香港佛陀教育協會 檔名:12-046-0038

諸位法師,諸位同學,請坐。請看「修華嚴奧旨妄盡還源觀」 ,請看第六段「起六觀」,第一小段「攝境歸心真空觀」。我們把 這個文念一段:

【謂三界所有法唯是一心造。心外更無一法可得。故曰歸心。謂一切分別但由自心。曾無心外境。能與心為緣。何以故。由心不起。外境本空。論云。由依唯識故。境本無體故。真空義成。以塵無有故。本識即不生。又經云。未達境唯心。起種種分別。達境唯心已。分別即不生。知諸法唯心。便捨外塵相。由此息分別。悟平等真空。如世有醫王。以妙藥救病。諸佛亦如是。為物說唯心。以此方知。由心現境。由境現心。心不至境。境不入心。當作此觀。智慧甚深。故曰攝境歸心真空觀也。】

這是第一段,我們前面學過,最後這一小節因為時間的關係沒有講到,今天要把它補出來,就是從『由心現境,由境現心,心不至境,境不入心』。這個意思很深,用現代的話來說,這就是方東美先生所說的哲學裡面的最高峰,所以《華嚴》裡面有高等哲學、有高等科學。今天我們特別把「止觀」這個名詞做個簡單的解釋,「還源觀」末後跟我們講的是「五止六觀」。不修止觀沒有方法入華嚴境界,止,我在前面跟諸位介紹,就是放下,觀就是看破。這是早年章嘉大師教給我的,那個時候初學,我接觸佛法才一、二個月,所以大師沒有跟我講止觀,這是他老人家的善巧方便。因為他跟我講止觀我不會懂,聽不懂,所以他用方便話,跟我講「看破、放下」,實際上看破放下是似懂非懂,並不是真懂。我向他老人家請教從哪裡入門?看破放下從哪裡入門?他告訴我從「布施」。所

以是接引初機的善巧方便,我們從這個地方才能真正受益。現在想一想,時間過得很快,五十七年過去,五十七年前的事情。

我們學到「還源觀」這一段的經文,止觀的意思是愈來愈清楚 、愈來愈明白,知道這個非常重要。止的梵語稱為「奢麈他」,觀 稱為「毘缽舍那」,毘缽舍那翻作觀,奢摩他翻作止。世尊在《楞 嚴經》裡面講得很多。止觀,也可以翻作「定慧」,止是定,觀是 慧;也可以翻為「寂照」,寂是寂滅,照是照見,觀是照見,止就 是寂滅;也翻作「明靜」,光明、安靜,止是安靜,觀是光明遍照 的意思。所以它有這四種名稱,都是講止觀的意思。簡單的講,「 止是停止,停止於諦理不動」,這個話不好懂。諦理是什麼?諦是 真諦,理是理事之理,這個理就是性,就是我們止於,現在我們聽 經也聽了不少了,止於真如自性而不動,所以它是「就能止而得名 」,這是一個意思。這種止,這個意思是法身菩薩才能做到,我們 凡夫做不到,為什麼?止於真理,我們用真理來講,大家好懂一點 。佛經上是諦理,就是止於自性,必須把妄想分別執著統統放下, 前面是止,這裡是觀,你就明心見性了。你看止,止的什麼?止的 是妄想分別執著,妄想是起心動念;換句話說,我們能夠六根在六 塵境界上不執著、不分別,這統統放下了,還要做到什麼?不起心 、不動念,狺真的止了,狺就是止於諦理而不動,就是禪宗裡面講 的明心見性,見性成佛。所以這個止的意思是從能止,就是你真能 放下,停止妄想分別執著的作用,真正停止。

在大乘教裡我們曉得,如果我們把執著放下,在一切世出世間 法不再執著,這是阿羅漢;能把分別放下,不再分別了,這是菩薩 ;不起心、不動念這是佛,你看這三個層次。也許有人問,我們是 對一切事,這日常生活當中不執著、不分別、不起心、不動念,還 能幹活嗎?好像什麼都不能做了,那你就不是真正在修止。真正止 ,你這個幹事的時候比一般人就高明太多了,為什麼?這個東西是 煩惱、是妄想。你看看,執著是大乘經裡常講的見思煩惱,分別是 塵沙煩惱,起心動念叫無明煩惱。六道凡夫全是煩惱當家,所以這 個事情你是在幹活,都幹的糊塗事,苦不堪言。如果把妄心止住, 放下了,真心現前,真心是什麼?是自性。自性是什麼樣子?惠能 大師開悟的時候講得很清楚,「何期自性,本自清淨」。我們現在 有妄想分別執著,這個心是染污的,不清淨。放下這個,清淨心現 前,清淨心生智慧,那麼你處理任何問題是智慧處理,不是煩惱處 理。這個智慧就是觀,有止才有觀,有觀才有止,止觀實在講是一 體,這道理就深了。我們不能放下就是不能止,確實入不了華嚴境 界,不但華嚴境界入不了,二乘境界都入不了。如果我們再說得明 白一點,《華嚴經》上講菩薩五十一個位次,十信我們學過了,是 佛法的小學,十住好比是中學,十行好比是高中,十迴向好比是大 學,十地是研究所。我們現在連小學一年級都入不進去,小學一年 級要怎麼能進得去?

