大般若經綱要　　（第十四集）　　1997/2　　台灣台北華藏講堂　　檔名：09-028-0014

請掀開經本，一百Ｏ九面第一行，從第三句看起，我把經文念一念：

【是菩薩修行般若波羅蜜多時。於一切法不取有。不取非有。不取亦有亦非有。不取非有非非有。於不取亦不取。】

我們看這一段。桌子上有一位同修提了一個問題，我想這個問題可能也是大家共同有的問題。他問的是：「有密宗傳承祖師云，能承擔其弟子之業障，上師擔業之後，其弟子業障部分轉移，致上師身心亦受影響，或稍感不適，唯持咒片刻旋即康復。此說佛經是否有據？上師復言，能感受人身上或身旁無形眾生，譬如有人悲傷終日，云有悲魔附身；有人嫉妒好勝，云是靈蛇精怪之說。其弟子跟師修法持咒，或多或少亦能感覺一般人之身口意業及身上之無形眾生。我等專修淨業，老實念佛，本不雜亂，唯因家屬有人信之，在家時常宣說，致生疑惑，還請師父慈悲開示。」

第一個問題說上師能夠承擔弟子的業障，這個說法倒滿像基督教的上帝，你們想想對不對？你們造作無量無邊的罪業，上帝都替你們擔當，真是慈悲到了極處。他把你的罪業擔當了，那你還有沒有業障？如果我們業障真的就消除了，我們就趕緊去拜上帝，真管用。假如他擔當了，我們業障還沒消除，這個問題很嚴重！他都擔當了，我們業障還在。你要曉得什麼叫做業障？這個事情你就容易明白了。所謂業就是起心動念一切造作。業，有善業，有惡業。惡業是障礙，善業也是障礙。障什麼？障我們的真如本性。什麼叫真如本性？你要是不懂得，我們講得淺顯一點。障礙你的清淨心，障礙你的平等心，障礙你的慈悲心，你自性本來是真誠的、本來是清

淨的、本來是平等的、本來是覺悟的、本來是大慈大悲的，你現在這些東西都沒有了，怎麼沒有？就是你有業障。如果你的業障消除，這五種心立刻就現前。這就是佛菩薩的心，這不是凡夫心，你就超凡入聖。上師把我們業障背去之後，我們是不是就大徹大悟？是不是就明心見性？是不是就得清淨心？果然如此，那沒錯，這個真的有效。他把我們業障擔去之後，我們還是糊裡糊塗，還是是非人我，還是天天搞貪瞋痴慢，那你的業障一點都沒有消除。這個事情到底是真的、是假的？這就清楚明白了。

所以，首先要曉得什麼是業障。消業障這樁事情，佛在經論裡面講得太多了，諸佛菩薩都沒有能力代替你，這個事情是要靠你自己。佛菩薩只能把道理跟我們說明，果報跟我們說明，你這個業障將來會變成什麼樣的果報，善業變現三善道，惡業變現三惡道，你總出不了六道輪迴，六道輪迴是業障造成的。妄想、分別、執著就是業障，妄想是最輕的業障，分別是其次，執著是最嚴重的。你樣樣執著，所以才有六道輪迴。你一切都不執著，六道輪迴就沒有；可是你還有分別，你有分別就有十法界，有聲聞、緣覺、菩薩、佛；如果連分別心都沒有，十法界也沒有。十法界沒有了，你才算是真正得到大的果報，你契入了一真法界，超越六道、超越十法界，你到一真法界。一真法界是諸佛菩薩的受用土，那時才真正叫成佛，真正業障消掉了。這是第一個問題。

第二個問題，你說有這些鬼神附身的？是有。這個事情，佛在《楞嚴經》裡面講得很清楚、很明白，《楞嚴經》末後有一卷半的經文，給我們講五十種陰魔。這個現象在今天的社會非常普遍。為什麼會有這些無形的妖魔鬼怪來附身、來找你？因為你喜歡他，他就找你。我不喜歡他，他就不來找我。這是真話，不是假話。你喜歡神通、喜歡感應、喜歡跟妖魔鬼怪打交道，他就來了。他來的時

