

地藏經玄義——瞻一禮，表裡一如 悟道法師主講 （
第九集） 2020/10/14 華藏淨宗學會 檔名：WD1
4-012-0009

《地藏菩薩本願經》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》綸貫第一面，我們從倒數第二行中間看起：

【是以地藏慈王，偏向幽冥界內，以同體慈悲，劫劫救援而未艾。釋迦文佛，特昇忉利天中，報聖母恩德，諄諄付囑以頻申。令向佛法中，獻少水少華，並脫幽途之苦。】

我們上一次學習到這裡，因為時間的關係，這一段沒有能講完。我們接著看下面這一句：

【俾從大士前，能一瞻一禮，咸蒙勝地之歡。功莫京焉，義叵量矣。】

到這裡才是一段。這段是說明本經的緣起，這部經是什麼因緣發起的。青蓮法師給我們提出一個修學的總綱領，前面跟諸位報告過，果然能夠如理如法的修學，一定能夠脫離惡道的苦惱，不墮三惡道。如果將自己的功夫更能向上提升，這就是末後這一段講的。我們在菩薩的面前『一瞻一禮』，瞻禮的含義很深，「瞻」就是看著菩薩，「禮」對菩薩一個禮拜、頂禮。瞻禮不是說你每天看菩薩的形像，頂禮幾拜，你就能得福，這個未必。要怎樣才能得到真正的利益？連世間聖人都教導我們，「表裡一如」，你就得利益了。瞻禮是外表，外表很有禮貌、很恭敬，內心要是不相應，依舊是得不到利益。正如古人批評念佛人，念佛人一天念十萬聲佛號，心裡還是胡思亂想，跟他講也是「喊破喉嚨也枉然」！就是在口中每一天佛念這麼多，但是內心，這心裡沒有改變，還是貪瞋痴慢這些煩

惱習氣，那這樣喊破喉嚨也枉然。跟此地講的是同樣一個道理，表面上對佛菩薩再恭敬，心裡面是非人我、貪瞋痴慢沒斷，沒有伏住，那也是枉然，也是無濟於事。所以在瞻仰這當中的深義，甚深的意義，就能夠想到菩薩在經典當中對我們的教訓。看到地藏菩薩，就想到《地藏經》地藏菩薩教我們什麼，教我們在生活當中要怎麼做，這些教訓就想起來了。所以見到菩薩形像，聽到菩薩的名號，就提醒我們這一樁大事，立刻就想到菩薩在經典裡面對我們的教訓，教我們什麼。這個瞻有功德了，看到菩薩就想起來了。禮是什麼？禮是奉行。想起來了、提醒了就立刻照做，這是禮。由此可知，瞻是提醒我們解門，解就是我們理解，對菩薩的教導我們要能夠理解；禮是提醒我們行門，理解之後我們生活當中要照這樣去做，落實在生活當中才能收到效果，瞻禮它甚深的意義在這個地方。所以不是說表面上我們看看菩薩，然後向菩薩頂禮幾拜這樣就得福了，這個我們一定要明白。

在早年美國達拉斯，就是我們老和尚那裡建一個佛教會道場，達拉斯有個同修提出一個問題，說在佛七法會當中頗能攝心，就是參加佛七的心感覺還滿清淨的，但是回家之後，這個心又散亂了。我想這個問題有很多同修應該都有同感，妄想雜念又起來了，這是怎麼一回事？這種現象非常普遍，古今皆有，古時候、現在都有。所以學佛的人學一生都不能成就，還要等待來生，包括我們自己在內，哪一個人不是這樣，都是這種現象。佛經說得沒錯，每個同修無量劫來，生生世世都在用功努力，都在修行，無量劫搞到今天。今天我們想想，我們成就在哪裡？不能成就的原因在什麼地方？答案就是沒放下，不肯放下。為什麼不肯放下？對於這個世間的事實真相沒有搞清楚、沒有認識清楚，對這個事實真相不夠透徹、不夠明白，依舊迷惑在虛幻境界之中，我們還是迷惑在我們現前這個虛

