

地藏經玄義—發大心

歸大處 悟道法師主講

(第四十九集)

2021/5/5

華藏淨宗學會

檔名：WD14-012-0049

諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請大家翻開經本，《地藏菩薩本願經》綸貫第二十頁，就是《地藏經》玄義第二十頁，我們從第七行，二十頁第七行，從第三句看起：

【托事附法，與從行之事觀，擬同唯心識觀。從行中之理觀，擬同真如實觀。】

我們上次學習到這一段，我們今天接下來看下面這一句：

【此是地藏自修之法，復令一切修之。】

我們今天這一節課從這裡看起。這個地方給我們指出來，地藏菩薩修行的方法就是『托事附法，與從行之事觀』，從行事觀等同「唯心識觀」。唯心識觀是《占察善惡業報經》裡面講的。所以這個《地藏經》，地藏菩薩「與從行之事觀，擬同唯心識觀」，跟《占察經》講的唯心識觀相同，方法是相同的。『從行中之理觀，擬同真如實觀。』真如實觀也是出自於《占察經》。把天台家講的空假中三觀（這三個方法）落實在事相上，這個叫「托事附法」，依託這個事相，附上修學的方法。從行的事觀，修行從事相去觀，跟從行的理觀，理是理論、道理，理觀是空觀。這個就是地藏菩薩他自己修學的方法。

『復令一切修之』，「復令」就是也教一切眾生這樣來修學。我們在《楞嚴經》看到觀世音菩薩自修的方法，楞嚴會上觀音菩薩修的是耳根圓通。我們在《楞嚴經·觀世音菩薩耳根圓通章》看到觀世音菩薩他修行的理論方法，是說明觀世音菩薩自己修行的方法，是「反聞聞自性，性成無上道」。我們在這個地方看到的是地藏

菩薩修行的方法，也不離奢摩他、毗婆舍那，也就是說這個修行的方法、理論，總是離不開止觀的指導原則。「復令一切修之」，在經典上，地藏菩薩他自己用這個方法來修行，也教導一切眾生用這個方法來修學。菩薩教導我們的都是原理原則，這些原理原則可以運用在一切法門裡面，我們念佛法門也不例外。念佛法門若懂得這個原理，我們念佛的功夫就很容易得力，自己真的得受用。現前得自在安樂，煩惱輕、智慧長，這是你功夫真正得力，禪悅、法喜現前，這是真正的享受。地藏菩薩教我們「修之」，從哪些地方教我們？看下面這段文：

【觀惑業苦三障，皆此心似境，都如幻化，更何有生死流轉。
】

一些大乘經典講的理論方法都是相同的，原理原則都是相同的。《地藏經》將「惑業苦」三個字說得很詳細，惑怎麼起來的，起來之後怎麼去造業，受什麼樣的果報。這三品經文我們平常念，不懂得作觀，不會去觀，也就是說我們念是白念了。你念了之後，你有沒有真正體會到？惑業苦從哪裡來的？什麼原因來的？能這樣一問，再細心一觀察，你就曉得惑業苦是心的相似境界，不是真的。這些惑業苦不是真的，是虛妄的。相似境是什麼？是唯識所變的。

《金剛經》講「一切有為法，如夢幻泡影」，跟這裡講的『皆此心似境，都如幻化』，同樣的一個道理。所以惑業苦就是《金剛經》講的夢幻泡影，假的，不是真的。你把真相看清楚，生死流轉就沒有了，生死是假的，決定沒有生死輪迴。惑業苦的相有沒有？相有。相有，但不礙事，不妨礙，《華嚴經》上講的「事事無礙」，事跟事之間沒有障礙。為什麼沒有障礙？因為它不是真的，那個相不是真的，是幻相。真的就會礙事，它不是真的就不礙事，它的本質是夢幻泡影。如果你明瞭了，這整個宇宙人生（佛法講法界）都是

夢幻泡影，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，你能這樣去觀，你就入無障礙的法界。無障礙的法界裡面，生死流轉的事就沒有了，因為那是假的，就像我們作夢一樣，夢境當中生離死別種種的，夢醒過來沒有了。所以說「了生死」，「了」是什麼意思？明瞭，明瞭事實真相，真正的覺悟了，知道這一切都是幻相，不是真的。「脫」就是放下，放下從前我們對於生死錯誤的觀念，以為生死是真有，錯誤的執著，那種恐怖憂患全部都沒有了。

