大般若經綱要　　（第九集）　　1997/2　　台灣台北華藏講堂　　檔名：09-028-0009

請掀開經本八十九頁：

【是菩薩不著趣入。不著不趣入。不著已度。不著非已度。不著布施。不著慳貪。不著淨戒。不著犯戒。不著安忍。不著忿恚。不著精進。不著懈怠。不著靜慮。不著散亂。不著般若。不著愚痴。當於爾時。於著不著。亦無所著。何以故。達一切法畢竟空故。】

到這個地方是一段。今天講台上有一位同修提了一個問題：誦《無量壽經》可六度齊修，要如何修？我們剛才念的這個就是六度。六度裡頭最重要的著重在那個度字，梵語稱為波羅蜜多，我們中文就翻成度的意思。假如只修布施、持戒、忍辱不能叫六度，度什麼一定要搞清楚，布施是度慳貪，你能夠把貪心放下，用布施這個手段，把慳貪不但事沒有，連這個念頭都打掉，那就叫布施波羅蜜，才叫做六度。由此可知，念佛也好，念《無量壽經》也好，念經的時候能夠放下萬緣，那就是布施。依照規矩去念，從經文展開，「如是我聞」，一品一品念下去，念得沒有錯亂、沒有顛倒，這就是持戒波羅蜜，持戒就是守法。這一部經很長，初學的人大概需要兩個小時才能念完，至少也得一個半小時，你要很有耐心把它念完，這個耐心就是忍辱波羅蜜。念的時候勇猛精進，每天或者是規定念一部、或者是念二部，天天不缺，這就是精進波羅蜜。念的工夫不夾雜一個妄念，那就是禪定波羅蜜。經文念得清清楚楚、了了分明，沒有懷疑，充滿了信心，這就是般若波羅蜜。可見得念經也是六度齊修。不過最重要的，是你要將念經的六個原則，如何能夠應用到生活上、應用到工作上，你就真得受用了。否則的話，讀經的

時候有六度，不讀經的時候六度都沒有了，那個沒有什麼大用處。最要緊的是要能夠應用在生活上，使你的生活就是六度，六度就是生活，這才能得佛法真實的受用。

今天經上講的這一段，這個境界就高了，是把你的修學向上提升。這個提升的境界不是普通的境界，法身大士的境界。這個境界，說實在話，就是布施。布施就是捨，捨到極處，無有可捨的，那你就圓滿了。布施圓滿了，是條條都圓滿，不但這六波羅蜜圓滿，菩薩無量無邊的行門都得到大圓滿。這個裡頭最重要的就是『不著』，決定不能著相。什麼叫著相？我們一般人見色聞聲，心裡頭落印象，落印象就是著相。如何不著相、不落印象？難。你要能不落印象，你就成功了，你不但是六道出離、十法界也出離了，你的功夫超過一般的聲聞、緣覺、菩薩、十法界裡面的佛。如果用天台家的話來講，通教的佛、藏教的佛，你都超過了，這個標準就高了。當然不是我們現前境界，可是我們懂得這個道理，了解事實真相，要在日常生活當中去鍛鍊。鍛鍊，我們必定會落印象，希望這個印象淡薄，印象不要太深、不要太濃。假如一年比一年淡，你的功夫就有進步。

『趣入』是證果。譬如小乘能夠將八十八品見惑斷盡，他就趣入初果，也就是須陀洹。我們一般講證入，或者講證得，這個「趣入」跟證得的意思一樣。可是要知道，他不能著相，如果他說：我已經證得須陀洹果了。這個人肯定沒證得，何以見得？佛在《金剛經》上說過，須陀洹不作是念，沒有這個念頭，沒有說他已經證得須陀洹。如果他還說已證得須陀洹，他有這個念頭的話，他不是真的須陀洹。由此可知，從小乘初果，小乘是四果四向，大乘五十一個階級，一直到圓教如來的果地，人家修的是什麼？就是修的「不著」。這麼多的品位從哪裡來的？就是不著功夫有淺深不相同，品

位低的不著的功夫淺，品位高的不著的功夫深，實在講都是修的一個原理、一個原則。《金剛經》上所講的，「不取於相，如如不動」，可以說這兩句是大小乘人修行的總綱領、總原則，這叫真修行。所以這個地方是對自己來說的，一味從不著上下功夫，心裡面絕不可以有這個念頭，有這個念頭你已經就著相。

