

諸位法師，諸位同修，請掀開經本第九面，從二十一段看起：

【四五、佛光隨身出處，必皆有益，足下放光，照益地獄，膝照畜生，陰藏照益鬼神，臍照修羅，心照人道，口照二乘，眉間照益大乘。若光從眉間出，即從佛頂入者，即授菩薩記。】

這一段文也可以說是佛門裡面的常識，我們在許多經論裡面看到，佛往往在未說法之前先放光，也有時候在說法的中途放光，也有佛講經說法結束之後放光的，這樣的情形我們在大乘經典裡面尤其看得多。放光有兩個意思，第一個意思是提起我們的注意，第二個是表法的意思。此地這段文，大師為我們說出表法的功德利益，佛放光，有時候是全身放光，有時候是某一個部位放光。譬如佛這個光明從『足下放』，這是必定利益地獄眾生，這是最下面的。十法界可以依著這個順序，我們漸漸都能夠理解了，從膝蓋放光，這是加持畜生道；從『陰藏』，就是肚臍以下，這個部位放光是加持鬼神道，這都是說的三惡道。在肚臍這個部分，這個光是加持阿修羅；從胸口，我們講這個心，心是胸口，胸口這個地方放光，這是加持人道；口裡面放光是加持聲聞、緣覺，就是二乘人；眉間放光，我們在大乘經典裡面看到是最普遍的，這是加持大乘菩薩的。

如果這個光明從眉間出來，然後再從頂上入進去，這就表示為一切大乘人授菩提記。什麼叫授菩提記？這就是預先告訴他，他在什麼時候可以成佛，成佛的時候叫什麼樣的名號，在哪一個世界，度化多少眾生，佛都預先知道，為大乘人說明，這叫做授菩提記。這個重要的這些大經，往往序、正宗、流通分都見到佛放光，這是經教法門顯示出無比的殊勝。所以我們特別把這一段的註解節錄在

此地，提供諸位做一個參考。再看底下一段：

【四六、凡惑障深，心多散動，若不頓捨攀緣，淨境無由得現。此即正教安心住行，若依此法，名為淨業成也。】

我們是在凡夫位，迷惑、業障都相當的深重，這是我們自己不難覺察得到的。從什麼地方觀察我們迷惑？不但在日常生活當中，我們處事待人接物往往失去了理智，感情用事，這就是迷惑。我們接觸經教讀經，不懂裡面的意思；聽講，有時候將所聽的還錯會了、還誤會，這個往往也有。時時刻刻煩惱現行，貪瞋痴慢、嫉妒、障礙這些念頭會起，會表現在生活行為之中，這都是迷惑、業障深重的相狀，從這個地方可以體會。所以心實實在在，散就是不能集中，動就是不能定，這個心定不下來，心不能集中。《彌陀經》上跟我們講的「一心不亂」，我們何嘗不想得到？可是怎麼想、怎麼修，這個境界都不能夠現前。這些事實我們一定自己要知道，為什麼？關係我們的道業太大了，關係脫離生死輪迴，就嚴重。如果不能加以糾正，還是這樣下去，我們這一生當中的修行，充其量只得一點三界有漏的福報。我都不敢講人天福報，只可以講三界有漏的福報，因為畜生也很多有福報的，鬼神裡頭很多有福報，所以這餓鬼道有福報的，除了地獄之外，阿修羅都有福報。人天必須要五戒十善清淨，如果要生到色界天，那還得要修禪定，要具足慈悲喜捨四無量心，才能夠得到天福。

所以大師在此地教給我們，如果不能『頓捨攀緣』，這是我們的毛病、習氣，攀緣。「攀緣」要不要學？不要學，不知不覺自自然然的這個毛病就現前。為什麼原因？實在講這是無始劫來的習氣，不是一生、二生、三五生的事情，而是無量劫來生生世世的習氣，非常嚴重。說實在話，我們每位同修念佛修行也不是這一生，也是多生多劫在這裡修持薰習。為什麼多生多劫的修持，這個今生還

落得如此這般？原因就是被這些習氣害了。我們今天有幸把這個病根找出來了，找出來一定要用勇猛心把它斷掉，把它放下。此地講「頓捨」，就是要立刻把它放下，這樣我們的清淨心才會現前。如果這個攀緣，就是妄想分別執著，稍稍有絲毫放不下，清淨心就不能夠現前。

