

諸位同修，大家新年好！我們《大般若經》這一次採取的是精彩片段的講法，希望所選的經文，對我們的修學、生活都有幫助，讓我們能在生活當中獲得佛法真實的利益。

我剛才上來講台，有一位同修提了一些問題，一共有五個問題，問得很好，也是念佛人必須要知道的。但是在這個地方要給諸位解答這個問題不太適合，因為這個地方是「般若講座」，答覆問題就耽誤我們講經。我想這些問題，你去讀《無量壽經》，《無量壽經》我們有講記、有錄音帶，《彌陀經》也有講記、也有錄音帶，這個裡面已經說得很透徹。雖然說得很透徹，還是要細聽，如果不細聽，不仔細、不認真的去聽，還是很難體會這裡面甚深的義趣。一遍聽不懂，聽二遍，遍數聽多了就懂，中國古人常講，「讀書千遍，其義自見」，自然你就能夠開悟。

佛法的修學，不但是佛法，世法也不例外，中國在古代，世間法的教學也是要教人開智慧。所以老師教誡學童著重學生的悟性，根性鈍的人要用什麼樣善巧方法啟發他的悟性。實在說，悟性就是我們佛法裡面講的本覺，也就是《般若經》上所講的本具的般若智慧，這是一切眾生與諸佛如來無二無別，是你本有的。本有的智慧，為什麼現在沒有了，根性變得這樣鈍？這個原因很少人知道，可以說世間人沒人知道。不但六道凡夫不知道，聲聞、緣覺、權教菩薩也不知道。佛知道得最透徹、最清楚，他老人家在大乘經上告訴我們，我們智慧德能之所以喪失掉，根本的原因就是妄想、分別、執著，這個東西是障礙。障礙什麼？就是障礙本具的智慧德能，把這個障礙住了。歸納為二障，一個叫煩惱障，一個叫所知障，妄想

、分別是所知障，執著是煩惱障。

於是法界就是這個原因形成的。學佛的人都知道，佛家講十法界。其實法界無量無邊，不止十法界。十法界是佛為了說法方便起見，把它歸納為十大類，每一類裡面都很複雜、很複雜。歸納十大類，為了好講話。這十大類裡面，六道凡夫很苦惱的，叫輪迴。從哪裡來的？從執著來的。如果你對於一切法都不執著，你就超越輪迴，輪迴就沒有了。不但世間法不可以執著，佛法也不能執著。你千萬不要誤會，世間法不執著，還執著佛法，還是出不了輪迴。所以佛在《金剛般若》裡頭說，「法尚應捨，何況非法」，那個法就是佛法。為什麼佛法不能執著？佛法也是因緣生的。凡是因緣生的，都不是真實的，都是虛妄的。這部經上講得明白、徹底，無所有，不可得，你怎麼能執著它？你執著它，還自己犯過失，把一真法界變成六道輪迴。如果說一切都不執著，但是還有分別，有分別也不行。分別的過失比執著輕，所以你把一真法界就變成了聲聞、緣覺、菩薩、佛，我們叫四聖法界，四聖法界是從分別來的。如果分別心也斷掉了，跟諸位說，四聖法界也沒有了。由此可知，四聖、六凡、十法界都是虛妄的，在《金剛經》上講，「凡所有相，皆是虛妄」。有沒有真實的？有，真實的叫一真法界。離開了虛妄，一真法界真實就現前了。

一部《大般若經》六百卷，世尊講了二十二年，就是幫助我們看破、幫助我們放下。看破什麼？了解十法界事實真相，你就看破了。放下呢？從此以後，對十法界一切理、一切事、一切性、一切相，再也不分別，再也不執著，這就放下了。所以放下就是放下一切分別執著，這個時候就是禪宗裡面講，你的自性圓滿顯露了，明心見性、見性成佛了，這個時候的境界叫一真法界。《般若》的功德在此地。所以《般若》雖然跟你講，橫講、豎講、熾盛的講，決

定不能執著，你要懂得佛的意思，決定不能執著佛的言說。正是馬鳴菩薩在《起信論》裡面教給我們修學的態度。修學的態度給諸位說，就是生活的態度，你每天工作的態度，處事待人接物應酬的態度。一定要記住這個原則，「離言說相」，離不是說沒有言說，一天到晚應酬哪能沒有言說？不要著言說相。你要懂得意思、體會意思，不執著言說相。「離名字相」，不執著名字相，這些名詞術語它有作用，幫助我們理解，那也是假設的，不可以執著。「離心緣相」，離心緣相是比較困難，心緣是你的思惟、想像。我們讀經可不可以思惟經裡頭的意思，可不可以想像經裡面的道理？老實告訴你，不能思惟，不能想像。為什麼不能思惟，不能想像？你要用思惟、想像，你去研究這部經典，這部經典的意思非常窄狹。窄狹到什麼程度？隨著你的心量，你的心量很小，這部經典講的道理就很小；你的心量稍微大一點，你看到這部經的意思又多一點。經是無量義，它是從自性裡面流露出來的，盡虛空遍法界，一切諸佛說一個字，永遠都說不盡，你怎麼能去想它的意思？你去想它的意思，叫打妄想，那是你的意思，不是佛的意思。

