

地藏經玄義—戒律的精神是什麼 悟道法師主講 (第二十一集) 2020/11/25 華藏淨宗學會 檔名：W D14-012-0021

《地藏經玄義》。諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請掀開經本《地藏經科註》綸貫第十一面，倒數第六行，我們從當中看起，我把這個文念幾句：

【作福無願，無所樹立。願為導御，能有所成。】

我們先看這一句，這是五重玄義第三段，講的是不思議行願為宗。宗就是修學的綱領，青蓮法師在此地為我們指出本經修行的綱領，就是地藏菩薩的行願。『作福』，這是講修福，修福如果沒有願，他沒有方向、沒有目標，這個福得不到結果；也就是說，無論他做得多麼好、多麼多，他沒有成績表現。世出世法都不例外，世間法叫立志，我們一般講志願，你立下了什麼志願，你將來要做什麼事業，要成就什麼事情。比如說現在考大學填志願，第一志願、第二志願，你希望將來做醫生懸壺濟世，還是從政，為人民服務，還是務農等等的。各人有各人的志願，各行各業，看你的興趣在哪一方面。你立下了什麼志願，這就是人生的一個目標、一個方向，把一生努力都朝這個目標方向去做，一定有成就，人生有它的意義、價值，這是世間法講立志。人沒有立志，他這一生勤奮努力沒有方向目標，當然在這一生當中就無所建樹，建功立業就做不到。佛法裡面亦復如是，你學佛的願望是什麼，你要達到什麼願望，所以每一尊佛菩薩都有發願。願發了之後，往這個方向目標去努力、去實踐，到最後就達到這個目標，有成就了。像法藏比丘在因地發願，發了四十八願，他要建立一個極樂世界，來接引十方眾生到他這個世界來修行，幫助他們快速成佛，發這個願。所以用了五劫的時

間他成就了，達到他的願望、目標了，這是舉出一個例子，所有佛菩薩都有發願。所以底下又說：

【淨世界願，亦復如是。】

佛法的弘願跟世間人確實不一樣。世間人「痴迷」，這兩個字當然不好聽，誰也不願意聽，愚痴、迷惑。雖然不願意接受，卻是事實真相，世間人確確實實是痴迷。為什麼世尊說我們痴迷？愚痴沒智慧，又迷惑顛倒，我們對於宇宙人生的真相確實不了解，這一點我們要承認。就是我們宇宙人生，宇宙就是我們生活的整個大環境，人生就是自己本人，我們的確不認識自己本人，也不認識我們生活的這個大宇宙、大環境。不認識就迷了，迷惑、愚痴、沒智慧，這我們也不得不承認，事實就是這樣。禪宗所謂「父母未生前本來面目」，用現在話講就是宇宙人生事實真相。誰知道？父母還沒有生我們之前，我們本來面目是什麼，我們在哪裡，哪一個知道？不知道，不知道就痴迷。所以父母未生前本來面目是什麼，我們確實是不曉得，這就是痴迷。佛給我們說出來，我們不能接受，我們不能承認，這怎麼不是痴迷？佛給我們說了，我們還不接受，這不是痴迷是什麼？佛講的是事實真相，事實真相是什麼？盡虛空遍法界就是一個自己。我們聽了這句話，立即的反應就是你胡說八道，你頭腦有問題！佛說的是真話，我們卻不承認，不能接受，我們卻說他有問題，這是我們自己迷失了自己，認為這個身體是自己。所有世間人，沒有一個人不認為這個身體就是自己。我在哪裡？就是這個身體，這個身體就是我、我就是這個身體，我們世間人，大家都是認為這個身體就是我、我就是這個身體，以為這是正確的。佛說不是，我是整個虛空遍法界都是我，我們不承認，我們只認為這個身體才是我，其他都不是。

