大般若經綱要　　（第八集）　　1997/2　　台灣台北華藏講堂　　檔名：09-028-0008

請掀開經本第八十八面，看下面阿拉伯的數字八十八面，從第六行看起，第六行當中有一個空字，這是一個段落，我們從這個地方看起：

【有菩薩修行般若波羅蜜多時。安住六種波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。由畢竟空無去來故。】

從這一段看起。『菩薩』上面加一個『有』字，意思就是說有一些菩薩。如果我們以天台家的講法，天台將世尊一代時教判為藏、通、別、圓，四教都有菩薩。雖然菩薩這個名義相同，而實際上他們的境界淺深廣狹差別很大。四教的菩薩都修般若波羅蜜，也就是說般若波羅蜜的名字相同，裡面淺深也不相同。這種情形就像我們在學校讀書一樣，譬如在台灣我們念國文，初中有國文課，高中也有國文課，大學還有國文課，國文兩個字沒有兩樣，也是一樣講法，可是裡面程度相差就大了。四教菩薩所修的般若波羅蜜多，也就像這個樣子。這是我們必須要能夠體會的，也正是大乘經上常說，「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」。譬如我們在此地，這是《般若經》上，我們聽到佛在這一會裡面所說的，藏、通、別、圓四種菩薩，他們聽佛說法領悟的淺深不一樣，隨類各得解。這個情形我想一般同修都能夠理解的。就以我們現前來說，我們這裡坐下來看看恐怕也有一、二百人，這一個半鐘點講下來之後，大家聽了每個人領悟的也不相同，這是一定的道理。什麼原因？當然這裡面原因就非常複雜，牽涉到過去無始劫來的根性，種種不同，所以有種種差別。

這段經文上最要緊的是說，『安住六種波羅蜜多』，關鍵在「

安住」這兩個字，這是值得我們注意的，也值得我們學習的。我們修學時間也不算少，同修當中也有學了二、三十年的，甚至於比這個時間還長，為什麼我們功夫不得力，佛法殊勝的功德利益我們沒有享受到，原因在什麼地方？我們沒有安住。安住兩個字的意思，說通俗一點大家好懂，就是專精、專一，這才叫安住。「安」是你心裡面沒有疑惑；「住」，住在一個境界裡頭，正是所謂一門深入，你才能有成就。通常在念佛法門裡面，我們常講不懷疑、不夾雜，安就是不懷疑，住就是不夾雜。無論修學哪一個法門，這是重要的原則，只要你把心安住在這個境界裡面，沒有不成功的。所以這兩個字很重要、很重要。

這些菩薩安住在六種波羅蜜多，這正是菩薩的正行。過去在講席裡面曾經跟諸位同修介紹過，大乘經上常講十法界。為什麼會有十法界？十法界是現象，十法界是屬於果報，果必有因，因是十法界人心不同，所以顯示出境界就有差別。我們從上面來說，這是佛在一切經上常講的，佛是平等心。我們在日常生活當中，對人、對事、對物，離開一切分別、執著，這個心平等了，佛境界就現前。換句話說，你什麼時候平等心現前，你就什麼時候成佛，佛是平等心。菩薩是六度心，此地講，他安住六波羅蜜。所以這是菩薩的正行，非常難得，也非常殊勝。再往下去，緣覺是十二因緣，因緣心；聲聞四諦心。再下面就是六道，天道是十善心，人道是五戒心，這裡面還有一個阿修羅，阿修羅是五戒、十善裡面夾雜著貢高我慢，這就變成阿修羅；三惡道，貪心是餓鬼，愚痴是畜生，瞋恚是地獄。當然這個裡面的業因非常複雜，世尊這種說法，只是在複雜的因緣裡面，給我們說出最重要的一個因緣。

菩薩是六度，修六度才『嚴淨一切智，一切相智道』。《般若經》上這些名相，跟古時候翻譯的稍稍有一點差別。我們學佛的人

每天做課誦都念迴向偈，「莊嚴佛淨土」，嚴就是莊嚴，淨是清淨，這兩個字合起來就很明顯的教給我們，什麼樣子才算是莊嚴？清淨。心清淨，國土就清淨，身心清淨這是真正的莊嚴。無量的光壽，無量的莊嚴具，都是從清淨身心裡面自自然然生出來的。所以菩薩修行六波羅蜜，「嚴淨一切智」。通常講三種智：一切智，道種智，一切種智。《般若經》上講，『一切智，一切相智』。「一切相智」就是一切種智，當中道種智省略了，省略並不是沒有，這三種智，說一個前，說一個後，當中的一定包括在其中。這就是莊嚴，如來果地上的真實智慧。

