

「中峰三時繫念法事全集」第八十八集的播出。諸位觀眾，大家好，阿彌陀佛。上一集我們講到水是礦物質，日本江本勝博士拿它來實驗，已經有十一、二年的時間。水會隨著人的心念起變化，善意對待它，它的結晶很美麗；惡意對待它，結晶很難看，水是如此，其他所有的萬事萬物同樣這個道理。從這個科學的實驗，證實了佛經講的境隨心轉，外面環境好與壞，環境無好壞，是隨著人心轉變的。

我們這個地方山河大地與極樂世界的山河大地是一樣的，為什麼它那邊那麼好，我們這邊這麼差？沒別的，境隨心轉。我們的心不善，它反應就不善，我們的心如果善，它反應就善，於是我們就懂了，假如我們這個世界上所有的居民，每個人把自己的妄想分別執著統統放下，我們這個地球馬上就變成極樂世界。為什麼？所有的物質馬上就改變了。從江博士水結晶實驗，我們就能想到，我們以惡意對它，水的結晶非常難看。我們換個念頭，以最善的意念來對待它，它的結晶馬上就改變了，就變成很美麗的結晶給我們看，隨著我們念頭在變。所以江博士說他這八、九年當中從來沒有看到兩個結晶完全相同，這個我們可以肯定，為什麼？你每個念頭不一樣，它是隨你念頭產生變化。你不可能兩個念頭完全相同，所以就不可能出現兩個結晶完全相同，就這個道理。

科學有這個發現很難得，把佛經上講的宇宙真相，佛法的術語叫諸法實相，把諸法實相總算是用科學開始證實了。佛與大菩薩他們不需要用這些科學儀器，他們親眼看到，他們用什麼方法？甚深禪定。也就是說把心裡的妄想分別執著完全放下，宇宙的真相就明

白了。覺悟的相、迷惑的相，十法界依正莊嚴，他就看得清清楚楚、明明白白；到底是什麼原因，什麼一回事，也說得清清楚楚。

【所以離此別無。是乃一體而異名也。】

為什麼『異名』？異相。異就是不相同，它本來是一體，這個名稱不同而已，它本來是一體。要知道我們這個地球，娑婆世界這個地球，跟極樂世界那個星球，跟華藏世界星球是一體，一樣的，都是這個物質，基本的物質都相同。今天科學家講的，都是這些元素，但是它的組合程式不一樣，我們現在所謂是方程式結構不相同。為什麼結構不相同？結構是誰來主持的？念頭，意念。你的心清淨，它能夠感受，這些物質它有見聞覺知，這是法性，法性的本能，它不會消失的，它不生不滅，它沒有形相，它在形相之中。所以任何的形相、任何的物質都有見聞覺知，它隨著有情眾生產生變化。這個有情眾生善，這個物質就變得很好、很善，有情眾生的心如果不善，它就變得很不善。所以『是乃一體而異名』，因為是乃一體而異相。下面大師跟我們講幾句實際上的例子：

【審如是。】

『審』是審察的意思，就是你很認真、很仔細把這個問題看清楚，審察明白了。『如是』，像上面所說的。

【則阿彌陀佛即是我心。我心即是阿彌陀佛。】

你就能肯定。阿彌陀佛從哪來的？心現識變。誰的心？我們自己的心。諸位要曉得這個心是共同的，識也是共同的，真心是共同的，妄心不同。我的妄心跟你的妄心不一樣，也就是說妄想分別每個人不同，各人有各人的妄想分別執著，但是真心都一樣，真心相同。真心離妄想分別執著，這是真心。

