

《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，《地藏菩薩本願經》綸貫第十七頁倒數第二行：

【天台依諸大乘經，立四種三昧，修十乘觀法。直就陰心，顯三千法，即從行觀義。】

今天我們還接著看『十乘觀法』，這個十句前面的三句說過了，今天從第四句看起，第四：「破法遍，以三觀破三惑。三觀一心，無惑不破」。這個問題，對於我們來說，可以說是非常重要。三惑就是三種迷惑，這是指見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，也叫做見思惑、塵沙惑、無明惑，所以這三種煩惱稱為三惑，迷惑有這三大類。要怎樣把這個迷惑破除，這是講破迷開悟。破見思惑，你就得正覺，就是破見思煩惱，你就得到正覺；破塵沙煩惱，塵沙惑破了，你就得正等正覺；破無明煩惱，無明惑也破了，你就得到無上正等正覺。我們一般講，在經上常看到的「阿耨多羅三藐三菩提」，翻譯成中文的意思就是無上正等正覺。這是講果，這是學佛人所求的目的，無論是哪個宗派、哪個法門，無論是世尊一代時教，還是三世諸佛所有一切的教誨，無不是以此為目的，目標都一樣，就是成就無上正等正覺，也就是阿耨多羅三藐三菩提，這是學佛最終的目標。所有的法門共同是這個目標，因此才說法門平等，無二無別，殊途同歸，都歸到破三惑，成就無上正等正覺。

用什麼方法來破三惑？這個方法就太多了，佛在經上所說的八萬四千法門，八萬四千法門就是有八萬四千種不同的方法。四弘誓

願的「法門無量誓願學」，無量無邊的方法都是為了解決這個問題。天台家在許多方法裡面用止觀這個方法，天台宗他採用的方法就是止觀。止觀，實在說是天台家的悟處，天台宗他所悟的一個地方，現在的話來說是天台宗他們發明這個方法，這是真實智慧。在當時西域的高僧到中國來傳道，印度的高僧來中國弘傳佛法、來傳道，看到天台大師所用的這個方法非常讚歎，當時這些高僧就說出，這個方法跟世尊當年在世，楞嚴會上講的一樣，這個方法跟佛在《楞嚴經》講的方法是一樣的。那個時候中國人雖然已經有法師到西域去求法，到印度去留學、去取經，但是沒有見過《楞嚴經》；不但沒見過，聽都沒聽說過。什麼原因？印度朝野（朝就是政府，野就是民間），包括出家人，認為《楞嚴經》是國家唯一的寶藏，外國人來留學，其他的佛經可以給他們看，《楞嚴經》是祕密，不肯傳給人，吝法。因為當時造了這個因，所以印度現在佛法沒有了，這個是吝法的果報。

《楞嚴經》傳到中國來非常不容易，也是印度的高僧般刺密帝法師，真的是菩薩，他用盡了心思偷渡到中國來。他觀察，中國當時叫東震旦國，這邊學佛的因緣成熟了，人的善根福德因緣成熟了，能夠接受這部經，能夠理解、能夠依教奉行，應當要把這部經傳到中國來。但是當時印度海關查得很嚴格，他就是用偷渡，我們現在講偷渡，因為那是國家禁止出口的，因此這個海關檢查就很嚴格了，看到出家法師，政府有命令，《楞嚴經》不能帶出境的，所以就搜身。前兩次，就是第一次跟第二次，第一次藏在身上走陸路，過海關被查到，被沒收了；第二次又被搜到了，又送回來了，不能出去。因為畢竟他是個出家人，當時政府方面對出家人還是很恭敬的，沒有去責備他。第三次，他把自己這個胳膊的肉剖開，就像現在開刀一樣，把貝葉經那個經文，貝葉這個字寫得很細，把經藏在

皮膚裡面，然後再把它縫起來。就像現在開刀手術一樣割開，然後經藏在裡面，再把皮膚縫起來。縫起來了，肉長好了，那就看不出來了，就這樣偷渡出來。第三次他就沒有走陸路了，走海路，就坐船，所以這部經第三次就偷渡成功了，這部經就帶到中國來了。

