

《地藏菩薩本願經》玄義。諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請翻開經本，綸貫，我們上一堂課學習到：

【故須稱本立願，方能要制其心。縱遇境風，不能沮壞。】

上一次我們這段還沒有學習完，我們接著繼續來學習這段講記。上一堂課講到性德，有德行、有智慧、有能力，可以教化眾生，可以做為眾生的表率、做為眾生的模範，但是你還不能圓滿達到教化眾生的願望。為什麼？眾生的種類很多，分子很複雜，必須自己在智慧、德能要達到真正的圓滿，煩惱要真正斷盡，才能達到教化究竟圓滿的成果，這就是第四願，「佛道無上誓願成」。所以想想我們為什麼要斷煩惱，為什麼學法門，為什麼一定要成佛道？都是為了第一願度眾生，不為自己，這才能真正成佛道，為自己哪裡能成得了佛道？由此可知，你要不是真正在做斷煩惱和學法門的功夫，第一願是假的不是真的，這個願發了，但是沒有去兌現，沒有落實。落實的第一步，要去度眾生怎麼度？首先自己先斷煩惱。所以沒有真正在做斷煩惱和學法門的功夫，發了第一願「眾生無邊誓願度」不是真的，口頭上說說而已，不是真心。真心發的願後頭要真幹，那個心才是真的；不真幹，這一願做不到。所以四願，實在講就是第一願，後面三願是完成第一願必須具備的條件。你沒有後面這三願條件，你發「眾生無邊誓願度」這個願是一個空願，這個道理我們一定要懂得，一定要認真努力來學習。這四願把整個佛法的教學，一切諸佛如來對於眾生無盡的慈悲完全顯示出來。我們今天教別人，幫助這個世間消除一切的災難，用什麼方法？這是最好

的指導原則。競爭不能解決問題，絕不能度眾生，只有令眾生更苦。競爭達到了極處就變成戰爭，能解決問題嗎？自古至今什麼問題靠戰爭能解決？唯有真正斷煩惱、學法門、成佛道，用教學的方法能得到殊勝的美好效果。

在本經說到菩薩的別願，這是孝心。菩薩孝順自己的父母，把這個孝心擴大，孝順虛空法界一切眾生，這個孝行呈現了，自性就圓滿了。我們明白這個道理，舉一反三，我們知道尊敬我們的師長，敬愛我們的老師，把這個敬愛之心擴大，能夠敬愛虛空法界一切眾生，這個敬愛呈現，性德就流露了。我們以孝心、敬心對待虛空法界一切眾生，這叫學菩薩道，這才真正叫發菩提心。以孝敬做為大總持法門，做為整個佛法修學的總綱領、總原則絕不為過，這是真正的事實。什麼人把孝敬做到圓滿？諸佛如來，他們做得究竟圓滿，這是我們要效法的。所以佛在經上告訴我們，也是事實，是真話，「一切眾生皆是過去父母、未來諸佛」，這話是真的不是假的。這個話說明什麼？說明一切眾生跟我們自己的關係。我們愚昧無知，不知道過去、不知道未來，佛有能力、有智慧、有神通，知道過去、未來，所以佛告訴我們，人與人、人與一切眾生到底是什麼樣的關係？這關係太密切了，過去都曾經做過我們的父母，這關係不密切嗎？太密切了。

這個說法我們容易懂；如果再說深一層、再說得貼切一層，我們不懂。那個最深的一層，就是一切萬法從自性變現出來的，《華嚴經》上講「唯心所現，唯識所變」，這個說得更深、更切實。在我們中國道家，老子也講過「天地與我同根，萬物與我一體」這兩句話，老子講的這兩句話跟《華嚴經》講的「唯心所現，唯識所變」是一個意思。因此我們根據中國古聖先賢所講的這些經典，雖然沒有證據證明他們是佛菩薩化身來的，但是從他的言行與教誨可以

