

這個地方「一切親屬悉皆捨離」，我們在這段經文裡要覺悟，親屬是過去生中結的緣，學佛之後，這個親屬就要用智慧的方法來把他改變成法眷屬，這就對了。如果是情執很深，對我們的修行就產生一定的障礙，不但障礙你證果，障礙你往生，連經教的義理都被它障礙了。被它障礙什麼？你錯解了，不是如來真實義。如來真實義那是性德，自性裡頭自然的流露，你一起心動念就把它扭曲了。所以，親屬要不要做出那種親愛的樣子？要。為什麼？是為了教化愚昧的眾生，教他倫理、教他道德，讓他活在這個世間是一個有秩序的社會，幸福美滿的人生，給他這個。佛菩薩就得做出樣子給他看，把孝悌忠信、禮義廉恥做出來，這個是世間和諧、穩定、互助合作、德行的一個基礎，佛菩薩教這類眾生就必須要這樣做，要表演，做出來。要真的有感情，那是凡夫；菩薩做的表演就像舞台表演一樣，表演得非常逼真，你看不出破綻，得明眼人才能看得清楚，一般人看不清楚。他表演得非常逼真，他才能感化眾生，才能教忠教孝、教廉教恥，他才能教眾生，是這麼個意思。實際上呢？實際上他們的心就跟經上講的永遠是清淨平等覺，這我們要知道。知道我們就會學，學就是修學，我們才能夠學得像，從事上像六道凡夫，從理上像一真法界，兩面都像，這是諸佛菩薩應化在世間。你看頭一個，世間人難捨的是親情，把它放在前面。

其次再看，「一切威勢悉皆退失」。你在世間有勢力，威是權力，你有權、你有勢，這做大官的。你走的時候一樣都帶不走，你的爵位帶不走、你的權力帶不走、你的威勢帶不走。這告訴你假的，親情是假的，威勢也是假的。「輔相大臣、宮城內外，象馬車乘

，珍寶伏藏」，你做的是帝王，你下面有宰相、有大臣，你有宮殿、有紫禁城，你在世間享受你的福報。象馬車乘是你的交通工具，珍寶伏藏是你收藏的這些珍寶。「如是一切，無復相隨」，沒有一樣東西你帶得去。這些話告訴我們，真正覺悟、真正明白了，我們就應當明瞭，能帶得去的這上要小心，凡是帶不去的，不要在這方面去作意，你在這裡面留意你就錯了，錯用了心，一樣都帶不去。古人教兒女教他什麼？積功累德給子孫，世間一切財富不要給他，他的兒孫是好兒孫。為什麼？他懂得修福，他將來前途無量，祖宗有德，自己知道修福，祖宗的德行保佑他，這是對的。遺留下給他的財物，如果是不孝的子孫，很快就敗失了。他得來的太容易，不知道珍惜，輕易就敗壞了。這是古今中外的例子很多很多，歷史上的記載，這些資訊太豐富了，一定要覺悟，這帶不去的。

「唯此願王，不相捨離」，這是你帶得走的，帶得走的是這十願，這個東西你能帶走。這個十願是性德，自性裡頭本有的，迷失了自性，疏忽了，思想、心行都跟性德相違背。我們知道錯了，現在要把性德找回來，做錯的事情要回頭是岸。前面普賢菩薩教導我們「常隨佛學」，這句話重要。釋迦牟尼佛一生為我們所示現的是什麼？他老人家示現的就是回頭是岸，積無比的功、累無比的大德，幫助一切苦難眾生，讓一切苦難眾生離苦得樂。釋迦牟尼佛沒有給錢給這些眾生，也沒有給這些物資給眾生，釋迦牟尼佛給眾生什麼？幫助眾生覺悟，這是真的，不是假的。用什麼方法？用教學、用示範，身行言教；身體做出來給你看，口說給你聽，讓你明瞭、讓你覺悟。為什麼？無量無邊的苦都是從迷裡頭生的，迷了，你就想錯了、看錯了、說錯了、做錯了，你的果報怎麼會好？果報就是六道輪迴。唯有真正覺悟、真正明白，宇宙怎麼回事情、人生怎麼回事情，我從哪裡來，將來到哪裡去，全搞明白了，他自在，他不

迷了。他不迷，他所想的沒錯、所說的沒錯、所做的沒錯，他天天在累積功德，他天天在累積福德，福慧雙修，這才能解決問題。

釋迦牟尼佛幫助人解決問題是從根本上解決，不是枝葉。即使講求，前面我們講得很多，在講席裡頭，我們想求財富，想求聰明智慧、想求健康長壽，這佛教你，你只要依照他的理論方法去做，決定得到，「佛氏門中，有求必應」，不是求不到，世出世間法沒有一樣求不到的，這真的，不可思議。這種求得大自在，心理上一點負擔都沒有，不要操心，求財，財滾滾而來。但是要有智慧，如果沒有智慧，在財上起了貪心，財不是好東西，財帶給你是罪業，那就錯了。所以佛法自始至終把智慧擺在第一位。有智，哪有沒有財的道理？有財未必有智慧，有智慧一定有財。所以你細心觀察，世出世間，只有佛的慈悲是真實的。依照這個十願修，我們一生沒有一樣不得如願享受自己真實的果報。

節錄自：02-039-0099淨土大經解演義