這個跟《心經》講的完全一樣。大家常常念《心經》，《心經》講「無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法」，「無苦集滅道」，「無老死，亦無老死盡」，「無無明，亦無無明盡」，這些都沒有了，所以遠離一切恐怖顛倒妄想，究竟涅槃。這一切都是我們錯誤的觀念、錯誤的執著所產生的幻相，造成顛倒、恐怖。好像我們去看電影，看一個很恐怖的電影，知道那是假的，也就遠離恐怖了；我們看的時候把它當真的，那就很恐怖了。用這個來比喻，大家才能夠體會到一點。所以「觀惑業苦三障，皆此心似境」，相似的境界，不是真的，「都如幻化」，如夢幻泡影，「更何有生死流轉」，生死流轉也是假的，不是真的。看清楚，明瞭這個事實真相，就遠離恐怖顛倒妄想了，但是這個要修觀，透過修觀才能看清楚、看明白宇宙人生事實的真相。我們再看下面這段文：

【止觀云：發大心、修大行、感大果、裂大網、歸大處，此即地藏本願之法也。】

什麼叫『發大心』？註解裡面講，要發上求下化之心，也就是佛家常講的「發菩提心」。菩提心，我們講得最具體就是四弘誓願。四弘誓願第一願「眾生無邊誓願度」，我們常常做三時繫念，三時繫念每一時都要念一遍懺悔偈，一遍四弘誓願，所以大家對四弘

誓願印象應該都很深刻。第一願，你要發這個心，發「眾生無邊誓願度」這個心。你能發這個心，這個心是一個動力，推動你勇猛精進。要知道這個世間人，你看他每一天很勤快的工作，工作得那麼認真努力，他為什麼要那麼努力工作，是什麼力量在推動他？名利在推動，名聞利養，名利，要求得名利，是這個動力在推動他努力的工作。如果幹這個事情没有名利，他就不幹了，他會覺得我做這個幹什麼？既得不到名，也得不到利，我何必做這些？但是諸佛菩薩就是幹這些没有名利的事情，既不求名又不求利。既然不求名、不求利，什麼力量推動他來做這個事情？是菩提心，菩提心這個動力在推動他、願力在推動他。發了這願，發願要跟諸佛菩薩一樣，度無量無邊眾生，眾生太苦了，要度眾生。

「度」用現在的話來說，就是沒有條件去協助一切眾生、幫助一切眾生離苦得樂。度就是協助、幫助，幫助眾生破迷開悟，離苦得樂。苦是從迷來的，樂是從悟來的。佛法、佛菩薩做的就是這樁事情，我們世間人講，這個度就是為社會、為人民服務。為人民服務沒有任何條件，我們現在講做志工、做義工，他是發心的，他不求名利。他發慈悲心在做對社會大眾有意義的事情，不求報酬，義務的；如果有報酬就不叫義務的，那是有條件的。所以為人民、為社會服務是無條件的，我們現在話講做義工，這就是佛菩薩「眾生無邊誓願度」這個大願。你看佛講經說法，有跟大家收錢嗎？沒有，沒有收鐘點費，一個鐘點要給多少錢，沒有，沒有談這些條件，純粹是義務性的。所以要發「眾生無邊誓願度」的大願。

可是你要想達到這個目的，必須有能力。我有這個心，我有這個願，可是我沒有這個能力，那你發這個願等於是空願，不能兌現的，你這個願不能去落實。所以這個願力在推動你，你必須先成就你自己的德行、能力，就是自己要成就德能，有德行、有能力，然

