

世尊放光含笑，這是感應道交，示現的十種光明雲，完全顯示出性德的殊勝。不僅世尊具足，一切諸佛如來具足，也是九法界一切眾生人人本具的。不僅是釋迦牟尼佛四十九年為我們說一切法的理論依據，也是十方一切諸佛如來講經說法度化眾生的理論依據。我們從這個地方能體會得到，才曉得佛給我們所講的真實可信，他不是心外求法，不是一種推論假想，不是的，是句句都是真實。無量無邊殊勝的性德，佛不僅僅為我們說出，更希望我們每一個人都能夠證得，這才是佛教學的本願。證得，就叫做成佛、成菩薩。

底下經文接著是以音聲來說法，這是講從體起用。我們這個世界的眾生，六根比較起來耳根最利，像文殊菩薩在楞嚴會上跟我們說的，「此方真教體，清淨在音聞」，所以佛是以音聲為佛事。對菩薩說法，因為這部經是大乘經典，對菩薩說法總不外乎六度、四無量心，六度、四無量心在此地我們就不用詳細介紹了，我們往下面看，可以能看出性德廣大而無邊際。性德在本經裡面最要緊的就是講孝道，孝道是性德的樞紐，從哪裡看？從與會的大眾來看。前面我們曾經看到，參加這個法會是十方一切諸佛與這些大菩薩，一個也沒有缺席，一尊佛都沒缺席，我們看到的。佛菩薩以外的，還有哪些人參加？這部經上講到有這個世界，有他方國土，那就全都包括了。

「無量億天龍鬼神」，天龍鬼神就講的六道眾生，六道眾生也統統集會到這個道場。對於天龍鬼神，經上講得很多，也說得相當詳細，首先給我們介紹的是「四天王天」，接著是「忉利天、須焰摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天」，下面就是色界天、無色

界天，這是諸天。後面再詳細給我們說明有哪些類的鬼神，這都來參加了。這段文也不能細細跟諸位介紹，但是總得略略的說一些，我就簡略的把四大天王介紹給大家。

四天王在我們中國佛教寺院，大概一進山門就見到他，我們稱他作護法神。我們要認清楚，他在佛門護的是什麼法，對我們究竟有什麼好處，我們要如何來供養他，這些不能不知道。四天王是分東南西北四方，佛跟我們講他們居住的地方是在須彌山的當中，忉利天在須彌山的天頂。須彌山到底在不在我們這個地球上？不在，諸位細細去讀經，決定不在我們地球上，因為佛在經上講，太陽、月亮是繞須彌而轉的。現在天文學很發達，月亮是跟著太陽的，太陽繞什麼轉？繞銀河系轉。銀河系有一個中心，在天文學家叫做黃極，紅黃藍白黑的黃，叫黃極。我們這個地球自轉有個軸心，我們稱它作北極，這是地球的軸心。這個大的星系它也在太空當中運行，也是在那裡轉動，轉動它也有一個軸心，這個軸心就稱為黃極。由此可知，太陽是繞黃極而轉的。佛經上講的須彌山，就是這個銀河系的中心。黃老居士在《無量壽經》註解後面有一篇文章，諸位同修可以仔細去看看，他觀點很正確。由此可知，單位世界之大，就不可思議了。這個單位世界就是一個銀河系，不是太陽系。

娑婆世界多大？娑婆是一個大千世界，大千世界有多少個單位世界？經上概略的講，不是詳細講，因為每個世界大小都不一樣，這是業力形成的。佛給我們講，概略是大多數，一百億。一尊佛的教化區，換句話說，一百億個銀河系是一尊佛的教化區。像這樣的教區，在太虛空當中無量無邊，一百億個銀河系是一尊佛，四天王是在這個銀河系的四方。這樣講法，把經文一讀就講通了，我們就不會疑惑了。從前人總以為佛講的世界很小，娑婆世界大概就講我們地球，地球上最高的山喜馬拉雅山，就把喜馬拉雅山當作須彌山

。我們想想太陽是不是繞喜馬拉雅山四周圍轉？不是的，絕對不是的，絕對不是繞喜馬拉雅山轉的。同時，經上給我們說，這四大部洲北面，就是須彌山的北面，叫北俱盧洲。北俱盧洲的人壽命很長，福報很大，人平常不生病的，壽命是千歲。如果說喜馬拉雅山是須彌山的話，須彌山的北面那正好是西藏、新疆，西藏人、新疆人沒有聽說活一千歲的，沒有說它那個地方福報是超過其他三洲，沒有這個情形，所以這就講不通了。黃老居士講須彌山不是在我們地球上，也不在我們太陽系裡面，這個說法是很正確的。

四天王，東方天王，叫持國天王。持是保持，國是國家。如何能夠保持國家的富強安樂，這個天王告訴我們，每一個人能夠守本分，能夠盡責任，就是負責任，守分盡職就可以能夠保持這個國與家的富強安樂，就可以保持了。譬如在一個家庭，父親像一個父親，能夠做到做父親的責任，兒女也守兒女的本分，所謂父慈子孝，兄友弟恭。我們在這個社會上，每一個人有每一個人的身分，每一個人有每一個人的職責，我們將自己本分的職責都能夠盡到，這就是護持家國。他代表這個意思，見到這尊天王就要想到我們應該要負責盡職。南方天王，叫增長天王。增長是教我們求進步。負責盡職不錯、很好了，可是你要不求上進，那就錯了，他代表的是天天求進步，我們儒家講「日日新」，天天新的。佛法裡面教給我們要精進，要求進步，不但要求進步，而且要求精進，精是純而不雜，要這樣的求進步。所以佛法不是保守的，不但給我們講智慧天天要增長，品德也要增長，能力、技術要增長，我們的生活水準也要往上提升，這是南方增長天王教導我們的。所以佛法是永遠在求進步，不進則退，佛法不是保守的，是要往前進的，不斷的往前進，這就對了。第三位天王叫廣目，第四位天王叫多聞，前面兩個目標，要怎樣才能夠達到？怎樣才能完成？後面兩位天王教給我們方法，