『不趣入』，「不趣入」的念頭也不能有。為什麼？趣入跟不趣入是相對的，相對的在佛法裡面講，叫二法。維摩居士講得很好，《維摩詰經》裡頭說的，佛法是不二法。《六祖壇經》也講得很清楚，二法就不是佛法。諸位要知道，我們六根在六塵境界裡頭，才起心動念就是二法。怎樣才能做到不二法？二邊都不著，趣入是一邊，不趣入是一邊，二邊都不著，這就成功了。二邊不著，佛經裡頭也有個名詞叫中道。諸位要知道，佛說個中道，方便說，你不要以為真的有個中道。真的有個中道，中道是一邊，二邊又是一邊，不又變成二邊了嗎？祖師唯恐我們不會這個境界，所以後頭又加一句，二邊不立，中道也不存在。中道也不能執著，執著就不是中道，不執著這個時候是中道。所以趣入、不趣入都不要放在心上，你才真正能夠趣入。此地所說的境界非常微細，實在不是我們現前的境界。我們現前應該怎麼辦？趣入，向趣入這個地方加功用行，我們才有指望。如果說不趣入，不趣入就懈怠、懶惰，不幹了，那永遠沒有指望。所以這些話是等到我們自己功夫到相當程度了，才告訴你趣入這個念頭不能要，那你就真的進入了。這個意思要懂。總而言之一句話，如果我們真的辦不到，那就老實念佛求生淨土，這個經上講的到極樂世界再辦，現在不是我們的境界，到西方極樂世界我們就能入這個境界，那就不難了。這是最穩當、最近的一條道路，開啟我們般若智慧。

下面這一句是講利他，前面這一句是自度。自度不能著相，度

他也不能著相，『不著已度，不著非已度』。《金剛經》上世尊講得很好，他用他自己來做個比喻，「滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者」，那個實無眾生得滅度者是不著相。度眾生的事情做不做？做，從來沒有休息過；雖做心地清淨，決定不落痕跡，這就是佛菩薩。佛菩薩有什麼本事？這就是他的本事。我們凡夫做不到，凡夫做一樁事情，心裡落印象。落印象就是造業，不落印象不造業，沒有業。沒有業，當然他就沒有報。我們落印象，印象裡面可以分為三大類：好的、不好的、無所謂好壞，這三種，無所謂好壞叫無記業。三種都有果報，好的是善報，三善道，不好的是三惡道，正是所謂如是因，如是果，如是報。我們沒有能力不著相，那起心動念、一切作為就要想到善惡因果報應，才能夠真正的自求多福。現在人常講改造命運，改造命運一定要懂得因果。果上沒有辦法改變，要在因上改變，因、緣上改變，這個是合理的，這是真實的。所以度眾生，這個度就是幫助眾生、關懷眾生、愛護眾生。幫助一切眾生不可以著相，「著已度」，這是著有；如果「著非已度」，那是著空，空有二邊都有過失，都不能夠解決問題，對自己都是障礙。

下面這六句就是六度。『不著布施，不著慳貪』，這就是布施波羅蜜。「布施」要不要做？要做，布施的目的就是度慳貪的。「慳貪」是煩惱，是煩惱裡面的根本煩惱。佛在經上說，貪、瞋、痴叫三毒煩惱，沒有比這個更重的。實在這三毒再把它歸納起來就是一個貪。你為什麼會有瞋恚？貪不到才發生瞋恚；如果你貪得了，瞋恚就沒有了，愚痴自在其中。所以三毒歸到最後就是一個貪，六度把這個擺在第一位。所以六波羅蜜，實在講都是布施波羅蜜。布施裡面有三種：有財布施，有法布施，有無畏布施。持戒、忍辱這兩條都是屬於無畏布施，精進、禪定、般若是屬於法布施。所以六

度包括菩薩一切法門，而六度又可以歸納成一個布施。這才曉得布施重要。布施就是捨，布施就是放下。般若是看破，布施是放下。徹底放下，究竟放下，慳貪的根就拔掉了；換句話說，你所有的煩惱都沒有了。你要想斷煩惱，從哪裡斷？從布施斷。怎樣才能達到究竟圓滿？要不著相。布施著了布施的相不行，即使慳貪也能夠斷了，斷得不徹底，斷得不圓滿，一定要不著，才是究竟圓滿。這個要認真去做。