知道，如果不是佛菩薩化身來的，不是明心見性的菩薩化身來，這個話他說不出來；說出來跟大乘經都是相應的，他怎麼能說得出來？所以過去我們淨老和尚曾經請教過雪廬老人，說孔子、老子是不是都是佛菩薩化身來的？雪廬老人回答，經典上有這個依據。觀世音菩薩三十二應身，《普門品》很多人都讀過，應以什麼身得度，他就現什麼身。三十二是三十二大類，什麼身他都能現，當然他可以現老子的身、孔子的身、莊子的身，菩薩怎麼不會現？會現。所以理論上有依據，事實上沒有證據。如果根據他講的這些道理，我們也可以聯想到應該是佛菩薩化身的。

本經的中心是孝敬，所以古德都說這部經是佛門的孝經；儒家有一部《孝經》，《地藏菩薩本願經》是佛家的孝經。由此可知，大乘佛法從哪裡學起？從地藏法門學起。孝心、敬心都是性德，而且是圓滿的性德。性德，一切眾生各個本具，本來具足，每個眾生都有，各個不無，為什麼我們的性德不能現前？性德被無明煩惱蓋覆住，所以我們無量劫來修學都得不到結果，這是我們自己應當去細心思惟。佛在經上說，末法時期我們肯來聽經，別說聽多，聽一次兩個小時、一個小時，聽了能夠生歡喜，一生當中只聽過這麼一次，都是無量劫的善根發現；你要沒有這個善根，一句都聽不進去。這真的不是假的，真有這樣的人，你苦口婆心勸導他，他一句也聽不進去，他說：「你說的這個話靠不住，都不是真的。」這有什麼辦法？真的就是佛家講的「一闡提」，沒善根。這種人很多，不在少數。所以能夠聽一座經生歡喜心，都是無量劫所種的善根。這些話都是真實的，我們看看在現在世界上人這麼多，有幾個人他願意來聽經？聽了生歡喜心？聽個三分鐘、五分鐘都是善根了，有很多人他連進來都不進來，那就沒善根。

然後想想，我們過去生中善根、福德、因緣多麼深厚，這不是

偶然。《無量壽經》上釋迦牟尼佛講阿闍王子那些人，那都是真的，他們過去生中曾經供養四百億佛。印度人講億，跟我們中國講億有差別。佛經上有記載，十萬稱億，百萬也稱億，他講四百億，到底這個億是十萬還是百萬、還是千萬、還是萬萬，我們搞不清楚，我們就以最少的來算，十萬算一個億，曾經供養四百億佛也不在少數。可見得過去生中，生生世世學過佛、念過佛、研究過佛經，說不定都做過大法師，為什麼現在還落到這種地步，還搞成這個模樣？這是什麼原因？沒有從根本修，沒有抓到根本。根本是什麼？我們講最簡單的是真誠心，我們沒有用真誠心，還是夾雜著自欺欺人，所以才落到今天這個地步，搞得這個樣子。現在我們總算是搞明白、搞清楚，我們再也不會以虛情假意待人接物，都是一片真誠。別人能不能接受是他的事情，不是我的事情，他懂不懂得真誠是他的事，我們還是以真心來對待他。我們真心對待他，他會說：「你不是真心，是假的」，那是他的想法，我們自己不要有這種想法，我們沒有這種想法，這樣才能成就。

如果不能從這個地方回頭、從這個地方改過，我們這一生還是跟過去生一樣空過，死了以後決定還是隨業流轉，依舊搞六道輪迴去，沒有出頭的指望。這一生當中真正想出頭，想超越六道、十法界，沒有別的，就用真誠。用真誠心、用孝敬的態度孝順一切眾生、尊敬一切眾生，自己謙虛卑下，才能夠把這樁事情做好。處處站在上處，處處要走在人的前面，這是大病，這是嚴重的障礙，無量無邊的煩惱習氣不知不覺又起現行。所以你才曉得謙下之德能成就自己的功行。要謙虛卑下，不敢在人前，不敢在人上，為什麼？無量劫來煩惱習氣太深，稍不謹慎又起現行，貪瞋痴慢不知不覺起來了，我們修行又被破壞了。

