

諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請放掌。我們上一堂課學習到《地藏菩薩本願經》綸貫，我們學習到「為慰別天神」，為這些天神護法，地藏菩薩作了示現。

【為六道辛苦，求出無期，付囑地藏教護，以待彌勒下生。】

這一段就是我們看到地藏菩薩他發的大願，是為了六道眾生。還沒有出離六道，在六道裡面輪迴的這些眾生非常辛苦，在《八大人覺經》裡面講「生死疲勞」。這個疲勞就是他從來沒有休息的，在六道裡面生死輪迴，從來沒有停止，當然這就很辛苦。最麻煩的還是『求出無期』，知道這個苦，但是什麼時候能得到解脫，脫離六道生死輪迴？遙遙無期，不知道什麼時候。還在六道生死輪迴的這些眾生非常的辛苦，所以佛大慈大悲，特別囑咐地藏菩薩，來教化還在六道生死輪迴的這些眾生，來護持在六道生死輪迴的眾生。最重要就是『教』這個字，教化。教化當然是以講經說法，把六道生死輪迴什麼原因造成的來說明，用什麼方法來修學可以得到解脫，出離六道生死輪迴，這都是要教，教理、方法，所以叫教化。另外就是還在六道裡面，人天善道比三惡道好，還沒有出離六道，總希望把眾生教化，讓他們在人天善道，比較不會那麼苦，總是比三惡道要好一些。沒有出離六道，人天善道比較好，但是不究竟，終究還是苦，三界統苦，沒有快樂。真正要快樂，必定要脫離六道生死輪迴，才是永恆的快樂，不再生生世世都要受生老病死這些痛苦了。

佛的法運一萬兩千年，滅度之後沒有佛法，一直要等到彌勒菩

薩五十六億七千萬年之後，他下降到人間示現成佛，那個時候地球上才會再有佛法。這個當中，五十六億七千萬年，相當長的時間，這段時間這些眾生怎麼辦？佛大慈大悲，真的不捨棄眾生，特別付囑、交代給地藏菩薩，來負責教化沒有佛法這段時間的六道眾生，慈悲到了極處。等待彌勒下生，然後教化眾生就交給彌勒佛了。青蓮法師在綸貫這段寫得非常之好，他在此地告訴我們，五重玄義裡面，每一條他都用上「不思議」這三個字來標示。因為名、體、宗、用，一一都稱性，既然稱性，那就是不可思議，就是無上醍醐。

現在大家看經本，綸貫第十七頁第二行。從這個地方開始是第二大段，第一大段裡面介紹「五重玄義」。就是天台宗判教，就是要講經，還沒有正式講解經文，以天台宗五重玄義先把這部經它的內容、性質、大義作一個介紹，這個就是講玄義。第一大段裡面介紹五重玄義。註解經典的法師，很多都依照天台宗，比華嚴宗的要多。所以天台宗這個五重玄義，自古以來，註解經典的法師多數用五重玄義。

第二大段很難得，一般註解不多見，青蓮法師提供我們一個「總示觀法」，這個也非常重要。法是方法，觀是觀念，佛法、世法就在觀念的不同。世法就是世間法，世法是一個錯誤的觀念，對宇宙人生的想法、看法、說法、做法都是不正確的，是錯誤的，所謂錯誤就是與事實真相違背。佛法是正確的觀念，對宇宙人生有正確的觀念，正就是與宇宙人生的真相相應；世間法就跟真相不相應，違背真相。這是我們將它標準的依據說出來了，這個標準就是你沒有違背事實真相。違背事實真相就是不正確，符合事實真相那是正確的，這個我們一般講真理。由此可知，學佛無非是轉變我們的觀念而已，我們一般講宇宙人生觀。將錯誤的觀念依照佛在經典上的開示，依照這個標準，把它轉變成正確的觀念，這是修行的總綱領。

