

尊敬的李總務，諸位法師，諸位大德，諸位同學，大家晚上好。

這一次的法會，李總務要我把學習《華嚴經》這麼多年了，希望我在此地做個學習的報告，講題是「《華嚴經》對現代人的啟示」。我們今天跟明天兩場有四個小時，我就簡單跟大家做個報告。在沒有做報告之前，我先要跟同學們說的，佛法在現代的社會，不僅是在國內，還是在國外，乃至於在聯合國，社會大眾對我們的誤會很深。這種誤會不能怪別人，只能說怪我們學佛的四眾同學沒學得好。實在說，我在年輕時候最排斥佛教，總認為佛教是搞迷信的，所以也就沒有意願去接觸。

我在二十六歲跟方東美先生學哲學，非常難得，他替我講一部「哲學概論」，最後一個單元講的是佛經哲學。我就非常驚訝，我說佛教是迷信，怎麼會是哲學？他告訴我，佛是大哲學家，佛是聖哲！他說你不知道，佛經是全世界哲學裡面的最高峰，高等哲學，學佛是人生最高的享受。我是被他這些話教導，對佛教重新做個認識。他很愛護我們年輕人，好像方先生大概大我三十歲的樣子。告訴我，學佛一定要去讀佛經，它的精華都在經典裡面，尤其是《大方廣佛華嚴經》。我以後知道他老人家的晚年全部精神都在《華嚴》上。我們在台灣所看到的，他在臺大他所開的課是「魏晉佛學」、「隋唐佛學」、「大乘佛學」；從臺灣大學退休之後，輔仁大學邀請他在輔仁講「華嚴哲學」。這是我所曉得的，他最後的晚年二十多年，在學校裡面講學沒有離開佛學。雖然那個時候他並沒有皈依，他對於佛學的愛好、對於佛學的學習以及弘揚，真是不遺餘力。

。他是我學佛的接引人，我有三個老師，這是接引我入佛門的，讓我對佛教有認識。第二位老師是章嘉大師，我跟他老人家三年，他是幫助我奠定學佛的基礎。學佛的基礎不是別的，是戒律，這個比什麼都重要。

我這種年齡，童年的時候住在鄉村，我十歲離開家鄉，離開農村。那個時候我們家鄉比較閉塞，閉塞有閉塞的好處，所以傳統的學術還能保留。農村裡面私塾很多，我們的家庭教育、私塾教育，所接受的是倫理道德。那個時候家鄉都有城隍廟，我母親一年總會到城隍廟去上幾次香，帶著我們去。城隍廟裡面的閻王殿是用泥塑的，十殿閻王。去看閻王殿，母親就告訴我，你看做這種壞事，是地獄的果報。印象非常深刻。中國古人所謂「三歲看八十，七歲看終身」，在家鄉那個十年產生了相當的效果。那就是這一生當中，在這個花花世界沒有被染污，還能保持住赤子之心。這就是一生，就是方東美先生所說的「人生最高的享受」。

以後接觸了佛法之後，翻開經卷確實產生了一種無比的愛好。所以學佛真要成就，我常常說，好學比什麼都重要。「一門深入、長時薰修」是個原則，能不能成就，關鍵在好學，所以好學是我們成敗的決定的因素。為什麼你不好學？佛法的法味你沒有嘗到。障礙佛法的法味是什麼？我們這個講題裡面會講到。你必須把你的障礙排除，你才嘗到佛法的法味，你才會認真的學習，帶給你這一生無比幸福的受用。

有了基礎之後，很難得，章嘉大師圓寂，我以後就跟李老師，李炳南老居士，我跟他十年。所以佛教的成長是在台中的十年，真的是根深蒂固。他教學就是一門深入、長時薰修，十年我只學了五部經。第一部學的是《阿難問事佛吉凶經》，第二部學的是《阿彌陀經》，第三部學的是《普賢行願品》一卷，第四部是《金剛般若

波羅蜜經》，第五部是學了一部大經《大佛頂首楞嚴經》。我學佛的根基就五部經，不多，十年的時間。可是我們體會到古德所講的「一經通，一切經通」。《華嚴》我沒學過，《法華》也沒學過，可是我都講過了，所以觸類旁通。

不但你能夠通佛法的十個宗派一切法門，同時這些年來，我在世界接觸許多的宗教，跟他們交往，他們的經典都能貫通。所以我講《新舊約》，我講《古蘭經》，我講天主教的《玫瑰經》，都獲得這些宗教領導人、傳教師、他們信徒的讚歎。世出世間法都能夠通達，這什麼原因？佛法講的是戒定慧，因戒得定，因定開慧。世出世間法都離不開智慧，都是從你自性裡面流露出來的，智慧開了，問題就能解決。祕訣在此地，我提出來供給同學們做個參考。

現在我們看講義，我印的是大綱，我不知道有沒有分發給同學們。第一段是講「啟示」。最重要的，釋迦牟尼佛告訴我們，「一切眾生，本來是佛」，這個我們要肯定。記住，一切眾生，不但是人，人是眾生，畜生也是眾生，鬼神也是眾生，諸天也是眾生，所以九法界眾生本來是佛。又說「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，這兩點的啟示非常重要。

智慧是自己有的，無量的智慧，德能，德就是能力，德能，相是相好。從智慧上來說，我想很多同學都念過，「十方三世佛，共同一法身，一心一智慧，力無畏亦然」。這就說明一切眾生在智慧這方面，還包括如來果地上的德能，沒有差別，一樣的。德，德就是善法，普賢的十願，文殊的十行，我們今天人講愛心、耐心、寬恕、體諒、關懷、明理、合作，所有一切善德都是你自性裡頭本來具足的。相好，第一個身體健康，你看釋迦牟尼佛三十二相八十種好，這是應化身。真正的報身，「身有無量相，相有無量好」，這是從你身。然後我們再說，你的家庭美滿，社會、國家、世界、宇

