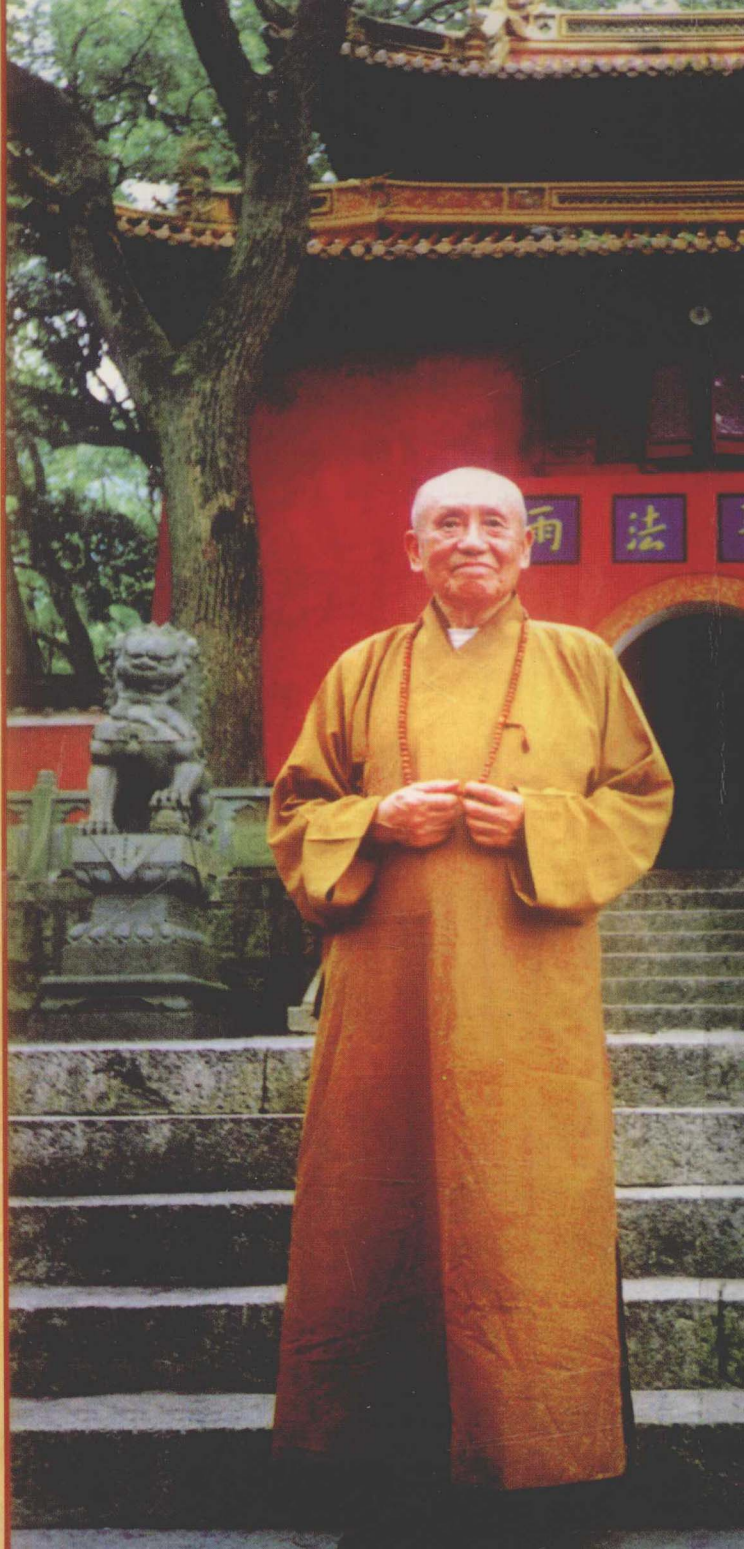

善
口
察
惡

善惡業報經新講

夢參老和尚主講 五臺山普壽寺女眾佛學院整理

夢參老和尚主講

五台山普壽寺出家僧眾整理

占察善惡業報經新講

上 夢_下參老和尚略傳

一九一五年六月：夢參老和尚出生於中國黑龍江省開通縣。

一九三一年：在北京房山縣上方山兜率寺出家，法名爲「覺醒」，但是他認爲自己沒有覺也沒有醒，再加上是作夢的因緣出家，便給自己取名爲「夢參」。

同年在北京拈花寺受比丘戒，戒期圓滿，南下九華山，朝禮地藏菩薩道場，正遇上六十年舉行一次的開啓地藏菩薩肉身塔法會。由於因緣殊勝，爲老和尚爾後弘揚地藏法門種下深遠的影響。

