

《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！請大家翻開經本《地藏經》玄義前面，綸貫第十三頁，倒數第五行，我們從：

【第四、論不思議方便用者。】

從這個地方看起，這是玄義的第四段「論用」。我們把文念一段：

【準經。佛告地藏菩薩云：吾於五濁惡世，教化剛強眾生，令心調伏，分身千百億廣設方便。】

到這裡是一段。「論用」就是講這部經它的功用、它的作用，就是我們學了這部經有什麼用處，功用是什麼、它的作用是什麼。力用就是方便，『不思議方便用者』這個用。『準經』這兩個字，就是根據這部經典，文言簡要就是「準經」，經也就是我們修學的一個標準。『佛告地藏菩薩云，吾於五濁惡世，教化剛強眾生，令心調伏，分身千百億廣設方便。』這是根據《地藏菩薩本願經》這段經文，引用這段經文來說明這部經的功用，它的作用。這是經典裡面的經文，這一段，這一段就是青蓮法師他以五重玄義標出「論不思議方便用者」。一般如果用天台宗的五重玄義來判一部經，到第四論用，大部分就兩個字，「論用」，他再加上「論不思議方便用者」，就是根據《地藏經》本經裡面的經文。這個經文就是佛告訴地藏菩薩：「吾於五濁惡世」，吾就是佛自稱，「教化剛強眾生」，我們這個娑婆世界的眾生，南閻浮提的眾生很剛強、很不好教化。要教化這些剛強的眾生，要令他的心能夠調伏，所以他必須「

分身千百億，廣設方便」。「分身」，化身，分很多種身分，要設種種的方便，才能教化這些剛強的眾生，剛強眾生不好教。這是《地藏經》的經文，著重在「方便」這兩個字，因為他說「不思議方便為用」，本經的作用是不思議方便為作用。下面引的全是本經經文，下面引用都是《地藏經》裡面的經文，我們看下面：

【又告四天王云：如是菩薩於娑婆世界，閻浮提中，百千萬億方便，而為教化。又告地藏：汝須百千方便，勸是等人。又云：菩薩以方便力，拔出根本業緣。又菩薩方便力故，使令解脫。地藏白云：我亦百千方便，度脫是人等。】

『如是菩薩』是指地藏菩薩，就是指的地藏王菩薩。『於娑婆世界，閻浮提中，百千萬億方便，而為教化。』這裡面又說「方便」，這是另外一段經文又講到方便。『又告地藏：汝須百千方便，勸是等人』，這是第三次，佛提出方便。『又云：菩薩以方便力，拔出根本業緣』，這是第四次說方便。『又菩薩方便力故，使令解脫』，這第五次說方便。『地藏白云：我亦百千方便，度脫是人等。』前面是佛講的，第六次是地藏菩薩講的，地藏菩薩自己也說了，我也是跟佛一樣，百千方便來度脫這些剛強難化的眾生。總共講了六次方便，所以青蓮法師以方便，再加上不思議，不思議方便為本經的力用，這是有根據的，他是根據經文，所以立上這個標題，就是「不思議方便為用」。

【故以方便，為今經之用也。】

『今經』就是本經，就是指《地藏菩薩本願經》。『方便』兩個字怎麼講法，這一句我們在佛門，學佛的同修也常常聽到，甚至沒有學佛的人也都聽說過。在佛門有一句話講「慈悲為本，方便為門」，對於「方便」兩個字怎麼講法，這可能一般人他就沒有進一步去探討，下面青蓮法師舉出天台大師解釋。天台大師就是智者大

師，他是天台宗創始人。青蓮法師也是天台宗的弟子，他也學天台，所以註釋本經多半用天台的教義。註解這部經，大多數都是用天台宗的教義來解釋這部經。智者大師把「方便」這兩個字說了三個意思，請看這個文：