你讀《論語》，看孔老夫子的謙虛，你讀佛經看到釋迦牟尼佛

的謙虛。他們不但是言教，而且現身說法做給我們看。經上記載，世尊看到老年婦女，眼睛花了，在那裡穿針，穿了好久穿不進去，他看了立刻就接過來幫她穿針；看到年歲大的人擔柴挑水很辛苦，他看到馬上就接過來替他擔。他真幹，不是只有說說，真幹！我們今天做事情還常常有推諉的心，推給別人去做，這個是錯誤的。除非是自己體力衰退做不到，才讓年輕人去做，自己還能做就不應該叫人幫忙，這樣叫學佛，這樣叫給別人做樣子。你說了，真正能做到，人家佩服你；說了做不到，人家聽了不服，不能相信、不能接受。我們一定要做眾生的表率、模範，所以我們起心動念多想想，我的念頭、言語、行為，能不能給眾生做好樣子？凡是不能給眾生做好樣子，決定不可以做，決定不可以想，我們這一生修行才會有結果，不至於像往昔一樣，生生世世都得不到結果。

這一生如果不能認真修學，這一生還是得不到結果，充其量會得一點三界六道的有漏福報，這是肯定會得到，要想在這一生了生死出三界就不可能。如果我們冷靜去觀察、細心去觀察，念佛往生的人，這些人在世間上好像沒有什麼了不起的成就，沒有值得人讚歎的地方，好像非常平凡、非常庸俗，那是我們觀察不夠細緻。他走了之後所示現的瑞相，我們從這個瑞相裡警覺過來，再仔細去想想他一生的行持，你會發現他行持確實與一般眾生不一樣。像孔老夫子所具備的五種德行，這是弟子們公認的，溫、良、恭、儉、讓，你用這五個字去觀察他有沒有？你會發現，這是庸俗之人，平常沒有值得人看，但是這五個字他真的具足。佛法裡面講看破、放下、自在、隨緣，你看他有沒有？他真做到了，所以他能往生作佛。我們覺得比他高明，我們還要搞六道輪迴；看他很庸俗，人家到西方去作佛了。這些地方我們要仔細去觀察，最重要觀察之後，回頭反省自己。

這些人他們用心，真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，也都具足了。我們不要去觀察別人，就是過去家師淨老和尚在講席當中常常提的，民國初年浙江寧波觀宗寺諦閑法師的鍋漏匠徒弟，這二十個字他統統具足，真誠、清淨、平等、正覺、慈悲、看破、放下、自在、隨緣、念佛。他不認識字，但是仔細觀察他的行持，他都有。沒念過書，不認識字，一般人是瞧不起他，但是他老實，他就這一句佛號老老實實念到底。聽老師的話，依教奉行，老師教他念「南無阿彌陀佛」，念累了就休息，休息好了趕緊接著念，就教他念「南無阿彌陀佛」六個字，他念了三年，他真成功了。所以我們想想，他是真誠心去念，依教奉行，孝順心、尊敬心具足，謙虛卑下也做到了，他沒有值得驕傲的地方。心地清淨，萬緣放下，清淨、平等做到了；一心老實念佛，真智慧，正覺。世間名聞利養、五欲六塵全部放下，這是智慧，一句佛號念到底是慈悲。做出榜樣，表演出來給大家看，這多麼感動人。所以看破、放下、自在、隨緣、念佛，鍋漏匠他全做到了。我們講的二十個字，鍋漏匠也全部具足，所以他能站著往生，往生之後還站了三天，等他師父諦閑法師來給他辦後事。我們要仔細想想，他憑什麼？這二十個字他都具足、都做到了。孔老夫子的溫、良、恭、儉、讓，他一個字也沒有缺少。如果仔細看清楚、看明白，這個人是大聖大賢，哪裡是普通人？反過來看看，在這個世間顯赫一時的風雲人物，現在講新聞人物，世間人之所讚歎，全世界人都讚歎他，佛菩薩不讚歎。為什麼？你仔細觀察，他一生當中造多少的罪業。

我們在報章雜誌上也看到一些知名的人士都墮到惡道去了，這個名字我們就不提了，總是自古以來古代、近代，特別現代，有一些知名人士、風雲人物，死了以後都墮到地獄，墮到惡道去了。你說墮到畜生道、地獄道、餓鬼道，這些人物是社會大眾所敬仰、羨

