

在前面阿難尊者這是念請，波斯匿王是言請。這一段是辨別常住真心是不會隨任何境界相有所改變的。佛雖然常常這樣說，可是沒有見性的這些學人還是懷疑，不曉得在我們自己身心當中，哪一部分是不生滅的。阿難尊者以及波斯匿王，都希望世尊就在我們這個身分上給我們指出來，確實我們身心真有不生不滅的這一分，這一分是純真無妄。下面：

【佛告大王。】

這就是具體給我們指示出來，我們從波斯匿王跟釋迦牟尼佛的稱呼、問對當中，你看看世出世間法都在恭敬當中求，佛稱他為『大王』，而波斯匿王稱佛為世尊，彼此恭敬。唯有恭敬，教化才行得通、才可行，教學才能夠達到化民成俗、變化氣質這個目標。在佛法裡面就是所謂轉識成智、超凡入聖，在世法裡面所謂成聖成賢，這是教學目標之所在。四眾弟子如果不知道恭敬的道理，不曉得修恭敬法，就是自己毀滅佛法，何智之有，又何德之有？因此不但是學佛，我們平常做人、平常處事，人與人之間最要緊的是要了解，彼此要能夠了解。別人不了解我，我能了解他，換句話說，兩個人當中有一個糊塗、有一個是明白人，這兩個人就能處得很好。怕的是兩個都糊塗，那就麻煩大了，彼此不相容。有一個明白人，明白人能夠讓，明白人能夠包容，所以說是要了解人。不要求別人了解我，要我了解人；不必求別人諒解我，要我能夠諒解別人。這樣一來，我們在世間裡面修禮敬就不會有缺乏，在出世法裡面修禮敬就可以獲得圓滿的功德，唯有這樣下手，才可以談得上弘道、興教。我再不厭其煩重複一遍，必須要我了解人、我諒解人，不要求別

人了解我、諒解我；如果求別人了解我、諒解我，必定怨天尤人，自作障礙。我們從這段經文裡面可以得到很清楚的啟示。『佛告大王』，這叫著波斯匿王告訴他。

【汝身現在。】

你這個身現在還存在，現在道場。

【今復問汝。汝此肉身。為同金剛常住不朽。為復變壞。】

諸位要記住，佛在此是要答覆波斯匿王的啟請，不生滅性，佛為了就在我們身上指出不生滅性，所以首先要叫他能夠辨別現前的生滅。現前會變會滅，將來當然也會變也會滅；現在如果說不變不滅，將來當然也不會變、也不會滅。所以這句話是個大前提，來問他，問波斯匿王就是問我們每一位同修。波斯匿王示現的是凡夫，跟我們一樣，波斯匿王所答覆的正是我們自己的知見，波斯匿王所悟的跟我們悟的也相差無幾，希望諸位能懂這個意思。我們的肉身，究竟是像金剛常住不壞還是會壞？我們想這問題誰都能答得出來。請看下面經文：

【世尊。我今此身終從變滅。】

再就事論事，我們現在這個身終究它是在變，一定會滅的。『變』就是從年輕漸漸變到年老，『滅』就是死，從有變成無。說到這個地方，根性利的人必然覺悟人生苦短。千萬不要以為日子很長，你要以為日子很長，那是你愚痴、迷惑。我到台灣來的時候年紀很輕，很活潑，二十一、二歲，一群朋友常常在一塊玩的，現在朋友們一見面都變成老頭，相當的衰老。回想剛到台灣來就好比是昨天的事情一樣，轉眼三十年過去。諸位要知道，這三十年是太平盛世，我們這地區非常的安定，經濟、文化一天一天的在增長，這就叫太平盛世。這三十年大好時光，幾個人掌握住？固然有不少的同學、朋友們飛黃騰達，那畢竟是世間法，與生死了無干涉。年歲一

