

諸位法師、諸位同學，大家好！今天是五月份我們內部同學的聚會。這次我接受國家宗教局的邀請，參加中國第一次在杭州主辦的「世界佛教論壇」。邀請了三十七個國家的代表，加上中國國內的這些法師、大德們，一共有一千多人，規模很大，大會也非常成功。論壇的主題就是「和諧世界，從心做起」，它的副題是「心淨國土淨，心安眾生安，心平天下平」。這個題實在講非常之好，確實是現前全世界所希求的一個中心的理念。可是問題是心怎麼樣清淨、怎麼樣安樂、怎麼樣平等？這就是大問題了。

我們學佛學了半個世紀，所學的是什麼？也就是這個問題，這個題目跟我們《無量壽經》經題上講的完全相同。《無量壽經》的經題，前段是「大乘無量壽莊嚴」，這句話講的是果德，果必有因，因是什麼？因是清淨、平等、覺，就是心淨、心平、心安；覺，心就安，迷，心就不安。所以，論壇討論的中心確實就是《無量壽經》上所講的。這不單是人類共同的願望、理想，實在講也是遍法界虛空界一切諸佛剎土，特別是六道眾生所希求的。六道不單單只有釋迦牟尼佛娑婆世界有六道，我們在《華嚴經》的「世界成就品」、「華藏世界品」裡讀到，諸佛世界無量無邊，無量無邊的世界幾乎大多數都有六道；清淨的世界有，不是沒有，也不少。清淨世界裡面沒有六道、沒有十法界，確實是有的；像佛陀給我們介紹的極樂世界，極樂世界就是清淨世界，那裡面沒有六道、沒有十法界，為數也不少。

這個問題首先我們要談認知，要認識、要知道，認識、知道什麼？知道整個宇宙的真相，當然這個事情是大問題，不是小問題。

果然明瞭宇宙真相，這個人我們就稱他作佛陀、稱他作菩薩。這個菩薩還不是普通的菩薩，菩薩類別很多，這是《華嚴經》上講的法身菩薩，法身菩薩的認知跟佛是相同的、相等的，佛比法身菩薩認知得更透徹。他認知什麼？就是我們大家是什麼關係，我們跟天地萬物是什麼關係，我們跟十方世界一切諸佛如來是什麼關係。這個很重要，這才是和諧社會、和諧世界的根本，一定要有這個認知。

淨宗同學多數都是受持《無量壽經》、淨宗經論，一心念佛求生淨土。淨宗的道場沒有法會，也沒有經懺佛事，我們對於自己過世的家親眷屬、宿世、這一生的冤親債主，這個問題怎麼解決？印光大師教導我們的方法，在念佛堂裡面帶牌位，把念佛的功德迴向給他們就好。不必另外去做佛事，另外做佛事還要分心；認真說，功德利益沒有念佛堂帶牌位那麼殊勝。念佛堂帶牌位，心是清淨的，這確實不一樣。

我們這個念佛堂，一年也有幾次專門為這些冤親債主、這些祖先們超薦的法會，很少，我們只是清明、冬至祭祖這一天，都在念佛堂裡面做。我們做多半是念七天佛，打個佛七，最後一天我們做個三時繫念。三時繫念佛事的做法，是元朝時候中峰禪師所編輯的《三時繫念》佛事的儀規，這個人也是很了不起的人，《了凡四訓》裡面提到中峰禪師。所以我們對於中峰禪師這些開示就比較熟悉，今天我們就用他的話，大家熟！

他有一段話裡面講，「教中道」，這個教就是佛教，佛教裡面有這麼說法，「生而無生，法性湛然，無生而生，業果儼然」。你看看，字只有十六個字，四四十六個字，就把宇宙之間我們人與人的關係、人與天地鬼神的關係、人與諸佛菩薩的關係講盡了。這是中國文字的妙處，多麼簡單，這幾句話字字句句意思都很深。「生而無生」，你看生、無生是二法，「生而無生，無生而生」就變成

一法，就不二，這才是事實真相。

我們跟一切眾生什麼關係？一而二，二而一，跟天地萬物就是這個關係。一是什麼？體是一，二是什麼？相是二，可是相跟體是不能分的。體在哪裡？體就在相裡頭，現相怎麼生的？現在科學裡面給我們講「場」。你看愛因斯坦這是近代的大科學家，他給我們說，宇宙之間什麼都沒有，只有場，他都不承認有物質的存在，只有場存在。場是什麼？我們佛法裡頭不叫場，佛法裡叫空。物質是什麼？物質佛法裡叫色，你們天天念《心經》，「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色」，就是愛因斯坦所說的。這是把關係搞清楚、說明白了，關係是一個根！

這個意思要是再不好懂，我們再舉個例子說，譬如佛跟科學家所發現的，宇宙是一體，你說這個關係多密切。我們把身比喻作宇宙，我們這個人身體，整個身體是個宇宙，比方作一個宇宙。那我們每個人是什麼？每個人是我們身體裡的一個細胞。一個人全身有多少個細胞？你們學科學的去查查看，我曾經看到有個報告，不曉得在哪裡看到，記不清楚了，好像數字是六十萬億，人身體全身的細胞是六十萬億，組成這個身體。這個身體的細胞跟細胞的關係是什麼？你看細胞跟細胞那是二，要從體上來講是一，一體。我們用一棵樹來做比喻，諸位也能清楚，整個一棵樹，你看一棵樹有多少樹葉，有多少枝桠、樹葉。任何一片葉，葉跟葉的關係、枝跟枝的關係，同一個根，都是一個根生的，離不開這個根。

