請掀開經本第九十七面，看下面阿拉伯字，九十七面最後一行，從當中看起：

【善現言。世尊。何因緣故。於一切法。心不沈沒。亦不憂悔。佛言。是菩薩於一切心。心所法。不得不見。由此於一切法。心不沈沒。亦不憂悔。】

我們從這個地方看起。我想這個問題是我們大家現前一個共同的問題，特別是在修學上。善現替我們問得太好了，真是問到我們迫切需要的問題。他問，『何因緣故』，用現在的話意思就是說，怎麼樣才能在一切法裡面，我們『心不沈沒』，「沈沒」就是迷惑。往往我們對事或者對人，叫迷惑顛倒，這是沉沒的意思。『憂悔』是從心裡上講，有憂慮，常常有後悔。這種現象在現前這個社會，可以說普遍的存在許許多多人生活當中，我們看佛怎樣教導我們，來解決這個問題。

下面佛就說：『是菩薩於一切心，心所法，不得不見』。「菩薩」是覺悟的人一個共同的稱呼。對宇宙人生，我們常講，宇宙是我們生活環境，人生就是我們自己本人，換句話說，對自己本人以及生活環境不了解的、真相不明白的，這叫凡夫；如果明瞭就叫菩薩，徹底明瞭就叫大菩薩，經上稱摩訶薩。這些名詞的意思，我們要懂得。「是菩薩」就是這個人，指這個覺悟的人。他覺悟在哪裡？他「於一切心，心所法」，這一句裡面包括的範圍非常的深廣，一切是說一切眾生，這裡面就包括了九法界的眾生，除了佛法界之外，菩薩法界，聲聞、緣覺，下面是六道。九法界眾生他們的心跟心所法，在法相唯識裡面說得就清楚，「心」是講八識，「心所」

是講五十一個心所位。說八識，說五十一心所，諸位同修必須要曉得，這是佛菩薩講經說法的歸納，其實認真說是說不盡的，心、心所都是無有窮盡的。心，用現在的話來講，就是心理；心所，就是心理作用。他起心動念以及心的活動、起用，對這些法他通達明瞭，他曉得這個不可得。「不得」就是不可得。

《金剛經》上說得清楚，《大般若經》諸位少念，《金剛經》念得多，就是《金剛經》上所說的，「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，這是常講的三心不可得。《金剛經》講得簡單扼要就用一個心，其實這個心裡頭包括心、心所，這裡說得詳細，心、心所法，就是心法、心所法，《金剛經》上用一個字就表示出來了。三心不可得，這上面說不得，如果說過去，過去已經過去了，你不可得；未來的還沒來，當然你不可得；現在，說現在，現在就過去了。現在，說老實話，根本就不存在。這個道理，我們在講堂裡面過去講得很詳細。這個地方講的心，就是講的念頭。念頭剎那生滅，前念滅了，後念就接著生。我們能夠覺察到的、能夠體會到的，實在講是心、心所相續的現象。我們想想，我們在想什麼，我們在思慮什麼，其實這是心、心所相續的現象，不是真相。真相，我們凡夫決定覺察不出來，它生滅太快了。所以佛在經上常說不生不滅。

其實一切法就是生滅法，為什麼說不生不滅？因為生滅當中好像沒有空間，你沒有辦法觀察到它的生滅相。所以生滅即是不生滅，意思在此地。我們看電影，電影銀幕上的畫面是生滅相，這個大家容易懂得。我們知道放映電影，放映機一打開，這一張畫面放出去，再關起來，第二張再放上去，一秒鐘放二十四張，你看到銀幕上就好像很逼真。其實是一秒鐘裡面二十四次的生滅，它鏡頭開就是生，關起來就是滅。一秒鐘二十四次的生滅，你已經沒有辦法覺

察到，它那個生滅的界限。而佛在經上告訴我們，我們心心所起作用的那個生滅相，佛說一彈指有六十剎那（就是一彈指的六十分之一），一剎那當中有九百次的生滅。我們彈指彈得很快，一秒鐘至少可以彈四次，四乘六十再乘九百，多少次生滅？恰恰好兩個十萬八千。你們想想，一秒鐘兩個十萬八千次的生滅，你怎麼能看得出它當中的空間？這是講的真相。

