

諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請放掌。請掀開《地藏菩薩本願經》綸貫第二十七頁，旁邊的頁碼是十九頁，下面的頁碼是二十七頁，倒數第六行，我們從中間「內空外圓」這句看起：

【內空外圓，表自他同具空如來藏，圓同太虛，無缺減也。內可藏物，表不空如來藏，具足河沙性功德也。】

我們上一次跟大家學習到地藏菩薩他的形像。地藏菩薩聖像，他戴的頭冠（就是帽子），他的表情、眼神都具有表法的意義。手中拿一個鉢，也有拿如意寶珠的。我們常看到的，如果立像都是有執錫杖，手中拿一個鉢。鉢是出家人吃飯的器具，我們現在講餐具。我們現在中國地區都是用碗，在古印度的出家人，他要托鉢，飯菜都是放在鉢裡面，所以地藏像也有拿鉢的。鉢『內空外圓』，我們看那個鉢，外面是圓形的，裡面是空的，空才能裝食物。這個鉢「內空外圓」，鉢裡面是空的，外面是圓的，『表自他同具空如來藏』，裡面空就是萬法皆空。

『圓同太虛』，「圓」就是圓滿的圓，跟太虛空相同，『無缺減也』，「無缺減」就是沒有絲毫的欠缺，代表圓滿的虛空法界。鉢裡面可以盛東西，每天出家人出去托鉢，鉢裡面盛飯盛菜，『表不空如來藏』。因為鉢平常沒有裝食物進去，它是空的，到要吃飯的時候去托鉢，那裡面放進去很多飯菜，放進這些飯菜的時候就有東西了，不是沒有東西。有東西在鉢裡面，有食物在鉢裡面，它是「表不空如來藏」。「具足河沙性功德也」，「河」是恆河，印度

最有名的恆河，恆河的沙很細、很多，「沙」是數量，具足恆河沙數。恆河沙的數量數不清的，也就是表這個性德無量無邊，表這個意思，我們自性裡面有無量無邊稱性的功德。所以教我們看到這個相，就等於給我們上了一堂課。你懂得這麼多東西，你在這裡頭覺悟、省悟過來了，也知道我今天面對這一切人事物，我應該怎麼做法。如果不懂這些表法的意思，天天拜佛菩薩都是白拜了，不知道佛菩薩的形像它代表什麼意義，我們在生活當中怎麼樣來學習、怎麼樣來做，這些道理完全就不懂。

我們今天修淨土的人，大家供養阿彌陀佛，阿彌陀佛表的是什麼法？如果我們懂得地藏菩薩表法的意義，也就能夠觸類旁通。每一尊佛菩薩都有他表法的意義。阿彌陀佛的頭部，表自性本具究竟圓滿的智慧；阿彌陀佛的造像，身上也有佩瓔珞；阿彌陀佛手上拿的是蓮花，不是鉢。蓮花表的意思深。蓮花是接引眾生，接引什麼眾生？接引蓮花眾生。蓮花是出污泥而不染。我們這個世界有蓮花，我們都看到過。我們的心如果還被五欲六塵污染，那就不是蓮花了，阿彌陀佛不是接引這樣的人，阿彌陀佛接引是出污泥而不染的這種人。在這個五濁惡世就像污泥，我們在五濁惡世，這個心不受五欲六塵、名聞利養的污染，這是佛接引的對象。這也就是佛經常講的「心淨則佛土淨」，心清淨了，這個世界就變成淨土。念佛人心不清淨，不能往生，佛不來接引。佛的形像就很清楚了，你不是蓮花，口念彌陀沒用，古人講得很好，「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然！」你念佛，要把自性清淨心念出來；我們現在心很亂，念到慢慢清淨了。

在《三時繫念》中峰國師的開示裡面：「念佛投於亂心，亂心不得不佛」，「清珠投於濁水，濁水不得不清。」把佛號比喻作清珠，清珠「入水一寸，則一寸之濁水，即便清潔」。「自寸至尺，

乃至於底，則濁水亦隨之而澄湛」，清珠一投進去，這一缸的濁水往下沉澱，慢慢這個水就清淨了；這個珠沉到缸底，整缸的水就清淨了。我們念佛就是像這個道理，把自性清淨心念出來。這句佛號是清珠，我們的煩惱妄想是濁水，在煩惱妄想當中投入這一顆清珠，把這些煩惱的濁水澄清。《彌陀經》上講得很清楚、很明白，念佛的目標在哪裡？一心不亂，心不顛倒。你用念佛這個方法，能夠念到一心不亂、心不顛倒，現在人還在這個娑婆世界，你就像蓮花一樣出污泥而不染，你就會被阿彌陀佛來接引。所以看到佛菩薩的造像，要懂得它表什麼意思，你就會得到受用。你不了解它表法的意義，把它當作神明來看待，那完全錯了，你怎麼能成就殊勝的功德？

