

有八小段，我們講了兩段，今天從第三段開始。「宗鏡云：第八本識，廣大無邊。顯心原而無外，包性藏以該通。擅持種之名，作總報之主。建有情之體，立涅槃之因。據此立體，諸法咸收。」

《宗鏡錄》是書名，永明延壽大師做的，一共有一百卷，現在在香港跟台灣都有單行本流通。這一部書是永明大師閱讀《大藏》抄寫的精華，性質是屬於類書，古人形容它是《小藏經》，什麼都包括，各宗各派的教義全都包括在其中。永明原來是學禪的，在禪宗裡面大徹大悟之後，回過頭來修淨土，他是淨土宗第六代的祖師，淨土宗的六祖。對於唯識他有非常精闢的觀察，在《宗鏡錄》裡面也佔了相當重要的篇幅。這就是從《宗鏡錄》裡面節錄出來的。

第八阿賴耶識，這個識實在講就是真如本性被無明蓋覆了，就叫做阿賴耶。阿賴耶是梵語，它有兩個意思，第一個意思，它是不生不滅，永遠存在，所以古人也翻作「無沒識」；第二個意思是含藏的意思，它能夠含藏一切法的種子，就好像一個倉庫一樣。我們見色聞聲、起心動念，我們今人所謂印象，印到哪裡去？都是阿賴耶收藏的，阿賴耶是個大倉庫，什麼東西都收藏，收藏在裡面絕對不會失掉，所以梵語稱它作阿賴耶。廣大無邊，這是我們自己的本體，也是宇宙萬法的本體，就是自己的心，我們自己的心原來非常非常之大。顯心原而無外，阿賴耶叫做心，心意識，它叫心，第七叫意，第六叫識，叫心意識。我們的心意識都是非常非常的廣大，大而無外。包性藏以該通，性是本性，一切法的性體，藏就是含藏。這個幾句都是說明阿賴耶的性質、阿賴耶的作用。它也是通達而無有障礙的，所以它有持種之名。阿賴耶稱之為藏識，它有能藏、

所藏、執藏，它能夠含藏一切法的種子。作總報之主，這個總報就是十法界依正莊嚴，一切法都是從它變現出來，都是依它而有的，所以一切法叫依他起性。依誰而起？依阿賴耶而起的。

建有情之體，有情是指我們六道的眾生，六道有情的眾生，除六道之外，四聖法界也有情，但是除了佛，因為到成佛就不叫做阿賴耶了；換句話說，菩薩、聲聞、緣覺還是以它為本體。在大乘法裡面常說，八地菩薩是不動地，轉阿賴耶為大圓鏡智。其實不過是換換名稱而已，事情還是這麼一樁事，這就是說明四聖法界也離不開它。諸佛與那些大菩薩們，在九法界示現種種身相教化一切眾生，統是依阿賴耶為本體，變現出來的現象。所以它是個總報主。這是講我們今天所謂的是動物、植物、礦物，究竟從哪裡來的？佛法有結論，從阿賴耶變現出來的。一切色法，也就是物質，是阿賴耶的相分；受、想、行、識，我們講的心法，心理作用，是阿賴耶的見分。見相兩分都是阿賴耶的作用，它的本體就是真如本性。所以它稱之為真妄和合，作用是虛妄的，體是真實的。立涅槃之因，我們要修行、證果、成佛，靠誰？也是靠阿賴耶。據此立體，諸法咸收，根據這一法建立本經的體性，可以說一切法都包括在其中，一法也不漏。

下面說，「當知眾生、菩薩、佛等」，這個等就是等十法界，聲聞、緣覺、天、修羅、人、地獄、餓鬼這些等等。「但依世間假名言說而有差別」，諸位要特別記住這個意思，這是實實在在的。

「法身之體，畢竟平等，無有異相」。譬如我們自己一個人，現在叫人，這是凡夫；你要是修行修到一心不亂，人家可以叫你做阿羅漢，還是自己；再修行，你念佛念到理一心不亂，人家稱你菩薩，稱你法身大士，還是這麼一個人，名字換了，人還是一個。像你們在學校念書，你們在念小學的時候，叫你做小學生；到長大念中學

，叫你做中學生。你這個名稱在一生當中不曉得要換多少個，還是一個人，只換名稱沒換人。這就是告訴你，我們一個人在六道裡面捨身受身，或者將來修行成果，成羅漢、成菩薩、成佛，也同現在一樣，只換名字沒有換本體，本體是一不是二。這個意思我們要懂，就是從體上講絕對是平等的，無有二相。我們在此地同時講三種經，這三種經的理論，乃至於修行方法，都可以貫通，可以彼此互相解釋，使我們對於這個義理更容易了解，對於修行的方法更容易明瞭。

