

《大般若經綱要》。諸位同修，今天我們在此地要給大家講解《大般若經》。

世尊當年在世講經三百餘會，說法四十九年，這四十九年所說的一切經法，古大德為我們分判為五個時期。第一是世尊示現成道的時候，在菩提樹下二七日中宣講《大方廣佛華嚴經》。《華嚴》是在定中所說的，與會的大眾皆是法身大士，不但我們凡夫見不到，即使小乘聖者、權教菩薩也沒有分，只有法身大士他才有能力入佛的境界，才能聽到這樣的大法。第二時是世尊從定中出來之後，看看娑婆世界的眾生，大眾的根性，還不能夠接受《華嚴》一乘圓滿的大法，於是世尊就到鹿野苑度五比丘，為他們講阿含。阿含好比是佛教的小學，從淺顯的這些教理，逐步逐步來提升。阿含講完之後，第三時講方等。方等也講了很多年，這是大乘法，可以分為兩個階段，一個是大乘的始教，一個是大乘的終教。始是開始，終就像將要到畢業了，彷彿是中等學校，我們以中學來做比喻好懂，大乘始教就好比初中，大乘的終教就好比是高中。第四時就是給我們講《般若經》，般若好比是大學，講的時間最長，一共用了二十二年的時間，講《大般若經》。最後講法華、涅槃，開權顯實，那就好比是研究所，結歸到一乘大法，一乘法就跟《華嚴》無二無別。所以《華嚴》開端，到最後還是歸到《華嚴》。這是世尊四十九年說法大致的情形。

從這個地方我們明瞭，佛法的中心確實就是在《般若》。「般若」是梵語，翻成中文是智慧的意思。當年為什麼不把它直接翻作智慧，還要用般若這個名詞？這在過去譯經體例上有所謂「五不翻

」，在五種狀況之下用梵音音譯，不用意譯。「般若」是屬於尊重不翻，不是它不能翻，為了尊重這樁事情，所以還是用梵音，它的意思就是智慧。不過這個智慧，講的是真實的智慧、究竟的智慧、圓滿的智慧，這種智慧是一切眾生自性裡面本來具足的，可惜我們迷失了自性，雖有而不能夠現前，也就是不能起作用。所以跟我們一般觀念當中所體會到的智慧的意義是不相同的，我們要說，它就是真實、究竟、圓滿的智慧。就像一般宗教家讚美上帝、讚美天主，「無所不知，無所不能」，全能的智慧。實在講，這種讚美正是佛家講的般若智慧，佛用了這麼長的時間，宣說這個法門。由此可知，我們人人雖然本具，迷失得實在是太深、太久了，不是幾句話能令人覺悟的。所以佛是反覆的說，用許許多多善巧方便，希望我們能在他的言下大徹大悟。

而這部經譯成中文的分量最多，總共有六百卷。諸位現在拿到這個本子，在全經就像這樣的本子，這麼厚、這麼大，是二十四冊。因為經太大了，不但現代人看到這麼大的部頭不想看，閱讀的興趣就沒有了，古人也有這個情形，否則的話，怎麼可能有綱要的出現？這個綱要的出現，諸位看前面序文就曉得，清朝康熙年間（這是清朝開國不久），有一位居士，他姓葛，叫葛藟。這個藟字現在很少用，藟的意思是小鼎，鼎大家都知道，小的鼎叫做藟，他叫葛藟。康熙年間，大概就是看到《般若經》太大了，一般人很難讀誦受持，他發了個大心，用了二年的時間去節錄，節錄成這樣的一個本子，他節錄得很好。

我們從《綱要》裡面去看，從第一卷一直到六百卷，每一卷他都節錄了那一卷裡頭最重要的句子，等於說把它抄出來。每一卷、每一品都記載的很清楚、很明白，如果諸位不怕麻煩的話，你看它的卷數跟品數，可以照原經對照。六百卷《大般若經》好像我們基

