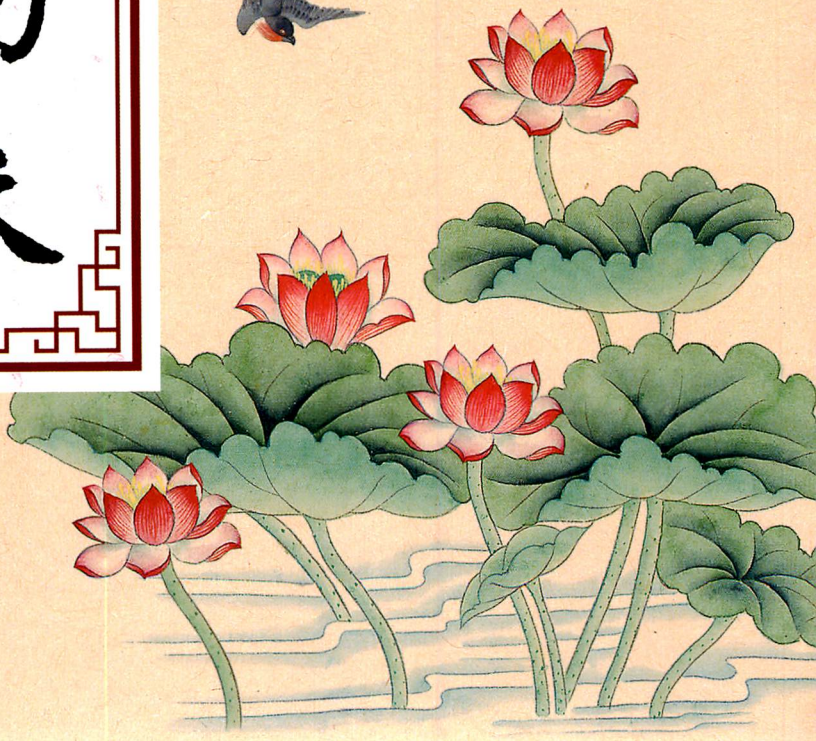
放下是功夫

淨空法師 講述



放下是功夫

淨空法師 講述

《放下是功夫》序文

放下即登彼岸

學佛，不是讓人從外面去攀緣什麼東西，而是恢復每個人自性本具的智慧福德寶藏。「何期自性，本自具足」，自性里面，一切本來圓滿具足。

怎樣回歸自性呢？離妄就能歸真。「凡所有相，皆是虛妄」，外在一切現象都是虛妄的幻象。近代量子物理學家普朗克博士亦云：「世上根本沒有物質存在。物質是由意念產生的波動而形成。」我與我所一切相，皆是「當處出生，隨處滅盡」，了無可得。宇宙之間的事實真相就是剎那生滅、剎那不住。《菩薩處胎經》中彌勒菩薩曰：」一彈指三十二億百千念，念念成形，形皆有識，念極微細，不可執持。」所以說「一切法無所有、畢竟空、不可得」。既然明白都是假的，「一切有為法，如夢幻泡影」。對世間一切，都不再執著，從內心放下。

放下內心的執著分別、起心動念，不憶往，不期來，心中保持一句彌陀聖號，對自己、對世間，沒有奢求，沒有欲望，惟願往生淨土，親近彌陀。自性的清淨心，就會慢慢顯現。放下一分，就顯現一分。等來日佛來接引，往生西方，自性功

德就能圓滿現前。

放下並不是離開生活。在一切相中，「離一切相，即一切法」，心中清淨智慧，沒有煩惱，沒有計較，沒有牽掛，一切隨緣，沒有執著分別。把佛陀的教誨變成自己的生活工作，處事待人。過一種與自性相應，清淨平等、歡喜自在的生活。

念佛人求生淨土，成敗關鍵在是否能放下身心世界。若不能放下，縱然日課十萬佛號，亦是古德所謂「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然。」

今有淨宗同修發心把恩師淨公上人歷年講經中談到「放下」的內容輯成三百五十條以及四十條附錄，彙編成《放下是功夫》一書，對淨土行人甚契時機。有一淨宗學人隨喜讚歎此書，欲廣為流通，祈請恩師上人作序，師囑余學習書此，余障深慧淺，業重福輕，雖追隨恩師聽講二十年，仍無成就，豈敢妄談己意，惟摘錄恩師日常講經中所強調之修行要領而恭述之。祈願有緣閱讀此書者，於一切境緣，能真看破、真放下，斷惡修善，積功累德，老實念佛，求生淨土，成就今生的第一殊勝大事因緣。謹此數語，敬表隨喜讚嘆之意。

慚愧凡愚僧釋定弘

謹識於香港香光精舍

二〇一一年十二月七日

※ 放下是功夫

（一）釋迦牟尼佛為什麼從兜率天降生到王宮，為什麼捨離王位出家苦行，一生三衣一缽，日中一食，樹下一宿，為什麼要這個樣子，為的是什麼？這就講到本懷，為了度眾生。示現這個樣子就是告訴我們，要想真正得到無上正等正覺，要把這個世間一切捨得乾乾淨淨，才有資格辦到。還有一絲毫的牽掛，這是障礙，別說障我們的正等正覺，就是西方極樂世界下品下生都被它障礙住，這個事情麻煩。所以一定要捨，佛如果自己不捨，怎麼能叫別人捨？自己不捨得乾淨，別人聽了他的話就不相信。他自己真的捨得乾乾淨淨，當時之人見到他，對他佩服得五體投地。真能捨，就沒有障礙。你有障礙，要反省，我們沒放下，沒捨得乾淨，才有障礙。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-001）

（二）文學家常常講「人生如夢」，這個話說得非常的真切，可惜，他會說，他沒入這個境界。他雖然說這句話，他還是迷，他還是不覺。如果一下覺悟了，「整個人生是夢」，夢裡還爭什麼，夢裡還有什麼得失，夢裡還有什麼放不下，夢裡還有什麼看不破的？一切都看破、放下了，我們馬上就成佛作祖。所以《金剛經》的四句偈：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。佛常常教我們作「如夢如幻」想，真的，不是假的。所以在夢境裡面，理事無礙、事事無礙，這是《華嚴》四無礙法界，不思議解脫的境界，覺了就是這樣子。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-013）

（三）覺悟的人決不「為物所轉」，這個「物」是包括自身以外一切境界，就是我們常講十法界依正莊嚴，用「物」這個字來作代表，不會為物所轉。只有迷了自性的人，才被外頭境界所轉，我們現在自己就是這個人。眼見色被色所轉，耳聞聲被聲所轉。眼見色，順自己心的，起貪心；不順自己

心的，起瞋恚心，就是被它所轉。耳聞聲，喜歡聽，多聽聽，被它所轉；不喜歡聽，聽了討厭，被它所轉！幾時能在一切音聲裡頭如如不動呢？聽得清清楚楚，如如不動，就不為所轉。

我們要是在一切境界裡面起分別、起執著、起貪瞋痴慢，就被境界所轉。被境轉就造業，不被境轉就不造業，不造業，我們給它取個名字叫淨業。《楞嚴經》上說，「若能轉境，則同如來」，那就是佛，就是菩薩，見了性的大菩薩，他能轉境，不為境轉。我們講修行，講功夫，什麼叫功夫？不為境轉，真功夫。處處為境界所轉，那算什麼功夫！處處為境界所轉，沒有法子超越輪迴，這怎麼能了生死出三界？處處為境所轉，帶業也不容易往生，到我們往生的時候，又被境界拉回來了，還是去不了。阿彌陀佛來接引，我們說：「我還沒有放下，還有事情沒處理」，阿彌陀佛可不等我們，我們還是去不成。所以什麼叫做功夫？一天念多少聲佛號，磕多少個大頭，拜多少懺，念多少經，那不叫功夫，那叫課誦。課誦做得多，

沒功夫。好像什麼？書念得多，天天念書，一考試得個零分，不及格，及格是功夫！我們考試，分數是功夫，高分數，那是功夫。一天念十萬聲佛號，心還被境轉，等於零，喊破喉嚨也枉然！（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-013）

（四）《阿彌陀經疏鈔》說：「一念者，即能念阿彌陀佛之一念也」，這意思不是說能念阿彌陀佛就能超越，而是「一念」。我們現在能念阿彌陀佛，沒錯！我們還能念許許多多的東西，我們不是一念，是多念。多念念阿彌陀佛，不能往生，不能超越三大阿僧祇劫。如果我們能把一切妄念統統斷掉，只有這一念阿彌陀佛，那就超越了。所以這個帳我們要好好的算一算，到底是極樂世界好，還是娑婆世界好？我們想常住在極樂世界，還是想常住在娑婆世界？兩個世界好好的比較比較。真正比較出來，如果採取西方極樂世界，這裡要放下、要捨得，此地捨，西方極樂世界得，這才能得到；

此地不捨，西方世界得不到。捨得！捨什麼？捨一切的妄念，一心念佛，「一心」就是一念，「一念」就是一心，心裡不起心動念則已，一起心動念就是阿彌陀佛，沒有第二個念頭，這樣念佛就成功了。還有雜念，這錯了！此地著重在一念，不是著重在能念。《疏鈔》特別指出來，一念就是這一句佛號「阿彌陀佛」。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-019）

（五）這一句「阿彌陀佛」，六度萬行圓圓滿滿包攝在其中，可是一定要專持名號，專就是專一，就是一心持名；持就是念念不忘，就是不能間斷，這就叫功夫。真正決心想往生，把這個身心世界要放下，要放得乾乾淨淨，一塵不染，念念就想生西方。只要有一絲毫貪戀，就不專。雖然是持名，不是一心，不是一心持名，那麼我們的成就就有了問題。功夫成片接近一心，功夫成片是什麼階段？經上說得很清楚，煩惱雖然沒斷，這一句佛號確確實實把它伏住，伏煩惱。《金剛經》所謂：「云何降伏其心」，這個

妄想心真的被這一句佛號降伏住，有這樣的能力，才叫做功夫成片，帶業往生。如果我們念佛的功夫，連這個煩惱都降伏不住，這個不會往生的。

老和尚曾經說過，圓山臨濟寺有個念佛會，副會長林居士，他往生的時候，那個相很不好。他平常帶領別人念佛，到臨終時疼痛到極點，不但自己不能念佛，別人給他念佛他還罵人。在那個時候一切佛號統統拒絕，不聽了，這有什麼法子！業障太重了。所以，我們看到那種現象才曉得往生不容易！

自古以來，祖師大德教我們修福不要享福，福報留到臨終，福報現前，心不顛倒，就可以選擇極樂世界安安穩穩往生了。現在在這個世間咬緊牙根吃點苦頭，算不了什麼，所以要認真的修福，不要享福。要把自己的心量拓開，要把一切眾緣放下，萬緣自捨，除非我們不一心，一心當然就捨掉了。心裡有牽掛，就不是一心持名。一心持名裡頭決定沒有一個妄念，沒有一絲毫牽掛，我們布施波羅蜜就圓滿，就是修布施心。一心持名，三

業自然清淨，那就是持戒波羅蜜。一心持名，我們決定不會與人家相爭，「於人無爭，於世無求」，那就是忍辱波羅蜜。念念相續，就是精進波羅蜜。所以說這一句「阿彌陀佛」，六度萬行圓圓滿滿包攝在其中。

持名念佛法門真正簡約、要約，名副其實，一點都沒錯，人人能修，人人能成就，就看我們自己肯不肯，換句話說，無上菩提個個人都有分。沒有一個人沒分的，三根普被，利鈍全收。說老實話，貧窮下賤之人成功反而容易，為什麼？他容易丟，因為煩惱少；愈是豪貴，修這個法門愈難，他牽掛愈多，他放不下。由此可知，我們要捨，要盡捨，捨什麼？捨往生的障礙，就是這個東西；不捨，統統是往生西方極樂世界的障礙，那個事情麻煩就大了，所以覺悟就是覺悟這樁事情。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-024）

（六）佛法裡面講，三心二意，三心二意是起心動念落到八識裡面，阿賴

耶、末那、意識，這叫三心；二意是指末那與第六意識。三心二意是迷惑，三心二意是無明。墮落在無明裡面，這怎麼能把妄念息掉呢？息不掉的。所以學佛的初步是教我們要看得開，要放得下！無論善事惡事都不要計較，惡事惡緣要放下，善事善緣也不可以攀，攀著還是錯了。所以佛教給我們，「隨緣消舊業，莫更造新殃」。隨緣才能消業，隨緣是什麼？在一切境緣裡頭不起心不動念、不分別不執著，一切隨緣，隨緣自在，隨緣就不起煩惱。攀緣就煩惱，攀緣是什麼？我一定要這樣，我一定要那樣，我們這個「一定」就是分別，就是執著，就是造業。所以，萬慮息不掉，我們念佛就念不好，功夫就不能成片，這是我們要警惕的。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-23-026）

（七）夢境雖然短暫，可是在夢境裡面那個感受不是短暫的。中國古人筆記小說所講的「黃粱夢」，這是大家所熟悉的。說一位窮秀才天天在那裡胡

思亂想，有一天在一個道觀裡，道士在那裡打坐，旁邊有個爐子在煮小米稀飯，黃粱是小米，很快就燒熟了。秀才坐在旁邊打瞌睡，就做了個夢。夢到他去趕考，結果考中第一名狀元。然後皇帝派他做知縣、做官，官慢慢的升，做了若干年升到宰相，凡是過去對他有恩惠的人，一個個都報答；過去與他有過不去的人，一個個都報仇，恩怨分明。到最後自己也犯了罪，被皇帝貶職，生活潦倒，苦不堪言。這時一下醒過來，那個黃粱還沒煮熟。這道士很厲害，就問他說：「你這二十年的太平宰相還得意嗎」？他在夢裡做了二十年太平宰相，但黃粱還沒煮熟！所以他在夢境裡確確實實感覺到幾十年過去了，人生如夢！人生是個夢，沒有一樣東西我們能夠得到。我們以為可以得到，那是假的，決定是虛妄的，無非是做一場大夢而已！所以佛教我們一切要捨，一切要放下，這是正理，絕對正確的道理。為什麼？一樣也得不到，我們偏偏要求得，這不是在自找苦吃嗎？所以，放下就自在，放下就解脫。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-029）

（八）我們念佛功夫要到家，一定要放下，要捨，有一樁事情放不下，都是嚴重的障礙，這是我們一定要認識清楚的。我們自己的修行不能成就，不要說一心不亂，連功夫成片都做不到，原因在哪裡？放不下，這是我們的大病。放不下就是生死輪迴的根本，如果要想超越生死輪迴，就得要放下，世出世間一切法決定沒有貪愛。經上講得很好，「愛不重不生娑婆」，娑婆就是六道輪迴，為什麼有六道輪迴？貪愛太重；「念不一不生淨土」，一就是一心。功夫成片雖然沒到一心，不是真正的一心，但是接近一心，是相似的一心，所以也能生淨土。因此不捨、不放下，我們這一生又要空過了。

學佛，聽經、念佛，如果不能真正把身心世界一切放下，那等著來生來世還繼續輪迴了，為什麼？沒法子超越輪迴，沒有辦法往生淨土。也許各位同修要問，來生是不是比這一生要進步一些？不見得。也許比這一生更迷惑，怎麼知道？因為我們現在在此地，我們在這個地方聽經，我們不

是這一生才學佛的。我們是多生多劫之前生生世世都學佛，在無量劫中親近諸佛如來，不知道親近了多少。親近那麼多的諸佛如來，今天還落得這個樣子，為什麼？就是因為放不下。親近佛有什麼用？放不下有什麼用？牽腸掛肚的事情太多了，「這個我不忍心放下」，換句話說，六道生死這麼苦，我不忍心離開，那有什麼法子！極樂世界再好，是想去，這個地方不忍心，這個不忍心就叫我們生生世世生死輪迴，永遠沒完沒了，這就是無明，就是愚痴，就是業障。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-030）

（九）功夫得力不在於念佛念多少，一天念十萬聲佛號，照樣功夫不得力，不得力就是伏不住煩惱，功夫不能成片，不能得一心，這就是不得力。所以，我們念佛人要緊的是功夫得力。如果他一天只念十聲佛號，只修十念，他這十念得力，真能伏煩惱，那就不得了，那就是功夫。古大德常勸我們：「珠不離手，佛不離口」，為什麼？這裡頭有一個道理，那就是我們心裡

要是不想佛、不念佛，就會胡思亂想。不念佛的時候，就想東想西，想一念善，就是三善道的業因種子；想一個惡事情，就是三惡道的種子。所以我們一天到晚念佛、想佛，因為阿彌陀佛不在六道裡頭；換句話說，我們不造六道的業因了，將來就不受六道輪迴的果報，好處是在這個地方。所以叫我們一天到晚想佛菩薩、念佛菩薩，我們要懂得這個意思。尤其是要注意到這個功夫一定要得力，要得力一定要明理；明理的時候，就能放下，放下才得力。功夫不得力，病都是在放不下，而這是大病。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-031）

（十）以六度來講，生西方淨土所必須的條件，第一個是要放下，就是要布施、要捨。第二個要忍辱、要能忍。我們具足這兩個條件，一個能捨，一個能忍，沒有不能往生的。如果六度都具足，那是事一心不亂，那是上智之人。所以最起碼的，六波羅蜜具足這兩條，能放得下、能忍辱，什麼

都能受得了，這樣才能帶業往生，才是往生西方基本的條件。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-032）

（十一）口念彌陀，心裡面還貪戀世間五欲六塵，天天念迴向偈，求生西方極樂世界，又捨不得現在的娑婆世界，這是口是心非，不能成功的，這就是所謂「著事而不切」。真正念佛人，世間一切情緣要統統放下，要是有一樁事情放不下，牽腸掛肚，到最後一定耽誤了。凡是預知時至、自在往生的，他都是放得乾乾淨淨。

台中蓮社有位老蓮友史宏熹居士，他預知時至，無疾而終，念佛成功了。這個老居士七十七歲，往生的前一天，告訴他太太，說他要往生西方極樂世界了。他太太罵他胡說八道，因為人很正常，沒病！到第二天也很正常，早晨一樣吃早飯，中午還吃了一碗白木耳，十一點半鐘走的；還寫了遺囑走的，這多自在！沒害病。史居士，他有十個兒女，都在美國，有

的相信佛，有的不信佛、反對佛，有的事業有成就，有的也很不如意。史居士沒有一樁事情掛在心裡，他心清淨，除了念佛之外，他什麼也不管，真放得下！所以他才能預知時至。我們也看到很多念佛的人，「我的女兒還沒出嫁，兒子還沒結婚」，這個他去不了，為什麼？他煩惱太多，牽腸掛肚事情太多了。縱然他女兒出嫁，兒子結了婚，還沒有生小孩，生了小孩還沒長大！事情多，永遠沒完沒了，雖然念佛，西方世界他今生沒分了。

（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-034）

（十二）「三業」是身、口、意，最重要的是意業，心地清淨、一塵不染。所謂一塵不染，塵就是五欲六塵：財色名食睡、色聲香味觸法，統統放下了。這是一塵不染。心裡除了阿彌陀佛之外，沒有牽掛，這就叫「成就淨身」。所以，我們要樣樣放得下。唯有樣樣放得下，才是樣樣都圓滿。我們今天的財不圓滿，為什麼？沒放下。沒放下，就不圓滿；統統放下，就

得大圓滿。什麼是圓滿？決定不缺乏。今天我們不相信，是因為我們有業障，障礙我們那個信。我們果真放下，才會真正明瞭，佛菩薩講的話沒錯，為什麼？真得大圓滿了。所以，我們不肯放下，我們財用很苦；我們很自在，我們在財上得大圓滿。哪一樁放下，哪一樁就得圓滿。樣樣都放得下，就得大圓滿。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-034）

（十三）我們之所以是凡夫，就是被業纏縛住。「業」是什麼？善惡業。善業裡面生貪愛，被貪愛所纏縛；惡業裡面生瞋恚，被瞋恚所纏縛。換句話說，見色聞聲，我們生煩惱，喜怒哀樂七情五欲是煩惱。我們被業所繫縛，不得自在，這是凡夫，業繫凡夫。所以，佛祖教給我們放下萬緣，就是放下業繫苦，使自己在生活裡面，無論處順境或處逆境，時時刻刻保持自己的身心清淨。身心清淨就是在一切法裡面不去分別、不去執著，也不要打妄想。為什麼？這些都不是真實的。所以古人教我們：「少說一句話，

多念一聲佛」。說的那些話叫廢話，沒有意義！多念佛。

多念佛，念佛就是消業障，為什麼？我們起心動念打妄想就是業障，一天到晚講廢話是業障。念佛，我們不打妄想了，也不說廢話了，我們的業障豈不就消除了嗎？我們天天想求消災，用什麼方法？念佛就是最好的消災方法，最好的消業障的方法，我們要會用！如果我們真的會用，會覺悟，果報還是相當殊勝；要是不會用，果報就不勝。所以果報勝與不勝，就在我們一念覺迷。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-037）

（十四）如果我們現在需要上班，那念佛怎麼念？當我們想事情、辦事情的時候，佛號就停下來，去想事情、去辦事；事情辦好、想好了，那個事情放下，佛號提起來，現在只能用這個方法。這個方法用熟了，用上幾年，心真正清淨了，我們一面辦事、一面考慮問題，佛號還是不間斷。所以，這是功夫的問題。換句話說，我們要考慮問題，那就是業障現前，必須把

佛號暫時放下。不要著急，慢慢的來，按部就班來，一定要懂得「消歸自性」，這個佛號念得才有用處。

怎樣叫做消歸自性？這句「南無阿彌陀佛」的意思翻成中國話是「皈依無量覺」，那個覺就是自性。聲聲提醒我們自己，要從迷惑顛倒回過頭來依自性覺，覺而不迷，如此這個佛號有無量無邊的功德。所以才說，念一句阿彌陀佛消八十億劫生死重罪。覺了，罪業就消掉，就滅掉；要是迷，罪業就現前，消不掉。所以念念覺而不迷，這是皈依無量覺。

什麼是覺？怎樣是迷？換句話說，覺的樣子是什麼，迷的樣子是什麼？我們六根接觸六塵境界的時候，眼見色、耳聞聲、舌嘗味、鼻嗅香、身體接觸、心裡面在起念頭，這叫六根接觸六塵境界。接觸境界的時候，我們起心動念分別執著就是迷，這是迷的相。一起心動念的時候，我們不要管它，善念也好、惡念也好、染念也好、淨念也好，一概不理會，馬上把它轉變成阿彌陀佛。阿彌陀佛就是覺，阿彌陀佛是覺念，除了阿彌陀佛以外，都是

迷念，都不是覺念，要轉得快！我們把這個念頭立刻轉成阿彌陀佛，使阿彌陀佛這一念念念相續，不要中斷，不讓其他的妄念起來，這就是古人常講的：「不怕念起，只怕覺遲」。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-040）

（十五）我們為什麼會有妄想？還是放不下、看不破。不知道這一切事實真相是看不破，看不破我們才放不下。如果我們真看破了，沒有一樣放不下的，看破了就會放下。放下能幫助我們看破，看破又能幫助我們放下。因此，我們看破一點，趕快要放下一點。說看破了，還不肯放下，那個看破只看破一點點，這功夫不會進步。所以，這兩者是相輔相成，放下的愈多，看破的境界就愈高。所以一面看破，一面就要放下，絕對不要貪戀。不要以為：我什都放下了，我什麼都沒有了，那明天日子要怎麼過？這樣我們還是放不下，還是沒看破！真正看破了，福報自然。這裡放下了，我們命裡頭有的，到時候自然就來了。命裡頭雖然有，來了，我們只要吃飽

穿暖，多餘的還是放下。所以，儲蓄在法界裡面最靠得住，不會變質也不會貶值。放在哪個地方都靠不住，放在銀行會貶值，放在人家公司行號會倒閉，都是麻煩，還不如布施。布施掉，因為我們沒有受用，我們的福報還在，不但還在，還會增長，這是最聰明的人。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-057）

（十六）我們要曉得，往生這個事大了，世間其他的事情是雞毛蒜皮，不值得一提。我們無量劫以來，這一生遇到淨土念佛法門，要不認真，不把它把握住，我們這一生就空過了。這一生空過，將來再遇到這個機緣，不曉得要等到那一劫！真正是開經偈上所說的「百千萬劫難遭遇」，今天我們遇到了，這個機緣可貴。什麼念頭都要放下，我們能把握住這一句佛號，我們所最親愛的家親眷屬，我們就有能力救得了他；冤家債主我們也有能力去度化他。我們如果把握不了這個機緣，我們在六道裡頭永遠就是冤冤

相報，沒完沒了。這個事情想起來非常的可怕！為什麼不把握寶貴的光陰好好的去念佛呢？把自己所有的妄念統統給念掉，這個就是真正的念佛。在一切修行法門裡面，確實沒有任何一個法門有這樣的方便。這個法門對我們的工作、對我們的生活沒有妨礙，行住坐臥都可以念，閒的時候可以念，工作的時候也可以念。不像修其他的法門，必須把事情放下，這個法門不放下工作也可以念，所以確實是最方便的一個法門。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-067）

（十七）在平常，我們從早到晚待人接物，念佛功夫從哪裡做？從起心動念上做。這個念頭才起來，不管它是善是惡，不管它是正是邪，一律都換成阿彌陀佛。換句話說，不起心動念則已，起心動念就是阿彌陀佛。真正念佛人心之所思、意之所念，只有一個阿彌陀佛，只有一個西方極樂世界。除了阿彌陀佛跟西方極樂世界，一切都不攀緣，一切都放下。我們真正能

這樣做，最多三年的時間功夫就成熟，就有把握取得西方淨土；也就是說，三年當中決定可以達到功夫成片。功夫成片也有三輩九品，功夫成片上三品，上上品、上中品、上下品，就預知時至，生死自在；但沒有到一心不亂，雖沒得一心，卻可以做到生死自在，這個實在是大事啊！（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-076）

（十八）什麼叫做清淨心？心裡頭有煩惱就不清淨，煩惱是指七情五慾、貪瞋癡慢；有是非人我，有分別執著，就不清淨。清淨心好難！是難，但不修不行。即使得不到長時間的清淨，我們每天要能得到短時間的清淨。念佛這個心就是清淨心，我們心裡只有一句阿彌陀佛，這是清淨心，這句佛號，與西方極樂世界阿彌陀佛的大願力相應。但我們要記住，念佛的心是清淨心，但念佛的時候打妄想，心就不清淨了。所以，我們念佛修什麼？修清淨心，我們要明白這個道理。因此，念佛人要把身心世界看破、放下，

少一分貪戀、少一分執著，就多一分往生的把握，這一點非常重要。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-076）

（十九）我們決定不可以貪圖名聞利養，名利害死人，利是福，名也是福，名利都不可以貪著。福報現前，就是名利來了，我們也不能不要，這推不掉的！所以自己要覺悟，決定不能貪著。有福報好，有福報可以利益眾生，有福報讓眾生共同來享受，這是菩薩。這個福報只有自己享，不肯分享給別人，這種人成不了佛。不但成不了佛，連阿羅漢也成不了，何以故？他還有我所有的，既然有「我所有」，當然就有「我」，我、我所有不能打破，就是我執不破，不能出三界；而阿羅漢是「我、我所」沒有了，所以一定要能看破，要能放下。因此，看破、放下的功夫從哪裡做起？就從捨掉名聞利養做起。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-077）

（二十）我們對於世間一切文藝要能放下，這些東西在世間雖然是賞心悅目之事，但能增長人的貪心，增長人的痴戀，所以要放下，不能執著。可以去看看，但決定不執著。一幅名畫、一個藝術品、幾千年的古董，在家裡收藏當寶貝，好了，我們那個心就牽掛在那裡，西方極樂世界去不成了。阿彌陀佛來接引我們，我們還掛念古董，那就不行了。所以，學佛的人對於世間一切法不能有愛好，有一樣東西愛好，都是我們的障礙。我們應該供養佛像，不要供養古董，因為這個會引起我們貪戀之心，我們那個心常常掛在上面，就把佛給忘掉了。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-077）

（二一）取淨土的條件就是三資糧，第一個要深信不疑，第二個要有懇切的大願，我這一生當中只有一個願望，就是見阿彌陀佛，生西方極樂世界。我們要想，想阿彌陀佛；要念，念阿彌陀佛，要把其他的統統放下，這樣才行。如果想別的事情就叫打閒岔，縱然一天到晚受持名號，這裡頭也叫

夾雜，為什麼？我們想別的事情了。所以我們要記住，萬萬想不得。我們要是想現前的家親眷屬，家親眷屬總要分離、要告別的，沒有法子得到圓滿，沒有辦法常相聚的，所以唯有往生西方極樂世界，那就能常相聚了。

（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-079）

（二二）我們如果要想成就，還是要念佛求生淨土。這是根據什麼？根據《大方廣佛華嚴經》。華嚴會上到最後，普賢菩薩十大願王導歸極樂，我們應該要覺悟！無不是以往生極樂世界為究竟的成就。假如他方世界也是究竟成就，圓教等覺菩薩何必要往生西方世界呢？正因為圓教等覺還要發願往生，我們才知道西方世界才是究竟真實的果報。既然曉得這個事實，現在為什麼不修？現在肯修，那是經上講的，我們的善根、福德、因緣這三個條件具足，不但具足，而且真正是大善根、大福德、大因緣。真正明瞭了，真正接受了，我們從今天起，不但世間法要隨緣，隨緣就是放下。

放下，不是什麼事都不問了，放下是什麼？不再攀緣，這就是放下。從今以後隨緣度日，把整個時間用來念佛，一定要辦我們這一生當中第一樁的大事。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-079）

（二三）往生西方極樂世界，這不往生則已，一往生，哪怕是下下品生的，都是圓證三不退。我們想想，這樣的便宜到哪裡去找！人人都想往生西方極樂世界，那去得了嗎？實在說，去得了去不了，不要問別人，要問自己。別人再讚歎我們：「你一定沒有問題」，這並沒有給我們打保險，到時候能不能去得了，那還要靠自己。雖然念佛法門比修學其他的法門是要好得多，要容易得多，可是我們的障礙還是要自己排除，我們的妄想還是得放下。障礙不能排除，妄想不能放下，我們這一句佛號念的就不得力。這樣的功夫，在平時我們自己就能勘驗，就能檢討。什麼叫得力？我念這句佛號的時候，確實能把我的煩惱妄想念掉了。雖然不念佛的時候，這煩惱妄

想又來了；但念佛的時候，確實可以把煩惱妄想念掉，這個樣子叫功夫得力。如果念著念著這妄想煩惱還是照樣起來，這個佛號不得力。因此，自己要曉得自己的情況，怎樣幫助自己用功能得力，這樣往生才有把握。

古德也說：念佛人要常常把「死」字貼在額頭上，其實這句話的真正用意是：第一個提高自己的警覺，第二個是叫我們放下萬緣。所謂「生不帶來，死不帶去」，「萬般將不去，唯有業隨身」，沒有一樣我們能帶得去！這是勸勉我們放下。身心世界一切放下，功夫容易得力。有這個警覺的意念，我們就會精進不懈，不敢將這寶貴的光陰輕易放過。拿著寶貴的光陰去打妄想，為什麼不拿來念佛呢？我們將一生的命光拿去打妄想，造作的是六道輪迴；要是拿去念佛，那我們就往生西方極樂世界了，這個完全不一樣。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-085）

（二四）念佛人最重要的是要放得下，所謂放得下就是真正沒有妄想，一

切都隨緣，決定不攀緣，攀緣就是我們放不下。什麼叫攀緣？我們心裡一定要怎樣怎樣做法，這就是攀緣。隨緣是隨順環境，逆來順受，為什麼？隨緣心是清淨的、平等的，攀緣的心不清淨、不平等，這個對於我們念佛往生有決定性的關係。所以什麼都放下，眼前生活什麼都好，真正在境界裡修清淨心、修平等心、修慈悲，這三種心決定幫助我們往生。所謂正助雙修，正修就是一句阿彌陀佛，不間斷、不夾雜、不懷疑；助修就是在一切人事環境裡面用清淨、平等、慈悲。這樣的人沒有不往生的，而且往生一定有很好的瑞相，預知時至，無疾而終，走的時候不會生病，說走就走。

（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-085）

（二五）《觀經》說：「無我則無聞，無聞則化道絕，為傳化不絕，假名說我。」無我，那就沒有人傳法，也沒有辦法做到自利利他了，換句話說，自行、教化眾生兩者都不能成就，所以菩薩不執著我，也不執著無我。我

與無我兩邊都不執著，這個意思才是真義。所謂真義就是體、相、作用三者具足，這三個是同時的。從體上講，無我，體是空寂的。從相上講呢？雖然是空的體，但是它能現相，相上有沒有我？相上也無我。體上無我，相上也無我，我從哪裡來？我從用上來的。我們起作用，自行化他起作用，這從作用上建立的我，這個我叫名字我，為什麼？體相俱不可得，有名無實，這就不妨礙了。

用是中道，佛法講「用中」，儒家也用中，儒家用「中庸」，確實是英雄所見大略相同。孔老夫子跟釋迦牟尼佛沒見過面，他們的見解的確差不多，都是用中，用中道。所以體、相、用是同時的，沒有先後次第。所以佛給我們講經說法教導我們怎麼修行，統統是用中。如果我們也會用中，就入佛知見，就與佛法相應了。我們學佛為什麼學的不像？為什麼學的不成就？就是不會用中。我們知道真，知道真空，我們就會看破了，一切法沒有自性，沒有自體，體是空的，看破了，我們知道一切相是假的，沒有

一個相是真的，我們就放下了。既看破又放下，那我們就自在了。這個自在就是中，我們的生活就自在了，這個就是我們現在講的真善美慧，幸福美滿，這就是佛法說的中道。我們能夠生活在中道裡面，那就是充滿了真善美智慧，我們的人生決定是最幸福、最圓滿。可見得這個佛法的受用，不在來世，現在就享受到，就看我們會不會用，是不是真正徹底明白。會用，沒有不自在！（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-104）

（二六）我們無始劫以來的修行，決定不是這一生一世，是無量劫以來生生世世修行，不止一個阿僧祇劫，不止三個阿僧祇劫、無量個三大阿僧祇劫。我們今天還是這個樣子，為什麼沒有能修成功？這個我們要覺悟！這就是有我執。譬如修行，總認為是誰修行？我修行！「我修的比你好，我比你用功」，處處都有我，這糟糕不糟糕！「你一天拜三百拜，我一天拜三千拜，我比你強得多」。不修，好像我執還少一點、輕一點，愈修我執

愈重，這在修什麼？修我執、修法執，唯恐我執、法執還不夠多，天天在增加，這個東西麻煩大了。佛門常講看破放下，看破什麼？看破我執；放下什麼？放下我執。看破法執，放下法執，我們才有指望。我們天天念佛、拜佛、誦經，好像是那麼一回事情一樣，結果仔細去研究研究，與修行毫不相干，就是我執、法執並沒有淡薄一點，還是那麼執著。這就是我們修行一輩子，修行生生世世都沒能入得了門，原因就在此地。

我們明白這個道理了，就曉得破我執要緊，非常重要。從哪裡下手？先從「我所」下手，把我所放下比較容易。「我所」是我所有的，所謂身外之物，先把身外之物能看破、能放下，能夠淡一點，這就是講的名聞利養、五欲六塵，是我們所享受的。先學，學什麼？我自己有多餘的，我能夠把它放下。我吃得飽穿得暖，我有一棟房子可以遮避風雨，再有多的，把它捨掉、放下，我所有的，我所放下。再進一步，「我」也能放下。

假如處處都有個「我」，我們這個迷永遠是打不破，不管我們怎麼修，

一天十萬聲佛號，一天磕十萬個大頭，我們所修的是人天福報而已，有漏的福報，這出不了三界，我們也不能往生！為什麼往生不了？因為我們的心行跟經上所講的統統違背了，我們信願行這三個條件統統犯了過失，換句話說，我們沒有信心，信心沒建立。信心如果真的建立，我們處事待人接物態度就變了。我們發的這個願不是真的，是假的！因為如果真的發願往生，我們那個態度決定是像六祖所說的：「不見他人過」，為什麼？自己管自己都來不及了，哪還能看到這個過失、那個過失的。事實上不是別人過失，是自己的過失，是自己的分別執著。自己沒有分別、執著，哪裡會有過失？所以過失在哪裡？在自己，自己的分別執著是過失，別人沒有過失。六祖說：「若真修道人，不見他人過，他非我不非，我非自相左」，左是往下墮落，自己造罪業，自己墮落。

所以真修道人，他心地清淨，他沒有是非，這樣才能念到功夫成片，才能念到一心不亂。六根接觸六塵境界，心裡只有一句阿彌陀佛，對一切

事不分別不執著、不起心不動念，這人決定往生，為什麼？世間人一切是非善惡與我不相干，我管這些事情做什麼？我把這些事情放在心裡做什麼？沒有必要！放在自己心上是大障礙，所以真正修道人，他能不管的盡量不管，不得已非管不可的，事上管心上不管，心地清淨，決定沒有染污，這才是真正修道人。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-110）

（二七）《金剛經》上六波羅蜜，它是教誡初學先修兩樣，一個布施、一個忍辱。布施是放下，這絕對不是說有錢趕快拿去布施做好事情，那可把佛的意思全搞錯了，這個不是布施的真正意義。真正的意義是要把我們的見解放下，把我們的煩惱放下，把這個布施掉，把我們的貪瞋痴布施掉，把我們的「身見、邊見、見取見，戒取見、邪見」布施掉，是這個意思。所以說布施是放下我們一切知見，放下一切煩惱，是叫我們捨這個東西，布施掉！所以功夫就在這個地方用。

《禪林寶訓》一共有三百多條，裡面都是教人應該怎樣發心，怎樣親近師友。裡面有一則講到有一個參學的人，這個人品德學問都好，可是老和尚跟他就好像冤家對頭一樣，怎麼看是怎麼不順眼，無緣無故的罵他打他。可是，他被怎麼樣侮辱都不走，還是在座下聽經。有一天老和尚把洗腳水從他頭上倒下去，他還是能忍受，還是不走。最後老和尚看到他很生氣，直接下命令把他趕走，這個他沒有辦法了。但他走了沒有？還是沒走。他到廟外面找地方住，在牆外窗口旁邊聽講經，還是不走，但老和尚曉得。這樣過了三年，老和尚要找個繼承人傳法，就好像五祖一樣要傳法了。這些大弟子一個個都以為是自己，結果老和尚一宣布，外面那個人把他找回來，就傳法給他了，出乎人意料之外！才曉得老和尚種種的折磨，就是培養他的德行，才這樣故意去折磨他，最後傳法給他，而他一舉一動，老和尚清清楚楚的。

由此可知，修行第一個修什麼？忍辱波羅蜜。忍辱波羅蜜修成了，我

們所得的一切東西不會失掉，所以說「一切法得成於忍」。如果我們沒有這層功夫，老和尚教給我們東西，教到最後怎麼樣？好高騖遠，貢高我慢，自己以為不可一世，最後是身敗名裂，必然是這樣的結果。所以什麼人是法器？就看他的耐心，看他的忍耐。這個人有多大的成就，與他的忍耐決定成正比。他忍耐的功夫愈深，他成就愈大；忍得淺，他這個器小，他成就愈小。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-116）

（二八）中國人塑彌勒菩薩像是塑布袋和尚，布袋和尚特色是面孔笑咪咪，肚皮很大，這就表示能容，肚量大，能夠包容，取這個意思。布袋和尚是彌勒菩薩的化身，出現在中國南宋，宋高宗的時候，跟岳飛同時代，出現在浙江奉化。他走的時候，自己說出他的身分，說出他是彌勒菩薩再來的，說了他就走了，生死自在！以後中國人造彌勒菩薩像就造他的像。

布袋和尚教給我們修行，是很值得我們深深反省的，他一天到晚沒事，

都到外面去化緣，化了也沒用，每天扛一個大布袋，人家也不曉得他從哪裡來的，也不曉得他叫什麼名字，連出家法名都不知道，因為他每天拿個大布袋，所以就叫他布袋和尚。人家給他東西，他也不看，就往布袋裡一裝。別人問他什麼是佛法？他把布袋往地下一放，兩隻手這麼一擺，這是什麼意思？叫放下。放下布袋能入佛法，別人也懂得這個意思。放下以後怎麼辦？他把布袋拿起來，背著就走了。放得下，提得起；放下的是塵勞，提起的是普度一切眾生。這示現做出來給我們看，真的大慈大悲！所以什麼是慈悲？慈悲要能容忍，要能包容。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-117）

（二九）我們對於這世間的一切事情，要抱著什麼樣的心態？得過且過，不要認真，決定不要造業，不可以造惡業。什麼叫惡業？損人利己的業就是惡業，不損人光利自己還是惡業。這個話怎麼說？我們常常有利己的這

個念頭，往生西方極樂世界就成了障礙。為什麼？常常想著自己的利益，常常想著這個臭皮囊，到時候臨命終時走不了，我們對這個世界有留戀，對我們這個身體有留戀，對我們所有的這些東西有留戀。我們的財產、我們的房子、我們的土地，家親眷屬，都有留戀，那好了，阿彌陀佛看到我們掛念這麼多，算了，不來接我們了。為什麼？接我們，我們也不會去，拉也拉不動！所以一切都要放下，不要認真，不要執著，學什麼？身心自在，這個重要。什麼都沒有了，西方極樂世界我們就得到了；我們這裡有個一樣、二樣，西方極樂世界就誤掉了。這當中的利害得失總得要把它搞清楚。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-135）

（三十）什麼是「捨」？它的定義，那真是一切放下，一絲毫都不沾染，一絲毫不牽掛，這個心真正乾淨了。我們心裡還有一絲毫牽掛，這就沒有捨，我們捨得不乾淨！不捨，有什麼不好？不好的事情太多了。我們要不

肯捨，換句話說，我們煩惱斷不掉，三界出不去，生死不能了脫，這個事情麻煩大了。所謂「一切盡捨」，就是心裡沒有一絲毫牽掛，這就叫做真捨。六祖能大師說，「本來無一物，何處惹塵埃」，這就是捨盡了。這個不容易做到，說得容易做很難，一定要有慧解，曉得萬法皆空，知道無常無我，我們才真正能放得下。

這個世間沒有一樣是自己的！這真正要覺悟。我們以為這個是自己的，那個也是我們的，事實上，這是妄想分別執著，全都是假的。連自己這個身體都不是自己的，身體裡面，我們無數的細胞新陳代謝，坐在這裡聽經，不知道死了多少細胞，又有多少細胞生了？哪是我們的？哪是自己？身都不是自己，何況身外之物？所以要放下，要把妄想執著捨掉。佛菩薩跟我們凡夫不一樣的地方，就是他真的捨掉了。我們今天作凡夫，我們不肯捨，我們樣樣都在執著，這一切假的都把它當作真的，這虧吃大了。無始劫來生死的根本就是放不下，就是捨不掉，這個事情麻煩就大了。所以自己一

定要覺悟，要真正肯放下。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-136）

（三一）我們煩惱布施掉，把生死布施掉，煩惱布施掉，我們就沒煩惱；生死布施掉，我們就不生不滅。可見得這兩樣我們都捨不得布施，我們天天生煩惱，我們還有生死輪迴！為什麼不把生死輪迴放下呢？能把這個放下，佛門叫大丈夫，這個了不起！這些東西都放下了，何況身外之物？身外之物那都是雞毛蒜皮，有哪一樣放不下的？念佛堂裡面，佛七裡頭主七師常說「放下身心世界」，這就是真正的布施，要放下，我們心裡才得清涼自在。換句話說，我們心裡面有憂慮、有牽掛，這都是病，都是六道輪迴的病根，我們要把一切牽腸掛肚的東西統統捨掉，捨得愈乾淨愈好。六祖說，我們的清淨心裡頭「本來無一物」，那才是我們的真心、才是我們的本性。我們如果不捨得乾乾淨淨，我們的真心本性就透不出來，禪宗講明心見性，我們決定明不了心，也見不了性，為什麼？我們不肯放下，我

們沒有把這些東西捨掉。

可見得菩薩法門裡，這個法門叫根本法，菩薩修什麼？自始至終，從初發心一直到成佛就是修布施，也就是修的放下。我們說佛法繁瑣，佛法其實不繁瑣，簡單的很！老和尚當年見章嘉大師，向他老人家請教，大師開示的就六個字「看得破、放得下」，放得下就是布施，看得破就是般若、就是智慧。智慧從哪裡開？必須放下，智慧才開。智慧開了，我們就真正肯放下了。所以，這兩個方法是相輔相成的。愈肯放下，智慧愈增長；智慧愈增長，放下愈徹底。

所以說菩薩跟我們不一樣，菩薩知道這個道理，他認真的在做；我們凡夫不曉得這個道理，也不肯做。初學的人說業障重，重在哪裡？曉得這個道理也不肯做，真的業障重！因此，如果學佛人這一點都做不到，其他的不要談了，極樂世界我們決定沒分。所以一定要覺悟，就是要修六度，首先要懂得放下，要懂得捨。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-140）

（三二）我們今天在這個世間，世間所有一切，我們得不到，俗話說：「生不帶來，死不帶去」。不但身外之物我們得不到，身體也不是自己的，我們也得不到。我們才曉得，這個世間沒有一樣東西是自己的，包括這個肉體都不是的，統統是假的，是虛幻的、不實在的，所以我們對這個東西不要重視，應當放下的時候就要放下，取真實的。西方極樂世界樣樣都是真實的，為什麼？稱性，依正莊嚴沒有一樣不稱性，性是真實的，所以這是法性土。聰明人應該要取法性土，也就是一定要取西方極樂世界。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-143）

（三三）六度，第一是「布施」，布施就是放下，換句話說，處事待人接物總要看淡一點，不要太認真，不要太執著，這就是布施。我們樣樣都認真，樣樣都執著，換句話說，我們的煩惱、妄想不容易斷；我們能把這個世間一切萬法看淡，就容易斷。所以，布施就是放下。念佛堂的堂主常說

「放下身心世界」，只提起這一句佛號，這個佛才能念得好，才能念得相應；又念佛又想前想後，這個佛號念不好，念得不會相應。所以一定要放下萬緣，放下萬緣就是布施。

為什麼叫我們放下？從一切事實真相來說，正如《金剛經》上所說的：「凡所有相，皆是虛妄」，虛妄的，不是真實的！「一切有為法，如夢幻泡影」。佛在三千年前說的，三千年後這個世間的科學家把這個話證明了。在從前，都承認有物質，現在最新的科學家不承認了，認為這個世間沒有物質。他們現在發現，這些物相是什麼？這些物相是震動，就是光波波動的現象，不是實在的。如果是說波動的現象，那不就是夢幻泡影嗎？「如露亦如電，應作如是觀」，近代科學家發現的完全相同。所以，沒有物質存在。我們卻在這裡面執著分別，那真的是妄想，不是事實，這是從理上來跟我們講我們要放下；從事相上講，俗話說：「生不帶來，死不帶去」。不要以為「我還沒死」，其實我們能保得住明天還在嗎？沒有一個人敢說

保得住，我明天還存在，因為「黃泉路上無老少」啊！明白這個事實真相，我們就要把握著每一分鐘的命光，要認真努力去學習，去修行。這是教給我們為什麼要放下，放下是真實，我們放不下是虛妄；我們能放下是真實慧，我們放不下是無明邪見。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-150）

（三四）「捨」就是放下，「一法不著，萬緣皆捨」。不但世間法不著，佛法也不著。如果世法我不著，佛法著，我們那個著沒有兩樣，只不過是換個對象而已。所以我們的憂慮、牽掛、妄想分別執著一定要統統放下，真正要放下，我們就得自在，就得安樂。而這個話說起來容易，做起來很難，必須要真正覺悟到才肯這樣做。真正覺悟什麼？覺悟生死輪迴的可怕。我們要不放下，換句話說，我們就永遠搞生死輪迴。搞生死輪迴，一定是來生決定不如這一生，我們這一生在六道的人道，來生到哪裡去？必定墮三惡道。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-154）

（三五）禪宗有個公案，金碧峰禪師的定功很深，壽命到的時候，閻王派小鬼來抓他，他入定。這一入定，他心一念不生，沒有念頭就沒有相，所以找不到他了。可見得這鬼來的時候，他不是抓身體，是抓神識，神識在入定，沒有相，這鬼見不到。鬼見不到我們這身體，他所見的是我們起心動念那個相。這人找不到，小鬼也無可奈何。以後聽說金碧峰禪師有個古董的缽，他很喜歡，心裡放不下的是那個缽。這個鬼就說：「那有辦法了」，於是把這個缽給它輕輕敲一下，禪師聽到缽的聲音，他心裡起心動念頭了，這一動念頭，小鬼就把他抓住了。禪師說：你抓我幹什麼？小鬼說：你壽命到了，閻王找你去。禪師又說：你剛才為什麼找不到我？小鬼說：你入定了，所以找不到你，因為你喜歡這個缽，我一敲，你動心了，我就找到你了。禪師一聽，他再入定；再敲，他不要了，缽放下了，這小鬼找不到他了。

所以，心裡一起心動念，鬼神知道！我們起個善念、起個惡念，鬼神

全知道，沒有辦法欺騙人的。我們顯著的行為，人能知道，可以覺察到；隱蔽的心裡面的行為，鬼神知道。連鬼神都知道，經上講西方極樂世界的人，「天眼洞視、天耳徹聽、他心遍知」，我們今天打個妄想，甚至自己還沒在意，還沒體會到，人家已經看得清清楚楚、明明白白了。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-161）

（三六）慧從哪裡來的？慧從定來的。心真正定了，真正清淨了，就生智慧。這個時候，不但於一切佛法我們能通達明瞭，即使是世間一切法，也都明瞭，也都通達了。這個理當然很深，但是也不難體會。我們世間人常說的：「當局者迷，旁觀者清」，真正心有定、有主宰，換句話說，雖然我們還在這個世間，還沒有到西方極樂世界去，但是我們對於這個世間一切俗務已經放下了。事雖然是沒有放下，心放下了，心不沾染了。我們愈是能把世出世間法放下，我們的智慧愈增長，我們的心愈清淨，智慧廣大，

世出世間法必定通達明瞭，而自己處事待人接物一定是謙恭有禮，不會生傲慢心，因為一切事實的真相，我們是看得清清楚楚了。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-163）

（三七）一個有信心的人，說老實話，煩惱不生；還會生煩惱，信還沒有力。信有力的人，煩惱不會生了，為什麼？他心有主宰，他有專注。譬如念佛人，這個信要是產生力量，他念念當中只有西方極樂世界，他還有什麼煩惱？這個世界不過是暫住幾天而已，好像住旅館，在那裡休息一下，別人好也好，不好也好，為什麼？與我不相干，我兩天就走了，我不會跟人家計較，就什麼煩惱都沒有了。人為什麼會煩惱？就是把這個世間當作老家，於人、於事樣樣都計較，這個煩惱就沒完沒了。我們對於淨宗真正產生信心，一定是身心世界一切放下，這就是「能破煩惱」。煩惱障沒斷，但自然就沒有了，這個高明！所以念佛這個法門叫妙法，不要斷，自己沒

有了，因此煩惱決定不會損害我們，也不會壞我們的信心。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-163）

（三八）實在講，我們同修過去世都是學佛的，但學得很雜、很亂。如果要是不雜不亂，我們早就往生了，怎麼還會到此地來？不可能的！就是因為我們過去生中學得太雜太亂，所以西方極樂世界沒去成。這一世遇到，接著再幹，雖然再幹，對於許多法門、許多經論會動心，看到這個也喜歡，那個也捨不得放下，過去生中的習氣，這些習氣會傷害我們。如果這習氣不能斷除，我們這一生往生沒指望，所以要覺悟，要痛下決心，要把這些東西捨掉。這些經論好，喜歡！什麼時候再去看它？我往生有把握再來看它，那不怕了！往生還沒把握，再搞這個東西，那是打閒岔，更沒有把握，更糟糕了，這是真正要覺悟的。所以我們往生沒有把握，最好不要看別的東西，經論都不看，何況其餘。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-166）

（三九）供養佛像有兩個意思，第一個是紀念的意思，佛是我們根本的老師，創教的老師，我們今天得到佛法薰修的利益，這個恩德從佛來的。所以對於這個根本老師、創教的原始人，我們念念不忘，這是慎終追遠、報本反始的意思，就跟我們供養祖先牌位是相同的意義。第二個意思也非常重要，是見賢思齊。大經講：「釋迦牟尼佛久遠劫已經成佛，這一次倒駕慈航再來」，但是我們看他一生形象，他也是從平凡人修成，也是父母所生，也有六年苦行，這是他做出樣子給我們看，示現成道、說法度生，一生所作所為都給我們做了模範、做了典型。我們照他這個樣子學習，他一生能成佛，我們一生也能成佛，問題就是肯不肯認真學習，能不能認真的放下。釋迦牟尼佛把富貴、功名統統徹底放下，別人要爭的，他已經得到，他不要。他是國王之尊，中國人常說「貴為天子，富有四海」，他捨棄富貴，過沿門托缽的生活。皇宮他不住，他要樹下一宿，日中一食，過這樣的生活。我們想想看，我們能學得到嗎？學不到。我們今天想學，佛教我

們放下，不過是放下百分之一，千分之一、二而已。不像他徹底放下，於世出世間法一絲毫貪戀都沒有，人家這個心多清淨。我們今天說放下、布施，總還自己留一點，沒有像他丟得那麼乾淨，所以他一生能成佛，我們一生成不了佛，原因就在此地。

佛實在是表演給我們看的，這是真正大慈大悲，任何人如果完全學習釋迦牟尼佛，這一生沒有不成佛的，成佛哪裡要三大阿僧祇劫？用不著。但是我們發心，做得不乾淨，進進退退，才要搞三大阿僧祇劫。所以佛像有這個功德存在，看到佛像就要想到，要學他看得破、放得下，要學他有那樣的自信心，無所畏懼。他放下、他不害怕，我們今天為什麼放不下？害怕，怕明天沒飯吃、明天沒衣服穿，怕這個。他不怕，他統統捨掉，這叫大無畏。所以供佛形像有這兩個意思在。我們如果真正學佛，決定不能把佛像當作偶像來看待，那錯了。偶像是什麼？把他當作神明，以為他會保佑我們。因此我們一定要知道供養佛菩薩形像真正的意義，不能把他當

作神明來看待，當神明看待是迷信，而佛法是破除迷信，破迷開悟。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-170）

（四十）真正念佛，必須身心世界一切放下，絕對不留戀。假如我們在這個世間還有計較，我們這個心不清淨，這個壞了我們這一生成佛的大事。所以首先我們要把「得失」這個念頭放下，因此我們在這個世間要用什麼樣的心態？暫住，像住旅館一樣，我們是等著要到西方極樂世界去。這個地方一切與我沒有關係，與我沒有交涉，大家對我好，我尊重他；大家對我不好，我也尊重他，因為我住不了幾天就走了，何必跟人過不去！世間所有的一切是一樣也帶不走，得到，決定沒有一絲毫掛念的心；失掉，也不會有一絲毫後悔的心，為什麼？帶不去，不是自己的。這個樣子，把我們心裡面的妄想雜念捨得乾乾淨淨，這就是古人講的：「放下身心世界」，這樣一句阿彌陀佛才相應，這個佛號才有力量。如果不是這樣念佛，說實

在話，只是種種善根而已！所以念佛的人多，往生的人少。

為什麼念佛人不能往生？就是他有牽掛，放不下，牽掛這個世間名聞利養、五欲六塵，害他生生世世六道輪迴。有智慧的人，他真正覺悟了；愚痴暗蔽的，他不覺悟！因此修行，修什麼？綜合大乘經典一切法門所說的，歸納成兩個字：一個是捨，一個是忍，忍耐。捨就是布施、就是放下，真正能捨，把它統統捨掉，統統不要了，就沒有牽掛，心就清淨。不要錢的人，貨幣升值貶值與他根本不相干，他再也不操這個心，得多少利息也不相干，他統統沒有這個念頭，心清淨了。五欲六塵統統要捨，不但五欲六塵要捨，佛法也要捨！佛法不捨，心心念念還有好多大乘經典沒看，心不能清淨。真正入了門，就如蓮池大師晚年才入門，他就是三藏十二部捨掉，讓給別人去悟，一生到最後就歸到這一部《阿彌陀經》，一句阿彌陀佛。這是人家為什麼會成就之故。蓮池大師到晚年才入這個境界，如果我們很年輕就入這個境界，那我們的程度超過祖師多多！但是我們不要以為

他到晚年才捨，我現在還年輕，似乎我現在還不是捨的時候，而事實上我們有沒有跟閻王簽合同？我們能活多少歲？黃泉路上無老少，所以要快快警覺，我們應該覺悟得愈早愈好！

六祖惠能大師二十四歲徹底放下，他成為一代祖師。他是修什麼行？他到獵人隊幫人家看獵獲的野獸，替獵人燒飯，做苦工，吃肉邊菜。那是一個明心見性，在大乘圓教是初住菩薩，在獵人隊一待十五年，不是短時間！一個就是身心世界徹底放下，他布施波羅蜜圓滿，另外就是忍辱波羅蜜也圓滿。以天人師的身分去伺候那些天天造殺業、無惡不作的人，為那一幫人服務，他過這種日子，所以他能成就。後來離開獵人隊到南方講經說法，示現出家相做了祖師。在我們想像當中，那一隊獵人一定都學佛了。獵人到時候想，從前天天我們罵他、打他、責備他，哪裡曉得他是菩薩，一定回過頭來斷惡修善。所以六祖在那裡十五年，一句話不說就把他們度回來了，使這些人改過自新。《金剛經》，這是禪宗五祖以後做為印證的

一部經典，《金剛經》教給我們修行兩大綱領就是布施、忍辱，所以一定要能忍。人事環境、物質環境，唯有能忍，心才清淨，這才是真實的功夫。

（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-175）

（四一）最有福報的人才能修學淨土這個法門，但是我們修的時候有很多業障，為什麼？沒有福。為什麼沒福？多管閒事，不肯放下萬緣，如此這個人沒福。有福報的人心清淨，心清淨就是有福報；心不清淨，沒福。不是說我們有錢有勢那是福，那是空的！有錢有勢，死了帶不走，世間名聞利養也不過是借給我們看幾天而已，那不是真的。真正的福報是清淨心，是無比的智慧，清淨心起作用就是智慧。

所以說念佛是第一妙法，可以消業障，業障再大、再深、再重，一句阿彌陀佛都消滅了。但關鍵是要覺，古人常講：「不怕念起，只怕覺遲」。譬如我們一念瞋恚心動了，立刻就覺察，「我錯了」，這叫懺悔；一念嫉

妒心生起來，「我錯了，我是個念佛人，要到西方極樂世界見阿彌陀佛，我怎麼可以有這個念頭」。這個念頭一生，立刻就覺悟，這就叫開悟，這個人就是覺而不迷。我們一覺，這個念頭就沒有了，就消除了，業障就消掉了；這個念頭要是念念增長，那是不覺、那是迷。

我們要想真正覺悟，真正不迷，世出世間一切法要看淡，要放下。人之所以迷惑顛倒，不能覺悟，就是把這個世間法看得太重，不肯放下，所以念念迷情增長，不會覺悟。由此可知，我們把什麼事情都看淡，就容易覺悟。這一覺悟，立刻提起這一句佛號，也就是說，我第一個念頭是妄念，第二個念頭是阿彌陀佛，那轉得快，這就是所謂：「不怕念起，只怕覺遲」，念起不怕，我第二念就覺了，就轉成阿彌陀佛，讓阿彌陀佛這一念念念增長，讓其他一切妄念是一念，二念就沒有了，頂多起個一念、二念，二、三念決定轉過來了。這樣的人有福，這樣的人這一生決定成佛，這樣的人有大福德，這是大智慧，沒有比這個智慧更高的了。（節錄自《阿彌

（四二）學佛絕非兒戲，真正努力就必須放下，身心世界一切放下。為什麼要放下？不放下，它是障礙。會放下的人，從根本放下，這是會修的人從根本修，根本是什麼？就是佛給我們講的妄想執著，佛在《華嚴經》上說，一切眾生不能證得，就是因為妄想執著而不能證得，我們能把妄想執著放下，那枝枝葉葉統統都放下了。所以我們在日常生活當中，無論是對人對事，心才起一個念頭，就想到我又執著，我又打妄想了；再說得具體一點，我又起業障了，妄想執著就是業障，就是罪障，罪障現前了。為什麼諸佛菩薩在一切境界裡不起妄想執著？為什麼我起妄想執著？我們在這個地方要生慚愧心。慚愧心一起，自顧不暇了，哪有時間還去顧別人！所以六祖大師說得好：「若真修道人，不見他人過」，為什麼？自顧不暇，哪有時間去管別人。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-193）

（四三）蕅益大師在《要解》裡面講信願行，講信，第一個信自己，這是幫助我們建立信心，信自己本來成佛，信自己這一生決定可以斷煩惱，決定可以成佛道，所以我們相信妄念確實是可以放下的，而為什麼我們放不下？就是這個妄想用的時間用得太久，用成習慣，習慣成自然，想放下也放不下，原因在此地。佛有方便，方便當中第一個方便就是教我們念佛，所以念佛在八萬四千方便法門裡面是第一法門，用這個方法就能把妄念斷得乾乾淨淨。怎麼用法？念佛，「憶佛念佛，淨念相繼」，就是《楞嚴經》上八個字！憶是想，我天天想阿彌陀佛，念阿彌陀佛，不要想別人。想別的人、想別的事，我們都是造六道輪迴，都是打妄想。我們就想阿彌陀佛，我們就念阿彌陀佛，心裡頭一切牽腸掛肚的事情統統放下，把它換過來，換成什麼？就是牽掛阿彌陀佛。

我們能這樣修，我們所有的妄念至少可以去掉百分之八十，我們心就得清淨了。換句話說，我們念佛功夫成片就可以做到，不要很久，半年時

間就可以到功夫成片，三年就可以到一心不亂。問題是我們不肯幹，偏偏還去想一切人、一切事，這都是搞六道輪迴，麻煩大了！所以一定要提高警覺。我們無始劫以來就是被這些事情害了，害得搞生死輪迴，永遠不能出離，還不覺悟，這錯了！（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-194）

（四四）為什麼經上常講「空、無相、無願」，大三空三昧法門，實在講要想契入實相，證得理一心不亂，明心見性，都要具備這三個條件。淨土宗的三個條件比這個要低很多，淨土宗三個條件是「信、願、行」，保證我們往生，這三個條件是保證我們得理一心不亂，保證我們明心見性，雖然這個也難，難，但要知道它的功德利益，所以要發心認真去修學。因此能夠不牽掛的，就應當要放下。還有不能不牽掛的，我們看倓虛法師的《影塵回憶錄》，倓虛法師本來想出家，但對家人有牽掛，最後他想：「兒女、妻子、家庭，萬一我死了，他們還不是要活」。是想到死之後，才下定出

家的決心。他出家以後，他的太太、兒子都出家了，而且都有成就。這是近代高僧裡面非常難得的一位法師。因此我們要是想到死，還有什麼放不下的？放不下也得放下，放不下也不能帶走。如果再深入觀察，放不下，有來生的生、老、死，還要搞這一套。果然一切都放下了，十二因緣的「有」就沒有了。十二因緣裡頭能夠下手斷掉的是「愛、取、有」，能在「有」這裡斷掉，十二因緣斷了，六道輪迴超越了，這是真正的功夫。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-200）

（四五）什麼是真信切願？真信，唯獨信念佛這個法門，要把其他的法門修學的方法統統放下，這才算是真信。決定不能說，我生病了，趕緊去拜藥師如來，以為阿彌陀佛管不了這一樁；有了災難，趕緊去求觀世音菩薩。怕念《無量壽經》、《阿彌陀經》還不夠，還得要念《普門品》，念《金剛經》，甚至還念個「楞嚴咒」，還得拜個《大悲懺》、《水懺》、《梁

皇懺》，搞這些，這叫不信。一心求生淨土，還求發財、求升官，還求兒求女，這是願不切，這願是假的。真正的願，世出世間什麼都放下，只有一個願望，求生淨土見阿彌陀佛，這樣才能真正往生。所以念佛的人很多，我們看到有信願行的人很多，真正往生的人不多，什麼原因？那個信跟願不是真的，或有或無！說他沒有，他有；說他有，他裡頭摻雜的東西真不少，不純不淨，障礙他往生，這是我們一定要知道的。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-205）

（四六）真正功夫得力的人，他確實一切都放下了，哪有一樁事情放不下的？我們無量劫來與這個法門無數次的修學，都沒有一次能成功，原因就在此地，情執放不下！佛在《楞嚴經》上講：「因地不真，果遭迂曲」，我們的修學就是因地不真，病在此地。所以學佛的人，用真誠心念這一句佛號，跟阿彌陀佛就有感應。假如我們用真誠心來念佛，而我們處事待人

接物，那個心假一點沒有關係，我們一天到晚是用兩種心，對佛用一種心，對一切眾生又用一種心，這樣我們對佛的心不真誠。也許有人說，「我要是用真心對人，人家都騙我，我不是吃虧上當嗎」？我們既然學佛想求生西方極樂世界，還怕吃虧上當，那西方極樂世界去不了！這就是我們往往想用真心又不敢用，想用真心卻怕用，原因就在此地。其實我們吃虧算什麼，上幾次當也不算什麼！過幾年就到西方極樂世界去了，這個世界與我都不相干了，還有什麼放不下的？所以這個關係太大了。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-211）

（四七）這一生要真正成就，說實在話，只有一個法門，就是「持名念佛」。《無量壽經》跟《阿彌陀經》所說的，決定不再懷疑，死心塌地去修學，那我們就真正慶幸，這一生決定成就。真正修學必須萬緣放下，一樣放不下就是一樣障礙，心裡有一條牽掛就等於六道輪迴裡有一條繩索，

這繩索綁住我們，我們不能把它斷除，將來往生就成障礙。必須把這些葛藤、繩索統統斷盡，我們對這世界真正認識清楚，確實沒有一絲毫貪戀，這樣我們將來走得才自在，這就是「於生死中發大菩提心」。尤其現在這個時代，天災人禍多啊！李老師往生之前講的：「這個劫難，諸佛菩薩神仙都救不了」，這是眾生業力所感。所以我們與眾生有共業，但是共業裡面有別業，別業是個別修行，個人認真修行，這是別業，可以免除災難。這是真正覺悟，真正發心求生西方極樂世界，這就叫做「發心菩提」。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-213）

（四八）我們念佛人確實要把身心世界一切放下，這世間沒有什麼好牽掛的。如果我們家裡事情放不下，那個事情是非管不可，一旦無常到了，能不能給閻王說：「我這個還沒放下、那個我還沒搞妥」。行不行？不行！所以這個要覺悟，不可以自己欺騙自己。當然自己有家業、有兒女，對兒

女的撫養教育要負責任；兒女已經成立，可以自己獨立，就不要再管了，要辦自己的生死大事，這要緊啊！如果沒有這些牽掛的，那還有什麼好牽掛的？無量劫來生死根本，能夠在這一生解決了，這是莫大的幸運，也是第一樁大事。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-214）

（四九）「生死事大，無常迅速」，如果對這兩句話認識清楚，我們真正覺悟了，我們的修學會很認真，功夫當然得力。我們今天功夫為什麼不得力？就是把這個問題疏忽了。今天什麼事情最要緊？不曉得，我們不會想到生死，不會想到無常迅速。無常迅速是什麼？光陰過得太快，我們要好好的把握。無常迅速是指時光，太快了，要是把握不住，我們的道業怎能成就？知道無常迅速的人才真正精進不會懈怠，一分一秒都不能讓它空過，為什麼？光陰太珍貴，人生苦短！我們過去時間已經浪費，不知道珍惜，我們來日還有多少呢？來日無多！不好好的把握，空過了，確實就耽誤了

這一生。知道生死事大，警覺心提起來了；知道無常迅速，時間我們就寶貴了。修行人最寶貴的就是光陰，其他東西都可以不要，都無所謂，名聞利養、財色名食睡對我們都不要緊，那些東西我們都可以放下，就是要把握大好光陰，這叫真正覺悟。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-214）

（五十）念佛為什麼不得力？我們的煩惱習氣不肯放下，這樣念佛就很不容易得力。換句話說，一個人要真正覺悟，覺悟什麼？生死事大，輪迴可怖，是真正恐怖的，所以我們要有這種警覺心。我們這一生什麼都不求，就想求了生死、超越輪迴。什麼方法才能做得到？唯有念佛求生淨土。所以印光法師自己寫警惕的句子，希望念佛人，他自己也是如此，一天到晚把「死」字頂在額頭上。印祖的房間有一個小佛堂，供著一尊阿彌陀佛，阿彌陀佛後面就是一個條屏，寫個「死」字。常常有這樣的警覺心，功夫自然就得力了。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-216）

（五一）我們念佛斷斷續續，若有若無，念時候又摻雜妄想，這個樣子念三十年、三百年都不得力。所以念佛要念到「淨念相繼」，一定要達到這四個字的標準。淨念相繼就是不間斷、不夾雜、不懷疑。有懷疑，我們心不清淨；夾雜，心也不清淨。「淨念」這兩個字包括不懷疑、不夾雜；「相繼」是不間斷。若照經上講，七日就成就。可是我們業障太重，七天達不到，絕大多數的人是三年。三年成就的人，數不清！他們三年能成就，我們三年怎麼不能成就？其實決定能成就。所以為什麼不認真去做三年，把自己的生死大事了了？這是無始劫以來希有難逢的因緣。我們這一生，為什麼天天跟人勾心鬥角，跟人家爭論是非，這沒意思！想想日常生活起心動念一切所做的，全造的是輪迴業，輪迴業裡面還造三惡道業，多可怕！為什麼不把這些東西統統放下，老實念佛！（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-221）

（五二）念佛堂主七師時時刻刻提醒我們：「放下身心世界，提起正念」，正念就是執持名號，只有這一念是正念，換句話說，除這一念之外，統統是邪念。只有這一念是正思惟，除這一念之外全是妄想，這有幾個人知道？夏蓮居老居士說：「億萬人中一、二知」，知道的人真的不多！所以學佛的人不能再搞其他的，要專一。弘法利生，首先取得我自己隨時可以往生，我決定有把握，然後我再弘法利生，為什麼？對我往生不妨礙，隨時可以去得了，這才行！自己了生死還沒有把握，弘法利生，度生度不了，自己也完了。佛法世世代代的承傳，每個老師對學生都是這樣囑咐的，先成就自己。禪宗一定是大徹大悟才去弘法利生；教下大開圓解，這才到外面講經說法；淨宗的大德，也一定是自己往生已經取得，才領導大家念佛，這是從前的標準。現在自己什麼都不會就要弘法利生，這就是古人講的「以盲引盲」，自己眼睛瞎了，帶一群瞎子，這走路多危險！「相牽入火坑」，一個牽著一個往阿鼻地獄去了。這是我們要警惕的。（節錄自《阿彌陀經

（五三）我們能把世間一切法看破，這是智慧；真正一切放下，這是功夫！然後這一句佛號，所謂「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，我們才會相應。有一絲毫牽腸掛肚放不下就不相應，麻煩就在此地。「相應」兩個字也要認識清楚，有些人認為我們心裡有佛號，口裡念出來，耳朵聽進去，這就相應，這是心、耳、口相應，與佛不相應，一念相應一念佛，與佛不相應。佛是什麼？佛是自性，自性是什麼？自性就是法界。一絲毫牽掛都沒有，這個心跟虛空法界是一樣的，身跟虛空法界是一樣的，身也沒有差別！這是相應。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-226）

（五四）我們這一生當中道業要想成就，名利一定先放下，決定不能爭名爭利，這是最大的傷害。所以放下，首先要把名利放下。名聞利養、五欲

六塵這都是地獄的根本，有一條放不下，換句話說，我們與地獄就脫不了關係；脫不了關係，也就很容易被它牽進去。所以我們要想不墮地獄，貪瞋癡慢、名聞利養決定要放下。所謂「地獄五條根」，一條都可以把我們牽墮到地獄，要是有五條，還能逃得掉嗎？決定逃不了。可是凡夫無量劫來煩惱習氣很重，聽佛講經一下覺悟了，是，是不錯，我放下了；過兩天不聽經了，煩惱習氣又冒出來了，把佛經忘得乾乾淨淨，又去造罪業了，這怎麼得了！所以，經要天天聽、天天念，就是這個道理。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-230）

（五五）俗話說：「世間的難事，登天難，求人難」，而見阿彌陀佛往生西方極樂世界，這是求自己，六根接觸六塵境界，我們自己真正能放下妄想執著就成功了。妄想執著一放下，這樣無始劫來所有一切業障統統消除了，業障就是妄想、執著，就消得乾乾淨淨。因此，念佛人在日常生活當

中，處事待人接物，要時時刻刻提起高度的警覺心，覺而不迷。怎樣才是真正的覺而不迷？對一切境界絕對不起心動念，絕對不打妄想，不去執著，這個人就是覺而不迷。然後能幫助別人破迷開悟，幫助別人斷惡修善，這是大慈大悲，這是自性起用。這樣的人跟諸佛菩薩同心同願、同德同行，他就成佛了。俗話常講：「放下屠刀，立地成佛」，屠刀就是妄想、執著，只要我們放下，立地就成佛了。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-231）

（五六）念佛人多，但念很久都沒有效，為什麼？不老實。為什麼不老實？沒有放下，什麼沒放下？妄想沒放下，煩惱沒放下。假如我們要想這一生真正生到西方極樂世界，我們就一定要放下。帶業往生是帶舊業往生，不能帶現行往生。現行是我們在造作，我們怎麼能往生？固然經裡面說，我們到臨命終時再放下也不遲，最後一念那就能往生。但臨命終時，我們能不能放下？我們有把握在那時候放下嗎？其實我們仔細觀察，有幾個人臨

命終時神智清楚的？多數都是迷惑顛倒，不省人事！不省人事，說老實話，助念都沒有用，為什麼？他聽不見，或者聽到了生煩惱。平常念佛念得很好，很用功，到臨終給他助念，他生煩惱，他罵人，為什麼？貪生怕死，「你們都要我死」，他還不想死，這非常可怕。一念錯，那就錯到底，就錯得太多。所以放下要在平時，平時就要看淡，名聞利養、五欲六塵看淡，能捨真正是福，不造罪業。造罪業，決定是障礙，叫罪障。有些念佛人在緊要關頭時，業障會現前。事實上，我們在人間能住多久？縱然壽命長，活到一百歲，一百歲才不過三萬六千日，要是給我們一疊鈔票三萬六千張，沒幾天就花光了，不多！由此可知，人命短促。我們在這個世間是在這裡旅遊、過境，哪個地方是家？哪個地方是自己的？什麼都不是，所以一定要覺悟。我們真正覺悟，就不造罪業了。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-235）

（五七）我們念佛最要緊的是要一心稱念，不可以打妄想，打妄想就是夾雜，是嚴重的夾雜，功夫就得不到。想要不打妄想，必須放下萬緣，有一樁事情放不下就是大障礙，因此我們一切放下，我們的雜念自然就少了。在實際環境中，時間長了，又妄念夾雜；時間短，容易控制。那我們就曉得，短時間的修行有力量，所以我們就採取短時間。老和尚教給同修們「十念法」，十念法是十句，跟慈雲灌頂法師的十念不一樣，慈雲法師傳給我們的十念法是一口氣叫一念，是用在早晚課；老和尚教的十念就是十句名號，一口氣念下去，阿彌陀佛・阿彌陀佛・阿彌陀佛・阿彌陀佛・阿彌陀佛・阿彌陀佛・阿彌陀佛・阿彌陀佛・阿彌陀佛・阿彌陀佛，一句接一句，確實沒有雜念。十句，我們這一堂課就做圓滿了，這個沒有雜念。可是一天要做九次才有效果，就是要每隔一段時間，但不長，我們就又修一次。

九次修行是一堂都不可缺，時間定在什麼時候？早晨起床，洗臉漱口之後，合掌恭恭敬敬，一切念頭放下，念十聲，這是淨念相繼，確實是大

勢至菩薩所講的：「都攝六根，淨念相繼」，時間只要一分鐘。第二堂是吃早飯時，合掌恭恭敬敬，萬緣放下，念十句佛號，身心清淨，這樣吃飯能幫助消化，好處很多。第三堂是早上上班前，工作還沒開始，先合掌念十聲佛號，頭腦清醒，處事就更有條理。第四堂是上午公事處理完畢，下班時再念一次。第五堂是吃午飯時念，第六堂是下午上班，第七堂是下午下班。第八堂是吃晚飯時念，第九堂是睡覺以前念。一天九堂功課，一堂不能缺，但是每一堂功課只要一分鐘。我們用這九堂做定課，其他的做散課，散課念佛是沒有事情就念。這個方法是適應這個時代，因為大家工作繁忙，這不耽誤工作，也對工作決定有好處。當我們情緒不穩定的時候，十聲佛號一念，就心平氣和，非常有效果。這個符合「都攝六根，淨念相繼」，用這個方法非常好。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-239）

（五八）要怎樣把妄想消滅？其實我們想消滅妄想，就又多了一個妄想，

不但妄想沒消滅，又增加一個妄想，所以妄想，不要理它就好。但是這裡面還是有方法技巧，方法就是要把世緣看淡，所有一切妄想從哪裡來的？從分別執著來的。執著就是放不下，只要有一樁事情放不下，我們就沒有辦法脫離輪迴。放不下的那樁事情就是一根鎖鍊，把我們栓在這個地方。佛在《金剛經》上說得好：「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，所以我們要看破！看破之後，我們自然就能放下，我們這個念才能達到淨念；有一樁事情放不下，我們那個念就不是淨念。不是淨念，換句話說，我們在這個法門裡面，這一生當中又種一次善根而已，並沒有成熟，這不能往生，就跟過去無量劫來一樣，只是生生世世種善根。因此真的放下，徹底放下了，我們的善根成熟，我們這一生決定得生。

一般人常常迷惑顛倒。放不下，這是貪愛，貪愛的對象不外乎五欲六塵、財色名食睡、家親眷屬，貪戀這些東西。而最難捨的是親情，事實上真正要想愛護家親眷屬，我們就決定求生淨土，到西方世界成佛成菩薩，

我們的家親眷屬無論在哪一道，我們都有能力去照顧他，這叫真正愛護。我們不能作佛、作菩薩，我們只是個凡夫，我們能愛護他，也不過短短的幾十年而已，過了之後，就無可奈何了，所以這不叫真正愛護。經論上跟我們講得很多，我們生到西方極樂世界之後，就有能力很快的回到這個世界。這個世界不但這一生的父母我們能照顧，我們有過去生，過去還有過去生，生生世世的父母兄弟姊妹眷屬，在那個時候我們統統都認識，統統都明瞭，我們有能力幫助任何一個人，這叫真正的愛護，永遠不捨棄！這不是一世而已。世間人實在說眼光太淺，只看到眼前，沒看到將來，這是佛在經上常常感嘆說的「可憐憫者」，真正是可憐可憫。真正能看破，自然就能放下，看破、放下，心就清淨了。看破是智慧、是學問，放下是功夫，以這個基礎信願持名，那就是萬修萬人去，各個都成就。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-242）

（五九）我們現在念佛連事一心都沒有，所以如果不認真向一心上努力，這樣散亂心念佛，那就是古人所說的「喊破喉嚨也枉然」，這句話就是說一天到晚念阿彌陀佛，念佛號的人，有口無心，口念佛號心散亂，這個念佛沒有用處。念佛就是要把念頭歸一，把散亂心收拾，那就有了效果。所以不會念的，沒效果，沒有效果也就是種種善根而已，這一生不能成就，也不能滅罪。念佛念到事一心，事一心最低限度是功夫成片。功夫成片就是一天到晚心裡面確實有阿彌陀佛，有西方淨土，換句話說，世間所有一切事情我們都不牽掛，都放下了，我們心裡面專門牽掛阿彌陀佛，這叫做事一心。因為我們心裡牽掛阿彌陀佛，這是事，事專一了，只牽掛阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，其他什麼也不牽掛，什麼都放下了，這叫事一心。事一心，雖然功夫很淺，但就能往生，滅罪雖然不多，能滅少少罪業。事一心功夫淺的，消的業障消得少，往生的時候還有病苦。如果事一心功夫深的，業障消得多的人，臨命終就不生病，到時候預知時至，自在往生，

這都是事一心。

念佛人念到生死自在，那是最好的功夫。生死自在，想什麼時候去就什麼時候去，想在這個世界再多住幾年，也不礙事，就叫生死自在。這要到什麼功夫？還是事一心裡面功夫比較好的。（節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-03-242）

（六〇）念佛的人真正念佛，一心一意求生淨土，他沒有第二個念頭。在東晉的時候，淨土宗初祖慧遠大師在廬山啟建蓮社，中國第一個蓮社就是慧遠大師建立的。當時有一個很有名的居士叫劉遺民，他在晉朝作官做得很大，聽說遠公大師在廬山結蓮社提倡念佛法門，他就把官辭掉，到廬山跟遠大師念佛。遠公跟他見了面之後說：「你怎麼官不做了，俸祿也不要了，到這兒來打算做什麼」？他就跟遠公說，說的意思就跟《仁王經・護國品》裡面偈頌的意思相彷彿，他說：「國土危脆」。因為東晉那時候正

是五胡亂華，時局不穩定，壽命短促，所以他自己把人生確實看破了，人生是無常、無我、苦空，所以將身心世界一切放下，到廬山來念佛。劉遺民他老人家到廬山，五年往生的，是在遠祖道場裡面第一個往生的。念了二、三年，他就見佛了，所以境界就現前了，五年往生。

遠公當年廬山蓮社一共是一百二十三個人，各個往生，沒有一個漏掉的，正是後來永明大師所說的「萬修萬人去」。我們要曉得這個世界真正的是苦，空手而來，還是空手而走，古人所講「萬般將不去」，「將不去」就是帶不去，萬般帶不去，「唯有業隨身」。真正覺悟的人，為什麼不念佛？念佛往生的人，古時候多，現在也時有所聞。而念得不感應是我們對這世界沒看破，還有所留戀，還放不下，還捨不得，這就沒有感應了。如果真正放下，決定有感應。

