

诸位法师，诸位同学，请坐。今天是星期五，原本是我们解答问题，近来许多同学在听经里面听到，我们常常引用禅宗六祖惠能大师开悟的几句话，大家要我把这几句话做个专题。我说也好，所以今天我们就利用这个时间讲这么一个专题，「一切万法不离自性」，下个星期五以后我们还是答问。

我常常提到，世尊、能大师他们一生的行谊给我们很大的启示，怎样学佛成佛。佛说「一切众生本来是佛」，佛法，《华严》大论里面说得好，「信为道元功德母，长养一切诸善根」，《金刚经》上又说「信心清净，则生实相」，实相是智慧，信心生智慧。信什么？藕益大师在《弥陀要解》里面头一个讲「信自」，信自那个自是什么？就是此地讲的自性，为什么？自性是佛。所以佛说一切众生本来是佛，就是讲这桩事情，自性是佛。

世尊跟六祖为我们示现大彻大悟、明心见性的境界，这个境界是什么？就是一切万法不离自性。惠能大师，在《坛经》里面的记载，他开悟的时候说出了他开悟的境界，他悟到了些什么？我们今天读《坛经》，读了他这段话看看我们会不会开悟？今天我们在《坛经》里面节录了这一小段，这里面的注解是丁福保的《笺注》，提供做为参考。五祖忍和尚召见六祖惠能时间是在三更，夜晚十二点钟，为了避免大众的骚扰。因为惠能在黄梅虽然是八个月，八个月是做义工，在厨房里面担任一份破柴舂米的工作，没有进过禅堂，也没有进过讲堂，他知道五祖，五祖也知道他。要把法传给他，我们能够理解大众不服，五祖一个人也奈何不得，所以只好用避免的方法，半夜三更把衣钵传给他，交给他之后就叫他赶快离开。这

些故事我想很多同学都知道，都不必再提了，我们只说「惠能三更入室」，到方丈室，「五祖以袈裟遮围，不令人见」。不是秘密，也不是深密，这是当时环境所逼的，不能不用这个手段。惠能不认识字，当时神秀法师是五祖的助教，一般人都认为这个传法一定是传给神秀，怎么想也想不到是传给惠能，大众不服我们能够理解，所以才采取这个方法。

五祖传什么？「为说金刚经」。讲《金刚经》是讲大意，对这样聪明的人不需要一字一句的细讲，不需要，只讲大意。讲到「应无所住，而生其心」，惠能在「言下大悟」，悟的什么？悟的就是「一切万法不离自性，遂启祖言」，向五祖提出他的心得报告。诸位要晓得，半夜三更，五祖给他讲《金刚经》，时间也不过是一、二个小时，不可能超过两个小时。开悟之后立刻就送他走，寺院里头的人都不知道，都在这睡大觉。五祖把惠能送走了，再回到寺庙里来就睡觉，第二天早晨起来的时候能大师已经走得很远了。

一切万法不离自性他说了五句，「何期自性，本自清净」，这是第一句。我们把丁福保居士的《笺注》念一遍，给大家做参考。

「明州布袋和尚有偈云」，他有三首偈，「吾有一躯佛，世人皆不识。不塑亦不装，不雕亦不刻。无一滴灰泥，无一点彩色。人画画不成，贼偷偷不得。体相本自然，清净非拂拭。虽然是一躯，分身千百亿」。布袋和尚这三首偈讲的是什么？讲的是自性，自性就是佛。我们现在讲我是一尊佛，你也是一尊佛，大家都是佛，佛怎么这么多？分身千百亿。不但一切人是佛，诸天是佛，畜生是佛，饿鬼是佛，地狱是佛，山河大地、一切万物无一不是佛。

这个话说起来也许你听不懂，听不懂是正常的，一点都不希奇，为什么？没有开悟，开悟你就承认、你就肯定了。《华严经》上说得很好，「十方三世佛，共同一法身」，这句话你要听清楚，十