金會也曾經印過，我們印的把字縮小了，所以沒有這麼大的分量。而實在說，只要抓住綱要就行了。葛居士節錄的《綱要》，我們還是嫌多了，這個《綱要》如果說一句一句跟大家來解釋，三年也講不完。所以這一次我跟諸位同修在這裡做研究討論的方法，是採取它的精華，我們不講全部的《綱要》，講裡面的片斷。這個片斷，對我們的生活、對我們的修持有密切的關係，我們學了立刻就有用。《綱要》節錄得好，我們好在好裡面再挑選精華，這樣我們才能得受用。

就全經來說，古大德常說，「《金剛般若波羅蜜》是全經的綱要」。所以《金剛經》是六百卷裡面的一卷，古人把這一卷抽出來單獨流通，流通得非常之廣。自古以來許許多多的大德講這部經、註解這部經，所以留下來的註疏、著書非常豐富，超出一切經論之上。而《金剛經》我們在去年曾經講過一遍，也講得很詳細，我想有不少同修聽過這個錄音帶。為什麼要講這部經？這是看到這些年來，大家讀《無量壽經》、念阿彌陀佛，念了這麼多年，功夫不得力。如果你要問，功夫為什麼不得力？找這個原因，就是沒有看破、沒有放下。口念阿彌陀佛，心裡面還有許許多多牽腸掛肚之事，這個佛號怎麼能得力？怎麼可能有成就？這才想到《般若經》重要。所以六百卷《大般若》，要把它歸納成一句話，就是《般若心經》上講的，「無智亦無得」。智是能知，得是所得，這就是告訴我們事實真相，能知的心跟所得的法都不可得。為什麼不可得？這六百卷《大般若》就是說這個事實真相。其實這個真相，在《金剛般若》裡面已經說得很清楚、很透徹了。由此可知，世尊二十二年不厭其煩，屢次宣說，希望喚醒我們，我們的妄想、分別、執著太深太深了。

《金剛般若》雖然說過了，看看大眾好像還是沒覺悟，我們才

特別選這一部經，選這部《綱要》。這個本子是我在一九七七年，在香港講經的時候得到這個本子，我看到非常歡喜，雖然是木刻版，刻的字刻得好，非常清晰。我在香港帶回來兩本，平常有一本是我自己看的，有一本保存得很完整，裡面沒有做記號，我就交給我們基金會，讓基金會把它印出來流通。這樣好的版本，應當要保存下來。印的時候，稍微放大了一點。原本，我手上拿的，諸位看原本，這個本子三十二開，小。你們現在這個本子放大了，字也放大了，看得就更清楚、更舒服，希望大家珍惜。

葛居士用兩年的時間去摘錄，這都是替我們做了好事，我們今天得到這個本子，要用心的珍惜。至於我們應當講哪一段？我選了一些。其實你們同學也可以選，你們本子看到哪一段，你覺得挺好，你要我講也可以，告訴我第幾頁從第幾行起，也行。所以大家平常可以看。好，現在前面介紹完了，我們現在就選段了。這個書下面有一個總的頁數，阿拉伯字寫的，就是底下，總頁數。旁邊這個頁數，它一共是十卷，是每一卷的頁數。我們看總頁數，現在這十卷我們合訂在一起，從前它是十本。諸位看五十三頁倒數第三行：

【卷三（學觀品）】

他把卷數、品題都節錄上了，所以我們要跟原文對照非常方便。在這一段裡面，文字不太長，我們把它念下去。

【爾時世尊知諸世界若天。魔。梵。】

這個『若』字是貫下來的，若天、若魔、若梵。

【若諸沙門。乃至龍神。若諸菩薩住最後身。紹尊位者。若餘一切於法有緣人非人等。皆來集會。】

『爾時』是緣起品講完之後的這個時候。『世尊』是釋迦牟尼佛，是我們的本師。他觀察大眾的根機，知道這個世界，世界稱『諸世界』，指這世界之多不僅僅是我們這一個世界。世界也就是世

