

人生的真相是什麼

淨土晨音

第二輯

淨土晨音

淨土晨音

第二輯

人生的真相是什麼

目錄

遍虛空法界跟自己一體	一
明白人生真相	一一
看破世間恩怨	一五
人世無常何爭何求	二四
萬緣放下一心向佛	四二
照見五蘊皆空	四九
遵佛教誨，無緣大慈，同體大悲	五九
生命同源，本性不變	六七

一念不生即見諸法真相·····	七七
一切相是從我心想生·····	八五
感恩一切眾生有恩於我·····	九六
深信因果才能自助助人·····	一〇四
是心作佛，是心是佛·····	一一一
我們都是生命共同體·····	一二二
用念佛來消除災難·····	一三三
敬人者，人恆敬之·····	一四四
境隨心轉則離苦得樂·····	一五三

自他一體，生佛不二	一六三
斷惡修善，從苦中解脫	一七一
心態改，業障消	一八二
捨離四相皆大歡喜	一九〇
習氣改，煩惱無	二〇〇
修學的關鍵在看破放下	二一〇
修行要從真實心中作	二二四
從虛妄契入真實	二三三
身心安住在一切法空	二四一

此書整理自淨空老法師於一九九八年在新加坡淨宗學會的「早餐開示」，華藏教務組重新分類整理，敬成《淨土晨音》兩冊，出版流通，供養讀者，同沾法益。

◆ 遍虛空法界跟自己一體

世間稱佛法為寶，這是對佛法尊重到極處。這個寶，絕不是世間任何物質珍寶所能比的。物質的珍寶，至多只能幫助我們解決貧窮的問題，使我們物質生活過得富裕一點而已；佛法之寶，不僅帶給我們無比幸福安定的生活，而且幫助我們認識宇宙人生真相，解脫生死輪迴之苦，這一點實在

是太可貴了，除佛法之外，世出世間任何學術都做不到。

佛法從哪裡來的？是不是釋迦牟尼佛為我們說出來的？不是。如果是釋迦牟尼佛說的，就是他個人的意思，如何能稱為寶？佛告訴我們，佛法是當人自性之所流露，也就是我們自己心性裡面流露出來的。我們凡夫雖然與諸佛菩薩一樣，時時刻刻從無間斷的流露出性德，可惜我們不覺。佛菩薩覺悟，這是他們與我們不同之處，佛徹底明瞭，這就叫智慧。這是真實的智慧，不是我們世間人概念中的智慧，那是錯誤的、偏差的，在佛法裡稱為「世智辯聰」，世間智慧，聰明辯才，不是真智慧。真智慧一定認識自性的流露，也就是自性的本體、現相、作用，沒有離開自己，離開自己就不是佛

法。

佛是印度梵語音譯的，原音是「佛陀耶」，中國人喜歡簡單，把尾音捨掉，單稱一個佛字，意思是覺悟的人，古人翻為「覺者」。這些已經覺悟的人告訴我們事實真相，真相是什麼？盡虛空遍法界是一個自己。這究竟是怎麼回事？釋迦牟尼佛是一個覺悟的人，他明白事實真相，為我們說出來，但是我們不懂，所以佛用很多比喻來說明，希望我們能夠從比喻中領悟。佛最常用的，用得最多的比喻是作夢，因為我們每個人都有作夢的經驗。當你作夢的時候，夢中境界現前，不僅有自己，還有許多人，有山河大地，你在夢中還做了很多事，一覺醒來，那是個夢，不是真的。夢從哪裡來的？現

在人說夢是下意識所起的作用，誰的下意識？當然是自己的下意識，不可能是別人的下意識。就依他們的說法，下意識是能變，夢中境界是所變，能所是一不是二。既然整個夢境都是自己意識變現的，那麼夢中的一切哪一樣不是自己？

這個道理明白了，就以它做前提，佛告訴我們，現前的虛空法界、山河大地、一切眾生，就是我們意識心變現出來的。我說意識心是採用西方人的講法，實際上不是意識心，意識心變現的夢境。我們這是什麼心？真心、本性。真心本性就變現出我們現前的境界，現前境界說實話還是一個夢境。我們的真心本性能變，虛空法界是所變，能變、所變是一回事，所以虛空法界是自己，這是真的不是假的。把這件事看

清楚的人，這個人愛自己、尊重自己，愛眾生、尊重眾生，愛一切萬物、尊重一切萬物。為什麼？因為這一切的一切都是自己真心本性所變現的、所流出的，這正是佛在《華嚴經》上說的「唯心所現」，這個心是真心，真心本性所變化、所現的這些現象。真心本性是本體，有體當然就有相，這個相就是十法界依正莊嚴；有相當然有作用，這個作用無比美好，不可思議。

佛告訴我們，《華嚴經》上講的華藏世界，《無量壽經》上講的極樂世界，就是心性所現的相。一切眾生在現的這個相裡生活，他們所受的是真正的真善美慧，這四個字都達到究竟圓滿，不是人間所講的理想國家、理想社會，比這個不

知道要超過多少倍，是我們無法想像的那麼樣的美好，那是覺悟人的生活環境。對於這些事情迷了，生活環境就起了重大的變化。《華嚴經》上說「唯識所變」，識很麻煩，識變現出來的就把原本的走樣了，識所變的就是十法界；如果不用識，這個法界叫一真法界，這裡面的理很深。識是什麼？識就是有意思，我有我的意思，你有你的意思，他有他的意思，每個人的意思不同，這個現相產生變化。為什麼我們有思想環境就產生變化？因為環境與自己是一體。如果不是一體，我們的意思就不會影響到環境。正因為是一體，所以我們的思想影響環境，不但影響人事環境，也影響物質環境。

地球是我們居住的物質環境，我們現在都知道地球生態

環境反常，發生了巨大的變化，這種變化真正的原因是什麼？不是物理上的原因，認為是物理原因那你看得很淺，真正的原因是心理上的原因。心理影響物理，如果整個宇宙虛空法界不是一體，怎麼可能有這種交互影響的現象發生？這足以證明法界是一體。所以佛告訴我們「慈悲為本，方便為門」，你只要修慈悲，只要修方便，你就能夠覺悟，能夠明瞭事實真相。慈悲是什麼？現在講的愛心。你要拓展你真誠的愛心，愛社會、愛國家、愛世界，愛一切眾生就是愛自己。佛家特別用慈悲，不用愛這個字，因為世間人講愛都有情在裡面，情就是識，這會產生不好的變化；佛說慈悲，慈悲是愛，這是理智的愛，是智慧的愛，不是感情的。知道愛一切眾生就是真正愛自己，自他不二，生佛不二；生是眾生，佛是諸佛

如來，眾生與諸佛如來是一不是二。方便，方是方法，我們生活的方法，工作的方法，處事待人接物的方法，我們愛護一切眾生的方法；便是便宜，恰到好處，非常適合，所做所為恰到好處，做得人人歡喜。我們的生活，無論貧富貴賤，讓一切人看到了都生歡喜心，我們的工作、處事待人接物都能得到廣大群眾的歡喜，這叫方便。由此可知，方便一定要有高度的智慧，要有真正的愛心；高度智慧落實就是慈悲、方便。佛說的方法太多了，這四個字可以包括全部的佛法，這四個字意思很深，說之不盡。

印光大師用十六個字教化眾生，「敦倫盡分」，敦倫就是愛護一切眾生，盡分是盡自己的本分為一切眾生服務，這

是慈悲具體的落實。你要是不能為大眾服務，你這個愛心不是真的，口說說而已，你沒有去做。一定要落實，落實就是盡自己的本分，盡心盡力為大眾服務。「閑邪存誠」，這是教我們做人的態度，閑邪是防止一切邪惡，自己絕沒有邪思、沒有邪見、沒有惡念；存誠，儒家講「止於至善」，做人這樣才好，心地要真誠，以真心待人接物。大師這前八個字就把慈悲方便說得很明白，這是世間真正的好人。印祖非常慈悲，希望我們這一生能夠超凡入聖，作佛、作菩薩，所以後面八個字教我們，「信願念佛，求生淨土」，往生淨土就不退成佛，這才是真正的圓滿，大圓滿。

我們稟承祖師的教誨，雖然換一個說法，但意思一樣，

我教大家存心要「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，在日常生活用這個心，這是真心，自性本具的性德，落實「看破、放下、自在、隨緣、念佛」。這二十個字與印光大師十六個字合起來看，意思就非常清楚鮮明，能幫助我們在一生不會迷失人生的方向，自己的生活會過得非常充實美滿。對社會、對人民、對一切眾生盡心盡力布施供養，成就無量無邊的功德。布施供養就是現在講的服務，為人民服務、為眾生服務，也就是佛家講的積功累德。大家要是明白清楚了，就應當共同攜手來做，這就是行菩薩道，這就是發菩提心。

(講於新加坡淨宗學會 20-013-1004)

◆ 明白人生真相

我們念佛是以得「一心不亂」為目的，一心確實不容易得到，但是淺近的一心，也就是常講的「功夫成片」，這個境界對一般人來說，應該是可以得到的。只要得到功夫成片，我們往生不退成佛，就有必定的把握。

什麼叫功夫成片？也就是疑惑、夾雜確實沒有了，無論在什麼時候，無論在什麼場所，即使夜晚作夢，也沒有忘記阿彌陀佛，這就是功夫成片的樣子。除念念不忘阿彌陀佛之外，我們生存在這個世間，免不了與一切人、一切事、一切物時時接觸，接觸時能保持高度的警覺，絕不為外境所誘惑，

絕不為外境所動搖，這就是功夫。這個功夫達不到的原因有兩個，一是自己無量劫煩惱習氣太重了，二是不老實。老實不容易，人能夠做到老實，無論修學哪個法門，沒有不成就的，所以一定要常常反省自己的不老實。

存在這兩個原因補救的方法是讀經、聽教。讀經、聽教幫助我們看破，也就幫助我們放下，幫助我們了解宇宙人生的真相；換句話說，明白自己這一世到這個世間來，真相是什麼。我們這一生的生活，這一生所遭遇的環境，如果我們徹底明白，自然就放下了。佛在經上講得太多了，講了四十九年，說之不盡，足見佛的苦口婆心，時時提醒我們。實在是我們迷得太深了，所以他不斷的提醒，希望總有一天

我們能恍然大悟，知道自己來到這個世間是受果報的。因果循環，過去生中所造的業，這一生中來受報，我們幹的就是這個事情。造的善業，我們這一生享一點福；造的惡業，這一生要受很多辛苦。可是哪個人在受報的時候，能老老實實受報？我們接受果報不老實，依舊在造業。受報造業，造業受報，永遠在循環。這個循環的現象沒有往上提升，每況愈下，這是事實真相，也就是一世不如一世，這多苦！

為什麼會有這個現象？我們造的業不善，這不必別人說，自己冷靜的想一想就知道。造善業向善道超生，造惡業往惡道墮落，這是佛為我們說明人生在世的事實真相。我們仔細想想，確實是這樣的，很苦很苦！佛很慈悲，憐憫我們這些

受苦受難的眾生，愚昧無知迷失了自性，所以他來幫助我們，把這個事實真相給我們說清楚，希望我們能夠跳出輪迴，也跟他一樣作佛、作菩薩，那是何等的自在、何等的幸福！佛在經典裡，將宇宙人生的狀況為我們分為十大類，所謂十法界。也就是說，擺在我們面前有十條大道，我們怎樣選擇？我們想到哪裡去？這是佛對我們的恩惠。我們都知道，最殊勝、最圓滿的是佛道，其次是菩薩道，真正覺悟的人，真正有智慧的人，必定選擇佛菩薩之道。

我們每天聽經，每天念佛，解行相應，這就是佛道，這就是菩薩道。念佛要想功夫得力，必須身心世界一切放下，放不下是理沒有搞清楚，所以用聽講的方法來彌補。念佛是

因，成佛是果。念佛，過去諦閑老和尚教他的徒弟鍋漏匠的那個方法好，念佛念累了就休息，休息好了接著再念，絕不可以偷懶、懈怠。這是為自己的事情，也是為眾生的事情。你成佛了，你就能普度眾生，自利利他，就在此一舉。（整理自 20-013-1206）

◆ 看破世間恩怨

現在學佛人修學、念佛的成就為什麼比不上古人？真正的原因，還是在「看破、放下」。所謂看破，是對於現實生活狀況了解的程度，如果我們不甚了解，迷戀在世間，當然放不下。所以念佛往生的人，多半是七、八十歲的老人。這

裡面有很重要的一個因素，七、八十歲的老人在這個世間看多了，知道一切法虛幻不實，無論生活環境是順境還是逆境，時間久就膩了，生活過得厭倦，不想再住下去，這個時候放下了。如果覺得這個世間還美好、還不錯，還想再多活幾年，甚至於多活幾十年、幾百年，他怎麼能放下？功夫如何能夠得力？佛法講覺悟，就是覺悟這件事情。「世事無常」，大家知道，世事無一不是因緣果報，大家也知道，但是知道得不踏實。

早年我在台北講經，有一位鄔老居士，他給我講了一個真實的故事。在抗戰初期，他在上海經商，認識一位商人，這商人生意做得很好，發財了。商人有一個小孩，很頑皮，

因為是獨生子，父母溺愛，嬌生慣養。有一天小朋友上學，身上帶了十塊錢。那個時候的十塊錢很多了，這一般學生是不可能的，也就帶個幾毛錢。當時他走在路上錢掉了，被與他父親相識的一個人撿到，就對他說：你的錢掉了，你叫我一聲伯伯，我把錢還給你。這小朋友看了看說：你叫我一聲伯伯，我再給你十塊錢。教養惡劣到這種程度！

有一天他父親過生日，請了很多親朋好友到家裡來玩，大家談到了這件事情。他的父親突然看到這個兒子的面貌不對，他非常驚訝，當時就向大家宣布，自己所有的財產都交給這個兒子。後來這些朋友問他，為什麼要這樣做？他說他的財產是戰前一個德國人送給他的。他當時是替這個德國人

做事情，德國人回國前，叫他代理經營，但回去之後就沒能再來，死在德國。這個小孩就是這個德國老闆投胎來的，他那時突然看到他兒子面貌變現成他老闆的，他立刻明白了，隨即宣布把財產全部歸還。只有這樣，他們父子關係才能保持住，能夠維繫住，否則必定結怨。鄔老居士給我講，因果報是真的，一點都不假。我們想想佛教教導我們的，一家人夫妻、兄弟、父子什麼關係？報恩、報怨、討債、還債。這個小孩是討債來的，他並沒有把財產給你，是委託你代他照顧，看到你很忠心，做事情很老實，靠得住，委託給你。這個商人也真的了不起，接受委託，看到老闆投胎再來了，投胎做他的兒子，全部奉還。

我們明白這個道理，就能夠聯想到，如果我們得罪一個人、欺負一個人、陷害一個人，這個人要是投胎到家裡來怎麼辦？將來會不會演變成殺父、殺母，搞得家破人亡？就是這麼一回事。所以我們學佛的人肯定，任何一個人在世間絕沒有吃虧的，也絕不可能佔誰的便宜，沒有這回事。你施恩於人、幫助人，人會有回報。你欺負一個人、糟蹋一個人、侮辱一個人、陷害一個人，也有回報。如果報得恰如其分，那倒還好，往往報復的時候會超過一些，報過了頭，就變成生生世世互不相讓，冤冤相報，沒完沒了。國家與國家的戰爭也如是，兩個國家的老百姓有什麼仇？沒有冤仇，有冤仇的就是那少數幾個人，但是他有權力，連累許許多多人要受災難。我們如果明白這個道理，了解事實真相，自己想想這

個事情值不值得做？不值得，遺患無窮！傷害許多人的生命財產，哪有不墮地獄的道理？很不值得。

我們明白這件事情，六道輪迴不過就是恩恩怨怨互相酬償而已。明瞭了，我們就會放下，知道這個世間不好玩。諸佛菩薩看得清楚、看得明白，指給我們一條光明大道，這就是大乘佛法，十方諸佛剎土。佛又在大乘法裡給我們指出一個特別的法門，淨土法門；諸佛剎土之中指出最殊勝的報土，阿彌陀佛的極樂世界。不僅僅是釋迦牟尼佛一個人為我們介紹，鳩摩羅什大師翻譯的《阿彌陀經》，我們天天讀誦，十方佛讚歎，勸勉我們；玄奘大師翻譯的《阿彌陀經》，十方佛讚歎；《無量壽經》裡也是十方佛讚歎，異口同聲，一切

諸佛如來都勸我們求生阿彌陀佛極樂淨土。

人會騙人，佛菩薩不會騙人，我們對現在人說的話有懷疑，對佛菩薩的話不能懷疑，明明白白記在經典之中。這個經典自古代代相傳，確確實實是從印度梵文翻譯過來的，有翻譯的人，有翻譯的處所，證實經文絕對可信。依照這個方法修學的人，我們親眼看見的，這是在近代，古時候記載的不算，在近代依照這個方法修行，這些往生的人我們仔細去觀察，他們具備些什麼條件？大致上與我們差不多，並不比我們強多少，可是這裡面最重要的，他們有堅定的信心，有懇切的願望，放下一切，老實念佛。這個他們做到了，我們這方面比不上他們，還差一些。這是我們要努力，要向他們

學習的，關鍵是要斷惡修善。佛教導我們斷惡修善從哪裡做起？從心地上做起。佛菩薩的心，是純善利益眾生的心，絕沒有想到利益自己。念念為正法久住，為利益一切眾生做出偉大的貢獻，你的生活工作與六波羅蜜相應，你就是菩薩住世、菩薩化身。

許多同修告訴我，中國現在念《無量壽經》、念阿彌陀佛，聽我們講經錄音帶、錄相帶的人很多。學佛念佛的人多，這是一件好事，這對於國家有好處，對於社會安定，對於世界和平，一定有影響。我們希望如夏蓮居老居士的預言，夏老居士在往生之前，告訴他的學生黃念祖老居士，將來《無量壽經》會集本是從海外傳到中國，又說這部經會傳遍全世

界。現在大家看看果然沒錯，當時他們聽了真叫莫名其妙，怎麼可能？現在看到了，果然是從海外傳回中國，又傳到全世界。

我們也沒有想到，這個使命居然在我們身上，這是佛菩薩加持，佛菩薩保佑，佛菩薩看得起我們。我們既然負有這樣的使命，就應當盡心盡力，捨己為人，把這件事情做好。我們近程的目標，是希望整個世界社會安定、世界和平，在這個世界上同住的所有眾生，都能得到真正的幸福美滿。我們遠程的目標，希望我們真正能夠覺悟，一心念佛，往生不退成佛。（整理自 20-013-1225）

◆ 人世無常何爭何求

我們在大乘經上看到，佛為一切眾生說法，總結論是「諸法緣生無所有」，「三心不可得」，「諸法因緣所生，當體即空，了不可得」。明白這個道理，對這個世間我們還求什麼？求的心就消失了，「於世無求」。「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，你還爭什麼？爭的心也沒有了，「於人無爭」。如果不能把這個道理會通，徹底明瞭，是做不到的。能會通、能做到，會通是理，做到是事，日常生活中表現出來，然後才真正能「學為人師，行為世範」，你是十法界一切眾生的好榜樣。

這幾句話佛把宇宙人生真相講到了極處，我們要從這裡去體會，然後你能放下萬緣，身心清淨，自性般若就分分往外透。正是六祖惠能大師對五祖忍和尚所講，「弟子心中常生智慧」。智慧從哪裡來的？智慧就是這樣流露出來的。自性般若智慧人人本具，個個不無，一切眾生的智慧與諸佛如來沒有兩樣，平等平等。佛是全都顯露出來了，眾生透不出來，原因在哪裡？被煩惱、被邪見蓋覆，邪見是所知障，被煩惱障、所知障二障蓋覆。佛教導我們修行，修什麼？除二障而已，沒有別的。因此世間一切諸法，一切人事物，有沒有是非？沒有；有沒有善惡？沒有；有沒有真假？沒有，什麼都沒有，這是真相。

一切真假、是非、善惡，從哪裡來的？從人心變出來的。如果我們懂得這個事實，我們很會變，我們全都變好的、變善的，這就是諸佛的淨土，不會變的就變成三途惡道。誰變的？自己變的，不是別人變來給你享受，是自己變自己享受。就連西方極樂世界也是自己變自己享受，你自己的心不清淨，你怎麼能往生！佛雖然大慈大悲，佛為什麼不能讓你去往生？因為淨土是你自己變現的。深入淨宗的人明白，「自性彌陀，唯心淨土」。一般人念的時候，有沒有念到這個境界？他念到這個境界，他自己不知道，不知道沒關係，他到這個境界就有這個受用；他不到這個境界，念得再勤奮，念得再多，也不能往生。這個理與事我們都要清楚、明白，不能把這一生往生的大事因緣錯過了。懂不懂不要緊，他真正的心清

淨了，「心淨則佛土淨」。心清淨，唯心淨土、自性彌陀就現前，就是這個道理。

阿彌陀佛極樂世界為什麼那麼殊勝？因為所有到極樂世界的人都是清淨心，用現在話講，那個世界的磁場殊勝！你入他們這個俱樂部，人人都是清淨心，人人都是諸上善人，俱會一處，這就得到所有一切清淨心的加持。你入這個磁場，感受不一樣。我們就像一盞燈，許許多多燈都點亮，我們這盞燈加入他們，我們增加他們的光明，他們也增加我們的光明，就這個意思。所以一切諸佛讚歎極樂世界。實在講，一切物質上的莊嚴，十方諸佛國土比阿彌陀佛極樂世界莊嚴殊勝的很多，為什麼十方諸佛還要讚歎阿彌陀佛是「佛中之

王」？就是清淨心比不上，一切住眾的心都清淨，一個雜念都沒有，這是十方一切諸佛世界比不上極樂世界的，住眾清淨心第一。我們要明白這個道理。

阿彌陀佛極樂世界是清淨心第一，人人都是清淨心，所以我們選擇往生極樂世界，不是選它的豪華富麗堂皇。本師釋迦牟尼佛在經上告訴我們，十方佛土裡物質環境確實比極樂世界好百倍、千倍的很多。為什麼不勸我們往生？因為往生到那裡我們還是很難成就。為什麼？人心不清淨，人心不平，在這種環境修學不容易，容易退轉。阿彌陀佛極樂世界是人人心中清淨，人人心中平等，人人都法喜充滿，在那裡不會退轉，修學環境最好，成佛最快。十方一切諸佛都勸我

們往生極樂世界，就是這個道理，這個緣極樂世界是第一殊勝。

明白這些道理，我們在現前生活要能轉境界。上個月印尼發生暴動，台灣、新加坡有不少同修在印尼做生意，他們所受的損失很大，生意當然沒法做，還有的房子、店鋪被人燒掉，我們聽到很難過。這些同修我們也很關心，打電話慰問。我就想起印光大師有一篇很長的開示，是給衛錦洲居士的一封信，我把這篇開示找出來，重新打印了很多份送給這些同修。衛錦洲在當時遭遇了一場災難，鄰居家的房子著火了，他住隔壁，沒法自救，他家的房子也被燒光，所有財產都沒有了。他太太遭受這個災難，承受不了打擊，死了，他

自己也變得麻木不仁，痴痴呆呆的。有同修把這件事告訴印光大師，大師給他寫了一封很長的信，教導他說，這個世間人事無常，不足以留戀，這一把火把你所有財產都燒光了，妻子也死了，真的是家破人亡，一般世間人承受不了，但你是個學佛的人，你是個念佛人，你志在西方極樂世界，這不是最好的增上緣嗎？你在這裡身心世界一切放下，一心念佛，必定往生。生到西方極樂世界，換一個最殊勝的環境，比這裡好得太多太多。所以在逆境惡緣中我們自己要能想通，就是一個好的增上緣，不是壞事。

世間人貪戀財物，心都安住在財物中，放不下，這是很大的障礙。遇到這些業緣，你的財產被火燒了，被水漂走了，

被人奪去了，或者從前被官府沒收了，真正學佛明理人一看，好，增上緣！平常修放下，修得不乾不淨，這個緣來了，徹底放下，惡事就變成好事。譬如人家奪取你的，非法的、非理的，把你東西奪去，你在這時候能徹底放下，不僅自己得利益，身心清淨，奪取的人也得益。為什麼？成就我徹底放下。他雖然手段不正當，或目的不正當，但是對於我來說，他幫了我的忙，幫我徹底放下。他是什麼人？恩人。這個道理世間人懂得很少。奪取我財物的是恩人，甚至陷害我，使我坐牢、使我殺頭，冤枉殺頭，我要是一念覺悟了，身心世界、身體都不要，都放下，就往生極樂世界，那個陷害我的人也是我的恩人。他不這樣陷害我，我這個軀殼還放不下來，因為他這麼做了，我這個假身不能不放下。一定要知道佛法