下面也是《宗鏡錄》裡面一段話。「宗鏡云：八識建立有情無情，發生染法淨法。若有知有覺，則眾生界起；若無想無慮，則國土緣生。因染法而有道，隨淨法而成四聖。可謂凡聖之本，根器之由。了此識原，何法非悟？證斯心性，何境不真？」這一段也很重要，說明了我們現象的來源。阿賴耶之所以發生染淨法，都是由於覺與不覺而顯現的。這個理佛在《楞嚴經》裡面給我們說得很清楚，在《楞嚴經》第四卷，富樓那尊者向佛提出一個問題，無明從哪裡來的？本來沒有無明，真如本性上本來沒有無明，那無明從哪裡來的？這個在佛法裡是屬於根本大問。佛在《楞嚴》上答的真是妙極了，「知見立知，是無明本」。知見是本來有的，如果再建立一個，這就是無明。譬如我們眼睛張開來，看看我們這講堂裡面，佛像、菩薩像、同修、大眾，看得清清楚楚，這是你的知見，你沒有分別，也沒有執著，看得清清楚楚，這是知見，這個知見是在《法華經》裡面所講的「佛知佛見」。如果心裡才動一念分別，這是佛像、這是阿彌陀佛，這就叫無明。

你們想想為什麼叫無明？知見上再建立一個知見。這個知見是假的。老子都懂得，「名可名，非常名；道可道，非常道」。你在這個相裡頭已經起心動念了，所以起心動念就叫無明。你見色聞聲

，沒起心，不動念，沒有妄想，這時是你見性見色性（可惜你不知道）、聞性聞聲性，就是明心見性。很可惜的就是，你要在明心見性裡面又建立虛妄的分別執著，使你將真性迷失了，變成無明。這樣你心裡面就起了染淨。染淨是對立的，都不是一真。一真法界是要把染淨二邊都離開，才能恢復到自己本來面目。

所以《宗鏡》裡頭說得好，若有知有覺，則眾生界起。這個知與覺有沒有好處？沒有好處。有知有覺，給諸位說，就是邪知邪見；那好了，我們無知無覺，無知無覺那是無明，都錯了。究竟什麼才不錯？這我也說不出來，你們自己好好的去參。其實前面已經將這個意思透露出來了。底下這一句很重要，無想無慮，則國土緣生，這就是什麼？就是相分。《楞嚴經》裡面講的純情、純想，想就往上升，情就往下墜。如果變成純情而無想，就變成土石，就變成物質，因為再執著不過就是物質，也能變成石頭，也能變成山河大地。這是很簡略的說明阿賴耶識的見相兩分的起用。有知有覺是見分起作用，無知無覺就變成相分，變成物質。有情眾生，所謂是五蘊之身，五蘊之身就是見相兩分都有，像動物，我們人也是動物之一。見分就是我們的情識，今天所謂是精神這一部分。物質，我們的肉體是屬於物質。是精神跟物質和合的現象。如果精神離開這個物質，我們就叫這個人死了，他的神識離開了，精神脫離了物質的身體。所以必須是精神跟物質集合現的這個相才叫做動物，叫做有情眾生。

為什麼會有十法界？這就講隨緣。因染法而有六道，什麼叫做染？染是煩惱。我們見色聞聲，六根接觸外面六塵境界，合了自己意思就貪愛，貪愛就是染，染上了貪愛；不合自己意思是瞋恨，染上了瞋恨，所以貪、瞋、痴、慢、疑、惡見統統是染。佛法裡面講八萬四千煩惱，那是染法。為什麼會染？因為你分別，因為你執著

。如果你不分別、不執著，你就不染。這一染就六道輪迴。六道從哪來的？六道是染法變現出來的。染是誰？染是自己，所以六道也是自己變的，與別人不相干。我們學佛要想成就，一定要覺悟。什麼才叫覺悟？覺悟與一切人都不相干，那是真覺悟，真正覺悟了。所以成佛作祖是自己，自悟自修自證；墮落在三途惡道也是自己，自己迷失了才造作種種的罪業，確實與別人不相干。你成佛作祖，與諸佛菩薩不相干；你造作一些惡業了，與你冤家債主也不相干，這才是真正覺悟的人。我為什麼會生氣？那個冤家債主來找我，我才生氣的。同樣在你旁邊一個人，你生氣為什麼他不生氣？他來找你那是緣，惡緣，問題你接不接受？你要接受了，那有什麼話說？那沒話說。你要不接受，他決定沒有辦法勉強你，沒辦法。所以一定要懂這個道理。

我在過去，那時好像還沒學佛，還沒接觸到佛法，我喜歡讀書，當然那個時候沒有讀佛書，讀些文學方面的東西。從大陸到台灣，我帶了幾本我很喜歡的書。當搬家的時候，我們是公家的宿舍搬家，搬家之後，我這些書有一部分不見了，找不到。我也問過我那些同事、朋友，問他們有沒有看到？我問到我們同一個辦公室的一個朋友，我問他，他跟我說沒看到。有一個人告訴我，他說你那些書都在某人的箱子，放在床底下。明明我那個時候就問他，他說沒看到，結果被他偷去了。偷書，我也很原諒他，也不容易，總是要喜歡，他要不喜歡，他絕對不會偷去。可是那時候在台灣買不到，我問他，他又不承認，他又說沒見到，怎麼辦？那時候我也做得很不對，我也去把它偷回來。偷回來之後，當然他也發現，發現之後，我也不說話，他懷恨在心。

