

淨土大經解演義節要—做不到是你對這個世間有貪戀（
第八五七集） 檔名：29-519-0857

「痴闇之心，體無慧明」，本來的體，你看「自性清淨圓明體」，那個明就是智慧，現在變成智慧沒有了。這就是什麼？你有煩惱障礙住了，一念不覺就是煩惱，這叫無明煩惱，這是煩惱最深的一個層次，你的智慧變成煩惱了。所以煩惱即菩提，煩惱跟智慧是同一個體，覺悟的時候叫智慧，迷的時候叫煩惱，你能把念頭轉過來，煩惱就變成菩提，你就覺悟了。所以叫它做無明，無明再加上貪瞋，這叫三毒。如果再加上慢、疑，傲慢，疑惑、懷疑，那就叫五毒。我常常跟大家講五毒，五毒裡面的懷疑，不是普通的懷疑，對佛法的懷疑，對聖教的懷疑，對經典的懷疑，對修行證果的懷疑，這個問題太嚴重了。你要有這種疑問在心裡面，你這一生沒指望，連往生西方極樂世界都非常困難，為什麼？你會問，極樂世界真有嗎？真有個阿彌陀佛嗎？你打上這個問號，極樂世界就去不了。但是你阿賴耶識裡下了種子，來生後世繼續再幹，這一生不成功，成績還有，還累積在這裡，不夠就是了，你不及格。你必須把這五種煩惱統統斷掉，貪瞋痴慢疑統統斷掉，我們這一生成就就有分。

話講得容易，做起來真難！但是有人做到了，他能做到，我為什麼不能做到？這得認真去思惟，別人做得到，我也能做到。實在講，做不到是你不肯幹，你對這個世間有貪戀，你把這個世間看的是真實，關鍵就在此地。這個什麼？這就叫迷，這叫沒有智慧，你不知道這個世界是假的。《永嘉大師證道歌》上說得好，「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」，這是把六道輪迴的真相給我們說出來。這個夢，夢就是無明，真的是一場夢，醒過來之後，這夢就沒有了，六道就不見了。佛給我們說得很清楚，放下什麼？放下見思

煩惱，六道就沒有了。見思煩惱裡面的思惑就是貪瞋痴慢疑，這五樣東西放下，心地清淨，清淨心得到，六道就沒有了，醒過來了。醒過來的世界是什麼？四聖法界，你看到了，聲聞、緣覺、菩薩、佛，就在你眼前，你換了境界，好！

六道是穢土，染污，今天講的是嚴重的染污。四聖法界是淨土，這個裡頭完全沒染污，釋迦牟尼佛的淨土。但是它還是個夢，還不是真的，所以我們如果能把塵沙煩惱放下，塵沙煩惱是分別，你六根接觸六塵境界不再分別了，不但沒有執著，分別都沒有，那你是菩薩。四聖法界是四法界，你就升到上面兩層，下面兩層是聲聞、緣覺，菩薩、佛，你升級了，從小乘升到大乘。那個佛不是真佛，真佛、假佛以什麼為界限來分別？就是用心，你用真心，你就是真佛；你還是用阿賴耶，你就是假佛，你不是真佛。所以四聖法界裡面的佛，他還是用阿賴耶，也就是說他還沒有能轉識成智，他只是把分別、執著放下了，肯定沒有執著、沒有分別，六根接觸六塵境界，所以他心清淨，他的心清淨平等，但是沒有覺。必須要把無明放下，無明是什麼？就是念頭，起心動念，這個起心動念是非常微細，剛才跟諸位說了，一秒鐘一千六百兆的生滅。這個生滅只要一個斷掉就行了，一個斷掉全都斷掉了。這一個要是放下，十法界沒有了，所以十法界也是夢，夢裡明明有六趣，再提升是夢裡明明沒有十法界，醒過來十法界就沒有了。

真的醒過來了，醒過來是什麼世界？一真法界現前，諸佛如來的實報莊嚴土，那是真的，不是假的。為什麼說真的？永恆不變。十法界裡頭都有變化，所以它是無常。實報莊嚴土是真常，它不會變。《華嚴經》裡面講的華藏世界，《往生經》裡面所講的極樂世界，都是實報土，特別是阿彌陀佛的實報莊嚴土，可以說是，它雖然是有凡聖同居土、方便有餘土，但是那裡面的狀況幾乎跟實報莊

嚴土沒有兩樣，這是很特別的一個地方，十方諸佛刹土裡面都沒有，它很特殊。所以念佛往生到極樂世界就成佛了，你說這個多殊勝！那你再回頭看看我們這個世間，這世間多苦，你還會留戀嗎？到極樂世界去，愈早愈好，早去一天你少受一天罪，晚去一天多受一天罪。所以真的學佛人，念念不捨阿彌陀佛，念念念著極樂世界。大勢至菩薩所說的，「憶佛念佛」，憶是心裡常常想著，念是心裡常常念著，「現前當來必定見佛」，現前是在我們這個世間你會見到阿彌陀佛，當來是你生到極樂世界，你天天跟阿彌陀佛在一起，你不離阿彌陀佛，一直到你成佛，你說這個多殊勝。真想去，一個總的原則，你就真要放下。

節錄自：02-039-0174淨土大經解演義