在一念之間。如果我有瞋恨心放不下，我自己有罪，他也有罪。為什麼？冤冤相報沒完沒了。欠債的還債，欠命的還命，生生世世糾纏在一起永遠搞不清，世間迷惑人幹的就是這回事。

學佛之後我們真正懂得，就如善財童子五十三參，順逆境界都是善知識。《阿彌陀經》上講「諸上善人俱會一處」，還要到極樂世界才是諸上善人？現前就是諸上善人。怎麼是諸上善人？我自己善，一切都善。成佛的人看一切眾生都是佛，這就是境隨心轉。善心護持我的，是我的善知識，是善人；惡意陷害我的，也是我的善知識，也是善人。轉變在一念之間，一念覺迷！一念迷，就是六凡惡道；一念覺，超凡

入聖。一真法界在哪裡？一真法界在眼前，就在現前，問題是你會不會轉。這個轉變自他兩利，也能夠影響社會大眾。社會一般人遇到這個境界，難免產生紛爭，總有許多恩怨糾纏，一覺悟，什麼都沒有，一掃而光。

我這次離開台北的前一天，有幾位居士來看我，她們帶了供養送給我，台幣二十萬。送供養的這位居士告訴我，她現在遭遇到困難，什麼困難？先生有外遇，問我怎麼辦，是不是去打官司離婚？我問她：妳是不是一個學佛人？她說：是。我又問：妳是不是真的想到極樂世界去？她說：我真的很！我跟她說：那就很好，隨他去吧！妳歡歡喜喜的，妳也讓妳先生歡歡喜喜的，讓妳先生愛的那個女人也歡歡喜喜的，

一團歡喜，問題不就解決了？妳若上公堂打官司、鬧離婚，不僅妳的家庭破碎，妳給社會大眾造成很不好的印象，學佛的人學到這種程度！妳先生有外遇愛那個女人是前世的緣，緣聚的時候，它一定會產生這個現象，因果報絲毫不爽。妳明白這個道理，成人之美，不成人之惡，妳先生佩服，妳先生的女人也佩服，了不起！社會大眾看到妳的做法，會有啟發、悟處，遇事還是像妳這樣做好！只有和睦、歡喜才能解決問題，紛爭、仇恨只能讓怨愈結愈深，永遠不能解決問題。她聽了我的話說她明白了，歡歡喜喜的離開，問題解決了。你的目標是在極樂世界，不在這個極苦的娑婆世界，你還要爭這個、爭那個，捨不得走，你求往生的意念是假的不是真的。如果是真的，就會徹底放下，更何況遇到這種緣，

更是放下的好時機。要知道那種夫妻恩愛是很難捨的，經過這樣的事，就徹底放下了。妳的先生當然是妳的善知識，妳先生外遇那個對象也是妳的善知識，讓妳把生生世世難分難捨的情，從這裡一下放下了，徹底看破了，你往生極樂世界沒有障礙了。她聽懂了很歡喜，我說妳今天的二十萬供養沒有白供。非常難得，一聽就懂，這是有智慧，這是一般普通人、迷惑人做不到的，一定要打官司，鬧離婚，要幹這些事情，身心憂惱，對身體傷害很大。

世間事哪有一樣是真的？《金剛經》上講：「一切有為法，如夢幻泡影。」古德說得好：「一日無常到，方知夢里人，萬般將不去，唯有業隨身。」真正學佛人在這個世間一切隨

緣，絕不攀緣。所有一切眾生對於我們自己來說，都是恩人。讚歎我們是恩人，幫助我們是恩人，毀謗我們也是恩人，污辱我們也是恩人，陷害我們也是恩人，無一不是恩人。「知恩報恩」，你要知道這個恩，你才有報恩的心。「上報四重恩」，你不知恩你怎麼會報？恩將仇報，就錯了。

「知恩報恩」在《大般若經》裡面是二地菩薩的修行科目，二地菩薩修行有八個科目，知恩報恩是其中一個。我們這個世間人為什麼煩惱這麼多？憂慮這麼多？天天造罪業，《地藏經》上講，「南閻浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪」。為什麼會這樣？不知道恩，迷惑在假相裡面。十法界都是假相，十法界都是一場夢，不僅世人常說「人生

如夢」，十法界都是這樣，都不是真的。脫離十法界，才算你夢醒，叫一真法界。為什麼叫真？真是那個境界永恆不變。十法界是剎那剎那在變化，剎那不住。因為十法界用的是妄心，一真法界用的是真心，真心不變。《楞嚴經》上講「常住真心」，常住就不變。妄心是剎那的，妄心就是念頭，一個念頭滅，後面一個念頭就生了，剎那生滅。《仁王經》上給我們講，一彈指六十剎那，一剎那九百生滅。彈指彈得快點，一秒鐘可以彈四次，四乘六十再乘九百，兩個十萬八千，一秒裡面有二十一萬六千個念頭生滅，我們怎麼能發現。

心裡念頭的生滅，佛在經上講八地菩薩能看到，八地菩

薩的定功很深，那麼深的定功，能看到微細念頭的生滅。所以十法界還是用的妄心，八識五十一心所，轉識成智，轉八識成四智，就超越十法界，這就入一真法界。一真法界不再用八識五十一心所，用真心。真心在相宗裡講是四智菩提，真心現出來的境界就是一真法界，心不生滅，境也不生滅。心有生滅，境界必定有生滅。虛幻的世界，夢幻泡影，不要認真，不要把它當作一回事！永遠保持自己心地的清淨，清涼自在，念念生智慧，世間無論什麼繁雜的事情，都看得清清楚楚，有人誠心誠意來請教，你也真能幫助他解決問題。

我們一定要有使命感，要認真努力修學，自己要真正做到，要真正改心，改變觀念。為眾生、為佛法，絕沒有自己。

對自己來講，身心世界一切放下。我們所求的是自性無盡的智慧、德能，不是向外求；向外求，你所得到的非常有限。要向內求、向自性求、向清淨心求、向平等心求，才能得到如來果地上的大圓滿，這才行。

我們天天研究經教，提升自己的境界，提升自己講經的藝術，其他什麼全放下，一切行政事物都不管。我這一生能有一點成就，就是因為三不管，我不管人、不管事、不管錢，所有的供養，我一毛不拿，都歸道場。所以不論我走到哪裡，沒人問我要錢修寺院、塑造佛像等，我沒有錢。這省多少事？真的淨空！大家請我去講經，我講經就有錢，有信眾來供養，全部歸道場，我一文不帶走，你的寺院請我講經

都歸你，他的寺院請我講經都歸他，我自己身上不帶一分錢。所以法緣殊勝，哪裡都想請我去講經，幫助他興隆道場，名利雙收。我們乾乾淨淨，一樣都不要。我們如果要，我們的智慧就受障礙，心不清淨。什麼都不要，世出世間法全都不要，你心清淨。

為什麼佛法也不要？佛法因緣生，佛法也不是真的，也是假的，借假修真，所以對佛法也沒有留戀。你執著佛法，錯了，佛是叫你破分別、破執著，不是叫你換對象分別執著。不執著世間，執著佛法；不貪愛世間，貪愛佛法，你的妄想、分別、執著、貪愛沒斷！這樣修行沒用，還是出不了輪迴。大家細心在這個地方去體會、揣摩，要在這裡用功夫，這是

真用功。形式上是假的，表演給沒有學佛的人看，唱戲給他們看，讓他們看到這場戲有所覺悟，是這個意思。真正功夫就是改變這個觀念，你在這世間身心自在！他們住穢土、住惡世，我們住淨土、住善世，不一樣！他們看這些眾生都造業，我們看所有眾生都是佛菩薩，都在那裡表演順逆境界，像唱戲一樣，有唱正面的，有唱反派的，都在舞台上表演，我們在旁邊看戲，這多自在。表演正派的，好人，表演得好，鼓掌；表演反派的，壞人，表演得好，也鼓掌。你的心多開朗，你多自在，你多快樂。（整理自 20-013-0405）

◆ 萬緣放下一心向佛

在三皈依戒，也就是三皈依裡，第一句是「皈依佛，二足尊」，二是指智慧、福德。佛對眾生說法，尤其著重在福德，當然這也是應機說法，一切眾生無始以來，不論是此界、他方，沒有不希求福報的。福報從哪裡來？沒有見性之前，一定要靠修得；見性之後，是所謂性修不二。所以對於絕大多數人來講，修福就非常重要了。一個地區多數人修福，這個地區有福報，必定是國泰民安，人民富裕。修福，佛在經論裡的教誨太多了，我們要細心去體會，要徹底明瞭，然後知道怎樣修學才能獲得滿意的果報。佛門常講「有求必應」，這句話是真實不虛，可是這個求有求的道理、求的方法，如

理如法的求願，一定能獲得報償；如果與理論方法不相應，這種希求就很難滿願。

福報與人共享是真正的福報，如果是自己獨享，福報很容易變成禍害。中國古大德懂這個道理，也明瞭事實真相，所以在創造文字時，禍與福這兩個字的形體非常接近，這是讓我們看到這兩個字心裡有所警惕，不要把福變成禍害。古聖先賢雖然慈悲，給我們提出警告，可是自古以來在中國歷史上，將福變成禍害的這種記載很多很多；現今這個世界上，這些事更是不勝枚舉，太多太多了。可是真正有警覺心的人依舊不多，這正是佛在經上所講，眾生愚昧無知。不但經論看不懂，給你講解你也聽不懂，事實真相擺在你面前你還是

不懂。佛教導眾生是三轉法輪，三轉最後是做證轉，佛把事實真相展現在你面前，這個時候你不懂，佛就沒辦法了。這樣的人，就是佛經裡講的「一闡提」，一闡提是梵語，中文意思是沒有善根。

在現前這個世間，沒有善根的人很多，這些人往往都是有福報的人，有福報而沒有善根，福就變成禍害。禍害不僅他一個人受難，許許多多人都要連帶受災難，這多可怕！他造的業障會愈來愈嚴重，果報愈來愈可怕。學佛的人、深信因果的人看得清楚，雖然能看得清楚，但無能為力，沒有方法幫助他，沒有方法轉變他。對於這一類人，佛都沒有辦法，我們當然沒辦法。這個時候怎麼辦？唯一能做到的，就是自

度。自己一定要幫助自己脫離苦難的境界，這是聰明人，這也是佛菩薩教導我們的。我們對於佛陀的教誨深信不疑，佛法裡講的三轉法輪，我們深深體會到。

最近有好幾位念佛同修往生，多數都有瑞相，見到阿彌陀佛來接引，在念佛聲中往生，這些人是為我們作證。這幾年年歲都不大，五十幾歲，經常在念佛堂念佛，我們親眼所見、親耳所聞，必定增長信心。他們之所以能夠自在安詳的往生，關鍵在能放得下。所以「萬緣放下」是我們當前最重的一個科目，樣樣放得下，心開意解，消災免難。特別是在現前這個時代，許多人都知道，這個世間會有很大災難發生，這些災難逼迫著我們不得不放下，不能不放下；唯有放

下之後，你才真正做到一心向佛。「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」，這是我們自己眼前最重要的功課。這一點不能不知道，不能不預先做好準備，把我們念佛功夫不得力的因素要設法消除，功夫就能得力，就可能念到功夫成片、一心不亂，這才是真正的福報、真實的智慧。

三皈依第二句是「皈依法，離欲尊」，欲是五欲六塵。塵緣不能從自己內心裡拔除是大障礙，塵緣所帶來的是種種不如意，是一切災禍的根源，所以佛教導我們遠離。遠離不是不要，我們在大乘經上看到，諸佛菩薩講經說法，天人供養，載歌載舞，與世間人的那種享受沒什麼兩樣，所以一定要明瞭，佛教導我們遠離的是妄想分別執著。你把妄想分別

執著斷掉，五欲六塵的享受可不可以？可以，那個時候是隨緣。妄想分別執著沒斷，這個享受是攀緣。你喜歡享受，有意尋求享受，這是攀緣。諸佛菩薩隨緣，天人來供養很好，菩薩變化來供養也好，逢場作戲，沒有一絲毫留戀，這是真正的享受，這種享受絕沒有災難。

佛家所謂六根清淨，一塵不染，是面對境界現前的時候六根清淨，不是遠離塵緣六根清淨，那是小乘修學的方法。接觸到境界，心亂了，又動情欲，又動妄念，那就完了。所以面對境界時，養成清淨不染，這要高度智慧，真正明瞭「凡所有相，皆是虛妄」。《金剛經》上這句話，我們要常常能提得起來，提起來就是功夫裡面的觀照。我們面對境界才起

心動念，「凡所有相，皆是虛妄」，心就平了。順境不起貪心，貪戀之心平息了；逆境也不起瞋恚心，假的不是真的。所以要學佛菩薩，在世間遊戲神通，目的是幫助一切眾生覺悟。幫助他人覺悟就是幫助自己覺悟，自他不二，這是佛菩薩所做的，佛菩薩所表現的。我們要修福就在這些地方下手，所以三皈依是入佛門第一課。

第三句「皈依僧，眾中尊」，眾是團體，世出世間所有社團裡面，僧團是最值得人尊敬的。為什麼？這個團體修福、修法，是修學佛法的團體，佛是大覺，法是離欲，離欲是離一切妄想分別執著，哪一個團體能與它相比？我們要懂得，要知道從哪裡學起，要真幹！六和敬的戒條，實在說是佛為

我們還沒有徹底明瞭、沒有真幹的人制定的；徹底了解，真正用功修學，他自然符合六和敬，還用得著說嗎？所以這些戒條是給似懂非懂的人做增上緣，幫助他們，拉他一把，提攜他上正路，這是佛的慈悲，佛的善巧方便。如果我們自己程度還不到，六和敬對我們就非常重要，一定要遵守。（整理自 20-013-1123）

◆ 照見五蘊皆空

有同學問了一個問題：出家人圓寂的時候，可不可以披袈裟？可不可以蓋陀羅尼被？這是屬於禮儀上的問題，查《百丈清規》，裡面一定有。這是世俗的知見，我們在講經中常

常提到這是事相，這是形式，事相、形式無關緊要，最重要的還是實質，實質才是最重要的。

清涼大師的註解裡說，「入法界」，入指證果、證道，入是證入。入有兩種，一種是身入，一種是心入，但是身入一定是心入，也就是心入之後身才能入，身入而心不入，沒有這個道理。如果身入了，心不相應，那是假的不是真的，真的必定心入。入有三個條件，正信、正解、正行，其中最關鍵的是正解，八正道的「正見」、六和敬的「見和同解」，佛出世就是為這件事。《法華經》上講得很清楚，釋迦牟尼佛出現在這個世間是為什麼？「開示悟入，佛之知見」。佛的知見我們要清楚，不是我們心外有佛，如果把佛與我們分

為對立的，這是錯誤見解，你永遠不能契入，必須要知道佛與自己是一體、是不二。所以經裡常講「二而不二，不二而二」，這個意思很深，迷的時候好像是二，悟的時候才知道是不二。其實迷的時候也是不二，是自己誤會了，在這地方產生了錯誤的知見，以為是二，實際上盡虛空遍法界都是不二，都是自性變現出來的。體性不二，現相千差萬別，從千差萬別形相上來講是不一，可是細細去觀察，千差萬別的相全是自性，所以不異，就沒有兩樣。

悟入了得正受，正受就是在一切法裡不起心不動念、不分別不執著，富貴沒有樂的受，貧賤沒有苦的受。凡夫在不同境界心隨境轉有苦有樂，悟入的人境隨心轉，他就沒有苦

也沒有樂，這叫自在，在作用上講隨緣，關鍵在正知正見。正知正見是我們自性裡的本能，本來具足的德行，不是外面來的，也不是修學得來的，是自己本來就具足。佛告訴我們，煩惱本來沒有，苦樂憂喜捨本來沒有，迷了以後才產生這些現象，悟了之後這些現象都沒有了。由此可知，佛法的關鍵就在一念之間，一念覺你就是佛菩薩，一念迷你就是凡夫。一念迷將一真法界變成六道輪迴，變成十法界；一念覺，十法界、六道輪迴又變成一真法界。真正證實了佛講的「境隨心轉」、「相隨心轉」，我們要明白這個道理。

明白這個道理之後要學著轉境界，《楞嚴經》上說得好，「若能轉境，則同如來」。聞正法是千載難逢的稀有因緣，

我們要珍惜這個緣分，知道得來太不容易，「人身難得，佛法難聞」，絕不是偶然的事情。尤其是現前這個時代，佛在楞嚴會上講的「邪師說法，如恆河沙」。夏蓮居老居士在往生之前說，現在這個時代，是魔王勢力達到登峰造極的時代；也就是說，這個時代的眾生聽魔的話，不聽佛的話，所以眾生要遭大難。這個理太深，凡夫沒有智慧不能覺察，災難臨頭就後悔莫及。我們能夠對佛有信心，就知道要把握現前美好的時光，活一天真正幹一天，真修。

真修裡面最上乘的功夫是轉境界，下等是從事上修，枝枝葉葉上，上等是從心上修，宗門常說「從根本修」。根本是什麼？根本是觀念，觀念是心，確實二六時中，時時刻刻

就如禪宗教學一樣提起觀照。觀是用智慧觀察，離心意識叫觀，不離心意識叫看。看見是看見的相，「凡所有相，皆是虛妄」，你見的是妄相，你沒有見到真相；離心意識就是離妄想分別執著，這叫觀，觀才能見到真相。真相是什麼？照見五蘊皆空。我們要知道，佛在經上講有四種魔，四種魔之根本是五陰魔，你能夠「照見五蘊皆空」，那是真正降魔，魔對你無可奈何，什麼樣的手法都失效、都失靈，都不起作用。你沒入這個境界起作用，它能叫你生煩惱，它能破壞你的善事，它能助長你的惡緣，拖你下水，把你送到三惡道去。由此可知，正見多重要！正信是從正見裡生的，如果沒有正見，正信就非常困難。起初雖然信心純正，但是受魔的干擾，信心就容易退失、變質，可見得正信一定要建立在正見的基

礎上，然後才有正行。果然是正知正見，一切行都是正行，
《華嚴經》最後五十三參就是證明。

正行，正的標準在哪裡？一切行裡面，心絕不污染，這
個行就是正行。所以不體現在事相上，有智慧的人、有定功
的人看得出來，我們凡夫看不出來，凡夫只看跡象。菩薩有
慧眼，有智眼，能見諸法實相，一切法的真實相；我們凡夫
沒有慧眼，也沒有智眼，常常把事情看錯，也就是認假不認
真，把正的看成邪的，把邪的看成正的，都是因為沒有真實
的智慧。沒有真實智慧也就是沒有清淨心、沒有平等心，真
實智慧是從清淨平等裡生的，覺就是慧。清淨、平等、覺，
這三件事是有次第的，我們要先修清淨心，先第一步不被外

面境界所染污，眼不被色染污，耳不被聲染污，六根不被六塵境界染污，得清淨是初步功夫。再進一步平等心現前，平等是對於一切萬事萬物不再分別執著，慧就起來了，自性覺就現前。佛這樣教導，我們自己要細心體會，認真努力去學習。這個世間魔多，但是你要知道佛也不少，特別從大乘經上我們能了解到，愈是眾生有苦難，佛菩薩對這個地區的眾生格外的慈悲，他怎麼不來？當然來。所以佛菩薩也在我們周圍，佛菩薩確實不少，我們要有慧眼來辨別。

其實說真的，哪裡有佛有魔？佛與魔都沒有。你一念覺所有的境緣都是佛境界，一念邪所有的境界都是魔境界。由此可知，佛與魔從哪裡來？是自己念頭上變現出來的，還是

佛的一句老話，「一切法從心想生」。我們如果心果然是純正，魔在面前也變成佛；如果一念心邪，阿彌陀佛在面前也變成魔。所以禪宗說得徹底、說得究竟，「無佛亦無魔」，魔來亦斬，佛來亦斬，斬盡殺絕。這什麼意思？不是叫你開殺戒，你要懂得這個道理，這是講不起心、不起念。果然心地清淨就是一真法界，一真法界哪裡有分別執著？沒有分別執著，哪裡有什麼佛與魔？如果你要問六祖大師佛與魔，大師一定會這樣說，「佛魔是二法，佛法是不二法」，就如印宗問「禪定解脫」一樣，六祖就是這麼回答的，「禪定解脫是二法，佛法是不二法」，叫你從這裡去悟入。

什麼是佛法？清淨心是佛法，平等覺是佛法。一切境緣

你接觸到、見到、聽到如如不動，清清楚楚；清清楚楚是慧具足，如如不動是定具足，在哪個境界都是修定、修慧。「定慧等學」，「定慧等運」，運是運用，定中有慧，慧中有定，定慧是一不是二。慧裡沒有定是狂慧，造業，造無量無邊的罪業；定裡沒有慧是痴定。所以佛講的定，定裡有慧；佛講的慧，慧裡有定，自性本定，我們要學這個，我們要修這個。

機緣難得，我們想把握住機緣，但畢竟我們是凡夫，如《地藏菩薩本願經》上講，「性識不定」，很容易被境界風動道心退失，很容易又迷在境界裡，所以護法就非常重要。護法裡最重要的是要護自己的法，他人護持幫忙有限，要自己護自己，你才能成就。自己護自己最重要的就是依教奉行，

經裡常講「受持、讀誦、為人演說」，是真護法。受持就是依教奉行；讀誦是親近佛菩薩，一天都不離開；演說是做好事樣子，表演給大眾說明，這是自行化他。受持、讀誦是自度，為人演說是利他。（整理自 20-013-0629）

◆ 遵佛教誨，無緣大慈，同體大悲

自古以來，儒家與佛家的教育就是兩件事：一是教我們認識自己與大宇宙的關係，也就是佛常講的「諸法實相」，真正正確明瞭宇宙人生的真相，這是教育的主要宗旨，這是體；二是教我們對人、對事、對物，也就是在日常生活中，處事待人接物，應當怎樣去做，這是用。有體、有用，體用

包括了全部的教學，不僅是釋迦牟尼佛所教導的，乃至十方一切諸佛如來教化十方一切眾生都不例外。我們在作用上，為什麼不能與一切眾生和睦相處？就是因為不知道事實真相。諸佛菩薩、大聖大賢明白了真相，所以能與一切眾生和睦相處。佛在經上教導我們，要把一切眾生看作「過去父母，未來諸佛」，戒經裡也教導我們，「一切男子是我父，一切女人是我母」。佛說的這些話，通常我們都當作是比喻，不是事實，其實佛所說的是事實，不是比喻。凡夫的見解、心思、常識，多半侷限在一世，過去世不知道，未來世也不知道，所以產生了許多錯覺。諸佛菩薩，大聖大賢以甚深定功突破了時空的界限，所以過去無始、未來無終，他們都清明瞭，知道這一切眾生，生生世世互為眷屬，過去無量劫，

這一切眾生與自己哪能沒有關係？佛說的是事實真相。

諸佛菩薩到底是用什麼態度來做人？用什麼心來對一切人、一切事？就是孝敬。所以佛在《觀經》講的淨業三福，第一福就給我們講清楚，「孝養父母，奉事師長」，徹始徹終就是用這個態度。孝順、尊敬一切人事物，這就是諸佛菩薩，就是大聖大賢，凡夫的心思觀念、所作所為恰恰相反。相應就是隨順自性、性德，隨順諸法實相，圓滿的隨順就是一真法界；如果不能隨順，恰恰相反，違背了，就是六道凡夫，三惡道是一百八十度的相違背。佛在經上千言萬語、苦口婆心的教導，我們要能體會，作聖作凡、天堂地獄就在自己一念之間。這一念與法性相應，就是佛，就是菩薩；這一

念與性德相悖，就是眾生，就是惡道。由此可知，外面境界正如佛說的「夢幻泡影」，隨著我們的念頭在起變化，這正是佛在《華嚴經》上講的「唯心所現，唯識所變」。佛告訴我們「一切法從心想生」，心是能生，法是所生，你所生的這些法覺得不如意，是你能生的心與法性不相應。所以一切境界，不是別人變現給你去享受，是你自己變現自己受用，這才是事實真相。

了解事實真相，我們希望生活在一個適意的環境裡，就一定要遵從佛的教誨。遵從佛的教誨，其實不是他的教誨，是遵從自性的性德、自性的法則。諸佛菩薩所講的是我們自性的法則，所以佛說他從來沒說過一句法，我們要懂得這個

