

請看本經的品題。經題給諸位介紹過了，這部經翻譯到中國來只有一品，這一品當然也是這部經裡面最重要的一部分，就是「菩薩心地品」。菩薩是梵語音譯過來的，而且還是省略的音譯，因為中國人總是喜歡簡單，所以將菩提薩埵就翻作菩薩，把後面的尾音統統略去了。這個字的意義在古譯翻作「大道心眾生」，玄奘大師從印度回來之後所翻的經我們叫它作新譯，他翻菩薩這個意思稱之為「覺有情」，就是覺悟的有情眾生。古今這兩種譯法都非常好，如果不是大道心，他不能覺悟，覺悟的人必定是發大道心。

古印度的人喜歡繁瑣，所以我們讀佛經往往看有一個意思重重複複說很多遍，不厭其煩的詳加闡釋。跟我們中國的人的心情恰恰相反，中國人喜歡是愈簡單愈好，人家是十句話能說清楚，你要一句話就能說清楚了，那你就比別人高明。所以我們中國自古以來文章、言語它的標準是簡要詳明，做到這四個字，那就是第一流的文章，簡單扼要又詳細明白，要做到這樣才是好文章。言語也是如此，要能達到簡要詳明這是第一等的口才，不像現在囉囉嗦嗦。

因此經典翻到中國實在跟印度原文相去就甚多，特別是鳩摩羅什大師翻譯的。本經就是鳩摩羅什大師翻譯的。他的翻譯完全是用意譯，而不是直譯。在文字上是極力要提升到我們中國人所要求的簡要詳明的標準。所以羅什大師譯的經我們很喜歡讀，就跟讀中國人文章一樣，一點都不囉嗦。玄奘大師是個很了不起的人，他翻的經論很多，可是我們除了《心經》之外，幾乎都沒有人讀玄奘大師的譯本。那就是他的譯法是直譯的，就是照著原文翻譯過來；換句話說，文法格局脫離不了梵文，同時也有梵文一樣的繁瑣。諸位要

是讀《大般若經》你就能夠看到，《大般若經》六百卷，玄奘大師所譯的。

「菩薩」，我們必須要明瞭它真實的含義，而現在一般人對這個含義不明瞭，所以一說到菩薩就想到泥塑木雕的神像。像一般民間土地也是菩薩，城隍也是菩薩，鬼神也是菩薩，凡是泥塑木雕的都叫菩薩，這是大錯特錯！鬼神跟菩薩相去甚遠，鬼神怎麼樣？他還是不覺，他是有情眾生他不覺悟，不覺悟是凡夫。城隍土地是閻羅王，本省拜的媽祖、王爺公統統是凡夫，是餓鬼道的凡夫，六道凡夫鬼道凡夫；他要不覺悟他不能稱菩薩，他不發菩提心不能稱菩薩，他要發菩提心可以稱作菩薩。世間所拜的玉皇大帝那是天神，天神還是六道之一。所以菩薩是單單指發菩提心的有情眾生。

我們自己發菩提心自己就是菩薩。發心說起來容易，發不容易，真正講到發不容易。為什麼說發不容易？如果菩提心發起來了，那你平常存的是什麼心？本經就要給你說明菩薩心是什麼樣子的，菩薩心地，菩薩存心跟我們確實不一樣，我們也像這樣的存心，那就是菩薩。就大體上來說，菩薩是一個上求下化之人，所謂「上求佛道，下化眾生」，這是從大體上說、總綱領上說。上求佛道，佛道是覺道；下化眾生這是運用大慈悲心，所以大慈大悲幫助一切眾生，使一切眾生都能夠覺悟，都能夠發菩提心，修菩薩道。

菩薩的心行就是一個覺悟人的心行，我們講一個覺悟的人比說菩薩這個概念上更為清晰。就是在一切境緣上，境就是物質環境，緣是講的人事環境，我們生活在世間，脫離不了這兩大類的環境。在境緣兩大類的環境裡面不迷，覺而不迷，淨而不染，這就是菩薩。如果是迷惑、染污，起邪知邪見，就叫做凡夫。菩薩跟凡夫正好是個對比，所以凡夫是人，菩薩也是人。一個是迷惑顛倒的人、心被境界所轉的人，叫凡夫；一個是明白人、覺悟的人，不為境界所

