

《地藏菩薩本願經講記》。諸位同修及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請翻開經本四百七十八頁，最後一行，從經文看起：

【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。】

「『寶相』，完全從形相上說。說到相，就要想到性，因為相是性變現的；性是能現能變，相是所現所變。佛具足三十二相八十種好，聞佛名我們就體會到寶相。佛的寶相，是修因所得的果報。身體健康長壽、容貌好醜都是果報，修什麼因得什麼果。三十二相八十種好是果，要修什麼因？」江味農老居士《金剛經講義》有說明。「譬如佛的廣長舌相是果」，因就是生生世世不妄語，生生世世不妄語是修因。「修善因，得寶相；不修善因，相貌就不圓滿。世間也有一些人是福相，但不是寶相，寶相裡有真善美，福相裡只有美，沒有真善；跟這些人接觸，磁場不好，不會感到很歡喜。真正修行人沒有地位、財富，長得也不美，跟他接觸，感覺得很舒適，他的相就是寶相。『寶相如來』表種善因得善果。聽到這個名號，立刻就懂得要修因證果；就能斷惡修善，斷見思煩惱、斷十惡，修十善，這是修行證果的基礎。『聞是佛名，生恭敬心，是人不久得阿羅漢果。』《地藏經》是大乘經，所以此地阿羅漢果不是指小乘阿羅漢，而是圓教七信位的菩薩；這是用小乘果位比喻他斷煩惱的層次。見思煩惱斷盡了，才得寶相莊嚴。」所以這個地方我們知道本經是大乘經典，不是小乘經典。大乘經典講的阿羅漢跟小乘經典講的阿羅漢層次不一樣，大乘經典講的阿羅漢，實在講有的經典加個大阿羅漢，這表示他不是小乘阿羅漢，他已經發大乘心了，要

行菩薩道、修菩薩行，要成佛。用「阿羅漢」主要是說他斷證的功夫跟小乘阿羅漢一樣，小乘阿羅漢就是斷見思煩惱，出離六道三界，大乘的菩薩，斷證功夫跟小乘阿羅漢一樣，但是他是發大心的。所以用阿羅漢是說他斷煩惱層次跟小乘阿羅漢一樣，在大乘圓教是屬於七信位菩薩。七信位還沒有明心見性，但是他已經斷見思惑了，他斷惑等級跟小乘阿羅漢是一樣。所以這個地方，見思煩惱斷了才能得到寶相莊嚴這樣的一個果報。我們再看下面經文：

【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。】

『袈裟幢如來』是這尊佛的名號。「科注云：此約莊嚴標相，以彰佛德洪名。」「袈裟是梵語」，也是印度話，翻成中文意思是「壞色、染色」，意譯是壞色，它是有染過顏色的。「出家人穿染色衣，而非紅黃藍白黑五種正色衣。古時候資源缺乏，將在家人丟棄的破舊衣服拼湊成衣」，都是我們現在講去垃圾堆撿的，在家人穿破不要了，丟在垃圾堆的，出家人就是撿那個人家不要的破舊的衣服，拿回來洗一洗，可以用的把它剪下來。在外面撿的，顏色那就五顏六色不一樣，把它拼拼湊湊的縫成一件衣，縫好之後再染上色，染色就是混合，那個色彩就混合了，就不是正色，不是紅的、不是黃的、不是藍的、不是白的、不是黑的，就是像我們現在咖啡色這一類的，這叫染色。「這叫袈裟。袈裟真正的意義是隨緣而不著相，衣食住行都隨緣，沒有挑剔。」「『幢』是高顯之意，這是表法。」幢都是升在旗杆上，高高掛在上面，所以它是高顯，它很高、很明顯，遠遠就看到了。

「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。一切都能隨緣，你的心多清淨、多自在，真正快樂！一切要是過分講

