

《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！我們繼續來學習淨老和尚的《地藏菩薩本願經講記》，上一集我們學習到發起序：

【讚歎釋迦牟尼佛。能於五濁惡世。現不可思議大智慧神通之力。調伏剛強眾生。知苦樂法。】

佛示現在『五濁惡世』來教化眾生，「五濁惡世，釋迦牟尼佛出現在這麼一個時代」。「濁是污染。五濁：一、劫濁，劫是講時間、時代，嚴重污染的時代，年頭不好。時代的污染，是由於後面四種污染」造成的。時間沒有什麼污染，沒有什麼好不好。劫濁就是我們中國人常講的年頭不好，就像今年全球新冠狀病毒的感染，大家都會講，這個年頭不好。今年這個年頭不好，就是這個時期有發生很多不好的事情，這個叫劫濁，是這個意思。為什麼造成這個劫濁？是因為有後面四種污染，所以才叫做劫濁。所以五濁惡世第一個是劫濁，就是這個時期很多不好的事情，很多污染。「二、見濁，見是見解，見解錯誤，所謂身見（執著四大五蘊身心以為有我自己）」，這是我們凡夫每一個人都有這個錯誤的見解，執著這個身體是我。實際上身不是我，是我所，不是我，都是我們有錯誤的見解，執著這個身是我。「邊見（二邊相對的見解）」，我們現在講相對論，對立的。「戒取見（修因上的成見）」，非因計因，修那個因，不能得到他要的果報，那個因錯誤了，戒取見。比如說，古印度有外道看到一隻牛生天了，他看看牛怎麼會生天？這些外道他們也有定功，看到牛生天，牛牠是修什麼？牛修吃草。於是就勸人家學牛吃草，這樣會生天，這是錯誤的修因。其實他不知道那個

牛牝前生有修十善，也有造十惡，造十惡那個果報報完了，牠過去生修十善的果成熟了，牠捨了牛身，生到天道去，是這個原因。他把那個修因誤會了，這是戒取見。「見取見（果上的成見）」，非果計果，不是那個果，認為是那個果。「邪見（最嚴重的邪見是不相信因果報應、六道輪迴，不相信聖人所講的真理）」，這個是最嚴重的，這叫邪見。「對於宇宙人生真相看錯了，就是見解上的污染」，被一些邪知邪見所污染了。這是講基本的這種邪見，見解上的染著。所有的知見上的污染都是見濁，這五種錯誤的見解所造成的。

第三，「煩惱濁，就是思想上的污染；貪欲、瞋恚、愚痴、傲慢」，貪瞋痴慢疑，「對於聖教的懷疑，無量無邊的煩惱都從這五種根本煩惱生起」。「見解與思想的污染，合起來就是心理的污染、精神的污染，由於心理、精神上的污染，必然導致生理跟與生活環境的污染。」這些都是心造出來的。「四、眾生濁，眾生包括動物、植物、礦物，種種的染污，就是生活環境的污染。今天地球生態失去平衡，氣候異常，災難頻繁，屬於眾生濁。五、命濁，命是壽命，因果並劣，壽命短促，這是生理的污染。」現在人的生命很短促。過去有人講，現在醫學發達，好像人的壽命比過去延長了。實在講，佛講這個是平均壽命，是地球人類平均壽命。你看到有很多人壽命比過去長，但是很短的也很多，這個就沒有算進去。最短的是什麼？墮胎，墮胎那個生命是最短的。佛在經典上講，這個胎有一個星期他就形成生命。那你一個星期，你墮掉，就是等於一個人他七天的生命就沒有了。根據聯合國衛生組織的調查，二十年前說這個地球每一年墮胎五千萬人，現在就可能不止。你把這個這樣平均下去，是不是跟佛講的就一樣？所以現代人壽命是愈來愈短，現在是減劫，愈來愈短，這是講命濁。這個叫五濁，劫濁、見濁、

煩惱濁、眾生濁、命濁，這個在《彌陀經》我們常常念到。「惡是十惡，一切眾生，身造殺盜淫；口造妄語」，就是不講實話，騙人，「兩舌（挑撥是非）、惡口（說話粗魯）、綺語（花言巧語）；意業（心存貪瞋痴）」，這就叫五濁惡世。我們現在居住在娑婆世界五濁惡世，五種污染非常非常嚴重，造十惡業愈來愈多。

