

地藏經玄義—但向己求，莫從他覓 悟道法師主講 （
第十八集） 2020/11/12 華藏淨宗學會 檔名：W
D14-012-0018

《地藏經》玄義。諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！上一堂課我們是從綸貫第八頁倒數第三行，接著往下看，我們從：

【隨淨法而四聖階降。】

從這句看起。上一堂課我們學習到「因染法而六趣回旋」，這堂課我們接著下面這句，『隨淨法而四聖階降』，這句是說明智正覺世間的由來。『階降』是說等級。『四聖』，聲聞、緣覺、菩薩、佛，這些是隨淨法，四聖法界。隨淨法的程度有淺深不一樣，所以也有等級，前面染法也是如此，染污的程度不相等，所以有六道。愈往上面染污愈輕，愈往下面染污得愈重，嚴重的染污墮阿鼻地獄，最輕的染污就是無色界天。這是把有情世間、器世間、智正覺世間的來源都說出來了。下面給我們做個結論：

【可謂凡聖之本，根器之由。了此識原，何法非悟。證斯心性，何境不真。】

這幾句話非常重要。所以性識是凡聖的大根大本，是根身器界的來由，說明宇宙從哪裡來的，萬物從哪裡來的，生命從哪裡起的，全都說清楚了。下面這四句話重要，『了此識原』，「了」是明瞭，你真正覺悟、真正明瞭識的根源，這個識的根源你真明瞭了，識的根源就是一心自性。所以我們念佛，念佛目標訂在哪裡？一心不亂；你要果然念到一心就見性，見性你就成佛了。『何法非悟』，世出世間一切法你都覺悟了。發心學講經，學講經不悟怎麼行？這是我們學講經的人必定要開悟。不悟，你講經就很辛苦，悟了之

後你講經就自在。經要不要準備？不需要。沒得好準備，有什麼好準備的？要準備的，頂多準備看看這些生難字，有沒有生難字？這個字認不認識，不認識就查字典，字不能說錯、不能亂念，學講經能準備的也就是這個功夫。查一查有沒有生字？名相查一查，有沒有生的字詞，比如生疏的字詞，那個不能講錯。再者把經文段落勾出來，你準備這些，除此之外，沒得準備了。這是過去我們淨老在新加坡辦講經弘法培訓班，對學經教的法師所講的話。

下面我們淨老和尚也有講到我們辦佛學院，跟世間學校不一樣，用世間學校教學法，那個法令規章給我們，我們就全完了。那個教學法不會開悟的，我們佛學院是要教人開悟的，世間學校那種方法教人開不了悟。我們要研究一套教學的方法，這個方法一定要教大家開悟才行。佛學院，佛學院名符其實你是來學作佛的，到這裡來成佛的，不是作凡夫，所以我們教學的方法與教學的內容，跟世間當然不一樣。你們看看其他佛學院，辦了這麼多年，採取的方式模仿一般社會的學校，裡面所造就的不是佛菩薩，是寺廟的管理人才，我們佛學院是要培養佛菩薩。要真正學佛、學菩薩，那一定要「了此識源，何法非悟」。

『證斯心性，何境不真。』你要徹底了解法性，法性就是心性，你就入一真法界。一真法界在哪裡？法法皆真叫一真法界，不是一真法界離開我們這個環境，另外去找一個一真，現前就是一真，我們眼前就是一真，盡虛空遍法界就是一真。所以佛經說得好，一迷一切迷，一悟一切悟。如果你以為這個地方是一真法界，那個地方是十法界，你沒有開悟，你還有分別執著妄想，你沒有見性。見性之後，極樂世界在哪裡？當下即是，就在當下，就在眼前。所以古德才講，「生則決定生，去則實不去」，你想想什麼味道？為什麼實不去？這個境界立刻就變成了極樂世界，就變成了一真法界。

家師淨老和尚怕大家不懂，他常常在講席當中用電視來比喻，用電視畫面做比喻，電視我們知道都會換頻道，換了頻道出現的節目不一樣，還是這個畫面、這個螢幕，這個螢幕它沒變，但是裡面那些節目內容變了，用這個來比喻，電視螢幕比喻我們的真心，它所現的依舊是在這裡面。這個比喻也只能比個彷彿，沒有辦法比喻得那麼貼切，用這個來比喻個彷彿，像類似這樣的。所以悟了之後，空間突破了，無限維次的空間全部突破，這個時候你見到是一真法界，法法皆真。真是什麼？真是自性，沒有一法不是自性。古人用金器做比喻，「以金作器，器器皆金」，哪個器皿不是黃金？悟了之後，哪一法不是自性？隨便拿一樣都是自性，這叫不思議。底下我們接著看：