佛這個說法，是不是就是完全是實相？我們現在想想，不見得。佛的說法還是方便說，不是真實說。真實說，比這個時間還短，一秒鐘不只兩個十萬八千，這是現代科學家證實了。但是佛這個說法，可以說已經很接近真相，可以從這個地方覺悟。覺悟什麼？覺悟心心所不可得，也就是說三心不可得。能得的不可得；你所得的，這是外面境界，你眼見的叫色、耳聞的叫聲，六根接觸外面，佛把它歸納，用色、聲、香、味、觸、法，這六個字來代表外面境界。外面境界是不是真有？不是的，也是剎那生滅。諸位要曉得，能生的是心，所生的是萬物，萬物是從心生的。這個道理很深，但是不能不了解，你不了解，你的問題始終解決不了。

你看佛在經上跟我們講的原理，最高的原理原則，跟我們講「境隨心轉」。《華嚴經》上尤其講得透徹，不但是世間一切法，連佛法也包括在內，沒有一法是例外的，「唯心所現，唯識所變」，是心識變現之物。心剎那生滅，能變的剎那生滅，所變的怎麼可能是不生滅？所以所變出來的也是剎那生滅。就像電影放映機一樣，能放的是那個鏡頭剎那生滅，所放出來銀幕上的那個相，當然也是剎那生滅，這一定的道理。所以佛給我們說，萬法緣生，無有自性。無有自性，沒有自體，當體即空，了不可得。你看能得、所得都了不可得，這是給你說明宇宙人生的真相，真相如是。我們都迷在這個真相裡頭，都把它看錯了，以為能得的念頭真有，所得的萬法

也是事實，哪有這個道理？景美圖書館韓館長往生，明天一百天。她是阿彌陀佛接她走的，這個我們看得清清楚楚。她在世護持我們佛法三十年，我們很感激她的恩德。她這一走，我們仔細去觀察，能得與所得她有沒有得到？正是所謂生不帶來，死不帶去，一樣都沒帶走。不要到人走的時候，這才覺悟一切不可得，必須要知道，我們活在這個世間念念都不可得。這是不得的意思。

「不見」什麼？不把見解放在心上，你的心多乾淨，你多自在！這才叫看破、放下。不得是看破，不見是放下。放下，不是說事情不要做，不是這個意思，那就完全錯會了佛的意思。放下是心裡面不要有這些牽掛、不要有這些憂慮，一切法照做，做得比別人還要認真，做得比別人還要圓滿。為什麼？因為你心清淨，清淨心生智慧，智慧辦事，哪有不圓滿的道理！所以下面這個結論就是，『由此於一切法，心不沈沒，亦不憂悔。』因為他對於一切法的真相了解、明白，一切都能夠隨緣而不攀緣。隨緣就自在，隨緣就與大自然相應，與自然的法則相應。

這個道理的確很深，可是我們中國人確實是很聰明的，佛法沒傳到中國來之前，我們中國古聖先賢就懂得這個道理。我們讀《禮記》，這是中國一部古老的書，五經裡面有它，十三經裡面也有它。《禮記》裡面有一篇「月令」，完全是講我們日常生活、飲食起居，非常有味道。這裡面告訴我們一個原則，怎樣養生？身體健康長壽不生病，跟我們講這個學問。飲食應該吃哪些東西？哪一個月生長的東西，你就吃這個月的東西；哪一個地方生的東西，你就吃這個地方的東西。這叫最健康的。什麼道理？順乎自然！

現在人毛病多，為什麼這麼多毛病？飲食不自然。我在台灣，不吃台灣生長的東西，要去買外國東西，這就不自然，它不是我這兒土生的。現在明明快到冬天，我要吃夏天的東西，夏天的東西買

得到、買不到？買得到。由此可知，我們現在是不能隨順自然，隨順自己的嗜好，於是找來一身的毛病。明白這個道理，我們在哪個國家、在哪個地區，就吃它當地的東西，當時生長的東西，這就是最健康的食物。如果再要講求，那就很麻煩了，怎麼個做法，甚至於燒的時候用什麼樣的柴火，「月令」裡頭規矩可大了，學問就大了。現在人，我想沒有人會用那麼樣繁瑣的方法來生活，但是它講的這個，實實在在有道理。我們佛法講隨緣，講順著自然，順著自然，這是最健康的。所以叫你隨緣而不攀緣，你這一生就過得非常幸福自在美滿，你不會沉沒，你不會憂悔。我們如果有這些毛病，把這段經文可以多念念。再看下面一段：