到底是我們錯還是佛錯？佛所說的一切法都可以證實，佛教導

我們信解行證，最後的目的，佛要我們自己親自去證實虛空法界就是自己。你能夠證實，在佛法裡面就稱你作菩薩、稱你作佛，就是覺悟了。佛是徹底覺悟了，菩薩是覺有情，已經覺悟的有情眾生。換句話說，佛菩薩就是真正證實虛空法界是自己的人，他證實這樁事情，這樣的人就叫佛、就叫菩薩；你還沒有證實，你還不能肯定，你就是凡夫，凡夫跟佛菩薩差別就在這裡。證實之後，你的願跟痴迷時候的願就不一樣。發的願就不一樣，在迷惑顛倒的時候發的願，跟覺悟了之後發的願當然不一樣。痴迷的時候，我們的願望是希望自己身家得安樂，我自身與家庭得到幸福和樂；志向大一點的，希望我們的社會、我們的族群、我們的國家得到安樂，這是志向比較大的人；更大的，所謂是世間英雄豪傑，能夠謀求這個世界，就是講這個地球，為這個地球上的人類謀求安定繁榮、和睦安樂，這個心量就比前面更大了。這是世間人，以佛法來講，心量還是小，只是想到這個地球的人類、眾生。覺悟的人，他有『淨世界願』，這個世界是一切諸佛世界，也就是我們常講的盡虛空遍法界，所有的世界，不止我們這個地球，是盡虛空遍法界無量無邊諸佛剎土，他都要親近，要幫助盡虛空遍法界一切世界都清淨，一切眾生都得到究竟安樂。

我們學佛的人，無論你修學是哪一個法門、哪一個宗派，我們的迴向偈總是「願以此功德，莊嚴佛淨土」，這首迴向偈我們大家常常念。這個佛是一切諸佛，不是只有一尊佛，不是只有指某一尊佛、某一個佛的剎土、某一尊佛的世界，莊嚴佛淨土是莊嚴十方三世一切諸佛的剎土，也就是說一切諸佛的世界，那就無量無邊了，這個心量多大！可是我們學佛的人天天念這八句迴向偈，念得很熟悉，八句裡面真正的意義、境界我們疏忽了。我們並沒有進一步去了解這個迴向偈的真實義，我們只是念一念，念得沒錯，心量還是

狹小，起心動念還是為自己的身家。所以我們在佛法的修學，不但在這一生當中，可以說生生世世無量劫來都不相應。功夫不得力，原因在哪裡？原因就在此地，我們的心願太小，沒有淨世界的願，沒有發這個願。念的是一回事情，可是心裡想的又是另一回事情，心裡想的跟口中念的不相應，心口不相應。我們看地藏菩薩怎樣教我們？佛在經上講四教菩薩，四教都是從天台宗說的，天台宗判佛的教學，這些層次分為藏通別圓。作《科註》這一位青蓮法師，清朝初期的法師，他也是學天台宗的，所以他對於本經的解釋是以天台家的教義為主，以天台宗的教義來解釋這部《地藏菩薩本願經》。我們看下面這一段：

【四教菩薩，各有通別二願。】

『四教』就是藏通別圓，四教的菩薩個個都有通願跟別願，「通」就是共通的、共同的，「別」就是個別的。通願就是一般講的四弘誓願，四弘誓願就是通願，所有一切諸佛菩薩共通的願，「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成」，這是通願，共通的、共同的願，別願是幫助一切眾生離苦得樂。眾生的苦也是無量無邊，所以菩薩救苦，他的願就有一些不同，總的來講總是度眾生離苦得樂，但眾生的苦太多了，就是說他比較偏重哪一方面發了這個願，像地藏菩薩他是發「地獄不空，誓不成佛」。地獄是最苦的，地藏菩薩發度地獄眾生的願，除了地獄之外的眾生他就不度了嗎？不是的，一樣是度，只是說他針對最苦、造惡業最重的眾生來發的願。最苦的都要度，當然其他的統統包括在裡面，這個我們一定要懂。觀音菩薩他發的願是「救苦救難，大慈大悲」，就是特別針對緊急的，急難。《無量壽經》講，若有善男子、善女人遇到有急難，緊急的災難，「但自歸命觀世音菩薩，無不得解脫者」。觀音菩薩這個願就是針對救急的，救苦救難，急

難，緊急的災難；阿彌陀佛發四十八願，建立極樂世界；藥師佛也發十二大願。每一尊佛菩薩都有發願，但是願總是從通願所發展出來的，基本的就是四弘誓願。別願是幫助一切眾生離苦得樂，離苦得樂就是很多方面，所以菩薩發的願，總的來講就是幫助眾生離苦得樂。

