

《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，在這個地方，青蓮法師給我們提出「十乘觀法」，十種修觀的方法，是天台宗修行很重要的綱領。前面我們學習了四條，第一個「觀不思議境」，第二「真正發菩提心」，第三「善巧安心止觀」，第四「破法遍」。十乘觀法，這四個我們上一堂課已經介紹過了，今天我們講第五條：

【五、識通塞。苦集。十二因緣。六蔽。塵沙無明。為塞。】

『苦集、十二因緣、六蔽、塵沙無明為塞』，「塞」就是阻塞、塞住了，有障礙，阻塞我們的智慧，阻塞我們不能明心見性。佛法最終的目的，是要讓我們恢復自性本具的智慧德能，這是佛法修學最終的目的。自性本具智慧德能不能現前，就是因為有障礙。佛在一切經論裡面說得很多，天台大師將世尊所說的歸納起來告訴我們，「苦」是世間的果報，我們現在在這個世間六道輪迴，在人道生老病死，這是生理上的苦，心理上有求不得苦、愛別離苦、怨憎會苦、五陰熾盛苦，身心都苦。「集」是世間的業因，就是造成這個苦的因，這在四諦裡面說得很清楚、很透徹，我們此地就不能講得太繁瑣了，就是簡單我們提一提。『識通塞』，這個主要是從四諦說的。「十二因緣」是緣覺，也就是佛經講的辟支佛，他們所修學的法門，聲聞修的是苦集滅道四聖諦，緣覺他修十二因緣，他觀十二因緣。聲聞觀四聖諦，觀苦集滅道，緣覺觀十二因緣。十二因緣從無明開始緣行，行就是行動、行為的行，行緣識，一直到老死

，這樣循環，不斷的輪迴。十二因緣總共十二個綱目，稱為十二因緣。

十二因緣裡面有因有果，果是沒辦法去斷的。十二條也分配過去、現在、未來三世。過去的因緣，我們沒有能力超越時間，回不到過去，所以過去我們也用不上力；而未來是指來生，實在講也用不上力；真正能夠用力之處，只是在這一生當中的因果，我們這一生、這一世的因果。就是這八個綱目，從識到愛、取、有，前面五條是屬於果報。所以真正能用功，真正能夠在十二因緣裡面斷掉一條，那就成就了。實際上，能斷的只有三個：愛、取、有，這是業因。愛，我們一般講貪愛、愛欲，愛是一個迷惑，我們通常講「惑業苦」，迷惑就造業，造業就要受苦報，根源從惑來的，取跟有都是屬於業，合起來講就惑業。愛、取、有，我們一般講惑業，起惑造業，所以果報就是什麼？苦。所以我們下手之處就是從惑業，從這個愛，如果人能夠把愛欲斷掉，這一關看破了，世出世法都是畢竟空，無所有，不可得。斷愛欲在《四十二章經》講的是最多的，講得也很具體，《四十二章經》這部經主要是講斷愛欲。《無量壽經》佛也給我們講，人在愛欲之中「獨生獨死，獨往獨來，苦樂自當，無有代者」；在《無量壽經》又講：「愛欲榮華，不可常保，皆當別離，無可樂者」。佛在經典上處處給我們提醒，愛欲是輪迴的根本，就是惑，所以只有真正徹底看破，才能夠斷惑證真。這一條很難很難，從這個惑斷很難很難，這是上上根人修的，從惑的根源去斷掉，根本斷了，枝葉就沒有了。

取，就是我們一般講取捨，也就是我們一般人講的得失，有得有失，世間人講患得患失，這叫造業。取是染著，佛法講著相。《金剛經》講「不取於相，如如不動」，你一取相就著那個相，著了相就造業，所以你只要不取於相，如如不動的自性它就顯露出來。