妄幻化的世界當中，把這個世界都當真，都放不下，是這個因素造成的。如果你真的把這些依正莊嚴，我們娑婆世界這些依正莊嚴，依正莊嚴就是講現在人事環境、物質環境，我們看到這山河大地、整個宇宙，是虛妄的，不是真的，把這個幻相看清楚了。這些現相佛講得很好，《金剛經》講的「如夢幻泡影」，好像我們作夢一樣，夢中的人事物，夢醒過來都沒有了。夢幻泡影，《金剛經》講的這一句經文我們也聽得耳熟，可是總沒有把它看成是夢幻泡影，總以為它是真實的，所以在生活當中做不到自在隨緣，還是攀緣，還是依照自己妄想煩惱在生活、在過日子，沒有把這個煩惱捨棄。佛教我們放下是放下這個，但是我們沒有放下。我們把妄想、煩惱放下之後，我們的生活就依智慧，不依煩惱，就得解脫、得自在。

最近我們也跟同修在學習《金剛經講義節要》，江老居士講「作觀」很重要，觀是觀念，轉變觀念，觀照功夫很重要。我們這些道理聽也聽得很多，聽得耳熟了，為什麼做不到、放不下？因為沒有深入去觀照，因此我們這個心還是轉不過來。所以這個玄義講的重點也是在這裡，怎麼修觀，這個非常重要，修行能不能成就的一個很重要的關鍵。這個道理說起來，我們也不能說不懂，我們也懂，甚至於我們自己也會說，為什麼做不到？兩個因素，第一個，自己業障習氣太重，不知不覺起現行，這是第一個。我們大家如果仔細去體會，應該可以發現，的確自己的煩惱習氣，知道是知道，但是習氣一上來就控制不住，習氣太重了！這是第一個。第二個，對於事實真相沒有透徹的認識，有一點認識，但是不夠透徹，所以依舊起不了作用。為什麼不能透徹？就是沒有用這個觀照功夫，原因在這個地方。所以我們現在要加強的就是在觀照，這個非常重要。古大德常講，「不怕念起，只怕覺遲」，妄念起來了不怕，無始劫以來，我們打妄念打得很習慣，它很自然會起來，起來不要怕；怕

我們覺悟太慢，就隨著妄念跑了，被它轉了。所以不怕念起，只怕覺遲。覺就是要提起觀照，要時時刻刻提醒，一下子沒有提起觀照，一下子又沒了。

經文「一瞻一禮」的甚深義趣不知道，這個地方講對瞻禮的意義如果不知道，以為自己依教奉行了，經不是這麼講嗎？瞻仰菩薩，禮拜菩薩，這我都做到了，可是經上講了這麼多的利益功德，我怎麼沒有得到？於是就產生懷疑，對聖教、對這個經典起了懷疑，認為這個經上講的不可靠，不是真的，大概都是勸人為善。生起這個念頭的人多，自古以來太多太多了！這是怎麼一回事情？以自己的觀點、以自己的想法看法，推測佛菩薩的教誨，對聖教沒有深入的去理解、去認識。這個人對於聖教沒有信心，還是相信自己的妄想、妄念。《華嚴經》上教導我們「信為道元功德母」，信心不能建立，怎麼能成就？信心這樁事情實在是真難！在《彌陀經》佛給我們講難信之法，不但淨土法門難信，實在講佛法都很難信，淨土是難信當中的難信。佛法，實在講一般世間人都很難相信，我們可以看看這個世界這麼多人，七十幾億人口，有幾個信佛的？你去看就可以理解了。

過去家師淨老和尚他出家了兩年才去受戒，受了三壇大戒，當然他就回去台中看李老師，也是給老師謝戒，感謝老師的栽培。見到李老師，李老師看到他回到台中，第一句話就跟他講，你要信佛！遠遠的就喊著：你要信佛，你要信佛。家師當時聽了就呆住了：我都學佛這麼多年，也學習講經了，現在又出家，又去受了大戒，我還不信佛嗎？我不信佛會這麼幹嗎？家師淨老和尚他學佛七年就教佛學院了，那個時候還沒有受戒，就只是圓頂，剃頭。當時台北臨濟寺主持白聖法師請他去教三藏佛學院，所以一出家就開始講經，兩年後受戒，佛學院教了兩年，講了兩年。回去看李老師，李老

