

諸位同修，請掀開經本第九十四面，看下面阿拉伯的數字九十四面，從第一行看起。

這一段是講法師說法的辯才。佛家說法師不一定是出家人，這點我想許多老同修都知道的。佛門裡面的稱呼，除了比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼，這個四種一定是出家人，受過大戒的人。其他的稱呼，像和尚、阿闍黎、法師都是一般的稱呼，在家人都可以稱，不一定是出家人。和尚是印度梵語音譯的，他的意思是親教師，就是直接教導我的這個人，那就是我的和尚。所以它是個普通名詞。因此我們跟什麼人學法，接受某個人指導，這個人就是我的和尚，所以不一定是在家、出家。像我過去學佛，我跟李炳南老居士學的，在佛門裡面講，他就是我的和尚，這是親教師。法師，凡是以佛法自己修學、教導別人，都稱之為法師。這是一種通稱，這是佛門的常識，我們應當要知道。說法能夠說的相應，我們也常常講，決定不是自己的能力，是得三寶加持，一定有感應。在這個地方我們看到，佛在經上也是這麼說法的。大家看經文，從第一行第二句看起，文前面一句是：

【善現。知諸所念。便告舍利子言。】

這是佛告訴舍利弗尊者，『舍利子』就是舍利弗尊者。

【諸佛弟子所說法教。當知皆承佛威神力。何以故。諸佛宣說法要。彼承佛教。精勤修學。便能證得諸法實性。由是有所宣說。皆與法性能不相違。故佛所言。如燈傳照。我當承佛威神加被。為諸菩薩宣說般若波羅蜜多相應之法。非以自慧辯才之力。】

這句話講得很清楚、很明白。所以，凡是說法之人，無論是出

家在家，只要他以真誠之心，就能夠獲得感應。如果這裡面夾雜一絲毫名聞利養、個人的利益，那就得不到感應，就得不到諸佛的加持，這是我們不能不知道的。特別是發心想弘法利生，有一些人問我，講經要具備些什麼條件？條件是有，跟世間法裡面不相同，最重要的條件就是真誠心、清淨心、慈悲心，這個條件最重要。你說學歷，學歷不重要，經驗也不重要，年齡亦不重要，都不是重要的事情。

四十年前我在台中求學，那個時候李炳南老居士開了一個經學班，就是專門訓練講經的人才，他找了二十多個學生，我也是其中之一。這個班上的同學們，大概一大半（總有三分之二）是小學程度。我參加那個班，我是初中程度。所以我們小學、初中程度大概就佔了恐怕五分之四，念過高中的只有一、二個人，好像念過大學的只有一個人，我們是這麼一個班。年齡最大的，林看治老居士六十歲，女眾。六十歲，小學畢業，也能講經說法，講得還挺好的，法緣很勝。林看治老居士活了九十多歲，念佛往生的。

由此可知，這個問題就在你是不是發真誠之心。自己深受佛法殊勝的利益，真正肯發心出來幹，認真努力學習，沒有不成就的。你的成就，就是此地經上所講的，佛力加持。特別是淨宗法門，你要發心講《彌陀經》，發心講《無量壽經》，不僅是阿彌陀佛加持你，所有一切諸佛統統加持你，很不可思議，而法緣的殊勝，也不是修學弘揚其他法門所能夠相比的。這在四十年當中我們在這道場、在各地講經說法所觀察到的，正如經所說，可見得佛沒有妄語，句話都是真實。

今天我在講台上，看到有兩張字條，這一位同修問：「若已經造重惡，要如何才能消除業障？單靠佛前拜懺有效嗎？還是束手等待惡報？」我把它念掉，給大家總答覆，與我們這部經都有關係。

這一位同修問的，他說「他以前想出家，在佛前發了毒誓，說今生絕不結婚，若結婚便墮三惡道，永無出期。可是弟子現在不想出家，想結婚，做在家居士，這個毒誓可以取消嗎？」這是他第一個問題。第二個問題，他說「我講念佛不夾雜、不間斷，供佛的供養偈可以不念，直接一直不斷念佛嗎？包括三餐吃飯時，可以不念供養偈，只念佛號嗎？」可以的。「為了不夾雜、不間斷，拜天的時候可以不念天神名號，直接念佛嗎？」你說可不可以？你自己想想看。