我們現在的問題就是取相，執著那個相，就障礙我們自性的般若智慧。佛法講著相，那這就是染著，這一染著，必定就有了，有什麼？有煩惱，有貪瞋痴慢、有是非人我，煩惱就出現了，阿賴耶識裡面就有這些善惡的業因種子。「有」是指阿賴耶識裡頭落謝的業習種子，這叫有。好像在資料庫、檔案庫裡面存檔，有這些檔案資料，有善的、有惡的，種種的。既然有，後面就有生老病死的果報，就有這個現象。

佛說這個道理，跟我們說明過去、現在、未來三世輪迴根本的原因，為什麼有三世六道、生死輪迴這個事情，這個原因從哪裡發生的，為什麼會有這個現象，給我們說明了。我們了解這些道理，才曉得三世輪迴是怎麼一回事情，佛給我們說明了。我們想要超越六道輪迴，這十二個因緣就像十二個連環，環環相扣，你能破掉一個，它整個就會瓦解。佛告訴我們，從什麼地方去破？從愛、取、有，這三個是我們現在在造的因，過去是愛、取、有，現在也是愛、取、有，未來也是愛、取、有。上上根人看破世間一切事理的真相，真的看清楚、認識清楚了，一點不迷惑了，不會再去執著那個相，不會取愛欲，去執著那個相了。他了解這個事實真相，這叫看破，所以愛欲他能斷。看破他就放下了，不再去執著，這樣的人是屬於上根利智的人，根性比較利的。

中下根性的人不行，在這個地方斷不了。從愛斷不了，佛就教我們從「取」上斷。愛這個業因、這個根你斷不掉，斷不掉那怎麼辦？就從取，你不要去取外面那個相。不取就是《金剛經》講的不著相，不著我相、人相、眾生相、壽者相，不著相。所以家師淨老和尚在講席當中常常勸勉我們同修，我們要常常提起觀照，這個心不要分別、不要執著，而不分別、不執著就是從「取」這個地方下手，你不要去取，取就是執著。好像我們看到一個東西很喜歡，想

要取得，這就是著相，貪瞋痴就起來了，所以不要去取那個相。不取相還是《金剛經》佛教我們「不取於相，如如不動」，常常提醒這兩句經文，不管什麼相，《金剛經》講法相、非法相、非非法相，精神的、物質的，所有一切相，你只要不取，我們如如不動的自性般若智慧就現前了。

由此可知，愛、取、有這三個字不是說事相，是說用心。事相上不能離開，主要是講我們那個心，你不要去著那個相。不是說叫我們就避開那個事，事你怎麼避，還是都有一個相。你每天要三餐吃飯，你要穿衣服，寒冷的時候要抵禦寒冷，你必須有房屋遮蔽風雨，這些都屬於事相，生活上基本的需要。佛不是叫我們從事相上去離，不是從這個境界上去離，是從你心離，心裡去離、念頭上離，這不能搞錯了。有些人說他離相了，他就離開人群，躲到山上山洞裡面，他就什麼相都看不到了，那還有沒有相？還是有相，山洞也是一個相。所以不是叫我們離那個事相，事相上實在講沒有妨礙，就像《華嚴經》講的理事無礙、事事無礙。關鍵妨礙我們的是什麼？我們的心迷了。所以祖師大德也講，至人除心不除境，愚人除境不除心。愚人就是要去離那個境界，這個我不喜歡，要去除那個境界，要去逃避那個境界，愚人愚痴，沒智慧。至人他有智慧，知道這個境界都是心變現的，你心不要去取、不要去執著，也就沒障礙了，不管什麼境界都沒障礙。因為相是虛妄的，虛妄的實在講，它沒有妨礙，理事無礙、事事無礙。現在真正妨礙的是我們自己的心迷了，去著那個相。阻塞就是自己心迷惑顛倒，是這樣造成的，根源在心，所以從不取下手，也就成就了。

所以這不能搞錯。有一些人聽了誤會，工作也不要了，什麼都不要了，然後到最後生活有問題，造成家人、大家的困擾，把佛的意思解錯了。所以「願解如來真實義」非常重要，不能錯解、不能