【一曰：方者，法也；便者，用也。巧用諸法，隨機利物。】

第一個是給我們解釋『方』這個字，「方」是方法，『便』就是用，它的作用。『巧用諸法，隨機利物』，這叫方便。換句話說，方便這個意思，是我們現在說的最恰當的方法，就叫方便，最合適的方法、最合宜的方法。方法用得不恰當，有方，但是不便，不便利。以佛法的說法就是契機，契機就是方便，契合眾生的根機。自己修學一定要契自己的機，契就是適合，適合我們的根機、我們的程度，我們能夠理解的，我們能去做的，這樣才不浪費我們的時間、不浪費我們的精力，我們在短時間就能有成效，就有很好的效果。幫助別人，教化眾生，亦復如是。我們要幫助別人覺悟、回頭，也是必須適合他的根機、他的程度，他能接受的。總是希望能在最短的時間、最少的精力，收到最大的效果，這種方法就叫做方便法。這是第一個講法。第二個講法，方便是講門。看這個文：

【門名能通，通於所通，方便權略，為真實作門。真實得顯，功由方便。】

第二個意思，方便是指法門的意思。法門很多，諸位都要知道，佛說種種法門都叫方便門。八萬四千法門，無量法門，都可以說之為方便門，都是方便，佛應機說法。「門」是能通的意思。我們要進到屋子裡面來，必須透過一個門戶，你才能進來；我們在屋子裡面要通到外面，也要透過這個門。這個門，它是能通的意思，通達到你希望達到的地方，所以佛家稱之為「法門」，法是方法，門是門徑，從哪個門徑進去。法門也是方便，方便是『權略』，諸位

要曉得，「權」是善巧方便，權巧。由此可知，法門不是真實，但是它能夠通到真實，由這個門徑你能證得真實，這是『為真實作門』。但是諸位要記住，給真實作門，門並不是真實。所以《金剛經》說：「法尚應捨，何況非法」，法是指佛法，非法是指世間法；佛法都要捨，何況世間法？為什麼要捨？因為它不是真實的，你不能去執著那個不是真實的，那是給你前面的一個方便。

所以《金剛經》也用比喻，法喻，好像我們那個船筏划船（像現在那個氣墊船），你要渡過河，搭那個筏，划過去到彼岸，到彼岸你那個船不能扛在身上，你就要放下。像這個船到岸了，你就要下船，你不能把船拖著走。佛法就像法船一樣，所以「法尚應捨，何況非法」。但你還沒有渡過來的時候需要，不能放棄，渡過來就要放下。佛法是給我們做證得心性的門徑，如果我們執著佛法，你就不能證得，這才說要離言說相、文字相、心緣相，這是《大乘起信論》馬鳴菩薩講的。你聽經聞法，要離言說相、文字相、心緣相，你才能悟入那個真實的境界。名字是名詞術語，不能執著；離心緣相，心去攀緣，心外求法就不能證得，所以你要離名字相、文字相、心緣相，你才能證得事實真相。

『真實得顯』，這句話在禪宗裡面就是大徹大悟、明心見性，在教下叫做大開圓解，在淨土宗叫理一心不亂，在密宗叫三密相應。顯了，明顯，顯露出來了。『功由方便』，功用能夠顯發自性，就是借用這個方便，來啟發我們自性般若智慧。你沒有方便門，你沒有辦法證得，就不得其門而入。諸位要曉得，法門是講經說法，這是法門；你不講經說法，那大家怎麼懂這些理論方法？所以講經說法是信解，啟發我們的信心，幫我們斷疑生信，給我們講修學的方法，怎麼修，這是法門，法門指講經說法。長時間的薰修是方便，所謂「一門深入，長時薰修」，沒有長時間的薰修，不能一門深

入，真實是決定顯不出來。所以你用哪個方法修都可以，原則就是戒定慧三學，因戒得定，因定開智慧，目標就是開智慧。不管修哪個法門，最終目標，開啟自性般若智慧，明心見性、大徹大悟。修任何法門，方法、門徑很多，到達的目的都是一樣。

