

《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！請放掌。請大家翻開經本三百五十五頁，我們從第七行經文看起：

【南閻浮提眾生。舉止動念。無不是業。無不是罪。何況恣情殺害。竊盜。邪淫。妄語。百千罪狀。】

前面經文我們學習到十齋日，十齋日，佛在本經提倡一個月能有十天修清淨心。這個齋主要就是身心清淨，齋是清淨的意思。現在很多學佛吃素的人，他以為吃素就是吃齋，其實這個齋在佛的戒經裡面，主要是過中不食，不是過午，是過中。因為午時有兩個小時，午時這個當中不能過那個鐘，過了就不能吃有澱粉類的東西，連水果都不能吃，只能喝水，喝蜜水、喝茶水，牛奶都不能喝，這個是齋。所以吃齋不一定吃素，像現在南傳佛教國家，他們還是維持托鉢，托鉢，人家給什麼吃什麼。他只是守著不殺生，吃三淨肉，他沒有吃素。這個是跟佛陀時代一樣，現在大家到泰國、斯里蘭卡，還可以看到他們托鉢，但是他們沒有吃素，都吃肉，只是不殺生，吃三淨肉，不見殺、不聞殺、不為我殺，但是他們過中不食。當然在中國地區，佛教都吃素。吃素是南北朝那個時候，南朝的梁武帝他提倡的，所以中國佛教一直到今天都吃素，特別是出家人，都一定吃全素，這是漢地佛教的一個特色。

今天這一段經文就是接前面十齋日來的。『南閻浮提眾生』，這個是指我們現在住在「地球上的眾生」，「確實是舉止動念都在造業，都是在造罪。眾生起心動念都不善，自私自利，就是業、就是罪」。「六道輪迴怎麼來的？自私自利、我執變現出來的。我們

妄想分別執著不能破除、自私自利不能放下，就永遠在六道輪迴」，出不去。「輪迴六道，在三惡道的時間長，在三善道的時間短。三惡道是老家，三善道猶如觀光旅遊，出去幾天又回來了。起心動念為一切眾生，不為自己，就能永遠擺脫六道輪迴，超越三界。佛講三界統苦，超越三界才真正離苦得樂。」我們只要還在六道，只有苦，沒有快樂，這個是事實真相。

所以這一段經文，我們讀了《太上感應篇》，「夫心起於善，善雖未為，而吉神已隨之；或心起於惡，惡雖未為，而凶神已隨之」，你看起心動念如果都是自私自利，那就是惡業，你還沒有去造作，就是身口還沒有造作，起這個念頭就是罪、就是業，都是罪業，這個意造業。意造業，我們看《俞淨意公遇灶神記》就講得很具體了，俞淨意公他一生這種遭遇非常淒慘。人很聰明、很有才華，但是考試怎麼考都考不上；生了九個兒女，死了七個，一個兒子失蹤了，剩下一個女兒，他妻子哭兒女哭得眼睛都瞎了。他也不知道反省改過，還怨天尤人，每一年在灶王爺那裡寫疏文，請灶神把他的疏文向上帝報告，他做了這麼多好事，怎麼還得這種惡報？心很不平。後來他也是對灶神很恭敬，感應到灶神來給他現身，化身來給他指點，他才恍然大悟，原來生平造這個善事都沒有落實，都是虛浮應付，造惡業倒是真的，特別是意惡重，這個意惡在佛經上講就是貪瞋痴。意惡特別重，自己不知道，所以灶神給他指點他才知道。

我們看《了凡四訓》裡面，他舉出衛仲達這個公案，衛仲達這個公案也是跟本經這段經文互相呼應。衛仲達還不到四十歲，有一天死了，靈魂被陰司勾去了，到閻王那邊。閻王把他善惡兩邊用兩頭秤秤，看到惡的那一頭堆積如山，像山那麼高；善的那一頭就好像筷子一樣一小卷，就秤，看善比較重還是惡比較重。結果一秤，