求，過的是苦日子，再富貴也是過苦日子；知足的人，一切不講求、一切隨緣，再貧窮他也快樂。」人只要知足，所謂知足常樂。出家人，佛陀也表這個法給我們看，真正出家人過的日子就是這樣，很簡單；這個也是做給在家人看，就是要知足常樂。「所以，這件袈裟用意就很深！古人懂得，一看到袈裟他覺悟，世間一切貪染之心他就能伏住」，不再貪世間這些五欲六塵，心裡不再染著這些五欲六塵、名聞利養。所以《八大人覺經》也講，佛教在家人「常念三衣瓦鉢法器」，三衣瓦鉢法器是出家人的法物。現在實在講，不但在家人要常念，出家人也要常念。現在出家人衣不止三衣，居士供養得太多太多！在這樣的情況之下，出家人也是要跟在家人一樣，常念三衣瓦鉢法器，要常常想到釋迦牟尼佛當時他只有三件衣服、一個鉢，日中一食，樹下一宿，其他什麼都沒有，常常提醒自己不要貪染這些世間五欲六塵的享受。『聞是佛名者，超一百大劫生死之罪』，「自行化他，無量功德」。這個「聞」，前面我們都學習過了，那是聞思修的聞。聞名要思惟其義，意義明瞭了要去修行，這樣才能超越一百大劫生死之罪。我們再看下面經文：

【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』是指須彌山，這個世界、地區最高的一座山。科註云：『大通是般若因，山王是報身果，四智究竟莊嚴也』，這是從表法上說。佛經說須彌山是四寶合成，用四寶比四智，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，『轉八識成四智』。四智是須彌山，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。」佛法的中心就是般若波羅蜜，離開般若，那不是佛法。「山王是果報，比喻佛的報身。佛三身（法身、報身、應化身）即是一身，一身即是三身。

由此可知，『大通山王如來』之德號是講修因證果，修四智之因，證報身之果。」「報身是智慧成就的，法身是自性本具」，法身是本來就有。『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。「若有男子女人聞是佛名」，聞到這尊佛的名號，就會遇到恆河沙佛廣為說法。這個非常殊勝！我們現在想遇到一尊佛都感覺很難。但是道理明白了，能夠依照這裡講的來修學，實在講我們時時刻刻都是遇到恆河沙佛在給我們說法，有情、無情，六塵都在說法。所以禪宗講，你看那些山水，無非是廣長舌相，這個就是說明我們六根接觸六塵都是在說法。明白這個道理，時時刻刻佛都在為我們說法，佛就與我們常在，在我們身邊。為什麼能遇到恆河沙佛廣為說法？因為通達明白了，大通，「大通山王如來」。你不通，佛在面前，好像也沒遇到；通了，哪一法不是佛法！我們要明白這個道理。我們再看下面這段經文：

【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。】

前面「地藏菩薩介紹了十尊佛之後」，這裡又說出九尊佛的名號。「末後告訴我們，他所說的這些佛名，數量無量無邊，不可稱說。這是要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，『法門平等，無有高下』。稱念任何一尊佛的名號，都有同樣的成就。世尊特別為我們介紹阿彌陀佛，因為阿彌陀佛與娑婆世界的緣深」，我們講就是特殊因緣。

『淨月佛』，「淨是清淨，月是月光，比喻佛的法身光明遍照。法身遍一切處！由此可知，盡虛空遍法界就是一個法身」，現在的話講宇宙的本體。經上講「十方三世佛，共同一法身」，現在話講生命共同體。「能體會共同一法身，才知道盡虛空遍法界確實是

一個自己，是一個整體」，這個境界在大乘佛法當中叫做圓滿大覺。我們在念三時繫念，到後面念疏文，疏文的頭一句「大圓滿覺」，就是指這個共同一法身，盡虛空遍法界。「他確實明瞭、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，身相的廣遍，作用的廣遍，入這個境界之後，在過去現在未來的虛空法界無處不現身，隨類現身。」的確，事實是這樣，就是遍一切處。我們現在可能也體會不到遍一切處，我們舉出一個簡單的例子，我們人現在這個身體。舉現在說，我們身就是現在肉身這個身體，我們的法身跟我們肉身是一體的，我們走到任何地方都沒有離開法身，都是在法身之內，你會到月球去，也是我們的法身。如果我的身只在這一個地方，那我們離開這個地方不就沒有了嗎？你離開這個地方，什麼都不知道了。事實上不是這樣，你走到哪裡，你都能見能聞。我們從這一個簡單的例子，你從這個地方去體會經典上講的法身。這個是淨月佛表法，表清淨法身遍一切處。