下面還有一個手印，手印現在人叫手語，講手語大家都懂得，手印就是手語。手表示一個姿勢，你一看就明瞭，它那個姿勢是代表什麼意思。地藏菩薩的手勢是大指跟拇指連起來的，這是表一個圓圈。代表什麼意思，這裡給我們說了：

【大指捻頭指者，迷悟一如，因果相合，而慰安六道眾生，勿憂惱也。】

六道罪苦眾生，只要你一念覺悟，你就得度，生佛不二，眾生跟佛不二，取這個意思。一切法都不二，所以佛法叫「入不二法門」。不二是什麼？不二就是一。一是什麼？一心不亂。什麼時候才入不二？離開妄想、分別、執著就不二。只要有分別，決定有二；只要有執著，一定有二；你有分別、執著就落二三，那就是凡夫，二三就是六道輪迴。你能夠永遠保持著不二，心地清淨，諸法平等，你就成就了，你往生西方極樂世界輕而易舉。不二是真清淨，二就不清淨，二是有我、有你，我一定比你大、我一定比你強，麻煩就來了，你就要造業，你就要受輪迴的果報。所以入不二法門

，心真清淨了，對於世出世間、十法界、一真法界都沒有分別執著，那就不二。

我們接著看《地藏經》綸貫第十九頁，在旁邊的頁碼，十九頁倒數第四行，從第二句看起：

【次觀本願法者。占察經云：若欲依一實境界修信解者，應學習二種觀道。一唯心識觀，二真如實觀。】

前面青蓮法師以天台家的教學，告訴我們「托事附法」有兩種觀法：第一種是觀人，就是從菩薩的造像表法，看到這個像我們要有所領悟。第二是觀法，就是觀經題裡面的「本願」，觀這兩個字，觀菩薩的本願。今天我們來讀第二種，《占察經》，就是《占察善惡業報經》，是地藏三經之一。地藏菩薩有三部經，通常我們讀誦的大多數是《地藏菩薩本願經》，另外兩種經讀的人很少，甚至於知道的人都不多。《占察經》過去家師淨老在台灣也極力提倡，在早年，台北景美華藏佛教圖書館也曾經印過這個經本，也印過講記。台中蓮社周家麟老居士他有講《占察善惡業報經講記》，大陸夢參（夢老）他也有講記。另外還有一部是《大乘大集地藏十輪經》，這一部經分量很大，知道的人就更少了。這稱為地藏三經。

以《占察善惡業報經》裡面所說的，『若欲依一實境界修信解者』，「一實」是一真實相，就是一個真實的實相，這也是宗門教下所說的從根本修，根本就是一實。如果我們想從這個地方入門，就應該學習『二種觀道』，「觀」是觀察、觀照，「道」就是方法、門徑。有兩種觀法，第一種是『唯心識觀』，屬於法相宗所修的，法相唯識宗是依這個方法來修行；第二種是『真如實觀』，這是法性宗所用的方法。這兩種方法非常重要，都是從根本修學。所以性相兩宗，古大德都非常重視，即使近代學者們，像方東美先生，也是把這兩宗看作是最高的哲學。底下我們簡略的來說明這兩種觀