所以首先把關係搞清楚，關係搞清楚之後，你才懂得大乘教裡面常常講的「無緣大慈，同體大悲」。慈悲是性德，是自性裡頭本來有的，這個東西不是學來的，本來有的。人在小的時候，嬰兒的時候，現在我們細心去觀察，半歲之前你能夠看出來。看出什麼？看出他的「無緣大慈，同體大悲」。你看他的愛心，他沒有條件的

，無緣是無條件的，同體是一體的，他沒有分別，特別是三、四個月的嬰兒，非常明顯。你看父母、大人對他的愛，他對一切大人的愛，他沒有分別，誰去抱他，他都歡喜；到他有了分別、有了執著，煩惱就起來了。三、四個月的時候還沒有這個煩惱，他還沒有分別、沒有執著，你能看得出來。

所以我們中國的老祖宗，要用一個俗話來說，不是凡人，有真實智慧，聰明絕頂，他就曉得，所以教育就從這裡生起來。我們老祖宗知道小孩要教，如果不教，這「無緣大慈，同體大悲」怕保不住，怕慢慢長大他就變質、就變壞了，這樣才興起教育。教育的目的是什麼？第一個目的就是這種親愛、天性要把它保持，永遠不喪失。這個愛，現在人講人類愛。光愛人類還不行，人類愛太小了，人類愛，動物就不愛，你就隨便殺來吃，這怎麼可以？這是宇宙的愛，宇宙之間萬事萬物就是以這個愛心來看待。

不但對於動物，對於植物、對於礦物同等的愛心，一絲毫沒有等差的差別，這才是自性裡面本具的大德。所有一切的德行都是從這個根生出來的，中國古人就把這個抓到了。你看教學，在倫理上，堯舜時候的教學教什麼？教五倫、教八德。五倫的核心是「父子有親」，就是我們剛才所說的嬰兒跟父母那種愛，那是天性，決不是學來的。倫理的教育、道德的教育、因果的教育、宗教的教育都是這個根生的，就是父子有親，親愛，就是這個根生的。我們中國講親愛，佛法裡面講慈悲，是一個意思，其他宗教講上帝的愛、神之愛，都是一個意思，都從這個根生的。如果不教，慢慢長大他就染上習氣，習氣就會迷失了本性；迷失本性就叫凡夫，覺悟了就叫佛、就叫菩薩，佛菩薩跟凡夫差別就在此地。迷的時候你是凡夫，你覺悟了，你就是佛、就是菩薩。所以首先要曉得事實真相。

生而無生，生是現相，無生就是法性，法性沒有形相，它不是

物質，也不是精神。給諸位說，現在講心、講物都不行，心跟物都是法性生的。這個道理不能不曉得。在佛教，法相唯識宗裡面就講得很清楚，心是什麼？心是阿賴耶的見分，物質是阿賴耶的相分。見分跟相分從哪裡來的？從自性裡頭變現來的，自性叫自證分，自證分可以說就是科學家講的場，自證分。所以場是能量，科學家說能量稀薄的時候稱為場，它是遍虛空法界的；能量集中的地方就變成物質，所以物質確實是無中生有，有還歸無。能量集中是物質，能量散開來，物質就不見了，但是能量是不生不滅的，所以法性湛然。

我們要把這個事情搞清楚之後，我們的心、我們的認知對整個宇宙萬法就平了，不會再有妄想分別執著；離妄想分別執著，這個人就叫做佛。這個我們要清楚、要明白，什麼叫佛？我們學佛，學佛學的是什麼？就希望自己能夠達到這個境界，在這個境界裡得大自在。自己自性裡頭有無量的智慧、有無量的德能、有無量的相好，統統是自性本來具足，絕對不是說從哪來的，全是自己具足的。現在的問題是我們迷失了自性，湛然的法性迷了，現在走到底下一段去了，「無生而生，業果儼然」，我們現在墮在這個裡面去了。

所以前面這兩句，「生而無生，法性湛然」，這是一真法界，「無生而生，業果儼然」，這是十法界。我們在十法界裡頭很糟糕，十法界裡大概是，一般講法無始劫以來被十法界裡面的習氣染污，染污到今天已經是很嚴重的程度，所以墮落在十法界，每況愈下。十法界有佛，從佛墮落到菩薩，菩薩墮落到羅漢，羅漢墮落到天，天墮落到人，人再墮落到畜生、餓鬼，一直往下墮落，他不會向上提升。怎樣才能夠向上提升？那你就要接受聖賢教育，你才逐漸了解事實真相，才把這些妄想分別執著放下，放下就提升了。所以，放下執著就是阿羅漢，放下分別就是菩薩，放下起心動念就是佛。

。聖賢的教育沒有別的，聖賢教育無非是幫助我們恢復本性，反璞歸真，這是聖賢教育，這才能真正解決一切問題。

佛家所講的這些，今天的哲學還沒有到這個境界，哲學還墮落在二元，沒有講到不二法門。哲學裡頭還有能跟所，能所還是對立的，對立就不能解決問題，對立就沒辦法達到真正的和諧，只有統一才會有和諧。宇宙本來就是統一的，本來就是和諧的；所有一切對立、不和，那是人為的。人怎麼了？迷了自己，迷失了自性，隨順煩惱習氣、貪瞋痴慢，隨順這些東西。所以對於諸法實相看錯了，看錯了就連帶你也想錯了，你也就做錯了。這個錯了就是違背性德，於是一法界就變成十法界；愈迷愈深，十法界裡面你就墮落在六道、墮落在三途，就這麼回事情。