下面介紹『山王佛』，「山王是形容佛的報身如大山一樣」。讚佛偈云：「阿彌陀佛身金色，相好光明無等倫，白毫宛轉五須彌」，這是我們念佛法會常常念的讚佛偈。「白毫是眉毛中間的兩根毫毛旋轉在一起」，有多大？「有五座須彌山那麼大，可見佛的身相之大！」「地球在佛的法相莊嚴中，恐怕只像是一個微塵而已。佛能現大身，稱之為山王佛，這是對佛的讚歎，也顯示佛神通能力的殊勝，能現這麼大的身。」須彌山我們沒看到，過去有人說喜馬拉雅山就是須彌山，根據佛經講那不是，我們看不到。所以佛那兩根毫毛卷在一起有五座須彌山那麼大，我們這個地球放在佛那個毫毛當中看不到，這是形容報身之大。

我們再看下面這尊佛，『智勝佛』，「智是一切種智」。「佛

法講智慧有三種，一切智是二乘人的智慧，聲聞、緣覺所證得的。」「一切智是知空」，知道空。「萬法皆空，小乘人懂得這個道理，於是他住在偏真涅槃，他住空。這是一切法之理，理是空的，它不是事。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」，你得不到。所以二乘人明白了，「心地很清淨」。就是他知道一切法的理上是空，空是一切法的真相，這是二乘，聲聞、緣覺他們證得的一切智，那就是知道一切法它當體是空的，一切法都是緣生法，當體即空，了不可得。「道種智是菩薩智，道是道理，種是種種萬物、萬法，種種萬物萬法是什麼道理來的，怎麼形成的」，菩薩明白，「這樣的智慧是道種智，徹底了解宇宙萬有的現象」，它怎麼生起來的；「也能用諸佛一切道法，發起眾生一切善種」。菩薩也能使用諸佛這一切修道的的方法，來啟發眾生一切善根種子。菩薩的境界比二乘境界高！二乘人做到理無礙，道理他懂了，他對這個道理沒有障礙，但是他「理事不能圓融」，理跟事二乘人還有障礙；如果事跟事，那就更有障礙了。「菩薩的智慧高，理事能圓融，做到理無礙、事無礙、理事無礙，在四無礙中得到三個。」「一切種智，一切就是一切智，種智就是道種智」，菩薩有一切智、有道種智。「一切智跟道種智融合在一起，就稱為一切種智。一切種智是四無礙全部圓滿證得，不僅理事無礙，事事都無礙。」這是《華嚴經》講的理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙，《華嚴》講到事事無礙。「一切種智是如來果地所證得，這個智殊勝，超過二乘、菩薩，故稱智勝佛」，因為這個緣故，所以稱為智勝，他的智慧超勝菩薩、聲聞、緣覺。

我們再看下面這尊佛，『淨名王佛』。「淨是清淨，王比喻自在，自己能做主」，王是這個意思，你自己能做主。「這個名號完全從自利，從斷煩惱，斷證上建立的。淨是清淨。煩惱斷了，生死