在一般解釋，「一切智」是指空，也就是指一切法的本體，本體是空寂的，所謂是萬法皆空，這個說法是一切智，阿羅漢、辟支佛也曾經證得。雖然一切法體是空的，可是相有，不能說相沒有，十法界依正莊嚴這是相。這種種不同的森羅萬象怎麼變現出來的？如果能夠明瞭這樁事情，他的智慧就叫做道種智。道是道理，十法界依正莊嚴什麼個道理變現出來的，這個道裡面包含著理論、方法、因果，包括這三方面。十法界都不出理事因果，都不出這個範圍。因為它多，所以叫種，種是種種，這一類的智慧就是通達明瞭一切法的現象，這個智慧叫道種智，在我們這部經裡面叫「相智道」。第三種就是體用，他能夠圓融過來，知道體用不二，理事一如，這個智慧才圓滿，這叫一切種智，就是此地講的「一切相智道」。這是通常講，我們解釋佛陀，佛這個字，它這個字的含義有智、有覺，智就是這三種智，覺有自覺、覺他、覺行圓滿，智是體，覺是用，有體有用。

後面這一句話重要，『由畢竟空無去來故』，這才是真正達到究竟圓滿。所以這一部《大般若》，我們今天讀它的綱要，它的內容是六百卷經，六百卷經裡頭有一個總綱領，諸位要能夠掌握住了

，這個六百卷就不難懂。總綱領就是三個字，「不可得」，一切法都不可得。我們要問：這三種智有沒有？三種覺有沒有？有。雖有，畢竟空，不可得。這個意思很深、很廣，因為有智、有覺，這個沒有落空，不著空；因為畢竟空、不可得，不著有，空有二邊都不著。一切法事實真相就是這個樣子的，通達明瞭事實真相，你才曉得在這個世間怎樣處事待人接物、怎樣生活、怎樣工作與一切智不可得相應。要是相應，你過的就是佛菩薩的生活，我們世間人所謂的究竟圓滿的生活、幸福美滿的生活，在你的生活裡面沒有絲毫缺陷，無論在什麼境界裡頭，所顯示的都是大圓滿。這一句是總說，下面是分開來說，六波羅蜜一條一條分開來講。第一個：

【無布施。無慳貪。唯假施設故。】

《般若經》最難講的地方，就是這些文字。你如果執著文字，沒有布施，沒有慳貪，我什麼事也不要做，這叫什麼？叫依文解義，三世佛都喊冤枉。你看人家「安住六種波羅蜜多」，你要懂得安住這兩個字的味道。如果你修布施，你布施著相，我今天布施多少財物，做了哪些好事情，哪些人受到我的利益，你就著了相，著了相就不是安住。安住是做了又不著相，你才得到安；你做了著相，不安，你的身心不安。安是什麼？要完全空掉才會安。心裡頭有東西，你怎麼會安？所以大家的心都不安。你要知道，你為什麼不安？因為你有憂慮，還有牽掛，你有思前思後，你就不會安。你要果然把這個東西統統放下，像《心經》到最後「無智亦無得」，那你怎麼不安？你跟諸佛如來一樣的安。有絲毫牽掛，有絲毫的念頭，你就不得其安。但是有一個念頭除外，念阿彌陀佛。行，念阿彌陀佛沒有問題，除念阿彌陀佛之外，任何念頭你都得不到安穩，念阿彌陀佛可以，這是一個特別的例子，一個特別法門。