老，這個問題就嚴重，曉得這個身終究是要變滅，年歲愈大這種感觸也愈深。年輕的時候不在意，沒有注意到這個事情，年歲大天天想這個事情。如果這個事情要不能解決，我們這一生就要空過，這一生空過，麻煩就大了。諸位試想想，我們來生有把握能夠得人身嗎？這個事情不要問別人，也不必問佛菩薩，問問自己。如果我們的心念念在五戒十善，日常的生活起心動念，五戒十善的念頭特別強，來生可以得人身；假如我們起心動念，貪瞋痴慢的念頭強，給諸位說，三途就篤定，不是說有分，決定了，三途決定的。

聰明人一定會想到，短短的人生何必造三途的業因？不值得。自己沒有福報，寧願餓死、凍死，為什麼？我餓死、凍死，死了之後，來生一定有大福報。世間人看，某人凍死、你看某人餓死，實際上肉眼凡夫，這個人是什麼？這個人福報太大，這個身是個劣身不能享福，馬上換一個身享大福去了，確實是如此，換個身去享大福。所以諸位要覺悟，念念在善，與人為善，一定要斷惡，這才是有智慧，這才是提得起警覺心。如果是真正念念在弘法利生，確實不起念則已，起念都是在弘法利生，我就敢斷定說一句，你這一生一定會開悟，你要是念佛，一定可以念到理一心不亂，這就得大自在。念佛的功夫為什麼不上道，念佛三昧不能證得？不但講理一心，事一心也沒消息，連個功夫成一片還沒有把握。為什麼別人沒有念多久都成就，我們搞這麼多年都搞不成就？

今天上午我有一個老同參，我們在沒有出家之前就認識，他是台中蓮社的，以後在大覺寺出家，智興法師，現在在南投。他今天早晨特地來看我，到圖書館來參觀了一下。學佛三十多年，他學佛比我早，一天到晚念阿彌陀佛，一直念到今天，功夫還沒有成一片。我問他：最近看些什麼書？我這裡書很多，要不要帶一些去？他說：我現在不看書，看書會打閒岔，我每天打坐念佛。講到功夫問

題，我說你要得一心很難。我就舉一個例說，修行重要，哪個人不曉得修行重要？今天他跟我談到修行重要。修行是走路，走路當然重要，不走不能到，可是你有沒有曉得，走路之前要認識路、要能辨別方向？你要是方向搞不清楚，路不認識，你往哪裡走？你就走三大阿僧祇劫，你還是在岔路上，你看你冤枉不冤枉？我叫他好好的想想，他過去在李老師會下十幾年聽了不少經。

釋迦牟尼佛示現成道之後，說法四十九年，一直到他示現入涅槃。他四十九年為什麼不領導我們打佛七？為什麼不領導我們參禪，而天天在那裡講經？這就說明走路容易，認識路難！你看看你們都有兩條腿，哪個不會走路？三歲小孩都會走路。可是叫你走到什麼地方，方向不曉得，路不認識，這個事情麻煩大了。必須在沒有開步走之前跟你講得清清楚楚，你恍然大悟、徹底明瞭，你這一開步走你走的是近路，不多久就達到。那個不辨方向、不認識路的，不曉得走到哪裡去，走的是迂迴曲折之路，走一輩子都走不到。縱然是修淨土法門不可不讀經，何況讀誦經論就是修戒定慧，三學等運。我在講席裡面也說過多次，古來的大德們人家念佛念個幾年功夫就成就，原因何在？就在他放得下。千經萬論，就是給我們說明宇宙人生的實相，真實相，說穿了幹什麼？說穿叫我們不要執著，叫我們放下。念佛三昧不成就，他放不下。

智興法師今天到台北來，是跟明一法師幾個人，陳居士的道場，到那裡去看，非常的關心。這就不行，心裡有事放不下，這就是念佛的大障礙。你要想得一心不亂，什麼念頭也沒有，拜託人家去搞一個道場，成也好、敗也好，不要去理會它，錢被人家吃掉，吃掉是前生欠他的，心裡沒有一點罣礙，這樣人念佛才行。如果委託、拜託一個人辦事，心裡老是掛著他有沒有替我辦好？我有沒有吃虧？這個念佛要得一心就相當遙遠，牽腸掛肚的事情太多了。幾時