間，這個世間裡面有諸天，佛在經上給我們講的二十八層天；『若魔』，這個「魔」是講天魔；『若梵』，這個「梵」是講的梵天、大梵天，這三個字就是將欲界、色界全部都包括了。還有『沙門』，「沙門」是修行人、修學佛法的人。佛教傳到中國來之後，提到沙門都是佛教修學的人。如果是在印度，這個名詞不一定是學佛，其他宗教徒出家修行都稱之為沙門。所以沙門是修行人的通稱，它的意思是「息滅貪瞋痴，勤修戒定慧」，這叫沙門。『乃至龍神』，這是舉一個代表，佛經上講的八部鬼神，這裡面有不少是發心護持佛法的。除這個之外，還有『菩薩』，「菩薩」裡面範圍就非常之廣，像《華嚴經》上，從初信位的菩薩到等覺菩薩，五十一個位次。『住最後身，紹尊位者』，這一句是講的等覺菩薩，像文殊、普賢、彌勒菩薩都是屬於這一類，他在菩薩是最後身，再往上去他就成佛了，所以他是菩薩的最後身。除此之外，還有一切與佛法有緣的這些『人非人等』，可見得這個法會無比的莊嚴。這些大眾我們肉眼能見的不多，八部鬼神我們見不到，諸天我們也見不到，大菩薩我們也見不到，可是他們都參與這個法會，『皆來集會』。

【便告舍利子言。】

釋迦牟尼佛在這個時候告訴『舍利子』，「舍利子」就是舍利弗，諸位在《心經》裡面念到的舍利子就是舍利弗尊者。他在世尊十大弟子當中代表智慧第一，《般若經》是講智慧，必須要有智慧的人才可以跟他談《般若》，所以以他來做代表。佛告訴他說：

【若菩薩摩訶薩。欲於一切法。等覺一切相。當學般若波羅蜜多。】

這句話非常重要。『菩薩摩訶薩』，將世尊大乘法的學生全部都包括盡了。我想我們同修當中，有不少人都受過菩薩戒，受了菩薩戒就是菩薩，小行菩薩。就好像菩薩裡面，你是幼稚園的菩薩，

一年級還不夠格，這是小菩薩。但是雖是小菩薩，你發的心很大，你曾經發了四弘誓願，你發願要普度一切眾生。不過，願是發了，沒做到；做到了，你就是大菩薩，就不是小菩薩。總算你是發心了。可是佛在這裡教給我們，發心之後，你要想『於一切法，等覺一切相』，一切法是指世出世間一切法，也是我們平常講宇宙人生的真相，這就是一切法。宇宙是我們生活環境，人生是我們本人，我們對於自己了解多少？我們對於自己生活環境認識多少？這個心不能沒有。而佛在此地說的「等覺」，覺是覺悟，對於一切法都能夠通達明瞭，這是覺；等是跟一切諸佛平等。佛的覺悟是究竟圓滿，我們也要達到究竟圓滿，要跟一切諸佛平等的覺悟一切相。「一切相」就是世出世間一切法。發這個心叫做菩提心，沒有發這個心，那不叫菩提心。發這個心就叫菩薩，沒有發這個心，縱然你修行得很深的禪定，見思煩惱斷盡了，你證阿羅漢果、證辟支佛果，你不叫菩薩。阿羅漢、辟支佛沒有發菩提心，也就是說沒有發心想知道世出世間一切法，他沒有發這個心，發這樣的心是菩薩。佛在這裡教給我們，你發了這個心，要想達到這個目的，你應當要學『般若波羅蜜多』，「般若波羅蜜多」就是《大般若經》，你要修學這個法門，你才能夠圓滿菩提心，才能達到平等覺悟世出世間一切法。所以這句話很重要。佛這麼一提起，底下舍利弗尊者就說話了。

【舍利子白佛言。云何菩薩欲於一切法。等覺一切相。當學般若波羅蜜多。】

尊者不是他不明瞭，而是我們不明瞭，他是代我們請法的，要求世尊把這樁事情給我們詳細說明，否則這句話我們讀了覺得很籠統，也不曉得從哪裡下手。所以他就問了，『云何』就是為什麼？為什麼菩薩想在一切法裡面，平等覺悟一切法相，要學『般若波羅蜜多』？這一問，我們想想正是我們自己要問的，非常難得，尊者