誤解。日常生活像佛菩薩一樣隨緣。你看佛出現在世間，他也示現跟我們一樣，也要穿衣、也要吃飯、也要休息，佛並沒有示現一個金剛不壞身，不用吃、不用睡，沒有，他示現跟我們一般凡人一樣的。佛菩薩過的生活跟我們一樣，他隨緣，決定不分別不執著，他就自在。這就有方法把十二因緣解開，就是不要去取，這是第二個。

第三種是從「有」斷。從愛斷不容易，從有斷也不容易。有就是說你已經有了，好像有這個種子了。從有斷所謂是「為而不有」，好像他有在取這個相，但是他心裡不落印象，他就沒有「有」了，他不落印象，那是很高的境界。實在講，從有上斷多半都是再來人，過去生修得已經相當高的功夫，這一生再來接著修，他可以從有去斷。諸佛菩薩應化在我們這個世間，我們看到他也有愛，表現跟我們一樣，好像表現的也有貪瞋痴、也有取，但是他不落印象，他沒有「有」，這個功夫就高了。像我們看到濟公活佛，演戲的、小說都有寫濟公活佛，那個濟公活佛又喝酒又吃肉，濟公活佛是什麼人？他是阿羅漢，他不是凡夫。所以他沒有有，在事相上看他又喝酒又吃肉，實際上他不落印象。這也就是宗門講的：「百花叢中過，片葉不沾身」，從百花叢經過，但是他不受污染，他沒有有。這就是從有上去斷，他跟一切眾生和光同塵。

在我們中國佛教裡面，最明顯的代表人物是濟公和尚，但是我們現在一般看的《濟公傳》，小說寫的，那是根據濟公這個人物他去改編的。一般戲劇、小說，主要都是改編的，根據哪個故事，然後他去改編，那是不可靠的，是加這些虛構的在裡面。如果真正要了解濟公長老，我們要看《大藏經》，《大藏經》裡面有濟公的傳記。他傳記分量很多，好像有六卷的樣子，那分量相當多了，這個分量不少。這是講從有上斷，愛跟取他只是表演，內心跟我們凡夫

不一樣。他是表演示現，形像上跟我們凡夫一樣，但是他是佛菩薩。可是在世間諸佛菩薩示現的很多，我們肉眼凡夫不認識，但是我們讀了佛經之後，知道有這回事情。我們肉眼凡夫看不出來，佛菩薩他也不會示現得跟我們特別不一樣，他示現得跟我們一般人一樣，我們就看不出來，不知道他的身分。我們是因為讀佛經，從經典裡面知道有這個事情。

因此我們對於一些示現的人也決定不能輕視，好像看到哪個出家人破戒犯齋，我們就瞧不起他了，這也不可以，我們還是一切恭敬，不能輕慢，可能他是佛菩薩示現的，我們也不認識。我們是凡夫，不知道他是什麼人，他是不是佛菩薩、是不是羅漢示現，我們不知道；不知道、不認識，反正我們一切恭敬就對了，對好人恭敬，對惡人也恭敬。《華嚴經》普賢菩薩十大願王，第一願就「禮敬諸佛」，諸佛就是過去佛、現在佛、未來佛，一切眾生統統是未來佛，所以一切恭敬就平等了。真正的佛菩薩、羅漢示現，他絕對不會暴露他的身分，他絕對不會說我是什麼羅漢、什麼菩薩來的、什麼佛來的，絕對不會講。自古以來，我們在歷史上看到，佛菩薩來示現，身分一暴露馬上走，他絕對不會再留在世間，留在世間就造成大家困擾了，所以他決定離開。

在大經裡面，我們看到佛菩薩、羅漢種種示現，他們只有一個目的，幫助一切眾生覺悟。眾生還在迷惑顛倒，佛菩薩發願要度眾生。度眾生，你沒有示現跟眾生一樣，怎麼去度他？當然要示現跟眾生一樣，這樣才能幫助一切眾生。諸佛菩薩、阿羅漢（我們在《楞嚴經》都讀過）有示現正面的，有示現反面的，示現正面的他做好人，行善，做個榜樣，讓大家來效法、來學習，也有示現反面的；就像我們演戲一樣，有人去演好人，有人去演壞人，他不是真正的惡人。所以從正面、從反面，我們仔細去觀察，都是在教化世間