你要多看，要多聽。這就是我們中國古人所講的「讀萬卷書，行萬里路」，要博學多聞，成就自己的智慧、德能、才藝，才能把前面兩樁任務做好，他代表這個意思。所以天王殿，我們一進山門，四大天王擺在那裡，就給我們上這個課。這就是護法，護自己的法，護自己幸福快樂之法，護自己家庭美滿之法，護社會安寧、國家富強、天下太平之法，他教給我們這些，這是我們不能不知道的。

四大天王手上還都拿著道具，這個道具是各有所表。東方天王手上拿的是琵琶，琵琶是樂器，代表什麼意思？代表我們負責盡職，就是要守分，分是本分，不能超過，也不能不及，超過是錯誤，不及也是錯誤，就像彈這個琴一樣，琵琶是弦，弦太鬆了，鬆了就不響，緊了，它就斷掉了。這就是講要符合於中道，它代表這個意思。儒家講中庸，佛法講中道。日常生活當中，應用的最難能可貴的就是「中」，不偏不倚是恰到好處。過去在世間法裡面，定這個禮，禮就是「中」的標準。譬如我們現在一般禮節，最恭敬的禮節三鞠躬，這就給你定上，這就是「中」。如果說你們行三鞠躬，我行四鞠躬，四鞠躬超過了，超過是什麼？超過叫巴結，這個錯了，諂媚、巴結了。你三鞠躬，我很恭敬，我兩鞠躬就好，兩鞠躬顯得你傲慢。所以不及就是傲慢，超過就是諂媚、巴結，這是一定要符合於中道。就好像調這個弦一樣，不能緊也不能鬆，它音聲就美妙了，手上拿的這個道具表意義的。南方天王手上拿一隻寶劍，這個劍代表什麼？代表智慧，慧劍斷煩惱，煩惱無量無邊，要用智慧才能把它消除，它代表這個意思。所以拿寶劍的南方增長天王，彈琵琶的是東方持國天王。西方天王，廣目，手上拿的是一條龍。手上拿一條龍，捲在身上，這代表什麼意思？龍是變化無常，代表什麼？代表這個社會人情事理變化是非常非常的複雜，你要很冷靜仔細把它看清楚，你才能夠應付得了這個社會。降龍就是應付這個複雜

千變萬化的社會，這叫降龍，不是真的有個龍被你捉住了，那就錯了，龍代表變化。北方天王手上拿一隻傘，傘是代表什麼？代表防止污染，落下灰塵就污染了，傘是防止污染的。你看看這兩個表法的意思，一個千變萬化的複雜的環境，我有能力看清楚、了解，我防止污染。這是四大天王。你進天王殿，你明白這個意思，看到四大天王，就提醒自己，這是真正護自己的法。所以他還是教育的意義，他不是神明。

我們寺院一進門，第一個殿叫天王殿，供養四大天王，表這個意思。天王殿當中，我們中國人把彌勒菩薩擺在當中，四大天王在旁邊。彌勒菩薩就是代表自己，四天王護自己的法。彌勒表慈悲，什麼是自己？真正的慈悲平等才是自己，不要把自己迷失掉了。慈悲平等是自己的本性，是性德，你今天把慈悲平等喪失掉了，是迷失了性德。而彌勒菩薩又特別塑造中國布袋和尚的像，我們中國供養的彌勒菩薩跟西藏的不一樣，跟印度的不一樣，印度的彌勒菩薩、地藏菩薩有一點像我們中國供的觀世音菩薩一樣，大概差不多。我們中國供養的是布袋和尚，剃的光頭，肥肥胖胖的，拿了一個布袋，他平常行化的地區是浙江奉化，就是我們蔣總統的家鄉，他出現在那個地方。大家也不曉得他的法名，每天看他進進出出，他都帶一個很大的口袋（大布袋）化緣，人家供養什麼，他就往布袋裡一放，所以就叫他做布袋和尚。布袋和尚就出名了，他究竟叫什麼名字，沒有人曉得，就稱他作布袋和尚。有人問他佛法，向他老人家請教，問他佛法，他把布袋往地下一放，兩個手一放下，擺一個姿勢，一句話都不說。你問他佛法，他就這個表示，有些人懂了，這叫放下。放下以後怎麼辦？他老人家布袋背起來就走了，理也不理。放下之後再提起，提起什麼？提起為大眾服務。自己心裡東西要放下，放下之後為大眾服務，這是大乘法。

他臨走的時候也是預知時至，生死自在。他臨走的時候告訴這些人，他是彌勒菩薩再來，說了，說了就走，一打坐就走了，這是真的，這就不是假的。如果有人說他是什麼佛，什麼菩薩、羅漢再來的，說了不走，這個靠不住，這個不能相信。說了就走，在中國佛教這種例子很多，他的身分露出來了，就不可能再住這個世間了。所以以後我們中國人塑造彌勒菩薩的像就做布袋和尚。布袋和尚滿面笑容，肚皮很大，我們用他來代表慈悲，代表笑臉迎人。你看台灣這些年提倡微笑運動，我們佛門就用彌勒菩薩來代表，來提倡微笑運動。肚皮大代表什麼？代表能容人，能包容，不與任何人計較。所以這一尊像代表的是生平等心，成喜悅相。喜悅就是法喜充滿，心地清淨平等，處事待人接物歡歡喜喜，這是性德的流露。四大天王就是護持我們的清淨、平等，法喜充滿。那個天王殿一進去，上佛門的第一堂課，這樣的人才才有資格入佛門。我們今天問什麼條件才能學佛？天王殿五尊塑造的形像，就是教給我們入佛門必須具備的條件，是這個意思，絕對不是神明。你明瞭這個意思，他能提醒自己，這就是佛菩薩對我們的加持，佛菩薩對我們真正的保佑。佛教裡面沒有一絲毫的迷信，充滿了智慧，充滿了藝術，這是真正叫人佩服的。