方三世佛共同一法身，三世是什么？过去世、现在世、未来世。现在我们看到一切众生，九法界众生，未来佛，怎么说未来？他现在迷惑颠倒，他一觉悟他就是佛。他不觉悟还是佛，不觉悟他是佛我们看不出来，佛菩萨看得出来，这个菩萨是法身菩萨。他从什么地方看？你有自性，你那个自性是佛，真佛可不是假佛，那么现前？现前是我们迷失了自性。为什么会有九法界？迷有浅深不同，迷得深的，在九法界就往下坠落，迷得浅的就往上升，就是这么个道理，升沉不一定，於是这才造成轮回的现象。

轮回，佛在经上讲得好，「一念不觉」，也把它说做「真如不守自性」，就是一念不觉。不觉是什么意思？起心动念，这就叫无明。无明是对智慧讲的，因为你自性里头本来有真智慧，《华严经》上所说，「一切众生，皆有如来智慧德相」，所以你跟一切诸佛如来没有两样。可是你现在起心动念了，起心动念就是起了无明，无明把你的智慧德相障碍住了，你迷了。虽然障碍住了，是不是真的障碍？不是，这我们在讲经的时候已经有多少次用比喻来给你说明，佛说「但以妄想执著而不能证得」，麻烦就在此地。

我们用三个颜色的透明纸，黄色的代表无明，就是妄想，蓝色的代表分别，红色的代表执著。一般大乘经里面讲，无明烦恼就是妄想，尘沙烦恼就是分别，见思烦恼就是执著，名词不一样，意思是相同的。这三样东西全都有，妄想、分别、执著全都有，这就障碍了。从自己来说，我看不到外面，把外面障碍了，从外面来看，我的自性障碍住了。其实你想想，我们把我们的眼睛比作自性，它有没有障碍眼睛？没有。它有没有障碍外面的境界？眼睛代表法性，就是自性，外面境界代表法相，它没有障碍自性，也没有障碍法相，法性、法相那是真的，没有被障碍。那这是个什么玩意？这个东西是不相应行法，用现在的话说，是一个错误抽象的意念。虽然

是假的，它起作用，你执著它，它就起作用，你要是不执著，把它放下，它就不起作用。所以六祖惠能开悟了，怎么开悟？把这个放下，本来成佛，释迦牟尼佛在菩提树下夜睹明星开悟了，怎么开悟的？也是把这个放下，放下就是，不放下就是凡夫，放下就是如如佛。所以你要问凡夫成佛需要多少时间？老实告诉你，一刹那。

当年我亲近章嘉大师，大师告诉我佛法是知难行易。你要知，那太困难，那不是容易事情，你要真的想成佛，太容易了。他教我看破、放下，放下就是。我听了似懂非懂，好，放下，怎么放？他教我布施，一点一点的放。三个一起放下叫顿超，顿悟顿超；慢慢的放，每天放一点，这叫渐修渐悟。顿超是上上根人，渐悟是上中下根，上中下三根都是属于渐悟，渐悟里头有快有慢，快的是上根，再其次的是中根，再其次的是下根。上中下根都是讲一生开悟，就是一生成佛。像惠能、释迦牟尼佛给我们示现的，立刻就放下，彻底放下就成佛了。他的境界就是能大师所讲的「本自清净」，自性本自清净，「本不生灭，本自具足，本无动摇，能生万法」，说尽了，自性的体相作用全部都说出来了，你看多简单，二十个字五句话，四五二十，二十个字把自性的体相用全说出来了。

布袋和尚这三首偈刚才诸位看过了，我们也不要细讲就能够看得出来，这三首偈实在讲把能大师这五句都融摄在其中。最后的两句话说「虽然是一躯，分身千百亿」，这就是能生万法。万法是一不是二，怎么说是一？一是自性，多是万法，一即是多，多即是一，一多不二。你要真正明了之后，你处事待人接物态度就不一样，为什么？你成佛了。你爱自己，你爱别人跟爱自己一样，决定没有差别，如果有差别，你没有觉悟。你爱树木花草跟爱你自己一样，你爱山河大地也跟爱自己一样，为什么？它确实是自己，是自性，这叫自爱。什么人懂得自爱？只有见性的人懂得自爱，见性是什么