法。

【唯心識觀者，謂於一切時、一切處，隨身口意所有作業，悉皆觀察，知唯是心隨一切境界。】

「唯心識觀」比「真如實觀」要容易，從前方東美先生告訴家師淨老，說中上根性的人用唯心識觀都能用得上。我們不是上根的人，但是總算是中根的人，這是方先生說的，我們這些知識分子是中根人。而實際上，我們要以天台家「十乘觀法」裡面所說，我們才真正知道自己是下根人，連中根的標準我們都達不到。但是勉勵自己努力修學也行，加緊用功，真正發憤努力，修這個法門還是可以的。但是你想『一切時』，一天二十四小時沒有間斷，『一切處』，無論在什麼處所；換句話說，隨時隨處檢點自己身口意的造作，這個話說起來容易，做起來很難，你時時刻刻會忘掉，忘掉就叫失念，你的功夫忘掉了、斷掉了，所以你修學功夫不能得力，原因在此地。如何能夠一切時、一切處都不間斷，功夫才能得力。淨宗講打佛七，為什麼要打佛七？就是希望一切時、一切處功夫不間斷，是這個意思。禪宗打禪七，意思都是一樣的，就怕功夫間斷，怕這個念頭忘掉了。我們念佛也是，常常是不知不覺就忘了，佛號就不曉得跑哪裡去了。所以大家在一起依眾靠眾，互相依靠、互相提醒。我忘掉了，或許你沒有忘掉；你忘掉的時候，或許我沒有忘掉，大家互相提醒，彼此互相幫忙。我們道場共修的作用、目的就是在這個地方，互相勉勵、互相警策，希望我們念佛的功夫不要間斷。

身體的造作，一舉一動，口裡面的言語、心裡面的念頭，這都叫造業。佛經將這個業（業就是行為、活動）歸納為三大類：善業、惡業、無記業，無記業就是說不上善惡。無記業好不好？無記業不好，無記業墮落在無明裡面。所以這三種業，都不是真正善業。

你造善業，三善道受果報；造惡業，三惡道受果報；造無記業，雖然不能夠明顯的感得善惡業報，但是它是無明，它是愚痴、不明瞭。有幾個人能夠在一切時、一切處，都能這樣檢點、這樣的觀察？這是從現象來看。這個現象從哪裡來？那就是做功夫了。我們身語意，一切的造作從哪裡來的？『知唯是心隨一切境界』。這個「心」是雙關語，可以說真心，也可以說是妄心。真心，隨眾生造作現量境界，唯心所現；妄心就是分別意，隨眾生的妄想轉變境界，這就是《華嚴》所講的「唯心所現，唯識所變」。所以「唯是心隨一切境界」，唯就是唯有，唯有是心隨著一切的境界而造作，業就是這樣生出來的。

【隨心有所緣念，還當使心，隨逐彼念，令心自知。】

『心有所緣』是攀緣，有所念是生起妄念。『還當使心，隨逐彼念』，這個心隨著境界轉。六道凡夫，哪一個人不是這種現象？我們自己一天到晚在這個境界裡面，自己不能覺察。修行有功夫的人，他能夠覺察，凡夫一天到晚不知道自己在做什麼。實在講，連善惡是什麼，有幾個人他能辨別得清楚？《了凡四訓》說得好，那只是提示。善有真善、有假善，有大善、有小善，有善中有惡、惡中有善，很複雜，如果沒有相當的智慧，你怎麼能夠去辨別這些是非善惡？所以一般人，一天到晚不知道自己在做什麼，不知道自己在想什麼，就是我們世間人講的醉生夢死。實在說，糊裡糊塗生到這個世間來，糊裡糊塗過一輩子，糊裡糊塗的死去，糊裡糊塗在六道裡面輪轉，所以佛說眾生是「可憐憫者」，很可憐、很可憫。

佛菩薩有慈悲、有方便，教導這一切眾生，眾生不肯接受，那就沒有辦法。眾生什麼時候覺悟，什麼時候回頭，什麼時候脫離三界六道作佛、作菩薩，這都是在於每一個眾生他的緣分不一樣，所謂遇緣不同。他遇到的因緣不同，遇到殊勝的緣他就成就，他成佛

、成菩薩；如果遇不到這個緣，就是一一直在六道裡面輪迴當眾生，所以這個緣有多重要！緣裡面最重要的是善知識（好老師），親近善知識是第一個因素。世尊在《阿難問事佛吉凶經》裡面，第一句話就是告訴我們親近善知識，你得要有智慧去認識善知識。世間人最可悲的一樁事，就是把善知識看成是惡知識，把惡知識當作是善知識，顛倒了，這一生就完了，這一生就空過了，不能成就。對於善知識不認識，認識得不透徹，所以他就不能重視這個緣分，遇到善知識他不重視，疏忽了、錯過了。