一般人最不容易放下的是家親眷屬，殊不知我們怎麼樣掛念他們也是無可奈何，各人有各人的業報，生死沒有法子代替。如果真正往生了，乘

願再來，他們各個都有得度的機會，這是我們要覺悟的，這才叫真正的關心、真正的愛護。（節錄自《阿彌陀經要解》01-04-02）

（六一）《念佛法要》裡面有一段記載清朝時候，有一位老太太，她的外號叫「百不管」，百是一百、二百的百，不管，什麼事她都不管，一心念佛。因為她自己感覺生活逼迫太苦了，要怎麼樣才能離苦？就有一位法師教她：「你放下萬緣，一心念佛，什麼都不要管，這才能離苦得樂，而且就能念到一心不亂」。她念了二、三年，沒有念到一心，她就去請教法師，法師說：「雖然妳這一切事不管，但還得要心裡放下來」。她心裡想想：「對，我事是放下了，心裡還有牽掛，所以不能得一心。好，從今以後，我心也放下了，心也不管了」。又念了三年，念到一心不亂，臨命終時，預知時至，給她家裡的人講，「哪一天我要走了」。我們看看，無疾而終，這位老太太只念了幾年，時間不多，這是念到不二，所以稍有個妄念就是二。

因此念佛法門，這些祖師善知識常常開導我們，「放下身心世界，放下萬緣，提起正念」。什麼是正念？無念就叫正念，無念是無一切妄念，不是無正念。什麼叫妄念？凡是為自己的，這是大的妄念，這是妄念。我不為自己，我為一切眾生，算不算妄念？還算妄念。為什麼說妄念？因為我們有所為，我們有能有所。到幾時才不叫妄念，到不二妄念就沒有了。有沒有能所？有能有所，能所不二。（節錄自《阿彌陀經要解》01-04-06）

（六二）我們對於這個世界要真正能放下，說到這一點，也許有人要問，什麼時候放下？一般人常說：「現在我還不行，我的功夫還不到家，還不能放下」。事實上，現在我們不能放下，就永遠不能放下，為什麼？不能放下就是障礙。說要念到一心不亂，我才放下，殊不知放下才能到一心不亂，不放下怎能到一心不亂？所以一定要放下，徹底的放下，這一點是最難的，恐怕比信《阿彌陀經》還要難，難信之法。為什麼？我們有恐懼，

心想：「我一旦統統都放下了，明天吃飯怎麼辦？明天到哪裡去住」？我們立刻被生活的壓力感覺到恐懼了，這是一般人不敢捨的原因在此地。不敢捨，我們永遠不能得一心，障礙我們一心，不但障礙我們一心，而且障礙了功夫成片，換句話說，連帶業往生都成了問題，這是我們一定要反省、要警惕的。所以放下，就在現前，就在今天。真肯放下，不要有一點恐怖，不要有一點疑惑。（節錄自《阿彌陀經要解》01-04-09）

（六三）什麼是見思惑？見惑是錯誤的見解，見解上的迷惑，有五種。第一個是「身見」，把身體當作自己，這是錯誤的。第二個是「邊見」，就是相對的兩邊，譬如空有，空是一邊，有是一邊。是非、邪正都是邊見。執著在一邊都是錯誤的。第三種叫「見取見」，第四種叫「戒取見」，這兩種是中國人所謂的成見。譬如某人成見很深，這是見解上的錯誤。見取見是在果報上的成見，戒取見是在修因上的成見。第五種就是「邪見」，

邪見裡面最嚴重的是不相信因果，不相信佛菩薩的真實語，那是邪見。因此，我們在生活當中，應當要遠離這五種錯誤的見解。

思惑，第一個是「慳貪」。慳是自己有的捨不得布施，捨不得放下，自己沒有的又想貪得，這是大病。第二種是「瞋恚」。第三種「愚痴」，所謂愚痴，就是對於真妄邪正不能辨別，沒有能力辨別，把真的當作假的，把假的當作真的。譬如，西方極樂世界絕對真實，卻把它當作假的。我們這個世界是虛妄的，縱然活上一百年，將來死了，沒有一樣能帶去，可是我們一口氣不斷的時候，還是把它當作真的，斷氣的時候還是依依不捨，還放不下。所以我們要曉得哪個是真的，哪個是假的，哪個應該放下，哪個我們應當要取法的，我們統統明達，這叫做智慧。所以說不能辨別邪正、是非、真妄、利害，那就是愚痴。（節錄自《阿彌陀經要解》01-04-44）

（六四）為何說念這一句阿彌陀佛，裡頭具足戒定慧？這一句佛號是「諸

惡莫作，眾善奉行」，這是戒。佛號是萬德洪名，善中之善，所以念這句佛號是多善根、多福德、多因緣，善中之善。我們心裡才起一個念頭，馬上一句阿彌陀佛，斷一切惡念，修一切善法，這是這一句佛號裡具足了戒學。這個一念止一切妄念，這是定學。二六時中只有這一句佛號，所謂是「身心世界，一切放下」，這是慧學。所以念這一句佛號具足了戒定慧三學。（節錄自《阿彌陀經要解》01-04-47）

（六五）圓瑛法師有幾句話很重要，「若念佛之人，兼修福慧，及有淨願，臨終自然，心不顛倒。故余歸心淨土，自號三求堂主人，求福、求慧、求生淨土。以上二求，助成淨土之求，高登上品」。這幾句話是圓瑛法師現身說法，他老人家一生教宗《楞嚴》，行在《彌陀》，他是研究《楞嚴經》起家的，最後是歸心淨土。法師自己住的那個房子叫「三求堂」，《要解講義》的經本前面有他的法相，有一副對聯：「求福、求慧、求生淨土」，三求。

正與經典裡面所說的：「不可以少善根福德因緣得生彼國」，是一個意思。

念佛人要兼修福慧，什麼叫福？什麼叫慧？我們一定要清楚。清淨心是福，我們心裡面有很多牽掛，那不是福。所以我們要曉得，福報不是五欲六塵，不是財色名食睡，那些東西一樣也帶不走，只有找我們的麻煩，不會給我們有好處的。所以佛在經上說：「財色名食睡，地獄五條根」，不是好事情，一定要覺悟。福報是身心清淨，為什麼？我們才會心不顛倒，現前心不顛倒，臨命終時當然心不顛倒。慧是什麼？慧是能看破，福是能放下，看得破、放得下這是福慧；淨願就是具足信願行，三資糧具足。

所以我們不要看到福慧這兩個字，就認為福是福報，要多多賺錢就有福報；慧是聰明，那我們得樣樣多學一點，這全都搞錯了。其實福是放下，放下就有福了，看破就有慧了，這是真正的福慧。確確實實能幫助我們解決大問題，無量劫以來生生世世所不能解決的問題，我們這一生能解決，所以這個福慧還得了！這一個人的自在、幸福、享受，就是身心清淨、身

心無事，世出世間第一等福慧之人。這是圓瑛老法師給我們做了個示範。

（節錄自《阿彌陀經要解》01-04-48）

（六六）世間第一等聰明的人放下萬緣，自己成就之後才能利益眾生。自己沒有成就，先要利益眾生，發的心是很好，好像看人家掉進水裡，快淹死了，自己不會游泳，也跳下去救他，心很好，結果怎麼樣？同歸於盡，沒有辦法，白搭一條命，於事無補。因此看到這種情形，應當回過頭來自己先學本事，自度之後才能度他。而自度唯一穩當可靠，一生當中真正能成就的，無過於念佛法門。所以這個行門的修行人，佛像只供一尊，他心專一，因為他要求一心不亂；經只要一本，因為看多了他就起分別執著，也障礙一心。我們想想，我們學佛的同修，有幾個人肯這樣做？所以我們的功夫欠缺，沒有辦法修到一心不亂，沒有辦法達到功夫成片，因為心太亂了。我們念著阿彌陀佛，還想著觀音菩薩，那怎麼行？一心容易成就，

分心就難成就，這是我們一定要提高警覺的。（節錄自《阿彌陀經要解》01-04-49）

（六七）一般念佛的人，有沒有信？雖然有那麼一點點，但他對理論、境界並不很透徹，方法也模模糊糊，所謂是人云亦云，因此他這個願不切。譬如，如果佛來接引了，說今天我們就往生西方極樂世界去，他大概嚇得趕快跑掉，這不得了，今天要死了，這不行，可見得那個願是假的，不是真的。因為他對這個世界非常留戀，放不下，所以這個願不是真的。如果是真的願，聽到這個消息，那比什麼都歡喜，因為生生世世就等這麼一天，等佛來接引，這一下等到了，那多歡喜，所以那個願是真的！現在這一天等到了，自己卻嚇得不得了，趕快跑，不肯去了，因此這個願是假的，不是真的，這樣子念佛，怎麼能往生？不能！

佛也很慈悲，不會來嚇唬他，不願意去，好，不來接引他，免得把他

嚇壞了。所以臨命終的時候，牽腸掛肚的事情還很多，還是不願意往生，臨命終佛也不來接引，這就是所謂塵緣未了。塵緣未了是自家的事情，不是佛的事情，我們對於三界六道還有所牽掛，還沒放下，而放下就了了。塵緣了了的人，就是成熟的根性，在這個法門裡面來說，就等於法身大士，雖然見思煩惱完全沒斷，可是決定沒有貪戀，一心一意天天念佛，等佛來接引。什麼時候得到這個消息，比什麼事情都歡喜，比什麼都高興，這個就是等於同生性，等於同生性的菩薩，實際上他就得三不退，就是圓證三不退了。雖然現在這個身在娑婆世界，名字早已經標列在西方淨土，這個時候念的佛號，聲聲佛號壯大七寶池中的蓮花，聲聲佛號增長蓮花的光彩，這是一個真念佛人，把世間什麼樣的事情統統放下了。（節錄自《阿彌陀經要解》01-04-55）

（六八）六度是菩薩修行的六個綱目，這六個綱目的意義淺深差別很大，

為什麼？從初發心，像我們現在就可以開始學，一直到等覺菩薩還是修這六個法門，可見得這裡面的淺深、境界、廣狹的確是不一樣。第一是「布施」，我們眼前要學的，布施就是放下，就是捨，把煩惱、憂慮放下，凡是於道業有障礙的統統放下，這叫布施。譬如錢財對我們修道有妨礙，我們真的就要放下，不放下，道業就有障礙。所有一切牽腸掛肚的東西統統要放下，心裡面只牽掛阿彌陀佛極樂世界，除此以外，應當要統統放下。這是講第一個布施。

第二是「持戒」。持戒就是守法，不僅佛法裡面基本的戒律，世間憲法、法律，乃至於不成文的風俗習慣，我們都要遵守，正是所謂「菩薩所在之處，令一切眾生生歡喜心」，我們必須遵守別人的風俗習慣、法律制度，人家才會歡喜，因此要入境問俗。我們到一個新的地方，生疏的地方，一定要問問他們的風俗習慣，我們要能夠跟他相處，這都包括在持戒的範圍之內。所以不要以為持戒只是佛經上講的戒律，那就錯了，這個範圍非

常大，就是遵守社會秩序。

第三是「忍辱」，忍辱就是要訓練耐心。《金剛經》上雖然講六度，它特別強調的是「布施、忍辱」這兩樁，尤其是末後告訴我們，「一切法得成於忍」。因此無論是世間法、出世間法，我們沒有耐心就沒有成就。學任何一種東西都要相當長的時間，確實一分功夫才有一分收穫，我們不肯下功夫就想得收穫，這是不可能的事情，所以一定要培養自己堅毅的耐心。

第四是「精進」，精進就是日新又新，天天要求進步。第五是「禪定」，心有主宰，不會被外境所動。譬如以學佛來說，佛法有無量的法門，我在無量法門裡面只取一個法門，其他法門在我面前，我的心絕不動搖，我還是老老實實學我這個法門，這叫禪定，定於一。第六是「般若」，般若是智慧，智慧就是現在講的理智，決不能感情用事，感情用事沒有不壞事情的，所以一定要理智。般若，就是教我們在日常生活當中，處事待人接物，要依理智，不能用感情。這是六波羅蜜，我們眼前應當要學習、要遵

守的。（節錄自《阿彌陀經要解》大意 01-05-03）

（六九）說到「業」，微細的業就是念頭，我們起一個善念就是善業，起一個惡念就是惡業，惡業不能帶，善業也不能帶，所以佛教給我們這個念佛法門叫修淨業。什麼叫淨業？善惡兩邊都離開就清淨了，這樣說來，當然惡事我們不能做，但善事要不要做？善事應當做，做了那我不就帶了？佛告訴我們，事情要做，不要著相，那就不帶。事情沒有做，天天在想，雖然我們沒做事情，但我們想，想是執著，還是帶著，還是不行，所以最要緊的是心清淨，作而無作，無作而作。我們造一切善利益眾生，不著相，不要天天想著「我做多少好事情，佛菩薩一定會保佑我。我對人有多少利益，給人多少恩惠」。常常念著這個，這就是業，這個業會把我們緊緊的拉在娑婆世界，使我們去不了極樂世界，所以要把這個全放下。好事儘管做，與大眾結法緣，決定不著相，做完了，心地乾乾淨淨，想都不想它。

要想什麼？想阿彌陀佛，念阿彌陀佛，拜阿彌陀佛，那我們就決定成功，這樣就叫做淨業。帶業最低限度要這樣子做法。我們才能成就。（節錄自《阿彌陀經要解》大意 01-06-03）

（七〇）「念佛法門」裡面有「持名念佛、觀像念佛、觀想念佛、實相念佛」，又分很多種類，這麼多種類當中，我們取一個最簡單、最容易，而且決定靠得住的，那就是「持名念佛」。小本《阿彌陀經》修行的方法就特別著重在持名念佛，執持名號。以這個方法修，就是我們要想，想阿彌陀佛，念阿彌陀佛，拜阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，其他的都暫時放在旁邊，不用去管它，一心一意念阿彌陀佛。不要以為過去我拜觀音菩薩，又拜釋迦牟尼佛，又拜藥師佛，今天我要是專念阿彌陀佛，那些佛菩薩會不會見怪？好像我對不起他的樣子。從前我念《法華經》，又念《金剛經》，又念《楞嚴經》，念了一大堆，現在統統都不念了，心裡感覺得有愧疚，

這就是我們的煩惱，就是我們的障礙。今天果然一切都放下，專念阿彌陀佛了，本師釋迦牟尼佛合掌讚歎我們、恭喜我們，我們這一生成就了。藥師佛也讚歎我們，觀音菩薩也讚歎我們，沒有一個不讚歎的，諸佛菩薩歡喜、讚歎，總算我們今天找到一條正路了。以前念那麼多，心是散亂的，不能念到一心，而一心才能成佛，一心才能往生，搞多了決定是障礙，決定不能成功。所以，自己要有正確的認識。如果認為諸佛菩薩還會見怪的話，這是拿我們凡夫的心去猜度佛菩薩，以為佛菩薩跟我們一樣，這是很大的錯誤！（節錄自《阿彌陀經要解》大意01-06-03）

（七一）我們要是真正想到彌勒內院，有一個抄近路的方法，走什麼近路？走西方淨土，西方淨土的水準很低，「信願行，萬修萬人去」。到了西方極樂世界，彌勒菩薩在西方極樂世界教唯識，他是唯識專家，所以我們今天對「法相唯識」有興趣的，先把它放下，暫時不學，到西方極樂世界去

跟彌勒菩薩學，他在那裡教唯識，何必在這裡絞腦汁？自古以來，學法相唯識宗的壽命都短，為什麼？用腦過度，這是真的。我們看中國歷史，學法相唯識宗沒有超過七十歲的，壽命都不長。實在是用腦過度，因此何必去惹這個麻煩！如果我們到了西方極樂世界，看到彌勒菩薩，問他說：「彌勒菩薩，聽說你那裡也不錯，我們到你那裡觀光」，彌勒菩薩一定很歡迎的說：「走，跟我一道去」，多自在！這抄近路。而我們生到彌勒淨土不一定能到西方，我們要求老師說：「我跟你一起到西方」，老師不帶我們去，要我們乖乖在家裡學習，他去上課，他不帶我們去。所以還是西方淨土靠得住，還是西方淨土好。（節錄自《阿彌陀經要解》大意01-06-04）

（七二）六度的忍辱跟布施是助道，幫助我們念佛達到功夫成片，幫助我們達到一心不亂。布施就是放下。布施，千萬不要誤會，一說到布施，馬上就要出錢出力，不是這個，這是布施裡的一種。布施裡最重要的是把我

們的煩惱、成見布施掉，往外頭送，錢也要往外頭送掉，煩惱送掉，我就沒煩惱了；生死送掉，我就沒有生死了；我執送掉，我就沒有我執了，要把這些東西布施掉，我們才能成佛。把我們的成見、意見、分別執著妄想統統布施掉，這就是真正助道的因緣。會布施的人把這些東西布施掉了，這樣才能得一心不亂。（節錄自《阿彌陀經要解》大意 01-06-09）

（七三）四念處，第一個「觀身不淨」。我們要覺悟，我們這個身不清淨，我們身體毛細孔裡流出來的是什麼東西？就知道我們這個身不清淨，「淨」這個字在我們娑婆世界沒有，這個要覺悟。（節錄自《阿彌陀經要解》01-07-05）

第二「觀受是苦」，我們現在的受用、享受是苦，我們的享受只有苦沒有樂。如果我們享受，感覺有樂，那是我們的苦暫時停了一下，所以覺得很樂；是苦暫停，不是真樂。（01-07-05）

第三「觀心無常」，這個「心」是妄心，就是念頭，一個念頭起，一個念頭滅，妄念紛飛，這裡面包括我們種種的思想見解，要曉得這是無常，無常就不是真實的，換句話說，這是妄念、妄想。真常的，所謂「常住真心」，清淨心才是真常。佛法，特別是禪家所說的，「正念是無念」，無一切妄念就是正念，正念就是真心，所以「真心離念」，六祖所謂的「本來無一物」，真心裡面本來沒有一個妄念，所以佛教我們觀察所有一切的妄念是無常的。（節錄自《阿彌陀經要解》大意 01-09-07）

第四「觀法無我」，「法」是一切諸法，「我」是主體、主宰的意思，一切法自己都沒有主宰，這句話意思就是我們看一切法都沒有自體，也就是統統是因緣所生法，當體即空，沒有一樣東西是實在的，所以說無有自性，沒有自體。明白一切法沒有自體有什麼好處？我們對一切法就不執著，曉得一切法的真相。在動物有生老病死，我們想不老做不到，想不死也做不到，自己做不了主，這就是「無我」。植物有生住異滅，它也做不了主；

礦物有成住壞空，還是做不了主。所以我們觀察整個宇宙人生，實實在在它剎那剎那在變化，所以確確實實萬法無常、萬法無我，這是宇宙人生的真相（節錄自《阿彌陀經要解》01-07-05）

這是四念處觀，我們對於自己身、受、心、法；法包括我們的生活環境，我們都能夠破看破。能看破就能放下，所謂是看破身心世界，我們用這一句阿彌陀佛要能夠破身心世界。所以，這四念處我們要常常記住。（01-07-05）

（七四）「四如意足」就是放得下。四念處是叫我們看破，看破之後要能放下。能看破、能放下，念佛才能得一心，往生才能真正有把握，所以要放下。什麼叫如意？中國人這個如意，它造的形態，那個頭是轉過來的，意思怎麼樣？取回首如意，我們回頭就如意了，取這個意思，跟佛門所講的「回頭是岸」是一個意思。古時候凡是大福報的人，他手上拿個如意，

警惕自己福不能享滿，享滿了禍就來了。所以有福的時候，我們趕緊要回頭，回頭就如意了，取這個意思。在佛法裡面就是定，也是福報，所以「四如意足」也是講修四種定，定裡面有福。它這四種名稱第一個是「欲」，第二個是「精進」，第三是「念」，就是「念如意足」，有些地方稱作「心如意足」，是一個意思。第四叫「慧如意足」也叫「思惟如意足」。這是四如意足。（節錄自《阿彌陀經要解》01-07-05）

（七五）我們對現前的環境要知足，知足，一般人看起來消極。不錯，我們對於現在物質生活享受是消極，但我們對於西方極樂世界的追求是積極的。如果我們對現前物質生活環境追求得太積極，對西方極樂世界就消極了，這是得不償失的。這個世界怎麼樣享受，也沒幾年，我們能享受幾年？人生不滿百，一百歲的人有幾個呢？所以享受不了幾年，為什麼不到西方極樂世界去？那裡是無量壽。短暫的幸福追求要能夠捨棄，我們心裡面就

安了，就知足了。所以，這個事與理都要把它看破，都要能夠放下。（節錄自《阿彌陀經要解》01-07-05）

（七六）《阿彌陀經要解》說：「若無信願，縱將名號持至風吹不入，雨打不濕，如銅牆鐵壁相似，亦無得生之理，修淨業者，不可不知也，大本阿彌陀經，亦以發菩提心為要，正與此同」。這一段話是非常的重要，所以我們自己要常常反省，我們自己是不是真的有願，真的信了。真的有願，平常嘴巴講講，實際上未必。為什麼？假如有個大難臨頭的時候，他還要顧生死，他不想死，他不想走了，這就是信願都有問題。譬如我們在這個地方念佛，念佛的目的是求往生，這個房子忽然起火了，或是一個大地震來了，我們趕快往外頭跑，去避難了，這是信願全無！平常講的要發願，要求往生，到時候都是假的，全是假的。所以這就是功夫，就看我們真心。一個人真心的時候，他真的如如不動，「這正好，機會到了，往生的

機會到了，一心一意的加緊念佛」，他就走了。所以信願不容易！不要看得那麼簡單。我們自己真的認真一反省、一檢點，自己的信願能打幾分？恐怕都不及格。因此我們念念之中要把身心世界一切放下，念念都是求生淨土。一有這個機會，馬上就把握住，歡歡喜喜求往生，絕對不願意在這個娑婆世界多待一天。這世界苦，有什麼值得留戀的？所以我們應當要覺悟。（節錄自《阿彌陀經要解》01-07-09）

（七七）我們念佛的時候，一定要牢牢的記住「心如佛」，我們的心跟佛心一樣。佛心是什麼心？清淨心、平等心、覺心；覺而不迷。所以，我們念佛的時候心要清淨，心要平等，心要像佛，身心世界一切放下。世法當中隨緣就好，不要攀緣，攀緣，心就不清淨，心就不平等，好事不如無事，這要記住。世間第一等好事是有工夫念佛，真能把身心世界一切放下，老實念這一句阿彌陀佛，這個人就是天天在做好事，做第一等的好事。也就

是把一切放下，求生淨土，專念阿彌陀佛，這叫真正覺悟，看得破、放得下，是修第一福慧的大事。所以，心要如佛，願要如佛。（節錄自《阿彌陀經要解》研習報告 01-08-04）

（七八）中國祖師大德們常說：「愛不重不生娑婆，念不一不生淨土」。六道輪迴的原因當然很多，但許多原因裡面，最重要的就是情愛；說得淺顯、明白一點就是男女之愛，這是六道生死輪迴第一個因素。有幾個人能把這個看破，能把這個放下？果然看破、放下了，就決定超越六道輪迴。念佛，一天念十萬聲佛號，如果這一關看不破，還是不能往生。為什麼？這條繩索綑住我們，阿彌陀佛拉都拉不動，沒有法子，所以一定要把這個斷掉。但這個斷掉絕對不是絕情無義，不是的，其實講穿了，世間那個愛情是假的，不是真的，是騙自己又騙別人，虛情假意。怎麼知道是假的？今天愛了，明天又吵架，後天又離婚了，這不就是假的嗎？哪裡是真的！

我們應當冷靜想一想，愛情到底是真的、是假的，我們就會覺悟了。（節錄自《阿彌陀經要解》研習報告01-08-05）

（七九）我們凡夫習氣重，自己經常控制不住，又造作惡業，造了以後要趕緊懺悔。這個懺悔是什麼？要趕緊念佛，念佛就是懺悔；做錯了不要去想它，阿彌陀佛、阿彌陀佛，念阿彌陀佛就好。念阿彌陀佛就是懺悔，不必用其他的方法，把念頭轉過來，惡念轉成阿彌陀佛，這樣就好。這才符合世尊及一切諸佛為我們講的淨土法門，為我們講的淨土經典，教給我們修行的方法。所以說一切善念、惡念，什麼念頭統統放下，就念阿彌陀佛就對了，就一點都不錯。淨宗懺悔是這樣懺悔法，不是叫我們念懺悔文，不是叫我們去拜懺，不是的。那個懺不了，愈懺是愈麻煩，愈懺妄念愈多，業障愈重，懺不乾淨的。所以，什麼都不想，統統放下，一句阿彌陀佛念起來，什麼都懺掉了，這個好，這才是真正究竟圓滿。（節錄自《阿彌陀

（八〇）古人所講：「人命無常，石火電光」。人命像什麼？像閃電一樣，一剎那。能夠覺悟的，趁著現在身體還健康，還沒有老，還沒有病，要振作精神，要把世間一切拉拉雜雜的事情，能放下的盡量放下，不要再去找事。多一事不如少一事，少一事不如無事，要把全部的時間、全部的精神辦自己的大事，這個大事就是老實念佛。有一天光陰念一天佛，有一個鐘點光陰念一個鐘點佛，這是真的，除此之外，其他的統統是假的。如果不覺悟，還是迷惑顛倒下去，將來後悔莫及，那是真的，不是假的。（節錄自《阿彌陀經要解》研習報告 01-08-12）

（八一）我們遇到念佛法門，就如彭際清居士說的，這是我們無量劫來希有難逢之一日。我們究竟要怎樣珍惜它？這就是古德常常教導我們的：「老

實念佛」，唯有老實念佛才是落實珍惜。怎樣才算老實？第一，我們對於本經《阿彌陀經》、持名念佛的方法絕不懷疑，若有懷疑，必須要親近善知識，認真的去研究、去討論，務必要斷疑生信。第二是決定不夾雜，把世出世間一切萬法暫時放下，一心一意來念佛。第三個是不間斷，二六時中保持著這一句佛號，真信切願，資糧具足決定往生。這是佛祖、一切大德教給我們一生當中成辦的不二法門。（節錄自《阿彌陀經要解》大意 01-09-11）

（八二）五逆十惡在臨命終時遇到善知識教他念佛求生淨土，他一接受之後，確實十念或是一念也都能往生。像唐朝的張善和、張鍾馗，這些都是生前從事於屠宰業的，一生都在殺生，所以殺業非常重，臨終的時候地獄相現前。張善和在臨終的時候見到許多的牛頭人來討命，因為他一生殺牛，在這個時候他真正恐怖到極處，大叫救命。他的緣很殊勝，正好有一位出家人從他家門口經過，聽到裡面喊救命的聲音，這位出家人就走進去看看，

問問什麼事情，張善和就說好多牛頭人向他討命。這位出家人聽了之後，就趕緊點了一把香交給他，叫他大聲念阿彌陀佛求生西方極樂世界。他接著這一把香立刻就順從法師的教誨，念到十聲，他就說牛頭人不見了，佛現前了，接引他往生。這是一個非常好的事證，證明五逆十惡之人，臨終十念、一念也能往生，而且決定往生。

但是，我們千萬不要以為臨終十念可以往生，所以現在多造一點惡業不要緊，臨終還來得急，我們要這樣想法那就大錯特錯了。為什麼？像張善和，至少他必須要具備三個條件，第一個條件，臨終時頭腦很清醒。我們看看，有許多臨命終的人已經昏迷不醒，甚至連家規眷屬都不認得，在這種狀況之下，即使助念都不能產生效果。我們能夠保證我們在臨命終時頭腦很清楚嗎？這不容易得到。第二個條件，在這個緊要關頭的時候，遇到一位真正善知識提醒我們念佛，這個也很不容易，我們有沒有把握在自己將來臨終的時候，會有個人提醒我們念佛？第三個條件，這一提醒，立

刻就接受，毫不懷疑，一切萬緣統統放下，一心念佛專求淨土，這也是非常不容易的。這是必須具備這三個條件，臨終一念、十念才得往生。（節錄自《阿彌陀經要解》大意01-09-15）

（八三）有同修問老和尚說：他是很想到西方極樂世界，可是這個地方放不下，怎麼辦？老和尚回答說：你放不下就不能去，這很簡單，要想去就必須放下。譬如我們從台灣到美國來，想到美國來的時候，如果不把台灣放下，就到不了美國，跟這個情形一樣，所以這個世界放不下，西方極樂世界就去不成。因此，兩者好好的去衡量一下。我們這個世界苦，太苦了，如果不想離開這個世界，我們的來生比這一生更苦。為什麼？我們想想，從早到晚我們想了多少樁好事？想了多少樁壞事？如果我的思想、念頭、所作所為，損人利己的事情多，利益眾生的事情少，換句話說，造的惡業就多，善業少，那來生的果報當然不如這一生，這是一定的道理。不能往

生西方，在這個世界輪迴，一定是每況愈下，只往下面轉，不是往上面轉的，這是事實真相，我們必須要把它認識清楚。我們如果真的搞清楚之後，才曉得非去西方極樂世界不可。（節錄自《佛說阿彌陀經要解》01-11-01）

（八四）我們想前想後、想東想西、患得患失，都叫做妄想、執著。殊不知這些妄想、執著都不是真實的，沒有一樣是真實的，這要真正覺悟。真正覺悟、真正明白了，我們才肯放下。這一放下，人就覺悟了，心就清淨了。不但在世法上一切法了不可得，連我們自己這個身也不可得，身要可得，為什麼要衰老，為什麼要病？身要真的是自己，那應當年年十八，應當長生不老，那才是真的。它天天在起變化，剎那剎那在變化，哪是真的？沒有一法是真的。人與人之相處，人與這個世間相處，要曉得那是一個「緣」字。緣聚散無常，緣聚的時候不要歡喜，假的；緣散的時候也不要悲哀，緣散那是正常的，本來就如是，都在一個緣。所以，佛法講這個世

界叫「緣生法」，因緣生法。凡是因緣生法都不是真實的，所以說：「凡所有相，皆是虛妄」，這是佛把真相給我們說明了。我們要明白這個真相的究竟，那就要自己成就圓滿的智慧。圓滿的智慧怎樣才能成就？到西方極樂世界跟阿彌陀佛，那是最快速的方法，最直捷的方法，我們才能將宇宙人生的真相徹底明瞭。所以，諸佛祖師才教給我們修學淨土的三個重要條件，即信、願、專持名號，這就是修學念佛這個法門最重要的三個條件。

（節錄自《佛說阿彌陀經要解》01-11-02）

（八五）我們要想真正達到功夫成片，伏斷就是功夫成片，那「欣厭」這兩個字決定要有。「厭」就是我們要把這個世界真的放下，從心底放下。在這個世間一切隨緣，都不執著，都不計較，一心一意求生淨土，一心一意要見阿彌陀佛。這個心要非常的強烈，我們那一句佛號自然就相應，將來往生，自己希望站著走、坐著走，沒有一樣做不到的。如果我們對這個

世間還有貪戀、還有放不下，這都是障礙，這是我們必須要清楚、要明白的。在世法裡面最大的福報，不是財富、不是地位、不是權勢，最大的福報是我們走的時候走得瀟灑、走得自在，這叫真正的福報。我們到西方極樂世界作佛去了，我們想想看，還有哪個人福報比這個更大的？這才是真實的福報。（節錄自《佛說阿彌陀經要解》01-11-08）

（八六）我們只要一心念佛，乃至十念成功的，這個十念是講臨終的十念，不是講平常，臨終十念都可以往生。但是臨終十念要有條件的，確實不是人人能做得到的。第一個，他在臨終的時候神智清楚，不迷惑顛倒，這個條件最重要。第二個條件，臨終的時候有人提醒他，有善知識提醒他。第三個條件，他經別人一提醒，他真的能放下，真的能求願往生。要具足這三個條件，臨終十念、一念都能往生。但是這三個條件，說實在話是相當不容易，三個條件都難。因此我們遇到念佛法門，一定要珍惜，一定要在

平時努力，千萬不要有僥倖的心理，這點非常重要。臨終神智清楚這是最大的福報，我們俗話也講「好死好生」。人會墮落到三惡道，他怎麼去的？他是迷惑顛倒去的，也就是說糊裡糊塗去的；如果他很清楚、很明白，絕對不會去三惡道。可見得臨終神智清楚是人生最大的福報，他來生不墮惡道，來生不受苦。這個福報一定要這一生修，福從哪裡來？在日常生活當中常常存心為善，常常存心利益眾生，這就是福德的根基。（節錄自《佛說阿彌陀經要解》01-11-09）

（八七）佛在入滅之前跟阿難講的「以戒為師」，佛在世我們以佛為老師，佛不在世我們以誰為老師？佛就講「以戒為師」。可是佛在過去曾經常常告訴我們，叫我們「以苦為師」。所以一個修道人，無論在家、出家，生活能夠清苦最好，因為清苦的生活，我們常常有一個出離心。譬如我們求生西方極樂世界是真正想去，但這個地方生活過得太舒服、太自在，就不想去

了。所以，一切還是苦一點好。佛法雖然說不修無益的苦行，不贊成吃苦，但是釋迦牟尼佛常常讚歎苦行的這些弟子。苦行的弟子，第一個就是他真正有出離心，第二個也可以做一般修行人最佳的榜樣，這些物質享受的東西統統能夠放下，一心在道。（節錄自《佛說阿彌陀經要解》01-11-26）

（八八）念佛並不是說一天一定要念多少，蕅益大師在《要解》裡面並沒有這樣說法，說的是念佛功夫之淺深，沒有說念的數量多少。功夫淺深從什麼地方看？心愈清淨，功夫就愈深。假如我們一天念十萬聲佛號，我們的妄想、煩惱還是照樣起來，那沒用處，那就是古人所說的：「喊破喉嚨也枉然」！一定要能夠看破，要能夠放下。這個放下，並不是我們把工作放下，不是把每天的事務放下，不是把責任放下，不是的。是把心裡面的妄念放下、煩惱放下、憂慮放下、牽掛放下，是放下這些，心清淨了。清淨心生智慧，有了智慧，無論是處事待人接物，我們會做得非常圓滿，會

做得恰到好處。世間人把事情做錯，那是糊塗、迷惑，沒有智慧。所以，佛法自始至終是求智慧。（節錄自《佛說阿彌陀經要解》01-11-30）

（八九）世間人，無始劫來的習氣不容易斷，兒女、親人、財富，只要有一個念頭還想著就不能去極樂世界，這佛號念得再多也不行，必須統統放下。這個放下要在平時，不要想「我臨終再放下還來得及」。經上講「臨終十念一念」，理論上沒錯，我們臨終的時候，肯不肯放下呢？這太難了。人愈是到臨終，那個貪戀的情愈深，不容易斷。所以平時就要看淡，臨終的時候就沒有什麼掛礙，都要在平時下功夫，這叫真正的功夫。所以，真正的功夫不是佛號念多少，不是每天佛拜多少，不是的，那都是表面形式。真正的功夫，是我們對這個世間一切法看淡了，沒有留戀了，這叫真功夫。（節錄自《佛說阿彌陀經要解》01-11-37）

（九〇）我們果然至心稱念阿彌陀佛名號，要多久的時間見到真正的效果？我們在《往生傳》、《淨土聖賢錄》裡面仔細觀察，於是我們得到一個答案，大概是三年左右。怎麼知道的？古來不少人念佛三年就往生了，就預知時至，坐著走的、站著走的，不生病的。近代往生的這些人當中，三年成就的很多。倓虛老法師告訴我們，諦老有一個徒弟，做鍋漏匠的，諦老教他一句「南無阿彌陀佛」，人家念了三年，站著往生，預知時至站著走的。這就說明，至心念，一般人大概三年就可以成功。我們念佛念了幾十年，消息都沒有，這就是三心二意在念，就是散心念，不是一心念。要是一心念，早就成就了。也有人一聽到，「三年就往生，三年就死了，這個法門不能修，這還得了！三年就死了」。可見得，嘴皮上說的往生西方極樂世界，對這個世間卻非常貪戀，他那個信、願都是假的，不是真的。所以平常念佛裝模作樣，統統是三心二意，能不能往生都是問題。

所以我們自己是不是真的想往生？真要求往生，沒有別的，萬緣放下，

這個重要！一天到晚，牢牢的抓住這一句佛號，這個要緊，其他的事情都不要緊。其他的事情，說實在話統統不相干，隨緣隨分就好了，念佛這個事情要看作我們這一生當中第一樁大事。我們無量劫以來，生生世世都在學佛，都在念佛，卻都沒有成就，原因在哪裡，毛病在哪裡，我們不能不知道。把原因毛病找出來，把它消除，我們這一生當然就圓滿成就。自己實在找不到這個原因，經上說得清楚，祖師大德也講得明白，所以這對我們來說真正是緊要的關頭了。（節錄自《佛說阿彌陀經要解》01-11-40）

（九一）生天，我們舉個最簡單的例子，佛告訴我們，天有二十八層天，每一層裡面境界不相同，果報不相同，因也不相同。佛告訴我們說，單修十善，上品的十善可以生四王天、生忉利天，這是欲界六層的下面兩層。往上去，欲界上面還有四層：夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天，單單修十善，不行，還上不去，還要另外加一點定功；換句話說，心地清淨，

清淨心。雖然說有定功，不能說沒有，但不到家。如果定功真的修成，就到初禪了，超過欲界到色界天去了。

色界天離欲了，「欲」是什麼？佛把它歸納為五大類，五欲，財色名食睡。由此可知，初禪以上，財色名食睡這個念頭沒有了，不但是事沒有，連念頭都沒有了。如果事沒有，還有這個念頭，這個定叫「未到定」，這不能到初禪，可以到欲界上面四層；真正心裡沒有這個念頭，那就是色界天人。所以我們明白這個道理，明白這個事實真相，才知道禪難修。這個東西不能騙人的，自己要冷靜想一想，財色名食睡，我們還動不動心，還有沒有這個念頭？雖然我們學佛，我們用理性克服了這個煩惱，事上確實沒有了，事上是放下了，但還會起這個念頭，只要有這個念頭起來，決定是欲界，不能生到色界；換句話說，初禪一定得不到。初禪尚且不得，四禪、四空定哪有分！四禪八定是凡夫定，凡夫這個定都得不到，怎麼可能有聲聞、緣覺、菩薩的大定？這不可能的事情。我們這才了解禪難，太難

太難了。這些都是事實。（節錄自《佛說阿彌陀經要解》01-11-41）

（九二）隨唐時代，古大德做一個比較，將釋迦牟尼佛四十九年所講的經，做一個通體的比較，大家都認為《華嚴》第一，所以《華嚴》稱為根本法輪，稱為經中之王。《華嚴》跟《無量壽經》一比，《無量壽經》第一，第一的第一。為什麼？因為《華嚴》到最後普賢菩薩十大願王導歸極樂，才達到登峰造極，達到究竟圓滿。《阿彌陀經》是《無量壽經》的小本，是最精彩的本子；《無量壽經》是《阿彌陀經》詳細的說明，這兩個本子是同一個本子，古人稱為大本、小本，是同一部經。《華嚴》最後歸到淨土，淨土是《華嚴》的歸宿，是《華嚴》的總結，所以它才是真正的第一。古人比較到這個地方，我們不妨繼續再往前面來追究，《無量壽經》，夏老居士會集的，分為四十八品，這四十八品裡面哪一品第一？大家都能公認，四十八願是第一，第六品是第一，全經裡面的第一。四十八願裡面有

四十八條，哪一條是第一？古人說過，四十八願是第十八願第一。第十八願講的是什麼？「十念必生」，十念必生就說明了持名念佛第一。從這個地方，我們才真正認識、真正明白「南無阿彌陀佛」這六個字不可思議！

這樣一個比較，一個推究，得到的一個結論，原來名號功德是這樣的，一句名號包括一切經、一切法門，沒有一個漏掉的。所以說念一聲「阿彌陀佛」，就把所有一切諸佛統統都念到，一尊佛都不漏掉。「一即一切，一切即一」，這是《華嚴經》上說的，到現在我們才真正搞清楚、搞明白，「一」是什麼？一就是阿彌陀佛。念一句阿彌佛，就是念一切諸佛；念這一部《阿彌陀經》，就是念十方三世一切諸佛所說的無量無邊的經論，就是這一部《阿彌陀經》。這個我們搞清楚、搞明白了，其他的還不放下嗎？自然就放下了。原來我們放下的是渣子，我們要的是精華。這一切法門的精華，就在此地。所以一定要有理智、要有智慧，我們才會選擇這個究竟了義的第一法門。（節錄自《佛說阿彌陀經要解》01-11-45）

（九三）所謂「道風」，就是修行的方法，譬如印祖的道場，就是一句佛號念到底，一年三百六十五天，天天一樣，常年佛七，這是他的道風。「學風」，專一淨土五經，五經以外的統統不涉獵，都不看，都放下。學風是解門，我們修學理論的依據；道風是實行，我們真幹，這才叫道場。假如這個道場裡面，學得很雜，學得很多，同學們在一塊，實在講，無所適從，這不能成就。說得好聽一點，種一點善根而已，除了種善根之外，沒有辦法成就。因為什麼？不專不精。我們講的「精進」，他不是精進，他是雜進、亂進，所以不能成就。這是我們應當要特別注意的。（節錄自《佛說阿彌陀經要解》01-11-48）

（九四）業障是什麼？亂心是業障，妄想是業障，煩惱是業障，憂慮是業障，牽掛是業障，在心上有了這一句佛號，這些統統都沒有了，業障就消除了。為什麼我們念這個佛號還有這麼多的業障？妄想、煩惱、憂慮、牽

掛為什麼還放不下？這個放下是功夫。放下要靠看破，我們為什麼放不下？沒看破。我們真看破，當然就放下。什麼叫看破？那些是假的、是空的，是不能解決問題的。譬如今天有災難來了，我們打妄想，在那裡計較能解決嗎？解決不了的。如果打個妄想問題就能解決，佛馬上拜我們做老師了，所以是解決不了的，那只是空想、妄想。

怎樣能解決問題？把一切放下，心定下來，定心能解決問題。清淨心生真實智慧，什麼問題都解決了。我們不知道這個道理，不曉得這個事實真相，所以我們那些拉拉雜雜的東西捨不得放下。還以為自己有本事，還以為自己有聰明智慧能解決問題，所以那些憂慮牽掛是多餘的。我們應當聽佛的話，應當接受佛的教誨，統統捨掉，恢復到清淨心，這個亂心不得不佛，我們的業障、罪障統統消除了。心清淨，智慧開了，所有一切問題都能達到圓滿。這是佛法給我們的真實利益，真實的教誨，能相信、能接受的人就有福了。（節錄自《佛說阿彌陀經要解便蒙鈔》01-14-11）

（九五）念佛的功夫，什麼樣子才叫做功夫成片？因為念佛念到功夫成片才能往生，這是往生最低的標準。功夫成片的境界是無論在什麼時候，無論在什麼處所，起心動念都是阿彌陀佛，不會有雜念、不會有妄想，佛號在心中成一片。一切時、一切境界裡都有佛號現前，這佛號功夫有力量，把我們無始劫來的煩惱習氣、妄想壓住，那個不起作用，起作用的是阿彌陀佛，這才能往生。所以念佛人要緊的是放下萬緣，念佛堂主七法師那個口頭禪，就是常常提醒大家：「放下身心世界，提起正念」，正念就是阿彌陀佛。由此可知，這個才叫做念佛。這樣的功夫，世間任何一個人都能做得到，就怕我們不做，我們如果做，都能做得到，這是這個法門的好處。不像其他法門，其他法門確實我們做不到；這個念佛法門只要肯幹，沒有一個做不到的，這就是所謂的「萬修萬人去」，生到極樂世界就決定證不退轉。（節錄自《佛說阿彌陀經要解便蒙鈔》01-14-14）

（九六）輪迴這一關很不容易突破，只要有絲毫的留戀，我們就出不了三界。阿彌陀佛雖然慈悲，臨終來接引，我們這個地方有留戀，還不想去，佛對我們無可奈何，這就去不了。由此可知，我們過去生中沒有能夠往生，就是這個牽掛沒有斷乾淨，或是捨不得我們的財富，或是捨不得我們的親人、兒孫，總有個事情牽掛在心裡，又留戀捨不得離開，這就完了！我們那個佛念得再好，我們的願再切，只要有這個牽掛，就把我們拉下來了。所以我們總要把這些原因找出來，這一生當中我們把這個原因消除，使我們求生淨土沒有障礙，這才行！所以一定要放下，要徹底放下，要放得乾乾淨淨，不能有絲毫留戀，如果留戀，我們這一生又空過了。這一生空過，也許我們認為來生接著再修，但是我們來生能不能得到人身？如果得不到人身，那就沒法子修了。縱然得到人身，我們能夠保證能遇到佛法嗎？（節錄自《阿彌陀經要解》演義 01-15-05）

（九七）菩薩行裡面，徹始徹終可以說就是從初發心一直到成佛都離不開「布施」，可見得布施重要。「布施」究竟是什麼意思？為什麼這樣重要？我們要曉得，凡夫之所以成為凡夫，二乘之所以成為二乘，乃至於權教菩薩都不例外，迷惑顛倒的根本原因就是「貪愛」，布施就是把貪愛捨掉。就是這個貪愛害得我們生生世世搞六道輪迴，吃了這個虧，上了這個當。所以菩薩修行裡面，第一個就是教我們放下，教我們捨。布施就是放下，布施就是捨。

小乘人，像阿羅漢、辟支佛，他們把三界六道裡面的五欲六塵，五欲就是「財色名食睡」，他們把這個捨掉了；六塵是「色聲香味觸法」，所以證了阿羅漢果，證到辟支佛果。但是他們的無明沒有能放下，我們常說二乘人，我執放下了，法執沒放下，所以這個不究竟。權教菩薩的確很難得，也發心學佛，以六度教化一切眾生；但是他四相沒放下，就是《金剛經》上說的我相、人相、眾生相、壽者相，沒能放下。他是我能度，許多眾生

都被我度了，就是還有能所沒有放下，所以不究竟。佛的意思要我們徹底放下，雖然廣度眾生，像《金剛經》上說的「實無眾生得滅度者」。怎麼天天度眾生，說沒有眾生得度？是因為佛度眾生不著相，完全沒有四相，沒有四見，所以他的心是清淨平等，這是徹底的放下，可見得布施非常重要。

至於修行的過程當中，我們要看自己哪一種煩惱最重，就從這個地方下手。就好像治病一樣，哪一個病最重，這個病是要命的，先治它。一身的毛病，先治哪個？先治最嚴重的。這個最嚴重的治好了，命可以保住了，然後慢慢再治小病。學佛也是如此，看看我們自己對五欲六塵哪一種貪心最重，如果我們對財看得最重，先把財放下，從這上面先下手。如果色看得最重，那就先從色這一邊把它放下，放下就是布施掉；如果對於名看得很重，就先從名放下。所以每一個人毛病習氣不相同，要知道自己哪一種貪心最重，就從這裡下手，決定能夠得到利益，得到效果，這個是要認真去做的。所以我們要記住布施就是放下，就是捨掉。（節錄自《無量壽經》

02-03-07）

（九八）老和尚說他從前沒有學佛的時候，就喜歡念書，所以書本看得比生命還重要，貪圖這個東西。以後才覺悟，如果再不放下，將來死了以後去往生，到哪裡往生？到經書裡頭去做書蟲了，這還得了！這不得了。所以趕緊把它丟掉，這不能貪，這不可以貪。我們就曉得「慳貪」這個果報不可思議。所以如果我們家裡的房子建築得很美，我們很喜歡。我們要是放不下，好了，來生的時候如果沒有因緣，我們就到這個家裡來投生了，投做什麼？小貓、小狗、老鼠、蟑螂、螞蟻，這還是他的家，他還沒有離開，就搞這些東西去了。所以我們看這老鼠、蟑螂，我們不要小看牠，牠從前是這個地方的主人。因為牠捨不得這個地方，沒有別的地方去了，只好到這裡來投胎。所以佛教給我們樣樣要放下、要捨棄。住的房子最好能避風雨就好，不要搞得太奢華，我們不需要怎麼樣的佈置，為什麼？沒有

貪心。將來走的時候，往生西方極樂世界，方便，好去。要是佈置得非常富麗堂皇，臨命終時還想著這個地方，還捨不得，阿彌陀佛不等我們了，早就走了，那我們就完了，這一生就空過了。所以對於一切受用簡單、樸實，得過且過，決定不要增長貪心，這一點非常重要。（節錄自《無量壽經》02-03-23）

（九九）西方極樂世界的這些大眾，每天都到十方諸佛國土去供佛、去聽法，所以博學多聞。由此可知，四弘誓願裡面：「法門無量誓願學」，這不是現在學，現在做不到，一定要到西方極樂世界去學。去到西方極樂世界，我們有這個能力，有這個緣分，每天去參訪十方諸佛，聽十方諸佛講經說法，哪裡還不開悟！當然開悟，這是一定的道理。所以聰明人在現在這個世間不學，現在要緊的是如何能夠到達西方，現在我們要做這樁事情。現在我們要是博學多聞，必然把往生西方這個機會錯過了。我們學得太多、

學得太雜，心不專一，到臨命終時，求阿彌陀佛也不靈光了。所以現在確確實實真的要把萬緣放下，不但世緣要放下，佛法也要放下。（節錄自《無量壽經》02-03-26）

（一〇〇）持名念佛法門，學習非常之簡單，有三個祕訣，第一個，決定不能懷疑；第二個，決定不能間斷。這一句阿彌陀佛，保持二六時中，就是講的日夜，心裡面有阿彌陀佛。口間斷沒有關係，口念久了會累，可以休息休息，心裡面不能斷。功夫好的人，睡覺作夢也會念佛，那是最好的，我們現在初學的人還做不到。所以我們念累了就休息，休息好了接著再念。當我們工作的時候，把佛號放下，專心工作；工作做完了，佛號馬上提起來。持名念佛這個法門之所以殊勝，就是因為隨時隨地可以修，沒有拘束，行住坐臥都可以念，站著可以念，走著可以念，坐著可以念，睡在床上也可以念，這多方使；其他的法門修學就沒有這麼方便。但是睡在床上的時

候，念佛不要出聲音，因為這樣會傷氣、傷身體，可以心裡念，默念；或者可以放錄音帶聽，心裡面跟著念，不要出聲音。所以這個法門，不管在什麼時候，不管在什麼場所，統統沒有障礙，這是這個法門之殊勝，這是不間斷。

第三個祕訣是不夾雜，所以它要專、要純。夾雜，我們的功夫必然就間斷，一定就不專、不純。真正能夠做到不懷疑、不間斷、不夾雜，做到這九個字，沒有不成就的。我們要是真正用這個方法修三個月，我們就法喜充滿，就得到初步的效果，確實心清淨，煩惱少，智慧增長，身心安樂。再繼續不斷修學三年、五年，就能達到生死自在。我們想想看，哪個法門能有這麼快的？短短三、五年當中可以做到生死自在，這真正是不可思議！確實任何一個法門都做不到！（節錄自《無量壽經》！玄義02-04-01）

（一〇一）我們心裡面沒有妄念，只有一念，這一念是什麼？「南無阿彌陀佛」。我們心裡頭只有這一念。有工作的時候，我把佛號放下，全心全

力的工作；工作完了，我就一心念佛，這叫做一心稱念。我們這樣子，工作也做好了，佛也念好了，為什麼？都專心！同修們也許有疑問，我工作做完了還得要去想，想什麼？明天工作怎麼做法，如果不想，明天工作怎麼辦？這個說法聽起來也滿有道理，其實一點道理都沒有，為什麼？工作放下來之後，腦子裡想的叫胡思亂想，所以沒有道理。不如整個把它放下，讓精神輕鬆，頭腦清淨，清淨心能生智慧。明天事情一接觸，我們的智慧就現前，處理得圓圓滿滿，周周到到，比我們打胡思亂想高明不知道多少倍！因為我們從來沒有試驗過，所以不曉得。因此我們事情放下的時候，一心念佛，心清淨什麼都不想；事情來的時候，佛號放下，面對著事情清清楚楚，明明白白，處理決定不亂，這是祕訣。這對我們身心都健康，佛門裡面講，作而無作，無作而作，精神體力都愉快，為什麼？不疲倦！我們今天為什麼工作會疲倦？妄想太多了，所以才疲倦，沒有妄想就不會疲倦了。（節錄自《無量壽經》玄義 02-04-02）

（一〇二）我們念佛的同修應該知道，我們現在發心念佛，一直到最後那一口氣，我們還是念這一句阿彌陀佛，所以平常阿彌陀佛要念得熟。如果我們真正發心修學這個法門，從前我們念很多經、很多咒。現在發心念佛了，一定要把那些咒統統放下。還有一些同修，在沒有皈依之前拜了很多鬼神，家裡供了很多神像，所以心裡有疑惑，認為「我現在皈依了，現在不拜那個神，那個神會不會怪罪我，會不會來我麻煩」？心裡頭憂疑不絕，這都是人之常情。如果我們對於事實真相明瞭的話，我們就不會有顧忌，不會有憂慮了。我們要知道阿彌陀佛，十方三世一切諸佛如來都恭敬讚歎了，何況是鬼神？

我們今天念阿彌陀佛，發心要到西方極樂世界去，而且這一生是決定去的了。我們想想看，這些鬼神見到我們，老遠就跪在地下給我們頂禮磕頭了。因為我們是肉眼凡夫看不到，如果我們看到，我們走到神廟旁邊過一過，那些神都出來迎接我們，都在旁邊頂禮膜拜，這是真的，不是假的。

所以這些鬼神決定不會再來干擾我們，他保護我們、護持我們都來不及了，怎麼會敢來害我們？不可能的。除非我們今天發心念佛求生西方極樂世界，過了幾天退了心，一退心，鬼神就瞧不起我們了，會我我們麻煩。因為鬼神認為「你過去拜我，這幾天你不拜我，你把我趕走了，你現在又不能到西方極樂世界去，那我可以對你下手了」。所以，我們的願心不退，鬼神恭敬，這是我們應該要知道的。（節錄自《無量壽經》玄義 02-04-07）

（一〇三）《無量壽經》第四十四品裡有一段話：「彼人臨終，假使三千大千世界滿中大火，亦能超過，生彼國土」。這一段話很重要。我們學佛的人最怕的就是在意外的災難當中驚慌失措，那決定是隨業力流轉。現今意外的災難比古時候多得太多了，這一段話很像三次世界大戰，核子彈爆發的樣子，「三千大千世界滿中大火」，有什麼方法在遇到這個意外災害的時候也能往生？這樣的大災難依照本經方法修行的人，他也能超過，他

也能不受這個災難，他往生了。別人在這個災難裡面輪迴受苦，他遇到這個事情正是他往生了，這個功德利益就不可思議！

如果是這種情形，我們能夠想像得到，這個人平常功夫得力，依照經裡面的方法修行，平常功夫得力，三寶加持，即使任何災難現前，他一定是不驚不怖，這樣就決定往生。所以這種定力、這種智慧要在平常養成，臨時是沒有法子的。因此經上常常教給我們，學佛人不能跟世間人一樣，世間人天天忙的，都是爭不急之務；而學佛人，特別是求生淨土的人，不能跟世間人一樣，是要常常念著生死事大，無常迅速。世間人所爭的我們都不要，世間人不要的，我們要。世間人不要的是什麼？念佛，而我們一天到晚念阿彌陀佛，這個我們要。我們有能力多多的布施、供養，把這些身外之物捨得乾乾淨淨，沒有牽掛、沒有憂慮，所以一定要捨。人之所以到臨終的時候出了問題，多半是心有牽掛，放不下，這才變成大障礙，所以放下要在平時。（節錄自《無量壽經》（當生成就第一法門）02-08-21）

（一〇四）覺明妙行菩薩告訴我們，念佛法門最忌諱的就是夾雜，夾雜就不專，夾雜就不純、不真了。世間法夾雜不得，出世間的佛法也夾雜不得，就是一句佛號；甚至於連觀想都不要，加上觀想，還是叫夾雜。這個念佛法門，真是專到了極處！一句佛號念到底，把身心世界、世出世法統統放下，我們的心就清淨了。以清淨心念佛，還以這一句佛號念到清淨心。一心稱念，念得一心，這就成功了，這樣就有效果了。這個世間什麼都是假的，只有自己將來走得很瀟灑，走得很自在，走得很歡喜，這一著是真的。真正聰明人、真正有智慧的人，我們這一生要求這個。其他的不要求，其他的統統是六道輪迴的生死業。念佛再夾雜，這個是輪迴生死業，我們就不能往生。

這個念佛法門不礙世間法，是確實不礙。世間法，我們去做，不要放在心上，把世間法常常掛在心上，那就叫夾雜，那就是妨礙。世間法樣樣都做，樣樣都不妨；做完了，故下，心裡頭決定沒有牽掛，念念掛著阿彌

陀佛。不需要用思考的那些工作，工作時也可以念佛。我們在《往生傳》裡面，看到宋朝的王打鐵，打鐵不需要用思考，那個鐵鎚打下去，「阿彌陀佛」；提起來，「阿彌陀佛」，它不妨礙。所以一切不用思考的工作，在工作時，對於念佛一點妨礙都沒有。（節錄自《無量壽經》02-12-04）

（一〇五）真正念佛人，近代印光大師是一個榜樣。印祖自己住的小房子，現在還是完完整整的保存在蘇州靈巖山。我們看看印祖的關房，他自己修行的那個小房子，只有三間房，一個小佛堂裡面，只供一尊佛、一個香爐、一杯水，其他的什麼都沒有。佛像後面，老人家寫了一個「死」字，放在佛像後面，拜佛就看到，一抬頭就看到那個「死」字，死心塌地念佛，沒有什麼香花莊嚴，非常簡單。簡單，容易捨，容易放下。（節錄自《無量壽經》玄義 02-12-11）

（一〇六）實在說，凡夫的大病就是放不下，所以菩薩才委曲婉轉，以種種方便來幫助我們漸漸放下。因此菩薩給我們做一個榜樣、做一個示範，教我們布施，就是教我們要捨，名聞利養、五欲六塵統統要捨。不但這些要捨，煩惱要捨，憂慮要捨，牽掛要捨，統統布施掉。生死也要捨，我們如果不願意捨，那就搞生死輪迴；統統放下，這就對了。我們所學的這些佛法，佛法也要捨，也不能要，要它就壞了。《金剛經》上給我們說得很明白：「法尚應捨，何況非法」，法就是佛法，佛法也不能執著，執著就錯了。

《金剛經》上那個法喻，比喻得很好，佛法是什麼？佛法像一艘船一樣，這是工具；我們乘這個船過河之後，船還要不要？不要了。不能說過了河之後，再把船揹著走，那就錯了，大錯特錯。我們達到目的了，這個工具就要捨掉。佛法是幫助我們度過難關的，既然度過了，佛法也不能執著，也要把它放下，這就對了。（節錄自《無量壽經》02-12-24）

（一〇七）我們平常一天到晚念佛，為了什麼？就是為臨終那一念，怕那個時候忘掉佛號。好像打仗一樣，天天在練兵，練它幹什麼？就為了哪一天哪個時間，臨命終時，那一剎那是勝負。所以平常要認真，臨終才有把握，平常要放下，把生死看淡，不要怕死。如果臨終時候一怕死，佛號就忘掉了，別人提醒我們，我們也不肯念了。為什麼？捨不得離開這個世間，那就壞了大事，這就又要墮輪迴了。為了臨終的時候，一點恐怖都沒有，用什麼方法來訓練自己？每天晚上睡覺，想著「我就要死了」，天天想死，天天想見阿彌陀佛，這一天果然想到了，好快樂，沒有害怕，怎麼會恐怖！這個方法好，很好！每天晚上睡覺，躺在床上，想到我要往生了，我們對於這個生死就不在乎了。

所以佛號決定不能忘掉，如果我們在工作的時候，工作需要用思考的，我們佛號就放下，認真去工作；工作完了之後，工作放下，佛號就提起來。念佛時什麼都不想，工作時也不要想佛號，我們的工作也做好，佛號也念

好了。千萬不要念佛的時候想工作，工作的時候又想念佛，結果兩樣都搞不好，佛也沒念好，工作也沒做好，那就錯了。這是很要緊的方法。因此念佛，在平常是多多益善，念得愈多愈好。（節錄自《無量壽經》02-12-27）

（一〇八）人生最高的享受是心裡面沒有憂慮，沒有牽掛，沒有煩惱，這是人生第一等的享受。就算官做得再大，財富再多，我們有憂慮，有煩惱，有牽掛，這是佛經上說的「可憐憫者」，這個人很可憐！所以人生真正的幸福是要回過頭來向內心去求，不在外境上。我們在外境上追求，是永遠追求不到的，這是真正的覺悟，這是真正的智慧。所以第一等聰明人就是老實念佛的人，不但在世間法上他真的覺悟了，徹底覺悟了；他統統放下了，一切煩惱、憂慮、牽掛統統放下了，這是真正覺悟。他把佛法十大宗派八萬四千法門也放下了，單提一句阿彌陀佛。這個人了不起，覺悟當中的覺悟者。世出世間法他統統徹底覺悟，這叫做中「潛通佛智」，這個認

識、這個見解就是十方如來的知見。（節錄自《無量壽經》玄義02-14-06）

（一〇九）人在這個世間，我們如果很冷靜仔細去思惟，人生確確實實是一場大夢，這數十年寒暑，確實是一無所得，何況生命非常脆弱，這些都要「想破」。換句話說，都要看清楚，都要看明白，然後佛教給我們的放下，我們就肯放下了。因為知道佛講的放下是正確的，是真實的，對自己確實有好處，沒有害處。不肯放下，麻煩就大了。（節錄自《無量壽經菁華》02-18-05）

（一一〇）《無量壽經》上說：「不良之人，身心不正，常懷邪惡，常念婬佚，煩滿胸中，邪態外逸，費損家財，事為非法，所當求者，而不肯為」。這一段經文說明世間禍害的根源，就是這一條：這一條裡面告訴我們的是婬佚之害。「身心不正」，都是因為貪愛婬佚，這樁事情，在古今

中外歷史裡面記載得很多，為了女色，大的甚至於國破家亡。中國殷紂王愛妲己，周幽王愛褒姒，結果國家亡了。每一個朝代亡國的皇帝，都是寵愛一個妃子，這是他亡國真正的因素。唐明皇在沒有遇到楊貴妃之前，政績不得了，是歷史上所讚歎的「貞觀、開元」；唐朝政治辦得最好的是唐太宗的貞觀，唐玄宗的開元。開元的晚年遇到楊貴妃，幾乎亡國，確實國破家亡，我們不能不警惕！

由此可知，修道的人道業不能成就，被毀掉的第一個因素就是在貪「色」，其次是名利。所以名利之危害，沒有貪色來得嚴重，這是特別要注意的。修道，如果這個不能放下，道業決定不能成就，三界沒法子出去。世間法裡，如果這個不能放下，家庭決定不美滿，事業決定失敗。佛在經論裡面，時時刻刻提醒我們，要我們以最高的警覺心，來面對這個事實。

（節錄自《無量壽經菁華》02-18-05）

（一一一）在這個世間所有的煩惱、憂慮，我們要統統放下，實在講這與我們自己毫無干涉。今天我們在這裡生活為什麼不安？我們有沒有找出是哪裡不安？我們煩惱，煩惱在哪裡？我們去找，找不到！正如同當年禪宗二祖慧可找達摩一樣，心不安找達摩祖師安心，達摩祖師說：「你把心拿來我替你安」。這一句話就是安心法，教他回光返照。心在哪裡？找來找去找不到，覓心了不可得。心都了不可得，我們還有什麼不安的？真的，我們煩惱，回過頭找煩惱，煩惱究竟在哪裡？然後覓煩惱了不可得，我們還有煩惱嗎？沒有了！統統是一個妄念，是個妄想在作祟，妄想打破了，什麼都沒有，全是妄想。所以我們的正念就是念佛、想佛，這是正確的，我們將來決定得生淨土，所以不要再打妄想了。（節錄自《大乘無量壽經》大意 02-22-08）

（一一二）人在這個世間，沒有長生不老的，總歸要死。生死有命，我們

不能說我有威勢，我有財富可以不死，沒有這個道理。壽命是有一定的，看相算命有的時候算得很準，命的確是有，壽命到了的時候，我們所有的一切一樣也帶不走，生不帶來，死不帶去。我們在這個世間幾十年短短的光陰，我們看看多煩惱、多憂慮，活得好苦，這種人生有什麼意思？老和尚在講席當中常常告訴大家，人生最幸福的是什麼？最幸福的是身心無事，心裡沒有事情，沒有牽掛，身沒有事情也沒有壓力，這是真正幸福，真正自在快樂。世出世間的聖賢都是教我們學這個，這是真正自在幸福的人，短短幾十年何必要生活的那麼苦？所以要看破，要放下，放下一切憂慮，放下一切牽掛，放下一切是非人我，放下一切貪瞋痴慢，我們就得自在了。

（節錄自《大乘無量壽經》大意 02-22-08）

（一一三）我們平常就要放下、要看破，對於世緣要冷淡，不能有一絲毫留戀，因為留戀都是障礙。一般人都是想：「現在我還需要，到臨走的時

候我再放下」，所以說放下不容易，非常非常之難。可是要放下，現前就要放下，現前放下，並不是叫我們在事上放下，事是沒有妨礙，如《華嚴經》上講的「事事無礙」。礙是什麼？心上的掛礙。所以大乘法叫我們放下，是心上放下，不是事上放下。心地清淨，一塵不染，一絲不掛，這就是講的毫無牽掛。事上應當怎麼做法，就怎麼做法，佛法在世間，不離世間法；佛法在世間，不壞世間法，是不破壞世間法的。不但不壞世間法，是成全世間法，我們看三福、六和、三學、六度、十願，不是成就世間法的嗎？哪有一法壞世間法的？

我們看看法身大士，他們在生活行持上也是盡孝道，孝養父母、奉事師長，樣樣做得很圓滿。但心裡面是「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，他們心裡頭一點牽掛都沒有，事上做得圓圓滿滿。所以叫我們放下是心上放下，我們不要搞顛倒了，事上放下，心裡牽掛，那就顛倒了，那大錯特錯。我們心裡放下，事上決定是圓滿，所以我們有

幸福快樂。佛法就是教我們怎樣生活，教我們怎樣過一個快樂的日子。所以我們心裡沒有牽掛，我們用的就是真心、誠心，表現的就是智慧，真實圓滿的智慧，我們處事待人接物怎麼會有過失？因為一切過失都是從利害得失裡面發生的。一個覺悟的人，心裡頭一絲毫牽掛都沒有，沒有利害得失，他怎麼會犯過失？所以這個我們要知道，要從心地真正放下。（節錄自《無量壽經》（三次宣講）02-26-07）

（一一四）我們帶業往生，煩惱沒有斷，貪瞋痴沒有斷，是非人我沒斷，憑什麼往生的？是這一句「阿彌陀佛」的佛號，把我們這些念頭壓住，雖沒有斷，它不起作用，只要不起作用就管用，就可以往生；它一起作用就不能往生。這個事情特別是在臨終最後一念，這個最後一念就太重要了！最後一念伏住，煩惱不起作用，阿彌陀佛起作用了，就往生了，就如四十八願的第十八願，一念、十念都決定往生。有人念了一生的佛，最後這一

念亂掉了，那就不能往生。所以說我們的家親眷屬，這一到往生的時候，他在旁邊一把鼻涕、一把眼淚的，完了，就把我們的念頭搞亂，這樣就不能往生，冤家債主！這冤家對頭把我們拉住，不讓我們走，我們想成佛，他還要拉我們到輪迴裡頭受罪。而在一般人的想法，是他孝順，可是孝順怎麼樣？把我們拉回來搞輪迴了，這叫孝順，這不得了！所以一般念佛功夫沒有達到一個標準，往生的時候就要特別注意。如果功夫成熟了，那不怕，家親眷屬一把鼻涕一把眼淚，他也不動心，如如不動，他還是阿彌陀佛，功夫到家！真的放下了。

為什麼別人痛哭流涕，我們就不動心，自己的兒孫痛苦我們就動心？這是因為我們有分別、有執著。如果我們沒有分別、沒有執著，我們的兒孫跟我不認識，陌生人一樣，也不動心，那樣才能成功。所以這個放下，是在心裡面把這個意念捨掉。因此佛常教給我們，既然學了佛，尤其是出了家，看家親眷屬跟一般信徒平等平等，無二無別，就沒有親情的牽掛，

到將來往生就不會有這個障礙。這在平常就要訓練，到那個時候才用得上。當然更好的功夫是預知時至，曉得什麼時候走，不生病，這就很高明。（節錄自《無量壽經》（三次宣講）02-26-08）

（一一五）《阿彌陀經》上講：「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，我們善根的確是非常的深厚，所以自己要曉得、要珍惜。而能不能往生？就在我們這一生當中肯不肯放下，肯放下就決定得生，不肯放下，下次再來，但再下一回就不曉得又經過多少生、多少劫了，就很難講了。總而言之，我們是會往生，但是我們要曉得這一生不往生，再到六道裡頭不曉得又搞多少輪迴，又多少生死，又吃多少的苦頭，好冤枉！六道的日子不好過，這是要真正覺悟，是要真正放下。

有一位同修問老和尚說：「他念佛，但親情放不下，兒女親情放不下，總是掛在心上，沒有辦法跟佛相比；兒女太親了，佛不行」。因為他有聽

老和尚的錄音帶說一定要放下，一定要換過來，但要怎麼換得過來？這裡老和尚開示說，我們愛我們的兒女，關心兒女，能關心到幾時？就算關心到一輩子，來生還能關心到嗎？來生就完了，各走各的路，來生再見面也不認識。而且我們照顧他、關心他的時間很短，能不能生生世世照顧他，生生世世關心他？如果不能，那個愛護是假的不是真的。怎麼才叫真正的愛護他，怎麼樣才是真的？往生極樂世界。生到極樂世界，有天眼通、天耳通、他心通、神足通，我們的家親眷屬無論在哪一道，都看得很清楚，他講話我們也聽得很清楚，他心裡想什麼我們都知道，這才是永遠照顧他，這才是真的，真正的關心，真正的愛護！

我們如果是真的關心、真的愛護、真的孝順，要到極樂世界去，如果不到極樂世界去，孝順父母只有一生，來生父母到六道輪迴，到哪一道去了，我們有什麼辦法？無可奈何！因此我們雖然有心，我們沒有智慧、沒有能力，幫不上忙。我們如果真正懂得這些事實真相，就決定要往生西方

極樂世界，唯有往生，我們的問題才真正解決、徹底解決。所以我們眼前要忍，忍耐，眼前暫時放下，不要貪愛，生到西方極樂世界，我們再提起。所以先要放下之後才提起，我們才真正能照顧這一切眾生。（節錄自《無量壽經》（三次宣講）02-26-15）

（一一六）離開一切惡業，離開一切煩惱，離開一切污染，那我們的心就清淨了。惡業，這個相最粗；煩惱是在心裡頭，那就比較細；更細的是念頭，所以從粗的斷，再斷細的，這統統都要放下，統統都要離開。用什麼方法來修？用念佛。所以這個念頭要是起來了、衝動了，趕快阿彌陀佛、阿彌陀佛，把它壓下去，這叫功夫。用久了，妄想煩惱自然不起現行。這個心一起心、一動念就是阿彌陀佛，這就叫功夫得力了，這就叫功夫成片，只要到這個功夫就能往生極樂世界。這就說明往生不難！這樣的功夫，我們每個人都可以做到，只是不肯做，那就沒法子了。

由此可知，清淨心重要，我們這個世間緣不但要放下，連佛緣心要放下。我們在佛門裡做好事，幫助眾生弘揚佛法，要是貪著在這上面，往生也往生不成，那就完蛋了，這些功德都變成來生的福報了，那才叫冤枉！所以弘法利生的事情也是隨緣不攀緣，有緣應當要做，沒有緣決定不要去找。如果存著「我一定要怎麼做」，那就壞了，那就錯了，為什麼？心不清淨。心不清淨不能往生，所以說這關係多大，這使許多念佛人不能往生。一般人常說，念佛的人多，往生的人少，原因在哪裡？就是不曉得這個道理，以為多做功德可以往生，錯了！實際上他不是功德，他做的是福德。功德，功是功夫，清淨心是功夫，平等心是功夫，那是決定能往生。戒定慧是功夫，是屬於功德；弘法利生做很多慈善事業，那是福德。生死大事、六道輪迴，福不能救！這是六祖惠能大師講的：「福不能救」。（節錄自《無量壽經》（三次宣講）02-26-19）

（一一七）什麼是怨？怨是冤家，這個東西很麻煩。冤家是什麼？我們對於一切眾生，我們殺害的這些眾生，這些眾生要討命、要報仇；我們佔別人便宜、欠人家的債要討債，欠命的要還命，欠債的要還債，這是冤家債主。在香港有個光明講堂，是壽冶老和尚建立的，那個講堂上面掛了一副對聯，上聯寫的是：「夫妻是緣，有善緣，有惡緣，冤冤相報」；下聯是：「兒女是債，有討債，有還債，無債不來」。這說的是真的，一點沒錯，世間人與人的關係，事實的真相是什麼？報恩報怨、討債還債，就這個事情，這就是怨！我們真的把這個世間事情看穿了，再修定、修慧。看破是慧，如如不動就是定，事情看穿了，這才能夠降伏魔怨，因此一定要看破，要放下。看破是慧，放下就是定，魔怨不會再干擾我們了，所以一定要有定慧力。沒有定力、沒有智慧，不能看破，不能放下，這樣從早到晚，從年初一到臘月三十，我們怎麼能脫得了魔掌？這是我們要覺悟的、要明白的。（節錄自《無量壽經》（三次宣講）02-27-04）

（一一八）四十八願中的第二十六願「聞名得福願」說：「若聞我名，壽終之後，生尊貴家，諸根無缺」。這是念佛人對這個世間還有留戀，還捨不得往生，但念佛有沒有好處？有好處，來生生到尊貴之家。一生下來就享福，就很有福報，也健康長壽，這是過去生中念佛的果報。可惜因為他沒有發心，沒有發願往生西方極樂世界，所以得這個果報。因為眾生的根器不一，雖然聞名，真正的大心沒發；大心就是求願往生的這個心沒發。口裡面說往生，心裡面捨不得這個世界，家親眷屬牽腸掛肚，捨不得放下，信願就不深，持念也不專，所以跟彌陀接引大願還有一段距離。這雖然沒能往生，但是獲福，人天福報他得到了。這顯示出彌陀名號只能能夠聽到，無論往生不往生決定得利益。因此我們對於這個名號的弘揚，也就是我們講普遍為一切眾生宣傳介紹，這個利益很大，這是我們應當要做的。不管他信不信，我們都應該時時刻刻存這個心，有這個願幫助一切眾生，使他有機會聽到阿彌陀佛的名號；如果能有機會把這個經典介紹給他，那這個

功德就更大！（節錄自《無量壽經》（新加坡二次宣講）02-27-11）

（一一九）老和尚說他最初學佛的時候，第一個老師是章嘉大師，那時候老和尚學佛才一個月，接觸佛教才一個月，認識了章嘉大師。認識的第一天，老和尚就向章嘉大師請教：「我知道佛法好，佛法非常殊勝，我很想學，但從什麼地方入門」？老和尚向章嘉大師提出這一個問題，向他請法。章嘉大師看著老和尚，看了半個鐘點，一句話都不說，老和尚也看著章嘉大師，他們眼睛瞪眼睛，老和尚等著大師的回答。半個小時，心定下來了，真的一個妄念都沒有，聚精會神等章嘉大師答覆老和尚。大師那個教學法很特別，先教人全部精神貫注定下來，然後才告訴老和尚，說了一個：「有」，說一個字，接著又不說了。大師說有了，老和尚就特別注意，精神提起來。大概又等了五分鐘，才說了六個字：「看得破，放得下」，才說六個字，說得很慢。這六個字老和尚當時聽得也好像有一點懂的樣子，

要看破，要放下。老和尚接著就問：「從哪裡下手」？老和尚的反應很快，這一次他又看了老和尚，時間沒那麼長，大概看了十來分鐘，又給老和尚說了兩個字：「布施」。第一天的見面，大概是兩個多小時，就說這麼幾句話，老和尚說他很有受用。當老和尚告辭的時候，章嘉大師送老和尚到大門口，拍著老和尚的肩膀說：「我今天給你講六個字，你好好的去做六年」。老和尚那個時候很被大師感動，就真的回去照做。（節錄自《無量壽經》（新加坡二次宣講）02-27-20）

（一二〇）世間的事情都是互相報償的，我們如果明白這個道理，知道這個事實真相，我們的心自然就定了。譬如，我們今天在這個社會上，是上了人家當，吃了人家的虧，其實沒有這個事情，為什麼？它有報償的。因此，決定沒有一個真正吃虧的人，也決定沒有一個真的佔人家便宜的人，沒有！我們奪了人家錢財，將來要還債；我們害了人家的命，將來要償命。

欠命的要還命，欠錢的要還錢，因果通三世，誰也少不了誰！所以這個事實真相，果然通達了，我們就不會在意了。不在意，心就安了，就快樂了，就不會為這些事情憂愁。這都是真理，事實真相！我們處事待人接物，心地自然清淨、自然正直，不會去起貪心，去佔人便宜，因為曉得什麼？我們佔人便宜，將來來生要還債，這個事情多麻煩。人家欠我們的，算了，不要了，一筆勾消，我們不要他償還了，還也麻煩，這一筆就了了。我欠人的要還，人欠我的不要，這就自在了。所以這就是看破，看破了，當然就能放下。人為什麼放不下？沒看破，看破就會放下了。（節錄自《無量壽經》（新加坡二次宣講）02-27-20）

（一二一）《無量壽經》上說：「愛保貪重，心勞身苦」，這個「愛」是貪愛，我們貪愛世間的金銀財寶，貪心很重，總想能保有、持有，其實什麼都得不到，這都是在那裡打妄想。世間人常講：「生不帶來，死不帶

去」，因為我們還沒死，所以還想保持。其實我們每個人，每天晚上都要死一次，我們睡著的時候，身體被人抬走了，都還不曉得，何況還想保有金銀財寶！世間沒有一樣是我們的，所以沒有一樣能得到，包括自己的身體都得不到，身體都得不到，何況身外之物！因此我們要覺悟，一定要看開，要看破，我們真正能放下了，就得大自在，那真正是幸福快樂。所以這個放下是應該的，應當要放下，為什麼？得不到。得不到，為什麼不放下？果然得到了，要不放下的話，佛也點頭，佛也贊成。但就是因為我們怎麼想都是空的，都得不到，一場空！所以佛教給我們放下是絕對正確的。是什麼理由叫我們放下？就是因為我們根本得不到。所以迷惑的人，就可憐了，「心勞身苦」，得不到的東西，偏偏想得，這就苦！身心都苦。（節錄自《無量壽經》（新加坡二次宣講）02-27-22）

（一二二）放下，是叫我們心裡放下，不是叫我們事上放下。事照做，該

幹什麼活還是幹什麼活，事照做，心裡頭不沾染。我們做的這個事，斷一切惡是做事，修一切善也是做事，這個事就不叫善業，叫淨業。斷惡修善都是屬於淨業，心清淨，不染著了。我們做這個善事，做了好事，心裡頭牢牢的記住，我們捐多少錢，做多少功德，一生一世都忘不掉，那是善，那個不淨，心被污染了。所以佛教給我們，特別是《般若經》上所講的，三輪體空。做要認真努力去做，但決定不著相，不執著，心乾淨！這樣心清淨，行也清淨，這叫菩薩。（節錄自《無量壽經》（新加坡二次宣講）02-27-25）

（一二三）《無量壽經》說：「善護口業，不譏他過」，為什麼？自他不二，性相一如，他哪有過？這個道理很深，就是在佛法裡面講的大徹大悟。他永遠沒有過，過在哪裡？過在自己，因為自己有過才看到別人有過；自己沒有過，怎麼會看到別人有過？何謂自己沒有過？就是《無量壽經》說

的：「觀法如化，三昧常寂」，這自己沒有過。自己沒有過，看到別人，剎那生滅了不可得，不管他是善是惡都了不可得，都是剎那生滅，而且是生滅同時，生滅同時就是不生不滅，一切法不生不滅，那哪裡還有過？可見得看別人的過失就是自己有過失。由此可知，古人所謂：「來說是非者，便是是非人」，這句話很有道理，他看到那些是非，他本身是個是非人，他要不是個是非人，怎麼會見到是非？諸佛菩薩永遠看不到是非，這是我們要深深去反省的。

我們明白這個道理了，但境界不是一下就能轉過來，一下轉過來豈不是馬上就成佛了？在道理上講，講得通，所謂「放下屠刀，立地成佛」，屠刀就是貪瞋痴慢疑這些東西，我們能不能放下？放下就成佛了。道理雖然懂，但是放不下，為什麼放不下？無始劫來的煩惱習氣，我們沒有辦法克服，沒有定力去克服它，沒有智慧去照見它，所以佛法雖然聽得很多，也懂得很多，事實上完全做不到，原因在此地。正因為如此，修行，雖然

是法門平等無有高下，八萬四千法門、無量法門都能一生成佛，問題是要我們真的能夠把煩惱斷得了，斷不了煩惱，那我們就不能成就。所以我們想想，我們能不能斷煩惱？要是不能斷，這沒法子，法門再好我們沒有能力修學，這才不得已去找阿彌陀佛，阿彌陀佛這個法門不要斷煩惱，所以它就方便了，叫帶業往生，這個我們要記住。（節錄自《無量壽經菁華》02-32-03）

（一二四）世間人所以敢作惡，還繼續再作惡，實在是因為對於這個道理還是沒有搞清楚，事實真相不明白，所以他敢造作。而學佛學了好多年還敢做壞事，是什麼道理？雖然學佛學了幾十年，佛講的道理他沒懂得。念經是一回事情，聽經是一回事情，念未必念得懂，聽也未必能聽懂。真正聽懂，真正念懂了，他敢做壞事嗎？不但不敢做壞事，連一個惡念都不敢起，為什麼？他知道果報太可怕了。真的能夠斷惡修善，這樣的人即使過