只有一點點那個反而比較重，那個惡的部分好像整間屋子，反而比較輕。他就覺得很奇怪，他說我都還沒四十歲，我怎麼有造那麼多的惡業呢？冥官就跟他講了，他說這個惡業不待你去犯，沒有等到你動身口去造這個惡業，你起一個惡念，自私自利的念頭，陰間都記錄了。再問，那一點點是什麼？他說這一點你是起個善念，不是自私自利了。皇帝要造三山大橋，你上奏的奏表勸皇帝不要造，造了勞民傷財，那個不是很急著需要的，那你這一念為國為民，這一念沒有私心。他說皇帝也沒有接受，還是造。如果皇帝接受，當然你的功德就更大了；但是雖然沒有接受，你起這一念不是為你自己，你是為全國人民，所以這個善就大了。如果我們起心動念為一切眾生，那當然這個功德就無量無邊，盡虛空遍法界。所以不要為自己，才能超越六道。

「佛是真正的善知識，我們遇到佛法真是幸運，這一生能得解脫。要是遇不到佛法，我們起心動念還是造罪業。」那還是造罪業，最可怕的就是我們自己造罪業，自己不知道自己在造罪業，還以為自己做了很多好事，麻煩在這個地方，這個是不學佛跟學佛最大的差別。所以我們明瞭之後，「要發心為佛法、為眾生，希望佛法普遍流通、久住世間，能令一切眾生得佛法的利益。」諸佛菩薩都是發這樣的願、發這樣的心，我們也要效法。「為一切眾生服務，最殊勝的無過於建立佛法，而建立佛法就是依教奉行。就在我們生活、工作、處事待人接物裡建立佛法，服務社會、服務大眾，做出犧牲奉獻，那就是菩薩；真正這樣做，得福無有窮盡。」所以真正這個佛法還是要從我們自己本身做起。我們有這個心要弘揚佛法，我們自己如果沒有真正去依教奉行，自己沒有得到佛法的殊勝利益，那怎麼可能去跟別人分享？講了別人也不相信。所以從自己做起，再去服務大眾，就是菩薩。真正能這樣做，得福無有窮盡。真正

在做，一定會得到福報。「福報現前，佛教導給我們要捨，不要去享」，福報來了繼續修福，捨財作福，不要享，人一享福就迷惑顛倒了。「捨得！捨是因，得是果，捨財得財，捨福得福，捨什麼就得什麼。得到之後，把你所得到的再捨掉，那你得到的就更殊勝、更圓滿。」「永遠自己不享受，福報給一切眾生享受」，我們現在講的分享，福報可以跟眾生分享，這是真正佛菩薩應化在世間的做法。

舉心動念都是罪、都是業，下面這段經文講，『何況恣情殺害、竊盜、邪淫、妄語，百千罪狀。』舉心動念是意，意業造惡業，意業造惡業都已經很嚴重了。我們看到俞淨意公那種淒慘，你看他的意惡太重，主要意惡。那我們現在的人不但意惡重，已經統統表現在身口，使身口意三業都造惡業。一個意惡就很嚴重了，那何況再恣情，恣情就是放縱，去殺害（殺生）、偷盜、邪淫、妄語（騙人），百千罪狀。「這是現代社會的真實寫照。眾生造作這些罪業，怎會沒有果報？今天整個世界的自然災害怎麼來的？人心變現出來的。一切萬物，它的原子、電子都在動，動就有波。眾生起心動念，殺害、竊盜、邪淫、妄語都是極惡的波」，那個波很不好的。

「一切眾生都在造，惡波愈強大！它能改變物質，使正常的組合被破壞」，而且是強力的破壞。「佛法常講依報隨著正報轉，依報是山河大地，隨著人心轉，人心善，環境就善，風調雨順；人心不善，就發生種種災變。佛菩薩的世界為何那樣美好？諸佛心地清淨善良，依報環境就殊勝。凡是往生西方極樂世界都是上善之人，心不善不能往生。我們娑婆世界是五濁惡世，覺悟的人知道這個環境不好修行，要趕快移民到西方極樂世界。我們只要真信切願，老實念佛，這一生決定能往生。往生極樂世界之後，與諸佛菩薩有同樣的慈悲與智慧，才能幫助六道眾生。」這一段也是真話，我們淨老和

尚講的也是真話。我們現在想幫，實在講自身難保，沒能力，有這個心，俗話講，心有餘力不足。沒有神通、道力、智慧，縱然能幫助眾生，也是很有限。現在我們還在這個世間，當然我們能做的盡量做，盡心盡力做。真正幫助眾生還是要往生極樂世界，再回入娑婆來度眾生，那個時候是真能幫上忙。我們看下面經文，在三百五十八頁，從第一行看起：