這些天龍鬼神眾，我只給諸位介紹到此地。下面大家要想知道的話，註解裡面有，一般註解裡面統統都有。講天龍鬼神，講得詳細的，除《地藏經》之外，《華嚴經》講得更詳細，清涼大師《疏鈔》都有詳細的註解，可以提供給我們做參考。從這一大段，這個文很長，後面講到神。神眾裡面講的有水神，裡面「海神、江神、河神」，這是屬於水神，我們中國人稱為龍王，龍王是水神。台灣同胞稱媽祖，媽祖是海神，是海龍王，這個都是屬於神眾一類的。

「晝神、夜神」，我們中國民間裡面所講的白無常、黑無常，就是

晝神、夜神，黑無常是夜神，白無常是晝神。裡面講的「飲食神」，就是中國人講的灶神。「草木神」，有樹神、有花神，是指這些神眾。我們要問一問，這神眾從哪來的？這些神眾還是人，特別愛花的人，死了以後就做花神了，為什麼？他捨不得離開它。喜歡玫瑰的就當玫瑰花神，喜歡菊花的就做菊花神，就這麼回事情。喜歡樹的，他對這個樹非常喜歡，死了以後就當樹神。

「萬法唯心」，所以佛教給我們，對於一切法不要執著，不可以貪戀。執著、貪戀沒好處，執著、戀念死了以後靈魂他不到別的地方投胎，他跟定它，什麼時候他這個念頭放下了，他就會投胎、就輪迴去了，所以很麻煩的事情。有很多人，學佛的同修，喜歡收集古董佛像，愈是年代久的藝術品視為珍寶，好不好？決定不好，為什麼？只要這裡一生貪戀之心，死了以後神識不會跑的，還守在旁邊，這個事情很麻煩。念書的人喜歡書本，喜歡書本怎麼辦？書本裡有蛀蟲，死了以後就變成書裡頭的蛀蟲，他捨不得離開書本。愚痴，牠破壞書本，把書本吃掉了，喜歡到極處就把它吃掉了。所以佛當年在世，教誡出家的學生，那個時候的生活方式很簡單，每天出去托鉢，日中一食，樹下一宿，就是怕你什麼？怕你貪戀這個環境。這個樹很陰涼很大，佛說可以，你晚上在這住一晚上，第二天別的地方去，不要再住在這裡。不可以戀念這個環境，貪戀環境什麼？怕你將來死了之後，在這個樹裡當樹神了，不能解脫。所以這個世間一切神明是這麼來的，這是我們一定要知道。後面講的是鬼神眾，鬼神眾是屬於餓鬼道、地獄道的。

這一段經文在末後釋迦牟尼佛叫著智慧第一的菩薩文殊師利，叫著他。文殊師利菩薩是七佛之師，他的學生當中，釋迦牟尼佛跟我們講，已經有七個學生都成佛了，老師還是菩薩。七佛之師，可見得他的智慧確確實實已經到達究竟圓滿，而是大慈大悲不願意示

現成佛，以菩薩身分來幫助大眾，這是慈悲到了極處。問文殊菩薩，今天參加大會的這些大眾，上從諸佛如來，下至地獄眾生，換句話說，十法界統統包括盡了。十法界包括盡了，這樣的法會，諸位去查《大藏經》，大概只有《地藏菩薩本願經》是這樣，其他一切經論沒見過。這是什麼境界？這就是盡虛空遍法界，世出世間所有一切法，統統建立在孝道的基礎上，它表這個意思。孝敬之大，含蓋了虛空法界。出世法你想成就，從這個地方建立。世間法，在世間要想建功立業，要想在這個世間得到功名富貴，得到成就，也要從孝道裡頭建立。所以它這一章經文是在顯示出孝親尊師是廣大無有邊際的，捨離這個法門，世出世間法一法都不能成就，這個經文主要意義是告訴我們這樁事情。所以這些天眾、神眾我們不必一一去講解，講故事那個不是經中的要義。佛講經不是給我們介紹這個神、那個神，不是，不是這樣介紹的，他這個是叫我們看，看真正的意義。

文殊菩薩智慧第一，不知道數量。佛就說了，不但你不知道，我也不知道。你從這些對話當中去體會孝敬之德不可思議，然後再把這個收回來，收回來，這是從理歸到事。理是無有窮盡，無量無邊，如果理要不融在事裡面，那我們怎麼修法？理融會到事，這就是佛法的地藏法門。所以佛說了，這都是「地藏菩薩久遠劫來，已度」，已經有成就的人，「當度」，是地藏菩薩現前正在教化的這些人，「未度」，是未來的眾生，後來的眾生，「已成就、當成就、未成就」。說度，這是因；說成就，這是果報。這就是我剛才所講的，世出世間所有一切法，沒有一樣不建立在孝道、師道的基礎上。師道是尊師重道。佛說了這些話，文殊菩薩非常感慨的說，佛所講的我完全能相信，但是有一些迷惑深的人，像權教菩薩、二乘乃至於六道眾生，沒有這個智慧，佛給他講的，他能相信嗎？他能

接受嗎？不能相信，不能接受，他必定生疑惑，甚至於毀謗，那這個過失就很重了。所以文殊菩薩轉而祈請釋迦牟尼佛把地藏菩薩在因地，他究竟怎麼樣存心、如何行事具體給我們說出來，不但能令後世的眾生對這個法門能信，而且能夠發願依照這個法門來修學，這是文殊菩薩的希望。這是師生兩個人一問一答。

佛就給我們說出來了，首先用數量來比較，就是校量功德。佛在數量上講，這個數量實在是太大太大，他講「譬如三千大千世界」。剛才跟大家說了，三千大千世界最少是一百億個銀河系，我們無法想像。他說這一百億個銀河系裡面，所有一切的物質都把它統統變成微塵，一個微塵作一個數，比喻什麼？一個微塵比喻一條恆河。一條恆河裡面，那個恆河的沙有多少？一粒沙比喻一個大千世界，就是一個三千大千世界。「一界之內，一塵一劫」，一粒微塵再比喻成一劫。「一劫之內」，所積這些塵數，然後再把它比成劫，這個數字沒法子講。佛往往形容數量之大，用這個方法來比喻，這實在講是非常非常有智慧。要是我們一般人說個大數字，說不出來，不曉得用什麼方法說好，佛這個方法非常巧妙。