意思。佛所講的全部是我們自性，性德的開發，只有真正明白這個道理，了解事實，對於佛所講的話真正是五體投地，全部接納，因為這不是聽別人的。所以我們跟佛學，要知道是隨順自性，佛就是代表我們的自性。菩薩、大聖大賢他們是性德的示現，是性德的流露，是自不是他。大乘經上常講自他不二，佛菩薩這些聖賢人不是他，他正是自，你真正明白這個意思，從這裡能建立信心。果然能夠契入，契入之後會恍然大悟，諸佛菩薩是自己性德流露出來的，十法界依正莊嚴，哪一法不是自性流露出來的？

真正明白十法界都是自性流露出來的，你才真正體會到原來盡虛空遍法界只是一個自己而已，除了自己之外，確實

沒有一法。這個時候佛講的「無緣大慈，同體大悲」，你自然就生出來了。慈悲是性德，性德圓滿的展現出來，圓滿的流露出來。我們對佛菩薩孝敬，對大聖大賢孝敬，對父母孝敬，對師長孝敬，然後逐漸能對一切眾生孝敬，甚至於對自己的冤家對頭、毒蛇猛獸、地獄餓鬼也同樣的孝敬，一定用的是清淨心、平等心。這個孝敬沒有差等，平等的、清淨的。果然入這個境界，恭喜你，你成佛了。即使沒有成佛，去佛不遠了，你必定是法身大士，你智慧開了。智慧開了，對於虛空法界一切萬法，你明白、覺悟、清楚了，你懂得怎樣去做；對於一切還沒有覺悟的人，你也懂得如何去幫助他，這就是經裡說的存菩薩心，行菩薩道。任何身分，男女老少，任何行業，都可以修圓滿的菩薩道。菩薩絕不侷限於一法界，

在菩薩法界不侷限，一切法界皆是菩薩法界，《華嚴經》上說「一即是多，多即是一」，一多不二，就是這個意思。

我們既然有過去世，過去無量劫，生生世世與一切眾生相處，善緣有，惡緣也不少。現前有些人與我們相處很投緣、很歡喜，過去生中的善緣；有些人作冤家、作對頭，給我們帶來種種不如意，這是過去世的冤業。過去迷惑顛倒種下這些冤業，現在真正覺悟了，要把這個冤結化解，方法還是佛說的「孝敬」，真誠心的孝順、尊重，這個冤結自然就能化解。所以對於一切怨懟，我們要能隨順，真正做到「恆順眾生，隨喜功德」，隨喜當中成就自己真實的智慧，真實的戒定慧三無漏學，在隨順眾生裡成就功德。隨順如何能真正成

就功德？清淨心重要，平等心重要，智慧心重要。《無量壽經》上講「清淨平等覺」，你用清淨、平等、正覺、慈悲，你就隨順了，隨順就有功；成就你的真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，增上你的真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，成就、增上就是德。

一切不如意的境界、一切逆緣，都要回過頭來自己去反省，必定是自己不善業累積造成的，過失不在他人，絕不可以有一念怨天尤人，那是大錯特錯。所以要回過頭來，自己真正懺悔，真正改過自新，這是真修行。我沒有把他當作父母來看，沒有孝順他，沒有把他當作師長來看，沒有尊重他，這是我自己的不是，不是他的不是。諸佛菩薩就是這個方法

修成的，我們今天想作佛、想作菩薩，沒有例外，還是得這個方法修成。所以我們要知道敬人、敬事、敬物，要落實在自己生活中。實際功夫是在日常生活中，念念都不能離開，你一念離開就一念迷，一念相應就一念覺，所以這要在念念之間用功夫。大乘經不可不讀，不可不深解義趣，你才能保持覺悟。保持常覺而不迷，我們才能得到真正幸福美滿的生活。（整理自 20-013-1201）

◆ 生命同源，本性不變

各位同學，從今天起我們開始通過網路傳播、弘揚佛法，這在中國佛法弘傳的事業上，是一個新的開端。希望我們每

一位法師、每一個道場都能利用高科技，將大乘佛法向全世界傳播，令一切眾生有機緣聽到大乘佛法，這對於每一個人
的生活工作，乃至於社會的安定、世界的和平，必定有幫助。
最近我們從報紙上看到世界許多地區天災人禍的報道，這些
災難現代人總把它看作是自然災害，人類無能為力。這個看
法是錯誤的，他不知道盡虛空遍法界是一體，所以才產生這
種錯誤觀念。佛陀告訴我們宇宙人生的真相，宇宙、生命是
從哪裡來的？一切現象的真相又是如何？我們要很冷靜的去
觀察、去思惟，接受佛陀的教誨。佛告訴我們宇宙是一體，
生命同源，所以一切眾生息息相關，不是沒有關係，正所謂
「牽一髮而動全身」，怎麼能說這些自然災變與我們的人心、
思想、行為沒有關係？

宇宙間萬事萬物的根源，哲學稱為本體，佛法稱為心性、自性、本性、真性；性是永恆的，沒有生滅，《楞嚴經》上講的「常住真心」，只有這是真的。佛法講真、講妄，真妄的定義，永遠不變的是真的，凡是有變化的都是虛妄的，所以說相是虛妄的。《金剛經》上說得好，「凡所有相，皆是虛妄」，為什麼？相會變化；性沒有變化，性是真的。可是性與相是一體，相從哪裡來的？相從性變現出來的，沒有性就沒有相，所以性相是一體，性相不二。現相有有情眾生和無情眾生，也就是動物、植物、礦物；動物是有情眾生，植物、礦物是無情眾生。動物怎麼來的？自性迷惑了，起了無明。這個說法初學佛法的人不好懂，我們換個名詞，也是佛經裡說的，你有妄想、你有分別、你有執著。佛告訴我們，

有情有想就變成動物，叫有情眾生；無情無想就變成礦物、植物、山河大地。由此可知，動物、植物、礦物，乃至於自然現象、虛空，同一個根源，同一個本體，從這個本體裡變現出來的。同一個本體怎麼會沒有關係？關係太密切了。

佛在經上常講「依報隨著正報轉」，這話什麼意思？也就是我們的環境、山河大地，乃至於無量的星球，是隨著我們人心在變化。正報就是自己的心，你的思想，你的見解，也就是你的想法、看法、做法會改變你的生活環境。如果你的想法、看法、做法與自性相應，所謂「隨順性德」，你的生活環境就是美好的，如佛在經上講極樂世界清淨莊嚴，《華嚴經》上講的華藏世界，美滿而找不到絲毫缺陷。為什麼人

家的環境那麼好？心好，好的意思是隨順性德。我們今天居住的環境為什麼災難這麼多？前天台灣地震，今天報紙上說新幾內亞發生海嘯，一千多人死亡，我們的生活環境為什麼有這麼多災變？心不好。心為什麼不好？與性德相違背。性德本來是善的，不是普通的善，善到極處。儒家講「止於至善」，至善是性德，是我們每一個人本來具足的，本來有的。為什麼至善的性德現在不起作用？佛說我們迷了。迷在哪裡？迷在相上。相，五欲是相，財色名食睡是相，六塵是相，不知道相是自性變現出來的，不知道相是虛妄的；以為相是真實的，相是可愛的，拼命在追求這個幻相，造無量無邊的罪業，把美好的環境破壞了。這才是真理，這才是事實。

趙樸老寫的這四個字，「知恩報恩」，誰能懂得？只有法身大士才真懂。知恩報恩是二地菩薩修學的科目，是法身大士的境界，我們凡夫不知道。法身大士知道什麼是恩，知道一切眾生對我有恩；一切有情眾生，一切無情眾生，山河大地、植物、礦物對我有恩，盡虛空遍法界點點滴滴都於我有恩。我是如何覺悟過來，如何回過頭來恢復自性，成菩薩、成佛，都是因為得到他們的幫助。善人對我有恩，惡人對我也 有恩，恩德是同等的；有情眾生對我有恩，無情眾生對我也 有恩，也是同等的，沒有差別。如果有差別，你的妄想分別執著還在，還沒有除掉，你就不知道這個恩。這裡面的意義無限深廣，釋迦牟尼佛四十九年所說一切經教，就是說這件事情。什麼時候你真正知道，盡虛空遍法界萬事萬物對我

都有恩，你就是法身大士的見地；你要想著我要報恩，那你是法身大士的行持。

今天我們看到這個世間，多少人感嘆著忘恩負義，為什麼會有這種現象產生？沒人教導。我們深深相信，一切有情眾生都有善根，哪個眾生沒有善根、福德、因緣？包括三惡道的眾生都有善根、福德。他為什麼在惡道受苦？我們為什麼在人間受難？這都是遇緣不同，我們沒有遇到好的增上緣，好的增上緣是什麼？良師益友。殊勝的增上緣，遇到好老師，遇到好的同參道友，好的同學。好老師教導你，好同學在一起互相切磋琢磨，把我們的凡情，把我們的妄想分別執著，漸漸淘汰掉，本有性德漸漸現前大放光明，這是緣，所以大

家要知道緣是第一殊勝。為什麼古人「千里從師」？那時候沒什麼交通工具，到另一個地方大多要靠走路，聽說一位好老師，一個好的道場，要到那裡去求學，可能得辛辛苦苦走上一年半載。在古代中國，聽說佛出現在印度，要想去親近佛陀，要想去聽聞佛法，從中國走路走到印度，這個路途要走幾年才能走到。路途當中歷盡千辛萬苦，古人在詩句裡寫到，一百個人去，回來不到十個人，死在路上的人比例很大。他們為什麼冒險犯難？為了親近善知識。

現代交通方便，如果有這個機緣我們絕不能捨棄，一定要緊緊的抓住。遇到善知識，遇到好的老師、好的同學，佛法的經典是最好的教材，有這麼大好的機緣，每天在一起互

相切磋琢磨、研究討論，改過自新，我們的善根福德哪有不現前的道理？我們造作的罪業再重，只要能懺悔，只要能改過，也必定得到諸佛菩薩的護念加持，這是一定的道理，我們應當深信。所以一切要從我們自己內心做起，過去起心動念為自己、為家庭、為事業，純粹都是自私自利，自私自利與性德就相違背。為什麼說自私自利與性德相違背？因為你的自性所現的相是盡虛空遍法界，你今天把虛空法界的那麼一點點抓著認為是自己，其餘的都捨棄了，違背了自性，這是錯誤，大錯特錯。因為這個分別執著，變現出六道輪迴，虛空法界變成六道，變成三惡道，這是迷，這是執著。迷就是妄想，你能夠把妄想執著破除，就不會再執著我。我是我有，我不是沒有，我在哪裡？盡虛空遍法界是我。執著這個

身是我，錯了，盡虛空遍法界、山河大地都是我，這是事實真相。

初學的同学聽到這話感到很驚訝，不能相信，不能接受。這很正常，為什麼？迷得太久了，現在告訴你事實真相，你當然很難接受。可是這是真的，希望大家慢慢回頭，漸漸熟悉，再把自己找回來。然後你起心動念，你關懷一切眾生，愛護一切眾生，全心全力幫助一切眾生；幫助眾生是真的幫助我，幫助我不幫助眾生就害了我。你能夠幫助一切眾生，照顧一切眾生，協助一切眾生，這裡面最要緊的是破迷開悟。你能夠這樣存心，這樣處事待人接物，你的心就是佛心，你的行為就是菩薩行，你就入菩薩的境界。（整理自 20-013-0719）

◆ 一念不生即見諸法真相

洪老居士說他晚上做了一個夢，我們之前去看過他，送他一串念珠，他說他平常念佛時妄念很多，得到這串念珠之後妄念就少了，晚上做了一個夢，境界非常清楚，看到有兩個人，一男一女來看他。他問他們是從哪裡來的，他們回答說是玉皇大帝派來保護他的，並且勸他要忍耐。洪老先生一生沒有耐心，性情很急，他點頭，他懂得。然後又告訴他一句話：「來也空空，去也空空。」他聽了能明白，也很歡喜，然後醒了過來，那兩個人就不見了，看看時間正好是夜晚十二點。他說他已經八十歲了，絕不會騙人，這是真實的境界。

這一句話，可以說將般若的義趣完全說出來了，這不是一個普通人能講得出來的。不但我們來之前空空，走了以後空空，就在現前何嘗不是空空？佛告訴我們事實真相，如「夢幻泡影」。夢、幻、泡、影這四種東西都不是實在的，我們講假相。這種假相存在時間極其短暫，佛在經上形容「如露亦如電」。如露是講相續相，如電是講剎那際，說明諸法實相確實是如此。明白的人、覺悟的人就稱為佛、菩薩；不覺悟的人、迷惑的人，以為這些是真有的人，就稱為凡夫。所以凡夫與佛菩薩沒有差別，差別就在一念覺、迷，覺悟的人在夢幻泡影裡得自在，迷人就過得很辛苦。由此可知，我們果然明白這個道理，了解事實真相，就是佛告訴我們的「緣生」，緣起性空。緣很複雜，有善、有惡、有無記，唯有真

正覺悟的人，他運用得非常恰當，能夠幫助那些沒有覺悟的人都能開悟，這就是諸佛菩薩普度眾生。

知道諸法「無所有」，空空是無所有，「了不可得」，能得的念頭、所得的一切物都是空空，我們的心才真正回歸到平靜，回歸到清淨平等。清淨平等是我們的本性，是我們的真心，也是宗門所說的明心見性。因此我們也能體會到，佛陀一生講經說法，為什麼用那麼多的時間講般若，《般若經》講了二十二年，原因就是「一切眾生不知道事實真相，不知道諸法皆空這個道理，所以不能行菩薩道。所謂菩薩道，就是覺悟之道。凡夫走的是迷惑之道，迷惑之道裡面才出現十法界、六道三途，其中迷得最重的出現三惡道的現象，最

輕的是四聖法界的現象，全都是迷，都沒有契入空理，契入空理他就證得一真法界。一真也是勉強說的名相，如果我們執著有個一，執著有個真，又錯了。一的對面有多，真的對面有假，豈不是惠能大師所講的一多、真假是二法，二法就不是佛法。所以一真，一的念頭沒有，真的念頭也沒有，才是真正的「一真法界」。由此可知，稍稍起心動念就錯了。

我們學佛要怎麼學？宗門常講「從根本修」。根本是什麼？一念不生，連一念不生這個念頭也沒有，自己心地很清淨。如果沒有一切念頭的時候，自覺「我現在一念不生」，你又生了一念，你生了一個一念不生的念頭，這就錯了。初學的時候，宗門用的方法是盤腿面壁。學什麼？學不起心不

動念、不分別不執著。學成之後，要在生活中去訓練，六根接觸六塵境界，面對境界還是不起心不動念、不分別不執著，你就成功了，這個時候所有一切境界都是一真法界。我們要知道，一真法界沒有離開十法界，也沒有離開六道，也沒有離開三途，所以法界才叫一真。如果真的有六道，真的有三途，真的有十法界，法界怎麼能叫一真？轉變在心，轉變在認知，看你認不認識境界的實相，就是我們常講宇宙人生的真相，看你能不能認清楚。

「來也空空，去也空空」這兩句話意思很深，認識清楚了，我們會很歡喜，掌握這個緣，成就無量的功德，所謂積功累德。凡夫錯認了境界，造作罪業。造罪不是有意的，佛

法裡講所有一切罪業的根源是愚痴，痴就是不了解事實真相，所以才會把事情做錯，也就是緣用錯了。覺悟的人了解事實真相，起心動念、一切作為都是積功累德。積功累德是我們世人的概念，在覺悟的人有沒有這個念頭？沒有。十法界裡面的人有這個念頭，一真法界的人沒這個念頭，正所謂是「作而無作，無作而作」，眾生有感，佛菩薩就有應，感應道交是那麼自然，絕沒有起心動念。

古德有比喻，像我們敲鐘，敲是比喻眾生的感，鐘發出的音聲比喻佛菩薩的應，實際上佛菩薩的應是自性的感應。我們很難理解的是把佛菩薩看作一個人，把一切諸法都看作一個實體，所以佛講的大乘經義無法體會，不知道盡虛空遍

法界一切事物都是自性。宗門覺悟的人常說「頭頭是道，左右逢源」，這兩句話說盡了事實真相。換句話說，虛空法界只是一個自性而已。自性能變，感應是所變，所以哪個地方有感，哪裡就有應，感應道交，絲毫不爽。我們與佛菩薩有感應，與一切人、一切事、一切物，物裡面就包括十法界，都有感應。感應的理與事很深很廣，這在經上常講，我們要細心去體會，要深深明瞭這個道理，然後就知道怎樣學佛、怎樣做人、怎樣過日子，達到真正的幸福美滿。

世間人常講「真善美慧」，佛法裡講「常樂我淨」，是真有，可是十法界裡的人沒有，一真法界裡的人有，也就是起心動念的人沒有，不起心不動念的人有。佛常常把我們的心比

作水，水面平靜不起波浪的時候，像一面鏡子一樣，外面的境界照得清清楚楚，這就比喻真善美慧，比喻常樂我淨；可是水一起波浪，雖然還能照境界相，但支離破碎，所以就照得不清楚了。由此可知，諸佛菩薩的心即使應化在六道，隨類現身，隨緣說法，他還是平靜的。不但他說法說而無說，無說而說，他示現也是現而無現，無現而現，所以他永遠處在一真的境界裡，他的心永遠保持像水那麼平靜。自性的功德就是平靜的水面，能照見一切萬法。我們現在照的是什麼？我們的心在動，在十法界裡面，愈往下，心波動幅度愈大，愈往上，波動幅度愈小。幾時你的心在境界裡不動了，以《華嚴經》來說，你最低限度的位次都是圓教初住菩薩，你開始穩住不動，自性的般若、解脫、法身都現前了。（整理自 20-013-1121）

◆ 一切相是從我心想生

有些同學問我，在道場進入念佛堂的時候，有時候感到非常歡喜、非常舒適，可是也有些時候感到好像渾身不自在，這是什麼原因？佛在大經上告訴我們，十法界依正莊嚴，都是風雲莫測、變化萬端。《金剛經》上告訴我們事實，「凡所有相，皆是虛妄」，虛妄的定義就是多變，它要是不變，就是真的。到什麼時候你才看到外面境界不變？一真法界。契入一真你才看到不變，如果沒有證得一真法界，我們就生活在變化多端的境界裡。什麼力量主宰變化？念頭。你明白這個道理就能知道，進入念佛堂的時候，心地真誠恭敬，會感覺那裡磁場好，中國人講氣氛，氣氛好；如果心地不清淨，

感受的氣氛就不好。而且同樣一個環境，我們講同樣一個磁場，每個人的感受不同，這個道理就說明，每個人的念頭不同。

諺語有說「疑心生暗鬼」，佛在經中也說，疑是菩薩最大的障礙。所以學佛，佛為什麼為我們苦口婆心講經說法，目的就是幫助我們斷疑生信。「信心清淨，則生實相」，這話說得很清楚，如果你有疑惑，進入佛的道場，這個道場的磁場就被你擾亂了。你擾亂這個磁場，會不會干涉到他人？對於沒有信心的人、沒有定力的人，會受到一些干擾；如果信願堅定，他不受干擾。這個事實，我們在生活中可以去體驗。為什麼我們會受到他人磁場的干擾，甚至於受到很強烈

的干擾，在很長的時間都不能平靜下來，干擾力量很大？這種干擾實際上是波動的现象，現在科學家講的思想波，這是講到根本的原理，用這個言語來表達沒有錯。

諸佛如來、法身大士的思想波是平靜的，為什麼？他們沒有思，也沒有想，入寂滅定，心像水一樣平、一樣淨，他不染，這就是《無量壽經》上講的清淨平等。所以清淨心、平等心是佛心，是法身大士的心，也就是我們自己的真心，本來就是這樣的。所以佛從這個角度上來說，「一切眾生本來成佛」，就是這個道理。我們的真心清淨平等覺，從平等心裡起了念頭，是所謂「一念不覺，而起無明」。所以要知道無明是什麼，無明動，那是你的心动了。不覺心动，覺心

不動，這要記住。覺心是真心，真心不動；不覺是妄心，妄心是動的。

無明是個動相，這個時候振動的幅度小，小波小浪，所以說「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」。三細是什麼？從這個波動就產生現象，唯識家講的自證分、見分、相分，起了這三種現象，這是三細相。也叫無明業相、轉相、境界相，無明業相就是自證分，轉相就是見分，境界相就是相分。無明業相，這是最初一念不覺這個振動不斷的再發展，這個波動愈來愈大，就變成六粗，六粗就是十法界出現了。六道是十法界裡面更粗的現象，三惡道是凶猛的波濤，所以平靜、寂靜相完全見不到了。十法界依正莊嚴，所有一切的現象就

是這麼來的，今天我們講的磁場、氣氛，也是這麼來的。你如果徹底明瞭事實真相，在一切境界相裡面保持著你的清淨心、平等心、覺心，什麼不好的磁場、氣氛，你都不會受干擾。

佛教導我們念佛，尤其是感覺氣氛不太好的時候，一心專念阿彌陀佛，幾秒鐘的時間就恢復正常，這是根利的；根鈍的，幾分鐘時間也必定可以恢復正常。由此可知，你要想不受外面境界的干擾，也就是不受五欲六塵的誘惑，你要看破，看破就是你了解事實真相。你在眾生法界、六道輪迴，可以與這裡面一切眾生和光同塵，可以和他們共同生活，外面表現與他們沒有兩樣，心裡確實一塵不染。為什麼不染？知道所有一切境界相都是幻化相，沒有一個是真實的，你何

必當真？一當真就沾染了。當真就是你在這個地方真的起了分別執著，妄想起來了，還是業障凡夫。

為什麼諸佛菩薩甚至於阿羅漢應化在這個世間都能不沾染？這個道理念《金剛經》就明白了，佛告訴我們，小乘初果須陀洹都不著相。我們過去初學佛法，總認為小乘著相，大乘菩薩才不著相，到念《金剛經》才恍然大悟，原來須陀洹也不做須陀洹想。他要是認為「我已證得須陀洹」，佛就不說他證得須陀洹了；可見他證得須陀洹果，自己並沒有覺得「我證須陀洹果了」。如果說有「我證須陀洹果了」這一念，就著了我相、人相、眾生相、壽者相。佛教給我們離一切相，修一切善；又說無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法。

我們這才明瞭，小乘初果須陀洹就離四相了。離相功夫有淺深不同，當然二果比初果功夫要深，四果比二果更深，大乘比小乘更深。佛在《金剛經》上教導我們修行契入境界的祕訣，然而我們學佛念念著相，所以怎麼用功、怎麼苦修，功夫始終不得力，不知道毛病究竟發生在哪裡。起心動念都被外面境界困擾，你怎麼不煩惱？你怎麼不受苦？要真正脫離煩惱、脫離苦難，誰能幫助你？要靠自己。

今天早晨有位法師問我，為什麼念這一句阿彌陀佛還不夠，還要加念觀世音菩薩聖號？印祖在《印光法師文鈔》上有一段說到，若病苦加劇，就是你病苦非常嚴重，那個痛苦不能忍受的時候，在早晚功課迴向之外，一心稱念「南無觀

世音菩薩」。不但印祖這麼講，《無量壽經》上佛也告訴我們，當我們在緊急危難的時候，稱念「南無觀世音菩薩」，這個災難就能化解。這樣說起來，觀音菩薩好像比阿彌陀佛力量還要大，為什麼十方一切諸佛都念阿彌陀佛，不念觀音菩薩？觀音菩薩與娑婆世界眾生的緣特別深，我們這個世界眾生喜歡觀音菩薩的心比喜歡阿彌陀佛的心更重，道理在此地，所以教我們加念觀世音菩薩。不但在我們中國，從世界各地來說，知道觀音菩薩的人更多，知道阿彌陀佛的人不多。可見得觀音菩薩深得民心，知名度很高，大家都喜歡他，是這個原因。絕對不是說，你念阿彌陀佛沒有效果。

明白這個道理，我們專念阿彌陀佛就可以了，但如果對

於阿彌陀佛信心不圓滿、不具足，你就念南無觀世音菩薩。印祖教人專持南無觀世音菩薩，道理也在此地。我們在《文鈔》裡看到，他勸很多人早晚功課之後，念佛之後，加念一千聲觀世音菩薩名號，迴向給全世界的眾生，祈求世界和平；這一千聲觀世音菩薩名號，是專為一切眾生求世界和平的。說明菩薩與娑婆世界緣之深，深受眾生的愛戴，是這個道理。你念觀世音菩薩，諸佛也生歡喜心，諸佛也稱讚，亦加持。我們專修念佛法門的人，加持觀世音菩薩名號，目的是迴向眾生，祈求世界和平，絕不是為自己。為自己，即使是遇到極大的災難，遭受極大的痛苦，還是一句阿彌陀佛，必定得生淨土，這是正確的。