【善現言。云何其心。不驚不恐不怖。】

這也是我們現代社會常常見到的大問題。我們對自己以及對自己周邊的環境，常常有恐懼不安，想去找一個安全的地方，找來找去總是找不到。你說台灣社會不安全，你移民到美國，到了美國住了幾個月，美國也不安全。你再去找，找遍全世界沒有一個地方安全的，你怎麼辦？這是現代的趨勢，當然這個裡面因素非常非常之多。我們生在這個時代，如何能夠求得身心的安穩？還是一句老話，「心安（要身心安穩）理得」，你把道理搞清楚，你身心就安穩了。所以心安是理得到了，理要得到，你的心就安了。理是什麼？理是個道理，大，宇宙的演變、運行、循環；小是一個人，我們中國人講一個人的命運，你能夠徹底明白了，你的心自然就安了。

這個事情顯示得最明白的，你們大家都知道袁了凡先生，你們都讀過《了凡四訓》，袁了凡先生為什麼身心安穩，跟雲谷禪師在禪堂裡面打坐，一坐就是坐了三天三夜，不起一個念頭？這樣的人少有。雲谷禪師看到這個現象，讚歎他，佩服他：你的功夫不錯，三天這麼長的時間，你能夠把妄念止住，不起一個念頭，不是一般

人能做到的。可是了凡先生他很老實，他告訴雲谷禪師說：我不是有功夫，我不是有禪定。那是什麼？他說：我因為命被孔先生算定了，我打妄想也沒用處。雲谷禪師一聽哈哈大笑：我以為你是有功夫的聖人，原來你還是個凡夫。那個凡夫，我常講叫標準凡夫，我們連標準凡夫都做不到，那才是個標準凡夫，知道自己一生的命運，所以什麼妄想都不打了。了凡算他運氣不錯，遇到雲谷大師。雲谷大師教導他，命運有，不錯，人確實有命運，但是命運可以改變。孔先生給他算命運是算定了，但是孔先生只能算一個人的命運，不懂得如何改造命運。這個是得力於雲谷大師教導他一套改造命運的方法，他依教奉行，果然跟他算的完全就不準了。

所以命是自己造的，自己造，當然自己可以改。這一點大家一定要記住。別人不能給你改的，別人說：你花多少錢去改個命。那是騙你的，哪有這種道理？如果別人給你造的，他當然有能力給你改；命是自己造的，別人怎麼能給你改？諸佛菩薩對我們也無可奈何。佛菩薩要能替人改造命運，他不替我改造命運，他就不慈悲。佛菩薩不講假話，這個事情他辦不到，他只能把這個道理說出來、方法說出來，做，還得要你自己去做，你才能收到效果。所以我們在現前這個社會裡面，怎麼樣能夠做到身心安穩，『不驚不恐不怖』，離開一切恐怖。下面佛教給我們，給善現說就是給我們說。

【佛言。是菩薩普於一切意界。意識界。不得不見。】

我們先看這一段。前面講的，是「心不沈沒，亦不憂悔」，這個說得細，的確是很深的心理現象。恐怖，這個相粗，比前面來講是粗，來得很強烈。它從哪裡來的？從意裡頭來的。意就是意識，相宗講的第六意識。如果再把第七識加進去，末那叫意根，充其量都是從意根、意識裡面發生的，所以比前面這個相來得粗。意根跟意識要從它起作用上來說，大家比較容易理解，就是分別、執著。

意識是分別，意根是執著，末那是執著，意識是分別。由此可知，驚慌、恐怖是你的分別執著裡面發生的現象。

佛講這個菩薩，他『於一切意界、意識界』，「界」用現代的話來講就是範圍，他意識的範圍。前面這個「意界」，意就是意根，就是末那。末那識的範圍，意識的範圍，它起作用這個範圍『不得不見』。這四個字跟前面是一個解釋，前面的範圍是講八識五十一心所，這是講八識五十一心所裡面的一部分，特別著重在末那跟意識，它們起作用的這些範圍，也是了不可得。所以《百法明門論》裡面，將心法、心所法、色法、不相應行法，統統歸納在有為法裡頭。你看《金剛經》不是說得很明白嗎？「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」有為法是那些？心法、心所法、色法、心不相應行法，幾乎把這個虛空法界所有一切統統包括盡了。我們現代人的歸納，沒有佛講得那麼詳細。

