

地藏經玄義—最重要的是破迷開悟 悟道法師主講 (第四十一集) 2021/3/10 華藏淨宗學會 檔名：WD14-012-0041

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》綸貫第十八頁，倒數第六行，從最後一句看起：

【四明云：初約行者，直就一念觀於十界百界，千如妙法。雖即一念，千法宛然。全體即空，當處即假，仍非二邊，又即雙照。不可以一多說，安以有無思。若邊若中，皆莫能擬。於斯觀行位中，既深進入，則六七識，不執於我，得分別我法二空，轉成無漏。則見思染污麤垢先落。】

到這裡是一段。這一段我們前面講過，可是還有餘意未盡，這個意思還沒有盡。前面雖然講過了，但是這個意思還很深遠，實在講這個意思很深很廣，對我們修學來說很重要。我們今天修學為什麼不得力？為什麼習氣斷不了？為什麼境界轉不過來？自己雖然有向上的心，也很想改過，可是就改不了，相信在我們同修當中都有這個問題。聽經，道理明白了，也知道要懺悔、要改過，但是這個習氣真的不好改，很想改，就是改不了。當然這個原因很多。家師在講席當中也常常提示，雖然常常提示，真的有幾個人能回頭？這使我們想到從前台中蓮社雪廬老人（李炳南老居士）教導我們的時候，苦口婆心的勸導。你看雪廬老人在台中教學三十八年，三十八年都沒有離開台中。他從大陸到台灣就一直住在台中，住了三十八年，也可以說天天在教導，苦口婆心的勸導。我們現在去看雪廬老人的全集，他生前的一些著作、開示，就可以知道真的是苦口婆心的勸導，在教導、教學，但是真正能夠回頭的也是萬分之一二而已。

。雖然長時間的勸導，真正接受他勸導回頭的，一萬個人當中也大概只有一兩個，不可能要求人人都能回頭。

你看雪廬老人這樣的大德，在台中三十八年這樣苦心的勸導，真正回頭的萬分之一二，何況我們？我們的道德學問都沒有；不要說差他太遠，根本就沒有。所以這個事情也只能要求自己，不能要求別人。不可能你勸了別人，要求人人都能回頭，如果用這種心要求，那是我們自己的過失。要曉得一切眾生業障非常深厚，所以佛度眾生是生生世世的，不急著在這一生。這一生你回不了頭，這一生給你做個增上緣而已，種種善根，等到來生後世，你的善根成長了、成熟了，你有福分、有緣分，接著再學。這一生能成就的人，都是過去生薰習的善根福德因緣都具足了，這一生才能成就。正如《彌陀經》所講：「不可以少善根福德因緣得生彼國。」那樣的人，真的是諸佛護念、龍天善神擁護、尊敬。我們自己是不是《彌陀經》講這一類的人，自己想一想就知道了。

這段話是四明尊者說的，四明尊者也是天台宗一代祖師。這裡面所講的，就是「十乘觀法」裡面上根人所修的。『直就一念觀於十界百界』，這一句講「一念」，一念來觀「十界百界」，十法界、一百個法界，用一念來觀。今天我們這一念做不到，我們的念頭太多了，做不到。一念觀於十法界、觀於百法界，就是用一念來面對宇宙人生，他用心是用一念來面對、來看這個宇宙人生。今天面對宇宙人生、面對社會，我們不是一念，我們是胡思亂想，千念萬念，妄想紛飛，我們現在是用這種心態來看宇宙人生，來面對社會、面對一切眾生，這是凡夫，我們現在是凡夫。這樣就是造業，輪迴心造輪迴業，就是製造六道輪迴，這是我們凡夫，妄念紛飛，不是一念，太多念。

