

地藏經玄義—供佛像的意義   悟道法師主講   （第三十八集）
2021/2/25   華藏淨宗學會   檔名：WD14-012-0038

《地藏菩薩本願經》綸貫。諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請大家掀開經本《地藏菩薩本願經》綸貫第十七頁，倒數第二行，我們把這段文念一念：

【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。】

前面我們學習了天台宗的『十乘觀法』，「十乘觀法」我們學習過了一遍，這段文是講的「三觀」，天台宗的觀法就是空、假、中三觀，空觀、假觀、中觀三觀。三觀第一個就是『從行觀』，「從行觀」裡頭最重要的，行是行門，從修行的法門去起觀。從行觀裡頭最重要就是你要懂得『四種三昧』跟十乘觀法，這個要懂，這個明瞭了，修止觀才有下手處，這個很重要。『陰心』是就五陰之心，五陰在《心經》講色受想行識，五陰也叫五蘊，翻譯法師用的字不同，五陰就是五蘊，色受想行識這個五陰。我們整個身心世界就是五陰構成的，就是精神跟物質，色是指物質，後面受想行識屬於精神。物質跟精神合起來了，構成我們整個宇宙五陰的身心世界，這個身心世界就五陰構成的。這裡講「陰心」就是五陰之心，也就是我們在《唯識論》裡面看到的，《唯識論》給我們列出八識，八個識五十一個心所。這是唯識宗，唯識的經論列出來的八識，眼、耳、鼻、舌、身、意、末那、阿賴耶這個八識，這個八識也就是五陰色受想行識。

天台家說得都很踏實，也都分析得很清楚。天台大師發明「三止三觀」，他從經論當中他發明三止三觀，就是我們一般講止觀，

空假中三觀。三止三觀是天台大師他根據這個經論來發明的，這個修行的方法好，非常踏實，我們凡夫有一個入手處，這個方法很類似世尊在楞嚴會上所說的修行原理原則。印度有位高僧那個時候到中國來，他看到天台大師發明三止三觀，他就給天台大師講，你這個方法很像我們印度佛當年講《楞嚴經》，裡面的方法很接近、很類似。跟《楞嚴經》裡面講的原理原則很類似、很接近，但是那個時代《楞嚴經》沒有傳到中國，還沒有傳入中國翻譯。

智者大師聽說有這部經典，有這個事情，他就祈求佛力加持，希望這部經典早一天能夠流傳到中國來。所以在天台山，他築拜經台，建築造一個拜經台，每一天向西方禮拜，求感應，每一天就是向西域（印度）那個方向拜，求感應，希望《楞嚴經》能夠早一天傳到中國來。他每一天這樣一直拜，拜了十八年，天天拜，十八年不中斷，那分誠敬之心，不容易！這個拜經台現在有很多同修到大陸名山去旅遊，天台山在浙江省，浙江省天台山這個拜經台聽說還在，這個是古蹟。所以將來同修如果有因緣到天台山去，可以去參拜拜經台。所以智者大師天天拜，祈求佛力加持，《楞嚴經》早日傳到中國來，恭敬至誠之心是真的很不容易。所謂是「精誠所至，金石為開」，他老人家有這一分誠敬之心，感得後來般刺蜜帝法師（印度的高僧）他把這部經送到中國來。般刺蜜帝要把《楞嚴經》送到中國來也很不容易，他知道中國學佛人的根基能夠接受大乘經典，特別能夠接受《楞嚴經》這個經典。他也知道中國學佛的人能夠接受《楞嚴經》，般刺蜜帝他就發心要把這部經送到中國來，中國人有根基來學習這部經典，應該把這部經典傳到中國來。但是當時《楞嚴經》是印度的國寶，不可以流傳出國的，是政府禁止的，這部經唐朝的時候玄奘法師去印度取經也沒看過。般刺蜜帝是在中國唐朝時候的人，智者大師是隋朝時代的人，時代不一樣，智者大

