

我们自己的觉义不够，觉的力量不够，要假三宝的加持，念念不忘三宝|梦老讲《占察经》

地藏占察入净土 2020-12-22

所言真者。谓心体本相。如如不异。清净圆满。无障无碍。微密难见。以遍一切处常恒不坏。建立生长一切法故。

什么叫真？什么叫妄？所言真者，地藏王菩萨自己标题自己解释，心体的本相，如如不异，只一相。心体的本相，无相的相。如如是不动的意思，不变的意思，不异如如，如跟如是不异的。心体的相是不异的，是清净的，是圆满的，是没有障碍的，无障无碍的。你要想见还见不到的，只用义理来理解，微细难见。这个心体遍一切处，它不坏，不变不异，不一不二。说一不可以，一不是，就是两个了，说两个也不可以，不坏不变，常时如是。能生一切法，一切法所依。能够生一切法，一切法都依这个心体的本相。一切法所依，什么相呢？离心缘相，用心缘念不到的，离一切念念不到的，离心缘，离意念。究竟它是什么样子？虚空什么样子，这个相就什么样子。所以等虚空界，跟虚空界一样的，常住的，不坏的，不变的，不灭的。因为它能生起一切法，一切法从此生，这叫心生故种种法生，一切法从此灭，心灭故种种法灭，这叫心生灭。心真如，无话可说。真如是无言语，离言语相，离言说相，离业相，离起业相，离苦相，什么都没有。心真如，真实不动，如如不动。但是怎么样表达呢？那就心生灭。都是一个心，一个心真如，一个心生灭，用心生灭来表达心真如。

因为在地藏王菩萨说的时候很简单，就是一部《大乘起信论》。马鸣菩萨造《起信论》就是一心二门三

大，就是一个心，心真如门，心生灭门，体相用。地藏王菩萨就略，地藏王菩萨讲的就是心的本，心体的本相，就是体相用。我常讲《占察经》跟《地藏经》，都是大华严经一部分，大方广华严经，华严经是譬会，大是心体，方是心相，广是心用，大方广就是自体相用，佛的自体相用。完了说佛，怎么能表现佛？大方广，佛的体相用。所以这个地方讲的跟《华严经》的意义是一样的同等的。

什么是真？心的本相。咱们每个人都有、都具足的，用不上，见不到，还不理解，就是自心不认得自心，迷了？怎么能理解呢？我举个例子跟大家说。我在大陆常时跟他们讲中国人民银行，是中国人这个银行就是你的。哪个中国人到银行拿到一元钱，拿得到不？拿不到，但银行是你的，只是有你一份，你想有用，没有。体是一样的，中国人民银行，中国人民银行是中国人民的，人民就是主人，开银行的，你到银行支一块钱也不行。这个体咱们具足的，跟诸佛菩萨一样的。咱们迷了，没有权（体），咱们自己失掉了。你怎么样让它显现？把你权（体）的显现。

心的本体是如如的不异的。前头如是这个法，这一法是不动的，如如不动，永远不变、永远不异的，清净圆满，没有障也没有碍，微密难见。见到不就成了吗？就是见不到，一点作用没有。一切众生与佛无二无别，咱们跟诸佛没有差别，诸佛的妙用我们一个也没有。能有吗？没有。在诸佛无障无碍、微密难见的，一切处常时的不变不坏，它能生长一切法，一切法为其所生。这就是觉了，一个觉义含着两种，一个觉，一个不觉。都是觉，一个觉义，但是它有个觉、有个不觉。觉者诸佛菩萨，不觉凡夫六道众生。同是一个觉，有觉了，有不觉了。这个所言真者是说的觉义，觉悟了就是诸佛。所以心佛与众生是三无差别，只是迷和悟，悟了跟诸佛平等平等，迷了就是众生。这是真，真实不错。

所言妄者。谓起念分别觉知缘虑忆想等事。虽复相续能生一切种种境界。而内虚伪无有真实。不可见故。

前头讲的那一段是觉，这一段可是不觉了，这个不觉的次第很多，不是像这个两句话就把它说了。在马鸣菩萨造的《大乘起信论》，一念不觉生三细，就是三细相，就是烦恼了，烦恼就从无明生出来的。一念不觉就指着无明说的，三细相就是业相、转相、现相。但是我们从凡夫要断这个三相的时候，到八地菩萨断现相，九地菩萨断转相，十地菩萨断业相，但你这些要经无量劫了。

这个地方显的总说了，一个真，一个妄。当我们对一切事物，一起心动念，一起分别，求知，这个问题你不明白要想求知道。起心动念，这就起妄，起妄想、分别、觉知、缘忆，想觉悟缘念思量。你有这些个事相续不断，愈想愈粗，愈分别愈粗，乃至起业，一造业业就把你系住了，善业把你善业系住，恶业把你恶业系住。凡是一起心动念这叫起业，这个业就把你拴住了，你就跑不脱了，你要想断可难了。为什么？它愈染愈粗，它不停的造业，等你造了业了，你想再恢复非常难。造业容易，等你要忏悔消灭这个业障，那你付出可就十倍，也许百倍千倍。

