

諸位法師，諸位同學，請坐。請聽我念三皈依：阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。

請看《大經科註》第五百八十三頁倒數第四行，從第二句看起：

「上明諸佛唯因一大事因緣，開示悟入，佛之知見，而出現於世。佛之開示，既是佛之知見，故唯有諸佛，乃能如實知之」。上面所引用的《法華經》，這是大乘圓教一乘大經。經上世尊告訴我們，不僅是他示現在人間，他說諸佛，一切諸佛到人間來示現，無論是示現佛的身分、菩薩的身分、羅漢的身分，不論什麼身分，為什麼來的？就是為一樁大事情，一大事因緣。話講得很清楚，就是為一，一就是大事因緣，沒有人知道。這一是什麼？整個宇宙是一體，這真叫大事。宗門祖師大德有句話說，「識得一，萬事畢」。什麼人要真正認識一，他就圓滿了，圓滿就叫成佛。沒有人認識一。所以一才是真正的大事，一真法界。識得一的人，他就住一真法界；不知道一的人，住十法界、住六道輪迴。無論搞什麼，你並沒有離開一。一就是自性、就是法性、就是真如、就是實相，大乘經教裡面對於這樁事情，佛說了幾十個名詞。幾十個名詞說一樁事情，這什麼意思？這個意思教我們不要執著名字相，不要執著言說相

，你真正認識一就行了。一就是不二，不二就是一。大乘教上所說的「生佛不二」，生是眾生，眾生跟佛是一不是二，眾生覺悟了就是佛，佛迷了就是眾生。不論是在迷在悟，理上沒有差別，事上不一樣，理上是相同的。所以佛在《華嚴經》上告訴我們，「一切眾生本來是佛」，真的不是假的。

本來是佛，現在搞成這個樣子，迷惑顛倒，在六道裡頭念念還造輪迴業。怎麼會幹這種傻事？迷得太深了，迷的時間太長了，不知道回頭，佛菩薩來勸他、來教他，他不相信，他聽不進去。能聽得進去的人、能聽得懂的人都是迷得比較淺，還能聽進去，雖然不能全懂，還懂得一點點，這已經很可貴了。佛菩薩慈悲，不捨一人，生生世世幫助你，幫助你到大徹大悟。眾生不知道感恩。世間人，什麼人對我們的恩德最大？不是父母，是佛菩薩。父母對我們的恩德一世，來世忘掉了。佛菩薩對我們的恩德生生世世，我們叛逆他、不相信他、毀謗他、破壞他，乃至於消滅他，佛菩薩都沒有怨恨，不生煩惱。而且這些行為，佛菩薩看了、聽了都點頭。為什麼點頭？迷，他覺了就不會了，幹這種傻事全是迷。佛菩薩不會把這些事情放在心上，放在心上心就不清淨了。這是佛菩薩的本事，佛菩薩的功夫，佛菩薩的心永遠是清淨平等覺。凡夫的心完全相反的，永遠是染污、分別、執著，所以他迷惑。

小乘經是隨順眾生普世的教育，講得不深，講倫理、講道德、講因果，諸法實相偶爾提提，不多說。可是大乘是對菩薩說的，菩薩具足戒定慧三學，他能接受。世尊當年在世，前面二十年為大家奠定修學的基礎，講小乘十二年，講方等八年。這部《無量壽經》是在方等時候說的，方等前面通小乘，後面接大乘，是大乘的基礎。二十年之後，佛才開始講般若，般若說什麼？說真相，諸法實相，完全講佛所證得的境界。這個境界釋迦牟尼佛確實為我們細說，

說得很詳細，就是《大方廣佛華嚴經》。這部經，佛在定中講的，沒有見性，沒有這樣甚深的大定，你不能參與釋迦牟尼佛華嚴法會。所以華嚴法會說得很清楚，哪些人參加？四十一位法身大士，從圓教初住到等覺菩薩，他們有資格參加，聽佛說《華嚴經》。《華嚴經》是講的全宇宙諸法實相。