【可謂絕學之門，棲神之宅。】

『絕學』，是修學達到頂點，上面沒有了，這叫絕學。『棲神』，就是安心。慧可心不安，他到了這個境界心就安了。宗門裡面所謂「向上一著」，絕學之門就是向上一著。

【故立此體為迷悟根源。方顯大士恆沙界內，散影分形，生死海中，隨機引導。】

這是說明青蓮法師為什麼要用不思議性識做為本經的教體，這部《地藏菩薩本願經》，它的教體就是不思議性識為體，而不是像其他一般法師多半用實相，諸法實相為體。他這個地方所講並不違背實相，實相就是事實真相，他講不思議性識，還是事實真相，事實真相就是不思議性識。他說得很詳細，文字雖然不多，讓我們跟其他一般這些大乘經玄義，確實是比較容易懂得、容易明瞭、容易體會。這個地方明白了，再看看其他法師寫的玄義顯體，我們也就比較容易懂得，說法雖然不一樣，理是一樁事情，道理是一樣的，這是『迷悟根源』，迷悟的根源，從不思議性識來的。

理事都明白了，然後你才知道，地藏菩薩在虛空法界度化眾生的事情。地藏菩薩是誰？是自己，不是別人。不但地藏菩薩是自己，所有一切諸佛菩薩統統是自己，經上說得好，「法外無心，心外無法」，心就是自性。唯心所現，地藏菩薩是唯心所現，阿彌陀佛也是唯心所現，十方三世一切諸佛菩薩哪一個不是唯心所現？一切眾生界唯識所變，佛菩薩又何嘗不是唯識所變？變成這個菩薩、那個菩薩。諸佛菩薩無量無邊，顯示出性德不可思議。地藏菩薩是我們性德裡面哪一分變現出來的？孝親尊師。我們性德裡面那一分孝親尊師變現出地藏菩薩。從孝親尊師變現出地藏王菩薩，從大慈大悲變現出觀世音菩薩，從理性理智變現出文殊菩薩，從大願篤行（現在話講落實）變現出普賢菩薩，離開自性什麼都沒有，全是自性變現出來的。合諸佛菩薩、一切眾生整體，才是我們一個完美的整體，禪宗講「父母未生前本來面目」。我們完美的本來面目是一個整體（全體），不是部分，我們要從這個地方去認知。

『散影分形』，是講與一切眾生的感應道交，哪個地方有感，菩薩就有應。我們今天在這個社會，看到一切眾生把孝親尊師德性忘掉，迷惑了，他不是沒有，這是性德，他怎麼會沒有？性德他本來就有，但是他迷了，不知道。不知道是沒有人啟發他、沒有人跟他講，所以他不懂得要孝親、要尊師。於是我們才曉得教學的重要，眾生統統都有，只是沒有人教他，如果有人教他，他的性德就現前。所以古聖先王，他們對社會、對人民、對眾生，最大的貢獻是什麼？教化。我們讀《禮記·學記》，「學記」這篇文章用現代的話說，是我們中國古老的教育哲學，一開端就講，「建國君民，教學為先。」「建國」是建立一個政權，「君民」你是一個領導人，你領導人民，領導人民什麼事情最重要？教學。只有教學才能解決問題，除了教學之外，其他的手段可以做補助，不可以做主要的，

賓主要分清楚，換句話說，其他的手段都是補助教學的，教學才是最主要的、最重要的。

今天像美國這個國家領導全世界，用什麼方法領導？教學就對了，用教學。武力不能解決，你能夠滅人家一個國家，你不能滅他的心性。而且這個國家的人，死了之後投胎再來更麻煩了，投到哪裡？投到你家裡去，你就一點辦法都沒有，這是冤冤相報。所以教學才能解決問題，武力不能解決問題。在當時有些同修，買了一些二次大戰紀錄光碟片給我們淨老和尚看，當時我們淨老和尚也給這些學講經的同學看，大家都看過。我們淨老和尚看了之後得到一個結論：戰爭不能解決問題，只有把問題搞得更複雜，跟人家冤仇愈結愈深，以後生生世世冤冤相報，沒完沒了。二次大戰，人家報導統計得很清楚，花了五百億美金，死那麼多人，死傷一億多人。諸位想想，如果把五百億美金拿去救濟苦難，救濟貧窮落後的人，世界就和平，哪裡還會有問題！韓戰花了一百八十億美金，如果說美國人把一百八十億美金去救濟韓國，相信韓國的人都會跪在地下，喊美國人作「爸爸」！你還有什麼不能解決問題的？越戰打了那麼多年，花了一千八百億美金，你把這個費用拿去救濟這個國家，我們肯定相信，每個人都跪下來，都叫美國人「爸爸」。所以戰爭不能解決問題，真心、慈悲心去幫助人、救護人家，就能解決問題，這跟人家結的是恩德，戰爭手段跟人家結的是冤仇，怎麼會一樣！

