

請看講義第四頁，「論不思議方便大用」。前面介紹過經題，題目是一部經的綱領，明瞭經題，對於這部經大致上的情形都可以明白了。其次討論過經體，就是這部經理論的依據，是以不思議性識為體。「辨體」目的是在奠定我們自己的信心，啟發修學的興趣。第三我們講「明宗」，宗是一部經的宗旨，修行的方法。今天我們討論到第四段，第四段是「論用」，我們依照這個理論方法來修行，我們會得到什麼樣的利益；換句話說，我們會得什麼樣的好處。今天要討論這個問題。假如依照這個理論方法來修學而得不到好處，必定是白修了，我們也不會浪費我們的精力時間來修學這個法門。

請看第一節，經云，「佛告地藏菩薩云：吾於五濁惡世，教化剛強眾生，令心調伏，分身千百億，廣設方便。」又說：「如是菩薩，於娑婆世界閻浮提中，百千萬億方便而為教化。」這是引用的經文，說明這一部經的作用是不思議方便大用。這個地方說的經就是《地藏菩薩本願經》，釋迦牟尼佛在這個會上告訴地藏菩薩說的。五濁惡世，就像《彌陀經》裡面所說的，第一個是劫濁，劫是指時代，我們俗話講年頭不好。如同我們今天所處的是亂世，也有人稱作黑暗時代，這是亂世。世，這個時間、時代，說實在話沒有什麼好惡，說是年頭不好、時代不好，都是從後面四種顯示出來的。第一個是「見濁」，見是一切眾生邪知邪見，換句話說，錯誤的思想、錯誤的見解導致許許多多錯誤的行為。「煩惱濁」，頭一個是見解，再生種種的煩惱，煩惱是造作。由於造作當然就有惡劣的果報，惡因必定感召惡報，於是乎才有「眾生濁」、「命濁」。這是

五濁惡世。

釋迦牟尼佛出現的時候，以中國的記載，三千年前。三千年前已經是濁世，五濁惡世。但是三千年前，說實實在在的話，比我們現在的環境要好得多，那個時候人心純樸，還存著有相當程度的道德觀念。現在從表面上看我們這個時代在進步，什麼東西進步？是物質文明進步。如果我們從見解、煩惱上來看，比從前更污濁。講物質享受，古人不如今人；講見解、煩惱來得輕，那是今人不如古人。可以說，古人生活有樂趣，今人生活縱然是物質享受沒有缺乏，也就是所謂「富而不樂」，你活得很苦。這個如果仔細去觀察，你才能夠領悟得到。你想在從前，我們一個人保持著天真爛漫差不多要保持十幾年，就是十二、三歲以前的確是非常天真，他心裡什麼事都沒有，天真。現在不行，現在小孩你仔細一觀察，二、三歲他就有心事，他就察言觀色，他看大人面孔不好看他就不敢說話。在從前沒有，從前還不知道。這就是什麼？他在受苦了，那是苦，那絕不是好事情，天真是好事情。到學校裡念書，美國學校比中國學校還好一點，那美國學校念書苦不苦？還是苦。你學業完成，到社會上，在緊張生活當中。自己想一想為什麼？為什麼受這個苦？中年時候勞碌之苦，晚年時候老年是孤獨之苦，沒有不苦的時候。所以五濁惡世是真的，一點都不假。

這些眾生正如同經上所說「剛強難化」，不容易教化。他喜歡邪知邪見，不能接受正知見；喜歡惡業，不喜歡修善，這是剛強的眾生，也就是成見非常之深，非常的固執。佛要教化這些學生，難，這些學生都不好教。令心調伏，要教他們的心，教什麼？主要就是教修心。心正了，行為當然正；心清淨了，我們的身一定清淨。所以修行最要緊的是修心，而不是修的外表。外表裝得再好看，如果心裡面還是有分別執著妄想，那還是不能成功。最重要的是修心

，修心是調。調是什麼？所謂是調順、調適、調理。當我們感情衝動的時候，古人怎麼樣？唱歌，唱幾首歌，心就清淨了。所以從前的音樂不是娛樂，是教育。你看儒家教育，一個是用音樂，一個是用禮節。禮節調身，教我們身一舉一動都合乎禮節，音樂調心，它是教學的工具。佛法也是如此，佛法有梵唄，是歌唱，我們三藏經典統統是歌詞，這三藏經典都可以譜成樂章來演奏、來唱的，尤其是經裡面的偈頌都是歌詞。這一唱，心就清淨了，煩惱就沒有了，調心。戒律調身，戒律修正我們身口行為，這些樂章、梵唄就是調整我們煩惱妄念的行為。

先講調，調整；調了以後，起作用了，作用是什麼？就伏，伏是降伏。你看《金剛經》裡面，須菩提不是向釋迦牟尼佛請教嗎？「云何降伏其心？」我這個心裡頭煩惱太多、妄念太多，怎麼樣能把它降伏住？伏，伏住了，我們如果用淨土法門來說，你能夠把妄想伏住就功夫成片，這是往生西方極樂世界最起碼的條件，你要能伏得住。雖然有煩惱，煩惱不起作用，像石頭壓草，壓住，草不會長起來。不是根拔掉了，不是，根在，只是壓住。壓久了就得定，就成了念佛三昧，就得定。得定，煩惱拔掉，連根拔掉，那就是得定，這是第二層次的功夫。在我們念佛法門裡面，所謂的事一心不亂。最上乘的功夫是從定中開智慧，這是最上乘的功夫，那就是理一心不亂，這才真正達到學佛的目的。這一句「令心調伏」是諸佛菩薩教化眾生的目標，他要把眾生教化到什麼樣子？令心調伏。下面就說他的方法，這一句是目標、宗旨。

分身千百億，這是以無量無邊的應化身，廣設方便，方便就是教學的方法，這方法佛法裡面常講八萬四千法門，又說無量法門，這個法門就是此地講的方便。方法太多太多，說不盡，有順的、有逆的。你要記住，這都是我們學佛人人人都要學的，只要能達到這

