大方廣佛華嚴經 (第一二四二卷) 2004/4/6 澳

洲淨宗學院 檔名:12-017-1242

諸位同學,請看「光明覺品」,光照千界,偈頌第四首看起, 我們先把經文念一遍:

【佛非世間蘊,界處生死法,數法不能成,故號人師子。】

清涼大師在《疏》裡面為我們提示的,這首偈「讚歎佛超絕三科德」,三科就是蘊、界、處,佛是超越了。

昨天有個同學提出一個問題,「佛是什麼,魔是什麼」,我沒有解答。這個問題是個很普通的問題,但是也是個很嚴肅的問題,不但一般社會上的大眾不知道什麼叫佛,對於魔也是模模糊糊不太清楚。學佛同修裡面,我相信大多數也搞不清楚,提起佛,就想到三十二相八十種好金色的塑像,就想到佛像。說到魔,一定是妖魔鬼怪,青面獠牙很恐怖的,你都會想到這些。這個想法,你也不能說錯,可是也不能說對,這是個非常粗顯的表象,你要懂得它的內涵,它究竟含的什麼意思。我們這首偈,實在講跟上下連起來統統講的是佛。佛這個字明白之後,與佛相反的就叫做魔,所以你認識一面,兩面都明瞭;你要是認識魔,魔的反面就是佛,一體之二面。給你講真話,真話是無佛亦無魔,那就跟你講真話。真話你不懂,你無法體會!佛跟魔真叫一體之兩面。

我們就先來講講「佛」。佛這個名詞,諸位在三皈依裡面,你 念到「皈依佛陀」,如果具足翻譯,後頭還有個尾音,佛陀耶,這 是古印度梵文的音譯。為什麼要這樣翻譯?印度的文化跟中國不同 ,有些中國文字裡面的含義梵文沒有,沒有就沒有法子翻。同樣一 個道理,梵文裡面有些意思,在中國文字裡頭找不到,沒有,沒有 也沒有法子翻。所以,佛經傳到中國,在譯經場所裡面,那時候稱 為「譯經院」,就造了不少新字。這個「佛」字就是屬於新字之一,在中國古時候沒有這個字。中國古時候有「弗」這個字,沒有人字邊,這是古時候就有的,有「弗」字。印度這個佛是人,就用中國這個「弗」的音,再加一個「人」,所以這是新字。翻譯佛經的時候就造了不少的新字。

這個新字只是音,意思要加以解釋。最平常的說法是智、是覺,它的本意是智慧,智慧的作用是覺悟。智,我們中國有這個字,覺,也有這個字,那翻「智覺」不就行了嗎?何必還要搞個佛陀耶?中國雖然有智、有覺,但是「智覺」的意思沒有辦法跟梵文「佛陀」的意思完全相當,所以還是不行。它這個智裡面講有三種智,覺裡頭也有講三種覺,我們的智跟覺沒有這樣的意思在裡頭。三種智,就是「一切智、道種智、一切種智」,諸位查佛學辭典你都能查得到,古來大德註解佛經註佛字,都講得很詳細。這是有三種智,我們中國的「智」裡頭沒有這三種講法。

什麼叫「一切智」?一切智是通達明瞭宇宙萬有的本體,現在哲學裡面講的本體論。實在說,哲學裡面的本體,真的是「論」,在討論,有沒有結果?到現在還沒結果。古今中外的哲學家,討論、研討宇宙人生的本體到現在沒有結論,有很多種說法,都不能叫人心服口服,它也能說出一套道理,但是不能叫人信服。「佛」這個意思,「智」裡頭第一個就是本體,也就是宇宙萬有的根源是什麼。在佛法裡面講的根源是什麼?佛法講是「空」,現代科學家發現了。昆士蘭大學的鍾老師鍾茂森居士,在我們這邊做了一次報告,他從網路上看到美國太空總署發表的最新的科學報告,裡面講三樁事情,就有一樁事情講到這個。「有」從哪裡來的,宇宙萬有從哪裡來的?從「空」來的。無中生有,有還歸無,這個說法跟佛「一切智」的意思非常接近。

宇宙萬有是從空來的,所以空不等於無,空能生有。連虛空都是空生的,所以空不是虛空,虛空在我們佛法裡稱作「頑空」。頑是什麼意思?冥頑不靈。所以,虛空不是真的。佛法特別講這個空叫真空,真空,就是不是我們現在這個空間,我們現在這個空間是真空變現出來的。這個空裡面,就是變現出的頑空裡面,科學家最近也發現,空間沒有遠近,在某種條件之下,空間等於零;時間,在某種條件之下,時間也等於零。時間等於零,就沒有先後,沒有過去,沒有未來;空間等於零,就沒有距離,像《彌陀經》上講的十萬億佛國土,十萬億佛國土多遠?就在此地。你們做「三時繫念」,中峰禪師開示裡頭說,「我心即是阿彌陀佛,阿彌陀佛即是我心」,「此方就是極樂世界,極樂世界就是此方」,你想想這兩句話的味道,不就是現代科學家才發現的!這是事實。

我們從史傳裡面,《高僧傳》、《居士傳》,你去看,歷代中國、外國許許多多修行證果的人,他具備了這個條件。那就是沒有空間、沒有時間,他能到過去,也能到未來,我們現在講神通!他念頭想在哪個地方,他就在這個境界裡頭,沒有遠近。一念想西方,極樂世界就現前,一念想娑婆,又到這兒來了。不但有這個能力,他有千百億化身,哪個世界都有他,過去有他、未來也有他,妙不可言!這絕對不是科幻說法,這是事實真相!

