

地藏經玄義—無明幻出六道依正，當知本自不有 悟道法
師主講 （第二十集） 2020/11/19 華藏淨宗學會
檔名：WD14-012-0020

《地藏經玄義》。諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！《地藏經科註》綸貫第十四頁，我們上次學習到下面這一段：

【無明體相，本自不有，妄想因緣，和合而有，不善思惟心行所造。】

這一段我們上一堂課還沒有講完，我們接著繼續來學習。六道、十法界就是我們不善心行所造作出來，它完全是虛妄的、是假的。由此可知，不但六道是假的，實際上包括四聖法界，六道法界連四聖法界合起來是十法界，我們一般講十法界，也是假的。六道、十法界都是唯識所變，都是『不善思惟心行所造』，都是無明幻化，是《金剛經》講的「夢幻泡影」。佛講的話沒錯，「凡所有相，皆是虛妄」，凡是所有相，不管什麼相都是虛妄，絕非真實。佛法講真妄，它的標準是定在凡是有變化的就是假的，會變的是假的，就是妄的，永遠不變的那是真的，真的是永遠不變，是以這個標準來說真妄。虛空法界剎那不住，它是變化，這個意思在大經裡面講得很多很多。所以現相是無常的，我們一定要懂，它不是常住的。但是任何一個妄相都是真妄和合，真跟妄合在一起，離了真，哪來的妄？沒有真的，那妄從哪裡出來的？離了真，沒有妄，所以妄一定是隨著真，妄決定它沒有離開真，沒有離開真的。古人比喻，「以金作器，器器皆金」，這個比喻好，他用這個金（就是黃金）比喻作我們的真心、比喻自性，用這個器比喻一切現相。我們到每一個金店銀樓去參觀，用黃金製造的這些器具很多，幾百種、幾千種

，上萬種都有，琳琅滿目，各式各樣的，每一個款式都不一樣。我們凡夫怎麼？著了這個相，這是鐲子，這是戒指，這是項鍊，著了相。會看的人他是在相上面看到那個金，他看的統統是黃金，不管它是什麼相，但是他看它的本質都是黃金，相會變化，金它不變。你用一兩的黃金打造一尊佛像，那佛像是一個相；打造一個餓鬼像，那也是一個相，它的等值跟黃金是一樣的、重量一樣的、價值一樣的，相不一樣；你造一條狗，那相又不一樣，但是它的本質統統是黃金，價值一樣，相不一樣，相變來變去，黃金它不變。一個鬼像，可以把它熔掉然後再造另外一個像，那個相不一樣，變了，本質那個黃金它不變，它還是黃金，不管怎麼變它還是黃金。但是會變的那個相，佛叫做虛妄的，那個相不是真的，真的就是那個金子。用這個比喻讓我們去體會，佛講的真心、妄心，妄心、妄相都統統在變，但是裡面有個真的它是永遠不變，而且這些妄的都是從那個真的產生的，用「以金作器，器器皆金」來比喻，讓我們去體會這個概念。所以會看的人他看到的是金，物像再多只有一個黃金，他看到的是黃金。看到了黃金，有沒有壞相？沒有壞相，並沒有把這個相破壞才看到金，就在那個相裡面看到金，知道這是真妄和合。

修道人，見性的人，事事物物裡面都見真性。在有情眾生，我們今天講凡夫，現在講動物，在一切動物裡面見到這些動物的自性，經上有的時候講佛性，自性就是佛性。他有佛性，他怎麼不是佛？所以佛眼睛看一切眾生都是佛，看他的性，就像我們到銀樓裡面去看琳琅滿目各式各樣的，看的都是黃金，就好比這個道理。因為一切眾生他的自性跟一切諸佛如來無二無別，沒有差別，就是這個道理。我們的見性、聞性，跟釋迦牟尼佛的見性、聞性，跟阿彌陀佛的見性、聞性，跟毘盧遮那佛的見性、聞性，是一個性，不是兩

個性，那怎麼不是佛？都一樣，就像那個器不一樣，金是一樣的。所以《華嚴經》與《圓覺經》都說「一切眾生本來成佛」，他本來都是佛。《無量壽經》也說「一切皆成佛」，他本來成佛，不是什麼時候才修成佛，那本來就是佛。

