

我們凡夫跟佛一個性，一個自性，一個靈性，絲毫差別都沒有。我們在賢首國師的《妄盡還源觀》裡面得到這個信息，他老人家跟我們講得很詳細，講得非常的精彩。我們學了之後，雖然沒有證悟，有解悟，我們明白這個事實真相，佛菩薩、祖師決定不會欺騙我們，我們對他要有堅定的信心。我們學佛沒有別的，就是把它找回來，把自己的本來面目找回來。所以他論文的題目「妄盡還源」，還源就找回來，把真的我找回來。身是假我，把身認為是我，那你就錯了，錯到家了，所以頭一個覺悟身不是我，身是我所有的。這個事實真相真明白、真清楚了，你怕不怕死？不怕，為什麼？沒有生死，你怕什麼！捨身命就跟脫衣服一樣，我衣服髒了脫掉，丟掉再換一件新的。阿賴耶就是這樣，阿賴耶在佛法裡叫神識。這個身體老了，不好使用，換一個新的，可是有的人愈換愈好，有的人是愈換愈差。這個關係大，六道裡面人天好，畜生、餓鬼、地獄那就很差，你換什麼身？這裡面講業因果報，你的心善行善，善惡的標準是什麼？是自性，自性的性德。自性性德裡面的核心，用我們現在一般的話來說就是愛，佛法裡面講慈悲，中國古人講仁義，本性裡頭就是一個愛。確實，見性之後自性的愛自然流露出來，決定沒有分別，決定沒有執著，他的愛心遍宇宙、遍法界，像光波、電磁波一樣，遍法界虛空界統統感受到。

我們現在的念頭，起心動念，這個念頭可了不起，無論是個善念、是個惡念，才動就周遍法界，我們自己不知道。為什麼？《還源觀》上告訴我們，無論是物質現象或者是精神現象，物質也有波動現象，任何物質都有波動現象，所以現在科學家講宇宙是個波動

的狀況，實際上什麼都沒有，物質是波動形成的，精神也是波動形成，如果沒有波動，精神跟物質都不存在。這跟佛法講的宇宙萬物的緣起就很接近。佛經上講「一念不覺，而有無明」，從一念不覺就生起萬物，那一念就是波動。可是科學家沒有把那個一念講清楚，佛經講清楚了。我們看到佛跟彌勒菩薩的對話，這個對話在《菩薩處胎經》裡面，這部經有這麼一段對話，佛問彌勒菩薩，「心有所念」，我們一般凡夫，六道裡面凡夫，心裡起一個念頭，佛就問：這一念裡頭有幾念？這我們想不到的，一念裡頭還有幾念？誰能想到這問題？我想現在最聰明的科學家也沒想到。一念裡頭有幾念？換句話說，這一念是多少個細念組成的？這問的才有意義，有幾念？後頭還接著問：有幾相？有幾識？相是物質現象，識是精神現象。佛問了這麼個問題。

彌勒菩薩是我們佛教的心理學家，如果把佛教看作教育，他專門教心理學的。他回答世尊，實際上他們兩個人談話是給我們聽的，不是不知道。彌勒菩薩說一彈指，這一彈指的時間很短，我們這個世間人起一個念頭大概就一彈指。這一彈指多少個細念？三十二億百千念。單位是百千，百千就是十萬，三十二億乘十萬，三十二億百千念，我們中國人講三百二十兆，一彈指。一彈指三百二十兆，佛經上說出來，科學家沒說出來。彌勒菩薩說「念念成形」，形就是物質，就是佛說的相，相分，阿賴耶的相分，「形皆有識」，每一個形都有識。這就是說，物質跟精神從產生的時候就同時，沒有先後，物質裡頭一定有精神，精神裡頭一定有物質。這個物質，佛經裡有一個名詞叫無表色，我們肉眼能看到的是有表，這個物質現象；無表色我們看不見，真有，能感覺到嗎？能。

什麼叫無表色？我們曾經見過，在香港我們看到香港跟九龍當中是海，是海水，不是淡水，海水，我們都看見。現在我們坐在房

間裡，我們想想這個海下的水，能不能很清楚有種概念？問你有沒有色？有，你自己很清楚，別人看不見。這是物質，這是說明精神裡頭有物質。精神是什麼？精神是受想行識。受想行識從哪來的？是從自性裡頭本來具足的見聞覺知。見聞覺知是性德，覺悟了，受想行識就沒有，就轉變成見聞覺知；迷了，見聞覺知就變成受想行識，就這麼回事情，變質了。受想行識是六道凡夫裡有五種受，這不是真的。所以佛在經上講，我們的身叫五蘊和合，成了這個身體，眾緣和合，眾生；一個人叫眾生，眾緣和合而生。這裡頭有色法，色法是物質，就是形；有受想行識，心法，受是前五識，想第六識，行第七識，末後那個識就是阿賴耶，精神現象。

所以我們說唯物說唯心都錯了，心物同源，是一樁事情，決定分不開的。我們動物有受想行識很明顯，植物有沒有？有。礦物有沒有？有。很難得，日本江本博士，水是礦物，他細心去觀察水，水能看、能聽，能懂得人的意思，有見聞覺知。那是礦物，有見聞覺知。我告訴他：不但水有見聞覺知，所有礦物都有見聞覺知，現在你只是把它的色看到了，色相看到了，它還有聲、香、味，這三種你還沒有能夠發覺，你要好好繼續努力，任何物質裡它有香，你能聞得到，它有味，它有音聲，你現在只看到它的色相。這就是佛講的，在三千年前說得這麼清楚，他現在做實驗才看到一個，他佩服。原來以為佛教是迷信，不敢接觸，現在他明白了、相信了。我們這是講的「出佛身血」，插這麼一段閒話，都是屬於佛學常識。

節錄自：02-039-0008 淨土大經解演義