在六道三途，你就要懂得因緣果。六道裡面，十法界的四聖我們不談，我們專門講六道。六道裡頭每個眾生，不僅是人，所有一切動物、一切植物，乃至於礦物，它的存在、它的活動都離不開因、緣、果報。表現在人生過程當中就更為明顯，所以中國諺語有所謂「一飲一啄，莫非前定」，這是真的，不是假的。人與人之間相處，我們很明顯看見，有些人緣很好，走到哪個地方都有很多人幫助他，人緣好；有些緣就特別差，走到哪裡哪個看到都不順眼，都不會幫助他，還找他麻煩。這什麼原因？肯定有原因的，決定不會說是沒有原因的，這個原因就是過去生中所造的業。

人與人的關係佛就講得更明顯，關係有四種，恩、怨、債務（討債、還債的），人與人的關係離不開這四大類。過去世你有恩於他，遇到了，他來報恩，那這個人對你非常忠實可靠。如果是報怨的，過去世是冤家，這一世來找麻煩，來報仇的，那個麻煩就大了。另外就是有討債的、有還債的，總不外這四種關係。沒有這四種關係，真的叫對面不相逢，真的叫陌生人。我們在馬路上走，人都

不認識，居然有人見你給你一個善意的微笑，點點頭，想想可能一生只有一次，下次再也沒有了，這是善緣；有時候碰到一個人，惡意相向，瞪你一眼，也是過去生中造的業，這是很輕微的。我們明白這些業因果報，我們就曉得我們應該要用什麼樣的態度處事待人接物。

不但對於一切人我們要用善意，決不可以用惡念，對待小動物要跟對人一樣，不能輕慢牠。不但對於動物我們要尊敬、要尊重，要有愛心，對植物也一樣，可不能看輕了，一株小草也有神，草木神。

所以對於天地鬼神都要尊重，總不外乎二個，一個真誠、一個恭敬。儒家教我們的，實在講，儒家就是代表中國傳統的教誨，孔子是集中國傳統之大成。《禮記》裡頭一句教給我們，「曲禮曰，毋不敬」。佛家懺儀裡頭一句話，「一切恭敬」，你能夠真正把這一句做到，你的人緣就好了。無論到什麼地方，沒有一個不歡喜你，沒有一個不尊重你。為什麼？你能尊重一切眾生，你能尊重一切萬物，你真誠心相待，以恭敬心對待他。這是講「業果儼然」。

今天的世界不和，衝突、動亂頻率直線的上升，這不是好事情。外國的宗教都講世界末日，我們現在看社會現象，真的是末日的現象。外國人說要想化解世界一切衝突，恢復世界的安定和平，只有中國儒家的學說跟大乘佛法，這個話說得有道理。儒跟佛就是我們前面所說的這些話，能以真誠心、恭敬心對人、對事、對物、對天地萬物，這才能化解衝突，才能夠幫助世界恢復安定和平。從哪裡做起？要從自己本身做起，你要想期望別人做，那就錯了，永遠辦不到，一定要從自己本身做起。佛在大乘教裡常講，自度而後才能度他，從我自己本身做起，我自度了；自度，我就能幫助別人、

就能影響別人。

下面說「生者，眾生生滅之跡也」，這就是講天地萬物有生必有滅，生滅是物質的現象，也就是說能量聚散的現象。聚散，佛法裡也說，佛法講一切法是緣生的，緣聚則現，緣散則滅，佛法裡講得很多。科學家講能量，能量聚就變成物質，能量散這物質現象就沒有了。所以物質不是真的，物質是個幻相，能量不滅。佛家講緣，緣聚就現，緣散就滅了。所以這個現相不是真的，凡所有相，皆是虛妄，不要執著形相，執著形相就錯了。

相有生滅，性沒有生滅，我們通常把性再加上一個「靈」字，靈性不生不滅。我們來到這個世間目的是什麼，就很清楚、很明顯，就是提升自己的靈性，這才是正確的目標，那就完全沒有錯。絕不希求這個身要怎麼樣享受，世間人講的榮華富貴，這是假的，這不是真的；如果你要能看到三世因果，你就更清楚、更明白了。古今中外大聖大賢，他們所選擇的幾乎都完全相同，選擇什麼？選擇教學。釋迦牟尼佛一生教學，耶穌、摩西一生教學，穆罕默德教學二十七年，中國孔子、孟子、老子都是從事於教學工作。教學不但提升自己，也幫助別人提升，所以在所有行業裡頭是無比的殊勝，所謂是有百利而無一害。學就是覺悟，天天覺悟，無有止境的覺悟。

底下說，「無生者，法性寂滅之體也」，這是本體，就是我們的靈性。「法性湛然，靈明湛寂」，靈明就是智慧，湛寂就是寂定，「玄妙真常」就是大用無方。佛菩薩應化在十法界，像《普門品》裡面所說的，應以什麼身得度他就現什麼身，教化眾生，應以什麼方法教化就用什麼方法。所以身形沒有一定，教學也沒有一定，無有定法可說，也無有一定的形相可見，千變萬化，這叫玄妙真常。永遠不離定慧，不離定慧就是與性德相應，性德是定、是慧，定