這是一切智,一切智是「萬法皆空」。你要曉得這個空不是無 ,這個空是《般若經》上所說,「一切法無所有、畢竟空、不可得 」,空有是一不是二,相有體空。相有,你可以欣賞、可以享受, 你決定不能控制,你決定得不到。就像我們看螢光幕、看電影一樣 ,你可以欣賞,螢光幕裡頭一切東西,你一樣都拿不到。會的人, 六根接觸這個境界裡面開悟了;不覺的人,在這個境界裡面迷惑了 ,他愈迷愈深。覺就叫佛,迷就叫魔。這是第一個,一切智。 第二個意思,叫「道種智」。道種智是講相、講現象,一切智是講本體,我們用哲學的名詞來講。「道」是道理,「種」是種種,就是宇宙萬有(種種就是萬有)這些現象是什麼道理生出來的、出現的,或者是出生的?這種智慧,就是你完全通達明瞭了,你就是道種智。在佛法裡面講,阿羅漢就證得一切智,他沒有道種智。阿羅漢知道萬法皆空,他萬緣放下,心地清淨,一塵不染。但是你要講十法界依正莊嚴怎麼來的,他不知道。他懂得本體,他不知道現象。

菩薩智慧比阿羅漢高,菩薩是更進一步,對於萬有的真相,就是《般若經》上講的諸法實相,他明白了。「有」是怎麼回事情?無中生有,有還歸無。有無是同時的,不是先有「無」,後有「有」,然後又先有有,又回到無,沒有這麼囉嗦,同時同處。這說起來我們真是不好懂,為什麼?同時同處,為什麼又說無中生有?無是能生,有是所生,這不是明明有先後嗎?有還歸無,有是先在,無是沒有,是在後,不都是有先後嗎?沒錯,理上是如此,事上連痕跡都找不到。為什麼?速度太快了,這就是講生滅。

物質現象,空寂是法性,法性它會變成現相,就是變成物質;變成物質,物質立刻就消失,又回歸自性。速度之快,我們在講席裡頭跟諸位做過多次報告,是億萬分之一秒,你怎麼知道它生滅?所以佛經上常講不生不滅,不生不滅是真有生滅,如果沒有生滅說不生不滅,這個話不叫廢話嗎?毫無意義的話。確實有生滅,生滅太快太快,不是我們能覺察得到。在佛經裡面講,什麼人才能覺察到物質的生滅?大乘經佛講八地菩薩,八地菩薩叫不動地。菩薩心如止水,完全在寂靜的境界裡面,才看到阿賴耶識裡面業習種子波動的現象,我們現在用這個名詞大家容易懂,在佛法裡面講叫「起現行」。這就是科學家講的,在某種條件之下,能量變成了物質。

我們講法性,他講能量,我們講現行,他講物質,名詞不一樣,說 的是一樁事情。

這個現象發生了,發生很快,一個一個是相續相,我們今天看到的是相續相,所以現在用電視螢幕、電腦螢幕是最容易體會到。電影還不行,電影只能夠在裡面體會到什麼?生滅,體會到這個現象。相續,很粗顯的,但是都沒有像現在電視、電腦螢光幕那麼樣的深刻。為什麼?我們現在曉得電視跟電腦這個畫面是什麼東西?點。真的「當處出生,隨處滅盡」,是由點組成的線,相續的點變成線,相續的線就變成畫面。因為它的速度太快,所以你看到好像真的像平常六根接觸的境界。你不知道螢光幕上這個現相,每個點剎那生滅,它存在的時間確確實實是,我們現在講電、電磁、光、光,我們曉得,一秒鐘它的速度是三十萬公里。在電視螢光幕上,它的速度多大?光走一公里,三十萬分之一秒,走一百公尺呢?就三百萬分之一秒。走十公尺,三千萬分之一秒;走一公尺,億萬分之一秒,億萬分之一秒一公尺,有這麼長。現在這個點是多少?你就曉得是億億萬分之一秒,這是用電磁波的速度來說。

所以,這個畫面速度之快,真的是億億萬分之一秒,我們沒有辦法知道它是幻相。如果你在億億萬分之一秒的速度上觀察,你就看不到這個畫面,你看到一個點生,一個點滅,一個點生,一個點滅,你會看到這個現象;這個現象就是佛經上講的,阿賴耶識裡面業習種子波動的現象。你就曉得菩薩那個功夫不是阿羅漢,阿羅漢的定才九次第定,所以他只知道萬法皆空,他不知道這個現象怎麼來的,他不曉得。菩薩到深定的時候,而不是普通菩薩,七地以上,《彌陀經》上說得好,阿惟越致菩薩。