過了沒多久，找了一個機會在辦公室，我們辦公室也不算小，有二十多個人在一起辦公，就把我大罵一場，大概總罵了半個鐘點

以上。我那時一句話不說，我就聽他罵，一句話不說。他罵太久了，也沒有反應，罵累了，他也就不罵了。過了三天，他來向我道歉，我們又是好朋友。為什麼原因？他罵我，那些侮辱我的，我沒有接受，沒受，我就跟別的朋友一樣，別的朋友聽了不生氣，我也不生氣，不接受。如果我要接受了，好了，那兩個對罵，兩個一對罵，兩個人都要受處分。他罵我，我笑一笑，好像不是罵我，好像與我無干，他就無可奈何，我們還是好朋友，到最後我還送了他幾本書。所以何必要接受？接受就被染污，不接受，清淨。經過這麼一次，我們那個機關長官、同事對我都很佩服，某人很有修養。你看，他幫助我好大，我的考績第一名都是他幫助的，幫好大的忙，所以便宜還是我佔。別接受。

我這個本事也不是天生的，我是學來的，我是在學校裡跟一個同學學來的，學來這一套本事。我在學校念書的時候，人很聰明，嘴皮非常刻薄，喜歡罵人，喜歡挖苦人，喜歡給人下不了台，專做這些缺德的事情。我們同年級，不是同一班的一個同學，我看到他就討厭他，常常挖苦他，常常罵他，公開的侮辱他。他一看到我他就躲避，他就離開，盡量避免跟我在一塊見面。可是我聽一些同學告訴我，「他對你佩服得不得了，無論在什麼地方都對我讚歎恭敬」，而我拼命侮辱他。你看我那個同事，三天就回頭，向我道歉。我就不行，我跟這個同學整整一年，兩個學期，我才向他道歉。所以我是學得來的，在學校裡學來的。我這個同學在大陸好像是沒有出來。那才叫真正有修養，我不曉得他從哪裡學來的，他那個功夫比我深得多。

學了佛之後，知道佛法裡面所講的就是這個道理。《金剛般若》裡面，菩薩所修的六波羅蜜，它就強調兩條，一個是布施、一個是忍辱。布施是教我們放下，教我們能捨。忍辱真正能夠成就一切

善法，不能忍是自己的過失，絕對不能怨天尤人，不能怪人。你要能忍，一切環境對於自己都是幫助。尤其是講修行，在哪裡修？就是在環境當中修，特別是在人事環境當中修。離開了一切人事環境，修什麼？沒得修。所以菩薩修行他不離開眾生，就在一切眾生裡面，所謂在紅塵裡面，在五欲六塵裡面。修什麼？修不染，修清淨，這叫真正的修行，成就自己無量無邊的功德，這個功德就是定慧。

隨淨法就成四聖，這個淨法就專指佛法，染法就是世間法。隨著這淨法就成四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛。可謂凡聖之本，十法界凡聖的根本就是阿賴耶識。根器之由，根是根身，是我們的身體，器就是我們的環境；換句話說，根是講的人生，器是講的宇宙，人生、宇宙的來由。人生宇宙從哪裡來的？就是從阿賴耶識裡面變現來的。所以大師告訴我們，了此識原，你真正能夠明瞭宇宙人生的本體、根源，何法非悟？你還有哪一法不悟？樣樣都悟，那就是無量覺。證斯心性，何境不真？證得這個心性，曉得一切法都是心性變現之物，哪一法不真？法法皆真，它全是真性變現之物。

下面南嶽大師說，這是禪宗的祖師，「道源不遠，性海非遙，但向己求，莫從他覓」。道就是真性，就是第八識，實實在在不遠。真如本性、阿賴耶在哪裡？《楞嚴經》上釋迦牟尼佛教誡阿難尊者，在「十番顯見」裡面，與波斯匿王一段的對答，說得太清楚了。波斯匿王也悟了，並沒有徹悟，但是他已經得受用，這是我們在楞嚴會上所見到的。一定要向自己求，要向內求，不要向外求，心外求法都叫做外道。佛法絕不能向外求，要向內求，向自己心中求，不能向境界上求。我們今天講《地藏經》，在《地藏經》之前要說這些大道理，為什麼原因？《地藏經》經文全講的是事相，好像都在講故事，都在講地獄的那些故事，似乎是不著邊際的神話，不

容易相信。佛經裡面最難信的是《地藏經》跟《彌陀經》，這兩部經最難信，也最難講。說明這個道理之後，你明白這個理了，然後再給你講經文，經文如何來合這個理論，有事有理，那個事都有很高深的理論做基礎，事你就相信了。所以在經前有相當長的一段理論基礎，連六道輪迴，地藏菩薩自行化他，都要從我們內心去體會，你才能得到真實的受用。

大士，就是地藏大士，地藏菩薩以本識（本識就是阿賴耶識），「為中道應本起化之源，所謂闡提不斷性德之善，遇緣善發」。闡提是印度話，翻成中國的意思就是沒有善根的人，斷了善根的人，這個人的本性太惡，無惡不作。其實再惡的人，他還是有善根，他是一時迷惑而已。所以他要遇到善緣，那個善還是能生出來，遇緣善就發。成佛，佛好，轉識成智。可是佛怎麼樣？「佛亦不斷性惡」，佛是轉阿賴耶成大圓鏡智，阿賴耶裡面種子在不在？在。要在怎麼樣？善的種子還是善，惡的種子還是惡，並沒有將惡的種子統統變為善，這是做不到的。什麼叫轉？轉是轉變作用。譬如從前我們這惡種子，它起作用要造惡業；現在這個惡種子起現行的時候，它不造惡業那就好，它能夠轉變用途。諸位想一想，如果你要想到地獄裡面去，你要沒有地獄的業因你去不了，你憑什麼到地獄？