學佛就像過去倈虛老法師所講的，學佛是學做個明白人，學佛是學做一個有智慧的人，般若就是究竟圓滿的智慧。所以學佛不能學成個糊塗人，那就錯了。佛門裡面沒有人叫你發毒誓，發毒誓的哪裡是佛？佛家大慈大悲，那個誓是你自己發的，你看看這個問題怎麼解決？當然所謂解鈴還須繫鈴人，佛菩薩不會管你這個事情，這個不要放在心上，認真學佛就好。出家是佛弟子，在家也是佛弟子，對佛法、對眾生同樣有好的貢獻。

如果要想懺罪，最有效的方法是發心講經說法。過去我們在台中，李老師看到學生當中有命相很薄的（一般都能看得出來），沒有福報的、短命的，李老師都勸他發心出來學講經，講經的功德最大，轉變業報效果非常殊勝。他的話是真的。如果自己不能講經，也有第二個辦法，請法師講經。不能常常做，一年做一次，看自己的力量。如果自己有力量，請一個法師，我們借一個道場、租一個道場，請法師講一部經。這部經短，一個星期；長，一、二個月。你請法師講經，那個功德跟法師沒有兩樣，這是一個辦法。自己不講經，請人家來代講，這個可以。等於說你辦學校當校長不教書，你請好的教員來替你教書，這個功德是你自己的，這是一個辦法。

如果沒有這個力量的話，我請法師講一天經，大概這個是一般

人都能夠做得到的。我們租借一個場所，請一位法師，供養他一點，請他講一天，這個功德都很大，要有人會做。當然最好的是自己，但自己也真的必須要具有相當的條件、緣分。但是禮請法師、居士來講經，這個比較容易，這個消業障比拜懺的效果大得太多了。你要知道，你發起講經不但聽眾得利益，我們肉眼看不到的這個道場許多鬼神在這裡聞法，他們都得利益，對你都生尊敬、感激之心，這就替你消除業障。

所以消業障的方法很多，經上講得很清楚、很明白。拜懺有沒有效果？那要看你怎麼個拜法，你真正懺悔就有效果。真正懺悔不是把那個懺悔的文字念一念就行，那個沒有用，一定要依教修行，改過自新，就有用處，那是真懺悔。懺悔文念了之後做不到，那個沒用處。所以一定要依照經文發願，依照經文真正懺除業障，這就有效果。如果說束手等待果報，那是愚人，那個不是佛弟子。佛弟子一定有方法把這個惡報將它避免過去。惡報要把它消滅掉是不可能，這在理上講不通的，惡因一定有惡報。如何能夠避免？我把惡緣斷掉，你有因沒有緣不會結果，也就是說我們修善斷惡，我善緣成熟，惡的緣這一生當中沒有，將來受果報，善報先提前，惡報就退後。善裡頭最善的就是念佛往生淨土，生到西方極樂世界之後，所有一切惡報都沒有了。

大家聽了這個話，不要產生誤會，「都沒有了」，這個沒有是暫時的沒有，不是真的沒有。那怎麼辦？將來你到十方世界弘法利生，這個果報還會現前；雖現前，你已經得自在，所以你受那個果報就不會痛苦。像釋迦牟尼佛當年在世的時候，他也曾經天天托鉢托不到，沒人供養他，三個月馬麥之報；孔老夫子在陳絕糧，那都是惡的果報現前。但是他知道這個果報，過去是什麼因造成的，所以他很歡喜接受，沒有苦惱。由此可知，業因果報是定律，不能避