宙，我們在《華嚴經》上看到毘盧遮那佛的華藏世界，我們在往生經裡面看到阿彌陀佛的極樂世界，相好。這個統統是我們自性裡頭本來有的，有沒有失掉？沒有，完全沒有失掉。

後頭這句話我們要注意到，「但以妄想執著而不能證得」。妄想是迷，佛是覺，覺了，沒有一樣不美好，我們學佛不是學別的，只是求覺悟。迷了之後，第一個就是起心動念，起心動念是妄想，妄想起來之後，一定接著就分別，由分別再起執著。妄想分別執著雖是有次第，但是速度太快了，似乎是同時起來，實際上它是有次第的。這一迷就把我們原有的德行產生變化了，德行變什麼？變成惡業，對立、疑慮、恐懼、憤怒、怨恨、貪婪、傲慢、自大。諸位要曉得，這全都沒有！你迷了的時候，把你的德行，如來智慧德相，智慧變成煩惱。你看經上常講「煩惱即菩提」，覺了，煩惱是菩提；迷了的時候，菩提是煩惱。所以這是覺迷。佛法的教學沒有別的，就是教人覺悟。

德行變了，迷了的時候給變了，相好也就隨著變，相好變成什麼？我們現在身體體弱多病，家庭不和，這是講到我們切身最小的。從家庭之外，人為的災難，戰爭，彼此互相殺害，人吃動物，動物吃人；再有天災，水災、火災、風災、地震。這些不好的相，都是從妄想分別執著裡面變現出來的。所以這個道理我們一定要肯定，要肯定一切眾生確實是佛。現在雖然他迷了，還是佛，只是帶了迷惑的佛而已，所以不能不尊敬。普賢菩薩教我們禮敬諸佛、稱讚如來，所以你要認識佛。佛在哪裡？佛就是一切眾生。

這個迷惑，妄想分別執著，要知道它是虛妄的，它不是真實的。所以我們曾經做了個光碟，「凡聖迷悟示意圖」。我們把現代科學家告訴我們的三種原色，黃色的，這張是黃色的，藍色的、紅色的，這三種原色。我們把黃色的代表妄想，先有妄想，從妄想再起

分別，由分別再起執著，這就是三層。我這樣子看也能看到外面，模模糊糊。你就想，這裡重要的你要體會到，妄想分別執著有沒有傷害我的眼睛？沒有。眼睛代表我們的本性，佛性。有沒有傷害外面的境界？外面境界是法相，內是法性，外是法相，統統沒有交涉，既不妨礙法性，也沒有障礙法相。所以這是個抽象的概念，不是真實的。佛跟我們講，你把執著放下那就清楚多了，就好像戴了太陽眼鏡一樣，清楚多了，這是阿羅漢。再把分別放下，那就是一層，我們看得就很清楚，非常清楚了，這是菩薩。再把妄想放下，本來是佛，什麼障礙都沒有了。

這個示意圖裡頭最重要的就是告訴我們一個訊息，所有一切虛妄是假的，不是真的。所有從虛妄產生的這些錯誤的觀念，就是惡的這些念頭、惡的這些行為，也是假的，也不是真的。把一真法界變成了十法界，變成了六道，變成三途，還是假的。你看《金剛經》上佛說「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，這個我們念了幾十年了。我告訴諸位同學，我學佛今年是五十五年了，快過年了，過年五十六年了，我差不多是到學了四十年才真正懂這句話。對於夫子所說的「學而時習之，不亦說乎」，差不多也是四十年之後，才懂得「學而時習之，不亦說乎」，我才真正懂得。為什麼？你自己不契入境界不知道！只是模模糊糊的，好像是懂得，其實沒有體會到。自己契入才能體會得到，所謂是佛家講的法喜充滿，常生歡喜心，才真正體會到。這是非常重要的概念。

古印度稱通達明瞭宇宙萬法實相的，這個人就稱他作佛、稱他作菩薩、稱他作阿羅漢。中國古人也有類似的說法，通明宇宙萬物，稱為聖、稱為賢、稱為君子。兩個裡面差別就是印度有實相，中國沒有講實相，都稱之為聖哲。我們對「佛」這個字的意思要搞清

楚，什麼是佛？通達明瞭宇宙萬物的真相，完全通達明瞭，這是佛；雖通達並不完全明瞭，這是菩薩、是阿羅漢。所以，菩薩、阿羅漢還是在學習，到圓滿則稱之為佛。在教學，儒家跟我們講「本性本善」，外國宗教經典裡面講「太初有道」，中國道家講「太一」。我們看本善、看道、看太一，都是講到宇宙的本體，講到了真正的根本。

諸法實相是什麼？確實佛講得很清楚，講得很明白，在《華嚴經》裡面，佛跟我們說「唯心所現，唯識所變」。心是定的，識是動的，所以佛法的修行，修什麼？修禪定，這個不能不知道。八萬四千法門就是說八萬四千種不同的方法、不同的門徑，所修的統統是禪定。禪定，梵語稱為三昧，所以八萬四千三昧。我們淨宗採取的方法，特別是我們採取的方法，我們是根據《無量壽經》、根據《阿彌陀經》，根據這兩部經，採用的是持名念佛，用這個方法。這個方法要是得到禪定了，就叫做念佛三昧。三昧境界完全相同，用的方法不一樣，再加上一個名詞，其實三昧是完全相同的，所以八萬四千種。在四弘誓願裡面講，「法門無量誓願學」，那就不止八萬四千種。

所以要曉得，佛門修行的樞紐是什麼？是修定。怎樣才能得定？因戒得定，所以戒律非常重要。戒律最重要的精神，章嘉大師，我第一天跟他見面，他就教給我「看破、放下」。我也很聽話，第一次見面，他老人家非常慈悲告訴我，他是講「看得破、放得下」。六個字，要我認真的去做六年，做這個功夫，做看破放下的功夫。我也很聽話，真的做了六年，六年確實就有感應。一直做到現在，我都沒有離開老人的教誨，就做了五十五年。五十五年效果是什麼？我可以跟同學們報告，是「有求必應，心想事成」。你們都很期望，你只把章嘉大師這六個字體會到，認真去做，不要害怕，真