《楞嚴經》上佛說了一個比喻，從這個比喻當中我們能夠體會得到。佛說真心像什麼？大海。大海是真心，妄心是什麼？妄心是

大海裡面起的水泡。大海是一，但是浪花沖出來的水泡無量無邊，很多，有大有小。每個水泡就像我們這些眾生的妄心，每個眾生的心念不同，執著這個妄心，認為是自己的真心，看錯了，自己的真心卻忘掉了，不知道，不知道是真的，認真作假，認假作真。所以用大海跟水泡來比喻，大海比喻真心，水泡比喻妄心。什麼時候你這個水泡破了，這個水泡破了就比喻你什麼時候把你心裡的妄想分別執著放下，就像水泡破了，海中的水泡破了就回歸大海，破了之後也是一樣跟大海融成一體，那就沒有分別了。真是一，真的只有一個，妄當中就有二、就有三，就有四、五、六、七，無量無邊，這虛妄的。好像大海的水泡很多，但是都是大海產生的，並沒有離開大海。

所以大乘經上常講「十方三世佛，共同一法身，一心一智慧，力無畏亦然」，所以它是一不是二。阿彌陀佛是唯心所現，唯識所變。這個「我」是真我，不是我們現在這個肉身的我，我們現在都將肉身認做是我，肉身不是我。佛經上常講的無我，無我是指肉身來講，就是說這個肉身它不是我們自己本人，不是，所以肉身是無我的，但是你有真我。肉身是假我，但是這個假當中有個真的，真我。我們現在把真的忘記了，認假為真。佛家講的常樂我淨，有真我在，有真常、真樂、真我、真淨，四淨德，這是真的。法性裡面有我，法性裡面有常樂我淨；法身有我，法身有常樂我淨。十方三世佛，共同一法身，法身是什麼？法身就是法相。真心、真我就是法性，法性現的相叫做法相。法相是什麼？虛空世界、一切眾生，是我，這個事情很不好懂，我們一般凡夫很難體會。

我們再用夢境來做比喻，我們人都有作夢的經驗，當你在作夢的時候，如果你在夢中忽然覺悟，我現在是在作夢。這個夢從哪裡來的？現在人講夢是我們的意識心變現的，現在心理學家說意識心

變現的，意識心變成了夢中境界。夢中有虛空，夢中有山河大地，夢中有很多人物。那你又要問，夢中哪一個不是你自己？這所有一切都是我的意識心變現的，統統是我，沒離開我自己。離開我自己，這些都不存在了。從這個夢境的比喻你才明白沒有一個不是我，都是我們自己的心現出來的。這個時候你才真正懂得佛講的「無緣大慈，同體大悲」。

他為什麼會愛護一切眾生？佛為什麼愛一切些眾生，要救度這些苦難的眾生？不是別的，共同一法身，同一體。好像我們的身體，這個身是我所有的，一切眾生也是我所有的，山河大地亦是我所有的，乃至虛空也是我所有的。我們是一家人，說一家人還不親切，最親切的是講到共同一法身，我們現在的話說生命共同體。你如果了解共同一法身，他怎麼會不愛護這些眾生？所以看到一切眾生受苦就是自己受苦，看到一切眾生享樂就是自己享樂。生佛不二，眾生跟佛是一不是二。眾生跟我不二，我跟眾生是一體，不但跟有情眾生是一體，《華嚴經》上講「情與無情，同圓種智」，跟樹木花草、跟山河大地、跟廣大虛空是一體。這個道理太深了，在經教裡面只有大乘經才講得清楚、講得透徹。這是實相，就是事實真相，本來如是。

十法界一體而異名，真的是一體，我們說佛法界、菩薩法界、聲聞法界、緣覺法界、天法界、人法界、餓鬼法界、畜生法界、地獄法界，這是一體而異名，名稱不同，但是都是同一體。為什麼異名？它異相，相不一樣，但是它的本體確實是一體。原來是一相，異相，相會產生變化不同是因為眾生起了妄想分別執著，把這個相扭曲了。扭曲的相就千差萬別，就不一樣，所以名稱也就不一樣，實際上體是一樣的。能不能把相恢復成一相？能，你只要離妄想分別執著，一切相就變成一相。一相，山還是山，水還是水，樹還是

