

我們再一次的來到貴會參學，希望藉這個機會，將這一年來修學的心得，提出來給諸位善知識做一個彙報。

在這一年多，我也走了許多的地方，有一個非常可喜的現象，每一個地方學佛的同修是愈來愈多，這是一個很好的現象。但是要真正講到學佛的成就，我們所見到的就很有限了，原因在什麼地方？實在講，我們對於修學的根基往往疏忽了，所以我們的成就就很不理想了。為了這個原因，淨宗學會特別提出修學的科目，一共有五個。第一個科目，也就是修學的根本，可以說是根本的根本。在《觀無量壽經》裡面，韋提希夫人遭了家庭的變故，對於這個世間可以說是灰心到了極處，向釋迦牟尼佛提出一個要求，十方諸佛國土有沒有清淨的世界？我希望能夠求往生。世尊答應了她的要求，將諸佛世界以神力展現在她的面前，就像我們現在的電視畫面一樣，把十方國土顯現出來，讓韋提希夫人去看，讓她自己選擇，佛沒有介紹給她。她看了以後，選擇了西方極樂世界的阿彌陀佛的國土，要求世尊，怎樣才能夠往生到西方極樂世界去？佛對她的選擇，非常的嘉許，她選擇的，確實是非常的正確，選擇得當。在沒有教給她修學方法之前，先教她修三福，並且告訴她，這三條是「三世諸佛淨業正因」；換句話說，過去佛、現在佛、未來佛，一切諸佛所以成佛，都是從這個地方學起的。這就是修學的最初方便，也就是根本的根本。

三福，一共是三條，第一條裡面四句「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，第二條是「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，第三條是「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，

一共三條十一句。這個十一句裡面含義甚深，如果我們要把它詳細的講解出來，那就是這一部《地藏菩薩本願經》。所以有很多同修問我，說今年為什麼法師不講淨土經典，為什麼選擇《地藏菩薩本願經》？當然這裡面還有一個特別因緣，那就是今年我們在美國建了兩個道場。我在過去每一個道場落成，一定先講《地藏經》，因為你有了地，有了地不講《地藏經》，這個地就不靈。有了地，這是有了道場，有了道場之後，修道的人要從心地上建設，心地上建立，那是真正的道場，正法道場，所以一定講《地藏經》，這也是個因緣。由此可知，孝與敬非常重要，我們看自古以來中國、外國，無論是世間、出世間，凡是修學有成就的，沒有一個不孝父母，沒有一個不敬師長。佛法教給我們的是什麼？是開顯性德。我們本性裡面具足無量的智慧、無量的德能，只有佛智慧德能完全顯露出來了，得到圓滿的受用。眾生在迷，迷而不覺，迷的什麼？迷失了自己的本能。佛的教育沒有別的，只是將我們自己性德本能開顯出來而已。

開發性德也得有工具，什麼是工具？世尊在《觀經》跟我們講的三福，這三種淨業是唯一的工具。不單修淨土這個三福必須要修，淨土宗西方極樂世界建立在三福的基礎上。我們觀察現前這個世間，念佛的人很多，往生的人很少。正如同過去李老師常常感慨的說（台中蓮社，我在那個地方求學的時候，蓮友有二十五萬多人），台中蓮社有這麼多的蓮友，真正往生也不過三個、五個。萬分之一都沒有、都不到，好幾萬個人當中才有一個往生，原因在哪裡？就是沒有奠定基礎。好像蓋房子一樣，蓋房子人很多，都沒有蓋得成功，原因在哪裡？原來他沒有打地基。這個樓蓋得愈高，地基要愈穩固，這才行。三福是基礎，不僅淨宗建立在這個基礎上，佛說得很明白，「三世諸佛淨業正因」，這句話就涵蓋了所有的宗派、

無量法門，沒有一個法門、沒有一個宗派不是建立在這個基礎上。這個基礎細說，剛才說過了，就是《地藏菩薩本願經》。這是我們這一次與諸位同修彙報《地藏經大意》的因緣。因為時間只有五天，一天兩個小時，我們總共只有十個小時，不能將這部經細細來宣講，只能夠介紹這部經的大意，大意明白了之後，對於我們修淨宗會有很大的幫助。

這次我們贈送給同修們的《地藏經講記》，這個註解是香港大嶼山寶林寺的住持聖一老法師寫的，序文裡面介紹得很詳細。聖一老法師是當代禪宗的大德，我對他老人家非常的敬仰，我們雖然學的法門不相同，我們是非常好的同參道友。在一九八二年，中國大陸剛剛開放，他去朝九華，當時九華山上幾位法師還有當地共黨的幹部，邀請他講《地藏經》，這個緣太殊勝了。大陸佛法整整停頓了三十六年，第一次開放，他第一次去講經，在九華山地藏菩薩道場講《地藏菩薩本願經》，這個因緣太稀有了。他不是到別的山，不是講別的經，講《地藏菩薩本願經》，所以他把這個事情告訴我，我非常歡喜，我鼓勵他去講。當時聽眾有二、三百人，因為大陸上第一次講經，就停了三十六年，所以有遠從黑龍江來聽的聽眾，有遠從新疆那邊來的、雲南那邊來的，他看到就非常感動，凡是來聽的人，老和尚都贈送旅費。所以他講經不是聽眾供養他，是他供養聽眾，每一位聽眾都皆大歡喜。