所以只有教學，讓各個人明白這個道理，只用愛心才能解決社會問題。佛法的教育，我們現在看世間任何教育不能跟它相比，它是一個尋根的教育。世間任何教育都是在枝葉，像一棵樹的枝叉一樣，沒有找到根本，這個枝叉跟那個枝叉就對立了，對立當中就產生矛盾，彼此不相容，若找到根本，才曉得盡虛空遍法界是一家。這是一個徹底解決問題的教育，這個教育裡面，我們真正得到「不

生不死」。連最大的問題，最根本的生死問題，我們在這裡真正得到答案，真正解決了，何況其餘的雞毛蒜皮之事？今天社會這麼亂，如何能平息這個動亂，除佛法之外，沒有第二個方法。所以七十年代，英國歷史哲學家湯恩比博士講的話很正確，他說要解決二十一世紀的問題，只有大乘佛法跟中國儒家孔孟之學。這是真的有學問、真有見地，能說這個話不容易。我們台灣出了一本書《展望二十一世紀》，就是在上個世紀一九七〇年代，湯恩比教授跟日本池田大作先生對話的一個記錄，裡面就有談到這個事情，要解決二十一世紀的問題，必須提倡學習大乘佛法以及中國孔孟學說。

我們今天接觸大乘佛法，我們真正體會到。如何把大乘佛法向全世界發揚？因為現在許多人誤會佛法是宗教，所以宗教跟宗教就對立，就產生排斥，彼此互相不能相容，眾生真實的利益就被蒙蔽，機緣被破壞，你說這多可惜！現在在外國，很多人都在談多元文化，我們聽到這個名詞，實在講佛法就是多元文化，佛法的教學就是多元文化的教學，多元文化如何能夠整合、能夠統一。統一，並不是說許許多多文化變成一個文化，統一是從根統一，同中有異，異中有同，同異不二，同異是一，這是為大家所能夠接受的一種思想。每一個族群的文化，都有它的真善美慧，都值得保存，都值得發揚光大，都值得大眾欣賞，同不礙異，異不礙同，正是《華嚴經》說的理事無礙，事事無礙。用四無礙的觀念來融合多元文化，這個文化就美了。佛教，將來要建大學，我們不要用佛教大學，不要用這個名詞，用「多元文化大學」。裡面教材是什麼？教材是大乘佛法。大乘佛法是多元文化的教材，是高度藝術的生活，這是世間所有一切的紛爭統統得到解決了。

所以要曉得諸佛菩薩怎麼來的，這樣才真正實現、落實隨類化身，隨機說法。這個地方說『隨機引導』，目的只有一個，幫助一

切眾生破迷開悟。破迷開悟要靠教學，所以講經說法就決定不能中斷。許多地區的同修，遇到很多困難，有些是個人，有些是道場，家師淨老給他們的答覆只有一個，就是聽經太少了。不常讀經，不常聽經，你自然就胡思亂想，胡思亂想如何能解決問題？只是把問題搞得愈複雜。所以一定要多聽經、多讀經，要明理，要依教奉行，你才能開智慧，智慧才能解決問題，這個我們不能不知道。底下這兩句話說得好：

【正欲顯此不生滅法性之體，祇在生滅無明妄想之中。】

『不生滅法性之體』，也就是自己的真心本性，宇宙一切萬事萬物都是依這個體而生的、而現的。自性在哪裡？自性就在『生滅無明妄想』裡面，你要從這裡面去找、去觀察，這裡面有一個不生不滅的真如自性，它跟生滅和合在一起。如果你不了解這個事實真相，你就是凡夫，你隨業流轉；你明白這個事實真相，你一覺悟就是佛菩薩。這樁事情，《楞嚴經》講得很多、講得詳細，也講得很深刻。哪是不生滅的？六根的根本性不生滅，六根的根本性是佛性、是自性、是本性，這是你容易見到的。還有一個你不容易見到的，我們四大的色身，色身的法性也是不生不滅。科學家雖然發現，所謂是物質不滅，不滅的是什麼？不滅的是法性。生滅的是法相，不滅的是法性，法性跟法相永遠和合在一起，從來沒有分離過，你能辨別得清楚你就是佛菩薩，你搞不清楚就是凡夫。底下他舉南嶽大師幾句話：