候容易，你要叫他去可就難了，那就不容易了。所以這些，佛經裡面講這是群邪，對這一類眾生，我們的態度應當是敬而遠之。為什麼恭敬他？他是眾生，他也有佛性，所以我們尊敬他。我們不要親近他，不要跟他往來，什麼事都沒有。妖魔鬼怪附身是實有其事，這個不是假的，決定不要去惹他們，這是很大的麻煩。我都遇到很多同修，著魔之後，這一般講神經分裂，得神經病，來找我，有沒有辦法挽救？我沒有法子。這是真的非常非常困難。特別是學密宗、學禪宗，因為密宗跟鬼神往來的機會非常密切，咒語裡面差不多一大部分都是鬼神的名號，你念就把他念來了。我們念佛人只親近阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，我們絕不念他，這個就是平平安安，你這個一生就沒事情，希望同修們要特別留意。我們今天看的這段經文，與這個也有關係。

『菩薩修行般若波羅蜜多時』，般若波羅蜜多前面說得很多了，用最淺顯的話來說，就是究竟圓滿的智慧。諸位一定要懂得，世出世間一切法，唯有智慧才能解決。大家要記住，神通不能解決，智慧才能解決。你只要開智慧，你自然就有神通，神通是附帶的。所以佛教誡弟子不要求神通，求神通容易走偏差，叫你求定、求慧，定慧裡面自自然然有這個能力現前。能力雖然現前也不要執著，也不要生歡喜心，沒有什麼了不起，本能！是一切眾生本有的能力，你本來有的能力失掉了，現在恢復，這是很正常的現象。

修學究竟圓滿智慧的時候，這裡教給我們的綱領，這個綱領就是二邊不著。「離四句，絕百非」，此地講的是四句，這個四句屬於百非，非就是錯誤，百是個比喻。所有一切錯誤的想法、看法、說法、做法，根源就是這四句，你要把這四句捨掉，就是所有一切過失的根就拔掉了，你圓滿智慧才能現前。這四句是『於一切法』，這一句是貫下去的。「一切法」是指的世間法、出世間法。世間

法，我們在經上聽到，這是虛妄的，難道佛法也是虛妄的嗎？對的，佛法也不是真實的。《金剛經》上說得很清楚，「法尚應捨，何況非法」，那個法是指佛法。為什麼佛法也要捨？佛法也是因緣所生的。凡是緣生之法，佛說「當體即空，了不可得」，你要是取相、著相，那你就錯了。所以這個一切法裡面，包括的範圍非常之廣。

在一切法裡面『不取有』，「取」就是執著，你看十二因緣裡面愛、取、有，這教給我們怎麼樣去斷？不取有，不執著有。為什麼？有是假有，不是真有；有是暫時的有，不是永恆的有。實實在在的狀況是了不可得，世出世間法都不可得。《金剛經》上比喻作夢幻泡影，世出世間法都是夢幻泡影。所以相好像是有，體無；你要明白體無，那個相有也是假有，不是真有。所以佛經裡面叫它做妙有。什麼是妙有？有而非有，非有而有，這個有就叫妙有。你了解真相，自自然然你就不去執著它，甚至於連分別都不要去分別。你在一切幻相裡面，你可以受用，你很自在，一切隨緣，沒有絲毫意思在，這一點要懂。真正修行在哪裡修？就是在日常生活當中，日常生活當中能隨一切緣，不加一絲毫的意思，你過的這個生活是諸佛菩薩的生活。凡夫在日常生活，一定我要怎麼做法，我想怎麼做法，這一要、一想就取了。有是色相，你就取了色相；非有是空相。你看凡夫不是著有，就是著空。著有錯了，著空也錯了，都錯了。