？见性是佛。没有见性的人，说老实话，不自爱，很可怜！他不自爱他怎么会爱人？他怎么会爱树木花草？他怎么会爱山河大地？所以只有不自爱的人，他摧毁自己的身心，他破坏自然生态（今天讲地球生态），任意的糟蹋，任意的破坏，不自爱，不知道整个宇宙是一体，是自己。这个道理太深了，这叫深密。唯悟方知，不悟不知道，经教里面学不到，学一点皮毛。

我们讲悟有两大类，第一大类叫解悟，第二类叫证悟，放下是证悟。你学了很多经教，你也能说，说得天花乱坠，你自己并没有放下，你是解悟。解悟有没有用处？没用，从前李老师常讲，该怎么生死还是怎么生死。这句话就是说你造六道轮回的业，你应该受六道轮回的果报，解悟没用处，一定要证。证是什么？要行，要证，你所学到的东西你要做到，那就管用了。统统做到了，《十善业道经》跟你讲的你全做到了，虽做到，没有开悟，有没有用？有用。有什么用？不堕三恶道，如果开悟的话，那就成佛了。你能讲、你能读、你能诵，《十善业道经》念得很熟，讲得天花乱坠，你没有做到，你还是搞三途六道，你造作一切不善会感得畜生、饿鬼、地狱，你还是会堕落。

所以做到了，不堕三途，得小利；开悟了，永脱轮回，那就作佛、作祖了，终极的目标是开悟。怎么开悟？放下就开悟。放下执著，你就是阿罗汉；放下分别，你是真的菩萨；放下妄想，本来是佛。我们同修们学佛，很好，常常提醒自己，称呼人都称「菩萨」，别人称他也称「菩萨」，我听到了很佩服。可是这些菩萨没放下，分别执著统统都没放下，在日常生活当中还会发脾气，还会批评人，有分别、有执著。诸位要晓得，有分别、有执著那造业，有菩萨之名，没有菩萨之实，假菩萨不是真菩萨。但是这个意念是个好的念头，你有这种称呼，总是想做个真菩萨，做真菩萨要信解行证

，那才叫真菩萨，有信、有解没有行，做不到，那是假菩萨。希望我们常常要提醒，本自清净，从来没有染污过。

佛在大经里面常常讲我们的自性被外面境界染污了，这个话是什么意思？没有染污，迷失了，迷失不起作用等於染污。诸位要听清楚，等於染污，并不是真正的染污，要给你说真话，本自清净，你从来没有受过染污。所以我们讲菩提心，真诚、清净、平等、正觉、慈悲，你本来具足，现在？现在还是具足。可是你今天起心动念、言语造作完全相违背，真诚变成了虚伪，清净真的变成贪瞋痴慢、自私自利，这染污，平等变成了贡高我慢，自以为是，就不平等了，正觉变成了愚痴，慈悲心、爱心没有了，这是什么原因？就是妄想分别执著它造成的现象。但是明白人知道这个现象是暂时的，不是永恒的，是你一念不觉。这句话说得好，太好了，是你一念不觉造成的，如果你一念要觉悟了，就没有了。

所以佛经里说一念相应一念佛，这个相应就是与自性相应，一念相应一念佛，念念相应念念佛。再给你说个老实话你会很安慰，为什么？你的本来面目也常常现前，但是时间很短，你会有一念相应的时候，常常有，但是第二念就迷了，第二念就堕落成凡夫。第一念相应，跟自性相应，惠能大师讲的这五句完全相应，第二念、第三念这就糟了，第四念、第五念愈迷愈深，造极重的罪业，我们的过失、错误就在这些地方，不能不知道。

所以我们今天讲学佛，学什么？学清净。清净怎么个学法？能大师给我们提了一个最好的方法，「若真修道人，不见世间过」，为什么？你见到世间过就不清净。换句话说，我的自性清净心决定不能够装别人的过失，把别人的过失放在我自己清净心里头，我那个清净心变成别人的垃圾桶，你有智慧吗？譬如说你家里头有个桶是宝，是七宝做的，七宝做的桶是你家的传家之宝，你到外头捡垃