去造作極大的罪業，他真的回頭，回頭是岸，他真放下，這一放下就成佛了。不但把他惡的行為放下，惡的念頭都放下，從此以後一個惡念都不生了。（節錄自《無量壽經菁華》02-32-04）

（一二五）台南將軍鄉有一位老太太，念佛念了三年站著往生。她走的時候是站著走的，沒有生病。這個老太太心地非常善良，平常在生活當中，確確實實於人無爭，於世無求。家庭環境也能過得去，兒孫很孝順，所以她是萬緣放下來學佛。最初也不懂得什麼是佛，反正是見到神像也把它當作佛來拜，土地菩薩，城隍也是菩薩，神佛不分，到處去拜。往生前三年，她兒子娶了媳婦，媳婦懂得一點佛法，勸婆婆不要到處去拜，專門在家裡拜阿彌陀佛，念阿彌陀佛。這個婆婆很有善根，接受她媳婦的勸告，不再去拜神，專念阿彌陀佛，念了三年。往生這一天是晚上，吃晚飯的時候，她告訴家裡人：「你們先吃飯，不要等我，我要去洗個澡」。兒子、媳婦

很孝順，還是在那裡等。她真的去洗澡，洗很久都沒有出來。家裡人到裡面去看看，她是洗了澡，家裡頭有個小佛堂，她穿了海青，整整齊齊的，手上拿著念珠，站在佛像前面，喊她不答應，走進去一看，她已經往生了，站著往生的。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-001）

（一二六）阿彌陀佛是真的護念我們，阿彌陀佛是一切諸佛共同尊敬的，共同景仰的，所謂「光中極尊，佛中之王」。我們如果是阿彌陀佛的真學生、真弟子，我們自然就得一切諸佛的護念。所以我們那還需要操什麼心，還有什麼放不下的。我們的金錢、財富、房地，被別人侵佔去了，被別人奪去了，我們憂不憂慮？真正信願行的人不憂慮。佛正叫我們放下，這正好是放下的時候。沒有人來奪取的時候，我們還真的放不下；人家一奪取，太好了！一心念佛，什麼事也沒有了，豈不是好的增上緣嗎？他還幫助我一把，把我往上推上去，提升了。我想上去還上不去，他這一把把我推上

去了。我們不但不恨這些奪取財物的人，反而感激、感恩。如果不是他，我們很難捨；他這一逼，我們非捨不可。我們這一捨，跟阿彌陀佛又靠近一步，這多自在，哪有不歡喜的道理！我們再想想，「萬般將不去，唯有業隨身」，我們到臨命終時，哪一樣東西能帶去的？其實一樣都帶不去。與其在臨命終那個時候捨，現在捨不是更好嗎？捨得一乾二淨。（節錄自《大乘無量壽經》大意 02-34-005）

（一二七）世間最聰明的人，最有智慧的人，是把他一生所修的福報，在什麼時候享？臨命終時。臨命終時享什麼福？沒有病苦，這是大福報，臨終不生病。臨終清清楚楚、明明白白，臨終可以站著走，可以坐著走，知道自己到哪裡去。這個去處，第一殊勝的是極樂世界，我們這一生業報完了之後，到西方極樂世界去了，到極樂世界就是作佛去了。這在十法界裡面是最高的選擇，就是選擇作佛，所以不會選擇生天，當然也不會選擇來

生再到人間，去享人間的富貴，不做這個事情，因為富貴是假的。我們看看歷代的帝王將相，當年在世轟轟烈烈不可一世，今天在哪裡？都埋在地下了。因此我們要把這個事實真相看清楚了，世間的功名富貴我們就放下了。享這些世間的福報，福裡頭有許許多多的苦在裡頭。自古以來哪一個作帝王的不辛苦？哪一個作帝王的一生能稱心如意的？沒有一個。雖享福，心裡也是提心吊膽，也是沒有一時心裡舒適的時候，沒有！所以福報我們留在臨終時候享，這才是有智慧的人。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-009）

（一二八）一切眾生在這個世間都有欲望，「五欲」，五種強烈的欲望：財、色、名、食、睡；「六欲」：色、聲、香、味、觸、法，也叫六塵。這個東西要遠離、要捨棄、要放下，把我們生活的欲望降到最低的水平，我們的生活就得大自在，我們這一生真正幸福美滿。誰懂得？釋迦牟尼佛

懂得。誰做到？佛與他的學生們都做到。他們過的生活，樹下一宿、日中一食，什麼負擔都沒有，多自在！世間人迷惑顛倒，貪著五欲六塵，想盡方法要成家立業，也就是建立家業。「家」是什麼？我們看看「家」那個樣子，在中國的文字裡像篆字的樣子，我們就看出來是個小房子。小房子裡面是什麼？小豬仔，那就是家。所以佛聰明，佛不幹這個事情。「業」是什麼？業障。我們還要立業，這障礙我們明心見性，障礙我們了生死、出三界，家業之累，覺悟的人就把它捨棄掉了。所以我們要仔細思惟，想想佛陀在世，他是怎麼教給我們的，古來這些祖師大德又如何教導我們的。

（節錄自《大乘無量壽經》02-34-017）

（一二九）當年智者大師在世，學生問他往生的品位，他自己往生的時候說：「如果我不領眾，品位很高，因為領眾，當住持管事，所以只是五品位往生」。五品位的功夫不高，相當於小乘裡面的五停心住，所以他往生

凡聖同居土，品位不高。這是示現捨己為人，這很難得。但是大師自己有個往生的底限，就是決定能去，這才行。這是慈悲，肯犧牲自己，所以犧牲品位也在所不惜。如果自己沒有這個把握，千萬做不得，這是自己一定要知道的。決不能要想做通家，要想各種經論都通達、都演講，好面子，那就完了，面子很害死人。

真正了不起的大善知識，如果問他，他一定說：「我什麼都不會，我就會這一門，其他的你去請教別人」。《華嚴》五十三參，就是做這個樣子給我們看的。善財童子參訪五十三位善知識，他們是無量法門當中，就學一個法門，其他的法門不會，而且自己謙虛，讚歎別人，都再介紹善財童子去別的地方參訪。所以諸佛菩薩都做出很好的樣子給我們看，因此我們要覺悟。中國諺語所謂：「只要功夫深，鐵杵磨成針」，只要我們下功夫，哪有不能成就的道理？無上菩提，我們這一生當中確確實實可以證得，只要我們真肯下功夫，真正能夠把煩惱放下，把欲望捨棄，一心一意專門

做明心見性的功夫。我們要知道，其實悟了之後一切通達無礙，「一門通，門門都通」！（節錄自《大乘無量壽經》02-34-017）

（一三〇）我們在《往生傳》裡面看到，念佛往生的，有站著走的，有坐著走的，預知時至不生病，走得歡喜，走得自在，走得瀟灑，那是什麼功夫？都是念佛功夫成就的。有些人聽到，這個念佛堂念上三年就要死了，這不能去，這還得了！嚇壞了。有這種念頭的，迷惑顛倒，捨不得六道輪迴，捨不得三惡道，還搞這個，貪生怕死，還有生死這個妄念沒有捨掉。念佛法門裡沒有生死，我們不要以為那是死，沒死；往生是活著往生，死了就不能往生了，所以這個念佛法門叫無生無滅。為什麼？往生的時候，我們清清楚楚、明明白白，佛來接引，我們跟佛去了。這個臭皮囊沒用了，因為到西方極樂世界，要換一個身體，要換一個紫磨真金色身。到那個地方相貌莊嚴，跟阿彌陀佛一樣的相貌，「身有無量相，相有無量好」。我

們現在這個相太醜陋了，到那裡去沒有人歡迎，所以我們要換一個身去，要換好相到西方極樂世界去，這身體不要了，丟掉了，因此是活著走的，決定不是死了走的。所以說這個念佛法門是不老的法門，不病的法門，不死的法門，我們到哪裡去找？

由此可知，我們只要念佛，心地念到清淨，我們什麼病苦都會念掉，都沒有了，我們不會生病，不會衰老，天天歡喜，歡喜就年輕。人為什麼老？憂慮就老了。古人常講的「憂能使人老」，我們常常憂慮，就很容易老化。我們的心裡常常歡喜，這怎麼會老？所以在念佛堂裡頭身心世界一切放下，法喜充滿，我們不老、不病、不死，我們作佛去了。（節錄自《大乘無量壽經》大意 02-34-021）

（一三一）念佛如何念得真正有效果，往生有把握，就要看我們平時放下的功夫，看破、放下，看破是覺悟，我們對於世出世間一切法明白了，明

白就是看破；不再執著就是放下，我們能真正做到隨緣，隨緣是放下，攀緣是執著。隨緣而不攀緣，並不是教我們把應當做的工作也不去做，那就錯了，隨緣就是隨順機緣，有這個機會可以成就，我們努力的把它促成，這是隨緣。如果看看沒有這個機會，非常勉強去做，未必能做成功，那是攀緣。這裡面要有智慧，沒有智慧觀察，往往什麼叫隨緣什麼叫攀緣，我們就搞不清楚。

隨緣是一點勉強都沒有，做得很自在、很快樂，真正做得法喜充滿，是為佛法久住世間，為一切眾生得度因緣，不為自己。自己心地清淨無染，惠能大師所說的：「本來無一物」，自己確確實實住在「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」。為佛法、為眾生，這樣認真努力去服務，這就是空有兩邊不住，這是大乘菩薩的精神，菩薩的生活，菩薩的作為，兩邊不住。心地清淨一塵不染，不住有；為佛法、為眾生在服務，從來沒有休息，不住空，空有兩邊不住。這不同於迷惑人，世間的迷人著有，二乘人著空，

佛說執著兩邊都錯誤，所以菩薩修的是中道，「中道第一義諦」，中道就是兩邊不住。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-025）

（一三二）我們念佛往生西方，要發菩提心，菩提心怎麼發法？我們先要曉得什麼叫菩提心，蕅益大師在《要解》裡面說得好：「一心專志求生淨土，這個心就是無上菩提心」，這話好懂。換句話說，我們一心一意只求西方極樂世界，只求見阿彌陀佛，其他統統放下，決定不再放在心上了，這個人就是具足圓滿的菩提心。如果對這個世間還有一些牽腸掛肚的事情，我們菩提心沒有發，我們對這個世間沒有徹底放下。所以發菩提心的人，世出世間法統統放下，心地清淨一塵不染，然後一向專念，心裡頭只有一句佛號，清清楚楚、明明白白，這樣子念佛就決定得生，這是真實之利具體落實在一切眾生。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-028）

（一三三）「念佛三昧」是三昧中王，「三昧」也翻作禪定，念佛的這個定功是所有一切禪定當中，都不能夠跟它相比的。佛在《大集經》裡頭也說：「念佛即是深妙禪」，這不是普通的禪，比普通禪定高明得太多了。為什麼？普通的禪定有出有入，入定的時候，禪定境界現前；出定的時候，定境就失掉了。念佛人單提一句佛號，放下萬緣，行住坐臥都在定中，所以叫它做深妙禪。我們知道禪定就生智慧，三無漏學常講：「因戒生定，因定開慧」，禪定能開發智慧。極妙的禪定生起來就是妙慧，所以勝過一般菩薩的智慧，不是一切菩薩的定慧所能跟它相比的，不是一切菩薩定慧所能稱量的，這是一般菩薩做不到的。這也是經上常講的：「唯佛與佛方能究竟」，連等覺菩薩都沒有辦法完全的了解它。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-028）

（一三四）我們念這個名號，要如何落實？我們一定要確定自己學佛的目的，我們學佛不求人天福報，何況人間的富貴。我們要曉得，這些東西最

容易迷惑人，如果我們要不捨，要想成就不容易。假如是諸佛如來化身示現的，行，他可以享受五欲六塵，而不染著五欲六塵。如果是我們享受五欲六塵，在五欲六塵裡面起了一念貪瞋的念頭，合自己意思，貪愛；不合自己意思，討厭，只要少少有那麼一個念頭，我們是凡夫，我們墮落了。所以佛法雖然並不主張人一定要修苦行，可是釋迦牟尼佛非常讚歎苦行，道理在此地。釋迦牟尼佛示現的也是示現苦行，他為什麼不示現享受？因為絕大多數的眾生一享受就迷惑，一享受就造業，所以他做了個樣子，反其道而行之。讓大家看了之後有所領悟，真正放得下，放下就得大自在。不但世間法要放下，出世間法都不染著，我們才能有成就。世間法放下了，出世法還放不下，沒有用，脫離不了六道輪迴。佛是教我們放下，不是換對象，世間法放下抓住佛法，換對象，這沒放下。徹底放下，心地清淨一塵不染，這才得自在，這才是真正的享受。我們沒有放下，我們就沒有這個享受的經驗，真正放下的人才會懂得。就是諸佛如來的生活才得大自在、

大圓滿，真實的幸福。我們應當要學習，要求正覺，把正覺一切的障礙，一定要遠離、要捨棄，只要障礙覺道的統統把它捨掉，這樣就對了。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-030）

（一三五）我們今天修行，麻煩在哪裡？麻煩就是自己真有分別、真有執著，這個麻煩了，沒有把自己的分別執著放下、捨棄掉。佛教給我們放下是放下這樁事情，放下自己的妄想分別執著，不是放下別人的。別人的？別人要隨順，隨順別人的妄想分別執著，放下自己的妄想分別執著，這個隨順裡頭，就成就功德了。隨喜裡頭有功德，成就自己的定慧。為什麼要隨順？不隨順，我們自己修學的境界不能提升。隨順順境不起貪愛，為什麼不起貪愛？自己沒有妄想分別執著，所以他不起貪愛，我們的境界往上提升了。隨順逆緣、惡境不生瞋恚，為什麼不生瞋恚？自己沒有分別執著，又把自己境界提升了。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-056）

（一三六）修行人要以真正的慈悲心對一切眾生，我們能做到嗎？我們見這個人喜歡，對他有慈悲心；那個人討厭，慈悲心就沒有了。如何能在一切眾生境緣當中，把我們的心修成平等慈悲，這很重要、很重要。為什麼？心裡頭還有好惡、還有喜歡、還有討厭，實在說，這個對於往生有障礙。凡夫雖然帶業往生，完全看臨命終時候的緣分。有很多人念佛念一輩子，臨終一個念頭錯了，去不了了。什麼念頭錯了？恩怨放不下，情愛放不下，兒女子孫放不下，財產放不下。只要有一個念頭放不下，就去不了，所以統統要放下。但是我們常想：「現在放不下不要緊，等臨終時候我會放下」，但我們真有這個把握嗎？現在放不下，臨終的時候真正放下是決定要靠助緣，臨終的時候有善知識提醒我們：「想想看快要死了，反正帶不去，算了，放下」！這才能成功。如果沒有善知識提醒我們，我們還牽掛著，這一生念佛那又空過了，就去不了，所以臨終助念非常非常重要。

真正學佛的人，就要在不同的境界、不同的環境當中，今天講的人事

環境、物質環境，種種不同環境裡面修真誠心，特別是怨親平等；修清淨心，不起分別、不起執著，這修清淨平等心；修覺悟心，跟諸佛菩薩一樣的覺悟，覺而不迷，淨而不染，這樣慈悲心才真正生起來了。所以佛家講的慈悲，的確不是我們一般觀念當中想像的慈悲，佛家的慈悲是真誠、清淨、平等、正覺，慈悲裡頭具足這些，才叫真正的慈悲。少了一條，慈悲裡頭就缺了一塊，就不圓滿的。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-063）

（一三七）真信、切願，這是往生的條件。真信、切願，就是發菩提心。什麼叫真信？我們有沒有真信？果然真信有西方極樂世界，真願往生，我們的樣子就變了。怎麼變？這個世間一切萬緣，我們放下了。如果還有貪戀名聞利養、五欲六塵，不信，沒有願；我們的願還是在輪迴，不想脫離輪迴，我們哪有真信切願？所以果然有真信切願，這個世間，世出世間法統統放下；還有一樁放不下，我們的信願就有問題。所以千萬不要誤會，

我們信了，但還爭名奪利；信了，還唯恐吃虧上當，我們信的是什麼？佛在經上講多少遍、講多少次：「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」、「萬法皆空，因果不空」。我們也會念，也會講，我們做不到；做不到就不是真信，做不到就不是真正有願。真信、真願的人，是決定統統放下了，在這個世間一切隨緣，決定沒有自己的成見，一定是：「你們大家好就好，我沒有意思，我不加意見」。一切隨緣不攀緣，一切恆順眾生。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-065）

（一三八）我們如果有妄想、有雜念，沒有別的辦法，就要深入經藏，深解義趣。真的搞明白了，搞清楚了，一切放下。所以我們放不下的原因是沒有看破，要想看破，一定要靠經教。世尊為我們說法四十九年，沒有別的，幫助我們看破而已。只要看破，放下就不難，一念之間就放下了，念頭就轉過來了。這一念轉過來，就轉凡成聖。我們今天困難，就是轉不過

來；轉不過來，就是對於宇宙人生真相，了解得不夠透徹，所以才總是轉不過來。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-066）

（一三九）布施才能得清淨心，布施才能得禪定，才能得智慧。布施講到究竟就是放下，把自己的自私自利完全放下。放下之後，不是什麼都不做了，放下之後要提起，提起什麼？利益一切眾生，為一切眾生服務。為一切眾生服務，為眾生，沒有自己，所以不會累；為自己才會累，有自己就有煩惱、就會生病、就會死。自己要是沒有了，誰累了？誰煩惱了？誰生病了？誰死了？都沒有了。所以凡聖就在這一念之間，這一念轉過來，超凡入聖，念頭轉過來，輪迴心轉變成菩提心了。布施，我們學會了，我們在日常生活當中，乃至於處事待人接物，全用得上，我們的生活就是菩薩行，我們起心動念就是菩提心。不但能斷慳貪，慳貪的念頭沒有了，這是一個真正修布施波羅蜜的菩薩。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-068）

（一四〇）世間的名聞利養，我們不必去追求，假的，帶不去的，「萬般將不去，唯有業隨身」。假的就應該放下，不應該再去追求。生活只求過得去就好，這就不造業了。我們有這一個色身，色身住在這個世間不能不養它，養這個色身做什麼？色身是假的，「借假修真」，我們要借這個假身體，要修西方淨土。所以對於這個身體，只要有個妥善的照顧，不必刻意的去保養，用不著。一天三餐，粗茶淡飯，夠了！衣服能保暖，有個小房子可以遮蔽風雨，足矣！我們的心多清淨！多自在！如果要追求物質享受，那我們就帶來痛苦。縱然自己有福報，我們的福報給一切眾生去享，好！這是修積大福報，沒有比這個福報更大的了。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-073）

（一四一）修學的關鍵就在轉迷為悟，這個事情說起來容易，做起來很難。

難在哪裡？我們無量劫以來就迷惑顛倒，迷惑的習氣太重，是可以立刻放下，我們捨不得放下，我們對它有很深的感情，捨不得放下。這個感情就是迷惑，不是好事情！我們什麼時候肯放下，什麼時候就成佛了。佛家有句諺語說：「放下屠刀，立地成佛」，什麼叫屠刀？迷惑是屠刀，放下就是佛。為什麼放不下？沒搞清楚，沒搞明白。所以佛法真的是知難行易，修行不難，但要把事實真相搞清楚，這個事情難，因此世尊為眾生說法四十九年，所以這個難，但證果真的不難。我們如果留意一下，大乘經上世尊當年講經的法會裡面，聽眾有人聽經，還不到一半就開悟證果了。阿難尊者楞嚴會上聽了不到一半，《楞嚴經》十卷，第三卷末後他就讚佛，開悟了；摩登伽女經聽一半證果了，證到三果。可見得修行證果是念頭的轉變，真的是轉凡成聖，轉迷為悟。我們今天轉不過來是習氣所縛，我們要覺悟，習氣實在不是好東西。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-073）

（一四二）我們得人身不容易，聞佛法不容易，「百千萬劫難遭遇」，這一次遇到了，怎麼能空過？所以自己一定要想通，抓緊這個機會，決定不能放過。如何落實？我們對於一切人、一切事、一切物，控制的念頭要放下，控制的行為決定不可以有，一定要遵守普賢大士的教誨，「恆順眾生，隨喜功德」，一切為眾生，決不為自己，你當下就得大自在！縱然過去生中沒修福，沒有福報，可是這一念轉了之後，自性的福德現前了，稱性的福報，真的是取之不盡，用之不竭。但是不是為自己，為別人用的，如果有一念為自己，我們就又回頭了、又墮落了，就不是自性。我們要曉得，自性裡頭沒有我、沒有人、沒有眾生、沒有壽者；換句話說，稱性決定不著相，著相決定是迷失自性，學佛最低限度要把這個道理搞清楚。我們還有一念為自己，一念為別人，我們沒有見性。不為自己了，為人，我相沒有了，人相還有。為一切眾生，不著一切眾生相，這才真成功。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-073）

（一四三）《阿彌陀經》上教我們「執持名號」。這我們把其他的執著統統放下，只執著阿彌陀佛，這樣念，生到西方極樂世界是凡聖同居土。如果不執著，念而無念，無念而念，那個品位就高了。有人也想學，一學就壞了，決定學到三惡道去了。他要學念而無念：「我不念就是念，我念就是不念」。這話說得好聽，其實全盤都錯了！他不懂那個念而無念，無念而念的人，是佛號二十四小時決定不中斷，那是念，也叫無念。無念什麼？心裡面決定沒有妄想分別執著，那叫無念。他念跟無念是合在一起的，一樁事情。事上有念，理上無念，相上有念，性上無念，這叫無念而念，念而無念。所以我們千萬不要錯會了佛經的意思。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-074）

（一四四）清朝初年慈雲灌頂法師在《楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章疏鈔》末後，說明念佛人一百種不同的果報，頭一條就是墮阿鼻地獄。老和尚說

他當年學習這部經的時候，迷惑、不解其意，怎麼想也想不通。所以請教了李老師，「為何念佛人果報一開頭就是墮地獄、墮餓鬼、墮畜生」？老和尚提出這個問題，李老師說：「這是大問題，我不跟你一個人講，在講經的時候跟大眾來解說」。這是什麼原因？就是雖然念佛，心不清淨；換句話說，自私自利、貪瞋痴慢沒有辦法放下。是怎麼墮到三惡道去的？貪瞋痴墮的，不是念佛墮的。念佛為什麼也會墮？我們念佛的力量薄弱，貪瞋痴的力量太強，這是佛在經上常說臨命終時業力牽引我們，「強者先牽」，貪瞋痴比我們念佛的那個力量大，它先牽著我們走，是這麼個道理。

（節錄自《大乘無量壽經》02-34-075）

（一四五）綜合大乘經佛教導我們的，老和尚寫了二十個字。「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，果然我們具足這些條件，決定往生。臨命終時，一念十念皆得往生。所以平常在日常生活當中，工作處事待人接物，我們

要用真誠心，真誠決定沒有虛偽，決定沒有虛假。要用清淨心，清淨心裡面決定沒有妄想分別執著，有執著就不清淨，有分別就不平等，有妄想就不真誠。真誠清淨平等，就是妄想分別執著統統斷掉，我們用這個心。世間一些人他們用妄想分別執著，我們用真誠清淨平等，我們跟他很好相處。為什麼？他要的我們不要，我們要的他不要，這就好相處。如果我們兩個都要，就會發生衝突。他要名聞利養統統給他，我們不要；我們要清淨心，他不要清淨心。他要清淨心跟我們要清淨心也不會衝突。他要的，我們全部都給他，歡歡喜喜給他；我們要的，他不要。於是落實在生活、處事待人接物，我們就真正能做到：「看破、放下、自在、隨緣、念佛」。念佛是念覺悟，念佛是念自性，阿彌陀佛是我們自性的德號。但是西方極樂世界也確有其人，是性德圓滿的現前，所以我們稱他作阿彌陀佛。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-085）

（一四六）我們現在是上不上、下不下，上，搆不到聖賢；下，比不上袁了凡。可是我們今天因緣殊勝，遇到聖賢之道，我們可以學道、修道，學道、修道從哪裡學起？一定要從忍辱波羅蜜學起。但是忍辱前面還有兩個階段不能不知道。佛最初教我們布施，教我們放下，教我們能捨。我們想想，如果不能捨，忍辱就談不上了。能捨、能放下，這是最初方便，我們從這裡下手。看到世間有苦難的人，他需要幫助，我們是歡歡喜喜幫助他，一絲毫的吝嗇都沒有，能捨。能捨的人自然歡喜守法，決定不做犯法的事情，所以作姦犯科永遠就斷除了。有這個基礎，忍辱就容易；沒有這個基礎，忍辱難。學佛的同修都知道忍辱波羅蜜的重要，可是境界現前就是不能忍，諺語所謂：「看得破，忍不過」，忍不過有什麼法子！其實忍不過是沒有看破，果然看破了，那就真的能忍。說看得破、忍不過，那個「看得破」是有問題，決不是真的看破；真看破了，一定能忍。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-101）

（一四七）我們修行難在哪裡？實在說，難在自私自利不肯放下，我們生生世世就吃了這個虧。《金剛經》上講的「我相、人相，眾生相、壽者相」，「我相」放不下，「我見」放不下，難在這裡。《金剛般若》是法身大士的境界，一開端就講：「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，那個「菩薩」是什麼菩薩？法身菩薩。「非菩薩」：不是法身菩薩。法身菩薩最低的是圓教初住，別教初地，四相破了。我們今天頭一關要把自私自利放下，總得要常常想著，這個東西害了我們生生世世不能成就。果然把自私自利放下，起心動念不再想自己的利益，而想別人的利益，想社會的利益，想國家的利益，想一切眾生的利益，我們這一生當中肯定可以證得小乘須陀洹果、大乘圓教初信位的菩薩，我們能證得。能有這個條件，我們求生淨土，非常可能這一生當中就證得西方世界的實報莊嚴土，這很不可思議，這才是我們人生一樁大事。這個世間所有給我，我都不要；別說是人間請我去作皇帝，摩醯首羅天王讓位給我，我都不要。

為什麼？我們看得很清楚，那是陷坑，我接受那個，這一生當中就不能生到實報莊嚴土；不但實報莊嚴土去不了，就連凡聖同居土都去不了，還得繼續六道輪迴了。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-120）

（一四八）我們明瞭宇宙人生真相之後，我們的生活就快樂，我們知道人與人之間是什麼關係，人與自然萬物是什麼關係，人與天地鬼神是什麼關係。天地鬼神是中國人常說的，就是現在科學家所講的人與不同維次空間生物有什麼關係。我們都搞清楚明白了，處事待人接物這才恢復到正常；正常那就是佛菩薩的生活，對待一切眾生決定是真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，日常生活當中決定是看破、放下。看破是明瞭，沒有一樣不明瞭：放下是放下自私自利，決定沒有自私自利，決定沒有貪瞋痴慢，決定沒有是非人我，所作所為決定是利益眾生、利益社會，真正做到捨己為人，過一個正常的生活。我們一生當中，身口不造惡業，而且不會起一個惡念，

這樣多自在、多快樂！大自在是從這個地方得來的。這裡面就是無量智慧、無量德能、無量覺悟，這就叫做「阿彌陀佛」。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-122）

（一四九）臨終懺悔往生要有三個條件，我們敢不敢保證死的時候這三個條件都具足？第一個條件神智清楚，一絲毫不迷惑，我們有把握嗎？我們看看許多人還沒到死，年歲老了就得痴呆症，得癡呆症就決定不能往生，我們敢保證老年不得癡呆症嗎？敢保證走的那一剎頭腦清楚嗎？難！太難太難！第二個條件，在那個最緊要的時候，要遇到善知識提醒我們，我們想想能有這個機會嗎？真正對於淨土明白的人、通達的人、有堅定信願的人來提醒我們。第三個條件，善知識一提醒，立刻就相信，決定沒有懷疑，就接受，就懺悔，真的悔過，這樣念佛就能往生。這三個條件不容易，所以我們在現在就要放下萬緣，更要放下惡念，惡念惡行徹底放下，決定不

隨順自己的煩惱習氣，要隨順佛菩薩的教誡，佛在經上教我們怎麼做，我們就怎麼做。

我們現前必須要做的是做克己的功夫，孔老夫子說的，克服自己自私自利的習氣，克服自己名聞利養的習氣，這非常重要！克服自己貪圖世間五欲六塵的習氣，克服自己內心的貪瞋痴慢，我們要不認真做這種克己的功夫，怎麼能成就？「克己」，古人有問過，從哪裡克起？從我們自己毛病習氣最重的地方，先把它克服。如果我們貪名，就先從這裡下手，我們能夠把名分、地位讓給別人，我們觀察確實有能力代替我們的，即刻就要讓位，絕不貪戀名位，從這裡做起。貪財的，應當把我們的財物，拿去救濟一些苦難的眾生，他們需要，我們幫助他，我們得放下。如果我們不肯落實，我們的毛病習氣除不掉，所以我們一定要真做。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-123）

（一五〇）佛經裡面常常講的魔王，這是經典上講波旬的一個別名，波旬這個人是魔王，他有大福報，他也有大神通，也有相當的智慧。他為什麼會變成魔？沒有放下自私自利，沒有放下名聞利養，所以就變成魔，處處障礙真正修行人。所以我們自己要有警覺心，我們今天學佛，看到別人比我們好的，我們就嫉妒他，就想方法來陷害他，去障礙他，我們就變成魔了，那就不是佛。佛決定沒有嫉妒心，佛菩薩看到別人好，生歡喜心，看到別人比自己更好，生恭敬心，全心全力成就他，這是佛菩薩；如果我們還有嫉妒，還想去障礙他、擾亂他，自己一定要知道已經墮落成魔了，那我們就是魔王波旬的子孫。我們到這個世間是來做什麼的？是來消滅佛法的，我們的果報哪裡？決定在阿鼻地獄。在這一生當中短短幾十年，憑著我們的福報，盡量去障礙，這幾十年過了之後，阿鼻地獄等著我們。佛跟魔就在我們心裡頭的一個念頭，一念覺，魔就成佛了；一念迷，佛就變成魔了。事實上，「無佛亦無魔」，只是一念覺迷而已，這非常重要，希望

我們要常常覺悟。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-124）

（一五一）我們要放下娑婆世界這個地方，身心世界一切放下，向純淨、純善，就像佛在《十善業道經》上所說的：「不容毫分不善夾雜」。我們的心，我們的言，我們的行，不能有毫分不善；我們的心清淨，也不能有毫分不淨夾雜。果然修到純淨純善，我們念佛往生是生實報莊嚴土，不是凡聖同居土，也不是方便有餘土。我們要爭取這一個品位，到達西方極樂世界成佛快速，很短時間就成就了，我們為什麼不爭取？果然要爭取，首先我們在現前要學習修清淨心，修純善的心，純善的心就是清淨心。世出世間一切法裡頭，不要再計較了，不要再分別了，不能再執著了。稍稍有一點分別執著，我們就錯了，因為怕的是什麼？怕的是凡聖同居土都得不到，為什麼？妄想分別執著都是業障。（節錄自《大乘無量壽》02-34-138）

（一五二）中國古人講得很好：「憂能使人老」，人的老化，實在講，憂慮是使人老化第一個因素，我們要把煩心的事情，所謂的牽掛、得失，這所有煩心的事情統統把它丟掉、放下，把它捨棄掉。我們一定要知道，這個世間沒有一樁事情值得煩心的，為什麼？世間人逃不出命運，命裡面都給我們注定了，我們還要操什麼心？學佛，我們這一生一切佛菩薩替我們安排了，我們還操什麼心？如果我們還要操心，佛菩薩就不安排了，那我們可麻煩了，樣樣事情都要自己操心，累死了。所以統統交給佛菩薩，我們只要乖乖的聽話，天天念經、天天學佛就行了，做個好學生。佛菩薩是祿姆，他來照顧我們，我們千萬不要越權，不要管他的事情，我們就得大自在了。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-139）

（一五三）在《往生傳》、《淨土聖賢錄》裡頭，我們也看到許多作惡的人，臨終往生瑞相都非常好。宋朝的瑩珂法師，就是出家人當中一個好例

子。破戒，不守清規，寺院裡面的大眾都瞧不起他。他自己也發覺了，但是自己劣根性很重，禁不起誘惑，沒有辦法控制自己。所以，想想自己起心動念、所作所為肯定是墮阿鼻地獄。想到這個事情，他就恐怖害怕了，向同參道友請教，有沒有方法救他。有個同學給他一本《往生傳》，他念了之後非常感動，念阿彌陀佛可以求生淨土，就不會墮地獄。他相信，他也真有勇氣，就下定決心念佛，求阿彌陀佛。所以自己把寮房門關起來，在房間裡面念了三天三夜，不吃飯、不睡覺、也不喝水，三天三夜就把阿彌陀佛念來了。誠心，真誠心！真誠求懺悔！

阿彌陀佛告訴他：你的陽壽還有十年，從今之後好好的去修行，十年之後，到你命終時，我再來接引你。瑩珂法師一想，不行！十年，他自己禁不起誘惑，不知道又要造多少罪業。所以他跟阿彌陀佛說：我十年壽命不要了，我現在就跟你走。心懇切！阿彌陀佛聽了之後，就告訴他：這樣好了，三天之後，我來接引你。他開心得不得了，三天之後他要往生了，

阿彌陀佛當面答應他的。所以到第二天門打開，告訴大家，三天之後他要往生淨土。沒有一個人相信，心裡總想：你這種人，關了門不曉得幹什麼事情，還說三天之後要往生淨土？但是三天時間不長，好，等到三天之後，等著瞧就是了。到了第三天，他要求寺廟同修念佛送他往生，這個大家歡喜。心想：我們大家念佛來送你，看你走不走。念了不到一刻鐘，果然他說了：阿彌陀佛來了。於是跟阿彌陀佛走了，他也不生病，就這樣往生了。

這是懺悔往生的，平常沒有用過功夫，他不過就是三天三夜，念三天三夜。所以，我們從這個地方就能信得過，經上講的，「念一聲阿彌陀佛，消八十億劫生死重罪」。但是那要怎麼念？誠心誠意念，像我們這個有口無心，不行！哪有這麼大的效果？像瑩珂法師，那是真的，他那個三天三夜，聲聲佛號，每一聲佛號消八十億劫生死重罪。為什麼？他誠心。他對於這個世間一切萬緣，他真放下，他一心求往生。我們雖然口裡念佛，心裡還在打妄想，電話鈴一響，趕緊去接電話，佛也忘掉了，這怎麼行？這

是假的，這不是真的，消不了那麼多罪業。所以這個道理我們要懂得，為什麼他有效，我們的效果很差，看不到效果。這是有原因的，心不一樣！雖然口念佛，心不相同。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-140）

（一五四）西方極樂世界四土三輩九品，其實就是跟我們說明帶業多少。帶的業多，品位就低；帶的業少，品位就高，品位高下是從這兒來的。因此我們要想做到不帶業，那是不可能，決定做不到，只希望我們帶的業能少一點就好。在日常生活當中，特別是在起心動念之處，要學什麼？學看破放下。放下，業就少了。要真正能看破，看破是學問，看破就是對於事實真相了解，至少我們知道人生苦短，壽命有限，人命無常！我們要是看清楚這些事實真相，與其到臨終時候逼著我們，不得不放下，為什麼現在不早一點放下？何必到那個時候，被死神逼迫我們不得不放下，不如現在痛痛快快放下，多好！放下就自在了。把我們的欲望放下，把我們的妄想

分別執著放下。大概最難放下的是親情，親情也要放下，不放下，我們不能往生。所以要有智慧、要看清楚，我們到極樂世界，才真正能照顧自己的親人，我們有智慧，我們有能力照顧到。現在我們怎麼樣愛護他也沒用處，到生離死別的時候，誰也沒有辦法照顧誰。所以我們能放下，真正是圓滿了，放不下那是錯誤，放下就少帶業。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-144）

（一五五）在日常生活當中，要知道「世間無常，國土危脆」，我們不要有佔有的念頭。真正要學道，要想成就，對於一切人事物要放棄控制的念頭。我們想控制，這個念頭錯了，我們想控制一切人事物的這個念頭，在佛法叫迷，叫無明，我們就迷了；要有佔有的念頭，我們就造罪業了，惑業後面就是苦報，果報現前了。這就是教我們要看破、要放下，我們真正放下，我們才得自在。我們想佔有，實在講我們佔有不到，是一個空的妄想。

包括我們這個身體，晚上睡著了，人家把我們身體抬走都不曉得，我們連身體都保不住，何況身外之物？所以不能有這個妄念。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-147）

（一五六）凡是真正念佛往生的，往往都是苦人多！貧窮，在這個世間沒有福報，過這個苦日子，使他對這個世間一絲毫留戀都沒有。所以佛經上說：「富貴學道難」，富貴，他的物質生活很舒服，於是跟他講極樂世界，他認為極樂世界太渺茫了，眼前這種物質享受的快樂，他已經在這個地方不斷的追求，他不能放下，把求生西方極樂世界這個事情就淡化了。所以我們看到真正往生的人，許多都是生活非常艱難，反而他容易成就。就在近代，像倓虛法師，他的老師是諦閑老和尚，諦老有一個參禪的徒弟，有一個念佛的徒弟。念佛的徒弟，鍋漏匠出身，成功了，三年成功了，站著往生，往生之後，還站了三天，等老和尚替他辦後事。我們講死人站三天，

這是非常不簡單的！（節錄自《大乘無量壽經》02-34-148）

（一五七）我們今天為什麼沒有智慧？心動。所以我們要想求智慧不難，要盡量保持我們的心不要被外頭境界所轉，不要被煩惱所動。老和尚常講的十六個字，我們要把這十六個字放下，自私自利放下，名聞利養放下，五欲六塵放下，貪瞋痴慢放下，我們就在定中了。這個定雖然不很深，可是這個定生智慧。我們有這種功夫，佛教裡的任何經典，我們一展開，不會有障礙，我們能看得懂。這個看得懂就是開經偈裡面講的：「願解如來真實義」。當然我們所解的還不夠深，還不夠圓滿，但是我們解得可以說是淺顯但是正確，沒有解錯。為什麼？我們有這定功了。

如果這些東西我們還放不下，那我們一點定功都沒有。不但佛講的我們不會懂，祖師的註解我們也看不懂，為什麼？我們有所知障。聽講經，我們也聽不懂，因為有障礙在，就這麼個道理。我們的心愈清淨，智慧就

愈大。所以古德說的話很有道理，佛法的修行就是一個字，放，放下！從初發心到如來地，沒有別的，放下而已。我們能放下一分，就能看破一分，看破就是智慧明了。我們能看破一分，就能得一分自在，「神通自在」，我們都能夠得到。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-150）

（一五八）蕅益大師的《宗論》說：「境緣無好醜，好醜在於心」，這一句話很重要。真的懂得之後，我們的清淨心現前了，平等性現前了，我們的妄想分別執著才真正能夠放下，極樂世界就現前，華藏世界就在現前。我們心目當中所見到的，沒有一個不是菩薩再來的，沒有一個不是如來的化身。凡夫，凡夫是自己一個，所以我錯，我對了也錯，你們統統都對，你們錯了也對。為什麼？你們是佛菩薩的化身。這個念頭轉過來了，有大受用！我們的功夫才真正不退轉。凡夫一生成就，就學善財，善財就是這個想法，善財就是這個觀念。所以我們要曉得，五十三參是什麼？五十三

參就是從早晨起床到晚上睡覺，這一天當中我們所接觸的一切人事物，那就是五十三位善知識。五十三是五十三類，他心目當中全是善知識，全是法身菩薩，全是如來示現，所以人家一生成就。也就是什麼時候我們見到一切眾生都是佛，我們就成佛了。我們要看到一切眾生沒有成佛，我們是凡夫，道理就在此地。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-154）

（一五九）真正做一個在家菩薩，就是能在日常生活當中對一切人事物控制的念頭放下，佔有的念頭放下，支配的念頭放下，我們只要把這三個念頭放下，我們的心就清淨，就不會再造惡業了。凡夫所以不能成就，最麻煩的就是這三個念頭放不下，我們真正用功夫念佛，這個念頭才一起，「阿彌陀佛」，把這個念頭打斷。念頭沒有，當然我們就不會有行為，然後起心動念是想到一切苦難眾生。我們怎樣幫助苦難眾生離苦得樂？沒有別的，自己先做好榜樣，我自己離苦，一切眾生就離苦；我自己離不了苦，一切

眾生就沒有辦法離苦。世出世間的善法都要從自己內心去做起。這個重要！希望我們認真牢牢的記住。

所以《無量壽經》上說的：「捨家棄欲」，我們特別著重心出家，棄欲要著重在起心動念之處，真正放下對一切人事物的控制，對一切人事物的佔有、支配，不要有這個念頭。這個念頭是決定害自己，這個念頭是輪迴心，從這個念頭上產生的行為就是造輪迴業，我們天天還用輪迴心造輪迴業，這怎麼能往生，怎麼能出離？因此我們放下，放下自在！放下好！我們生活為什麼會苦，放不下！放下就沒有苦了。苦是我們自己找的，不是苦來找我們，是我們找苦吃，所以我們是錯在這個地方。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-169）

（一六〇）我們怎樣才不被外境所轉？這是真正學問，真實的功夫。學問是什麼？看破；功夫是放下，放下是境界放下，不是事上放下，是心上放

下。身心世界放下，變成一個最有智慧的人，最聰明的人，那個頭腦是水晶琉璃球，球是什麼？轉動的，水晶是透明的。而我們現在的頭腦是四四方方的木頭頭腦，轉不動的，裡面是一竅也不通。我們才曉得看破放下，高明！應當要如是學。菩薩看破放下，所以什麼障礙都沒有，無論在什麼時候。無論在什麼處所，他的心永遠是清淨的，猶如蓮花不著水，永遠清淨。這個境界是隨時可以往生的。往生的時候可以自在往生，想什麼時候走就什麼時候走，想不走也沒關係，就可以不走，生死自在。

所以我們要生死自在，要想做到這個境界，一定要放下，要真正能放得下就一定要看破，看破放下是功夫的圓滿成就。有些人看破了放不下，有些人放下了沒看破，這一放下，第二天就後悔，第三天又撿起來，又放不下了，他放下的時間很短暫，一放下就後悔了。看破但放不下的人，說老實話不是真正看破，看的是似是而非；果然真正看破，哪有不放下的道理！為什麼要放下？得大自在，不放下就不得自在，放下得大自在。放下

之後，一切受用隨心所欲，世間人講的「心想事成」，真正放下的人才會心想事成，動一個念頭，事情就成就了，這多自在！所以說我們的障礙是隨時隨地要除，也就是隨時隨地要學放下，不能等到臨命終時才除、才放下，這是我們學佛，真的是念佛功夫的成敗關鍵。（節錄自《普賢行願品的啟示》04-07-11）

（一六一）我們聽了這個念佛法門，我們有沒有選擇？表面上好像選擇，實際上沒有選擇。為什麼？沒有認真去做，信心不堅固，願不切，行夾雜，這就是雖然遇到了，我們的智慧不夠，沒有能現前，沒有真正的選擇。真正選擇，就是身心世界一切放下，二六時中心裡頭只有憶佛念佛，這是真正的選擇。還有是非人我，還有名聞利養，還有這些亂七八糟的東西，這是對於這個法門並沒有選擇。只能說跟西方極樂世界結個緣，我們這一生不能往生，這一生不能成佛，所以我們業障依然很重。為什麼？諸佛菩薩

神力加不上，護法龍天瞧不起，因為我們沒有真正發心。護法龍天是凡夫，凡夫很現實，我們要是真正發心作佛，他對我們恭敬，他護持我們；我們沒有真正發心，他瞧不起我們，他也不護持我們。如果我們心裡真正在法、在道，他真護持我們；我們心裡沒有法、沒有道，他理也不理我們。護法神是巴結不上的，我們家裡供的護法神，天天供養他、禮拜他，我們心不如法，他根本就不在，他不理會我們；心裡面真正有道、真正有法，我們不供養他，我們不禮拜他，他還是要護持我們，他沒有人情好說的。所以很多人供養護法神，巴結護法神，是巴結不上的，這是自己完全錯用了心。（節錄自《大勢至菩薩念佛圓通章疏鈔》05-01-26）

（一六二）念佛的功夫真正得力，也就是沒有想念佛的時候，我們心裡的確沒有在想佛，也沒有在念佛，但耳朵裡聽到佛號的聲音清清楚楚、明明白白，這是什麼現象？這是好現象，是我們念佛功夫得力，證明我們心裡

沒有妄念，我們心裡的念頭生起來就是阿彌陀佛的佛號。每個人都可以得到這種功夫，如果我們認真的念上三天佛，這個境界就現前。這三天，世尊所講的「放下萬緣」，什麼都不要去管它，什麼都不要去想它，一心去念佛，念上三天，不念了，耳朵裡也有佛號，我們得到這個功夫，就證明念佛功夫確實是有得力的時候。如果再有三天不念，這個境界就沒有了。所以這種功夫得到之後要保持，長久的保持就變成功夫成片，那我們往生就決定有把握，生凡聖同居上。這就說明我們這一句佛號確實有力量把我們的妄念伏住，我們念頭不起則已，起來的時候就是阿彌陀佛，這叫「功夫成片」。（節錄自《大勢至菩薩念佛圓通章》05-02-03）

（一六三）古德常說：「不怕念起，只怕覺遲」，雖然這是禪宗的話，淨土宗一樣可以用，「念」是什麼？妄念，貪瞋癡，妄念起來了不怕。什麼叫「覺」？這一句阿彌陀佛就是覺。念頭才一動，第二個念頭就阿彌陀佛，

就把這個妄念伏住，這叫功夫，所以念佛功夫得力不得力就在此地。如果一面念佛，一面煩惱還是照樣起來，這是不得力，我們這佛號沒把煩惱壓住，這個佛號沒有用處。一定是佛號要把煩惱壓住，換句話說，第一念是煩惱，第二念是佛號取而代之，煩惱決定不讓它念念相續，佛號要做到念念相續，這叫真念佛人，這是真功夫，這樣的人決定會成就。萬萬不可念佛的時候，煩惱還是照起不誤，那個往生就沒有把握了。

當然在初念的時候，一面念佛，一面有煩惱，這是一下降伏不住的。可是我們念個二年、三年，慢慢的妄念少了，佛號多了，自自然然就降伏住了。這個降伏，實在講與明理，就是事實真相認識清楚有很大的關係。我們對於宇宙人生確實了解，確實明白，我們對這個不貪愛了，我們妄念就控制得住。我們不了解，樣樣都認真，樣樣都要在那裡競爭，我們這個佛號能產生的效果就不大。為什麼？欲念太強，不能放下，所以才要明理，明理了，然後我們才能放下。明理就看破，看破之後才放下。我們能看破、

能放下，那一句佛號起作用。才能夠伏得住煩惱。因此真正希望我們這一生超越輪迴，不再搞六道，這是非常重要的一個觀念，這要在平時培養。如何培養？就是明經。佛在經典把宇宙人生的真相，世出世間的真相，給我們說得很清楚、很明白。所以讀經目的無非是看破放下，然後這一句佛號幫助我們超越三界，幫助我們往生不退成佛。（節錄自《大勢至菩薩念佛圓通章》研習報告05-05-05）

（一六四）楞嚴會上波斯匿王開悟了，聽到佛講的時候，他開悟了，雖然悟了，他只悟到一個沒有生死。只悟到這個，而不能把功夫往上更提升一層。所以我們真正明白大經的意思之後，我們自己、一切眾生有沒有生死？沒有生死。我們要是有生死，那是我們迷惑。是我們迷；我們要是悟了，沒有生死。迷的時候心隨境界轉，悟的時候境界隨心轉，完全不相同。心為境界轉。不自由，那真是苦海無邊；境界隨心轉，得大自在，解脫了。

這個關鍵就是在迷悟，而迷悟的根源就要我們放下諸幻，曉得我們現前所用的身心統統是幻，幻身幻心，外面境界是幻境，都不是真實的。所以講到修行次第，所謂頓超，絕頂聰明人一曉得這個道理，一放全放下了，身心境界一下放下了，這是頓超；一樣一樣放下，一點一點放下，這叫漸修。如果我們在修行過程當中，不管我們是念佛還是參禪，還是持咒，也不管我們怎麼樣用功，我們對於根塵識、身心世界，要是一絲毫都放不下，我們所念的、所修的全都變成有漏的福報，與我們淨圓覺心（清淨心），與我們了生死出三界都不相干，那只是修福而已，修人天有漏福報。這是修學大乘佛法的基本常識，不可以不曉得。（節錄自《大方廣圓覺經》09-08-04）

（一六五）《金剛經》裡面所說：「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，我們要記得很熟，要常常能提得起觀照功夫，我們對一切事、一切物自然就看淡。能看得淡。當然我們也就能放下，能放下，

心地自然清涼自在，煩惱就少；煩惱少，智慧就增長，這是一定的道理。這種功夫要不斷的去用，天天要去用，不但是佛家說，連道家也講，老子說：「道不可須臾離，可離非道也」，所以我們一時一刻都不能失掉觀照的功夫。（節錄自《大方廣圓覺經》09-08-26）

（一六六）老實可貴，老實很不容易！由此可知。我們從無量劫來，雖然多劫長時供佛修行，可惜從來沒有老實過，所以落到今天這個樣子。如果老實早就成就，早就出了三界。沒出得了三界，不老實！為什麼不老實？攀緣，這是常講的放不下。這樣也貪，那樣也愛，這就壞了，壞在這裡。又想要西方極樂世界，這個地方金銀財寶又不肯放下，那怎麼行？所以才搞到這個地步。因此念佛要念到一心不亂，沒有別的，老實，老實就是身心世界一切放下。為什麼放下？因為身心世界都是因緣所生，都不是真的，正是經上所說：「當體即空」。所以佛教給我們放下是正確的，放下是真

實智慧；不肯放下還有貪戀，這就是情執，這就是迷惑。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-001）

（一六七）所謂真正會修行，就是「放下身心世界，提起正念」，放下身心世界就是放下分別、執著，提起正念就是這一句佛號，我們馬上就轉識成智了。我們之所以轉不過來，沒放下，那就轉不過來。分別障礙了妙觀察智，執著障礙了平等性智；放下分別、執著，自性裡面的智慧就現前。這兩樣東西，就是《華嚴經》上講的：「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」。這是釋迦牟尼佛說的，一切眾生本來都是佛，現在為什麼變成這個樣子？就是因為我們有妄想、執著，我們沉淪墮落變成這個樣子，我們不能恢復自性。妄想是什麼？分別，而執著就是第七識，就是這個東西作祟。所以叫我們妄想捨掉，分別捨掉，不分別了，執著也捨掉。難捨！想捨捨不掉。為什麼捨不掉？認為身心世界都是真的，就因

為這個捨不掉，這就叫做沒看破，事實真相沒搞清楚。佛告訴我們：「當體皆空」，如果我們曉得，「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，試問，我們能不能放下？能不能不執著？能不能不分別？自然就不分別、不執著了，因為分別、執著毫無意義，假的、空的，一場空，如夢！有什麼好執著的，這樣就轉識成智，不難！真的，放下之難因為沒看破。所以《金剛經》是教我們開智慧，智慧是教我們看破；念佛是教我們放下，只取西方極樂世界，其他統統都不要了。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-011）

（一六八）實在講，佛法自始至終，從初發心到成佛，修什麼？沒有別的，唯有捨而已。捨，也就是平常講的放下。放下之後，再放下，再放下，到什麼都沒有了，放下也放下，那就成佛了。所以佛教導我們，如果我們把見思煩惱，八十八品見惑放下，我們就證須陀洹果；再將三界八十一品思

惑放下，我們就證阿羅漢果；把塵沙煩惱再放下，我們就是三賢菩薩；再能夠把無明破了，放下幾品，我們就是法身大士；到等覺菩薩，他還有一品生相無明沒破，再把那一品生相無明放下，再捨掉，就成佛了。所以佛法是修什麼？布施而已！就是要把它捨掉，捨掉才能夠成菩薩、成佛。我捨一點還留一點，不行！那還是凡夫，要捨得乾乾淨淨。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-012）

（一六九）佛告訴我們，究竟圓滿的智慧，不是諸佛如來獨有，而是一切眾生人人具足，個個不無，統統都有。有了，為什麼我們現在感覺當中完全沒有智慧，原因是什麼？心量小，心量不大，所以我們的智慧不能現前。智慧是隨著心量而擴大的，我們的心量愈大，智慧就愈大。天人比我們人道智慧就大，道理在哪裡？他的心量比我們大，色界天人他們除了修禪定之外，還要修四無量心，慈悲喜捨。他的心量當然比我們大，智慧比我們

大。聲聞的心量比色界、無色界天要大；辟支佛的心量比阿羅漢大；菩薩的心量大過二乘。心量愈大，我們本性裡面的智慧就透得多。所以心量小不行，小心量是迷！到等覺菩薩，還有一分法執沒破，所以他的心量比不上佛，佛的心量才真正達到究竟圓滿。我們要是明白這個事實，就曉得把心量拓開很要緊！菩薩修行叫我們捨，叫我們放下。捨什麼？實在講就是捨這個小心量，捨分別執著。分別執著心量就不大，捨盡了，那就是圓滿菩提，就達到無上。（節錄自《金剛般若》研習報告09-23-015）

（一七〇）我們念佛，如果我們著有，「西方極樂世界有」，這能往生，生凡聖同居土，生方便有餘土，當然生實報土那就難了。要生實報土，必須空、有兩邊都放下，才能夠生實報莊嚴土，也就是念佛功夫念到理一心不亂。如果著有，可以念到功夫成片，可以念到事一心不亂，往生的成就也都不可思議。縱然不能往生西方極樂世界，著有、著空這兩個在六道裡

面差別也很大，著有的人相信因果報應，於是起心動念、一切作為，他自自然然會小心謹慎，也就是說不造惡業，不敢造惡業；知道善有善果，惡有惡報。由此可知，著有的人將來人天兩道有分。著空的人麻煩，因為著空，最容易犯的是撥無因果，於是就會胡作妄為，造許多的重罪，果報自然是三途。（節錄自《金剛般若》研習報告09-23-019）

（一七一）妄想跟無明都障礙我們的自性，障礙我們的清淨心，所以清淨心不能現前。因此我們要斷妄想，同時也要破無明，必須要同時破這兩種障礙。《金剛經》上教給我們方法，「應無所住」，這是破妄想，不著有；「而生其心」，破無明，不著空。妄想、無明雙破，空有兩邊都不著。我們念佛這個功夫，也跟《金剛經》上講的這些道理、原則完全相應，它也是雙破。念佛的時候，教給我們萬緣放下，一切都放下，不著有，身心世界一切放下，不著有；這一句佛號清清楚楚、明明白白，不著空。所以念

佛的功夫是空、有兩邊都不著，因此念佛的功夫可以到事一心不亂，可以到理一心不亂。到理一心不亂，那就明心見性，就大徹大悟，跟禪宗無二無別。在所有法門當中，念佛法門最方便，他的障緣少，障礙的緣少，就是行住坐臥，一切時、一切處都用得上功。不像其他的法門，要有一定條件的修學環境，這個修學環境條件不具足，就很麻煩；唯獨念佛法門容易，所以叫它做易行道。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-019）

（一七二）凡是有爭執，一定是執著自己的成見，自以為是。兩個人都自以為是，這才爭執，他以為是，我不自以為是，這就沒事了。他爭我讓，就爭不起來。打架，兩個對打才打得起來；一個打，一個讓，打不起來。吵嘴也是如此，兩個人對罵才很熱鬧；一個人罵，一個人不吭氣，他就不會罵了。由此可知，打架的人、吵架的人，兩個人程度一般高；一個高、一個低吵不起來，程度高的會讓，吵不起來，這個我們要學，學會了一生

都很幸福。我們要是跟人家吵架的時候，自己要生慚愧，怎麼樣？「我跟他一樣」，不一樣怎麼能吵得起來！

所以不要自己以為是，不要自己以為很能幹，不要自己以為很聰明，這都是招惹是非，都是招惹麻煩。現在社會所講，我們保持一個低姿勢，好！不要跟人相爭。尤其是學佛，從哪裡學起，「於人無爭，於世無求」。無爭無求，一切就放下了，一切就不執著了，念佛往生沒有障礙。念佛不能往生，就是因為我們還有爭，我們還有求，有爭有求吃虧的是自己，虧吃大了！不能往生，還繼續不斷搞六道輪迴，這個麻煩大不大？這個虧吃大了，所以先要學「無諍」。世尊弟子須菩提尊者於一切人事物都不爭，釋迦牟尼佛常常稱讚他，他得無諍三昧。世尊讚歎他、標榜他，就是教導我們學他，用意在此地。（節錄自《金剛般若》研習報告09-23-024）

（一七三）我們不但是世法一切分別執著要放下，連佛法也不能分別執著，

也要放下，這是佛在《金剛經》裡頭告訴我們的，「法尚應捨，何況非法」。佛說：「法如筏喻者」，筏喻是世尊早期講經常用的比喻，在小乘經《阿含經》裡面，我們常常看到這個句子。雖然《金剛經》上也出現同樣的句子，但用意不相同。小乘人著相，所以世尊取這個比喻，佛說法就像筏喻一樣，我們沒得度的時候，要依靠佛法，證果之後那佛法就不要了。像過渡，還沒有過去我們要船，過去之後登上那個彼岸，船就不要了，這是小乘經上說的。但《金剛經》上不是這個意思，《金剛經》上佛教給我們，正坐在船上就不能對那個船有絲毫的執著，即相離相，離即同時，這就不是小乘的境界。小乘離跟即不同時，大乘法離即同時，就是無住跟生心是同時，是一不是二，所以這個意思深。宗門所謂：「識得一，萬事畢」，那個畢就圓滿、沒事了；這個一是什麼？一是同時。大乘說的離相跟即相同時，無住跟生心同時，同時就見性了，異時不見性。

同時是一切都同時，性相同時、理事同時、因果同時、真妄同時、邪

正同時、善惡同時、利害也同時，沒有一法不同時。同時就是一，宗門講的識得一，意思在此地。所有一切經，我們打開經本，「如是我聞，一時」，一時就是同時，不是異時。一時就是一真法界，如果不同時呢？那就變成十法界，就變成六道，變成無量無邊的法界。如果我們這個觀念能轉過來，那我們修行的功夫就得力了。觀念是什麼？無住，無住就是什麼都不放在心上，一定要心清淨，身心世界一切放下。不放下行嗎？決定不行！為什麼不行？因為那是妄想，妄想障礙了心性，我們怎能不放下？（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-027）

（一七四）佛法講圓滿的果位，如果從分證的果位上來說，就是證的無住，不但大乘菩薩五十一個果位，小乘四果都不例外，證的是什麼？無住。換句話說，無住功夫淺深不同，才分出菩薩這五十一個階級。五十一個階級統統都是證的無住，有人證得淺，有人證得深。證得淺的，果位就下一點；

證得深的，果位就高一點，如此而已。由此可知，如果我們心還有住，我們證的是什麼果？其實我們過去生中，生生世世無量劫的修行，連個初果都沒證到。什麼原因？就是我們心總是有住，有牽掛，有分別執著，這害慘了，雖然是念佛也不能往生，因為我們有住。所以凡是念佛往生的人，有人為什麼會往生？他心無住，所有一切憂慮牽掛統統放下了，除阿彌陀佛西方極樂世界之外，他心裡頭統統沒有了，這樣的人能往生。還有掛念到我們的親情，掛念到我們的財產，那就完了，還搞六道輪迴。徹底放下，放下之後，身心放下之後是什麼？快快樂樂的過日子，在生活當中一切隨緣，順境享福，逆境也享福。逆境是享什麼福？享清福，心清淨，心平等。我們在順境、富貴裡面，沒有樂受；如果有樂受，那完了，就又墮落了。我們逆境、困境裡面沒有苦受，始終保持清淨心，保持平等心，那叫真的享受。這才能懂得順逆是一，不二。這樣的人念佛就決定得生淨土。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-027）

（一七五）《唯識》經論上說得好，一切法「唯心所現，唯識所變」，外面這個境界會變，這個變是從心上變，心變，外面境界就變。我們今天是輪迴心，外面境界是輪迴的境界；如果我們是清淨心，一塵不染，真像《金剛經》上所說的，統統放下，外面境界馬上就變成一真法界。一心就變一真法界，二心、三心就變十法界，境隨心轉。知道境隨心轉這個道理，我們就曉得修行心重要，境不重要。禪宗的祖師大德們都知道從根本修，根本是什麼？心。心就是念頭，把惡的念頭轉變為善的念頭，惡境界就變成善境界；轉三惡道變成三善道；把染的念頭轉變成淨的念頭，那就是把六凡法界轉變成四聖法界，六凡是染，四聖是淨。從心上轉，心轉外面境界就轉。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-032）

（一七六）今天我們最大的麻煩，很難突破的，就是「我想怎樣，我看怎樣」，我們看看這種起心動念，這個言語態度，四相具足，我執、法執具

足。這樣讀佛經怎麼能解如來真實義？如來真實義是什麼都沒有，那是如來真實義。如果我們什麼都不執著，什麼都沒有，我們看這個經，一看意思都明白了、都開悟了；我們有一點點意思在裡面。佛來給我們講。我們都不會開悟。不要說是人講。羅漢講、菩薩講，佛來講都沒有用。什麼原因？因為我們有障礙，這就是業障。深重的業障。為什麼惠能法師聽經一聽就開悟？他沒有執著。沒有分別。「本來無一物」，他那個心裡頭什麼都沒有，所以他才開悟。而神秀法師跟五祖那麼多年，沒有辦法開悟就是他有一物。他還要：「時時勤拂拭，勿使惹塵埃」，他有我執、有法執。

事實上這些原理原則，佛不吝法。說得清清楚楚。明明白白，就叫我們放下；那我們放下，再放下。放下還要放下。「有」放下了。什麼都沒有了；「沒有」也要放下；最後，我放下。「放下」還要放下，那就行了。我們就心開意解。這個時候就能漸漸恢復到本性，本性盡虛空遍法界。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-045）

（一七七）和合僧團是建立在什麼基礎上？見和同解。見和同解的基礎在哪裡？就是大家都把一切想法、看法都丟掉，這不就和合了嗎？我們有知見就是錯誤，就是迷惑、就是顛倒，就是分別執著；所有的人大家心都清淨。都沒有知見，這就和合了。所以佛也沒有說：「你依我。我是佛」，佛沒有這麼說法；佛是說，大家統統把知見捨棄，那不就一樣了嗎？不就和合了嗎？像《金剛經》上講的離名字相、離言說相、離境界相，身心世界一切放下，那就和合，這個見就同了，見同解是這個同法。所以佛法確實是專治爭執這個毛病的，我們見和同解，還有什麼好爭的？一切爭執都沒有了。爭執沒有了，絕對不會有鬥爭。因此這個世界永遠是和睦的，永遠是太平的，它這個基礎建立在這裡，這是完全真實，一絲毫虛妄都沒有。

（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-045）

（一七八）修福要不著相，《金剛經》上講得很清楚，著相修福，那就不

是自利，當然更不能夠利他。著相修福，果報還是在六道輪迴。如果持戒著相修福，他的福報可能在人天；如果破戒修福，果報一定在三途，福報是有，到畜生道去享福，到餓鬼道去享福，他去享這個福，還是大錯特錯！所以一定要遵守《金剛經》的原則，「應無所住，而生其心」。應無所住，是身心世界一切放下，生什麼心？生持戒修福之心，這就對了。應無所住，是不著有，心地清淨一塵不染，不著有；持戒修福，不著空；這叫空有兩邊不住。這是菩薩行，沒有墮在一邊。由此我們可以明白，如果心裡面有執著，有妄想分別執著，持戒修福我們墮在有邊，不能出三界；如果心裡無住，乾乾淨淨什麼都沒有，不持戒、不修福，墮在空邊，果報在哪裡？四空天，還是不能出三界。兩邊墮在任何一邊都不行，必須兩邊不住，菩薩行中道。什麼叫中道？兩邊不住就是中道，這是《金剛經》教給我們行中道。（節錄自《金剛般若》研習報告09-23-045）

（一七九）我們理解經上講的意思了，我們完全懂了、明白了，於是我們敢做，也就是說身心世界我們敢放下。為什麼敢放下？理明白了、清楚了，知道放下是正確的，放下才是對的。一切諸佛菩薩，乃至於小乘初果都放下了；換句話說，若不放下，決定不能證果；這是講的通途法門。即使在淨宗來說，淨宗是許可帶業往生的，但是我們還是要放下，才能走得了；我們要不肯放下，佛號念得再好，也不能往生。那什麼時候放下？等我往生的時候再放下，現在阿彌陀佛還沒來接我，等他來接我，看到阿彌陀佛我再放下，真的有不少人存著這個錯誤的觀念。這個觀念很危險、很可怕，因為這個念頭，就是堅固的執著不肯放下，說老實話，障礙了阿彌陀佛來接引，天天盼望著阿彌陀佛來接引，到最後阿彌陀佛沒來。為什麼沒來？因為我們有堅固的執著。所以放下是愈早愈好，愈早我們就愈早得大自在。我們要想著少煩少惱，要想著開大智慧，要想著得大解脫，這個東西從哪裡來？放下就得到了，幾時放下了，幾時就得到。因此放下是愈快愈好，

放下就是受持《金剛般若》，那就是須菩提尊者讚歎的第一希有。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-047）

（一八〇）實在說，心放下一分就得一分自在，就得一分受用，放下兩分就得兩分自在，得兩分受用，非常現實。我們能夠把錢財放下，我們在錢財裡面得解脫、得自在、得受用。受用是什麼？我們一生在錢財上不會缺乏，得這個受用。我們根本不要去想它，我們需要用的話，它自然現前，不操一點心。大自在是身心自在、無憂無慮。捨什麼，什麼樣的東西就圓滿，為什麼？因為捨掉之後，性德現前，在一切事相當中，確實如現代人所講的心想事成。這是真實的，我們要相信佛，相信性德的受用。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-048）

（一八一）學佛人首先就要把得失這個念頭丟掉、放下，名聞利養、五欲

六塵，是世間人所求的，學佛的人無論在家、出家不求，不求也會得到。為什麼？總不外乎一個業緣。過去生中，我們造的有業因，修的有善因，必定得善果；我們造的是惡因，那一定有惡報。緣遇到了，它自然現前。善的果報現前，若無其事，也不會歡喜；惡的逆緣現前，也若無其事，也沒有煩惱。在善惡境界裡面，都能夠保持清淨心，如如不動，那就好。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-050）

（一八二）如果我們被人騙、被人欺負、被人陷害，怎麼辦？最好念阿彌陀佛，把這個事情放下就沒事了。如果有一念不平之心，有一念報復之心，我們就被瞋恚障礙住了。但有些人不能忍受，《金剛經》上告訴我們「凡所有相，皆是虛妄」，有什麼不能忍受的！一切法當體即空，了不可得，我們不能忍受什麼？如果我們有般若波羅蜜，樣樣都能忍受；沒有般若波羅蜜，真的忍耐是有限度的。其實人家來坑我們、陷害我們、侮辱我們，

我們果然若無其事，那就恭喜了，什麼地方恭喜？災消了，消業障，我們的業障就真的消掉了。我們有一念不平要報復，我們的業障不但消不掉，又增加了。所以聰明的人、有智慧的人，受到人家欺負，對那個欺負的人很感激，因為替我消災，我業障被他消掉。不但不瞋恨他，還對他特別恭敬，為什麼？報恩。這是有智慧的人跟沒有智慧的人做法不一樣。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-050）

（一八三）《金剛經》上所講的主題，「應無所住，而生其心」，看破、放下是應無所住，老實念佛是而生其心，就把這兩句圓圓滿滿的都做到了，這與一真法界相應。所以這個境界是什麼境界？圓教初住的境界，我們沒有證得，我們雖然沒有證得，悟得了。悟有兩種，一個叫解悟，一個叫證悟。解悟，換句話說，也相當明瞭、很清楚，一點都不含糊，我們所了解的、所認識的，跟諸佛菩薩沒有兩樣。諸佛菩薩親證，我們沒有親證，差

的是在這個地方。所以在解方面，跟一真法界相應。如果老實念，真的萬緣放下，真正肯老實念，那就是往證的功夫上走。我們常講做實證的功夫，老實念是做實證的功夫。

放下很難，為什麼放不下？放不下的原因是我們沒有看破。什麼叫看破？宇宙人生的真相我們沒有徹底明瞭，這個真相是什麼？《金剛經》上告訴我們，「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，佛教給我們要常作如是觀。觀，用最淺顯的話來說，我們要常常這樣去想。想什麼？所有一切法都是空的，都是假的。我們想想昨天，昨天過去了，永遠不會再來了；說今天，今天又過去了，真的是一場夢。人生一生幾十年寒暑，好快就過去了，小孩懵懵懂懂不知事，過年很熱鬧，想到過年要等好久才來。年歲大了，辛辛苦苦工作，希望日子過得慢一點，這一年一年好快的就過去了。

人生真的是一場夢，老和尚常教一些同修作觀，怎麼觀法？睡覺，睡

覺的時候，跟睡醒的時候，我們仔細想想，睡著跟死有什麼兩樣？我們睡熟的時候，人家把我們身體抬走，我們都不曉得，所以這世間哪一樣東西是我們的？真的連身體都不是自己的，哪一樣東西是我們的？我們什麼東西能保得住，什麼東西能藏得住的呢？全都是假的，都是冤枉操了心！我們常講的，錯用了心。這一覺睡醒了，想想睡覺的時候做的夢，想想那個夢中的境界，再想想我們現前這個境界，跟那個夢中有什麼兩樣？能夠常常這樣想，天天這樣想，對於這個世間萬事萬法，自自然然我們就看清，就不會再那麼樣的執著，不會有爭執了；而後就可以隨緣度日，老實念佛。

（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-051）

（一八四）我們一切法都不可以執著，所以供養佛，不能執著佛，供養菩薩，不能執著菩薩，執著就錯了。我們供養佛菩薩的意義，是要從他那裡面得到啟示，用現在的話說，用佛菩薩的形像時時刻刻提醒自己，用意在

此地。我們供養阿彌陀佛，當然第一個提示的，就是提醒我們要念阿彌陀佛求生淨土。這個提示不錯，能往生，這完全是從事上說的；更深一層，從理上講，阿彌陀佛它的意思是無量覺。「阿」翻作無，「彌陀」翻作量，「佛」翻作覺，無量覺。什麼是覺？看破、放下是覺，於世出世間法還有一樁事情放不下，我們沒覺。念這一句阿彌陀佛，一切要放下，一切要看破，就是無量覺，這個意思就深一層。一天到晚念這一句阿彌陀佛，一樣也放不下，一樣也看不破，我們口裡頭喊阿彌陀佛，實在講我們念念都不覺，那不能往生，口善而已。所以要懂得念這一句阿彌陀佛，是身心世界一切萬法統統要看破、放下，那叫無量覺，一心稱念求生淨土。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-051）

（一八五）我們要多讀經，不但要讀，要明瞭經裡面所講的意思。如果只是讀，不明瞭意思，沒有用！怎麼沒有用？境界轉不過來，也就是說我們

在現實生活裡面，不能看破、不能放下，那就沒用處。經念得再多都沒用處，一定要明其義理，在日常生活當中真的起作用。了解事實真相，這就是開悟，這就是看破。於一切世法上不再計較，不再執著，這就是放下，這就是功夫，這樣才有受用。以看破、放下。長時間的薰習，看破幫助我們放下，放下又幫助我們看破，那我們的道眼，也就是我們的開悟，愈悟愈深、愈悟愈廣，一直到徹底的覺悟。道心愈來愈堅固了，道心是什麼？道心是放下，愈放下愈究竟、愈徹底，徹底的放下，那就成佛了。這就是說明看破幫助我們放下，放下幫助我們看破，這兩種方法相輔相成，互相幫助。這樣念佛求生淨土，決定是上上品往生，決定是生死自在。到自在的時候，想什麼時候走，就什麼時候走，一絲毫的障礙都沒有，這個功夫真得力的話，確實是如此。我們能不能做到？我們不能像圓初住菩薩那樣徹底的做到，我們可以做到相似的境界。所以一定要叫這個功夫接近，往這個目標上接近，往這個目標上靠攏，這就對了。（節錄自《金剛般若》

（一八六）世尊在《般若經》裡面的開示，自始至終都教給我們要離相，所以著相就錯了，只要心裡面有絲毫的執著，無論是世法，無論是佛法，著就錯了。錯在哪裡？一著就有能著、所著，於是四相宛然，我相、人相、眾生相、壽者相全都在。既有我相，一定就有我貪、我痴，《唯識論》所講的「四大煩惱常相隨」，三毒就在其中，所以著相就有三毒。也許我們在著相當中，沒有感覺到我們有貪瞋痴，那是粗心大意，是有貪瞋痴而自己不能發現，還以為自己沒有。如果真的貪瞋痴都沒有了，必定是轉末那識為平等性智，我們有沒有轉？沒轉過來！沒轉過來就決定是凡夫，既是凡夫就決定是四大煩惱常相隨。佛叫我們覺悟，覺就是般若智慧。這三毒煩惱如何能把它消除掉？離相、捨、忍這三個科目，六波羅蜜裡面這三種。離相是般若波羅蜜，這是看破，真的看破了，般若智慧是看破；看破之後

要放下，捨就是放下，布施波羅蜜就是放下；放下之後，心裡面若無其事，那就是忍，心裡面清淨自在，忍辱波羅蜜成就了，這叫真正能夠消業障。

（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-053）

（一八七）如果我們能把《金剛經》裡面，佛教給我們最重要的綱領抓住，那我們在日常生活當中裡頭，哪一點是金剛般若波羅蜜，我們就能體會到一些。佛教給我們：「應無所住，而生其心」，無住是放下，把一切妄想放下，一切分別執著統統放下，這就是金剛般若；至於行住坐臥、穿衣吃飯、日常工作，那是而生其心，應無所住而生其心。無住生心，生心無住，這不就是金剛般若嗎？金剛般若用在哪裡？就用在日常生活當中。如果我們會用了，那就恭喜了，我們不是凡夫，起碼也是圓初住菩薩，我們真的會用了；我們不會用，那就是凡夫。

這裡我們舉個簡單的例子來說，穿衣吃飯，這是每個人天天要做的事

情，衣服要穿得乾淨，要穿得整齊；菜飯要清潔，餐具要洗得乾淨乾淨淨，擺得整整齊齊，這叫生心。並不是說叫我們統統都放下了，就馬馬虎虎、隨隨便便，那不行！不是叫我們生這個心，是叫我們生做一切眾生榜樣、一切眾生典型、一切眾生一個好樣子的心；可見得這個心就是如來的大慈悲心。我一切都放下了，為什麼瑣碎事情還樣樣這麼整整齊齊的？做給眾生看的，這就是教化眾生。教導眾生應該怎麼過日子，應該怎樣去工作，應該怎樣處世待人，佛菩薩是一切眾生最好的榜樣，所以怎麼可以隨隨便便、馬馬虎虎的？人家看見是這樣的，看不見還是這樣的，而不是說有人在，做給人看看，沒有人在可以馬虎一點，不可以！那不是般若波羅蜜。般若波羅蜜是表裡一致，內外一如。因此我們就從這個地方去體會，從這個地方去學習、去修持。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-054）

（一八八）這一部《金剛經》從頭到尾講什麼？「無住」兩個字就講完了。

《金剛經》是六百卷《大般若》的綱要，釋迦牟尼佛二十二年說般若，般若的宗旨是什麼？就是「無住」兩個字，兩個字就苦口婆心講了二十二年。過去大家都佩服、讚歎智者大師了不起，《妙法蓮華經》經題講了九十天，就是經題「妙法蓮華經」五個字講了九十天。可是釋迦牟尼佛二十二年講兩個字，「無住」。講的時間長不長？不長，講了二十二年，我們聽的人還是有住，還不能做到無住，這才知道習氣之難斷。所以，如果沒有淨土念佛往生的法門，我們自己想想看，我們修什麼法門能夠得度？無量法門、八萬四千法門，都要做到無住才能得度。我們想想如果做不到，就得要專門念阿彌陀佛，阿彌陀佛有住還能往生；其他的法門，心若有住，決定不能出輪迴，不能出六道，這是我們不可以不知道的。我們知道這個事實，知道這個道理了，才會一切放下老實念佛，因為除了這一門之外沒救了。

（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-054）

（一八九）佛教給我們，要想了生脫死，也就是要想脫離六道輪迴，必須背塵合覺；塵是五欲六塵，要跟五欲六塵相背，背就是離開、捨棄。要把五欲六塵放下才行，放下之後要合覺，覺是什麼？覺是覺性，要與自性相應。假如背塵沒有覺，就到四空天去了，縱然修行證果也變成阿羅漢、辟支佛，入偏真涅槃去了，他不合覺！阿羅漢、辟支佛沒有覺，法身、般若、解脫，這是三德祕藏，而阿羅漢、辟支佛只有解脫，法身、般若都沒有。這個地方的覺，就是般若。我們念這一句「南無阿彌陀佛」是覺，這一句阿彌陀佛翻成中文的意思是無量覺；我們雖然自己不覺，但是心與口相應，念念無量覺，不知不覺就真的覺了，念覺就覺了，所以它有不可思議的力量。這一句佛號不僅是西方極樂世界導師的德號，實在講是一切眾生自性的名號，實實在在不可思議！（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-054）

（一九〇）「無我」的道理，法相的經論講得最精細、最透徹，因為它從

事上講，大家好懂。性宗的經論從理上講，若不是上根利智，就不容易悟入。相宗從事上講，佛常講一彈指有六十剎那，一剎那裡面有九百生滅，什麼生滅？業因果報的生滅。一彈指六十剎那，一剎那九百生滅，我們彈指的速度，大概一秒鐘可以彈四次，四乘六十再乘九百，一秒鐘兩個十萬八千次的業因果報的生滅。我們所看到一切現象，就是業因果報生滅的連續相，不是真的，所以佛告訴我們：「凡所有相，皆是虛妄」，一切法「當體即空，了不可得」。這是相宗從事上講的，好懂！

如果我們能夠聽明白，想想這個道理，才曉得真的無我。不但我無，法也無，法也是因緣生法，也是剎那九百業因果報相續的現象，就這麼一回事情。哪有我？沒我！沒我，這才能真正把我放下；「我」放下了，是從根本放下，徹底放下。「我」都捨掉了，哪來的我所？五欲六塵是我所，統統放下了，我都沒有了，還有誰去貪戀這些五欲六塵？徹底放下了。所以這個事情，確實世間所有一切典籍裡面沒有這個說法的，唯有佛法說得

詳細、說得明白。為什麼？因為這個現相是佛與大菩薩親眼所見的。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-054）

（一九一）在倓虛老法師的《念佛論》裡面，有說到幾則往生的故事，其中有一則是講到修無師，他是在哈爾濱極樂寺往生的。修無師，沒念過書，不認識字，未出家之前是做泥水匠，做苦工的，生活非常清苦。以後出了家，聽說念阿彌陀佛好，他老人家專念阿彌陀佛，遇到別人就勸人念阿彌陀佛，他除了這個法子以外，什麼也不會。倓老法師那個時候在極樂寺作住持，定西法師作當家師。那一年開戒請諦閑老法師當得戒和尚，修無師就到極樂寺去幫忙。定西法師就問他：你能做什麼？他說：我願意照顧生病的人。那時候傳戒是五十三天，戒子免不了有傷風感冒，他發心專門照顧生病的新戒。住了沒幾天，他就找定西法師，找倓老和尚，他說他要告假，他要走了。倓老有一點功夫，並沒有責怪他，但定西法師就有點忍不

住的說：你才來沒幾天，這裡傳戒不過兩個月，你這個功德做不圓滿，怎麼就退心要走了。修無師說：我不是到別的地方去，我要到西方極樂世界去。這兩位老法師一聽，這不簡單，預知時至，這還得了！馬上就轉變態度向他請教：你什麼時候走？修無師說：不出十天。他要求常住給他預備兩百斤柴火，往生之後火化用，於是定西法師把這個事情就記下來了。這很了不起，傳戒當中有人真正的往生，這個跟大家是作證，三轉法輪的作證轉。

到了第二天一大早，修無師又去找兩位老法師。他說：老法師，我今天就要走了。定西法師趕緊在柴房裡，臨時收拾一個房間，搭一個舖。修無師要求找幾個人給他助念，送送他往生。送他往生的這幾個人，親眼看到的，修無師腿一盤，坐在那個地方，坐著走的，沒有生病，預知時至。大家就說：修無師，你也得作首偈、作兩首詩，給我們留個紀念。修無師說：我是個苦惱的出家人，沒有念過書，不認識字，我也不會作偈子，也

不會作詩，不過我有一句老實話可以奉告大家，意思就是說，如果不是真正修行，那就沒有真實的智慧。大家聽他說這幾句話，也覺得很踏實，真正是一個修行人所說的。大家給他念佛不到一刻鐘，一刻是十五分鐘，他就坐在那個地方，滿面笑容就走了。諦閑老法師到了這個道場，親自去看他，對他非常讚歎，認為他是出家人真正的好榜樣。

所以那個真實智慧不是別的，修無師修的是什麼？般若淨土共修。他沒念過《般若經》，也沒有念過《金剛經》，怎麼修般若的？他統統放下了，放下就是般若；離一切相，那就是般若。修無師那真有般若，身心放下是真實的金剛般若。我們念《金剛經》為何沒用處，天天念，樣樣放不下，什麼都要計較，是非人我，那個念了沒用處，古人講的：「喊破喉嚨也枉然」。修無師大概從來也沒念過《金剛經》，但他是真實的金剛般若，萬緣放下，一心念佛，這樣的人一定得本師釋迦牟尼佛，接引導師西方極樂世界阿彌陀佛，還有十方諸佛，《阿彌陀經》上講的六方佛，《無量壽經》上講的十

方諸佛，盡虛空遍法界一切諸佛如來，一尊都不漏，每一尊佛都加持他，都護念他。為什麼？因為他離相念佛求生淨土，就憑這個，十方一切諸佛如來就要護念他，就得要照顧他。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-056）

