

地藏經玄義—全妄即真，全真即妄 悟道法師主講 （
第十六集） 2020/11/5 華藏淨宗學會 檔名：WD
14-012-0016

《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！請掀開經本，《地藏經科註》綸貫第八頁第三行當中看起：

【言迷悟根源者。起信云，此依阿梨耶識，說有無明不覺而起能見能現，能取境界，故名此識為所知依，能與染淨所知諸法為依止故。】

這是《大乘起信論》裡面所說的，這些經論裡面重要的開示，都是大乘佛法的基本教義，我們如果能夠明瞭體會，對於大乘教的修學與理解，會有很大的幫助。實在說不僅僅我們要明瞭，更重要的是要體會，自己才真正得受用。如果諸位真體會得，真正能體會得到，你就不會再有小心量，起心動念所想的、所思的、所執著的範圍那麼小，錯了！為什麼叫你起心動念為盡虛空遍法界著想？這就是我們要做一個轉變，我們要與性識相應。怎麼相應法？起心動念跟虛空法界著想就相應了。我們起心動念想到盡虛空遍法界一切眾生，為盡虛空遍法界一切眾生著想，這就相應了，跟事實真相就相應了。就是度眾生，「眾生無邊誓願度」，就是要幫助眾生，為眾生著想，這是起心動念為一切眾生，跟性識、跟我們本性就相應。如果起心動念只想到自己，只想到我這個家、我這個道場、我這個團體、我這個地區、我這個國家，這個範圍很小，跟性識就不相應，跟我們自性不相應，這個還在迷，還不了解事實真相，沒有覺悟，你不知道虛空法界是一體，自己跟虛空法界是一體分不開的。就好像一棵大樹一樣，你所想的是一個枝幹，不是全體；整棵大樹

它是一個整體，你不能只有想到一片樹葉、想到一枝樹枝，或者大一點，一枝樹幹，這個不是全體，應該是整棵大樹。一棵樹長出來有很多枝幹，你只有為了一枝，這個枝跟那個枝對立了。我們伸手五個指頭，你想的是這個手指頭，那其他四個你不就跟它就對立了？兩個要打架了。你再往深處看，你看這五個手指頭，在上面看好像五個都不一樣，但再往下面看，那是不是一體？這五個是什麼？是一家。在上面看是五，到這邊來就變一了，這五個從這個一生出來的。再往深處想，這邊五個指頭也是一家，你才圓滿，這才是事實真相，你不能在看上面那一層，沒有往下看。今天這個世間、這個世界為什麼衝突？我們現在看這個世界，特別今年二〇二〇年，世界國與國之間、人與人之間衝突對立，什麼貿易戰爭、軍事戰爭等等的都來了。選舉也要爭，那就起衝突了。為什麼起衝突？好像一個手掌，個人是一個手指頭，打來打去，就是自己跟自己打來打去，打得天翻地覆，打得頭破血流，不知道原來是一體，你說冤枉不冤枉！我們這個地球，人類就這麼一個地球，現在有人講地球村，那還在打！地球跟其他的星球整個虛空宇宙都是一體，所以佛法就是給我們講這個事實真相，事實真相明瞭了，衝突、對立、矛盾什麼都沒有了，都化解了。

什麼是法性？什麼是阿賴耶？變成現相就是一切眾生，一切眾生是法性，法性是我們的本性。明心見性，見什麼？見到一切眾生都是自己，自己變現出來的，你明心見性了。就像一棵樹，你見到這棵樹的根，見到之後知道整棵樹原來它是一體，這叫見性。盡虛空遍法界是一個自己，然後你智慧就開了，決定不可能去傷害一個人、一個眾生，不會再去造作極重罪業墮阿鼻地獄的眾生，連墮阿鼻地獄的眾生你都會愛護他，你絕對不會跟他計較他的過失。為什麼？跟自己是一體。這個意思深，後面會講到。