轉，這個人叫菩薩。所以這個定義我們一定要把它搞清楚。

講到心地，當然本經最重要的是講心地，而不是講菩薩。但是這個心地是菩薩心地，是一個覺悟的心地，而不是一個迷惑顛倒的心地。心稱之為地，地是比喻。地能夠生長一切萬物，離開了地，一切萬物就不能生存，所以地有生長的意思。最顯著的像植物，一定要依地生長。心，它有生長的意思，它有出生的意思，它裡面能夠出生無量的智慧、無量的德能，我們今天所講才藝都是從心而生的。從能生這個意思把它比喻作地。

在佛法裡面心要像地一樣，它的功能就顯現了。雖然有心，可是這個心不能生智慧，不能生功德，這個心不能算地。因此菩薩裡面就有三賢十地，你就曉得三賢菩薩是修心，好像農家一樣先在那裡整地。我們要想種糧食，先要開墾，開墾就是三賢位。地完全開出來了，我們下種子了，那就叫登地了，地有用，我的地可以能夠生長五穀雜糧了，那就叫地。如果我們先不整地不去開墾，那個山地多得很不能用，必須要加以開墾。發菩提心就是發心開墾，一直到地能用了，這個時候的心就是初地以上的菩薩，登地了。這個意思很深很深，但是也不難理解。

所以說到真正能夠度化眾生是地上菩薩，他這個心像大地一樣，能生智慧、能生功德、能夠利益一切眾生。在三賢位的菩薩雖然講是度化眾生，實際上是度自己，為什麼？他是在整地，地上還不能出生什麼。我們在《華嚴經》裡面看到，十住菩薩修直心，就是至誠心，十行位的菩薩修深心，十迴向的菩薩修大悲心，這些統統是開墾，在那裡整地，登了地這個地就有用處。這個道理要是不明白，我們的修學就沒有重點。譬如說，你不知道這個道理，看到人家地上生產、出產那麼多東西，你也去找一塊地馬上種植，結果種了怎麼樣？種了白費了心機，到最後是一無所獲，這個原因是什麼

？你沒有整地。由此可知，這個心地的重要，你要不明瞭你就沒有辦法修。

在開墾它也有過程，譬如一塊山地，先要把山上這些雜草先把它去掉，這是第一步的工作；然後再把沙石除掉，再把土地給它耕鬆，然後再下肥料來培養，它有一定程序，有先有後。我們要是開墾自己的心地，一樣也有程序，頭一個就是你這地上的雜草、雜樹這些廢棄物，第一個要去掉的是什麼？就是那個不平等的心。菩薩首先要修怨親平等，這是頭一個要修的，這一條做不到，其他的都不必談了，什麼深心、大悲心都不必談了，縱然有也是感情用事。為什麼？你完全是凡夫心不是菩薩心，你是迷惑顛倒的心不是覺悟的心。修行就是修心，它有次第、有程序，不能夠亂的。本經所用的方法，用什麼方法來修？方法是工具，我們今天開墾需要工具，沒有工具用兩隻手去，手也是工具，這個工具就是本經所提出的「十重四十八輕」的戒律。那是工具，開拓心地的工具。這就是講戒的重要。

昨天我們在華嚴會上也提到這個問題。佛法的修學有兩個過程，第一個過程是開悟，第二個過程是證果。所以戒律在這兩個過程當中它的德用不一樣，沒有開悟以前就是要守戒條，你所持的叫做事戒。我們念佛講事一心、理一心，講事戒，一條一條的條文你要是犯了就叫破戒、犯戒。悟了以後叫心戒，不是事，所以這個時候的持不是事相的持，是理持，境界比前面這個事持要高得太多！譬如，佛門裡講的比丘戒、比丘尼戒，這是屬於事持不是理持，可以幫助你得定不能開慧。諸位要曉得這個能幫助你達到事一心不亂，沒有辦法得理一心。梵網菩薩戒是講理持不是事持，它的境界超越了小乘，超越了事一心，它能夠幫助你達到理一心不亂，幫助你破無明見真性。如果我們要是不懂這個道理，把《梵網經》也用事持