師比較早。

印度政府禁止這部經出國，流傳到國外去，因此般刺蜜帝也很發心，他還是要把這部經傳到中國。所以第一次帶出來，在海關被查到，又被送回去了；第二次再帶著要出國，在海關又被查到，又被送回去了。他兩次要把這部經送出國，要把它送到中國來都失敗了，後來第三次他就想了一個辦法，把貝葉經，古時候經典都刻在貝葉上面，字可以刻得很小，像我們看到有一些經典，毫毛刻得字很小很小，我們如果沒有用放大鏡看不清楚的。過去弘一大師他就會刻這個，把一部《心經》刻在一粒米上面，這個過去我也曾經看過，那一粒米可能要一百倍的放大鏡去看，字就看得很清楚，也很工整，那真不容易，一粒米多大，把一部《心經》兩百六十個字刻進去。所以他把《楞嚴經》的經文刻在貝葉上面，然後把自己手臂皮膚剝開，把貝葉經藏在皮膚裡面，再把它縫起來，等於是現在講的動手術，把那個包在裡面，這樣就被他順利帶出來了。前面兩次他要出關都是走陸路，從陸地上都被查到了，第三次他想：如果我第三次再走陸路這個關口可能又會被查到，因為過去在那邊有這個紀錄，所以他就不走陸路，改走水路，從海上坐船，這次被他偷渡成功了，到中國的廣州，在大陸上廣州入境。當時一個退休的宰相房融也在廣州，所以就在廣州那邊翻譯，宰相也幫忙潤飾。翻譯當然要很多人，過去翻譯經典都是國家政府在做的事，是國家的大事。

這部經到了唐朝才傳到中國。傳到中國，智者大師已經往生了，他已經不在世了，拜了十八年，《楞嚴經》還沒有到中國來。因為當時這部經印度政府是禁止出口的，所以中國的法師到印度去取經，沒有看過這部經，其他經典有，所以天台大師在世沒有看過《楞嚴經》。經傳到中國來之後，當時的人註解《楞嚴經》就用天台

大師的三止三觀，用三止三觀來解說《楞嚴經》上講的奢摩他、毘婆舍那、禪那，就是用天台宗的教義來解釋、來註解這部經典。用天台宗的教義來解釋、來註解《楞嚴經》，它的代表著作是《長水疏》（長水，很長的長，水裡的水，，疏通的疏），疏就是註解。諸位現在如果看到《楞嚴經》的註解《長水疏》，這個註解是代表古時候這一派，這是根據天台宗的教義三止三觀來註解《楞嚴經》奢摩他、毘婆舍那、禪那這三方面，三止三觀空假中跟這個很接近、很類似。《長水疏》它是古時候註解《楞嚴經》，這一派都是根據天台教義這個說法。一直到了明朝，從唐朝到明朝這當中也好幾百年，到了明朝交光大師他才捨棄這個講法，他的註解就沒有根據天台宗的教義來註解。交光大師他是根據《楞嚴經》的教義，就是根據這部經的教義，《楞嚴經》的教義提倡「捨識用根」。根就是根中之性，我們六根的根性，不用六識用六根，「捨識用根」，就離開心意識了。天台他還是有用識心來修止觀，所以止觀是從識心來起修的，從這個地方來修的。

『直就陰心，顯三千法』，所以天台是用識，這是用識，不是用根，用意識心來修。可是交光大師說的理論沒錯，的確符合《楞嚴經》的經義，但是我們一般人做不到。捨識用根，那是什麼人？宗門裡面講的上上根人，像六祖惠能大師那樣的人，他捨識用根。歷代禪宗明心見性、大徹大悟的這些人他們用捨識用根這個方法，這是禪宗講的不可用心意識，要離心意識參，不可以落在意識裡面，這是達摩祖師傳來的。祖師禪它的特色、它的方法，直指人心，明心見性，見性成佛，但是要離心意識，不可以落在心意識。用這種方法修行，宗門講的，宗門就是禪宗，達摩只是傳來這個禪，是上上根人。上上根人我們在《六祖壇經》看到，六祖惠能大師給大家講，參禪這個法門是專門接引上上根人，這個方法是接引上上根

人。換句話說，如果不是上上根的人，這個方法他就用不上，連上根的人都用不上，要上上根的人那才行。上上根的人他懂得離心意識參，宗門常講的離心意識參，不能用識心，用這個方法不但中下根沒分，就連上根都還不行，上根的人都還達不到，要上上根。一般上根的人修大乘的這些方法，用識心來修可以，中下根當然也是需要識心來修。這個是交光大師他註解《楞嚴經》，根據《楞嚴經》的教義來註解，提倡捨識用根，就是宗門的方法，不能用識心來修。