師第一句話就給他講，你要信佛。當然就感到很茫然，那怎麼還不信佛，要怎麼樣才叫信佛？老師看到，當然也了解他還不明白，所以就跟他解釋，就告訴他信佛難，不容易，有多少老和尚活到七十、八十，到死了都還沒信佛。「信」的標準是什麼？解其理行其事，理解它的道理，道理理解之後要依教奉行，在事相上去把它做到，這才叫信佛。你對於佛講的道理沒有透徹了解，沒有做到，這不算信佛，只是形式上是一個佛弟子，那不是真正佛弟子。我們這一聽，才懂得李老師講的「信佛」兩個字的標準，想想真的不容易！

到以後家師淨老和尚他講經，講到「信」這個字，就有很多種講法。信也分層次的，這樣講是比較合乎一個現狀的，應該要分層次。如果說你完全不信，那你會來皈依嗎？你會進到寺院嗎？當然不會。現在我們看到這個世間很多人不信，看到佛教他就躲得遠遠的，他連去接觸都不接觸，當然那是完全不信的，所以他不信佛。但是已經願意來接觸了，多多少少他總是有一點信心，我們也不能說他完全都不信佛，不信佛他為什麼還來？真的不信的人他不會來，他也不願意接觸，甚至連聽他都不想聽，那是真的不信；他願意來接觸、願意來拜拜的，那總有一點信心。我們師父講到信，當時聽了李老師的開示他就好多種講法，第一個「迷信」，他也信佛了，但是對於佛教經典這些理論一竅不通，但是他信，這叫迷信。迷其理好像他也信，這是一種，對道理不明白，你問他佛教是什麼、經典講什麼，他一無所知，反正我就是信佛，我到寺院去拜拜、我也去皈依，甚至於也有人去受戒了，但對佛經講的道理真的一竅不通，這叫迷信。現在我們看到迷信的人佔絕大多數，很多，我們到寺院裡面去看，信眾成千上萬的。你看在台北萬華龍山寺，節日那個信眾有多少去裡面拜拜。在日本那個東京淺草觀音寺，那也是人山人海，去上香、去膜拜、去抽籤，不信他會去嗎？他不會去。但

是對佛教的道理他真的不懂，所以這類迷信佔多數。第二種叫「強信」，很勉強的信。人家勸他信佛好，他也勉勉強強，好吧，就來信吧，這是比較勉為其難的。像有一些同修她信了佛、聽了經，對一些道理也明白了不少，勸她先生信佛，她先生也跟著來。我們看到也知道他不是自己很願意來，他太太一直勸他勸了很多次，不來不好意思，或者親友勸，好吧，那就信吧，勉強的信，這叫強信。

第三種佛家講的叫「正信」，正信對於理論多少明白一點，為什麼要信佛、信佛是什麼意思、佛是什麼意思，他有個理論依據，道理他理解得愈深，他的信心也就愈深，這屬於正信。比如我們淨老和尚過去講的《認識佛教》、《三皈傳授》，的確做一個正信的佛教徒這個是必讀之書，必須讀的，甚至不是信佛的人也需要讀，對佛教才有一個正確的認識。所以《認識佛教》這本書是入佛門第一本要先看的，也可以介紹給一些不信佛的人看，看了之後他覺得這書裡面講得有道理，再來信佛，起碼他不是迷信，雖然談不上說深信，但是起碼他對佛教的觀念正確了，可以說正信了。真正能夠透徹了解而行其事，真幹的，這叫「真信」。我們老和尚講到真信，但是我的講法我又多一個，真正了解這些道理，在生活當中去把它做到、去落實，這叫深信，就深入了。從真信進入到深信，深信之後依教奉行，證實經典上講的這些功德利益，這個效果得到了，這個時候的信心叫真信，他絕對不懷疑，證實了。所以李老師講信佛的標準是真信，連我們一般講正信都還沒包括在其中，起碼要在真信，真信是真幹。所以這麼一說，我們就理解了，如果要達到真信，證實經典上講的這些效果，我們證得了當然不懷疑了，那個信心是真實的信心。

