

地藏經玄義——一切都是空的，哪有什麼恐怖？ 悟道法師
主講 （第五十集） 2021/5/14 華藏淨宗學會
檔名：WD14-012-0050

諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請放掌。請大家翻開《地藏菩薩本願經》綸貫第二十頁，從倒數第四行：

【如此人法，並在一念介爾之心，即空、即假、即中。吾心既爾，生佛亦然。】

我們從這裡看起，這個話很有味道。『如此人』，前面講的地藏菩薩是「人」，『法』是地藏本願。地藏菩薩的人，地藏菩薩的法在哪裡？在我們一念之心。每一個人心裡頭統統具足，每一個人一念之心，都具足一切諸佛法藏，就在我們自己的一念之心，沒有一絲毫欠缺。可是這個地方諸位要記住，要特別留意一念心，這就是我們常講的第一念，以二念心就不行了。第一念是覺悟，第二念就迷了。綸貫一開端講的是什麼？「一念自性」，自性就是一念。

《彌陀經》上講「一心不亂」，宗門講「萬法歸一」，「一」是什麼？就是一念自性，就是這裡講的『一念介爾之心』，就是一念自性。一念就是自性，一念就是真心，一念就具足一切法。十方三世一切諸佛法藏就在一念之中，我們如果能夠懂得一念就成功了，就法法具足，但現在我們就是沒有辦法回歸到一念。諸佛如來所說一切經教，無非是教我們回歸到一念，一念是你真正的自己，禪宗講的所謂「父母未生前本來面目」，就是一念，第二念就迷了。一念在不在？在哪裡？一念就在我們現前，可是我們保不住。我們睜開眼睛看東西，一看那是第一念，耳朵聽聲音，也是第一念，你開始聽、開始看，一接觸那個是第一念，但是很快的我們就到第二念、第三念，無量念都出來了，就迷了。我們就是不能保持那個第一念

。好像我們看東西，看到了，這是第一念，聽到了，是第一念，但是很快的我們就落入第二念，第二念後面就無量無邊，第二念就迷了。第一念是覺，覺悟，明明瞭瞭，第二念迷了之後，分別執著妄想統統跑出來了，所以第一念也就是一念自性。在交光法師註解的《楞嚴經》，教我們「捨識用根」。捨識用根怎麼講？就是捨二念用第一念，第二念就是識，第一念是根。理論上講得沒錯，講得是很好，可是我們一念守不住，第一念是自性，第二念就變成識，變成妄識了，第二念裡面就有妄想分別執著，一念裡頭沒有，一念裡頭沒有妄想分別執著。所以這一句話關鍵在「一念」，我們沒有辦法守住一念。

一念就是『即空、即假、即中』，空假中是法，這就說明一念就具足一切圓滿的佛法。佛法所講的不外乎空假中，這天台宗講的。空是講體性，萬法皆空，是講體性，一切法從空出現的；假是講這個現相，這些諸法不是沒有相，相是假的，《金剛經》講：「凡所有相，皆是虛妄」，假相。佛經用「夢幻泡影」，這是《金剛經》用夢幻泡影給我們做比喻，這些現相都是夢幻泡影，相它有，不能說它沒有相，但是相是假的。佛菩薩用中，這高明！我們用偏了。我們凡夫偏在哪裡？偏在假，迷在假相上面，把假的當真。二乘人偏空，聲聞、緣覺偏在空；六道凡夫偏在假，都錯了，都不圓滿。菩薩他用中，他也不偏空，也不偏假，他用中，知道相假體空，他二邊不執著，既不著空也不著有，這就自在。大自在、大圓滿是用中。佛菩薩用中，中國古聖先賢也懂得用中，你看四書，《大學》講「中庸之道」，跟佛法講的「中道」就很接近。會用中的人就是過智慧的生活，走偏的人過煩惱的生活，尤其是六道凡夫偏在假這方面，就是執著有，執著在這個相，以為這個相是真的。而二乘人執著空，他煩惱是比我們凡夫執著假要少、要輕，但是阿羅漢、