這是佛祖教給我們安心的方法，當年須菩提尊者在般若會上為我們向世尊請示了兩個問題，這是在《金剛般若》上所說的。第一個問題就是「云何降伏其心」，第二個「應云何住」。實際上這兩個問題就是此地講的『安心住行』，我們的心要安在什麼地方，云何降伏？就是這個攀緣心、妄想心我們要把它捨掉，心安住在阿彌陀佛上，這就對了。本經實在講得非常具體，講得很清楚、很明白，像前面教給我們第一個階段，我們要把心安在佛的境界上，持名觀想，所謂憶佛念佛，這心要安在這個地方。我們的行，行是日常生活行為，要住在三福上，前面跟諸位說的三福，心要住在三福上。憶佛念佛，奉行三福，這個淨業自然就會成就；憶佛念佛，不修三福，跟諸位說，不能成就的。勤修三福，迴向求生西方極樂世界，雖然這個念佛憶佛功夫差一等，也能往生。為什麼？我們將自己修行的迴向求生淨土，這一迴向就行了。可見得這個三福是非常的重要。

【四七、如來今者，為未來世一切眾生，為煩惱賊之所害者，說清淨業，汝當受持，廣為多眾，宣說佛語。】

這一段經文也非常重要，必須要牢牢的記住，依教奉行。通常流通經法，佛的囑咐都在流通分中來說的，本經在正宗分的前面，依照善導大師的判法，他將正宗分判為「定散二善」，這是正宗的開端，佛就囑咐我們要流通這個法門。可見這個法門是世尊非常重視，也是一切諸佛如來很重視的一個法門。因為它是『為未來世一

切眾生』，「未來世」就是佛滅度之後，這個世間沒有佛住世的時候，眾生苦了。這些眾生『為煩惱賊之所害者』，煩惱、習氣比過去時候都重，重了許多倍，嚴重到非常可怕的程度。就像後面九品裡面所說的下三品，如果遇不到這個法門，不能認真依這個法門修學，必定墮三途。

所以我們自己在夜晚，或者是在清晨，頭腦清醒的時候，細心反省，我們從早到晚，從正月初一到臘月三十，我們起心動念、言語造作，甚至於講我們態度，是惡還是善？不冷靜細細檢點，自己不知道，這叫迷惑。認真反省、認真檢點這才發現，原來自己的過失太多，自己的善行太少，這一生當中惡多善少，惡的力量強，善的力量弱，那將來到哪一道去投生，這不必問人，自己就知道了。還有一個方法也是很容易檢查自己的善惡習氣，那就是作夢。凡夫沒有不作夢的，我們從夢中的境界能夠覺察得出，假如我們惡夢多，善的夢少，這來生就是惡道就有分了，善道就沒有分。假如我們是惡夢少，善夢多，即使不往生西方極樂世界，來生必定是人天福報。所以從作夢也可以了解自己善惡習氣。因為這夢中境界是習氣起現行，所以叫做夢中意識，這唯識經論裡頭所說的，能夠測驗自己。如果說惡夢多、惡念多、惡行多，自己一定要加以警惕，實在講比什麼都可怕，一定要認真改過自新。

佛就是為我們這些眾生說出淨土三經，這個三經就是說的清淨業，我們認真依照三經來修學。這個三經的性質，諸位要記住，《無量壽經》，我們簡單說，是世尊為我們介紹西方極樂世界，讓我們正確的認識阿彌陀佛，認識西方世界。雖然裡面也教給我們修行的方法，所說的都是原理、原則，沒有細說。《觀無量壽佛經》是為我們詳細講解往生的方法，所以這部經非常重要。小本《彌陀經》，那是佛苦口婆心的勸告，一而再，再而三，勸我們應當發願求

生彼國。四種念佛，實相、觀想、觀像、持名，都出在《觀無量壽佛經》。我們依照經典裡面理論、方法來修行，才能夠消除業障，才能夠得身心清淨。念佛人常講相應，一念相應一念佛，念念相應念念佛，什麼叫相應？與清淨心相應，與一心不亂相應。所以惡人臨終懺悔往生，一念十念都能夠往生，但是他那一念十念一定要與清淨心相應。