『現不可思議大智慧』，「現是示現，釋迦牟尼佛出現在世間，做出一個不可思議大智慧的樣子給眾生看，作師作範」。「一切諸佛都讚歎，讚歎他在五濁惡世為這些苦難眾生做出好榜樣。」『神通之力』，「是講表現在外面，幫助社會、幫助一切眾生，說出他能力之強」。「神是神奇莫測，超過凡人的知識；通是通達，沒有一樣不知道。世間一切事物的道理、因果、現象、變化，無所不知、無所不能，稱作神通。」「神通不是講孫悟空七十二變」，不是孫悟空那個七十二變，那就完全解錯了。「佛樣樣通達，今天社會上種種疑難雜症，佛有能力幫我們解決。」

『調伏剛強眾生』，「閻浮提眾生剛強難化，性格剛強，堅固的執著，對於佛所講的教誨很難接受，排斥佛法，障礙佛法的教學」。「調是調理，伏是降伏，佛出現在世間的任務就是教化眾生。」

『知苦樂法』，「世尊出現在世間的能事，一語道盡！眾生苦，為什麼苦？眾生希求樂，為什麼得不到樂？」這是人之常情。「離苦得樂的理論與方法，唯有佛知道得透徹、究竟。釋迦牟尼佛知道六道三途的苦樂法，傳授我們知苦樂法，曉得什麼是苦因、苦果、樂因、樂果」，曉得之後，知道之後，「自己就有能力遠離苦因、勤修樂因，離苦得樂！」這就是講因果。「諸佛對釋迦佛的讚歎，也是把果放在前面，引起人注意。」先講一個果，苦樂法都是果，你很痛苦，那是果報，為什麼痛苦？很快樂是果報，為什麼快樂

？都有它的原因，所以佛教我們知道認識苦樂的因果。

「看到這兩段經文，無比的希有，什麼人開法會能令一切諸佛來聽！什麼人能得到諸佛如來如此不思議的讚歎！這兩段經文不能疏忽」，這是諸佛如來異口同音所宣揚的無上妙法。諸佛讚歎釋迦牟尼佛，「就是諸佛互相讚歎」。「只有諸佛如來才肯到五濁惡世示現，這正是地藏菩薩的精神，我不入地獄，誰入地獄？這些苦難眾生，佛菩薩不去幫助他，誰去幫助？愈是苦難的地方，佛菩薩的悲心愈重，愈要去教導。只要眾生肯接受，佛菩薩一定來。不肯接受，佛菩薩想幫助也沒辦法。能信、能解、能學，佛菩薩一定出現在世間」，這是感應。

【各遣侍者。問訊世尊。】

「十方諸佛派遣侍者向釋迦牟尼佛問候，這是禮節，也是做一個榜樣，教人禮不可廢。人而無禮，在世間就沒有立足之地。如果佛法修行得非常好，貢高我慢，沒有禮節，將來的果報在鬼道做鬼王。」所以這個禮非常重要，在《論語》講「不知禮，無以立」，一個人在這個世間，不知道禮、不懂禮節，在這個社會就很難有立足之地。「佛法建立在孝敬的基礎上，孝親尊師才能走向佛道、走向極樂世界。此地是教禮、教敬」，也就是普賢菩薩十大願王第一願「禮敬諸佛」。

【是時如來含笑。放百千萬億大光明雲。】

「這個時候，說最重要法門的機緣成熟，咐囑地藏菩薩度罪苦眾生的機緣成熟」，釋迦牟尼佛很歡喜，就笑了，「而且放光現瑞」。「不必言說，利根眾生見到光明，明白佛的所有教學。」

『放百千萬億大光明雲』，「光明表智慧，無量無邊的智慧一剎那際全部展現在一切大眾面前」。「放光是表法，光從哪裡出來？真如本性本具般若光明，以此為根據，佛為眾生說一切法。」佛

說一切法是從自性本具般若智慧裡面流露出來，「今天把說一切法的依據表現出來給大家看」。「百千萬億，細說說不盡，略舉十條」，大略舉出十條。「雖是略舉，任何一句都具足百千萬億大光明雲，一即一切，一切即一。聽經聞法，講的人如果是以真誠恭敬心宣講，就與佛的光明感應道交，佛光注照道場，就是大光明雲照在道場的上空。聽經者生無量的歡喜心，不是講經者說得好、說得妙，而是佛慈悲的加持、光明的攝受。」