的是如此。身上一無所有，可是真的心想事成，有求必應。

道理是什麼？道理是性德的流露，我們自性裡面有無量的智慧、無量的德能、無量的相好，不是從外頭求來的，是自性裡面透露出來的。現在一般人為什麼透不出來？因為你的妄想分別執著太重，就把你障礙住了，像我剛才表演的這個，你就明瞭了。你是把自性的智慧德相障礙住了，透不出來。透不出來很痛苦！你們想法、看法錯誤了，說法、做法也錯誤了，把自己的德能、相好都扭曲了。智慧變成煩惱，德行變成惡業，相好變成六道三途的苦報。這個道理、事實真相我們不能不知道。知道之後你就曉得，我們應該如何反璞歸真、回歸自性，你才能得大自在。

我修行，寫了二十個字，這二十個字是二十年前寫的，我自己一生所修的就是這二十個字。真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這是心，菩提心；在日常生活當中，看破、放下、自在、隨緣、念佛。這是我學佛三十多年總結的，人家問我，你怎麼修的？我總結就二十個字。現在這二十個字差不多二十年了，愈體會愈深刻，愈體會愈真實，照這個去做決定沒有過失，我們走的是聖賢的道路。

心一定要靜下來，心為什麼靜不下來？放不下！一切都放下，你心是定的。識是動的，你看法相宗的修行，他們所標榜的「轉識成智」，轉識成智要用我們的話來講，就是轉動為靜，不就這個意思嗎？智是靜的，心動沒有智慧，心要動的時候，那個智慧我們佛門講叫「世智辯聰」，不是真智慧；真智慧是從清淨平等心裡面生的。

我們現在細心去觀察，現在這個社會，特別是年輕人，我到澳洲，澳洲大學來找我，我們建立了關係，也接受大學的聘請擔任教授，到學校去上了幾堂課之後，我再不想去了。什麼原因？學生沒有耐心，比我們佛門的聽眾差太遠了。你看看我們今天在此地講兩

個小時，這上課一樣，大家都能專心在這兒聽兩個小時。現在大學課堂裡頭，學生的耐心只有十五分鐘，十五分鐘之後心不在焉，眼睛就到外面亂看，這怎麼行？心浮氣躁，他能學到什麼？不是我們不願意教，他接受不了。所以我也就不要浪費這些精神、時間。我們各人學各人的，我也不難為他，也不要他受我的拘束，彼此得大自在，這就好了。

所以看到真是很難過。我跟校長講，你到我們學院看看我們的上課，我們一天幾個鐘點課，你看學生專心，這點就比現在學校的學生強多了。我們看到這個現象感到是憂心忡忡，底下這一代怎麼辦？真是令人擔憂的一樁事情，時間並不長，二十年之後這個社會怎麼辦？二十年，大概我等不到二十年，我再頂多不會超過十年我就往生了，下一代我看不到了。

所以心要靜，心不能夠讓它動，人要有智慧，不要有妄想。有很多人問我，他說如果我們不想，那能辦事嗎？甚至於法師，學講經的法師，「法師，我要不天天用腦筋，天天去研究，我上台能講嗎？」這個話問得好像是有道理，其實沒有道理。怎麼說沒道理？釋迦牟尼佛當年在世，給我們作了很好的示範，他十九歲出家，三十歲成道，十九歲到三十歲，我們中國算虛歲，連頭帶尾十二年。十二年，十二是個圓滿的數字，你看他十二年到處參學，當時印度各個宗派那些高人、學者、專家，他都曾經去拜訪過，都去請教過，不能解決問題。這才回到恆河邊上，在菩提樹下統統放下。這一放下，智慧開了，夜睹明星，大徹大悟。這就是我剛才跟諸位說的，他那十二年參學是帶著這個玩意參學。所以參訪那麼多，沒有辦法，解決不了問題。到最後菩提樹下，把這個放下，不要了，沒有想到，這一放下就通了，就叫成佛了。

放下了妄想分別執著，世出世間法全通了。從三十歲開始教學

，講經教學，四十九年沒有一個人所問的難倒了釋迦牟尼佛，沒有一個！都能夠回答，都能幫助解決問題，世出世間疑難雜症到他那裡全解決了。這是智慧，自性本有的智慧，不是學來的。所以釋迦牟尼佛做出榜樣來給我們看，我們學佛要跟他學。

第二個，在中國，中國禪宗六祖惠能大師，諸位知道。惠能大師大徹大悟，那就是成佛，跟釋迦牟尼佛沒有兩樣，就是成佛。他多大年歲？二十四歲！他不認識字，他學了多少經？你們看《壇經》上記載，只聽五祖講《金剛經》，我的估計頂多兩個小時，不到三個小時。而五祖是講大意，講到「應無所住，而生其心」就豁然大悟。那以後就不要講了，釋迦牟尼佛四十九年所說的經全通了，不但佛法通了，世間法也都通。他為什麼通？沒有別的，妄想分別執著放下了。

你要曉得，東西方這兩位佛給我們做了示現，給我們做了榜樣。只要你不肯放下，你學無量劫你都學不通，放下就是！成佛不難，凡聖就是一念之差，問題就是你肯不肯放下。你肯放下，原來就是！禪宗徹悟的人，徹悟之後說一句很感嘆的話，「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫」。踏破鐵鞋無覓處，就是釋迦牟尼佛當年參學十二年；得來全不費工夫，在菩提樹下一坐，徹底放下，立刻就得了，這是真的，不是假的。希望同學們，你要是真的想在這一生成就，你要記住這些重要的教誨，這都是佛祖給我們的啟示。所以心不能動，別人動，我不能動；社會動，我不動；天下動，我不動。不動，你才能看得清楚、看得明瞭。

我到澳洲，好像到澳洲的第二年，格里菲斯大學的校長聽我講演。完了之後，他請我在他辦公室裡喝茶，問我一句話，那個時候我講經教學四十三年，今年是四十八年，五年前。他問我一句話，他說法師，你這四十三年當中，有沒有人問過你問題，你答不出來