那個止還有很淺的意思,很淺的意思,「止是止息,止息妄念」;換句話說,我們要把妄想放下。這就是我們一般很粗的念頭,只要起念都是妄念。我們淨土宗用什麼方法來對治我們的妄念?妄念紛飛,我們用念佛,所以念佛是止觀。我們念佛的時候,把妄念放下是止,心裡面只有一句佛號,那是觀,觀是對事,我們執持名號,這個名號清清楚楚、了了分明。功夫怎樣才能得力?不懷疑,懷疑是痴,是愚痴,雜念是煩惱。所以念佛的時候不懷疑、不夾雜、不間斷,功夫就得力。最難的就是放不下妄想,妄想裡面總不外乎自私自利、貪瞋痴慢、五欲六塵、是非人我,總是這些東西,有這些東西入不了佛門。所以這第二個淺的意思是「就所觀而得名」,止這個意思有淺深兩種,含義很深很廣。

觀是「觀達」的意思,達是通達,是講智慧通達,這個智慧, 事跟理它能相應,能夠貫通。理體是空寂的,空,它不是無,它有 ,它能生萬法。宇宙從哪裡來的?我從哪裡來的?佛法裡面講,我 是正報,宇宙是依報。我們依靠這個環境來生活的,是依報;正報 只說我個人,不說別人。別人是我生活裡面的人事環境,都是環境 ,所以佛法當中,我們常常看到依正莊嚴,依正二報,這個要搞清 楚。我們在此地學的,起二用先講依報、後講正報,先說宇宙的起 源,然後再說我從哪裡來的,這個搞得清楚!這個問題到現在,確 **曾科學、哲學都還沒搞清楚,都在那裡打問號。佛經上講得這麼透** 徹,而且佛經上講的,你可以去實證,你看信解行證。如果你不能 夠證實它,你得不到受用;你證實它,你就成佛,就叫佛陀。所以 佛法裡有科學的精神,因為它是實證,你必須親白證得。科學家今 天用的證明是什麼?靠儀器,靠數學、靠儀器來證實。佛法不是, 靠儀器還是靠外面境界,你有沒有證得?沒有,你是隔了一層。佛 法是親證、是內證,不需要儀器,也不需要數學,叫你放下,放下 之後,自然就是,放下就是。

釋迦牟尼佛做給我們看,他三十歲的時候在菩提樹下,把十二年所學的,也就是妄想分別執著統統放下,大徹大悟!這是三千年前的事情。一千三百年前在中國又出了一個釋迦牟尼佛,惠能大師,不認識字,沒念過書,什麼都沒學過。釋迦牟尼佛學了十二年,代表什麼?知識分子,所以你學的東西要不能放下,就變成所知障。這個障礙,佛把它分成兩大類,第一個是煩惱障,自私自利、貪瞋痴慢是煩惱障。你所學的這種東西不肯放下,叫所知障,都是障礙明心見性。佛把它放下了,表演給我們看的。惠能大師不認識字,一天也沒有學過,一天經都沒有聽過。他到黃梅八個月,幹什麼?五祖忍和尚派他到廚房裡面去幹活,舂米破柴,他是樵夫出身,

砍柴的,天天還幹老本行,幹了八個月。傳法那一天召見他,半夜 三更給他講《金剛經》大意,講到「應無所住而生其心」,他就開 悟。我們估計一下時間,頂多兩個小時,他一生就聽兩個小時經。 他為什麼能開悟?放下!妄想分別執著都沒有了,見性了。性是什 麼樣子?他向老師提出報告,性是什麼樣子?講了五句話,二十個 字。跟釋迦牟尼佛明心見性是同樣境界,釋迦牟尼佛講了一部《華 嚴經》,《華嚴經》就是見性的境界,如來境界。六祖講二十個字 ,那二十個字展開就是《華嚴經》,《華嚴經》把它濃縮下來就這 二十個字,不增不減。何期自性「本自清淨,本不生滅,本自具足 ,本無動搖,能生萬法」,二十個字,展開就是《大方廣佛華嚴經 》。佛千經萬論、千言萬語,沒有別的,就是叫我們回頭。

這篇文章是修行的方法,《華嚴》修行的方法。你看妄盡,妄是什麼?妄想分別執著這是妄,要把它斷盡,放得乾乾淨淨你就還源,還源就是見性。沒有一樣不明瞭,智慧圓滿、德能圓滿、相好圓滿,是你自性裡頭本來具足的,本有的,沒有一樣東西從外面來的是假的不是真的,自性裡面顯現出來,那是真的是累積這麼長的時間,我們現在真的是累積這麼長的時間,五五十年的學習,真理愈來愈清楚。雖然我們沒有親證,透過一門深入底,是放了不少;你要不放,這個意思都聽不出來。所謂囫圇吞棗吞下去了,什麼味道不知道,去味不能體會。這個東西是要細嚼,慢慢的品嘗,你才能真不知道,法味不能體會。這個東西是要細嚼,慢慢的品嘗,你才能真不可,以觀是智慧的起用,它對事的。這是「就能觀而得名」,「這問思就是講觀達這個意思,是從能觀。還有個淺的意思,「質別不見了。煩惱怎麼不見?煩惱就變成智慧了。所以煩惱跟智慧是