【所謂大圓滿光明雲。大慈悲光明雲。大智慧光明雲。大般若光明雲。大三昧光明雲。大吉祥光明雲。大福德光明雲。大功德光明雲。大皈依光明雲。大讚歎光明雲。】

『大圓滿光明雲』，「圓滿是無絲毫欠缺，就是性德的全體流露」。「一切眾生為何會起感應道交？眾生心與佛心無二無別」，沒有差別，所以他能感應。眾生跟佛，「差別在哪裡？眾生在迷」，佛覺悟了。「心性沒有覺迷！」「有情眾生」是指動物，動物都是有情眾生，「與無情眾生（植物、礦物）」，都是自性變現出來的。「《華嚴經》云：情與無情，同圓種智。圓是圓滿，同圓種智就是同時成佛。」「何以故」，這是什麼緣故，為什麼情與無情同時都成佛了？「同一法身，同一體性」。「覺悟的人」，看到一切眾生、山河大地跟自己是一體的，分不開的，「所以無條件的關懷愛護，這是大慈大悲」。為什麼佛菩薩會大慈大悲？我們眾生為什麼沒有大慈大悲？眾生因為不知道自己跟萬物是一體的，好像這個身體手、腳、眼睛是一體的。佛菩薩知道了，知道是一體；知道是一體，大慈大悲他很自然就流露了。為什麼沒有大慈大悲？因為不知道是一體，從這個一體當中他去分別執著。所以，「佛如是，我們自己也如是！」我們跟佛沒有兩樣。「佛今天顯現的是不可思議、無量無邊的自性光明，我們今天所顯露的是無量無邊的無明煩惱

，與性德完全相違背，變成一個可憐的眾生。自己要覺悟，要回頭！受持讀誦、依教奉行，才是真的回頭。一回頭，與佛的大光明雲感應道交。」

『大慈悲光明雲』，「慈悲是我們發心所依靠的」。「眾生無邊誓願度，是依慈悲而發心。光明雲，是表真心自性圓滿的德能、本具的般若智慧。未證得法身者，性德沒有顯露，雖有大慈悲，不能加光明雲。加光明雲，至少是法身大士，破一品無明、證一分法身，真正與佛同心同願、同德同行。地藏菩薩發願地獄不空，誓不成佛，慈悲到極處。地獄中的苦難眾生，菩薩都去度，何況其他！普度九界法眾生。世尊滅度之後，彌勒未出世前，用什麼方法來教化一切眾生？依《地藏經》，這是世尊的囑咐。地藏菩薩承當這個責任，慈悲到極處。我們要以大慈悲光明雲，發起上求下化，度自己、度眾生的菩提心。」

『大智慧光明雲』，「大智慧是我們修行所依據的」。「無論修學哪個法門，沒有智慧就不能成就。智慧決定不是記問之學。聽得多、讀得多、記得多，沒有會歸自性，全是世智辨聰」，變成世間的聰明智慧。「世智辯聰是八難之一」，遭難，「何以遭難？落入所知障，障礙明心見性，障礙得定、開慧。智慧由定而發，禪定從戒而來。戒、定、慧，名為三無漏學。禪定是清淨心，六根接觸六塵境界，外不著相，內不動心，這是真正修禪定。真正的修行，在六根接觸六塵境界時用功夫。用念佛的功夫，念頭才動，即提起佛號，將念頭轉成阿彌陀佛，這裡面戒定慧三學同時具足。」你能轉，就是守法，就是守戒。「見到外面境界，順心的起了貪愛。貪心才動，用阿彌陀佛轉過來，就是持戒。見到不如意的環境，心裡不高興，也用阿彌陀佛轉過來。能轉得過來，依照佛的教導去做，這是持戒。」這個戒就是心地戒，大乘的戒，主要戒心地。「轉過

來之後，對於一切境界不再理會，回過頭來念佛，這是修定」，就不受外境影響。「一心稱念阿彌陀佛，慧就在其中。淨宗修學之殊勝，是戒定慧三學一念完成」，一句佛號就完成了，圓滿的具足。

「然後處事待人接物，善意自然就生出來。修行功夫淺深都流露在面孔、音聲、一舉一動之中；愚痴人看不出來，會被你騙，真正有智慧的人是瞞不過，一接觸就知道。」看臉的表情、看動作，聽他講話的音聲，就知道修行有沒有功夫。

