事、對物只有一個真誠恭敬的心，這是供養佛菩薩形像第一個意

思，我們真正得受用。第二個意思見賢思齊，佛菩薩也是從凡夫修成的，他今天成菩薩、成佛了，我為什麼還作凡夫，所以我應當效法菩薩，向菩薩學習，我們在這一生當中也要作佛、作菩薩，激發自己高尚的志趣，這是第二個意思。

第三個意思是見到佛菩薩的形像，就想起佛菩薩的教訓，見到地藏菩薩的形像，就想起世尊在《地藏菩薩本願經》裡面所說的教訓。我們要牢牢的記住，要深解義趣，依教奉行。所以供養佛菩薩形像有這三種意義在，不是迷信，外面一般人說我們供養佛菩薩形像，是供養拜偶像，錯了，他完全誤會了。由此可知，佛家供養佛菩薩形像意思很深、很廣，歸納起來它是教學，沒有離開教育，何況這裡面還有返本報始報恩的意思在。我們做佛弟子，無論在家、出家，遇到有些人有疑惑，我們應當給他說明，讓他了解供養佛菩薩形像真正的好處、利益。這個利益是切身的利益，現前的好處，哪裡是迷信！「瞻禮讚歎」，讚歎就是說明，為人演說。自己依教奉行是讚歎，為人演說也是讚歎。請看底下經文：

◉是人居處。即得十種利益。

下面說十種利益。

◉何等為十。一者。土地豐壤。二者。家宅永安。三者。先亡生天。四者。現存益壽。五者。所求遂意。六者。無水火災。七者。虛耗辟除。八者。杜絕惡夢。九者。出入神護。十者。多遇聖因。

這十種利益就是供養佛菩薩形像的好處，哪一個不想得到！可是諸位一定要記住，剛才講供養佛像三個意義，如果你不懂得，這十種利益得不到，你供養佛菩薩的形像，實在講是迷信。你怎麼會得到經上講的利益！這是你供養的不如法、不如理，只有形式上的供養，沒有實質。你能不能得利益，能得利益多少，都在你的用心。你的心行與佛的教誨相應你就得

利益，相應的程度愈高你得的利益就愈大。怎麼樣相應？總不外乎「信、願、行」這三個字，對於佛菩薩的教誨我們能相信、能理解，能發願、能奉行。這一部經典裡面，文字看起來好像並不很深，似乎都是一些故事，可是理很深、很廣。我們這一次跟諸位報告介紹，因為受到時間的限制，沒能夠細講，只是略說而已，將來如果有因緣，我願意仔細的把它講一遍。尤其是青蓮法師的註解，他引經據典，旁徵博引，註解的內容非常豐富。你能信、能解、能願、能行就得這個利益，利益無邊歸納為十類。

頭一個『土地豐壤』，第二個『家宅永安』，這兩句現在人講風水，風水好。為什麼你會得到這麼好的風水？心好，正是境隨心轉，你何必去看風水？用不著。只要你「存好心、說好話、行好事、做好人」，心善、行善，生活的環境自然就轉好了。我們的生活環境跟自然環境，就是世俗人講的風水。佛家常說「日日是好日，時時是好時，處處是好處」，處處講環境，哪有不好的？佛菩薩居住的一切都好，沒有不好的。這個道理《楞嚴經》所講的「若能轉境，則同如來」，如來就是時時是好時，日日是好日，處處是好處。為什麼？如來能轉境界，凡夫不能轉境界，反而被境界所轉，麻煩就大了。你要求好日、好時、好處到哪裡求？一生都遇不到，到處找也找不到。找到一個山明水秀的地方，不錯，很好，在這裡建個房子來住，哪裡曉得旁邊有妖魔鬼怪，有很多野獸，搞得你居住不安，這什麼原因？心邪、心迷，你就轉不了境界，你就被境界所轉；被境界所轉是凡夫，能轉境界的人是聖人。什麼叫聖人？我們前面也解釋過，大家別忘掉，聖人就是明白事理之人，我們中國人稱聖人，在印度稱佛菩薩，佛菩薩是明白宇宙人生的真相。在中國，稱明白宇宙人生真相的人作聖人。

所以這十種利益，第一個土地轉了。我們看看現在我們居住的環境，大環境地球，地球現在變成什麼樣子？幾乎現在每一個人都知道，自然生態被破壞了，這些年來年年災變無窮，次數一年比一年多，範圍一次比一次擴大，程度一次比一次嚴重，這怎麼得了！地球上自

然生態怎麼破壞的？人的思想、言行與性德相違背，世間人不明瞭，以為這些自然災害與我們人類不相干，與人類的思想行為不相關，錯了。佛知道得清楚，經上常說「依報隨著正報轉」，地球是依報，正報是人心。人心善，土地豐壤，家宅平安；人心不善，災難重重。人為的災難是戰爭，自然的災害現在愈來愈多。水災、火災、地震，現在還有溫差的變化，甚至於保護地球大氣層的臭氧層破裂了，最近報紙上登這個消息，現在破裂是愈來愈嚴重，原來的面積不算太大，現在聽說面積幾乎有美國全國那麼大的範圍，這個麻煩。臭氧層保護地球，吸收太陽光裡面的紫外線，如果沒有臭氧層的保護，太陽紫外線直接照到地球，地球上的動物、植物大概有三分之二不能生存，所以臭氧層的作用很大。

科學家們的研究，如果臭氧層再恢復原狀，至少要好幾百年，這是科學家根據數字來統計。我們知道不需要，只要人心向善。它是怎麼破壞的？人心，這是第一個因素。如果你要說是地球上排的這些廢氣污染，那應該是全面的污染，每一個國家地區都排廢氣，為什麼單單跑到南極？難道全世界排的廢氣，全部都集中到南極去，哪有這回事情！人心。現在自然生態的破壞，愈來愈嚴重。人為的災害，這個危機也愈來愈顯著，所以這十種利益怎麼可能得到！佛在經上告訴我們，「共業裡面還有不共業」，這是給我們一點希望，共業裡面還有別業，所謂是公修公得，婆修婆得，不修就不得。如果我們真正能修，行！我們還是能夠得到這個利益，問題是你肯不肯真修？

最近最明顯的一個例子，我們在楊厝港這個地方找到一塊地，計畫建彌陀村。彌陀村是幹什麼的？成就念佛人往生作佛，這是世出世間第一等功德，還有哪個功德比幫助人作佛功德大？不是幫他將來作佛，是現在作佛，這個法門是當生成就的佛法。地主洪老居士非常難得，他得了癌症重病，喉嚨上打了一個洞三年了，身體極其衰弱，我跟他見過一次面。他自己朝不保夕，過一天算一天，找到李木源，想在他生前做一點好事，修一點福報。李木源把彌陀村的構想告訴他，非常歡喜。這塊地是他

私有財產，但是他已經捐給一個「培華基金會」，基金會將這個土地租給一個學校，拿這個租金每一年做慈善事業。可是這塊地洪老居士還是可以做得了主，他是基金會的主席，所以基金會開會把這塊地，用捐贈的方式給居士林做彌陀村，同時要求居士林捐兩千五百萬給培華基金會，它這一筆基金可以存在銀行，拿這個利息來做慈善事業，好事！這塊地二十萬八千呎，在現前新加坡找這麼大一塊土地，相當不容易，這三寶加持，有這樣殊勝的感應。

洪老先生又考慮到居士林的經濟問題，因為這個地拿來之後還要建彌陀村、建念佛堂，哪有這麼多錢？所以他找李木源居士，他說這個錢兩千五百萬再降價為一千五百萬，讓居士林拿一千五百萬給培華做基金，這個對居士林來講非常輕鬆。李居士就問他，如果你們董事會還是要求兩千五百萬，那怎麼辦？洪老先生說，如果他們堅持，這一千萬我出。這個心一發感應就現前。前天醫生看的時候，他那個癌細胞拿掉了，醫生告訴他，兩個月之後他就可以恢復健康，他就能復原，聽說他現在精神振作起來，說話的音聲也響亮，不可思議！他立刻就轉了。

人人都想修福，人人都想種福，哪裡是福田？這一點一定要清楚。如果是為自己利益的不是福田，為我這個團體利益的也不是福田。李木源居士發心建彌陀村是供養全世界，念佛求往生的同修來這個道場，所以這個彌陀村不是地區性的，是世界性的。而且到這邊來念佛一分錢都不收，只要你肯來念佛，四事供養由道場負責。如果要是講社會福利事業，全世界任何一個國家福利事業，都比不上彌陀村的福利事業，沒有任何條件，只要你肯念佛，你發願求生淨土，這一邊的人就發心供養。不但供養，更希有難得的是把彌陀村裡面，每一個念佛人我們都看作「自己的父母，未來諸佛」，以孝順心、恭敬心來對待這些念佛人，這一點太難了！提供這些地方，一切物質上供養不是難事，心難！居士林從上到下，乃至於每個義工，用什麼樣的心態服務？孝順心、恭敬心。所以洪老居士這個病立刻就能好，道理在此地。諸位想想是不是心轉境界？他這個病真的已

經到病危的階段了，他自己很清楚。他跟木源講說他在等日子，催著李木源居士這個事情趕快做，他真的是今天不知道明天事。

所以這一個轉變，使我們對於佛在經典裡面的教誨增長了信心，確實心轉境界，我們身體是貼心最近的一個境界，相隨心轉，體質也隨心轉，哪有轉不了的事情！問題是如果你不了解這個道理，不懂方法，不能夠認真去做，那你就轉不了。你明白理論，懂得方法，又肯認真去做，轉得很快。容貌會轉，體質會轉，你居住的環境會轉：居住的小環境會轉，大環境也會轉。我們今天看到全世界的災難，居士林這個道場，對於整個世界來說有沒有貢獻？極大的貢獻！世間人不承認，你們在這個地方念經、念幾聲佛號有什麼貢獻？他不承認，可是諸佛菩薩承認，天龍鬼神承認。這個理論，我們在講席上跟諸位報告很多次，用他們科學家的說法，波動的互相干擾。我們知道所有一切的物質，都有波動的現象，最簡單的原子，氫原子最單純的，一個原子核，一個電子，電子圍繞著原子核在轉，它像什麼？動相。既然有動，它就產生波，波可以分為三大類：光波、聲波、震動的波，都可以稱為電磁波，它有波動的現象。波動現象正常，生態就平衡，如果波動的現象不正常，不正常的波動會干擾正常的波動。地球自然生態是正常的，可是人心波動不正常，於是影響到地球的波動，影響所有一切物質的波動，道理在此地。

現在我們念佛這個波是最殊勝的波，極正常的波，這個波真誠，跟諸佛如來的慈悲心波能集合在一起，這個力量就大了，可以平緩世間人貪瞋痴慢邪惡不正常的波，能夠把它減緩，這就減緩了災難，道理在此地。今天科學家他們的研究偏重在物質的波動，疏忽了心理起心動念思想的波動，他們疏忽了，不知道思想的波動可以改變物理上的波動，這是佛家講境隨心轉；佛又曾經說過「一切法從心想生」，你才曉得思想的波動是一切萬事萬物的主宰。我們今天念佛的波動好，我聽同修們跟我說，在外國有很多外國人聽到念佛的佛號，他非常歡喜，他聽到之後，他說這個音樂，他把它當音樂來聽，他說這個音樂能夠叫我們心很平靜

，這個音樂從哪裡來的？問我們要錄音帶。這就是很好的一個證明，這個思想的波，能夠平息他妄想的波，能夠平和一切眾生的妄想思想波，你就能夠轉變物理上的波動，所以才有「土地豐壤，家宅永安」。

過去曾經有人問過我，他問我會不會看風水？我說：「你怎麼想起問我？」他說：「和尚應當都會看風水」。我說：「為什麼？」他說：「你看中國這些叢林寺院，都是建築在風水最好的地方」，所以他認為這是因為和尚都會看風水。我聽了之後笑笑告訴他：「不是和尚會看風水，和尚根本就不會看風水。和尚心好、行好是好人，好人住在那個地方，不好的風水就自然變好了，是這麼回事情。」風水隨著人心轉，不是人隨風水轉，是這個道理。所以看風水家曾經說：「福地福人居，福人居福地」，福地好風水，你沒有福報的人、薄福的人，你住在那個地方沒幾天就橫死了，沒福！這個話說得也很有道理。最重要你要修福，你能夠修福一切都轉過來，所以這十種利益就是心轉境界的說明。

你想想看，你能夠學地藏菩薩的存心，學地藏菩薩的發願，地藏菩薩存的什麼心？孝敬之心。以孝養父母的心，孝養法界一切眾生，這還得了！以奉事師長的心，奉事法界一切眾生。幫助一切苦難眾生，盡未來際劫永遠不中斷，所以說「地獄不空，誓不成佛」，這種心行、弘願是多麼的偉大！所以他的境界全轉了。我們能夠抓住這部經上修學的要領，如理如法的修行，這十種利益當然現前，哪有不兌現的道理！如果你不懂得理論、方法，看到這個經文，你也是依照這個模式去做，畫一尊地藏菩薩、雕塑一尊地藏菩薩在家裡供養，你就得到了？沒那回事情。一定要明理、要懂得方法，怎樣轉變自己，自己過去種種的錯誤：思想上的錯誤、見解上的錯誤、行為上的錯誤，一樁一樁把它改正過來，從心理上下功夫。心理上健康，我們身體是屬於物質，物理上就正常，就恢復自然的生態，自然的生態就是最健康的生態。所以讀這一段經文，一定要明白這個大道理，然後才知道佛經裡面講的話句句真實，沒有一句是虛妄的。

「土地豐壤」，就是世俗一般講收成好，五穀豐登，風調雨順。「家宅永安」，家宅是你居住的地方，平安幸福。第三『先亡生天』，這在本經裡面也說得很多，子孫孝順，子孫學佛，祖先也沾光。子孫做了菩薩，這是菩薩的祖先，他無論在哪一道都受到人尊敬。我們在這邊看婆羅門女、光目女她們的先人，都落在惡道裡面，女兒孝順，女兒學佛，如理如法證得菩薩的果位，所以她的母親立刻就被這些鬼神，送到忉利天宮去享福了。為什麼？菩薩的父母，怎麼能夠把他關在三途裡面！所以佛門當中常說「一子成佛，九祖生天」，過去九代的祖先都生天了，這話是真的不是假的。我們現在怎麼成佛？給諸位說，往生極樂世界就是成佛。所以念佛真正求往生，生到西方極樂世界，你的祖先是九代的祖先都生天，這才叫真正報恩。

我們要超薦祖先、救拔祖先，怎麼個作法？念佛，一定要自己有成就。我們在經文裡面看到，婆羅門女念佛得定，在念佛法門裡面至少是事一心不亂，她得念佛三昧。她在定中見到地獄，遊覽地獄，地獄裡鬼王接見她稱她菩薩，她自己還不知道她成了菩薩，鬼王稱她菩薩。光目女也是念佛，功夫淺一點，她是夢中的境界，不是定中，效果沒有婆羅門女那麼殊勝，但是感應也不可思議。在我們想像那應當是功夫成片，沒有功夫成片收不到這個效果。所以你度先人，你把他度到什麼地方，他得多少利益，完全靠你自己修學的功夫，你修行的功夫深先人得利益大，你修學的功夫淺他得利益少。我們要想報恩，怎麼個報法，這就明白了，一定要斷惡修善，一定要發心作佛。《無量壽經》講阿彌陀佛的境界，這一部經上講地藏菩薩的境界，我們把《無量壽經》字字句句都落實到生活當中，你就是阿彌陀佛，你就作佛了；將本經裡面字字句句落實到生活當中，你就作菩薩了。佛的教訓要做，不是只說，說了沒用處，要認真去做。

第四『現存益壽』，「現存」是誰？你的家親眷屬，自己就更不必說了，現在還活著的父母兄弟，妻子兒女都沾光了。你一個人修行，一家得福，你先人都得福。不但你一家得福

，你居住的所在這些鄰居、街坊，你修行的成就愈大，得福的範圍就愈大，能令一個地區得福，一個國家得福，全世界得福。你肯不肯真幹？要想這個地區、社會、國家、世界得福，一定要忘我，決定沒有自私的念頭，念念為社會、念念為人民、為一切眾生，這種修行世界得福，所以「現存」就擴充到整個世界，「先亡」也是整個世界。我們道場裡面超度供的大牌位，不是哪一家，是全世界，我們是供全世界的這一些死難的眾生。現在還活在世界上的這些人，希望他們都能夠活得平安、活得幸福。我們將修學的功德一切迴向，迴向眾生、迴向法界。

『五者、所求遂意』，這就是所謂「佛氏門中，有求必應」，如理如法的求一定有感應。我們自己如理如法的希求，求還沒有感應，這是什麼原因？緣沒有成熟。你這一念希求的心可貴，為眾生求，不為自己求；為眾生求而沒有感應，是眾生福不夠。我們希望建一個念佛堂，念佛堂建好了沒有人來念佛，因此所求就沒有感應。我們看看現前大家所希求的，幾乎真的是有求必應，什麼原因？大家真想念佛、真肯念佛、真懂得念佛，不是少數人，是多數人，所以感應不可思議。

諸位在此地親眼所見，居士林隔壁蓋的這棟大樓，從挖地基那一天起，李木源居士就天天在那裡念佛，希求這個大樓蓋好了給我們。他告訴我每一天他都要去看六、七次，所以以後地主注意到就來問他：你有沒有意思要這個大樓？有意思，你要出多少錢？那個地主算了一算，他的成本加上他的利潤，給他開了個價錢四千八百萬。李木源居士當時給他還價三千五百萬，他不肯賣，還說李居士頭腦有問題。他說：我四千八百萬，你怎麼可以開三千五百萬？

到今年經濟衰退，房地產一落千丈，這個地主又來找李居士跟他談：三千五百萬我可以賣給你。李居士說：現在房地產落價了，不值了。給他開了個價錢兩千五百萬。他也有意思，他說：我回去再研究研究。過了幾個星期跟李居士講：我們彼此雙方都讓一點，他減少一點，我們這裡增加一點，所以兩千七百五十萬

成交。當天在講經大會上宣布，諸位同修都親自參加了。頭款十分之一，兩百七十五萬，居士林支票開了，送給他，協議書上簽了名。這個地主貪心太重，看到我們向這麼多人宣布，又在網路上宣布，你非買不可，你不買不行。他把價錢提高要再增加兩百萬，李居士說這不可以，說我們簽字了。你簽字，我沒有簽字，支票拒收退回來。所以李居士看這個情形，就決定另外再找地方，找到楊厝港那個地方，看到非常滿意，二十萬八千呎。

現在居士林這塊地，大概是因為地主破產，被銀行查封要拍賣，銀行裡面主管的人來拜訪李居士，李居士等它拍賣。李居士告訴我，他準備出價一千二百萬，你賣我們就買，不賣就算了，反正我們楊厝港那個地方我們先建，你不賣就算了。可是我們仔細去觀察，他那一棟大樓沒有人買，所以到最後我看，還是一千二百萬會賣給居士林。你想想看這一棟大樓一千二百萬，楊厝港那個地方那麼大的一塊地一千五百萬，合起來兩千七百萬，阿彌陀佛送來的。原來是買一個地方，現在搞兩個地方，前途的發展很可觀，佛菩薩的安排。如果當時這個地主真的兩千七百五十萬接受，我們的力量只好投資在這個地方，再沒有能力去找另外一個地方。「所求遂意」，佛菩薩在安排，安排得都是恰到好處。所以人要有善心，要為眾生，要為正法久住世間。我們一生做弘法利生的事業，不是為一個地區，是為整個世界，是為一切眾生，希望在這個地球上大家都能夠和睦相處，都能夠彼此尊重，互助合作，共同創造和平興旺繁榮的社會，這是我們的願望。我們自己決不在這裡面貪圖絲毫名聞利養，我們願意過清苦自在的生活，這是真正的大樂。

『六者、無水火災』。今年水火災難很多，大家認為這是自然的災害。自然災害有人為的因素，人為的因素是緣；錯誤的觀念，錯誤的思想，自私自利，貪瞋痴慢，這是自然災害的因。如果把這個因拔除，世間人都能夠覺悟，消除種族的隔閡，消除宗教信仰的歧見，都能夠像佛菩薩、像上帝愛護世人，不會傷害一個眾生，幫助一切眾生和平共存。眾生也懂得彼此互相尊重，互助合作，這個世間人為的災

害、自然災害統統可以免除了。

第七『虛耗辟除』，「虛耗」要用現前經濟風暴來說最恰當不過，現在社會講經濟危機，這個災難也能夠辟除。最近這半個世紀以來，東西方各個地方預言很多，很多都是古老的預言，三千年前、幾百年前很多都出現了，都在各地流行。大致上這些預言有一個共同的說法，這個世紀末有大災難出現。歸納這些災難，大概有三種：第一種人為的核子戰爭，第三次世界大戰，這是毀滅性的戰爭；第二種經濟總崩潰，虛耗；第三種是自然災害，地球上會產生地殼的變化，這個問題嚴重。地球在空中的運行，傾斜角度上也會產生變化，就給全世界氣候完全反常，可能南北極變成赤道，赤道這個地方變成南北極。這一個變化影響整個地球上的生物，生物會帶來毀滅，然後慢慢再適應氣候再生長，那不知道又要多少萬年才形成像現在這個樣子，這個災難非常可怕！現在大家歸為自然災害，不是人力能抗衡的。

說這種話，對於事實真相沒透徹了解，佛在經典裡面告訴我們，中國古老的說法也有一句話說「人定勝天」，天是什麼？就是自然。人心不定這就沒法子，人心要定，自然災害就能免除，這個說法很有道理。今天我們要全心全力來推行佛法，為什麼？希望拯救這個災難。縱然我們沒有能力消除這個災難，希望這個災難減緩，希望災難的程度縮小。至於小到什麼程度，延緩到什麼時候，要靠我們的功行。所以我們應當盡心盡力去做，決定要斷惡修善，決定要捨己為人，我們跟整個社會大眾是一體，這是首先要認定的。一切眾生跟我們是什麼關係？自然環境與我們是什麼關係？要搞得清清楚楚、明明白白。然後我們要發心，怎樣報答眾生？我們天天念迴向偈「上報四重恩，下濟三途苦」，如何落實？要懂得報眾生的恩，報大自然環境的恩德，報天地鬼神的恩德，才能消除一切災難，這些問題非常現實。

『八者、杜絕惡夢』，這是自己確實縱然有夢，決定沒有惡夢，沒有惡夢晚上睡覺睡得好、睡得安穩。心思邪惡之人，邪是講邪知邪見，他的思想見解錯誤，錯在哪裡？自私自利，念念當中損人利己這叫邪思。惡是「十惡」

，身造「殺、盜、淫」；口，「妄語、兩舌、惡口、綺語」；意，「貪、瞋、痴」，這叫十惡。如果是邪惡之人，那就常常作惡夢。換句話說，睡眠都不安穩，那個日子就過得很辛苦。如果我們能夠把邪惡斷掉，培養真誠心，無論對人、對事、對物一片真誠，不自欺、不欺人。清淨，清淨是絕不污染，不受外面環境的污染，也不會受自己內心煩惱的污染，你心得清淨。修平等、修正覺、修慈悲。慈悲是無條件、平等的愛護一切眾生，是我們自己在一生當中，真正生活在大愛之中，能夠捨己為人。只要是能令一切眾生得福利，即使犧牲自己生命也在所不惜，這真正是大慈大悲。身心安穩，怎麼會有惡夢？學佛的人如果還有惡夢，自己應該警惕，什麼原因？功夫不得力，無論你修學哪個法門，功夫得力第一個現象是惡夢沒有，還有惡夢，是功夫不得力。

『九者、出入神護』，「神」是護法善神，「出」是說出門，現在旅遊的機會多，「入」是回來。無論到什麼地方去旅遊，學佛的人也有去參學，參學也好、觀光也好、旅遊也好，你在在處處有諸佛護念，龍天善神保護，不會遇到一些災難，你遇不到。你有這些善神保護，跟你同行的人也都沾光，他們也得到平安，也得到這些護法善神保護。真正修行重要！佛法給我們確實是真實的利益，現實的利益，不是空說的，不是迷信，這裡面有很深的道理。

末後一種『多遇聖因』，「聖因」就是講緣分，你常常遇到好因緣。這個因緣是什麼？是成佛、成菩薩的因緣，聖因。常常遇到開悟的因緣，增長道業，正是善導大師所說，學佛的同修，成就的高下都在遇緣不同，如果遇到的緣殊勝，你成就就殊勝。古來的大德，那是隋朝以前，淨土教傳到中國，那些大德們總認為，西方極樂世界上品上生應當都是菩薩，菩薩往生上品上生，凡夫做不到，凡夫大概都是下輩往生，古人有這個說法。善導大師把這個說法修正，在中國傳記裡面記載，說善導大師是阿彌陀佛再來的，如果善導是阿彌陀佛再來，這個修訂就是阿彌陀佛自己說的。善導是淨土宗第二代的祖師，我們應當深信不疑，「遇緣不同」。

今天居士林淨宗學會籌建彌陀村，這個緣是第一殊勝的因緣，真正是希有難逢。不只是百千萬劫難遭遇，我們非常有幸能夠遇到，遇到這樣殊勝的緣，這真正是聖因。能在這裡面修一天，都是你多生多劫積的福報，如果不是宿世的善根，這個道場你想在那裡念一個小時都不可能。我們念佛堂啟建才三個月，同修們到這個地方來念佛，即使是時間很短，念個一枝香、兩枝香，他來告訴我，他的感受確實不一樣。一生當中見過許多道場，參加過許多法會的共修，沒有這個地方殊勝，沒有這個地方感覺好。許多人說這個地方磁場很好，真正踏進念佛堂都不想出來，說明道場很有攝受的力量。誰的力量？決定不是我們自己有這個能力，沒有。是三寶的攝持，真正是諸佛護念，善神擁護，所以才有這樣殊勝的氣象，使大家得到這樣美滿的受用。

「多遇聖因」，你的緣分好，常常遇到正法、遇到善知識、遇到好的同參道友，這是緣分。緣也要靠自己真修，才能有感應。像我們在《華嚴經》上看到，「淨心遇緣」，你才真得利益，以清淨心、真誠心、慈悲心，遇到緣就能得受用。如果心地不真誠、不清淨、不慈悲，遇到這個緣也等於沒有遇到，空過了。《地藏經》對我們修學、做人、生活關係太大了。這一部經裡面全部的教義，歸納起來兩個字「孝敬」，孝親尊師。所以古德說這一部經是佛門的孝經，這個說法沒錯。

「孝敬」這兩個字對中國人來說不陌生，而實際上孝敬這兩個字怎麼講，恐怕能說得出來的人就很少了，不多。如果往深處去說，那知道的人更少。孝敬這兩個字的含義深廣無盡，把這兩個字做到圓滿那就成佛了，菩薩在做，沒有圓滿，成佛才圓滿。所以我們常講，等覺菩薩還有一品生相無明沒破，孝敬就不圓滿。由此可知，孝敬這兩個字是佛法的大總持法門，所謂總持法門就是教學的總綱領、總原則，佛法教人教什麼？教孝、教敬。必須要將孝敬擴大，孝順父母擴大到孝順一切眾生，奉事師長擴大到奉事一切眾生，這就是菩薩心、佛心。

然後你才會常常遇到佛菩薩，「多遇聖

因」是常常遇到佛菩薩，常常有人教導你正法。我們世間人講你的運氣真好，別人想遇都遇不到，你怎麼偏偏遇到。實在講自己要具備一個虔誠的心、好學的心、利益眾生的心，你就會遇到。實在說諸佛菩薩、大善知識，哪個地方沒有？哪個時候沒有？一切時、一切處多得很。是我們自己有眼不認識，遇到了等於沒有遇到，真正可惜。是我們自己不具足條件，遇到了也是空過。希望大家在這個地方留意，真正的善知識念念都有傳法的願望，可惜找不到人，只要發現有真正想學的人會熱心教導，而且都是義務的。我們講堂裡面，大家在這裡看到的，這是我幾個老師，我三位老師，對我的教導都是義務，我沒有能力交學費，我沒有能力供養，那時候我的生活非常艱苦，我不能供養老師，老師還要供養我，還要照顧我的生活，這一生一世念念不忘。老師雖然不在了，韓館長護持雖然不在，我們講堂裡面供養他們的遺像，我們在這個地方修學等於老師在現場一樣，不忘恩德，所以才能夠多遇聖因。

好，今天時間到了，就講到此地。

【第四一集】

請掀開經本《科註》卷下第三十九，我們看第一段的經文：

◉世尊。未來世中。及現在眾生。若能於所住處方面。作如是供養。得如是利益。

昨天講到此地。這是說依照經典教訓修供養的人，他能得到諸佛善神的加持，獲得如同前面所說的十種利益。十種利益前面九種都是世間的利益，末後一種「多遇聖因」，這是得出世間的利益，而這個利益是無比的殊勝；這就是說超越世間的修行方法，如經論裡面常講的聞法開悟，修行布施，前面給我們說在三寶當中修福。佛在經上告訴我們，多遇聖因就是多遇善知識，會常常遇到佛菩薩、羅漢這些聖賢人的化身，這一些善友他能幫助我們遠離惡

法，增長善法，能幫助我們恢復「戒、定、慧、解脫、解脫知見」，這是經上講「五分法身」；這是聖賢之因緣，如果我們常常遇到這是好事情，世出世間無比的幸運。佛在此地告訴我們常常供養，供養裡面最重要是依教修行供養，供養地藏菩薩得地藏菩薩威神的加持，才能有這種殊勝的遭遇，『作如是供養，得如是利益』。再看下面第二段是讀經、供像的利益，請看經文：

◉復白佛言。世尊。未來世中。若有善男子。善女人。

這是能修之人，特別注意到經文裡面講的『善』字，這是個關鍵的字眼。

◉於所住處。有此經典。及菩薩像。

『有此經典』就是指本經《地藏菩薩本願經》。你家裡頭有這一部經典，也供養地藏菩薩的形像，這是得福的因緣。

◉是人更能轉讀經典。供養菩薩。我常日夜。以本神力。衛護是人。乃至水火盜賊。大橫小橫。一切惡事。悉皆消滅。

這是堅牢地神向釋迦牟尼佛的報告，他發心護法。堅牢地神用我們現在的話來說，是地球上最大的一位地神，比閻羅王地位還要高，閻羅王好像是一國的國王，他是全世界的國王，閻羅王也要聽他的，他是閻浮提的地神。好像我們今天講是全世界的領袖，他的福報大，權力也大，威勢超人。經文裡面末後這一段是關鍵，『是人更能轉讀經典，供養菩薩』這八個字，這八個字重要，他沒有說是「是人能讀經典」，他說「轉讀經典」，這個「轉」是什麼意思？你每一天讀誦經典，一天讀一百遍也沒有用處，堅牢地神會不會保佑你？不會。如果你轉讀經典那跟他的願就相應，你們想一想這個「轉」是什麼意思？古德常講「隨文入觀」，那就是轉，讀到經文教訓心的念頭就轉，所以

「轉」是依教奉行，你天天讀、天天想、天天照做。轉，是把我們的念頭轉過來，把我們的行為轉過來，依照經典的理論教訓，所以轉讀經典就是供養裡面的依教、如教修行供養，這叫轉。以此功德供養菩薩，所以供養菩薩不在形式，每一天給他燒香、供水、供果不在乎這些，是要以修行認真，修行的虔誠心來供養，這一點重要。你有這分誠心，在形式上當然你會做到。沒有誠意，形式上做到，那也沒有用處，最重要是要你有誠意。關鍵在「轉」字，轉就是轉凡成聖，轉煩惱成菩提，轉迷成悟，轉染成淨，都在這個「轉」字，這個字是關鍵的字眼。

果然能夠依照教訓轉過來，『我常日夜』，「我」是堅牢地神自稱，地神在日夜『以本神力，衛護是人』，他保護你。所以『一切水火盜賊，大橫小橫，一切惡事，悉皆消滅』，這一些惡事是你過去、今生造作惡業的招感，你本來會有的，因為你能夠依教修行，供養地藏菩薩，堅牢地神保護你，雖然你命裡頭要遭這一些劫難，也都能夠避免。註解裡面這段話，有幾句重要的我們念念，我們看第一行從當中看起，「此見地神護法之心」，在這一段經文裡面我們見到，「與光明會上發願護經同」，這個意思相同。「彼云，若隨是經典所流布處，我當在中，常作宿衛，是也」。這是舉光明會上發願護經，這個話跟此地來印證；堅牢地神確實發過這個願，而且不只一次。註解末後三行，我們從倒數第三行當中看起，我也把它念一念，「世有不信之人，謂是誘進之語」，這是講世間有不相信的人，他們以為釋迦牟尼佛這些話，都是勸人為善的不是真的，持這種見解的人很多，以為佛講這些因果報應，哪有這種事情！還不都是釋迦牟尼佛勸人為善，方便語而已。下面說「豈不聞積善之家，必有餘慶。積不善之家，必有餘殃」，這個話不是佛說的話，這是中國古人講的，這個話出在《易經》。

下面「又不聞出言善，千里之外應之，出言不善，千里之外違之」，你沒有聽說過嗎？這兩句話也是古大德所講，是不是事實？是事

實。如果我們言善，特別是現在這個時代，你是從真誠心裡面流出來的善言，是為利益社會、為利益眾生，沒有為自己，這個話說出去，現在的傳播工具比古時候發達，特別是錄相、錄音，流傳出去之後別人聽到了生歡喜心，就產生共鳴。聽到的人生歡喜心，不但自己歡喜，他自動的把它介紹給親朋好友，一傳十，十傳百，確實千里之外應之。我們在這個地方宣揚世尊的善言善教，向全世界廣大群眾推薦介紹，我們得到的回應使我們生歡喜心，在不算太長的時間，在這個世界億萬人生歡喜心，樂意接受。

我們沒有做特別的什麼宣傳工作，我們也沒有組織、也沒有花錢，沒有用金錢、用一切方式來推動。只是將佛法善言善行，出自於真誠心裡面的忠告，說給大家聽聽而已。同樣我們也能見到，「出言不善，千里之外違之」，有一些邪教也利用大眾傳播，聽說也能興盛一時，正如諺語所說「不怕不識貨，只怕貨比貨」，聽眾聽聽邪師所說，聽聽佛菩薩所說，這兩樣比較一下他就知道取捨，所以現在佛法的傳播愈來愈興盛，邪教的傳播愈來愈艱難，原因就在此地。可見得古人說這個話沒說錯。

「言行，乃君子之樞機，動天地、感鬼神，得不敬且慎乎？」，末後這句話是勉勵我們。好話，古德說過「世間好語佛說盡」，世間的好話佛說完了，我們怎麼說都超越不了佛的範圍。其實佛所說的都是我們自性裡面流露出來的，性德的起用，大乘經論裡面常講「十方三世佛，共同一法身」，從法身裡面流露出來的。我們自己的法身，跟諸佛如來的法身是一不是二；換句話說，佛所說的就是自己性德所流露的，正所謂「心外無法，法外無心」。佛所講的是我們性德之善，我們應當要明瞭，所以能感動一切眾生，不但能感動人，九法界眾生都能感動。請看下面經文：

◉佛告堅牢地神。汝大神力。諸神少及。

這是世尊對他的讚歎。『諸神少及』，「諸神」統統是指地神，堅牢是地球上的總地神，各個洲也有地神，每一個國家也有地神。像

我們中國人所說的山神、土地、城隍，那是小的地神。城隍是一個縣市的地神，土地就好比鄉鎮長這樣的地神，所以地神有大小不同，堅牢地神是最大的，其他的地神當然比不上他。小註裡面舉了「善財參安住地神」，善財童子也參訪地神。「時百萬地神，各放光明」，可見得地神之多，在這麼多地神裡面堅牢地神最大。下面說出來：

◉何以故。閻浮土地。悉蒙汝護。

他是閻浮提的總地神。

◉乃至草木沙石。稻麻竹葦。穀米寶貝。從地而有。皆因汝力。

地上這一些生物，地底下所含藏著無量的礦物，『寶貝』是礦物，都沒有離開大地，這些東西都是堅牢地神所管的，他有大力護持。他雖然能護持，可是親因緣還是眾生的業力，堅牢護神是增上緣而已。正如同諸佛如來對我們的教誨，給我們做增上緣，「親因緣、所緣緣、無間緣」，決定是自己造作的，「親因緣」就是善惡的念頭。現在的科學家懂得，所有一切物質現象的基本是元素，元素再分析成分子、原子、粒子，分析到最後是相同的。這個世間所有一切的物質現象是同一種東西組合的，正是世尊在《金剛經》上所講的「一合相」。一合相這句話意思深了，合是組合，是一種物質組合成不同的原子，原子再組合成不同的分子，分子組合成不同的元素，這樣發展成為世界，無量無邊形形色色的景觀、物質，一合相。從粒子組成原子，原子組成分子，分子組成元素，什麼力量在那個地方主宰它？現在科學家觀察的是化學。化是變化，認為這是物理化學的現象，他這是從表面上觀察。誰主持這物理化學的現象？人心，佛講「一切法從心想生」。如果每個人心都善、心都淨、心都慈悲、都真誠，它就組合成珍寶，我們世間人講七寶，沙石都會變成七寶，怎麼變？人心變的。如果我們人心邪惡，七寶的組織就分解變成沙粒、變成石頭，它是一個東西。

所以為什麼諸佛菩薩出世，這個世間人心善良，五穀豐登，七寶充滿。人都造作十惡業的時候，充滿了邪知邪見，這些七寶都沒有、隱沒了，佛在經上常用這種字來說明，隱沒。不是隱沒，分化了，變化成沙粒、頑石。正如佛在經上所說「一切法從心想生」，又常講「境隨心轉」，佛心真誠、佛心至善、佛心大慈，所以佛所住的國土，我們看《華嚴經》上的華藏世界，往生經裡面講的極樂世界，連樹木、花草都是種種珍寶所成，不是像我們這個世間樹木草本的，西方極樂世界的樹木是珍寶。是不是那邊人有意造的？不是，自然變化的，我們要懂得這個道理，依正莊嚴種種受用不離自心，心地的真誠、善良、慈悲是非常非常重要。我們希望過幸福的日子，希望過美好的日子，從哪裡修？從心地上修。

我聽說最近在中國念佛的人很多，讀《無量壽經》的人很多，我聽了很歡喜。過去曾經有人說二十一世紀是中國人的世紀，現在從這些現象上來看，我們更有信心。中國人回頭了，中國人善良、能跟佛學，佛是世出世間第一善人，大家都能夠斷惡修善，有很多人講這世間有很多的災難，心善行善，經上講「水火盜賊，大橫小橫，一切惡事，悉皆消滅」，中國人不會受難。怎麼知道不會受難？佛在經上講，中國人相信佛菩薩的話，依照佛菩薩教誨來改過修善，自然得好果報，這個國家地區諸佛護念，善神擁護，他怎麼會遭難？也許有人說中國這次水災遭的劫難很重，沒錯。如果看看明年、後年，如果世界上有大災難出現，那中國人遭的災難很小，不是大災難。顯示出中國人的善良、智慧，中國人的善根福德深厚，可喜的現象。我們深深相信，深深的明瞭，中國強大會給世界帶來永久的和平，會給世間帶來真實的安樂。能夠了解中國歷史文化的外國人，他們也深深的相信。

註解裡面引用《業報差別經》上的一段話，我在此地念一遍，在四十一面註解倒數第六行，最後一句看起，「準《業報差別經》云」，準就是依據，依據《業報差別經》裡面所說

的。經文上這樣講法，「復有十業，能令眾生得外惡報。若有眾生，於十不善業多修習故，感諸外物，悉不具足」，這幾句話就是講十惡業。如果這個地區，一切眾生都造十惡業，「十惡業」大家都很熟悉。「身」造殺盜淫，「殺生、偷盜、邪淫」。「口」造的是「妄語、兩舌」，兩舌是挑撥是非；「惡口、綺語」，綺語是花言巧語，欺騙眾生。「意」裡面，心裡頭充滿了「貪、瞋、痴」，這叫十惡。這個地區的人都造十惡業，他會感受惡報。這經裡面像前面所講的水災、火災、盜賊、戰爭，這種大、小橫事、一切惡事常常會遇到。天災人禍，層出不窮，怎麼來的？十惡業召感的。我們今天發心，跟釋迦牟尼佛學，跟無量壽佛學，跟地藏菩薩學，遠離十惡業，不但我們不造十惡業，回過頭來修十善。

接著看底下，這還是經文，因為當中有經文省略掉，「若修十善業，與上相違」，我們修十善。十善是：身「不殺生、不偷盜、不邪淫」，這身善；口「不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語」，口善；意裡頭「不貪、不瞋、不痴」，我們反過來修十善業。「此因眾生惡業熾盛，以致地神不護，減損萬物」，這一句是講修十惡業，眾生造十惡，地神不護持，所以一切萬物減少了，人民生活就苦了。「若多修德，增其威力，萬物加美」，如果我們反過來斷十惡業，修十善業，這是增長地神的威德，地神看到大家修善，他就格外的榮耀，格外的光彩，差遣他屬下的地神護持眾生，萬物加美。這些話是佛說的，誰能夠相信佛語？我們有責任為大眾介紹、為大眾宣揚，一定要把這個理說清楚，事指示明白，大眾才能夠生起信心。首先建立信心，了解事實真相，我們才真正肯回頭，依教修行，利益就無量無邊。再看下面經文：

◉又當稱揚地藏菩薩利益之事。汝之功德。及以神通。百千倍於常分地神。

這是世尊對堅牢地神的讚歎。他能夠在這

個法會大眾之中，稱揚地藏菩薩利益眾生的事相，這是我們在這經上讀到，禮敬、稱揚、讚歎、供養的功德無量無邊，佛在此地稱他的功德。『及以神通』，他的能力護持佛法、護持眾生、護持大地萬物，這個能力很大。『百千倍於常分地神』，這是一般地神所不及的。這段註解裡面有幾句話我們念一念，「稱揚讚歎，乃普賢十願中第二門」，普賢大願有十門，第一個是「禮敬諸佛」，第二是「稱讚如來」，所以他今天在此地稱揚讚歎是普賢行。下面說「一念稱揚，萬德自具」，有很多人不懂得稱揚的好處，不懂得稱揚的利益。講經說法如果要問真正的好處在哪裡？大概連講經說法的人都很少知道，真正的好處是流露自己的性德。

釋迦牟尼佛所說一切經論，是從自性裡面流出來的，我們讀誦讚揚，宣講是讚揚，正是讚揚自己的性德，藉著釋迦牟尼佛流露出來的性德，把自己的性德引發出來，這是不可思議的功德，真實的利益，真正的好處。一個人修行不能明心見性，如果常常講經，假以歲月無有間斷，他一定會明心見性，為什麼？天天在這裡宣揚性德，天天在薰修，天天在薰習，不知不覺性德也往外流，就這麼個道理。怕的是你不肯宣講，怕的是你常常中斷，那就沒法子。如果不中斷，歡喜講，歡喜講是「四無礙辯才」裡面第四種「樂說無礙辯」，那個「樂」就是喜歡講；喜歡講給別人聽、勸人斷惡修善、看到人得福，這是稱讚不可思議的功德。下面說「一念稱揚，萬德自具」，「自具」兩個字重要。

「故諸佛子，凡來法會，初見久聞，宣流梵唄」，因為這個緣故，佛子是佛的學生，發願跟佛學習。來到法會，初見是初學，久聞是老修，不管你是初學還是老修，你就有責任宣流梵唄。宣流梵唄是講經說法，讚歎佛陀的教誨。底下說「今地神不惟能主閻浮提物」，主是主管，他主管閻浮提大地的一切萬物，這是他的職守。「復更讚揚地藏利益之事」，這個事難得，他不愧為佛弟子，他能讚歎。「則為

護法地神」，他盡到他地神本分的職責，而且能夠護持佛法，能夠依教修行。「其福業慧業，自然深廣。功德神通，亦叵思議」，這是對地神的讚揚。經上是佛對他讚揚，註解是青蓮法師對地神的讚揚。這裡面的意思我們一定要懂得。請看底下一段經文：

◉若未來世中。有善男子。善女人。供養菩薩。及轉讀是經。但依地藏本願經。一事修行者。

這段話我們一看，釋迦牟尼佛把護持眾生的事情拜託給地神，囑咐地神護法，護持這一些依教修行的人。九華是菩薩道場，是菩薩教化眾生的基地，我們要是明白了，就知道應當怎樣做。這個道場我們要發心來供養，要發心來建立，使這個道場光大。我們要幫助堅牢地神，幫助地藏菩薩，將地藏的精神弘揚到全國、弘揚到全世界，我們得福無量無邊。

經文講到這個地方，使我們有很深的感觸，世尊滅度之後，下一尊佛是彌勒佛，還沒有出現在這世界之前，這當中有很長的一段時間，佛在《彌勒下生經》裡面告訴我們，以我們世間年代來計算，大概是五十六億多年。這麼長時間裡面，沒有佛出世，沒有人教化眾生，眾生聞不到善法，隨著自己貪瞋痴慢，造無量無邊罪業，感受的苦報，那就苦不堪言。世尊大慈大悲，把教化眾生的事情，付託給地藏菩薩。換句話說，佛不住世，地藏菩薩是代理佛，菩薩的地位跟其他菩薩地位不一樣。正如堅牢地神在前面所說，文殊、普賢、觀音這些大菩薩，也非常慈悲度化眾生，世尊沒有將無佛出現這一段時間付託給他們，而把這樁大事特別付託給地藏菩薩，我們想想原因在哪裡？應當善於體會。

沒有佛法的地方，眾生習慣造作罪業，怎樣才能夠救度這些眾生，避免不墮三惡道，大家想想用什麼方法來教？能夠挽救的無過於「孝敬」，這是造作惡業的眾生，你要是勸勉他，他也能接受。幫助大家從心理建設，地是心地，藏就是心地裡面含藏著真實的智慧德能，

心地寶藏。所以這個法門對於這個期間的眾生，五十六億七千萬年這段期間的這些眾生，這個法門最契機。所以說要幫助眾生、救濟眾生，免墮惡道，這部經是救命的經，是教我們在人天兩道把腳跟站牢，不失人身，不墮惡道，這個經典無比殊勝的功德利益就在此處。以這個為基礎，再用《無量壽經》，用往生的這些經論，幫助你超越六道輪迴、超越十法界，一生當中作佛作祖，這是在末法時期佛度眾生的不二法門。但是末法也只有九千年，九千年之後，經沒有了，眾生很苦，完全要靠地藏菩薩示現，那就不是佛說《地藏經》，地藏菩薩要幫助一切眾生。我們能夠想像得到，地藏菩薩一定是勸一切眾生斷十惡、修十善，孝親尊師，這樣才避免不墮惡道。所以地藏本願法門，對我們任何一個人來說無比的重要，也無比的親切，我們應當發心認真修學，認真的來宣揚。這裡面經文裡頭重要的『供養』、『轉讀』，『但依地藏本願經，一事修行者』，這教導我們專修專弘。註解引用佛所說的「制心一處，無事不辦也」，世出世法最寶貴的是一心，專精沒有不成就的，最怕的是分心，學得太多、學得太雜，就沒有辦法成就。不但是佛法，連世法成就也都很艱難。世法有世法的業因果報，佛法成就完全靠精進，佛在經論上常講，世法的善根有三種，「無貪、無瞋、無痴」，這三善根；出世法的善根只有一種，「精進」。精就是專一，純而不雜，「制心一處，無事不辦」，你能成就。

我在初學佛法的時候，我一出家就教佛學院，我沒做過學生。教佛學院的時候，我有一個理念，向佛學院的負責人建議。我希望佛學院能有一個好的方式，讓每一個學生專學一部經，或者是一部論，希望學生一生把他的精神功力專注在這一門上，不要學得很多很雜，我想那是很難成就的。如果這個佛學院裡面有一百人、有兩百人，每一個人學一部經那就有一百部經、有兩百部經，每一部經都是專家。學《地藏經》的，一生專攻《地藏經》，每一天專念《地藏經》、專依《地藏經》修行、專講《地藏經》，這個人就是地藏菩薩，專家，世界第一。哪個地方要請講《地藏經》，請地藏

菩薩去講。專學《普門品》的，一生專攻這部經，依照《普門品》修行，每一天讀誦《普門品》，宣講《普門品》，這個人就是觀世音菩薩。不要搞多、不要搞雜，搞一樣，作專家，不作通家，通家很難做，通家一定要大徹大悟、明心見性的人，才可以做得到，中下根性的凡夫是決定不可能。但是下下根人，如果他專修專攻，他能成就。為什麼？「制心一處，無事不辦」。

學《楞嚴經》的，專學《楞嚴經》。天天讀《楞嚴經》，依照《楞嚴經》修行，專門弘揚《楞嚴經》，這個人是首楞嚴王。我在一九七七年在香港講《楞嚴經》，那時候《楞嚴經》好像我講第七遍。有一天碰到演培法師找我，他說：「你是首楞嚴王」。雖然是講笑話，專攻專弘有效。我在李炳老會下學《楞嚴》，我在他會下十年學五部經，第一部《阿難問事佛吉凶經》，你們看到我這個本子，這是我當年學經頭一部。第二部《佛說阿彌陀經》，第三部《普賢菩薩行願品》，第四部《金剛般若波羅蜜經》，第五部《楞嚴經》，我十年學五部經。而是將整個精神力量用在《楞嚴經》上，所以《楞嚴經》前後我大概是講七遍。

李老師晚年，我們有八個同學發起請他老人家講《華嚴》，什麼原因發起的？他老人家有一次在中興新村講經，我們是常隨眾，大概有二、三十個人，他老人家到哪裡，我們這些人都跟他一道去。曾經在講經當中，他告訴大家他生死自在，他想什麼時候往生能往生，多住幾年也不妨。我們聽了之後，回來跟同學們商量，老師既然生死自在，希望他能常住世間，常住世間什麼方法？他老人家住世沒有別的就講經，想想《華嚴經》很長，找一部長的經讓他講，他沒講完總不好意思走，所以我們八個人聯名請他講《華嚴經》。我還供養一套《華嚴經疏鈔》，那個《疏鈔》是線裝本，上海華嚴經會印的，這一套線裝四十冊，我把這一部《疏鈔》送給他。他還特別告訴我：《疏鈔》我要在上面圈點；我說：沒有關係，供養老師，你愛怎麼圈點就怎麼圈點。當時李老師也打算用三年的時間把《華嚴經》講完，他一個星期講一次，而且還有台語翻譯，進度非常緩慢。

我在台中聽一卷，八十卷聽他怎麼開頭，開頭好難講，看他怎麼起頭，這一卷聽完之後，我到台北也講《華嚴》，我講的進度比他快，我講得比他詳細，用的時間比他多。

他講一半就往生了，這個也有特別的因緣。他原來曾經說過，《華嚴經》講圓滿，最後再講一部《阿彌陀經》，他就往生。我根據他的進度來算，他至少要活到一百三十歲，他才能把這個經講完，九十七歲這一年走了。原因是什麼？他吃東西食物中毒，這是同修供養送來的，李老師的習慣非常慈悲，一定當著人家的面來吃，讓他生歡喜心，這是李老師的習慣。吃了之後，他感覺到不對，當然不是同修害他，同修是真正供養他，好心供養、善心供養，但是東西可能是放得太久，不乾淨。尤其現在食物裡面有很多化學的成分，有很多裡面放防腐劑。對一個年歲老的人來講抵抗力比較衰弱，所以他吃了，他是一個很好的中醫生，吃完之後人走了，他解毒。所以第一次毒解掉，沒有影響，沒事。過了幾個月又遇到一次，他也吃了，吃了之後，這個人走了之後，他找解毒的藥來吃，來不及了，那個毒擴展太快，這一次他病了三個月，體力大大的衰退。我到台中去看他，他就提出警告，告訴我千萬不要到館子裡吃東西，所以我在台灣從來不上餐館；他這一句話總給我講了十幾遍，我印象非常深，告訴我吃東西一定要小心。

現在的食物包裝得很美、很好看，其實不乾淨，不但在台灣、中國這個地區，在美國亦復如是。不要以為先進的國家東西都是可靠的，不見得。美國這些環保衛生不盡令人如意，總而言之，要處處小心謹慎。這是李老師的慈悲，所以他走了，實在講也是眾生沒福。眾生有福他老人家一定能夠多住世一段時期。所以《華嚴經》他講到「十迴向品」，十迴向品講完了。接著後面是「十地品」，十地品就沒講，十迴向品講完他就走了。這一部經講圓滿相當不容易，這個地區的眾生有大福報，這一帶的眾生有大福報，才能有這個感應。諸位要曉得，講《地藏經》，堅牢地神，許許多多神眾來護持道場，講《華嚴經》那更不可思議。

今天居士林道場殊勝，明理的人知道，因

為講大經諸佛護念，所有龍天善神都集中護持這個道場，道場哪有不興旺的道理！再加上念佛堂念佛，毘盧遮那佛跟阿彌陀佛雙方的護持，這個現象到哪裡去找？真正是百千萬劫希有難逢。這個盛會我們遇到了，這個緣在此地成熟了，不可思議。我們深深相信這樣殊勝的因緣，將來必定在中國成熟，而且我相信在中國成熟的時機愈來愈近。從什麼地方知道？從訊息當中傳來，中國念佛、念《無量壽經》的人愈來愈多，這是非常好的訊息。新加坡這個地方南洋的佛國，這個地方小；中國要成為佛國，全世界的人有福了。我們在這個經上看到，地藏菩薩在往昔因地當中曾經做過小國王，跟他鄰國一個國王是朋友，這兩個國王都是用佛法來治國，以十善業道教化人民。我們在經上看到的。以十善業為治國的根本，那是菩薩國王、是如來化身，這是一切眾生、一切人民真正有福報，感應得諸佛如來、諸大菩薩化現為國家的領導人，這是希有難逢的大事。也許我們在這一生當中會看見，這個國家的領導人是諸佛如來示現的，政府裡頭一些官員是菩薩示現的，人民有福。

註解末後在第三行，我們從末後這一句來讀起，我念給大家聽聽，「今專讀不思議開顯之經」，這句話重要。所以《地藏菩薩本願經》實在講，跟《無量壽經》，跟《大方廣佛華嚴經》同一類的。《無量壽經》上一開端就告訴我們，「開化顯示真實之際」，跟「不思議開顯」是同一個意思。那《華嚴》更不必說了，我們在此地已經講了七十座，雖然經文講得不算太長，講得很詳細。諸位都能夠體會得到「不思議開顯之經」，這三部經都是不思議開顯之經。「罪頓消而功速成，何事多求，雜亂心志」，這是勸我們但依《地藏本願經》一事修行。《華嚴經》大，你能夠專依一品、一章，都能成就不思議的功德，所以「罪頓消」，滅罪快，功德很快就成就。「何事多求，雜亂心志」，這兩句話非常重要！我們今天多少年輕發心的大德在家、出家，勇猛精進，但是到最後沒有很好的成績表現，原因就是他學得太多，修得太雜了。

