

諸位法師，諸位同學，請坐。請大家跟我一起皈依三寶：阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。

請看《大經科註》第六百七十七頁第一行：

「十力者，如來證得實相之智。了達一切。無能壞，無能勝，故名為力。」世尊告訴我們，菩薩修行，證得了無上菩提，就是佛果。這無上菩提是什麼？無上是沒有比這個更究竟的，沒有比它更圓滿；菩提是覺悟，覺什麼？宇宙萬法真相，他完全明白、完全究竟覺悟了，沒有一法不圓滿，這個圓滿，徹底的了解。佛在大乘經教裡常常告訴我們，真相是什麼？相有性空，從現象上看，有，森羅萬象，惠能大師說的「能生萬法」，這是相。一切法從因緣生，沒有自體。自體是什麼？自體是空，自性空寂，性就是性體，能生、能現、能變。法是遍法界虛空界，包括一切諸佛剎土，十法界依正莊嚴，淨宗所說的四土，四土裡頭凡聖同居土包括十法界。

了是明瞭，達是通達，一切法怎麼樣？無能壞，你不必想去破壞它。為什麼它無能壞？因為它不是真的，它是緣聚緣散，緣聚則現，緣散則滅，生滅可以說是同時，所以你不能壞。你也不必自負，好勝心強，一切法是平等法，真正平等是你自己意想不到的，所以這不思議境界。知道無能壞，負面的些念頭就滅掉了，沒有了。

負面是不善的，是傷害別人，我們就放下了。知道一切是平等的，一切都是究竟法的，正面的念頭也放下，不再認為我行你不行、我能你不能，這個念頭沒有了。為什麼？一切眾生皆有如來智慧德相，平等的，沒有一個不是的。為什麼？同一個自性生的，真如本性，是自己的真如本性，也是一切眾生共同的真如本性。佛法講關係、講倫理講到究竟圓滿，遍法界虛空界跟自己是一體。中國古人講一家，一家沒有一體那麼親切，一家就很不錯了，沒有想到佛法講到是一體，這是真的，這不是假的。

無能壞，無能勝，這就是力。佛在講經教學，這個力就是世尊所說「一切眾生皆有如來智慧德相」，這個力就是德，我們通常講能力、智力、體力、財力，都包含在這個力的裡頭，是平等的。教學方便起見，把它歸納為十大類，叫「十力」，這個地方念老把十力的名詞說出來了。

第一個，「知是處非處智力」，絕對沒有錯誤的，是處、非處，因果決定是相應，善因決定是善果，這叫是處，惡因決定是惡果，這叫是處；善因後頭是惡果，這非處。因果決定是相應的，不可能有惡因會得善果，善因會得惡果，沒有這個道理。但是我們在社會上看到很多，造惡的人享福，修福的人受罪，不但我們看見，我們在歷史上去看，世世代代都有。所以這個問題曾經有人提出來問過佛陀。佛陀告訴我們，一切法是因緣所生，因緣這個道理很深，這個人今生所享受的是他過去修的福報，過去生中修的大福報，今生造惡，他還是享福，他享的是過去修的福，不是這一生的。所以因果通三世，一定要明白。

那個修善現在受罪的，他過去生中造的惡業太多，他在受果報，受的是過去生中惡業的果報。現在修福的，他福沒有成熟，福不夠，這個福德敵不過自己的宿業，敵不過，所以他還是要受罪。必

須等惡報受滿了，也就是消盡了，他的福報就現前了。不是沒有報，決定有報，你要明白這個道理。我們確實看到有大福報的人，擁有億萬家財，那是什麼？過去生中修的，這一世當中發了，果報現前，這一生他未必做好事，但是他有很高的地位，有很大的財富。一定要知道三世因果，這才能把它講清楚、講明白，這是事實真相。