一九三二年：轉赴福建省福州市鼓山湧泉寺參訪，他對湧泉寺當時的一切境界似曾相識，彷彿故地重來。

當時虛雲老和尚於鼓山創辦法界學苑，並請慈舟老法師主講「華嚴經」。他決定依止慈舟老法師學習「華嚴經」，歷時半年，仍無法契入華嚴義海，遂親自向慈舟老法師請法，之後決定以拜誦「普賢行願品」、燃身臂供佛的苦行，開啓智慧。

一九三五年：依止慈舟老法師學習「華嚴經」的人，在當時包括了道源長老、靈源長老、慧三長老以及淨嚴法師等。

除依止慈舟老法師，學習「華嚴經」外，更旁及虛雲老和尚的禪法，有時也奉慈舟老法師之指示，代講經論，諸如「阿彌陀經」等等。

一九三六年：赴青島湛山寺，依止倓虛老法師學天台四教，並擔任湛山寺書記，負責倓虛老法師的庶務以及對外連絡事宜。

在湛山寺擔任書記期間，一方面向倓虛老法師習天台四教，及宣揚慈舟老法師的戒律精神。隨後奉倓虛老法師之命，禮請慈舟老法師北上青島湛山寺講律，又護送慈舟老法師到北京，開講「華嚴經」。

一九三六年底：再度奉倓虛老法師之命，赴福建廈門萬石巖，禮請弘一大師北上弘律，歷時半年之久。因「梵網經」的請法因緣，弘一大師同意北上湛山寺，開講「隨機羯磨」。

一九三七年：擔任弘一大師的外護半年，深受弘一大師身教的啓發，當時並就近依「占察善惡業報經」所描述的占察輪相，請弘一大師親手製作一付，以供修習。

弘一大師爲了答謝他擔任半年的外護，親贈手書的「淨行品」偈頌乙本。

一九三七年至四〇年：隨同倓虛老法師在長春般若寺傳戒，講四分戒律，並往來於東北各省、北京、天津、山東等地，講經弘法。其間曾接觸來自西藏的藏僧，引動了赴西藏學習密法的因緣。

一九四〇年：由北京至香港、新加坡、印度弘法並朝禮佛陀遺跡。

一九四一年：轉赴西藏拉薩學習密法，在西藏黃教三大寺之一的色拉寺學習經論五年，依止第十世班禪之師赤江仁波切、靈倉仁波切，並因能海老法師的引進參拜康薩仁波切。

一九四五年至一九四九年：轉赴西康等地參學，總計在西藏學習密法達十年之久。

一九五〇年：中華人民共和國建立之初，由西藏返回中國內地，因反共反革命之嫌，被判刑十五年，勞動改造十八年，入獄長達三十三年。在獄中，他經常觀想一句偈頌：「假使熱鐵輪，在汝頂上旋，終不以此苦，退失菩提心。」奠定了爾後重回佛教，弘揚佛法的信心。

一九八二年：平反出獄，回北京任教於北京中國佛學院。在這段時間如法修學地藏法門，重啓弘揚經論的智慧。

一九八五年：接受福建南普陀寺妙湛老和尚、圓拙長老之邀，到廈門南普陀

寺重建閩南佛學院，並擔任教務長一職，開講「華嚴經」、「法華經」、「楞嚴經」、「大乘起信論」等。

一九八七年：應美國萬佛城宣化上人之邀，赴美數月後返回中國。

一九八九年：應美國洛杉磯妙法院旭朗法師之請，再次赴美弘法，開講「占察善惡業報經」、「華嚴經普賢行願品」、「地藏經」、「心經」、「金剛經」、「華嚴經」等，此後即旅居美加地區，同時應在台灣弟子之請，數度來台弘法講經。