【南嶽云：道源不遠，性海非遙，但向己求，莫從他覓。】

這四句話是南嶽大師說的，這是過來人的話。你要是懂得，你要會學了，真正就學到了。這一大段句句都好，句句都重要，所以我們全說出來。「迷悟根源」，就說到此地，實在講說得相當清楚。

下面是第三段「菩薩本識」。在這一大段裡面，在第七面倒數第五行，這是五重玄義的第二段辨體，辨不思議性識為體，裡面是用三個意思來說，就是三段：「一憑準經論。二迷悟根源。三菩薩本識。」剛才把迷悟根源說完，末後一段是菩薩本識。我們再翻過來看底下：

【言菩薩本識者。】

這一段我們就不必逐句來講，把它重要的意思提出來說說就行了。『菩薩』，就是指地藏菩薩。地藏菩薩的本識，要用現在的話說，就是地藏菩薩的存心。地藏菩薩的用心何在，他存的是什麼心，他用的是什麼心，就是這個意思。

【在菩薩心，名為般若。】

這句話很重要。菩薩的心是智慧，他完全覺悟明白了，像前面所說，宇宙人生究竟是一回什麼事情，這是在一開端序文裡面就講得很清楚，大家翻到第一頁，我們回頭去看綸貫，第一面裡面總共有五段，文字都不長。第一段說「法性的根源」，第二段講「法界的緣起」，第三段講「佛法的根源」，第四段講「六道的由來」，最後一段是講「本經的緣起」，說得夠詳細了。所以菩薩的存心、菩薩的用心是智慧，菩薩心是智慧，存心是智慧，菩薩用心是慈悲。我們看菩薩怎麼用法？這裡有幾句話說得很好，在第九面倒數第五行，我們從第一個字念起：

【所謂闡提不斷性德之善，遇緣善發。佛亦不斷性惡，同惡而化。】

這兩句話說得好，這兩句話是真話。『闡提』是什麼？這是梵語，闡提的意思就是沒有善根的人，也就是說沒有善念、善心、善行，無惡不作之人叫闡提，這個話佛菩薩說的。這樣的人，他性德之善沒有斷掉，他性德還是有，可惜沒有遇到緣，沒有人教他。佛

來教他行不行？他也不會接受。為什麼不接受？與佛無緣，沒有緣。佛經裡面舉例子，當年釋迦牟尼佛與城東老母沒有緣，釋迦牟尼佛跟她講經她不聽。佛弟子當中有一個人跟她有緣，佛就派這個弟子去跟她講，她就接受，她就聽。這就是所謂「佛不度無緣之人」，她不肯接受、不肯聽，那有什麼辦法？就是因為沒有緣。從這個地方我們也能體會到與眾生結緣的重要，無論是善緣、惡緣，只要有緣就行，當然結善緣比結惡緣好，所以不能不跟眾生結緣。結緣當中要不著相，那就叫法緣，法緣是不著相，心地清淨，沒有污染。在相上講，不論是善、不論是惡，心裡都不執著，善緣、惡緣都是法緣。如果有執著，那就不是，那就是世間的善緣跟惡緣，善緣、惡緣都會有果報，果報很可怕。法緣是清淨心，將來果報就是你度化眾生，你教化他，他肯接受，他歡喜接受，這叫法緣。

一定要懂得「闍提不斷性德之善」，所以諸佛菩薩看到惡人也是諸佛如來。一般人看不到他的善，只看到他的不善，佛能看到這個惡人他也有性德之善，這佛能看到。佛看到他的六根根性也是清淨無染，跟佛一樣，他怎麼會不善？本性都是善的，跟諸佛如來無二無別。他那個惡從哪裡來？從痴迷來的，愚痴迷惑來的。痴迷是假的不是真的，自性裡面沒有痴迷，這個事情只有諸佛菩薩看得清楚。所以諸佛菩薩對於造作極惡業的眾生，還是那麼慈悲、那麼照顧，理由在此地。因為他也有佛性，迷得深了，可憐憫者，所以照顧是從來沒有間斷的。