圾装在里头。确实就是这个样子，你没有把真宝装在里头。真宝是什么？无量的智慧德能福报。谁装这些东西？佛菩萨装这个。凡夫不懂，凡夫不识货，把这个东西当作垃圾桶，所有人的过失都装在里头，别人善的不要，善的把它丢掉，专门捡垃圾。垃圾装多了你的果报就是地狱、饿鬼、畜生，变这个境界。所以你要是明白了，我自性本来清净，我应当守住清净心，那你的真如就守自性，就不是不守自性。

第二句跟你说，「何期自性，本不生灭」。那我们现在贪生怕死，哪里知道没有生死，生死是个幻相，根本不存在。这底下也有一段注解，六祖《金刚经》注解，「眼对色谓之见，耳对声谓之闻，见闻是根」，眼根、耳根，「色声是尘」，六根、六尘，「色声未对之时，我性常见常闻，未曾暂灭，色声相对之时，我性未尝暂生」。这几句话佛在《楞严经》上讲得很清楚。「此是菩萨了悟真性活活泼泼地，洞然同於太虚，所以不曾生灭。凡夫即被妄心所覆」，盖覆了，妄心是什么？妄想分别执著，被这个东西把你真性的德能障碍住了。「随六尘转」，你看我们现在六根，眼耳鼻舌身随著外面色声香味触去转，自己做不了主，这叫有生灭，生灭从这来的。

「故尘起即心起，尘灭即心灭，不知所起灭心，皆是妄念也。若见六尘起灭不生，即是菩提。案」，这是案语，菩提就是自性，自性就是菩提。所以烦恼即菩提，烦恼、菩提不二，迷了，菩提就变成烦恼，自性就变成烦恼，觉悟了，烦恼就回归到菩提。我们应该怎么学法？世尊在《楞严经》上讲得很透彻，我们要「用心如镜」。这都是佛说的，阿赖耶识是大圆镜智，圆圆满满，没有一样不照。你看你每天早晨起来要不要照镜子洗脸，晚上睡觉之前洗脸也照镜子，你就想想，我在照镜子的时候镜子有没有分别、有没有起

心动念？没有，没有起心动念。有没有不起心不动念？不起心那不就不照了吗？它照，照又不起心不动念。

镜子照的时候，你在这里面去体会，它没有生也没有灭，那我们用心应该就像镜子一样。佛跟法身菩萨用心就跟镜子一样，对于十法界、对于一真法界清清楚楚、明明了了，从来没有起心动念。起心动念尚且没有，哪来的分别执著？所以他不造业。不但不造恶业，善业也没有，我们现在给它取个名字叫净业，因为善跟恶都是染业。他确实只作善不作恶，虽作善，他对于那个善没有分别执著，所以叫净业。这真修行！在哪里修行？眼见色在修行，修净业，耳闻声在修净业，鼻闻香在修净业，舌尝味，在吃东西，在修净业，他什么时候不在修行？那我们怎么样？我们六根造业，眼见色分别执著，耳闻声也分别执著，鼻闻香也分别执著，吃东西口尝味也分别执著，分别执著是造业。

你看看，佛菩萨成就无量功德，我们是造无量无边的罪业，为什么？他不生灭，他守自性，我们不守自性，以为有生灭，其实生灭是假的，是幻相，不是真的。众生真的是冤枉，冤枉在三途六道受苦。佛不能救，为什么？自作自受。三途六道不是佛设立的，不是，是你迷失了自性变现出来的。就像做梦，你做恶梦，在梦里头受苦，清醒人能帮助你吗？没有法子，一定要你自己省悟过来，你要不省悟过来谁都帮不上忙。我们今天在梦中，佛菩萨大慈大悲，帮不上忙。帮不上忙他也帮，这慈悲到了极处，到梦中来为我们现身说法，把事实真相说穿、说明白了，向下自己要觉悟，自己要回头，这就对了。

我们要学眼见色，总的来讲，不起分别执著，就是真修行，耳闻声没有分别执著，鼻嗅香、舌尝味都没有分别执著，这时候你会生大欢喜心。为什么？你能转境界，不被境界转，《楞严》上说「

