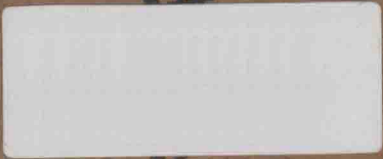

圓瑛法彙

佛說孟蘭盆經講義

李思浩謹題

中華民國三十八年七月初版一千五百冊

歡 迎
翻 印
法 施
無 盡

出版者

上海大西路四四三號
圓明法施會
電話二二一六三

存版者

圓明講堂

流通者

上海愚園路膠州路口
佛學書局
電話三五五二四

流通者

上海霞飛路嵩山路口
道德書局
電話八二七七四

印刷者

上海浙江中路六八九號
百宋鑄字印刷局
電話九二九八八

佛說盂蘭盆經

西晉三藏竺法護譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。大目犍連始得六通。欲度父母。報乳哺之恩。卽以道眼觀視世間。見其亡母生餓鬼中。不見飲食。皮骨連立。目連悲哀。卽以鉢盛飯。往餉其母。母得鉢飯。便以左手障鉢。右手搏食。食未入口。化成火炭。遂不得食。目連大叫。悲號涕泣。馳還白佛。具陳如此。佛言。汝母罪根深結。非汝一人力所奈何。汝雖孝順。聲動天地。天神地祇。邪魔外道。道士四天王神。亦不能奈何。當須十方衆僧威神之力。乃得解脫。吾今當說救濟之法。令一切難。皆離憂苦。佛告目連。十方衆僧。七月十五日。僧自恣時。當爲七世父母。及現在父母。厄難中者。具飯百味五果。汲灌盆器。香油錠燭。牀敷臥具。盡世甘美。以著盆中。供養十方大德衆僧。當此

之日。一切聖衆。或在山間禪定。或得四道果。或在樹下經行。或六通自在。教化聲聞緣覺。或十地菩薩大人。權現比丘。在大衆中。皆同一心。受鉢和羅飯。具清淨戒。聖衆之道。其德汪洋。其有供養此等自恣僧者。現世父母六親眷屬。得出三塗之苦。應時解脫。衣食自然。若父母現在者。福樂百年。若七世父母生天。自在化生。入天華光時。佛敕十方衆僧。皆先爲施主家咒願。願七世父母。行禪定意。然後受食。初受食時。先安在佛前。塔寺中佛前。衆僧咒願竟。便自受食。時目連比丘。及大菩薩衆。皆大歡喜。目連悲啼泣聲。釋然除滅。時目連母。卽於是日。得脫一劫餓鬼之苦。目連復白佛言。弟子所生母。得蒙三寶功德之力。衆僧威神之力。故若未來世。一切佛弟子。亦應奉盂蘭盆。救度現在父母。乃至七世父母。可爲爾不。佛

言大善。快問。我正欲說。汝今復問。善男子。若比丘比丘尼。國王太子。大臣宰相。三公百官。萬民庶人。行慈孝者。皆應先爲所生。現在父母。過去七世父母。於七月十五日。佛歡喜日。僧自恣日。以百味飯食。安盂蘭盆中。施十方自恣僧。願使現在父母。壽命百年。無病。無一切苦惱之患。乃至七世父母。離餓鬼苦。生人天中。福樂無極。是佛弟子修孝順者。應念念中。常憶父母。乃至七世父母。年年七月十五日。常以孝慈。憶所生父母。爲作盂蘭盆。施佛及僧。以報父母長養慈愛之恩。若一切佛弟子。應當奉持是法。時目連比丘。四輩弟子。歡喜奉行。