『無布施』是告訴你不著布施的相。經上常講「三輪體空」，

這才是安住布施波羅蜜。布施是手段、是方法，目的是什麼？目的是破除我們無始劫來最嚴重的一個煩惱，『慳貪』。「慳」是吝嗇，自己有的捨不得；「貪」是貪求。布施這個手段就是對付慳貪的，比如有慳貪煩惱，慳貪煩惱沒有了，布施波羅蜜就圓滿；假如慳貪煩惱斷掉、沒有了，你還著了一個布施的相，你這個波羅蜜不圓滿，你還著了相。後面這一句就更妙了，『唯假施設故』。這個境界不是我們的境界，為什麼？我們煩惱沒斷，真的要吃藥，來對付我們的煩惱，用布施對治慳貪。這一位菩薩，這不是普通菩薩，是高級的菩薩，《華嚴經》上講的四十一位法身大士，這是他們的境界。他們煩惱斷了，布施波羅蜜圓滿了，還要不要修布施波羅蜜？他還修，還繼續不斷的修。他為什麼修？他不是為自己，為利益一切眾生，就是說給眾生做個榜樣。諸佛菩薩倒駕慈航，到我們這個世間來示現，所作所為、種種表現，「假施設故」，是來幫助初學的，他自己已經達到圓滿了。前面兩句是自利圓滿了，後面這一句是利他圓滿了。所以一樣還是勤修布施波羅蜜，做樣子給人看。第二句：

【無淨戒。無犯戒。唯假施設故。】

持戒是手段，目的是破惡。凡夫無始劫來迷惑顛倒，起心動念都為自己，執著我，起心動念都想到我，這是毛病。為什麼說想到我是毛病？諸位必須要知道，佛在經上跟我們講得很明白，六道是怎麼來的？就是因為有我執，才無緣無故變現個六道輪迴；因為有法執，所以才變現出十法界。原來我這個念頭是六道輪迴的根源。所以佛說，我執破了，六道就沒有了。這通常是講證阿羅漢果、證辟支佛果，阿羅漢、辟支佛他們的本事就是把我破除了，換句話說，起心動念不再有我這個念頭六道就沒有了。如果法執再破了，十法界就沒有了，這就是契入一真法界。一真法界是諸佛如來與大菩

薩他們修行的處所，他們活動的空間，跟十法界這裡面不一樣。

因此，六道凡夫起心動念都是惡，我們不能不承認。正如《地藏菩薩本願經》裡頭所說的，「南閻浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪」，說得更清楚、更明白。而言語造作，念頭是總指揮，念惡，身口怎麼會善？佛教導我們用持戒這個方法來破惡，佛告訴我們哪些事情我們應當要做的，哪些事情我們不應該去做的，佛說應當去做的我們認真努力去做，佛說不應當去做的我們決定不去做，這就是持戒。應不應當的標準在哪裡？實際上諸位仔細去觀察不難體會，我們把它結歸起來答案顯現出來了，凡是利益一切眾生的，佛都叫我們去做；凡是利益自己的，佛給我們講不可以去做。利益自己是什麼？增長我執，增長貪瞋痴慢，所以這個東西不能做。這在戒律裡頭，我們找出這個標準。所以佛與菩薩們，他們給我們作了示範，起心動念都是為一切眾生。他們的心平等、清淨、廣大，心一動就是為盡虛空遍法界一切眾生，沒有說是為我家裡幾個眾生，為我們這個團體幾個眾生，沒有。你看那個心量多大，盡虛空遍法界。

說『無淨戒』，一定是『無犯戒』。「無犯戒，無淨戒」，持戒波羅蜜圓滿了。這兩句是自度，跟前面意思完全一樣。無淨戒，無犯戒，清淨、犯戒這是二邊，二邊的相都不可得。可是他還有沒有持犯的樣子？有。持犯的樣子，『唯假施設故』，他表演給我們看，有表演持戒的，有表演犯戒的，兩種人都是善知識，兩種人都是佛菩薩。諸位在大乘經上看到，小乘經上也有。佛當年在世，有一些弟子像目犍連、舍利弗、迦葉尊者，這個是給我們表演，像唱戲一樣，他唱正派的，他表演的是持戒，戒律很清淨；像提婆達多、六群比丘，他們唱反派的，完全搞破戒，這些都是菩薩，都是佛與大菩薩，讓釋迦牟尼佛在當中來評判，對持戒的讚歎，對犯戒的

喝斥，其實是什麼？做給我們看的。他們有沒有持戒、有沒有犯戒？沒有，他們真的沒有。所以我們不可以把他們當做凡夫來看待，那你就錯了，這些都是諸佛如來、大菩薩示現，像唱一台戲一樣，他們都是表演某一個角色，表演得很逼真，讓我們在這個裡面覺悟。所以他有表演，這個表演就是假施設故。為什麼說個假？表演也不執著，換句話說，他的心依舊是清淨平等覺，他沒有迷，只是舞台上表演這個角色而已，表演得再逼真、再像，也是若無其事，那就是假施設。第三：