個目的，那就是好方法，記住，要叫一切眾生心平氣和，歡歡喜喜，你看你用什麼方法能達到？又要教他明理，又要教他不起煩惱，不生邪見，這就是佛法。諸位要是讀《華嚴》，尤其讀《四十華嚴》，你看看善財童子五十三參，順逆皆方便，沒有一法不是佛法。悟了，法法皆是；迷了，念佛、拜佛、參禪都不是，都錯。佛法就在迷與悟，所以一定要覺悟。

第一個要調伏自己的身心，這是你自修，自修自證。其次，幫助別人，那是化他。幫助別人什麼？幫助別人也是調伏他的身心。念佛人用的方法就是一句佛號，自己心裡面起煩惱、起妄念的時候，一有念頭起來，自己立刻就覺悟。心原本是清淨的，六祖說得好，「本來無一物」，起了一個念頭就是一物，「怎麼又有一物？」趕快念阿彌陀佛把這一物把它消掉。我們要真正叫心裡頭無一物，難，太難太難，不容易做到，你心裡頭總會有一個念頭。那怎麼辦？就教你起一個南無阿彌陀佛的念頭。所謂是以一念止一切念，是用這個方法，用這一念打斷一切的妄念。這一個方法可以教你得定，可以念到事一心不亂。要理一心不亂如何？理一心不亂這一句阿彌陀佛也不能用，為什麼？它還是一個妄念，把這阿彌陀佛也去掉，這才能到理一心不亂。可是現在可不能去，現在去了阿彌陀佛，就什麼邪知邪見亂七八糟念頭都來了。就好比我們現在是有病，阿彌陀佛是藥，這個藥不能不用，一時一刻都不能離開。離開了，毛病就現前。所以在時時刻刻要服這一味妙藥。諸位一定要記住，這是佛法修學總綱領。

這是佛，你說釋迦牟尼佛滅度了沒有？千百億化身，佛沒滅度。釋迦牟尼佛現在在不在？現在在他也不告訴你，你也不認識他，也許你天天碰到他，他不講，你也不曉得。現在這個年頭很奇怪，有很多人自說他是什麼佛來的，這個我們不能相信。為什麼？佛經

裡頭有例子說得清清楚楚，如果身分暴露了馬上就要走，再換一個身分來，總不能叫你曉得。如果身分要是暴露了，他還住世間，那是妖言惑眾，那對眾生決定是有害沒有利。所以諸佛菩薩在我們中國應化，可以說太多太多。有一些少數身分露出來，可是一露他就走了，絕沒有再住世的道理。這是我們要明瞭的，才不會上當，才不會被這些妖魔鬼怪欺騙。

又云：如是菩薩，於此世界，百千萬億方便而為教化，這個菩薩是指地藏菩薩。地藏菩薩在久遠劫可以說他就有資格成佛，他為什麼不成佛？那是他的願力，因為他最初發心他自己說過，「地獄不空，誓不成佛」，地獄哪一天能空？如果我們這個頭腦很冷靜，仔細觀察觀察現在這個世間人，有幾個人不造地獄的罪業？現在在世間還是個人的樣子，地獄裡頭早已經報名註冊了。換句話說，他現在已經是地獄人，他在造地獄的罪業，造餓鬼的罪業，造畜生的罪業。造人天善業的就不多見。地獄裡頭那個眾生愈來愈多，地藏菩薩很辛苦，他不能成佛。雖不能成佛，他的學生當中可以說許許多多數不盡的都已經成佛，老師還沒有成佛，學生都成佛了。所以我們打開《地藏經》，幾乎跟《阿彌陀經》一樣的不可思議，阿彌陀佛這個經典是十方諸佛都讚歎，一切諸佛之所護念，這不可思議。《地藏經》一展開，你看序分裡面，十方諸佛都來參加這個法會，這也不可思議，也是一切經裡面我們沒看到的，真正不可思議。那些諸佛為什麼來？因為都是地藏菩薩的學生，今天要講他老師的因緣，那學生要來捧場，所以諸佛都來。所以從這個地方我們能看到地藏菩薩的功德不可思議。

地藏菩薩的化身真的是無量無邊。同修當中也許聽到周邦道的夫人見到過地藏菩薩，那是抗戰勝利的時候，在南京她遇到地藏菩薩。地藏菩薩到她家裡來，向她化緣，她那時不學佛，沒給他，菩

薩就走了。以後想想，後悔得不得了。他是變現一個出家人到她家裡化緣，以後怎麼曉得這個事情這麼奇怪？裡面門關著，他就進來了，走了之後忽然想起來，他來我沒有開門，大門、二門都是關的，沒有開門他怎麼來的？走的時候也沒有送他，門還是關著的，這個想想很奇怪，他也沒叫門，也沒有人給他開門，他就進來了。怎麼曉得是地藏菩薩？她在台中把這個事情講給李老師聽，因為那和尚跟她講他從九華山來的，跟她化香油，她沒給，這和尚就不見了，走了就不見了。門窗都關得牢牢的，不知道他怎麼來，也不曉得他怎麼去。李老師告訴她那就是地藏菩薩，這是化身。所以菩薩在這個世間化身也是無量無邊，眾生有感，菩薩就有應。眾生以什麼感？苦難來感，凡是眾生有苦有難的地方，菩薩總會特別來照顧你。

「又告地藏：汝須百千方便教化，勸是等人」，勸勉。「又云：菩薩以方便力，拔出根本業緣。又菩薩以方便力故，使令解脫，度脫是人等。故以方便為今經之用也。」這個意思我們特別要記住，尤其是要學習，學習怎麼樣自修，怎麼樣勸別人。你能夠依照這個方法來勸別人，你就是地藏菩薩化身，確確實實是如此，就怕你自己不發心。如果你要發心，專門修地藏法門，專門讀《地藏經》，一生修學這個法門，弘揚這個法門，你不是地藏菩薩誰是地藏菩薩？你說你愚痴，煩惱重，沒有智慧，那都是小事情。這一發心，菩薩的威德、神通、智慧全都加持上。你不發心，他想加給你加不上，你一發心就加持上。所以是應當要發心，要勸自己，要勸勉一切眾生。