後你這個願才能兌現，你才能真正去幫助一切眾生。成就德行一定要先斷煩惱，「煩惱無盡誓願斷」，斷煩惱是成就德行，把自己的煩惱習氣斷掉；而「法門無量誓願學」，學法門是成就能力。有德行、有能力，你度眾生這個願才能圓滿。為什麼要那麼認真去斷煩惱？那麼認真去學法門？就是為了第一條「眾生無邊誓願度」，你發願要度眾生，你沒有德行度不了眾生，沒有能力度不了眾生。所以是第一條「眾生無邊誓願度」這一願在推動你斷煩惱、學法門。我們今天學道、學佛不能成就，功夫不得力，第一個因素是什麼？沒有服務眾生的願望，就沒有動力，所以學東西懶惰。真正有這個願望，他學東西是日夜不會罷休，他真幹。為什麼？想到這麼多眾生在受苦受難，生活在水深火熱當中，他們等著我去幫助，我早一天成就，就能早一天幫助他們離苦得樂；我晚一天成就，他們就要多吃一天的苦，發這樣的心叫菩提心。

成就德行非常重要，德行是自己不會墮落，要先保持自己不墮落，然後才能夠幫助別人。如果沒有德行，有能力去幫助別人，去度眾生，結果怎麼樣？被眾生度跑了。這種事情很多，自古以來都有，你看出家法師去為眾生講經說法，被信徒度跑了，最後還俗結婚去了，又退轉了。那是自己沒有德行，煩惱現前，貪瞋痴愛還有，這樣就很容易被人度跑了。所以一定要先成就德行，先斷煩惱，再學法門，才能保證你自己不退轉，這個很重要很重要。佛在經上常講，自己沒有得度而能度人者，無有是處。你自己沒有成就，你要幫助別人成就，這個是做不到的。縱然表面上你沒有還俗，你還是法師身分，你的貪瞋痴慢沒有斷除，自私自利沒有斷掉，來生還是墮阿鼻地獄。「地獄門前僧道多」，為什麼？都是疏忽了斷煩惱，疏忽了這一條。只重視學法門，學很多經典，但是沒有從自己斷煩惱這裡先下手，所以犯這種大錯誤。我們不能不警惕自己，一定

要重視德行的成就，德行的成就超過學術上的成就，這個社會才會安定。

今天世界這麼亂，亂到這個樣子，你說沒有聰明人嗎？聰明人太多了。他們都在幹什麼？天天在造原子彈。最聰明的人，尖端的科學家，天天造殺人武器，造到最後恨不得把全世界的人統統殺光，這是尖端科技人才幹的這個事情，造了這個嚴重的惡業。如果真正有德行的人，他不幹這種事情，不幹破壞地球、殺害人類的這種事情，造這種惡業。你給我再高的地位、給我再多的財富，我也絕對不會幹這個事情，因為這個惡業造得太重了，將來都是阿鼻地獄、無間地獄的果報，現在得到一些名利，真的是得不償失。所以從這個地方，你想到佛菩薩教誨，他們是怎麼樣用心，真的是真善美慧。今天世間人教學，這四個字都沒有，所發展的都是世智辯聰。物質文明愈是往上提升，道德就一直往下墮落，道德觀念完全沒有了，因此我們現前這個世界的人類生活非常痛苦，這是我們要明瞭、要覺悟。

請再看下面經文，《地藏經》綸貫第二十頁，倒數第五行。這個也是剛才我們念的『發大心，修大行，感大果，裂大網，歸大處』，這是地藏本願之法，這幾句話是我們修學最好的綱領。「發大心」就是我們剛才講的發菩提心；大心不發，決定不能成就。大乘密教為什麼成就那麼快速，尤其是佛法裡面的圓頓大法？它沒有別的，就是心量大。「心包太虛，量周沙界」，這是我們本來的心量，我們現在心量變得很小，是迷了。佛常講我們迷了，迷了什麼？迷了自性，不知道自己自性是「心包太虛，量周沙界」，真的迷得非常渺小，自己個人自私自利到極處，就變成現在這個樣子。什麼叫「大行」？就是心量大，心量大他的行就大。下面幾個「大」，都是在這個大心。你心量小，縱然你修六度萬行還是小行，不是大

行，你心量太小了；若心量大，縱然你是修三皈五戒十善，那也是大行。由此可知，大行不在那個行、不在那個果，也不在那個處所，純粹都是在大心，看你的心。如果發大心，所有的行，修行、行為統統是大行。諸佛如來他們心量上絲毫障礙都沒有，所以他的心量就是虛空法界，他念的是虛空法界，想的是虛空法界，見的是虛空法界，這個叫「發大心」。大心一發，對虛空法界一切眾生他就無條件的幫助，而無一不是盡心盡力，所以才能夠修大行，因為了解事實真相了，就能修大行。