菩薩的心是平等、是清淨的，但是眾生根器不相同，根性不一樣，說法要契機，就是針對哪一方面的眾生，說法要他能聽得懂、能接受，這叫契理契機。幫助眾生離苦得樂也要契機，契他的機，他才樂意接受，才能收到教化的效果。講到眾生的根性，差別就很大，真的也是無量無邊。佛法把它歸納為三類，上中下三等，就是上等根性、中等根性、下等根性，分這三大類。下等的眾生眼光短淺，只顧到這一生的安樂，沒有想到來生。他覺得這一生過得很好就好了，沒有想到來生，沒有為來生著想，這是下等，眼光比較短淺。就像我們現代人，特別是年輕人，不要說他沒有想到來生，就是這一生，晚年他可能都沒有想到，甚至中年以後他都沒有想到，他只想到趁著現在年輕，趕快吃喝玩樂，這是下等。中等的還考慮到中年要做什麼，眼光遠一點，會想到晚年。現在不要說想到來生，能想到晚年的人恐怕就不多了，這裡講想到這一生的。甚至於有許多的世間人不相信有來生，你給他說來生，他說這是虛妄的，沒有這個事情，人只有這一生，他不承認這個事是事實，這樣根性的人在這個世間佔的數量也不少。他不相信人有來生來世，他認為人只有這一生、這一世，死了也就什麼都沒有了。在古印度有一種外道叫斷滅見的，人死如燈滅，就沒有了，沒有什麼六道輪迴、墮三惡道，他不相信。對於這樣的人，這一等人，我們幫助他現前得安樂，就告訴他這一生你怎麼得到安樂、得到好處，這他聽得進去、他願意接受、他歡喜學習，這是下等。中等人他知道有來生、知道

有來世，他也相信有天堂、有地獄，他希望這一生能得安樂，更希望來生能得安樂。這個眼光比前面那一等人就遠大，看得遠、看得大，這樣的對象我們要教他如何你這一生得安樂，來生後世更安樂，這樣他就歡喜接受。

上根的人眼光遠大，他聞佛說法能夠信解，他希望得到像如來果地上的涅槃之樂，這是上等根性的人，他想要作佛。遇到這樣根性的人，我們當然要幫助他，這是佛法講的根熟眾生，要幫助他得涅槃樂，幫助他證得涅槃。菩薩發心，決定是要幫助一切眾生得究竟涅槃之樂，這是最終目標，這是幫助一切眾生都成佛。地藏菩薩發的願就是這樣，所有地獄眾生都成佛了，他才要成佛，他才要示現成佛，這是最終目標。雖然他眼前不能接受，要很有耐心的去誘導他、開導他、引導他，使他漸漸能夠覺悟體會；也就是說，在教學過程當中不斷幫助他提升，這是大慈大悲。如果只是幫助他，他的願望在哪裡？他願得人天樂，只幫助他人天安樂這個目標，這沒有慈悲心；一定要幫助眾生得到究竟安樂，就是證得涅槃，這才是真正有慈悲心。幫助他，還要幫助他提升，他現前得到安樂了，希望來生後世也再進一步、再提升，希望得到究竟安樂、永遠的安樂，在佛法裡面講，以善巧方便拉他一把。這是菩薩的本願，他根本的大願。這段文末後說：

【行相多門】

『行相』兩個字，含義很深很廣。「行」是菩薩所示現的身分，這個諸位都很明瞭。經上說，應以什麼身得度，就示現什麼身分。男女老少、各行各業，種種不同的身分，這是行相。化導眾生的方式也是屬於行相，教化眾生沒有一定的方法，非常活潑、非常生動，你才能夠適應這個世間種種不同根性的眾生。你要有智慧，你要有方法，方法的總綱領不外乎三學、六度。諸位要知道，三學六

度是總原則、總綱領，要很活潑的去運用，就能夠普度一切眾生。你要真正懂得佛所說的義趣，《般若經》教給我們要深解義趣，要深解，不但要理解，還要深解，深度的理解經典裡面的義趣，趣就是趣向，他最終的目標。