是清淨、平等，慧是覺。這個事情在我們現前來看很難，難在什麼地方？難在我們六根接觸六塵境界會起心動念、會分別執著。要曉得起心動念是無明，分別執著是煩惱，人墮落在煩惱習氣裡面，麻煩就大了，為什麼？他定沒有了，慧也沒有了。所以諸位要曉得，定慧是自性本來具足。

下面說，「個個不無，人人本具」，在佛家就叫做佛性，在儒家就叫做本善，你看《三字經》上講的「人之初，性本善」。所以佛家講佛性，儒家講本善，一個意思；佛性跟本善就是寂定，就是智慧。可是底下講「只因起心動念」，起心動念是無明、是妄想，再加上「分別執著，而不能證得」，這是佛在《華嚴經》上說的。這是宇宙人生真相，是我們自己的本來面目，禪宗裡常說的，「父母未生前本來面目」，這段話裡是「父母未生前本來面目」。

所以從性上看，一切眾生本來成佛，從相上看，還是本來成佛。為什麼現在會變成這個樣子？就是因為你染上了分別執著，染上了起心動念，把你的相好改變了，你本來三十二相，八十種好，個個都是。三十二相，八十種好是釋迦牟尼佛方便說的，而不是真的。真的是什麼？真的給你說「身有無量相，相有無量好」，那是真的，就像佛在經典上讚歎毘盧遮那佛、讚歎阿彌陀佛。我們每個人的相貌都跟毘盧遮那、都跟阿彌陀佛一樣，沒有兩樣。現在為什麼變成這個樣子？你要曉得，統統都是因為起心動念、分別執著，搞成這個樣子。

所以我常常講，提醒大家，不執著，你相好就恢復了一部分，就是阿羅漢。阿羅漢雖然相貌不一樣，但是絕對沒有惡相，雖然長得很奇怪，你仔細去看，善，不惡。為什麼？他一切執著放下了。再放下分別，他就是菩薩，菩薩的相差不多都接近，都很相似了；如果再放下起心動念，你就成佛了，你就回到本來的面目。學佛修

行修什麼？放下而已！我的老師章嘉大師在五十五年前教我的，就教我這一招，修什麼？放下。

天天學著放下，得真幹！把煩惱習氣放下、把貪瞋痴慢放下、把自私自利放下、把是非人我放下。特別是發脾氣、心裡不高興，一定要放下，為什麼？對自己的身心傷害最大的就是發脾氣。看到別人不好，要懲罰自己，你是個聰明人嗎？發脾氣就是懲罰自己！別人好不好與我有什麼相干，何必要懲罰自己？可是這種人很多，常見。所以你要學聰明，不要再去懲罰自己；別人無論做得對也好、不對也好，與我都不相干，沒有必要去懲罰自己。所以發脾氣是嚴重的懲罰自己，這大錯特錯！

再看底下，「諸佛於儼然生滅中，唯見無生」，這是佛眼，佛眼看眾生，看哪些眾生？看十法界的眾生，十法界依正莊嚴生滅相續，千變萬化。可是佛眼看的是什麼？佛眼看十法界依正莊嚴沒有生滅。這個話我們不好懂，怎麼沒有生滅？體性不生不滅。我們先從比喻裡面來說，古大德常常用金跟器來做比喻，黃金跟黃金做成的器皿。譬如我們有足夠分量的黃金，我們把黃金造成一個佛像，這一看佛，代表佛法界。過幾天我喜歡菩薩，我把這個佛像鎔化掉，再做成一個菩薩的形相，菩薩像現前，佛像沒有了。現在人不相信佛法，不喜歡佛菩薩，他喜歡小貓、小狗，喜歡寵物，他把這個黃金去做個寵物的像。你看相有生滅，黃金還是那堆黃金，不生不滅。

所以佛看十法界依正莊嚴，他看性，性沒有生滅，相是假相，那個生滅也不是真的，是假的，性不生不滅。佛看一切眾生的佛性，看一切萬物的法性，佛性跟法性是一個性，性沒有生滅。在一切生滅現象當中，他看到不生滅的法性，所以他對一切眾生尊敬，道理在此地。眾生迷惑了，迷了性，迷了性就著相，所以「眾生於湛

然無生中，唯見生滅」。眾生把性忘掉了，金忘掉了，執著相；怎麼佛像沒有了，怎麼變成菩薩？菩薩沒有了，怎麼變成小貓、小狗？他就著相，道理在此地，這就是眾生跟佛菩薩看法不一樣。所以你要是從法性上去看，法性在哪裡？就在我們一個人的身上，眼能見，見是佛性，耳能聽，聞性是佛性；六根的根本性是真性，不生不滅，決不會隨著你的身體、隨著你的年齡起變化，不會。

世尊在《楞嚴經》上講得很清楚、講得很明白。《楞嚴經》上，當時世尊有個大護法波斯匿王，跟釋迦牟尼佛同年。他對這個問題就有了疑問，人身上有不生滅的性，他有疑惑。佛就從他自己身上讓他去體會，他問波斯匿王，他說你是幾時第一次見到恆河？波斯匿王告訴他，他說三歲時候跟他母親到神廟裡面去進香，經過恆河，第一次見到恆河，三歲時候。佛就問他，你十三歲的時候，你見恆河那個見有沒有變化？他想想沒有。二十三歲、三十三歲到現在（現在他是六十二歲）沒有變化，它並沒有隨著你年齡變化，那它就是真的。你的年齡，你看三歲、十三歲、二十三歲，一年比一年老。你身體有變化，你的見沒有變化，就是能見的見沒有變化，沒有變化就不生滅。身體隨著變化，那是生滅的，生滅的是你的身，你身有生滅，你的見性、你的聞性不生滅。

