

《仁王護國般若波羅蜜經》大意簡介。諸位法師，諸位同修，及網路前的同修，我們接著請看大意簡介第十二頁，「丁、般若主旨」，下面「觀照」。我們接著上一堂課沒有講完的這一段接下來，在觀照下面，「佛答」第二段，「了達諸法實性如鏡花水月非有非無而無取執不待觀自空」。

這一段佛也是透過我們現前感官看到的事物，來給我們形容比喻實相，實相就是我們現在眼前看到的這一切，這一切諸法。我們現在看到這一切諸法的實性，就如同「鏡花水月」，就如同鏡子裡面的花一樣。鏡子照外面的花，跟水中現的月亮，「非有非無」，你說有，你也得不到它；你說沒有，它的確有相，就是你得不到，你也沒有辦法去控制、去取執的。如果我們從這個地方明白了，你看看鏡裡面的花，它是非有非無，水當中的月亮也是非有非無，再看看我們眼前這一切，你看到我，我看到你，也是非有非無。我們現在眼前看到的這一切就跟鏡中花、水中月一樣，常常這樣看會開悟。關鍵，無就是沒有取相執著，不待觀它自然就空了，關鍵你不取不執，不要去取相，不要去執著相。

無取執，我們一般人也很難理解。聽到無取執，他什麼都不幹了，無取執，我地也不掃、飯也不煮、工作也不要做，沒有取，沒有執著，反正是空。有沒有取執？他取不取執，還是取，還是執，取另外一個，還是落到一邊去了。所以很多同修聽我們淨老和尚講經說放下，工作辭掉了，錢都捐出去了，房子賣掉了，什麼都沒有了，然後念佛念一個禮拜又沒往生，跑到香港去找老和尚求救。老

和尚搖頭說，你都把我的話聽錯了。如果大家這樣放下，我看老和尚他一定也趕快跑了，太多人有問題會去找他。這個沒有講清楚、說明白不行的。

不取執，就是你不要執著有，也不要執著空。像鏡中花，我們得不到，是空的，但是它有相，你也不能說沒有相，的確有相。有相，有相它是空的，空當中的確有相，你不要去取著一邊，你不要執著有，不要執著空，那就對了。講這樣我們也覺得很玄，到底怎麼辦？實在講就是你心中放下取執，關鍵就是你放下你虛妄的分別執著，不要去取相，不取於相，如如不動，這樣就對了，你的般若真智就現前了。我們很多同修聽了半天還是不行，反正不取這邊，就取那邊，非取不可，非執不可，無始劫以來取執已經習慣了，叫我們放下真的有困難。不取執講得很玄，很容易落為玄談，變成談玄說妙，變口頭禪，談玄說妙，不切實際，落空，他就不去修了。

所以無取執具體的表現就是戒律，戒律的生活就是無取執。戒律，包括《弟子規》、《感應篇》、《十善業》，包括世出世間這些善法。所以佛在《金剛經》講，須菩提跟佛報告說，後五百歲，恐怕沒有人能修金剛般若了。五五百歲，五個五百歲，佛滅度二千五百年之後，就是末法。須菩提當時他就想到末法時期眾生的根器太差了，講般若恐怕沒有人能夠來修。佛就給須菩提開示，佛就講說你不要這麼講，他說後五五百歲，就是他滅度後二千五百年之後，如果有人能夠持戒修福，他就能修般若真智。持戒修福，修什麼福？淨業三福。《佛說觀無量壽佛經》淨業三福，第一福，孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業；第二福，受持三皈，具足眾戒，不犯威儀；第三福，發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。這個就是持戒修福。空性表現在生活上就是持戒修福，持戒之前要先修人天福，先修《弟子規》，表現出來無取執，它具體表現

就是這樣的生活。再提升就是菩薩六度的生活，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、般若。菩薩過什麼日子？怎麼過日子？就是依六度來過日子、來生活，來教化眾生，自行化他。

