

脫離苦厄（四）

102年9月28日講於麻豆大悲寺

有情來下種，因地果還生；

無情亦無種，無性亦無生。

今天要來了解如來藏本身的兩個重點，如來藏本身本來就清淨，但是無始以來叫做「一念無明」，那一念就是貪瞋癡，一念的無明，所以無盡的六道輪迴，今天我們要全盤清楚。在《六祖壇經》裡說：

「何其自性，能生萬法。」自性就是佛性，也就是我們的本性，自性就是佛，本性就是佛，為何我們的本性無始以來就這樣一念無明？因為產生了一念的無明而造成了無量無邊的業報，六祖這句「何其自性，能生萬法。」就會讓我們很清楚。

何謂萬法？善惡的法千差萬別。最低的無間地獄，是比地獄還要低一層，從無間地獄一層一層上去，到了最高叫做大梵天王，你看那個過程千差萬別，說六道，是佛祖要讓我們容易了解，所以簡單

講叫做六道，事實上不只啦，事實上是無量無邊，千差萬別。你看，光是海裡的眾生有多少種？到目前為止，科學家研究不出來；陸地上的眾生有幾種？在空中飛的又有幾種？那樣只叫做六道嗎？還有別的星球啊，別的星球的眾生又跟我們不一樣呢，所以一切一切都是善惡因果報應，在這個因果報應裡面，善惡是千差萬別，「能生萬法」就是在說這點。

若沒有如來藏的本性，就沒有意識心，這馬上能夠證明。我手上拿的這個板擦，它有意識心嗎？

沒有！意識就是善惡，沒有意識要怎樣因果報應？所以外面一切相沒有善惡是不會輪迴的。會輪迴的是什麼？什麼叫做有情的眾生？有情的眾生就是所有的動物，所以「有情來下種」是什麼？種善的你就得到善的；種惡的你就得到惡的，譬如種瓜得瓜，種豆得豆，這句「有情來下種」是強調那個「因」。「因地果還生」，你那個因，種的是豆，收成的就是豆；你種的是瓜，收成的就是瓜，這句是強調那個「果」，因此叫做「有情來下種，因地果還生。」

你種了什麼東西，就生出什麼東西。

「無情亦無種，無性亦無生。」無情的眾生沒有種，什麼種？就是唯識學所說的——眾生有善的種子、惡的種子、無記的種子這三種種子，事實上善惡就是無記，無記就是善惡。你無法了解宇宙的真相，所以你對宇宙一切相有取捨愛恨，那就叫做善惡，取捨愛恨的本身就是無記，所以無記就是善惡，善惡就是無記。無情的眾生不但沒有這些種子，它也沒「性」，這個「性」是什麼？就是佛性。無情

的眾生無佛性而且又「無生」，什麼叫做無生？我手上拿的板擦就是無情的眾生，它會起心動念嗎？不會！它無善念、無惡念，一念都不生，所以叫做無生。阿羅漢證無生，佛祖也證無生，所以你的心一念不生謂之無生，外面一切境也無生，因此叫做內外打成一片，這就是「一真法界」，這樣就了啦！

「有情來下種，因地果還生。」你到底要種善的還是種惡的？你若種善就得到善的，種惡就得到惡的，所以我才說「念力就是業力」。你念善就會

行善，就會得到善的；你若念惡，行為就會去造惡，那你就會得到惡的，所以說念力就是業力。

上次我們講「金剛般若就是波羅蜜」，我在跟你講話，你「在聽的那個」是在裡面？外面？還是中間？都不是！祂不在內、不在外、不在中，而且在聽的那個本性就是「有」，明明就有聽到，在聽的作用確確實實就是有，不管是人的聲音、車子經過的聲音或鳥聲，你都有聽到，所以「在聽的那個」明明就是有，你不能否認。但是在聽的那個，裡面、