一面講就一面寫，就寫這個講記。一個月講完，他回到香港，就把這本講義給我看。他老人家很謙虛、很客氣，要我替他改一改。實在說老法師的見地確確實實有一些古人沒有說到的，我在序文裡頭也提出了，最後結歸三寶，古註裡頭沒有，這個是他老人家的見地，非常之難得。這個稿子承蒙他老人家的囑咐，要我給它寫一個序文，我帶回台灣把它印出來了，這是初版。我自己一年當中差

不多有八、九個月都在海外，都到處走，因此對於台灣印經真正照顧就非常非常的少，沒有那麼多時間照顧，初版裡面還有不少錯字。所以你們同修們拿到之後細細去看，看到有錯字寫信通知基金會，後面有地址，經本後頭有地址，告訴他哪一頁有錯字，希望二版統統能夠改正過來，就沒有錯字了。這個版本可以提供大家去翻印，我們印的經沒有版權，歡迎翻印，功德無量。但是希望翻校定的本子，這個本子不要翻印，因為裡面錯字不少。這是這個本子的來源。他的註解深入淺出，對於初學的人來說非常方便，所以我很喜歡聖一法師的註解，這也是一個稀有的因緣。

前面介紹我就說到此地，現在要跟諸位談一談這一部經的大意。經本是釋迦牟尼佛說的，阿難尊者結集的，傳到中國來是唐朝時代，我們看翻譯的人就知道，這是「唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯」的，是在唐朝武則天做皇帝的時候。武則天做皇帝把唐朝的國號都改了，她改做周，叫大周。這是時代，我們清楚。「于闐」是當時西域一個國家，現在這個地方已經入中國的版圖，新疆天山南麓。于闐的玉非常出名，那是特產，現在是中國的新疆。「三藏沙門」是法師的學歷，我們從這個地方看，他不用法師，他用沙門，這是法師謙虛。「沙門」兩個字就像我們現在所講的學生，正在學習的過程當中。沙門是梵語，翻作勤息，勤修戒定慧，息滅貪瞋痴，這就叫沙門。「三藏」這是學歷，他通達三藏。如果不能通達三藏，那就不能夠翻經，翻經法師最低的學歷也得要三藏法師。通一經，通經、通論，這個都沒有資格翻經。所以這是學歷的介紹。

「實叉難陀」是法師的名號，這是梵語音譯過來的，翻成中國意思叫喜學，就是歡喜學習的意思，歡喜學習。「譯」是翻譯，從梵文翻譯成中文。法師在中國譯經史上負有盛名，因為大乘經典，大家都曉得，經中之王的就是《大方廣佛華嚴經》，唐朝時候翻譯

，我們稱為《八十華嚴》，就是實叉難陀法師翻譯的。這部經譯成之後，當時武則天就在經本的封面上提了一首開經偈，我們今天念的「無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義」，這是武則天親筆提的，就是《華嚴經》翻譯完成。這個開經偈提了之後，以後這些法師大德們想再作一首能比她好的，都作不出來了，所以一直我們都用武則天的開經偈，實在作得太好了。法師，我就簡單介紹到此的。

底下要跟諸位介紹的，我們讀經要細心、要觀察，要去體會。這部經看到它分量不多，我們現在是有註解的本子，看起來有這麼厚，沒有註解的本子，大概只有這個四分之一。經不長，它的架式跟《華嚴》、《法華》沒有兩樣，它是大經的架式，這點我們不能夠忽略它。從什麼地方看？從放光看。佛在許多大乘經典裡面在講經的時候都有放光，但是放光大多數都是一次，在正宗分。本經序分放光，正宗分又放光，流通分又放光，這三分都放光，這樣的經典在整個佛法裡面不多見，非常稀有。從這點來看，這部經是大乘了義的經典，因為經上多半說這些鬼神地獄，乍看起來好像是神話、傳說一樣，其實它有非常深奧的理論、基礎，這是我們不可以不知道的。

全經總共可以分為四大段，第一大段有兩品（它全經一共十三品），第一大段是介紹地藏菩薩，把菩薩介紹給我們，這是能教化的老師，就是首先把老師介紹給我們，我們認識這位老師。第二個部分一共有三品，這三品是說明菩薩教化的對象，他教哪些人，教化的對象。第三部分也有三品，是說明菩薩教化眾生的方法，儀式、方法，是講這些。末後一部分，是給我們講成佛的方法，這一部分非常重要，古人在科判裡面也提示出來。但是聖一法師把它結歸為三寶，這個見解是非常非常之難得，「名號品」是佛寶，「校量

布施功德緣品」是法寶，「見聞利益品」是講的僧寶，與《彌陀經》跟《無量壽經》上所說的念佛、念法、念僧完全相應。所以聖一法師這樣明白具體跟我們提示出來，使我們讀這部經更清楚，更容易體會經裡面的真實義趣，這是很難得的。這是說明十三品的段落。