我們看到，前年，看到唐太宗附體的光碟，這個事情就發生在深圳，離我們這不遠。唐太宗是個好皇帝，死了以後墮畜生道，畜生道以後他又到人道來，是個普通人，人死了之後到無間地獄，再沒出來了。問他，你一生做了很多好事，護持佛教，護持所有的宗教，不但是佛法的護法，所有宗教的總護法，做這麼多好事，為什麼墮地獄？宿世現前造了地獄的因。隋煬帝晚年荒淫無道，引起人民起義，把政權推翻了。唐太宗是其中之一，憑著武力把那些起義的人都打敗了，自己則掌握到政權。殺的中國人、殺的外國人，都有，殺人太多，這就是地獄業。他非常後悔，不知道傳統文化能得到政權，佛教也能夠得到政權，不知道。用武力，武力是非法的，不是正法。特別是爭奪王位的時候，把哥哥弟弟都殺掉。他的父親對兒女非常愛護，所以他父親心裡多難過，這叫大不孝，這是地獄罪業。

他墮地獄，也是一生真的做了很多好事，特別是編了一部《群書治要》。《群書治要》是什麼？是中國傳統文化的精華，可以用它來修身、齊家、治國、平天下。他說得很好，這部書不但能救現在的中國，能救現在的全世界。憑這本書出現，憑這本書的流通，這個功德，他離開地獄，離開地獄是到天道，現在他往生極樂世界了。善有善果，惡有惡報，因果報應，絲毫不爽。造惡決定是三途，這是處，作善決定是人天福報，是處；作福受罪，這是非處，造

惡業還享福，這是非處，要清楚、要明白。

十力頭一個就說因果報應，這個意義非常之深。真正明白這些道理、事實真相，我們決定不敢有惡念。不但是不敢有惡的行為，惡的念頭都沒有。人在無知的時候，自己有權有勢，欺負別人，尤其看不順眼的人，故意刁難，故意找麻煩，這都是造罪業。罪業的因素非常複雜，也許這個人過去生中他用這個態度對你，你現在這因果反過來了，你可以報復他，這叫冤冤相報。你報復他，他甘不甘心？不甘心，他迷惑，他不是菩薩。迷惑怎麼樣？記在心裡，來世遇到的時候加倍的來報你。那你來世又加倍的報他，冤冤相報，沒完沒了。這樁事情，諸位去看《文昌帝君陰騭文》，你看文昌帝君十七世那個因果，真可怕！佛救了他，他還有善根。如果不是佛救他，這種冤冤相報，沒完沒了。所以一定要覺悟。

覺悟的人怎麼樣？我就接受了。有沒有怨恨心？沒有，對他沒有怨恨，他怎麼樣惡的行為對待我，甚至於把我置於死地，我也沒有怨恨心。他置我於死地，正好是送我念佛往生，到極樂世界成佛去了。所以覺悟的人，跟一般人想法看法不一樣，決定不造業，決定不怨恨別人，受什麼樣的侮辱都不可以怨恨，我們這一生才能夠脫離六道輪迴。他是永遠搞六道輪迴，我們不跟他在一起，我們離開，永遠離開了。離開之後，到自己有成就的時候再來救他，他太可憐了。

我相信這些事情，學佛的同修應該都知道。自古以來，典籍裡頭所記載的，中國歷史二十五史稱之為正史，正史就是詳實記載事實真相。這裡面講的因果很多，古德有把它特別節錄出來編成一部書，《歷史感應統記》，內容是二十五史的原文節錄下來的。諸位可以多看看，那個不是假的，假的，寫歷史的人不會記載下來，讀了之後就明白了。現在人不相信因果，那就沒法子了。要不要原諒

他？更要原諒他。為什麼？他將來遭的果報是特別苦，墮地獄也是墮最嚴重的地獄，非常可憐、非常可憫。學佛要有智慧，要能看到過去，要能看到未來，我們才會真正知道現前應該怎樣做法。應該幫助的，他是我的冤親債主，我也要幫助他。幫助別人絕不追悔，不論他是用什麼手段，明白的人一定隨順，恆順眾生，隨喜功德。這個功德就是禁得起考驗，你又通過了一關，你又向上提升一級，這是功德，這是力。