辟支佛他們還是有煩惱，他們還有塵沙煩惱，還有無明煩惱，就是不能證得真實的果報，不能證得一真法界，但是煩惱比我們凡夫輕，他沒有見思煩惱，我們凡夫三種煩惱都有。所以一念真心，是具足空假中。

『吾心既爾，生佛亦然』，就是我們的心是這個樣子的。我們今天雖然是不覺悟，空假中都不知道，可是諸佛如來、法身大士他們清楚，他們看得清清楚楚。我們所有的凡夫用不用一念自性？用，也沒有離開一念。那什麼時候用？實在講我們時時刻刻都在用，我們沒有離開一念，從來沒有停止過。就是我們不知道，迷了。一念自性不生不滅、不來不去、不常不斷、不一不異，那是一念自性。可是我們從第一念很快的立刻就轉到第二念，那個速度比閃電還快。我們見色聞香，沒有起心動念的時候是第一念，起心動念就落二、落三。二、三是什麼意思？我們常講三心二意，二是二意，三是三心。「二意」就是末那第七識、第六意識，這是二意，一個意根、一個意識；「三心」就是心意識，就是把自性一念變成識。三心二意就是講八識，眼耳鼻舌身意、末那、阿賴耶，就變成八識，八識又發展五十一個心所。八識五十一心所就說得詳細一點，如果我們簡單說就是三心二意，詳細講就是八個識、五十一個心所。三心二意是妄心，不是真心，一念自性是真心。我們是如此，「生佛亦然」，眾生跟佛都一樣，一切眾生也是如此，一切諸佛也是如此。一切諸佛不落二、三，高明在此地。我們凡夫沒有能力保住這一念，立刻就墮落在二、三，這叫凡夫，這叫眾生。眾生跟佛不同的地方就在此地，除此以外沒有什麼不同。所以生佛平等，生佛不二，佛給我們說出來了。我們再看下面這段文：

【但眾生太廣，佛法太高，初心為難。但觀己心之高廣，以扣無窮之聖應，機成致感，逮得大利，故須觀心也。】

這是講我們凡夫，在凡夫地確實困難。『眾生太廣』，「廣」是多的意思，我們的妄想太多，妄想分別執著太多太多了。『佛法太高』，「高」是比喻，好像是高不可攀一樣。『初心為難』，初發心的人很難契入這個境界。我們知道要第一念，但是我們沒有辦法契入第一念，在這個時候怎麼辦？這個地方就是教給我們觀法，觀法是修行的方法，修行的綱領原則。會修行的人，他能夠掌握這個綱領，掌握這些原則，所以成就快速；不會修行的人，不知道這些綱領原則，修行就很困難。掌握到綱領，好像我們砍樹一樣，找到樹根，你根一挖，整棵樹不就挖起來了嗎？就解決了。如果掌握不到綱領，就是枝枝葉葉，你砍一棵樹，葉子一片一片的摘，一枝一枝的砍，再小枝小枝的砍，再砍樹幹，一直到最後才到樹根，這不叫麻煩嗎？花的力氣很多，時間很長。同樣把這棵樹要砍掉，如果從枝葉下手，你看要費多少時間、費多少力氣。你有抓到根本，從根本把它鋸斷，多省事，整個就解決了，省時省力，省時間、省力氣。修行也像砍樹一樣的道理，你一定要把綱領找到，這個綱領就是修觀。這是教我們怎麼來修觀，修行的綱領。

所以佛講的這些經典，會修行的人依文作觀，這個人他就會修行，這樣讀經就沒有白讀。隨順經典上的文字，佛所說的我們的觀念就跟著這個經文來轉變，境界就跟著轉。我們看《華嚴經》善財童子五十三參，為什麼他能一生成佛？他隨著境界，他就轉了。參訪德雲比丘，他就跟德雲比丘轉，他就是初住菩薩，因為德雲比丘是初住菩薩；參訪海雲比丘，海雲比丘是二住菩薩，他去參訪海雲比丘，他就提升到二住；參訪妙住，妙住是三住菩薩，他參訪到妙住，他自己也提升到第三住的菩薩了。所以這就是他隨文入觀，這個綱領真正掌握，境界提升了。我們讀經，就隨著佛菩薩的境界，不知不覺就從凡夫變成佛菩薩。可是我們煩惱習氣很重，經本一關