在中國也出了一個了不起的人，其實不止一個，很多，我們單舉惠能大師做代表，因為他是頓悟、頓超的。頓悟、頓超在中國歷史上只有他一個，沒有出現第二個，所以以他做例子。他開悟之後明心見性，那個境界跟釋迦牟尼佛在菩提樹下所開悟的境界相同，完全相同。他也把開悟那個狀況說出來了，他說得簡單，只說了五句話，別人聽不懂，五祖忍和尚聽懂了，衣鉢就傳給他了。給他證明，他開悟是真的，不是假的。人只要一開悟，一切法全通達了，他雖然說五句話很簡單，這個五句話如果細說，就是《大方廣佛華嚴經》，無二無別。《大方廣佛華嚴經》要把它歸納起來，就是六祖惠能講的五句話，不可思議。佛法裡頭沒有對立、沒有大小、沒有長短、沒有隱顯，叫妙法。

《法華經》稱為妙法，代表整個大乘，整個大乘都是妙法。說什麼？說開示悟入佛之知見，實際上就是一句話，佛之知見，佛知佛見。佛所知道的，佛所見到的，真實智慧、真實之際，本經上說的。真實之際是體，就是真如法性的本體。真實智慧是相，它是什麼樣子？無量的智慧，無盡的智慧，無所不知、無所不能的智慧，全宇宙的德相。真實利益是作用，能幫助眾生離苦得樂，能幫助眾生破迷開悟，能幫助眾生轉凡成聖，這是利益。你要問佛法是什麼，這就把佛法說盡了，介紹圓滿了。這個東西要認識才行，現在大家迷了，對這個名詞都迷惑，什麼叫佛不知道，沒有人講清楚，沒有人講明白，所以別人說我們是迷信。他們迷不迷信？他也迷信。

迷怎麼說法？迷是對於事實真相不了解，你相信它叫迷信，你不相信它也叫迷信。為什麼？都在迷，搞清楚了才可以說信跟不信，都叫正信。搞清楚了，不信叫正信，信也叫正信。沒搞清楚！

我們分享之前把三皈依念三遍，這是去年我在斯里蘭卡講經，小乘法師們跟我建議的，開經之前念三皈依。我接受了，意思很好。這三遍三皈依就是皈依三寶，所有的聽眾統統皈依三寶。學佛人最簡單的早晚課就是三皈依，最簡單的早晚課，念念不忘三寶。我們接受這個建議。原本在中國大乘，講經之前有儀規，儀規差不多要做四十分鐘。現在人分秒必爭沒這個時間，我來是聽經的，所以不參與儀規的活動。我們把儀規統統免掉了，採取世間課堂教學的方法，沒有儀規。大乘最簡單的儀規，是三稱南無本師釋迦牟尼佛，然後念開經偈，這是早年我講經的一些簡單儀規。講完之後大家在一起做迴向，那個時候有維那、有悅眾，講經完了之後，維那師領導大家三稱本師釋迦牟尼佛迴向，這就圓滿了，這個我們都省掉了。

我們帶頭把佛法回歸到教學、回歸到教育，這就符合開示悟入，佛幫助眾生，教學最高的指導綱領。佛怎麼教人？開示。悟入兩個字是學生的事情，不是老師。開是用言語講解，幫助他明瞭。因為娑婆世界眾生耳根最利，楞嚴會上文殊菩薩代我們大家選擇法門，文殊菩薩選擇「觀世音菩薩耳根圓通」。觀音菩薩跟我們緣分最深，他用耳根，「此方真教體，清淨在音聞」。世尊一生用言語講經教學，四十九年沒有中斷，除了言教之外還有身教，要做出來給大家看。身教就是示，示是示範，做樣子給大家看。老師能幫助學生的，就到此為止。釋迦牟尼佛確實他示現了一生，沒有一樣不是我們的榜樣，從穿衣、吃飯、睡覺、生活、工作、待人接物，樣樣都是我們的好榜樣，那叫示。我們看了要懂得意思，要知道學習。