佛說盂蘭盆經終

錄文帝勸孝詩

恩大如天不可忘

深恩何以報高堂

追思父母劬勞苦

罄筆難書淚一行

◎上蘭盆供

孟蘭會啓 普度門開 恭迎三寶降臨來 一一坐花臺 唯願慈哀 受我妙香齋

南無齋供養菩薩摩訶薩 南無常住十方佛 南無常住十方法 南無常住十方僧

南無本師釋迦牟尼佛 南無藥師琉璃光佛 南無過去覺花定自在王佛 南無清淨

蓮華目佛 南無多寶如來 南無甘露王如來 南無阿彌陀如來 南無世間廣大威德自在

南無離怖畏如來 南無說孟蘭盆經 南無大慈地藏王菩薩 南無大悲觀世音菩薩 南

光明如來 南無佛說孟蘭盆經 南無大慈地藏王菩薩 南無大悲觀世音菩薩 南

無大勢至菩薩 南無護法諸天菩薩 南無伽藍聖眾菩薩 南無大孝目犍連尊者 南無三界

無蘭盆會上佛菩薩 南無古往自恣緣覺聲聞僧 南無大孝目犍連尊者 南無三界

聖凡幽顯尊神 南無薩嚩怛他識哆嚩嚩呾帝唵三跋囉三跋囉吽二十一徧

南無蘇嚩婆耶怛他識哆耶怛姪他唵蘇嚩蘇嚩鉢囉蘇嚩鉢囉蘇嚩娑婆訶七聖

此食色香味上供十方佛中供諸聖賢下及六道品等施無差別隨願皆飽滿令今施者得

無量波羅密三德六味供佛及僧法界有情普同供養唵識識曩三婆縛鞞日囉斛三徧

五果百味 香色清新 自恣會上獻能仁 願親出沉淪 普濟幽冥 沙界布陽春

南無普供養菩薩摩訶薩

以此蘭盆供善根 報答父母劬勞恩 存者福樂壽無疆 亡者離苦得超昇

四生九有諸含識 八難三途苦衆生 各各悔過洗瑕疵 盡蒙慈濟出沉淪

過去父母 七世超昇 現在二親 永無病惱

自他饒益 存歿沾恩 永離惡道 究竟常樂

佛說孟蘭盆經講義

上海圓明講堂圓瑛弘悟著

今講此經。略開七門。一總釋經題。二啓教因緣。三藏乘所攝。四辨定宗旨。五顯明力用。六前後三譯。七講解文義。

甲一總釋經題

題爲經中之總綱。經是題中之別義。總綱若明。別義自易了解。如提綱則綱目自張。揭領則衣襟自直。故今先釋經題。佛是能說之人。孟蘭盆是所說之法。此五字是別題。與諸經之名。差別不同。故下經字是通題。經藏諸部。通名爲經。故是題中有人。法通別二對。須先知之。次講題中之義。

佛稱能說之人。以佛非天生自然之佛。乃是人道修成之佛。一切衆生本來是佛。祇因迷昧。而爲衆生。若能返迷歸悟。從本覺理。起始覺智。覺至心源。究竟清淨。卽名成佛。佛者覺也。乃是大覺悟之人。

佛乃三覺圓滿。方得稱佛。一自覺。覺悟心卽是佛。寂湛常恆。靈明洞徹。故二覺他。覺悟

一切衆生。返妄歸眞。信解修證。故三覺滿。惑淨智圓。自覺智滿。則慧足。經三祇劫。覺他行滿。則福足。三覺圓。萬德具。兩足尊。乃稱爲佛。今說此經之佛。是釋迦牟尼佛。果上說法利生也。

說者宣說。佛以八音四辯。觀機施教。對衆宣揚。欲啓大衆之孝心也。

孟蘭是印度之語。此譯倒懸。盆乃華夏之音。是爲供器。七月十四、十五、十六、僧自恣日。佛令盆羅百味。奉供三尊。仗聖衆之威神。拔餓鬼之痛苦。如救倒懸之急。卽以是義而立經題。