我們再看經文裡面重要的啟示。首先一展開經文，看到這部經不是在人間說的，我們看佛的一切經典一開端，佛在某個地方說這部經的，他這部經是在忉利天說的，不是在人間說的，這是很特殊的。而且接著說是「為母說法」：

【佛在忉利天，為母說法。】

這句決定不能夠輕易疏忽。釋迦牟尼佛示現在這個世間，為眾生說法四十九年，這個法會將要結束了。佛出現在世間是為度根熟眾生，什麼叫根熟？聽佛說法能信、能願、能行，這樣的眾生就是根機成熟了。佛示現在世間，主要是為這些人而來的，因為這些人聽佛說法之後，必定在一生證果，最低限度都證阿羅漢果，為這些人來的。現在根熟的眾生差不多都度盡了，其餘的，那是根性沒成熟的。沒有成熟的，就像《地藏經》上所說的，剛強難化，他不相信，或者相信了，他不發願，不能夠依教奉行。佛當然不能在這個世間，再去等待這些人，他不等了，他要走了。這是化緣將盡的最後，他要給我們做一個示範，報母親之恩。

他的母親在忉利天，釋迦牟尼佛出生之後，他母親就死了，在我們世間人來看釋迦牟尼佛命不好，怎麼生下來沒幾天媽媽就死了（他是由姨母撫養長大的）？實在講他母親已經在忉利天去享天福去了，這個時候佛為眾生講經完畢的時候，要到天上為母親說法。

『母』是能生之意，摩耶夫人生佛，這個意思就表孝道能生一切諸佛，一切諸佛都是從孝道裡面出生的，表這個意思。所以《地藏菩

《薩婆本願經》是佛門的孝經。哪一尊佛、哪一尊菩薩乃至於哪一尊羅漢，不孝順父母，不尊敬老師？佛法是師道，這是我們在講習當中，這麼多年來不斷的為大家報告，它不是宗教，它是教育，所以它是師道，師道一定建立在孝道的基礎上。一個人不孝順父母，怎麼可能尊敬老師？不孝親，尊敬老師，那個人有問題，必定有企圖；他要沒有企圖，為什麼去巴結老師？所以尊師重道是建立在孝順父母的基礎上。

我們在學校念書，如果不聽老師的話，不接受老師的指導，父母就憂心了，這就是不孝。能夠接受老師的教導，為老師的好學生，父母歡喜，這是盡孝。何況「孝」這個字，要以佛法來講，是佛家大總持法門。什麼人能把孝做到圓圓滿滿，跟諸位說，只有佛。不成佛，這個孝道就不能做到究竟圓滿。中國文字實實在在是不思議，這是世界上其他國家民族的文字，確實是比不上。中國文字是符號，這些符號裡面充滿了智慧。這個「孝」字，你看上面「老」字下面是「子」，在六書裡面這個字叫會意，你去體會這個意思。上面一代跟底下一代是一不是二。今天西方人講父子有代溝，代溝就脫節了，那就分家了，分家就不孝，孝就沒有了，老跟子離開，那就不叫孝，合起來這才叫孝。但是諸位要知道，老一輩上面還有老一輩，下一輩下面還有下一輩，這就是給我們說明，這一個字的含義過去無始，未來無終，是一體的。所以有很多現代年輕人提出奇怪的問題，這從前不可能有的，現在年輕人說為什麼要祭祖先？祖先距離我們太遠太遠了，千年萬世了，我們還要去祭祀他、去紀念他幹什麼？他就不知道。懂得「孝」這個字，就明白了，過去無始，未來無終，是一體。

佛法裡面講豎窮三際，橫遍十方，這叫法界。法界就是孝，孝就是佛家講的一真法界，所以你才明瞭為什麼說只有成佛才能把孝

道做到圓圓滿滿，菩薩都做得不圓滿，就是菩薩的心還不能達到虛空法界，他只能達到一部分，還沒有達到圓滿。佛家講孝跟世間講的範圍大小、淺深、廣狹確實不相同。剛才跟諸位提示了敬師，尊師重道，這是孝道。家庭裡面兄弟不合，父母生煩惱，也是不孝；再擴大一點，宗族要有糾紛，也是不孝。你在社會上如果不能夠奉公守法，不能夠負責盡職，父母又憂心，那也是不孝。其他例子就不必多舉了，這是從事相上來說。所以這個孝道的的確確很不容易，你不明瞭這個深義，你也不知道怎麼個做法，明瞭之後才知道怎樣去修孝道，怎樣盡孝道。世尊在這部經裡面，不但將理論跟我們說得很清楚，在事相上也說得很詳細。這一部經決定不能把它看作神話，而是釋迦牟尼佛對於大乘初學的人入門第一課，上的第一課，把佛法修學的大根大本傳授給我們，這是佛真實的慈悲，無盡的恩德，所以這句裡面含的意思是無盡的深廣。