第二個，『不著淨戒，不著犯戒』。戒律是修學的根本，無論修學哪一個法門，大乘小乘、宗門教下、顯教密教，都是從持戒下手。如果不持戒，決定不能成就。這個是我們一定要明瞭的、要記住的。戒律從哪裡下手？根本戒就是五戒，佛在一切經上教給我們的五戒十善，從這裡下手。佛在《觀經》給我們講修行的三福，三福是所有宗派行門修行的基礎，沒有這個基礎任何一個法門都不能成就，包括念佛法門。念佛是易行道，但是如果你持戒不嚴，念佛也不能往生。不能往生，念佛變成什麼？念佛是善業，你還在三善道受報，不能往生，這一點要特別注意到。所以祖師大德教給我們持戒念佛。

戒律，廣義引申就是守法，樣樣都如法。這個意思既深又廣，無論是修學世法跟出世法，一定要循規蹈矩，按部就班，這樣去修學。可是你要做到圓滿也不能執著，為什麼不能執著？他最後結論上告訴我們，因為一切法畢竟空故。既然畢竟空，佛為什麼要設這麼多法？這些法都叫方便法，破眾生無始劫以來的煩惱習氣，用這些方法來破除的。也正如同眾生生病，大夫用藥物來給你治病，這個藥很有效，你服了這個藥，確實藥到病除，等到你病沒有了，藥也不要了，法也不能執著。病好了，病好了還天天吃藥，就又吃出病出來了；病好了，藥就沒有了。所以那個藥是方便法，不是真實

法。佛法就好比是藥，方便法。所以佛法也是因緣生的，眾生沒有病，哪來的佛法？所以，眾生病沒有了，個個都成佛，法就沒有了。這是法不能夠執著。在我們現前，我們一定要認真去持戒，我們還著相持戒。千萬不能說我不著，不著是好聽，不著淨戒，你也不著犯戒，就天天犯戒，那還得了嗎？那個不得了。「不著犯戒」，前面那一條要做到，後面才有功德；如果前面那個不要，我單單要後頭，我不著犯戒，天天犯戒去，那就是要墮落了，你就完全把意思錯會了。前面這一句圓滿了，後面這一句才得力，功夫才真正得力。

『不著安忍，不著忿恚』。「安忍」是忍辱波羅蜜。世間人常說，「忍耐是有限度的」。他為什麼會有限度？因為他著了，他著了相。著了相，這個忍辱的確是有限度的；如果不著相，這個忍辱就沒有限度，那才能叫圓滿。忍辱對什麼？對瞋恚的。「忿」是忿恨；「恚」是瞋恚。多半是對於逆境，這個境界不稱心、不如意，才生瞋恚心。學佛的人、學菩薩的人一定要牢牢的記住，這個煩惱起來了很可怕，佛在經上比喻說，「火燒功德林」。什麼火？瞋恚之火。你看人一發脾氣，全身發熱，臉上都赤紅的，瞋恚之火，非常可怕。功德是什麼？功德是戒、定、慧。持戒有功，定就是德，叫功德。修定有功，開慧就是德。你一發脾氣，戒定慧就沒有了，這叫火燒功德林。戒定慧三學也是佛法的總綱領、總原則，包括無量無邊的行門。我們常講法門無量，法是方法，門是門徑，比喻你從這個方法證得，前面講的趣入，你從這個方法趣入，所以把它比喻作一個門。這一發脾氣，戒定慧三學都沒有了。所以功德不容易保持。

你要問問，你修行有多少功德？那你就想想，你從什麼時候到現在還沒有發脾氣，你就這麼一點功德。如果你到講堂來聽經之前

，發了一頓脾氣的話，你的功德就是幾分鐘的功德，從發脾氣以前的都沒有了。這個樣子是不是白修了？沒有白修。那是什麼？福德。福德，發脾氣沒有關係，福德燒不掉，功德燒掉了，功德沒有了，你修的戒定慧都變成三界有漏的福報。所以你要曉得，功德能了生死出三界，福德不行，福德在三界裡頭享福、受報，不能了生死出三界。你明白這個道理，你才知道佛經裡面講的五戒、十善不一樣。你看十善裡面，身三、口四、意三，這個身三也是不殺生、不偷盜、不邪淫；五戒也有這三條，不一樣。五戒是功德，十善是善業，不能了生死出三界，可是五戒那個功德能了生死出三界。雖然名詞一樣，好像在行持上也差不多，可是意義不相同，一個是曾經持戒發了誓願，我一定要守；十善，你沒有發這個願、沒有發這個誓。所以戒跟善有很大的差別。

