

金刚经深义

2008 年 12 月 31 日 星期三 22:05

金刚经深义

空海（惟传）法师 主讲

前言

各位同修，大家好！很高兴我们在高雄见面，能够促成如此的一个重要因缘，非常感恩佛卫电视慈悲台的大力支持赞助，我们才能够有这样的因缘，在此跟大家讲述一系列解脱道的课程讲座，以后我们会陆陆续续介绍。今天首先要跟大家讲的就是一《金刚经深义》。

如果以实际的闻思修证的过程来讲，《金刚经》算是大学、研究所层次的内容，体证方面也是一样相当高的内容。这只是一个比喻，因为现在国内的大学并没有在修习这方面的课程，国内的大学研究所都还是偏重在观念、知识、知见，以及一些理工、科学、生物这方面的传授，而心灵智慧、成长、净化方面，现在的教育还是非常的欠缺。但这是非常重要的课题，不过我们目前的教育还是偏重在头脑知识、知见，以及一些谋生技术、技能方面的训练，而心灵成长方面的课程，变成是交由宗教界人士来承担，我们的教育界对这方面却是很疏忽。

到目前为止，教育部还是不承认宗教学分，当然这是有利有弊，本来大学讲的是大人之学，大人之学是心灵智慧的成长跟成熟，但是目前的教育是偏重在如同我们以前所受的那种教育方式，大部分还是偏重在填鸭式的教育，填鸭式的教育很容易压抑一个人的心灵成长，所以读到大学之后，很多人还是不懂得孝顺、不懂得慈悲，不懂得体谅别人、不懂得互相包容，这方面真的有待整个教育界的整合。

在此有很殊胜的因缘，今天也是第三次，三年前就已经到学校来讲述过【阿含解脱道】方面的课程，今天又有因缘在这里获得前后两任校长的支持，能够让我们这个心灵的课程继续推广，因为他们也体会到这些真的对社会，是很重要的辅助。而且心灵的净化对社会来讲也是非常重要的。

《金刚经》在整个修行的次第来讲，算是属于大学、研究所层次所要探讨的。《阿含经》是告诉你怎么样来到这么高的层次？怎么样证悟到？所以《金刚经》会告诉你很多很高的境界，但是在方法、次第方面却是比较欠缺，就如同大家很熟悉的一句话——“应无所住而生其心”，只要有读过《金刚经》，都会念到这一句话。在中国佛教史上占有非常重要地位的六祖，就是因为这一句话感受到非常大的震撼而开悟，然后他继续再深入。这一句话很多人也在听、在讲，但问题是你什么时候才能够真正做到“应无所住”，而又能够“生其心”呢？不容易啊！

大家都知道要“无所住”，我也“无所住”啊！你也会讲啊！问题是你讲得出来，但是你做不到。很多在讲经说法的人，他们也会解析，问题是处处在黏著、处处在住、在执著，都不知道。能够来到“无所住”又能够“生其心”，谈何容易！但这真的是可修、可证，可以做到的境界，只是我们在大乘佛教地区，一步一脚印、扎扎实实的这种次第功夫是比较欠缺的，所以变成我们有很多、很好、很高深的经典。所以出现了学佛一、二十年，还是一样看得到却吃不到啊！讲得到却做不到啊！

包括六祖讲“心平何劳持戒”，很多人就误认为说《所以我们不用持戒，心平何劳持戒》。如果有人在讲持戒的话，就贬低别人，认为那些还是 Low Class。但是我们要静下来问自己，我们做到“心平”了吗？要做到“心

平”真的不容易。如果真的做到“心平”，那真的是“心平何劳持戒”。这是证悟到的人所来到世界，问题是：你什么时候才能够真正做到“心平”呢？“心平”是代表一个人的贪、嗔、痴、我慢的止息，不管任何境界他都是没有我慢、没有自卑，但是这个谈何容易啊！

所以方法、次第很重要，如果以讲经说法的层次来讲，《金刚经》跟《心经》所讲的境界都很高，尤其是心经所讲述的是四果阿罗汉的世界；而《金刚经》讲的是二果、三果要迈向四果以及四果的境界。很多人认为《金刚经》里面讲的是菩萨，四果不是阿罗汉吗？菩萨跟阿罗汉不同，怎么会说是《金刚经》所讲的世界呢？以后慢慢解析，大家就会知道《金刚经》里面一样有讲：初果、二果、三果、四果的境界、层次。里面讲述的这些希望勉励大家的，都是二果、三果要迈向四果的一个高标准要求。

《金刚经》的要求标准是非常高的，是一种高标准的要求，所以如果以讲经说法的次序来讲，是应该要先讲述《阿含经》—阿含解脱道次第，后面再讲《金刚经》。我们三年前在中鼎那边讲述，就是这样一个次第、闻思修证上来，要体会就很快。不过今天为什么我们在这里先讲述《金刚经》，而不是从《阿含经》开始讲呢？主要是在我们北传地区、汉传地区，大家比较熟悉、重视的是《金刚经》，以后这一系列会在电视台播出，收看的层面会比较广泛，如果我们从《阿含经》开始讲的话，具有吸引力的人数会比较少，却是比较多人熟悉《金刚经》，所以为了适应我们汉传、大乘佛法地区，大家所熟悉的《金刚经》，一方面因为在汉传地区，很多人都把《金刚经》的地位认为是“经王”——经中之经，地位确实非常的高，里面所叙述的境界也真的是非常高。

《心经》跟《金刚经》这两部经所讲述的内容，都是属于证果的人，尤其是《心经》，虽然文字内容相当简短，但是他们所体悟到的境界，都是描述解脱者所证悟到的世界。很多人会背诵《金刚经》，也会背诵《心经》，问题是：你怎么样才能够做到？什么时候才能够做到？我们今天开这一系列解脱道的课程，不只是告诉大家一些观念知见而已，要告诉大家的是：我们有一个崇高的理想目标，就像《金刚经》、《心经》所叙述的这些世界、境界，但是我们更重视的是协助大家、告诉大家一条又安全又快速，而且很清楚的解脱之路，你只要按部就班逐步的去做，一样很快就可以证悟到，这个方法方面就非常重要，以后我们会陆续的来跟大家分享，我们现在就开始来讲述《金刚经》。