【無安忍。無忿恚。唯假施設故。】

這是六度裡面的忍辱波羅蜜。這是玄奘大師翻的，按照梵文原文多半是直譯『安忍』，六度裡面的忍波羅蜜是「安忍」。古德譯經沒有照這樣翻，他把這一條翻作忍辱，這個是有特別的用意，因為在古時候的中國人，對侮辱看得非常嚴重。我們在古書裡頭常讀過，「士可殺，不可辱」，士用現代的話來說就是知識分子，受過高等教育的人，這樣的人殺頭無所謂，侮辱不可以。所以把這個辱看得這麼重，古德翻經的時候就翻作忍辱。辱都能忍，還有什麼不能忍？沒有一樣不能忍。這是個特別的譯法，實際上的意思是安忍。

「忍」，在菩薩修學六個原則當中（我們稱為六度）非常重要。佛在《金剛般若》上，《金剛般若經》大家都念過，它是六百卷裡面的一卷。其他的《般若經》，我們不見得念過，《金剛經》念過。你看佛在《金剛經》上，將這六大綱領有說得很詳細的，有說得很簡單的，輕描淡寫帶過就完了，唯獨布施跟忍辱講得最多。這個道理就是說，這六條綱領中，這兩條最重要！布施能修福修慧，你要想修福修慧、積功累德，你怎麼修？修布施；而忍辱正是成就。你雖修，如果你不能忍，你的成就很有限。所以佛說一切法得成

於忍，這個一切法是說世間法跟出世間法，你要想成就，安忍就太重要了，你不能忍就不能成就。所以忍是一個人修學成就關鍵的所在，愈是大的成就，愈要大的忍耐。

特別是對於瞋恚，這個地方講『忿恚』，更要忍。這個就是遇到心裡面不如意的事情，往往一般人就要發脾氣，動了瞋恚心，這個境界現前。而實際上忍辱的範圍非常廣大，順境也要忍，不能單看逆境，順境也要忍，順境不生貪戀，這個世間人遇到順境貪愛、留戀，捨不得放下，也錯了。所以順逆境界都要忍。一切境界當中你能真正做到如如不動，實際上如如不動是底下禪定波羅蜜，但是你要曉得，禪定是以忍辱為前方便，忍辱是禪定前面的功夫，不能忍哪來的定？所以一定要能忍，順逆境界，什麼樣的境界都要忍，然後才有底下的精進、禪定、般若。我們現在處的這個世間，這一段的時間與空間是亂世，眾生的生活很苦，天災人禍非常頻繁，我們處在這麼一個時代。在這個時代，菩薩這六條綱領就顯得格外重要。換句話說，我們要怎樣才真正能夠平平安安度過這一生？最好的方法，最有效果的方法，就是這六條綱領。

布施教我們放下，後面般若是教我們看破。你要真正能放得下，名聞利養、五欲六塵都不要掛在心上，這就是布施波羅蜜。持戒是守法，佛在經上許許多多的教誡，我們要遵守。但是經論太多了，如果每一部經論都涉及，我們沒有這個能力，而實際上也沒有這個必要，能夠受持一部經，我們一生就受用不盡。不但是一生，說實實在在的話，從初發心一直到圓滿成佛，無量劫都受用不盡，這是真的。一定要守法。除佛教誡我們之外，我們現在這個身體還沒有離開世間，還要跟世間這麼多人在一起相處，人是一個社會的動物，他有組織，所以國家有憲法、有法律，每個地區有它的風俗、有它的習慣、有它道德的觀念，我們都應當遵守，叫恆順眾生，隨

喜功德，這就是持戒波羅蜜，我們守法，不犯法。安忍，我們有耐心，無論是對人對事對物，絕不急躁，有耐心、有步驟、有分寸的去做，做得圓圓滿滿。

後面這是精進，進是要進步，現代不但是科技日新月異在進步，單單這一端進步，其他的都不進步，毛病就出來了。應該怎樣？要齊頭並進，社會大眾才真正能得到幸福。而這裡頭最重要的是德行、學問，德行跟學問要有進步。怎麼個進步法？佛教給我們的方法，跟世間人所想出來的方法不一樣。世間人的想法怎麼樣？我要成就學問一定要廣學多聞。現在學校教育就是用這個方式，廣學多聞。佛法不如是，佛教給我們是一門深入，絕對不是廣學多聞，是教一門深入。可是，也許諸位在四弘誓願裡面看到，不是有「法門無量誓願學」嗎？沒錯，你只看到後面，前面呢？你沒看到前面，前面那一條是「煩惱無盡誓願斷」。佛教人一門深入是幹什麼？斷煩惱，佛教你是這個，煩惱斷了，智慧開了，然後才可以廣學多聞。