他從這個地方體會到，我們身體確實有生滅跟不生滅兩種東西在。生滅的，你就不要太用心照顧它，你要好好照顧那個不生不滅的，提升你不生不滅的，這就對了。他從這個比喻裡面覺悟了，這個覺悟對自己也很有受用，什麼受用？知道沒有生死，對於生死不會恐怖，這個壓力就沒有了。一般人貪生怕死，你明白這個道理，原來不死！知道人有來生、有後世，要為來生後世著想，怎樣把自己境界向上提升，不要往下墜落。六道裡面的升沉就是善惡，你的心善、行為善，一定往上升，你的心不善、行為不善，肯定往下墜

落。這是真理，不能不知道。

所以，中峰大師這裡說的幾句話說得好，「只因迷悟之有差，遂致現量之不一」，現量就是你現前的感觀。為什麼佛跟眾生不相同？佛看一切眾生不生不滅，看一切眾生皆是佛。不但有情眾生是佛，無情眾生也是佛，《華嚴經》上說得好，「情與無情，同圓種智」。無情就是我們現在講的植物、礦物，同圓種智！這個話很難懂，很難懂古人居然懂了，我們不能不佩服。他怎麼懂的？肯定是他契入境界，不契入境界他怎麼能懂？現在我們沒有契入境界，我們也懂得個彷彿，為什麼？科學家給我們做了證明，江本勝博士的證明，水是礦物，水有見聞覺知，水有色聲香味。色聲香味的色是我們容易見到的，聲香味，佛不說我們不知道，見聞覺知我們怎麼會曉得？這用科學的方法把它實驗出來了。

我們從這個地方舉一反三，水有見聞覺知，我們會聯想到所有一切的礦物，泥沙、石塊，有沒有見聞覺知？肯定有，為什麼有？見聞覺知是性德，所有一切物質都是性變現的，就是科學家講的「場」聚集變成物質。場是能量，能量裡頭有見聞覺知，本能。能量裡面有色聲香味，這科學還沒有能證實，現在只是局部的實驗出來，將來科學再進步，我相信肯定統統都能夠證明出來。這就是佛法所說的性相一如，理事不二。

所以，明白人跟迷惑人看法完全不同，覺悟的人心地清淨、心地平等，他看宇宙萬物跟自己是一，不是二，十方三世佛，共同一法身。三世佛裡面包括我們所有一切大眾，我們所有一切大眾是未來佛，你有佛性，你將來肯定成佛。什麼時候成佛？那不在別人，在你自己，你什麼時候覺悟什麼時候成佛；換句話說，什麼時候你把妄想分別執著統統放下，你就成佛了。你現在放下，現在就成佛；明天放下，明天成佛；這一生放不下，來生放下，你就來生成佛。

佛，成佛就這麼簡單。你要不肯放下，永遠當凡夫，永遠搞六道輪迴，不就這麼個道理嗎？所以你明白之後，你再不會懷疑了。真有佛嗎？真有菩薩嗎？真有！在哪裡？就是自己。

三種煩惱習氣，放下一種你就升了一級。你看，一切不執著，你就成阿羅漢，六道輪迴沒有了，你超越六道；你還有執著，六道出不去。世出世間一切法統統不執著，隨緣而不攀緣，不要心裡想著要怎樣，那就是執著，那就是輪迴心。再更進一步，不分別，世出世間一切法不分別了，這就是菩薩。這是什麼？這是四聖法界的心，執著是六道輪迴心，分別是四聖法界心。一切不分別，十法界沒有了，四聖法界沒有了，到一真法界。一真法界裡面，我們現在講《華嚴經》，《華嚴》是講一真法界，一真法界裡頭的菩薩，實在講也可以說都是佛，他還有四十二個等級，這個等級我講得很清楚，非有非無。怎麼說非有？因為他沒有分別執著，他哪來的等級？等級是從分別執著裡產生的，沒有分別執著就沒有等級，平等的法界，所以說非有。為什麼說非無？非無就是有；他的起心動念習氣沒有斷盡，就是無明沒有斷盡。但是那個不礙事，沒有什麼大的妨礙。

我們用古人的方法，用酒瓶裡面的氣味來比喻，同樣都是盛酒的酒瓶，你每天倒一個酒瓶。這個酒瓶倒乾淨了，酒沒有了，裡面擦得乾乾淨淨，確實沒有了，聞聞還有味道，那個叫習氣。譬如說這四十二個階級，四十二個酒瓶，你要是用四十二個星期，一個星期倒一個。然後你聞聞看，每個酒瓶味道有濃淡不相同，就這個意思。在一真法界裡頭，四十一位法身大士他的習氣不相同，但是確實都是乾乾淨淨的，都是一塵不染，他的習氣不一樣，所以稱為四十二個階級。到如來果位上的時候，那一點都沒有，一絲毫都沒有；等覺菩薩還有一點點味道，還沒有斷盡。這個沒有方法斷的，不

是說我要怎樣用功，愈用功愈糟糕，那就錯了。所以一真法界裡頭叫「無功用道」，就是一切隨其自然，讓時間長了慢慢就斷了，那個不礙事。所以你只要把分別執著斷掉了，你就進入一真法界，這才叫究竟，這才叫圓滿。