他說：「地藏菩薩證十地果位以來，千倍多於上諭。」十地是法雲地。地藏菩薩什麼時候證得法雲地的菩薩果位？那太久遠太久遠了。何況地藏菩薩在十地果位之前的修行？這個時間就更長了，更是不可思議了。佛講這麼多比喻，我們要知道他用意之所在，說來說去他到底跟我們說的什麼，就是說一句「不可思議」，就說這麼一句話。地藏菩薩的威神不可思議，地藏菩薩的誓願不可思議，地藏菩薩的智慧不可思議，地藏菩薩的神通不可思議，地藏菩薩種種一切，統統不可思議，那一大堆的比喻就說這句話。那是真不可思議，不是假不可思議，你要可思議，前面數量你去數數看，你去議論議論看，沒法子。所以要曉得佛在經上拐這麼大的彎，拐彎抹

角繞這麼大的一圈，他的真正用意就說這個。

我們讀經最要緊的就是要體會這個意思，正如同開經偈裡面講「願解如來真實義」，這一句很難。佛講經說法是意在言外，文字是語言的符號，佛講話的真實義是在語言文字之外，你要會體會。你不會體會，依照這個經文一個字、一句一句來解釋，沒講錯，句句都沒講錯，可是你不懂得如來真實義。所以諸佛常說「依文解義，三世佛冤」，依照這個經文來講解，三世諸佛都喊冤枉，為什麼？佛真正的用意你不知道，那我們就冤枉了，真的意思你沒有能領會到，你完全在語言文字上兜圈圈。所以，上面那一些話，全是顯示出不思議。由此可知，這部經就是不思議的經典。在佛門裡面《華嚴經》是大不可思議經，通常我們稱《維摩經》是小不可思議經。這個不可思議經，在佛法裡面就是上上乘的經典，最究竟、最圓滿、最真實的法門。《無量壽經》不可思議，這一部《地藏菩薩本願經》也是不可思議。

我們從這裡體會到了，向下的經文所講的那個殊勝功德利益，聽了之後也許就會點頭，不會懷疑了。底下經文佛就勉勵我們大眾了，特別是現代人。「若未來世」，佛那個時候講未來世就是指我們現在。「有善男子、善女人，聞是菩薩名字」，聽到地藏菩薩的名字，「或讚歎，或瞻禮，或稱名，或供養，乃至彩畫、刻鏤、塑漆形像」，你能夠做這些事情，佛講「是人當得百返生於三十三天，永不墮惡道」。這個人的果報就能夠一百次的往返天上人間，不會墮惡道。我們一般人念到這個經文懷疑，為什麼？看起來這很簡單，這麼簡單、這麼容易就能得這樣殊勝的果報，這個我不相信。佛說的這個話是不是有問題？我們自己冷靜想一想，我們會不會相信？你今天家裡供養地藏菩薩像，你每天念地藏菩薩名號，每天去念《地藏經》，說老實話，該墮地獄照墮地獄，該變畜生還得變畜

生，往返三十三天一百次，哪有這麼便宜的事情？那麼佛，我們曉得，佛是不打妄語的。《金剛經》上講得很好，「如來是真語者」，真就不假；「實語者」，實就很實在，不是虛妄的；「如語者」，如是與事實完全相符合，不增不減，這叫如語；「不誑語者」，誑是誇張；「不異語者」，佛怎麼會講假話。佛不講假話，那這段經文我沒懂。真的，如果說沒懂，這是真話，的確沒懂。

世間一般人讀經粗心大意，人家經上明明講的「有善男子、善女人」，我們善不善？要善男子、善女人，這個修法才得這個果報，現在這個關鍵的字眼就在這個「善」字。善的標準是什麼？前面跟諸位同修報告過，佛對於大乘的學者，就是大乘修學的人，在沒有修學之前，先教給我們要修三福。三福就是在《觀無量壽經》講的這三個條件，而且特別跟我們說明，這三條是「三世諸佛淨業正因」。你要具足這個三條，就是經上講的善男子、善女人。因為這部經是不思議的大乘經典，所以必須要三條都具足。經上這個善男子、善女人，那個善是有標準的，如果在小乘經裡面所講的善男子、善女人，只要具足兩條，大乘經上講的善男子、善女人要具足三條，你不具足，經上講的善男子、善女人就不包括自己在內了，這個要知道。

三福，第一條有四句：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。這四條統統做到了，你是世間，就是六道裡面的善男子、善女人，可以給你說明，你不會墮三惡道。你生生世世也在人天兩道，不會墮三惡道的。如果再加上第二條：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，你是小乘的善男子、善女人，這個比六道要高。今天這部經是大乘不思議經典，所以還要加上第三條，第三條：「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。換句話說，這個十一句統統要做到，統統要具足，才是此地講的善男子、善女人。所

以讀了這句，我們是不是經典裡面的標準？果然三條標準統統都具足了，下面我們這個修法的時候，那要是不求往生西方極樂世界，果報必定是「百返生於三十三天，永不墮惡道」，決定是這個果報。往生西方極樂世界，那就更殊勝了，果報不可思議。

所以諸位讀經，凡是經上講的善男子、善女人，那個「善」是有標準的，這個一定要知道。因此，學佛的同修不能夠疏忽，不能不修善，不修善就不能接受佛法，不修善就不能修學佛法，當然佛法裡面講的殊勝的功德果報，沒我們的分。我們自己要不要學，要不要認真的修學，這都在自己了，這是諸佛菩薩也無法勉強我們的。諸佛菩薩只能把這些道理，把這個事實真相告訴我們，除此以外，他對我們什麼也幫不上忙，能幫上忙的到此為止，後面的事情要靠自己努力了。