你煩惱要沒有斷，你廣學多聞，清涼大師在《華嚴經》上說得妙，它的結果是什麼？「增長邪見」，這是清涼大師講的。我們仔細去觀察，煩惱沒有斷，那些廣學多聞的，你仔細去接觸，想想清涼大師講的增長邪見，你看看他是不是增長邪見？沒錯，確實增長邪見，邪見解決不了問題。今天社會這麼複雜，誰能解決問題？沒斷煩惱的，那些廣學多聞的人太多太多了。他們來為我們這個社會大眾辦事，愈辦愈亂，愈辦愈糟，他還自己以為有學問。所以你回過頭來再看看佛經，對於佛菩薩就不能不佩服，他們是先斷煩惱，斷煩惱之後心是清淨心，清淨心生智慧。《金剛經》上說，「信心清淨，則生實相」。智慧現起來了，你六根接觸六塵境界就是廣學多聞，就是「法門無量誓願學」，成就你無量智慧，你才能真的解

決問題。

所以精進就非常重要。我們要想成就自己，在無量法門裡頭，選一個法門，一門深入。到什麼時候，你才廣學多聞？你一門深入，達到「信心清淨，則生實相」，行了，可以了，然後你才可以廣學多聞。這個則生實相，就是宗門裡面講的大徹大悟，智慧開了。智慧開的人，六根接觸外面六塵境界，就跟六祖惠能大師在《壇經》裡頭所說的，他跟五祖說「弟子自心常生智慧」，有這個本事才行。我們現在怎麼樣？眼見色、耳聞聲，弟子心中常生煩惱。我們常生煩惱，常生貪瞋痴慢，這怎麼行？人家常生智慧。你要問他，他為什麼常生智慧？心清淨，煩惱斷掉了。所以一定要曉得修學過程，先斷煩惱，後學法門。一門深入這個辦法，這個精進就是斷煩惱。斷煩惱成就根本智，根本智是無知。《般若經》上常說，「般若無知，無所不知」。無所不知從哪裡來的？從無知來的。所以我們先要學無知，然後起作用的時候就無所不知。

平常我們沒有講經，沒有人來問問題，這個時候心永遠是清淨的，一個雜念都沒有，這個時候就是無知。別人來問問題，隨問隨答；展開經典，裡面的義理就像泉水往外湧一樣，那叫無所不知。初學佛的人，特別是初講經的人，遭遇到最大的困難，就是經文展開之後不曉得怎麼講？到處去找材料，找了一大堆，厚厚的寫了多少張來註解，結果講出來也是牛頭不對馬嘴。什麼原因？智慧沒開，蒐集再多，別人的東西，不是自己的。別人的東西你要是蒐集一個人的，從頭到尾講下來還像個樣子，雖然不是自己的，它裡頭的脈絡還能夠連貫得下去。如果要搞三個人、五個人合起來的，說出來什麼都不是，什麼都不像，這就完全錯了。所以諸位明白這個道理，這個道理是真理。一門深入，決定不能搞兩門。

我今天下午到這邊來，我三點半鐘來的。四點鐘有一位老太太

來看我，這個老太太跟我大概有二十多年沒見面。是我早年在蓮友念佛團講《彌陀經疏鈔》、講《楞嚴經》的時候，她常常來聽經，二十多年前了。來的時候跟我講了很多很多的話，我都在旁邊聽，講完之後，她向我請教。我說妳的頭腦太複雜，妄想太多了，這是大病。她今年七十八歲，跟我講，讀了很多經，現在想學一門深入，不忍心捨棄；拜很多佛菩薩，現在專門拜阿彌陀佛，她說那些佛菩薩會不會怪我？好像我跟他這麼多年往來，現在跟他斷交，心裡好難過。我沒有法子，我就引她到我房間裡去，我說妳看看我供的，我的小佛堂只有一尊阿彌陀佛，我觀音勢至都不拜。她看呆了。我說，一門深入，七十八歲了，還有幾年？她說，她做了一個夢，夢裡頭有人跟她講，她還有五年。她說，我是不是預知時至？我說，妳叫胡思亂想。