現在跟世尊那個時代不一樣，我們每天所接觸到的人事物也不相同，佛的開示還管用嗎？管用。佛的開示，開，經論，示是戒律，就是經律論三藏。我們要理解它的精神之所在，然後得活學活用，一切時、一切處都能運用在我們生活上就妙了，這叫學佛。尤其是學大乘，世尊在經上有講，早年時候我還記得，現在記不得了，有這麼一句話，末法時期眾生根性接近於大乘，古代眾生根性接近於小乘，小乘保守，大乘開放，佛在三千年前就說過了。但是大乘一定要以小乘做基礎，沒有小乘基礎，大乘會變質。佛當年在世，小乘跟方等用了二十年的時間才說大乘。我們今天沒有小乘的基礎，也沒有中國儒跟道的基礎，所以佛法出了問題。固然有社會其他的因素，那些因素不是主要的，主要是自己沒有如教修行。所以不能怪其他，一定回過頭來責備自己，「行有不得，反求諸己」，這才對。我們自己錯了就怪別人，這是錯誤的。我們如果真的做得很好，別人對我們就不會產生誤會。原因是什麼？佛法是教學，我們把教學放棄，不教了、不講了。社會對我們產生誤會，你說應該不應該？

這個誤會怎麼發生的？為什麼隋唐時代不發生？國家領導人都是三寶弟子，一直到前清盛世，康熙、雍正、乾隆、嘉慶都是三寶弟子。古人有句話說，「盛極必衰」。康乾盛世，我們從歷史上去看，超過漢朝的文景，超過唐朝的貞觀、開元，這個盛世差不多有一百五十多年，中國歷史上沒有的。它為什麼盛？三寶興盛，儒釋道三家得到帝王的護持。他們護持是真的，他真學，把儒釋道三家的這些高僧大德請到宮廷裡面去講經教學，帝王帶著嬪妃、文武大臣聽課，盛世是這樣造成的。當時他們用的這些講義，儒跟道都收在《四庫全書》裡頭，大家可以看見。對佛特別尊重，佛不放在《四庫全書》，特別把它編一套《龍藏》，《乾隆大藏經》，特別尊

重它。佛法裡面高僧大德都封為國師，對佛法尊重。

元明清三代的帝王，他們把中國儒釋道統統實踐了。用儒治國，國家每年都有很多次的考試選拔優秀的讀書人，有德行、有學問的選拔出來擔任國家公務員，現在講各級領導的幹部。以佛教化人民，佛教寺廟、庵堂到處都是，那是什麼？學校，這個學校是教化人民的。用道教祭祀祖先、天地鬼神。三教都派上用場，這是中國文化達到極致。所以唐太宗的《群書治要》在中國失傳一千年，一千年後從日本傳回來了。日本的天皇給嘉慶皇帝，嘉慶皇帝登基，送了一套禮物來，這個禮物叫貢品，朝貢的，裡頭有這套書。那個時候的人不重視它，為什麼？那個時候的社會超過唐太宗的時代，所以不足以為珍貴。

到現在我們對諸位說是國寶，為什麼？它能真正幫助我們、指導我們撥亂反正。今天是亂世，如何能從亂世回過頭來再走向天下大治，這個書有這種效果，這個書是真正的智慧。馬來西亞前首相馬哈迪拿到這部書，展開來一看，告訴我，幾千年前古人所寫的東西現在還管用，這叫真正的智慧，超越時間、超越空間。他說很可惜我到現在才看到，如果早年看到了，他說，他會把馬來西亞治得比現在不曉得要好多少倍。這是一個識貨的人，所以天天盼望著，早一天把全書翻譯成英文。我們是為了他著急要看，用不得已的方法，在全書裡頭擇取精華三百六十小段供養他們。現任的首相納吉天天讀，手不釋卷。英語的本子出去了，我們相信，全世界有智慧的那些專家學者跟政府領導人對這本書一定非常重視。我們相信明後年，除英文本之外，其他國家都會再翻，愈多愈好。

今天社會的動亂，沒有人有方法來對治，找不到方法，不是不找，找了幾十年。聯合國在一九七〇年代就開始召集化解衝突促進社會安定和平這些會議，我參加了十幾次，知道真的是想找，找不

到。早年我參加這十幾次的時候，我還沒有看到《群書治要》，這是最近三、四年才看到的。今年有緣，意想不到，年歲太大，體力衰了，聯合國的這些朋友們還沒有把我忘記，找我再參加一次盛會。給我安排了兩場講演，一場二十分鐘，第二場兩個小時。我講什麼？我只講兩個題目：一個是介紹中國傳統文化，第二個是說明，世界真的要想走向和諧，只有團結宗教這一個方法，離開宗教不會有和平的。我這個看法得到馬哈迪長老的贊同。