交光大師講得雖然好，我們做不到，一般人我們不是上上根的，我們就不會修了。但是天台家所講的中下根都有分，上中下根都有分，宗門那個方法的確是要上上根，那我們不是那種上上根的人，所以我們做不到。《長水疏》雖然說得不及交光大師，但是我們一般的這種根器可以用得上，看各人的根器，如果你是上上根人，當然你可以用交光大師提倡的，根據《楞嚴經》它的教義「捨識用根」這樣來修。如果我們不是那個根器，就依《長水疏》，依天台大師三止三觀的方法來修，三止三觀來修他最後也會明心見性，只是方法不同。交光大師根據《楞嚴經》講的捨識用根，當然那是最直接的。所以古今註疏都好，這是看各人的根器。我們什麼樣的根器，哪些法門適合我們自己修，選擇適合自己修的，那就能得力，自己沒辦法修的那就不得力，所以這兩種註疏都有需要。

近代圓瑛老法師，圓瑛老法師他是福州人，他的一生專攻兩部經，一部是《楞嚴》，一部是《圓覺》，所以圓瑛法師有《楞嚴經講義》跟《圓覺經講義》。過去家師淨老和尚在講席當中也提到，我們要學這兩部經可以參考圓瑛法師的講義，這個對我們學習這兩部經就非常方便。圓瑛法師他是融合古今的說法，古就是《長水疏》這一派，以這派為代表，今就是從明朝的交光大師，他是比較新

的這一派，他把這兩派的說法把它融合起來了，等於把《楞嚴》跟《圓覺》古今的註解做一個集大成。圓瑛老法師他一生專攻《楞嚴經》，我們在《楞嚴經講義》序文裡面看到，他的序文寫得很長，他是二十五歲就發心學《楞嚴經》，二十五歲發心學習的，很年輕。《楞嚴經講義》是七十四歲才完成的，你看這個前後算起來五十年，所以他一生專修專弘，專攻這部經典，專攻《楞嚴》。另外一部就是《圓覺經講義》，也是他一生的代表作。這兩部經的註解可以說近代民國初年《楞嚴經》跟《圓覺經》註解的權威了。就跟江味農老居士一樣，江味農老居士他的《金剛經講義》，是民國註解《金剛經》的權威。所以我們現代人要學習這個經典，《楞嚴》、《圓覺》我們淨老和尚推薦圓瑛老法師的講義；要學習《金剛經》，他推薦江味農老居士的講義。

圓瑛老法師他在上海也建一個「圓明講堂」，這個「圓明講堂」我也曾經去參觀過，不大，現在還在，在上海市裡面。他取這個「圓明講堂」，圓明就是《楞嚴經》的教義，《楞嚴經》教義宗旨就是講圓明。他辦的學院是「楞嚴專宗學院」，他有辦個學院，但是他辦的學院跟現在佛學院不一樣，現在佛學院學的課程經典太多了，他是辦專宗，「楞嚴專宗學院」，就是專門攻一部經，專門學一部經，也就是我們淨老和尚常常提倡的「一門深入，長時薰修」，這個很正確。很可惜，他老人家向後沒有傳人，就是沒有人接著來弘揚這兩部經典，這就是很可惜了。可見得這個事情難，要找個傳人也不容易。我們學經教，講經說法就是學習經教，要是停止在名字位中就不能成就，止在名字位中就是還沒有功夫，最低限度要能達到觀行位，才算有成就。觀行位的成就是指在淨土法門來講，如果不是淨土法門，實在講比這個標準還要高，要到相似位才算真正成就，相似位才真正脫離六道生死輪迴。在觀行位得定，但是

還沒有超越，還沒有斷煩惱，這個在一般法門來講不算真正成就，但是階段性的成就是有了，一個階段性的成就。但是在淨土法門有這樣的一個功夫，那就決定有把握往生到西方極樂世界，在其他法門還不及格，在淨土法門及格了。我們最低能夠達到觀行位，在我們修淨土法門來講，這一生取得決定有把握往生極樂世界的條件，在淨土是真正成就了。

圓瑛法師是什麼樣的人物，就是說他一生修學，他達到什麼層次、境界？我們仔細一看，也是觀行位（五品位）。就像智者大師講，學生問他，問老師一生修學達到什麼位次？智者大師回答「五品位」。他說我如果不領眾，最少會到相似位上去，甚至到分證位，但是他領眾，操心，耽誤自己修行功夫，所以他只有到五品位。五品位就是六即佛裡面觀行即佛，觀行位。可是後來的學生連五品位都沒有、都達不到，這是我們自己要知道，我們一生努力，實在講也只能達到五品位。你要再向上很難，向上斷煩惱，五品位是伏煩惱（伏惑），相似位是斷惑，斷惑難度高，伏惑就比較容易，但是對我們現代人來講也是很難。外面環境惡劣，內心煩惱增長，外有誘惑，內有煩惱，要達到五品位都很難。但是我們要努力，努力向上提升，這是諸佛菩薩對我們的期望。這是說明觀行位，三種觀法裡面第一個是「從行」，從這個行門裡面起觀，第二個是「約法相」。下面再解釋約法相：