六道凡夫哪一種人著空？四空天人著空，這四空天。色界天以下的都著有。實在我們一般講，著空比著有高，所以六道裡頭他達到最高峰四空天，可是出不了三界，解決不了問題。他在那個期間之中，自己感覺得很安靜，一切有都放下，五欲六塵都不執著，這個心的確很清淨，這是很高的受用。可是他不開悟，四空天裡面沒

有佛菩薩去講經說法，這個在我們佛門講，只要進入四空天叫八難之一，遭難了。他壽命長，那麼長的時間，沒有機會聽經聞法，換句話說，他終止在那個地方。非想非非想天，八萬大劫，那是多長的時間！一個大劫，要用我們這個星球來講，就是一次成住壞空。成住壞空是中劫，四個中劫。成住壞空四個中劫，合起來叫一個大劫。八萬大劫，換句話說，這個星球成住壞空八萬次。這麼長的時間他聞不到佛法，墮在無明裡面，他的確於一切法沒有妄想、沒有分別、沒有執著，但是不開悟，封閉在無明裡面，這叫遭難。八難裡面叫長壽天，壽命最長的。所以六道裡面的眾生，著空、著有都不行，著空、著有都離不了輪迴。八萬大劫到了，他還要往下墮落，因為上頭不能去了，只有往下墮，無量劫來所造的一些業，還是要去受報。

由此可知，無論修學哪個法門，你在這一生不能超越六道輪迴，就沒有成就。來生做人享福，生天享天福，這在佛法裡頭也有個很勉強的說法，叫人天小果。其實人天小果是我們人來安慰自己的，不是佛說的。佛說的小果是阿羅漢，阿羅漢超越六道了。所以，超越六道才叫小果，你小有結果；沒出六道，沒有結果。所以你要是真正聰明、真正覺悟，決定在這一生要出六道輪迴，千萬不要錯了念頭，我來生再來做人，做一個有福報的人，來生我生天去享天福，那叫糊塗到所以然處。你要知道，我們每一個眾生都做過富貴人，過去都曾經享過天福，福享完了，罪業現前，現在又墮到此地來，還要繼續去搞這一套嗎？你要是真正想在這一生當中解決問題，你空有二邊都不能執著。

「不取有，不取非有」，都不能執著；『不取亦有亦非有』，這就是亦有亦空；下面一句，『不取非有非非有』，就是非有非空，這總共叫四句。四句的根本是兩個字，空、有，亦空亦有，非空

非有，這四句是根本。只要你落在這個裡面，你的般若波羅蜜就有障礙，你就修不成功，落在這四句裡頭就業障現前，般若波羅蜜距你就遠之遠矣了，你到哪裡去修？下面一句講得更徹底，那個不取的念頭都沒有，都不可以有。我不著空。其實你已經著了。我不著有。你也著了。清淨心裡本來無一物，怎麼會有個不著有、不著空？你這個心裡頭就壞了，就有東西了。六祖大師在《壇經》裡面說的，「本來無一物」。你要執著，我本來無一物。你已經有了，你有個本來無一物，你的心不是真心，你裡面有亂七八糟的東西在裡頭。所以告訴你，『於不取亦不取』，你的心才真正清淨，真正是離一切妄想、分別、執著，真離了。有一個離的念頭，你就沒有離，你已經有了。這個地方很微細。

清淨心就是真心。那我再問你，清淨心有沒有？給諸位說，沒有。你要著我心清淨，你的心就不清淨，清淨心裡頭還有一個清淨，就把它污染了。本來無一物，你心裡要真執著一個本來無一物，你又糟了。換句話說，這話能說得出來嗎？所以真的東西，言語道斷，心行處滅，開不得口，開口就錯了。不但開不得口，還不能動念，一動念就錯了，所謂是「開口便錯，動念即乖」。那好了，我不開口、不動念，對不對？還是錯了。為什麼？不開口，不動念，你是無明；開口，動念，你是邪知邪見。到底怎麼辦？你們大家自己去想去吧，禪宗裡面叫參，在參之前給你提示，這些都是給你提示，參是叫你真正用功，你去體會。體會可不能用思惟，也不能用言說。