我們如果能夠無取執，不待觀自空，你真正沒有取相執著，如如不動，你表現在生活上，你縱然沒有去學過《弟子規》，沒有學過戒，你的生活，你自然流露的就跟那個相應，自自然然的，很自然，絲毫不勉強，他自然所表現的。這個表現，我們淨老和尚也請我們看海賢老和尚光碟，他也不認識字，他什麼經也沒聽過，去戒場受戒，時間也是很短，要學戒也不是短時間可以學的。但是他能老實念佛，他什麼戒都有了，什麼福也都有了，因為他念到相應，他生活待人接物處事自然就跟六度相應，自然他表現出來就是六度。布施，他種地收成，他沒有為自己，自己也沒有去享受，就是供養有需要的人，供養國家社會，他修布施，他是用種地收糧食來布施供養。修持戒，守規矩，老實念佛，不做非分的事情。修忍辱，文化大革命，人家不許念佛，他就心裡默念，不許拜佛，一大早起來偷偷的拜；電工收錢，問他怎麼這個月比上個月貴那麼多，就被打兩個耳光，趕快錢拿出來給人家，那就是修忍辱。每天從早幹活幹到晚，從來沒休息，一面幹活一面念佛，這是精進。當然他得禪定，得一心不亂，得事一心、理一心，開啟自性般若智慧。他能老實念，什麼戒他都圓滿了。

我們還沒有做到老實，還沒有辦法無取執。所以佛給我們制定戒，你照這個戒、這個規矩修，修到你心定下來，你也就放下了，你就無取執了。但是戒還是要會修的，修戒不要去執著戒，你這樣才能超越。現在很多持戒的人，他去執著戒，那就變成人天善法，超越不了六道。不能著相，不能著我相、人相、眾生相、壽者相。所以佛在《金剛經》講得很清楚，「若菩薩有我相、人相、眾生相

、壽者相，即非菩薩」，他就不是菩薩。菩薩的標準起碼要沒有四相。你有我相，有我就有人，有人就有眾生，有眾生就有壽者。執著它是連續不斷的叫壽者，壽是指時間，很長的，它是一直連續下去的。你有我相，有我就有私心，就有自私自利。

現在我們老和尚講經不是講，自私自利，昨天還講人本主義。大家昨天有聽，我有聽到這一句，我是在下面聽的。自私自利從哪裡來？從我來的，你如果沒有我相，你會自私自利嗎？不會了。現在我們聽到老和尚講經，我們也不想自私自利，但是還是自私自利。為什麼還是自私自利？因為你沒有觀照般若，你沒有破我相，不想自私自利，但是起心動念還是自私自利。如果沒有自私自利，第一個表現在外面的，我們會讓，不會爭了，是不是這樣？不但世間法爭，佛法也爭，有的爭著要跟老和尚照個相，站在前面，然後相片拿出去，可以去炫耀一下，我跟老和尚照相，你沒有，我比你強。那哪個是不是自私自利？講了半天，還是自私自利。自私自利，我們沒有辦法放下取執，所以佛才制定這個戒，你去遵守這個戒。用《弟子規》，你來遵守《弟子規》。像包括儒家的《常禮舉要》，禮；還有《論語》，李師公講的《論語》，應對進退，你該做你就要做，該退你就要退。該爭的，當仁不讓；不可以爭的，你一定要退、要讓，不要跟人爭，與人無爭。如果一人讓，一國興讓；一人爭，一國就興爭，你爭我也爭，爭先恐後。如果一個人讓，大家看到他讓，他也讓，就全部都讓。所以這個具體表現就表現在生活上這樣的，那就看我們有沒有取執，你有沒有取相執著。

我們做不到，就是要依戒、依禮來修，因為我們凡夫不知道怎麼做，佛菩薩、聖賢，他有戒有禮，要會學、會活用。學禮學戒，就要懂得修自己，不要去看別人的過失，也不要拿這個標準去看別人。看別人，你又取執了，你又生煩惱了，自己又跟自己過不去，

這個就不對。我們可以從這個地方常常作如是觀，在生活當中依這個戒、依這個規矩。戒，我們不要呆呆板板，只有想成五戒、八關齋戒這些戒條。佛在經上講的教誡，統統是戒，那個屬於攝善法戒、饒益眾生戒，有戒條是律儀戒，我們要去遵守。戒，你如果守久了，你就照這樣去做，你不懂，做久了，你自然取執也就沒有了。就照這樣模仿。模仿，剛開始不是真的是假的，但是假的模仿到久了也會變真的，你做久了，忽然就相應了。你就先這樣做。