在無情眾生裡面，你有沒有看到法性，我們這一片紙張，就好像這片紙張，它是法性，法性跟佛性是一個性，不是兩個性，也是同一個。我們從這些地方去體會，要在日常生活當中時時體會，不斷的體會，總有一天豁然悟入，你真的見到了。非常可惜，凡夫可憐，業障習氣深重，不會用功，不能在一切眾生、一切幻相裡面見到真性，而變成什麼？在一切現相當中見到是非人我，裡面起貪瞋痴慢，這就是此地講的不善思惟心行所造。

「不善思惟心行所造」，這是講六道輪迴眾生，你為什麼會有六道，你為什麼不能出離六道，你為什麼過得這麼苦？八個字說盡了。所以會用功的人，才懂得六祖惠能說得沒有錯，「若真修道人，不見世間過」。真正會用功的人，真正善思惟的人，真正會用心的人，不見世間過。不但不見世間過，他見到世間一切，都是真如自性無量智慧德能圓滿的流露。所以會用心的人是入佛境界，不會用心的人是入魔境界。境界裡面無佛亦無魔，佛跟魔都是自心變現出來，會用心的人就是佛，不會用心的人就是魔，這地方說折磨了。外面境界哪有佛與魔？外面沒有。我們修學大乘，如果連這個意思都不能體會，你的功夫如何能得力？那功夫就不得力了。所以我們必須先能體會到這個意思，一切都是從自己心生的。我們看第十面最後一句最後一行：

【無明幻出六道依正，當知本自不有，無明所為。】

我們先看這一句，就是把六道輪迴的真相為我們說出來，為什麼有六道。我們現在住在六道裡面，這個六道『當知本自不有』，

六道本來沒有。我們常常做三時繫念，在第二時繫念中峰國師的開示，舉出永嘉大師《證道歌》講的一句話，「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」，六道像作夢一樣，《金剛經》講的「如夢幻泡影」，我們正在作這個大夢；明明有六道，但是覺悟了，沒有了，六道、十法界沒有了，空空無大千。六道是什麼？作夢。六道是作惡夢，我們在六道搞輪迴就是作惡夢。佛菩薩是從夢中醒過來，我們迷惑顛倒，在夢中還沒有醒過來，繼續在作夢。這個夢從哪裡來的？『無明幻出』，幻是夢幻泡影，幻化的，無明就是對事實真相完全不知道。隨著你的無明，無明很可怕，不了解事實真相，於是在這個境界裡面就起了妄想分別執著，隨順自己妄想分別執著就做錯事。世間人第一個錯誤，就是認為自己根身是自己，從這個錯誤的認識，就連續不斷一直錯下去。

如何保護自己，如何防範侵害，愈想就愈錯，愈做就愈錯，於是鑄成了大錯，你的生活圈子就愈來愈小。最小的圈子是阿鼻地獄，《地藏菩薩本願經》上告訴我們，阿鼻地獄裡面你所感受到的就是一個人，無間地獄。地獄多大，你身體就多大，就剛好這個身體跟地獄一樣大。地獄裡面所有的罪刑統統一時都要受，這是什麼原因？自私自利到了極處，一個人都不能容，這是阿鼻地獄。諸位細想這個現相，這個現相全是假的，都不是真的，都是你自己錯誤的觀念變現出來的。自性清淨心中沒有這些東西，是妄識變現的，無明是妄識。六道裡頭正報是身，依報是生活環境，全是假的。你如果真正知道是假的，是無明、是幻想，是妄想分別執著變現的，你要真正了解這個事實真相，在六道裡面生活，你很自在。為什麼？再不執著分別，一切隨緣，隨緣就得大自在。你說打妄想要盡量保護自己，能不能保護得住？保護不住。這是假的、空的，你保護它幹什麼？

世間人迷惑顛倒，以俗諦來說，俗諦就是講因果，「一飲一啄，莫非前定」，種善因得善果，種惡因遭惡報，這是六道裡面天經地義的真理，事實真相。所以覺悟的人，在六道行善，知道虛空法界跟自己是一個共同體。今天有人提出一個生命共同體，他哪裡知道什麼叫生命共同體？話他會說，意思他不懂。盡虛空遍法界就是自己；換句話說，利益一切眾生就是利益自己，傷害一切眾生就是傷害自己。所以傷害一切眾生，你還沒有覺悟的時候，你墮三途六道，你能夠幫助一切眾生，你果報在三善道，我們為什麼不去幫助一切眾生，而去傷害一切眾生？世間確實有一些野心家，想在這個世界稱霸，統治這個世界，他能不能做到？決定不能。有沒有真正統治世界這個人？有，佛經裡面講的轉輪聖王，人道裡面轉輪聖王。鐵輪王統治一個星球，銅輪王、銀輪王、金輪王，佛經裡面講金輪王統治一個星系，那是人道，是人不是神。他用什麼來統治？用十善業道來教化人民，自己修十善，勸人修十善，行善才能有這個果報，造惡不行。