諸位想想，過去章嘉大師是真善知識，雪盧老人（李炳南老居士）那也是真善知識，天天跟他在一起的人不少，人很多，但是有幾個人在他的會下開悟，得到真實的利益？太少太少了！什麼原因？雖然認識，這個法師不錯、這個居士很難得，依舊是認識不清楚、認識得不深入，所以不能夠珍惜相聚的那一段緣分。李老居士在台中住了三十八年，確實就有人親近他三十八年。三十八年沒有開悟，三十八年沒有得到真實利益，什麼原因？不知道珍惜。天天在一起，像普通朋友往來一樣。聽李老師講經說法，聽完之後耳邊風，這個耳朵聽進去，那個耳朵就出去了，沒有在意，所以真實的利益沒有得到。家師淨老到台中去，他老人家珍惜這個緣分，為什麼？他不是住在台中，不是台中人，所以他在台中沒有住處，到那個地方是參學。那個時候去住在台中慈光圖書館，慈光現在還在，我每一年還去做一次三時繫念法會。所以家師在台中，每天的時間他都很珍惜，因為他知道，他在台中跟李老師學習的時間不會很長，隨時人家不高興就要走路了。看人家臉色過日子，隨時有離開的可能，因此每天的機緣都很重視、很珍惜，這才學到一點真的東西，因為重視、珍惜。

家常住在台中的人，他的心情就跟家師不一樣，感受就不相同

。他們在台中落戶，在台中住一輩子，跟李老師時間就長了。反正老師也是住在台中，自己也住在台中，今天沒有學到沒關係，還有明天；今年不會不要緊，還有明年，往後日子還很長，就疏忽了，不知道珍惜。所以反而天天在一起，學不到東西。從外面來的人，機緣非常難得，非常不容易，對老師講的每一句教誨，他都很認真來學習，能夠有正確的理解，依教奉行。這就是善導大師所說的「遇緣不同」。這些事實，自古以來常有。所以每天環繞在善知識周邊的人，不見得他真的得到利益。所以珍惜緣分，就變成非常重要了。

『隨心有所緣念，還當使心，隨逐彼念，令心自知』，這就覺悟了。上面這一句話，為什麼「還當使心，隨逐彼念」？這個心要是不隨逐彼念，行不行？行，不要隨著妄念跑，但是我們做不到，法身大士才行，我們凡夫不行，凡夫是一切隨緣，隨著妄緣，隨它去。在隨緣當中要成就功德，你自己要覺悟，自己要自覺。「令心自知」，自知是覺悟。我們再看下面的文：

【知己內心，自生想念。非一切境界有念有分別。而一切境界未曾有想起於分別。】

這就是我們講妄想、妄念，妄想不是從外頭來的，外頭沒有，是自己心裡變現出來，自己想的。『非一切境界有念有分別』，境界沒有念頭，境界也沒有分別，就是開始覺悟。從這個地方來觀，就是開始覺悟了，知道境界沒有念頭，境界它也沒有分別，分別、念頭都是從自己心生出來的。我們六根接觸外面境界，起了念頭，都是自己的事情。我們六根接觸六塵這些境界，境界它沒有念頭，也沒有分別，沒有分別好壞、是非長短，沒有分別、沒有愛憎，我們自己起了念頭，那是自己的事情。順自己的意思就生起歡喜心、貪愛心，不合自己意思就生瞋恚心、厭離心，都是自生煩惱，絕對

不是外面境界給我們的。我們現在這個世間人沒有這種覺悟，我生煩惱是他給我的，不知道是自生的，自己心裡生出來的。我們都把這個責任、罪業推給別人，都是別人不好，都是別人的錯，自己一點錯都沒有，這種人還能有救嗎？沒救了。

蕩益大師說得好，他對方丈的開示，過去家師也影印很多，印了十幾萬份，到處跟人結緣。蕩益大師告訴我們：「境緣無好醜」，境是物質環境，緣是人事環境，物質環境、人事環境，我們自身以外的都沒有好醜；換句話說，也沒有善惡，也沒有好壞，好壞是自心生的，你自己心裡生出來的，「好醜生於心」。這個人覺悟了，你有這種自覺，你這一生當中不會怨天尤人，你的心平靜，知道起心動念是自己，不是外頭境界。物質環境不會叫你起心動念，外面人事環境也不會叫你起心動念，要曉得這個道理。會起心動念完全是自己的事情，跟外面境界不相干，這個人才叫真正覺悟。覺悟之後，然後才真正明瞭，外面一切人、一切事、一切物都是佛菩薩變現的，變現的境界來度我們自己。如果懂得這個道理，你就會真用功，你就會真修行，否則不會用功、不會修行，總是認為境界不好。實在講，不管什麼樣的境界，我們懂得用功修行，那統統是佛菩薩示現；如果不懂得用功修行，一天到晚怨天尤人，統統是魔變現的。外面也沒有佛跟魔，都是自心的問題，自心覺悟了就是佛，迷了就是魔。這是「非一切境界有念有分別」，境界它沒有念頭，也沒有分別。

