

地藏經玄義—虛空世界，悉我自心 悟道法師主講 （
第三集） 2020/9/23 華藏淨宗學會 檔名：WD14-
012-0003

《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！請掀開經本，《地藏菩薩本願經》綸貫第一面，從第二行當中看起，我們將文念一段：

【諸佛悟之，則三身圓顯。眾生迷此，則六道循環，雖迷悟之有殊，而心性之無別。故古德云，指虛空世界，悉我自心。】

這一段前面我們學習過，但是意思還沒有盡，我們在此地再補充一些。「這是說明法界的起源，在一切法裡面這都屬於根本法，這是真實智慧。法界怎麼源起的？就在迷悟。」「悟了自性」，所現的法界我們稱為一真法界，「迷了自性，所現的就是十法界」。

「『十』不是數字，代表無量無邊的法界。」何以故？「每一個眾生現一個法界，眾生無邊，法界就無邊。」我們常念四弘誓願，「眾生無邊誓願度」，眾生無量無邊，一個眾生一個法界，那就無量無邊的法界。「不但每一個眾生現一個法界，我們今天明白事實真相是念念現法界」，我們起心動念，前一個念是一個法界，後面這一念起來又是一個法界，所以一個念頭就是一個法界。「諸位仔細從這個地方去觀察，我們人在這一生短短幾十年當中，法界都不相同。天台大師講《法華經》，給我們說『百界千如』，就是把這樁事情明顯的告訴我們，我們要從這句話悟入，才能夠得受用，才能夠真正契入事實的真相。」

「可是念念不可得，因此法界事有理無，相有性無」，它有這個相，但是自性裡沒有，「這個道理很深」。「不但沒有名」，沒有這個名，名稱是不可得的，「連相也沒有」。「前面講得好，『

無相無名』，相是依他起性」，不是自己起來的，是依他起的，所以相沒有，「是夢幻泡影，而名是遍計所執性」，更是虛妄，我們一般講虛名。「唯識家看透事實真相，他唯獨承認宇宙之間有識」，認識的識，「除了識之外什麼都沒有」。大家想一想，「識是什麼東西？唯識家解釋，識是了別、分別」，有了別跟分別。再跟諸位透個消息，我們去想一想，「識就是因果不空，識是能變，所有的境界是所變」。「我們講因果不空，諸位想想，能變、所變都包括在裡面，就是這個道理。」唯識家他們的觀察非常深入，他們的觀察很正確，「但是諸位要曉得，它不是第一義」，講唯識，識是第二義。第一義是什麼？我們一般在經上看到「第一義諦」。「第一義是自性，是識的體，識的體就是自性，自性是空寂」，佛經常用寂靜、寂滅這兩個字來形容我們的自性。「所以萬法皆空是從體上講」，因為體是寂滅的，「因果不空是從轉變上講」，識能變，「從事上講」，宇宙之間就這兩樣東西，「其他是所變的，全是虛妄的」。

『諸佛悟之』，此地的諸佛就跟《金剛經》上講的諸佛是同樣一個意思。「圓初住以上都稱佛」，分證即佛，四十一位法身大士那是真佛，最少破一品無明，證一分法身，見到自性了。這個位階有四十一個位次，所以最少破一品無明，「見一分自性，這就是宗門講的『明心見性，見性成佛』，天台家講的『分證即佛』，六即佛裡面的分證即佛」。這是真的佛不是假的，不是相似即佛，十法界的佛是相似即佛，因為他們知道用真心，「真心就是自性」。「前面一段講的四個字，我們一定要記住，自性的體是『湛寂』」，自性的用，它的作用是「虛靈」。「佛教沒有傳到中國來，中國儒家、道家的聖人都懂得用『虛』」，我們看儒道都知道用虛，高明到極處了。「你要用實就錯了，要用虛，譬如房子」，因為房子裡

面空虛，所以它能裝東西，「我們才得其用」。如果這個房子都塞得滿滿的，我們能住嗎？就不能住了。所以我們細心想想，「凡是真能發揮大作用都是虛的，所以用心要虛，心裡不能有東西」。

