

《地藏菩薩本願經玄義》。諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請放掌。請大家掀開經本，綸貫第十五頁，我們從第二句，「今地藏大士」這一段看起：

【今地藏大士，現身六道，於四不可說，用四悉檀赴緣，隨機說教，化轉物心，大概不越此三。】

上一堂課我們學習到『化轉物心』，三種轉化，先轉自己再轉別人，轉惡為善，要先轉惡為善，才能轉迷為悟，最後才能轉凡成聖，這個三轉，三種轉化，次序必定是這樣的。這一段文說明地藏菩薩做到了，這種「化轉物心」三種轉化他做到了，他本身做得非常圓滿。自己做到了，所以他能夠幫助別人，自己做不到就不能幫助別人。我們看全經所說的，確實是這三樁事情。『現身六道』是真的，絕對不是說，地藏菩薩只在地獄作幽冥教主，其他五道就沒有了，不是的，他是六道統統有現身，不是只有在地獄。我們平常講，地藏菩薩去地獄救度罪苦的眾生，菩薩慈悲，地獄最苦，所以對於地獄罪苦的眾生特別關心他們，多照顧他一點，其實菩薩的心是清淨平等的。

此地講『於四不可說』，這是天台家講的，天台宗這個說法。天台家這個說法是根據《涅槃經》說的，《涅槃經》說六不可說，天台講四教，把六不可說濃縮成四不可說，配藏、通、別、圓。第一個說「生生不可說」，這是藏教。藏教說能生的因緣、所生的諸法皆為實有，所以叫生生。這是小乘的教義，在佛法裡面小學，小學的教義。這個說法一般眾生很容易接受，為什麼？隨順俗諦而說

，也就是隨順世間人的知識所講的，世間人能夠理解的範圍講的，這很容易接受。為什麼說「不可說」？講到究竟處，這說不出來了。雖然這個東西擺在面前，有因緣，因還有因，比如說這個果什麼原因造成的？那個原因前面的原因又是什麼？一直追下去，打破砂鍋問到底，問到最後就沒辦法說了。由此可知，世間人真的是迷惑，他能肯定眼前這個事，再往前一推他就知道了。眼前的事情知道，為什麼這事情會這樣，一推不知道為什麼會這樣，再往後面一想也不知道。其實眼前這個事實，眼前這些事情，他又何嘗知道？又何嘗了解？所以在佛教的小學課程，講眾生能理解、他能接受的這一方面，所以稱為藏教，都是有，真的有；有，從哪裡來，講這些接引初學。

第二是通教。前面是講「生生不可說」，第二個通教是「生不生不可說」，生生當中加個不，生不生不可說。通教講能生、所生都是當體即空，所以說生不生。當體即空，當下就是空的；也就是說這個物質存在的時候，不是說這個物質滅了它才空，它還存在的時候就是空，所以叫當體即空。我們人這個身體好像一個房子，房子拆掉了，空了，沒有了；人死了，去燒一燒變成灰了，人這個形象沒有了，這才是空。所以通教又更進一層了。前面講這個空大家能理解，沒有就空了，但是還存在的時候就是空，這就進一層了，所以叫當體即空，所以說生不生。《金剛般若經》講得最清楚，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得，這三心不可得。心在哪裡？你去找，找不到。

佛在經上常講，一切法從心想生。能生的心不可得，所生的一切物呢？物都是緣生的，我們看到整個物質世界，包括我們這個身體也是物質，這個物是緣生的。緣生就是各種因緣合起來，才生起這個現象，這個當中它沒有自性。緣起性空，就是這個是因緣生起

來的，它沒有自性，所以叫性空。無有自體，它沒有自己一個本體。所以當體即空，是組合起來的，了不可得，能生、所生都不可得，這是了解事實真相。好像我們這個身體，有我們的神識，再加上父精母血和合起來，這樣才生出我們這個身體，這當中就有幾種緣合起來的，所以說它沒有自性。一個房子，我們也可以理解，不是它就是一個房子，它有很多條件、因緣去組合的，要鋼筋、沙子、水泥，還要工人，還要有地，打地基等等的，才生起一個房子，各種緣聚合起來才生起這個房子。每一樣物質都是這樣，都是各種因緣集合起來生起的現象，它沒有自性，所以說它當體就是空，這個相還存在的時候就是空了，不必等到這個相沒有才是空。佛在經上講，能生、所生了不可得，都不可得。這個教義，前面通小乘，後面通大乘，所以稱為通教，跟前面小乘接通，這個叫體空觀。前面小乘藏教叫析空觀，分析分析，你要分析它才能夠理解，這是析空觀。這個是體空觀，不用通過分析，知道當體就是空的。這個通就是前面通小乘，後面通大乘，所以天台宗給它判為通教。