一不是二,是一體的兩面,悟了就叫智慧,迷了就叫煩惱。所以經上常說「煩惱即菩提」,轉煩惱為菩提,這對了。滅煩惱是佛的方便說,煩惱怎麼能滅得掉?煩惱滅掉,智慧不就沒有了,哪有這種 道理?轉煩惱為菩提,轉生死為涅槃,這是大乘教裡面兩樁大事。

如果就所修方便來說,「止屬於空門、真如門,緣無為之真如 而遠離一切相」。一切相存在,離相不是說跟相斷絕,不是這個意 思,離相是什麼?心裡不著相,這叫離相。所以它起作用是隨緣妙 用,隨緣是不離,妙用是不著,他心裡不著,不執著。知道是什麼 ?能現的心性不可得,所現的現相也不可得。這樁事情,我們學習 了彌勒菩薩跟釋迦牟尼佛的對話,我們明白了,這個世出世間一切 法的真相是什麽?《般若經》上常說的「諸法實相」,這個事實真 難懂。所以佛講般若講二十二年,這一個大單元,他一生說法四十 九年,幾乎佔一半的時間。我們也就曉得,般若是釋迦牟尼佛當年 在世,講經教學最重要的一個科目,主要的科目,就是說明宇宙人 生真相。他那麼多的學生,學生當中有不少是佛菩薩示現的,做樣 子給我們看的。在般若之前,我們一定要曉得,他有阿含十二年、 有方等八年,二十年。也就是世尊教學教了二十年,才開始跟你講 真相,講什麼?講空,一切法是空的,不是真的有。所以有叫妙有 ,妙有非有,空是講心性,能現的,有是所現的。能現的本性不可 得,為什麼?本性它不是物質,它也不是精神,所以你沒辦法知道 它。你六根不能接觸,你眼看不見,且聽不見,手也摸不到,心裡 想也想不出來,它不是心法,但是它真有。在哪裡?無時不在、無 處不在、無所不在,因為它所現的一切現象就是的。

現的相,相是假相,我們總認為這個相是真的,哪裡是假的? 看得見、聽得見、摸得著,怎麼會假的?真的是假的,這不好懂。 我們用現在這個科技來做比喻,你慢慢就能夠理解。譬如我們現在 看電視屏幕,電視裡面拍的什麼?拍的有我們自己,我們也在裡面,它是真的是假的?有我、有人,也有山河大地,也有一切眾生,你電視打開在屏幕上看,它是真的是假的?我們知道這不是真的,這是假的。它怎麼形成的?為什麼會有?現在我們懂得,這個電視是用電磁波,電磁波的點,點速度已成線,線再快速已成面,畫面就出來,它的速度太快。如果慢慢移動的時候,像畫畫一樣的一筆一筆畫,你就很清楚是這麼成就的;它速度太快了,所以你就不知道,你以為它真有。我們現在這個宇宙之間,它這個速度多快?彌勒菩薩講得很清楚。科學家現在發現了,說物質是無中生有,這很了不起,他們發現物質是無中生有。而且存在的時間很短暫,只提出這麼個訊息給我們。彌勒菩薩提出的有確實的數字,它的速度是多快?我們從經典裡面把它推算出來,是一千二百八十兆分之一秒,一秒鐘,一千二百八十兆分之一,我們怎麼知道是假的?

我們今天看電影,這個知識大家都知道,電影是幻燈片,一張一張幻燈片通過放映機,放映機鏡頭打開這一張照上去,馬上關起來再放第二張,一秒鐘放多少張?二十四張,一般電影二十四張。電視比電影快,速度快得太多了,所以我們在電視的畫面比電影逼真。現在告訴你,一秒鐘放映的是一千二百八十兆張,萬億是兆,萬萬是億,萬億是兆。十萬億,百萬億,千萬億。萬億是兆。一秒鐘有一千二百八十兆,你怎麼能知道它是假的?佛說出來了,要我們自己去證明,證到了你才真正得受用。你要是真正證到,看到這個事實真相,你就成佛了,就稱你作佛陀。大乘教裡面佛告訴我們,這樣微細的念頭,什麼人能覺察得到?你看那個心要多靜,心愈靜你才能夠感到很微細的信息,這個信息是太微細,佛說八地菩薩,阿賴耶,現相是阿賴耶,八地菩薩看到阿賴耶的三細相,七地菩薩還不行,八地以上,八地、九地、十地、等覺,八地是剛剛看到

,感受到是真的,一點都沒錯。這個說起來也很不容易體會,現在呢?現在照相機很普遍,一般人都有照相機。照相機的快門,我們用這做比喻,不要再快了,千分之一秒,快門打開、關起來是千分之一秒,比一般電視螢幕快多了,千分之一秒。我們去照噴射機,噴射機飛行在空中的時候你去照,你照了洗了,它動了沒有?沒動。所以千分之一秒,你看它都沒動,你再第二張的時候它也沒動。你連續照個一百張,張張它都不動,它動了沒?沒動。