的？我告訴他，好像沒有！他說你才是真正的好校長。大概好像隔了沒有多久，他就送我博士學位，聘請我做他們學校教授。沒有別的，我並不是智慧比別人高、書念得比別人多，不是的，我放下的比人多。

所以九一一事件之後，學校邀請我參與國際和平工作。我參加了九次國際會議，其中六次是聯合國主導的，我有六次做主題講演。跟這些人往來，化解衝突，促進社會安定和平，不難，很容易！我們先祖，五千年的老祖宗教導我們，「行有不得，反求諸己」，這句話是格言。只要你遇到困難，行不通了，困難不在外面，在自己。你從自己內心裡面去找，你才能解決問題、化解問題；你從外面去找，你永遠不能解決問題。我從事國際和平工作都是用這個原則來做，做得也很有效果。問題不在外面，在內心。

第一個，就是要把自己跟一切人、一切事、一切物的對立要化解。你要化解衝突，先化解自己內心的衝突，這衝突不在外面，內心沒有衝突了，你才有能力化解外面的衝突，你才真正能看得出。內心對一切人事物沒有對立、沒有疑慮、沒有懷疑、沒有顧慮、沒有矛盾，當然不會有衝突。別人跟我有衝突，我不能跟他有衝突，這太重要了；別人跟我有對立，我不可以跟他有對立。他有衝突、有對立，他自己劃圈圈，我沒有的時候，我像個大海一樣。他是大海的一個水泡，我包他，他不能包容我，我了解他，他不了解我。這個道理非常重要，心包太虛、量周沙界。

宇宙是一體，一個法性，不但是一個法性，是一個法身，「十方三世佛，共同一法身」，所以你要肯定宇宙是一體。一切眾生跟自己，就像我這個身體是個宇宙，身體是自己，一切眾生是什麼？一切眾生是我身上的細胞，你怎麼能跟他對立？一切的族群是我們身上的器官，怎麼可以對立？他不知道，他迷了，他搞對立；我們

覺悟就不再對立了，不再對立，才能把這些對立化解，用真誠心去感動他。在外國人講愛心，真誠的愛心，佛法是真誠的慈悲，真能化解。懂得這個原理原則，化解國際的糾紛就一點困難都沒有。

去年，我在吉隆坡也有這樣大型的講演兩次。白天的時間，我有個機緣去訪問馬哈迪長老，這是他們的前首相。雖然他現在退下來了，但是對於社會的安定和平、化解衝突非常關心。他問我這個問題，他說化解衝突、落實安定和平，能做得到的嗎？我回答他，只要把四樁事情做成功，就落實了。他說哪四樁？我說第一個，國家跟國家和睦相處、平等對待；第二個，派系跟派系；第三個，族群跟族群；第四個，宗教跟宗教。都要做到和睦相處、平等對待，天下太平，什麼事都沒有了。他聽了之後也愣住了，我接著說，這四樁事情都非常棘手，很不容易做，他點頭。我說如果從宗教下手比較容易，宗教能團結，肯定影響政治、影響族群、影響派系。他肯定，他說這個有道理。

所以第二天他就打聽我的地址，寫信給我，邀請我參加年底他的「世界論壇」，十二月我也參加了，我們四天在一起聚會來討論這些問題。不是不能解決！新加坡宗教團結是全世界最好的一個範例，是個典範。他雖然是從政治上退下來，他是回教的領袖，而且是國際回教的領袖。他身體還不錯，他大我一歲，我說你至少可以再幹十年，十年為世界和平工作，很難得！必須從內心、從自己化解，問題不在外面，從裡面化解，你就覺得很容易；你要從外面找，永遠找不到，那就苦不堪言。這是我從事於國際和平，給大家轉變一個方向。

中國古聖先賢用的是教學為先，「建國君民，修身為本，教學為先」，我在國際上提倡這十二個字。人民能教得好嗎？教得好，我在湯池做了實驗。真沒有想到，三個月，地方人民風氣就一百八

十度的轉過來，讓我們這些教的人刮目相看。我原先認為要三年才能收到效果，沒有想到三個月，怎麼人民是這麼好教！把人民的良心喚醒，喚出來。這樁事情我要向聯合國報告，希望全世界能看到，我們對於化解衝突、促進安定和平的信心，可以重新建立起來。所以去年七月，聯合國就通知我，希望我參與主辦十月份的這個活動。我接到通知非常歡喜，我們湯池的成果可以到聯合國去展覽，可以介紹給一百九十二個國家的大使，不可思議！好像都是佛菩薩在安排的。

這個工作做成功了，我目標達到了。無非是讓聯合國參與和平工作的這些專家學者們，讓他們能夠重新建立信心，走一個新的方向、新的道路，我就可以退出了。所以我們的中心交給政府，政府建議希望有大學來接收。所以安徽大學的校長來跟我討論這個問題，我們第一回合談得很好，準備在三、四月間，我們第二個回合再來談判，就有具體的方案出來了。他們大學有個「中國傳統文化研究所」，由這個研究所來接辦，把我們的中心當成他們的傳統文化的實驗點，實驗的中心，湯池可以永遠辦下去。一定要做到這個鎮是鄉鎮的好榜樣，是世界上一個所謂和諧社會、禮義之邦的示範點，這樣逐漸把它擴大推廣，世界和平是有希望的。這不是一句口號，只要大家認真努力，能做得到。所以真正的事業，無論世間出世間都要從清淨心、真實智慧當中去做。

「識變」，能現能變的是心，是真心，所現的是法性土。大乘經教裡面講的身土不二，所以華藏世界是法性土，極樂世界是法性土，就是我們常常講的一切諸佛的報土，實報莊嚴土是法性土。如果是用識去變，一念不覺，迷失了自性，就變成阿賴耶。阿賴耶就是識，識會變，把一真法界變成十法界、變成六道、變成三途。識變，佛講得很清楚，他跟我們講識有四分，諸位同學有佛學基礎的