怎麼個相應法？就是前面這一句，「頓捨攀緣」，這個頓捨攀緣也是念佛堂裡面常說的「放下身心世界」。一切妄想統統放下，這個時候心裡頭只有一句阿彌陀佛，除這一句阿彌陀佛這個念頭之外，別無二念，這就叫相應。這一面念佛一面還打妄想，這個不相應。所以說確實沒有第二個念頭了，這就是清淨，有第二個念頭在就不清淨了。這是佛在這個經裡面跟我們說的，我們用這個方法，常常與一心相應，與清淨心相應，這煩惱當然就逐漸少了，煩惱輕了，這是我們念佛人功夫有了進步，功夫得力的現象。所以我們修行功夫，也用不著去問別人，自己很清楚、很明白，這妄想少了，雜念少了，心比較清淨，也智慧增長。就是處事待人接物以前不曉得應該怎麼做法，現在都知道了，都能夠做到恰到好處，這就是功夫得力的現象。

我們有幸遇到，自己得到這樣殊勝的功德利益，一定要記住佛的話，要『廣為多眾宣說佛語』，一定要把這個法門、這個經典盡心盡力介紹給別人，盡心盡力就是圓滿功德。這個地方諸位要記住，前面教給我們「頓捨攀緣」，我們盡心盡力去介紹、去宣揚，算不算攀緣？攀緣是不是叫我們一切放下，連介紹這個也放下？這個沒有。應該怎樣去「廣為多眾宣說佛語」？記住，要隨緣，隨緣不是攀緣。這個攀緣跟隨緣怎麼個分別法？如果我們有計劃、有步驟去擴展、去推展，這就是攀緣。我們沒有這個妄念，心永遠清淨，

遇到別人的時候，隨時隨地來勸導大眾，這是隨緣。我在許多地方介紹這個法門，還有一些地方我們有願要去弘揚，那沒有人來請，因緣不具足，因緣不具足勉強去做這是攀緣。因緣具足，它自自然然成就，這是隨緣。所以隨緣跟攀緣一定要辨別清楚。隨緣，心是清淨的；攀緣，心是浮動的。這個心浮動，這必定是攀緣；心地清淨，心是定的，這一定是隨緣。諸佛菩薩應化在九法界普度眾生，他是隨緣，他不是攀緣，他自己永遠住在大定之中。要用我們本宗的術語來講，他住在念佛三昧之中，「念佛三昧，三昧中王」；換句話說，他住在一心不亂之中，所以他有能力隨緣。我們今天的心浮動，動不動都是攀緣，這點要辨別清楚。

所以利益眾生的事情要隨時做，決定不能夠停頓，像平常我們手上拿一串念珠，這就是廣為多眾宣說佛語。我沒有宣說，人家看到你這個念珠，他心裡面就是阿彌陀佛，你不就勸他念了一句阿彌陀佛嗎？我沒有有意勸他，但他自然心裡頭阿彌陀佛的念頭就生起來，這是隨緣不是攀緣。所以對一切人，不僅是自己家親眷屬、鄰里鄉黨、親戚朋友，這一切大眾，我們常常掛一串念珠的時候，就度了許多人。如果有人問起，那我們就可以介紹，他不問就不說。問的時候介紹他到佛堂來，來聽經，或者這個地方有經書、有錄音帶、有念珠、佛像結緣，把這個訊息告訴他，這都是廣為多眾宣說佛語。現代這個科學技術進步，可以做的、應當做的這個事情很多，我們自己的生活節儉一點，我們能夠節儉一分，就可以用一分的力量利益眾生；我們節儉兩分，就可以以兩分的力量來幫助眾生，來弘揚佛法。我們用這個錢財印經，製作錄音帶，與一切大眾結緣。如果力量厚一點的人，我們可以在電台買時間，將講經的錄音帶、念佛的錄音帶在電台播放，有緣的人他就收到了，這是隨緣，這不是攀緣。所以要曉得利用科學的工具，真正利益廣大的眾生。這

是讀這段經文應該要知道如何依教奉行。再看末後這一段：

【四八、如來今者，教韋提希，及未來世一切眾生。】

『如來』是本師釋迦牟尼佛，在這一會當中教導『韋提希』夫人求生西方極樂世界修行的方法。不但是教她，同時也是廣泛教導一切有緣的眾生，包括我們在內，『未來世一切眾生』，這一句裡面就有我們自己本人。可見得這個經跟我們的關係非常密切，這個經典就是佛教我們的，教自己的不是教別人的，這個經文上清清楚楚、明明白白的。我們接受佛陀的教誨，依照他老人家所講的方法來修學：