現在人講精神、講物質，心心所是精神，色法是物質；不相應行法，用現代的話講抽象的概念。這個東西，有這個事，但是沒有體，不是真實的，這是抽象概念。你不能說它沒有，而實際上它也是了不可得。你了解這些事實真相，你也不會把這個東西放在心上，於是你在一切法裡面，驚慌恐怖自然就沒有了。怎麼可能有這些事情？凡是有這些事情，說個實實在在的話，最粗淺的話，大多數是從得失這個妄想裡頭發生的。你對於一切法沒有得失的念頭，你怎麼會有恐怖？凡是生恐怖，一定都是起於得失。當然其他的因素也有，最主要的是得失這個妄念。沒有得到的怕得不到，得到的怕失掉，所以才有驚慌恐怖。如果曉得一切法不可得，這種現象自然就沒有了。

再看後面這一段。這一段沒有問，而是佛叫著善現給他說的。經論上，凡是佛說話之前叫著名字，意思是提醒他注意，後面有很

重要的話要講，叫他注意聽。叫著：

【善現。修行般若波羅蜜多時。於一切處。不得般若波羅蜜多。不得般若波羅蜜多名。不得菩薩。不得菩薩名。不得菩薩心。應如是教誡教授諸菩薩。令於般若波羅蜜多修學究竟。】

這個總結結得好，這真實智慧。『修行般若波羅蜜多時』，「修行」這兩個字一定要認識清楚，修是修理、是修正，行就是做。你在日常生活當中的造作，起心動念是我們心的行，心在那裡行動；言語是口在行動；身體的一舉一動是身的行。行得再多，用這三條就全都歸納起來，身、口、意全部都歸納了。我們身語意的行持有了錯誤，一定要把它修正過來，這叫做修行。所以修行簡單的說，修正錯誤的行為。這個行為我們把它歸納起來，你的思想、你的見解、你的言語、你的造作有錯誤，把它修正過來，這叫修行。這個地方所說的是「修行般若波羅蜜多時」，修行般若波羅蜜多時在什麼時候？是不是我們現在講《般若綱要》的時候？是不是在你念《般若經》的時候？不是的，是在你日常生活當中穿衣吃飯、待人接物，是在你起心動念的時候。般若是高度的智慧，用現代的話來說，高度的智慧、圓滿的智慧、究竟的智慧。智慧是我們的生活，穿衣、吃飯，點點滴滴都表現高度智慧，這就叫修行般若波羅蜜多時。

要怎麼個修法？佛在此地教給我們一個原則，『於一切處，不得般若波羅蜜多』。這個名詞術語我們要懂得，「般若」翻作智慧，「波羅蜜多」從意思裡面講就是圓滿究竟，照著梵文格式來說，智慧圓滿究竟；照我們中國一般說話的順序，就是「究竟圓滿的智慧」。他們這個句子是倒裝的，跟我們恰恰顛倒，我們講究竟圓滿的智慧，他是講智慧究竟圓滿。「不得」，你心裡面不能有一個高度智慧、究竟圓滿的智慧，你還有這種分別執著，你已經沒有智慧

了。一定要把智慧化成生活，不落痕跡；落上痕跡，你的智慧就沒有了，就生煩惱，哪裡能生智慧？這就是教給我們一切不能執著。你修學般若波羅蜜多，還有個般若波羅蜜多放在心上，這就壞了，這就成了障礙。不但不能有般若波羅蜜多這個念頭，連般若波羅蜜多的名字也不能有，名是假名。離開這個假名、假相，你真的顯示出高度智慧，真正顯示出究竟圓滿的智慧，在你一生生活當中從早到晚，從年初一到臘月三十，圓圓滿滿表現在你生活裡頭，像水乳交融，痕跡都找不到，那你是真正會修般若波羅蜜。這是講法。凡是表現在這個境界裡面，我們一般都稱他作菩薩。菩薩就是一個生活在圓滿高度智慧之中，這種人我們就稱他菩薩。