六祖惠能大師在《壇經》講，「本來無一物」，高明到極處了。「我們為什麼比不上他？我們心裡有一物」，我們有物，「這就壞了」。「有一物就不靈，靈是智慧，無一物就是智慧。」惠能跟五祖忍和尚講：「『弟子心中常生智慧』，為什麼？心虛」。為什麼他能夠常生智慧，虛，他的心是虛，空虛，這不是說我們心靈很無聊、空虛，那個意思不一樣，大家不能聽錯了，這個虛就是他心裡面清淨，空的，他沒有任何的煩惱、憂慮、牽掛，「虛就靈，心地清淨，一塵不染」。「無論在什麼時候，無論在什麼場所，對人對事對物心裡面乾乾淨淨，一塵不染，這是真心起用，這就是『湛寂虛靈』，我們要明白這個道理。」所以古大德常常用鏡子來比喻我們的心要像鏡子那樣，鏡子裡面什麼都沒有，胡來胡現，漢來漢現，中國人來現中國人的樣子，外國人來現外國人的樣子，因為它乾淨，什麼都沒有，所以它能夠現，我們要明白這個道理。如果這四個字我們真的會用了，那就恭喜你，你是法身大士，跟六祖一樣，你就「悟之」，你覺悟了。「你悟了你就是諸佛」，你就叫佛，「你所得到的是盡虛空遍法界，你得到的是全部」。「為什麼？虛空法界是自性變現的，你見性了，盡虛空遍法界是你的受用。」

下面講顯現的『三身圓顯』。「三身，第一是法身。法身是什麼？就是『虛空世界，悉我自心』。到那個時候你肯定了，因為你看清楚了，盡虛空遍法界是自己。」「如同我們一般人作夢，在夢中忽然覺得我在作夢」，整個夢境都是我變現的，都是我自性所變現出來的。「夢境是妄，能現的心是真，所現的相是妄，全真即妄，全妄即真」，真在哪裡？在妄當中；妄在哪裡？就是真，所以「

真妄不二，真妄一如」。「如果你從夢境裡頭醒悟過來，我們現前虛空世界不就是如此嗎？」跟我們作夢一樣，「這是一悟一切悟，可是諸位要曉得，一迷一切迷」。「『報身』是什麼？報身是智慧，般若智慧現前，對於虛空法界、宇宙人生的真相徹底明白，這叫報身。」「『應化身』，我們今天這個身體是應身，佛有應身，我們也有應身，不同的是什麼？我們的應身是六道裡善惡果報感應」，佛菩薩的應身是應眾生所感而化現出來的，眾生有感，佛菩薩有應，應眾生所感而現身的，不同在這裡。「所以你才曉得諸佛菩薩現身是『依他起』，這個『他』，當然最根本的他是自性，另外一個他就是眾生之感。」「眾生有感，如果沒有自性佛不能現身，有自性沒有感，佛也不現身，所以佛菩薩現身，感是兩個」，自性跟眾生當中的交感。「我們現身也是兩個，也不能離開自性，離開自性怎麼會有身？這不可能，這是根源」，宇宙的根源；「但是我們雖有自性，如果沒有善惡業報也不能現身」。「所以我們的身是業報應身」，應這個業報來的，「諸佛菩薩是眾生之感而應身，他自己的業報已經消除，業障消盡了」，佛菩薩沒有業障了。

法身就是盡虛空遍法界，到處都是，「報身是圓滿的智慧，應身是大德大能」。「雖然應現，他與自性的體、德完全相應，這是佛菩薩示現在我們世間，跟我們生活在一起天天教化我們」，他跟眾生不一樣的地方就是在這裡。「他與湛寂虛靈相應，我們凡夫縱然做佛的學生，跟佛學習不能見性，我們的心行跟湛寂虛靈相違背，道理在此地。」「然後你才明瞭，佛菩薩慈悲是我們說他慈悲」，他有沒有說我很慈悲這個念頭？沒有。「他要是有了慈悲的念頭」，那跟我們一樣，「他是凡夫，他起心動念了，他跟湛寂虛靈就完全相違背」。「慈悲是我們說的」，我們凡夫說的，「我們眼睛裡看到他慈悲」，但是佛菩薩他沒有動心、沒有動念頭。我們千萬不