樹，花還是花，草還是草，但是它變成最美麗的相。

就像佛經上講的，諸佛剎土裡面，樹木花草永遠不會凋零，永遠長青，這個奇怪。換句話說，植物生住異滅沒有了，也不會花開花謝，動物生老病死沒有了，礦物成住壞空沒有了，這個不可思議。人無量壽，樹木花草也無量壽，山河大地也無量壽，我們看到諸佛這個境界不可思議。諸佛那個境界是真的，本來就是這樣。把真的變成現在這個模樣，是我們自己妄想分別變出來，錯了，在這裡面受苦受難。萬法一體而異名，一體就是法性。我們再看，這裡先講阿彌陀佛唯心所現，唯識所變，再看依報：

【淨土即此方。此方即淨土。】

我們這個地球跟西方極樂世界是一不是二，沒有兩樣。西方極樂世界那樣莊嚴、那樣美好。世尊告訴我們，西方極樂世界的大地不是泥沙，不是泥土，是什麼？是七寶。大地是琉璃，琉璃我們世間人講翡翠，綠色的玉，透明的。所以西方極樂世界的大地，大地是透明的，從地面上看到地底，一片綠色。我們這個地方七寶非常堅硬，像石頭一樣很堅硬，只能做一些珠寶、工藝品、藝術品用來欣賞。西方世界七寶是柔軟的，大地很軟，就像我們走到很厚的地毯一樣，很軟，你走起來很舒服，不硬，這是黃金鋪的馬路。

我們這個地方現在鋪馬路是用柏油，瀝青柏油，另外是鋪水泥路。西方極樂世界鋪馬路的是黃金，你就曉得那個世界黃金有多少，黃金拿來鋪馬路。金、銀、琉璃、硨磲、瑪瑙，這些珍寶多半都是建築材料。為什麼這些東西在我們這個世界都變成了泥、沙、石頭，都變成這個東西？沒有別的，就跟日本江本勝博士研究水結晶的反應一樣。我們這個地方的人心不善，所以它的反應結晶就變成這些東西出來，變土、沙、石頭。西方極樂世界的人心善，它的反應就變現出無量無邊的珍寶。實際上這個基本的物質是同一個東西

，沒有兩樣，是我們把它變差了。所以『淨土即此方，此方即淨土』。

【豈非迷悟之自殊。何有聖凡而彼此。】

凡聖也不過是個名稱而已，名不同，真正造成這個不同現象的原因是迷悟。西方極樂世界的人覺悟，所有一切萬物，隨悟變現的境界就是不思議的美好。我們今天這個世間人心不善，所以這個地方所有一切萬物變現得就不美好了，就是這個道理。所以十法界依正莊嚴就是我們自心所現的、所變的影像。《金剛經》上講的「一切有為法，如夢幻泡影」，是我們自心所現所變的影像。這些道理、事實真相我們要懂、要清楚、要明瞭，然後從哪裡改？從我們的心上改，真修。

真修不在形式，在實質。實質是什麼？起心動念。這句話最初是章嘉大師跟家師說的，說佛法重實質不重形式。你的心善，沒有一樣不善，頭一個相貌轉變了，相隨心轉，相貌莊嚴；接著體質，身體健康不會有毛病，這是最近的物質。我們起心動念，所有物質都有反應，就跟水結晶一樣。所以你的心善、思想善、言行善，你全身每個細胞、每個器官都善，樣樣都善，你怎麼不健康！你怎麼會生病！

換句話說，你要生病了，出了毛病了，毛病怎麼造成的？不善的念頭造成，主要的。當然還有別的因素，別的因素是你的飲食、外面的風寒，這是外面來侵入的，但是最重要的是你的心思。現在醫學界裡面也講求所謂心理健康，心理健康的人，外面雖然感受風寒，很容易調理，很容易好，恢復正常。心理要是不健康，麻煩就大了，他很容易招感外面病毒的侵入，而且很不容易好。心理不健康，現在醫生也常常講這些話。但是心理健康的標準，一般醫生他就知道了，佛法裡頭講得清楚。

