

上一次講到事相上的表法，是不是第七頁講完了？第七頁講完，從第八頁開始。第八頁，「臍下」，這個手，他是結跏趺坐，手放在肚臍的下面，手上托的是鉢，這是代表性識所具的如來藏，鉢就是代表如來藏。鉢在佛門裡面叫應法器，它不是隨便做的，它有一定的形式、顏色，大小就不定。大小就看各人自己的飯量，你飯量大，你的鉢就可以做大一點；飯量小，就可以做小一點。它是出家人所謂三衣一鉢。佛陀在世的時候，出家人沒有任何積蓄，因為印度是熱帶，所以有三衣足夠禦寒，足夠了。鉢就是吃飯的，吃飯的時候托鉢，這是出家人不能缺少的，我們今天講的道具，就是他的用具，非常重要的。代表的是如來藏。如來藏，《楞嚴經》裡面說得很清楚，有空如來藏、有不空如來藏。空如來藏是講體，不空如來藏是說它的相，空不空如來藏是講它的作用，也是講的體相用這個三方面，說三個不同的名稱，其實是一而三、三而一。這個鉢裡面是空的，外面是圓的，所以它就代表空如來藏；可是它裡面可以盛東西，托鉢的時候飯菜裝在裡面，裝在裡面就不空，所以它也代表不空如來藏；正裝在裡面，從體上講是空，從作用上講不空，空與不空是一不是二，所以表空不空如來藏。這註裡面講的，「表自他同具空如來藏，圓同太虛。內可藏物，表不空如來藏」，具足無量功德，所以用這個來表法的。

「大指捻頭指」，他這手是這個手印，大姆指捻著，我們現在叫食指，頭指，捻著這個指。這代表什麼意思？代表「迷悟不二，因果相合」。一個指頭代表因，一個代表果；一個代表迷，一個代表悟。迷悟是一樁事情，是一不是二。因果一定相合，善因一定結

善果，惡因一定結惡果，因果決定相應。安慰眾生不要憂愁、不要煩惱，要緊的是要覺悟。這是舉這幾個例子，以後我們看到佛像、看到菩薩像就曉得它代表的是什麼意思。

像彌勒菩薩就塑的布袋和尚像，我們這個地方供的布袋和尚像，這也是常常見到的。他代表的就是歡喜，對於任何一個人總是以歡喜心來看他，來看人。還有一種相，就是彌勒菩薩身上爬了好多小孩，那個有一定數目的。通常我們見到是五個。這五個代表什麼？五欲，財、色、名、食、睡。也有塑六個，六個是代表六塵，色、聲、香、味、觸、法。就是一天到晚繞著你，你能夠包容，你這個心裡還是在這個地方修清淨，要在五欲六塵裡面去修清淨心，這個才叫真清淨。沒有五欲六塵，你的清淨心到哪裡去修？你一心不亂到什麼地方去修？所以我們要明白這個道理，曉得一些表法的道理，很能夠提醒我們自己。所以這家裡面供彌勒佛，供有好多小孩爬在身上的，那個彌勒佛供在家裡，一看，五欲六塵，也不要太煩它，這東西也不必去故意遠離它，用不著，就要在裡面修清淨，那才叫真清淨。佛法的修行就是隨時隨處，無論是在順境，或者在逆境裡面，念念修正我們自己的行為。所以經論是修正我們思想、見解，戒律是修正我們行為的。這是觀菩薩。

下面觀本願。這講觀，就是真正用功，真正修行。大師在此地就是舉出《地藏菩薩本願經》的經題，從經題舉例說明如何起觀照。將來入了經文，從「如是我聞」到「信受奉行」，這十三品的經文字字句句都要曉得觀照，這個經念了就有用處。如果不曉得觀照，那個經就白念了。由此可知，念經裡面能提得起觀照功夫，念經就是修行。請看講義，「觀本願法者。占察經云：若欲依一實境界修信解者，應學習二種觀道，一、唯心識觀，二、真如實觀」。這段文完全是從《占察善惡業報經》註疏裡面摘錄下來的。這個《占

察經》的註解就是蕩益大師做的。《占察經》是地藏菩薩三經之一，除《本願經》之外，我們現在所讀的，就是《占察經》，還有一部叫《地藏十輪經》，這個三部經稱之為「地藏三經」。修學地藏法門，這個三經都有關係。就像我們修淨土，彌陀有三經，小本《彌陀經》、《無量壽經》、《觀無量壽佛經》，這是修淨土的三經。

《占察》註解裡面大師告訴我們，要真正修行，一定要懂得兩種觀法。第一種叫唯心識觀，諸位曉得大乘八大宗裡面有唯識宗，唯識宗它修行的方法就是專門修唯心識觀，修成了就叫唯心識定。彌勒菩薩就專修這個法門的，所以彌勒菩薩是唯識大師，唯識的根本論典《瑜伽師地論》就是彌勒菩薩講的。我們懂得一點，雖然不修，不必依照唯識宗的方法來修學，可是這原理原則我們要懂得一些。因為原理原則，可以說任何法門都用得上，我們念佛的人也不例外，它可以幫助我們伏煩惱，幫助我們得一心，所以這是有好處的。

在原則，提綱挈領節錄在此地。「謂於一切時、一切處」，不管什麼時候，不管是什麼樣的所在。「隨身口意所有作業」，作是造作，身的動作、口的言語、心裡面動念頭就叫意業，你這個三業的造作，你要曉得觀察。就是我們在「十四講表」第一表裡面講的覺察，這個覺察在此地叫觀察，在一般禪宗裡面講叫觀照，用的名字不一樣，意思是一樣的。你怎麼樣去觀察？如何去觀照？此地舉了這個例子，這個例子很要緊。「知唯是心隨一切境界」，這個知就是覺悟，就是始覺，一般人他就不知，不知就迷了，知就覺悟，知唯是心隨一切境界。「隨心有所緣念」，緣是攀緣，念是起心動念。這也就是唯識家要講到深處來說，那就是講的「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」，這就是境界為緣生起這個妄心，起了妄念