要以為佛菩薩跟我們一樣起心動念，「人同此心，心同此理，把佛菩薩看作人」，跟我們一樣就把佛菩薩貶低了。這是我們常用自己的心去揣度別人、去猜測別人，也用這個心去度量佛菩薩，大概佛菩薩跟我是一樣的。「所以佛菩薩的境界」，我們用這樣的心，永遠無法想像得到，必定要湛寂虛靈，那這就是佛菩薩的境界。

「這個地方好，一開頭就把綱領告訴我們，這才是我們修學的大根大本。」「一部《大方廣佛華嚴經》，如果我們把它說穿，這部大經自始至終說的是什麼？」也不外乎「湛寂虛靈」這四個字，湛寂虛靈四個字就說盡了。「我們要落實，那是宇宙人生的真相，一真法界與十法界裡面，所有一切活動都離不開這四個字。聖凡之別就在迷悟，悟了就是一真，迷了則有六道循環，我們講六道輪迴。可見得六道之體是湛寂，六道之用也是虛靈，因為我們迷了，不知道它是湛寂虛靈，我們被污染，不清淨，我們失掉平等。《無量壽經》的經題教得好，清淨平等，清淨與湛寂相應，平等與虛靈相應。由此可知，我們修學從哪裡學起？在日常生活中對人、對事、對物，我們用清淨心。清淨心是不動感情，心裡確實沒有七情五欲，你就不受染污，你就與清淨相應。」「七情是喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲」，這個七情，「五欲是財、色、名、食、睡」。「你心裡沒有，事沒有妨礙」，《華嚴》講「事事無礙」。「心裡決定不能有這個東西，你心清淨與湛寂相應，這是佛菩薩。在日常作用當中處事待人接物，對人、對事、對物平等，沒有分別心和高下心，平等，這就是虛靈。我們能用這種心態，這與基本相應了，然後你在佛法裡面無論修學哪個法門，沒有不成就的，你也才體會到佛講的『法門平等，無有高下』。」

「我們今天在平等法門裡面，為什麼會產生高下？」就是我們與清淨心、平等心差距太大，「也就是不相應的幅度太大了」。「

不相應的幅度大小、差別」，每一個人都不相同，佛家講利根的人他差別的幅度就小一點，鈍根的人那差別的幅度就大一點。「如果用九法界來說」，菩薩法界差別最小、差距最小，聲聞、緣覺差距就大一點，「差別最大的是三惡道的眾生，道理在此地」。「不明白這個事實真相，我們修學雖然很用功，費了許多的時間與精力，依舊功夫不能得力。我們不知道不得力的原因在哪裡，這對修學上給我們帶來最大的困惑，我們很想成就但不能成就，很想相應總是不相應。於是我們就體會到，佛教給我們讀誦大乘，這很有道理。」「佛又勸我們要親近善知識，我們靠讀誦悟入」，實行沒有問題，但時間比較長，不一定到哪一天你才會開悟，「才大開圓解」。「如果遇到善知識」，他來誘導你、他來指導我們，「他為我們講解」，他會把我們開悟的時間提前，「好處在此地」。「譬如，原本你自己讀誦」，你自己去讀經讀十年才會開悟，你遇到善友（善知識）給你指點，你可能五年你就開悟了，你就省了一半時間，而且如果利根的人他就更快，「一、二年他就開悟」。「什麼叫開悟？與湛寂虛靈相應」，這就開悟了，這個利益是真實的利益。迷悟雖然不同，心性沒有差別，心性不隨迷悟，心性的體用都不隨迷悟，所以它不變；覺悟的時候，心性的體用是湛寂虛靈，迷惑的時候，心性的作用還是湛寂虛靈。」

再說法界在哪裡？「法界根本沒有，前面講『無相無名』，這是真的」。「這個意思很深，要很細心的體會，你能體會到一分，你就有一分受用，體會到兩分，你就有兩分受用，這是真正做功夫，世間人講真正做學問。」「真如本性不隨迷悟，可是它在起作用的時候，悟就顯了」，就顯現出來，「迷了就不顯」，不是說悟了它就有，迷了它就沒有、就消失了，不是的，都一樣在，只是一個顯一個不顯。「這種說法很難講，佛法講迷了就是失掉」，失掉是