我在這一生經驗當中告訴我，我專修專弘

，一門深入，我是專依《阿彌陀經》，晚年宣講《無量壽經》，《無量壽經》是大本《阿彌陀經》，我在《阿彌陀經》裡面專攻蕅益大師的《要解》、蓮池大師的《疏鈔》，我的一生功力用在這上面。講其餘經論，這是接受邀請，看到沒有人講。因為在那個時代，我必須要學習講台經驗，你發心講經，講台經驗是非常重要，不能離開講台。這李老師過去囑咐，他舉個比喻說，「曲不離口，拳不離手」，曲是唱歌，唱歌的天天要唱，每一天要吊嗓子，打拳的人每一天要練習，三個月不練習筋骨就僵硬。講經亦復如是，天天要上講台，千錘百鍊。所以人家請我講什麼經，我就講什麼經，我把這個當作講台訓練來看，是在講台上取得經驗。要依我的意思來講，一部《彌陀經》講到底，我不會講第二部經，但是我講這部經大家不願意，他們喜歡聽這個、聽那個，恆順眾生。從恆順眾生當中學隨喜功德，隨喜功德是什麼？講台經驗。跟大家結結法緣，取得講台的經驗，是這麼一個道理。

另外一個因素，講經的人太少，多講幾部經留下這些錄相帶、錄音帶，給後學做一個參考資料，幫助後學，這也是我一個願望。所以我講的不是我本學的，我本學的就是一部《阿彌陀經》。所以說「一事修行」非常重要！身心世界一切放下，連佛法也要放下，佛告訴我們「法尚應捨，何況非法。」往年在這邊講過一部《金剛經》，也講得相當詳細，這一部經是韓館長，與此地一位同修鄭英良居士，兩個人發心啟請。我想想有一些念佛的人念得不如法，不得受用，所以他們啟請我說也好，讓他們聽聽般若法門，幫助他們看破、幫助他們放下，然後這句佛號才能得力，用這個方法來輔助念佛功德。

我們再繼續看下去，「此即南岳有相安樂行也」，南岳是天台家。「言修行者，謂如說而行。若聞而不行，如說食數寶，何濟饑貧。諺云，說得一丈，不如行得一寸，是真實訓世語耳」，末後這幾句好！勸勉我們要真修。學佛第一個要建立信心，我們相信老師，老師是釋迦牟尼佛，老師決定不欺騙我們，深信老師

真誠慈悲教誨，然後要懂得老師教誨的意思，要解其義。解義之後要認真去做，依教奉行，這樣才能得真實的利益。再看底下一段經文：

◉汝以本神力。而擁護之。勿令一切災害。及不如意事。輒聞於耳。何況令受。

這是世尊對堅牢地神所說的話。『汝』指堅牢地神，你『以本神力，而擁護之』，擁護「一事修行者」，專修專弘的這個人；你以本神力去擁護他，我們世間話講保佑他、加持他，讓一切災害及不如意這些事，他聽都聽不到，何況他去受！當然他不會遇到。這段話是世尊囑咐堅牢地神，勸請堅牢地神要保護這些人，幫助他們成就。註解裡面我們也念一念，這一段註，註得很好。「敕地神擁護者」，敕是上對下，這是叫他。「以此善信，若佛現在，足稱四信。今於滅後，可當五品」，「四信」跟「五品」都是天台家講地位的名稱。天台智者大師這是如來示現的，許多人都曉得，史傳裡頭也有記載，說他是釋迦牟尼佛再來的，釋迦牟尼佛應化在中國。諸佛菩薩再來示現的很多很多，身分不暴露，我們凡夫不認識、不知道。

而智者示現念佛往生西方世界，他在往生的時候他的學生向他請教：「老師，你往生西方極樂世界是什麼樣的品位？」智者大師很謙虛：「因為我領眾」；領眾是什麼？管事，操心；「所以品位不高，五品位往生」。五品位是生凡聖同居土，這是示現教導我們，為大眾服務，管理這些行政業務是犧牲自己，捨己為人。意思就是說，如果他不領眾、不管事，他只有清修，品位就高了。犧牲自己的品位，成就大眾，功德無量無邊！這是大慈大悲。不求自己的利益，犧牲自己的利益，成就大家，這是菩薩。但是這個地方我們要仔細去觀察，他的犧牲是有底限的，不是說管理大眾事情，將來自己不能往生，還要搞六道輪迴，那就大錯特錯！他有個底限，決定往生，往生品位差一點沒有關係，希望你們大家往生的人品位都比我高，我比你們低，行！我決定得生。所以他

們是有底限的，不是不能往生，決定得生淨土。一定要懂得這個意思，不是說專門為別人，自己將來連往生都錯過了，不是這個意思。這是智者大師示現，給我們的啟示。

五品位是什麼？這個地方也是講五品位，這個一事修行者，供養，轉讀，依經，依教奉行，一門深入。天台的五品位第一個就是「隨喜」，在隨喜裡面斷疑、斷散亂心，專修專弘。專，就破散亂心，他的心神是專注的，不散亂；換句話說，他妄想少。第二「讀誦」，他讀誦專讀一部經，專學一部經，他不雜，減少污染。第三「歡喜說法」，破吝法。世間人吝財，學佛的人、出家人沒有財，有法。怕的是吝法，你有法不肯教人，不肯傳給人，歡喜說法破吝法，這是障礙，這是大煩惱。第四「兼行六度」，第五是「正行六度」。兼行六度是什麼？是自己修，這個六度是自利，不是對他，所以叫兼行。布施是什麼？布施是放下，放下妄想、分別、執著，這是布施，這布施沒有對別人有好處。持戒是自己在生活中規規矩矩，自己用功，按部就班，循規蹈矩，都是自己。忍辱是耐心，在修學上有耐心。所以這個六度完全是對內、對自己，兼行六度；它的效果破無明、長智慧。

正行六度是從事相上幫助眾生，所以正行六度跟兼行六度差別在此地。正行的布施就是利益眾生，財布施、法布施、無畏布施，這是對外、對人，不是對自己。兼行六度是對自己，正行六度是對別人。所以在正行裡面要破四相，像《金剛經》上講的「即相離相」，不是不做，很認真、很努力去做，雖做不著相，在這裡面修「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」。《般若經》上講「三輪體空」，這種修學法自利利他。領眾修行是正行六度。可是在正行六度裡面，能夠離一切相那就是兼行六度，正行就是利他，兼行自利。不著相就自利，就能破無明；著相不能破無明，著相就變成世間福報，那就是修福。這樣的修福，像今天李木源居士主持居士林、淨宗學會，實在講就像智者大師一樣，他如果著相，將來果報大梵天王，他要不著相，西方作佛去了，這個修的是真實的福報，大福報。

所以他們修行的功德，天台家講跟藏教「五停心觀」類似，境界差不多相同。五停心觀是數息停散，停就是止的意思，「數息觀」是止散亂，「不淨觀」是止貪心貪欲，「慈悲觀」是止瞋恚，「因緣觀」是止愚痴，「念佛觀」是止一切業障，所以跟五停心觀的境界類似。智者大師講他往生只有五品位，「可當五品。以讀經，是第二品。供養，乃第四兼行六度品」，這是我把五品位的大意略略的給諸位介紹出來。我們看註解往下看第二行，「始由一念信解」，開始我們初學佛的人接觸，相信懂得，明瞭它、理解它。「以至深信觀成」，明白之後，又真正能夠依教奉行，信心就加深。觀成是什麼？我們對於宇宙人生的看法改變了，逐漸逐漸我們想法看法，跟如來、菩薩看法想法相接近，這就超凡入聖了。超凡是超越凡夫的見解，接近佛菩薩的見解，佛菩薩是聖人，跟諸佛菩薩的看法想法相同。「當知五品觀行為如佛」，五品觀雖然不很高，凡夫做得到，太高了凡夫做不到。五品觀是凡夫可以做到的，凡夫這種心行也很像佛，接近佛、很像佛，「故令擁護也」。所以世尊囑咐，這個一事修行的人，雖然是凡夫，跟佛很接近，跟佛是同一個方向、同一個目標，所以囑咐堅牢地神要保護他、要擁護他。

這一行末後，這是《金光明經》裡面所講，在四十三面末後，最後一句看起，「堅牢白佛言」，這是堅牢地神說的話，雖然不是在這個法會，不是在本經，可見得堅牢地神發願，也跟地藏菩薩一樣多次的發願。他說「說法比丘，坐法座時，我常晝夜，衛護不離，隱蔽其形，在法座下，頂戴其足」。我們相信地神所說的話是真的、是兌現的。所以真正發心說法，以真誠心、無私心、利益眾生心說法，你坐在這個座位上，堅牢地神就在你座下，地神恭恭敬敬在頂戴。可見得升座說法不是開玩笑，要以殷重之心，一絲毫疏忽不得，你疏忽就得罪地神了。所以不如法的人登壇說法，妖魔鬼怪圍繞，這是一定的道理。在這些地方我們要特別留意，要深信佛語，佛講的話句句都是真實，這一段的意思很長。

今天時間到了，我們就講到此地。

【第四二集】

請掀開經本《科註》卷下第四十四面，請看經文：

◉非但汝獨護是人故。亦有釋梵眷屬。諸天眷屬。擁護是人。

經文是接著前面堅牢地神護持供養、轉讀、依照本經理論方法修行的人，世尊在此地又告訴我們，不僅僅是地神護法護持，『釋梵』，「釋」是帝釋天王，中國人講的玉皇大帝，外國宗教裡面講的上帝、天主，「梵」是大梵天王。這些天王與這些天神，『眷屬』都是屬於天神，沒有一個不擁護這個人。這個人是什麼樣的人？在前面第四十二面，今天有些新來的同修沒有聽到，四十二面最後一行，我們念一遍：「若未來世中，有善男子、善女人，供養菩薩，及轉讀是經。但依地藏本願經，一事修行者」，就是這種人。經文裡面未來世就是指我們現在，釋迦牟尼佛當年講經說的未來世、說的末法，就是我們現在這個時代。關鍵是「善」字，善男子、善女人，善是有標準的，什麼樣的人才能稱善？最簡單的標準，《觀經》上講的三福，世尊在總結裡面告訴我們，「三世諸佛，淨業正因」。第一福裡面給我們講了四句：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這四句話統統做到，才是善男子、善女人，這是「善」字最低的水平。如果這四句做不到，不能稱為善男子、善女人，這是我們必須要記住、要明白的。為什麼我們讀經，依照經典的方法修行，所得的結果不是經上所說的。原因在哪裡？都在這一個字上，經上講得很清楚，「善」男子、「善」女人。不是善男子、善女人，依照這個方法修行，果報就會差很多，沒有這麼殊勝，這是一定要懂得的。

昨天晚上，我們在《華嚴經》讀到「三十三天王」，代表初地菩薩「歡喜地」。三十三天王就是忉利天主，他代表什麼意思？五戒十善。換句話說，還是淨業三福裡面的第一福，「孝親尊師」，以大慈悲心修十善業道，這是

歡喜地。如果我們不能夠依教奉行，我們連最低的善男子、善女人的標準都達不到，一生學佛只能說是跟佛結個善緣而已，能不能成就？不能成就。最殊勝的成就也不過是來生得人天福報，沒有辦法了生死、出輪迴，這個道理一定要懂。經上，一切經論都講這個「善」字，我們一定要認真學習。要達到經典「善」的標準，這裡面講的果報太殊勝了。這樣的標準，能不能獲得這樣殊勝的果報？不能，為什麼？你這個善是剛剛達到標準，這是初級的善，小善。《地藏菩薩本願經》是大乘經，它不是小乘經，所以這個「善」的標準還要向上提升，三福裡面第二福：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，這比前面高多了，這是二乘善，阿羅漢跟辟支佛的善。他們修行能不能得這個果報？還是不能，還差一截。再向上提升是大乘善，還要加上：「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。」那就是此地這個「善」的標準。

你以這樣的善心善行，供養地藏菩薩，轉讀《地藏菩薩本願經》，依照這個經典的理論、方法專修專弘，「一事修行」是專修專弘，你才能得到堅牢地神的擁護，你才能得到欲界天、色界天的天王、天神擁護。他憑什麼擁護你？因為你是菩薩，善男子、善女人不是別人，是菩薩，他怎麼會不擁護？三福你做到第一條，你只是世間善人，欲界裡面一切善神會保佑你，你這一個地方土地神會保佑你。堅牢地神是全世界的總地神，用不著他來，他派幾個小土地來就夠了。如果你的善達到二乘善，聲聞、緣覺，你已經不是凡夫了，在小乘上你已經入了聖流，你就能夠感得天神來擁護你，這些天王尊敬你，天神擁護你。你是菩薩，天王也尊敬你、也擁護你。

前面堅牢地神說過，註解裡面《光明經》上所說，就是註解第四十三面最後一行，最後一句看起，「堅牢白佛言」，堅牢地神是全世界的總地神，不是普通地神。「說法比丘，坐法座時，我常晝夜，衛護不離，隱蔽其形，在法座下，頂戴其足」，所以這不是小善能夠感得的。堅牢地神的地位比閻羅天子還高，閻羅天子是統治一國，是一個國家，堅牢地神是統

治這個世界。我們這個世間還沒有堅牢地神，全世界統一了，那個國王才是堅牢地神。堅牢地神在你座位底下，頭頂著你的足，你有多大的福報！所以善男子、善女人，那是大善，不是小善。小善感得一個小土地公，在你足下頭頂戴你，你已經很了不起。小土地公就是鄉長、村長。所以經上講的字字句句都要了解它的意思，才不至於產生誤會。由此可知，你不發大心怎麼行？菩薩跟凡夫不一樣的是心量大。諸位參加許多佛事法會，念疏文一開頭都念到「心包太虛，量周沙界」，這兩句話是什麼意思？就是發菩提心。菩提心一發，那個心量就是虛空法界，心量很小的人菩提心沒發，你那個心是迷；菩提是覺悟，覺心是盡虛空、遍法界。量周沙界，量大福大，感動得諸天天王、天神來擁護你，感動得堅牢地神以頭頂戴你的足，對你這麼恭敬。

註解裡面這一段很重要，我們把它念一遍，「初句，謂不但汝地神獨護」，這是釋迦牟尼佛的口氣。汝是指堅牢地神，說這一個供養、讀經、依教修行的人，不但是地神你來護持他，你發願護持他。「若果如上修為」，若是假設的話，果然你能夠像經上所講的依教修行，現在的話說，你落實了，你都能把它做到，那個護持的人就多，「亦有釋梵諸天眷屬皆來擁護」。下面青蓮大師引經據典來證明這句話，「如四天王白佛言」，這是欲界四大天王，「是人若得聞是經典，能得未來現在種種無量功德。我當隱蔽，不現其身。為聽法故，當至所止講法之處」。這是說明比丘升座講經，四大天王率領八部鬼神來聽經聞法，他們護持道場。這裡面最重要是我們自己要想一想，我們憑什麼能夠感動這些天神、這些護法神祇？憑自己的德行。什麼德？自性的性德，性德流露出來的是德行，你的起心動念、言語造作，都與佛經論上所說的相應，佛經論所說都是如來從自性裡面流露出來的，與經典相應就是與自性性德相應，所以才能感動天地鬼神，道理在此地。

底下又說「大梵天王」是色界天王，初禪天。「釋提桓因」是忉利天主。「大辯天神，功德尊天，散脂鬼神，大將軍等，二十八部鬼神大將，摩醯首羅，摩尼跋陀鬼神大將。鬼子

母，及五百鬼子」，下面「無量百千萬億那由他鬼神諸天，如是等眾，為聽法故，悉自隱蔽，不現其身，至是人所止講法之處」。我們今天自己修學達不到這個水平，上善的水平達不到，中善的水平也未必達到，最低的限度要做到下善的水平。孝親尊師，慈悲修善，這是最低的水平，我們過去講得很多，這些錄音磁帶諸位可以做參考。這裡面有一個總原則，就是要用真心、真誠心，不欺騙自己，不欺騙別人，「一切要從真實心中作」，你才能達到善的標準，你才是經上所講的善男子、善女人。

末後他又舉「《金光明》、方等圓經」，這一句裡面含的經論很多，圓是圓教的經典。「天龍神鬼擁護若斯。況今開顯最上之典」，這一句話古德承認，《地藏菩薩本願經》是最上的經典。「開顯」兩個字，跟《無量壽經》上所說，「開化顯示真實之際」是一個意思。這部《地藏菩薩本願經》也是開化顯示真實之際。「其梵釋天等擁護之力，奚俟更言哉！」，何必還多說，一定感得色界天、欲界天的天王、天神來擁護。發心學教的人，無論在家、出家，弘法利生的人，對於這個事實真相不能不知，你明白了解這樁事情，要全心全力認真去做，你要是不認真，草草率率的做這個工作，不但對不起人，得罪這些鬼神，這個一定要曉得。下面這段經文意思更好。

◉何故得如是聖賢擁護。

釋迦牟尼佛先提出一個問題，提醒大家注意，什麼原因、什麼緣故，你得到這些聖賢擁護？佛說『聖賢』這兩個字，就說明這些天王、天神，包括堅牢地神，他們不是凡夫，他們是佛菩薩應化在世間，在六道裡面，得他們的擁護，就是得諸佛菩薩的擁護，你為什麼能得到？下面說：

◉皆由瞻禮地藏形像。及轉讀是本願經故。

『瞻禮』，是不是供一尊地藏菩薩像，天天給他磕頭作揖？每一天把《地藏菩薩本願經》

從頭到尾念幾遍？這樣你就能得到這麼大的利益？記住前面一句話，「專修專弘，依教修行」，這才行！「瞻禮」裡面不僅僅是形式，要見賢思齊，學地藏菩薩，見到地藏菩薩的形像，我要學地藏菩薩，我要效法地藏菩薩，以地藏菩薩做為我自己學佛的一個模式、一個榜樣，我要學得跟他一模一樣，這叫瞻禮。『轉讀』關鍵在「轉」，我們今天會讀，不會轉。轉是什麼？轉我們自己的境界，沒有讀經之前，我們很多想法看法、說法作法，全都錯了！現在展開這部經，讀了之後恍然大悟，明白了，把一切錯誤轉過來，跟佛菩薩一樣，這叫轉。轉這個字簡單來講是轉變，平常我們常講轉凡成聖，讀這個經你要會轉，這個功德就大了。你這一轉非同小可，你不是小乘，不是阿羅漢、不是辟支佛，不是普通的菩薩，是地藏菩薩，那還得了！

所以經要常讀，天天讀、天天轉。你不讀，你怎麼個轉法？淨業三福裡面「讀誦大乘」這句話重要，天天要讀，要讀得很熟，起心動念你才能轉得過來，這個道理在此地。讀經境界轉不過來，白讀了。所以經典展開有會讀、有不會讀，不會讀的讀給佛菩薩聽，與自己不相干，會讀的人是讀給自己聽，與別人不相干，決定轉變自己的境界。《壇經》裡面法達禪師念《法華經》三千遍沒開悟。悟了以後他很感慨跟六祖大師說，過去雖然天天讀《法華經》，讀了三千遍是被《法華》轉，今天開悟才轉《法華》，這叫做「轉讀」，法達給我們做了一個明顯的好榜樣。什麼時候你能轉經，而不被經所轉？被經所轉就死在句下，你讀死書，你不開悟。你能夠轉經了，你在這個經裡面開悟了。悟了之後字字句句都是活的，字字句句都含無量義。你為眾生解釋，長說短說、深說淺說，無不自在。所以讀經是不是修行？是修行，會讀的人是修行，不會讀的人不是修行。古德教我們「隨文入觀」，那是修行，隨著佛所說的我們觀念就相應、就契入，這是真修，圓修圓證。

誰做到了？《華嚴經》上善財童子。你看善財童子聞法，每參訪一位善知識，他的地位提高一層。他參訪德雲比丘是初住菩薩，參訪

海雲比丘是二住菩薩，參訪妙住比丘他是三住菩薩，不斷在提升。到最後參訪普賢菩薩，普賢菩薩十大願王導歸極樂，他成佛了，他證的是究竟圓滿的佛果。他為什麼能？隨文入觀，隨著善知識的開導，他就契入境界。我們今天修學，修了幾十年還是個凡夫，絲毫沒有轉動，苦在這裡；念念還是隨順煩惱，這怎麼行！幾時我們能夠轉煩惱成菩提，你能隨順菩提，不再隨順煩惱，你就成就了，你就成佛了。所以這段經文裡面最重要的一個字就是「轉」，看你會不會轉？果然能夠轉讀這部經，下面說的是它的果報。

◉自然畢竟出離苦海。證涅槃樂。

這是說他的果。『出離苦海』，它上面加了一個『畢竟』，如果不加畢竟，出離苦海指六道輪迴，加上畢竟那就不只六道輪迴，包括十法界。畢竟出離苦海是超越十法界，證大涅槃。這是什麼果位？最低限度是圓教初住菩薩，別教初地菩薩，這是講到最低的。而實際呢？實際不是這個地位，是超越十地，才叫畢竟出離苦海。也就是說無明破盡，證圓教如來果地上的大涅槃樂。

◉以是之故。得大擁護。

是這麼一個道理，這麼一個原因，所以得這些諸佛如來護念，天王、天神擁護。我們要問我們能不能做到？當然能，如果不能，這些話佛就不會跟我們講，佛所說的我們做不到，這不叫開玩笑，佛來吊口胃？那佛就有過失。佛所說的都是我們可以做到的，問題是你肯不肯做，如果你肯做，沒有做不到的，轉變就在一念之間。圓頓大教之中，只要把自私自利的念頭捨掉，你就能做到。只要你起心動念為一切眾生，「一切」不是這一個地區，不只這一個國家，也不只這一個世界，也不是這個三千大千世界，是盡虛空、遍法界一切眾生。你才真正做到心包太虛、量周沙界，你的境界就轉過來，就入諸佛如來的境界，你就得諸佛如來的護念加持，智慧就開了，煩惱就斷了。煩惱

怎麼斷？你要曉得煩惱的根是什麼？根就是我執，自私自利，這是煩惱的根。你今天自私的念頭沒有，念念為眾生、念念為佛法、念念為虛空法界，你的煩惱根本就沒有，哪裡要斷？不斷，自然就沒有。煩惱沒有了，自性般若智慧就現前。

你們天天求智慧，不肯發心為一切眾生，智慧從哪裡來？怎麼會現前？念念都是自私自利，這是大障礙。不但十法界你不能超越，六道都不能超越，不但六道不能超越，欲界都不能超越，你說你生活裡頭空間多小！你活得多辛苦、多可憐！什麼原因？堅固的我執，分別執著，我們生生世世無量劫來受這個害、吃這個虧，自己一定要曉得、一定要明白，放下分別執著，放下自私自利，你前途一片光明，大自在、大福德就現前。我們也曾在經典裡面聽佛這個說法，這部經好，一開端佛放光明雲，世尊為我們說出十種光明雲，那是自性的流露。這裡面有大福德、大吉祥、大圓滿，只要一念私心捨掉，你就全都得到。諸佛菩薩得到，他沒有私心，他沒有私欲，我們凡夫得不到，就被私欲障礙住。佛經裡面常講二障、三障，「二障」是煩惱障、所知障。「煩惱障」就是欲望，自私自利，「所知障」就是成見，自己的想法、自己的看法，這是所知障。這兩種障礙，障住你的性德不能現前。你說多可惜！

註解裡面有幾句話很重要，我們把它念一念，第四十五面倒數第三行，從第四個字看起，這是講「畢竟出離苦海」，苦海是什麼意思？「今指業海，苦有萬端」，此地說的苦海是業海，業海就大了，你造業，你造善業有善報，造惡業有惡報，善報、惡報都不自在。如果就六道裡面來說，大家常常聽說的地獄、餓鬼、畜生是三惡道，天、人、修羅是三善道，六道是業海。如果再擴大，四聖法界是善業，六道裡面都是惡業，還是業海。十法界是大的業海，六道是大海當中一個小的、最苦的地方。出離業海，出離十法界。註解底下說「既由禮讀」，瞻禮、轉讀。「出離無難」，你每天瞻禮地藏菩薩像，仰慕、尊重地藏菩薩，效法、學習地藏菩薩，又能讀經，依教奉行，你脫離業海就不難了。「言自然，則不加勉強。說畢

竟，則到底不虛」，這些字都非常重要！

所以修行一定要修清淨心，修平等、覺，你就一切自然。有願無求，願生西方淨土，這是願，沒有求。願是真心，求是妄心，這裡面的差別要懂得，願是隨緣，求是攀緣。我舉個例子來說大家容易理解，我們希求有一個好的念佛堂，這個希求是願，我什麼時候希求的？你們看看我筆記本裡面寫的，一九六一年我就在求。這是求願，我沒有去攀緣，沒有到處跟人講趕快來化緣、來建，沒有，三十多年來隨其自然。到這邊來，說說，他們就真幹起來，這叫隨緣。李木源居士、這邊同修他們真幹，當真來搞，我們不過打個妄想而已，打了三十多年妄想，並沒有希求我一生當中真正會去建這個道場，沒有這個念頭，念頭都沒有。他們聽了我這個說法就很認真去做，好事情，我就順水推舟。從這個地方諸位體會，願跟求不一樣，隨順自然成就，沒有絲毫勉強，你就自在。如果天天求，希望趕快能成功，那不就累死了，苦死了，你這個負擔多重，有願無求是一絲毫負擔都沒有。眾生有福，諸佛善神擁護，它自然就出現；眾生沒有福報，我們怎麼勉強也搞不成功。

佛家常說「佛氏門中，有求必應」，那個求是願，願是隨緣，不是世間人那種求，那個求是攀緣。攀緣縱然成就，麻煩很多，它不是自然成的，它是很勉強成就，後面的後果一定不如意、不理想。我們自古至今許多大德，他們示現度化眾生的行誼之中可以看到，沒有勉強。

我在一生當中，從來沒有念頭去建個道場，為什麼？自己的福很薄，一生當中從來沒有開口向人化過緣，這是我的天性，問人家伸手討錢，總覺得很難為情。為我自己我都不肯做，我還為別人做，哪有這個道理？所以只有在講台上有的時候說說而已。我說的人無心，聽的人有意，他們真幹，真幹好！你們去幹，我也不反對、也不阻止。台北景美的華藏圖書館，是這麼成就的，那個圖書館的成就很多人不曉得，是聽眾一發脾氣發出來的。有一年在仁

王法會，那時候華藏法施會，韓館長帶頭，那時候還有道安老法師，我們租借台北中國佛教會的道場，借這個道場來講《仁王經》二十天。佛教會裡面這些法師、大德們給我們為難，想盡種種方法阻止我們講經的圓滿，因為這個講經是祝福國家，我們堅持一定要講圓滿，鬧得很不愉快，但是總算勉強把經講完。講完之後，佛教會就說他的道場永遠不租借任何人講經。我們聽眾聽到這個事情，發脾氣，你不借，我們自己搞個道場，大家湊錢買景美圖書館；我沒有叫他買，他們大家自己發心，所以景美圖書館是聽眾發脾氣發出來的。也不錯，提供我們在那邊講了二十多年經，奠定了我們弘法的基礎，自然隨緣而成就。

台灣第二個道場佛陀教育基金會，不是我找他，他找我的，那是簡豐文居士的財產，他建這個大樓，發心要送一層給我做講堂。我跟他也不認識，平常沒有往來，突然來了要送一層樓給我，那一層樓不少錢。他這樣說，我就很懷疑，姑妄聽之，你送也好，不送也好，根本就不理會，他知道我對他沒信心。過了兩個星期，他寫了一個文字來，表示他誠心誠意來供養這個道場，那個文字在法律上沒效果，算是表達他的誠意，我們也很歡喜接受，好，讚歎幾句，算了，去吧！以後我到美國去弘法，在美國拿永久居留，所以在美國好像住了十個月，那一次在美國住的時間最長。回來之後，他這個大樓蓋好了，他到機場去接我，把所有權狀交給我，這是真的不是假的，這才算是真的。我就問他，我說：你捐獻出來，以後還要不要拿回去？他說：不要，決定不拿回去。我說：好，不拿回去我就給你做一個處分。我們在法院公證，我不要那個地方，就成立「佛陀教育基金會」，這是基金會的財產，基金會哪一天解散不辦，這個財產屬於國家的，不屬於任何一個人，他同意，我們就這樣辦。你送給我，我不要。你看這個道場自然成就的，我沒有向他要求。

我們在美國達拉斯那個道場，那個地方我不喜歡，館長也不喜歡，偏偏在那裡建立，佛

菩薩建立的。大家送錢來，道場建好也就沒錢來了，沒有向外化緣，沒有問人要錢，自自然然成就的。所以我們這一生活得很自在，活得很幸福，沒有絲毫壓力，我們絕不找自己的麻煩，絕不讓自己生活在痛苦之中。求人很苦，看人臉色，不好看。在外國銀行借貸，你說負擔多重！我不行，我要有債務的話，晚上睡不著覺。有一些人本事很大，一身債他晚上還好睡，我很佩服他。我決定不能做負債的事情，決定不能做求人的事情，我們生活再清苦，身心安穩，自在快樂，沒有一絲毫的負擔。這樣你才能自然出離苦海，修行亦復如是。念佛老實念就行，發願求生西方極樂世界，不要著急，不要天天盼望，怎麼阿彌陀佛還沒來？我還沒有見到？你要有這個心，這是有求，攀緣的心，恐怕西方極樂世界去不了，為什麼？你念佛的時候夾雜，夾雜這個妄想。只要一句佛號念到底，願生西方，哪一天去都好，佛什麼時候來都好，不可以攀緣，隨緣好。還沒有去，這個身體還留在世間，盡心盡力給一切大眾介紹這個法門，推薦這個法門，把這個法門的好處功德利益，向大家講解明白那就很好。這個樣子安心等待阿彌陀佛來接引你，一點都不著急，這個好。

註解底下我們再看，「是故行者，應當至心。若至心者，所求必獲，出苦證樂」，這幾句話說得好。行者就是依教修行的人，你應該怎麼修法？應該用真心，至心就是真心，你應當用真心來修。夾雜著妄想就不是真心，不可以夾雜妄想，只要是真心修學，一定有感應。「所求必獲」，這個求是願，你的願一定會滿。「出苦證樂」，不但超越六道，還要超越十法界，往生不退成佛。生到西方極樂世界皆作阿惟越致菩薩，這種殊勝的功德利益真正是希有。末後這幾句，「此正教主天宮付囑之心」，教主就是本師釋迦牟尼佛；天宮，這部經是在忉利天宮講的。將世尊滅度之後度化眾生的事業，付囑給地藏菩薩。「亦地藏幽途化人之念切在專行，因果不爽如毛髮者」，一個是付託的人，一個是接受付託的人，地藏菩薩接受

釋迦牟尼佛的付託。他非常慈悲，發願作幽冥教主。幽冥，大家常常看到這兩個字就想到是餓鬼、地獄，其實這兩個字意思很廣。幽冥是無明，無明沒破都在幽冥之中，從這個意思來看，十法界都是幽冥，十法界裡面的佛菩薩沒有破無明，沒有見法身，所以幽冥這兩個字的範圍很廣。地藏菩薩要在十法界，擔負起世尊度化眾生的使命。『以是之故，得大擁護』，這兩句是總結，因為這個緣故，所以你得到諸天天王、天神擁護。

這一品到此地講完了，下面這一品「見聞利益」，這在流通分是「見聞利益流通」。註解四十六面第一行，有一個簡單的介紹，介紹這一章，「謂見地藏之像，聞地藏之名，無不獲大利益。例同觀音，聞名、見身、心念者，皆能滅苦」，這裡頭的意思很深。見到菩薩的形像，聽到菩薩的名號，是不是真的能滅苦？是真的，但不是現在，是將來。現在種的是因，所謂「一歷耳根，永為道種」，你眼見相，那是「一歷眼根，永為道種」，所以這個利益不可思議。這個利益什麼時候得到？要看什麼時候你的心行與菩薩相應，這個利益就能現前。雖然是見像聞名，可是你的心、你的行為跟菩薩不相應，這個利益現在不能現前，道理在此地。下面就說「見身致禮，即身業機」，見到菩薩身你就會禮敬，這屬於身業；「聞名故稱，即口業機」，聞名你也會稱念，你會念一句「南無地藏王菩薩」，這是口業；「身口由心，即意業機」，你能夠身禮拜，口稱名，這是意業。

「機感既成，冥顯自應」，下面是舉比喻來說。感應道交，有冥應、有顯應，在通常我們講功德利益不能現前，那是冥應，功德利益現前那是顯應，顯應是你禮敬、稱名，你的心行與菩薩相應。換句話說，與經典裡面所說的理論、方法、境界相應，這個感應很明顯，就顯應。如果我們雖然也禮敬、也稱名、也讀經，但是我們的思想、行為跟經上講的不相應，經上講的我們統統沒有做到，佛菩薩這個感應是冥應，不顯著。也就是說你現前還一樣受苦

、還一樣遭難，甚至於還一樣要墮落，依舊搞六道輪迴。你不能說沒有感應，感是冥應，感應力量很薄，決定有感應，波度不強，很弱。你煩惱習氣的波度很強，所以顯示不出佛菩薩保佑你、加持你。如果你真正能夠依教奉行，你能做到，你感的力量很強，佛菩薩應的力量也強，現在就能轉業，那就非常明顯。這個道理我們要懂得，對我們修學就有很大的幫助。

◉【見聞利益品第十二】

這一段大嶼山聖一法師，把這品經稱為僧寶，他將本經末後歸結在三寶，這是古大德沒有講過的。聖一法師第一次在九華山講這部經，末後結歸到三寶，講得非常之好。我對他很讚歎，指歸到三寶那才是真實的利益。這部經前後照應得好，經文一開端佛放大光明雲，這個經將結束的時候，在此地又放大毫光相。我們讀過許多大乘經典，而看到佛在經上講的放光多半只一次，講到兩次、三次、很多次的，這種經不多。佛在這一會上，前後都放光。請看經文：

◉爾時世尊。從頂門上。放百千萬億大毫相光。

『爾時』，是世尊講完依教修行的這個人，得到堅牢地神，欲界天、色界天的天王、天神的擁護，並且把他們擁護這個人的理由宣說出來，說完之後釋迦牟尼佛從頂門放光。註解裡頭也說得好，我們把註解念一念，「自爾時至告諸大眾，皆經家所敘之文」，「經家」是集結經藏的人，他們敘述這段事，因為這不是釋迦牟尼佛所說的，是記錄當時的狀況。「恰於地神護法品後放光者，為證前起後，令諸眾生睹相悟心，各各自知一段不思議本有之常光也。」，這是說明世尊放光的用意。證前起後，前面在忉利天宮集會品，序品裡面佛放大光明雲，前後呼應。這個地方的用意，大家聽經差不多聽得接近圓滿，讓大眾見到這個瑞相能

開悟。悟的什麼？世尊所說自始至終都是講我們的自性，正是所謂「心外無法，法外無心」。可是本經裡面所說的，都是講六道三途裡面的狀況，六道三途從哪裡來？自性變現出來的，沒有離開自性，這一點要細心去體會。

『頂門』是頭頂，從頭頂放光，說明這不是常光，是放光現瑞。頂門放光註解裡面也有說明，表一切種智，這與世尊在楞嚴會上，放光現瑞的意思相同。註解裡面教導我們，讓我們體會這個瑞相的意思，「由此地藏妙像嘉名，瞻禮稱念而進於極果者」，讓我們悟入這個意思。在中國四大菩薩是代表修學的層次，從哪裡學起？從地藏學起。如果用現代的話來講，地藏就是代表心理建設，如果不是一個好心，不是一個善心，那就無從修學。地是心地，藏是寶藏，寶藏是比喻智慧德能，我們真心裡面含藏著有無量的智慧德能，那叫地藏。你要能體會得，要把自性的智慧德能開發出來。用什麼方法來開發？孝敬，所以這個經是佛門的孝經。孝敬如何落實？我們在最近講經常常提起，要把一切有情眾生，看作自己「過去父母，未來諸佛」，你要把孝敬落實到這個地步。所有一切眾生就是自己的父母，就是未來的諸佛。自己父母你懂得盡孝，未來諸佛你就能尊師，這是孝敬的落實。我曾經說過很多遍，把他「當作」還是隔一層，「真的是」自己的過去父母，未來諸佛。不能把他「當作」，當作就遠了，真的是。

所以我勉勵念佛堂所有這些護法的人，把每一個念佛的人看作自己父母，看作諸佛如來。你用這種心情，來服務彌陀村，來照顧念佛堂，你才感動得一切諸佛護念，經上所講的諸天的天王、天神都來擁護。什麼道理？真誠心感應的。這跟一般退休、養老院不一樣。今天在這個社會上，你的兒女未必能孝順你、尊敬你，你參加新加坡居士林的彌陀村、念佛堂，每一個人把你看作父母，把你看作如來。這個道場為什麼會這麼興旺？你們在這邊念幾天佛，你會感受到這個地方氣氛跟其他所有道場不一樣，人心不一樣，他們看待你們的心情不相

同，這是其他道場沒有的。這個道場的人為什麼能做到？天天聽經，天天聞法，我們天天講解，天天勸告，漸漸他們覺悟了、明白了，念頭轉過來了。我們以孝順心、以恭敬心來對待一切眾生，不僅僅是念佛堂，一切人、一切事、一切物，我們都以孝順心、恭敬心來對待。心轉變了，思想轉變、見解轉變了，這就是轉凡成聖。

建個道場不難，現在大家都有這個財力，難在到哪裡去找這麼多孝子賢孫，你到哪裡去找？孝子賢孫是誰？諸佛如來、法身大士，他們才是真正的孝子賢孫，這個不容易找到。有這些人護念、有這些人擁護，擁護就是護法，這個道場才殊勝，這個道場才能成就人，一生當中往生不退作佛，所以這個道場希有就在此地，難逢也在此地。有道場，沒有人來做詳細的說明，深入的講解，不行，不能相應。這個工作就要靠你們這些出家發心學教的同學們，你們要發心擔負起這個使命。這一切大眾，怎樣與經教相應，怎樣與諸佛如來相應，要靠你們認真努力的講解勸化。請看底下這段經文：

◉所謂白毫相光。大白毫相光。瑞毫相光。大瑞毫相光。玉毫相光。大玉毫相光。紫毫相光。大紫毫相光。青毫相光。大青毫相光。碧毫相光。大碧毫相光。紅毫相光。大紅毫相光。綠毫相光。大綠毫相光。金毫相光。大金毫相光。慶雲毫相光。大慶雲毫相光。千輪毫光。大千輪毫光。寶輪毫光。大寶輪毫光。日輪毫光。大日輪毫光。月輪毫光。大月輪毫光。宮殿毫光。大宮殿毫光。海雲毫光。大海雲毫光。

一共是三十二種毫光。這一段註解裡面說得很詳細，毫光頂門上放出來的，毫是指什麼？白毫。佛的頂門眉中間有兩根白毫。白毫是三十二相之一，我們常常念讚佛偈「白毫宛轉五

須彌」。佛的報身很大，他這兩根白毫是盤旋在一起，在眉間好像一個珠子一樣，其實它不是珠子，是兩根白毫盤轉在一起，佛常常白毫放光。註解裡面講「毫相是一，即用之體。光色不同，即體之用」。這說明十六句是一樁事情，「一即是多，多即是一」，《華嚴經》上理事無礙、事事無礙的法界。三十二句，註解裡面它也是分三十二句來講，三十二就是一，毫相光，「多即是一」。毫光裡面有種種顏色，各不相同，「一即是多」。說「一」是講體，說「多」是說作用，體雖然是一，作用不同。在此地，青蓮法師註解，他引用《法華文句》，用五色來比喻五道，青色譬如地獄因果，黃色比喻餓鬼因果，赤色表畜生因果，白色表人天因果。這裡面分大色、小色，小色像是比喻二乘，大色像是比喻菩薩；後頭還有，短的色像譬如別教菩薩，長的色像譬如佛的因果，佛的因果就是圓教的菩薩。

「諸文開合隨意」，經文的講解可以意會，沒有一定的說法，就像《華嚴經》裡面表法的意思完全相同，仁者見仁，智者見智。隨著你自己的見地，你看得深，解得就深，你看得廣，說得就廣。可是深廣還要契機，因為在講台上講經說法不是自受用，是為了利他，一定要觀察聽眾的根機，他能接受多少，你就講多少。如果只隨自己的境界去講，聽眾未必能接受，他不能接受，這就是說法不契機，契機契理這才是如來說、菩薩說，我們應當要學習。佛在大經上告訴我們，契理不契機，這不是佛說。對於這種現象，佛講得好，聞話，聞言語，契理不契機。不能說你錯，但是聽眾聽了不懂，不能領會，一點好處都得不到；聞言語，要說得不好聽就是廢話。如果契機不契理，佛說那是魔說。佛菩薩說法可貴之處契機契理。契理與性德相應，契機是適合聽眾的程度，這是我們必須要注意到的。天台家表法這個意思，末後有兩句說得很好，「此由法華九界同歸，三乘咸會」，這兩句話說得好。九界是指九法界，三乘是講菩薩、聲聞、緣覺，也有人講五乘，五乘再加上人、天。像淨土裡面所說的「五乘

契入報土」，非常不可思議的境界。

下面這是第一個『白毫相光』，第一說白色，白色是本色，這個說法是隨順眾生說，眾生都認為白色是本色，佛是恆順眾生、隨喜功德，也說白色是本色。為什麼？只有白的它可以接受所有的顏色，一張白紙你要去畫畫，你會畫得很舒服，喜歡畫什麼就畫什麼，如果是彩色的紙給你畫畫，你就覺得很困難。紅色的紙不能接受紅色，一定要跟它不同的顏色才能顯示出來，藍色的紙不能接受藍色，唯有白色的紙可以接受任何的色彩，所以用它來表本色。佛的白毫在兩道眉的中間，此地它有表法的意思，在註解裡面第六行，「《大論》云」，《大論》是指《大智度論》，《大智度論》裡頭有這麼說法，「白毫眉間峙，白光踰琉璃」，第一句說白毫的位置，在兩個眉的當中，它放光的時候超過琉璃。下面的意思就很重要，「在因行布施時，適可前人意，起自在業因緣」。這幾句話非常重要！如來相好裡面白毫相是怎麼修來？修布施。布施什麼？很適合受布施人的意思；換句話說，你的布施正是他的需要，這種因行能感得白毫的果報。

「起自在業因緣」，這句話說得好，佛得大自在，我們今天為什麼得不到自在？我們也修布施，結果布施怎麼樣？未見得如人之意。或者是你修布施，你發心很勉強，發心當中有疑慮。譬如救災，我們眼看大陸上這些災難，這一次空前的水災，許多人想布施，布施又懷疑：我這個布施的錢能不能到達災民手上？會不會給中間人剝削去？疑慮重重，不敢布施，想布施又不敢布施，你怎麼會得自在！類似這種情形太多太多了。知道這個好事想做又不敢做，修布施的時候想得太多，考慮太多，你得的果報就不如意。佛在普通經上講，財布施得財富，你賺錢賺得不如意，賺得很辛苦，那就是你修財布施的時候不如意，你布施得不痛快，布施很辛苦，將來你得的果報也很痛苦，也不自在，就這個道理。佛的白毫相，那是布施得很自在，布施得適合人意，才成就這個相好。

今天時間到了，我們就講到此地。

【第四三集】

請掀開經本《科註》卷下第四十八面，這一段是註解，簡單扼要介紹世尊放光的作用，我們先將這些名相簡單介紹一下，然後再做一個綜合的說明。

◉所謂白毫相光。大白毫相光。瑞毫相光。大瑞毫相光。玉毫相光。大玉毫相光。紫毫相光。大紫毫相光。青毫相光。大青毫相光。碧毫相光。大碧毫相光。紅毫相光。大紅毫相光。綠毫相光。大綠毫相光。金毫相光。大金毫相光。慶雲毫相光。大慶雲毫相光。千輪毫光。大千輪毫光。寶輪毫光。大寶輪毫光。日輪毫光。大日輪毫光。月輪毫光。大月輪毫光。宮殿毫光。大宮殿毫光。海雲毫光。大海雲毫光。

第一種：『白毫相光』。白毫是三十二相之一，註解裡面說出這個相好的業因，言語雖然只有一、兩句，但非常重要。「在因行布施時，適可前人意」，這兩句話重要。我們知道佛教化一切眾生，教什麼？教布施，布施就是捨，就是放下。能夠一切都捨盡，這個人就成佛。雖然在捨，還捨得沒乾淨，這個人是菩薩，完全不懂得施捨是凡夫。「捨」這個字的範圍非常非常之廣，可以說是世尊四十九年所說的一切法，就說了一個布施，諸位細細去體會這個意思。內要把煩惱捨盡，貪、瞋、痴、慢、疑、惡見，這是裡面，你能把這些東西捨掉，你就超越輪迴。由此可知，輪迴怎麼來的？輪迴是貪、瞋、痴、慢、疑、惡見造成的，不是別人造的，是自己造的。外面是五欲六塵，財色名食睡，色聲香味觸法，要統統捨盡。

佛教我們捨，依據什麼道理？道理佛講得很明白、很清楚，一代時教四十九年無時無處不說，特別是《般若經》，佛告訴我們「萬法無所有，三心不可得」，這是把事實真相全部

說出來。外面所有的現象五欲六塵無所有，經上講「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，你怎麼可以要得到它？你希求想得到它，錯了！這一念起來六道就現前，你就搞六道輪迴，不知道一切法幻有，它不是真有，假的。三心不可得，「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」。能得的心沒有，所得到的一切法也沒有，佛教你怎樣過正常的生活，正常的生活就是萬緣放下，身心世界都不可得，這是佛的境界。這是一個正常人的生活，正常人的境界。你內有一個得的念頭，外面有一切所有，你是全迷了。「因行布施時，適可前人意」，這個意思就深了，怎麼樣才適可前人意？行布施，令別人覺悟，這才是適可人意。不是他想財，他財就得到，那就滿意了，那是滿貪瞋痴的意，與事實真相完全相違背。

由此可知，所有現象怎麼來的？緣生的。緣也不是真的，緣的現象是什麼？剎那生滅，所以生生不住，這是緣的現象。我們今天得的這個身也是緣，在這一生當中所遇到一切人、一切事、一切物也是個緣，一定要曉得所有一切緣都是生生不住，剎那生滅。了解事實真相那就自自然然跟佛菩薩一樣，在這個世間跟人結善緣，絕不結惡緣，所有一切惡緣要化解掉，冤家宜解不宜結。怎麼個化解法？遇到冤家對頭來折磨我，我歡喜接受，沒有一絲毫怨恨心，而且還生歡喜心，為什麼？這筆帳了了，還了。他折磨我，他找我的麻煩，為什麼不找別人麻煩？所以自己立刻就警覺到這是緣；我過去難為他，這一生當中遇到他難為我，因緣果報，絲毫不爽，只有明白人、覺悟人歡喜接受。報完了，下一次緣再遇到，那就歡喜了。

縱然殺害，像佛在經上舉歌利王割截身體這段故事，這段故事是出在《涅槃經》裡面，佛說得很詳細。菩薩在山裡面修行，誰也礙不著，歌利王出來打獵遇到了。菩薩在修行、在打坐，這個國王打獵的時候帶了很多人，這裡面也有不少宮女，見到菩薩，看到菩薩莊嚴、清淨、慈悲，向菩薩請教，就圍了很多人。國

王一看到很不高興，所以就發脾氣，將菩薩凌遲處死，凌遲是用刀一片一片的割。菩薩沒有一點怨恨心，忍辱波羅蜜圓滿，而且菩薩還發願，將來我成佛第一個度你。佛說當時那個被歌利王割截身體的菩薩，是釋迦牟尼佛的前身。歌利王是誰？憍陳如尊者。這一次遇到，兩個關係就處得很好，怨解掉了。世間人遇到小小不如意的事情懷恨在心，麻煩！生生世世，冤冤相報，沒完沒了，非常可憐。為什麼要去做這些傻事情？忍辱仙人對歌利王布施什麼？布施慈悲、忍辱，布施禪定、智慧，這才叫「適可前人意」。得相好，得白毫相。

第二種：『大白毫相光』。「大」就比前面意思更殊勝，這三十二句十六對，每一對後面都加一個「大」字，意思都相同，「更為超勝」，這是「大」的意思。

第三種：『瑞毫相光』。「瑞」是祥瑞，古時候是以玉做為祥瑞的一個標誌，古人都佩玉，無論是男子、女人，玉是寶石裡面的一種。也以玉器做信物，信物就好像現在我們所講的憑信一樣，這是證據、是憑據。在這個地方表六道乘地藏菩薩威神之力，也就是地藏菩薩給六道眾生的憑信，依照地藏菩薩理論方法來修行，你就能超越三途、超越六道，這是一個祥瑞的憑信，稱之為「瑞毫相光」。

第四種：『大瑞毫相光』。就不必說了，這是瑞毫相光裡面最殊勝，稱之為大。

第五種：『玉毫相光』。代表六道眾生。「玉」，古代人非常重視它，因為玉的性質溫潤，所謂溫潤之德；琢磨可以做出許多的用具。六道凡夫，性情躁急，所以古時候君子佩玉，玉是珍貴的寶器，你帶在身上時時刻刻要保護它，你就不能夠輕舉妄動，佩玉的用意在此地。你手上帶著手鐲，如果你要發脾氣，一拍桌子，手鐲就斷了，碎掉了，它用意在此地。教你學到像玉一樣的溫柔，戒急躁，取這個意思。「玉毫相光」就表六道裡面的凡夫，捨火宅裡面的急躁，火宅就是六道，捨六道裡面不好的習氣，增長性德。自性裡面的德能不叫習氣，為什麼？本來具足，它不是薰習而成。凡

夫叫習氣，習氣是薰習成的，不是本性，叫習性。孔老夫子所說的「性相近，習相遠」，性是真如本性，真如本性大家都一樣，佛法講得更透徹；可是習性各人不相同。不但是跟你自己的本性遠離，你跟一切大眾的習性也都有相當的距離，即使你們意氣相投，時間不會長。

諺語裡面常講「花無百日好」，這是從比喻，再好的花沒有辦法支持三個月。以這個淺近的比喻說明人與人之間相處，好時節就像花開的樣子。「人無千日好」，千日是三年，處久了習氣都出來，初見面的時候不知道你習氣，對你很恭敬，不錯！處久了，毛病習氣全出來，恭敬心就衰退，這個道理我們要懂得。怎樣才能是長處之道？見性，性德流露那就能長處，它不是習氣，是本性。世出世間大聖大賢，他們的見解、說法真有學問，所以教導我們人與人之間的交往，要持什麼態度？淡，「君子之交淡如水」，淡則長遠，才能保持長久。過分親近，將來必定疏離，這天經地義的道理，一定要懂得。所以「玉毫相光」裡面所表的，教我們淘汰習氣，培養天性，天性就是性德，遠離六道，契入聖賢的境界。

第七種：『紫毫相光』。紫色在此地「表雜類眾生獲益」。雜類的範圍非常之廣，剛才說過一切眾生習氣不同、染污不同、造業不同、果報不同，只要見到佛光都能得利益。得利益的大小、厚薄，也因眾生而不相同。這裡面的因緣經典說得太多，我們要細細去體會。

第九種：『青毫相光』。這代表地獄，青色。為什麼用青色來表地獄？小註裡頭也有說，它「表地獄黑業」。地獄所造的極重的罪業，什麼罪業極重？斷一切眾生法身慧命的業最重。你殺他的身，在佛法裡面講，他如果罪業要不重的話，四十九天他又投胎來了，六道裡面捨身受生，是很平常的現象。所以殺人生命罪不重，斷人家慧命這個罪重。說得粗淺一點，障礙人求道，障礙人學佛，把大眾學佛的機緣破壞，這就是斷一切眾生的法身慧命，這個罪重。重在什麼地方，諸位一定要清楚。生命捨了之後很快就得到，可能捨掉之後再得一個

身，比這個身還好、還要莊嚴。害人的人他造惡業，被人害的沒造惡業；殺人的人有罪，被人殺了，那有什麼罪？所以往往被殺被害的，一轉世比這一世福報還要大，這種例子太多了。可是殺人的人，他要死了以後多半是墮惡道，他的果報不會比這一生好。所以人身，六道的身，生命很容易得到，但學佛的機會就難了，不容易得到。開經偈裡面所謂「百千萬劫難遭遇」，那是真的。

這麼難得的一個機會，他遇到了，你把他破壞，你把他障礙住，你說你這個罪多重？如果這個人聞法，真的清楚明白了，認真修學可能這一生當中，往生不退他作佛去了。你讓這個人在這一生當中永脫輪迴，成佛作祖的機會把它打斷，你這個罪多重！假如我們真正明白這個道理，了解事實真相，什麼樣壞事都可以做，決定不要障礙人家修道，特別是念佛。因為修學其他法門，你這一生當中很難超越輪迴，但是人天福報很容易得到，唯獨念佛求生淨土，你這一生當中非常可能永脫輪迴，圓成佛道。這個機會遇到太難太難了。你要把人家這個機會失掉，你造的罪業可就重了。

這是墮地獄，地獄眾生見到佛的光，給諸位說是青色的。像顏色不同的時候每一類眾生見的光不相同，每一類眾生見的相也不相同。一九八二年，香港聖一法師到普陀山去朝山，他們一共有幾個人，人數不多大概三、四個人，到「梵音洞」在洞口那裡拜，希望能見到觀音菩薩。他們去了三個人，不錯，聖一法師告訴我，大概拜了半個多小時觀音菩薩出現，三個人都見到，都非常歡喜。離開之後三個人就談談，你見到觀音菩薩什麼樣子？聖一法師見到是金色身，觀音菩薩戴毘盧帽，那個相就像地藏菩薩像一樣，地藏菩薩戴的是毘盧帽，身體是金色的，金色金光。三個都是出家人，另外一位見到是我們一般看到的白衣大士。還有一位出家人見到是比丘相，就是出家人比丘相。三個人同時拜，同時看到，三個人看的不一樣。從這個例子，你就看佛放的光，哪有放這麼多顏色！佛是一個光放出來，各類眾生見的不一

樣、不相同。佛現的相也是一個相，各類眾生見的也不一樣。佛說話也是一音，各類眾生聽的也不一樣。這個道理佛在經上也講得很清楚，「境隨心轉」，佛示現這一個境界，眾生各個心念不相同，各個轉變成自己受用的境界。但是無論見到是什麼樣的色相，無論見到是什麼顏色的光，沒有不得利益，都能夠得利益。

第十一種：『碧毫相光』。『碧』是深青色，青色的淺，碧色的深，我們講碧綠。小註裡面說「表地獄中利根，如調達在獄，樂如三禪」，調達是提婆達多，提婆達多造作的惡業很多很重，墮地獄。可是我們曉得提婆達多是菩薩示現，他不是凡夫，也是諸佛如來應化在世間，好像唱戲他扮演反派的角色，他演這個角色。演這個角色也演得很像，造作惡因也感受惡報，墮地獄。地獄他是真墮了，在地獄裡有沒有受罪？沒有，「樂如三禪」。四禪天裡面最樂的是第三禪，快樂。這是從反面教化眾生，示現給世間人看，惡不能造，造惡必定要受惡報。閻王入獄，阿闍世王也是菩薩示現，他在臨終懺悔得快，地獄相現前他沒進去。

