

什麼是佛，什麼是教，應該有一個很清楚的認識。人生於世，果然把這兩個字搞清楚，也可以說這一生就沒有白過了。如果真正能夠去修學，這一生必定是開悟證果，那也可以講是一生圓滿。所以佛字這裡面的覺，是講自性覺，差別在這個地方，也就是宗門所說的明心見性。明心見性就是自性覺，自性覺是本覺，不是修來的，不是學來的。儒家也講「自誠明，謂之性」，那個性就是佛的意思，本性自然。誠就是清淨心，清淨到極處，自性就顯露出來了。自性的作用是無所不知，無所不能，這叫佛。由此可知，儒家也懂得，明心見性的關鍵就在真誠。又說「自明誠，謂之教」，把事實真相跟你說清楚了，你真正明白了，明白事實真相就叫做看破，看破之後你能夠放下，你的真誠心就顯露了，這是教。

一切眾生為什麼放不下？沒看破。為什麼看不破？這個意思是說，每一天接受佛法的薰陶，依舊是放不下。起心動念還是為自己的名利，那是沒看破。天天聞佛法，也沒看破，嘴巴說的宇宙人生的真相，其實宇宙人生真相跟自己的觀念距離很遠，自己沒有親證。怎樣才能親證？放下一分就證得一分，放下十分就證得十分。由此可知，看破跟放下是相輔相成的，看破幫助放下，放下幫助進一步的看破。你能夠這樣去做，這叫會用功，你得到修學的三昧。所以佛教這兩個字，我們要正確的認識它，讓我們這一生，往後生生世世都生活在佛法之中，這個人就叫做佛、就叫做菩薩。自誠明是證果，自明誠是教化眾生，自行化他，這是諸佛如來出世的唯一大事，《法華經》上所講的「一大事因緣」，就是說的這個。了解事實真相，不是一句空口說的，是要自己契入這個境界。

《金剛經》上講的三心不可得，萬法緣生，當體即空，了不可得，這是事實真相。試問，我們還有沒有得失這個念頭？如果還有得失這一念，你沒入境界，沒入門。果然入了這個境界，於世法、佛法決定沒有染著，徹底放下了，連生死都放下了。生死放下，生死就自在，就是了生死。了是明瞭，明瞭生死的真相，了生死就是這個意思。世間人對生死真相不了解，不但三界了不可得，十法界也了不可得，你想這是何等的自在！真實究竟的圓滿。這樁事情就在我們一念迷悟之間，一念覺悟了就是佛菩薩，一念迷惑了就是凡夫。我跟你們大家講的，這叫教；你們明白教理，遠離虛妄，自性真誠心顯露出來了，這叫修，這叫證。遠離虛妄是修德，本性顯露是果德，證果。聞教不修跟不聞沒有什麼兩樣，所以一定要真修。

佛經，尤其是大乘經，句句話都是真實的好語，常常讀誦，常常參究，依教奉行，解行相應，才能證果。也就是說，才能得到佛法真實的受用，如諸佛菩薩，永恆生活在佛法裡。佛在經上說過，「是法平等，無有高下」。這裡面的真實義，就是明白告訴我們，這一樁事情人人可以做得得到。也就是說，入諸佛菩薩的境界，過諸佛菩薩的生活，是每個人都可以做得到的，這是平等法。問題是我們聞了之後，會不會修？「修」這一個字，修就是修正、修理。把所有一切錯誤的知見、思想、言行，都依照佛的教訓修正過來，這叫修行。所以佛法要做，不做沒有用處。