现在我们要把我们洗干净，恢复本来的原有清净。因为你多生累劫来积累的业习业障，障就障你见那个真如本性的，你要把它刷洗干净，你造不是一天一年两年，无量劫，那你洗刷得容易得看你的力量。就像禅宗他顿超直入，立证菩提。那不是证菩提，立证菩提说他把烦恼断了，见道，证得还要修，还得慢慢的磨炼。像我们做一件错事，你妄心猛利，马上就做了，等你起善心，要想把这个所做的错事究竟转来，那您可

付出代价就多了。这跟咱们这个道理是一样的，当我们起心动念造业的时候，愈变愈粗，愈变愈粗。

乃至从我们明白了学佛开始，我们一般的佛弟子，你得先“皈依佛、皈依法、皈依僧”。说我自学看很多经论，你不能算佛门弟子，非得“皈依佛、皈依法、皈依僧”，得受三皈，重新皈依佛开始。我们一般的从事相上说，皈依有佛像、有僧人、有三皈的法，这是从事相讲。**从理上讲，这个三宝是自性三宝，返本还源。皈依三宝的时候，恢复你自己自性的佛宝、自性的僧宝，佛跟僧和合就是法，皈依自性的佛法僧三宝。**在我们一般说，我只要依着一个师父，皈依三宝，就入佛门了。这个不行。我们所出家的师父，乃至在家我们居士道友们，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷这四众弟子，每天念经开始，或者你拜忏，最初一开始都要“皈依佛、皈依法、皈依僧”，要我们念皈依三宝。不是那个受三皈皈依三宝，要念念不断的皈依三宝，时时的皈依三宝。你念哪一部经，一打开经，一定皈依三宝。如果大家念《华严经》，华严的普贤行愿品十大愿王，皈依三宝就占三大愿，皈依三宝就是忏悔业障。

这三宝是常时的，不是短时间的。为什么？这就叫觉知，这叫觉义。**我们自己的觉义不够，觉的力量不够，要假三宝的加持，念念不忘三宝。**第一个，念三宝消除业障。我们有很多佛弟子，信了佛了还着魔，他的佛堂还有魔难，感觉着还有鬼神来。他自己不自觉，你皈依的不真实，你并没有真正皈依佛法僧三宝。你真正皈依佛法僧三宝了，哪有这些个魔难！鬼神还来得到？就你皈依三宝的时候，护法神都在你身边，他不是护持你护持三宝，因为你念念不断三宝，念念得到三宝的护持，怎么会还有鬼神？我们好多佛弟子说被鬼迷住了，他的佛堂有鬼神出现。那就问你自己了，你皈依三宝不真实，起码你表达这么个问题。如果你真实的，怎么会还有这个现象呢？你知道皈依佛有好多护法吗？皈依法有好多护法吗？皈依僧好多护法吗？**心要真，愿就切。心不真，愿不切，三宝的护持力量加持不到你。三宝是普遍加持，是你自己不要三宝加持，你净打妄想；再说不好一点，说深刻一点，欺骗三宝。**这个我们大家可以想得到的。但是能不能减少罪障、有没有福报？福报是有，我们皈依三宝了，随便你是假的，乃至你建个形相的，这个福报是人天福报，在财富上、在生活上，是这些个。但是你要了道，想要成就，那个皈依三宝是要你的心跟三宝合而为一。

现在我们讲这个心，讲唯心。唯心也不是那么简单的，要明白这个唯心很不容易，不明白到什么程度呢？你要明白了就开了悟了。人说明心见性，明了你就了了生死了。**在这地藏王菩萨讲心分有心内相，还有心外相，真心、妄心，心内相又分两种，一个真，一个妄。**所言真者，就是心体的本相，诸佛证得了，一切众生迷了。这个心体的本相是清净的、是圆满的、是如如不异的，心体的本相没障碍，但是不容易见到，就是不容易明白的意思，不能见性。这个心遍一切时遍一切处，本来是没有染垢清净圆满的，就是我们见不到，微密难见。又因为它常时如是，不变不异不坏，一切法都由心生，心生故法生，心灭法也就灭了，这是讲这个心体。这个心体的本相有没有？有。是什么相？是如如的，没有一点垢染的，是离念的，这叫离念真如。这是说心本来没有清净与虚妄，由你一动念，起心动念，一提念头不清净了，起念就有分别，这就叫本觉的原来的相，一起心动念失掉原来的相了，从本觉产生不觉。本来是清净圆满的本相，就是《心经》上说心的本相是无挂无碍、不垢不净、不增不减，没有妄念。