在中國唐朝張善和是一個很好的例子，大家都知道，那個人也是臨命終時地獄相現前。此地講「暫入即出」，暫入不是真的入，地獄相現前他看到了，看到之後立即懺悔。張善和的增上緣好，正在這個時候，遇到一位法師從他門口過，聽到他在那邊喊救命。這個法師進來看看，問他什麼原因？他是殺牛的，他看到許許多多牛頭人問他要命。這個法師趕緊點了一把香遞到他手裡，叫他大聲念阿彌陀佛，幾聲阿彌陀佛念了之後，他告訴大家牛頭人不見，阿彌陀佛來了，他往生極樂世界。所以懺悔的力量不可思議。這就是講地獄當中，造作地獄罪業根性利的，知道懺悔、知道回頭，回頭得快。

第十三種：『紅毫相光』。表畜生道。我們知道畜生裡面修行的很多，古人有寫成一本書，專門記載畜生修行而得善果的。從前印光大師弘化社也印得不少，《物猶如此》，也許同修看過這本書，裡面所記載都是畜生念佛。倓虛老法師往年在香港佛七當中講開示，講過

一個故事，是溫州頭陀寺一個公雞往生，他講過這個故事，這都是真的。這是廟裡面有人拿了一隻公雞來放生，這個公雞很有靈性，每一天跟著大家做早晚課，課誦完了牠也就出去。往生這一天，課誦完了牠沒出去，大家都走完，牠還在大殿裡面繞佛，香燈師就告訴牠，請牠出去。這個公雞也沒理他，站在大殿當中抬著頭看著佛像，叫了三聲就死了，站著往生。那時候諦閑老法師是頭陀寺的方丈，畜生往生。畜生道見到佛光是紅色的。

第十五種：『綠毫相光』。綠色。這裡面給我們註解是「總表獄鬼同入法流也」，綠色是表三惡道。三惡道的眾生見到佛光是綠色，都能夠脫離惡道。這些畜生，我們心裡都清楚，都是過去修行人，臨終時一念錯了變成畜生道，畜生是愚痴，臨終的時候正念提不起來，所以誤入惡道。墮到惡道裡面去，畢竟善根還相當深厚，牠自己不是不知道，知道現在是畜生身，可是修行念佛還沒忘記，所以牠還有這個緣分，還能夠接近道場，還能夠見佛像，聽到佛的音聲。牠們見到佛光是綠色的。

第十七種：『金毫相光』。我們許多人見到佛光是金色的，遇到金色的，這個根不但是利，一定很深厚，佛經裡面講善根福德因緣成熟。註解是講表餓鬼，諸位要記住，餓鬼不一定都說是餓鬼道，可以把它做為餓鬼的業因來說，餓鬼的業因是貪。「雖久埋惡趣，而佛性不失」，我們可以肯定一切眾生地獄、餓鬼、畜生，皆有佛性，這是佛在經上常講。一切眾生無量劫來都學過佛，都曾經聞法，都曾經親近諸佛如來，只是不聽教誨，隨順自己的習氣，依舊搞六道輪迴，不幸而墮三途。在無量劫來薰習的種子多，善根還相當深厚，縱墮三途，遇到佛緣，善根會現前。尤其是念佛法門，往生西方極樂世界，鬼畜往生也會見到金色光明，也見到阿彌陀佛來接引。不過這些道，三惡道業障重，很難覺悟，果然覺悟了，不輪給人道。阿彌陀佛度眾生是度九法界眾生，我們在經上都看得很清楚，所以說是三惡道裡頭，如果說往生西方極樂世界，看到阿彌陀佛的光明注照，也是金色。

第十九種：『慶雲毫相光』。「慶雲」，

我們中國也叫它做「景雲」。註解裡面說「此表離五住煩惱，顯五分法身之祥徵也」。慶雲也是彩雲，像我們早晨跟晚上看到彩霞一樣，這是屬於慶雲。它有很多顏色，表離五住煩惱。什麼叫做「五住煩惱」？這是佛學的名相，也是普通的常識。實際上就是我們平常講的「見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱」，通常我們把煩惱分成三類。說五住還是這三類開出來的，見思煩惱，「見煩惱」叫一住，「見惑」，佛法裡面叫「見一切處住地」，它是從分別生的，它不是俱生的，見為一住。「思惑」裡面就有三住，有欲界、色界、無色界，這是思惑，三界統稱為「愛住地」，這個煩惱是俱生的，無始劫來的習氣。思惑是什麼？「貪、瞋、痴、慢、疑、惡見」，生生世世累積的習氣，叫俱生煩惱。合起來這是四住，見叫一住，思裡面有欲界、色界、無色界，這四住了，合起來是煩惱障，通常我們也稱為見思煩惱。下面再一類就是塵沙、無明，塵沙跟無明合起來叫一住「無明住地」，這樣就變成「五住」。無明住地是根本，是屬於所知障，前面四住是煩惱障，後面塵沙、無明合起來叫所知障，也叫做「五住無明」，亦稱為「五住煩惱」。由此可知，五住要破盡了，就是如來果地。阿羅漢只破了四住，欲界、色界、無色界超越了，塵沙、無明沒破，無明住地沒破，所以他不能夠出三界。塵沙破了，塵沙是比喻多，無明這是根本。根本無明破一品，超越十法界了，所知障開始破了。在此地用「慶雲毫相光」來表法，離五住煩惱，顯五分法身，這個境界《華嚴經》裡面講圓教初住菩薩，就入這個境界。

第二十一種：『千輪毫光』。這個意思跟前面不一樣，前面所說的光它不是輪相，註解裡面講「散光」，輪相的光比散光圓滿得多，它代表說圓法，利益圓頓根性的眾生。一切眾生學佛的根性，最難得、最可貴的是圓頓根性，那我們是不是這種根性？不是的，如果要是圓頓根性，修學就沒有這麼困難，一接觸就開悟，所謂「一聞千悟」，很容易契入佛的境界。一切根性當中圓頓根性的人少，這種根性也就是《壇經》裡面所講的上上乘人，比大乘還要難得。我們聽了心裡頭非常羨慕，有沒有方

法培養我們自己成為圓頓根性？有，不是沒有方法。問題是你肯不肯接受，你肯不肯依教奉行，什麼方法？薰習，所有一切眾生的根性都是薰習來的，佛法也不例外，佛法因緣生。怎樣薰習？常常讀誦大乘圓頓的經典，你常常讀誦，不知不覺你就變成圓頓根性。讀誦要理解，解了之後要依教修行，經典裡面所講的道理、方法、境界，完全落實到自己生活當中，你就不知不覺變成圓頓根性。那就跟這上面講，「說圓法，被圓根，入圓門，獲圓益」。佛家常說「圓人說法，無法不圓」，說法如此，聞法也是如此，「圓人聞法，無法不圓，圓人修法，無法不圓」。

關鍵要在善學，你會學才行，你不會學擺在你面前你學不到。什麼法是圓法？給諸位說，法法皆是圓法。不但是佛所說的一切法是圓法，世間所有一切法也是圓法，一圓一切圓。你要認為這部經是圓教大乘，那一部經是別教，那你錯了，你沒有圓得過來。怎樣才圓？離開一切分別執著就圓了。圓是真的，也就是我們常講的「事實真相」，「真實之際」，顯密教裡頭所講的大圓滿，這是圓法。把圓法分別不圓了，這是我們自己搞成的，絕對不是法有偏、圓。你說，法有淺、深，這都錯誤；法有高、下，你全都搞錯了。法是平等的，法決定沒有偏圓、決定沒有高下、決定沒有淺深。所以《華嚴經》上講得好，「一即一切，一切即一」。初住菩薩所證的淺，等覺菩薩所證的深，淺深不二。初住菩薩裡面所證的有等覺法，等覺菩薩所修的有初住法，那才叫圓。我們要懂這個意思，一定要在生活當中真幹，真的去鍊。鍊什麼？離一切妄想、執著。「千輪毫光」，輪相。小註裡面講「千輻之輪。表六道一念千如，至此顯著，圓轉無礙也」，無礙是《華嚴經》的境界。「彌綸周匝」，就是盡虛空、遍法界是一個整體，這才是大圓滿、才是輪相的毫光。往後都是說輪相裡面的差別殊勝相。

第二十三種：『寶輪毫光』。「寶輪」跟「千輪」是一個意思，這裡面加一個寶字，這一句著重在「寶」。表法裡面「表五道具圓根者」，取這個意思。可見得圓頓根性是寶，為什麼說他是寶？他接觸佛法在這一生當中決定

成就。一般大眾一生當中，接觸到佛法未必能成就，原因在哪裡？根性不相同，緣分不一樣。自己具足圓頓根性，遇到好的緣分，決定成就。這個地方的緣是地藏菩薩，《地藏菩薩本願經》，這個緣無比的殊勝。能夠依照這部經典的理論、方法、境界修學，就能夠成佛作祖，不但是超越六道，而且超越十法界。這就是像《六祖壇經》裡面所說的大根性的人、利根性的人。這種根性的人接觸之後能信、能解、能行。不是這種根性，接觸之後，有的時候他不相信；或者是信了，他不了解；了解之後不肯做；即使做的時候，疑慮重重，做得不痛快。依舊墮在妄想執著裡頭，他得的果報，當然就不一樣。在這個地方我們能看到，圓頓根性的人是什麼樣子？他看事情清清楚楚、明明白白，他做事痛快淋漓，利益眾生，自己清淨無為，絲毫不染，是這麼一個態度。

第二十五種：『日輪毫光』。這個地方也有幾句話說得好，說菩薩「從初發心，為度眾生，無有懈息。出於世間，住五神通，處於虛空，放智慧光明，滅邪見戲論」，這幾句話都是從境界上來說，他跟一般凡夫確實不相同。心地愈清淨，智慧就愈圓滿，對於世出世間萬事萬法、業因果報都看得清楚。雖然看得清楚，菩薩應世，依舊是隨緣。正是《普賢行願》裡面所講「恆順眾生，隨喜功德」，你們喜歡怎麼做那你就怎麼做，善因感善果，惡因得惡報，因緣果報決定相應、決定不爽。諸佛菩薩對一切眾生，決定沒有絲毫勉強夾雜在其中。這個隨順我們很不容易做到，我們處事待人接物，都要加一點自己的意思，加一點自己意思在裡面那就不叫隨順。隨順是順其自然，絲毫意思不加，所以佛講經說法只是勸化讓你聽，你悟了，你就隨順你的悟處；迷了，隨順你的迷。佛菩薩不加絲毫意思在裡面。你要問為什麼？這道理就深了。我們要細心去體會，要認真去學習，這才叫學佛，學得跟佛一樣，然後在生活裡面得大自在。

第二十七種：『月輪毫光』。在此地表菩薩「具智斷二德，故能除五道熱惱，益四眾清涼。然此二輪」，二輪就是講日、月，「正表大士權實二智，照理鑑機也」。這段實在講最

要緊的就是末後這一句，「照理鑑機」，實智照理，權智鑑機。機是眾生的根機，我們平常講觀機，鑑就是觀，你能夠認識一切眾生的機緣，你幫助眾生就契機。你有實智照理，宇宙人生的真相絲毫不迷，這是照理。理機雙契，這才能令一切眾生得真實利益。所以經不能不講，不能不細講。現代一般大眾粗心大意，心浮氣躁，今天講經決定不能像古人那個樣子，古人說話含蓄，話中有話，你要會聽，你不會聽，不懂意思。現在要像古人那種含蓄講法，沒有人聽得懂，你白講了。一絲毫含蓄都不能有，這樣說法，人家聽了還未必能聽懂，這是我們要求三寶加持。所以研教、講經比什麼都重要。那念佛重不重要？同樣的重要，就像車的兩個輪一樣，少一個就不能動彈，我們一定要明白這個道理。

要觀察現在世間這個「機」是危機，危急到極處。菩薩住在世間目的是幫助世間人破迷開悟、離苦得樂。世間人點點滴滴的動態不能不覺察，你不能覺察你怎麼教人？所以我們六根接觸六塵境界都是在觀照。現在是什麼世界？民主自由開放，將來必定趨向無限制的民主自由開放，這個事情麻煩了。為什麼？凡夫，他不是聖人。在佛法裡面最低的層次是四聖法界，阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛，他們的確是民主自由開放，人家有德有行，有智有定，有德有能，好！得其正面的受用。而在一真法界是圓滿的開放，真正是無限制，《華嚴》裡面講「理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙」，那個民主自由開放是達到究竟圓滿。可是對凡夫不行，凡夫要這樣作法他是隨順煩惱，煩惱一開放還得了！佛菩薩是智慧，智慧開放，好！煩惱可不能開放，煩惱一定要約束，不讓它越軌，才能維護社會的安全、安定，我們要明白這個道理。

我們看《華嚴經》五十三參裡面有殺、盜、淫，他那個殺、盜、淫是究竟圓滿的智慧，不但不墮三途，連十法界都不墮，高明到極處。可是我們凡夫隨順煩惱，你要做殺盜淫決定墮三途。隨順智慧示現造殺盜淫不墮三途，什麼道理？譬如社會一般人殺人放火，判罪馬上關到監牢獄去，演員在戲台上殺人放火不犯罪

，沒人去管他，那是假的，在表演，不是真的。菩薩做殺盜淫是表演，不是真的，他隨順智慧，世間人隨順煩惱。民主對什麼人講？對佛菩薩講的。你這個國家所有一切眾生，人人是不是都是佛、都是菩薩，那可以講民主；如果不是佛、不是菩薩，那民主好危險，真的，一點都不假。

我有一年在台灣，住在木柵這個地方，距今已有四十年。四十年前，我在那邊講經，那時候我記得講《楞嚴經》。趙恆惕老先生來聽過幾次，這個人是民國初年軍閥，那時候大家稱他湖南王。在台灣與蔣介石先生同輩分就他一個人，蔣先生對他很尊敬，那時候好像他大概有九十歲。有一天我們講完經散步，送他回去，他在路上非常感慨說了一句話，他懺悔，晚年學佛：「年輕時候無知，搞革命錯了！」他跟我說錯了。我說：錯在哪裡？「民主制度下面沒有人才」，這話我聽懂了。你想看看在中國過去帝王專制的時候，人才怎麼出來？求啊！劉備找諸葛亮三顧茅廬。現在人怎麼講？馬上就出來，要你求？我好，選我，我比哪個都能幹，哪個人都不如我。真正有學問、有能力的人退，不會跟人爭。所以民主制度底下人才到哪裡去了？人才都隱匿、都藏起來，決定不肯參加競選，不可能的。真正有道德、有學問的人，不會幹這個事情。為社會、為眾生，貢獻服務方法很多，他不會走這個途徑，所以隱居，隱到哪裡去？隱於商、隱於工、隱於農，以這些行業來貢獻社會，服務人民。所以隱居不一定是隱居在山林，隱居在山林也有，隱於工商裡頭很多，當然服務的面就比較小。所以趙老先生到晚年學佛的時候漸漸覺悟，明白這些大道理。

這種大道理幾個人覺悟？幾個人懂得？我們今天縱然明白也不敢反對，為什麼？民主自由是潮流，你反對潮流還得了嗎！所以佛菩薩順其自然，你民主順你民主，你自由順你自由，到你走盡頭的時候也會覺悟，也會回頭。所以這樁事情，孫中山先生他的智慧值得人尊敬，可惜壽命太短，也是眾生福薄，他走得太早了。他的觀察是把中國古時候的傳統，集合西方的優點，他倡導革命，提倡一黨專政，所以

他不是民主自由開放，他是一黨專政。是以全國的人才集合起來，組成一個團體來管理國家，代替帝王，帝王是一家人，他一家人來管理這一國。現在是我們一國人有智慧的集合起來，管理這個國家，這個方法好，所以他不是多黨制。多黨制就爭，一爭就亂，孟子說得很好，「上下交征利」，國家就危險了。他讀書還是讀得多，他懂得這個道理，怎樣真正造福社會、造福人群，讓大眾得到真實美滿幸福的生活，這是大智大仁；這樣的人物在歷史上也是不可多見。這是說到「照理鑑機」。

第二十九種：『宮殿毫光』。「宮殿」，要用在現在的話來講是高大的建築物，古時候的宮殿在一般建築是最高的，現在我們不能夠看到宮殿就想到古時候宮殿，不行，那個意思表達不出來，現在我們看到一定要想到現代都市裡面的高樓大廈。在此地「表三途超出人天，顯五道同歸佛果，故現高顯之相」。三途層次最低，從三途出來生到人天兩道，這是高處。但是這還不算高，五道實際上就是六道，五道是講天、人、畜生、餓鬼、地獄。「五道同歸佛果」只有淨土，真是所謂「三根普被，利鈍全收」，能令地獄眾生一生成佛。這在佛法裡頭，無量無邊的法門，只有這一個法門最殊勝。要用這個意思來說，那是一切法門裡面淨土法門最高，淨土法門最勝，愈是最殊勝的法門，諸位要記住愈是簡單，所以淨宗的經論最少，五經一論，少才好學。

五經一論我們是不是要全部來接受？不一定，這六種東西任何一種都能成就。這六種東西從分量來說有大小的差別，《無量壽經》大，文字多；《大勢至菩薩念佛圓通章》小，文字少，只有兩百四十四個字，可是裡面所講的理論、原則、境界、成就，決定沒有差別。只要能依一種，都能夠往生不退成佛，這是這個法門真正殊勝之處，一切眾生遇到之後得大利益。縱然是這一生他不能完全相信、不能完全理解，沒有認真修行，那個真實利益還是存在。他來生、後生，再遇到這個法門，這個善根起現行，必定成就。這個狀況跟我們一樣，我們也不是這一生才接觸的，過去生中生生世世曾經接觸過。接觸過為什麼今天還落到這個地

步？那個時候接觸信不深、解不透、行不力，依舊隨順煩惱，還在六道打滾，變成今天這個樣子。今天又遇到了，是過去世的善根起現行，生生世世一遍一遍的薰修，到哪一生接觸真的明白、真的覺悟，決定不懷疑，下定決心這一生依教修行，那他就出離六道，就成功了。所以這一生當中能信、能解、能願、能行，還是稟承過去世的善根，這是聞法修學的習氣，這在習氣裡面是好的，能隨順這個好的，就行！

第三十一種：『海雲毫光』。「表生佛一如，依正不二，染淨同源，苦樂無異。如海莫測邊涯，如雲原無分別。故知情生分別，法法條然。智入一無，事事平等。終於海雲，良有以也」。這是講佛放光這一段經文，始從白毫歸結到海雲，這個意思很深很廣，我們要細細去體會。這個地方這一句它所表，前面放光裡面「大圓滿光明雲」，在第一品裡頭是把這一句擺在最先。在這段放光，把這個意思擺在最後，其中的味道大家細細去體會，無盡的深廣，這才真正契入一真法界。顯示五道同歸淨土，入淨土就入了平等法，就入一真法界，一真就不二，樣樣都不二。所以我們現在供佛像，我們供三尊完全相同的阿彌陀佛像。有人問我：法師，你這個供是什麼意思？我說：西方三聖；他說：統統是阿彌陀佛？我說：你說是阿彌陀佛，我說不是。我說：當中阿彌陀佛，這一邊觀音菩薩，那邊大勢至菩薩；那完全一樣？西方極樂世界是平等法，沒有差別，你供的像有差別，是你們凡夫供的，分別心；實際上西方極樂世界每一個往生的人，到極樂世界他的相貌都跟阿彌陀佛一樣，你們不是在《無量壽經》上念過？

將來我們彌陀村建立，我跟李居士說過，念佛堂圓形的念佛堂，念佛堂的四周統統供阿彌陀佛的像；其實我們現在講阿彌陀佛你才懂，不講阿彌陀佛你不懂，那是什麼人？蓮池海會，每一個往生的人相貌跟阿彌陀佛一樣，一個相。一個相是平等相，沒有差別，相貌一樣、音聲一樣、體質一樣，皆是紫磨真金色身，這才如法。所以你所見到那是蓮池海會的大眾，十方世界往生的這些聖者，我們經上講「諸上善人俱會一處」，是這個意思。不懂得，這

裡都是阿彌陀佛，只有明白的人點頭，蓮池海會。

這是屬於境界上的問題，用這個方式引導我們逐漸契入境界，然後我們回過頭來看整段的經文。這裡面所講的光色種種不同，其實是一個光。一個光現這麼多色，現這麼多相，你要曉得這裡頭事實的真相是什麼？光從哪裡來？從實智，真實智慧。實智，《般若》裡頭所說「般若無知」，無知之智是實智，實智是遍虛空法界，像什麼？像大海，海水一樣，遍滿大海，水是實智。光是什麼東西？光是波動，現在我們一般人都知道，光是波動的現象，音聲是波動的現象，電是波動的現象，波是作用。諸位想想如果沒有水，哪來的波？水上的波浪，是依水而有的。諸佛菩薩放光，依什麼而有？他要沒有依的話，水波要沒有水的話，波怎麼形成？決定沒有波。諸位要知道波是權智，權智是依實智，依實智起光波，如來所發出來的音聲是音波，光是光波。如來，我們講法身大士，他們所發生出來都是依實智，起的光波、聲波、磁波，是這麼個道理。

我們有沒有實智？有，這是平等的，不是修來的，自性裡頭本來具足的。我們本來具足，迷了。迷了變成什麼？變成無明，所以六道凡夫，我們起心動念都是波。那個波是依據什麼？依無明，無明就是自性，迷了的自性叫它做無明，覺了的無明就稱為自性，所以無明跟自性是一個東西。但是起的作用變成兩種結果，悟了的時候是一真法界，得大自在；迷了的時候是六道輪迴，苦難無邊。佛法之可貴是一念覺，這是我給你講放光這段的道理。你明白之後，真的看到佛放光一句話都不要說了，這裡面的意思圓圓滿滿你都明白，哪裡還要說這麼多廢話？盡虛空、遍法界就是這個作用而已，一個是體、一個是用，權智是用，實智是體，體遍虛空法界，用也遍虛空法界；體是靜的，清淨寂滅，用是動的；體無相，用有相，用它有波，波就有相。有些現象我們肉眼看不到，佛能看到，五眼圓明，他能看到，我們今天看到光，聽到聲音，但是看不到光波動的現象，覺察不到音聲波動的現象。可是我們現在藉儀器能夠觀察得到。在儀器裡面我們能夠看到

音聲的高低，高音它的音比較密集，集中起來那個音就高，低音的時候那個音就好像散了，這是高低音利用科學的工具發現。光波是波長跟波短，那就是有的波很長，有的波很短，這長短波的現象看出來了；長短波的現象就現的顏色不一樣，色不相同。

由此可知，我們懂得這個原理，佛發射出來的光波是一；換句話說，他發現這個光射出來是平的，沒有波浪。佛發出來的音也是平的，也沒有波浪，所以「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」。但是眾生發出去這個波它有波浪，跟佛的波一接觸，佛的波浪也就跟隨著眾生波浪，恆順眾生。但是眾生跟佛的波浪接觸當中，他就有領悟，幫助眾生開智慧，原理在此地。然後你才曉得今天這個世界這麼亂，眾生這麼苦，大家心發出來的波是什麼？貪瞋痴的波，這個波很壞，而且這個波度起伏太大了。我們今天念佛修定，使我們發出這個波緩和，他那個波很大，我們緩和這一衝擊，我們的波也大了，但是他那個波度在降下，他的降下，我們起升，這樣才能夠把世間災難減緩，把世間災難再延遲，道理在此地。

所以我們念佛堂念佛這個波，也跟電波一樣傳遍全世界，念佛有什麼好處？好處在此地。你真正懂得，你就產生信心，我們在這裡念佛全世界人得利益，不僅是自度。所以你發真心，懇切的心，清淨心、平等心、慈悲心來念佛，自利利他。你不曉得這個道理：你關在家念幾句佛，你對社會有什麼好處？真有好處，社會人沒見到。但是他得受用，他得好處，他不知道好處從哪裡來，也不知道是怎麼改變的，那叫迷惑；覺悟的人、明白的人懂得這個道理。所以佛經字字句句，可以用現代科學來解釋，大家更容易懂。佛為什麼講經說法、放光現瑞？顯示這個道理。今天講生化、講物理、講化學，佛這東西全部都表達在裡頭，而且講得究竟圓滿，希望大家要細心去體會。佛法是一門高深的科學，絕不會在現在尖端科學之下，比他們高明多了，他們的科技解決不了問題，我們佛法的科技能解決問題。所以希望同修們要認真努力，這裡頭決定沒有迷信。

好，今天就講到此地。

請掀開經本《科註》卷下第五十一面，請看經文：

◉於頂門上。放如是等毫相光已。出微妙音。告諸大眾。天龍八部。人非人等。聽吾今日。於忉利天宮。稱揚讚歎地藏菩薩。於人天中。利益等事。不思議事。超聖因事。證十地事。畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提事。

前面我們看到是世尊放光，第一句總結前面放光的瑞相。接著佛就告訴大家，以微妙之音，『微妙音』裡面含義是無限的深廣，一音裡面含一切音，一一音中含一切事，所以稱之為微妙之音。告訴在會的這些大眾，包括天龍八部、人非人等，這都是地藏菩薩教化的一些大眾。『聽我今日，於忉利天宮，稱揚讚歎地藏菩薩』，這一句話是總結法會開始一直到現在所說的全部經文，都是稱揚讚歎地藏菩薩。下面幾句是總結，『於人天中利益等事』，底下就說得很具體，總結全經。這句是結名，也就是講教，我們用「教、理、行、果」這四項來說，這是教。這一次我們在澳洲做了二十天的參學，觀察澳洲現在多元文化的推廣，逐漸有了成效。我們回過頭來看看佛家的教學，實在是世間從事於多元文化追求嚮往的一個理想教材，就是大乘經典。

「於人天中利益等事」，人天是講天上、人間，也就是指六道之中。六道之中當然是一種多元文化的共同生活體。地藏菩薩、釋迦世尊，如何能對一切不同的眾生，不同的種類、不同的族群、不同的生活方式，乃至於不同的思想見解，不同的信仰，能夠把他們種種不同，幫助他們消除，幫助他們融合成一個共同體。共同體就是一真法界，多元不同體就是十法界，十法界的眾生最後都歸到一真法界，這是真實利益，這是世尊高度智慧、善巧方便的教導。所以佛法的教學，佛教給我們什麼？這是

我們必須要清楚的。第一佛教給我們人與人怎樣相處，「六和敬」就是佛的教導。如果我們跟人都不能相處，還談什麼成就？人與人之間非常複雜，說實在話每一個人、每一個眾生，都是多元文化的一個形體。因為一個人，一個眾生過去世中，生生世世在六道裡輪迴，阿賴耶識含藏許多不同的種子習氣，豈不是多元文化的一個結構？何況跟大眾相處在一起，要怎樣去相處，這是大學問。能夠消除歧見、誤會、隔閡，互相尊敬、互相關懷、互相合作，這是佛陀對我們期望。特別是修學大乘，經裡面常常教導我們「心包太虛、量周沙界」，依舊在一切眾生境界當中還劃小圈圈，那就錯了，違背佛陀的教誨，違背菩薩的教導。所以學佛第一個要拓開心量，要包容一切，你才能入佛門，才能懂得佛所講的話，這給我們真實的利益。利益自己、利益社會、利益一切眾生，經上講的是這些事。

第二句說『不思議事』，這是從體上做總結，理是一個，為什麼種種不同它能夠融合成一體？因為理是一個。相有種種、事有種種、用有種種，理體是一個，所以能夠歸一。《華嚴經》裡面講「一即是多，多即是一」，它能歸於一，因為體是一個。像一個大海，海是體，海裡面起的水泡，起了千千萬萬的水泡，每個水泡不一樣，每個水泡一個小圈圈，但水泡從哪裡起來？都依大海起來。眾生迷，迷失了，不知道體是一，所以才起種種誤會，如果知道體是一，平等、清淨、慈悲心自然就生起來。縱然是冤家對頭，也知道我們體還是一，離開了理體，哪來的現相？體是什麼？真如本性，真如本性不可思議，「不思議事」是結體。

『超聖因事，證十地事』，這是講行，也是結宗，宗就是我們修學的方法、修學的綱領，這是行。「超聖因」是菩薩所修的因行，「證十地」是果，修因證果。十地即使是別教菩薩，也是入一真法界了，超越十法界，這是契入一真法界。如果講三賢菩薩，那得圓教三賢菩薩，才超越十法界，如果是別教三賢菩薩，還在十法界裡面。說十地決定超越十法界，這是入一，入一真法界。末後一句是結用，『畢

竟不退阿耨多羅三藐三菩提事』。這個總結不僅僅是世尊為我們，總結地藏法會裡面所說的，實在講釋迦牟尼佛四十九年所說的，也可以用這幾句話來做個總結。佛給我們講的就講這幾樁事情。乃至於十方三世一切如來，為一切眾生所說也不超過這個總結。

明白這裡面幾句話的意思，我們就曉得佛教給我們，教給我們做人懂得人與人的關係，知道如何與人相處。第二，懂得人與大自然的關係，現在我們講自然環境，自然環境的生態，我們如何跟大自然相處，跟這些動物、植物、山河大地相處。大自然愛護我們，我們也要愛護大自然，大自然對於我們有貢獻，我們的衣食住行都要仰賴於自然生物。我們如何報答大自然，有誰能想到？佛想到、菩薩想到了。第三，人與鬼神如何相處？佛家的教導就是教這些事情。這三方面，任一方面有過失就帶來麻煩，那就是佛法裡面講造業。三方面處得很融洽，那就是功德，修積功德；一面有了缺陷的時候就造業。這三方面要能夠處得融洽，先對於環境、事實真相，必須要了解、要明白，佛為我們講經說法，就是說明這些事實真相，教導我們如何與人、與物、與事、與天地鬼神融洽相處，也正是現代人追求多元文化的目標。這個目標都在大乘佛法裡面，希望大家對於大乘經典要細心體會。

我們為什麼體會不到？沒有切實去做，所以你體會不到。日常生活當中還是隨順自己的煩惱，隨順自己的習氣，這就不行了。別說經文你看不懂，註解你也看不懂，我講的這些你還是不懂。你能夠體會到的是表面，真正講是皮毛，一分都沒有滲透進去。佛家的經典，我跟諸位說過，字字句句都深廣無涯，怎樣深入？全靠修持功夫。你有一分功夫，你就有一分見地，就有一分契入，沒有真實功夫不行。真實功夫從哪裡做起？從斷惡修善做起。「超聖因事，證十地事」是要我們去做到，「不思議事」是需要我們去體會，「人天利益等事」是我們要學習的，你才得到究竟圓滿的大用，那就畢竟不退無上菩提。青蓮法師的註解，諸位自己去看，他註得也非常之好。請看下面經文：

◉說是語時。會中有一菩薩摩訶薩。名觀世音。從座而起。胡跪合掌。白佛言。世尊。是地藏菩薩摩訶薩。具大慈悲。憐愍罪苦眾生。於千萬億世界。化千萬億身。所有功德。及不思議威神之力。

我們就看到此地。這是觀世音菩薩，在大會當中，觀音菩薩也參加這個法會，也是這個法會聽眾之一。他聽到世尊極力讚揚地藏菩薩，聽了之後他也起來，代表菩薩眾對地藏菩薩的讚揚。這個法會我們要留意學習。你看看法會開端是怎樣開端，法會將要圓滿，圓滿是怎樣來結束，這個我們要學習。世間法裡面一個法會，一定先有開幕詞，會結束之後也有一個致謝詞。我們這一次在西澳淨宗學會，我不知道狀況，剛剛成立。而實際上我們去看的時候，它的緣沒有成熟，成立得太早了，至少他們要學三年，三年之後再成立淨宗學會，那就很如法。我們的法會開端跟法會結束都是突然的，前面沒有介紹，後面也沒有結束，變成是不倫不類，這是我一生當中參加很多法會第一次遇到。他們自己沒有經驗，也沒有參加過任何法會的活動，所以對於儀規完全不知道，真正是無所適從。他們對我們招待熱情，我們很感謝，他們的會長送我到機場來問我，他說：招待不周。我說：招待很周到，我們非常感謝，法會不周，要好好的學習。他想找個時間到新加坡來學一天，我說：不行！一天你就學會，你是天才。真正要學會，至少要在新加坡住三個月，哪有一天就學會的？如果說領導一個團體，幫助一個地區學佛，那是菩薩發心，不是感情用事，真正要虛心學習。

從這裡看這個法會將結束，觀世音菩薩代表菩薩眾出來致詞。觀音菩薩在中國大家都非常熟悉，知名度排在第一，很多人不知道地藏菩薩，沒有不知道觀音菩薩，觀音菩薩讚歎意思就很深。菩薩『白佛言』，稱『世尊。是地藏菩薩摩訶薩，具大慈悲』，這個話從觀世音菩薩口中說出，那誰不相信？我們都知道觀音菩薩大慈大悲，觀音菩薩讚歎地藏菩薩大慈悲

。而且地藏菩薩大慈悲的落實不亞於觀音菩薩，並不在觀音菩薩之下。『於千萬億世界』，「千萬億」不是數字，是形容詞，形容這無量無邊的世界，哪個地方有眾生就有地藏菩薩在，化千萬億身。

『所有功德，及不思議威神之力』，這兩句話就是世尊在這部經上所說的。功德跟福德我們必須要有能力辨別，斷惡修善、依教奉行，你們想想是福德還是功德？假如你還有「我相、人相、眾生相、壽者相」，你所修的是福德，出不了三界。如果你是離四相修行，是功德。佛在金剛會上教我們，要以「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，修諸善事」，那是功德。我們想想我們今天所修的是什麼？真正修行都落在福德這邊，不是功德。起心動念還有我執，念念都是為我，我總是擺在第一。諸位要曉得，我執是輪迴的根本業因，只要有「我」，你就出不了六道輪迴，修再大的善業也是六道裡面享福，福享盡了還要墮落，要懂這個道理，這在前面都跟諸位講得很清楚。六道、十法界怎麼來的？六道來由有三個基本的因素，妄想、分別、執著，你全都有了，這就是把一真法界變成六道。如果你把執著破掉，還有妄想、分別，你六道沒有了，有十法界；十法界裡頭四聖法界：聲聞、緣覺、菩薩、佛，你在這裡面生活。再能夠把分別也捨掉，你就超越十法界，這入一真法界。一真法界裡面我們在《華嚴經》上看到，還有四十一個階級，四十一位法身大士，四十一個階級從哪裡來的？怎麼形成的？妄想，妄想就是無明，破一品無明你的境界會提升一層，四十一品無明破盡，妄想完全沒有，你是證得了大圓滿，那是圓教如來的果地。

這個道理與事實真相我們要知道，知道之後才曉得世尊教我們離四相的用意。四相不能不離，不可不離，不離就不能離六道輪迴。我們今天起心動念，對這個喜歡、對那個討厭，都是幹六道輪迴，天天念阿彌陀佛，還是搞六道輪迴，你以為你能往生？不能往生！能往生的人，四相真離，心地真正清淨，「心淨則佛土淨」。很多臨終的人，他那一念、十念與四相相應，最後臨終的一念還是有我、人、眾生

、壽者，就不能往生。以前李炳老常講，一萬個念佛人，能夠往生的是兩、三個而已，什麼原因？我、人、眾生、壽者沒斷。我們想這一生當中真正往生，什麼時候練習？現在就要練習，不要等，「我現在還沒有到臨終，臨終時候再離」。臨終時候你有把握，你能離得了嗎？平常就要真幹。

對於世間之感情，我們一般講情結要淡，愈淡薄愈好。念念為眾生、為社會，不要想到自己，想到自己就是造業、造罪。別人都為自己，那是他的事情，他要搞六道輪迴，佛都管不了，我們怎麼能管得了！修行證果的事情，要靠個人自己努力，誰都幫不上忙，佛菩薩大慈大悲也幫不上忙，這是你自己的事情。十法界這十條道路擺在我們面前，你自己願意走哪一條？佛給我們說明，讓你自己選擇。自己要隨順煩惱、隨順習氣，大多數是走三惡道。真正覺悟了，捨離一切煩惱，隨順佛菩薩的教誨，成就功德。功德跟福德我們必須要辨別，要很清楚。「及不思議威神之力」，這是講地藏菩薩，特別在六道當中，勤苦的教學，以圓滿的智慧、善巧方便，特別是幫助惡道眾生。再看底下經文：

◉我聞世尊。與十方無量諸佛。異口同音。讚歎地藏菩薩云。正使過去現在未來諸佛。說其功德。猶不能盡。

這一個事實真相，我們從觀世音菩薩口中得到。不僅僅是釋迦牟尼佛一個人讚歎地藏菩薩，十方無量諸佛異口同音，沒有一個不讚歎地藏菩薩。而地藏菩薩的功德，一切諸佛如來共同讚歎都讚歎不盡。底下講『正使過去現在未來諸佛』，就是十方三世一切諸佛，說地藏菩薩功德都說不盡。地藏表什麼？諸位要曉得，「孝親尊師」，地藏菩薩的功德就是孝親尊師的功德。前面跟諸位同修報告過，為什麼釋迦牟尼佛滅度之後，把教化眾生這一樁事情，不付託給其他的菩薩，要特別付託給地藏菩薩？為什麼不付託給觀音菩薩？前面都跟諸位說過，付託給觀音菩薩，觀音菩薩做不到，付託給文殊、普賢，文殊、普賢也做不到。付託給

地藏菩薩，地藏菩薩孝敬，孝敬是根；觀音菩薩是孝敬的發揚光大，你沒有根，他從哪裡發揚光大？所以一定要懂得這個道理。

然後你就曉得，我們學佛從哪裡學起？從「孝親尊師」學起。今天社會動亂，動亂的根源在哪裡？迷失了地藏，不懂得孝親尊師。所以一個社會的安危、治亂、禍福，根在家庭，而家庭的根在夫婦。世出世間教學都懂這個道理，都在這個根本上用了許多心血在教導，希望大家覺悟。夫妻兩個結合，不是你兩個人的事情，對於整個社會你有責任，你夫婦不合，你家庭就破碎，家庭一破碎，社會就動亂，全世界的人遭殃受罪，誰懂得這個道理？佛陀教育多麼重視家庭，儒家的教育講求「敦倫盡分」，現在社會動亂，大家疏忽了家庭教育，所以整個動亂，整個災變的來源，不曉得從哪裡來，你怎麼能夠防範？你怎麼能夠救拔？一家人相聚固然是有因素，佛在經上講人與人之相聚有四種原因：「報恩、報怨、討債、還債」，恩恩怨怨沒完沒了，這是事實真相。

人為什麼要受教育？為什麼要接受聖賢人的教誨？聖賢人了解事實真相，你明白之後就能化解。縱然是一家人是報怨而來，在中國第一個模範是舜王，舜王的家庭那就是報怨而來的，不是報恩的。一家不合，舜他有智慧，懂得盡孝，能夠把一家冤家相聚把它怨結化解，能夠做到一家人互相尊重，互相親愛，互相合作，在佛法講這是菩薩。菩薩不是看到冤家債主躲避，不是的，是如何化解它，躲避不能解決問題，來生來世還會碰到，一定要懂得化解。所以才說冤家宜解不宜結。小而一家人，要有智慧、要有耐心去化解，解冤釋結，培養恩義，你一家自然和睦，和睦你這個家就興旺，這裡頭有大道理。地藏菩薩教化眾生這個基本的概念，基礎的課程，所以功德利益，即使三世諸佛如來都讚歎不盡。下面觀音菩薩又說：

◉向者。又蒙世尊。普告大眾。欲稱揚地藏利益等事。

註解裡頭說得很好，『向者』，這裡頭有遠、有近。近，就是本品的文字；遠，是讚歎

品初的文字。這在卷中第二十五頁。

◉唯願世尊。為現在未來一切眾生。稱揚地藏不思議事。令天龍八部。瞻禮獲福。

觀音菩薩不但為我們做證明，更為我們啟請。他啟請的話，『為現在未來一切眾生』，「現在」是當時參與法會，「未來」就包括我們在內。我們今天讀到這個經典，來研究這段經文，包括在這一句經文之中。請世尊為我們再介紹地藏菩薩不可思議的這些事，目的是讓天龍八部這些護法鬼神，瞻禮得福。『瞻禮』是什麼？生起孝敬之心，這個心一生就得福。鬼神生心，鬼神得福，我們生心，我們自己就得福。下面這是世尊接受觀音菩薩的啟請，為眾說法。

◉佛告觀世音菩薩。汝於娑婆世界。有大因緣。

世尊乘便在這裡先對觀音菩薩一番稱讚，觀音菩薩跟我們這個世界緣分很深，「佛不度無緣之人」，所以我們學佛就要懂得跟一切眾生結法緣。這個意思我們要清楚，結法緣，不可以結情緣，「情」一生，麻煩可就大了，生生世世糾纏不清，那要造無量無邊的罪業，要受長劫的苦報，決定不能夠幹，結法緣。法緣是把佛法介紹給他，幫助他認識佛法、理解佛法、修學佛法，這叫結法緣。永遠保持自己清淨平等覺，這裡面決定不生愛憎，這就是法緣。如果在這裡面有歡喜、有討厭，這就變成情緣，非常非常可怕！自古以來，多少在家、出家的大德跟一切眾生結緣，把法緣轉變成情緣，都墮落了，太多太多了！所以大乘菩薩沒有相當的定慧，反而不如小乘。小乘是他不講經、不說法，他跟社會大眾遠離，獨善其身，他不容易墮惡道。大乘菩薩跟大眾在一起，所謂「和光同塵」，如果自己沒有定慧，自己不能住在念佛三昧之中，依舊隨順煩惱習氣，沒有不墮落的。講經說法，修一切善事，都變成有漏的福報。

縱然我們發心修善，實在講也不是容易事情，那個善是不是真的善。諸位如果念過《了凡四訓》，了凡先生講得很好，善有真善、有假善，有大善、有小善，有偏善、有圓善。他講得很多，你懂得哪是真善？現在我們看到世間有不少人，真心想做一點好事，由於沒有慧眼，不認識真正的福田，反而拿著他的財力、物力去造一切罪過，縱然不是有心，他的心裡是想修善，結果變成了惡。他雖然沒有罪，他有過。要看他造作最後的影響，如果影響很重大，還是有罪。這個我們不能不謹慎，如何能夠辨別？唯一的方法是讀誦大乘，我們對一切事物才能看得清楚。現在有許多人，都以為建道場是好事情，地藏菩薩在這個經裡面也教我們建道場，修繕舊有的道場，功德都很大。可是你要想到「道場」，它有沒有「道」？不是說建一個寺廟那就叫道場，這寺院有沒有道？如果沒有道，你在那裡建立，讓許多人去爭奪，讓他們那些人去造罪業，你有沒有過失？這個不能不謹慎。

所以我一生對這個事情小心謹慎，不敢做這個事情。你做了之後，道場人多了，每一個人都在裡頭爭權奪利，這變成造作罪業的一個處所，不如不做。所以我常常勸人印經布施，這個沒有過失，我們印的經人家拿去賣，賣也好，有人買它就有人讀，這個沒有罪過。只有好處，沒有罪過。我們必須要清楚、要明瞭的。實在講這些事實，我們稍稍留意都能看得很清楚，自己要常常反省，我們造作的是功德還是罪過。

在佛法裡面講就是如法、不如法，這是我們要重視的，決定不能夠感情用事。今天我們在新加坡居士林這個道場，我勸幾位同修發心護持，這是我學佛四十多年來頭一次。因為我在這個地方看到，這個場裡頭有道有學，你護持是功德，是好事情。如果這裡頭沒有道，沒有人如法的修學，那護持這個地方就有問題。所以我們要很冷靜的觀察，他們所想的、所說的、所做的，跟佛在經上講的相應不相應。經典是標準，拿這個標準我們去衡量自然就明白，用不著去問人。我們在這一生短短的數十年當中，遇到這個機緣做一點好事情，這很有意

義、很有價值。佛在此地順便稱讚觀音菩薩，觀音菩薩與娑婆世界也有大因緣，跟地藏菩薩一樣。

◉若天若龍。若男若女。若神若鬼。乃至六道罪苦眾生。聞汝名者。見汝形者。戀慕汝者。讚歎汝者。是諸眾生。於無上道。必不退轉。常生人天。具受妙樂。因果將熟。遇佛授記。

這一段是世尊讚歎觀世音菩薩，觀音菩薩與我們這個世間確實有大因緣。這個世間包括娑婆的十法界，範圍很大。十法界的眾生，尤其是六道罪苦眾生，世尊在《無量壽經》裡面告訴我們，當我們遇到大災難的時候，只要一心稱念觀世音菩薩就能夠脫離災難。這話我們乍聽起來好像是迷信，其實它確實是有理論根據。這裡頭最重要是「一心稱念」，才能夠把災難化解。災難是怎麼形成的？是一些惡念、惡習波動現前的現象，一心稱念你這個心是清淨平等，你發出這個波跟起伏不定的波互相干擾。如果你這個波的力量強，你干擾它，它不能干擾你，清淨平等的波就把惡念惡習的波拉平，災難現象就化解了，道理在此地。

現在科學家也懂得這個道理，但是說得沒這麼清楚。他們發現整個世界，在過去講還有物質，現在說法是物質根本就不存在，物質的現象是波動現象造成的。所以一心稱念，這個波是最好的。一心就是一真法界，真心；所有一切波動是妄心。我們用真心，把妄心化解，災難就除了。一真所現的是諸佛菩薩的一真法界，是安定的、和平的、吉祥的、安樂的。我們要細心去體會這個道理，然後佛在經典教給我們的方法，我們就肯定，我們知道這樣做真的是有效果。這就是得佛菩薩的加持，我們世間人講佛菩薩保佑，你自己不能到一心，佛菩薩加持不上，你自己念到一心，就跟諸佛如來感應道交，就這麼個道理，所以佛法裡頭確實沒有迷信。

此地說「聞名、見形」，這是緣。「戀慕、讚歎」，戀慕是向佛菩薩學習，讚歎是稱揚

諸佛菩薩，就是把佛菩薩介紹給大眾，我們講的弘法利生。讚歎是弘法利生，戀慕是依教修行。由此可知，這樣的人決定是有善根福德。聞名見形是因緣，他是善根、福德、因緣具足，所以這樣的人『於無上道，必不退轉』，這是講他的果報。『常生人天，具受妙樂』，這是還沒有發心求出離六道十界，還沒有發心。他在六道裡面受人天妙樂，決不墮三惡道，也不會生在阿修羅裡面。生阿修羅雖然是享受享樂，但是造業，他的福報享完必定墮落。人天裡面一定遇到善友，遇到好老師，給他做增上緣。有善根福德的人遇到善知識，他都能夠生信心，能夠理解、依教奉行，這是勝因。『因果將熟』，這是真正覺悟了，覺悟天上人間福報不可以久享，享福沒有不造業，不知不覺之中造業，所以他能夠捨棄自己的福報，專修淨土，那就『遇佛授記』。我們曉得在這個時代當中，這都是諸佛如來所講的，「末法時期，唯有淨土成就」，淨土頂重要是心清淨。

昨天我們在飛機上，英文報紙頭條新聞報導，新加坡經濟衰退，預測明年春季比現在還要困難，政府提醒人民要做心理上的準備。這個說法，我們很早就曾經聽說。世間的災難愈來愈多，愈來愈緊迫，我們如何能夠自處？從前李老師說，「唯一的方法，念佛求生淨土。」他這一句話是真實教誨。求生淨土必須萬緣放下，所以今天彌陀村跟念佛堂的建立是大因緣，不但在現前這個時代希有，無量劫中也難得有這麼一次因緣，我們要懂得。我們在海外各地去走走，哪個地方都求我們，「法師，你在這裡常住，你在這裡講經度我們」，你要曉得那是破壞這個道場。一個道場殊勝，能夠拯救整個世界，這個道場破壞了，全世界人遭殃。這個道場就像電台、發射台，它這裡在發射平靜的思想波，產生很大的力量，你把這個人統統拉出去四分五散，都分開，每個道場力量都很薄弱，不能辦事情，於災難沒幫助。

所以諸位明白這個道理，我們應將全世界念佛人集中在一起，產生一個大力量。但是世間人都是感情，你在新加坡，不在我這個地方，為什麼不到我這裡來辦？因緣，各有因緣，並不是偏愛哪個地方！什麼地方有緣，就在什

麼地方做。世間人都是感情，都是為自己，在我這裡辦，最好在我家裡辦，小的那麼個圈圈，在我這個國家還不行，在我這個省，在我這個市，最好在我家裡，這怎麼能出得了三界？怎麼能脫離輪迴？心量太小了，一定要懂得這道理。我們覺得那些人熱情，很可愛，我們也很感激。可是決不能上當，決不能聽他的，我們以整個眾生、整個世界安定、和平為目標。大的能包括小的，小的不能包括大的。我們再看下面一段經文：

◉汝今具大慈悲。憐愍眾生。及天龍八部。聽吾宣說地藏菩薩不思議利益之事。

在這品經裡面，這是觀世音菩薩出來替我們啟請。觀音菩薩的慈悲，跟地藏菩薩沒有兩樣，都是憐憫苦難眾生，天龍八部要是不聞經說法也造罪業。下面這是教導觀音菩薩，實在也就是教導與會的大眾，『聽』，諦聽，『吾』是世尊自稱，在宣揚地藏不思議利益之事。

◉汝當諦聽。吾今說之。觀世音言。唯然世尊。願樂欲聞。

這幾句不必解釋。下面是世尊為我們大眾宣揚。

◉佛告觀世音菩薩。

觀世音菩薩是我們大家的代表。

◉未來現在諸世界中。有天人受天福盡。有五衰相現。或有墮於惡道之者。

這段話很重要！我們必須要記住，這是說明一個事實真相。生天，天人有福享盡的時候，福享盡了，那就死了。這就說明天上人壽命長，但是不能不死，六道統統都有生死。兩種生死都具足：「分段生死、變易生死」，縱然到非想非非想天，還是有生死，這個就是不究竟。有多少人希望生天？天不究竟。不但天福會享盡，天人有生死，而且天人還有墮惡道的。從

天上壽命盡了之後墮三惡道，這是事實真相，我們不可以不知道。註解裡面前面這幾行說得好，我們念一念。「三界諸天，各乘宿業」，三界是指欲界有六層天，色界有十八層天，無色界有四層天，總共二十八層。怎麼生天？過去生中所修的業不一樣，生天都是修善業，佛在經上跟我們講，「十善業道，四無量心」，這是你生天的條件。

我們今天在日常生活當中，處事待人接物，十善有沒有做到？諸位同修要在佛法裡得一點成就，這一生決定不能夠去做損人利己的事情，決定不可以做。決定不能有害人的念頭，當然更不可以造損害別人的事。在任何場合當中，口不出惡言，這基本做人的道理我們要會，要能夠做到。如果再能夠念念利益眾生，能夠捨己為人，那你就修積福德，你才能得天人的福報。起心動念為社會、為人民、為一切眾生，你的前途光明。縱然不知道往生淨土，決定生天，享受天福。佛經裡面講的善惡、罪福，一定要非常清楚、非常明白。《地藏經》也相當詳細，我們常常讀誦、常常思惟，我們在日常生活當中，起心動念、言語造作有沒有毀犯？你讀誦當中檢點自己的心行，這叫真修行。如果有毀犯要真正懺悔改過，決定不能覆藏，不可以掩飾，掩飾你的罪業就重，你罪業愈積愈重。你要知道懺悔，要真正改過。決定不要佔人一點點的便宜，沒有好處的。你佔人家的便宜，來生還要報償人家，何必！這不是給自己找麻煩。我們生活的受用愈簡單愈好。

我這次在柏斯參觀一個小乘人修行的道場，我看了之後很受感動。這裡面有十七個出家人，來自許多國家地區，他們得到信徒供養，有一片土地，九十六百acre是山林，自己在裡面建道場，房子完全是自己建的，自己設計、自己建的，沒有找工人，建得很不錯。他們有個佛堂，莊嚴樸素。有個小型的圖書館，有浴室，浴室很大，那是一間一間的。自己住的寮房，現在有二十間，每一個寮房的距離大概走路是五分鐘，寮房是一個人住一個小寮房，我看那個樣子大概只有四個平方米，不大，如果擺床鋪的話三張床鋪就擺滿，小房間乾乾淨淨，就像小茅篷一樣，分散在這個地區。他說他

們希望將來這個道場，頂多只住二十個人。沒有廚房，小乘人沒有廚房，不燒飯，接受別人的供養，每天有居士帶飯菜到那邊去供養他們。他們一天吃一餐，日中一食。我看了很受感動，專心在辦道。市區裡面他們有個下院、有個講堂，每個星期五派兩個法師下去講經說法，一個星期一次，聽眾大概有四百多人，都是他們的信徒。我們也有同修問他，如果是下雨刮風，沒有人送飯來怎麼辦？他說從來沒有遇到過。幾年之前火燒山，他們那邊樹木也都被燒掉，可是他們的寮房都沒波及，很不可思議，所以真正修道有護法神守護。我們看到很受感動，真正看看修行人的樣子，這就是我們參學的地方。

這段經文所說，天人有『受天福盡，有五衰相現』，天人福報大小也不相同，跟我們人間一樣。我們得人身，大家都得到人身，都居住在這個地球上，每個人的福報不相同。我們到澳洲去看看，澳洲人福報就比我們大，我們這麼多人修行，擠在這一棟小樓上，住鴿子籠一樣；人家居住的寮房，一個人住的地方大，他們活動空間也大，從我這個房間到你那個房間，走路去看看你，要走五、六分鐘，山明水秀。我們現在講磁場不一樣，進入道場你的心會清淨，會生歡喜心。山上野獸比人多，可是出家人都有慈悲心，野獸也不害人，人與這些野獸可以溝通，真誠心、清淨心、慈悲心就溝通，毒蛇猛獸不會傷害你，因為你心地慈悲，你沒有毒心。你心裡狠毒，跟牠就起衝突；你心地慈悲、寧靜，跟牠不起衝突。在中國深山裡面修行的人也很多，他們跟老虎、跟一些猛獸常常都在一起。那些猛獸好像家裡養的寵物一樣，都很聽話，道理就在此地。這就是佛教導我們，怎樣與六道眾生和平共處，彼此互相尊重，互相合作。

人與毒蛇猛獸都能夠和平共處，哪有不能跟人和平共處的道理？所以念念要回過頭來想自己，不要想別人，過失在哪裡？過失決定在我這邊，別人沒有過失，你就能夠跟人相處。如果起心動念我沒有錯，他們都是錯的，你跟人家是對立的，死對頭，這個情結永遠不能化解，所以常常反省自己的過失，改正自己的過