都能聽得懂，所謂自證分、見分、相分、證自證分。這個一定要清楚，這是屬於佛經裡面的哲學，佛經裡面的常識。

「自證分」就是法性，就是宇宙萬有的本體，就是真如、真心。「見分」就是佛在《華嚴》上講的，一切眾生皆有如來智慧德相，見分是德，「相分」是相，智慧是什麼？智慧是「證自證分」，四分的證自證分是智慧。你這一看就很清楚、很明白了。所以，見分是德、是精神、是心法；相分是物質、是色法。這你就曉得，真性裡面不但沒有物質，連精神也沒有；精神是識變的，如果沒有識的話，那一分也沒有。證自證分就是我們講的佛性，佛家常講「一切眾生皆有佛性」，佛性是證自證分，也就是我們常講的悟性；悟性是屬於證自證分，覺性、本覺、本善都是屬於證自證分。這個我們要把它認識清楚、認識明瞭，你才真正搞得清楚。

精神跟物質就變出十法界依正莊嚴，我們一般講現相，這個現相是所變的。十法界依正莊嚴苦樂不一樣，智愚不相同，那是什麼原因？那就是你的妄想分別執著厚薄不相同。妄想分別執著只有一重的，像我剛才跟諸位比的一張，你看妄想是一張，分別是一張，執著是一張，這三張叫一重，這個淺，我們模模糊糊還可以看得清楚。如果是兩重，六張，那外面就看不到了。再三重四重、五重六重，那你根本看不到外面境界，那就真的像瞎子一樣。所以十法界，你可以從這裡看，十法界最高的，佛法界一重，菩薩法界兩重，聲聞法界三重，到我們人法界就很麻煩了，六重。

所以，我們六根接觸外面境界，佛在經上說得非常好，你可不能相信你自己。為什麼？我們的想法是邪知邪見，我們的看法是邪見，我們的想法是邪思。難道我們沒有智慧嗎？我們的智慧不是直接的，不是現量境界，科學家的智慧是從比量。現在的科學家也很了不起，我們看了他們的報告，不能不佩服。他們是從科學實驗裡

面得到的結論，高深的是從數學裡面推演出來的。近代的科學家已經知道時間跟空間不是真的，物質不存在，這都是很難得！說時間跟空間都有極限，達到極限的時候，時間跟空間合成一個。這些說法跟佛經典上愈來愈接近。時間跟空間在《百法》裡面列入不相應行法，不相應行法就是我們現在所說的抽象概念，不是真的，沒有事實。佛在三千年前為我們說出宇宙人生的真相，現在科學家逐漸跟佛所說的愈來愈接近。

經裡面有樁事情，我們總是懷疑，總是很難體會，那就是經上講的「芥子納須彌，須彌納芥子」。《華嚴經》講得更小，一微塵裡面有世界，世界並沒有縮小，微塵也沒有放大。誰能夠到微塵世界裡面去參訪？普賢菩薩，這是我們在《華嚴經》上讀到的。這樁事情也被科學家發現了，這是在一九八二年，大概二十五年前，法國的科學家跟英國的科學家，法國科學家發現，英國科學家證實。他發現什麼？發現宇宙是個不可分割的一體，整個宇宙。這就像我們佛經上講的法性，法性跟法相不可分割；再小的一個現相，裡面決定包含著整個宇宙圓滿的訊息，這就是微塵裡面含攝世界。

他們做了個實驗，我們現在的空間，諸位曉得是三維空間，他們用兩個三維空間的儀器，合起來就變成六維空間來攝影。這個攝影就是我們現在講的立體電影，用這個方法來攝影。攝影的時候照出一張人的照片，這就是多維空間這種技術，現在科學可以做得到，照成這張照片。這個照片要從雷射光裡面用雷射光去照，像就能現前，一個人的照片。把這張照片撕成兩半，你再去看這個照片，每一半裡頭還是完整的，就變成兩張，都是完整的。再把這個照片撕成碎片，撕成很小的碎片，每一個碎片去看都是完整的，出現這個境界。這是給我們透出一個訊息，就是小中有大，完整的，一微塵裡面有完整的宇宙，他們叫做全息攝影相片。給我們《華嚴經》

微塵裡面有世界帶來一個訊息，他沒有像《華嚴》講得這麼清楚。

所以他們相信宇宙之間一定有更高的維次，從高維次看到我們現在這個三度空間是什麼？《金剛經》講的「夢幻泡影」。所以他說我們的宇宙實際上全是假的，全是高維次投射的影像，決定不是真的。這些科學家實在是很惋惜沒有能夠讀佛經，如果他接觸到佛經、接觸到《華嚴》，我相信對他們研究的提升會有很大的幅度，他沒有得到《華嚴》裡面的這些資訊、這些啟示。這是簡單說明諸法實相，真相。

在真相裡面，我們肯定宇宙是一體，萬物是一體。知道一體之後，我們對人的態度就不一樣了，不管是對人、對一切萬物就不相同了，因為我們肯定一切眾生本來是佛。在生活上來講，今天還有同學告訴我，他們在山上自己種菜，這個菜籽、種子已經擺了兩年多，兩年多大概都不會再長東西了。用自己的念力，「它一定會長」，用這個信念，把它種下去之後，果然長出來，把這個收成今天還帶來送給我吃。菜籽放在那個地方兩年多，這是佛經上說的「一切法從心想生」，證明了。所以，念力能改變一切。你們如果明白這個道理，你們就知道，念佛決定成佛，念力改變一切，念菩薩決定成菩薩。可不能夠念貪瞋痴，念貪婪一定是餓鬼，念瞋恚一定是地獄，念愚痴一定是畜生。你去想這個道理，一切法從心想生！

所以世出世間的聖人都教我們，我們這一生到這個世間來幹什麼？來學習的，我們有功課，功課就是聖賢的教誨。我們的習氣，習氣就是我們的毛病，我們一定要把毛病捨棄掉，聖賢的教誨好好的來學習。譬如我們剛才所說的一切的善行，現在世間人一般所講的愛心要學習，要把我們的愛心擴大。所以中國的教育，我們今天在全世界都宣揚。我們這次在巴黎活動之後，我到倫敦去訪問劍橋大學，訪問倫敦大學，去年曾經訪問牛津大學。今年這兩個學校預