我們凡夫是迷惑顛倒，我們阿賴耶識裡有惡業種子，我們造作惡業到地獄去了，去幹什麼？受罪去，受苦去。佛也有地獄種子，他這個種子起現行，他到地獄裡頭去教化眾生，那怎麼會一樣？不一樣。這就叫做轉變作用，轉識成智，他不迷，他是隨心所欲、自在，他能控制。像我們現在沒辦法控制，完全受業力來支配，沒有法子改變。佛是隨意來改變，想到地獄就到地獄，想到天堂就到天堂。其實我們阿賴耶識裡十法界種子都有，我們這裡想成佛成不了，想上天上不去，想到地獄去看看也沒法子，去不成，這就是我們

的種子不能自在的受用。佛可以自在的用，覺而不迷，佛也不斷惡種。佛要斷了惡的種子，那惡道眾生他就沒法度了。為什麼？斷了惡種就不能到惡道去。他都有。

「同惡而化」，這就是佛教化眾生四攝法裡面的同事度，可以跟他同事。譬如說你們今天曉得賭博、打牌不是好事情，可你以前很喜歡搞這一套，而且還是高手，很高明的，現在你學佛，不賭了。可是賭博場裡多少人，誰能去度那些人？你可以去，你內行。你同惡，跟他們一樣的去玩這個東西，玩怎麼樣？藉這個機緣度化他，勸他改過，勸他回頭。你要不是高手，他不佩服你。一流的高手，惡人也都佩服你，也都跟你走。所以佛菩薩教化眾生，真是方便多門，歸元無二路。應該用什麼身分去度就現什麼身分，應該用什麼方法去度就用什麼方法，巧妙極了。地藏菩薩最會這一套，所以釋迦牟尼佛滅度之後，把度化眾生這個責任交給他，不交給別的菩薩，交給他。

「今地藏大士了達闡提等修惡之事」，那個沒善根的人造作罪業，一天到晚不幹好事，地藏菩薩清清楚楚、明明白白。事雖然是惡事，「全體即是性惡之理」，這個理是善的，性惡之理是真的，善惡二邊都沒有。體是真的，相是虛妄的。「邊邪無非中道」，邊是邊見，邪是邪知邪見，那個邊見、邪知邪見要從體上講是中道，中道就是本性，中道就是講的真如，中道是講的本體。你要是離開相看體，那是中道。所以佛在《華嚴》、《圓覺》上說，「一切眾生本來成佛」，意思就是這樣。他為什麼看到一切眾生都是佛？因為他不是看相，他不著相，他看本體。本體，個個都有佛性，那個佛性都圓圓滿滿，與十方諸佛無二無別，那不是佛是什麼？所以從相上看千差萬別，從體上看是無二無別，一味平等。我們在佛學概要裡頭講體相用也說到這個問題。

「五逆當處解脫」。五逆這是造罪業極重極重的，佛經裡面講是阿鼻地獄的罪業，無間地獄，極重之罪。這樣的罪，一般有些經上講，這種罪的人都不能生淨土，像《無量壽經》裡面所講的除五逆之人，都把這除外。可是在《觀經》裡面就不然，《觀經》裡面講，五逆十惡臨終一念都能夠下品下生，顯示出淨土法門的廣大，它有理在。五逆罪，第一條是殺父親，第二條是殺母親。父母恩德太大，他有生育之恩，這個恩德非常大，不知道報答反而殺害，所以他在五逆罪裡頭列出第一條，這是墮無間地獄的罪。第三個就是殺阿羅漢。你要想殺阿羅漢，阿羅漢在哪裡你不曉得，找不到，今日之下決定不可能。但是有等流的，那就是老師，阿羅漢是天人師，是老師。老師，他是一個地方的表率，大家都敬重他、都敬仰他，都跟他學習，所謂是人天眼目，他是個善人，是一個善良風俗的榜樣。你要是把他殺害了，這個結罪從哪裡結？是結一個地方，他教化的地方，這麼多人接受他的教化，你把他殺掉，這個結罪要從大眾方面來結罪。阿羅漢是得道之人不會怪你，可是你把大家聞法修學的機緣給斷掉，這罪過太大了。所以他是不從阿羅漢本身，是從阿羅漢教化眾生上面來結罪，你把一切眾生的法身慧命給斷掉，這罪過重，所以也是阿鼻地獄的罪業。一個好老師能夠教化一方、影響一方，特別是影響力很大的，你要是殺害他，這罪過很重，相等於殺阿羅漢。

第四是出佛身血。佛福報太大，沒有人能夠殺佛的，釋迦牟尼佛當年在世，提婆達多處處想殺害佛，沒有辦法殺得了。為什麼？佛的護法神太多，他有護法神保護，殺害不了他的。但是怎麼樣？出佛身血，使佛受了傷，流了血。這也有個故事，就是提婆達多想殺釋迦牟尼佛，他計算好哪一天釋迦牟尼佛出去托鉢從哪裡經過，從山下經過，他在山頂上擺了塊大石頭，等到佛從那裡經過，他把