帶來之後，就是在廣州登陸，從廣州上來，再把胳膊剖開，把經取出來，那是寫成很小很小的字。我記得好像有一次在一個展覽場，在新加坡、在大陸上，在台灣曾經也看過，比如說一部《心經》，他用一粒米，那個米很小，他那個字寫在一粒米上面，一粒米就寫了一部《心經》。他這個文字寫得很細，縫在皮膚裡面就放得進去，所以用盡了苦心。我們才知道一代高僧怎麼成就的，所以我們今天的學習跟前一代人比，跟民國初年這一代的祖師大德比，不要說比更早的了，就是前一代，我們都無法跟他們相比，給他們提草鞋真的都還不夠格，所以我們看看人家的勤苦。所以這個寫的字像螞蟻一樣，比我們現在看的報紙的字還小，你沒有用放大鏡看不出來，而且一筆一畫，工楷，一字不苟，那種做學問的精神，我們看了之後還有什麼話說？般刺密帝也是用這種方法，把《楞嚴經》帶到中國來。他是偷渡來的，偷渡是犯法，帶出來之後，東西交給中國的法師，交給中國政府翻譯，他就趕緊回去。為什麼？怕朝廷責備海關人員失職，為什麼讓人家把國寶偷渡出去？他回去認罪，去接受懲罰。我們想想般刺密帝，我們中國人會對他非常感恩，為法忘軀這種精神，寧願捨生命，也要把佛法傳播出去。

智者大師（就是天台大師）一生，他沒有見過《楞嚴經》，那個時候《楞嚴經》還沒有到中國來。智者大師是隋朝時代的人，這部經是唐朝的時候才到了中國，只是在印度的高僧口中聽說印度有這部經典。這部經典，佛所講的修行綱領跟天台家所發明的「三止三觀」非常相似，因此天台大師他也是很想看到這部經，所以在天

台山築了一個拜經台（也許有同修去看過拜經台），往印度方向拜。每天，智者大師在那個地方向西方禮拜，求感應，求這部經能夠流通到中國來，拜了十八年，一直到他老人家圓寂，這部經還沒來。但是智者大師精誠的拜了十八年，這種精神讓人欽佩，所以感應到般刺密帝法師在唐朝時候把這部經偷渡到中國來。可是天台家的止觀（三止三觀）跟《楞嚴經》講的奢摩他、毘婆舍那、禪那，這裡面還是有一點差別，但的確是很接近。

《楞嚴經》傳到中國來，古代這些講經的法師都以天台教義來解釋《楞嚴經》，用止觀來配奢摩他、禪那。從唐朝一直到明朝，這個當中的法師都是這樣來解釋《楞嚴》，用天台宗的三止三觀來解釋楞嚴。到明朝，交光法師他有不同的看法，他才提出意見，他說三止三觀跟《楞嚴經》講的毘婆舍那、奢摩他、禪那還是有差別，交光法師提出來的看法。差別在哪裡？天台大師的三止三觀還是用意識心（意識心就是我們第六意識），而世尊在楞嚴會上教給我們的止觀法門不是用意識心。交光大師提出《楞嚴經》說的是「捨識用根」，不用意識，要用根中之性，這捨識用根，捨離意識心，這是佛在《楞嚴經》講的。《楞嚴經》的註疏，《楞嚴經》的講法，從明朝交光法師那時候開始變成新舊兩派的註解，老的這一派以《長水疏》為代表，這是老一派的註解，新派的就是以交光法師為代表。這是明朝他的註解，他根據《楞嚴經》佛講的「捨識用根」提出，還是跟智者大師用的三止三觀有差別，所以有新舊兩派的一個註解。

近代專攻《楞嚴經》的是圓瑛法師，圓瑛法師有《楞嚴經》的註解。圓瑛法師也是我們民國初年的高僧大德。圓瑛法師他有個三求塔，求福、求慧、求生淨土。他的講堂在上海，上海圓明講堂。他是專攻《楞嚴經》，另外一部叫《圓覺經》，他一生專攻這兩部