先有接洽，我都給他們上了一堂課，他們漢學院的學生，漢學系的，他們的教授、學生。也都很難得，確實很用功、很認真的在學習。但是中國現在缺乏大師級的教授，所以對他們的學習也帶來了困難，這使我們感觸很深。

中國的教育一定要認識清楚，現在真的認識清楚的人不多。中國教育，我們籠統的來說，是道德的教育。什麼是道？法性是道，隨順法性是德。法性不好懂，我們換句話說，法性就是大自然，自然的規律，自然的運行。像我們在這個世間，一年春夏秋冬，在新加坡春夏秋冬不分明，到溫帶地區，春夏秋冬四季分明，那是大自然的運作。隨順大自然，那你就是健康的，這是德，所謂春生、夏長、秋收、冬藏，隨順自然。在人倫上，倫理是道，是自然的。父子、君臣、夫婦、兄弟、朋友，不是哪個發明的，不是哪個人創造的，它是自然而然的，不但人有，畜生道裡頭也有，所以這是道。

如何隨順？隨順是德。所以中國的教育是從道德裡面產生的。它的原點就是「父子有親」，親愛！中國教育的目的，第一個目的，就是希望這種親愛在一生當中永恆保持而不喪失，這第一個目標。第二個目標是把父子這種親愛發揚光大，愛你的家庭、愛你的家族、愛你的鄰里鄉黨、愛你的社會、愛你的國家，到最後就是《弟子規》上講的「凡是人，皆須愛」，那就超越國家、種族、宗教的界限，只要是人都要真誠的去愛他。你愛他，你就不會害他；你愛他，你就能夠寬恕他，他有過失，你能寬恕他；你愛他，你就能夠諒解他，這個重要！

所以中國五千年傳統的教育是什麼？愛的教育。從什麼時候教起？古聖先王是從懷孕的時候教起，胎教！在外國沒有這個名詞，中國有胎教，懷孕的時候。周朝的歷史上所記載的，周文王的母親懷他的時候，「目不視惡色，耳不聽淫聲，口不出傲言」，我們佛

家講的身口意，她就實行；換句話說，做母親的情緒肯定影響胎兒。所以要保持著正面的、善好的情緒，影響她的胎兒。到胎兒出生的時候，父母、大人在嬰兒的面前，言行舉止全是正面的，全是善良的，不能有負面的東西讓他看到、讓他聽到、讓他接觸到。他長到三歲，就學了一千日，他天天在學，根就紮下去了，聖人的根。周家那個時代出了三個聖人，文王、武王、周公，孔子佩服到極處。所以後世中國人稱妻子為「太太」，「太太」從哪來的？就是從周家來的。周文王的祖母太姜，他的母親太任，他自己的夫人太姒，都是聖人，聖人的母親教養出聖人的兒女。

五倫裡面的「夫婦有別」，「別」就是不同的任務。先生的任務是維持家庭經濟生活，他要出去賺錢，因為一個家庭有兩樁大事情，一個是家庭生活，一個是教養後代。哪一個任務大？太太的任務大，你家裡頭有沒有後代，要靠太太。這個「後代」不是說有子孫，是後代有沒有聖人。所以中國講「無後為大」，那個「後」是聖人，聖人的兒女，是這個意思，不是說你家的兒女多。我們今天講的，你有沒有傳人，佛家講的是傳法的人，這個太重要了！如果沒有傳人，無論哪一行的事業，到最後成績都等於零，為什麼？你死了就完了。所以你一定要有傳人，代代相傳！你要培養你的傳人，這個比什麼都重要，不可以疏忽。

所以中國的婦女，一般人不曉得，你去念《印光大師文鈔》就知道。你看看印祖對中國婦女的評價，世界第一，沒有比婦女高過的。婦女如果要是不懂得這個道理的話，我們下一代就沒有賢人，這個社會就遭難了。每個做婦女的人，真正能夠好好的以德行教導她的兒女，天下太平。所以天下治亂之權在誰的手上？在婦女的手上。你說這個評價多高，這是對於中國的傳統、聖人的教學真正能體會到。印祖是出家人，但是他在沒有學佛的時候，儒學的根底很

厚，他是從儒而入佛的，所以對於儒佛都是通家，非常的難得。

現在這個時代，師承沒有了，諸位要曉得，師道是建立在孝道的基礎上，世間沒有孝道，師道就沒有了。沒有怎麼辦？真正想學，效法古人，做古人的私淑弟子。在儒家，我們知道孟子是以孔子為老師，但是孔子已經不在世了，孔子的著作流傳在世間。他讀孔子的書，理解夫子的旨趣，依教奉行，他做得很好，比夫子當年在世的七十二賢有過之而無不及。所以中國後人尊他為亞聖，夫子是至聖，孟子是亞聖。孟子跟夫子沒有見過面，他成功了。中國的私淑弟子是從他開始，他是第一個人。以後用這個方法成就的，在中國歷史上代代都有賢人。

我們佛門裡面以古德為老師的，我們淨土宗就有，第九代的祖師藕益大師，他是私淑蓮池。他學淨土的時候，以蓮池大師為老師，蓮池大師已經往生，不在世了。蓮池大師的著作在世，讀蓮池大師的書，一家之言，跟一個人學，他學成功了。所以，蓮池大師是淨土宗第八代祖師，他是第九代，沒見過面。這些示範都是告訴我們，在今天這個社會，動亂的時代，真正要求學、真正要成就，只有靠自己。自己如果懂得方向、懂得目標，遵守古人的教誨，沒有一個不成就。

不必要拜師，好多人來拜我做老師，我說不可以，我不敢做人的老師。我介紹你一個老師，哪一位？阿彌陀佛，這個老師好，決定靠得住。我們大家都是依阿彌陀佛為老師，我們是同學。我年歲比你們大一點，學的時間比你們長一點，有時候可以幫助幫助大家。我們都是同學，這個身分在一起修學比什麼都好。道場，我跟同學說我沒有道場。澳洲建的道場，是從前韓館長在世收的這些悟字輩的同學們，我都稱同學。韓館長過世之後，他們沒有地方依止，我是不得已在澳洲建了個道場給他們，我不要，我沒有道場。所以