慕、讚歎的，現在變成豬、變成雞、變成鬼，嚴重的都墮地獄。我們現在看到這些新聞報導，報導最多的是什麼？都是不好的，造重大刑案的，當然那個報得很大。現在你看有很多藝人，他死了，社會大眾都對他很懷念、很讚歎、很敬仰。我們拿佛經的標準來對照，這些人在生，你就看他造的是善業還是惡業？佛經一對照，都是造惡業，而且是重大的罪業，十惡業。世間人無知，對這些人讚歎，死了之後到三惡道去了，世間人不知道；學佛的人、聽經的人、讀經的人看到，就知道這些人死了之後去的地方好不好。要像鍋漏匠那種人物，諸佛如來讚歎。這都是說明一樁事情，要真幹，你才會有成就。

諸佛如來教學，我們一定要能體會，他只是教導，而絕不勉強一個人，你做也好，不做也好，所以佛菩薩的心永遠清淨。不是說你做了，他很歡喜，不做了他就生煩惱，這樣佛菩薩就跟我們凡夫一樣了。但是佛菩薩在世，他也會表現出來，這個弟子聽話，很安慰、很歡喜；這個弟子不聽話，不依教奉行，他很憂愁。那是表演，那不是真的。所以自己永遠住在清淨平等覺，他不受外面境界動搖。你能夠依教奉行，修行證果，好！你不能依教奉行，違背如來教法，將來墮三途惡道，佛菩薩也沒有動心，他也沒有起心動念，也都隨你去，這個道理我們要清楚、要明白。

佛菩薩對待一切眾生完全是自性的流露，絕對沒有感情。情是虛妄的，性德是真實智慧，這個道理我們要懂得，我們在這個世間處事待人接物，你才永遠保持清淨平等覺。而在一切境界當中，實在講也能提升自己的清淨平等覺，也就是《華嚴經》末後五十三參講的歷事練心。練什麼心？就是練真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，你在一一切境緣當中去鍛鍊。善緣、順境裡面沒有貪心，沒有貪愛、貪戀之心，增長智慧；逆境、惡緣之中沒有瞋恚心，也增長智慧。

。五十三參裡面都是諸佛如來，但是所現的身分，男女老少、各行各業，有善有惡、有順有逆，這就是教導我們，在我們這一生生活當中，我們從早到晚、從年初到年尾，我們所接觸的一切人、一切事、一切物總離不開善惡、順逆，看他們怎麼樣在這個境界成就自己真實智慧，把自己的煩惱習氣淘汰乾淨，這種種示現都是值得我們學習。反過來說，我們過去生中生生世世由於沒有認真學習，所以才不能成就。這一生當中我們覺悟明白了，覺悟什麼？覺悟應當照學、應當照做，我們這一生才有出頭的日子，才有出頭的指望；這個出頭是出十法界。出六道，小成就，一定要出十法界，憑藉念佛的法門決定能出十法界。

念佛要想順利往生，必須不再受這些境緣的干擾，這些比什麼都重要。不受干擾，不受誘惑，你一定對世出世間一切法看得清清楚楚、明明白白，那是佛經講的「夢幻泡影」、「一切不可得」，這個要牢牢的記住，這是事實真相。順境逆境、善緣惡緣都是虛妄的，都不是真實的，所以才不會為它動搖，不會被它誘惑。在這個境界裡面就是鍛鍊這樁事情，這叫真實功夫，六根在六塵境界當中做得了主宰，眼不被色誘惑，耳不被聲誘惑；不是叫你不接觸，接觸當中不受誘惑，這是真功夫。我們初學過程當中，如果接觸稍稍還感覺有誘惑，會動心，我們就先遠離，這是世尊教給我們的方法。小乘法就是這樣，先隔離，你會受影響，隔離一段時間，有一點功夫了再去歷練，就是這樣。所以不是說永遠叫你不要去接觸，是一個階段性的修行。有了一點功夫我們接觸，接觸之後再深入，你的定慧（定功、智慧）增長一層；如果再增長，定功、智慧比較深了，不妨再接觸，深入接觸。接觸是考驗，好像考試一樣，接觸之後真正能夠不動心、不起念，就知道自己功夫成熟了。其實我們念佛功夫也是這樣的，因為念佛，你伏住煩惱，就有把握往生，但是