免，也不能抵消。我過去造惡，現在造善，可以能抵消，沒這個道理，不能抵消。所以佛法講緣生，他為什麼不講因，講緣？緣是樞紐，可以轉變；因不能轉變。但是因沒有緣，決定不會起現行，也就是這個報不能現前，必須要有緣。你過去造的有惡因，現在繼續不斷造惡，就是惡緣，那這個果報就很快現前。所以你懂得這個道理，你就曉得如何趨吉避凶，你就懂得了。

念佛，確確實實一定要做到不懷疑、不夾雜、不間斷。這就是大勢至菩薩所說的，「都攝六根，淨念相繼」，我們的功夫容易成就。這位同學問，這三餐飯念供養咒可以不念嗎？可以。我三餐飯都是合掌念十句阿彌陀佛。我教大家的那個十念法，一天修九次，三餐飯就是三次；上午上班、下班，下午上班、下班，就四次；早晨起來一次，晚上睡覺之前一次，一天修九次，時間很短，但是很有效果。吃飯的時候，合掌心裡頭默念：阿彌陀佛、阿彌陀佛，念十聲佛號。所以我沒有念供養咒，我念十聲佛號。但是拜天不行，為什麼？這是跟別人打交道，打交道是禮尚往來。我要跟一個朋友打交道，我念阿彌陀佛、阿彌陀佛，他知道我叫誰？你一定要叫他的名字，他才曉得叫他，所以這是禮節。你拜天神一定要念天神的名字，念了天神的名字，可以勸天神念阿彌陀佛，求生淨土。這就好，天神也被你度了，他也會感謝你，所以這樣才好。你不叫他的名字，他知道你叫誰？所以這是一般的禮節要懂。

修學如法都能夠得三寶加持，但是經文後面這一段幾句話非常重要。『諸佛宣說法要，彼承佛教』，這個「彼」是指我們，我們接受佛的教誨，佛對我們的教誨就是經典。所以展開經卷，就如同面對佛菩薩，聽他的教誨。他說得很多，不一定我們完全能夠聽懂，也不一定我們完全能夠理解，這個不要緊，你能夠聽懂一句，你能夠明瞭一句，終生依教奉行，你就得利益。佛說得多，他是要應

各種不同的根機。我們每一個人根機不一樣，有人從這一句明白了，有人從那一段開悟了。這才曉得，佛所說法是一切根機他都顧到，我們接受佛法的不一定在哪一句、哪一段裡頭開悟了，等於說明白了。

明白之後要『精勤修學』。「精勤修學」這四個字是祕訣。什麼叫精？一門深入。不夾雜才精，夾雜就不精。所以最要緊的是一門深入，決定不能搞得太多、太雜了。雜修是吃力不討好；專修，決定能夠得到事半功倍之效，利益非常殊勝明顯。勤就是不間斷，精就是不夾雜，你看給你講得很清楚！修是把我們的毛病習氣改正過來叫做修，修是修正。學，在日常生活當中學習，學習過佛菩薩的生活，學習做佛菩薩的工作，使我們現前的生活、工作都變成菩薩道、菩薩行，自己就成菩薩了。

所以底下講，『便能證得諸法實性』。這一句就是禪宗裡面講的明心見性，說得更明白一點，就是你能夠證實宇宙人生的真相。實性、實相都是講宇宙人生的真相。性是從體性上說的，一切諸法的本體、理體、道理，你就能夠證得，這是一般講的明心見性、見性成佛。你見了性，你所有一切的言說，一定跟你所證的道理相應，你所講的跟諸佛菩薩所講的沒有兩樣。諸佛菩薩講經說法，就是依據這個理論來說，親證的。這個道理你也見到了，那你講的跟佛講的當然不會有兩樣。這樣一來展開經卷，看到佛所講的正是自己所講的，這叫做相應，這叫做『如燈傳照』。

『我當承佛威神加被』，諸佛加持是說的這個。由此可知，如果不見性，你就不能得一切諸佛的加持。這是個難事，我們幾時才能見性？但是，如果你要能發一個狠心，像古人講拼命去幹，捨棄生命也不在乎，也不惋惜它，你能做得到。怎麼個做法？《金剛經》上講的四相，你能拼命把四相捨掉，你就見性，你就見到諸法實