經者梵語修多羅。此云契經。謂契理契機之教。上契諸佛所說之理。下契衆生可度之機。此方聖教。亦稱爲經。本經卽佛門之孝經也。上通別合解。一總釋經題竟。

甲二啓教因緣

法不孤起。起必有因。不有因緣。無由垂範。我佛欲啓發人道孝心。乃因大目犍連。爲報親恩。出家修道。始得六通。觀見亡母。墮餓鬼中。自力不能救母倒懸。馳還白佛。求佛救度。故爲說修設孟蘭盆供。可以救度。七世父母。大目犍連。由孝其親。欲利一切。故與道俗弟子。請佛留此法門。爲此經發起之因緣。二啓教因緣竟。

甲三藏乘所攝

因緣既明。未知藏乘。何所攝屬。藏有三藏。一修多羅。即經藏。此云契經。乃因機設教。猶如對症施方。教必契機。多詮定學。故經為定學之藏。二毘奈耶。即律藏。此云調伏。調謂調練三業。伏謂制伏過非。律為戒學之藏。三阿毘曇。即論藏。此云對法。法謂涅槃四諦。能對即無漏觀慧。論為慧學之藏。

此經佛說救倒懸之法。即契機之教。屬經藏所攝。若約宣揚孝道。屬律藏所攝。律詮德行。孝為百行之源。儒教孝經。開宗明義章中。標為至德要道。而我佛初成正覺。演大華嚴。繼說梵網。初結菩薩波羅提木叉。大乘戒法孝順父母師僧三寶。孝順至道之法。與孔聖德要道、若合符節、若孝名為戒。故亦屬律藏所攝。

乘有五乘。一人天乘。修五戒十善法。二聲聞乘。修四諦法。苦集滅道、厭苦斷集、慕滅修道、是也三緣覺乘。觀察十二因緣法。流轉門、惑、業、苦、三世因果、遷流輪轉、生死不息、還滅門、還復真諦、滅除生死四菩薩乘。修六度法。布施度慳貪。持戒度諸惡。忍辱度瞋恨。精進度懈怠。禪定度散亂。智慧度愚癡。以此六法。自度度人。五佛乘。修一心之法。圓悟萬法。不出一心。心生萬法。萬法唯心。證此一心。成無上道。本經孝順父母。似惟屬人乘所攝。若約孝順多生父母。以及自行化他。同修孝道。廣報

親恩亦屬菩薩乘攝。三藏乘所攝竟。

甲四辨定宗旨

藏乘攝屬既定。未識何爲宗旨。此經以孝順報恩爲宗旨。孝爲人生之大本。哀哀父母。生我劬勞。罔極深恩。理宜報答。人若不孝。則爲忘本。君子務本。本立而道生。故孝冠百行之先。

涅槃經云。奇哉父母。生育我等。受大苦惱。滿足十月。懷抱我身。既生之後。推乾就溼。除去不淨。大小便利。乳哺長養。將護我身。以是義故。當須報恩。隨順供養。

孝順報恩。乃爲二事。如孟宗哭竹生筍。雖爲孝順。但能養口體。卽此未必可爲報恩。爲人子者。父母生前。既能養其口體。復能養其心志。可稱孝順。父母死後。復能度其神識。方是報恩。如地藏菩薩。前身之爲婆羅門女。能度親靈。脫離苦趣。是爲孝順報恩。四辨定宗旨竟。

甲五顯明力用

宗旨已定。未審有何力用。力者功力。用者德用。力用卽功德之別稱。本經佛說。僧自恣日。令設盂蘭盆供。奉供三尊。聖衆之道。其德汪洋。仗其威光道力。可以超度七世父母。

六親眷屬。脫惡趣之沉淪。解倒懸之痛苦。如大目犍連。依教修齋。能救生母。脫餓鬼之飢虛。卽生善道。其力用。豈思議之所能及哉。五顯明力用竟。

甲六前後三譯

此經共有三譯。一晉武帝時。刹法師所譯。名盂蘭盆經。二惠帝時。法炬法師譯云灌臘經。取文中。具飯百味五果。汲灌盆器等意。以立其名。三舊本別錄。又一師譯爲報恩經。此約所行之行以立名。三經重沓。時所宗尙。多弘初譯。卽刹法師譯本。六三譯前後竟。