由此可知，言語、文字都是方便法，希望從這個方便法裡面你能夠體會契入到真實，真實就是心性，真實就是般若波羅蜜多。說般若波羅蜜多也是個假名，不要真的以為有個般若波羅蜜多，你又壞了。這個是佛說法的難處，惟恐人聽錯會了意思。實在講，聽經

錯會意思的人十之八、九，幾個人聽經說真正懂得意思？開經偈講，「願解如來真實義」，億萬人當中難得有一、二個。大多數聽的，不著有就著空，給你講阿耨多羅三藐三菩提，你就著了阿耨多羅三藐三菩提；給你講般若波羅蜜多，你就認為真的有個般若波羅蜜多；說個菩薩，你就執著真有菩薩，你就取有，取了法相。再聽，佛說，一切法都是虛妄的，你又著了空相，你又著了一個虛妄的相。反正，你總是要靠一邊就是，你不沾站不起來，不靠到有就靠到空，你總沒有辦法站到當中，難就難在此地。所以佛搞得沒有辦法，好，「二邊不立」，才有個中道；糟了，又靠到中道去了；「中道不存」，好，那又著空，又靠到空去了，怎麼都不是。所以般若法門就勞累釋迦牟尼佛講二十二年，講這麼久。實在講，講了二十二年，幾個人真正懂得了？還是不多。一定要在生活裡面去歷練，必須知道佛法任何一法，跟我們的生活都是緊緊的結合在一起，沒有離開生活，沒有離開工作。

「離四句，絕百非」，就在生活裡面去修行。過去我們總是取，不取有就取非有，要不然就取亦有亦非有、非有非非有，總是落在這些地方。現在修行是如何能四邊都不落，從哪裡修？從穿衣吃飯、處事待人接物，就在這個裡頭修。修正我們以往錯誤的想法、看法、說法、做法，這叫修行。與般若相應，知般若真實智慧、究竟圓滿智慧。這個說法真正是難！大家聽了還是糊裡糊塗。真實智慧是什麼樣子？在《般若經》上告訴我們，佛將智慧分為兩類來說，一個叫根本智，一個叫後得智。或者一個叫實智，真實的；一個叫權智，善巧方便。實在講，一個是智之本體，一個是智之作用，我們講體用大家好懂。智慧的體就是根本智，根本智是無知，般若無知。怎麼會說無知？我們剛剛說的這些話，你們諸位體會體會是不是無知？有不能著，空不能著，亦有亦空不能著，非有非空也不

能著，一切都不著，那就是無知。你心裡頭一個念頭不生，一句話也沒有，不能說的，不能想的，言語道斷，心行處滅，這是無知，這是般若，般若之體，從這個起作用就無所不知。所以它的體是無知，作用是無所不知，無論什麼人向你請教，問你世法、佛法，你都能夠對答如流，你都能夠解釋得頭頭是道，清清楚楚、明明白白。這個智慧是什麼？這個智慧叫後得智，從根本智起來的。

我們今天沒有智慧，就是心裡面妄想、執著太多，拿到佛經也會把佛經講錯。怎麼會講錯？沒有智慧，憑自己的意思在猜測，那怎麼行。煩惱沒有斷，智慧沒有開，發心學講經，這是很難得的事情。古大德也教導這些人，怎麼個講法？依照古今人的註解，細心的去研究，避免一切錯誤。這是初學良好的態度。假如初學就要學佛菩薩，就要學古大德，不需要參考別人的，展開經本就胡說八道，那就是罪過無邊。為什麼？煩惱沒斷，智慧沒開。如果人家不服氣，你怎麼曉得我智慧沒開？憑他說這一句話，他智慧就沒開。為什麼？他煩惱現前。我們說他智慧沒開，他就生氣了，你怎麼曉得我智慧沒開？這就是他煩惱現前，他智慧就沒有。他要真有智慧的時候，不會說一句話的，看到你很幼稚，笑笑而已，不會跟你計較的。要跟你計較的時候，確實自以為智慧開了，其實煩惱一大堆。