有很多人要跟我出家，我說沒有法子。出家，除非你建個大廟，我有地方住，可以收容你。要不然我自己都沒有廟，沒地方住，你跟我出家住哪裡？都有問題。我一生學釋迦牟尼佛也學得不像，釋迦牟尼佛三衣一鉢、日中一食、樹下一宿，我都沒有做到；不過一生講經教學，這一點做到了。再過幾天，明年了，明年我也講經教學四十九年了。

所以人生在世要有個目標，不斷的提升自己。不要在乎別人對你的批評，不要在乎別人對你的看法；如果我們一在乎，你就要曉得，妄想分別執著就加深了，你就愈迷愈嚴重。而把別人對我們的批評、別人對我們的看法，當作警策自己、提升自己就對了。你們想想，釋迦牟尼佛在作菩薩的時候，忍辱仙人，被歌利王割截身體，菩薩是用什麼樣心態來對這樁事情？這個恥辱太大了，不是普通的，不僅是羞辱，凌遲處死，用刀一片一片把你割死。釋迦牟尼佛沒有一絲毫怨恨心，不但沒有怨恨心，還有感恩的心，感恩什麼？修忍辱波羅蜜，這是最後的一個考試，這個考試通過了。沒有怨恨心，而且還發願，我將來成佛，第一個度你。真的，他成佛之後，憍陳如尊者就是那個時候的歌利王，頭一個度他。我們在經裡面看到的，世尊講過，他成佛原來是賢劫第五尊佛，在彌勒之後，彌勒在他前；結果他忍辱波羅蜜先成就，所以成佛提前了，在彌勒佛之前，彌勒佛變成他的接班人。你就曉得，我們要向釋迦牟尼佛學習。

任何對我們打擊的，我常常講，毀謗的也好，侮辱的也好，陷害的也好，這是來考試，我的功夫到底到什麼程度，你就明白了。如果心裡還有一點小小的難過，馬上要合掌念佛，我還不行，我還禁不起考驗，我怎麼一考就退了？到什麼時候這些事情遇到前面，真的如如不動，你就曉得及格了；如果再能生歡喜心、感恩心，你

的分數就高了。樣樣都在考試，天天都在考試，你要天天都通過，你就會法喜充滿。為什麼？每天境界不一樣，煩惱天天輕，智慧天天長，將來到哪裡去，自己清清楚楚、明明白白；功夫再加深一點，想什麼時候去就什麼時候去，沒有掛礙，這個叫了生死出三界。

「了」是真正通達明瞭，跟佛、法身菩薩一樣，看一切眾生是自己的同體。縱然他造惡業，縱然他墮惡道，他迷我不迷，他所做的一切不影響我。你能夠不受外面環境的影響，不受人事的障礙，你的菩提道上就一帆風順了。

所以人家說障礙、破壞，那是因為你「有」，你愛名，人家都破壞你的名；你貪利，人家破壞你的利；你愛惜身，人家要你的命，你就害怕了。我什麼都沒有，他就無從用力。我記得好像是因果故事裡面有個小故事，也可能是真的。有個讀書人，很難得，膽量也不小，晚上有個吊死鬼進來，披頭散髮，舌頭很長。他看了之後如如不動：不錯，就是頭髮亂一點，舌頭長一點，不希奇、不希奇！這個吊死鬼看到他不害怕，他把頭拿下來擺在桌子上。他就說，有頭我都不怕，沒頭，那就更不必說了。這個吊死鬼就走了，搬著頭就走了，就離開了。過了半個月，他又到這個店裡來住，住的時候鬼又來了，鬼一來一看到他，扭頭就走。

這就是說明什麼？你不怕他的時候，他的伎倆就沒有了；你一害怕、一恐怖，那你真的是中了計，上他當了。這個我們都要學。我們財也不要、名也不要、利也不要，連身體也不要，記住《般若經》上講的「一切法無所有、畢竟空、不可得」。我們的心量跟虛空法界一樣，我們的身體回歸到法身，法身是什麼？法身是大自然。什麼是我身？大自然是身，這個肉身是大自然裡的一滴。這樁事情一定要在佛法裡頭去尋求、去了解，真了解，得受用可大了。

現在外國人對這樁事情也有相當的認識，但是跟佛法還有很大

的差距，外國人現在相信靈魂不滅。我是同學送了我四本書，翻譯的，美國一個醫生魏斯，我到美國我也想找他來談談。他寫了四本書，四本書我都看過。他是學科學的，用催眠的方法給一般人治病，差不多一般醫療治不好的去找他，他用催眠讓這個人說出他的過去世、再過去世。曾經有個人能夠回顧到八十幾世，四千多年前，他能說出他當時是什麼身分，是什麼種族，什麼姓名，什麼樣生活方式，都能說得出來。所以他肯定人有輪迴，現在他們相信輪迴。

據統計，美國現在相信輪迴的人數差不多是百分之三十多，相信有天堂的幾乎有百分之九十幾，相信有因果報應的也有三分之一的樣子。所以知道殺生要償命，欠債要還錢，而且還要加一點利息。所以人佔不到便宜，這個諸位要知道，人也不會吃虧，絕對不會吃虧，也佔不到便宜。正是中國諺語所謂的「一生皆是命，半點不由人」。你懂得因果的道理，斷一切惡、修一切善，你自己才真正得到圓滿。所以自己的命運確實是自己創立的，這些事情佛經裡面講得最透徹、最清楚。諸法實相、真相，我們就介紹到此地。