這個善的標準跟諸位報告了，下面這個修法也簡單說一說，因為這些修法，佛幾乎在大小乘經典裡面常常講，我們常常看到，是不是真的懂了？這個有問題。是不是真的懂了，是不是真的去做了，做得如法不如法，這很重要。做得如法不如法，就是我所做的是不是佛所講的，有沒有做錯，這就非常非常重要。我們常講修行要如理如法的修學，一定要依照佛的標準，佛給我們講的理論，佛給我們講的方法，這才是佛的好學生。

第一講聞名，聞名是基礎，是緣成熟。緣如果不成熟，聽到佛菩薩名號也沒有用，就像前面講的，不但他不相信，他還要毀謗，緣不成熟。佛在經上常說，「佛不度無緣之人」，什麼叫無緣？緣沒成熟，是這個意思。盡虛空遍法界的眾生與佛都有緣，緣是統統有的，但是有些人成熟，有些人沒成熟，這是真的，這不是假的，這個我們要曉得。先成熟的先得度，後成熟的後得度，沒有成熟的，不可能就去度他，度他沒有用處的，反而把他的緣耽擱掉了，必

須讓他自然去長成，這點不能不知道。有些人度眾生的心很切，巴不得趕快去成就他，殊不知這個不可能的事。就好像小朋友一樣，六、七歲的小朋友剛剛上小學一年級，決定不可能馬上到博士班，趕快畢業拿到博士學位，不可能的，他必須要經歷小學、中學、大學，按部就班他才會成熟。諸佛菩薩比我們慈悲多了，他度眾生他不著急，沒有成熟的，他絕對不會現前就來教導他，他不會的。

像這些地方，我們要覺悟，我們要明瞭，眾生緣沒成熟，先成熟自己，先度自己，自己成就了，眾生緣也成熟了，我度他正好。自己還沒能得度，又要想發心去度別人，別人也沒度了，自己也沒度了，這個就錯誤了，大錯特錯了。所以在緣沒成熟，決定不勉強，先度自己。怎麼度自己？諸位要知道，念佛法門裡面修行用功的正確方法，就是念佛。初學的時候理論不清楚，為了增長信心，為了避免退墮，我們加上讀經。讀《無量壽經》，每天念幾遍，這個作用是增長信心，避免退墮，避免退轉，用意在此地。真正功夫的力量都在一句佛號，所以念佛一個人自己好好的去念，要求二六時中這句佛號不間斷。念佛的時候出聲不出聲沒有關係，心裡念跟出聲念是一樣的。不出聲念，有的時候會疲倦、會打瞌睡了，打瞌睡時候怎麼辦？就高聲念，精神振作起來了，提起精神了。念累了，就默念，就心裡念不出聲。坐著這個地方念，坐太久了，活動活動、走動走動，走著念。走著念，我們叫徑行，繞佛。繞佛，不一定在佛堂裡繞。

我前年在台灣南部講演，在東山寺，好幾年以前了，遇到一位老朋友，他有八十多歲了，鍾景德老居士，他過去學密也學禪，用了很多年的功夫。我前幾年到南部遇到他，他告訴我：「法師，我過去浪費了幾十年時間，禪密統統不得力。」我說：「那怎麼辦？」他說：「我現在念佛了。」我說：「那好，太好了。」他告訴我

，他一天念三萬聲佛號，他是走路念，走一步，念一聲。他退休了，每天走三萬步，念三萬聲佛號，八十多歲滿面紅光，身體好，精神好，音聲洪亮。他住在屏東鐵爐寺，鐵爐寺是郊區，他念佛在哪裡？他在郊外，人家種田，那個田，他到外面去轉，他不是在寺廟裡。他每天有一定的路線，繞一圈三萬步，這個叫徑行的念，所以這些都是方法。老年人要運動，運動量不夠的時候，身體就會僵，會壞掉的，所以要有足夠的運動。像在美國公園很多，環境好，公園裡面繞一圈、繞兩圈。公園大小不一樣，你去繞一圈，頭一天去計數，看看繞一圈是多少步，要多少時間。到以後就可以不必計數，不必計數，這個數大概就是差不多，就很接近。這樣修行好，對於年老的人，身心健康有很大的利益，所以繞念。還有一種拜佛，拜佛念佛。這個拜佛念佛不要出聲念，出聲音傷身體，傷氣，所以拜佛的時候是默念，不出聲。拜佛快慢，是依自己的身體體力，要多拜。跟諸位說，每一次拜佛都拜一身大汗，這就有好處，不要怕累，不要怕出汗。出汗有什麼關係？洗個澡就好了，換個衣服就好了，才能收到真正運動健康的效果。你每天能夠拜三百拜，當然拜得愈多愈好。

你看看倓虛老法師自傳《影塵回憶錄》裡面所寫的曬蠟燭的法師，有一篇曬蠟師的故事，他是專門修拜佛，他一天拜三千拜。他什麼也不會，因為這個曬蠟師不認識字，沒念過書，出了家之後就做香燈，在寺廟裡管香、蠟燭，管佛前面供桌的清潔，管這個，做這個事情。因為他呆頭呆腦，所以這寺廟裡的大眾也就不大瞧得起他，有人跟他開玩笑。大陸六、七月夏天很熱，太陽很大，大家都曬衣服，佛教寺院裡經書就曬經。有人跟他開玩笑：「香燈師，你那些蠟燭都上霉了，搬出去曬曬吧！」他就真聽話，把蠟燭都搬到外面去曬，曬了兩個鐘點，蠟燭都曬化了，都曬化掉了。晚上做晚