大行裡面提出兩個綱領：「勸牢強精進，止惡行善」，實在講，這兩句話把行門全包括盡了。「牢強精進」是善根，「止惡行善」是善行。菩薩的善根，唯一精進。為什麼？菩薩在世間法裡面，三善根他都具足。世間法的三善根就是不貪、不瞋、不痴，這個菩薩都具足，這是世間法的三善根。菩薩他要圓滿菩提，完全要靠精進，不斷的把自己的境界向上提升。「精」是精純，精純就在大心，唯有大心才能夠精純。大心無私，大心沒有分別執著妄想，所以他心才大；如果有妄想分別執著，那就不是大心。所以大心是精，任何一法都精，都純而不雜，八萬四千法門，修學任何一個法門都能成就無上正等正覺，都能成就圓滿菩提，所以才真正顯示出「法門平等，無有高下」。這個地方說的法門平等不僅僅是說佛法，包括世出世間一切法。你真正是發大心，那就可以說無有一法不是佛法；如果沒有發大心，哪一法是佛法？如果你的心還是自私自利，說實在話，沒有一法是佛法。天天念《地藏經》、天天念《華嚴經》，還是自私自利，這個跟佛法就不相應。

真正發大心的人，你們也許看過《濟公傳》，告訴大家，濟公天天吃狗肉、喝燒酒都是佛法，沒有一法不是佛法。為什麼？因為不著相，濟公不著相，決定沒有妄想分別執著，所以沒有一法不是

佛法。誰懂得這個道理？契入境界的人懂，沒有契入這個境界的人當然他就不懂了。地藏是古佛再來，示現捨己為人，「地獄不空，誓不成佛」，這是地藏菩薩的精神，這是地藏的本願。「地獄不空，誓不成佛」代表什麼意思？決心幫助一切苦難眾生。地獄眾生是最苦的，他決心幫助一切苦難眾生，而且幫助到這些眾生都成佛了，他才要成佛。他幫助眾生不是說把地獄眾生超度到人天善道，證個阿羅漢、辟支佛，成就菩薩就好了，而是要幫助所有苦難眾生都成佛，他才要成佛，他是發這個願。只要有苦難眾生在，自己就要跟這一切眾生打成一片，全心全力去幫助他們，這是地藏本願。由此可知，哪個佛菩薩不是這個本願？哪個佛菩薩不是地藏菩薩？都是。地藏菩薩不是只有一個人，很多很多，你發這個願，你就是地藏菩薩。從誓願救度苦難眾生這一點來看，所有的菩薩，哪一尊佛菩薩他不發願度眾生？都一樣，都要度眾生，所以一切諸佛菩薩統統都是地藏菩薩。從大慈大悲上來看，所有一切諸佛菩薩也都是觀音菩薩，哪一尊佛菩薩不是大慈大悲的？都是。從住真實智慧，決定不迷，所有一切菩薩都是普賢菩薩、都是文殊菩薩。所以佛菩薩名號是表法的意思，不是代表哪一個人，統統都是。所以任何一尊佛菩薩，他的性德都是圓滿的，你從哪一方面去看，稱他作什麼佛、稱他作什麼菩薩，所有佛菩薩名號融合一體是法身如來、法身大士，我們要知道。所以諸佛菩薩的德行，就是我們自己性德全體的顯露，就是我們的自性，當人的自性。

我們要學、要信、要解、要行，然後你才曉得地藏菩薩、觀音菩薩在哪裡？自己就是！每天我們供養佛菩薩形像，那是什麼？那是模型，照著這個模型塑造自己。供養觀音菩薩，學觀音菩薩，學觀音菩薩大慈大悲、救苦救難的精神，眾生有苦難要去幫助，學得很像，自己就是觀音菩薩，根據《觀音經》來修學，自己就是觀音