根本業緣就是迷惑顛倒、邪知邪見，這是根本的業緣，所謂惑業苦，在一般教下裡面講叫根本煩惱，貪瞋痴慢，一定要拔除。我們自己清淨心中，本性裡面，沒有這個東西。所以貪、瞋、痴、慢

、疑、惡見，惡見就是邪知邪見，都不是真實法，本性裡頭沒有，真心裡頭沒有。從哪裡來的？從無明當中來的。什麼叫無明？簡單說從迷惑裡面生的，覺性裡頭沒有，迷惑裡面才有貪瞋痴慢。如果你不迷，你就不會有貪心，就不會有瞋恚心。所有一切煩惱習氣種子統統是從無明生的。大乘經典裡講得很好，「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」。無明就是迷，是從迷裡頭產生的。因此佛法在建立宗旨上就說得很明白，破迷開悟，離苦得樂。這就是業緣的根本。所以一定要求覺悟，要打破迷關。但是你首先要認識迷的樣子是什麼，然後你自己才發現我迷惑。否則你迷，你不知道你迷惑，這個事情就難了，太難太難。我心裡面會起心動念就是迷，我心裡頭起分別執著也是迷，為什麼？覺心裡面沒有分別、沒有執著、沒有妄想、沒有知見，那是覺悟。

《般若經》裡頭說得好，「般若無知」，那是真智慧。真智慧是什麼？真智慧是無知，絕不是有知。有知就是無明，《楞嚴》上說得很清楚，「知見立知，是無明本」，是無明的根本。我有知有覺，我樣樣都知道，那是什麼？那是無明，那就是無明的根本。無知顯示清淨心，「本來無一物」，清淨心。可是起作用的時候是無所不知，起作用就如此，正是所謂「大叩則大鳴，小叩則小鳴」。釋迦牟尼佛說法四十九年，一句話沒說，為什麼？他沒有知見。你問他，他對答如流，給你講得清清楚楚，你也開悟了，他有沒有說法？他沒有說法。他心裡有沒有想「他問我這個，我應該怎麼答」？沒有。就像鐘一樣，你敲它一下，它會不會想想我要不要應他，我用什麼方法應他？它不想，它不需要思想的，你一敲它，敲重它就響得聲音大一點；輕一點敲，它就響得輕一點，就這麼回事情。所以真正明白人修什麼？修清淨心。清淨心對外面的境界一見就清楚，一聽就分明，不要去思惟，思惟很苦。很苦，而且思惟的還是

個邪知邪見，還不是正知見，你說冤不冤枉？為什麼不用清淨心？清淨心無論辦什麼事情，世出世間事情，清淨心是真智慧，沒有一樣事情辦不好。事情做好了，裡面決定不造業，這是真正智慧唯一的好處，他不造業。

菩薩以種種方便，以什麼方便？就是以經典，把這個道理跟我們說清楚，方法給我們說清楚，境界給我們說清楚，我們依照這個理論、方法、境界修正我們自己的過失，這就是幫助我們拔除根本業緣，也幫助我們解脫。解是解開，脫是脫離。解開的是什麼？解開的就是迷惑顛倒。脫離什麼？脫離了煩惱生死，從此以後再不生煩惱，擺脫煩惱，脫苦，解結。你心裡頭迷惑顛倒那是結，把這個結解開，你才能夠脫苦。這部經的作用就是如此，確確實實是這樣。這部經裡面表面上看，好像是神話故事一樣，好像是小說一樣，所說的事情樣樣都是真實的。所以讀了《地藏經》你就明白了，惡不可以做，決定不能做，惡有惡報，那個果報是相當的痛苦，很可怕，善不能不修。斷惡修善有很多階層、有很多等級，從最低的逐漸逐漸要往上提升，這個到經文裡面我們會詳細來討論。

第二段是智者大師為我們解釋「方便」兩個字，解釋這個名詞。「方者，法也；便者，用也。巧用諸法，隨機利物」，這叫方便。方就是方法，便就是使用，就是作用，這個方法起作用了。巧就是用智慧，善巧方便。你有巧慧運用這個方法，隨機沒有定法，因人、因時、因地都不一樣，方法是活的不是死的，所以你要巧用方便。隨機就是隨著機會，隨緣，隨著機會利益一切眾生。他不說人，說物，因為物範圍包括大，六道都可以包括在裡面。如果說人，天沒分，畜生沒分，餓鬼沒有分。說物，全部都包括在裡面，六道眾生統統包括在裡面，物範圍大，人範圍小。佛法是念念要利益一切眾生，不僅僅是人道。

第二個意思是，「方便者，門也」，這從比喻上說。門是什麼意思？門是能通的意思，方便為真實作門。「真實得顯，功由方便」，真實是什麼？是明心見性。明心見性一定要靠方便法，沒有方便法確實你也見不了性，你也明不了心，甚至於你也得不了定。再說得淺一點，我們講降伏煩惱，把煩惱伏住，你要沒有方便法，你這個煩惱伏都伏不住，如何能把煩惱連根拔除？所以樣樣都要用方便法。到你自己煩惱伏住，這是一個境界，這個境界在念佛法門決定往生。只要你能伏住煩惱，你也可以拍拍胸膛，「我是極樂世界的人，我不是娑婆世界的人」。為什麼？決定往生，不一樣。你煩惱沒有伏住，還是娑婆世界的本地人，西方世界雖然曉得，緣分還不到，還去不成。縱然天天念阿彌陀佛，古人講，一天念十萬聲，喊破喉嚨也枉然。不是說念佛念得多就能往生，不是，不是這個意思。念佛要能伏煩惱才能往生，斷煩惱才能往生，明心見性才能往生。伏煩惱，就是帶業往生，生凡聖同居土；斷煩惱，就是事一心不亂，生方便有餘土；明心見性，那叫做理一心不亂，生實報莊嚴土，上品上生。

