

天台宗十乘觀法

智海上人主講

弟子聖雨記錄

今天是第四天了，明天還有一天。講天台宗的十乘觀法，第一個就是觀不思議境，觀不思議的境界，用天台宗的藏、通、別、圓，四教的人所觀的不同。現在講圓教的人觀不思議境，昨天講到觀現前一念心，這一念心是什麼心呢？就是五陰色、受、想、行、識的那個識心。觀這個現前的一念識心，比較容易觀，但是我們現前這一念心，昨天說的具足百界千如，「百界」就是十法界，每一界又具足十法界。比如說我們人法界，這一念心的起心動念，一天就下多少次地獄；一天就昇多少次天堂，如果我們發大心，一天就成多少次的佛，這叫人法界的一念心就具足十法界。其它九法界的心，

也都各各具足十法界，就變成一百個法界了。再講「千如」就是那一百個法界，每一個法界都具足十如是，【妙法蓮華經】上有十如是，十如是乘百法界就是千如了，這叫「百界千如」。

百界千如昨天講過的，這個十如的名稱我再念一念給大家聽，就是如是相、如是性、如是體、如是力、如是作、如是因、如是緣、如是果、如是報、如是本末究竟等，這叫十如是，出在【妙法蓮華經】的方便品。【妙法蓮華經】這個十如是，是很有名的，百界千如就是從這兒來的。昨天講的十如是，第一個「如是相」講過了，就是說在我們的相貌上，觀察我們的人格，有的容易知道，有的難知道；容易知道的就是在表面上看出這個人慈善或不慈善，難知道的在表面上看不出來他心裡是慈善或不慈善。意思就是說：我們眾生都有成佛的相貌，但是唯有佛才能看得出來，才會觀察眾生的

相，這是說人人都有佛性，人人都有成佛的這個相。

第二是「如是性」，性就是相中的實性，性是屬於內，相是屬於外。這個「性」比如說：木頭裡有火性，這個火性你看不見。釋迦牟尼佛在世的時候，印度有很多種外道，有一種外道叫做「事火外道」，事奉這個火一天到晚不能夠息。有一個事火外道，他忽略了，出門回來這個火息了，息了以後這個外道很著急，我這個事火外道，火不見了！這個外道著急的說：這個火是從那兒來的呢？現在到那兒去了呢？這個外道心裡想，火是從木頭著出來的啊！於是就劈木頭，把木頭都劈完劈碎了，也沒有火出來。他說這個火是從木頭出來的，燒木頭就有火，怎麼現在到木頭裡找不出火來呢？奇怪！釋迦牟尼佛就說：他們這樣的修，是一種愚痴的修法。木頭裡是有火性，但是沒有外面燃燒的助緣，

火是發不出來的，但是它具足火的性，否則燃燒也不會出火。這就是說：性是不可以見的，要遇到外緣它才會發出來，這比如什麼呢？比如我們眾生都有佛性，我們的佛性能不能拿出來給人看呢？拿不出來！雖然拿不出來，也不能夠看得到，但是我們要依照釋迦牟尼佛的言教，我們依教奉行去修，到時候就可以成佛，因為我們有佛性。性是不可以見的，要修德有功，而性德方能顯，就是說修的功德要是有很大的功力，這個本性的功德，也會顯現出來，這叫「如是性」。

第三叫做「如是體」，體就是體質，例如我們人，都有這麼一個體質，有實質的身體在那兒。這是指什麼說呢？在天台宗講：十法界的五陰，這個體質是用什麼成的呢？都是用色、心二法為本質。好像我們現在的身體，就是色法和心法所成，五陰的頭一個陰就是色法，後四個陰都是心法，所以這

個體質是色、心二法合成的。那一切眾生的色、心二法呢？就是佛的色、心二法。釋迦牟尼佛那個身體，也是四大所成的，也有心，都是這二種所成的體質，跟我們的體質是一樣的。

第四是「如是力」，力量的力，這個力就是指著功能說的。它有這個功能用，就是說我們眾生的心，具足有佛的功能，有佛的那種力用。但是我們為什麼有神通發不出來，也沒有佛的那個智慧呢？就是因為有種種的煩惱迷惑給遮住了。在天台宗講這個惑，總數分爲三種：第一是見思惑、第二是塵沙惑、第三是無明惑。這個見思二惑最不容易斷，因為我們凡夫被見思二惑迷的太重了，要斷見思二惑才能證羅漢果。前天講過見惑有八十八使，思惑有八十一品，斷見惑才能證初果，斷思惑那就要二果、三果、四果分著斷，一次斷不了要慢慢斷。假如你想行菩薩道，你還得斷塵沙惑，塵沙惑

是形容它如塵若沙就是太多了，不會觀機逗教都叫塵沙惑。這些惑從那兒來的呢？根本的惑是無明，無明是根本，見思二惑是枝末，有的地方稱見思二惑爲「枝末無明」，無明爲「根本無明」。好像一棵大樹有樹幹、樹枝，它就是粗細不同，無明這二個字，照字眼講就是不明白了，不明白是什麼呢？就是心裡糊塗了。到底無明是什麼呢？有沒有這個東西呢？究竟說沒有！好比什麼呢？比如一個人走路迷了方向拿東當西、拿南當北，這時候真迷惑了！真弄不清楚東南西北，怎麼也醒不過來，腦筋就是想不起來，轉來轉去忽然間一下子，唉呀！原來這邊是南，那邊是東，弄清楚了。那麼當下你再找一找，你原來迷了方向那個東西在那兒？它從那兒來的？現在又上那兒去了呢？你找不著它，因為它沒有來處，它那裏會有去處呢？這個東西是沒有的。還有一種比喻，好像眼睛有毛病了，見空中有