菩薩。供養地藏菩薩，學地藏菩薩，學得很像，自己就是地藏菩薩，你根據地藏三經來修學，你就是地藏菩薩。所以地藏、觀音、文殊、普賢，一切諸佛菩薩統統是自己的性德，這些佛菩薩，這些形象都是表法，來啟發回歸我們自己的性德，這樣性德才能圓滿現前、圓滿成就。所以說佛佛道同，每一尊佛都一樣、都相同，一切佛就是一尊佛，一尊佛就是一切佛，就是一個自性佛。這個在中峰三時繫念，中峰國師的開示裡面也講得很清楚，「阿彌陀佛即是我心，我心即是阿彌陀佛」。阿彌陀佛在哪裡？就我的心，我的心就是阿彌陀佛。所以十方世界一切眾生都是如來的化身，都是自己的法身，你懂得這個意思嗎？我們每一個人都是如來化身。如來是什麼？如來就是自性，自己的本性。《華嚴經》上講「唯心所現」，那個心就是真如，就是本性。依正莊嚴都是自性變現的，自性是如來，自性變現的，那不是如來化身是什麼？前面講到「入一行三昧」，或者講「一相三昧」，你就見佛無數，你所見到的芸芸眾生都是諸佛菩薩示現，那就見佛無數。你沒有入這個三昧你不知道、你不認識，沒有覺悟。「唯識所變」，這個識，認識的識，還是自己的性識。自他是一，決定不是二，自己跟別人是一體，因為都是「唯心所現，唯識所變」，都是我們的心現出來的，變化是我們迷了，變成識，識在變化。變化，那不是真相，那是幻相，真的是性，性識，這個識也離不開性。所以自己跟一切眾生是一體，決定不是二，自己跟諸佛菩薩、跟一切眾生都是一體，心、佛、眾生三無差別。然後才曉得愛別人才是真正愛自己，恨別人是在恨自己，害別人是害自己，自他決定是一不是二，這是佛法最高的境界，也就是佛法完全給你講真話。

佛是依二諦說法，依俗諦，就是隨順我們凡夫知見，說的是不究竟法；隨真諦，那是隨順如來果地親證境界而說，說的是真話。

真話是生佛平等、生佛不二，不二就是一。生是眾生，佛是諸佛，眾生跟諸佛是一體，這給你講的真理。這個境界我們怎麼說都沒有辦法體會到，什麼原因？我們有妄想、有分別、有執著，有人我、有是非，你怎麼能體會得到？被這些東西障礙了。放下是非人我、放下分別執著你就懂，佛所講的一點都不錯，你點頭、你承認，這叫證得無生法忍。

不修大行，怎麼能感大果？大果，這個地方講「感生梵天，妙報悅心」。感生梵天這是講六道裡面的大果，就是感得生到梵天，梵天就是四界天，妙報悅心是出世間的大果，這個註解註得不錯。大心發了，也修大行，但是智慧沒開，感得的果報就是六道裡面的大果，生大梵天，生到色界天去了。如果智慧開了，不但超越六道，超越十法界，入一真法界，那是妙報悅心。妙報就是一真法界，《華嚴經》的境界，《華嚴經》講的華藏世界、淨土經講的極樂世界，那是妙報；悅心就是自在、極樂。

我們自己業障深重，這是真的不是假的，這些都是事實真相。要想消業障，也不是一個容易事情，但是它也不是個難事情。說難不難，說易不易，說很困難也不是說那麼困難，說容易也不是那麼容易。為什麼不容易？煩惱習氣太深，外面環境不好，五欲六塵誘惑的力量太大，這是難。說它不難，不難就是說這個事情不是求別人。我們世間人常講登天難，求人就更難，你要求別人那很難，如果自己能夠發狠心，真肯幹，這個事情就不難，這個畢竟是求自己的事情，不是求別人。世間名聞利養，下個狠心斷掉它，不再受它誘惑，這不是辦不到，可以辦得到。為什麼有人能辦到？他為什麼能辦到，我為什麼辦不到？他的心夠狠，我們的心不夠狠。狠不是對別人狠，是對自己；對別人要寬容、要柔和，對自己要狠。所以儒家的修學、道家的修學都是教我們「嚴以律己，寬以待人」，對