比喻的話，不是真正失去，真正失去就沒有了，這不是真的，是比喻的，真的怎麼會失掉？「楞嚴會上世尊告訴波斯匿王，真心自性就在你六根門頭放光動地」，真心自性在我們的六根門頭，天天在那裡放光動地，但是我們不知道。「這是說明雖迷它並沒有失掉，所以我們叫迷失，你不認識它等於失掉了。」就在眼前，但是我們就不認識、我們不知道。但是雖然迷，它還是照樣起作用，在眼是見，在耳是聞，在鼻是嗅，在舌是嘗，在身是觸，在意是法，「悟是這個作用，迷還是這個作用」。「可是迷悟，你的感受不一樣，悟是清淨、平等、覺，迷恰恰與這個相反，迷是污染、不平等、不覺。」

「古德這句話是真話，『虛空世界，悉我自心』，自心就是自己的本性，前面講一念自性，盡虛空遍法界是自己的一念自性。這個意思在夢境當中比較容易體會，你在作夢的時候，整個夢境豈不是一念自性變現的？」離開我們的自性，夢從哪裡來？「整個現象就是一念自性」。「我們自己悟入，自己天下太平」，沒事了，「會不會受別人的牽連？不會。」別人會受牽連，為什麼會受牽連？迷失，迷的人受到牽連。「悟的人不受牽連，天下大亂他也不亂，世間污染他也不染」。「如果天下亂他也亂，世間染他也染，這個佛學了還有什麼好處？佛法可貴之處在此。」佛門都是用蓮花來表法，蓮花是從污泥當中長出來的，所以蓮花是出污泥而不染，它不受污染。覺悟的人他不受污染，迷的人他受污染。「所以這是九法界眾生一定要學習的」，必須要接受佛陀教育，你才會開悟，你才能明瞭宇宙人生事實的真相，才能解決所有的問題。

「民國初年歐陽竟無居士說：『佛法非宗教非哲學，而為今時所必需』，他的話說得正確，只有真正懂得的人才曉得，不懂得的人不知道，社會大眾不了解佛法，把佛法看輕了，哪裡會曉得佛法

這麼重要。這個世間問題很多，大家都在思考想解決這些問題，有沒有辦法解決？不能解決，然而真正能解決問題的是佛法，但是他不知道。所以這句話的意思很深，它真實不虛。我們怎麼學習？就在日常生活中細心去體會，漸漸的落實，作法就是用《無量壽經》經題的『清淨平等覺』這個原則。我們以清淨心、平等心處事待人接物，你自然就覺悟。我們今天功夫使不上力，就是我們處事待人接物還沒有用清淨心、平等心。所以經本展開在面前意思透不出來，不但經本意思透不出來，古大德註解擺在面前意思也透不出來。你要問什麼原因？我們在日常生活當中，接觸一切人事物沒有用清淨平等心，你果然用清淨平等心，你就覺悟了，一展開經本就是無量義。」「別說佛經、註解無量義，你拿小朋友念的幼稚園課本」，小貓叫、小狗跳那也是無量義，沒有一樣不是無量義。「這是因為沒有一法不與湛寂虛靈相應」，沒有任何一法離開湛寂虛靈的，都是在這裡面。

「在《華嚴經》講的『不生不滅、不來不去』兩句話，這部經上只講八個字。《中觀》裡面講十六個字，加上『不常不斷，不一不異』，意思就更明顯了。諸位仔細想想，這還是湛寂虛靈，意思完全相應，只是說法不同。」「從另一個方法來講，只要我們聽清楚、聽明白，契入了，就入解脫門。」解脫門我們現在都念卸，解脫門。「『解』是把我們的迷惑解開，『脫』是把我們一切的虛妄脫離，這就是入佛的境界，就是明心見性。」