那要怎樣去讀經？叫你老實念就行了，一個一個字老實念，字沒念錯，沒念漏掉，句子沒念顛倒，你就老實念。這個老實念有什麼意思？意思可多了。你說沒有意思，是因為你念的功夫不得力，功夫還沒有到家，你還沒有嘗到味道，等你嘗到味道那個時候你就知道了。所以念經，我們在講席當中講過很多次，念經的目的是戒定慧三學一次完成。念經如此，工作也如此，生活也如此，那你得道就快了。一生轉凡成聖，真的你就有指望了，確確實實就能相應。在本經裡面講，就是與般若相應；在念佛人講，就是與佛相應。給諸位說，佛是什麼？佛就是般若，般若就是佛，只是說兩個名詞，一樁事。阿彌陀佛這個名號，翻成中文的意思叫無量覺，阿翻作

無，彌陀翻作量，佛翻作覺，無量覺就是般若智慧，般若就是無量覺，它是一不是二。你要從這些名相上，硬要把它分別成兩個，你就在搞分別。不但分別，還堅固的執著，那你是念大乘經，還是幹六道輪迴的事業？拿著大乘經去幹六道輪迴，怎麼幹？妄想、分別、執著。展開大乘經，你天天在搞妄想、分別、執著，你就是在搞六道輪迴。多少人學佛不得受用，多少人學佛不得成就，道理在哪裡？道理就在此地，不能不知道。

佛在經上一再警惕我們，「人身難得，佛法難聞」。這兩句話是真的，不是假的，而且意思非常深刻，能真正體會的也不太多。六道裡頭打滾得人身，談何容易！得到人身，能夠真正聞到佛法，從佛法裡頭覺悟，真正覺悟了，你就過正常人的生活；你沒覺悟，你過的不是正常人的生活。所以六道凡夫都不正常，正常人是誰？是佛菩薩。你真正覺悟了，你過的生活是佛菩薩的生活，密宗裡面講的大圓滿、大自在，我們世間人講幸福美滿，你過的是幸福美滿的生活，你的生活裡頭絕對沒有煩惱、充滿了智慧。像惠能大師在《壇經》裡面所說的，你看他見五祖說，「弟子自心常生智慧」，那就是正常人的生活，常生智慧，不生煩惱。人要是常生智慧，不生煩惱，這個人你一看就看出來了，煩惱，你看一臉的煩惱樣子，快樂是一臉快樂的相，不一樣。快樂的人不容易衰老，快樂的人長壽，快樂的人心得自在，真的是事事如意。所以你有沒有修行，你修行功夫得力不得力，不要看別的，看到你面貌、看到你行動、看到你說話的音聲就知道，其他的不必問了。

我看到有些老同修，二、三年沒見面，這二、三年衰老很多，我就很不客氣說，你修行功夫不得力，盲修瞎練。如果功夫得力，你一年比一年好，那就是你功夫得力。為什麼？一年比一年心地清淨。其實這個道理要說出來，大家也能體會，佛在大乘經裡面講得

太多太多了。十法界依正莊嚴，我剛才跟諸位講的，是妄想、分別、執著變現出來的，離開妄想、分別、執著就沒有這些東西，這些東西是幻相，不是真相。所以佛跟我們講，《華嚴經》上講得好，「應觀法界性，一切唯心造」。我想這個句子很多人都會念，懂不懂？一切唯心造，我想年年十八，行不行？做不到；做不到，我這個心就不能造。實在講，能，不是不能。這個道理就是相隨心轉，你心清淨，你的相就永遠清淨；不但相隨心轉，我們體質也隨心轉。

現在這個社會很糟糕，自然生態被破壞，病毒傳染泛濫，幾乎遍及全世界每一個地區。今天不但飲食有毒，水裡頭都有毒，水都不是自然的，自來水裡頭都加化學藥品，都有毒。人，內裡面有貪瞋痴慢，外緣有這麼多的病菌毒素，你怎麼會不中毒？你的身體怎麼可能健康？沒這個道理。可是學佛的人就不受這個干擾。學佛的人從哪裡轉？從心地上轉。大乘法裡常講從根本修，根本是心地，心地清淨不受污染，這就是現在醫學裡頭講的，你這個身體裡有抗體。什麼叫抗體？清淨心就是抗體，不受污染。慈悲心解毒，真正大慈大悲，再毒的病毒，在你這個地方都把它化解掉了。所以諸位要想永遠年輕、健康、長壽，你不學佛不行，而佛法裡特別是《無量壽經》，經題上就教給我們清淨、平等、覺。覺就慈悲，沒有慈悲決定是不覺，覺就是慈悲。你真正能做到清淨、平等、慈悲，對一切人、一切事、一切物，你就是過正常的生活。正常是佛菩薩的生活，你念念都與大般若相應，念念都與佛相應，與清淨平等覺相應，這個叫學佛。