這個就是沒有遇到好人指點，跑的道場太多，親近的法師太多。一個法師教她一個法門，十個法師就十個法門，這個事情就麻煩。所以修行修了這麼多年，幾十年了，愈來愈亂，愈來愈定不下來，這個虧吃大了。所以我就勸她，經也放下，不要聽了。她還聽我那些錄音帶，不要聽了，年歲大了，有什麼好聽的？不要聽了；也不要看了，她到這還找佛書看，還有人介紹她這個經、那個經，不要看，統統不要看，回家老實念佛，一句阿彌陀佛。妳要真正老實念，決定往生，這是真實話。別說年歲大了，年輕人實在講都不能搞得太多、太雜，你要是搞多、搞雜了，准定吃虧。實在講沒有必要，諸位同修一定要曉得。

精進這個道理，說起來好像是好懂，可是事實、效果你沒有見到，所以你對於古大德的講法、現在人這些講法，也是姑妄聽之。為什麼？因為你體會不到這個境界，所以你還是放不下，還是拉拉雜雜要搞一大堆。去年年底，我在新加坡辦了一個「培訓班」，期

限不長，只有三個月，有二十八個學生，我們只學一門功課，《無量壽經》。每個人都要學，每個人都講一遍，換句話說，就講二十八遍。而實際上在講一遍之前，還要練習講一遍，換句話說，五十六遍。三個月當中，每個人要聽五十六遍，聽一部經，不學淨土的也相信淨土了。學生的心得報告我看到了，原來有幾個學禪宗的對於淨土很排斥，到最後深信不疑。為什麼？三個月當中是五十多次的薰習，他們明白了，才知道精進的好處，才知道什麼叫做一門深入。以前雖然聽到這一句話，這幾個字也懂得，真正的意思不曉得。

這個道理很深，希望諸位細細去揣摩。果然能夠信受奉行，這個功德利益是不可思議。我常常勸人，可是有些人懷疑，懷疑什麼？你這個淨空法師不是好人，你叫我們學一樣，你自己搞那麼多樣。其實他不知道我的苦心，我叫你搞一樣，你的成就決定超過我，超過太多太多了。你要跟我一樣，什麼大乘經論統統都搞，你搞一輩子比不上我，你比我差遠了。我今天為什麼要搞這麼多？給諸位說，不得已，沒有法子，這些經典要有別人搞，我絕對不去搞了。我現在講《華嚴經》，如果有人講《華嚴》，我《華嚴》邊都不碰它，我決定是一門深入。現在是什麼？這個經教已經沒有人在搞了，逼著我沒辦法，犧牲自己的品位，為了利益大眾，把佛法傳下去，這是不得已。我知道的好處，我自己為什麼不幹？我當然會幹的。但是我今天指給大家的路子，絕對正確。精，精是純而不雜，進是進步：

【無精進。無懈怠。】

這是精進波羅蜜自學圓滿了。

【唯假施設故。】

還要表現給別人看。倓虛法師《念佛論》那個小冊子，我們這

邊有。它的分量很少，後面有一部分，大概分量跟前面差不多相等，是我們從倓老法師在香港打佛七的一個錄音帶裡面寫出來的。這個錄音帶裡面，跟我們講了幾個故事，這幾個故事很能啟發人。特別是講諦閑老和尚早年有個徒弟，鍋漏匠這個徒弟，跟倓老算是同學，但是倓虛法師沒有見過他。你看這個人不認識字，沒有聽過經，什麼叫佛法，一竅不通，一定要賴著老和尚跟他出家。老和尚和他是從小就認識，小時在一起玩耍的，沒有辦法，只好給他剃度。剃度了跟他講，也不要受戒，鄉下找個小廟，叫他在那裡住，就教他一句「南無阿彌陀佛」六個字。跟他講，你就這樣念，念累了，你就休息；休息好了，你就再念。這個對他很適合，這個人老實聽話。你看精進，精到什麼程度？六個字。念累了就休息，休息好了就再念，你看看多自在，一點壓力都沒有。念了四年，人家站著往生，預知時至，站著往生！一門深入，精進波羅蜜。那個時候諦閑老法師在金山寺做知客，金山寺在鎮江，他的徒弟在溫州，浙江溫州。送信送到那邊去，老和尚坐船回到溫州替他辦後事，他還站在那裡，死了以後還站了好幾天，等老和尚來替他辦後事。研教、講經有什麼用處？你跟他比差太遠了。