「這一段是說明法界的起源，法界從哪來的，我們要搞清楚。」現在世間許多科學家講的都是隔靴搔癢，實在講用隔靴搔癢還差太遠太遠，「他們所講的連邊際都沒有摸到，怎麼能解決問題，只給世界帶來更多的麻煩、更多的糾紛」，更複雜。佛講得沒錯，這就是沒智慧、愚痴，科學家很聰明，但是沒智慧、愚痴，這是沒有

智慧之過。沒有智慧你就解決不了問題，用世智辨聰，問題愈解決愈麻煩、愈複雜。好，這一段我們就學習到這裡。底下這一段文字比較長一點，我們把這一段念下來：

【考善惡報應並是惑心。既本一心而貫諸法。】

「這是佛陀教學的原理。」善惡報應都是我們迷惑的心，善惡報應也離不開我們的一心。

【故我佛法門，惟以心為道也。華嚴經云，心如工畫師，造種種五蘊，一切世間中，無不由心造。】

「這是《華嚴經》的一首偈」，偈頌，「這首偈很有名，古大德時常引用，不讀《華嚴經》的人，也有很多人知道這首偈」。

【起信論云，有法，能起摩訶衍信相。】

『摩訶衍』，「是梵語，翻譯作大乘」。

【所言法者，謂眾生心，是心，則攝一切世間出世間法。皆此意也。】

我們再看下面：

【是則地藏菩薩所云，一切諸法，從心所起，與心作相，和合而有，共生共滅，同無有住以一切境界，但隨心所緣，念念相續故，而得住持，暫時為有者，正所以示此心地法門之指爾。】

這一段是地藏菩薩講的，這段經文是出自於《占察善惡業報經》，文到這裡是一段。「這段是說佛法的根源。」「佛憑什麼說法、依據什麼來教化一切眾生？這是佛法的根據」，就是理論的根據。「不但釋迦牟尼佛四十九年為我們講經說法是根據這個」，十方三世一切諸佛如來為無量無邊眾生說種種法，也離不開這個原則，佛佛道同。「佛家教學理論的淵源」，你要把這個源頭，就是這個淵源認識清楚了，「你才承認佛家所講的法是正法」，正確的，「對這個正字的標準你才會有個概念」。「我們講佛法是正法，邪正

的講法」，邪是偏邪、偏差，正是正知，正確的，「邪正的標準在哪裡？此地文字不多」，但是跟我們說得很清楚，這個就是正確的，我們現在講正確的宇宙人生觀，觀念正確。

『考』，「是考察，仔細去觀察」。『善惡報應』，「十法界裡面的事情」。『並是惑心』，「惑就是佛法講的無明，十法界依正莊嚴都是無明變現出來的。」「所以破無明才見法身，才脫離十法界到一真法界。」

「可是說這些話，我們要懂得它的真實義，開經偈講『願解如來真實義』，這些話你不能坐實。」如果你坐實，真的有個十法界可以超越，真的有個一真法界我們可以得到，那又錯了。你存這個念頭，永遠出不了十法界，永遠不能契入一真法界」，所以我們要從語言文字裡面體會它的真實義。古大德常講，弦外之音，意在言外。「實在講，沒有十法界也沒有一真法界，這個說法眾生聽到會嚇到」，這是跟大家講真話。實在講，十法界就是一真法界，前面都講得很清楚了，關鍵迷悟，你迷了就變十法界，悟了就是一真法界。悟了，十法界就是一真法界；迷了，一真法界就變十法界。「前面講『無相無名，絕思絕議』那是真的，但是我們凡夫聽了這個說法，哪個不害怕？我們怎麼辦？」他體會不到，他心就慌了，「佛的說法善巧方便，高明！有六道、有十法界、有一真法界，這是對初級、中級而說」，這叫方便說。但對最高層次的就不是這個說法，「雖然也是這個說法」，但是那個意思是不一樣的。「這是無明變現的」，也就是說你迷了才有這個現象出現，悟了就沒有這個現象。

『既本一心而貫諸法』，「這是原理」。「諸法包括世出世間一切法，是一念自性變現的，這就是『一心而貫諸法』，因此諸法哪有不圓融的道理？你說你不能度外教，你不能度邪惡，沒這個道