性。這個四相是「我相、人相、眾生相、壽者相」，四相它是有連帶關係的，捨掉一條，其他三條都捨掉了，大多數的學人，從我相下手，破我相，也就是破我執。

我們要曉得，佛跟眾生差別在哪裡？一真法界跟十法界差別在哪裡？你先把這個原理搞清楚。法界原本是一真，所以叫真。從這個真的，現在變成虛妄的，虛妄的是什麼？十法界是虛妄的，十法界不是真的。永嘉大師在《證道歌》上跟我們講得很妙，「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」。這個意思就是說，六道、十法界是夢中的境界，那就不是真的。我們今天墮落在這個裡面，為什麼會墮落的？佛說了，在《華嚴經》上講的，「妄想、執著」。經上講得很簡單，「一切眾生皆有如來智慧德相（如來智慧德相就是圓滿的智慧德相，一切眾生個個都有），但以妄想執著而不能證得」，這是佛一句話把事實真相說破了。我們為什麼不能證得如來果地上的境界？因為你有妄想、你有分別、你有執著，所以把諸法實性障礙住，見不到自性，毛病出在這個地方。

六道怎麼來的？六道從執著來的。你明白這個道理，我於一切法，對人、對事、對物，我統統不執著，你能夠一切不執著，你就出了六道輪迴。雖不執著，還有分別，所以六道出去了，後面還有聲聞、緣覺、菩薩、佛，還有四聖法界。四聖從哪裡來？分別來的。如果你在一切都不分別，四聖沒有了，你就超越十法界。超越十法界就入一真法界，這是華嚴境界。維摩居士講的「入不二法門」，也是說這個境界，入一真法界。一真法界裡面，還有四十一個階級，《華嚴經》上講的四十一位法身大士，他們都是在一真法界，都是超越了十法界。為什麼還有四十一個位次？妄想沒有斷乾淨。所以，有妄想就在一真法界裡產生這麼多的差別；有分別就糟糕了，就把一真法界變成十法界；有執著，十法界裡頭變成六道輪迴。

佛在經上把這個事實真相都給我們說出來了。我們要怎樣能夠超越？那就完全看自己了。你能把妄想、分別、執著統統斷掉，你就成佛了。所以你們提的這些問題，都是妄想、分別、執著。我常講，講的都是老實話，凡是提出一大堆問題的都是不老實。老實人哪有問題？老實人沒有問題，一句阿彌陀佛念到底，什麼問題都沒有。有問題就是你還有分別、有執著、有妄想，就不老實。老實念佛不容易，離開一切妄想分別執著，念阿彌陀佛，就叫做老實念佛。千萬不要誤會，我很老實！天天打妄想，還很老實？

所以這個裡面與法性相應，這一句話非常重要。能與法性相應的，實在講並不多見，我們也做不到。我們今天得佛力加持，完全憑一點誠懇的念頭，真的是「一分誠敬，得一分利益；十分誠敬，得十分利益」，這是印光老法師講的。我們今天只沾到這個邊緣，沒有見性。這部經上講的是見性，見性就是法身大士的境界。我們看《華嚴》，《華嚴》會上這些菩薩們講經說法是這個境界。我們再繼續看底下這段文。這是我們要懂得，講經說法一定要靠佛力加持，絕不是自己有智慧辯才，這是我們要明瞭的。下面說：

【所以者何。】

這是提起一個疑問，為什麼？

【甚深般若波羅蜜多相應之法。非諸聲聞獨覺境界。】

『聲聞』是阿羅漢，『獨覺』是辟支佛，我們中國人習慣把它稱作小乘、中乘，菩薩稱大乘。這些人雖然沒有菩薩的智慧，但是他們確確實實證得了正覺。阿耨多羅三藐三菩提翻作無上正等正覺，他們是正覺，菩薩是正等正覺。這裡說明，『甚深般若波羅蜜多相應之法』，是要正等正覺的菩薩才能證得。聲聞、緣覺雖是正覺，他也沒分，不是他們的境界，當然就要靠佛力加持。阿羅漢、辟支佛講經說法還要靠佛加持，何況我們凡夫？我們離開諸佛菩薩，