真實在哪裡？真實就在當下，沒有離開當下。一真法界在哪裡？不是說離開我們娑婆世界，另外有一個一真法界，離開我們現實的世界去找個一真法界，找不到。我們現實的境界就是一真法界，你現在眼睛看到的、接觸到的就是一真法界。你為什麼不能證得？因為我們有妄想、有分別、有執著，就在眼前我們就見不到，被妄想、分別、執著障礙住了。所以中峰國師在《三時繫念》開示裡面講，「分明在目前」，分明在目前就是就在眼前，一真法界就在眼前、就在當下。佛在《華嚴經·出現品》說得好：「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，智慧是能證，德相是所證。德相是什麼？一真法界，一真法界就是德相；在我們淨土來講，西方極樂世界就是一真法界。「但以妄想執著而不能證得」，這是佛把佛跟眾生的差別在哪裡，一句話給我們說破了。為什麼佛能證得，眾生不能證得？因為眾生有妄想執著。佛為什麼成佛，眾生為什麼作眾生；佛為什麼住一真法界，眾生為什麼住五濁惡世，這個真相說清楚了。因為眾生有妄想分別執著，當中有了這個東西，所以我們就是住在娑婆世界五濁惡世，而諸佛菩薩沒有妄想分別執著，他就住一真法界。佛菩薩他來跟我們住在一起，他住一真法界，我們住十法界。

這是等於把修學的總原則、總綱領告訴我們，我們今天用什麼樣的方法，把我們的妄想分別執著斷掉，妄想分別執著斷掉就成佛了。也可以說，你能夠斷一切執著，你就證阿羅漢果；你能夠再把分別也放下，你就是菩薩；你再破一品無明，妄想斷盡，你就成佛。

，就這麼一回事情。最嚴重的是執著，由此可知，我們學佛從哪裡學？學一切都不執著。這個不執著，具體的說明在《金剛經》，《金剛經》講不要著相，不著我相、人相、眾生相、壽者相，你不著這四相你就超越六道，證阿羅漢果。所以我們從學不執著下手。

普賢菩薩教給我們「恆順眾生，隨喜功德」，沒有一點分別執著，有一點分別執著就不是隨順。隨順裡頭還講恆順，恆是無有窮盡，不是暫時的隨順，是永恆的隨順。在一切法裡頭不分別、不執著，這就叫佛法。於佛法當中，我們研究教理，我們念佛修行，如果有分別執著，都變成世間法。世法跟佛法的界限在哪裡？就是一個有分別執著，一個沒有分別執著，做的事情是一樣的。沒有分別執著，穿衣吃飯都是佛法，所以說哪一法不是佛法？其實所有的世間法統統都是佛法，在世間法裡面覺悟，那世間法就叫佛法。六祖大師在《壇經》也講，佛法不離世間法，如果你離開世間法，要去找個佛法，好像兔子裡面，你要找兔子的角找不到，沒有。只要沒有分別執著，法法皆是。宗門所謂：「頭頭是道，左右逢源」，隨便拈一法，沒有一法不是佛法。源是什麼？源是自性、根源，一念心性。左右逢源就是左右都見性，法法都見性，只要離開妄想分別執著，你就見性。

所以這個教學，法門是教學，這是方便，「功由方便」。教學達不到效果，那就不是佛法。無論什麼法門，教學能夠達到效果，沒有一法不是佛法。你只要達到這個效果、達到目標，用什麼方法都可以。所以佛家很開明，沒有執著，佛不是說只有佛會說法，其他的人都不會說法。佛在經上講，有五種人可以說法，佛當然是第一個，他能說法；菩薩、天人，還有外道，就是我們現在講信其他宗教的，他也能說法。只要說法能夠使聽的人、接觸的人開悟，那個就是佛法，那個人就是佛菩薩。