代我們問出來了。下面世尊為我們解釋，這個開示就重要了。

【佛告舍利子言。諸菩薩摩訶薩。應以無住而為方便。安住般若波羅蜜多。】

你看跟《金剛經》上講的一樣。所以，古人說《金剛經》是六百卷般若的綱要，這個話沒說錯。應無所住，『無住』太重要了，「無住」就是你心裡面不能有一絲毫的念頭，你有念就住了，你有住，你就有我相。我們起心動念，誰起心動念？我起心動念，你就有我相，與我對立的就有人相，那麼《金剛經》上講的四相就具足了。我相、人相是怎麼來的？眾緣和合而生的，眾生相出來了。現的這個現相，在這個世間它能夠停住多少時間，壽者相現前了，壽者相是講時間。四相具足是凡夫，不是菩薩；換句話說，是迷惑顛倒，沒有覺悟。這佛在金剛般若會上說得很清楚，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」。非菩薩是什麼？凡夫一個，凡夫就要搞六道生死輪迴，跟菩薩的見解不一樣。

所以佛在此地特別提醒，你要想學菩薩，先學無住，無住就是清淨心。你看禪宗，過去六祖大師他老人家說得好，「本來無一物，何處惹塵埃」。本來無一物就是無住，他的心清淨，一切時、一切處所，他一念不生，這就是住般若波羅蜜，這就是無住。所以，佛在此地講『諸菩薩摩訶薩』，就是小菩薩跟大菩薩，都應當要以『無住而為方便，安住般若波羅蜜多』。這一句怕不善學的人聽了之後錯會了意思：我什麼都不住，什麼都不住就是安住般若波羅蜜多。結果怎麼樣？還是有住，住在般若波羅蜜多上。般若波羅蜜多也不能住，那才叫安住般若波羅蜜多，你要把般若波羅蜜多又當作你的住處，就壞了。所以底下講：

【能住所住不可得故。】

這才叫真住；換句話說，住跟無住是一不是二。這個話很不好

懂，難在哪裡？難在我們凡夫無始劫以來，我們沒有離開妄想、分別、執著，在我們觀念當中，住、無住是兩樁事情，決定不相同。你有這樣的分別、執著，你就在十法界，你就在六道輪迴。所以六道從哪來的？六道從執著來的。十法界從哪裡來的？十法界從分別來的。如果我們把分別心、執著心捨掉，六道輪迴跟十法界就沒有了。沒有以後是什麼境界？佛經上不得已假設一個名詞，叫一真法界。一真法界裡面的人就是無住。由此可知，佛這個地方對我們講住，就是住六道輪迴、住十法界。住六道輪迴是什麼？你心裡頭住執著，你住執著，你就住六道。你住分別，我不執著，但是有分別，分別就是十法界。分別、執著、妄想統統不住，那你就成佛了。

世尊四十九年講經說法，千言萬語就是講這麼一樁事情。這樁事情我們聽起來好像容易，做起來是真難。難在哪裡？無始劫來的習氣斷不掉。我們六根接觸六塵境界還是會起心，還是會動念，白天打妄想，晚上睡覺也不老實，還是打妄想，作夢，作夢就是打妄想。可見得我們製造六道輪迴、製造十法界，從來沒有間斷過。妄想、分別、執著就是製造六道輪迴，製造十法界，叫自作自受。不是別人製造來給你受的，不是，自作自受。這是真理，這是事實真相。明瞭之後，你就不會怨天尤人，這個事情是自己搞出來的，還得自己去解決。佛菩薩對我們的恩德，只是把這個事實真相給我們說破而已。他能不能幫助我們解決問題？不能。為什麼不能？因為這個事情不是他製造的，是你自己製造的。你自己製造的，你不知道這個事實真相，佛在那裡看得很清楚，把事實真相說破。你要是真正覺悟，我從今天起不再造了，問題就解決。怎麼個不造法？我不再執著，六道就沒有了，輪迴就沒有了；我不再分別，十法界就沒有了；我不再打妄想，一真法界裡面四十一個法身菩薩位次沒有了。《華嚴經》講四十一位法身大士，它為什麼會有四十一個位次