。我們看文：

【山家立法，有教有觀焉，教以開解，觀以起行。】

『山家』這兩個字，山上的山，家庭的家，就是古德對於智者大師的尊稱。所以在天台教裡面看到「山家」這兩個字，山指浙江天台山，這兩個字就是後學對智者大師的稱呼。他的教學方法裡面『有教有觀』，「教」是教學，教學主要是教你明理，明白這個道理，明白這些理論方法；「觀」是講起行，也就是說你明白這些道理之後，要把這些道理在生活當中去實行、去落實，把你的錯誤觀念給它轉變過來，這就叫行，這就是『起行』，開始行動了。所以教跟觀有什麼不同，這個意義之所在，這兩句話講得很明白。教是理論方法，你明白理論方法，接下來要去落實、要去實行，知道過去的那些錯誤觀念，要把它修正過來。我們學教，研究佛家的經教，目的是開解，讓我們理解，理解了以後那是要修行，修行就屬於觀。天台宗講「觀行位」，觀念改變，落實在行為上。下面他舉了個比喻：

【如膏明相賴，目足交資，則於四門入清涼池矣。】

『如膏明相賴』，「膏」是油，「明」是燈光，燈點燃之後要靠油，互相依靠。古時候沒有電燈，都點油燈。我小時候，我們住的家裡，那個時候還沒有電燈，就是點油燈掛在牆壁，有個油芯。這個我們現在可能在寺院上點燈還看得到。油跟膏是互相依靠的，油要沒有火，它不起作用，擺在那邊它也不亮，不能起照明的作用；火光要沒有油，沒有油它就滅掉了，我們看那個油芯，油燒光它就滅了，就沒有辦法再照明了。所以照明的作用一定是膏明相賴，互相依賴，把這個比喻做為教與觀的關係，就是教觀。天台宗有一本書叫《教觀綱宗》。就是教理跟觀行是什麼關係？就如同油跟燈火的關係，這兩個是離不開的，教跟觀是離不開的。

第二個比喻是『目足交資』。譬如你走路，走路你腳要動，行動，可是如果你沒有眼睛，你看不到路，你就沒辦法走。這是把目，把我們的眼睛比喻作教理，理論方法，足比喻作觀；眼幫助足，足幫助眼，這樣互相幫助，才能達到目的地。『則於四門入清涼池矣』，「四門」就是教、解、觀、行，你才能夠脫離苦海，脫離六道生死輪迴，契入佛的境界，佛的境界比喻作「清涼池」，我們六道比喻作苦海。後面這幾句話很重要：

【後代傳其教者，詎可徒守文言，而不明觀行乎。】

這一段『詎』這個字，「詎」指反向的語氣。『後代傳其教者』，「後代」指我們末法這個時代。末法時代學佛的人也不少，可是為什麼沒有成就？學教不能大開圓解，參禪不能大徹大悟，念佛不能得一心不亂，持咒不能三密相應，原因在哪裡？沒有觀行。只有教理，沒有觀行，決定不能成就。這一點，我們民國初年佛門的大德江味農老居士，他註解《金剛經講義》特別強調這個觀，觀行。即使我們把佛法介紹給別人，這就是所謂的講經說法，講經說法就是介紹佛法給大家認識、明瞭，也講一些理論。理論講得再好、再玄、再妙，與聽眾的生活行持不相關，好像跟他現實生活脫節了，好像那個經是經、我們生活是生活，跟我們好像沒什麼關係，聽聽這個講得滿有道理，但是跟我現在不相干，這樣的講法現代人就不容易接受。為什麼？可有可無，這些對我現前來講不重要。為什麼？現代人講現實，凡事都把現實擺在第一位。如果與現實生活不相干，他沒那麼多時間，他生活非常忙碌，他的心情很緊張，如果聽了跟他自己不相干的這些理論，得不到真正受用，恐怕第二次他也就不會再來了。由此可知，我們不但要介紹教理，還要介紹觀行，幫助他將佛家這些理論落實在生活當中，使他立刻就得到利益，就得到好處，這是現代人所歡迎的、所希求的，我們不能不了解這個