；換句話說，轉大乘為小乘，迷理為事，把它降了一級，效果當然是大打折扣。這些都是在我們研究討論之前必須要明瞭的。

但是大乘是建立在小乘的基礎上，沒有小乘的基礎沒法子修學大乘。換句話說，沒有事持的基礎決不能達到理持。所以我們今天來研究討論這部經，重點在了解菩薩心地，目的是叫我們自己生起嚮往之心。我們要發心，要學菩薩。可是要學菩薩要先平心地，要先平心地必須要著重在事持，才能夠一步一步的提升到這個境界。這是非常非常重要的。

心地在本經有兩重意思。第一個是就教相來說，教相就是按照我們經本表面的意思來講，就是它所講的「三十心十地」。諸位心只有一個，哪裡會有三十個？這三十是講位次，十住菩薩、十行菩薩、十迴向菩薩，每個階段他用的是什麼心。這就統統講開墾，他開墾開到什麼程度。三十心圓滿就登地了，就好像開墾，我這個地統統開出來可以用了，可以種植了；可以種植的時候才叫地，還不能種植的時候叫心。所以有十心，十心就是十地，從初地到十地，三十心十地就是這麼個意思。換句話說，就是說我們的心逐步逐步清淨，清淨的相，然後到它起作用。這個作用也是逐步逐步作用到廣大無邊，是從這上說的。其實只是一個心，絕對不會有三十個心，四十個心，沒有的，只有一心。這是從教相上說。

第二個意思這是從理體上來講。這個心就是我們一切眾生「本元心地」，換句話說，就是自己的真心理體。十方三世諸佛是這個心，我們也是這個心，畜生、餓鬼、地獄還是這個心。所謂是一心無二心。這一個心因為它有染淨差別之相，所以它能夠變現染淨不同的境界。心清淨的時候變現的就四聖法界，心染污的時候就變現六凡法界，這是從大的方面來看。如果要從小的方面來觀察，你就更容易體會到。譬如說我們一天，不要講過去，講今天一天，心清

淨的時候好像身心舒暢很愉快，煩惱的時候好像一身都不舒服，這種情形就是心地變現的相狀。輕安愉快就好比是四聖法界，一身不舒服的時候就好比是六凡法界。這個現相怎麼產生的？心在那裡變化。所以我們要曉得這個道理，真正把心安住在清淨之處，那你就是永遠的輕安愉快，這就是神仙生活，佛菩薩的淨土。佛菩薩淨土就是這麼來的，正所謂「心淨則土淨」。

所以十法界依正莊嚴是我們自己自心所變現的，一切善惡境界也是自心所變現的；除了自心之外別無一法。一切物質的境界、一切人事的環境都不出自己一心變現，正如同作夢一樣。你在夢中遇到佛菩薩，那個佛菩薩是你自心變現的；夢到豺狼虎豹要傷害你，那還是你自心變現的。你不了自心，你迷在妄幻境裡面，遇到善的境界你生歡喜心，你的心被境界所轉了，歡喜是你心被它轉了；惡境界裡面你生了瞋恚心，你的心也被境界所轉了。你不曉得境界是自己變現的！自己變現的不能轉境界反而被境界所轉，這叫做迷惑顛倒。迷惑顛倒一定造業受報，所以這些真正看清楚了，豈不是古人所謂的自作自受。誰給你的？自作自受。

菩薩是覺悟的人、明白的人，他對於這個事實的真相十分的了解，曉得一切境界都是自心所變，他在這個境界用心，一心平等，他的心不被境界所轉；就是好的境界他沒有歡喜心，逆的境界他也不生煩惱。他曉得順逆染淨都是自己心變現出來的假象，好的境界裡面了不可得，惡的境界裡頭也了不可得，一切法不可得！所以他在一切法裡不起心、不動念。世間法所謂是六道，六凡、天人、修羅、畜生、餓鬼、地獄，出世間法我們叫四聖，聲聞是阿羅漢，緣覺是辟支佛；辟支佛是梵語古印度話，翻成中國的意思叫緣覺，辟支是緣的意思，佛是覺的意思，所以稱辟支佛中國意思就叫緣覺；菩薩、佛，這叫四聖法界。