用這個我們就能夠體會到那個心地清淨,八地菩薩那樣的定功,一千二百八十兆分之一秒的速度,在它那個快門裡面能照得出來,它照是什麼?沒動,所以他能證實。這不是用儀器,是用清淨心,是用定功,叫你去證,你有這個定功你證得了,他的定功也到這個地方他也證得,這不是一個人隨便說的,大家都可以證得!所以這是真的不是假的。你了解這些事實真相之後,你心裡面就不再著相,不再執著外面的現象,知道外面現象是假的不是真的,你就真正能放下。我們今天放不下,是不知道事實真相;真知道,哪有放不下的道理!身,身有沒有生死?沒有,身是不是自己?不是自己。有沒有自己?有,什麼是自己?靈性是自己,真如是自己,六祖所說的不生不滅那是自己。宇宙呢?宇宙是自己變現的,怎麼變現的?一念不覺。

大乘教裡,我們在《華嚴經》裡念到的,「迷唯一念,覺止一心」,這個沒有理由,動了個念頭,什麼時候動的?沒有時間。如果真的有時間它就是真的事實,它不是的,就在當下,就在現前,念念相續。所以我們看宇宙的現象,佛告訴我們它是虛幻,不是真實,是假的,是一種什麼?相似相續相,它不是真的。如果你參透了,你就曉得沒有生死。時間跟空間都不存在,時間跟空間都是抽象概念,不是真的,這個現代科學也證實了。而是我們凡夫放不下

分別執著,所以還受這個,就是不能夠超越時空。科學家講的維次,時空維次,時空維次是從分別執著變現出來;分別執著放下了,時空維次就突破,就沒有了。所以跟現在科學對比,你才看到佛法裡面的殊勝處。科學,對佛法,佛經裡面所講的哲學跟科學,逐漸都證實了。所以止,這個放下太重要。明瞭諸法實相,這才真解決問題,徹底解決問題。我們要從這個層面上去努力,那叫真學佛,你修行證果。

「觀屬於有門(是現相的)、生滅門」。止屬於空門,屬於真 如門,沒有牛滅,那是白性的性體。觀是白性起作用,就是起二用 ,起二用時你要了解事相它的真實相。「緣有為之事相」,就是有 牛有滅的,也就是能大師開悟的時候,最後說的一句話「何期白性」 ,能牛萬法」,這個萬法就是今天講的宇宙,在佛法講就是法界。 十法界、無量無邊的法界,怎麼來的?自性變現的。我從哪裡來的 ?也是白性變現的,起心動念。我也說得很多,起心,宇宙就現, 為什麼會有宇宙?法爾如是,你不起心它不現,但是不能說它沒有 。能大師說得好,不起心、不動念的時候,自性裡頭本自具足。起 心動念它就現了,不起心動念它隱了,隱現不二。不起心、不動念 ,這時候什麼狀態?世尊也為我們說出來,這什麼樣子?叫大光明 藏,一片光明。在淨土裡面叫常寂光淨土,常寂光淨土裡面沒有物 質、也沒有精神。你看寂光,寂是止,光是照、是觀。止觀要是修 到究竟圓滿就是常寂光,這裡頭精神現象、物質現象全沒有。但是 一起心動念,精神、物質都變現出來,顯現出來,森羅萬象,變幻 莫測。這個我也沒有法子說出,所以我就想到萬花筒,萬花筒有這 麼個現象,我們這裡有個萬花筒,有這麼個現象。我們把萬花筒比 作什麼?比作自性,真如本性,這裡面千變萬化這個現象,你動, 白性動它就起變化,不動沒有變化,動的時候起變化就是十法界依 正莊嚴;我們怎麼轉它怎麼動,千變萬化,沒有一個相同的。

從這個原理上,我們也能夠體會到,自性起心動念的時候起作 用,這個作用就是我們在經上常講的,諸佛如來的實報莊嚴土,這 是一直法界,狺倜不在十法界裡面。就是只有起心動念,沒有分別 執著,華藏世界、西方極樂世界的實報莊嚴土。有了分別,起了分 別,實報莊嚴十不見了,變了,變成四聖法界,就是十法界裡面的 四聖法界,佛、菩薩、聲聞、緣覺,那我們曉得,這是釋迦牟尼佛 的方便有餘十。如果再有執著,方便十沒有了,四聖沒有了,就變 成六道,六道就出現了。所以你要曉得,六道就是四聖法界,四聖 就是實報十,實報十就是常寂光十,是一不是二,都是在一個萬花 筒,轉變不一樣。實報十裡面連染淨都沒有,那叫真淨十,染淨沒 有;方便十裡而有染淨,沒有善惡;六道裡頭有染淨、有善惡,善 現三善道,惡現三惡道。現在我們已經陷在低谷,我們怎麼出來? 那你就要知道,我們慢慢向上提升,斷惡修善,我們不墮三惡道, 我們要向上提升。這一生在人道,來生要到天道,欲沒有斷,欲界 天;欲要是控制住,就生色界天、生無色界天,要往上去!這才是 我們這一生當中真正的功課要幹的,其他的都是雞毛蒜皮,都不是 要緊的事情,有緣可以做做,沒有緣不要強求。所以隨緣妙用,狺 是什麼?這真學佛,他真有目標,真有方向,真的幫助自己不斷向 上提升。對於性漸漸的體會到,對於現象漸漸的認識清楚了,相是 幻相,如《般若經》所說的,「一切法無所有,畢竟空,不可得」 0