失，不要求別人隨順我，要求我怎樣隨順大眾，你就對了。普賢菩薩教給我們，「恆順眾生」，沒有叫眾生順我。然後才能在隨喜當中修積功德，功德是定慧。定是《彌陀經》上講的「一心不亂」是定，定起作用就是慧，定慧才能夠解決問題。

天人如果福報不是很大，臨終時候阿賴耶識裡頭惡習種子還會起現行，起現行他就會墮惡道。這是佛在經上常講，臨命終時業力現前強者先牽，哪一個念頭強，隨著這個念頭就投生去了，所以臨命終時善念強就生善道，惡念強就墮惡道。不是閻羅王判你去入哪一道，是你念頭在牽引你。你愚痴念頭強，畜生道去了；貪愛的念頭強，餓鬼道去了；瞋恨的念頭強，地獄道去了。由此可知，如果我們最後那一念，念佛的力量強，這就往生淨土，這個念頭要平常培養，臨命終時來不及。臨命終時一念、十念往生沒錯，理上講得通，事上很少有。真正有那麼幾個人，那是過去生中宿善的力量強，一時迷惑造作惡業，臨終時有人提醒，他宿根就起作用，這樣才能往生，決不是僥倖的。如果你想僥倖得生，沒這個道理，一定要在平常培養，努力、加緊的培養，要知道這是「百千萬劫難遭遇」的大事因緣。這個道理，事實真相了解，你怎麼會不放下？你一定能放得下。如果你說你還放不下，是你對事實真相還認識不夠清楚，道理沒透徹。透徹之後決定放下，決定不沾染。

「五衰相現」，五衰相經裡面有講，有兩種：「小五衰、大五衰。」小五衰，第一個是身體有了氣味。天人身體清淨、有香味。有一些念佛的同修，或者在念佛的時候，或者在讀經，甚至於經行的時候，討論佛法的時候，聞到異香。這香從哪裡來的？可能這個香你從來沒有聞過，你也說不上來，有異香，甚至於很濃的香味。有的時候好幾分鐘這麼長的時間，大家都聞到。古大德告訴我們，我們在此地念佛、誦經、討論佛法，有天人從這邊經過，他看到了生歡喜心，他停住合掌，這時候香味你聞到了。這種情形很多，很多人曾經遇到過。到小五衰相現前，就是他的福報快要盡了，香味沒有了。第二種，天人身上都有光，這個光

微弱了。第三種，天人洗澡的時候水沾在身上，我們洗澡洗完之後身體擦乾淨，天人不需要，水不沾身。水沾在身上，這是小衰相。第四種在境界裡面起了一個微細的貪念心，有一點染著。第五種是眨眼，天人眼睛是睜開，不會眨眼，有眨眼的現象，這是衰相。這是小五衰，福報快要享盡。

福報享盡的時候大五衰現前，「大五衰」第一個是衣服髒了，天人衣服也不需要裁縫，也不需要去換洗，他的衣服真的是一塵不染，這時候衣服染灰塵。第二個是天人都戴帽子，帽子上都有鮮花，花枯了、花謝了，這是大衰相，這時候他很痛苦。第三是流汗。一有這種情形，他的壽命就快完了，在經上講大概不超過七天，他就命終了。第四種身體有臭味、有氣味。第五種他坐不住，坐立不安。小五衰相現前的時候，如果這時有緣遇到諸佛菩薩，遇到大善知識，他能夠懺悔皈依，依教修學，他能恢復，能夠增長天福。換句話說，增長他的壽命。大五衰現前，不行，決定墮落。所以天人愈是往高處去，墮落就愈苦。欲界天、色界天，天福享盡還有不少到人間來，得人身的。四禪天、四空天壽命盡了之後，多半墮三途，「或有墮於惡道」，這是一般常講爬得高，摔得重，這裡面都有道理在。請看底下這段經文：

◉如是天人。若男若女。當現相時。或見地藏菩薩形像。或聞地藏菩薩名。一瞻一禮。是諸天人。轉增天福。受大快樂。永不墮三惡道報。

這就看緣分，如果他的緣分好，見到地藏菩薩，他在五衰相現前的時候，見到地藏菩薩的形像，或者是聞地藏菩薩名號。不一定見到菩薩本人，像我們現在塑造地藏菩薩形像，你見到像，聽到地藏菩薩的名號，也能『一瞻一禮』。此地講「一瞻一禮」，我們不要誤會，到地藏菩薩拜一次就行，哪有那麼便宜的事情？「一」是一心，這要懂得，真心。真誠心瞻禮，真誠心裡面就具足了懺悔，具足了禮敬。天親菩薩在《往生論》裡面講，五條的修學綱領，「瞻禮」當中是圓滿具足。夏蓮居老

居士依據這個原則，給我們初學訂了一個功課《淨修捷要》，就是依天親菩薩《往生論》裡面講的五個原則來訂的。所以有禮敬、有稱名、有懺悔，這裡頭最重要的是懺悔。『是諸天人，轉增天福』，業障消除，福報就現前，他能夠延長享受天福的時間。『永不墮三惡道報』。註解裡面有一個故事，諸位自己去看就知道。從古人種種修學這些公案因緣當中，我們不但能生起信心，而且能夠體悟到事實的真相，知道怎樣去修學，這是講瞻禮懺悔修福。下面說：

◉何況見聞菩薩。以諸香。華。衣服。飲食。寶貝。瓔珞。布施供養。所獲功德福利。無量無邊。

這是說見聞瞻禮的福報就很大，如果再加供養，他獲福當然就更大。這裡面舉了幾個例子，『香、華、衣服、飲食』，表法的意思要懂。「香」表信、戒定、五分法身。決不是我們帶一點香，在佛菩薩面前燃著供養就行，那是形象，要懂得從形象裡面體會實質，那才真香。所以能夠捨貪、瞋、痴，修戒、定、慧，這是真正以香供佛。我們燃這炷香意思在此地，遠離貪、瞋、痴，勤修戒、定、慧。「華」表六度萬行，「衣」表忍辱，這要懂得。「飲食」表法味，『寶貝、瓔珞』表莊嚴具。我們真正能夠依照這些方法來修學，你所獲的福報、利益，那就無量無邊。

『無量無邊』，註解裡面有說，註解末後講，「今獲功福」，功德福利，「正與般若相應，故如虛空無量無邊也」，般若怎麼相應？就是《金剛經》上教給我們，菩薩以「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，修積一切善法，修的善事雖然小，所獲得的功德福利無量無邊，就是這個道理。如果著相修行，修學的福報事情再大，他獲得的福報很小，這個事實世尊在經上講得太多太多了，特別是大乘經，我們要細心體會。由此可知，拓開心量是我們修學大乘人第一個重要的課題，如果心量不能拓開，說實在話，我們的成就遠遠比不上小乘。小乘人縱然不能證果，這是真的，連小乘

初果須陀洹都不容易證得，都很難，但是人天福報他是決定獲得。我們看了決定沒有懷疑，他們修天福。如果能夠斷八十八品見惑，才能證須陀洹果，但是三界八十八品見惑是很不容易斷的。

我們大乘人，如果不能夠放下身心世界，念佛就不能往生。這是念佛堂堂主常常掛在口上的口頭禪，時時刻刻提醒念佛同修，「身心世界，一切放下」。身心世界一切放下就是放下四相，我、人、眾生、壽者，與般若相應，那個時候真的是「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，你往生真有把握。往生沒有把握，是你對世間有牽掛，只要有一絲毫的牽掛，就障礙你往生，必須捨得乾乾淨淨。你有的，要布施，利益眾生，自己身體所需的太有限，所費不多，何必累積許多這些日用品，讓自己身體造罪業？所以一定要懂得布施，要懂得自己的福報與一切眾生共享，那你的福報就大了，是真正的福報。世尊這一段讚歎文很長，到這個地方是一個段落，下面是轉臨終惡業，也非常重要，我們明天再講。

【第四五集】

請掀開經本《科註》卷下第六十一面，請看經文：

◉復次觀世音。若未來現在諸世界中。六道眾生臨命終時。得聞地藏菩薩名。一聲歷耳根者。是諸眾生。永不歷三惡道苦。何況臨命終時。父母眷屬。將是命終人。舍宅。財物。寶貝。衣服。塑畫地藏形像。或使病人未終之時。眼耳見聞。知道眷屬。將舍宅寶貝等為其自身。塑畫地藏菩薩形像。

先看這一段，這是轉臨終時候的惡業。這樁事情已經有許多人注意到了。我這次在澳洲就有同修來問我，關於自己的家親老人，臨終時候要怎樣處置，怎樣幫助他。這些同修對佛

法未必有很深刻的認識，可是他們都能夠關心到臨終的大事。佛家常講「死生事大」，並不是說一個人死了，死了一切都沒有了，那就無需要這些顧慮。可是這個世間有不少聰明人、有智慧的人，更難得是宗教的信徒，即使對於生死大事所以然的道理他並不清楚，可是這個事實的存在，他們都能夠深信不疑，都能夠想到死了以後到哪一道去投胎，哪一道去受生？能夠覺悟到這一點就相當不容易。在一般講就是因緣果報，他能夠意識到這個層次，在世間起心動念，一切造作都會收斂一些。這也是近代印光大師挽救世道人心，消除世間的劫難，特別提出因緣果報的教學，道理就在此地。如果跟他講宇宙人生的大道理，真正能夠體會理解的人並不多，可是講因果報應的理論與事實，一般人都能夠明瞭，都能夠體會得到。對於改變世間的人心，勸勉大家斷惡修善，消除世間一些災難，能夠收到良好的效果。《地藏經》對於這個理念、這種教學，可以說分量非常的重。這也是我們前面提到，為什麼釋迦牟尼佛滅度之後，把教化眾生這個任務委託給地藏菩薩，道理就在此地。

經文一開端，叫著觀世音菩薩，觀世音菩薩代表六道眾生。所以叫著觀世音菩薩，也就等於叫著我們的名字一樣。往下的經文開示，對我們來講無比的親切，特別我們看到『未來現在諸世界中』，把「未來」放在前面，他說的「現在」是當時法會裡面的大眾擺在第二，未來擺在第一，可見得這個經，實際上講經的意思是對我們講的。「諸世界中」，就不只一個娑婆世界，也顯示出地藏法門盡虛空、遍法界，跟淨土經、跟《華嚴經》無二無別，點點滴滴顯示到，大乘法的範圍是盡虛空、遍法界。大乘的對象是法界當中一切眾生，我們體會到這個意思，你的心量才能拓開，這是真心，這是我們本有的心量，「心包太虛、量周沙界」，是一切眾生本有的，跟諸佛如來無二無別。現在心量為什麼會搞得這麼小？心量小，才會被這些邪門外道欺騙，才會有吃虧上當這些事情，心量拓開就沒有了。虛空法界無不包容，所以經文字字句句意義無限的深廣，我們要能體會，要在這裡頭學習。所以是「諸

世界中」，沒有寫娑婆世界。

這裡面特別是講『六道眾生』，諸佛剎土都有六道眾生，有的沒有六道眾生的，但是不多。像西方極樂世界沒有六道眾生，大多數諸佛國土都有六道眾生，很苦，迷得很深。『臨命終時，得聞地藏菩薩名』，關鍵的字樣在「聞」，此地的聞是菩薩三慧裡面的「聞慧」，你就曉得不是隨便聽到，我們世間一般人在這裡錯會了意思。這是大乘經，一切都要用大乘菩薩的標準來衡量。菩薩「三慧」是建立在聲聞「三學」的基礎上。現在有許多人說念《地藏經》，也依照《地藏經》裡面所講的去修行，但是得不到果報，於是謗佛、謗法，說《地藏經》不靈。他沒有想到，他自己錯解如來真實義，不是經不靈。經上講的善男子、善女人，你有沒有達到「善」的標準？沒有人想到。善的標準是什麼？「三福」，跟我們說得很清楚，世間善人的標準：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，你做到了沒有？你做到了，你是世間善人。佛法是建立在世善的基礎上，你連這個標準都做不到，你學佛是佛門外面的學佛，沒入門，怎麼修都是門外漢。這個道理一定要懂得。

有這個基礎之後，這才能入佛門，入佛門標準是第二福：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，你做到了沒有？三皈，大家今天做的是形式，沒有實質內容，怎麼會有感應？戒經裡頭明明白白跟我們講，你真正受持三皈，你就有三十六位護法神日夜保護你。你今天三皈受了，一個護法神都沒有。你受五戒，每受一條戒有五位護戒神保護你，五戒具足就有二十五位護戒神日夜衛護。你今天一個護戒神也沒有，一個護法神也沒有，你三皈五戒白受了。今天的佛教我們要清楚，大家發心續佛慧命，弘法利生，這是了不起的大事業！世間任何事業不能跟這個相比，所以佛法在「行」，不在「說」，說得再多，都沒有用處，一定要做到。具足第二福，聞慧才有基礎。這是初級的佛法，修戒定慧三學，因戒得定，因定開慧；慧開了之後才有「聞慧、思慧、修慧」。這個地方「得聞」，菩薩聞地藏菩薩名，一聞名就相應，與什麼相應？與全經相應。地藏菩薩是這

一部經的名字，聽到這個名字，全經所講的理論、方法、境界同時都能現前，你才能悟入這個境界。

所以說『一聲歷耳根者，是諸眾生，永不歷三惡道苦』，永遠不會墮三惡道，這是什麼境界？你們同修們都清楚，你們都學過教的，證須陀洹果就永不歷三惡道。如果沒有證須陀洹果，就不能避免三惡道。此地說聽到地藏菩薩名就證初果，在大乘圓教這個地位就是初信位的菩薩，這不就是跟你講超凡入聖了？你要說他怎麼會一聽菩薩名號，就能夠入這個境界？諸位想想中國過去禪宗許多公案，不一定是聽佛名、菩薩名，說不定你見到一樣東西，聽到一種聲音，豁然開悟。這在禪宗公案裡面，我們聽說很多。那個難，那是契入自性的境界，這個容易，教下比宗門容易。但是教下的悟入，沒有宗門那麼徹底，宗門不悟是沒辦法，一悟他見性。這個地方悟入的時候，不見得是見性。但是一念想到經教當中，教導我們的這些教誨、教訓，在自己心上油然而生，就能夠當下懺除自己的業障，就能夠發心效法地藏菩薩的行誼，這就入初信菩薩位。初信菩薩位在斷德上來說，跟小乘初果相同，真的永不歷三惡道。雖然沒有出離六道輪迴，決定不墮三惡道。你要問為什麼不墮三惡道？三惡道的緣斷了。

三惡道的緣是什麼？貪、瞋、痴、慢。這個人念念想菩薩，念念效法菩薩，貪、瞋、痴、慢、疑這個心斷掉，真的沒有了。念念與清淨、平等、覺、慈悲相應。迷的人起心動念沒有忘記自己，總是以自己為本位，這是迷，執著，放不下。覺悟了的人，念念想一切眾生。這個世界災難這麼多，眾生這麼苦，覺悟的人起心動念：我們如何去幫助他，如何拯救這個災難。我們自己智慧不夠，能力也不夠，福報也沒有，那起這種心、動這個念，不叫打妄想嗎？沒錯，是個妄想。如果是真心想這個問題，自然就得佛菩薩加持。我們沒有智慧，佛有智慧；我們沒有能力，佛有能力；我們沒有福報，佛有福報。這從前章嘉大師教導我，他老人家教我要依靠佛菩薩才行，不能依靠人。人有大護法，在這個世間作大官、發大財的，你

依靠那些人不可靠，依靠佛菩薩才可靠。我們以真誠、清淨、平等、覺心，以大慈悲心，為社會、為眾生，特別是為苦難的眾生，跟地藏菩薩很相應。諸佛如來、諸大菩薩，他們的法身、報身、應化身都是盡虛空、遍法界，哪個地方有感，哪裡就有應，感應道交，絲毫不爽。

這個大道理我們要通達明瞭，然後你的心才清淨，才能有感應。我們學佛憑藉什麼？就憑藉這點。我們自己成就，是眾生之福；我們自己不能成就，眾生就受苦，就有災難。所以一切眾生的苦難，我過去常常提醒同修們，苦難誰造成的？我造成的，我修得不好，才讓眾生受苦。責任一定要自己肩負起來，決不能推給別人，「這個事情與我無關」，哪一個佛菩薩說眾生苦難與自己無關？你查遍經典沒這個說法。佛菩薩跟世間人不一樣的，大家都曉得覺、迷不相同，迷惑顛倒的人他推諉、推卸責任，覺悟的人絕不推卸責任。所以斷德相同，智慧不相同，初信位菩薩的智慧比小乘初果高得太多，這是我們應當要學習，你了解這個道理，了解事實真相，你讀這段經文就不會疑惑，就知道這是真話。

下面是講修福，能修福就更好了。這是講『何況臨命終時，父母眷屬』，家親眷屬。『將是命終人，舍宅、財物、寶貝、衣服』，這一段很重要！一定是他自己的財物拿來修福，這才有功德。拿別人的財物來修積功德，自己什麼都得不到，所修積的功德是別人的，自己還落得一身罪業，這個要懂得。一定是自己的，自己的財物才叫「淨財」。如果他在世間福報很大，他家裡面的房子很大、土地很多，在中國古代我們見到，往往他將自己的宅舍捐獻出來做道場，這我們在中國歷史上看到很多。像近代的楊仁山居士，那是個大富長者，他在往生之前，沒有往生的時候他就寫下遺囑，把他自己的宅舍捐贈出來，「金陵刻經處」，你們現在到南京，去看看金陵刻經處是楊仁山的家。他的這些財產沒有留給他的子孫，捐獻出來做佛教的事業，這是我們一個最好的模範。他的財物、寶貝真的全都捐獻出來。衣服布施，你的衣服太多了送人，世間苦難的人很多，

沒有飯吃、沒有衣服穿，為什麼不拿去捐獻出來布施？這叫真正修福。我們自己有幾套換洗衣服足夠了，有幾雙換洗的鞋子也足夠了。我們從前在報紙上看到，富有人家一個人，有總統的夫人，她的鞋子就幾千雙，比賣鞋店的還多，衣服多少千件，我們就不曉得了，報紙上沒有登。你一個人怎麼穿得了！布施是修福。

布施修福的方法很多，此地是舉出一個例子，我們讀經也不要死在句下，那就錯了。布施的方法很多，這個地方是舉一個例子，『塑畫地藏形像』，為什麼？這個事情最容易做。如果叫你像楊仁山一樣，捐獻舍宅做道場，那就難了。有很多人說：「我沒有這麼大的力量，我家的房子很小」。就是捐出去也不能做道場，舉出這一個例子。如果講塑畫地藏形像，這不難，隨你的財力，你有能力，塑造莊嚴高大的地藏菩薩形像。力量小的，請一個人給你畫一尊地藏菩薩形像，這就是說隨分隨力。可是在那個時候行，沒有問題，造像功德很大。現在這個時代造像，問你有沒有功德？不可否認，功德是有，但是不明顯，現前得不到果報。這個道理在哪裡？佛法弘揚不彰，《地藏經》念的人很多，《地藏經》裡面的意思幾個人了解？由此可知，如果令一切眾生在佛門裡面做真實功德，現前就能夠得到果報的，一定要有人宣揚，將地藏法門講得透徹、講得清楚，人家一見地藏菩薩形像他感受就不一樣。

如果對於佛法完全不了解、不明白，甚至有誤會，這是偶像，地藏菩薩形像供奉著，他看到絲毫恭敬心都沒有，而且還批評拜偶像，迷信！我們問問：對於他這種批評的人、指責的人，有沒有好處？有好處，「一歷眼根，永為道種」，那是無量劫以後才起作用，現在不起作用。經上講得很清楚，毀謗之罪還是要墮地獄去受罪，等到那個罪受完了之後，這一歷耳根的道種，將來遇到善緣，他能起現行。由此可知，弘法工作在現前比什麼都重要，世出世間任何的事業，都比不上弘揚佛法事業這麼重要。我們同學們發心出家了，不管你出家的因緣是什麼，總算是善根、福德、因緣現前具足，發心的因緣可以不必去計較。這一生當中

有機會接觸到正法，有機會聞到正法，修學正法，這就成了。這不僅是我們一生值得慶幸之事，正如古德所說的「無量劫來希有難逢的機會」，我們這一生遇到了。一定要珍惜，一定要發憤。發憤是克服自己的煩惱習氣，這叫發憤，我們這一生這個機緣就沒有空過。不能夠克服自己的煩惱習氣，隨順自己的煩惱習氣非常可惜，佛經上講「可憐憫者」；可憐憫者不是指別的人，一個人一生沒有遇到佛法，那有什麼可憐？遇到佛法當面錯過，這個人真可憐。由此可知，佛經上講「可憐憫者」指誰？指我們這一批人，當面錯過機會，不能在這一生當中契入境界，原因就是你還是隨順煩惱習氣，你還是不能夠克服自己。

念佛堂建立之後，許多同修給我們做出好榜樣，克服自己。本來自己煩惱很重、習氣很重，睡眠很多，萎靡不振，進念佛堂一點信心都沒有，二十四小時、三十六小時，怎麼能熬得過來？進去之後，念過幾次就把煩惱習氣克服了，這是很明顯的榜樣。所以念佛堂成就很多人，念佛堂的功德無比殊勝。老年人看到年輕人都那麼精進，覺得自己時日不多更應當精進，得到鼓勵；年輕人看到老年人，年歲那麼大，二十四小時、三十六小時，他們都不眠不休，年輕人就更慚愧了；互相鼓勵、互相警策，能收到這個效果。你一個人念佛容易懈怠，容易隨順煩惱習氣，這就是為什麼唐朝時候馬祖、百丈大師提倡共修，建叢林就是提倡共修，共修的好處在此地，叫「依眾靠眾」。在這以前，佛講經說法，教導大眾，而修行是個人自己的事情。我們在佛經裡面沒有看到佛領眾修行，佛只是講經說法，修行在個人；那個時候個人都會用功，不需要人督促，個個有成就。

從正法到像法，再從像法轉到末法，人的根性一代不如一代，逐漸懈怠、懶散、放逸，很難克服自己的煩惱習氣，所以馬祖、百丈才提倡共修。「馬祖」，大家聽清楚，不是民間拜的「媽祖」，你要那樣體會，你就搞成大錯了。祖，他是禪宗的祖師，他俗家姓馬，一般人稱他馬祖，他的法名道一禪師；一般習慣上稱他作馬祖，不是民間拜的媽祖。道一禪師跟百丈禪師兩個人發起建叢林，提倡共修，提倡

依眾靠眾，這是中國佛教的特色。特別是在末法時期，過去方東美先生跟我講過很多遍，他說佛教要再復興，一定要恢復叢林制度，就是恢復共修的制度。我們現在提倡彌陀村，「彌陀村」就是叢林的現代化。形式上跟從前叢林不一樣，實質上是相同，這就是佛家常講續佛慧命，我們在形式上改變，實質上沒有改變。

所以佛家的教學，我們也一定讓社會認知，我們教學的方式，跟現在社會教學的方式不同。為什麼不同？目的不同。社會的教育在培育技能，佛法的教育目的在求開智慧，破迷開悟，是在求真實智慧，不是把技術能力擺在第一，這是完全不相同。佛家教學在戒定慧，我們的教科書也是戒定慧三學，這部《大藏經》人稱為三藏，「三藏」是「經、律、論」三藏，裡面講的就是戒定慧三學，這跟世間學校的教學完全不相同，我們必須把這個告訴世人。如果以他們概念來說，佛家著重在德行的教育，現在社會教育缺乏這一層，這個環節沒有。如果要社會安定，要世界和平，要多元化的社會，能夠達到彼此互相尊重、互相敬愛、互相合作，德行教育非常重要。這是一個特殊教育，不是普通教育，如果用普通教育概念，依照他們的法令規章，佛學教育就沒有辦法達到自己的目標，這個我們一定要明瞭、要懂得。中國古代的教學跟佛教教學很接近，但是現代教育，跟中國古代教學、跟佛家教學完全不相同。我們必須要認識清楚，也要讓社會大眾認同，使將來佛教教育能夠暢通而沒有障礙，我們會對社會交出我們的成果。我們培訓這些法師，法師有出家的法師、有在家的法師，出家、在家的法師對社會會有貢獻的。這是這一段說出修福。

底下這一段這是講轉業，轉業最好是讓病人知道家親眷屬給他修福，為什麼？經論裡頭常說「境隨心轉」，家親眷屬給他修福他自己不知道，轉變難、轉變慢，因為他不曉得、不知道自己有福，他有自卑心。如果知道自己有福報轉變就快。大經裡頭常講「境隨心轉」，「一切法從心想生」，所以我們給他修福，一定要讓他知道，他知道自己修了哪些福報，真實的福報，他就生歡喜心，所以轉業容易。因

為這個原因，「使病人未終之時」，他頭腦還清楚，告訴他：家人把他的財物拿去修種種福報。

在我們現前，諸位能看得到的洪老居士，我們去看他的時候真正是像病危一樣，他自己也是這樣想，恐怕來日不多，趕緊把這塊地捐獻出來，讓李木源給他做好事，天天催他，怕什麼？怕他自己死了以後，這個事情做不成，一天打好多次電話。李木源真熱心，一天跑好多次。自己真正知道，尤其李木源把彌陀村的構想告訴他，他歡喜，那他真正做了一樁好事情，他真的就轉了，還轉得那麼快。他喉嚨的癌細胞居然就沒有了，聽說現在可以封口，喉嚨打了個洞三年了，居然好了！他轉得這麼快。他所修的福報，比塑畫地藏菩薩形像要殊勝多了，他有這個福、也有這個財力，有這份誠意來做念佛堂。

昨天李居士來跟我商量念佛堂，我的建議是供養一萬尊阿彌陀佛，他跟我研究一萬尊阿彌陀佛像，是用木雕還是用浮雕的方式，怎麼樣來做。念佛堂裡面，我們為什麼供那麼多佛像？兩個意思：第一個意思，是一切諸佛如來加持，一切諸佛如來都念阿彌陀佛，所以你進到這個念佛堂，十方三世一切諸佛如來都親近了。第二個意思，我們念佛的人將來都成佛，念阿彌陀佛都作阿彌陀佛，我們每一個人都是阿彌陀佛的化身，進入念佛堂，念佛堂的佛像有一尊是自己，你說多親切。所以進入這個裡面自他不二，生佛不二，眾生跟佛是一。這裡頭有表法的意思在，所以這個功德無比的殊勝、無比的莊嚴。我們每一個進入念佛堂的人親切的體會，所以這個佛像要塑得很莊嚴。我們也用這種方式來發展這個道場，使人人能生歡喜心，全心全力來成就這個道場，希望這個道場做為世界念佛道場一個好樣子。現在每個月從海外各個地區，組團發心到此地來念佛的逐漸多了，念佛堂自自然然成為一個念佛的中心，所以有不可思議的感應。洪老居士七十九歲的生日剛剛過，我們聽到這個喜訊，三寶加持，使我們信心更堅固。這段經文我們可以舉出現前的例子。後面是果報，諸位翻過來看：

◉是人若是業報合受重病者。承斯功德。尋即除癒。壽命增益。

現前洪老居士的果報正如經上所說，他的業報應該是得重病，做了這個功德他的病就好了。不但病好了，還延年益壽，一點都不假。註解裡面說得很好，我們把它念一念，「何故須為病人於地藏處，修供塑像」，這是先提個問題，為什麼這樣做？「以能癒病益壽也。」，原因在此地，能夠叫疾病免除，能夠延長福壽。有壽沒有福，那還很苦。有壽又有福，因為他修的有福，供佛能延壽。下面舉「《止觀》云」，《止觀》是天台教義；「怖畏惡道，人命無常，一息不追，千載長往」，這是佛祖給我們提出的警告，這是事實真相。世間人真有不怕惡道的，這是佛經裡面所說的「一闡提」，沒有善根的人，他不知道惡道的恐怖，依然造作罪業。特別是打著佛教的旗號欺騙一切眾生，求得名聞利養，造作無量無邊的罪業，造的都是地獄業報。人的壽命很短促，「人命無常，一息不追」，一口氣不來，那就墮落了。「千載長往，幽途綿邈」，這是形容三惡道，三惡道容易墮入，很難出來。

下面講「無有資糧」，用現在的話來說，沒有出離三惡道的條件。這時你怎麼辦？墮落三途之後，想修福沒有緣。我們人在這個世間，多少有財富的人、有福報的人、有能力的人，一生當中遇不到修福的因緣。想修福沒有地方去修福，往往由於愚痴，不認識真正的福田，將自己的財富力量去護持邪道，不但沒有去種福，反而招來一些殃咎，這種情形很多很多，我們常常看到。

由此可知，消除業障這句話說來容易，做起來確實不容易，一定要有慧、要有福，沒有福慧想消除業障都消除不了。如果我們很冷靜的觀察，不要看別的，看學佛的同修，就在我們周邊這些人，你仔細觀察。他是很希望消業障，也很認真努力在做消業障的工作，自己以為那個修福是消業障，可是你仔細去觀察，他所做的跟他的目的恰恰相反，想消業障他做的

工作是在增加業障，並沒有把業障消除。他為什麼會這麼做？沒有智慧。為什麼沒有智慧？讀經太少，對於宇宙人生真相他迷惑，他不清楚。佛法哪是正法？哪是邪法？他沒有能力辨別，把假的當作真的。諺語常講「認假不認真，聽騙不聽勸」，愚痴！世間人常講「捨財消災」，他財是捨了，災沒有消掉，不但沒消災，還增長了災禍，愚痴到這個樣子，你說多可憐！

所以我們才知道，佛在經上反覆叮嚀，不但我們要解義，還要深解義趣。你解得淺還不行，要解得深。然後才懂得怎樣修福，怎樣積功累德，怎樣消除業障，怎樣入佛境界。關鍵都在深解義趣這一句。所以諸佛菩薩出現在世間，他的事業就是為一切眾生辦這樁事情。世尊給我們樹立最好的榜樣，他老人家一生四十九年天天講經說法，幫助大眾深解義趣。到後代才有出家人放棄講經，領眾薰修，這都是大慈悲的表現。他能不能講？能講，他不是不能講。為什麼放棄講經，去領眾修行？目的是一樣的，幫助大眾在一生當中快速成就，道理在此地。在今天這兩者要並重，才能夠收到效果，單單靠講經，不提倡修行，人只有聞慧，只有解悟。解悟不能了生死，不能出三界；縱然修福，這個福也是人天福報，或者說是六道裡面有漏的福報。只能夠救一時之苦，不能夠解脫，所以一定要提倡行門。有解有行，解行並重，定慧等學，對末法時期的眾生才收到效果。否則的話，有行無解，行功夫用久了，如果得不到效果，他就生疑心、就疑惑，就會退轉，因為他不明理。現在道場，講堂跟念佛堂結合在一起，這好！這是我們所提倡，我們盡心盡力來推廣，認真去做，經典裡面所說的果報我們一定會得到。再看末後這段：

◉是人若是業報命盡。應有一切罪障業障。合墮惡趣者。承斯功德。命終之後。即生人天。受勝妙樂。一切罪障。悉皆消滅。

所以說依教奉行有這兩種不同的果報，一

個是壽命沒有盡，消業障延福壽。一種是業報盡，業報盡了他這一生所造的罪業，必定墮三惡道。能夠在臨終之前，聞佛菩薩名號，見佛菩薩形像，生真實懺悔之心。瞻禮，前面說過，瞻禮當中生慚愧心、生懺悔心，真正發心改過自新。如果這樣的心生不起來，瞻禮的效果就很微薄。那還是墮三惡道，只是在阿賴耶識裡面種一個善因種子而已，它不能起現行。如果在瞻禮當中生慚愧心、生懺悔心，他就能夠在現行裡面就轉業，這個種子立刻就起現行，他就能夠脫離三惡道苦，決定得人天福報。怎樣決定他生天道或者生人道？都在那一念懺悔的力量不一樣，真心懇切懺悔，力量就很大，就能從三惡道報生到天道；如果有慚愧心、懺悔心，力量不是很強，他就生到人道。人、天兩道受生，果報差別很大，都在一念心的轉變。如果臨終的時候能夠聞到淨土法門，一心懇切願生西方淨土，福報是無比的殊勝。所以淨土法門，十方一切諸佛讚歎，一切諸佛菩薩宣揚，勸勉一切眾生往生西方極樂世界是有道理的，這個法門才能令一切罪苦眾生究竟解脫。但是關鍵還是一句話，如果不能克服自己煩惱習氣，也只能跟淨土結一個法緣，這一生當中不能成就。凡是往生淨土的人，《彌陀經》上講得很清楚，「不可以少善根、福德、因緣得生彼國」；由此可知，都是多善根、多福德、多因緣，才能在這一生當中往生。

什麼樣的人才是多善根、多福德、多因緣？第一個條件得人身，第二個條件聞佛法，聞到淨土的經論，這是證明你多善根。什麼是多福德？接觸淨土，聽到這個法門就生歡喜心，能信能願，能依教奉行，多福德。我們聽，聽了不能相信，信了不能夠理解，理解了又不肯做，不肯真正修行，修行了不能夠克服自己煩惱習氣，這都叫少福德。善根雖然有，緣有，你遇到了，你的福報很薄，還是欠缺這一點，這一生當中不能往生，再等來世。來世不是等來生，不見得。下一個機會可能是無量劫之後，你才曉得這個事情麻煩。所以遇到機會，聰明人這一生馬上把它抓住，不要再等下一次；

下一次不曉得什麼時候再等到，絕對不是來生，第二生、第三生……不是的，下一次可能就是多少劫，多少億萬年，你才會再遇到，這個事實真相一定要明瞭。

怎樣才在這一生當中把機會抓住？沒有別的，「放下」，真正能放得下。放不下怎麼辦？印光大師教給我們的方法很好，他老人家說把「死」字貼在額頭，念念想我就要死了，你還有什麼東西能帶走？你還有什麼放不下的？你再看看周邊這些死人，哪一樣東西他帶走了？所以印祖教人常常想著「死」，我就要死了，這個方法非常好！他老人家給我們做了一個示範，他自己小念佛堂，自己的關房，只供一尊阿彌陀佛像，佛像後面寫了一個大字「死」，時時刻刻提醒自己，對世間名聞利養、五欲六塵，絲毫不沾染，徹底放下，一心念佛求生淨土，決定得生！世間人念佛，為什麼還不能往生？沒有放下，依舊有留戀。

這個地方「放下」，諸位也不能誤會，不是教你在事上一切都放下、都不幹，一心到念佛堂去，那也得有很大的福報。我們現在出家，諺語常說「做一天和尚，撞一天鐘」，這就是說明我們本分的事情，我們活一天做一天，雖然做，絕不執著，那就是放下。決定不留戀，保持心地清淨，這個重要，一絲毫不染著。我今天應該做的事情統統做了，明天做不做？不要去想它，念念想阿彌陀佛來接引，念念希求往生極樂世界，這就對了。明天還沒走，明天再幹一天，我們也不是希求阿彌陀佛趕快來接我們，一切隨順，順其自然，一切都讓阿彌陀佛安排。阿彌陀佛還沒有來，意思就是說要我們多幹幾天，我們很認真、很努力在做，念念跟阿彌陀佛都相應。壽命還沒有盡的時候多幫助一些人，把這個法門盡心盡力介紹給大眾，推薦給大眾，我們今天幹的就是這個事情，除這個事情之外，世出世間一切法與我們毫不相干，這個作法就對了。這個作法就是「常把死字貼在額頭」，不是說死字貼在額頭，就什麼事情都不幹，那你完全錯解祖師的意思。這個字貼在額頭就是萬緣放下，放下一切妄想、

分別、執著，念念為眾生，念念為佛法久住世間，我們全心全力在做。再看下面一段經文，這是第三個段落，「示先亡生界」，這也是不可思議的感應。

◉復次觀世音菩薩。若未來世。有男子女人。或乳哺時。或三歲五歲十歲以下。亡失父母。乃至亡失兄弟姊妹。是人年既長大。思憶父母。及諸眷屬。不知落在何趣。生何世界。生何天中。

這種情形在世間有，往年常有，現在人少有。現在人能夠還想到父母、兄弟姊妹，真的不多，這是人心愈來愈薄，就是親情愈來愈薄，道義愈來愈薄。反過來，現在煩惱愈來愈重，造惡愈來愈嚴重，只顧自利，不顧別人，甚至於家親眷屬都不照顧。李居士常常跟我們說，有一些兒女的，父母老了把父母送到老人院，第一個月還繳一點錢，老人院收養老人，譬如一個月費用五百塊錢，他頭一個月繳了；第二個月大概拖很長的時間才送來；第三個月沒有了，人就不見了，父母不要了。實在說現在這樣的人很多，連畜生都不如，畜生還知道照顧父母，你想這個世間多麼悲慘，老人多麼可憐！老了，工作能力沒有，體力衰退，自己所積蓄一點錢，都被兒女想盡方法奪去，晚年的生活有一些靠政府補助，有一些靠社會救濟，多麼悲哀！這是我們時時處處都能看得見。

這些沒有人養活的老人，靠社會慈心人士來救濟、來幫助。做這種慈善事業，有真的、也有假的。真的，那當然是積功累德，果報殊勝。但是有假的，假的是假借這些事業，圖自己的名利，以這個為號召，慈善救濟來號召，到處募捐勸化，拿了這些錢一半自己享受，另外一半才照顧老人。古人有一句很不好聽的話，「慈善家，慈善起家」，後面這句話就說，他慈善家，他怎麼發達？靠外頭募捐，幹這個事情起家。現前他是得到一些享受，果報都在三途，他沒有盡到做慈善的責任。真正做慈善事業，你這個慈善事業機構很大，養人、用的

人也不少，當然有必須要的開銷，除必須要的開銷之外，所有這些財物都要供養這些老人，那才正確。

我們在澳洲，參觀澳洲的退休村，這個退休村是私人經營的，專門照顧老人，他收費。我們去考察，他收費收得很合理，費用裡面有服務費，服務費是什麼？是他們裡面這些員工薪水，收多少？百分之五。老人住在裡面要繳費，一個星期一百七十塊錢，他的生活費，包括在裡面環境整理所有一切費用在內，一百七十塊。一百七十塊裡面扣百分之五，做為裡面員工的工資，這個合理。所以我對他們很尊敬，他們做的是真正慈善事業。是拿到一點很少的待遇，自己生活能夠過得去，把自己精神、自己能力統統貢獻在這個退休村，全心全力照顧這些退休的老人；不能說照顧別人，自己反而無法生活，那不可以，你總得要照顧他的生活，所以他是得到合理的報酬，這是如法。像這種方式的慈善事業，我們值得讚歎，值得介紹來推廣。它不是慈善機構完全免費收容老人，自己到外面化緣募捐，那個很容易造罪業。

今天社會非常複雜，裡面有佛菩薩在利益眾生，也有一些妖魔鬼怪，假借這些慈善的名義，圖自己的名利，損害眾生的都有。我們要認識清楚，要有能力辨別，所以現在這個世間非常悲慘。還有道義的，心地還有厚道的，不是沒有，愈來愈少了。這些知恩報恩的人，這個經上是講這些人。經文裡面特別是指『未來世』，他沒有講現在，說未來世。『有男子、女人』，『或乳哺時』，這時候就更小，還在吃奶的時候，他的父親、母親，或者兄弟有過世的，這麼小的時候，就遭遇到這個不幸。或者是『三歲五歲十歲以下』，在從前大概親人過去，長大之後都記不清楚，記憶都模糊。現在比較方便，現在有照片，彩色的，還有錄相，所以雖然很小父母過世，如果家人把他這些資料保存下來，他年歲大了還能看到亡人的容貌。如果把他講話錄音下來，音容宛在，比過去方便多了。我們讀到這些經文的時候，我們就要曉得，家庭裡面生活的錄音、錄影，尤其父母對於嬰兒的照顧關愛關懷，錄下錄相帶，

好！到他年老的時候忘記父母，放給他看看：你看你小時候父母對你怎麼關照？提醒他的孝道，你今天用什麼態度來對你的父母？

我們讀這個經要懂得這個道理、這個作法，教他自己細細去思惟，就能夠知道家親眷屬死了以後的狀況，他要有智慧，多去想想也能夠了解。父母在世一生的生活行持，善因決定感善果，惡因一定有惡報，因果報應，絲毫不爽。今天科技發達非常方便，每一個家庭自己都可以做生活的錄相。古時候沒有這些科學工具的時候，這個人年歲長了，想念他的父母、想念他的家親眷屬，不知道家親眷屬示現在哪一道？在哪一個世間？或者生到哪一個天中？有這一些想法，大概都是學佛的人，都是很熱心信仰宗教的宗教徒，他們才會想這些。不信宗教的人，他就不會想到家親眷屬會到哪一道投生？會到哪一個天上？他不會有這個念頭。能夠有宗教信仰的，會有這些思想。在外國對於宗教信仰一般相當重視，我在美國住的時間很久，美國的小學就重視宗教信仰，老師會勸學生選擇一個宗教，如果這個學生沒有宗教信仰，老師就會認為這個學生是個問題學生。他有宗教信仰，不管你信仰哪個教，老師都會非常歡喜，尊重你、愛護你、幫助你。外國對宗教信仰非常重視，宗教是維持一個人的品德，他能夠敬神、讀經，他的思想、行為，自然就有一些約束，不敢為非作歹，所以他們把這個當作道德的教育。反而近代的東方人對這點疏忽了。我們看下面這段經文：

◉是人若能塑畫地藏菩薩形像。乃至聞名。一瞻一禮。一日至七日。莫退初心。聞名見形。瞻禮供養。

這是世尊教我們修行的方法，你要想知道自己家親眷屬，過世之後生到哪一道、哪一界，佛教給你修學的方法，來滿你的願望。這個方法最重要一句話，就是『莫退初心』這四個字。修學方法有好幾種，『塑畫地藏菩薩形像』，這是一種，『聞名瞻禮』也是一種；換句話說，

法門很多，列舉一二。關鍵在『一日至七日，莫退初心，聞名見形，瞻禮供養』，這再重複一句。這種事情在中國古書裡面記載很多，中國人重視孝道，提倡孝敬的教育，所以中國的教育根本就是教孝、教敬。這個教學的思想，自古以來一直到清朝末年都沒有改變，可以說這是中國教育的宗旨，在孝敬。孝敬的落實就是在祭祀，所以古代人民生活裡面，祭祀是生活裡頭最重要的一個項目。

我們讀古禮，古禮裡頭最重要，六種禮第一個是祭禮，祭禮也叫吉禮，吉祥的吉，吉禮就是祭禮，祭祀。中國祭祀的對象是祭祖先，佛經經典裡面講鬼神，鬼神是講祖先，不是講別的，是自己的祖先；不是自己祖先你去祭祀他，那就是諂媚巴結，與你不相干，你何必去巴結別人？祭祀祖先是天經地義，應該的。祭祀最重要的「祭神如神在」，就是此地講的意思。主祭的人稱為齋公，齋戒祭祀的時候主祭的人稱為齋公，你想「齋」是什麼？齋戒。在祭祀的前三天，主祭人要齋戒。齋是什麼意思？齋是修清淨心，要用我們現在的話來講，主祭人要閉關三天，這麼慎重。這三天不見客，一切事務統統放下。這三天在一個小房子裡面，飲食有人送來、有人照顧，跟閉關一樣。三天當中幹什麼事情？想，因為他祭祀他自己的父母祖先，想他父母祖先生前的生活狀況，我們佛家講觀想，要把他想來，然後祭祀的時候就有感應。三天三夜想他祖先在世時候的音容、一舉一動，這是思念。所以在行祭祀的時候彷彿聽到聲音，彷彿見到形狀，這個祭祀才有效果。哪裡像現在的祭祀，亂心，根本一點概念都沒有，到那裡去行個禮表示一下，一點誠意都沒有，完全是在表演做樣子，他怎麼會有感應！

佛法比我們中國祭典更要重視，七天七夜，一日到七日，中國主祭人才三天，齋戒三天，佛法講七天。所以「莫退初心，聞名見形，瞻禮供養」，供養是淨心供養，不在乎這些物品，恭敬心就是供養。要用我們平常的話來說，真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這是供養。由此可知，供養不在這些供品，不在這個，那是形式不重要。形式是盡心盡力去辦，不必

去講求，不必過分，隨分隨力，表我們的誠意敬心。實在自己家裡很清寒、很貧困，供一杯水就夠了，我們的誠敬都表達了。如果一定要做好看，充場面，到外面去借貸來辦這些供品，這是錯誤的，你的祖先決定不希望你去負債，我們負債來供養這是不恭敬，大不敬。為什麼？你的父母祖先看到這個樣子憂心擔心，你負這種債務將來怎麼償還？無債一身輕，自己隨分隨力盡力供養，究竟圓滿，要懂這個道理，佛法裡頭尤其是講求。一切供養當中，法供養為最，法供養裡面第一個依教修行供養，想到父母祖先對我們的教訓是什麼？我們有沒有做到？我們學佛，佛菩薩對我們的教誨，我們有沒有明白、有沒有記住、有沒有奉行？這是真正的供養。

「聞名見形」都是提示，聽到地藏菩薩的名號，想到這部經典裡面所有的教誨，不單單是這句名號就算了，不是的，名裡頭有義，義裡頭有理有行，這正是大乘佛法裡面所講的「一即一切」，一個名就把整個佛法包容在裡面。不僅僅是「大方廣」，阿彌陀佛的名號包容一切，任何一個佛菩薩名號都包容一切，所以「一」不是定一，「一」是任何一。不僅是佛法，世法也不例外，哪一法不圓融一切法？法法皆圓融，這才說到真實處，說到究竟處。這樣子我們才知道怎樣叫修敬。我們今天念佛堂就是修這個法門。最重要的不退初心，初心可貴，古人常說「初發心，成佛有餘」，但是一般人為什麼不能成就？初心保不住，初心是真心，時間久了他就疲倦、就懈怠，厭倦了，心就變了。縱然去修，都是形式，那一份真誠沒有了，所以效果收不到。此地的供養特別要了解，供養是「如教修行供養」。再看底下，這得果報：

◉是人眷屬。假因業故。墮惡趣者。計當劫數。

『是人』就是已經亡故的人，『假因業故』，「業」是講他過去生中所造這些業報，他造作的惡業。造惡業必定墮惡趣，惡趣是指三惡道，墮惡趣的時間長。

◉承斯男女兄弟姊妹。塑畫地藏形像。瞻禮功德。尋即解脫。

他的家親眷屬後人，常常想念他，常常能夠依教修行，把這個功德迴向給他，他能得利益，能夠因此而脫離三惡道。這個經上也說到，我們平常，特別是學佛的人，你夢到家親眷屬，醒來之後我夢到已經過去的父母、家親眷屬，他來找你幹什麼？求你幫助。你醒來之後，你最好是誦經、念佛給他迴向，他是來求你幫忙的。世間人，不學佛的人，夢到的時候應該怎麼辦？給他燒一點紙錢，他需要。你所能夢到的多半是在鬼道，在畜生道他不會找你，他到人道也不會來找你，地獄道他沒有辦法出來，多半是鬼道。

我初學佛時，有一個同事信基督教，全家都是基督教徒。這同事的太太過世了，他的鄰居也是同事，這個同事學佛，跟我們常常接近，我們都很熟。學佛這個同事的太太，在一個星期當中夢到三次，鄰居信基督教的太太向她討錢。因為她在夢中，也就忘掉她已經死了，所以她就跟她講：妳要錢，不能問我要，妳應該跟妳先生要才對。她說：我先生沒有錢，求妳幫助。她就把這個事情告訴我，我說：他們信基督教不燒紙錢，所以他沒有錢。她來找妳幹什麼？就是問妳討錢，妳燒一點紙錢給她。她就真的燒一點紙錢送給她，以後就再沒有夢到。這都是事實真相，所以在鬼道、餓鬼道，燒紙錢真管用。

我們學佛之後就明瞭，最好是誦經、念佛給他迴向，很有效果。譬如說夢到，你就把《地藏經》念一遍、或者念三遍給他迴向，地藏菩薩名號念一萬聲給他迴向，定數給他迴向。他來找你，你真幫忙，確實能夠離苦。你誦經、念佛給他迴向，他得多少利益，就看你念的誠心，你念的心愈虔誠、愈清淨，他得的福就愈大。如果你誦經、念佛裡面還有夾雜，亂心所念，他得的利益就少。所以這時候愈是恭敬、愈是虔誠，他得福愈大，我們自己修福也大，經上講我們自己得福七分之六，他得是七分之一。

好，今天時間到了，我們就講到此地。

請掀開經本《科註》卷下第六十五面，請看經文：

◉生人天中。受勝妙樂。是人眷屬。如有福力。已生人天。受勝妙樂者。即承斯功德。轉增聖因。受無量樂。

註解裡面一開端就說，「已生善道，增益功勳，未脫苦輪，早生淨土」，跟這段經文的意思相似。這是說明家親眷屬如果在世的時候行善修福，來生還可以得人身。如果善行福德力量很大，他可以生到天道享天福。眷屬為他供養地藏菩薩形像，依照經典所教導的方法來修學，來超薦他，為他培福，他成就這樣的功德。這個經上講得很清楚，『是人眷屬，如有福力』，依照這個方法修學是修福，這種修學他得不得到好處？能得好處，將他的福報再增長、再擴大。此地講『承斯功德，轉增聖因』，「聖因」是佛法的機緣，他在受人天福報的時候有緣遇到佛法，當然這種情形我們能夠想像得到，是地藏菩薩威神加持，使他能夠接受佛法、信仰、理解佛法，依教修行，那他得的果報就殊勝，『受無量樂』。「無量樂」是一個標準，什麼時候才真正得無量樂？總歸到淨土法門才真正得無量樂，而且在很短的時間就能夠獲得，古德常講「當生成就的佛法」，不必等第二生。

由此可知，這個法門確實如善導大師所說，他老人家告訴我們，「九品往生，總在遇緣不同」。我們從他這句話的意思也能夠體會到，人死了以後會往哪一道去投生也是遇緣不同，你們想想對不對？我們在這一生當中，如果遇到是惡緣，人事環境、物質環境都不好，心裡面煩躁，常常起貪、瞋、痴、慢這就墮三惡道去了。為什麼到三惡道去？遇緣不同。如果在這一生當中遇到善知識，家庭好、學校好、老師好、朋友好，你一定是心善，心善行善，

你一定在三善道，可見得「緣」關係太重要。佛法裡面講緣，現在世間人講機會，言詞雖然不同，意思沒有兩樣。所以我們在古書裡面讀到，「孟母三遷」，有道理。孟子的母親搬了三次家，諸位要曉得，現在搬家很平常，尤其是在外國，遊牧民族常常搬家，中國古時候很不容易搬家，住在這一個地方，多少代都在這裡，老家，哪有常常搬家？孟子的母親為什麼要搬三次家？都是為了兒女，為了小孩生活的環境，這個地方緣不好，趕緊要搬，選擇這些鄰居街坊都是善人、都是好人，讓小孩生活在這個環境當中，從小他就有善良的薰習。所以孟子能成為聖人，得力於母教，母親照顧得好。現在我們看到許多家庭，為兒女不順心，兒女不聽教誨，什麼原因？他所接觸一些朋友，他生活的環境不善，這個因素很大。

我們學佛在這一生當中，要想成就，我們要選擇一個學佛的好環境。這就是這些年來，我們為什麼常常念著建彌陀村、建念佛堂，無非是製造一個修行的好環境。西方極樂世界大家知道，為什麼成就那麼快速？修學的環境好，十方諸佛剎土都不能跟西方世界相比。西方世界是「諸上善人俱會一處」，你說這個環境多好？古大德跟我們解釋「上善」，上善是指哪一種人物？等覺菩薩。十地菩薩很「善」，還有「上」，所以把上善界定為等覺。由此可知，西方世界的菩薩都是等覺菩薩，你在這個環境裡修學，你怎麼會不成佛？這是十方諸佛剎土，都不能夠跟它相比，道理在此地。我們選擇修學的環境，為什麼選擇極樂世界？為什麼諸佛如來勸我們選擇極樂世界？道理在此地。十方剎土修學的環境雖然好，哪裡找那麼多等覺菩薩在一起，找不到。聲聞、緣覺、菩薩都有，而且修學是漸次成就，依舊要從十信、十住、十行、十迴向，逐漸往上提升。而西方世界即使下下品往生，生到那個地方「皆作阿惟越致菩薩」，這是阿彌陀佛在四十八願裡面所說。這一句是彌陀本願功德，他的願都兌現了，所以他成佛了。生到西方世界就作阿惟越致菩薩，難信之法，誰會相信？這是佛說的。

佛不可能有妄語，佛說的話決定真實，我們應當深信不疑，所以我們選擇修學環境。這一句雖然沒有明說，但是「轉增聖因，受無量樂」，意思就含在裡頭。再看下面經文：

◉是人更能三七日中。一心瞻禮地藏形像。念其名字。滿於萬遍。當得菩薩現無邊身。具告是人眷屬生界。

前面是說修行的期限是一日到七日，不退初心，這裡更進一步，『更能三七日中』，修行最重要關鍵字眼在『一心』，這兩個字很重要！如果是亂心、雜心，效果就沒有了，只能夠得一點福報，所以經裡面講的一心、一禮、一瞻，這個字樣很重要。此地比前面說得更明顯，『一心瞻禮地藏形像，念其名字，滿於萬遍』。此地「萬」不是數字，是表圓滿的意思，圓滿是你三七日中二十一天盡力去念，實在講念也不在念名字多少，要緊的是念得相應，這個重要！念得再多，要不相應，那就是古人講「喊破喉嚨也枉然」！所以最重要是要相應，「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，要緊在這個地方。相應，怎麼叫相應？念地藏菩薩的時候，心是地藏菩薩的心，地藏菩薩是什麼心？度脫法界一切苦難眾生，孝敬法界一切眾生，這是地藏心。

我們的心跟地藏菩薩的心相應，行要相應。行是行為，真正是獻此身心為一切眾生服務，為一切眾生做得度的增上緣，這是行。隨時隨處，盡心盡力勸化一切眾生，幫助一切眾生明瞭，十法界，特別是六道裡面的狀況，我們要講給他聽，讓他了解六道的狀況，知道取捨。不但要講給他聽，還要做出樣子給他看，幫助他覺悟，如果你只能講卻做不到，別人聽了不能相信。你要做到，大家看了就能夠接受、相信，學習，這行相應。「心行相應」這叫「念」，一心稱念，所以諸佛菩薩沒有第二個念頭，只有幫助眾生，這是我們應當要學習的。一心，真誠到了極處，古人所講「誠則靈」，靈是感應，真誠到極處感應就特別的明顯，所