『大般若光明雲』，「般若與智慧，意思有時是相同的，但是這兩個說在一起，意思當然有差別」。如果沒有差別，那就不用再說一個「大般若」。「前面的大智慧」，解釋作戒定慧的慧，「慧必定包括戒定」。「般若，是指實相般若、觀照般若、文字般若等三種般若。實相般若是體，實相無相，實相般若也就是無分別智、實智，於一切法清楚明白而沒有分別執著。實相就是真相」，我們現在話講，事實真相，宇宙人生事實真相。「徹底究竟明瞭宇宙人生之真相，這種智慧稱為實相般若。實相般若起作用，有兩種：一是自受用，一是他受用，自受用是觀照般若，他受用是文字般若。用現代話說，觀照般若就是過高等智慧的生活，過法身大士圓滿智慧的生活，與光明雲相應。我們懂得觀照，才能過高等智慧的生活。觀照的總綱領：凡所有相，皆是虛妄。所以，對於一切法相，不分別、不執著，隨緣而不攀緣，什麼都好、什麼都自在，每天生活清淨，快樂無比！隨遇而安。文字般若，文字包括言語，是利他的，是幫助別人的。觀照般若是身教，做出樣子給人看，文字般若是言教，實相般若是意教（是沒有分別意識的智慧，有意識的念頭就不是真實般若智慧）。身語意都是教化、幫助一切眾生。般若是即相離相，離即同時，這才能破除一切迷惑。」

『大三昧光明雲』，「三昧是梵語」，翻成中文意思是正受，

正常的享受，也翻譯作禪定，叫正定、正受。「六道眾生種種享受皆不正常，種種享受歸納為苦樂憂喜捨五大類，身有苦、樂，心有憂、喜，捨受是身無苦樂、心無憂喜」，稱為捨受。「捨受雖很好，但時間很短，只是暫時身捨苦樂、心捨憂喜而已。捨受若能保持，就是三昧、正受。苦樂是相對的，憂喜也是相對的。西方極樂世界之樂，不是苦樂之樂」，不是相對的快樂。「苦樂二邊都捨掉，才是真樂。西方極樂世界，沒有苦樂憂喜捨這五種受」，所以它是極樂。

「大三昧，能突破一切障礙。科學家知道世間有許多的障礙，他們發現三度空間（我們生活在三度空間）、四度空間、五度空間，至少有十一度空間存在」，這是現在科學家發現的。不同的空間是怎麼來的？「是妄想分別執著變現出來的。一切眾生妄想分別執著無量無邊，時空也就有無量無邊的度數。佛家講十法界，每一法界又有很多法界，說之不盡。假如我們得到三昧，安住在三昧，妄想分別執著統統斷除，就會突破一切界限；禪定功夫有淺深不同，小定只突破一層、二層，大定能突破多層。」過去我們淨老和尚在講席當中也講過，有一位老先生告訴他，第二次世界大戰期間，「江西有個道士有神通」，是道教、道家的，修道的道士，他有神通，「其實是有定功」。你如果得定，你就自然發神通，你六根的能力就拓展了。「老先生住的地方比較低窪」，這個道士叫他要搬家，跟他說，過幾天你現在住這個地方會淹水。這個老先生聽他的話就搬了。果然過了幾天之後，「山洪爆發」，他住的那個地方果然被淹沒了。所以有一些事情，我們一般人事先不知道，觀察不出來，但有定功的人事先他能知道。「沒過多久，道士又說，看到有一個地方爆發戰爭，並告訴他方向和距離。三個月之後，日本偷襲珍珠港，與道士所講的方位、情況、距離完全符合。可見時間是過去

、現在、未來同時存在。道士有小定，能突破三個月的時間，見到未來的事情。」這個時間實際上也包括空間，時空。他在深山住的那個小房子裡面，「能看到幾千里外的夏威夷珍珠港，這是世間小定」。「佛的妄想分別執著斷得乾乾淨淨，能力是圓滿的，盡虛空遍法界無所不知、無所不能。佛有此能力，其實我們也有。現前我們的能力失掉，就是因為我們沒有定，天天心裡一大堆妄想分別執著。」所以有修禪定的人，他自然發神通。