石頭推下來，想把釋迦牟尼佛害死。佛的護法神拿金剛杵把石頭攔住，這一攔，石頭破碎了，石頭片砸到佛的腳，破了一點血，從這個地方說「出佛身血」。雖然不能殺佛，心太惡，佛是人天教主，九界的導師，怎麼可以殺害？所以這是極重之罪，這也是墮阿鼻地獄。現在佛不在世了，有佛的佛像，佛像無論是塑像、是彩畫的畫像，你要是惡意的、懷恨的心去把它毀掉，等於出佛身血。如果不是懷恨的這個心把佛像破壞了，那個罪過不大。偶而不小心把佛像碰壞，這不是很重的罪，不要聽到以後，「這出佛身血，我要墮阿鼻地獄，這不得了」，沒那麼嚴重。懷恨的心才有重罪，平常不小心損壞的，這罪過不大。

佛像為什麼也不能隨便毀壞？要曉得佛像在這個世間就度了許許多多的人，這是大家不曉得的道理。有些眾生雖然沒信佛，他看到這個佛像，正所謂是「一歷耳根，永為道種」，他的眼識裡頭就把佛的種子種下去，有這麼大的功德，這有幾個人曉得？你要真正曉得這個功德，特別是在外國，你要見到外國人，都給他種一點善根，這個佛像可以掛在外面，人家一看這什麼？他阿賴耶識裡他就落印象，他這一生不學佛，他來生來世因緣成熟一定學佛，為什麼？阿賴耶識裡頭有佛的種子。我們今天門口釘的「南無阿彌陀佛」，有許多外國人看不懂，沒辦法，雖有印象，不深刻，他迷迷糊糊的印象。如果有一尊佛像在外面，人家一看，他這個印象就比較深刻，比較明顯。中國人的商店，你們有機會都可以勸勸他們，商店門口貼一張佛像，保佑他發財。其實是什麼？叫許許多多人到你這商店，一到這地方來一看，看到這佛像，他阿賴耶識裡頭種種子，這個太好太好了。所以像佛學院在報紙上登廣告都登有佛像，這非常好，非常有意義。我們將來這個佛像，前面最好能夠有塑膠的，能夠防水的，防染污，貼在門口，小張的都好，你看郵差天天來送

信，他天天來看一下，貼在信箱上面就可以，他常常能看到。這個目的是什麼？目的是給人種善根，是給人阿賴耶識裡種下佛的種子，這就是度化眾生。

五逆罪最後一個就是破和合僧，就是破壞僧團。和合僧，簡單在此地跟諸位說說，就是一個修行人的團體，四個人以上，不管在家、出家。諸位要知道，這個僧它的本意叫和合眾，他不管在家、出家，不管男女老少，如果能夠遵守佛的六個條件，在一起修行，那個地方就叫僧團。所以諸位要記住，這個僧不一定是出家人，比丘、比丘尼是出家人，僧不一定是出家人。在家、出家都可以稱僧，只要你守這六條戒就叫做僧。這個和尚，和尚也不一定是出家人，和尚的意思是親教師，所以在家人也能稱和尚。這些名詞、定義都要搞清楚。你是在家的居士，你能教化一方，你的那些學生稱你作老師，我們中國人稱老師，印度人稱和尚。和尚就是老師，梵語稱和尚，我們中國人稱老師。老師有男有女、有在家有出家，不一定。法師也是通稱，在家、出家的通稱。只有比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼，那一定是出家人。所以僧這個字的意思我們要認識清楚。

這個六條戒，第一個就是見解要相同，「見和同解」，見解要完全一樣。所以我們這個道場，我們修彌陀淨土，我們修念佛法門，大家見解相同。我們依據《彌陀經》理論方法來修，這個大家見解相同。這是第一個條件，見解要一致。第二個條件就是要守戒律，「戒和同修」。因為四個人在一起住，這是個團體，團體大家一定要守規矩，如果不守規矩的話，這個團體就沒有秩序，所以戒律是維持我們秩序的，戒和同修。「身同住、口無諍」，平常在一起，沒有爭論。「意同悅」，大家在一起，天天都歡歡喜喜，法喜充滿。末後一條，「利同均」，就是一切供養我們是平等的享受，沒

有哪一個多、哪一個少。

真正能夠守這六條戒，平常生活不論大事、小事，不能一個人做主、一個人說了就算，不行，都要開會，這是羯摩。大事是「白四羯摩」，四讀通過，這是最慎重的。什麼大事？譬如有一個人要來參加，到我們這來住，這是大事情，我們大家同不同意？這很大的事情，這個事情要白四羯摩，就是要說四遍，讓大家好好的考慮一下，我們能不能接納他？小事情就是「白一羯摩」，就是今天我們去買個菜，我們吃點什麼東西，也要說一說。佛法裡面只要說，說的讓他聽到，他要是有意見，他可以提出來，沒有意見就算通過。譬如說今天我們燒個大鍋菜，大家聽了之後，都不說話，那就通過了。像這種小事情說一遍就夠了，叫白一羯摩。看事情的嚴重性，應該說一遍，或者說兩遍、說三遍、說四遍，最大的事情說四遍，四讀通過。遵守這個制度這個團體就叫做僧團。