離開祖師大德，我們能講什麼？再看下面經文：

【爾時善現白佛言。此中何法名為菩薩摩訶薩。復有何法名為般若波羅蜜多。】

這個問得好！『善現』，實在講是代我們問的，問的這個意思就是什麼叫菩薩？什麼叫般若波羅蜜多？下面說：

【世尊。我不見有法可名菩薩摩訶薩。亦不見有法可名般若波羅蜜多。如是二名。亦不見有。云何令我為諸菩薩宣說。】

善現就是須菩提尊者。須菩提是梵語音譯的，善現是意譯的，他的意思叫善現，解空第一，對佛講的空義，他非常了解，透徹的明瞭。他提出這個問題，與法性、真實智慧很相應，雖有名，但是絕不執著這些名相，就是《金剛經》上不斷重複的說，「即非」、「是名」。菩薩摩訶薩即非菩薩摩訶薩，是名菩薩摩訶薩；般若波羅蜜即非般若波羅蜜，是名般若波羅蜜。他這個地方講的這一段意思，就是《金剛經》這種方式，他真的懂得。說法不著說法之相，聞法不著聞法之相，正是《起信論》裡面所講的離言說相、離名字相、離心緣相，你就能與自性相應。離即同時，不是分成兩截的，兩截你就落空，你就錯誤，它不是兩截，空有不二，性相一如。所以離即是同時，這個才叫一真，才叫入不二法門。我們凡夫最困難的就是沒辦法同時，離就不是即，即就不離，這個麻煩就大了，所謂是凡夫著有、二乘著空，都著在一邊。菩薩聰明，二邊不著，離即同時，這個就妙，所謂真空妙有。空有不二，才叫真空妙有。真空的相就是妙有，妙有的體就是真空，體相不二，空有一如，講的是這個道理。他這一番話說了，我們看看佛說些什麼：

【佛言。善現。】

此地這個『佛』就是本師釋迦牟尼佛。釋迦牟尼佛先叫著他的名字。經典上有個規矩，凡是叫著名字，下面的話就很重要，因為

叫著名字是提醒他，意思要叫他注意聽。

【菩薩摩訶薩但有名。謂為菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多。亦但有名。謂為般若波羅蜜多。此之二名。不生不滅。唯有想等想。施設言說。如是假名。不在內。不在外。不在兩間。不可得故。】

佛這一段開示非常重要。我們修學、讀經、聞法，能不能得真實義，關鍵就在此地。你看，開經偈我們天天念，「願解如來真實義」，有幾個人真的解如來真實義？我們在這裡看到善現解如來真實義，這段文很有味道。『菩薩摩訶薩』，這是個名而已，名是假名。這個意思就是說，你可以體會，你不能分別，你不能執著。一分別，一執著，你就錯了；不分別，不執著，你就能體會得。佛說法的這個義趣你真正明白了，恍然大悟，豁然開竅，就有這樣殊勝的功德利益。我們今天聽經聽了很多，聽了多少年也不開悟，不但不開悟，愈聽愈迷惑。為什麼會搞成這個樣子？就是你聽經的時候執著，執著言說相，執著名字相，還在裡頭打妄想，糟糕不糟糕？這個是不解如來真實義。

所以佛講一切經，一切名相術語統是假名，都不能執著，都不可以分別，不是此地說的這兩樁事，每一樁事情都是如此；並不是這兩樁事情不可得，世出世間所有一切法皆不可得。所以《金剛般若》是《般若經》的綱要，裡面說得好，「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」。有為法包括世出世間一切法；夢幻泡影是假的，不是真的，夢幻泡影決定不可得。所以樣樣都不可得。如果你要知道一切法樣樣都不可得，你那個得失的念頭就沒有了；得失念頭打掉了，你的煩惱就去掉百分之九十。你想想看，你多自在，你多快樂！你天天患得患失，不曉得得失是一場空，等於零。這是講你錯用了心，你白操心了。這是佛菩薩眼光裡頭看到，叫可憐憫者，眾生真可憐。