今天我們讀一段經文，看六十一面，看下面的頁數，看下面的阿拉伯數字，看六十一面第一行。這一段裡面講，就是凡夫的一些見解，我們今天講認識，許許多多觀念當中都是錯誤的，由於這些

錯誤的觀念，造成了錯誤的行為，變出這一切不如意的感受。所以佛在此地，把這樁事情為我們說明，教導我們於一切法當中不要去執著。這個文要從前面念，大家容易懂一點，我們從第二句念起，六十一面第二句念起：

【諸法亦爾。不應執著。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見有我。乃至見者。亦不見有一切法性。】

我們看看這一句，這一句的意思很深。大多數同修都念過《金剛經》，《金剛經》是《大般若經》裡面的一分，就是六百卷當中的一卷，念過的人很多。這一卷經可以說是整個般若部的綱要，因此古大德特別將這一卷抽出來單獨流通，所以大家都非常熟悉《金剛般若》。經中有很要緊的一句話，它說「菩薩若有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」這個是世尊對菩薩下了一個定義，說出他的標準。我們現在在座的菩薩不少，受了菩薩戒的菩薩。可是佛承不承認你是菩薩？佛恐怕不承認，如果你還有四相的話，那佛不承認你是菩薩；如果你要是破了四相，你沒有受菩薩戒，佛也承認你是菩薩。由此可知，形式上的受戒不甚重要，重要是實質，你有沒有做到。

現在一般人重視受戒的儀式，而疏忽了實質，所以你得不到佛法利益。我學佛的因緣跟你們諸位不一樣，所以觀念跟你們也不相同。我佛法的因緣是方東美先生介紹給我的，所以我是從哲學裡面入門的。接觸佛法之後，大概一個月的時間，我就認識章嘉大師。所以我頭三年學佛是他老人家指導，他告訴我，學佛，戒學非常重要，持戒是學佛的基礎。戒要怎麼個持法？你學一條，你就守一條。他跟我講，不重形式，著重在什麼？解行。你對於這條意思是不是真懂得了，真懂得了你就要去做，把戒律變成自己的生活，這叫做持戒。所以廣義的持戒就是守法的意思，遵守老師的教誡。可見

得戒的範圍很廣很廣，不僅僅是那幾條。你要是特定那幾條，你就錯了，一切經裡頭佛對我們的教誡，我們都要遵守、都要理解、都要去奉行。

這一段叫我們不能執著，我們要做，要很認真的去做，做又不執著，這就相應了。如果你做了很執著：我的戒律很清淨，我很莊嚴，看到那個人破戒，那個人沒有學戒。這裡面你就有執著，有執著你持戒變成福德，不是功德，持戒沒有功德，是福德，這個要辨別清楚。福德不能解決問題，福德是帶給你福報，而這個福報到哪裡去享，也不一定，人間有享福的人，畜生裡頭也有不少享福的畜生，牠的福報比人的福報還大。你看看外國，現在台灣情形我不太曉得，外國人養的寵物，一家人愛護，一家人都伺候照顧牠，比對老祖宗還孝順。我們看到之後，真是歎為觀止！他對父母沒那麼孝順，他對於一切人都沒那麼孝順，對他那個寵物忠心的在孝順。那是什麼？畜生有福報，牠在享福，一家人伺候牠，到畜生道裡去享福去了。餓鬼道裡頭享福的，你看鬼王、土地公，初一、十五多少人燒香拜拜，他在享福。所以你修的福報，至於到哪一道去享，不一定，惡道裡頭也有享福的。那怎樣修才變成功德？你如法，持戒如法而得定了，這是功德。你持戒有功，定就是德，你得到定；修定有功，智慧開了，開慧就是德。所以功德兩個字，功是修因，德是果報，這兩個字裡頭有因有果。

你就要想到，怎樣持戒才能得定？你要明白這個道理。佛法的教學是以開智慧為目的，而定是開智慧的樞紐，關鍵之所在。說實在話，得定，定的起用就是智慧，所以定跟慧是一體。大乘經上有的時候可以把它互為體用，定是體、慧是用，慧是體、定是用，它可以交互的，關係多密切。於是我們就懂得，世尊與祖師大德們的教誨，要一門深入。一門深入容易得定，你的心容易清淨；最怕的