宗教要回歸到教育，宗教是好東西，說明中國過去的帝王他有高度的智慧，他不是糊塗人，他不是迷信。今天批評他們封建迷信，實際上你沒有讀過歷史，你不了解什麼叫封建、什麼叫迷信，沒搞清楚。真搞清楚之後你就會發現，我們現在沒有脫離封建，我們也沒有脫離專制。民選出來選個總統，他還是專制，時間短一點，四年、五年他就下台了，不是永久專制。為什麼？人有私心，私心就是專制，私心就是封建。大公無私，古人講的，歷史上有過，不多，很少，中國人稱為古聖先王。三千八百年前的成湯，三千二百多年前的文武（周文王、武王），今天全世界各個階層的領導人能跟他相比嗎？從哪裡比？吃飯、穿衣、住房子，他們跟平民完全相同。老百姓吃什麼，他們也吃什麼，沒有比別人吃得好；老百姓穿什麼，他們穿什麼；老百姓住的是茅草房子，他們也住的是茅草房子，沒有比人民水平提高一層的，沒有。這是專制，這是獨裁，但人民服他，人民都稱讚他。不但人民服他，當時中國並沒有統一，都是小國，那個時代差不多一千多個小國，這些小國諸侯國國王沒有一個不佩服，都向他學習，尊稱他為天子，那是尊號，實際上他沒有統治權。他是什麼？德行，榜樣做出來了。

釋迦牟尼佛沒有政治地位，平民，一生講經教學，所以桃李滿天下，學生多。經上記載的，其中有十六位當時印度一些大國王都

是釋迦牟尼佛的學生。釋迦牟尼佛沒有建道場，沒有改變他自己的
生活，一生三衣一鉢，日中一食，樹下一宿。這是示現，做樣子給
人看。做他的學生，常隨弟子，經上記載的一千二百五十五人，這
些人一生沒有離開釋迦牟尼佛，佛在哪裡他們跟到哪裡，常隨弟子
。那我們有理由知道，不常隨的在家的這些弟子，跟佛一個星期、
兩個星期，一個月、兩個月，這樣的人絕對不會少於常隨眾。我最
保守的估計，跟隨釋迦牟尼佛的人超過三千人。這麼大的團體有秩
序、有規矩。所以三皈依裡頭，「皈依僧，眾中尊」，皈是回頭，
依是依靠，回過頭來向他學習，他有規矩。那麼多人生活在一起，
平等對待，和睦相處，發揮了六和敬的精神，給所有社會團體做最
好的榜樣，這皈依僧是這個意思。這些人心地清淨，沒有妄想、沒
有雜念，小乘清淨心，大乘平等心。清淨開智慧，平等開大智慧，
所以後頭有覺，我們經題上「清淨平等覺」。

遊化，在印度這個版圖上居無定所，這個僧團在哪個地方住上
幾天，住上一、二個月，人民看到、聽到、接觸到，都學會了。大
乘的除了基本的三皈、五戒十善、六和、六度，這是基本的東西，
出家在家都一樣，出家的還要學比丘二百五十條戒、大乘的菩薩戒
，對社會的和諧有很大的貢獻。為什麼那個時候人不說佛教是迷信
？他對於國家、對社會有很大的貢獻，他有智慧真能幫助你解決問
題。老師善於開示，學生容易悟入。悟，看懂、聽懂，沒做到；看
懂、聽懂，真正把它落實到生活，落實到工作、待人接物，那就叫
入，他入進去了，入就是證果，修行有了功夫。入佛之知見，標準
是什麼？標準是中國人所說的，「大徹大悟，明心見性」。明心見
性是佛之知見，要達到這個目的。可是達到這個目的的人不多，真
學真幹，也做出了成績出來，這是羅漢、是菩薩；如果入佛知見，
他就成佛了，《華嚴經》上稱他作法身大士，天台大師稱他作分證