我們才能夠把這個病根拔除，我們的功夫就上軌道，你念佛也好、修定也好，功夫就得力。

今天我們的朱老居士也來，跟我談到，我們圖書館要不要送點資料給各雜誌社給我們宣傳？我說不要，他來找我們要資料，我們給他，他不找我們，我不找他。我們要求一個成就、要求一個結果，成就、結果不是靠報紙雜誌宣傳的。名滿天下，該怎麼生死還是怎麼生死，沒有法子；在這個世界上沒有一個人知道我已經了生死、出三界，這多自在。名聞利養是障礙，只要有一念貪圖之心，不但行門被它障住，解門也障住。假如解門沒有障礙，給諸位說，你的行門縱有障礙也不大，為什麼？方向能辨別清楚，路途很熟悉。那就是什麼障礙？懈怠，走得慢一點而已，不願意走。你只一開步走，就能達到目的地，所以縱有障礙也不大，這一生決定成就。麻煩的在什麼？解悟都達不到，這個問題非常嚴重，絕不可以等閒視之，不可以疏忽。

大開圓解也要放得下才行。《楞嚴經》處處都有解悟的機緣，根性利的，七番破處的時候就可以大徹大悟；稍微鈍一點，十番顯見每一番都有悟處，換句話說，都有開悟的機緣。我們讀了、聽了不悟，障礙在自己，最粗重的障礙，名聞利養最重，次一等的五欲六塵，這都是說粗重的障礙，放不下沒法子。古大德都是開悟的人，都是證果的人，看看人家註的註解、註疏，我們讀了之後能不能入境界？學佛要緊的就是在去障礙，而不是記誦。我聽得多、我記得多，聽得多、記得多是別人的，看得多是古人的，不是自己的。古人的東西我們拿來，能不能起作用？不能起作用，這點諸位特別要記住，對自己沒用處。自己開了悟讀經，經是自己的，看古人註子，註子也是自己的，這個時候才頭頭是道、左右逢源，六根接觸六塵境界都得受用，那個境界就大大的不一樣。希望諸位能體會這

點意思，必須得放下萬緣才能夠談得上提起正念，以正念之心看經、聞法、念佛、參禪，才有入處。這是我們看到波斯匿王他覺悟，佛一問他，他不迷。再請看下面經文：

【佛言。大王。汝未曾滅。云何知滅。】

這個話的意思說，你現在這個身體還在，沒死，你怎麼曉得你將來會死？佛這個話是一句一句逼他，這是教學的手段，善巧的方法。再看下面經文：

【世尊。我此無常變壞之身。】

特別要注意無常變壞。

【雖未曾滅。我觀現前念念遷謝。新新不住。如火成灰。漸漸銷殞。】

這就是答覆出斷滅的道理。意思就是說，我已經明瞭我這個身是無常變壞身，而不是金剛不壞身，雖然現在還沒死，可是從一出生那天開始，就是往墳墓裡面走，一天比一天接近。你說世間哪個人不是如此？哪個人能夠停留一天不往前走？我們要是能夠真正覺悟到這點，想到這樁事情，世間的名聞利養、五欲六塵，還有什麼爭頭？世緣之心自然就淡了，修道之心自然就增強。為什麼在這個生滅的環境裡頭去打轉？為什麼不找個不生不滅的境界？如果說不生不滅找不到，那就難怪他；不是找不到，找得到。「不生不滅太難找了」，我告訴諸位，這是你錯會了意思，不是難，而是你不肯。如果你肯轉生滅的十法界為一真不滅的法界，實在是舉手之間，《楞嚴》裡面講的「彈指超無學」，就在這一念。一念轉，超凡入聖；一念轉不了，就得生死輪迴。所以學佛第一個要學的是什麼？信心，相信自己可以看破、可以放下，只要自己肯。諸位信心要是建立不起來，背《六祖壇經》去，有好處。不過背《六祖壇經》要到圖書館來聽經，不聽經也沒什麼用處。圖書館聽經，為什麼要背