我們懂得這個道理,自己要非常慶幸,幸運!我念佛要是真的 往生到西方極樂世界了,生到西方極樂世界就是阿惟越致菩薩,這 叫難信之法,這叫不可思議。所以,這個法門很多很多聲聞、緣覺、菩薩都不相信,普通一個人要修行到七地、八地,談何容易!真的是無量劫。無量劫修行,入初住,從初住到如來地是三大阿僧祇劫,到七地是兩個阿僧祇劫,你怎麼這麼容易?這一生,幾十年、幾年的時間,你就證得這個果位,誰相信!世尊在一切經裡頭沒這個說法,只有在淨土經裡面才講,所以這個法門是不可思議的法門,這個法門是無比殊勝的法門。十方一切諸佛讚歎阿彌陀佛,「光中極尊,佛中之王」,這不是阿彌陀佛自己讚歎自己,是一切諸佛對阿彌陀佛的讚歎。人能遇到這個法門,無比的幸運!為什麼?你能快速的證得阿惟越致,證得阿惟越致,你才能夠知道諸法實相。不容易,真正不容易!這是菩薩位次。

還有一個智,叫「一切種智」。一切種智是什麼意思?本體跟現象是一不是二,這個意思深。為什麼?本體是能現,現象是所現,能所是一不是二,是一不是二,這裡頭就沒有能所。真的不好懂!法性、法相,能生、所生,不對立。哲學是對立的,是相對的,有能、有所。佛法裡頭有能、有所,能所不對立,能所是統一的,這是哲學裡頭沒有的。所以,歐陽竟無先生早年的時候,他才跟大家說出來,「佛法不是宗教,也不是哲學」,他怎麼說?佛法就是佛法,不可以說它是宗教,也不可以說它是哲學,它是人生所必需!我們今天說法跟他老人家講的不一樣,他說不是宗教,不是哲學,到底是什麼,他沒有說出來。我們今天肯定的說出來,「佛法是教育」!用現在的話來說,佛法是多元文化的社會教育,它教學的內容包羅萬象,宇宙之間所有一切法沒有一法不包羅。我們是從歐陽大師的基礎上,求得這樣一個結論。這個很難懂!

在大乘佛法裡面,古來祖師大德常講,「識得一,萬事畢」。 整個宇宙是一,一就是裡頭沒有二,沒有對立,二就對立了。所以 ,自性是究竟圓滿的、和諧的,自性現一切萬法,變現出虛空、法界、剎土、眾生,所變現的一切現象是一,是沒有對立的,是和諧的。我們一對立,就是魔,就不是佛!佛,我們可以簡單說,就是諸法實相,一切法的真相,你違背了真相就是魔。完全回歸到真相,與真相完全相應,這叫佛;與真相不相應,這就叫魔。所以真相裡面,沒有妄想、沒有念頭、沒有分別、沒有執著,這是佛。違背了真相,你現在會起心動念,你有妄想、有分別、有執著,你就是魔。這是把佛跟魔的真正的意思說出來了。由此可知,一切眾生,你不是佛就是魔,不是魔就是佛,沒有當中的。

我們自己本人,我們的本性是佛,你看《三字經》上,儒家教 童蒙,「人之初,性本善」,本善是佛。「苟不教,性乃遷」,那 就是魔。遷是什麼?產生變化,跟你本性不一樣了,這是習性。所 以說「人之初,性本善,性相近,習相遠」,性相近是佛,習相遠 就是魔,那就是習性。由此可知,我們的本性是佛,我們的習性是 魔,這就說我們自己!不但六道眾生,九法界眾生都是一樣,論本 性,一切眾生本來成佛;論習性,一切眾生統統都變成魔!佛菩薩 大慈大悲,在九法界裡面示現,來教導我們,教化我們。其目的何 在?叫我們把習性放下,回歸到白性,這就叫超凡入聖,這就叫破 來,麻煩就深了。為什麼?你愈迷愈深。迷了,你是煩惱當家作主 ,妄想、分別、執著當家作主,你的思想錯誤、見解錯誤、行為錯 誤,造這一切錯誤叫造業,在作罪。罪業,在十法界裡頭往下墜落 ,下面是地獄,最下面是地獄。十法界有沒有?不能說有,也不能 說無。法性裡頭沒有,從哪裡變的?習性裡頭變出來的,本性裡頭 沒有,習性裡頭有;佛性裡頭沒有,煩惱裡頭有。所以只要你有自 私白利,你有名聞利養,你有貪瞋痴慢,這個東西就有,它就從這 裡變現出來。

現在有三個同學,把全部的時間、精力幫助我,查經,查《大藏經》裡面地獄的果報,《大藏經》裡頭,佛講的地獄裡面的業因果報。預計兩個星期,大概可以把經典裡面這些統統可以查出來。我想這個資料很豐富,佛講得很微細,你真正了解了,那叫寒毛直豎。起心動念,言語造作,《地藏經》上講,「無不是業,無不是罪」,你才懂得這兩句話。否則的話,你天天念,你聽我講都聽不懂,不知道這個話講的是什麼意思。你要把《大藏經》上這些統統看過之後,你才曉得這兩句話真正義趣在哪裡。這對我們現在人來講太重要了,所以我統統要把它抄出來,抄出來然後印成一本,這是「諸經集佛說地獄」,諸經集合佛講地獄的,我統統彙集在一起,將來印成一本。我會很快把它印出來,配合「地獄變相圖」做為參考資料,很重要!