。如果你不覺，你就會隨著這妄境、妄念所轉，那就生無量無邊的煩惱；如果在這裡一覺悟，認識心，也認識境，心境都了然，你煩惱就不生。知重要，知是覺，就是照。

這底下講，「還當使心隨逐彼念，令心自知，知己內心自生想念，非一切境界有念有分別也。而一切境界，未曾有想起於分別，一切法唯心想生。若使離心，則無一法一相而能自見有差別也。知唯妄念，無實境界，勿令休廢，是名修習唯心識觀」。這是講的總綱領、總原則，教我們在起心動念、言語造作的時候，心裡頭要了了分明。一切境界全是自心變現之物，就如同作夢一樣，夢中一切境界都是自心變現的，離了心就沒有境界，那個境界是從虛妄分別而顯現的。如果我們自己要迷在自心變現的境界裡面，正如同作夢，作夢的時候自己迷了，不曉得自己在作夢，把那個夢境當真，那就是你自己心裡變成夢了，變成夢又被夢迷了，就這麼回事情。被夢迷了，在夢中就有苦有樂，就有七情五欲。如果你自己作夢，一旦覺悟我在作夢，你在夢中對於所有的境界你都會看得很淡薄，你在夢裡很自在。得到的黃金也不喜歡，遇到老虎吃你的時候也不在乎，「來，我就給你吃」，不在乎，絕對沒有恐怖。你這個心在境界裡頭才真正能達到清淨、平等，真心現前。真心現前，那個境界就真相現前。真相，佛經裡面常講「實相」，凡所有相皆是實相，你看到它的真相了，不迷就見真相，迷了才見妄相。由此可知，真妄也不二。

諸位對於這文字不容易體會，你想我這個比喻，你在那夢境當中你細細去體會，再看這個文字就容易懂。真正懂得之後，一定要運用在生活上，這才叫真正修行，佛法就是修正我們在生活當中的思想行為。假如佛法與我們實際生活要是不相關，諸位想想，你學它幹什麼？那個沒有意義，變成一種所學非所用，我們何必要浪費

這麼多時間、這麼多精神來去學它？學了就有用處，學了真正能得到受用，這才是我們應當要學習的。特別要留意的，大師在此地教誡我們，就是這個觀察不能中斷，一斷就迷了，這也是修行成敗關鍵的所在。一般人學佛不容易成就，就是他能夠提得起觀照的時間很短，迷失的時間太長。像這種，我想每一位同修都有這個經驗，展開佛經聽的時候，滿有理，我都懂；可是出了門，一遇到事情馬上就糊塗，就做不了主。這就是什麼？你的功夫不得力。功夫要得力了，他在境界裡頭就能做主，就可以做主宰。

所以學佛的人一定要明瞭自己的知見不正，自己的思想行為錯得太離譜，我們自己要承認，承認才有辦法修改。如果常常想，我都對，別人都不對，你從哪裡改起？沒法子改了，所以修行修正行為，沒辦法修了。你曉得行為有錯了，才會把它修正過來；你根本就不知道錯，你從何修起？所以先要曉得自己毛病，把自己毛病找到，然後進一步修正這個毛病，這就對了。所以常常要檢點自己的過失。經論跟戒律就是檢點過失的依據，我們打開經，像《地藏經》，打開《地藏經》，從頭到尾念一遍，我們起心動念像不像地藏菩薩？要如是的觀照。我平常所想的、所念的跟經上講的一樣，這就叫佛知佛見，你這個知見是正確的。我所作所為的跟地藏菩薩差不多，你這個行為就是正確的。如果我所想的跟地藏菩薩想法不一樣，那你就曉得，可不是地藏菩薩想錯了，是我自己錯了。我要照地藏菩薩這個想法把我的錯誤觀念修正過來，把我的錯誤行為依照地藏菩薩他那個行持修正過來，這叫做修行。

所以修行，諸位要記住，不一定說是每一天要念多少經，要拜多少佛，三、四點鐘起床做早課，或者一天盤腿面壁坐多少個鐘點。如果以為那些是修行，你又迷在修行裡頭，你著了相。古人，你看看《六祖壇經》，永嘉大師了不起，他留下來東西不多，只有兩

篇，一個是《證道歌》、一個是《禪宗集》，分量都很少，哪一個學佛的人不念？他怎麼修行法？人家請教他，他告訴人，我修行的方法很簡單，「飢來吃飯睏來眠」，他這個修行，肚子餓了吃飯，睏了睡覺，他修的這個行。我們看起來好像這很簡單，其實這個最不簡單。為什麼？人家身心無事，現在身體在世間，只留下兩樁事情，一個肚皮餓了、一個睏了，除這個之外他沒事，這還得了！這不得了，沒事了！也就是六祖所說的「本來無一物，何處惹塵埃」，到這個境界了。所以一定要曉得佛法裡面有事、有理，理事要相應，既不能偏於理，也不能執著在事相上，理事要圓融、理事要無礙，才是真正的修行。