人。世間惡人遭遇到惡報，就是在勸世間人不能造惡業，造惡業就像這樣的果報；世間善人得到好報，也要效法、要學習。都是在教化眾生，正面、反面都是教化，都是幫助眾生覺悟，幫助世間人覺悟。

如果循著十二因緣流轉，就塞住了，阻塞、塞住，就永遠在六道輪迴。順煩惱習氣，十二因緣，在那流轉，流轉門就是跟著這個在六道生死輪迴。譬如說「愛」是貪愛，「取」是佔有、控制，「有」是造業，業習種子落在阿賴耶識，它就牽引來生的果報，這就是你永遠沒有辦法超越六道輪迴的因素。但是我們要曉得，如果不能超越六道輪迴，我們這一生當中起心動念、言語造作，惡業多過善業，這也是真的。特別是生活在現在這個時代，沒有善知識教導我們，如同《地藏經》所說的，「南閻浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪」。你一個起心動念都是在造業，不造善業就造惡業，不然就是無記業，統統是業。惡業多過善業，我們將來果報肯定在三途惡道。說來生得人天福報，實在講，那也是很渺茫。我們自己冷靜去反省，我們這一生五戒十善修得怎麼樣？自己打分數能打幾分？五戒十善修得不好，與經論的標準差得很遠，來生人身就得不到，墮三惡道。

佛經上給我們做個比喻，現在得人身的人，就是像我們現在在人道，我們現在得到人的身體，這一生過去之後，失掉人身，也就人死了，來生再到人間來，再得到人身，這個機率很小很小。佛在經上說了三個比喻，第一個比喻是「爪上土，大地土」，這是第一個比喻。佛在地上抓了一把泥土，他把這個土再撒到地上去，指甲縫還有殘留一些土，佛就問弟子，你說地上那個土多，還是我手上剩下指甲縫裡面這個土多？當然大地的土多，手上那個指甲縫留下來的土非常的稀少。用這個來比喻這一生失掉人身，來生能再得

到人身，就像指甲縫留下來那一點土，不成比例。不能得人身，墮到三惡道去，就像落到大地的土那麼多，也就是說失掉人身，再得人身的機率非常少、非常渺茫。失掉人身，墮三惡道的，像大地的土那麼多，大多數都墮到三惡道了，幾個人來生能夠再得到人身？

現在有一些佛教寺院道場提倡人間佛教，求人天福報，求人天福報也要修五戒十善，不是提倡提倡就能得到人天福報，要修。所以我們自己要冷靜去想一想，來生得什麼樣的果報也不要問人，自己冷靜想想就知道了。能夠冷靜去想的人就容易覺悟，想到這個事情就很可怕，可怕就趕緊回頭。真的，失掉人身再得人身，機會很少；失掉人身，墮三惡道那機會太多了、時間太長了。所以佛門常常講「人身難得，佛法難聞」，這是事實真相。

回頭就決定在日常生活當中不起一個惡念，不能起害眾生的惡念，更不能起害人的惡念；念頭都不能起，當然就不會有這些行為。我們為什麼要這麼作法？希求不落惡道。就是縱然你還沒有辦法超越六道輪迴，但是起碼也不要墮三惡道去，保持個人天善道，來生再繼續修行，就要斷惡修善。所以佛教導我們三個目標：第一個目標是教我們斷惡修善，這是第一個，轉惡為善；轉惡為善，來生才能再得人身，不失人身。你不肯幹，不能怪佛菩薩，佛菩薩講得那麼清楚，自己不照做，那就沒有辦法。由此可知，我們也很清楚看得出來，佛教導眾生的這三個目標，第一個目標就是「轉惡為善」，這是第一個，就是教我們在六道裡頭能夠保住人天兩道，決定不墮三惡道，這是佛法教學最低的要求。