又回來了，又墮落了。墮落了怎麼辦？再幹，進進退退、上上下下，只要自己不休息，肯努力，總有一天我們會上得去，不會再掉下來，那就成功了。所以經典要天天讀，古大德教我們「一門深入，長時薰修」。

「一門深入，長時薰修」，你讀一部經，要懂得修觀，隨著經文來修觀，你提升就很快。所以我也常常跟我們同修分享，我說我們大家淨宗學會同修都讀《無量壽經》，讀得很熟悉，遍數也讀很多。但是不能一直停留在讀誦，要提升到修觀，根據這個經文來修正自己錯誤的觀念、行為。要修行，要依教奉行，要受持，所以讀誦為了受持，這個非常重要。不然我們就是一直停留在讀誦，都不能進步，甚至有的還退步了，這個道理不能不懂，所以我們大家要同共發心來提升自己。這個道理事實真相我們都要了解，不能亂修，不能雜修。但是要懂得提升自己修觀，這個重要，轉變觀念這是我們修行的樞紐。雖然你讀一部經，但是如果你沒有修觀，你還是不會進步。

『但觀己心之高廣，以扣無窮之聖應』，這是求感應，求佛菩薩加持。我們要曉得，我們有真心，也有妄心，真心跟諸佛如來無二無別，妄心雖然多，不要緊，因為妄心是假的，它不是真的。馬鳴菩薩在《起信論》講：「本覺本有，不覺本無」。本覺就是真心，不覺是妄心，本覺自己本來就有，不覺是迷。此地講的廣，眾生不覺本無，這個廣就是妄心很多，但是不覺。不覺它本來沒有，本來沒有那決定可以斷掉，可以離開，本有的決定可以恢復，我們從這個地方建立堅固的信心，然後斷惡修善。惡是什麼？惡是我們本來無的；善是什麼？善是自性，我們本來有的。我們今天用什麼方法？我們念佛人用念佛的方法。要知道這一句佛號，我們時時刻刻掛在口中，你要懂得作觀，不是只有口在念。要懂得作觀，你不懂

得作觀，那就古大德講的，「喊破喉嚨也枉然！」你的那個心你轉不過來。作觀，這一句佛號就是提醒我們「念念覺而不迷」，因為佛是覺悟的意思。阿彌陀佛四個字是梵語，翻譯成中文是「阿」翻作無，「彌陀」翻作量，「佛」翻作覺，翻成中文就是無量覺，無量覺就有無量的智慧、無量的覺悟。所以念這一句名號提醒我們自己，六根接觸六塵境界念念都不迷，念念要覺悟。什麼是迷？我們一接觸，分別執著起來那就迷，離開分別執著就覺悟了，這樣念佛就管用了。我對外面的五欲六塵、名聞利養，心一動，發現迷了，趕快念佛，把這個迷的心換過來，把我們動的這個五欲六塵、名聞利養的念頭打消掉。念頭很多，歸納起來不外乎兩大類：一個是貪愛，一個是厭惡。念頭一起來，「阿彌陀佛」，趕快轉過來，把這個貪愛的念頭打掉；要厭惡了，看到那個很討厭，一看就生氣，那個念頭起來，也給它打掉，你這個心你就恢復到清淨平等覺。