外面、中間，你怎麼找都找不到，所以在聽的那個本性叫做「畢竟空」。但你說畢竟空也不對，只要有聲音牠就有聽到，不管什麼聲音，明明就有聽到，所以在聽的那個叫做「畢竟有」，畢竟就是有。這兩個極端是不是一體的？（是！）畢竟有、畢竟空這兩個極端同時存在，是不是叫做水中月？（是！）這是一個重點——「空有不二」，這個重點不要忘了，要看清楚，要意會得到，不是用記的。

另外一個重點——「聞所聞盡，盡聞不住。」不

管什麼聲音，是鐵聲、鳥聲、人講話的聲音，只要有聲音你就聽得到，聽得一清二楚，全部都有聽到，這就是「聞所聞盡」，這句話是在說「和合」。「盡聞不住」則是——不管什麼聲音你都有聽到，不管什麼聲音都無常生滅，你「在聽的這個」，聲音會黏住嗎？不會！任何聲音自生自滅，在聽的這個不生不滅，聲音不會黏住，所以叫做「盡聞不住」，在這個地方就看到本性不生不滅，也看到「不和合」。

「和合、不和合」這兩個極端是不是同時存在？

這兩個極端是不是叫做中道第一義諦？（是！）「畢竟空、畢竟有」是不是也是中道第一義諦？（是！）所以我們如來藏的本性就有這兩種中道第一義諦。

中道第一義諦叫做「般若」，不生不滅、不來不去叫做「金剛」，所以站在「和合、不和合」這個角度來看，偏於「和合」就是貪，偏於「不和合」就是瞋；偏於「和合」叫做愛，偏於「不和合」叫做恨。有愛恨、有取捨就違背了你的本性，因為你的本性「和合、不和合」兩個極端是一體的，沒有

分開，也沒有前後的次第，因此有愛恨取捨就是違背你的本性。所以我才會說，一個行者身口意三業要清淨，這是你的本份；身口意三業清淨就是你的本性，無功德可言，而十善業的完整，就是成佛。

金剛般若就是波羅蜜，沒有時空的距離，你要不要涅槃？（要！）要不要找？（不用找，當下即是！）這就對了，你如果要找，那一念就是意識，你覺得沒有解脫，那一念也是意識，你自己具足的難道你不認識？站在「不和合」的角度來看，就是不生不

滅、不來不去；站在「空有不二」的角度來看，你的如來藏本性是水中月，祂生出來的一切萬法，萬法唯識，一切都有，一切都無常，外在一切都是水中月，你是不是當下都具足？是不是就了啦？怎麼修？如果能讓你修，佛門的法就不叫做無為法，就不叫做頓教頓悟，什麼叫做頓悟？聽懂，當下涅槃！聽不懂，盡未來際你不會涅槃。什麼叫做阿羅漢？徹底涅槃，就是徹底證阿羅漢。這需要出力嗎？（不用！）所有的念頭是不是水中月？（是！）要什麼

心？你看要什麼心？這樣聽懂意思嗎？

念佛的人，一念往生，這是我還沒有出家之前，在^上廣_下欽老和尚那裡打連續兩期的佛七，到了第八天，老和尚跟我說，這樣叫做正念，這樣叫做一念往生。要命，那時聽不懂！整個宇宙就是六道，整個宇宙就是善惡，眾生的內心因為都有善、惡、無記這三性的種子，所以永遠六道輪迴，你一句佛號如果提起來，佛號本身沒有善、沒有惡，你的心在念佛，你的心在聽自己的佛號，善、惡、無記這三

性是不是當下就斷了？一句佛號提起來，三性就斷了，如是因如是果，以因果來看，以後會是什麼因果報應？這樣叫做涅槃！這樣叫做登上彼岸！所以佛號一念提起來，念念的當下就是涅槃，念念的當下就是登上彼岸，所以說念力就是業力。