『不得菩薩，不得菩薩名，不得菩薩心』。這些話實在講，就是《金剛經》上講的「應無所住」。如果你心裡覺得：我覺悟了，我明白了，我是菩薩了。你是道道地地的凡夫，菩薩哪有分別、執著？菩薩心清淨、平等。我是菩薩，他不是菩薩，那就不平等了；我是菩薩，他不是菩薩，你的心就不清淨了，清淨心裡面沒有一物。你看禪宗六祖大師在《壇經》裡面講的，「本來無一物」，那才叫真正清淨、平等。這一段話就是說的本來無一物。你確實是菩薩，但是你不能以為我是菩薩，不可以以為還有個菩薩的名號，名號還有等覺菩薩、地上菩薩、三賢位菩薩，哪有那麼多麻煩？這個意思的確非常深、非常廣，而說得特別詳細的是在《大方廣佛華嚴經》。

韓館長在往生之前，她有兩個願望付託給我，我也發心把這兩樁事情做好，一個就是教學，培養弘法人才；另外一個，她要求我講一部《大方廣佛華嚴經》。這部經很長，一天講一個半小時，一年到頭不休息，五年才能講圓滿。這大工程！這在往生之前，把這兩樁事情交給我。我說我也有這個願望，我從初出家的時候，就嚮

往《華嚴》。過去曾經講了十幾年，因為常常出國，斷斷續續沒有能講完，只講了一半。那個時候也沒有錄音，也沒有錄影的設備，所以沒有能夠留下來。現在有這些科技設備，我是很想將它從頭到尾再講一遍。

現在我們正在印經，我聽我們總幹事林居士告訴我，現在大家發心印《無量壽經》的人很多，而《無量壽經》在台灣已經達到飽和點，就是太多了。所以他來跟我講，要我跟大家報告一下，是不是可以把這筆錢，我們移送到中國大陸去印經。在大陸上印經比我們台灣便宜，我們台灣印一本，在大陸上可以印三本到四本。大陸上人口多，有十三億人。所以我們每年雖然送幾百萬冊的這些經書送到那裡，看不到，他們人太多了。我們送了十幾年，我估計一下至少有一、二千萬冊的書，但是在大陸上真的是看不到，太大太大了，人口太多了。所以希望大家發心，能把這筆錢送到大陸上印《無量壽經》來贈送，也節省了很多的運費。如果諸位同修同意，我們基金會就可以照做；或者是印其他的經本也好，《無量壽經》印得太多了。當然這個書還是多多益善，全世界五十多億人，我們總希望人手一冊，距離這個目標還是很遠很遠。希望大家要能發善心，共同來做這個善舉。此地所講的，決定不著相。

末後世尊的教誡，『應如是教誡教授諸菩薩』。「教誡」跟「教授」不一樣、是兩樁事情，教誡是對一般大眾，教授是傳法。像我們平常這種講經的法會，甚至於解答問題這些法會，這都屬於教誡。我們教學教學生，訓練他講經說法，這是教授；指導他修學，這屬於教授，大菩薩要教小菩薩。只要發心學佛，真正肯發心斷惡修善、發心破迷開悟，這個人就是菩薩，初發心的菩薩。佛在此地對於教誡、教授諸菩薩，『令於般若波羅蜜多修學究竟。』如佛前面所講的這些原理原則，那就是「修學究竟」。我們讀了這段話，

可見得這個確實是我們眼前迫切需要解決的問題，今天在這段經文上，我們遇到了。

我們再看下面這段經文。我們還是選段看，因為這部經分量太大，我們這次的講演是選擇精彩片段。我們沒有從頭到尾講，選擇裡面最好的段落，對於我們非常有關係的，特別提出來。大家看九十九面第四行，從最後一句看起，我念一念這個文：