到一真法界，是不是就沒事了？給諸位說，到一真法界確實是沒事；沒事事更多，更多也沒事。我們常常形容的，很忙，忙得怎麼樣？忙無事，無事忙，這話怎麼說？九法界眾生有感，他自然就應，自己沒事，幫助別人，所以眾生有感，佛菩薩就有應。應的時候他有沒有事？看到好像真的替我們辦了事，來教化我們，實在講他真的是沒事。像釋迦牟尼佛當年示現在世間，講經三百餘會，說法四十九年，他有沒有做事？沒有。這不是我們說的，他自己說的。誰要說釋迦牟尼佛曾經講過那麼多經，世尊講那叫謗佛，他四十九年沒有說一個字，完全否定了。

明明說了四十九年，為什麼說一句話沒說？說而無說，無說而說，說跟不說是一，不是二，這個就妙了。我們能不能體會？從相上講有說，從性上講無說，性相是一，不是二。你能體會到這個地方，你才曉得說而無說，無說而說，這在大乘教裡面叫不二法門。我們凡夫沒有辦法理解佛的意思，我們處處執著有個二，處處都是對立的，哪裡曉得佛法裡頭大乘教裡沒有對立，對立就有矛盾。你看現在這個世間衝突這麼多，我跟他對立，我不是他，他不是我，麻煩就來了。佛菩薩不對立，佛菩薩說你就是我，我就是你，我們是一不是二，所以他永遠打不起來。我們今天講和諧，和諧的根真的是在大乘法裡頭，大乘法裡宇宙是一，不是二，宇宙之間找不到一個是對立的，沒有對立的，這叫真正和諧，究竟的和諧。煩惱習氣是虛妄的，自性裡頭沒有。這就是說佛跟眾生對於一切諸法的看法不相同，這個我們要知道，他的看法是正確的，我們的看法、想

法是錯誤的。

底下說「實」，這是真實的，「乃生無自性，無生亦無自性，悟則生滅皆無生，迷則無生皆生滅」，這兩句說得非常清楚。「所以離此別無，是乃一體而異名也」，凡聖不二，覺迷不二，這是事實真相。性是同的，好比古人講的金，相不同，那是器，相在人講的是你我他。科學家現在明白這個道理，說宇宙之間只有場，除了場之外，一切東西都無，都是假的，這個說法跟佛的講法非常接近。科學家說的比較含糊，佛說的清楚。因為場是能量，能量有兩種，有物質的能量、有心性的能量，這兩種不一樣。他那個場是不是包括心性的能量？如果包括心性的能量，那愛因斯坦就成佛了；如果只是說物質的能量，愛因斯坦還是凡夫，沒成佛。這就是說明科學家講得籠統含糊，佛講得清楚。

心性的能量比物質的能量不知道要大多少，為什麼？心性的能量可以改變物質的能量跟形態，這就是大乘教裡常講的「一切法從心想生」，《華嚴》裡面講的宇宙萬物、生命的起源，「唯心所現，唯識所變」。性有能量，識也有能量，可是性的能量跟識的能量不相同；性的能量能現相，識的能量不能現相，它能改變現相，這個我們一定要分得清楚。所以要曉得，宇宙之間萬事萬物，一體而異名。大的來講，講十法界，佛、菩薩、聲聞、緣覺、天、人、阿修羅、餓鬼、畜生、地獄，這是大的，十法界。相不一樣，依正莊嚴的相不一樣；性相同，都是心現識變的，唯心所現，唯識所變，所以從性識上講是一，不是二。

現在許多同學看了「山西小院」，你們有沒有看過這個光碟？一定要看，要把它當作功課來學習。許多人都是念《地藏經》，把自己的病治好了，你看多少得癌症的，醫生宣布只有三個月，趕快辦後事，家裡也放棄了。回頭來念《地藏經》、念阿彌陀佛，念了

幾個月再去檢查，沒有了。這是什麼原因？我們用了一個小時做了詳細解釋，這個有道理的，不是迷信。就是證明心性把意念改變了，堅強的意念把你癌細胞恢復到正常。因為你念佛、念經都是善念，最善的意念把疾病（那是不善的意念）轉變過來了，就這麼個道理。所以不要用醫藥，都治好了，這四十個人做見證。你就曉得，癌細胞跟佛細胞是一個細胞，不是兩個細胞。

就跟那杯水一樣，你看水在做實驗不是一樣嗎？同樣的一杯水，它會認識字，你貼個「愛」字，你在顯微鏡看，它的結晶非常美；你貼個「討厭」、「恨你」，那個圖案就好難看、好醜陋。美的、醜的還是一杯水，它沒有換。這就說明，最健康的細胞跟癌細胞（有病的）是一個，不是二，你怎樣把它恢復，你怎樣叫它還原，這個才高明。西醫怎麼樣？把它割掉，這是錯誤的，你把它恢復正常就對了，你怎麼能把它割掉？所以現在大家看了這個光碟之後都念《地藏經》去了。