【觀於西方極樂世界。】

我們用觀想、用持名，持名跟觀想合起來修，效果就更殊勝。有一些人說，我念阿彌陀佛，一面念佛一面還打妄想，這個現象很多人有，不是一個、二個人，很多人有，什麼原因？當然念佛的功夫不夠深。好，再拼命念，念了半年一年還是有妄想。這是妄想成了習氣，他不會不想，他自自然然就亂想。如其亂想，那為什麼不想佛？這就可以加入觀想的方法。要在佛相，想佛的相好、想佛的光明，我們把心，像這個白毫放光，你就想這個。不能想得太多，想得太多想雜了，我們這個心的力量不能集中，想一樣，想白毫。或者古大德教給我們想蓮花，想蓮花開、蓮花合，一面念佛的時候想這個，他就不會亂想，這個方法都是很好的攝心方法，或者想西方極樂世界的依正莊嚴。

一定要與經相應，與經不相應的就錯了，就不是正觀，就變成邪觀，就變成邪念、邪思，一定要和經相應。由此可知，這個經必須要熟讀。假如我們依《無量壽經》，實在講最好想阿彌陀佛的四十八願，四十八願我們很熟。想佛的本願能夠激發自己的本願，就是把阿彌陀佛的四十八願變成我們自己的本願，讓我們的心、我們

的願跟阿彌陀佛完全相應，這個樣子決定得生。功夫得力了，就像大勢至菩薩所說的「現前當來必定見佛」。

【當得見彼清淨國土。】

見到這個境界，隨著自己功夫力量，功夫淺的見到這個境界就不很清楚，功夫深的，這個心愈是清淨，見到西方境界就會清清楚楚、明明白白。就像這個地方所講的：

【如執明鏡，自見面像。】

就好像我們拿著鏡子照自己一樣，看得很清楚。如果這種境界現前，這是好境界，見到西方極樂世界依正莊嚴。

【見彼國土，極妙樂事。】

西方世界你看得清清楚楚。

【心歡喜故，應時即得無生法忍。】

『得無生法忍』，諸位要知道，這在念佛功夫上說就已經念到理一心不亂，這是真的。因為唯有理一心不亂才能夠將西方境界看得清清楚楚、明明白白，如對目前，事一心還見不到這個境界。這樣的功夫、這樣的境界，我們這個世間人有沒有？有的，古時候有，現在人也有。別人有，現在要問，我行不行？這是我們最關切的，我有沒有分？我行不行？行，人人都有分，人人都行。也許你們要問我，法師，你憑什麼這樣肯定？我們就憑善導大師這個註解，善導大師告訴我們，「九品往生都是凡夫遇緣不同而有差別」，這個話講得太好了，這個話講的才是真正的事實。遇到緣殊勝的，他對於西方淨土的理論、方法、境界就清清楚楚、明明白白，這是遇緣殊勝，他修學不迷惑，用功沒有差錯，短時間就能夠有殊勝的效果，這個遇緣好。

這個遇緣要差一點的，這一生當中雖然曉得念阿彌陀佛，心地淳厚善良，這也能得生，可是對於西方世界理事、因緣都不十分清

楚。換句話說，像這一段所講的，見到西方世界這樣殊勝清楚的景觀在他就比較難了。見到這樣的境界必定是上上品往生的，只要我們自己努力，努力斷惡修善，努力修定散二善。這是善導大師在《觀經》裡面跟我們講的。定善就是一心持名，持名不能伏妄想，加一點觀想可以的，觀想念佛，這念佛就是持名念佛。斷惡修善，這個斷惡修善的標準依三福就好，三福就是善惡的標準。這樣修行我們這一生當中決定得生。品位高下，那就是我們自己修學功夫淺深上決定了。所以九品往生確實人人都有分。

再翻過來看第十面，這是第三集，這一集裡面大師跟我們講定善，從這以後，那都是最重要的修學方法了。第一段：

【四九、應當專心，繫念一處，想於西方，正明總告總勸。】

這個上面三句，要『專心』，要『繫念一處』，要想西方極樂世界，這是世尊對我們總體的開示、綱領的開示，對我們做最重要的勸告，必須要記住。所以這個法門成敗的關鍵就在「專心」，要精進，「繫念一處，想於西方」就是精進，精就是專，進就是不退，要專精不退，那沒有一個不成就的。繫念一處這個理非常之深，在事上的效果也是無比的顯著。世出世間一切法只要能夠繫心一處，沒有一樣不成就的。佛教給我們，我們的專、我們的念，這個一就是西方極樂世界，就是阿彌陀佛，這樣就對了。底下一段說：