佛說「一切法從心想生」，這是真理；心想佛，佛現前。我們要知道，不但佛菩薩沒有形相，一切眾生也沒有形相。你執著這個相，你執著它，它就現前；你不執著它，它就不現前。所以一切相是從心想生，一點都不錯。昨天我說了一句話很難懂，我說妄想分別執著只有我有，外面境界相沒有。這話難懂，你們不會承認，明明人人都有妄想，都有分別執著，為什麼只有我有？我們細心想想，這芸芸眾生從哪裡來的？是我自己心想生變現出來的；我的念頭平息，這個境界馬上就沒有了。永嘉大師講的，「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」，你迷的時候，這個境界現前；覺了之後，這個境界沒有了。如果他們真有妄想，這個境界怎麼會沒有？別人真沒有，只有自己有。所以自己成佛，看到大地一切眾生

都成佛道，佛在經上講得很明白、很清楚。

我們修行成不了佛，最大的一個障礙，就是以為一切眾生都有妄想，一切眾生都在作惡，這是我們修行證果最大的障礙。蕩益大師的開示非常好，「境緣無好醜，好醜起於心」，境是物質環境，緣是人事環境，這一切有情眾生、無情眾生，無好醜是沒有善惡，沒有善惡就是沒有是非、沒有邪正、沒有真假，所有這些妄念都是起於自己的心。所以會修行的人修自己的心，不在境緣上干涉，你才能得定，你才能開慧，你才能成就。處處干擾他人，處處擾亂環境，你自己在造業，造業怎能成就？消業才能成就，造業不能成就。起心動念是造業，不起心、不動念是消業。我們不起心、不動念做不到，

佛教給我們一個方法，念阿彌陀佛。一天到晚只念阿彌陀佛不起心不動念，就不造業了，好方法！所以不管這個氣氛如何、磁場如何，一心稱念阿彌陀佛，或者一心稱念觀世音菩薩，這個磁場立刻就平靜柔和，要懂這個道理。（整理自 2013-1116）

◆ 感恩一切眾生有恩於我

現在世間由於重視科技的教育，所以不能接受六道輪迴、三世因果報應概念的人很多，佔的比例不小。雖然如此，相信輪迴、深信因果的也大有人在，這些人能夠憑良心做事。我們很清楚，那是佛菩薩示現的再來人，以這種善巧方便教

化眾生。我們細心去觀察，他們做的工作似乎不明顯，但是也清清楚楚、歷歷分明，他們的一舉一動、一言一行，對社會起潛移默化的作用。

佛在經上常講，眾生愈苦，造業愈是多、愈是嚴重，佛菩薩必定在這個地區照顧。許許多多佛菩薩示現在大眾中，他們教化眾生的善巧方便無量無邊，讓凡夫不知不覺受他的影響，同時也把他當凡夫看待。他所示現的確實是一個凡夫，與一般人確實沒有兩樣，我們怎麼會知道？只有真正深入經藏，真正有學問、有德行的人看得出來，能知道。什麼學問？看破的學問。什麼德行？德行就是放下。放下自私自利的觀念，放下妄想分別執著，他這樣的思想、見解、言行叫德行。

所以，世出世間法是一件事，只是這裡面境界有廣狹不同，功夫有深淺不同。世法聖賢教導我們要愛人，愛世人，這個範圍小；佛教導我們愛一切眾生，這範圍就大了。一切眾生包括十法界，不但要愛人，連小動物們也要愛護，妖魔鬼怪也要愛護，地獄眾生亦要愛護。為什麼？眾生皆有佛性。雖然他現在所作所為是邪惡的，是不善的，但他本性是善的。本性善良為什麼做出邪惡之事？他迷了。我們要同情他、憐憫他，要格外去照顧他，這才是佛菩薩；絕不能說他邪惡我們捨棄他，那就錯了。所以一定要學佛菩薩圓滿的智慧，真實的慈悲，善巧方便，無論對人對事對物，都是用平等慈悲心。

我們一定要記住經上所講，佛菩薩沒有身相。佛菩薩為什麼沒有身相？有身相就有妄想分別執著，沒有身相就沒有妄想分別執著。所以法身佛名號叫毘盧遮那，毘盧遮那是梵語，意思是「遍一切處」。大家有沒有想像到盡虛空遍法界是自己的身相？這是法身佛。試問問哪一個人沒有法身？沒有一個人沒有法身。而且法身是共同的，「十方三世佛，共同一法身」。所以盡虛空遍法界一切眾生、一切依正莊嚴，跟我是什麼關係？一法身，一體，所以叫「同體大悲，無緣大慈」。法身有沒有相？不能說有相；是不是無相？不能說無相，法身非有相非無相。希望大家細心去體會，我們不能頓悟，也希望有漸悟，慢慢的能契入這個境界，你真正的慈悲心才能發得出來，而不是認這一個身體是自己，這是絕大

的錯誤。

我們說這個身是自己，大家好懂，如果你認一根汗毛是自己，把身忘掉了，認為這個身只有這根汗毛是自己，其他都不是自己，這成什麼話？一切眾生迷惑顛倒就是如此，把這個身看作自己，不知道盡虛空遍法界是一個自己。楞嚴會上釋迦牟尼佛舉大海做比喻，大海是自己，眾生迷惑不知道，大海裡起了一個水泡，他執著水泡是自己，把大海忘掉了，錯就錯在這裡。佛菩薩悟，悟的什麼？知道大海是自己，他悟。眾生迷，迷在哪裡？執著水泡是自己，大海不是自己。所以佛教導人，你那個水泡破了之後，你就發現真的自己找到了。所以諸佛菩薩法身無相，雖然無相，能現一切相。相

是怎麼現的？是不是自己想現什麼相就現什麼相？不是的。如果你還有想，你還是迷，你沒有悟。沒有想，沒有妄想分別執著，心是真清淨，永遠清淨。無想無念何以能現相？現相是感應而現的。十法界眾生哪個地方有感，他立刻就現，為什麼現得那麼快？因為他無處不在。

我們現在利用高科技來做弘法的工作，科技將我們的音聲、影像變成電波散布在整個世界，就好比遍一切處。任何地方你只要有接收的設施，調撥對頻道，音聲、畫面立刻就聽見、現前，並不是我這個地方送給你，不是的，它遍一切處。電波的速度大家知道，一秒鐘三十萬公里，速度並不快，我們現在講物理的現象，科學家通過機械能做到的也止於這

個境界。可是心性的波速度就快，剎那之間就遍虛空法界，不是電波、磁波、光波等所能比的。所以我們起心動念盡虛空遍法界，上與諸佛感應道交，下與一切眾生、山河大地全都起反應。光波、電波，我們都知道，如果距離太遠，波動慢慢就微弱了，就像我們向水池裡扔一顆石子，石子在平靜的水面激起波浪，波紋擴散開來，由強慢慢變弱，波動一定是遍滿這一池水，這個波有強弱不同。心性之波沒有強弱，它不是物理現象，物理現象有強弱，心性沒有強弱。一切眾生起心動念，心性裡自然起感應，眾生有感，他一定有應，應以什麼身得度，他就現什麼身，這裡面沒有原因、沒有理由，所以佛在經上講「法爾如是」。這個理很深很廣，這才是宇宙人生的真相。

諸佛菩薩現身，身在世間住世長短都是應，感應；眾生的力量強，時間長，佛菩薩應化時間就長。我們今天得的身，受的果報，這一生所感受到的，說穿了也是感應。我們這個身受什麼感？業感。我們自己造的業，一切眾生造的業，眾生造的業與我們造的業相同叫共業，共業所感就現身，到這個世間來投胎現身，來受這個苦報。所以佛說造善因必定感善果，造惡因必定感惡報。善惡果報誰給你的？自己變現出來的。諸佛如來與一切眾生起感應道交，是從自性真心起的感應，所以他得大自在。眾生在六道、在十法界裡所現的這些身、依正莊嚴是業感的，業力變現的。十法界，天道以上，天道、聲聞、緣覺、菩薩、佛，善業所感，真是善因善果；人道以下，人、修羅、餓鬼、畜生、地獄，不善業所感，是

這個道理，不是人造的。我們明白這個道理，了解事實真相，無論在這一一生中遇的緣是善是惡，處的境是順是逆，都不怨天不尤人。明白人學佛菩薩，只有一顆感恩之心，只有一顆真誠慈悲之心，面對一切大眾，真正體會到「上報四重恩」。一切眾生都有恩於我，我如何報答？如佛所教，依教修行，這就是報答，你是真正報恩者。（整理自 20-013-0720）

◆ 深信因果才能自助助人

每一位同修，對於自己生活起居，特別是身體健康，要特別留意，無論是世出世法，沒有強健的體格都很難成就。我們看看古時候，無論是禪堂、念佛堂，打一個佛七是很平

常的事情，都是七天七夜精進用功，不睡覺、不休息，與我們現在情形不同。所以能夠參加這種道場修持，多半是年輕人，二、三十歲有這個體力，四十歲以上體力就衰了，這是我們應當要知道的。即使研教也不例外，青少年時期是奠定學術、事業根基的最好時候。我可以說是很不幸，生在戰亂之中，好時光大多都在逃難，所以教育的基礎沒有奠定好，即使勤奮努力的修學，成就也遠遠比不上古人。如果體質比較差，身體虛弱多病，就更困難了，縱然有心向學，也會感到心有餘而力不足，這是非常遺憾的事。所以我們努力用功，在日常生活中，一定要注意自己的身體。

轉變體質最有效果、最快速的方法是修清淨心，摒除一

切妄想、雜念，使我們的生活簡單有規律。生活愈簡單，愈是健康的生活，真正能做到少欲知足，一心向道，一心念眾生苦，全心全力幫助一切苦難眾生，這是大慈悲。清淨慈悲，不僅僅是轉業，也轉報，我們這個身體是報身，業報之身；業是因，報是果，因果全都能轉。我們有健康的身心，才能為社會、為眾生服務，多做一點好事。

這個世界災難很多，受苦受難的人太多了，苦難的日子帶給大家警惕，不能再造惡業了。北方遭遇江水氾濫，他們自己也反省，過去捕魚殺生太多了，得到的利益很小，受到的損害非常嚴重，現在想想得不償失。古人所謂靠山吃山，靠水吃水，在水邊以漁獵為生，這也是沒有辦法，可以講得

過去。但是以這種殺害眾生的方式來養活自己，生活能得到溫飽就應當知足了，這還是可以原諒的，如果貪圖享受，就造罪業了。指望依殺生發財，家道豈能久享？我們在歷史記載上看到，在現實生活環境中觀察到，報應絲毫不爽。

殺業、盜業、邪淫、妄語，這在佛法裡，無論在家、出家都是四重戒，不僅出家人要遵守，在家人也要遵守。在家五戒，殺盜淫妄酒，我們看看現在社會普遍大眾心裡所想的，口裡所說的，身體所造的，豈不是每天都在造這五種罪業嗎？這五種罪業就是十惡業，這個世間怎麼能夠避免災難？我們要救自己，就要從這裡下定決心嚴持禁戒，依教奉行，這是自救。能救自己，我們才能幫助他人。幫助他人也唯有勸導，

除勸導之外，我們有什麼能力？出家人一切生活所需自己沒有去經營，依賴在家同修的供養，這個供養不多，我們很少有多餘的，哪有力量去幫助他人？所以我們只有以身作則勸導社會大眾，勸導他們發心，勸導他們修福。我們自己如果思想行為不正，你又如何能勸他人？他人怎麼可能相信你的話？所以一定要先從自己做起，自己的心正行正，然後才能影響他人。

特別是世間富貴之人，這是前世修福的果報，希望他們能覺悟，在這一生享受富貴的時候，依舊還要修因，這樣他們的富貴可以生生世世綿綿不斷，不至於在這一生中把富貴享盡；如果享盡，來生就墮落。貧窮人家受盡苦難，這是前

生沒有造善業，這一生中又沒有遇到善緣，愚昧無知，造作許多惡業。我們勸導他，他覺悟了，能夠回頭斷惡修善，來生一定得福報。這個樣子才是富貴、貧賤全都得度。諸佛菩薩出現在世間，就做這一件事，全心全力在做，很認真的在做，把這個工作做好，做得有效果，這就是佛菩薩的事業。我們做佛的學生、做佛的弟子，要知道學習佛菩薩、效法佛菩薩，將佛菩薩的心願、佛菩薩的慈悲、佛菩薩的事業發揚光大。

尤其生活在現前這個時代，我們必須要拓開心量，因為資訊發達，世界任何一個角落發生的事情，我們幾乎同時就能知道；交通便捷，想到哪很快就能到達，我們的活動範圍

是整個地球。這個地球是我們居住的所在，任何地區我們都要關心、愛護，不可以再拘束在某一個小圈、小範圍內，否則你心量就太小了。今天我們的能力還侷限在這個地球，心量還得要更大，直到包含虛空法界，我們才有出離的可能。如果沒有這個心量，做再多的好事，也僅是人天福報。明白這個事理，我們的同胞範圍多大？盡虛空遍法界一切有情眾生是我的同胞。這個同胞是同一個法性，都是自己真心自性變現出來的。《華嚴經》告訴我們，情與無情皆是同胞。所以自己成佛，看到「情與無情，同圓種智」，真正見到了。如果不是同一個自性，怎麼可能有這種現象？這是我們要明瞭的，知道自己在這一生當中，應該怎麼做、怎麼努力，才能與諸佛如來清淨慈悲相應。（整理自 20-013-1125）

◆ 是心作佛，是心是佛

「是心作佛，是心是佛」，這句話意思深廣無盡。究竟什麼是心？知道什麼是心，這個人就作佛了。大乘佛法裡講心，絕不是緣慮心，緣慮是我們思惟想像，這是意識心，不是真心。禪宗裡說「若人識得心，大地無寸土」，這是形容明心見性之人的境界。心是什麼？古人所謂「說似一物即不中」，說不出。它在不在？就在現前，但沒有人認識。於是佛在大乘經上告訴我們，心就是法界，心就是一真，心就是真如，心就是一切眾生。一切眾生，包括十法界依正莊嚴，都是眾緣和合而生的。所以楞嚴會上阿難找心，找了七個地方，佛都否定掉。佛所否定的，是阿難根本沒有找到，實在

講就在眼前。為什麼他沒有找到？因為他有妄想分別執著，離開妄想分別執著，七處皆是，真見到了。佛所否定的，是否定他根本沒有見到，他在打妄想，妄想打得再多都不是。心不是妄想，心是事實。

山河大地，一切眾生依正莊嚴，都是諸佛如來隨類化身。是不是真的諸佛如來隨類化身？是的。怎麼知道是？唯心所現。心就是諸佛如來，心就是一切眾生，「生佛不二」。為什麼不二？佛是心，眾生也是心，怎麼會是兩樣？好比我們以黃金造成佛像，造成菩薩像，也造成山河大地，造成種種畜生像，你從體上看都是黃金，都是一樣的，分量相同，價值相同，藝術價值也相同，沒有一樣不同。你能從這個角度

上看，法法皆是，沒有一法不是，法法皆如。宗門裡講「頭頭是道，左右逢源」，就是說這件事。這是真的不是假的，這根本就是事實，與大乘法所說的圓滿相應。在佛法教學這是教理，佛之一切教誨，理論的依據就是真心，就是自性，見性是佛陀講經說法的依據。我們學佛也要達到這個目標，契入這個境界才算有成就。要契入這個境界，要達到這個目標，把妄想分別執著淘汰得乾乾淨淨，你就能入這個境界了。

凡夫累劫修學而不能成就，是指我們這些人學佛不是這一生才開始，無量劫來生生世世親近無數諸佛如來、大善知識。為什麼今天還落到這種程度？沒有把妄想分別執著捨掉，縱然親近佛陀也是枉然。釋迦牟尼佛當年在世，親近釋迦牟尼

尼佛的人並不是個個都成就，依舊搞六道輪迴，依舊墮三惡道的很多，佔大多數。佛為什麼不能度他？所謂「佛不度無緣之人」。什麼叫無緣？不能依教奉行，這就是無緣。佛所說的他相信、他理解，但是他做不到，這就是無緣；無緣之人，佛沒有辦法幫他。什麼時候他在六道三途吃盡苦頭，聽了佛的教誨省悟肯回頭，回頭就是岸。所以，「是心是佛」這是真理，永遠不變的。

我們從「是心是佛」這一句仔細去觀察，就是「一切眾生本來成佛」，不但有情眾生是佛，無情眾生也是佛。為什麼？心現的。正是古人比喻，「以金作器，器器皆金」，器是什麼？器是金變現的。明白這個道理，透徹這個道理，對

一切眾生自自然然生起誠敬之心，對人、對事、對物，你的心真誠、清淨、平等、正覺、慈悲。這不是學來的，是你自性本來具足的，它都現前。起作用的時候有兩種，一種自受用，一種他受用。自受用是平等的、清淨的，也是慈悲的。他受用，有一類眾生根機成熟，但是還沒有覺悟，沒覺悟的人一定受環境的影響，覺悟的人有責任保護這些尚未覺悟、將覺未覺的人。《金剛經》上世尊囑咐說，大菩薩要常常護念小菩薩，意思就在此地。這種行為也不離清淨、平等、慈悲，沒有與此相違背，違背了就不是佛法。這就是《華嚴經》上講的與空性相應，清淨、平等、正覺、慈悲都是空性，與空性相應才叫覺，與空性相悖就迷了。

在他受用裡，要除邪顯正，這是護持道場，護持清眾。在自受用裡，沒有邪正、沒有是非、沒有佛魔。無論是自受用還是他受用，必定與自性般若智慧相應，與自性空寂之體相應，這也是《金剛經》上所講，「無住生心，生心無住」的意思，它有體有用，體用是一不是二。所以從事實真相上來講「是心作佛」，我們落在相上，是心作菩薩，是心作緣覺、作聲聞、作天、作修羅、作人、作鬼、作畜生、作地獄。作是什麼意思？現，十法界依正莊嚴唯心所現，這個作是現。所以從現上來講，十法界依正莊嚴皆是諸佛如來。說諸佛，諸佛就是一尊佛，如果你以為諸佛就是很多佛，你錯了。

《華嚴經》上講，「一即是多，多即是一，一多不二」，

諸佛就是一尊佛，一尊佛現眾多之相，叫諸。《梵網經》上釋迦牟尼佛說「千百億化身」，千百億化身是諸，其實是一尊佛，「一多不二」，這是不思議解脫境界，不是凡夫境界。這是給你講事實真相，給你講佛所見到、佛所證得的境界。法身大士也契入這個境界，也證得這個境界，但是不圓滿。古人比喻說「隔羅看月」，羅是羅網，是絲織品，織得很細，透明的，猶如隔著一層看月亮，這是菩薩的境界，雖然隔了一層羅也看得很清楚；沒有這一層障礙，這是佛；我們凡夫是隔著重重的厚布，完全看不見，就在眼前你也看不見，這是從唯心所現來講。

我們從另一個角度上來看，看什麼？迷人。迷人在這個

境界裡，他是怎麼看法？「唯識所變」。他變的佛絕不是菩薩，他變的菩薩絕不是佛，於是十法界眾生各個都獨立，不能融通、不能圓融。為什麼不能圓融？因為他有分別、有執著。人不是天，天不是人，人不是鬼，鬼不是畜生，畜生不是地獄，各個界限分明，彼此對立。要知道在自性裡沒有對立，自性是交融的，所以一切眾生皆是諸佛，這是從唯心所現這個角度去觀察；從這個角度觀察，是大乘佛法講的「圓頓根性」，根機最利，是上上根性的人。從唯識所變這個角度來觀察，這個根性很鈍。這是兩種不同根性的眾生，觀察萬事萬法的兩個角度。

從唯識所變這個角度來觀察，來給現前一切眾生講，好

講，你一說他都懂。為什麼？是他的境界。唯心所現是諸佛如來的境界，你給他講他不懂，他會覺得你講的話很奇怪，他會說你講的不合理、不合邏輯，體會不到這個境界。唯識法相到最後是教你從相見性，這是一條相當長的路，究竟多長也是根據各人根性不同。根性利的，距離就縮短，時間就縮短；根性鈍的，迷得深，煩惱習氣重的，他的距離就很遠，時間就很久。可是諸佛如來無量慈悲，總希望把距離拉近，時間縮短，幫助你早日成佛，早日能入佛的境界。從唯識所變講的是行布，從唯心所現講的是圓融，「圓融不礙行布，行布不礙圓融」，這是世尊講《華嚴經》的法則。《華嚴》怎麼講出來的？就是這個方法講出來的，我們了解了，修學才有入處，才真有受用。

佛說經沒有一定的說法，無有定法可說，他講經活活潑潑，我們解經也要活活潑潑。經上每一個字、每一句話，就如老師出題目給你寫作文，你看到這個題目你要懂得怎麼寫。這個寫法也沒有一定的，同樣一個題目，十個學生寫十篇文章都不一樣，只要不離題，就是好文章，都沒錯。這就像我們讀古人的註解一樣，一部經有幾十種註解、幾百種註解。經就是題目，註解就是依照題目作文，幾十個人講解幾十個樣子，幾百個人講解幾百個樣子，都沒有講錯，他所講的就是他對於這部經典的體會、契入。每個人契入的淺深不同，廣狹不同，所以寫出來的、講出來的就不同，完全看他契入淺深多寡。這無有定法可說，但是絕不會違背原理原則，原理原則我們從落實來講就是戒定慧三學，絕不違背戒定慧，

絕不違背六波羅蜜；六波羅蜜是戒定慧的展開，內容完全相同。

佛就唯識所變給我們講十法界的因行，佛心清淨平等，一念不生，朗然大覺，這是佛；菩薩是六度，菩薩的心安住在六波羅蜜；緣覺安住在因緣，聲聞安住在四諦；天人安住在上品十善、四無量心；人安住在五戒十善；餓鬼心住在貪，慳貪；畜生心住在愚痴，不明善惡、邪正、是非、利害；地獄是瞋恚、嫉妒。你與貪瞋痴相應，就是搞三途惡道。這叫「是心作」，是心作佛，是心作菩薩，是心作天，是心作人，是心作餓鬼、作地獄、作畜生。這個心，我們要記住，這個心是識，八識也叫心。所以「是心作」的心是識，「是心是」

的心是真心，是真如本性，這兩個心不是一個講法。從性上講，萬法圓融，萬法是一，大乘佛法常講「萬法歸一」，一是一真，萬法確實是一。從識上講，一就變成萬，變成無量無邊。理事如是，佛經就是把這些理、這些事講清楚、講明白，讓我們了解之後就知道怎樣生活，怎樣處事待人接物，怎樣幫助自己，怎樣幫助一切眾生。（整理自 20-013-0908）

◆ 我們都是生命共同體

現在我們的聚會講經已經開始在網路上現場直播，這在佛家弘法利生事業上是一個劃時代的突破，希望我們能夠善用高科技的工具，使佛法能夠隨時隨處傳播給世間每一個有

緣眾生。

今天早報上又有世界上許多災難的訊息，我們看了之後，猶如自己置身於災難之中。我們在《華嚴經》上看到，這部經是如來果地圓滿的境界，經中所說都是佛的現量境界，也就是如來果地上所看到的實際狀況，不是假設、不是推想，完全是事實真相。這個真相是什麼？總而言之，盡虛空遍法界是一個整體，就是自己。不但是自己的心性，也是自己的色相，經上所講「無邊色相」。如果說虛空法界是自己的心性，一般人還容易懂，還不至於反對；如果說虛空法界是自己的色相，這很難懂。世間眾生在眼前明明有自有他，自己不是他人，他人不是自己，明顯有這樣的區別，怎麼可以說

是自己？這個境界很深，佛法稱為「密藏」，古德稱《華嚴》為不思議境界，是所謂《大不思議解脫經》，也就是形容這個真相。這個真相，確實不是凡夫常識能達到的，因為我們從無始劫以來，把它迷失忘掉了，以為有我有人、有自有他，以為這是真的，對於無我無人這種說法很難懂，很不容易理解，總認為這說法有問題。所以佛講究竟果地上的境界，這個緣相當不容易，佛對凡夫不常講。為什麼？凡夫不能接受、不能相信，反而生起許多疑慮，這是說法的機緣不成熟。

我們看到華嚴會上與會的大眾，許許多多的團體，不論人數算，是論團體來算，每一個團體包含無數的廣大群眾，他們全是法身大士，而且不是普通法身大士，是圓滿的法身

大士。圓滿法身大士是什麼人？都是佛。諸佛如來示現種種不同的身相，參與種種不同的社團，整個境界就是盡虛空遍法界，這就是宇宙人生的真相。真相確實如是，契入這個境界受用無窮；也是禪宗所說「父母未生前本來面目」，本來如是，法爾如是。我們明白這個道理，然後就有真正的感受，眾生有難就是自己有難，眾生有福就是自己有福，眾生與自己實實在在是一體。