第二個，「知三世業報智力」，前面一條是講三世的果，這一條是講三世的因，過去、現在、未來。業是造作，事業。待人要厚，這是應當的，但是厚道有時候會害人，那你是善心造了惡業。為什麼？這個人沒那麼大的福報，我們對他供養過分了，這造業了。過分是什麼？引起他的傲慢，引起他的奢侈，引起他的貪欲，引起來的都是負面。誰造成的？這供養的人要負責任。釋迦牟尼佛的姨母供養他一件袈裟，佛不敢接受，告訴他姨媽，請妳把這一件袈裟供養僧團。供養僧團，我是僧團的一分子，我也有一分；供養我個人，僧團別人都沒有分，這個是消自己的福報，沒種上福田。所以他姨母懂得了，把這個袈裟供養僧團，僧團裡面有需要的他就拿去用。

世尊的僧團，我們在經典上看到，一千二百五十五人，供養團體而不供養個人。飲食起居，佛法裡面是平等的，我們吃什麼，供養別人什麼，我們用什麼，也供養別人用的什麼，跟我們團體裡面用的一樣的，這是最圓滿的。如果特別為他，這就過分了，這個就不如法了。在世間法裡面可以，對待客人，我們尊敬，我們用最好的東西接待客人，也要看這個人的福報。大福德的人，那我們當然，到這來訪問的時候，一定是最好的供養接待他，最好的茶點接待他，他有這麼大的福報。如果我們接待一個普通人，跟接待貴賓是

一樣的，這就錯了。我們的用心是不錯，但是我們沒有智慧，消他的福報，增長他的罪業，這個不好。為什麼？常住的供養是來自十方，十方的信眾在這邊供養是求福的，他們目的在此地。我們是不是修福來回報他？如果我們不是修福，我們是用造孽的方法回報，他沒有孽，我們自己有罪業，不能不知道。

古時候寺廟對待客人有三等，也許你們聽說過。一般的客人來，普通客人，吩咐茶，茶接待，這是普通的；講泡茶，這比較客氣一點，地位不一樣；泡好茶，最高的地位，不一樣！這是恆順世間。佛法是平等法，心平等，事上不能平等，事上平等，那還得了嗎？兒子跟父母平等，那現在是的，學生跟老師平等，沒法子教了。所以要講倫理，長幼有序，僧團裡面確實還是這規矩。可是現在沒有了。這是個亂世，亂世當中求生存，不容易，哪有不造業的！亂世當中生存，真是佛所說的，失去人身之後再得人身不多，大部分的人都到三惡道去了。什麼原因？惡業造得太多，身惡、口惡、意惡，三業都不善，這是我們不能不知道的。明白因果的人，了解是處非處，不敢起惡念。不但不敢起惡念，決定一心向佛，一向專念，世界太苦了，早一天往生淨土，這是正道。

第三，「知諸禪解脫智力」。解，解除，脫是脫離，用什麼方法把煩惱化解？用什麼方法能脫離六道輪迴？用禪定，諸禪，八萬四千法門，無量法門，法門方法雖然不一樣，門道不相同，全都是修的解脫，目的是相同的。為什麼？一切法是從心想生的，把心想停止了，一切法自然就不見了，這叫真解脫。禪定生智慧，佛法的修行，因戒得定，因定開慧。總是以一顆善心待人接物，純淨純善，做不圓滿也是功德，為什麼？你的心圓滿。心不圓滿，有起心動念、分別執著，事做得很圓滿也不叫功德。這大乘教裡頭，論心不論事，最重要的是起心動念。

第四個，「知諸根勝劣智力」。對自己、對別人都是一樣的，對自己，我六根哪個根最利，要好好用它。六根，眼根是見，耳根是聽，文殊菩薩在楞嚴會裡頭，為我們娑婆世界眾生選擇利根，他看娑婆世界眾生，六根當中耳根最利。觀世音菩薩耳根圓通，說「此方真教體，清淨在音聞」。釋迦牟尼佛住世四十九年，講經說法用音聲，所有學習的人，無論出家在家，用耳聽。一遍、二遍、十遍、二十遍沒悟，不要緊，天天聽。聽上一千遍開悟了，聽上兩千遍開悟了，有聽上一萬遍開悟了，真開悟，一點不假。為什麼？一心聽，那就是定，就是三昧。心定了之後決定開智慧，講的人講的什麼道理、講的什麼意思完全能明白。這個方法，祕訣，文殊菩薩沒說錯。