清淨平等覺是自性彌陀。彌陀是誰？就是自己，自己的清淨平等覺就是彌陀，這個我們在《無量壽經》都讀過。所以你念這句佛號，在這裡沒有觀法，那就是古大德講的「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然」。一邊念佛，一邊是非人我，剛才那個人對不起我，跟我講什麼話，心裡忿忿不平；喜歡那個人，就很喜歡去跟他攀緣，貪瞋痴都起來了，這樣你嘴巴一直念，喊破喉嚨也枉然，你的自性跟阿彌陀佛、十方諸佛菩薩，就不起感應道交的作用。如果你裡面有這個觀法，念念能夠提醒自己，這就有感應道交的作用，就得到諸佛的加持，諸佛的護念。所以這一句佛號功德就無量無邊，所有一切法門裡面無比殊勝的，第一殊勝就是「念佛是因，成佛是果」，因果完全相應。

『機成致感，速得大利，故須觀心也』。為什麼玄義講完之後特別講表法、觀法的法門，你懂得這個，你才會讀經。我們現在都

認為經文這個字我念得都沒錯，發音很標準，這樣就是會讀經，就是會念經了，其實這是讀誦，這不是讀經的標準。讀經的標準，你要懂得觀法，你就真正會讀經、會念經，甚至你也就會聽經了，聽經你會消歸自性，自己內心隨文入觀做個轉變，你都會了。如果你不知道表法的意思，不知道根據這個表法來做觀想、觀察、觀照，作觀就是改變觀念，那你什麼都不會進步，就是原地踏步，甚至還退步了。我們的境界怎麼會提升？

所以我們聽到淨老和尚過去講的錄音帶，早期講的跟最近這幾年講的，大家去聽一聽，去比較一下，那境界是完全不相同。過去長期聽經的同修應該都能夠體會，可以說年年不相同，甚至到晚年，一個月一個月都不相同。《無量壽經》講了四次，四次後面境界比前面更深入了。這是什麼？就是懂得作觀，所以年年進步，月月進步。為什麼淨老和尚他能夠進步？因為他懂得觀法，改變自己觀念。所以你的觀念沒有改變，你的思想沒有改變，你的行為沒有改變，天天讀經也不會進步，因為你沒有修行，沒有在修。思想是你心理的行為，言語是你口業的行為，身體造作是你身業的行為，身口的行為是由意業在主宰，意在主導。修行從根本修就方便了，根本修就是在念頭，起心動念，你把錯誤的念頭修正過來，從意下手，那就是從根本修。因為心不一樣，你的心念境界不斷在提升，你講經自然遍遍不一樣，你處事待人接物，你一些做法、態度也都不一樣，這是強調「觀心」的必要。我們再念最後一段：

【觀音玄云，摩訶衍中，始從初心，終於後心，常觀人法俱空。】

『玄』是玄義。『摩訶衍中』，「摩訶衍」是梵語，翻成中文的意思是大乘。大乘中，『始從初心，終於後心』，「始」是開始，初發心，「終於後心」，後心是圓滿成佛。這兩句話，就是從初

發心一直到成佛道是怎麼修的？『常觀人法俱空』，你仔細去觀察，你細心去體會，人、法都不可得，你得不到。為什麼？人跟法都是因緣生的，所謂因緣所生法，它是畢竟空的，你得不到。《般若心經》，觀世音菩薩給我們做榜樣，經典一開端「觀自在」三個字，這三個字是總說，為什麼他能觀自在。裡面有因有果，觀是因，你懂得修觀，改變錯誤的觀念行為，果就是自在。下面再跟我們說，他用什麼觀，他怎麼會得自在？「行深般若波羅蜜多」，這是因。行是修行，他身語意三業行為，都在「深般若波羅蜜多」當中。這個話講起來不好懂，我們講比較淺白一點的，就是他身心都是生活在究竟圓滿智慧之中。或者我們再說，他的生活行為都落實在高度智慧之中。這個話就更容易懂了，就是他有高度的智慧，他整個生活都在高度智慧當中。「照見五蘊皆空」，這個高度智慧看到我們眼前這些萬事萬物，這是五蘊形成的，它當體就是空的。這是看到事實真相，事實真相就是空，人法皆空，所以得大自在，遠離一切憂慮恐怖，能「度一切苦厄」，這因跟果都說得清楚明白。