真正佛菩薩，真正有道行的人，用什麼心來面對社會？一念。

一念是真心，胡思亂想是妄心。我們現在是用妄心，不是用真心，我們不會用真心。真心是什麼？真心是一心。《彌陀經》講「一心不亂」，一心你就能見到真正的法界，叫一真法界。一真法界就是明心見性大徹大悟的菩薩，不是小菩薩，摩訶薩，大菩薩。所以此地講，四明尊者講得好，十法界、百法界、無量無邊法界，『千如妙法』，這都是出自《法華經》上的「百界千如」，就是《妙法蓮華經》，簡單講《法華經》。《法華經》講百界千如，每一個法界裡面都具足十如是，十法界每個法界當中又有十法界，十乘以十就是一百；一百個法界，每一個法界裡面又有十如是，百乘以十就是一千，變成「千如」，所以稱為百界千如，這就是講宇宙人生的真相。

『雖即一念，千法宛然』，佛菩薩用真心面對境界，「一念」是真心，真心對待境界，境界宛然，宛然就是清清楚楚、明明白白現在面前。可是他明瞭、他清楚，他看破了，看破的意思就是他看清楚、看明白了；換句話說，宇宙人生事實真相看清楚了，這個叫看破。看清楚什麼？看明白什麼？『全體即空』。「空」從體上講，十法界、百法界千如，百界千如，也就是說我們整個宇宙人生、虛空法界一切眾生，這一切眾生包括動物、植物、礦物，還包括許許多多的現象，都是眾緣和合而生的。這些林林總總、無量無邊一切諸法，它的體是空的，「當體即空」，當下這個體是空的。「空」是什麼？空不是說什麼都沒有，空就是真如自性。這個現象當中看到真如自性，真如自性空。好像我們看到電視螢幕，電視螢幕很多很多節目，真的是非常非常多的，但是螢幕有沒有？空的，但是裡面這些節目、這些現象都是從這個空出現的。

出現的這些『當處即假』，「當處」就是現相，它現出這個相是假有，不是真有，假有。《金剛經》講得非常好：「一切有為法

，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」為什麼要這麼觀？假有，不是真有。這種假有，告訴諸位，絕對不存在。我們看到好像是存在，其實是不存在。你看出它不存在，那就對了、正確了；你把它看作存在，把它當真的，錯了，你看錯了、看走眼了。為什麼會讓人看到好像它存在？因為它是剎那生滅。因為它是剎那生滅，速度很快，我們感覺不到。那我們現在看到存在的現象是什麼？看到的是相似相續相，眾生看到宇宙人生的相是相似相續相，後面那個相跟前面那個相很接近。我們看卡通影片都一張一張的，它是快速的把它轉動，然後給它聯繫起來動，我們看到千變萬化就出來了；實際上如果你不動，它就沒有了。

我們現在就是把相續相誤會，這個相續相存在，其實相續相它是不存在，一下就過去，一下就生滅。這張過去換下一張，前面那一張過去就是滅，下面那一張起來就是生，生了很快又滅了，我們現在看到整個宇宙人生是剎那在變化。這個事情說起來很難體會，一般人很難懂，如果我們用電影來做比喻，諸位就好懂。大家都有看過電影，那個畫面是不是存在的？現在人的知識就很清楚，畫面不存在。為什麼？過去老式的電影，它是一秒鐘就換了二十四張底片；也就是說，一秒種的時間，它那個底片已經轉了二十四張，鏡頭開一次放一張，馬上關起來，又再打開，又換下面一張，這樣一秒鐘換了二十四張。把它連接起來快速的轉動，我們看到電影螢幕上好像是存在的，但是那個畫面是不是存在的？畫面不存在。為什麼？一秒鐘換了二十四張，後面這張出現，前面那張就沒有了。

一秒鐘二十四張，我們看到這個現象好像存在，實際上不存在了。它存在的時間多長？是一秒鐘的二十四分之一秒，《金剛經》講「如露亦如電」。我們今天整個世界，那個存在的時間比這個還短，不知道要短多少。最近我們淨老和尚根據《華嚴經》，佛問彌