待別人要寬，對自己要嚴格。現在人顛倒了，對別人狠，對自己就很不狠，所以他就沒有辦法降伏自己的煩惱習氣。我們對自己要狠心，斷絕一切誘惑，知道這一切誘惑都是妖魔鬼怪，這一切誘惑送我們到三途地獄，這不是好事情！如果能夠外面不受誘惑，裡面內心不生煩惱，不起心、不動念，這個事情有什麼難處？這是求自己的事情。

善財能夠從凡夫地一生圓成佛道，我們為什麼不能？讀了《華嚴經》，一定要發大心。善財童子他能夠一生成佛，我們也能夠一生成佛，這樣《華嚴經》才沒有白念。如果念了《華嚴經》，善財童子一生成佛是他的事情，跟我沒有關係，《華嚴經》就白念了。所以善財童子能，我們也能，這樣念《華嚴經》才沒有白念、才沒有白學。善財童子隨著五十三位善知識節節高升，他參訪吉祥雲比丘，吉祥雲比丘是代表初住位的菩薩，從此以後真的是平步青雲，一位一位的參訪，就把自己的境界不斷向上提升，海雲菩薩是二住，妙住菩薩是三住，他參訪一個善知識，他自己的境界就向上提升一層。我們為什麼不行？這個表法，如果我們說得寬一點，年年境界不同；再說得近一點，月月境界不同，這個就是善財童子表演給我們看的，為我們示現的。月月境界都不同、都向上提升，我們做不到，要做到年年，今年比去年要提升，也就是說年年都要進步，這樣我們學佛就得到佛法真實的利益。不可以說今年跟去年還是差不多一樣，甚至有的還退步，比去年還不如，退轉了，那就壞了。今年比去年煩惱少了，智慧比去年要增長；明年比今年煩惱又少了，智慧又再增長了，那就是善財童子五十三參，參參都往上提升。如果你真能精進，牢強精進，止惡行善，可以做到月月不同，每個月都不一樣。從月月不同，每個月都向上提升，到每一個星期都向上提升，每個星期都不相同，這個星期比上個星期境界又提升了。

如果能夠每一個星期都不同，境界都向上提升，就恭喜你，將來往生極樂世界肯定是上品上生。你能夠月月不同，決定得生淨土；若年年不同，也就是有把握、有信心。如果還停留在這裡，今年跟去年差不多，沒有什麼大進步，妄想沒有減少，智慧也沒有增長，這樣往生極樂世界就沒把握了。這些道理、事實真相我們不能不知道。

我們今天讀到「感大果」，我們決定不生梵天；說老實話，大梵天王請我們去作天王我們也不去，為什麼？大梵天還在六道裡面，六道輪迴。梵天福報大，享盡了怎麼辦？總有享盡的時候，享盡了還要繼續輪迴，還要再往下墮落，所以生天這個事情不是究竟。連大梵天王的福報都有盡頭的時候，人間富貴有什麼值得貪圖的？所以人間富貴就可以捨了。住茅篷，粗茶淡飯，樂在其中，這裡頭有大樂、有真樂，世間人看不出來。所以你要曉得什麼是大心，什麼是大行？斷一切惡，修一切善，這就是大行。實在不懂，你就依照佛所講的這些條目，五戒、十善、六度、普賢十願，這就是具體給你說出一條一條。我們淨宗學會成立，家師淨老寫緣起，緣起裡面提出修學五個綱領科目，大家好記。這五個科目就是我們自己生活，處事待人接物的一個準則，就是淨業三福、修六和敬、三學（戒定慧）、六度、十大願王。五個科目不多，我們可以記得很清楚，三福、六和、三學、六度、十願。只要我們起心動念、言語造作與這五個科目相應，這是真修行；與這五個科目相違背，那就造業了，就是搞六道輪迴。能夠依照這些科目修正你自己的錯誤行為，你的果報一定殊勝，一定感大果，大果我們把它定在西方極樂世界。

