

量子是什麼？極其微細的一個光點。這個光點從哪裡來的？從振動來的，它不是靜的，它是動態的。好像閃光一樣，一閃一閃的，閃光，它的速度非常快，一個閃光就是一個量子的現相，這個東西很像大乘經裡面所講的念頭，極其微細的念頭。佛在《仁王經》上告訴我們，一彈指有六十剎那，這一彈指的六十分之一叫一剎那，一彈指有六十剎那，一剎那裡面有九百生滅；換句話講，量子，所看到光點的閃光，一剎那有九百次的閃光。這個閃光裡面它有精神現象、有物質現象，不迷的時候，這個精神現象是見聞覺知，迷了的時候叫受想行識。受想行識就是見聞覺知，迷悟不相同。見聞覺知裡面不但沒有分別執著，連起心動念都沒有，它是自性本具的，它沒有生滅。迷了以後，這個現象叫阿賴耶、叫妄心，有生滅，生滅的時間很短，科學家發現了。我們讀到世尊跟彌勒菩薩的對話，那說得更微細。彌勒菩薩說一彈指，一彈指有三十二億百千念，他沒有講剎那、沒有講生滅。一彈指六十剎那，一剎那九百生滅，還不夠多，沒有彌勒菩薩講得多。彌勒菩薩一彈指三十二億百千念，也就是我們計算出來是三百二十兆，一彈指有三百二十兆個念頭，這就是量子力學裡面所看到的光點，每個光點都是獨立的，閃光滅了再閃光。科學家想的也很有道理，前面這個光點閃光滅了之後，下面這個光點接著又來了，又閃光，當中一定有空隙，再微細當中還是有空隙，不可能沒有空隙的。就像電影的膠捲一樣，在放映機裡面放的時候也是鏡頭開關，開就是生，關就是滅，每一張開關與下一張肯定當中有間隔的，不過它間隔距離太短，我們肉眼還來不及分辨，它已經消失了，肯定是有。所以統統是心現識變。

諸佛如來、一切萬法，真相是什麼？真相是心現識變。這個事實真相明白了，所以菩薩就得隨順忍。忍是什麼？忍是定，忍是三昧，忍是不起心不動念、不分別不執著。一切萬法，無量無邊的諸佛剎土、十法界依正莊嚴放在面前，能不起心不動念、不分別不執著，而且又了了分明。像什麼？像我們看電視一樣，我們電視的畫面是不是剎那生滅？在量子力學裡頭講，就是極其微細的光點剎那生滅組成的這個現象。要用量子，我們說它科學也可以，量子科學這個眼光來看電視，那它就是一粒一粒閃光的一種連續相，連續不能叫相續，相續是前面跟後面完全相同，它這是每個光點都不相同，所以它是連續的相，不是相續的相。這個連續相實際上是空無所有，它生滅太快，忽生忽滅，生滅它沒有停下來，是這麼一個現象。所以在這個現象裡面，正如同世尊在《般若經》上所說的，一切法，諸佛如來一切法，「無所有，畢竟空，不可得」，這叫隨順忍。他在一切法，就是一切現象裡頭，他不起心不動念、不分別不執著，他隨順忍，這是證悟的人，我們所說的法身菩薩，他在一切現象裡面是這樣的態度，絕對正確。不是他沒有看清楚，不是沒有聽清楚，看得清清楚楚，聽得明明白白，沒有起心動念，這叫如來，這個人就是如來，他生智慧不生煩惱。

不起心、不動念，生什麼智慧？根本智，《般若經》上說的「般若無知」，那是根本智，他不起心不動念，那是根本智。起作用是有有人來請教他，向他請教，他給別人講解，那是「無所不知」，般若無知，無所不知。所以他在十法界應化，跟這些凡夫面對面的時候他是無所不知，不跟這些凡夫面對面的時候他是無知。無知跟無所不知是一不是二，這個意思深。無知是什麼？無知是隱，無所不知是顯，隱顯不同。眾生面對面那是緣，沒有緣的時候他隱而不顯；遇到緣的時候，他就從隱顯露出來，顯露出來無所不知。為什

麼？一切法沒有一法是離開自性的，所以見性之人他就契入這個境界。學佛的終極目標沒有別的，就是教你明心見性。諸佛如來沒有絲毫嫉妒心，沒有絲毫障礙你的心，都是希望你趕快回歸自性。我們大家所證得的完全相同，在古佛的證分上沒有一絲毫增加，在初證入境界的人，它也沒有一分缺少，不增不減，不生不滅，這得隨順忍。我們雖然沒有證得，我們今天從佛菩薩聖教裡面聽明白、聽懂了，那就應當學佛菩薩，在一切境界當中我們能夠隨順。普賢菩薩教我們「恆順眾生，隨喜功德」，為什麼要恆順、為什麼要隨喜？知道一切法無所有、畢竟空、不可得。你這個隨順是自然的，佛家的術語講「法爾如是」，法本來就是這樣的。自在隨緣，自在從隨緣當中看到，隨緣從自在當中看到；換句話說，不能隨緣的，他怎麼也不自在，他煩惱纏縛他，真正自在的人一定隨緣。從這些地方可以觀察他悟入境界淺深差別，能看到他修證的功夫。

另外一種，或入初地，捨身到極樂世界去了，去親近阿彌陀佛，這特別的緣分。即使是菩薩，認識淨宗法門還是要靠緣分，沒有緣分確實許許多多菩薩沒有想到這個事情，沒緣。要有人跟他提起，他學得比我們快，為什麼？他有定功。在禪定裡面沒有空間跟時間的維次，所以只要一有人提醒，他立刻就見到極樂世界。雖然十方諸佛大力的弘揚淨土，依然有許多菩薩不相信。當然這些不相信的菩薩，初地以前的，縱然是分別執著斷了，分別執著的習氣還在；入了初地，習氣就斷了，見到阿彌陀佛，見到極樂世界，這個地方是最適合修行證果的所在。到那裡去不是為別的，為修行證果，為契入諸佛境界，為這樁事情到極樂世界去，在那邊修行成就，就是大徹大悟、明心見性。在我們這個世界修行也行，也能入這個境界，雖然同樣是開悟，開悟裡頭境界還是不一樣，大致相同，細說還是有差別。這就是《華嚴經》上四十一個階級，前面十信位不算

，從初住算起。把這些階級消除，回歸到究竟大圓滿，在極樂世界所用的時間不長，在諸佛國土裡要用相當長的時間，在極樂世界是大幅度的縮短，所以說那是個修學的好處所，他們去了。這個意思我們要懂，我們要認真努力的學習，要在日常生活當中學習恆順眾生、隨喜功德。

節錄自：02-039-0040淨土大經解演義