在念佛人來說，戒幫助你得定。定是什麼？《彌陀經》上講的，「一心不亂」。一心不亂就是念佛三昧，你要是得到了，決定往生。念佛三昧功夫淺深不等，上等的功夫叫理一心不亂，中等功夫叫事一心不亂，下等功夫叫功夫成片。實在說，上等、中等我們很難達到，但是那個下等的功夫成片，如果我們大家努力一點都可以得到。下品行嗎？行，下品生凡聖同居土，這個裡面也有三輩九品。功夫成片的生凡聖同居土，上三品往生的人不但可以預知時至，而且可以自在往生。這個自在往生就是想什麼時候去就什麼時候去，不一定要等我們壽命到了，不一定，想提前可以；壽命到了的時候，如果你還有事情的話，這個世間多住幾年也不礙事。這就是我們講的生死自在。可見得生死自在在念佛法門來講不難，確確實實每個人都可以做得到。你為什麼做不到？因為你不肯布施，你就做不到。布施什麼？放下，你不肯放下，那就沒法子了。真正肯放下，讓自己心裡頭絲毫牽掛都沒有，你就成功了，你就能做到了。

所以說身心世界一切放下，知道這個全是假的，沒有一樣是真的。不但世間法是假的，佛法也是假的。世間法放下，佛法也要放下，只依靠這一句佛號就成功，就決定得生，名號功德不可思議！這個我們在大乘經裡面講得很多，同學們聽得也都耳熟了。由此可知，成敗的關鍵，一個是放下，一個是耐心，忍辱波羅蜜就是有耐心。凡夫總有習氣，現代人所謂的有些瓶頸，一定要把它突破，你修行的功夫才能得力。突破，唯一的條件就是耐心。譬如念佛，如果我們日夜不斷的去念，感覺得疲勞、疲倦，這個就是業障。怎樣把這個業障突破？你就是堅忍，克服自己這個習氣。突破這一關，念佛的好處你就得到了，你會愈念愈歡喜，愈念愈自在，愈念身體愈健康。頭一關很難突破，突破之後就得自在，念的時候法喜充滿。

下面一句，『不著精進，不著懈怠』。一定要勇猛精進，雖勇猛精進心裡面不要著勇猛精進的相，著相就不好，因為你著相，你的心就不清淨。所以要懂得離相，離相修行是諸佛菩薩心，著相則是凡夫心。凡夫跟佛菩薩就是心不一樣，佛菩薩心清淨，凡夫的心污染。著相就是污染，不著相就清淨，差別在此地。所以《般若經》上一再強調不著，一再強調不可得，這是事實真相，因為一切法不可得，你就決定不能執著，你執著就錯了。決定不能懈怠，一定要勇猛精進，二邊不著，這個就對了。

底下經文是『靜慮』，「靜慮」就是禪定。六度裡面禪定這個名詞，在譯經的體例裡面叫梵華合譯，因為禪是梵語、梵音，定是中國字。所以這個名詞裡面，一個字是梵語，一個字是中文，把這兩個合起來，成為一個佛學名詞。禪很接近定，但是我們用定來解釋禪很難，所以必須要加以解釋，於是解釋裡面多半翻作靜慮，這個是解釋禪定的。靜就是定的意思，可是它裡頭有慮，它不是個死

定，它是活的。所以定中有境界，不是沒有境界。所以靜慮又翻作止觀，這個名詞諸位也常常見到。天台家就是修止觀，止觀就是禪，它有小止觀、有摩訶止觀。止就是定，就是此地靜的意思，靜止；而觀就是慮的意思。他用觀，用觀好。好在哪裡？不用心意識，這才叫觀。心意識是什麼？第六意識分別，第七識執著，第八識落印象。不用心意識，譬如我們眼見色，我們眼看這朵花，沒有用分別心，也沒有執著心，也不落印象，這個時候叫觀。如果才有分別，這是蓮花，這是紅色的、綠色的荷葉，那就不是觀，你就落到心意識裡面去，這就錯了，這是凡夫的知見。