二次大戰的時候，希特勒想統治世界，日本人也想統治世界，用什麼方法？用武力；沒幾年亡國了。所以我們看到這個戰爭，從這裡面得到一個經驗，戰爭做為手段，決定不能統治世界，到最後歸於毀滅，所以戰爭決定不是解決問題的方法。真正解決問題方法是什麼？大慈大悲，布施、奉獻，幫助一切苦難眾生，問題就解決了。二次大戰，全世界死了一億多人，花了多少錢？外國人有個統計，五百億美金。如果拿五百億美金到處布施，來做社會福利的事情，全世界都擁護你，你真的做了全世界的王，哪個不擁護你？一定會擁護你。韓戰期間，打仗總共用一百八十億美金，如果這一百八十億美金拿去布施，無條件的幫助這些韓國人，那韓國人看到美國人一定喊「爸爸」！所以戰爭手段不行，你用金錢布施幫助人行

。但是布施要無條件，不能附帶條件，布施如果附帶條件那就做不到。無條件，無條件去幫助人，人家感恩戴德，永遠不會忘記你，這是大恩大德，布施恩德。越戰，打的時間更久，也是花了一千八百億美金，一千八百億比前面多出十倍。諸位想想，一千八百億美金要是布施給越南人，那想想那些越南人看到美國人不都喊「爸爸」？跪著扣頭！所以戰爭只能夠造成災害與怨恨，這種怨恨結下去，生生世世沒完沒了，非常殘酷，自害害人。

所以過去淨老和尚在新加坡同修們也買紀錄片給他老人家看，他老人家看了這些第二次世界大戰的紀錄片，他老人家看了得到一個結論，結論是什麼？戰爭絕對不能解決問題，戰爭決定不是解決問題的手段。解決問題一定是大慈大悲，布施恩德，以真誠心去愛護一切眾生、幫助一切眾生、愛護對方，人家才會心服口服。這些野心家錯用了心，不善思惟心行所造，造成這麼大的災難，也造這麼重的罪業，死了以後都是墮到三途惡道，何苦來？佛法教導我們沒有別的，就是把宇宙人生事實真相為我們說出，讓我們明白了解，然後究竟怎樣處事待人接物，你自己就會了。

底下講六道的差別，都是「從一念無明心出」。天台大師以此為教體，意思就是告訴我們，過去我們迷了這樁事情，現在從迷開悟，就在現前自己生活環境當中學習善思惟。什麼是善思惟？我們的想法、看法與事實真相相應，這個就是善思惟。能將事實真相說明白、說透徹，確實是大乘佛法，大乘佛法就是專門講宇宙人生事實真相，講得很徹底、很明白。由此可知，真正要解決問題，還是中國古聖先賢的一句老話，「教學為先」，都要教、要學。然後我們才想到，釋迦牟尼佛他是王子的身分，為什麼不繼承國王，把王位捨棄，從事於社會教育工作？他真的覺悟了，他要幫助一切眾生徹底圓滿的解決問題，所以從事於教學工作。如果我們說釋迦牟尼

佛是野心家也可以，他這個是大慈大悲，他不是要統治一個國家，他是統治盡虛空遍法界，他不用軍隊，他也不用武力，他用教學。他過世了以後三千多年，這個世界上多少億人尊敬他、崇拜他，向他學習，他成功了，這是一個很鮮明的榜樣，他指導我們、教導我們怎樣學習。我們看到了，聽到了，體會到了，我們知道這才是真正的途徑，應當要存大慈悲心、布施恩德的心。

這段是講地藏本識，也就是地藏菩薩存的是什麼心，地藏菩薩用的是什麼心。地藏菩薩幫助六道眾生，只有一個目的，就是幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂，苦是從迷來的。對於自己一絲毫的要求都沒有，地藏菩薩並沒有要求這些眾生要感激他，要給他報恩，他沒有要求這些眾生去報答他，沒有！完全是無緣大慈、同體大悲，可以說完全沒條件，無條件的愛心，無條件的布施，無條件的教化。他只有一個願望，希望眾生個個都開悟，個個都成為菩薩，個個都作佛。菩薩用的是這個心，菩薩存的是這個心，我們要明瞭，應當要學習。這一段我們就簡單介紹到此地。