信心具足在這一生當中必定有成就，無論修學哪一個法門，必然是如其修因，證得果報，證實這個果報。凡是依照經論方法修行

而不能證得，你要是細細去研究它的因素，第一個因素還是信心不具足。可見得信心真的不容易，難怪蕩益大師在《彌陀經要解》裡面為我們詳細說明，否則的話，我們把信這個字看得太容易，好像我不都信了嗎？看得太簡單，粗心大意就忽略了。沒有真信就不可能有切願，《彌陀經》修學的宗旨就三個字，信、願、行。願怎麼會發得出來？你沒有真正的信心，怎麼會發願要往生極樂世界？沒有切願，你在生活上點點滴滴，跟佛的教誨就不能相應。念佛，大家只知道念這一句「南無阿彌陀佛」，不知道念佛的深義、廣義，它甚深的義趣、深廣的義趣不能夠知道。穿衣吃飯都是念阿彌陀佛，起心動念、言語造作沒有一樣不是阿彌陀佛，這個事情我們在講席當中也聽過很多，講了很多。「念」是今心，不是口念，就是你現在的心，你現在的心跟阿彌陀佛完全相應，這叫念佛；豈不包括我們生活當中點點滴滴？我們心裡頭真有佛，你跟佛心、佛願、佛行完全相應，這才叫念佛，這才叫禮佛、才叫瞻佛。

我們一般學佛的同修，了解這一層意思的人的確不多。雖然說學佛了，出家多年了，弘法利生了，心裡面還是有是非人我，還有名聞利養，還有貪瞋痴慢，那怎麼行？那種瞻禮只是形式，像演戲一樣，假的不是真的。諸佛菩薩應化在世間也是來表演，他表演得逼真，他不是假演，真演。演得非常逼真才能感動人，演什麼像什麼，這才能教化眾生，不是像我們世間舞台表演，那是演假的，不是演真的。我們從舞台上演演員，最好的演員，為一般觀眾所欣賞的、所讚歎的，那是什麼條件？演得很逼真，演到逼真，觀眾才有看頭。跟諸位說，諸佛菩薩示現在十法界演得最逼真的，所以才能感動一切眾生，眾生要這樣學習，才能得到殊勝的果報。所以此地一瞻一禮，前面講的『少水少華』，意思都很深很深。

下面講果報，『咸蒙勝地之歡』，這句話說得非常靈活，說得

活潑。「勝」是殊勝，也就是我們講的善根。善報等級不一樣，完全看你的心量、願望。人眼光淺的、願望不大的，我想來生還得個人身，來生能夠享受人天的富貴就好了。有的人他的志願是放在這上面，這個願望能不能得到？能得到，依照菩薩教訓去修學，你可以得到人天福報，你還不想出離六道。所以現在我們佛教有很多寺院道場提倡人間佛教，人間佛教就是求人天福報的，這樣的人當然是比較多。有人眼光稍微大一點，人間富貴想一想沒有什麼意思，壽命又不是很長。我們現在看，人生不過百年，你活到一百歲就算很長了，活不到一百歲的也是佔大多數，古人講「人生七十古來稀」，人活到七十歲好像就很稀有了，有很多人他不到七十歲就走了。所以人生不過數十寒暑，你那個榮華富貴你能夠享受幾年？你從年輕的時候就開始做事業、賺大錢，起碼也要三十年。如果說活到七十歲，那也不過享受四十年，活到八十歲五十年，何況你到三十歲，你未必賺到大錢，可能有時候四、五十歲，五、六十歲才賺到錢。就算活一百歲，實在講真正享福也不過幾十年而已。所以有的人他眼光就比較淺。比較深的他覺得人間福報很短暫的，他想六道還有天，天上好。你看西方國家信仰宗教，他將來要往生天國、天堂，天人的壽命長、福報大，這種人比前面那種人就比較聰明一點。人間的富貴不過幾十年而已，很短暫，這幾十年當中還要除掉你的經營、修福，至少得三十年，你前面要三十年的奮鬥經營，你的福報才會現前。就算從三十歲開始享福，即使你的壽命到七十、八十歲，那也不過享受四、五十年；有人短命的五、六十歲就走了，他能享受多久？十幾年，一、二十年而已。所以仔細去觀察，不值得，沒有意義，太短了，還是天上好，天人的壽命長、福報大，享福的時間長久。可是如果我們學佛的人，聽佛在經典上講經說法，知道天雖然壽命長、福報大，但是時間總是會到，還是不究竟。到