【又依諸經，於言句約事相法，入心成觀。】

這個是給我們解釋約法相。這裡解釋都很簡單，可是理跟事都非常的深廣。這是就事法相來講，要『入心成觀』，怎樣「入心成觀」？前面說過，在綸貫倒數第四行當中：「二約法相，如觀四諦五行之文，入一念心，以為圓觀」，這一條是解釋入心成觀。所以佛所說法，如果我們不懂觀法，觀法就是他說法的表法，你要是不

懂這個意思，佛所說法真正的意思，你就沒有辦法了解。開經偈上講：「願解如來真實義」，如來真實義是在言語之外，事相之外。言語跟事相它是一個表法，它是一個工具，引導我們去悟入言外之意，事相表法也是一樣。譬如我們這個講堂，在講堂裡面，或者是佛堂都有供佛像，供養的香、花，那這些擺設都是叫事相。擺設這些做什麼，這個事相是什麼意思，你要懂得，你懂得你才能入觀，才能起觀照功夫。

我們供養佛像，佛像代表什麼？佛像代表自性覺，三種智、三種覺，佛像代表這個。三種智是自性本具的智慧，就是一切智、道種智、一切種智；三種覺，就是自覺、覺他、覺行圓滿。它表這個意思，表的是性德，我們自性的性德，自性本來就有這三德。供養菩薩，菩薩表修德。我們修淨宗的人，通常供養西方三聖，當中供養阿彌陀佛，兩旁（兩邊）供觀世音菩薩、大勢至菩薩。觀音菩薩表慈悲，大勢至表智慧，悲跟智，我們今天講的理智，智就是理智。供養這兩尊菩薩，讓我們天天看到，提醒我們，我們的生活工作、處事待人接物要有愛心，就要有慈悲心、要有理智、要有智慧，理智就是不用感情，理智就是理性的，理智就不是感情用事了，真誠的愛心就能把事情做得圓滿。所以有慈悲還要有智慧，有慈悲沒有智慧就爛慈悲，有智慧沒有慈悲也不能利益眾生，所以兩方面缺一不可，悲智雙運，所以供像（供佛菩薩的像）是表這個意思。佛菩薩形像面前供燈，古時候供燈都是供油燈，點蠟燭，燈代表光明，你看黑暗中一點燈就明亮了，有燈光，前途就光明了，遍照大千世界。什麼光明？智慧的光明，慈悲的光明，表這個意思。蠟燭慢慢燒就沒有了，這是表「燃燒自己，照耀別人」，菩薩就是奉獻犧牲，用現在話來講就是為社會服務、為眾生服務，捨己為人。讓你看到這個事相，你能入一心，知道自己應該怎麼做法。

我們今天對這個事相是一無所知，所以叫迷信。這是我們要知道的，我們現在真正是迷信，不知道信的是什麼。到寺院裡面拜拜佛菩薩，燒香、供花、供果、點燈，都去求平安、求保佑，不懂得佛菩薩的形像、寺院裡面這些供具（供養具）它表什麼意思，不懂。所以今天佛教會衰落到這種地步，原因在哪裡？沒有人讀經，沒有人講經，沒有人去研究經典，沒有人去講解經典，所以佛法衰了；不但衰了，佛法也可能就滅了。佛法如經典所說的，是一切眾生苦海的明燈，我們要救眾生，先要救佛法，要救佛法就要依教修行，就要認真努力在教理上下功夫，這是我們佛弟子的正業。尤其是出家弟子，出家是幹什麼？就是幹這樁事情。出家弟子不是蓋廟的，釋迦牟尼佛當年在世沒有蓋過廟。每天都跟同學在一起研究討論，改正自己錯誤的思想見解、言語行為，大家在一塊幹這個。生活過得很簡單、過得很自在，與大自然相應，日中一食，樹下一宿，三衣一鉢，對於世間五欲六塵、名聞利養決定沒有貪瞋痴慢，過的是這樣的生活。