你要是不了解事實真相,我們每天在這個世間真叫混日子。古人講醉生夢死,這個形容是非常恰當,一點都不過分。所以,明白這些事情就叫做佛,不明白就是魔。魔是折磨的意思,折磨就是苦,生活過得很苦,日子過得很苦,這是磨,折磨,不快樂,身心都受折磨。心要開悟,你就快樂了。所以《論語》頭一句,「學而時習之,不亦悅乎」。學,學裡頭有法喜充滿,愈學愈快樂,你是真正得智慧,真正覺悟了,愈學愈快樂。快樂得連吃飯、睡覺都忘掉,法喜充滿!是這麼個道理。迷惑的眾生,苦!一天到晚胡思亂想,一剎那也離不開貪瞋痴慢,這就是受折磨,精神受折磨,身體受折磨。

我們同學當中,確實有不少身體不好,常常有病痛,一般人常 講業障現前。這句話不能說全對,也不能說不對。業障有宿世的, 有過去世的,有現在造的,你現在生活習慣不好,飲食起居沒有留 意,也是業障。傷風感冒又何嘗不是業障!都是飲食起居沒有留意。有這麼一個身體,身體是臭皮囊,這個東西雖然不是真的,佛菩薩也叫我們借假修真,這是假的,我們要藉這假的東西去找到真的東西,你沒有這個假的東西還不行!真的是什麼?真的是法性,真的就是佛。我們要從這個假的,現在這個假的是魔,怎麼樣把魔變成佛,變成之後,然後佛在大經上常講,「無佛亦無魔」。這個境界最低的是圓初住的境界,也就是破一品無明,證一分法身,法性現前。這時候一切都跟法性相應,沒有絲毫違背,我們稱他作佛,雖沒有到究竟圓滿,分證佛,分證是真佛,不是假佛。十法界裡面的佛是相似佛,不是真佛,跟佛很接近,相似;天台大師講「六即佛」裡頭相似即佛。法身菩薩是分證即佛,他是真的不是假的,他沒有圓滿,所以叫分證。從圓教初住到等覺,四十一個位次,四十一個位次分證即佛,最後是究竟即佛,那是究竟圓滿。也就是等覺菩薩把最後一品無明斷盡,這就成了究竟即佛。

無明的頭數,諸位要是想把它搞清楚、搞明白,佛學大辭典你們去查,查「無明」這一條裡面就引用許多經論裡面所講的,給你一條一條的說明。像這些,我們在講經裡頭往往就省略了,有資料可以查考。我們講,著重在義理、著重在啟悟,啟發你覺悟,著重在這裡,這些名相術語有資料可以查,通常我們都把它省略。我當年在李老師會下,李老師對這名相不講解的。為什麼?要你自己去查。講解,你是不費力得到的,不費力得到,很容易忘掉,你得不到受用。自己一定要去下功夫,你的記憶就深:這東西查過的,費了很多時間。像現在我們要解釋、講解地獄,就不能不查經,把經典裡面有關講到地獄的統統要找出來,要做這個功夫。做這個功夫,這印象深刻,你這一生一世永遠不會忘記,你了解這裡頭的業因果報;換句話說,你的起心動念、言語造作,對人、對事、對物,

你一定有高度的警覺心。

楊老師現在負這個責任,給我蒐集這些資料。她告訴我,單單講妄語,妄語的果報就不可思議,太多太多了。為什麼妄語會有這麼多不同的果報?不同的地獄?你妄語的因不一樣,妄語的緣不一樣,你妄語的心態不一樣,妄語的影響不一樣,你妄語對眾生受災害不一樣,所以果報一樣一樣都有差別。從這個地方我們想到古人一句話說,「一飲一啄,莫非前定」。前是什麼?前面業因給你定的。古人又說,你自作自受,一點都沒錯。不是佛菩薩給你受的,也不是閻羅王、小鬼給你受的,自作自受。地獄從哪裡來的?是你的惡業變現出來的。你要沒有惡業,你怎麼找也找不到地獄,你沒有這個業;你有這個業,自然變現在面前。

十法界依正莊嚴同一個道理,什麼樣的業因變現什麼樣的果報。我們眼前所受的統統都是!是個虛幻的現象,虛幻你不能說有,不能說無。為什麼?相有,性無;事有,理無。我們沒有契入境界,給你是這個說法。入了境界,入了境界是理事不二,性相一如,這就是諸佛菩薩應化在九法界,應化在六道三途,普度眾生。他住在哪裡?前面跟諸位講過,他住無住涅槃。我們住哪裡?我們住生死煩惱。住生死煩惱是魔,住無住涅槃是佛,這是給你說明什麼叫佛,什麼叫魔。

說真的,佛跟魔就是一體,一體的兩面,覺了叫做佛,迷了叫做魔;依智慧是佛,依愚痴是魔。所以我們怎樣轉痴(貪瞋痴),轉痴為智,轉迷為覺,一定能轉,為什麼?它是一體。好像我們這個杯子,這一邊,這是迷,這是愚,這是魔;這一邊,這是佛,就看你會不會轉了,它是一體,不是兩樁事情。所以真正通達之後,告訴你,無佛亦無魔。這是對明白人、真正覺悟的人說,他沒有。給你講佛跟魔,你都還執著,沒有離開妄想分別執著,這才跟你說