念佛的人不是只念一句，一句又不用三秒，是這念佛號直到你成佛，到你成佛以後又盡未來際，永遠就是念佛。所以一念的當下就是往生，沒有善惡，沒有無記，這樣不是往生嗎？往生去哪裡？如

果在六道輪迴，就不算是往生，這念起來沒有善惡也沒有無記，你看會是什麼因果報應？會得到什麼業？這樣是不是叫做登上彼岸？這樣是不是叫做涅槃？所以學淨土的人，這句佛號提起來就定輸贏。

若是修禪的人，你知道「空有不二」是你的本性，整個宇宙永遠都是水中月，你看你當下在哪裡？未來不管是善業、惡業，不管什麼果報到來，都叫做水中月，你是要什麼心？所以涅槃就是在當下，要證阿羅漢也是在當下，聽懂嗎？你的本性會比阿

羅漢還低級嗎？本性是佛，自性是佛，那豈只叫做阿羅漢？你自己去想，那叫做阿羅漢嗎？

禪宗就是這樣，叫做「頓悟」，叫做「頓超」，一下就要讓你涅槃，讓你解決，沒有方法，沒有姿態，當下就了啦！信得過，恭喜；信不過，我跟你說，你就是忙到吐血而死，你還是走不到。你若信不過，不管你用什麼方法，我送你一句話——「真招無招，有招是騙招。」佛祖跟你說——法本來就是無為法，什麼叫做無為法？你本來就具足的，還要什

麼方法？還要什麼作為？要不然佛祖會說「自性是佛」、「本性是佛」？「佛說一切法，皆由自性流露。」佛祖說的一切法都是從自性流露出來的，佛與一切眾生，自性本來就具足，本來就具足你信不過，你不是要找死嗎？

上次我問說到底什麼法才叫究竟？有人回答水中月，我說答對了一半。說水中月是沒錯，但為何我說他答對了一半？十善法你有重視嗎？你如果與水中月相應，十善圓滿，不會有缺失。這部份你如

果仔細的看，十善就是你的本份，你的本份就是要與十善相應。整個宇宙最有力量的是什麼？上自十方諸佛，下至六道的眾生，他的本份就是十善，你不能去違背，所有的因果報應沒有特權，佛祖犯錯一樣要承擔那個業，要去受果報。但是佛沒有在持戒，而佛也不犯戒，十善就是本份，就是身口意三業清淨，從因地到成佛，三業未清淨不會成佛。

你的心境如果知道你的本性是水中月，外面一切一切不管什麼全都是水中月，你看那是什麼心？

如果那樣，十善就圓滿，當下叫做登上彼岸，當下叫做涅槃，不是什麼地方叫做涅槃，不對！你的心境如果走到這樣，當下叫做涅槃，你看這有時間與空間的問題嗎？（沒有！）這樣就對了，所以禪宗頓悟頓超就是說這樣，你若跟水中月相應，十善就具足。如是因如是果，善惡就是六道，你的心若與水中月相應，你的心會有善惡嗎？沒有！你若佛號提起來，善、惡、無記也沒有，這就叫做「一念往生」。

站在因果報應來看，所有的因果報應就是善惡，而

那一念佛號的當下，所有善惡都斬斷，難怪^上廣_下欽老和尚跟我說：「如果會念佛，一念就往生。你沒有念頭對不對？內心沒有雜念也沒有佛號，這樣叫做正念，這樣叫做當下一念往生。」我那時才二十五歲，要命，聽不懂啦！

念佛的人就是一念往生，今天這樣解釋，相信你們就聽得懂為什麼叫做一念往生。你當下一念的佛號，佛號本身沒有善、沒有惡、沒有無記，心就是因，有那個因就有那個果。善就得善；惡就得惡；