諸佛菩薩六根接觸六塵境界都叫觀，真的是止觀，止是如如不動，觀是不取於相，不著相。外不著相，內不動心，這叫禪定，這叫靜慮。不是說外面的境界不知道，不知道不行，樣樣清楚，樣樣明瞭，沒有用心意識。不用心意識，你用的是什麼？用的是真心。心意識是妄心，他用的是真心，真心對外面境界是真實的境界，不是虛妄的境界。經上講，「凡所有相皆是虛妄」，是對凡夫。凡夫用心意識，凡所有相皆是虛妄；諸佛菩薩也對著我們現前這個境界相，他怎麼說？凡所有相皆是實相。這才讓我們真正明瞭境隨心轉。所以諸佛菩薩見色聞聲是實相，我們今天見色聞聲是妄相、幻相，夢幻泡影。同樣是這個境界現前，他就不一樣。他用真心，現的境界就真實；我們用妄心，對的境界就虛妄。所以說相隨心轉、境隨心轉。

明白這個道理，會修行的人，他怎麼個修法？在心地上用功夫，不在外境。外境，那不管事，要在心地上下功夫。宗門教下，祖師大德常講從根本修，根本就是心地。把妄心修正為真心，真心就是不分別、不執著，沒有妄想。離開妄想分別執著，那個心是真心；起了妄想分別執著，這個心就是妄心。凡夫把真心變成妄心。妄

心在法相宗裡面講就是八識，八識五十一心所是妄心。佛菩薩回過頭來了，所謂轉八識成四智，叫四智菩提，那就是真心。轉阿賴耶為大圓鏡智，轉末那為平等性智，轉第六意識為妙觀察智，轉前五識為成所作智，轉過來了。你要問怎麼轉的？六根接觸六塵境界，離開妄想分別執著就轉了，你所接觸的相就是實相。所以實相跟妄相是一不是二，不是說妄相外面有個實相，那你就錯了。同樣一個道理，妄心跟真心是一樁事情。不是說妄心外面有個真心，真心外頭有個妄心，那你就錯了，這就錯到底了。所以給你講真妄不二，就是念頭上轉。轉過來了，不但六道沒有，十法界也沒有，你就趣入一真法界。西方極樂世界是一真法界。所以靜裡頭有慮，這個慮，諸位要知道，不是思慮，思慮落到意識裡頭去了；這個慮的意思就是明瞭，不須要經過考慮的，一切明瞭，是這個意思。所以，實在講用靜慮不如用止觀好，我們更清楚、更明瞭，意思顯著。

末後這一句，『不著般若，不著愚痴』。實在講，不著就是般若，著了相，般若就沒有了。「般若」是自性本具的智慧，不是從外頭來的，不是靠修來的。從哪裡來？從禪定當中來的。你看六度裡頭第二是持戒，因戒得定，因定開慧，般若智慧是從禪定裡面來的。換句話說，禪定是清淨心，清淨心起作用就是智慧。我們凡夫的心不清淨，是污染的心，被污染了。染污心起作用就是煩惱，貪瞋痴慢疑這些東西；清淨心起作用，裡頭沒有這些東西，決定沒有煩惱。這也說明，佛菩薩跟凡夫心不一樣，我們講用心不相同，要明白這些道理。般若不執著，愚痴當然也沒有。所以愚痴也不能執著，不但沒有這個事，名詞也沒有。名是假名，都是世尊接引一切眾生方便的設施，不是真事。

這是把菩薩修行的六大綱領說出來了。菩薩從來沒有休息，認真勇猛精進的在做，雖然做不著相。所以他沒有疲倦，像《行願品

》裡面所說的「無有疲厭」，同樣做一樁事情他不厭。我們這個世間人，天天做一樣的事情，做久了就厭煩。菩薩不厭煩，他為什麼不厭煩？他沒有著相，所謂作而無作，無作而作，他怎麼會厭倦！我們為什麼會討厭？著相。你看我每天幹這個，他就厭煩了，著相。他不著相，所以他也不會疲倦，也不會厭煩，道理就在此地。我們對於一個工作，如果很認真努力去做，也能夠做到不著相，你這個工作一定會做得非常圓滿。世出世法沒有兩樣。