《起信論》這幾句話說得也很好。『依阿梨耶識』，「阿梨耶」就是一般講的阿賴耶，這是印度梵文的音譯，翻它的音，用我們中文接近的音給它翻過來，有的法師翻譯成阿梨耶，有的法師翻成阿賴耶。在《起信論》裡面講，『說有無明不覺』，「無明不覺」是妄見、虛妄的，就是大經裡面講的「一念不覺，而有無明」。無明是什麼？就是一念不覺，迷了這一念。一念是真心，一念是自性，我們前面在序文第一句就講「一念自性」。在一念上再加個一念就是無明，我們前面講到第一念、第二念，第一念是自性，第二念起來就是無明了。《楞嚴經》講，「知見立知，是無明本。」這是富樓那向釋迦牟尼佛請教，無明從哪裡來、無明為何來的、為何會有無明？為什麼會有無明？佛是這樣答覆他，這個答覆好，把事實真相完全說出來，就是「知見立知，是無明本」，你本來那個知見，再給它立個知，無明就出來了。知見就是一念，你在這個一念上再起一念就是無明，所以立知就是你再起一個念頭，這就是無明。「一念」是什麼？一念是無念，無念叫一念。《楞嚴經》舉例舉得好，譬如我們張開眼睛，外面境界看得清清楚楚，這是一念，這叫正念，這叫佛知佛見，是你見性見。見到外面什麼？色性。可是你起了念頭：「我看見了」，壞了，這就立了一個知見，這就是無明本。從這個無明再發展，妄想、分別、執著就愈來愈多，這個麻煩就來了。

諸佛菩薩為什麼有能力給一切眾生解黏去縛，他有什麼本事？他就是能保持一念，他不墮落到第二念，他的本事在此地。所以他看我們永遠看得清清楚楚，我們看他看不清楚，他的本事就是永遠保持一念，不墮第二念。不墮第二念，你要曉得就是不墮無明，這是你厲害高明處，這是自性本具般若智慧現前。六根接觸六塵境界永遠保持第一念，這一念是自性，這一念是真心，這一念裡面不帶

妄，這是涅槃的真因。如果從第一念裡頭再生第二念，這就是「知見立知」，世尊說這是「無明本」。外面境界就產生變化，所有一切相分，相分不是真的，是虛妄的，「凡所有相，皆是虛妄」，這個虛妄相，隨著你的分別、妄想、執著在轉變，所以變無量無邊的法界。十法界是綱領，無量無邊不好說，將無量無邊的法界歸納十大類，跟我們講十法界，每一個法界都是無量無邊。經裡面這些文句、這些道理，我們要細心去觀察、體會，能夠落實到自己生活上就受用無窮，真是佛法裡面所講的「破迷開悟，離苦得樂」。這個效果非常快速，真的所謂是立竿見影，你立刻就能得受用。

所以他『能見能現』，這一能就壞了，就落在第二意。『能取境界』，更糟了，愈迷愈深，這個取是執著了。「能見能現」是分別，「能取」是執著，取相了，「不覺」是妄想，妄想、分別、執著，麻煩就大了。所以佛說這個識叫『所知依』，所知是所知障，所知障是依什麼起的？依這個起來的。『能與染淨所知諸法為依止故』。學佛中下根性的人，換句話說，還沒有見性之前，你學佛也依靠這個。見性之後有沒有離開這個？沒有離開這個。你要是離開它，你自己得不到受用，也不能他受用，他人也得不到受用。可見得悟了之後，成了佛之後，自受用、他受用還是它。但是那個時候自受用、他受用清楚明白，不迷惑，我們現在是不知道，迷在其中。青蓮法師在這段文裡面引經據典，內容相當豐富。

【又名種子識，能遍住持世出世間諸法種子。】

這也是《起信論》說的。為什麼稱它為種子？這都是說識的性質、功能。『遍』是周遍，周遍住持世間法跟出世間法一切種子。

『種子』，遇緣就起現行，就能變現世出世間法的依正莊嚴。出世間法變現的什麼？一真法界，《華嚴經》上講毘盧遮那的華藏世界，淨土經論講的西方極樂世界，一切諸佛的報土也是它變的；世間