沒有善也沒有惡，會得到什麼果？所以叫做一念往生。若以禪宗來講，他每一念的念力，他那念就叫做涅槃，他那念就叫做登上彼岸。所以那句佛號不是讓你念「一念」而已，是要讓你到成佛、到盡未來際利益眾生都是那個法，你在這裡得力、在這裡成就，就用這個東西與人分享，是這樣啦，懂嗎？這樣就最妥當了。像我是學禪的人，我知道如來藏——水中月，凡所有一切——水中月，善境是水中月，惡境也是水中月，你看這樣是要什麼心？這樣的當下

就是涅槃，我在這邊得力，我也是這樣教別人啊！

我們學佛的人要知道生死門在哪裡？那個關鍵重點在哪裡？學佛就要學這樣。生死門就是在「善惡」，整個宇宙六道輪迴就在於那個「善惡」！無論用什麼辦法，只要能讓你脫離善惡，這樣就是登上彼岸，這樣就叫做涅槃，生死關鍵就是在那裡，用什麼方法都沒關係。譬如說學禪的就知道，你的心「和合、不和合」是同一體，看到東西會喜歡那就偏向和合，看到東西會討厭就是偏向不和合，這

樣就跟本性不相應。若要跟本性相應，空有兩極端是一體、水中月，你的心性是不是這樣？你了解這樣之後，你六根觸六塵是不是愛恨取捨就沒了？若沒了，那就恢復你的本性，這樣就叫做彼岸，你的本性就是這樣。你若認為這樣有困難，沒關係，佛號提起來就好，佛號提起來，當下善惡就切斷了，無記也切斷了。你就一直念，念到成佛又盡未來際，一直念也沒關係，就是要有耐心、有長遠的心，那個長遠是要多長遠？就是盡未來際。我現在知道在

這個宇宙中也有淨土法門，淨土法門不是短時間喔。你要知道，淨土法門在這個宇宙中永遠都存在，阿彌陀佛結束後換觀音菩薩，觀音菩薩後換大勢至菩薩，大勢至菩薩後又有無量無邊呢，就表示這個宇宙中這個淨土，每一尊佛跟眾生的緣都是一段時間就結束了，但是你這段時間結束，別人的因緣剛開始，所以淨土也是無量無邊，因此你如果學淨土法門，以後你成就，也是阿彌陀佛。以前我在受戒時，有人送我一本書，裡面記載說有九十六億同名同佛

號的阿彌陀佛，所以你修那個法門成佛，你在那個法門成就，以後你就叫做阿彌陀佛；你若修地藏法門成就，以後你的法號也叫做地藏菩薩，就看你修哪一個法門。若是禪宗，自性是佛，本性是佛，所以他不需要那個名字，他隨著因緣到那裡，那裡的因緣叫什麼，他就用那個名字，一個稱呼就出來了。但那都不是重點，你自己能成就，你將你的東西教別人，讓別人也跟著你成就，那樣就最好啦！

下回合來，如果沒有隔陰，我相信教學的力道

會比現在更強一百倍，更快！利益眾生的事情是看因緣，只要有因緣我就來。你想想看，我們一個人的成就，不管是不是我們的眷屬，你看有多少人在我們身上付出代價？有多少人花了多少心血在我們身上？一旦你成就了，你腳底抹油就要走啊？你拍屁股就要走啊？這樣說得過去嗎？你要隨著因緣利益一切眾生，這是佛祖跟我們說的宗旨。別以為我們這輩子學佛是這輩子的因緣，你若這樣想就錯了，一個人學佛能學到成就，那不是一輩子的事，

在《金剛經》講，不是一佛二佛三四五佛，不是這樣，那很久了，那不知在多少佛的時代就學過了，所以如果你現在成就，你可以自己走喔？你交代得過去嗎？你就要——不管什麼境都是水中月，你對它沒有一絲一毫的愛恨，這樣你就不會隔陰，既然不會隔陰，你隨著那個因緣，走到哪裡與眾生有緣，你就要去利益眾生，你若不這樣做，對不起成就你的人。你看佛祖在罵那些阿羅漢焦芽敗種，佛祖是罵得很難聽，但佛祖可以罵，我們不能罵，祂的意