下面更進一步，不是教你不著嗎？不著也不能著，你要著了個不著，也就壞了，你還是著了。『當於爾時，於著不著，亦無所著』，你那個心才真清淨。《無量壽經》上教給我們修行的總綱領是「清淨平等覺」，這是教給我們修行的綱領。你依照這個綱領去修學，果報是「大乘無量壽莊嚴」。大乘無量壽莊嚴給諸位說就是西方極樂世界，果報就得到極樂世界。極樂世界是圓滿的得到，不是說得到一分。我們在這個世間，福報很有限，得到的是非常非常渺小。我們活在這個世間，就算是幾十年，你有個房子住，你得到這一個房子，這個城市你沒有得到。你當個市長，假的。你當個市長，這一個市是你的嗎？不是，空名而已，你並沒有真得到。可是清淨平等覺得到，那不一樣，西方極樂世界是圓滿的得到，你真得到了，絕對不是部分的。所以一定要修清淨、平等、覺。這三樁一個得到了，三個都得到。我們一般最多的，都是從清淨心。我們讀經、念佛、修行，修什麼？清淨心。用什麼方法修？用這六個方法，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。修什麼？修清淨心。清淨心就是《彌陀經》上講的「一心不亂」，一心不亂就是定，清淨心；「心不顛倒」是慧，就是覺。清淨平等覺後面的覺字，覺就是心不顛倒，樣樣清楚，樣樣明達。這樣是不著也不著了。

下面說，為什麼？把所以然的道理跟我們說出來了。『達一切

法畢竟空故』，「達」是通達，世出世間一切法畢竟空。這個諸位要曉得，「畢竟空」就是畢竟不可得，不可得才是圓滿的證得。這個意思不好體會，難在什麼地方？難在我們沒有入不二法門，我們把一切法都把它分作二截，一個得，一個不得。哪裡曉得，得跟不得是一樁事情，那你就入不二法門。給你說不可得，是你心裡面決定不能有這個痕跡，不能有這個念頭；給你說得，真的，一切你都得到。可是你心裡頭有個得的念頭，你什麼都得不到了。為什麼原因？你心裡面產生了障礙，這是業障。如果沒有這個業障，為什麼說一切都得到？因為盡虛空遍法界都是你自性變現的。你的心性是能變，虛空法界是所變，能所不二，能所是一，你怎麼會沒得到？你當然得到。可是，你有個得的念頭，你就得不到。清淨心裡頭沒有一物，你有個得的念頭，壞了，你就得不到。這是事實真相，這是真理。所以心要清淨，清淨心的德用不可思議。《華嚴經》稱之為《大不思議經》。什麼不思議？這個心之體、相、作用不可思議。可是才起心動念就被污染了，污染之後裡頭就產生能所，就對立了，你的受用就非常非常有限。所以通達明瞭一切法畢竟空。《金剛經》上說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，這是佛給我們說明一切法的真相。這一段我們就講到此地。

諸位再翻過來看九十一面，九十一面第三行，卷十。我們從第五行第二句看起，我把經文念一段：

【修行般若波羅蜜多諸菩薩。最尊最勝。最上最妙。具大勢力。能修行無等等諸法。能圓滿無等等諸法。能具足無等等諸法。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。】

到這個地方是一段，我們就看這一段。這一段是說明修行般若波羅蜜多的這些菩薩們，這個地方是舍利弗尊者、目連尊者，飲光

是迦葉尊者，善現是須菩提尊者，這都是佛的大弟子們，他們讚佛。佛在這一會裡面跟我們講般若波羅蜜多，這是讚歎菩薩修般若波羅蜜多無比的殊勝。這段經文我們念了之後，我相信同修們非常羨慕，怎麼個修法？我告訴大家，最簡單、最容易的就是一句「南無阿彌陀佛」全具足了，佛號功德不可思議，這個裡面具足圓滿的波羅蜜多。許多人不肯念佛是沒有認識佛號的功德，他不曉得，叫不識貨，那沒有法子，最好的寶貝擺在面前不認識，這種人很多很多。