你沒有境界來考驗，怎麼知道我們煩惱有沒有伏住？

如果在境界裡面還是妄念生起，這個妄念就是貪瞋痴慢。還有這個念頭生起，趕緊再退回來，先避開，功夫是這樣作法。真正達到純熟，那就是諸佛如來的理事無礙、事事無礙境界，那是真正成熟了，什麼境界都沒有障礙了。成熟之後才能倒駕慈航，才能夠隨類化身，隨機說法。隨類現身，現而無現，說而無說，這樣才得大自在，才證得大圓滿。這個境界是如來果地上的境界，法身大士也有，但還不是像如來那麼究竟圓滿。法身大士可以說不受六道、十法界的誘惑，所以他有能力到十法界、六道法界來現身。不受誘惑才能現身；還受誘惑，沒有資格現身，到六道來是業報身，他是來受果報，他不是示現的。像我們六道凡夫，我們來是受業報的，不是來示現的，示現決定他不受誘惑，這才叫再來人，倒駕慈航。

註解裡面有幾句話說得很好，我們從第六面倒數第五行最後一句看起。我把這一段念念，大家聽聽：

【並從本性而發。雖分通別，無不為拔世間苦因果，為與出世樂因果。】

這兩句話是總說。不管是通願、別願，這兩句話很重要。

『拔世間苦因果』，『與出世樂因果』，這兩句話是一切眾生很難做到的。為什麼做不到？迷失了自性，不知道虛空法界跟自己是一體。如果真的覺悟虛空法界跟自己是一體，這兩句就不難做到了。這個認知是很不容易建立的，但是這是事實。其實說一句真話，如果沒有明心見性，我們也是聽說，總是隔好幾層；真正明心見性了，那才叫覺悟，與虛空法界是一體，他證得了。我們現在是聽佛說，事實是這樣，但是我們還沒有證得，我們要努力去契入這個境界，契入之後我們就認可了，認同佛的說法，佛契入，我們也契入，才能做到跟菩薩一樣。我們再看下面，倒數第三行第二句：

【荊溪云】

這是天台祖師的意思。

【初心遍攝】

『初心』是什麼？第一念，第一念是性，這叫初心。見性見色性，見的是盡虛空遍法界；耳是聞聲性，聲性也是盡虛空遍法界。我們沒辦法覺察，為什麼？第一念的時間太短，我們還沒有覺察到。我們今天稱覺察，覺察是起心動念，它太快、太短暫，我們起心動念還來不及，那是真知。第二念，接著第二念就變成意識，就落在八識裡頭。「初心遍攝」，諸佛菩薩永遠是用初心，就是永遠他是用第一念，所以叫一心，第一念就是一心。我們用的是三心二意，這個三心二意出自於佛學的名詞。我們有一個心，那個一心立刻就變成三心二意。唯識家講的「心意識」，識是六識，意是末那，心是阿賴耶，這叫三心，就把自性轉變成八識，八識就叫心意識。二意是指八識裡面第六意識跟第七末那意根，這個叫二意，所以三心二意是佛學名詞。十法界裡面的人，十法界裡聲聞、緣覺、菩薩，還有佛，都還是用三心二意，用識，他沒有用根。第二念的時候，那個念頭才覺得有覺，已經到第二意了，唯識所變，就產生變化。如果沒有用心意識，你用的是初心、是真心。

【觀惑法界，即惑成智。】

『惑法界』是什麼？是十法界，十法界都迷惑，沒有破無明，所以叫「惑法界」，不僅是講六道，也包括四聖法界，六道法界、四聖法界，包括整個十法界都是惑。破一品無明、見一分真性才出惑，離惑，就是出無明、離無明，那就是一真法界，叫法身大士，圓教初住位菩薩，別教初地菩薩，破一品無明，超越了。這是講法身大士、諸佛如來，他們永遠保持初心，永遠保持第一念，一心、一念他能保得住。他觀察六道、十法界，『即惑成智』。十法界裡