大多数人讲经说法都是在摄影棚里面，然后端坐著讲经说法，当慈悲台的陈总经理跟我商论时，我就跟他表示：空海是比较喜欢站著讲课，如果在摄影棚讲的话，没办法容纳学员来听，会变成是单向式的讲述，如果是真的要讲经说法，那是要双向的。如果我面对摄影机来讲，跟面对群众、面对学员讲，气氛情况是不一样的，面对摄影机的话，那就变成只是单向式的讲，摄影机跟我之间不容易产生互动，产生磁场的交流，各位学员是活生生的，你们的磁场会回向给我，你们的精进用功会回向给我，我讲出来的也会是活生生的。

如果我是坐著讲比较轻松、比较不会累，但是效果比较不好，观看的人也会觉得好像都只是单向式的在讲述，如果我们以现场这样来讲，以后收看电视的人，在家里就像实际在上课一样，实际在听讲一样，而且我也鼓励大家有问题要问，你们有问题可以提出来，因为你们问的问题，也可以问出很多人的问题，因为你们有问题，也代表很多人有这方面的问题，所以鼓励大家，欢迎你们提出问题。

在此，先跟大家做一个心理建设，因为空海讲经说法不是按照传统式的依文解字，或是以文字解释文字，我的讲经说法是：如果我没有体证的，我不讲；我做不到的，不讲；所讲出来的一定是有做到、有体证到。所以我们不是在讲述一些观念知见，而是讲事实的描述，然后再告诉大家方法去做。但也希望大家，不管是现场，以及将来你在电视机前面观赏的学员，我都希望大家能够“归零”，让我们自己保持一个赤子之心，重新来过。让我

们有无限的可能、无限的空间，能够接纳不同的看法、不同的见解。

如果你的看法、你的观念、你的体会正确的话，你早就法喜充满，甚至早就解脱自在。如果我们到今天还有苦、还有不安，或是觉得学佛还使不上力，那可能要重新检讨、重新反省，我们是不是哪里出了问题呢？是不是所研读的经典比较不切实际呢？还是学佛修行是在支流末节上面下工夫呢？还是我们被很多的观念知见把自己卡死而没有去突破呢？像这些大家都要静下来去分析。

如果你走在正确的解脱路上，按照佛陀所跟我们讲的修行次第逐步上来的话，三个月下来就会有明显的改变，半年的闻思就会感受到很实用，而且当你又闻思修证结合起来，那种脱胎换骨都会很明显的，到时候那种喜悦，压都压不住。我们在座有不少学员已经有看过我们所制作出来的 VCD 跟录音带，所以他们都可以作见证，大家要对自己有信心，也给自己无限的可能、无限的空间。

佛陀讲过，人在迈向解脱之路最大的敌人、最大的障碍，是我们自己。真的！不是外面的种种干扰或是什么魔、种种逆境，都不是！不是那些！真正修行路上，最大的障碍是我们的观念、我们的知见，所以最需要突破的就是我们的观念、我们的知见。在四十二章经里面佛陀也讲过：“切莫信汝意，汝意不可信，得阿罗汉果已，方可信汝意”，这句话含意很深。因为在还没有证到四果阿罗汉之前，你在前面的凡夫位，或是初果、二果、三果，因为还有很多、或多或少的贪嗔痴，只要我们还有贪嗔痴、还有我慢，我们的心就不够宁静，我们的心就不够清、不够明，也就是明心的基础都还不够，不够的时候呢？我们对事情的看法、判断还有很多是错误的，我们不知道。

我们被错误的观念知见所误导，然后误判、误下结论，我们都不知道，这是很严重的问题。我们的头脑就好像一部电脑，电脑里面有不少的毒素，里面有很多错误的方程式，但我们检验不到或是没有检查到，所以累积了不少错误的观念知见。我们在看事情、判断事情，然后做错误的判断、做不如实的论断，但是我们多很难觉察，导致我们以为自己是在种善因、在做善事，但是因为里面有很多错误的成分，所以这个善里面却是含有恶的种子，而不知道。

就好像你很洋洋得意于一项创作发明，但是这一项发明出来之后，带给人类的祸患，你却是不容易看到，今天大家要来追求解脱之路、心灵净化之路，最需要净化的就是我们的心念。佛法的总纲——“诸恶莫作，众善奉行”、“自净其意”是诸佛教。但不要提到“诸佛教”就变成是佛教所专有，不是啦！佛教本来不是宗教，它只是探讨人类所共有的这些毛病、问题，不管任何宗教的人都有这些问题，而佛陀他只是一个觉悟者、觉醒者，他把这些真理讲出来，让我们去觉察到、让我们去净化而已。

所以，修行一个很重要的重点核心就是：你能不能来自净其意？“意”就是我们的观念、我们的知见，不管你学问多高、你是大学生、硕士、博士，或是得诺贝尔奖，一样这些学术上的成就、社会上的成就都是属于世间法，你的意念里面还是有很多的错误，你不知道喔！所以不要以为说“自净其意”很容易，非常不容易啊！

整个修行解脱之路，重点要来扣住到这里，什么时候能够来到净化我们内心的贪嗔痴、我慢、污垢，把那些净化掉的话，就能够从无知转为明。

我们现在把“自净其意”作一个大家比较容易理解的解析就是：把我们内心里面的那些贪嗔痴、我慢、污垢，把它净化、清除掉，让我们的内心来到一个很纯净、没有污染的心，它里面没有贪、没有嗔。一个没有贪、没有嗔的人，他本身是很祥和，对家人、对亲戚朋友、对众生都会慈悲善待。不管任何人、不管任何境界，他就是不

会起嗔恚，我们学佛不是学那些知见，不是学了一些观念知见之后，要来跟人家争辩，把别人打倒，把别人比下去而显现我的厉害，那不是啦！那样就走偏了。

学佛的重点是要净化我们自己，改变我们自己偏差错误的观念、知见，不管你是任何宗派、何宗教，或是任何党派，或是任何国家的人，只要你还有苦、烦恼、嗔心、我慢，你这些结缚、这些无明、污垢都有，所以这一部《金刚经》主要就是要扭转大家很多习以为常的思考模式，要扭转、要颠覆人类习以为常的认知跟判断，不管你是大学生或是博士，或是什么大科学家都一样，人类的展现出来的那种文凭、学历、成就，这些都是属于世智辩聪、世间的智慧、世间的聪明，但这还不是佛教所讲的智慧。