（一九二）我們念佛，念佛在哪裡念？在起心動念之處。心裡有一個念頭生了，不要去管這個念頭是善是惡，不要去理會它。惡念固然不好，善念也不好，為什麼？不出六道輪迴。所以趕緊把這個念頭換掉，用這一句阿彌陀佛把它換過來。古人常講：「不怕念起，只怕覺遲」，念頭起來不要緊，這是我們無始劫以來的習氣，它一定會起來。只要念頭一起來，我們覺察到了，「阿彌陀佛」，就把這個念頭換過來了。這一句阿彌陀佛就是覺，提不起阿彌陀佛，那個念頭繼續生的時候，那是迷；無論是善念、惡念，統統是迷。因此趕緊回到阿彌陀佛這兒來，提起一句佛號，這個時候念跟佛要融成一片，念就是佛，佛就是念，這個功夫就得力了。如果能念

跟所念是分成兩個，我能念，西方極樂世界阿彌陀佛是我所念，能、所成了兩截，這個力量就差很多。

《阿彌陀經》上講的標準，一心不亂，什麼是一心？能念之心跟所念之佛合成一個，那就是一心，那就不亂了。我能念，阿彌陀佛是我所念，這樣念佛是決定不能得一心的，因為我們心裡面有分別、有執著；離開一切分別執著，能念之心跟所念之佛就合一了。譬如修無師，他合成一片了，他不認識字，什麼都不懂，但他有真智慧，所以他講：「能說不能行，不是真智慧」。修無師能行不會說，這個沒有關係，他真能行，他有真智慧，真正得一心不亂。走得那麼瀟灑自在，說走就走，沒有病苦，沒有牽掛，這就是念與佛交融一片。不但念跟佛融成一片，與虛空法界成一大光明海，這是必然的，為什麼？因為我們自己的心性本來就是這個樣子，這是返本還源，一絲毫的希奇都沒有。道理在哪裡？道理在離一切分別執著。如果我們常常想到，我們是個人身，六道裡面我們就出不了人道；常常想到還

有天，還有佛講的大千世界，我們有這樣的分別，就決定離不開三千大千世界。我們要曉得，三千大千世界就是一個六道輪迴，這樣的見解叫做輪迴見；這樣的思想叫輪迴心；無論我們做的什麼事情，都叫做輪迴業，我們沒有辦法脫離六道輪迴。念佛人的心，什麼都不想，不但世法放下，佛法也放下了，世法、佛法統統放下了，他心地光明就照盡虛空遍法界，我們佛法裡面講的大光明藏，大光明藏就是自己心性的功能，就圓圓滿滿的顯示出來，是這麼一回事情。（節錄自《金剛般若》研習報告09-23-056）

（一九三）《金剛經》說：「一切有為法，如夢幻泡影」，世出世間一切法沒有一樣是真的。老和尚說他年輕時就有一點智慧，智慧從哪裡來的？老和尚還沒有學佛時，每天報紙一送來，第一個看計聞，看看今天哪些人走了，這裡面有老人，有很年輕的人，真正是黃泉路上無老少。看看他們已經走了，來的時候帶什麼來，走的時候帶什麼去？空空而來，也空手而

去，什麼都帶不走，這世間有什麼好爭的，有什麼好求的。每天報紙送來先看這個會開智慧，念佛功夫就得力了。如果我們放不下，每天看這個，看上半年，看看我們放得下放不下！

一切都放下了，心清淨，心裡面乾乾淨淨什麼都沒有。知道這個世間財色名食睡、五欲六塵全是假的，夢一場！我們現在正在作夢，知道我們現在在作夢；不知道我們在作夢，把夢當真，那個日子過得很苦。知道自己在作夢，那就跟佛菩薩一樣遊戲神通，哪一樣不自在？順境很自在，逆境也很自在，沒有一樣不自在的。真正能夠隨緣，真正能夠恆順眾生，成就自己的道業。什麼是道業？清淨心是道業，萬緣放下是道業。這個時候，心跟虛空法界合而為一，而且超出塵外，塵是五欲六塵，五欲六塵不染就超了。為什麼會有這種境界現前？性體本來如是。可見得這個境界不是我們修得的，是本來就是這樣的。現在這個境界不能現前，是因為有障礙，有分別、有妄想、有執著障住了，所以心量變得很小。離開一切妄想分別

執著，這心量恢復了，恢復就是這個樣子。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-056）

（一九四）我們生到西方極樂世界，因為妄想分別執著放下了，得到阿彌陀佛本願威神的加持，我們一放下之後，永遠不再起了。不像我們凡夫，聽了經一發心，放下吧！過了兩分鐘之後又起來了，它會再起來。西方極樂世界一放下就往生，生到那邊阿彌陀佛就加持我們，不會再起來了，真的永遠放下了，它的好處在這個地方。所以我們不往生西方極樂世界，念佛要求生他方其他諸佛國土，這不行，因為這個妄念還會起來。因為其他諸佛如來沒有發這個願來加持我們，沒有這個願，一切要靠自己。唯獨西方淨土阿彌陀佛發這個願，四十八願加持我們。生到極樂世界之後，因為我們沒有妄想分別執著，心裡頭沒有障礙，那個心多大？盡虛空遍法界，於是所活動的空間大了。十方一切諸佛剎土，我們想去就去，想來就來，

來去自在，可到他方世界上供諸佛，下化眾生，上求下化。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-056）

（一九五）我們要發菩提心，菩提是梵語，它的意思是覺悟。菩提心就是覺悟的心。覺悟什麼？第一要覺悟生死輪迴可怕，世間事再沒有比這個事情可怕的，這個要覺悟；其次要覺悟念佛可以在這一生當中成佛。我們能覺悟這兩點就不錯，我們就有救了；這兩點要不覺悟，沒救。其他的覺悟不行，這兩點太重要了。我們覺悟到六道生死輪迴可怕，我們就下定決心，一定要超越六道輪迴。我們要覺悟到念佛可以成佛，我們就用這個方法去成佛，去了生死出三界，這叫真正覺悟的人。這就是蕅益大師在《彌陀經要解》裡面所說的「無上菩提心」。我們看到許多不認識字，沒有念過書，也沒有聽過經的，只知道一句阿彌陀佛，念了幾年，能夠站著往生、坐著往生，不生病，預知時至。憑的什麼？就憑這兩種覺悟，他就成功了。這

兩種覺悟是徹底的覺悟，真正的大覺，一切悟門比不上它。

徹底覺悟的人，他這個心一定是六度心。他世緣統統放下，布施心；他一定是規規矩矩、老老實實念佛，持戒心；無論遇到什麼樣的逆緣，他都「凡所有相，皆是虛妄」，都不計較，忍辱心；一天到晚這一句阿彌陀佛不間斷，精進心；世間什麼樣的好事，他都不會受誘惑，如如不動，佛法裡面什麼樣高明的法門，他也不要了，禪定心；死心塌地一句阿彌陀佛念到底，般若心。這是徹底覺悟的人發的六度心，因此我們要想成就，不發這個心就很難，一定要發這個心。發這個六度心，那六度的事要不要做？要做。六度的心要有，六度的事要做，但決定沒有妄想，決定沒有雜念，決定不被污染，這樣行六度，這是真正的自利利他，是真實的修菩薩六波羅蜜。（節錄自《金剛般若》研習報告09-23-057）

（一九六）什麼是歷事鍊心？歷是經歷，樣樣事情我們都應該要經歷，也

就是說要通過樣樣的世緣，看一看自己是不是真的放下，是不是真的看破，不動心了，這是歷事鍊心。《華嚴經》上，善財童子五十三參，他那個功夫，如果我們給它一個總名字，就是這四個字，「歷事鍊心」，五十三參是歷事鍊心。善財去參訪五十三參，其實是給我們做的榜樣，就是教給我們怎樣處事待人接物。我們能夠在一切境緣當中，真的看破放下，不起心、不動念、不執著，那個人就是善知識、就是菩薩，我們就是善財，我們參學這一關通過了。我們要問善財的那些善知識在哪裡？到處都是，統統是善知識。善財那個善知識，各行各業、男女老少統統都是，沒有一個不是的。我們在這裡頭修行，要知道修什麼？修「看破、放下、老實念佛」，修這個；我們能把這三句聽懂，聽明白，我們認真去做，我們就已經把《大方廣佛華嚴經》參透了，徹底的明白了。為什麼？我們在生活上都做到，都用上了，那還要念什麼《華嚴經》！《華嚴經》上就是教我們日常生活當中，工作當中，處事待人接物當中，看破、放下、老實念佛。不但《華

嚴經》參透，六百卷《大般若》也參透了。《金剛經》上講得這麼透徹，什麼是佛法？這就是佛法，道地的佛法，真實的佛法。（節錄自《金剛般若》告09-23-057）

（一九七）我們一定要了解，我們現在這個身體是個什麼東西，要搞清楚。我們自己身體以及這個世界是什麼？剎那九百生滅業因果報的連續相，就是這麼個東西。我們能搞清楚、搞明白，看破了！把自己的人生看破、世界看破；看破之後，我們在這個世間還會有貪瞋痴嗎？當然沒有，絕對沒有。如果還有貪瞋痴，事實真相我們沒看破。佛經上這樣講，我們是聽說，我們也會講，會講有什麼用？不是自己的境界，是別人的境界，我們聽說而已。所以看破要緊。

看破的人，沒有不放下的。但是我們現在沒看破，勉強放下，放下能幫助我們看破。一味的執著放不下，我們永遠就看不破。我們能放下一分，

幫助我們看破一分；能放下兩分，幫助我們看破兩分。看破、放下相輔相成，互相幫助。真正看破、真正放下，好處多了。現前的好處，我們的色身，我們現在這個身體健康安樂。為什麼一放下就健康、就安樂？一放下之後，色身境界是唯心所變，變出來就是最健康、最安樂的，它變這個境界。我們現在這個身體，為什麼多病，為什麼這麼苦？苦難與疾病從哪裡來的？貪瞋痴來的。佛講貪瞋痴叫三毒煩惱。世間什麼最毒？什麼樣的毒藥都沒有貪瞋痴毒，遇到貪瞋痴，那些毒藥都不毒了，都沒用了，貪瞋痴最毒，叫三毒煩惱。放下貪瞋痴，沒有了三毒，我們的身體當然健康。為什麼？身體裡面沒有毒素了。（節錄自《金剛般若》研習報告09-23-058）

（一九八）我們念佛人，如果不離相，不能念到理一心不亂。如果要念到理一心不亂，這是用金剛般若來幫助我們念佛，念到理一心不亂，一到西方極樂世界就花開見佛。那個成佛太快了，實在不可思議！凡夫成佛，成

圓教究竟圓滿佛，問題就是我們肯不肯放下。同樣的，往生難不難？我們果然能夠把身心世界一切放下，想什麼時候往生就什麼時候往生，一點都不難；難的是我們不肯放下，難在這個地方。果然現在就放下，現在就往生，佛就來接引。這些道理事實真相都要知道，我們都明瞭了，我們心裡還有什麼好恐怖的？《心經》上講的：「度一切苦厄」，所有一切恐怖我們都沒有了。縱然是三次世界大戰，那個原子彈掉在空中，我們看到了，猶如放煙火一樣，我們往生了！這多自在，一點恐怖都沒有，好像看熱鬧。看完了就到西方極樂世界，阿彌陀佛來接引了，那個多麼殊勝、多麼莊嚴，所以一點恐怖都沒有。恐怖是什麼？恐怖是放不下的人，放不下，往生一點把握都沒有；徹底放下了，往生是上上品往生。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-064）

（一九九）什麼是六度？「布施」，捨己為人，念念為一切眾生。「持戒」

，樣樣如法，守規矩、守法度。「忍辱」，無論大小事情有耐心、有毅力；沒有耐心，不能成就。「精進」是不斷的在改進，改過失就又進一步，改了就進步。「禪定」是我們心裡面有一定的方向、目標，不會雜亂；一雜修、一亂修就不能成功。禪定是心有主宰，不為外境所動；不但不為五欲六塵所動搖，也不為一切法門所動。《華嚴經》上善財童子五十三參，就是表演這個法門，實在講善財童子所做的具體內容，五十三參就是六波羅蜜。

善財童子每參訪一位善知識，到後面都是「戀德禮辭」。戀德禮辭是什麼？是布施波羅蜜。布施是什麼？放下。「我很感謝你，你教導我的，你的法門我不學，我再去參訪別人」。善財自己修學的是什麼？念佛法門。誰教他的？根本的那個老師教他的。他沒有改變初衷，他的根本的老師是文殊師利菩薩。我們在經文裡面沒有看到文殊菩薩教善財念佛法門，經文字面上沒有，但意思有。意思在哪裡？文殊菩薩發願求生淨土，善財是文殊菩薩最得意的弟子，我們想想看文殊菩薩教他什麼？如果不教他念佛法

門，哪裡是入室弟子？所以意思上有。老師是求生淨土，老師知道這個法門第一，一定是傳他第一法門，不能把第二法門傳給他，這是意思暗中有。可是經文上也有明顯的顯示出來了，善財第一個參訪德雲比丘，德雲比丘教他念佛法門，這是明顯的意思。由此可知，暗顯、明顯都有顯示出來。到最後普賢菩薩十大願王導歸極樂，那就整個托出來了，原來善財是修這個法門。參訪種種法門，一切法門他都知道，如果有人想要學，他都可以教給別人；但是他自己不學，戀德禮辭。禮辭的意思很深，放下了！不但世緣放下，佛法也放下，真正是一門深入，禪定波羅蜜、般若波羅蜜，都在這裡顯示出了。善財如果沒有智慧，他不敢放下；唯有高度的智慧，真正的定功，他才不為一切法門所動搖，所以般若智慧從這個地方顯示出來了。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-065）

（二〇〇）我們要想除四相，要想除四見，最好的方法無過於《金剛般

若》。《金剛般若》好在哪裡？它直截了當教給我們：「應無所住」，無所住就好了，一切都放下了。這一放下，所有問題不就統統解決了嗎？我們今天所有的苦惱憂患，從哪裡來的？放不下。別人說一句話，話要記在心上，這糟糕不糟糕；看到別人做一樁事也要放在心上，這個麻煩大了，我們的憂患煩惱永遠離不開。所以不但世間一切法，不要放在心上，心要讓它清淨，心要讓它無事，我們就快樂了；就連佛法都不可以放在心上，「法尚應捨，何況非法」。

我們要學聽人家說話，這個耳朵聽了，那個耳朵就出去，這最好！不要放在心上。佛在般若會上教給我們的，就是教我們要修清淨心，清淨心裡面一個妄念都沒有。經上教給我們：「凡所有相，皆是虛妄」，我們為什麼要把虛妄的東西放在心上，這不叫自找麻煩嗎？所有一切的，一定要認識清楚，它的真相是剎那生滅的業因果報相續相，當體即空，了不可得。我們想到這個地方，心多清淨、多自在！如果這些事實要是真的，我們放

在心上，佛不會怪我們；假的，能放的那個心是假的，所放的這些境界也是假的，都在那裡搞得一場空。

我們如果真的是有憂慮牽掛放在心上，那就大錯特錯了。換句話說，我們在六道裡頭輪迴這麼久了，還繼續不斷的搞輪迴業；凡是把東西放在心上，都是搞六道輪迴。如果想這一生永脫輪迴，不再搞六道了，我們的心就什麼都不要牽掛，單念阿彌陀佛，只把阿彌陀佛放心上，沒事，那是決定能成功。實在講佛教我們一切放下也很難，做不到！教我們抓住一個阿彌陀佛，心裡頭有一個阿彌陀佛，別的東西都不要了，這個方法比較上方便一點；因為心裡什麼都沒有，也很不容易做到的。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-066）

（二〇一）我們夙世的業障，就是現在講的習氣，無始劫來的習氣，這個東西一定要消除，消業障。消業障用什麼方法消最好？念佛。《金剛經》

上的原理：「應無所住」，無所住就是放下萬緣，放下萬緣就是無住。提起正念，正念就是一句佛號，那就是「而生其心」；生什麼心？念阿彌陀佛的心。《阿彌陀經》上講的執持名號，執持名號就是「而生其心」；而放下萬緣就是應無所住。由此可知，我們一個真正老實念佛人，可以說他修的是圓滿的《金剛般若波羅蜜》。是用什麼方法修的？用念阿彌陀佛的方法修圓滿的《金剛般若》。有一些人不明教理，輕視念佛人，以為念佛，「這一句佛號是三歲小孩都會念，有什麼希奇，有什麼了不得」！其實這一句佛號不簡單，一切諸佛都護念，一切諸佛都讚歎，哪有他說的那麼容易？這一句佛號把極難的大問題把它簡化了，把這個問題解決了，我們要是細細去想，愈覺不可思議。業障消除，用這個方法消業障，用這個方法斷習氣，福德都圓滿。（節錄自《金剛般若》研習報告09-23-067）

（二〇二）般若確確實實是要我們自己親證，怎麼證法？就是放下。我們

放下了，我們就知道、就明瞭了；我們要是不放下，一切諸佛給我們說，都叫隔靴搔癢，很不容易體會。我們放下一分，就體會到一分；我們放下二分，就體會二分；放得愈多，體會得愈多。所以這個事情一定要從放下才能見效，這叫真正的佛法。好像我們讀遍三藏十二部，讀得滾瓜爛熟，從後面可以背到前面，如果我們不能放下還是沒用，我們所懂得的佛法是皮毛文字。其實文字懂不懂？文字還是心則狂亂、狐疑不信，所以文字也沒懂。必須真正做到了，親證境界了，然後聽佛講經的文字，我們真的就懂了。這是佛法的難處！所謂難處，也真正是佛法的易處，佛法是不二法門，難易不二。為什麼說難？不肯放下就難。念上幾百年，背熟三藏十二部，沒進去、沒懂，這不是難嗎？為什麼叫易？放下就容易了，真的放下了，一部經沒讀，像禪宗六祖惠能大師一部經也沒讀，他什麼經都懂，易處！因此難易在哪裡？肯不肯放下而已。（節錄自《金剛般若》研習報告09-23-070）

（二〇三）我們念佛想求生到西方極樂世界，想一想自己的起心動念，能不能生到極樂世界？我們起心動念不但阿彌陀佛知道，觀音、勢至知道，西方極樂世界所有的人沒有一個不知道。《無量壽經》上說得很清楚，西方世界的人天眼洞視、天耳徹聽，盡虛空遍法界一切眾生形相、音聲，他們都聽得很清楚；他心遍知，起心動念人家全都曉得，沒有一樣事情能瞞得過人，所以說我們做了不敢告人的事情，做得那麼多，我們還想到極樂世界去嗎？沒分啊！極樂世界人怎麼去的？清淨心去的。心淨則土淨，只要真正修清淨心，我們就決定得生淨土。因為清淨心是它的條件，心淨則土淨，這個要緊！所以世緣要放下，放下，放下還要放下，只要有一樁事情不肯放下，這一生念一輩子佛，也不能往生。不是阿彌陀佛不慈悲，不來接我們，是因為我們這裡有繩子栓住，我們走不了！這是佛在經上常講的：「財色名食睡」，這是地獄五條根。這五條鐵鍊鎖著我們，怎麼能走得掉！所以叫我們放下是放下這個東西。放下，阿彌陀佛來接引我們，我

們才能順利跟佛走；只要有一樁事情放不下，佛對我們也沒有辦法，那就等以後的機會。什麼機會？什麼時候放下，機會就成熟。我們現在放下，現在機會就成熟。往生西方極樂世界其實不難，隨時可以去，什麼時候放下，什麼時候緣就成熟。我們現在身體還很健康，現在放下現在就走，那個走得才真叫自在瀟灑。因此我們為什麼去不了？就是放不下，所以去不了。如果到臨命終時還放不下，那就沒法子了，只好搞六道輪迴，這非常非常要緊的。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-073）

（二〇四）佛在《金剛經》上教給我們：「應無所住，而生其心」，無住不但法相不能住，非法相也不能住。為什麼這樣教導我們？目的是教我們把這些分別執著取相的毛病，把它除掉、放下。由此可知，佛教我們離相，不是離外面的相，外面相那怎麼離？那個不能離，離不掉的。佛教我們離相，是離我們心裡面執取的那個相。外面的相，實在講與我們修行證果沒

有妨礙，正是大經上所講的：「理事無礙，事事無礙」，沒有障礙。而障礙在哪裡？就是我們的心取著相，執取的相是什麼？就是我們牽腸掛肚的那些相，這個東西是障礙。所以心裡面決定不能有牽掛，有牽念、有掛念，那個麻煩才大！如果我們要掛念我們的財富，要掛念我們的地產，這是貪財；我們要掛念我們的親人，叫情執，感情的執著。這種心，就是牽腸掛肚的心，叫做輪迴心，如此我們所造作的都是輪迴業，這怎麼能出得了六道輪迴？因此佛教給我們，把這一切憂慮、牽掛統統放下，天下本無事，天下事與我們都不相干；既不相干，哪來的妨礙？沒有妨礙了。所以應當統統放下，放下之後，我們的心清淨了，我們的智慧生起來了。清淨心起作用，就是般若智慧。所以佛教我們不應執著，是說的這些；不是外頭一切法，外面一切法並不相干，那個沒有關係的。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-074）

（二〇五）覺跟迷，這兩個字的定義，我們學佛的人不能不清楚。有妄想，迷了；有分別，迷了；有執著，迷了；對世法裡頭有妄想分別執著，迷了；對佛法裡面有妄想分別執著，也迷了。什麼叫做覺？世法、佛法裡頭我們統統沒有妄想分別執著，這個人覺了。由此可知，我們怎麼用功法，一定要想方法把妄想分別執著打掉。在所有一切法門裡面，淨宗法門是最高明、最簡單、最扼要，就用一句阿彌陀佛：我們心裡才有一個念頭起來，「阿彌陀佛」，換掉，把妄想分別執著的念頭馬上換成阿彌陀佛。所有一切念頭，不管它是善念、惡念，都不要去管，馬上換成阿彌陀佛就對了。宗門裡面常說：「不怕念起，只怕覺遲」，淨土宗的覺就是阿彌陀佛，這一句佛號提起來，這叫正念，這叫做一念，這是覺念，要換得快，不能讓妄念繼續增長。還有個要緊的方法，如何叫這一切妄念不要再增長？那就是平常在生活當中要放下，把我們憂慮、牽掛、得失的這些念頭，要捨、要放下，不能一下放下，慢慢放，但一定要一年比一年放下得多，這樣才能夠

漸漸的深入進去。（節錄自《金剛般若》研習報告09-23-078）

（二〇六）我們修行，什麼才叫有功夫？真實的功夫，就是我們這個老毛病、老習氣漸漸淡薄了。雖然一下子斷不容易，不是一下能斷得了，要淡！過去執著非常堅固，現在也執著，但沒有從前那麼堅固，這個顯然就淡了。最明顯的是得失的念頭，患得患失，從前得失心看得很重，現在有沒有？有，可是馬虎一點，無所謂、不在乎，這就進步；一定要愈來愈淡。愈來愈淡薄，愈來愈無所謂，這就好！看得破，放得下。如果不在這上用功夫，我們在哪裡用功夫？譬如「我們每天要念多少部經，每天要念多少聲佛號」，執著！堅固的執著。好！那不執著，馬虎一點，今天算了，不要念了行不行？那也錯了。多少部經要念，多少聲佛號要念，心裡若無其事，要真正做到無住生心，不可以堅固執著。再一執著，我一天念十部，他一天才念一部，那我比他高明多了，他比我差多了！我們這高下的心，分別執

著妄想全都來了，這個不行。我念十部很好，他念一部也很好，大家是平等的，要在這裡頭生清淨心、生平等心，這是功夫。還有人一部也不念的，人家那個心清淨平等，那個功夫比我們功夫就高，不比我們差，我們有什麼值得驕傲的？我們要了解這個道理，要了解這個事實。所以佛法修行著重在清淨平等，著重在看破、放下。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-078）

（二〇七）念佛法門，是一個特別法門，它好在什麼地方？不要斷煩惱，見思、塵沙、無明不斷，都可以往生西方極樂世界。往生的條件，只要具足信、願、行三個條件就成功。要真正的相信，一絲毫的懷疑都沒有；要有懇切的願望，希望生到極樂世界，希望見阿彌陀佛；信與願，蕅益大師說得好，是我們能不能往生決定的條件。行是講念佛，專念阿彌陀佛，除阿彌陀之外都不念。我們要知道，我們念其他的，都是念六道輪迴，一切念頭都捨棄、都放下了，就是把輪迴放下，把六道放下。因此，一心專念

阿彌陀佛求生淨土，這叫行。蕅益大師告訴我們，生到西方極樂世界，品位的高下，決定在念佛功夫的淺深。淺深，不是多少，念佛念得多，不一定功夫深；念佛念得少，不一定功夫淺。淺深是從什麼地方講？從伏煩惱上講。換句話說，念佛人煩惱輕、智慧長、心地清淨，這叫做功夫；如果每天念的佛號多，念十萬聲佛號，妄想分別執著還很重，這個沒用處，雖念沒有功夫。我們要知道，往生的條件，雖然講的是信願行，信願行要有功夫才能往生，信願行沒功夫不能往生。這個功夫就是心清淨，心愈清淨，往生的品位就愈高，心淨則佛土淨，我們要懂得這個道理。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-080）

（二〇八）曾經有聽《金剛經》的同修問老和尚說：「我們在一生當中，能不能明心見性」？老和尚的答覆是肯定的，能。問題是我們能不能放下？我們能放下就能。放下什麼？《金剛經》上講得很簡單，四相、四見。四

相，我相、人相、眾生相、壽者相；四見，我見、人見、眾生見、壽者見，只要我們心裡頭真的沒有這些東西，我們就明心見性，馬上就升到圓教初住菩薩，我們就證得了。而我們為什麼不能證得？我們不肯放下，無始劫以來，執著一個「我」，不肯把我放下，念念還都想我，這就是我們為什麼不能成為圓教初住菩薩，那個根本原因就是念念捨不得把「我」放下，關鍵在這裡。不但現在是「我」不能放下，「我所」都放不下，什麼是我所？我所有的財產，我所有的家親眷屬，我所就是我所附帶的這些，附帶的這些身外之物。附帶的這些東西我們都放不下，「我」，怎麼能放得下？所以放下是有次第的，先從「我所」放下，從我所有的，就是先把身外之物放下；然後功夫逐漸逐漸提升，「我」也放下了。「我」要是放下了，那就很恭喜了，為什麼？我們生死輪迴沒有了。

為什麼會有生死輪迴？因為有「我」，我煩惱，我很苦，我生病，我要老，我要死，都是一個我。「我」沒有了，這問題全都沒有了。佛在經上講

三苦、八苦，全都沒有了，這與我們完全不相干，所以毛病都在這個「我」上。因此《金剛經》一開端說，有我相、有我見，這不是菩薩，這是凡夫，六道輪迴的凡夫；有這個念頭，有這個見解的，叫輪迴心。無論我們做什麼事，裡面只要有「我」在，我們就造輪迴業。我們是輪迴心造輪迴業，所以這怎麼能出得了六道輪迴？（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-088）

（二〇九）佛法一切的修學沒有別的，要教我們開悟。如何開悟？要教我們得定。什麼叫得定？萬緣故下，千言萬語就是教我們放下而已。因為我們放不下，佛才把事實真相詳詳細細說明，說明之後，我們想想應不應該放下？我們不應該放下，還繼續搞輪迴、搞生死，這裡面多苦！我們這一生的日子苦的還不夠嗎？這個要覺悟，太苦了！做人還好一點，我們看看畜生，畜生比人更苦。看到畜生，想到我們要弄不好，來生跟牠一樣，這個多麻煩！畜生就示現樣子給我們看。餓鬼、地獄就更苦，雖苦，我們沒

見到。所以我們一定要覺悟，不能再搞了，那就是真的要放下，要徹底放下。整個佛法沒有別的，就是教我們放下而已。放下，智慧就現前，無論做什麼工作，做得都比別人圓滿，都比別人做得好，這是一定的道理。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-088）

（二一〇）佛教我們放下，歸納起來不外乎兩邊，能邊跟所邊，兩邊都可以，兩邊都好。「能所」是怎麼說？從「所」邊放下，就是從萬法放下，世出世間法我再也不會把它放在心上；世出世間法擺在我們面前，我們是什麼態度？隨緣，這個多自在！什麼叫做隨緣？心裡面絲毫不執著，這才叫隨緣，有一絲毫意思在，就不是隨緣，就是攀緣。如果我們沒放下，我們還有一點意思在，還想怎樣怎樣，這個不行！是一絲毫的意思都沒有，徹底放下，這就對了，這是從所邊放下。從「能」邊放下，那功夫更高，曉得三心不可得，我能得的心、能得的念頭都沒有，哪裡還有所得？當然

就沒有所得。但是對一般中下根性的人來說，從所邊比較容易。上根利智多半從能邊，譬如禪宗的大德，他們修行的綱領是從根本修。根本是什麼？根本是心，心就是《金剛經》上講的三心不可得，從這上下功夫。所以我們就知道中國禪宗這些大德，他們是從能邊放下。教下的這些人用功，多半從所邊放下，譬如念佛堂主七和尚常常講的：「放下身心世界、一切萬緣」，當然這句話裡頭能所都有，但還是著重在所邊，所以一定要放下。

（節錄自《金剛般若》研習報告09-23-090）

（二一一）我們常有自己的想法、看法，只要我們還有一個法的想法、看法，這不行！我們的心還是不清淨，我們還是有法執，我們被法染污了。六祖惠能大師說得好：「本來無一物」，哪裡還會有一法？有一法就有一物，本來無一物。所以連法的知見都不可以有，乃名無上正等覺，這個時候才稱我們得無上正等正覺。如果還有一個法的見解在，我們就不能稱為

無上正等正覺。那稱什麼？正等正覺。大乘圓教等覺菩薩，是正等正覺裡面地位最高的，他為什麼不能稱為無上正等正覺？因為他還有一品生相無明沒破，這是最微細的無明；也就是說，他還沒有完全放下，還有一品生相無明沒放下，這是等覺菩薩。這一品無明，他也放下、捨棄了，不再有這個念頭，他就稱為無上正等正覺。由此可知，佛法的修學從初發心一直到成佛，用的什麼功夫？放下而已，一句話就說完了。放下是布施，布施就是放下。放下貪瞋痴，我們就決定不墮三惡道，把貪瞋痴布施掉，三惡道就沒有了。放下見思煩惱，六道輪迴沒有了，超越六道輪迴了。一直到等覺菩薩最後一品生相無明也放下了，就成無上正等正覺。所以佛法的修學，菩薩法沒有別的，放下而已。兩個字：看破、放下。我們能看破，我們自然會放下；我們能放下，我們自然會看破。看破、放下相輔相成，看破幫助我們放下，放下幫助我們看破。看破跟放下相輔相成，一切菩薩所修的，一切諸佛所成就的，如此而已。所以，我們為什麼放不下？為什麼

看不破？（節錄自《金剛般若》研習報告09-23-090）

（二一二）所謂解悟就是我們明白了，這個事實真相明白了。但是明白了還不是自己的境界，因為自己沒有得到受用，一定要自己得到真實的受用，這才叫究竟法。我明白了，自己得不到受用，那有什麼用處！所以，悟了以後要修。修什麼？修是放下；悟是什麼？悟是看破。看破了沒放下，還是不管用，一定要放下。放下什麼？放下四相，我相、人相、眾生相、壽者相。我們要記住，我、人、眾生、壽者是包括世出世間一切法。「我」，是我執。與我對立的、相對的，就叫「人」。我、人從哪裡來的？眾緣和合而現的。眾生就是緣生之法，「眾生相」，所有一切現相緣生的，當體即空，了不可得。雖然了不可得，為什麼這個現相還存在？「壽者相」。壽者相就是這些緣生之法剎那生滅的相續相，壽者是相續。所以這四句，把世出世間一切法的真實相，統統說出來了。一部《金剛經》說的什麼？

就說這四句。我們搞清楚，搞明白了，再也不放在心上，統統放下。無我、無人、無眾生、無壽者，連法的念頭都沒有了，都不放在心上，這個心恢復到真正的清淨，恢復到究竟圓滿的清淨，真的沒有事；但如果要住在這個地方，那我們就著空。佛教給我們「應無所住」，無所住就是無我、無人、無眾生、無壽者，無所住；無住之後要生心，「而生其心」。如果不生心，我們就住空，我們就住在無所住裡頭。要生心，修一切善法就是生心，生心不住空：無我、人、眾生、壽者，不住有，空有兩邊不住，這就是阿耨多羅三藐三菩提，兩邊都不能住。（節錄自《金剛般若》研習報告09-23-090）

（二一三）在大乘經上，佛菩薩常常教給我們發大心、修大行、證大果，無一不大。怎麼個大法？心量大。無我、無人、無眾生、無壽者，就大；有分別執著就不大。我為一家人修福，這個心量並不大；我為我們一國人

修福，這個心量還是小；我今天為全世界的人祈福，全世界這個地球在太空，也小得很可憐，這個心量不大。所以佛菩薩一發心，盡虛空遍法界，那個心量大。我們要以佛菩薩做榜樣，盡虛空遍法界一切眾生，我們都要發心去度他們，要發這種廣大心，我們修的就是大行。修大行從哪裡修起？於境緣上一切法不住，從這個地方修起，入門之處，下手之處。境是環境，緣是人緣，就是講我們在人事環境、物質環境當中，先學一個不住、無住。無住就是不把這些東西放在心上，境緣有沒有？有，我們一天到晚都不能離開，它礙不礙事？不礙事。我們要從心上放下！這個做法是很難，是很不容易。難在哪裡？難在我們無始劫以來，攀緣成了習慣，現在叫我們捨離，那感覺得無所適從，不知道怎麼做好，老毛病、老習氣一下要換，還不太容易，就這麼一回事情。

無住就是放下，於境緣上一切法不住，身心世界一切放下，統統放下！放下之後，境緣上這些事還管不管？照管不誤。放下怎麼還管？放下是心

上放下，不是事上放下。放下怎麼個管法？放下是智慧來管事；沒有放下的時候，我們是煩惱在管事，我們對人對事起心動念都是貪瞋痴慢。我們細細想一想，是不是這個事情？六根接觸外面境界，色聲香味觸法，我們心裡頭憂慮的、牽掛的都是貪心，貪不到生瞋恚，愛發脾氣，貪到了歡喜，不就是天天搞這玩意。佛叫我們放下，是放下這些東西。放下這些東西，面對著現實的生活是智慧，這裡頭不是感情是智慧，理智用事，不是情識用事，所以是大大的不一樣。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-091）

（二一四）淨宗十三祖印光大師常常勸人，大師自己修行也是如此，經常把死貼在額頭。我們到蘇州去看印光大師的關房，聽說就是保持大師原來的那個樣子，沒有更動。大師晚年都住在那個地方，房子很簡陋，小佛堂一點點大，裡面什麼陳設都沒有。小佛堂只供一個佛像，佛像上面，大師自己寫了一個字：死。警惕自己，死到臨頭怎麼辦，怎麼解決這個問題？

叫我們老實念佛，求生淨土。什麼叫老實？一切放下才叫老實。名聞利養，五欲六塵，身心世界有一絲毫沒有放下，不老實。念佛是念佛了，不老實念佛，這個往生就不可靠了。所以老實的標準，是身心世界一切放下，真正明瞭三心不可得，萬法皆空，都放下了，放下就沒事了，這就真老實；還有事，不老實。人家問我們有沒有事情？我還有事，不老實；沒事才老實。所以我們想想，自己到底還有沒有事？往生，自己有沒有把握？（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-111）

（二一五）有一些人，他是一種誤會，常說：「這個事情我真的知道，真看破了，但是我還是放不下」。我們要曉得，真看破就放下了，真放下就看破了，是一樁事情，不是兩樁事情。有人常說：「看破容易，放下難」！這種話說起來似是而非，這個不是真的事實。真正的事實，看破、放下是一樁事情，不是兩樁事情。譬如有人說：「佛教我都懂」，可是他就放不

下；換句話說，他沒懂，沒懂自己以為懂了，是這麼一回事情。這在佛法裡面叫做增上慢，並不是真正的傲慢，他是誤會，以為他自己懂得，其實他真的沒有懂。所以說看破、放下，確確實實是一樁事情，非兩事也。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-111）

（二一六）《金剛經》說：「一切有為法，如夢幻泡影」，這是正念，我們應當常作如是觀，然後再一句「阿彌陀佛」求生淨土。因為我們曉得「一切有為法，如夢幻泡影」，我們這個心就涼了，涼了就醒過來了，清醒了。這一句話提醒我們，讓我們頭腦清新不再迷惑；再一句佛號求生淨土，決定往生。往生不但脫離六道，脫離十法界，這是無比的希有殊勝。要知道我們在六道輪迴，無量劫以來都搞生死輪迴，來生還要繼續搞嗎？想想這一生，哪一樁事情稱心如意的？跟這一切眾生往來，都是冤家債主。說實在話，沒有報恩的，都是報怨的；沒有還債的，都是討債的。跟這些眾生，

怨愈結愈深，債務愈搞愈麻煩，往後的日子愈來愈不好過。我們如果真正想到這個事實，趕快跑，跑的方法，就是身心世界統統放下，趕緊念阿彌陀佛求生淨土，永脫輪迴，永脫十法界，這是唯一的一條生路。八萬四千法門只有這一門，無量法門只有這一門，我們能夠真正逃得掉的；其他的法門雖然好，門檻太高，我們不見得有效，換句話說，縱然勤苦修學，我們還是逃不掉。原因在哪裡？見思煩惱能不能斷？這是根本的一個原理。我們不管修學哪個法門，見思煩惱不斷，出不了六道輪迴。見思煩惱是煩惱障，煩惱障破掉了，脫離六道輪迴；所知障破掉，脫離十法界。這個二障很不容易，說起來容易，做起來真難。西方極樂世界，只要我們是個明白人，知道事實真相，暫時把它放下，念佛就帶業往生，見思煩惱不斷也行。不斷見思煩惱能逃得出去，只有這一條路，除這一條路之外，再也找不到第二條路了。所以念佛法門是一切諸佛讚歎，道理就在此地。（節錄《金剛般若》研習報告 09-23-111）

（二一七）「所謂知幻即離，離幻即覺」，這兩句話是《圓覺經》的經文。怎麼離？知道就離了。知道了，怎麼離？知道，不再執著了；知道，不再打妄想了，什麼妄想都沒有了。為何什麼妄想都沒有？因為身心世界、十法界依正莊嚴，都是業因果報剎那生滅的相續相，當體即空，了不可得，我們還打什麼妄想？所有一切妄想，從根給我們拔掉了。我們這個事實真相一明瞭，妄想分別執著馬上就沒有了，「即離」。由此可知，「知」是看破，「離」是放下，看破跟放下是一樁事情，不是兩樁事情。先看破再放下，先放下再看破，我們永遠沒有放下，永遠也沒有看破。《圓覺經》上這兩句話好，妙極了！這也正是六祖惠能大師所謂：「佛法是不二法」，二就不是佛法。看破跟放下是一不是二，不是二法，把看破跟放下說成是二，這不是佛法。不是佛法就是我們永遠也不會看破，永遠也不會放下；如果我們知道這是一，這個境界我們就契入。知幻即離，知跟離是一；離

幻即覺，離跟覺也是一，覺就不迷了，覺就是佛菩薩。這就是說明，離幻我們就是佛菩薩。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-112）

（二一八）我們修行，有一點非常重要，就是我們在境界裡面，在所有一切現相裡面，我們能夠如如不動，這個不動就是不被外境所轉。外面境界無論它怎麼現，自己很清楚是夢幻泡影，與自己毫不相關，這一點非常重要。不要認為外面境界與自己息息相關，沒這個事情，毫不相關。不相干我們自己去攀緣它，那叫自找麻煩，本來就不相干。佛與大菩薩在十法界裡面，與一切眾生感應道交，這個境界與他相不相干？還是不相干。唯有真正不相干，才有感應道交；要是有絲毫攀緣心，那個應的能力就沒有了。所以眾生有感，佛就有應，感應快速得不得了，就是因為佛心清淨，所有一切現相與他都不相干，他才能夠隨緣自在。我們依照這個理論方法來修學，功夫稍稍得力，我們要問怎樣才叫得力？於一切境緣當中不動心，功

夫就得力了。一切人事物的環境當中，真看破了，真放下了，心裡頭乾乾淨淨，功夫就得力了。如果還沒有放下，心裡頭還有這些牽掛，還有這些分別執著，我們的功夫不得力。功夫得力的樣子，是心裡頭乾乾淨淨，不再把這些東西放在心上，真的從心裡頭放下了。（節錄自《金剛般若》研習報告09-23-119）

（二一九）所謂「佛法在世間，不壞世間法」，我們修學佛法一定要按照世間法去做。按照世間法做，世間法妨不妨礙佛法？不妨礙。如果我們深深感覺它對我們有妨礙，那實在講，不是外面境界妨礙，是我們自己妨礙自己，是我們自己要分別執著，離開一切分別執著，哪有障礙？所以真正用功的話，決定不會妨礙的。真用功，我們在《金剛經》上得到，《金剛經》教給我們是「看破、放下」，看破、放下了，誰能障礙我們？沒有人障礙我們。人家罵我，我不生氣，為什麼不生氣？我放下了，我不接受！

假如我生氣，就是我接受了，他罵我，我接受了。他罵那個人，為什麼我不生氣？因為他是罵那個人，不是罵我，我沒有接受，他卻接受了。人家罵我，我沒有我，我是空的，無我，我就不接受，不接受，我就不會生氣，我就放下了。所以看破放下，什麼人能障礙我們？沒有人，只有人幫助我們。人家讚歎我們、毀謗我們、侮辱我們，統統都是在幫助我們。《金剛經》上講的，忍辱波羅蜜怎麼修成的？沒有人侮辱我們，我們忍辱波羅蜜怎麼修得成？人家來侮辱我、糟蹋我，「阿彌陀佛」！他幫助我，我忍辱波羅蜜修成了。我們要是明瞭了，確確實實沒有任何人、任何事能夠障礙我們，除非是自己障礙自己，那就沒有法子了。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-120）

（二二〇）我們放下要從根本放下，「根本」是什麼？念頭，起心動念。如何能夠在日常生活當中，我們六根接觸外面的境界，要學不起心、不動

念、不分別、不執著，這是從根本放下。我們不要從枝枝葉葉，枝枝葉葉上沒什麼大用處。我們眼見色相，張開眼睛見外面的現相，能夠不起心、不動念、不分別、不執著，我們的見就跟諸佛菩薩的見沒有兩樣。我們用的是見性，見外面是色性；起心動念、分別執著，這是用眼識，見外面是色塵。塵是比喻，塵是污染，我們一定會被外面境界污染，也就是說我們一定會被外面境界動心。動什麼心？動分別心、執著心、貪瞋痴慢的心，我們會動這個念頭，這就是心被境轉，自己在境界裡做不了主，被境界轉。不起心、不動念、不分別、不執著，境界轉不了我們；轉不了我們，我們就可以轉境界，《楞嚴經》上講：「若能轉境，則同如來」。什麼人不被境轉而能轉境？圓教初住菩薩。初住菩薩有什麼本事？就是六根接觸六塵境界，不分別不執著、不起心不動念，這就是圓教初住菩薩，就超越十法界，起心動念就把這個境界變成了十法界，分別執著就在十法界裡頭又變

成六道輪迴，那就愈來愈糟糕，事實真相就是這麼來的。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-122）

（二二一）我們了解事實真相了，才知道光陰之可貴，世間哪一樣東西最可貴？光陰可貴。迷的人把時光浪費掉了，那真可惜；覺悟的人，一分一秒都不空過，他要用功辦道。用什麼功？看破、放下，這叫真功夫。什麼叫看破？宇宙人生的真相清清楚楚、明明白白，看在眼裡，這是看破，一點都不迷。曉得所有一切境界無非是業因果報循環的剎那生滅相續而已，念念如是觀，知道所有現相是剎那生滅，根本不存在，這叫做看破。什麼叫放下？在境界裡面不起心不動念、不分別不執著，放下了。把起心動念、分別執著放下了，這叫真看破、真放下，徹底看破、徹底放下，用這種功夫。這個功夫用的，我們看不出來，我們所看出來的是什麼？人家念佛，拿著念珠，「阿彌陀佛」，這個用功我們看出來了；在讀經，我們看

出來了；在拜佛，我們看出來了。我們看到的是有形的，那未必是真的，真功夫是一切明瞭、心無掛礙，那叫真功夫，這個功夫要念念無間。如果一念功夫失掉，我們一念就迷了。迷的相是什麼？又分別、又執著、又搞牽掛，這就迷了。所以光陰寶貴，寶貴在這個地方，決定不容許一念迷惑顛倒，決定不容許一念又搞分別執著。因此我們應當加緊用功，如救頭燃。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-122）

（二二二）我們在六道裡面，如果我們很冷靜的想一想，我們也曾經在天上待過，也曾經做過天王。也曾經當過上帝，這真的一點都不假。我們也曾經下過地獄，六道裡哪一道沒有去過？變畜生、變餓鬼。不知道幹了多少次，為什麼沒有辦法突破，沒有辦法超越？就是空有兩邊總是執著，總是不肯放下；只要我們空、有兩邊不執著，不學佛也超越輪迴了。所以不一定學佛才能成就，不學佛就沒成就，沒有這個話！不學佛的人成就的是

什麼？我們佛門叫他做獨覺，他沒有接觸過佛法，他也懂得，他也能夠超越達到這個目標，稱他作獨覺，在佛門把他歸納到辟支佛這一類。所以我們生生世世不能成就病根在此地。這下我們搞清楚了。如果這一生當中是不能放下，換句話說，我們依舊還是不能突破。好像我們念佛求往生，往生也要放下，空有兩邊放不下，阿彌陀佛來接引我們，也沒有辦法，也沒有辦法把我們拉去，還是去不了。所以我們要把這個事實真相搞清楚，必須空、有兩邊都不著。（節錄自《金剛般若》研習報告09-23-124）

（二二三）只要萬緣放下，一心念佛，我們就得大自在！這個念佛念到真正法喜充滿，才知道世間沒有一樣比念佛更快樂。念佛不會累，不會疲倦愈念愈歡喜，愈念愈快樂。但是在這個當中，會有境界出現，或者我們見佛，或者見光，或者見許多瑞相。如果有這個境界出現，我們不能生歡喜心，也不必跟人說，要用什麼態度？見如不見，我們就會見到。如果我們

見到這些境界生歡喜心，起心動念了，那是魔境界，不是佛境界，佛跟魔就在這裡辨別。佛什麼時候來？大概都是我們念佛功夫得到三昧了，也就是我們得到正定，境界現前，我們已經如如不動，佛境界我們會見到，自然見到。我們功夫到了自然見到，如果功夫不到忽然見到，見到了很喜歡，到處跟人說：「我見到什麼什麼」，這已經著魔了。怎麼著魔？我們的三昧沒有了，我們的清淨心被破壞了。

就如蓮宗初祖慧遠大師，他老人家當年在世，一生三次見到西方極樂世界，他所見的跟經上所講的完全相應。遠公大師當年建蓮社提倡念佛，只有一部經，就是《無量壽經》，而《阿彌陀經》、《觀無量壽經》都沒有翻譯出來，所以《無量壽經》是最早傳到中國來的，當年只依靠這一部經。大師從來沒有跟人說過，到往生那一天才告訴大家，說西方極樂世界過去他曾經見過三次，現在又現前了，我要往生了，走的那麼自在！（節錄自《華嚴經・行願品吉祥雲比丘章》12-13-10）

（二二四）我們隨順境界裡面去觀察，觀察是智慧，觀察一切法是夢幻泡影、如露亦如電，我們就無所著了。世法、佛法都不著，我們的心才真正達到清淨無染。清淨心就是平等心，清淨心就是正覺心。淨宗的修學就從這裡下手，所謂「心淨則土淨」，往生西方極樂世界最重要的條件，就是「心淨則土淨」。如何能達到心淨，用信願行的方法；信願行是修行的方法，目地是要達到心清淨。心清淨，《阿彌陀經》上講的一心不亂，一心就是清淨心，二心就不清淨，我們心裡面就有污染，一心是清淨心。

雖然這個事情對我們凡夫來說很難，我們要如何契入這個境界？真正契入境界是一切時、一切處，心裡只有一句南無阿彌陀佛，心裡真有，這才叫念佛。除阿彌陀佛之外，什麼都沒有，一切都隨緣，我決定不染著，樣樣對我都不相干，我們自自然然統統放下了，這才叫做念佛。《華嚴經》上吉祥雲比丘，他講了了二十一種念佛法門，我們要細心去體會，才知道怎麼叫念佛。念佛不是一天到晚阿彌陀佛、阿彌陀佛掛在口上，心裡面還

有人我是非、貪瞋癡慢，這不是念佛，這是口念，心裡頭沒有佛。念佛是心裡頭有佛，我們看「念」這個字，念是今心，我們現在心上有佛，這叫念佛；不一定在口上。開頭叫我們口念，我們心上沒有，叫我們在口上練習，念久了，慢慢念，心上也有了，那就成功了。如果我們老是掛在口上，念幾十年，心上都沒有，那就沒有法子。所以最重要是心裡頭有佛，這個叫真正的念佛。

我們看吉祥雲比丘講的真念，真念是心裡頭真有。可是口裡頭常常念，我們心裡頭也真有，口要不要念？口還念。口為什麼念？度別人，口念不是為自己，口念是度眾生，讓一切眾生聽到阿彌陀佛的佛號，「一歷耳根，永為道種」。拿一串念珠，也是度眾生。念珠是提醒我們自己念佛，可是我們拿一串念珠，我們雖然不念佛，人家一看到拿著念珠，「阿彌陀佛」！他自動也念一句阿彌陀佛，所以這一串念珠，就度了很多眾生。（節錄自《華嚴經・行願品海雲比丘章》12-14-08）

（二二五）佛告訴我們：「一切眾生皆有如來智慧德相」可見得這個事本來是平等的，我們有如來果地上的圓滿智慧，圓滿的德能，圓滿的顯現，那是相。可是現在我們的能力似乎完全失掉了，為什麼會失掉？佛又告訴我們：「但以妄想執著而不能證得」，所以我們的麻煩就是妄想、執著，妄想、執著可真難破，佛給我們講的無量無邊法門，這些法門都是破妄想、執著的方法門道。方法、門道雖然多，我們一條也用不上力；換句話說，妄想還是妄想，執著還是執著，斷不了，無量劫一直到今天，都無可奈何。我們這一生總算很幸運，遇到念佛法門，念佛法門的殊勝，就是不必斷，妄想、執著有，沒有關係，不用斷，可以帶著去往生西方極樂世界。因此，我們這才真正遇到救星，我們得救了。可是，雖然不要斷，它也還有個條件，我們要能把它伏住，而伏煩惱比斷煩惱容易的太多了，暫時伏住都行。用什麼方法伏？淨宗的法門也很多，也不是一個法門，諸佛如來勸導我們都是用持名念佛。《無量壽經》主張持名，《阿彌陀經》也主張持名。《十

六觀經》雖然主張的是觀想，但是到最後也歸到持名，第十六觀就是持名。由此可知，持名這個方法，是一切諸佛所提倡的，用這個方法來伏煩惱。伏住煩惱，往生西方極樂世界的人，不曉得有多少？所以這個法門是無比的殊勝。

我們用持名法門，也用了相當長的時間，這個煩惱、習氣還是這麼重，這是什麼原因？就是佛門裡常講的，我們的業障太重了，習氣太深了。若不是用這個法門，任何法門都不可能成就。那伏不住怎麼辦？繼續努力的用功，這是因為我們現在的功力還不夠，所以不要懷疑，不要害怕，老實念下去。只要不懷疑、不害怕，也不間斷，能老實念，念上個幾年，就有了力量，就能伏住。另外還有一個方法，可以幫助我們來伏煩惱的，那就是看破、放下。我們一定要明瞭這個世間事事物物全是假的，全是一場空。

假如我們看不破怎麼辦，放不下怎麼辦？老和尚教我們一個法子，天天看人死，我們如果沒有時間到殯儀館去看，看報紙上那個訃文，每一天

看看多少人走了，我們想想看，他能帶什麼走？一片紙屑也帶不走。我們天天能作如是觀，我們就會看破。我們看看一個一個的走了，慢慢就輪到自己，很快！其他的事情還可以緩一緩，這個事情從來沒有緩的。而後我們漸漸會覺悟，哪一樣東西都不是自己的，哪一樣東西都得不到，我們的妄想自然就少了。不但身外之物我們得不到，連這個身體都得不到。身體，我們能叫這些細胞新陳代謝中止一段時期嗎？不可能的，這個細胞剎那生滅。所以人老不是一年一年老，不是一天一天老，是剎那剎那在變老，我們要了解這個事實真相。

人生有什麼意思？我們到這個人間來幹什麼？佛說得清楚，講得明白，人生酬業，我們過去造的業，酬業就是我們來受報的，我們來幹什麼？我們過去造的善業，我們到這裡來享福，受福報；我們造的是惡業，我們這一生在受罪，我們在享惡報，我們是來受報的。不管我們受的報，是福，是一些不善，總而言之，受報期間，我們還是繼續不斷在造業，這

都是事實。覺悟的人，從今而後，不造這些善惡業了。不造，我們還是造業，起心動念，言語動作，那還不是造業？所以佛教給我們造淨業。什麼叫淨業？與覺正淨相應，這個業就是淨業。特別是清淨心，一切造作決定是利益眾生，利益社會，不要想著利益自己，我們這就是善業；雖造善業，心地清淨一絲毫不染，不要把造的這個業，常常放在心上，「我做了多少好事，我幫助多少人」，那我們就變成有漏的善惡業了。善業也污染心性，善業、惡業都是染業，不是清淨業。一切造作，三輪體空，做完之後，什麼也沒有，心地乾乾淨淨。二六時中只記一句阿彌陀佛，心裡面除阿彌陀佛之外，什麼都不放，不要掛在心上，這樣我們所造的一切業都是淨業。這樣能夠幫助我們看破、放下，能夠幫助我們伏煩惱。所以煩惱要斷實在講不容易，但伏是可以伏得住的。（節錄自《華嚴經・行願品海雲比丘章》12-14-10）

（二二六）如果從理上講，每一個眾生無量劫以來，生生世世，當然薰習很深厚的善根，所以佛在《華嚴經》跟《圓覺經》上都說：「一切眾生本來成佛」，佛說的話都是老實話，絕對沒有過分，本來成佛。雖然本來成佛，我們現在不是佛，現在是道道地地的苦惱凡夫，那裡是佛？為什麼我們會變成這個樣子？佛說了，都是以妄想、分別、執著才變成這個樣子。妄想、執著越嚴重的，就越往下墜，在十法界裡面就往下墜；妄想、分別、執著又有三善道跟三惡道。怎麼造成的？全是妄想、分別、執著造成的。佛講得很簡單，只要我們把妄想、分別、執著放下，我們就成功了，禪宗裡面講的，我們就明心見性，我們就見性成佛了。

現在問題擺在我們面前，就是放不下，很想放下，愈想放下，那個妄想愈多。好像我們在沒想學佛，沒想放下時，平常還沒有什麼妄想；愈是想好好的學佛，愈是想認真放下，那個妄想、分別、執著就愈多。這是什麼道理？實在說，我們沒有想的時候，我們的妄想、分別、執著就是那麼

多，沒有發現。因為我們這一想，我要想靜下來，才發現有這麼多。並不是說我們學佛，學了這麼多妄念，學了這麼多妄想，不是的。學佛怎麼會增長妄想呢？這是因為學佛，是因為要想修定，才發現有這麼多的麻煩。由於妄想、分別、執著這麼嚴重，於是樣樣事情就不見得會稱心如願了，所以發心的人多，成就的人希有，這些都是事實真相。（節錄自《華嚴經・行願品海雲比丘章》12-14-11）

（二二七）事實上，我們起心動念佛都知道，所以我們發願往生西方極樂世界，千萬不要懷疑：「會不會眾生太多了，大家求往生，佛是否記得我，會不會把我忘掉」？很多人有這個懷疑，這個懷疑就很糟糕了，因此決定不能懷疑，縱然盡虛空遍法界的人，都求往生，阿彌陀佛一個都不會漏掉的，這才叫圓滿的功德。漏掉一個，他怎麼能作佛？凡夫有的時候會疏忽、會漏掉，但佛菩薩不會，一個都不會漏掉的。所以我們要有信心，不能夠

疑惑，不要把這一生當中，希有難逢的機會錯過了。世間一切萬事萬物，什麼都是假的，只有這樁事情是真的。因此什麼事情，我們都應當放下，都要隨緣，不要認真去計較；但只有這樁事情，我們一定要當真，而且全心全力以赴。（節錄自《華嚴經疏論節要研習報告》12-16-02）

（二二八）佛家常講放下，再放下，我們再問問：我都放下，還要放下；我統統都放下，還要放下；統統放下，我們還沒放下，這統統放下這個沒放下。到完全放下，這一句話沒有了，一個念頭都沒有，行！我們已經見性，已經契入真如。只要我們還有個念頭：「我放下了」，我們決定是沒放下，那是假的，不是真的。真正放下，言語道斷，心行處滅，這個意思我們要能體會。（節錄自《華嚴經疏論節要研習報告》12-16-15）

（二二九）平等裡面有差別，差別裡面有平等，這是事實真相。何以說差別裡面有平等？我們現在是凡夫，六道裡面的凡夫，妄想分別執著無量無邊，不平等！可是我們每個人都有真心，每個人都有本性；真心本性是平等的，跟諸佛如來無二無別。我們只是迷失自性，生起妄想分別執著，但是妄想分別執著不是本來有的。馬鳴菩薩在《起信論》裡面講得很明白，「本覺本有，不覺本無」。不覺就是妄想分別執著，本來沒有。本來沒有的，當然可以斷，我們今天講放下，本來沒有的是不難放下的。本來有的，圓滿的智慧德能是本來有的，本來有的一定可以證得。換句話說，我們能夠相信佛在經上講的這些話，我們能夠明白這個道理，那我們自己可以肯定成佛是本來有的，是可以做得到的；煩惱習氣本來沒有，是可以斷掉的。可以斷掉，今天我們不能斷，那是自己沒有做克己的功夫。不是不能斷，我們沒有去斷它；果然認真去斷它，不難！我們不想去斷它，不肯斷它，那就難了。這些事情總在自己，不在別人；別人幫不上忙，諸佛菩薩大慈

大悲也幫不上忙，這是我們必須要曉得的（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0001）

（二三〇）台灣南部有一位老太太，沒有念過書的，不認識字，現在在台灣很出名，人家叫她慈悲菩薩。這個老太太的行誼，做出榜樣給大家看。老太太家裡有一塊地被別人侵佔，許多年了這個糾紛都不能解決。她去看佔領土地的那個人，跟他講：「我把你看作我自己的爸爸一樣，我非常恭敬你，我這土地你喜歡用儘管去用，不管你用多少年，你不用再還給我，你用的時候儘管用」。這個人聽了這話，很受感動，自動把地還給她。她這幾句話真能感動人，出自於真誠，並不是來要，是出自於真誠。「你需要用你用好了，你用跟我用沒有兩樣」！有一次她丟了五千塊錢，很歡喜，撿到的人他可以用！她沒有懊惱，沒有煩惱，一天到晚歡歡喜喜。她的兒子有輛摩托車，車有點毛病，花一萬五千塊錢修好，修好之後被人偷去，

她喜歡得不得了，「幸虧修好了，要不然他騎這車會出車禍」。我們看看，她這個存心念念都給別人，都是替別人想。她在鄉下種一個菜園，她種的菜種得特別好，這是依報隨正報轉；別人的菜園跟她連起來長得就不如她。她那個菜園，她告訴人家，隨便什麼人想吃菜，都可以到她菜園去拿。有一天她先生在菜園裡看到有人在那裡摘菜，就問他：你為什麼到這個地方？他說：這是慈悲菩薩的菜園，我們大家都可以採。她先生沒話說。她也不需要特別照顧，這證明依報隨著正報轉。無論做什麼事情，沒有不順利。心地真誠、清淨、平等、慈悲，她做到了，她的行誼感動許多人。出家人會說，但做不到；人家不會說，卻統統做到了。行佛之行，真正能放下，真正能捨得。她勸人念阿彌陀佛，勸人求生淨土。她不會講經說法，專門勸人念佛求生淨土。所以佛法重要的是在行！能說不能行，不是真智慧，沒用處！要緊的要在行，真正把它做到；真正能放下，真為一切眾生。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0001）

（二三一）老和尚常常勸勉同修，真正念佛求生西方極樂世界，每天晚上上床一睡覺，躺在那裡念阿彌陀佛，就求阿彌陀佛來接引。天天盼望著阿彌陀佛來接引，今天阿彌陀佛沒來，到臨命終時阿彌陀佛真來了，我們一點恐怖都沒有，我們生歡喜心，我們天天盼望，今天真的盼望到了，阿彌陀佛來了，歡歡喜喜、快快樂樂跟他走，一點恐怖憂慮都沒有。所以要天天放下，天天準備往生，不要等明天，不要等明年，沒那麼長的時間。活一天算一天，活一天為眾生、為佛法，沒有自己，真正到無我、無我所，老和尚說，這樣我們就已經證果。什麼果位？最低的果位就證須陀洹果，須陀洹破了身見，三界八十八品見惑斷掉。這是我們現在能做得到的，只要我們真的覺悟，念頭轉了：「我，空的、假的；我所，全是假的」。這個軀殼身體在這個地方，在這個地方是乘願再來，是到這個地方來示現，幫助佛弘法利生，幫助一切眾生破迷開悟，就是為這個事情來的。我們這個念頭這麼一轉，我們就證得須陀洹果，我們不是凡夫了，已經入聖人一

流，決定不墮三惡道了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0022）

（二三二）佛有四無礙辯才，四無礙辯才是從哪裡生的？真實智慧。真實智慧是我們每個人自性裡面本來具足，自性裡頭般若智慧。我們的智慧不能現前，我們的辯才失掉，都是因為我們有煩惱障、有所知障，這兩種東西把我們障礙住。所以捨掉這兩種障礙，我們的智慧、辯才就現前，我們就能轉法輪。怎麼捨法？捨就是放下，真正放下。可是有很多同修說：「我很想捨、很想放下，就是放不下，不知道用什麼方法放下」？實在說，古德教導我們，有一個最好的方法，也是最笨拙的方法，消業障。哪個方法最笨拙？拜佛。拜佛的時候，一心稱念，一心頂禮。拜佛的時候，心裡一個妄念都沒有，連佛都不想，確實沒有一個妄念，規規矩矩按照這個動作去禮拜。每個動作我們都做得很正確，這是恭敬；我們一個動作做得不正確，這是不恭敬，這叫威儀。按照這個規矩去拜，一天拜三千拜，拜上三

年，我們的業障就消，妄想分別執著統統拜掉。如果我們拜佛，還要想佛，還要想什麼，打妄想，那就沒有用處，我們的功夫破掉了。所以拜佛是一個很好的方法。

倓虛法師《影塵回憶錄》裡，記載一個曬蠟燭的法師，那個法師不認識字，沒念過書，很老實。夏天，很熱，人家給他開玩笑，他當香燈師，「香燈師，蠟燭長霉了，拿出去曬一曬」。他就很聽話，真的把蠟燭都搬出去曬。老實人！做了這麼一樁錯事情，別人不原諒他，方丈和尚了不起，方丈和尚知道這個人老實，老實人有成就，不叫他做香燈，叫他去育王寺拜佛，拜釋迦牟尼佛的舍利，一天拜三千拜。他拜上三年，開悟了，不認識字，他能夠作詩，能夠作偈，又會講經，以後變講經的法師。為什麼？智慧開了。怎麼開的？業障消掉了。怎麼消掉的？拜佛消掉的。因為他很老實，老和尚叫他拜，他就乖乖的拜。就跟諦閑法師鍋漏匠的徒弟一樣，都是老實，教他念一句阿彌陀佛，「你老實念，念累了就休息，休息好了

再念」。他念個三、四年，站著往生，預知時至，他不生病。往生之後還站了三天，希有！他站三天，等老和尚替他辦後事，這多了不起！他們能做到，我們為什麼不能做到？不能做到的原因在什麼地方，我們要把它找出來，把這個原因消除。我們做不到就是有業障，他們做得到是業障消除。所以我們要曉得，拜佛是最好的修行方法。

當然佛在經上講，所有修行方法，方法無量無邊，「法門平等，無有高下」，我們要會用心，不會用心的話，那就很難。會用心是用清淨心，用無分別心，無論修學哪個法門我們就很容易。譬如讀經，讀經也是個好方法，要怎麼讀？無分別心、清淨心去讀經。我們在《壇經》裡面看到法達禪師，他讀《法華經》，《法華經》的分量相當長，讀的時候要恭恭敬敬讀，不可以像開快車一樣。譬如讀《無量壽經》，背得很熟的人，念一遍半個小時，一天念個十部、八部，也不錯，很好，但有沒有受用？沒有受用。為什麼沒有受用？趕，這心是急躁的，要趕緊把它念完，開快車，

容易出事情，不老實。必須以正常的速度，而且要念得字字清楚、了了分明，這才是恭敬心。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0027）

（二三三）我們要心清淨，心必須要一絲毫不染著才清淨。假如我們見了適合自己意思的就喜歡、貪著，這心不清淨；遇到自己不喜歡的就討厭它，我們的心也不清淨。這事難，為什麼？六根接觸外面境界，真有喜歡的，還真有討厭的，這時候怎麼辦？這是我們自己的妄想分別執著在作怪，不是事實。我們一定要了解事實真相，事實真相是什麼？凡所有相皆是虛妄。如果我們了解所有境界的現象都不是真的，都是假的，我們在這個境界裡面就不會起心動念，我們才真正放得下，放下心就清淨。所以徹底明白是看破，看破幫助我們放下，放下幫助我們更深入一層的看破，這是相輔相成的功夫。我們應當要做，這對自己的好處太多了。

放下之後，我們又用什麼樣的心態來過日子？我們還有這個身在，我

們還有家庭，還有眷屬，還有親戚朋友，如果統統放下了，一天到晚像個木頭人一樣，一點表情都沒有，那都把人嚇壞了，這佛還能學嗎？所以一切看破放下之後，我們後面還有兩個字，自在、隨緣。我們懂得什麼叫隨緣嗎？恆順眾生，隨喜功德。隨緣是什麼？隨緣就是表演、唱戲。也表現得有喜怒哀樂，樣樣都表現，表現得比世間人還要美滿，是演戲，但心裡真看破、真放下。所以人生如戲、人生如夢；人生如戲是講隨緣，人生如夢是講不染著，知道它是假的。也就是說，人生如夢是看破了，從看破上說的；人生如戲是從放下上說的，放下之後演戲。所以老和尚說經本是劇本，真正看破放下的人就跟諸佛菩薩一樣，照著劇本演戲。我的生活、我的工作、我的一切活動，沒有自己！是表演給別人看的，所以在事上面非常活潑，在理上與性空相應。這個人我們就肯定他是佛菩薩應世，是乘願再來的，他不是凡夫。為什麼？不僅僅他超越六道，連十法界他也超越了，這才叫清淨光明。因此，我們也可以做得到，不是做不到，這種生活才真

正是幸福美滿，過的是諸佛菩薩的生活，不是凡夫。我們要是細細去思惟，細細去衡量，我們看看這種生活自不自在？（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0041）

（二三四）佛在滅度之前，跟我們講「四依法」，這是非常重要的開示。四依法裡有一條教我們「依了義不依不了義」，這一條重要。什麼叫了義，什麼叫不了義？這個法門不能令人在這一生了生死、出三界的，就是不了義。如果真的能幫助一個人在這一生當中，穩穩當當超越三界、了生死的，了義。這是教給我們選擇法門，頭一個要考量的，哪一個法門能幫助眾生了生死、出三界，很有把握的？照原理上來講，哪一個法門都可以。我們要觀察現在一切眾生的根機，想一想自己，我自己修學其他的法門，能不能了生死？佛說，了生死一定要斷見思煩惱，見思煩惱不斷，決定不能夠離開六道輪迴，六道輪迴是見思煩惱變現出來的。如果不能夠斷塵沙煩惱，

我們決定不能出十法界。無量法門，方法不相同，依據的理論不相同，但是它達到的效果決定相同，都是斷見思煩惱，斷塵沙煩惱，破無明煩惱。我們今天想想，我們能夠斷得了見思嗎？實在說，一品都斷不了。怎麼辦？想想了義法門裡只有一門，念佛往生淨土，帶業往生，煩惱不斷，行！可以成就。其他法門，煩惱不斷是決定不能成就。唯有念佛法門，煩惱不斷可以成就；煩惱雖然不斷，要有能力伏住，才能往生。如果連伏住的能力都沒有，那就沒有法子，這個我們一定要懂得。所以這個法門是伏煩惱，不是斷煩惱，就是我們有能力把煩惱控制住，不讓它發作，而煩惱確實沒斷。

佛教給我們什麼方法？教給我們用念佛的方法。我們天天想阿彌陀佛，天天念阿彌陀佛，雖有煩惱，煩惱不起作用。這個辦法用熟了，到臨命終時有效果，臨命終時心裡還是想佛、還是念佛，不念煩惱。所以對於世緣要看淡，不能太濃，將來往生的時候才沒有障礙。經教理論愈透徹愈好，

愈明瞭愈容易放下，對於一切事物我們就不會執著，也不會去分別，這是念佛法門的殊勝。世尊也是這樣勸導我們，他在《大集經》裡面說得很清楚，正法時期，戒律成就，那個時候人心淳厚，嚴持戒律就能夠超越三界。像法時期，眾生根性就差，換句話說，妄想多了，煩惱重了，單單靠持戒不行，要修定，禪定成就。末法時期，眾生每況愈下，妄想煩惱比過去人不知道要多多少，修禪不能得定，別說開悟，修禪都不能得定。所以佛才開這個法門，念佛，末法時期淨土成就。

我們今天生在末法時期，想一想自己的根性不是上根利智，我們是中下根性的人，聽佛的話決定不錯，我們選擇淨土法門。淨土法門的經論不多，古時候是三經一論，現在是五經一論，分量不多。又何況五經一論這六種當中，隨便取一種，一門深入，老實念佛，都決定得生，這方便太多了。我們得人身，遇到佛法，又能遇到往生的法門，真正是《阿彌陀經》上所說的，無量劫來的善根福德因緣，在今天成就。只要我們鍥而不捨，

真的明白這個事實真相，認真努力修學，我們這一生就作佛了。真的作佛，作究竟圓滿佛，世間這一切太渺小，不值得我們再去顧念，我們作佛要緊。我們真正有這個認知，我們智慧開了，這才叫真實的智慧。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0041）

（二三五）大乘佛法教給我們空有二邊都不著，著有這邊錯了，著空那邊也錯了，那怎麼辦？大乘法裡頭我們常常看到「離即同時」，這叫真的離。這就告訴我們，事上有、理上無，相上有、心上無，這是真離，這是空有二邊都不住。事上，眾生有分別，我也有分別，眾生有執著，我也有執著，這不離空；雖然我也有分別、有執著，只是事上的分別執著，相上的分別執著，心上、理上決定沒有，心裡面乾乾淨淨、一塵不染，不著有，這叫空有二邊都不住。跡象上跟一般人和光同塵，心理上決定沒有妄想分別執著，這叫離；不是連相上都離，那就完全錯了。所以佛法教我們放下、教

我們離、教我們斷，都是從心上說的，用現在的話說，從觀念上講的，不是從事上講的，事沒有關係。特別是《華嚴經》上說的，「事事無礙，理事無礙」，事有什麼障礙？所以說心裡面要清淨，不可以有污染。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0047）

（二三六）我們可以有一、二樁事情不分別、不執著，但其他的我們為什麼還要分別執著？應當樣樣放得下，為什麼不肯放下？因為我們不明瞭事實真相，真相是什麼？真相是空寂。能現相的體是空，法性空。法相怎麼樣？我們說法相不空。這個意思要能體會到，可不能在這句話裡面起了分別執著，如果起分別執著，那法相是真的不空了。法性是空的，法相不空，其實法相也是空的。能生的法性是空的，所生的法相哪裡會真有，哪裡會不空？所謂法相有，法相不空，是講它那個幻相，它有相。相能不能存在？相不能存在，所以相也是空的，法相根本就不存在，它所現的相，剎那生

滅，生滅同時，這是從相上講。因此，我們必須要細心去體會這個事實真相，然後才不會被外面境界轉了。

《楞嚴經》上講：「若能轉境，則同如來」，我們凡夫最可憐的，經上常講可憐憫者，我們可憐憫是哪些事？可憐憫的被外面境界所轉，不知道境界是假的，境界是空的，這個事情要細心去想一想，能生、所生，能變、所變，這是世出世間一切法的大道理，根本法。所以佛家才講，「萬法皆空，因果不空」。我們要問，因果是不是萬法裡面的一種法？沒錯，因果確實也是萬法裡面的一法，萬法皆空，它能例外嗎？它不能例外。為什麼說它不空？是說因果有兩樁事情不空。第一樁是轉變，因會變成果，果又會變成因，因果輾轉交替。然後我們才曉得，因會變成果，因空；果會變成因，果也空，這是事實的真相。第二個說它相續不空，永遠相續不斷在變化。我們看到經裡面常常講，佛為眾生講經說法之前，常會示現一種瑞相，示現這些瑞相的目的是提醒大家注意。利根的人見到佛所現的相，

他就明白、就覺悟，不用再說法了；鈍根的人看到這個現相，驚訝、好奇，於是聚精會神聽佛說明，它有這個作用。往往佛是用放光，光中現出十方諸佛剎土百千變化。變化是什麼？就是因果的變化，因果在轉變，因果在相續。百千不是數字，是形容詞，說明它的變化無量無邊，不可思議。

我們明白這個道理，了解事實，知道皆是空寂，有什麼好處？有很大的好處。《金剛經》上告訴我們，「應無所住，而生其心」，我們這個心就能夠不住了。什麼叫不住？心裡面有一絲毫牽掛，我們的心就住了，我們心裡頭有了。「有」就有了麻煩，為什麼？心本來是空寂的，法性空。心就是性，性就是心，說心、說性是一個意思，所以我們一定要曉得，心本來是空寂的。禪宗六祖惠能大師講得好：「本來無一物，何處惹塵埃」，惹塵埃就是染污。本來是空寂的，怎麼會被染污？有，才會被染污：空，不會染污。有，是我們心裡面有牽掛，心有所住，現在一般大眾心裡，有人我、有是非，有煩惱、有憂慮、有牽掛，「有」就太多太多了，說不清。

這是佛法裡面所講，阿賴耶識裡面含藏無量無邊種子習氣，這叫有，我們有。有這麼多東西，這是因，因它會變成果，所以果又變成因，因又變成果，因果相續，這就是輪迴的現象。因此一切眾生在六道裡面，無量劫以來生死輪迴，永遠沒有出離的機會，這就是因果相續轉變的現象。我們在裡頭不了解這些事實真相，一旦真的了解，真的明白，我們就不住了。

明白了就是看破，不住就是放下，這是佛在《般若經》上教給我們的「應無所住」，無所住就是放下。放下之後，佛叫我們生心。放下，可見得它不是空無，空無就壞了，那不是真空，叫頑空。一切空、一切都沒有，就又錯了。如果我們把空當作什麼都沒有，我們也能什麼都放下，但無明跟煩惱統統破不掉，我們將來縱然修得很不錯，最多也只能生到第四禪的無想天，或者生到四空天，最高的生到非想非非想處天，我們的果報只能到此地，還是出不了六道輪迴。所以佛教給我們而生其心，生心跟無住是一不是二，這才叫真空，也叫妙有；真空跟妙有是一不是二，空有不二，

那叫做真空。如果說空有是二，我們對於空跟有都不了解，我們都迷在這個境界裡。這是很難懂的，很不容易體會的事實真相。我們凡夫觀念當中，空跟有總是兩樁事情，空不是有，有不是空，哪裡曉得空跟有是一不是二。因為不二，所以才叫我們生心。生心是不是墮落？沒有墮落，因為我們生心跟無住是相應的；如果生心有住那就壞了，那又退轉了，我們又變成凡夫了。生心還是無住，無住不礙生心，這是《華嚴經》四無礙的法界，理事無礙，理是空，事是有，理事無礙，生心不礙無住，無住不礙生心。生什麼心？生大菩提心，生度化一切眾生之心；我們具體的來說，就是生四弘誓願之心。

雖生心，這裡面沒有絲毫的分別執著。如果有一念分別執著，我們就有住；有住不是菩薩，決定是凡夫。凡夫指哪些人？六道是凡夫，四聖法界也是凡夫。大乘佛法裡面講，六道叫內凡，聲聞、緣覺、菩薩、佛（十法界裡面的佛）叫外凡。內外是以三界做界限，三界之內，內凡；三界之

外，外凡。真正超越十法界，那才叫聖，凡聖界限在此地。所以智慧不空，這才能生心，自性裡面般若智慧現前，示現斷惡修善，廣度眾生。四弘誓願裡面斷煩惱、學法門、成佛道，沒有一樣不是示現，用這個方法幫助一切眾生覺悟，幫助一切眾生修行證果，所以空的意思就很深了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0053）

（二三七）如果我們用近代科學的方法來說，我們起心動念都會發出思想的波，都會發出波，我們從醫院心電圖裡面可以看出來。如果我們的心與道相應，就是與自性相應，我們在心電圖之下，我們那個電波畫出來的一定非常好看，它是平的，到一個時期它會震動一下，震動很微弱，幅度非常均勻，說明我們的思想正常，我們的心地清淨。如果這個心裡面有是非人我、貪瞋痴慢，心電圖的震動不正常，幅度很大；這個道理現在人都懂得。我們修學如果不是正信、正解、正行，我們的思想波就是不正常的，

跟我們沒有學佛之前差不多，沒有什麼改善。果然修行功夫得力，把從前那些是非人我、貪瞋痴慢真的放下了，減少了，與正信、正解、正行相應了，我們這個思想波就產生很大的變化。我們心地非常平和、清淨、慈悲、充滿智慧，我們的生活自然吉祥，我們的工作自然如意，充滿了幸福，前途一片光明，必然是這個道理，這個就是功夫得力的現象。功夫不得力，我們心裡面的念頭起伏還是那麼大，還是那麼複雜，還是那樣的不勻，功夫不得力。雖然天天沒有離開修學，沒有離開我們的功課，早晚功課一堂沒缺，甚至於在念佛堂念佛，從來沒有缺過課，功夫還是不得力，這就是不相應。所以我們要從這個地方警惕，從這個地方方警策自己，提醒自己。因此，正信、正解、正行，重要！（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-055）

（二三八）佛在經典裡面為我們說得很多，佛講一切眾生的病根，可以說他老人家一生之中，四十九年說的不止萬遍，常言說得好，千言萬語，反

覆的叮嚀，慈悲到了極處。病根就在貪瞋痴，就是三毒煩惱，貪瞋癡再歸納一個字：貪。貪不到才瞋恨，如果一切都貪到，他歡喜，他就不會瞋恚，瞋恚還是從貪生起來的；愚痴也從貪生起來的，貪是總根。哪一個不貪？我們要不貪，絕對不會到六道來，甚至可以說，真正沒有貪心，不但不會墮六道，十法界我們也不會來，就住一真法界了。所以，貪是禍根，幾個人知道，幾個人明瞭？每一個人都把「貪」以為是好事，愛著不肯捨離。佛清楚、佛明白，佛說一切眾生本來成佛，我們現在為什麼成不了佛？就是因為有這個病根，這個病根要是拔掉，我們就成佛了。所以我們要知道，佛沒有貪心，聲聞、緣覺、權教菩薩還有，佛是完全沒有了。這些聲聞、緣覺、菩薩都是聖人，他們貪的意念很微薄，六道凡夫貪心濃厚，最嚴重的是三惡道。我們修行修什麼？遠離貪心而已，放下貪心而已，我們就不亂了。佛是千言萬語的叮嚀，我們也聽懂了，也聽明白了，聽了也點頭，可是還是會貪。這個原因是什麼？無始劫以來的習氣，我們自己做不了主

宰，什麼人做主宰？貪做主宰，我們的命運就被貪瞋痴主宰，被貪瞋痴所轉，我們怎麼會不墮三惡道？我們死了怎麼會不做鬼？人死了都做鬼，為什麼做鬼？貪心變餓鬼，這是大家曉得的，佛經常說，瞋恚心是地獄，愚痴心是畜生。貪瞋痴是三惡道的業因，我們貪瞋痴的意念還這麼重，我們怎麼不墮惡道？所以我們要覺悟！（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0056）

（二三九）真正學佛的人學作佛、學作菩薩，菩薩、佛跟凡夫有什麼不一樣？菩薩、佛，我們說一個最粗俗的話，是為眾生活的，不是為自己；凡夫是為自己活著的，或者為家庭活著的，乃至於有抱負的人，我為社會國家活著的。佛菩薩不是的，佛菩薩為盡虛空遍法界一切眾生現相、現身。佛菩薩有沒有身？沒有身，佛菩薩沒有相，沒有身、沒有相能現一切身相，所現一切身相為一切眾生，不為自己。佛菩薩教化眾生有沒有喜怒哀樂？有。喜怒哀樂都是度眾生的，都是幫助眾生破迷開悟的手段，不是為自己。

如果為自己，喜怒哀樂就是煩惱，就是造業，就變成業障。諸佛菩薩不造業，善業尚且不造，何況惡業？善惡業統統放下，統統斷了，佛不得已給我們說一個名詞叫「淨業」。佛菩薩造的業叫淨業，實際上「淨業」這兩個字都是多餘的，因為他沒有染，哪來的淨？說這些話都是為了方便眾生，隨順眾生而說的。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0059）

（二四〇）我們要想學佛，從哪裡學起？從真實學起，我們才能夠學得跟佛一模一樣。所以一切要從真實心中作，這樣我們才懂得找出一條路，這一條路是無限的光明。我們對待人，對一切人、一切事、一切物真誠懇切，不論別人用什麼心態對我，不要去計較，不要放在心裡，只問我應當怎樣對人；不要去問別人應該怎麼對我，不去問這個，我們一問這個，我們就迷了。應當把別人對自己所有一切心態放下，用真實。我們要知道，一真一切真，諸佛如來、法身菩薩都是用一個真誠，看待法界一切眾生，他們