【能於是十齋日。對佛菩薩諸賢聖像前。讀是經一遍。東西南北。百由旬內。無諸災難。當此居家。若長若幼。現在未來百千歲中。永離惡趣。】

這段經文接前面這個經文而來，前面就是說閻浮提的眾生舉心動念無不是業、無不是罪，何況恣情，恣情就是放縱，放縱自己去殺害眾生，去竊盜、偷盜，種種的方法，不如法的取得都屬於偷盜；邪淫，那現在這個社會更是充斥在每個角落，電腦網絡非常多，都在勾引我們起邪思、邪念；妄語，那現在所謂的名嘴，他講的是不是真的？大多數都是虛妄的比較多，打妄語。那個騙人的話講了三遍，假的話也變成真的了。所以這個真假，必定要依照經典來做標準。眾生，你看在五濁惡世，免不了造這些惡業，這個很麻煩，造惡業後面都有果報。

這段經文是講，能夠在這個十齋日來讀這部《地藏菩薩本願經》，所獲得的利益，這個果報太殊勝。「這段經文是講讀經的利益」，在十齋日來讀《地藏菩薩本願經》能得到什麼樣的利益。因為這個果報講得太殊勝，因此「有人懷疑，認為太誇張」，這個也很正常，「這是他們不了解佛經義趣，才導致疑惑」。為什麼佛要講經說法？因為沒有講解說明，大家不了解那個經的義趣；不了解，他難免產生疑惑。「本經是大乘經，大乘經是菩薩修的。凡夫可否修菩薩行？可以。」我們凡夫能不能修菩薩行？可以。「《華嚴經

》的當機者是大心凡夫」，大心凡夫就是煩惱一品沒斷，但是他發大心，他不是阿羅漢、辟支佛，他也不是菩薩。「凡夫可以學菩薩法，也能學如來果地上的法門，圓融無礙！然而，一定要發大心，不為自己，一切為眾生。大心就能修學大乘菩薩法。」關鍵在發這個心。

「於十齋日讀《地藏經》一遍，這是勸我們每個月把經典溫習十遍，真正目的是使我們不會忘記佛菩薩教誨，時時刻刻依教奉行」，讀經的目的在此地，「不只是照著經本念一遍」。最重要念了之後，要念熟，念得很熟悉幫助我們記憶，在生活當中提起修行的觀照功夫。「能明其理、行其道、信受奉行，這才真正是讀經。做不到信受奉行，一天讀一百遍也沒用處。讀經要依教奉行，念佛也要依教奉行。聽到這句佛號，看到這尊佛像，就要想起佛在經典裡的教誨，提醒自己不要忘了佛對我們的教訓。把佛的教訓在生活裡面去兌現，不但自己要這樣做，還要勸導別人一起來做，這叫讀經。」所以我們淨老和尚如果沒有說這麼明白，的確一般人讀到這個經文，十齋日我都有讀一遍，那怎麼沒有得到這個經典上講的功德利益？於是乎就產生懷疑了。原來讀經要能夠依教奉行，依照經典裡面的教導來修行，把自己一些偏差錯誤的思想、言行依照這個經的標準修正過來，這是真正的讀經，讀經的目的就在這裡。能夠依經來修行，當然能得到經典裡面講的這種殊勝的利益。

此地我們淨老和尚又講了，他說如果念《無量壽經》行不行？《無量壽經》也行，《無量壽經》也包括《地藏經》，《地藏經》也包括《無量壽經》。「整個佛法都濃縮在《無量壽經》裡面」，這個就是《華嚴經》講的「一即一切，一切即一」，這個一它是任一，不是獨一無二的，就是任何一部大乘經典它也都含攝。如果依照《華嚴》來講，任何一法，包括其他宗教，任何一法都是一不是

二。所以《無量壽經》有沒有《地藏經》的經義？有；《地藏經》有沒有《無量壽經》的經義？也有。你看那個助念，臨終念佛，那不是念佛法門嗎？所以也有。現在我們淨宗提倡《無量壽經》為主修的經典，當然你讀《無量壽經》也是可以；那如果你是修禪，讀《金剛經》也可以，關鍵就是說，你讀《無量壽經》也好、讀《地藏經》也好、讀《金剛經》也好、讀《藥師經》也好，你要懂得那個經的義趣，要根據那個經的教導在生活上把它做到，這樣讀任何一部經都有殊勝的功德利益。我們淨宗當然是以《無量壽經》為主，因此我們台北華藏淨宗學會每天固定讀一部《無量壽經》。遇到十齋日，我們上午念《佛說阿彌陀經》，《佛說阿彌陀經》跟《無量壽經》是同一部的，念《阿彌陀經》、念佛，下午我們加讀一部《地藏菩薩本願經》；不是十齋日，我們只有下午二點到四點讀《無量壽經》。所以《無量壽經》、《彌陀經》是我們淨宗學會主修的經典，天天要讀；《地藏菩薩本願經》是我們助修的經典，它也幫助我們深入理解《無量壽經》，這個叫以經解經。