《六祖壇經》？我講《六祖壇經》時候給諸位說過，《六祖壇經》是大乘經的綱要，常常讀誦、聽聞大乘經典，《六祖壇經》就有受用，那是大綱。

如果不常常來聽大乘經典，大綱拿去沒用處，裡面的旨趣還是莫名其妙。所以一定要常常來聽經，回去背《六祖壇經》，漸漸的去修看破、放下。看破一樁事，這樁事馬上要放掉；如果這樁事情看破了，現在不肯放下，功夫就不能進步。換句話說，你的行解功夫就止在這個境界上，這就是障礙。看破一分就放下一分，你放下一分，看破的功夫一定又增長，所以它是相輔相成的。因此菩薩才有五十二個階級，相輔相成之道。你看破放不下，你的功夫一定會退轉，你愈看不破愈迷惑顛倒，愈迷惑顛倒愈看不破。我們看波斯匿王在此地很有進步，這個文很容易懂，但是這段他所覺悟的道理，在五陰裡面講是屬於行陰，剎那生滅之相。也就是三法印裡面所講的，「諸行無常，是生滅法」，比喻好像香火一樣，學佛的人常常燃香，你看香上點的火，香火成灰，灰落了，火還是新的，『新新不住』，漸漸的把這一炷香燃盡。我們這個身就像一支香一樣，天天在燃燒。現在科學發達比從前更容易懂得，我們身體裡面的細胞剎那剎那之間新陳代謝，就跟那香火沒有兩樣，一直燒到盡。這一段文字千萬不要含糊籠統的看過，可以與世尊教誡弟子「人命在呼吸間」，是同樣嚴重的警告。底下經文說：

【殞亡不息。決知此身當從滅盡。佛言如是。】

波斯匿王有這樣的覺悟。請看經文：

【大王。汝今生齡已從衰老。顏貌何如童子之時。】

佛這再問波斯匿王，從你的年齡上來看已經衰老，比起你在童子的時候，你的顏色容貌是同還是有別？意思在此地。下面這是波斯匿王的答覆：

【世尊。我昔孩孺膚腴潤澤。年至長成血氣充滿。而今頹齡迫於衰耄。形色枯悴。精神昏昧。髮白面皺。逮將不久。如何見比充盛之時。】

波斯匿王這個時候，後面底下就可以讀到，他在楞嚴會上的時候是六十二歲。經典裡面記載，波斯匿王與釋迦牟尼佛同年，也就是講《楞嚴經》這個時候，世尊也是六十二歲。世尊這樣一問，這一問就是提高他的警覺，想想自己在童年的時候皮膚非常的潤澤，看看小孩，不一樣。『長成』，在中國的古禮二十歲行冠禮，二十歲叫弱冠初長成。三十曰壯，嚴格的講長成應該是三十歲，成熟，這個時候是精神血氣充盛之時。七十叫衰老，八十叫耄，九十叫耄，這地方講『衰耄』，「衰」是七十，「耄」是九十，雖然還沒有到這個時候，已經接近，所以叫做迫近。『逮將不久』，「逮」是及的意思，漸漸的快要不久了，「不久」就是由衰而滅。感覺到眼前『精神昏昧』，雞皮鶴髮、老態龍鍾，想想住在這個世間大概不會太久，哪裡能夠比得上童子，或者是少壯之時？

讀這段文我們也應當自知警覺，假如我們這一生沒有遇到佛法，那沒話說，運氣不好，沒遇到佛法。諸位想想，不要說世界，就說台北市一百多萬人，有幾個人遇到佛法？我們這裡在座的不到萬分之一，大概總是二萬分之一，兩萬個人當中才有一個，我們很幸運，真正是開經偈裡面所講，「百千萬劫難遭遇」。要以整個世界上來說，恐怕是千百萬分之一，確實是如此，千萬人當中才有一個遇到佛法的。而我們遇到佛法不知道珍重、不知道愛惜，這未免太冤枉！遇到佛法了，就應當以了生死、破迷開悟為我們第一樁大事，這樣我們這一生才不空過，我們這一生才值得。遇到佛法，如果不把破迷開悟、了生死列在第一位，我們縱然遇到，跟沒遇到實在是相差無幾，心性不明、生死不了，這是白在世間走一遭。明眼人