了又要開始輪迴，雖然時間長一點，總會到頭，到頭了怎麼辦？依舊要輪迴、要墮落，所以覺得這個六道不究竟，六道不是好地方。聽佛說他方世界有佛的國土、佛的世界，聽說有一真法界，那個地方真的是不生不滅，永遠不會死。聽了生歡喜心，生起大願心，要追求永恆不生不滅，要追求永恆的自在快樂，這才叫發大心。你發這個大心，佛就教你修大法、證大果。

諸佛菩薩應化在世間，從來沒有勉強一個人，佛菩薩示現在世間，總是「隨眾生心，應所知量」，這叫什麼？隨緣。佛不攀緣，佛多自在！我們今天的慈悲心超過佛菩薩，我們一定要拉住眾生趕快往生，不去不行，我們要拉人，人家如果不肯跟我們去，我們就生煩惱。佛不拉人，人不去，佛不生煩惱。我們今天總是想要去勉強人、去拉人，仔細想想，我們是什麼慈悲心？我們是熱情過度，現在我們佛門裡面有很多人真的熱情過度。熱情是煩惱不是智慧，不是理性的。而佛是智慧，平常心是智慧。佛以我們人的眼光來看，他很有耐心，這一生不能得度等來生，你沒有辦法勉強他的，來生不能得度等後生，慢慢來，一絲毫都不勉強。我們想想佛做得對不對？對。為什麼？勉強不得，如果勉強能夠成就，那佛也會勉強；勉強不來，這是勉強不得！這才體會到隨緣的道理，什麼叫隨緣？要看他的善根到什麼程度，他能接受多少，你才能跟他講多少，所以隨緣的殊勝。現在我們一般人幹的是攀緣，我們所生的是煩惱不是智慧，人家是生智慧不生煩惱，佛菩薩生智慧不生煩惱。所以我們要細心去體會、觀察，才知道佛菩薩教化眾生的方法，就是經上講的「善巧方便」，極其高明，出乎我們意想之外，是我們應當要學習的。諸佛菩薩對眾生無不是苦口婆心的勸導，眾生聽不聽不過問，眾生學不學不過問，所以他的心永遠保持清淨。苦口婆心演說那是大慈大悲的流露，大智慧的流露，這是我們要學的。所以此

地講的「勝地之歡」，層次、境界是無量無邊。佛家所講的「佛氏門中，有求必應」，只要依教奉行，一定能滿你的願望，你的願望小就滿你的小願望，你的願望大就滿你的大願望，你要不能認真踏實的去修學，大小願望都得不到。