以你能感應到地藏菩薩現身，告訴你，你的家親眷屬現在在什麼地方，你不是很關心嗎？為了關心家親眷屬在哪裡，你才認真一心修學這個法門，菩薩不辜負你，現身為你說法。

一心，註解裡頭也講專一心跟理一心，你能夠專心禮拜，禮拜地藏菩薩形像，專心念地藏菩薩聖號，這是事一心。也就是我們常講的「不懷疑、不夾雜、不間斷」。下面說「契入如虛空無邊」，這是理一心。這個意思就是說，與真如自性相應就是理一心，或者說與一真相應是理一心。一真就是法界、就是真如、就是自性。心性廣大如虛空，沒有邊際，入這個境界這是超越十法界。十法界是有邊際、有範圍的，所以超越十法界，這是理一心。這個境界很難懂，很不容易達到，佛在一般經上講我們比較容易體會，要念到煩惱斷盡，煩惱障破了，所知障也破了，這是理一心。見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱中，塵沙、無明是屬於所知障，見思是煩惱障，諸位都很清楚，我們有沒有能力斷掉？起心動念還有人我是非，我們被煩惱纏縛，沒有能力除障。可是諸佛菩薩、祖師大德都告訴我們，煩惱是虛妄的，不是真實的，既然是虛妄，決定可以斷除。自性真心是本有的，既是本有，決定可以證得。如何能夠消除煩惱，證得真如，都在一念之間，這一念之間一定要當人自己做功夫，誰都幫不上忙。所以佛祖他能夠幫助我們，只是把這些事實真相說清楚、說明白，把他自己斷煩惱、證入自性的那些經驗、方法，提供給我們做參考，只能做到此地，其他的幫不上了。

這個道理我們一定要懂，這是給你說真話。真正幫助自己的，還是要靠自己，所謂是自己悟、自己修、自己證，沒有叫你靠別人。我們聽佛菩薩、聽祖師大德講經說法，自己覺悟了，覺悟之後自己肯修，修什麼？修正一切錯誤。從前我們對人、對事、對物，我們想錯看錯，我們說錯做錯，才叫造業，錯誤就是造業，感得六道三途的苦報，這是凡夫。所謂輪迴心造輪迴業，我們幹的是這個。在這一生當中我們遇緣殊勝，希有難逢，真正明白才生起感

恩之心，知恩報恩。佛法對我們的恩德太大太大了！如果這一生遇不到，你怎麼可能有機會脫離輪迴？沒有機會，決定還是造業。所以有這個緣分遇到醒悟過來，悟過來之後要真修，修什麼？決定不造業。不但惡業不造，再跟諸位講，善業也不造了。這一句話大家要聽懂，如果說是真的善業也不造，釋迦牟尼佛講經說法是不是善業？度眾生是不是好事？好事就不造，那釋迦牟尼佛入般涅槃，不必講經說法。

佛菩薩依舊示現斷惡修善這些事來給人看，他是善惡兩邊都不造。不造惡我們好懂，不造善是什麼？他修一切善法，決定沒有一個念頭希求善果，這就叫不造善，絕不希求善果。世間人種善因要得善果，他為什麼修善？因為有善果，他才肯修善。佛菩薩真正覺悟了，不求善果。那叫不思惡、不思善，善惡兩頭都坐斷了，這叫真修行人。你仔細去觀察，他真得大自在。唯有善惡兩頭坐斷才得自在。還有一個希求善果，他就不自在，他的果報在人天，人天有善果，他出不了三界，出不了十法界；就是因為希求果報這個念頭沒斷，這是我們一定要明瞭。如果我們將人天善福的果報這個念頭打斷，你就決定出三界，你才能超越十法界。

如果在日常生活當中，能這樣用功夫的話，不但是決定往生，而且決定往生實報土，不會在同居土，也不會在方便土。多少人念佛求往生，希求西方極樂世界，希求見阿彌陀佛，他有這個心，我們常常講帶業往生，生到西方極樂世界是生同居土、方便土。但是西方的同居、方便，跟十方世界不一樣，等於實報土，這是不可思議的境界，所以這是諸佛所謂的難信之法。我們明白其中的道理跟事實真相，那一定要希求相應，怎樣相應？你自己思惟，你自己應該可以體會到，一念相應就一念佛。

所以在事相上要不要天天禮拜地藏菩薩？要，很有必要。要不要稱念？要。我們專修淨宗，每天禮拜阿彌陀佛，稱念阿彌陀佛就好。如果我們敬仰地藏菩薩，可以請一尊地藏菩薩形像，供在阿彌陀佛的旁邊，我們稱念阿彌陀佛，包括地藏菩薩在其中，我們禮拜阿彌陀佛，

也包括地藏菩薩在其中，這樣容易達到一心。不至於我念多少聲阿彌陀佛，再去念多少聲地藏菩薩，又去念多少聲觀音菩薩，分心。所以西方三聖都供在一起，念一句阿彌陀佛全都念到了，這樣比較容易攝心。這一段是講思念過去的家親眷屬，甚至於從來沒有見面，或者小時候見面，長大之後逐漸淡忘，常常思念家親眷屬在哪裡，用這種修學方法，菩薩會告訴你，感應當中告訴你，你的家親眷屬現在生在哪一道？『生界』就是哪一道。再看下面這段經文：

◉或於夢中。菩薩現大神力。親領是人。於諸世界。見諸眷屬。

這個感應很明顯，或者在夢中你夢到菩薩，菩薩帶著你去遊歷他方世界，你會見到你過去的家親眷屬。這一段註解我們念一念，「上是顯機顯應，故於稱禮之際，現身告知其界」，這是總結前面一段。顯感顯應，很明顯，像前面婆羅門女一樣，非常明顯，覺華定自在王佛雖然沒有現形，但是有聲音告訴她，妳母親在哪裡。這是很明顯的。「眷屬冥機冥應，故於夢中相告」，這一段是講在夢中。夢中夢到佛菩薩來教導你很多，我們常常遇到，常常聽說，顯感顯應比較少，冥感冥應多。下面他舉個例子，這樁事情「即同善見律天人現夢，乃實夢也」，這個夢不是你妄想變現的，一般凡夫作夢，都是意識裡頭的妄想現行。這個夢真的是佛菩薩，或者是善神感應這個夢境，這種夢境是可靠的。

後頭他講的三句話好，「然須了知，善惡凡聖之事，無非是夢」，這就是《金剛經》上佛告訴我們，「一切有為法，如夢幻泡影」。我們現在這個世間，生活這個世間，你仔細去觀察是夢境。昨天，昨天已經過去，昨天永遠不會再來，昨天的事情清清楚楚、明明白白，夢境。說今天，今天又變成過去了，我們活一百年天天在作夢，哪有一樣是真的？夢裡頭不要再造業，你就算是覺悟了。沒有一樣是真的，何必去計較！為什麼不在夢境當中做好事？多做一點善事？積功累德，往後你還繼續做好夢。如果造作罪業，你往後那個夢全是惡夢；不想

做惡夢，天天想做美夢，那你就得要做好事。知道念念都是在夢境，天天都是在夢境，我們才真正佩服釋迦牟尼佛，佩服得五體投地，他講的是真相，「夢幻泡影」，「如露亦如電」，是不是真的存在？沒有！是「剎那際」。

我昨天晚上在華嚴會上，做總結兜率天王這段經文，歸結到念佛，諸位要細心去體會。這裡頭的原理、原則，我們學佛的人一定要懂，一定要深解義趣。佛在《華嚴》上說，一切法，包括世、出世間、虛空法界，「唯心所現」。我們今天這個相，相從哪裡來？心現的。心現相，我們在相裡面所有一切造作，那是識，「唯識所變」，識在造作，心現相。告訴你，相是妄相，識也是妄識，都不是真的。所以所現的相以及所變的識，在百法裡面都是屬於有為法，有為法就是假的，就是夢幻泡影。能現相的，那是真的，真如無為。我們在假相、妄識，一下覺悟了，能夠與真如無為相應，這就叫佛，就叫菩薩。相應並不捨相，並不捨識，把假相、妄識來接引一切眾生，幫助一切眾生覺悟，這是菩薩行。

菩薩言語、菩薩生活、菩薩起心動念，一切造作無非是覺悟眾生。雖覺悟眾生，一絲毫希求的念頭都沒有，只要有一個希求的念頭，與自性就不相應。我們今天勸人求生西方極樂世界是不是希求？是的。與自性相不相應？不相應。雖不相應，但是走相應自性的這一條路，這一個方向，這一個目標，逐漸接近明心見性。到極樂世界去幹什麼？去明心見性，那個地方修學的環境好，道理在此地，這叫做「帶業往生」，帶業往生極樂世界最好！最殊勝！我們明瞭之後才不會懷疑，才死心塌地修學這個法門，對於世出世間一切法都不希求、都放下，只求往生淨土，只求見阿彌陀佛，這叫帶業。這是我們凡夫在一生當中決定能成就的，肯定不會落空的。生到西方極樂世界，再把這個希求捨得乾乾淨淨，那就圓成佛道。

現在學佛的同修，最難捨的就是求願之心。他所求、所願全是虛妄，他想求現前的富貴、現前的福德，實在講也能得到，那你就要懂得因果的道理。你想得善果，一定要修善因，你的心行不善，決定得不到善果，這是求六道

之內的福報，並非究竟。但是絕大多數的人只看眼前，沒有遠大的眼光；只有真正覺悟的人，才真正發心出離六道輪迴，那個心是純善。希求往生，希求脫離六道輪迴，念念還在造業，這個願望你永遠達不到。為什麼？你的心願跟你的所作所為是相背的，你怎麼能滿你的願望？要想往生西方極樂世界，西方極樂是什麼世界？在經上我們看得太清楚、太明白，是普賢菩薩的法界，不是普通菩薩。換句話說，普通菩薩行不能往生極樂世界，往生極樂世界要修普賢行，《無量壽經》講那麼清楚，《華嚴經》也是講得這麼清楚。也許同修要問，我們看到很多老太婆、老阿公，念了幾年佛他真的往生，一點都不假。他臨終的時候告訴旁邊的人：「阿彌陀佛來接我，我跟他去了」，這是真的，不是假的。我們要問：他有沒有修普賢行？有！最後那一念是普賢行，那就決定得生，道理在此地。

普賢行是什麼？清淨心跟平等心；清淨心是「普」，平等心是「普」。你心不清淨、不平等就有界限，有界限就不平等。換句話說，你還有分別、還有執著，就不是普賢行。我們布施、供養，瞻禮、稱名，這都是修行，大家平常做的，可是你有分別、有執著，你這個不是普賢行，你算得是菩薩行，不是普賢菩薩行。普賢菩薩行裡頭沒有分別、沒有執著。離一切分別執著，我們一瞻一禮是普賢行，布施供養也是普賢行，乃至於說我們穿衣吃飯都是普賢行。落在分別、執著裡面就不是普賢行。普賢行它與法界相應，它沒有界限，我們一般講這個功德最大，不可思議。念念與虛空法界相應，這是屬於理一心。凡是往生的人，最後一念一定是沒有一切分別執著，他走了。最後一念還有分別執著，他又退墮了。可是我們怎麼能夠保證，自己最後一念沒有分別執著？這太難太難了。

所以修行是修正我們錯誤的思想、見解、行為，一定要在平常生活之中，離妄想、分別、執著，功夫得力了，自己才真正有把握往生。在日常生活當中，無論是物質生活、精神生活，有也好，沒有也好。有也不分別、不執著，沒有也不分別、也不執著，你就得自在了。

沒有，想得到，有了，又怕丟掉，患得患失，那你一天念十萬聲佛，一天磕十萬個大頭，也未必能脫離六道輪迴。什麼原因？六道輪迴是執著造成的，你還有這麼嚴重的執著，怎麼能擺脫？十法界是分別造成的，只要有分別、有執著，你就沒有辦法脫離六道跟十法界，你所修的不是普賢行。普賢行簡單告訴諸位同修，於一切法都不生分別、執著心，無論你修什麼法都是普賢行，剛才說過穿衣吃飯都是普賢行，這個重要！

果然一切不分別、不執著，你就轉境界，就不會被境界所轉了。《楞嚴經》上跟我們講五十種陰魔，任何一種陰魔都不會貼你的身。你要問為什麼不貼你的身？因為你沒有身，他貼個什麼？你有身，他才能貼得上。明明有這個身，怎麼沒有身？有即是無，你有這個身，你不執著這個身是身，就沒有身。冤家債主為什麼會找到你身？你執著這個東西是你的身，他就找著了；你不執著這個身，他真的看不見你，找不到你。因為執著這個身是我，他看到了，找到你了，他來報復。你不執著這個東西是身的話，他找不到你，沒有。這個道理要懂，什麼樣的妖魔鬼怪都沾不上你的邊。那你在哪裡？盡虛空、遍法界是自己，妖魔鬼怪也沒有離開虛空法界，你包容他，他不能包容你。不管他怎麼作怪，那只是很小很小一點毛病，像你這個身體哪個地方痛癢，搔搔就好了，不會傷害的。你有分別執著麻煩可就大了。

所以給你說真話，人不會生病。病從哪裡來？妄想、分別、執著來的。人不會衰老，怎麼老了？妄想、分別、執著。人也不會死，為什麼會死？妄想、分別、執著。離開妄想、分別、執著，統統沒有！你在虛空法界與一切眾生有緣，經上講隨類化身，應機說法，你說多自在！隨類化身，現相即是無相，無身即是有身，有無是一不是二。說法是幫助眾生覺悟，雖然盡心盡力在幫助他，也是若有若無。佛在《金剛經》上所講，「度無量無邊眾生，而實無眾生得度者」。所以你找佛的麻煩找不到，實無眾生得度者。你要毀謗釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛說他一生從來沒有說過一句法，你要說佛說法，叫謗佛，你怎麼能批評他？他一句話

沒說，一個字沒說，「說即無說，無說而說」，說跟無說是一不是二，你細細體會這個意思，他高明。我們有說，人家抓到你才毀謗你，你說錯了。他沒有說，他錯在哪裡？有說就有過，沒說沒過，諸位細細體會這個意思。他做，「作而無作，無作而作」。

在我們這個世間有講經說法，佛告訴我們西方極樂世界，阿彌陀佛也講經說法，如果你真的到西方極樂世界，你去聽聽阿彌陀佛給你講什麼經，說什麼法？沒有。講經說法是對我們凡夫講，西方極樂世界有沒有講經說法？沒有，無說即是說，說即是無說，那是真說，你是真聽。經上講得沒錯，六塵都說法，六塵是不是說？不是，表法，你見色聞聲就開悟，愈悟愈深、愈悟愈廣，沒有人跟你囉嗦一句一句講，沒有，哪有這麼麻煩！那把西方極樂世界看扁了。每一天供養十方諸佛，供養之中你就悟入妙法，其實這個境界《華嚴》已經顯示得太明白了，所以你展開《華嚴》的時候無量的歡喜，你只要能看得懂它的意思，無量的歡喜。哪裡要說？處處都是表法，表法就是說法。

佛為什麼不直截了當跟我們說法，要說這些鬼神的名字、諸天的天王，直截了當說就是。那些都是諸佛菩薩與會，法身大士與會，為什麼不說這一位等覺菩薩，那一位法雲地的菩薩，為什麼不這麼說？這樣一說就說死了。

佛用這種雜神，用諸天天王表法，活的，教你看到這一切萬物，就曉得統統是華嚴境界。看到樹，樹神，看到水，水神，不都是華嚴境界？華嚴境界在哪裡？我們六根所接觸全是。看到一切眾生都是法身大士，都是這些雜神眾。看到社會各個階層的領導人物，那都是些天王眾、人王眾，所以這個經就講活了。原來《大方廣佛華嚴經》就是講我們這個社會，就是說我們生活環境，一塵一毛、一沙一滴，無非是華嚴境界，你說人生活在這裡，他怎麼不快樂？他怎麼不歡喜？周邊環境都是諸佛如來，都是法身大士。你要會了，此地就是；要不會，到極樂世界去，到那個地方去薰陶。會了盡虛空、遍法界都是極樂世界，盡虛空、遍法界都是華藏世界。

我們能契入這一層，你才真正感佛之恩，

才知道善導大師講那個話講絕了，「遇緣不同」，我們遇到的緣太殊勝，無比的殊勝，真正是彭際清所講的「無量劫來，希有難逢之一日」，我們遇到了。你怎樣才能夠契入？你要真修，明白之後放下，身心世界一切放下，無求。無求，自性就現前，本性就現前；有求，那一念求的心，是自性的障礙。這是說明事實真相，確實是夢幻泡影，我們天天在作夢，剎那剎那際相續。註解末後一句好，六十七頁第二行，從當中看起，「故曰如夢勤加，空名惑絕。回觀世間，皆夢中事。唯大覺朗然，稱大夢覺耳」。諸佛菩薩的境界是大覺朗然，從大夢當中醒悟過來，這是諸佛菩薩。好，請看底下一段經文：

◉更能每日。念菩薩名千遍。至於千日。

這是說修因，時間更長，前面從一日到七日，然後講三七日。這個時間長，『千日』，這三年，三年不間斷，足見他的恆心毅力。三年不間斷，就是每天你有定課，定課雖然不多，但是一天都不缺，這就是經上講的相續，符合淨念相續這個要求。到時候一定要做功課，念菩薩名號一千聲，時間並不是很長，要有恆心，三年不斷。

◉是人當得菩薩遣所在土地鬼神。終身衛護。

菩薩派遣護法神保護你，實在是因為你自己修持有功夫，這些鬼神對你敬仰，地藏菩薩歡喜，感得鬼神的護衛。這都屬於果報，你得到鬼神的護衛。

◉現世衣食豐益。無諸疾苦。乃至橫事。不入其門。何況及身。

我們看到這段經文，是我們現前生活環境所必要。現在這個世間有災難，災變太多我們沒有辦法預料到，隨時隨地都可能遇到，我們怎樣來處置？過去李炳老教我們，唯有一心念佛求生淨土。所以在大災難當中你還能夠得到

平安，你的衣食不缺，要怎麼修法？要修布施，不要怕我統統都施完了，我沒得吃、沒得穿怎麼辦？你統統施完，你沒得吃、沒得穿，佛菩薩會送吃的給你、送穿的給你，你要有這個信心。到時候佛菩薩沒送來怎麼辦？自己業障太重，認真努力一心念佛，絕不怨天、絕不尤人，感應道交。『無諸疾苦』，「疾」是病，你不會有疾病，不會受到苦難。『橫事』是災禍，天災人禍，不是預測得到的這些事情，你都不會遇到。這些災變，『不入其門，何況及身』，「不入其門」就是你居住環境不會發生這些事情，當然你的身不會受到這些危害。想到這一點，現在念佛、念菩薩很迫切，現在確實可以消業障，免除一切災難，消災免難，唯一修學的方法。

念阿彌陀佛好，念觀世音菩薩也好，念地藏王菩薩也好，要一心稱念。記住心行相應，感應就殊勝。如果口念，心不相應，還是做一些損人利己的事情，傷害眾生、傷害社會的事情，你怎麼樣念也是枉然，為什麼？不相應。這個經上一定要記住，前面所講的原則，每一天稱念千遍至於千日，也不能離開這個原則，那就是「一心稱念」。一心裡面決定沒有夾雜、沒有妄想、沒有分別、沒有執著，才叫一心。而且要知道把你念佛、念菩薩名號，這是一種課堂的作業，課堂裡面的學習，學了之後要應用在生活上才管用。不能說我在佛堂裡面，做一個小時、半個小時的功課是一心，做完之後，又去搞是非人我，又搞貪瞋痴慢，那沒用處。要把「一心」保持在你今天一天當中都不變，我對人、對事、對物都是誠心誠意，都是利益眾生、利益別人，這叫真修行，這才叫真正會用功，他有感應道交。決不是想賄賂佛菩薩，我天天念你，照你這個方法，你保佑我升官、保佑我發財。那個是冤家，我希望他快點死掉，你起這種念頭就錯了，這是不對的。一定修什麼？清淨心、平等心、慈悲心處事待人接物。念佛，我的心像佛、願像佛、行像佛，用在這一天生活當中。明天早晨再念，怕明天忘掉，明天再念一遍。天天這樣做，做上三年，你已經做熟了，你一定會永遠做下去，所以才得善神擁護，佛菩薩護念。

◉是人畢竟得菩薩摩頂授記。

這是得究竟圓滿的果報。此地菩薩是指地藏菩薩，一定得地藏菩薩摩頂給你授記，你所修的因真實，你的果報當然殊勝。佛菩薩會教你怎樣修因證果，這是摩頂授記。再看下面一段，這是第四段，「成度生證果」。經文愈往後面愈殊勝，愈到結尾，顯示佛菩薩愈慈悲。我們細心觀察，看到菩薩苦口婆心勸導我們。

◉復次觀世音菩薩。若未來世。有善男子。善女人。欲發廣大慈心。救度一切眾生者。欲修無上菩提者。欲出離三界者。

這是先把條件說出來，這是哪些人？這是很了不起的人，真正的菩薩。『善男子、善女人』，這一個「善」字，必然是具足淨業三福，這才是「善」，不是普通的善。世間的善人沒有這麼大的心量，二乘善人也沒有這個心量，所以這是大乘菩薩善。他『欲發廣大慈心』，「廣大慈心」這四個字，就包含淨業三福十一句。下面具體說出來，『救度一切眾生』，「一切」是盡虛空、遍法界，不是限定某一個地區，他發這麼大心，四弘誓願裡面「眾生無邊誓願度」；『欲修無上菩提』，四弘誓願裡面的「佛道無上誓願成」；『欲出離三界』，四弘誓願裡面的「煩惱無盡誓願斷」，你才能出得了三界，這是真正覺悟了。

註解裡頭註得好，「此是大菩薩心，習行般若波羅蜜，故能發起度人之心。然慈悲本具，昔著我人，故分彼此。今知同體故發等心」，這幾句話說得好，我們有沒有發這個心？如果沒有發這個心要趕快發，雖發這個心，在日常生活當中還是若有若無，這心不懇切、不真實，所以在修學功夫不得力，在生活環境當中境界轉不過來，都是沒有真正發心，所以發心一定要真實。真實心一定要「住真實慧」，此地講「習行般若波羅蜜」，在《無量壽經》叫「住真實慧」，你這個心才能發得起來，所以「慈悲本具」。真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，都是我們自性本具，你本來有的，你跟一

切諸佛如來無二無別。

現在你這個心為什麼沒有了？因為你著了人我，《金剛經》上講的四相，「我相、人相、眾生相、壽者相」，《金剛經》上講你著了四相，實際上就是你在境界上起了妄想、分別、執著，你錯在這個地方。你有妄想、分別、執著，所以你分此分彼，分自分他，你的慈悲心不能現前。不但慈悲不能現前，真誠不能現前，清淨、平等、正覺統統不能現前，本有的性德不起作用。起作用的是什麼？煩惱，妄想煩惱起作用，你的日子怎麼好過？當然不好過。如果你性德本具的智慧德能起作用，你的日子好過，你就過佛菩薩的生活。我們在講習當中常說，你過的是高度智慧的生活，現在人講高度藝術的生活，其實世間人講藝術的生活有名無實，正如同世間人講真善美，這個世間真善美是有名無實，唯有佛菩薩是真實的，他過的生活是真善美的生活。所以一定要發這個心，要發救度一切眾生之心，捨己為人。

在佛法裡面我們供佛，供佛有供燈的，燈就是表這個意思，燃燒自己，照耀別人，供燈取這個意思。古時候的燈非常明顯，用的是油燈，油逐漸逐漸乾了，放出光明照別人，蠟燭更明顯。所以看到燈，你自己就曉得犧牲自己成就別人，否則的話，你供燈不就白供。香，表五分法身，戒、定、慧、解脫、解脫知見，香表這個意思。供水，水表清淨、表平等。這些供具都是叫你一看到，你就要曉得我要怎麼作法，提醒自己，佛菩薩哪裡需要這些東西！無非都是為度自己，給自己做得度的增上緣而已。

註解最後一句講出離三界，我們把這一句念一念：「出離三界者，即圓教初信至七信，見思先去，長別三界苦輪也」。這提醒我們，圓教初信位的菩薩，三界八十八品見惑斷了，初信位的菩薩，他斷煩惱的功夫跟小乘初果相同。我們就知道，初信位入聖流，他入了聖人的境界，他不是凡夫。雖然初信位的菩薩沒有出離三界，在三界裡面人天兩道修行，決定不墮三途，他得到保證不墮三途。為什麼不墮三途？不造三途的惡業了，三途的因斷掉了。換句話說，他不再為自己。見惑裡面雖然講八十

八品，歸納起來不外乎五大類。第一個身見，也就是他不再執著這個身是我，剛才講妖魔鬼怪已經貼不了他的身，他知道身不是我。我們一般方便的講法，身是我所有的，像衣服一樣，這衣服是我所有的，衣服不是我，捨掉很容易，捨掉舊的換一件新的。他知道身不是我，身是我所有的，所以在十法界捨身受生，他很容易，他不執著。這個身不好了換一個，就好像衣服不喜歡再換一件，不一定要等到穿舊穿破，隨時可以換，這就是講生死很自在，沒有一絲毫貪著。

凡夫之人他迷惑，他認為這是自己，所以很難捨，很不容易捨，貪戀，不肯放下。像我們看到小孩，很小的小孩，他對於自己的穿著很貪愛，要給他換一件衣服又哭又跳不肯換，就是跟這個樣子一樣。所以了解事實真相之後，捨身受生一點都不難，不驚不怖，那他那個身愈換愈好、愈換愈莊嚴。如果說是貪戀、執著，不肯捨棄，往往愈換愈壞，人身失掉了，再換的身是餓鬼、畜生、地獄，這都是貪瞋痴沒放下。佛教我們修行要在這些地方真正去下功夫，斷貪心、斷瞋恚心。貪心斷了不墮餓鬼，瞋心斷了不墮地獄，痴心斷了不墮畜生，永遠離三惡道。再看下一段經文：

◉是諸人等。見地藏形像。及聞名者。至心歸依。

這是講他修行的方法。這句經文裡最重要的『至心』，『歸』是回歸、是回頭，『依』是依靠；真心回頭，依照《地藏菩薩本願經》修行，這叫皈依地藏菩薩。你要不肯依照經教修行，那不叫皈依。你沒有回頭，你沒有照做，「依」是要照做。經上教我們做的一定要做到，教我們不可以做的決定不能做，依教奉行才算是皈依，真心誠意去做，你就是「至心歸依」，這個功德大，太大了，從心裡頭回頭。下面這舉事相。

◉或以香華衣服。寶貝飲食。供養瞻禮。

『香華』所表的意思要清楚，「香」是戒

香，要持戒、要守法；「華」代表因行，通常在大乘法裡，「華」表六度。『衣』表忍辱。『寶貝』，世間人所珍愛，代表財物；『飲食』是養活生命所不能夠缺少。以這些來『供養瞻禮』，在菩薩形像面前供養，這是每天課堂裡面的作業，應用在生活上，那就是救度一切眾生。特別是對一切苦難的眾生，我們怎樣用香供養他？教導他守法，教導他持戒，我們是用香供養眾生。怎樣用花供養他？教導他布施，教他修善因才能得善果，教導他處事待人接物要有耐心，要忍辱，就是布施供養。教導他學佛，皈依三寶，接受佛法的理論方法去修行，就是寶貝的供養。他有苦難的時候，照顧他的物質生活環境是飲食供養。我們要把課堂裡面的作業，落實到生活之中，這才叫修行。如果說只在寺院裡面，或者只在你自己家庭裡面，天天這樣供養佛菩薩，瞻禮稱名，你就能救度一切眾生嗎？你就能證無上菩提嗎？你就能出離三界嗎？不能。

所以我們每天早晚課誦，無論是在寺廟殿堂，或者是你家裡面的佛堂，你要曉得課堂作業，我講過很多次，早課提醒自己之後你這一天要照做、要落實，你早晨那一枝香就沒有白點。點這一枝香是我自己這一天，處事待人接物要如法，如法就是持戒，也要勸人守法、守規矩，你這一枝香沒有白點。勸人家種善因，斷惡修善，這是「供花」，這個花沒有白供。所以這一些表法都提醒自己，自己要做，要勸別人做。晚課反省檢點，我今天做的成績如何？我有沒有做到？有沒有認真去做？做得自己滿意不滿意？如果自己覺得不夠滿意，要懺悔、要改過，明天做得比今天更好，這叫修行。你這早晚二課成就真實功德，不是形式。現在人修行，只有形式，沒有實際，所以他不能成就。末後：

◉是善男女等。所願速成。永無障礙。

『所願』就是前面講的三願，度眾生的願、成佛道的願、脫離三界六道的願，都能成就。這是我們一定要記住、要懂得的。

今天時間到了，講到此地。

【第四七集】

請掀開經《科註》卷下第六十九面：

◉復次觀世音。若未來世。有善男子。善女人。欲求現在未來百千萬億等願。百千萬億等事。但當歸依瞻禮供養讚歎地藏菩薩形像。如是所願所求。悉皆成就。

這是第五段，用現在的話來說是有求必應，有願必成。這是世間人，無論是過去還是現在，無論是中國或者是外國，可以說沒有一個眾生沒有這樣的希求。人人都有願求，幾個人在一生當中能滿自己的心願？畢竟是求願的人很多，真正滿願的人非常的希有。世間人有求，這個願實現，絕大多數還是他命中所有。他求財，他命裡確實有財，時節因緣成熟他發財了。命裡面有地位，到時候因緣成熟，他也得到了高官，可見得都是命裡有的。這個地方所講的希求，是你命裡頭沒有的，命裡沒有你求到，那才叫有求必應。命裡有的不算，是命裡沒有的。沒有，要求得是很難，不容易。這是諸佛菩薩威神的加持，實在講加持還是屬於增上緣，真正主要的原因還是自己，自己依照佛的教誨，認真努力的修學，現前修現前就得感應。這不是宿世，宿世你命裡沒有，現前造的。這裡頭的因果關係，我們要搞清楚、搞明白，你就不會懷疑，也不會去怪菩薩為什麼保佑他，不保佑我？他照做，我沒有照做，明白這個道理就行，真的是有求必應。

前面說能求的人，所求的事，經上講得很清楚，特別說『若未來世』，這一段每一節裡面都是講未來世，我們現在這個時代，就包括在未來世裡面。求願這個人的條件，一定是『善男子、善女人』，「善」是關鍵的字樣；如果不是善男子、善女人，你依照這個方法求，未必得感應，所以這個字是關鍵的字樣。我過去講《地藏經》，有聽眾曾經問過我，為什麼

他依照這個經典修學，也很懇切、也很誠心，所求得不到？所以他懷疑經上講的不見得可靠，來問我。我就點這個字，我說：這個「善」字你有沒有做到？他一想明白了。因為這個經是大乘經，你依照這個方法修行，你求的是小願，你有小善就行。你要是大願的話，那你一定要大善。善的標準在三福，你想求人天的勝事，殊勝的果報，人天當中殊勝的果報，你人天善要去做。「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，你做到沒有？如果你果然做到，你是世間的善男子、善女人，求世間殊勝的福報你能求得到。你求出世間殊勝果報，未必能求到，為什麼？那個善還要加強。

所以你希求二乘果報，那你一定要「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，這三句話聽起來好像不難懂，其實不容易，很不好懂。什麼叫三皈？現在很多人把這個看輕，看得太簡單、太容易了。找個法師，佛像面前，念幾句偈，就以為是皈依，哪有那麼便宜事情？「皈」是真正回頭，「依」是真實的依靠。「皈依佛」是從迷惑顛倒回頭，真正依自性覺；「皈依法」是從邪知邪見，就是錯誤的思想、錯誤的見解回頭，依正知正見；「皈依僧」是從一切染污回頭，依清淨心，這談何容易？這是出世間的善法；三福第一條是世間善法，第二條是出世間善法。由此可知，我們今天受的三皈眾戒，古人講得沒錯「有名無實」，自己一定要清楚。現在出家人受比丘戒以比丘自居，滿益大師說，這是妄語。你沒有得比丘戒，自己以為是比丘，這個過失很重。滿益大師告訴我們，中國從南宋以後就沒有比丘，比丘戒最低限度要五個比丘傳戒，當然最好是能夠十個人，十個人找不到，五個人；五個真正比丘才能傳比丘戒。

南宋之後中國沒有比丘，可是戒還是照傳，我們自己心裡一定要清楚，這是名字傳授，沒有實質。為什麼要這個形式？我們讀誦戒經，避免別人毀謗，戒經上說沒有受過戒的人不可以看，我們受形式戒去讀戒經。過去章嘉大師告訴我，你真正能夠做到一條，明瞭一條做到一條，你這條戒受了，不在形式。你就是在

登壇受了戒，你沒有做到，你沒有受，所以我們自己一定要曉得自己的身分。蕅益大師受了比丘戒之後，在佛菩薩面前退戒，他持沙彌戒。因為沙彌戒，沒有比丘，自己在佛菩薩面前可以發誓來求受，菩薩戒也是如此，所以菩薩戒跟沙彌戒，在家居士是可以得到受戒的，因為不需要真實比丘。比丘、比丘尼戒要真實比丘，沒有真正比丘，決定不得戒。所以蕅益大師一生自稱菩薩戒沙彌，這是祖師大德給我們做了一個榜樣。他老人家稱沙彌，他的徒弟成時法師就不敢稱沙彌，蕅益大師的著作，成時法師把它整理、刻版流傳下來，這個功德很大。沒有成時，蕅益大師的著作就沒有人傳下來。他的弟子自稱菩薩戒出家優婆塞，優婆塞我們今天稱居士，你看成時法師多謙虛。我是出家的居士，你們是在家居士，這是名副其實的身分，正確的理念。在晚近弘一法師對於戒律很有研究，他老人家自己也自稱出家優婆塞。這是我們一定要懂，要曉得自己的身分，不至於做錯事情。

可是出家優婆塞能不能學菩薩？能學，菩薩出家優婆塞，當然可以學菩薩。菩薩的善，一定要發菩提心，發菩提心就是真正發四弘誓願，「眾生無邊誓願度」，你還會傷害一個眾生嗎？你要幫助他都來不及，你怎麼可以傷害他？如果我們對於任何一個眾生不滿意他、嫌棄他，以瞋恨心對待他，你菩提心就沒有了。如果對於一個眾生你愛他，感情在其中，你菩提心也沒有了。菩提心是大慈大悲，清淨、平等、覺，從清淨平等覺裡生的大慈悲心，這是菩提心，你才能幫助一切眾生。要幫助一切眾生，先要成就自己的德行智慧，所以接著要修斷煩惱、斷習氣，「煩惱無盡誓願斷」；成就自己的學問智慧是「法門無量誓願學」；後面是「佛道無上誓願成」。後面三願是完成第一願，斷煩惱為什麼？你學法門為什麼？成佛道為什麼？為度一切眾生，不為自己。如果說斷煩惱為自己，學法門也為自己，是小乘，權教菩薩，我法二執還沒有斷盡，當然比我們凡夫是淡薄太多了，但依舊不乾淨，這個道理我們一定要懂。所以此地「善」是個關鍵的字眼，

我們有沒有做到「善」？我們是不是經典裡面講的善男子、善女人？先把能求的人說出來。

底下講所求的事。所求的事很廣、很多，你所求的沒有一樣不滿願。註解也註得好，我們在此念一念，「願念在內」，你有願，有求的念頭，這在內；「事相據外」，你所求的事在外。「約世出世間，則有百千萬億」，你所希求的事太多太多了，說之不盡。「或求現生果遂」，或者是求你這一生當中，你的願望都能稱心如意，遂就是稱心如意的意思。「或期他世從心」，或者希望來生，你所希求不是這一生，來生得殊勝的果報。下面法師引「《十輪經》云」，《地藏十輪經》，「此善男子，隨所在處，若諸有情，或為多聞」，這舉幾個例子，希望在這一生當中，有很好的緣分聽聞佛法。或者是「淨信、淨戒、淨慮」，淨慮是禪定，「神通、般若、解脫、妙色聲、香、味、觸、利養、名聞、功德華果、樹林，床敷、舍宅等，是也」，這舉幾個例子，世出世間一般人想希求的，你求願的事情太多太多了。底下教給我們求的方法：

◉但當歸依瞻禮供養讚歎地藏菩薩形像。如是所願所求。悉皆成就。

這段話實在就是《行願品》裡面「如教修行供養」，法供養裡面第一句。你只要真正能做到如教修行供養，你所求的願沒有不滿，你都能夠得到。所以這一句它的意思一定要了解的很清楚、很透徹，『歸依供養』這四個字是最重要的。「歸」是回頭，從我們一切錯誤、一切過失真正回頭，回頭就是懺悔。我在初學佛的時候，章嘉大師教我，他告訴我，他說「佛氏門中，有求必應」，這是真的不是假的。當你有求的時候不應，沒有感應，這是什麼原因？是你自己有業障，只要你把業障懺除，感應就現前。我向他老人家請教怎樣懺除？他給我說了四個字「後不再造」，我明白了。真正善知識不講假話，也不拐彎抹角說一大堆，簡單扼要。我們佛門懺悔很多儀規，不需要。你知道你錯了，以後不再犯同樣的錯誤，這叫真懺悔。我跟他老人家三年，他教導我跟一般法

師大德不一樣，使我們聽了之後感到合情、合理、合法，不能不佩服。

所以我才了解，自己知道自己犯過失，那就是覺悟；那個「知」就是覺，你覺悟了。能把過失改過來，這是修行，這是懺悔。所以佛家講修行，「懺悔」兩個字統統包括了，就是不再犯同樣的過失。儒家講的「不二過」跟佛法講的沒有兩樣，過失只可以有一次，不能有第二次，第一次是你無知，第二次曉得覺悟了，不可以再犯第二次，這是回頭，真回頭。回頭之後，我們的生活、我們的行為，處事待人接物依什麼？依《地藏菩薩本願經》的教誨，這叫「皈依」，你皈依地藏菩薩。如果我們起心動念、言語造作，違背這個經裡面的教訓，那你不是皈依，你沒有依靠。沒有依靠地藏菩薩教誨去做。你那種皈依是假的，有名無實。有名無實的皈依，給諸位說不但沒有利益還有過失。你沒有皈依的時候你犯罪，結罪的時候只有一重罪；皈依之後，明知故犯，你兩重罪。這個道理並不難懂，我相信中等根性的人，都應該清清楚楚、明明白白。所以善人，真正皈依。

『瞻禮』是功課，我們今天講的早晚功課，也就是說時時刻刻提醒自己，早晚功課你要瞻仰地藏菩薩的形像，禮拜地藏菩薩的形像。禮拜是恭敬，表達自己誠敬之心，依教奉行。我們依哪一個經論來修行？全部的經論我們沒有能力熟讀，一定要把經論裡頭重要的東西摘錄下來，要記住，天天要讀。當然你有時間，每天把《地藏菩薩本願經》念一遍很好，實在講念一遍不行，為什麼？記不住。還是把裡面重要的一條一條摘錄下來，像我們編的《淨宗修學守則》，我們從《無量壽經》摘錄了六十條，好記。這六十條，條條都要做到。我們又從《寶積經》裡面，《發起菩薩殊勝志樂經》裡頭也摘錄了六十條。這部經是世尊專說末法，就是我們現在這個時代，出家人常常犯的毛病，我們自己都不知道，自己不知道自己做錯，以為做得很對。佛這麼一說，我們才恍然大悟，天天在造罪業，還以為自己修得不錯；將來落到三途，還不知道怎麼墮落的，你說多可憐、多可怕。所以這部經典很重要！

世尊對末法出家人開示，指責我們一些毛病應當如何修改，不只這部經。可是我們節錄這幾條，先要把大毛病改正過來，然後再改小毛病。大毛病改不過來，小毛病都改過來不容易，收不到效果。所以真正要依《地藏菩薩本願經》修行，經典裡面的教訓也要節錄出幾十條，擺在自己面前，天天要照做，這叫供養，「如教修行供養」，這是你自修。不但你自己要依教奉行，你還要教化眾生，它是大乘法。大乘菩薩之善，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘」，後面還有「勸進行者」，所以單單自己做還不行，還要勸化別人。

『讚歎地藏菩薩形像』，這個「形像」，給諸位說就不是雕塑彩畫的形像，你們想想這是什麼形像？是地藏菩薩示現在人間的形像。他用什麼心處事待人接物，他用什麼樣的態度接觸一切人、一切事、一切物，這叫形像。此地稱讚，講解地藏菩薩的功德，釋迦牟尼佛為我們講解《地藏菩薩本願經》、《地藏十輪經》、《占察善惡業報經》，這是專門「讚歎地藏菩薩形像」。所以大家不要誤會，造一個地藏菩薩像這就是讚歎，你全搞錯了。此地的讚歎，一個是要為人演說，還得要為人做好榜樣，你修地藏法門，你像不像地藏菩薩？你的形像是不是地藏菩薩的形像？這叫真讚歎。你能夠這樣做，地藏菩薩在末法時期，代表世尊弘法利生，接引大眾，你的所願所求哪有不成就的道理？諸位想想你所願所求，是你自性功德的現前，還是佛菩薩對你的加持？兩者都有，自性功德是因，佛菩薩加持是緣。如果自己沒有真修，佛菩薩的緣接不上，想給你做增上緣沒有法子，辦不到；必須自己有因，你有真因，佛菩薩給你做助緣，果就很順利成就，道理在這個地方。再看底下經文：

◉復願地藏菩薩。具大慈悲。永擁護我。是人於睡夢中。即得菩薩摩頂授記。

註解註得好，「歸供合法」，這一句多重要，歸依供養合法；「求懇如心，故感大士，夢中授記」，這是菩薩給你做增上緣。你的歸依供養不如法，你什麼樣的希求，都得不到感

應。所以說如理如法的希求，一定能得成就，而且即使為自己，也是為眾生。如四弘誓願所說，願斷煩惱、願學法門、願成佛道，為什麼？為度眾生。如果說是只為成就自己，而不是全心全力擁護眾生，這個願很難成就。為眾生亦為自己是不錯，依舊有障礙，這有障緣。為眾生，不為自己，這個願很順利，很容易成就。為眾生而不為自己的願，如果無法成就，那是什麼原因？眾生的業障很重，不是菩薩不幫助，眾生業障太重，不聽教誨，他一定要受果報，從果報當中省悟過來，那時候佛菩薩就來教他。由此可知，佛菩薩現不現身，佛菩薩說不說法，佛菩薩教不教眾生，都是一片慈悲。他不現身、不說法、不教眾生，緣不成熟。這個緣是在眾生自己這一邊，不在佛菩薩那邊。自己一定要存善心、行善事、發善願，這樣才能感得佛菩薩現身說法，來幫助我們。如果我們的心不善、行不善，佛菩薩決定不會來，我們明白這些道理就曉得，為什麼有人求佛菩薩就現身？有人天天求，求多少年，佛菩薩影子都沒見到，道理就在此地。

實在講諸佛菩薩所說的一切經法，無非是說明宇宙人生的真相，因果轉變相續這些理事。事實真相，轉變的道理，轉變這些事實，都在我們眼前，我們六根天天接觸這些境界，就像經上所說，我們接觸是迷而不覺，擺在面前沒看出來、沒聽懂。諸佛菩薩憐憫我們，就在眼前的事相把我們點醒。諸位細細去觀察，細細去思惟。你看《華嚴》，一切大小乘經論，是不是如是？我們果然明白，那就像大經上所說，諸佛如來為一切眾生講經說法，「塵說剎說，無間斷說」，這都是事實。

昨天下午，李會長來邀我一同去看洪老居士，老居士這些年來病得很嚴重，他發心捐這塊土地給我們做彌陀村，楊厝港這個土地是他的。過去我去看過他一次，那個病很危險，說話音聲很模糊，我在旁邊仔細聽，一個字都聽不出來，他說的是福建話，福建話我懂，但聽不出他所說的是什麼東西。身體非常不好，他自己也感覺他朝不保夕，所以對於捐這塊土地建彌陀村非常懇切，每天跟李木源打很多次電

話，李木源每天到他那裡去看他三、四次，他跟我講有一天最多他去看他七次。昨天去看完全是兩個人，紅光滿面，講話講得很多，音聲很清楚，每一句話我都聽得很清楚，我能聽得懂。精神氣色體力都很好，聽說他每天早晨還到樓下去運動，過去坐輪椅，現在不必坐輪椅，扶著下去能做運動，不可思議！

昨天聽他講：我發願捐這個土地，希望我病能好，果然好了。他喉嚨的那個癌拿掉了，醫生告訴他，喉嚨開的那個洞兩個月可以恢復，可以能完全恢復健康。昨天我們在一塊談了很多話，他親切招待我們。李木源告訴我，洪老居士一生真正是此地一個大慈善家，有求必應，求他幫忙決定沒有空手。居士林曾經有一次找他捐錢，他非常慷慨，問他捐多少，他開一張空白支票，你們用多少自己寫。一生做好事，晚年有這個，這是聖因，這個因緣機會到哪裡去找，他能遇到，又這麼樣的慷慨。他那塊土地照現前的價值是六千萬，跟李木源談的時候，他把它降到四千萬，最後降到二千五百萬，現在降到一千五百萬；而且告訴我們，將來建彌陀村錢不夠他還要出錢，歡喜真是歡喜。

離開他那個地方之後，我們再看陳光別老林長，現在也在生病，每一天聽經看錄相帶，每天看八個小時。臥房裡面裝了一個電視機放帶子，現在正在聽看《金剛經》的講記，萬緣放下，一心念佛。最近還有好幾位居士，都是得了很嚴重的病，這一發心病就沒有，完全好了，再去檢查已經很正常，真正不可思議。所以求地藏菩薩永遠保護，真做得到。只要你的善心不退，菩薩始終會保護你；如果你的心退掉，菩薩就離開了。永遠不退心，永遠依教奉行，愈做信心愈堅定，信心愈清淨，法喜充滿，愈做愈歡喜，諸佛菩薩怎麼不護念！諸佛菩薩護念，天龍善神就擁護，這一定的道理。所以這些事情端在自己真修。這個求願是大乘菩薩，求地藏菩薩大慈大悲永遠保佑；菩薩答應你，就會在夢中託夢給你，夢中夢到菩薩摩頂授記。註解裡面講，末後一句，「若非信力堅

固，安有如是瑞相」，希有的瑞相都靠你的信力清淨堅固。我們讀了應當要學習。再看下面第六段，「發現生智慧」，實在講對我們的關係太大了。我們研經學教就是智慧不開，教給我們開智慧的方法。

◉復次觀世音菩薩。若未來世。

都是講我們現在；換句話說，都是教我們自己，不是教別人。

◉善男子。善女人。

注意這個『善』字，淨業三福要緊，「三世諸佛淨業正因」。佛法從哪裡學起？「三福」是基礎，如果在這上疏忽，沒有認真希求，你一生都不會有成就。像蓋房子一樣，除非你蓋小茅篷可以，你要蓋高樓大廈決定蓋不成，為什麼？你沒有做地基，三福是地基、是基礎。你基礎建得愈堅固，你的樓才能蓋得愈高。現在蓋房子蓋幾十層、蓋一百多層，那個地基要建築得多麼堅固。三福是基礎，成佛的基礎。第一條是人天福報的基礎，沒有出六道，六道裡面的善因善果福報，那你是肯定享受，因為你有這個基礎，可以說你不會墮三惡道，生生世世享受人天福報。如果你第二福也修得很認真、很堅固，你的果報在四聖法界，十法界裡面的四聖法界：聲聞、緣覺、菩薩、十法界裡面的佛果，你得這個福報。你再具足大乘菩薩福，你才能超越十法界，享受一真法界的福報。所以這個基礎我們要不認真的修學，佛法裡面所說殊勝功德利益，我們得不到。這個道理一定要懂，一定要明瞭。

請看經文，《科註》卷下第七十面，第二段經文：

◉復次觀世音菩薩。若未來世。善男子。善女人。於大乘經典。深生珍重。發不思議心。欲讀欲誦。縱遇明師。教視令熟。旋得旋忘。動經年月。不能讀誦。是善男子等。有宿業障。未

得消除。故於大乘經典。無讀誦性。

這是教我們求智慧。因為沒有智慧，想修學大乘，不但不能開悟，連經文都記不住。在我們現代大概中年以上的人，學佛都有這個困難。年輕人學佛是少數，那真是宿世的善根很深厚，年輕的時候就接觸到。我自己接觸佛法是二十六歲，當時我已經知道太晚了，遇到佛法太遲了，好年齡、好時光的時候沒有這個緣分，到自己能夠懂事、能夠覺悟，年歲已經大了，讀誦已經相當困難。好在宿世還有一點善根，在這個世間還沒有被迷惑，遇到這些大乘經典確實非常喜歡，很喜歡研究、讀誦，很喜歡能夠深解義趣。『縱遇明師』這一句是很難實現。「明師」是過來人，有修有證，這是明師，到哪裡去找？世出世間古大德都常說，善知識可遇不可求，能夠遇到是宿世的善根因緣，過去生中沒有善根福德因緣，你怎麼會遇到？善根福德薄，遇到了不相信，不肯接受教誨，縱然接受也是陽奉陰違，所以他沒有成就。

方東美先生一生在台灣教學，章嘉大師、李炳南老居士，非常熱心教人，幾個人肯聽話？幾個人肯依教奉行？他天天在教、天天在勸，奈何學的人陽奉陰違。雖然如是，教的人並不會灰心，這是大慈大悲。你雖然不聽，只要你肯來聽，不做沒有關係，給你種善根。知道來生來世，或者是來生後世，再遇到緣的話，你的善根種子會起現行。明知道他做不到，只要他肯來聽，都教。你聽懂了，現在能做到，這一生得利益。這畢竟還是少數。李炳老在台中講經說法三十八年，聽他講經說法的人，我最保守的估計也應當超過五十萬人，真正依教奉行往生淨土的應當有五百人，諸位想想五十萬人當中五百人往生，其他的都是種善根而已。所以他老人家常講，「一萬人當中，難得有幾個往生」。問題就是你聽，有沒有聽懂？有沒有發心認真去做？必須是能信、能解、能願、能行，你才能得利益。所以學佛頭一個條件，就是遇到好老師，這是我們一生修學成敗關鍵之所在。

老師教我們，『教視令熟』，經文裡頭沒有說「教念」，沒有說「教聽」，他用「教

視」，這什麼意思？我們要注意到這些文字，這些文字非常重要！「視」就是觀，觀是屬於慧。佛祖教人用功修行的綱領是教你作觀，教你觀察，教你觀照。觀察是初步，初學的；從觀察提升到觀照，只要用個觀、用個照，不用心意識，用心意識觀照就沒有了；而實在講觀照還是沒有離開心意識，真正講離開心意識，我們初學的人做不到。所以對我們初學人來講，觀察、觀照，依教奉行。把佛在經上講的這些理論方法境界，跟我們事實的生活做對比，在這裡面觀察，事實真相跟佛講的相應不相應？從哪裡下手？先觀察因果，你觀察行善是不是得善果？觀察作惡是不是得惡報？先從最粗、最明顯的地方去觀察。然後再觀察入微，漸漸契入到微細，你就生智慧。所以他不用聽、不用念。禪宗裡面從觀照入門，功夫漸漸深了，照住。照住就是得定，再往上提升就是照見。《心經》裡面講觀世音菩薩的功夫，「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空」。昨天跟諸位講的結尾就是「照見五蘊皆空」，知道我們眼前現實的狀況，確實是夢幻泡影，是《般若經》上所說的「一切法無所有，不可得」，那是照見。這個境界超越十法界，十法界裡面還有能所，照見五蘊皆空是能所沒有了，那就是一真法界現前。

所以老師這樣教給我們，實在說我們是邊聽邊忘，『旋得旋忘，動經年月，不能讀誦』。我們還是隨順煩惱、隨順習氣，不能克服自己煩惱習氣，所以在經教裡面不能開悟，這是我們自己要認真反省檢討，你才發現自己的過失，才知道自己業障有多重。必須自己肯定自己業障重，然後你消業障的念頭才發得起來，業障不消不行，不消，還要搞六道輪迴。諸位要知道，一搞輪迴，我們這一生所學的就忘得乾乾淨淨，怎麼曉得？我們前世曾經學過佛法，這一世在沒有接觸佛法之前，不是忘得乾乾淨淨？有隔陰之迷。來生又得從頭學起，來生有沒有機會遇到明師？很難講，決定不是說你生生世世都那麼巧都能遇到，沒那麼好的事，開經偈上講「百千萬劫難遭遇」，這話是真的。所以這一生不能成就，一失人身，絕對不是說你來生會遇到，很可能你會隔幾十生、幾百

生，乃至於多少劫，才有機緣再遇到。這就是講退轉，這一退時間太長了！這是我們一定要了解、要明白。然後才知道這個機緣希有難逢，遇到之後一定要牢牢的抓住，決定不能放鬆，怎麼樣辛苦也要熬過，也要在這一生當中成就，這才是個聰明人，才是真正覺悟的人，真正有智慧的人。

實在講，佛說這一類的人很多，學佛裡頭大多數是這樣的人。這些善男子等有宿業障，業障沒消除。消除的方法前面跟諸位講過，「歸依供養」，供養是依教修行供養。消除最有效果、最快速的方法，是「一心念佛」。身心世界，世法、佛法統統放下，一心念佛，勸人念佛，這個消業障的方法比什麼都快。你能夠得念佛三昧，念佛三昧就是禪定，你能夠得理一心不亂，在教下講大開圓解，一生當中可以做到，業障極重的人也能做到。這就是善導講「遇緣不同」，業障再重的人都能做到。你得念佛三昧，智慧開了，你能不能弘法利生？不一定。為什麼？要看法緣，你自己雖然開悟，大徹大悟，明心見性，你沒有法緣，你去講講得雖然好，人家不聽你的。這時候怎麼辦？多半到極樂世界去，就往生了。

所以成就的人，住不住這個世間不是自己的事情，跟自己業報已經完全沒有關係，住世間、不住世間都看法緣，有緣多住幾年，沒有緣立刻就往生。成就的人往生決定沒有病苦，決定是自在往生，但是他的示現不見得相同。也有人示現生病，也有人示現很苦，為什麼？覺悟一切眾生，讓一切眾生看到你的病苦生起警覺性。示現沒有病苦，很自在的，令大眾看到生羨慕心，菩薩做種種示現，沒有一定。示現也不是他自己的意思，看眾生的緣，應該做哪一種示現，他就做哪一種示現，所謂是隨類化身，隨機說法，他哪有一定？但是有個原則，無論哪一種示現，決定利益眾生，決定有人看到、有人聽到會醒悟過來。

所以消業障重要，通常我們最常用消業障的方法是讀經、念佛，讀得相應消業障，念佛念得相應消業障；日常生活當中，起心動念利益社會、利益眾生，這消業障。決定不要有一念利益自己，諸位要知道，利益自己是造業，

是增長你的業障。許多同修業障消不了，縱然做善事，行善、做慈善家、幫助別人，他有自己，所以他業障消不了，他要受些果報。我們今天很幸運明白這個道理，了解事實真相，決定沒有自己，一切都是為眾生、為社會，為佛法好形象，為佛法久住世間，我們能夠常存此心，常修此行，業障消除得快速。請看經文：

◎如是之人。聞地藏菩薩名。見地藏菩薩像。具以本心恭敬陳白。更以香。華。衣服。飲食。一切玩具。供養菩薩。以淨水一盞。經一日一夜。安菩薩前。然後合掌請服。迴首向南。臨入口時。至心鄭重。服水既畢。慎五辛酒肉。邪婬妄語。及諸殺害。一七日或三七日。