佛教所讲的这些智慧真的是具有透视力，而且里面没有我慢，真的没有任何的我慢，内心祥和、没有嗔心，所以跟众生的冲突就大大的减少，甚至不会有什么冲突，能够包容一切众生。如果走在正确解脱道上，有开发智慧出来的话，你的人生是会很祥和、很慈悲，而且你的心境会慢慢的提升，来到超越党派、超越国界，也超越宗派，更深的你会来到超越任何宗教，如果你还在派系里面，或是说还在宗派里面，标榜我这个“宗”才是最好，我这个“派”才是最好，那表示我们的视野还不够广，我们的心胸、心境还不够宽大，我们的包容心还不够。这个不够，主要是代表我们心里面还有嗔心，符合我这个宗派的人我才对他慈悲，符合我这个理念的人才对他慈悲，如果他不合我们这个理念的话，你就把别人定为邪魔外道。

要知道你把别人界定为邪魔外道的当下，这里面有没有嗔心？很微细的心态要去看到，把不符合你所认同的教理教义的时候，你就把别人界定为邪魔外道，你要去看到我们当下有没有在展现我慢？有没有在展现嗔心？那是很微细的。所以一个人真的嗔心止息的话，了悟真理实相、明辨是非，但他能够包容一切的众生，能够包容一切的宗派宗教，会来到无诤的世界，这就是大乘佛教常常提出来的一句话——“入空戏论灭”。

“入空”是体证到最高，而且是贪嗔痴、我慢的止息，这时候你真的不会跟众生有任何的见诤。在你还没有来到究竟之前，很多错误的观念、知见，你都不容易觉察，所以就是要透过四念处的修行方法，让你的身心慢慢宁静，沉淀下来，你就能够在历缘对境的时候，处处可以看到我们有没有在展现我慢？有没有在展现嗔心？我们的心量有没有狭窄？这就是“心念处”的开发。

“心念处”的开发就是禅宗所讲的“明”的阶段，“明心”的阶段如果你没有做出来的话，你就没有办法“见性”，所以要“见性”之前，一定要有“明心”的基础，告诉大家最好的“明心”方法就是“四念处”的一步一脚印的深入，这是非常稳定又快速的方法，所以《金刚经》是要颠覆人们习以为常的思想判断，这个不是要你把他套上一个佛教徒才研究这个，不是佛教徒，学这些就没用，认为我们是学者、科学家、超越宗教的，你这个是属于佛教的，你们有你们的思想信仰框框…。

事实上佛教所讲的都是超越宗派宗教，除非你是个解脱者，不然一般众生你都会有著这些毛病，佛陀把它讲出来，让我们去看到、去照见，这时候你才会体会到原来我过去是活在颠倒梦想的世界。当你觉醒过来之后，你做的事情就会充满著慈悲、也充满著善意，所有的二元对立都会消失，是一个祥和的社会、祥和的家庭、祥和的世界。所以你要促进世界和平、促进社会祥和，真的就是要从我们个人开始净化起，如果我们个人没有净化的话，我们带著贪嗔痴、我慢的心来看别人，一样你为你的正义在奋斗，别人也为别人的正义在奋斗，这个世间的冲突就不断。

所以真的要促进社会的祥和以及家庭的祥和，都是要从个人开始，个人开始最重要的就是我们的错误的观念知见要扭转过来，而《金刚经》正是这个非常重要的启示，我们再用一句大家比较耳熟能详的一句话，《金刚经》

事实上也是训练大家脑筋急转弯，它后面很多都是这样：说世界即非世界，是名世界。说世界，你会用我理解佛陀所讲的世界，说我知道了！我知道了！你以为你知道，但是佛陀马上来一个脑筋急转弯告诉你“说世界即非世界”，不是啦！不是你现在所体会的那样，你这样的体会、知见不对，让你马上煞住，让你有所警惕，我以为我体会这样是正确的，佛陀说不是啊！

“说世界即非世界，是名世界”，后面有很多的叙述都是这样，所以我们要知道《金刚经》就是要破除我们的错误观念，而且一方面让我们错误的知见都能够净化，当你真的净化之后，你的智慧就会打开。《金刚般若波罗密多经》意思就是说：“金刚”是代表至高无上，我们现在从经文开始来解释，“般若”是代表智慧，“波罗密”是代表到彼岸。所以《金刚般若波罗密经》意思就是说：这是至高的智慧，能够协助你、引导你到达解脱自在的彼岸，这一部是非常重要的经典，因为它是至高无上，“金刚”：以我们现在大家容易理解的语言来讲，它的硬度很高、很坚固，而且价值很高，以我们现在世间所认定的硬度高、价值又高的是什么？是钻石。所以这里写的“金刚”，事实上就是钻石的意思，它形容就是，因为你真的有所体证到之后，真的得到这样的智慧，你的内心所有的疑结都破除，你很有信心，所以不管任何人来考验、来挑战，都信心满满不会受动摇，这就是你有金刚的智慧、不动摇的智慧，这样知道吗？如果你没有亲证，你只是信仰，别人三五句话就把你吹得东倒西歪，一个比较有名的大师来，你就这样跟著屁股走了，你没有信心、你没有定力，你那一种金刚智慧不会产生出来，所以这个金刚智慧代表的就是：不管任何境界、任何什么天下最有名的大和尚来搅乱你、来考验你，你都不为所动，因为你是亲证确证，就好像说我亲自看到，我有十个手指头，天下哪一个大和尚可以吹动我这个信心，明明就是十个手指头，你信心很坚固，这样知道吗？

金刚就是代表一个至高的智慧，然后这一种智慧能够协助你到彼岸，也就是这一部经是协助你迈向究竟解脱很重要的经典、很重要的地图、很重要的指标，我们现在逐步的来解开。

法会因由 第一

“如是我闻。一时佛在舍卫国，祇树给孤独园，与大比丘众千二百五十人俱。尔时，世尊食时，著衣持钵，入舍卫大城，乞食于其城中，次第乞已，还至本处。饭食讫，收衣钵洗足已，敷座而坐。”