？妄想沒斷。妄想要斷了，四十一個位次沒有了，叫圓滿菩提。

這是世尊把真相給我們說出來。所以告訴你，『能住所住不可得故』。《金剛經》上說得很細，能住不可得。「能住」，《金剛經》上講的三心，「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」。你看你妄想、分別、執著是那個心，佛說心不可得，能住不可得。「所住」的是境界、是諸法。佛說，諸法緣起，緣起性空，了不可得。所住不可得，你還打什麼妄想？能所都不可得，這個道理你明白，事實真相通達了，就叫做看破，你看破了。看破之後，再不打妄想、不分別、不執著，那叫放下。所以放下什麼？放下妄想、分別、執著。事實真相看清楚了，這放下了。能看破、放下，這一句阿彌陀佛求願往生，生到西方極樂世界，實報莊嚴土上上品往生，跟華嚴會上文殊、普賢沒有兩樣。於是這才知道般若對我們的利益，般若就教我們這樁事情，世間沒有一樣是真的。《金剛經》後頭這個比喻是教我們觀，智慧的觀察，觀察世出世間法的真相，真相是什麼？「如夢幻泡影」，這就告訴你，沒有一樣是真的；「如露亦如電」，是講夢幻泡影存在時間的長短，跟你講真的，剎那生滅，根本不存在。所以，你感覺到這個現象的存在是怎麼回事情？相續相。相續相的存在也不長，所以用露水來做比喻。露水存在的時間比閃電要長，這是講的相續相，都不是真的，都是假的，不能執著，執著就吃虧了。執著你就在造六道輪迴，六道輪迴本來沒有，你自己造的，自作自受。所以在此地跟你講，能住所住不可得，住跟無住不二，才叫真正的無住。

「應以無住而為方便」，這個話意思很長，住跟無住不二，那就方便了。你要是執著個無住，我什麼都不住，你住著什麼都不住，你還是住了。總而言之，你動個念頭，你就住了，不管你這個念頭是有念、是空念，你都住了。你有一法，你住有；一切都沒有，

你住空。這是《般若經》的難處，一定要細心去觀照，不能思惟。為什麼？思惟就打妄想，不可以思惟，思惟落在意識裡頭。所以佛法叫你參，不叫你研究。研是什麼？研落在意識裡頭，意識會想、會思惟。智慧裡頭沒有想、沒有思惟，所以叫你觀照。觀照像鏡子一樣，照得清清楚楚的，裡面痕跡都不落，就是它沒有妄想、分別、執著，它照得清清楚楚，這叫觀照。你會用觀照，那你就是佛菩薩；你不會用觀照，還用思惟去研究，你是凡夫。你修得再好，也不過是聲聞、緣覺、權教菩薩而已，你沒有離開意識心，你在生活當中還是意識心做主宰。意識心也有覺與迷，迷了就搞六道輪迴，覺悟了就是三乘菩薩：聲聞、緣覺、權教菩薩，不出十法界。這個道理一定要懂。再看下面經文，下面經文是教給我們具體的修學方法，怎麼樣去學般若波羅蜜。

【應以無捨而為方便。圓滿布施波羅蜜多。】

這教給我們修布施。你看，布施不是要捨嗎？他開頭講『無捨』，這個意思是一定要捨，捨不能有捨的念頭。你修布施，你還有布施的念頭，錯了，那你不是修的般若波羅蜜，是連布施的念頭都沒有。這底下講：

【施者受者及所施物不可得故。】

這叫三輪體空，要這樣的修布施，你的布施心清淨。不是修了布施：我今天布施多少財物，哪些人接受我的，我多少供養布施。你的心裡面分別、執著、妄想一大堆，這有沒有什麼好處？有一點點好處，你修的是世間有漏的福報，與般若波羅蜜毫不相干，你是修的世間福，不是學菩薩行。菩薩行的布施是一念不生，決定沒有分別我能布施、他接受我布施、我布施些什麼，沒有這個念頭。為什麼沒有這個念頭？因為自他一切法當體皆空，俱不可得，所以他修布施的時候，不起心、不動念、不分別、不執著，這樣修布施就