這個現象,佛說這個現象我們要細心體會,你時時刻刻都能夠 領悟到。最明顯的是生死,生死是怎麼回事情?剎那生滅,不是一 生從生到死,不是!那你是完全不了解事實真相。我們把時間縮短 ,一天,一天是一個生死,睡覺不等於死了嗎?睡熟的時候什麼也 不知道,人家把你身體抬走了,你都不曉得。你睡著的時候,這個世間哪一樣是你的?連你身體都不是你自己,你作夢去了,到夢中去了,又是一個境界出現,這身體沒有了,第二天早晨起來,你又回到身體來了,一個生死,這個你懂。然後我再跟你講,現在算時間秒為單位,前一秒鐘過去了,後一秒鐘又來了,前一秒鐘死了,後一秒鐘生了,你能不能體會到?我相信同學當中有人體會到,前一個小時的我跟現在這個我,不是一個我。相是什麼?相似相續相,不是真的相續相,真的相續相是有關聯的。這個經文裡面跟我們講的,「由心現境,由境現心,心不至境,境不入心」,所以它是相似相續相。如果心境是一,那就是真的相續相;它不是一,所以它是相似相續相,絕對不是一回事情,這才叫事實真相。彌勒菩薩告訴我們,一秒鐘,一秒鐘已經換了多少個幻相?一秒鐘裡面已經換了一千二百八十兆的幻相,哪個是你?心境都不可得,心是能現,境是所現。我們這個身體是境,所現的,外面所有萬物都是境,都是心現的,心是能現,境是所現。

確實就像電影放映機裡面那個電影的影片一樣。拍攝電影的時候,我們年輕時候也玩過這個東西,一格就是一張幻燈片。我們看到一個人,從東面走到西面,你就給他拍,那時候在玩的時候,我們是一卷帶子四分鐘,四分多一點,四分鐘。拍下來之後沖給他看,哪一張是你?你看看哪一張是你?哪一張不是你?悟處,看電影會開悟,看電視會開悟,就是你會不會?你要會了,在這裡面就看出門道出來,恍然大悟。八萬四千法門、無量法門,門門都可以悟入,問題就是你會不會?真的會了,這電視、電影你沒有白看,你看了成佛了。你確實能看到「由心現境,由境現心,心不至境,境不入心」,你真看出來了。我們面對電視的屏幕,你能不能證實這四句?這是你求證。所以事相當中,如果心地清淨,接觸之後他能

發智慧,我們一般講開悟,開悟就是在境界當中,事相境界當中發慧,發智慧。在一般初學上,「修行次第上來說,止在前,觀在後」,止是放下,放下是什麼?「先伏煩惱」;觀在後頭,觀是智慧現前,智慧能「斷煩惱」,就是能轉煩惱為菩提,「正證真如」。

止伏妄念,古人有個比喻,這個比喻也好,「蓋止伏妄念,譬 如磨鏡」。古時候的鏡子用銅做的,銅鏡,你們到故宮博物院能看 見,鏡子要常常磨,愈磨愈亮它能照見。如果久時不磨,它上面就 會有灰塵,照東西就模糊。愈磨愈亮,磨了之後鏡面上乾乾淨淨, 沒有染污了,這就好比「斷惑」,鏡子能現像,這就好比「證理」 ,你覺悟了,這是觀的意思。所以用這個來比喻,說明止跟觀的意 思。這是在初學過程當中,這個比喻很好。我們要懂得歷事鍊心, 在自己日常生活當中、工作裡面、處事待人接物,你經歷這些事, 修行人是什麼?鍊心,鍊什麼心?鍊放下。也就是說事要經歷,不 能有執著,把執著放下,把分別放下,到最高級的時候,起心動念 都放下;起心動念放下,你現前的生活是佛的生活。說老實話,釋 迦佛在世,六祖大師在世的時候,他們過的是這個生活,最高的。 他每天一樣穿衣吃飯,每天也為別人講經說法;六祖大師講經說法 ,他是叫你把經文念給他聽,他講給你聽。待人接物不起心、不動 念、不分別、不執著,是佛;如果他有起心動念,沒有分別、沒有 執著,是菩薩,過菩薩的生活,沒煩惱。如果還有分別,有起心動 念、有分別,沒有執著,他過的是阿羅漢的生活,不是六道裡頭人 ,六道裡面是達不到這個境界,為什麼?他見思煩惱斷了。轉煩惱 為菩提,他過的是智慧的生活。

我們在阿耨多羅三藐三菩提裡面,就明瞭,就知道,阿羅漢是 正覺,菩薩是正等正覺,佛是無上正等正覺,哪有不圓滿的道理! 怎麼會有做錯事情的道理!所以智慧,人有智慧處理一切事物會很 圓滿,絕對沒有後遺症。知識不行,現在人學的是知識,不是智慧,處理一切事物後遺症很多。今天這個世間,人生活得這麼苦,原因在哪裡?指導我們的人是用知識指導,不是用智慧。古人比我們幸運,社會安定,人與人之間互相謙卑、互相尊重、互相敬愛、互助合作,確確實實是和諧、是和睦,都能夠遵守倫理道德,都懂得因果的定律。為什麼?那個時候有許許多多聖賢用智慧來指導我們。特別是在中國社會,我們歷史記載得很清楚,一個王朝的建立,交替的時候是有動亂,時間都不長,我們在歷史上看到,古人所謂是五年之內,取得政權之後五年之內,社會就恢復正常,長治久安。在中國歷史上確實如此,大多數是這樣的,總有一百五十年到二百年太平盛世,靠什麼?靠聖賢的智慧,不是知識。現在完全靠知識,全世界人都追求知識,知識爆炸不是好事情,知識爆炸那就是所知障的爆炸。所以現代人苦,貧賤人苦,富貴人也苦,在家人苦,出家人也苦,這苦不堪言。