世間人認為什麼東西寶貴？寶石、金剛鑽擺在面前，這個不得了，沒有一個不喜愛的。其實比這個東西更寶貴的太多了，什麼東西？故宮博物院的破銅爛鐵。擺在那裡，你們誰要？沒有一個人要，馬上就丟掉。那個才是真正寶貝，幾千年的古物，金剛鑽換不來的。內行的人、懂得的人，知道那是寶貝，它的價值超過金剛鑽。幾個內行人？恐怕那些東西擺在我們這裡，我們這裡所有人看看都搖頭，都不要它。佛號就是如此，真正知道這個佛號功德不可思議的人，真的是不多。真明瞭，真肯去修，就這一句佛號念到底，沒有一個不成就，而且成就都是無比的殊勝，沒有人能相比。這些事實，《淨土聖賢錄》裡面記載很多，《往生傳》裡面也記載很多。就是擺在我們眼前，最近這幾十年，我們所見到的、所聽到的，不在少數。

這段經文我們略說一說。『修行般若波羅蜜多』，什麼叫修，什麼叫做行？什麼叫般若波羅蜜多？「修」是修正。「行」是行為，行為太多了，佛在經上把一切眾生的行為歸納為三大類，叫身、口、意。身，所有一切動作，身的行為；口是言語，口業的行為；意是念頭，起心動念。行為再多，總不出這三大類，所以用身、語、意全部包括了。行為有了錯誤，才需要修正，所以修行是修正錯

誤的行為。如果說得更詳細一點，修正錯誤的思想、見解、言語、造作，這就都包括了。用什麼做標準？般若波羅蜜是標準。「般若」是智慧，「波羅蜜」的意思是究竟圓滿；換句話說，是以究竟圓滿的智慧來做標準，那當然是『最尊最勝』，沒有比這個更尊貴，沒有比這個更殊勝。『最上最妙』都是讚歎。

般若波羅蜜到底是什麼？佛在這部經上講的是真多。《大般若經》有六百卷，全文是我們現在這個本子二十四本，這個節要是二十四分之一，原文是二十四本。說得這麼多，歸納起來只有一句話，《心經》上所講的「無智亦無得」，這就是般若波羅蜜。釋迦牟尼佛為我們講解「無智亦無得」，講了二十二年，講了這麼一大堆，結歸到最後是無智亦無得。無知是從心上講的，我們講能現所現，或者是能變所變。能現的是心，《華嚴經》上所說，虛空法界，唯心所現，唯識所變。能現的這個心，無知。我們今天的病在哪裡？偏偏去求知，那就壞了。真心裡頭本來無知，你天天求知，你不是糟糕了，你的心就壞了。所以修行人修什麼？修定，修無知，無知是真知。這《般若經》上講，般若無知，無所不知。無知是體，無所不知是作用。

我舉個例子，舉個很淺顯的例子，比如我剛才講的，我們眼睛看這個花，我們看它無知，沒有分別，沒有執著，也沒有打妄想，這擺在面前清清楚楚，沒有起心，沒有動念，沒有分別，沒有執著，這是真知，般若。這就是般若波羅蜜。起作用的時候，無所不知。有人來問，這是什麼？我告訴你，這是蓮花。這什麼顏色？紅的顏色。無所不知，起作用的時候是無所不知。起作用是無所不知，是對他的，不是對自己的。對自己的是無知，你的心永遠清淨平等覺，叫自受用；他受用，他受用是教化眾生，教化眾生是無所不知。不教化眾生，對自己是一無所知，什麼都不知道；雖不知道，清

清楚楚、了了分明，不糊塗，不是白痴。所以般若有體、有用。我們修行人修什麼？先要修無知。換句話說，先要修清淨心，清淨心起作用就無所不知，這個才最妙。所以『具大勢力』，這個「勢力」就是我們今天講能力，具大勢力就是你得大能，無所不知，無所不能。

下面講，『能修行無等等諸法，能圓滿無等等諸法』，「無等等」是一切法，你能修行一切法，你能圓滿一切法，這個無等等是世出世間法統統包括在其中。『能具足無等等諸法，能得無等等自體』，「自體」就是一切法的自性，在有情眾生我們稱為佛性，在無情眾生稱為法性。這一句就是宗門裡面講的明心見性，「能得無等等自體」就是明心見性。下面這是講的相好，正報、依報。正報，像大乘經上講的，「佛有無量相，相有無量好」，這是正報。依報，像《華嚴經》上講的華藏世界，《彌陀經》上講的極樂世界，種種莊嚴說之不盡，依正莊嚴你都得到了。今天時間到了，我們就講到此地。