凡聖的相不一樣，心是一樣的，是一個心，所以凡聖平等，只要你用一心，這個法界就是四凡六聖，就叫做一真法界。可是雖然是一真法界，但是在現前所呈現這個相狀有迷悟淺深不同。迷悟淺深是說的理，四聖六凡是講的相。其實這個四聖六凡怎麼個分法？就是迷悟淺深上差別。譬如說十分迷惑的，這是地獄；九分迷惑還有一分覺悟的，這是餓鬼；有八分迷惑，有兩分覺悟的我們講畜生，是這樣的差別。佛是十分的覺悟，一點都不迷，菩薩有九分覺悟還有一分迷，我們人道是迷悟參半，還迷得比較多一點，是這樣的分法。十法界是從這裡分的。同樣我們在講堂，大眾坐在一起，我們每個人迷悟程度不一樣。你在講堂跟大眾相處你是覺而不迷，一點都不迷，你就是佛，你有九分覺還有一分迷那你是菩薩。

你要問十法界在哪裡？十法界原來就在一法界裡。所以天台大師講百界千如，每一個法界裡面都具足十法界，是這麼個分法的。就是以畜生而論，畜生裡面有畜生的佛，牠雖然是畜生身牠覺而不迷，畜生裡面有菩薩，畜生裡頭也有地獄、也有餓鬼。所以每一界裡面都有十界，十界合起來就是一百界；每一界裡頭有十如是，百界就有千如是，百界千如，說明宇宙人生的狀況。這是智者大師在《法華經》裡面給我們發明的。

現在最重要的就是我們迷了真心，迷了我們的覺心，現在不覺了。不知道十法界依正莊嚴是自己變現的，這就是不覺。好像我們在作夢一樣，不曉得這個夢是我們自心變現的，這就是不覺。不覺問題就很嚴重，為什麼？不覺是迷惑，迷惑就妄動，妄動就造業，造業當然有果報。所以如果我們造五逆十惡業，我們的心就會變，變那個地獄的相，變地獄的相就要受地獄的果報。譬如我們這個心不善，常常存著害人的心，晚上就常常做惡夢；日有所思，夜有所夢，常常要整別人，做個夢被別人整了。那個夢雖然是假的，也不

好受！我們常常以慈心待人，以慈悲心那你就做好夢，這是諸位都有經驗的，都能夠理解的。六道輪迴就是這麼來的。你造五逆十惡就會變現地獄，本來沒有地獄，地獄是你自己變現的，自己造地獄自己去受果報，就是這麼回事情。

什麼叫五逆？這是必須要知道的。五逆這是最惡最重的罪過，第一個是殺父親，第二個是殺母親。諸位要曉得父母對我們的恩德多大，父母對我們養育之恩不知道報答還要去殺害，這是地獄罪業。父母他都要加惡心去害，諸位想想他還有什麼人他不能害的；對父母都能忍心下手，這個人是殘忍到了極處。第三是殺阿羅漢。阿羅漢是世間善人，是一個清淨修道之人，他對於任何人都是以慈悲心，是利益眾生的。所以這一個地方的善人，一個地方上的模範，地方有這樣的人會給大家帶來福報，善人國之寶！你要加害於他，把這個地方上的善根把它斷掉了，這個罪是非常之重。所以這個地方上好善，今天所講的好人，他能做好事、能照顧地方、能幫助大家，教化眾生，這都是善人。

第四條就是出佛身血。佛有無量的智慧，無量的神通，你就存心想殺佛，你也殺不到他。佛有善巧方便，佛有他心通，你心裡起個念頭他早就曉得了，他有辦法迴避的，不會被你殺的。但是偶爾的時候佛身上有一點傷害，叫他流一點血，這個事情有的。像提婆達多，當年釋迦牟尼佛在世，他就是處心積慮想謀害佛，但是佛不會被他害，叫佛受一點傷流一點血，有。佛是一代大師、是一個大教育家，不但影響當時，還影響到後世，這是世間第一等的大善人，你要殺他豈不是斷一切眾生的慧命嗎？諸位想想佛為什麼不能傷害？因為一切眾生的福報太大了，你一個人的福報不能與一切眾生的福報來抗衡，你抵不過，所以你傷害不了，道理在此地。偶爾有一點小障礙是可能的，大的障礙不可能，畢竟一個人的福報不能與

