

我們在《華嚴經》第二卷的開端看出，佛家常講的「心包太虛，量周沙界」，這都展現在我們的面前。老子所謂「有容乃大，無欲則剛」，我們也在這一段經文裡面看到了。佛經裡面常講的「大忍」，我們也能體會到，什麼叫做大忍。大忍就是真忍，是用真心的忍，真心心量大，無所不容，這叫大忍。他為什麼能有這麼大的心量？他對於事實真相徹底明白了。這個境界、這種現象是本有的，不是學來的，不是漸漸得到的，所以佛才講「一切眾生本來成佛」。你本來是個大忍，你本來是佛，你本來跟毘盧遮那、阿彌陀佛沒有兩樣，現在為什麼變成這個樣子？佛家講迷。迷的什麼？迷了自己的自性，迷失了自己的真心。

佛法的教學沒有別的，只是幫助我們恢復本來面目而已，除此之外，佛確實沒有一法可以教導眾生。所以聖凡、生佛，確實就在一念迷悟之間。迷了的人可憐，我們常常讀經，佛嘆惜眾生「可憐憫者」。這句話我們看多了、聽多了，可是不解其義，所以是很粗心、很大意的忽略過去了，哪裡曉得這句話那麼深的意思。因為迷失了自性，心胸愈來愈狹窄，狹窄到不能容人，甚至於一個人都不能容，兩個人相處都有意見，都合不來。這能怪世尊，說我們是可憐憫者嗎？這真正是可憐憫到了極處！

所以經文一開端展現出，盡虛空、遍法界各個種類這些雜神眾，這裡面有善神、也有惡神；層次稍微高一點的，我們一般講有權有勢的，十法界裡面居小領導地位的，鬼王、阿修羅王、羅剎王，八部鬼神這一類的，這一類裡面也有善、也有惡；更高層次的善神，這是諸天的天王；你看看無所不容、無所不包，這個心量多麼大

，我們一定要恢復。不能容忍跟人就結了冤仇，你不能容別人，別人也不能容你，造成的結果是冤冤相報。你障礙別人，別人障礙你；你破壞別人，別人破壞你；你造作什麼樣的因，後來一定會受這個果報，果報通三世，非常可怕、非常淒慘。你能夠包容別人，別人包容你，你能夠幫助別人，別人幫助你，這是真理，永遠不變的。佛在這個經上展示給我們看，現身說法，讓我們去體會。

一個族群不能包容另外一個族群，我們過去常聽老人講，某一個家族，一個姓族跟另外一個姓族械鬥。一個國家，不能包容另外的國家，這發生戰爭。所以聰明人、有智慧的人，要想解決社會問題的人，心量要大。如果我們今天起心動念，都能想到這個世界一切眾生，這個世界真正得到和平安定，消除誤會、消除矛盾、消除隔閡、消除一切的歧見，互相尊重、互相敬愛、互助合作。今天為什麼做不到？心胸太窄小。念念當中顧及到自己的利益，沒有想到對方的利益，沒有想到整個人類整體的利益，所以天天喊世界和平，那只是口號一句，不能落實。這個世界各個族群，每個國家的領導人，心量拓開了，都能為全世界一切苦難眾生著想，安定和平才能夠落實。

於是我們看到佛菩薩的偉大處，佛菩薩從來不與任何一個人為敵，沒有，極惡的惡鬼，佛菩薩對他也尊重、也愛護。為什麼？我們同是一個根本生的，同一個自性。曹植的話說得有道理，「本是同根生，相煎何太急」？盡虛空、遍法界，十法界裡頭所有一切眾生，我們是同根生，這個根就是真如自性，有什麼過不去的？假使我們每個人，都會想到整個地球一切眾生的利益，問題能不能解決？還是不能。為什麼？心量還是太小了。我們愛護這個地球、關懷這個地球，其他星球呢？不又是對立了嗎？對立，將來爆發星際戰爭，那還不是一個好事情。所以心量還要擴大，我們關懷這個星球

，我們也關懷其他的星球，我們關懷我們這個銀河系，我們也關懷其他的銀河系。於是我們才想到佛陀真正偉大，佛陀起心動念關懷的是盡虛空、遍法界，一個星球都沒有捨棄，一個眾生都沒有捨棄，這個人叫佛、叫菩薩。

