

地藏經玄義—佛絕不捨棄一個眾生 悟道法師主講 （
第二十五集） 2021/01/13 華藏淨宗學會 檔名：
WD14-012-0025

《地藏經》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，綸貫第十三面，末後這一段，「第四論不思議方便用者」。這段文字表面上的意思已經跟諸位說過，在上一堂課跟大家學習過了，我們要討論、研究，我們讀了之後要怎麼樣來學習，這才是重要。這一部經的作用要是論到極致，那是真正能幫助我們證得圓教究竟的佛果。既然有這麼大的用處，都能幫助我們成佛，成究竟圓滿的佛果了，其他的可以說都是雞毛蒜皮，都是小事了。這一個最大的目標都能達到了，最圓滿、最究竟的目標「成佛」都能達到，都能幫助我們圓成佛道，那還有什麼比這個更大的？所以跟成佛這一樁事情來比較，其他都不是大事，都小事。何況我們世間裡面的這些願求，自己的希望、願望，求這些人天福報，這個在佛法來講那是雞毛蒜皮，不是最大的事；最大的能成就，這小的當然更容易了。我們今天講社會安定，世界和平，人民的福祉，在本經來講，那是輕而易舉，沒有做不到的。因此古德常說，這部經在末法時期是度眾生最重要的一部經典，這個話說得絕不過分，特別在我們末法，特別在我們現代。

過去明朝，我們淨宗八祖蓮池大師也講過，他也在《地藏經》前面做一個序文。以前我們華藏淨宗學會印過《地藏經》，也有把蓮池大師的序文放在前面。蓮池大師講，如果在豐年盛世，這些五穀雜糧顯得不是很重要，大家都很豐盛，吃山珍海味。如果在鬧饑荒的這種災難，天災人禍很多，鬧饑荒沒得吃，沒得吃的時候什麼最重要？五穀雜糧。我們現在人講麵包、饅頭，這個平常我們都不

是很珍貴的食物，但是饑荒你沒有吃這個就要命了，你會餓死，雖然粗糙，但是救命。蓮池大師用這個比喻，讓我們從這個比喻去體會到末法時期就像鬧饑荒的年頭，沒得吃，《地藏經》就好像麵包饅頭、五穀雜糧粗糙的食物，《華嚴》、《法華》這些大經大論好像山珍海味，但是沒得吃的時候，需要這些五穀雜糧先填飽肚子，你才能夠去享受那些金銀珠寶、豪華的房子。不然你抱一個金剛鑽，活活餓死，那有什麼意義？這個就給我們說明，在饑年（饑荒的年頭）先填飽肚子，你才能去享受其他的，其他的古董、珍寶、豪華的住宅等等，這一切你才享受得到。不然抱一個金剛鑽，活活餓死。所以用這個比喻，比喻《地藏經》在末法時期就像給你充飢的糧食，你有《地藏經》的基礎，再去學《華嚴》、《法華》、《楞嚴》這些大經大論，才能得受用。不然學了那個，沒有這個基礎，你不得其門而入，就像饑荒的年頭抱一個金剛鑽，金剛鑽很值錢，但是沒得吃，活活餓死。所以蓮池大師用這個比喻，比喻得相當好。可見得我們淨宗對《地藏經》不能疏忽。

所以我們現在很多淨宗學會，依照我們淨老的開示專持一部《無量壽經》，這個很好。那《無量壽經》有沒有包含《地藏經》的經義？當然有。如果根器比較利的人，他讀了，實在講，《無量壽經》什麼經它都包括。不要說一部《無量壽經》，就一部《彌陀經》三藏十二部也都包括；不要說一部《彌陀經》，一句南無阿彌陀佛，十方三世所有一切佛法也都包括在這一句佛號裡面，這是一點都沒錯。但是我們如果不是真正的老實人，不是上根利智，那你必須以經解經，作為我們深入《無量壽經》的補充說明，這個就需要了。因此，有的人說他一部經就可以了，沒有錯，不但一部《無量壽經》成佛有餘，一部《彌陀經》也成佛有餘；不但一部《彌陀經》，一句南無阿彌陀佛成佛都有餘。你看我們老和尚講的，自古以