看到實在是真正的可惜，我們又空走了這一趟。波斯匿王有這樣的警覺很好，功夫再加深一點，一猛回頭，他就有成就。當然這個地方是菩薩示現，是在那裡表演給我們看的，表演為一個世間人。

【佛言。大王。汝之形容應不頓朽。】

這個意思是說，一氣不能頓盡，一形也不能頓虧，一定是漸漸才到衰老。

【王言。世尊。變化密移我誠不覺。寒暑遷流漸至於此。】

這就是所謂「造化密移，行陰所遷」，幾個人能覺得？我們再看下面經文：

【何以故。我年二十。雖號年少。顏貌已老初十歲時。三十之年又衰二十。於今六十又過於二。觀五十時宛然強壯。】

這個意思總而言之，一年不如一年。確實是如此，人生在世就是這麼回事情，這就是人生在世的真實相，全是說的果報。果從哪裡來？果從因當中來。果報並不可怕，怕的是不善於造因，我們懂得道理、懂得方法，改過遷善，不造惡因，念念都在造善因；不為自己著想，念念為一切眾生著想。為眾生裡面善最大的是叫眾生覺悟，所以弘法利生是一切善法裡面的第一善法，破迷開悟。世間法裡面，諸位讀讀《禮記》，「建國君民，教學為先」，世間善法也是以教學功德是第一。諸位可以想一想，世間這些帝王大臣當時不可一世，縱然是聖人堯舜禹湯，漢武帝、唐太宗之流，後人對他們尊敬之心比不上對孔子、孟子，原因何在？老師。他有什麼功德？教書，教人明理，教人破惑，教人開悟，所以教學的功德無量無邊。教學之功德是要叫受教者破迷開悟，這是教學之功。如果咱們教學，把人教得是愈教愈糊塗，愈教愈執著，愈教貪瞋痴愈增長，這叫誤人子弟，地獄道就有分。古人在教學裡面，把教學目標很清楚的給我們指出來，教育在變化氣質，變俗人為君子，變君子為賢人。

，變賢人為聖人，這是讀書教學目的之所在。佛法裡面講求的是超凡入聖、成佛作祖，這是佛化的功德。諸位要是了解這個道理，從事於教學是無量的功德。再看下面經文：

【世尊。我見密移雖此殂落。其間流易且限十年。若復令我微細思惟。其變寧唯一紀二紀。】

『一紀』是十二年，『二紀』是二十四年。

【實為年變。】

不是十年十年在變，實在講是年年都在變。

【豈唯年變。亦兼月化。】

月月都在變，一個月比一個月老，一個月比一個月衰。

【何直月化。兼又日遷。】

一天比一天在那裡衰。

【沉思諦觀剎那剎那。念念之間不得停住。】

這才叫真正的覺悟。這個文也容易懂，不要細講。要給諸位說明，就是『剎那剎那』，「剎那」是極短的時間。在佛法裡所謂一彈指有六十剎那，諸位想想，這剎那的時間是多短？佛教裡面還有一個說法，以刀來把紙一刀下去，把九十張紙透過去，這叫一念。一念這九十張紙是九十剎那，所以說一念之中具九十剎那。剎那剎那，念念之間都在那裡遷流，從來沒有止住過。諸位可以能想像到，佛所講的諸行無常，諸位懂得什麼叫諸行？

最近有些學生來找我，同學們也都在叫苦，想學佛找不到老師，學校裡有佛學社請不到人去講演，中國佛教會的大專講座又不辦了，到我這裡來找了很多次。我有個原則：我不找人，我有願，我不求。我有願幫助大專學生，我不求大專學生「你們到我這裡來，我來教你」，我不求。你們實在找到我，我做，你們不找到我，我多逍遙自在。過去來找過幾次，我說時節因緣沒到，我們圖書館還