這是重實質，實質就是起心動念、言語造作，一定要與真誠、清淨、平等、正覺、慈悲相應。我們處事待人接物，尤其對誤會我們的人，毀謗我們的人，傷害我們的人，我們要用真誠心對他，用清淨平等心對待他，用正覺慈悲心對他，真心。決定不能說他對我不好，我為什麼要對他好？那這就錯了。他墮地獄，我為什麼不隨他墮地獄？不就是這傻事嗎？他搞六道，我為什麼不跟他搞六道？這樣就錯了。我們跟他走的路不同，他搞六道，他走六道，我們是走成佛之道。他走的路是迷而不覺，我們今天走這條路是覺而不迷，不能跟他一樣。那要是受一點委屈，還有瞋恨心，還有報復心，那就叫大錯特錯了，不是他錯，是我們自己錯。這一段大道理也包括事實的真相，說完之後，末後這一小段，禪師教導我們：

【乃知現前眾等。】

我們大家現在一起來做這個法事，做這個法事就是我們共同在一起學習，在一起修行。

【以自性阿彌陀。】

這懂了，阿彌陀佛是自性阿彌陀佛。

【與大眾舌根。】

『大眾舌根』是我們在稱念阿彌陀佛。

【普同運轉根本法輪。】

『根本法輪』，就是講一真法界、十法界依正莊嚴都是自性所現，皆是唯識所變的影像，這就叫做「根本法輪」。這樁事情只有諸佛如來、法身大士他們明瞭，他們懂得。我們今天的信心是相信佛不妄語，佛不欺騙眾生，佛講的話句句真實，我們聽佛的話決定沒錯。佛並不是教我們聽了就算了，不是。佛教我們聽了之後，依照他所講的理論方法去修學，然後自己親自證得這個境界，這是佛很了不起的地方。是要求我們把他所講的，你自己親自去證明，證

實宇宙人生是不是這個樣子，一定要自己親證。普轉根本法輪，我們在此地懂得了，在現在事上講就是大家一起稱念這一句「南無阿彌陀佛」。

【諸仁還委悉麼。】

『諸仁』是稱大家諸位仁者，仁者是對菩薩的敬稱，就是仁慈的人，諸位仁慈的人。『還委悉麼』，你懂不懂？這是禪師的開示。我們再看下面這首偈：

【生滅無生生不生。樂邦那肯禁人行。誰知萬丈紅塵裡。菡萏華開月正明。】

這個偈頌裡面都有很深妙的禪機。前面這一番開示，使我們對這首偈也就有幾分的體會。『生滅無生生不生』，這個理、事我們不能說很透徹的明瞭，至少有一個模糊的概念，這個模糊概念就很難得。為什麼？從前根本連這個概念都沒有，現在有這麼一個概念。這個概念在宗門裡面講，這是疑情，有疑情你就有悟處，所以小疑則小悟，大疑則大悟。這個疑不是懷疑，是疑情。

聽佛菩薩說，祖師大德跟我們講宇宙人生的真相。我們常常讀、常常聽、常常思惟，到自己心定下來的時候，定能開慧。心浮躁，妄念很多，這沒辦法，沒辦法開智慧，也就是說你沒法子悟入，我們一般講開悟，你沒辦法開悟；開悟一定要心定下來。所以中國古人常說「讀書千遍，其義自見」，學佛的人很容易懂得這個道理，一千遍念下去之後，心定了，心定就有悟處。意思不要去想，不要刻意去想，不要去問，這樣就能明瞭，你的心定下來就明瞭了，就豁然大悟，道理在此地。所以多聽、多讀、多多為人宣講，開智慧就更快。這是講心要定。家師也給我們做一個榜樣，他學佛已經五十五年，在講台上講了四十八年，他在講台四十八年沒有中斷，除了旅行之外，幾乎天天都在講。讀經從來沒中斷過，在外旅行也