接著我們再看參加法會的這些大眾，聽眾是什麼人？這一看也把我們嚇呆了，經上說：

【十方無量世界，不可說不可說一切諸佛，及大菩薩摩訶薩，皆來集會。】

同修們有不少是老修了，你們也看過不少經典，你在哪一部經典裡面看到聽眾是十方世界一切諸佛來了？《華嚴》、《法華》裡頭都沒有，《無量壽經》上也沒有。你就查查《大藏經》，佛哪一次說經是十方諸佛都到了，一個也不缺？這是什麼法會！所以這一段決定不能疏忽，這裡面含的意思非常之深。今天佛要跟我們講生佛的方法（母親是能生，生佛的方法），怕我們聽了的人不相信，十方一切諸佛都來到這個會裡面，給釋迦牟尼佛做證明，證明釋迦牟尼佛講這個話是千真萬確，一點不錯。那些佛都成佛了，釋迦牟尼佛講經他是來聽經的嗎？他也會講，為什麼釋迦牟尼佛講其他的

經典，講《大方廣佛華嚴經》他們不來，講這部經為什麼要來？講的是根本法，來，表示這個法會的鄭重，所以這是不可思議的境界。

我們接著看經文就很明顯看出來，這些諸佛如來不是來聽經的。當然，不是來聽經他也聽，他也不能說來一下就走了，還是等釋迦牟尼佛把這部經講圓滿他才告辭。接著這些諸佛如來，諸位要記住沒有一個缺席的，十方三世一切諸佛如來統統到齊了，一個缺席的都沒有。

【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。】

這句要緊，所以這個讚歎裡面第一個是釋迦牟尼佛能在『五濁惡世』，第二個重點就是『知苦樂法』，我們就憑這兩句，這兩句是十方一切諸佛異口同音所說的，我們就要拜釋迦牟尼佛做老師。為什麼？他知道苦樂法，我們想離苦得樂，要離苦得樂的方法釋迦牟尼佛知道，別人不知道，不找釋迦牟尼佛，離苦得樂就辦不到，你看這個重要不重要。這部經是三千年前講的，翻成中國文字，三千年前就說這個世界是五濁惡世。我在從前看經，看到這個字樣，總覺得這佛經裡有些句子是過分的誇張，不切實際。現在念這一句，覺得佛講的話是句句真實，沒有過分。「濁」是什麼？濁就是我們今天講的染污、染濁。現在地球上生態環境所受到染污的嚴重性，已經為大家都知道，所以每一個地區政府人民都極力在倡導環保的工作，怎麼樣來做環境保護的工作，防止污染。這個工作做得會有效果嗎？我不相信，什麼道理？佛在經上講得很好，依報隨著正報轉。我們今天所看到這個嚴重問題是依報，是環境，環境的染污從哪裡產生的？從心地。我們再看看今天世道人心，心裡的染污，思想的染污，見解的染污，精神的染污，太可怕了。如果不從這個

上面來防止、來改善，單單從外面環境上想改善污染的問題，是很難收效的。那要想把我們的心理、精神，這些染污洗刷乾淨，說實在話，佛法就是一服清涼劑。真正講環境保護，一定要依靠佛的經典，才能真正收到效果。經要不認真透徹講解明瞭、宣揚，這個效果是達不到的。今天這個社會學佛的人很多，不學佛還好，學了佛之後又被佛法染污了，這個糟糕不糟糕。不學佛是世間染污，學了佛他又加一層染污，那是什麼？佛真的東西沒有學到，實在說連佛法皮毛也沒有得到，加深了妄想分別執著，這就是被佛法染污了。諸佛如來看到這樣學佛的人，沒有一個不流眼淚，把佛法錯解了，錯學了。

今天「濁」已經到了極處，「惡」是造惡業，少說就是經上講的十惡業，身造殺盜淫，口裡面妄語、兩舌、綺語、惡口，心裡面貪瞋痴，這叫十惡業。過去造十惡業還知道慚愧，還覺得什麼？這很可恥，現在這個念頭都沒有了，認為造十惡業是光榮的、是應該的，不造十惡業的人傻瓜。你看這怎麼得了，這個是五濁濁惡到了極處。這種現象，諸位如果翻看歷史來看，在歷史上看什麼？歷史是教訓，是一面鏡子，你看看每一個朝代，它興，它是什麼因素興起來的；那個朝代滅亡，是哪些條件讓它滅亡的，讀歷史就能找得出來了。一個人家庭的興旺、衰落，在歷史上也能夠找得出來，凡是身心濁惡到極處，那就是大災難要降臨前的預兆。佛法教給我們的，用現代話來說是個人的幸福、快樂，真實的利益。家庭的美滿，社會和諧，國家富強，世界大同，這是佛法對於現世給我們的真實利益，人人能夠依照佛的教訓去做，這個目標很容易達到。

所以，末後說「知苦樂法」，這個世間人苦，苦從哪來的，為什麼原因苦，佛知道。樂，每一個人都想追求，樂究竟是從哪來的，怎麼樣獲得的，佛知道。佛現在不在世了，我們今天要想解決這