經；也可以說在民國初年，在中國佛教界，《楞嚴經》跟《圓覺經》註解的權威，也是他一生的代表作。我們在圓瑛法師他的傳記裡面看到，他二十五歲對這部經產生興趣，就發心專攻，一直到七十多歲，他那一部《楞嚴經講義》才出來，這是他畢生的功力。圓瑛法師最成熟的兩部書，一部就是《楞嚴經講義》，一部是《圓覺經講義》，這兩部都是他老人家成熟的作品，非常難得。他的講義，大家要仔細去觀察，幾乎百分之六十的講解是依據明朝交光法師的《楞嚴正脈》，另外再參考《楞嚴經》古今的註疏，也可以說他的講義是集古今《楞嚴經》註解的大成，把它集合起來了，好像匯集起來。如果我們現代人要學《楞嚴經》，從他這個講義入門是最為方便。但是這裡頭依舊有差別，交光法師說得很好，捨識用根，那不是中下根性的人能辦得到。說老實話，要能捨識用根，還是屬於上根利智的人，上根利智才有辦法，好像禪宗那個頓悟、參禪，那是捨識用根，他不用意識心，直接用根中之性。六祖大師在《六祖壇經》裡面講，他接引的是上上根人，比上根還要再高一層，上上根人。所以捨實用根不是中下根性的人能做得到，但是天台家講的這個方法，可用意識心、三止三觀，中下根性的人可以、行，用得上。雖然不是究竟圓滿，但的確是最初方便，它有個前方便，我們有方便契入真實，這就好。像前面一個過程，到最後當然還是要捨識用根，但是一下子叫我們捨識用根，的確那不是上上根的人他沒辦法。但是先透過天台宗的三止三觀，到後面再捨識用根，前面有個方便，一般中下根器的人就能夠來修學，能成就了。

三觀是空、假、中，前面第一行裡面講的即空、即假、即中，那就是一心三觀。即空、即假、即中，空假中都是一個即，這個就是叫一心三觀，一心裡面他的三觀是同時的。你能夠用一心三觀，這三種惑都容易破除，見思惑、塵沙惑、無明惑，三種惑破除就超

越十法界。破一品無明，證一分法身，就入佛的實報莊嚴土，這跟禪宗講的明心見性、見性成佛是同樣一個境界。宗門的見性成佛是圓教初住位以上的果位，破一品無明就證一分法身，天台家講的分證即佛。分證即佛就是從圓教初住到等覺位，這當中有四十一個位次，都叫分證即佛；分是部分，證是證得，這是真的不是假的，真正證得。到了如來果位叫究竟即佛，那是圓滿的，四十一品無明破盡叫究竟位，所以究竟只有一位，分證有四十一個位次。我們還是要從最低下手，如何去破見思、破塵沙；我們哪個病最重，先治這個病。第一層是見思，第二層是塵沙，第三是無明，我們一般的根性先破第一層，再第二層、第三層。

破法遍，「遍」是普遍，「法」就是法執。三種迷惑都是從法執裡面所生出來的，有執著了。從法執裡頭生出我執，執著這一切萬法是真的、是實有，起了執著，執著當中、法執當中又產生我執，那就更嚴重了。我執就是見思惑，法執是塵沙惑、無明惑，我們先從這個地方下手。我執裡面，家師淨老常講，我們念念當中都有一個想控制一切人事物的念頭，自己要去掌控，想佔有一切人事物的念頭。這個念頭不是你故意生起來，你沒有想，它這個念頭自然就會起來，在佛法叫做俱生煩惱，我們生下來就有這個煩惱，這個不是後來學的，生下來就有。這個煩惱習氣怎麼來的？生生世世養成的，生生世世帶來的，俱生，這很難斷。都以為這是正常的，我要怎麼樣、我想怎麼樣，這些都是我執，哪裡曉得我執是生死輪迴的根本，六道輪迴的根本。我們要破我執，從哪裡破起？你現在真正把根本的因素找到了，你要想辦法把它斷掉。如何斷掉？看破、放下。這是我們聽經的同修常常聽到家師淨老講席當中講的，大家聽得耳熟，看破、放下。學佛從哪裡下手？從看破、放下下手。看破是觀，放下是止，所以止觀就是看破、放下，還是這兩個字。說