第二種，「真如實觀」，佛法如果把所有法門歸納起來，不外乎空、有兩宗，唯識是從有門入的，般若、三論、禪宗是從空門入的。真如實觀這就是從空門入的，特別是中國的禪宗。「思惟心性無生無滅」，這就是禪家常說的「直指人心，見性成佛」。此地所說的思惟還是用的第六意識。我們的真性，譬如我們這個電視螢幕，它能現許許多多畫面，它不住、它不著。我們心能起作用，但是要懂得不住，《金剛經》上六祖大師開悟的那個經文，那一句就是「應無所住，而生其心」。我們現在的麻煩就是生心它住，其實你是不是真的住了？沒有。你以為著了相，其實那是個錯誤的觀念。佛對於一切境界相不著，我們也是不著。為什麼佛說我們著相？我們自己以為著了，其實並沒有著，所以佛說「一切眾生本來成佛」，是你自己在裡面起了誤會，實在叫冤枉。連六道輪迴就是因為你那個誤會，自以為著了，變現出六道輪迴。六道輪迴整個就像個夢境一樣，它不是真實的。但是有沒有？不能說它沒有。是不是真有？不能說它是真有。為什麼不能說真有？當體即空，就像夢境一樣，當體即空。你要看穿了，我們現前身心世界確實就是如此，「當

體即空，了不可得」，沒有一法可得。所以覺悟的諸佛菩薩，像《圓覺經》上就講，「夢中佛事，水月道場」。

佛法真正能夠明白的人不多，所以一般社會對我們的誤會相當之深。我今天翻字典，偶爾翻到個「佛」字，我仔細看一看它這個註解怎麼註法，那一條，裡頭有一條叫「佛事」，它裡頭怎麼註的？「念經拜佛之事就叫做佛事」，你說糟糕不糟糕？再看那個「佛」的註解，「佛就是釋迦牟尼佛所建立的宗教，就叫做佛教」。編字典的人外行，佛是覺的意思，與宗教沒有關係。「佛事」是對於一切事覺而不迷，「佛法」是對於一切法覺而不迷。如果把佛字翻成中國的意思，佛是覺，覺法、覺事。覺悟的事就是念經拜佛，哪有這種道理？這講不通。無論什麼事情，徹底搞清楚、搞明白，這就叫佛事。哪一樁事情不是佛事？樣樣都是。搞清楚、搞明白，不迷惑了，那就叫佛事，那就叫佛法。佛法無邊，如何能使世間人正確的了解佛法，那要靠你們同修，要把佛法發揚光大，把佛經講清楚，不要叫人誤會，那個功德無量無邊，這就是救度一切眾生。

這要緊就是「不住見聞覺知，永離一切分別之想」。離一切分別，就是轉第六意識；離一切執著，就是轉第七末那識。轉第六意識，就叫妙觀察智；轉第七識，就叫平等性智。由此可知，只要你一起執著，你的心就不平等；只要一起分別，你的妙觀察就失掉，就喪失了。妙觀察是見性見。這是講我們要離一切分別之相。「漸漸能過四空等境界相，得相似空三昧」，這個四空等境界就是四空天，你能夠常常作這種觀，能夠入甚深的禪定。為什麼？他能夠把第六識、第七識伏住，所以他得的是相似三昧，相似定三昧，因為他沒真斷，沒有斷。這是講四禪八定的境界。「識想受行能分別相不現在前」，這就是你離了分別執著，這個時候是什麼境界？是清淨的境界，這是相似的清淨寂滅。

《楞嚴》上說得很好，有很多人修行，到了這個境界，他以為已成佛了，以為這個境界就是如來的大涅槃，他不曉得那是相似三昧的境界，他誤會了，他就安住在這個境界當中。你像這非想非非想天，他能夠安住八萬大劫。可是時間到了，他又墮落。這一墮落，墮落到哪裡去？墮落到阿鼻地獄去了。為什麼墮的這麼重？在這個時候他開始謗法，說十方諸佛講的都是假的，他謗法。「佛講的得大涅槃不退轉，我已經得到大涅槃，我為什麼還退轉？我這一退轉，豈不是十方諸佛都在打妄語！」他不曉得他自己錯了，他說諸佛錯了。所以他毀謗三寶，墮阿鼻地獄。諸位看《楞嚴經》就曉得，正是所謂爬得高摔得重，六道爬到最頂上，掉到最底下。所以佛在一切經論裡頭常常教誡我們，不能毀謗三寶，不能毀謗。即使是那個出家人無惡不作，你都不能毀謗，為什麼？你要想想，古人所謂是「投鼠忌器」，要懂得這個道理。你這一毀謗，給這世間一般人對三寶加深惡劣的印象，你這個罪過太大，所以這是決定不許可的。你要顧全大眾對於三寶好的形象，絕對不能因為幾個人作惡你就大大的宣揚，你叫一般人對於三寶信心喪失掉了。

他個人怎麼做法，他有他的果報，他作惡當然有惡報。我們天天罵他說他惡，我們自己造的是惡，他跳火坑我們也跟著去跳，這是迷惑顛倒之至。我們要多想一想。我們看到別人跳火坑，我們決定不能跟他跳下去。諸位要知道罵人是惡。在民國初年，印光大師在世的時候，那個時候有一個法師，名字我一下記不起來，這個法師曾經到過台灣，很早已經過世，好像在民國四十年間就過世。他曾經就請教過印光老法師，他說你老人家這麼樣高的道德，這麼樣大的聲望，出家人有很多不如法的，你應該去教訓教訓他。老和尚怎麼說？如果我教訓他，他就聽、他就能改，我是要教訓他；我講了，他又不聽、他又不改，何必我要多造口業？你們想想這個話，

我造口業、造罪業，他能夠改過，我下地獄值得，我真能救那麼多人，我自己犧牲能夠救那麼多人出來，這是應該，這是菩薩發心。我造口業、造罪業，他墮落他又不能改，結果我造口業也一樣墮落下去，這何苦？這用不著。