法裡面講十法界，十法界都是世間法，這個依正莊嚴還是它變的。這個說法跟《維摩經》講的意思相同，《維摩經》講：

【從無住本，立一切法也。】

『無住本』就是講阿賴耶識，從這裡面建立世出世間一切法，這就是講種子。什麼是種子？這個很難講，種子是個比喻，像植物能夠長成，最重要的一個因素就是種子，所以種子是親因緣。種子得到土壤、肥料、陽光、水分，它就會生長，那些都叫助緣，是屬於所緣緣、增上緣、無間緣，這三種緣具足，種子就起現行，所以種子是用這個來做比喻。這個種子沒有形像，六根都接觸不到，意根也想像不到，但是它有、它存在。諸位要曉得，阿賴耶是盡虛空遍法界，不要想著阿賴耶在我們心裡、在腦細胞裡，你的想法就完全錯了，就比阿難還笨。阿賴耶是盡虛空遍法界，所以盡虛空遍法界形形色色，全部都是種子起現行。怎麼起現行？它三種緣具足。這是我們的心識，不管我們的真心、妄心，太大了！所以它建立一切世出世間法。

為什麼說它「無住」？無住就是根本是虛妄的，它不是真實的。妄沒有本，真有本，妄從真起。如果妄也有本，就不叫做虛妄，它有，就好像影子一樣。影子依什麼而起？依我們人身，我們人的身體站在光明下面、燈光下面、陽光下面，我們人身底下就有個影子，那影子從哪裡來？從我們這個身來的。那個影子不是真的，但是不是真的，它是依那個真而出現的。無明就好比人的影子，所以它一定是依真，它依那個真才現出這些虛妄的相；它如果不依真，哪裡來的？沒有我們人這個身體，哪有人的人身影？那也沒有了，它就起不來了。所以它所依的是性，所以性跟識它是合在一起，人的身體跟影子它是一個，影子是虛妄的，身是真的。諸佛菩薩聰明，他們認真人，不認影子。我們十法界眾生搞錯了，把影子當作真的

人，把真的人忘掉了，以為影子就是，我們迷就迷在這個地方。所以人家悟，悟的是什麼？我們迷，迷的是什麼？悟的人對於身跟影清清楚楚、明明白白，什麼是身、什麼是影他很清楚，影不礙人，我們的身體影像不妨礙我們這個人，我們人也不礙那個身的影，這就是華嚴講的無障礙法界，沒有障礙。真不礙妄，妄不礙真；性不礙相，相不礙性，所以虛空法界，理事、性相無不圓融，這才是真正的完美到極處。這樣的圓滿、美好的境界，被迷惑顛倒的人破壞了，他所破壞的是他自己受用，有沒有連累到別人？他能夠連累到的是與他共業所感同樣的迷人，跟他一樣有這種共業，才會彼此影響。如果是覺悟的人，或者跟他的業力不相同的人，他就不會受他干擾，共業當中有不共業，跟他不共，這些都是事實真相。下面荊溪大師有解說：

【無明為一切法作本，無明即法性，無明即復以法性為本。當知諸法，亦以法性為本。法性即無明，法性復以無明為本。法性即無明，法性無住處。無明即法性，無明無住處。無明法性雖皆無住，而與一切諸法作本。是則無住無相，事理等常。立一切法悟迷差別。】

這段話解釋得好，我們要多讀、常讀，意思體會不到沒關係，要常念。這就是宗門講的疑情，所謂是「小疑有小悟，大疑就大悟」，你常常能夠保持這個疑情。所謂疑情，是只有疑而不能解釋，為什麼？一想到解釋，你就落到意識裡面去，絕對不可以用思惟、用想像。世間許多佛學家，他們是完全憑自己思惟想像來想佛經典的意思，那意思就錯了，曲解如來真實義、錯解如來真實義。所以佛家教人離心意識參，參學不是叫研學，參是不用心意識，研是用心意識。世間是研究，研究他用心意識。心意識是什麼？識是分別，第六意識分別；末那是執著，意是執著；阿賴耶落謝種子，我們