佛為什麼要講經說法？這裡也講得很清楚，『唯有想等想，施設言說』。「有想等想」是指誰？指有妄想分別執著的這些眾生，對這些眾生不能不假設這些名詞、這些術語，用這些假的東西誘導他，希望他在這個假的東西能夠領會真實。這是佛說法的意義，這是佛說法的用心。假如你執著這些名相術語，那佛真是要喊冤枉。他本來用這個東西來誘導你出離迷關的，哪裡知道你又被佛法迷住了，你已經被世法迷得很可憐，現在鑽到佛法裡被佛法迷了，佛自然要掉眼淚。這個就是常說的，「依文解義，三世佛冤」，三世佛都喊冤枉，佛不是這個意思。這樣我們才真正明瞭，大經大論上所說的「佛法無人說，雖慧莫能了」，這個話說得有道理。這個慧是世間聰明才智，讀佛經不解佛義。為什麼不解佛義？他執著裡面的法相名詞，執著言說文字，他不知道佛說法跟世間人說法完全不同，佛經的文字跟世間的文字也完全不同。不相同的處所，就是佛經的言說文字，決定不能分別，決定不能執著，你才能夠體會它的意思。一起分別執著就錯了，再去研究研究，那錯得就愈離譜，這是佛法跟世法不同之處。後面這一段，世尊又特別叮嚀、囑咐。

【諸菩薩修行般若波羅蜜多時。於一切法。名假。法假。及教授假。應正修學。】

這段話重要，佛教給我們用什麼樣的心態去修學大乘佛法，你要懂得。你真正想修學般若智慧，般若智慧是自性真實智慧，這不是從外面來的。我們自性本具真實智慧，你要想把這個智慧能托出來，你就要懂得於一切法（這個一切法是世間法、佛法都包括在裡頭），要知道世間法也好、佛法也好，名都是假的。佛法沒傳到中國來，古代中國的老子他就懂得。你們看《老子》第一句話就說，「道可道，非常道；名可名，非常名」，就是說明假的，他懂得不是真的。言說是假的，名相是假的，「道可道」是言說是假的，「

名可名」是名相是假的。常，常是真的，無常是假的。

『名假，法假』，「名假」，我們用法相宗的話來說，名是抽象的，是不相應行法裡面的；「法假」，法假是因緣所生的，沒有自性，緣生之法。凡是因緣生法都沒有自性，就是它沒有自體，所以法是假的，你不能執著。無自性，當體即空，了不可得，不要以為有所得，沒有，假的。『教授假』，我們向善知識求法，善知識很熱心教導我們，我們在那裡修學成就了，教授也是假的。那個教授的事有沒有？有，名也有、法也有、教授也有，但是要曉得，這些東西全是因緣生的，全是緣生法，全是緣起性空，全是了不可得。所以你可以用它，你不能執著它；換句話說，你可以自在去受用，你不可以說我要得到它，那就錯了。為什麼？你得不到，它沒有自性，你怎麼能得到。

我在講席當中也曾經說過，我們在這個世間，一切法，我們希望能有使用權，不要有所有權。我使用，就很自在，就很快樂。所有權是擁有，自己的，那是個錯誤觀念，這裡有這個意思。一切法你可以使用，你可以用得很快樂，決定不能執著「這是我的，這是我所有的」，你就錯了。在這個裡面離我、離我所，一切法受用自在，那真的叫快樂無比。好比我們出去旅行，住在旅館裡面，旅館我住在這個地方，我有使用權，我在這裡住得很舒服、很開心。旅館裡面哪個地方壞了，不關我的事，老闆他有所有權，他去操心，我不操心。我這個房間住得不舒服再換一個，就是我們要作客，不要作主，要有使用權，不要有所有權，你就得大自在。諸佛菩薩跟凡夫不一樣也在此地，凡夫樣樣都要所有權，菩薩決定不要所有權，菩薩一定要使用權，不要所有權，所以他能得大自在。教授也假，事確實是有，決定不能夠執著。『應正修學』，不要搞錯了，這一點很要緊、很要緊。