就是學得太多、太雜了，你決定得不到利益。你本來思想、見解就已經很複雜，再要加上許許多多大乘經論、祖師的語錄，那就更糟糕了。所以學東西真正想成就，你要把那些拉裡拉雜的東西淘汰得乾乾淨淨，這一點非常困難。

我們在一生當中所遇到的，縱然遇到真正的善知識，人家肯不肯教你？要看你自己具備的條件夠不夠。什麼條件？就是一張白紙，沒有被污染過的，這樣的條件，你遇到真善知識，他就非常寶貴。從前方東美先生跟我講，他舉一個比喻跟我說，他說沒有受過污染的就像一張白紙，他是個畫畫的畫家，你送一張白紙，他很喜歡，給你畫一幅畫送給你，你很乾淨。如果說你拿一張舊報紙給他，染污髒的，他怎麼畫法，他無從下筆，他沒有辦法。所以他想要教的人，你很想學、很喜歡學、有能力學，又沒有學過，這個就好了。我那個時候跟他老人家學哲學，他叫我跟他見面，面談的時候，我對這個很有興趣、很想學。他問我：你哲學書念過沒有？沒有念過。有沒有跟別人學過？沒有學過，我只想到學校去聽你的課。

他看到我這個條件大概還可以。所以他就靜默了好幾分鐘，然後告訴我，現在的學校，先生不像先生，學生不像學生，你要到學校裡學，學不到東西。我聽到方先生這個話，涼水澆頭，沒指望，他拒絕我了。所以我的表情，當然就很難過、很沮喪。他看出來了，他很客氣的告訴我，這樣好了，你每個星期天到我家裡來，我給你上兩個鐘點課。所以，我就是在他牯嶺街那個房子裡面的小客廳，我跟他上課的時候一張小圓桌，就是我們兩個人。他這樣對待我，我感激不盡！因為利用星期天的時間，不耽誤我上班，我也不需要請假。到後來我學佛才曉得，才知道什麼緣故。如果我到學校去旁聽，我一定認識很多同學，一定認識很多老師，那就會被污染了。同學多了，大家互相在一塊研究討論，複雜了，亂七八糟的東西

都進去了；再認識老師多了，這個老師這麼說法，那個老師那麼說法，就無所適從。所以他看到我是一張白紙，沒有被污染過，他要我接受他一個人的指導，不讓任何一個人摻雜進來。到以後才明白，這就是中國古人所講的師承，我還沾一點師承的邊緣。所以學的東西踏實，不複雜，沒有懷疑。

以後學佛，接觸佛法了，章嘉大師也是這個方法對待我。每個星期到青田街，到他住所去一次，他指導我讀哪些經論，讀了之後向他報告，他指導我。我這樣跟他三年，一直到他老人家圓寂。他老人家圓寂之後，朱鏡宙老居士介紹我認識台中李老師。你看我學東西就那麼單純，哲學一個老師，佛學也是一個老師。到台中去親近李老師，李老師第一句話就說：你要拜我作老師，我有三個條件，你好好考慮考慮能不能接受？我就向他請教哪三個條件。他說：第一個條件，從今天起只可以聽我一個人講經，任何人講經說法都不准聽，這第一個條件；第二個條件，從今天起你看書，你只要看文字，不管是世間的書籍、是佛教的經典，沒有經過我同意不准看。這個條件很苛刻，從來沒有聽說過的，哪有老師教學生是這個教法的？第三個條件尤其苛刻：你以前所學的我都不承認。他知道我以前兩個老師，我告訴他了，而這兩個老師，李炳老都很佩服、都很尊敬。他還是說不承認，從今天起跟他學，從頭學起。我遇到這麼樁事情。在以後畢竟還是有一點善根、福德，接受了。接受就跟他學，就跟他學了十年，得的利益就多了。因為他這三個條件，你看什麼都不可以聽，耳朵塞了，堵起來了；一切都不准看，眼睛也矇了，煩惱少了。你們的煩惱為什麼那麼多？天天聽，天天看，看多了，聽多了，麻煩就來了。所以老師對學生，第一個就是把你的耳目關起來，不准你看，不准你聽，讓你心靜下來，一門深入，這個方法好！