理。為什麼外道、邪惡都可以度？佛菩薩能降伏毒龍，毒龍是什麼？貪瞋痴。為什麼他們遇到都沒有困難？他懂得一心而貫諸法。」這句話我們聽懂沒有？「你只要用一心，所有一切法都貫通了」。「我們今天不能通，就是三心二意，所以不能通。」「一心現一切諸法」，一切諸法都一心所現，「大家知道，《華嚴經》講：『唯心所現，唯識所變』，唯心所現那是一心」，就是只有那個心，「一念自性」，只有那個心。那一念自性，「現出十法界依正莊嚴，現一真法界」，所以十法界、一真法界都離不開這個心，「盡虛空遍法界都是一念心性現的」。「我現在用一心，一念心性所現一切諸法貫通」，為什麼能夠貫通？因為都是我的心現的，心現識變的，自己現的當然通了，「世出世間法沒有一樣不通達，全通了，一心就貫通」。

「佛法的修學，我們在古人傳記裡」，不要說太古的人，就是近代的，距離我們近一點的，也是天台宗的祖師倓虛老法師，他有一部書叫《影塵回憶錄》，早年我們在台北景美華藏佛教圖書館也印出來流通。「裡面記載一個晒蠟燭的和尚，他叫持律法師」，保持的持，戒律的律。「這個人到阿育王寺拜釋迦牟尼佛的舍利，拜了三年他就悟了，一切就通了。」「他是沒有智慧、沒有念過書，其笨無比的人，在道場沒有人瞧得起，後來居然能做講經說法的法師，他為什麼會有這個能力？三年拜佛一心現前，一心能貫諸法，所以一切經典他拿到手上沒有困難，他都通達。」古代禪宗惠能大師他也是不認識字，聽客人念《金剛經》，聽客人念《金剛經》他是大悟，還不徹，還沒有徹。後來到黃梅參五祖，做了八個月的苦工，五祖再給他講《金剛經》，講到「應無所住，而生其心」，他就貫通了。我們展開《金剛經》，五祖給他講多長的經文？大概也不過四分之一，四分之一都不到，沒有講多少他就明白貫通了，他

言下就大徹大悟，五祖說可以了，後面不用講了，你全通了。「為什麼？一心。他平常對人、對事、對物就用清淨平等心，所以一聽一接觸，他就明白。」

「我們今天修學，什麼最重要？一心最重要。特別是修淨宗，《彌陀經》告訴我們，我們修學的目標是『一心不亂』、『心不顛倒』，淨宗的功夫就這兩句話八個字。我們要明白這個道理，一心不亂就跟湛寂相應，心不顛倒就跟虛靈相應，它會讓我們功夫得力。」「你明白了就能放得下」，放得下是放下什麼？「妄想、分別、執著」，放下這個，「放下三心二意」。「我們今天為什麼不能放下？對於這個道理沒有透徹，不知道。這裡面的真實利益，你要是明白清楚了，則處事待人接物，你就會用一心，你會用真心。所以我們才真正了解，修學的關鍵在乎你會不會用心，這個心是講真心、是講一心，一心裡面所含的內容是盡虛空、遍法界。這個講法很抽象，我們很不好懂，我們初學必須要把它的綱領抓到。」

過去我們淨老和尚他提出修學的綱領：「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，這個大家好懂。它還有個下聯，這是上聯，下聯是什麼：「看破、放下、自在、隨緣、念佛」。上聯可以說是我們的自性、性德，下聯是修德，性德要透過修德，性德才顯露出來。我們本來就是真誠，就是清淨，六祖開悟的時候講：「何期自性，本自清淨」。本來無一物，本來它就是清淨的，但是我現在迷了不知道，本來清淨又變成很不清淨，關鍵在迷悟。所以「這十個字在一心裡面，而一心是落實在我們日常生活對人對事之中」，這十個字要落實在看破、放下、自在、隨緣、念佛。

「諸位要曉得，這十個字是一貫的，正是《華嚴經》講的『一即是多，多即是一』。」譬如說我們講一個真誠，真誠裡面它就包含清淨、平等、正覺、慈悲；講到清淨，就有真誠，就有平等，就