末後把止觀,達到最高的境界真止、真觀,「若真止真觀必為不二」,止就是觀,觀就是止。為什麼?「法性寂然是止,法性常照是觀」,寂而常照,照而常寂,它是一不是二。真明瞭,對於宇宙一切萬事萬法真的明瞭,他的心一定是定的,他才能照見。我們念《心經》,「觀自在菩薩菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空」,這是照見,照見是觀。止即是觀,觀即是止。真止,那個心真的寂然不動,像水一樣,乾淨,沒有波浪,真的止了,自自然然能照見外面的山河大地,它像一面鏡子一樣。所以止就是觀,觀說是止,從照見說觀,從寂靜這就是止,它是一不是二。大師從《華嚴》教義裡面,給我們講「五止六觀」。第一段給我們所講的,「攝境歸心真空觀」,這一段所說的是法身菩薩的境界。我們再看第二小段:

【二者從心現境妙有觀。即事不滯於理。隨事成差。謂前門中。攝相歸體。今此門中。依體起用。具修萬行。莊嚴報土。又前門中攝相歸體顯出法身。今此門中依體起用修成報身。故曰從心現境妙有觀也。】

法報妙有,前面一節是說攝境歸心,這個地方講『攝相歸體』 ,就是攝境歸心,相是境界、是有,體就是心性。『事不滯於理』 ,事就是能大師所講的能生萬法,宇宙之間萬事萬法,這是事相。 事相是所現所變的,能現的是心、能變的是識,識是什麼?就是妄 想分別執著,這個東西能變。我們在前面說過,我們今天所住的地 球凡聖同居十,凡聖同居十裡面有染有淨、有善有惡,統統具足。 我們的心地染污,被什麼染污?被貪瞋痴慢染污,被自私自利染污 。要知道這些東西白性裡頭沒有,從哪裡來的?從分別執著裡頭來 的,這要知道,特別是執著,沒有執著就沒有這些東西。嚴重的染 污,導致我們的行為遠離性德,你看前面第四大段跟我們講的四德 ,隨緣妙用我們沒有了,威儀有則沒有了,柔和質直沒有了,代眾 牛苦更沒有。我們所看到的現象,與這四條是完全反方向的,就是 諺語所謂背道而馳,不是順性德,而是遠遠的背離性德。果報呢? 就現在我們所看到的天災人禍。科學找不到災害的原因,它只看表 面,它不知道真正的因素在哪裡?佛給我們說出來了,這是染業、 惡業造成的。我們怎樣把這個災難化解?在佛法講化解災難是肯定 的。如果我們地球上居住的眾生,不說畜生道,居住這些人類,一 百個人當中有一個人回頭,這個災難就大幅度的減輕,那真的就是 太平盛世了。一百個人有一個,就是一百個人當中有一個真正持五 戒、修十善的,九十九個作惡沾這一個人的光,這一個人就能夠度 這麼多人。

現在我們這個地球上將近六十多億人,將近七十億人,百分之

一也可觀,找不到!也許萬分之一,萬分之一這一個人修福,九千 九百九十九人造罪業抵不過,災難還有。還是有,認真修,加功用 行,希望災難能夠減輕一點,不能完全化解,能減輕一點。佛在大 乘教裡面,教導我們的不能不相信,不能不認直學習。災難從哪裡 來的?水火風是三災,三災是從貪瞋痴變現出來,貪心是水災,瞋 恚是火災,愚痴是風災。傲慢是地震,傲慢心不平有高下,我比你 高,你不如我就要地震。你看現在這些災難多少?怎麼修法?所以 學佛的同修要知道,如果我們在生活當中、待人接物當中,這個煩 惱—起現行,立刻就警覺到,我現在給世界製造災難。現在這個世 界最明顯的,也是大家都擔心而無可奈何的,地球的溫度不斷向上 升。昨天還有個同學,給我在網路上節出一段新聞告訴我,這個南 北極的冰快速的在融化,特別是北極,科學家有說很可能在今年的 九月,在下一個月北極的冰可能全部融化了。的確溫度在上升,科 學沒辦法解決這問題;佛法說如果我們大家把瞋恚心息掉,馬上就 降溫。所以我們一個不高興、一個發脾氣,立刻警覺到我給地球找 麻煩,我在增加它的溫度,我幫助它升高溫度;我的貪念一起來, 我幫助這個地球上海水上漲;一念貢高我慢,我幫助這個地球上的 地震頻率上升,這是真的不是假的。為什麼?境隨心轉,這境界是 心裡變的。