了脫，超越六道輪迴、超越十法界，經上說『五住二死淨盡無餘』，是圓滿的清淨。五住是說煩惱，二死是分段生死、變易生死。分段生死是從相上說，粗顯而言，譬如我們的身體，從出生到死亡是一個階段」，這個階段的生死稱為分段生死，分成一個階段一個階段，一個階段生、一個階段死，下一個階段又生、又死，一個階段一個階段，所以稱為分段生死，是就我們這個身體一個階段的生滅來講的。「其實，一年也是一個階段」，前面一年過去了，過去的這一年等於死了，沒有了、過去了，來年、明年等於又生了。「再往微細觀察，月月有生死，天天有生死，都是分段生死的現象。」一年，我們大家都知道有春夏秋冬，你看春天過去，春天就死了，接著夏天生了；夏天又過去，夏天死了，秋天生了；秋天過去，秋天死了，冬天生了；冬天過去，冬天死了，明年春天又生了。你看一年有一年的生死，一季有一季的生死，一個月有一個月的生死；再仔細分下去，一天有一天的生死，我們今天想想昨天，昨天死了，像《了凡四訓》講的，「昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生」。這兩句話很有意思的，是講改過修善，從這個地方我們也可以體會到生死它一個定義。這就是講分段生死，一個階段一個階段，有大的階段、中的階段、小的階段、比較細的階段。「講到極處，剎那生滅是分段生死。」實在講，我們一個念頭生，等一下沒有就是死了；下面一個念頭又生，又沒有，又死了，講到就是你剎那那個念頭在生滅，那就是剎那剎那都在生死生死。

「變易生死不是從相上說，其實變易沒有生死，為什麼把變易稱為生死？變易有苦，生死是苦的意思。往生到西方極樂世界的人都是無量壽，都得金剛不壞身，可是他還有變易生死。」「四土三輩九品」，比如說我們往生下品，從下品轉到上品，上品再轉變成上品；凡聖同居土再提升到方便有餘土，方便有餘土再提升到實報

莊嚴土，實報莊嚴土提升到常寂光土，這是講我們境界不斷向上提升，這就是一個變易，所以這個生死就是一個變化、一個變易，是這個意思。「華藏世界的法身大士分段生死沒有了，但是有四十一個位次（十住、十行、十迴向、十地、等覺），每提升一個位次就是一次變易。變易需自己用功修，修學是一件辛苦的事情，把它比喻作生死。」所以變易生死它意思是這樣，不是像分段生死那樣的，它是分段生死沒有了，但是你還沒有成佛，這個當中你還要不斷的提升，每提升一個階位就是一次變易生死，是用這個來形容，不是真正的像分段生死這樣，所以這是比喻。「兩種生死都斷盡，就是圓教究竟圓滿的佛果」，分段生死、變易生死都斷盡了。「淨明王佛，圓教究竟圓滿的佛果才當得起這個名號」，這是這尊佛，名號表法的意思。

「『智成就佛』，這個名號的意思是利益眾生，就度化眾生而建立的。智成就，權實二智悉成就。《般若經》說『般若無知』，無知是根本智。無知是真實智慧，他對於萬事萬法的性相、理事、因果沒有一樣不明瞭，但是內心如如不動，不起心、不動念，不分別、不執著，這個狀況稱為無知。如果智慧起作用而教化眾生，答覆眾生的疑難，展現出的是『無所不知』，無所不知是權智」，這是善巧方便，我們也叫權巧方便。「智慧應用時無所不知，無所不知就是無知的表現。無知是自受用，無所不知是他受用。佛沒有身相，佛菩薩度化一切眾生都是隨類化現，應化身、報身都是隨類化現。」「在虛空法界裡面，佛的名號說不盡」，釋迦牟尼佛天天說，說一劫也說不完。「這說明佛的報身不止一個，隨著各個世界差別的狀況，為法身大士所現的；為方便土、同居土這些凡夫所現的就是應化身。」為法身大士現的是報身，圓滿報身佛；為方便土，二乘，聲聞、緣覺，為我們凡聖同居土的凡夫示現的是應化身佛。

這尊佛，智成就佛。

「『無上佛』，無上是尊稱到極處」，沒有比這個更高了。科注云：「有所斷者，名有上士；既無所斷，名無上矣。」「等覺菩薩還有一品生相無明需要斷，是上士，不能稱無上；到如來果地，應當斷的統統斷乾淨，稱無上，無上也是對究竟佛果的尊稱。」我們常常講阿耨多羅三藐三菩提，翻成中文意思是無上正等正覺，無上正等正覺就是無上的佛果、無上菩提，沒有比這個更高的了。