占察善惡業報經新講

· 夢參老和尚

卷上

在講《占察善惡業報經》之前，我先和大家一起漫談，漫談就是隨便跟大家談談。想談什麼呢？第一，你爲什麼要出家？出家做什麼？第二，你爲什麼要聽經？聽經學經做什麼？我講這兩點的涵義，就是要讓大家明白佛爲什麼要講經。

我們在社會上聽到好多人談論：「佛說的法都是矛盾的，一會兒講有、一會兒講空、時而說生死涅槃、時而一切法都不存在，既然是空還說法幹什麼？」他們感到莫名其妙，甚至我們佛弟子也有這些疑問。還有的說我們清規戒律太多，出家了，無所適從，不知該如何做才好，舉手投足，點頭哈腰都犯過，我不信佛不是還好一點嗎？這不只是在佛學院、或某個寺廟聽到這些說法，可以說在社會上隨時會聽到此類問題，你必須得知道原因。怎樣知道呢？就必須通過聽經、學習，從佛說的法裏尋找答案，去解除己疑和他疑。我在台灣就有弟子問我：「現在你們出家人一年要吸收好幾百億資金，錢一到手裏就凍結起來了，不流通了，

這對社會是一害。」聽到此話，我就非常地痛心。我們有的寺廟修的是萬人大殿，萬人禪堂，這會給社會造成影響。以此事我就聯想到歷史上三武滅佛的情況。我們每日的祈禱——「國泰平安」，所做的善事功德迴向給他們消災免難。可是這樣的祈禱迴向他們不理解，在不理解的情況下，就產生誤解，所以我們越發達時，社會上給我們的障礙就越多。我們出家人怎樣來消除這些疑惑障礙呢？大家都讀過《金剛般若波羅蜜經》吧？在經文裏就說到佛托鉢乞食回來，食竟洗腳，拿草敷座而坐，坐著與大家談，隨比丘們發問，當時在會的須菩提就提出問題，他說：「如來，善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩，云何應住？云何降伏其心？」佛隨所問善意解答：「應無所住而生其心。」又如佛在成道之後，到鹿野苑度五比丘，也是坐著跟他們談話，從談說中讓他們懂得道理，明理後，心中才無疑惑，才能按著道理去做。大家學佛法就是要明理去惑，怎樣能使我们明理去惑呢？說到這裏，就是讓大家明白這個道理，佛爲什麼要講經，我們爲什麼要聽經？佛說法時，以種種方便善巧來告訴我們身、口、意怎樣去做、去行，佛親口所宣的戒律，就是指出了我們該做與不該做的，佛悲心流出的戒法是保護我們的身口意三業清淨，三業清淨不造業，六道輪迴跟我們就沒有關係。一定要懂這個道理，佛爲什麼要說法？我們爲什麼要學法？這就關係到你爲什麼要出家？出家是爲什麼？

我發現我們發心出家的道友，祇是一個好樂心，不是以信心而出家，連我在內，也還沒有信心。大家聽這話一定會感到很詫異，出家了，做了比丘比丘尼，這樣精進學習，又守規矩，還沒有信心？現在我就問問大家，你相信你自己是釋迦牟尼佛，是文殊菩薩嗎？你相信過嗎？如果沒相信過，你就沒有信心。信心是信你自己的心，相信你自己是佛，跟佛無二無別。相信自己就是佛，不是隨便亂說的，《華嚴經》上曾多次重複這樣說的。覺林菩薩讚嘆佛功德的時候，說「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」我們做佛事的時候，晚殿就有這句話，大家都念過，你有沒有相信你自己的心，如果不相信你自己的心，你成佛無望。你相信自己的心是佛，你就要看看自己的心裏想什麼？口裏說什麼？身體做什麼？是不是佛所想、所說、所做？看到自己身心口意三業全不是。但是我們這個心一定要信自己與佛無二無別。佛者，覺也，覺者就是光明義，光明就是遍照。就是說我們的心是遍照的，這是從理上說。若從事上說，我們造了很多的業，與心相反的業，不順著心去做，就產生許多妄想顛倒。大家細心的思維、觀察一下你自己的心，怎樣使自己的心與佛心相應，產生信己是佛的信心。若過去你沒有信心的，我現在勸大家發心，所謂發菩提心者，就是信我的心，就是覺悟，就能成佛，你發了菩提心，行的是菩薩道，就是成就佛果的道。所以說，拜佛、