我們今天學佛，得到世尊一部經典，沒有人教，也沒有同學，我就一個人在家裡，每天念這部經，一天念上十個小時，念上十二個小時，念上十年開悟了，得三昧，大徹大悟、明心見性。問題是我們自己肯不肯幹，這是任何一個人障礙不到你的，是你自己事情。到開悟之後，再出來教化眾生，就方便了，有諸佛加持你，有龍天護法護持你，自行化他，功德圓滿。一心專注的時候，要記住，「於人無爭，於世無求」，你的心是定的。如果你照著佛法的方法去用功，為什麼？為名聞利養，那是世間法，不是佛法，用佛法去修學得的果是世間法。這裡頭千差萬別，自己要清楚、要明瞭。

第五，「知種種解智力」。這個解是理解，前面的諸禪解脫智力，那個智是智慧，此地這個智就是一般講的知識，智慧開了，知識也開了，沒有學過的東西你都能知道。「知種種界智力」，界是差別，同樣是一個心，是一個自性，變現出來的萬物、萬法，品類各個差別，不一樣，這叫界。第七，「知一切至處道智力」。這個智力是屬於智慧。至處是什麼？是你到達的地方，也就是說，你有

能力知道自己現前在菩薩五十一個階級裡頭你是屬於哪一個等級，自己很清楚。像讀書一樣，我現在是念幾年級，是中學還是大學，自己很清楚，不斷要幫助自己向上提升。

「知天眼無礙智力」，天眼是菩薩的三明，能看遍法界虛空界一切諸佛剎土，沒有障礙。這是如來果地上的，通常大乘經上常講八地以上。第九，「知宿命無漏智力」，這也是智慧，知道自己的宿命，過去生生世世，無量劫來，統統明瞭，這一眼就看穿，全明白了。第十，「知永斷習氣智力」。知道自己，真正知道自己，不但煩惱斷盡了，習氣也沒有了，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，習氣統統沒有了，這成佛了，這就是《華嚴經》上所說的妙覺如來。十力，後面還有細說，在第四十六品。

下面講『無畏』，四種無畏。「無畏者，又云無所畏」，沒有畏懼，叫無所畏。「佛於大眾中說法，泰然無畏之德也」。我過去四十多歲的時候，講經的時候有一個居士，幾乎每堂經都不缺，在台下講得頭頭是道，不能上講台，上講台他就打哆嗦，說不出話來。這就是畏懼，看到大眾不敢說話，坐立不安，下台沒事，上台就看出來了。別人也有，沒有他那麼嚴重。所以從這裡很明顯看出來，他有所畏懼。

四種，第一種，「一切智無所畏。佛於大眾中，明言我為一切智人，而無畏心」。為什麼敢說，我說一切智？見性了，沒有別的，真正明心見性。見到什麼？見到一切法都是唯心所現的，惠能大師開悟的時候，「何期自性，能生萬法」，就這個意思。他知道能生、知道所生，他能把這樁事情講清楚、講明白。

第二，「漏盡無所畏。佛於大眾中，明言我斷盡一切煩惱，而無畏心」。佛是煩惱真正斷盡了，與自性融成一體，淨宗所講的常寂光，他契入常寂光，每一尊佛都入了常寂光。常寂光裡頭沒有現

象，就像光跟光融成一體，分不開，哪個光是阿彌陀佛的光，哪個光是釋迦牟尼佛的光，哪個光是藥師如來的光，分不出來，融成一體。我們成佛也融進去，都成一體了。都成為一體，一切都互用了，所有如來的智慧我統統都得到，所有如來的德行我也統統得到，所有如來的相好我也得到，全得到了，真正的理事一體。這是學佛終極的目標。最後要不融入常寂光不叫究竟圓滿，融入常寂光才是究竟圓滿，妙覺如來，叫大圓滿！

第三，「說障道無所畏。佛於大眾中，說惑業等諸障法，而無畏心」。這是說世間法，對世間法他全知道，世出世間法都知道。起心動念障道，分別執著障道，自私自利障道，貪瞋痴慢障道，財色名利障道，七情五欲障道，他全知道。他能講，他能講得清楚、講得明白。