有些同修就擔心，他說我們平常都是念《無量壽經》求生淨土的，現在都念《地藏經》，怎麼辦？是不是把我們的淨宗法門破壞了？這個我在過去講《地藏經》的時候講過、講《無量壽經》也講過、講《華嚴經》也講過，是一不是二，不會破壞。但是念《地藏經》要迴向發願求生淨土，念《地藏經》也能得生。但是要記住，我都說過了，臨命終時不是地藏菩薩來接引你，是阿彌陀佛來接引，就對了。淨宗法門廣大，你看「三輩往生」經文裡面最後一段就不是修淨土宗的，是修大乘法門。無論哪個法門，你把修學的功德迴向求生淨土，阿彌陀佛統統都接引。阿彌陀佛沒有歧視，你修淨宗我才接引你，你修別的宗派就不接引，沒有這個道理，法門平等，無有高下，統統都接引，這是佛。我們不要想錯了，佛沒有分別，我們凡夫有分別，佛沒有分別，所以念地藏菩薩也一樣。

我們曉得業障太重，現在先用《地藏經》消業障，業障消除了，身體健康完全恢復了，再念《無量壽經》，好！《無量壽經》的確是高，比地藏法門高很多，太高了你接受不了，所以治不了你的病。必須把病治好，現前毛病治好了，再用高的來調養，幫助你提升，這個法門就殊勝，就好了。所以我們一定要曉得，一體而異名。然後再把範圍縮小，我們大家也是一體，每個人名字都不一樣，同體大悲從這裡生的。我們為什麼看到這個人我就討厭他，為什麼會討厭他？當然這有因果，因果是其次的、是枝葉，根本是我們迷失了自性，我們不知道這一切法跟自己的關係，所以才有分別、才有執著。你看分別執著就是麻煩事情，如果了解透徹，分別執著就沒有了。分別執著沒有了，他殺我、害我、侮辱我，我對他的心都跟對佛的心一樣，絕對沒有說差等。差等是什麼？我自己沒認識清楚。所以，慈悲心不容易生起來，雖然是性德，迷得太深、迷得太久，生不起來，害就害在妄想分別執著。

下面第二段，「聖教不可不學，不學則不知諸法實相」，特別是指大乘佛教，你要不學，確實不了解宇宙是一體、地球是一體。講到最小，我們地球上所有的生物是一體，都是地球上生的，都是在地球上長的。真正的利益是一切大眾的利益才是自己真正的利益，如果我們只著重個人，忽略了大眾，那叫死路一條。譬如說，我們從大的說，不從細的說，細的從細胞講，大的從器官講。我們只著重眼睛，其他的器官都不著重，所有營養都著重保護眼睛，其他都不著重。好，眼睛很好，耳朵、鼻子都生病，你的日子好不好過？不好過，到嚴重的時候死路一條。

不同的器官就像我們跟不同的人相處，在社會，我們跟不同的國家相處、不同的族群相處、不同的文化相處、不同的宗教相處，要知道統統是一家人，就像一個身體，眼耳鼻舌身統統要顧及到。

整體和諧，身才會健康，一個不和就不健康、就生病，很多不和諧那就要命，就這麼個道理。你看佛法教人「六和敬」，我們修學這是我們基本的戒條。六和敬裡面頭一條，「見和同解」，那就是看法、想法要一致。看法、想法怎麼會到一致？你要了解事實真相就一致，你不了解事實真相，各人有各人的想法，各人有各人的看法，那個麻煩就大了。

所以要怎樣真正做到見和同解？要學習，學習的目標是要開悟，這是大乘教裡面令我們五體投地，不能不佩服的。釋迦牟尼佛沒有說「我是對的，你們統統都是錯的」，沒有這個說法。如果釋迦牟尼佛還說有我、有你，他是凡夫，他還沒有覺悟；佛菩薩眼目當中，一切眾生就是自己的一個身，決定沒有差別的念頭。我們要常常記住「十方三世佛，共同一法身」，這句話包括我們自己在內，我們共同一法身。你看這都是前面講過的，沒多久，「一心一智慧，力無畏亦然」，好像是在「菩薩問明品」前面講的。

這些教誨不斷重複在學習，能契入這個境界你說你多快樂、你多幸福。見到一切人幹壞事，你沒有瞋恚心，知道他為什麼幹壞事，迷了，糊塗了。幹壞事就好像喝酒喝醉了發酒瘋，醉了，你也就不會怪他了。怎麼樣？等他清醒，清醒就恢復正常。所以我們幫助那些醉人清醒，怎麼幫助法？教學，聖教真的幫助一個醉酒的人幫助他清醒。一定要以身作則，要從自己做個好樣子給他看，讓他感悟，他感動、他覺悟。不能只是言教，言教沒用處，他不相信，他沒有看到，一定要做出來給他看。別人毀謗我、侮辱我的時候真的不生氣，真的無動於衷，他看到了他才相信，沒有看到那怎麼信？不信！

所以我們在安徽辦了一個文化教育中心，我們培養一批老師。我對這批老師講，我們要學聖人、要學佛菩薩，不能學凡人，我們

要學聖教，我們要以身教化眾生。當地的人不講衛生，街道上亂丟垃圾，我們怎麼教？我們的老師每天到街上去撿垃圾，撿了一個星期，那些人不丟了，不好意思丟了；你勸他不丟，不行，做給他看。還有一個婦人看到我們老師在外面撿垃圾，她就說我家廁所很髒，你能不能幫助我洗廁所？我們有兩個老師就乖乖的幫她洗。這都是什麼？那都是菩薩示現的，沒有這個示現人家怎麼曉得你們真肯幹這個事情。所以我們一點不怪她，我們還非常讚歎她，為什麼？妳給我這個機會，讓我表演給大家看；妳不這樣做我們都不能表演給大家看，沒有一樣不是教育。