下面第三大段「明宗」。上面是五重玄義第二個「辨體」，辨別它的體性，我們這部經佛是根據什麼理論依據來說的，那個叫辨體。五重玄義第三大段叫明宗，五重玄義的明宗，這段文在第十一面第四行，我們看這個文：

【明不思議行願為宗者】

『宗』，是說學習的綱領必須要掌握。你不能掌握學習綱領，你在學習當中就無所適從，就不知道從哪裡學起，從哪裡下手，所以這一段非常重要。玄義裡面前面這一段辨體，諸位要曉得，這個體是通一切佛法，通一切經教，不管怎麼說法，說法雖然不一樣，每部經說法不一樣，意思相通的，因為它體是一個。但是「宗」就不一樣，宗是講學習綱領，每一部經典、每一個法門學習的綱領不

相同，這個叫宗。這就專指本經，專指這個法門來說，我們這部《地藏菩薩本願經》它的宗旨是什麼？青蓮大師在此地告訴我們，是以『不思議行願為宗』，這部經叫《地藏菩薩本願經》，以他的本願做為我們學習的綱領、我們修學的綱領，這是很有道理的。所以一開頭就引經據典，都是從本經，本經就是指《地藏菩薩本願經》。請看下面這個文，一開端：

【準經文殊問佛云】

『準』就是依據的意思，我們依照、依據。文殊菩薩問佛，準經，『經』就是本經，依據本經，我們依據《地藏菩薩本願經》。如果他是引用其他的經典，他會把其他的經典名稱舉出來，沒有舉出來就是指這部經，我們現在講的、學習的這部經。在本經，就是在《地藏菩薩本願經》裡面文殊菩薩問佛。請看經文：

【地藏菩薩因地，作何行、立何願，而能成就不思議事。又大士於過去不可說劫前，身為大長者子，因見師子奮迅具足萬行如來，相好莊嚴，因問彼佛，作何行願，而得此相。】

這一段經文在《地藏經》裡面，我們常常讀誦《地藏經》的同修都應該很熟悉，這裡面有行有願。『又』，也是指本經。本經裡面有這個說法：『大士於過去不可說劫前，身為大長者子，因見師子奮迅具足萬行如來，相好莊嚴，因問彼佛，作何行願，而得此相。』又有行願。下面又是一段：

【又如來自結經名，一名地藏本願，一名地藏本行。】

釋迦牟尼佛說出這部經的名題，這部經名稱題目，釋迦牟尼佛說了三個，『一名地藏本願』，第一個名稱就是《地藏菩薩本願經》；『一名地藏本行』，這個地方他只有舉了兩個；第三個名字是《地藏本誓力經》。青蓮法師在這裡取「本行」跟「本願」，他只取了兩個。

【故知行願二法，乃一經之宗要也。】

這段就是說出為什麼他要立行願為宗，為什麼說這部經的宗是以行願，說出在明宗裡面立這個題目的由來，然後再跟我們解釋，行跟願是有密切的關聯。古大德在解釋這樁事情的時候，常常跟我們講，願為先導，願就是志願，以行踐願，發了願之後，後面要有具體行動來實踐這個願望。願在前面是領導我們，我們以行實踐我們的願望，這個願就能夠圓滿成就。在中國人不講願，中國古人講立志，人要沒有立志，你這一生生活努力沒有目標、沒有方向，你這一生一定是空過，一無所成。你這一生要想有成就，決定在你的志向，佛家叫願行。世間人我們看，從年輕觀察他，他在讀書求學，選讀的科系就顯示他的願望。有許多人想讀醫科，他將來他的志願就是想當個醫生；讀法律，將來做律師；讀會計，將來做會計師。現在在美國，這三種行業很賺錢的。他為什麼選擇這個？目的是在利，這個利在誘惑他。所以這個願它不是本願，這個願是外頭的利在誘惑，我學了這科將來賺錢，最熱門的科系，哪個科系在社會上最賺錢，選的人就很多了，這個是利在誘惑他，這個不是本願。是利在誘惑他產生了這樣的願望，凡是利益誘惑的願望，沒有不造罪業的。做律師昧著良心替人家辯護，明明不對他也說對，只要人家拿錢來，想盡方法給他說好話，這是造罪業。做醫生沒有醫德，本來這個病一次可以醫好，兩次就可以看好，一定要把拖它上二十次、三十次，他才有錢賺，為什麼？叫他慢慢送錢來。現在這個小的利益得到，往後果報就苦不堪言。