譬如戒律。我們一般人聽經的機會多，對於經論比較容易懂一點，因為講經的法師畢竟還是比較多。戒律很少人講，我們對於戒律這一方面的常識就非常缺乏，我們對戒律的常識就很陌生。我們總把戒律看作一成不變，呆呆板板的條文，很難去遵守，殊不知戒律是活潑的。戒律的精神你要懂得。佛法的戒律不是宗教式的教條，它是很活潑的，所以要掌握住戒律的精神，不是在形式上。佛家講戒律的精神是什麼？諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教。「諸惡莫作，眾善奉行」，這是我們戒律基本的，持戒修福。《金剛經》講，末法時期如果有人能夠持戒修福，對金剛波若他就能夠深解義趣。諸惡莫作是持戒，眾善奉行是修福，這樣的人他就能夠自淨其意。自淨其意是什麼？般若智慧現前。佛法的修學，中心就是在般若。佛講經四十九年，講般若的時間二十二年，幾乎接近一半，可見得般若在佛學教學當中是很重要一個中心。般若就是佛法跟世間法區別的地方，沒有般若就不是佛法，就變成世間法了，關鍵在般若。自淨其意就是般若智慧開了，心清淨了。「是諸佛教」，就是十方三世諸佛教化眾生就是前面三句：「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」，就圓滿了。這四句話也是我們佛法的總綱領，說盡了十方三世一切諸佛教化眾生的總原則。這四句，前面兩句就是戒律，第三句就是定慧，三學都在其中，戒定慧。戒律的總原則是「諸惡莫作，眾善奉行」，這是戒律的一個精神。凡是屬於惡的都歸納在十惡，凡是屬於善的都歸納在十善，所以我們不能呆呆的只看那個條文，善惡是什麼，這個標準總要懂得。

我們學佛的人明白，凡是對自己有利益的是惡，凡是對眾生有利益的是善。佛為什麼給我們這麼說？世間六道凡夫，哪一個不為自己？佛為什麼說為自己是惡，我們要懂得這裡面真正的道理。眾生為什麼不能脫離六道輪迴？我執的根太深了。佛法，我們一般講出世間法，出世間法的定義是什麼？就是幫助眾生脫離六道生死輪迴，出離六道生死輪迴的理論方法叫做出世間法。六道生死輪迴的根源是什麼？我執，這是根，這個根太深了。念念還為我的利益，你想想看這是增長我執，我執愈來愈嚴重，所以佛說這是惡。佛教我們破我執，我執就產生見思惑。見思惑從哪裡來？從我執來的。

《金剛經》講，其實這個我執《金剛經》講得比較詳細，我相、人相、眾生相、壽者相，執著這個我相、人相、眾生相、壽者相就是我執。《金剛經》講得詳細，執著這個相，執著這個身體是我，念念為我這個身體著想。我執就是造成我們六道輪迴的根源，所以我們要出離當然要斷、破，《金剛經》講破四相，你就超越，證阿羅漢；圓教七信位菩薩，斷見思惑了，這才能脫離六道。如果念念還增長我執，你哪一天能脫離六道？所以我們這個我執，也就是說這個四相要慢慢淡化，到最後就沒有。我們明白這個道理，才知道佛說的這句話是真理。所以你念念為自己是惡，善惡是在這裡區分的。增長我執，增長我相、人相、眾生相、壽者相，一直增長，不斷的增長，那你永遠不能脫離六道。念念為眾生，這是善，能夠淡化你的我執，到最後沒有了，把我執就破了，念念為眾生。所以《金剛經》在前面就講，要發願度無量無邊眾生，若有想、若無想，從非想非非想天一直到蚊蟲螞蟻，統統要幫助他們入涅槃，要發這個願。發這個願是做什麼？因為小乘的修學方法是對立的去破我執，那很難；大乘般若善巧方便，你就不要想自己，你念念就是想到虛空法界一切眾生，我都要度他們入涅槃，最貢高我慢的非想非非想

天也要度，最愚痴的蚊蟲螞蟻也要度，這樣就把這個我淡化、擠破了。所以我執就不要去斷，你常常發這個願，不知不覺它就沒有了。這是《金剛經》教我們的，破我執的善巧方便就是破除我相，四相。所以念念為眾生是善，佛法善惡的標準是建立在這上面，就是能夠幫助你破除我執就是善，如果幫助你念念執著這個我，那這是惡，就不善了。