“如是我闻”，是佛经里面任何经典最前面都会冠上的一句话，“如是我闻”这四个字就变成是佛经的“官印”，只要是盖上“如是我闻”这个官印上去，一般佛教徒就认为这就是佛陀所讲的。阿难亲自听闻佛陀这样讲，他是如实的记下来，所以这四个字就具有非常高的权威。我们现在要抛出一个很重要的问题来让大家思维，这一点大家没有去警觉到的话，会产生很严重的问题而我们不知道，因为这个观念既然代表权威，在中国也很盛行官印、个人的印章，你的这个印章越是重要，则被伪造、盗刻的机率越大。如果这个官印被盗用，所做出来的后果谁要承担？我们现在没有指射任何经典，我们现在没有批判什么，而是因为“如是我闻”这四个字在大乘佛经的所有经典里面，是非常重要的四个字，但是如果这个观念被盗用的话，若是放在利益众生上面的话还好，如果是用来巩固自己的宗派，巩固自己的利益，这样误用下去之后，整个受害的是佛教徒、佛教界。

我现在举个例子来让大家参考，在我六岁的时候，因为当时年纪还很小，不知道是什么情况、什么原因，我们家刚盖好的一栋房子，没多久就听到有政府官员要来查封我们的房子，所以那时候就满担忧、害怕的。不晓得什么时候会没有房子可以住，都过著一种满恐慌、满担忧的生活，但是小孩子不知道原因，大人也不会告诉我们真正的原因到底是什么？那时候不知道也常到田里去，因为那时候我还不会工作，但是去凑热闹啦！多少去拔拔草这样，但是没几年那些田地都没有了，我都不知道什么原因，后来因为我又离开妈妈身边到我大姊那边住，所

以原因不知道。

几年后我才知道原来是因为我祖父没有把家产分割，祖父有个女儿也长得满漂亮、聪明伶俐，她喜欢做生意，结果做生意需要一些本钱投资，结果就拿祖父的印章去做保人，不晓得当时有没有经过祖父的同意，我不知道。但是就因为祖父他不认识字，结果做了担保，到底后果副作用怎么样，他也不知道。结果几年后，那个亲戚做生意失败了，但这些钱要怎么还？大家都很清楚嘛！人家一定是要来查封这个保人，结果祖父名下的这些财产都被冻结、查封。因为父亲他们兄弟的财产都还没有划分，结果全部都被查封，到后来房子是有保留下来，但是父亲他们几个兄弟的那些田地大部分都被拍卖掉。你看祖父的印章被拿去用了之后，后果谁在承担？

所以这也是让大家去思维，希望以后学佛或是听经闻法，不要一听到这几个字就全部照单全收，然后就觉得说都不可怀疑、不可以求真、不可以求证，不能这样……。如果是这样的话，你很容易走上迷信之途而不知道，被误导了也不知道，经典流传的演变跟流传的过程，它是有增有减，有些是讲究竟法，有些是讲方便法，我们当然没有讲说哪一部经典最好，或是哪一部经典的正确率多高，不是这样。而是不要因为看到这几个字，我们就全盘的照收，都没有去求证，对于所有的经典，我是希望大家能够用“三法印”去检验。

佛法的核心就在于“三法印”，不管任何经典，它所扣住的就是“三法印”一无常、缘起、无我，你能够体悟到无常、缘起、无我，就会来到涅槃寂静的世界，那是解脱自在的世界。“三法印”中，一个是无常，但一般都没有把“缘起”列入里面，但是事实上“缘起”是非常重要的，一般是常常讲说一无常、苦、无我，但是真正的真理实相是无常、缘起、无我。当你真的能够体悟到这些的时候，苦是消失、止息，然后会来到涅槃的境界。

金刚经深义

2008 年 12 月 31 日 星期三 22:06

“涅槃”代表是解脱自在的世界，也不是一般人所理解那个死板板的，不是这样。所以我希望大家拿出求真、求证的精神。佛教本来就是智慧型的宗教，在这里跟大家解释，什么叫做佛？“佛”就是佛陀，佛陀只是一个音译，声音的翻译。“佛陀”这两个字本身并没有什么特殊意义，但是在中国大乘佛教地区却特别把它标出来神格化了，所以我们要了解它本来就只是一个音译而已，真正的意思就是一个觉者、觉醒者、觉悟者。佛陀的真正意思是一个觉醒者、觉悟者，觉醒什么呢？这是很重要的内容，如果你没有正确理解佛、佛陀是什么的话，你把它变得很抽象、很玄，那糟糕了！学佛一年佛在眼前，学佛三年佛在天边，学佛十年，佛不见了。

因为你没有正确理解佛的意义，所以我们要知道事实上“佛”只是一个音译，真正是一个觉醒者、觉悟者，觉悟什么呢？觉悟这个法印，就是宇宙的真理实相，看到真理实相。如果你认为你的学问高、学历高，或是你的各方面成就都很高，那你不能真的去了悟这个真理实相呢？真理实相难道是某个种族的人他们才有吗？某个宗派、某个国家他们才有吗？都不是的。真理实相是超越国界的，它是过去如此、现在如此、未来也如此。所以这个“法印”就是一个代表真理实相，真正的真理实相也就是宇宙大自然的运转法则，就是称为“法印”。

佛陀透过祂的冷静智慧，深入的去观察之后，帮我们归纳出来大自然运转法则，一个是无常法印，第二是“缘起”，第三是“无我”，当你体会到这些之后，你就契入涅槃寂静。所以觉醒者、觉悟者，具体的内容就是要觉悟到这些，你说学佛一、二十年，有没有扣住这个核心呢？如果没有扣住这个核心的话，你什么时候能够醒过来呢？如果你没有扣住这个核心，还没有醒过来的话，那表示我们都还在方便法上面绕，或是在一些支流末节上面绕，这样很可惜，学佛要扣住这个核心。

“一时佛在舍卫国，祇树给孤独园，与大比丘众千二百五十人俱。”这是代表佛陀在印度讲经说法，有很多的学习者跟他一起学习，但是这一千二百五十人只是印度人他们习惯的一个用语，意思是说很多、很多人的那种意思啦！并不是真正一千两百五十人。

“尔时，世尊食时，著衣持钵，入舍卫大城，乞食于其城中，次第乞已，还至本处，饭食訖，收衣钵，洗足已，敷座而坐。”这是代表一个真正的解脱者，他是来到返璞归真的境界，没有耍噱头，很实实在在，很朴实很淳朴的一位平常人。所以真正人间的佛陀都能够让我们看齐学习，他的作为我们都可以看齐学习。

这里我们来解析几个重点。当要吃饭的时候，时间到了，佛陀一样是要穿著袈裟，拿著钵到城里面去乞讨食物，这里讲的是乞食，有的人信佛、学佛之后，把佛陀都变成神格化了，认为成佛之后就不用吃饭、不用吃东西了，认为佛陀成佛之后就不用吃东西，他吃东西只是意思示现一下给你们看而已，吃个意思让你们看而已，意思就是佛陀不用吃饭，错了！我们要回到人间佛陀上面来。