來，不認識字的老阿公、老阿婆，他能老實念佛，他就往生極樂世界去作佛了。近代的，諦閑老法師的徒弟鍋漏匠，不認識字，念佛念了三年，站著往生。最近的，我們淨老和尚讚歎的海賢老和尚也是不認識字，剃度了，他師父也沒有教他什麼，就教他念一句南無阿彌陀佛，念明白了你不要說，就交代他這一句話，他就老實念了九十二年，你看自在往生。

所以真正上根利智、老實念佛的人，其實他一句佛號成佛有餘了，連一部經都不需要，但是我們畢竟中下根性的人占大多數，不老實的人比較多。不老實，你不聽經聞法，你就不能理解，無法改過修行。所以一部經當然夠，但是有的人他讀了《無量壽經》，還是不明瞭《無量壽經》的經義，所以必須要補充說明。所以我們過去淨老和尚在美國講《地藏經》大意，有同修就提出疑問，師父你不是叫人家一部經念到底，怎麼現在又在講《地藏經》？我們老和尚回答：我還是講淨宗的經。他說明明是《地藏經》。我們老和尚說，我是講《觀無量壽佛經》淨業三福第一福，「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，淨業三福第一福。淨業三福第一福，包括第二福、第三福，這個三福詳細的說明就是一部《地藏經》；一部《地藏經》就是淨業三福詳細的解釋，後來同修大家聽了才明白，我們一定要懂得這個道理。所以蓮池大師特別講這個。

我們淨宗九祖蕩益祖師，他更深入的弘揚地藏法門，他在九華山住很長的時間，住了很多年。所以蕩益祖師說他要做地藏菩薩的孤臣，就是說如果統統都沒有人學地藏菩薩，他一個人他也要學，願做地藏孤臣。而且蕩益祖師（淨宗九祖）他還有註解地藏三經之一的《占察善惡業報經》，他有這個註解，他修占察懺。到了民國初年，我們中國佛教律宗祖師弘一大師，他有一篇演講的文字稿，就是一篇文章，這篇文章的標題就是「普勸淨宗道侶兼持誦《地藏

經》」，普遍勸導我們修淨宗念阿彌陀佛求生極樂世界的，附帶的持誦《地藏經》，他也引用祖師大德，還有經典上的來勸導，講的也是非常的有道理。因此我們台北社團法人中華華藏淨宗學會，每一天固定誦《無量壽經》。如果遇到十齋日，上午誦《彌陀經》、念佛，下午誦一部《地藏經》，平常都是誦《無量壽經》。《彌陀經》跟《無量壽經》是同一部，一個講的詳細，一個講的簡單。所以我們也是根據我們淨老和尚的開示，歷代祖師的提倡，我們台北華藏淨宗學會共修，就依照這個來共修。

所以古大德常說，這一部經在末法時期是度眾生最重要的一部經典。我們現在是末法，而且末法到了很濁惡的時代，所以這個話說得絕對不過分。我們細想想，世尊在地藏會上，將他滅度之後教化眾生的使命委託給地藏菩薩。佛不住世了，釋迦牟尼佛的法運一萬二千年，一萬二千年過了之後，這個地球就沒有佛法了，要等到五十六億七千萬年之後，彌勒菩薩從兜率天下降到人間來示現成佛，到那個時候，我們這個地球上才會再有佛法。也就是說，世尊法運一萬二千年過了之後，到彌勒菩薩下來示現成佛，這個當中有五十六億七千萬年沒有佛法，沒有佛法眾生就很苦，怎麼辦？佛交代地藏菩薩，將他滅度之後教化眾生的使命委託給地藏菩薩，這段時間地藏菩薩負責教化，這段時間代替佛教化眾生。所以佛不住世，特別是末法這一萬年，教化眾生責任落在地藏菩薩的雙肩。不但佛的法運過了，一直要等到彌勒菩薩，就是現在進入末法，法還沒有滅盡，這也都是要地藏菩薩來教化。地藏法門對於末法是何等的重要，我們從經文裡面看就可想而知，所以我們淨宗同修絕對不要疏忽掉《地藏經》。