所以《弟子規》教我們做，我們怎麼做就怎麼做，不要有我們的意見。為什麼要這麼做？為什麼、為什麼、為什麼？你一直問為什麼。現在的小孩子就喜歡問為什麼。有一次，大概十幾年前，我去泰國，高雄有個白居易，他帶他的小兒子去，小學生，那個頭腦，叫他去掃地，說為什麼？為什麼要掃地？我說掃地，地才會乾淨。他說為什麼要叫我掃？一直問為什麼，我被他問得實在是也無法回答他。後來他問我一樁事情，我也就回問他為什麼，他再問我說為什麼，他也被我問得無法回答。現在我們不要問為什麼，就老實、聽話、真幹就對了，不要問為什麼。叫你這麼做，你就乖乖這麼做，就對了。所以《弟子規》要修的，《常禮舉要》也要修；還有《格言聯璧》，弘一大師的，從《格言聯璧》節錄的《格言別錄》；包括《菜根譚》、《延壽藥言》，這待人處世，點點滴滴都是般若，那個就是戒。你不學這些，你戒持得不像，持得怪怪的，持得不近人情。弘一大師講，「不近人情，舉足盡是危機」。你走到哪裡，都是危機，現在人不懂。

我們聽經要會聽，會聽你會開悟。所以我們聽淨老和尚講經，你也要會聽，要聽重點。聽了半天不開悟，這個就沒有受用。大家花了這麼多機票費，花了這麼多時間，跑到這邊來，沒受用。要真會聽，要把話真聽懂，才是最重要的。我們會修，你就不待觀，不

要你去觀照，自然它就空了。你了達，它就空了，關鍵的字眼要了，要明瞭，要通達。我們現在是了而不達，達而不了，問題很多。要了達，你在生活當中才能去落實、去應用，而沒有障礙。

我們一方面明瞭這些事理，一方面我們在生活當中，現在《弟子規》之外，《常禮舉要》、《論語》，《感應篇》講因果教育的，這個都非常重要。這個如果我們會修了，就幫助我們放下這些執著，幫助我們。你去修，不要執著，一面修，你修這些就是持戒修福，持戒修福就是把你執著非法相那個先把它堵住。佛就是怕我們聽到不要著相，不著法相，他去著非法相，那更麻煩。所以就是你要修六度，就先給你提出來，要修六度，要持戒修福。你做到持戒修福、修六度，就把執著非法相那一道門先給你堵死。然後這一道堵死之後，你再不要取法相，那就入了，就入般若真智。所以我們現在修《弟子規》、《感應篇》、《十善業》、三皈五戒，包括這些世間聖賢，都是幫助我們持戒修福的，要會修。修了，你才會得到圓融自在，才不會修到怪怪的，變怪人。變怪人都是有取執，沒有取執，他到哪裡人家都如沐春風，他走到哪人家都感受到他慈悲的磁場。

我們再看下面這一段，「法性空故諸法皆空，了諸法本空是名真護佛果」。這個給我們講出來，你怎麼護佛果？國王他發心要來護持佛果，前面波斯匿王問，一切菩薩云何護佛果？這些國王都受菩薩戒，大家也去受過菩薩戒，你就是菩薩。怎麼去護持佛果，佛的果位怎麼護持？所以護法，要做護法，這是佛提出來的條件，護法的人要真能夠悟入佛法，悟入法性皆空，他就能護佛果。如果護法的人他不懂，他沒有悟入，他也不知道怎麼去護，不知道怎麼護，可能就亂護一通。怎麼叫亂護一通？因為他不認識善知識，他不懂，他是外行的。我們現在講，外行去管內行的，他怎麼管得好？