如果你把佛陀一直吹嘘，让他膨胀膨胀得很大很大的时候，众生跟那个被膨胀得很大的佛陀比较起来，自己就会觉得很渺小啊！当很渺小的时候，就会那种自卑，就觉得我怎么有可能成佛呢？佛陀有三十二相、八十种好，我没有啊！人家佛陀的手是长过膝，我也没有啊！难道我要天天用那个重的铅锤，然后一直拉一直拉，拉到过膝这样才可以吗？佛陀头上有一个肉髻，我没有啊！没有怎么办？就拿个东西把它捶出一个肉髻出来吗？所以不要从外相上面判断，很多的佛教徒把佛陀贴上很多的包装，把他吹嘘变成神格化，导致众生看不到真实的佛陀。

但是我们如果回到《阿含经》或是《金刚经》上面来，我们一样可以看到真实佛陀、人间佛陀的实相，他的实相、他的足迹，你看到这些之后，你会很有信心。所以你看佛陀吃饭，佛陀一样要吃饭，就算成佛，还是一样要吃饭，然后佛陀他吃饭的那种心态是怎么样呢，著衣持钵，入舍卫城乞食。注意这两个字‘乞食’，早期来讲，出家众称为什么？比丘，比丘尼，但是我们要知道，比丘，真正的原来的意思是什么？比丘，真正原来的意思是‘乞士’，就是说以乞讨为生来修行的这些修行人，跟乞丐不一样的是乞丐他是用乞讨为生，然后他过著没有目标的、盲目的生活，那修行人他过的是用乞讨为生，然后专心在修行。

所以，原来的出家众并不是称为法师，而是称为比丘，原来的意思就是乞士。比丘尼就是以乞讨为生的女众，有了这样的正确心态，第一、你会专心修行、了悟真理实相，有所体悟、体证解脱之后，就可以到处弘扬佛法、讲经说法，来回馈众生、利益人天。大家最初的本怀都有扣住目标是为解脱而来，大家就是专心修行，伙食方面如果自己要去料理三餐，会花费很多的时间、很多的精神。

用乞讨为生，有几个深义，第一可以减省、减少很多不必要时间的浪费，可以专心修行。另外，这些食物是来自于众生的供养，我们在吃这些食物的时候，会有感恩的心，而且在修行的过程中，我慢会逐渐的减少，把自己降为是去跟人家乞讨，类似乞讨的那种心态来跟众生乞讨一些食物。当你是用乞讨的心态，跟众生乞讨一些食物的时候，你会有我慢吗？会认为我的修行境界很高，你们拿东西来供养我是理所当然，会有这种心态吗？没有。所以佛陀成佛之后也是一样去乞食。

再来，乞食的心态可以一方面让我们大大减少我慢，也不会在享受口腹之欲，欲贪会大大减少，以节省更多的时间专心修行、弘法，这是出家人的本务，不要本末颠倒了。所以要问问我们自己有没有本末颠倒？

过乞讨的生活，还有一个重要的层面，佛陀或是修行者、解脱者去跟众生乞讨食物的时候，是会跟众生有面对面的接触，这时候众生布施食物给我，我就法布施给你。这是双向的交流，一方面你布施食物给我，我当下没

有我慢；我布施法给你，也没有我是、我能，这也是一种感恩回馈。以早期来讲，都是实行乞食的生活。

今天南传地区还是一样维持这种乞食的作风，泰国、缅甸、斯里兰卡的出家众都还是力行乞食的作风，这有它的优点。但是我们学佛法，如果没有学到佛法的精髓，光只是学到一些制度、戒条，学到一些外表、威仪，这样还都只是学到佛法的皮毛，重点不是在于我们去乞讨食物，我们就是依教奉行，不是这样的。如果你没有扣住法的核心，还是一样在佛法外围。

当我们了解乞食的作用，就算在大乘佛教地区，没有实际去乞讨食物，但是你在受用这些饮食的时候，一样会充满著感恩的心，一方面你也会生出感恩、回馈、布施的心，不会有那一种自认修行很好，理所当然接受人家的供养。甚至还自认为修行很好，理所当然接受人家顶礼，这不是很正确的心态，而且里面很容易增长我慢而不知道。早期修行人除了乞食之外，“著衣持钵”的衣，又称为袈裟，称为“粪扫衣”，把它翻成台语更贴切、更传神，就是“垃圾衣”。修行人所穿的是粪扫衣、垃圾衣，他们珍惜世间的资源，尽量不浪费世间的资源，只要可以用的资源就充分应用，人家丢弃不要的衣物，可以用的，他们就捡来用，所以修行人他们很惜福，不会浪费福报。穿著粪扫衣，一方面是惜福，一方面就是要破除我慢，破除讲究豪华、怎么样穿著才比较体面。真正要修行，外相都是随缘就好。

佛陀是“著衣持钵，然后入舍卫大城，乞食于其城中，次第乞已，还至本处”。乞讨一些食物之后，然后回到精舍。“饭食讫”，吃过饭之后，“收衣钵，洗足已，敷座而坐”，再来就准备要开始讲经说法了。但是这里的一个过程就是，当佛陀吃饭之后，一样要“收衣钵、洗足已”，注意这“洗足已”。因为我是在大乘佛教地区出家，所以我的穿著是依据大乘佛教的作风制度，还是穿著罗汉鞋、长筒袜子。

我们回到两千五百年以前，以及包括今天泰国、缅甸、斯里兰卡，出家众要出去托钵或是日常生活没有穿鞋子的，原则上是尽量赤脚，所以他们出去托钵也是一样赤脚。当要进来讲堂听经闻法，把鞋子脱在外面，赤脚才是一种礼貌。除非你脚有病痛才要穿鞋子。赤脚出去托钵，托钵回来之后，饭吃完了要进入讲堂，在门口有个洗脚的池子，洗完脚然后到禅堂里面，大家可以在里面经行、打坐。