意思是說——你今天成就，是多少人付出多少代價成就你的，你竟然躲起來，這樣不對，你要隨緣利益眾生才對，佛祖罵他們是這個意思。

如果有人問我：「要命！這麼累你敢來嗎？」
我只有送他一句話：「敢來，才是真正解脫！不敢出面不敢來，那沒有解脫。」那是還有境會讓你怕，那個境你會怕，那個怕是解脫嗎？你的心，任何的境對你來說，你都不會怕，這樣才是真正的解脫。
你若一句佛號抓得緊，什麼境你會怕呢？不管什麼

境都是水中月，不管什麼境跟你心中的那句佛號不是一樣嗎？怕什麼？你的心都在念佛，你的心也不會被境轉，你本來就是佛，佛本來就是你的心，你就將你的心好好的、乖乖的念佛。念佛，當下就叫做佛，不論是戒也圓滿，不論是人格也圓滿，所以一念就是往生，一念就叫做涅槃，所以一句佛號就結束了。若是像生龜脫殼的苦在你身上，那不是水中月嗎？像生龜脫殼的苦在身上，你佛號就一句一句，不要緊張，也不要跟它拚，你平時怎麼念就怎

麼念，那個境來了，也會過去，那個境有來有去就是水中月。你就一句佛號一直念一直念，盡未來際一直念，念念的當下叫做涅槃，念念的當下叫做登上彼岸，念念的當下，你自性就是佛，本性是佛，你是要去哪裡？念佛這麼好用，你還怕生龜脫殼？哪一個境不是水中月？

盡未來際度一切眾生，心沒有任何選擇，只要有緣，必然就要度他，從這個時間點到盡未來都一樣，所以佛在度眾生不是只有一回合，祂在這裡走

了，別的因緣成熟，祂也是在度眾生，所以佛在度眾生是無盡的。你說祂在度眾生，那是你不懂，這種話我不太愛說，但是我今天說給你們聽，你們要聽懂。眾生已經度完了你們還不知道，你若認為在度眾生，叫做著境、著相，你若認為沒有在度眾生、沒那個境，叫做著空。空有不二，兩個極端是同一體，你能說你在度眾生嗎？還是說你沒在度眾生？佛陀在《金剛經》說：「度一切眾生已，實無眾生得滅度者。」什麼意思？就是祂的心沒有那些境。

有，祂有在做那件事，事實就是有，百分之百祂在做那件事，但是百分之百一絲一毫都沒有執著，聽得懂嗎？這樣是不是度完了？十方諸佛都度完了，那個「度完」是什麼？沒有「空」沒有「有」，不落兩邊，這樣叫做盡了。這跟凡夫心不同，凡夫心是我現在開始要度眾生，急急如律令，你看那是什麼心？那個心境叫做水中月嗎？心境若跟水中月相應，從「有」的角度來看，事實上是一直在做，祂都在度眾生；從「空」的角度來看，「度一切眾生

已，實無眾生得滅度者。」這是什麼？祂根本就沒那回事啊，不管做到怎樣都沒那回事，這樣懂嗎？

所以不懂的人叫我要休息，我說你要害我比較快！心性生得怎樣？跟心性相應，表面上看是為眾生作牛作馬，但以事實來看，一絲一毫都沒有。為何說「度一切眾生已，實無眾生得滅度者。」？佛的心境與法相應，眾生如果跟佛陀的法相應，因緣集因緣散，什麼都說不出來。若是凡夫心，你會很累：「要命！我做得跟牛一樣。」你馬上就倒了我