事實，這叫觀機。現代人是什麼根機，下面舉了個比喻：

【單輪隻翼，烏能遠運。】

車是兩個輪子，一個輪，這車怎麼能走？鳥是要靠兩隻翅膀，只有一個翅膀牠怎麼能飛？現在的車是四個輪，以前拉車有兩個輪的，現在的車四個輪子，少一個都不能走。這也是比喻，從這個比喻告訴我們，教跟觀是密切關聯的，分不開的，不能只有一個，只有教沒有觀，只有觀沒有教，都不行。這個教跟觀，也就是我們平常講的解跟行，教就是解，你要了解這個道理方法，道理方法正確的了解，然後要去落實、要去行，開始走。就好像我們現在導航，大家現在開車都用導航，不看地圖了，地圖、導航就好比教。我們要去高雄，導航設定好了，你要開始走，不能設定好了就停在那裡，那也到不了。所以用這樣一個比喻，我們可能更容易理解。下面講：

【故今略述大途，以見經不徒說，而同歸於祕密藏中。】

『祕密藏』是自性。這一段是說明，青蓮法師為什麼在綸貫有這段文，將它的緣起與用意為我們說出來。所以不是說這個經講一講，『徒說』就是講一講，聽一聽很好，道理不錯，但是對我們好像也沒有幫助，得不到實質的利益。《無量壽經》也講「惠以真實之利」，真實的利益。世間人講的利益是虛妄的利益，不是真的，佛講的是真實的利益。

【教有藏、通、別、圓，前三為權為麤，後一為實為妙。】

這是天台宗判這個教，把釋迦牟尼佛一代時教分成四教，就是教學的階段。前面三個『為權為麤』，「權」就是權巧方便，接引眾生入佛門的一個方便法；後面『圓』就是『為實為妙』，真實，實妙。到圓教，佛講的才是事實真相，真實說；藏、通、別，藏教、通教、別教都是方便說，都是手段。所以在法華會上，佛把他一

生講經說法的義趣說出來了，明白說出來，說佛法沒有什麼三乘、五乘，「唯有一乘法，無二亦無三」。乘是車乘，說真的只有一乘，以前講的二乘、三乘、五乘是方便說。因為大家還不了解，講真實的大家不懂，所以先講一些方便的，讓大家能夠理解，慢慢進入真實。這句話就非常重要，「唯有一乘法，無二亦無三」，我們不能輕易看過。一乘法是真實的，二乘、三乘是方便法。二乘、三乘有沒有？有，佛說得也很多。我們明白佛的意思，對於二乘、三乘就不執著了，如果是堅固執著在二乘、三乘，你這一生就沒有辦法得到真實法。我們有二乘、三乘，最後是契入一乘，你才會真有受用；如果停止在二乘、止於三乘，那就錯了。就好像讀小學、中學、高中、大學，到研究所（一乘就好比研究所，最高的），你停留在那邊，不往上提升，你就不會進步，這樣就錯了。真正的目的，要契入一乘佛法。所以《法華經》這句就非常重要，讓我們恍然大悟。二乘、三乘好比樓梯，一乘是頂樓。就好像我們台北信義路這邊的一〇一大樓，一乘就是一〇一，最高那一層，下面都是方便，要經過的一些過程。所以你必須要用這個方法，你才能契入一乘，這是明白教理。觀行也有三種，天台宗立的三觀，空假中三觀。這個文在第四行末後這一句：

【觀有析、體，次與不次。如次以對四教，前三為可思議，後一為不思議。】

『觀』，這個「觀」在佛法講觀察、觀想、觀照。『觀有析』，「析」就是分析，我們現在講分析。析空觀，就是分析空這個觀，用分析的，這我們一般人就比較容易懂了。比如我們說這個房子是空的；明明有這棟房子，怎麼說它空？空的這個道理要怎麼成立？一般就用析空觀。這房子，它不是本來就有這個房子，這房子怎麼成為一棟房子？這房子裡面它還要很多材料，很多條件組合起來