勒菩薩，人的一個念頭有幾念、有幾相？根據我們看到《華嚴經》，有一剎那。一彈指，三百二十億個念頭過去了，三百二十億個念頭就是那個電影底片，三百二十億張底片過去了。一秒鐘最少可以彈四次，後來又增加了，如果彈得快，一秒鐘可以彈到七次，三百二十億乘以七就兩千一百多兆了。一秒鐘，兩千一百多兆的那種相似相續相就過去了，我們想一想，我們怎麼可能知道它的真相？我們感覺不出來。所以我們以為它是存在的，以為它是真實的，佛給我們講，錯了！根本就不存在，不曉得錯到哪裡去了。所以一切現相根本它不存在。

我們今天是被相似的相續相迷住了，不曉得裡頭真正的生滅相，真實的狀況我們不知道、體會不到，迷在相似相續相裡面。如果我們細心，實在講，這個現象都擺在面前。我們不要講那麼短暫的，我們體會不到，我們講一些比較粗、比較明顯的，譬如昨天發生的事情過去了，永遠不會再回來了，過去了；今天早晨過去了，也永遠不回來了。我們從這個比較長的這樣來推，如果你在這個裡面細細思惟，一秒一秒的過去，前一秒過去也回不來了，那就是《金剛經》講的「如露亦如電」，它不就像閃電一樣嗎？過去永遠不會再回來，你從這個地方就能觀察得到剎那生滅。好像我們人衰老，那不是說一下子老，它是慢慢的、剎那剎那的一直在變、一直在變，累積到一個長時間，我們才感覺到變了。其實是剎那在變，不是說人過了幾十年突然變這樣，不是的，它是剎那剎那在變。所以這種變就像閃電一樣，像《金剛經》講的，叫「如露亦如電」，露水，太陽一出來一照就沒了；我們看到下雨，閃電一閃就沒了，就像那麼快速。所以我們細細想想，這些都像閃電一樣，過去的回不來。從這個地方我們就能觀察到，的確整個宇宙人生的現象，它是剎那在生滅的。

家師以前講經講過，任何一個人一生，哪一件事情他最精進，從來沒有停止的？就是從生下來那個時候開始，就往墳墓裡頭走了，他沒有鬆懈、沒有停留。一天一天接近墳墓，一秒一秒接近墳墓，不就幹這個事情嗎？幹其他的事情還會休息，有時候還懈怠懶惰，幹這個事情真精進，這個事情是從來沒停止的。

佛教給我們要有智慧，要能觀察到這個世間所有一切現象是怎麼回事情。諸法實相就是教我們看破，唯有看破的人才能真正放下，為什麼？全是假的，沒有一樣是真的。任何一法決定不可能佔有，決定不可能說「我得到」，決定得不到的。你能夠把佔有的心、得到的心、控制的心，這個念頭全部都放下了，你就得大自在！放下是放下這個。看破自然放下，你要不能夠看破事實真相，你如何能放得下？放不下的人那就造業了。放得下的人不造業，不但惡業不造，善業也不造了，為什麼？造業的念頭沒有了，我今天做了多少好事，沒有這個念頭。可是事情做不做？做，只是沒有做的心，就是不著這個相。天天斷惡修善，但是不著斷惡修善的相，他沒有這個心，沒有這個執著。沒有這個心，斷惡他沒有斷惡的念頭，修善沒有修善的念頭，就是善惡都不造了。不是說斷惡修善，這些事都不做了，不是，照做，就是不著那個斷惡修善的相，這就是善惡都不造了，不著那個相就超越了，善惡都不造。

這個做就完全是利他，這就是菩薩示現，遊戲神通。佛家常講「乘願再來」，這個人就是再來人，為什麼？沒有自己，完全為眾生，這個就是再來人；還有一念為自己，那不是再來人。決定沒有一念為自己，念念為眾生。念念為眾生，決定沒有念念為眾生的執著分別，這個心才叫清淨心。如果你還有一個心，我現在都是念念為眾生，沒有為我自己，這個心還是不清淨。《金剛經》講的，還有「我相、人相、眾生相、壽者相」，著相了。這個心也沒有，那