大眾的福報相比，所以這個罪也是地獄的罪業。

第五條叫破和合僧。破和合僧就是破壞教學，阻礙弘法。佛以正法教化一切眾生，他來阻礙，他來破壞。僧團是執行佛教學的機構，就是我們所講的寺院、道場。所以建立道場有無量功德，啟請講經果報不可思議，障礙的罪過當然也是不可思議的。所以佛法它是至善之法，純善之法，這是要流通的！無條件的流通，就怕人家不接受，肯接受哪有不恭恭敬敬送給他的道理？所以菩薩用心跟凡夫不一樣。你看看佛經每部經到後面流通分，佛都是勸勉大眾盡一切的方法去流通，功德無量。佛沒有說每一部經後頭印個「版權所有，翻印必究」，沒有這個字樣，那就不叫佛，那是凡夫。那是什麼？只有我獨家可以買賣，別的人不行，別的人你要盜版，我要法律起訴，要告你，要追究責任，要要求賠償，那是生意買賣，那不是佛法。佛法是無條件送給人的，其目的是令他覺悟。如果我還要求報酬，我就迷惑顛倒了。也許有人會懷疑，我們統統布施了，不要求人家一點點，那我們的生活怎麼辦？這個想法就是你多餘的顧慮，福報自然！

今天你所有的福報從哪來的？是你因為平素修布施而得到的，你布施的愈多你福報就愈大，自自然然的福報，用不著自己操一點心。如果你布施的時候斤斤計較，那是你生意買賣，縱然得到利潤，有的時候還有倒閉。你看這個世間發大財做大買賣的，公司一倒閉，很多捲款逃到國外去了，也沒有臉見人。所以說一飲一啄莫非前定。這是在迷的境界裡頭，都是因果報應絲毫不爽，這是在迷的境界。悟的境界裡面是從你真心本性裡面的福報、德能，那不是修來的，叫稱性的福報。不但這個福報廣大無邊，而且享用不盡。我們在大經裡面，《華嚴經》你看毘盧遮那的依正莊嚴，《彌陀經》裡面，你看看極樂世界的依正莊嚴從哪裡來的？那是稱性的福報，

不是修得的，不是用什麼自己智慧能力去賺得來的，不是的，自自然然現前。所以你要是真正明白這個道理，你操什麼心？你操的那些心叫冤枉操的心，白操了心。所以五逆十惡決定造不得，這樣才不墮地獄，為什麼？你的心不會變現地獄的境界，不會變這個境界，心地清涼、清淨。

鬼道的業因當然也很複雜，可是裡面最重的是慳貪、嫉妒，我們想想我們有沒有這個心？慳是什麼？慳吝，吝嗇，自己有的捨不得拿出來，捨不得布施；貪心是自己沒有的，總希望想盡方法得到，這是煩惱裡面很重很重的煩惱。見到別人有財富、有能力，自己不如他就起嫉妒心，想種種方法去障礙他，不喜歡別人成就，這樣的心就會變現餓鬼的境界，自己到餓鬼道裡去受那個果報。所以境界是自己變現自己去享受，就跟作夢一樣，他就會做這種夢。我們要想不墮餓鬼，就要把慳貪放下，自己有的可以全部拿出去，自己沒有的，不想得到，不想。看到別人有的生歡喜心，恭喜他，他發達、他發財！決沒有嫉妒。自己心地清淨，福報就自然現前了，這真正叫修福培福！如果這個慳貪心很重，嫉妒心很重，跟諸位說那是折自己的福報，損自己的福報。自己有一百分福報，如果有這個慳貪嫉妒，打對折還不止。所以這不是修福，這是折福。

畜生道的業因是愚痴。你看一般畜生都愚痴，這個因是怎麼種下來的？就是對於哪是真、哪是妄，哪個是邪、哪個是正不能夠辨別，把假的當作真的，真的當作假的，顛倒是非，邪正不分，這是愚痴，所以才感畜生的果報。寂光大師在這個註解裡面，這個註子的估價單已經送來了，我這個地方用的是影印本，原本已經拿去裱去了，我們想影印兩千部，估價單送來這個價錢是十萬零八千，大概就是一本五十多塊錢。寂光大師這個註子非常之好，上一次已經給諸位介紹過了。我們的道場是一個專學的道場，持戒念佛。我們