與般若波羅蜜相應。換句話說，這就叫做般若波羅蜜，這就叫真實智慧。這一段講的是六度，這一句是布施，再看第二句：

【應以無護而為方便。圓滿淨戒波羅蜜多。犯無犯相不可得故。】

諸位要知道，這個裡面所說的不是六道眾生，也不是十法界的眾生。十法界裡頭有阿羅漢、辟支佛、權教菩薩，如果以天台家的講法，藏通別圓，藏教的佛、通教的佛都沒有離十法界。這一段經上講的，不是他們的境界，這是法身大士，《華嚴經》上講的四十一位法身大士，法身大士的境界。所謂法身大士，就是一切妄想、分別、執著統統放下了，就是《無量壽經》經題上所講的，清淨平等覺現前了。你的清淨心現前了、平等心現前了、正覺的心現前了，這是法身大士，超越十法界。『護』，「護」是護持戒律，還有沒有這個念頭？沒有了。有這個念頭是妄想，你的戒律怎麼會清淨？你還有妄想，怎麼會清淨？這個妄念沒有了。所以，「以無護而為方便，圓滿淨戒波羅蜜多」，持戒波羅蜜圓滿了。

犯戒、不犯戒的相都不可得，為什麼？一切法性空故，一切法了不可得故，這是持戒波羅蜜圓滿了。這個境界很高很高，我們如果到不了這個境界，換句話說，我們出不了六道輪迴，出不了六道輪迴，這個裡面就是善有善報、惡有惡報。我們沒有這麼高的境界，要想學這些菩薩，那就錯了。為什麼？你學得不像，你學錯了，學到最後的結果是墮阿鼻地獄。你問為什麼？因為你著相，你沒離相，你還有我、有人、有眾生、有壽者，你一樣都沒有空，一樣也沒有放下；換句話說，在持戒的教學裡面你就有持、有犯。這是決定不能夠誤會的。可是你要懂得，一真法界裡面的菩薩才達到究竟圓滿。十法界不究竟，十法界裡頭佛都不究竟，何況菩薩、聲聞。再看第三忍辱波羅蜜：

【應以無取而為方便。圓滿安忍波羅蜜多。動不動相不可得故。
。】

動的相跟不動的相不可得。所以從每一句的結論，我們就明瞭，這叫入不二法門。入不二法門就是入一真法界，這個境界在《華嚴經》上，圓教初住菩薩以上的境界。這也是《般若經》難懂的地方，也是《般若經》容易誤會的地方，所以講不能不講清楚。江味農居士在《金剛經講義》裡頭說得很多，修學大乘不能不修《般若》，《般若》不能不詳細說明，《般若》不能夠誤解。誤解了，那有很大的副作用，什麼副作用？撥無因果，那還得了嗎？所以這是修行裡頭最高級的修行法。

『應以無取而為方便』，「取」是取捨。取與無取不二，捨與無捨不二，這是真的放下了，真正的看破了，他才能得圓滿的忍辱波羅蜜。這個地方用的『安忍』，「安忍」在六度裡面是正確的翻譯，而古來翻經的大德把安忍翻作「忍辱」，是有特別的用意。這個意思就是中國從前的人（不是現在的中國人，古時候的中國人），對侮辱看得非常重，古人文章裡面常常有「士可殺，不可辱」，就看得這麼重。士是一個讀書人，現在講知識分子，知識分子殺頭沒有關係，侮辱不可以的，把侮辱看得這麼重。所以翻經的法師，你們把這個事情看得這麼重，好，忍辱，辱能忍，還有什麼不能忍？所以把安忍翻作忍辱，這種翻法特別是為中國人翻的。這是忍波羅蜜得圓滿了。