古人讀書立志，的確跟現在人不一樣。古時候沒有這麼多科系，大概讀書人只選擇從政這個行業，所謂是「學而優則仕」，古時候講仕就是從政，就是做官。做官要做個好官，要為人民、為地方服務。所以中國古時候的教育，提倡的是讀書志在聖賢，他的志願

是在成聖成賢；現在讀書志在名利，名利就會起衝突，就會有鬥爭。古人讀書志在聖賢，聖賢沒有鬥爭，聖賢都講禮讓，聖賢互相禮讓，所以社會是和睦，世界才能大同，才能和平，那怎麼會一樣？我們今天接受佛的教育，要來學佛，佛的志是什麼？志在作佛、作菩薩。佛菩薩是大聖大賢，比世間志在聖賢又要提升一級，超越世間。問問我們學佛是不是真的作了菩薩、作了佛？真正學菩薩、學佛，怎麼可以與一切眾生鬥爭，決定不可以。眾生迷惑，他爭，我們讓，決定不跟他起爭執，他要什麼，我們都讓他、給他。我們是不是都沒有？不會。為什麼？命裡有的丟都丟不掉，命裡沒有的，一文都強求不來。他不知道，我知道。你要我給你，你命裡有，我給你的可以保得住，你命裡沒有，我給你的沒幾天就丟光了，你保不住。我命裡有的統統可以給你，過幾天又來了。

明白這個道理，了解這個事實真相，你就敢布施，布施得很痛快、很歡喜，知道什麼？施不盡，愈施愈多。財施財富就多，法布施聰明智慧就多，無畏布施是健康長壽。誰肯幹？明白的人肯幹。哪裡說是布施掉以後就什麼都沒有？沒有這個道理，這是不合理的。佛給我們講六道眾生所得的富貴，都是過去生中修的，和這一生所修積的，過去生跟今生所修積的，今生四十歲以前我們修的。「欲知前世因，今生受者是」，在我們中國古人講三十年就一世了，我們過了三十年，三十年前就是過去世了。所以「欲知前世因，今生受者是」，現在受的就是我們前生造的，我們前生修的什麼因，這一生所受的果報就是。你這一生得富貴，前世修富貴之因，你才能得到，你這一生才能得到富貴。這一生我們物質生活很艱難、很困苦，前生我們缺少修財布施，沒有種這個因，所以這一生生命裡頭沒有。命裡沒有，得到不是福，是禍害，這真的，一點都不假。

過去家師淨老和尚在講席當中也常常講到一個公案，一個故事

。早年他剛剛學佛的時候，聽說有一個將軍升官，少將升中將，命令還沒有發布，大概接觸高層的人他們看到了，有人就跟他講，把這個消息告訴他，說上面公文已經批下來，你要升中將了，只是還沒有發布，文已經下來了，批准了，你馬上會升中將了。他就聽到這個消息很歡喜、很開心，就邀幾個朋友慶祝喝酒，結果一喝，死了。所以說他若不曉得這個消息，他就不會死。人家說他沒有這個命，他的命只有一顆星，他只有一顆星的命，現在升中將兩顆星，多一顆就把他壓死了，被壓死了，這也很有道理。富貴都是命，沒有那個命，財給你，你會被財壓死了。所以有句俗話常講，「財多身弱」，有的人他很有錢，但是身體很不好，就是被財壓的，有的甚至被壓死了。因為他命當中沒有財那個命，沒有那個命，財富很多給他，對他不是好事，他承受不了。「一生皆是命，半點不由人」。

你要想得財富，你就要修財布施，這是佛教給我們的正法。你想種種方法去賺錢，搞股票是賭博，那是把別人的財富取為己有，是不義之財，不是你正當手段得來的。不義之財，不可取得，決定沒有好的果報。真正財富從哪裡來？財布施，愈施愈多。在家同修你只要財布施，無論你從事哪個行業都賺錢，為什麼？你命裡有財。別人做你這個行業不賺錢，他命裡沒有財，你做就會賺錢，道理在此地。你布施法那也得聰明智慧，你布施無畏得健康長壽，修什麼因，感得什麼樣的果，道理在此地，這是因果報應，絲毫不爽。要懂這個道理，要了解這個事實真相，我們一生當中才知道怎麼個做法是正確的。所以利益眾生、利益社會，是真正利益自己。這個事情一絲毫的弊都不可以去，決定不能去害人，決定不能傷害社會，不但不可以有害人、害社會的行為，念頭都不可以有。縱然我們自己這一生福報沒有現前，一生都修布施，福報沒有現前不要緊