對我們是真慈悲、真平等、真愛護、真關懷。而我們怎樣？我們不接受，我們不知道，不曉得他的真心，我們總是懷疑，總是用虛情假意來對諸佛菩薩。過是在我們這一邊，不是他不關懷我們，是我們拒絕他的關懷，那有什麼法子！我們怎樣才能得到諸佛菩薩真實的關懷、真實的慈悲？我們用真心就得到了，我們跟佛當中的隔閡就消除掉了，障礙消除掉，沒有障礙了，我們就得到諸佛菩薩威神的加持。這個加持非常顯著，加持的力量非常大，利益正如經中所說的。所以學佛從哪裡學起？就要從這裡學起。

（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0060）

（二四一）六道裡頭有兩種人，一種是迷惑顛倒的凡夫，一種是真正覺悟的諸佛菩薩，菩薩也在其中，他是幫助眾生覺悟的。眾生有緣修學佛法，就有機會提升自己的境界，這就是所謂的超凡入聖。我們為什麼會作凡夫？佛說得很清楚，是因為我們有妄想分別執著。這句話意思無限的深廣，我

們要冷靜多想想，確確實實把我們的病根說出來了。要怎樣提升自己的境界？必須把妄想分別執著放下，我們才能提升。簡單的說，放下一切欲望，貪愛欲望害我們生生世世在苦海裡面受罪。這一生聞佛法明白這樁事了，還能不放下嗎？有許多同修說：「我很想放下，可是就是放不下」。這也是事實。為什麼很難放下？無量劫來的習氣，不容易放下。內無量劫來的習氣，外面五欲六塵的誘惑，叫惡緣，哪有那麼容易就放下的！要怎麼辦？唯一的方法是深入經藏。深入之後我們才有真實的智慧，我們才能觀察清楚，也就是說我們才能看破；看破之後，放下就比較容易了。我們必須要曉得，為什麼放不下？沒看破，所以看破難，放下容易，這就是知難行易。行易，為什麼放不下？我們沒有清楚，沒有搞明白，對於事實真相不清楚、不明白，所以我們不肯放下，這就難了。真正搞清楚、搞明白了，我們就很願意放下，歡喜放下，很痛快的放下，我們的層次立刻就提升；這是人生真正的意義，在佛法裡面講「真實之利」。不住的看破，不住的放下，

使我們的境界不斷向上提升，提升到如來果地上，這是大圓滿。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0062）

（二四二）我們歸結大乘的總綱領，就是三無漏學：戒定慧。戒是什麼？方法。世尊提供我們許多的方法，這些方法我們要能認識，我們要能體會，要會用。所以我們看到「戒」，不要想到五戒、十戒、菩薩戒、比丘戒，這樣我們就把那個「戒」看得太窄小了。三學裡面講的戒，就是世尊四十九年一切教誡，他教導我們的。這裡面有理論、有方法、有境界，理論我們要明白、要覺悟，方法我們要遵守，境界我們要懂得，這都是屬於戒學裡頭。依教奉行我們就能得定，定是什麼？定是萬緣放下，就是《無量壽經》經題裡面講的清淨、平等。我們的戒學功夫得力了，心清淨，清淨一定得平等，平等是定。清淨、平等心裡面決定生智慧，智慧才是目的、才是寶藏，是我們希求的。換句話說，戒定都是手段，用這個手段開發自性

寶藏，頭一個是般若智慧，智慧現前，無事不辦，自性裡面無量的德能都現前。這是佛家的教學，佛家教學終極的目標，這是一般的講法。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-063）

（二四三）佛家講智也說三類，第一類叫「一切智」，阿羅漢所證得的。我們如果證得一切智，我們就是證得阿羅漢果。一切智，知一切萬法的理體，明瞭事之理、相之體，他明瞭了，所以說「萬法皆空」，一切智是指萬法皆空，也就是佛常常說的相有體無、事有理無。阿羅漢對這個道理，這個事情的真相，他了解、他明白，所以他對於一切法不執著，世出世間一切法他都能放下，再也不執著，超越六道輪迴。這是一切智。

第二種智慧叫「道種智」。道是理論、道理，種是講一切現象，現象無量無邊，這些種種現象什麼道理出生的，什麼道理形成的，什麼道理演變的，這些事情阿羅漢就不知道了。阿羅漢只知道一切現象的本體是空的，

如果要問一切現象怎麼發生的，他不知道，所以阿羅漢是知空不知有。菩薩的智慧比阿羅漢就高了，他知道種種萬事萬物怎麼生起的。像現在科學家在探索，宇宙怎麼形成的，生命怎麼起源的，一切動物、植物是如何進化的，這一類的智慧都叫做「道種智」。世間人縱然有這些智慧，他不知道這些事相當體即空，了不可得，所以雖然知道一些，依舊不能解決問題，難處在此地。菩薩就聰明，菩薩知道得透徹，知道得圓滿，所以菩薩能夠幫助自己提升境界，也能夠廣度一切眾生，他能幫助別人，他有這個智慧，有這個能力。

一切智、道種智，這都不算是大智慧，大智慧是「一切種智」，是如來果地上證得的。「一切種智」，一切就是一切智，種智就是道種智，知道它是一不是二。菩薩這兩種智慧都知道，體也明瞭、相也明瞭，但體相不能融合成一體，所以他的慈悲還落在「法緣慈」（註：謂破除我之相，而對眾生隨力隨意拔苦與樂，生起慈悲的心）裡頭。如果他知道性相、理

事是一不是二，他就入如來境界，那個慈悲就是「無緣大慈，同體大悲」。這是佛給我們說出來，其實他有沒有這個意思？沒有。他如果還有這個意思，「同體大悲，無緣大慈」，依舊落在法緣慈裡頭，那不是無緣慈；無緣慈，是念頭都沒有，別說是言詞，連念頭都沒有。是愛護一切眾生就跟愛護自己一樣，沒有差別，這是我們要學習，是我們要不斷向上提升的。

（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0065）

（二四四）《地藏經》上說：「起心動念，無不是罪」，這是真的。為什麼說起心動念都是罪業？起心動念都為自己，這就是業。我們冷靜的想想，哪一個人起心動念不為自己的？都是為一個「我」，為「我所有」，從來沒有放下過。不但沒有放下，「放下」這個念頭都沒有起過，這個問題嚴重了。天天不斷在造業，我們怎麼能夠脫離輪迴？我們在輪迴裡是愈陷愈深了。佛在經上告訴我們說：「頭出頭沒」，我們很幸運到三善道來受生，

這就好比頭出，在苦海裡面伸出頭來吸一口新鮮空氣，再一會兒又沉到海底去了，海底是比喻三惡道。所以我們必須要明瞭，必須要警覺到，六道眾生決定是在三惡道的時間長，在三善道的時間短。佛在經裡頭有個比喻說，三惡道是六道眾生的家鄉，三善道是我們出來旅遊觀光度假的，而我們度假能有幾天呢？這個比喻，比喻得好。這個比喻使我們聽了很恐怖！覺悟的人，有智慧的人，立刻就要想到用什麼方法脫離苦海、脫離輪迴，警覺性高的他就動這個念頭。只要生起這個念頭，哪怕這個念頭很微弱，時間很短暫，就能感動諸佛菩薩，佛菩薩一定來幫助他。為什麼？他有緣。動了這個念頭，與佛有緣，佛不度無緣之人；這一切眾生連這個念頭都還沒有動一下，佛對他也無可奈何，沒有法子幫助他。如果動這一念，好！動這一念，機緣雖不是完全成熟，有成熟的可能，佛不會捨棄的，「佛氏門中，不捨一人」，意思就在此地。這個人他這一生能不能得度？能不能真的出離六道？那就要看他的緣分，這正是善導大師所說的：「總在遇緣

不同」。他才動這麼一個念頭，假如他的緣非常殊勝，他這一生很可能就能成就了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-066）

（二四五）修行要有成就，真正關鍵就在放得下，念佛如是，參禪也如是，學講經還是如是。我們放不下，經裡頭的意思我們看不出來，我們看到這個經文字字句句都無量義，這沒什麼本事，我們放下，我們就行了，這裡頭沒有人有專利。不是說菩薩、羅漢看的意思就多，我們凡夫看的意思就少，沒那回事情。菩薩、羅漢是放下得多，他看的意思多；我們放下得少，看的意思少，差別就在此地。我們如果多放下一些，那跟他們看的意思有什麼兩樣？問題在放得下，放下自私自利，放下名聞利養，放下五欲六塵，放下身心世界，起心動念為社會、為人民、為一切眾生，這個經本展開就是無量義。因此修行修什麼？就是修這個東西。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0070）

（二四六）布施的福之大小，怎麼來的？心量。心量小，布施得再多再勤，福報小，他心量小；如果心量大，心清淨，布施的雖然少，一分錢、一塊錢功德都等虛空法界。所以我們凡夫修福怎麼修，修不過菩薩。凡夫，我們今天拿一百萬來布施、拿一千萬來布施，不如菩薩布施一塊錢，他功德超過我們。或許我們聽了很不平，為什麼他的功德超過我們？就是因為我們不平，就這麼道理。菩薩沒有心，他沒有什麼平不平？他心量是遍虛空法界，心包太虛、量周沙界，所以他一毛一滌、一分一釐都是盡虛空遍法界，我們怎麼能跟他比？我們布施得再多，我們著相，我們心不清淨，怎麼布施都沒有辦法，比不上人家。我們要想修大福報，那我們一定學佛法，我們明白這個道理，把自己妄想分別執著放下，我們修的福報跟諸佛如來就無二無別，也是等虛空法界。由此可知，學佛的入門真的就在拓開心量。

（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0071）

（二四七）我們要知道，戒定慧三學，三即是一、一即是三，沒有獨立的。我們學佛，為什麼學得這麼辛苦，學得這麼艱難，竟畢生勇猛精進都得不到結果？原因就是一開端就產生一個錯誤觀念，這錯誤觀念以為戒定慧是三樁事情，不知道它是一樁事情。這樣子，不但是一生，累劫修行都不能證果，修得太苦了。如果知道它是一樁事情，戒裡面有定慧，定裡面有戒慧，慧裡面有戒定，一而三、三而一，我們就容易，就不難了。為什麼說容易、說不難？我們的妄想分別執著沒有了。如果我們說這三個，三不是一，一不是三，這就是分別、就是執著，就打妄想，我們就難了。佛法沒有別的，一定要把妄想分別執著統統捨棄掉，真正捨棄掉之後，萬法是一不是二，不但戒定慧是一，萬法歸一，萬法怎麼歸一？怎麼歸法，如何歸到一？離開一切妄想分別執著，萬法就歸一。一是什麼？一心，一法界，一法界就是一真法界，《維摩經》裡面說它做不二法門；不二就是一真，一真就是不二。所以我們心裡面起心動念還有二，這就很難契入。幾時我

們在日常生活當中，六根接觸外面的境界，對人、對事、對物入了不二法門，我們就證果，我們就契入，我們就發現一真法界，我們也徹底明白十法界，這要真正會用功才行。可是這樁事情說起來容易，做起來難，難在不肯捨棄分別執著，就難在這個地方。而分別執著是自己造成，不是別人給我們的，因此任何人都幫不上忙，這是實話。如果別人能幫忙，諸佛如來應當幫我們忙，他要不幫忙那就不慈悲，佛菩薩也幫不上忙。必須我們自己真的明白、真的覺悟，把分別執著放下，於一切法都不分別、都不執著，我們的戒定慧三學就現前，我們就發現了。現在給我們講戒定慧，是名詞術語，有名無實。什麼時候我們真正發現戒定慧？放棄妄想分別執著就發現，這是佛法的總綱領，如來就是用這個教化一切眾生的。

我們雖然不能像佛菩薩那麼徹底放下，多少也放下幾分，放一分我們就開一分智慧，放兩分就開兩分智慧；這個東西要真幹，絕對不是口裡面說說就算數，一定要真幹。放下的人跟沒放下的人不一樣，放下的人得大

自在，心地清淨，一塵不染，跟大眾相處他也有分別，也有執著，他也打妄想。這又是怎麼回事情？這叫和光同塵，永嘉大師講的：「分別亦非意」，執著也非意，妄想亦非意，那才妙。在普賢行願裡面這叫「恆順眾生」，順著眾生的妄想，順著眾生的分別，順著眾生的執著，其實統統沒有，這是佛菩薩的生活。凡夫以為這個東西有，佛知道這些東西都沒有。為什麼要隨順眾生？隨順眾生才能幫助眾生，如果不隨順眾生，就不能夠教化眾生。這就所謂的隨類現身、隨機說法，大開方便之門，是這麼個意思。在這裡面成就功德，就是隨喜功德，功德是什麼？更深一層戒定慧，將戒定慧不斷向上提升，這是妙法。由此可知，功夫完全用在日常生活當中，受用也在日常生活當中。教理要與善友常常在一起研究討論，這樣子才能夠自利利他。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0074）

（二四八）世間人為什麼會有鬥爭？為什麼彼此不相容？為什麼會鑄成這

麼大的災難？總而言之，歸結到一個因緣：錯誤的念頭。錯在哪裡？錯在自私自利。如果我們能夠捨棄自私自利，放下自私自利，我們以盡虛空遍法界看作這是我的家，我們就跟諸佛菩薩沒有兩樣；諸佛菩薩跟我們不相同的，他是以盡虛空遍法界是自己的家，虛空法界裡面所有一切眾生都是自己父母家親眷屬。所以佛告訴我們，「一切眾生皆是過去父母、未來諸佛」，這是真的，不是假的。我們對於父母、對於老師，諸佛就是老師，哪有不尊敬的道理？哪裡還會起心動念去傷害他？而這個心量是本來具足的心量，本來如是，現在我們的心量為什麼變得這麼小？迷失了自己。我們在《華嚴經》上看到諸佛如來、法身大士的心量，從每一個族類裡面人數不可數、無量無邊，我們就知道他們是一家人，一家人才在一家聚會。

如果我們每個人都了解這個事實真相，都將心量拓開，全世界任何種族、任何宗教都是一家人，這裡面的歧視矛盾自然可以消除，人為災害可以避免。人為災害消除，這樣自然的災害也跟著消除了，佛在經上常講：

「依報隨著正報轉」，依報就是我們生活的自然環境，自然環境是隨我們心在轉；我們的心真誠，我們的心慈悲，我們的心善良，生活環境是美好的。我們看看華藏世界的依正莊嚴、西方極樂世界的種種莊嚴，怎麼來的？經上講：「諸上善人俱會一處」，那個環境，生活的大環境是上善所感。我們今天生活環境實在是惡劣到極處，我們都曉得地球生態環境被破壞、被污染，甚至有人說地球已經不適合人類居住了。怎麼造成的？眾生惡業造成的，惡念造成的，這才是真正的原因。挽救的方法一定是用高度智慧，幫助一切迷惑的眾生覺悟。用什麼方法幫助眾生？世出世間的善人都用教學的方法，譬如釋迦牟尼佛為大家講經說法四十九年，中國的孔老夫子也是為大家講經說道，都是用教學的方法。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0085）

（二四九）有初學的同修看到一些念佛的老同修，念了幾十年還不往生，

問他往生有沒有把握，他搖頭，於是生起疑惑，就問老和尚說：「每天在念佛堂念佛，甚至是每天二十四小時念佛，這樣的人能不能往生」？老和尚說：「我不能說他不能往生，我也不能說他能往生」。這裡頭是什麼原因？因為往生要有兩個條件，第一個條件信願要真切，所謂「真信切願」，這是第一個條件。第二個條件是「萬緣放下」，我們具足這兩個條件，決定得生；這兩個條件有一條不具足，未必往生。雖然我們有深信切願，但這個世間還有牽腸掛肚放不下，那就不能去。所以，我們要放得下！古人講的深信切願，信願行這裡頭是說明已經放下，那個行。但對現代人，我們必須多囉嗦一點，多講幾句，我們對這個世間還有留戀、還有牽掛、還有恩怨，譬如「哪個人對我有恩，沒有報答他；跟那個人有仇，我也沒有報復他」，這還能去得了嗎？阿彌陀佛總不能說，等我們報了恩、報了仇，再來接引我們，沒這個道理。所以一定要放得下，是非人我、名聞利養、五欲六塵，心裡乾乾淨淨、一塵不染，然後具足深信切願，這個人決定往

生。念佛多少沒有關係，如果我們放不下，我們信不真，願不切，一天念十萬聲佛號，古人講「喊破喉嚨也枉然」，不是說得很清楚了嗎？我們不會往生的。世尊在經典裡面給我們的警告，財色名食睡是地獄五條根，如果有一條，我們就去不了；五條都具足，阿彌陀佛拉都拉不動我們，我們還能去得了嗎？所以，我們必須把這些根斷掉，我們往生就沒障礙。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0095）

（二五〇）《華嚴經》說：「佛不思議離分別，了相十方無所有」。「佛不思議離分別」，「不思議」是說佛所證得，「離分別」是解釋不思議，何以不思議？佛離一切妄想分別執著，於是宇宙人生的真相大白。「了相十方無所有」，「了」是明瞭、通達，「相」是現象，十法界依正莊嚴，佛眼睛裡面看清楚，這些相的真實相是「無所有」，正是《金剛經》上告訴我們的，「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」。「佛不思

議離分別」，這一句是放下，離分別是放下；「了相十方無所有」是看破。特別是在我們現在這個時代，如果我們有能力跟諸佛菩薩一樣，把宇宙人生真相看清楚，我們在現實社會當中就離一切苦難，《心經》裡面所說「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，我們就做到了。如其不然，只有一個辦法，放下萬緣，老實念佛，求生淨土；除這個辦法之外，沒有第二條路可走。

現代這個時代，我們要有高度的警覺，這個世界隨時可能被毀滅，現代戰爭的武器是核子炸彈、氫彈，威力之大難以想像。一顆炸彈爆炸，一個城市在幾秒當中就化為烏有，如果人口密集的都市，這一顆炸彈就可炸死幾百萬人。今天這種事情，不定什麼時候會發生，所以舉世之人都生活在憂慮恐懼之中，不曉得這個災難哪一天降臨。可不可能？非常可能，這是眾生業因果報所感得。我們學佛的人比較冷靜一些，看得清楚，所以在這個世間，最重要的要想到死了以後往哪裡去，不能不死，也不知道什麼時候死，也不曉得在哪裡死，更不知道是什麼方式死去。死，不怕，我們

應當很清楚，只不過是一個境界的轉變而已。擺在面前十法界，我們要往哪一個法界去轉，這個權操在自己。自己一定要明瞭，在一生當中最大的善行就是不造業，人在一生當中能夠不造業，諸佛菩薩都讚歎，是為大善。《無量壽經》一開端就把修學的總綱領告訴我們，教我們善護三業：「善護口業，不譏他過；善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染」，我們只要把這三句做到，老實念佛，我們的前途是一片光明。我們能不能得到？取決於自己，別人既幫不上忙也礙不了事。如果別人能妨礙我們，別人也就能幫助我們，說實在話，別人不能妨礙我們，也不能幫助我們。我們要明白這個道理，這是我們現前的處境，我們不可不知。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0100）

（二五一）我們念佛功夫能不能得力，在於放下，我們能放下一分，我們就得力一分；能放下兩分，我們就得力兩分。我們為什麼沒有放下？沒有

看破，以為這個世間樣樣真實，天天想的是患得患失，我們的得失沒放下，這是障礙自己的功夫不得力。所以真正要想功夫圓滿得力，那我們要徹底放下。念佛堂裡面，過去堂主和尚常常說的一句口頭禪：「身心世界，一切放下」。因為身心世界一切放下，念佛往生的緣就成熟，佛就現前，我們就能夠自在往生。我們今天念佛佛不現前，什麼原因？因為自己還不想去。佛真來了，「不行，現在還不行，我還捨不得，還好多事情沒辦」。佛對我們很了解，我們還不想去，不來，免麻煩，彼此都麻煩，佛不現前。到我們真正放下，真想去了，佛立刻就現前，這在佛法叫「隱顯」，佛不現前的時候隱，並不是佛不在我們身邊，是天天在身邊，從來沒有離開過，幾時放下，他就現相；沒放下時不現相。其實一切諸佛如來、法身大士從來沒有離開我們一步，我們起心動念、言語造作，他們太了解了。這樁事實可惜我們自己不知道，給我們說了，我們也未必相信的。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0105）

（二五二）聖賢之道真實功德，我們從事這個，貪瞋痴慢不會增長。隨著我們學習，貪瞋痴慢、煩惱習氣年年減少。我們都知道，煩惱輕，智慧一定增長。煩惱跟智慧是一體的兩面，煩惱增長，智慧就少了；智慧增長，煩惱就少，一定的道理。天天讀聖賢書，天天學習聖賢的教誨，所以對因果的教育我們就有很深刻的體悟。一般人，換句話說，他學習，這勝妙功德沒有得到，他不懂；充其量他著重在倫理道德，不錯了，但他不懂得因果的道理。如果哪天從倫理道德再往上提升，提到因果，就一切都貫通了。世出世間法等於說門門都沒有障礙，這個心情多快樂！我們所謂一般疑難雜症，擺在面前，很容易、很輕易的就解決了。這個智慧、能力人人羨慕，但是佛講得好，人人都有。一切眾生皆有如來智慧德相，我們為什麼沒有？真的就是我們的妄想分別執著把我們的智慧、能力障礙住了。

聖學，聖賢的學術沒有別的，就是教我們放下妄想分別執著。放下不難，要天天放，永恆不間斷的放，這就困難了。什麼都要放，為什麼？它

不是真實的，一切有為法如夢幻泡影，我們要不要放？放下，永遠放下，到需要用的時候我們可以再提起，活的。什麼時候要用？教化眾生的時候要用。眾生沒有那麼高的程度，煩惱習氣很重，我們教他的時候要隨順他。諸佛菩薩恆順眾生，不能用他的境界教眾生，用他的智慧、能力教眾生，這眾生不能接受；必須要降，要把自己的水平降低，降到跟眾生一般的程度，這才好教。降到一般程度，眾生有執著，佛菩薩沒有執著；眾生有分別，佛菩薩沒有分別，那就應用得自在了，就這麼回事情。所以高人高在哪裡？高在放得下。我們要不能放下，我們永遠看不到事實真相，看不到事實真相，我們就永遠不能解決疑難雜症。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1577）

（二五三）放下，天天要放，年年要放，時時刻刻要放。習氣太深，剛剛放下，一個事情它又起來，毛病又犯了，這個現象是正常的，我們不要害

怕。毛病起來了，我們突然發現的時候，我們再放下，這叫用功。功夫得力是什麼時候？我們不要去作意，毛病也不會犯，那叫功夫得力。真正用功的人要到功夫得力大概需要多久？一般講需要三年。我們天天幹，很認真的幹，三年的時候心平氣和，得受用，心平氣和有助於我們身心健康，相貌改變了。我們一定要知道，相隨心轉，執著放下，我們的相貌就很慈祥。不再執著，對於順境，就是物質環境很順的時候，善緣，周邊的人都是好人，沒有貪戀，貪戀是執著，因為在這個境界最容易起貪戀。如果是相反的，逆境，環境非常不好，惡緣，周邊的人都不是善人，在這裡頭（都是修行）不生瞋恚。能夠不瞋恚、不貪戀，智慧在其中，愚痴自然就消化掉。所以，斷貪瞋痴在哪裡斷？在生活當中斷，在工作、在處事待人接物裡，這叫真修行。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1577）

（二五四）佛法修學重視的是破迷開悟，可是破迷開悟得轉煩惱為菩提，

我們轉不過來可不行，這怎麼轉法？我們一開頭一定要在這裡下功夫，不執著，不執著就是轉末那識為平等性智。有執著，不平等；沒有執著，法法平等。這一定要功夫，否則的話，我們覺悟不了，光求覺，怎麼覺也覺不了，沒法子覺。不分別，就轉第六意識為妙觀察智。轉八識成四智，六、七是因上轉，五、八是果上轉，果上轉不要去理它，因上轉了，果就轉了。所以真正用功夫的，沒有別的，就是放下分別、放下執著。

尤其執著嚴重，執著是六道的第一個因素，分別是十法界第一個因素，所以先從最嚴重的下手，最嚴重的就是執著，總要把這樁事情看淡。無論什麼事情自己清楚明瞭，恆順眾生，隨喜功德，別人愛怎麼做都好，他有執著，我沒有執著，我可以隨順他。兩個人都有執著就很難相處，兩個人成見都很深，這當中決定起矛盾，常常不和，常常鬧意見，常常吵架；其中有一個能忍能讓，就能和睦相處。由此可知，放下的最初方便就是忍讓，處處讓他，不要計較，隨他，什麼都好，慢慢在這個地方養成習慣，就得

受用。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1579）

（二五五）「利」是社會動亂的根源，反過來，仁義是社會安定的根本。我們想想現前這個社會、現前這個世界，動亂的，我們就曉得動亂的根源是什麼，大家爭利，所謂是為了利就能做出損人利己。他要利，要利己一定就損害別人，每個人都是這個觀念，人人都損人利已，這怎麼不衝突？怎麼會不產生矛盾？衝突發生了，嚴重就是鬥爭、戰爭。現在要是戰爭的話，那就是講的世界末日。所以曉得整個社會動亂的根源，家庭不和的根源，夫妻不和的根源，父子衝突的根源，我們想想，要用一個字來答覆，就是「利」。我們學佛要救自己、要度眾生，從哪裡做起？要把名利徹底放下，這是救自己。只要有個名利心，就迷了我們的心竅，換句話說，我們不會開悟。

佛菩薩教我們捨棄、遠離，祖師大德教我們放下，捨棄什麼？放下什

麼？首先我們要把名利給放下，這不是好東西。我們無量劫來在六道裡頭搞生死輪迴，什麼害了？第一個業因就是名利。首先要把身外之物放下，到最後就是要把妄想分別執著統統放下，這是一條活路，斷惡修善的路，破迷開悟的路，轉凡成聖的路，永脫生死輪迴的路。所以我們成天被名利所害，自己是完全不能夠覺察，天下可悲的現象還有比這個嚴重的嗎？一個人生活在世間，所需求的不多，何必要爭它？古人講得好，日食三餐，夜眠六尺，只要衣食足了，有一個小房子可以遮蔽風雨，夠了。我們要是捨棄名利，我們得大自在，我們的生活多麼快樂！何必要墮落在名利圈套裡面自尋煩惱，痛苦無邊。這錯了，真的是錯了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1581）

（二五六）釋迦牟尼佛當年給我們示現的，就是徹底放下，三十歲。夜睹明星，大徹大悟，成無上菩提，那是什麼？徹底放下。放下之後，給我們

示現、表演的，三衣一缽，日中一食，樹下一宿，一生就過這個生活，什麼都沒有。可是我們再想想，他什麼都有。他有什麼？無量的智慧，無量的德能，無量的相好。相好表演，就是我們今天所講的健康長壽，這是相好，三十二相八十種好，健康長壽。德能是什麼？無論什麼問題他都能跟我們解決，男女老少、各行各業，我們的疑難雜症到他那裡全給我們解了，能力。當然根本是智慧，自性本具的智慧，他障礙去掉了，所以智慧現前。

佛告訴我們，智慧、德能、相好都是自性裡頭本來有的。《華嚴經》說得多好，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，我們為什麼不把妄想執著放下？釋迦牟尼佛給我們證明，我放下了，我就證得；惠能大師在中國示現，我放下了，我得到了。但我們不相信佛的話，所以誰相信，誰放下，誰就得到，為什麼？這是我們自己自性本有的，不是從外頭得來的。是把障礙放下！障礙放下之後，我們就成了文殊的智、普賢的德，佛果還是福報，就是三十二相八十種好。實際上在古佛裡面講，

佛有無量相、相有無量好，但是現那個相，我們眾生受不了，太高了。所以，佛只有把層次往下降，降到凡夫的位子上，三十二相八十種好，全都是自性裡頭本來有的。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1582）

（二五七）我們初發心，雖然是在凡夫地，我們自己知道，發了這樣的大心做不到，這跟四弘誓願是一樣的。四弘誓願，每天早晚課我們都念「眾生無邊誓願度」，可是在現實生活裡面，這個眾生我喜歡他，那個眾生我討厭他。我喜歡他，度不了他，為什麼？那個喜歡是煩惱；我討厭他，也度不了，那個討厭也是煩惱。所以我們知道，七情五欲，在佛法裡頭用煩惱這個名詞全都把它包含了。七情就是七大類情識用事，這七大類頭一個就是歡喜，第二個就是發脾氣，喜怒；第三個是悲哀，一般講的傷心；第四個是樂，快樂，都是動了情。再下面是愛，這個愛裡頭有感情。宗教裡面講的愛，那個愛的意思是慈悲，因為它是理智的，不是感情。愛下面是惡，

惡是討厭。最後一個是欲，欲就是欲望。這叫七情，情識用事，七大類。

欲是外面的，財色名食睡叫五欲。想想看，我們雖然發心、發願了，現實生活當中起不起七情五欲？只要七情五欲生起來，願就沒有了，我們的好心、善願全部都被蓋覆住，現在人講全都打敗了。所以累劫修行，無量劫來生生世世修行都沒有成功，怎麼知道沒成功？如果成功我們就不再輪迴，就超越三界六道，超越十法界，我們成就了。既然還是在六道裡面打滾，就是累劫的修行都不成功，為什麼？就是七情五欲沒有放下。有時候也放下，不徹底，境界現前，老毛病又犯了，七情五欲又起來了。七情是我們裡面的病，五欲是外面的誘惑，內有病毒，外面境界一感染就發作，這是我們功夫不得力的真正原因，我們不能不知道。知道了，明白了，就叫做看破，這一點非常之難。看破就是覺悟，覺悟之後就要真幹，幹什麼？放下。放下，我們要知道，不是在事相上放下，是在什麼？在心裡面放下。故下什麼？心裡頭放下七情五欲，初步功夫。七情五五欲放下了，我們就

超越六道輪迴，證阿羅漢果。如果我們是修學大乘的，大乘圓教的，像《華嚴經》的位子，我們就是七信位的菩薩，真的徹底放下。

世間一切所有必須要認清楚，幻妄不實，不是實在的，不但是這個身體，我們講的虛空世界，都不是真實的。《金剛經》上講得好，可是老是記不住，就兩句話，「凡所有相，皆是虛妄」。相是現相，所有一切現相都是虛妄，這個道理很深。為什麼放不下？因為不了解諸法實相。就是我們沒看破，我們不知道諸法真實相，我們把虛妄相以為是真實，堅固的執著，這就吃了大虧。這個堅固執著，外面的相是隨著我們的心在轉的，心有堅固執著，外面的現象就變成六道輪迴。六道輪迴本來沒有，從哪兒來的？堅固執著來的。放下執著，輪迴就沒有了。永嘉大師講得好，「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」，大千是三千大千世界，就是六道輪迴。所以覺悟就沒有了，迷執它就有，迷了才執著，覺了就不執著；覺了就徹底放下，放不下就是迷，沒有覺悟。所以為什麼不放下？由此可知，菩薩

的弘願要幫助別人得究竟無餘涅槃，是不是先要自己得到？自己沒有得到，怎麼能幫助別人得到？（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1585）

（二五八）真正能做到對念佛往生這樁事情不懷疑、不夾雜、不間斷，沒有一個不成就的！可是這個裡頭最重要的是不懷疑，如何才能做到不懷疑？那我們要相信釋迦牟尼佛，要相信阿彌陀佛，他們決定不會騙人。他們講的話，句句話一定是真實的，我們要百分之百的接受，接受之後要真幹。我們要到極樂世界去！到極樂世界當然要把這個世界放下，這個世界還有留戀，還有牽掛，還有放不下的，那就去不了！我想放下，我還有些家親眷屬，還有些要好的朋友，難分難捨；尤其是母子的親情，夫婦的愛情，最難放下的。這個東西常常在我們念佛的時候，起心動念，夾雜在佛號當中，把我們念佛的功夫破壞了。我們要想成就，這些夾雜要放下，不能有夾雜，我們才能得一心。否則的話，雖是念佛，不是一心稱念，是雜心稱

念。雜心稱念當然也有好處，但功夫不純，這一生往生靠不住；一心稱念，這一生往生是決定可靠。

所以只要能夠遵守不懷疑、不夾雜、不間斷，這就是大勢至菩薩告訴我們，「都攝六根，淨念相繼」。很多人不知道怎麼樣都攝六根，其實止語就是都攝六根最好的辦法。不說話，沒有妄念，心裡面除阿彌陀佛之外，什麼也沒有。這樣念，在一般狀況之下，三年到五年決定成就，往生西方極樂世界不退成佛，沒有比這個方法更簡單的，沒有比這個方法更穩當的，沒有比這個方法更可靠的了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1594）

（二五九）因為我們放不下，我們所作所為的是世間福德，不是功德。功德跟福德的差別就在一個放下，一個放不下。譬如用我們的勞力，用我們的智慧，或者用我們的財力，去幫助別人，如果我們自己覺得我做了多少好事，希望別人讚歎，希望國家表揚，我們有這個希望，我們所作所為是

福德。我們沒有這個念頭，雖然別人讚歎，國家表揚，我們沒有把它放在心上，若無其事，我們所做的是功德。我們確實把名聞利養的念頭放下，沒有了，所作所為全是功德。只要還有「自己」這個念頭在，全是福德。要用《金剛經》的標準來講，有「我相，人相，眾生相，壽者相」，做世出世間一切善事，全是福德。如果我們無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，做世出世間所有一切善事，全是功德。功德、福德差別就在此地，除這個之外，沒有差別。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1604）

（二六〇）悟達國師，十世高僧，十世投到人道都是出家修行。他這修行的功課連續沒有間斷，十世不間斷，所以很有成就。第十世成為帝王的老師，稱國師，不是容易得來的，十世修行。可是皇帝供養一個沉香寶座，傲慢心生起來，感覺得很光榮、很榮耀。這個念頭一生，護法神離開，護法神護持他十世，所謂是「一念瞋心起，百萬障門開」。貢高我慢的念頭

一生，護法神走了，冤親債主找上身來，長了個人面瘡，差點送了命。畢竟是十世修行的，有功夫，所以他有大菩薩護念著小菩薩，悟達國師算是小菩薩，大菩薩護念他，來幫他忙，來救他。這就是《慈悲三昧水懺》的故事。十世什麼？留級，沒修得好還要繼續修，這不能不知道。我們看禪宗六祖惠能，他就不留級，他走了之後，沒有說是又到人間來投胎，沒有。

希望我們在這一生當中好好學，不要留級，要升級，升到哪裡？我們只有一個目標，生西方極樂世界。我們可不要生到欲界天，生到欲界天不保險。這裡有一則無著、天親、師子覺他們三兄弟的故事，這三兄弟修得都不錯，都是修彌勒淨土。三個人都約好，哪個人先往生，生到兜率天見了彌勒菩薩，趕快回來報告。師子覺最先往生，往生之後，音訊杳然，沒有回來報告。等到無著菩薩往生，無著菩薩真的生到兜率天，三年之後回來告訴天親，他已經往生兜率天。天親菩薩就問他：「你不是說到那裡去馬上就回來，為什麼三年才回來」？無著菩薩說：「我是去那裡打個轉立

刻就回來了」。天上人間時差不一樣，兜率天一天是我們人間四百年。

我們想想，無著菩薩跟彌勒菩薩見個面，打個轉，趕快回來報告，人間三年了。天親菩薩就問：「師子覺到哪裡去了」？無著菩薩說：「師子覺到兜率天的外院，被那些天女、五欲六塵迷惑了，沒有進到內院」。所以我們就曉得，沒有真正把財色名食睡這五樣東西放下，人間的名聞利養我們可以不受誘惑，但天上厲害，天上還有，欲界天，所以師子覺跑到兜率天被迷了。因此我們在這個世間沒有高度的警覺怎麼行？如果不往生西方淨土，在這個世間，縱然到四禪天、四空天，一墮落還是要墮落到三途，所以修行證果要無量劫，道理就在此地。實在講，我們往上爬很不容易，往下墜落很容易。我們要不把這個道理想通，不把這個事實真相搞清楚，我們真正求出離的心發不起來，怎麼樣發心都夾雜著這些東西，放下就放得不徹底，放得不乾淨。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1605）

（二六一）蕅益大師跟我們講得好，《彌陀經要解》裡頭說的，能不能往生淨土決定在信願之有無。真信切願，哪個不往生！今天我們接觸淨土法門，時間不算短，有沒有真信？有沒有切願？我自己要好好想想。真信切願從哪裡看？從放下看。老和尚常說，自私自利的念頭沒放下，名聞利養的念頭沒放下，貪戀五欲六塵的念頭沒放下，貪瞋痴慢沒放下，我們的信靠不住，我們的願更靠不住，這就是我們往生的障礙。所以什麼叫真信切願，老和尚的這十六個字我們全放下，我們真信，我們真的發願了，我們就決定往生。往生的品位是我們功夫的淺深，但是淨宗法門是平等法門，是不可思議的法門，所以蕅益大師說下下品往生也是最究竟圓滿的成就，他這個話說得有道理，印光大師佩服到五體投地。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1609）

（二六二）佛在經上告訴我們，「一切眾生皆有如來智慧德相」，就是清

涼大師講的「本來是佛」，意思完全相同；「但以妄想執著而不能證得」，我們就明白了。我們本來是佛，現在為什麼變成這個樣子？現在是我們自己心裡面起了妄想分別執著。我們是個什麼佛？是個具足妄想分別執著的佛。我們佛性裡面的智慧德相不能現前，被妄想分別執著蓋覆住，這三個是染污，嚴重的染污，像灰塵一樣。妄想是第一重灰塵，分別是第二重，執著是第三重，厚厚的灰塵蓋住，完全看不見了。

印尼有一座佛塔，規模很大，在日惹，叫婆羅浮屠。聽說這個塔過去幾百年的時間都被灰塵、泥沙埋在底下，沒有人知道，所以還好沒有被破壞。最後有人在那個地上挖東西挖出來，才知道底下有建築。費了很大的工程，把這些泥沙、塵土統統移開，這個塔露出來了。我們今天的情形就是這樣的，我們的佛性在不在？在，沒有損壞，只是被妄想分別執著，像這些泥沙蓋住了，一點都看不見。佛教給我們，只要把這個東西除掉，我們就又露出來，就又現前了。跟諸佛如來一樣的智慧、一樣的德能、一樣

的相好，決定沒有絲毫差別。這個道理明白了，我們就會真正發心，我要放下執著，我要放下分別，我要放下妄想，真幹！

妄想分別執著蓋覆自性的時間太長了，不是短時間，太長了，就說是我們迷得太久，迷得太深。一旦知道，要想把分別執著放下，也不是個容易事情。為什麼？真正是無量劫來用它用成習慣，不知不覺的還是被它左右，難就難在這個地方。於是一定要高度的警覺，念佛法門是警覺，提醒我們，念念提醒，阿彌陀佛、阿彌陀佛，每一聲佛號都是本來成佛。中峰禪師在「三時繫念」裡面講，「我心即是阿彌陀佛，阿彌陀佛即是我心；此方即淨土，淨土即此方」，這話講得是一點都不錯。所以自己有高度的警覺，一切時一切處，一切境緣當中，念念不迷，念念不邪，念念不染，這個才能成功。因此修行在哪裡？六根接觸六塵境界之處。

覺正淨是本有的，覺正淨是佛，本來是佛，我們本來是覺正淨，就是清淨平等覺。淨是清淨，正就是平等，平等就正了。《無量壽經》好，就

在經題上：「佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經」，這是修行的總綱領、總原則、總方向，修學的總目標都在上面。對人、對事、對物，念念跟覺正淨相應，可不能跟迷邪染相應，跟迷邪染就迷了，愈迷愈深，這往下陷，愈陷愈苦，要知道這個苦是假的，不是真的，冤枉受的；真的只有樂，沒有苦，假的裡面才有苦。有苦有樂，樂也是苦，那不是真樂。所以總得要搞清楚、要搞明白，這比什麼都重要。因此會修行的，他在這個地方用力，快！功夫成就快速。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1615）

（二六三）現在這個社會，一般人最重視的，就是煩惱最重的，貪財，好像人活在世間就是為貪財而活的。財利增長貪心，五欲，財色名食睡在五欲裡頭，長貪心，餓鬼因。這修的是什麼道？修的是餓鬼道，不是菩薩道，不是聲聞道，不是佛道。他的目標就在鬼道，勇猛精進要去做鬼，這有什麼法子？如果裡面還加上瞋恨、加上嫉妒，修的是地獄道，為什麼要做這

種傻事情？人命無常，轉眼果報就現前。不知道提升自己的靈性是這一生第一樁大事！我們縱然不能夠明心見性，也不能墮三惡道。

我們分別執著裡頭要懂得善法，就是世間法講的倫理、道德、因果、智慧。我們在這上面好好的修，念念不違背倫理道德，不悖因果，我們的果報在三善道，不在三惡道。這是迷惑裡頭比較輕的，不會造惡，走天道。真正覺悟的人不走天道，斷一切惡，修一切善，與三觀相應，即空、即假、即中，菩提心現前，修菩薩道，修成佛之道，這個就完全正確了，這就是我們常常講的提升靈性。到這個世間來不容易，佛常講人身難得，佛法難聞。得人身，好事，好事要聞佛法；不聞佛法，得人身沒有什麼用處。為什麼？輪迴心造輪迴業，出不了六道輪迴，生生世世在這裡頭流轉，沒出頭的日子，這多可憐！真正搞清楚、搞明白了，我們還不會放下嗎？自然就放下了，很痛快的放下，放下就是。

放下世出世間一切人、一切事、一切物的對立，這是根，會修的人從

根本修，把這個放下。這一放下之後，平等性智就現前；只要有對立，平等性智就沒有。這裡頭非常微細，要很細心的去觀察，很細心的去思惟。真正肯放下，功夫就會得力；不肯放下，功夫不得力。如果說，我們從理上放下，事上不需要，那個事會障礙我們。為什麼？我們還是牽腸掛肚。事修幫助我們契理，這是佛告訴我們的。諸佛菩薩給我們的示現，也是這樣教導我們。我們只要細心去觀察，諸佛菩薩是不是這樣教我們的？事事無礙，雖然無礙，諸佛菩薩還是把事相放下。無礙，可以不放下，理上講可以，為什麼？當體即空，有無是一不是二，何必在事上放下，要多此一舉？是的。多此一舉，為什麼還要這樣做法？為眾生，眾生在迷，迷就執著。菩薩做如是示現，是幫助眾生，讓眾生在這個地方體會，在這個地方觀察，眾生才能覺悟。幫眾生一把勁，眾生如果真的看懂了，他也就真的放下了。這就是大悲大願，做種種示現，誘導我們脫離六道十法界，證入一真法界，作用在這個地方。

有時候也有很多反面教材，統統會看了。反面教材是什麼？堅固執著，不肯放下，死都捨不得放下。示現的什麼相？示現的是墮落三途。我們可不能責備這些人，說不定這些人裡面，有可能很多都是菩薩示現的，無論是正面反面都是叫我們覺悟的。我們看到反面，領悟到了，這是錯誤的，這個對我們靈性提升是有傷害的，對我們脫離六道輪迴是有障礙的，我們明白了，看清楚了，這不能不放下。所以正面的要學習，反面的，接觸到之後有警覺，立刻能夠反省，我有沒有這個毛病？有，趕快改，依教修行。

（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1615）

（二六四）念佛人用什麼方法把煩惱打掉？一句佛號。境界現前，煩惱起來了，煩惱是什麼？七情五欲，這個東西才起來，阿彌陀佛，把它壓下去，用這一句佛號把我們這個念頭取而代之。把佛號放在心上，把情欲放下，不要去理會它，心就平了。隔個不久，這個不久的時間長短不一定，功夫

好的一、二天，功夫不好的幾分鐘之後，它又起來了，趕快把佛號提起來，又把它壓住。古大德常常跟我們講，能夠壓到煩惱真正不起現行，時間多久？一支香，一支香是一個半小時。要用多麼長的時間才能夠達得到？古人的經驗差不多是三年到五年，根利的人三年，中等根性的人要五年。就是我們能夠在一支香，一個半小時，不起一個妄念，這功夫不錯了！現在我們一個半鐘點不知道起多少妄念，但這個不希奇。所以如果不是真正用功，十年、二十年都做不到。

我們想想，我們學佛多少年？我們現在能不能在一個小時之內，我們不說一個半小時。一個小時，心地清淨，保持清淨不起一個妄念，我們能做到嗎？能做到，那功夫很好了。可是還要努力，不努力，求往生沒有把握。《阿彌陀經》上講得好，「若一日，若二日，若三日，到若七日」。念經容易，真幹起來才曉得是真不容易！一天，那是一日一夜二十四小時，不起一個妄念；兩天，四十八個小時不起一個妄念，好難！七天不起一個

妄念，往生淨土是上上品往生。那叫什麼？得念佛三昧。不簡單！誰能做得到？深心信解才能做到。我們做不到，自己要承認，我們對於淨宗，對於阿彌陀佛、極樂世界，我們的信心不夠。雖然信，若有若無；雖然解，依舊模糊，不透徹！真的透徹了，我們對極樂世界嚮往，我們對這個世界真能放下。凡是對這個世界放不下的，解得不透、解得不深，才會有這個現象。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1616）

（二六五）我們懂得本來是佛，我們的目標就純正了。佛是什麼？有人問老和尚說：「你們學佛的人，真有佛嗎？佛在哪裡？你見到了嗎」？所以老和尚就畫了一個圖，告訴他說：「我見到，我天天見到」。他說「在哪裡」？老和尚說：「你就是」！他愣住了。老和尚畫個圓，跟他說這個圓就是佛，把這個代表佛。然後老和尚塗點黃的顏色在圓裡頭，黃色是代表妄想，帶著有妄想，這叫菩薩；再在黃色上塗一層綠色的，顏色就更複雜

了，這叫阿羅漢；然後再塗上紅色的，這叫凡夫。老和尚說：「你現在，你本來是佛，就像這個圓的圖一樣；這裡頭有黃色、有綠色、有紅色，攪和得一塌糊塗，這叫六道凡夫，這就是你現在。你說你是不是佛？你要把紅色去掉，你就是阿羅漢；你要是把綠色去掉，你就是菩薩；你把黃色再去掉，你就是佛，不在外面」！他聽懂了。

這三種顏色它代表妄想、分別、執著，黃色代表妄想，綠色代表分別，紅色代表執著，我們這三樣東西都有。這三樣東西，自性清淨心裡頭決定沒有，現在還是沒有。這到底是怎麼一回事情？老和尚又舉出來，譬如我們把眼睛比喻作佛，清淨。我們眼睛，外面境界我們看得清清楚楚，真的，這不是假的，一真法界。我們戴上一個黃色的太陽眼鏡，看到外面統統就是黃色；再戴上一個綠色的，看到外面是綠黃色；再戴了一個紅色的，看到外面是紫的，三種顏色混合是紫的。那這樣外面山河大地是不是紫的？我們看的明明是。我們自己眼睛是不是紫的？眼睛不是。紫從哪裡來的？

眼鏡！眼鏡拿掉就沒事了，眼鏡是妄，不是真的。

馬鳴菩薩講得好，「本覺本有，不覺本無」，妄想分別執著是不覺，本來無，都是假的，「當體即空，了不可得」。我們的修學從這裡產生信心，所以虛妄當然可以斷得了，真實一定可以證得。現在我們是戴上了三個眼鏡，看裡看外都不是人，都是見不到真相。從外面看我們眼睛，我們的眼睛有很濃的顏色；我們的眼睛看外面，外面世界也有很濃的一層染污，就這麼個道理。其實外頭沒有染污，裡面我們自己自性也沒有染污。我們能從這個比喻明白了，覺悟過來，所有一切不善哪有斷不掉的道理！斷不掉是因為我們不懂，我們把妄當作真。覺悟了，斷，事上斷也要長時間的磨鍊，不磨鍊不行，要磨鍊，在生活上磨鍊。

先鍛鍊什麼？先把頭一副拿掉，執著，最外面這一層拿掉。我們學著不執著，無論是對人、對事、對物不再執著。然後再進一步學什麼？不分別。只要這兩種做到了，不要說兩種，一種做到了，就是對人、對事、對

物不再執著，我們往生就有把握，生西方極樂世界凡聖同居土。由此我們就知道，如果對一切人事物還有堅固的執著，往生沒把握，我們煩惱很難斷。所以，我們首先要學不再執著，學隨緣，學能夠尊重人，放下自己的成見，這就對了。不要再以為我的想法、我的看法、我的做法是正確的，不要有這種想法。尊重別人，只要沒有重大的過失，可以隨順，恆順眾生，隨喜功德，這是斷煩惱的方法。

我們真正有信心相信自己本來是佛，相信一切眾生本來是佛，佛教導我們做的，應該修的、應該要斷的，我們就很容易做到。無始劫以來的煩惱習氣，自然就能夠把它改正過來，改正就是隨順法性，法性是純淨純善。中國古人所講的，仁義禮智信、孝悌忠信、禮義廉恥、仁愛和平，全是自性裡頭本有的，不是外頭來的。我們只要把煩惱障礙去掉，它統統都現前，我們就是佛、就是菩薩、就是聖人，這帶給我們很大的信心。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1616）

（二六六）三觀裡面講的空假中，空是講體，體是性，性不是物質，也不是精神。佛法裡面講的心法跟色法，它不是心法，也不是色法。有沒有？有，它不是沒有，永恆的存在，「不生不滅，不來不去，不常不斷，不一不異」，佛用八個不字來形容它。相，相是假觀，相之體是性，相從哪兒來的？我們看《華嚴經》上講的，「唯心所現，唯識所變」。心是真心，識是妄心，真心能現，妄心能變，十法界依正莊嚴、森羅萬象從心想生，心想就是妄想。我們要曉得，真心沒有想。十法界依正莊嚴、三途六道從心想生，心想善就現三善道，心想惡就現三惡道，什麼都不想那就是一真法界。想裡頭就有分別、有執著、有妄想，妄想是想裡頭最淡薄的，分別就嚴重，執著是最嚴重的。所以我們要斷，先從最嚴重的，先斷執著。斷執著，我們要把什麼事情都看淡，不要看得很認真，容易把執著放下。心地一定要清淨，煩惱多、念頭多決不是個好現象。

把妄念除掉，方法很多，佛家所謂八萬四千法門，都是方法。把它歸

納起來也只有幾大類，修禪、修教、念佛、持咒、持戒五大類，五大類展開是八萬四千法門。我們今天用的是什麼方法？用的是念佛。念佛方法很多，我們採用的是持名念佛。從哪裡學來的？從《阿彌陀經》上學來的。《阿彌陀經》持名，《無量壽經》也持名。《觀無量壽佛經》裡面就多了，它有十六種念佛的方法，叫《十六觀經》，十六種方法最後的一種也是持名。我們今天用持名的方法，這都是屬於事相上的，我們不能不知道。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1616）

（二六七）有人追究這妄想什麼時候生起的？什麼原因生起的？那就是妄想裡頭加妄想。它既然是虛妄的，不是真的，還有什麼可追究的？所以妄想又稱之為無始無明。佛說得好，無始是沒有開始。為什麼？它是虛妄的。如果有始，那就有終，它就是真的。根本沒有開始，哪來的終結？沒有，這才叫妄。佛說的話意思很深，我們一般人沒聽懂，聽錯了，扭曲了佛的

意思。上上根人一聽就明白，一聽怎麼樣？他就斷掉。既然虛妄，不是真的，那算了，我就放下。這一放下，本來是佛，就現前！就那麼容易，就那麼簡單。佛所講的這個東西，有很多被那個麻煩的人說麻煩了，很淺顯的東西，說得太深，說得叫人不懂，其實不難懂。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1626）

（二六八）佛在《金剛經》上告訴我們，法門平等，無有高下，這是真的，每個法門都是菩提道，都是通達無上菩提。修學，那我們就要注意，我們只能走一條路：同時走兩條路，同時走三條路，我們想想能不能成就？不能。為什麼？我們的心不能專一。心不專一我們就是有分別、有執著，分別執著不容易放下。我們選三個法門，肯定我們都喜歡這三個法門，譬如我們常常聽到的，禪淨雙修，就兩個法門；還有人加上密，禪淨密三修，好像是有道理。這三個方式不一樣，我們同時要學，同時要兼顧，這樣我

們分不分心？分心是不是執著，是不是分別，是不是妄想？妄想分別執著統統都沒有放下，凡夫一個。我們忘掉佛說的法門平等、無有高下，這什麼意思？叫我們在所有法門裡頭選一個法門，一門深入！這是專。教之道，貴以專，學之道，還是貴以專，我們不專就學不到。那要問我們學的什麼？學定、學慧，不是學別的。

定慧怎麼學法？學看破、學放下就對了。不放下是愚人，這句話是古大德講的，一等一的聰明人，聽了之後馬上放下，還不放下那行嗎？這個道理不能不懂，放下就是！上上根人，禪宗惠能大師講的上上根人，他自己做了個代表。惠能大師，沒念過書，不認識字，家裡很貧窮，一無所有，靠勞力砍柴，賣柴過日子，與母親兩個人相依為命。所以生活清苦，好！沒有妄想。一聽到人家念經，他從窗外走過，聽到裡面念《金剛經》，念到「應無所住，而生其心」，他豁然就有領悟。再跑到屋子裡面問念經的人，「你念的是什麼？你從哪裡學來的」？當然念經的人也問他，「你問

這些幹什麼」？他聽了這個很有意，他有領悟。

一個人能悟入，那太不容易了！學佛的人都是好人，聽到這個人聽幾句經文就有這麼深的領悟，就發心幫助他。勸他到五祖那裡去參學，家裡面？家裡面大家來照顧，所以就有一個人拿十兩銀子給他安家。「你好好的去學，十兩銀子可以給你母親過生活」。當然這些發心的人自然會照顧，他就放心去了。這些都是示現的，都是在做給我們看，我們從這個地方就能體會，要做到這麼樣的圓融，這麼樣的自在，我們不離愚痴怎麼行？怎麼離愚痴？放下！不放下，永遠愚痴。要知道一切眾生本來具足如來智慧德相，經上講皆有，本來具足！我們的智慧跑哪兒去了？智慧現在變成煩惱，就是智慧變成了妄想分別執著。所以佛在經上常講煩惱即菩提，煩惱、菩提是一不是二，覺了就叫菩提，迷了就叫煩惱，總在迷悟不同。

迷的時候，把菩提，就是把自性本具的般若智慧扭曲了，變成煩惱，變成這種堅固執著，不肯放下。堅固執著不肯放下，在十法界業因裡面是

畜生因，那裡面還有嚴重的貪愛在裡面，慳貪的心。有，捨不得給人，不肯布施，不肯供養，自己抓住不放，這有貪心，貪心是餓鬼。這是造的什麼因？鬼、畜之因。這一生好不容易得個人身，來生變成鬼、畜生，這是聰明嗎？因此總要自己好好想想，我們想通了就是看破，看破之後我們才肯放下，我們不再幹傻事了。放下是聰明人，離愚癡，對種種法門是平等恭敬。

我們自己雖然修淨土，我們對淨土之外的禪、教、密，沒有一個法門不恭敬。不但對佛教所有法門恭敬，我們現在讀《華嚴》更明白了，心量拓開了，有點智慧了。對世間所有一切宗教，所有一切的善法，沒有一樣不恭敬的，為什麼？現在知道它是一體。沒有一樣不是佛菩薩示現的，不僅僅是應以佛身得度即現佛身，那是講宗教。應以國王身得度，現國王身；應以童男童女身得度，現童男童女身；應以長者身得度，現長者身；現在講，應以教授身得度，就現教授身，不一定。我們才曉得這個世間人各行

各業裡面，有沒有佛菩薩應化在其中？太多了。因為我們迷惑，所以我們不認識，如果一旦覺悟，認識了，我們自然是一切恭敬，一心頂禮，歡喜讚歎。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1634）

（二六九）我們要曉得，內把妄想分別執著統統放下，外面就沒有障礙，我們才真正見到諸法實相；內要是不能放下，外面的障礙我們就沒有法子突破。我們知道內外障礙重重，所以人在這個世間苦不堪言。這些苦，我們現在在大乘教裡面才明白過來，苦樂憂喜捨，自性裡頭沒有，全是從妄想分別執著裡面生的；妄想執著裡頭起貪瞋痴慢，無量煩惱。所有煩惱裡面最嚴重的是愚痴，愚痴真的是煩惱的根本，也是最難斷的。我們看斷貪，嚴持戒律，決定不違背戒律，可以把貪心伏住；修定，可以伏住瞋恚。唯有愚痴，一定要智慧開了，才能夠轉愚癡；智慧要沒有開，愚痴轉不過來。

戒定慧三學，一定要按照這個次第。我們智慧為什麼不開？我們持戒

功夫不得力。為什麼？放不下的太多！釋迦牟尼佛給我們做的好榜樣，我們沒有能夠學到，不能怪別人。世出世間聖賢都教給我們，「行有不得，反求諸己」，回過頭來從自己心行裡面去找，我們才真正能把毛病找出來。然後我們有決心、有毅力把毛病消除，障礙就突破了。由此可知，總的來說就是放不下，所以不能夠契入如來境界。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1635）

（二七〇）佛經上講的，佛不能轉定業。什麼叫定業？我們自己做的，我們自己要受。可不可以不受？可以，悟了就不受，迷了還是要受；就是放下的人沒有受，沒有放下的要受。我們問問自己，自私自利有沒有放下？沒有放下，要受！貪瞋痴慢有沒有放下？是非人我有沒有放下？沒有放下，宿世、今生我們所造的業，善業一定有善果，惡業一定有惡報，我們統統受盡了，幾時我們覺悟，一覺悟、一回頭就不一樣。就好像作夢一樣，我

們在夢中有沒有感受？夢中的歡樂，我們有樂受；夢中遇到災難，我們有苦受。一覺醒過來就沒有了！就像這個樣子一樣，我們什麼時候能從夢中醒過來，就不受了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1635）

（二七一）悟，每個人都有悟處，有小悟、有大悟；徹悟，我們還沒有，但小悟很多。小悟也有淺深不同，大悟亦復如此。悟得深、悟得廣，靠什麼？靠放下，換句話說，還是要靠持戒，要靠修定。修定不一定要盤腿打坐，定是什麼？定是清淨心。修定，換句話說，我們的妄念要減少，希望一年比一年少，一月比一月少。妄念少了，智慧就現前，為什麼？智慧是我們自己本來有的，不是從外頭來的。佛在經上告訴我們，一切眾生皆有如來智慧德相，統統有，什麼都不缺，只是被煩惱蓋覆住，透不出來。所以煩惱輕，它就透，輕一分就透一分，輕兩分就透兩分，並不是說煩惱統統斷掉之後，智慧才現前，不是的。智慧就像一盞燈一樣，譬如攝影棚裡

面的燈，因為燈光太亮，要用紙把它覆蓋住，要覆蓋好多層，光透不透？還是透。我們覆蓋的紙張層數愈多，光透得就愈小；覆蓋得愈少，光透出來就愈亮。所以我們自性本具的般若智慧亦復如是，只要我們煩惱輕，智慧就現前。不但智慧現前，德相也現前，德是能力，相是福報，統統現前。因此我們不要去羨慕別人，也不要嫉妒別人，這個事情大家是平等的。他有智慧，他放下得多，他煩惱比我輕，所以他智慧比我多，道理就在此地；我再能放下，我跟他沒有兩樣。所以持戒是叫我們放下。

我們的毛病習氣真的是太多，給我們講原則，我們聽了點頭，不知道從哪裡下手？現在老和尚提倡《弟子規》、提倡《感應篇》，我們從這兒下手。這什麼意思？《弟子規》頭一句，「父母呼，應勿緩；父母命，行勿懶」，這是什麼意思？這是戒律，以父母做例子。我們人有傲慢的習氣，人人都有，與生俱來。我們看大乘教裡面講唯識，執著是末那，末那識與生俱來的，四大煩惱常相隨。四大煩惱是什麼？第一個我見，執著身是我；

我愛、我痴、我慢，愛是貪，痴是愚痴，慢是瞋恚裡面的一分，三毒煩惱，末那識具足。這個事情，中國老祖宗曉得，我們看《禮記・曲禮》裡面講「傲不可長」，這就知道傲慢人人都有，不要再增長就好。儒是世間法，它不出六道輪迴，所以講傲慢要降低，不要太過分，叫我們傲不可長。佛家講出世法，這個煩惱非斷不可，我們有這個煩惱，六道出不去。不但六道，欲界都出不去。我們就曉得《弟子規》頭兩句，持戒破我們的傲慢；換句話說，我們要把慢放下。一切眾生叫我們，我們都應該很快就答應；別人拜託我們做事情，如果我們答應了，就要很認真的把它做到。我們想想看這是什麼？是不是戒律裡面的斷傲慢？所以《弟子規》能夠做到，我們過去今生煩惱的習氣縱然不斷，它控制住了，理性控制住，對我們持戒就大有方便。我們現在持戒為什麼這麼困難？就是沒有這個基礎，而我們的煩惱習氣又太重。儒會減輕一些，道又減輕一些，到佛就不難了，道理在此地。所以，我們不能不認真的落實。（節錄自《大方廣佛華嚴經》

12-17-1637）

（二七二）放下，一定是要自己下決心，什麼人都幫不上，佛菩薩也幫不上。迷是我們自己迷的，悟是我們自己悟，說老實話，佛對一切眾生只是做增上緣而已，還是要自己修、自己證。我們不自己修，沒有人代替我們修，沒有人能代替我們證，這個道理一定要懂得。懂得這個，為什麼不放下？一定要知道人在世間得這個物質的肉身，肉身有生一定有死，肉身死掉之後，靈性不滅。靈性迷了，迷了叫靈魂，靈魂不滅，它又投胎去了。善業，一生行善是三善道，不善業就三惡道去了。這個世間沒有一樣東西能帶走，我們一定要記住，生不帶來、死不帶去，我們要這些東西幹什麼？

現在有身體，還需要用它，可是念念當中不能執著，包括身體，都不能執著，身要捨離。什麼東西能帶走？業力能帶走，智慧能帶走，我們做的這些好事能帶走。我們明白這個道理，我們今天有能力，盡量做好事，

好事可以帶走，善業。當然最好是淨業，淨業就是善業裡頭不求果報，心就清淨，清淨心修善就是淨業。心不清淨修善，這稱善業；清淨心那就變成淨業，這個東西能帶走。所以在這個世間，我們最重要的工作就是要提升自己的悟性，悟得愈深、悟得愈廣，我們來生的層次就愈高。如果沒有遇到淨土法門，妄想分別執著沒斷，我們在六道裡頭，二十八層天。如果是遇到淨宗法門，念佛求生淨土，西方極樂世界品位愈來愈高，這是我們應當求的。如果我們放不下，我們就沒辦法，我們求不到。放不下，可能有累贅，這個東西累贅，恐怕我們不能往上升。搞得不好，幫助我們往下墜落，往下墜落就是三途，那就苦了，那就冤枉。這個道理不能不懂。

我們真正搞清楚、搞明白了，自然的勇猛精進了。愈精進，感應愈不可思議。我們現在懈怠懶散，精神都提不起來，拜幾拜佛都不行，我們很想精進，就是精進不起來，這就是還是沒發心！真正要發心，拼命，求懺

悔，業障童，不要命了，拼死去幹，這個瓶頸突破，確實感得三寶加持，我們有精神、有體力了。拜佛一天三千拜沒問題，一天十萬聲佛號沒問題，真能做得到。我們身體裡頭，科學家講潛在的能力顯現出來了，科學認為這是人的本能，在一個大的挫折裡頭激發它，這個能力現前；佛法裡面講三寶加持。問題在什麼？經上講的信心。我們如果不相信，就一點辦法都沒有。所以要相信自己，第一個相信自己，第二個相信佛菩薩慈悲加持。蕅益大師在《要解》裡面給我們講了六個信，信自、信他（他是佛）、信因、信果、信理、信事。具足這六個信心，哪有做不到的事情，哪有不能克服的難關？

因此真正的關鍵，頭一個就是放下。老和尚說他這一生能得一點力，這是得力於章嘉大師的教誨，「看破放下」。我們不放下，我們永遠看不破。看破幫助放下，放下又幫助我們更看破，看破再幫助我們放下，相輔相成。從初發心到如來地，一切諸佛菩薩用什麼功？最簡單的就是這四個

字，看破、放下。我們只要真正懂得了，真正會用，菩提道上一帆風順。

（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1637）

（二七三）什麼是「神通」？「通」是通達無礙。我們今天沒有智慧，所以說觸事成障，跟人往來處處是障礙，做什麼都行不通；研究經教，也不知道這經典裡面究竟講的是什麼一回事，不能通達。什麼時候我們真的能有神通？我們只要能得神通就什麼都通了，神就通了。什麼叫做神？這個字左面（是我們自己的左面），「示」字，示現的示。「示」要寫成篆字，上面是兩橫，上面一橫短一點，下面一橫長一點，這個在篆字裡面就是上字，上下的上。如果是下字，上面一橫長一點，下面一橫短一點，那就是下字。兩橫一樣長，就是二字。上字，這個上是什麼？上天。「示」字下面是三條，這三條是什麼意思？現象、垂象。所以這個「示」是上天垂象，從篆字看是這個意思。我們用淺顯的話來說，稱之為大自然的現象，這個

「上」就是大自然，大自然的現象包括了整個宇宙，都是自然現象。這個自然現象，我們要是明瞭、懂得，就通了。

現在講宇宙的起源，科學家的觀察，宇宙不斷在膨脹，在往外擴張，就是這個星系慢慢距離我們都遠了。這個現象，許多科學家在望遠鏡裡面看到，所以根據這個現象來推論，宇宙的起源應該是爆炸，這是幾億年，或者幾十億、幾百億年之前，宇宙是一個大爆炸，現在科學家相信這個。由爆炸形成，一直到現在，還在往外擴張。有沒有收縮的？既然有膨脹，一定就會有收縮，這個收縮是什麼東西？收縮就是現在講黑洞，黑洞是個收縮，宇宙在膨脹。這是用科學觀察，數據的統計，數學的演繹，得到的這些結論，但確實不是完全可靠。而佛法說宇宙是怎麼一回事情？與這些統統不相干。佛法是怎麼樣明瞭的？佛法是神通明瞭的，它不是觀察。所以這個宇宙自然的現象，我們怎麼樣明瞭它？那就是「神」右邊這個字，右面這個「申」，這個申要寫成篆字，它有三個像欄杆一樣，這個三重真

的很像佛門裡面講的三大類的煩惱：妄想、分別、執著。因為有這三大類的煩惱，所以對宇宙現象我們就迷了，就是我們今天講大自然的現象我們就迷了。

宇宙怎麼來的？生命怎麼來的？一切眾生、一切萬法從哪裡來的？來這裡幹什麼？有沒有主宰？到底有什麼意義？這都是大問題。佛在經典上都有詳細的解釋。《華嚴》有，《楞嚴》、《圓覺》、法相的論典也講得很清楚、很明白。它不是用科學的方法，它是用的看破、放下的方法。佛告訴我們，這三大類的煩惱，佛是講得太好了，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，就是因為我們有妄想、有分別、有執著，所以我們沒法子了解。如果妄想分別執著統統放下，那我們全都明白了，這叫神通。

所以神當中這一劃，就像寶劍一樣，慧劍。第一個我們要突破執著，這是第一個難關。執著就是大乘經上講的見思煩惱，我們把這個放下，這一層放下，在佛法裡面叫阿羅漢，我們就證阿羅漢果。阿羅漢的智慧雖然

不大，但是他的智慧是可靠的，不是假的。所以佛說，沒有證得阿羅漢之前千萬不要相信自己的意思，就是自己的想法、看法是錯誤的，所以我們不要相信。以為我們是正確的，其實我們是錯了。證得阿羅漢之後，我們可以相信自己的想法、看法是正確的，沒有錯誤，佛家的標準在此地。再往上突破第二層，第二層是分別，分別突破了，佛法裡叫菩薩，菩薩的智慧德能比阿羅漢要大得太多！如果我們三分三分的來說，阿羅漢是三分之一，智慧開三分之一；菩薩的智慧是開三分之二。譬如晚上的月亮，阿羅漢的智慧大概就像初三、初四的月亮；菩薩的智慧大概就像十一、十二的月亮，大得太多了。再突破最後一層，無明，無明也破了，那就是滿月，十五的月亮，智慧就圓滿。因此，這個「申」是突破三個難關：執著、分別、妄想。

突破這三個關，對大自然的現象就通了，就沒有障礙。什麼人能夠放下，什麼人他就通達。所以佛告訴我們說，這個能力是我們的本能，我們

本來通達，就是因為妄想分別執著障礙，變成不通。這經上講「一切眾生皆有如來智慧德相」，德是德能，相是相好，一切眾生是平等的。所以通達宇宙一切的現象，是我們的本能，我們本來有。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1642）

（二七四）四攝法裡面，第一個「布施」，跟六度裡面的布施，名詞相同，意思不相同。為什麼？四攝法是幫助別人的，六度是度自己的。所以六度的布施著重在放下，放下慳貪。人有貪心，這個貪心是最嚴重的煩惱，頭一個我們要放下。貪，是我們有希求，希望得到；慳吝，是我們有的我們不肯布施，就是我們不肯給別人，我們講吝嗇。這是眾生一般的毛病、通病，這個毛病要是不能改過來，果報都在餓鬼道，所以說貪心墮餓鬼。中國人常講，人死了都做鬼，明明是六道，為什麼人死了都變成鬼？沒有說人死了又到人間來了；人死了生天了，那沒說。人死了，都變成鬼了，這

個話雖然是不正確，但是細細的去觀察，不能說它完全沒有道理。我們想想看世間人，幾個人不貪？學佛了，世間法放下，不貪了，佛法貪愛，這就糟糕了。佛是教我們斷貪心，不是教我們換對象，換對象不行。學佛要沒有離開慳貪，還是要到餓鬼道，這個道理我們不能不懂。我們如果不想到鬼道，慳貪要放下。所以布施是要把慳貪布施掉，這是六度裡面的布施。

四攝法裡的布施，四攝法是幫助眾生的。幫助眾生，首先要跟眾生結緣。我們跟眾生沒有緣，佛法常講，佛不度無緣之人。佛很慈悲，這個眾生跟佛沒有緣，佛就沒有辦法度他。為什麼？不聽、不接受。所以佛常常講，要跟一切眾生結法緣、結善緣，不要結惡緣。別人對我不善，我對他善，這樣就好。凡事總有因，我們要把因找到，從因上消除。人與人之間，絕大多數的這些不善都是從誤會當中產生的。其實怎麼樣？其實沒事，都是誤會。誤會必須要澄清，澄清要懂得四攝法。因此四攝法的布施就是佛教導我們跟一切眾生交往的方法，是現在講的公共關係法，這個布施就是

我們說的多請客、多送禮，是這一類的。所以，四攝法的布施跟六波羅蜜的布施意思、精神不一樣。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1643）

（二七五）說實在話，念佛功夫成就不成就關鍵在我們能不能放得下？只要肯放下，沒有一個不成就，凡是不能成就的，放不下！名聞利養放不下，貪圖五欲六塵，放不下；再一個什麼？不肯捨命，貪生怕死，放不下，這個沒有法子，我們功夫決定不得力。功夫得力也沒有別的，祕訣就是放下，這比什麼都重要。一定要懂得，這個世間什麼都是假的，沒有一樣我們帶得去。而且我們一定要知道人命無常，縱然身體很健康，現在這個世間橫禍太多，就是我們講意外事故非常之多，我們能夠保證自己不會遇到嗎？遇到意外事故我們就措手不及，這也是魔。如果不是真有功夫，意外死亡的都不能往生。譬如發生車禍死亡的，在那一剎那當中他是不是念阿彌陀佛？所以人的往生，最後一念是阿彌陀佛他就往生。但是車禍多半是驚慌

失措，心裡一慌一亂一著急。跟阿彌陀佛的緣就斷掉，隨著業力去投胎，自己做不了主；念佛往生是自己做主去的。我們就想想看，臨命終時我們能不能做得了主？大災難現前自己能不能做得了主？我們依舊是一句阿彌陀佛，所謂不驚不怖，再猝然的災難現前，都沒有恐怖。

有同修問老和尚說：「如果一旦第三次大戰爆發，核武戰爭、生化戰爭，這時候我們怎麼辦？我們到哪兒躲去」？老和尚說，不必躲，縱然原子彈爆炸，我們要用什麼心態？像看放煙火一樣，不驚不怖，一心專念阿彌陀佛求生淨土，決定得生。何必去找什麼地方躲避？沒有必要。中國古諺語所謂「在劫難逃」，我們命裡頭在這個劫難，我們就逃不了。佛教我們一個方法可以逃得出去，不驚不怖，一心不亂。念佛往生，這個方法多妙！這個方法真的像《心經》所說的「度一切苦厄」，這樣的信念絕對不比觀自在菩薩差。不比他差。他是深般若波羅蜜多，我們不驚不怖、信願持名求生淨土，就是深般若波羅蜜多。我們平常在日常生活當中，絲毫沒

有留戀，在這個世間一切我沒有的，我沒有一念希求的心；我所有的，我沒有一絲毫貪戀的心，全放下了，這叫什麼？這叫念佛功夫成片。只要有絲毫沒有放下，我們那個功夫都有問題。為什麼？這急難時候，臨危的時候，那點東西就是我們的病根，我們放不下，我們把這一生求生淨土的緣當面錯過了，這多可惜！（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1646）

（二七六）妄想執著這個東西不是真的。就像馬鳴菩薩講的「本覺本有，不覺本無」。妄想分別執著是不覺，本來沒有，本來沒有的很容易放下，本來有的自然現前。這樣凡夫修行有什麼難？難是難在我們迷惑、糊塗！給我們講得這麼清楚我們還沒聽懂。迷惑顛倒，難在這裡。一迷惑決定不肯放下，那怎麼辦？繼續搞六道輪迴。將來有沒有機會成佛？有，那不曉得什麼時候，肯定是有。我們要問什麼時候我們能成熟？什麼時候放下，什麼時候成熟，這個答覆是正確的。現在放下現在成就，明天放下明天成

就，明年放下明年成就，這一生放下這一生成就；這一生放不下，來生再說了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1646）

（二七七）諦閑法師的徒弟鍋漏匠，念佛三年往生的，那決不是壽命只有三年，他是功夫成熟，壽命不要，他走了。是站著走的，走得多自在、多瀟灑。他也是沒有念過書，沒有聽過經，什麼都不懂，老和尚就只教他萬緣放下，一句南無阿彌陀佛，念累了就休息，休息好了接著念。老和尚說一直念下去，以後準有好處。他也不問什麼好處，反正師父教他這麼念，他就這麼幹，非常認真的幹，念了三年，預知時至，站著往生。往生之後還站了三天，等他的師父諦閑法師替他辦後事。這個人什麼？老實、聽話，沒有懷疑，所以他成就。我們看看，老實、沒有懷疑、聽話，心定的，還是不動心的成就。如果他心裡有疑惑，妄想很多，欲望很多，他什麼都不能成就。所以我們想想，是念佛往生要緊，還是在現實的環境裡頭、六道

輪迴裡面做一番事業要緊？這哪個要緊？其實，我們到什麼時候才到世間來做個事業？我們到西方極樂世界成佛，乘願再來的時候，可以，已經成功了，眾生有感，佛菩薩有應，這個可以。自己還是個凡夫，煩惱習氣沒有斷，那我們就要覺悟，我們這一生往生第一重要，其他的都不重要。為什麼？其他的離不開六道輪迴，不能幹。幹世間再大的好事都是輪迴業，這怎麼能幹？所以我們真的想通、想明白了，我們要不要放下？徹底放下了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1646）

（二七八）我們今天很麻煩，妄想分別執著這三樣東西真有。佛說這三樣東西是假的不是真的，自性裡頭沒有，告訴我們法身裡頭沒有，涅槃裡頭沒有，這是迷。妄想分別執著是迷惑，迷惑不是真的，不是真的我們就應該放下，我們老還留戀它幹什麼？這是大乘教裡頭佛常講，「放下屠刀，立地成佛」，屠刀就是比喻妄想分別執著。經上又常講「回頭是岸」，我

們面對的是妄想分別執著，一回頭就是圓滿的自性。為什麼不放棄？為什麼老是念著這些東西？世間人貪瞋痴慢疑這種習氣，對於五欲六塵的執著分別，我們今天犯的病就是這個，所以要徹底放下。諸佛跟我們有什麼兩樣？實在講沒有什麼兩樣，就是他把這個東西放下了。阿羅漢放下執著；菩薩放下執著，也放下了分別；佛是妄想分別執著統統放下了，就這麼一回事情，放下就是。

中國禪宗六祖大師給我們做了個示範，示範得好。他沒念過書，不認識字，在社會上也沒有錢，沒有地位，沒有身分，是個樵夫。山上砍柴到市鎮裡面來賣，賣幾個錢，買一點米回家去養他的老母親。年輕，二十四歲，居然在五祖會下大徹大悟、明心見性，他憑什麼？沒有別的，放下。神秀不如他，神秀在五祖會下不少年，還擔任五祖的助教，跟惠能不能比。原因在哪裡？沒放下。神秀作的那首偈子，「身是菩提樹」，沒放下；「心如明鏡台」，也沒放下；還要「時時勤拂拭，勿使惹塵埃」，妄想分別執

著統統沒放下。而六祖偈子一聽我們就明白了，「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃」。我們仔細把這兩首偈子念念，我們就曉得了。所以不能不放下，放下就是。

凡夫跟成佛在理論上講就是一念之間，我們在能大師的一生修行當中看到證明，轉凡成聖是一念之間，惠能大師做了好的榜樣給我們看。所以我們為什麼不放下？放下原來就是。一放下，全通了，為什麼？自性裡面本來有的智慧、德能、相好全都現前了，所以那個不是修得的，它是性德。如來證就是證這個法身，確實統統都是法身，法身就在面前，沒有一樣不是。就是因為我們有妄想分別執著，就這個東西礙事，在面前，跟我們講我們也沒辦法。跟我們講我們是知道了，是的，但是我們得不到受用。得不到受用不能怪別人，怪自己有障礙，這個障礙不是別人給的，與佛菩薩、與上帝、與閻羅王統統沒有關係，真的叫自作自受。所以我們搞清楚、搞明白了，趕快放下，把貪瞋痴放下。

老和尚常常教導同修入門從哪裡入？放下自私自利，放下名聞利養，放下五欲六塵，放下貪瞋痴慢，我們就能入門。如果這十六個字沾到一個，入門就沒分，這個東西害死人，我們過去生中無量劫來生生世世都被它害了。這一生幸虧遇到善友，遇到大乘法，我們明白了，把這個害我們的東西看穿了，我們現在還要不要受害？我們只要能放下就不受害，不但不受害，它還能幫助我們，還能成就我們。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1653）

（二七九）我們無始劫以來染污得非常的深，非常的嚴重，非常的廣泛。雖然曉得這個道理，可是在事上絕對不是一下就能斷得了的。一下斷不了，慢慢來，那就希望什麼？淡薄，什麼事情都要看得淡，真正要努力做到於人無爭、於世無求，我們要真正能做到。如果我們做不到，就沒有學佛，佛法真正的受用我們得不到。我們只要一淡薄，我們自己就得受用，無論

是物質生活、精神生活，愈淡薄愈好。淡薄，實在講放下了，放下欲望，放下貪求，恢復到心地清淨。雖然不能徹底，做一分有一分效果，做二分有二分效果，我們會體會到佛經上所說的煩惱輕、智慧長。智慧增長又會幫助我們再減輕煩惱，煩惱愈少，智慧就愈多，相輔相成。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1654）

（二八〇）佛在經上講的，我們放下執著，不再執著了，就證阿羅漢果；我們放下分別，我們就是菩薩；我們再把妄想放下，就成佛了。惠能大師這三個是同時放下。我們為什麼不肯？這個不肯，說實話就是沒有悟，還在迷。這就是講的知難行易。我們真知道了，就真放下；知得不夠透徹，還有疑惑在裡頭，那我們就放不下。確實在中國歷史上，方老師告訴老和尚，李老師也同樣告訴老和尚說，惠能可不能學。在中國歷史上，惠能之前沒有惠能，惠能之後，這一千三百多年來也沒有出第二個惠能。那是天

才！不是普通人。我們是普通人，不是天才。所以我們要怎麼學？我們得按部就班的學，我們得慢慢一點一點放下。能大師是一下就能放下，這個我們做不到，不要說是中下根性，上根也不行，也做不到。能大師那是上上根人，上中之上，這個我們要承認。所以那我們怎麼辦？我們一定要放下。

老和尚說他頭一天見章嘉大師，大師就教老和尚放下，就教老和尚捨，布施就是捨。因為煩惱的根，總的根，就是我們講的「捨不得」，這就糟了，糟透了。捨就是把煩惱放下，一定要先從身外之物，為什麼？容易，這有難有易。終極的目標是身心世界一切放下，那就成功，那就功德圓滿了。對於自己的身體、對於外面的世界，一切的一切，沒有一絲毫貪戀，真能放下。所以，還是要從事上下功夫。

老和尚在講經的時候，這麼多年來常常提醒同學，如果我們真的想契入佛法，一定要把控制的念頭捨掉。對一切人、一切事、一切物，一般人

都想，我要控制、我來管他，這個念頭不好；佔有，就更強烈了，要擁為己有，這是輪迴業！這幾年來，老和尚因為參與化解世界衝突、促進世界和平這些工作、會議，所以老和尚又提出一項，比這個更微細的，對立；對立比佔有、比控制還要微細。我們對一切人事物，把對立的念頭放下，我們才能夠真正做好這個化解衝突跟安定和平的工作。為什麼？對一切人事物控制的念頭放下了，我們自己身心調和了，就是首先自己要和，自己不能和，怎麼能叫外面別人和？那是做不到的。這個功夫不容易！所以學佛的佛弟子，決定不可以對一切人事物有佔有，不能有控制。