為什麼教你佛號不間斷？就怕煩惱起來。一面念佛號一面打妄想，這功夫不得力。功夫得力是什麼？是佛號當中沒有妄想，功夫得力，煩惱伏住。可是我們在開頭念佛的時候，總是一面念佛一面起煩惱，那是當然，哪有那個功夫那麼快一下就壓住？一面壓，它一面又冒起來，就是跟煩惱兩個在打仗，這勝負不定。可是在這個時候你要努力，努力的念佛，把整個注意力集中在佛號上，妄想起來不要理會，隨它怎麼起，它愛怎麼起就怎麼起，不要理會，只注意佛號，煩惱逐漸逐漸就少了。

佛號真正要把煩惱壓住、伏住，給諸位說，功夫總得十年、八年，要這麼長，還是真正用功的人，得要十年、八年才能真正伏住

。所以念佛念個三、五年，一支香裡面起三、五個妄念非常正常，一支香是一個半小時。我們在一塊共修念佛念一個半小時，還會起三、五個妄念，這是正常現象。如果說一個妄念都不起，一支香當中，一個半小時當中，總得十年、八年工夫。因此我們初學佛念佛的時候起妄念不要害怕，每個人都是這個現象，諸佛菩薩他們在當初學佛、念佛也如此，也不是一念煩惱就伏住，沒有這個道理。煩惱習氣太深，總要常常照顧它，照顧話頭，禪宗講照顧話頭，那我們就照顧這一句南無阿彌陀佛，就是這佛號別讓它中斷。因為有佛號，妄念它就不容易起來。所以方便是門，念這一句阿彌陀佛也是方便法。

第三個意思，「方者，祕也；便者，妙也。妙達於方，即是真祕」。這個意思就很深，這在佛法裡面講是屬於高級的佛法。祕是深祕，對於一般初學的人來說，或者對於一般不是學佛的人來說，也可以解釋為祕密。其實佛法裡沒有祕密，就是理太深，事太奇怪，不可思議，避免一般人的毀謗。諸位要曉得，毀謗三寶果報是在阿鼻地獄。婆羅門女她的母親就是因為毀謗三寶，不信三寶、毀謗三寶，才墮阿鼻地獄。她救她的母親用什麼方法？用念佛的方法，她念到一心不亂，念到一心不亂就行。不要說到一心不亂，念到功夫成片就行，她母親就得利。為什麼？六道是凡夫，凡夫都講人情的，你念到功夫成片，這是決定要修彌陀淨土，修其他的法門不行。因為其他法門你念到功夫成片不算功夫，不算成就，因為你的果報在人天，不墮三惡道，果報在人天，你不是聖人，那個凡夫看到你，你還是沒什麼了不起，你只有一點小成就，不足以為奇。如果你要是修彌陀淨土，那大家對你要另眼相看，為什麼？你是西方極樂世界的人，你不是我們此地的人，對你特別客氣，西方世界的人是菩薩，他一生要成佛。再看看她是菩薩之母，怎麼可以這樣對待

她？這就叫「一子成佛，九祖升天」，菩薩之母，在地獄裡那些執刑的所謂牛頭阿傍這一類，馬上要把菩薩之母請出來，把她送到天上去享福去，菩薩之母，那不是普通人，她得的是這個福報。

地藏菩薩為什麼能念到一心？因為要救她母親，她的母親成就了她的「一心不亂」。所以她母親有沒有福報？有福報。如果她母親不墮到阿鼻地獄，她也不念佛，她也得不到一心，她還是凡夫。她因為救母親心切，拼命在那裡念佛念到一心不亂，她那個一心不亂得到是她母親成就她的，她的母親功德在此地。你明白這個道理，你才曉得這個前因後果真的一點都不錯。她修這個法門就是修念佛法門，這經上講得很清楚。這是妙達於方，這個是真祕，是真正的祕。這個祕法在佛法裡面是最上乘之法。但是現在諸位一定要曉得，愈是上乘法愈容易被那些妖魔鬼怪利用，變質，這我們要曉得，變質。即使不變質也不是我們初學人能夠修的，那要眾生在大福德的時候、大因緣的時候才行。這是方便的三種解釋。

「今地藏大士出假利生，以發菩提心為因，無緣大悲為緣，無得方便為究竟。終日與拔，如寶月行空而無住，億劫度人，似鴈影過水而不留，是真不住相，而行布施者也」。這講到本經。出假是從空出假。真，是他自己的境界。假是什麼？假就是我們六道眾生，這假的，幻有。《金剛經》上說的，「一切有為法，如夢幻泡影」，假有。他現在與我們一切眾生和光同塵，這就是他從真，從真如本性那裡出來，到我們這個假世界來，跟我們在一塊，示現種種方便教我們覺悟，就是這個意思，出假利生，生是一切眾生，利是利益一切眾生。

菩薩教化眾生當然也有因緣，他是什麼因緣？是以菩提心為因。他講三種，直心、深心、大悲心。直心是本體，真心的本體；深心是真心是自受用，就是自己的享受，自受用；大悲心是真心的他

受用。佛在《觀無量壽經》給我們講這三心，名稱稍微有點不同，他講菩提心第一個是至誠心，第二個也是講深心，第三個是發願迴向心。我們把這兩個說法一對照，意思就非常清楚。什麼叫直心？直心就是至誠心，誠到了極處就是真心。所以儒家也講誠意、正心。佛法裡面講菩提心講三條，儒家講兩條，它是把深心、大悲心合併成一條正心，直心就是它講的誠意，所以儒家也是以菩提心為基礎。可是真正要達到誠意，前面一定要做到兩層功夫，一個是格物、一個是致知。格物是什麼？就是我們佛法講的斷煩惱，破煩惱障，這是格物，致知是破所知障。儒家不得了，也是不得了。而後才能講到什麼？修身、齊家、治國、平天下，那是自行化他。所以真正基本的功夫，跟佛法講的的確沒有兩樣，佛法說得詳細，儒家說得簡單，是一樣。所以讀了佛經之後，再看儒家東西，那就非常的清楚，真正的意思都能看得出來。所以是以菩提心為因。