「第四論不思議方便用」，這個作用我們努力來學習，應該怎麼做法這個非常重要。依照經典、佛的開示來修學、來落實在我們

現實生活當中，這個是非常重要的。《地藏經》的確能夠幫助我們處理所有一切的疑難雜症，如理如法修學，必定能夠解決所有的問題，成佛都能達到。好，我們下面再看經本，《地藏菩薩本願經》編貫第十四頁，倒數第二行，這是五重玄義最後一段：「判教」，我們先將文念一段：

【第五判無上醍醐為教相者。凡言教者，是通途之言。但有指搆分判辯說，皆名為教。四教義云，通言教者，以詮理化物為義。說能詮理，化轉物心，故言教也。】

這一段先說明什麼叫做教，要用現在的話來說，教是教學，就是辨別這部經、這門課程，現在講功課、課程，應該是在什麼時候學習；就是這部《地藏菩薩本願經》應該安排在哪個階段來學習，就像我們學校主管教務的人來排訂課程，把它排在哪一個學系，排在哪一年的學程。而世尊當年講經說法，確實沒有這個意思，佛沒有去安排這些功課，哪一年講什麼經先排好，然後再講，佛沒有事先安排。這個判教怎麼來？判教是後來祖師大德們為了便利教學而做的，這是後來祖師大德他們編排的，佛當年他自己沒有編排。但是佛法是圓融的，古大德雖然這樣的編排，安排這部經應該屬於哪個階段，每個階段都不同，但是佛法它是圓融的，佛法奧妙之處就在此地，跟世間法不一樣，所以決定不能夠執著古德這種說法。判教，古大德說法有好處，就方便我們來學習，但是如果執著了，那作用就恰恰相反，不但不得其利，反而受其害。此地跟我們說明凡是說教，教是個普通的名稱，教就是教學，它的意思有指搆、有分判、有辯說，都是教。這個指搆就是我們現在講的指導，分判、辨別諸位都很容易懂得，這都是叫做教。你指導別人就是教人，你給別人分析判斷也是教人，你跟人辯論解說還是教人，都是屬於教，教導。

在天台四教義裡面說：『通言教者，以詮理化物為義』，這個意思說得非常好。『說能詮理』，世尊當年在世完全用言說，沒有文字記載，文字是後來做的工作。佛當年沒有先準備個講稿，沒有，應機說法，什麼樣的因緣、什麼樣環境佛說什麼話，就什麼對象。「說能詮理」，世尊當年在世完全用言說，後來才整理文字的。佛滅度之後，這是弟子們感到佛的教誨，因為用音聲講，以前也沒有錄音，也沒有錄影，那講完也就沒有了。在現場聽到的，有聽到佛講經，沒有在現場的人，後世的人他沒有在現場，他就聽不到了。當時佛的弟子感恩佛的教誨，佛的教誨確實有利益於一切眾生。以前沒有錄音、錄影，如果憑口傳，你再重複的講一遍，可能剛開始還不會有什麼誤差，但是時間傳久了必定會有錯誤，特別是語言每個時代不同，傳久了必定有錯誤。錯誤可能就以訛傳訛，跟當時佛講的出入就很大，這是在所不免的，必定是這樣。古今中外都有這種現象，就很難令後世人生起信心，傳這麼久了，到底正確不正確、對不對？這些話是不是佛當年就是這麼說的？這個說法有沒有出入？當然這些疑問不免就產生了。所以以文字記錄就變成很有必要，弟子們才做結集的工作。結集也是整理，把佛種種教誨用文字記錄下來，傳之於後世。結集的故事，諸位也聽得很多，在此地不必耽誤時間。「文以載道」，這是中國古人所崇尚，言語文字所說的道理，現在人講的真理，理就是現在人說的真理，真實的道理，真實的事相，所以說能詮理。說法就是詮釋、解釋真理。

說教的目的在哪裡？目的是在『化轉物心』，這是教育的功能，教育的目的。我們學佛，發心出家，做佛的弟子，我們的使命就是續佛慧命，傳佛的教化，幫助眾生破迷開悟，這是我們唯一的使命，我們到這個世間來就做這樁事情，除這樁事情之外，別的事情不是我們所做的。慈善救濟的事情很多，社會慈善事業是不是我們