佛，他是真佛，他不是假佛，還不圓滿，還要繼續修。什麼叫圓滿？無明習氣斷乾淨了，這就圓滿。無明斷了，習氣還有，習氣斷乾淨，這叫圓滿，這是大乘裡面的成佛。

我們看註解下文，「佛之開示，既是佛之知見」，這大乘經上詮釋的，「故唯有諸佛，乃能如實知之」。這個諸佛就是四十一位法身大士，他們見性了，他們知道，他們絲毫都不懷疑。下面說，「眾生有情見中」。凡夫！這個眾生包括小乘，包括別教的三賢菩薩，為什麼？他的情沒斷。這個情是什麼？就是八苦裡面所講的五陰熾盛。六道裡面的眾生，哪一個不是五陰熾盛？五陰熾盛，一分一秒我們都沒有離開它。

五陰講的是色受想行識。色是我們的身體，肉身。肉身從早到晚在受，受什麼？受苦。受什麼苦？生、老、病、死、求不得、愛別離、怨憎會。我們從早到晚，從大年初一到臘月三十，天天在受，日夜在受。受了，這個受是心法，色跟外面接觸就有受，有苦受、有樂受。佛說苦受是真的，樂受是假的，這什麼意思？樂會變質，苦不變質。苦一直苦到底，不會變成樂，樂不行，樂極生悲。譬如說吃好東西，很好吃，吃得很快樂，吃一碗；叫你連續吃十碗，變成苦了，你喊救命了，這就是樂會變成苦，你要知道。所以樂是假的，樂是有限度的，有智慧的人不會叫它到樂極，極就會變質。苦，打你一鞭很苦，打你一百鞭更苦，不會打到一百鞭你會快樂起來，那不可能。所以苦不會變成樂，這就告訴你，真的；樂會變成苦，假的，不是真的。年輕人喜歡跳舞，跳舞很快樂，叫你連續不斷不能休息跳上三天三夜，你就叫苦了，你就求饒命了。不管什麼樂，樂到最後，悲就現前。佛講得透徹、講得明白。所以有受，受裡面就產生想，想是什麼？妄想、雜念，就出現這些東西。這些東西都是六道輪迴的因，妄念紛飛。

識，識是個資料庫，你所想的這一切善跟惡，統統收藏在這裡頭，這叫業，善業、惡業。死了以後，阿賴耶識含藏的這些業習種子現前了，這些種子不是物質，它真有，你看不見。佛說，如果阿賴耶識這個種子是有形的，像物質一樣有形的，這個形狀再小，我們每個眾生所造的這個業，盡虛空都容納不下。好在它不是色法，不是物質，沒有形體，但是它在，它永遠存在，這個東西麻煩。什麼時候它會不在？見性它就不在了。迷失了自性，這個東西就生起來，它就有，明心見性之後，這個東西就沒有了。所以我們知道這個事實真相，明心見性對我們多重要。

明心見性是什麼？是真心，我們的真心現在不明。這個也就是《大學》裡頭講的明德，那個德就是講的真如自性。真如自性本來是明的，無所不知、無所不能，本來是這樣的。迷了之後，智慧不見了，能量也不見了，但是並沒有失掉，只是迷失，迷障礙住他了。迷放下了，他的明德就恢復了。所以《大學》講「明明德」，明德是個名詞，上面是個動詞。學儒求什麼？求明明德，這就是見性。性是什麼樣子？性是親民。它有什麼作用？止於至善，跟《大方廣》上講的體相用一致的。佛法把儒跟道提升了，儒跟道接受了佛法，佛法把他們統統提升，他們講的沒這麼透徹，佛把它講透徹了。

親民再講得明白一點，就是五倫裡頭的父子有親。父母對子女那種親愛，那是天真，不是從哪裡學來的，沒人教。人人都有，人人迷了，你出生的時候有。我說過一句話，「人生百日」，一百天，「體露真常」。你從他的身體上細心去觀察，你看到真如本性，你能看到不生不滅。小孩一百天，三個月，還不認識生，不管什麼人去抱他，他都跟你笑咪咪的，他都喜歡。一認生麻煩了，他被染污了，他有分別了。不認生說明他沒有分別、沒有執著，這就是體