。這些說法統統叫方便說。真實說,真實說一句話都沒有,所謂言 語道斷,心行處滅。

現在時間到了,這一個小時就跟你說明什麼叫佛,什麼叫魔,對於初學的人來講非常重要。這個三種智,佛的智是叫一切種智,三種覺裡面,叫覺行圓滿;阿羅漢是自覺,菩薩是自覺覺他,佛是覺行圓滿。所以「佛」裡頭,有三個智的意思、三個覺的意思。魔,恰恰就是無知、愚痴、不覺,不覺、愚痴就是魔。我們學佛的人,學佛,對「佛」的意思不能不清楚,要不清楚,叫迷信!現在時間到了。

諸位同學,我們接著再看第四首偈頌:

【佛非世間蘊,界處生死法。】

我這樣念,意思就更清楚、更明瞭。佛這個字的意思我們懂得,底下就很容易明白。『非』就是「不是」,佛不是世間法裡面的『蘊、界、處生死法』。什麼叫「蘊」?什麼叫「界」?什麼叫「處」?清涼大師有註解,總的來說,「蘊、界、處」是佛在講經說法為了方便起見所說的名相,把宇宙之間一切法歸納。最簡單的歸納,五蘊,蘊就是五蘊,界就是十八界,處就是十二處,歸納成這三大類。歸納一類就行了,何必歸納三類?這是便利聽眾根性不相同,有上中下三等根性。上根的,你簡單說一說,他就通了,所謂是一聞千悟,聞一知十,絕不囉嗦。中等根性的人講得太簡略他聽不懂,他不能接受,所以對中等根性的人講十二處。下根人還不行,講十二處還聽不懂,換句話說,還得囉嗦,還得詳細一點,講十八界。這是為什麼要分成這三大類,道理在此地。另外從眾生根性,愛好各有不同,有人喜歡聽簡單的、聽扼要的,有人喜歡聽詳細的,這是需要不一樣,所以也分為三種說法。這三種就是略說、廣說,有簡略、有廣、有細說。

我們看清涼大師註解裡頭說的,「蘊者聚義」。蘊是什麼意思?蘊是集聚;換句話說,就不是一個單單的,我們講緣生,眾緣和合,這是蘊的意思。「謂是有為生死果相」,這是把蘊的意思說出來。要知道蘊有五種,五蘊,色、受、想、行、識,這五種都是有為法,都是生死的果相,或者我們說生滅的果相。色是我們的身,現在講物質;受、想、行、識,這是精神。我們佛法裡頭歸納到最簡單,只有兩個字:色、心。五蘊裡面,色說得簡單,只說一個字,物質方面只說一個字;精神方面,心法,說了四個,受、想、行、識,說了四個。經教裡,佛講五蘊是對迷色法輕、迷心法重者而說;迷色法輕,簡單說就行,迷心法重,要詳細說,所以心法講四個,受想行識。

諸位要曉得,我們這個肉身是個生滅法,這個地方講得好,「生死果相」,生死不是說你斷了氣叫死,現在就是生死。我常常講的粗相,你看看你晚上睡覺睡著了,不就死掉了?第二天早晨醒過來,你又活了,這是說什麼?一天一個生死,這說得粗;細說,細說是剎那生死。這個道理,現在學過科學的人知道,我們身體真是無數細胞組成的,講無數細胞這都是粗相。細胞是怎麼形成的?那就講到原子、電子、粒子,愈講就愈細。我們就說粗相,細胞。細胞大家曉得,新陳代謝,永遠沒有間斷的,在一切時、一切處,我們身體裡頭,老的細胞死掉,新的細胞形成,新陳代謝。新陳代謝,你想想看,是不是個生死果相?我們凡夫粗心大意,不覺察,不能覺察。只要你細心去觀察,不難看出來,知道這個身體剎那生滅,從來沒有一分一秒停止過,一分一秒都不停止。

這個現象誰能覺察?大家都忘掉,粗心大意,誰想到這個事情 !真正要想到、觀察這個事情,才想到無常,身都保不住了,何況 身外之物!這樣你才能真正放下。你現在放不下,就是執著,你不 知道事實真相,所以堅固執著,執著就苦!執著是什麼?受!受是心法,不是色法,色法裡頭沒有受。江本勝博士,用水的實驗,水是礦物,它只是色,它沒有心,它有見聞覺知,它也有感受,它起這個變化,但是它沒有受想行識,它是隨著外面境界產生變化,所以叫礦物。了解事實真相,這才真正能放得下。心法裡面第一個是受,受就是我們今天講的感受,或者說得大家更容易了解,你的享受,享受裡頭有苦受、有樂受,苦、樂再分,那就非常複雜了。