，來生有大福報，因果決定通三世，這一生還沒有結果，來世一定結果。

一般世間人看到人死了，我們佛教知道，人有沒有死？沒有。釋迦牟尼佛講《楞嚴經》，波斯匿王在座，他聽了十番顯見之後覺悟了，非常快樂，知道怎麼樣？知道自己不會死，人沒有死，我們這個身體軀殼會死，靈性不死。佛講你六根的根性是常住真心，不隨生滅的身體而生滅，身體有生滅，你常住真心沒有生滅。他以恆河做比喻，讓他覺悟。當時波斯匿王六十二歲，他跟釋迦牟尼佛同年，他覺得自己衰老，六十二歲了，頭髮白了，臉皮也皺了，佛就問他：「你二十歲的時候跟十歲的時候比，你身體狀況怎麼樣？」他說：「二十歲比十歲老；三十歲比二十歲更老，現在六十二，眼也花了，聽力也差了。」佛就問他：「你幾時第一次見到恆河的水？」就是說你這一生第一次見到恆河的水是什麼時候？他說：「三歲，跟他母親到寺廟進香，經過那條恆河，看到恆河。」三歲時候第一次看到。佛就說：「你今年六十二歲，你見到恆河的水，跟你三歲的時候見到的有沒有兩樣？」三歲能見到，現在還是能見到，沒兩樣，這個能夠見的沒有兩樣。他說：「沒有兩樣。」佛說：「你這個身體三歲跟六十二歲有很大差別，衰老，這是生滅。你的見性，你能夠見的那個見性，三歲跟六十二歲見的沒有兩樣，它沒變化，說明你的見性並沒有隨著你的身體衰老而改變。」他從這個地方覺悟了。所以我們今天講年歲大了，看東西花了，那是你眼根，你這個眼球有毛病，不是能夠見的那個有毛病，能夠見的那個不會有變的，見沒有毛病。如果見有毛病你帶上老花眼鏡為什麼又能夠看到？應該那個都看不到了。從這裡證明能見的那個沒有變，是我們眼睛身體它變化了，身體裡面那個能見的見性它沒變化，不然有的人換眼角膜，他怎麼換了又能看到了，如果能夠見的那個壞了，

你怎麼換也看不到。如果真的見性有毛病，你戴上眼鏡還是一樣。說明見性是不生不滅，不生不滅的才是真的自己，生滅這個身體不是自己、不是我，是我所。波斯匿王從這個地方一下就開悟了，好開心，知道自己不會死，自己不生不滅。

我們生滅的身當中，有個不生不滅的真性，那個真性才是真正的自己。所以決定不要為了這個生滅的身體，這個假身，造種種罪業，那就大錯特錯！造罪業最容易是口業，為什麼？為舌頭。舌頭只有三寸，到底下就沒有了，為了舌頭貪圖口味，殺生吃肉，害多少眾生的生命，欠多少眾生的血債，生生世世還還不完，這是錯誤。我們不曉得為真身，去為這個假身，為假身連累真身也要去受罪，這個麻煩不麻煩！這種事實真相，給諸位說，只有佛說得清楚。佛為什麼說得清楚？佛看清楚了，我們沒見到，他見到了，見到了把這個事實真相告訴我們，我們想想是真的不是假的。所以佛所說的，我們要在生活當中去把它證實。佛說的一切經，經的特色具足「教理行果」這四法，而我們學佛，必須要「信解行證」才能得受用。佛的教誨，我們相信，佛說的理論，我們懂了，佛所講的方法，我們做到了，做到是行；從行裡面，證實我們所相信、所理解的一點都沒有錯誤，這叫證，去證實。所以佛法的修學，跟一般世間法修學不一樣，這樣才能真正達到破迷開悟，真正達到轉凡成聖。這裡面引用《大智度論》上兩句話：