出家人做的？不是的。出家人要做大慈善事業，出家人要做根本慈濟的事業，那什麼是根本的慈濟事業？就是救度一切眾生的法身慧命。幫助眾生了生死、出三界、成佛道，這是大慈濟。世間的慈濟由在家居士、護法去做，你看佛在《地藏經·校量布施功德緣品第十》，第十品你看佛講這個做社會慈善救濟的工作交給誰？他不是交給比丘、比丘尼，不是交给出家人，他是勸國王、大臣，當國王、當總統的、當大官的，大富長者，也就是我們現在講在家護法居士去做這個。出家人的工作性質跟在家護法不同，所以我們一定要明白。

出家人你這個身分，現的這個出家相，自己的任務是什麼？責任是什麼？就是自己修行，弘法利生，自利利他。自己修行，講經說法，把佛法弘傳出去，所以在家出家四眾弟子要密切合作。在家居士以做護法為主，做弘法為輔。在家居士也可以弘法，但是護法是主要的，弘法附帶的；出家人以弘法為主，護持是附帶的。這些賓主都要分清楚。世間所做的慈善事業是小事業，對人的慈悲救濟是布施小恩惠，不是大的，所以是小事業。人家沒得吃拿點食物去救濟他，沒得穿送個衣服給他，沒得住蓋個房子給他住，這是小事，小的慈濟。出家人做的慈濟是濟大事，什麼是大事？「轉化物心」，就是你要教學，化是變化，轉是轉變，這裡沒有說人心，說物心，說人心在九法界只有人道這一個法界，那就不包括其它八個法界了，說物心那就九法界一切眾生全包括了。物能包括人，人不能包括物，所以這個意思廣，也就是今天講的一切有情眾生，「物」字包括了一切有情眾生。我們要幫助他做一個大轉變，要幫助眾生將迷惑顛倒轉化為覺悟、正知正見，這個教學才有成績可言。轉迷為悟，化邪為正，轉染為淨，這是佛教給我們的總綱領。

我們要幫助別人做轉變，首先自己要先得做轉變，我們教別人

，別人他就有信心了。如果自己都沒有轉變過來，我們教別人，別人就沒有信心，你教我轉變，那你自己怎麼不轉變。這個言詞就不肯定，模稜兩可。我們舉個例子，像我們修淨宗，都是勸人要信願念佛，求生極樂世界。如果勸的人他自己不願意念佛求生極樂世界，那你說勸別人念佛求生極樂世界，別人會相信嗎？所以勸別人自己要先做到，勸了人家才會有信心。為什麼自己沒有轉變，言詞就不肯定，模稜兩可，為什麼？自己信心不足，自己信心都不及格了，信心不具足。像淨土法門，信、願、行，一般的法門要信、解、行、證。第一個就是信，信心不具足，自己信心不具足怎麼教別人信心具足？這個就很難了。必須自己要做個轉變，自度而後才能度他，度就是轉變，就是此地的「化轉」兩個字。佛給我們說的真理，其總原則、總綱領，青蓮法師在綸貫第一句就說「一念自性」。盡虛空遍法界是一念自性變現出來的，《華嚴經》給我們說，虛空法界一切眾生是「唯心所現，唯識所變」。誰的心？自己的心；誰的識？自己的識。所以虛空法界一切眾生是自己，不是別人，沒有別人。你如果能夠承認，能夠肯定，你就作佛了，佛跟凡夫的差別就在此地。佛承認虛空法界一切眾生就是自己，自他不二；凡夫不承認虛空法界一切眾生是自己，不承認。不承認就是凡夫知見，凡夫的認知、凡夫的見解，他不承認，這種知見就錯了，邪知邪見；若承認了，是佛知佛見，跟佛的知見就一樣，正知正見。

但是要凡夫承認，那可不是容易的事情。為什麼？凡夫迷得太久了，無量劫一直迷到今天，你今天把它拆穿，說出事實真相，他不相信。他能夠相信，也是我們在講席當中講的那兩種人：一種人是過去生中善根福德因緣非常深厚，就是宿世他種的善根很深了，你跟他講他相信、他承認；另外一種人，是對經教薰習時間長，所謂是深入經藏，深解義趣，這種人你跟他講他相信，他明理。一個