第二個是「轉迷為悟」，就是我們講破迷開悟。這是哪些人？超越六道了，四聖法界，在十法界裡面的四聖法界。我們現在是六道法界，十法界裡面的聲聞、緣覺、菩薩、佛，到這個層次超越六道生死輪迴，他轉迷成悟了。這第二層，超越六道。最後一個目標

是「轉凡成聖」，超越十法界，證得一真法界。像《華嚴經》講這些法身大士，破一品無明，證一分法身。證得一真法界，超越十法界了，就是聖，轉凡成聖。所以一真法界裡面，依佛教學的標準來講，你證得一真法界才能算是聖人，為什麼？明心見性了。天台宗六即佛裡面分證即佛，分證即佛雖然還沒有達到究竟圓滿，但他是真的佛，因為他真的見性了。在十法界，四聖法界裡面的聲聞、緣覺、菩薩、佛，他們是相似即佛，還不是真的，但是很接近，還沒有明心見性，但是他們超越六道了。所以他們這些四聖法界的佛、菩薩、聲聞、緣覺可以稱為賢，賢人，超越十法界他算是聖人，他是真的佛了。

下面講『六蔽』，這是菩薩六波羅蜜的反面。這個「蔽」，蔽塞、蒙蔽，這跟六度剛好是相反的。布施的反面是慳貪，慳貪是蔽，蒙蔽我們的真性，被慳貪的煩惱所蒙蔽、障礙，這是無始劫來的煩惱。自己有的，捨不得布施，不肯供養別人，所謂是吝嗇，這叫慳，慳吝。自己沒有得到的，總是想盡方法把它貪得，得到之後又不肯布施，就變成慳貪。佛教給我們用布施的方法，來破除無始劫以來最重的慳貪煩惱，就是用布施。第二個是惡業，我們身口意三業不善，造作惡業，這是蔽，這是蒙蔽，佛教給我們用持戒的方法破除惡業。瞋恚是蔽，瞋恚是發脾氣，佛教給我們用忍辱的方法來破瞋恚。懈怠、放逸、懶散，這是蔽，佛教給我們用精進的方法來破懈怠。散亂是蔽，心散亂也是蔽塞、蒙蔽，意志不能集中，佛教給我們用禪定的方法來對治散亂。愚痴是蔽，佛教給我們用般若智慧的方法破愚痴。這六種煩惱稱為「六蔽」，這個六蔽，六道眾生全部都有。

下面講的是『塵沙無明』，這是更微細的煩惱，更複雜的煩惱，無量無邊，用「塵沙」來比喻，煩惱太多了，像塵沙一樣。我們

有這些東西，佛講我們全都具足，所以我們的智慧不開，被這些煩惱蒙蔽了，心性閉塞，原因在此地，我們要認識清楚。怎麼樣才能把這些閉塞拔除，就是茅塞頓開，讓它能夠通暢無阻？就是四諦的道、滅兩條，苦集滅道後面這兩條：道諦、滅諦，前面苦是世間的果報，集是世間的因。四諦的排列是苦集滅道，滅是出世間的果，道是出世間的因。你要滅這些苦、滅這些煩惱，你要修道才能滅這些苦、這些煩惱。此地的排列，世間法的果擺在第一個，這個說起來大家比較容易懂、比較容易體會、比較能夠感受得到。因為講到苦，我們做人很苦，人間太苦，提起這個，不管有沒有學佛的人，大家都有同感，感觸很深，的確世間是苦。苦從哪裡來的？集，因為有集，業因果報集合起來產生苦。