五欲，不求五欲，不求就是沒有佔有的念頭，沒有控制的念頭。不求五欲，五欲是財色名食睡，再擴大講，五欲後面就是六塵，色聲香味觸法。世出世間統統要放下，我們要不肯放下，我們一生學佛只是學點粗淺的皮毛知識，真正佛法我們是一毫一厘都沒有辦法契入。為什麼入不進去？就是我們自己的障礙太大了。佛門廣大，什麼都包容，我們自己有障礙進不

去，所以為什麼不把障礙捨掉？障礙捨掉之後，於一切不再執著，不再執著就是我們不再有佔有的念頭，不再有控制的念頭，是真的放下了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1659）

（二八一）持戒裡面最重要的就是「而無所著」，這個意思是什麼？把執著放下，持戒就有無量的功德。如果執著沒有放下，我們持戒很容易會批評別人。看到別人不持戒，看到別人破戒，看到別人犯戒，我們就會批評，我們也不管人家能不能接受，這個持戒造成很多的過失。批評人，人家要不能接受，就跟人家結了冤仇，所謂是「口為禍福之門」。我們必須要知道，佛制定戒律不是為別人制定的，是為我制定的。我應當要持，別人持不持與我不相干。人人都能夠自己回光返照，都能夠自己接受佛陀的教誨。佛在戒裡頭，沒有教我們批評人，沒有教我們自以為是。持戒的目的何在？因戒得定，因定開慧。假如戒律持得很好，但一天到晚批評別人，這不會

得定，他的心還是亂的，還是心浮氣躁，那個戒律是表面的，沒有實質，是在自欺欺人。

真正持戒人必然是謙虛恭敬，對待作惡的人也會謙虛恭敬。為什麼？覺悟的人看一切眾生本來是佛，普賢菩薩十願，第一個「禮敬諸佛」。一切眾生皆有佛性，既有佛性，將來必定作佛，這是佛在經上講的。《華嚴》、《圓覺》就講得更好，「一切眾生」不是講將來，是現在，「本來是佛」，所以我們怎麼能不敬？雖然他無惡不作，我們敬他什麼？敬他的佛性，敬他的本性。他本性是佛，他佛性是佛，他現在作惡是迷失了本性。本性是不是真的失掉？沒有，只是在迷，迷而不覺。那個迷本來沒有，是假的，不是真的，真的是他的本性。所以普賢菩薩教人禮敬諸佛，一切眾生是未來佛，三世諸佛，過去佛、現在佛、未來佛，未來佛在哪裡？現前一切眾生是未來佛。而一切眾生包括動物、植物、礦物，為什麼？眾生是眾緣和合而生起的現象，這個意思廣！遍法界虛空界所有一切萬事萬物統

統要恭敬，為什麼？法性變的，法性是佛，所以「情與無情，同圓種智」。人在這個地方培養自己的真誠、恭敬心，真誠、恭敬心是性德，我們要是明心見性，我們本來就是這樣子，性德自然的流露，真的，他不是學的。

我們現在是迷失自性，把性德忽略了，現在佛教給我們，我們要把性德找回來。從什麼地方找回來？從持戒。戒律裡面頭一個就是要尊重別人，要尊重萬事萬物，決定不能夠輕慢。我們要問這是哪條戒？這是根本戒，十善業道。十善業道落實在哪裡？落實在《弟子規》、落實在《感應篇》。今天我們戒律再嚴格，不能落實到弟子規，不能落實到感應篇，假的，不是真的，這個道理不能不懂。戒律要達到高階層的時候，它起作用，得定。怎麼知道得定？而無所著，這就得定。把執著放下，把分別放下，菩薩；再能把妄想放下，他就成佛了。只要有所著，所著裡面，大類的來講就是妄想分別執著，所以著相，他著了這個。著了這個，戒變成什麼？變成人天福報，持戒修福，他不能得定，不能夠把德行向上提升，或者講靈性的

向上提升，只是修一點人天痴福，將來得人天福報的時候，沒有智慧。沒有智慧的福報是有副作用的，福報大、福報多了，造罪業也容易、也多。所以持戒，提醒我們要無所著，這個戒叫淨戒，清淨心持戒，戒又幫助我們得清淨心，清淨心是定，定生慧。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1660）

（二八二）深圳黃忠昌居士念佛往生，他閉關三年，還差兩個月才到三年，他提前兩個月走了，是預知時至，瑞相希有，在眼前給我們作證明。這個世間什麼是真的？這才是真的，除這之外全是假的，我們不能不知道。雖然是假的，就像作夢一樣，我們做惡夢做得真辛苦，我們還要繼續做下去嗎？所以我們沒有決心，我們不把煩惱習氣捨掉，我們怎麼能成就？

人生在世，聖賢人告訴我們，我們只有一個方向、一個目標，是什麼？提升自己的靈性。我們要提升自己決定要斷惡修善，因為我們自己本性本善，因為我們自己本來是佛，這個我們要知道。我們要達到本善、要達到

成佛，這個事情是理所當然的，為什麼？本有，正是馬鳴菩薩所講的「本覺本有，不覺本無」。三途六道本無，煩惱習氣本無，一切不善本無，本無我們為什麼要死死抓住不放？這就是愚痴到極處。我們要捨，我們要把它放下，關鍵就是覺迷。覺了不要人勸，自然放下，一塵不染；迷了勸也沒用處，未必能相信，這是真的。他為什麼不信？我們再往前面深究，他不知道孝順父母，他不懂得尊重師長，迷惑顛倒，佛經上說的可憐憫者，佛菩薩只有這樣嘆息。他必須還要在六道裡頭輪迴，還要受很多苦報他才會覺悟，這一生當中阿賴耶識裡面種個善根也算不錯，也就很難得了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1663）

（二八三）這一句阿彌陀佛是什麼意思，我們懂嗎？如果我們懂了，念這一句阿彌陀佛是修行。這是經上講的，祖師大德講的，「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，它有感應。那個不相應，古德也講得好，「口念彌陀

心散亂，喊破喉嚨也枉然」。我們雖然天天在念佛，好像很用功，但這個世間沒有一樣我們能放得下，我們怎麼能往生？這個道理要懂。帶業往生是我們放下執著，我們還帶著妄想、分別，這是帶業往生；不是什麼都不放下就能往生，沒有這個道理的。講到究竟方便，放下是難，淨土宗無比殊勝之處，凡聖同居上，我們只要能把業伏住就能往生。真的，要把這個業斷掉我們做不到，伏，行。伏是什麼？把它控制住，雖然有這些業習種子，不讓它起現行，就是不讓它發作。煩惱、貪瞋痴慢、七情五欲，我們這一句佛號能把它壓住。貪瞋痴起來了，一句阿彌陀佛把它壓下去，這叫會念佛。不是一面念佛一面起貪心，那就沒用處，那就是口念彌陀心散亂。見到一個冤家債主，討厭的人，他常常找我們麻煩，我們一看到就不舒服。一碰到，無名火往上升的時候，趕緊「阿彌陀佛、阿彌陀佛」，壓下去，雖然見面，若無其事，這一句阿彌陀佛能控制得住，這個功夫能往生。

無論是順境、逆境，順境不生貪愛，逆境不生瞋恚，功夫在哪裡練？

最殊勝的在人事上練。我們喜歡的人，沒有貪戀；我們討厭的人、厭惡的人，沒有瞋恚，在這個地方把我們的心擺平。這個叫什麼？這叫練功夫，這叫念佛。這一句阿彌陀佛不是念給阿彌陀佛聽的，是用這一句阿彌陀佛把我們的煩惱習氣控制住，叫帶業往生。修其他的法門，八萬四千法門，這個控制不行，控制出不了六道，出六道要斷煩惱，煩惱控制住，出不了六道。所以這就是淨土法門往生特別殊勝的處所，它不要斷，控制就行了。實在控制不住怎麼辦？捨，是個好辦法，我們把東西都捨掉，減少心裡面的牽掛，沒有牽掛我們就沒有憂慮，心開意解我們就自在了，所以要捨。

（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1667）

（二八四）近代科學家的發現，說時間跟空間不是真的，是個假相。這樁事情在三千年前，釋迦牟尼佛講經的時候就說過了，時間跟空間是不相應行法。所謂不相應行法是我們現在所說的，它是一種抽象的概念，決定不

是事實，我們不能說它有，也不能說它沒有。它不像心法、不像色法，是抽象概念。禪定能突破，在定中把時空維次突破了，能夠看到過去，能夠看到未來。禪定功夫愈深，突破的面就愈大。如果真的哪一天我們妄想分別執著全都放下，空間維次就沒有了，時空維次都沒有了，我們全突破了。所以它不是真的。

科學家另一個發現就是物質，物質在佛法裡面叫色法，說物質確實是無中生有，物質現象被發現了。可是它存在的時間非常之短，一變成物質立刻就沒有了，時間很短。它不斷的在變，這跟佛法講的「當處出生，隨處滅盡」是一個意思。所以我們看到的物質的現象，實在講是它的相續相。古大德說得好，怕我們產生誤會，認為真的是相續相，所以相續上面還加兩個字，「相似相續」。也就是說前面一個相跟後面一個相不是一個相，它相似，確實不是一個，所以叫相似相續。我們從這個地方體會，才能認識色法的真相。《般若經》說「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，

如夢幻泡影」，真的一點不假。我們不能說它有，也不能說它沒有，說它沒有，它現相；說它有，它相已經滅了。

現在科學家也發現每個相都跟大宇宙是一不是二，發現宇宙的原點。宇宙是怎麼來的？是原點變現出來的，這是講大爆炸，原點變出來的。原點多大？譬如我們的頭髮，頭髮很細，把一根頭髮切斷，切斷這上面有個平面，平面有個直徑，直徑上可以排多少個原點？他說可以排一百萬後面有三個億，一百萬億億個原點。我們就曉得那個原點，我們今天最高倍的顯微鏡都看不到，它太小了，宇宙的原點。佛給我們講微塵裡面有世界，微塵不就是講的宇宙原點嗎？微塵不大，世界不小，沒有縮小，大小不二。我們去想想這個味道，為什麼？因為它是性德。

物質是阿賴耶的相分，精神是阿賴耶的見分，我們的覺知是阿賴耶的證自證分，自證分是阿賴耶的本體，那是真的，不是假的。所以阿賴耶是真妄和合，什麼地方是真？自證分跟證自證分是真的，是永恆的，見分跟

相分是剎那生滅的，是妄的，真妄和合。我們把這樁事情搞清楚了，然後我們才真正懂得，才能體會到諸法實相，我們相信了，沒有疑惑。剩下來的是要把它證得，我們怎麼樣能夠親自契入這個境界，是我們親自看到這個境界，那就要靠定功，定功就要靠我們放下。到什麼程度？我們把妄想分別執著統統放下，跟這個境界就非常接近。可是因為我們還有習氣沒斷，習氣不必完全斷，大概斷一半的樣子，這個境界就現前了。佛經上說，八地菩薩看到了，看到什麼？看到阿賴耶，看到阿賴耶就是看到宇宙的真相。宇宙、萬物、生命怎麼來的，是怎麼一回事情，我們就親眼看到了，這叫證。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1667）

（二八五）我們生在這個時代，雖然苦難很多，但這個時代對修行人來說是好，不是壞事。好在什麼地方？對這個世間不再留戀，好在這裡。那我們就得認真努力，把握這一生有限的時光。淨宗，我們在過去、在現代，

看到、聽到一個人真的是放下萬緣，一向專念求生西方，需要多長的時間？三年到五年足夠了。那我們三年到五年的時間有沒有？肯定有！就怕我們不認真幹，我們要認真，來得及，沒問題。關鍵就在放下，什麼都要放下，我們就什麼障礙都沒有。我們有一樁事情放不下，那就是障礙，障礙要是太多了，很麻煩，就去不了。

我們念佛的同修很多，念了幾十年，西方極樂世界消息都沒有。什麼原因？障礙太多，也就是說牽腸掛肚的事情太多，沒有把它放下。不但世法要放下，連佛法都要放下，無量法門我只取一門，其他的也放下；千經萬論我只依一部經，其他的經典也放下，這才行。所以我們要是搞得太多太雜，那就麻煩了。道場？道場也要放下，否則那也是個累贅，統統要放下。距離我們最近的，深圳的黃忠昌居士，他閉關念佛，他發心是三年，閉關三年就是求往生。他做個實驗，古人三年都成就了，他試試看三年能不能成就。他發的是真心，向小莉居士護持他，三年不說話，只念佛。兩

年十個月，還差兩個月，他就預知時至往生了。火化的時候撿到舍利，向小莉居士給他建個舍利塔，供在道場裡面。這就說明了，他給我們作證，到底是真的是假的？是真的，不是假的。換句話說，他能做到我們也能做到，問題就是他能放下，我們能不能放下？

放下最重要的是在心裡，不是在形式。可是關鍵，真的就是《無量壽經》上講的祕訣，「發菩提心，一向專念，阿彌陀佛」。《無量壽經》上給我們一個最高的指導原則，十二個字。什麼叫菩提心？蕅益大師說得很好，一心一意求生淨土，這個心就是無上菩提心。真放下，止語，一句話不說，我們這三年就是念一句阿彌陀佛，除一句阿彌陀佛之外什麼都沒有，這給我們做了最好的榜樣。那我們要說，黃居士不錯，有人護持，可以幫助他，我們沒有這個福分，甚至家庭裡面還有很多瑣碎事情。真發心沒有不能克服的，家事照做，怎麼樣？不放在心上，這是非常重要的，不能放在心上。

《華嚴》上講的「理事無礙，事事無礙」，什麼事都可以照常，是要求心地清淨，一塵不染。心裡面只有一句阿彌陀佛，只是嚮往極樂世界，對這個世界天上人間全放下，沒有一絲毫留戀，沒有一絲毫嚮往，妨礙就沒有了，障礙就沒有了。那我們的心境跟閉關沒有兩樣，言語少了，這一定道理。別人問我們，我們就答覆他；不問我們，就一句阿彌陀佛。沒有人的時候念出聲音，有人的時候默念，不妨礙別人，也不會引起別人的注意。認真這樣修，多！我們看《淨土聖賢錄》、《往生傳》裡頭例子很多。對人、對事、對物，再沒有對立，再也沒有疑惑，再也不要操這些心。這顆心專注在阿彌陀佛上，念茲在茲，這叫念佛人。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1669）

（二八六）宇宙從那裡來的？現在很多科學家相信是大爆炸發生的，還說了很多道理。大乘圓教人聽聽，笑笑。佛是怎麼說的？宇宙從哪裡來的？

森羅萬象從哪裡來？佛講得好，「當處出生，隨處滅盡」，講絕了，這才叫事實真相。「當處出生，隨處滅盡」，沒有時間、沒有空間，佛經上有粉碎虛空、坐斷三際，禪宗常講的，誰懂得？坐斷三際是沒有時間，沒有過去、現在、未來；粉碎虛空就是沒有空間。可以說出這種話來的人可不是簡單人，什麼人？妄想分別執著放下的人能說得出，沒放下的人說不出。

真放下，真得自在，真的見到諸法實相。諸法實相是什麼？非有非無。《心經》上說的就是，「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色」。色是色相、是法相，空是法性，法性就是法相，法相就是法性。法相是什麼？法身，法相就是法身，法身就是法相。《華嚴經》上的名詞，毘盧遮那佛，法身；阿彌陀佛，報身；釋迦牟尼佛，應身，一即是三，三即是一。我們現前這個身，如果把這個事情搞清楚了，也就是我們的妄想分別執著統統放下，現前這個身是什麼身？法身，法相。這個法身跟所有的物質世界、精神世界有沒有差別？沒有差別，是一不是二。這時候慈悲心生起來，

叫什麼慈悲？無緣大慈，同體大悲。

別教菩薩的慈悲，叫法緣慈悲，還是有條件；通教、小教，小乘的慈悲，叫眾生緣的慈悲；人天裡面，叫愛緣慈悲，有等級，不一樣；統統放下之後叫無緣慈悲，沒有條件。無緣，為什麼無緣？同體，我的身是法身，你的身也是法身，所有一切的現象都是法身，法相就是法身，我們還到哪裡找法身去？在沒有覺悟的眾生面前，我這個身叫應身；在明心見性的人面前，這個身是法身。名字不一樣，名字是假的，不是真的。連老子都知道，名可名，非常名，道可道，非常道，名字性空，不能執著。

所以我們會聽，《大乘起信論》馬鳴菩薩說得好，要怎麼聽法？離言說相，就是不執著，對於言說沒有分別、沒有妄想、沒有執著；對名字（名詞術語）也是沒有妄想、沒有分別、沒有執著；對裡面的意思，講的是什麼意思，也沒有妄想、也沒有分別、也沒有執著，高明！這才真正懂得如來真實義，開經偈上講「願解如來真實義」。只要我們帶上妄想分別執著，

我們就不解如來真實義，我們會把如來真實義解錯了，我們怎麼會懂得？為什麼？如來沒有妄想分別執著，我也沒有妄想分別執著，我才真正懂得這個意思，我跟如來是一不是二。如果我有妄想，我跟如來就有距離，當中就有障礙，見不到如來，只能見菩薩，見不到如來。只要有妄想，我們就不是一真法界，一真法界迷了，一真法界變成十法界，迷悟不二。覺悟的人他們看到的迷悟不二，可是迷的人，迷悟是二，迷悟不是一，落到分別執著就更糟糕。然後我們就曉得，真正用功用什麼功？放下就是，所以為什麼不肯放下？（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1670）

（二八七）普賢十願裡的「請轉法輪」，是啟請法師大德、有修有證的人給我們上課，來教導我們，這比什麼都重要，世出世法裡面第一功德、第一福德。我們以釋迦牟尼佛來說是功德，以中國孔子、孟子來講是福德。同樣都是教學，為什麼不相同？功德跟福德的差別總在著相離相，儒家沒有

離相；換句話說，還有分別執著，斷惡修善都是屬於福德。佛法裡面斷惡修善都離相，決定沒有妄想分別執著，所以是功德。功德、福德差別就在此地。

我們要修真實功德，功德能幫助我們了生死、出三界。我們看看，放下執著就證阿羅漢果，超越六道輪迴，這是功德。如果斷惡修善，修再大的善，執著沒有放下，用《金剛經》的話來說，四相還在，我相、人相、眾生相、壽者相，四相還在，這是福德。果報在人天。如果把執著放下了，放下就是無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，那就叫功德。所以功德能幫助我們了生死出三界，福德不能。執著放下、捨掉了，小功德，小功德不要瞧不起它，小功德就超越輪迴了。往上去，菩薩再修大功德，大功德怎麼修？大功德要把分別放下，把妄想放下，超越十法界，這是大功德。明白了，搞清楚了，就知道自己應該怎樣修學。所以世出世間法第一等功德、福德的事情，就是請大德們來講經說法利益一方。（節錄自《大方廣

（二八八）普賢十願裡的「恆順眾生」這一願的意義深廣無有邊際，這一願我們要不學，肯定障礙我們的悟門，其他都不必說了，我們永遠迷惑，我們永遠不會開悟。我們學得再多、學得再好，所得的是什麼？佛法裡面講的世智辯聰，這個東西不能了生死，不能出三界，正是《壇經》裡面所說的，「此事福不能救」，世智辯聰是福不是慧。這裡面差別在哪裡？真的智慧是從清淨心生的，這是智慧，心不清淨沒有智慧，這是我們必須要知道的。知道，自己才能改過，才能懺除業障；如果不知道，我們業障怎麼能除得了？業障除不了，永遠障住，障定、障慧，也障清淨戒律；換句話說，我們戒定慧都不能成就，我們有業障。我們可以從經典的啟示，可以這樣說法，放下對世出世間一切法的執著，我們的淨戒圓滿了，清淨戒律圓滿了。再放下對世出世法一切的分別，我們禪定圓滿，得無量三昧。

如果我們再進一步，把妄想、起心動念放下，我們智慧圓滿，這是戒定慧三學。所以我們不放下執著，戒定慧三學沒有分。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1676）

（二八九）我們念佛的人就一個佛號，二六時中常常保持憶佛念佛；不念佛的時候心裡也有阿彌陀佛，那就真的有佛了，我們往生才有把握。心裡真的有佛，別的都放下了，這就叫功夫成片；功夫成片不是說阿彌陀佛、阿彌陀佛就一句佛號不斷。二十四小時不斷，不是的。因為我們心裡還有妄想，那哪裡成片？心裡頭真的沒有妄想，心裡真有阿彌陀佛，口裡沒有阿彌陀佛，那是功夫成片；口有沒有沒有關係，心裡真有。這個心裡真有，怎麼個有法？老和尚舉個例子，有一年農曆年，老和尚在台灣的華藏圖書館，有位老居士過年的時候來拜年，告訴老和尚說：「法師，我這三年念佛功夫很不錯了，妄想雜念都少了」。老和尚也祝福他，很難得，真的用

功。他說：「我就是孫子放不下」！這就糟了。我們想想看，三年念佛妄念少了，他心裡有孫子，心裡沒有阿彌陀佛。老和尚就告訴他：「你把你孫子換成阿彌陀佛，你就成功了」。這是心上真有，他並沒有天天念著孫子，也不是一天到晚想孫子，不是；但是在任何場合當中，遇到什麼緊急的事情，他頭一個想到是孫子。心裡真有！

我們常常講我們心裡有牽掛，淨宗法門就是講我們心裡頭有牽掛，這個牽掛換成阿彌陀佛，我們能生凡聖同居土，真的成就了。所以我們要想，阿彌陀佛就變成我們真的第一個喜歡的、第一個關懷的，無論在什麼時候總是第一個想到的，這叫真有，我們心裡頭真有了，真有就成功了。一切時、一切處，我們心裡還想著別的，把佛忘記了，這個不行。我們每天念佛，要曉得我們念，所要求的是什麼，求的就是這個。這是在所有念佛功夫裡面最淺顯的，但是這個淺顯的功夫就保證我們生凡聖同居土。我們心裡面所有的拉拉雜雜，他是第一，在緊要關頭，出現的決定是他，不會是

第二個。所以說念茲在茲，這叫什麼？這叫念佛三昧。簡單的講，三昧就是心定在一處而不動。我們能把心定在阿彌陀佛，這個世間所有一切法隨緣，它好很好，不好也好，我們心就定了。

因此我們要把對世出世間一切人事物對立的念頭放下，沒有對立。沒有對立怎麼樣？心平氣和。要把控制的念頭放下，為什麼？凡所有相，皆是虛妄，我們怎麼能控制得了？有控制這個心是執著，這個執著要放下。佔有的念頭放下，佔有是極重的罪業。為什麼不能佔有？《般若經》上講得多好，「一切法無所有」，我們怎麼佔有？「畢竟空，不可得」，我們怎麼佔有？我們怎麼能得？連這個身體都得不到。整個世界是什麼？《金剛經》上講得很好，「夢幻泡影」，佛常常教我們這樣看法，這個看法會開智慧！「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，這是諸佛如來、法身菩薩對於宇宙人生真相的體會，真相的覺察。夢幻泡影裡頭，我們怎麼能有佔有的念頭？怎麼可以有控制的念頭？怎麼可以有對立

的念頭？如果我們用比喻來說，對立就是妄想，控制就是分別，佔有就是執著，我們能把這三樣放下，我們的心就清淨，心就平等；換句話說，在佛門裡面講，很難得，我們是法器。法器是什麼？我們能夠接受佛法，我們能夠得到佛法的真傳，我們已經具足這個條件了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1677）

（二九〇）《華嚴》講的不二法門，過去未來不二，沒有時間；遠近不二，沒有空間，這是真的，這是事實真相，一念覺。一念迷了，把一真變現為無量無邊的法界。佛經上世尊用大海做比喻，大海水就像我們的真心一樣。海水是平靜的，像一面鏡子一樣，所以轉阿賴耶叫大圓鏡智。阿賴耶怎麼？阿賴耶迷了，它帶著有妄想分別執著，就起了波浪。起了波浪還是水，波浪停下來就是真心，起了波浪就叫妄心。妄心波浪洶湧，照到外面現相就是千千萬萬，無量無邊；如果平靜之後，像一面鏡子，照的相是一個境界，

它起的作用不一樣。所以，這一念覺迷，關係就太大了。

我們如何保持一念覺，恢復一念覺？佛教給我們的方法，理上講，妄想分別執著一起放下。可是凡夫業障習氣太重，做不到！做不到，就一點一點的放下，天天幹這個事情，這叫真正做功夫。天天做，一定要把它做熟，做成自然，把所有一切不善的習氣、不善的念頭、不善的行為統統放下，然後我們一切都歸到正常，念頭正常。正常的念頭是什麼？沒有念頭。我們的言語、造作都是正常，正常是只有善沒有惡，純淨純善是正常的，不淨、不善不正常。所以阿賴耶的業相動了，動了就叫阿賴耶，沒有業相就是真如本性，一動就叫阿賴耶。阿賴耶這一動，業相起來之後，馬上連著就產生轉相、境界相，一動立刻就轉變，轉相就是見分，境界相就是相分。

佛在經上講，「一切眾生皆有如來智慧德相」。智慧是什麼？智慧是本覺，就是覺性。我們講覺悟，人有覺悟，覺悟是自性的作用，阿賴耶四

分裡面的證自證分！證自證分是本性裡頭本有的般若智慧；自證分是本體、是法性；見分、相分是從法性裡變現出來的。見分就是見聞覺知，相分就是色聲香味，這才演變成遍法界虛空界萬事萬物、森羅萬象，全是心現識變的。所以它確實非一非異，從相上看不是一樣的，森羅萬象；從性上看，從見聞覺知、色聲香味那是一，沒有兩樣。不管是同，還是不同，都是本乎一念，這個道理不能不知道。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1679）

（二九一）現在人很聰明，發明了許多科學的儀器，用這些儀器來觀察，能觀察到相似相，不錯了，但真實相觀察不到。為什麼？這個道理佛經上還是有，儀器也是法相，法相能觀察到法相嗎？佛法裡面告訴我們，「各各不相到」，所以它就有侷限。識心的作用太大了，阿賴耶、第六意識，阿賴耶裡面的見分，就是第六意識，向內能夠緣到阿賴耶，向外能夠緣到

虛空法界，就是緣不到法性。佛給我們講了一句真話，我們很難理解、很難接受，所以修行證果這麼難；如果我們真的能接受，真的能相信、能理解，修行就不難，真的很容易，那就是佛教我們一切都放下。

我們想了解宇宙事實的真相，這個念頭也要放下，為什麼？這個念頭是妄念，妄見不到真。妄念統統放下，都沒有了，那時候什麼現象？那時候真的就現前。妄障礙了真！這裡最重要的是什麼？妄念。換句話說，諸佛如來對我們不許有一個妄念，我們就成佛了，我們一切都圓滿了，有一個妄念都不行，決定不能成就。可是淨宗准許我們有一個妄念，這個法門不可思議，叫帶業往生，准許有一個妄念，這個妄念是什麼？南無阿彌陀佛，我們可以有這個念頭，其他的念頭不能有。我們要記住，只有淨宗，佛法裡面無論哪個宗派，八萬四千法門都不可以，我們只要有一個妄念，出不了六道輪迴。所以淨宗叫特別法門，無比的希有，這我們不能不知道。

我們真的要想契入了解宇宙的真相，聽了佛這麼多教誨之後明白了，

明白叫看破，看破之後就是放下，自己的功夫，不再幹傻事。我們怎麼放法？我們還是一句佛號，以這一念換取所有的念頭。我們要相信大乘教裡頭所說的，只要是念頭，統統叫妄念。正念是什麼？正念無念，無念是正念。這裡又會產生一個錯誤，我什麼念頭都沒有，什麼念頭都沒有就變成什麼？無想定，是無明。糟糕！沒有念頭是無明，有念頭是妄念，這個事可難辦了。這是真的，眾生修行難真的是難在此地，有念是妄念，無念是無明。

所以禪宗的方法，古時候的方法叫觀心，這個方法好。觀心是什麼？就是用我們的注意力，不要注意外頭境界，注意自己心裡頭的起心動念，念頭才起，知道，不要管這個念頭是善還是惡，看住它，看它念會沒有了，做這個功夫。我們想想這是什麼功夫？修定。但是這種功夫，一般妄念多的人不行，他用不上，粗心的人不行，所以以後祖師就改變方法，叫參話頭，用這個辦法，這個辦法比觀心要容易多了。可是現在人根性愈來愈差，

這個方法也不行，難！研教的人落在分別執著裡頭，不開悟，去研究這個話這一句怎麼講法，那一句到底是什麼意思；總而言之，放不下。放不下就是我們講的不老實。

真正念佛人一定要老實，什麼意思？我知道也好，不知道也好，知道不放在心上，不知道也不放在心上，心清淨。心裡面只放一句阿彌陀佛，不是無明，心裡面這一句阿彌陀佛也不屬於妄想，無明、妄想二邊都不著，這是中道，所以念佛法門是大乘，不是小乘。但是我們一定要跟阿彌陀佛的心願相應，為什麼？它是感應，念佛法門是靠感應，我們心裡有感，阿彌陀佛有應。如果我們念佛念到得定，但是我們的心願跟阿彌陀佛不相應，起不起感應作用？不起，不起作用，這一點我們要明白。為什麼有人念佛往生，有人念佛不能往生？就看我們跟阿彌陀佛的心是不是一樣的，我們跟阿彌陀佛的願是不是一樣的？（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1682）

（二九二）佛教人，第一個是指示，第一種方式指示給我們看，讓我們領悟；指示還不能夠領悟，再勸導我們；勸導我們還不相信，示現給我們作證明。佛家講三轉法輪，示轉、勸轉、作證轉，山西小院是作證；念佛往生，哈爾濱極樂寺的修無法師作證；諦閑老和尚的徒弟鍋漏匠作證，證明給我們看，是真的不是假的。近幾年黃忠昌居士在深圳往生，作證轉。我們要問，他在二、三年的時間為什麼就成功了？沒有別的，放下了，就是這麼個道理。

我們的修學為什麼不成功？我們不肯放下。事實上，放下不在事上，事上放下不是真放下，而是心裡放下，心上真的沒有。為什麼祖師大德要從事上來教我們？事上放下容易，心上放下不容易，事上放下可以幫助我們心上放下；因為事上沒有放下，我們心裡會老是掛念著，道理在此地。果然心裡放下了，沒有留戀了，事放不放無所謂，為什麼？看那個事，凡所有相皆是虛妄。我們對事沒有絲毫分別執著，有即是無，無即是有，有

無不二。到那個功夫就無所謂了，沒有到那個功夫還是從事上放。章嘉大師教老和尚就是從事上，他教老和尚放，而老和尚真的布施了六年，把自己身上所有一點東西布施得乾乾淨淨，只剩下兩套換洗衣服、一床薄薄的鋪蓋。到哪個地方去，衣服打個包袱背在身上，連鋪蓋一起，背在身上就走了，什麼都沒有，一分錢也沒有。就在這個時候老和尚出家的因緣成熟了，台北圓山臨濟寺那個時候的方丈心悟法師找老和尚，希望老和尚出家。所以老和尚出家的時候，是台中的同學給老和尚買了張火車票，從台中車站到圓山車站，老和尚是一分錢也沒有，自在！所以事可以幫助我們心上不執著。如果事上，東西太多，我們的財物太多，很難放下，那個能放下，那是真功夫，那不是凡人。凡人修的過程一定是這種方式。

我們看惠能大師能放下，窮，什麼都沒有。破房子，家裡有個老母親，自己天天上山砍柴，到城市裡頭把柴賣掉，得到一點錢買米回家去養活老母，什麼都沒有。聞到佛法之後，很難得有幾個善心的居士跟他說，「你

到黃梅，你的悟性很高，你去學道，你家裡老母親不要掛心，我們替你照顧」。還有一個客人送他十兩銀子做安家費，沒有牽掛。所以五欲六塵、名聞利養這個東西可麻煩，我們為什麼不能成就？被這個害了，無始劫害到現在，出不了頭。這個我們必須要覺悟，一定要捨，一定要放下。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1689）

（二九三）什麼叫上上根？能把妄想分別執著一下放下，那叫上上根，不是別的。中下根人就是放不下，怎麼辦？慢慢放。還有一生執著，死也不肯放，那就等來生。生生世世不肯放下，生生世世，生生都有死死，死了是不是統統放下？死了當然都沒有了，但是怎麼樣？事上是沒有了，他心裡還沒有放下，這個事情麻煩了。死了都沒有放下，這就是《地藏經》上所說的「閻浮提眾生，剛強難化」。剛強難化，什麼地方剛強，什麼地方難化？這種剛強就是死也沒有放下執著；換句話說，阿賴耶裡頭的印象非

常的深刻，放不下。這樣的人，往往他生生世世所做的行業不是善的，他的前途是愈來愈往下面墜，遇到佛法也不能提升。他往下墜落，墜落到底谷就是阿鼻地獄，阿鼻地獄受罪要受滿，他才能出來，那個滿是什麼？他這一生造的罪業，過去生造的罪業，再過去生造的罪業，到他無始劫所造的罪業，一起報，報盡了才能出來。為什麼說地獄的壽命那麼長，都是論劫來算的？我們現在這麼一想，一明白，就知道了，理所當然。無量劫前的罪業累積下來有多少？不是說我這一生造的報掉，那很容易。我們過去生中、再過去生中都不重，都很容易報掉；要是搞無量劫，這可麻煩了。所以世間人不知道地獄苦，就不曉得這個事實真相。如果曉得這個事實真相，還敢造罪業嗎？我們現在繼續造罪業，我們墮下去是算總帳，麻煩在這裡。

我們現在覺悟，我們不願意算總帳，算總帳時間太長，我們好好的念佛求生淨土，帶業往生，馬上就解脫。人要是知道這個，就會把這個世間

什麼東西統統放下了。像近代黃忠昌居士一樣，老實念佛，兩年十個月極樂世界去了，真聰明，真正善根福德現前，不再受苦了。他能做得到，我們都能做得到。但為什麼我們不能做？我們沒有想到這個事情嚴重。我們要不是在經教裡頭鍥而不捨的學習，就不知道這個事實。所以知道這個事實之後，雖然研究經教，心裡頭就一句阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外什麼都不想，經還是照看，但是不想。經照看是希望對於理事、因果、性相再深入的了解。什麼都放下，心裡只有阿彌陀佛，這就叫念佛三昧。我們就用經教這個方法來提升自己往生的品位，所以不能再搞了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1690）

（二九四）我們哪天能成佛我們自己會曉得，如果哪一天看到一切眾生都是佛，我們成佛了；哪一天看到一切眾生都是菩薩，我們成菩薩；我們看一切眾生還是凡夫，就證明我們是凡夫。他未必是凡夫，我們是凡夫，為

什麼？外面境界決定沒有改動，對境界的認知是自己，不在境界。這個妄想分別執著不障礙自己，也不障礙外面境界。自己本來是佛，但是我們被這三個東西欺騙了，我們忘掉了，不知道自己是佛，也不知道外面境界是佛。所以我們只要把這個放下，放下就是。我們現在沒有放下，沒有放下佛告訴我們事實真相，我們聽懂了，雖然沒有放下，我們也把一切眾生都當佛看待，這好。這是什麼？這比較接近，我們從這裡下手，我們將來放下很容易，很容易放下。

所以，普賢菩薩教我們禮敬諸佛，《華嚴經》講的諸佛是什麼？情與無情，範圍講得大。情是有情眾生，無情是什麼？山河大地、樹木花草。不但對於一切人、一切眾生，連蚊蟲、螞蟻都是佛菩薩，山河大地、樹木花草也是佛菩薩。我們要用這樣角度去觀察，我們這一生成佛很有希望，我們距離回歸自性的道路是愈來愈近了，對一切恭敬心生起來。恭敬是什麼？性德。禮敬是性德，不是學來的，自性裡頭本來具足，我們被妄想分

別執著迷了，失掉了，叫迷失，不是真的失掉。一念覺馬上就現前，哪有對人不敬的道理？哪有對事不敬的道理？哪有對天地萬物不敬的道理？迷跟覺在事相上的差別就這麼樣的明顯，我們不能不知道！

如果我們真的這樣做，這叫自行化他，這叫弘法利生，為什麼？我們能做到。別人跟我們接觸的時候，反應都是正面的、都是善的，沒有人不歡喜，沒有人不讚歎，自然就影響別人。他覺得我們不錯、很好，要向我們學習，向我們學習就是向佛學習，他就學佛了！首先學什麼？學尊敬、尊重別人，放下自私自利，放下自己的面子。有很多人愛面子，這很麻煩，面子放不下，對面子那麼執著，哪裡曉得面子是假的，面子無所有，面子不可得。被面子害慘的人不知道有多少？我們能夠放下，尊重人，別人立刻回過來尊重我們；我們要擺起架子不尊重別人，人家架子比我們還要高，也瞧不起我們，所以這理跟事，我們都必須要知道。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1693）

（二九五）我們讀古人註解，就是跟祖師大德聊天，直接看佛經就是聽諸佛談話，這個多快樂！真正覺悟的人，大徹大悟的人，跟他們做朋友，每天跟他們往來，從來沒有離開過。我們不跟這些人往來，我們所往來的都是迷惑顛倒，都是六道眾生，這個我們要懂。我們跟覺悟的人、跟佛菩薩在一起，跟祖師大德在一起，要天天有長進。什麼叫長進？長進就是放下。天天要放，總得要放一點。總的來說就是名利兩個字，說詳細一點就是老和尚常講的十六個字，自私自利、名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢，老和尚常講這十六個字。這十六個字裡頭有一條放不下，縱然是佛菩薩伸著手來接引我們入佛門，我們都進不去，就這麼大的障礙。這十六個字能放下，我們就能入門，能入佛門，入大門，後頭還有二門、三門，我們才入大門。只要這個沒放下，不管我們學多少年，不管我們學多少經論，甚至於背得滾瓜爛熟，說得天花亂墜，都沒用處，都是凡夫知見，這個我們要知道。

我們今天到底從哪裡下手？這非常重要，我們要度自己，從哪裡下手？

從弟子規下手、從太上感應篇下手、從十善業道經下手。十善業道真正能夠契入，老和尚講的這十六個字，自私自利、名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢，縱然不能完全放下，可以說能放下一半。放下一半就不錯了，我們的智慧德能福報就超過一般人。我們的性德往外面透，透得一點，並不明顯，雖不明顯就有這樣大的果報，那明顯還得了！到什麼時候才明顯？初信位的菩薩、小乘須陀洹就明顯了，能力真正恢復了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1698）

（二九六）釋迦牟尼佛非常慈悲，為我們眾生做出好榜樣。我們人不是都要求智慧嗎？要去上學、去讀書嗎？釋迦牟尼佛幹了十二年。他是聰明絕頂，又是王子身分，當時印度各個教派裡面的這些高僧大德他統統親近。親近到最後，所學的這些東西不能解決問題，所以到恆河邊上菩提樹下打坐，徹底放下，這一放下就明心見性了。十二年學是代表，代表妄想分別

執著沒有放下；菩提樹下這一坐，把妄想分別執著統統放下，一放下就大徹大悟，自性裡面本有的智慧德相統統現前了。四十九年所說的一切經是從自性流露，不是思惟想像的。並不是有人問他問題，他想想怎麼回答，不是的。是有人一提出來，自然就答覆了，真的把問題解決了，自性流露。無量無邊的德能，我們今天講的技能；無量無邊的相好，相好是講福報，統統現前了。

在中國又有一個示現的，惠能大師，不用學，釋迦牟尼佛還學了十二年，他不要學，也立刻放下。惠能大師放下的境界跟釋迦牟尼佛的境界完全相同，那是佛，表演給我們看。我們想學，我們就學釋迦牟尼佛；我們不要學，我們就學惠能大師，實際上最後明心見性是同一個方法，放下。所以佛在經教裡頭告訴我們，放下執著就證阿羅漢果，執著變現的境界就是六道輪迴，執著放下，六道輪迴沒有了。分別是菩薩，我們還有分別，就有四聖法界，就是十法界；分別沒有了，四聖法界沒有了，就證到一真

法界，回到本來是佛了。雖然成佛，習氣沒斷，這是無明習氣沒斷，那是沒法子斷的，隨著時間長了，慢慢自然就消失，所以用不著去管它。我們的智慧能力都恢復了，自自然然，沒有一絲毫勉強，在十法界裡面，眾生有感我們自然就有應，跟觀音菩薩一樣隨類化身、隨機說法了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1699）

（二九七）我們天天學佛，現在每天讀經三、四個小時，放下了沒有？放下了。放下為什麼還讀？讀而無讀，無讀而讀，就放下了，我們要明白這個道理。讀，是跟諸佛菩薩、祖師大德做朋友，看他們東西就是跟他們聊天，「有朋自遠方來，不亦樂乎」。雖然聊天，痕跡都不著，這叫放下。讀經不著文字相，不著名字相，不著心緣相，這是什麼？這是提升自己。如果一著相，就錯了。讀經如是，日常生活當中，生活如是，工作如是，處事待人接物沒有一樣不如是，這叫法喜充滿，這叫不亦悅乎。無論是讀

經，無論是工作，乃至於穿衣吃飯，沒有一樁不是法喜充滿，沒有一樁不是跟自性相應。跟自性相應就是跟法性相應，就是跟清淨寂滅相應。能有少分相應，我們工作就不累，我們沒有煩惱，再多的事情，心清淨，再多的事情，心裡沒事，這個受用可就大了。工作量再多，每樣事情都做得非常好，心地清淨一塵不染！（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1708）

（二九八）淨土好處在哪裡？帶業往生，那就是要放下，但是不是徹底，是個不徹底的放下，根還在，就是現前不起作用。有這個能力就能往生，這叫萬修萬人去。我們現在在日常生活當中，還有喜怒哀樂就不得了。我們心裡頭有，行為上不發作，行，就能往生。這就叫什麼？伏住了。心裡頭真有煩惱，但是在表面上，學佛，面子上做得很好看，這樣就能往生。如果還常常發作，人家罵我們、侮辱我們，我們還很生氣，還要去辯駁。不行！看這個樣子，我們這一生念佛念得再好，往生沒分。要真正做到什

麼？做到心平氣和，內裡再有怨恨，要用念佛把它化解。如果我們通達經教，我們想到諸法實相，我們自然就化解了。這個煩惱深，常常會起來，我們常常要把它化解；不能化解，用一句佛號把它壓住，都是辦法，壓住叫伏煩惱。其能壓得住就能往生，叫帶業往生，生凡聖同居土。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1709）

（二九九）放下是多麼重要，放下從哪裡開始？從是非人我開始，盡量讓自己心地清淨。二六時中，對一切人、一切事、一切物，保住自己的清淨心。工作要不要做？工作要做，工作是修福報，清淨心是修智慧，福慧雙修，不能只修一邊。修一邊，就麻煩，果報現前的時候，不好。佛經上告訴我們，「修福不修慧，大象掛瓔珞」。著重修福，不曉得修慧，來生怎麼？來生投胎到畜生道去了。畜生道投個大象的身，這個象是國王的乘騎，是國王的大象，所以滿身掛的瓔珞，那是福報！畜生。反過來，「修慧不

修福」，專門著重修慧，把修福這個事情不幹了，「羅漢托空缽」。我們要曉得，這個羅漢是通稱，從初果到四果都叫羅漢。那麼可能是個須陀洹，真的他得道了，他到外面去托缽，沒有人供養，沒福，天天挨餓。福慧雙修！福慧雙修裡頭，福慧都重要，但是還是偏重慧的這方面，福幫助慧，慧幫助福，這樣就好。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1710）

（三〇〇）真正的供養佛就是依教奉行，這是真供養；真正的供養法就是我們學佛有了悟處，得到真實的受用，這是供養法；真正供養僧是與所有一切眾生和睦相處，平等對待，這是真正的供養僧。這個意思多廣！而所有眾生裡面修供養僧最重要的是怨親平等；換句話說，頭一個就是供養冤親債主。冤親債主用什麼供養？只要我們把那個怨恨放下，那就是供養。供養就是施捨，捨什麼？捨怨恨。用我們的尊重、敬愛、關懷、照顧全心全力的幫助一切眾生，這叫供養僧。我們看看這三種真實供養都是自己，

自己的自性，也就是佛在《華嚴經》上所說的，一切眾生皆有如來智慧德相。依教奉行是智慧，是供養佛；真正得受用是自性性德的流露，那是供養法；知道一切眾生跟自己是一體，整個宇宙跟自己是一個生命共同體，自然就和睦，絕對沒有一絲毫的衝突，這叫供養僧，這叫真正的六和敬。佛教給我們的沒有比這個更真實，也沒有比這個更廣大的了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1713）

（三〇一）蓮花代表的是出污泥而不染。蓮花的根生在污泥裡面，花不染污泥，莖在水裡面，花也不染水，它開在水上面。水上面代表什麼？代表一真法界。污泥代表六道，把水代表四聖法界，水上面是一真法界。這個比喻太好了，讓我們看到這朵蓮花，就曉得它告訴我們什麼。深處說，告訴我們放下執著，執著是污泥；放下分別，分別是清水，超越十法界，告訴我們這個。淺而言之，對一般人來說，中下根性來說，因中有果，果中

有因，因果同時，這跟我們講的是什麼？因果教育。跟上根以上的人講高等的哲學與科學，所以這個意思多好！（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1714）

（三〇二）我們染淨二邊一定都要放下，染污放下了，清淨不放下還不行，停留在四聖法界，到不了一真法界，所以染淨都要放下。淨都要放下了，染就更不必說了，我們才真正得清淨心。如果我們還是執著壞事不能做，要多做好事，我們出不了六道輪迴。壞事不做，不墮三惡道；多做好事，三善道，這個不究竟。那要怎麼辦？善惡二邊都放下，惡事決定不做，善事要做，做了怎麼樣？做了不要放在心上，就像佛菩薩一樣，作而無作，無作而作。我為了要得好的果報才做善事，這個善心不清淨，我們能不能得到好的果報？能得到，但不能得到最殊勝的果報。

天天做好事，做一輩子好事，自己不求果報，不享受福報，有福多供

給大眾去享；特別是這個世間苦難的人，我們有福報給他們享，自己不享，決定沒有求報的念頭，這個心就清淨，這個心才能夠超越十法界。不但超越六道，超越十法界，像蓮花開在水上面一樣。《華嚴經》上有很多句勸導我們要像蓮花一樣不著水，蓮花在水上面，不著水，善惡二邊都要放下，是這個意思。並不是說善就不要做，那就錯了。惡不能做，善要做，善要做的時候，不要有作善求報的念頭，那個要做是我們應該做的，是我們自性性德的流露，像《弟子規》上條條都是性德流露。我們要不做，我們的性德隱藏在裡頭，永遠被障礙，流露不出來。流露出來之後，我們跟一切諸佛如來沒兩樣。我們要曉得我們什麼時候成佛？《弟子規》究竟圓滿的做到，那就成佛，是我們性德圓滿流露；《感應篇》究竟圓滿的落實了，性德圓滿流露。

有一個基礎了，或是感應篇的基礎，或是弟子規的基礎，到究竟圓滿，一切諸佛如來所說無量無邊的法門全都在其中，我們不要看輕了。《弟子

規》又何嘗不是《大方廣佛華嚴經》？我們真做到，就成佛了。我們要不相信，我們去讀《壇經》，看看六祖大師惠能，他不認識字，經教沒有學過，聽五祖忍和尚給他簡單扼要的介紹《金剛經》，不到一半，大概三分之一，他徹底放下就大徹大悟了。悟後，他的思想言行、處事待人接物，佛家的三聚淨戒，八萬細行，我們講的弟子規、感應篇，他哪條沒做到？條條都是究竟圓滿的落實，自性的。所以我們看到做不到，要想到是我們的性德被煩惱習氣壓住了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1714）

（三〇三）當年釋迦牟尼佛在印度恆河邊上找棵大樹底下，盤腿一坐，把十二年所學的不要了，統統放下。這一放下怎麼樣？就是把妄想分別執著全放下。我們就曉得，妄想分別執著全放下就大徹大悟，明心見性，見性成佛，在佛門叫成道，成佛了。成佛怎麼樣？佛在這個經上講的「一切眾生皆有如來智慧德相」，他的如來智慧德相全現前，圓滿的智慧，圓滿的

德能，圓滿的相好。六道怎麼來的，曉得了；為什麼會有六道，知道了；六道以外還有什麼，全知道，無量無邊的世界。所以放下就是！佛教一切眾生沒有別的，苦口婆心勸我們，就是兩個字「放下」。

我們放下我們是佛，我們跟他一樣，他不敢小看我們。我們也不必自卑，我們跟十方如來沒有兩樣，十方如來能講一切經，我們也能講一切經。在中國，六祖惠能大師，他示現的更妙，不認識字，沒有念過書，不像釋迦牟尼佛十二年的學習，他什麼也沒學。砍柴，賣柴遇到一個人念《金剛經》，聽念《金剛經》很有味道。這個念《金剛經》的居士不敢輕慢他，知道這個人有悟性，雖然不認識字有悟性，勸他到黃梅去參學。黃梅參學時，沒有進過講堂，沒進過禪堂，在寺廟裡做義工，八個月在碓房裡面舂米破柴。五祖忍和尚把法傳給他，沒傳給別人，為什麼？他放下了。他沒有別的，把妄想分別執著一下放下。這一下放下，跟釋迦牟尼佛在菩提樹底下一下放下完全相同，是平等的境界。釋迦牟尼佛成佛了，惠能大師在

五祖方丈室裡面，半夜三更，放下的時候他當時成佛。這給我們說明，放下就是！我們為什麼不肯放下？

放下，我們所得到的是遍法界虛空界，我們所得到的是不生不滅，本來清淨，本來具足。具足就是佛所講的智慧德相，能生萬法，了解遍法界虛空界是自己自性變現的，徹底明白法界跟自己是一不是二。所以尊重別人就是尊重自己，愛護別人是愛護自己，幫助別人是幫助自己，自他是一不是二。凡夫在迷，自他是二不是一；佛菩薩覺悟了，自他是一不是二。所以，自己悟了就能幫助別人覺悟，為什麼？我們覺悟的樣子，覺悟的樣子純淨純善，禪宗裡面所講的「父母未生前本來面目」，本來面目我們是佛。我們把我們本來面目迷失了，不是真的失掉，迷失，真的沒失。我們現在帶著什麼？帶著妄想分別執著，就帶這個東西。這個東西是虛妄的，不是真的，這些東西用現在的話說，就是錯誤抽象的概念，我們執著不肯放下這錯誤的抽象概念。如果我們能像惠能大師、像釋迦牟尼佛一下放下，

就是了！（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1716）

（三〇四）中年以上的人，對身體比較注意了，養生之道，最重要不要給自己壓力，無論是身體的壓力、精神的壓力，對於健康非常不利。身體要輕鬆，心要清淨，心裡面最好沒有東西。這個說起來容易，做起來很難。佛教給我們一個非常好的方法，讓我們的心把所有一切妄念暫時把它放下，那就用念佛。一念把一切妄念打掉，一天能夠專心念佛，念佛的時候沒有一個雜念，我們能念二十分鐘到半個小時，就可以恢復我們一天的能量。如果妄念不能夠去除，對身心能量的消耗太大，我們就補充不夠，補充不上來。消耗能量最大的是發脾氣，心裡有怨恨，凡是有怨恨，常常發脾氣，他會感覺到身體很疲勞。這個原因就是我們的能量快消耗完了我們感到疲勞；能量充沛，我們就不會有這個感覺了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1720）

（三〇五）實際上世間法跟出世間法沒有差別，在事相上講完全是一樣。差別在哪裡？差別在觀念，有妄想分別執著，一切法就叫世間法；放下妄想分別執著，一切法就叫出世間法。我們今天學佛，學的是世間法還是出世間法？妄想分別執著沒放下，佛法是世間法；妄想分別執著放下了，世間法是佛法。所以古大德說得好，真放下的人，哪一法不是佛法？法法皆是！沒有放下的，哪一法是佛法？《大方廣佛華嚴經》也不是佛法，是什麼？佛學。

我們要曉得，佛學是世間法，學佛是出世間法。學佛學什麼？學放下！老和尚常常勉勵我們要真幹，佛門怎麼入？先把障礙除掉，老和尚講了十六個字，這十六個字我們要是有，我們永遠在門外，我們進不了佛門。即使講經講得天花亂墜也沒進入佛門，為什麼？佛學，我們沒有學佛，這個要知道。不是說我受了三皈、受了五戒、出了家，假的，不是真的；真的，把妄想分別執著放下了，我們沒有受三皈，也沒有受五戒，佛承認我們是

真佛弟子。這是章嘉大師說的，佛法重實質不重形式。

這十六個字，第一個是自私自利要放下；名聞利養要放下；五欲六塵要放下，貪戀五欲六塵的享受這要放下；貪瞋痴慢要放下，十六個字。我們能把這個放下了，我們才能入佛門，才有資格學佛。這個放下，我們不要以為那我就是聖人了，差得遠！我們不過是，妄想我們沒放下，分別我們沒放下，執著裡頭才放下這麼一點點，這一點點我們才入門。如果能把世出世間一切法都不執著了，不錯，證阿羅漢果。證阿羅漢果是真佛弟子，不是假的，那才行。

所以放下自私自利，放下名聞利養，放下五欲六塵，放下貪瞋痴慢，才入門。好像我們佛教小學，我們才進入一年級。到一年級去上課，一年級及不及格？那還是另外的。這個一年級要怎樣才及格？還得要放。照佛經上講的，《華嚴》就是初信位的菩薩，我們是剛剛入門，初信位，是一年級的學生。一年級也要念一段時間，在我們世間學校那才念一年，一年

考試及格才能升二年級。我們只是今天頭一天上課，我們進了門，我們還得認真幹。要把八十八品見惑放下了，一年級及格了，我們可以升到二年級；十信位的菩薩我們可以升到二信位，從初信升到二信。

八十八品見惑，佛在經教裡面把它歸納為五大類。第一類身見。身見是什麼？凡夫都執著這個身是我。我們看破了，知道身不是我，《金剛經》裡面講的「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」。這是什麼階級？大乘初信位部菩薩，圓教，《華嚴經》上講的，四相破了才是初信位，真佛弟子。在小乘須陀洹，小乘四果證須陀洹。從這個標準來說，我們現在只在小學一年級，就是這十六個字放下了，我們才在小學一年級上課，這個課程要一年，我們現在才頭一天。這十六個字放不下，我們根本沒有資格報名，我們進不去；這十六個字放下之後，我們有資格報名。但是這十六個字放下不容易，確實是不容易，為什麼？煩惱習氣太重。這是業障！障了我們不能入佛門。想入佛門，先要把這個障除掉，那怎麼辦？沒有別的

辦法，只有什麼？慢慢放，學習放。

現在我們從哪裡學起？從《弟子規》學起。《弟子規》學起就是學習放下，放下所有不善的念頭、不善的言行。《弟子規》頭一句，「父母呼，應勿緩」，我們先把父母叫我們，慢吞吞的，沒有恭敬心，愛理不理，要把這個不善的放下。父母是舉個例子，對父母要尊重，對一切眾生亦如是。任何一個人叫我們，我們對他要尊重，不能用愛理不理的態度，我們要明白這個道理。絕對不是說《弟子規》裡面的戒條只有三百六十條，那我們就錯了，三百六十條一展開無量無邊。那是什麼？那是性德自然的流露，字字句句遍法界虛空界，這叫聖學。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1723）

（三〇六）念佛能不能往生，這裡頭有個關鍵，關鍵是什麼？我們能不能放下，我們要放不下，那就去不了。我們對這個世間還有貪戀，那就壞了；要對這個世間毫無貪戀，真放下了，念佛的功夫就得力。我們對這世間有

貪戀，我們念佛決定有夾雜，夾雜把我們念佛功夫破壞掉了，這樣一來，這一生當中只跟阿彌陀佛、極樂世界結個善緣，這一生不能成就。我們要問：什麼時候成就？什麼時候我們把這個世緣看破，沒有一絲毫貪戀，沒有一絲毫怨恨，我們心是定的，我們那個時候就有成就。

這個念佛法門實在講是易行道，八萬四千法門裡頭沒有比這個法門更容易了。大乘教裡教我們放下妄想分別執著，說得很容易，幾個人能做到？萬萬人當中難得有一個，不是容易做到。可是念佛往生淨土，真能夠把這個世間法放下，一心專注就是念佛三昧，就是經上講的寂靜禪定，沒有一個不往生，善導大師講得很好，萬修萬人去。這個法門要求的條件很簡單，信、願、行，真信，懇切的願望，行就是老實念。

行這個字，大勢至菩薩講的「都攝六根，淨念相繼」。都攝六根，收心，我們凡夫心都在五欲六塵上，把心收回來，收回來不再受五欲六塵的誘惑，不再受五欲六塵的影響，這心收回來了。心裡頭想什麼？專想阿彌

陀佛。怎麼個收法這個我們要懂，看到好看的、喜歡的，「阿彌陀佛」，佛號就起來，「阿彌陀佛」，不要貪戀外面的色相；看到不好的、討厭的，「阿彌陀佛」，不生瞋恚。一切時一切處，念頭一起是阿彌陀佛，絕不攀緣外面的境界，色聲香味觸法，不貪求這個，也不怨恨。念念都是阿彌陀佛，這就是都攝六根，不是叫我們眼不看、耳不聽，不是這個意思。眼見、耳聽、起念頭統統是阿彌陀佛，淨念！淨是清淨。對念佛不懷疑，念佛的時候不夾雜，這是淨；後頭一句重要，不間斷，沒有一個不成就的。就這麼簡單，就這麼容易。

我們要真正肯幹，我們要真正捨得。我們喜歡的要放下，我們討厭的也要放下，讓我們的心恢復清淨，清淨就是寂靜；寂靜的程度深，清淨淺，清淨跟寂靜相應。清淨心跟定相應，心定在佛號上，大勢至菩薩講得好，「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」。現前見佛是感應，當來見佛是將來，我們一定在阿彌陀佛的身旁，在極樂世界一生證得究竟圓滿的佛果。所以

這個法門叫一生成就。

這個法門沒有生死，我們往生的時候活著去的，不是死了去。我們看念佛往生的人，他走的時候告訴旁邊大眾：我看到佛來接引我了，我跟他走了。活著走的，走了，身體不要了，臭皮囊，六道輪迴裡面的不乾淨東西丟掉了，真能成就。為什麼不幹？出世間八萬四千法門放下了，我們要學這個東西浪費時間，來不及，不幹了，又何況世間這些拉雜事情！身心世界一切放下，我們就與寂靜禪定相應，不容易！選擇一生成就的法門，又能有一個真正的毅力決心，要在這一生決定成就，這樣子沒有一個不往生的。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1723）

（三〇七）我們要想往生西方極樂世界，惡業要放下，善業也要放下。放下不是不做，是心裡不執著，斷惡修善都不執著，那怎麼樣？修清淨心。心裡面只有阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外什麼都沒有，這叫修淨業。惡要斷，

善要修，心裡面只有阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外統統不放在心裡，這叫念佛人。心裡只有阿彌陀佛，這就對了。斷惡修善，排除障礙，以此功德迴向給眾生，把心量拓開；迴向給冤親債主，希望自己修行往生沒有障礙，冤親債主不來找麻煩，這個很重要。這一世沒有冤親債主，前世有，再前世有，所謂是欠命的要還命，欠錢的要還錢，這種恩恩怨怨，生生世世沒完沒了，很麻煩。到我們想走的時候他來擾亂，為什麼？他要來報復。所以我們一定要懂得，將自己修學所有功德迴向給他們。一定發願，「我到極樂世界成佛之後，一定先來度你們」。親也好，怨也好，總是有緣人，佛不度無緣之人，有緣一定是先得度，要明白這個道理。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1726）

（三〇八）我們在日常生活當中不能不知道，不能不小心，起心動念都在造業，我們是造善業還是造惡業？一心專念阿彌陀佛，沒有夾雜、沒有懷

疑，那個一念叫淨業，這個果報在極樂世界。如果我們念佛有懷疑，說我們不信，好像還滿相信；說我們信，我們信根不堅固，半信半疑，念佛的時候夾雜著妄念，所以這個效果就沒有了，完全抵消掉了。這就是古人所講的，縱然一天念十萬聲、二十萬聲，古大德講的「喊破喉嚨也枉然」，只是阿賴耶識裡面種一個佛的種子，除這個之外，沒有效果。所以念佛不是在形式，在真心，沒有妄念就是真心，有妄念是妄心念佛。

我們現在念佛的時候夾雜很多妄念怎麼辦？不要緊，念佛歸念佛，妄念歸妄念，我們把這個注意力集中在佛號上，妄念起滅不要去理它，只是心專注在佛號，念上三年、五年，妄念就少了。祖師大德的語錄裡面告訴我們，一般人念五年，功夫不錯了，真用功，萬緣放下，但是一支香裡面還會有三、五個妄念起來，這很少了。一支香是多少時間？中國人燒的長香是一個半小時，普通的香是一個小時，長香一個半小時，一個半小時裡頭還有三個到五個妄念。我們現在念佛是妄念不停，跟著佛號一起起來，

這就是功夫為什麼不得力。我們要問這為什麼？什麼原因？我們沒有放下。就是老和尚常常說的，說了幾十年，頭一個要把自私自利的念頭放下，天天都想到我，我要怎樣怎樣，要名聞利養，這種念頭我們怎麼能把佛念得好？佛都念不好了，其他的八萬四千法門我們全沒分，因為八萬四千法門裡面最容易修的就是念佛，這個我們要知道。所以名聞利養不能要，害死人，自私自利不能要，希望起心動念想別人。我們學佛的人想什麼？正法久住，弘法利生，只有這個念頭，除這個念頭之外，沒有一個念頭為自己想，這一定要學。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1732）

（三〇九）在這個世間苦難太多，我們學佛的人懂得，災難從哪裡來的？從惡業來的。《楞嚴經》上講得很好，貪婪所感得的是洪水。現在這個世界，南北極的冰快速溶化，海水上升，聽說美國前副總統到處講溫室效應，在全世界到處演講，這有很大的影響，提醒大家這是事實。現在南北極的

冰溶化的速度真的是愈來愈快，老和尚說他聽到這些訊息，就到紐西蘭南島，庫克山是南島最高的一個冰山，去看看是真的還是假的，看了之後確實是叫人憂心，真的溶化的速度出乎我們想像之外。

老和尚說他大概在二十五年前去加拿大看過一個冰河，那時在地上抓了一把冰，很涼，把它丟在地上，手掌是乾的，沒有水，這是正常的現象。可是這次在庫克山，在地上抓那個冰，那個冰像什麼？像早年在台灣路邊攤賣的刨冰，濕的，灑到地上之後手上統統是水，這個太可怕了，這不像是冰河的現象，所以老和尚說他就自然意識到這個冰的溶化速度真的是太快，科學家估計是十年到三十年，有這麼個說法。過去聽說是五十年到一百年，現在的說法是十年到三十年，很可怕！

這個事情怎麼能化解？在佛法裡是真有化解的祕訣，可以讓這些冰停住，停止在現前階段，或者是恢復到過去這些狀況，能夠恢復它正常的狀況，用什麼方法？只要眾生把貪心斷掉。這個事情困難。是難，也有下手

之處，從哪裡下手？先勸學佛的同修，全世界學佛的同修概略的估計至少也有十億。要是從信仰宗教的，那就更多，信仰宗教的決定超過一半。如果我們大家能夠相信，把貪瞋痴放下，這個災難就緩和。人沒有貪心就沒有水災；人沒有瞋恚就沒有火災，火山爆發就沒有；人不愚痴就沒有風災；人都能夠謙虛、和睦就沒有地震，傲慢是地震。所以這些自然災害那個真正的因，就是佛在大乘經裡面講的貪瞋痴慢。

論上講得很好，「境隨心轉」，這個理論居然被日本江本勝博士從水實驗裡面做出證明，外面環境確實是跟人心有密切關係，人心善一切境界都善。所以西方極樂世界、華藏世界跟我們這個世界有沒有差別？從理上講一絲毫差別都沒有。為什麼極樂世界沒有這此天災人禍？他們的人心善，西方極樂世界的人沒有貪瞋痴，沒有自私自利，沒有名聞利養，所以整個外面的環境都變得最美好。我們這個世界為什麼會變成這個樣子？我們人心不善，現在可以說貪瞋痴慢達到飽和點，這就不得了，達到飽和點這個

世界就毀滅了。毀滅是這個世界上海水，冰溶化變成海水，海水要上升科學家計算出來，要上升六十七米。現在的地圖，低於六十七米的海拔，全部被海水淹沒，這是一個災難現象。

第二個火山爆發，海底火山爆發就變成海嘯、颶風、龍捲風這一類，這是愚痴所感的。地震，地震裡頭最可怕的是地殼的變化，這是瞋恚跟傲慢造成的災難，都沒有離開人心。所以我們自己要常常想到，我是不是在製造世間災難的人？如果我還有貪瞋痴慢，我天天在製造，那我們要負因果責任。我能夠把貪瞋痴慢放下，對人、對事不再用這些方法，那我在做化解災難的工作，那是一分功德，這個道理不能不知道。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1732）

（三一〇）我們真正學佛是什麼？真正學佛是天天在放下，我沒有辦法一起放下，我天天放下，就講執著，一年比一年輕。放下之後我們得到一個

什麼樣的狀況？自己會感覺到煩惱一年比一年輕，智慧一年比一年增長，身心一年比一年快樂，法喜充滿，日子過得很快樂；一年比一年年輕，不容易衰老，為什麼？衰老是煩惱。所以古人講得好：「憂能使人老」，我們憂慮很多我們就容易老化，我們把這個放下，憂慮沒有了，得失沒有了，貪瞋痴慢沒有了，自私自利沒有了，我們是多麼快樂。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1735）

（三一一）六道是業力變現的，永嘉大師講得好，「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」。要是覺悟了，沒有，哪有這個事情？夢是迷惑。迷了，才有妄想分別執著；覺了，妄想分別執著沒有。我們現在很清楚，執著沒有，六道就沒有了；分別沒有了，四聖法界就沒有了；妄想沒有了，一真法界裡面四十一個位次沒有了，就是四十一位法身大士那四十一個位次沒有了，沒有了是究竟圓滿的佛果。所以，妄想分別執著把我們給害慘了。

真正學佛，怎麼學法？不是別的，放下而已。現在在眼前，盡量放下執著，執著這個病最重，執著是六道輪迴。放下執著，就是把六道放下，不再搞六道輪迴。所以佛教我們隨緣，「隨緣消舊業，莫更造新殃」，不要再造不善，隨緣消業。

三惡道是消業，我們細心去觀察，他們消業多，造業少。餓鬼、地獄我們見不到，畜生我們見到。我們過去沒學佛的時候，常常在電視裡面看「動物奇觀」，老和尚說他其他的很少看，喜歡看「動物奇觀」。我們看看動物，一般人講弱肉強食，可以這樣說，但是最好不要這樣說，為什麼？給我們帶來負面的影響。為什麼？「我們要競爭，我們不要當弱者，弱的時候別人欺負我們」，這個觀念不好。我們看看獅子、老虎，這猛獸，牠去抓小野獸，抓到之後，牠把牠吃掉。我們知道獅子、老虎吃一餐，大概是三天到四天吃一餐，牠吃飽牠就不動了，牠就躺在那裡睡懶覺，小動物在牠周圍跑來跑去牠理都不理。牠抓一個動物來吃是不得已，餓得沒有法

子，去抓；吃飽了之後，牠就不傷害人了。不像人，人吃飽了還害人；動物吃飽了，牠不傷害。我們從這裡去看，牠是消業多，造業少。

動物的壽命並不是很長，大概有十幾年，我們想想看三天抓一個動物，抓一個動物牠不是一個吃，牠一群都來吃，幾個獅子帶小獅子一起來吃。我們就知道牠一生傷生害命不多，沒有人多，人不得了！牠所抓到的、吃的，也都是業報。因為過去我們吃牠，這一生我們被牠抓到，牠吃我們，冤冤相報；沒有冤的，決定就沒有報，所以冤冤相報。他要是沒有聞到佛法，沒有覺悟，不肯放下這個冤仇，永遠不會失掉，所以因緣聚會時，業報還自受，這事情是麻煩事。懂得之後，然後我們就曉得，人如果沒有教育，沒有倫理道德的教育，沒有因果的教育，比禽獸都不如。禽獸一生一世造的業很少、很輕，所以牠能夠超生。人在這一生當中造的業太重，所以想想真可怕！真的是地獄無門，拼命往裡頭鑽，天堂有路不肯去，這有什麼法子！（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1737）

（三一二）「我」不能執著。我們從哪裡做起？從自私自利下手，因為這個「我」它最明顯的、最堅固的一個作用就是自私自利。能把自私自利捨棄掉，佛教給我們的方法好，起心動念想別人，不要想自己。把想自己這個念頭放下，放下得愈多愈好，能徹底放下，就入佛門了，這第一道門打開了。第二道門，除二邊。不再跟任何人對立、任何事對立、任何物對立，都沒有了，沒有對立的念頭。對立沒有了，懷疑就沒有了，衝突就沒有了懷疑、衝突都是從對立裡頭產生的，這就是二邊。我們就入到第二道門了

（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1738）

（三一三）印光大師他老人家有個很巧妙的方法，教我們常常想到死，他說真正修道人，應當把「死」字貼在額頭上，時刻想到我就要死了。我們就要死了，我們還有什麼不能放下？不能放下也得放下，他老人家一生以身作則。我們現在曉得，印祖是大勢至菩薩的化身，他教我們這個，對於

末法眾生來講肯定有效。常常想到我就要死了，我還貪什麼？我還留戀什麼？縱然貪、留戀，都落空。名聞利養、財色名食睡，有的也好，沒有的也好，我們心還有牽掛嗎？真的要萬緣放下，一心就想阿彌陀佛，我要死了我跟阿彌陀佛走。大師的佛堂老和尚說他去看過，蘇州靈巖山寺，他老人家閉關的關房老和尚去看過。小佛堂很小，還沒有老和尚的攝影棚那麼大，牆壁上，寫了一個字，「死」，掛在牆壁上，一張桌子上只供一尊阿彌陀佛，一對蠟台，一個香爐，一盞燈，一杯水，其他的什麼都沒有。小佛堂旁邊是他老人家的臥房，很簡單、很簡陋，這是他閉關、修行、念佛的地方，這才真正叫信佛。別人信不信不要放在心上，各人因果各人承當，佛菩薩沒有辦法代替，我們要操心就錯了。最重要的是自己，多替自己操一點心，少替別人操心，別人，各人因果各人承當！（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1741）

（三一四）凡是有惡慧都有幾分傲氣，都是自以為是，確實他也很能幹，他也很聰明，一定是好勝，菩薩能夠跟他相處。相處的原因很簡單，他要名聞利養，菩薩不要名聞利養，所以沒有衝突；他有控制的欲望、有佔有的欲望，菩薩沒有，沒有就不衝突，就容易相處。跟世間人，他一定是競爭、鬥爭；菩薩不跟人鬥爭，不跟人競爭，菩薩能攝受他。什麼時候回頭？因為個人的根性不相同，惡習氣的薰習，如果是時間很長，多生多世，轉過來就很慢；如果過去生中有善根，是這一生薰習的，時間並不長，轉過來就比較快。所以真的不能捨棄眾生，捨棄眾生是錯誤的，幫忙要幫到底。但是我們是好心，他不知道，好心對他，他以惡意對我們，怎麼辦？還是要幫他。等他真正覺悟了，感恩的心才生出來；沒有真正覺悟，我們要曉得對他再好，幫助他再多，沒有感恩的心。甚至於他還誤會說是我們有企圖、有目的，天天在那裡觀察，到底什麼企圖？

尤其是現在這一代，弘法利生比過去祖師大德難十倍不止！應該可以

說比過去困難一百倍，非常辛苦。老和尚說他們求學的時候李老師就告訴他：你要不是真學，跟世間一般出家人一樣，逃避現實，到佛門去討一口生活，庸庸碌碌混一生，好像沒什麼事情；你要真正想學道，你的障礙、磨難就來了。今天你學佛，是跪在老師面前求教；將來你們要把佛法送給人，是你們跪在人前面，把佛法雙手捧給人，人家還未必接受。真的，我們今天做弘法利生的事業，確實如李老師所說的非常艱苦。好在當年章嘉大師教老和尚，學釋迦牟尼佛，如果不是這句話，老和尚說他老早就還俗了，為什麼？太苦了，沒有人諒解，沒有人鼓勵，沒有人讚歎，走到任何地方都是人家指責、毀謗、侮辱，這多辛苦、多困難。我們必須都要能忍受，不能忍受，就被人打敗了。

老和尚說他總算還不錯，得三寶加持，忍了五十多年，將來還要繼續去忍耐。好在這些事情老師都預言在先，我們一生當中的經歷，通過許多的考驗，也是真的，每次重大的考驗，智慧也大幅度的向上提升。跟老和

尚時間久的同學都親眼所見。禁不起挫折不能成就，世法尚且如此，何況佛法！現在回過頭來看自己，我們自己有點小智慧，假如說是自私自利沒有放下，名聞利養沒有放下，貪圖物質享受沒放下，分別執著沒有放下，這怎麼辦？唯一的方法講經。講經好，為什麼？講經我們一定要讀經，要做準備。在講台上天天勸別人，我們要知道同時也天天在勸自己，時間久了，不知不覺把惡慧就變成善慧，惡的習氣就變成好的習氣。不能離開經教，經教是佛菩薩至善圓滿的教誨，我們天天接觸，時間久了自然就有效果了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1741）

（三一五）佛告訴我們，怎樣能求得大圓滿？佛是一個大圓滿，大圓滿的求是放下，放下妄想分別執著是大圓滿，我們求的統統得到，我們不求的也都得到，這是真的不是假的。佛是究竟圓滿，菩薩是大圓滿，阿羅漢是小圓滿，不可思議！佛教我們平常人，平常人沒有能力，說實在話，別說

妄想，就是連分別執著也放不下，起心動念還是自私自利，滿腦袋想的就是財富、聰明智慧、健康長壽。行，也能得到，得到不多，但是雖然不多，我們已經覺得很滿意了。佛教我們布施，捨，捨財得財，我們捨多少就能得多少，但是得的一定比捨的多，這裡頭有利潤，多捨多得，少捨少得；布施法得聰明智慧；布施無畏得健康長壽，這是佛教給我們的。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1744）

（三一六）我們要問這神從哪來的？在此地給我們答案，諸佛菩薩隨眾生心，應所知量，這個答覆好，隨心應量。就是我們起什麼念頭，他就現什麼相，這個念頭有有意的、有無意，實際上無意也是有意的，因為那個意是很輕微、很淡薄，自己簡直就沒有覺察到。是有這麼個意思，自己還沒有覺察到，可是我們這有感，那應的相就現出來了。這是我們讀過不少次的，四種感應，顯感顯應、冥感冥應、冥感顯應、顯感冥應，這怎麼能說

它沒有？雖有，體空，當體即空，了不可得。《般若經》上講的「一切法無所有，畢竟空，不可得」，我們也不能說它有，也不能說它無。我們有有、我們有無，我們要曉得，我們已經起妄想分別執著，都具足了，所以佛說我們見不到事實真相。我們能把妄想分別執著統統放下，真相則大白，就在面前。

我們凡夫最差勁就是要追根究底，追根究柢就是不能放下妄想分別執著；換句話說，永遠我們也找不到答案。不要說這一輩子，來一輩子、再一輩子，生生世世，無量劫後都找不到答案，沒有答案。我們能夠放下，放下就全明白了，一切答案就現前。就像釋迦牟尼佛早年求學一樣，他十九歲開始拋棄了王位，捨棄富裕的生活，出去尋師訪道，過苦行僧的生活，求學。我們能想到他王子身分，地位崇高，聰明絕頂，沒有人不喜歡他，沒有人不願意教他。所以十二年的學習、參學，相信印度所有的高僧大德，這宗教裡面專家學者，學術界的搞哲學、搞科學的，他統統都參訪過；換

句話說，都跟他們學習過。學習到最後不究竟，為什麼不究竟？也就是我們剛才的例子，想找終極的答案我不到。

這才到恆河旁邊找棵大樹底下去入定。什麼入定？不想了，把妄想分別執著放下，十二年所學的放下了。這一放下大徹大悟，說明真的東西，真實的智慧、真實的能力、真實的德行、真實的福報不在外頭，外面去求永遠在造業，永遠要受六道輪迴的苦報，什麼都找不到。所以佛家教導我們向內學，不要向外，觀音菩薩「反聞聞自性，性成無上道」，我們什麼都具足。我們要想得崇高的地位，那是什麼？我們的妄念沒斷，我們的煩惱沒斷。我們想得巨大的財富，這是什麼？我們貪瞋痴沒斷。我們什麼都不想，全得到了，得到的時候是我們意想不到的。我們沒有想到這麼大，但是為什麼得這麼大？我們自性裡本有的。我們能夠放下，我們所得到的是整個宇宙，誰能跟我們比？所以佛這一放下，整個宇宙得到了。大梵天王不能比，摩醯首羅天王不能比，等覺菩薩不能比。

而且佛說不是他一個人是這樣，一切眾生各個一樣，平等平等。在那麼高有沒有一點傲慢？沒有，為什麼？平等的，傲慢不生，貪瞋痴慢生不起來，勝劣之心也生不起來，法門平等，無有高下。我們說佛法跟基督教平不平等？平等。佛法跟事火婆羅門平不平等？平等，跟哪個都平等。跟事神的平等，跟潛水的也平等，沒有一樣不平等，為什麼會平等？不起心不動念、不分別就平等了。為什麼不平等？起心動念、分別執著當然不平等。所以不平等是假的，平等是真的：平等是事實真相，不平等是妄想；平等是真心，不平等是妄心。用妄心，六道凡夫；用真心，諸佛菩薩。換句話說，我們到底是願意用真的，還是願意用假的。

所以大乘教沒有別的，老和尚說他學了這麼多年，愈學愈感激老師，老師真慈悲，老師真的善教，頭一天就把「看破、放下」教給他。老和尚也常常告訴大家，他這一生得這一點受用沒有別的，就是老師教的看破放下。要徹底放下，要究竟放下，要圓滿的放下，我們得到的是圓滿的。我

們以大乘教來講，放下執著，我們證阿羅漢果，得到的是什麼？普通阿羅漢得到是一個小千世界。一個小千世界是多大？依黃念祖老居士講的是一千個銀河系。一千個銀河系是小千世界，這還得了，這福報多大。我們再能放下分別，我們成了菩薩，菩薩所得到的最低的一個程度，這是十法界裡面的菩薩，權教菩薩；分別放棄了，我們得到的是大千世界，我們常常講的三千大千世界。我們要知道，三千大千世界是一個大千世界，多少個銀河系？十億個銀河系。一千乘一千再乘一千，十億個銀河系，一尊佛的教化區。如果我們把起心動念放下，恭喜了，我們得到的是圓滿的，遍法界虛空界無量無邊諸佛剎土，是我們心現識變，「唯心所現，唯識所變」。為什麼不放下？這不要問別人，問自己。

我們自己雖然很清楚、很明白，是不是真放下？沒有。為什麼？真放下神通現前，真放下心地清淨。清淨到什麼程度？一塵不染；換句話說，世出世間所有一切法決不會干擾我們，決不會叫我們心去動念頭，那個心

才叫清淨心。這個時候才看到，就跟惠能大師一樣，「何期自性，能生萬法」，整個宇宙萬法是我自性變現的，自性變現哪有不了解的道理？自性變現哪有不受用的道理？所以道理在此地。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1744）

（三一七）觀是智慧，佛法大乘教的修行，真實的功夫，性宗、禪宗他們講求止觀，止觀也就是禪定。止就是我們今天講的放下分別執著，要把自己煩惱習氣止住；觀是智慧。我們凡夫有沒有？凡夫沒有，凡夫有想沒有觀。中國這個字它真的是智慧，「想」，心裡頭有個相，那就是想。思，思是心裡頭有分別，思是分別，想是執著，有相了。「觀」裡面沒有界線，沒有分別，沒有執著；思是有界線，方格子就是界線，那是分別。觀裡頭就是不用分別心、不用執著心，這叫觀，觀是功夫，宗門裡面常講，解釋觀，離心意識就叫做觀。心是妄想，意是執著，識是分別，也就是說沒有

妄想，沒有分別，沒有執著，這叫觀，我們才能看到事實真相。我們看看這觀字就是我們常講的放下執著、放下分別，放下妄想，我們放的多少各個人不一樣，所以功夫有淺深不同。

佛在經教裡是大分，不能細分，細分差別就太大！每個人都不一樣。大分把菩薩分作五十一個等級，十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺，分作五十一個等級，就是觀的程度、功夫淺深不相同；小乘裡面分八個等級，四果四向。換句話說，我們分別執著沒有放下，凡是眼見色、耳聞聲，六根接觸外面六塵境界沒有放下分別執著，這不叫觀。那叫什麼？眼是看，耳是聽，鼻是嗅，舌是嚐，就跟我們講這些，這六道裡頭事情。如果放下統統叫觀，眼見叫觀，耳聽也叫觀，鼻嗅、舌嘗統統叫觀。觀這個字就是裡頭沒有分別，沒有執著，這才叫觀，這個字的意思要懂。

觀成功也有三個等級，最初的等級是觀照，觀照是功夫得力，沒見性；第二個等級是照住；最高的叫照見。我們念《心經》，「觀自在菩薩行深

般若波羅蜜多時，照見」的功夫達到最上乘。我們初學的人能夠做到觀照就不錯了，觀照的功夫，就跟我們念佛人講的功夫成片是在觀照；如果到事一心不亂，那就是照住，照住是得定。所以觀照相當於我們念佛的功夫成片，就是分別執著放下一些，還不是完全放下；完全放下就是三昧成就，念佛三昧得到。但是在其他的法門裡面，一定要做到照住才真正能夠得受用，觀照還不行，真實得受用是照見。照見的人出了十法界，照住的人離了六道，就跟阿羅漢的境界一樣，照見那是法身菩薩。所以觀照功夫很淺，修其他的法門出不了六道輪迴，他的功夫在欲界天、在色界天、在無色界天，出不去。但是觀照功夫要用在淨土上，肯定往生，所以這個法門不可思議。

《華嚴》到最後歸淨土，《華嚴經》到最後普賢菩薩十大願王導歸極樂，我們去想想這個意思。觀照的功夫往生西方極樂世界生哪一土？生凡聖同居士。凡聖同居土裡面也有三輩九品，上輩的就是上三品，上上品、