花，待會兒眼睛好了，空中的花也沒有了。你再找一找空中的花，原來是怎麼生出來的，後來空中花沒有了，又上那兒去了呢？就是因為眼睛有病。這個無明的問題，還有一個比喻，比如人晚上睡覺做夢，在夢中你不能說它沒有，實實在在有人、有物，夢裡清清楚楚都有，可是當夢醒了，你再找夢中的人，你能把他拿出來嗎？拿不出來！也是沒有的。這個意思就是說：根本無明究竟說是沒有的。因為我們還沒醒，眼睛有毛病，迷了方向，正在這個時候，你不能說它沒有，真的迷惑，真的夢中有人、有物，所以無明就是這個意思。無明是沒有自性，也沒有自體，自性本空哪有這個東西呢？可是現在我們眾生都還有。假如有一天，我們把見思二惑、塵沙惑、無明惑統統都斷了，那得什麼時候呢？那就成佛了。到那時候我們的病完全都好了，我們的功能用，就全部都發揮出來了。所以在

【楞嚴經】上：有一次阿難尊者問釋迦牟尼佛，您說地獄到底有沒有呢？有沒有人在那兒受罪？您不是講空的嗎？既然空的地獄有沒有呢？要是沒有，那造惡業受罪的人也沒有啦！那就沒有因果了。要是說有，又說它是空的，這要怎麼理解呢？釋迦牟尼佛就說：地獄本來沒有，可是因為眾生造了罪，就有這個地方；如果眾生的罪都沒有了，那地獄根本也就沒有了。

後來我就研究這個問題，地獄我們沒看著，現在我拿一個事實來給大家解釋，讓各位明白。我想一個方法出來，各位看對不對？人間的監牢獄，你說到底有沒有？有啊！哪一個國家沒有監牢獄呢？犯法的人要坐監嘛！現在拿溫哥華來說好了，溫哥華我雖然沒有聽說，我想可能也有監牢獄，起碼也能有一、二個，不然不夠用。比如說三百年前，加拿大的歷史不是很久，有沒有溫哥華這個城市？溫

哥華的城市沒有，也沒有這麼多人在這兒住，那時候還沒有開發，你說有沒有監牢獄呢？一定沒有！到處都是荒地、荒野，或者是果園，哪有監牢獄呢？沒有！可是後來怎麼有了呢？有人犯法沒處放他，就給他造一個地方，那麼一個人犯法也不會造，二個人或者也不會，有十個人以上你看看，就要造監牢獄了，不然管不了啊！這就是大家的共業，政府就給你造一個地方，這個地方是監牢獄。比如說：我們這個講堂，這個地方現在已經造成講堂，我們大家都在這兒研究佛法，假如沒有造這個講堂之前，這塊地以前是屬於政府的，當時政府說要在這兒做個監牢獄，就在講堂這塊地上造一個監牢獄，那麼這塊地的空間就是監牢獄，而不是講堂了，哪有一定的法呢？都是人爲的，所以地獄是人爲的，天堂也人爲的。在還沒有爲之前是沒有的，爲了以後就有了；如果犯法的人一個也沒有了，監

牢獄也就拆了、不要了，那監牢獄做什麼呢？或者做工廠、或者做超級市場也許不一定，你說是不是沒有定法呢？這就是說到底有沒有的問題。【金剛經】上說：無有定法，無有定法是到家的話，在我們凡夫就有定法，定法是在那一段時間上的生滅無常，過了那段時間就不是這樣，又換了！你說什麼叫定法呢？就是我們修行，天天念阿彌陀佛，念了幾十年將來往生西方，到了極樂世界跟這兒也不一樣啊！空間、時間不一樣，環境也不一樣，這也是在不定上轉，往好處轉就是了。所以在因果的範圍之中，都是在轉變；真理是不落因果，也沒有轉變；不變的是真理，因果還是有轉變，這就是說我們眾生都有這個功能，因爲被見思、塵沙、無明惑給遮住了所以功能不顯了。這是不是永久的呢？如果我們今天學佛，擔保它不是永久的；那要是不學佛，或者做人沒做好，那就很難說了。這是說「如

是力」，這個功能發的出來發不出來。再比如說現在的傳真機，這才沒有多少年，以前怎麼傳不出去呢？你能說這些物質，物理、化學裡頭沒有這個功能用嗎？有啊！你沒有研究出來嘛！它沒有弄對號碼，所以「如是力」的功能發揮不出來；現在經科學家研究對了，這個傳真機不管多遠，馬上一傳，你這兒有什麼，他那兒就出來了，你說它從那兒去的，這個空間也沒有電線，統統都是號碼。有時候我想，這個虛空都是號碼，但是你得對上，它就起作用；你對不上，它就不起作用。好像電線你沒有接好它就不過電，那我們念阿彌陀佛也在對號碼，六個號碼，南無阿彌陀佛，你對嘛！對了一輩子如果能對上的話，那就沒白來。所以這個都是不可思議的法門，世間法裡都有這些東西，色法、心法，到了究竟成佛是色心不二的法門。

〔下期繼續〕