止觀，現在人比較不好懂；給我們講看破、放下，這個比較好懂。了解事實真相這叫看破，你對宇宙人生事實真相看清楚、了解清楚了，這個就叫看破，捨棄妄想分別執著這叫放下，所以看破幫助我們放下，那就破法執，就破三惑了。

所以一定要曉得，我們如果想控制一切人事物、佔有一切人事物，是根本不可能的，根本就是一個妄想，虛妄的一個執著。為什麼？能控制的、能佔有的，所控制的、所佔有的，都是畢竟空。佛在《般若經》講得很清楚，一切法無所有，不可得，畢竟空。如果有這個事實存在，你的控制、佔有那還情有可原，因為真的有，這樣能說得通，真有當然要控制要佔有；但是事實是沒有，根本不存在，是我們自己產生錯覺，產生虛妄的分別、執著、妄想，想要去控制、想要佔有，這是冤枉，在這個當中造業，起心動念是在造業，這個業就是經典上常講的「惑業苦」。苦從哪裡來的？苦是果報，苦從業來的，造業來的，不管造善業、造惡業、無記業，這個統統是業。起心動念無不是業、無不是罪，這《地藏經》講的。業從哪裡來？從迷惑來的，迷惑了才造業，造業後面就有果報，受這個虛妄之苦。因為造業，你就變現出虛幻的這些境界出來了，就是三世果報，你要去承受，這真的是自作自受。所以果報從哪裡來？自作自受，自己迷惑了造業，受這個苦報。

幾個人了解這個事實真相？眾生不了解，佛菩薩、羅漢覺悟了，他們了解事實真相。學佛的人明瞭這個事實真相之後，我們這一生的際遇，無論是順境、逆境，無論是享福或者是受罪，你的心就平了，平靜了，不再怨天尤人。知道自己這一生的際遇、遭遇是自己造作的果報，前世今生造的善惡業所感受的果報，與任何人沒有關係，這個結才能解得開，前途才會現出一片光明。如果這個結化不開，依舊迷惑在這個境界當中，以為我們自己享福、受罪都跟別

人有關聯，尤其是遇到逆境就怨天尤人，這是罪上加罪，招得來生不如意，來生比這一生就更苦，來生比這一生更可憐，所謂是愈迷愈深，這不能解決問題，只有讓這個問題更嚴重、更複雜。

諸佛菩薩也是看到一切眾生迷惑顛倒，沉淪在苦海之中。苦海是自己業力變現出來的，本來也沒有，愈迷愈重，愈陷就愈深。佛菩薩出現在這個世間幫助我們，幫助我們最重要的是讓我們明瞭事實真相。所以佛出現在世間，他做什麼事？講經說法。講的內容是什麼？宇宙人生的真相，幫助我們開解，幫助我們覺悟。你真正覺悟了，你自然就回頭，不但不會有念頭去控制一切人事物，連自己這個身體也放下，也不會刻意的去控制。不想佔有一切人事物，也不想佔有這個身體。不會把這個身體當作我，而是把這個身體看作什麼？是我所有的一部分，不是我。一切眾生誤會，這個身體就是我，我就是這個身體。要保養這個身體，要護持這個身體，叫這個身體健康長壽，叫這個身體去享福，哪裡知道統統是在造罪業，那這個自私自利的心就油然而生了。我們能夠以人為的力量幫助這個身體健康長壽嗎？諸位要細細想想就知道，這是不可能的。當然我們也不能任意去糟蹋這個身體，你任意糟蹋這個身體也是錯誤的，應該保養的，應該維護的還是要維護。

佛法是正法，佛道是覺道，是徹底覺悟。在佛法當中，我們這個身體做什麼用？是幫助一切眾生的，我們這個身體，我們現在講就是度眾生。「眾生無邊誓願度」，佛菩薩示現種種的身都是為了度眾生，就是幫助一切眾生的一個工具。前面第二句講「真正發菩提心」，發菩提心就是要發願為盡虛空遍法界一切眾生服務，這個就是度眾生。為一切眾生服務要有個工具，沒有個身、沒有工具拿什麼去服務？身體就是個工具，是為一切眾生服務的工具，所以這個工具要維護，好像我們使用一輛車子、一部機器，你要保養要維