不太健全。現在來找我，差不多了，圖書館現在不會太大的改變，大致上我們已經定了，可以接受。如果像中國佛教會那樣的辦，我們場所太小，照顧不過來。所以我就跟他們建議，我說你們要想來，你們聯絡，也不要太在外面去號召，一下找那麼多人來，我們應付不了，最好六十個人報名參加。學生六十個人，我們自己同修可以旁聽，大概我們的講堂可以容納得下。排上一天課程，中午一餐飯我們還能夠招待，我們可以辦，讓他們同學們自己去聯繫。剛才明旭師給我說，希望將來「十四講」跟唯識，在這個講堂要我來講一遍，他今天找了幾種本子，說馬來西亞有一個人送了五千塊錢給他印書，他建議我們印《唯識新裁擷彙》，這本書流通很久，現在還買不到這本書。很好，如果專門研究唯識，唯識入門下手，這本書很有用處。我說同修們你們大家發發心，印這本書不錯，這本書值得印，我們可以在此地發起，能夠湊一個數字再去估估價。將來辦講座我們可以來講一講唯識，唯識也實在是很重要。

行法就是唯識裡面所講的五十一個與心所相應的行法，二十四個與心心所不相應的行法，佛講諸行無常就是講這些行法。不懂得唯識，諸行無常含糊籠統，什麼叫諸行無常？五十一個相應的心所，八識每一個識相應多寡不一樣，各有各的相應行法。要是不了解，佛這句話能懂嗎？如果對它的體性、作用、境界、形相，要是一無所知，諸位想想，修行用功怎麼下手？如果別人說我們盲修瞎練，還一肚子不高興，還得聽幾句恭維的話，自己很開心，都是自己騙自己，與解行的功夫都沒有交涉。我們看看波斯匿王這樣微細的觀察，他能夠觀察到念念不住。所以底下得到一個結論：

【故知我身終從變滅。】

這個地方講的『變滅』，跟前面講的變滅意思不一樣，前面講的變滅，沒有這麼深的觀察。所以佛問他，你現在身體在，你怎麼

曉得變滅？這樣一說把道理說出來，它有個所以然的道理。這段正是世尊向下啟示他明心見性的張本，也就是大前提。見了性之後，境界相就不一樣，沒有見性之前，你看看波斯匿王所講的這個，跟我們感官裡面完全一樣。佛常常這樣說，是說我們凡夫迷而不覺的境界，就是這個樣子。見了性之後不是這個樣子，見了性之後，給諸位說，不但是真如本性不生不滅，我們現前的色身也是不生不滅。奇怪了，我們說真如本性不生不滅，這好像能夠接受，說我們現前的色身不生不滅，想不通，怎麼想也想不通。真的你想不通，為什麼想不通？因為你有想，你就不通，你不想就通。想是什麼？想是意識，想是行法，怎麼會得到一個結果？不想是什麼？無分別智，本性裡面般若的觀照，不生不滅。《法華經》裡面說，「是法住法位，世間相常住」，沒有一法生、沒有一法滅。諸位要是見到這個境界，親見這個境界，確實見到這個境界，不是我假理想，是你親見到的，見到這個境界你就證得無生法忍，念佛法門裡面你就念到理一心不亂，這個境界是真的。諸行無常這個境界是方便說，不是真的，可是在沒悟的時候你覺得這是真的，悟了之後你才曉得這不是真的。