跟你說。「生心無住，無住生心。」空有二極端是一體的，會的人當下就度完了；不會的人，你說要開始度眾生，你那個開始要「度」，你永遠就是凡夫。菩薩若有眾生可度，不是菩薩，真正解脫的菩薩無眾生可度，你說無眾生可度，那為什麼叫做菩薩？菩薩二字，就是因為在度眾生才稱為菩薩，但菩薩若有眾生可度，又不叫做菩薩，這樣聽懂嗎？所以已經度盡了，我不能打妄語。

你要當利益眾生的善知識，你本身跟法不相應

是要度什麼眾生？你的心與本來的心不相應，你是要度眾生，還是要被眾生成度？那個「盡」是兩面盡——空也盡，有也盡，叫做度盡，不能偏任何一邊。不能偏空，說我已經度盡了，空了，一個人都沒有了，你的心跑哪裡去？空有兩個極端是同一體你還聽不懂！不知道的人說——我才剛要起步度眾生，你那個出發點，頭已經被剝掉了還不知道，那就是偏有！

我跟你說度盡了，空有兩極端是同一體。如來藏，我在說話你在聽，那個就是有，那個不在內、

不在外、不在中，畢竟空、畢竟有，兩個極端同一體，所以因緣聚合，隨緣利益眾生；因緣散，心一絲一毫都不會執著。所以時時是有，時時是空，佛陀說得很清楚——「度一切眾生已」那叫做有；「實無眾生得滅度者」就是不偏有，就是空。菩薩若有眾生可度，不名菩薩。《金剛經》是不是有這句話？說菩薩如果有眾生可度，那不夠格稱為菩薩。菩薩就是有，但祂沒有眾生可度，就是祂不會著相，回去後自己把經典翻來看一看。

地薩王菩薩說：「地獄不空，誓不成佛。」你要知道這句話的意思。在菩薩的眼中，除了佛不是眾生、不是地獄，佛以下全部叫做地獄的眾生，地獄不空，誓不成佛，所以祂永遠叫做菩薩，祂這位菩薩叫做「菩薩摩訶薩」，九地菩薩差一點點就成佛，地藏菩薩也在度祂呢，這樣懂嗎？菩薩永遠不離開眾生，祂如果離開眾生就不叫做菩薩，眾生就叫做地獄啦，只有佛不是地獄，所以地藏菩薩就跟你說，祂就是佛的化身。佛沒有在休息啦，你說佛

沒有在休息，做得跟牛一樣，祂也沒有，你聽懂嗎？菩薩若有眾生可度，不名菩薩，你看祂有做得跟牛一樣嗎？你說祂沒有做得跟牛一樣，祂卻永遠都在地獄。除了佛不是地獄的眾生，佛以下都叫做地獄的眾生，所以地藏王菩薩在哪裡？整個宇宙只要跟祂有緣，祂就在那裡。不知道的人說，地藏王菩薩都在管「陰的」，在地獄，家裡不能放地藏王菩薩的相，那些「陰的」會跑過來，真是胡扯！

地藏王菩薩的管區有多大呢？《地藏菩薩本願

《經》裡說得很清楚，九地以下的眾生，祂就有辦法度，你看，九地菩薩再上去叫做佛喔，九地以下在祂的眼中就是眾生，那就叫做地獄的眾生，你看祂本身功夫有多高？不知道的人嚇得不敢拜祂，怕鬼會來，這些眾生的頭腦真是笨，笨成這樣你有辦法嗎？不知道的人說，那個願我不敢發，那個願一發，永遠都在地獄，不會出頭天，你不知道祂的地獄有多大，祂的地獄，是佛以下就叫做地獄。地藏菩薩是這樣，諸位，十方一切諸佛都是這樣，並不是說

祂在這裡度完，這一期的因緣結束了祂就躲起來，不再出來了，不是這樣！佛，另外一個名稱叫做菩薩摩訶薩，所以佛跟地藏王菩薩都稱呼為菩薩摩訶薩。一切動物、一切眾生是不是佛性都平等？佛性平等，有因緣你才能夠度他，沒因緣也沒辦法，你硬要度他，表示你是沒有智慧的菩薩，有智慧的菩薩在度眾生，需要出力嗎？所以「度一切眾生已，實無眾生得滅度者。」就是這個意思。