拜觀世音菩薩、地藏王菩薩、文殊、普賢，其實是拜自己。

下面我給大家講個故事，可以使大家明白這個道理。有一次，蘇東坡跟佛印禪師到寺廟去旅遊，蘇東坡看見觀世音菩薩拿串念珠，他就問佛印禪師說：「觀世音菩薩爲什麼還拿念珠，念什麼啊？是念佛還是念菩薩？」禪師說：「沒有呀！觀世音菩薩是在念觀世音菩薩啊！」蘇東坡就很奇怪，他說：「觀世音菩薩還念觀世音菩薩！這個道理我不明白。」佛印禪師說：「你自己想想，我不給你說這個問題。」走了一段路，蘇東坡說：「哦，我明白了。」佛印禪師就問：「你明白什麼了？」「求人不如求己呀！」大家懂得了吧！求人不如求己，因此你要相信你自己的心，使你自己的心放出光明的覺悟。

我現在教給你們一個最殊勝的法門——就是照顧你自己的心。從早上一醒一直到晚上睡覺，你都要觀看自己一天的心在想些什麼。由心作主宰，支配你的身口。像我們現在住在五台山，要修文殊法，心應與文殊菩薩相應，「文殊如何行爲，願我行爲亦如是。」就是文殊菩薩怎麼發願，如何去行，我也如此發願去行。在修行中，我們自從受了三皈依之後，每天一睜開眼，就要皈依佛、皈依法、皈依僧，最少念十聲。晚上上床要睡著時，也提起正念，皈依佛、皈依法、皈依僧。就這樣二十四小時相續的連續，能夠做到這一步，就不得了啦。我對每個受三皈

依的弟子，我都要囑託他們，你皈依的是一切佛、一切法、一切僧。我只是代表相，因為現在有很多人起偏執著，認為皈依這位師父，就不能再皈依別的師父，這是極端錯的，是滅三寶的。講經說法也如此，不能講這部經就說這部經好，說其它經不好，這就造了謗法的過。不能執著於哪一部經，佛在《金剛經》裏有講：「法尚應捨，何況非法。」我們要明白這個道理，無論大乘、小乘、顯宗、密宗都是佛法，皆隨眾生的機而說，不能互謗。所以我們一天當中，按佛教的教理做，在我們心裏觀想問題的時候，修行的時候，一定要圓融。要圓融就得有智慧，要想得到智慧，就要學習觀照。《心經》第一個字就是「觀」，「觀」就是思維修，思維修就是禪定，也叫三昧耶。你修行能進入三昧耶時，你做事情就熟練善巧了，這就叫三昧。觀世音菩薩修的三昧就是觀，他觀得非常自在，觀一切事物是假，隨順眾生行大悲心，眾生又是真的，放得下、提得起，觀世音菩薩用的是深般若，用甚深的智慧來觀照，所以觀一切法都不存在，是幻有。但又隨順一切法來利益眾生。

我們念阿彌陀佛求生極樂世界，對不對呢？是最簡捷的。有人卻問我說：「老和尚，我看你沒念阿彌陀佛，只念地藏王菩薩。」我說：「我想下地獄呀！我就念地藏王菩薩。」他說：「念地藏王菩薩不能生極樂世界。」我問他說：「念地

藏王菩薩不能生極樂世界？」你看看《大集十輪經》，經中說到地藏王菩薩引導一切衆生，只要信他、念他、禮敬他，你發願求十方國界一切淨土，他都送你去。難道念地藏菩薩不能生極樂世界嗎？豈但地藏法門，隨便任何法門，一微塵，一草一木，無非華嚴境界，大家可以觀想觀想，我說這些就是告訴大家要觀照好自己的心。也就是我最初講的「求人不如求己」，誰也不能加持你讓你成佛，誰也不能替你消業障，業障得自己消，成佛要自己修。