個問題，到哪裡去找答案？佛雖然不在世，佛的經典留存在世間，佛對於這些理論、方法統統在經典中，只要細讀經典，去體會裡面的意思，答案就找出來了。答案找出來了，我們把那些苦的因素，把它消除掉，樂的條件，我慢慢來培養，這離苦得樂，就變成我們這一生當中的事實了，我就做到了。哪一個人做，哪一個人就得到，效果非常之快。而且依教修行得到的人非常之多，不僅是我們在歷史上看到的古人，現前我們看到真正修行的人，真實修行，半年這個人就變樣子，一年大有不同了。這個我們世間人常講改造命運，命運是自己造的。佛家承認有命運，但是不是定命，命運可以改造。誰幫你改造？自己改造。從什麼地方改造？從心地裡面去改造，這部經要教給我們心地法門。佛教給我們的這些理論、教訓可靠嗎？可信嗎？所以在根本經典裡面，佛就把這個事情給我們攤開了，這是讓我們建立清淨的信心，這個法門是根本法。

佛教在中國傳了將近兩千年了，中國歷史上（正史）所記載的，公元六十七年，摩騰、竺法蘭這兩位大德從印度到中國來，是中國朝廷派特使迎請來中國的，來到中國建立了道場。這就是洛陽的白馬寺，第一個道場，從事於翻譯經典的工作。第一部翻成的經《四十二章經》，這是佛法正式傳到中國來。今年一九九一年，這將近兩千年的歷史，被中國人朝朝代代朝野所尊重、所禮敬的，必然有它的道理。大乘佛法在中國非常盛行，可以說中國是佛教第二祖國，到中國來真的是生根、茁壯、開花、結果，成就遠勝於印度佛教。在中國是以四大菩薩代表大乘佛法，第一個九華山的地藏菩薩，第二位普陀山的觀世音菩薩，第三位是五台山的文殊菩薩，第四位是峨嵋的普賢菩薩，這四大菩薩代表大乘整個的佛法。我們的修學要從地藏，地藏是第一個。地是心地，地是說的大地，大地能夠生長五穀雜糧養活我們，我們離開地不能生存，地底下含藏的寶藏

，金銀寶藏，我們用之不盡。所以佛就用地藏，地上的寶藏比喻我們的心地，我們心地含藏無量的智慧，無量的德能，無量的神通，無量的道理，乃至於今天大家所追求的財富，真性裡面含藏無量的財富，一切無量，那真是無量無邊，是我們真心本性裡面本來具足的。你看六祖大師在黃梅聽五祖講《金剛經》開悟的時候，他老人家曾經說過「何其自性，本來具足」。「本來具足」就是我們真如本性沒有一樣欠缺，樣樣都具足。「何其自性，能生萬法」，法界、虛空從哪裡來的？是自性變現出來的。從這兩句話我們也體認到大經裡面所說的盡虛空遍法界是一體，所謂「豎窮三際，橫遍十方」，六祖大師證得，他要不證得，這兩句話他說不出來。這個就是圓滿的孝道。

所以學佛從哪裡學起？從地藏學起，要用現代的話來說，就是佛教育是從心理建設開始。孝敬是心理的建設，我不敬這個老師，這個老師再有學問，再有能力，都沒有辦法教我們，為什麼？我不相信他，我不尊敬他，他講的東西我不接受，我不願意跟他學，這就枉然了。所以叫你找好老師，哪個是好老師？我的好老師不見得是你的好老師，你的好老師不見得是他的好老師，換句話說，個人有個人的好老師。就是你心目當中最尊敬的，最敬仰的人，那個人就是你真正的好老師，為什麼？他講話你聽，你真學，這就是好老師。你無論世間學問、出世間的學問，你學起來就快速，就有成就了；遇不到這樣的老師，就很難成就。這也是相當不容易的事情，古人常講「良師可遇不可求」，到哪去找去？遇到了，幸運。

我常跟同修們說，我在台灣求學遇到這三個老師，好老師，我學習沒有浪費時間，是自己由衷敬仰的老師。除這些老師之外，別人要來教我，教不了，為什麼？不相信，不能接受。我年輕的時候是十分的頑固，非常執著，還有辯才，喜歡抬槓子，一般人很不容

易把我說服，我能強詞奪理，我有這個本事，這是很大很大的障礙。所以遇到方東美先生，這是衷心敬仰的一個老師，他把佛法介紹給我，我相信。除了他之外，任何人要把佛法介紹給我，我都不會相信，難。一入法門，就認識章嘉大師，章嘉大師智慧、慈悲的攝受，那種加持的力量，我一生當中沒有遇到第二個人，那樣的人跟你講話，你非聽不可，不聽也得要聽，聽了就要照做，他有這種力量。大師圓寂之後，我跟李炳南老師。我學佛，佛門的老師兩個，方先生我是跟他學哲學，我在台灣這三個老師。所以不尊師，對於道就沒看重。尊師是什麼？尊師是重道，他講的話我們真聽。所以你們諸位同修想在這一生當中道業上有成就，你要找你心目當中最仰慕的那個人，你跟他學決定不錯。我自己是個過來人，自古以來古聖先賢沒有一個不是這樣學出來的，對於老師沒有恭敬心，你跟他叫白跟了，一點用都沒有。