這一段是教我們修行的方法，修開智慧的方法。我們遇到好老師，遇到好同學，遇到好的修學環境，智慧不開，那是空過，非常可惜。智慧怎麼開？這個地方世尊教導我們的方法好。這個人，希求開智慧的這個人，『聞地藏菩薩名，見地藏菩薩像』，聞名見像；這個地方的「聞見」我們要記住，是菩薩的三慧「聞、思、修」，一而三，三而一，才能夠相應。最初的緣是聽到地藏菩薩的名號，當然聽這個名號，你一定要了解名號表法的意思，你要不懂表法的意思，你就白聞了。地是心地，藏就是智慧，我們真心本性裡頭本有的般若智慧，本有的德能，這是地藏菩薩名號裡頭含的深義。

見地藏菩薩像，或是見到雕塑的像，或是見到彩畫的像，見到像，就要想到地藏菩薩的行誼，他示現在我們人間的所作所為。他的所作所為就是實踐這部經裡面所講的一切話。釋迦牟尼佛對他的讚歎，他統統做到了，他要不做到，佛怎麼讚歎他？所以我們聞名見像，知道自性本具的智慧德能，必須如地藏菩薩的行誼，才能把我們心地寶藏開發出來，那我們就有智慧，業障就消除了。如果不能效法地藏菩薩的形相，我們的業障消不了，這是真正的道

理。

此地講在菩薩形像面前求懺悔，『具以本心』，本心是真心，誠心誠意求懺悔。註解裡頭註得不多，但是意思很深，「聞名見像，陳白本心者，以地藏之名，從智慧而生。而大士之像，由功德而立」，一定要懂他表法的意思。「故稱名供像，即發慧性。然須恭敬，始能感動。以誠能動物」，動是感動，物是指一切有情眾生，包括諸佛菩薩，你能夠感動他們。「不誠，未有能動者也」，你心地不誠，你就不能感動他們。特別是對佛菩薩，對一切善人善神，要用真誠感動。你要是不誠，不誠也有感，哪些感？妖魔鬼怪，妖魔鬼怪不誠，心都是邪曲，所以你殺心感什麼？感羅剎；瞋恚心感修羅，慳貪心感餓鬼，你就跟這些東西起感應。你要跟諸佛菩薩感應，跟天地善神感應，真誠心，這一點很重要！

至心懺悔之後，還得修供養，供養是表自己的敬意，我們跟人見面要送一點禮物，表示我們對他致敬。沒有預備禮物，身邊看看有什麼東西，可以送人做紀念結緣，也要做。昨天李居士來找我，我們去看洪老居士，我帶一串念珠跟他結緣。然後又提議去看林長陳光別老居士，我們預先沒有準備禮物，我自己帶著這串念珠送給他，表示敬意。所以在佛菩薩面前，我們表示自己的敬意要修供養法。『更以香、華、衣服、飲食、一切玩具，供養菩薩』。過去有人讀《地藏經》，讀到「香、華、衣服、飲食」供養，他沒有什麼問題，「玩具」供養菩薩，這是什麼意思？註解裡頭註得很清楚，表「遊戲神通」，所以玩具能不能供佛？能供佛，表遊戲神通，表這個意思。主要是藉這個儀式表自己的誠敬。

他這個地方講的表法好，言簡意賅，「假物將意，藉事顯心」，佛菩薩面前供養是這個意思。「香取清遠潛通」，香是清香遠聞；「華表圓滿悅懌」，沒有一個人不歡喜花，花代表歡喜，完全是從相狀上來說；「衣服見寂忍不捨」，衣表忍辱；「飲食顯慧命常存」，表這個意思；「玩具彰遊戲神通」，這是舉幾個例子。前面我們曾經講過，香表信、表戒定、表五分法身，都有清香遠聞之意。花表六度。

佛菩薩面前供飲食，佛菩薩不需要飲食，供飲食的意思是顯慧命常存，因為我們得飲食生命才能夠存在，以飲食來維持生命，此地是表慧命。這是至心懺悔，修誠敬的儀規。

再『以淨水一盞』，供在佛菩薩的面前，供多久？『一日一夜』。『然後合掌請服』，供一天一夜，你把這個水喝下去。『迴首向南』，地藏菩薩坐在南方。『臨入口時，至心鄭重』，意思註解裡面都說得很清楚。「用淨水者，藉緣發慧」，供這一杯淨水，一定要曉得，心要像水一樣清淨，要像水一樣平等，清淨平等心就發慧。你把這杯供水不要倒掉，你要喝下去。所以供水最好供什麼？開過的水，供涼開水，你可以喝。你供的水是可以喝的，表示我接受，我認真要學習，表這個意思。而不是每天佛前面的水換一換就倒掉。這些都在日常生活當中看你的用心，在事相就看你用的是什麼心？這個心就是『至心鄭重』。他這裡說，註解裡頭好，「智者樂水」，仁者樂山，智者樂水；水有洗淨污染的功能，用這個來表示。我們貪、瞋、痴是污染，《無量壽經》上教我們，「洗心易行」，用什麼方法來洗心？淨水，清淨平等的水來洗我們的心；改變我們一些錯誤的行為，叫易行。

註解裡面又說，「以清治濁，以正治邪，眾邪斷絕，知水為真」，表這個意思。所以你要懂得表法，不是說你天天喝這個水就開智慧，你試試看你喝上三個月看看開不開智慧？還是不開智慧。因為你外面是相，你是表相，表裡要一如你就開智慧。你天天供水，天天喝這個水，每一見到的時候清淨心、平等心，一定要把你心的不平洗成平靜，心裡面污染洗成清淨，你智慧才開；表裡一如，這才能起得了作用。每一天喝水還是貪瞋痴慢，還是自私自利，智慧怎麼能開？你的業障怎麼能消除得了？一定要懂表法的意思。懂得表法的意思，我不喝這個水行不行？當然行，不是不行。為什麼要喝這個水？鄭重。這在事相上表示出你的誠敬，取這個意思。

修這個法的時候，要『慎五辛酒肉，邪婬妄語，及諸殺害』；換句話說，一定要修十善業。不但要修十業善，還要斷五辛。諸位要知

道，五辛是蔬菜一類，葷菜，你看「葷」是草頭，吃肉不是叫吃葷，那就搞錯了；肉是腥，葷腥。葷還是蔬菜類，腥才是肉食肉類，現在有很多人把吃肉叫吃葷，錯了。五葷是指蔬菜裡面，註解裡也有，蔥、韭菜、蒜，他只講三樣，五辛是五樣，葷辛。我們講葷腥是肉旁，一個星宿的星，那是肉食。此地講葷辛都是屬於蔬菜，那是什麼？葷是有氣味，臭的氣味，辛是指辣，辛而非葷可以吃。五葷菜，我們學佛的同修都知道，蔥、蒜、韭菜、蕎頭，蕎頭是小蒜，經上有一種興渠，是從前中國沒有的，現在我們曉得就是洋蔥，洋蔥在中國過去沒有。這五種性質都相同，《楞嚴經》裡面講得很清楚。這五樣東西不能吃，嚴格的修十善法、十善業，一七或三七日，這是修行的方法教給你了。

說一七跟三七是剋期求證，期望在這個日程之內能夠得到感應，如果業障很重的話，三七日還不行，我們曾經見到。一般講三個月會見到效果，六個月效果就很顯著，就非常明顯，這是真的不是假的。年歲大的人也能恢復記性，讀過的東西也能夠很久不忘，通常講三、四天，一個星期不會忘掉，時間長了再不讀當然又忘掉了，讀過一遍東西一個星期之內還能記得，可以做到這個功效。末後有幾句話，七十四面第二行的註解末後一句，「但除狐疑不信，及不致誠者」，你對這個修法有懷疑，不能夠以真誠心去修，那感應就很難達到。如果你深信不疑，真誠恭敬心去修，一定有感應。底下一段果報現前：

◉是善男子。善女人。於睡夢中。具見地藏菩薩。現無邊身。於是人處。授灌頂水。其人夢覺。即獲聰明。應是經典。一歷耳根。即當永記。更不忘失一句一偈。

這是你所求的成就了，願遂了。現在有人求而不得感應，都是精誠不足。精是專、專一，誠是誠敬。還有一些人讀了這個經，沒有能夠圓解，心量很窄小，只是在佛菩薩面前誠心

誠意來求，處事待人接物就不誠實，能不能求到？求不到。諸位要曉得，一誠一切誠，它是性德，你這樣才能消業障。在佛菩薩形像面前露一點誠心，真誠心，離開佛菩薩形像，跟大眾接觸之下惡念又起來，煩惱習氣又現行，沒有用處，這個一定要懂得。佛菩薩是教我們這個方法，你在佛菩薩面前修是課堂作業，你學了之後要有用處。不會說將來你有感應，讀經典一念都會記住，念別的東西一念都忘記，哪有這個道理？沒這種道理。經典一聽就明白，一讀就能記住，日常生活當中，樣樣事情你都聰明，你都能開解，都能夠記住，這個效果才真的成就了。你要不懂這個道理，不了解這個事實，你依照這個方法求，得不到果報。得不到果報，你的信心就喪失：佛在經上講的不可靠，我照這個修，修了好久沒有感應。他不知道他自己所修，理論方法都錯誤，不是沒有效果，真有效果。所以如理如法的修學非常重要。這一段青蓮法師註得很長，但是不難懂，要緊要注意的我已經給諸位說過。

今天時間到了，我們就講到此地。

【第四八集】

請掀開經本《科註》卷下第七十六面，請看經文：

◉復次觀世音菩薩。若未來世。有諸人等。衣食不足。求者乖願。或多病疾。或多凶衰。家宅不安。眷屬分散。或諸橫事。多來忤身。睡夢之間。多有驚怖。如是人等。聞地藏名。見地藏形。至心恭敬。念滿萬遍。是諸不如意事。漸漸消滅。即得安樂。衣食豐益。乃至於睡夢中。悉皆安樂。

到這個地方是一段。這一段是講轉惡業報，乃至於達到所求滿願。佛在經上這樣告訴我們，是不是真正能夠滿所求的願？有沒有效果？這個問題端在我們自己的存心。如果對於佛法能有相當的契入，佛講的話我們就能相信，道理

在哪裡？原理是在「境隨心轉」，心能轉境界，不是境界轉心。還是這個原則，如果我們真正能做到心轉境界，哪有不如願的事情？我們看經文，『復次觀世音菩薩』，這是再叫著觀世音菩薩，是另外一個段落的開始。『若未來世』，我們在這一品經裡面所看到，佛都是對末法眾生所說，救度苦難之事不但是付囑給地藏菩薩，觀世音菩薩也有分。『有諸人等，衣食不足，求者乖願』，在現代這個世間災難頻繁，這些事可以說是天天都能夠見到，什麼原因造成的我們要知道，這是無始劫來積習之惡業所感召。可是這個說法雖然是真實，現在世間人不能接受，他不能相信。在古時候由於世代相傳的教誨，能接受的人還有。現在將古德的教誨完全捨棄掉，以現代人自己的創意，自己的想法、作法以為是正確的，反而認為古聖先賢的教誨那是過去了，不適合時代，應當完全捨棄。他的新的思潮、新的想法、新的作法，結果如何？這是值得我們深深去思考的。

現在人不相信六道輪迴，不相信因果報應，可是這些報應的事實擺在面前，他不能不受，他還是要受。「衣食不足」這是世間最痛苦的事。這一次我們發起在東北賑災，現在已經進入冬季，北方天氣很冷，尤其是今年。我聽說台灣有一個旅行團，也是我們佛教同修們組織的，到大陸去觀光旅遊，走到上海就覺得太冷，受不了就回去了。北方的天氣比上海要冷多少倍，這些人都受不了，居住在東北的這些同胞他們怎麼辦？我們送了十萬套寒衣，那邊有電話告訴我，現在已經分發出去有一萬多套，我是叫他們一面做趕快就一面發送，不要等統統做好再送，做多少立刻就送多少；他們得到的人都很歡喜，我們做的是全新的，不是買舊衣服去賑濟。但是送到災區這些同修們，回來之後都痛哭流涕，什麼原因？看到災民太苦，現在沒得吃，在饑餓的邊緣，這怎麼辦？衣服有了，沒有糧食。我問問糧食能不能買得到？可以買得到，現在中國北方的糧食禁止出口，可以內銷，而且價格也不貴；他告訴我，現在災區是以包穀米為主食，現在的價格一斤只有四毛錢，人民幣四毛錢。舊曆年快到了，我們還送了些麵粉，我叫他救災要緊，他們跟我

商量，能不能把棉衣減少一些買糧食？我告訴他棉衣還照做，加緊照做，糧食照買，不足的錢我們想辦法，救災要緊。

災難的根源我們知道、我們了解，但是說出去人家不相信，人家不能接受。所以讀這段經文，以為念念地藏菩薩名號就得度、就得救，哪有這個事情？誰相信？我們今天發心來救災，這是治標不是治本，佛在此地的教訓是治本，根本的救濟。前面這一段是講災難，這些災難就在我們現前，我們親眼所見、親耳所聞。疾病凶衰，『家宅不安，眷屬分散』，災區有不少人逃難到他方；『橫事』是意外的災害；『睡夢之間，多有驚怖』，這是我們能夠想像得到。青蓮法師在註解裡面，也說得很清楚、很明白，在註解倒數第四行，末後一句，他在這裡頭說這些災難是「此由宿世之慳貪，致有今生之禍患耳」。所以佛告訴我們，我們在六道這一生能夠得人身，得人身這叫引業，過去生中曾經修過五戒十善，因為這個因緣，引導我們到人道來投生得人身。可是雖得人身，每個人富貴貧賤不相同，這一生所遇到禍福不一樣，這是什麼原因？這叫滿業。法相唯識裡面講得很清楚、很詳細，滿業是過去生中所造的善業跟惡業，宿世造作善業，你這一生得福報，衣食豐足，所求如願；如果宿世造作的是惡業，你就會感受衣食不足，願求不遂，遭遇這些艱難困苦。

可是這個事情是宿世造的，現在後悔也來不及，如果不是佛陀教導我們，我們怎麼知道這些事情的業因果報？不明瞭業因果報，於是產生了怨天尤人，認為老天爺不公平，這些世間人對不起我，起怨恨心又造惡業，惡業怎麼能改變這苦報？這不可能。所以世尊在此地教我們，『如是人等』，遭遇災難的人應當要覺悟，『聞地藏名，見地藏形』，我們在這個經裡面講得很多，地藏是表什麼？表孝敬，聽到地藏菩薩名號，見到地藏菩薩形像，就要生起孝親尊師的心，這就能夠轉業報，改心理就轉業報。孝敬是一切善法的根源，佛家講三善根：「無貪、無瞋、無痴」，還是以孝敬為基礎。《觀無量壽佛經》，佛教給我們修學第一句就是說：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修

十善業」，這四句就是《地藏菩薩本願經》裡頭所教的，這一部經典實在講就是講這四句話。我們聽到地藏菩薩名號，見到地藏菩薩形像，佛陀的教誨在我們心中油然而生。念頭轉了，境界就能漸漸轉，這個要緊。大家遇到災難，我們全心全力來救助，這是一時的。可是世人對我們這個作法生起感激之心，對於佛陀教誨把它淡忘。我們這個救助是一時，算不了什麼，佛陀的教誨是根本，永遠解決，這個恩德多大，幾個人能體會到？幾個人知道這個恩德？

這一次在災區，我們也響應災區同胞們的呼喚，告訴我們許多學校在這次洪水裡面被沖毀了，我們要發起建十個中學、二十個小學，使學生們能夠恢復上課。我們建的中學都叫「慈光」，他們答應我們給學校命名。我們飲水思源，自己能夠明白這個道理，是老師的教誨，我們念念不忘老師的恩德。我老師一生的事業是在「慈光圖書館」，他辦了一個圖書館，這名字叫「慈光」，我們今天在大陸上建學校，用「慈光」紀念李老師。小學的名稱我們用「孝廉」，這是發揚地藏菩薩的本願，地藏菩薩表孝道，《地藏菩薩本願經》是佛家的孝經，佛法是從這個地方建立。小學教育是教育的根基，在中國古時候「孝廉」是對於秀才的稱呼。這個意思很深，希望從小培養他孝心、培養他廉潔。廉潔是不貪，不貪是三善根。人能做到不貪，自然就連帶有不瞋、不痴，貪不到才瞋恚，貪得他怎麼會有瞋恚心？所以中國廉潔的意思，就含著有佛法的三善根，我們用這個意思來給小學命名。

我們希望有能力的同修們大家來贊助，這是第一批我們建十個中學、二十個小學，第一批建在北方。我們修學這幾十年來，得力於韓館長的護持，她是大連人，所以這三十所學校建在北方，也是報答她護法之恩。佛教導我們知恩報恩，我們希望將這個精神發揚光大，不但將來能夠幫助中國各個地區，我們也要幫助全世界這些苦難的人民。我們的能力很有限，只要有真誠心去做，必定能得佛菩薩的幫助，人的力量做不到，佛菩薩有這個力量，這正是李木源居士常講，「我們沒有福報，阿彌陀佛有福報，我們沒有能力，阿彌陀佛有能力」，

我們以真誠心、清淨心、大慈悲心來修學，自然能得感應。

在這一段教導我們修學，最重要的一句話就是『至心恭敬』，青蓮法師註解註得好，我把他的註解念一念，「至心恭敬，徹到源底也」，可見得這四個字含義的深廣。「徹到源底」，源底是什麼？是真心、是自性。佛在《華嚴經》上告訴我們，虛空法界依正莊嚴唯心所現，所以心是虛空法界一切萬法的根源，「至心恭敬」就達到這個根源。至心是真誠到極處，為什麼要用這一句？這一句是能感，感應道交，消除一切災難，這是所應，我們能感就有應，我們說佛菩薩有應。佛菩薩有什麼能力來應？還是稱性的感應，這才如理，在理上才講得通。沒有這個理論，我們聽了之後依舊還是會疑惑，不太容易接受。

下面跟我們說怎樣才能做到至心，「聞名不惑於名，見相不著於相，冥契真實中基，方曰至心」，這幾句話好。由此可知，世間一般人遇到災難，縱然讀到這個經，聞地藏菩薩名，見地藏菩薩像，苦苦的哀求佛菩薩保佑他，也未必能濟事，未必能真的有效果。什麼道理？沒有做到至心。聞名惑於名，見相著於相，這把感應的道阻塞不通了，所以苦難的境界依舊轉不過來。可是人要做到這一點，實在講用現在的話來說，得相當的修養，佛法的術語是「不是凡夫」，為什麼？他智慧開了，唯有真實智慧才聞名不惑於名，不但是佛菩薩的名號你不迷惑，世間所有一切的名相你都不會迷惑。一個名不迷，一切名都不迷，一個相不著，一切相都不著。諸位要知道，要到這個境界業就消了，境就轉了，幾個人能做到？所以許多人讀這個經覺得經不靈，覺得《地藏菩薩本願經》講得是不錯，但是事實上不管用，見不到效果，道理在此地。不是佛說的沒有效果，是我們沒有懂得佛的意思，經過祖師大德這一解釋，我們明白了一些。

是不是真的透徹的明白？還有問題，所以下面才教你『念滿萬遍』。「念滿萬遍」是什麼意思？多次的薰修，希望你能夠悟入這個境界，給你講一遍、兩遍有什麼用處，你還是迷、還是惑。所以經要常常讀、要常常講，最好

要常常講，講比讀的效果還殊勝。我自己是個凡夫，是個中等根性的人，不是上根利智，今天能在佛法得這麼一點利益，沒有別的就是靠天天在講經。每講一遍對我自己來講是薰修一遍，我講了四十年，四十年天天不斷的在薰修，才有這麼一點效果，所以我感覺得講比讀效果還要殊勝，深深體會到教學相長，明瞭菩薩為什麼那麼樣熱心去教化眾生？原來是為了利益自己。你沒有一個熱誠教化眾生，換句話說，你就沒有辦法自利，自利決定是建立在利他的身上。不但解門如是，行證亦復如是。我們看到人家有苦難，不能全心全力去幫助別人，我們自己的災難也轉不過來。換句話說，你熱心幫助別人就是幫助自己，你自己的災難消除，所以真正消災免難，是熱心全心全力幫助人。你不肯真正去做，你解悟得再圓滿，你的災難還是免不了，這個道理你們仔細去想想。所以「至心恭敬，念滿萬遍」意思很深很廣，佛所說的話真實不虛。

下面是講果報，『是諸不如意事』，「不如意事」就是像上面所舉的例子，衣食不足，所求不能如願，疾病、凶衰、不安、眷屬分散……等等這些不如意事，『漸漸消滅』了。佛用「漸漸」這一句話的意思很深長，看你自己用心的程度、薰修時間的長短，這個災難有很短時間就消除，有很長時間才能消除，完全看我們自己。自己如果能夠頓悟，如果能夠勇猛精進的修學，在短時間之內就能看到效果，這個災難就消除了。『即得安樂，衣食豐益』，「豐」是豐足，「益」是增加，不但自己足用，還可以有多餘的幫助別人。「乃至於睡夢中，悉皆安樂」，夢中一些惡夢也就沒有了，身心安穩，轉禍為福。科題裡講「修善消滅安樂」，這個字對現代人來講還得加幾個字才行，否則的話修善把安樂消滅掉了，這就產生誤會；「修善消滅諸不如意事，即得安樂」，這個意思就很圓滿，大家就不至於誤會。這一段經訓對我們現在人來說迫切的需求，我們一定要很認真努力去做。我們今天看到別人有災難，說不定明天我們自己就遇到災難。我們自己不能關心別人，到我們自己有災難，誰關心我們？我們不肯幫助別人，我們自己有災難的時候，誰來

幫助我們？要懂得因緣果報，絲毫不爽。我們希望自己有難的時候，有人來幫助我們，來安慰我們，我們看到別人有難就要去安慰別人、幫助別人，你才能收到這個果報。再看下面這段經文：

◉復次觀世音菩薩。若未來世。有善男子。善女人。或因治生。或因公私。或因生死。或因急事。入山林中。過渡河海。乃及大水。或經險道。

這段經文所說就是現在講旅遊的平安。現代人出門旅遊交通工具跟古時候不一樣，但是實在講可能遇到的災難是沒有兩樣。科題是「安水陸險道」，就是在水陸險道旅遊的時候，能夠得到平安。在經文裡面諸位要留意看看，你就能看得出來，前面一段佛叫著觀音菩薩，「若未來世，有諸人等」，你看這一段『若未來世，有善男子、善女人』，每一段經文你仔細去注意一下。如果是「善男子、善女人」，遇到災難可能性少；沒有加「善」，「有諸人等，衣食不足」。如果真正是行善的人，這個遭遇會很少；所以我們在經文上，每一字一句都要留意。

這個地方是講善男子、善女人，這個「善」字前面跟諸位講過，最低限度要做到淨業三福的第一條：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，佛才稱他作善男子、善女人。善男子、善女人的果報，諸位要細讀《了凡四訓》就明白，了凡先生確確實實把這四句做到，這是我們的好榜樣。這是說他要出遠門，出遠門當然是有事情；『或因治生』，「治生」是為了他生活，為了自己的生活，為了家庭的生活，外出謀生；『或因公私』，公家的差遣，或者是私人的事情，私事，探望親屬，訪問朋友，私事；你或者在朝廷裡面作官，現在是公司行號的職員派你出差，公事；『或因生死』，「死」是奔喪，「生」是家裡面生小孩，這是喜事，回去探望；『或因急事』，臨時有急事情；這是說明外出的原因。現在還有觀光旅遊，這裡頭所舉的不在之內，觀光旅遊。『入山林中』，就是你旅行的時候經過這些山林；或者

要渡過江河或者是大海，『大水』，像湖泊一類；『或經險道』，險道裡面包括地區有猛獸毒蛇，或者是有強盜搶劫，這屬於險道。險道在過去陸地有，河海裡頭也有，有海盜，你要是遇到的話也很麻煩。現代交通比過去便捷，實在講旅遊比以前人要舒適太多了，可是交通的事故，交通這些災難，我們也常常聽到，如何能夠在旅遊裡面保平安，可以說是所有出外旅遊的人都期望。此地世尊教給我們修學的方法，請看經文：

◉是人先當念地藏菩薩名萬遍。

善男子、善女人，怎麼念法？還是要至心稱念，誠心誠意，念地藏菩薩名號。青蓮法師註解裡面跟我們說，我們把註解念一念，「此顯稱名之益」，世尊教導我們；「是人，通指九界。」不單單是指我們人道，九法界就包括菩薩在其中；他底下說，「以初地菩薩，尚不免虎狼之難」，何況菩薩以下？這個我們要知道。你為什麼會遇到這些災難？世法、佛法都告訴我們，所謂「一飲一啄，莫非前定」，虎狼獅子你過去世跟牠沒有結怨，牠看到你理都不理，牠不會傷害你，牠傷害你過去總是跟牠結了怨。你是初地菩薩，你遇到冤家他也不會饒過你，這個要知道，所以冤家宜解不宜結。我們在《高僧傳》裡面看到安世高，實在講也是示現，他究竟是何等人物，我們不得而知，他到中國來還兩次命債，這在他《傳記》裡面記得很清楚。所謂是欠命一定要還人命，欠錢一定要還財，沒辦法的，因果通三世，說誰佔誰的便宜，誰吃虧，沒這個事情。說佔便宜、說吃虧，那是世間人只看到現前這一段，沒有看到前後的因果，如果看到前後因果才知道事實真相。

所以我們要是遇到這些事情，別人佔了我們便宜，我們笑笑不要把它放在心上。我們吃虧上當也無所謂，一切都做還債想，我這個債消了，一筆勾消。無論蒙受什麼樣的冤屈都要做還債想，絕不怨天尤人，自己修得再好，做再多的好事，被人冤枉、誣陷，甚至於被人陷害，都沒關係，知道都有業因果報。初地菩薩

尚且不免這些惡果報，我們是什麼人？所以遇到這些惡劣的果報現前要安然受之，不怨天、不尤人，這個災難過去之後就沒有了，所謂雨過天晴。災禍過去，福報就現前。如果在這個時候懷疑，我一生做好事還要遇這種果報，你心裡面有怨恨，你災難不會消除，福報不會現前，這個道理我們一定要知道、要明瞭。決定相信佛菩薩的教誨，依教奉行，認真的反省檢點，不可以以為樣樣都是別人的不是，這是修行人最大的過失。真正修行人時時刻刻認真檢點，一切是自己的不是，別人沒有不是處，過失都在自己。這個樣子認真努力去懺悔，改過自新，菩提道才一帆風順，才減少障難。

惠能大師教給我們的話非常有道理，「若真修道人，不見世間過」，這兩句話不是普通人能夠說得出來。換句話說，還見到世間有過失，自己沒有過失，別人有過失，你修學就有困難，你就有障礙。什麼時候真正能做到不見世間過，只見自己過，你才算真正有進步，真正消業障，轉禍為福。縱然不幸生命失掉，遭人陷害或者被人殺，也是轉禍為福，為什麼？你決定生到好處，你捨這個身，再受這個身，比現前環境不知道要好多少倍。即使不能往生西方極樂世界，也必定生天道，享天福去。假如遇到災難，一念怨恨心，災難不能避免，而且墮落三途，你看這個地方差別多大？理跟事我們都要清清楚楚、明明白白。擺在我們前面是十法界，十法界是十條道路；有智慧的人這十條道路是自己選擇，選擇好道；只有一些愚昧無知自以為是，他不懂得選擇，墮落在惡道。我們能夠明白這些事理，這是佛菩薩、祖師大德的教誨，這個恩德太大太大了。如果我們沒有遇到佛法，哪裡會知道？遇到這些災難，我們的心怎麼會能平得下來？今天能夠平心靜氣觀察世間，都是得力於佛陀的教誨，所以實在講佛菩薩、三寶的恩德超過父母。下面這是你所得的利益：

◉所過土地。鬼神衛護。行住坐臥。永保安樂。乃至逢於虎狼師子。一切毒害。不能損之。

你平常就能夠斷惡修善，你是善男子、善女人，在你旅行的時候，又能夠念地藏菩薩名號萬遍，加修地藏菩薩法門。加修是怎麼個加法？加強孝親尊師，斷惡修善，加強對一切眾生憐憫慈悲救助，這就是加修地藏菩薩法門。你在旅行當中，你能夠得到天地鬼神的保佑，所在之處你都能得安穩，即使遇到災難，災難也不會讓你受到損害。世尊在此地教導我們，這都是舉例說，實在講依照經典教訓方法修學，利益無量無邊，哪裡說得盡？講到這個地方這是總共舉了八個例子，後面佛做了一個總結，「總說利益無盡」。

◉佛告觀世音菩薩。是地藏菩薩。於閻浮提有大因緣。

『閻浮提』是指我們這個地球。實在講這句話是世尊特別為我們強調，地藏菩薩、觀世音菩薩，對盡虛空、遍法界一切眾生都有大行願，不僅是我們這個地方；因為佛對我們說話，特別強調。

◉若說於諸眾生見聞利益等事。百千劫中。說不能盡。

這是真話，決不是像前面舉的幾個例子，真的利益說不盡。『見聞利益』，見地藏菩薩像，聞地藏菩薩名，利益太多太多了，說一百劫、說一千劫都說不盡。小註裡頭舉《地藏十輪經》，地藏菩薩有三部經，除這部經之外，還有《十輪經》。他舉《十輪經》上幾句話來說，我們把小註念一念，「此結」，結是總結，「地藏偏向閻浮之意」，這是世尊說法特別的強調，《十輪經》上說，「歸敬地藏者，所求皆滿足，具足施功德，悲愍諸眾生。假使百劫中，讚說其功德，猶尚不能盡，故皆當供養。」這是說地藏菩薩布施功德，悲憫一切眾生。歸敬地藏的人一定要效法地藏行，如果不能夠盡心盡力效法地藏菩薩，不叫做真正歸敬。真正歸敬一定要做到，這一點特別要緊，不能說是我口裡恭敬，天天禮拜地藏菩薩，見到一些眾生苦難，不予置聞，那就錯了。即使自己沒有力量、沒有能力去幫助別人，也要讀經、

執持名號，以這個功德至心迴向，至少你要做到這一點，那是真正沒有能力幫助。如果有能力一定要盡到你的力量，你有十分的力量，但是你只盡到九分，你並不圓滿，怎樣把它做到圓滿，才是真正修學地藏法門，才是真正歸敬地藏菩薩。請看下面經文：

◉是故觀世音。汝以神力。流布是經。令娑婆世界眾生。百千萬劫。永受安樂。

這是世尊勸觀世音菩薩，要流通宣布這個經典。『流布』就是演說，流通這一部經典，你要流通你自己一定要修學、自己一定要做到，如果你自己做不到，你流通也有功德，但是轉禍為福比較上困難，沒有那麼快速。你自己果然依教奉行，轉境界來得快速。現在流通印經是最好的方法，古時候流通很困難，古時候寫經，沒有印刷。我們看看古時候文字的記載，有一些大富長者寫經，請一些讀書人來寫經，寫一部、寫十部，再有力量的人，能寫一百部就很少。多半寫的經送到寺廟裡面供養，寺廟裡有藏經樓，供奉在那裡給人家讀誦，也有人到那裡去抄寫，抄經，這是古時候印刷不發達，非常困難。寫經，在民國初年還有寫經，到現在寫經少了，印刷術發達，所以我們做流通的功德愈來愈方便。像這個註解，青蓮法師是康熙年間的人，在那個時候已經有木刻版的印刷，刻版則一個字一個字刻。印刷你們如果到南京「金陵刻經處」，你去看線裝書還是一張一張在刷，完全是人工，用毛邊紙來印刷。一個人做一天的工作，我去看過，我說：你能夠印多少本？他差不多印八本，那個八本沒這個本子厚。線裝書，諸位曉得，一天可以做八本的樣子。哪有現在機器這麼方便？我們現在流通冊數都是以一萬冊做標準，每一次印至少是一萬冊，比過去方便太多了。現在講演可以留下錄相帶、錄音帶，可以做成CD，都是流布世間。

佛囑咐觀世音菩薩流通，我們聽了之後更應當努力，這部經典所說的，確實能夠挽救末法九千年的劫運，非常重要！末法九千年，我們在這個經上讀到，釋迦牟尼佛滅度之後，把弘法利生的使命委託給地藏菩薩，這個意思就

是說明，末法時期能夠挽救劫運度一切眾生，讓一切眾生不至於墮落在惡道，就是這個方法，就要靠這部經典。『令娑婆世界眾生，百千劫，永受安樂』，流布這個經的效果。弘法利生最重要是契機契理，這部經是從世尊真如自性當中流露出來的教誨，不但是大乘，我們仔細去觀察，它的確是大乘當中的大乘。與《華嚴》、《無量壽經》，無二無別，實在是一體，這是契理。而經中所說境界、修學的方法，更是契合末法時期眾生的根機，所以在末法時期我們修學以哪一部經為主修，我們一生專弘，自己就清楚、就明瞭了。

這一段是長行文，這品經裡後面有重頌。重頌的意思有兩種，一種是佛講經說法的時候，聽眾有先來後到，不像學校上課到時間同學都到齊，佛講經不是上課，有先來、有後到。先來的前面都聽到，後來的前面沒聽到。如果是很重要的開示，佛一定不辜負後來的這些聽眾，要把前面所說的意思，簡單扼要的再說一遍，這是照顧後來的人。另外一個意思，偈頌便於記憶，前面說得很多，怕聽眾記不得，所以用偈頌的方式再說一遍，方便大家記住，如果記不住你就沒辦法做到。所以對於佛的教誨，我們常常讀誦就是要把它記住，在日常生活當中，起心動念就會想到佛的教訓，我這個念頭，我這句話，我這樁事情，該不該做？一切都以經教為標準，這叫做如法修行，依教奉行。偈頌的用意在此地。請看經文：

◎爾時世尊。而說偈言。吾觀地藏威神力。恆河沙劫說難盡。見聞瞻禮一念間。利益人天無量事。

這是第一首，第一首是總讚，讚歎地藏菩薩威神功德不可思議。『吾觀』，「吾」是世尊自稱，這是以佛眼來看，不是普通人。佛所看到的，看到地藏菩薩的威神力，他的威德、神通，幫助虛空法界一切苦難眾生。現在這個世間眾生災難很多，地藏菩薩有沒有幫忙？地藏菩薩的威神力又如何來展現？我們要曉得地藏菩薩威神力，確實展現在我們面前，我們自己沒看到。我們不解、不信、不能奉行，地藏

菩薩對我們來說空過了。他的威神力是什麼？就是「地藏三經」，經典裡面所說的道理，所講的方法，所說的效果，這是地藏威神力。一切眾生，前面青蓮法師講的九法界眾生，你能夠讀誦、憶念、依教奉行，沒有不得利益的。『恆河沙劫說難盡』，這是佛講的，佛說都說不盡，前面講百千萬劫，恆河沙劫說難盡。

『見聞瞻禮一念間，利益人天無量事』，這是舉一個例子，你見地藏菩薩的像，聽到地藏菩薩的名號，哪怕只在一念之間，這一念之間有沒有利益？有，阿賴耶識落了種子。可是這個利益現在不能現行，不能兌現。金剛種子種下去，不定在來生後世遇到這個緣，你能信、能解、能行，那個利益事情就兌現。就像《法華經》裡面佛講的一個故事，久遠劫前有一個樵夫，在山上砍柴遇到一頭老虎要吃他，他爬到樹上叫了一聲「南無佛」，這是久遠劫前的事。釋迦牟尼佛出世的時候，這個人也正在這個時候得人身、遇佛法，想跟釋迦牟尼佛出家，釋迦牟尼佛叫他這些大弟子來看，這個人能不能出家？出家要有善根。佛的弟子都是阿羅漢都有神通，能夠觀察過去五百世，大家都說這個人不能出家，過去五百世都沒有種過善根，與佛沒有緣。佛才說無量劫前他念了一聲「南無佛」，就這一句南無佛，這一生可以在我這裡出家，後來他證阿羅漢果。這就是「利益人天無量事」。所以這個世間人，雖然現在還要遭受大災大難，佛菩薩真正有慈悲心讓他見到佛像，聽到佛菩薩名號，給他種善根，往後必定得度。如果他有善根，像前面講善男子、善女人，那就很容易得度，很可能在這一生當中，他就能消災免難，就能念佛往生淨土。往生淨土就是去作佛，這比什麼都殊勝。再看第二首，第二首是「轉衰相」：

◉若男若女若龍神。報盡應當墮惡道。
至心歸依大士身。壽命轉增除罪障。

第一句說明九法界眾生，包括的範圍非常之廣，男女人間天上龍神，這是通指六道一切眾生。『報盡應當墮惡道』，這一生壽命盡了，造作一些惡業，他要墮惡道。『至心歸依大士

身』，要緊是「至心歸依」這四個字。以真誠的心，歸是回頭，斷一切惡是歸，修一切善是依，依照菩薩的教誨去修一切善。歸依決定不是請一個法師，在佛菩薩形像面前磕幾個頭，給你念個歸依偈子，給你一張歸依證，你就歸依了，哪有這麼便宜的事情？這個理要懂。實在講歸依就是回頭是岸，你真回頭了，依教修行。你心中念頭轉了，境界也就轉，境隨心轉。壽命可以延長，罪業消除，轉禍為福。這一首轉衰相。再看下面有三首，這是「頌示生界」：

◉少失父母恩愛者。未知魂神在何趣。兄弟姊妹及諸親。生長以來皆不識。

這一首說明你所想念的這些事，你的家親眷屬是在你很小的時候就過世，長大之後常常想念他們，不知道他們的容貌，但是這總是有親情，使你常常憶念，可見得人心的厚道。現在人比較少了，只貪圖眼前的享受，這一些恩情都忘得乾乾淨淨，所謂是「忘恩負義」。造作忘恩負義的罪業，果報也在三途，多半在畜生道。這是知恩報恩，恩情深厚這一類的眾生。底下一首這是教導他修學的方法：

◉或塑或畫大士身。

或者是塑地藏菩薩形像，或者是畫地藏菩薩形像。這是「畫」字。

◉悲戀瞻禮不暫捨。

就是塑畫菩薩形像之後，你供養菩薩形像，每天禮拜瞻仰相續不斷。

◉三七日中念其名。菩薩當現無邊體。

真誠之感，佛菩薩就有應，這是說明三七日中二十一天，至誠來修一定得到菩薩的感應。如果在三七日中菩薩不現身，是你的誠意不夠。我們在古書裡面常常看到，古代的祭祀，諸位在《論語》裡面就讀到，「祭神如神在」，神也稱之為鬼神，鬼神是指什麼？指自己的祖先。祭祖先的時候，主祭的人古時候叫齋公

，因為他要修齋戒，齋戒三天。齋公他住的房子，就像我們佛門裡面的關房一樣，等於閉關三天，齋戒沐浴。這三天不與任何人接觸，飲食家人送給他，他這三天做什麼？三天專門想祖先在世時候的一舉一動，一言一笑，專想，當祭祀的時候就把祖先想來了。祭祀的時候，真的有的時候好像看到祖先的身形，聽到祖先咳嗽的聲音，這是感應。你沒有至誠，他怎麼會有感應？古禮裡面祭祀齋戒是三天，此地是三七。這麼長的時間至心在瞻禮，哪有不感動的道理？所以菩薩一定現身。眾生有感，佛菩薩決定有應。他現身的時候就會告訴你：

◉示其眷屬所生界。

指示你、告訴你，你所憶念的家親眷屬現在在哪裡？在十法界，他現在在哪一個法界。

◉縱墮惡趣尋出離。

縱然他墮在惡道，家親眷屬能夠這樣給他修學，修行的功德迴向給他，感應地藏菩薩現身，他就能夠脫離惡道。這是什麼道理，諸位能不能想得到？我們範圍不要說大，人與人間的真情。一個人要過世了，世間還有人想念你，長時間在想念你，你這一生沒白過。如果你走了之後，沒人記得你，你空過了這一生。你能夠教人家想念你，總有值得教人想念之處，你要不是真心對人家，人家怎麼會紀念你？不可能。所以積功累德就很重要。家親眷屬，你對於自己的兒女、兄弟姊妹，不是很愛護、很照顧，他也不會想念你。我們現在在報紙上看到，有很多青少年，要問他的爸爸，「我不愛我爸爸，我討厭我媽媽」，小孩這成什麼話？這是社會大問題，我們在報紙上常常看到。為什麼讓兒女對父母起反感？作父母的沒有照顧兒女，大概是忙自己的事業，有很多把兒女交給傭人去照顧。他感激傭人，討厭他的父母，不喜歡他的父母，因為傭人照顧他。這是值得我們深深反省。所以人在世間，對人、對一切眾生要施恩德，佛菩薩為什麼能令人尊敬？布施功德，布施恩德。所以有孝順兒女，思念父

母，為父母修福，依教奉行，像前面所講的婆羅門女、光目女，親人縱然墮到地獄也能出離，前頭有例子，『縱墮惡趣尋出離』。

◉若能不退是初心。即獲摩頂受聖記。

這好！你的三七日中，「悲戀瞻禮不暫捨」，如果能夠永遠保持下去，那你這一生就能成佛。這是什麼？真誠恭敬到極處，這個心可貴，這個心感動諸佛菩薩。這種心要是永遠不退，依教修行，哪有不證果的道理？所以這一句是講「現報受記」，真的是存亡兩利。菩薩來給你摩頂受記。受記就像現在的預言一樣，告訴你，你在什麼時候能夠證果，你得到什麼樣的成就，這在佛法修學裡面是一樁大事因緣。所以這部經我們也希望同修，真正發心專修專弘，但是一定要記住，末後一定要導歸極樂才是大圓滿，否則的話都是得人天福報。當然以得人天福報為第一步，初步讓他得人天福報，再更進一步勸他念佛求生淨土，這才真正的大圓滿。

好，今天就講到此地。

【第四九集】

請掀開經本《科註》卷下第八十二面，倒數第二行看起：

◉欲修無上菩提者。乃至出離三界苦。是人既發大悲心。先當瞻禮大士像。一切諸願速成就。永無業障能遮止。

這一段是「頌成度生」。『欲修無上菩提者』，這是菩薩發心，「無上菩提」就是無上正等正覺，『出離三界苦』，小乘人也做到，在佛法裡都稱之為真正覺悟的人。三界之苦，實在說是苦不堪言，真正覺悟的人一定要想著永脫三界輪迴。三界就是六道，三界是指欲界、色界、無色界。從佛經裡面講的四禪，我們就能夠了解，一個單位世界的天頂是初禪，小千世界的天頂是二禪，中千世界的天頂是三禪，大千世界的天頂是四禪，所以你就曉得講三界、講六道，意思都相同。一尊佛的教化區，一個

大千世界，諸位要曉得只有一個四禪天，有一千個三禪天，經教裡面所說的，大致我們要能夠知道。「欲修無上菩提」，不但是超越六道，超越十法界，希求究竟圓滿的佛果，這是志願眼光大的。超脫三界這是眼光比較小，都是非常非常之難得。這個人既然發了大悲心，要怎樣滿他的願？『先當瞻禮大士像』，這就是先要成就自己，「瞻禮」的意思前面說了很多，這個地方就不再重複，最要緊是要依教修行。

《華嚴經》裡面講的護法，護持正法，依照《華嚴經》的標準來講，現在護法的人希有。法是什麼？法是「教、理、行、果」，這四種法都要圓滿的護，那才叫真正護法，才是佛所講的標準。我們講護持道場，護持某個法師，不行，那個跟佛的標準一比，那就不是護法。所以佛經上所講的一定要有相當的理解，而後才知道怎樣去做才是如法。佛給我們說的「教」，教有四種教理行果，我們怎樣去修？「信、解、行、證」，我們對於教要信，佛的教誨要信，理要解，行要修，果要證，所以我們自己要做到信解行證。末後這兩句，『一切諸願速成就，永無業障能遮止』，這兩句是說自己成就之後，教化一切眾生。諸佛如來示現在眾生界，往往也示現有業障。諸位要知道那業障是示現的，都是他教化的方法、教學的儀式，不是真的。讓我們凡夫之人深深警覺到因果的可畏。世間聖人，孔老夫子，我們在《傳記》裡面念到，「孔子在陳絕糧」，他也挨餓；釋迦牟尼佛也曾經有三個月馬麥之報，遇到饑荒托缽沒人供養。這顯示什麼？顯示因果，即使成佛、成聖，也沒有辦法轉變因果。

從前百丈大師講得好，「大修行人，不昧因果」，不是沒有因果。不昧是什麼？對因果清清楚楚、明明白白，所以受報的時候很甘心情願，知道我現在所受的，過去造的是什麼因，現在得這個果報，清清楚楚明白。不像世間人遭遇一切苦難的果報，不知道、不曉得什麼原因，以為是別人給他的，怨天尤人，受報的時候還造罪業，這個樣子因果循環，他是每況愈下、往下墮落；明白的人他受果報不會墮落，他逐漸往上提升，這不一樣，他真正懂得「一飲一啄，莫非前定」。就是遇到別人破壞我們、

傷害我們，那是過去生中我們傷害過他，今天他來傷害我，這是報應。我明瞭、我承受，歡歡喜喜接受，一點怨恨都沒有，這個結就解開了，下一次再見面就沒事了。這才是解決問題的辦法。絕對不能用報復的心來解決問題，諸位要曉得解決不了的。報復，你殺他，你滅他一族，來生是他滅你的族，一樣的事情，因果循環，愈演愈殘酷。換句話說，愈墮落愈深，這哪裡是解決問題的辦法？

解決問題真正的辦法是解結，把這個怨結解開，所有一切不善的果報都要承受，你才能夠化解，在菩提道上無論是自己修行、弘法利生，障礙就沒有了。諸佛菩薩示現種種相，都是讓我們覺悟的，讓我們明白，也是教導我們應當怎樣去做。實在講這就是生活，佛教給我們生活，教給我們處世做人。「瞻禮大士像」，這裡頭最重要就是「孝敬」，孝敬要擴展到什麼地方？擴展到對一切惡人、一切冤家，都要用孝敬的心，普賢菩薩第一願教給我們「禮敬諸佛」，敬就是孝敬，決定沒有分別、沒有等差，這是你真正在修行，真正在轉業了；業轉了，果報就轉了。再看底下這一段：

◉有人發心念經典。欲度群迷超彼岸。雖立是願不思議。旋讀旋忘多廢失。斯人有業障惑故。於大乘經不能記。

第四段頌求智慧，這一段比較長一點。先說你為什麼沒有智慧，是你有過去世的業障，障礙你的智慧。雖然遇到佛法，遇到善友，你明白了，你發心，發的心很好，發心研教學經，目的幫助一切眾生開悟，幫助一切眾生離苦，這是大菩提心。在一般說真正發這個大願心，你就一定得諸佛護念，這是真的。雖得諸佛護念，我們智慧依舊不開，這是自己有業障，諸佛如來沒有辦法消我們的業障，沒有法子，這個道理大家一定要懂得。不是佛菩薩不保佑你、不照顧你，佛菩薩是真保佑、真照顧，但是你自己造的業障，佛菩薩對這個就無可奈何，業障一定要自己消。佛菩薩告訴你方法，告訴你這些道理，這經典上所講的，理明白了，佛的教誨我相信，教給我們方法要照做，那叫修行，

你才能消得了業障。消業障最根本、最有效果的方法就是「孝」，所以《地藏經》也是根本經，道理在此地。我們能孝順父母，孝順一切眾生，尊敬父母，尊敬一切眾生，什麼業障都消除。真正有孝敬之心還會造罪業嗎？還會以惡意對待一切眾生嗎？不可能，那就是真的斷一切惡，修一切善，所以你才曉得孝敬是根本。為什麼佛在這個經上一再教給我們，「先當瞻禮大士像」，道理在此地。所以願很好，佛菩薩也照顧你，可是你讀經還是一面讀一面忘，縱然多聞也不能開悟，這個人有業障迷惑，所以於大乘經不能記誦。下面教給我們方法：

◉供養地藏以香華。衣服飲食諸玩具。

前面長行文都講過，教給我們修行方法。供養，諸位想想如果沒有孝敬，怎麼可能供養？普賢的十願，後後深於前前。像我們蓋房子，第一願是第一層樓，第二願是第二層樓，你第一層沒有蓋好，怎麼能蓋第二層？二層蓋好才能蓋第三層，這一個道理。所以後面都是從前面基礎上建立的。然後才知道地藏法門是菩薩修行的根基，觀音是慈悲，慈悲是從地藏根基裡頭發出來，你沒有孝敬，慈悲從哪裡來？沒有孝敬的慈悲是假慈悲，必定別有企圖、別有目的。說一個人不孝順父母而去孝順別人，哪有這種道理？這是不合理的。沒有禮敬，哪裡會有讚歎？沒有禮敬的讚歎，我們曉得那是虛偽，不是真的；沒有禮敬的供養，那是諂媚巴結。所以孝敬是根基，我們在世法、佛法裡要想有真正的成就，要從這個地方下手。如何能真正做到孝敬？經典的理論要透徹，你才明瞭孝敬是性德，是性德裡頭的基礎，這部經就是開顯我們性德。

所以從普賢行願，有禮敬、有稱讚，而後才有供養。供養菩薩以「香華、衣服、飲食、玩具」，這些表法的意義，前面都說過。在我們現代這個時代，真正是多災多難，不但眾生業障深重，自己的業障同樣也深重。我們應當要想到如何幫助自己、如何幫助別人，想想自己修學怎樣方便，我們也要方便別人。須知佛法沒有定法，經上常常教導我們的原則，隨類

化身，隨機說法，「隨」就是恆順眾生，隨喜功德，你不順、不隨，不但不能度眾生，也不能度自己。何以不能度自己？不能隨就是執著，就是分別執著，執著的心不能突破，六道出不了，這個道理我們要懂得，所以要懂得隨順。世間確實障緣很多，妖魔鬼怪，魔障，有有形的、有無形的，無形的是鬼神，有形的就是一切人事物，怎麼會產生魔障？都是自己往昔無量劫來造作的惡業，惡業會造成障礙，善業也會造成障礙，善業是愛緣。我們常常聽到同修說：佛教給我們要捨、要放下，我就是兒孫放不下。那是什麼？愛緣。冤家對頭的怨恨放不下，報復念頭放不下，愛緣也是放不下，都變成障礙。這是往昔今生所造之業，我們自己要懂得、要明白、要覺悟。

怎樣才是真正覺悟？知道「凡所有相，皆是虛妄」，《金剛經》上講得好，我、人、眾生、壽者都是假的，都不可得。所以如果你有般若智慧，知道萬物皆空、因果不空，知道一切有為法是夢幻泡影，你心清淨。於一切法不取不捨，魔對你不起作用，沒有能夠障礙你。這時候就是《楞嚴經》上所說，你能轉境界，不被境界轉，「若能轉境，則同如來」，這才是真正永離魔惱。可見得永離魔惱不是到處躲避，躲避不了的，永離魔惱就是看破事實真相，全是假的，一場空、一場夢。即使無形的這些魔外邊都沾不上，為什麼沾不上？你沒有邊，你有邊他才沾得上，這個道理我們要懂。你有我，你就會受害，無我，誰受害？無我就沒有受害。一切眾生為什麼受這些障礙？有我。冤家對頭要報復，你在那裡，我找到你，我來報復你；如果你沒有了，「我」沒有了，他找都找不到。

以前道源老和尚傳戒的時候，給我們講一個故事，說是古時候有一個禪師，名字我一下記不得。禪定的功夫真好，入定之後心境俱空。他壽命到了，閻羅王派兩個小鬼要抓他，因為他入定，心境俱空小鬼找不到。問人家：他到哪裡去了？他就坐在那個地方，他找不到。因為在定中，我相、人相、眾生相、壽者相統統沒有。有人告訴他，他最喜歡的就是他的缽；小鬼就知道了，敲他的缽，一敲他就出定，

馬上就把他抓去。這就是你有絲毫的執著，你就被人家抓到。所以凡是有嗜好都有麻煩，換句話說，你逃不過小鬼的眼目，他時時刻刻能把你抓住。這就是沒有徹底放下，我們要曉得，佛跟我們講連佛法都不是真的，《金剛經》上講得很好，「法尚應捨，何況非法。」佛法都不可以執著，這個道理要懂，何況世間法？世出世間法都不放在心上，我用它，我不執著它；我用它，我也不分別它，讓這個心永遠清淨，這樣布施供養這是真正得福，無量無邊的福，這個福稱性。如果還有分別執著，這個福就不是稱性，經裡面講「有漏的福報」，變成三界有漏福報。

修學，同修們你們想想，要不是天天在一塊研究，天天在一起討論，天天薰習，我們業障習氣很重，一轉頭就迷了。所以古時候的道場好，就是好在長期薰習，就好在這裡。天天講經，講經的時間長。我們現在是一天兩個小時講經，跟古人比打對折。如果依照佛的標準，《仁王經》上講「二時講經」，是講大家在一起學習研究討論，在教理行果上下功夫，二時是現在的八小時。佛經講的是印度那個時代，一天晝夜分為六時，晝三時、夜三時，它一時等於我們現在四小時，二時就是八個小時。所以佛陀那個時代，那些人跟釋迦牟尼佛修行，他怎麼不證果？一天八個小時在討論經教，他還有什麼功夫打妄想？我們今天變成它的四分之一，兩小時。實在講是不夠，最低限度能有四小時，每一天有四小時認真研究討論，至少也有四個小時念佛，這是說少到不能再少了。修行，我們現在明白，只有念佛法門靠得住，其他的法門在理上講是平等，沒有差別，事上講，難！不容易。換句話說，不是我們的根性，我們業障太重，只有念佛帶業往生，我們能辦得到。這樁事情只要真幹，沒有一個不成就。

前天晚上我到鴻閣去吃飯，聽說他們現在生意很不好，我去看看他們，現在相當不景氣。在那裡看到一片CD，是講死囚往生，我們帶了幾片回來。告訴李會長，李會長說這個事情他知道。這個死囚走了之後，後事也是他辦的。我問他CD內容是不是他講的，他說不是他講的，有一位蘇居士講的，聽說蘇居士現在

也回頭專心念佛，親眼看到這個事實。所以李居士在監獄裡頭，度了不少人真正往生。蘇居士跟這個人熟悉，他照顧他，跟他約法三章：第一個你在受刑的時候要大聲念佛。行！我做到；第二個你走的時候你要有瑞相，不可以七孔流血，那是吊刑。行！我也答應。第三，你要留點舍利給我們看看做證明。行！我統統答應你。結果他死了之後，果然如此，吊死之後顏色非常好，很正常跟一般死刑人完全不一樣，火化的時候真的有舍利。