若能转境，则同如来」。你虽然还没有成佛，你已经有佛的味道，相似即佛，你有佛的样子，你也有佛的一点受用，能转境界。这个转境界不是说把恶的境界转成善的境界，那不究竟，无论是善、是恶统统回归自性，这才是走觉悟的道路。

下面第三句，「何期自性，本自具足」。这句话很重要，什么叫具足？「无欠缺曰具足」，没有欠缺，没有缺少，叫具足。《华严》上说「一切众生皆有如来智慧德相」，这就是具足。你的智慧不比诸佛如来少，你的德行、你的能力跟诸佛如来相比没有欠缺，你的相好，就是现在我们讲的福报，你跟诸佛如来比不比他少，大家是平等的，是一样的，本自具足。那现在为什么我会变成这个样子？是你迷失了自性，迷失自性你堕落在六道。六道里头福报不相同，德能不相同，智慧也不相同，这不是本性在起作用，本性迷失了，迷失了之后你还有一点小智慧、小聪明、小的德能、小的福报，那是修德的，不是性德，这要懂得。迷失之后在六道里头那怎么办？那只有修。

佛给我们讲的修布施，修财布施得财富。每个人修的财布施不一样，你财布施多，欢喜布施，你得大财富，你财布施修得少，你得小财富，这都不是自性的，聪明智慧、技术能力亦复如是，你要懂得这个道理。最究竟的、最圆满的是开发自性，怎么开发自性？把妄想分别执著放下就开发自性，那你所得到的圆满的，就是本自具足。没有见性，你所得到的的是你前世修的，前世今生累积的。大的财富要累积好多世，一世是做不到的。

有个同学告诉我，最近我们香港有个很有钱的妇女死了，听说她的财产有几百亿。几百亿的财产你们想想看，至少十世的累积，你没有十世的累积你怎么会有那么大的财富？生生世世欢喜布施，十世的累积才能累积这么多。可是她享受就糟了，你享受的时候几

年就享光了。好像储蓄，你在银行里面储蓄，几十年攒钱，储蓄到一笔财富，有个几百万、上千万，很有钱了，你到澳门赌场去，一个晚上输光了。我用这个比喻诸位去体会，她几百亿的财产，你看一死了不是输光了，赌场输光了，为什么？她这一生没有修布施，没有智慧。她要有智慧，她这么多财产多多做好事布施，那来生不得了，来生更大的财富。这一生她能够有几百亿，她要是肯布施的话，来生有几千亿，一定十倍。非常可惜她没有学过《弟子规》，她没有念圣贤书，所以说命里头只有财富没有智慧。

懂佛法的人清楚，不懂佛法的人不知道，这个道理我们要晓得。佛讲的，这都没有开悟的，财布施得财富，法布施得聪明智慧，无畏布施得健康长寿，这讲六道里面的众生。但是怎么样？纵然是你得财富，得聪明智慧，得健康长寿，不究竟，为什么不究竟？你还有欠缺，你没有具足，你还有欠缺。所以一定要回归自性，才是真正的大圆满，究竟具足，这不能不知道。

下面第四句，「何期自性，本无动摇」，这句很重要，为什么？世出世法的成就都要靠智慧，没有真智慧就不能成就。幸福美满的人生尤其是建立在真实智慧的基础上，与其他的不相干。这我们在讲席当中常常提醒诸位，释迦牟尼佛福慧二足尊，讲福报、讲智慧，他是究竟圆满，讲幸福、讲快乐他也是达到究竟圆满。他老人家示现给我们看的生活样子是什么？日中一食，树下一宿，每天出门去托钵。我们怎么想，想不通。你当然想不通，为什么？你没见性，你要见性你就恍然大悟。他这个示现是告诉我们，究竟圆满的幸福快乐不是建立在五欲六尘基础上，五欲六尘是幻，是虚幻的、是假的，哪里有真的幸福美满？幸福美满是要建立在自性上，自性是真的。