向下這些經文不難懂，諸位自己可以看看，可以細看，都能得受用。再看下面一段，有一段重要的開示。在第九十六面第二行，末尾的這一段，它當中有個空字，就是空字下面這一段。這段不長，我念一念：

【菩薩般若二名。】

說這兩個名詞。

【不見在有為界中。亦不見在無為界中。】

這個『見』在此地應該念「現」，古時候見跟現用一個字，「見」就是顯現出來。不顯現在有為界中，亦不顯現在無為界中。

【何以故。菩薩修行般若波羅蜜多時。於一切法不起分別。無異分別。住無分別修一切法。唯正勤求一切智智。】

這一段開示要緊。我們學佛求的什麼？阿耨多羅三藐三菩提，這句話是大乘佛法修學的目標，學佛就是求這個。這句話翻成中文意思就是無上正等正覺。我們在現代為了說法方便起見，無上正等正覺，人聽了很含糊，意思搞不清楚。所以我們把這個言語變一變，究竟圓滿的智慧，這個說法大家概念比較清楚，無上正等正覺就是究竟圓滿的智慧。有智慧才能解決一切問題，沒有智慧就不能解決問題，佛法求的是智慧。智慧要怎麼求？《大般若經》裡就是這一個目標，教給我們求智慧的方法。這裡面有理論、有方法，有許多精彩的開示，我們在這裡面選的，選的是最精彩的。這個本子是前清初年葛慧居士，從六百卷裡面選出來的，這是節要，節錄下來的。節錄得好，你看他節錄的經文，是哪一卷、哪一品裡面，他都寫得很清楚，讓你可以跟全經去對照。我們這一次在此地跟諸位同修研究，我們在他精選裡面再精選段落，是選出最精彩的、最重要的開示，我們來學習。希望我們能用短的時間，收到最好的效果。這一段就很精彩。

菩薩、般若這兩個名詞，不現在有為界中，有為界就是眾生法界，無為界是諸佛法界，眾生法界跟佛法界裡面都沒有。我們聽到這個說法，當然有疑惑。下面佛給我們解答，『何以故』，為什麼，為什麼會有這個現象？『菩薩修行般若波羅蜜多時，於一切法不起分別』。底下有，『無異分別』，這就是二邊不住。不住有為，也不住無為，所以有為、無為裡面都不現。這道理在此地，事實真相如是，所謂是二邊不立，中道不存。離開二邊，佛又說個中道，中道是不得已勉強說的，你要執著有個中道，你就又錯了。執著有個中道，二邊就變成一邊，你還是落在二邊。所以告訴你二邊脫離了，中道也沒有，那就是不落有為，也不著無為，這叫做修行般若波羅蜜多。你們會嗎？要會，那就很了不起。在哪些地方會？在穿衣，你穿衣能不能不落有為，也不著無為；在吃飯，就在日常生活當中。這才知道佛菩薩過的生活，跟我們過的生活沒有兩樣。

沒有兩樣是什麼？從形式上來講沒有兩樣。我們穿衣、吃飯，他也穿衣、吃飯；我們工作，他也工作；我們應酬，他也應酬，可是在受用上完全不一樣。我們這個受用是有苦、有樂，就是有苦樂憂喜捨，我們落在這個裡面，而他苦樂憂喜捨完全沒有。完全沒有，他事上有，事上也穿衣、吃飯、工作、應酬，他不落空，他不著空；心裡離一切妄想分別執著，乾乾淨淨，一塵不染，不住有，空有二邊不住。這就是前面所說的，「不見在有為界中，也不見在無為界中」，這叫做修行般若波羅蜜多，這是菩薩的生活。特別是《華嚴經》上講的法身大士的生活，他們過的是這個日子。自在隨緣，快樂無比，這是離苦得樂。隨緣就是什麼都好，你才自在。攀緣是什麼？樣樣動腦筋去想一想，那就糟了，你就落在有為裡頭。什麼都不想的話，你就落在無為裡頭。你想怎麼辦？如何才做到不落有為，也不落無為，這就是真實智慧了。事上樣樣隨緣，理上一塵