第四，「說盡苦道無所畏」，盡苦道是怎樣離苦得樂。佛法裡說的苦，不是我們現在講的八苦、三苦，這是我們世間人所受的。佛講的苦比這意思更深、更究竟、更徹底，是講六道輪迴苦、十法界苦。你能夠脫離六道輪迴，能夠脫離十法界，才叫離苦得樂。從這個角度上講，我們都沒希望了，這是真的不是假的。那怎麼辦？我們是非常幸運遇到淨宗，遇到淨宗，只要往生極樂世界就離苦得樂，極樂世界不在六道輪迴裡頭，也不在十法界裡頭，也不在一切諸佛剎土裡面。而且往生，佛說得非常清楚、非常明白，到達極樂世界，皆作阿惟越致菩薩。大乘菩薩聽到了，他明白，他懂，阿惟越致是法身菩薩，生到西方極樂世界你就變成法身菩薩，不可思議，難信之法。難信能信，這了不起的人，這是什麼人？大善根、大福德、大因緣，《彌陀經》上所說的，「不可以少善根福德因緣得生彼國」，你這三樣都大。這個大善根、大福德、大因緣也不是天生來的，過去生中世世代代多劫修成的，你才會遇到，遇到才會相

信，才會生歡喜心。

遇到的人相信，不能說不信，能理解，不能說不理解，但是為什麼最後不能往生？我們所修習的善根不夠，還差一些，福德也不夠，善根福德不夠，因緣上也就有問題。這一生，一生修學提升了，比上一次提升，來生後世再遇到的時候又提升一點，這麼來。有沒有辦法，我所缺的善根福德因緣能在這一生當中補足？方法有，只要你真信，真誠到極處。要多長的時間？不定，三天、五天補足，十天、八天補足了，有；二年、三年補足，七年、十年補足的，都有。七年、十年，能不能在一天、二天補足？能，發勇猛心就能補足。懈怠散漫的心不行，你得慢慢補，功力很有限。勇猛精進，我不要命，拼命來幹，像瑩珂法師那是真正勇猛精進，三天三夜不眠不休，這一句佛號念到底，把阿彌陀佛念來了。阿彌陀佛念來了，現身了，這就說明你補足了，補足就能往生。雖然還有十年壽命，他不要了，阿彌陀佛真的接他走了。

為什麼能補足？因為你本來是佛，因為你本來有如來智慧德相，所以一念就能補足。問題就這個念頭是不是真的？真心，一念就補足了。過去生中沒有修也補足了，就是真心，真心太可貴了，為什麼用妄心？明白這個道理，我們這一生處事待人接物用真心，用真心的人決定不吃虧；反過來，用妄心的人決定吃大虧。所以諸佛如來、法身菩薩待人接物完全用真心。我為什麼不能？不能的原因就是放不下，放不下的原因，不了解事實真相。事實真相是什麼？凡所有相皆是虛妄、一切有為法如夢幻泡影。你不了解事實真相，你迷在裡頭，你在這個裡面起貪瞋痴慢，原因在此地。所以我們要感恩佛菩薩，為我們天天講經教學，我們天天在聽，聽了幾十年終於覺悟了，覺悟怎樣？終於放下了。

斯里蘭卡強帝瑪國師發心建一個佛教大學，龍喜國際佛教大學

，目的，把世尊四十九年所傳的教都能夠繼承下來發揚光大。這個裡頭包括的，顯教密教、大乘小乘、宗門教下，學習的內容就是這一部《大藏經》。《大藏經》在中國自古至今有三十多種版本，我們要盡量去蒐集，收藏在這個學校。這個學校為全世界的佛教服務，培養弘法人才、護法人才，我們來做這個學校的護法。這個學校在全世界聘請有學有修的老師來擔任教授，強師父告訴我，現在大概已經有一百六十多個人，還在尋求。老師愈多愈好，希望將來各個不同的宗派都有傑出的人才出現，將世尊遺教發揚光大。