不中斷。所以這是培養心定的，沒有妄念，沒有這個世間雜亂的紛擾，這樣你才能契入幾分。

第二句給我們指出西方極樂世界，『樂邦那肯禁人行』，決定沒有禁止人往生極樂世界。阿彌陀佛在極樂世界張開雙手歡迎大家移民，沒有拒絕的。實在講就像現在澳洲政府一樣，澳洲政府開放移民，歡迎大家移民，不像其他國家限制那麼多，這裡移民的條件比其他的國家還輕鬆，歡迎移民。西方極樂世界也是，歡迎十方諸佛剎土裡面的眾生，只要你想到西方極樂世界去，條件很簡單，你真的相信，你有願望，你想去，然後你能一心一意念這一句「阿彌陀佛」。這一句「阿彌陀佛」就好像訊號一樣，我們這個地方把這個訊號發出去，阿彌陀佛那邊就收到了，我們用這個方法跟阿彌陀佛心心相印，保持聯絡，到我們緣成熟的時候，阿彌陀佛就來接引我們。

一般緣成熟是我們在這個世間壽命到了。諸位要曉得六道凡夫都有壽命。他為什麼有命運？因為他有妄想、他有執著。人只要有妄想，只要有執著，《了凡四訓》裡面雲谷禪師講，那就有數，你就逃不過這個數。什麼人把妄想執著分別統統放下，數就沒有了。我們念佛求往生的人有沒有把妄想分別放下？沒有，沒有還是有數，這就叫帶業往生。如果妄想分別執著統統放下，那個往生叫自在往生，想什麼時候去就什麼時候去，沒有命運的拘束，沒有了，所以生死自在。自在的程度也不同，你功夫淺深高下不一樣。所以極樂世界在歡迎，決定沒有禁止。

『誰知萬丈紅塵裡，菡萏華開月正明』。「萬丈紅塵」是形容六道輪迴，「誰知」是誰能想到？六道輪迴裡面居然有西方極樂世界的蓮苞。「菡萏」是蓮花還沒有開，開了就叫做蓮花，沒有開的時候稱菡萏，菡萏是花苞，花苞還沒開。這是說什麼？說念佛的人

，每個念佛的人、發願求往生的人，你在這裡發願求往生西方極樂世界，念阿彌陀佛，西方極樂世界七寶池中就生一朵蓮花，這朵蓮花上有你的名字，將來你往生的時候就生在這朵蓮花當中。

這個蓮花，我們現在還沒到極樂世界去，現在在這裡發心，極樂世界寶池裡頭就有蓮花。我們這個訊息就是念阿彌陀佛，念佛這個訊號，這個訊號就是滋養我們在西方七寶池這朵蓮花，培養這朵蓮花。你念佛的功夫愈認真，念的心愈純愈真，蓮花就慢慢長大了，愈來愈大，光色愈好。「菡萏華開月正明」，月是表真如自性。還是唯心所現，唯識所變，總離不開心性。心性是能現能變，所有一切現象是所現所變，這個道理一定要懂。開示到這個地方是一個段落，下面是最重要的念佛。所以這個繫念法事是以念佛為主，念佛、發願。在這裡面我們能夠看到八個項目，這是說法開示。說法之後，下面念佛：

【南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛。】

接著三稱南無觀世音菩薩，三稱南無大勢至菩薩，三稱南無清淨大海眾菩薩，這個儀規諸位都很熟悉，大家常常在做。念佛完之後，下面是屬於發願，第一時所舉的是普賢菩薩十大願王。我們淨宗學會成立，家師 淨空上人在緣起裡面為我們訂了修行的五個科目，也就是說我們在日常生活、工作、處事待人接物，必須要遵守的真實教誨，一定要遵守，決定不能違背。這五個科目都是從經論上節錄下來。