你自己要懂，你護持的人要懂，國王要懂，你才能護。

像以前清朝雍正皇帝，他真懂，你看他寫一本《揀魔辨異錄》，儒釋道三家他都懂。所以清朝康熙、雍正、乾隆三朝，一百五十年的太平盛世，那不是沒有原因的。三朝的皇帝對儒釋道都通達，後面的皇帝漸漸就不學了。真通達它就真管用，為什麼？他懂得怎麼去護持，他會護持正法，不會去護持邪法。如果不懂，他把邪的、錯的當作真的去護，把真的拼命去打壓他，他這個國家就問題大了。為什麼？領導人他自己是外行的，他不懂，他不認識。所以，佛《仁王護國般若波羅蜜經》為什麼給國王講，不給百姓講？因為國王他是領導人，他一個人懂了，他會帶動所有全國的人都走向正道、護持正法；如果他一個不懂，他帶全國的人都走錯了，問題就嚴重，因為他有影響。這個就非常重要，真護佛果，了達諸法本空是名真護佛果。所以當國王的也不能不學般若，當國王的不學般若，他就沒有辦法護持佛法。像雍正皇帝他懂，他懂得護持，乾隆他也懂，康熙、雍正、乾隆。我們看雍正他的資料，我們就看得出來，真的、假的他一看就清楚，內行的皇帝，所以瞞不過他。有些寫禪宗，有些寫了似是而非的佛法，都一一被他挑出來，《揀魔辨異錄》，他這一篇印光大師非常讚歎。他明瞭，所以他能護佛果。

下面再看，「根塵識三見與見緣並所想像如虛空花本無所有，以上理智照真」。我們六根、六塵、六識，這個叫三見。眼耳鼻舌身意，我們眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根，六根對色聲香味觸法，六塵，當中有六識，這個叫根塵識。根跟塵當中產生六識，這個叫三見，三種見。「三見與見緣」，見的緣，「並所想像」，並我們心裡所想像的，我們見到的跟我們想的，我們現在見到就是我們現在看到的，看到之後我們心裡想的，想像的這一切相，「如虛空花本無所有」。什麼叫虛空花？虛空沒有花，但是我們眼睛

有病就看到有花。眼睛有病的時候，看到空中有花，實際上空中還是沒有花，但是我們眼睛有病的時候就看到有花，實際上沒有花，是我們眼睛有毛病。這是佛在《圓覺經》也有講到這個，講到我們眾生起了無明，好像眼睛有病，所以現很多現象出來，現這些萬法，就好像虛空花一樣。當我們眼睛有病的時候，的確看到這些花；你眼睛好了，花也就沒有了。

我個人過去，比較年輕的時候，常常有一些，我是沒有看到花，看到天空都是星星，就是有時候蹲下去站起來，滿天都是星星、都是金條，但是要抓，一條也抓不到。那個時候中醫說，你有病，你腎虛，不好。是你身體有毛病，眼睛看到空中有一些現象，實際上它是沒有，是你身體的問題。用這個來比喻形容我們現在看到這一切，就像眼睛有病，虛空本來沒有花，我們看到有花。當我們看到花的時候，它還是沒有，但是我們誤以為有花，不知道是我們心裡現出來的。自己的妄心現出這個妄境，真的，它是沒有。「以上理智照真」，理就是它的真理，智慧照這個真相，真相就是空的。

下面，「權智照俗因集而有達有即空故不為動。」理智跟權智，理就是真，權就是權巧方便，權智照俗，理智照真，真俗是不二，你不要把它分成又有個真，又有個俗，那又是二，真在俗當中，俗在真當中。「權智照俗，因集而有」，照俗，俗就是這些現象，精神的、物質的，所有這些現象。這個現象怎麼來的？因緣集合起來有，因緣散了它就沒有，當體即空。你照見這個，你知道它的真相，它沒有自性的，它是緣聚緣散的。所以「達有即空」，達就通達那個有就是空。好像虛空花，虛空花有，但是它是空的，你明白就知道那是空的，它本來沒有，現在是眼睛有病，所以有相。「故不為動」，不為動就是你心就不會去取相、不會去執者，你心就不動了，你就不取於相，如如不動，你就得大自在，得大解脫了。

我們現在在生活當中要去練不取於相，如如不動。看下午，我昨天把《金剛經講義》列出來，印給大家分享；恐怕那一本那麼厚，大家沒時間詳細去看，我把重點節錄出來。你那一張你會了，你那一張帶回去，你不要看那一張，在這邊印是很貴的，一張三十塊台幣，好貴！我們在台灣印一張才八毛台幣，這邊是三十塊台幣。不過印這個法，我們回去大家都開悟了，也值得！三十塊，我們花下去也是無法比較的，這個花下去，法供養，這個是連無量阿僧祇世界的七寶布施都不能跟四句偈相比。講這四句偈，比你得到無量阿僧祇世界的七寶還要好，要懂得，法寶是真的，幫助我們得解脫的。