過去早年，這個話最少也是五十年前，家師淨老和尚在台北市有個法華寺，好像在西寧南路，我記得我去過，他在那裡講《地藏經》。當時廣欽老和尚還來聽了一堂。當時聽經當中有一位年輕的法師跟家師年紀差不多，那個時候還很年輕，大概四十出頭。他自己住一個小茅蓬，每一天出去應付經懺，人家請做經懺他就去了。這個法師當然很早就已經不在了。那個時候他也去聽家師講《地藏經》，講到「有求必應」，我們師父下座的時候，就是講經下來，這個法師就跟他講，他說、法師，你講的求地藏菩薩有求必應這個話靠不住！當時家師就說，為什麼靠不住？怎麼靠不住？他說：我天天拜地藏菩薩，已經拜了三年，求一個電冰箱都求不到。在五十年前一個電冰箱也算是不容易了。家師聽到他這麼一說，他說貴寶刹住多少眾？在佛教這個術語叫眾，不是說住多少人，因為人是眾緣和合的，所以我們問出家人你住眾多少，有幾眾。他回答說一個人，就他一個人。當時家師就跟他講，他說你只有一個人，用不到冰箱！難怪菩薩沒有送給你，沒有這個必要；如果你的道場人眾多，菩薩一定會滿你的願。你就一個人，常常出去趕經懺，也很少在家裡吃飯，何必要一個電冰箱？佛菩薩送你東西，要看你是不是必要，不是真正必要，不會送給你，絕不會增長眾生的貪瞋痴。如果增長你的貪瞋痴，那不是佛菩薩，那是魔，魔來了，你跟魔感應道交。魔也會有求必應，但是魔他那種感應是增長你的煩惱，增長你的貪瞋痴慢。佛菩薩幫助你，決定不會叫你增長煩惱，而是幫助你增長智慧，這是佛跟魔不同的地方。魔也有神通，魔也有道力，魔

也有很大的福報，他也能夠加持人，也能保佑人，可是到最後的結果是不一樣。佛菩薩加持你是勝地之歡，魔加持你到最後都是促使你墮落三惡道，所以結果不一樣。

下面這兩句是讚歎。『功莫京焉』，「京」是大，功德太大了。『義叵量矣』，義無量無邊，意義深廣無量。這一段是說世尊啟動地藏法會的因緣，就說到此地。下面說法師註經的因緣，就是青蓮法師他註解這部《地藏菩薩本願經》的一個因緣：

【藥雖生末運】

『藥』這個字是念乘，就是我們現在看到大小乘的「乘」字，這個字是古寫，古代的寫法，乘是這樣的寫法，現在都改成我們現在乘車這個乘了。所以這個字是古寫，這是一個字，一個意思。法師的法名叫靈藥。『雖生末運』，「末運」就是說末法時期，他是清朝康熙年間的人，清朝康熙年間距離我們現在三百多年了，三、四百年，他出生的那個時代已經是佛的末法時期。「運」是法運，佛的法運裡面已經到了末法時期。

【幸遇真乘】

這是慶幸自己在末法有這個福德因緣，遇到真正的佛法，稀有難逢！『真乘』是特別指這部《地藏菩薩本願經》，這是大乘法裡面的根本法，大乘法門裡面的真實基礎。他遇到了，我們有沒有遇到？還不一定，遇到了對它不認識，等於沒有遇到。遇到的說法也有它的深義，它甚深的意義，遇到了不相信；信了不解，相信了，但是對經義不理解；對經義理解了不行，不去實行；行了沒有結果，這都等於沒有遇到。所以真正講遇到，必須具備信、解、行、證，四個字都要圓滿，這樣才算真正遇到，真正得受用。大乘法在中國確實是無比的殊勝，中國的祖師大德其中有很多都是諸佛如來應化而來的，為中國人建立佛法，建立道場，樹法幢，度化這個地區

根熟的眾生。就是他的根基、他的善根已經成熟的眾生，所以感應到諸佛菩薩來應化。這是這個地區的人有福報，這個地區的人善根福德因緣成熟才會有這種現相，才會感應諸佛菩薩應化成祖師大德的形像。