我到什麼時候才真正徹底明白？十年前。你看看被這三個老師折磨了幾十年，都沒搞清楚，也不敢問。十年前我第一次到新加坡，在那邊弘法遇到演培法師，我們很熟的。演培法師請我到他道場去講演，我就勸道場的年輕人，發心跟演培法師學，演培法師法相唯識，可以說在這個時代沒有人能超過他，非常難得。我勸學生要專心跟一個老師，我把我求學的經驗，向他們大家報告。我講完之後，演培法師請我到客廳裡喝茶，就告訴我，他小時候剛剛出家做沙彌的時候，跟諦閑老法師也是這三個條件。我才恍然大悟，原來如此，不是李老師獨家的，這才曉得祖祖相傳。中國古時候祖祖相傳，收學生就是這三個條件，這才明白了。所以新出家要五年學戒，才知道五年是學這三條戒，遵守這三條戒。我在台中，李老師也是要求我五年，是有期限的。可是我們深深得利益，我滿五年之後，我跟李老師說，我再遵守五年，我遵守他這個條件十年。好處在哪裡？心地清淨，不是你自己所修學的，根本理都不理會。佛所說的一切經是度一切眾生的。我學的這一部經，這一部經是度我的，你這個要搞清楚。就跟大夫治病一樣，大夫治病給我開的藥方是治我病的，他給別人開的那些藥方是治那些人病的，你把治那些人病的藥方統統拿來吃，你不死哪有這種道理？你決定是死路一條。大夫沒有害死你，你自己不聽話，自己不懂事，自己害死自己。這很要緊！

所以老師對學生的教誡，真叫苦口婆心。你學多了、看多了、聽多了，他沒有辦法教你。那怎麼辦？只好隨你去，對你客氣、恭維、讚歎，其他的無可奈何。這樣你才懂得，學生找老師難，所謂可遇不可求；老師要找一個學生可以傳法的，更難，到哪裡去找？找到一個想學，又沒有學過的，又很聽話的，真正能服從的，現代這個社會找不到了。我現在教學，我就不能用李老師這三個條件來

要求學生，為什麼？他不會聽的。你三個條件還沒有講完，人家掉頭就走了：你有什麼了不起，比你高明的人太多了。他到別的地方學去了，你才知道這個事情難。但是古老這種教學法非常有效果，與般若相應，就是與自性相應。

此地講的『諸法』是世出世間一切法。但有相，相是假相，這個假相我們在前面跟諸位同修詳細說過，相是假的，相決定不是真的，相的確是「唯心所現，唯識所變」，這兩句話是《華嚴經》上講的，說盡了。名更是假的。所以對於相不能執著，對於名也不能執著。這一段就是說這樁事情，「諸法亦爾，不應執著，是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時」，此地講的菩薩摩訶薩都是法身大士，唯有法身大士才真正修般若波羅蜜。菩薩就是《華嚴經》上的三賢位菩薩，從初住到第十迴向。摩訶薩是稱地上菩薩，從初地到等覺十一個位次，這個稱摩訶薩。他們起心動念、言語造作與般若完全相應，就叫做修般若波羅蜜多時，沒有一法不相應。

怎麼個相應法？『不見有我』就是《金剛經》上講的「無我相」，四相只要有一相離了，其餘的三相決定也同時離了。「不見有我」就是無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，不但不著相，不會把一切現相放在心上。這四相是指一切現象，我是講的身相；人就不一定是講人，你要把人看作一切人，那範圍太小，人相就是我相以外的，所有一切相就用一個人來做代表，它的意思在此地。除我之外，跟我對立的就是人，所有一切現象，十法界依正莊嚴都叫做人相，它這個意思廣到這個程度。眾生相是什麼？就是說明我跟一切眾生，跟一切外面的萬象，都是眾緣和合而生的，眾生相是這個意思；並不是說很多很多的現象，不是，那你就解錯了。所有一切相，我相，我以外的一切相叫人相，這相怎麼來的？全是眾緣和合而生的，也就是唯心所現、唯識所變的。壽者相是說所現的這些

現象，存在時間的長短，叫壽者。

剋實而論，所有的這一些現象，叫剎那生滅，剎那不住。再深入一觀察，剎那生滅就是生滅同時，生滅同時就是不生不滅。但是這個現象我們見不到，我們凡夫見不到這個真相，所見的是妄相。妄相它的存在叫相續相，《金剛經》上講「如露亦如電」，露是露水，露水存在的時間比較長一點，相續相；電，電是閃電，是比喻它實際上存在的現象。實際存在的現象，那是太短太短了，我們沒有辦法覺察，我們能夠覺察的是相續相。由此可知，四相裡面的講解，就是現在所講的物理學，特別是現在講的量子科學，與眾生相、壽者相非常接近，這是高等的科學。因此了解事實真相之後，你對於這些現象當然就不執著了。所以佛在此地講，「不應執著」、「不見有我」，不著相了。