根據這個原理，不但佛經可以開悟，儒家的經典可以開悟，道家的經典可以開悟，其他宗教的經典也可以開悟；不但經典，你在生活當中做任何事情都能開悟。禪宗是最好的一個表現，禪宗他不念經典，參一個話頭，那個話頭沒有理路的，讓你去參，你心定到一定程度，六塵境界觸動六根，突然他悟入了。所以在《指月錄》，禪宗這些一千七百則公案裡面，一千七百種不同的因緣他開悟了。有人聽到人家拿石頭丟，丟到竹子，碰撞出來這個聲音，他一聽悟入了。有參禪的到市場去，他聽到喊賣豬肉的，他開悟了。還有一個經過青樓，就是以前唱歌的地方，聽到歌妓唱歌，而且唱不是佛法的歌，唱的都是世間法的歌，我們凡夫聽了迷惑顛倒，但是他聽了大徹大悟。所以你說哪一法不是佛法？六根接觸六塵境界覺悟了，任何一法都是佛法，法法都是佛法。不覺悟，你拿個經典念，那也不是佛法，你不開悟，念到最後佛法變成世間法了。關鍵要把妄想分別執著你要放下。所以蕩益大師講，你真正發心要了生死，講經會開悟，參禪會開悟，念佛會開悟，持咒會開悟，還有作福會開悟（作福就是幹活，替大家服務）。你說哪一法不是佛法？這個我們一定要知道。所以印光祖師勸我們淨宗同修要念《感應篇》《了凡四訓》《安士全書》，這三本不是佛經，但那個是不是佛法？真的是佛法，跟佛經上講的義理完全相應。你讀《感應篇》會不會開悟？參一句沒有理路的話頭都會開悟，何況這個經典？你讀《弟子規》會不會開悟？會。讀《十善業道經》當然也會開悟。所以關鍵在於你要放下妄想分別執著，六根接觸到六塵境界，在某個因緣觸動你的悟性。

由此可知，佛法並不講究形式，它講究是實質，這個我們特別在《華嚴經》裡面看到，本經裡面也有。地藏菩薩的前生是婆羅門女（婆羅門教不是佛教，是印度古老的宗教，最老的），她不是佛

教徒，她是婆羅門教的信徒。婆羅門教的信徒，她也聽佛的話，也依照佛的話去做，她開悟了，她也證果了，但是她沒有改變她信仰婆羅門教，她還是婆羅門教的信徒。我們在《華嚴經》看到勝熱婆羅門，那是婆羅門教的長老，是婆羅門教裡面的大師，他不是信徒。他聽佛講經說法，他開悟了，他行菩薩道。他還是以婆羅門教長老的身分在弘揚佛法，以這個身分行菩薩道，用他這個宗教的經典，內涵就是佛法。所以他沒有捨棄，佛並沒有教他，你要捨棄你的婆羅門教，你在形式上要做個佛教徒，佛沒有這樣的要求。尊重他的信仰，只要把佛法供養他，他在哪一個宗教、哪一種身分都是在弘揚佛法。這是實質，不是在形式，這一點就是現在所講的多元文化。

佛在經上講：「同不礙異，異不礙同，理事無礙，事事無礙」，我們明白這個道理，這是真理，這是事實真相。同是什麼？覺悟，同覺，徹底覺了宇宙人生真相。事相上可以個個隨著自己的緣去示現、去表演，這才形成這個社會和法界多彩多姿，我們今天講真善美慧，多彩多姿。如果我們在這些形相上執著，一定要講這是佛教徒、那是外道，其實我們也是外道，心外求法。佛心中沒有外道，我們說他迷，我們自己也迷了。這是許許多多學佛的人，一生不能夠契入佛境界，不能夠入佛知見，原因之所在就是分別執著。最怕的是我們穿上這個衣服，走到哪裡，所謂是方袍圓領，一穿就是人上人，人家看到我就要合掌稱上人，要頂禮，其實我們有上人之名，實際上是下人，不是上人。貪瞋痴慢、妄想分別執著絲毫沒有減少，求人家恭敬供養，將來拿什麼去還人？我們看看諸佛菩薩，在經典上看，對待一切眾生那麼樣的謙虛，平等的恭敬，我們沒有留意，沒有放在心上，沒有認真去學習，學的是貢高我慢，輕視別人，這是犯了大錯誤。