菩提心，我在講席當中也是為了方便起見，說出幾個很容易懂的名詞。真心就是平等心，諸位要記住，不平等就是妄心，無論在什麼境界裡頭，無論在哪一法裡頭，你的心是平等的，是真心起作用；如果不平等，是妄心起作用。這個地方都要起覺照、觀照，我們一天到晚起心動念在用心，究竟是用真心還是用妄心？用真心就對了，那就是佛法，就是學佛；用妄心，那你就是修六道，就不是學佛，這是學六道。所以念念要想到用真心。真心的自受用就是清淨，無論在什麼境界裡面，保持自己的清淨，清淨是最高的享受，身心自在。對別人一片慈悲，慈悲是什麼？慈悲就是愛，要愛人。為什麼佛法不用愛？因為愛字裡頭有感情。感情的，慈悲帶了感情就是我們世間人講愛，如果把感情去掉，純粹理智，就叫慈悲，理性的愛就叫慈悲，感情的慈悲就叫愛。慈悲跟愛是一樁事情，不是兩樁事情，表現在形相上完全相同，就是用心不一樣。用理智的心

就叫做慈悲，用感情的心，感情是什麼？貪心，他喜歡了，貪愛、貪心，就叫做愛；不用貪心，用無貪的心，就叫做慈悲，就這麼回事情。所以慈悲是理性的愛，真正的博愛。那個感情的愛有變化，所謂是「人無千日好，花無百日香」，那是假的，虛情假意；慈悲那個愛是真的，永遠不變，他背叛你、欺負你、罵你、打你、殺你、害你，還是愛他，永遠不變，那個是真的。所以佛菩薩對眾生的愛是真的，絕對不會因為你不信他、你侮辱他、你破壞他，他就不愛你、不慈悲了，沒有這個話，這我們的一切經典裡面找不到。

為什麼毀謗三寶要造惡業、要墮地獄？那不是佛菩薩不慈悲，不是佛菩薩不愛你，是你自己造的惡業，自作自受，一切境界是你自心變現出來，這沒有法子。譬如說人惡業做多了，他晚上盡作惡夢。那個惡夢是別人給他的嗎？不是，到晚上他要作惡夢有什麼法子？惡夢是他自己心裡變現的。他天天欺負人，他晚上作夢別人欺負他，就是這麼回事情。所以地獄的果報是自心變現的，不是別人給你，是自己變現，自己去受。所以我們對人要以真正的心去愛人，以清淨的心去愛護一切眾生。佛門裡所謂是「無緣大慈，同體大悲」，無緣就沒有條件，你為什麼這麼愛他，什麼理由？沒有理由。對每個人都一樣，沒有理由，無緣，無條件的。同體大悲是什麼？「情與無情，同圓種智」，同一體，是這麼一個道理。地藏菩薩是以無緣大慈、同體大悲，以這個為因，以這個為根。

無得方便為究竟，究竟是圓滿，以無量無邊的方便法來度化眾生。他度化眾生，他自己得了什麼好處？沒有；眾生得了什麼好處？也沒有。多清淨！我自己心裡無所得，他得了好處，你又起了妄念，妄念他得了好處，這又是過失。說自己心清淨了，外頭境界不清淨，外面境界不清淨還是自己心不清淨。心真清淨，果然清淨，外面境界是清淨。內外皆不可得，不可得是真智慧現前。六百卷《

大般若》講的什麼？就是講身心內外一切不可得，六百卷的《般若》就是說這個道理。這是顯示菩薩的究竟般若方便。

終日與拔，與是與樂，拔是拔苦。那個相是像什麼？像月亮在空中走，它不住，這就是不著相。佛法裡面所講三輪體空，我們來教化眾生，沒有教化的我相，不著我相；也不執著被教化的那個眾生，不執著眾生相；也不執著當中所使用種種這些方法，也不著這個相，三輪體空。像釋迦牟尼佛當年說法四十九年，講經三百餘會，清淨無為而無所不為，這才是真正佛法。像鳥影過水，鳥從空中飛，那影子，太陽照下影子，在水面漂一下就過去了，不留痕跡。這都是講我們的用心，一天到晚自行化他，待人接物，心裡頭要清淨，一點痕跡都不留，那就跟佛菩薩沒有兩樣。凡夫做什麼事情，那個心裡頭落個印象，而且印象很深，好像永遠都抹滅不掉，這個事情麻煩大了。佛菩薩用心像鏡子一樣，照得外頭清清楚楚，留不留痕跡？不留痕跡，清清楚楚，當時照的時候，當時就沒有痕跡。

凡夫用心像照相機的底片，一照一張、一照一張，這個事情麻煩了，而且這個照相機底片很多張。一張只有一個相，我們照相機底片就一張。所以那裡頭落的相是烏七八糟，一塌糊塗，這是染污的心。如何叫你這個心不染？在境界裡清清楚楚、了了分明，無論對什麼人，一團歡喜，你自己清淨慈悲，連個惡人看到你他都不生惡心，他都很喜歡，你這個人很好，好人，他都不起惡念。惡與惡相感，那個惡人對你起惡念是我們心裡頭有惡，「一看這個人就討厭」，你這個討厭，他也討厭你，好了，這惡與惡相感。他心裡惡，你心裡大慈，大慈與惡念不相應，所以他起不了惡心。這是真的，實實在在，這是真不住相，而行布施。所以這些地方都是我們應當要學的。