今天全世界我走了很多很多地方，沒有見到僧團。我們現在在此地，我一個人住不能稱僧，四個以上才行。四個人以上要實行這個制度，這個團體叫僧團。如果這個地方有一個僧團，那就是十方諸佛護念，一切護法鬼神都保護，為什麼？僧團能夠續佛慧命，能夠弘法利生，住持佛法。所以僧團很難得，真正不容易。希望你們大家發心，因為僧團你們可以放心，也不必出家，也不必剃頭，四個人在一起，我們能守這些佛的制度、戒法，這個地方就是僧團。釋迦牟尼佛最初建立的僧團，在鹿野苑，一共只有六個人，他本人一個，還有五比丘，六個人建立，那是完全出家人的僧團。所以僧團有出家、有在家。如果你們在家裡，你家庭裡頭有四個人，父母、兄弟、姐妹、兒女，有四個人，你要完全照佛的制度去做，你家庭就是僧團，那才是真正叫佛化家庭，真正是佛化家庭。所以一定要把佛法帶到我們實際的生活裡面，我們才能夠有受用。

這五逆罪是最重的。所以破壞僧團這個罪非常非常之大。五逆罪也當處解脫，這真正是不可思議，就跟《彌陀經》帶業往生一樣。但是這純粹是從理上講，事上實在是不容易。事上要講當處解脫，那只有念佛，一心不亂，帶業往生，那就當處解脫了。

「普現色身，游化諸趣，點此迷源，令知平等」。這幾句話也可以說地藏菩薩在十方教化一切眾生，他的使命就是如此。普現色身，就像《普門品》裡面所講的觀世音菩薩一樣，應以什麼身得度，他就現什麼身，自在現身；應該用什麼方法教化，他就用什麼方法，沒有一定的身相，沒有一定的方法。游化諸趣，諸趣就是指六道，六道之中無處不現身。為一切眾生點此迷源，令知平等。我們迷在哪裡？我們那個迷的根本在什麼地方？如果一下點破，你就不迷了。這個地方一覺悟，一切都覺悟，為什麼？這是根本的覺悟，一悟一切悟，曉得一切諸法無有一法不平等。你平等心現前，許許多多的問題都解決。修行證果，這一生就能夠辦得到。所以諸位一定要珍惜我們這一生，如果在這一生當中，果然把這個大事情解決，我們這一生值得。如果這一生在這個根源上還是迷惑顛倒，我們將來壽命一到的時候，四十九天又投胎，還要搞這一套，生死疲勞，生生世世沒完沒了，這個事情麻煩。一定要珍惜這一生，把我們的問題來個總解決，一定要證得真性，一定要往生西方，當生成就，不要再等來生。這才是大事，佛家裡面所謂是「一大事因緣」，就是這樁事。

「性能顯，識能變」，這個意思我前面也講了很多，唯心所現，就是此地這個性，真心能現，妄心（就是識）能變。「百界千如」，這句話是天台大師說的，意思是指盡虛空遍法界一切有情、無情全都包括在其中，百界千如，「不出一念法性」。為什麼？是法性所現。「不出一念無明」，無明是識，識所變的。事全是理，事

就是百界千如，理就是能顯的性，能變的識，這是理，事全是理，識即是性，故為經題。所以這一部經，《科註》上它就是以不可思議的性識為這部經的立論依據，我們簡單介紹到此地。

再看第三段，第三段我們要討論的是本經的宗旨。「明不思議行願為宗」。宗旨就是修行的方法。經題是建立我們信心，曉得這部經有很深奧、很正確的理論依據，我們對它不懷疑了，所以它是起信的。我們究竟如何修法？這是很重要的，必須要明瞭這部經是以行願為修行的方法。怎麼曉得行願是本經修行的宗旨？佛在這部經上說過，如來自結經名，曰「地藏本願」、「地藏本行」。這部經快講完的時候佛自己說了，這部經叫做《地藏本願經》、《地藏本行經》、《地藏本誓力經》，佛講了三個名字。這三個名字當中，當然我們一看就曉得，它是以願、以行為主。「故知行、願二法，乃一經之宗要也」。

修福要是沒有願，你這個福報再大也無所樹立；換句話說，你在世間不會有一樣事業成就，縱然有福報，為什麼？沒願。如果這個人有福報，他有願，他想蓋個醫院來救濟這些病苦的人，他有醫院的建立，有錢他做得到。他或者想辦個學校，他辦個圖書館，他只要有願，他就有事業建立，就能夠利益廣大的眾生。如果雖然他很有福，他沒有願，沒有願他到老還是一事無成，雖有福報，他沒做事。所以世間人這個願都這麼樣的重要，何況出世間法修行證果？願為先導，能有所成。莊嚴佛國土，「淨世界願，亦復如是」，一定要有大願。菩薩的大願當然是拔眾生之苦，與眾生之樂，這是佛菩薩根本的大願。

在樂上講，是上願與大菩提、大涅槃樂因緣，這是最大的願。希望我們同學們要發這個大願。能將這個大願成就，這一定要建道場，要普度眾生。譬如我們今天這個很小的道場，只能供給我們