『東南西北，百由旬內，無諸災難。』「一個人真正發心修行，就得諸佛菩薩威神加持，百由旬（四千里）。」因為在中國古代，一由旬是四十里，但是不是現在的公里，四十里，一百由旬就四千里。四千里雖然不是公里，這個範圍也很大了，大概我們整個台灣都包括了，這個之內沒有災難。「真修才有這個力量！大眾都修福，力量就更大。」『當此居家，若長若幼，現在未來』，「現在是現前的利益，未來『百千歲中，永離惡趣』，說明影響之深廣」，影響深遠廣大。「近代科學家已認識清楚根本沒有物質的存在，物質是波動的现象。宇宙、眾生，十法界依正莊嚴，從無明而來」，就是精神跟物質都從無明，「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」。我們的真如自性一念不覺就變成阿賴耶識，這個阿賴耶識在《

唯識論》裡面講「見相同源」，見分就是精神，相分就是物質，精神跟物質它的根源統統從阿賴耶識出現的。無明是什麼現相？是波動的現相，動相，「就是十法界依正莊嚴的源頭」。為什麼我們現在看到山河大地，這整個宇宙怎麼來的，大乘經講這方面講得很多，特別是《楞嚴經》講得很詳細。「所以，哪有事實存在？」我們現在看到這些境界，「我們以為有事實存在，那是波動的相續相。」在經典上佛跟我們講「相似相續相」，就是說你前面那個跟後面那個接著很相似，但是已經是不一樣了，這樣連續接起來一個動相。

過去我們淨老和尚常常講到這個，就拿早年那個電影底片，一秒鐘開合二十四張。電影的底片它是靜態的，它不是動態的，那你把膠卷放在機器上，然後機器快速轉動，一秒鐘轉二十四次，打在那個銀幕上，我們看到都在動了，其實機器關掉停下來就不動了，這些境界相就沒有了。現在的電視是一百次的生滅，比電影細了，電影我們還比較能感覺出來。實際上《仁王經》講，一彈指有六十剎那，一剎那有九百生滅，這個還是講比較少的，如果我們淨老和尚依照《華嚴經》講，一彈指三百二十億個念頭就過去了。大家如果看過卡通影片，那個一張一張，靜態的，一張一張畫的，然後快速轉動，原來人是靜止的，快速轉動人就在跑了。我們整個宇宙就如同這個情況，我們從這個當中去體會，就知道我們現在看到的這些都是一些動相。

「有情眾生的波動超越物質發射出來的波，不知道要強多少倍。」我們有情眾生起心動念那個波動很強烈、很大，不曉得要強多少倍，比那個無情的物質，它也有波，但是有情這個波強。「佛說依報隨著正報轉，生活環境隨著我們的心念在轉。《楞嚴經》云：『若能轉物，則同如來』，物質環境能隨心所欲，那你跟諸佛如來

是同一個境界。我們對這些經文很迷惑，其實可以用科學來證明，就很好懂。我們以電波來比喻，電波的干擾，所有物質發的波弱、平和，我們思想發的波強大、起伏懸殊，這個波可以干擾它的波，我們發出的波強就蓋過它，這就改變物質的結構。一切有情眾生的波分為善、惡、無記三類。」無記就是不善不惡，它也不是善、也不是惡。「無記的波與一切物質的波打成一片，非常平和」，因為它不善不惡。善的波如果強，這個環境愈來愈好；惡的波強，這個環境就愈來愈差、愈不好。所以諸佛如來的一真法界它就平和，清淨平等覺。「十法界裡面，一切眾生的波有善有惡，造成物質現象巨大的變化」，就它那個幅度起伏太大。「真正依教修行，發出的善波就很強，能把周圍不正常的波覆住」，給它覆蓋了。「縱然有惡波招來災難，善波比惡波強就能化解災難，使災難不起現行」，就被這個善給它覆蓋了，它就不起現行。