我這三個老師都很了不起，他的學生有很多，太多太多了，成就的人不多。為什麼不成就？恭敬心沒有，這就是印光大師他老人家說的「一分恭敬得一分利益，兩分恭敬得兩分利益」。學生雖然多，每一個學生對老師的恭敬心不一樣，老師上課一樣講東西，那個十分恭敬的，他就十分接受了，完全不折不扣的依教奉行，那他得的東西就多了。三分恭敬、四分恭敬，把老師所講的東西是大打其折扣，但是還得一點利益；完全不恭敬的，他就完全不相信、不接受，那就沒有用處。這是我教給諸位親近善知識的一個原則，一條道路。親近善知識，千萬要記住，只親近一個人。一個人指你是一條路，一個方向，你走起來舒服，沒有疑惑。兩個人，那兩個人意見一定不相同，一定是走兩條路，兩個方向你就迷惑了。三個人就三岔路口，四個人就十字街頭，就不曉得怎麼走法好了，這個問題非常嚴重。但是佛在經上也曾經告訴我們，廣學多聞，《華嚴經

》上善財童子五十三參，我們為什麼專門跟一個老師？諸位要知道，開始學像學走路一樣，學起步，只能跟一個人教你。所以古時候學佛，五年學戒，這個學戒不是學戒律，老師的教誡。就是頭五年跟一個老師學，這是一個過程，從這個老師奠定修學的基礎。

基礎的成就是以你有能力辨別邪正、辨別真妄、辨別是非，你只要有這種能力，你可以去參學了，老師這門禁就開了，不管哪一個人你都可以親近，就跟善財童子一樣。你看善財童子沒有出去參訪之前，他跟一個老師文殊師利菩薩，他在文殊師利菩薩座下叫得根本智。老師培養你根本智，使你有能力辨別真假、邪正、是非，只要有這個能力了，老師放你出去，為什麼？你聽得再多、看得再多，只有好處沒有壞處，為什麼？你有能力辨別，這個時候才廣學多聞。這個同修們一定要記住，你如果把次第順序搞錯了，那你就冤枉浪費時間，是一無所成。善財童子所表演的，跟諸位說就是四弘誓願，四弘誓願是佛教給我們修學的過程。首先一入門叫你發心「眾生無邊誓願度」，這是菩提心，這叫你發大菩提心，發心的時候不為自己，要救度一切苦難眾生，像藏地菩薩的大願一樣。發了心之後，從哪裡做起？從斷煩惱。所以跟一個老師就是學斷煩惱，煩惱真正斷盡了，然後才開始學法門，法門就無量無邊了。所以那是第二個過程，善財童子在文殊菩薩會上是學第一個科目「煩惱無盡誓願斷」，煩惱斷盡了再出去參學。五十三參是「法門無量誓願學」，到最後遇到普賢菩薩十大願王導歸極樂，那是「佛道無上誓願成」。所以一部《四十華嚴》講什麼？四弘誓願而已，這真是慈悲到了極處。

佛在開始講經，第一部講的《大方廣佛華嚴經》，就把修行次第統統都教給我們了。我們今天學佛，為什麼不成就？前面兩個不要了，發菩提心不要，什麼眾生無邊誓願度，我喜歡才度他，我不

喜歡、恨透他，我才不度他。這菩提心沒有了。再什麼？煩惱不要斷，開始學法門。煩惱不斷學的法門都是邪知邪見，不是佛知佛見。清涼大師在《華嚴經》註疏裡面就說得很清楚，有解無行，解就是「法門無量誓願學」，行就是「煩惱無盡誓願斷」。有解，光去研究經典教理，不肯斷煩惱，不肯認真修行，他老人家說增長邪見，結果是增長邪見。假如，換過來，有行無解，他老人家也搖頭，他說不行，有行無解，斷煩惱不學法門，增長無明。所以，煩惱斷了之後一定要學法門。斷煩惱要靠定，你跟一個老師學是定，心是定的；跟許多老師來學的話，心是動的，定不下來。這就是說明為什麼親近善知識要找一個人，道理就在此地。這是古德常講的師承，非常非常難得，現在實實在在不容易，我自己很幸運就是在這一生當中還能沾到一點師承的邊緣，還算是遇到。

這是講地藏菩薩這個法門，從地藏就是孝敬。孝親尊師，把它發揚光大，像菩薩戒裡面所講的孝順一切眾生，把孝順父母的心，尊敬師長的心，擴大孝順一切眾生，尊敬一切眾生，這就是觀音菩薩的法門叫大慈大悲，這是提升了一級。這樣的大慈大悲，要建立在理性的基礎上，不能感情用事，感情是迷，一定要理智，所以第三個階段由文殊菩薩來代表智慧。所以佛門裡面常說「慈悲為本，方便為門」，觀音菩薩的慈悲是根本，文殊菩薩的智慧是方便門，沒有智慧就沒有方便。假如沒有智慧用感情來方便，那佛門裡也有一句俗話說，叫「慈悲多禍害，方便出下流」，這什麼原因？就是那個慈悲、方便建立在感情的基礎上，就變質了。所以一定要建立在理智的基礎上，建立在智慧的基礎上，這就對了，這就正確了。普賢菩薩是實行，把孝敬、慈悲、智慧應用在我們生活上，應用在我們處事待人接物。你們諸位細細去想想，個人怎麼會不幸福快樂？家庭怎麼會不美滿？所以這個世間所有一切目標統統圓圓滿滿的