會的人，悟到你本性的圓滿無缺，那個當下就

是盡了，就是結束了，以後利益一切眾生無量無邊，對你來說一絲一毫都沒有，利益再多也同樣沒有，聽懂我的意思嗎？若有一個眾生是你在利益他，是你出力，是你怎樣，這就是你在著相。你若真的出力、真的作牛作馬利益眾生，你的內心絲毫都沒有，這才叫做「不被境轉」。因緣若來，該怎麼付出該怎麼做，我們就一直做，在做的每個當下是不是水中月？你度無量無邊的眾生，無量無邊的眾生都已經成佛了，我問你，你是要像凡夫一樣——「哇！你

看我利益多少人成佛了，你看我功德有多大！」功德在哪？如來藏的本性水中月，你還有功德啊？懂得人什麼話都說不出來，只是徹底隨緣，有，就度；沒有，就休息。隨時隨地你的心境就要這樣，若不是這樣，我問你，你跟本性的水中月有相應嗎？

*

*

*

到家就是到家，疑心沒有去除的話，你的行為都跟本性不相應，在唯識學講，我們修行人有五種障礙——貪、瞋、癡、慢、疑，這個疑就是修行人下

地獄的一個很大的因素。你的本性與別人的本性都一樣，你是在懷疑什麼？不是只有我這麼說，連佛陀也這麼說啊；佛陀這麼說，祖師也這麼說，大家都這麼說，你還在懷疑？佛說自性自度，你要了解你的自性，了解自性就要自度，你那個疑一直放不下，誰替你放下？你自己若不解決，誰替你解決？

到處跑、到處追，各種法門在腦子裡撞來撞去，所以學太多就是一個壞處。你看迦葉尊者的法門我從一開始學到現在，其他的法我會說給你們聽，但

我個人在用就是這個法而已，因為你專心一種法，走到究竟你自己知道；而你為了眾人，因為有的需要這樣，有的需要那樣，所以會用各種法教他，但在我們個人，自己到家自己知道，也不會隨便亂跑。

眾生有兩個極端，一個是一直生滅、一直生滅，這個殼不斷的生滅；另外一個極端是，我在講話你在聽，這如來藏的本性無始以來到盡未來際，祂永遠沒有生滅。沒有生滅這個是水中月，在生滅這個也是水中月，你只要跟水中月相應就盡了，跟水中

月不相應就是心落在貪瞋癡，你如果心沒有在貪瞋癡裡頭，就結束了。

*

*

*

有的人對家裡要不要供奉祖先牌位心存疑惑，其實我們中國人一直是傳承儒家的傳統，這是孝道我們要遵守，若這樣了解就不會著相，不但不會著相還會遵守，因為有孝道，整個國家社會才不會動亂，所以這是好的，我們要保留。祖先的牌位是要讓你放在家，讓你盡一個孝道，是一個做人的典範，

是一個紀念、一個儀式，人若有孝道，對社會國家就有好處，他才不會為非作歹，是這樣的用意。有人聽說在家裡供奉祖先牌位會有幽靈跑進去，嚇得不敢拜祖先，那是民間信仰在胡說，其實人死後就六道輪迴，也不知道哪裡去了，別想那麼多，事實上就只是一片木頭又有什麼？不敢拜祖先，那就是不孝啊，它要讓你們懷念祖先，就是要你學習祖先的優點，依照祖先的腳步去走，這樣才有意思。我們中國的傳統是注重那個孝道，就是說我們每一代

都要做好，我們這一代的人做得好讓後面的人學，後面的人做好再讓更後面的人學，一代又一代都要遵守這個孝道。這個國家社會的人如果不孝、沒有忠義，你看這個國家會變成怎樣？不只亂而已，連人都無法生存！