『而一切境界未曾有想起於分別』，到這裡是一句。這個道理很深，這個事很廣、很複雜。為什麼說「一切境界未曾有想起於分別」？一切境界它自己沒有什麼想法，它也沒有分別，這個理事很深廣。明明是這個人惹我生氣，他不惹我，我怎麼會生氣？我們總是會認為是這樣的。但是我們再反過來看，那個境界為什麼其他的

人看到不生氣，我們自己看了就生氣？如果真的那個人能惹人生氣，所有人看到都要生氣才對，為什麼單單別人不生氣，你一個人生氣，這是什麼道理？因為別人在那個境界裡面沒有起心動念，所以他不受影響，你在這個境界裡頭起心動念，問題就在這裡，所以都是自己的心的問題。

實在說，你會起心動念，因素有兩個：一個是起於分別，一個是起於執著，就第六意識跟第七識，第六意識分別，第七識執著。離開了分別執著，你才看到一切境緣不會誘惑你；你有分別執著，這個境緣看起來好像對你產生誘惑了，事實是如此。問題還是在自己的分別執著，如果沒有分別執著，什麼境緣它也影響不了我們。所以我們要責怪，那就要怪自己有妄想分別執著，不能怪別人，不能怪外面的境界，如果有這樣的覺悟，你就算是回頭了，回頭是岸。佛門有一個法語，寫了很大的字，我們在大陸上有一些大寺院都看過，寫四個大字，「回頭是岸」。幾時我們才真正能回過頭來？難！每個人都不一樣，根性大利的人回頭就早、就快，中下根性的人回頭就慢。什麼原因？習氣改不過來。什麼習氣？分別執著的習氣。上根人聞到佛法，知道分別是過失，是自己的錯，他把分別放下了；執著是自己的過錯，他能把執著放下，他放得快，放得乾淨俐落，這是上根人。所以他就不難在這一生當中契入佛菩薩的境界，他放得下，他能夠契入佛菩薩的境界，過真實、自在、美滿的生活。

凡夫情執太重，聽到佛菩薩的教誨，好像是聽明白了，很多人說，這個道理我懂，但是我做不到，我很想回頭就是回不了頭，依舊受外面境界的誘惑，這樣的人就屬於中下根性的人。中下根性的人前面講得很多，要選擇修學環境，為什麼？你會受環境影響。不受環境影響那就無所謂；還是會受環境影響，你就不能不選擇居住

的環境、修學的環境，人事環境要選擇，物質環境也要選擇。阿彌陀佛建立西方極樂世界，就是為中下根性人說的，提供一個最理想的修學環境，人事環境是「諸上善人俱會一處」，物質環境是六塵都在給我們說法，那是唯善無惡的極樂世界。所以真正覺悟的人，身心世界一切放下，一天到晚念佛，就想求生西方極樂世界，換一個環境，親近阿彌陀佛這位大善知識。對於這個世間一絲毫留戀都沒有，知道自己業障深重，在現前這個環境當中決定會墮落，因為人事環境、物質環境對我統統都有影響，都幫助我造業，而且幫助我造作不善業，這怎麼得了！所以不能不覺悟。我們再看下面這段文：

【一切法唯心想生。若使離心，則無一法一相，而能自見有差別也。】

這一句非常重要，『一切法唯心想生』。世出世間一切法，十法界依正莊嚴從哪裡來的？從心想生。這一句話跟《華嚴經》所說的「唯心所現，唯識所變」是一個意思，但是《華嚴經》這兩句話一般人不好懂，這一句話好懂。如果你真正明瞭這一句話，這個世間的劫難有沒有救？有救。為什麼有救？因為一切法都是從心想生的。這個世間有大災難，災難怎麼來的？人都想惡事、說惡事、做惡事，所造作的一切都是惡，這個世間就有大災難。災難怎麼來的？就是這樣來的，天災人禍是這麼來的，從人不善的念頭，造作不善的業力所感召來的。如果我們念頭轉變了，口言善、身作善、心想善，這個境界馬上就轉變。

我們看到外國的這些預言家，都說這個事已經是注定的。預言就像算命一樣，這一生的一些遭遇是過去生我們造的善惡業，這一生受善惡的果報，這就是一個定數。預言就預定，就是這樣，你也不能去改變，看了就很悲哀、很痛苦。我們命運是誰注定的？沒有