都達到了，你要照做才行，不照做沒用處。所以四大菩薩代表完整的大乘的教學，這是我們學佛的同修不可以不知道的。所以本經是大乘根本經典。

底下我們看到的，釋迦牟尼佛：

【放百千萬億大光明雲。】

這句是總說，後面舉了十個例子，「所謂大圓滿光明雲」到「大讚歎光明雲」，這段經文我們往往讀誦的時候，也含糊籠統把它念掉了，不曉得它含的什麼意思。實在跟諸位說，釋迦牟尼佛四十九年跟我們說些什麼，就這十句，這十句是釋迦牟尼佛四十九年說法的總綱領。你看多麼重要，你要把這十句理解了，你就相信了。世尊說的話可以相信，可以接受；不但可以，是應當相信、應當接受，知道他講的東西是真的不是假的，完全是講我們自性本具的性德。性德是無量無邊，他老人家歸納為十大類。佛說的是這些東西，佛教給我們修的也是這些，教我們要證的還是這些，你說這個東西多重要。

『百千萬億』，這一句是說的多，是說的性德是無量無邊，無窮無盡的，就像我們在《無量壽經》裡面講的經題「佛說大乘無量壽」，此地「百千萬億光明雲」就是無量的意思。無量為什麼不說別的，要說壽命？諸位要知道，所有一切無量裡面，壽命是第一個條件，叫第一德。假如說沒有壽命，你有無量的智慧，有無量的財寶，你沒有壽命，那這個無量都落空了。所以第一個條件要有無量壽，然後其他一切的無量，這才真正得到受用。所以經題上「無量壽」絕對不是單單指壽命，是指一切的無量。在事相上講，舉一個做代表，最重要的一個就是壽命，是這個意思。假如要是不明瞭這個意思，西方世界人是無量壽，那無量壽，壽命是很長沒錯，假如說沒有福報，也沒得吃沒得穿，那不可憐死了嗎？所以不知道它光

明也無量，財寶也無量，智慧也無量，神通也無量，這就值得我們嚮往的地方。所以一定要明白這個意思，無量，那就說不盡。

下面把它分成十類，這是略說大類，第一個是：

【大圓滿光明雲。】

每一句都講『光明』，「光明」是智慧，換句話說，所有一切萬事萬法都是從智慧生的，佛法所求的是究竟圓滿的智慧。為什麼用個『雲』？「雲」這個字是極其形容萬事萬物的真相，佛經上常講諸法實相，我們今天一般講一切法的真相。真相是回什麼事？就像雲一樣，雲是非有非無，遠看有，近看無，非有非無，一切法的真相就是這個樣子。你看佛在《金剛經》上不是說過嗎？「一切有為法，如夢幻泡影」，那個雲就跟夢幻泡影是一回事情，是一樣的。所以一切法你可以受用，你不能執著，你要執著就錯了。所以那個雲你可以欣賞，它很美，可以欣賞，你不可能把它得到。為什麼？得不到的，它不是真實的，你決定得不到。

我們要明白事實真相，跟諸位說，你煩惱就沒有了，苦就沒有了。你苦從哪裡來的？患得患失，你苦從這兒來的。如果要知道這諸法真相，得到，不歡喜，沒有歡喜心；丟掉，一點懊惱心都沒有。來者自來，去者自去，完全用平常心來對付，你的煩惱不是沒有了嗎？你就得大自在了。凡是佛經上用「雲」這個字都是代表這個意思，都是顯示一切法的本來面目，真相，不是假的。我們世間人不知道事實真相，把這些虛妄不實在的東西，以為是真實的，還要牢牢的抓住，以為是自己的，據為己有，是苦不堪言。如果你仔細去想一想，也能體會到一些。世間人也常說：這個世間一切東西，生不帶來，死不帶去。好像說得滿像那麼一回事情，生不帶來，死不帶去，你何必執著？現在還沒死。沒死，每天晚上都要死幾個小時，躺在那裡睡著了什麼也不知道，哪樣是你的？人家把你抬走了