這是我們學習，就是學佛、學道從哪裡學起？普賢菩薩教給我們十大願王，第一願「禮敬諸佛」，從這裡學起。諸佛，過去佛、現在佛、未來佛。未來佛就是包括一切眾生，十方三世一切諸佛，不但有情眾生是諸佛，無情眾生也是諸佛。一切眾生不但有情，包括無情，山河大地這些都是眾生，也都是諸佛。心佛眾生，三無差別，那怎麼不是佛？我們在《華嚴經》看到，講無情的眾生，桌椅板凳是善知識，香爐蠟台也是善知識，這是講無情眾生。無情眾生怎麼稱它是善知識？從法性上說，表法上說，我們從這個表法上覺悟了，它就是我們的老師，它就是代表一個法門。我們看到一個蠟燭台，燃燒一枝蠟燭，一看心裡覺悟了，要燃燒自己，照亮別人，沒有我。我們從這裡學到了，照耀別人是為別人服務，犧牲自己為別人服務，這從蠟燭學來的。國父孫中山先生也講，人生以服務為目的。我們現在這個社會上說服務業，其實哪個行業不是服務業？好像在餐廳裡面才叫服務業？不是的。所有的行業都是服務業，為社會大眾、為眾生服務的。這是蠟燭表的法。另外蠟燭點了有光明，光明是代表智慧的意思，你沒有智慧你就沒有光明的前途，前途是黑暗的。從香爐上也學到這個意思，香是用香味供養人，蠟燭是用光明供養人，盡自己的能力供養一切眾生，表這個意思。我們懂這個意思，蠟台怎麼不是善知識？香爐怎麼不是善知識？桌椅板凳都是善知識，當然是善知識。以自己的本能，全心全力供養一切眾生，沒有分別執著，沒有任何條件。所以佛法各種設施，情與無情都是表法；懂得表法的意思，我們就能悟入佛的境界。

我們今天看這個世界很悲慘，看到這個世界的人這麼多的苦難。今年這個新冠狀病毒的疫情，還有加上一些天災，火災、水災、地震、蝗蟲過境、戰爭等等，天災人禍，地球上人類就受苦難。如何幫助他？講太深的道理他不懂，他也沒有那麼長的時間來學習。

偶爾接觸個幾分鐘、幾十分鐘，這還是長的，現在恐怕幾十分鐘的耐心都沒有，甚至幾分鐘的耐心都沒有，可能幾秒鐘。在這樣的一個環境、這樣的一個社會趨勢之下，我們要把最重要的東西，他能接受的東西傳遞給他。什麼最重要？愛心最重要，平等的愛一切眾生，這裡頭決定不能有高下。無條件的施捨，施捨用現在話講是服務，幫助別人。無條件的服務一切眾生，幫助一切眾生，付出真誠的愛心，若每一個人都能這樣做，天下太平。不能講得太多，沒有那麼多時間講得太多，最重要就是這兩句話。我們勸別人，我們自己本身要做到；做不到，勸別人沒用處，別人就會說：「你只會說，你自己也做不到。」我們自己要做到，要做出樣子給人看。言說是法門，做樣子給人看也是法門；言說是方便，做榜樣還是方便。這是第二個意思，第二個意思比前面一個意思深。第三個意思講得更深了：

【方者，祕也；便者，妙也。】

說法的淺深，的確是隨著自己修學境界不同，你的體會不一樣。『祕』不是祕密，佛法裡頭沒有祕密。祕密總不是好事情，見不得人才有祕密。佛法這個祕是深祕，理太深了，事太廣了，一般人沒有辦法理解，必須要長時間的教學薰修、參悟，逐漸逐漸才能理解。深入之後他才能理解，所以這叫深祕，不是祕密。『便』是妙，『妙』是巧妙，善巧。我們再看下面的文：