才是真正的清淨心。從這裡我們才曉得「體空相假」，所有的一切現相它本體是空的，相是假的、虛妄的，不是真的。

『仍非二邊』，「二邊」就是我們現在講的相對，兩邊就是相對，凡是相對的都是二邊。我們凡夫都生活在相對的世界，愛因斯坦講的相對論，我們的觀念都是相對的，善跟惡是相對的、邪正是相對的、真妄是相對的、是非是相對的、人我是相對的（有自己、有別人，那是相對的）、大小是相對的、長跟短是相對的，我們現在都是這個觀念。我們想想看，這樣的觀念能離開相對的世界嗎？都是在相對的世界裡面。可是你要是知道一切法是體空相假，不是真的，相對的念頭就沒有了，沒有了是一真法界、平等法界，明心見性，大徹大悟。有相對就決定不平等，有相對才有是非，有相對才有災難。世間為什麼會這麼亂？就是因為相對造成的，對立起來了。

雖然不是兩邊，兩邊都離開了，可是『又即雙照』，「雙照」是對兩邊都清清楚楚、明明白白。清楚，他又不起念頭，這個心像什麼？像鏡子一樣。古人常常用鏡子來比喻，「用心如鏡」。我們看鏡子，它空空的什麼都沒有，乾乾淨淨的，但是中國人來現中國人，外國人來現外國人，什麼東西來，它就現什麼像，但是鏡子乾乾淨淨，它沒有受到污染，這個叫「照」。我們每天照鏡子，心如果像鏡子多好，乾乾淨淨的，但是照外面的境界是清清楚楚。鏡子沒有分別，沒有分別說什麼人來照給他照，什麼人來就不給他照；你什麼人去站在鏡子前面，它都是一樣照，所以它沒有分別，正當照的時候，善惡好醜它沒有分別，但是清清楚楚、明明白白。諸佛菩薩的心就像鏡子一樣，清清楚楚，不落痕跡。所以「胡來現胡，漢來現漢」，這是古人的比喻，胡是外國人，外國人照鏡子，鏡子現的是外國人的像；漢是中國人，中國人照鏡子，現的就是中國人

的像，鏡子本身決定沒有執著、分別，決定不落印象。你走了，鏡子空空的，不留痕跡，正當在照的時候又何嘗有痕跡？你在鏡子那邊照，這個像出來了，在鏡子有沒有？它還是沒有，但是這個像現出來了。所以正當在照鏡子，現出這個像的時候，鏡子它還是空空的。你要曉得，一個人能夠用心如鏡，這個人就跟佛菩薩一樣，佛菩薩就是這樣用心的，跟我們凡夫就不一樣。

『不可以一多說』，「一」跟「多」，「一」是數字上基本的一個單位，多就是很多。一、多是相對的，是兩邊，前面講「仍非二邊」就是「不可以一多說」，沒有一、沒有多，沒有生、沒有滅，沒有來、沒有去。淨土宗祖師講「生則決定生，去則實不去」，往生極樂世界決定往生，有沒有去？實際上沒去。這句話聽了不懂，在這個境界裡頭就懂了，為什麼？沒有來去，沒有生滅。『安以有無思』，有、無也是相對的，你說有、你說無，這都是分別執著。『若邊若中，皆莫能擬』，「擬」就是起心，以為這個是中、那個是邊，沒有這個念頭，這才是一念不生，一個妄念都沒有了。十乘觀法裡面上根之人，對於虛空法界一切眾生是這個看法，這個看法完全是諸佛菩薩的看法，他學會了，他入了這個境界。所以從這個境界裡面，『於斯觀行位中』，在六即佛裡面「觀行即佛」。觀行位這個位次不高，六即裡面的「觀行即」。觀行是講功夫得力，我們一般講他有功夫，功夫得力就是「觀行位」，在這個位次。