所以這個同修問到密宗，密宗裡頭起誤會的太多太多了。我有一年在洛杉磯講經，洛杉磯有五個年輕人，這是西藏那些喇嘛仁波切在那個地方弘法，給這五個年輕人授記，說他們開悟了。社會上對這五個人都很尊重，這五個人開悟了，仁波切上師給他們授記了。我在那邊講經，他們也來聽，聽完之後要我給他做證明，說他開悟了。他來問我：法師，仁波切上師都替我們證明，我們五個人開悟了。我也看看他們，我說：你們沒開悟。西藏的活佛上師說我們開悟了，你怎麼說我們沒開悟？馬上就來指責我，怎麼沒開悟？我

就告訴他，我說：我沒有開悟，你來問我，你當然沒開悟！你開悟了，你還來問我嗎？結果搞得聽眾哄堂大笑，就散掉了。這個東西怎麼能騙人？可是今天這個世界，受過高等教育的，這些都是大學的大學生，有些都是碩士、博士，真的很可憐，聽騙不聽勸，認假不認真，跟他講真的他不相信。你看，騙一騙他，得意忘形，自以為不得了。其實上了當，那個仁波切上師也沒有開悟，開悟怎麼會說他們是開悟？沒這個道理。這個我們要曉得。

我們在美國的時候，也遇到一些同修告訴我，西藏出來這些活佛仁波切裡面，有不少是假的、冒充的，不是真的。怎麼拆穿了？有一些密宗真正是熱心修學的人，聽到上師說西藏佛法怎麼興盛，他們就去了，從尼泊爾到西藏去。結果到那邊去一看，才曉得不是的，有很多是假的，回到美國的時候，把這些事情告訴我，我就想這是想當然耳。因為現在這個世界仿冒太多了，何況上師仁波切這麼值錢，愈是值錢的仿冒的就愈多，就是這樣的。你看，商品，商標出了名，你看看仿冒的有多少？所以上師仁波切仿冒的，大概也就不少。這些道理事實真相我們都要清楚，都不能夠迷惑。學佛要學智慧，學佛的人還被人騙，那就太可笑、太愚痴了。世間人，被一般人欺騙，那情有可原；你學佛是學戒定慧的，你怎麼學戒定慧都被人騙？由此可知，你這個戒定慧不是真實的，沒真修；如果是真修的話，你決定不會被欺騙。我們繼續再看下面這段經文：

【菩薩於一切法。及般若波羅蜜多。】

所以經文在此地好！

【都無所取。無所執著。是名菩薩無所取著三摩地。此三摩地。微妙殊勝。廣大無量。能集無邊無礙作用。不共一切聲聞獨覺。】

我們只看這一段。怎麼樣修學才像一個菩薩？『菩薩』是印度

話，它的意思是覺有情，這是玄奘大師翻的，覺悟的有情眾生。這是揀別他不迷惑顛倒，他不會受人騙；受人騙的人都是不覺，才會被人騙。真正覺悟，有智慧，怎麼會被人騙？菩薩修學，這個地方是講它重要的綱領。他學不學般若波羅蜜多？學。雖學般若波羅蜜多，他並不執著，他亦無所取，無所執著。如果他有所取、有所執著，那就錯了。能夠於一切法清清楚楚、明明白白，而無取無著，這個取就是分別。在一切法裡頭沒有分別、沒有執著，這個境界就叫做『菩薩無所取著三摩地』。「三摩地」也是梵語，我們中國一般把它翻作禪定，這是無所取著的禪定。這種三摩地，『微妙殊勝，廣大無量』，這是說它的作用。你得到這個三摩地，就是你得到這個定，剛才說過，定開智慧，這個定慧的作用廣大無邊。