赤脚有赤脚的好处，如果有因缘可以赤脚，你不妨多赤脚，一方面因为赤脚接近地面的时候，一个是脚底按摩作用，再来，因为赤脚皮肤是直接接触地面，你要开发“身念住”的觉察也比较容易，你的每一个脚步、每一个步伐都可以觉察到。还有另外一个深义，赤脚踏在地上，体会到跟大地有一种溶为一体的感觉，体会到跟大自然的密切关系。如果我们穿著厚厚的鞋子走路，中间会有一层隔膜隔阂，有因缘赤脚是不错的，以个人而言，如果在室中有因缘，我就尽量赤脚，但是出门在外那就要入境随俗。

善现起请 第二

时长老须菩提，在大众中，即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：“希有世尊，如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨。世尊，善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应住，云何降伏其心？”，佛言：“善哉，善哉。须菩提如汝所说，如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨，汝今谛听，当为汝说，善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是住，如是降伏其心。”。

“唯然世尊，愿乐欲闻”。

在讲第二章之前，我们再补充前面一个满重要的启示，像前面的经文是这样叙述，但是里面含有很多很深的

意义。佛陀修行成佛，但是他所展现出来的就是这么样的平凡、平淡、平易近人，他也是一步一脚印的走去托钵，并不是用飞的去托钵，包括他要托钵、要穿衣、要持钵、托钵、经行、吃饭、洗脚，这整个过程都在告诉我们，这是“身念住”的开发，不管你在行、住、坐、卧都要保持清醒明觉。这里我们可以看到人间真实佛陀的写实，一方面也在告诉我们，修行是安住在每一个当下，并不是到禅堂里面来打坐才叫做修行，不是这样的。

托钵也是在修行，吃饭也是在修行，经行也是在修行。所以第一段已经告诉我们行、住、坐、卧、语、默、动、静都要保持清醒明觉。因为每一个当下都是在修行，禅宗里面也有讲到“行亦禅，坐亦禅，语默动静体安然”，就是这个意思。这必须要透过我们“身念住”的开发，才有办法做到，以后会继续进一步比较详细的告诉大家，怎么样开发我们的身念住，让我们也能够来到行、住、坐、卧、语、默、动、静皆能够保持正知清醒明觉。

第二段须菩提他就在大众中，事实上须菩提的体悟、悟性各方面都很高，有时候他也是帮众生问问题，然后他就从座位起来，偏袒右肩右膝，著地合掌恭敬，向佛陀问问题：“希有世尊，如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨。世尊，善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应住，云何降伏其心？”前面要补充的就是“偏袒右肩”，这是佛陀他们那时候，以及包括今天南传泰国、缅甸、斯里兰卡那些比丘，他们穿著袈裟的方式会露出右肩出来，那是为了方便于工作。我们汉传地区有不少人到南传去学佛法，重点精华未必有学到，但是很在意的就是认为要披南传的袈裟，然后一定要将右肩露出来，这样才代表我是在学南传，人家看了之后才知道我在学南传。如果佛法的精髓没有学到，你还只是一样在学外表、外相而已。

所以我们强调的就是，真的要学到佛法的精髓、真精神，这个外相在其次，难道我们北传没有露出右肩就不是在修行吗？而且北传因为有些地区天气很寒冷，所以这个衣著，包括要不要穿袜子，那都是可以因地制宜，不要坚持在的外表外相上面执著，因为有些人学了南传佛法之后，又很在意外表、外相是怎么样。所以鼓励大家要学到佛法的真精髓，有没有回来净化我们自己的贪、嗔、痴、我慢？有没有回来好好的宁静下来开发我们的四念处？有没有每天都在见法？脱胎换骨的改变才是最重要。

须菩提就问佛陀：希有世尊！这是赞叹佛陀实在太稀有了，在这世间真是少有的智慧者。“如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨”，佛陀啊！你真是大慈大悲、念念都为众生啊！众生无边誓愿度那一种大慈大悲的心，我们都可以从你的身上看到。善男子、善女人那些想要修行的人，如果他们发出阿耨多罗三藐三菩提心，发出佛道无上誓愿成的这一种魄力跟决心，请问他们：云何应住？他们应该具备什么样的心态呢？应该怎么样去做呢？“云何降伏其心”？这些有魄力、决心要迈向究竟解脱的人，他们怎么样才能够降伏他们的心呢？怎么样才能够让他们的不安、恐惧都能够消失？让他们凹凸凸凸、有贪嗔痴的心能够来到平整、明净、没有污染呢？

“降伏其心”的意思就是他们怎么样才能够来到真的没有我慢，也没有自卑。一句“降伏其心”，文字上好像很简单，但是含意很深。佛陀就说：善哉！善哉！须菩提如汝所说，如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨，汝今谛听。佛陀就讲：你问得好！问得好！因为这个问题很重要，而且也很切切实实，是很实在的一个问题。佛陀就说：如你所说我如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨。我认为这一句话可能是后来的人加进去的，因为以佛陀本身来讲，人家称赞佛陀，佛陀应该不会说：不错！你说我很慈悲：我是真的很慈悲；我真的是很关怀众生，我真的很慈悲。一般通常是不会这样，但是这个没关系，这个我们了解一下就好。

佛陀就讲：汝今谛听，你们大家各位请谛听！注意这个“谛听”，“谛听”是要用心灵专心来听，也就是你要具有为道地定或是初禅的宁静品质来听，这个是要用心灵来听，不是用头脑在听、不是用耳朵在听。为什么不是用耳朵在听呢？因为你用耳朵在听的话，我们耳朵有两个洞，你会从右边进然后左边出，听完回去你也忘掉了。所以这个“谛听”是要用你的心灵来听。你的身在这里，心也要放开、放空，保持一个清醒明觉，很认真、很专

心的听，如果你在这里听又打瞌睡，你就听不懂、听不到，如果你在这里听，但是你又想其他很多的事情，或是内心在那里拉扯，放不下过去的很多观念知见，你没办法专心的聆听，这样很多的无上甚深微妙法，你就听不到啊！

所以这个“谛听”就是请你归零、专心的听、用心灵来听。当为汝说，善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是住，如是降伏其心。不错！你要成就无上正等正觉应该是这样做，应该要如是去降伏你的内心、你的我慢、你的无明。应如是住，如是降伏其心，这里是讲个原则，告诉你我说我知道方法，你应该这样做，但是至于怎么样具体去做？还没有讲出来，所以须菩提就说：唯然，世尊！愿乐欲闻。世尊！我们都很喜欢听，都很想听怎么样去做到？应该怎么样去做？