上中品、上下品生死自在。怎麼叫生死自在？有這功夫隨時可以往生，如果這邊還有很多人等待我們幫助，多住幾年不礙事；換句話說，娑婆跟極樂世界來去自由，觀照功夫深的人就能做到。淺的中輩往生、下輩往生，決定得生。我們看到許多念佛人預知時至，一般多半是三個月，三個月之前就曉得他哪一天走；功夫好一點，一年之前就知道。

老和尚早年在台灣跟李炳南老居士學教，李老師往生的時候是兩年前說的。他在台中講經，老和尚在台北講經，兩個都講《華嚴經》，有一天李老師講經的時候向大家宣布，他說他講經再講兩年就不講了。有些同學聽到，跑到台北來問老和尚說：老師說這個話什麼意思？老和尚就告訴他說：老師說這個話就是兩年之後他往生淨土。真的確實是兩年，這個不容易。我們在《壇經》裡面讀到，惠能大師圓寂是一年前說出來，派人到他家鄉去修一個塔，將來自己往生之後肉身要放在塔裡面，就交代後事，果然一年之後他走了。能大師不同，能大師他的功夫到照見，他不是觀照，

他是照見。那是上上根人，他往生佛國是實報莊嚴土，不是凡聖同居土。所以我們要問，我們這一生能不能做到？每個人都可以做到，問題就是自己肯不肯做？

所以這個事情不要問人，天下事求人難，這個事情是問自己肯不肯？怎麼說肯不肯？我們肯不肯放下？只要放下分別執著就行，妄想暫且不談，只要放下這兩樣。放下這兩樣我們往生西方極樂世界，我們的功夫好，實報土；功夫差一點，也是方便土裡面的上輩往生，這靠得住。所以真正修道人時時刻刻要覺悟，這個世間所有一切不能貪戀，要放下，這個東西是害死人的，我們要是緊緊的執著它、分別它，出不了六道。特別是執著，執著要全斷，分別也要斷一半，也就是要淡化，這才能出六道輪迴！（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1745）

（三一八）我們天天讀誦大乘經典，這是一天到晚跟佛菩薩在一起，佛菩薩在哪裡？我們沒看到！我們入進去之後，然後看到個個都是佛菩薩，樹木花草都是佛菩薩，山河大地都是佛菩薩，我們怎麼會沒見到佛菩薩？沒有見到佛菩薩是我們迷惑，就在我們面前，我們沒見到。正教在哪裡？一覺悟沒有一樣不正。所以我們要記住，佛門裡頭有所謂一迷一切迷，一悟一切悟，一邪一切邪，一正一切正，那個一是什麼？一念。外面有沒有邪正？沒有；外頭有沒有迷悟？沒有，這個要知道。外面是法相，法相裡頭沒有迷悟，法相裡頭根本就沒有對立的，沒有邪正、沒有是非、沒有善惡、沒有真妄。我們自性呢？自性也沒有，這些邪正迷悟從哪來的？妄想分別執著裡頭來的，這個要知道。

妄想分別執著不是自性，不是性德，只有把這個東西放下之後，性德就現前，就這麼回事情，我們才安住在正知正見裡面。正知正見是方便說，很不得已的方便說，我們可不能執著，我們要執著我們不會聽。佛說佛沒

有執著，所以釋迦牟尼佛在《般若經》上把他四十九年說法否定了，他一生沒有說過一句法，哪個人要說佛說法，這個人謗佛。明明說了四十九年，為什麼說一句沒說？真的一句沒說，為什麼說一句沒說？他沒有起心動念、他沒有分別、執著，他說什麼！那為什麼說那麼多？說那麼多是我們有感，自然而應的。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1746）

（三一九）我們確實是墮落在苦海裡頭，而自己不知道，還以為自己了不起，還以為自己在享受，其實錯了，全都錯了。苦從哪裡來的？它一定有因，因就是集諦，苦跟集這是講世間，道跟滅是講出世間，兩重因果。集，「四心流動」，四心是什麼？就是四無量心：慈悲喜捨，這是好事。四心叫四無量心，也叫四等，等是平等，又叫四梵行。就所緣的境界，境界太廣大，所以叫無量，但是它起心是平等的，沒有分別，以平等心對待世出世間一切人事物，所以它叫四等。

「慈」是能給眾生快樂，這是慈悲；「悲」是能為眾生解決痛苦，眾生有苦，能幫助他解決，這叫悲心。所以慈是與樂，悲是拔苦。「喜」是歡喜，喜，看到人離苦得樂，看到人破迷開悟，會為他慶幸，我們講為他慶祝。我們就曉得這裡頭沒有嫉妒心，如果有嫉妒，喜就沒有，煩惱就生了。「捨」這個字好，捨就是放下，放下什麼？我幫助人得到快樂，不著相，我幫助人離開痛苦，非常歡喜，高高興興看到別人離苦得樂，心裡沒有執著，佛法講的三輪體空。不是不做，做，做怎麼樣？三輪體空就是像《金剛經》上講的「無我相、無人相、無眾生相」，三輪就是不執著有我，我做這麼多好事，不執著；也不執著對方接受到我的恩惠，不執著這個，做了之後就好像忘掉了；也不執著我做的那些好事。捨是這個意思，三輪體空，心地清淨一塵不染，這就是放下。

尤其是古大德，佛在經上也常講，最重要的是捨怨懟，冤家對頭，要把怨捨掉，就是化怨為親，化惡為善，這個太重要了。一般人就是這個東

西捨不掉，怨恨捨不掉，貪愛捨不掉，這麻煩大了。怨恨跟貪愛要是不能捨，都有冤冤相報，冤、緣相報；冤是冤家，緣是緣分的緣，緣是我們歡喜的、親愛的，來生怎麼樣？來生又會搞在一起。就跟魏斯四書裡頭所說的，人在世間，小團體裡，歡喜這個歡喜那個，這不是一世的緣，生生世世；跟我們作對的，也不是這一世，也是生生世世。所以我們明白這個道理，了解這個事實真相，現在應該怎麼相處？最好的相處方法，大家一起學佛，一起往生淨土，親近彌陀。過去世有怨也好、有愛也好，全部都把它變成法眷屬，同參道友，這樣就好，不要再搞恩愛怨恨，那個事情麻煩可大了。

我們要明白這個道理我們就曉得，這四種念頭，流動就是變動，這個變動是什麼？我們現在說粗一點話，就是造業。慈悲喜捨四個字統統具足，好，都捨不掉，捨不掉就變成造業了。真捨掉的時候，真捨掉也造業，造的善業，不是不善業，那個業在哪裡？那個業在四禪天，色界天，他只有

善沒有惡，惡的他捨掉了。所以，這四種心能幫助我們將來生四禪天，他跟禪定在一起修行。就是慈悲喜捨是色界天的因行，初禪、二禪、三禪、四禪就配這四個字。初禪天慈多，二禪天悲多，三禪天喜多，所以三禪天是歡喜天；四禪天捨多。所以大三災，貪瞋痴，是水災淹到初禪天，火災燒到二禪天，風災可以吹壞三禪天，四禪天因為他捨了，所以四禪天三災達不到，它那裡沒有三災，大三災沒有，所以四禪天叫福天。由此可知，捨就有福，不捨沒有福。這個四種，普遍的緣無量眾生，引無量的福報，所以叫四無量心；同時它又是平等利益眾生。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1747）

（三二〇）情執愈重是愈可憐，所以修行沒有別的，就是放下，放下，再放下，再放下，永遠在那裡放。上中下三根之人，上根放得快一點，也是天天在放，中根放得慢一點，下根就更慢了。只要能放下，都是真佛弟子，

那不是假的。唯有上上根人，所謂叫一聞千悟，他明白了，一下就徹底放下，這叫圓頓根性，這種人很少。在古印度，釋迦牟尼佛給我們做這個示現，他是一下放下的；在中國，像惠能大師給我們示現的，圓頓，一下放下。其他的我們沒有看到，上上根人只看到這兩個，其他是上根。有人三、四年放下，徹底放下，有人十幾年徹底放下，有人二、三十年徹底放下，徹底放下就是禪宗裡面講大徹大悟，明心見性，是這個意思，這個我們在史書裡面看到的。在教下有沒有？有，教下叫大開圓解，在淨土宗裡面講理一心不亂，都是這個境界。這就說明，修行方法不一樣，經典裡面名詞術語不一樣，同一個境界，所以說「法門平等，無有高下」。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1748）

（三二一）我們現在要做的，執著一定要放下，分別一定要淡薄，這樣就好，這樣功夫就會得力。我們學佛同修，老和尚說他常常遇到，很多人跟

他講，自己怨恨自己功夫不得力。為什麼功夫不得力？我們沒放下。我們要想功夫得力，就要認真放下。認真放下從哪裡做起？從先把煩惱淡化做起，也就是說，生活也好，工作也好，處事待人接物，不要太執著。執著不能完全放下，那個執著的心要淡化，希望一年比一年淡薄，我們的功夫自然就得力。我們只要能淡化一分就生一分智慧，淡化兩分就生兩分智慧。為什麼？那是障礙，障礙去掉了，智慧是本有的，本有的智慧德能福報，它漸漸就現前；絕對不是我們所求的，求不到。

確實我們心地裡頭本有的智慧，就像我們攝影棚裡面燈光一樣，光明。可是我們要調節燈光，上面用紙給它蓋住，蓋一層、蓋二層、蓋三層，蓋得愈多透出的光就愈少，蓋得少透出的光多，這樣我們來調節光源。我們從這個比喻裡面去看，我們自性是光明的，現在蓋了多少張？蓋了幾百張，蓋了幾千張，一點光明都沒有，透不出來。我把它去掉幾張，有一點點光；再去掉幾張，光又比較亮一點，我們就用這個方法來修行。年年能夠減少

執著，我們的光慢慢就往外面透，透到一定的程度，我們的信心就堅定，真相信了，沒有懷疑了。真相信之後，我們放下就很容易，我們每年放下一定比前幾年的時候要加倍。譬如一百分，前十年，一年放下一分，十年放下十分；到十一年，一下可以放下二、三分；到二十年，一年可以放下十幾分；可能到三十年全放下了。全放下，恭喜了，我們證阿羅漢果。愈往後面愈快，為什麼？智慧長了，正知正見。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1752）

（三二二）佛法的六和敬，文字不多，可是這義理、境界深廣無際，真的是從初發心到如來地都不能離開。特別是見和同解，這個用我們現在的話說，建立共識，我們的想法、看法都一致，和諧不就現前了嗎？想法、看法怎麼能夠一致？大乘教裡用得最好，那個方法好極了。我們能把自己的想法、看法統統放下，他也放下，我也放下，不就一致了嗎？決不是說他

的想法、看法錯誤了，我是正確的，他們要依我的，誰也不服誰。佛說，自性清淨心裡面沒有看法，也沒有想法，把想法、看法統統放下，豈不就是放下妄想分別執著嗎？放下妄想分別執著，大家的想法、看法完全一致了，這個法子妙不妙！老和尚說他在初學佛的時候，看到這個經文，佩服得五體投地，太高明了。佛陀沒有說「你們的想法、看法錯誤，我是佛陀，我的看法、想法是正確的，你們都要依我」，佛不是這個說法。佛教我們統統放下，放下執著是阿羅漢，放下分別是菩薩，放下妄想就是佛。佛法成就的三個層次，沒有別的，全是放下，放下則見和同解。我們初學佛的人做不到，說老實話，執著放不下，這個時候怎麼辦？可以用放下我們自己的成見，我們自己什麼想法、看法，我們把它放下，我們都依聖人的教誨，這個也是好辦法。聖人的教誨，弟子規、十善業、沙彌律儀這是聖人的教誨，我們依教奉行。這是教幼兒園的佛法，是起步，我們要不從這裡

起步，我們的德行不能建立，也就是說我們的煩惱習氣不能夠化解，我們回歸不了自性。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1760）

（三二三）佛法修學的成就，首先是要能真正讓自己，我們常講講得很粗的，把自私自利、自我這個念頭放下，然後對於一切境界，在一切境界當中得大自在，大自在就是欣賞，就是我們的享受。享受裡面沒有佔有、沒有控制，沒有一個分別執著的念頭，這叫得大自在，這叫回歸自性。大自在就是佛經上講的解脫，自性裡面的三德，法身德、般若德、解脫德，我們就得到了，這很快樂。我們再問誰得到了？要到什麼樣功夫才得到？阿羅漢就得到了。我們就曉得，只要一不執著就得到了。菩薩放下分別，比阿羅漢高一級，不但不執著，分別也沒有，智慧現前了。到佛，佛是不起心、不動念了，法身證得。什麼叫法身？遍法界虛空界是一個自己，這叫法身。真正明白整個宇宙是我，所以他對一切眾生感應道交，種種示現，

叫做無緣大慈，同體大悲。無緣是沒有條件的，眾生有感，為什麼要應？沒有條件的，為什麼沒有條件？一體。這個手癢了，右手去搔搔它，還要，談條件嗎？為什麼沒有條件？一體。

我們現在是迷了自性，不知道整個宇宙跟自己的關係，不曉得。人跟我的關係不曉得，什麼時候知道人跟自己是一體，我們那個愛心比愛兒女的心還切，這是什麼？明心見性他就知道了，就證法身了。所以法身、般若、解脫有這三個層次，很明顯的我們能看出來。阿羅漢證得解脫，但是般若跟法身都沒有現出來；菩薩有解脫、有般若，沒有證得法身，權教菩薩；必須破一品無明，那才能真正證得法身。證得法身的人一定有般若、解脫，證得般若的人不見得有法身，他有解脫。所以阿羅漢只有解脫，得大自在，智慧還不夠，法身沒證得。這是說明菩薩修學的經歷，他一定經歷這些過程，我們要清楚，清楚之後我們就會學了。在現前這個階段我們學什麼？我們學放下，放下執著，什麼都不執著，在生活當中工作處事待

人接物隨緣，才能把自己的境界不斷向上提升。這個地方最重要的，觀俗諦，就是觀世間，俗諦是世間。什麼時候觀？時時刻刻。眼睛張開看花花世界，想到《金剛經》上，夢幻泡影；再想到古大德，人生如戲。睜開眼睛看花花世界，像看電視一樣，像看電影一樣，知道剎那生滅，了不可得。這種觀法這是細心觀察，我們逐漸不知不覺的放下了。我們放下一分得一分自在，放下兩分得兩分自在，自然的，毫不勉強，捨了。我們能捨，境界當然向上提升。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1775）

（三二四）現在我們曉得，真正修行不是別的，是讓我們在經教裡頭體會到這些理論、這些方法、境界，我們生歡喜心。我們怎樣能證得？證得的訣竅沒有別的，就是放下。八萬四千法門，那是放下的方法，我們用什麼方法放下？我們用持名念佛。六根接觸六塵境界的時候，起了分別執著，阿彌陀佛，用這一句阿彌陀佛把分別執著打掉。這句佛號雖然把它打掉，

佛號念完它又起來，跟拉鋸戰一樣，再一句阿彌陀佛，又把它伏下，佛號完了它又起來。這是正常現象，它要不起來，我們不就成阿羅漢了嗎？執著沒有就成阿羅漢，分別沒有我們就成菩薩。現在成不了阿羅漢，成不了菩薩，就是我們念完它又起來。可是這個念有效果，念念不住，就是念念不停，不管它起不起來，我這個佛號就是不斷的念，不斷的壓，久了自然而然就產生效果。在八萬四千法門裡面，這個法門最方便、最簡單、最容易，這叫真念佛。我們懂得我們念佛的目標在什麼地方，就是要把自己的妄想分別念掉。

「南無阿彌陀佛」還是個妄想分別執著，不要緊，先用這個分別執著把其他的分別執著打掉，就是取而代之，這個分別執著到極樂世界再把它放下。念佛法門的殊勝之處就在此地！其他的法門一定要把妄想分別執著打掉，我們才能成就，所以它就難了；這個我不要打掉，我只要把它控制。真的，我念佛的功夫得力，得力就是分別執著不起現行，是沒斷，它沒斷，

我這個佛號能控制得住，能壓得住。這就叫真正的恭敬供養於三寶，這是什麼？自性三寶，自性覺，佛寶；自性正，法寶；自性清淨，僧寶，這是真正恭敬供養。修行要時時刻刻警策，時時刻刻注意，決定不要叫分別執著增長，叫它相續；要叫這句佛號念念相續，不要叫分別執著相續，分別執著是煩惱、是習氣。這個人叫會念佛，叫真念佛。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1777）

（三二五）佛跟我們講「煩惱性空，了不可得」，在平常的時候，煩惱嚴重應當多用一點觀照的功夫，粗心叫覺，細心叫觀，用覺觀的功夫去觀照貪。貪在哪裡，瞋恚在哪裡，我們就觀這兩樁事情，心裡貪，心在哪裡？我們這個身體裡，到底是哪個起了貪？觀到最後我們會像慧可大師一樣，我找貪找不到！「覓心了不可得」。我找貪了不可得，不知道貪在哪裡？真心裡頭找不到，妄心裡頭也找不到，它是個抽象的概念、妄想，我們把

妄想放下就沒事了。為什麼不肯放下？不肯放下有外緣。外面什麼緣？外面有名有利、有財、有色、有食、有睡，五欲。不知道外面這些緣也不是真的。《般若經》上講的「一切法無所有、畢竟空、不可得」，外緣也是假的。這個外緣我們真的得到嗎？別說身外之物，身體我們都得不到。怎麼得不到？我們在《華嚴經》上做了多次的報告，這個身的真相是什麼？真相剎那生滅，念念不住。我們怎麼能叫我們這個身停住，不再起變化？要停住那真的講年年十八，十八歲停住我們永遠十八，二十歲停住永遠二十，我們能不能停住？停不住。停不住，這在佛家講苦，三種苦裡頭叫行苦，人的衰老不是一年比一年老，不是一天比一天老，是剎那剎那老化，誰都沒有辦法停住的，這行苦！

《仁王經》上講的例子我們都很熟悉，一彈指六十剎那，一剎那九百生滅。我們的能力彈指彈得快，一秒鐘可以彈四次，就用這個數字來算，四乘六十再乘九百，剛好兩個十萬八千；換句話說，一秒鐘二十一萬六千

次的生滅，這是事實真相。念念不住，哪裡有「我」？我是個妄念，不是真的，知道內外都不可得，還貪個什麼！財是一切眾生所貪的，貪不到就生瞋恚，從這個地方我們就能夠體會到，佛所說的「煩惱性空」。貴在能明瞭，明瞭是看破，看破之後我們才能真的把內外放下，內，貪瞋痴放下，外面五欲六塵放下。放下不是我們不要了，放下是不要放在心上，這叫放下，心寂靜了。心只要一寂靜，外面的境界也寂靜，這妙不可言！

佛告訴我們，我們在世間與一切眾生和光同塵，生活在一起，我心寂靜了，我的境界寂靜；他心沒有寂靜，他的境界不寂靜。我心寂靜我住淨土，他不寂靜他住穢土，同樣在一起，排排坐手牽手，兩個不同境界。這也是古人常講的，所謂「公修公得，婆修婆得，不修不得」，修什麼？看破放下而已。我們想想貪瞋痴造成我們的損害是多麼大，無量劫來生生世世，不要說出六道輪迴，出欲界，這個東西出不了欲界；六道裡面有欲界、色界、無色界，有這三界，出不了欲界，所以這東西多苦。貪瞋痴嚴重，

佛講得很明白，輪迴裡面決定是三惡道的時間長。為什麼？貪是餓鬼道，瞋恚是地獄道，愚痴是畜生道。這個東西太強烈了，我們怎麼脫離三惡道？現在雖然得人身，心裡面繫念的是三惡道，這還得了！貪瞋痴嚴重的人是心繫在三惡道裡頭，所以跑不掉。算我們幸運，我們到人間來轉一圈，馬上就回去了，就如《地藏經》上所說的一樣，所以貪瞋痴一定要放下。我們貪的對象是名聞利養、五欲六塵，對名聞利養、五欲六塵要看破。釋迦牟尼佛給我們做最好的榜樣，他老人家將名聞利養、五欲六塵徹底放下，現身說法，讓我們後人看到這個示現，深深體會到，慈悲到極處。他做出這樣的示現，祖師大德世世代代，也給我們做這樣的示現。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1781）

（三二六）我們學佛，什麼叫功夫？念頭沒有了，叫功夫，這個事情很難；念頭少了是功夫，這個我們就好懂。今年我的妄念比去年少，這就是功夫

有進步，我們放下的比去年多，就這麼回事情。沒有一樣是真的，為什麼不放下？天天讀誦大乘，天天研究經教，天天來講經說法，還是放不下。從這個地方就能夠體會到，煩惱習氣是多重，我們迷惑的是多深；不能像釋迦牟尼佛那樣，也比不上六祖惠能，人家一下就放下了，那叫徹悟！我們聽了之後能放下一點點，小悟，好事。中下根性的人學佛就是這個辦法，每年放下一點，有進步，進步到每個月都能放下一點，每個星期都放下一點，好功夫！我們能夠看到一個星期一個星期不一樣，能做到這一點，那就可以說我們這一生決定成就。

每天都能夠放下一些的人，這是佛家講的上上根人，這不是普通人。如果我們學佛，今年妄想執著跟去年一樣，那就是一點進步都沒有。甚至今年比去年執著還要嚴重，這退步了，我們沒有進，我們退了，所以遇到這個無比殊勝的法門，這句佛號我們抓不住。為什麼抓不住？我們的雜念太多，常常斷掉。我們看佛祖教我們怎麼念佛？第一個不懷疑，第二個不

夾雜，第三個不間斷。這個不間斷不是說口裡念佛不間斷，口念不念不要緊，心裡的佛不能間斷。我們口沒念，心裡佛也沒有了；口裡念，心裡佛好像也不在，怎麼會相應？相應是口念心裡頭有，那叫相應。口念心沒有，這就是古人講的「口念彌陀心散亂」，散亂跟放逸是一個意思，這就是說口裡念阿彌陀佛，心裡沒有，心裡還在想別的東西；下面說「喊破喉嚨也枉然」，不相應！

口念彌陀，心裡真有佛，這是真有佛，那個佛也有等級不一樣，所以他念佛的功夫成就不相同！有人念佛生凡聖同居土，有人念佛生方便有餘土，有人念佛生實報莊嚴土，還有人生常寂光淨土，這就是我們心裡面的佛不一樣。怎麼不一樣？我們學佛的同修一定是供養阿彌陀佛，供養佛像。我口念阿彌陀佛，心裡面有這個佛像，常常想在心裡，著相，行！生凡聖同居土。除念佛法門之外，在其他的八萬四千法門要是著相，不能成就。所以這個著相叫帶業往生，是這個意思。這是我們凡夫都能成就的，雖然

層次不高，這一生能往生，是無比的殊勝。蕅益大師說得好，凡聖同居土下下品往生，我也知足了。這個話的意思很深很深，心裡真有佛。

我們知道，通常講佛有法身佛、有報身佛、有應身佛、有化身佛。我們能夠念佛的，《華嚴經》上講十種佛。十種佛是一尊佛，毘盧遮那佛的十種身，阿彌陀佛的十種身，我們念法身，我們念智身，生實報土；我們念佛的願身，佛的大願四十八願，這個品位就高了；只念應化身，那就是執著這個相，剛才講別的法門不能成功，淨土法門能成功，我就想這個佛像。可是要明理，為什麼？幫助我們放下，至少要放下幾分執著，執著不能完全放下，能放下幾分，幫助我們往生。如果不明道理，堅固執著，一絲毫不能放下，執著念佛也不能往生，這個道理要懂！為什麼？那我們來生到哪裡去？我們來生就到佛像裡去了。木雕的佛像裡面會生蟲，老和尚說他見過，就在香港見過，木雕的佛像很大尊，跟人一樣高，老鼠在佛像裡面蓄窩，牠沒有離開佛像，就變成這樣情形，這我們不能不知道的。彩

畫的佛像，它生蛀蟲。所以我們雖執著，也要知道放下，要懂得所有一切現象都是自己自性變現出來的。相不能捨，相也不能執著，這就對了，完全正確，不能捨！每天我念佛的課誦完全照儀規去做，這就是不捨；雖做的時候，心地清淨，知道凡所有相皆是虛妄，一絲毫不執著，這對了。這是大乘菩薩法，能具足修學無量功德，具足修習諸功德，這無量功德！（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1794）

（三二七）現在人實在講，可能這一生他到人間來，所希求的就是財。而實際上來說，對什麼叫財他根本不懂，拼命追求，至最後是一場空，縱然得到了，是一場空歡喜。為什麼？他什麼也帶不去，造了一身罪業，不值得。大財寶、大財富，在佛法裡面講什麼是真正的財？功德法財。怎樣才能夠得到？起心動念、言語造作要與性德相應，我們就能獲得，那是真的，不是假的，老和尚說他可以跟我們做證明。「大財」不是積聚，積聚不是

大財。大財是什麼？無論在什麼時候，無論在什麼處所，我們的生活所需夠用，這叫大財，永遠不會失去。有得有失不是大財，無得無失才是大財。無得無失，那確實是自性流露出來的，需要的時候它有，不缺乏，它也不多，多了什麼？多了累贅；少了，那我們有飢餓，少衣、少吃的，我們有飢寒之苦；不少，能得溫飽，這就夠了，不需要多，不會缺乏。所以只要有能力、有機緣，捨財！愈捨愈多，愈多愈捨，決定不能夠積聚，這叫真正發財。不是發外面財，自性裡面無盡的財寶發出來，明心見性就發了。

事實上，我們放下多少，它就發出來多少；放不下，沒有。妄想分別執著統統沒有放下，那我們得到外面去找，外面去找，有得到、有不得到。外面找是什麼？是我們過去生中修的三種布施，有多、有少，不一樣。自性裡面的，我們跟諸佛菩薩是平等，無盡的財寶。我們要懂得這個道理，懂得這個事實真相，我不要到外面找，我從自性裡面找，這就對了。自性裡面找，無量的歡喜，法喜充滿，而且怎麼樣？有求必應。外面靠不住，

所以佛不讓我們對外面求。不但佛如此，中國自古以來，我們的老祖宗教我們，也不叫我們到外面求，「行有不得，反求諸己」，跟佛講的是一個道理，回過頭來向自己求。我們看《了凡四訓》，袁了凡先生向自己求，《俞淨意公遇灶神記》，俞淨意遇到灶神之後，灶神給他一番開示，他覺悟了。從此以後不再攀緣，向內心、向自性裡面去求，到了晚年真的得大圓滿。我們想想他們，他們妄想分別執著沒有真的放下，只是在分別執著上放下少許，就有這樣殊勝的果報，讓一般人看到就感到羨慕，放下少分。放下多分，放下多分他就成聖、成賢了。小乘裡面講初果、二果、三果，他都能證得，大乘裡面講，像《華嚴經》裡面講的初信、二信、二信、二信、四信，他真的證得，那是真實不虛。

淨宗常講三不退，證得阿羅漢才真正得位不退，沒有證到阿羅漢之前，還有進進退退。進進退退的原因在什麼地方？原因就是放不下的習氣。有時候放下了，有時候他又執著；有時候不分別，有時候嚴重分別，習氣。

一分別，退了，不分別又提起來。所以我們要曉得原因在哪裡，為什麼會有這個現象。搞清楚之後，盡量的去學習、去修行，修行就是在人事環境、物質環境、自然環境裡面去磨鍊。練什麼？練放下，練看破，也就是練不分別、不執著。不起心、不動念是太難了，不搞這個，我們只搞不分別、不執著，就練這個功夫。譬如別人無緣無故來罵我們、侮辱我們，我們馬上就要生起不分別、不執著，心平氣和，真修行！別人一說，馬上臉色就變，凡夫，一點功夫都沒有，天天念佛也沒有用處，古人所講的「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然」。修定的人，一聽到不如意的，臉上就通紅，沒有定，什麼成就都沒有；念佛的人還會發脾氣，不行，這是沒功夫，這不能往生。所以時時刻刻能提醒自己，一切時、一切處、一切境緣之中，如何能保持自己的清淨心，那我們就發「大財」。這個大財就是性德流露，唯有性德流露，才能幫助一切貧乏，貧乏裡頭，特別是精神的貧乏，今天

講文化的貧乏，智慧、德行的貧乏。這個重要！（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1800）

（三二八）我們要什麼條件才能往生？至少要做到人間的上善，也就是說我們妄想分別執著沒斷，十善業道做得很圓滿。這個圓滿要知道，圓滿的標準是《無量壽經》經題上的標準。經題上標準是什麼？清淨、平等、覺悟，這個人決定往生。也就是我們心地清淨，我們心平等，我們心不迷惑，清淨平等覺裡面就圓滿包含菩薩六波羅蜜。我們能夠修布施，布施是放下了慳貪，持戒放下了惡業，得清淨心，六度裡這兩個是修清淨心；忍辱、精進這兩個是修平等心。我們不能忍，瞋恚的煩惱斷不掉，貢高我慢的煩惱斷不了，嫉妒障礙斷不了，這是什麼？都有高下不平，所以我們修忍辱、修精進，成就平等心；修禪定、修般若，成就正覺心、智慧心。所以清淨平等覺要好好修，往生西方極樂世界，確實得阿彌陀佛本願威神加持。加

持，功夫恰好是自己所修學的一倍。如果我們自己修學沒有功夫，到臨終時，佛很想來接引我們，不會來，什麼原因？我們沒有一點功夫，加不上。佛光是遍照、是普照，可是我們自己有業力，把佛光排斥下去，排斥了，我們業力像一把傘一樣遮蓋了，佛光照不到我們。這不是佛不慈悲，佛是慈悲，像太陽一樣，陽光遍照，我們要肯接受才行，我們不肯接受，躲在樹蔭底下，照不到我們，躲在房子裡面也照不到我們，出門打一把傘也照不到我們，自己有障礙，這不可以不知道。

那我們念佛要念到什麼功夫？至少功夫成片，這個人往生就是決定有把握，功夫成片。什麼叫功夫成片？我們的心真的有佛，除佛之外，不放在心上，心上只有阿彌陀佛，這就叫成片，那怎麼能不往生！可是怎麼樣？煩惱習氣真的沒放下，還有，可是心裡真有佛，這樣的功夫，臨命終時，佛先放光照我們，這一照，我們的功夫就加一倍。一倍就到什麼樣功夫？一心不亂。《阿彌陀經》上講的，這是鳩摩羅什大師翻譯的，翻譯得不錯，

翻譯得好。可是梵文的原文不是一心不亂，玄奘大師的譯本，譯本上沒有一心不亂。玄奘大師怎麼翻的？一心繫念。一心繫念就是剛才講的，我們心裡真有阿彌陀佛，一心繫念。一心繫念，我們想想能做到，一心不亂做不到。鳩摩羅什大師有沒有翻錯？沒有。為什麼？有一心繫念，臨命終時，佛光先一照，把我們提升到一心不亂，他沒翻錯。一心不亂，有事一心，有理一心，這屬於事一心。如果念佛念到事一心，佛光一照就變成理一心。理一心不亂生實報莊嚴土，事一心不亂生方便有餘土。

由此可知，西方極樂世界四土，它是平等的，它是沒有障礙，一生一切生，生凡聖同居上，同時也是生方便有餘土、實報莊嚴土，沒有障礙，這是無比殊勝的境界。這個境界，一切諸佛剎土裡面沒有，只有極樂世界有，所以叫特別法門，我們要認真努力。確實有一生都不信佛，一生都沒有念過佛，臨命終時遇到善知識教他念佛求生淨土，他一聽就接受，他就不懷疑，他就念，也往生了。這使我們感到很驚訝，這是什麼原因？我們

必須要曉得，他這一生雖然沒有學，是沒有遇到緣，過去生中，生生世世修淨土，累積的善根福德深厚，所以他才有這麼好的緣分這一生往生。不是沒有原因，不是偶然的，不是很幸運、運氣很好，不是的。我們看到他的前因後果就明白了，人家是多生多世的累積。我們今天修學困難在哪裡？功夫不得力，不是不想學，真想學，就是不得力。原因在哪裡？原因在業障太重，習氣太深，所以功夫不得力。那要怎麼辦？最普遍的一個方法就是聽經、聽教。多聽、多學習，慢慢的把這些事實真相搞清楚、搞明白，我們的業障就化解了。為什麼？業障總離不開迷，天天聽經，慢慢開悟，悟能破迷，也就消我們的業障，道心才真正能生得起來。所以，不讀經、不聽經不行！（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1802）

（三二九）佛常常教導我們放下分別執著，我們許多同修真的是放不下，很想放下，就是放不下。原因要找到，找到原因，從因上把它消除，我們

也能做到。因是什麼？不了解事實真相，都把事實真相當真，錯就錯在這裡，不知道事實真相是妙有。佛在經上講，妙有非有，真空不空，這兩句話把事實真相說盡了。擺在眼前，現在電視很普遍，我們每天看電視就想到妙有非有，真空不空，為什麼？電視的畫面就是如此。我們能看到相有體無，染淨不二也能看到，我們看到電視螢光幕上現的色相，這被染污了，而實際上螢光幕上有沒有沾上一點點跡象？沒有，我們把電路按鈕一關，色相就沒有了，螢光幕本來面目就現前，並沒有染污。所以打開頻道，那就是什麼？相似相續的染污，假的，不是真的。我們能看到色相，能聽到音聲，色相、音聲都不可得，這就是《般若經》上所說的，一切法無所有、畢竟空、不可得。所以會看電視的人，看電視開悟了，看電視入佛境界。不會看的，隨著電視裡面畫高隨著它轉，他哭我們也哭，他笑我們也笑，這就錯了，我們被境界轉了；我們要是如如不動在這裡，那我們轉境界。《楞嚴經》上說得好，「若能轉境，則同如來」，所以我們要學

轉境界，不被境界所轉，學這個功夫。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1806）

（三三〇）大乘教裡面修行修什麼？就是一心，這是真的，這一心，萬法唯心，心即是佛，心是能生、能現、能變，萬法是所生、所現、所變。所生、所變、所現的是假的，不是真的；心是真的，心不是物質，也不是精神，心在哪裡？遍法界虛空界，虛空是心現的。心像什麼樣子？惠能大師講得很好，真的很簡單幾句話講得很清楚，心是清淨的，本自清淨；心是不生不滅的，心不是因緣生法，所以佛說法爾如是，它本來就是這樣的；心具足萬法，所以不需要求，我們只要把真心恢復。真心實在講就在，只要我們把妄想分別執著放下，真心就現前。我們能把一切惡的念頭、惡的行為放下，真心裡頭本善就現前，人之初，性本善，我們不放下不行，我們得要改下。千言萬語，放下執著，我們就證阿羅漢果；放下分別，我們

就是菩薩；放下妄想，我們本來是佛。我們果然能夠放下執著，第一個，現前所有災難都沒有了。所以這些災難是真的、是假的？不是真的。我們有執著，好像是真的，我們在這裡面受著罪，要受苦，受這些苦難，佛菩薩看到很冤枉。就好像什麼？就好像清醒的人看到我們在做惡夢，事實真相就跟這個相似。如果我們有這麼一點小小的覺悟，悟了之後，最重要的依教奉行，或者說如法修行，修正我們自己對諸法實相錯誤的觀念，修正我們錯誤的行為，這才叫真修行。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1809）

（三三一）法性，如果外面緣是染污，它隨染污的緣；外面淨，它隨淨緣。隨染污的緣，譬如三惡道餓鬼、畜生、地獄，它隨它的緣。雖隨它的緣，染而不染，看它好像染，實際上它並不染。就像水跟油和合在一起，裝在一塊，水還是水，油還是油，它並不染。在三善道跟人天合在一起，它也不染，永遠隨緣，永遠不染，真性！要染了它就不叫真，叫真性，這是我

們自己的自性。哪天我們只要把妄想分別執著放下就見性，我們一見性，跟六祖所見到的會是一樣的，我們見到了清淨。這就是永遠沒有染污，在三善道沒有染上善，在三惡道沒有染上惡，清淨。「何期自性本自清淨」，與染污不相干；「何期自性本無生滅」，那就是大涅槃，自性本來就是大涅槃，沒有生滅；「何期自性本自具足，何期自性本無動搖，何期自性能生萬法」。我們只要把這三個放下我們就證得了。

八萬四千法門是教我們放下的方法，這要懂，修這個法門不知道放下這三樁東西叫白修了。我們看到許多修行人不能契入境界，得不到佛法真實的受用，原因在哪裡？沒放下。古大德告訴我們，放下一分得一分受用，放下兩分得兩分受用，真有效。得真受用，對這個學科我們才會產生興趣，所謂是法喜充滿，無比的快樂。那就是古大德所說的「世味哪有法味濃」，世間的樂趣、趣味跟法沒有法子相比的。我們現在學佛的同修不能夠得到佛法的功德利益，原因是貪圖世味，還自私自利，貪圖名聞利養，貪圖五

欲六塵的享受。因為有這些行為習氣，所以我們的內心裡頭生貪瞋痴慢疑，生煩惱，我們不生智慧。雖學佛，不能說沒有益處，佛也度我們，我們在阿賴耶識裡種個佛的種子而已，不起作用，生生世世還是業力在主宰，我們出不了六道輪迴，這道理、事實真相不能不知道。

真搞清楚、搞明白了，那叫什麼？豁然大悟。悟了之後怎樣？悟了之後自然放下，原來放下就是。在理上講凡夫成佛是一念之間，六祖惠能給我們做了個例子，做了個榜樣，一念之間。一念真的覺悟，覺悟就是放下，沒放下沒覺悟。放下一些還留一些，是悟了，不徹底，沒有徹底，那也算是不錯。程度高一點的確實永脫輪迴，他在四聖法界還要逗留一段長時間，這在佛家叫漸修，不是頓超。由此可知，凡是頓超的，幾乎都是來示現的、來表演給我們看的。表演是真的不是假的，事實確實如此，看看我們能不能一下放下？真能，那真的行。煩惱重、習氣深，我們常講業障，業障太重怎麼辦？慢慢來，漸漸的放，走這條路。總是走這條路子人多！太多了，

我們有信心能行，這個路子是可以走得通的。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1812）

（三三二）大勢至菩薩教給我們「都攝六根，淨念相繼」。我們沒有都攝六根，沒有都攝六根我們就心浮氣躁，眼睛張開我們的心跑到色裡頭去，耳朵豎起來我們的心跑到音聲上去，我們的心往外頭跑。菩薩教我們念佛要把心收回來，從六根門頭收回來，這叫一心。怎麼收法？難道叫我們不要看、不要聽，那瞎子、聾子是不是得一心？不是的。我們可以看、可以聽，裡面怎麼樣？沒有分別、沒有執著，至少我們要做到這兩樣；我們起分別、起執著，我們心跑外面去了。我看得很清楚，沒有分別，沒有執著。所以古人有個比喻，教我們怎麼學法？用心如鏡。鏡子照外面是不是很清楚？鏡子有沒有分別？有沒有執著？有沒有妄想？沒有。所以佛他見色聞聲像鏡子一樣，不但分別執著沒有，連妄想也沒有。妄想是起心動念，這

很微細，起心動念都沒有，所以他能夠照得清清楚楚、明明白白。他不起心、不動念叫無知，般若無知；我們要問他，他隨時答覆我們，無所不知。所以沒有人問他，不動的時候他是無知，無知不是沒有智慧，是清楚明白，而且十法界過去、現在、未來，他統統看得清楚，統統聽得清楚，六根靈敏到極處，一絲一毫都逃不過他六根的感觸。所以起作用，不管我們問他什麼，佛沒有預備功課，佛當時講經沒有經本，沒有預備，隨問隨答，以後記錄下來就是經典。這個智慧從哪裡來的？是自己本有的，不是外頭來的。外面學來的東西不是真智慧，放下才是真智慧。外面東西說老實話學可以，像釋迦牟尼佛行，學了十二年，可以學；不學也可以，像六祖惠能大師不學，不學也行。學與不學對智慧德能不相干，這是祕訣，幾個人知道？除佛之外沒人知道。我們要是懂得了，我們只要盡量放下。

大乘經典展開字字句句無量義，我們能看多少？凡夫看不出來，阿羅漢能看到三分之一，菩薩能看到三分之二，佛能看到圓滿，就這麼個道理。

為什麼？阿羅漢三種障礙，除了一種，所以他看到三分之一；菩薩三種障礙，去掉二種，所以他看到三分之二；佛三種障礙都去掉，妄想分別執著，他看圓滿的。凡夫怎麼樣學都看不清楚，三種障礙統統有，這麻煩大！所以真學佛，真正功夫不是別的，是放下。放下一分煩惱習氣，我們自性裡面的智慧就透一分，放下兩分就透兩分，我們不放下，我們現在說個好聽的名詞，我們搞佛學，我們沒有學佛。搞佛學不管用，我們把經典背得再多，講得天花亂墜，我們不能了生死，我們不能斷煩惱，我們沒放下。什麼叫學佛？放下是學佛。放下經本並不重要，這東西有也可、無也可，放下我們心裡面的妄想執著這才重要。經本是法相，因為有妄想分別執著，擺在我們面前看不懂，講給我們聽也聽不懂，這是真的不是假的。如果聽懂就開悟了，五祖跟惠能講《金剛經》，講到「應無所住，而生其心」，他懂了。懂了怎麼樣？後面不要講了，他全知道了，不但《金剛經》知道了，釋迦牟尼佛四十九年所說的經他全知道。一切諸佛如來講經說法不離

自性，就是他開悟說的第三句話，「何期自性本自具足」。具足的是什麼？《華嚴經》上說出來，《華嚴經》佛說：「一切眾生皆有如來智慧德相」，具足就是我們具足（如來是自性）自性裡面的智慧，自性裡面的德能，自性裡面的相好，我們統統具足。

所以悟了不用求、不用學，釋迦牟尼佛學是為我們示現，我們很喜歡學、很好學，佛就示現也跟我們一樣學了十二年，學了之後不放下沒用，不能解決問題；放下，這才解決問題。所以可以學，學了我們要能放下，不放下變成什麼？變成所知障。佛說障礙大分分兩大類，一類是煩惱障，一類是所知障。我們學了千經萬論，妄想分別執著沒有放下，都變成所知障；放下了，障礙就沒有了，不但所知障沒有，煩惱障也沒有了。要知道自性清淨心裡頭沒有煩惱，也沒有所知障，這把關鍵全講出來了。我們在日常生活當中修什麼？就是修不執著。我們對這個人看得很順眼，喜歡他，執著，分別執著；對那個人我很討厭他，我不喜歡他，起分別執著。還用

這個心，我們學佛學一輩子我們都是凡夫，我們要想往生，往生去不成，為什麼？業障，業障放下就能往生。所以真正往生的人，在最後一念他沒有分別執著，這能往生的；最後一念還有妄想分別執著的話，不能往生。最重要的就是執著，沒有執著生凡聖同居土，最後一念就行；最後一念有執著，不行。所以念佛送往生叫助念，要懂得這個道理，最後一念一定是勸病人念阿彌陀佛，身心世界統統放下，只有阿彌陀佛真能往生。如果他還想到還有兒子、孫子，還牽掛著，還有家裡財產還有這些東西，還有恩恩怨怨，就完了，那還要搞六道輪迴，在六道輪迴還要搞冤冤相報，這就錯了。

如何保證我們臨命終時能夠得清淨心？平常用功，平常我就能夠不執著，臨終的時候保險；平常時候還有這種執著，臨終的時候不保險。我們敢擔保我臨終時候能放下嗎？臨終那一刻好比打仗，平常在操練、在練兵。所以功夫成熟，也就是說真放下，不再執著，我們往生能預知時至。我們

往生的願望很強，雖有壽命不要了，我們能提前往生。如果壽命到了還有很多法緣，也就是說我們修得不錯，講得很好，很多人願意跟我們學，雖然壽命到了，為了大家再多住幾年不妨礙，叫生死自在。這個功夫怎麼成就的？就是放下執著成就。我們不談分別，放下執著就有這麼多好處，這個好處不是金錢能買到的，天上人間沒有辦法跟我們相比的，天上人間出不了六道，我們這個超越六道輪迴，誰能跟我們相比？富貴大梵天王，初禪天，摩醯首羅天王，四禪天，不能跟我們比，為什麼？他還要搞輪迴。我們在這一生多瀟灑，脫離了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1815）

（三三三）我們今天學教，在經教上得到這麼多的訊息，這叫解悟。我們沒有得到受用，真實受用沒有得到，為什麼？我們沒有證得，現在只是聽說，這個事實是這樣的。所以，佛對我們的要求，佛對我們的幫忙只能做到解說，至於我們真正契入境界，那是我們自己的事情，那叫修行。修行，

佛幫不上忙，修行要靠個人。修行修什麼？沒有別的，就是放下，放下迷惑、放下業障、放下煩惱、放下習氣。歸納起來說放下妄想、放下分別、放下執著，我們就是如如佛，我們本來是佛。現在？現在我們是帶著妄想分別執著的佛陀，我們現在有這種障礙在。這個障礙我們沒有放下，並不障礙我們都自性，這個我們要懂，不障礙，也不障礙法相；換句話說，法相、法性都不受妄想分別執著的障礙。妄想分別執著的障礙，只是我們自己自作自受，絕對與別人不相干，不但與諸佛菩薩不相干，與九法界其他眾生也不相干。所以我們要細心觀察，然後才懂得古大德所說的，「各人吃飯各人飽，各人生死各人了」，這是講修行。

可是修行頭一個真的是要覺悟，修行就是放下，覺悟是什麼？覺悟就是章嘉大師所講的看破。我們沒有看破，不肯放下，不願意放下。我們覺悟的時候，不要人勸，自然放下，很歡喜的放下，沒有一絲毫疑慮的放下。然後會發現愈放愈自在，愈放愈歡喜，愈放愈多，多了之後，決定一絲毫

不存，為什麼？因為我們太了解了，所有一切法，相有性空，事有理無。理性空寂，事相不是真實的，事相是個幻相，夢幻泡影，所以事相不可得，我們要認為事相可得，迷了；事相不可得，是覺悟。常常提醒自己，我們自己的根深，外面的境界，六塵境界是什麼東西？是虛幻、錯誤、相似相續的抽象概念，這才是事實真相。真的明白了，放下了，不要再去執著，學可以，不學也可以，與學不學沒有干涉。所以釋迦牟尼佛給我們示現學，六祖惠能大師給我們示現不學，學跟不學，他們兩個覺悟的境界完全相同。這就說明學跟無學與這個事情不相干，這要懂得。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1817）

（三三四）我們對於一切法不生不滅的道理，知道了一些，怎麼證實？放下就證實，就是我們親證的境界。不放下，聽佛說的，佛這麼說法，佛當然不妄語，是他的境界。佛教化眾生，讓我們最感動的、最佩服的，那就

是他不牽著我們鼻子走，他不是教我們盲目追隨他，不是這樣的。他教我們，要把他所講的自己去證明、去證實，他所講的不是他的，是我們自己的。因為我們自己現在迷，真能放下，就發現他所講的確實是自己的性德，自己性德裡頭本來具有的，一樣都不缺。《十善業道》不是他的，不是他制訂的，是我們自性裡頭本來具足；換句話說，見了性德，就是這樣的。戒律裡面講「三千威儀，八萬細行」，那是我們的本來面目。然後《弟子規》的三百六十句，《太上感應篇》裡面字字句句，也是我們自性裡頭本有的，不是外面的。誰的弟子規？自性弟子規；誰的感應篇？自性感應篇。如果佛說的，我們自性裡頭沒有的，那叫外道。

所以千經萬論所講的，沒有離開我們的自性。《華嚴》所說的是什麼？所說的是自己。正如同佛在這經上所說的，「一切眾生皆有如來智慧德相」，《華嚴經》上講的，我們自性本有的智慧、本有的德能、本有的相好。這說明華嚴在哪裡？就是我們現實的世界。我們現實的世界哪有這麼

美好？是，本來是美好，現在不美好。這什麼原因？境隨心轉，唯心所現，唯識所變。性是清淨平等的，識可不是，識有染污。所以識有染淨，染裡面有善惡，我們今天把清淨丟掉了。清淨的識心，現的法界是四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛，那是清淨，淨識現的。六道輪迴是染識現的，染裡面有善，善就現三善道；染裡頭有惡，惡就現三惡道，全是自己心現識變。除了我們自己真心之外，什麼都沒有。遍法界虛空界，萬事萬法、一切眾生都是自己心現識變，這不是一家人，這是我們自己。我討厭這個，我恨那個，是我們自己恨自己，自己不愛自己，毛病發生在這裡。

我們真認識清楚，慈悲心自然流露。慈悲心頭一個是自愛，真正愛我們的自性，自性裡面像惠能大師所說的，愛我們的清淨心，愛我們的不生不滅，愛我們的本自具足（這裡面智慧德相），本不動搖，能生萬法、整個宇宙。什麼時候我們見性？我們愛這個宇宙，愛一切眾生，真誠心、清淨心、平等心、慈悲心，我們見性了。見性人就是這樣子，恢復到他本來

面目，佛法的名詞叫大慈大悲，大慈悲心現出來的時候，這見性。我們還有喜歡這個、討厭那個，我們在迷，我們沒有覺悟。我們要知道，覺心平等的，覺心清淨的，平等就是沒有分別，清淨是沒有執著，執著是染污。修行就從這上下手，法相宗裡面講的「轉識成智」。末那是染污，就是執著，末那是執著，第六意識是分別，這兩個是因上轉，我們做功夫就在這上做。跟人相處，跟萬物相處，對世出世間，我們講一切人、一切事、一切物，在這裡面修什麼？學不分別、不執著。所以祖師說得好，這與文字無關。所以文字，經教學不學？都可以。經教學得再多，我們的分別執著沒有放下，經教不是智慧，變成什麼？變成所知障，變成世智辯聰；七情五欲、貪瞋痴慢是煩惱障。如果我們放下了，放下了，一切經教就是智慧，它就不叫障礙，它變成什麼？智慧裡面講後得智，無所不知。清淨心裡面所生的，像信心清淨則生實相，那是根本智。般若無知，是根本智；六根接觸六塵境界無所不知，那是後得智。五十三參是後得智，善財童子在文

殊會上所得的是根本智。沒有根本智，所學得來的全是世智辯聰，全是所知障。世法、佛法都講這個道理。所以，放下煩惱習氣是第一樁大事。

中國五千年來，老祖宗教導後人，第一個就是教我們放下，格物。格物是放下，格是格除，物是欲望，物欲。就是我們要放下欲望，然後才能成就智慧，我們所學的東西才是智慧；有欲望，學的東西不是智慧，這很有道理。智慧開了，所知障沒有了，格物是破煩惱障，致知是破所知障，然後意誠、正心，意誠、正心是佛法講的菩提心，我們的真心現前，我們真心起作用。真心起作用，這身就修了；身修就是具足智慧，具足眾善，「人之初，性本善」，本性本善、本性本覺就現前，身怎麼會不修？身修而後家齊，我們的家庭非常美滿、非常和樂。這就是我們常常講的，幸福美滿的人生，幸福美滿的家庭，一家人都生活在充滿智慧、充滿道德的快樂之中。家齊而後國治，國治而後天下平，天下乎是全世界的人都得到了公平，所以平等對待。平等對待就有和睦相處，大同世界，和諧世界。我

們要不從這個路子走，那大同、和諧是理想，不是事實；我們要順著道路去走，大同、和諧是事實。所以我們要記住，家要是不和，永遠做不到。要求國治、天下平，先把家要和；家要和，那身要修。宇宙之間的大道是有層次的，是有秩序的，它一點都不亂，有根、有本。根本培得好，果報殊勝，花果自然會殊勝。根本要沒有去照顧它，哪裡會有好的花果？不可能。

所以清涼大師《華嚴經疏鈔》說的「明達法相，善了無生」，這兩句話非常重要，我們真正了達一切法不生，我們的貪瞋癡就沒有，也就是我們很容易放下。為什麼？我們不放下是愚癡，我們什麼都得不到。所以我們常常要想，常常去觀察，對我們會有很大的幫助。想什麼、看什麼？看人過世，我們看報紙上的訃聞，看今天多少人走了？我們想他走了，他帶什麼去？他的財富，他的家親眷屬，他的官爵，他的地位，一樣都帶不走。我們要是常常看這個，就把人間事看淡了。唯有看淡，才能放下。樣樣都

據為己有，連自己身體都保不住，我們在這個世間能活幾天？我們以為壽命還很長，我還能活多少年，那是妄想。佛在經上教導我們，人命在呼吸之間，一口氣不來，什麼都沒有了。如果能常常想到這個，這會開智慧。這跟四念處觀有同樣的效果，我們才能看出無常。宇宙是無常的，什麼東西能帶得去？我們在迷，我們沒有覺悟，業力帶去了；我們要是覺悟，我們的智慧、功德帶去了。所以人真正明白了，我要做好事，做我帶得走的。什麼時候做？今天就做，不要等明天，明天說不定我不在世了，這是真的，一點不假。因為我們自己做的好事功德，百分之百帶走。如果是我們留一筆財產給別人給我們做，人家縱然是好心幫我們做了，我們得到的功德，《地藏菩薩本願經》上講得很清楚，七分之一，幫我們做的那個人他得七分之六，差很遠。如果那個人起了貪心，不給我們做，他完全把我們的吞沒掉，他還造罪業，我們什麼也得不到。斷惡修善，積功累德，要及時，趕快做，不可以等待，等待就錯了。我們要做，肯定是愈做愈多，像財布

施，肯定愈施愈多；法布施，聰明智慧愈施愈多。它會天天增長，增長怎麼？愈多愈施！（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1835）

（三三五）惠能大師開悟的時候把本性說出來，本性是什麼樣子？他老人家五句話說得很清楚，頭一句話就說「何期自性，本自清淨」。清淨是沒有染污，沒有染就沒有淨，也就是頭一句話，我們的自性、我們的真心，我們今天講純淨，染淨二邊都沒有，這是真淨。第四句話說的「何期自性，本不動搖」，那就是我們本來不動，從來沒有動過，現在也沒有動過。一念不覺是什麼？一念不覺是妄念。為什麼？真心不起心動念，起心動念的時候不是真心，妄心，這個要知道。妄是依真起的，沒有真，哪來的妄？所以說真妄不二。知道真妄不二，我們自然就不執著，就不分別，這就入定了。所以這經上講的入定，從眼根入定，從色塵起定。什麼叫入定？無論在什麼地方，這是講我們六根，我們眼見色，舉這一個例子，眼睛見外

面的色相不執著，入定了。這個入定不是很深的定，它管用，得這個定就是阿羅漢，管什麼用？他脫離六道輪迴了。只要我們眼根見色的時候，我們的眼沒有放下妄想分別執著，我們就叫六道凡夫。眼見色、耳聞聲、鼻嗅香、舌嘗味，乃至意對法，我們都能夠放下，不執著，這叫入定了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1836）

（三三六）《華嚴經》上說：「禪定持心常一緣，智慧了境同三昧」，這是理事，事觀、理觀統統圓融。禪定是正受，持是保持，「心常一緣」，這句話要在我們淨土裡面，就是《阿彌陀經》上所講的「一心不亂」。只要我們能夠常常保持一心不亂，我們的心緣什麼？我們的心就是一句南無阿彌陀佛。一緣產生效果從什麼地方看？怨親平等，效果就出現。一定要把自己的清淨心念出來，把自己不生不滅念出來，把自己本自具足念出來，把自己本不動搖念出來，把自己能生萬法念出來，我們不就成佛了嗎？我

們要把性德念出來，凡是所有一切不善，我們講善、不善都要放下，都要把它念掉才行。我們有惡，被惡障礙了；有善，被善障礙了。善惡二邊都放下，真善；染淨二邊都放下，叫真淨。淨土之淨，不是淨穢的淨，不是這個淨，是淨、不淨統統沒有，這真淨，善、不善都沒有了叫真善。人性本善，本性本淨，本性本覺，覺跟不覺統統都遠離，那叫本覺。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1836）

（三三七）我們對人的慈悲，最低限度要提升到眾生緣慈悲，這就對了。不可以用愛緣慈悲，眾生緣慈悲就是「凡是人，皆須愛」，仁民及物，不但愛人，天地萬物沒有一樣不愛，眾生緣慈悲。我們能提升到這個階層，往生就沒有問題，決定有把握。記住，一定要記住，別人對我不好，我對他好，這是什麼？這叫學佛。學佛是什麼？學佛是學覺悟，佛是覺的意思，不再幹糊塗事情。糊塗事情是什麼？以牙還牙，你對我怎麼樣，我對你怎

麼樣，這是糊塗。你對我不善，我對你善；你毀謗我，我讚歎你，我讚歎也不是巴結你，不是的。人總有長處，一個再壞的人他也會有幾樁好事情，我們讚歎他的好事情，他不好的事情我們絕不提，不但口裡頭不提，心裡頭也沒有，這叫學佛。禮敬諸佛，稱讚如來。

學了之後要管用，怎樣用在生活上、用在工作上、用在處事待人接物。無論在什麼環境裡面，一切時、一切處我們所展現的是和藹可親。到這個時候我們就能感化人，自度而後才能度他，把自己感化過來了，自然就能感化人。我們也不會去存一個心、存一個念頭，「我要去感化什麼人」，那是什麼？那我們又有分別執著了！一切都是自然的，法爾如是，這才叫如法。古德講有心為善那就不善，不能有心，也不能無心，有心、無心二邊統統都打掉，這叫法爾如是。所以佛家講隨緣，這個好，這兩個字講得太好了，不攀緣。有心、無心都是攀緣，都沒有離開攀緣；有心、無心統

統放下，隨緣。只一味真誠，一味清淨，一味平等。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1836）

（三三八）我們道理要是參透，我們才知道怎樣去修，怎樣去學。所謂修就是把自己的毛病習氣修正過來，這叫修。毛病習氣要沒有修正過來，我們沒有學。佛菩薩、聖賢教誨無比殊勝的利益，我們沒有得到，只是阿賴耶裡面種點善根而已。所以真難，太難！從前李老師常常告訴我們，自古以來，有些老和尚到老死都放不下，可見這個事情是真難。我們要是問他，他沒有一樣不知道，他講得頭頭是道，他就是做不到。這些事情我們自己要常常反省，什麼時候放下？愈快愈好，這就是佛家講的善根。像惠能大師二十四歲就徹底放下，真難得了，真不容易！一般修行人到晚年警覺性高了，這真的有警覺心，他的一生修學累積這麼長的時間，起作用。晚年想到什麼？來日無多，中國人常說「人生七十古來稀」，確實如此。人生

在世，能活到七十歲的人就不多，換句話說，絕大多數是七十歲以前就走了。那人到六十歲以後還能不覺悟嗎？晚日無多了，應該放下。學佛的人在這個境界裡面，他的警覺性就高，我應該放下，我再不能糊塗。年歲愈大就想到什麼？來日無多，八十歲以上，過一天算一天。老和尚家鄉，這大概是七十年前的風俗習慣，老人常常講，家裡也有些親戚朋友，「七十不留宿，八十不留飯」。就是七十歲，不會留他在我家住一晚上，為什麼？老了，怕住一晚上住死了，那問題嚴重，這官司打不清。七十歲可以留他吃飯，不敢留他住，這個人不會怪我們，因為擔不起這個責任。八十歲的人都不敢留一餐吃飯，怕他吃飯一下出了問題，這個麻煩。所以我們就曉得，在這個時候，就是七十以後，還不覺悟，那叫老糊塗！還不放下，那就沒有辦法了。

到七十歲還不肯放下，我們就一定要想到，我們繼續搞六道輪迴。要搞六道輪迴我們一定要想到，我們這一生、前世、再前世那些冤家對頭很

多，冤冤相報沒完沒了，我們搞這個。這就是六道裡面的真相，事實真相就是冤冤相報，佛講得很好，六道裡面的眾生，所有眾生不外乎什麼？報恩的、報怨的、討債的、還債的，佛把它分為這四大類。我們就搞這個，永遠搞不完，這裡還了，那個地方又結了，這就是輪迴很不容易出離的原因。真正覺悟，這全是假的，沒有一樣是真的。我們把執著放下，輪迴就沒有，對於世出世間一切法不再執著，我們真修，人馬上就變了樣子。沒有覺悟的時候，跟一切人都是斤斤計較；放下執著，跟一切眾生完全平等再不執著。我們會覺得什麼？我們常常提的四句話，「日日是好日，時時是好時，人人是好人，事事是好事」。只要把執著放下，這個境界就現前。那我們的生活是什麼？生活是歡喜，常生歡喜心。孔子所說的不亦樂乎，放下執著就不亦樂乎；放下分別就法喜充滿。佛法講的離苦得樂是事實，這不是理想，我們放下，苦永遠離開，樂就得到了。我們如果放不下分別執著，我們想離苦得樂那是口號，那是說好聽的，我們決定做不到。如果

不需要放下分別執著能夠做到離苦得樂，佛就不會出世在這個世間，為什麼？我們能做到，佛何必來多事。我們想，怎麼想都做不到，佛就來幫個忙，把我們為什麼想求求不到的原因在什麼地方，佛來告訴我們。我們把這個原因搞清楚、搞明白，原因消除，我們的願望就落實，不再幹傻事。所以什麼都要放下。

人到八十以後，千萬不要想著我還要活多少年，這叫打妄想。事實真相什麼？活一天算一天。古人講壽命就講到八十，前面二十年，人生之春；二十到四十，人生之夏；四十到六十，人生之秋；六十到八十，人生之冬，沒有了。八十以後是多餘的，多餘的不能算，有一天算一天，不可以算兩天、三天。徹底放下，我們就得大自在，我們就得無量壽，壽命沒有了就無量壽。有，都有量，沒有了就無量壽，真正自在解脫。所以，放得愈早那是善根愈深的人、善根愈大的人，他很早就看破了。六十以後善根都是稍微差一點，到八十能放下都是了不起，為什麼？他成就了。所以能不能

成就，就在我們肯不肯放下？還要記住，這是我們現在學佛學那麼久，了解了，放下是走佛菩薩的道路，放不下是造輪迴業，我們想想是不是？我一天放不下，我一天在造輪迴業，兩天放不下，我兩天在造輪迴業，輪迴業愈造愈深。煩惱習氣重，像背個重擔一樣，愈背愈重，總有一天把我們壓垮，壓垮就是壓到三途去了。往上沒有我們的份，我們只有往下，愈陷愈深，愈陷愈嚴重，自作自受，我們可不能怨天尤人。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1838）

（三三九）《大方廣佛華嚴經疏》說：「但能知事理無礙，根境一如，念慮不生，自當趣入」。這十六個字重要，我們能記住這十六個字，我們就入華嚴境界；換句話說，我們即身成佛。所以我們一定要知道，事理無礙，根境一如，為什麼？都是心現識變，不離一心。在日常生活當中，最要緊的用功是什麼？功夫是念慮不生，就這四個字。念是起心動念，慮就是我們

平常講我們有顧慮，顧慮什麼？我們放不下。念頭是什麼？念頭是我們分別沒放下，慮是我們執著沒放下。執著放下，沒有顧慮；分別放下，沒有念頭。所以念慮就是分別、執著。分別執著不生，我們就趣入。無論是順境、是逆境，無論是日常生活，我們在廚房也好，在飯廳也好，在客廳裡面會客也好，我們處理日常事務，工作也好，待人接物也好，甚至在臥房裡面也好，只要念慮不生，我們的生活是菩薩行，統統是學菩薩道，全是佛道。什麼是佛法？祖師大德常常講，哪一法不是佛法！法法皆是。為什麼？我們用菩提心，念慮不生，沒有一法不是佛法。我們有念頭、有顧慮、有疑惑，全是世間法，那就是哪一法是佛法？上念佛堂一天到晚念佛，不是佛法；禪堂裡面天天坐香，不是佛法；講堂裡天天講經說法，不是佛法。那是什麼？世間法。世法、佛法的界限我們一定要清楚，界定，它的定義，有妄想分別執著統統叫世間法，無妄想分別執著全是佛法。佛法、世法差

別在這裡，除這個之外沒有一絲毫差別，這個不能不懂。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1838）

（三四〇）我們講寂滅，我們做這三張透明的玻璃紙，這個東西就是代表妄想、分別、執著。紅色的代表執著，藍色的代表分別，黃色的代表妄想，凡夫這三個統統都有。我們這裡講到眼，我們講的眼根，見性它有沒有障礙？沒有障礙，它擺在我們面前，沒有障礙。外面是境界，色界，眼對的是色，這個障礙之後，我們眼見外面就見不清楚，就障礙了。其實它有沒有真的染上我們眼睛？沒有。有沒有染到外面的色境？也沒有。空、寂、滅，真的，這是真相，事實真相。問題不在自性，也不在外面的法相，根境都不妨礙，麻煩就出在這個地方。所以佛教我們得放下，放下了，我們本來是佛。因為這無始劫來，無始是根本就沒有開始！迷走什麼？迷就是一念，就當下一念我們迷了；覺，覺也是當下一念回頭，就覺悟了，迷悟

在一念之間。無始劫，我們會聽的，一下就開悟，沒有開始，不會聽的，無始，一定很長的時間，大多數的人都是這麼聽法。那個聽經一聽就開悟的人，他跟我們聽法不一樣，他聽的時候，佛說無始是沒有開始，這真的。

我們想像當中，能想像得到六祖惠能大師當年，聽五祖講《金剛經》，那就是什麼？無始，他知道根本沒有開始，一下就放下。佛的確很慈悲，對我們這些誤解的，聽不懂佛的話，把佛的話聽歪了、聽扭了，佛教我們慢慢放，不要著急。先執著放下，紅色的代表執著，先把執著放下，執著放下之後，就清楚多了。這是什麼？這是阿羅漢，就覺悟了，就清楚，阿羅漢有妄想、有分別。再叫我們把分別放下，分別是這裡頭一片藍色的，藍色的放下，這是什麼？這代表妄想，這是菩薩。菩薩就很清楚，還是隔一層，這層是什麼？這層是妄想，就是起心動念，起心動念再放下，本來是佛。所以要曉得，眼根見性，它真相是空、是寂、是滅，六根的根性統統是這樣的。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1839）

（三四一）放下，首先把執著放下，能跟人相處了。沒有執著就好處了，有執著是我有我的看法，你有你的看法，彼此不肯放下自己的成見，衝突就起來了。但是我們要曉得，佛看的是，他的看法是錯誤的，我們的看法也是錯誤的，錯誤跟錯誤等於零，為什麼？根本沒有，我們的念是妄念，我們身是妄身，外面境界是幻境，這才是事實真相。好像我們在電視螢光幕裡面所有一切全是虛幻的，放映機一關，所有現相全沒有了，覺後空空無大千。這證道歌裡講得好，夢裡明明有六趣，有十法界，有六趣，我們覺悟，沒有了。執著統統放下，沒有了，六道就沒有了。佛法的世間跟出世間就這樣分，我們有執著，我們有分別，我們有妄想，這叫世間法。妄想分別執著統統沒有了，那世間沒有了；世間沒有了，也無所謂出世、入世，都無所謂。出世、入世是相對的，到那時候境界就沒有了。那個境界佛用個名詞叫一真法界，一真法界裡面隱現當然更自在！（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1841）

（三四二）印光大師講「誠敬」，跟章嘉大師講「放下」，是一個意思。真正看破放下，我們的真誠心、恭敬心生起來，為什麼？誠敬是性德，不是學來的。我們露在外面，自然就是這樣。我們接引眾生，跟六道裡面凡夫不一樣，為什麼？我們能知道這個人過去生生世世的狀況，就是我們把他看透了，我們知道用什麼方法來度他，因為我們障礙沒有了。所以這種觀機（觀察人的根機），阿羅漢有這個能力，須陀洹就有了。須陀洹可以看人，過去生中三世、五世、十幾世，這沒有問題的，他看得到。經上告訴我們，阿羅漢能看五百世，那麼須陀洹，在我們用這比例，應該五十世是沒有問題，十分之一，阿羅漢十分之一的功力，這都不是世間人能做到的。

所以不放下，不是真學佛。放下之後，我們在生活、處事、待人、接物跟一般人完全不相同。我們近代看的最明顯的一個例子，弘一大師，沒有接觸佛法之前，他是一個多麼固執的人，對人對事要求之嚴格，真叫絲毫不苟。學佛之後，尤其到晚年，看他放下了，一點執著都沒有，真的常

生歡喜心，對人都是滿面笑容，沒有分別，沒有執著，沒有一樣不好。真的是我們想像當中，「人人是好人，事事是好事」，心量真的拓開。所以從一個人思想，言行舉止，現在講他真的開放，我們能看到他在佛法上得受用，得法喜充滿，得理事無礙，事事無礙。普賢菩薩所說的「恆順眾生，隨喜功德」，這是他的生活。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1842）

（三四三）如果超越十法界了，回頭再看十法界是一場夢，夢醒了。六道是一場夢，夢醒了是聲聞法界。六道是夢中之夢，夢醒了，還有一個夢境他沒醒，要通過聲聞、緣覺、菩薩、佛，才真正大徹大悟。十法界也是一場夢，這才到一真法界。這是說什麼？漸修漸次，也就是一般我們講大乘上中下根人。如果真正是圓頓根性，他不需要。圓頓根性，六祖，六祖一生他接引的眾生是什麼人？上上根人，不是大乘。神秀接引的是大乘，六祖接引的是上上根人。上上根人，頓悟，他自己頓悟，就是說，我們在這

一生當中，妄想分別執著統統放下，那這個地位跟究竟佛果是相等的，超越一真法界裡面菩薩四十一個階級，這四十一個階級是十住、十行、十迴向、十地、等覺。那現在我們明白了，在理論上是決定講得通，就看有沒有這個根性的人？也就是說，肯不肯放下的人？在理論上講是人人都可以，並不是由那個選擇的，問題就是我們肯不肯放下？肯放下，人上人，天上天。所以我們自己要認真努力、要真正覺悟，這個世間自私自利、名聞利養、五欲六塵全是假的。真放下，到純熟的時候，不二，入不二法門，我們是法身菩薩。真徹底放下就成佛，究竟圓滿佛，所以眾生成佛在一念之間。《阿彌陀經》上講的「一心不亂」，這四個字「一心不亂」真做到，就是究竟圓滿的佛果。一心是真心，一心是不二。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1842）

（三四四）為什麼有人能往生，有人不能往生？問題在行，有沒有觀行。念佛，進念佛堂有沒有放下？沒有放下，進念佛堂也不行。放下不在事，放下在心，心裡面確實沒有了，對這個世間沒有絲毫留戀。大家知道西方極樂世界是大乘，不是小乘。《無量壽經》教我們往生基本的條件是發菩提心，一向專念。好像那些人他一向專念有了，沒發菩提心，他怎麼能往生？這個問題確實是困惑了不少人。蕅益大師說出來，所以印光大師佩服極了。蕅益大師在《彌陀經要解》裡面告訴我們，一心願生西方極樂世界，一心想見阿彌陀佛，這個心就是無上菩提心。我們想想，對！真的不錯，那些阿公、阿婆是這個心。我們要問他菩提心，他不懂，他就是一心求生淨土，就是一心想親近阿彌陀佛，除這個之外他沒第二念。所以永明大師講得好，「但得見彌陀，何愁不開悟」。我們只要見了阿彌陀佛，我們什麼問題都解決了，我們肯定一生成佛。這話說得正確，我們要懂得這個道理，我們要趕緊跟進，要努力的來學習，不能把這一生空過了。（J2-17-1844）

（三四五）欲要逐漸放下，儒家雖然沒有講斷，他講寡欲。《禮記・曲禮》一打開，「欲不可從」，這就是說必須有節制，才不會出問題；要是沒有節制的話，就會有亂子發生，有弊病發生。欲界天，愈往上面去欲就愈淡薄，財色名食睡都淡薄，愈上去愈淡薄，到第六層天就很淡薄。在我們看來，他們就已經沒有欲望，對五種欲似乎都放下了，其實那是形式。他靠什麼放下？靠定功。欲界天從第三層天夜摩天就要修定了；完全憑十善，只能到忉利天。所以我們看佛法裡面真正得道的這些高僧，幫助一些眾生超度，也沒有任何形式，超度最高的都是超度到忉利天，寶誌公超度梁武帝的妃子，也是到忉利天。安世高超度他的同學，他同學做龍王，壽命到了，做龍王的時候一生造了不少惡業，會墮地獄，他去超度他，也是超度到忉利天。所以要曉得，忉利天以上要靠自己，自己沒有功夫不行，去不了。要什麼功夫？修定。欲界四層，四層定功淺深不同，定能伏煩惱，就這麼個道理。我們很想把煩惱伏住，伏不住，為什麼？沒定功，有定功自

然就能伏住，就這麼個道理。完全伏住那就到色界天去了，還差一點那還在欲界，這總要明瞭，我們才知道自己怎樣幫助自己向上提升。這個還不就是一句老生常談的，放下！我們放得愈多，我們就升得愈高；我們放得愈少，我們升得就緩慢；我們不肯放下，還要嚴重的執著，那就往下墜落。極其嚴重的執著就是地獄，餓鬼比地獄輕一點，畜生就更輕一點，比畜生還輕一點的，就到人道來了。所以功夫都在放下。

佛法裡面講斷煩惱，這是一般隨著世俗而說的，實際上他不是斷，他是轉煩惱。把煩惱轉變成菩提，我們覺悟了就轉過來；迷了，就把菩提轉變成煩惱。所以煩惱、菩提不二，悟了就叫菩提，迷了就叫煩惱。煩惱怎麼可以斷？煩惱斷了菩提就沒有了，所以斷不了的，是轉變。經裡頭很多是佛的方便話，我們要懂，佛說法常講方便為門，「慈悲為本，方便為門」，這個要懂。方便裡面有很高的智慧，沒有智慧我們就沒有方便。沒有智慧，那就是我們講的感情用事，感情用事是造業，業裡面就有善惡。

我們以愛心，這心善；我們以瞋恚心，討厭的、厭棄的心，那就是造罪業，總是我們動感情了。我們用理智來處事，就不會有這些過失。所以佛教我們要常常用智慧，智慧從哪裡來？放下就有智慧，不放下沒有智慧。學佛學得再多，背得再多，記得再熟，講得頭頭是道，分別執著還是那麼重，沒用處。這就是我們現在常講的，他搞的是佛學，他沒有學佛。

什麼叫學佛？學放下才叫真的是學佛。只要財色名食睡放不下，不是學佛，放下是真學佛。我們看釋迦牟尼佛給我們示現的，什麼都放下，身體在這個世間必須要生活，他只保持著最低的生活需求，三件衣、一個缽，這是他所有財產。印度那是熱帶，三衣就夠了，樹下一宿，日中一食，晚上睡覺，這三件衣可以當被子蓋，就能保暖。睡在地上，有個像被單一樣的鋪在地下，在佛門稱這個叫具。現在什麼？現在拜佛的時候擺在拜墊上，它不是拜佛用的，是晚上睡覺墊在底下用的，就這麼簡單。這告訴我們，佛教我們放下，他自己不放下，我們就會懷疑那不是真的，他自己都做到

了。沒有一樣東西有選擇、有挑選的，沒有，為什麼？他心清淨，不二。我們到放下分別執著，我們就知道這個世間沒有一樣不是美好的，歡喜心生出來。有分別就不行，這個好，那個不好，他就有差別，好，生煩惱，歡喜是煩惱；不好、討厭也是煩惱，總是生煩惱。放下分別執著，那是真的好，內心的喜悅生出來，叫法喜充滿，法喜裡頭沒有分別執著。有分別執著不是法喜，是喜怒哀樂之喜，七情五欲之喜，那是煩惱，那不是法喜，真正法喜是智慧。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1846）

（三四六）無始無明，不是說好久好久之前，找不出這個開頭時間叫無始，那我們全是把意思解錯了。無始是什麼？沒有開始，就是現前一念。現前一念覺就成佛了，惠能大師就是這麼個道理，就是他一念覺了，問題馬上解決。所以凡夫成佛一念之間。他能，我們為什麼不能？在理論上講，大家都一樣的。事實上講，他煩惱輕，他一下就放下；我們煩惱重，知道這

個道理，還是不肯放下。不是不能放下，是不肯放下，人家肯放了。這個東西沒有能不能的，就是我們願不願意放下、我們肯不肯放下。原來放下就是，放下就得大自在！放下之後，這六道，眼前這個，覺後空空無大千。大千世界還在嗎？是還在，我們已經知道它是幻相，我們不再執著了。覺後空空無大千是什麼？我們覺了之後，我們心裡對大千世界再也不起心動念，再也沒有分別執著，我們的清淨心裡大千世界沒有了。看到大千世界還有這麼多東西是什麼？迷惑顛倒，他還沒回頭，他還沒覺悟。那怎麼辦？覺悟的人做種種示現去幫助他，這是性德自然的流露。這個時候慈悲心遍法界虛空界。慈悲心是我們真心，真心就是這樣。對這個人好，對那個人不好，對這個人有成見，那都是妄心；真心裡頭一片慈悲，清淨的慈悲、平等的慈悲、充滿智慧的慈悲。所以一回頭我們就成佛了，這是佛門裡有一個諺語說「放下屠刀，立地成佛」。這個屠刀是什麼？屠刀是講傷害，傷害自性，妄想分別執著傷害自性，障礙了自性，我們把這個東西放下了，

放下就是。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1851）

（三四七）我們學《華嚴》，曉得十信菩薩的初信位相當於小乘的初果須陀洹，這斷煩惱的層次完全相同；也就是說，三界八十八品見惑斷盡。圓教初信位跟須陀洹是相等的，但是智慧比須陀洹高得太多，須陀洹不能比，斷煩惱是相等，智慧不一樣。七信位的菩薩思惑斷盡，三界八十一品思惑斷盡了，就是見思煩惱統統斷掉了；小乘的阿羅漢果，出離六道輪迴。我們要知道，見思煩惱斷了，輪迴就沒有了，就是永嘉大師講的「覺後空空無大千」。夢裡明明有六趣，就有六道輪迴，覺後空空無大千，在《華嚴》裡面講，他對於世出世間一切法的執著沒有了。這一點，講這個大家更容易懂。只要我們還有執著，我們就出不了六道。念佛往生西方極樂世界也要把娑婆世界的執著放下，娑婆世界裡面一切人事物都不能執著，執著，不能往生，必須放下，阿彌陀佛才會來接引我們。只要見到阿彌陀佛來接

引，就知道放下了，真放下了；見不到阿彌陀佛來接引，沒有別的原因，我們沒放下。所以這放下的工作要在平時做，不能到臨終時候，臨終的時候靠不住，應當平常就要學放下。放得愈多愈好，最好連分別也要淡薄，對於往生才有把握。起心動念那個太難，那確實不容易。起心動念沒有了分別執著沒有了，那就成佛，在《華嚴經》上那就是圓教初住以上，不但六道沒有了，十法界也沒有了。十法界的四聖法界就是娑婆世界裡面的方便有餘土，六道是凡聖同居土。釋迦牟尼佛也有實報莊嚴土，不是沒有，都有。常寂光土是不分，現在講的是空間維次，那個不分，那個沒有，完全沒有。所以十方無量無邊諸佛如來的剎土，常寂光土是不分的，實報莊嚴土有分，裡面還有差別，還有些不同，所以大同小異。

明白這個道理，我們才真正知道，修行修什麼？千經萬論、無量法門告訴我們一個總的原則、總的方法，就是放下，放下就是。為什麼不肯放下？放下，心就清淨，三昧就現前。不要放下很多，只要放下執著，執著

放下，我們心就定了，我們情緒就穩定。心只要定了，佛在經上講得很多，「制心一處，無事不辦」。我們念佛人，我們要把心放在什麼地方？要放在佛號上，心裡面真有阿彌陀佛，這一生往生西方極樂世界就肯定了，決定沒有懷疑。生到西方極樂世界，即使是凡聖同居土下品下生，蕅益大師說得很好，那就成佛了。他自己常常跟別人說：我求生極樂世界不求高品位，只求下下品往生，我就很滿足了。他是過來人。為什麼下下品往生就滿足？因為極樂世界是平等世界。三輩九品有沒有？有。雖有，不重要，名義上是有，實際上是平等的。所以這個世界很特殊，十方諸佛剎土裡面找不到另一個世界跟極樂世界一樣，找不到，它是平等的，所以真正不可思議。求高品位往生有困難，為什麼？我們斷煩惱不容易；這下下品往生不難，人人都做得到，只要把煩惱習氣控制住，讓它不要發作就成功了，這是人人都做得到的。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1852）

（三四八）只要得一心，無論我們是用什麼方法，所謂是八萬四千法門；法是方法，門是門徑，門徑、方法無量無邊，統統都是修定，統統都是教我們放下的，這是個共同的目標方向。這是不是佛法？能見性就叫佛法，不能見性還是世間法。世間眾生有修禪定，佛經上講四禪八定，這是世間法，不是佛法。為什麼？雖修定，沒有把妄想分別執著放下，沒放下，他不知道放下，可是有定功，他自然能夠把分別執著控制住、伏住。伏住暫時不起作用，自性裡面的智慧能力會透出一部分，這一部分就是講的現大神通，他能現這麼大的身相。如果要是懂得把妄想分別執著放下，那就叫出世間法，就是佛法，佛法跟世間法的界別就在此地。我們知不知道放下妄想分別執著？我們是不是真的把妄想分別執著放下了？知道真肯放下，那沒有一法不是佛法，法法皆是佛法。如果不知道，不能放下，縱然修四禪入定也不是佛法，這個事情不能不知道。我們要是不知道，我們就像經上所說的外道。外道修禪定，也修種種法門，他的果報能到四禪天，能到

四空天，就是出不了六道輪迴。我們明白這些道理，知道這些事實真相，那怎麼修法？就在日常生活當中、工作當中、處事待人接物之中學放下，這叫真學佛。根性利的人妄想分別執著同時放下，這種人叫上上根人，很希有，不是沒有。在中國這兩千年來，佛法傳到中國將近兩千年，無論是出家的高僧、在家的大德，學禪的、學密的、學教的、學淨土的，真正成就的人不少。我們從《高僧傳》裡面看到，從《居士傳》裡面看到，從《傳燈錄》裡面看到，有幾千人。如果要把淨土往生的人都算進去，那個數字就太可觀。淨土宗即使凡聖同居土下下品往生，也是一生圓滿成佛，這是不可思議的法門。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1853）