什麼是定，什麼是慧，我們在這個地方也要簡單說一說，大家多少有個概念。定，我們六根接觸外面的境界，能保持著如如不動。用現代的話來說，不受外面境界誘惑，你的心永遠是清淨的，永遠是沒有染著的，這是定。慧是什麼？慧是外面境界清清楚楚、明明白白。不但這個現象明白，因果明白；不但因果你明白，變化也明白，一切法剎那剎那在演變，因變成果，果又變成因，永遠在循環，永遠在相續。這些是事實真相，你看得清清楚楚、明明白白，這是慧；雖然清楚、明瞭，如如不動。在一切現象裡頭，確確實實沒有分別、沒有執著，這叫定慧等學，這個就叫三摩地。在哪裡學？從早到晚，你眼見色、耳聞聲、舌嘗味、鼻嗅香，就在六根接觸六塵境界裡面去修。修得是清清楚楚、明明白白，如如不動，這叫真修行，這個叫定慧等學。所以說「微妙殊勝」。為什麼稱它作微妙殊勝？因為它就在日常生活點點滴滴之中，沒離開生活，這個微妙到極處！能夠在生活裡面得大自在，在生活裡面真的離苦得樂了。換句話說，把自己的生活提升了，從凡夫的生活提升到佛菩薩的

生活，你說這怎麼不快樂！境界完全轉變了，轉凡成聖。

大家不要以為，轉凡成聖，大概就會轉貧窮為富貴。那你就錯誤了，沒這個道理。你要曉得，貧窮是貧窮的佛菩薩，富貴是富貴的佛菩薩，相上有貧窮、有富貴，理上完全平等。為什麼？富貴的佛菩薩，對於富貴他也不分別、不執著，他心清淨，他沒有貪愛、沒有染著；貧賤的這些菩薩，對於貧賤的生活，他也不分別、不執著，他快樂得不得了，他並沒有要去把他的生活改善，沒有這個念頭，他有這個念頭，他就是凡夫。然後你才曉得，富貴跟貧賤是一不是二。佛菩薩在這個世間裡面隨類化身，無非都是給一切眾生做個好樣子，富貴安於富貴，貧賤安於貧賤，這個社會就和諧、就安定，沒有爭執了！大家能夠互相合作，共存共榮，整個社會就安定繁榮，一切眾生都有福。如果貧富不均，這裡面造成問題，社會就動亂，一動亂，窮人就更窮，富人也窮，大家都沒好日子過。佛菩薩的教誨，這才體會到，那是真實的智慧。

所以此地說之為，「微妙殊勝，廣大無量，能集無邊無礙作用」，無邊無礙是形容它作用的深廣。『不共一切聲聞獨覺』，這是我們常講的二乘人，「聲聞」是阿羅漢，「獨覺」是辟支佛，這都超越六道輪迴了，我們一般佛門裡面稱他為小乘。菩薩這個修學就是一切無所取、無所執著，你所得的受用就超過阿羅漢、超過辟支佛。你要問為什麼會超過？阿羅漢、辟支佛超越六道輪迴得六種神通，那個神通作用，你們看過小說《西遊記》，那比孫悟空高明太多了，孫悟空才只七十二變，阿羅漢、辟支佛的能力，孫悟空不能比，差太遠了，小巫見大巫。可是比起菩薩修無所取著三摩地，那還差得遠！

這個經文後面，我們就不要一句一句看，一句一句看耽誤很多時間，我把這個大意跟諸位說出來。菩薩雖然修得這個三摩地，他

也不執著，也不會以為我已經得無所取著三摩地。你要有這個一念，你三摩地是假的。為什麼？你還有取、還有著。正如同須菩提尊者在《金剛般若經》那一會裡面所表現的，釋迦牟尼佛讚歎他，他得無諍三昧。佛讚歎他，同學大家都尊重他，他自己說，「佛說我得無諍三昧，我自己決定沒有這個念頭說我得無諍三昧」，這就對了。如果他自己要著了相，「佛說我得無諍三昧，我得無諍三昧了」，他什麼也沒得到。為什麼？他還有妄想、還有分別、還有執著，那哪裡是無諍三昧？真的、假的就在這個地方辨別。