第四是「利生若無方便，如救溺無舟」，這講利益眾生一定要有方便，沒有方便決定不能夠利益眾生，也沒有法子利益自己。佛法裡頭常講，「慈悲為本，方便為門」，又云：「慈悲多禍害，方便出下流」，這都是佛門裡說的。慈悲方便皆需依三學三慧為根本，這點很重要，慈悲方便一定要建立在理智的基礎上，要建立在戒定慧的基礎上，這就對了。如果離開了理智、離開戒定慧，你這個方便就麻煩，那真是慈悲多禍害，方便出下流。這個一定要明瞭，才不至於害一切眾生。所以有很多人感情用事，我這裡既然是個寺廟，看到有很多出家人沒有地方去的，到我這來我當然可以收容他，我要慈悲，我要給人方便。如果來了一個壞人，來了個惡人，他也裝成一個出家人的樣子到這來，你收容他，過了幾天，把你所有道場全部給你破壞，你那時候是對誰慈悲，你給誰方便？你不錯，給他方便，給他什麼方便？給他造罪業的方便，給他破壞三寶的方便，給他下地獄的方便，這就禍害來了。所以一定要有理智，決定不能夠感情用事。

「用有成宗之功，宗有顯用之力，故知方便正慈悲與拔之妙用。故以不思議方便為力用也」。這講功，經的作用，作用它能成就修行的功德。我們修行，依這個方法修行，得什麼結果？用就是講結果。所以宗跟用是一因一果，宗是修因，用是得果，修因當然能得果報。所以這個方便真是慈悲與樂拔苦的妙用。這是本經以不思議的方便為妙用。

再看底下這一段，講判教，「第五判無上醍醐為教相」。首先要跟諸位解釋一下什麼叫判教，教是教學，判就是辨別。佛說的經很多，這部經典應當把它排列在什麼時候修學？就如同現在我們排課程，把它排在第幾年級，什麼程度來修學，就是這個意思，課程標準。醍醐是天台家的比喻，比喻這佛法修學第五個階段。第一個

階段是用牛奶，古時候印度人吃牛奶，用這個來做比喻。牛奶再提煉就是酪，由酪再提煉生酥，生酥再提煉就是熟酥，熟酥再提煉就叫醍醐。所以醍醐是奶品的精華，是第五次的，經過四次的提煉，稱之為醍醐。拿這個來比喻最高級的佛法。無上醍醐為教相，把《地藏菩薩本願經》可以說抬得非常非常之高，抬到最高。為什麼要把這部經提出這麼高？有道理，這部經是佛最後說的，佛說了這部經之後，就從忉利天再回到人間來，這部經在忉利天講的。回到人間來是二月十四，一回來就講《涅槃經》，《涅槃經》講一日一夜，二月十五佛就入滅了，可以說這部經是佛最後的遺教。所以經文看起來好像很淺，裡面的意思非常之深，等於說把四十九年所說的在此地做一個總結論。所以這個經文字淺顯，義理非常之深。

我們依照這個順序來介紹。第一，「通言教者」，通是通常，我們講到教學，「以詮理化物為義」，詮是內容，內容有正確的理論來教化眾生，這才算是教育。「說能詮理，化轉物心，故言教也」，說是演說，言辭裡面含著有真理，藉言辭使人覺悟真理，變化氣質，轉變人心，這是佛陀教育。轉化有三個意思，也就是有三個層次。第一是「轉惡為善」，這是佛法教學最初的一個階段，五乘佛法裡面講人天乘的佛法，這是不能離三界。雖然不出三界，三界裡是六道，三善道、三惡道，能達到這個階段這個學生不墮三惡道，轉惡為善。今天有幾個同修來問戒律。受了戒，受戒又不曉得這戒律的意思，那是迷迷糊糊去受，糊里糊塗去受。戒律就是轉惡為善。我們這次台北寄了有一批經書，大概二、三天就到了，這批經書裡面有五百本在家的戒律，在家戒律是非常完整，《在家律要廣集》，裡面有十幾種，全部是在家的。有簡單的註解，將來有機會我們可以好好在一起研究研究。這是佛法的根本，轉惡為善，先保住不墮三惡道。

第二個階段是「轉迷成悟」，這就是要超越三界，要叫你覺悟。它這個意思，給諸位說非常非常的圓滿，而且這意義很深。你能夠修學佛法，這是悟，佛法裡面又有迷悟。我給諸位說得明白一點，你要是學禪、學密、學其他的，迷；你要修念佛法門求生淨土，那你這叫大徹大悟。為什麼？你這一生決定成功。你學禪，你參一輩子禪未必能開悟；你修一輩子密，持一輩子咒，未必能相應；你念阿彌陀佛念一輩子，決定能伏煩惱。那上品上生我們不敢講，凡聖同居土帶業往生，可以說人人有分，古人講「萬修萬人去」，一點都不假。所以你在佛法裡，你要是選擇阿彌陀佛這個法門，那你真的悟了。這迷悟關係大了，太大太大了，這個裡頭大需講求的。

第三個階段，這是真正有成就，「轉凡成聖」。聖裡面，小乘證了須陀洹果，這小乘的聖者。小乘證須陀洹果就不墮三惡道，保了險，決定不墮三惡道，人間天上七次往返，就證阿羅漢果，超出三界。修淨土法門還不需要初果的功夫，因為初果要斷三界八十八品見惑才能證初果，要斷。念佛人不要斷，只要你把這見惑伏住就行，不需要斷，伏。伏比斷容易得多，斷難，伏容易。斷是斬草除根，伏是石頭壓草，只要我用這一句阿彌陀佛的石頭把煩惱壓住，叫煩惱不起現行。煩惱一起來，阿彌陀佛把它壓住，用這個方法帶業往生，叫伏煩惱。所以念佛最方便，念佛最容易。我們把這個法門在此地發揚光大，真正能度無量眾生，就是這麼一個目的。沒人來做，假如有人在此地提倡淨土法門教人念佛，我就不來了。沒人做，所以到這邊來唯一的一個理由是如此。如果我們真正把這個法門自行化他，發揚光大，諸位曉得，你們每個人有無量無邊的功德，因為你們是真正的轉迷成悟、轉凡成聖，這裡頭三個意思統統具足。