佛教給我們，是要把我們的觀念、心理轉變過來，念念去利益眾生，不要想到自己，這個我不就沒有了？這是善，而且不是世間的善，世間的善它還是對立的，還是有人我相的，這個善是純淨純善，大善、真善，超越善惡的善。前面跟諸位說過，一切眾生是自己，也講過法身，什麼叫法身？一切眾生是法身，一切眾生是法性。所以佛教給我們把想法看法轉變，我們能夠為一切眾生就是為自己的法身慧命，這就對了。看到眾生苦，就是自己的苦；看到眾生得樂，就是自己得樂。一切眾生包括自己在裡面，一切眾生是完美的整體，完美整體就是禪宗講的「父母未生前本來面目」。諸佛如來證得清淨法身，盡虛空遍法界是一個自己，他是證實了，的確是這樣，整個虛空法界就是我自己，那叫證得清淨法身。就是沒有分別、沒有執著，與一切眾生，上至諸佛，下與六道眾生都是一體，都是一個自己，這叫證得清淨法身。誰有這個認知，誰肯定虛空法界一切眾生是自己？能肯定這個事實的人，他能夠證入這個境界的人，我們就稱他作佛陀，稱他作菩薩、法身大士；而不肯承認，不知道這個事實的人就是凡夫。凡夫他不知道，他也不接受、不承認，所以就是凡夫。所以佛的善惡標準從這個地方建立，我們起心動念、言語造作不為自己，是諸惡莫作；起心動念都為一切眾生的利益，是眾善奉行。

戒律裡面的條文，有些是不能變更，有些戒律條文是因時、因

地要修訂。不能變更的，這叫根本戒，根本大戒。為什麼？根本戒它是超越時空。佛法根本戒五條，我們一般講五戒：不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。五戒超越時間、空間，三千年前釋迦牟尼佛在世，這五條戒適用，必定是這樣的，三千年後今天還適用，這不能修改，因為它超越時空。它不是說哪一個時期、哪一個地區適用，到了什麼時期、到了什麼地區它就不適用了；不管你到哪一個時期、哪一個地區，中國人也好、外國人也好，地球也好、外星球也好，統統適用。這個不能更改，無法更改，無法更改的就叫根本戒。五戒的根本戒，實在講是四條，這四條戒才是根本戒，就是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語。這四條叫做性戒，性戒就是說它的性質是惡，所以要戒，它的性質不善。不管你在什麼時期、什麼地區，古代、現代，中國、外國，地球、外星球，所有諸佛世界都一樣，超越時空，這四條就叫性戒，根本戒其實是這四條，這叫性戒。不飲酒這條叫遮戒，它不是性戒，叫遮戒，遮就是遮住、預防的意思。酒本身它沒有罪過，所以有句話常講，「色不迷人自迷」，色它是無記性的，人起了貪念，起心動念造業，人自己迷了；「酒不醉人人自醉」，酒它本身沒有罪過，酒都是植物或者水果去釀的，它不是殺生，本身它沒有罪過。為什麼戒酒？因為酒喝多了喝醉了，人會亂性，失去理智，他就會去犯前面那四條戒。不飲酒就是預防我們酒喝多了，去犯前面的殺生、偷盜、邪淫、妄語，犯了這四條戒，所以佛把它列為五戒這個重戒。這條戒叫遮戒，它不是性戒。遮戒就是說，如果你沒有去受五戒，那你喝酒不算犯戒，因為你沒有受戒，它是遮戒，你喝了酒，你沒有破戒罪，沒有這一條；但是你在佛前發願受五戒，你喝了酒就叫破戒。前面殺生、偷盜、邪淫、妄語，不管你有沒有受戒，你犯了都有罪，所以那個叫性罪，它的性質本身就是罪惡的，那個叫性罪。但是如果受

五戒的人他犯了性罪，再加上一個破戒罪，那是遮戒的罪。所以受了戒，不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語，還加一個遮戒，遮就是預防的，你發了願要去守這個戒，現在不能遵守，破了這個戒，就加了一個破戒罪。所以受了五戒，就是前面這四條犯了就是兩重的罪，因為本身它就是性罪，再加一個破戒罪；沒有受戒的人他只有性罪，他沒有破戒罪。這樣講起來，不如不受還比較好一點。這個講的是沒錯，但是受了戒有受戒的功德、有持戒的功德，你要這麼算，五戒超越時空。飲酒這個戒它開緣很多，你只要不亂性，不去犯那個戒，實在講都是有開緣的。所以這五條戒是任何時間、任何地區都適用，這五條戒現在你拿到全世界，大概都要遵守的，不管你有沒有宗教信仰，還是你信仰什麼教，這五條戒都適用。比如說不飲酒，全世界都要酒測，是不是？你喝酒喝多了，發生車禍去撞死人這不行的，違法的。全世界都是規定這一條，不就證實這個也是超越時空嗎？這個叫根本戒。