『大吉祥光明雲』，「吉祥是請安、祝福之詞」。現在我們見到人，就是講祝你六時吉祥，祝你平安吉祥，所以這個是祝福詞。

「古德說這是義利之詞，義是應該，我們應該得到的，都能圓滿得到，這是吉祥。不應該得到而得到，就是災禍，那是不義。」《感應篇》講，「非義之財」，不義。「不義之財，在佛法裡面是犯盜戒，罪過很重。這一句就很明顯的說，這是義利之德」，合理的，應該得到的利益。「在佛法裡面，大菩提、大涅槃，以及自性本具的智慧德能，是我們應該要得到的，如諸佛果地智慧功德無二無別。見了性」，明心見性了，「自性裡面智慧、福報才能現前，那是稱性的福報」，像泉水往外湧出來，「取之不盡，用之不竭」。「未見性之前」，我們還沒有見性之前，「生生世世的福報是修得的」，這修來的，是用得盡的。「譬如我們家裡有金礦，生生世世用不盡，可是現在金礦被土石掩埋，沒有開採，我們身無分文」，怎麼過日子？要到外面去打工賺一點錢來過生活，「雖有億萬家財卻得不到受用」。「我們自性裡面的般若、智慧、功德、財寶，就像金礦沒有開採一樣」，有，沒有開採，你就得不到受用，「所以現在很苦」。「真正覺悟的人，只想今天一天的受用，絕不會想明天，想明天就是妄想分別執著。今天生活所需有多餘的，布施給別人，有福與一切眾生共享。明天怎麼辦？明天會有更多財富。何以會

有更多」為什麼會更多？「種福」，你不斷的種福，福報就永遠一直在增長，「不會消失」。「我們看到世間有錢的人拼命積蓄財富，不肯做社會福利事業，不肯幫助貧苦的人，過不了幾年出紕漏，家破人亡」，財產也都失去了。

『大福德光明雲』，「加上光明雲三個字，都是稱性的」，都是自性裡面的。「福德是助道，菩薩行從布施到禪定都是屬於助道」，幫助我們修道的。「由於布施、持戒、忍辱、精進、禪定的助緣，才能成就無漏的智慧。如果沒有前面五種，縱然有智慧，智慧是有漏的。」像那個水桶，它有個洞會漏掉，你水裝下去，它漏掉了；無漏就是它沒有洞，不會漏掉。「有漏的智慧是世智辯聰，不是般若智慧。成了佛，福德與智慧都圓滿。佛鼓勵人修福，因為修道是一件相當不容易的事」，你要修學、要證得道果，這個當中障礙很多。「你有福德，天龍鬼神會來護法。我們要想求得諸佛護念、龍天擁護，不是天天磕頭，而是自己認真依照佛陀教誨去做，不要去求他」，這些護法神他自然來護你的法，自然來護持。「為什麼？他尊敬你，你在廣大的群眾當中與眾不同」，別人在造業，你在修福，你在造福。「我們內心清淨、平等、正覺，表現在外面是六度萬行，成就真實廣大的福報。福報能除障」，福能除障，「能幫助我們開智慧」。諺語也說，「福至心靈」，一個人福報現前，他就顯得特別聰明。「修定是開慧的主因，修福是助緣，幫助我們開慧」，就是修福報、修福德它這個緣幫助我們開啟自性的般若智慧，「所以要福慧雙修」，這樣才圓滿。

『大功德光明雲』，這裡是講「功德」，前面是講福德。「功德與福德有差別，福德就是福報」，福德可與大眾共享，我們現在講分享，福德可以跟大家分享，功德就無法共享、無法分享。為什麼？功德要自己修，自己不修，別人不能代替修。福德可以分享。

「功是修學的功夫，德是收穫。」這個德與得失的得有同樣的意思，你修學有了功夫，「必定有所得」。「譬如持戒有功，禪定是德，因戒得定。戒修得再好，若不能得定，就沒有功德。」但是有福德。「為何持戒不能得定？以為自己修得很好，值得驕傲，驕傲是煩惱，持戒持到煩惱現前，怎能得定！惠能大師說：若真修道人，不見世間過。持戒持到不見世間過就得定，持戒就變成功德。持戒若得定，持戒是功德；持戒若不能得定，持戒是福德。修定若能開智慧，定就變成功德；修定而不能開智慧，則是世間四禪八定，出不了三界」，還是屬於福德。所以，「修行人很容易起增上慢，覺得別人不如自己，只要有這個念頭，功德就完全沒有了。大功德能滅罪、能滅惡、能生善。假如修學還增長惡，不能生善，那就錯了」。