佛在經上說，「一毛孔中轉大法輪」，這一毛孔沒有放大，佛的法會沒有縮小。轉什麼樣的大法輪？講《華嚴經》，開華嚴法會。在哪裡開？在一毛孔裡，在一毛端裡。由此可知，這一毛端就是盡虛空遍法界，這真是不可思議的境界。

佛又給我們講一微塵，一微塵是依報裡最小的，一毛孔是正報裡最小的，無一不是圓滿包含了虛空法界，怎麼能說沒有關係？沒有關係，這是凡夫說的。凡夫說這外面與我沒有關係，完全是迷失了自性，迷失了自性所現的色相，真正是愚昧無知，才產生這種錯誤的觀念、錯誤的見解，佛法裡稱為「邪知邪見」。邪知邪見這四個字，我們哪裡懂得它的意思？我們理解得太淺顯了，它究竟的深義幾個人懂得？不能契入這個境界，聽經聽不懂，看經本註疏也不能理解。譬如「身眾神」，一定要真正達到不動光明，你才能有所見，你才能有所感觸。

佛法的修學法門很多，八萬四千法門，無量法門，法是

方法，門是途徑。這是說明我們修行證果契入如來果地境界的方法太多太多，門徑無法計算。所有一切法門都是自性變現的，哪個法門不通自性？門門都通自性，法法都通大道，所以佛在《般若經》上講，「法門平等，無有高下」，道理在此地。你才分高下你就錯了，一門也不能入。為什麼才分高下就錯？分高下是動了心，只要心動就錯，心動就是妄想分別執著，所謂起心動念。世尊在一切經論裡千言萬語，就為了說明事實真相，勸導我們一切時、一切處、一切境界中，要保持不起心不動念、不分別不執著，才能見到事實真相。

這個事實真相就是盡虛空遍法界是一個自己，真正的自己。你見到了，你就是經上講的證得清淨法身，法身真的清

淨，一塵不染。怎麼證得？清淨心是能證，清淨法身是所證，能所是一不是二。諸佛如來大慈悲心就是從這裡生起的，自自然然流露出來。現在世間人講愛心，佛不說愛心，佛說大慈悲心。世間人的愛心有差等、有分別，這個人、這件事我喜歡就愛護它，不喜歡就不愛護它，這是世間人的愛心，不平等。諸佛如來的愛心是平等的，沒有差別，所以叫無緣大慈。緣是我們講的條件，無緣是無條件，無條件的愛護，無條件的關懷，無條件的協助，這叫「無緣大慈，同體大悲」。悲憫一切眾生，一切眾生就是自己，同體，是自己同一個性識、同一個色相。

禪宗大德悟了這個境界，大徹大悟，悟什麼？明白這個

事實。然後他說，盡虛空遍法界是「沙門一隻眼」，沙門是自稱，虛空法界是我一隻眼睛。這話什麼意思？這意思很深很廣。深義，虛空法界就是我自己；淺義，虛空法界的事實真相，我這一隻眼看見，清清楚楚明明白白。所以不入這個境界，大慈悲心生不出來。

我們天天都念大慈大悲，為什麼慈悲生不出來？你的慈悲始終落在愛緣慈。佛家講慈悲有四種，愛緣慈是很小的慈悲心，我喜歡你，對你就慈悲；不喜歡你，對就不慈悲，這是凡夫的境界。凡夫裡面，所謂英雄豪傑，心量擴大，他能達到眾生緣慈悲，如孟子所說，「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」，這是眾生緣慈悲。我愛護我自己的父母

長輩，我尊敬供養我家的老人，用這個心來供養天下所有老人；我愛護我的兒女，用像愛護自己兒女一樣的心愛護天下人的兒女。心量的確拓開了，但還是凡情的境界，為什麼？有條件的。

阿羅漢、辟支佛、菩薩的慈悲叫法緣慈悲。法是明理，他覺悟了，他懂得一切法的真相，他的思想、見解、行為與法相應，慈悲心從這裡生出來的。但是他們的心量、見解還沒有達到虛空法界，達到一個大千世界、兩個大千世界、十幾個佛國土、幾十個佛國土，菩薩的境界。如來的境界才是盡虛空遍法界，一個法界都沒有漏掉，他們的慈悲心從自性裡流出來，無緣慈悲，沒有條件。為什麼？一體。宇宙之間

一切法與自己是同體，沒有起心動念，沒有任何條件，清淨的愛心、平等的愛心。所以成佛是圓滿的恢復了自己，把自己無始劫以來的迷妄消除得乾乾淨淨，圓滿恢復自己，就這麼一回事。如果你明白這個道理，你才知道佛法與自己是什麼關係，關係太密切了。佛法沒有別的，認識自己、找回自己，如此而已。十法界眾生都是迷失了自己，十法界的層次愈往上迷得愈淺，愈往下迷得愈深愈重。如來果地才完全恢復，所有的迷惑斷得乾乾淨淨，然後對於虛空法界一切事理、一切現象、一切因果，完全通達明瞭，這叫成佛。

佛是印度話，覺悟的意思。成佛是成就圓滿的覺悟，成佛不是作神仙，不是升官發財。得許許多多財富，享受五欲

六塵，世間人以為這叫福報，那是世間人的觀念，是迷情。我們在世間修學成佛，成佛確實得大智慧、得大福報，但絕不是世間人所說的那種福報。這個人修行成佛，他以前是個乞丐，要飯的，成佛之後他還是一個乞丐。他有沒有智慧福報？有，他有圓滿的智慧福報，可是他依然要飯，圓滿的智慧完全通達明瞭。大福報是什麼？心地清淨無染，這是真正的福報。身心快樂是福報，雖然要飯，快樂得不得了，神仙都比不上他。福報不是得到財富，財富給他，他都不要，他要那個幹什麼？他要的是自在，要的是快樂，世間財富他看起來是累贅，所以悟入境界，思想見解、觀念受用與我們凡夫完全不同。佛法才能幫助眾生解除一切痛苦，達到真實圓滿的境界。我們如果對這些道理事實真相不能通達明瞭，依

舊是把佛法當作世間法修學，必定一無所獲，那就錯了。所以一切眾生的災難，真的是自己的災難。（整理自 20-013-0729）

◆ 用念佛來消除災難

念佛的殊勝功德利益，實在是很少人能懂得，如果沒有相當程度的理解，這個功德利益自然會減損。你真明白了，你就能深信不疑，你就能肯定，念佛確實如灌頂法師所說，世間人造作極重的罪業，所有經論、懺儀、修法都無法消除這個災難，最後還有念佛法門，唯有念佛法門，能夠消除任何力量消不了的災難。灌頂法師雖然這麼說，但是沒有把所以然的道理說出來，所以聽了這句話，讀了他的書，真正能

相信而沒有懷疑的人不多，於是念佛的效果就不顯著。我是從現在科學家講的角度，來給大家說明這個事實。

現在科學家很重視所謂放射性元素，其實哪個元素沒有放射性？只是放射能力有強弱。強的我們現在知道，用儀器能探測出來，微弱的現在儀器還無法探測。從理論上講，只要是物體它就有放射性，它就有波動。再小的一個物體，小到原子、電子、粒子，它都在運動，不是靜止的，它是動的；動就有波，放射是波動的现象。所以一切物象都有波動，都有放射，只是強弱不同而已。今天地球上這些眾生，他們每天所想、所做產生的不良波動，對自己造成很大的傷害，在佛法裡叫造罪業，損自己的福，增自己的惡，果報在三途；

如果同時又害社會、害眾生，果報就在地獄。不但害自己、害眾生，確確實實影響自然生態，影響我們整個生活的空間大環境，這是波動的影響。科學家說得很有道理，所有物質現象都是從波動產生的，所以我們的起心動念當然影響周邊大環境，影響地球，影響行星的運行，再擴大就是影響到盡虛空遍法界。

虛空法界能夠維繫正常的秩序，是因為有廣大無量無邊世界眾生是善心所，我們地球上這些人惡波的影響，到了他們那邊已經產生不了作用。西方極樂世界比我們這裡大太多，一百個娑婆世界也比不上一個極樂世界，我們地球上再惡劣的波，到極樂世界時已經平了，再大的浪到那裡時都變得平

伏，就是這個道理。可是我們自己的生活環境就要受巨大的影響，會遭遇種種天災人禍。基督教講世界末日，誰造成的？妄念造成的，貪瞋痴慢、五欲六塵造成的。我們用念佛心波，與諸佛如來，與十方世界淨的波、善的波相結合，我們能不能將這個世界穩定下來？能不能將天災人禍化解？在理論上講是肯定可以的，做不到是因為我們自己當前功夫力量不夠；也就是我們今天念佛，依舊是用輪迴心在念佛，這個力量弱，不強。如果我們用真心念佛，用佛心念佛，這個力量就強大，這個力量確實能救度眾生。

佛心是什麼心？真誠心、清淨心、平等心、正覺心、慈悲心。心是佛心，行就是佛行，我們的生活就是佛的生活，

穿衣吃飯都與這五種心相應，穿衣吃飯都是佛行，都是菩薩行。念念真誠，念念為眾生做出一個好樣子，這就是度眾生，就是教化眾生、幫助眾生。眾生念念自私自利，念念是妄想分別執著，所以造作極重的罪業，感召種種苦報。學佛就是學著覺悟，覺悟就回頭，回頭是岸。由此可知，我們老實念佛，一心念佛，就是自度度他，不僅是度自己，而且助一切諸佛菩薩普度一切眾生。我們心願的波動與諸佛菩薩同一個頻率，所以相應，這樣的慈悲心願與諸佛菩薩的心願相同，自然就得到諸佛菩薩加持。波率相同，一接觸它就起感應，這個現象就是所謂加持、加被。如果我們的頻率與佛菩薩的頻率不同，永遠接不起來。

我們今天修行修什麼？修心，修真誠、清淨、平等、正覺、慈悲心，修這個心。務必使生活工作，乃至於一切應酬，都是從這個心生起的作用，沒有一個念頭、一個行為不與這個心相應，這才真正行的菩薩道，是大乘經講的「修佛行」。功夫做到成熟，一切時一切處真心顯露，自己生活也好，與人接觸也好，絕沒有一點點意思加在裡面。有一點意思加在裡面，自己要覺悟，我還是用妄心，妄心不能解決問題。妄心，方向目標接近真心，可以自度也能利他，但是眾生這大的共業，你沒有能力轉它，只有純真之心才能幫助一切苦難的眾生。純真之心就如強大的電波，用強有力的電波去化解那些不正常的波動。眾生共業的波非常複雜，我們的心如果不是純真之心，波動就沒有力量，放射出去無法把夾雜妄

念的波動緩和、擺平。

我們今天最大的困難，就是自己的意思，也就是妄念不能拔掉。佛在經上講，沒有證得阿羅漢果，你不可以相信自己的意思。阿羅漢才叫正覺，「我」和「我所」沒有了，我執破了；法執雖然沒有破，我執破了，真正達到無我，《金剛經》上講的破四相，「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，阿羅漢做到了，所以他的知見是正知正見。我們如果沒有破四相，還有我相、人相、眾生相、壽者相，起心動念都叫邪知邪見。相信自己的邪知邪見，哪有不作錯事的道理？你做錯事必定有果報現前。佛實在是苦口婆心慈悲到了極處，把宇宙人生真相、十法界依正莊嚴這些理事因果說得

這麼明白透徹，我們不能體會就是因為有自己的意思，自己的意思把佛的教誨抗拒了。如果能把自己的意思捨掉，完全接受佛的教誨，我們自性本具的般若智慧與佛的教誨就連接上了，頻率相同就接上了，這一接上就生無量智慧。今天我們學佛費盡心思，浪費許許多多時間不得其門而入，原因就在此地。

古來大德，我們從《高僧傳》、《居士傳》看到，在家學佛的同修，往往是三年五載，長一點十年、二十年，他入境界，也就是修行證果。他為什麼能證？因為他沒有意思。就如永嘉大師對六祖說，「分別亦非意」，沒有意思。六祖問他有沒有分別？有分別。有沒有執著？有執著。有分別、

有執著，沒有自己的意思在裡面。那個分別執著是怎麼回事？表演的，隨順眾生的分別而分別，隨順眾生的執著而執著，自己確實沒有分別、沒有執著。你有分別執著，就有自己的意思。真正學佛，真正行菩薩道，我用個比喻來說，就像做一個演員，上舞台表演，你每一句話、每一個動作都不是自己的意思，你完全照劇本去做，完全依照導演的要求，是他的意思，我自己沒有意思。這就叫佛菩薩乘願再來應化在世間，所謂是「遊戲神通」，自己沒有意思。所以佛的經論好比劇本，你初學的時候照這個劇本去演，演熟練了你自己可以編劇本，原來的劇本不要了。那怎麼演？一切眾生起心動念就是劇本，盡虛空遍法界是一個大劇本、大舞台，你在這裡面隨心所欲的表演，真正覺悟！

你要是通達這個道理、原理，你才真正相信，一個人發真實心能救度一切眾生。這話不是隨便說的，不是戲論，確實有理論的依據，它是事實。把自己意思捨掉，也就是說一切境緣中不分別、不執著，即能達到相宗所謂「轉識成智」的境界。你捨第六意識分別，就轉變為妙觀察智；你捨第七識執著，就轉變為平等智，這兩個是因地轉。因地轉過來之後，八識和前五識連帶就轉過來了，八識轉變為大圓鏡智，前五識轉變為成所作智；成所就是成就菩薩的事業，成就菩薩普度眾生。佛說得有理，你不懂這個理，你不會做，那就無可奈何。

所有一切障礙都在自己，不在外境，外面絕對沒有障礙，

佛法之所以稱為內學的道理要懂得。一切障緣來自煩惱習氣，煩惱障和所知障。煩惱障是貪瞋痴慢、是非人我；所知障是自己的成見，也就是自己的意思。我們要懂得障礙的起因，障礙的形成，障礙的性質，障礙對自己的傷害，也要懂得如何消除障礙。阿彌陀佛這一句佛號，總攝菩薩無量的法門，消除障礙的方法就在這一句佛號當中。你能明瞭才能總攝，你不明瞭就很難。真正明瞭諸佛所講無盡的法門，確確實實都在這一句阿彌陀佛佛號裡，一聲佛號圓滿了。一聲佛號圓滿一切法門，一個念佛堂圓滿一切道場，所以才感得無盡的殊勝莊嚴。（整理自 20-013-0811）

◆ 敬人者，人恆敬之

昨天我們訪問伊斯蘭教的老人院和孤兒院，親眼看到他們管理的方法、辦事的精神、誠懇的態度，令人敬佩。尤其是在高科技方面，他們用電腦教學，最小的學生才四歲。由此可知，他們對於教義的傳播比我們做得更完善，許多地方值得我們學習。尤其是團結的精神、凝聚的力量，這是很多團體不能相比的。我們念三皈依念到「皈依僧，眾中尊」，眾就是團體，有沒有思惟我們這個團體值不值得別人尊敬？眾中尊，這個團體是世間所有一切團體中最值得人尊敬的。為什麼佛法這個團體是眾中尊？因為真正做到六和敬。如果做不到六和敬，就不值得別人尊敬。我們看看他們這個團體，

雖然沒有六和敬的條文，但是他們做到了，這些地方值得我們深深反省。

在這個大時代中，如果說對於一切事理、業因果報看得最透徹的、最清楚的，當然是諸佛菩薩。諸佛菩薩何以能夠看得那麼透徹、清楚？中國諺語說的「當局者迷，旁觀者清」，諸佛菩薩都是旁觀之人，不是當局人，所以他們能看得清楚。什麼叫當局？當局的人有分別、有執著。什麼叫旁觀？旁觀的人沒有分別、沒有執著。由此可知，我們要想獲得如佛菩薩一樣的智慧，一定要作旁觀者，也就是一定要放下分別執著，對於一切理事境緣、業因果報就看清楚了，就看透徹了，也知道怎樣處理。

佛告訴我們究竟的事實真相是「萬法皆空」。洪老居士夢到天人告訴他「來也空空，去也空空」，這是究竟事實真相。來、去是什麼意思？如果你認為，來是出生到這個世界，去是死了離開這個世界，你就錯了，你不懂這句話的意思。來去是指念頭的生滅，念頭生是來了，念頭滅是去了，來去在剎那之間。你明白這個意思，當下就是空空。佛法講三空，人我空、法我空、空亦空，最後這個空也空，意思是你連空的念頭都不能分別，當然更不能執著。有分別、有執著，你就不空了；分別空、執著空，還是不空。到底什麼東西沒有空？分別、執著沒有空，所以空也空。把你的妄想、分別、執著全都斷絕得乾乾淨淨，你的清淨心才能現前，平等心才能現前，才能獲得如佛菩薩一樣的智慧。

大乘教裡說，相上可以有，可以受用。但是我們要明瞭，這個有是幻有，這個用也不真實。為什麼？體性是空的。體是什麼？體是寂靜。寂靜就是佛講的真空，森羅萬象、依正莊嚴依他而起，在唯識三性講「依他起性」，他就是真空、寂靜。真空、寂靜是圓成實性，你必須要懂得圓成實，你才知道依他起，然後才知道妄想分別執著是遍計執。捨棄遍計執，依他起不礙事，理事無礙、事事無礙。壞就壞在遍計執，遍是普遍，計是分別，執是執著。我們對於世出世間一切法，都落在分別執著而不知道放下，這就是迷。就因為這樣，把我們自性本具的智慧德能障礙住了，不能現前，所以諸佛菩薩、祖師大德無不是勸我們放下。放下是福，真正的福報，看破是慧，佛這兩樣都圓滿了，所以稱為二足尊。慧圓滿，

你徹底放下；徹底放下，慧才圓滿。這件事情值得我們深思，值得我們細心去體會。

最近西方出了一本書，台灣有中文譯本，同修們拿來給我，書中有一句話說，一切眾生從生下來，觀察他的父母，觀察他周邊的人，不知不覺養成了喜歡控制他人、喜歡控制環境的習慣，因此產生了掠奪的欲望，這個欲望把自己的靈性蓋覆住了，使自己在這一生中生活得非常痛苦，造作無量無邊的罪業。這位作者說的這幾句話，出自南美洲古老寓言。喜歡控制他人、喜歡奪取他人利益自己，正是妄想分別執著，迷得愈深，煩惱習氣愈重，造作的罪業愈廣，哪有不因果報的道理！業因果報是十法界轉變的樞紐。所以佛說，佛法也

是因緣生。凡夫成佛也需要做轉變，往好的方面轉，往善的方面轉，乃至善的方面轉，圓圓滿滿恢復自性，這叫成佛。佛度眾生，原來是這麼一回事。眾生什麼時候覺悟，什麼時候遇到緣分，每個人不同。諸佛菩薩有智慧觀機，要知道，觀機是屬於根本智，與一切眾生感應道交；教化眾生，善巧方便，是屬於後得智，知道他的時節因緣是否成熟，知道應該怎樣接觸，怎樣說法。

對於學佛的同修，對於其他宗教人士，我們都要懂得禮貌。佛法法門很多，我們所修的法門不同，一定要互相尊重，不可以彼此破壞。互相破壞，你修得再好，還是要墮三途受果報。為什麼？你破壞他人的道心。破壞他人道心造的是什

麼罪？破和合僧。在參禪的禪宗道場，你去勸他們念阿彌陀佛，你認為你是有功還是有過？你不要自以為有功，其實你犯了大錯，人家參禪幾十年快要成就了，你去破壞他的修學，你造罪業。自己造罪業還不知道，還以為自己有功，這個道理知道的人不多。所以一般道場，為什麼不敢隨便請法師、大德來講經說法？就怕他不懂規矩來造罪業。如果真正是講經說法的法師，無論是哪一宗、哪一派，你請他來講經說法，他懂規矩，他所講的對聽眾就必定有利益。規矩是什麼？讚歎他們的道場，讚歎他們所修的法門，讚歎指導他們的善知識，這是懂規矩，這才是法師，這一點我們一定要覺悟。

一九七七年我在香港講經，聖一法師天天來聽經，聽得

很歡喜，邀請我到他道場去參訪，那個時候他住在寶蓮寺。我去一看，禪宗道場，每天還坐香，有四十多人，還有幾個外國出家人，難得！我看了很歡喜。聖一法師請我在禪堂講開示，我自始至終沒有提一句阿彌陀佛。我讚歎道場清淨莊嚴，讚歎聖一法師真善知識，讚歎他們同修大眾和合僧團。聖一法師敢請我去講，他知道我懂規矩，不僅不會破壞他的修學，還能增進在場信眾、同修對所修法門、對他們老師的信心，可以助他一臂之力。十年前我初到此地來講經，演培法師找我，我們是老朋友，請我到他的道場給信眾們講開示。那一天來了六百多人，我也一句阿彌陀佛沒提。演培法師是修彌勒淨土，我讚歎彌勒淨土，讚歎他們道場，讚歎法師。這是規矩，絕不能說彌勒淨土不如彌陀淨土，人家已經修行

二十五年了，我們怎能說這話？一定要懂規矩。如果他沒有
一定修行的方法、目標，我們可以勸他念佛。在人家道場破
壞人家修學，你有很大很大的罪過，這是我們學講經的法師
一定要明白的道理和禮節。

我們到伊斯蘭教一定要讚歎阿拉，這是他們的上帝，如
果讚歎阿彌陀佛，那就糟了，朋友馬上變成敵人。所以一定
要懂得，到他人家一定要尊重他，要知道作客的禮節，這是
做人的基本條件。一定要懂得尊重他人、愛護他人、幫助他
人，絕不可以破壞，成就他人就是成就自己。世尊一生所表
現的，對待來跟他學習的其他宗教弟子，絕不勸人捨棄原來
的宗教。勸人捨棄信仰這種行為就等於讓你不要你的父母，

來跟我，成什麼話？佛法建立在孝親的基礎上，你跟我學習之後，更尊敬、更孝順你的父母，更愛你的上帝，更愛護你們的兄弟姐妹，這是佛法。所以佛法受到一切人天的尊重，佛被稱為世尊，就是這個道理。我們是世尊的弟子，絕不能去破壞他人，否則我們怎麼對得起世尊？這些處事待人接物的基本常識，一定要懂，要認真學習。（整理自 20-013-1216）

◆ 境隨心轉則離苦得樂

世出世間一切法都離不開因果的定律，佛家講的緣生之法，不僅十法界是因緣生法，佛法也是因緣生法。所以佛常常教導我們，佛法也不可以執著，更不要說執著世間法了，

正如《金剛經》上講的，「法尚應捨，何況非法」。凡是因緣生法都沒有自性，「當體即空，了不可得」，這才是事實真相。

萬法皆空，因果不空，一定要了解這個事實真相。實際上講，因果也是空的，因變成果，因就空了；果又成為因，果也空了。為什麼又說因果不空？是說因果轉變不空，因變成果，果又變成因，因果會轉變，因與果的轉變不空。譬如一顆桃核，桃核是因，桃核種到土裡會長成桃樹，桃核沒有了；長成桃樹之後，它又結成桃子，中間有核。因果轉變不空，因果相續不空，因果循環不空，它有這三種現象。佛菩薩教導一切眾生，就是要我們明白這個道理，掌握事實的真

相，我們就能得大自在。佛經上常講「境隨心轉」，《楞嚴經》講「若能轉物，則同如來」。佛菩薩為什麼能轉境界？就是懂得因果轉變不空、相續不空，他運用得很巧妙，所以他能轉變境界，而不被境界所轉，這正是我們要學習的。

現在世間人一味的追求財富，你爭我奪，搞得世界動亂。為什麼動亂？搶奪財富。他能不能得到？不能，只會造成更多痛苦，在佛法講造業障。你殺人，殺動物，你犯了殺戒；你奪取他人的財物，你犯的是盜戒。仔細一看，這個世界人們所造的是殺盜淫妄這個惡業，怎麼會帶來善果？沒有這個道理。這是世間人愚痴，造極重的罪業。

世間人都在追求財富權勢、健康長壽、聰明智慧，不知

道這些從哪裡來。財富從哪裡來？從財布施得來的。過去生中修財布施，這一生得財富；得財富又肯修財布施，你的財源就滾滾而來，即使在經濟衰退的時候，別人退你不退，你能保持甚至繼續不斷在增長。法布施得聰明智慧，我可以給大家做證明。我年輕的時候並不是很聰明的人，現在對於佛法、世法，我只要一接觸就能明瞭，這什麼原因？學佛這四十多年當中，天天修法布施。無畏布施得健康長壽，什麼是無畏布施？素食就是無畏布施。我二十六歲開始學佛，學佛半年我就懂得這個道理，我就吃長素，吃了四十多年，培養自己的慈悲心，培養自己的愛心。早年算命、看相的人都說我短命，過不了四十五歲，我自己也深深相信，想想自己沒有長壽的理由。我年輕時候的思想行為與袁了凡先生差不