江老居士教我們，都是我們一般凡夫可以做到的，他就是做實驗告訴我們，他的心得分享。他說凡夫不這樣修，真的，一點辦法都沒有。你就要這樣，一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀，你就是要這樣觀。怎麼觀？他自己也經驗了，他說前二十年觀來觀去、觀來觀去，還是若有若無。後來，他就知道，要十分作意的，每一天極順心的事情、很不順心的事情、很小的事情，都用如夢幻泡影來給它印證下去，來給它觀。就是我們修持佛法也是如夢幻泡影，如夢幻泡影，我們修當中你就不執著，不執著當中努力的修，這樣二邊都不著了，因為如夢幻泡影。這樣你一層一層很深入的去觀察，到最後就能觀照。你現在能夠稍微觀察一點，你就會放下一點，你心就會清涼一點、就會自在一點。我們這樣才會有受用，心才會得到清涼，沒有煩惱才清涼，有煩惱就不清涼。

所以我們做三時繫念，念《心經》前面就要念「南無清涼地菩薩摩訶薩」，三稱。如果我們滿肚子煩惱，念得再多，也是不清涼。你清涼嗎？不清涼。看到人家上香，都沒有安排我上去上，心裡好難過。念清涼地，清涼嗎？會修的人，他上不上都清涼；不會修

，你去上也不會清涼。以前在台北松山寺，韓館長在世的時候，大概四十年前。台北松山寺那些老菩薩，給他上香還不行，他還要爭什麼？上第一炷香，上第一炷香是老大，上第二炷香是老二，第三炷是老三，大家要去爭做老大，要打起來了。你說在那邊做法會，唱「南無清涼地菩薩摩訶薩」，清涼嗎？佛菩薩看到都掉眼淚，嘴巴念清涼，心裡一點都不清涼，比你在家裡還不清涼，錯了。

所以我在香港很多同修，有時候你跟他講真空妙有，有些人他真的是聽不懂。所以有時候要講一些比較事相方面的，要跟他們講。我說上香只是個代表，最重要；現在每次做法會，我都要去講這個道理，為什麼叫戒定真香？戒定才是真香，你沒有戒、沒有定，你燒那個一兩二十萬人民幣的都不是真香。看到香，我們知道是表法的，我們自己上也好，別人上也好，你只要看到香。這是告訴我們，佛教我們，你修戒、修定那才是真香，是提醒你要修戒、修定的，你有沒有去上沒有關係，別人上跟自己上是一樣。因為知道它是一個表法，它是一個教學，它是對我們一個啟示，告訴我們入佛門要修戒修定修慧，修戒定慧三學，那才是真香。五分法身香，那才是香，真香。沒有上香就生煩惱，那是什麼香？一點香也沒有。這個我們要懂，懂這個道理，你會修了。所以每一次在香港那麼多人，我說如果大家都來上香，那我就很輕鬆了，你們就在這邊上，我就可以去睡大覺，我也不用唱了，因為三天法會，你們都還沒上完。

還有一些菩薩，他去年坐靠比較中間的位子，今年離比較遠一點，就跟義工又吵起來了。他說我今年坐的位子怎麼跟去年不一樣？去年比較靠中間這個地方，我現在比較旁邊。後來，我就把我們老和尚開示的話再給大家提一提，因為我在聽經的時候聽到的，然後這個時候趕快跟大家報告。老和尚講，我們做三時繫念，我們是

凡夫，但是我們做了都會有感應的，感應很多，但是這個感應不是我們的力量，是佛菩薩他到我們這個會場來加持。然後佛菩薩來，他肯定不會站在當中去上香的，佛菩薩可能變一個人，你看不起眼的，而且他坐的位子就是最角落旁邊那一個。所以我就趕快給最旁邊看不到的同修講，我說可能最旁邊都是阿羅漢、菩薩坐在你旁邊，那你福報是最大的；坐在中間的，距離佛菩薩還比較遙遠，你們要感到慶幸。大家就鼓掌，大家都歡喜了，心就得到清涼了。你不這樣講，跟他講照真了達真空，他聽不懂，還是不清涼。你真懂了，那真清涼。你懂一分，你能夠起觀照一分，就一分的清涼；你懂二分，就二分的清涼；懂十分，有十分的清涼。所以觀照很重要，我們時時刻刻要提起。如果不提起，我們又忘記了，忘記，我們煩惱習氣又冒出來，又是煩惱習氣當家做主，我們又有苦受了。「權智照俗因集而有達有即空故不為動」，這是講觀照般若。