課，把蠟燭拿來點，蠟燭只剩一根芯，蠟燭油都沒有了。這個維那師一看就很生氣，這怎麼回事情？他就老老實實告訴他：某人叫我去曬蠟燭，我曬了之後變成這個樣子了。

這個維那師很生氣就告訴方丈老和尚，方丈老和尚很有修養，點點頭，叫他來：好了，你不要當香燈師了。覺得這個人老實，叫他幹什麼他就幹什麼，這很可貴，不容易。就叫他去拜佛，拜釋迦牟尼佛的舍利，一天拜三千拜。他就依教奉行，老實，每一天就拜三千拜。拜了三年，他開悟了，跟六祖一樣，他做了一首偈（他不會寫，叫別人給他寫，寫了送給老和尚），老和尚一看，真的開悟了。以後他講經說法，詩、偈子都做得好，開悟了。所以這個老和尚有眼光，這種人是法器，值得栽培。老實人可貴，聰明人不行，聰明反被聰明誤，老實人可貴。你們看《影塵回憶錄》，那個曬蠟師的故事很感動人。

由此可知，聞菩薩名，經上講的這個「聞」，這是大乘經典，要特別記住，是大乘不思議經典。這個「聞」是三慧，聞思修三慧，說一個字，底下統統都有了。聽到佛菩薩的名號，必然開發自性光明，佛菩薩的形像、名號都是啟發自己心地光明的，這個功德就殊勝了，就不可思議了。換句話說，起心動念，言語行動，都能與自性相應，我們佛門常講「稱性起修，全修在性」，他怎麼會墮惡道？一百次往生三十三天，這個說法太保守了，我看是不止，怎麼能不相信？要明白這個道理，聽到了就起信。聽到地藏菩薩的名號，孝敬之心油然而生，對人、對事、對物沒有一樣不孝敬，這是聞名，聞菩薩名號。不是我們現在聽到，南無地藏王菩薩，這個沒有用處的，聽到怎麼？無動於衷，甚至於聽到，這是迷信。你要曉得這聞，什麼叫聞，不是我們現在這個聞。

「讚歎」，比前面還要超勝。讚歎是宣揚，用現在的話來講就

是推廣、介紹，把地藏孝敬介紹給大眾、勸勉大眾，這是讚歎。釋迦牟尼佛講經說法是讚歎，換句話說，佛四十九年所說的一切經教，都是讚歎自性的性德，真的是「心外無法，法外無心」，統統是讚歎性德。讚歎由愚迷回過頭來，以性德修行的這些大眾，這就是菩薩、羅漢、善男子、善女人。這個善就是他回頭了，他從前是愚、是迷，現在他不愚、不迷了，回過頭來了，回頭就善。「瞻禮」，瞻是仰慕、景仰，禮是禮拜、是恭敬。所以佛門禮拜是修行的一種方法，不同於世間人講的禮節，不是這個意思。他這個禮拜是修行的方法，心要清淨，拜佛的時候心地清淨，至誠恭敬。至是到極處。誠到極處，這是敬。什麼叫誠？一念不生謂之誠。如果心裡面還有妄念，還有念頭，心就不誠。誠心，心裡面一個妄念都沒有，這是誠。誠到極處，這是養心，修心。拜呢？拜是修身，身是機器，機器要動，不動就壞了。所以身要動，心要靜。拜佛的時候心靜身動，所以是養生最殊勝的法門。我們要想健康長壽，世間人講的長生不老，這個修行方法很有效，就是修長生不老的方法。當年秦始皇就想得長生不老，到處去求神仙，結果被人騙了。那個時候佛教沒到中國來，佛教是在後漢時候來的，所以秦始皇沒有福報，要遇到佛法，佛法的確可以教他長生不老，有方法，就是瞻禮。

「稱名」，是念菩薩名號。像我們今天念佛「阿彌陀佛、阿彌陀佛」，一句接著一句相續不斷，這是稱名。這全教給我們修學的方法。「供養」，供養裡面一定要知道法供養是第一，不著重財供養。一切供養當中，法供養為最。法供養當中，第一條是依教修行供養。我們怎樣供養地藏菩薩？依照地藏菩薩經典裡面的教訓都能把它做到，這是真正供養地藏菩薩。你家裡供不供地藏菩薩的像都無所謂，那是形像，那不重要的，重要是經上所講的我做到了，這才是真正的供養，真實的供養。

下面講「彩畫」，是講畫佛菩薩形像，畫的像。「刻鏤」是雕刻的像，或者用模子造出來的像。「塑」是泥塑，「漆」是漆雕，造佛菩薩形像。造佛菩薩形像是自利利他。上面從聞名一直到供養，都偏重在自己依教修行。下面彩畫到「形像」這兩句，是自利利他。也就是說建立道場，塑造形像，供給大眾瞻仰，隨機說法，我們現在的話講機會教育，就能收到幫助眾生接受佛教育的效果。這個地方有一個非常莊嚴的道場，特別佛教講求藝術，藝術宮殿，到這個地方來參觀，現在參觀旅遊的人一定非常之多，他們對於佛法一無所知，他來參觀，我們給他介紹，他就接受佛法了。像我前面跟諸位講的四大天王，你進天王殿，這些參觀的人給他一尊一尊介紹，他代表什麼意思，就給他上了一課，他從這個地方了解佛法教育的善巧，藝術化的教學，無形當中他就接受了。

所以這個是教化眾生的善巧方便，把佛法、把這個法門介紹給一切眾生，能這樣的修學，他這個功德說一百次往生三十三天，永不墮惡道，我們想一想，應該，他應該得到的，一點也不過分，這才能相信。你要這一段的意思沒搞清楚，乍看起來的確是很不容易叫人相信的。可見得裡面每一個字、每一句，都不是我們想像的意思，我們想的時候統想錯了，不是經上的意思，想錯了。由此也能夠體會到，開經偈裡面所說的「願解如來真實義」是確確實實不容易，以我們凡夫的心去想佛的意思想不到，統想錯了。也從這裡我們能深深體會，佛法一定要認真的修學，不認真的修學，你這個意思決定不能體會。人家註，註了我們也看不懂；聽人家講，講了也沒聽懂。一定要照做，做一分，你自自然然體會一分；做十分，當然有十分的體會，那是真的。