我們人,不但是人,六道、十法界都不例外,你到哪一道,你 為什麼原因會到這一道?佛講,業力!這個業力叫引業,引導你到 哪一道去受生,這個業叫引業。可是到這一道之後,你這一生的享 受,是苦受還是樂受,這一生的享受,那個業叫滿業,圓滿的滿, 叫滿業。所以,我們每個人到這個世間來,都是得人身,引業相同 ;每個人享受、遭遇不一樣,滿業不相同。滿業是你過去所造的善 業跟惡業,你造的善業,那你享福,你造的惡業,那你受罪。每個 人過去生中,生生世世,造的善惡業不一樣,也不是完全都是善, 也不是完全都是惡,總是善惡混雜,那就看你是善多,是惡多。善 多惡少,那你這一生當中你的享受就樂多苦少;如果你造作的是惡 多善少,那這一生當中,你所受的是苦多樂少,原因是在此地。都 是自己造自己受,不能怨天尤人,怨天尤人,那你的罪就更重,來 世就更糟糕了,一切都是自作自受。

無量劫以來,我們是凡夫,不了解事實真相,都是迷惑顛倒, 所以有意無意跟一切人一切物,物是什麼?多半指動物、鬼神,有 意無意跟這些結了怨。尤其是現代人,現在人不讀聖賢書,不懂得 做人,所以非常容易得罪人,非常容易傷害這些畜生,容易得罪鬼 神,這個事情麻煩了,將來無論到哪一道裡頭,你的果報決定是苦 多樂少。所以我們要常常想到,我們最重要是跟一切人往來,我以 善心,我對人好,我將來得的果報樂多苦少。我現在看這個人不如 意,看那個事情看不習慣,將來我的果報是苦多樂少,自作自受, 不是別人給你受的,沒有人給你受。

如果別人能給我們受,這就好了,諸佛菩薩大慈大悲,都給我們樂,不會給我們苦。諸佛菩薩辦不到,這是你自己作自己受,佛菩薩沒有辦法。你說哪個人給我苦受,他要有這個能力的話,那魔王、惡鬼可以天天整人,他不能,他沒有這個權,也沒有這個能力。一切眾生,你一生所造,都是你自己前世所造你感得的。不但佛這麼說,儒、道都是這麼說法,現在連外國人,你們現在學英語,念的課本是凱西的報告,連凱西也是這個說法,他沒有念過中國書。你看他報告裡面說得很詳細,說得很清楚,這個世間每個人在一生當中,絕對不可能有一樁事情是突發的,不可能有一樁事情是沒有因的,無論做什麼事情都有前因後果,前因是過去,後果是來世,因果通三世。

曉得這個道理,我們自自然然就會化解怨結。這個怨結是什麼?怨結就是衝突,衝突都是過去生中的怨,怨恨,這一生遇到了,當然餘恨還在,餘怨,這就是老子所講的,「和大怨,必有餘怨」。現在碰到,小小的雞毛蒜皮小事情,非常不高興,這樣什麼?這就把怨恨增長,來生的果報就更痛苦,這又何必!佛菩薩常常教我們,「冤家宜解不宜結」,所以聰明人、覺悟人、明白人解怨釋結,遇到這個機緣,化解,千萬不要再結。怎麼化解?遇到,很不高興,馬上就曉得,過去世的冤業,餘怨。現在我怎麼辦?我學了佛,我忍受,我以善心善意寬待他,來接待他,他的怨恨也就化解。來生來世碰到是好朋友,你有困難他會幫助你,他不找你麻煩。所以這是受,都是屬於果報,色是果報,受也是果報。

想、行、識,都從果上說的,但是你要知道果裡有因,因裡有

果,因果也分不開。受,前五識;想,第六識,想是什麼?妄想、分別是屬於想。執著是屬於行,行的意思是念念不斷,一個念頭接著一個念頭。念頭非常微細,這第七識,第七識是執著,所以行就是執著的意思,堅固的執著。這個執著裡面,唯識經論裡面常講,四大煩惱常相隨。這四大煩惱就是「我」,一切眾生執著這個色身是我,所以他沒有辦法脫離六道輪迴,堅固的執著。有這個色身是我,那附屬的就是「我所」,我、我所,這凡夫,有這樣堅固的執著,非常麻煩。真正覺悟,把這個就放下了,放下,轉識成智,開始轉。不分別了,不分別轉末那為平等性智。諸位要曉得,只要有我就不平等,就有高下,無我才平等。轉第六識為妙觀察智,不分別了,不分別你突然聰明了,你能夠看到諸法實相;你有分別心,你決定見不到諸法實相。分別跟執著常常是連起來的,同時起來的,事實真相你看不到,你所看到的全是錯誤的,錯覺。所以這個不能不知道,不能不在日常生活當中提高警覺。

佛法裡面講修行,修行的總綱領、總原則、總的樞紐,叫「止觀」。我也跟諸位說過,止觀就是章嘉大師傳授給我的「看得破,放得下」。他那個時候要跟我講止觀,那我一點都不懂,為什麼?沒有入佛門!真是初學,開始學,哪裡懂得什麼叫止觀!所以他老人家高,你看止觀他換個話說,看破,看破是「觀」;放下,放下是「止」,這兩句話我們就很容易懂了,這就是接引眾生的善巧。初學不要用佛學名詞,一定要他能夠聽得懂,他能理解,才能得利益。講出許許多多佛學名詞,名詞再加以解釋,愈解釋愈繁瑣,這都是我們常常遇到的,不是真正有學問的人,囉嗦!你去向他請教,他給你講一、兩個鐘點,你不知道講什麼東西,你抓不到重點。真正大善知識,言語簡單,你跟他坐兩、三個小時只給你說幾句話,這幾句話你一生受用不盡。真有功夫,真有學問,真有修養,不