究竟有沒有業障，業障是什麼樣子？如有的人病得很厲害，人痛苦很多，有的人出家障礙很大，有的人出家之後在一個道場裏住，他總是看不慣，這也不順心，那也不隨意。總是不滿意，總感覺很多事對不起自己，從來沒有觀想過，自己付出了多少，自己怎麼對待人家的。沒想到衆生的苦，世界上那麼多災難，生活那麼艱苦。我們現在住在這裏世事不操心，但你有沒有想到那些受苦的人？有沒有想到那些在冬天風雪當中去奔波的人？他們不一樣是人嗎？他們如此的遭遇，這就叫業障。你的業跟他的業不同，你在積福，他在造業，業果一定成的。業不可轉變，業果要是決定性的，不能轉變的話，我們信佛、出家、修道又有什麼用呢？信佛就沒有意義了，我信也要受，不信也要受。業果要是不成，能轉變，那就沒有善惡因果了！都是假的，固定不了，這又違背因果律。所以現在要講《占

《察善惡業報經》，現在跟大家說，是要你學的時候要認識到上面的問題。我用比喻來解釋，比如兩種水，一種開水，一種冷水，二水相投，如果熱水多，冷水就變成熱水，如果冷水多，熱水少，熱水就變成冷水。業果的有和沒有，就像兩種水相投一樣。如果我們現在發心，勇猛精進的修行，你雖然有業障，由你自己轉變，再加上大眾僧的力量，諸佛菩薩的加持力，你業果也就轉變了，重者能夠轉輕，輕者能夠消失。如果我們不明白，信的力量不夠，你可以問問地藏菩薩，占察一下你的善業重，還是惡業重。

因此要學《占察善惡業報經》，這是一個最方便的法門。堅淨信菩薩請示佛，他說：「在未法衆生懷疑心重，又沒有智慧，有很多的問題自己沒辦法解決，佛您是一切智人，請方便說法，讓衆生能解決懷疑。」佛就非常讚嘆堅淨信菩薩說：「你問這個問題太太好及時了，我們這個會中有一位地藏菩薩，你去問他吧！」堅淨信菩薩就問：「佛是一切智人，爲什麼佛不說，而讓我去請問地藏菩薩呢？」佛就讚嘆地藏菩薩的功德。佛也沒說原因，爲什麼佛不說？大家知道，佛制的戒不許邪命自活，看相、算命、打卦、求籤、問卜，這些是不可以的，大菩薩是真正持戒的，沒有破戒的，只是他方便善巧引一切衆生進入菩提道，發菩提心，因此堅淨信菩薩請示地藏菩薩，地藏菩薩才說的占察相法。

學《占察經》的目的，是爲了讓你進入一實境界，使你的心能夠真正的跟諸佛的心相應和諸大菩薩的心是一個，心能達到這樣，就進入一實境界。要達到這種境界，就得修定慧，修定慧的時候，障礙很多，要想找明師指導也很困難，怎麼辦呢？就用占察輪占察。

占察輪相有一百八十九種，爲什麼是一百八十九呢？因爲每一個衆生都具足十八界：六根、六識、六塵。這十八再加上過去、未來、現在，再加一念成十，就成一百八十八，再加一個根本無明，就是一百八十九，這些輪相是表法的。你從哪道來的，今生能出家，能夠做比丘、比丘尼，那不要問了，你是從善道來的。善道的深厚你沒辦法測知，你自己不知道從哪個善道來的，過去你沒有聞過大乘法，有沒有當過和尚、當過比丘尼，你可以占。

有些道友跟我反映，他用占察輪總是不相應。我說有兩種：一種業障重，一種是不至心。怎麼樣算是不至心？地藏菩薩教我們用占察輪來占察相法，用的時候不是像算命、打卦，你得先拜。第一拜、禮十方諸佛；第二拜、禮十方尊法；第三拜、禮十方賢聖僧。完了，再禮我地藏菩薩，禮地藏菩薩一拜，還得念一千遍地藏聖號，拜念完了，這才能用占察輪。用的時候，你問的本來是看病，它說你今天出門不好，這就是所問非所答，叫不相應。不相應怎麼辦呢？再從頭拜，

從頭念，再占，有三次、五次、十次都不相應，就是你心不夠至誠。不要灰心再繼續拜念，等你至心拜到了，你問什麼，求什麼，就答覆你什麼。只要第一次相應了，以後就容易相應，但你不能起邪見，求與道不相應的事。就是說要求地藏菩薩加持一心向道，這樣在你用占察輪的時候就是相應的。