下面這尊佛『妙聲佛』，「是讚歎佛的音聲圓滿微妙」。「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」是微妙，妙在這裡。「佛說法的音聲悅耳，那是美妙」，這種美妙、微妙是從心性自然流露出來。佛用一個音聲來說法，眾生隨類各得解，不管哪一類的眾生，他都能理解佛講的法，佛的聲音有這種微妙的功能，不需要透過翻譯。中國人聽了講中國話，印度人聽了講印度話，美國人聽了講美國話，日本人聽了講日本話，不管你是哪一國的人，九法界一切眾生都聽得懂，這真是太微妙了！「古人說誠於中而形於外，心微妙，你的相貌、音聲也就微妙；心是真善美，你的容貌、音聲也顯出真善美。心好，相才好；心不好，怎麼修飾也枉然！佛說『相隨心轉』，身體、容貌隨心轉，山河大地也隨心轉。心好，不但你相貌好，有福相，居住的地方也有福；心邪惡，不但相貌邪惡，居住的環境也邪惡。」這是講到境隨心轉這個道理。在我們現前地球，災難特別多，特別今年，災難特別多，瘟疫（傳染病）都還沒有停，又來水災、旱災、蝗蟲過境、火災、風災等等的，的確災難很多。這些災難都是地球人類心不善造作出來、感召來的，要化解這個災難，佛在經上講得很明白，人心要改善。如果人心繼續不善，造惡業，災難愈來愈多、愈來愈嚴重，天災人禍。所以境隨心轉，這是事實真相，有福報的人到一個不好的環境，他能夠把那個不好的環境變

成很好的環境；心不好，沒有福報的人，他去住一個好的環境，那個好的環境也被他破壞，變成不好。

下面這尊佛，『滿月佛、月面佛』，這兩尊佛都有個月，「這兩尊佛大意相同，滿月是十五的月亮」。「讚佛偈云『佛面清淨如滿月』，比喻佛的相好圓滿，沒有欠缺。佛證得圓滿的自性，所以展現出來的是大圓滿。本經一開端就給我們講大圓滿，『是時如來含笑，放百千萬億大光明云』，這句是總說，然後講了十種，十是表法，圓滿、慈悲、智慧、般若、三昧、吉祥、福德、功德、皈依、讚歎」，講了十種，十是表圓滿，不是說只有這十種。「無盡的法門，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，才是大圓滿。我們的生活、工作，接觸一切人事物，都是圓圓滿滿的在真善美慧之中，才是大圓滿。我們嚮往佛菩薩的生活，能不能做得到？能，只要從心地做起，將這十種圓滿落實到心地就行。」

「淨宗修學也提出十條，在日常生活中我們用真誠、清淨、平等、正覺、慈悲這個心。如果我們起心動念與這五條違背，趕緊把它修正過來，修心，這叫從根本修，要在這個地方用功。在生活中跟廣大群眾接觸，也就是在事上修、在相上修，我們把握住看破、放下、自在、隨緣這四個原則，以念佛做究竟的皈依，這樣才能改善生活，將凡夫的生活提升到佛菩薩的生活。所謂提升，並不是改變我們的生活方式，也不是發財、升官，貧賤依舊過貧賤生活，富貴還是過富貴生活，只是心理上、觀念上改變，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？一真法界，一真法界是諸佛如來的生活。」「菩薩在人間並不是都示現大富大貴」，有很多佛菩薩示現乞丐、做小工人，「

他們是入不二法門，自在得不得了！」「寒山、拾得是文殊、普賢菩薩化身來的」，這個到大陸江蘇寒山寺，就是寒山、拾得他們應化的地方。「他們邋邋不堪、瘋瘋癲癲，一般人看那是乞丐」，他們過的是佛菩薩的生活，「他們過一真法界的生活」。在民國初年有一位金山活佛（妙善法師）也是瘋瘋癲癲，就像宋朝濟公一樣，「他一年到頭就穿一件破大褂，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！他有特異功能，骯髒的東西他都吃，也不生病，供養他的鈔票都把它吃掉。一生不洗澡，也不換衣服，可是他身上有香氣。所以，修心重要！心好相就好，心好身體就好。好心為眾生、為社會就好，為自己就不好。修行沒有別的，就是修一個好心，修一個真誠。」我們再看下面經文：