悟了以後自在，不但六根的根性是常住，我們這個色身、世間萬相沒有一法不是常住，妙極了！幾時你見到這個境界，親證這個境界真實不虛，給諸位說，這叫見道，大乘法門裡面的見道位，見到道，見道以後才談得上修道。我們現在沒有見到道，菩薩看到我們，就像我們看到小孩子一樣，在那裡玩耍，全搞的都是假的，沒有一樣是真的。小孩在遊戲，那怎麼不是盲修瞎練？諸佛如來、歷代祖師大德苦口婆心，處處指點我們入門的門路，而我們怎麼樣？處處都錯過。幾時你要是悟道就見到道，你對於佛菩薩、歷代祖師的恩德，才算你真正的知道；你要沒有見到道，說佛菩薩、祖師有

什麼恩德，心裡總是隔了好多層，嘴裡不得不說，心裡「他於我有什麼恩德？他對我有什麼好處？」你幾時要是見到性，見到一切法不生不滅，見到我們現在這個身也是不生不滅，你才曉得翻開經典，看看這個註解，那對於佛菩薩、祖師沒有話說，大恩大德無以為報。不入這個境界，沒有法子叫知恩，為什麼？不懂事。就好像小孩無知，你跟他說你的父母對你這麼好，有什麼大的恩德，他不曉得，麻木不仁。必須等他成年，他自己有了兒女，他才會覺悟，「我對兒女，當年父母對我…」，他才會覺悟，他才曉得父母恩德有多麼大。佛法裡頭必須開了悟、見了性，才知道佛恩、才知道祖師恩。所以這一番問答是給後面做大前提。

大乘佛法裡面也用這個方便法門，叫我們觀身無常。大乘法的觀身無常，跟小乘法的觀身無常，在觀法上沒有什麼兩樣，可是在態度上決定不相同。小乘的觀法是厭棄的態度，大乘人的觀法不一樣，他通達明瞭幻化色身，這是有變滅的，隨世間法說。清淨法身沒有生滅，但是清淨法身又沒有離開幻化色身，《心經》裡面講，「色即是空，空即是色。色不異空，空不異色」。大乘人的態度，幻化的色身跟清淨的法身是一不是二。諸位要問，什麼時候我們能悟入這個境界？我給諸位說一個原則，幾時你對於世出世間法一絲毫貪瞋痴慢的心都沒有，你就入這個境界。由此可知，我們今天的功夫應當用在什麼地方？用在斷貪瞋痴慢，這叫會用功。念佛是功夫，可惜諸位不會念，諸位念佛那個心怎麼想的？我今天念一萬聲，阿彌陀佛很歡喜。都是什麼？討阿彌陀佛的歡喜心，巴結阿彌陀佛、諂媚阿彌陀佛，這種心不能入道，障礙了自己見性。雖然天天這樣做了，心裡還打問號，「我拜這麼多，阿彌陀佛到底曉得不曉得？有沒有聽到？有沒有看到？」半信半疑，這是大障礙。我們用什麼心？我們用貪瞋痴慢的心來念佛，佛也變成貪瞋痴慢。

會念佛的人怎麼念？六根接觸六塵境界，貪心起來，馬上一聲阿彌陀佛把貪心壓住，功夫得力！貪心被阿彌陀佛壓下去。一念瞋恨心起來，南無阿彌陀佛，把瞋恨心壓下去，功夫得力。會念，句句得力，先是壓煩惱，這叫伏斷、伏煩惱，漸漸的伏久了就斷掉。煩惱一斷，給諸位說，境界就現前。什麼境界？一切法不生不滅。到這個時候你自己曉得，證得無生法忍，曉得幻化色身跟清淨法身合而為一，這個時候得大自在。這個時候一切經自然通達，這個時候所講的東西才稱性，才跟十方諸佛、歷代祖師一鼻孔出氣，自他不二；不入這個境界總是別人的，絕不是自己的。你講得再好，天花亂墜，還是別人的，自己還是沒分。所講的自己也不懂，還會叫別人聽懂嗎？諸位想想，到哪裡去學？就用一句阿彌陀佛，斷一切煩惱、除一切障礙，一心怎麼會不成就！一心成就了，給諸位說，生死沒有了，一入這個境界，轉十法界為一真法界，不但生死沒有了、六道沒有了、十法界也沒有了，這叫一了百了。今天講到這裡。