我們沒有這麼大的心量，沒有這樣的情操，怎麼能做到「眾生無邊誓願度」？如果我們心量狹小，連一個人都容納不下，每天你念這一句偈子，「眾生無邊誓願度」，你是侮辱你自己，你是侮辱諸佛菩薩，諸位想想對不對？那不在打妄語嗎？說得很好聽，做得完全是背道而馳，那叫造業，所以學佛會墮地獄。佛門古德常講「地獄門前僧道多」，學佛為什麼會墮地獄？原因就在此地。你所講的跟你心裡想的、身體所做的完全相違背，所以你才會墮三途、才會墮地獄。我們學佛，天天在研教；不研教的人他做一些錯事情還情有可原，他無知、愚痴；我們天天研教，對這個道理都沒搞清楚，還迷在名聞利養、五欲六塵當中，這怎麼能原諒？不是別人不能原諒，自己不能原諒自己。我們從這個地方醒悟過來，這是叫你真正覺悟了，你讀《華嚴經》真有受用了，你的思想觀念轉過來。

這一轉過來，就「入佛知見」。我們借曹植這一句話，「本是同根生」，十法界依正莊嚴同根生，這是佛知佛見。凡夫不知道這個事實真相，覺悟的人明瞭、清楚。我們明白了、清楚了，還要幫助那些迷惑顛倒、不明白的人，全心全力幫助他們。雖幫助，心地清淨，痕跡都不著。為什麼？事實真相。前幾天，我們在《地藏經》綸貫裡面讀到，「無相無名，絕思絕議」，這是事實真相。青蓮法師寫的這幾句話，就是《金剛經》的精華、《金剛經》的義理。我們天天讀，有沒有體會到？可以說沒有。為什麼？體會到，你的思想觀念變了，你的言語行為變了，你不是凡夫，轉凡成聖。看看你思想言行沒有變；換句話說，這經文的意思你沒有懂。懂了，哪

有不轉變的道理？你能懂一分你會轉變一分，你懂二分你決定轉變二分，你轉的角度大小，與你理解的深度，決定是成正比例的。這也能做為考量我們自己的功夫，我們自己修學到底有沒有進步，用這個可以能夠測量出來。果然有進步、果然有轉變，你的心會一天比一天清淨，自自然然顯示出來，煩惱天天輕、智慧天天長；到煩惱輕、智慧長，世出世間這些經論展在你面前，無量無邊的義趣自然現前。諸位同修，這叫真修行，真修行就是在心理觀念上做一個大轉變。

我們今天是在迷，迷惑的眾生，我們轉變唯一的依靠就是聖教。依靠聖教的指導，依靠聖教的方向，依靠聖教的目標，認真來做轉變，這就是所謂的超凡入聖，轉識成智，轉煩惱成菩提，轉生死成涅槃，正所謂是轉迷成悟，我們要做這個工作。與我們有緣的，我們全心全力幫助他，希望他也能轉過來。他轉得過來很好，轉不過來也很好，為什麼？我們心地清淨，決定不著相，著相就生煩惱。他轉過來，你生歡喜心，他轉不過來，你生煩惱，你的心都被污染了。佛菩薩教導一切眾生，為什麼能保持清淨心而不污染？你能轉過來，讚歎你，你不能轉過來，一句話不說，心裡頭決定不落痕跡，正是《般若經》上所講的「三輪體空」，所以他永遠自在，永遠不會退轉，道理在此地。

我們為什麼會退轉？進得少，退得多，我們是念念都被污染了。我們教別人，人家肯接受、有進步，好歡喜，被歡喜污染了；我們教別人，他很難接受，他不能做到，甚至於所作所為與所教的完全相違背，生煩惱了，你被煩惱污染，污染就退轉。總是做不到，像《金剛經》上講的「不取於相，如如不動」，你能把這兩句做到，你就不會被污染，你就不會退轉。佛教導我們的句句是真實語，我們要自求多福，不依靠佛的教誨，那你是妄想，你根本就不可能

。真實的福報就是幫助一切眾生，真實的福報就是財布施、法布施、無畏布施，真肯幹，認真努力的在幹，那個人就懂得自求多福，他的福報是真實的。希望我們在大經裡頭，對這些方面多多加以留意，我們的受用無有窮盡！好，今天時間到了。