【五十、眾生識劇猿猴，心遍六塵，無有暫息。但以境緣非一，觸目起貪亂想，安心三昧，何容可得。自非捨緣託靜，相續注心，直指西方，簡餘九域。】

這些開示都非常重要，首先說明凡夫的習氣，『識』就是分別心，分別、妄想、執著，就像猴子一樣，它一刻都不能夠安定下來。我們這個妄念就像這樣念念都不停，真的叫胡思亂想。想的範圍非常之廣，『心遍六塵』，這個妄心遍滿「六塵」，六塵是色聲香

味觸法，亂想。『無有暫息』，叫它暫時停一停都做不到。如果暫時能夠停住了，那就叫定。這個世間四禪八定，這四禪八定是什麼？佛給我們講的五種受裡面的叫捨受。這個捨受，換句話說，就是妄想暫停，這就叫四禪八定，所以叫世間定，這是捨受。如果真正得定，真正得定就永遠停了，它不是暫停，永遠停了，那就成就無量功德。佛在大經上告訴我們，到第九定才是真正的禪定，永遠停了。所以阿羅漢的定功超越了第八定，定功到達第九定，他出了三界，超越六道輪迴。可見得這個定功第八個等級那都是暫停，停的時間長一點而已。經上跟我們講的，非想非非想天他所得的定，他這個定的時間是八萬大劫，就是他這個心亂想暫停可以停八萬大劫。八萬大劫到了之後，他又亂想了，他的念頭又會動，所以他的定不是真正的定。由此可知，這個定之難修、難成。這凡夫那是剎那暫停都辦不到，晚上睡覺都不停，還胡思亂想作夢，作夢就是說它沒有停止，身是睡在那個地方，心還在亂動。

『但以境緣非一』，這個「境」是物質環境，「緣」是人事環境，是我們一天到晚所接觸的，我們接觸的人事物太複雜，非常複雜。這接觸它就動心，就動念頭，不可能說接觸它不動，接觸不動那也得禪定。接觸它就動心，動什麼？貪瞋痴，他就亂想。所以這個一接觸就反應，眼見色、耳聞聲，六根接觸六塵境界就起貪瞋痴慢。這個樣子要想把心定下來、靜下來太難了。所以說『安心三昧』，「三昧」是正受，是正常的享受，心要定下來『何容可得』，實在不容易，實在是難，這就說出修行難。諸位如果明白這個道理，了解這個事實真相，這個修持哪是正行、哪是邪行你就能夠辨別。凡是正行，佛教給我們的，不管修行哪個法門，用的什麼方法，一定是會幫助你的心一天比一天清淨，你的妄想、煩惱會一天比一天減少，這就屬於正行。如果教你修行這個方法會叫你的妄念更多

、妄想更多、煩惱增長，這一定不是佛法，這必定是經上所講的妖魔鬼怪，你學的是魔法，你是跟魔學，不是跟佛學。跟佛學，「安心三昧」會一天一天接近，逐漸我們會得到。這佛跟魔的辨別，這是很容易能夠覺察出來的。

要達到這個目的，還是要靠緣，靠什麼緣？『捨緣託靜』。「捨緣託靜」就是增上緣，把這個障礙我們清淨心的緣，我們要捨它、要離開，能夠幫助我們心清淨的這種緣我們要。所以古時候這個道場建立在山林之中，都建在山上，與老百姓住家都有一個相當遠的距離。所以道場稱作阿蘭若，阿蘭若是梵語，翻成中國的意思就是很清淨的環境，很清淨，聽不到吵雜的聲音。古時候叫的聲音最大的是牛，這個道場聽不到牛叫的聲音，這個環境就很清淨，在這個地方修行，這就講捨緣託靜。現在麻煩大了，道場雖然建立在深山裡面，電視機搬上去了，收音機搬上去了，諸位想想看，這個心怎麼能清淨得了？沒有法子清淨。所以一個真正念佛清淨道場，這個東西要去掉，報紙雜誌不能看，廣播、電視要遠遠的把它捨棄掉。每天天下太平，這天下，問你什麼？沒事，今天沒有事，才能夠幫助你心清淨。知道事情多了妄想就多、煩惱就多，古人講「知事多時煩惱多，識人多處是非多」，你認識人多了是非就多。所以從前道場修行，像東林慧遠大師建這個念佛堂，來報名參加的一百二十三十個人，人家報名參加的，就是這麼多人志同道合。沒有說是今天來一個，明天來一堆，沒有，那樣是什麼？那樣是非就多了。所以一個真正道場，就是集合這幾個志同道合在一塊修行。