多，還沒有他的福報大，我有他沒有的缺點，他的優點我沒有，我不如他。所以一定要懂得布施是因，財富、智慧、健康長壽是果報，你不肯修，你怎麼會得來？人的健康長壽，不需要找醫療，不需要進補。世間人迷惑顛倒，以為醫療保健可以使一個人健康長壽，哪有這個道理！如果這真有效果，因果定律豈不是被推翻了？該長壽的，什麼營養沒有，他還是長壽；該短命的，天天進補，還是短命，這才是真理。

我們佛弟子在這個世間，如果不為自己，為一切眾生，為社會安定和平，為佛法久住世間，心正行正，這就是《楞嚴經》上講「發意圓成」，你的心發得很圓滿，你的功德就圓滿。我的智慧能力做不到，或是沒有這個機會，可是我真

有這個心，真心一發，你的功德就圓滿。圓滿的心隨分隨力去做，送人經書，這是弘揚佛法；送人講經光碟，也是弘揚佛法；這裡有講經，網上可以觀看，把這個消息告訴他人，這是弘揚佛法；勸人聽經念佛，也是弘揚佛法。所以方法很多，我們全心全力去做就好，幫助他人，幫助這個社會，絕不考慮自己，就是圓滿功德。

我們有不少學佛同修長期讀經、聽經，但不是真相信，還是依照自己妄想、執著去做，境界始終轉不過來。能夠相信佛的話，依教奉行，自然能轉境界。轉得最殊勝的是轉凡成聖，這是最殊勝的。轉貧窮為富貴，在佛法這是小道，太容易了，轉凡成聖是大道。轉五濁惡世為清泰國土，這個不

容易；轉娑婆為極樂，這個難！難的都能做到，容易的就沒話說了。我們為什麼要學佛？就是為這個，我們境界若不能轉過來，永遠受苦受難。所以佛家教學的目的，是離苦得樂，真的得樂！可是我們看見有不少同修學得很辛苦，比沒有學佛的時候還要苦，這又是什麼原因？他修得不如理、不如法，修學的理論他不了解。佛家講轉變境界，轉貧窮為富貴，轉混亂為安定，這裡面的道理他不懂，轉變的方法也不懂，所以他轉不過來。如果你明白道理，知道方法，如理如法去修學，自然就轉變過來。佛法常講「轉煩惱為菩提，轉生死為涅槃」，我們可以把它應用在生活，應用在各個層面，沒有不能轉的。總原則、大道理就是佛給我們說的事實真相，十法界依正莊嚴，「唯心所現，唯識所變」，怎麼不能轉？

轉變太自在了。

佛告訴我們，「一切法從心想生」。用什麼轉？心想，你那個心要想善，不要想惡。什麼是善，什麼是惡？利益眾生、利益社會是善；利益自己、利益小家庭、小團體是惡。佛為什麼這個說法？念念為自己，念念為自己的小圈圈，是分別執著。妄想分別執著把我們一真法界變成十法界，變成六道輪迴，變成現在這個樣子，佛不給我們說出來，我們怎麼會知道？我們今天如何突破這個困境，沒有別的，還從心量上解決。我不想自己，也不想自己家庭，也不想自己小團體，執著就破了。我念念為世界一切眾生，為虛空法界一切眾生，分別破了。執著打破，六道沒有了；分別破了，十法

界沒有了，你就恢復到一真法界。一真法界就像我們現在宇宙之間自然的生態，自然生態是最美好的。如果你有妄想分別執著，就把宇宙自然生態破壞了。我們現在居住在地球這個小環境，現在人知道，地球的生態環境被嚴重破壞了，所以全世界氣候反常，居住在地球上的眾生都沒有安全感。能破壞的是妄想分別執著，這是根源，我們不能不知道。這件事情，唯有大乘佛法講得清楚透徹。

我們希望社會安定、世界和平，希望人人都能互相尊重、和睦相處。每個人都有優點，也都有缺點，如果我們能夠看每個人的優點，這個世間人人都是好人；如果看缺點，恐怕在你眼裡佛菩薩都不是好人，可見得好醜就在一念之間。蕩

益大師講得很清楚，「境緣無好醜，好醜起於心」，你懂得這個原理原則，你就能轉境界。諸佛菩薩、諸天善神懂得這個道理，所以他們的境界愈轉愈好。凡夫不了解這個道理，專看他人的缺點，專說他人的壞話，所以環境愈轉愈劣，生活愈來愈困苦。這些事實都擺在我們眼前，我們讀佛經，仔細觀察我們的環境去對照，然後才知道佛所說的句句是真理，句句都是實話。只要我們認真努力去修學，必定能創造美好的前途，光明的遠景就在自己一念之間。（整理自 20-013-

1118）

◆ 自他一體，生佛不二

什麼是正法？佛所說的教、理、行、果，稱為正法。佛說法的音聲，佛滅度之後弟子們將佛所說整理為文字，後人稱之為經典，這音聲、文字就是教法。教法為我們說明宇宙人生的真理，這個理是佛教學之所依憑，是佛說法的根據，所以教裡面包含著理法。我們今天講理論的基礎，佛根據什麼理論來講？這個理論就是宇宙人生的道理，宇宙人生的真相，《般若經》上說的「諸法實相」。所以佛有理論，有正確的理論，有圓滿的理論。一切眾生的生活如果與這個理論相應，與事實真相相應，這種生活稱為正行，也就是佛菩薩的生活。還有一些眾生，生活與事實真相相違背，這種思想

行為就是錯誤的。把這些錯誤的思想行為修正過來，與諸法實相相應，這叫修行。所以修行，無非是修正我們自己錯誤的思想言行而已，這都包括在教中。我們思想言行與諸法實相相應，生活才得到真正究竟圓滿的快樂，這叫證果。

諸佛如來出現在世間，為眾生所做的貢獻，就是幫助眾生認識宇宙人生的真相。這確實是我們迫切需要的，也是一切無論正行、邪行的眾生都迫切需要的。正行的眾生是指四聖法界的聲聞、緣覺、菩薩、佛，邪行的眾生是指六道眾生。一真法界的諸佛如來、法身大士是過來人，他們把自己修學的經驗、方法，修證之後所得到的好處、利益，毫無保留的告訴我們、教導我們，這就是佛教育，這就是佛的教學。所

以我們稱這種教學是佛陀對於十法界一切眾生至善圓滿的教育，這個說法一點都不過分。

佛確實是一位社會教育的義務工作者，只有付出，絕無所求，對我們世間一切眾生毫無所取，這是佛菩薩令人敬愛之處。他住在世間，只需要最低水平的生活，每天吃一餐飯，在外面托鉢，大眾隨意供養，絕沒有挑剔，沒有這好吃、那不好吃，沒有這能吃、那不能吃，我們在經典裡看到，佛從來沒有起這個念頭。這是他老人家給我們做榜樣、做示範，我們應當向他好好學習。

發心出家做佛的弟子，要肩負起佛陀教化眾生的願望。首先必須要知道，我們這個身體形相是假的，不是定相，你

要是執著這個相是一定的，這個相就是我，你就永遠不能脫離輪迴。要知道你這個執著絕不能如你的願望，死了之後如果你到畜生道，你現的是畜生身，與這個身體完全不同；墮餓鬼道，你現的是餓鬼身；縱然投生到人道，也不會與現在這個身相一樣，肯定改頭換面了，這是事實。所以絕不能執著，要把分別執著捨掉。諸佛如來沒有身相，所以他能隨類現身，哪個地方眾生有感，佛就示現應化在那裡。這才真正顯示出，相是假的不是真的，「凡所有相，皆是虛妄」，相是千變萬化。相有用沒有體，所以一定不能執著。相是假的，佛說法也是假的，佛沒有定法可說，佛無有法可說。佛說的是什麼法？看到眾生有毛病，告訴你把毛病改正過來，就完了，眾生的毛病千差萬別，這叫應機說法。

我們今天學習講經說法，學出了毛病，以為法是一定的，一定要哪一種講法。錯了，哪有定法？它有一定的原理原則，沒有一定的方法。所以結集經藏的人非常了不起，雖然名義上是佛的學生，我們現在明瞭，其實都是諸佛如來應化而來的。所謂「一佛出世，千佛擁護」，所以經藏的結集才那麼精彩，可以掌握到原理原則。你只要真正領悟了，展開經卷，字字句句都是活活潑潑，沒有一個字是死的。所以真正領悟到的人，橫說、豎說都不違背原理原則，這就是正法。正法就是教理行果，正教、正理、正行、正果，你絕不違背，無論怎麼說法，都叫正法。正法一定建立在正行的基礎上，你沒有正行，就沒有正解。所以我們做學生的人、做佛弟子的人，要將正法的教理行果完全落實，落實就是做到了信解行

證。

我們一定要有一個正確的認知，就是虛空法界是一個自己，與一切眾生相處，第一個念頭利益眾生，這就對了。凡夫修學為什麼不能契入？凡夫第一個念頭想自己，如何利益自己，沒想到他人。諸佛菩薩念念為眾生，為什麼沒有自己？根本就沒有自己。盡虛空遍法界就是自己，一切眾生就是自己，上從諸佛如來下至阿鼻地獄眾生就是自己。好比我們身體，身體是無數的細胞組成，好的細胞、健康的細胞就像佛菩薩，壞的細胞、出了毛病的細胞就像三途惡道，都在自己一身，沒有離開自體。為他們才是真正為自己，如果為自己把他們全都捨棄掉，豈不是大錯特錯？這個道理沒有人知道，

佛要是不給我們說破，我們怎麼會知道，我們要到哪一天才能覺悟到這個事實真相？

明白諸法真相，我們恍然大悟，佛為一切眾生是真正為自己，佛家講三身，這是法身。報身是智慧，徹底覺悟了，徹底明白了，這是報身。真實的認知，全心全力為一切眾生服務，幫助一切眾生覺悟，幫助一切眾生回頭。就好比幫助我們自己身體，哪個部位現在有病痛，趕緊把它治好，就是這回事。三途惡道好比我們手腳生了膿瘡一樣，趕緊想辦法來治療，這是自己本身的問題。所以一定要能認知虛空法界是一體，我們對一切人、一切事、一切物，觀念就完全不同。念念為一切眾生，念念為整體的幸福，這叫真正為自己。對

人、對事、對物，你才逐漸與清淨平等覺相應，相應就是菩薩，圓滿相應就成佛了。這一念相應就是這個細胞健全了，永遠不會生病，就像這個比喻一樣。所以我們應當愛護團體、愛護世界、愛護一切眾生，這樣心量自然就拓開。心量拓開，我們真心本性就顯露，無量的智慧德能從這裡面生出來。智慧德能是自性本具的，不是從外面來的。要多想想諸佛如來何以能夠恢復，我們為什麼不能恢復。恢復是正確的，不能恢復是錯誤的，必須借重佛陀的教誨，認真努力的修學。（整

理卍 20-013-1128）

◆ 斷惡修善，從苦中解脫

前幾天洛杉磯有一位同修寄來一本書，這本書是外國人寫的，類似預言，這是中文譯本。書中說出現在社會動亂的根源，從心理上來分析，說得很有道理，類似人乘的佛法。書的最後提示我們，人與人應當如何相處才能達到世界和平、互助合作。根據他們的觀察分析，人類之所以有爭執、有鬥爭，基本的原因就是一切人在不知不覺中，都有一種控制他人的意念，被這個意念影響自己的言行，逐漸演變成爭權奪利。人人都爭權奪利，這個世界就永遠沒有安寧的日子。這個說法，實在講與孟子的講法沒有兩樣。如何解決這個問題？必須人類本身要覺悟，放棄控制他人的意念，世界才能有和

平。所以它提出，人與人之間要互助合作，要幫助他人而不是想著去控制他人。這話說得很有道理，這就是要我們放棄自私自利的行為，放棄控制他人、控制一切局面的念頭。這相當於人乘的佛法，對於現在社會來講很有益處，如果人人都能覺悟，確實能幫助社會和諧。

書中有一部分是關於個人修養的問題，類似中國人講的氣功，怎樣運氣，怎樣吸收外面的氣。它不稱氣，它稱能，實際上與佛法裡講的光、中國人講的氣是一件事。這種能是我們身體所需的真正養分。他主張吃東西要細嚼慢咽，與我們中國古人講的養生之道很接近。要培養對於周邊環境、一切人事物的好感，這個好感能補充能量。惡感會消耗能量，

所以一發脾氣、一發怒、一不高興，這個人就顯得疲憊不堪，面孔不好看，精神不好，他的能量消耗掉了。中國人也常講，人逢喜事精神爽，他歡喜的時候，他有能量吸收進來。

這本書出自一個古老的西方預言，是紀元前的著作，被發現後翻譯出來，確實對於現前社會安定、世界和平有幫助。其實它所講的，在中國古聖先賢典籍裡已經說過很多，而且佛法講的層次比這更高。因為書中所說的都沒有離開意識，境界連小乘須陀洹都達不到，能夠達到欲界天，達不到色界天；但是對於現前這個世界，對於現前大眾的生活，還是有很大的幫助。這是一本好書，可以做為我們的一個參考，許多觀點與佛法修學的基本概念都類似，不過佛法是離心意識，

它沒能離心意識，所以層次縱然是往上提升，提升還是有限度的。

佛法裡面特別是《華嚴經》，稱之為根本法輪是很有道理的。我們細心觀察，《華嚴》是講大圓滿，是講大統一，盡虛空遍法界是一體，這才是真正達到究竟圓滿，「一即是多，多即是一」。經裡面有幾個基本的原則，我們必須要記住，要細心去體會，然後把它變成自己的思想、見解、行為，才能夠契入法界。契入法界就是禪宗講的「明心見性」，法界就是心性，這是事實的真相。凡夫無量劫來迷失了這個真相，愈迷愈深，到最後把這個真相完全忘記了，一個人在一生當中，一剎那的相應都不可能出現，這才是真正的悲哀。

《華嚴經》流通得很廣，也有很多人讀誦，但真正能夠體會到經裡的玄妙宗旨，體會到這個境界的人不多。原因是什麼？煩惱覆蓋了真心。煩惱就是妄想分別執著，煩惱就是念念想控制他人。要知道，這個念念未必是你有心，沒有心為什麼會念念想控制他人？是無始劫來的習氣，讓你不知不覺起這個意念，不知不覺做出這種事情。如果你的福報大，可以成為一個團體的領袖，可以成為一個國家的領袖，乃至於世界領袖，能滿足你這一生控制人的欲望。但是這種強烈的控制欲，往往會造出無量無邊的罪業，來世就墮惡道去了。這件事情知道的人少，這本書裡沒有提到，沒有提到造作重罪的果報，它只說控制必會招來反抗，必定造成不和諧，只提到現實上的因果，三世因果它沒有提到。可是我們知道三

世因果是真的，否則這種習氣從哪來的？這本書上說，這種習氣是從小，從嬰孩時候培養的，這樣說也有道理，但實際上與過去生有關係，這它沒有講到，它講的是人一生一世的事情，沒有講到三世因果的事情，這個說法不究竟、不透徹，沒有佛法講得清楚明白。

我們學佛，聽經、講經，所學要完全落實在自己生活上，能不能契入境界，就要看你能不能把障礙排除。佛在《華嚴經》上講得很清楚，「奇哉，奇哉，此諸眾生云何具有如來智慧，愚痴迷惑，不知不見？我當教以聖道，令其永離妄想執著，自於身中得見如來廣大智慧與佛無異」。所以妄想執著是障礙，你能把妄想執著捨棄掉，恢復你自性清淨心，你

就能夠悟入。這正是《法華經》上講的「入佛知見」，入佛知見就是禪宗講的「大徹大悟，明心見性」，找到自己真正的面目，找到真實的自我。所以必須要排除這個障礙，而這件別人幫不上忙，要靠自己，障礙是自己造成的，也必須自己覺悟之後真正把它捨棄，恢復自性圓滿的性德。性德圓滿令一切眾生最明顯的感受就是大慈大悲，是真實的愛心，這個愛心裡沒有一點私欲，沒有控制也沒有佔有，完全是付出而沒有求回報。這是性德表現在外面的，與一切萬物和光同塵，慈悲心加持一切萬物，一切萬物展現無限的光彩。

佛在經上告訴我們華藏世界的依正莊嚴，極樂世界的依正莊嚴，怎麼來的？我們千萬不要忘記佛說的這個原則，「依

報隨著正報轉」，種種莊嚴都是佛、菩薩、一切眾生大慈大悲的擴充，大慈大悲圓滿之相。如果我們能夠體會到，下一步最重要的是要知道自己如何把它學來，然後認真的去學習，這樣才能提升自己的境界。我們雖然不能契入真實的境界，祖師教給我們，由觀行提升到相似，這樣念佛往生不但必定有把握，往生的品位也高，這是真實的。往生品位高，到西方極樂世界證得圓滿佛果的時間就縮短了。當然這件事對於念佛人來講，不是太重要，因為一到極樂世界，我們就得到阿彌陀佛本願威神的加持，雖然不是自證的，佛力加持使每個人都能達到實報土的境界，這是其他法門裡沒有的。所以我們在極樂世界，縱然長時間才能證得如來果地的境界也無所謂！八萬四千法門、無量法門，唯獨淨土法門特別，這也

正是所謂難信之法。這個難信不是說我們凡夫，是說聲聞、緣覺、菩薩他們難信。我們凡夫能信，佛在經上講得很清楚，是由於過去生中積累了深厚的善根福德因緣。換句話說，過去生中曾經多次修學這個法門，在這一生中又遇到了，你能生歡喜心。

世出世間一切法，實在講沒有偶然發生的，都有因果。有些因果是潛在的，我們很難發覺，所以以為事情是突然發生的，其實不是，沒有突然發生的事。「一飲一啄，莫非前定」，前是誰定的？是業因所定。你前世造的業因，你必定感受果報。果報什麼時候來？在緣，遇到緣，果報就現前。因不能消滅，這個道理要懂，你造的因必定要受果報，但是

果報來早來遲就不一定。所以佛法教給我們解脫之道，理論建立在緣上。佛法講「緣生緣起」，緣我們可以控制，因不能控制，果也無法控制，但是我們能控制好緣，就能得到希求的果報。

佛法講得合情、合理、合法，真正幫助我們解決問題。佛教我們斷一切惡、修一切善，就是教我們把一切惡緣斷掉，一切善緣增上，使我們阿賴耶識裡的善種子起現行，惡種子放在那裡暫緩。如果你能夠生生世世都修善不造惡，你這個惡的種子再多，也都是潛伏在阿賴耶識裡面，暫時不起作用。這些惡習種子會不會消滅？不會的，永遠不會消滅。這是天台家講的性惡，性善、性惡，這個性是習性，不是本性，

本性沒有善惡，習性有善惡。習性必須智慧開了，才會有一個轉變。智慧開了就是見性，明心見性、大徹大悟，轉煩惱為菩提，把你惡習的種子都轉變為智慧。所以說「煩惱即菩提，生死即涅槃」，必須一百八十度的大轉變，大徹大悟之後。大轉變之後，這個人還受不受業報？還是要受，但這個時候的受只有形式上的受，感覺上沒有受。譬如菩薩如果沒有地獄這個業因，他怎麼能到地獄去度眾生？地獄的業因是什麼？過去生中造的，他現在墮在地獄裡面，他不是去受苦，他是到地獄去講經說法度眾生。所以把一切惡業都變成善緣，變成普度苦難眾生的善緣，這是轉變。因為這個轉變，所以菩薩才能夠隨類現身，隨機說法，真正做到功德圓滿。這些道理與事實真相，我們都應當要了解、要明白，就知道自己

現前應當怎麼做。這就是真正的修學，真正的修行。（整理自 20-013-0922）

◆ 心態改，業障消

同學們看到此地資訊的報導，世界各個地方的災難很頻繁，次數愈來愈多，傷害愈來愈大，這究竟是什麼原因？一般人很難明瞭。佛在經上告訴我們「依報隨著正報轉」，十法界依正莊嚴，「唯心所現，唯識所變」，這是真實的開示，這是一切事實真相的根源。所以善導大師教導我們，「皆是真實心中作」。我們在講堂裡研究討論這些大經大論，佛常常給我們講相應之法，如果我們的心行與性德不相應，依正

都產生變態扭曲，就會帶來許許多多的災害。

世人受這些災難，一個真正修行人必定是承當這個責任，不會把這個責任推卸出去，怨天尤人，自己要認真反省檢討，我自己做錯了，所以才有這種不善的果報現前。不要以為一個人的力量很有限，實在講一個人的力量不可思議，問題是你有沒有達到這個標準，就是相應的標準。我們有心想做，但是沒有做到，就不能轉境界。自己有信、有願、有行，信願行就是《華嚴經》裡講的信解行證，說法不一樣，意思完全相同，我們自己具足相應之法，達到一定的水準，境隨心轉，對自己、對眾生都有真實的利益。

世間人我們看得很清楚，諺語常說，「當局者迷，旁觀

者清」，我們很難得能跳出當局這個圈子，做一個旁觀之人。這世間對於我們來說沒有利害、沒有得失，這裡面的因緣果報，種種變幻，我們看得很清楚。我們旁觀人所看，與當局人所看，他有利害、有得失，當然就不同。由此就可以體會到，我們要想達到修學的標準，縱然不能破我執、法執，也應當將名聞利養、五欲六塵真正放下，一切為眾生，一切為佛法。到這個標準，業力、果報就開始轉變；到轉變現前，就是佛法講的果證。所以修行證果，不是很玄妙之事，也不高深莫測。佛在大經裡常說，佛法是平等法，並無奇特之處，人人都能契入這個境界，人人都能證得這個果德。修證的人愈多，力量就愈大，諸佛如來慈悲加持，眾生有難，佛就特別慈悲。

為什麼佛力加持還有這些惡劣的現象？因為我們這個地區、這個時代修因契果的人太少了，所以加持的力量就有限。如果修因契果的人多，佛的加持力量就特別大、特別顯著。哪個地方有真修的人、真學的人，這種感應道交就不可思議。感動的原理就是真誠，誠則靈，真誠心裡面這一切界限都化解了，現在人講突破了；其實不是突破，界限沒有了。心不誠，這個界限就變現出來，所以界限不是真的，是虛妄的，是從妄想分別執著裡產生的。離開妄想分別執著的心才叫誠心，所有界限全都化解了，所謂是一片真誠，一片慈悲。真心裡面具足萬德萬能，無量無邊的德能都是互相融通的，所以《華嚴》講「一即一切，一切即一」，任何一法都圓滿具足一切法。這些道理與事實真相，佛在《華嚴經》裡講得特

別圓滿，然後我們知道，我們起心動念、言語造作，確確實實是遍滿十方三際。

我們自己動個念頭，不要認為於事、於他人沒有影響，那就錯了。確實有影響，一個念頭、言語動作，現在人講都有波，光波、音波、電波、磁場的波，都有波，波有很多很多種，說之不盡。波動的速度有慢有快，但都一定是隨著心波，因為它根本是心動，正如六祖大師所說，「不是幡動，不是風動，仁者心動」。風、幡是事相，事為什麼會動？它有個根源、有個原理，那個理是心動。心造法界、心造宇宙，心動焉能不遍虛空法界？這些道理大家在經上常常讀到，聽講也常常聽到，可是你們沒入這個境界，聽說而已，這個事

實你沒有見到。如果你見到了，在佛法叫見道位，見道位在《華嚴》裡面是初住菩薩，你見到了，你體會到了，你領悟到了，它就起作用。

起作用，我們通常說得很淺顯，你的思想見解改變了，你對於宇宙人生的看法，宇宙觀、人生觀改變了；你容貌改變了，體質改變了，你對於生活環境的種種感受改變了。這個地方大家一定要清楚，不是說生活環境這些事相上有所改變，是你的感受改變；事相上也有所改變，見道位還不行，功力還不夠。《華嚴經》上說，到初地菩薩境界就改變，三賢位的菩薩感受改變，這是真實的利益、真實的受用。我們要想得到佛菩薩的加持，菩提道上減少障礙、化解障礙，只

有用真誠心。真誠心不能現前，我們必定受業力的支配，我們這一生過去、未來，生生世世脫離不了業力的範圍。業力不自在，業力障礙三寶的加持。我們要想迅速擺脫業力的干擾，能如佛菩薩一樣的自在，你一定要落實心地真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，在日常生活要落實看破、放下，你就得自在、隨緣。