第三個叫「不生生不可說」，這是別教。別教說真如不生之理，它生起十法界差別之事，所以叫不生生，這個道理說得比前面更深入一層。真如確實是不生；不生，為什麼會生出來？生出十法界差別之相？我們說一個淺顯的比喻，心，不要說真心、妄心，我們只說凡夫所講的心。心裡頭沒有夢，可是你晚上睡覺的時候它會作夢；夢確實是心變現出來的，但是心裡頭確實沒有夢，心裡頭要有夢的話，每天晚上夢應該是一樣的，怎麼會有變化？怎麼每天晚上夢的都不一樣？你一生當中天天作夢，從來沒有兩個夢是相同的。從這個比喻裡頭，諸位細心去體會。真心裡頭確實沒有相，真心裡頭確實像六祖惠能大師所說的「本來無一物」，為什麼會變現出十法界依正莊嚴？這個東西怎麼變現出來的，我們不知道；為什麼會

變成現在森羅萬象這些，我們真的不知道。佛告訴我們，這些東西從無明變現出來的。無明怎麼來的？無明因真心起來的。無明，好像我們一個人在光之下，人身是真如、真心，燈照的那個影子是無明。但是影子是跟著身體走的，你走到哪裡影子就到哪裡，用這個比喻讓我們去理解真如跟無明。所以離開真如、離開自性，也沒有無明。所以那個妄是依那個真起來的，但是我們現在問題是出在哪裡？執著那個虛妄的，把自己這個真的迷失了，執著那個影子是自己。所以離開真如沒有無明，無明是依真如而生起；怎麼生起？迷失了真如，迷了。

相宗裡面講「一念不覺而有無明」，就是我們一個念頭迷了，才出現無明。那個一念不覺非常微細，我們決定覺察不到，是極微細的一念妄動。所以無明的相是動相，一念心性的相是靜相，是寂靜的，不生不滅的，動它就有生滅了。雖然依無明變現出十法界依正莊嚴，你要是帶著無明，你看十法界依正莊嚴是動相，是妄動；你破了無明，你看十法界依正莊嚴是清淨寂滅相。這個無明怎麼來的？一念迷了。什麼時候迷了？佛在《楞嚴經》《圓覺經》，佛弟子都問這個問題。佛說無明，無明產生這些現象，無明什麼時候起來的？起來之後，我們成了佛，沒有無明了，什麼時候又會再出現無明？《圓覺經》佛弟子都問這個問題。無明什麼時候起來的？什麼時間起來？過去哪一個時候起來的？你去找，找不到。佛在經上實際上講得很清楚，就你一念不覺，那就念念不覺。什麼時候起來？當下、現在起來的。念念都是無明，當下就起來。所以無明叫無始無明，它沒有開始，每一念都是無明。你這一念轉過來就覺了，無明就沒有了，因為它是虛妄的。覺了之後，什麼時候會再起無明？就不會再起無明了，就沒有了，因為它是虛妄的，不是真的。好像金礦裡面挖出來的礦有金，把那個雜物去掉，變成了純金，你就