今天講落印象。不用心意識，就是不用分別心、不用執著心、不落印象，這叫參學。

宗門要用這個功夫，教下也要用這個功夫，念佛人也不例外，念佛人如果離心意識，他就是實相念佛。我們念佛方法很多，總歸納起來有四種念佛：實相念佛、觀想念佛、觀像念佛、持名念佛。你能夠離心意識，你是實相念佛，念實相佛，無論你是持名、觀想、觀像，都叫實相念佛。如果你不能離心意識，還是用心意識，用妄想、分別、執著來念佛，那就是底下這三種，觀想念佛、觀像念佛、持名念佛。可是這個話說起來容易，做起來難，入這個境界是要功夫。這個功夫就是要長期保持疑情，你就會有大徹大悟的一天。徹悟的緣各人不相同，有人從看經開悟，有人從念佛開悟，有人從參禪開悟，甚至有人聽唱歌開悟，不定是什麼機緣。他為什麼會開悟？就是因為他疑情凝聚到了一個飽和點，不定什麼機緣一接觸他就突破了，突破之後這個境界現前。也就是從前天天念、天天看，不能明白，忽然明白了。這一明白就一切都明白，盡虛空遍法界一切事理性相，沒有一樣不明白，絕不是這幾句明白了，是一悟一切悟。所以這個給我們日常做疑情，是非常好的一段話。

『無明即法性』，實在講無明跟法性混合在一起，這叫阿賴耶識，所以真妄和合。無明還是無明，法性還是法性，無明不是法性，法性不是無明，水是水，奶是奶，現在混合在一起了，混合在一起怎麼辦？奶就是水，水就是奶，只有這個說法。這個說法沒說錯，它的確混合在一起，這是就迷位而論，不是從悟位而論，這個說法是事實真相，就是諸法實相。

底下解釋：『無明即復以法性為本』，無明從哪裡來的？從法性生的。迷了法性才叫無明，但法性沒有迷悟。所以『當知諸法，以法性為本』，盡虛空遍法界世出世間依正莊嚴，全是法性變現出

來的。佛在《華嚴經》講「唯心所現」，那個心就是此地講的法性；「唯識所變」，那個識就是此地講的無明。法性跟無明融合在一起，它的範圍是盡虛空遍法界，是無限大。法性是我們的真心，無明是我們的妄心，真妄和合，這叫阿賴耶。

諸位要曉得，這全是名相，名相是假的，不是真的，「名可名，非常名」。可是不用這些名相，我們無法溝通，但是在溝通的時候，你要曉得名相它是個工具，我們要達到目的，不能不用這個工具，可是用這個工具要曉得捨棄這個工具，你這個目的就達到了，如果你不捨棄，你達不到目的。譬如我們過河要用船，船是我們要達到彼岸的工具，你坐在船上到達彼岸還不肯下船，你永遠達不到彼岸。佛講「法尚應捨，何況非法？」我們用這個工具，就在用工具的時候捨這個工具。捨什麼？心裡不染著。事上用你，心裡頭絕不執著，離妄想分別執著就捨了。所以「離即」是同時的，不是分開的，就跟「性識」是和合，是一樣的道理。所以「離相即相」也是同時，即相是事，離相是理，事上即相，理上離相，一個即、一個離。相上即相，性上離相，那就對了，那就是佛菩薩的境界，佛菩薩跟我們差別就在這個地方。

第一個說明無明是依法性，「無明為一切法作本」，為十法界一切法作本。他說了這些話，主要的依據就是『當知諸法，亦以法性為本』，這是他要說的最重要的這一句，我們才知道一切諸法就是法性。

『法性即無明，法性復以無明為本。』法性跟無明融合，合在一起了，水乳交融。所以在這個時候，我們可以這樣講，法性變成無明了；其實不是法性變成無明，是法性跟無明融合在一起。融合在一起，你說無明是法性可以，你說法性是無明也可以，就像水乳交融。水跟乳交融的時候，你說它是乳可以，你說它是水也可以，