，鋼筋、水泥、沙子、磚塊，還要建築師設計，還有要土地，還要有工人來做，設計、施工。這整個房子的材料，如果一個設計師來看，看看這棟房子用多少鋼筋、多少水泥、多少磚塊；將來壞了不能用了，就沒有了，房子就空了。以此類推，每一樣事物它都很多因緣具足，組合起來的，緣聚就成這個現象；時間到了，緣散了，現象就沒有，就空了。像這一類就屬於析空觀。就好像我們人這個身體，人身體怎麼來？佛講我們這身體是空的，明明有個身體，怎麼空？身體有很多條件組合才成這個身體，第一個自己的神識，第二個父精母血，有這個因緣，主觀、客觀條件，然後生你這個身體。等我們這個身體慢慢生老病死，到最後死了之後去燒一燒，變成灰，不就沒了？那個人就不見了，不就空了嗎？這個叫析空觀。析空觀一講大家都懂，就容易理解，因為擺在眼前，它可以思議的，思想可以達到的，可以講得出來的、可以議論的。

第二，進一步叫體空觀，它當體就是空的，不需要再透過分析就知道那個是緣生法，沒有自性。體空觀，當下它是空的。還有次第觀，就好像空假中，先觀空、觀假，再觀中。還有不次第觀，就是一心三觀，一心三觀它沒有次第，空假中同時。

『如次以對四教，前三為可思議，後一為不思議。』析空觀、體空觀、次第觀是可以思議的，我們的常識可以思議的；不次第觀是不可思議的，不次第是沒有次第，同時的。《華嚴經》講的觀法就是不思議境界。《華嚴經》是圓融的，縱然它也有說次第，但是次第不礙圓融，圓融不礙次第；圓融當中有次第，次第當中有圓融。小學生可以讀研究所的書，研究所的也可以讀小學生的書，它是圓融的。事相上有次第，理論上沒有次第；換句話說，我們在生活行為上，處事待人接物有次第，心理上沒有次第，心地決定是清淨平等、決定是圓融。所以次第跟不次第是一不是二，這才是真，才

是妙。所以你不要去執著有一個不次第、有一個次第，真正明瞭這個道理，它是一不是二，在事相上有次第，心理沒有。我們看底下這一段，這一段從倒數看第七行：

【今經既在法華後說，唯明純圓妙解，以起叵思妙行。】

這在前面判教的時候說過，《地藏經》是什麼時候講的？《法華經》之後，在《涅槃經》之前。《地藏經》不是在前面講的，是在後面，在《法華經》是開權顯實。佛最後八年，法華涅槃，《地藏經》就在法華涅槃這當中講的，《涅槃經》是最後講，佛說完《涅槃經》就入滅了。換句話說，這部《地藏菩薩本願經》是佛滅度之前講的第二部經。滅度的時候講《涅槃經》，滅度之前講的就是《地藏經》，是佛要滅度前三個月，上升忉利天為她母親說法。依照天台家的判教，《法華經》判在純圓，就是純正的圓教，圓教的教理。《地藏經》它在《法華經》之後，你說《地藏經》它圓不圓？哪有不圓的道理？在一乘圓教後面講的，它怎麼不圓？所以純妙純圓。由此可知，此地所講的一些行法，修行的方法，本經的觀行法也是不可思議的妙行，所以青蓮法師給它判為「不思議」。我們再看下文：

【則與止觀十章，以前六章開解，後四章起行同也。】

『止觀』是天台大師創造的，是天台家修行指導最高的原則，三止三觀。有《摩訶止觀》和《小止觀》，《小止觀》是入門的方便，是天台大師（也就是智者大師）為他俗家哥哥講的，他俗家的哥哥壽命不長，所以教他這個《小止觀》，就延長他的壽命了。這是入門方便。此地講本經的義趣行法，與天台家的止觀相應。《地藏經》的義趣，它的修行方法，與天台家的止觀是相應的。