往後，也就是明後年，緣要是成熟了，再辦一所全世界宗教大學，每一個宗教是一個學院。這個學校的使命是團結全世界宗教，互相尊重、互相學習，合作，互助合作，化解衝突、化解矛盾，把世界帶向永續的和平安定，以這個為教學宗旨。希望用宗教教育來拯救社會，化解地球上所有這些災難。好事！我全心全力協助他，希望他成功。大家問我自己，我自己現在是一心一意求生淨土，對這個世界全放下了，活一天念一天佛，跟大家分享《無量壽經》，其他的我沒事了。十方供養我全部供養斯里蘭卡的佛教大學。現在這個學校需要經典，我們要盡量蒐求經典來供養學校。

第四，「說盡苦道無所畏。佛於大眾中，說戒定慧等諸盡苦之正道，而無畏心。是名四無畏」。最後這一條就是說的是佛法，佛法能幫一切眾生離苦得樂，盡苦就是圓滿的離苦。離苦的道路、離苦的道理、離苦的方法，四十九年一生就說這樁事情。佛知道，眾生苦從哪來的？從迷來的。因為迷，他造業，造不善的業，感的是三途苦報。三途，進去很容易，出來很困難，出不來，沒有大功德怎麼出來？我們每天念佛誦經，跟同學們在一起分享，把這個功德迴向給遍法界虛空界一切苦難眾生，希望他們能離苦得樂，能認識淨宗，能了達淨土法門，發菩提心，一向專念，大家求生淨土，同

成佛道。這是我們天天做，做了幾十年，精進不懈。

註解底下一段，『無性』，「無性者，《法華經》曰：知法常無性」。性是什麼意思？「性者體也」。無性就是，「一切諸法皆無實體，故曰無性」。這句話很難懂。「又《楞伽經》、《唯識論》等」，念老集註，八十三種經論裡頭有《楞伽經》。《楞伽經》是釋迦牟尼佛在斯里蘭卡講的，斯里蘭卡有個山，楞伽山。我這兩次沒有到楞伽山去，但是楞伽山我看過了，我在康堤的山頂上，遠遠望過去，楞伽山，還有一段相當距離。這是佛在那裡講的一部經。這部經，達摩祖師當年到中國來，傳法給慧可，就是這部經，《楞伽經》。到五祖傳六祖的時候，沒有用《楞伽經》，用《金剛經》，在五祖之前所傳的是《楞伽經》，《楞伽》是大乘。

《唯識論》裡面都講三種無性，第一個是「相無性」。相是什麼？是物質現象。「一切眾生，以妄心」，這個要記住，「向因緣生之事物」，這範圍廣了，就是六祖開悟說的「何期自性，能生萬法」，因緣生的事物就是萬法，就是一切法。對一切法什麼？「計度為我、為法」，計是計較，度是度量，就是心裡面在計較、在比較、在衡量，以為身是我，我之外就叫法，就把它分成我、法了。「並迷執為實我與實法」，這再進一步，這以為是真的，不是假的。肉身實實在在是我，六根所接觸的實實在在是真的法，是一切法，堅固的執著。這是「遍計所執性」，遍是普遍，計是計度、計較、審度，所執著的以為它真的是有，有體。

「如見繩而誤以為蛇」，這是古人用這個比喻來說，說遍計所執性，普遍的計較、執著。晚上走路，踩到了地上的繩子以為是蛇。「蛇非實有」，沒蛇，「因妄情迷執」，妄不是真的，這種情執以為我踩到一條蛇。「此相非實有，但因妄情而現。故曰相無性」。所有萬象沒有自體，都是因緣組合，聚散無常，相無性，沒有自

體。所以凡所有相皆是虛妄、一切有為法如夢幻泡影。真正搞清楚、搞明白，就是所有境界相再不會執著了，這就是阿羅漢。不要執著那些，假的，你執著它幹什麼？萬緣放下了。

第二，「生無性。由因緣而生之一切萬法，謂之依他起性」。前面是遍計執性，普遍計較、執著，以為是真的，頭一個就是身見，遍計所執，就是執著。生無性，這是依他起性，就是因緣和合。「他，即指因緣。例如繩從麻之因，與它助緣而成」。你踩到這個繩子誤以為是蛇，繩是什麼？繩是麻繩，是麻加上其他的搓成繩子。「離妄情而自存。但繩無實性，緣散繩空，故曰生無性」。這講我們身外的一切萬物，一切萬物是因緣所生的，緣聚的時候現相，緣散的時候相就不見了，不是真的。