裡面也有水、也有乳，它交融成一體，融在一起了。

「法性復以無明為本」，這句話怎麼講？要從無明裡面見法性。這是講一個眾生要想覺悟，覺悟用什麼辦法？在無明裡面去悟法性。水乳交融在一起，乳比作法性，水比作無明，你還是在這裡面去發現乳的成分。所以我們修行人不能離開無明，要在無明裡面突破無明。修行，六道、十法界都是要以無明為本，四聖法界裡面更明顯，聲聞、緣覺、菩薩、佛，什麼時候突破，突破就是一真法界了。這是說為本的意思。所以『法性即無明，法性無住處。』無明也無住處，《金剛經》教導我們，「應無所住，而生其心」。

『無明即法性，無明無住處。無明法性雖皆無住，而與一切諸法作本。』一切諸法都是從這個生起來的，從這個地方生出來的，變現出來的。『是則無住無相，事理等常。』「等」是平等。《金剛經》告訴我們「凡所有相，皆是虛妄」，這是說無相，教導我們要「應無所住，而生其心」。十法界裡面的眾生為什麼不能突破無明？就是因為有住。「住」是什麼？用我們現在粗俗的話來說，就是你的心裡那些東西放不下，你心裡有牽掛，牽掛的哪些事情，那個牽掛就是住，無論牽掛什麼都叫有住。世間法捨離了，不再去想它，不再放在心上，佛法放在心上還是有住。好了，我佛法也不要了，有沒有住？還是有住。住在什麼？住在什麼法都不要，這還是有住。這個東西難！有不住，他住空，總是落在一邊。

《楞嚴經》講的六結，六結是什麼？住，就《金剛經》講的住。那是我們凡夫說不出來的，你不能不佩服釋迦牟尼佛的智慧，他教學的善巧，把住從粗到細分成六個等級。第一個是「動」。動態的，這是一切眾生非常明顯，我們住，就是講活動。我們所有的生活，可以說從它出生到死亡，這一切生命中都在活動，所以第一個是動。第二個是，真正修行有功夫的人，把這些動態的東西捨棄，

心地清淨了。以健康長壽來說，以養生之道來說，世間人只知道運動對身體好，他不知道靜比動還高明，我們一般講靜功、靜坐，這是一般世間人不懂的。中國練武的人懂得，武藝高強從哪裡來的？從靜中來的。所以佛法裡面真正修行人，他天天修禪定，他不運動，他的身體健康，一般運動的人不能跟他相比。這才知道靜比動高明，身心清淨，一塵不染。

靜，它還是一個關口，幾時能把「靜」也捨掉，再突破，靜再捨棄，下面是「覺」，覺是感覺的覺。覺還是一個關口，再捨棄，突破了之後，這剩下「根」。根還是不能夠執著它，那個執著是非常微細的執著，不是很粗的。根也要再捨棄，捨棄之後就「空」了。空也不能執著，空再突破，那就「滅」了，滅是最後一關，是最微細的。滅是什麼，諸位懂不懂？佛法講的涅槃，你有個涅槃的意念，你決定不能入涅槃。佛法講到最高，諸佛如來證的是寂滅忍，你有寂滅忍這個意念，你決定得不到寂滅忍，你要把這個念頭也捨棄了，你就真得到了。這是從粗到細、到微細六個結，《楞嚴經》上說六結，我們可以給它叫做六個層次。

佛說法的意思，你一定要搞清楚，這才能體會《金剛經》講的「法尚應捨，何況非法」，法是佛法，佛法是講菩提、涅槃都要捨。菩提、涅槃有沒有？有；但是你執著有菩提，執著有涅槃，你就得不到。不能有這種執著，為什麼？那個瓶頸關口把你阻礙住，你就無法突破。所以馬鳴菩薩在《起信論》教給我們，「離言說相，離名字相」。菩提、涅槃它是一個名字相，不但執著不得，分別也不得，你才能真正突破，真正能入涅槃、菩提的境界。這是佛法之妙處，它的微妙之處就在這裡。佛善說，不可思議，不可說、不可思，佛教給我們方法，就是「法性以無明作本」。