業力再大，經上常常形容，業力能敵須彌、能深大海。可是我們知道業力不是真實的，是虛妄的，從妄心裡面變現出來的。如果你能夠離開虛妄，回歸到真實，再深再大的業力也不能障礙你。世間人也知道業力很重，總是想要消業障，但是怎麼消也消不了，不但消不了，業障天天還在增長。這

是因為不懂方法，不知道業障要從根本消，要改變心理，要改心。不知道從根本，只從枝葉上去做，很難收到效果；你把枝葉敲斷，過幾天它又生了。所以會修行的人，無論修學哪一個宗派，無論修學什麼法門，他懂得從根本修，根本是心地功夫。心地真誠，自然就表現在外面，對一切眾生真誠的關懷、真誠的愛護、真誠的協助。我活在這個世間為眾生，不是為自己，為佛法，也不是為自己；生為眾生、為佛法，死也為眾生、為佛法，沒有自己。

念念為自己，你就無法擺脫業力的支配，你肯定不能超越業力的範圍，你就隨業流轉。這個道理不能不懂，你明白這個道理，依循這個道理去修學，這一生必定不會空過，這

一生中必定成就。這就是善導大師教導我們的「皆是真實心中作」，由此可知真實太重要了！希望我們大家共同勉勵、共同努力，不為自己，為社會、為眾生，幫助社會安定，幫助眾生消災免難，這是真正的慈悲。所以我們應當認真努力的學習，一定要循規蹈矩，這樣才不辜負自己，不辜負佛陀對我們的慈悲教誨。（整理自 20-013-0522）

◆ 捨離四相皆大歡喜

最近有幾位同修來告訴我，他們在生活、工作、修持上都遇到一些障礙，雖然信心沒有退，可是體力有大幅度的衰退，於是就想放下一切，專心念佛求往生。這個觀念到底正

不正確？實在講，很難做一個定論，尤其是年歲還不是很大的時候，正應該為佛法、為眾生多做一點事情。往生是我們這一生所希求的最大一個目標，絕不能放棄。可是如果在這個世間能多為眾生做一點事情，特別是接引眾生的工作，幫助眾生學佛，這正是行菩薩道。這與自己念佛求生淨土是相輔相成的，絕沒有障礙，我們對於這個事理一定要很清楚、很明瞭。

如何突破眼前的障礙？讀經、聽經就非常重要。我反問他們，最近這一段時間，你們對於研習經教做得怎麼樣？因為工作繁忙，讀經、聽經都沒有時間，只能夠有一點時間斷斷續續念幾句佛號。我就明白了，你為什麼會衰退？不讀書。

古人說三天不讀書就面目全非，我們現在是什麼時代？內有煩惱、憂慮、牽掛，外有無數誘惑，所以一天不讀書，這是指經書，一天不聽經，煩惱就起現行，不必三天。如果你半個月、一個月都沒有讀經聽經，你的衰退是必然的，我能够像出你衰退到什麼樣子。所以古德常講經書不可一日不讀，特別是在我們現前這個時代。

體能其實源於心能，讀經、聽經是能量補充的根源。你明白佛講的這些道理，你才知道在日常生活中，如何才能真正充實自己內心與體力的能量，保持旺盛的精神，你才有能力工作，你才有能力應付現前複雜的環境。在複雜的環境我們依然可以享受清涼自在，這是我們學佛的好處、學佛的

受用。佛家常講「法喜充滿」，這個歡喜就是能量、精神充沛的一個現象。諺語常說「人逢喜事精神爽」，遇到自己很高興、很歡喜的事情，不吃飯、不睡覺，精神仍然很好。這是什麼原因？心的能量、體的能量特別充足，這個能量是從歡喜裡得來的。為什麼諸佛菩薩的能量那麼充實、廣大，永遠不衰不竭？都是從歡喜心裡面生的，這個歡喜心在佛法叫「大慈大悲」。他對於盡虛空遍法界一切眾生，一切人、一切事、一切物，充滿了真實清淨的愛心。我們世間人講歡喜，哪個人能比得上佛菩薩那種歡喜？他們生活在大慈悲裡面，生活在愛心裡面，大愛！心能轉境，所以《楞嚴經》上講，「若能轉物，則同如來」。

我們學佛與不學佛的差別在哪裡？不學佛的時候被境界所轉，日子過得很苦，我們的能量幾乎衰竭。佛菩薩的生活與我們恰恰相反，生活在慈悲之中，生活在博愛之中，生活在愛心裡面，虛空法界沒有一樣東西看在眼裡不生歡喜心。我過去也常常講，任何一事一物，佛都能看出它的真善美慧，所以能生歡喜心。不但法性裡面充滿了真善美慧，現象裡同樣也充足。非常可惜，我們凡夫粗心大意，粗心大意就是指嚴重的分別執著，讓我們看不出事實真相，產生許多偏見陋執，在這裡面生煩惱，不生歡喜心。常生煩惱，這對自己身心傷害太大太大了。我們要明白這些道理，了解事實真相，唯一的方法就是研究經教。所以經書不僅要讀，讀了要明理、要解義，正如《金剛經》講的「深解義趣」，這句話很重要。

如何能達到深解？解與行相應就能達到。譬如四相，佛告訴我們，我相、人相、眾生相、壽者相都是假的，世間人貪著，諸佛菩薩捨離，這是真正覺悟的人。我們聽懂了，就得在日常生活中去學習，學習無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。怎麼無法？心裡沒有貪著，不把這些東西放在心上，這叫捨離。捨離四相，果然不錯，清淨心現前了。由此可知，以往清淨心不能現前是被這些東西障礙了。禪宗六祖惠能大師講得好，「本來無一物」，這是清淨心，我們心裡本來無一物，現在有我、人、眾生、壽者，有了這麼多，當然不清淨，當然把自性裡面無量的智慧德能障礙住了。這些智慧德能無法現前，我們就得不到受用。諸佛菩薩的本事就是能讓心裡不牽掛這些東西，心地可以恢復到清淨。這話說

起來容易，做起來很難，難在哪裡？難在無始劫來的習氣。我們常常把這些東西放在心上，已經養成習慣，拿也拿不掉，很想把它拿掉就是拿不掉，這是難處。

我們仔細思惟，為什麼會這麼難？老實說，對於事實真相了解得不夠徹底，所以才這麼難。你要是真正了解徹底，真正想徹底放下，慢慢做，先讓這些妄想分別執著減幾分，每一天能減幾分，每一年能減若干分，絕不要讓它增長。我們可以用讀經、研教的方法，可以用念佛、參禪的方法，用這些方法把它減緩、減輕，慢慢的放下，不要想著我突然去把它放下，那是不可能的，理論上講得通，事實上辦不到。逐步逐步放下，放下幫助你看破，看破又幫助你放下，這兩

種方式輾轉運用，相輔相成，鏗而不捨，這樣你自己就會感覺到功夫得力，果然有效了。這個效果體現在你的歡喜心逐漸產生，你得到受用，這個受用就是經上常講的「煩惱輕，智慧長」。煩惱沒斷但是減輕了，就能夠把煩惱轉變為智慧，轉煩惱為菩提。一分一分的轉，慢慢的轉，鏗而不捨，學佛要學會這個本事，要有這個能力，我們才能得到佛法真正的受用，就如經上所說的「惠以真實之利」。佛、菩薩、經典給我們真實之利，我們得到了就是證。我們有信、有解、有行，這才得到證，所謂證就是一個大轉變而已，把污染的心轉為清淨心，把煩惱轉為智慧，這就叫證。生活中的學習就是修行，真正通過生活認真的學習，你就得到了。

我們觀察到許多學佛的同修停留在信解上，他得不到受用，他沒有認真去做，他做得不如法，做得與佛講的完全不一樣，不相應，所以在生活中始終不能有轉變，這是錯誤的。這個轉變是親證，經上常說「境隨心轉」，這就是實證的最好例子。你思想轉變，行為轉變，所以你的相貌轉變，你的體質轉變，你的生活環境轉變，這叫證果。這就是《華嚴經》上講的入法界，你入了「一真法界」，也就是佛菩薩的境界。所以希望大家一定要重視經教，每天要讀經，每天要參究，在佛法叫參究，不叫研究。研究是落在意識，也就是落在分別執著；參究不用分別執著，用智慧，我們現在人講用直覺。我們才能真正體會到，真正明瞭，真正把真善美慧這四個字確實落實在生活中，而不是一種假想。如果不依照佛法的理

論方法來修學，實在講真善美慧這四個字，在這人世間是有名無實，你得不到。唯有通過認真學習佛法，這四個字就變得很有實在、很踏實，絕不是空洞的，變成我們生活當中真實的受用。

如果有同學感覺到精神振作不起來，體力狀況不佳，生活得很苦惱，你一定要覺悟，趕緊讀經、聽經。依照經典所說的理論方法去學習，使你的精神重新振作起來，讓你的歡喜心時時現前，你的精神體力，你的生活環境必定能有改善，你一定會收到這個效果。假如這個效果收不到，你要認真去反省檢點，你的修學一定有錯誤。生活上種種疑難問題，佛法都能給我們圓滿的解答，所以這門學術我們不能不學，而

且應當認真來學習。（整理自 20-013-0927）

◆ 習氣改，煩惱無

這幾天有些同修告訴我，世界許多地區災難頻繁，而且相當嚴重。這些問題、現象，舉世之人都在關心，尤其是一些科學家在密切觀察，尋求對治的方法。他們的用心很善，可是不能收到效果，誰都不敢保證。這些災難的由來，實在是出於眾生共業所感。但是今天佛法在世間，學佛的人雖然很多，只是著重拜佛祈福而已，對於佛經上所說宇宙人生真相的道理，明白的人太少了，所以沒有辦法轉眾生的共業。轉眾生共業，在根本上說就是轉眾生的觀念，錯誤的觀念如

果不能改正，所引發的後果就不堪設想，這就是共業感來的大災難。

眾生造業的根源是迷惑、愚痴，愚痴就是不明理，不明事實真相。世間、出世間都有聖人，世間我們稱孔子為聖人，出世間我們稱佛為聖人。聖是什麼意思？深明事理的真相，這個人就叫聖人。賢人明白事理，但沒有深明事理，他的明白、覺悟比聖人要差一等。想要拔除愚痴的根本，不修道就不行。修是修正，道是正道，與事實真相相應這是正道。對於事實真相講得最透徹、最清楚、最有體系的，在佛經裡面確實無過於《華嚴經》，給我們說明了宇宙人生的真相，說明了宇宙的來源、生命的來源，大自然的種種變化，因果的

轉變與相續。

佛雖然講得透徹，我們能不能明瞭、體會，得看自己有沒有障礙。自己有業障，佛來講經也聽不懂。世尊當年在舍衛大城講經說法的時間很長，我們在經上看到，舍衛大城的居民有三分之一曾經見過釋迦牟尼佛，聞名沒見過面的人也有三分之一，還有三分之一連釋迦牟尼佛的名字都沒有聽說過，這就是各人業障不同，遇緣就不同。經裡舉了一個例子，世尊要給城東老母說法，她嚇壞了，到處躲避。世尊有神通，她到哪裡，世尊都化身在她面前，最後她蹲在地上抱頭大哭。佛是有圓滿的智慧，有圓滿的善巧方便，但眾生自己業障太重，佛也沒有法子。

我們這一生如果真正想求佛法，首要條件是要把自己變成一個法器，這是佛在經上告訴我們的。譬如我們想喝水，別人家有水，我先要準備一個器皿可以盛水，然後去求他給我倒點水，他才能給我。我們什麼容器都沒有，用什麼盛水？所以先要把自己變成一個法器，然後才能接受大法。你不是法器，佛很慈悲想要傳授給你，你不能接受。

什麼是法器？無漏就是法器。我們這個器皿叫有漏，下面有洞，上面給你盛水，下面都漏掉了。無漏就不會漏掉，這是法器。漏是一個比喻，比喻煩惱，你有煩惱你就無法接受佛法。斷煩惱對於我們來講不容易做到，煩惱愈輕的人愈容易接受佛法，煩惱重的人就困難。實在說我們今天的修學，

全是做預備功夫，沒有正式學。為什麼？不是法器。不是法器也要修，慢慢把自己修成一個法器，修成法器之後，你就能接受如來大法了。那個時候你不去找佛，佛會來找你，佛變化成菩薩，經上講的，菩薩為一切眾生「作不請之友」，看到你接受，菩薩就來了。你不是一個法器，菩薩不來，來了沒用，來了你會毀謗菩薩，造業就更重。菩薩慈悲不忍心你造重罪，不忍心你墮三途，看到你不能接受，他不來。所以菩薩來是慈悲，不來也是慈悲，真所謂是一片慈悲。

真正的法器是要把見思煩惱斷盡，塵沙煩惱斷盡，破一品無明，在《華嚴》裡講是圓教初住菩薩，這個時候才能接受如來大法。在這以前是預科，預備班，不是正科生。佛

家這所學校，正科生四十一個階級，就是四十一個年級，從一年級念到四十一個年級畢業，也就是從圓教初住到等覺一共四十一個位次的法身大士，這是佛法裡的正科生。我們現在根本沒有入門，處在幼稚園小小班這種程度。即使在預備班、小小班裡，也要有好的根性，如小朋友上幼稚園，肯聽父母的話、肯聽老師的話，這小朋友好教，容易成就；不肯聽話，成見很深，就難教了。希望大家好好體會這個意思，事實就是如此。

在佛門，在中國儒家、道家幾千年來的傳統教學，老師選擇學生都是這個原則，選擇聽話的學生、肯幹的學生。老師教的他不聽，他不肯去做，再好的老師教他都不能有任何

成績。所以真正善知識他希望教的學生，真的是可遇不可求，遇得到是無量劫的因緣。多少善知識一生遇不到一個稱心的學生，他的法就失傳了，不是他不肯傳，是找不到傳人。就如禪宗達摩祖師到中國來，就遇到一個慧可。禪宗從達摩祖師一直到六祖惠能大師都是單傳，惠能大師之後，傳法才興旺起來。惠能大師傳人最多，有四十三個人，以後他的學生再傳，也只是二三個或四五個，可見得這是相當不容易。

世出世間法都不例外，頭一個條件就是誠敬，這是基本的條件。你對於老師、對於這個法門沒有真誠心、沒有恭敬心，你就沒法學。我們想學這個法門，以真誠心來求法；想跟這位老師學習，要用真誠心對老師，這是基本的條件。這

也正是印光大師講的，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」，沒有誠敬是一分利益都得不到，要真誠恭敬。世法裡也如是，《禮記》第一句話就是，「曲禮曰：毋不敬」。我們佛門儀規裡面，大家常常念到，一切恭敬，一心頂禮。普賢十願把禮敬列在第一條，禮敬居先。為什麼？禮敬不是從外來的，是自性性德流露。唯有性德才能開發自性，你才能明心見性。不誠不敬是煩惱習氣的流露，煩惱習氣絕不能見性，道理就在此地。彼此都是一片真誠，學生真誠，老師也真誠，這是一定的道理。

有了第一個條件，第二個條件就是聽話、服從。對法門沒有疑惑，譬如我們所修的是淨宗，對淨宗的經論沒有疑惑。

對老師的教誡沒有疑惑，這裡面包括歷代祖師的教誨，絕沒有疑惑，真正能夠依教奉行，這就是法器。一個好的老師、善知識遇到這樣的學生，他若不盡心盡力去教導他，他就失職，他對不起佛菩薩，對不起祖師大德。佛法代代相傳，不能到你這裡就斷了，遇到好學生不傳，你有過失，有罪過；遇不到好學生沒有辦法，想傳傳不下去，這無可奈何，你沒有過失。佛法是師道，這是師道裡最基本的條件，老師和學生一片真誠。

在佛法裡特別是我執要輕，慈悲心要重，這也是重要條件。「慈悲為本，方便為門」，慈悲是根本。沒有慈悲心，你自私自利，那就難了，真誠也失掉了。念念為弘揚佛法，

念念為利益眾生，能夠捨己為人，犧牲自己的身命也在所不惜，要有這種精神，要有這樣的毅力，才能辦道。佛道是普度一切眾生，一絲毫不相應都是障礙，這一點我們自己要明白，要虛心學習。實在講我們這個時代，主要是基礎失掉了，學習應當從小學起，小時候沒人教，到這麼大的年歲已經習慣成自然，已經養成這個習氣，很不容易改，這是我們的障礙，是我們的困難之處。能夠發憤圖強努力改進，這是真正英雄豪傑，不是普通人，真正能克服自己的障礙就能成功。

（新加坡淨宗學會 20-013-0424）

◆ 修學的關鍵在看破放下

同學們要求我說一說「看破、放下」。看破、放下，在整個佛法的教學裡，確實是最重要的核心，也是修學的關鍵。什麼叫看破？這個意思一定要清楚、要明白，看是觀察，破是破迷，破除迷惑，觀察入微，對於宇宙人生的真相徹底明白，圓滿的通達，就叫看破。人生不是指別人，人生是指自己；自己以外的是生活環境，屬於宇宙。生活環境裡有物質環境、有人事環境，所以除了本身之外，所有一切人都是自己生活環境裡的一部分。生活環境離不開因果，認清自己和自己的生活環境的真相，佛法教的就是這個，知道如何對人，如何對事，如何對物，這是大學問。

真相是什麼？佛在《金剛經》上告訴我們，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，這就是現象的真相，說明萬法皆空。你迷了不了解事實真相，所以受盡無窮的苦難。這個苦難在佛菩薩看來是冤枉受的，你可以不受，不但可以不受，老實講沒有，本來就沒有。本來沒有的，自己以為有，本來沒有苦難的，自己找這些苦難來吃，這就是佛在經裡說的可憐憫者，真可憐，真可憫。佛在《金剛經》上告訴我們，三心不可得，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。這是告訴我們一個事實，能得是抽象概念，能得不可得，你得什麼？無所得。

佛在《大般若經》裡說「不可得」三個字，重複了幾百遍。

六百卷《大般若》你看完也許其他什麼都不記得，這三個字一定記得牢牢的，因為重複的遍數太多太多了。佛講的話是真話，不是假話，確確實實不可得。你所得的，所得的是法，佛告訴我們萬法緣生，「緣起性空」，緣起是有相沒有體，無有自性。一切萬法沒有自性，沒有自性就是沒有自體，當下皆空，了不可得。所得的也不可得，能得、所得都不可得，你還有一個得的念頭，你不是糟了嗎？這不就壞了嗎？所以說眾生迷，迷什麼？迷這個事實真相，這個事實真相就是自性，盡虛空遍法界，十法界和一真法界都是自性變現的幻相，都不可得。

十法界不可得，一真法界也不可得，所以不能執著！現

的相有沒有？有。從什麼地方生出來的？《華嚴經》上說得很清楚，「唯心所現，唯識所變」。如果只有心現，沒有識變，現的相就是一真法界。所以西方極樂世界是無量壽，不但人無量壽，花草樹木都是無量壽，你能通達這個事實真相，就一點懷疑都沒有了。有人問，極樂世界的無量壽到底是真的無量壽，還是有量的無量壽？無量的無量壽，有量的無量壽，都是眾生分別執著所生妄想。不過這些妄想，你只要老實念佛便不礙事，妨礙不大，等到了極樂世界，你自然恍然大悟，真相原來如此！它不障礙你往生。我們都想錯了，所以那個境界叫不思議境界。

《華嚴經》叫大不思議經。《華嚴經》最後一部分，《普

賢行願品》的品題是「入不思議解脫境界普賢行願品」。不思議境界，不可思議，你一思，錯了，思是思惟；不能分別，不能執著，一落在分別執著，全錯了！你能說得出嗎？說不出，議是說、議論，說不出來。你能夠體會得到，你能夠悟得出來，那是諸佛如來的生活環境。佛菩薩的境界就是佛菩薩的生活環境，佛菩薩生活環境與我們生活環境有什麼不同？其實沒有兩樣，完全一樣，就在你的想法、看法不一樣產生了變化。

想法、看法是識，八識五十一心所在起作用，把一真變成無量的、不同的時空。現在科學家已經證實有十一度空間，其實空間只十一度嗎？有無量的度，N次方。為什麼會有這

麼多？每個眾生迷惑的不一樣，每個人的妄想分別執著不同。而且每個人的妄想分別是剎那剎那在變，前一分鐘的妄想與後一分鐘的妄想就不同，你才知道這個時空多複雜。就像現在地球上無線電的頻道一樣，現在每個人手上都拿一個手機，這個電波的干擾多麼複雜，這與空間的維次很相似。這樣混亂複雜的維次，或者講頻道，是眾生妄想分別執著造成的，把自己生活的空間變得很小很小，很可憐！

科學家們的確相當聰明，他們發現了多維次空間，現在在研究怎樣突破。如果有人能夠突破三度空間進入到四度空間，突破四度空間進入到五度空間，那他的能力就大了，他就可知知道過去，知道未來。愛因斯坦是個很聰明的人，他就說

過，過去、現在、未來同時存在。為什麼同時存在？同時存在就是一真，過去、現在、未來是假相，假相依於一真。你要是能看到一真，過去、現在、未來你就都看見了。

這個道理大家若還不明白，我舉一個比喻。你們都看過電影，對於電影的原理都懂得一點，放映機裡放入電影膠片，以很快的速度播放，一般是一秒鐘鏡頭開合二十四次，也就是一秒鐘二十四張膠片，我們看到的畫面就好像是真的樣子，其實全是假的。你看到銀幕上的畫面有過去、有現在、有未來，如果叫你看看底片，過去、現在、未來都沒有了，你全都看到了。愛因斯坦就是知道有個底片，這個底片他沒見到，但他知道有，所以他說過去、現在、未來同時存在。我們凡

夫根本不知道，所以就被銀幕上的畫面欺騙了。今天為什麼你放不下？就是因為你沒有看破，不了解事實真相。

大家讀經都非常羨慕「無生法忍」，天天念迴向偈，「花開見佛悟無生」，悟無生是什麼？就是得無生法忍。無生法忍在不在？就在眼前。你自己確實是不生不滅，沒有一法有生滅相，你自己誤會有生滅，不了解事實真相。這又說到因果不空，轉變和相續的速度都非常之快。譬如電影的銀幕一秒鐘二十四次開合，開合就是生滅，鏡頭一打開，生，鏡頭一關，滅了。一秒鐘二十四次的生滅，我們就看不出來，就以為是真的，我們今天所看到現的相有多少生滅？佛在《仁王經》上告訴我們，一彈指六十剎那，一剎那九百生滅。一

秒鐘我們可以彈指四次，四乘六十再乘九百，一秒鐘多少生滅？二十一萬六千。電影銀幕一秒鐘二十四次的生滅，我們就已經糊塗了，就被欺騙了，一秒鐘二十一萬六千次的生滅，我們怎麼能知道是假的！

我們今天見到的所有現象，就是這種生滅現象，所謂剎那生滅，因為生滅的速度太快，所以說生滅同時，不生不滅。不是真的不生不滅，確實是有生滅，但生滅幾乎是同時。你要是看到這個境界，你就叫證得無生法忍，你就是無生法忍的菩薩。無生法忍的菩薩地位很高，《仁王經》上講的七地菩薩，七地下品，八地中品，九地上品，這是無生法忍三品菩薩的地位。他證得了什麼？就是看到這個事實真相，這個

事實真相太微細了，要很深的定功才能看到。

現在科學家想用科技方法突破時空，那很困難。我們佛法用什麼來突破？用禪定。禪定就是清淨心，禪定就是放下，身心世界一切放下，心地清淨沒有絲毫的染著，身心是透明的。凡夫看不出你透明，他為什麼看不出來？因為他本身污染，本身戴著一副黑的太陽眼鏡，看什麼都是烏黑的，看佛菩薩也是烏黑的。他看不出來，是他本身有障礙，不是外面境界有障礙。如果你本身的障礙完全沒有了，你看諸佛菩薩，諸佛菩薩身體透明的；看一切眾生，一切眾生的身體像黑炭一樣，裡面完全污染。什麼的污染？貪瞋痴慢、五欲六塵，染上這些東西。你只要捨掉一切妄想分別執著，捨掉五欲六

塵，捨掉貪瞋痴慢，你身體就是透明的！

有禪定的人、有功夫的人，一看就清楚了。在中國有很多練氣功的人，他能看到氣，我們佛法裡叫光。練氣功的人也是修定，他沒有定功不行，定愈深，他的功夫就愈高。他看人的氣，我們講看人的光，每個人的光不同，顏色不同，光照面積不同，這是真的不是假的。我有一年在溫哥華，遇到大陸一位高段的氣功師來聽我講經，他說我身上是金光，金色的光。他說我的功夫很高，是高段，所以有很多人以為我練氣功。我練的方法與他的方法不同，他是用技藝來練，我是用清淨心來練，用看破放下來練。放下的愈多，智慧就愈長，煩惱輕，智慧長，這大家都知道。為什麼放不下？就

