

【眾生眷屬想】

所有一切眾生，實在講都是自己，是自己心性裡頭變現出來的，同個體。所以菩薩對一切眾生叫同體大悲。菩薩為什麼對一切眾生這樣憐憫、悲心呢？佛菩薩知道一切眾生跟自己同體、同一個性；不但對有情眾生看到是自己一樣，無情眾生看到也是自己一樣。無情是法性，佛性跟法性是一個性，不是兩個性。慈悲，用現代話講是愛心，慈悲是愛心。為什麼佛教不用愛？愛裡頭有情，有執著，所以換個名詞叫慈悲。慈悲是愛，愛裡頭沒有情執在裡頭。換句話說，把情執拿開，那個愛就叫做慈悲。情執拿掉那個愛是真愛，不會變的；裡面摻雜著情執在裡頭，是絕對靠不住的。為什麼？情會變，今天愛，明天不愛，麻煩就大了。凡是有情在裡面的，你要提高警覺，都是虛情假意，不可當真。「我愛你」，不要當真，假的；他說「我恨你」，也不要當真，假的，過兩天他就不恨了，他就好了；那個變化無常，那是假的，要搞清楚。慈悲是真的，永遠不會變。諸佛菩薩對一切眾生那個關懷愛護，是永遠不變的。可是凡夫迷惑顛倒，認假不認真。世間人虛情假意對待你，他感激得不得了；佛菩薩這樣慈悲，他沒感覺到，對佛菩薩很冷淡。雖然對佛菩薩很冷淡，佛菩薩也沒有怨恨你，他才是真正的愛護、真正的關懷，我們叫慈悲加持。