自己同修在一起修學，甚至對外面我們都不能宣傳。為什麼？這地方在住宅區，不合法，如果對外宣傳，人愈來愈多，那鄰居一告發，我們麻煩就來了。所以這個地方只能供給我們自己修學用，不能弘法利生。現在在洛杉磯像我們這個情形差不多有一半，有半數，洛杉磯我聽說將近有三、四十個道場，其中有半數像我們這個情形，不能對外弘法，所以他們一個月只做一次法會，沒有辦法弘法。有一些他們買的是在商業區，那是合法的，可以做活動。所以我們將來如果真正要對外弘揚佛法，一定還要找一個商業區，我們要建立一個對外弘化的道場，把佛法普遍的介紹給大眾。譬如在達拉斯有許許多多的中國人，中國留學生，星期天、假日沒有地方活動，如果我們有很大的一個道場，大家都可以來。現在他們想來，我們也不敢讓他們來。這是我們應當要努力的，要把佛法推廣一定要大家來努力。

「中願與後世樂因緣，下願與今世樂因緣」，這小願。所以同修們要記住，佛門裡面所講一切慈善事業，那是小願。建一個醫院、建一個學校，建種種慈善機構，是小願。為什麼？你給人現在的離苦得樂。中願以上那就是要弘揚佛法，要叫他來生都能得度，來生不墮三惡道，最低限度要保住人身，來生還能在人天兩道當中來享福，這是與後世之樂。但是不離開六道總不是根本解決，根本解決一定要超越六道輪迴，這才是根本解決。所以在今天唯一能夠在一生當中成就，確確實實超越輪迴，一生當中得證大菩提、大涅槃的唯有往生淨土。其他的法門，諸位如果深入仔細去研究研究，你就能發現到不容易，太難太難，老實念佛是絕對正確的。「立願要心，唯依最上一乘，令法界眾生同得無上正等正覺」。要想達到這個目標，剛才說過了，除念佛法門之外，沒有第二個法子能達到。當然法門很多，但是在一生當中要講最快速、最穩當、最靠得住的

，的的確確是念佛法門，可以能夠令一切眾生在一生當中證得無上正等正覺。

下面講行門綱領，三學，就是戒定慧；六度，就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。三學六度可以說把整個佛法都包括了。佛教大意有四句，就是有四句偈，「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教」。這四句話可以說把十方三世一切諸佛的教學宗旨都說盡了，是諸佛教學的總目標。以什麼來教化眾生？教你「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」，千經萬論離不開這個原則。離開這個原則那就不叫佛教，就不是佛說；如果是佛說，決定不離這個宗旨。前面兩句就是戒學，後面一句「自淨其意」是定、是慧。佛法大海，此可說盡，這四句話就包括盡了。

《涅槃經》裡面就講五種行，也可以把這佛法教學都包括。第一是講「聖行」，聖是聖人，揀別不是凡夫，它說什麼？「謂戒定慧，為自行因」。一個人真正能夠遵守佛陀的教誡，依戒定慧三學、六度來修行，他必定能夠超凡入聖，這就是聖行。第二種是「梵行，謂慈悲喜捨，為因中化他」。你看戒定慧不是對別人，是對自己的，所以這個千千萬萬要記住，戒律不是戒別人，是戒自己的。如果拿戒律去衡量別人，你自己就破戒了。你看到這個人破戒、那個人又作惡，你要明白今天所講的道理，你就會覺悟到境界裡沒有善惡，是你自心起了惡念，誰破了戒？你自心破戒，才看到別人破戒。如果你自心是一心不亂的話，你怎麼會看到別人破戒？六祖也說得好，「若真修道人，不見他人過」。你要見到別人的過失，那是你自己的過失先暴露，先露出來。自己的過失沒有暴露出來，怎麼能夠發現到別人的過失？一定要曉得這個道理。

戒是自己守的。如果自己持戒持得再好，還能看到別人破戒，你的那個戒是福報，你不能得定。為什麼不能得定？你看這個也不

對，那個也破戒，「這個人我不能跟他，他破戒，我不能跟他共住」，你想想看，你這個定怎麼能得到？定是清淨心，人在定中的時候，他什麼善惡他平等，他沒有分別、沒有執著，這樣才能得定。所以說因戒生定，那個戒完全是戒自己不戒別人，才能夠得定，因定才能開智慧，這是我們學佛的人必須要牢牢的記住。釋迦牟尼佛講戒定慧統統是為我自己一個人講的，與別人都不相干。

像《華嚴經》裡面善財童子，做學生的就一個，善財童子就他一個是學生，除他自己之外，一切有情眾生都是佛、都是菩薩。有過失，過失是自己，外面沒過失，諸佛菩薩沒過失。諸佛菩薩有現善的相、有現惡的相，現這個現象，現善、現惡，那是菩薩，不是凡夫。他現一個善相，叫我看看我有沒有分別、有沒有執著、有沒有起心動念？就好像老師來考試一樣。現善的境界，我也不分別、也不執著，也不起心、也不動念，我通過了；他現一個惡相，造作罪惡的相來給我看，也是來考考我，結果怎麼樣？我也不分別、不執著、不起心、不動念，我自己得一心不亂，我自己成就定。假如他現一個善相，大慈大悲，你現在歡喜，「好慈悲」；現的惡相，「那好可惡，好恐怖」，完了，你戒雖然不錯，定沒有。就好像書念得很好，一考試都不及格，這糟糕不糟糕，禁不起考試。戒律是修得不錯，禁不起考驗，在境界裡面不能得定。所以你要明白這個道理，《華嚴經》裡面講，修行人只有一個人，你看善財童子沒有同參道友，因為有同參道友就學不成功，你有同參怎麼樣？你這個同學你跟我差不多。你就有分別、有執著。