不會再恢復到那個礦了。金永遠擺著它是金，你看黃金幾千年它也不變，那是真的，它不會再變成礦了。我們要從這個比喻去悟入。

所以如果你破了無明，你看十法界依正莊嚴是寂滅相，清淨寂滅相，這就是佛在經上所說的相隨心轉。我們凡夫看到相動，佛菩薩看到相不動，都沒有動。我們看到動物有生老病死，礦物有成住壞空，植物有生住異滅，這些生滅相；你破了無明，看到這一切都是不生不滅的。通常佛講四相，諸佛菩薩眼睛裡面沒有這四相，沒有成住壞空、生住異滅、生老病死，沒有。你看《心經》不是講嗎？「無無明亦無無明盡」，沒有。所以一切法不生不滅，所以一切法常住不變，我們見不到，佛見到了。什麼時候我們能見到？見到一切法不生不滅，你就是證得無生法忍的菩薩，無生忍。我們常常念迴向偈：「願生西方淨土中，九品蓮花為父母，花開見佛悟無生」，花開見佛你就悟無生忍了。看到我們眼前所有一切法都是不生不滅的，人沒有生老病死，動物也沒有生老病死，植物也沒有生住異滅，礦物也沒有成住壞空，那就是清淨莊嚴，這個叫一真法界，清淨莊嚴。忍是同意、肯定的意思，佛肯定，我證入這個境界我也肯定，佛這個說法我同意，這樣你就是證得無生法忍的菩薩。無生法忍的菩薩，《仁王經》講下品無生忍是七地，中品是八地，上品是九地，你什麼時候能看到一切法不生不滅就恭喜你，你最起碼也是七地菩薩以上。

仔細看，在生滅當中你看到不生不滅；換句話說，就是在法相裡頭去見法性，在萬象裡面去見一念自性，法性就是一念自性。所以你見到了，就是禪宗講的明心見性，見性就成佛了。性在哪裡？性就在一切眾生、一切萬法上。金就是器，器就是金，沒有離開的。用黃金做了許許多多東西，我要金子，你告訴我金沒有，我看到的都是手鐲、戒指、項鍊種種的這些器，沒有看到金，他不知道那

個器就是金。你見到金，知道了、明白了，你隨便拿一樣，在銀樓裡面擺出來的，千萬種器具都是黃金打造的，你隨便拿一個就是黃金，沒有一個不是，黃金打成一尊佛像，黃金打成一條狗，分量一樣、質量一樣、重量一樣，那都是金。所以你看十法界形形色色，就像銀樓那個器各式各樣的，你如果說那是什麼？就是一個金，就是金子。金子去打造那些器，所有的器統統都是一個金，你隨便拿一個都是。所以沒有錯，一切眾生就是自己的真如自性。一切眾生森羅萬象千差萬別，統統是自性變現，也就是說那些器，各式各樣的，統統是金打造的。

綸貫前面講「一念自性」，一念就是自性，自性就是一念；一念你就見到自性，二念就見不到，二念迷了。所以淨宗念佛，目的在哪裡？在一心不亂。一心就是一念，一心就見到自性，一心就見到一真法界。一真法界在哪裡？眼前就是一真法界，這個法界不生不滅、不來不去、不垢不淨、不一不異，真見到了。你覺得這一切萬法有異有同、有生有滅、有來有去，那是你的錯覺，你看錯了。所有的人都看錯了，佛他對了，這有什麼辦法！如果我們今天給人家這麼講，人家會說我們頭腦有問題，看事情看不清楚。大家看了都認為是這樣的，就只好隨順大家。所以普賢菩薩十大願王有一願叫「恆順眾生，隨喜功德」，在隨喜裡面成就自己、利益別人。這是「不生生不可說」，就是別教。

第四個圓教，圓教講「不生不生不可說」。圓教講的真如之理，與十法界之事是一不是二，所以叫不生不生。這四種都叫不可說，前面第一個「生生不可說」，第二個「生不生不可說」，第三個「不生生不可說」，這個是「不生不生不可說」，這四種都是不可說。藏、通、別、圓四教的原理只能體會，不能言說，所以叫不可說。我們在經典裡面常常看到「不可思議」，不可思議就是不可說。

，不可用你的思惟想像，不能用你的言語去議論，就是不可說。禪宗常講的「開口便錯，動念即乖」，就是不可說，無法說出來。只能體會，無法言說，所以叫不可說。真理本來就沒有辦法說，世尊以善巧方便，於不可說當中還是用言說。言說，你要真正懂得不可說，你才能體會到佛說法的意思。「願解如來真實義」，你要以為有說，如來真實義你永遠不能體會。什麼時候真正領略到佛說法，說而無說，無說而說，這才恍然大悟，宗門教下的開悟就是契入這個境界了。所以悟的人說偈讚佛，感恩戴德，這叫善巧方便。在我們中國，孔子、老子講那個道，「非常道」，道不可說，說不出來。所以我們常講不知道、不知道，就是不知那個道。