所以世出世间法的成就都要有一点定，大定大成就，小定小成

就。你在厨房烧个菜也要定，心浮气躁一定做不出好东西来，你要很专心、很用心炒一盘小菜，好吃，为什么？这里头有戒定慧，那味道当然不一样。你要做个十几道菜，做一席，全心全力去做，专心专注，统统具足戒定慧。没有戒定慧，不但是修道不能成就，世间任何事情你都办不好，为什么？心浮气躁，现在人常讲心不在焉，你脑子里头胡思乱想，没有一样事情你能做得好。但是你要晓得，那个胡思乱想全是烦恼、全是虚妄的，妄想，而你的自性？你的自性是定的，本无动摇，这叫性定，自性本定，《楞严经》佛说的首楞严大定。首楞严大定是什么？就是自性本无动摇。在《华严经》上「师子奋迅三昧」也是自性本无动摇，名相怎么说没有关系，是一桩事情。

最后一句说「何期自性，能生万法」。这句告诉我们宇宙从哪来的？生命从哪来的？十法界从哪来的？六道从哪里来的？答案全都出来了，自性能生万法。那么万法就是自性，万法的体就是自性，自性的相就是万法，万法是一，万法是自性，万法是自己，不是别人。那我要不要尊重万法？要不要敬爱万法？要不要关怀万法？要不要照顾万法？要不要帮助万法？肯定的，不要人教，自动自发，为什么？自爱。爱他是真正自爱，是爱自性，尊重他是尊重自性，关怀他是关怀自性，照顾他是照顾自性，帮助他是帮助自性，所以，诸佛菩萨示现在九法界叫什么？同体大悲，无缘大慈。

我刚才说的这几句话，佛菩萨示现在九法界所现的相就是这个，尊重他，敬爱他，关怀他，照顾他，帮助他，爱他就是自爱，自爱的流露就是这个样子。不知道爱众生，不知道爱花草树木，不知道爱山河大地，迷失了自性，道道地地的凡夫，你没有觉悟。你学佛的功夫从哪里看？就从这里看，一点都不假。我们开始在学的时候是很勉强，尊敬他愈来愈真诚，从这里面去做，把自己的真诚心

、清净心、平等心、正觉心、慈悲心慢慢的都显示出来，这叫功德。什么是功？尊重他、敬爱他，一直到帮助他，这是功，德是什么？德是自己的自性现前，自性里面这些真诚清净平等正觉慈悲现前了，你帮助他愈多，你现的也愈多，恰好成正比例。一定到有一天你能够像诸佛如来一样，慈悲遍法界，善意不是满人间也是满法界，你就成佛了。

你的慈悲善意要是没有，范围很小，你就很可怜，非常可怜，佛经上常讲「可怜悯者」，为什么？你本来是佛，你迷成这个样子，你没有办法觉悟，你回不了头，可怜悯者！不是说世间贫穷下贱那是可怜，那个并不可怜，有的时候他一闻佛法他真的觉悟。惠能大师是个卖柴的樵夫，在社会上没有地位，每天靠劳力赚一点钱生活，贫贱，他不可怜，他一回归自性的时候他作佛了。回过来看，我们今天讲亿万富翁，他可怜，他不觉悟，念念他还在造业，迷惑颠倒。这个道理你不可以不懂。所以能大师说出这五句，这五句说得非常圆满，把自性的体相作用全说出来。

「祖知悟本性」，五祖一听，晓得他真的开悟了，不是真正开悟说不出，真开悟了，於是传授顿教，把世尊的衣钵传给他，当面给他交代清楚，你就是第六代祖。这是五句话的意思。后面我还节录了几句，这几句我念一念，真修行修什么？修无求、无著。「无求，不起心、不动念，心不生」，无著就是不执著。无求不起心、不动念，「无著，不分别、不执著，心不灭」。所以在日常生活当中，只要无求、无著，无著就是把执著放下，无求就是把妄想放下，你要不要求？你自性本来具足，你求什么？不要求，本来具足。

那我没有见性我要不要求？没有见性也不要求，为什么？一饮一啄，莫非前定。你这一生富贵贫贱是你前一世修的，你能够安分守己，无求，你就跟性德相应。那你有求？有求可能把你生活水平