也有人問我說：「老法師，你用過幾次？」我說：「對不起，我沒用過。」他說：「你自己教人家用，你爲什麼不用呢？」我說：「你們有懷疑，我沒懷疑，不懷疑我用不著問。」爲什麼有懷疑呢？十根本煩惱：貪、瞋、癡、慢、疑、身、邊、邪、見、戒。疑本身就是。因爲我相信諸佛菩薩，相信經上的教導，你要想求什麼，這裏都有，要有懷疑就拿佛經對照。大家知道，善財童子五十三參的時候，最初參文殊菩薩就入了信位，他聞不生疑。他不像我們見到大德問一問就走了，而大德所說的法門一點也沒進入。善財童子不是這樣，他從見到第一個善知識聞了法之後，到第二個善知識時，已經把第一個善知識所說的法完全證得了，所以即生成佛。因此大家要知道學佛的，不是做學問的佛學，也不是佛教。佛教是講注重形式的，修廟、建塔、穿衣服、乃至吃飯，行住坐臥都有個形式，這叫佛教。佛學，三藏十二部，在社會上各個大學現在都有一個科，學佛學的，他們作爲科學來研究，這不算是佛的。學佛，佛是怎麼做的？心裏是怎麼想的？口裏

是怎麼說的？他身體所行的是什麼？那麼就像佛一樣的，這是真正學佛的人。所以一個學佛的人，一定要發菩提心，行菩薩道，信心百倍成就佛果，並且把功德都回施供養給一切衆生。如果用這種心情學經，一定能夠得到收獲的，收獲的多少，那要看你付出的多少。

有位居士問我說：「我們在辦公室成就事業，掙錢養家，供養三寶，求福求慧，我們是最辛苦的。」他說：「師父住在廟裏，什麼事都不幹就修行，師父們是最幸福的了。」我問他：「你羨慕嗎？」他說：「很羨慕。」我說：「你放下公司去出家吧？」他說：「做不到。」我說：「師父們能做到，就這一點他的幸福是應該的，你的受苦也是應該的。」這是第一種說法。第二種說法，就是不管他理解不理解，我們都給他迴向。我曾經跟我幾個弟子說，統計了一下飛機失事，調查了有好多三寶弟子都沒有遇難，難道這不是佛菩薩加持？就像我自己來朝好幾次五台山，我從來上不去北台，我感覺業障很重，我就跟宏覺法師說：「我們到廟裏去修了個法，這回就上了五台。」這回朝五台非常地順利，到臨最後朝完南台下來的時候，天突然變了，暴雨來了，我說：「這回讓你認識認識，你得到福報還不知道。」五台山的氣候，看著大太陽，說下雨馬上就下。到台下天又晴了，這就是加持，就叫不可思議。在這個世界，現在環境很惡劣，大家能在這裡

安心修道，你不是前生修的嗎？所以我們應把自己新修的善功德，迴向給一切衆生，使衆生得到佛菩薩的加持，無有災難。

有些道友說：「我魔障很重。」我說：「魔現在還不會找你，你都是他的子孫，他找你幹什麼？」你要能感到魔來了，得有一定的道力，你要出三界了，要脫離他的掌握了，他才會找你，現在還在他的掌握中，他理你幹什麼？他沒那個精神來跟你費事，他不會找你的，你不要擔心，除非你功力到了，才感到天魔來化現各種形象來試探你。趕緊地修行，到時候自然有護法，有大菩薩加持你。

因此大家在讀到《占察善惡業報經》，學習的時候要觀想，佛爲什麼要講經？佛如果不講經，我們就不知道我們出離三界的方法。我們爲什麼要講經？就是要出離苦海，但是我們也不忘衆生，讓一切衆生都出離苦海。學經不是聽人家講講，自己念念、看看就算完事了。還要修觀、思維，經過你自己思想過濾，把你雜染的、污濁的渣滓都濾出去，剩下清淨的，你才能夠清淨。

學法之前必須有所準備，得發願，不要認爲學《占察善惡業報經》就是得了神通了，你沒有，是地藏菩薩給你的。可不可以幫助別人呢？可以。就用這個利益衆生，但是你不能要求供養，決不要收紅包。可以用它來利益衆生，但是他所求的是非法，是傷害別人的利益，損害別的衆生，都叫非法，不是地藏菩薩的