《華嚴經》教給我們，修行人眼目當中看一切眾生統統是諸佛，統統是大菩薩，你這一生決定成功。他們作惡作善，都是非空非有，都是來考驗我自己的，都是來幫助我自己的，你要能夠做這樣的想法，做這樣的觀，能作如是觀，你這一生怎麼能不成佛？當然

成佛。學生就是我自己一個人，凡夫就是我一個人，除我一個人之外，統統是佛菩薩，統統是聖賢人。這是《華嚴經》上教給我們的。梵行，就是慈悲喜捨，因中化他，待人。待人接物要慈悲喜捨，對自己要修戒定慧；戒定慧是自行，慈悲喜捨是對別人，是化他。「此二是地前修因行」，地上菩薩以前，像我們現在初發心，我們現在初發心，到三賢位統統要以這個為主，要修這個為主。

第三種叫「天行」，天是講天然，就是一點都不在乎，完全得到自在。「謂初地已上，證第一義天，天然之理，由理成行，故名天行」，這就不是普通人能做到的，這在我們念佛法門裡面要念到理一心不亂。事一心還是前面兩種，聖行、梵行。這是我們一定要曉得，要知道修學。念到理一心不亂，這個位子是別教初地、圓教初住，所以說「此行在於別地圓住位」，別是別教，別教是初地以上，圓教是初住以上。我們這修淨土的，就是得理一心不亂，你只要一得理一心，跟這個位子就完全相等，就是別教初地，圓教初住。到那個時候，起心動念，待人接物，自行化他，自自然然合乎真如本性，自然與理相應，一點都不要造作。這在禪家講就是大徹大悟，明心見性，在淨土裡面就是理一心不亂。像《六祖壇經》六祖大師就是這個境界，他這是天行。

後面這個兩種，我們要仔細把它看清楚，「四，嬰兒行，謂示同三乘七方便所修之行；五，病行，謂示同九界三障身相。此二皆是從果起應之行」。這就是什麼？乘願再來的人，這不是普通人。嬰兒行是什麼？像小孩，天真。示同三乘，他把自己的地位降下來，和光同塵，你是聲聞，他也現聲聞身；你是緣覺，他也現緣覺身；你是一個初發心的菩薩，他也示現一個初發心的菩薩，跟你完全一樣，示現這個樣子來幫助你。這個都是以正法來教導你，來協助你、來教導你。病行，不一定是以正法，或者示現一些邪法，那不

是教導你，是叫你警覺。正法是叫你學，邪法是叫你要認識，你能夠辨別，你也能夠遠離。所以說「邊邪皆中正」，就是這個道理。善法，我們要親近；惡法，我們遠離，就是中正。善人，敬而親之；惡人，敬而遠之，就是中正。這叫做病行。示現六道凡夫，就好比那佛與大菩薩，他還有病，他為什麼到六道來？他要去度化那些豬，跟那些豬講經說法，他要變一個豬身，也在那豬圈裡頭，跟那些豬在一起，給牠講經說法。那個菩薩豬就等於生病了，病行，這麼個意思。他要度那些餓鬼，他要變個鬼身，他要不變個鬼身，怎麼能跟鬼在一起？所以就說應以什麼身得度，他就示現什麼樣的身相，示現惡道的身相就叫做病行。

我們要真正明白這個道理，你想想善財童子修行的方法就很有道理。他看聖賢、凡夫統統是佛，都是佛變現的，都是佛變現的天行、嬰兒行、病行，絕不是真正的凡夫。你要能作如是觀就好了，我們自己一切分別執著、邪知邪見都打掉了，心裡面只有一個清淨，只有一個恭敬。所以十大願王第一條，禮敬諸佛。那個諸佛是指誰？一切眾生，情與無情統統是諸佛。無論對什麼人，無論對什麼東西，無論對什麼事，都是一味平等的恭敬，這叫禮敬諸佛，是善財童子所修。我們要想在一生圓滿菩提，要想一生當中念佛念到理一心不亂，不這樣修行達不到。一生當中修到理一心不亂，是做得到的，不是做不到。人人都做得到，問題就是你肯不肯做？你懂不懂這個道理、懂不懂這個法門、懂不懂這個境界？如果說理論、法門、境界都通達，又能夠精進不懈怠，依教奉行，這一生當中必定能夠證得理一心，那一往生西方極樂世界，花開見佛，上品上生。所以這個五種行我們要認識。我們自己要修的聖行、梵行，我們看一切眾生都是諸佛菩薩的天行、嬰兒行、病行，這就是以佛眼看眾生，眾生都是佛。

「今大士以此等妙行，教化群生，同登覺岸」。今是講現在，地藏菩薩，這個大士就是指地藏菩薩。上面略舉一些綱領，都是不可思議的妙行，菩薩以這些妙行來教化眾生，同登覺岸，就是同成佛道。一味平等，大慈大悲。所以本經是以大願、大行為修行的宗旨，我們要學地藏菩薩的大願，要學地藏菩薩的大行，以地藏菩薩的行願來求生淨土，當然是上品上生。

好，我們今天就講到此地，這個地方是一個大段落。