所以就有同修問：他是不是自己知道？不是的，願行，他有這個願力就能做到。連一個死囚都有這樣瑞相，他是真的往生了，他最後那一念是念阿彌陀佛走的，一點都不假。哪一天受刑也預知時至，念佛走的。經上講，最後那是一句佛號，必定往生。生前造什麼樣的罪業，做什麼樣的錯事，你在死前真正能夠悔改，懺悔往生，佛經上有例子。《觀無量壽佛經》講阿闍世王造五逆之罪，臨終懺悔，佛在《阿闍世王經》裡頭告訴我們，他往生是上品中生。我們讀了也非常驚訝，造那麼重的罪業，阿鼻地獄的罪業，在我們說他往生大概下品，下三品往生我們覺得這很正常，不知道他是上品中生，所以懺悔的力量不可思議。這是遇到真正的善知識教導他，他自己過去生中善根福德現行，聽了之後生起真正的懺悔心。這都是我們應當要學習，你真正修就會真正有感應。這是我們講到供養，要從孝敬心裡面生起來，供具都是表法的。然後：

◉以淨水安大士前。一日一夜求服之。

前面都講過，這是求感應。『淨水』是菩薩威神加持，你供上一日一夜，你認真如法的修學，這才能得感應。下面還有兩段：

◉發殷重心慎五辛。酒肉邪婬及妄語。三七日內勿殺害。至心思念大士名。

這是講你專修，這是剋期求證，這個法要修三七二十一天，這二十一天要發殷重心，修學這段當中慎五辛。五辛前面註解上有，此地

就省略掉，這個地方引《楞嚴經》上的話，告訴我們為什麼要斷五辛，註解第一行末後一句，「《楞嚴》云，熟食發婬，生啖增恚」，這是佛對初學人的教誡，為什麼？這個東西對於生理產生了障礙，是這麼一個道理。我們要減少障礙，所以對於飲食不能不選擇。但是要曉得世尊當年在世的時候是托缽，托缽的時候人家給什麼就吃什麼，決定沒有分別執著。你去托缽的時候，這些供養的人家也未必都學佛，也未必懂得佛法，所以給什麼吃什麼。但是在真正修法的時候，我們不能不留意。現在世間人說到飲食，只知道著重衛生，生是生理，慎五辛是保護生理，不但是生理而且還有性情，能夠著重保護生理、保護性情的人就不多。著重衛生的人很多、很普遍，知道要保護自己的性情就少了。五辛的性質不好，影響我們的情緒，熟食這個東西它是助長荷爾蒙，會引起性衝動，這是發婬，這熟食；生吃的時候容易引起肝火，發脾氣，道理在此地。為什麼佛說這五樣東西不能吃，道理在這裡。我們看到《華嚴》裡面跟我們講「理事無礙、事事無礙」，這五樣東西是不是有礙？這五樣東西也沒有礙，你自己功夫不夠，你功夫不到，它對你產生障礙，你真有定功，它對你就沒障礙；這是必須要明瞭，要慎五辛。

下面『酒肉』，這是腥，葷腥，這就說明要素食。『邪婬及妄語』，這一句就是講十善業，一定要斷十惡業，修十善業，你在三七二十一天，這是持戒念佛，此地是念地藏菩薩名號。換句話說，現在所講的打地藏七，地藏七期限是三個七，三七二十一天，專持地藏菩薩名號。關鍵的字樣是『至心思念』，不是口念，心真誠到極處。念地藏菩薩的名，名與德相應，你念的就相應。念名就思德，不是空念這一句名號，就想到地藏菩薩的行誼，地藏菩薩的慈悲，地藏菩薩的教誨，你就會想到這個。聞名，你能夠想到提醒你自己，見像也能想到，我們就想到依教奉行，這就叫相應。古德講「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，你要念得相應。如果只念菩薩名號，依舊還打妄想，依舊還造罪業，那念的有什麼用？寒山、拾得過去譏笑國清寺這些法師，念佛是「喊破喉

嚨也枉然」，什麼原因？不相應。念得要相應！從名裡面，一定要思念教、理、行、果，這是正念，所以從念這一句名號當中，就具足了信、解、行、證，你說這個功德多大。如果念這一句名號與信、解、行、證不相干，那就是「喊破喉嚨也枉然」。無論修學哪個法門，這個原理總是要明白。末後這一段講果報。

◉即於夢中見無邊。

『無邊』，就是地藏菩薩無邊身，無邊身是說地藏菩薩的化身，無邊是多，無量無邊。眾生有感，佛菩薩就有應，你在夢中見到地藏菩薩的化身，菩薩給你摩頂、給你授記。

◉覺來便得利根耳。

感應道交，醒過來之後你就聰明，你根性就利了，你所求就感應。

◉應是經教歷耳聞。

以後你再讀經、再聽經。

◉千萬生中永不忘。

句句都能依持、記住、依教奉行。所以前面修學最關鍵的字眼，「至心思念」，就在這四個字。我們今天依照這個方法去修，為什麼沒有效果？這四個字沒做到，我們今天做的是形式，打個地藏七，好像是那麼個樣子，其實心裡面胡思亂想，沒有誠意，所以所求不能相應。別說打三個七不相應，三十個七還是不相應，經上講得沒錯，我們自己做錯了。如果相應說實在話，古人祭祀齋戒三天就有感應，哪有二十一天沒有感應的道理？

◉以是大士不思議。能使斯人獲此慧。

這是地藏菩薩不可思議的威神加持，實在也是自己至心之所感，前面跟諸位說過，真誠到極處性德的流露，所以才有這樣的效果，這在理上講都講得通。這是求智慧的方法。

請看經文，《科註》卷下八十五面，經文的第三行：

◉**貧窮眾生及疾病。家宅凶衰眷屬離。睡夢之中悉不安。求者乖違無稱遂。**

這一段是頌轉災難。經上所說正是我們現前所遭遇的，所以這品經文我們讀了之後感觸非常之深，字字句句都是講我們現實的狀況，佛菩薩教導我們修學的方法，如何能夠改變我們生活環境，回轉我們的業障。所以這一品當中我們也看到世尊無比的慈悲，長行為我們說清楚之後，還用偈頌重複再說一遍，無非是加深我們學習的印象。這首裡面都是講災難的事實，現在這個世間貧窮眾生多，富裕的人畢竟是少數，我們要常常念貧窮苦難的這些眾生。他們的疾病不僅是身病，情緒不安、智慧不開，這是心病，比身病還要嚴重。身病需要藥物來醫療、來調養，心病需要佛法，幫助他們破迷開悟。佛告訴我們，「一切法從心想生」，這一句是真理，一句話道破虛空法界依正莊嚴的根由，一語道破，從心想生。心善想善，境界就善，心迷惑、想邪惡，環境就惡劣，這是佛給我們講真實狀況，宇宙人生的真相。真正明白覺悟，他就從心地裡面去改，把過去惡的念頭捨得乾乾淨淨，養成一個純善的心，純粹利益一切眾生的心；我們眼前的境界就漸漸好轉，而且轉的速度會很快，然後所求都能滿願。下面這一首是教給我們修行方法：

◉**至心瞻禮地藏像。**

關鍵都在『至心』。『瞻禮地藏像』，就修孝敬，真心效法地藏菩薩的大孝大敬。

◉**一切惡事皆消滅。**

這是心轉境界，不會再被境界所轉。

◉**至於夢中盡得安。**

你睡夢的時候安穩。

◉**衣食豐饒神鬼護。**

你所求就都能夠滿願。修行的關鍵就在效法地藏菩薩、學習地藏菩薩大孝大敬，孝順一切眾生、尊敬一切眾生。一切眾生就包括一切人、一切事、一切物，這才能夠快速的轉變過來。我們再看下面一首頌：

◉欲入山林及渡海。毒惡禽獸及惡人。
惡神惡鬼并惡風。一切諸難諸苦惱。

這是重頌外出旅行常常遇到的一些災難。你出去旅行陸地上經過這些山林，這些地方都是毒蛇猛獸、盜賊常常出沒的所在。『及渡海』，大海波濤洶湧，在古時候船隻都不大。下面是『惡神惡鬼并惡風』，「惡風」是指渡海，容易遭到這些災難。「惡神惡鬼」，這個事情也真有，上一次雷居士在此地跟你們講了不少故事，那都是他親身所遇到。為什麼會遭遇到這些惡鬼？別人為什麼遇不到？由此可知，在因果定律上講，還是「一飲一啄，莫非前定」，這些惡神惡鬼過去生中跟他沒有惡緣，他不會找你麻煩；都是過去或者是今生，你冒犯他，你得罪他，他來找你麻煩。自己沒有修持、沒有德行，他對你不尊重，所以容易遇到這些事情，這些事情真有。佛在此地教我們修行的方法：

◉但當瞻禮及供養。地藏菩薩大士像。
如是山林大海中。應是諸惡皆消滅。

長行文裡面講得清楚，我們在旅行沒有出發之前，讀《地藏經》，念地藏菩薩名號滿萬遍；修學要「至心稱念」，這四個字非常非常重要！真心稱念，思惟菩薩的功德，效法菩薩行誼，鬼神不但不惱害你，還要保護你。為什麼？尊敬你。這都是我們現在常常遇到的一些事情，常常到外面去旅行一定要知道。末後總結：

◉觀音至心聽吾說。地藏無盡不思議。
百千萬劫說不周。廣宣大士如是力。

科判裡面「結頌普告流布」。世尊勸導觀

世音菩薩流通這一部經典，觀世音菩薩當然到處為大家介紹地藏菩薩的行誼，為什麼？如果沒有地藏菩薩的基礎，觀音菩薩的慈悲就沒有依靠，觀音菩薩慈悲從哪裡來？從孝敬的發揚光大。大乘佛法在中國建立形象非常有道理，以四大菩薩來表法，所以大乘從哪裡學起？從地藏學起，地是心地，我們現在講心理建設，心理建設是根本。現在世間科學技術日新月異，每一個大城市物質上的建設高樓大廈，一百多層的大樓，許多大城市裡面我們都能見到。可是社會為什麼不能安定？生活為什麼不能幸福？疏忽了心理的建設，沒有健全的心理，人隨著自己的煩惱習氣，大家都爭名奪利。孟夫子說得好，如果「上下交征利，其國危矣！」我們看看現在的世界，正是孟夫子講的這句話，一般人信不信？不相信，怕的是世紀末的時候算總帳，這是我們真的提心弔膽。消除災難一定要靠心理建設，每一個人都懂得孝道、肯定孝道，都能以孝敬之心待人接物，以大慈大悲幫助一切眾生，這個世間的災難立刻就化解了，煙消雲散。

所以我們曉得，地藏菩薩地藏法門是根，我講過很多遍。佛法沒有別的就是一個「孝」字；而中國文字實在講，已經顯示出這個法門的不思議。中國這個「孝」字是會意，我們體會這個字的意思。孝，裡面含著什麼意思？盡虛空、遍法界是一體，這是這個字的含義。它上面是個「老」，下面是個「子」，老是上一代，子是下一代，上一代還有上一代，過去無始；下一代還有下一代，未來無終，無始無終構成一體，這是孝。佛經裡面常講虛空跟法界是一體，佛教給我們心量要「心包太虛、量周沙界」，這是孝的意思。「豎窮三際，橫遍十方」，也是孝的意思，這個字的包含真正不可思議！所以佛家的修學始從孝道，終到成佛了，孝道的圓滿，這叫成佛，等覺菩薩還有一品生相無明沒破，孝道還欠缺一分。誰能把孝做得圓圓滿滿？諸佛如來，才真正把孝道做圓滿。

世尊滅度之後，把教化眾生的重責囑咐給地藏菩薩，道理就在此地。誰是地藏菩薩？誰懂得孝道、能夠修孝道？誰能夠發揚孝道？那個人就是地藏菩薩。地藏菩薩多了！經上我們

讀「大士無邊身」，無量無邊皆是地藏菩薩。觀音菩薩的大慈大悲，是地藏孝行的發揚光大。我們講孝親尊師這個心，孝順一切眾生，尊敬一切眾生，這就變成觀世音菩薩。孝敬要依理性，不能夠依感情，這就是文殊菩薩。文殊表智慧，所以我們的生活處事待人接物，要用理智不能用感情，情是迷，情是妄想、分別、執著，情造罪業。情識變現六道三途，智慧變現四聖法界，一真法界，這個差別就是情與智。我們世間人也常講要有理性，要有理智，不能感情用事，文殊菩薩教我們這些。普賢菩薩是把這三種落實，孝親尊師、大慈大悲、智慧落實在生活上，這就是普賢菩薩。這是中國佛法的特色，以四大菩薩為大乘佛法教學的四根柱子，這樣造成一個富麗輝煌的宮殿，這四根柱子一個都不能少，我們要懂得佛法從哪裡學起。

世尊囑咐觀世音菩薩流通，也就是教導我們，特別是在末法時代，為什麼？經裡面所講全是我們眼前的事實，一般大眾沒有辦法解決，要靠我們覺悟的人，為一切大眾宣揚說明。不但我們要把它講清楚，我們自己要真正做到，消除自己的業障災難，然後我們才能幫助別人，我們所講的才有真正事實的依據。這些災難有，我能夠倖免，我何以能倖免？依教修學。邪鬼附身常有的事，在我們學佛人講著魔，什麼叫著魔？就是邪魅附身。幾乎每個地區我們都看見，我們自己有沒有？也有，不過沒那麼嚴重。許多同修晚上睡覺被鬼壓，好多人有這個經驗，我過去也常常被鬼壓，心裡清清楚楚，動彈不得，學佛之後沒有了。從前李老師告訴我們叫魘鬼，佛經裡都有。人在運氣衰的時候他欺負人，人在運氣很旺的時候他不敢接近你，你運衰的時候他欺負你，他來壓你。我們從這些事實當中體會到真有，不是假的。現在，在中國，外國美國也有，中國人講特異功能，我們在美國也看到，他有第三隻眼，他能夠看到這一些奇奇怪怪東西，我們一般人肉眼看不見，他能看見。他能看見這些魔鬼附身，他有能力看見，也能看見一個人內臟裡頭有病。

我過去在邁阿密遇到幾個美國人，邁阿密是一個很奇怪的地方，奇奇怪怪的人住在那裡

很多。那時候接待我的是曾憲煒居士，他在那裡成立一個念佛社，請我去講經。曾居士學過禪，也跟一些喇嘛學過密，對於這些事情很好奇、很喜歡，所以對於這一類的人他接觸得很多。我們常常聽他講這些事情，真有。怕不怕？不需要害怕，怕也沒有用處，不能說你怕他就不來，愈怕他愈厲害，何必怕他。你不怕他，他嚇不到你，他的伎倆就用盡了，他自然就退走了。你真怕他的時候，他覺得很有效果，他就來控制你；你不怕他，不理會他，他就沒法子控制你。尤其是我們修清淨心，最高的境界無我，真正《金剛經》上講四相破了，一切妖魔鬼怪都沒有，邊都沾不上。我們明白這個道理，知道這些事實，知道自己應該怎樣修學，成就真實的功德，成就自己利益眾生。

鬼神，魔王也是如此，他到沒有辦法干擾你的時候，他就調轉頭來皈依護法，我們看魔王波旬，做釋迦牟尼佛的護法。他要破壞佛法，實在是末法時期的比丘不能夠依教奉行，他來找麻煩。真正有修有學的人，他還是尊敬護持，魔也護法。這正是佛經裡面所講，「一切眾生皆有佛性」，魔也有佛性，孟子所說「人皆有惻隱之心」，這都說得非常有道理。再惡的人看到別人受苦，有的時候也生同情心，也能生起憐憫心，惡人尚且能生，何況善人？所以自行能夠感化一切惡人、惡鬼、惡神，都能受感化。我們看底下的經文：

◉地藏名字人若聞。乃至見像瞻禮者。香華衣服飲食奉。供養百千受妙樂。若能以此迴法界。畢竟成佛超生死。

我們讀這段經文，才知道造像的功德殊勝不可思議，原因在哪裡？給一切眾生有聞名見像的機緣，你給他這個機會，所以這個功德就殊勝了。但是這裡面有一樁事情，我們必須要知道，佛法盛行的時候才有非常殊勝的功德，為什麼？大家認識，聽到地藏的名，見到地藏的形像，孝親的心、尊師重道的心生起來，效法菩薩行願的心生起來，這是名字形像啟發眾生的善念，那個功德就太殊勝。如果佛法衰微沒有人宣揚，大家把佛菩薩形像當作偶像、當

作迷信，不能說沒有功德，只是這個功德現前得不到，現前得到什麼？叫一切眾生造業，讓社會大眾：你們提倡迷信，你們拜偶像。雖造罪業，但是這個形像一歷眼根，名號一歷耳根，永為道種，功德在這裡。可是他造作的罪業要不要受報？要受報，罪業果報在三途，三途報盡再出離三途遇到善緣，你這善根成熟，以這個機緣得度，這些道理我們要懂。

在什麼時候建造佛像最適宜？經教普遍宣揚之後大家知道，塑造佛菩薩形像給人帶來是正知正見，這個功德就無量無邊。因此，我們有義務要做機會教育，非常非常重要！現在在世界上各個地區，佛教一切的建築，無論是古代或者是現代，多半都變成一般觀光的點，旅遊觀光都會到這個地方去看看。如果在這些場合當中有善知識，無論出家、在家，將佛菩薩形像表法的意義做簡單的介紹，這是機會教育。他來參觀道場，道場裡供奉這些佛菩薩，一尊一尊給他介紹，他表什麼意思，等於給這些觀光客上一堂課，讓他不至於誤解佛法，告訴他這個決不是拜偶像。佛家裡面所有一切設施，都有很深教學的意思在裡面。不但佛菩薩形像，就是連一切建築，裡面一切陳設，我們講供具，供這些香花、幢旛、寶蓋都是表法的。用現在教育的名詞來說，這是教具，教學的工具。讓我們六根接觸到就想到它是什麼意思，我應該如何學習，用這些東西時時刻刻提醒我們，唯恐我們忘掉，唯恐我們在生活當中又迷惑了，以這些藝術的方法，讓我們又喜歡又能提醒我們。這是高度藝術的教學，不是迷信。迷信是你們誤會誤解，你們為什麼會誤會？為什麼會誤解？沒有人把事實真相給你們說清楚，所以社會大眾的誤解是情有可原。過失是我們為佛弟子的人，出家、在家二眾，我們沒有負起責任，沒有把這樁事情給社會大眾說清楚、說明白。聞名見像為什麼會得利益，他究竟得多大利益，我們都要清楚、都要明瞭。

末後這兩句好，『若能以此迴法界』，迴向法界，怎麼迴向法界？實在說，拓開心量而已。世間眾生念念都是為自身的利益，所以跟社會、跟其他眾生，矛盾衝突永遠不能夠避免。如果你把心量拓開，這問題就解決了。我們

舉一個比喻，諸位從比喻當中細細去想，我們住在自己家裡，沒有出門的時候，跟我們的鄰居、親戚朋友也常常發生衝突。離開家鄉到別的省分去住，遇到一個家鄉人，這是我們同鄉那麼親切，他就不一樣了；在家鄉時候衝突，到外面很親切，那個圈子就大一層了，這是我們家鄉人。如果出國到別的國家去，遇到我那一國人，那個親情就不一樣，那個不是同鄉也不是同省，我們同是一國，你看他就不一樣。如果你心量拓開，盡虛空、遍法界是一家，任何佛剎、佛國土的眾生，你見到也會很親切，迴向意義在此地。所以小的誤會、小的衝突就統統都化解了。佛的偉大處，佛是把盡虛空、遍法界看作自己的家，家人對他有誤會，他對家人沒有誤會，這是真的這不是假的。盡虛空、遍法界是自己，我說家，還沒有說到貼切之處，盡虛空、遍法界是自己，這是跟你講真話，千真萬確一點都不假。

十法界依正莊嚴就是自己的身相，什麼身？法身。什麼時候我們證得清淨法身，到哪一天你忽然覺悟，盡虛空、遍法界是自己，你就證得清淨法身。你證得清淨法身的時候，你現在這個身是業報之身，馬上就轉變成圓滿的報身。圓滿報身是什麼？智慧現前，圓滿報身是智慧身，你生活在真實智慧當中，我們常講你過的是高度智慧的生活，那個身就是報身。你以你的愛心幫助一切眾生，那是化身，千百億萬身；你看看眾生不同的根性，不同的族類，不同的願望，你以不同的方法都能夠滿足他、照顧他、利益他，這就是千百億化身。

這一品經讀到這裡結束了，這一品經裡面所說的完全是我們現在生活環境，事實真相。佛所教給我們這些理論方法，也正是我們迫切需求，我們現在生活在這個環境當中，每一天焦頭爛額想不出方法來解決，佛在這裡統統都給我們說到，慈悲到極處。末法九千年，唯這個法門能救度，這話是真的不是假的。以這個法做根基，真正的根基，我們在開經的時候就跟諸位說，這部經上所講《觀經》三福的第一福，從全經來看《觀經》三福十一句圓滿具足。淨宗法門是以這個為基礎，以這個基礎來念佛求往生，決定得生淨土，而且可以肯定上輩

往生，三輩裡頭決定是上輩往生。捨離這個基礎，往生就不一定可靠，那完全是看機緣，世間人講看運氣，你能不能遇到善友？機緣不是偶然得到，還是過去生中善根福德成熟，遇到緣才有用，臨命終時他才能信、能願、能行，他才能悔改。如果從《地藏菩薩本願經》奠定基礎，那你這個基礎太堅固，踏實了。所以「若能以此迴法界，畢竟成佛超生死」，這一句話我們能接受、能相信、能肯定。

◉是故觀音汝當知。普告恆沙諸國土。

我們敬愛觀世音菩薩，就應當效法觀世音菩薩，觀世音菩薩對於恆沙國土，普遍宣揚《地藏菩薩本願經》，我們應當學習，應當宣揚。尤其是青蓮法師這個註子註得非常好，我們學習這部經，或者弘揚這部經，有這個註解做參考資料足夠了，這裡頭引經據典，蒐集不少的資料。在我們勸告別人的時候，我們可以蒐集最近的、經典上所講的，感應的這些事實，更能夠增加聽眾的信心。

【第五十集】

請掀開經本《科註》卷下第八十九面，請看經文第二行，〔囑累人天品第十三〕。這是本經最後的一品，也是世尊最後的遺囑，言詞非常懇切，我們讀誦要細心去體會。請看經文：

◉【囑累人天品第十三】

◉爾時世尊。擧金色臂。又摩地藏菩薩摩訶薩頂。

『爾時』，就是說完見聞利益這樁事情的時候，世尊最後要把度化眾生的使命，付託給地藏菩薩，所以這個地方是「擧臂摩頂」。一方面表安慰，二方面代表重大的使命要交代給他。下面佛就說，這在第九十面經文：

◉而作是言。地藏。地藏。

世尊連續叫他的名字叫了兩次，這是表愛

之深、託之重，在這個地方我們可以看到，世尊慈悲心切、語重心長。

◉汝之神力。不可思議。

這一句是讚歎地藏菩薩的身，他能夠化無量無邊身，廣度虛空法界一切苦難眾生，這是神力變現，不可思議。又說：

◉汝之慈悲。不可思議。

這是讚他的毅力，他的慈悲心永遠不退轉，這是非常非常的難得。我們看看六道裡面凡夫之人雖有慈悲，如果遇到逆緣，也有在順境當中退轉，比不上地藏菩薩與樂拔苦這個心願永不衰退，而且對於一切眾生平等的加持，這不可思議。

◉汝之智慧。不可思議。

『智慧』深廣，辯才無礙，菩薩現身也跟觀音菩薩沒有兩樣，隨類現身，隨機說法。我們知道觀音菩薩沒有一定的身相，我們在古人畫冊裡面看到，「觀世音菩薩變相圖」，有五百多種不同的身相，說明三十二應那是三十二大類，每一類裡面現無量無邊的身相，地藏菩薩亦復如是，也是為我們做種種示現，我們凡夫遇到不認識。這是智慧深廣、辯才無礙的不可思議，下面有辯才：

◉汝之辯才。不可思議。

『辯才』是講口業，身、語、意與智慧都是不可思議。這是世尊親口在大會當中，對地藏菩薩的讚揚。不僅如此，後面又說：

◉正使十方諸佛。讚歎宣說汝之不思議事。千萬劫中。不能得盡。

這個讚歎是讚歎到了極處，不但釋迦牟尼佛一個人讚歎你的不可思議，十方一切諸佛如來同聲讚歎你的智慧德能，身語意慈悲的教化。『千萬劫中』，這是講時間之長，『十方諸

佛』是講人數之多；時間這麼長，對你稱讚都讚歎不盡。這段經文我們決定不能疏忽，而實際所表是我們自性的性德，性德之中一分孝敬，這個德行不可思議，諸佛如來讚歎不能得盡。菩薩性德開顯，我們每一個人都有菩薩同樣的德能，很可惜這個德能沒有開顯出來，怎樣開顯？依照這一部經典裡面所說的方法修學，就能開發性德。所以菩薩的名號，經典的題目，都只有「地藏」兩個字。地表心地，藏喻寶藏，我們心地、真心理地，智慧、神力、慈悲、辯才都不可思議，無量的德能此地只舉出四樁，實際上樣樣都是不可思議。正是現代一些宗教家，讚美上帝、讚美神，讚頌當中所謂的全知全能，無所不知，無所不能，這實在講就是我們自性的性德。我們今天明白，知道自己有這個德能，就應當覺悟、應當發憤，把自己的智慧德能恢復過來，不但度自己，也能夠度一切眾生。由此可知，世尊在此地付託地藏菩薩，我們想想與我們有沒有關係？你要是明白，體會到這個意思，與我們是大有關係。我們借重地藏菩薩的緣，地藏菩薩在哪裡？這部經中所說的就是，我們能信、能解、能行，就是地藏菩薩的分身，不斷認真努力提升我們自己的境界，就是地藏無盡分身之一，這才叫真正修學這個法門。再看底下這段經文：

◉地藏。地藏。

我們看到經文上的記載，顯示出世尊苦口婆心，慈悲到了極處。

◉記吾今日忉利諸天中。於百千萬億不可說。不可說。一切諸佛菩薩。天龍八部。大會之中。

這段話，『記吾』是世尊自稱，你要記住我今天在『忉利諸天中』，忉利天為什麼加上「諸天中」？這個意思很廣。這一會大家要明瞭，跟華嚴法會無二無別。華嚴法會是在菩提場，這一處就跟虛空法界融通，所以參加這個法會，是盡虛空、遍法界一切眾生之類，一個都沒有遺漏掉，這是華嚴海會。地藏這一會也

不例外，講經的場所雖然是在忉利天，帝釋的天宮，與會的大眾也是盡虛空、遍法界，上自諸佛如來，下至天人，還包括有鬼神在內，這個法會多殊勝、多麼大！所以稱諸天。欲界天、色界天的天神，都參加了這個法會。所以這四個字，「忉利」是講法會開會的地點，「諸天」是講參與法會的天眾。『於百千萬億不可說、不可說，一切諸佛菩薩』，我們在法會一開端就看到，這是無比的殊勝，十方三世一切諸佛都參加這個法會，我們在一切大乘經裡面，從來沒有看到這樣殊勝的境界。哪有一次講經的時候，所有一切諸佛都來參加，沒聽說過。

《華嚴經》上見到這個境界，《無量壽經》、《彌陀經》會上我們也見到這個境界，但不是一開端就來參加。淨土經裡面到流通分的時候十方諸佛讚歎，大家在《彌陀經》念到六方佛，可是玄奘大師的譯本是十方佛，這就說明羅什大師的譯本省略，文字省略意思還是圓滿。一切諸佛讚歎，沒有這個經上講得明顯，法會一開始諸佛如來就參加了，一直到法會終了，這是法會未了，這些諸佛參加這一會有始有終，隨同諸佛來的這些菩薩眾，天龍八部護法眾；《華嚴經》對於這些大眾說得多、說得詳細，說十類大眾；這個經雖然沒有細說，可是意思是圓滿的，也像《華嚴經》所說一樣，在這個大會當中。

◉再以人天諸眾生等。未出三界。在火宅中者。付囑於汝。

『再』就是再一次，前面已經囑咐，現在再一次的付囑，唯恐他把這個事情忘掉。『人天諸眾生』，這是指六道眾生；『未出三界』，專門指六道一切眾生。『在火宅中』，火宅是比喻，佛在《法華經》上所說「三界火宅」，火是比喻煩惱，只要煩惱不斷，必定造作惡業，因果循環，苦海無邊。你造惡因感惡果，受惡報的時候再造惡因，永遠沒有出頭的日子，這一類的眾生非常可憐。佛在經上常講「可憐憫者」，特別指六道眾生，要把度盡六道眾生這個責任交給地藏菩薩。佛為什麼交給地藏，而不交給別的菩薩？這個原因在前面已經跟

諸位說過。地藏代表的是根本法，根本法是孝親尊師，如果不能孝親尊師，其他任何法門都用不上力，所以佛的付託，那是非付託地藏不可，道理在此地。

◉無令是諸眾生。墮惡趣中。一日一夜。

這是世尊的悲心，決定不願意看到造惡業的眾生，墮在三惡道之中，多久？『一日一夜』，佛都不願意看到。眾生墮落三途，真叫自作自受，佛雖然有悲心，看到他也無可奈何。為什麼會有這種現象？不聽教誨，不肯聽勸導，那有什麼法子？佛勸眾生，魔騙眾生，正是所謂一切眾生聽騙不聽勸，跟著魔走就往三惡道去了，跟著佛走才有出離三界的機會。「一日一夜」，佛都不願意看到。

◉何況更落五無間。及阿鼻地獄。動經千萬億劫。無有出期。

這是佛在此地講，佛決定沒有妄語，墮落在無間地獄時間多長？『千萬億劫』。三善道裡面沒有這麼長的時間，大家都知道，非想非非想天壽命也只有八萬大劫。這麼一看我們才真正明白，六道眾生如果不能出離三界，決定在惡道的時間長，在三善道的時間短暫。墮落無間阿鼻地獄很容易，造罪業，特別是在現在這個社會，不孝順父母，不敬師長，毀謗三寶，破和合僧，這都是無間阿鼻的業因。我們冷靜觀察這個社會，現在造這種罪業的人有多少？五逆十惡，十惡業：身造「殺、盜、淫」；口，「妄語、兩舌、惡口、綺語」；意，「貪、瞋、痴」。誰不造這些業？我們雖然學佛，天天拜佛、天天念經，如果我們的身語意三業依舊不善，還是要墮落，決定不是說拜佛念佛的人就不墮三惡道。大家看看灌頂法師在《念佛圓通章疏鈔》裡面，末後所說念佛一百種果報，這一百種不同的果報第一條就是地獄，念佛人怎麼會落到地獄去？我們得好好的想想。這就是古人講：「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然！」心裡面是五逆十惡，口念彌陀有什

麼用？還是要墮無間阿鼻，這是我們要曉得、要警惕。

一個人真正想修學，從心地上下功夫，對一切眾生決定沒有惡意，什麼叫惡意？十惡的念頭任何一條都是惡意，決定沒有。五逆十惡的念頭沒有，我們才能夠保住人身，念佛求生淨土才有指望。這樁事情雖然說難，但是人人可以做得到，不是做不到。儒家也教人「克念作聖」，念是妄念，就是五逆十惡這些念頭，你能把這念頭克服了，你就是聖人，在佛法裡面克念就作佛。我們曉得這些東西是無始劫以來的煩惱習氣，因為這個習氣時間太久，力量很強，時時刻刻會起現行，我們很想克服它克服不住，佛教給我們法子很多，所謂是八萬四千法門，這麼多方法、門徑，無非都是克服妄想習氣的辦法。這麼多方法裡面對我們來講，最方便、最殊勝、最簡單、最容易無過於念佛，念頭才生就立刻轉成阿彌陀佛，這個樣子就叫做功夫得力，決定不讓惡念生起。第一念生，第二念就轉過來，這叫念佛人，這個人叫會念佛。久而久之功夫得力，功夫得力是這些掛念不起現行，業習種子並沒有斷，是你功夫得力妄念不起現行，這樣的功夫在念佛法門裡面就稱之為功夫成片。功夫成片的意思，這句佛號確實能夠降伏煩惱，能夠把習氣控制住，佛經上講有這樣的功夫，你就決定得生淨土，這叫帶業往生。

淨土經裡面雖然說有四土三輩九品，我們明白不要在意，對於這些事情明瞭是智慧，不起分別執著那是你的功夫，如果你斤斤執著這些，你生到西方極樂世界品位就低，你的煩惱習氣還是很重。我們知道有這麼回事情，絕不把它放在心上，對它不起分別、不起執著，你的心多清淨，心淨則佛土淨，你往生的品位就高，道理在此地。何況西方極樂世界是一個特殊修學環境，跟十方一切諸佛剎土不一樣。一切諸佛剎土在事相上確實是不平等，可是西方極樂世界是平等法界，凡聖同居土的菩薩，跟實報莊嚴土的菩薩在一起聽經，這確實我們在經上沒有見過，他方世界沒這種情況，這是顯

示西方極樂世界的平等。雖有四土，四土合在一起，裡面沒有隔礙，沒有間隔也沒有障礙，四土在一起，這是不可思議的境界，諸佛所謂難信之法。

我們講到這些地方，常常用一個淺近的比喻讓大家去體會，就好比我們在學校上課一樣，一般的學校不同年級一定分開來上課。一年級在一個教室，二年級在另外一個教室，三年級又在另外一個教室，不相同。極樂世界情形很特殊，幼稚園、小學跟博士班在一個講堂上課，就像這種情形一樣，很特別沒聽說過。各個不同程度都在一起上課，這叫平等法界。我們一般學校，大學跟中學絕不在一起，中學跟小學也不在一起，不平等，極樂世界是平等的。雖是平等，個人程度確實不一樣，譬如說都在一起上課，一個教室，實報土的菩薩看阿彌陀佛是報身，凡聖同居土看阿彌陀佛是應身，不一樣。看佛的相好光明也不相同，但是在一起；佛並沒說現兩個相，佛是一個相，個人看法感受不相同，但是決定在一起，這是不可思議境界。所以諸佛勸我們念阿彌陀佛，這很有道理，勸我們念阿彌陀佛，愛護到極處！這才是真正的究竟法，離究竟苦，得究竟樂，這才是真正的圓滿。請看下面經文：

◉地藏。

這是又叫著地藏菩薩。凡是叫名字決定有很重要的開示，叫名字特別提醒他。

◉是南閻浮提眾生。

『南閻浮提』就是指我們地球，佛在這個地區出現，對這個地區的眾生特別的關切。

◉志性無定。習惡者多。縱發善心。須臾即退。若遇惡緣。念念增長。

這六句話，佛把我們世界這些眾生的病根診斷出來，這是我們的病根，我們要知道。『志性無定』，這一句尤其是重要，「志」可以說

他的願望，「性」可以稱作為性格，「無定」是變化太大，實在說念念都不同，佛菩薩遇到這個眾生也難度。志性無定就是心思散亂，我們一般人說這個人沒有主意、沒有主宰。而且『習惡者多』，「習」是習性，習性惡多善少。我們在儒書裡面看到，孟子說人性善，荀子說人性惡，這兩個人都是賢人。人的性到底是善、是惡？佛法裡面講惡多善少。聖人講法比他們的確是高明一等，孔老夫子講法跟他們不一樣，夫子說：「性相近，習相遠。」孔子所講的性是講真性，真性一切眾生是一樣，沒有差別，真心本性，性相近；習相遠，習性。所以孟子跟荀子講的性不是真如本性，是講習性，習性我們今天講習慣，習慣成自然。習性不是這一生養成的，生生世世，所以煩惱佛家講有「俱生煩惱」，你生下來就帶來的煩惱，不是你這一生學的，是你過去生中的習氣，這就叫習性。習性決定是惡多善少，諸位讀過《百法明門論》，百法裡面跟我們講煩惱，煩惱心所有二十六個，給我們講善心所只有十一個，你看誰多？十一個善心所，二十六個惡心所，惡多善少，何況惡的力量強大，善的力量薄弱。所以一般人遇到善法，『縱發善心，須臾即退』，很難保住；遇到惡法，他『念念增長』，我們要曉得這個道理。遇到善法，善心所太少，力量薄弱，不容易保住；為什麼惡法他會增長？惡心所太多，力量強大。由此可知，我們看到許多人，有機會接觸到佛法，好！也來聽經、也來念佛，可是不多久又聽說他去學外道，學其他法門，什麼原因？道理就在此地。雖然有機會接觸到善法，他的善根薄弱，不能夠維繫長久，一定會退轉。我們看到這個現象，知道這個現象是正常的。如果接觸善法他不退轉，那是很不尋常，真正是千萬人當中難得有那麼一、兩個，他能不退轉。遇到惡緣他不會增長，遇到善緣他會增長，我們就曉得這種人善根深厚，這種人在一生當中，我們能夠想像得到他決定成就。

所以這六句話，世尊對閻浮提眾生，包括我們自己在內，做一個總的診斷。我們自己要

有高度的警覺性，真正要學法藏菩薩，我們要「住真實慧」，「住真實慧」志性就定了，如果不住真實慧，志性怎麼能夠定？所以一般人見異思遷，無足怪也！他志性不定。唯有住真實慧，真正懂得如教修行，決定遠離世間名聞利養、五欲六塵，我們才能保住這一生決定成就。世法能影響人、能誘惑人，我們要清楚、要明瞭，要看清楚真妄虛實、善惡是非利害，樣樣都能辨別清楚，自己就明瞭我們應當走哪一條路。

最近李木源居士，這是真正的菩薩，不是普通人，發心要辦佛學院，好事情。如果這個佛學院要受世間這些法律框架的限制，我們要符合法律條文去做，諸位想想你能不能超越三界？能不能在經典上悟入？很難！世法的教學跟佛法教學完全不一樣，世法教學的目的是教你獲得技能，佛法教學的目的是教你了解宇宙人生的真相，不相同。世間法是叫你學，廣學多聞，佛法的教學是叫你定，它是道，連老子也懂得這個原理，「為學日益，為道日損」，所以它不是同一樁事情，佛法是道，世法是學。學這是愈多愈好，增長你的常識，所謂學識，你要廣學多聞；佛法修道，道要一門深入，你才能得定，才能開慧。佛法自古以來，沒有聽說辦佛學院，甚至於辦個佛學班都沒有。佛學院、佛學班是從什麼時候開始？清朝末年才有，歐陽竟無辦內學院，廈門辦閩南佛學院，太虛大師辦武漢佛學院，清末民初才有，以前沒有聽說過。

釋迦牟尼佛當年在世講經三百餘會，說法四十九年，沒有開佛學班，也沒有辦佛學院，天天在教學。從前教學方式很像我們中國古代的私塾，雖然沒有今天學校這種組織，可是代代都出賢人，高僧大德每一個時代地區都很多，佛學院開辦之後，從佛學院裡面出來的高僧大德就少了，遠遠不如古時候。過去有一年我在香港講經遇到演培法師，我們也很少見面，他到香港去參訪，香港那邊法師接待他，陪他一同去旅遊，包了一個巴士，那一天我正好碰上，我也就參加了。車上有不少是他的學生，演培法師很感慨的對我說，講佛學院，他說真正現在在各地講經說法的法師，都不是佛學院

出身，他指著我：包括你在內。我們接受的是私塾教育，不是學校正規教育，我學哲學也等於說私塾教育，不是在學校哲學系裡面讀的。我跟方東美先生學哲學在他家裡，每一個星期天給我上兩個小時課，學生只有我一個，一個老師、一個學生，我們這樣學出來。學佛法也是如此，最初三年我親近章嘉大師，也是每一個星期兩個小時，一個老師、一個學生，我接受章嘉大師三年的教導，以這個基礎，以後到台中親近李炳南老居士，跟他學講經說法。

所以佛法的教學是個特殊的教育，它的方法跟世間不一樣，目標也不相同，效果當然也不一樣。它所求的是智慧德能，性德的流露，依照佛法經典來講，它修學的課程就是戒、定、慧三學。戒學是教給我們如何處事待人接物；慧學就是教我們看破，明瞭宇宙人生的真相；定學就是教我們放下，恢復自己的清淨平等心。所以這個教育我們能得到真實的受用，確實是破迷開悟、離苦得樂。世尊一生以這個理念、這個宗旨教導學生，以後世世代代高僧大德都稟承佛的教誨，不違背這個宗旨，流布佛法，教化眾生，我們要懂這個道理。在這個時代，怎樣能夠融合世間教學的規則，又不違背佛陀教學的宗旨，這個佛學院才是盡善盡美，而不至於走向佛學。走向佛學，我們失敗了，那是把佛法當作世間學術來研究，得不到它的實用。我們要學佛，學佛跟佛學是兩樁事情，學佛會成佛，佛學不能解決問題，學佛才能解決問題。底下世尊接著說：

◉以是之故。吾分是形。百千億化度。隨其根性而度脫之。

這一句是世尊為菩薩做一個榜樣，釋迦牟尼佛也是以無量無邊的分身應化在世間，應以什麼身得度，他就現什麼身，應當給他說哪些法門，佛就給他說哪些法門。諸佛菩薩在我們現在這個世間有沒有？我們想像當中一定很多，為什麼？現在世間眾生有難，佛菩薩慈悲心特別懇切，一定很多，他不曝露身分我們不認識。中國古籍裡面所記載暴露身分的人不多，幾個大家都知道是，我們曉得寒山、拾得是文

殊、普賢化身來的；阿彌陀佛再來，我們曉得永明延壽，這是我們淨土宗第六代的祖師，阿彌陀佛再來；豐干和尚，當年國清寺，這是阿彌陀佛再來；還有善導大師也是阿彌陀佛再來，這是淨土宗第二代祖師。釋迦牟尼佛再來，聽說《傳記》裡面記載智者大師是釋迦牟尼佛化身再來。近代我們知道，印光大師是大勢至菩薩再來；宋朝時代，南宋的時候布袋和尚是彌勒菩薩再來。這是現在大家熟知的幾個人，身分暴露了。身分不暴露的人多，太多太多了！世尊做一個榜樣，佛再來也是應以什麼身得度就示現什麼身，『隨其根性而度脫之』，這一句話對我們來講非常非常重要！教化眾生是很活潑的，不是一個死呆板的方法，一定要懂得應機說法，隨其根性而度脫之，這個法多活潑！再看底下經文：

◉地藏。吾今慇懃以天人眾。付囑於汝。

再叫著地藏，特別說『慇懃』，語氣一次比一次重，一遍比一遍懇切，將六道這些苦難的眾生，付託給你。以你的智慧、慈悲、神力，一定去幫助這些人。

◉未來之世。

『未來』是指世尊滅度以後，我們現在就是他稱的未來之世。

◉若有天人。及善男子。善女人。

我們曉得天人是善的，稟十善業而生天，所以天人是善多惡少，愈往上面去愈善。欲界天還有一些惡念，到色界天禪定功夫深了，惡欲的念頭完全被降伏住。以及世間『善男子、善女人』，這個「善」的標準很低，不高。下面說：

◉於佛法中。種少善根。一毛一塵。一沙一渧。

此地的善男子、善女人，跟前面所講的善男子、善女人標準不相同，這是我們讀這個經

文，每一段經文裡頭的意思它標準不一樣，這個地方的標準最低。在佛法當中種少善根，極少的善根。底下是比喻，『一毛』，毛是我們汗毛，正報裡頭最小，『一塵』，依報裡頭一粒微塵，一粒沙，『一滴』是一滴水，都是形容少。也就是說即使是在佛法當中，種這麼少的善根，你也不能夠遺棄他們。這是佛囑咐地藏菩薩，我們深深相信地藏菩薩，決定是依教奉行，決定不會背棄世尊的付囑。於是我們得大安慰，我們雖然善根不多，但是此地說一毛一塵、一沙一滴我們有，這一點都不假。我們在道場一稱佛名，低頭一拜，那就是種善根，地藏菩薩哪有不照顧的道理？地藏菩薩沒有辦法照顧的，那就是我們遇惡緣又念念增長，這就沒有法子。這是地藏菩薩無法照顧，地藏菩薩也會感覺到心有餘而力不足，這是不聽教誨。如果我們從這一點點善根能夠念念增長，一定得菩薩護念，一定得菩薩加持。我們讀誦研經會開悟，我們念佛功夫會得力，我們斷惡不會感覺得很困難，都是佛菩薩加持我們。我們修善能生歡喜心，這些我們細細想想，何嘗不是世尊在天宮對地藏菩薩的囑咐？

佛滅度之後，地藏是代理佛，佛滅度之後正法、像法、末法，在這三個法運時期他是代理佛。將來世尊法運在世間消失了，一萬二千年過去之後消失了，一直到彌勒菩薩下生示現成佛之前，這個時間很長，以我們世間來計算五十多億年，眾生很苦，世間沒有佛法，都要仰賴地藏菩薩來幫助，要靠地藏菩薩來教化，這是世尊在這個法會上對地藏菩薩的付託。地藏菩薩承擔這個使命，一切諸佛菩薩都來協助地藏菩薩，都來幫助他，成就度眾生這一樁好事，為什麼諸佛如來、諸大菩薩都來協助地藏菩薩？因為諸佛菩薩對度化眾生是共同的弘願，任何一個人來主導，他們都非常樂意的來配合，決定沒有嫉妒障礙，只有全心全力來成就。世法裡頭還常說成人之美，何況這樁事情就是諸佛菩薩本分的事情，哪有不盡心盡力去協助的道理？

凡夫知見不一樣，凡夫是：這是他做的，與我不相干。這是凡夫知見。我們要問他做這樁事情，是不是利益社會、利益眾生？我們今

天要做的是不是也是利益社會、利益眾生？如果目的相同，那有什麼分別？何必在這裡分自分他，分自分他障礙事業。如果要曉得這樁事情是共同的願望、共同的事業，自他就不二，他做跟自己做是一樣。實在說，他做，我們自己更應當歡喜，有人在做，我們自己省心省力，我們從旁全心全力協助，就是圓滿功德。所以諸佛菩薩的想法，跟凡夫的想法不一樣，凡夫的想法：這個事情一定要屬於我的，才肯認真去做，不是屬於我的，那種熱誠就減退。雖然佛教導我們隨喜功德，以為那個隨喜總不是圓滿的，這是凡夫錯誤的思想、錯誤觀念，障礙了自己積功累德的機緣；不知道他的成就，就是自己圓滿的成就，所以總是不能夠盡心盡力去隨喜。

歸結到根源還是智慧不開，沒有了解事實真相，所以還有分自分他，分自分他就是妄想、分別、執著沒有能放下，這是造成積功累德修學上的重大障礙。正因為如此，所以諸佛菩薩極力的勸導我們要讀誦大乘，道理在此地，教導我們要親近善知識。善知識在哪裡？大乘經教就是善知識，古來祖師大德這些註解就是善知識，我們常常讀誦，時時體會，依教奉行，這是真正親近佛菩薩，親近善知識。

現前知識之中，這個知識正如古德在註解裡面所講，「知」是我們知道有這個人，聞名還沒有見面叫知；「識」是我認識他，曾經見過面，這叫識。凡是知與識，當然都是我們自己對他很羨慕、很尊敬的這些人，他有值得我們尊敬羨慕之處。在佛法裡面這屬於道業，他的道德學問，決不是他的財富、地位，不是這些，我們所羨慕的是道德學問。現前知識當中，他的德學與佛法相應，我們可以跟他學，如果他的德學跟經典所講的不相應，我們對他應當是敬而遠之。「敬而遠之」是我們尊敬他，遠，是不向他學習，不跟他學習，這叫遠；不是有意躲得遠遠的，那就錯了，那就沒有敬意，是不跟他學習，這是我們正確做人求學的態度。我們再接著看底下一段：

◉汝以道力。擁護是人。漸修無上。勿令退失。復次地藏。未來世中。若天

若人。隨業報應。落在惡趣。

註解裡面一開端引經上一首偈，這首偈也是大家所熟知，「經云，假使百千劫，所作業不亡，因緣會遇時，果報還自受。」這是佛說的。這話是真話，「假使百千劫」，是真的，不是假設的。所造的業，業習種子落在阿賴耶識之中，阿賴耶是個倉庫，藏在這個裡面永遠不會失掉，永遠不會變質，這個事情很麻煩很麻煩！這是因，業因；遇到緣它就起現行，現行就是果報，這個果報你決定要受。由此可知，一個人如果他沒有能力脫離六道輪迴，他無量劫前所造的善惡業因，縱然過無量億劫，遇到緣還是要受報。這正是所謂「一飲一啄，莫非前定」，誰定的？自己定，不是別人定，是自己造作的因，現在要受果報，這是真理，是事實真相。迷惑的人敢造業，糊塗！覺悟的菩薩決定不敢造業。所以經上說「眾生畏果，菩薩畏因」，菩薩是覺悟的人，眾生迷惑，造作的時候懵懵懂懂，到受報的時候害怕，那個怕來不及了，沒用處。菩薩覺悟，所以對於起心動念，他很慎重、很謹慎，於一切人、事、物決定不起一個惡念，為什麼？他知道起一個惡念，阿賴耶識裡種一個惡的種子，將來以後會有惡報現前，為什麼去幹這種事情！所以決定不會起一個惡念。

縱然舊有的惡習氣遇緣起現行，諸位要曉得，我們一個惡念起來，也是惡習種子起現行。這時候覺悟的人，這一念才起來立刻就把它控制住壓下去，念佛人是一句佛號把它壓下去，這就是功夫。所以要曉得阿賴耶識裡面這些業習種子，時時刻刻起現行，晚上作夢也是起現行。它要不起現行，怎麼會有夢中的境界？夢中境界都是業習種子起現行。所以會用功的人，就在這個地方下功夫，用一句佛號、一句菩薩名號，把這個念頭換過來。為什麼叫你常常念佛，多念佛？你念佛阿賴耶識裡落的是佛的種子。阿賴耶識含藏的種子無量無邊，所以變現出虛空法界，十法界依正莊嚴都是業習種子的現行，你怎麼能怪外頭的境界？外面所有一切境界，順境也好、逆境也好都是自己種習現行。愚人不了解事實真相，所以才在境界裡

面生妄想、分別、執著，起心動念；覺悟的人了解境界的現象，知道它是什麼一回事情，順境也好、惡境也好統統是自己阿賴耶識裡面，業習種子變現出來，所以他在順境裡面也不起心動念，逆境裡頭也不起心動念，泰然處之，這叫真修行。

在一切境緣當中，永遠保持清淨、平等、覺，這是真功夫、真修行。清淨平等就是不起心、不動念、不分別、不執著。覺，就是清清楚楚、明明白白，他不糊塗，對於所有的現象，它的理事性相、業因果報，沒有一樣不清楚，沒有一樣不明白，這是「正覺」。所以《無量壽經》經題上「清淨、平等、覺」，這五個字說盡了。我們在日常生活當中能夠與這五個字相應，你就過的是佛菩薩的生活，也就是經上講的「住真實慧」。你一切所作所為都是利益一切眾生，經上所講的「惠以真實利益」，這才是佛在經上常常教我們的積功累德。可見得積功累德，若不是自己住真實慧，惠以眾生真實之利，那這一句話有名無實，真正落實我們曉得應當怎麼作法。

我們看看這個世間就是佛在經上所講，經裡面講『未來世中』，是指佛滅度以後；『若天若人』，這是講六道裡面一切眾生。『隨業報應』，實在講六道眾生到底是怎麼回事情？這四個字也就說清楚了。我們到這個世間來這一生來作人，我們作人來幹什麼？「隨業報應」。過去生中要是做的善，你來享受善報，過去生中造的惡，你在這裡接受惡報，所以佛講「人生酬業」，這四個字也就是把人生做了一個總結語。人生到這個世間來幹什麼？是來酬償你業報的，你來幹這個。六道眾生沒有一個是例外，你都是來酬償你自己的業報。可是我們迷惑，在酬償業報的時候，又繼續不斷在造業，這個事情麻煩。這真是因果循環，沒完沒了，這個麻煩大了，所以在六道輪迴永遠沒有出離的時候。輪迴的現象非常精微、細密，絕對不是說我們這個人，過了幾十年死了之後，再到哪一道輪迴，這個相太粗。極其細微的相在哪裡？念頭，你從起心動念裡面覺察到輪迴的真相，你才恍然大悟。我們的輪迴，念念在

輪迴，念念是因果的循環、因果的轉變、因果的相續，這就是輪迴的真相，所以它在念念之間。

因為惡的念頭多，惡的行為多，『落在惡趣』，「惡趣」是指三惡道。天台大師告訴我們，他講十法界每一法界裡頭都具足十法界，所以稱為百界。我們根據這個原理，就知道六道裡頭每一道都具足六道。你仔細觀察，人道裡有人道裡面的天道，有人道裡面的修羅道，有人道裡面的畜生道，有人道裡面的餓鬼道、地獄道。我們都是得人身，這人道。在相宗裡面講這是引業，引導我們到這一道來投生，我們都得的是人身。我們所享受的環境六道不同，有人享受天道的生活，福報大，有人過的是非常苦的生活，地獄的境界，同樣是人身，這叫滿業，滿業是善惡果報。所以業分兩種，一種是引導你到哪一道去受生，另一種是你受生之後你的受用。天台大師講十法界，講十界範圍就更廣，人道裡有佛道，人中之佛，人中的菩薩，人中的聲聞、緣覺，再加上這四種那就是十法界。每一界都具足十如是，《法華經》上所說，每一界裡頭具足十法界，這是一百法界，每一法界裡面具足十如是，就是千如。

智者大師讀《法華經》，把《法華經》上這一段的經文展開，讓我們看到事實真相，智者給我們開這個例子，好像數學上一個公式一樣，你套著這個例子再一開演，你就看到法界的真相，重重無盡，《華嚴》裡面跟我們說的。百界，每一界裡頭再開百界，這就是億法界，然後再一界裡面又具足億法界，重重無盡。大乘經上常常用大梵天王的羅網來做比喻，也是說明這一個事實的真相。然後我們才能夠稍稍體會到，諸佛菩薩的智慧，諸佛菩薩的觀察。我們對於事實真相能看到幾分，他們看得多麼透徹。我們如果在人間，在人間裡面看到人間有六道，你的眼光算不錯，你透了一層。可是任何一法其深無底，其廣無邊，你看得愈深愈廣，顯示出你的智慧深廣，智慧深廣無盡，法界理事無盡，我們從這個地方才能稍稍體會，諸佛菩薩無盡的智慧，觀察到法界無限的深

廣。我們學佛要學的是什麼？恢復自己的智慧德能。

法界裡面真正契入之後，無所謂真妄，無所謂空有，無所謂來去，也無所謂隱顯，那是你真正契入。沒有契入可以有這些說法，這些說法總歸結，就是今天科學家所講的相對論，你沒有契入是相對的，我們生活在這個世間，這個世間是相對的。契入之後就無所謂相對，相對的理念就沒有，消失了。相對的事相當然更不存在，這是佛法修學終極的目標，是我們發心學佛希求的一個結果。這時候才將虛空法界一切問題都總解決，在佛法裡面證得無上正等正覺，自性智慧德能圓圓滿滿的恢復，圓滿的現前再沒有一絲毫欠缺，這是入這個境了。下面經文是世尊囑咐地藏菩薩，要以他的智慧神力去方便救護，這顯示諸佛菩薩對一切眾生愛護關懷，這個恩德永遠是無盡的。