我們看《西方確指》，這一個小冊子《西方確指》，《西方確指》那一幫人修行就八個人，志同道合八個人在一起修行，他都能成就。我們現在道場跟從前道場不一樣的，現在道場是像開流水席一樣，人來人往，川流不息。所以在一起不念佛的時候就張家長李

家短，都在那裡講是非，心怎麼能定得下來？現在實在講不但我們佛門道場，其他宗教道場也是如此。尤其我們在外國所看的這個道場，而是什麼？而是一種一般社交的場所。星期天沒事，沒地方去，找些朋友，大家在一塊聚會聊聊天，變成這麼一個性質，不是真正修行。真正修行，一定要記住，「捨緣託靜」，這是真正修行的道場。所以真正修行，一定要記住，要重質不重量，大家在一塊修行的時候，真的是志同道合，貴精不貴多。不是說人多這個道場就莊嚴，不是的，是功夫真正得力的人多，那叫真正莊嚴。所以三個、五個在一塊共修不算少，這三、五個人都往生、都成佛那還得了，這個小道場有好多尊佛出現。人再多，沒有一個得清淨心的，沒有一個成就的，這不算莊嚴，這世間人看起來熱鬧，而不是佛法裡面所講的莊嚴，熱鬧跟莊嚴不一樣，這都是我們應該要曉得的。這是環境很重要，有一個清境環境專修。

修行要注意，『相續注心』，這個清淨心要叫它念念相續，這是功夫，這真正功夫。所以你不要小看它，佛講這個工作非常繁忙的人，教他修十念法，十念法就是清淨心，時間不長，它相續，這一口氣阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，聲聲佛號都跟佛相應，他心裡頭沒有妄念。念十口氣只幾分鐘的時間，幾分鐘他心清淨，清淨心相續，這就叫功夫。當然這個清淨心相續的時間愈長愈好。這個法門之殊勝就是它專指西方，這個專指西方就得阿彌陀佛本願威神的加持。我們念一聲佛號，跟阿彌陀佛的本願威神的力量就接上了，佛光就加上。所以當你念佛的時候，心地清淨，身心悅豫，愉快歡喜。而不是念佛愈念愈痛苦，愈念愈痛苦不相應；念得身心愉快，心地清淨，那就相應，這個相應、不相應在我們感觸上能夠體會到。

所以『直指西方，簡餘九域』，「九域」就是其他的九方，這

個域是講方向。我們在東南西北、上下四維，我們單單緣西方極樂世界，專念阿彌陀佛，心力集中，這就是前面教給我們，「專心繫念一處，想於西方」。守住這個原則就會成就，我們就能真正得到修學的受用。這個受用是兩個階段，將來必定得生淨土，這個生淨土自己有把握，歡喜，真的歡喜。在現前煩惱少、妄念少，心地清淨，智慧增長，對自己過去、現在、未來清楚，看別人、看這個世界也清清楚楚、明瞭，這就是智慧增長，心地清淨。所以現在生活就非常愉快。無論我們是富有，或者是清貧，都得到快樂，這是真正之樂，絕不是世間一般人能夠體會到的。縱然是清寒，像孔老夫子的學生顏回一樣，顏回物質生活很貧乏，一簞食、一瓢飲，他窮到這個樣子，吃飯飯碗都沒有，喝水茶杯都沒有，喝水用瓢，吃飯用竹子編的一個竹簍子叫簞食，窮到那個樣子。所以孔老夫子講，別人過這個生活很憂慮，苦不堪言；顏回一天到晚快樂的不得了，他真有他的樂趣，精神享受豐富。在佛法得清淨心那就有樂處，清淨心現前，智慧現前，生活才有真正的快樂。絕不受世間的貧富貴賤，這種的限制沒有了，這個完全打破，得到真正的快樂，真實的受用。好，今天時間到了，我們就講到此地。