底下一段講「正知正見」。先要建立正確的知、見解，這個比什麼都重要，然後你才会有正行，這是屬於思想的教育。我們首先舉永明大師的，這是我們淨土宗六祖所說的，他有段話，這段話是在《宗鏡錄》裡面的，我節出這麼一段。「真源湛寂，覺海澄清」，這兩句話是講我們的本性，儒家講的本性本善。「絕名相之端，無能所之跡」，這就是《老子》所說「名可名，非常名；道可道，非常道」，所以名跟相都沒有，相都沒有，哪來的名？相是幻相，名是假名，這個我們一定要知道。對幻相、假名你就不執著了，你不執著就自在，你就能真正的能夠主宰自己，不是受外面的主宰。

我想有不少同學們看過一套光碟叫《山西小院》，這是北京同學送到香港給我看的。四十個人都得了絕症、癌症，醫生放棄治療

，他們回到家裡去念《地藏經》、念佛，居然在三個月之後病就好了，再檢查，沒有了，就認為這是奇蹟。我看了之後，我也說了幾句話，這不是奇蹟，這是意念把自己的病轉好了。人為什麼會生病？佛跟我們說，我們裡面有三毒，貪瞋痴是三毒！你內有三毒，外面就有病菌相感，使你的細胞就變成了帶著病毒的細胞。如果你心地清淨、心地慈悲，就能把帶病毒的細胞恢復正常，就這麼個道理。清淨心不受感染，慈悲心能夠把病毒的細胞恢復正常，所以用意念，不要用藥物，你能恢復到健康的身體。念頭轉了，病就好了，是這麼個道理，這不是迷信。佛法講的一切法從心想生，你的心念不善，你就有很多苦要受；你的心地善良慈悲，自然離苦得樂。所以不要把這個身看得很重，決定不能把得失、利害放在心上，這是很糟糕的事情，要了解真相。

下面講，「最初不覺，忽起動心，成業識之由」，這個業識就是阿賴耶識。阿賴耶識從哪裡來的？所謂一念不覺而有無明，無明生三細，三細生六粗，愈迷愈嚴重。這個「最初不覺」，最初是什麼時候？初學的人也都問這個問題，我們在初學也是問這個問題，問了一輩子，到現在都解決不了。最初到底是哪一年？什麼時候開始的？實在講，佛經上已經給你很好的答案，你自己迷惑顛倒。佛經上什麼答案？「無始無明」，如果這四個字你懂得了，你就豁然大悟。什麼叫無始？沒有開始！哪有開始？最初就是無始，沒有開始。什麼時候開始？就是當下這一念，你這一念迷了，你這一念起心動念了，這叫無始無明。這一念放下，豁然大覺！所以無明分別執著是假的，不是真的。如果它要有開始，有增有斷，不就變成真的了嗎？怎麼能說是虛妄的？沒有開始。就是因為當下你起心動念，這就叫無始無明。

無明立刻就生起分別，立刻就生起執著，這三個是有先後次序

，但是速度太快，那真是萬分之一秒、萬萬分之一秒，這三個都完成了，這叫迷。迷是一念，覺也是一念。我們搞佛經對這個問題「到底什麼時候迷的？到底什麼原因迷的？」好了，你這是古人講的，你到驢年也不會開悟。驢年什麼意思？沒這個年頭，十二生肖裡頭還有肖驢的嗎？有沒有屬驢的？沒有。這就是你參到驢年你也開悟不了，你的方向錯了，目標錯了。這是講阿賴耶識怎麼來的，阿賴耶識就是當下起心動念來的。

「為覺明之咎」，你本來是覺，本來是明，這一念起心動念，你的覺跟明都沒有了，覺明就變成無明了。「因明起照，見分俄興」，這個速度非常之快，見分是什麼？見分是精神。所以要知道，精神跟物質都不是真的。精神跟物質是同源，在真如自性裡頭，沒有見分，也沒有相分；換句話說，沒有精神，也沒有物質，心跟物都沒有，是無明變現出來的。「隨照立塵，相分安布」，這就是物質，物質怎麼出來的？物質是見分，要見，相就生出來，就變成物質。物質是非有非無，連現在科學都證實了，物質不是真的。相分起來了，「如鏡現像，頓起根身」，「根身」就是，中國人早就講了，靈魂，根身是靈魂。靈魂遇到緣，它就得一個身體，就住在一個身體裡面。「隨想，而世界成差」，世界成差就是世界的差別，小的是我們世界各國、族群、文化、生活方式、言語、文字不相同，有差別；大的差別就是宇宙，我們的星系，無數的這些星系，這大的差別。「從此遺真失性，罔知反本」，不知道回頭。這是教你要認識宇宙人生真相，永明大師說的話不多，講得很清楚。

「聖佛立教，旨在令眾返本歸元，破迷啟悟，離苦得樂，明心見性，見性成佛，一切眾生本來是佛。」這是佛在經教裡頭教導我們的，我們首先要肯定一切眾生本來是佛。所以對一切眾生，你不能不尊敬，普賢十願就建立在這個基礎上。即使他是妖魔鬼怪、是

畜生，我們都要稱他為菩薩。我在澳洲學院裡面，我們對於螞蟻、蟑螂、蒼蠅，都稱菩薩，恭恭敬敬的對待牠。牠有靈感跟我們合作，蚊子可以不咬我，我在那裡誦經，我請牠們一起來聽，很規矩，排列排在牆壁上。我誦完之後，請牠們出去，大部分出去，還有小部分還停在那裡，牠不咬我，很合作。你對牠好，牠也很感動，牠也會想著：你看他稱我作菩薩。真菩薩，不是假菩薩，真有靈性。所以無論動物、植物、礦物，統統是活的，不是死的，法性變的，都有見聞覺知，都有色聲香味。

「內證之法，豈在文詮，知解莫窮，見聞不及，貴在看破放下，了萬法由我，明妙覺在身，釋迦佛祖惠能禪師，為作見證。」前面我跟諸位介紹過了。「放下情執名羅漢，放下分別名菩薩，放下妄想即本來是佛。」首先我們要建立正知正見。明天我們就介紹「修學正行」，後面「菩薩學處」，那是講的相好，就是如來智慧德相，正知正見是智慧；修學正行是德，菩薩學處是相好。我用這幾條來給諸位作介紹。今天時間到了，我們就學習到此地。謝謝大家。