我們今天學佛，自己不能狂妄，不能妄語，不能自大，要曉得自己是在什麼位次。我們現在是在什麼位次？是在名字位中。「名字位」就是有名無實，還沒有入境界；修是在修了，但是功夫還不得力。好像我們念佛，我們都在念，很認真在念，但是功夫還不得力，還沒有功夫成片，如果念到功夫成片就是這裡講的觀行位。沒有入境界，也就是我們的觀念還沒有轉過來，念念還是自私自利，

念念還是是非人我，念念還是貪瞋痴慢，這個就是名字位。名字位是有名無實，不能離開六道輪迴，該怎麼生死還是怎麼生死，一點辦法都沒有。

十乘觀法，這種觀法說老實話，不是普通人能做到的，我們要照這個來修，我們也沒辦法修。這是上根人的修學，上等根器的人他才能夠修十乘觀法，以一念來觀百界千如。我們自己是什麼根？下根，我們還談不上中根，說實在我們是下根。下根人用什麼方法？家師在前面跟諸位詳細介紹過，下根人就得要效法智者大師，老老實實用「五停心觀」的方法，把不善的念頭止住；用「五品觀法」來修行，五品觀是積功累德。五停心觀是斷惡，也就是「諸惡莫作」；五品心是修善，「眾善奉行」，用這個方法來斷惡修善、來積功累德，然後我們念佛求生淨土決定得生。這是淨宗法門最低的水平，信願念佛，帶業往生，生到極樂世界凡聖同居土。天台大師教給我們這個方法，實在講，我們這個世間眾生人人都做得到，這個方法我們能做得到。淨宗祖師大德常講「萬修萬人去」，問題是你不肯做、不肯修，那就不能去，那就沒有辦法；你要肯做、肯這樣修，那決定得到往生西方，天台大師這個方法有效果。

這裡這個文講的是上根人，上根人好，太殊勝了。他的觀念，就是對於宇宙人生的想法、看法跟我們不一樣，他的看法跟事實真相相應。所以說是『既深進入』，這個觀法就是用一念來觀虛空法界一切眾生，功夫得力了。用這個方法來觀，功夫得力了，『六七二識，不執於我』。功夫得力是什麼？我見、我執破掉，就不會有「我」這個執著。這個難！不容易。一切眾生無始劫以來就是執著有我，這個是我的、那個是我的，這個身體是我的，到這個時候執著這個我放下了，不再執著了。「我」放下了，諸位想想，「我所」當然就放下了。「我所」是我所有的，我所有的也放下了，放下

就是執著這個我跟我所都空了。我與我所空了，都沒有了，諸位想想，還有什麼災難？我都沒有了，誰去受災難？還有什麼天災人禍？天災人禍要有一個我去受，我沒有了，給諸位說，天災人禍也沒有了，都是假的。

『我法二空』，人我空、法我空，這個你就證得了，這個證得是知道一切萬法體空相假，當體是空的，相是假的。『轉成無漏』，「無漏」就是清淨心現前了，見思煩惱是最粗、最重的污染斷掉了。這是大乘菩薩，他的地位是十信位裡面第七信位，這是講圓教，不是講別教，圓教。圓教第七信位的菩薩也是斷見思煩惱，這樣的菩薩，也就是這種修行人，他斷煩惱的功夫等於小乘阿羅漢、辟支佛，阿羅漢、辟支佛就是斷見思煩惱。七信位的菩薩斷證功夫跟阿羅漢、辟支佛是相等，但是他的智慧，阿羅漢、辟支佛沒有辦法跟他相比，七信位的菩薩智慧高。他的功夫再往上提升：