江老居士在《金剛經講義》講，「學佛之三條件，曰戒、定、慧。無戒，則身口意三業不得清淨，故戒是修學基礎，是獨立的。定慧二字，互相生起」。定生慧，慧生定，定就是止，止息妄念，觀就是觀照真心。「因止能生定，因觀能生慧」，這是止觀分配的。「其實止觀功夫祇有一個觀字，此兩者係一件事」。這兩方面實際上講的是一樁事情，就是一個觀。觀自在菩薩，就是觀。八萬四千法門離不開觀字，止當中有觀，觀當中有止，實際上它重點是在一個觀，我們要懂這個觀照。

「止者，初下手時要攝心一處，即古人所說之定。其實初下手者夠不上說定，然定卻由此而生。久久則由定生慧。何則，蓋觀一種法門成就以後，智慧即發生，妄想即脫落。故有慧方能成就此定。又初下手攝心一處，必十分作意方能攝得，可見此中有觀。故說來說去，祇有一觀字，所以般若不說止而說觀照也。」這是講觀照

。止就是止息，就是攝心一處，必十分作意方能攝得，就是我們十分注意，作意就是你專注，作意。所以我們平常講注意，這是佛學的術語名詞。我們中國民間生活上一些常用的俗話，很多都是佛教的術語名詞，像三心二意、注意等等，這些都是佛教的名詞。我們修這個要攝心一處，攝心一處，無事不辦，要把心收攝在一個地方，心不要散在外面。儒家、道家、佛家，三家修學都同樣的原則。

你看《太上感應篇彙編》裡面講，人能收攝浮氣，「遇親便能孝…遇善便能果，遇辱便能忍」。就是一個人，你心浮氣躁的心收攝了，你回歸到心平氣和，遇到親，你的父母，你就能夠去盡孝；遇到善事，你就能果斷的去做；遇到逆境、順境，你都能忍，不但逆境要忍，順境你也會忍，因為你回歸到心平氣和。剛開始下手就要攝心一處。攝心一處從哪裡下手？潮州揭陽謝總那個方法，就是收手機，封閉式七天，那個就是攝心一處，它的效果就是從那裡產生的。我一聽到他收手機，我就知道了、明白了，它的效果怎麼出現的。謝總講一句話，「心靜下來」，這個是關鍵。這個會了，這個抓住了，你有沒有去那邊參，都可以。你去那邊參，你抓不住這個，你得不到那個效果。而且去那邊參，也要會參。我去過一次，但是我看一看，我聽一聽，我就知道他的做法。他這個方式，我很早就想過，我沒時間，為了做法會，應付做法會，到處請。像這次來日本也是為了做法會，那也托這次做法會，才有因緣在這裡跟大家分享，不然現在這個時間又不曉得在哪裡做法會了。因為這個因緣，比較有理由跟大家講，不然這個時間都是在馬來西亞，在東南亞新加坡、印尼、馬來西亞。這次的因緣也是很難得。

他安排的內容，他接引的都是社會大眾，沒接觸佛法的，所以他功課安排很多。很多，這個人如果到那邊收手機，封閉式住一個禮拜，他初步會產生一個回響，一個效果。但是他還有進階的，進

階是二十一天的，這方面，他也是根據對象來排功課的。但是我看到這些情況，還有我現在雙溪有一個初步的實驗，這是看對象。因為如果社會大眾，你排的功課太單調，他會打瞌睡，除非他嘗到法喜。所以他排的要很多，很多功課，讓大家感覺不單調，大家才不會跑；不然封閉式七天，都跑光光了。這是我們可以理解的。像大家來這個地方是衝著我們老和尚來的，慕名而來。老和尚走了，我看也就大概剩下我跟攝影機了，我跟它，它不會跑。這是實在話，就是說一般的對象就是這樣。如果比較老修的，你要一門深入，長時薰修。所以我在台北雙溪試辦七天的，是用台中蓮社徐醒民老居士他的《論語》、《禮記》，就排那個課，晚上排光碟的「德育故事」。這七天下來，他們那些老師跟義工，我說義工自己先看，他們看得，他說非常受用。而且我那個是很優質的，十二個人一班，八個老師、義工照顧，是高級享受的，在那邊七天，而且山上都沒有干擾。所以要攝心一處，你才能作觀。