所以諸位要明瞭，罵人不容易，一個人被人家罵也不容易，你被人家罵的時候，是人家瞧得起你才罵你。那就是什麼？知道你能夠改過自新，瞧得起你。如果瞧不起你，才不會罵你。譬如說你做錯了事情，你的父母罵你，你的鄰居為什麼不罵你？你做錯了事，你的老師罵你，外頭路人為什麼不罵你？跟他不相關，並不愛護你。罵你、打你是愛護，是叫你改過自新。過去章太炎老居士在世的時候，章太炎大概你們也有很多人知道這個人，民國初年國學大師，了不起的大學問人。他被袁世凱關在監牢裡關了一個多月，什麼原因？就是他不罵袁世凱，袁世凱就想他罵他。不罵他，不值得罵。所以袁世凱氣起來把他關了一個多月，他還是不罵他，袁世凱搞得沒辦法。這個人真是壞透了，不值得罵了。所以罵人不容易，被罵的也不容易，這裡面都有大學問在。

四空天人就是因為謗佛才墮地獄，墮阿鼻地獄，他要不謗佛（當然到了天頂，天頂那個壽命完了，當然往下墮落，這是一定的，他上頭沒有了，一定往下墮落），不會墮落在最底層，不會，墮落就是一念毀謗三寶的念頭。所以這一點我們千千萬萬要記住，自己絕不毀謗三寶，同時也不要製造機會讓別人毀謗三寶。因為你製造機會讓別人毀謗三寶，這罪業還是你來承當。這就是剛才講的，縱然遇到惡的出家人，無惡不作出家人，我們也不說話，也不說話、也不宣傳。你要一說話、一宣傳，別人聽到了，別人也要罵他，那個人造罪業了，誰叫他造的？你叫他造的。將來他要受惡報，是因為你說了這些話他聽到了，他才受惡報。所以你那個帳以後永遠算

不清，麻煩大了。對於那些惡比丘怎麼辦？佛在《戒經》裡面教給我們，教我們默擯，默擯就是不理他，就好了。他作惡，我們看，就像沒看見一樣；聽，就像沒聽見一樣，這叫默擯，用這種態度來對待他。

「從此修學，為善知識」，這是講自己得到相似定的三昧，就是四禪八定的境界，這個時候可以為善知識了，應當要發心教化眾生。「大慈悲者守護長養，離諸障礙，勤修不廢，能入心寂三昧。復能入一行三昧，見佛無數，發深廣心，住堅信位」。這是講你自己功夫到這個程度之後，要逐漸逐漸向上提升。佛在經上教給我們，無論是初學還是老修，佛在世的時候，佛做為我們的依靠，我們能成就；佛不在世的時候，佛教給我們善友為依，一定要依善知識。善友，拿現在的話來說就是一個好老師。《華嚴經》善財童子參訪的五十三位善知識，五十三位善友，這是我們依靠的。這五十三位善友，也許你聽到之後會說善財童子很幸運，能遇到那麼多菩薩，我們到哪去找去？那是你念經又念迷了，迷在《華嚴經》的事相上。五十三位善友就代表除自己以外，我每天所看到的這些人，所看到這些事，那就是五十三位善友，他是把各行各業歸納成五十三類。只要你這個眼睛看一切人、一切事、一切物統統都是佛菩薩，你就是善財童子，五十三位法身大士都在你面前，從早到晚沒離開一步。善財童子一生圓成佛道，你也不例外。如果我們處處都瞧不起別人，自己怎麼好，那個人也不行，那你就成不了佛了，一定要懂這個道理。五十三位善知識在哪裡？眼前我們見到各行各業、男女老少，沒有一個不是的。由此可知，五十三位善知識每一個人都有分，都有這個緣分，是你自己拒絕，那有什麼法子？你自己要能承認，你就是善財，你自己要跟大眾去學，你就能成佛。

學什麼？先學斷惡修善。看到人家做的是善事，這我要學；看

到人家做的惡事，這我不能學。善人是我的老師，惡人還是我的老師。岳飛是我們老師，教我們要精忠報國；秦檜也是我們老師，教我們不要當漢奸，就都是老師。這是第一步，初步學斷惡修善。第二步學破迷開悟，曉得善境界、惡境界、順境界、逆境界，「凡所有相，皆是虛妄」，都是我自己一念分別執著變現出來的，本來沒有這個東西，那你就覺，覺而不迷了。在一切境界裡面，離開一切分別執著，你的心得清淨。這是第二個階段，就在一切境界裡面修，離開一切境界到哪裡修行？沒地方修了。跑到深山裡頭，人跡不到的地方，修小乘、修阿羅漢，阿羅漢不能見性，因為阿羅漢沒有五十三參，他不能成佛，這是我們要明白的。第三個階層，就是超凡入聖，成佛作祖。

全是在一切境緣當中鍛鍊成的。戒是在大眾當中鍛鍊成的，定也是在境界裡頭鍊成的，慧還是在境界裡頭鍊成的。離開外面一切境界，戒、定、慧都不能成就。由此可知，外面的境界對我們多重要。所以別人給我們做冤家、做對頭，我們要給人家做善友；人家以惡心對我，我以慈心對他。你以慈心對他，自己心裡多愉快，問心無愧，心安理得，我沒有對不起人的地方。人家有對不起我的地方我也不介意，我也沒有覺得他對不起我，我也沒有感覺到他怨恨我，我覺得這個人滿好！他不喜歡看我、不喜歡聽我，我看到他，我就躲一點，他心裡高興；他喜歡我，那我們就可以親近一點。在這個裡面修戒、修定、修慧。所以佛怎麼成佛的？一切眾生幫助他成佛的，一切眾生是他成佛的增上緣，沒有一切眾生他怎麼樣也成不了佛。