所以你真正契入境界，我常講，人人是好人，事事是好事，要不然沒有這個機會你怎麼能表演？你怎麼能教化眾生？所以我們看到這個，人家講這個人怎麼這麼可惡，我們看到很歡喜，她是菩薩。她也是表演唱戲的，我也是表演，我們兩個配合來表演做給大家看，你看這個心情多舒暢、多快樂！你看真正感動當地老百姓，聽說我們才教不到兩個月，風氣完全改變了，就產生效果了。不做不行！光說沒有人相信，一定是說到做到，你才能教化眾生，你才能把和諧社會在這個地方落實，這叫真正通達諸法實相。

底下這段我們講方法，「和諧落實在四攝」。四攝法用現在的話說就是公關法，公共關係法，也是人與人之間往來的原則。第一個是「布施」，四攝法裡面的布施，我常講多請客、多送禮，人跟人禮尚往來，感情才能夠建立。今年農曆過年，我們就想到我們要向地方送禮，地方找哪些對象？老人，我們提倡孝親，七十歲以上的老人。我在很小的時候，我十歲離開家，已經記得事。從前在家鄉過年的時候對老人送禮，過年的時候送禮，好像送兩斤肉、送一隻雞、送兩斤掛麵，就是麵線，還送一瓶酒，這份禮物送給老人過年的。當然我們現在學佛，總不好意思買肉、買酒，不可以。我就

問當地人，我說這幾樣東西要是合起來一共要多少錢？他們告訴我四十多塊錢，不到五十塊錢。我說那很好，我們就送紅包，一個紅包五十塊錢。這個村鎮七十歲以上的有兩千多人，我們每個人送一個紅包，提倡孝道，所以這個地區的居民都受感動。

我們獎勵好學生、好婆婆、好媳婦，辦了很多活動，常常辦這些活動，鼓勵大家努力向善，把不好的風氣全都改了。以前這些居民沒有事情都是吵架，現在兩個月教下來之後，夫妻吵架沒有了，婆媳處得很好，小孩懂得孝順父母，風氣完全改良。以前常常是打麻將玩，現在讀書了，統統都在學《弟子規》。這都是屬於四攝法，布施、愛語、利行、同事，親情的交往！所以我們要教他從內心化解一切猜疑、忌諱、對立、誤會、衝突，從我們內心去做，做給他看。從一個地區再慢慢擴大，只要做好了，自然就有很多人到那邊去參觀、去學習。

我們終極的目標，是落實這兩邊對聯上所寫的，「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，我們常常存這個心，這個心就是大菩提心。菩提心是我們的真心、是我們的本性，我們本性裡面具足真誠、清淨、平等、正覺、慈悲。現在這個沒有了，沒有是迷了，迷失了本性、迷失了自性。表現在外面的行為是這邊這幅寫的「看破」，什麼是看破？看破是明瞭，樣樣都明瞭，沒有一樣不明瞭。「放下」，放下什麼？放下分別、放下執著、放下煩惱、放下習氣，所有一切不善的念頭、行為統統都要放下；然後才能「自在」，自在之後才能夠「隨緣」。所以我們跟大眾相處處得那麼好，隨緣，善緣我隨，惡緣也隨，隨緣不變。不變什麼？不變我們的真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這個不變，你才能感化眾生。最後一定要「念佛」，不念佛出不了六道輪迴，那事情很麻煩。所以，念佛是我們自己一生最大的一樁事情，我們決定不願意再搞六道輪迴。

還有三分鐘的時間，我特別給諸位介紹「山西小院」、「為什麼不能吃牠們」，十三片光碟。這個光碟如果諸位同學沒有拿到的話，向我們櫃檯要，我們這邊有。「山西小院」是說四十個得重病的人，裡頭有不少都是醫生宣布他在死亡的邊緣，還有遇到很多苦難的，都是誦經、念佛把命運轉變了，非常感動人。他們送來之後，我是全部把它看完。

「為什麼不能吃牠們」這組光碟是讓你看看現在人怎麼樣對待動物，非常殘忍，你看了之後你自然就不忍心吃眾生肉。而且看到現在的家畜，養雞、養豬的，你看了之後你不敢吃這個肉，豬肉、雞肉不敢吃了。你再看現在獵捕野生動物，你會看到太殘忍了，冤冤相報，沒完沒了。你殺害這些動物、你吃這些動物，這些動物死了以後投胎到你家裡來，做你的兒子、做你的孫子，你說你怎麼辦？來報仇的。所以現在為什麼家庭問題這麼多？我們懂得，但是不能講，講人家不相信。

佛給我們講兒女跟父母的緣四種緣，報恩、報怨、討債、還債。你想想你現在對人、對一切眾生你有什麼恩德？你沒有恩德就沒有報恩的，你對這個也不滿意，對那個也討厭；換句話說，處處都是結怨仇，那到你家來的全是來報怨的。你很吝嗇，你不肯布施施捨人家，所以沒有還債的；處處想佔人家便宜，所以人家到你家來都是來討債的，這個麻煩可大了！這是現在家庭出的問題。要懂道理！你不懂道理不行。懂道理之後從自己本身改起，我對待人要有恩德，對待人要有布施、要有恩惠，你才會感應好的報應，你家裡才有孝子賢孫，要不然的話家裡可能都是敗家子，都是來惹麻煩的。

所以這十三片光碟一定要看，非常好的教材。教育裡面我們把它歸納為四大類，就是倫理、道德、因果、宗教，這片裡面也都包

含了，主要是講因果。

好，現在時間到了，我們今天講到此地。