大乘正宗 第三

佛告须菩提：“诸菩萨摩訶萨，应如是降伏其心。所有一切众生之类，若卵生、若胎生、若湿生、若化生、若有色、若无色、若有想、若无想、若非有想非无想，我皆令入无余涅槃，而灭度之；如是灭度无数无量无边众生，实无众生得灭度者，何以故？须菩提，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相者，即非菩萨。”

这一章已经开始进入很精采的部分了，前面告诉你应该要这样做，就能够降伏你的内心种种贪嗔痴、我慢、无明，这里就开始讲怎么样去做。佛告须菩提：诸菩萨摩訶萨，应如是降伏其心。应该是要这样去降伏这个内心。这里讲一个“应”，注意喔！这时候这些菩萨摩訶萨，他们有没有实际做到了？有没有真的做到降伏其心了？还没有！如果已经做到，佛陀就不用讲，就是因为还没有做到，也就是那十个结还没有完全断尽，还有那些种种结缚、贪嗔痴、我慢、无明都还有，所以佛陀就告诉他们：你们应该要这样降伏其心的。

怎么样降伏其心呢？所有一切众生之类若卵生、若胎生、若湿生、若化生、若有色、若无色、若有想、若无想、若非有想非无想，我皆令入无余涅槃，而灭度之。用一句很简单的话就是说：众生无边誓愿度。这里所讲的众生不是只有人类而已，六道众生包括有情、无情，所以我们不要把众生只是界定在人类上面。就像人类把树木认为是无情，事实上它并不是真正的无情，人类认为山河大地是无情，但事实上要更深入来讲的话，不是这样啊！所以这里所讲的无情，那是人类的认定，但未必它本身是真的无情。

这里讲的就是泛指所有的六道众生，我们都要有这一种大慈大悲的心，众生无边誓愿度，我皆令入无余涅槃而灭度之。就是要发这种大愿力，我们都愿意去协助众生来到究竟解脱，“入无余涅槃”就是来到究竟解脱，入无余涅槃而灭度之，如是灭度无量无数众生，无量无数无边众生，实无众生得灭度者。你是要真的去度化众生，度化了很多的众生，然后你又没有那一种我度了很多众生的那一种我是、我能、我慢的心态。这个说起来容易，真的要做到的有几人？真的不容易啊！

一般包括把这个度众生都好像是老鼠会这样，我们赶快去度几个，比赛看谁的成绩比较好？把他们引进来就叫做度一个众生，看你这一个月度几个人，都会以有所求的心在做，而且里面会有很微细的我是、我能、我慢，这样是“三轮不空”。这里所讲的是我们要做到三轮体空的度众生，你要真的去度化众生，但是里面又没有任何的我慢，没有任何的我是、我能。

我们修行人真的要做到三轮体空，不是一个口号。你要真的实际去度，不要坐在那里然后看到别人度众生的时候，你又在说风凉话，自己没有去做，然后还在数落别人，你三轮不空、自己不去度众生，然后认为自己才三

轮体空，这样不正确。我们是要实际去做，然后你又真的“实无众生得灭度者”，就是说你没有那些我慢。

何以故？须菩提，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相即非菩萨，这一句话很深啊！如果一个在讲经说法、度化众生的人，有那些我相、人相、众生相，也就是三轮不空去做的话，这样你就不算是菩萨。你如果有人我相、有所求去度众生的话，那不叫做度众生，这样知道吗？

如果你三轮不空去做很多事情，是在展现我慢而不是真正在弘法。以度众生这一件事情来讲，“三轮”讲的就是我、他、还有度化这件事情，“三轮不空”是有一个我，我学问很饱、我佛学智慧知见很高很深、我很行、我能够度众生，所以我现在要去度他，让大家比较容易了解，这个我是代表有一个很厉害的我、很慈悲的我要去度他，所以有我、有他，这就是“两轮”，还有度化这一件事情，你的内心在那里洋洋得意我去度一个人，我在做弘法利生的事情、我在度众生的事情，这叫做“三轮不空”。

什么叫“三轮体空”呢？三轮体空并不是说不去做，你不去做的话，根本是落入断灭空，不是三轮体空，是大慈大悲积极的去度化众生，但是你在度化众生的当下，你是无我、无私的去度，觉得度化的这一件事情对众生有益助，能够帮助众生离苦得乐，能够帮助众生出离苦海，对世间有意义的事情，我就默默的去做，无条件无所求的去度，不为个人名利、不为建立山头、不抓个人的信徒，我们就是做对世间有益的事情。这个众生他有苦、他想解脱，我们就无条件的跟他来分享解脱道，协助他出离苦海，只要他好就好，只要他能够成长就好，只要对他有益助我们就去做，在做的这个过程中，没有想要从他身上得到什么益助，或是要从他身上得到什么利益，或是什么名利，没有那些私心，我是无我无私的去度，这件对世间有益的事情就默默的去做，在这做的过程没有我是、我能、我慢，这个叫做“三轮体空”的做，这样知道吗？

如果你能够三轮体空的去做，无我相、无人相、无众生相、无寿者相。无寿者相是你超越时空，不会被时间观念、概念所拘束，如果你不能够做到三轮体空的话，你就会有我相、人相、众生相、寿者相，包括做这一件事情，你都会很洋洋得意，这样叫做“三轮不空”。佛陀就讲说：如果你有我相、人相、众生相、寿者相即非菩萨，像这样就不叫做真正的菩萨。如果以这个高标准来定义菩萨的话，能够称为菩萨的不多啊！能够称为菩萨的，要真正要做到三轮体空的布施、三轮体空的做，一定要来到无我无私。

无我无私是要四果阿罗汉，我慢断尽、贪嗔痴断尽，你才能够真正做到，所以佛陀是鼓励大家用高标准那一种心行去做，现在目前你还不能够来到三轮体空，没关系！但是你要学习用这样的心态去做，这样知道吗？所以说应该这样去做，慢慢这样去做之后，你的心量会不断的打开，我慢会大大的降伏，而且一方面也累积善根福德因缘，这样你要成就无上正等正觉，要来到究竟解脱就会很快。

妙行无住 第四

“复次，须菩提，菩萨于法，应无所住行于布施，所谓不住色布施，不住声香味触法布施。须菩提，菩萨应如是布施，不住于相，何以故？若菩萨不住相布施，其福德不可思量。须菩提于意云何，东方虚空可思量不？”

“不也，世尊。”，

“须菩提，南西北方，四维上下虚空可思量不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，菩萨无住相布施，福德亦复如是，不可思量。须菩提，菩萨但应如所教住。”