一樣,言語真的不在多。

識,我們一般講落印象,這個很糟糕,這就是果,果相;眼見色,耳聞聲,六根接觸六塵境界,落印象。落印象加深了分別、執著,這個果是什麼?心不能解脫。不知道這個身體,這個色相的真相,在色上不能解脫;所以受想行識這四個東西使你心不能解脫,那麻煩了。我們學佛,朝暮課誦裡面一般都念《心經》,很難得,《心經》裡面提醒,「觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空」。照見是智慧!真實智慧你才看到,心、色(這把整個宇宙都包括了,不是屬於心,就是屬於色)皆是空寂,不是實在的。有相,無性;有事,無理,我們現在講,有形相、有現象,沒有實體。這是真的,沒有實體,所以「當體即空」,真的像《金剛經》上所說「夢幻泡影」。佛教我們,一切有為法,五蘊是有為法,十二處、十八界統統是有為法,這裡講的是「謂是有為生死果相」,一切有為法,如夢幻泡影,確確實實「無所有、畢竟空、不可得」,什麼人能看出這個?破一品無明的人親自看到,對於佛經上所講的完全肯定,「佛說的沒錯,我看到了」。我們今天還沒看透!

往年在台灣華藏圖書館,我講經的時候曾經用比喻,讓大家看電視。你們每天都看電視,你能在電視裡面看出「一切有為法,如夢幻泡影」你就覺悟了。雖然沒有真的悟入,能夠達到相似境界,可以入相似位;入相似位,對我們現前受用那就太大了。你看電影裡面,相是幻相,不是真的。你再回過頭來,回光返照,我們現前這個世界,跟電視螢幕上的幻相完全一樣,絕對不是真的,你要把它當真,你虧就吃大了。電視我們知道,我們把開關一關,電視馬上沒有了,容易發現它是幻相。我們每天晚上睡著了,躺在床上睡著了,不就像電視電源關掉一樣嗎?兩個眼睛閉住,這世界就沒有了;耳朵塞住,音聲沒有了。怎麼會存在?確確實實沒有了。

有人說,「你閉了你沒有,那別人有」,沒錯,那是他現的境界,我是我現的境界,我現的境界跟他的境界不一樣。雖然好像那個相完全是一樣,這是同分妄見,是一樣,同分妄見裡頭別業妄見不一樣。我們同樣看這個東西,我們的看法、想法不一樣,感受不一樣。有人看到這個現象很歡喜,有人看到現象很悲哀,那叫別業,不是一樁事情。佛法裡面講法界,法界真的是無量無邊,現在科學裡面講空間維次,他也承認空間維次是無量無邊的,無數的。為什麼?我們每個念頭都不一樣,前念跟後念不相同,這個要懂。「蘊」是集聚的意思,這一句我們說得比較細一點。

下面就比較容易懂了。「界者,種族義,謂是愛著生死因相」。界是十八界,十八界是講六根,眼耳鼻舌身意,這叫六根。六識,也是講這個六根,名詞相同,眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。六根跟六塵合起來,這是十二處,加上六塵,六塵是色聲香味觸法;六根、六塵、六識合起來十八界。這是族義,族是族類,我們今天講,不同的族群。現在我們講多元文化,多半是講不同的族群,我常常舉比喻,在身上講,眼是個族群、耳是個族群、鼻是個族群。為什麼?從一身上來觀察,你容易覺悟。從外表看,眼耳、鼻、舌、身,你在外面看。內裡面去看,五臟六腑,心、肝、脾、胃,一個器官就是一個族群、一個族類,你看這些族類自然和睦,自然互助合作,他不衝突!所以和平是自性裡面的性德,他本來就和,本來就平,平是平等,沒有哪個大哪個小。少哪個也不行,平等的,我們要懂得這個意思。

宇宙原本就是和諧的,原本就是融通的,原本就是包容的,原本就是合作的。我們今天如果與這個道相反了,原來本有的這叫道,與道相應這是德。本來是包容的,現在我們心量很小,不能包容對方,這是錯了,無德。對這個道,事實真相不明瞭,我們起心動

念,想法、看法跟真相完全相違背。本來是互助合作的,現在我們不肯互助合作,本來是互相尊重的,我們互相不尊重,麻煩就來了。如果在一個人身上,我們所有器官,就是各個族類不合作了,六根、六塵、六識不和,這人就生病,嚴重的時候,死亡了。死亡怎麼樣?同歸於盡。今天地球上就產生這個毛病,與道(就是自然的法則)完全相違背。

我講的這個話,你要是再細細想想,你把它擴張,擴張到這個地球。人各個器官不合作,決定死亡,地球上居住的這些人,如果不能夠包容,不能夠互相尊重,不能夠和睦相處,不能夠相敬相愛,不能互助合作,災難來的時候同歸於盡。你問這災難怎麼來的?自作自受,你違背了自然的法則。地球原本是和睦的,你怎麼能違背?聖人教人,教什麼?就是把這些事實真相給你講清楚,給你說明白,然後勸導你起心動念、言語造作、生活行為,都要跟大自然的法則相應,決定不要違背,這就是德,道德。道要明,德要修,明道履德,履是行的意思,得要落實。宇宙和諧,我們一身和諧,我們這個地球和諧,大宇宙和諧,這真正幸福美滿。這是十八界的意思,界是個界限。