「今大士現身六道，以四悉檀赴緣」。緣就是人事環境，悉檀

是印度話，翻成中國意思是遍施，就是普遍的布施，四種普遍的布施，給一切眾生。這四種，布施、愛語、利行、同事，要記住。我們今天為什麼度不了人？就是不懂得這個方法，不懂得這原理原則。布施是自己有的能捨、能給人，與人結緣，結恩惠。愛語，說的話，說他喜歡聽的。雖然講的是真話，真話也要用技巧，在言辭表達你要說好聽的，這就是說話的技巧。譬如說勸人，我們一般勸人不要殺生，勸人吃素，你跟他講，「你要是吃肉，吃牠半斤，你來生要還牠八兩」，他氣死了，他怎麼會接受？不能接受，不可以這麼說法。如果你要講衛生，肉食裡面有細菌，吃這東西很多疾病都是從這來的，素食也營養、也衛生，至少吃素的人血液都比較清得多，好多疾病都可以能夠免除。

現在大家最愛惜的是生命，你能從這方面替他著想，他就高興，這個有道理。所以我勸人吃素我是講三種，第一個是世間人講衛生，你們都懂衛生，可是你不曉得衛性。伊斯蘭回教他懂得衛性，他比一般人高明，他雖然是吃肉，他選擇，凡是性情不好的、不善良的他都不吃。我從前因為念書的時候，小的時候，接觸過回教，跟他們做朋友，我就問他們，你們為什麼不吃豬肉？他說豬骯髒、懶惰，豬肉吃多了，吸收牠的氣分，也就有骯髒懶惰，所以他不吃。一聽很有道理。牛羊勤快，他們吃牛羊。所以凡是奇奇怪怪的東西他都不吃。所以他吃東西有選擇，他要保護自己的性情，要善良、要勤奮，他要保持這個，他想得比我們周到。所以再以後到佛教裡一看，佛教比他更周到，佛教提倡素食，不但衛生、衛性，而且衛心，保護你的慈悲心。

心地慈悲面貌就善良，精神就愉快，色相就飽滿，這一定的道理。尤其是有很多人從年輕就怕老，怎麼樣不老？吃素就不老，是真的，一點都不假。我那時在大專講座裡面，我們老師已經七十歲

，我就告訴他們。他說真的嗎？我說真的，你看老師，老師老不老？不老。他們那時候看我，我那時候跟他們在一塊，四十歲，我說你看我。他說我看你也只有二十來歲，頂多大我一、二歲。我已經四十歲了，不老。為什麼不老？吃素就不老，這個他愛聽。所以你不要講什麼果報，那他不能接受。這是愛語，他喜歡聽的，我們目的也達到，言語措辭上轉變轉變，找他喜歡聽的。確實如此，你要把這分析給他聽。凡是肉食這些動物，殺牠的時候牠一肚子怨恨，牠沒有辦法抵抗，牠一瞋恨的時候，瞋恨心就生毒，所以牠的肉裡每一個細胞裡都有毒素，吃多了決定會得病，都不好。所以要仔細分析道理給他聽，從衛生上去分析，從保健、健康上去分析，不要從佛法裡去講，這樣子才好。愛語，我舉一個例子，愛語，說他喜歡聽的。

下面再講「利行」，利行是我們的行為，利是對他有利益，我們所作所為對他都有好處。凡夫貪利，我們所作所為對他都有好處，他高興；你所作的對他沒有利益，他就反對你，所以這要有智慧。最後一條，那真是到了極處，「同事」，跟他行一樣的事。他喜歡跳舞，可以天天陪他跳舞；他喜歡打牌，可以天天陪他打牌，跟他同事他就高興。學佛這樣也可以？可以！沒什麼不可以，才能夠把他誘導到佛門裡來。這個地方同流而不合污，而且你還比他高明，你要打牌常常都贏錢，你為什麼贏錢？我學佛，學佛人有智慧，有智慧就贏錢，「原來如此，那我也趕快學佛」，他就來了。你跳舞為什麼跳得好？我學佛，學佛有智慧，跳舞當然就跳得好。這真是佛法不可思議之處。接引眾生，這個四種跟諸位說就是手段，就是接引眾生的手段。所以菩薩所在之處，令一切眾生生歡喜心，不會叫人生煩惱的，生煩惱的不叫菩薩。這叫善巧方便。目的什麼？目的無非接引他入佛門，勸他學佛，這些地方都應當要學。「隨機

說教，化轉物心，大概不越此三」，就是上面講的轉惡為善、轉迷成悟、轉凡成聖。「故約此以判教相也」。

下面說，智者判一代始教為五時八教。這是天台智者大師，他將釋迦牟尼佛一生的教學分成五個階段，叫五時。第一是「華嚴時」。《華嚴經》是釋迦牟尼佛示現成佛的時候在定中說的，時間是二七日中，就是十四天，在定中講的。我們一般凡夫看到釋迦牟尼佛在菩提樹下打坐，誰知道他在講經？他在講《華嚴經》，還有無量無邊的那些菩薩們都在聽，我們肉眼凡夫一個都見不到。所以他那些當機（就是聽眾）是四十一位法身大士，都是明心見性的大菩薩，給那些人講的。完全講的如來親證的境界，是講佛自己的境界，一真法界，是講這個境界。所以它是圓滿法門，凡夫、二乘、權教菩薩都沒分。於是對一般凡夫怎麼辦？再把這程度降下來，降下來講阿含，阿含講人天法、講小乘法。等於《華嚴經》是把佛自己親證的境界全盤說出來，說出來之後一般人不能夠接受，這怎麼辦？希望他們將來也達到這個境界，所以從頭教起，辦幼稚園、辦小學、辦中學、辦大學，再進入這個境界。也如同這些做生意的，像賣珠寶，真正的寶石，無價之寶，開張這天統統展覽出來，可惜此地人不識貨。到第二天收起來，賣假的，假的他看到很喜歡。然後逐漸逐漸教他漸漸識貨，真的、假的慢慢比較，他認識了，才曉得這是無價之寶。所以辦阿含。阿含十二年，佛陀的小學講了十二年，小乘經。