忍，這個心動，動相。我想諸位都有這個經驗，你受了侮辱，叫你忍；要忍，很難忍。忍，心有動相；不動，你是功夫深，雖然受侮辱，你心很平靜就不動。不管是動相、不動相，俱不可得，也不是真實的。為什麼不是真實的？你仔細想想就曉得，因緣所生法，緣起性空。《般若經》上常講，緣生之法，當體皆空，了不可得

。所以他心得清淨。再看底下一句：

【應以無勤而為方便。圓滿精進波羅蜜多。身心勤怠不可得故。
。】

這裡頭意思不要搞錯了，搞錯了：「精進、懈怠都不可得，那我們就懈怠一下好了」，這樣你就錯會了意思。十方三世所有一切諸佛菩薩，沒有不精進的，換句話說，絕對找不到一個懈怠、懶惰的。他為什麼要勇猛精進？菩薩勇猛精進是因為他於究竟圓滿的智慧沒證得，也就是我們講的，他還沒有成佛，他要努力證得無上的佛果，所以他要精進。證得佛果之後，他隨類化身，像《普門品》裡面所說的，應以什麼身得度，他就現什麼身；應當說什麼法，他就說什麼法，永遠沒有休息。什麼力量在推動他？願力。他曾經在初學的時候發過願，「眾生無邊誓願度」，他成了佛，這個願不能不兌現，成佛之後一定要兌現。所以願力、慈悲心在推動他，永遠沒有懈怠，永遠沒有厭倦。

雖然如此，他的心常清淨。不像我們，我們分別精進之相、懈怠之相，我們分別這些。他沒有分別、沒有執著。這裡頭說，『身心勤怠不可得故』，是講的這個意思。所以他勤奮，心裡頭決定不執著自己在精進、在勤奮，沒有這個念頭。所以，『以無勤而為方便』，他是真勤快、真精進，「無勤」就是不作是念，他沒有這個念頭。沒有這個念頭的精進，就跟普賢菩薩一樣，永遠是無有疲厭，他沒有疲倦、沒有厭倦。我們凡夫如果每天幹一樣的事情，幹久了就厭倦。佛菩薩天天幹一樣的事情，愈幹愈有精神，什麼道理？他沒有動這個念頭。這也正是佛在大經上常講的，「一切法從心想生」，這個心想不可思議。而六道是凡夫的心想生，什麼心想？執著的心想；聲聞、緣覺、菩薩、佛，也是從心想生，什麼樣的心想？妄想、分別的心想，都是從心想生。唯有真實的智慧，通達般若

波羅蜜多，了解這個事實真相，他把妄想、分別、執著統統捨掉，住般若波羅蜜多。住般若波羅蜜多就是住一真法界，在淨土宗裡頭就是住實報莊嚴土、住常寂光淨土，這個名詞不相同，意義、境界都相同。再看下面一句，末後一行：

【應以無思而為方便。圓滿靜慮波羅蜜多。有味無味不可得故。
。】

這句是講的禪定，六度裡面的第五度。禪定也叫做思惟修，所以經上講，『應以無思而為方便』。什麼叫思，什麼叫想？中國的文字很微妙，中國的文字是充滿智慧的符號。你看，思是你心上畫了界限，這個界限就是分別的意思，你有分別了，心裡頭畫了許多格子。想是你心上有了相，你看你想一個人，它就有人相，想一樁事就有事相，想一個房子它就有房子相，想是什麼？心裡頭有了相。有了相比那個思更嚴重，相是執著，執著就有相；思還沒有執著，思是分別，還沒有執著，到執著就現相了。「無思」，沒有分別，沒有分別，當然沒有執著，這個禪定波羅蜜才成就。『圓滿靜慮波羅蜜多』，「靜慮」是禪定的中文翻譯。由此可知，禪裡面它不是死定，靜就是定，心裡頭一念不生。如果只有一念不生，他墮在無明裡頭，他什麼都不知道，那不叫定；一念不生又清清楚楚，所以它底下有個「慮」字，慮是講清楚，樣樣清楚、樣樣明瞭而一念不生，這才是禪定。