的《梵網經》就是星期天講，每逢星期天講《梵網經》，決定不變更，一部講完了從頭再講。所以這個本子我們要印，寂光大師的這個本子深入淺出，容易理解，我們講就依照這個註子來講。

他這個註子裡面，除了我剛才所說的這個意思之外，他裡頭有說「亂倫理欺罔騙害等因，故有畜生」，畜生道裡頭確實有這個意思。我們常說欠人半斤要還他八兩，這都是講欺騙的。佛門裡面常說的「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還」，你出家是為了修道，大眾才供養你，你得到供養又不修道，你就是欺騙大眾。欺騙大眾將來怎麼樣？變畜生去還債。這就是說明出家人欠施主的債欠得太多。我們聽了不信，不相信，其實這個事情是真的。在過去寒山拾得這是諸位都曉得的，在天台國清寺住的那個時候。國清寺裡頭有放生園，這一般人買東西到那裡去放生。而這個放生園裡面有很多畜生都是寺廟裡頭已經過去的法師。那還算是不錯的，他變了畜生，還有人把牠買來送到牠自己本廟裡面去放生去，這個緣就很殊勝。寒山拾得老是逗牠們那些鵝、雞、鴨，他就叫名字，都是叫過去法師的名字，叫一個，哼了一聲就到他面前來了，真的，一點不假！所以我們不要把這個當作笑話來看，千真萬確的事實。

由此可知，我們要想不墮畜生，就不能夠欺騙人，對待一切人我們要誠、要敬，存誠敬之心；對待一切事我們要認真負責，不能夠馬馬虎虎含糊籠統，雖然不是存心欺騙，也是對人、對事不負責任，這些都是屬於愚痴，都是畜生道的業因。就是講畜生心，就是這個心會變畜生道的境界。

佛在經上跟我們說真正接受三皈五戒，這才能得人道，人是稟三皈五戒而現這個境界的，這是天然之道。佛教沒有到我們中國來之前，我們中國列祖列宗教給我們的是倫常八德（五倫五常八德）

，跟佛法裡面的五戒十善是相等的，所以我們要是讀聖賢書，守聖賢的教誡，確實可以得人天善果。佛特別重視五戒道理就在此地。所以我們的修學從哪裡學起？要從五戒學起。五戒是根本戒，將來在本經裡面我們會詳細的來說明，特別本經講的這個五戒是從心地講起，我們無論是對理、對事都要討論明瞭。

修羅道他跟人道是相同的，也是修五戒十善，可是他的性質就是心裡帶著一份剛強的偏激，帶著這些，傲慢；他肯修福，他也能捨，但是我們一般人所謂剛強，逞強爭勝。看到別人做好事了他也做，他要比他做得多一點，我要比你強，要在你之先，存這樣的心，果報就是修羅。所以修羅福報一定很大，不管他在哪一道。因為修羅四道都有，天上人間、餓鬼、地獄裡頭都有修羅。修羅的福報比一般人都大，但是他沒有一般人的心地的善良，就是他的本性剛強好勝，喜歡鬥爭，就是喜歡爭勝，無論在什麼場合當中，他總要爭在別人前面，不甘落後。所以這種好勝的心、逞強的心就是修羅業因；就是他爭不到的時候，他瞋恚心就現前了。所以這個與瞋恚有密切的關係，心不容易得到平靜。六道裡面講修羅道，都是講的天阿修羅，人間阿修羅不說，專門講天阿修羅。他和天人有同樣的大福報，他沒有天人那麼慈悲。

天道，這是講修十善業道，所以他的道德標準比人高，要修禪定，要修四無量心，慈悲喜捨，這是天道的業因。阿羅漢聞四諦而悟入無生，辟支佛他在一切萬法因緣當中以智慧來觀察，曉得「因緣所生法，當體即空」，所以他能夠在一切境界裡面不為外境所轉，真正能到如如不動，保持著心地的清淨，聲聞、緣覺。菩薩是以理智觀行，自利利他，慈悲喜捨，上求下化，這是在有情眾生裡面可以說是第一等覺悟之人。