我們自己要認真的反省檢點，然後才曉得，大乘佛法確確實實不容易修學，幾個人能不執著？如果你還有分別執著，換句話說，所有一切大乘法門對你來說都非常難修。因為一切大乘法門都要離相，都要不執著。你試試看，你參禪，你能得定嗎？你能開悟嗎？中國禪宗很盛，中國禪宗最基本的經典就是《金剛般若波羅蜜經》。禪宗五祖忍和尚是從這個經上開悟的，以後傳到六祖，祖祖相傳，以《金剛經》印心、做證明，你有沒有入《金剛經》這個境界。實在講，六祖大師，你看這一部《六祖壇經》裡面，掌握《金剛經》上只有幾句話就行了。「不取於相，如如不動」，不取於相就是不著相，用現代話來說，不受外界的誘惑，外面五欲六塵你可以接觸，絕對不受誘惑。從不受誘惑說明為禪，禪就是不受誘惑；定是什麼？定是如如不動。不起心、不動念、不分別、不執著，叫禪定。你能做得到嗎？見色聞聲還會起心動念，你怎麼能修得成功？所以我們明白這個道理，了解這個事實，回頭自己想想，這個路子我不行，我沒有能力。我們接觸境界還是會起心動念，聽到、見到不如意的事情，心裡還有一點不高興，比從前有進步就是了。從前是很不高興，現在雖然面孔沒有什麼表情，但是心裡頭還是有那麼一點點，這就不行。你才曉得這個事情難！

所以，這淨土宗就好，淨土宗不必要斷煩惱，也就是說妄想分別執著可以不必斷，能夠帶業往生，就是帶業可以超越六道輪迴、超越十法界，這個是太稀有了。千經萬論，所有一切法門裡面都沒有這種說法，所以這個法門叫難信之法。你跟人家講，人家都不相信，哪有這種便宜事情，哪有這個道理？所以這個法門，佛菩薩、祖師大德都給我們講，這是諸佛的境界，等覺菩薩都搞不清楚；等覺菩薩要不是得佛力加持，他也說不出。而這個法門的殊勝，能度一切苦惱眾生，唯獨這個法門九法界統度，平等得度，這是《無量壽經》經題上就顯示出來了，沒有比這個法門更殊勝的。我們這一生遇到這個法門不是容易事情。古大德常常嘆息，你能夠在這一生當中，聽到阿彌陀佛的名號，遇到《無量壽經》、《彌陀經》，這是無量劫來稀有難逢的因緣。你今天的因緣具足，不簡單！善根、福德、因緣現前了，你要能夠掌握住，你這一生就問題解決了。因緣，是你能遇到；善根，是你遇到了能信、能解，信解是善根；發願專修往生，這是福德。善根、福德、因緣，這三個條件統統都具足，哪有不得生的道理！所以說萬修萬人去。這是稀有難逢的大法，我們一定要珍惜。

這一年多來，我們選《般若經》跟大家同修在一塊研究討論，目的在哪裡？就是看到這些年來大家念佛功夫不得力。不得力的原因，就是對於一切法看不破、放不下。不能看破、放下，雖然念佛，你這一生也不能往生。所以這一年多來，特別選般若這一部分的經論，我們再做一次研究討論，幫助大家看破、放下，然後老實念佛，求生淨土，我們的目的達到了。在今天這個世界，今天這個世界是天下大亂的世界。我們台灣社會亂，走到全世界哪個地方不亂？沒有一個地方不亂。每一個角落裡面，我們所遇到的這些人充滿了貪瞋痴，他們所想的、所做的都是損人利己，個個人都是這個想