第一個是「淨業三福」，從《觀無量壽佛經》節錄出來。第一條「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，我們要落實，要做到。第二條「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」。第三條「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。這是我們行門第一個科目。我們能不能往生，就看這三條十一句你做到多少，你要完全

沒有做到，這一生不能往生，很重要。

第二個科目是「六和敬」。六和敬是我們大眾一起相處，人是社會動物，決定不能獨立生活，即使在家，夫妻也是兩個人住在一起生活，所以和睦相處、互相尊敬比什麼都重要。這是佛陀教我們怎樣跟大眾相處，他說了六條。第一條「見和同解」，這就是說我們要建立共識。我們對宇宙人生，一切人事物的想法、看法要很接近。怎麼個接近法？佛法講得非常高明，把我們自己的成見，也就是我們的想法、看法統統放下，大家統統放下就完全一致了，見解、想法、看法就相同了，這個方法妙極了。但是放下不是容易事情，菩薩才能放下，阿羅漢還沒有完全放下，已經放下不少了，凡夫做不到。做不到怎麼辦？凡夫依靠佛菩薩的教誨，這個好。我們不要依自己的妄想分別執著，我們要依經典裡面的教誨，這個我們凡夫可以做到，而且非常具體。佛教我們怎麼做，我們就怎麼做；佛教我們不可以做，我們就決定不做，這個辦法好。

第二「戒和同修」，戒就是大眾在一塊生活總是要有個公約、規矩，訂一個章程，我們每個人共同遵守。這是佛給我們制定的戒律、儀規，就是生活規範，可以依照我們現前生活環境來制定，我們今天講生活公約。下面再告訴我們「身和同住，口和無諍，意和同悅」，最後一條「利和同均」。「利和同均」就是我們物質生活、精神生活大家是平等的，沒有特殊，沒有高下，我們一樣在一起生活。團體一律過著平等的生活，釋迦牟尼佛自己以身作則。佛陀一生，衣食起居跟大眾完全一樣，沒有一點點特殊，這我們大家佩服他，做得非常徹底。這是六和，第二個科目。

第三個科目「三學」，這是我們修行的總綱領、總原則。戒定慧三學，決定不能違背，決定不能離開。第四個科目是菩薩的「六度」，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。第五個科目是此地

列的「普賢菩薩十大願王」。我們淨宗學人平常修行依什麼？就依這個。這五個科目叫做行經，要付諸行動，不是嘴巴說說而已。這個經不是叫你念的，不是叫你講解的，是要求你做到，落實在你自己生活當中，落實在處事待人接物之處，你要把它做到。所以我們修行用這個做標準，修正我們錯誤的行為。在此地我們看到普賢十願，普賢十願第一個：

【一者禮敬諸佛。】

什麼叫『諸佛』？從理上講，「諸佛」是法性。法性就涵蓋著情與無情，全部都包括。我們對於整個宇宙一切眾生要真誠平等的恭敬，為什麼？一切有情眾生本來是佛，是未來佛，這佛經上說的。過去佛、現在佛、未來佛，所有一切眾生都有佛性，將來都會作佛，所以一切眾生皆是未來佛。禮敬諸佛裡頭最重要的就是教我們要禮敬未來佛，這是它真正的意思。所以佛家許多儀規裡面，一開端「一切恭敬、一心頂禮」，都是這個意思，就是禮敬諸佛的意思，不但佛法裡面講，中國儒家也講。儒家，我們看《禮記》頭一篇「曲禮」，第一句話就是「曲禮曰，毋不敬」，它這第一句跟普賢菩薩的第一願真的有異曲同工之妙，中國人常講英雄所見大略相同。佛講到真正修行，從這個地方起，儒家也從這裡修起，從恭敬。這集的時間到了，十大願王下一集再繼續跟大家報告。謝謝大家的收看，阿彌陀佛。