露真常。佛所講的就在面前，我們見到了，古人也見到了。

我們相信這樁事情，至少至少在一萬年之前，老祖宗看到了，看到之後就想了個念頭，如何能把這種真誠的愛心永遠保持，一生都不會變質，這多好！從我們事實經驗當中，他為什麼會變？「性相近，習相遠」，習性。本性不會變，習性會變，習就是今天講的染污。他跟善人在一起，他染上了善，跟惡人在一起，他染上了惡。所以你看，四、五個月之後他就認生了，往後一個月比一個月染污嚴重。要是不教他的話，他不能不染污。所以這個教育的念頭就生起來了，「苟不教，性乃遷」，要不好好教他，他那種天真完全失掉了。到後來變成什麼？妄想分別執著，這個東西一天比一天嚴重，這麻煩大了，這就搞六道去了。佛陀教育的興起從這來的，中國傳統文化是從這兒來的，同根同源。

「教之道，貴以專」。這個專，實在講就是佛法講的定，把心定在一處，不受外面環境干擾，這叫禪定。外面境界清清楚楚、了了分明是智慧，不受干擾，就是什麼？你不起心不動念、不分別不執著，這叫自性本定。你本來就是這樣的，從三、四個月小孩當中可以看出來，很清楚的看出來，人人皆有。我們這一生當中很幸運，這六十多年來，我們所染的是佛教的經典，經典以外的東西我們都放下了，不接觸，不被它污染。電視機，他送到你家裡來了，他有權送到你家裡來，我也有權，我可以不看，我們有電視沒有天線，電視台所播放的節目統統收不到。我們看自己的光碟，我們把這個好的工具用在教學上，用在為全世界志同道合的朋友，我們天天來分享佛法，用在這上面。這個薰習是自性的薰習，佛菩薩明心見性，他們的言語文字是從自性裡頭流出來，正知正見，佛之知見，我們每天接受這些，好！

眾生有情見當中，起心動念都是妄想分別。這句話就把今天社

會的動亂，今天地球的災變，根源說出來了。從哪來的？都是妄想分別出來的。妄想是阿賴耶識，分別是第六意識，就這兩個東西變現出來。故佛雖有種種譬如言說，譬是譬如，比喻，「但眾生於佛之知見如聾如盲，不能真實解了」。這真的，所以產生嚴重的誤會。佛教是寶，能救自己，能救你的家庭，能救社會，能救一切眾生，除佛法之外，沒有第二法。擺在面前不認識，你說多可惜！是難，佛自己也說了，《華嚴經》、《大智度論》上都說，「佛法無人說，雖智莫能解」，世間再聰明的人沒法子理解。為什麼？因為他有妄想分別執著，他就不能理解。找幾個沒有妄想分別的人，少了。沒有妄想分別執著的人，他能聽得懂，他能看得懂；有妄想分別執著，怎麼跟他講，怎樣去表演給他看，他看不懂，他聽不懂，這大乘的難處。為什麼從小乘開始，這個道理就明白了。

小乘的國家，今天我們看到了，斯里蘭卡，大概全世界只有這一處。斯里蘭卡這個小國家不大，國家並不富有，可是人民生活在幸福快樂之中。他快樂從哪裡來的？欲望少，吃飽穿暖，有個小地方可以居住遮蔽風雨，他就很滿足了。你給他再多的，不要，不追求這些物質文明，願意保守古老的生活方式，知足常樂。快樂從哪來？知足，人人都知足，個個都知足。我去了，我很喜歡這個地方，這個地方真正看到「於人無爭，於世無求」，這在現在很難看到的。小乘國家，全世界每個地方的佛教都是口頭上的佛教，沒有把佛教變成生活，只有斯里蘭卡，人民把佛教變成生活了。寺廟很多，每個出家人都能言善道。特別是星期天，他們星期天不是法會，沒有經懺，星期天教學。對象，在校的學生，在學校念書的小學生、中學生、大學生。只要是在校的學生，星期天一定要到附近寺廟接受佛陀教育，學習經典。這些法師（比丘、比丘尼）都能夠講《阿含經》，經典特別重視佛陀所講的倫理、道德、因果，他們講得