到能入一行三昧，就見佛無數，你才真正見到一切眾生本來成佛，一切眾生皆有佛性。既有佛性，是皆當作佛，那你這個眼睛裡面就見到無量無邊的佛了。無量無邊佛在哪裡？就在眼前。如果你

要不是眼前的境界，或者你在打坐，看到許許多多的佛，那是魔現前了，那個境界不是好境界。你能看一切眾生個個都是佛，好境界，絕對不會著魔的。哪一個人見色相不是用見性見？哪一個人聽音聲不是用聞性聞？既是用見性見、用聞性聞，他不是佛是什麼？是佛。不過你現在怎麼？你那個見性上面掛了個眼鏡。那個眼鏡是什麼？叫眼識，第六意識，那是假的不是真的，不是你本來有的，你是透過那個眼鏡你才迷惑顛倒。你把那個東西拿掉，你是佛。既然明瞭了，拿不拿都是佛，那有什麼關係？拿不拿無所謂。你才真正明瞭我們眼前所接觸的沒有一個不是佛，沒有一個不是菩薩。

凡夫是誰？凡夫是我自己一個人。千萬不要把自己當作佛、別人都是凡夫，那你修的是凡夫道，你成不了佛。你一定要記住，凡夫就是我一個，除了我一個，統統是佛、統統是菩薩，你這一生決定成佛菩薩。應作如是觀，這就講如是觀，一行三昧。我們講《彌陀經》的時候講一行三昧，六祖大師在講禪宗裡面也講一行三昧。由此可知，一行三昧是大乘佛法修行的總綱領，一裡面沒有二。一行三昧是什麼東西？就是我們《彌陀經》裡面講的理一心不亂。這個名詞是梵華合譯，一半是梵文，一半是中國話，一行是中國話，三昧是梵文。三昧翻成中國意思就翻成定，也翻作正受，就是正當的享受，正常的享受。一心才是正常的享受，就是以平等心待一切人、待一切事。平等心是一心，不平等那就是三心二意。所以用真心、平等心待人接物，這就是一行三昧。見佛無數，發深廣心，住堅信位。這個信心才真實，才堅固。

「於奢摩他、毘婆舍那二種觀道決定信解，隨所修學諸禪三昧之業，無所樂著。乃至遍修一切善根菩提分法，於生死中無所怯畏」。奢摩他、毘婆舍那都是梵文音譯，是兩種定的名稱，《楞嚴》、《圓覺》都討論了這個問題。《楞嚴》釋迦牟尼佛所講的楞嚴大

定這三種定，就是奢摩他、毘婆舍那、禪那，這三種，《圓覺經》也是講的這個三種。這個三種在中國的翻譯翻得很多，有的把它翻為止與觀。奢摩他翻作止，就是止息，把一切妄念統統息掉。毘婆舍那翻作觀，天台家所講的「三止三觀」，前面我們也曾經提過，空觀、假觀、中觀。也有人說，這個名詞裡頭止觀兩種意思都含著有。所以圓瑛法師註解這三個名詞，他就把古大德所講的統統寫出來，他不下結論，讓你們自己去選擇。這是老法師他這楞嚴講席上這樣的指導我們，我們今天讀這個《楞嚴經講義》你能夠看得清清楚楚。總而言之都是兩種大定的名稱。所以這兩種觀道，觀裡面有止，止裡面有觀，決定信解，你能夠理解，你能夠相信，這都是屬於菩薩們所修的大定。

隨所修學諸禪三昧之業，這個三昧無量無邊，不管你修哪一種，你決定沒有貪愛，決定不執著，這個樂就是愛好，愛好就是貪愛。無論修哪個法門，沒有貪心，沒有愛好的心，心都是平等的、都是清淨的，沒有執著，這叫真修行，這叫真修。舉個例子來說，譬如善財童子五十三參，這是很好的例子。善財童子在修學，什麼境界他都接觸。佛境界他去參訪，魔境界他也去參訪；善境順境他去，惡境逆境他也去。他去幹什麼？他去成佛，他去修行。他修什麼行？他修的是不取於相，如如不動。順境裡面，到那裡去修什麼？修不起貪心，順境不起貪心，修清淨心，不著順境的相，修如如不動。逆境裡頭也是修行，修什麼？不起瞋恚心，也修清淨心，也修不著相，也修如如不動，這個修成、學成的。跟佛菩薩接近，不著佛菩薩的相；跟那些魔王們接近，不著魔的相，一味平等，他所修的就是一行三昧。我們今天在境界裡頭統統是起心動念，心一接觸境界，就像那海水一樣，波浪、波濤好高，這不能成功。所以真正修行人，曉得一切順逆境緣都是我們的大善知識，沒有它我們怎麼

能成功、怎麼能成就？

《金剛經》上那兩句話可以說是最高的指導原則，就是「不取於相，如如不動」，善財童子五十三參所修的就是修這兩句話。要在所有境界裡頭，所有人事環境裡面，把它做到、把它兌現，真的不著相，外不著相，內不動心，你看定成就了，奢摩他、毘婆舍那、禪那統統成就。一切境界清清楚楚，了了分明，智慧圓滿了。你要不親自去接觸，你智慧不圓滿。他樣樣都接觸，樣樣都看，智慧圓滿；如如不動，三昧圓滿，這叫修行。小乘人所以他很有限，他不敢這樣修法，為什麼？本來心就很亂，要入了一個亂的環境就更亂。所以他外面境界統統離開，找個深山裡面去修定去，那叫小乘法。大乘法不是那個修法，大乘法要在紅塵裡面修，小乘法是離開紅塵修，這是不一樣的。小乘法修成功了，還要到都市裡頭，還要來接觸大眾，才能修大乘法。否則的話，他智慧不能開，他的定也是有限度的定，只能到九次第定，像奢摩他、毘婆舍那、禪那他沒有，沒他的分，這是我們應當要明瞭的。