不染。

所以他這裡講，『不起分別，無異分別，住無分別，修一切法』，這四句很重要。我們能在生活當中穿衣吃飯、對人對事對物，「不起分別，無異分別」，心裡面決定不能有分別執著，但是在事相上表現的有分別執著，這就是無異分別，無異於凡夫，理事二邊都顧到了。佛法、世法是一法，不是二法，是不能分割的。如果你說一切都不分別，人家問你，你姓什麼？沒有分別，這糟糕不糟糕。你對男女老少什麼都不分別，你還能活嗎？你不能活。所以事上要分別，心裡頭沒有分別，這就對了。佛菩薩要是一切都不分別，還能講經說法嗎？給我們講經說法，那就要分別。你沒有分別、沒有執著，你不打妄想，你怎麼能講經說法？所以他給我們表現的，他也有妄想分別執著；實際上他沒有，只是表現在外面有，裡面沒有。我們是外面、裡面真有，統統都有，壞就壞在這裡，壞在這個地方。聲聞、緣覺他們這些人是裡外都沒有，我們凡夫是裡外都有，所以都偏在一邊。裡外都有，著有這一邊；裡外都沒有，著空這一邊。著空，他雖然有自受用，他不能利益眾生，他不能度眾生。所以菩薩高明是外面跟眾生和光同塵，裡面乾乾淨淨、一塵不染，就這麼生活，這樣過日子。這樣過日子，給諸位說，長生不老。外面跟大家一樣，裡面乾乾淨淨。

人為什麼會老？諺語說得很有道理，「憂能使人老」。你心裡頭有煩惱、有憂慮，你有很多放不下的事情，這個東西逼著你衰老了。你要能統統放下，一塵不染，你就很不容易衰老。所以我在講席當中常常提醒大家，真正學佛，不老、不病、不死，這是真的。往生是活著走的，不是死了走的。見到阿彌陀佛，跟阿彌陀佛走，這個臭皮囊不要、丟掉了，活著走的，不是死了以後才往生。死了以後就不得了，麻煩大了，就搞輪迴去了。所以往生是不死。這是

佛法無比殊勝的功德利益，我們有緣遇到，你能夠抓住這個機緣，你這一生當中就成就了。所以這四句話要緊，我們在生活當中怎樣能把它用上，「於一切法不起分別，無異分別」。

『住無分別，修一切法』。「住無分別」是心地清淨，一塵不染。「修一切法」，我們在日常生活當中對人對事對物，應當怎麼樣作法？如理如法，那叫修。把我們錯誤的作法統統修正過來，所謂是入境隨俗，在中國，中國人有中國人的生活方式，我們要跟大家一樣；到外國要遵守外國的法令規章，要學外國人的生活方式，我們才能跟他們打成一片，才能和睦共處，這裡頭沒有隔閡，沒有意見。所以修就重要，修是隨時要修。修一切法，不住空；住無分別，不住有，空有二邊不住。

『唯正勤求一切智智』，唯獨我們所追求的，就是一切智智。「一切智智」，也就是通常一般大乘經上講的「一切種智」。這裡頭是兩個智，兩個智一個是根本智，一個是後得智；一個智是實智，一個是權智。《般若經》上講的，「般若無知，無所不知」，無知是實智，無所不知是權智，權巧方便。也就是在對人對事對物，應用上來講是無所不知，不用的時候是無知。你心地清淨，你沒有妄想分別執著，無知，可是對人對事起作用的時候是無所不知。這個一切智智的兩個智是這個意思，一個是講實智，一個是講權智。今天時間到了，我們就講到此地。