【妙達於方，即是真祕。前二釋並非今品意，後一釋正是今品之意。】

前面兩種解釋意思淺，最後這個解釋才是主要的意思。『前二釋並非今品意，後一釋正是今品之意。』青蓮法師給我們說的是不思議方便為用，這個祕就是不思議的意思，本經的作用無量的深廣。當然這三個意思，後面包括前面，前面不包括後面。經的真實作

用，真是第三個意思，但是顯示在形象上是前面兩個意思，在形式上。何以有前面這兩種作用？這兩種作用都是從第三作用裡面生出來的。我們也曉得這個意思，從這個深祕裡面顯示出淺顯的方便。

前面講的「巧用諸法，隨機利物」，我們為什麼做不到？這兩句話就是契理契機。我們接引一切大眾，很希望做到契理契機，而實際上我們做不到。我們也知道佛有無量法門，門門都能幫助人明心見性，《般若經》上講：「是法平等，無有高下」，而我們在一一切法門裡面依舊有高下、依舊有淺深，有很多的差別，這原因在哪裡？原因就是我們對第三個意思沒有參透，沒有透徹，就是『妙達於方』這一句沒透徹，這一句透徹之後，法法就圓融了。「妙達」這兩個字，達是達到，妙達就是宗門的明心見性。「方」是祕，祕是自性，在有情分上是佛性，無情分上是法性，佛性跟法性都是自性。你能夠見性，那當然什麼問題都解決了。性才是真祕，真正的深祕。前面兩個，無論是你自己修行，或者你教化眾生，你都能夠真正做到善巧方便。自己修行有善巧，功夫就會得力，煩惱輕，智慧就增長，這是一定的道理。你修行功夫得力了，第一個現象就是煩惱天天減輕，智慧天天在增長，所以你在修學過程當中，也就是你的生活當中法喜充滿。你不入這個境界，生活總在憂患、煩惱裡面，就是生活得很不自在，很多煩惱。現在人講的「富而不樂，貴而不安」，真的，現在我們過的是這樣的日子。同樣生活，感受不同，一樣生活在這個世間，每一個人感受不一樣；同在一個屋子，每個人感受也不一樣，一個是法喜充滿，一個充滿憂患，這是迷悟不相同。我們把下面的文念一念：

【亦可具足用彼三意。】

雖然說了三個，實在講一而三，三而一，剛才講後後深於前前，後面也可以包括前面。再看下文：

【例如維摩所說，方等初開，故荊溪作進退之釋，容與取門祕之談。】

『荊溪』是天台宗的祖師，『進退之釋』就是淺深的解釋。我們講經典可以深講、可以淺講，經可以講深，也可以講淺；同樣的經文，也可以長講，也可以短講。但是你自己不契入這個境界，你就沒有這個能力，入這個境界就有這個能力。所以講演是活潑的，講經不一定是在講台上，註釋不一定是註釋全經。平常我們與人接觸談話，記住都是講經，心裡念念幫助人覺悟，沒有廢話，釋迦牟尼佛一生一句廢話沒有。我們跟人通信，往來寫信，寫信就是註解經典，把經典意思帶進去，這就是給經作註解。我們要學經教就在生活當中學，日用平常跟人家接觸，言語的接觸、文字的接觸，你這樣學怎麼會學不會？你進步當然就快。如果說我離開講台就不是講經，離了寫註解就不是在註解經典，這個學教學到哪一天才能成就？所以學要學活的，不能學死了，學什麼東西都不能學死了，學死了你就不能活用；如果不能活學活用，一輩子也成就不了。修學一定要落實在生活裡面，修學跟生活融成一片，功夫哪有不得力？我們在經學上看，諸佛菩薩、祖師大德，個個都是一片，功夫成片，成片就是跟生活融成一片，他起心動念、言語造作、處事待人接物，全都是佛法。