【從是進觀，教化眾生，成不思議妙假，破塵沙無知。】

『進』是不斷的前進、不斷的精進。前面自己觀法成就之後，在這個世間幹什麼？為一切眾生服務，利用這個幻相身體幫助一切眾生開悟。世間有很多有愛心的人、有慈悲心的人照顧世間苦難的人，他們都能夠做得到，用不著佛菩薩去做。世間的慈善、福利事業，自然有志士仁人、諸天善神、國王長者他們去做，這些世間人他們都能做得到的，照顧這些苦難的人，幫助他們，這個一般人他都能做，這世間人能做的事。哪些事情是世間人做不到的，佛菩薩他就來了，來幫助世間人。哪些事情是世間人做不到？這個世間，包括天上天神，欲界天、色界天、無色界天的天神，六道眾生都沒有辦法做到，佛菩薩才來。像生死輪迴，要怎麼解脫生死輪迴，世間人他沒辦法，現在講科學家、哲學家，你什麼家都沒辦法。上至無色界天，下至地獄眾生，六道眾生統統沒辦法，做不到。

做一些世間慈善事業，這世間人能做到，這樁事情世間人做不到，因此佛菩薩大慈大悲，示現到這個世間，幫助大家破迷開悟。幫助眾生破迷開悟，世間人他們做不到，佛菩薩做得到。我們要明白這個道理，然後你就知道學佛要從哪裡學起，應當怎麼學法。我們看到世間人做一些慈善福利事業，我們隨喜幫個忙就行，功德就圓滿了。我們隨喜讚歎他們的功德，就不必把全部的時間、精力往那個上面去投入，那個已經有人在做，由他們來做就好，我們隨喜讚歎就可以。我們應該把全部精神、時間投注在幫助眾生覺悟，這個是大善。如果把整個時間都投注在世間慈善福利事業，那是小善，世間的善，不是出世間的善。所以幫助眾生覺悟，脫離六道生死輪迴是大善，如果因為小善而誤了大善，那我們就做錯了，我們身為佛弟子，這個事情做得不對。所以佛菩薩住世，主要的事情，沒有別的事情，就是教學。教學當然，有時間、精神，附帶的去做一些慈善的，隨喜隨喜一般世間人做的慈善事業，這個是可以的，但是主要的就是教學，這個我們一定要懂，不能顛倒了。

『成不思議妙假，破塵沙無知』，「無知」就是無明。由此可知，如果只是自己修觀修行，自己自修，你只能斷見思煩惱；你要想破塵沙惑、要想破無明惑，一定要化他，你要教化眾生，你不教化眾生，你塵沙惑斷不掉，無明惑也斷不掉。由此可知，其實我們還沒有成佛，化他就是化自己，幫助別人就是幫助自己，透過教化眾生幫助自己斷塵沙惑，幫助自己破無明。菩薩那麼熱心去教化眾生，不辭辛苦，其實對自己來講，也幫助自己破塵沙惑、破無明惑，這個道理我們要懂。

【進破無明，俱生我法永不起得，成無生忍。】

這只是把自己的境界再往上提升，提升就『破無明』，破一品無明，證一分法身。『俱生我法』，「俱生」就是與生俱來的，我

們人一出生，我執、法執就帶來了，不是這一生才有的。這兩種執著厲害、嚴重，是俱生煩惱，與生俱來的，出生就帶來了。這個煩惱斷了、破了，永遠不會再起來了，你就得到『無生忍』。「無生忍」地位就高了，《仁王護國經》講無生忍的菩薩是哪一個等級？七地、八地、九地，這是證得無生法忍的菩薩。七地得下品無生忍，八地得中品無生忍，九地得上品無生忍。上根人修行快，他的功夫得力，跟我們就不一樣。無生忍再上去就成佛了，再上去就是寂滅忍。十地菩薩是下品寂滅忍，十地再上去就等覺，等覺菩薩是中品寂滅忍，到如來果位妙覺是上品寂滅忍。這個地方講「成無生忍」，無生忍的現象這裡說出來了。

我們這一生當中遇到佛法不容易，人身難得，佛法難聞。我們透過學習《地藏經》玄義，我們大家共同勉勵，希望我們這一生，有這個因緣遇到我們淨老和尚把這個經教講得這麼詳細明白、這麼深入，我們好好學習，必定這生能提升，往生到西方淨土。

好，今天時間到了，我們就學到這一句，下面這一段，我們就留在下一次再繼續來學習。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！