接著後面。前面這一段是把地藏法門修學的方法給我們提出一個綱領，我們知道了。那要如何，現在的術語，是落實在我們生活

當中去修學。我們在日常生活當中，從早到晚處事待人接物，我們應當怎麼個學法，底下就舉了幾個例子。第一個例子是說地藏菩薩在久遠劫之前，他是一個長者，「大長者子」，你看他是怎麼樣修學這個法門。「大長者子」，我們現在看到這個句子，有兩個說法，兩個說法都講得通。一個說法，「大長者子」是一個人，因為我們中國人古時候稱子是尊稱，就好像現在我們稱先生，古人稱子。我們稱孔子，要用現在話就是孔先生；孟子，孟先生，是尊稱。所以大長者子，大長者先生，一個人。另外一個說法，是大長者的兒子。這個也講得通，兩個意思都講得通。究竟是大長者先生，還是大長者兒子，這個不要緊，這不重要，總而言之，這句話，我們看他怎麼修學，這才重要。所以不必為這個爭論，因為這個在字面上兩個意思完全講得通的，這個不是爭論的焦點，不是重心，重心看他修行的方法。在古時候稱長者，一般社會上，他有社會地位，他有財富，他有德行，他有學問，在這個地方被大家所尊敬，這個稱長者。

這個修行是見到佛的相好，佛有三十二相八十種好，佛的相是圓滿的，找不到缺陷，我們世間人常講的美男子，沒有一個相不圓滿。所以大長者子看到佛相貌這麼圓滿，生起羨慕之心，他就問他，你的相貌為什麼會這麼圓滿？這也是佛接引眾生、教化眾生的手段。諸位要知道，相是福，是果報，果報都有因，修因才得到果報，你要不修因，你怎麼會得到果報？所以你看看佛在經上常說，菩薩成佛了，成了佛之後，還特別用一百劫的時間，這個劫時間就長了，專門修福，就修相好。那我們要想想，佛為什麼要用這麼長的時間去修福？佛要沒有一個好相，怎麼能度人？你說那麼好，你看你自己這個樣子，人家一句話就點破了，誰還跟你學？他身沒有缺點，找不到缺點，這就相信了。所以這是接引眾生的手段。

我跟你講學佛的好處，我跟你講學佛，你們心目當中說往生極樂世界，開智慧、成佛道，太遠了，你們不想。你們想什麼好處？我青春不老，每個人都想的。我長壽健康，不生病，永遠不老，這個你們每個人都想的。我給你講，統統得到；但你自己這個樣子，我們不相信。所以佛修的相好圓滿，縱然年歲大了，大了看相貌還是年輕人，這個相信了，我們一看相信了。所以相好就是接引眾生的第一個方便法門，因為眾生都希求福報，看到佛圓滿的福報，佛就告訴他，你想得到這個福報，行，你應該怎麼修法。譬如說佛的三十二相，我們常常在經上看到，佛廣長舌相，我們這個世間人舌頭很短，佛的舌頭伸出來可以把面蓋住，他能表演給你看。這個相從哪裡來的？佛就講了，一個人不打妄語，不要騙人，誠實，三世不打妄語，你舌頭伸出來可以舔到自己的鼻子，三世不打妄語。佛的舌頭伸出來蓋到面，他生生世世不打妄語，這還會欺騙你嗎？每一個相好都有修因，這個我們聽了相信。

大長者子，學佛的因緣，羨慕佛的相好。楞嚴會上說阿難尊者發心學佛，也是羨慕釋迦牟尼佛的相好，認為這個相好絕對不是父母所生的，是他以後所修的，希望自己也得這個福報，這才發心跟釋迦牟尼佛修行。凡事都有因果，善因得善果，惡因得惡報，因果報應，絲毫不爽。你明白這個事實真相，你就會認真去斷惡修善，別人怎麼造作與我不相干，我自己一定要斷惡修善。人家以惡意對我，消我的業障，決定沒有報復的念頭。吃虧是福，上當就是佔便宜，為什麼？消業障，增福慧，要明白這個道理，絕不會跟人家計較，不要跟人家計較。何況你要把事實真相搞清楚了，因果通三世，然後才知道沒有一個吃虧的，也沒有一個佔便宜的，這個裡頭有報償。

佛在經上跟我們講得很明白，至親莫過於父子。父子，佛在經

上講是四種緣到你家來的，沒有這四種緣不會變成一家人，這四種緣什麼？就是因果報應。佛給我們說第一種報恩的，過去世父母對待這個兒女，是對待他有恩，他今天遇到了，他來報恩的。這個報恩的天性就純孝，孝子賢孫，不要教的，他是來報恩的。第二種是報怨的，他跟你是冤家對頭，過去你害了他，他這下找到了，投胎來做你的兒女，來害你，會搞得你家破人亡，來報怨的。在我們中國歷史上，明朝初年，諸位都曉得方孝孺，方孝孺就是來抱怨的。方孝孺的祖父葬他的父親，他的父親就是曾祖父，葬他曾祖父的時候，連續三天作夢，夢到一個穿紅衣服的老人，哀求他，希望把下葬的日期延後。他說你下葬這個地方就是他的家族，他的家族有八百多口，搬家遷移來不及，希望他延後幾天。他說好像在七天當中夢到三次，結果他不相信，還到墓地裡面挖這個穴，穴一挖開之後下面是蛇，很多小蛇。可見得來託夢的是那個大蛇，牠的子孫，牠說有八百多口，就這樣被挖，挖死掉了。死掉之後，這個蛇就到他家來投胎，就做他的孫子，投胎。所以方孝孺非常聰明，方孝孺舌頭是開叉的，跟別人舌頭不一樣，人家舌頭是圓的，他舌頭是兩個，尖尖的，兩個，蛇來投胎的，來報怨的。你看明成祖叫他下命令寫詔書，他反抗。明成祖說：「你要反抗我，不聽我的命令，我滅你九族。」他說：「你滅我十族也不怕。」十族，只有九族，哪來十族？以後把他的老師也殺掉了，老師也倒了霉，十族把老師當作一族，就是那個蛇來投胎，報怨。你害死他一家，他不甘心也害死你一家，也來報復你。這樣的兒孫，這是來報怨的、來報仇的，你怎麼能避免得了。仇人，仇人到你家裡來了，你怎麼防範？沒法子防範的。