人，都是自己的念頭注定的；念頭改了，我們的果報就改了。希望大家明白這個道理，宣揚這個道理，使人人都覺悟，人人都回頭，這個世間的災難就化解掉了。所以我們看到西方這些預言，我們曉得那是算命先生，知其當然，不知其所以然。他看到這些現象現前，他見到了，或者用這種數理去推算出來，知道了，這個現象怎麼來的他不知道，現象如何化解也不知道。他們只是始終執著在一個宿命論，好像不能改變。他看得也沒有錯，但是想錯了。《了凡四訓》是很好的例子，所以這部書，我們淨宗十三祖印光祖師一生極力提倡。《了凡四訓》這本書是很好的例子，你看孔先生給袁了凡算命，算得很準，算得絲毫都不差，真的是這個算命先生高明。但是執著的人，一生都是照這個注定的命運在過日子，他也沒有辦法去改變。「一飲一啄，莫非前定」，知道這一切都是命運注定的，你想也沒有用，乾脆不要想了。所以袁了凡先生給孔先生算命算得很準，他經歷了十幾年都應驗，都很準確，他過得很消極的日子。反正打妄想沒有用，到時候我該得到什麼就得到什麼，所以日子過得很消極，照著命運在過日子。遇到雲谷禪師，雲谷禪師懂得這個道理，懂命運怎麼來的、怎麼去轉變，知道能改。為什麼？一切法從心想生，就是這裡講的「一切法唯心想生」，唯就是唯有，心想生出來的。如果我們心地達到清淨，一念不生，給諸位說，所有一切法相就沒有了。

永嘉大師《證道歌》說得好：「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」，他大徹大悟之後，一個妄念都沒有，一個妄想分別執著全部都沒有了，大千世界也沒有了。大千世界從妄想生的，妄想就是唯心所現，分別執著就是唯識所變。所以佛斷不斷妄想？佛不斷妄想；佛要斷妄想，怎麼能度眾生？佛的真實慈悲就在此地，他有能力斷妄想，他不斷，佛家的名詞叫「留惑潤生」。妄想不斷，留著

，留著幹什麼？留著幫助一切眾生覺悟。所以諸佛如來，實在講都是在等覺位。為什麼是佛，卻說是等覺菩薩？因為佛有能力斷最後一品無明，他不斷，而等覺菩薩這一品生相無明在，他還沒有能力斷。佛是有能力斷，他不斷，留來度眾生。如果等覺菩薩他有能力斷，他就叫佛；他沒有能力斷，這一品無明存在。佛有能力斷，他不斷，慈悲到了極處。所以我們要了解這個原理，虛空法界怎麼來的，一切眾生怎麼來的？唯心想生，一句話就答覆出來了。

『若使離心，則無一法一相，而能自見有差別也』，離開了這個心就沒有法了。諸位在佛門裡面常常聽到「心外無法，法外無心」，心跟法是一樁事情，心它是能生能變，法是所生所變，它們兩個永遠是關聯的。所以分別執著是起於心，不是起於法，這個道理我們要知道。

【知唯妄念無實境界，勿令休廢，是名修習唯心識觀。】

這是把『唯心識觀』的綱領為我們說出來了，「唯心識觀」根本的理論就是「一切法唯心想生」。我們把這個話再說白一點，大家聽了更容易懂，「一切法從心想生」，就更好懂了。實在講，「從」字沒有「唯」字好，「唯」這個字人家不好懂，唯是唯獨、唯有，唯有從心想生，這一切法都是心想生的。一切法是什麼？『知唯妄念無實境界』。那一切法都是妄念，沒有真實的境界，念頭剎那生滅。能生的是剎那生滅，所生的境界相怎麼不是剎那生滅？這個道理也不難懂，所有一切境界相，十法界依正莊嚴，都不是真實的境界，都是屬於剎那生滅的境界。我們再要問，一真法界是什麼境界？一真法界也是剎那生滅的境界。為什麼叫它做一真？我們也剎那生滅，它也剎那生滅，它為什麼叫一真，我們叫虛妄的境界？因為它那個地方只有剎那生滅，它沒有分別、它沒有執著，所以說一真；我們這個地方有分別、有執著，所以叫虛妄。有分別、有執

著，它剎那剎那不但生滅，它剎那剎那都在起變化，這個道理也很深。

今天時間到了，我們下一堂課再繼續來學習，這個很有意味，我們要好好來學習。好，今天就講到這裡，祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！