提升一点，不多，为什么？一定要跟你的命运相应。你命里是因，你命里没有财富你发不了财，人家做这个生意，你跟他一样做，他赚钱，你蚀本，为什么？你命里头没有，那个命里是过去生中修布施。那你怎么修？我这一生当中拼命修布施，行，拼命修布施你晚年生活会很好，但是什么？你没有见性，所以你还有欠缺，你不具足。你要无求？无求你的性德完全流露，你做的是《金刚经》上讲的「应无所住，而生其心」，这个你所得到的你无法想像的，所以「欲得成佛应当学」。

再就是日常生活当中方方面面想学，学无求，把对这个世间一切希求的念头断掉，执著的念头断掉，在这上，这是真用功，你的功夫会得力。断一切恶，修一切善，断恶修善都是无求无著，与自性相应，回归自性就是成佛。《传心法要》里头说，「直下顿了自心本来是佛」，实在讲，世尊在经上常说，「一切众生本来是佛」，一个意思，问题就是你要直截了当，一下就明白自心本来是佛。但是我们现在自心迷了，迷了什么？有自私自利，就是有起心动念、有分别执著，这就是迷，没有起心动念、没有分别执著，你那个心就是佛心，就是佛。凡夫跟一切诸佛差别就在这里，你总得要知道。

所以你晓得这个道理，明白了，「无一法可得，无一法可修，此是无上道，此是真如佛」。真如跟自性融成一体，真如回归自性。我们现在是真如不守自性，真如跟自性远离了，这就变成六道轮回，变成三途苦报。「学道人最怕一念有」，为什么？一念有就跟道隔离了，要怎样？「念念无相，念念无为，即是佛」。这个境界很高，祖师这样说，我们做不到，为什么做不到？放不下，放下就是。

下面这句话很重要，诸位决定不能学，为什么？你要学了之后

会堕地狱，你看他讲的，「若欲得成佛」，你要想成佛，「一切佛法总不用学，唯学无求无著。无求即心不生，无著则心不灭，不生不灭即是佛」，这是宗门，这是上上根人学的。你能不能做到无求？你能不能做到无著？不能做到无求、不能做到无著，那你一切佛法还是要认真去学，不能说不用学，你还要在佛法里学。学弟子规、学十善业道、学感应篇，先扎这三个根，然后一门深入，长时薰修，你这一生会有成就。如果你要不学，不在这里扎根，你纵然是精进努力，到最后你没有成就，为什么？没有根，你所成就的是佛学，不是学佛。你要在儒家，那你是儒学，你不是学儒。这个道理不可以不知道，你得不到受用，不能解决问题。

祖师说「八万四千法门是对八万四千烦恼」，这一点不错，是对治八万四千烦恼。「只是教化接引」，真的来讲，「本无一切法，离即是法，知离者是佛」。这是给你说出宗门跟教下义趣不相同。宗门确实是高，只接上上根人，自己不是上上根人不要去碰它。我初学佛的时候，三个老师说一样的话，不可以学禅宗、不可以学密宗，这是老师教诫的。我的老师是密宗的大德，为什么说不能学密宗？你没有基础。学密是一定要学的，不学密不能成佛，什么时候学密？你什么时候证到初地菩萨，开始学密，所以密是谁学的？十地菩萨，从初地到等觉，那你就晓得，十住、十行、十回向都不够资格，这不能不知道。我们真的是凡夫，烦恼习气这么重，要有自知之明。

这个题我们就讲到此地，希望诸位要好好的去想想，理可以明白，事还是要老老实实去扎根，去念佛，为什么？往生西方极乐世界就把我们下下根转变成上上根，到西方极乐世界就行，一生究竟圆满成就，还是这个门稳当。宗门，黄念祖老居士告诉我，倓虚老法师常讲，他一生当中没有看到一个开悟的，没有看到一个明心见

性的，念佛往生的人可多了，这条路是稳稳当当的大道。所以这些原理原则里头提供我们最好的一个教诲，就是我们要真正放下。不起心不动念做不到，希望我们真正能做到不执著，再能做到不分别，你往生极乐世界决定是上上品往生，能做到不执著，你就决定有把握往生。所以事事都执著，你念佛往生靠不住，不执著就有把握，不分别那就上上品。好，今天就讲到此地，谢谢大家。