在中國大陸，實在講，就是我國大陸四大菩薩，就四大名山，就像房子的四根支柱，顯示大乘佛法的教學，這四根支柱就是中國的四大名山和四大菩薩，教導我們大乘佛法怎樣修學。所以中國大陸佛教有這四大菩薩，好像我們一個房子四根柱子頂著，缺少一根都不行，四大菩薩顯示大乘佛法的教學，這四根支柱就是中國的四大名山和四大菩薩，教導我們大乘佛法怎樣修學。第一個是地藏菩薩。「地」，後面解釋經題會跟諸位詳細說明，地是表大地，「藏」是講寶藏。一切眾生不能離開地面生活，都要依靠仰賴大地，佛將這個意思比喻作心地。諸佛如來跟一切眾生同一個心地，「心地」也稱為自性、真如本性，這在前面都跟諸位說過了。大乘佛法的建立，是建立在心地的基礎上，我們心地有無量的智慧、德能與才藝，一切皆是無量，是自己自性裡頭本具的，不是從外面來的。就如同大地裡面含藏著金銀七寶，這寶藏埋在地底下，雖然有，我們不得其用，沒有開採出來。諸佛如來他們是已經開採出來，得到受用了；我們凡夫雖有，沒有開採出來。論家私我們是平等的，論家裡的財富，我們跟諸佛如來是平等、一樣；論現前的受用，決定不平等。諸佛如來開採出來，他得到完全的受用；我們有，但是沒開採出來，所以論受用就不平等，就好比這種情況一樣。佛菩薩他的寶藏開採出來，他得到全部的受用；我們有，沒開採出來，我們得不到受用。

佛教導我們如何開發自性的寶藏？《地藏經》上教導我們，地藏是教孝敬，我們要懂得孝敬是性德，自性本具的善德，開發自性

寶藏一定要用性德，它才能相應，其他的方法沒有辦法開啟自性的寶藏。所以《地藏菩薩本願經》是我們佛門的孝經，它的內容教導我們孝親尊師。而且諸佛菩薩表演給我們看，成就無上菩提，證得圓滿的佛果，是怎麼回事情？孝敬做到圓滿就成佛。孝敬很認真、很努力在做，沒有圓滿，這叫菩薩。所以我們曉得，菩薩是一個孝順的子孫，是一個尊師重道的好學生，這是菩薩。從這個地方，我們也懂得菩薩的意思，你就明白了。所以大乘佛法的修學，要以《地藏經》為基礎，這個非常重要。

從這個根基再往上增長，發揚光大，這是觀音法門。「觀音」代表大慈大悲，大慈大悲就是今天世間人講的大愛、博愛。「博愛」這兩個字出自於《無量壽經》，《無量壽經》是兩千年前翻譯的。把孝敬擴大就是慈悲，我們知道孝順自己的父母，尊敬自己的老師，把孝敬擴大能夠孝順一切眾生，尊敬一切眾生，這是觀音菩薩的法門。我們念觀音菩薩，我們瞻禮觀音菩薩，有沒有實踐觀音菩薩的法門？沒有，所以觀音菩薩怎麼拜也不靈。有人去拜觀音菩薩得到感應，你能說那個靈嗎？如果真的靈，應當每一個人拜都靈才對！求觀音菩薩保佑你升官發財，你買獎券中獎，每一個人拜觀音菩薩，個個人都中獎了，這是觀音菩薩靈；還有幾個人沒有中獎，觀音菩薩就不靈。我們世間人在觀念上都想錯了，這叫迷信，誤解了佛法的義理，曲解了佛法的義理，佛菩薩不是鬼神，不可能保佑人的。佛菩薩是什麼？教導人，講經說法，道理給你講清楚說明白，教你方法去修學，你如理如法去修學，就能得到你的願望，滿你的願望，要你自己去做。你能夠敬愛一切眾生，一切眾生會敬愛你，因為你修這個因，「敬人者，人恆敬之」，對人尊敬，那別人也尊敬你。你以誠意尊敬別人，當然人家也尊敬你；你肯幫助別人，人家也肯幫助你，這是觀音菩薩大慈大悲、救苦救難真正的意思。

我們有災難，希望別人來救我們，菩薩來救我們；他們有災難，我們在那裡看到如如不動，看到好像沒看見一樣，我們這種心態怎麼能得好的果報？這種行為、這種心態跟觀音菩薩不相應。所以我們要求菩薩的保佑，也要學習菩薩的大慈大悲、救苦救難，這樣才能得到觀音菩薩的加持，才能得到實質的功德利益，這不能不懂。

好，這節課時間到了，我們先學習到這裡。下面還有兩位菩薩，文殊、普賢，我們下一節課再繼續來跟大家介紹。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！