乃至遍修一切善根菩提分法，於生死中無所怯畏，不再怕生死。為什麼？曉得生死也是假的，也不是真的。一般眾生不了解這個真相，貪生怕死。明瞭這個真相，曉得沒有生死。生死像什麼回事情？像我們穿衣服、脫衣服。我們把我們的人身比喻這一件衣服，衣服穿的時間久了、髒了，你把它脫掉你去換一件，你換得很自然、很自在。我們這個身用了幾十年，老了、舊了、壞了，不要了，換一個，再換一個新的身體，就是這樣的。真的沒有生死，只是六道裡頭換個臭皮囊而已。你要覺悟的，那你天天換好衣服穿。人天的身，福報就好衣服；三惡道，那就壞衣服。迷惑顛倒就是換壞衣服，愈換愈糟，愈換愈壞，覺悟的人愈換愈好。沒有生死。真正要覺察到沒有生死，在什麼大難裡面你不動心，人家嚇得臉色蒼白，

你若無其事。為什麼？你曉得沒有生死。若無其事這是大定，你處那個境界應付就非常的善巧，就能夠應付裕如，這知道沒有生死。

「不樂二乘」，二乘是小乘，聲聞、緣覺都是小乘，不學他們那一套。這個樂是愛好，修學不學他們。「以依能習向二觀心，最妙巧便，眾智所依，行根本故」。這個依當作因講，就是因為他是依照能習，習是修習，習是做到叫習，比學又要進一步。學是你在學，習是完全在實際生活當中運用到，這叫習，習是練習，他真正在做。向就是前面講的一向，你修的這兩種觀。最妙巧便，巧是善巧，便是方便，妙是空有二邊不著，這個妙。著了一邊都不是妙。曉得心境一如，二邊不著。空有是二邊，煩惱、菩提也是二邊，生死、涅槃也是二邊，統統不著，這個才妙。凡夫著，多半著在有的這一邊，著在生死的這一邊，著在煩惱的這一邊；二乘人也著，他著在空的那一邊，著在涅槃的那一邊，著在菩提的那一邊，他著。一著就錯了，就不妙了；二邊不著，妙。

所以無論是唯心識觀或者是真如實觀（真如是專門觀察本性的，就是禪家所講「直指人心，明心見性」），它的原則統統都是二邊不著，所以才叫中道。眾智所依，眾智是一切智慧，我們講的後得智、權智，都是從清淨心裡面生出來的，也就是從這兩種觀照當中生出來的。行根本故，這是講修行，我們的生活行為所依據的大根大本。如果能夠依照這個原理原則，我們的行為就是佛菩薩的行為，與佛菩薩沒有兩樣。

再看第九頁。前面兩種是觀菩薩的本願，再看下面，這是托事。托事，「從行之事觀」是「唯心識觀」，「從行中之理觀」就是「真如實觀」。說這些原理原則與本經什麼關係，這我們要曉得，地藏菩薩就是這麼修成的。「地藏自修之法，復令眾生修之」，他自己修行成就的法門，又來教給我們，希望我們也能依照這個原理

原則來修行。由此可知，這部經從頭到尾字字句句都含著這兩種觀門，然後你才曉得這個《地藏經》不可思議。《地藏經》如是，那個《彌陀經》又何嘗不如是？窺基大師是唯識宗開山的祖師，第一代的祖師，《彌陀經通贊疏》就是他註解的，他註解《彌陀經》偏重在唯心識觀。由此可知，這兩種觀法是大乘修學的總綱領、總原則，一切大乘法統統適用，一切大乘經也都統統適用，並不侷限於某一部經、某一部論。這是說明這關係。

從這兩種觀法，前面說過，眾智所依，行根本故，這個地方給我們舉例，「發大心」。這個大心，要救度一切眾生。眾生受苦，地獄情況最嚴重，所以菩薩發心，「地獄不空，誓不成佛」，先到最苦、災難最重的地方，他先去，去教化眾生，去幫助他破迷開悟、離苦得樂，這是發大心。所以我們發心要記住，如果你發心為我自己一個人，你的心量太小，甚至於來生連人身都保不住。為什麼？心太小，自私自利。自己以為是善的，孰不知正是惡業。為什麼？你迷，你不覺悟。所以發心一定要大。為我一家人、為我一族人，來生到人道、天道，也不很太多。一定要發大心，人心大，福就大，智慧也大，一切都大，都跟來了。所以要發大心，這叫大菩提心，四弘誓願裡第一個，「眾生無邊誓願度」。我相信學佛的同修你們都念過，雖是念過，念的是佛菩薩發的，自己沒發。怎麼曉得自己沒發？因為你還有很多眾生討厭他，你根本不願意度他。你總不能說，「我那個四弘誓願，眾生無邊誓願度，要打個括弧，某某某人在外，那個我不度他」，所以不是真的。一定要發真心，要以平等心、廣大心普度眾生。我們這道場太小了，心大，將來我們的道場就會變大。所以希望大家個個都發大心，很快我們的道場就變大了。

今天我給你們葛大哥講，我們這佛像兩邊空的地方做兩個牌位

，祖先牌位。這一邊供我們「中華民族百姓祖宗的神位」，統統有了，我們中華民族都有了；這一邊供的是「佛光普照全球各族百姓祖宗神位」，全世界人一個也沒漏，一家都不漏。要大，心要大，我們住在這個地球上，心都不能包一個地球，白住了，心一定要大。所以將來任何一個人走進我們這個門，指著他祖先牌位，你家的祖先也在此地；外國人來的時候，你家祖先也在此地，沒有漏掉你。你看我們天天在拜，你都不來。我們趕快放。如果有大地方，就是一個姓一個牌位，那就得要有地方。