『乃至見者』，這個「見者」是《金剛經》後面、後半部，後半部比前半部講得深，前半部可淺可深，後半部是唯深無淺，意思深。後半部這四種就不叫相，「我見、人見、眾生見、壽者見」。你看這裡的兩句，「不見有我，乃至見者」，這個見者就是這四見。這裡頭講得是更透徹、更入味，不但是我跟見者，『亦不見有一切法性』，這個話才真的到究竟圓滿。諸位如果學一點法相，我用法相的名詞來說，大家就很好懂。第一句有我，我是相分；第二句是講見者，見者是見分。如果用現代的話來說，相分就是物質這一部分，見分就是精神這一部分；或者我們說，相分是色法的一部分，見分是心法的一部分。色心同源，都是從真如本性裡面變現出來的，真如本性就是底下講的一切法性。一切法性有沒有？當然有，沒有，這些法從哪裡變現出來的？雖有，不可得，我們這個六根能力決定接觸不到，你眼看不見、耳也聽不見。不但眼、耳、鼻、舌、身，你沒有辦法接觸得到，你想也想不到，你思惟想像也達不到。

，它確實存在，這個東西叫法性。「亦不見有一切法性」，這是真正的明心見性。說到這個地方，我們把底下經文念一念。諸位要記住，相有、見也有、性也有，但是都不可得。這個有是幻有，不是真有，就是講剎那生滅之有，不是常住不滅之有，這一點要搞清楚。凡是屬於生滅法、因緣所生法，都不應該執著，都不應該放在心上。你要能夠明白這個道理，了解事實真相，能如是去修學，那你就是真正的菩薩，你不是假菩薩。

給諸位同修說，這個事情我們做得到，不是做不到，問題是你肯不肯做。當然你很想做，但是你做不來，這個裡頭的原因在哪裡？原因是教義沒搞清楚。所以修行，行就是生活，修行在整個教學過程當中是在第三個階段。第一個階段，你要相信，這個太重要了。你對老師沒有信心，你對這個教學沒有信心，那老師再高明，對你沒辦法幫助。所以第一個，我們對老師要建立信心。第二個，對老師教學的方法不懷疑，我認真的去修學，你才能有成就。信了以後要求解，解是智慧。解那麼重要，你看看老師教你的時候他又不跟你講，天天叫你念，哪裡曉得那個念裡頭就是幫助你解，解還用得著老師說。到你心清淨，你心得定，自然智慧開了，你就恍然大悟，那就解了。高明的教學法，有它特別的一套，跟現在西洋科學教學法不一樣。那個科學教學法把人教得愈教愈迷惑，愈教愈顛倒，這是我幾十年到處所看到的。我們中國古老的教學法，是教人愈教智慧愈增長，它真有道理，可惜現在沒人提倡。

我這一生當中非常幸運，接觸到師承的邊緣，還學了這麼一套。雖然學得不夠徹底，可是我感覺得我很有受用。所以解一定是從定中開悟，這才能解。煩惱沒有斷，決定不能理解。諸位要曉得，煩惱沒有斷，你就是學經教，你也沒有得到真正的理解。你看開經偈講，「願解如來真實義」，這談何容易！佛的真實義，你怎麼會

曉得？說出來了，你還是不曉得，這個話是真的，不是假的。你為什麼不曉得？因為你本身有障礙，你這個障礙就是煩惱障、所知障。所知障就是成見，有先入為主的成見在，這是所知障；煩惱障就是是非人我，貪瞋痴慢，這些東西障礙你。首先要把這個東西淘汰乾淨，用什麼方法？持戒、修定。持戒是手段，修定是樞紐，開智慧是目的。所以教你一門深入。

如果老實，見效就很快。真老實，真聽話，真依照這個方法去做，大概一般能見到效果，應該是在六個月。六個月你會感覺到你的妄念少了、煩惱少了，會感覺到自己這個身體很輕鬆，不像從前那麼沉重，這就是我們講的得輕安。六根聰利，從前看事情看不清楚，現在看得比較清楚、比較深入；從前聽話聽不明白，現在聽話懂得人家的話什麼意思。為什麼？心清淨了。大概六個月就有這個徵兆。以後你的時間愈久，你的功力愈深。所以你展開經典的時候，字字句句你能夠看出無量義，你能得受用，都把它應用在生活上。生活是學佛，離開生活哪裡叫學佛？學佛就是學智慧的生活、自在的生活、美滿的生活，這個叫學佛。當中這一段，我們就把它省掉，重要的意思提出來。諸位再翻開六十二面，我們把末後這段念念，倒數第三行：

【菩薩施諸有情無量無數無邊善法。為大施主。不須復報諸施主恩。】

我們看這一段，這一段是我們生活當中很重要的一部分。菩薩是一個覺悟的人，這個名詞是印度梵語音譯的，它的意思是覺有情，覺悟的有情。換句話說，我們是迷惑顛倒的有情眾生，能夠覺悟就叫菩薩。不管你覺悟不覺悟，總而言之，你每天在生活當中你都幹這些事情，但是你不曉得你在幹什麼，這個很可惜。菩薩在日常生活當中，從早到晚修圓滿波羅蜜，他怎麼個修法？他跟我