『佛亦不斷性惡，同惡而化。』這是講兩個極端，一個是善的極端，成佛了；一個是惡的極端，闍提。說兩個極端，當中就不必說，你就完全能理解。佛有沒有惡？有。佛的惡不都斷盡了嗎？是斷盡了。但是佛要度惡眾生，他也要現惡相，要跟他一樣，要現惡相就得把菩提轉變成煩惱，佛會變。你想想看，你要沒有貪瞋痴，

你怎麼會生到三惡道去？佛要到三惡道去度眾生，也要跟他一樣，要現貪瞋痴，他才能到惡道去度這些眾生；他若不現貪瞋痴，三惡道就不能去度化。所以佛的貪瞋痴是示現，如果他真的染上貪瞋痴，那就跟凡夫一樣了，那就是凡夫，不是佛了，墮惡道就出不來了。他到惡道去可以自由往來，就是說他要貪，貪就現前，他要不貪，不貪馬上就斷掉，他有這個本事，所以他來去自由。我們今天貪瞋痴是長了根，沒辦法，拔不掉。佛菩薩他們的貪瞋痴是隨使用，隨便示現，說有就有，說無就無，人家有這套本事，這就是《金剛經》講的「無住生心」、「生心無住」，生心跟無住是一不是二。他生貪瞋痴，他就能到惡道度眾生，雖生貪瞋痴，他不住貪瞋痴，在三惡道裡面自己住的還是一真法界，沒有污染，這個是跟我們凡夫不一樣。

「同惡而化」，佛到六道來示現，這是同惡而化。六道是染污的，他也要示現染污才能來，他是染而不染；而實際上，我們也是染而不染，但是我們迷而不覺。佛是覺而不迷，所以他自在，我們是迷而不覺，所以不自在。我們接著看底下：

【今地藏大士，了達闡提等修惡之事，全體即是性惡之理。】

佛菩薩懂得，所以對於這些惡人，不會責備他，不會怪他，對他的關懷、照顧和幫助，永遠不變。我們凡夫做不到，做不到是不了解事實真相，佛菩薩了解事實真相，無論我們做什麼惡，佛菩薩慈悲心決定沒有減少一分。佛菩薩現不現我們的現前？這不是別的事情，是緣分的事情。所以一切法都是緣生法，佛法也是緣生法，因緣生法。修惡之事，有事，事當然有個理，它有個道理在，理是什麼？理是性惡之理。性哪有善惡？講性善、性惡，諸位要曉得，這個性是指習性，不是指本性，本性沒有善惡，習性有善惡，一念自性是本性，本性裡面沒有善惡。習性是什麼？阿賴耶識裡面的習

性、習氣，這裡頭含藏的種子。無量劫來薰習的這些種子，佛只是轉變而不是消滅，轉煩惱成菩提，只是做了一個轉變，你能轉變，煩惱即菩提，所以叫轉煩惱成菩提。

如果你要是把這消滅了，成佛之後，過去沒有成佛之前造的那些惡因，我們要問他受不受報？如果是成佛之後，造惡不受惡報，造善不受善報，那因果律不就推翻了嗎？經典裡面記載，釋迦牟尼佛曾經有三個月馬麥之報，托空鉢，沒得吃。作佛了，過去生中幹的壞事，因緣聚會還是要受報，不過受報他很清楚，知道這是自己過去造什麼業因受這樣的果報，逆來順受，他受得很甘心、很情願，一點都不會覺得難過。我們凡夫遭遇果報、遭受惡報的時候，不知道為什麼，很自然怨天尤人，遇到不如意的事情怨天尤人，不甘心、不情願，不知道是自己過去種惡業的因現前的，過去造的業因現前。善惡果報統統是業因，這講的是性惡。可是作佛、作菩薩，完全覺悟，這些業因果報是清清楚楚、明明白白。不像我們凡夫，凡夫受果報不知道，不知道前面的業因，所以不如意的果報現前難免就怨天尤人。

所以過去那些惡的習氣，佛菩薩不會把它斷掉，到時候有用處，度那些惡道眾生就用得上。譬如，我們淨老過去講經也做過這個比喻，譬如說做小偷的，慣竊他那個手法很高明，以後覺悟了，覺悟再也不幹壞事，不當小偷了，當警察去了。可是他以前那一套方法它還很有效果，派得上用場，可以去抓小偷，由惡他就變成善了，他可以防範小偷，可以抓小偷，還是那套方法，只是用心就不一樣。所以佛菩薩善於用性惡度一切惡道眾生。你這就明瞭，有煩惱習氣也不壞，悟了由惡變成好的，迷了由好的變成惡的，可見得關鍵都是在迷悟之間。佛法的教學就是「破迷開悟，離苦得樂」。底下說，這是經上常講：