我的老家在安徽，我回到老家出生的地方去看，這個村莊在過去還像個樣子，應該是兩套的四合院，後面不是花園就是菜園，後面有院子，前面有池塘。可是房子都不在了，只剩了一間破房子，房子旁邊堆了一大堆的瓦，瓦片，鄰居告訴我，這是從前你們家房子的瓦留下來的，那些瓦片一堆還在。你看，房屋在的時候，執著這是我家，現在去的時候沒有了，一片空地。這就曉得，這一個村子，當年一家人在那住的時候，那個時候有，現在拆散之後就沒有了。緣聚房子有，緣散的時候房子不見了，它不是真的，叫生無性，一定要清楚、要明瞭它。所以佛教我們放下，為什麼放下，它有道理在。

第三叫「勝義無性」。「勝義者，謂圓成實性」，圓是圓滿，成是成就，圓滿成就真實。底下講得很好，「指圓滿成就之真實性。亦名法性，亦曰真如，是一切有為法之體性。例如繩之實性為麻。圓成實性為絕待之法，離一切相。若見知是麻，則離蛇繩之相。故曰勝義無性」。你看到繩子，知道不是蛇，把對蛇的恐懼放下了

。再看到繩，繩是什麼做成的？麻搓成的，本來也沒有繩子，這有繩子的念頭也放下了，知道是假的。所以真相明白之後，你自然就能放下；真相沒搞清楚，不肯放下，以為真有。

那我們中年以上，應當常常想到，人能不能永遠活在世間？大家知道的是不可能的，決定不可能永遠活在世間。人總歸是要走的，有人走得早，有人遲幾年，早遲都是要走的。這個警覺性要高，高度的警覺性。為什麼？對這個世間貪瞋痴慢你統統可以放下，沒有一樣你能帶走的。古人說了一句話，千真萬確，「萬般將不去，唯有業隨身」。這個業力又感召到來世的因，業力是因，來世遇到緣又產生變化，這才是個可怕的事情，才是個麻煩的事情。這是六道輪迴的真相。不知道，生生世世永遠離不開。不想它，不想它不行，你生生世世得受，這受得多苦。人道好一點，那個地獄道比人道不知道要苦加上多萬倍，不是十倍、百倍。

所以我勸大家決定不能有害人的念頭，不要說嚴重傷害，小小傷害都不可以。你傷害別人，將來你必定被別人傷害。傷害我，我不報復，沒有報復的念頭，我是一筆勾消了，我求生淨土，我不搞這些報復。但是，罪有兩種，一種是冤冤相報，一種是性罪，就是這個事情不是好事情，不是正的行為，是邪行扭曲的，這個就是性罪，是自性產生的報應，你沒有辦法不受。那我們對人多了，從早到晚接觸人多，不滿意的人，看到他瞪他一眼，心裡有怨恨心，這都跟他結怨。這個怨有沒有報？肯定要報。他不是菩薩，他沒有看破，他沒有放下，那這個報復就放在心上，將來緣成熟了就起現行，這個不能不知道。

圓成實性是法性，是真實性，亦叫真如，是一切有為法的體性。下面講的這一段，我們念下去，例如繩之實性是麻。圓成實性是絕待之法，它不是相對的。離一切相。若見知是麻，則離蛇繩之相

，故曰勝義無性。這三種無性，相無性、生無性、勝義無性。勝義無性從體上講的，因為自性沒有物質、沒有念頭，不起心、不動念，它也不是自然現象，所以什麼現象都沒有，叫它做空，自性空、實性空、法性空，用一個空來形容它。但是這個空不當作無講，它遇到緣它起現行，它能生萬法。自體什麼都沒有，但是能生萬法，這個一定要知道的。