【善現言。修行般若波羅蜜多時。住一切法而生想著。是為菩薩順道法愛。如是法愛。說名為生。】

這段話也非常重要，因為是我們學佛的人常常犯的過失。為什麼會犯這種過失？可以說這是無始劫以來的煩惱習氣，不知不覺就會犯。菩薩行的綱領，大家要曉得，這個話我們要用更淺顯的言語來說明，就是菩薩日常生活當中必須要遵守的原則。如果你不遵守這個原則，你就不叫菩薩。你一定要遵守這個原則，這個原則有六條，在經上講六波羅蜜多，就是菩薩生活的六個原則，一定要遵守的。第一個是布施，布施的意思就是放下，你要能放得下。放下不是指外面的事，外面的事，剛才講了，你要認真積極努力去做，放下你心裡面的妄想、分別、執著、憂慮、牽掛。佛為什麼這樣教你？這樣才與自然相應。為什麼？心，心本來什麼都沒有，心乾乾淨淨的，心不能有東西，有東西就壞了。

你看，我們佛法，佛法也有個商標，也有個標誌，我們常用的標誌法輪，叫法輪常轉。為什麼不用別的做標誌，要用輪？輪是圓。你們大家都學過幾何，圓心在哪裡？圓一定有心，沒有心，它圓怎麼來的？圓心是抽象的，決定有，但是不可得。決定是有，確確實實不可得。所以，心一定有，心不可得。心裡面不能有一絲毫的東西，你有憂慮、有牽掛、有妄想，你的心壞了。外面事情為什麼叫你要認真努力去做？外頭是圓周，周一定要動。輪一定要動，它

才有作用；輪要不動，什麼都不能動。你們坐車來，輪不動，你能來嗎？所以身要動，心要靜，這是養身之道的根本原理。你看佛法在三千年前，就用這個來做標誌了，時時刻刻提醒我們。

所以布施對外面來講是動的，我們盡心盡力幫助別人，這是個動相。裡面呢？裡面要放下，裡面是靜的，裡面是清淨的，一塵不染。這樣裡外動靜一如，這裡面產生高度的智慧。我們今天世間人做什麼事情都是很操心，都是天天在思慮，事情未必能做好，總是做不圓滿。為什麼原因？是因為他用妄想、分別、執著在辦事，難免不出錯誤。佛菩薩辦事為什麼高明？佛菩薩離一切妄想、分別、執著。他用高度的空慧，心空就是智慧。所以慧叫空慧，也叫空靈，心空了就靈，他辦事決定不會有錯誤，比別人高明就太多了。你懂得這個道理，把這個道理應用在你生活工作當中，你就是菩薩行，你就是在修菩薩道、學菩薩行。菩薩道、菩薩行在哪裡修？就在你自己本位的工作上，沒有離開你的工作。

我在休士頓的時候，有一位同修提出來（家庭主婦），家庭主婦怎麼學佛？我就說了一大篇，就在你家庭主婦這個本位上。每天早晨起來，整理你的家庭環境，洗衣服、燒飯，照顧一家人的生活起居，就是菩薩行，就是六度齊修。這舉一個例子而已。任何一個行業，任何身分，任何生活形式，只要你明白這個道理，全是菩薩行，都能表現究竟圓滿的智慧。所以這才說佛法是平等法，不分男女老幼，不分貴賤智愚，都能過高度智慧的生活，都能過究竟圓滿幸福的生活。你不懂就沒法子；你要懂得，你要細心去體會，要認真去學習。學不來，學不來是因為煩惱習氣在作祟，你必定要克服。克服的方法，經典裡面講得太多太多了，你可以去讀、可以去選擇。

我們行波羅蜜多，修一切法門，這是講好的，修成緣覺、修成

聲聞，就是修成阿羅漢、修成辟支佛，為什麼會變成這個樣子？都是修學裡頭有了偏差，善現才提出這個問題。為什麼會有這種偏差？上面這一段就講得好，『修行般若波羅蜜多時』。這句話諸位要曉得，「修行般若波羅蜜多時」，就是在我們日常生活當中、工作當中、處事待人接物之中，你依布施、持戒，持戒就是守法，不管做什麼事情都有程序，都有先後次第，決定不能錯亂，這就叫持戒。所以大家看到持戒波羅蜜，你就想到五戒、菩薩戒，把這個範圍想得那麼小，你連個阿羅漢、辟支佛也學不到。人家還能修成阿羅漢、辟支佛，你為什麼修不到？你那個圈圈太小了。所以，持戒兩個字，用現在的話來講，就是守法、如法，按照程序去做。佛教給你的這些方法，都有次第、都有先後、都有程序的，按部就班去做。一個國家有憲法、有法律，一個公司行號也有它的章程，也有它辦事的細則。這些法令規章所規定的，我們必須要遵守。然後這個事情就井然有序，有條不紊，有秩序。社會再複雜，只要有秩序，就呈現一片祥和。然後再教你忍辱，忍辱就是耐心，無論辦什麼事情一定要有耐心。精進就是求進步，不能夠以今天這個成就就滿足了，要求進步。禪定是自己心裡頭有主宰，不輕易被外面環境所動搖。般若就是高度智慧。這是菩薩生活當中必須要遵循的六個條件。所以我們在經上看到，「修行般若波羅蜜多時」，就是這六個條件落實在我們生活、工作、處事待人接物的層面上，這句話就是這個意思。