什麼叫佛法？覺法。佛是覺悟的意思，幫助我們覺悟的方法就叫佛法。覺而不迷、正而不邪、淨而不染，這是三皈依三寶的意思。每一天生活在覺正淨，你說多快樂！他過的是覺正淨的生活，我們不會，我們過的是迷邪染的生活、痛苦的生活。迷邪染就太苦了，苦不堪言，覺正淨是真正的快樂。佛教給我們破迷開悟，離苦得樂，這個話不是口號，是實實在在的。無論我們在這個世間是什麼身分、是什麼地位，是從事某一個行業、是過怎樣的生活，《華嚴

經》給我們顯示，男女老少、各行各業，在家出家統統有，他只要覺悟了，他在哪個行業、他在什麼身分、他在什麼地位，統統是享受大自在、大圓滿，做帝王的他過的是大自在、大圓滿，做乞丐的他也大自在、大圓滿，沒有差別。迷了，差別就大了，帝王大富大貴，乞丐貧窮下賤，那就不一樣，悟了是一樣。為什麼？悟了都是過覺正淨的生活，都是過大自在的生活，充滿了智慧，充滿了快樂。這是真的，不是假的，這是不思議。

大乘經上講「平等真法界」，諸位要曉得，一真，一就是平等，不平等怎麼成為一？一是什麼？一是一心。心怎麼會一？心裡頭沒有妄想分別執著就一了，叫一心；才起心動念，就落到二、落到三，無量無邊都出來了。這是佛法給我們講的總原則、總綱領，我們掌握到這個原則綱領，掌握到這個方向目標，我們的修學就不會走錯路，不會走冤枉路，不會忘失目標。忘失這個目標，你就免不了走上歧路，走入歧途，免不了要走很多冤枉路，吃盡了苦頭，你才能把正確的方向摸索到。下面說：

【今地藏亦然，雖主祕妙之談，必兼門法之說。】

地藏菩薩，當然他入這個境界。經典是大圓滿的境界，我們展開經文，在第一品裡面就看到佛放光，佛放大光明雲。第一句「大圓滿光明雲」，這一句就把一切法統統含攝在裡面，這才圓滿，所以叫大圓滿光明雲。這正是「妙達於方」，十二句光明雲顯示出大圓滿。大經裡面說一即是多，多即是一，這是《華嚴經》講的；一多不二，大圓滿是一，說成十二句是多，多歸納起來就是一個大圓滿，所以一即是多，多即是一。我們初學的人不知道什麼叫大圓滿，從十二句合起來看，意思能看到一點。《華嚴經》講一即是多，多即是一，所以《華嚴》講大圓滿、究竟圓滿。以《華嚴》這個教理來展開，就是所謂四無礙法界，理無礙、事無礙、理事無礙、事

事無礙，都沒有障礙了。《地藏經》義理、境界深廣無盡，字字句句都是稱性之談，但是經文並不深，我們看起來好像在講故事、看小說，看起來我們不難理解，那正是前面所講的法門，所講的方便，是以很淺顯的言說來表達甚深無盡的義理，這是顯示出這部經的大用。所以這個地方說得很好：

【三釋咸具，庶括一經大意。何以言之？良由地藏大士於塵點劫前現身教化，隨機巧逗，法用偏宜。】

天台家解釋「方便」三個意思，本經完全具足。『庶括一經大意』，這就是我們現在講總括、包括，總的包括這部經的大意。『何以言之？良由地藏大士於塵點劫前現身教化，隨機巧逗，法用偏宜』，法是法門，方是方便，這是最淺的，他運用得很恰當，「宜」是恰當的意思。

好，這堂課時間到了，我們先學習到這一段。下面「顯實時臻，權門可入」，我們下一堂課再繼續來學習。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！