我們在無明裡面了解這些事實真相，逐漸逐漸突破，你懂得這

個意思，你才真正明瞭《金剛經》講的「無住生心」。無住就是突破，生心就是見性，然後你見到是「事理等常」，萬法平等。性識常住，性識所變現的萬法又何嘗不是常住？《法華經》說的「是法住法位，世間相不減不壞」，就是這個意思。這些境界現象都在我們眼前，我們見不到，為什麼見不到？我們天天用的是妄想、分別、執著，對於這些現象見不到，離開妄想、分別、執著就見到了。所以諸法是平等的，諸法決定沒有高下，說到極處，經上常講「生佛平等」。生是眾生，眾生包括有情眾生、無情眾生，不但有情眾生跟諸佛如來平等，無情眾生樹木花草、磚頭瓦礫也是眾生，佛也是眾生，也是眾緣和合而生，他怎麼不平等？所以才說「平等真法界，無佛無眾生」。我們細細去體會經典的這些話，我們如何來契入。這是說明一切法迷悟差別。下面就《占察善惡業報經》裡面的話說：

【故占察經云，但從無始世來，與無明心俱。痴暗因緣薰習力故，現妄境界。】

《占察經》上這段話，是說明六道由來與現象，這個現象是妄境界，不是真境界，是虛妄的，不是真的。佛家講真妄的定義，真是永恆不變，凡是有變化的都是虛妄。六道法界，諸位要曉得是剎那變化，剎那不住，不斷的在變，佛說的「如露亦如電」，《金剛經》講的，這是虛妄境界，而十法界、四聖法界也是虛妄境界，也是如露亦如電。這個地方說明是：『但從無始世來，與無明心俱。』這是說現象，十法界都是這個現象，無量劫來我們的法性跟無明和合在一起，這兩句話合起來就是阿賴耶識。可是我們很不幸，由於『痴暗因緣薰習力故』，我們不是法性薰習，是痴暗薰習。佛這一句話講得實在是好，六道眾生為什麼造業受報？愚痴！沒智慧。貪瞋痴三毒煩惱，這是痴煩惱，這是根，三毒的根。貪瞋雖然猛利

容易斷，痴難斷。斷痴煩惱，經論上有個比喻，好比藕斷絲連，說明很不好斷，貪瞋雖然猛利，但還容易斷，比起這個痴容易。真正會用功的人，宗門教下常講「從根本修」，根本是什麼？根本就是痴，痴就是無明。從這裡下手來得快，不從貪瞋下手，從痴下手，這是真正把根本找到了。我們再把文念下去：

【以依妄境界薰習因緣故，起妄相應心，計我我所，造集諸業，受生死苦，說彼法身，名為眾生。】

『妄境界』就是六道境界。這就是說我們凡夫會受外面境界影響，也就是說你會受外面境界的誘惑。這一句話就是「依妄境界薰習因緣故」，用現代話說，你受外面境界誘惑，五欲六塵的誘惑。這一誘惑就『起妄相應心』，就是起貪瞋痴，就生起是非人我、貪瞋痴慢。『計我我所』，執著我，執著有我所有的，執著有這些我所有的東西。『造集諸業，受生死苦。』那就造業，受生死輪迴之苦。這是在六道裡面起惑、造業、受報，我們無始劫就幹這個事情。『說彼法身，名為眾生。』這就變了，把清淨法身變成了眾生。這句話懂不懂？如果不懂，你從作夢夢境來說，在夢境裡面來講，清淨法身變成了夢境。清淨法身是我們的真心，真心作夢，心在哪裡？整個境界就是心；心有相，不現相的時候心在哪裡不知道，心現在現相了。佛法裡常講「全妄即真，全真即妄」，真是什麼？法性；妄是什麼？法相。法性變成了法相，整個法相就是法性，整個法性就是法相，性相不二。所以法身就是法性，法身是什麼？法身是眾生，這句話希望大家牢牢記住。眾生是什麼？盡虛空遍法界所有一切法相，就是我們的法身，就是法性。幾時你要是真正肯定，忽然覺悟了，盡虛空遍法界所有一切眾生全是自己，你現在這個身體就是報身佛；對你自己來說是報身佛，對教化眾生來說這叫應身佛，三身是一，一即是三，三即是一。