所以我們講經,我也講了不少次,我說極樂世界跟我們這個地 球沒有兩樣,為什麼那個世界那麼好?你看看世尊為我們介紹的, 那個世界是諸上善人俱會一處,那邊的人心清淨,那邊人心裡沒有 惡業,上品十善所感的,不就這麼個道理嗎?我們這個世界,釋迦 牟尼佛在世的時候,三千年前,佛已經形容這個世界叫五濁惡世。 五濁惡世是人造的,我們的人心不善、思想不善、見解不善、言行 不善,所感得的這麼個結果。實際跟極樂世界、跟華藏世界哪有差

別?我們把這個道理、事實真相搞清楚,只要妄盡還源,我們這個 地球就是極樂世界、就是華藏世界。釋迦佛的淨土不是佛變現出來 給我們享受,那就變成宗教,沒有這個道理。所以佛講得好,這境 界是什麼?是我們自己業力感得的。明白這個道理,縱然是逆境惡 緣現前的時候,我相信那個心地還是心平氣和,為什麼?你了解, 你能把境界轉變好。在歷史上我們看到舜王,他處的環境真的是非 常惡劣,真的是逆境惡緣達到非常嚴重的程度。這是一個真正有智 慧的、真正有定功的人,他能轉境界。你看大舜的父親是個糊塗人 ,繼母跟繼母生的弟弟,把他看作眼中釘,時時刻刻想把他害死。 父親也不懂事,做幫兇,你說他那個家庭,他在那個家庭怎麼能受 得了?他真孝順,他沒有想到父母對他不好,他只想到自己做得不 夠好,讓父母不歡喜。你看跟我們一般人想法不一樣,鄰居看到了 都不平,跟他父親爭執,責備他父親,他還維護他,我父親沒有過 失,勸鄰居不要干預,這是我家的事情,我自己做得不好。天天反 省,天天改過,三年把他的父母、弟弟感化,鄰里鄉黨也感化,這 就是境隨心轉。

在我們學佛的人來看,看這樁事情是菩薩示現,教我們怎樣處逆境、處惡緣,要用什麼樣的態度,他做出樣子給我們看,我們明白了。在我們一生當中,會不會遭遇這個?也常常遭遇到,沒他那麼嚴重。他能轉,我為什麼不能轉?學了佛之後,這個道理更清楚了。我們學佛的同修,都知道自己有冤親債主,除了這一生之外,過去生生世世都在六道裡頭輪迴,跟眾生結了多少惡緣,欠命的要還命,欠債的要還錢,逃不過!遇到了,遇到就要承受,要用什麼心態承受?要用智慧。智慧跟清淨心是連起來的,智慧是觀,清淨心是止,所以心地要清淨、要真誠、要求懺悔、要生感恩的心,不能有怨恨。縱然是我被他殺了,我也不怨恨他,我還感激他,為什

麼?被殺沒有罪過,殺人有罪過,被殺沒有罪過。沒有怨恨心你就往上升,有怨恨心你還往下墮落,為什麼?來生還報復,這冤冤相報沒完沒了,生生世世彼此都痛苦。那被人殺了,被人害了,想到過去我就是對他這樣的,今天他對我,這一報還一報,這帳了了,歡歡喜喜帳結了,超生了。

現前這個世間,我們看到許多地方災難頻繁,大的災難會死幾百人、幾千人,甚至於上萬人的,共業。這裡頭有沒有好人?有好人,好人遇到這個共業,好人往上升,造惡業的人往下降,去路不一樣。你不能說好人也在這裡死了,好人他上天了,念佛的人到極樂世界去了。我們肉眼凡夫看不出來,你要看到之後你才曉得,老天爺對人是公平的,沒有一個冤枉的。你懂得這些道理,這個災難怕不怕?不怕了,為什麼?如果有共業,逃不掉的,所謂在劫難逃。沒有這個共業,在這個地方你會很安全,你也沒事,所謂是有驚無險。經歷一次災難的時候也許你覺悟,也許你看淡了,真的放下了,放下就幫助你提升,是好事,不是壞事。

這個門中,『今此門中』,就是從心現境妙有觀,你看看這個講得清楚,境是宇宙之間森羅萬象,從哪來的?心現的。有,不能說它沒有,也不能說它真有,所以說叫妙有,妙有非有,非有而有。像我們現在看電視屏幕,妙有,它不是真的,實際上我們現前這是立體電影,真的是妙有。相有,性沒有,事有,理沒有,所謂當體即空,了不可得。了解這個事實真相,你才真放下、你才真回頭,回頭之後就幹真好事,好事是什麼?利益眾生,特別是幫助苦難眾生。今天眾生苦難的根源是什麼?你要找到,苦難的根源是迷失了自性,這是根源。那要怎樣幫助他?幫助他覺悟,幫助他回頭,幫助他破迷開悟,這個功德就太大了,他能夠永離苦海。當然在佛法講,最殊勝的、無比殊勝的是勸他念佛求生淨土,他這一生成佛

了。其他的法門,說實在的話,幫助他不失人身,他來生還得人身;幫助他生天,生欲界天、色界天,出三界太難了,那真不是容易事情。出三界,說老實話末法時期只有淨土,能了生死出三界,除這一法之外,沒有第二法,這個我們要覺悟,不能錯過這個機會。