【諸菩薩行業清淨，自得淨報。】

這是佛菩薩跟凡夫不一樣，我們行淨，業就淨，行為清淨造的業就清淨，我們修淨業，淨業一定是淨行。我們凡夫行不清淨，業就不清淨，不清淨就是被污染。我們起心動念、言語造作裡面，都夾雜著貪瞋痴慢，夾雜著自私自利，就被自私自利、貪瞋痴慢污染，我們的行、業被它污染，才有六道三途的果報。下面大師假設了

一個問題：為什麼要立願，然後你才能得到果報？假設這麼一個問答，這一問，答得也很好：

【作福無願，無所樹立。願為導御，能有所成。】

下面還有個比喻說，比喻我們就不講。『作福』，我們世間人講修福。修福的方法很多，佛教導菩薩日常生活的方法，說了六個綱領，就是我們平常稱的叫「六波羅蜜」、「六度」，這是修福的方法。所以菩薩應化在世間，他的思想行為總不離這六個原則，這個人就是菩薩，過的是菩薩的生活。六度第一個是布施，布施是修福，持戒也是修福，忍辱也是修福，禪定、般若是修福。修福若沒有願望，福報是很大，還是一事無成，你不可能有成就，這說明願的重要。所以普賢菩薩教人修行，也就是教人怎麼生活、怎麼過日子，他有十個綱領，他不叫十度，他叫做「十願」，十大願王。他的願在哪裡？願在極樂世界，他的願在西方極樂世界，十大願王最後導歸極樂。他有目標、有方向，我為什麼要這樣做？我修積的福德，我後頭有個歸宿，願就非常重要了。

我們今天發心修學淨土，我們的願望是求生西方極樂世界。西方極樂世界那些人，佛在經上告訴我們是「諸上善人俱會一處」，所以我們要想參與西方極樂世界這個團體，我們要具備它的條件。它的條件是「上善」，不具備上善，往生就難了，雖念佛也不能往生。古大德講：「一天念十萬聲佛號，喊破喉嚨也枉然！」什麼原因？你雖然在念佛，你沒有具足條件，就像一般宗教說的，你信了上帝，信了上帝就能到天堂嗎？不能。你必須具備天人的條件，天人的德行比人要高，佛說修上品十善才能生天，加上慈悲喜捨四無量心，你具備這些條件，你沒有信上帝，你也會生天堂。不具備這些條件，一天到晚叫上帝「爸爸」也不行，也生不了天堂，也去不了。西方極樂世界道理亦復如是，所以一定要懂得，要立願。

《觀無量壽佛經》裡面韋提希夫人看中了西方極樂世界，向釋迦牟尼佛請教怎麼樣才能往生到西方極樂世界？釋迦牟尼佛還沒有教她念佛的方法之前，先教她修「淨業三福」，我們淨宗同修往往把這個淨業三福疏忽掉了。淨業三福是什麼？諸上善人的基礎。要先修善，修三種淨業。而且告訴我們，淨業三福是「三世諸佛淨業正因」，這不僅僅說淨土法門，三世諸佛是什麼樣的法門都有，無量無邊法門，成佛不是只有一個法門成佛，法門很多，所以包括無量無邊的行門，無論修行哪個法門想要成佛，都要以這三種淨業做為基礎。所以敬業三福等於是所有法門共同科目，基本條件。我們念佛修淨土，你把這三條十一句疏忽了，雖然念佛，往生不可靠，沒把握，只是跟淨土結一個善緣而已。你什麼時候能往生？你在哪一生具足這個三福了，你念佛決定往生。所以從哪裡做起？第一條：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這第一條是人天福；第二條：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，這是出世間小乘、二乘人修的福，小乘福；第三條：「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，這是大乘菩薩的福報。你沒有這個基礎，你念佛不能往生。為什麼？西方極樂世界是「諸上善人俱會一處」，我們的心不善、行不善，到西方極樂世界還跟人家吵架、還跟人打架，那怎麼行？把極樂世界搞得一塌糊塗，去不了，人家不讓你進去。最低限度，要把這三條十一句都做到，才能決定往生，最起碼也要做到第一福。這三福配《無量壽經》的「三輩往生」，修到第一福，信願念佛，求生淨土，下輩往生；你能修第一福、第二福，信願念佛，求生淨土，中輩往生；能夠三福都修，信願念佛，往生極樂世界是上輩往生。所以三福配三輩，我們可以對照，最起碼也要修第一福，這才有真正的把握往生西方極樂世界。

好，今天時間到了，我們就講到此地。祝大家福慧增長，法喜

充滿。阿彌陀佛！