是過去世種的深厚善根，一個是這一生他透過學習經教，深入經藏，明白這個道理，這兩種人跟他講，他相信，他能承認。不是這兩種人，就難了！雖然是難，佛絕不捨棄一個眾生，可以教導的眾生佛不捨棄，不可教導的眾生佛也沒有捨棄。你要問他為什麼？佛知道不肯接受教導的眾生、背叛的眾生，這些眾生從哪裡來的？還是自己心現識變的，自己的心現出來的，自己的識在那邊變的，外面沒有境界，還是跟自己是一體，不是自己心性之外。法外無心，心外無法，所以才有同體大悲、無緣大慈。佛菩薩都是同體大悲、無緣大慈，這是真愛、大愛，迷的人沒有，覺悟的人才有。迷的人總是圍繞著情（感情），情是迷，諸位要曉得，人迷情，就是感情用事。人要是覺悟了，他就理智，智是真的，真的是永恆不變。情會變，感情會變，理智它不會變，因為情是迷，智是覺悟。情是迷惑，所以情是千變萬化的，根據他的情緒千變萬化，絕對不穩定，而智是穩定的，永遠不會變的，智慧是永遠不變。凡夫跟佛菩薩差別也可以從這裡說，佛菩薩理智，凡夫感情，感情用事，佛菩薩是理智在用事。要怎麼樣能夠轉情識為智慧？在法相宗標榜為「轉識成智」，把那個情識轉為智慧，識就是情，就是轉情識為智慧，都是做轉變。下面就說得更明白：

【化轉有三義。一轉惡為善。二轉迷成解。三轉凡成聖。】

這個我們一定要懂，一定要非常認真的去學習。『一轉惡為善，二轉迷成解。』「解」就是悟。『三轉凡成聖』，這是三個階段。第三個階段才是結果，才有成就。前面兩個階段是因地，第三個階段就是結果，修因證果。諸位仔細看，第一句是戒學，第二句是定、慧，第三句才是證果。「轉惡為善」，善的標準是戒，戒的根本是五戒十善，必須要遵守並且做到。做不到，要生慚愧心，要懺悔業障，所以一定要做到。你第一個做不到，第二個就沒分，這三

條就像三層樓一樣，轉惡為善是第一層（第一層樓），轉迷開悟是第二層，你沒有第一層的轉惡為善，你就不可能轉迷為悟。轉迷為悟是第二層，轉惡為善是第一層，必須先有第一層才有第二層，沒有第一層哪來的第二層？好像蓋樓房，你一樓沒有蓋好，怎麼蓋第二樓？《無量壽經》三十二品到三十七品，將五戒十善義理說得很清楚、很明白，家師淨老和尚把它選作晚課，目的就在此地。

古時候人心淳厚，風俗善良，外面的誘惑少，外面環境誘惑少，人生活在安定之中，修行證果在環境上講比我們現代殊勝。我們現在的生活環境，對於修學來說非常不利，外面的境緣誘惑力量太大太大了。我們六根接觸六塵境界，都是引誘我們起心動念，生貪瞋痴慢，特別現在的電腦、手機，這些節目大多數都是誘惑我們起心動念、增長煩惱的。所以這個誘惑力量太大了，無人能夠抵擋。說實在話，如果沒有過去世深厚善根，你說在這個環境不受影響，那不可能。

誘惑是什麼？魔。這個魔我們常常聽到。在《八大人覺經》佛給我們講魔有四大類，四類的魔事。第一類是五陰魔。諸位想想，五陰魔的真正意思在哪裡？五陰怎麼會變成魔？五陰是講這個身，我們這個身體、身心，肉身這個物質是色，有情眾生是心色和合而現的相，現這個身體。心法就是我們精神，這個身體是物質，物質就是色，我們精神跟物質合起來，佛法叫心色和合而現的有情眾生，心法是受、想、行、識。我們常常念《心經》：「色受想行識」，這個就是五陰，五陰就是講我們這個色身，心色和合的這個東西，身體是物質、精神合起來。它怎麼是魔？諸佛菩薩也要示現色身才能度化眾生，現一個色身的形相才能度眾生，諸佛菩薩是不是他也變成魔？諸佛菩薩他不執著這個色身，所以有這個色身，他用這個色身，不執著這個色身，所以佛菩薩不是魔；我們凡夫執著這個