《金剛經》講「三心不可得」，這是人空；過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得，真的一點不假，你得不到。能得不可得，所得也不可得，我們能夠得的本身不可得，你所得的也不可得，你所得的是諸法。《金剛經》說諸法說得很多，諸法從哪裡來？從因緣生起來的，凡是因緣生法都沒有自性，都沒有自體，它是很多條件合起來的，產生的一個現相。緣聚則生，緣散掉它就滅了，就沒有了，就沒有自性，它沒有自體。所以緣生法它當體就是空的，了不可得。所以能所都不可得，那我們在這個裡面打什麼妄想？你以為你有得有失，全部都是妄想，告訴我們事實真相，沒有得失，這一切都不是真實的，都不是事實。事實是能所皆空，人法俱空。人是能得，法是所得，都是空的，當然他就大自在了。我們為什

麼不自在？我們以為我們能夠得到什麼，我們所得到的什麼，哪裡知道我們能得到的自體是不可得，所得到的東西也不可得，到最後是一場空。人法都是空，人是能得，法是所得，人跟法都是空。

【以觀人空，即是了因種子。】

這個是講三因佛性。『了』是明瞭、智照。「了因佛性」從哪裡來？從觀人空來的。這個要常常觀，從哪裡觀？睜開眼睛看，豎起耳朵聽，六根接觸外面六塵境界，我們凡夫不會看，迷了，著了相，把假相當真，真相沒看到。明白人看到真相，他對假相清清楚楚、了了分明，所以他具足智慧，他生活在智慧裡面。我們生活在情執裡面，生活在煩惱裡面，煩惱跟智慧是一念之間，一念的差別，你一念轉過來，你就過佛菩薩的生活，轉不過來就是過凡夫的生活。我們學佛，讀經、念佛就是要將這一念迷轉過來，過佛菩薩的生活。今天大家講這個世間有災難，佛菩薩哪有災難？人法皆空，有什麼災難？沒有災難。所以縱然原子彈爆炸，也像看放煙火一樣，空的，真的得大自在！大地震像坐搖籃一樣，為什麼？這一切都是空的，都是空，哪有什麼恐怖？但是我們凡夫不了解事實真相，被嚇死了，嚇得不得了。所以這些東西，人都是被嚇死的。所以「了因」是智慧，觀人空是了因佛性的種子。

【觀法空，即是緣因種子。】

『緣』是助緣，幫助你覺悟，幫助你斷煩惱，幫助你契入諸佛境界。三因佛性，這兩個重要，正因佛性不必說，人人都具足。正因佛性就是「一切眾生皆有佛性」，就是前面講的「一念介爾之心」，這一念介爾之心就是我們一念的心性，「即空、即假、即中」，就是自己的真如本性。真如本性是個個具足，大家都有，但是要以了因跟緣因去開發，開發你的真如自性，就是正因佛性。你沒有了因、緣因開發，你有，但是你還是凡夫，還是煩惱。開發的這兩

個工具，就是了因跟緣因。從哪裡開發？要觀人法皆空，就是從這裡開發，你才能夠得到，才能見到自性。

【故論云：始覺人空，終覺法空。以觀人法空，即識三種佛性。佛從初發心觀人法空，修三佛性，歷六即位，成六即人法。】

這三因佛性，你才真正了解，真正得到三因佛性的受用。『佛從初發心觀人法空，修三佛性，歷六即位，成六即人法』，這是天台家所講的。「佛」以釋迦牟尼佛為例子，釋迦牟尼佛怎麼成佛，怎麼修行？從初發心觀人法空。當然觀人法空程度有淺深不同，可是我們有淺淺的觀法我們就得受用。這種觀法要契而不捨，你一捨離了，你就迷惑，你就退轉，決定不能捨離。不能捨離，唯一的辦法，就是天天讀經；換句話說，天天跟佛菩薩做朋友，天天親近佛菩薩，不捨離佛菩薩，我們成就就快，若遠離善知識，我們一定被境界影響。觀人法空，你才能「修三佛性」，修三佛性是真正在學佛，開發自性。開發自性，就是宗門講的明心見性。我們明心見性走的是漸悟，不是頓悟，年年境界不一樣，月月想法不相同，這是漸進。宗門顯示的是頓悟，突然之間大徹大悟，我們是逐漸逐漸悟入。「歷六即位，成六即人法」，六即位跟六即人都是漸進。天台家修的教下，修止觀是一個漸進。六即前面都講過，我們這裡就不再講。