宋朝陳烈，這也是《太上感應篇彙編》裡面的一個公案，宋朝一個姓陳，耳東陳，烈就是烈火的烈。陳烈，他讀書都記不起來，有一天讀到《孟子》，讀聖賢書就有這個好處，讀到《孟子》，讀到「學問之道無他，求其放心而已」，他忽然有悟處，他忽然覺悟了。他說我這個心，平常都放在外面五欲六塵上面，從來沒有收回來，當然我的記性不好。六根都是在外面五欲六塵，聲色犬馬，都迷惑在這上面，心亂糟糟的，當然他讀書很容易忘記，記不起來。他懂了，他從那天開始，書也不讀了，什麼都不看，就是打坐、靜坐，放下萬緣，坐九十天。九十天，讓心沉澱下來，靜了九十天，再讀書，一覽無遺，一覽無遺就是看一遍全部記住了，這是靜的效果。

所以謝總他收手機，就是這個作用。所以我聽到說收手機，我

就悟了，我就悟到了，悟到這個收手機這一條。不要看電視，你放下萬緣。他排的功課多，如果功課更專精，它效果就更好，一門深入，長時薰修。看對象，因為我們都是義工，義工都長期聽經，概念都很深，所以我這樣做，大家可以接受。謝總他召集都是社會人士，一天到晚在看電視、看網路，看得太多了，一下子叫他看一個，他受不了，所以要排很多。所以看對象，看是初學還是老修。那是看什麼對象，排什麼功課，如果政治人物多，就要多排《群書治要》；如果做生意的多，胡小林做生意的，那個課多排一些。所以看對象，這個就符合佛應機說法。所以我們去觀摩，也要知道怎麼學習，不是去看熱鬧的。所以內行要去看門道，外行就去看熱鬧，就是湊熱鬧的，湊湊熱鬧，什麼也學不到。

所以這方面都是要收心的。所以收心，靜很好。還有止語，如果你能夠止個三年，念佛功夫也是會很有幫助的。但是止語，你心裡要真放下才管用，如果你止語，心沒放下，還是不行。過去古晉報恩念佛堂，我們老和尚叫我去做主持，叫悟忍師去做當家。然後我們師父就說，你要止語，他規定的也很嚴格，說講話的人就拿膠帶把嘴巴貼起來，相當嚴格。但還是沒效，因為嘴巴不講，用寫的，用傳真、用寫的。嘴巴不講，看這個看不順眼，那個也看不順眼，比手畫腳，後來好難過，乾脆膠帶拿掉，用罵的比較痛快。

所以止語，你看深圳黃忠昌居士，他止語，你要看他怎麼修，他是每天讀《無量壽經》。他修什麼？修不去看人家的過失。老菩薩都習氣很重的，所以才叫老菩薩。老菩薩就是幾十年的習氣，你叫他改，有那麼簡單嗎？我在善果林打佛七，每一次打佛七都有人來告狀，住在那邊，老菩薩有的二、三點起來，關門是很大聲的，都把別人吵起來，告狀。每次叫我開示，我也每次都開示，每次開示每次還是有，沒辦法。黃忠昌住在深圳也是這樣的，但是他就修

不生煩惱。所以他念二年十個月，被他念成功了。我看他的日記，我知道他得力，止語，心他能放下。止語，心放不下，還是不行，所以要兩方面都放下。這個是收心一處才能起觀照。我們有階段性的學習，是有需要的。

好，這節課時間到了，我們就先學習到此地。我們下午還有一堂，下午一堂，二點到三點。明天也是上午是九點到十點，十點十五到十一點十五，下午還是二點到三點。我們現在休息，用午齋，祝大家用餐愉快，禪悅為食。