色身是我，那就變成魔，就是魔了。所以說五陰魔就是自私自利，念念都為這個色身著想，為我這個身，自私自利、損人利己的念頭都起來了，這個五陰就變成魔。如果曉得，像《心經》講的「照見五蘊皆空」，那就成佛，都是空的，你用它，不執著它，這就不是魔，就轉魔成佛，這是轉變，色心和合這個東西，我們這個身體就變成佛，把它轉過來了。然後我們才真正明瞭，說魔是它，說佛還是它，同一個。佛跟魔的區別在哪裡？在一念之間，一念轉變了，魔就是佛，就轉成佛了。所以，魔也很可愛，魔也並不是不好，一念覺悟過來了，那魔就是佛，他就成佛了。我們要幫助魔成佛，要幫助自己這個魔成佛，如果自己這個魔不成佛，就會受到外面這個魔來干擾，魔跟魔志同道合，你就受他影響，就受他的干擾。第一個要搞清楚。

第二類是煩惱魔。煩惱是什麼？我們中國人講七情五欲。世間人對於七情五欲都生貪愛，貪愛不到的時候又生瞋恨，看到別人得到又生嫉妒，你說麻煩不麻煩？這個就叫魔，折磨。一天到晚生煩惱，不自在。第三類是死魔。死魔是什麼？我們修學還沒有成就，壽命到了，這一生修的功夫，說老實話就白費了，這是折磨，這是大障礙。我們生生世世都學佛，為什麼不成就？就是有死魔，常常中斷，所以修到今天還不能成就。所以聰明人要覺悟，人決定會死，哪有不死的人？有生必有滅。我們知道我們的壽命有多長？不知道；你就要把握著每一分的光陰，要去幹了生死、出三界的大事，如果這樣你就是覺悟了。這件事情刻不容緩，我們的光景不多，不是無限長的，死魔隨時會到來，怎麼能夠懈怠？怎麼能夠放逸？不要以為時間還很長。我們再看看今天，天災人禍，一年比一年多，一次比一次嚴重，特別今年的新冠狀病毒的疫情，到現在還沒結束，可能還要延續到明年下半年。另外水災、火災、風災、地震、蝗

蟲過境、戰爭，隨時可能會爆發，怕的是引發第三次世界大戰。第三次世界大戰打下去，一定是核戰（核武戰爭），核武戰爭就世界毀滅了，同歸於盡，不是好事情。所以我們生活在這個時代，要有高度的警覺，要把握每一分、每一秒的時光，那你就是一個覺悟的人了。如果你認為來日方長，今天沒做還有明天，今年沒做還有明年，就迷了，你就錯了。所以要勇猛精進，尤其處在我們現代這個時代，更要提高警覺。

第四類是天魔。天魔所指的就是外面的環境，人事環境跟物質環境，那不是我們自心上的，是外面的。前面的五陰、煩惱、死（五陰魔、煩惱魔、死魔）都是我們自身的，我們自己本身所具足的。我們說別人是魔，自己是魔都不曉得，所以要轉變，先要把自己轉變過來，然後才有能力去轉變別人。從哪裡轉起？轉惡為善。善、惡，佛給我們定的標準有十條，好記。殺生是惡，是大惡；不殺生是善，是大善。不但不殺生，還要想到決定不惱害眾生，那是善中之善。就是說絕不讓眾生因我而生煩惱，眾生因我而生煩惱，我就對不起眾生，我就造惡業，因此哪還能夠害他，還能夠殺他嗎？這是我們要做個轉變的。往往我們有心無心、有意無意，造成許多眾生因我而生煩惱，這是惡。我們為什麼作惡？沒有別的，就是自私。自私有的時候，自己並沒有得到利益，他心不平。譬如嫉妒障礙，嫉妒人家，我們破壞人家好事，障礙別人好事，自己有沒有得到好處？沒有得到。沒有得到，為什麼要幹？嫉妒心在作祟，這有什麼法子！嫉妒是煩惱，貪瞋嫉妒，不曉得這種做法，真正是損人不利己，人家受的危害小，自己受的危害大。