「修大行」，心大，行自然就大。這個大行，諸位要記住，利益一切眾生的行持是大行。前面都說過三種利益，第一個是教眾生斷惡修善，第二個是教眾生破迷開悟，第三個教眾生超凡入聖，這是大行，我們每個人都要向這個方向、目標去努力。與你的家庭、與你的工作有沒有妨礙？沒有妨礙。家庭是道場，你那公司也是道場，只要你悟了，沒有一處不是道場，沒有一處不是你修大行的所在。當然這個裡面非常重要的，那就是每一個人都要發心講經，一定要發這個大心。佛法要靠人傳，如果將來弘經的人沒有了，佛法就消滅了，一定要發心講經。更重要的，隨時隨處要為人講經，不一定要講一部經，像《金剛經》一樣能夠為人說四句偈，那你這個功德就不可思議，三千大千七寶布施都比不上。所以你懂得多少，你能夠常常為人說。尤其是初接觸佛法的人，給他一個正確的觀念非常重要。我們今天在美國，當地人特別要緊，這些美國人有機會遇到他，他要問你，學佛了，你帶一串念珠，他一看到，這是什麼東西？佛教。佛教是什麼？你就跟他講解，就給他說明，他就了解。他了解，他就會研究，不至於發生誤會。這些責任都在我們的雙肩。

第三是「感大果」。果是果報，心大、行大，果報當然大。大

果，菩提涅槃，菩提是智慧，廣大的智慧，涅槃是不生不滅，就是清淨心。「裂大網」，網是煩惱，比喻煩惱，煩惱無盡誓願斷。「歸大處」，大處給諸位說，就是西方極樂世界，這是我們的歸宿。所以地藏菩薩教人也是教人念佛。從念佛才能夠成究竟圓滿的果報，就是無上正等正覺。

「如此人法」，這是總結前面所講的，「並在一念介爾之心」，而為我們自己心中本來具足。「即空、即假、即中。吾心既爾，生佛亦然」，所以心、佛、眾生三無差別。這個空假觀，三觀一體，才能真正明白真相。我們在日常生活當中，既不落空，也不落有。不落空，天天事照做，而且這個事還非常的積極精進、日新又新，沒有一樣不把它做好，樣樣都做好，不落空。心地裡面乾乾淨淨，一塵不染，不落有。空有二邊都不落，這叫中道。所以佛法不消極，消極的人是著了空就消極，佛法不消極。修大乘法，「始從初心，終於後心，常觀人法俱空，修三佛性」。這個三佛性底下有註解，就是正因佛性、了因佛性、緣因佛性。初心是初發心，後心是圓成佛道，這是成佛。從初發心一直到成佛這個過程當中，你要時時刻刻提起觀照，觀什麼？人法俱空，這是三觀裡頭舉了一個例子。你要記住人法俱空、人法俱假、人法俱中，這樣才不會出毛病。如果是人法俱空，就落在空了，那毛病馬上到，馬上就來了。它這個地方舉一個，後面兩條包含在這一條裡面，說一條一定要曉得另外兩條，如果說俱假，你就曉得一定是俱空、俱中。一而三、三而一，理事都圓滿，理事圓融，才是真正華嚴境界，理事無礙，事事無礙。

在這個裡面修三因佛性。正因佛性就是我們自己的本性，這是正因。正因不必修，因為本來具足的，本來有的。現在要修什麼？了因跟緣因。了因是智慧，緣因是福德，福慧雙修。正因裡頭原來

具足無量的智慧、無量的福德，現在我們是迷了正因，所以智慧也沒有了，智慧變成什麼？變成無明，變成所知障；福德變成什麼？變成煩惱，變成罪業。所以，一迷，它就變質了；一悟，這就又恢復了，一悟就恢復了。所以我們要修了因佛性。了因佛性要在三寶中求，就是要在佛法裡求。緣因佛性要在眾生身上求，我們要修福，你捨了眾生，福到哪裡修？我們如果要想修財富，發大財，你要不用財布施一切眾生，你就得不到這個果報。我要修聰明智慧，你要不以法布施眾生，你也成就不了智慧。諸位要記住，天天念經不會開悟，為什麼？沒有法布施。你天天跟眾生講經會開悟，法布施。法布施得的果報，聰明智慧。

講，我也不會講，萬一講錯了怎麼辦？這是一個大問題。所以你要懂得善巧方便，我們不會講怎麼辦？講古人的註解，講人家的註解，他這麼講的，我也這麼講，錯了他負責任，我不負責任，是他錯，我沒錯。開了悟才能講經，沒有開悟講古人的註解，等於把古人文言文的註解我們把它翻譯，翻成白話文，翻成口語，介紹給別人，負責任由他。這我們自己講多了，就開智慧。開始講，是他的沒錯，講個十遍、講個二十遍，講熟透了，就漸漸從他轉移到自己身上，就變成自己的。何況每講一遍總有一些悟處，遍遍都有悟處，講久了，積小悟就成大悟，積大悟就大徹大悟。要為一切人講，不要吝法。講的時候一定記住，「知之為知之，不知為不知」。那個不知道的，人家問的時候，你胡造謠言裝面子，說一套東西說錯了，那是自己要負責任的。別人問我，我這個不知道，這個我還不懂，我過幾天搞清楚再答覆你。這沒關係，這也不算丟人。

所以我們要有勇氣，為人講東西，上台的時候，第一個要訓練臉皮要厚，不怕難為情，那個臉皮薄的人不能成功。而且還要不怕人批評，人家批評好，對我們自己有利益，我們的缺點人家肯告訴