所以六根的作用，不但沒有失掉，而且更聰明、更伶俐。當心地上一念不生的時候，你看東西，我們現在看一個人，只看他的表面，如果你心裡真的一念不生，他裡面內臟你都看得很清楚，那個眼睛就跟X光一樣，這是本能，神通，叫天眼通，其實是本能。我們今天能力為什麼失掉，只看到外面這一層，裡面就看不到？因為你有妄想、有分別、有執著，所以把你的功能減少了。如果你真的

是分別、妄想、執著都沒有了，你的能力就恢復了，這是靜慮。『有味無味』，禪裡頭有味，這個味是什麼？感觸，有非常美好的感觸。我們凡夫每天要喝水、要吃飯，才能維持這個生命，欲界天都沒辦法離開飲食，愈往上面去，他飲食愈少。可是到初禪以上就不要飲食，用什麼東西來滋潤身體？禪悅為食，就是禪味。這個東西就是滋養身體的，比我們人間飲食、養分不知道要高明多少。我們的飲食還有很多的副作用，帶來什麼？帶來疾病，所謂病從口入。四禪天的人，他不要人間這些五穀雜糧的飲食，禪悅為食，永遠不生病，沒有副作用。「有味無味不可得故」，這是高級的禪定。再看後面這一句：

【應以無著而為方便。圓滿般若波羅蜜多。諸法性相不可得故。】

『無著』就是無住，以此為方便。『方便』就是在日用平常之中，我們現在講在日常生活裡面，在工作裡面，在處事待人接物裡，你運用這些原理原則、運用這些方法，稱之為方便。一切都不執著，這就是『圓滿般若波羅蜜多』。為什麼不執著？因為『諸法性相不可得故』，不但是相不可得，性也不可得。性相有沒有？性是決定有，它真有；相是妙有、是幻有、是暫有，如夢幻泡影一樣。相會變，性不會變，但是要知道，決定不可得。

到這個地方是把六波羅蜜說出來了，平常我們講的布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，這是菩薩日常生活的六個綱領、六條守則，怎樣跟般若波羅蜜多相應，這是說出來了。如果與般若波羅蜜多不相應，這六個原則是修福，六道裡面有漏的福報，是修福；如果與般若波羅蜜多相應，那你是福慧雙修，這跟諸佛菩薩就沒有兩樣。我們要學會了，學會了就學會過日子，就學會了生活、學會了工作、學會了應酬，你過的日子是菩薩的日子，不是凡夫。沒學會

，你過的日子，還是凡夫的日子，你還是搞六道輪迴。學會了，你過的是佛菩薩的日子，決定不再搞六道輪迴，那你在造什麼？你在造的是淨業，你造的是一真法界，不但不是六道，也不是十法界，這樣就對了。我們把下面這個文念一念，做為一個總結：

【復次舍利子。諸菩薩摩訶薩。安住般若波羅蜜多。以無所得而為方便。應圓滿一切法。如是諸法不可得故。】

因為諸法不可得故，才是真正的圓滿。

【修行般若波羅蜜多。如實知六波羅蜜多。得大果報。】

這個『大果報』就是一真法界，《華嚴經》上所講的毘盧遮那的華藏世界，你得到了。念佛的人往生淨土，西方極樂世界這是大果報，你真正會得到。

【以無所得而為方便。修行一波羅蜜多。能滿五波羅蜜多。】

這個跟《華嚴經》上講的完全相同，「一即是多，多即是一」，修一個能圓滿一切。所以這六條，無論修哪一條，只要與波羅蜜相應，你修一條就圓滿其餘的五條，統統圓滿了。

【諸菩薩摩訶薩。欲得此等無量無數不可思議希有功德。應學般若波羅蜜多。】

這是佛在末後勉勵我們的一句話，由此可知，般若重要。那麼般若怎樣表現在我們日常生活當中，表現在我們每天工作裡面，表現在我們對人、對事、對物這應酬方面？這具體的表現就是《華嚴經》的五十三參，五十三參就是般若波羅蜜落實在生活裡面。所以我們兩面講的經是一部經不是兩部經，這個地方講的理，那邊講的事，讓你了解般若應該怎麼做法。好，今天時間到了，就講到此地。