，你都不知道，沒有一樣是自己的。身體都不是自己的，何況身外之物。

我們要想通，想通了，得大自在；想通了，有真正的快樂，才有真正的幸福。我們的快樂幸福就被這些妄想分別執著給障礙住了，所以你得不到。快樂、幸福是自性裡頭本來具足的，極樂世界講的極樂是本性裡頭本來具足的，不是從外面來的，障礙去掉了，快樂就現前了。所以不要有得失的念頭，不要分別，不要執著。別人對我分別執著，那是他的事情，他在迷。我今天學佛了，我不能跟他一樣，我跟他一樣，那錯了。所以佛法在世間，不離世間覺，跟大家在一起和光同塵，不破壞世間法，你執著，我隨順你的執著，不是我的執著。我今天問這是什麼？你說這是一本經書，是你執著叫它做經書，我也點頭，是一本經書。我不執著，是你執著它叫經書，我也叫它做經書。你是真執著這是一本經書，我不執著這本經書，我們兩個感受就不一樣，就不相同。你有煩惱，我沒有煩惱；你有分別執著，我沒有分別執著。沒有分別執著，為什麼要隨順你的分別執著？是不破壞世間的假相，假如世間相破壞了，這個世間秩序就亂了。所以諸佛菩薩叫大慈大悲，就是他沒有分別，他隨順我們的分別；他沒有執著，他隨順我們的執著，這個了不起。「雲」代表這個意思。

『大圓滿』，這是略舉數端裡面第一句，第一句也是綱領。「圓滿」就是一絲毫欠缺都沒有，你能夠想得到的，還有你想不到的，統統具足。世出世間萬事萬法，過去、現在、未來，全是我們自性裡頭本有的，不是外來的。佛跟我們說一切法，佛跟我們說一切經，憑什麼而說？就憑這個而說，所說的全是自性裡頭本有的東西。你說這我們能不相信嗎？這個就是佛講經說法理論的依據。佛這些法根本什麼說的？自性本有東西說的，正所謂心外無法，法外無

心，這才叫究竟圓滿。

由此可知，這本《地藏經》自始至終講的是什麼？講的是我們自己本性裡面的性德，所說的地藏菩薩就是我們自己心地含藏無量的寶藏，不是外人，說的是自己。我們今天迷失了自己，不認識自己，遇到這麼一位好老師點醒我們，即是禪家所講「父母未生前本來面目」。佛四十九年跟我們講的一大藏經典，千經萬論全是性德，統統講的是我們自己，就一個人，沒有講到別人，沒有講到心外之事，這樣的教育我們要不接受，我們還接受什麼？《華嚴》，自性華嚴；《地藏》，自性地藏；《彌陀》，自性彌陀，除了自性之外，無有一法可得。性圓滿，性所現的相圓滿，性含的理圓滿，性變現的事圓滿，沒有一樣不圓滿，這句是總說。下面九句是從這個圓滿裡面分出來的，你要說圓滿，哪些圓滿？佛再略舉幾個例子，如果細說，說不盡，永遠說不盡。這是舉出幾個例子，這幾個例子也是一切法的歸納。

【大慈悲光明雲。】

『慈悲』，圓滿，圓滿再加個『大』。「慈悲」就是孝道，慈悲就是尊師，慈悲就是菩提心，何以見得？我們現前這個社會，大家每天勤奮的工作，都很努力、很勤奮，我要問為什麼，你為什麼那麼努力？什麼力量在那裡推動你，你每天工作那麼勤奮、那麼努力？我想這個答案諸位都能夠知道的，第一個是財，第二個是名，名利在推動你。如果得不到利也得不到名，誰願意去幹？沒有一個人願意幹事情，動力沒有了。我們要問，諸佛菩薩在十法界裡面，以無量的身形，勤苦修學，教化一切眾生，這是什麼力量？他既不為名也不為利，什麼力量推動他？他那個勤奮，比我們世間人要高出很多倍。我們這個世間人有懈怠的時候，有疲倦的時候，他沒有懈怠，沒有疲倦，什麼力量推動他？跟諸位說，就是慈悲這個力量

推動他，這是從本性裡面發揮出來的力量，不是靠外面來的。咱們名利都是外來的，外頭斷掉之後我們就不幹了，不想幹了。這是從裡面生出來的，非做不可。

特別是這部經裡面，講地藏菩薩孝親報恩而發心度眾生，所以慈悲就是孝道。為了孝順父母，為了尊敬師長，為了滿父母師長之願，這才發大慈悲心普度一切眾生，捨己為人，動力從這裡發生的。所以這下面九句要把「慈悲」排在第一，為什麼？它是整個佛法當中動力的根源。像《華嚴·普賢菩薩行願品》裡面，你看願願最後一句都是無有疲厭，那還得了！無有疲厭就是這個力量產生的。自己修學不疲不厭，幫助別人；度眾生就是幫助別人、成就別人，無有疲厭，決定是建立在平等的基礎上。既然是平等，佛法裡頭又常說，佛不度無緣之人。諸位要知道，在佛菩薩本身來講平等的，那個不平等？不平等是眾生造成的，不是佛不平等。佛是樂意幫助人，而是對方不願意接受，這就不平等了。有願意接受的，有完全接受的，有部分接受的，有完全不接受的，所以不平等是眾生那一邊所生的現象，與佛菩薩這邊不相干，這個是我們一定要知道的。所以佛法是真正清淨平等，《無量壽經》經題上就標示得很清楚、很明白，心地不清淨、不平等，這就不是佛法。

現在時間到了，下面八句我們明天繼續，這個是非常非常重要，是關於釋迦牟尼佛四十九年所說一切法的理論依據，在這裡統統在放光當中顯示出來。所以這是非常重要的一段經文，不能夠忽略的。好！我們就講到此地。