甲七別解文義分三 乙初序分 二正宗分 三通流分。此三分之分。始於道安

法師。證於親光菩薩佛地論。初教起因緣分。二聖教所說分。三信受奉行分。彌天

高判。冥符西域。今古同遵。序分分二。丙初證信序 二發起序。今初證信序、具足信、

聞時、主、處、衆、六緣成就、證明是法、爲佛所說、乃可深信、故曰證信序、

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

此卽六成就中前五。諸經皆云。如是我聞。一時佛在某處。與若干大衆俱。六緣具足。大

教當宣。成就法益。故云成就。通於諸經皆有。又稱通序。諸經皆如是在先。聞則次之。此經以聞在先者。乃隨譯人意耳。今經闕一列衆。義必有之。是文之略也。觀後流通分末云。時目連比丘。四輩弟子。歡喜奉行。可證六緣成就。

又名經後序。是結集者。依佛囑所安。佛臨涅槃。阿難悲哀痛哭。阿那律陀。謂阿難言。汝是持佛法人。當以大事問佛。哭將何用。乃教問四事。一佛滅後。我等依何而住。答依四念處住。念是能觀之智。處是所觀之境。一觀身不淨。二觀受是苦。三觀心無常。四觀法無我。是依法住。二佛滅後。我等依誰爲師。答依戒爲師。三惡性比丘。如何治之。答默而擯之。四結集經時。一切經首。當安何語。答如是我聞。

一時佛在某處。與若干大衆俱。此是佛意命安。故諸經皆有。聞。卽阿難由耳根發耳識。親聞如來面命耳提。一當授受。非輾轉傳聞也。世人都說肉

耳能聞。不知肉耳是色法。色法則不能聞。若此耳能聞。則人死耳根猶存。何以不聞。眼根等亦復如是。必定耳識與根性。方能有聞。此卽聞成就。

如是指法之辭。卽指此一卷盂蘭盆經孝順報恩之法。是事可信。故云如是。此卽信成就。又阿難結集之時。大衆要求云。如尊者所聞。當如是說。阿難答云。如是當說。如我所聞。故曰聞如是。

一時者、不有良時。安成嘉會。即師資道合。一堂晤對。說聽終竟。謂之一時。此即時成就。佛在。佛即娑婆教主。釋迦牟尼佛。佛有三身。一法身佛。法身清淨。猶若虛空。無在無所。不在。二報身佛。住蓮華藏世界。為諸菩薩。說大乘法。三應身佛。乃應機示現之身。住凡聖同居土。為說法主。此即主成就。