地藏菩薩現身六道，在哪一道現哪一道的身，每一道當中又很複雜。在人道，人有男子身、女子身，有富貴身、有貧賤身，族類不相同，族群不一樣，應以什麼身得度他就現什麼身。人道裡頭男女老少、各行各業很複雜，菩薩無處不現身，眾生不認識，菩薩也不露相。不可說當中，不可說的理太深、太難了，但是還是要做。

『用四悉檀赴緣，隨機說教』，這個「赴」就是赴會的赴；「隨機說教」，這就是家師常勸導諸位同修，我們要用什麼樣的態度跟別人往來，跟人交往。學佛了，佛用的態度是四悉檀、四攝法，我們學會四悉檀、四攝法，你跟所有一切眾生交往就無往不利，你就會得到群眾的歡迎，會得到大眾的愛戴，無論你搞什麼事情都成功，你的人緣好，得人緣。

四悉檀，第一是「世界悉檀」。什麼叫世界悉檀？令一切眾生生歡喜心，這叫世界悉檀。世是講時間，界是講空間，用時空就包括一切眾生，不但現前的眾生，我們要令他生歡喜心，過去的眾生、未來的眾生亦復如是。三世十方一切眾生，我們跟他接觸，頭一樁事情，要叫人生歡喜心，這是菩薩。當他不歡喜的時候我們就退

避，我們現在就不接觸，他聽到也歡喜。那個人怕我，我不喜歡他，他就迴避，到以後慢慢明白，這也是他尊敬我，他怕我生煩惱，他讓我生歡喜。他明白之後，他就來找你；你不要找他，他來找你，他來向你懺悔。轉變物心，這是第一條。第一條世界悉檀，令眾生歡喜心，能夠讓他生歡喜心為前提。如果眾生不喜歡，我們就先不跟他接觸，比如說有時候我們送經書給人，人家不了解，他也不認識，他不要，就不要勉強，等到哪一天他想來接觸接觸、了解了解再送給他；他不要，你硬塞給他，他生煩惱，他不生歡喜心。

第二是「為人悉檀」。悉檀，這個名詞是華梵合譯，華語跟梵語合起來解釋，「檀」是梵文，「悉」是中國字。「悉」是普遍、平等的意思，「檀」是檀那、布施的意思。第一個，布施要歡喜，決定不能叫一切眾生因我而生煩惱，一定要令一切眾生因我而生歡喜，這是佛菩薩所做的。世界悉檀涵蓋就很廣了，像現在我們佛光山做了很多接引社會大眾的一些活動，還有一些寺院道場也有做。佛光山做，比如說教人家插花，教人家煮素食、烹飪等等這些社會大眾比較有興趣來接觸的，他們歡喜。你一下子叫他來學佛，來聽經念佛，恐怕他就不敢來了，所以用這些去接引，大家生歡喜，大家有興趣。

第二個要普遍布施。「為人」，家師常常講念念為眾生，不要為自己，要為眾生想，要為眾生得福，要為眾生得利益，為一切眾生著想，不要只想到自己。要念念想到一切眾生，別想自己，想自己就錯了，想別人就對了。一切諸佛菩薩都是這個想法，決定沒有哪一個佛菩薩想自己。佛菩薩發了願修行，念念都是為度一切眾生；眾生想別人，還附帶想自己，沒有把自己忘掉，這是佛菩薩跟眾生不一樣的地方。所以諸佛菩薩想眾生，因為眾生就是自己，同體大悲，無緣大慈。所以沒有附帶條件，對自己還有什麼條件？沒有

。所以叫覺悟。想別人，還附帶自己，雖然比那個只有想自己，不想別人當然要覺悟，但是這個覺悟還不透徹、不徹底，這個覺裡面還帶一分迷，所以不能成大覺，不圓滿，道理在此地。念念要為別人著想，念念要為苦難眾生著想，至少你不能透徹其中的道理、事實真相，也應當想到因緣果報。眾生現在受苦，果報現前，這個果報是什麼因？什麼樣的因來造成的、什麼樣的緣來造成的，你要想到，然後再想到如何幫他解決，拿出對治的方法。這是第二種悉檀，「為人悉檀」。