【邊邪無非中道。】

這是你覺悟了之後，那些邊見、邪見都是中道，沒有一樣不是中道。

【五逆當處解脫。】

『五逆』是阿鼻地獄的罪業，一念覺悟就解脫。有沒有這個例子？有。《觀無量壽佛經》阿闍世王造的五逆十惡罪，那是墮阿鼻大地獄。我們在《阿闍世王經》裡面讀到，他遇到善知識的開導，一聽開示知道自己錯了，誠心誠意懺悔，念佛求生極樂世界。世尊告訴我們，他往生到極樂世界是上品中生，品位那麼高，這是我們想像不到。我們總以為根據《觀經》講造作五逆十惡，臨終遇到善知識勸他趕快念佛求生淨土，他念一念、十念往生到西方是下品下生。我們總以為像阿闍世王他造作五逆十惡這麼重的罪，往生極樂世界應該是下品下生，哪裡知道他品位那麼高，竟然升到上品中生。從這個經典上看，這才不敢輕視造惡之人，對造作惡業的人也不能輕視。阿闍世王也是菩薩示現，教導我們千萬不要以惡意對待惡人，為什麼？說不定他在臨終一懺悔，他這個懺悔力量很強，比我們高出太多了，我們還遠遠比不上他，怎麼敢輕視惡人？所以往生淨土是兩個方法：一個是依照經論的理論方法修行，另外一種是臨終懺悔，悔過往生，懺悔的力量不可思議。我們中國諺語所謂「浪子回頭金不換」，真回頭了，這一回頭是好人當中的好人，好人也比不上他，我們要懂得，決定不能夠輕視。這是「五逆當處解脫」。我們再看下面這個文：

【普現色身，遊化諸趣，點此迷源，令知平等，正憑此本識，而起諸大化。】

『諸趣』，就是指六道。地藏大士在六道無處不現身，現身幹什麼？『點此迷源，令知平等』。這是地藏菩薩現身說法的總方向

、總綱領、總目標，我們要記住。我們現在學佛，將來接觸廣大的群眾，我們以什麼原則來引導大眾？「點此迷源，令知平等」，這個原則要記住。點此迷源，令知平等，平等是法界，平等是根源，知道盡虛空遍法界是一體，才是真平等。真正證得平等的人，他觀念當中一切眾生是自己，這才平等。這一切眾生，眾生是廣義的，虛空法界所有一切形相都是眾生，都是自己。你決定是以盡虛空遍法界，肯定認知這是自家，這就是自己，這樣你才真正把事實真相搞清楚、搞明白，你的平等心才現前。所以佛跟我們講十法界的業因，業因是非常複雜，可是複雜裡面有一個最重要的因素佛給我們說出來，佛的心是平等，平等的心就是佛，菩薩的心是六度，辟支佛的心是十二因緣，阿羅漢的心是四諦，天人的心是十善、慈悲喜捨，人心是五戒十善，畜生是愚痴，餓鬼是慳貪，地獄是瞋恚。

過去我們也看過十法界圖，這個當中畫一個圓圓，寫一個心，然後周圍圓圈就是十法界。從佛法界到地獄法界、六道法界、四聖法界，都從這個心變現出來的，那心是平等，所以關鍵在迷悟不同。令知平等，就是令一切眾生成佛，成佛就平等了，還沒有成佛之前不平等，成了佛統統平等。我們在《無量壽經》讀到「一切皆成佛」，這個地方就是這兩句話，「點此迷源，令知平等」，「點」是指點，指點出這個迷的根源到底是在哪裡迷了，迷了就不平等了，覺悟了才知道事實真相是平等的，所以令知平等。所以佛法的教學最主要的目標，就是讓眾生成佛，知道一切法都是平等的，生佛平等，心佛眾生三無差別，無差別就平等，這我們做三時繫念常常念到中峰禪師的開示，就是一切皆成佛，不可思議。說菩薩『正憑此本識，而起諸大化』，「化」是教化眾生，菩薩大行教化眾生之事，他憑什麼？就是存這個心、用這個心來教化眾生，我們應當要知道。

好，今天我們就學習到這裡，下面這個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！