有正覺，就有慈悲。所以「一即是多，多即是一」，開合不同講出來，雖然說了十個字，實際上是一樁事情。我們常常看到經上講至誠恭敬、至心，其實意思都是一樣的，用的語言文字有多有少，意思是相同的。「由此可知，諸佛菩薩無非是『一心而貫諸法』，所以他無所不知，無所不能，他的知見是正確的，一點錯誤都沒有。」

「佛告訴我們，這個事情並不稀奇」，他們有我們每一個人都有。中峰國師在《三時繫念》開示裡面給我們講，真心本性，「箇箇不無，人人本具」，每一個人都有，一切眾生都有。《華嚴經》佛成道第一句話就講：「奇哉，奇哉，大地眾生皆有如來智慧德相」，都有跟如來同樣的智慧德能相好。後面又講了一句：「但以妄想執著而不能證得」，因為眾生就是有妄想執著，所以不能證得本來的智慧德相。那現在的功課就是你要把妄想分別執著去掉，你本來的智慧德能它就現前了。所以佛知見正確的，一點錯誤都沒有，佛告訴我們這個事情，大家都有，大家都有同樣的智慧德能。佛並沒有說天下只有我一個有智慧，你們統統沒有，我很高，你們很低，佛不是這麼講的，佛是講大家都跟我一樣的，我有你也有、他也有，我悟了，你現在還在迷，你不知道。我悟了，覺悟了，也沒有增加一點點，也沒有比你多；你迷了，你也沒有減少一點點，你的智慧並沒有比我少一點，我們完全是平等，真平等。所以你不學佛哪裡會平等？你有妄想分別執著怎麼平等？世間人講平等平等，想是要平等，但是實際上做不到。學了佛才知道什麼叫平等，真正是平等，一點不假，真實不虛。佛沒有高下心，沒有說我高你們低，主要是他覺悟了，大覺了，他認識到這個宇宙人生事實真相。我們迷了，雖然迷，並沒有失去；雖然悟，他也沒有增加一點，不增不減。《心經》我們不是常念嗎？「不垢不淨，不增不減」。在聖不增，在凡不減，這是說明我們每一個眾生的自性跟諸佛是一樣的。

「所以表現在日常生活當中的心態，就是這五句十個字。處事待人接物在事相上是『看破、放下、自在、隨緣』八字，我們用『念佛』做總歸結，為什麼？不念佛，你不能得到真實究竟。怕的是你再一次生死，一個隔陰之迷又迷惑了。我們如何能保持不再迷、不再退轉，最可靠的方法就是到極樂世界。能不能去？決定能去。為什麼這麼有把握？自性彌陀，唯心淨土，一心貫之。」中峰國師講，「阿彌陀佛即是我心，我心即是阿彌陀佛」，那怎麼不能去？信心充滿了。「回到極樂世界我自己的家」，自己的家怎麼不能回去，肯定可以回去的。「如此，你信心才會足，你才能決定往生。」「一般人不能往生」，就是不相信阿彌陀佛那就是我的家，「那是阿彌陀佛的家，不是我的家，恐怕阿彌陀佛不讓我去，我自己造的罪業太重，恐怕阿彌陀佛拒絕我」。他懷疑，他有懷疑的念頭。所以我們念佛法門，第一個就是要不懷疑，再來不夾雜、不間斷。第一個懷疑信心就打折扣，半信半疑，自己造成障礙，「不是阿彌陀佛不歡迎」。阿彌陀佛，你看《觀經》五逆十惡他都要接引他去西方，你說我們罪業重，還不至於造到五逆那麼重的罪。關鍵在信，這個信難！為什麼難？沒有把事實真相搞清楚，自己產生疑惑，造成的障礙。自己想：罪業太重，恐怕阿彌陀佛不歡迎，自己也不敢去，那是阿彌陀佛的家。這沒辦法，佛也不能勉強，你不願意去，佛也不能代替、不能勉強，這些都是自己的事情。所以這些道理、事相，都要搞清楚、搞明白。「一心而貫諸法」，佛就是憑這個來講經說法，這是佛講一切經論的理論依據，就是依據這個來講的。

好，這堂課時間到了，我們就先學習到這段。下面，我們下一堂課再繼續來學習。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！