「所以修行要認真，要用真誠心，力量就強大。世間人用的是妄心，我們用真心，力量大！因為一切諸佛菩薩用的是真心，我們的心與佛菩薩一樣，心波頻率相同，就跟佛菩薩接通，這才得到加持、保佑。真心決定沒有妄想，妄想是煩惱，修行從斷煩惱下手。佛千言萬語，苦口婆心，勸我們要斷除妄想。我執是最根本的妄想，執著身是我，這是妄想的根。」哪一個人不執著這個身體是我？所有的這種營求（經營去求）都為了這個身體的享受在追求，這個是我執的根源，所有造的惡業也都從這個地方所生了。所以佛跟我們講，身體不是我。「什麼是我？佛說，盡虛空遍法界是一個真我，是一個法身，這是真正的自己。」「『無緣大慈，同體大悲』，虛空法界與自己同一體。禪宗所謂『父母未生前本來面目』，本來面目就是清淨法身，法身沒有生滅。法身沒有相，能現一切相；諸佛菩薩沒有身相，能現一切身相。」所以法身才是我們真正的自己

，才是自己的身。佛在《楞嚴經》也用個比喻，就好像大海起了一個水泡，那個水泡就比喻我們的身體，整個大海就比喻我們的法身。我們現在把那個水泡當作自己，不知道整個大海都是自己，就像我們看到整個宇宙其實都是自己，都是自己的法身，不知道，迷了。所以整個都是自己，現在只認為這個身體是自己，其他都不是，就像認為那個水泡就是自己，不知道整個大海就是自己。那個水泡也是從大海出來的，離開大海，你那個泡也沒有。水泡沒有了，是不是回歸到大海？大海沒有變，這個水泡有變化，就像我們這個身體有生滅，我們的法身沒有生滅。所以禪宗所謂「父母未生前本來面目」，本來面目就是自己的清淨法身，法身沒有生滅，法身沒有相，但是它能現一切相，所有的相都是從沒有相當中現出來的，像電視螢幕，螢幕沒有，但是影像是從那個螢幕現出來的，當現相的時候它還是沒有。所以「色即是空，空即是色」，空有不二，道理就是在這個地方。

「學佛就是恢復自己本來面目而已」，找回自己本來面目，「此外一無所得。《楞嚴經》云：圓滿菩提，歸無所得。」「契入境界後，看到眾生得樂就是自己得樂，眾生受苦就是自己受苦。慈悲心不是勉強的生，自自然然生出來。」因為知道都是跟自己一樣，共同一法身，所以大慈大悲、救苦救難這種心，知道事實真相，自自然然就生這樣的心了。「虛空法界與自己是一體，決定沒有差別。」這段經文，我們淨老和尚就補充這點意思，這點補充也非常重要，特別對現代人。「希望諸位同修認真細心去體會。這一生能入佛境界，大幸！這也是諸佛菩薩對我們的期望。」佛菩薩的心願是什麼？希望眾生趕快跟自己一樣成佛，回歸自性。「我們對經典要能信、能解、能行，把經典變成自己的思想、見解、行為。經典就是自己，自己就是經典，這叫修行證果。」我們再看下面經文：