這個時候，你的真誠心、清淨心、平等心、大慈悲心顯露了，你救護一切眾生、關懷一切眾生、愛護一切眾生、幫助一切眾生，還有什麼分別執著？原來一切眾生是自己，自己是一切眾生，這個事實真相誰知道？契入的人知道，證得的人知道。沒有證得的人，你跟他講，他說你瘋了，你神經不正常，你怎麼連自己跟他人分別能力都沒有了？他不但不佩服你，還糟蹋你。佛在這裡說真話，這個境界實在不是凡夫境界，凡夫要入這個境界，他都成佛了，他哪裡叫凡夫？這是說「法身名為眾生」，這句話非常重要。我們怎樣修行證果入這個境界？底下說：

【若如是眾生中，法身薰集而有力者，煩惱漸薄。】

這就是說法身以無明作本。法身怎樣薰習而有力？你的念頭轉過來了，一切眾生是自己，就是法身薰習。所以佛菩薩教導我們，念念為一切眾生著想，在一切法事裡面，甚至於讀經、念佛，末後我們做迴向，迴向是什麼？迴向就是以法身薰集。「願以此功德，莊嚴佛淨土」，佛淨土就是一切諸佛剎土。我所修積的功德，為誰修積的？為莊嚴一切諸佛剎土，莊嚴一切諸佛剎土是莊嚴法身。我們起心動念、所作所為，為利益盡虛空遍法界一切眾生，這就是法身薰習。法身薰習怎麼會不證法身、不成佛果？無明薰習就很糟糕，決定不出六道輪迴，法身薰習決定超越六道、十法界。你才知道轉這個念頭是多麼重要，這個念頭一轉就超凡入聖。

雖然超凡入聖，自己跟眾生相處決定是低姿勢，決定是謙虛卑下，才能與法身相應；如果是高姿態，就跟煩惱相應，與無明相應。諸位要曉得，謙虛卑下是與法身相應，法身能現餓鬼、地獄、畜生，這是卑下到極處。法身清淨、法身平等，稍稍有一點高下之心就不平等。謙卑，不但能夠保持你自己的功德而不失，而且成就無量無邊功德。怎麼成就？就是謙卑做給眾生看，就是勸導他放棄驕

慢心，不是用言教，用身教做出來給他看，這個與法性相應。

【能厭世間，求涅槃道。】

『厭世間』，不是真的討厭這個世間，對這個世間貪愛的心薄了。換句話說，斷是非人我、斷貪瞋痴慢，這叫厭棄世間。『求涅槃道』，就是求明心見性。

【信歸一實，修六波羅蜜等一切菩提分法。】

知道『一』，才是真實的。心常住在一，我們念佛人講「一心不亂」，常住在一心不亂這個境界裡面，這是真實的。『修六波羅蜜等一切菩提分法』，這是對待眾生，他在生活處事待人接物上所表現的是六度萬行，這個人就叫菩薩。所以隨順法身的薰修是菩薩，隨順無明的薰修是六道凡夫。此地文字很簡單，理跟事都講得很透徹。我們現在凡夫不知道整體是我，執著整體極小的一部分，以為這是我，這個執著是錯誤的。我是虛空法界的全體，這就是法身薰習。念念都是如是想、如是觀，久而久之，我們無始劫的煩惱習氣逐漸逐漸減弱了。這個觀念逐漸逐漸增強，不知不覺就契入境界，你就成真的菩薩，這個菩薩叫法身大士。他還不是十法界的菩薩，十法界的菩薩還在用功，還沒有明心見性，還沒有突破，突破之後你就是一真法界的法身大士，不是一般的菩薩了。

好，今天時間到了，我們就講到此地。下面再講菩薩怎麼變成佛，我們下次再講。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！