【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。】

「現在是指當時法會之時，未來包括我們現在」，『現在未來一切眾生』包括我們，所有一切眾生都包括在其中。『若天若人、若男若女』，總括六道一切眾生。『但念得一佛名號，功德無量，何況多名！』「若有機緣遇到佛法」，一生當中能念一句佛的名號，「功德就不可思議」。《法華經》講：「一稱南無佛，皆已稱佛道。」「一生中只念一聲南無佛，多生多劫之後，這句佛號起作用，就能遇到佛修行證果。」一句佛號的種子，種在阿賴耶識裡面，它是金剛種子，「何時遇緣起現行，各人因緣不一樣。好善好德之人容易遇到機緣。對於善根深厚之人，佛菩薩常觀察、關懷你，善根成熟之時，佛菩薩就來度化。你念多佛名，善根就更深厚，將來得度的機緣就更多」，這是跟很多佛結緣了。「在台灣，農曆過年每個寺院都拜萬佛懺。」過去我們台北景美華藏圖書館韓館長在世，每一年初一到初三，要拜三千佛名懺，千佛懺。「當然有好處，

好處正如此地所說。然而，世尊特別勸勉我們，善根成熟的人要專念阿彌陀佛。拜萬佛懺是對剛剛接觸佛法，對佛法還一無所知，性根漂浮不定，讓他多念幾聲佛號有好處。已經有信仰，就專念阿彌陀佛。阿彌陀佛是一切諸佛的總名號，念一句阿彌陀佛，所有十方三世一切諸佛名號都念到了」，一個不漏。「名號功德不可思議！地藏菩薩在此地苦口婆心，是對罪業極重、平常對佛法不能接受、毫無信仰的眾生講的。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距離。能從三惡道到人天來受報，已經是很大的成就，到人天之後加功用行，這才勸他念佛，勸他專修淨土求願往生，功德就圓滿。菩薩在此地勸勉我們，就像《楞嚴經》所說：『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」，現前見佛還有困難，但是當來（將來）決定會見佛，這也是真話。我們看看，現在學佛、信佛的人這麼多，真的一般還都是求人天福報比較多，沒有幾個說這一生要去作佛，那是少數。所以你還不想作佛，那你就要先保住人天這個資格，才能再提升。我們再看下面經文：

【是眾生等。生時死時。自得大利。終不墮惡道。】

「『是眾生等』，指念佛名號的這些眾生。」「一身的罪業，念幾尊佛的名號就能不墮惡道嗎？念佛的人多，往生的人少。『地獄門前僧道多』，那些僧人難道一生沒念過佛嗎？為什麼還墮地獄？」不是與這裡講的『終不墮惡道』相違背了嗎？「關鍵在『念』字，念是『今心』，今是現在，現在心中有佛。口念佛，心沒有佛，喊破喉嚨也枉然。心裡真有佛，就起作用，真的『生時死時自得大利，終不墮惡道』，現前就得利益。」「念佛不是指口念，是心中真有佛。大勢至菩薩教我們憶佛念佛，憶是常想、常思惟，念是

掛念」，我們做三時繫念叫繫念。常常把佛掛在心上、繫在心上，想佛的相好、想佛的功德、想佛的存心。「能向佛學習一分、二分，那就是大利益，不墮惡道。佛行表現在外就是六波羅蜜。佛喜歡布施，我們喜歡慳貪；常存布施的心，這是真正的念佛。口念彌陀，心還留戀娑婆世界，還有深重的情執，這就大錯特錯。」

好，這一堂課我們時間到了，下面這品經還有幾段經文，我們下一堂課再繼續來跟大家學習，我們今天就先學習到這一段。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！