【今觀地藏，即是分證等覺之人法。】

六即裡面分證即佛，天台宗把佛分成六即，這裡講的是分證即佛。分證裡面最高的是等覺菩薩。分證是從圓教初住位，一直到等覺菩薩，這每一個位次都稱為分證即佛，一分一分的證，一共四十一個位次，都是分證位。分證位到等覺是最高的，等覺再往上去就是究竟即佛，這裡是『分證等覺之人法』。

【行人能觀人法，全是自心。如如意珠，無不具足，即空假中

，始從觀行而至分證，與地藏本願，一而二，二而一者矣。】

這句話非常重要。「唯心所現，唯識所變」，前面唯識家講「一切法唯心想生」，就是這個意思，『全是自心』，全部都是自己的心。『如如意珠，無不具足。』這是比喻，好像如意寶珠，什麼都具足，你只要得到這個如意寶珠，你什麼都有了，這是比喻。即空、即假、即中，天台宗用『空假中』來概括全部的佛法。『始從觀行而至分證』，這個「觀行」就是六即佛當中的觀行即佛。如果沒有觀行，那還是門外漢，學佛有觀行，就是功夫得力了。「觀」是什麼？就是觀法，你懂得作觀的方法，你的觀念一直在轉變；「行」是行為在轉變，身口意三業都一直在轉變，你的思想行為統統轉變了。有了轉變，這就叫觀行位，進入這個觀行的位次。如果沒有觀行，你每天念經，你每天念佛，每天依照這些儀規去修行，你的思想觀念沒有改變，你的行為沒有改變，你還是凡夫位。凡夫位就是理即佛，理即佛就是理論上講都是佛，但是是凡夫，甚至連名字即佛都還沒有。你用的那些功夫叫做白用，每天磕一千個大頭是白磕了，每天念十萬聲佛號也白念了。你要是在思想上有轉變，行為上有轉變，就提升到觀行位。你的思想沒有改變，行為沒有改變，就是你的功夫不得力，這個一定要知道。

所以從觀行位到相似位，從相似位到分證位，從分證位到究竟覺。六即觀行位前面第一個是理即佛，理就是正因佛性，個個具足，那不必說的。理即佛就是理論上講，每一個眾生都有佛性，這是從理論上講，一切眾生都是佛，個個具足。理即再其次，進一步是名字即佛，大家現在學了佛，就從理即佛進入到名字即佛。名字即佛就是還是有名無實，道理知道了，但是還沒有進入觀行。天天念經、天天念佛、天天拜佛，甚至講經說法，如果沒有觀行的功夫，那就是在名字即佛這個位次上，因為你的觀念沒改變，行為沒改變

。但是這個名字即佛，根據蕩益祖師講，名字有初心、後心，初心就是還沒有到後面，如果名字後心他就有一點功夫，就有一些功夫，到觀行就是功夫有得力了。所以在一般修行來講，名字即佛還不及格，如果到觀行即佛，在其他法門也是不及格，其他法門你要修到相似即佛證阿羅漢，起碼要證得初果，那才算及格。但是在淨土法門，如果有觀行即的功夫，那我們帶業往生沒問題，有把握了，在淨土法門就及格了。我們真正用功，真正會修，就『與地藏本願，一而二，二而一者矣』，就把地藏菩薩的本願變成我自己的本願，自己的本願跟地藏菩薩的本願是一而二，二而一，合而為一。