面這些沒有破無明的眾生起惑造業，可是佛菩薩看到是智，所謂是「煩惱即菩提」，煩惱跟菩提是一不是二，我們迷人看的是煩惱，佛菩薩看到的是菩提。底下一句：

【即生成滅】

『生』是生死，『滅』是涅槃，生死即涅槃，這是諸佛如來、法身大士的境界。

【圓四誓】

圓滿的四弘誓願。我們能不能見到？如果諸位能看一切有情眾生，看他的六根根性；看無情的眾生，觀察它的法性，你就見到了。一切有情眾生的見性跟如來的見性無二無別，哪有差別？一切眾生的聞性跟如來的聞性也沒有差別，完全相同。一切無情的眾生，我們今天講植物、礦物，你觀察它的法性，跟諸佛如來的法性也是無二無別，你就「即惑成智，即生成滅」。由此可知，生佛差別是在一念之間，你這個念頭轉過來就成佛。這在佛法叫圓頓大法，圓頓教，這樣的人是圓頓的根性，這不是普通根性，立刻就轉了。

我們今天轉不過來，怎麼轉都轉不過來，很想轉都轉不過來，毛病在哪裡？就是你「很想」，「很想」那是煩惱、那是障礙，起了心、動了念。你很想，那個想是邪見，障礙住你轉不過來；不想，不想是無明，也轉不過來。如何能夠把妄想、無明兩邊都擺脫，你就轉過來，這是功夫，這是佛家講的「定慧均等」，你就轉過來，教下講「定慧均等」。我們今天用功就是定慧不均等，均等就轉過來了，好像開號碼鎖一樣，不是轉過頭就是沒有轉到，總沒有對到當中，你就打不開，差一點就打不開，怎麼轉都沒有轉到當中對準，我們的毛病就像這種情形。這要細心體會，很難懂。怎樣來調伏？這是定慧的功夫，這是真正的定功、真實的智慧才能夠開啟，當打開的時候就叫破迷開悟。中峰國師《三時繫念》第三時講一

首偈，「打破虛空笑滿腮」，就是開悟的境界，所以他這四句話就說得很好。我們現在不是在妄想，就是在無明。所以禪宗過去有禪師幫助學人，參禪的人去問他的話，他回答，回答就錯了，香板就打下去了，「開口便錯，動念即乖」。打下去了，再問，不敢回答了，也打，入到無明去了。逼得他沒辦法，就在這個時候提起疑情，他就開悟了。答也不對，不答也不對，在這個時候就是有這樣的一個手段。所以禪宗那種教學是特殊的教學，在教下就是要定慧均等；方法不一樣，目的都是一樣，帮助大家明心見性的。

【故了前二誓】

四弘誓願前面兩條。

【拔性德之苦。後二誓，與性德之樂。】

諸位想想，度眾生豈不是度自己？不度自己，怎麼能度眾生？自己性德永遠不能圓滿現前，你不發願度眾生，自己性德就不能現前。其實度眾生就是度自己，因為眾生就是自己，道理在此地，這是事實真相。你要以為眾生不是自己，自己不是眾生，你永遠性德不能現前，永遠做自己明心見性的障礙。這是我們學佛的人，無論怎麼精進，無論怎麼用功，說法說得天花亂墜，著作等身，也無濟於事，這是我們一定要知道。他沒有真實的功夫，他會說，他會著述，那一種智慧是世智辯聰，是儒家講的「記問之學」，不是他自己真實的功夫，不是他的內證。我們看鍋漏匠，看這些念佛往生的種種瑞相，他們不會講經說法，他們也沒有著作，人家為什麼能成就？他有內功，他有實證，這個比講經說法、比那種形式殊勝太多了。

諦老讚歎鍋漏匠的徒弟說：「你出家沒有白出家，你的成就，名山方丈住持、講經說法的法師比不上你」，這個說法正確。他真正做到內證的功夫，真實的德能他具足了，不像其他一般只做表面