『依體起用,具修萬行,莊嚴報土』,我們的身體在這個世間 要幹這樁事情。萬行從哪裡修起?從《弟子規》修起,真的,真得 受用。你沒有其他的,你只是修《弟子規》,把《弟子規》百分之 百的落實,念佛求生淨土是決定得生。為什麼?世尊告訴我們,西 方極樂世界「諸上善人俱會一處」,你看經裡稱「善男子善女人」 ,落實《弟子規》這個人就是善男子善女人,他就有資格到極樂世 界。《弟子規》做不到,你不是善男子善女人,你做再多的好事, 你所修積的是這個世間的福報,你能得人身,在人間享福;不能得 人身,畜生道裡享福,餓鬼道裡享福,修羅道裡面享福,羅剎道裡 而享福,多!畜牛道裡面寵物,餓鬼道裡面的鬼干、山神、城隍、 土地,這都是在鬼道裡頭享福,這些我們不能不知道。所以你往哪 裡去?學佛,今天不能把目標、方向鎖定在西方極樂世界,那你就... 錯了。不要說證阿羅漢,證須陀洹談何容易?須陀洹要把三界八十 八品見惑斷掉,你想想看,你有沒有這個能力?頭一個不再執著身 是我,我們能不能做到?身見破了,小乘須陀洹,《華嚴經》初信 位的菩薩,這第一個身見破掉,不再執著了。第二個邊見斷了,邊 見是什麼?用我們現代的話說,對立。我們對人,跟一切人不對立 ,跟一切事不對立,跟一切萬物不對立,邊見破了,不容易,說得 容易,做起來真不容易。第三、第四就是我們今天講成見,它叫見 取見、戒取見。戒取見是因上的成見,修因的成見,見取見是果上 的成見,無論是因、是果我們自己有成見,自以為是,這很麻煩。 放棄成見,我們才能夠恆順眾生。

那我們想想,我們過去曾經念過弘一大師的傳記,弘一大師在 沒有出家、沒有學佛之前,花花公子,他的才華是沒有人不欣賞、 不羡慕的。人那就是非常執著,執著到什麼?執著到不通人情了。 他在日本留學的時候有一段故事,跟同學約八點鐘見面,八點鐘約 他到他家裡來,這個同學也不過就遲到兩三分鐘,他不開門,在窗 子上指著他,把他教訓一頓,「約你八點鐘,你為什麼不準時?」 幾乎不近人情,那吃東西的講究沒有話說了。你看以後學了佛之後 ,我在新加坡,他曾經到過新加坡住在蒼葡院,離我們現在新加坡 的淨宗學會很近,廣洽法師是他的好朋友,廣洽法師前年過世了。 廣洽法師告訴我,他到新加坡來看他,他們是同鄉,非常好的朋友 ,以前在廈門曾經在一起住過。照顧他,他說太方便了,吃東西, 廣洽法師自己唯恐他吃得不好,住得不舒服,照顧很周到,嘗這個 菜鹹了一點,就問他,他怎麼說?鹹有鹹的味道,淡,淡有淡的味 道,完全沒有計較,對人一片慈悲。他字寫得好,有求必應,從來 不像過去那樣的拒絕人,完全改了。所以他的成就,也是在末法時 期給我們做了一個好榜樣,真改,徹底改掉,柔和質直做到了。

我們今天具修萬行,要從《弟子規》,要從《感應篇》,要從《十善業》,這才真正能夠扎根;如果不在這上扎根,那就不行。 前面我們跟大家在一起學習過,小乘三千威儀,大乘八萬細行,那 是什麼?就是十善業。十善業展開,在菩薩展開的時候是八萬四千 細行,從十善業上展開的,歸納就是十善;小乘三千威儀,歸納也 是十善業。十善是佛法的根,無論是大乘、小乘、顯教、密教、宗 門、教下,沒有十善就沒有佛法,那是假的不是真的;有十善做基 礎,無論是哪個法門是真的。所以我們曉得,佛法是建立在十善的 基礎上,《十善業道經》裡頭講得太清楚!經文不長,佛曾經兩次 講到,提醒我們十善業道是人天法的根,聲聞菩提、緣覺菩提,乃 至無上菩提的大根大本,都是依十善建立。把十善比喻作大地,這個大地上所有一切萬物都是從地而生。《十善業道經》你學不好, 什麼原因?為什麼從前人都能做到?我們這一反省知道了,從前人 有家教。

家教教什麼?家教就是教《弟子規》,所以《弟子規》是中國 五千年傳統家教的集大成。家家家教有不同的地方,但是有共同地 方,《弟子規》是共同的,是所有家族家教裡面共同的科目,必須 要學習的,你說多重要?佛法是師道,師道是建立在孝道的基礎上 。《弟子規》是孝道,《感應篇》是因果教育,有倫理、有道德、 有因果,落實十善業是很容易的事情。我們今天這個十善搞得這麼 困難,五戒十善這麼困難,是因為沒有這個基礎。所以一定是用儒 釋道三個根莊嚴報土,這就對了。所以我們學佛,對這樁事情要很 重視,決定不能夠疏忽;疏忽那就錯了,我們這一生要想成就,那 就困難了。所以千千萬萬自己想在這上成就,真的修一點福,真正 希望這一生當中能夠往生淨土,能夠親近彌陀,你疏忽十善業道, 你就去不了,你就不能滿願,這是比什麼都重要的。今天時間到了 ,我們就學習到此地。