底下就說出毛病怎麼發生的？『住一切法而生想著』，這毛病出來了。你看正跟前面那一段所講的，「不得不見」，恰恰相反。他心裡面有了分別，有了執著；有了分別，有了執著，就想著。『是為菩薩順道法愛』，他是依照佛所教誡的去做，所以他在這個裡面對於這個方法喜歡。諸位要曉得，喜歡就是起了貪心。世間法不

能貪，佛法也不能貪。貪心是個妄念，清淨心才是真心，清淨心才是本性。你看我們中國人造的這個字，這也是我常常提醒諸位同修，我們的老祖宗對得起後代，中國的文字在全世界任何國家民族都找不到，文字是符號，而中國這個文字是智慧的符號。你看看這個地方，經上講的「而生想著」，你看那個想字，想字是下面一個心，心裡面有了相，你看一想就有相。我想一個人，心裡就有一個人的相；我想到前面那個馬路，馬路的相就現前。只要你有想，這個相就出來了。心是真的，相是假的，你把那個相拿掉，真心就現前。你看這個字顯示出智慧！心裡有個相，相是假的。我們常講思想，思是什麼？思是分別。你看，思，心上劃好多界限，田就是劃格子，心量就小了；格子拿掉，你的心就大了，盡虛空遍法界。所以，「思」是劃界限，「想」是在打妄想，都不是真心。現在是某人的思想，我們佛法聽起來很好笑，某人的思想就是某人的妄想，虛妄分別、虛妄想像。思想，田字拿掉，相拿掉，真心就顯露了。所以中國文字是智慧的符號，你只要懂得，一看，你就開智慧、就明瞭了。

他這裡的壞就是因為有了思想。所以佛法，我跟大家講，很多人不相信，還以為我騙人。學佛，讀佛經，決定不能用思想。為什麼？佛的言語、文字是從真心裡面流露出來的，你一思一想就把他的意思全變掉了。所以佛經要怎麼讀？老老實實的去讀。不懂？不懂，不要緊，不要去理會它。你就把心念成清淨心，一切妄念統統都念掉，經裡頭的意思自然就出來了。千萬不要：這個不懂，我要去研究研究它、想想它。愈研究愈糟糕，愈想愈差，它不是世間文字。世間人寫的文字是用思考寫出來的，我要想想怎麼寫。用思考寫出來的，你用思考可以理解它。佛菩薩所講的沒有思考，你用思考怎麼能懂得他的意思？決定不會懂得的。我跟大家講的是真話，

你要相信，你會有成就；你要不相信，你去研究，你研究一輩子，也研究不出個道理出來。不思就得了，愈思就愈糟糕。所以這個地方著重這一句，「法愛」，這個東西不是好東西，應當要把它捨掉。

諸位再翻開看一百頁，這個問題也是我們現前很迫切的一個大問題。大家都是修學淨土法門的，佛在《無量壽經》上告訴我們，修學淨土必須具備的一個條件，是「發菩提心，一向專念」。我們剛剛在《華嚴經》上講過菩提心的樣子，菩提心相。過去我們在《發起菩薩殊勝志樂經》裡面，彌勒菩薩最後也說出十種心，都是菩提心的樣子。我們讀了這些經文會不會發？怕的是像剛才講生起法愛。生起法愛，你所發的這個心叫相似的菩提心，不是真的。怎樣才能發真實的菩提心？把那兩部經所講的，跟這一段合起來，你能夠體會到，真正菩提心就有點影子出來了。請看經文，在第一百頁第二行，從第二句，它當中空了一個字，從這個地方看起：