【故以觀眾生業緣業感等文，即空假中，以顯地藏不思議事。

】

這就舉出「觀眾生業緣品第三」，第三品『空假中』，來顯示出《地藏經》不可思議的事情。

【則能觀無非一心三觀，所觀無非三諦一境。】

這個說法把《地藏經》的位置就提高了。正是所謂「圓人說法，無法不圓」。古大德都把《地藏經》列在方等裡面，就是青蓮法師之前的這些法師大德，他們判《地藏經》這個教，擺在哪一個階段？都是把《地藏經》排列在方等教。佛講經說法，一代時教，剛成道是講《華嚴》，《華嚴》大家聽不懂，所以後來就進入阿含。阿含就好像佛教的小學；方等好像佛教的高中，入大學的預科；般若就進入大乘，般若二十二年；後面就是法華、涅槃八年。就是阿含十二年，方等八年，般若二十二年，最後法華、涅槃是八年，一代時教，這是青蓮法師之前的大德列在方等，方等時。雖然這個經列在方等時，青蓮法師給我們註解，實際上是把它列在「法華涅槃時」，因為它這個經正好在法華與涅槃當中所說的。所以本經『觀眾生業緣業感』這些經文就是天台家所講的空觀、假觀、中觀，這顯示地藏菩薩不思議事。地藏菩薩在九法界普度一切眾生，這是地藏不思議事，也正是我們心心嚮往想學習的事。這些事說實在話，就是諸佛如來示現在九法界，應以什麼身得度就現什麼身，應該給眾生說什麼法，他就說什麼法。現身、現形沒有一定的，所說的法更沒有定法。所以《金剛經》佛講得很清楚，佛無有定法可說。看什麼根基、什麼時候、什麼地方，眾生的根基，根據他的根基來講，所以沒有一定，示現形象、身分也不一定，眾生需要什麼相他就現什麼相。真正是隨機說法，隨類現身，得大自在，圓滿的顯示出大慈悲。他怎麼能夠得到這樣不思議的境界？就是觀行。

『能觀無非一心三觀』，這就是說地藏菩薩，說地藏菩薩也就是說諸佛如來。諸佛如來、大菩薩示現在九法界，沒有別的，就是

一心三觀，這是從能觀來說，能夠去觀的這方面來講。從所觀的方面來講，『三諦一境』，你觀有一個對象，那個境就是你所觀的一個對象，叫「境」。「三諦」，空諦、假諦、中諦，諦就是現代話講真理的意思，事實真相。「一境」是一真法界；三諦一境，一境就是只有一個，法界唯一，就好像唯有一乘法，無二亦無三。實在講法界只有一真，沒有十法界、百法界、千法界、萬法界，那些是虛妄的。下面給我們略舉三觀，底下說：

【三觀者，義唯三種。一者從行，唯於萬境觀一心，萬境雖殊，妙觀理等。】

『等』是平等，一切差別現象，它的道理是一個。

【如觀陰等，即其意也。】

舉一個例子。『陰』是觀五陰，或者是觀十八界、觀六入都可以，這是舉一個例子，觀五陰。《般若心經》裡面也是觀五陰，「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄」，《般若心經》它是觀照五陰皆空。你觀十八界、觀六入都可以，他舉出《心經》觀五陰，五陰是色、受、想、行、識，這是從行。你在萬境裡頭，無量無邊的境緣當中，境就是物質環境，緣是人事環境，我們凡夫著相。著相就產生一個錯誤的觀念，這個錯誤裡面就產生千差萬別，於是隨著這個觀念就起無量的分別、無量的執著，這就麻煩了。我們今天搞成這個地步，起心動念都在造罪業，將來要受三途的苦報，誰造成的？我們自己錯誤的觀念造成的。你要是再怨天尤人，造的罪業就更重，將來墮落更苦。為什麼？與天與人都不相干，自己造的還要去怪別人，這個罪不是更加重嗎？所謂自作自受，誰都不能代替。