法，個個人都是這個做法，這個世界哪裡會太平？這個趨勢今天沒有辦法把它止住，還在不斷的去發展，這是非常不好的預兆。這個非常不好，就是大劫難之前的預兆。在這個大環境裡面，我們應當怎麼樣救自己？救別人救不了，救不了別人，要知道救自己，救自己是決定可以做得到的。

真正要救自己，印光大師的教訓就太好了，非常切實，有用。他教給我們四句話，可以說老人家一生自行化他，就沒有離開這四句。第一句「敦倫盡分」。我們要把人做好，要懂得倫常，要知道自己的身分地位，要盡到自己的義務，這就是敦倫盡分。分是本分，如果你在家裡面你是父母親的身分，你要愛護你的子女，父慈子孝，你以慈悲心照顧你的子女是你的本分；做兒女的，對父母要盡孝是他的本分。先把這個做好，就是人做好。兄友弟恭。君義臣忠，君是領導人，你在社會上，無論大、小單位，你開個店，你是老闆，你就是君，下面你這些伙計，那就是臣，每個人把每個人的工作做好，義務做好，我們人就做好了。

第二句是「閑邪存誠」。這一句話，現在人看到，很多人不懂什麼意思。閑是防止的意思，對於一些邪惡你要知道防範、要懂得防止，特別是邪知邪見。你看現在的電視、廣播、報紙、雜誌裡面，都是誘導人去邪思，不能不防範。特別是年輕人正在求學的，染上這些東西，麻煩可就大了。所以你要知道防範，要知道存誠，無論對人對事對物要用真誠心，閑邪存誠。

「老實念佛，求生淨土」，這兩句大家好懂。印祖一生自己修行和教化眾生就是這四句，這四句就是印光法師。而他對於大眾，特別著重在防非止過上，就是「閑邪存誠」這一句，他用的力最大。他提倡《了凡四訓》、提倡《感應篇彙編》、提倡《安士全書》，勸人到處去講解，大量的印這些書去流通，幫助這個社會，使大

家都能夠明白因果，深信因果，這是挽救現在的世道人心。你今天跟他講道理、講事實，他不能接受；真正懂得因果報應，他起心動念自然就有個約束。這是印祖一生做出樣子給我們看。

所以最近這些年，台灣到處也提倡《了凡四訓》，這是好現象。我們希望把印祖他老人家的教誨、德懿，能夠向全世界推展，才能夠收到效果。我們這一個地方好，鄰居不好，不行，我們不打他，他來打我們，這個麻煩大了。這些地方都要懂得。所以今天因果報應的事實、理論要向全世界去推展，希望能夠化解第三次世界大戰。第三次世界大戰爆發，給諸位說，沒有輸贏的，這個戰爭是大家同歸於盡，沒有勝負的，是個毀滅性的戰爭。怎麼樣挽救？人人知道因果報應，心裡就有個收斂。這是我們想幫助社會，幫助這個世界。對自己來講，這個世間我們已經住厭了，我們要移民到極樂世界去，我們有我們的打算。他們這些人還不知道有極樂世界的，希望他們別打仗，好好的過日子，我們總算對得起他們。

所以《般若經》是教我們開智慧，是教我們了解宇宙人生真相的。真正明白了，當然就放下，當然就看破。印祖這四句話，我們就真正可以做到，為什麼？起心動念為眾生、為社會，不為自己。佛菩薩這些教訓不難做到，今天大家說好難好難，難在哪裡？捨不得犧牲自己的利益，就難在這裡。起心動念都為自己想，沒有為別人想，這是極大的困難。如果我們能起心動念都為眾生想，不為自己想，佛法很簡單、很容易，一點都不難。希望我們從般若經論裡頭細心去體會這個真實義，幫助我們做人，幫助我們工作，幫助我們念佛求生淨土。今天時間到了，我們就講到此地。