是不了解事實真相。了解事實真相的時候，一切都是空寂的。

我們那天從澳洲回來，到晚上這裡的曇花開花了，悟空法師照了二十多張照片，照片沖洗出來，花很好看。你們看到那個花有沒有悟處？它在說法！它說什麼法？剎那生滅。那個花第二天就沒有了，留著這個底片，這個底片就是真相。真相是什麼？按下快門一剎那，再照一張，第二剎那就不是第一剎那，那個相就不是第一剎那的相，然後你才知道我們這個身是假的，世界是假的。在假的裡面起妄想分別執著，是糊塗到了極處，假的還放不下嗎？放下才得真正的自在。

我常講，人為什麼會老？天天想老，年歲大了，老了老了，他就老了。老了就會去想病，病了病了，他就生病了，

什麼病都來了。一切的變化，唯識所變，妄想分別執著是識，天天搞妄想分別執著，他怎麼不老、不病、不死？你能夠捨棄一切妄想分別執著，就是我們中國人講的，菩薩菩薩年年十八。菩薩沒有妄想分別執著，所以他那個相就能常住。妄想分別執著害慘了六道眾生，所以佛看六道眾生是可憐憫者，可憐到了極處。

大家要知道，看破是真學問，放下是真功夫。菩薩修行，放下十信位，他就升到十住位；放下十住位，他就升到十行位；放下十行位，他就升到十迴向；放下十迴向，他就升到十地；放下十地，他就到等覺。所以放下要緊，功夫是放下，你若不放下，永遠不能提升。像我們上樓一樣，你不肯捨棄

第一層，第二層你就上不去，一個道理！你每天上樓，就要想到放下、放下，不放下上不去，所以上樓也是《大方廣佛華嚴經》，也是諸佛菩薩在給你說法。乘電梯雖然一下就上去了，也還是一層一層的放下，不過它是連續不斷的，沒有停止的，全放下了。

我當年剛開始學佛時，接觸佛法一個月，向章嘉大師請教契入佛法的祕訣，有什麼方法能教我一下入佛境界？他老人家就告訴我六個字，「看得破，放得下」。然後我們深入經藏才知道，任何修行人，從初發心一直到如來究竟圓滿的果地，沒有別的，放下而已。你真正懂得看破放下這個道理，依教奉行，一生中成無上道是能辦得到的。

《華嚴》是我們佛法根本法門，《華嚴》的真經在哪裡？盡虛空遍法界，萬事萬物都是《華嚴》的真經。你要是真正心地清淨覺悟，無論在什麼地方見色聞聲都開悟！西方極樂世界六塵說法，我們眼前六塵又何嘗不說法，只是你不知不覺，沒有辦法領會。關鍵還是在放下，因為你放不下，所以六塵說法，視而不見，聽而不聞。（整理自 20-013-0417）

◆ 修行要從真實心中作

現代社會動亂，人民疾苦，佛法的修學、弘傳顯得格外的困難。若不是諸佛菩薩深慈大悲幫助這些苦難的眾生，佛法確確實實不容易建立。所以因緣的稀有、可貴，我們一定

要知道，唯有清楚的明瞭才會珍惜，才能把握住。把握是求解篤行，真正要把佛陀的教誨做到。大乘佛法裡常說的發菩提心，善導大師在《觀經疏》裡給我們舉了十幾個例子，歸根結柢就是要從真實心中作。對自己、對人、對事、對物，無論是世法、佛法，都要用真實心，真誠就能感，佛菩薩就能應，感應道交就不可思議。真實心中如果摻雜有一點的虛偽、疑惑，感應道交的路就斷掉了。

你起心動念皆有所感，問題是你與誰相感應？現在這個世界為什麼這樣混亂？妖魔鬼怪喜歡作亂，而眾生貪瞋痴慢疑與他們相感應，這個感應帶來不善的後果，導致種種苦難災害。如果眾生心地慈悲善良，則是中國古人所謂的「孝行

感天」，有孝行、有善心，與天神相感應。佛法裡講的感應道交，專指與諸佛菩薩感應，能感的是菩提心，是菩薩行。現在這個時代，《楞嚴經》上說得好，「邪師說法，如恆河沙」，我們六根所接觸的六塵境界就是邪師說法，具足強烈的誘惑，引起我們無始劫來的煩惱習氣，讓我們縱然遇到殊勝的法緣也不能成就，這就是邪師說法，數量確實如恆河沙。

世出世法的教學，好的善知識都著重在「知」這個字。知是明白，知也是認識，認識清楚明白，自己才生起慶倖之心，這個機會太難得了，真正是百千萬劫難遭遇。我們在一生中有幸遇到這個機會，怎麼能輕易把它放過，怎麼能捨棄？所以一定要很認真、很努力，拼命去學習。要知道這樣

拼命不會死人，因為有三寶加持，愈是拼命做，精神反而愈好，體力反而愈好，不需要吸收什麼特別的養分。有一類人特別著重自己身體的健康，不能全心全力投入，怕妨害身體健康。古人說得好，人生一世不過三萬日而已。一年三百六十天，活到一百歲也不過是三萬六千日。所以聰明人、有智慧的人珍惜道業，利用這短短三萬天求明心見性，求往生不退成佛，不顧身命。與道相應，才最健康，就是止於至善。

我們懂得這個道理，但是做不到。為什麼做不到？懂得不夠透徹。如果透徹明瞭，你自然就做到。可見得關鍵還在知，知得不夠透徹，知而後才能行。佛說法圓融自在，一法

裡具足一切法；一法不是特定的一法，任何一法都圓滿具足一切法。佛法如是，世法也如是，佛法具足一切世間法，世間法具足一切佛法，這才是無障礙的法界。

道理在哪裡？道理就是明瞭事實真相，事實真相確實是圓融的、無礙的。本來是圓融無礙，為什麼這裡面有那麼多差別、變化，有那麼多障難？都是從妄想分別執著裡變現出來。妄想分別執著不是真的，雖不是真的，如果這個現象呈現在眼前，你不能不承受，所以六道輪迴你要受，三途地獄的果報你也要受。唯有徹底明白，真正清楚，這些現象才能化解，把十法界變成一真法界。一真法界裡面還有沒有十法界這些現象？有，存在；雖存在而不礙事，就如世尊楞嚴會

上所說，虛空不礙萬象。把虛空比作自性，比作一真法界，一真法界就是真如本性，不妨礙十法界，十法界也不礙一真法界，圓融自在。關鍵都在一個知，知是真實智慧，佛法確實是知難行易。世尊為我們說法四十九年，都是傳授這個知，幫助我們明瞭事實真相。事實真相在佛法裡講，就是世出世間法、十法界依正莊嚴的真相。

「知恩報恩」這個詞出自於佛經，你不知恩，你怎麼會報恩？報恩的念頭沒有，也不知道怎麼報法。你不知道孝，你怎麼會孝敬父母？不可能的事。你不知道敬，你怎麼會尊重他人，你怎麼可能做到敬人、敬事、敬物？肯定做不到。我們今天看到世間很多人，處事待人接物都與情理法不相應，

能不能責怪他？不能，正是《無量壽經》上所說，先人無知，無有語者，沒有好好的教導他，他不懂，你怎麼能責怪他？這就是經上說的「可憐憫者」，沒人教。現在社會，在家裡父母不教，在學校裡老師也不教，他怎麼會？不可能。我們想到《禮記》裡講，「建國君民，教學為先」，這才真正懂得古人這句話甚深的含義，建立一個國家，領導全國的人民，什麼最重要？教學。教學就是教他知道孝、知道敬。

中國教學最基本是教你知道人與人的關係，這是根本。第一個是夫妻關係，社會秩序的建立，安定祥和繁榮，根都是在夫妻關係。夫妻是居在一室，一個房間，室外是家，家裡有父子、有兄弟；家外是社會，有君臣、有朋友。讓你知

道這些關係，然後你才知道怎樣做人。再告訴你德行，孝悌忠信、禮義廉恥。中國教育根本五倫八德，佛法是師道，師道建立在孝道的基礎上，離開孝道就沒有師道。所以孝親尊師是佛法教學的大根大本，佛法教什麼？教我們知道宇宙人生的真相，教我們知道《華嚴經》所講的五周因果，五周因果就是講事實真相。

《華嚴經》前面一展開，毘盧遮那佛依正莊嚴，教我們所信因果，我們所信不是信外面，是信自己。華藏世界依正莊嚴是果報，是自性之果。毘盧遮那佛歷劫的修行是因，修因必然感果，這是性德自然的流露，不用求。然後再給你講十法界依正莊嚴的因果，差別因果。可是要知道差別裡面有

平等，平等從理上講，差別從事上講；平等是從本性上講，差別是從現相上講，平等、差別不二。然後我們才會愛這個世間，愛一切眾生，關懷一切眾生，自動自發去幫助一切眾生，除非眾生迷惑顛倒抗拒，你想幫助他，他不願意、他不接受，那就沒辦法。佛只有在旁邊等待，什麼時候他樂意接受，佛菩薩就幫助他。末後才給你講修學的因果，受用的因果，證就是受用。五周因果，一一因周遍法界，一一果報也是周遍法界，關鍵都在一個知，真知。你不知，你從哪裡下手？所以我們修學特別重視知，求知。（整理卍20-013-0525）

◆ 從虛妄契入真實

聽說今年阿富汗的大地震死了四千多人，世間這些災難愈來愈多，不定在什麼時間、什麼處所發生，我們細心去觀察，身命是何等的脆弱。人的一生本就非常短暫，縱然長壽活到一百歲，百歲實在講也是一彈指、一剎那。所以細細想來，人生有什麼意義？有什麼價值？如果能夠回頭反省，這個人就容易覺悟。世尊教導我們借假修真，身體是假的，依報的環境也是假的，我們生活在虛假之中，而沒有發現它是虛假的，生生世世就在這虛假中造業。所造的善業少，不善業多，所以招來皆是不如意的果報，空過了這一生。什麼是真？放下這些虛假就是真的。如果還要分別執著這些虛妄不

肯放下，就真是佛在經上常常感嘆，可憐憫者！

我們將佛在經論上的種種教誨歸納為二十個字，在自己日常生活工作中，以真誠、清淨、平等、正覺、慈悲存心，以看破、放下、自在、隨緣、念佛去生活，這是真的。佛告訴我們，六道十法界都是夢幻泡影，一真法界是真實的。聰明人、覺悟的人要利用這一生短暫的時間，借假修真，契入一真法界。《華嚴經》裡的字字句句，顯示出如來無盡的悲心，覺悟的人六根接觸外面境界，無一不是朗然大覺，圓滿的大覺。經文裡講「宮殿嚴」，宮殿是什麼？住宅。每個人都喜歡將自己居住的房舍布置得高雅莊嚴，從環境的莊嚴，回過頭來要體會到心地的莊嚴。身住在房舍裡，心住在哪裡？

一切萬法中，心是主宰。我們凡夫心住在妄想分別執著裡，這錯了。為什麼？真心裡面原本就沒有妄想分別執著，這是心住錯了地方。佛教導我們看到這些宮殿，看到這些居住環境，無論是菩薩居住的、天人居住的、眾生居住的，乃至於惡道居住的，都能回光返照，想到自心的依住，這才叫真正覺悟，真正的回頭了。

我們自己是凡夫，沒有能力斷煩惱，但認真努力去念佛，依靠阿彌陀佛本願威神力量的加持，我們這一生能往生，真正是往生不退成佛，這一生不會空過。否則無論修學哪個法門，若是出不了輪迴，依舊在六道中流轉，這一生又錯了，這一生又空過了。不但是空過，必定又增長無量的罪業，罪

業的累積使我們一世不如一世，一生不如一生，每況愈下，我們在六道裡不是向上提升，而是向下墜落，這種情形我們自己要很明白。世出世間的善法，我們常常忘失掉，世出世間的惡法，我們不知不覺常常在違犯。一個省悟的人，他怎麼不提心吊膽？只有一類麻木不仁的人，迷惑顛倒在過日子。

學佛聞法之可貴，就是讓我們在日常麻木中清醒過來，使自己在生活中常存高度的警覺心，於一切人事物環境中不迷、不邪、不染。這是佛教導我們的，我們細細思惟，佛所教的是正確的。明瞭佛的教導是善良的、是正確的，就應當發心依教奉行。先度自己，自己度了才能度他人，也就是自己做好，自然就能影響周邊的人。同樣一個道理，你這一家

做好就影響你的鄰居，一個道場如法的修學就能影響社會，潛移默化社會風氣，這就是大功德，真實的功德。諸佛菩薩修因證果達到圓滿，凡夫不是做不到，而是不肯做，因為不知道其中的道理，不知道殊勝真實的利益，往往只看到眼前的小利，不知道真實的大利。

我們常常聽人講，現在這個社會人都很現實，其實他哪裡懂得現實？只有佛菩薩才懂得現實，那是真現實。眾生皆是迷惑顛倒，我們冷靜的觀察，他所想的、所說的、所做的全是顛倒，把虛妄當作真實，把邪曲當作真證，將非當作是，將害當作利，全是顛倒，哪裡懂得現實？佛菩薩慈悲教導，眾生不肯聽，不能接受。所以諸佛菩薩示現在這個世間，出

現是慈悲，不出現也是慈悲，為什麼不出現是慈悲？不該出現的時候佛菩薩出現，眾生不能接受他的教誨，反過來一定要毀謗佛菩薩。毀謗佛菩薩造無量無邊罪業，佛菩薩不出現於世間，不給你造謗法的緣，這不是大慈大悲嗎？不叫你造極重的罪業，不願意看到你墮落在三途受苦。我們從這裡去體會佛菩薩的心行，無處不是表現高度的智慧，至極之慈悲。

佛菩薩做出一個榜樣來給我們看，八相成道是個標準的例子，教導我們如何過一個有價值、有意義的一生。這是釋迦牟尼佛教導我們的，字字句句與我們有密切的關係。佛說法一句廢話都沒有，我們聽了要能夠領會。譬如八相裡面第一相捨兜率，這意義很深很廣，教我們放下現前一切的享受，

去為社會、為苦難的眾生，我們多捨一點，眾生的苦難就能減少一分。縱然在事上，我們沒有機會、沒有緣分不能做到，但是這個心可貴，你這個心一動，天地鬼神都知道。有這個心，沒有這個事，那是沒有緣分，條件不具足；有緣分、有條件，必然見諸於事相，功德就更大了。

佛從天上降生下來，這是什麼意思？佛為了來幫助這些苦難眾生，放棄了他富貴榮華的生活，你能體會這個意思，才能得受用。古來祖師大德，這裡面有出家、有在家，為什麼在生活上都示現那麼清苦？他為什麼不改善他的生活？他不是沒有條件，條件很具足。我往年在台中十年，看到李炳南老居士，他當時待遇不薄，他的職位是奉祀官府祕書長，

主任秘書待遇相當可觀；他還兼了兩個學校的教授；他也行醫，但從來沒有收過人家的報酬，他的醫道很高明；他教的學生多，學生對他都有供養，供養很豐厚。可是他的生活幾十年如一日，一天生活費兩塊錢，別人沒法過，他過這種清苦的生活過得很自在、很快樂。一天二十四小時，除了睡眠之外，為佛法、為眾生工作，沒有一點空餘的時間。外人慕名到台中去拜訪他，得提前兩個星期約時間，否則他肯定抽不出時間來見。佛家講代眾生受苦，雖代眾生，他自己身心愉快，一塵不染，真正做到《華嚴經》講的淨穢不二、雜染不二，這是我們應當要學習的。（整理自 20-013-0601）

◆身心安住在一切法空

什麼是道場？我們應當怎樣將心安住在道場？心的安住，在大乘修學中是非常重要的。想要求得心安，要先求得身安，身心安穩，道業才能成就。佛家常講「法輪未轉食輪先」，也是這個道理。我們要弘法利生，首先一個條件要讓大家生活能安定，生活安定他才有心學佛。生活沒有著落，每天憂慮放不下，還有什麼心思學佛？之前有幾位印尼的同修來看我，那時印尼正在暴動，他們告訴我佛號都念不下去，不要說聽講經，一句阿彌陀佛都沒辦法念，不知道自己的家什麼時候會被人燒掉，天天生活在憂慮恐懼之中，沒有一刻能夠安穩。所以身心的安穩非常重要。

契入佛法，對佛法的利益我們逐漸明白了，這身心才真正得到大安。無論處於什麼環境，身心總是安穩的，縱然是劫火滿三千大千世界，他的身心也是如如不動，安穩如須彌山一樣。那是什麼人？法身大士。諸佛如來與法身大士他們是以法空為座，也就是說，對於宇宙人生的真相徹底明瞭通達，沒有絲毫的疑惑，這個時候心才得到真實的安住。安住在哪裡？安住在一切法空。以法空為座，座就是表示安穩、安住的意思，安住在法空之中，這就是真正安住在實相，事實真相，所有一切的憂慮牽掛、煩惱業障都圓滿消除得乾乾淨淨，因為這些東西都不是真實的。

佛經裡比喻說，罪障就像霜、露水一樣，太陽出來之後

不久都消失了，太陽是比喻智慧。自性智慧現前，業障才從根本拔除；智慧不現前，必定有業障，必定有罪報。雖然全是假的，就像夢幻泡影一樣，但不能說夢中沒有境界，只是夢中境界是假的，不是真的。不了解事實真相的人，他在假相裡受苦；明瞭事實真相，知道這種假相了不可得。《般若經》上佛說了幾百遍，「無所有，不可得」，確確實實是無所有，確確實實是不可得。你認為有，認為有得，是迷惑，不是智慧。

佛說有，佛不著有；佛說空，佛也不著空，所以「佛無有法可說」，佛說法四十九年無有法可說。說和無說同時存在，同一個意思，說即無說，無說即說。我們把說和無說看

作兩回事，這是迷，不了解事實真相。所以佛用比喻來說明，實在講一切比喻只能比個彷彿，無法直面事實真相，而對比喻的體會淺深各人不同。佛用鐘來做比喻，我們擊鐘，「大叩則大鳴，小叩則小鳴」，比喻佛說法。我們撞鐘，鐘響了，鐘有沒有響？鐘本身並沒有意思要響，你來撞擊我就響，本身沒有響的意思，無心。無心就無聲，所以聲即無聲，不管音聲大小都是無聲。你能夠在撞鐘的時候，鐘聲響亮的時候，你能夠聽到無聲，你就聽到法性。

《楞嚴經》上觀世音菩薩告訴我們，他修行的是「反聞聞自性，性成無上道」。什麼叫反聞？撞鐘時聽到鐘的聲音是外聞，聽不到鐘的聲音是聞自性，見色而不著色，聞聲而

不著聲，才能做到反聞聞自性。「性成無上道」，就是入佛的法界了，入一真法界與心性體、相、作用圓滿的相應，這就是「大方廣」。契入大方廣，過的生活就是佛華嚴的生活，我們學佛入這樣的境界才是真正得受用。真正學會了，就如宗門大德常常問學人「會麼」，你真的會。不會的人心被境轉，這是佛在經上常講的「可憐憫者」。境是假的，夢幻泡影，怎麼可以隨夢幻泡影而轉？凡是隨夢幻泡影而轉，就永遠墮落在輪迴中隨業流轉，沒有出頭的日子。

大乘法裡要超越生死輪迴、超越十法界，這才算是成就。小果聲聞、緣覺、權教菩薩是相似位，不是真的成就。真實的成就，我們凡夫能不能做得到？能做到。賢首大師判教，

五教裡有頓教，頓教是頓超，從凡夫地立刻就契入如來果地。凡是凡夫做不到的，佛絕不說。做不到給我們說，這是我們講的開玩笑、吊胃口，佛怎麼會做這種事情？凡是佛所講的，都是凡夫可以做得到的。

隋唐以前有些古大德說，淨土往生前四品，上品、上中品、上下品、中上品，這是菩薩往生的品位，凡夫沒分。善導大師告訴我們，他們說的話錯了，上品往生凡夫也有分。善導大師是阿彌陀佛再來，他所說就是阿彌陀佛親自說的，凡夫可以達到上品往生，我們要有這個信心。大師的話也符合世尊說法的意思，「總在遇緣不同」。哪些是緣？你遇到正法是緣，遇到淨土是緣，遇到善知識是緣，遇到好

的同參道友是緣，遇到修學道場是緣，種種緣全部具足就能上上品往生，緣不具足品位就要次一些。這話說得有道理，我們細細去想想，歡喜接受，肯定自己有分，殊勝的法緣不能捨棄。我們今天在一起修學，將心安住在這個地方，一心一意專修專弘，弘就是自修，利他就是自利，自利利他是一回事。

修學要想得到最殊勝的成就，一定要深入經藏，深解義趣，時時刻刻提起觀照的功夫。我們六根接觸六塵境界，念念之中想到佛在《金剛經》上講的，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。觀就是看法，你應該有這樣的看法。然後你才能離一切相，這個離指不著，不著一

切相。「離一切相即一切法」，這一切法叫佛法。哪一法不是佛法？法法皆是，法法圓融。換句話說，你若不能作如是觀，心還是隨境轉，一切法中沒有一法是佛法，連《大方廣佛華嚴經》也不是佛法。佛法、世法就在一念之間，一念覺，一切法都叫佛法，一念迷，佛法也是世法，這個道理要懂得，這也是事實真相。我們什麼時候學會不被境界轉，你的功夫就得力。這個功夫並不是很高，功夫得力了，在這個基礎上，可以逐漸將自己的境界向上提升。所以我們坐在講台上，一坐下來，法空為座，佛以法空為座，這就對了。

我們住在一間房子裡面，身得安穩，不管什麼樣的房子，就是搭個帳篷也好，在裡面慈悲心現前，房舍保護我們這個

身體，慈悲心就像房舍一樣保護一切眾生。「無緣大慈，同體大悲」，我們一走進房舍，這個心就生起來了，我要像房子一樣庇佑一切眾生，使他們避免雨淋日曬。你喜歡樹木，看到樹木，高樹法幢，普度眾生。所以我們六根接觸六塵，無處不是佛在說法，無處不是佛在轉究竟圓滿的法輪，是眾生自己不覺，自己迷惑顛倒，得不到法益。我們在佛法上要想有成就，外緣重要，借重外緣開發自性；但外緣再好，不知道回頭，不知道開發自性，還是空過。

維摩居士講，「布施是道場」。佛在大乘經上常講「毫髮的布施」，布施得很少，毫是毫毛，髮是頭髮，一根毛髮這麼點的東西，「功德福報遍虛空法界」。你能相信嗎？真

的不是假的。為什麼遍虛空法界？稱性。所謂稱性就是與真心相應，真心裡沒有妄想分別執著，所以心量是遍虛空法界的，毫髮之善也遍虛空法界，得福報無有窮盡。

世間人如果心量小，不管布施一萬塊、十萬塊，還是布施百億、千億、萬億，得的福報有限。他得多大福報，就在他限量之內，這個限量是他自己劃的，不是別人劃的。心裡只有他自己，念念為自己，無論布施多少，得的福報是一個人受用的。他的心量只想到他一家，他就一家人受用，他只有這麼一個範圍，沒有辦法突出這個障礙。今天科學裡講的突破界限，他不能突破。他心量想到自己的國家民族，將來他的福報，在這個國家作國王，在這個族群作領導，他的福

報只到此地。如果懂得大乘佛法，心量拓開了，想到一個大千世界，他將來也只能成一個藏教佛而已。一個大千世界還是很有限，他不能突破到第二個大千世界。所以你有界限，你得福始終是有限。

這些道理、事實真相，唯有《華嚴經》講得透徹、講得徹底。這樣圓滿的法輪，有幾個人在一生中能遇到？如果不是佛經上講的善根福德因緣在這個時候成就，遇不到，真正是百千萬劫難遭遇。如彭際清居士所講，「無量劫來希有難逢之一日」，這話說得一點不過分。真正是個聰明人、有智慧的人、覺悟的人、有福的人，稀有難逢的機緣他怎麼會不掌握住？怎麼肯捨棄？寧願捨棄身命，也不願意捨棄這個緣

分，他才能有成就。所以我們一定要知道，聞法修學真正是稀有難逢，要有覺悟的心、要有願心，掌握機會，不失這個機緣，我們才能成就。知道應當怎樣學佛，知道應當怎樣過這一生，過得有意義，過得有價值，過得充實，得到真實圓滿的成就。（整理自 20-013-0608）

華藏淨宗弘化基金會

本會一切法寶，免費結緣，禁止販售，請勿擅改內容，歡迎翻印流通。
All the Dharma material in this association is for free distribution. Please don't sell it nor
alter any content without authorization. Any reproduction or circulation is appreciated.