【故曰不表觀法，何以用心。此托事附法觀之大途也。】

這兩句話重要，大家要記住。你要不懂得『觀法』，你怎麼『用心』？「用心」就是用功，你怎麼會用功？每一部經論都有它的觀法，每一個法門都有觀法。我們修淨土也不例外，你看《十六觀經》，我們持名念佛是第十六觀，離不開觀。『此托事附法觀之大途也』，「托事附法」，講得最明顯、最詳細、最具體的就是《華嚴經》的五十三參，五十三參完全是托事附法，修行的方法附在事相上來表法，來提醒我們。

【總題既爾，別文亦然。始從如是，終至而退。中間若人法，若識心，若善惡，若凡聖，淨穢因果，香華飲食，種種差別法門，莫不入心成觀。如破一微塵，出大千經卷。】

從這個『總題』，這是觀法做總結。「題」，我們要以如是觀，向後的經文也是如是觀。『始從如是，終至而退。』這是講一部經的經文，從「如是我聞」到「作禮而退」，一部經經文。『中間若人法，若識心，若善惡，若凡聖，淨穢因果，香華飲食，種種差別法門，莫不入心成觀。』你讀了、聽了，不能夠『入心成觀』，那就不起作用；要懂得入心成觀，入我們的心，成就那個觀法，這

才有作用。『如破一微塵，出大千經卷。』你能夠懂得作觀，改變自己的思想觀念行為，那就是「破一微塵，出大千經卷」。一微塵是比喻這一部《地藏經》，大千經卷是比喻一切諸佛所說無量無邊的經法，在這一部經也統統具足了，「一即一切，一切即一」，《華嚴經》講的。

【故於聽聞讀誦，禮拜供養，心不他緣，從心顯發。方名全性起修，全修在性，則免貧人敬寶之誚矣。】

這兩句話宗門常講，宗門以外的也是這樣，並不是禪宗獨有的。八萬四千法門，門門如是，所以才說「是法平等，無有高下」。底下就比喻說，『則免貧人敬寶之誚矣』，貧窮的人對於寶的尊敬、讚歎，但是他自己得不到受用，那是名字位中的人，他沒有觀行，知道有這個寶物，但自己得不到受用。

【故於文前點出，以見立教，正為觀心。】

這一句話說明祖師大德建立教學的目的就是在『觀心』，教我們怎樣去觀察自己的心，教人懂得觀心，懂得怎麼樣真正去修行。

【詳如一家大小諸部。若欲修習，須近善師，涅槃妙因，在此而已矣。】

這是略說，簡略的說。詳細的，『一家』是天台宗。天台家裡面，大是《摩訶止觀》，小是《小止觀》、《六妙法門》，這些裡面它講得很清楚。『若欲修習，須近善師，涅槃妙因，在此而已矣。』綸貫玄義這部分，我們到這個地方就講圓滿。末後這一句話非常重要，苦口婆心的勸導我們，你要想修、要想學，「習」是學習，最重要的是「須近善師」。你不親近善知識，沒有好老師指導，你怎麼會成就？這幾句話跟世尊在《阿難問事佛吉凶經》一開端所講的完全相同。佛在《吉凶經》教阿難尊者，我們學佛想要成就，第一個條件親近善知識。所以親近真正的好老師比什麼都重要，老

師對我們恩德是無比的深厚，這是師道。像我們淨老和尚常常給我們講他遇到三個老師，在來台灣遇到三個好老師，第一個方東美教授介紹他學佛，第二個章嘉大師給他奠定學佛的基礎，第三個跟台中蓮社李炳南老居士學經教。沒有這三個老師，這一生沒有這樣的成就。所以就是善知識像父母一樣，佛在這裡勸告我們，就要像嬰兒不能離開父母，離開父母你就活不下去，善知識就如同父母，所以必須親近善師。『涅槃妙音，在此而已矣』。

好，今天時間也剛好到了，我們將《地藏經》的玄義也學習一遍圓滿了。我們淨老和尚講這個玄義，配合《地藏經》，那是一部完整的《地藏菩薩本願經講記》。上次我們學習這個《講記》，這一次我們把玄義補出來，就完整的學習了一遍。我們今天玄義到這裡就圓滿了，感謝大家的收看。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！