講處,處就是十二處;六根、六識,加上六塵就是十八界,這是把整個宇宙全都包括了。這個講得最詳細,六根裡面,眼、耳、鼻、舌、身,再加上意,意根。六識裡面,前面五識屬於心法,前面五根是屬於色法。所以十法界裡面,六塵加上五根,色法講十一個;你看看,五蘊裡面色法只講一個,十八界裡頭色法講十一個。心法講七個,六識是心,六根裡面的意根是心,是心法。所以心法講七個,色法講十一個,講得詳細。這個對於下根人講的,細說。

處是對中等人講的,十二處,六塵、六根。六塵跟六根,六根 前面眼、耳、鼻、舌、身根都是屬於色法,所以色法講十一個,心 法講一個。那我們就曉得,這種人的根性一定是對色迷得很重,對心迷得比較輕,所以佛對色法就細說,對心法就略說。這些講經說法的方法,這都屬於原則上的方法,我們要學。你遇到有人來向你請教,提出問題,你先觀察,他迷得深的地方要細講,迷得淺的地方略略帶過就行。法師講經,升座之後,先要觀看聽眾,這個老師都教過,觀機!觀察聽眾裡面的根性。從面孔能夠看出來,聰明的、愚痴的;從年齡,年齡大的、年輕的;還有從職業、教育程度。方方面面你都觀察到,然後你就曉得這個經怎麼講法,講是活的,不是死的。

我們看這段文,清涼大師註解裡面,「處者,生門義,謂諸識內外緣相」。蘊、處、界,大同小異,這是它的異相,不相同的地方,我們都要懂得,聚義、種族義、生門義,生門是出入。外面六塵從六根進去,裡面的六識從六根出去的,所以有進出的意思,把它比喻個門,門戶。這個門是專門講的六根,根門!底下說,引用《俱舍論》上的話,「俱舍論云,愚根樂三故,說蘊處界三」。愚就是眾生,六道眾生沒智慧,所以他喜歡這三種說法,佛恆順眾生、隨喜功德,你喜歡說什麼,佛就給你說什麼。佛說法決不是「我有東西要教給你」,那你完全就錯了,佛沒有,佛什麼都沒有。所說的全是你自己需要,你有感,佛就有應。這個境界一般人也聽不懂,所以佛在經典上用的比喻,用擊鼓、撞鐘,用這個來做比喻。

眾生提出問題來問,就像你擊鼓、撞鐘,你是有為的。而佛菩薩應是無為,所以大叩則大鳴,小叩則小鳴,不叩則不鳴;換句話說,凡夫提出問題是有心的,佛菩薩回應,答覆你,是無心的。因為無心,所以「說而無說,無說而說」,說跟無說是一不是二;「作而無作,無作而作」,作跟無作是一不是二,這很難懂。這叫什麼?不二法門。諸佛菩薩應化在九法界住不二法門!不二就是他沒

有對立,他說九法界眾生都是對立的。愈往上面去,這個對立就愈 模糊,不是沒有,還有,也就是他很淡。愈往下面去愈嚴重,所以 餓鬼的分別、執著比我們人還要嚴重。

這次廬江縣的城隍也來了,他告訴我們幾樁事情,合情合理。 他說我們每天播放講經,供養這些鬼神,鬼神非常歡喜。他透個訊息給我,希望在播放講經的時候,最好我們人少在那個地方走動。 為什麼?對他們干擾。這個我就想起來,我們中國諺語常講,「人有三分怕鬼,鬼有七分怕人」,所以我們播放影帶來供養他們,我們走動太多,他不安,這講的合情合理。所以我們就另外闢一個教室,裡面供一個總牌位,專門播放講經供養他們,這個他們歡喜。 所以這個大的,像祖先紀念堂,是我們大眾在一起活動。專門供養這些祖先、鬼神,供養他們,念佛號供養他們,講經供養他們另外再一個教室。這個教室人不進去,進去只有燒香,燒香進去,再就是換錄相帶的時候進去,不是這個不進去。進去的人不要太多,不干擾他們,對他們的尊重,很有道理。

我們懂得這個道理之後,如果是同修們在家裡放的時候,你在 睡覺之前就播放。播放的時候聲音調得最小,我們聽不見,他們聽 得見。但是不能關起來,聲音關起來對他們是不恭敬,很小的聲音 ,不妨礙我們睡覺,這樣我們很安靜,他們也很安靜。不要怕,「 我播放這個,鬼神都到我家裡來了」,那都是善神,會保佑你的家 庭。有時候好像也出了異象,有人看到很多鬼神,叫你不安,你要 反省。為什麼?一定這個時候你對他沒有禮貌,你對他不恭敬,他 也顯示一點給你看,讓你有警覺心,絕對不會害你,你放心就是了 ,不會害你的。現在時間到了。