我們中文《大藏經》裡面，小乘經典相當完整，小乘經總共大概有三千部的樣子，有三千部，就是我們現在講的《四阿含》。在南洋，像泰國、緬甸、錫蘭這些小乘國家，他們巴利文的藏經，小乘經，跟我們中國經典一比較，我聽說只多大概五十部的樣子。可見得我們的經相當完整，三千部，它只多出五十多部，我們這翻譯

得很完全。大乘經，這小乘沒有，南洋沒有，這是阿含教。我們現在這裡所學的《阿難問事佛吉凶經》就是屬於阿含經典，屬於初學的。

第三就是方等。方等就是大乘，方就是方方正正，是比喻，等是等於佛的境界，這是屬於大乘。方等經典裡面包括的分量相當之多，非常的豐富，佛講方等講了八年。由方等再提升就是般若。般若以《大般若經》為主，玄奘大師翻譯的六百卷，以這個為主。而《般若心經》是《大般若經》的綱要，《心經》雖然二百六十個字，很不容易懂，它是六百卷《般若》的精華。佛講般若講了二十二年，一共說法四十九年，差不多講《般若經》佔一半，由此可知《般若經》是整個佛法的重心，也就是最主要的課程，所以講的時間特別長，二十二年《般若經》。《般若經》在中國最流通的就是《金剛經》，《金剛經》是六百卷當中的一卷，中國人很喜歡，與中國人的緣分很深，所以從六百卷裡抽出來單獨流通。古德對這註解非常非常的豐富，有幾百家的註解。

般若之後就是《法華經》，《法華經》佛講了八年。《法華經》的境界跟《華嚴經》沒有兩樣，是一樣的，就是進入到佛的境界。從阿含、方等、般若到法華，法華跟華嚴沒兩樣，入了佛的境界。《涅槃》，剛才講了，最後一日一夜所說，等於佛的遺囑，特別強調戒律。這戒律是在方等時候說的，在阿含、方等時候說的，阿含說的是小乘戒律，方等則講菩薩戒。可是佛到最後的時候特別強調戒律，提醒我們，《涅槃經》古人講它的性質是「扶律談常」，特別強調戒律，都說一些很平常的，雖然很平常的話，真正是大道理。大道理都是非常的平實，一點都沒有奇怪的地方，家常便飯一樣。這個就是五時，就是五個層次。

八教就是底下所講的化法四教與化儀四教。化法，拿現在來講

，就是課程標準；化儀，拿現在話說，就是教學法，教學的方法，一個是課程標準、一個是教學方法。現在辦教育對這兩樣也特別的重視，佛法教育也重視這兩條。所以一切經，古人一定把它判別，是圓教的還是別教的？像《阿含經》這就是藏教的，像方等經多半都是通教、別教的，像《法華》、《華嚴》這都屬於圓教的。這就是課程標準，依它淺深次第來判定。至於教學法，就有四種，這也是四大綱領，有頓教，跟極其聰明的人絕對不拐彎抹角，直接教你證入；有漸教，漸教按部就班慢慢來教，由淺而深、由小而大，逐漸逐漸向上提升；有祕密、有不定。祕密，方式也很多，有的是以言語，有的不以言語，以種種設施、暗示，他能會意就能夠通達。有不定的方法。這是講教學法。

本經是佛入滅前三個月，「上升忉利，為三事」，佛上升忉利天為三椿事情，說這部經。第一椿事情是「為母說法」，就是報母親之恩。摩耶夫人聞說，得須陀洹果。摩耶夫人是他的母親，聽經之後就證果，證小乘初果，剛才講了絕不墮三惡道，天上人間七次往返證阿羅漢果，當然這也是示現。第二為「慰別天神」，慰是安慰他，向這些諸天、天龍護法神，等於說是告別，佛要入滅，要離開我們南閻浮提洲。「以報擁護，囑托衛護末世比丘」，最重要的意思是這一句，佛滅度了，佛還有像法、還有末法，這一段時期佛不在世，這些末世修行的比丘魔障很多，要拜託這些護法神繼續不斷的來擁護，所以有這個意思。第三，為六道眾生求出無期，許許多多受苦受難的人想離苦得樂，想破迷開悟，而沒有法子，佛又不在世，這怎麼辦？就拜託地藏菩薩，特別去拜託地藏菩薩，「付囑地藏，教令救護以待彌勒下生」。我們曉得，釋迦牟尼佛滅度之後到彌勒佛出世，這當中是五十六億年，這麼長的時間，五十六億年。五十六億年沒有佛教化眾生，誰來代替？地藏菩薩代替。所以地

藏菩薩現在是代理佛，佛不在世，他的身分是代理佛。這是特別去拜託，為這三椿事情上升忉利天。

「此經確定在法華之後，在涅槃之前，故判歸無上醍醐」。因為《法華經》是無上醍醐，這部經在《法華》之後講的，當然與《法華》是可以相提並論的。所以有這個理由。「經云：此菩薩威神誓願，智慧辯才，種種方便，皆不可思議」。這是真的，為什麼？因為他所教的學生許許多多都成佛了，那他的神通、智慧、方便當然可以說是集諸佛的大成。所以地藏菩薩也是為一切諸佛之所尊敬，為一切諸佛之所讚歎的。我們要學佛要從地藏法門學起，他老人家的精神就是孝道，把孝道發揚光大，孝順一切眾生，這是地藏菩薩。「故今名體宗用，一一稱性，皆依不思議而立」。所以這五重玄義條條都加上不可思議，道理就在此地。

今天我們把玄義的部分講完了，下一次我們接著講觀法，就是修行的方法。