『無作』，「無因緣造作。義同無為」，跟無為的意思相同，為就是作為，無為，不是造作的。「《華嚴大疏》曰：以有所作為，故名有為」，有為，有生有滅。「有為是無常」，無常就不是真的，剎那生滅，是生滅法。「無所作為，故名無為。無為即是常」，不生不滅，所以它是常。「《探玄記》曰」，《探玄記》是賢首國師著作的，《六十華嚴》的註解。他的學生清涼大師，有《華嚴經疏鈔》，那是依《八十華嚴》著作的，稱為《華嚴經疏鈔》，《八十華嚴》。這個是他的老師，東晉時代的，第一次翻譯《華嚴經》六十卷，稱為《六十華嚴》，也叫晉譯，也叫舊譯。裡面說的，「緣所起法，名曰有為」，緣就是有條件的，有作為的，這叫有為法。「無性真理，名曰無為」。自性、法性，這些都是假名，假名它裡頭有實義，就是有真實義，真實的是無為。「故知無作、無為皆真理之異名」，都是講真理，它真有，它真的存在。但是我們六根緣不到，你看不見、聽不到，你摸不到，你也想不到，它確實存在。

「又《法事贊》曰：極樂無為涅槃界。涅槃為不生不滅，絕一切有為之相，是名無為。離一切有為造作，是名無作」。極樂世界一切都不是造作的，所以它是無為法。換句話說，一真法界、諸佛如來實報莊嚴土，全是無為法，都是唯心所現。心是無為，它所現的也是無為。造作的，所有一切造作的是十法界，十法界的一切法

，包括六道輪迴，是有為法、是有生有滅、是無常的、是有為的。極樂世界，不但實報土是無為、無作的，它包括方便土、同居土也是無為法，也是無作的。這就是極樂世界跟一切諸佛世界不一樣。一切世界都像大乘經上所說的，有一個一念不覺而有無明。一念不覺是什麼？一念不覺就出現了一個阿賴耶，阿賴耶，一念不覺就是阿賴耶。

阿賴耶迷了自性，所以有業相現前，業相，業相就是動，波動。今天科學家看出來了，發現了。他們研究物質現象，物質現象是阿賴耶的相分、阿賴耶的境界相，從這個地方把宇宙的奧秘揭穿了。佛說的大家不相信，科學家說的大家相信了。這個頻率很高，依照彌勒菩薩的說法是一千六百兆分之一秒。也就是說，阿賴耶的業相，業相是動，一秒鐘它動多少次？一秒鐘它的振動是一千六百兆次。所以我們對它，它就在我們眼前，我們毫無感覺。我們眼前所見所聞，鼻所嗅、舌所嘗、身接觸的、起心動念所緣的，統統是阿賴耶的三細相。我們從最粗的講，最粗的是境界相，物質現象，最粗的；比這個細的就是念頭，心理現象；再跟心理現象相同的境界，還有個自然現象，這都是沒有造作，真正是無作。我們這個世界一切法有生有滅，這個我們完全了解，有為法。極樂世界就是連同居土都不生不滅，所以皆作阿惟越致菩薩，它是無為無作。

所以極樂無為涅槃界，特別是講凡聖同居土。涅槃就是一切法不生不滅，絕一切有為之相，稱它作無為。也就是離一切有為造作，是名無作。極樂世界的人生活沒有造作的，想吃飯，想吃什麼菜，立刻現在面前，不想的時候它就沒有了。所以它不是人起心動念怎麼造作的，沒有，完全是隨著念頭它就出現。這個我們能相信嗎？能相信。為什麼？我們這個世界也有。佛在經上告訴我們，第五天，欲界第五天化樂天，他們的生活就這樣的，起心動念，這境界

就現前，不要造作。他化自在天那就更自在了，他想要什麼，自己不要變化，第五天的人知道了，變化來供養給他。所以在欲界，最高的兩層天裡頭，第五、第六就有這個現象，那極樂世界有不奇怪，極樂世界天人最低限度過的那個生活就是化樂天跟他化自在天。可是我們曉得，化樂天跟他化自在天還是有為法，還是有生有滅。極樂世界沒有，比他化天還要殊勝，真正不可思議。這麼理想的地方，理想的一個去處，我們要下定決心，一定要去，不能把這個緣輕易捨掉，那就太可惜了。一定要發心去，真正能去得了，想去不難，為什麼在這個世間受罪？這個世間，受不盡的罪，吃不盡的苦頭，為什麼幹這個傻事？今天時間到了，我們學習到此地。