好，今天我們就講到此地。這個經明天可以講圓滿了。

【第五一集】

請掀開經本《科註》卷下第九十六面，看經文第一行：

◉臨墮趣中。或至門首。是諸眾生。若能念得一佛名一菩薩名。一句一偈大乘經典。是諸眾生。汝以神力。方便救拔。於是人所。現無邊身。為碎地獄。遣令生天。受勝妙樂。

這一段是說末法時期人天大眾造作罪業，應當墮在惡道當中。菩薩救護眾生最好的時節因緣，是在他還沒有墮落之前，也就是說在臨終他還沒斷氣的時候，頭腦清醒，這個時候救護最方便。往生經裡面我們看到，造作極重的罪業，臨終懺悔都能夠往生。有些人聽到這個說法心裡很不平，好像這個人一生都沒有做什麼錯事，一生念佛臨終還不能往生；造作罪業的人一身的罪業，臨終念幾句佛就能往生，似

乎太不公平。這是凡夫的見解，實際上他不明瞭這個道理，道理是什麼？境界是剎那剎那隨心在轉變，我們凡夫實在是粗心大意觀察不到，有很深定功的人他看得很清楚，眼前境界包括我們自己的身相，都是剎那在變化。而且這個變化會很大，變化很大是隨著心在轉，心裡面起大的變化，身相跟生活環境也起很大的變化。

我們覺察不出來是我們起心動念變化太小，沒有起什麼太大的變化，所以境界上的變化幅度也就小，我們很難觀察得到。臨命終時他自己知道一生造的罪業深重，這時候回心轉意，一心念佛，變化就非常之大！轉境界，也大幅度轉變，道理在此地。造作罪業的人能轉，我們為什麼不能轉？同樣能轉，是他肯轉，我們不肯轉，這就沒法子。這裡頭決定沒有說是公平或者不公平，沒有這個意思，這都是凡情的妄想、分別、執著，不是事實真相。所以明白這個道理，了解事實真相，轉凡成聖是一念之間，轉地獄為極樂世界也在一念之間，問題就是你這一念，是不是真的徹底回頭？關鍵在這裡。所以善導大師講的話沒錯，「一切要從真實心中作」，你心真實，轉變就乾淨俐落，轉變就快速。你一直不是用真心，這就難了，佛菩薩也幫不上忙。

此地講『臨墮趣中』，「趣」是惡趣，『或至門首』，惡道到了門口還沒進去，進去就麻煩，就不好轉了，沒進去這時候是最好的機會。『是諸眾生，若能念得一佛名一菩薩名』，或者是『一句一偈大乘經典』，這時候「念」記住前面講的，「至心稱念」才有效，境界就轉得過來。如果不是至心稱念就不容易。臨命終的人心比平常人確實來得懇切，這是在緊迫的關頭，他那個心轉了，那個心真誠，所以轉變就容易，轉變也快速。這一句是這個眾生的善根福德，他能念，是他有善根、有福德，像前面所說的至心稱念，或者是一心稱念，「一心」是善根，「稱念」是福德。

下面一句這是佛囑咐菩薩，『汝以神力，方便救拔』，這是因緣。善根、福德、因緣三個條件具足，他能夠離禍得福。『於是人所，現無邊身』，這是菩薩現身來給他說法勸導他

，他見到菩薩勸導一念回頭，地獄境界相就沒有了。離開地獄他就能生善道，如果能念佛，決定往生淨土。這些事情在《淨土聖賢錄》裡面記載，唐朝張善和就是一個好例子。張善和臨終的時候，地獄相現前，很幸運遇到一個出家人，他正在叫救命的時候，出家人走進去看他，知道這個情形點了一把香拿給他，叫他趕快念阿彌陀佛，求生淨土；他念不到幾聲，他說牛頭人不見了，他是殺牛的，屠戶。看到好多牛頭人來問他討命，這是地獄相現前；念了幾聲牛頭人就不見了，接著就看到阿彌陀佛來接引他，可見得那個一念心真誠，救命！我們要明白這個道理，疑惑的心就可以斷除。再看下面這段經文，偈頌：

◉爾時世尊。而說偈言。
現在未來天人眾。吾今慇懃付囑汝。
以大神通方便度。勿令墮在諸惡趣。

前面世尊再三的付託，在這個地方又以偈頌來重複，我們看到佛對於六道苦難眾生，他的關懷愛護無微不至。我們不讀《地藏經》，不知道佛對我們是如何的慈悲愛護，讀了之後才知道，佛對我們的關懷超過父母，真的是念念都不忘，入般涅槃之前還把這樁事情付託給地藏菩薩。地藏菩薩如何度脫都在這部經上，理論方法果報都講得很清楚、很明白。

◉爾時地藏菩薩摩訶薩。胡跪合掌。白佛言。世尊。唯願世尊。不以為慮。

地藏菩薩也是非常虔誠，接受世尊的付囑，末法時期一直到彌勒出世之前，度化眾生的使命他承擔。

◉未來世中。若有善男子。善女人。於佛法中。一念恭敬。我亦百千方便。度脫是人。於生死中。速得解脫。

這段話最重要就是『一念恭敬』，我們著重「一念」這兩個字，這兩個字很不容易做到。一般人念頭雜、念頭亂，所以感應的力量

就很微弱。如果是一念，一念是專心、專一，就是《楞嚴經》上所講的「淨念相繼」，一念是淨念，沒有疑惑、沒有夾雜，所謂「一念恭敬」就是至心恭敬，真心的恭敬。在『佛法中』，「佛法」此地是廣義的，不是狹義。有很多人沒有學佛，甚至於信仰其他宗教，「佛法中」的解釋是於「覺法」當中，他明白、他覺悟了，明白什麼？明白善惡果報就在眼前，明白這個道理這就是在「佛法中」，所以不一定他是個學佛的人。只要他覺悟，佛法是覺法；只要他覺悟，以一念真誠求救、懺悔，地藏菩薩也一定幫助他。『百千方便』，就是隨類化身，應以什麼身分幫助他，菩薩就示現什麼身分。菩薩示現在宗教裡面，我們在大經裡頭看到很多，《華嚴經》裡面示現婆羅門身、示現外道身，這都是我們現在所講的宗教領袖，宗教裡面的傳教師；應以這種身分出現，佛菩薩就示現這種身，勸導他斷惡修善、回頭是岸。

我們在這個經上諸位看到，前面所講的「遣令生天，受勝妙樂」，為什麼不說「遣令往生，不退作佛」？為什麼不說這個話？這就說明這個懺悔的人、求救的人未必信佛，如果他信佛，菩薩一定勸他往生極樂世界。他是信基督教、信天主教怎麼辦？勸他生天。你才看到這個經的意思多廣，是普度一切眾生。六道造作罪業眾生，實在講六道眾生遇到佛法學佛的人少，沒有遇到佛法造作罪業墮三途的多，那難道過去沒有聞過佛法那就不救他，哪有這種道理？沒有這個道理。所以我們看到《地藏經》上常常講幫助他生天。不學佛的人都相信有個天道，幾乎所有的宗教終極的目標都是想生天，我們要懂得這個意思。心量要拓開，不可以說是他不信佛教，我們就跟他對立，那就錯了，完全錯了。佛度眾生是普度一切眾生，我們發願「眾生無邊誓願度」，這個願是圓滿的，決定不能說信仰其他宗教的人例外，我不度他，哪有這個道理，與你的本願就不相應，所以心量一定要拓開。眾生對我們有分別、有執著，我們對於一切眾生沒有分別、沒有執著，決定是以清淨心、平等心、慈悲心，全心全力的幫助他。

幫助他要注意，他不了解佛法，不認識佛法，甚至於對佛法有誤會，絕不勸他學佛，要懂這個道理。他信仰基督教，一定勸他回到上帝身邊，我們的說法有沒有錯？沒有錯。他們的上帝，我們從他經典修學的理論跟方法，大概是忉利天。他真的到了忉利天，忉利天主常常禮請佛菩薩在天宮說法，所以他學佛因緣這一生沒成熟，生到天上就成熟了。諸佛菩薩度眾生不急在一時，這一生的緣不成熟，來生；來生不成熟，後生。生生世世一定幫助他離開苦難，布施恩德，於佛有緣，所以要懂這個道理。你用這種態度，善巧方便接引眾生、教化眾生，一切眾生都歡喜。尤其現代大家所提出的多元文化，我們要懂這個意思。對於任何族群、任何宗教、任何學派，我們真誠的恭敬，效法普賢菩薩，禮敬讚歎供養，這是跟他結的有緣。到自己將來成佛，這些有緣的眾生必定得度；沒有成道之前先結法緣，緣要結得廣，決定沒有分別執著。他有一念恭敬心，就能夠接受別人的善言勸導，如果一念恭敬心都沒有，你以善言勸導他不能接受，道理在此地。只要他有一念恭敬，他明白覺悟，就可以勸他斷惡修善。下面經文說：

◉何況聞諸善事。念念修行。自然於無上道。永不退轉。

前面是有了覺悟的心，真心回頭，菩薩都幫助。『何況聞諸善事，念念修行』，這段是講學佛的人，前面所說的未必是學佛的人。學佛人可貴之處是在「念念修行」，念念當中修正自己錯誤的行為。沒有證道之前，「證道」，佛法的標準是明心見性，大經裡面常講「破一品無明，見一分真性」，或者是說「證一分法身」，在《華嚴》圓教初住菩薩以上，這叫證果。在這以前都有過失，見性之後可以說沒有過失了，為什麼？用真心，在這以前都是用妄心。相宗所講我們用什麼心？八識五十一心所，我們用這個心，用這種心哪有沒過失的道理？用這種心是哪些眾生？十法界，十法界以內都是用八識五十一心所，諸位在《百法明門論》裡面念到異生性，十法界是異生性，一真

法界是同生性；同是跟佛相同，佛用真心，初住菩薩也用真心，跟佛是相同的，叫同生性。十法界裡面用八識五十一心所跟佛不同，所以叫異生性，哪有沒過失的道理？

明白這個道理，我們每天要反省、要檢點，把自己的過失找出來，我們起心動念、言語造作都有過失。你能夠找出自己的過失，發現自己的過失，在佛法裡面講這叫「覺悟」、「開悟」，開悟是這個講法。覺悟到自己的過失，把過失改正過來，這叫「修行」，念念修行，天天改過，天天自省。一個人如果真正能發心，克服自己的煩惱習氣，一天不要多，一天改一個錯誤，天天改，不斷的改，三年你就超凡入聖，你就不是凡夫了。那個時候你是真菩薩，不是假菩薩。菩薩跟凡夫不同，凡夫迷，不知道自己有過失，當然他就不能改過；菩薩跟凡夫不一樣，菩薩知道自己有過失，天天改過，永無止盡的在改過。到什麼時候自己沒有過失？圓滿成佛。等覺菩薩還有一品生相無明沒破，還有過失。所以我們曉得同樣是等覺菩薩，他們也不平等。每個人犯的過失不一樣，當然在等覺菩薩非常非常的輕微，我們沒有辦法覺察出來，佛能看出來，他們自己能夠覺察到，比他低的這些菩薩決定見不到，所以到佛這才平等，佛佛道同；煩惱習氣斷盡，這個時候完全相同。說這些話最重要的用意，就是提醒我們自己，一定要知道自己有過失，一定要反省、改過，我們在菩提道上才能夠勇猛精進，而不退轉。

◉說是語時。會中有一菩薩。名虛空藏。

『虛空藏』菩薩，也是學佛同修都能夠熟知的。青蓮法師在註解裡面給我們做了一個簡單的說明，我們看註解第一行，從第三句看起，「此經，始文殊發問，謂非大智，莫識地藏端倪」，這個經，開經第一句誰說的？這個用意都很深。「終空藏收科」，這個經到最後什麼人來做總結，收科我們現在講總結。「以非太虛安泯大士化跡。乃攝有歸空，全假即空意也」，這個意思很深很深。此地講的「太虛」、此地講的「空」，都是說真如本性，換

句話到最後統統消歸自性，這意思多深。下面說「而空藏問福利者，乃從空談有，全空即假意也。空假不二，當體即中，圓融妙行，同歸祕藏，故終乎虛空藏也」，這是把虛空藏菩薩做全經結束，這個意思給我們說出來；也就是平常講一切消歸自性，這才是真正的圓滿。下面註解諸位自己可以看，是介紹虛空藏菩薩的來由。

◉白佛言。世尊。我自至忉利。聞於如來。讚歎地藏菩薩。威神勢力。不可思議。

菩薩自己敘述，世尊在忉利天宮開這個法會，他知道立刻就趕來參加這個法會，在法會當中，不斷的聽世尊讚歎地藏菩薩，威德神力、度化眾生種種功德都是不可思議。

◉未來世中。若有善男子。善女人。乃及一切天龍。聞此經典。及地藏名字。或瞻禮形像。得幾種福利。

地藏菩薩功德既然是這樣的殊勝，不但釋迦牟尼佛讚歎，佛在這個經上講得很清楚、很明白，即使十方一切諸佛如來共同讚歎，讚歎一劫也讚歎不盡。因為菩薩的功德稱性，性德沒有邊際，所以讚歎不盡。虛空藏菩薩在此地還是代我們請法，這些事情他哪裡不知道，他也是等覺菩薩。特別是為『未來世中』，「未來世」包括我們在內，都是代我們啟請，這能看到菩薩對我們的關懷，對我們的愛護。『若有善男子、善女人』，前面講的一念善心。不但是人，除了人之外六道眾生，『一切天』，天是諸天，『龍』這是代表護法的這些天神們，「龍」也代表畜生道，雖然沒有講三惡道，以龍來代表；天龍就是其他五道都包括在其中，六道一切眾生。『聞此經典，及地藏名字』，地藏菩薩的德號，或者是瞻禮形像，得幾種福跟利益。

註解裡面跟我們說，我們也把它念一念，「準地持」，地持菩薩所講。「福即布施、持戒、忍辱、依禪、依精進、修行施戒四無量等，是名福分」，這是講修福。六道凡夫沒有見

性，自性裡面雖然具足無量的功德，它不起作用，不能現前，六道凡夫的福報都要靠自己修得。修哪些是福？這個地方給我們舉出來，這是菩薩的六度。六度除了般若度之外，其餘的五度統統是修福，般若是修慧，成佛，我們讚佛「二足尊」。二就是福、慧，足是圓滿，這兩種圓滿。福、慧當中佛是最圓滿，所以佛是最尊最貴。學佛怎麼能不修福？沒有福報自己修行有障礙，衣食都不足，修道就很困難，沒有福報你就沒有辦法度眾生。佛教我們度眾生，跟眾生結緣，跟一切眾生接觸的時候，以哪一樁事情為先？布施。你不送他一點禮物，跟他結個善緣，就很難度他。所以布施非常重要。尤其是財布施，跟一切眾生接觸第一樁事情財布施，他能生歡喜心，然後接著再是法布施、無畏布施。他對你有了好的印象，知道你對他是善心、是誠意，他就肯接受你的教誨，接受你的勸告。所以福非常重要。

下面又說「蓋善名福利」，利是利益，善就是真實的利益。「感報恬愉」，這個意思就是你感得的果報，能夠稱心如意。現在這個人他既然讀經聞名，瞻仰地藏菩薩形像，他一定有所得，但是不曉得得多少種福利，多麼大的福利，這是菩薩為我們向世尊請教。註解底下兩句是從理上講我們要懂，「須知福利由心，心能造福」，這兩句話很重要！一定要相信。這一次居士林，李木源居士發心要建彌陀村，要辦佛學院，而且完全不收費，誰敢做？彌陀村他現在畫的圖，將來裡面可以住一千多人，一千多人天天要吃飯，不收費錢從哪裡來？誰都不敢發這個心，他敢。他憑什麼？他懂這個道理，「福利由心，心能造福」，他憑這個。一般人雖然讀佛經讀這幾句話，還是不能相信，李木源居士相信，所以「信佛」這兩個字好不容易！他真相信。信，就有感應，感應不可思議。

有一次他跟我說，新加坡許多老人院，那個老人院是救濟院，救濟孤苦無依無靠的老人，老人院收留養他們。老人院都有人發心來照顧老人，我們這些念佛的人反而沒有福報，還不如老人院，這講不過去！他這個話說得好。真正發心念佛求生淨土的人，決定有人供養，

人不供養天神會來供養，為什麼？人不曉得這是大福報、大福田，天人知道。我們在古書裡面讀過，唐朝終南山的道宣律師持戒很嚴，老法師日中一食，一天吃一餐，誰來供養他？天人來供養他，每一天給他送一缽飯來，那是個持戒清淨的人。今天念佛堂這麼多人，雖然不能說是每個人都往生，只要有一個、兩個往生去作佛，大家都沾光。佛菩薩、天龍善神來供養，總不能說供養這兩個人，其他的不照顧，沒這個道理，大家都沾光。決定有諸佛護念，龍天善神照顧，李木源居士相信，所以他有膽子他敢做。將來佛學院恐怕也不收學費，不但不收學費，衣食住行還要供養，也是這個道理。培養這些年輕法師，弘法利生，續佛慧命，當然這些人一樣也會得諸佛護念，龍天善神擁護，只要你發真誠心去做，決定能做得成就，道理在此地。下面這兩句話那是理，太深的理，「心尚叵得」，《金剛經》上講三心都不可得，「福利奚存？」福利在哪裡？這是講理。說明雖然得福利，不執著福利，這個福利就是真實的。下面啟請的話：

◉唯願世尊。為未來現在一切眾等。略而說之。

不求佛細說，大概跟我們講講就好了。他也非常體念釋迦牟尼佛，不能讓釋迦牟尼佛太勞累，因為釋迦牟尼佛在這時候年歲很大，忉利天宮下來之後，我們就知道講《大涅槃經》一日一夜，佛就入滅。請看經文，一百零一面最後一行：

◉佛告虛空藏菩薩。諦聽諦聽。吾當為汝。分別說之。

菩薩啟請，佛一定會跟他說，在說法之前佛一定囑咐他要諦聽，『諦聽』用現在的話來說是「仔細的聽」，它的深意也不可思議。註解第一行一開端就說，「夫善說法者，無說無示，善聽法者，無得無聞」，那是真正的諦聽，這不是我們的境界，這是法身大士的境界，我們的境界仔細聽就可以。下面是佛的開示：

◉若未來世。有善男子。善女人。見地藏形像。及聞此經。乃至讀誦。香華飲食。衣服珍寶。布施供養。讚歎瞻禮。得二十八種利益。

這一段是略說修法，也就是怎樣修福。這一段文不長只有兩行，裡面有幾個關鍵的字，我們必須要注意到。第一個是「善」，『善男子、善女人』，「善」最低的標準「好善好德」，這是必須具備的條件，這樣的人見到地藏菩薩形像，供養菩薩形像決定不是迷信。為什麼供養形像？見到形像就提醒我們菩薩的教誨，是這個意思。如果不聞名、不見像，菩薩的教誨很容易忘掉。所以名跟像最重要的意思，是時時刻刻提醒自己，要懂得效法地藏菩薩，學習地藏菩薩，你的福報就大了。下面『香華飲食，衣服珍寶，布施供養』，這個意思前面都詳細說過，表自己的敬意，總表自己發心發願依教奉行。所以供養不在這些形式，形式是表法的，供養必須要曉得依教修行供養，這是世尊對我們的期望。普賢菩薩在《行願品》裡面告訴我們，一切物質的供養總比不上法供養，無量無邊的布施供養不及法供養。法供養裡面給我們說了七條，第一條就是「如教修行供養」，我們依照經典教誨去做，這就是真正的供養。

所以事上的供養是表法，「香」表信、表戒定，「華」表因，「飲食」表續佛慧命，「衣服」表忍辱，「珍寶」表福利，它用來表法，這決定不是迷信。『讚歎』，是把這個法門經典為人演說介紹給別人，推薦給別人，這是讚歎。言教，用言語來宣傳，這是讚歎；『瞻禮』是身教，做出來給別人看，這個樣子你才真正叫修福。下面才得『二十八種利益』，因果決定是相應。可是有很多人讀了這個經，去請一尊地藏菩薩形像供在家裡，天天燒香、供花，早晚供飲食，得不到果報，後面二十八種利益一種都沒得到。然後再罵佛這個經不靈、不可靠。他為什麼不能感得果報？意思完全錯會了，只著重這些形式，意裡面依舊是貪、瞋痴、慢，這怎麼能感得果報？這段文字，字字

句句我們都要把它搞清楚、搞明白，修因才感果。這是世尊親口所說，決定沒有妄語，決定不過分，你真正能依照《地藏菩薩本願經》修行，你得的利益：

◉一者。天龍護念。

『天龍』是護法神，佛家講天龍八部，護法神，他護念你，我們一般講他保佑你。

◉二者。善果日增。

我們能夠想像得到，這個人心善行善，見像聞經讀誦供養是行善，又能為人演說；此地沒有為人演說。在一般經上佛對我們的囑咐，「受持讀誦，為人演說」，這話佛常講。《金剛經》的篇幅很短，只有五千多字，可是這一句話佛重複多少遍！一部《金剛經》念下來，其他的句子記不得，這個幾句會記得，重複遍數太多了。「受持讀誦，為人演說」，諸位看看這一段是不是這個意思？就是受持讀誦，為人演說；讚歎是說，禮瞻是演，演說。所以他善果當然天天增長。善增長，惡就消除；換句話說，照著這個經文理論方法修行的人，他的業障天天在消除，善力天天在增長。

◉三者。集聖上因。

『聖上因』，是成佛之因，你現在在修因。

◉四者。菩提不退。

『菩提』是講菩提心，菩提心最簡單的講法是覺心不退，這個人日常生活當中，對人、對事、對物，不迷惑、不顛倒，他覺悟，時時刻刻都有高度的警覺。

◉五者。衣食豐足。

『豐足』不是我們一般想像很多很多，不是的，那就錯了。「豐足」就是決定不缺乏，修道人知足常樂，這才是真正的豐足；他不缺

乏，需要什麼到時候他都能夠遇到，都能夠得到。

◉六者。疾疫不臨。

能夠遠離疾病。這兩個字上面是疾病，下面就是我們現在所講的一些傳染病，他都不會遇到。為什麼？心清淨、心慈悲、心善良，就不會遭遇這些病苦，這些疾病與心地有密切的關係。

◉七者。離水火災。

這些災難你遇不到，你能夠免除。

◉八者。無盜賊厄。

這是人為的災害，強盜的搶劫，小偷的偷竊，你都遇不到。這種遇不到，是說你在某一個時候，你命裡頭注定會遇到這些，這個能夠免除，那才真的是利益。你命裡頭跟人家沒有討債還債這些關係，那個不算數；你命裡頭有的，會遭遇到的，這個時候免了，這才是你修行功德轉變你的境界。

◉九者。人見欽敬。

人，真正修行人，心地善良慈悲，待人誠懇和藹，惡人見到你也對你恭敬三分，這是一定的道理。

◉十者。神鬼助持。

正如同堅牢地神所說，真正如教修行的人神鬼都衛護，時時刻刻保佑你。

◉十一者。女轉男身。

女身比男身苦處多，如果不願意受女身，要想得男身，能不能轉？能轉。可是也有人願意受女身，底下講：

◉十二者。為王臣女。

國王大臣，生富貴之家，都可以得到的。發這樣的心，多半都是菩薩，以這種身分來度化眾生，來利益社會。

◉十三者。端正相好。

我們常講相隨心轉，心好相就好。

◉十四者。多生天上。

這是說你修福，福修的大，福報大人間沒有地方享受，就享天福去了。

◉十五者。或為帝王。

我們曉得世間古時候的帝王，現在每個國家地區這些領袖、領導人，都是過去生中修大福報，他才感得的。沒有福報的人，這個位子他得不到，不但得不到，給他，他也受不了。這個正是所謂「一飲一啄，莫非前定」，你命裡有的決定有，命裡沒有的求不得。我在前面曾經跟諸位講過，沒有那麼大的福報，官階授給你，還沒有得到的時候，人就死了。這個例子我看過很多。你只有這麼大、這麼高的位置，再往上一升，還沒有得到人就走了。所以說世間功名利祿，都是自己前世今生所修，大多數的人前世所修，今生你遇到善知識的指引，今生修今生能夠轉業；像諸位熟知的了凡先生，《袁了凡家庭四訓》裡面所說，他是當生轉過來的，這裡頭都有道理。

◉十六者。宿智命通。

『宿智命通』，就像現在諸位所熟知特異功能，那是他宿世的。前幾天有一個人送了一個光碟給我，我也不曉得誰送的，昨天我看了一看，裡面有一個四歲的小朋友寫書法，寫得非常好，居然四歲小朋友寫的字已經刻在碑裡面，寫得這麼好，天才！那是「宿智命通」，不是這一生的，是過去生的，像這個事情也是很多。

◉十七者。有求皆從。

這就是我們講的有求必應。為什麼他有求都有應？他業障消除，沒有障礙，所以有求必應。

◉十八者。眷屬歡樂。

這是儒家講自己誠意、正心、修身、齊家，一家歡樂，都有道理。

◉十九者。諸橫消滅。

命裡面有災難，我們講意外的災難，橫事是意外的災難，命裡頭有，會遇到的，這個時候它也消除，業障消除了。

◉二十者。業道永除。

『業道』是講惡道，原本有罪業他應當墮惡道，現在決定不會墮惡道。

◉二十一者。去處盡通。

『去處』，我們人死了之後十法界，擺在我們面前是十個道路，一般凡夫受業力的牽引，自己沒有辦法選擇，這很苦惱，被業力牽著走。覺悟的人、有智慧的人，可以自己選擇，那就自在了，無論選擇哪一道都通達，都沒有障礙，欲界天、色界天，聲聞、緣覺、菩薩，都憑自己選擇。

◉二十二者。夜夢安樂。

凡夫都會作夢，告訴你不會再做惡夢，常常做惡夢，自己要警覺，為什麼會做惡夢？惡的念頭多，惡的習氣多，才會做惡夢，所以從作夢也能體驗，自己修行有沒有進步？

◉二十三者。先亡離苦。

你的家親眷屬已經過去，託你的福，你修行得好，修行有功德，他們沾光，能夠離開惡道，能夠減少痛苦。

◉二十四者。宿福受生。

你將來投生，承你的福報你一定生在福地，生在有福的人家。

◉二十五者。諸聖讚歎。

『諸聖』是指佛菩薩。

◉二十六者。聰明利根。

『聰明利根』是從法布施得的果報，你裡面有稱讚瞻禮。

◉二十七者。饒慈愍心。

你的慈悲心，悲憫、憐憫一切眾生心會增長。

◉二十八者。畢竟成佛。

『畢竟成佛』是講最後，這一生沒有發願往生不退成佛，將來總會有這個緣。這個緣不定是在來生，不定是在後生，決定會遇得到；因為常常有諸佛護念，有地藏菩薩加持。這是講你得這麼多的利益。這段經文青蓮法師有註解，註得也非常之好，諸位可以去參考。再看底下這段經文，在一百零七面：

◉復次虛空藏菩薩。若現在未來。天龍鬼神。聞地藏名。禮地藏形。或聞地藏本願事行。讚歎瞻禮。

世尊答覆分成兩段，前面這一段講二十八種福利，是對末法眾生善男子、善女人，依教修行人所說的。這邊這段，因為他問包含有六道眾生，人依教修行得二十八種利益；其他的五道呢？諸天、鬼神，佛在此地把這個意思也說出來。這段裡面關鍵的字眼『聞地藏名』，這個「聞」很重要！『禮地藏形』，「禮」裡面就有修行，禮敬讚歎，這是講現在未來天龍鬼神。我們讀經有天龍鬼神在聽，我們肉眼看不見，可是能夠覺察得到，你的心愈清淨，愈容易感觸到。縱然是一個人讀經，在一個房間讀經沒有人看到，有天龍鬼神，往往在這時候

我們聞到異香，最平常遇到的事情。香從哪裡來？我們自己在讀經的時候，特別是在初學，初學讀經不會燒香。古德告訴我們，有天神從這個地方經過看到你讀經，他停一下合掌恭敬讚歎，他身上有香，這你聞到有異香。有時候有幾個人在一起討論經典的時候，心地也很清淨，這個時候心地慈悲、心地善良，你在研究討論，有的時候天龍鬼神經過，他看到，他也停一下，也在這裡合掌給你致敬。往往在這個時候，一些人在一起大家都聞到異香，這個事情我們常常聽說，自己也曾經經歷過。所以我們讀經，我們研究討論修行，不要認為沒有人見到，我們肉眼看不到，無形見到的很多。

你懂得這個道理，了解這個事實，你要覺悟，我們起個惡念，幹個壞事，不要認為沒人知道，天龍鬼神全知道。你可以瞞人，你瞞不了鬼神，所謂是「舉頭三尺有神明」，這話是真的，不是假的，是事實。他們『聞地藏本願事行』，怎麼聞到？是因為我們讀經他聽到，我們讀經出聲、不出聲都沒有關係，出聲當然更好，不出聲一個字、一個字也是這樣念下去，都能有感應。我們與天地鬼神一切眾生感應道交，都是心的作用，前面跟諸位說心動念它有波，極其微細的波，鬼神能夠起感應，能夠與他們的波相感應，所以他們就知道，他看到、聽到了，所以他『讚歎瞻禮』，瞻禮是致敬。

◉得七種利益。

他們恭敬讚歎瞻禮的時候，他也得利益。

◉一者。速超聖地。

『聖』是指菩薩的果位，能幫助他提升境界。如果是一般世間善，世法的善，講「聖地」這是講諸天。你看看儒家，我們在古人筆記小說裡面看到，讀儒家書的人，讀道家書的人，乃至於讀其他一切宗教經典的人，也能感得天龍鬼神聞名禮敬，他得「速超聖地」這是生天；因為他聽到的東西不一樣。佛經能幫他超凡入聖，我們讀經不但度人，也度六道眾生。

◉二者。惡業消滅。

這些鬼神是凡夫，不是聖人，他在六道，他沒有離開六道，他煩惱習氣還是很重，常常聞法受佛法的薰陶，惡業種子漸漸就消滅。鬼神如是，我們又何嘗例外？我們自己要想自己功夫得力，所以佛教給我們，三福裡面就勸我們「讀誦大乘」，經天天要念。不但要念，最好是天天要講，講是什麼？講是勸人，勸人也勸自己，真正得利益的是自己。我們講一部經需要很長的時間，這一部經從頭講到尾得利益最大是自己，有很多聽眾他沒有時間他就不來聽，他有缺課，講的人一堂都沒缺，聽的人常常缺課，所以講的人是得圓滿功德，聽的人不見得圓滿，一定要懂這個道理。我們沒有成就之前，講經是自利，所以我們在講台上，我也跟諸位同修說過很多次，我們是以學生的態度在講台上實習報告，坐在台下都是我們的老師，都是監學；我們在台上把自己修行所得，向老師、向監學、向家長，提出報告而已，用這樣的心態，自己得的利益圓滿。哪一天真的我們明心見性了，乘願再來，才可以說我講經說法給別人聽；沒有見性、沒有成就是講給自己聽，勉勵自己，大家在一起共同勉勵，惡業習氣怎麼會不消除？所以不斷的講。有很多人說我喜歡講經，我不是喜歡講經，我要消業障，我用這個方法消除業障很有效果，所以說老實話三個月要不講經，毛病習氣就現前；天天講、天天勸，天天壓，降伏住了，展開經本就是面對佛菩薩，接受佛菩薩的教誨，要懂這個意思。

◉三者。諸佛護臨。

『護』是護念，『臨』是感應，感得佛來護念。

◉四者。菩提不退。

常常保持菩提心、覺悟的心、好善的心、利益眾生的心，這是菩提心。

◉五者。增長本力。

『本』是本有的，自性裡頭本具的，本具的什麼力？那個力就不可思議。佛在經上常講「權實二智」，這是講最多的，增長根本智。根本智是清淨心、是平等心，在大乘經裡面所謂「三昧正受」，這個意思也非常深廣。根本智很不容易得到，我們今天所得到的是相似的，不是真實的。真實的根本智法身大士才有，十法界的眾生沒有，十法界眾生四聖法界是相似位，六道凡夫修得再好是觀行位，我們自己一定要清楚。為什麼？那個清淨心達不到這個水平。我們今天講清淨，業習煩惱還會起現行，也就是是非人我、貪瞋痴慢，不知不覺它還會起作用。根本智從哪裡來？根本智是清淨平等，心真的到清淨，清淨是不生煩惱，平等是決定沒有分別，才能達到平等。清淨平等的心就是根本智。《般若經》上講「般若無知」，這是「根本智」。它起作用的時候是「無所不知」，「般若無知，無所不知」。

我們今天是有知，有知那就有所不知，我們變成什麼都不知道。學習，以為這是知，未必是正確的知，有的時候搞錯，曲解錯解了。這才要依靠佛的經典，佛所說的正知正見，我們所體悟到的跟佛經對照，如果我們所體悟到跟佛經上所講的一樣，那我們的見解、思想就正確了。如果我們所體會跟經典上講的不一樣，那自己一定要反省、要檢點，我們錯了，佛經沒錯。依照佛經的標準，把自己的思想、見解修正過來，這叫修心，這叫從根本修。心地清淨就生智慧，這個智慧自己可以受用，也可以利益一切眾生，這叫「後得智」，無所不知。所以說是「增長本力」。註解裡面講到「深行菩薩，具足悲智二增」，這個說法也好。他除了講智，兩種智之外，還講慈悲。智慧現前，慈悲心一定生起，智慧愈廣，慈悲心就愈大，這是一定的道理。

◉六者。宿命皆通。

這是我們講的神通。神通，佛在經上講「依定力而現前」。神通是本能，本能為什麼喪

失掉？心思亂，本能就不現前。過去我在美國，有一位同修遇到中國大陸特異功能的人，他們憑肉眼能夠看透一個人內臟，有這個能力，他們叫X光眼。有一個同修就讓他看一看，試驗他，結果人家看了之後，他說妳早年得肺結核，現在已經好了，還有一個疤在什麼地方，告訴她，她自己嚇了一跳。她早年確實得過這個病，從來沒人曉得，結婚這麼多年，連丈夫都不曉得，被他說出來，她說真厲害。然後就問他：你這個能力會不會失掉？他說：會。怎麼會失掉？知道事情多了，頭腦複雜了就失掉。所以他們這些人對外面接觸得很少，保持自己清淨心，跟佛法講的相應。所以能力、智慧都從清淨心裡面生，你的心愈清淨，你的智慧、德能就愈強，道理在此地。愈複雜就愈糟了，是非人我、貪瞋痴慢愈少愈好。你自性裡頭的智慧德能分分往外透，這個東西是大障礙！自己一定要清楚、要明瞭。特別是我們要學教，將來要想利益眾生，經典都是究竟圓滿的智慧，我們展開，如果用一個煩惱的心，亂心所，你是決定得不到利益，不能解其義。諸位同修要想把經講得好，講得很圓滿，沒有別的，清淨心而已。遠離名聞利養，遠離五欲六塵，經卷展開佛的意思你就明瞭。為什麼明瞭？佛的意思就是自己的性德，所以你才會明瞭，是自己的性德。這是「宿命皆通」。

◉七者。畢竟成佛。

因為你讀的是佛經，任何佛經到最後殊途同歸，決定歸無上菩提，所以是『畢竟成佛』。這是得七種利益。我們再看最後一段經文：

◉爾時十方一切諸來。不可說。不可說。諸佛如來。及大菩薩。天龍八部。

忉利天宮的大會圓滿，我們在這個地方特別要體會到，大會一開端，十方一切諸佛都來了，這些諸佛如來在這一會裡面，沒有一個是中途退席，沒有。都是一直到法會圓滿，這個殊勝，不可思議，我們在一切經裡面沒有看到

過。哪一次釋迦牟尼佛講經有這麼多佛來聽，沒有。《華嚴經》會上，《無量壽經》會上，我們也看到十方菩薩來集會，沒看到佛來。佛講到重要地方，諸佛來給他做證明，來示現一下。哪有這個法會，自始至終十方一切諸佛一個沒有缺，統統都來了，你才知道這個法會的重要。所以這個法是佛家的根本法，大乘法裡頭無論修學哪一個法門，《地藏菩薩本願經》是基礎、是根本，離開這個基礎，任何法門決定修不成功，所以非常非常的重要！

◉聞釋迦牟尼佛。稱揚讚歎地藏菩薩。大威神力。不可思議。歎未曾有。

這一句是諸佛如來對於釋迦牟尼佛的讚歎，諸佛讚歎就是給釋迦牟尼佛做證明，釋迦牟尼佛所講的句句都是真實，他們來作證。

◉是時忉利天。

這是講道場。

◉雨無量香華。天衣珠瓔。

『珠』是珠寶，『瓔』是瓔珞，這是天地的祥瑞。

◉供養釋迦牟尼佛。及地藏菩薩已。一切眾會。俱復瞻禮。合掌而退。

『一切眾會』，包括諸佛如來。再次的瞻禮，戀戀不捨，這樣才散去。我們在此地看總結的經文跟一般經不一樣，一般經文總結後面有「依教奉行」，此地沒有，『合掌而退』，為什麼？諸佛如來。這一會非常不尋常！青蓮法師在此地註子註得很好，諸位可以細細看看。這部經今天我們把它講圓滿了，這一次是為九華山道場，今年的法會啟講這部經，也因為受時間的限制，有些地方沒有能夠細說，所以我們想下一週接著把這一部經重新再講一遍，因為這一遍我們沒有講玄義，底下這一遍我們要把玄義補出來。

好，今天法會到這裡圓滿，謝謝諸位！

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》下冊

印贈者：香光淨宗學會
電　話：（〇二）八五一一〇九五五
傳　眞：（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
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

，這才是真正的三寶，真實三寶。『若有男子女人，聞是佛名』，聞名就皈依了，聞名就回頭了，畢竟不墮惡道，他的生活、他的行為能與自性覺正淨三寶相應，他怎麼會墮惡道？縱然造作惡道的因，惡道的緣斷了，所以不墮惡道。『常在天上，受勝妙樂』，這一句跟前面「常生人天，受勝妙樂」是一個意思。再看第八尊：

◉又於過去。有佛出世。號寶相如來。若有男子女人。聞是佛名。生恭敬心。是人不久。得阿羅漢果。

前面一尊「寶勝」，這一尊『寶相』，寶勝的意思廣，寶相完全是從形相上來說的。但是說到相，我們就要想到性，為什麼？相是性變現的，性是能現能變，相是所現所變。我們就最淺顯的地方來看，佛具足三十二相八十隨形好，聞佛之名我們就體會到寶相。佛的寶相怎麼來的？修因所得的果報。人人都希望相好，都希望相貌莊嚴美好，要知道這是果報。容貌是果報，體質也是果報，你的身體健康長壽是果報，容貌好醜也是果報。修什麼樣的因得什麼樣的果，三十二相八十種好是屬於果，修的是什麼因？江味農居士《金剛經講義》裡面，引用的這些經典可以去參考，你在這個經典原文去找，查《大藏經》太麻煩，《金剛經講義》很普遍，諸位手上都有，你去看看。

譬如佛的廣長舌相是好相，什麼因修成的？生生世世不妄語。所以你要真正修善因，你才得善果，得善的寶相，如果不是修善因，你的相貌就不能夠圓滿。世間人也有一些好相，福相，你仔細去觀察，他是福相，他不是寶相，寶相裡面有真、有善、有美，福相裡面有美，它沒有真、沒有善。所以與這些人接觸，我們現在人講磁場，你跟他接觸的時候，那個磁場不會感到很舒適，不會感到很歡喜，這就是他只有美，他沒有真、沒有善。

如果我們接觸一個修行人，他沒有地位，他也沒有財物財富，他是一個很平常、很普通的人，他長得也不美，可是他有真心，他善良，我們跟他接觸的時候，那磁場不一樣，感覺

得很舒適，那個相叫寶相，諸位細細去體會，你逐漸就明瞭了。「寶相如來」，我們讀到這個名號，立刻就要懂得修因證果，正是表種善因得善果，表這個意思，你聽到這個名號，就能夠斷惡修善。惡就是煩惱習氣，你能斷見思煩惱，能斷十惡，能修十善，這是你修行證果的基礎。

經文末後說，『若有男子女人，聞是佛名，生恭敬心。是人不久，得阿羅漢果』。註解裡頭有一段話我們念一念，在一百四十四面倒數第二行，末後一句看起。他說「今約藏教以對圓位」，藏教是小乘，圓教是圓滿的大乘，把他們斷證位次做一個比較，「則初信至七信」，這是圓教，圓教初信菩薩到七信菩薩，「三界見思任運斷盡，與藏教第四果阿羅漢齊」。由此可知，此地講「得阿羅漢果」，不是真的小乘阿羅漢，是什麼？是大乘初信到七信位的菩薩，這個意思在此地。

因為《地藏菩薩本願經》是大乘經，不是小乘經，怎麼會證小乘果位？是用小乘果位來比喻他斷煩惱層次，見思煩惱斷了，這才能得寶相莊嚴。所以我們看人，人的心清淨他有一個清淨相，人很慈悲他有一個慈悲相，這個人很兇惡，他有個兇惡的相，你細心觀察，所謂是「誠於中而顯於外」，相貌就是你自己心理情緒的一個表現，從你的相狀能夠知道一個人的心，你的心理、思想，知道你的情緒。所以斷惡修善，積功累德就修因證果了。下面經文這是第九尊：

◉又於過去。無量阿僧祇劫。有佛出世。號袈裟幢如來。若有男子女人。聞是佛名者。超一百大劫生死之罪。

這是『袈裟幢如來』，什麼叫「袈裟」？註解裡面說，「此約莊嚴標相，以彰佛德洪名」，下面引「《心地觀經》云，袈裟，即是如來寶幢之相」。先要懂得袈裟的意思，袈裟是梵語，它的意思是雜，顏色雜色叫袈裟色，它不是一個單純的，是個混雜的，凡是混雜都叫袈裟。所以托缽，這一缽飯叫袈裟飯，為什麼？許多人家供養的，飯菜合在一起。我們這

個衣，衣為什麼稱袈裟？各種顏色混合在一塊染的，所以它不是正色。正色是五色，紅黃藍白黑這是正色，黑色也是正色。佛弟子不著正色，這衣叫染色衣，五種顏色混合在一起染成這個顏色，這叫袈裟，袈裟是從顏色上來說的。

在過去，也是在佛的衣質料上說，它也是混雜的。因為古時候托缽這一缽飯容易，大家供養容易。古時候資源缺乏，布都是手工織的，所以得一件衣相當不容易。衣從哪裡來？衣從這些在家人，他們穿破舊的衣服，不要了，丟掉了，出家人把它撿來。可是諸位要曉得，印度人的衣是一塊布裹在身上，他穿舊、穿破丟棄了，出家人把它撿起來，裡面還有可以用的，破的那些地方把它剪裁掉，這樣多剪幾件，把它拼拼湊湊就拼成一條衣，所以這個也是袈裟。拼成之後，當然布的料不一樣，顏色不一樣，所以縫製起來之後再染色，這叫袈裟。由此可知，袈裟真正的意義是隨緣而不著相，衣食住行都隨緣，決定沒有挑剔。佛在世間，在生活上衣食住行都無心，無心就是無有分別心、無有執著心，隨大家的供養什麼都好，總是以清淨心、平等心來看待，這就對了。

『幢』是高顯之意，這是表法。佛家的生活態度，這樣明顯告訴世間一切眾生，這就是自行化他，教大家在生活上不要過分的執著，不要過分的貪圖享受，你一切都能隨緣，你的心多清淨多自在，這裡頭真正快樂。一切要過分講求，你苦就來了，你過的日子是苦日子，再富貴也是過苦日子。所以知足的人，他一切不講求、一切都隨緣，再貧窮他快樂，他過的是樂日子。由此可知，苦樂也在一念之間，一切隨緣，哪有不自在？哪有不快樂？

所以這一件袈裟用意就很深。但是現在縱然搭著袈裟滿街去走，人家不知道、不懂這個意思，古時候的人懂，一看到袈裟他覺悟，把世間一切貪染之心他就能夠伏住，就降下來了。現在人不知道、不懂，這是佛法弘揚的太少了，世間人對佛法產生很大的誤會。這一樁事情，也正是我們這一個時代佛弟子，應當要努力盡心盡力宣揚佛法，讓社會大眾對於佛的教育、佛的教化有正確的理解，重新肯定，這是我們的本分工作，我們把它做好，我們這一生

就過得有意義、有價值了。所以這個功德，說是『聞是佛名者，超一百大劫生死之罪』，這裡頭含著自行化他，無量功德。末後這一尊：

◉又於過去。有佛出世。號大通山王如來。若有男子女人。聞是佛名者。是人得遇恆河沙佛。廣為說法。必成菩提。

『山王』就是指須彌山，在一個世界、一個地區，須彌山是叫妙高山，須彌是梵語，這一個地區最高的這一座山，就稱為須彌山，這個地區的須彌山。在這個世界，這一個世界裡面最高的山，是這一個世界的須彌山。所以須彌並沒有說是固定指哪一座山，不是的，看它的範圍。如果講娑婆世界，娑婆世界須彌山就高了，是這一個娑婆世界裡面最高的一個山。通常講我們地球叫閻浮提洲，閻浮提，我們這個地球上最高的這座山，那是閻浮提洲的須彌山。這是講山王就是指最高的這座山。『大通』都是形容山王，這個山王高大，通也比喻，大跟通如果從表法的意思上來說，註解裡面一百四十六面，註解裡頭的第三行從當中看起：「大通是般若因，山王是報身果，四智究竟莊嚴」，這從表法上說的。

須彌山，佛在經上講四寶合成，用四寶來比「四智」，四智就是「大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智」。四智合成的那就是般若，這個意思非常明顯的顯示出，「轉八識成四智」，四智是須彌山，四智這是大、是通、是無障礙，成就的是四智菩提，四智菩提就是般若波羅蜜多。山王這是果報，比喻佛的報身，我們明瞭佛三身即是一身，一身即是三身，《華嚴經》裡面給我們講，法身、報身、應化身是一，一而三，三而一，這個意思很深很廣。由此可知，這一尊佛的德號是講修因證果，修四智之因，一定證報身之果。因為報身佛是智慧成就的，法身是自性本具的，報身是智慧修成的，所以『若有男子女人，聞是佛名』，那就『遇恆河沙佛，廣為說法』，與這個意思就相應了。

好，今天時間到了，我們就講到此地。

請掀開經本《科註》卷中，第一百四十六面，請看經文：

◉又於過去。有淨月佛。山王佛。智勝佛。淨名王佛。智成就佛。無上佛。妙聲佛。滿月佛。月面佛。有如是等。不可說佛。

地藏菩薩在這個地方，給我們介紹了十尊佛之後，又說出這個地方的九尊。末後告訴我們，像他所說的這些佛，數量是無量無邊，不可稱說。這是教給我們，要稱念諸佛的名號，名號功德不可思議。通常我們偏讚阿彌陀佛，彌陀名號功德不可思議，其實每一尊佛的德號，都是不可思議，跟阿彌陀佛沒有兩樣，這才真正突出佛法裡面所說的「法門平等，無有高下」，所以稱念任何一尊佛的名號，都有同樣的成就。世尊在這麼多名號當中，特別跟我們介紹阿彌陀佛，這個原因又何在？佛家常講「佛不度無緣之人」，理上雖然是平等的，可是事上有差別，差別都在緣分，正如善導大師所說，「總在遇緣不同」，所以我們成就就不一樣。而阿彌陀佛與我們特別有緣分，在菩薩裡面是觀世音菩薩，佛裡面是阿彌陀佛，與娑婆世界的緣非常非常之深。有緣而且緣深，感應就很快，非常快速也非常之深，這是世尊特別為我們介紹的原因之所在。

這九尊佛號，青蓮法師在此地有個註解，諸位都可以參考。略說『淨月佛』，「淨」是清淨，「月」是月光，夜晚清淨的月光，沒有人不喜愛的，特別是我們現在也接近中秋，中秋的月光格外顯得清淨，所謂秋高氣爽。比喻佛的法身光明遍照，《華嚴經》上跟我們說法身佛的名號叫毘盧遮那，這是梵語，毘盧遮那的意思是「遍一切處」，法身確實是遍一切處。由此可知，盡虛空、遍法界就是一個法身，這是經論裡面常講「十方三世佛，共同一法身」。

如果你要能夠體會到共同一法身，然後才知道盡虛空遍法界確實是一個自己，是一個整體，這個境界大乘法中叫圓滿大覺，他確確實實明瞭、體會得虛空法界是自己，天地萬物也是自己，是自己的相分，法身、法界是自己的本體。光明遍照就是智慧的遍照，識心的廣遍，作用的廣遍，入這個境界之後在虛空法界，法界裡面有過去、有未來，無處不現身，隨類現身，這個道理就在此地。他這裡註解也很好，註的是「從真垂應」，真是法身，應就是報身跟應化身；真身沒有形相，它不是物質的，應化身有形相，報身也算是應身。我們把它範圍說得寬廣一點，從體起用，報身是自受用，也與地上菩薩共同受用，應化身是為凡聖同居土、方便有餘土的眾生，是為他受用，所以應化身完全是他受用，不是自受用，自受用是報身。可是法身、報身、應化身是一而三，三而一。他末後一句說得很好，「此明三身一體」，淨月就比喻三身一體。

第二尊『山王佛』，「山王」是形容佛報身如大山一樣，王是最大的，山裡面最大的我們常稱之須彌山王。通常是講佛的報身，我們在讚佛偈裡面讚歎阿彌陀佛，「阿彌陀佛身金色，相好光明無等倫」，你們想這個境界，「白毫宛轉五須彌」，你去想這個身多大，白毫是眉毛當中的兩根毫毛旋轉在一起，有多大？五座須彌山那麼大，你說他這個人的身相多大？我們地球容納不下，所以地球要在佛的法相莊嚴之中，恐怕只是一根毫毛而已，佛能現這個大身，稱之為山王佛。這是對佛的讚歎，也顯得佛神通能力的殊勝，能現這麼大的身。

第三尊『智勝佛』，「智」是一切種智。佛法裡面跟我們講智講三種，「一切智」，他註解裡面講，這引用《大品般若》，「薩婆若」就是「一切智」，一切智是二乘人的智慧，聲聞、緣覺所證得的。一切智是什麼？知空，萬法皆空。小乘人懂得這個道理，他明瞭，於是他就住在偏真涅槃，他住空。這是一切法之理，它不是事，是理。理是空的。諸位一定要明瞭，這個空不是性空，他是明瞭萬事萬法之理是空

的，一切法是因緣所生，了不可得，所以二乘人心地很清淨，就是他知道一切法的真相，理上的真相。「道種智，是菩薩智」，「道」是說的理論，「種」是種種，是講事相，可見得菩薩比二乘是進步太多了。二乘人理事不能圓融，也就是我們在《華嚴經》上講，他理事有礙，理事有礙當然事事就更有礙，他在這個境界裡頭，所以二乘人所得的理無礙，但是理跟事合起來就有礙了。菩薩的智慧就高了，理事能夠圓融，做到理事無礙。在「四無礙」法界裡面，他得到三個，「理無礙、事無礙、理事無礙」，這是道種智，「種」是種種。「一切種智」，這是四無礙全部圓滿都證得了，不但是理事無礙，事事都無礙，所以這叫一切種智。「一切」就是前面講的一切智，「種智」就是菩薩所證的道種智，「一切智」跟「道種智」不二，能夠融合在一起就叫「一切種智」。「一切種智」是如來果地上所證得的，這個智就殊勝，超過二乘、超過菩薩。所以稱「智勝佛」。

第四尊『淨名王佛』，「淨」是清淨，「王」是比喻自在。在古時候只有國王他能夠發號施令，一切人民都要聽從他的，聽從別人的人不自由，發號施令的人自由，所以稱之為王。佛經裡面「王」都有自由自在的意思，自己能作主的意思。淨名是清淨，煩惱斷了，清淨了，生死了脫，這個得清淨了。超越六道輪迴、超越十法界。經上講「五住二死淨盡」，圓滿的清淨；五住是說煩惱，二死是兩種生死，這兩種是經上講的「分段生死、變易生死」。分段生死是從相上說，如果我們說得很粗，粗顯一點，大家都能夠懂得，我們這個身體，得這個身體，從出生到死亡這是一個階段，這個階段稱為分段生死，這個說法大家很容易了解。其實分段生死哪裡說是人一生，諸位要細細去想想，我們現在一年是一個階段，這一年過去了，這一年等於死了，來年等於生。再往微細的去觀察，月月有生死，每一天都有生死，這種現象都屬於分段生死的現象。分段生死講到極處是剎那生滅，剎那生滅是分段生死，都是從相上來說。

變易生死不是從相上說，實在講變易沒有生死，為什麼把變易稱為生死？「變易」有苦，「生死」是苦的意思。我們以《華嚴經》上法身大士來說，他們分段生死沒有了，像往生到西方極樂世界那邊去的人，人人是無量壽，人人都是得金剛不壞身，可是他還有變易生死。變易生死從哪裡看出來？四土、三輩、九品，那就是變易。你從下品轉變成中品，從中品轉變成上品，這就叫變易，你的境界不斷向上提升。在《華嚴經》裡面華藏世界，這些法身大士分段生死沒有了，但是經上給我們講，他有四十一個位次，十住、十行、十迴向、十地、等覺，每提升一個位次就是一個變易。這個變易需要他自己用功去修，那個修就叫「生死」，修很苦，他要修行、要用功，才能把自己的境界向上提升，所以變易確實不是生死。因為他要提升他的境界，他要認真努力修學，修學是一樁辛苦事情，我們把它比喻作生死。所以兩種生死都盡了、都斷了，那是什麼地位？如來果地，圓教的佛果。怎麼知道？等覺菩薩還有一品生相無明沒斷，所以還有一次變易生死，到如來果地上那就完全沒有了。所以淨名王佛這個名號，我們一看，圓教究竟圓滿的佛果，才當得起這個名號。

第五尊『智成就佛』，這個名號的意思是利益眾生的，像「淨名王佛」這個名號，完全從自利，從斷煩惱，斷證上來建立的，「智成就」這是就度化眾生上來說的。智是智慧，「權實二智」，《般若經》上所說的「般若無知」，無知是根本智，為什麼說它無知？它不起作用，沒有起作用。沒有起作用，為什麼又叫它做根本智？無知就是根本智，無知不是說沒有智慧，如果看到經上講「般若無知」，以為那是完全沒有智慧，那你就錯了。無知是真有智慧，智慧沒有起作用，是這個意思。他對於萬事萬法性、相，理、事，因、果，沒有一樣不清楚，沒有一樣不明瞭，可是他自己境界是如如不動，我們所謂是不起心、不動念，不分別、不執著，在這個狀況之下叫無知。當他起作用的時候，起什麼作用？教化眾生，答覆眾生的疑難，這

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