我們，難得，這我們要跟他頂禮。他要是批評錯了，根本我沒有錯，他批評錯了，怎麼樣？也要跟他頂禮。為什麼？因為你要是拒絕他，以後別人不敢批評你了。所以善意的批評、惡意的批評、正確的批評、錯誤的批評，統統一律感謝，沒話說，我們自己才會有進步。絕對不要說，「你這個批評，你錯了」，下次沒人敢批評你，你把那些老師樂意指教你的路子拒絕了，損失是我們自己。在我們中國歷史上，唐太宗，了不起的皇帝，確確實實一代明君，不迷惑、不糊塗。他最大的長處就是能夠聽人家的話，聽別人建議，好的建議他接納，惡意的建議批評他也接納。有人問了，明明他說錯了，皇帝為什麼不說他？「你不曉得，我要是說了他，以後再沒有人敢跟我講話」。所以他一律接納。接納過來怎麼樣？好的，他清楚，他照做；不好的，放在一邊不做就完了，這是對的。統統接納，非常歡迎的接納。所以人家政治辦得好，真正開明。雖然是君主，他不專制，他一點都不專制，任何人的意見批評他都很樂意的接受。

所以離開一切眾生，福慧都沒地方修，一定要在眾生分上修福慧。你就明瞭，我們以財物布施供養的人多，你的福報就大；你要是以教學，智慧的布施多，智慧增長。像孔老夫子他一生教學，他就是修的法布施。所以他家的子孫一直到現在，代代都有聰明智慧，都受過很好的教育，果報。所以你心量愈大果報就愈大。

也許有同修說，我雖然有那麼大的心，我沒那麼大的力量，那怎麼辦？不要緊，你那個心一發，果報就來了。為什麼？一切法是心變現的，不是事變現的。事上做不到是什麼？是自己的福德不夠，眾生的福報也不夠，慢慢再修。所以《楞嚴經》上說，一念圓滿功德，你這個心是真心，確實是真心不是假心。我今天種福幫助別人，我身上只有一塊錢，我一塊錢統統拿出去，你就是圓滿功德。

那個人有一萬塊錢，拿了一百塊錢，他是一萬分之一百的功德，比不上你的一塊錢，你的一塊錢是百分之一百，是圓滿的。明白這個道理，佛門裡頭窮人也能修福，往往窮人修的是大福，富人修小福。所以老天、天道很公平，這一世你發財，來世他發財，這個財是輪流轉，不是一個人，發財的人生生世世都發財，不是的。不是窮人生生世世都窮，不是的。所以種福是在心。心與行，心行能夠相應，圓滿的福報。福報是緣因，如果沒有福緣，縱然了因成就，沒法發展，不能推廣，不能夠利益廣大的眾生。廣大的眾生一定要有緣因、有福報，福能把整個佛法推廣，利益一切眾生。所以修，修三因佛性。

「歷六即位」，這講修行的過程，經歷六個層次到圓滿。第一個叫「理即佛」，理是本具的，就是正因佛性，所以佛講一切眾生本來成佛，是從理上說的，從理上講的。但是我們現在迷了理，迷了本性，那就叫凡夫，不能叫佛。可是凡夫，我們今天遇到善知識，聞到了佛法，曉得這回事情，知道這回事情了，我也有佛性，曉得這個事情，你就叫做「名字即佛」。可見得名字即佛不是普通人能稱的，名字即佛是真正明白佛的道理，沒有修行的功夫，還是個凡夫，名字即佛。這是講你初初接觸到佛法，你懂得這個道理。如果你認真的修行，這修行功夫得力了，是「觀行即佛」。這觀行就像前面所講的，時時刻刻能提得起觀照的功夫。我們如果到觀行位，修西方淨土就行了，帶業往生，生凡聖同居土，是觀行位。諸位要記住，名字位不行，不能往生。

所以這念佛，你看那個灌頂大師註解的，就是慈雲灌頂大師，他是清朝乾隆年間的人，註的這個《大勢至菩薩圓通章》，講念佛一百種不同的果報，還有念佛念到三惡道去的。那是什麼？沒有觀行，只是在名字位中。換句話說，這個佛號念得雖然多，沒用處，

煩惱還照樣起現行，照樣迷惑顛倒，不起作用。佛號如何起作用？我們心裡時時刻刻只要有妄念起來，馬上把它換成佛號，使妄念沒有了，佛號取而代之，這叫觀行，這個佛號就有用。絕對不是佛號歸佛號、妄想歸妄想、煩惱歸煩惱、脾氣歸脾氣，那就錯了，一點用都沒有。那就是名字位中，將來該怎麼墮落就怎麼墮落，該怎麼生死就怎麼生死，沒辦法的。一定要講求功夫。能伏煩惱，這是觀行，觀行能伏煩惱。

「相似」是斷煩惱，那就是事一心不亂。觀行就是我們念佛人常講的功夫成片，他得力了，功夫成片，決定帶業往生。相似位是事一心不亂。分證位是理一心不亂，那是法身大士。《華嚴經》上四十一位法身大士，都叫分證佛。究竟是圓滿，就是無上正等正覺，圓滿叫究竟。

「成六即人法」，人經過這六個層次，你所修的法也是這六個層次。「今觀地藏，即是分證等覺之人法」，所以地藏菩薩他的身分地位，他所修的法門，我們要曉得，在六即裡面他已經在分證位到頭了，到頂頭了，再往上去一步就是究竟位。所以這部經不可思議，這個法門不可思議，我們修學要以恭敬心、虔誠的心，來研討、來修學，奠定大乘佛法良好的基礎，奠定往生西方堅固的道路。

今天時間到了，我們就講到此地。