假使一起念头，起念头就是妄了。**所言妄者，起念分别，缘虑见闻觉知，这个念头是念念相续永远不断的，它会生出一切境界相。**一般在我们大乘教义里头讲，原来这一心是如如的不动的，一起念一动就生出来三种细相，再假外边的缘，境界为缘，那愈长愈粗了，就生六种的粗相。才刚一起念的时候，心所缘的相没离开心，还是真心，但是这个的真如叫离念真如。在你心一动念的时候，微细的分别成了业相、转相、现相，一念不觉生三细，一起心动念的时候，里头就含着三种相。业，就是我们说的八识，八识里头初

相的时候就转，转了就现，现就是表现，要现境界相，这个是很微细的了。起念分别有忆想这些个事情，就渐渐产生境界相了。在这个心里头三细相之中，没有境界相。那断的时候可就难了，起如是境，业相生起转相，转相生起现相，八地菩萨断现，九地菩萨断转，十地菩萨断业相。我们要修到八地的功夫，那就很难了，不知经过多少亿劫了。所以这个时候由愈转愈粗，就起念了、分别了、缘忆了，它就相续不断的念。这个境界咱们还没达到。

依着这个原来本觉的心，生起一切相，有细有粗。初生的叫细，由细而转粗，愈转愈粗。因为它相续不断的缘虑忆念分别，这个时候要想去分别这个相，叫智相，智慧的智，智相得七地菩萨才能达到，一起一有智相分别了，愈分别愈粗。而且这个分别不停止，相续不断，它叫相续相，相续就起执着了，执着好的要取，执着心起坏的就要舍。**相续心起智相、相续相，这一取舍就起业了，就是好的取、坏的舍，舍舍不得，好的取取不到，这个都属于我们见闻觉知分别。**咱们的忆念，咱们的觉悟明白，或想求知，这求知的心但是有分别，这就取舍好坏。这心愈生愈是虚妄了，离这真实就远了，见也见不到，摸也摸不着。这个情况咱们现在还达不到，但是从经上佛菩萨教导，我们知道我们起念的是分别、是妄心。因为你起妄起念，念又着境界相，念头一生就出来现前境界相，这个境界相也是依着本觉而有的。依着本觉而有的是虚妄的，没有它虚妄的自体，见也见不到，摸也摸不着，所以就叫妄。在这个时期内，还是在心内，没到心外。这是心里自己生的相，自己分别，自己缘虑。地藏菩萨讲我们这个心相是分内分外，这个是内心相。那心外相是什么样呢？

所言心外相者。谓一切诸法种种境界等。随有所念。境界现前。故知有内心及内心差别。

所言心外相者，就是一切诸法现的所有形相。外边的境界相，你一念，念就是思惟，一思惟就有外边境界相。前头那个心是能缘的，能缘的心它缘于所缘，能缘心就缘心外的相。外相就是境界，在境界相上头起执着，这就叫心外相。知道了内心的差别，才由内心起出外相的。外相就是缘分，缘相的心，前面是能缘的，这个是很细致的，对一切法，一切法都是代表意思，一切法就一切境界相了。因为你执着现前境界相，内心就起差别了，以前业、转、相还没有起差别，从智相、相续相一下就起差别相了。

如是当知内妄相者。为因为体。外妄相者为果为用。依如此等义是故我说。一切诸法悉名为心。

地藏王菩萨教授我们，你要知道你内心的妄相，内心的虚妄相是内心的妄想，咱们经常说妄想妄想，这个是因是体。所有我们妄想，由妄想而生出来很多事物，所以说这个妄想是心是体，也给一切法作因。因一定感果，感的苦报、乐报、受报，这就感到种种差缘了，由内心的妄相感触外头境界相，这就妄想纷飞了，那就起了种种作用。但是从种种作用不离开于心，这就是经常我们所说的万法唯心。**但是翻过来说心生万法，万法由心生，万法还归于心，心生万法，唯万法为体，给万法作体，而在体所生的相和用还归于一心。**在生起的时候叫因，因一定感果，因必感果，果是体，体一定因心而起作用。因果也好，体用也好，唯此一心。心外无法，一切法都是心生的，还归于心，心外什么相都没有。所以心生则种种法生，心灭为种

种法灭。

因此我们知道，内的虚妄相是一切法生起之因，是一切诸法之体，而产生的外头的妄相。内心的妄相产生外头的妄相，外头的妄相就是用、就是果，因必感果，体必有用。咱们讲的因果体用，在这个里头包含着起惑造业。从相反的说，我们要是修道，消灭惑，不让他造业，把所造的业还归于心。因为我们对外相不能理解，这是迷的作用，对外相你不能理解，**你不知道外相就是唯心。万法唯心所起，但是我们不知道，不能理解，所以在心内相而产生心外相，内外全是一心。**所以佛教经常讲万法唯心，它就从这生起的。

結緣 從這裏開始 ▶

更多精彩内容请关注
『须摩提世界观光』