第三種討債的，我們講討債鬼。討債是什麼？父母欠他的，如果欠得少，二、三歲就死了，少，還完了。欠得多，培養到大學畢

業了，或者拿到個博士，剛剛想到社會上做事情賺錢，死了，欠他多的。欠他多，他到這個時候討完了，討完他就走了，絕對不會留戀的。第四種是還債的，還債什麼？是兒女欠父母的，過去生中欠他的債務。還債的也看欠多少，如果欠得多的，他對父母物質上的供養會很豐厚，沒有恭敬心，對父母沒有孝敬心，只是你的生活他會照顧得很周到。如果欠得少的，這個供養就很薄，可以讓你維持生活，但是不會讓你生活過得很自在、很舒服。自己發大財了，父母親給他買個小房子，一個月給他一點生活費用，沒有恭敬心，那是還債的，還得少，欠得少。

佛給我們講，報恩、報怨、討債、還債，就是這麼個關係；沒有這個關係，不會變成一家人。我有一年在香港講經，住在壽冶法師的那個講堂，壽冶法師在紐約。他講堂大殿上有一副對聯，那個對聯很有味道，他的上聯寫的是「夫妻是緣，有善緣有惡緣，冤冤相報」，上聯講夫妻是這麼回事情；下聯寫的「兒女是債，有討債有還債，無債不來」。他那個佛堂掛這麼一副對聯，每一個到那裡燒香、拜佛都要去看一看，很好，提起警覺心。這個是佛給我們講的眾生相，眾生的真相就是如此。明白事實真相了，我們要覺悟。真正覺悟的人，絕對不跟眾生結惡緣，不要幹這個事情。真的要斷惡修善，與眾生結善緣，結善緣不要記在心上，三輪體空，不要執著。為什麼？我跟他結善緣，將來也不要他來什麼善報，總而言之，都麻煩。所以佛法教給我們業要淨業，淨業就是沒有善惡，修清淨的業，這才能超越六道輪迴。修善，在三善道受果報；造惡，在三惡道受苦報，這就是輪迴。所以輪迴從哪來的？輪迴是自己造的，自作自受，不是別人設計給你受的。自作自受，這是我們一定要把真相搞清楚，然後自己曉得我應該怎麼做法。

佛法裡面最殊勝的善法，最真實的善法，無過於念佛求生淨土

。這個真是止於至善，人人能做得到，真實不虛。它的方法就是一句佛號念到底。有很多人不相信，哪有這麼便宜的事情？他不曉得，這一句佛號成就，是十方三世一切如來度眾生的第一法門。為什麼佛說許許多多的法門，就是這個法門他不能接受，這才施捨無量無邊的法門來誘導他。到最後？還是這個法門成功，諸位念《華嚴》你就了解了。《華嚴經》那是殊途同歸，無量無邊的法門最後都歸到華藏世界，都歸到毗盧性海。到了華藏世界，你的修學到地上菩薩，這是深位菩薩了。經上明白告訴我們，十地菩薩始終不離念佛，到最後還是歸到這一門。十地菩薩是從初地到十地、到等覺，這十一個位次。這十一個位次菩薩，你問他修什麼法門？念阿彌陀佛求生淨土。所以現在不管學禪也好、學密也好、學教也好，學到最後，到你登上初地了，你就會念佛求生淨土了。所以說殊途同歸。

我讀《華嚴》，講《華嚴》，我講《華嚴》講了十七年，我對於淨土的信心是從《華嚴經》上建立的。講了十七年，有一次忽然心裡起了個疑問，就是文殊菩薩、普賢菩薩、善財童子，他們修的是什麼法門？把《華嚴經》展開仔細去一觀察，他們是修念阿彌陀佛求生淨土，這就引起我非常注意。我就去想這個問題，文殊、普賢是圓教等覺菩薩，如果說一般人求生淨土，我們不會疑惑，圓教等覺菩薩，念阿彌陀佛求生淨土，為什麼？在我們一般人講，你找不出理由。最後只有一個理由，去成無上正等正覺，也就是說去證圓教的佛果，除這個理由之外就找不到第二個理由。這樣才恍然大悟，要想成就究竟圓滿佛，都在西方極樂世界。這才把這個答案找出來，然後才知道這個法門，它之所以被十方三世一切諸佛讚歎、尊敬、極力提倡弘揚真正所以然的道理搞清楚了，這才死心塌地把一切法門放下了，專修這個法門。

我自己很幸運，如果沒有發現這個法門，沒有認真修學這個法門，我們這一生還會跟過去生一樣，得不到一個結果，還要搞輪迴，決定出不了三界，原因在哪裡？沒有能力斷煩惱，沒有能力斷妄想。妄想、煩惱是障礙，妄想是所知障，執著是煩惱障，我們沒有能力斷掉分別執著，沒有能力不打妄想，這才真正放下。所以蓮池大師晚年專修淨土，他老人家說了一句話，說「三藏十二部，讓給別人悟，八萬四千行，饒與他人行」，他老人家自己一句佛號，一本《阿彌陀經》，這是蓮池大師晚年。我明瞭了，我真正體會到了，所以我說這才是究竟徹底的大徹大悟了，真正覺悟了，萬緣放下，一本《彌陀經》，一句阿彌陀佛，他成為一代祖師，這上上品往生！所以淨宗真的是難信之法。夏蓮居老居士會集的《無量壽經》，後面偈子有兩句：「佛說難信真難信，億萬人中一二知」。這個話是真實的，一點都不過分，億萬人中一二知，你說談何容易。所以佛首先用相好告訴大家因果，善因善果，惡因惡報，首先用這個方法來接引大眾。《地藏經》上擺起這個修行次第，頭一個就用「大長者子」。他為什麼第一個不用婆羅門女，不用光目女，把大長者子見到佛的相好再發心擺在第一個？用意在此地。我們明白這個意思，這《地藏經》大致統統都明瞭了。

今天時間到了，我們就講到此地。明天我們還有一會。