（三四九）帝釋天能現，真的是福德力，福德力還要求三寶加持力，肯定求佛加持，要不然他對付不了阿修羅；跟阿修羅作戰的時候，他求佛菩薩保佑他。忉利天主善法堂，常常禮請佛菩薩在他講堂裡面講經說法，這經

典裡面記載很多。釋提桓因是虔誠的佛弟子，遇到災難，佛菩薩哪有不加持的道理！這種加持也是要有條件，沒有條件佛菩薩加持不上，條件是什麼？條件是清淨心。只要一念清淨心，這個境界就現前。他這個清淨心，佛法裡面講這五種受裡面的捨受，他不能夠永遠保持，永遠保持就變成三昧，那就是正受。阿修羅走了，他的貪瞋痴慢又起現行。不過他雖有貪瞋痴慢疑，但是很輕微，不像我們凡夫非常嚴重，我們不容易放下，他容易放下，放下時間也不長，所以叫捨受。這個福德力，真誠心求三寶加持「能摧破大怨敵」。阿修羅的這些兵將來找麻煩，這是大怨敵。佛在此地也教了我們這個方法，為什麼？我們在菩提道上冤親債主太多，障礙重重怎麼能破？佛在此地教給我們，要學忉利天主的修福。中國古諺語裡頭有句話說「福至心靈」，福報現前，我們忽然就變成有智慧，聰明；沒有福報，糊塗，會做錯事情，福報現前不會做錯事情。所以福至心靈，人也突然變成聰明了，尤其是學佛的人，學佛當中尤其是念佛人。

我們今天念佛沒得到感應，什麼原因？不會念，這是真的，不是假的。怎麼叫不會念？我們看看大勢至菩薩教我們怎麼念佛？「都攝六根，淨念相繼」，我們沒做到。都攝六根就是《孟子》所說的，「求其放心而已矣」，再說得白一點，就是把我們所有一切的妄想都放下。我們是眼見色、耳聞聲，六根對六塵境界起分別執著，都攝六根是什麼？分別執著全放下，而我們沒做到。果然要是放下了，那就是經上講的「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，它起作用。我們雖然念佛，夾雜著分別執著，夾雜著妄想，把我們念佛的功夫破壞，所以功夫不得力。怎麼辦？祖師教給我們久久純熟，我們要有耐心，久久是有耐心，純熟是有毅力，我們要把分別執著放下。念佛堂堂主常常提醒大家的「放下身心世界」。一切都放下，一向專念，一個方向、一個目標。這一個方向、一個目標就是阿彌陀佛，除阿彌陀佛這個念頭之外，沒有一個雜念，叫純熟，這個時候就功夫成片了。功夫成片，我們的能力超過此地所講的釋提桓因，我們超過他。冤親債主

勢力再大，他看到我們，他也遠遠的離開，惹不起。這個道理要懂，而且我們要認真去學習。所以我們遇到困難、遇到麻煩，我們不要怕，我們一害怕、一憂慮，麻煩是更大。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1854）

（三五〇）末法時期，諸佛菩薩跟我們講得很清楚、很明白，只有念佛求生淨土才真正是了脫生死、永出輪迴。不但有這麼大的好處，而且還有個意想不到的好處，我們一生圓成佛道，這我們想不到的。因為生到極樂世界就無量壽，跟阿彌陀佛壽量是平等的，無量壽。到極樂世界之後，生老病死苦沒有了，天天接受佛的教誨，而且接受十方一切諸佛的教誨。我們要是真的懂得，一切放下，不就馬上成佛！像六祖大師一樣，妄想分別執著在阿彌陀佛面前一下放下，我們馬上就成佛，跟他老人家一樣。成佛之後，肯定我們就到另外一個世界去教化眾生，去做教主。哪個地方有緣，那個地方就形成一個世界，我們到那裡去作佛。

所以極樂世界四土三輩九品關鍵在哪裡？關鍵在放下、放不下，如果一下放下，馬上就是。《觀無量壽經》裡面講的，凡聖同居土下下品往生到極樂世界，到大徹大悟的時候需要十二劫，要這麼長的時間。現在我們明白，那是不肯放下的，經過十二劫的薰陶放下了。根最利的是生實報莊嚴土，生實報莊嚴土大概到那裡去幾天他就放下，根利的。所以四土三輩九品，總在遇緣不同，這個緣不是佛菩薩的緣，佛菩薩的緣平等，是自己，自己遇緣不同。遇到緣一下覺悟，就成就了；一下還不能徹悟，那就慢慢來。確實有人分別執著習氣很重，到極樂世界，「這下好了，我是阿彌陀佛的弟子」。執著阿彌陀佛的弟子，他就成不了佛，為什麼？他有分別執著。如果到那一下徹悟，妄想分別執著統統放下，他馬上就成佛了。

（12-17-1867）

附錄

情執障礙往生

※附錄：情執障礙往生

（一）《無量壽經》上說：「雖種善根，作大福田，取相分別，情執深重，求出輪迴，終不能得」。雖然他「種善根」，這個地方種善根就是講念佛，他也肯修福，但是他的習氣太重，「取相分別」，「情執」太深。這樣要想出三界，要想往生，也是非常困難。

《無量壽經》上接著說：「若以無相智慧，植眾德本，身心清淨，遠離分別，求生淨剎，趣佛菩提，當生佛剎，永得解脫」。在《無量壽經・惑盡見佛第四十一》這一章經裡面，歸納起來，佛給我們講了三種人不能往生。我們想想我們是不是這三種人之一，這個重要。如果是的，趕緊改過來，我們就有救了。

第一種人，貪著世間的榮華富貴，他心目當中只求人天福報，這樣的人念佛、做功德也不能往生。譬如淨土宗的道場他護持，出錢出力護持，講經他也來聽，念佛他也來參加，但是他喜歡世間榮華富貴，往生的心不切。嘴巴裡說我要往生西方極樂世界，心裡不想去，這個地方很好、很快樂，不想去。這一類的人不能往生。老和尚常常勸勉富貴的同修們，既然富貴就把福報分一部分給別人去享，把自己的生活水準降低，降低有什麼好處？對世間沒有留戀，往生的心會很切。我們今天住的房子住得很好，非常豪華，非常舒適，不想去了，西方極樂世界再好，我還沒見到，我眼前這麼好、這麼舒服，丟不掉。如果我們把房子賣掉，去住公寓樓房，住一個小小的地方，這個地方是苦，往生的心就切了。出門自己開車，不想到西方極樂世界去了。出門要走路、要坐巴士，這很苦，還是西方極樂世界好。所以，我們要不把我們的生活水準降低，對我們往生是個障礙。能夠把我們的福報分給大家享，我們與這些眾生有緣，我們到西方極樂世界

去了，再回來度眾生，我們的法緣殊勝。為什麼？因為我們把福報分給大家，這些眾生與我們有緣，我們去講經說法度眾生，比別人特別殊勝。所以要捨，捨了才得，捨是因，得是果，捨得；我們不肯捨，就得不到。大家要學捨得，要肯捨。這第一種人，自己好好想想，我們是不是這種人。

第二種人，很聰明，世智辯聰，聰明反被聰明誤的這一類人。自以為是，相信自己的想法，相信自己的看法，相信自己的見解，佛菩薩、祖師大德他都輕慢，都不相信。認為自己聰明智慧高人一等，這種人不能往生。

第三種人就是講的這個「取相分別」，就是著相，著相分別，情執很重，這樣的人也是很大的障礙。總結這三種人不能往生，我們要記住。

末後教給我們，若以「無相智慧」，無相就是不著相，對於一切法隨緣，不攀緣、不分別、不執著。「植眾德本」，這個植眾德本就是指一心專念阿彌陀佛，專念這一部經，專念這六字洪名，這就是植眾德本。「身

心清淨，遠離分別」，這樣的人決定往生，這一生決定永脫輪迴，決定往生淨土。（節錄自《無量壽經》02-03-27）

（二）《阿彌陀經》說：「供養他方十萬億佛」，釋迦牟尼佛為什麼要這樣說法？這裡頭有很深的意思，「此句特為此土眾生而說」，釋迦牟尼佛講這句話，是為我們這個世界眾生講的，特別為我們講的。因為我們這個世界眾生感情很重，感情是什麼東西？是六道生死輪迴的根本。如果要說沒有感情，大家又不高興，這個人無情無義，那要備受社會的責備。而不曉得感情真正是壞東西，不是好東西，讓我們生生世世脫不了生死輪迴，天天在這裡受苦受難，都是為了情所累。我們對於這個世界許許多多親屬朋友都念念不捨，佛就給我們講，我們到西方極樂世界，西方極樂世界跟我們這裡，距離是十萬億佛國土；這句話的意思是說，生到西方極樂世界，想回來很容易，每天都可以回來看看，等於沒有離開。這是對我們這個情

執深重的人，勸導我們：「你要想真正不離開你的家親眷屬，只有一個方法可以做到，往生西方世界」。

我們要不往生西方世界，再恩愛的夫妻眷屬，死了之後，還是各人搞各人的，永遠不會再見面，縱然再見面，也不認識。唯獨生到西方極樂世界，我們有天眼，我們的家親眷屬不管到哪一道，都會看得到，我們都認識他。不但這一生的父母我認識，過去生中生生世世的父母眷屬，我統統認識，我要幫助他，我要去度他們就容易了。所以，這一句含義很深，特別說「十萬億佛國土」，實際上他的能力是無量無邊恆沙諸佛國土，這十萬億是很小的一個數字，它含義在此地。所以說是「意顯往生之後，有能力隨時返來，供養本師、彌勒，超度怨親，皆不難耳」，意思在此地。我們要是真正想照顧家親眷屬，這是個好辦法，這是真實有效的辦法。供養他方世界諸佛，這也是表真因必定得到究竟圓滿的佛果。天天不離佛，天

（三）古時候有位金碧峰禪師，這位禪師他禪定功夫很深，這一入定，連鬼神都找不到他。有一天閻羅王發現這個禪師壽命到了，要把他抓到閻羅殿上來審問，於是派了兩個小鬼去抓他，小鬼怎麼找都找不到，因為禪師在禪定當中。結果小鬼就去請教土地公，問他如何能夠把禪師抓到？土地公就跟他講說，這位禪師雖然定功很深，但是他還沒有明心見性，還在六道三界當中，所以還是能抓得到。他很喜歡一個金缽，吃飯的缽，只要在缽上下手腳，他就一定能夠就範。於是這個小鬼找到了他的金缽，就在那裡敲它，發出了響聲。這個禪師在定中聽到有人在那裡敲，覺得「是不是有人在偷我的金缽？這金缽是我最喜歡的」，於是馬上出定來看。結果這麼一出定，枷鎖一下子就套在他的脖子上，被小鬼套住了。這個時候禪師

才大呼上當，知道自己還有這一點沒放下，這一點執著，竟然生死就沒了。所以他拿起自己的金缽往地上一摔，並說「這個金缽就是我的障礙」，摔了之後，隨著一聲粉碎，他就突然之間開悟了，虛空粉碎。然後禪師說了一句話，「若人欲拿金碧峰，除非鐵鍊鎖虛空，虛空若能鎖得住，再來拿我金碧峰」，金碧峰是禪師的自稱。因此，只要有一念的執著，都是我們修行的障礙。（節錄自「吉凶禍福的原理—太上感應篇學習心得」52-204-01）

（四）古大德告訴我們，西方淨土之殊勝，就是殊勝在凡聖同居土。諸佛都有淨土，大致都相同，不斷惑不能往生，唯獨西方凡聖同居土是無比的殊勝。我們今天住的釋迦牟尼佛的凡聖同居土，在這個地方修行，退的緣太多，像走路一樣，處處都是荊棘，處處都是陷阱，認不清楚，一步踏下去就墮落三途。世尊講，一個人要是走這條，這難行道，能夠不墮落，太難太難。十方諸佛的同居土跟釋迦牟尼佛的同居土差不了多少；唯獨極樂

世界的凡聖同居土，它是諸佛菩薩的境界，跟其他的諸佛凡聖同居土完全不同。所以一切諸佛讚歎阿彌陀佛，實在講就是讚歎他的同居土。因為同居土的眾生圓證三不退、圓證三土，這的確是一切諸佛剎土裡面沒有的。這都是阿彌陀佛的功德，所以這叫二力法門。如果不得佛力加持，我們決定做不到。

在事相上來看，他的殊勝就非常明顯，他那個地方沒有退緣。「蓮華托質，永離退緣」，蓮花化生，把他方同居土裡面的情執破除掉。我們這邊的父母生的，這父母兄弟裡頭恩情很重，很不容易捨棄。到那邊蓮花化生，個個人蓮花化生，所以這個情執他就沒有，都是平等、都是一樣的。那個退緣，西方世界沒有退緣，為什麼沒有退緣？我們天天見佛。西方世界人很多，往生的這些人不曉得有多少，佛只有一尊，誰能見得到？我們這麼想法就錯了。西方世界阿彌陀佛的化身到處都是，天天見面。我們今天這個世界，用這個電視螢幕化身，但是什麼？我們看得見他，他看不見

我們；我們聽到他說話，我們說話他聽不見。西方世界佛的化身是立體的，看起來是真的，我們可以跟他一問一答，他確實就像在我們面前一樣，分身，不是影像。像《梵網經》裡面講，「千百億化身」。

所以西方世界的人，每個人天天見佛，天天跟這些大菩薩們在一起，大菩薩們跟佛一樣，也是千百億化身，跟大家同在一起。每一天跟佛在一起，跟菩薩在一起，想退也退不了。這些諸佛菩薩天天跟我們說法，聞法開智慧、斷煩惱。所以經上講西方世界是念佛、念法、念僧，他沒有其他的念頭。不打妄想，沒有分別執著。「諸上善人俱會一處」，那個上善是等覺菩薩，十地法雲地菩薩還不能叫上，他上面還有，他還不能稱上善，上善是等覺菩薩。這麼好的人事環境，所以我們才永遠不退轉，才能夠在一個大劫、兩個大劫就證到圓滿的果位，是這麼個道理。（節錄自《佛說阿彌陀佛經要解便蒙鈔》01-14-12）

（**五**）我們要學「大悲心」，大悲這個大字就是平等。如果有揀別，那個慈悲就叫慈悲，不叫大慈悲；大慈悲是沒有分別，沒有執著的。平等心行慈悲就叫大慈大悲。眾生也有慈悲，這個慈悲就是我們世間人講的愛心，佛家把他名詞換一個叫慈悲，就是愛心。為什麼不用愛心？愛這個字，實實在在講，是害死了好多好多眾生。為什麼？情執，感情很深的情愛。經上常講：「愛不重不生娑婆」，換句話說，我們要不是有很深重的愛心，我們不會搞六道輪迴。六道輪迴怎麼來的？是愛來的。這糟糕不糟糕？這世間人天天還離不開愛，還很喜歡愛，那就是搞輪迴。所以佛法把它換個名詞，換叫慈悲。

實在講世間人的愛是感情的，佛法裡面講的這個愛是理性的，不是感情的，他把它換個名詞叫慈悲。實在說慈悲是真愛，世界人的那個愛是假愛，虛情假意。我們看男女愛得不得了，結婚了，過了兩天又離婚了，打官司了。那不是假的嗎？哪裡是真的？是不是？這假的靠不住，所以這慈

悲才是靠得住，理性的，不是感情的，不會變的。世間人這個感情會變的，千變萬化靠不住。學佛的人頭腦比較冷靜一點，他說他喜歡我、愛我，點點頭，不會相信他。為什麼？知道那是假的，虛情假意，所以千萬不要當真，要當真那就吃虧了，就上當了。就是他本人，他也不知道他那個心，今天喜歡，過兩天就討厭，他不曉得，自己對自己都把握不住。所以他欺騙別人，不能怪他，他連自己都欺騙了。因此慈悲是真愛，永遠不會變的，這佛菩薩靠得住，世間人不可靠，所以我們要學佛！（節錄自《無量壽經》（新加坡二次宣講）02-27-12）

（六）《無量壽經》上說：「取相分別，情執深重」。我們在歷史上有個很著名的例子。過去梁武帝在世的時候，他的地位是國王，他有財富，在佛門裡做了不少的好事，修福。南朝四百八十座寺廟他建的，他建了四百八十座寺廟，度幾十萬人出家，他當大護法。那個時候達摩祖師到中國來，

跟梁武帝見面。梁武帝聽說印度來了一位高僧，是釋迦牟尼佛的傳人，很尊重，迎請到宮廷裡面來供養。梁武帝向達摩祖師請教說：我這一生在佛門裡面做了這麼多的好事，我這個功德大不大？達摩說了句老實話：並無功德。梁武帝這是涼水澆頭，興趣就沒有了。聽了當然不太高興。吃完飯，達摩走了，從此以後梁武帝不再理他了，所以達摩祖師沒有人護法，跑到少林寺去面壁九年，才等一個慧可認識他。

佛門不打妄語、不奉承人，假如那個時候達摩祖師要讚歎：你這個功德大！不得了、不得了。那梁武帝一定是他的大護法。可是佛門不可以這樣做法，他做的是什麼？福！梁武帝心裡頭、口裡面表現出來的「取相分別，情執深重」，功德就沒有了。假如他要是問：我的福報大不大？那達摩祖師一定說：甚大、甚大。他修的是福不是功德。功德跟福德不一樣，功德能了生死出三界，福德不能，福德只能得人天福報，只能得這個。這是我們一定要辯別得清清楚楚，希望我們要懂得修功德，而不是修福德。

取相就是著相，做的一些好事，念念不忘。佛門有很多做好事的，建個道場，名字一定要掛上去，出了錢，出一根柱子，柱子上要刻個名字，弟子某某人奉獻的，要刻個名字，著相！唯恐佛把他的功德忘記了，刻了名字，常常叫佛看見，這是著相、分別。這個不行，這都變成福德。什麼叫功德？功是功夫，德是我們的收穫。持戒是功，得定是德；修定是功，開智慧是德。功是因，德是果報。所以功德別人不能代修，福德可以。我有福可以送給你，我有錢可以送給你用，我有房子可以送給你住，但那個功德？我有智慧，我的智慧沒辦法給你；我有能力，我的能力沒有辦法給你，那是德。福報可以與人共享，這功德沒有辦法分給人，一絲一毫都沒有法子分給人，一定要自己修。所以公修公得，婆修婆得，不修就不得，我們要知道修學。

我們斷惡修善不要著相，不要分別，要把情執捨掉。情是什麼？感情，感情用事，情要捨掉。用什麼？用智慧，要用理智。實實在在說，這個情

跟智表現在外面，作用是一樣的、是相同的，這很難辯別。表現在外面就是愛，我們佛法講慈悲，世間人講愛。如果有分別、有執著的這個愛就是情，離開一切分別執著，平等的愛、真誠的愛，那就是智慧。智跟情是一體的兩面，覺悟的情就叫智，智要迷了就叫情，就這麼一回事情。迷悟不同，說兩個名詞是一樁事情，迷了叫情，悟了叫智，所以智跟情是一樁事情。諸佛菩薩悟了，他有智。智，說實在話，真的感情，真情！迷人用的那個情，虛情假意不是真的。覺悟是真的，為什麼？永遠不會變的，迷的那個情是靠不住的，是時時刻刻會變化的。（節錄自《無量壽經》（新加坡二次宣講）02-27-27）

（**七**）往生西方極樂世界，我們要曉得，就是我們作佛去了。作佛多難！我們在大乘經論裡頭，小乘經不必說了，大乘經論當中，佛常講凡夫修行成佛要無量劫，不是三大阿僧祇劫，無量劫。三大阿僧祇劫，是已經證得

圓教初住菩薩那一天開始，沒有證圓初住之前，修行的時間不算；從圓教初住那一天開始，修成圓滿的佛果，需要三大阿僧祇劫，是這麼一回事，不包括我們現前的修行。如果要包括我們現在這種修行方法，那應該我們個個人早都成佛了，為什麼？我們過去生中，生生世世也都修行，決定不止三大阿僧祇劫。《無量壽經》上講阿闍王子與五百長者子的那一段，佛說他們那些人過去曾經供養四百億佛。四百億佛需要多少時間？不止三大阿僧祇劫，三大阿僧祇劫當中哪有那麼多佛，早就超過了，為什麼還沒成佛？說個老實話，連須陀洹的果位都沒有證得。就好像在學校念書一樣，年年上學，年年念書，考試都不及格，年年留級，我們就是這種學生。無量劫來，生生世世修行都不及格，這悲哀不悲哀！如果有一次及格，我們就不至於到這種地步。

我們這一世緣算不錯，很殊勝，遇到這樣殊勝法門。我們修行功夫，這一生當中能不能及格？還是靠不住。為什麼靠不住？名聞利養、五欲六

塵的享受放不下，是非人我、恩恩怨怨的情執放不下，只要有一樁放不下，就有麻煩了，何況放不下的事情太多太多了，那這一生還有指望嗎？想必跟過去生差不多，這一生又空過了。果然空過，來生到哪裡去？來生還能得人身很難、很不容易，來生要得人身，那得自己好好反省反省，五戒守得怎麼樣？十善修得怎麼樣？老和尚說五戒十善真正能達八十分，來生能得人身；如果達不到這個標準，人身就靠不住。如果我們起心動念、言語造作，要是與十惡業相應，來生就到三途去了。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-060）

（八）老和尚說他年輕時候造的業跟袁了凡一樣，總是處處喜歡挖苦別人，拿別人來開玩笑，所以以後讀了《了凡四訓》，感觸非常深。而被老和尚挖苦的這位同學很難得，他在背後都讚歎老和尚，從來沒有說老和尚一句壞話，別的同學告訴老和尚，老和尚聽了之後難過，懺悔！學期終了的時

候，老和尚跟他道歉，老和尚說他的忍辱波羅蜜是從他同學那裡學來的。以後接觸佛法，對這個道理更清楚、更明白了。老和尚從小對於財物看得非常淡薄，喜歡布施，從他同學那裡學會了忍辱，這兩個條件是老和尚學佛真正的基礎。從前在台中李炳南老居士那裡求學，同學當中也常常提到老和尚有兩個長處：布施、忍辱。這是老和尚跟李老師十年學教，能得一點成就，關鍵在此地。所以不能忍，什麼都不能成就。

我們懂得之後，無論在生活，無論在學習，無論在工作，愈是艱難愈要有耐心，決定不能夠浮躁，浮躁一定壞事，不能成就，小心謹慎、細心去處理，事情決定能做得圓滿，做得成功。無論對人、對事、對物都要培養耐心，對於順境、善人要有耐心，要能夠忍，忍什麼？不能墮在情緣之中，如果墮在情執裡面，麻煩大了。到以後怎麼？離開就痛苦了，愛別離，苦就來了。所以順境、善人，古德教給我們「君子之交淡如水」，這是對順境、善人，離開的時候沒有痛苦。這個要忍耐，佛家講的要化感情為理

智。經上講情跟智是一個東西、一樁事情，迷的時候叫情，悟的時候叫智。智，分離的時候，心裡不會有任何影響，情就有影響。所以對於順境、愛緣要看得很經，決定沒有絲毫執著，不生情執。對於逆境、惡緣，惡人相處，心地也要清淡、淡泊，不生怨恨。順境、逆境，善緣、惡緣，永遠保持清淨平等，沒有忍耐的功夫我們做不到。所以清淨平等心是大道，是佛道，是菩薩道。（節錄自《大乘無量壽經》02-34-068）

（**九**）一切世界裡面，許許多多的世界最麻煩的，情執，情執很難斷！這是我們親身感受到的，我們來，一般講來投胎，我們有父母，我們有兄弟姐妹，這都是親人，從小長大，親情難分難捨。西方極樂世界阿彌陀佛看出來了，這個事情很麻煩，所以西方極樂世界，我們到那裡去生，生到極樂世界，那個地方就沒有父母了，生到哪裡？生到蓮花裡面，蓮花化生，「皆於七寶池蓮華中，自然化生」。阿彌陀佛這一招非常高明，使我們在

西方極樂世界沒有親情這種牽掛，我們的心就會清淨了，心也平等了，人人都是蓮花化生。我們要著重這「自然」兩個字，自然化生，生到西方極樂世界既然是自然化生，決定沒有像從小長大這種過程，如果有這種過程就有生滅了。

所以到西方極樂世界是什麼樣子？跟阿彌陀佛一樣，那個世界是平等世界。我們通常畫西方世界的變相圖，一定把阿彌陀佛畫得大大的，觀音菩薩稍微小一點，往生的人就更小了，這是什麼？這是我們的情執，實際上不是如此，實際上到那個地方完全相同，為什麼？佛很清楚，我們這個世間的人，因為面貌不一樣，所以心就不平衡，這是一定的。面貌好的就值得驕傲，面貌不好的就自己有自卑感，這很難過！我們看看阿彌陀佛了不起，他要把我們這種煩惱斷掉，怎麼斷？大家相貌都一樣，這問題解決了、沒有了，各個都是通常講的三十二相八十種好，這是比喻，實際上不止，在西方極樂世界「身有無量相，相有無量好」。所以我們真的搞清楚、

搞明白了，怎麼會不想去？巴不得趕快去，遲一天，在這裡多受一天罪，這多冤枉！（節錄自《大乘無量壽經》02-34-148）

（十）念佛法門我們要是遇到，談何容易！許許多多小乘、菩薩遇到了不相信，這叫難信之法。二乘、菩薩不相信，我們這些凡夫相信，這奇怪！這說起來，我們比二乘、菩薩高明多了。這是什麼緣故？善根福德不同。這一生當中遇到念佛法門，能信能解，還真肯幹，這不是這一生的事情，過去生中生生世世無量劫來我們已經種了善根，我們阿賴耶有善根。沒有善根，不可能遇到了我們會相信。如果善根福德因緣統統具足，夠得上這個條件，這一生決定往生。還不夠？不夠就差一點，差一點有辦法，我們在這一生當中，如果真的相信，真能夠理解，勇猛精進，把我們不足的善根福德補上，我們這一生能做得到，真想補的時候很快。如果懈怠懶散，那就沒有法子，那我們這一生沒有法子補足，怎麼樣？還得去搞六道輪迴，

下一次再碰到，再繼續幹。像這樣的事情，過去生生世世我們都不知道幹了多少遍！這是事實。我們過去生中無量劫來，不知道幹了多少遍，這一生又遇到，過去生中的善根福德又起現行，這一次明白了，決定下定決心我在這一生要成就，要下定這個決心。一切法從心想生，我們真有這個決心，哪有不能成就的道理！有這樣的決心，那我們一定要覺悟，我們把這世間世緣要放下，我們真正要明瞭：「凡所有相，皆是虛妄」。這句話真實的意思是什麼？不要說我們人間這一生，就是六道、十法界都不是真的，都是假的，都不值得放在心上，應當放下，毫無留戀，我們的障礙就沒有了。

如果有一絲毫放不下，還有牽掛，這在凡夫來講，最重的是情執，這是迷惑。這個東西能放下，其他的就容易了。名聞利養、五欲六塵，一定要知道，那些東西叫禍害，情執不是好事情，我們要看穿了之後，那叫孽緣。它障礙我們，障礙我們證果，障礙我們開悟，障礙我們念佛往生。我

們在這個世間，難道父母親屬都不要了。好像這與倫常有違背？是真的，如何能做到兩全其美？我們能把情緣轉變成法緣，把家親眷屬轉變成法侶、同參道友，同生極樂圈，那多好！在這一生當中，是再深的情緣，死了以後要分手，還能在一起？不能。可是到西方極樂世界，那真的永遠在一起。無論我們到哪一道去應化，我們都能看得清清楚楚，他需要幫忙，我們就跟他一道去，去當他的助手，釋迦牟尼佛當年在我們這個世間成佛，那些弟子，一千二百五十五人，那是過去世當中同參道友都來了；還有在家的這些國王大臣、護法居士，全是過去的法眷屬，所以幫助眾生，教化眾生才有那麼樣的順利，我們要懂得這個道理。只要我們做一個轉變就成功了。

（節錄自「淨土大經解演義」02-039-0004）

（十一）阿彌陀佛四十八願，為一切諸佛如來之所讚歎，為什麼？廣度眾生，三根普被，利鈍全收。阿彌陀佛的心裡沒有別的，念念都是幫助眾生

快快成佛，就跟他一樣，成佛之後普度眾生。他不是自私自利，不是搞名聞利養，我們今天念佛最大的障礙，問題就在此地。最近這二、三十年當中，老和尚常常勸導同學，老和尚自己也在真幹，放下自私自利。老和尚說：我這麼大年歲了，八十以後，人就該死了，活一天，報佛恩要報一天，報佛恩是什麼？自行、勸他。天天讀誦《無量壽經》，依照《無量壽經》上的理論、方法去修學，自利；同時把自己學習的這些心得，跟有緣的同學們分享，這就是經上所講的度眾生的心。活一天做一天，想不想明天？不想明天，沒有明天，八十歲就該死了，還有什麼好想的？活一天就多幹一天，活兩天多幹兩天，什麼都不想，什麼都放下了。早年趙樸初老居士，這是位長者，是老和尚的長輩，他對老和尚非常愛護，也很關心，勸老和尚很多次，落葉歸根。老和尚是個非常念舊的人，對家鄉有很深的情執，多少年來想回老家，老家還有個小廟，實際禪寺，老和尚想把他興起來。這麼多年，老和尚知道這有一定的困難，這也是一種情執，必須要放下的。

諸佛菩薩的家鄉在哪裡？遍法界虛空界，不是一處，處處都是，一切時、一切處、一切眾生跟自己都是一體的。所以這種情執必須放下，不再想了。老和尚說這個世界整個社會都在動亂，災難頻繁，哪裡有緣就到哪裡去，每一天都作最後一天的想法，不想明天，沒有明天，老和尚說在這個世間就到今天就結束了。什麼最重要？念佛最重要，勸人念佛最重要，除這個，都不是要緊的事，都應當徹底放下。（節錄自「淨土大經解演義」02-039-0027）

（十二）我們讚歎阿彌陀佛，或是我們毀謗阿彌陀佛，在無知的時候、不了解的時候毀謗，一遇到善友跟我們講解，我們明白了，我們就懺悔，我們就讚歎。無論是毀謗是讚歎，我們知道有阿彌陀佛，我們阿賴耶裡面就有阿彌陀佛的種子，這就是善根。這一生不能成就，來生後世，「多劫多生，俱蒙解脫」，我們有這個善根，以後遇到善緣，我們肯定往生淨土。

所以念佛這個法門裡常講，「一歷耳根，永為道種」。我們看到阿彌陀佛的形像，知道這尊佛是阿彌陀佛，聽到念佛的音聲、聽到讀誦經典的經句，阿賴耶裡面都形成種子。這個種子，祖師大德稱為金剛種子，永遠不壞，多劫多生，我們哪一世得人身，又遇到這個法門，就可能成熟。淨宗同學應當要曉得，我們遇到這個法門，決定不只是這一生才聞到，過去生中多生多劫不知遇到多少次，才有今天這樣的善根。一聽就歡喜，一聽就能接受，這是說明我們過去生對它已經很熟悉。為什麼那個時候沒走得了？只有一個因素，情執沒放下，對這個世間還有掛念。掛念裡面最重的就是情執，我們沒把它放下，這個東西放不下，就是李老師所說的，我們就不能避免長劫輪迴。

我們在六道輪迴裡面很不容易遇到佛法，我們想想，如果我們來生得人身，全世界有六十多億人，我們是其中之一，我們生在哪個地區？我們有機會聞到佛法嗎？聞到佛法，聽說有個佛，聽說有佛教，我們知道有淨

土嗎？不容易，太難太難了！這個比彩票特獎還難。所以這一生我們真的是中特獎了，我們一定要把握住，真正能把握住，我們這一生決定就成就。這個法門廣大，不在乎什麼樣的根性，就算我修得不好，修得不好也能去，只要真正能夠放下萬緣，世間拉拉雜雜事情再不要牽掛，牽掛這些事情，那就是六道輪迴的根我們沒斷。什麼都得放下，心裡面只有西方淨土，只有阿彌陀佛，我們就決定得生，決定一生成就。（節錄自「淨土大經解演義」02-039-0043）

（**十三**）往生決定佛來接引，這是佛自己發的願，阿彌陀佛發的願。也有人懷疑，這虛空法界不止我們這一個地球，還有其他的世界，那些眾生都在念阿彌陀佛，每天往生的人那麼多，阿彌陀佛到處去接，他太忙了，他能夠照顧得過來嗎？會不會把我漏掉？都有這樣的疑問。其實這疑問都是多餘的，我們完全是凡情在測度，不了解事情真相。事實真相是阿彌陀佛

的法身遍法界虛空界，哪裡求哪裡就有應，在什麼地方？就在現前。實在講我們從來沒有離開過極樂世界，也從來沒有離開過阿彌陀佛。所以一念相應一念佛，我們明白這個道理，我們的疑慮就消除，感應道交不可思議。所以我們常常念到，《還源觀》裡面講的起作用，我們看第一個「周遍法界」，曉得周遍法界，我們的信息佛就很清楚，念念都保持著聯繫。第二個「出生無盡」，這給我們一個安全感，出生無盡，哪個地方有求哪個地方就有應。觀世音菩薩千處祈求千處應，無論什麼地方，十法界的眾生只要有求，統統都有應。末後一條講心量，「含容空有」，就是平常講的心包太虛、量周沙界。佛對一切眾生清淨、平等、覺，決定沒有差別、沒有嫌棄，造作五逆十惡的眾生只要肯回頭，只要肯發心親近阿彌陀佛，佛沒有一個不接引的，一個也不會漏掉。不來接的是我們自己有障礙，這個障礙裡大概最嚴重的是情執，這是很麻煩的事情。所以在日用平常當中要把這個淡化，我們臨終時候才沒有障礙。尤其在現在這個時代災難特別多，

縱然遇到災難決定得生，只要一切放下，沒有一絲毫留戀，我們就很容易走了。不要有牽腸掛肚的事情，要捨得很乾淨，我們的心就很自在。（節錄自「淨土大經解演義」02-039-0045）

（十四）一切眾生因為有妄想執著，不能夠入如來境界，離開一切妄想執著，就契入如來境界。由此可知，我們所修的去什麼？去妄想執著、去三心二意。這個妄念，妄念紛飛，想這個，想那個，這很可怕的事情。如何能叫這妄念統統捨掉？捨不掉，這才用一個方法，叫我們二六時中專念阿彌陀佛。佛，念一尊，就一個念。我再多念一個，我們有二念了。再念一尊，三念了，雜修，就雜了，不能契入如來境界。這是告訴我們，經要念一本，佛念一尊，千萬不要起個妄念，我念阿彌陀佛，本師釋迦牟尼佛，我不念他，對不起他。老和尚說他是從《華嚴經》入進去的，《華嚴經》恩德很大，如果不念《華嚴經》，怎麼對得起它！這好了，麻煩大了，這

叫做什麼？情執，感情的執著，這很壞事。

《華嚴》到最後教我們念阿彌陀佛，我們念阿彌陀佛，好了，《華嚴》就可以不要。釋迦牟尼佛教我們念阿彌陀佛，我們念阿彌陀佛，正是釋迦牟尼佛的願望，他就是希望我們念阿彌陀佛，怎麼會對不起他？我們供養阿彌陀佛，是釋迦牟尼佛的願望。我不供釋迦牟尼佛，我怎麼對得起他，釋迦牟尼佛看到我們這個，他搖頭，不點頭。為什麼？我們心裡頭常常生二念。所以古德真正修念佛法門的人，他自己的佛堂只供一尊，阿彌陀佛，佛案上只有一本《阿彌陀佛》，不會有再多的，這叫專修。專修是萬修萬人去，這很重要，這是值得我們學習的。（節錄自《普賢行願品別行疏鈔》04-03-045）

（**十五**）如果我們覺得佛法難，佛法很難，難在哪裡？難在我們的心就是有住，不是住有就是住空，要真正做到二邊不住就很難，難在這個地方。不是經典難，不是道理難，也不是方法難，難的是我們自己的情執不肯放下，迷戀世間，這是我們一生修行成敗關鍵之所在。無論在這個世間是對人對事對物，只要我們有深重的情愛，不管我們修學哪個法門我們都不能成就。就是最殊勝、最容易、最穩當的念佛求生淨土的法門，我們也不能住生。所以，不放下不行，非放下不可，這個一定要知道。什麼時候放下？現在就要放下。我們不要等著，等我到臨終的時候再放下，沒有那個話，臨終的時候可能執情更堅固，那才叫誤了大事，因此一定要現在就放下。（節錄自《金剛經講義節要》09-21-27）

（**十六**）感情不是好東西，感情是迷，這個要知道。一切眾生受這個害、中這個毒，非常非常之深。以為這個感情好、感情深，多好！六道三途的

病根，不知道拔除，還要培養它，這糟糕不糟糕！佛法說到這個地方，有許多初學的人聽到就懷疑了，世間人在一起，要是沒有情、沒有愛的話，這個人生還有什麼意思？所以叫我們把情執捨掉，我們都恐怖了、都慌了。其實佛講的話是真話，叫我們捨掉虛情假意，我們今天認為這是情執、感情，假的不是真的。我們要不相信，看看報紙上天天都有離婚的，天天都有打官司的，最初都是好得不得了；這就說明是假的，虛情假意。他對我們怎麼再好，要知道是假的不是真的，就沒事了！為什麼是假的？他用的心是妄心，他不是真心。真心離念，沒有妄念，沒有自私，沒有執著，那個心是真心。真心裡頭有真的愛，佛門不叫愛，換個名詞叫慈悲。慈悲就是真的愛，不是假的，真心，所以叫慈悲。世間人不是用真心，用假心、妄心，那個心千變萬化，所以靠不住，這個我們一定要搞清楚。搞清楚，我們的生活就快樂了。人家要是對我們好，曉得假的不是真的；人家對我不好，也不要恨他，假的不是真的，過幾天就好了，都不是真的！學佛開

智慧就是要了解事實真相，我們生活才快樂、才幸福。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-043）

（十七）「金剛般若研習報告」說：「故必實無有法」，實無有法，心清淨，心裡什麼也沒有，那是真的發了無上菩提心。我們要是有念，不是無上菩提心，清淨心中一個妄念都沒有，這就叫做無上正等正覺，這才真正發菩提心。我已經發了菩提心，那就迷到家了，他還有我相在，還有我見在，哪裡是菩提心？連小乘須陀洹都不如，小乘證得須陀洹果也沒有給人講「我證得須陀洹果」，沒有！由此可知，我們每一位同修，我們不是才學佛，過去生生世世無量劫來善根深厚，佛在經上講得很清楚，都是過去生中已經在無量無邊諸佛如來所種善根。為什麼今天還落到這種地步？毛病出在哪裡？我發了菩提心，我學了般若，生生世世幹這一套，始終沒有把我忘掉，所以搞了無量劫來落到今天這個地步，這是把我們病根找出來

了。病根雖然找出來，要想把病根除掉，那還真不容易！想到這個地方，除了帶業往生，真的沒有第二條路好走。我們要不求帶業往生，那我們就要斷根，就要破四相、破四見，四相破就出六道，四見破才能出十法界。無論修學哪一個宗派、哪一個法門，這是原理。我們求帶業往生，要不要在這裡下功夫？要！因為這種情執愈淡，我們往生愈有把握，往生的品位愈高，到西方極樂世界成佛的時間提前了，所以這是很有必要。（節錄自《金剛般若》研習報告 09-23-071）

（**十八**）佛在經上教給我們，應無所住而生其心，無住不但法相不能住，非法相也不能住。為什麼這樣教導我們？目的是教我們把這些分別執著取相的毛病，把它除掉、放下。由此可知，佛教我們離相，不是離外面的相，外面相那怎麼離？那個不能離，離不掉的。佛教我們離相，是離我們心裡面執取的那個相。外面的相，實在講與我們修行證果沒有妨礙，正是大經

上所講，「理事無礙，事事無礙」，沒有障礙。障礙在哪裡？障礙是我們的心取著相，那個障礙。執取的相是什麼？一般講，我們牽腸掛肚的那些相，這個東西障礙。所以心裡面決定不能有牽掛，有牽念、有掛念，那個麻煩才大！如果我們要掛念我們的財富，要掛念我們的地產，這是貪財。我們要掛念我們的親人，叫情執，感情的執著。這種心，就是牽腸掛肚的心，叫做輪迴心，那麼我們所造作的都是輪迴業，這怎麼能出得了六道輪迴？佛教給我們，把這一切憂慮、牽掛統統放下。天下本無事，天下事與我都不相干；既不相干，哪來的妨礙？沒有妨礙。所以應當統統放下。放下之後，我們的心清淨了，我們的智慧生起來了。清淨心起作用，就是般若智慧。所以佛教我們不應住著，是說的這些。不是外頭一切法，外面一切法並不相干，那個沒有關係的。（節錄自《金剛般若》研習報告09-23-074）

（十九）佛說過：「愛不重不生娑婆」，我們為什麼在娑婆世界受苦受難，在這裡搞六道輪迴？就是我們的愛欲沒斷，我們還愛這個，還愛那個，糟了！這是六道輪迴生死的根本，我們不把這個根本拔掉，怎麼能出得了六道輪迴？世間人把這個看得很重，認為這是正當的，這個都是迷惑顛倒。惟獨佛菩薩看得清楚，看得明白，知道六道輪迴怎麼發生的，就是在這一念錯誤。情執，執著在愛情上，這就糟糕了！我們修學佛法，無論是參禪，參禪的功夫再好，我們看過《念佛論》後面附的這篇文章，倓老法師佛七當中所說的，我們把它寫成文字，附在《念佛論》後面。我們看到諦閑老和尚參禪的徒弟，算是不錯了！參禪也確實有點功夫了，後來去做土地公了。為什麼做土地公？愛欲沒斷。他發心出了家，太太不同意，太太自殺了，他也不顧。這個人心腸可謂狠！那他怎麼還有愛欲？有！男女的愛欲他斷掉了，他做了首座，皈依的徒弟多了，供養多了，他傲慢心生起來了，這樣他有沒有愛欲？愛欲不一定對色，對名利也是愛欲，對權

力也是愛欲，對地位也是愛欲，乃至於對佛法，也還是有愛欲，我喜歡那個經，我喜歡那個法門，我喜歡這個佛菩薩。我們常聽說，有些人叫他學淨土，「我不喜歡念阿彌陀佛，我喜歡觀音菩薩」，這還是愛欲，還是一種情執，這個情執就是六道輪迴生死的根本。修學佛法如果不把這個情執拔除，我們所修學的一切功夫，如果修得真正好，都變成來生的福報，沒結果！我們要曉得，脫離六道輪迴才算是小果，小有結果了。我們能超越十法界，這是得大果。我們修行人，不能不知道！不能不把這些事情，從心地裡面把它截斷，把它拔除，時時刻刻提起警覺。我們能把愛欲一念覺悟，就轉變成大慈大悲。原先是愛護自己，愛護自己喜歡的人，關懷照顧自己喜愛的人，現在把這個心量擴大了，能夠愛護一切眾生，關懷一切眾生，是用清淨心、平等心、慈悲心來關懷。（節錄自《華嚴經・行願品海雲比丘章》12-14-02）

（二十）講到信願行，蕅益大師講六個信，第一個是信自己，對自己沒有信心，那有什麼用處？所以佛門講的信跟其他宗教講的信不一樣。老和尚在美國有些基督教的牧師，他們也相處得很好，他們就談到：你們淨土講信，我們也講信上帝，沒有兩樣。老和尚說：那可不一樣。他說：怎麼不一樣？你是信祂，我們信自，那怎麼會一樣？我們第一個信是信自己，第二才信佛；對自己沒有信心，佛對我們也無可奈何，幫不上忙。所以同修們要曉得，自己的善根、福德、因緣非常深厚，過去生中親近這麼多諸佛如來，為什麼沒能往生，現在還落得可憐兮兮的樣子？就是佛開示了，我們還是不悟，還是不入。為什麼不入、不悟？情執太重，這就是根本的原因，最大的毛病。

如果想在這一生當中，往生西方極樂世界，一定要把情轉成智慧，我們這一生就不空過了，要不然這一生又落空。不知道哪一生、哪一劫再遇到這個緣，緣不容易遇到，這是我們要深深警惕的，要提高警覺。情，尤

其是母子之情、兄弟之愛、夫婦、兒女，這是世間難捨難分，生生世世修行不能成就，都是被這個害了。我們這種情執深能起作用，壽命到了的時候，一口氣不來，個人搞個人的輪迴，縱然來生見面也彼此不相識，我們才曉得一場空。情執再深都是一場空，這是糊塗人幹的事情，不是聰明人。聰明人，我們家親眷屬喜歡的可以永遠在一起，這才叫真聰明，這才叫真正愛護。如果我們學佛人連這個見地都沒有，還談什麼？

老和尚在八四年跟他的母親第一次在香港見面，他們分別三十六年，那個時候老和尚的母親七十九歲了。老和尚在香港講經，老和尚的母親申請到香港來看老和尚。見面很不錯，沒有像一般人一把鼻涕、一把眼淚，那就見不得人了，還都能沈得住氣。老和尚講經，老和尚的母親在旁邊聽經，完全跟一般信徒一樣；下了座，老和尚接待母親。第二天老和尚去看母親，她住在一個同修家裡，母親告訴老和尚說：這麼多年來常常想你。老和尚就告訴母親說：不要想我，想阿彌陀佛！把這個念頭轉過來想阿彌

陀佛，將來妳到西方極樂世界去，我也到西方極樂世界去，妳無量壽，我也無量壽，我們才永遠在一起。妳要想我，依舊搞六道輪迴，最後是落空。這個很重要很重要，所以一定要提高警覺，不能幹傻事情，不能幹糊塗事情，要想永遠在一起，到西方極樂世界就辦到。所以我們要覺悟，悟就是把這個道理、事實真相徹底明白。悟了還不夠，要入；入是我契入這個境界，入就是一般講的證果、證得，我們往生極樂世界就是證果。（節錄自《華嚴經疏論節要研究報告》12-16-07）

（二一）我們今天自己執著什麼？執著我們這個身是自己，這迷了。禪宗常說「父母未生前本來面目」，父母未生前我們沒有這個身，本來的我們是誰？禪宗教人參究，只要把這樁事情搞清楚、搞明白了，我們就大徹大悟，明心見性，見性就成佛。父母未生前我們是什麼？虛空法界是自己，誰知道這個事實真相？佛在《楞嚴經》上有比喻，把我們本來面目、本來

的自己，比喻作大海，整個大海是自己。迷了之後是什麼現象？大海裡頭起了個水泡，執著水泡是自己。我們六道凡夫迷惑顛倒，不認識自己，就像這個現象。我們今天是大海的水泡，只認識這個水泡是自己，水泡之外的不是自己。悟的人是什麼？悟的人這個水泡破了，破了之後才曉得，整個大海是自己。悟了是什麼？我們的分別執著打破了。我們今天最大的困難就是分別執著，分別執著是自己畫圈圈，自己束縛自己，不是別人畫的圈圈，是自己畫的圈圈，妄想分別執著把自己搞得這麼苦！

六道輪迴從哪裡來的？就是這樣變現出來的，從分別執著裡面變現出六道輪迴。六道輪迴本來沒有，夢幻泡影，不是真的是假的。這個假相是我們自己造成的，我們必須要曉得，所以我們原本像虛空法界那麼大的慈悲心，這慈悲心不見了，變成一種情執，順自己的意思就喜歡，感情作用，不合自己意思就瞋恨；不知道佛菩薩喜歡跟瞋恨都是慈悲，完全沒有分別，一片慈悲，真誠的愛心，平等的愛心，清淨的愛心。清淨的愛心，什麼叫

清淨？裡面沒有情執。什麼叫情執？妄想分別執著叫做情執。他愛心裡面沒有妄想分別執著，這樣的愛心叫慈悲。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0245）

（二二）淨宗修普賢行，《無量壽經》經文一開端，「咸共遵修普賢大士之德」，淨宗修普賢行。淨宗離一切妄想分別執著，所以它成就快、成就高，成就無比殊勝，一生圓滿成就無上菩提。念佛往生的人，雖然煩惱不斷，也就是妄想分別執著沒斷，可是在往生那一剎那，妄想分別執著不起現行。有這個條件，才能往生；沒有這個條件，念佛念得再好，也不能往生！這是我們同修千千萬萬要記住，我們懂得這個道理，我們就曉得在現前日常生活當中，不管是對人對事對物一定要看得很淡，對我們往生有大利益、有大幫助。現在我們在世間對一切人事物，如果情執很深，這個東西將來往生的時候會產生障礙。《金剛經》上的教訓，對於我們念佛人有

大幫助，我們要常常記住，「一切有為法，如夢幻泡影」、「凡所有相，皆是虛妄」。這個話要記住，能夠降低我們的情執，化解我們的分別執著，時時刻刻提醒自己。

我們很清楚的明瞭，我們過去生中曾經修學念佛這個法門，怎麼知道？遇到這個法門能生歡喜心，這是往昔的宿根。修學這個法門何以未能往生？被情執害了，我們講這個人感情太重了。《楞嚴經》上佛說得好，情重的人往下墮落，情執愈淺的人往上超生，我們被情執害了。決不是說學佛的人無情，那也錯了。學佛的人是把情轉變成智，我們要曉得，情跟智是一個體。覺悟了，情就變成智；迷了，智就變成情，就在迷悟。換句話說，智是真情，情是虛妄，不是真實。怎麼曉得智是真情？智的作用是慈悲，永恆不變。世間人的情執千變萬化，今天跟我們好，明天就惱了，所以古人知道的清楚，說的是真話，叫虛情假意。要知道六道裡面的眾生，都是虛情假意，可不能當真！他說喜歡我們、愛我們，笑笑，假的，不是真的，

我們就不會上當了。到他惱怒的時候，我們心裡很平，為什麼？早就知道了，早就把他看穿了。他對我們惱怒、恨我們，也曉得那是假的，也不是真的，也不要在意，為什麼？過幾天他就好了，變幻無常，他不像佛菩薩，佛菩薩的慈悲、愛心，永恆不變。不變是真的，會變是假的。什麼時候他不會變？他真的覺悟，宇宙人生真相他明白、覺悟了，他就不會變。所以慈悲、愛心落實，就是供養一切諸佛。這一切諸佛包括一切眾生，一切眾生是未來佛，這一切裡面是講過去佛、現在佛、未來佛。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0293）

（二三）我們一定要記住，能夠引起我們貪瞋痴慢這煩惱，這個法不善；能夠勾引我們七情五欲，七情是喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲，那個欲就是五欲：財、色、名、食、睡。我們對於這些東西生起了貪愛、生起了執著、生起了留戀，我們怎麼能脫離三界六道？所以要能忍得過。這個世間

人最難忍的是情執，父子之情，夫妻之情，兄弟之情，再擴展的時候有朋友之情。這些是我們要不要重視？要重視，不能說學了佛，無情無義，那這個佛學了就有問題。學佛的人表現出來的是有情有義，有情有義，沒有貪戀，那是真實智慧。所以學佛的人像什麼？像舞台上的演員唱戲，人生如戲，演得非常逼真，決定不是假的，給社會大眾作模範，人應該是這個樣子的。但是這裡頭有智慧，這是假的，「凡所有相，皆是虛妄」，我們才能即世間出世間，即生死了生死，這叫菩薩，這是真實智慧，這叫真正慈悲憐憫一切眾生。所以心地永遠保持真誠、清淨、平等、慈悲，過的是真實智慧的生活，方方面面都做得非常圓滿，確確實實是九法界眾生的好榜樣，一絲毫留戀都沒有了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-0541）

（**二四**）「末法億億人修行，罕一得道」，億億人修行，罕一就是難得有一個人能成就，不容易！唯有修念佛法門帶業往生能成就，這就是佛陀給

末法眾生一個明確的指示。我們生在末法，我們依照淨土帶業往生這個法門，我們決定成就。修這個法門，老和尚常講萬緣放下，就用這個法門先求得清淨心。老實念佛，把執著念掉，把分別念掉，只要能於一切法不再執著、不再分別，我們的心清淨，我們的心平等，我們的智慧逐漸逐漸開了。要不要學法門？這看緣分，如果有這個機緣，有這個必要。機緣，無非是法緣好，尊重我們的人很多，信賴我們的人很多，我們可以幫助他們。他們尊重我們，他相信我們，我們說的話他聽，這時候可以觀機，學一點經教幫助眾生破迷開悟，行！我們可不能忘記，不能因為法緣殊勝，又墮落在情執裡面，那就壞了。墮在名聞利養裡面去，貪圖五欲六塵的享受，那我們這一生往生的機會也都靠不住，這個損失就太大了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1280）

（**二五**）在這六道裡頭，真的像孔子在《繫辭傳》裡面所說：「物以類聚，人以群分」凡是志趣相同的總會聚集在一起。像我們這個地方，經常來往的，常常在這裡聚會的，一定都是修淨土的同學，都是在這個地方來學習淨宗、學習華嚴，他對這個沒有興趣，他一定不會到這兒來。香港，喜歡賭馬的都在那裡，這就是人以群分。魔跟魔他一定是在一起，所以六道裡面，實際上還有一層天，魔住的，魔的福報大。魔天在哪裡？色界天下面，在初禪之下，他化自在天的上面，欲界跟色界當中，從這個地方我們能體會到魔的福報大。他為什麼不能到色界天？真的是在欲界的最高峰，欲界六層天，第六天是他化自在天，他在化化自在天上面。為什麼他不能夠生初禪天，不能到色界？就是欲放不下。佛知道他的病根在這個地方，對他們說什麼？說「欲苦不淨」，這是對他們教學的宗旨說出來了。什麼是苦？欲苦。欲，總的來說不外乎五大類，財色名食睡，佛家叫五欲，五種欲。這五大類，魔沒有離開，所以魔的情執很深，他有定功，欲界定；定裡面

沒有斷欲，欲界定。欲界定從夜摩天就有，定功淺深不一樣，如果把欲捨掉，他就到色界。在色界最低是初禪，往上是二禪、三禪、四禪，他還有色身，換句話說，還是有執著，這個色身放不下；色身放下之後，他又升一層，到無色界天了。

這些原理原則我們懂得了，就知道佛經上常講的應機說法。佛確實沒有定法可說，我們在比喻裡面常講，佛是見人說話不一樣，所以是見人說人話，見鬼說鬼話。真的，觀機，每個人不相同，他跟人說法，方式、言詞都不一樣，決定契我們的機，只要聽了之後，我們會領悟、會覺悟。佛有神通，佛有道力，佛有智慧，佛能觀機，能看一個人過去生中生生世世修的是什麼，造的是什麼，我們的毛病在哪裡？他一看就能掌握住，幾句話就把我們問題解決了。所以說欲是苦，欲是不淨。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1284）

（二六）佛在《楞嚴經》上所說的，佛講了兩個字，一個是智，一個是情，情重的往下墮落，智深的往上提升。經上的文字是情跟想，情愈淡愈往上升，情愈重愈往下墮落。純情，沒有想。想，我們講理智大家好懂，感情跟理智。一點理智都沒有，完全是感情，地獄道；九分情，一分智、理智，九分感情，一分理智，餓鬼道；三分智，七分情，畜生道。大概人道，情跟智是一半一半；如果理智比感情高，四分感情，六分理智，欲界天去了；兩分感情，八分理智，色界天去了。

所以法不能廢棄，法廢棄，完全感情用事，麻煩可就大了。情統指貪瞋痴慢，一直到嫉妒、慳貪、誑妄，都是屬於情；通常我們用兩個字，情執，執是執著。這是六道三途的業因，不能不放下，不能不捨棄。佛法裡面教我們看破、放下，看破，了解事實真相，情執要放下，否則決定害人。可是世間人迷於情執的人多，所以生生世世，縱然遇到善知識，遇到聖教，他沒有辦法出離。原因在哪裡？情執太深！這一生當中我們依然不能夠放

下，麻煩就大了。菩薩應化在世間，事相上有沒有情執？也表演著有；表演就像舞台上唱戲一樣，感情很重，內心裡面乾乾淨淨，一塵不染，那叫真放下。戲是演給別人看的，不是給自己看的，那是教化眾生的。眾生的情執沒有斷，如果我們斷得很乾淨，這些眾生不會跟我們學，「這個人無情無義」，所以要恆順眾生，我們才能教化他，才能幫助他，我們要不隨順他，他不聽我們的。所以佛教化眾生，佛門裡面常說「先以欲鉤牽，後令入佛智」，先隨順他感情，最後幫助他放下感情，提起理性。這是教學，有次第的，有順序的，是慢慢誘導他慢慢明白。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1406）

（**二七**）一切眾生無始劫以來最容易犯的，殺戒，殺最容易犯，尤其對於蜎飛蠕動，蚊蟲、蒼蠅、螞蟻，見到就想殺，有意無意就要殺牠；吃眾生肉，以為這是應該的，不知道這是錯誤！所以最容易犯的是殺。最難斷的

是淫，淫，即使身斷了，他會起心動念，還有念頭在，念頭斷了，才能夠了生死出三界，念頭沒斷不行。我們想想看，這多麼不容易。為什麼這麼難？我們執著身是自己，我們執著萬事萬物具有，這叫我執、法執，這兩種情執，不知道事實是虛妄的；知道是虛妄的，我們就能捨了。知道虛妄叫看破，能捨就是放下，看破幫助我們放下，放下幫助我們更深一層的看破，看破放下從初發心相輔相成，互相幫助，一直到如來地。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1505）

（**二八**）人間時間很短，不是用劫算，是一天一天的算，一百歲多少天？三萬六千日。三萬六千日不多，很快就過去，所以一定要珍惜。佛在經上勸導我們，那個話是真的，不是假的，「人身難得，佛法難聞」，得人身最可貴，第一可貴的就是聞佛法。佛菩薩沒有說比聞法還有更可貴的，沒有，沒說過。為什麼？佛法能幫助我們步步高升，我們得要真幹、要真信，

要真正理解，依教奉行。這個事情真難，真信了，也真理解了，做不到。為什麼？世間的情執放不下。放不下，說個老實話，這是早年老和尚跟章嘉大師在一起的時候常常談這些問題，章嘉大師說，他沒有信，他沒懂。大師給老和尚的結論是，佛法是知難行易；我們以為佛法是知易行難，不是的，知難行易。他老人家舉例子證明行真容易，只要放下妄想分別執著，我們就成佛了。凡夫成佛要多久？我們現在放下，現在就是佛；我們明天放下，明天成佛；明年放下，明年成佛；我們不肯放下，我們永遠不能成佛，就這麼個道理。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1859）

（**二九**）我們凡夫最難捨的是情執，最難捨，這什麼原因？習性。無始劫以來，在三途六道染上這個習氣，三途六道裡跟眾生結下無量的恩怨。這些恩怨非常複雜，如果我們細心去觀察、去思惟，我們不難理解。在哪裡觀察？在現前生活當中，特別是人與人之間的相處，我們能夠看到的。今

天我跟這個人好，明天我又跟他惱了，為什麼這麼複雜？過去生中的業因。現前這些複雜的緣分，只有在不動心的時候我們才看得清楚、看得明白。我心清淨，我看清楚、看明白了，對方不清楚、不明白，他不知道事實真相，於是我自然就不會怪他，不會責備他，這是什麼？這就叫化解。所以，冤家宜解不宜結，解冤釋結要靠智慧，沒有智慧是不能夠化解的，智慧現前才能化解。縱然在誤會當中受什麼樣的委屈，也會若無其事的。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-1898）

（**三十**）我們今天的障礙，仔細想想，是不是出在根上的問題？也就是說十善業道沒學好。十善業道學不好，還是十善業道的根，十善業道的根就是無貪、無瞋、無痴，這是大乘教裡面常講的三善根，我們缺少這個東西，我們有貪、有瞋、有痴，貪瞋痴都有，不但都有而且很嚴重，這就成了一個大障礙。菩薩過去生中，得佛威神力的加持，就是得經典的教誨，他認

真幹，他真的得到「清淨慧眼」。清淨慧眼是什麼？就是我們現在所講的大徹大悟，明心見性，那就叫清淨慧眼。明心見性就是「了諸佛境界」，一個意思。學佛是以這個為方向、為目標，不能搞錯！不是求升官發財，不是求名聞利養，更不是求五欲六塵的享受。是求真正通達明瞭諸法實相，就是講的「諸佛境界」。我們如果把方向搞錯、目標搞錯，那就全部都錯了，就一錯到底，所以這不可以不知道。佛法是教育，釋迦牟尼佛當年一生，從三十歲覺悟開始，三十歲覺悟就是：「得清淨慧眼，了諸佛境界」，釋迦牟尼佛三十歲得到，在中國惠能大師是二十四歲得到。怎麼得到的？現在我們很清楚，經裡面講得很明白，六根接觸六塵境界不起心、不動念、不分別、不執著，我們就得到。

我們現在這個不行，我們做不到，我們六根對六塵境界，眼見色、耳聞聲我們會起心動念，我們分別執著，那就不行，那叫凡夫，六道凡夫。我們細心去想想、去反省一下，妄想、分別、執著一時頓斷真做不到。佛

很慈悲教給我們慢慢的斷，斷不了要淡薄一點、淡化一些，這是好事情。所謂煩惱輕、智慧長，煩惱天天輕，智慧就天天長，佛教我們這個方法，這叫漸修。從哪裡修起？從放下執著修起，對人、對事、對物不要太執著。我們為什麼那麼執著？我們以為這些都是真的，所以產生錯誤的觀念，在這個境界裡面生起貪瞋痴慢，想控制它、想佔有它、想永遠保持它，出了這麼多麻煩，這些都叫妄想分別執著。我們現在開始慢慢的放，佛教導我們有個祕訣，我們對於哪樁事情執著最嚴重，就先從那個放下。確實就像大夫治病一樣，這個人得了很多病症，這病症裡面會要命的、會送命的是哪個病症，先治它，先救他的命，其他次要的慢慢再治。所以佛教導我們修行，也用這種原理原則，我們自己哪個煩惱最重，貪財的念頭最重，就先把財放下；貪色的念頭最重，就先把色放下。這每個人不一樣，可是修學的原理原則不變，哪一種我們看得很重我們就先放下它，傲慢心最重，就先放傲慢，學謙虛、學恭敬；嫉妒心最重的，那就先放下嫉妒，放下嫉

妒用什麼方法？用隨喜。不再障礙人，看到人有好事、善行超過我的，歡喜讚歎；進一步？進一步就全心全力去幫助他、成就他，那是積極的一方面。幫助他，我還做不到，那就隨喜讚歎；積極是成就，成就他的善行，成就他的善事，就是成就自己的功德。障礙別的善行，破壞別人的善事，就是自己在造罪業，善有善果，惡有惡報，業因果報絲毫不爽！（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-2019）

（**三一**）網路上有一則下載下來的新聞，是一個印度人，十六歲的少年，他告訴家人，他在這個家庭裡面，他臨終的時候告訴家人，他在這個家裡面投胎了五次，時間並不長，就在這裡，沒離開這個家。他第一次是人身，說出來家人都知道，他六歲的時候死了。死了以後就在他家裡面來投胎，投胎是一個蜜蜂的身體，蜜蜂，沒離開他的家。蜜蜂的壽命不長，蜜蜂死了之後，他還投胎他的家裡，蒼蠅。蒼蠅壽命也不長，蒼蠅死了之後，他

投胎做一條小蛇，一條青蛇，他的家人看到把牠打死了。以後再回來，就是這一生的身，他十六歲又死了。這是一個生死輪迴事實的說明，它不是假的，他說出來，他的家人也記憶得很清楚。所以從世俗諦來說，生死是一個很平常的現象，我們要把它認識清楚，這在佛法叫看破。看破之後，我們就沒有痛苦了，為什麼？它是個正常的事情，生不值得歡喜，死也不值得去悲哀。那都是對於生死真相不了解，產生錯誤的情執。

六道裡確確實實就是這樣，動物裡面，投生到動物最可憐的是蜉蝣，水上的小蟲，在水面上跑來跑去，朝生暮死，牠的壽命只有幾個小時。這種小蟲死了以後很容易又回到蜉蝣身，為什麼？牠沒有忘記牠是蜉蝣。一天對牠來講可能就是一世，可能是兩世，我們要是真正能夠把這個前因後果看透，想想這很可悲！為什麼受這種身？佛在經典裡告訴我們，業力。能生在人天，善業；畜生道，愚痴，愚痴他才造罪業。造作罪業，就肯定有業報，有果報，這樁事情要是參透了，那是一個很可喜的好事，為什麼？

不再造惡業了。不但不再造惡業，造一切善也知道用清淨心，為什麼？目的希望提升自己的境界，這對自己真有利益。在眼前，我們遇到佛法裡頭無比殊勝的念佛法門，帶業往生，一生成就。這種喜事，天上人間哪一樁事情能比這個殊勝？再找不到了。我們遇到了，而且遇到有很多年了，但是不相信。問自己信不信？也信，是不是真的信？不是真的信，為什麼？沒有念頭求生佛國，沒這個念頭，念念還是在這個世間計較一些名聞利養、五欲六塵，搞這個東西。這個糊塗，迷惑！造這種業，在六道裡人天沒分，就像蜉蝣、小蟲一樣。像這個印度小孩講的，他去作蒼蠅、作蜜蜂，去作蛇，比蜉蝣還高一等，蜉蝣還比不上這些小蟲。這是迷惑顛倒才受這個報！

（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-2111）

（**三二**）真放下就是證悟，沒放下情執是解悟，解悟也能心開意解，法喜充滿，但是真實受用沒得到。真實受用，「八自在我，涅槃八味」，那我

們真得到。所以我們要用智慧去觀，看一切法，五蘊先看自己本身，容易，範圍小，我們的受想行識、我們的色身，四大的色身，受想行識這是精神，不是真的，什麼現象？剎那生滅相。彌勒菩薩告訴我們，「一彈指三十二億百千念，念念成形，形皆有識」，念念成形就是念念有物質現象，物質現象裡頭就有精神現象，識就是精神現象。所以自性裡頭有見聞覺知，這個現象在阿賴耶裡面就叫受想行識，就五蘊裡的受想行識。「照見五蘊皆空」，了不可得，我們不能說它有，也不能說它無。要說它無，它有念念相似相續的幻相；說它有，了不可得。就像電影的幻燈片，一張一張過去，張張獨立的，沒有兩張是相同。我們這個宇宙，佛法講法界，十法界依正莊嚴真是這樣，一點都不假。所以一切法沒有處所，處所找不到，假的，為什麼是假的？因為一切法是假的，一切法不存在。所以我們在一一法裡頭，找「我」找不到，菩薩真的從這個觀察裡面才知道無我。五蘊，色裡頭找「我」找不到，我是主宰的意思、自在的意思，找不到，受裡頭也找

不到，想裡頭也找不到，行跟識裡頭統統找不到，這才真正知道為什麼佛說無我，讓我們放下情執，情執一放下我們就見性了。（節錄自《大方廣佛華嚴經》12-17-2114）

（三三）講到財富，我們現前是業報身，不是法性身，法性身那就沒有話說了，為什麼？自性裡面的相好現前什麼都好辦。我們沒見性，沒見性是業力，業力，財富從哪來？財富是修得的。自性不要修，是我們本來有的，有多少？無量無邊，迷了之後，失掉了。失掉，等於說離開家了，我們到外面生活必須自己照料，自己去臨時打工賺一點錢來生活，迷失在六道就像這種狀況。要怎樣去賺？佛菩薩告訴我們，布施。世間人的財富從哪來的？世世代代布施累積得來的，它不是自性的，喜歡修財布施的，世世代代累積的財富。算命的說的命裡財庫很豐足，過去生中修的，命裡有的。智慧呢？智慧也是累積的，修法布施得聰明智慧。這個智慧不是佛經上講

的智慧，叫世智，世間聰明智慧，世智辯聰，這不是佛的，佛的那個智慧是自性的，不一樣。自性裡面的智慧不夾雜煩惱，也就是貪瞋痴慢疑惡見決定沒有，有這個就是世間智慧，絕對不夾雜這個，決定沒有自私自利，這是自性般若智慧現前。還有自私，就是說還有情執，智慧就沒有了，這非常現實，所以我們放下了分別執著，智慧就現前了。（節錄自《修華嚴奧旨妄盡還源觀》12-46-41）

（**三四**）釋迦牟尼佛在三千年前為我們示現，這是以八相成道，也講經說法，釋迦牟尼佛有沒有分別？有！有沒有執著？有！經論裡面講的這些東西，講染淨、講十法界、講善惡、講果報，這不都是在分別執著嗎？所以佛在最後講經一口否定，四十九年一句話沒說，誰要說佛講經，這個人叫謗佛，這講真話。八相成道、四十九年講經教學，那叫什麼？叫恆順眾生，隨喜功德。怎麼恆順法？眾生起心動念，佛菩薩也起心動念；眾生有分別，

佛菩薩也有分別；眾生有執著，佛菩薩也有執著，這叫恆順眾生，這叫隨緣。相上完全隨緣，這就是講方便願力智統統隨緣，隨緣裡頭有妙用，妙用是什麼？他如如不動，他覺、他清楚，他知道這全是假的。他有沒有起心動念？實在講他沒有起心動念，他沒有分別執著。他那個分別執著是隨順眾生的分別而分別，隨順眾生的執著而執著，他自己永遠住在大覺裡頭，這個不一樣。這好比什麼？他是在舞台上表演，逢場作戲，我們是當真，真的有分別執著，所以就苦不堪言。這個執著在佛法有另一個名詞叫情執，情是迷了，迷了的時候，般若智慧就變成情，情就是識、八識，就變成情識；凡夫覺悟，情識就回歸到般若智慧。情執是煩惱，般若智慧是菩提，所以煩惱即菩提，是一不是二，就是迷悟不相同。佛對芸芸眾生興起教化，目的是叫眾生回頭，妄盡不就還源了嗎？還源就回頭，回歸到自性。（節錄自《修華嚴奧旨妄盡還源觀》12-47-29）

（**三五**）《楞嚴經》上講的「情想」，情是煩惱，想是智慧。地獄眾生，純情，沒有一分想。情是什麼？我們講的感情用事，沒有理智，完全隨順自己煩惱習氣，還得了嗎？學佛最重要的要超凡入聖，這個太高了，至少我們要懂得超越一切凡情的妄想分別執著。怎麼個超法？放下就超越了。世間人所看重的自私自利、名聞利養，我們要超凡，把這個東西放下。世間人種種情執，都是錯誤的。《西遊記》裡面，我們都知道孫悟空的本事很大，我們曉得孫悟空有一個大毛病被觀音菩薩抓住了，所以永遠控制在觀音菩薩手上。什麼毛病？好面子，喜歡戴高帽子。觀音菩薩利用他這個弱點，把緊箍咒綁在他的頭上，他要沒有這個弱點，觀音菩薩對他也無可奈何。只要有一絲毫妄想分別執著，就逃不出六道輪迴，出不了六道輪迴，我們這一生就白過了，這多可惜。所以學佛必須要常常想到，起心動念要跟佛陀的教誨相應。經論太多，不必讀誦太多，太多自己反而困惑了，一部經，一部《無量壽經》就好。《無量壽經》上字字句句做到，我們這一

生就圓滿成佛。經要讀要聽，特別是在最近，實在都是佛菩薩示現，鬼神要求聽經。那個鬼神在我們看都是佛菩薩，佛菩薩示現鬼神身給我們看，鬼神都要求聽經，要求多聽，這個多聽是講時間要多一點。東天目山每天放錄相帶，鬼神覺得時間不夠，要求延長。新加坡居士林鬼神也是要求聽經，所以現在在二樓，二樓電視二十四小時日夜不中斷，滿足他們的請求。人要不肯發心聽經，杜居士講的「連鬼都不如」，這是佛菩薩對我們的啟示。為什麼？唯有多聽，一門深入，長時薰修，我們才會真正省悟過來，省悟過來之後，毛病習氣就能夠改得掉。改不掉，真正的原因是聽經不夠，我們每天煩惱薰習的力量太長太大，聖賢人教誨薰習的力量太薄弱，時間太短，敵不過！道理在此地。（節錄自《太上感應篇》19-12-123）

（**三六**）早年老和尚在香港講經，住在壽冶老和尚的道場，是在藍塘道光明講堂。他佛堂上面有一副對聯，上聯是「夫妻是緣，有善緣、有惡緣，

冤冤相報」，下聯是「兒女是債，有討債、有還債，無債不來」。幾十年了，老和尚還能記得。老和尚說這兩句話很值得人警惕，這幾十年當中人事的變化太大，許許多多的同參道友都作古，有往生過世了。再回頭看看自己，年歲也一年比一年老，人到老的時候，經驗閱歷警覺性確實比較高，看看別人都過世了，逐漸輪到自己。所以應當想一想這一生怎麼過的？這一生當中做了些什麼？佛在經論裡面，所有的教訓都是真實不虛。迷惑的人永遠放不下情執，念念都為自身去著想，在短短數十寒暑裡造作無量無邊的罪業，真是所謂「萬般將不去，唯有業隨身」。哪些業？就如同這對聯上所講的恩怨債務。所以報恩報怨、討債還債，輾轉循環沒完沒了。

實在說人與人之間恩是假的，怨是真的。為什麼？恩容易變成怨，怨很難轉變成恩，這是一定的道理。為什麼會有這個情形？佛說的好，一切眾生在六道裡面煩惱習氣太重，煩惱的心所就有二十六種，每一種裡面都深廣無際，善心所只有十一種。尤其現在我們居住的大環境，我們六根所

接觸決定是增長煩惱，很少能幫助我們增長善根。自己無始的無明習氣，加上現在生活環境，所以肯定報怨的多，報恩的少，討債的多，還債的少；欠債不還，欠債還賴債。明白人，了解事實真相，真正聰明有智慧的人，要早一天移民到極樂世界去！（節錄自「九八年早餐開示──談五大科目的重要性」20-13-0603）

（**三七**）**問**：學生的父親於今年往生，因為老人家患皮膚癌，又經化學治療所以經常是痛苦萬分。還好他念佛兩年，個性又開朗，對死一事似乎無所畏懼，頭腦十分清楚。往生前一天告訴家人，這一次他要走了，說完之後，痛苦的表情都沒有了。醫生說他差不多了，於是用救護車送他回家，回家幾小時後才斷氣，就如安睡一般，表情安祥，滿了他老人家要在家中斷氣的願。家人幫他念佛八小時，喪期全家吃素，喪事簡單，一切都依他老人家生前所交代的辦理。請問人往生是先走了才斷氣，還是斷氣才走？為什

麼本來痛苦的表情，說完要走之後，就一點痛苦的表情都沒有了？他是否往生善道？學生因情執深重，還是時常掛念家父，請問如何斷這個情執？

答：從你這些話，我們知道你父親走得很好。他的痛苦是業障，經過這個痛苦的折磨，他在走之前業障消了，這是好現象。癌症是現代病症裡面比較嚴重的病，其實這也算不了是什麼致命的大病，許多得癌症的人不是病死的，而是被癌症嚇死的。如果你對於這個症候不在乎，不去理它，它的傷害並不大。西醫對這個病確實是束手無策，中醫有辦法，只要不開刀、不化療，中醫確實有辦法拯救，但是經過開刀、化療，中醫也沒辦法了。這在中國大陸的例子很多，但是現在有很多人不相信中醫，因為中醫不科學。現在人都相信科學、迷信科學，這吃了大虧。

你父親走的狀況很好，他念佛，我們相信他念到功夫成片，他也能夠預知時至，走的只要是安祥、沒有恐懼，即使不能往生也決定不墮惡道。如何能判斷他是往生？他最後一念是阿彌陀佛，他決定往生。《無量壽經》第

十八願，最後一念是阿彌陀佛，就決定得生淨土。你要怎樣斷這個情執？很簡單，你好好的老實念佛，到西方極樂世界你們父女就見面了，就可以常在一起，他到極樂世界去，你要能去得了。（節錄自「學佛答問」21-090-28）

（**三八**）法相宗的經典裡面告訴我們：「去後來先作主公」，它到人間來，我們來投胎，投胎誰先來？阿賴耶先來，它來先，它坐胎。母親懷孕，它就坐胎，所以它來先。去後，我們看人，這個人身體死了以後，斷氣之後，它沒走。佛在經上告訴我們，一般狀況，人斷氣之後八個小時它才會離開，所以它走在最後。去後來先作主公，這個我們就稱它作靈魂。可是八小時並不安全，為什麼？有時候八小時它還沒走，最好十個小時、十二個小時、十四個小時，就很安全了，它真的走了，真的離開了。

所以人過世之後，他躺在那個地方，那個床都不能碰他，不但身體不能碰，他躺的床都不可以碰。為什麼？他有感覺，碰他他有痛苦，怕的是

他一有痛苦，再一生瞋恚心，就幫他墮落了。這個我們要不懂，我們就不知道。也不能夠痛哭，一般人感覺到很傷心痛哭，這會引起他的感覺，他沒走！我們難過，他也難過；我們要知道，他難過、他痛苦，他就不能往上升。最好的環境，他就留級，不好的話，他就降級。家親眷屬不懂這些事情，往往以為自己情執很深，害了對方，不但沒有幫助他，對他還有害處，這個一定要曉得。（節錄自「對香港佛陀教育協會職員義工談話七」21-331-01）

（**三九**）在唐朝有位媳婦，她的婆婆老了，牙齒都掉光了，吃東西不方便，所以這位媳婦，她每天早上打扮梳洗好了，就走到廳堂去向她婆婆問安、問好，之後先給她的婆婆哺乳，給婆婆哺乳完了才給她的孩子吃。我們現在有沒有看過這樣的媳婦？沒看過。所以，現在的家道要傳到第二代、第三代，容不容易？不容易。人算不如天算，孝悌是天算，我們在那裡處心

積慮多給孩子留一點，好像看起來很聰明，其實笨！反而很憨厚的都給公公婆婆多留一點，孩子少吃一點，但孩子學到的是孝道，學到的是道義人生。我們往往都是隨順著自私自利、隨順著自己的情執，反而造成自己跟家人命運的障礙都說不定。

所以這位老太太，長孫夫人，有這麼好的媳婦她很高興。後來她年老了，也知道差不多要走了，以前的老人心地很善良，要走的時候自己都知道，睡一覺就走了，這樣好不好？好！我們現在這半年有沒有聽到睡覺睡到走的？有沒有？不多見了。人生還是要懂得放下的功夫，一大堆的牽掛，後來走都走得很難受，生不帶來死不帶去。但很重要的，要把道德、精神留在這個世間，我們人生才有意義。這個老太太對著她所有的子子孫孫，甚至於是曾孫都有了，告訴他們：我這個媳婦很孝順，我對你們沒什麼要求，你們以後要孝順你們這個奶奶。她都已經當曾祖母了。這個家族成為唐朝當大官最多的一個家族，這是孝悌，大福！（節錄自「2007年幸福人

（**四十**）我們要知道，怨恨從哪裡來的？從情執來的，老和尚曾經講過，怨生於情執，情執生於迷失自性。為什麼有怨？因為有情執，所以就會有怨，有情執，當情執得不到滿足就有怨。情執生於什麼？生於迷失自性，就是我們說的，迷失了心源，迷失了本性。而自性本無迷妄，自性裡面沒有迷妄，自性本覺本善，哪有迷妄？既然自性裡沒有迷妄，自性裡也沒有情執，也就沒有怨。怨從哪來？怨就是虛妄的，是我們那個妄念放不下，我們把它一放下就沒有了，得大自在；我們不肯放下，它雖然是虛妄的，但是它能起作用，起作用就麻煩。所以世界各地的衝突不斷，家裡的衝突，乃至國家的衝突，種族的衝突，宗教的衝突，為什麼天天不斷？有怨。而怨是妄念，不是真的，不是事實，是我們那種虛妄執著而已，把它放下就沒有了。老和尚把這個衝突的根源點出來了，真的是高明。他說衝突的根

源在那裡？在我們內心，要解決世界的衝突，必須要放下內心對一切人、一切事、一切物的對立、衝突、矛盾，把這些放下，外在的衝突就沒有了。古人講「仁者無敵」，真正仁慈的人心目中沒有敵人，為什麼？仁愛之人他只有愛人的心，他沒有敵對的心，所以他無敵，他也沒有怨恨，這種才真正得到心地的解脫、自在，生活幸福美滿。（節錄自「幸福成功的根基—《弟子規》學習心得」52-251-11）

出版聲明：

一：本書乃節錄自淨空老和尚歷年講稿，內容皆保留原意，只有爲求文辭順暢有稍作修正。並於每一條目下標示出處，方便查閱。

二：本書未經淨空老和尚鑑定，止於內部同修間流通，如有發現錯字或是節錄不當之處，懇請同修不吝賜教。

三寶弟子妙音謹識

回向文

願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三途苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

放下是功夫

印贈者：【極樂寺・社團法人台南市淨宗學會】
贈送處：台南市安平區華平路21巷18弄1號
電　話：（〇六）二九三—六六一一
傳　真：（〇六）二九三—六六〇〇
【極樂寺菩提別院】
電　話：（〇七）三八二—一四〇〇
贈送處：高雄市三民區鼎山街704號
【極樂寺麻豆別院】
電　話：（〇六）五七一—四八二一
贈送處：台南市麻豆區民權路67之5號
【社團法人台南市淨宗學會東區別苑】
電　話：（〇六）二〇九—一五〇一
贈送處：台南市莊敬路19號1樓
【極樂寺佳里別院】
電　話：（〇六）七二三—二四四一
贈送處：台南市佳里區新生路257號
帳　號：三一四二〇九〇一
戶　名：台南市淨宗學會
E-mail：amtbtn@amtbtn.org
網　址：http://www.amtbtn.org
淨空法師專集網址：http://www.amtb.org.tw
承印者：和裕出版社（〇六）二四五四〇二三～七
版權公開，歡迎翻印，免費結緣，敬請珍惜。
中華民國一〇二年八月恭印三〇〇〇本

真誠 清淨 平等 正覺 慈悲

看破 放下 自在 隨緣 念佛

本會一切法寶，免費結緣，絕無託人義賣募款，請愛護珍惜

Printed in Taiwan(This book is not to be sold.)
FOR FREE DISTRIBUTION