這個事實真相，只有諸佛菩薩清楚，他們明瞭。他們的能力，就是在一切不同境界當中，千變萬化的人事環境、物質環境裡面觀

一心，一心是理。千變萬化的境界從哪來的？大到虛空法界，小到微塵，小至一念，無非是一念自性變現出來的。十法界依正莊嚴雖然不同，一念自性相同。所以說『萬境雖殊』，「殊」是不一樣，『妙觀理等』，你能夠看出這一切法的體性，這一切法的根源，根源原來是一樣的。好像樹長出來，一棵大樹根干、枝葉、花果千差萬別，但是你尋那個根，你一找下去，根是一樣。這個事與理，我們在此地就不多說，前面已經講過了，提一提就可以了。這是第一種。

【二約法相，如觀四諦。】

『四諦』是佛法的根本法，「四諦」就是苦集滅道。我們千萬不要以為四諦是佛對小乘說的，你看天台大師講四諦，有藏教的四諦、有通教的四諦、有別教的四諦、有圓教的四諦，我們讀了智者大師的《疏》，才知道四諦、三十七道品包括了所有的佛法，法法皆如是。我們學《華嚴經》，《華嚴經》講得最多、講得最詳細，比《法華經》講得還要詳細。《華嚴經》的分量大、經文長，比《法華經》多很多倍，講得就特別詳細。沒有一法不是圓攝一切法，這叫圓觀。為什麼？一切法都是一念自性變現的，於是一切法當中任何一法都與自性有關係，是前面講的「膏明相賴，目足交資」。佛法當中講性相不二，理事一如，相是現相，無論是大的相、小的相，虛空世界是大的相，微塵、毛孔是小的相，不論大小都是一念自性。

你要在相當中去見到那個性，相有千差萬別，性只有一個，相異體同，理同、性同。如果我們體會到這個道理，自然你就會想到，這個世間一切的族群，怎麼說是不能和合？決定能夠和睦相處。不能夠和睦相處都是不明白這個道理，不了解這個事實真相，隨順自己錯誤的觀念，隨順自己的煩惱習氣，做錯了。歡喜和睦相處，

應該是很自然的現象，一絲毫都不勉強，這才是正常的。一切眾生能和睦相處就是最健康，像人的身體一樣健康快樂。身體上也是有各種不同的族類，眼跟耳朵就不一樣，長得不一樣，耳朵跟鼻子又不相同，頭跟手不同，手跟腳也不同，跟身體又不同，這樣我們一個身體不是也顯示說許許多多族類共同都是一個身嗎？它要一打架，那不就麻煩了？你這個人就得病了，甚至於送命。它們能夠和睦相處，它們不鬥爭，你這個身體才會健康愉快。這是講我們業報身，在佛法裡面講應化身，虛空法界是我們的法身，還是一個身。

我們生命在整個法身裡面，就像一個細胞一樣，好像我們身體裡面一個細胞。這個身體是無數的細胞組成的，同樣一個道理，法身是無量無邊依正莊嚴所組成的。它怎麼來的？怎麼組成的？《華嚴經》說的：「唯心所現」，說明它怎麼來的，怎麼會有，從哪裡來的？心現出來的。十法界依正莊嚴怎麼來的？為什麼會有十法界的依正莊嚴？十法界就十個法界，界是界線，怎麼來的？「唯識所變」，心現識變。唯識是說明差別相的來源，為什麼這相千差萬別，它怎麼會產生這些差別，唯識就是說明這個。唯心是講共同相的所依，不管你是哪一種相，你所依據的就是這個心，沒有這個心就沒有這些相。但是識跟心是一不是二，你不能給它分家了。所以異跟同是一不是二，異中有同、同中有異，從形相上給你講同中有異、異中有同，同不礙異、異不礙同，為什麼？因為同異是一個根源，它的根源是同樣一個。我與別人也是一個根源，不能跟別人和睦就是傷害自己，自他不二。我們常常講人與人不能相處，這就是傷害，第一個就傷害自己。佛法當中最難得、最可貴的是圓觀，圓滿的觀法，圓滿的觀念。特別是《華嚴經》講的「圓融」，主伴圓融，一多圓融，一即是多、多即是一，這就圓融，圓融就不會打架了。這是世尊常常讚歎，所謂「圓人說法，無法不圓」，圓人隨便拈