，沒有真實功夫，那怎麼能相比？所以一定要曉得虛空法界一切眾生跟我們的關係，一定要搞清楚，決定是一體，現在人說不可分割的一體。你從這個地方發願，願依諦，諦從心，才真正能夠修行證果。我們再看末後這一行，第六頁最後一行，這是講地藏：

【發弘誓願，荷負罪苦六道眾生，教令住持正法。出生一切功德。忍苦，忍難，大慈大悲，故名地藏菩薩本願。】

這幾句話是菩薩名號別題裡面的總結，這個總結給我們落實了，完全落實在事相之中，這個好懂。地藏菩薩承擔下來，幫助這些罪苦六道眾生，這是他落實，具體做出來給我們看。『教令住持正法』，這是教一切眾生，各個要住持正法。『出生一切功德』，世出世間無量無邊功德自然就生出來了。所以此地「令住持正法」不是住持道場，我們要這樣去體會那就錯了！這是令一切眾生心能安住在正法上，行安住在正法上，這樣才能普度眾生，不是說住持一個道場叫住持正法，不是這個意思。

『忍苦，忍難。』苦難是業報，過去所造和這一生所造，不能沒有因果，善因有善果，惡因有惡報。我們造的善因少，造的惡多，這些苦難你怎麼能不忍受？什麼樣的苦難都能忍。忍苦、忍難是對自己，大慈大悲是對別人，這是教導我們怎麼生活、怎樣工作、怎樣處事待人接物。所以對自己要忍苦、忍難，對眾生要大慈大悲；特別注重「大」字，「大」字用現在話講是無條件，無條件的關懷、無條件的愛護、無條件盡心盡力協助他，這叫大慈大悲。凡是附帶條件，都不是真正的慈悲。我幫助你，要跟你談條件，這種幫助最好不要接受，你接受就被別人控制，就後患無窮。所以佛菩薩對一切眾生是沒有任何條件，這叫大慈大悲，這是『地藏菩薩本願』。

諸位想想，我們學佛是不是應該從《地藏經》學起？這真正是

修學的大根大本。所以在中國佛教，以四大菩薩來代表大乘佛法，太完美了。第一從地藏，地藏講孝敬；第二是觀音，觀音是孝敬的光大發揚，稱為大慈大悲；第三是文殊，文殊是給我們講理智，而不用感情，文殊是代表智慧，孝敬、慈悲是依理性，不是依感情；第四是普賢，代表落實，將孝敬、慈悲、理智落實在我們生活上，落實在我們工作與處事待人接物中，這四大菩薩完成圓滿的佛法教學。這是講「地藏菩薩本願」別題，就介紹到此地。

末後講「經」這個字，這個字我們常常講，註解也註得很好，諸位自己看看就行了，這不必多說。簡單的講，這是一般常講的，經具足「貫、攝、常、法」四個字，我們在講經的時候常講。《華嚴經》講得比較詳細，《華嚴經》講十個意思，但是在此地統統都說出來，註解都說出來了。在此地我們需要補充一句，就是佛的經，它具足「教、理、行、果」四個意思，任何一部經都具足這四個意思，所以我們稱它作妙法。妙在哪裡？教、理、行、果四個意思都不缺，妙！我們學習也要具足信、解、行、證四個條件，我們才真正得受用。所以佛的教，我們要相信；教裡面所講的理，我們要懂得、要理解；教裡面所講的行，我們一定要修；它講的果，我們要把它證實，這樣才能得受用。佛經之妙，一部經具足四個意思，一品經、一段經文，乃至於一句一字都具足四個意思。所以大家將來學講經，不怕沒有東西講，你要懂得這個道理，你講的東西太多了，講不完。一個字裡面有這四個意思，一句話裡面也有四個意思，哪有沒得說的？怕的是你說不完。從經上具足這四個意思，字字句句有教理行果，再反過來，我們怎麼學？我們要有信解行證。你想想看，一字一句從八個角度去講，講不完。所以說講經沒得講，沒得講是自己沒有搞懂；你懂了之後，任何一句經文、一個字隨手拈來都講不完的。

《地藏菩薩本願經》這個名題我們就介紹到此地，我們這節課時間也到了，下一次我們就介紹第二段，五重玄義的辨體。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！