我看《念佛論》已經送得差不多了，今天我通知圖書館趕快再印一萬冊。果然能夠信受奉行，利益是無量無邊，一句佛號念到底。這樣經也不要聽了，我講經你們都不要來，我還是希望你們來，來幹什麼？『唯假施設故』。這個意思就是說，你們實實在在講不需要聽經，一句彌陀念到底，到這來聽經是充場面，讓這邊人多，那個初學的人一看，大概這個法師講經還不錯，這麼多人聽，幫助他增長信心，這就叫「唯假施設故」。所以這是什麼？來做影響眾，不是做當機眾，是來影響道場，是這麼個意思，他是來表演的。你坐在這是不是聽經？不是，你坐在這一句也沒聽進去，你坐在這

還是阿彌陀佛、阿彌陀佛，一直念佛念到底。這個就對了，這就沒有錯了，你是戒、定、慧三學具足。這是精進。底下一條，靜慮：

【無靜慮。無散亂。唯假施設故。】

『靜慮』是禪定。禪是梵語，從梵文音譯過來的，禪那。定，這個字是中國字。印度禪那的意思跟中國的定很接近，所以譯經這個名詞把它合起來，這個名詞叫梵華合譯。名詞兩個字，一個字是梵語，一個字是華語，它的意思接近。而實際上禪那是「靜慮」的意思，嚴格的來講，跟我們中國定的意思還是有差別，因為定只有靜的意思，沒有慮的意思。所以當時翻的時候，有翻作止觀，禪那翻成止觀翻得好，它裡面有止，止是定的意思；除止外，它有觀。所以它那個定，它不是死的定，它是活活潑潑的，對治散亂。現在，這位菩薩靜慮、散亂二邊都離開了，這就是禪定波羅蜜圓滿，自利圓滿，他還繼續不斷的在修，修是給別人做樣子，『唯假施設故』。禪定修學的方法太多太多了，後面有，到第二卷的時候我們會看到，到時候我們再詳細的來研究研究。這就是在生活當中、在工作裡面、在處事待人接物，我們面對這個社會非常複雜，在複雜的社會裡面我們如何修禪定，這是非常重要的課題。《般若經》上佛給我們說了幾百種的方法，實在講最簡單的就是一句阿彌陀佛。這個到後面我們再說，再看底下般若：

【無般若。無愚痴。唯假施設故。】

菩薩行門六條綱領，前面五條都是屬於事，都有跡象可循；般若是理，沒有跡象。理離不開事，從事上顯示出智慧，般若就是智慧。布施，布施能不著相，又肯認真的去做，做了又不著相，又若無其事，那就是智慧。持戒、忍辱、精進、禪定這些事，都在生活當中點點滴滴很認真、很努力去修學，雖修學都不著相，知道凡所有相皆是虛妄，萬法皆空了不可得，身心清淨。你所作所為，這是

顯露出大慈大悲，為眾生做個好樣子，給眾生做模範。淺的利益是讓這個社會有秩序，大家能夠得到安和樂利，這是很淺顯的利益。如果聰明根利的，那個利益就更大、更高。像釋迦牟尼佛在《金剛經》開端所表演的日常生活，須菩提發現了。他怎麼能發現？他自己達到那個境界，他才看出來，原來世尊在日常生活表演的是真實究竟的大圓滿、大自在。釋迦牟尼佛四十九年所說的一切法，就在他著衣持缽入舍衛大城去乞食，圓圓滿滿顯示出來，一絲毫的隱瞞都沒有，真正不可思議。這也是我們看得淺，如果再深一層看，不僅是四十九年所說，實在講，十方三世一切諸佛塵說、剎說，都在他著衣持缽裡頭表現無遺。所以一切佛法何曾離開生活？何曾離開工作？所以我們這一次講《華嚴經》，我們擬了一個總題目叫「現代生活藝術系列」。你懂得諸佛菩薩他所說的、他所行的、他所表演的，就是現代生活藝術系列，真實究竟美滿。你要懂得了，你從今天起過佛菩薩的生活，不是凡夫的生活，那不一樣，真正是破迷開悟，離苦得樂。今天時間到了，我們就講到此地。