一法來說都變成圓法；如果你觀念不圓滿，講總是有侷限性的。所以唯有圓觀之人，心地永遠是真誠、清淨、平等、慈悲的。第二就法相來觀，也舉一個例子，我們看這個文：

【三託事相，如王舍耆闍，名從事立。】

這是世尊講經的處所，王舍城耆闍崛山，我們翻譯中文是靈鷲山。

【借事為觀。】

佛家這些名字，佛菩薩的名號都是幫助我們，改正我們錯誤觀念的。名號也是如是，人的名號，還有地的名號也如是，物品的名號也如是，這是我們通常在生活當中疏忽的。如果你能夠隨著這些境界都能入觀，入如來的觀念，修行證果哪裡要三大阿僧祇劫那麼長的時間？哪有那麼難！問題是我們常常迷在名相當中，分別名相、執著名相，真的叫三世諸佛都喊冤枉！開經偈講「願解如來真實義」，我們把如來的意思解錯了，堅固執著，還以為自己是對的，那有什麼法子！舊觀念總是換不過來。

一切人事物都有名字，「名從事立」。『借事為觀』，好像人的名字，你有名字，那個名是從事相來建立的，借這個事相來作我們的觀境，所觀的對象，這是方法。諸位如果能懂這幾句話的意思，大家知道西方極樂世界六塵說法，我們眼前何嘗不是六塵說法？跟西方極樂世界一樣，也都是六塵說法。蓮池大師在《彌陀經疏鈔》也註解得特別詳細，極樂世界六塵說法，我們現在娑婆世界也是六塵在給我們說法。等到我們往生到西方極樂世界，我們對於這些觀法就用得上，就會了。在娑婆世界不會，到極樂世界自然就會了，所以見到極樂世界六塵說法。極樂世界怎麼會的？生到那個地方，蒙阿彌陀佛本願加持，不會也會了。西方極樂世界所有一切物相，都是阿彌陀佛本願威神變化所作，我們想想我們現在這個世間林

林總總，我們現在這些是不是也是阿彌陀佛願力變化所作？你能說不是嗎？你能說是嗎？是與不是都不存在，關鍵還是在你一念心。一念覺，你這一念轉過來覺悟了，那就是，現前這一切何嘗不是阿彌陀佛示現的？一念不覺就不是。由此可知，這個事上沒有是跟不是，名上也沒有是跟不是，「是不是」在我們的心。這正是蕩益大師所講的，「境緣無好醜，好醜起於心」，在自己的心。所以你的心一念善，虛空世界一切萬法都是善的；你的心一念惡，全是惡的，看到善人也是惡人。一個惡念起來了，世界上沒有一個好人；一念善心起來了，阿鼻地獄眾生也不錯。好醜起於心。

諸佛菩薩看一切眾生都是佛，凡夫看諸佛菩薩都是凡夫，這不是證明佛在經上所講的境隨心轉嗎？這是真話。然後才曉得，佛法修行為什麼這樣重視修觀。修觀是修正觀念，再說得明白一點，修正我們錯誤的觀念，修正我們種種不善的觀念，這是真修行，這就是宗門常講的「從根本修」。什麼是根本？心地是根本。心善良，你的行自然善，你的言語自然善，沒有一樣不善。我們今天讀到佛經，讀到祖師的開示，好像也有這麼一點體會，有這麼一點明白，觀念為什麼老轉不過來？原因就是執。所以諸位同修要知道，你執著一個我，諸佛如來給你講經說法，你所得的利益也是人乘而已，我們現在講人間佛教，現在有很多道場提倡人間佛教，就得到人道這個利益而已；換句話說，你決定不能超越六道輪迴。你聽懂了，你理解了，你能夠體會了，你的觀念還沒有轉過來，行為沒有轉過來，就是你還沒有進入觀行的功夫。

好，我們今天這堂課時間到了，我們先學習到這裡。這一段還沒有講完，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！