舍衛國。乃憍薩羅國都城之名。即波斯匿王所都。因有南憍薩羅國同名。故匿王以舍

衛為國名。以簡別之。梵語舍衛。此譯豐德。國中富有財寶。五欲色聲香味觸五塵欲境勝觸熾盛。人多多

聞解脫之者。有解豐德之名。謂國豐四德。余以為多聞解脫。可以稱德。而財寶五欲。不

足以德稱。故將豐德。分而釋之。以國有財寶五欲之豐。人有多聞解脫之德。

祇樹給孤獨園者。祇是祇陀太子。樹即太子所施之樹。給孤獨。乃須達多長者之善名。

長者為匿王大臣。財富無量。好行惠施。常以財物。周給孤獨。幼而無父曰孤。老而無子曰獨。故人稱為給

孤獨長者。以金磚布地。買太子花園。起建講堂精舍。供養佛僧。德感太子。共施園樹。故

俱留名。此即處成就。

眾成就。文雖略而義必具。前已舉流通分為證。六緣具足成就。初證信序竟。

丙二發起序。亦名別序。與諸經發起因緣。各別不同故。又稱經前序。乃說經之前。由

此因緣故。分爲四科。一得通報恩。二乘通覓母。三悲墮救濟。四難轉定

業。今初

大目犍連。始得六通。

大目犍連。此云大采菽氏。姓也。以其先世祖宗。入山修道。常以藁荳爲食。菽卽荳也。然後得道。因是命族。其族出家者多人。大目犍連神通第一。加大字以別其餘也。本名拘律陀。是樹名。父母禱此樹而生。故卽以樹爲名。是王舍城宰輔之子。先從沙然梵志學道。與舍利弗爲師兄弟。沙然去世。聞佛因緣之教。悟明佛法。同舍利。隨佛出家。目連本爲欲報親恩。出家修道。依四諦法。斷惑證眞。成阿羅漢。

始得六通者。破我執。證我空。卽得六種神通。此是修得通。非同天及鬼神之報得通。羅漢多一漏盡通。故能了生死。出三界。所以異於報得五通。亦復超勝。一天眼通。能見遠近諸色。不獨觀障內之色。乃至牆壁大山。皆不能爲障。悉皆澈見。二天耳通。上窮有頂之天。下極風輪之際。一切諸聲。悉皆得聞。三他心通。一切他人心念。或定或散。有漏無漏。悉皆得知。四宿命通。能知宿世。受報好醜。善惡業緣。等事。五神足通。亦名如意通無論遠

近能如其意。欲到即到。不踰頃刻。六漏盡通。三界之內。欲漏有漏。無明漏。諸漏已盡。不受後有。是謂六通。神妙莫測。通達無礙也。

始得云者。目連本為報恩出家。未得道果。欲報無由。故始得六通。即思尋覓父母。報答深恩。

欲度父母。報乳哺之恩。

度者。度脫。若不能度脫。父母神識。離苦得樂。非真報親恩。夫人之四大幻質。本屬無常。有生必滅。當以神識為主。依善惡業。受苦樂報。皆神識也。

目連欲度本生父母。此句總指二親。下句別指母恩更重。雖秉質陶形。恩由父母。而十月懷胎。三年乳哺。全由母親。故目連更思報乳哺之恩。乳是母親。全身血液。所成。以自己之身分。養兒子之軀命。稍長則嚼飯餵嬰。吐哺於兒之口。念念關心。時時注意。嚙苦吐甘。其恩德豈有窮極哉。故目連得通。即欲報恩。初得通報恩竟。

丁二乘通覓母

卽以道眼。觀視看也。世間見其亡母。生餓鬼中。不見飲食。

皮骨連立。

道眼。由脩道所得之天眼。故曰道眼。目連始得六通。卽欲乘神通力。尋覓父母。神識落在何處。卽以與始得相照應。以者用也。卽時用天眼通。觀看情器二世間。見其父生樂處。不勞救濟。見其亡母生餓鬼道中。不聞漿水之名。常受飢虛之苦。故曰不見飲食。飢火交然。身形醜惡。肌肉燒盡。皮骨連立。口吐火燄。頭髮煙生。此種苦報。皆由惡業所感。召自業所感。還自來受。

餓鬼是惡道之一。造上品惡業墮地獄。造中品惡業墮餓鬼。造下品惡業墮畜生。有經說。定光佛時。目連名羅卜。母字青提。羅卜有事當行。謂其母曰。若有客來。娘當具膳。去後客至。母乃不供。仍更詐爲設食之筵。兒歸問曰。昨日客來。若爲備擬。母曰。汝豈不見設食處耶。從此五百生中。慳吝相續。目連與母。宿緣未盡。復爲母子。其母慳習仍在。故復造業。墮餓鬼道中。

準正理論。鬼本住在此洲之下。五百由旬。縱廣縱卽直度。廣卽橫度。亦爾。直橫亦五百由旬。有琰魔羅界。一