很生動。經文還蒐集很多故事來印證，講得生動、講得活潑，老少咸宜，大家都喜歡聽。

我們聽說有這麼一樁事情，星期天，我們這一班去參觀訪問的人做一次突擊檢查，預先沒有通知，就走進一個寺廟去看。沒有想到，這寺廟整個的地方包括它的庭院坐滿了人，大概有三千多人，全是學生，規規矩矩都坐在地下。寺廟殿堂裡頭、走廊上，統統坐在地下，一排一排整整齊齊聽法師講經，沒有課本。我們這一看，真的，我們這些算是外國的遊客，學生專注在聽老師講，沒有說轉過頭來看看外面客人，沒有。這一點我們佩服，外面旅客到那裡不干擾他，他心專注在聽教。我們看出這個國家有前途，為什麼？人家積德。這世界上只剩下這麼一塊淨土了，我勸總統，總統熱心護持。總統每天自己早晚都做課誦，他有早晚課。總統府裡頭沒有佛殿，佛供在哪裡？供在院子裡頭菩提樹下。院子很大，有一棵大菩提樹，佛像供在菩提樹下，就像釋迦牟尼佛當年在樹下打坐一樣，早晚課在菩提樹下做。我們到那邊去禮拜供養。有這麼一個地方，讓我們相信，佛法將來會傳下去，不至於會滅亡。到那邊參觀，讓人感覺得他們的生活幸福，這個國家把佛教回歸到教育了。

下面引的是《圓覺經》，「《圓覺經》云：未出輪迴，而辨圓覺，彼圓覺性，即同流轉。此顯思量分別不能解了圓覺。南泉云：說作如如，早變了也」。「佛知見」，「開示悟入」，我們都有參考資料，在參考資料第二面。佛知見，這說得更清楚一點，這是佛門的術語。「了知」，了是明瞭，知道，「照見」，照見是比喻，像鏡子照外面的景象，照得很清楚，它沒有分別，它沒有執著，「諸法實相理之佛智慧也，是為二智中一切種智之用」，用就是它起作用。「故就智體而云知」，說它是知，又為五眼當中佛眼的作用，故就眼就說它做見。重要的是照見諸法實相理，理就是佛的智慧

。佛是自己不是別人，這一點比什麼都重要。

我們的佛知見、佛智慧沒有了，為什麼沒有了？我們六根接觸外面境界會起心動念、會分別執著，這叫情見。我們今天用情，這就是六道輪迴。用情，智就沒有了；情執放下，智就現前。我們現在智在不在？在。在哪裡？智變成情了，迷了它就變質了，悟了它就又回來了。如果我們覺悟了，知道情是假的不是真的，智慧就現前。煩惱跟菩提是一樁事情，佛知見是菩提，情見是煩惱。情見裡頭生什麼東西？生貪瞋痴慢。合自己意思就想佔有、想控制，起這些念頭，起貪瞋痴慢疑的念頭。智裡頭沒有，智裡頭一切明瞭，一念不生，那是智。不是智外有個情、情外有個智，不是的，現在糾纏在一起，混在一起，我們沒有能力去辨別它。所以大乘經教比什麼都重要，你常常接受大乘經教薰習，十幾年、二十幾年、三十幾年，慢慢就覺悟了。不怕不覺悟，就怕你不接觸，一定要把大乘經教當作我們日常生活當中最重要的一個環節，絕不能少，每天總要讀一段經文。最實用的、最切實的，實在說就是黃念祖老居士的《大經解》。他晚年帶著病，不是小病，重病，六年把這部註解編成功了，功德無量。這部註解他引用的一百九十三種典籍，裡面八十三種經論，一百一十種祖師大德的註疏來解釋這部《無量壽經》，這也是述而不作，信而好古。

二智是一切種智、一切智。就智體，我們說它是知；就五眼，我們說它是見，叫佛知佛見。「得此佛知見」，有開示悟入四個次第，「初於十住位斷一分之無明，得少分之知見，謂之開佛知見」，這完全就修行功夫上來講。我在前面跟諸位講的開示悟入，開示是老師的事情，悟入是學生的事情，這是課堂裡面所說的。老師開示，學生不能悟入，那老師怎麼樣？老師就不講了，講廢話浪費精神，不講。這就是方東美先生早年告訴我，六十年前，他說現在的