們沒兩樣，早晨起來也洗臉、也穿衣、也吃飯，我們不都幹這些事情嗎？人家在這個裡頭修圓滿波羅蜜，我們在這個地方天天為這些事情煩惱，同樣的工作，關鍵就在念頭上。

我去年在美國德州休斯頓講演的時候，講演完了以後，有一個同修起來提出一個問題。她說：我們家庭主婦，每一天做家事，做了幾十年，天天做一樣的，做得都不耐煩了，問我怎麼學佛法？我答覆她：你那些工作就是菩薩六波羅蜜，可惜你不知道。我那個講演好像他們印成一個單張，不曉得你們同修看過沒有。菩薩行沒有離開我們現實生活，就在我們現實生活上，就在現前工作上，就在你眼前事業的推展上，也就在日常生活應酬當中修圓滿六波羅蜜，你會很開心！人家那個家事天天做，做得很厭煩；你天天做，做得快快樂樂、歡歡喜喜。為什麼？你在行菩薩道，你在那裡自度度他，你在那個地方作菩薩、作佛，你怎麼不快樂！你不懂這一套，你就把佛變成凡夫，苦死了，天天怨天尤人，生煩惱，造業障。所以佛法妙就妙在把你的念頭轉過來，轉煩惱為菩提。

所以布施，哪一個不做？凡是我們幫助任何一個人，點點滴滴都叫做布施。諸位今天一看到布施兩個字，以為一定要到寺廟、道場去捐錢就叫布施，錯了，不是這個意思。譬如說你是個家庭主婦，你早晨起來，你要把家整理得乾乾淨淨，為你家人準備早晨的茶點，你在修布施，你布施你的一家人。你是用體力布施，體力是內財，我們的身外之物叫外財。《華嚴經》上講的，好像是第六迴向章裡面，跟我們講了一百多種布施。我們用我們的體力，用我們的智慧，天天想明天要吃些什麼、要做些什麼，你都為家裡人想，你想是用智慧布施，你去做是體力布施，這是內財布施，你在修布施波羅蜜，你家裡面這一家人都是接受你布施的這些眾生，你在行菩薩道。不要以為我只布施這一家人，你要曉得，你這一家的人修好

了，一家人都很快樂，一家人都很幸福，你的鄰居看到了，對你就羨慕。為什麼他家過得那麼辛苦，你家過得這麼快樂！鄰居再傳鄰居，一展開就是盡虛空遍法界，你在那裡普度法界眾生。你這個家庭是盡虛空遍法界家庭的一個好榜樣，菩薩家庭，如來家庭。你就在這個工作裡頭，你就圓滿菩薩道，你就在這個工作裡面成佛了，你怎麼不快樂！然後你才曉得，我扮演這個角色、做這些，菩薩示現的。所以諸佛菩薩，各行各業、男女老少，各種不同身分，他都給世人作最佳的榜樣。這是講『施諸有情』。

『無量無數無邊善法』，那是真的，一點沒錯。你從早到晚、從年初一到臘月三十，起心動念都是為別人，沒有為自己。這裡頭很重要的，不為自己，看到別人幸福，我就很快樂、就很幸福，念念為眾生，事事為眾生，自他不二。為眾生才是真正為自己，為自己就糟了，那就大錯特錯了。為自己，諸位要曉得，自己的福報很有限，福報享盡了，苦就來，誰照顧你？你能照顧一切人，一切人都會照顧你。因果報應，絲毫不爽。由此可知，我們的念頭稍微一轉，原來從早到晚所作所為全是菩薩道，與大般若完全相應。可惜眾生迷惑顛倒，他的念頭轉不過來，不能把自利轉變成利他，那個關鍵就在此地。所以一轉過來之後，那就是無量無邊的善法，你就是大施主。家庭主婦你不要以為，我這是布施一家人，不是如此。你布施這個社會，你這個家庭是社會的榜樣、是社會的模範，而這個社會又是所有一切社會的榜樣，這不叫大施主嗎？你雖然天天做，心裡頭乾乾淨淨，若無其事，一塵都不染，知道一切法無所有、不可得，與自性相應，與大般若相應，你看你多自在。如果你有求，我做這麼多，你們拿什麼來報酬我，那就麻煩，你苦惱就來了。只有布施，不求報償，你的心多自在、多圓滿，你所得的果報不可思議。