下面講我們怎樣去修道、去證滅，修道證滅，滅是佛經上講的大涅槃，脫離生死了。「滅因緣」，前面說的十二因緣，這是塞，你能把十二因緣滅除就通了，就是流轉門把它反過來你就通了，你順著那就閉塞。六道跟四聖法界就通了，你就能夠超越六道生死輪迴，證入四聖法界。要如何對付六蔽？「智六度」，六度裡面就有般若波羅蜜。為什麼此地用智？「智」用在此地意思很深，說明沒有智慧的人他不會去修六度。佛菩薩天天跟我們講，我們有沒有去做？沒有去做。為什麼沒有去做？你沒有智慧，聽起來像耳邊風一樣，聽不入心。要怎麼辦，我們才能做得到？沒有別的方法，多聽，就不斷重複的薰習。多聽，聽久了，智慧慢慢就開了，慢慢就明白了。所以長時間的薰修就非常重要，如果沒有長時薰修，力量不夠，你聽是聽，沒感覺，所以要天天薰習。佛菩薩很慈悲，天天教導我們，時時為我們講經說法，讓我們有機會長時間不斷在薰習，我們要曉得佛的苦心與教學方法的善巧。聽久了，薰習久了，不知不覺智慧開了，就想去做了，認真的去依教奉行，去學菩薩道、修

菩薩行。菩薩道是學菩薩的存心，菩薩是存什麼樣的心？六度就是菩薩的存心。

凡夫，中下根性的人是佔絕對的多數。中下根性的人長時間不斷薰修，它會起作用，時間要長、時間要夠。我們自己也是個例子，我們從小就有六種蔽，而且這六蔽非常堅固，總認為我自己的東西，我為什麼要給別人？特別是生活在一個窮苦的家庭。我小時候家庭經濟也不好，這個貧苦我可以體會、可以感受到，有一點點財物，你真的捨不得，你好不容易得到這些，你說叫你布施，的確很困難。我們小時候，連小康家庭都談不上，家裡也沒有恆產，土地、房屋也沒有，給人家租房子，也沒有積蓄。以前我們家孩子又多，靠我父親做木工養家活口，實在講經濟很不好。一切物資得來都不容易，因此很自然就養成一個比較慳惜的習氣，這也是自然的。現在也能夠做一些布施，這也是得力於長時聽經，因為聽我們淨老和尚的經，從在家到出家，一共五十年了。沒有這麼長時間的聽經，要布施一些，實在是像割肉一樣很痛苦，很難做到。得力於聽經聞法，所以聽經聞法，長時薰修非常重要。現在聽經聞法方便了，現在網路、播經機，過去DVD、錄音帶、錄影帶就很方便。現在就更方便，現在網路，手機一點都有，聽經聞法就非常非常方便，不像過去我三、四十年前，聽經都要到現場聽。四十年前，剛剛有錄音帶出來，還不普遍，所以我們聽經大部分都要到現場，沒有像現在這麼方便，太方便了，你走到哪裡都能聽。這是提供給大家薰習佛法一個很好的增上緣，大家要能夠把握、能夠多加利用，來長時薰修，希望這一生能有成就。

所以這裡這個「智」用得好，告訴我們天天要讀書。《觀經》三福末後一條，「讀誦大乘，勸進行者」，這兩句話是相輔相成。勸別人，實在講就是勸自己。勸別人，人家能不能接受，不必去理

會，為什麼？勸別人，實在講是勸自己。講經說法不是給別人聽，學習講經是說給自己聽的。真正講經的是成佛才能講經，我們凡夫實在講，講經還是聽經，你講給自己聽。什麼時候才是真正講給別人聽？轉凡成聖之後，那是講給別人聽的，你明心見性、大徹大悟了，就講給別人聽，轉迷為悟都還是講給自己聽。四聖法界的，佛、菩薩、聲聞、緣覺，他們講還是講給自己聽的。超越十法界，證得法身大士，那個時候可以說講經是為別人，是利他，不是自利；十法界裡面的佛菩薩，利他實在都還是在自利。這個我們要知道，這個我們不能不懂。所以講經說法、聽經聞法，是我們現在不可缺少的一個功課。

好，今天這一堂課時間到了，這一條還沒有講完，我們下一堂課，下一次再繼續來學習。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！