學校，先生不像先生，學生不像學生。這話什麼意思？現在學校的學生不想學，沒有心思學，老師教了聽不懂，不能接受。說得不好聽點，學生心浮氣躁，心不在焉，老師不講了。我們想學一點，真正聽一點東西，特別開課，星期天到他家裡，給我開一門哲學概論，學生就我一個，也沒有繳一分錢學費。老師樂意為我開這門課程，什麼原因我們要知道。我們這個年輕人想學，想學沒有機會，老師願意把星期天的時間抽出來給我講一些東西。我們想學，真想學，感動老師，是這麼回事情。老師也發現，我們有能力接受他、聽懂他的東西，這歡喜教。

這個地方完全是從學生方面來說的，十住，破一品無明，證一分法身，這個叫開佛知見。「乃至於十地終斷盡無明，知見圓明，謂之入佛知見」。他這個排在什麼？排在十住、十行、十迴向、十地，這是《華嚴經》上的。十住菩薩開佛知見；十行菩薩，十行把佛知見落實了，做到了，示佛知見，真做到了；十迴向菩薩悟佛知見；十地菩薩入佛知見，他把它分配在這個地方，開示悟入。這是四十一位法身大士，上面還有等覺。「釋迦佛出世之一大事因緣，為開示悟入此佛知見」。《法華文句》第四卷說，《法華文句》是智者大師作的，「佛以一切種智知，佛以佛眼見，開此智眼乃名佛知見」。換句話說，一佛乘的對象是法身菩薩，不具開示悟入，他沒有辦法接受一乘法，華嚴是一乘，法華是一乘。

我們再看後面這個名詞，「開示悟入」。「開佛知見，示佛知見，使悟佛知見，入佛知見。是顯佛出世本懷」。佛出現在世間為什麼？就是為這樁事情。而佛的知見是一切眾生統統有的，只是迷了。開，「開者如始開藏戶」。這都是經上的比喻，好比這個倉庫，平常門關著，你看不到裡面什麼東西。一打開，打開看見了，這裡頭有寶藏。「示者如現藏內之寶」，如現藏內之寶。寶藏打開你

不識貨，你不認識，要給你介紹、指示，這是什麼、那是什麼，這是黃金、那是白銀，一樣一樣指給你看。「悟者如——記得藏內寶物」。悟是聽明白，知道了。入是什麼？入是你得到了。「此開悟之淺深，次第配之於大乘之階位四十位」，十住、十行、十迴向、十地。

《文句》第四卷，智者大師《法華經》的註解，「知見者，智知於理，見諦法。諦法無為則無分別。以無為故而有差別。約此知見，論開示悟入，以略擬廣則有四十位」。略說這是四個位次；廣，詳細說有四十個位次。十住，從初住到十住，十個位次；十行，從初行到十行也是十個位次；十迴向、十地，總共有四十個位次。四十個位次，悟入佛知見淺深不一樣。雖有淺深不一樣，他表現在自行化他好像是沒有差別，這個不可思議。

我們在《無量壽經》上看到，這《無量壽經》不可思議，如果沒有這部經，我們看這些東西，看了很好，一樣都得不到。為什麼？我們情執斷不了，大乘真寶我們只聽聽，邊都摸不到。但是有這個法門，這些經文讀了，我們就有信心。為什麼？我們能得到。每一個生到西方極樂世界的人，這個經上第二十願，「皆作阿惟越致菩薩」。阿惟越致菩薩是什麼菩薩？就是這四十一個位次，從初住到等覺四十一個位次都叫阿惟越致菩薩。換句話說，開示悟入你統統都具足了，只是功夫淺深不一樣。

淨宗殊勝，無有一法能跟它相比，世尊末法九千年，離開這個法門全落空，這一點我們不能不明瞭。明瞭之後，一句佛號老實念下去，這一生決定成就，決定往生。現前，念佛往生的惡道眾生不少，有地獄道的，有餓鬼道的，有畜生道的，他們聽經聞法。我在澳洲，我們學院停車場有兩棵枇杷樹，樹神往生了，託夢給出家人，感恩我們學院建立在這個地方，他聽十年經，念十年佛，阿彌陀

佛接他往生了，託夢告訴我。我們第二天看那棵樹，果然枯死了，我們給樹神立個牌位，鬼神道。我們這些人不如他，他十年成就了，我們這十年還在搞妄想分別執著，這怎麼行？樹神給我們做了最好的榜樣。好，今天時間到了，我們就學習到此地。