【修行般若波羅蜜多時。菩提心不應著。菩提心名不應著。無等等心不應著。無等等心名不應著。廣大心不應著。廣大心名不應著。何以故。是心非心。本性淨故。】

我們就念到這一段。這個地方講得很清楚、很明白，可是我們修學還是很難體會佛的意思。一會兒叫我們做，一會兒又不叫我們做，我們到底是做好，還是不做好？愈搞愈糊塗了。這是佛法的難處，佛法理解要透徹，《金剛經》上講「深解義趣」。你解得淺不行，要解得深，它的義理趣向清清楚楚、明明白白，你就得受用。這個地方告訴你，真正修菩薩道、修菩薩行，就是修行般若波羅蜜多時，跟《華嚴經》五十三參善財童子完全相同，善財童子五十三參就是修行般若波羅蜜多時。

你看，一開端就是要發菩提心，菩提心是真發了，可是不能心

裡頭著一個發菩提心的念頭，你著這個念頭，這個念頭就產生了障礙。同樣一個道理，我也遇到念佛的同修，他說念了很多年，他就要求一個一心不亂，念了很多年都得不到一心不亂，於是他念佛懷疑了。他說，我很用功，不是不用功，天天在念，就是得不到一心不亂。來問我，我就老實告訴他，我說：你這一輩子都不會得一心不亂。他說：為什麼？因為你有一個得一心不亂的念頭在，這一個念頭就把你一心不亂障礙住了。怎樣求得一心不亂？把求一心不亂這個念頭也丟掉，自然就得一心！道理就在此地，跟這裡講的是一個意思。

你發菩提心，昨天我們講的這段經文（在圖書館講的），海雲比丘教給善財童子發心十一種樣子。這十一種樣子，你去做就好了，你可不能執著。別說十一條，執著一條，就不是真的菩提心。叫你樣樣都去做，樣樣都不執著，這個道理就是《金剛經》上所講的，「應無所住，而生其心」。無所住是什麼？沒有執著；而生其心，是我樣樣都做。海雲菩薩講的十一條，我都做到，都應用在生活上。彌勒菩薩講的十心，我也做到了。自自然然都做到了，但是心裡頭痕跡都不著，這是真正發心。發心著相，不是真正發心，那是世間的好人。我們現在提倡四好：存好心、做好事、說好話、做好人。這是世間法，你不能出離三界六道，為什麼？著相。我是好人，我做好事，都著相。由此可知，發菩提心，著相，也是世間的好人好事。你在這個世間法裡將來得福報，所謂善有善報，一定得善果的。可是怎麼樣？出不了三界，未必能往生，要懂這個道理。

真正要出三界了生死，求生西方極樂世界，這一生可以圓滿成佛，佛經裡頭甚深義趣你就不能不知道，我們在日常生活當中身心清淨、一塵不染。為一切眾生做事，好事情，好事情要不要做？隨緣做。像我們這兩個道場，我們兩個道場，大家為什麼這麼自在？

每天工作很辛勞，但是一點壓力都沒有，這就跟世間一般人不一樣了。我們很努力、很勤奮的在工作，身心都沒有壓力，那就是我們的做法如法，跟佛的教誨相應。我們這個錢財來自於十方，多，多做，少就少做，沒就不做，這多自在！我一定一個月要做多少，那不累死了嗎？沒有錢到處去求人，求人是真難，求人這個事情很可憐，我們不可以做。所以一切隨緣不攀緣，你就做得自在了。雖然很忙碌，剛才講了，像圓一樣，輪轉得很快，在那裡轉動，心永遠是清淨的、永遠是不動的、永遠沒有絲毫壓力，你的生活才自在、才美滿、才快樂。所以這個地方特別提出來，不應著菩提心名，不應著菩提心。

下面說，『菩提心名不應著，無等等心不應著，無等等心名不應著，廣大心不應著，廣大心名不應著』，這個不必一句句詳細解釋。下面說，『何以故』，為什麼？『是心非心，本性淨故』。「是心非心」，三心不可得，心的相有，心的作用有，心的體沒有，體不可得。所以說當體即空，了不可得。「本性淨故」，這與本性淨相應，這才是真正發菩提心，也就是真實智慧圓滿現前的現象。今天時間到了，我們就講到這一段。