「佛家修行的綱領著重在修觀，天台家講三止三觀，淨宗念佛法門也沒有離開修觀的原則。觀是觀念，修觀就是把我們過去種種錯誤的觀念修正過來。宗門常講，修學有三個層次。」第一個是觀照，「常常提醒一個覺的覺悟的觀念。觀照功夫得力，在淨宗就是功夫成片，決定得生淨土。六根接觸六塵境界，警覺性很高，念頭一起，立刻轉成阿彌陀佛，這就是觀照的功夫」。第二照住，「觀照功夫深了」，妄想執著這個念頭不起來了，能把它控制得住，「這是照住」。照住就是「禪定現前」，在淨宗講，「事一心不亂」。第三是照見，「這是最上乘的功夫，由定開慧就照見，在淨宗是理心一心不亂。《心經》云『照見五蘊皆空』，五蘊皆空就是宇宙人生的真相，見到宇宙之間一切法的真相是無所有，不可得。《金剛經》云『凡所有相，皆是虛妄；一切有為法，如夢幻泡影。』《華嚴經》說『剎那際』，剎那際就是不生不滅，一切法不生不滅，生滅同時。《楞嚴經》說『當處出生，隨處滅盡』，就是剎那際。

無所有、不可得，這是事實真相。以為有所得、有所得，這是妄想。」這是我們凡夫的一個妄想。「十法界眾生沒有離開妄想，可見妄想這一關很難突破，突破妄想就脫離十法界，而入一真法界」，破了無明。功德與福德都必須修，福德著重在事相上，功德著重在心地上。

『大皈依光明雲』，「皈依是回歸自性」。「佛家講皈依三寶，理論就是依據這一句。一、皈念佛，佛是自性覺。自性周遍法界，故以光明雲顯示。凡夫迷失自性，招來無量無邊的災難。性雖無相，能現一切相，所現的相是自性的相分，性相是一不是二。將自性的現相比作身體，身體裡面有一部分是覺悟，有一部分在迷惑。」「這隻手生瘡長膿，爛了」，那隻手趕緊幫忙它處理；「那隻手是佛菩薩，這隻手是眾生，其實二者是一體」，佛跟眾生是一體。

「眾生不知盡虛空遍法界是一個自己，而生妄想分別執著，這就是病。自己身體有毛病，自己受苦。所以，眾生受苦，佛受苦；眾生得樂，佛得樂，一體！阿彌陀佛是誰？自性彌陀。毘盧遮那是誰？自性毘盧遮那，不是別人，正是自己！如果我們省悟虛空法界都是自己，對於任何人事物的愛心、關懷幫助之心油然而生」，不會分彼此。「你恭敬我、讚歎我，我愛護、幫助你；你毀謗我、糟蹋我、侮辱我，我依然愛護你、幫助你，為什麼？你迷，我不迷。迷的人分自分他，不迷的人知道是一體。剛強難化的眾生就像身體一部分長膿包一樣，跟大家不和，在這裡分彼此，他自己受苦受難，墮地獄、變餓鬼。佛能幫助的是調教開導、說明事實真相，我們自己要覺悟，一定要回頭，回頭是岸。皈是回頭，依是依靠，要依靠性德。性德，本經用光明雲來表，《華嚴經》用大方廣來表」，來表法。「這一段十句光明雲含攝全部的《華嚴經》，《華嚴經》含攝全部的佛法。十方三世所有一切諸佛所講無量無邊的法門，十種光

明雲全部包含，一法不漏。」

「二、皈依法，法是自性正，自性本具般若智慧。自性覺是根本智，自性正是後得智、權智。我們要從這個地方去體會，然後在生活、工作、處事待人接物之中付諸實踐，就契入佛的境界。入佛境界，就超越十法界。我們起心動念、所作所為，與法身大士無二無別，我們並沒有證得法身，可是與法身大士真的是唯妙唯肖，這就是《華嚴經》講的大心凡夫。大心凡夫念佛往生，決定生實報莊嚴土。四土三輩九品，我們統統有分。」「這才是真正皈依正，自性本具的正知正見，為我們處事待人接物一切生活的依據。」

「皈依僧」，僧是清淨的意思。用現代話講，「僧是社團、團體」。佛法稱四個出家人在一起共修，就是一個僧眾。「四個人以上在一起生活、工作，就是一個小團體。這個個團體的人都能修六和敬，就叫做僧團、僧眾。人人修六和敬，人人心地清淨圓滿，這個僧團是天上人間一切團體裡最值得人尊敬的。團體再大，人眾再多，意見不和，就不是僧團。有意見都是從妄想分別執著而來，自性中沒有妄想分別執著。」所以一個清淨僧團必定是六和敬，它是和諧的，這個才是皈依僧真正的意義。

好，這節課我們時間到了，我們就學到這一句，「大皈依光明雲」。下面『大讚歎光明雲』，我們下一次再繼續來學習。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！