【能於十齋日每轉一遍。現世令此居家無諸橫病。衣食豐溢。
】

「這是說明現前得到福德與利益。」「前面講『讀是經』」，就是讀這部《地藏菩薩本願經》，「此地講『轉一遍』」，這個就是很關鍵的。所以這個經沒有淨老和尚給我們講解說明，實在講，我們讀《地藏經》的人很多，但是真正了解經義的人恐怕就不多了。如果沒有聽我們淨老和尚講過這個經，恐怕他雖然讀經，還是不解經義。像這個地方就是一個很關鍵的地方，我們往往就疏忽了。所以前面講「讀是經」，這裡講「轉一遍」，這個就是說，「讀經一遍之後」，讀了，我們的念頭、思想、身口的行為轉變了，依照這個經來修，轉變了，「災就轉變成福。如果學佛人的念頭轉不過來，災難就轉不了，還是要受災難」。「轉要從心上轉、行上轉」，心是根本，行就是身口的行為，要轉過來。我們在《六祖壇經》也看過，法達禪師他讀《妙法蓮華經》讀三千遍，《妙法蓮華經》一部比我們這個《地藏經》多很多很多，他讀了三千遍。你看讀三千遍很熟悉了，但是見到六祖，去向六祖請教，頂禮，頭沒有著地，顯得有傲慢，頭沒有著地。六祖看到了，他說你看到我，頂禮頭都沒著地，你心裡一定還有東西在；這個話用我們現在的話來講，還有值得你驕傲的地方。我們現代人不都是這麼講嗎？做了一件什麼事情，自己好像很不錯了，這值得驕傲。這個話用現代話講，就是你心裡有你值得驕傲的地方，有這個東西在。那到底什麼東西？法達禪師就講了，《妙法蓮華經》我讀了三千遍。六祖就問他，你讀了三千遍，《妙法蓮華經》講什麼？他說不上來。他說不上來，這個時候他那個慢心的習氣就降下去了，回過頭來請教六祖，六祖說我不認識字，我又沒有讀過。你念給我聽，我聽了之後再給你講解，法達禪師就念了，念了一段，六祖說好，可以了！停了，就給

他開示這部經講的是什麼。法達禪師聽到六祖給他開示之後，言下大徹大悟，就頂禮了，這次頂禮就頭著地了，真的服了。拜六祖拜完了，他得法了，開悟了，就講自己的心得，說「迷時法華轉，悟時轉法華」。講了兩句話，說自己心迷的時候，雖然讀《妙法蓮華經》，這個心被《法華經》轉了，自己不懂得去轉這個經，是被經轉；現在覺悟了、開悟了，他心轉《法華》了，不一樣了。這個心轉《法華》就是此地講「每轉一遍」。法達禪師這個公案，你看迷時法華轉，悟時轉法華，我們讀這個經不是同樣的道理嗎？迷時《地藏》轉，悟時轉《地藏》，那不是同樣一個意思、一個道理嗎？關鍵在迷悟。所以這個轉經就是依教修行，你把你的念頭、思想、行為依照這個經的標準給它轉變過來，那當然災就變成福了。就像《了凡四訓》講的改造命運，《俞淨意公遇灶神記》，都是轉，轉心。自己心態不轉變過來，行為上不轉變過來，還是繼續造惡業，那怎麼能改變命運？

「『現世令此居家無諸橫病，衣食豐溢』，現前居家平安幸福，沒有災難、意外或嚴重疾病」，都沒有了，都消除了，而且「豐衣足食」，就是物質生活你不會缺乏的，豐衣足食，「衣食豐溢」，這個溢，三點水就是溢出來了，超過你所需要的，就是非常豐富的意思，那這是福報。「讀誦經典一定要解義，明白之後，思想、觀念、行為就轉過來，轉惡為善、轉染為淨。因轉了，果當然就轉。從前我們的思想是自私自利、貪瞋痴慢、損人利己，都是這種波，現在我們起心動念利益眾生、捨己為人，波放出去都是大慈大悲、清淨無染，環境自然就轉。」「境界本來無善無惡，是清淨的」，境界沒有善惡，「是淨土，為什麼變成五濁惡世？是我們惡的念頭把環境改變了」。我們人心的惡念，把原來很美好的環境給它轉變成災難很多的環境，是我們的惡念把環境改變了。

下面講，「講堂每天講經二小時，一年三百六十五天，天天不間斷，這是信解。」講經說法、聽經聞法，主要是偏重在信解，我們相信之後要求解，這樣的信才是正信，才不迷信。信解之後，後面要行證，要去修行、要去證果，證實經典上說的這些殊勝的結果。「念佛堂天天念佛不間斷，這是行證。」理論、方法就是從聽經聞法、講經說法我們明瞭了，明瞭依照這個理論方法來修行、來念佛，這個就是後續的行證。「我們今天信解行證同時進行」，就是過去講《地藏經》在新加坡淨宗學會，那個念佛堂二十四小時念佛，我們淨老和尚每天講兩個小時的經，就是每天有信解、有行證，信解、行證同時進行。「解行相輔相成，效果就很大。」一定要解行相應，不能有解無行、有行無解，一定要解行相應。「果然能依教奉行，利益功德不可思議」，這都是真實的。

好，這節課時間到了，我們先學習到這一段，下面一段經文，我們下一堂課再繼續來學習。祝大家福慧增長、法喜充滿，阿彌陀佛！