護，不能隨便給它糟蹋。所以不要執著這個身體是我，維護一樣要維護，差別就是一個執著、一個不執著，一個認為這個身體是我，不執著的人、明白的人知道這個身體是我所，不是我，好像我們身上的衣服一樣。

所以要怎麼樣維護這個身體？與自性相應就是最健康，與自性相違背的那就不健康，就是我們糟蹋這個工具了。用這些物理、藥物來幫助這個身體，也未嘗不是好事情，但是這是治標不治本。治本從哪裡治？與性德相應。性德是什麼？我們標示的真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這是性德。你念念與這十個字相應，你的身體怎麼會不健康？真誠就沒有虛偽，清淨就沒有污染，平等就沒有傲慢，正覺就不迷惑，慈悲沒有怨恨惱怒煩，你說這個身體怎麼會不好？諸佛菩薩身體健康，從來沒有生病過，若生病是示現。佛菩薩也有示現生病，像《維摩詰經》講「維摩示疾」，維摩詰居士他是在家佛，釋迦牟尼佛是出家佛，然後他就示現生病，佛就派弟子去探望他。他那個是示現，那是說法，他這種示現是令人覺悟的。我們看諸佛菩薩，從來沒有看到衰老的相，不老、不病、不死，沒有生死。為什麼？因為與性德相應，性德沒有生死，這才是真正懂得健康之道。與性德相應，自然就破三惑，自然能夠破除這三種迷惑，比此地用三觀的方法還要巧妙，這真正是善巧方便。

沒有辦法跟性德相應，我們起心動念還是不能相應，我們就用三觀，空、假、中的方法。知道虛空法界一切眾生，一切眾生範圍非常廣大，什麼叫眾生？凡是眾緣和合而生起的現象就叫做眾生。我們人這個身體是眾緣和合，佛在經裡面講，四大五蘊和合成為我們這個身相，我們現在這個身體是四大五蘊聚合起來的一個相。所有一切動物也都是眾緣和合而現的相，一切植物、礦物與虛空世界，諸位想想，哪一樣不是眾緣和合？都是眾緣和合而生起的現象。

現在科學家發現有不同的時空存在，三維空間是我們現在所生活的空間，也有四維空間。黃念祖老居士說，現代的科學家確實證明有十一維次的空間存在，但在理論上講，空間維次是無盡的，這個與佛法講的完全相同，佛法講，法界也是無量無邊的。

佛法講世間，世間無量無邊；佛法講法界，說十法界是大別略舉，何況「十」代表無盡，法界就是十界，是無量無邊。無量無邊的法界，都是從一念自性變現出來的，一念自性確實有，但是沒有跡相、沒有痕跡，所以我們的六根都緣不到，眼見不到，它不是色法；耳也聽不到，它不是聲法；心裡去想也想不到，佛說這樁事是「言語道斷，心行處滅」。果然心行處滅，這個境界你就親證，親自證得這個境界。大乘經佛常講「唯證自知」，唯有自己去親證，自然就知道。我喝水，你問我這個水怎麼樣，熱不熱？熱，到底熱到什麼程度，你不是喝的人怎麼會知道？我跟你講，你也體會不到，你也感受不到。這水很涼，涼到什麼程度，我喝了，跟你講，你沒有喝，你也感受不到，你也不知道。所以你必須自己親自去嘗一口，那你才曉得，這哪裡能說得出來？所以這個境界叫不可思議的境界，不思議境界，不可思量、不可議論。不可議論就是言語道斷，不可思量就是心行處滅，你沒有辦法去思惟想像，這是說能現的一念自性。