「裂大網」，網是比喻，羅網，魚在羅網裡面出不來很可憐，如何把它這個網裂開。這個網是代表，因地上講代表煩惱，煩惱是

網；果上講是六道、十法界是網，我們什麼時候能出得去？這個註子好，「經論開人眼目」，這是破迷開悟。迷是網，要靠佛的經論，所以佛經論稱為法寶。諸位要知道，佛陀在世，世間有佛寶；佛不在世，佛寶沒有了。佛不在世靠什麼？靠法寶。所以四依法裡面教我們「依法不依人」，第一條就是「依法不依人」，依人就錯了，要依法，要依經典。人是凡夫，人有煩惱，人的煩惱習氣沒斷盡，他不是佛，他講的就不標準；他說什麼佛菩薩再來的，我們不能去相信，也不能去依靠他。善導大師的《觀經·上品上生章》裡面註解註得好，舉的例子很多，這個世間什麼時候才會再有佛？《彌勒下生經》告訴我們，五十六億七千萬年之後，彌勒菩薩從兜率天下生到我們人間，接釋迦牟尼佛之後來成佛，那個時候這個地球才會再有佛寶出現。所以這個其中，釋迦牟尼佛到彌勒佛還沒有出現在世間，釋迦牟尼佛滅度了這個當中就沒有佛出現。所以我們要知道，要依經典，這不會被人家誤導。所以決定與經論相應，佛佛道同，就是古佛再來，他講的也不會跟今佛所說的違背。如果他說的跟今佛所說的相違背，那他決定不是古佛再來（如果成佛都一定是一樣的），肯定他是妖魔鬼怪冒充佛菩薩。他的思想、見解、行為跟經典講的不一樣、相違背，他就不是真正成佛，他不是，還是凡夫，真佛是決定相應。我們要冷靜細心觀察，自然就有個依靠。

第二句說「融通解結出籠」，這是從修行上說。修行上諸位要注意「融通」，融是圓融，通是通達，沒有障礙了。我們今天解不了結，出不了籠（籠就好像鳥籠一樣，被關在裡面），這是形容我們六道，六道就像籠子一樣。這是什麼原因？我們不能圓融，我們處處都走不通，都有障礙，不通就是有障礙。這個「結」就是煩惱，煩惱這個結沒有辦法解開，解不開這個煩惱。諸位要知道，融通就解開了，這樣才能夠裂大網，這個網真大，好像漁網一樣，無始

劫以來生生世世我們都沒有辦法出離這個大的漁網，都在這個牢籠之中，受困在六道輪迴裡面。

「歸大處」，大處是什麼地方？大處就是法界，是盡虛空遍法界、一真法界。無量無邊諸佛刹土是一個自性土，這才是真正的大處。自性土遍虛空法界，在佛法裡面講，諸佛果地上的報土是實報莊嚴土，諸位要曉得，實報莊嚴土是真正大處。大家都曉得，佛法裡面講四土，凡聖同居土不是大處，方便有餘土也不是大處；實報土裡頭沒有界限、沒有分別，那是大處。不可以說釋迦牟尼佛娑婆世界的實報土不是極樂世界的實報土，這個講不通，諸佛的報土都是一樣，相通的。實報土就沒有界限，就一真，它是一個，釋迦牟尼佛的實報土就是阿彌陀佛的實報土，阿彌陀佛的實報土就是毘盧遮那的實報土，實報土是大處。釋迦牟尼佛的方便有餘土，確實不是極樂世界的方便有餘土，那個不是，那是地區的，我們現在講區域性的；但是講到實報，實報是共通的，它就沒有界限了，實報是大處。凡聖同居土，娑婆世界的凡聖同居土跟他方諸佛世界的凡聖同居土也都不相同，那真的是不相同，那是小處，不是大處，都是一個小範圍，小範圍就不一樣。大處就一樣，界限沒有了，小處有界限。常寂光土那就不必說了，常寂光土講的是理體，那是理上的大土，實報莊嚴土是事上的大土，理跟事不二。所以生實報莊嚴土就證得清淨法身，等虛空遍法界，這個叫「歸大處」。這是地藏本願，也是一切諸佛菩薩的本願，在此地以地藏為代表。所以青蓮法師把這一部《地藏菩薩本願經》，也把它判作圓頓大法，圓人說法，無法不圓。

這節課時間到了，我們就先學習到這一段，下面「如此人法」這段，我們下一節課再繼續來學習。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！