第三是「對治悉檀」。你有對治的方法，你把這個方法布施給他，一定要善巧方便，要觀機，他能不能接受，喜不喜歡接受？譬如一個病人，菩薩是一個醫生，他一看就知道你病在什麼地方，他有方法對治。可是病人對於醫生要有信心，如果這個病人對你沒有信心，不肯接受；接受了，信心不具足，服他的藥沒用，不能產生效果。你對醫生有十分的信心，你吃他的藥就有十分的效果。這裡面的道理也很深。其實醫生跟病人，關鍵也是在一個緣分，醫生跟這個病人彼此有緣，很奇怪，吃他的藥都有效；另外一個人跟他沒有緣，他吃他的藥就沒有效。這跟信心有關，這個道理也很深。菩薩了解眾生的根性，知道眾生無始劫以來他所造的種種業緣，業因果報他很清楚，因此能夠對症下藥，為他說法，他聽了之後就能開悟、就能證果。這是我們在佛經上常常看到，世尊講經說法，聽眾當中還沒聽完，聽了一半他就開悟、他就證果了，我們看到很多。為什麼會有這個現象？能夠觀機，說的法契他的機，觸動他的悟門，拔除他的茅塞，茅塞頓開，這叫對治。對治悉檀，這條不容易，如果自己不是過來人，很難做到對治。自己悟得愈深，悟得愈徹底，對眾生的了解、認識愈深入，對治的效果就愈明顯、愈殊勝。要會觀機，看看他是什麼程度、什麼根機，好像醫生看病人一樣，要

知道他是什麼病。這是第三，「對治悉檀」。

第四是「第一義悉檀」。第一義悉檀講的是什麼？要用我們現在的話來說，幫助他念佛往生作佛，這才是第一義。不能夠往生，換句話說，決定不能離開六道，不能離開六道就有很大的麻煩。這一生他能接受你的教誨，能夠轉惡為善，不能破迷開悟，來生生到善道。生善道之後，這一享福，還能不能保持斷惡修善就很難講了。今天我們看到世間這些大富大貴之人，大企業家、做大官的、當總統的，他們前生也都是有斷惡修善，修福報，他這一生才能得到這個果報。他這果報現前，現在一享福，人一享福、享受就糊塗了，就迷了，迷了怎麼樣？造惡業！造惡業，沒有繼續修善業，福報享盡了，惡業成熟了，墮到三惡道去了。所以如果沒有了生死出三界，沒有脫離六道輪迴，這個修善，《華嚴經》講，「忘失菩提心，修諸善法，是名魔業」。就是這一生修福，來生享福，享福迷了又造惡業，後生（第三生）又墮落到三惡道。所以佛菩薩、祖師大德給我們示現有福不享，為什麼？他有福報現前，他不享受。為什麼不享受？保持高度警覺，福一享決定迷惑顛倒，馬上就退轉，馬上就墮落。諸位冷眼觀察這個世間，你就看得很清楚，你看現在那些大富大貴人家，哪個不造惡業？前生修積多大的善根福德，感得這個果報，修多久才有這個果報，這一生享福迷惑了，不知道斷惡修善，又造惡業，來生要墮落，這多可惜！在人間享受的果報時間不長，頂多幾十年，人的壽命不長，你享福的時間不長，福報享完就到三惡道去了。佛法裡面講三世怨，第一生修福，第二生享福，第三生墮落。享福就不知道再繼續修福。我們現在看到很多有錢的人，你說有錢的人，有幾個人他能再繼續修布施？我們現在接觸到有一些大企業，很有錢的人，他布施真的不如一般小康家庭，小康家庭布施的還比他多。有的有錢人顯得就很小氣、很吝嗇，不肯布