我們今天想要振興佛教，要想真正利益眾生，還是要從這裡做起，這是我們要明白覺悟的。許多人不曉得這個道理，以為出家一定要蓋一座富麗堂皇的道場，就覺得很榮耀，真的錯了。這樁事情佛清楚，不是不清楚，佛講五五百年，佛講第一個五百年是「戒律成就」，第二個五百年是「禪定成就」，第三個五百年是「多聞成就」，第四個五百年是「塔廟成就」，塔廟成就就是寺廟蓋很多，第五個五百年是「鬥諍成就」，在佛門裡面鬥諍堅固，整個世界都在鬥爭。我們現在是在第五個五百年以後了，所以不建道場大家沒事，相安無事，一建道場意見都來了，鬥諍來了。在這種情形之下，如果恢復到樹下一宿，日中一食，大家沒事了，就不鬥諍了，鬥諍就消除了。

今天我們修道，說老老實實的話，要真正起死回生來挽救佛教，消除一切眾生的業障，就是住茅蓬。茅蓬從哪裡來？自己蓋，自己砍幾棵樹，搭個小茅蓬，大家什麼爭執都沒有，道心才能建立。道場就是建茅蓬，決定不要建房舍，要建茅蓬。大家在一起共修建個大茅蓬，每一個人自己的寮房，自己建個小茅蓬。我們去過這種出家人的生活環境，去看過。我是有一年到澳洲雪梨，看到一些南傳佛教的僧人，他不是住在房子，是住在一個山洞裡面。實在講，真正要復興佛法，出家人要恢復佛陀時代托鉢的生活，道場不要燒飯，我們教化的一個地方，這個地方鄉下的人民（老百姓）他們也歡喜，我們去托鉢，平常給他們講經說法。過這樣的生活好，真的就是與人無爭，於世無求，讓大家把貪瞋痴慢都除掉，天下就太平了。如果貪圖享受，造罪業，現在享受不錯，死了以後到三途去了，那個苦可有得受了。現在苦一點，將來最低限度也生天，也享天福。所以住茅蓬也是我們淨老和尚他提倡的，過佛陀時代的生活，如理如法修行，決定有好處。下面再講「托事」，這是第三種觀法。

【托事相。如王舍耆闍，名從事立。借事為觀，以導執情。即如方等普賢，其例可識。】

『執』就是執著，『導』是疏導，疏導我們的情執。『即如方等普賢，其例可識。』「托事」跟前面「約法相」不一樣，前面約法相是注重在法相上，這個地方注重在事相上，不是注重在法相，注重在事相。經上講的王舍城耆闍崛山，這是屬於事相；佛菩薩的名號也是屬於事相；像經典方等，方等屬於事相；普賢、文殊、地藏，這都屬於事相；從事相上，就了解它的含義。所以說是，佛法裡頭無有一法不是表法的深義，佛法裡面在這個事相上，沒有一法，就是沒有一個事相不是在表法的，統統是表法的。一炷香、一朵

花，一個香爐、蠟燭等等這些都是表法的深義，你能從這個地方去契入，才能成就圓觀，觀法才圓滿。透過這個事相去起觀，提起止觀，修止觀，觀也就是說把我們的觀念改變過來。底下的文我們念下去：

【托事。謂心為能托，依正事為所托。附法，謂心為能附，諸法門為所附。即事法二觀之義。】

這段『依』是依報，『正』是正報。『托事，謂心為能托。』依報、正報這些事是所托，能夠托的、所托的，能所。『附法，謂心為能附，諸法門為所附。即事法二觀之義。』「附法」，附帶的附，這個附法是「謂心為能附」，我們這個心能夠附這個法，我們修什麼都是我們這個心在修。『諸法門為所附』，我們心是能附，法門是所附。『即事法二觀之義』，就是托事附法這兩個觀法的含義。這裡面含義的差別，我們一定要清楚、一定要明瞭，然後我們在佛法當中學會，無論是對事相，無論是對法相，我們學會在事相、法相都能夠隨緣作觀。作觀就是我們一般講的啟示、啟發的意思，在事情上有啟示，在物品的現相也有啟示，啟示就生智慧，智慧才得真正受用。像看到佛像，佛是教我們什麼，對我們什麼啟示？啟示我們自己都有佛性，我們本來也是佛。所以我們要作佛，佛是覺悟，佛是大覺，我們也要學佛一樣，我們也要大覺，徹底覺悟，這個就是啟示。所以現相上啟示，啟示就生智慧，有智慧才有受用，這是先把名相說出來，然後再教給我們如何在事相、法相上去修觀；也就是怎樣去看一切事相、看一切法相，在事相、法相當中得到智慧的啟示，要怎麼去看才能啟發我們的智慧。下面舉了一些例子，教導我們修學一些原則，這段文在第十八頁，下一次我們再來研究這一段。

今天時間到了，我們就先學習到這裡。祝大家福慧增長，法喜

充滿。阿彌陀佛！