尤其是三寶。我們在幾十年當中親身所體驗，想要弘法，想幫助別人，遭遇到的阻力不曉得有多少。這個從哪裡來？來自我們同道，這是古人講的同行相忌。一樣是出家人，你有道場，我有道場

，互相障礙、嫉妒，信徒跑到那裡，我就不高興；他信徒跑到我這裡來，他也不高興。這個就來自於同道，來自於佛門各個道場。我們想弘揚正法，他們不喜歡，口裡面說的跟他所作所為完全是違背的，想種種方法來障礙、來阻撓。但是遇到這樣的因緣，我們還是要認真努力去做，當然做的效果因為有障礙就大打折扣。但是只要認真努力，用真誠心護持正法，續佛慧命，利益眾生。我們用真誠心去感動這些魔，希望這些妖魔鬼怪也能回頭來做真正的護法，護持正法，只要我們以真誠心對待他，無私無欲的心來辦事，久而久之，妖魔鬼怪也會回頭。為什麼？他有佛性，他也有善根，他只是現前業障習氣太重，障礙了他的善根，我們也決定不能去責怪他。所以不要跟他計較，這是我們要真幹。

第二層就更進一步，第一個是持戒，持戒是轉惡為善，更進一步是破迷開悟。我們捨棄第一個，從第二個做起行不行？不行。為什麼不行？我不斷惡修善，我先來破迷開悟，這樣可以不可以？不行。為什麼不行？你惡的習氣、惡的念頭、惡的行為，如果不能改過來，那就是你的迷根，迷得很深，這個迷根沒有拔除，怎麼會開悟？不可能。所以佛在經上說，有一念分別執著，你就決定不能開悟。你什麼時候開悟？把你的分別執著放掉，你就開悟。再不執著五陰是自身，什麼是自身？盡虛空遍法界是自身，自己的身就是虛空法界，一切眾生是自身，你就開悟了，這是事實真相。

所以我們淨老和尚過去在講席當中，常常做個比喻，我們這一個色身，在我們整個生命當中，生命是一體的，就像身體裡面一個細胞；虛空法界是我們整個身體，我們今天迷了，這個細胞它獨立，身體裡面的細胞它獨立，它不承認是整個身體的一部分，那就叫迷。什麼時候覺悟？整個身體才是自己，一真法界、十法界所有一切眾生都是自己。那是什麼？一念自性。除了自己一念自性，哪裡

會有這些？都是自己一念自性變現出來的。一念自性所現的，一念自性所變的，那還是隔一層，但已經說得很接近，還不夠透徹。真的是什麼？就是一念自性，性跟相是不二。古人用金來做比喻，「以金作器，器器皆金」。金比喻一念自性，法界眾生比喻器，器就是金，金就是器，金跟器怎麼能夠分家？手環、戒指都是金做的，你說不要那個去找金，金也沒有。所以以金作器，器器都是金。然後我們才恍然大悟，原來虛空法界一切眾生就是自己的一念自性，一念自性變現的。

一念自性在哪裡？宗門開悟之後講了一句話，「頭頭是道，左右逢源」，隨拈一物，無有不是。你看禪宗的公案，問你：一念自性是什麼？乾屎橛也是一念自性。明白的人、契入的人懂得，你一舉一動，一言一笑，他給你做證明，沒錯。這個見解，叫入佛知見，叫佛知佛見。入佛知見的人就作佛了，這才能夠『轉迷成解』。

「轉迷成解」的基礎是轉惡為善。說老實話，能做到轉惡為善，這個人決定不墮三惡道。能夠轉迷成解的人，他就有超越六道、超越十法界的機會，就看他的本願；他要有願，決定超越。超越之後，就能『轉凡成聖』。這是教育，這是教學。我們要記住，諸佛菩薩幹的這個事情，我們今天跟諸佛菩薩走，學習諸佛菩薩，也幹這個事情。所以這三種轉化，先轉自己，再轉別人。《感應篇》也講正己才能化人，這個意思要明白。

下面這一段，我們下一堂課再來學習，這一堂課先學習到這裡。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！