施，不知道繼續修，享福就不知道修福。所以福不可以享，這是真理。

什麼時候可以享福？到你什麼時候不迷了，你享福你也不會迷，就可以享了。最低限度證阿羅漢果，可以享福了。佛在《四十二章經》講，還沒有證阿羅漢果之前，不能相信自己的意思，自己認為怎麼樣怎麼樣，好像是對的，其實有問題，往往都是不對的。證得阿羅漢果就有把握，沒問題了，自己起碼是正見了，所以可以享福。法身大士享大福報，極樂世界的依正莊嚴，華藏世界的依正莊嚴，法身大士他可以享樂。他在那裡可以享受，但是到我們這裡來，佛菩薩不能示現享樂、享受。如果佛菩薩到我們這個世界來享受，佛菩薩福報太大了，無量無邊，到我們這個世界示現做個人，享受大富大貴，那有什麼問題？一點都不難。但是佛菩薩到我們這個娑婆世界五濁惡世，他不能示現那個享受的。為什麼？因為享受，我們大家都學他了，他能享受，我要學他來享受，我有錢我也要享受。他享受沒問題，佛菩薩享受沒問題，我們凡夫一享受就糟糕了，又迷惑顛倒，造惡業了。所以佛菩薩、阿羅漢示現在我們這個世間不能享受，要代眾生苦，所謂代眾生苦就是他示現不享受。佛菩薩他都不享受了，他示現一個不享受，有福報他不享受，就要讓我們學習他，我們有福報，我們也不要享受。釋迦牟尼佛就是示現給我們看的，要讓我們學他，釋迦牟尼佛到我們這個世間來示現一個苦行僧。人家福報是圓滿的，他投胎的是國王的家庭，他是王子，出家修行成佛了，福慧二足尊，什麼福報沒有？大福報！為什麼他還是一直示現一個苦行僧，每一天到外面去托鉢？就是告訴我們一樁事情，我們還沒有證得阿羅漢果，還沒有證得正覺之前，福報享不得。享福沒有不造罪業的，享福必定會造罪業。在這個階段當中，有福應當給大家分享，不要自己獨享，給一切眾生享，自己決定

不享。

出家人接受信徒的供養，錢財來得容易，如果這些供養處置不當就墮三途。所以諸位仔細觀察，這些供養多的老和尚，你看什麼？看他怎麼死，我們就警覺了，就知道了。你看他死的時候糊裡糊塗，死的那個相很不好，那是惡相，我們就覺悟到，佛菩薩與祖師大德的示現是正確的，我們不能走這個路子，我們不能效法他們。說不定他是佛菩薩示現的，示現這個樣子給我們看的，他不是真正迷惑顛倒，他故意示現個迷惑顛倒，然後臨終也是受老苦、病苦，這樣給我們看。他是示現，示現是假的，我們是真的，我們如果學那個樣子，我們真的墮地獄。我們也不知道他是真的、是假的，我們還是以恭敬心看待，他是我們好老師，示現榜樣給我們看，我們以這樣的心來看就對了。不管他是假的、是真的，他就是來提醒我的，他們都是我們的大善知識，都是幫助我們覺悟，都是幫助我們改正自己的過失，我們對他們決定不可以輕慢。佛菩薩示現，我們不知道，有示現正面的，有的示現反面的；無論是正面與反面，對我們都起深深教化的作用。這也說明蕩益大師所講的，「境緣無好醜，好醜起於心」。我們用這種態度來看待，他是佛菩薩示現；我們用凡夫的心看待，看到他墮落了，對我們沒有起教化作用，我們在看笑話。可見得是非善惡，外頭境界沒有，就在自己一念之間，這個我們要懂得。外面好不好，就是在我們一念，一念能轉得過來，不好也變成好的，好的當然更好了；轉不過來，好的也變成不好，不好的就更不好了，關鍵都在自己。

一定要幫助人修行證果，這是最重要的。今天幫助人修行證果就是勸人信願念佛，求生西方淨土；幫助人修行證果，在今天就是幫助人往生西方淨土。一定要曉得在我們末法時期，除這個法門之外，一生當中想證得果報決定不可能，你這一生修行，想證得阿羅

漢果，辦不到；不要說阿羅漢果，證個初果須陀洹都很難，不可能達到。也不要說證果，證果要斷煩惱，我們伏煩惱都有一定的難度，何況斷？所以只有淨土法門帶業往生。無論修哪個法門，都要斷見思煩惱，斷見思惑談何容易！我們自己心裡要有數，做不到。我們要找在一生當中可以做得到的法門來修，我們才會有成就。做不到的法門你要去修，你浪費你的時間、浪費你的精力，那就可惜了。所以法一定要契機，才能收到效果。諸佛菩薩都是用四悉檀赴緣，赴緣就是感應，眾生有感，佛菩薩就有應，他這個應是四悉檀。

好，今天時間到了，我們就講到此地，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！