除了根本戒之外，都會隨著時間、空間、意識形態、生活方式，各地的文化不同而必須要修訂。這就說到佛法的本土化與現代化，古老印度把戒律傳到中國來，唐朝時候做了明顯大幅度的修訂，依照現代化、本土化的原則，這就是諸位熟知的《百丈清規》。「馬祖建叢林，百丈立清規」，百丈禪師立清規，《百丈清規》就是戒律的唐朝化，適合於唐代中國人所遵守，就是現代化、本土化，這個道理我們要懂得。《百丈清規》也叫《百丈律》，他的規律。

《百丈清規》的制作距離我們現在已經有一千三百二十多年，這一千三百二十多年當中，我們的思想、生活方式起了很大的變化，如何適應於現代人的生活，我們要懂得。現代人應該如何做到「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」這個原則，他那個時候用什麼樣方式達到這個目的，我們今天又要用什麼樣方式也能達到這個目的，這

就是我們要用智慧去思考。決定不能說全部都一成不變，除了根本戒不能變，其他的就是要有變通。一成不變，換句話說，叫現代人回去做唐朝時代的人，這是不可能的事情。尤其現在在外國弘法，你要叫外國人來做中國人，決定行不通。所以佛法今天不能普及，不能利益廣大眾生，這也是一個問題，這是我們不能不懂這個道理。

我們再回想，兩千年前佛法從印度傳到中國，印度這些高僧大德他們懂得。印度出家人是三衣一鉢，還是過著托鉢的生活，到了中國之後接受供養，不再托鉢，跟中國人的生活融成一片；也穿中國人的衣服，不穿印度人的衣服，印度高僧到中國也穿中國的海青。這就是他們高明之處，我們中國一般人講，印度法師被我們同化，過我們的生活，穿我們的衣服，居住我們的宮殿房舍，這就是通權達變。落實在本土化與現代化，所以佛法才能受當時人那麼熱烈的歡迎。如果這些高僧大德堅持印度的生活方式，蓋個道場蓋印度廟的模式，還過印度那種生活方式，大概中國人都不能接受、不能適應，佛法在中國就不能廣泛的去弘傳。記住佛在《金剛經》講，佛無有定法可說。佛給我們講的是原理原則，除原理原則之外，佛沒有定法，沒有一定的方法。從這個地方我們就知道，佛法是活活潑潑。諸位一定要明白這個道理，這個道理是戒學，掌握到戒學的原理原則一定要達到「諸惡莫作，眾善奉行」，你的戒律就圓滿了。諸惡莫作，我們一般講小乘戒，是對自己；眾善奉行是菩薩戒，是對眾生，利益眾生的。

講到佛的福報是福慧二足尊，我們「皈依佛，二足尊」。什麼是真正的福報？就是「諸惡莫作，眾善奉行」，你的福報就圓滿了。一生當中從來沒有一個惡念去對待眾生，沒有一個惡的行為對待眾生，你的福報就大了，這是真正的福報。能夠捨己為人，諸佛菩

薩示現在這個世間來，為什麼？是為度一切眾生而示現的。我們常在經上讀到，眾生有感，佛菩薩他就有應。聰明人聽到這一句話，佛菩薩能，我們為什麼不能？我們發佛菩薩同樣的心願，我生在這個世間是為一切眾生，幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂而活在這個世間，你馬上就轉變，轉凡成聖，轉煩惱為菩提。凡夫跟佛就是一念之差，你這一念轉過來，你就是乘願再來，我們現前這個身是乘願再來的身。以前沒有聞佛法，不知道，我們到這個世間來，這個身是業報身，可是聞了佛法之後，我們能夠把業報身轉變成願力身，為什麼不做一個轉變？我們每一個人都念念希求消業障、免災難，業障、災難從哪裡來？業力變現的。轉業力為願力，業障就消了，業障就沒有了，災難也沒有了。轉變就在一念之間，你這個念頭能不能轉過來？給諸位說，真正轉得過來，不但福也得到，慧也得到，你智慧就開了。

所以三學六度雖然說了九條，九條是一樁事情，三學展開就是六度，六度歸納就是三學。如何把這個原理原則落在生活上，這是學問、這是功夫。我們應當認真努力去學習，佛菩薩給我們做最好的榜樣。我們在這部經上向地藏菩薩學習，學習地藏菩薩，你自己本身就是地藏菩薩。

好，這一堂課時間到了，我們就學習到這裡。下面綸貫，我們下一堂課再繼續跟大家來學習。祝大家福慧增長，法喜充滿，阿彌陀佛！