本經主要講的就是講菩薩。所以菩薩要經歷長劫的修行，他有

耐心，不是一下就能夠成就的，一般經論裡面講三大阿僧祇劫的修行，而我們在《華嚴》裡面所看到的是無量劫的修行，我們要曉得這些因緣果報。菩薩行到究竟圓滿就叫成佛，所以菩薩跟佛是一體，沒有圓滿的時候叫菩薩，圓滿了叫佛。好比我們在學校念書，學業沒有讀完的時候我們叫學生，讀完了就畢業了，就得一個學位，像大學裡學士學位，那個學士跟學生是一不是二，學士那是所有的課業修完了，沒有修完叫大學生，就是這麼個意思。

這是說明六凡四聖合起來佛經裡面常講十法界。可見得這個十法界是怎麼現前的？就是自己這一心當中迷悟差別，所以有這些現相。佛就這些現相給我們加以說明。說明一定要有方便，不給它按上名詞我們很不容易理解，所以就給它取了個名字，這個名字是假名，讓我們理解這個事實真相。而講到究竟真實那是一念不生，凡聖迷悟了不可得，這就是淨土裡面所講常寂光土，那是證到究竟真實，《華嚴》裡面所講的大光明藏。大光明藏就是淨土裡面講的常寂光土，這是講到究竟真實，所以菩薩是覺或者講悟，他覺的是什麼？他悟的是什麼？就是悟的這個心地，這個心地能生萬法，十法界依正莊嚴都是這個心地所生的。他悟的是這個。

自心所生的萬法為自己所受用，又以自己的心地去教化一切眾生，變現為他受用。覺悟的人受用是自在，迷惑的人受用是痛苦的，這個事實就在眼前，就是我們當前的社會，我們現在的環境。你要悟了，自在，在這個裡面念念成就自己的定慧，就像六祖所說的「弟子心中常生智慧」，他怎麼不自在？他自在！無論是順境、是逆境，他沒有不自在的。迷惑的人怎麼樣？就是一般凡夫他的生活常生煩惱，一天到晚無論在哪一個場合當中愁眉苦臉，苦不堪言，迷！那個覺悟的人就是在地獄裡面上刀山下油鼎也笑咪咪的很自在，為什麼？因為他曉得凡所有相皆是虛妄，一切有為法如夢幻泡影

。他不執著。作夢的時候夢到一隻老虎吃掉你了，你曉得這個是作夢，夢是假的。來，給你吃，我就發個慈悲心，你餓得很我就餵你一餐。他很自在，他沒有畏懼，沒有痛苦，為什麼？曉得一切法如夢幻泡影。迷的人不曉得，當真，作夢的時候老虎要吃你，嚇得一身冷汗，怎麼跑也跑不掉，嚇死了！結果醒過來的時候一場夢，曉得這是個夢，何不給牠吃？就是一個迷，一個是覺悟，所以悟了什麼境界受用自在，沒有不自在的！

法界原來是一真！悟的人是一真，迷的人住十法界，悟的人住一真法界。那我們要問一問，究竟什麼人住一真法界？這裡剛才講了三十心十地，初心就住一真法界。可見得我們現在很可憐，人家那個整地，他還有一塊地，我們現在連地都沒有，想整都整不到。不是地沒有，是你自己沒發現，你要發現你自己有地，這就叫初發心的菩薩。發現自己有心地，而且自己這個地跟十方如來那個地無二無別。佛菩薩的地已經開發了，我們這個地還是個荒地。你能夠發現到你是個荒地，你就開始覺悟了，始覺；你還沒有發現，那叫凡夫，你是不覺。覺與不覺是從這個地方說的。

「地」的義趣、理體、相狀、功德、作用，奇妙無窮！今天時間到了，意思沒有講盡，可是這個意思很重要，我們下個星期再繼續的來給諸位說明。這個事情要不搞清楚，我們講修行、講用功，古人所謂「用不上力」，不知道從哪裡用起，不曉得從哪裡修起，盲修瞎練，費了許多時間，許多的精神是一無所獲。如果你要統統明瞭，功夫得力，你自己在日常生活當中修心養性，法喜充滿。如果沒有這些好處，佛法還能傳到今天嗎？兩千多年當中還有那麼多人去學習嗎？它的好處太多太多！我們今天沒有得到，就是對於佛法是根本一無所知，確確實實是盲修瞎練，明白之後這才講正修，正知正見，正行正修，我們決定得到正果。今天就講到此地。