得什麼果報？我舉幾個實際的例子給你說，我們照顧老人，將來我們自己老了，就有人照顧；我們照顧病人，將來我們自己病了，也有人照顧。這是什麼？有施有報，你沒有忘記。你要是只是布施，我照顧老人，我不求將來年輕人照顧我；我照顧病人，我也不希望將來我生病有人照顧我，結果你得什麼果報？你得的果報是不老，永遠不老，永遠不生病，你何必要人照顧！所以你要是幹這個事情還有一個希求，你將來會老，老的時候有很多人照顧；你將來會生病，病了也有很多人照顧，你有一個施報的念頭在，萬法唯心。我只施不求回報，你將來就不老也不病，甚至於你也不會死，這真的，這一點都不假，將來你往生的時候，不要人助念。你看到有人往生的時候你都給他們助念，將來你往生的時候也有人給你助念，你壞就壞在你有施有報。我只給別人助念，我絕不求有回報，將來你自己站著往生、坐著往生，自在往生，不需要一個人助念，你得大自在！所以你才曉得，心裡頭做功德、福德的事情，若無其事，果報不可思議！這是大乘經上常講的。怎麼不可思議，你不懂，這個東西要有人給你講清楚、講明白，所謂是「佛法無人說，雖智莫能解」。

說到這個地方，我要請你們做大施主，大施主是什麼？培養弘法人才。弘法人才縱然他有天賦，他有這個稟賦、有這個能力，如果沒有人培養，沒有這個緣，他也不能成就。什麼緣？他要上台學講，底下要有人聽。這個法師出來學講經，下頭沒有人聽經就完了，他還講什麼？他還能有什麼成就？我們圖書館現在韓館長生病，住在醫院裡。我就告訴她，我說妳的功德很大，你自己要曉得。我說妳是維摩居士在示疾，妳是在示現，妳不是真的生病，妳是在裝樣子，示現。但是裝得很像，讓我們大家看到都開悟、都覺悟了，這是真的，不是假的，都菩薩示現。我們今天的成就，這是許多人

都不曉得，你們應當要懂得。我像一棵樹一樣，早年是個樹苗，誰來灌溉，誰來培養？她，她們一家人。怎麼灌溉，怎麼個培養法？就是一定是常常想著找機會給我去講經。諸位要曉得，一般寺廟裡我們進不去，不會讓我們講經，什麼原因？這一講經，怕這些信徒對我們產生恭敬心，供養的紅包往我口袋去，那些人看到就很難過，所以才不歡迎講經。如果你要去趕經懺去那兒，他歡迎；你到寺廟講經，不受歡迎。沒地方講經，那個時候韓居士租地方、借地方，有朋友開公司，晚上不上班的，借公司辦公室講經。有時常常租地方，這個地方租幾個月滿了，另外再找個地方去租。

我們今天這裡還有幾位最早的護法，那個時候有五十幾個人她找來的，找來這些人聽經，這有聽眾了。她替我找地方講經，替我拉一些聽眾來聽我講經。所以我這個講經，今天你們在這，還講得不錯，怎麼不錯？四十年沒有中斷，一個星期應該是至少要講三次，多的時候曾經有過二、三年，一個星期講三十多個小時，我有上午、下午、晚上。將近四十年沒有中斷，這樣訓練出來的，所以她的功德很大。今天這個樹好像開花、結子了，她看到很歡喜。我們今天的錄音帶、錄影帶流遍全世界，這就好比開花。我們在台灣、在新加坡，培養一些講經的年輕法師，這是結子。我們返本追究這個根源，是得力於她的護持。她當年要不這樣熱心的幫助我，我大概還俗去了，什麼原因？我出家的目的是弘法利生，我不會去趕經懺。說是逼著我去走經懺這條路，我不可能走的，我寧願還俗，我也不會去趕經懺去。所以這個成就是她一個人的，這個影響力愈大，她的功德愈大，道理在此地。

我們這個講堂星期二，每一個星期二，我們圖書館的這些年輕法師在這裡學習講經，最近講的是《無量壽經》，是悟有師他在這邊來練習講。你們來聽經，不但是要聽講，來湊人數那個沒有意思

，是要認真的聽，聽了之後要批評他。他哪個地方講的不對，哪個地方沒講清楚，哪個地方講的叫我們有懷疑，我們要把它找出來，要叫他改進，幫助他進步。這樣這一個人經過三年、五年的訓練，他就真正能成為一個講經的法師，這個功德是無量無邊。所以希望你們星期二要來培養法師，要來栽培、要來灌溉這個樹苗，佛法才有前途。你聽我講經沒有什麼功德，聽他們講經功德才大。你們是來培養、是來種樹的，你們是來灌溉的。怎麼個批評法？我們有一張表解會發給大家，你看到那裡面，他講的內容好不好，你們打勾就行。好，或者是不好，或者是很好，或者哪裡需要改進，要認真批評，讓他有進步。這個是替佛教培養人才，大家的責任。我平常教他們，讓他們在這裡表演，現場表演，你們觀眾再評審，嚴格的評審，他才能出得來。好，今天時間到了，我們就講到此地。