一念自性非空非有、非常非斷、非生非滅、非來非去，不是空也不是有，不是常也不是斷，也不是生也不是滅，也不是來也不是去，《中觀論》裡面講的「八不」，形容這個事實真相。能現的理體如是，所現的法相又何嘗不如是，哪有例外？諸位如果能在法相上，就是一切現相上，在一切眾生法上，能見到這一切法相也是不生不滅、不來不去、不常不斷、不一不異，那你在相上面就見到性。你在相上見性，這個就是破相，你決定不會再被這些現相所迷惑。

。這個現相是一個假相，知道這個現相即空、即假、即中，這個相是空的，有這個相那是假的，這個相是中的，中道。這一切眾生的體性是空，能所皆空，所有這些法相是假相。《金剛經》講的「一切有為法如夢幻泡影」，這相是什麼？如夢、如幻、如泡、如影、如露、如電。佛在《金剛經》一再囑咐我們「應作如是觀」，你要這樣去觀照，這樣觀照就看破了。所有一切法相，世出世間法相，都是夢幻泡影，沒有一樣是真的。

當我們面對這些事實真相，是空的、假的，要懂得用中，中是講作用，我們的受用。諸佛菩薩示現在九法界教化一切眾生，他就是用中。中的意思深廣，中是包容一切，沒有一絲毫的偏差；再給諸位說得明白、說得具體一點，用中就是用真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這樣來待人處事。用中用錯了，用了有偏差，差誤在哪裡？如果這裡頭夾雜一點自私自利的心，夾雜一點我見，就偏差了、錯誤了。很容易發生錯誤，就是自己的名利心沒有放下，名聞利養這個心沒有放下，自己貪圖享受的念頭沒有放下，一差就一切都差錯了。為什麼？真誠心，好像是真誠，其實真誠被破壞了，你有夾雜私欲在裡面，私心欲望在裡面，這樣就把真誠破壞了，清淨也破壞了，平等也破壞了，正覺也破壞了，連慈悲都破壞了，那就不是中道了。真正要做到中道，我們用《金剛經》的話，一定做到「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」，破四相去實行真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這個就是菩薩心、菩薩行。表現在外面，看破是智慧，充滿了智慧；放下是禪定，自性本定。你生活的儀態，表現在外面的是自在，得大自在，對一切眾生是隨緣而不攀緣，這就是佛菩薩應化在世間的儀表、風範，你過的是諸佛菩薩的生活，過佛菩薩的生活你就成佛了、你就成菩薩了。這是要真正去做才行。

佛家的修行，最重要的是修觀。「修觀」兩個字不好懂，現代的話說，修正我們對宇宙人生的看法，就是把我們對宇宙人生錯誤的觀念，依照佛在經上開示的把它修正過來，我們過去對宇宙人生的看法看錯了。「宇宙人生」要用「宇宙眾生」，意思就更清楚、更明白，對於宇宙一切眾生的看法。過去早年，家師淨老和尚剛初學的時候，在台中蓮社雪廬老人李老師的會下，李老師教導大家，對於這一些眾生要從八個方面去觀察，我們才不至於迷惑。一切眾生，我們今天講的人、事、物，眾生把它分這三大類，一個人、一個事、一個物。我們要觀察它的體，它的本體，本體是什麼？是一念自性。都是一念自性變現出來的，唯心所現，唯識所變。心識它依什麼起來？就是一念自性，這個是本體，觀察它的體。再來觀察它的相，相是性相，相是眾緣和合而現的。《般若經》講的「緣起性空」，緣起是講這個相，一切現相都是眾緣和合而生起的一個現相，但是它沒有自性，它是空的。所以性空是講它的體，這個相是眾緣和合而生的，這個現相無有自性，當體即空，了不可得。這幾句話是教我們觀察現相，所有一切現相是「當體即空，了不可得」，《金剛經》上講的「凡所有相，皆是虛妄」，你怎麼能把它當真？實在你要當真也當真不了，你當真是打妄想，還是虛妄，虛妄哪裡來的真？你以為真的有個當真，錯了！打妄想而已，你怎麼會曉得事實真相？所以相是假相、是幻相，而且告訴我們，這個相根本就不存在，這是我們要好好去體會的地方。

好，這節課我們時間到了，我們先學習到這裡。這一段還沒有講完，我們就下一次再繼續來學習。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！