“如所教住”就是如所教而住。各位发大菩萨心、大慈悲心相当好，但我就告诉大家怎么样去做？就是要“三轮体空”的去做，应该如我所告诉大家的这种方法去做，如果你能够这样去做的话，那个福德、功德是非常大，大到怎么大呢？就像虚空这么样的无边无际无限量。

这里我们顺便一提：佛教的宇宙观，今天的天文学家是在最近这几十年来，才把宇宙天文的观念慢慢的厘清、建立起来，尤其是哈伯太空望远镜，帮助人类打开狭窄的视野。佛教早就对这宇宙方面，描述的虚空无边无际无量，这是在叙述透露佛教的天文观，不是一个狭窄的星球，不是一个狭小的太阳系，讲的是整个宇宙。所以很佩服两千五百年前，佛陀当时根本没有天文望远镜，但是他们却能够透视、看到整个法界无边无际。

菩萨于法应无所住，行于布施，所谓不住色布施，不住声香味触法布施。就是不管你要讲经说法或是要做什么事情，这个“法”不只是讲经说法而已，而是说你都要做什么事情，都要学习那一种无所住，无所住行于布施，所谓不住色布施，不住声香味触法布施。“不住色布施”就是你不要执著在外表的形象外相，不要黏著在外相。

举例来讲，如果你要布施一件衣服给出家众，你认为这件衣服穿起来会非常的庄严，师父如果穿这一件衣服讲经说法，很具有说服力，会吸引更多的众生，所以你一定要穿，下次我来听你演讲的时候，如果你没有穿，我就很失望…。你很在意那个外相、形象，包括你个人也都很在意外相的话，这个叫做你住于相，外相的这一种布施是不正确的，所以佛陀告诉我们要不住色布施，这个“色”是代表外相有形象。

“不住声香味触法布施”，声香味触法布施是代表我们的心灵感受，前面讲的是身相，比较偏于物质方面的，后面讲的是偏于心灵的感受，你不要很在乎你的心灵感受，认为他一定要怎么样做才符合你的标准，要怎么样做才符合你的框框，如果这样就没有资格称为菩萨。

所以这里意思就是我们不要执著外相，也不要执著个人的心灵感受，你要做布施的时候，那是要去看这件事情对众生有没有益助？如果真的有益助我们就去做，不要在乎个人的形象，也不要在乎个人的那种心灵感受，而是对众生有没有益助？然后学习著无我无私的去，三轮体空的去做。如果你能够这样的话，你的福德就非常大，跟虚空一样大。

如果你做善事或是弘法，是有相去做的话，那是有条件、有所求去做，反而功德更小啊！你不在乎功德的那一种无相布施，那功德反而更大。如果你越要求有所功德，会有那种计较的心，你反而得的越少，所以这个观念要厘清，你越想有所求、越有所得，你得到的越少；你越是能够无所得、无所求的那一种无相布施去做，你所得的功德反而越大。你不要想说无相布施功德很大、大如虚空，这样我就要强调我是无相布施、我是无相的做，这样又是在标新立异，而且你是住于色声香味触法，你不知道啊！

所以做事情不要贪求什么功德，我们就是脚踏实地实实在在去做，对众生有益的事情我们就去做。

“须菩提，于意云何，可以身相见如来不？”

“不也，世尊，不可以身相，得见如来。何以故？如来所说身相，即非身相。”

佛告须菩提：“凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来。”

正信希有 第六

须菩提白佛言：“世尊，颇有众生，得闻如是言说章句，生实信不？”

佛告须菩提：“莫作是说，如来灭后，后五百岁，有持戒修福者，于此章句，能生信心，以此为实，当知是人，不于一佛、二佛、三、四五佛，而种善根，已于无量千万佛所，种诸善根，闻是章句，乃至一念生净信者。

须菩提，如来悉知悉见是诸众生，得如是无量福德，何以故？是诸众生无复我相、人相、众生相、寿者相，无法相亦无非法相，何以故？是诸众生，若心取相，即为著我人众生寿者；若取法相，即著我人众生寿者；何以故？若取非法相，即著我人众生寿者；是故不应取法，不应取非法，以是义故，如来当说，如等比丘，知我说法，如筏喻者，法尚应舍，何况非法。”

这两章都非常的精采，我们现在来看第五章。第五章虽然短短的几行，但是里面的含意却是很深，刚才第五章第六章一起念了，现在回来看第五章。

须菩提，于意云何，可以身相见如来不？佛陀就问须菩提：你觉得可以从身相来衡量如来吗？可以从外相来衡量一个人的德行吗？可以从外相来衡量一个人是否有修行、有智慧吗？须菩提就回答说：世尊！不可以以身相得见如来。须菩提就很肯定的回答：不可以的！不可以从身相（就是外相）来衡量一个人是否成佛、得道，是否为解脱者。

何以故呢？如来所说身相即非身相。因为据我所听佛陀所讲的，身相就不是身相。这个含意都很深，等一下我们再来解析。“佛告须菩提，凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相则见如来”。为什么不可以用身相来衡量一个人？因为一般人都习以为常的会从你的知见、从你的观念来判断、衡量一个人，要了解如果一个人很重视亮丽的外表、庄严的外表，如果很重视外表外相的话，这个人通常是欠缺内涵。一个真正有内涵、有实修实证的人，是大安心大自在的人，他不会著重亮丽的外表，外表、外相方面随缘就好，不邋遢就好。

有一位学员以前在还没有听闻解脱道之前，每个月要花五千块以上买化妆品、装饰品，不是说家里欠缺，家里服装已经一大堆，但是每个月就是要不断的在买，而且出去打扮都是很时髦的，但是当她听闻我们解脱道之后，不到半年就大大的改变。她觉得那好像浪费很多钱，一方面又浪费很多时间，她现在因为内心过得很快乐很安详，所以她觉得可以不需要那些外在的装饰，以前认为要这样打扮才漂亮，要这样打扮人家才会肯定，要这样打扮人家才会重视，现在觉得那是累赘，也浪费时间、浪费钱，她觉得要把这些钱节省下来，可以帮助师父来制作 VCD 或是印书，来跟更多的众生结缘，这样子更有意义。没有别人劝阻她，她先生以前劝她不要买那么多也没效，但是她听闻解脱道之后，就自动把钱节省下来，然后去做更多有意义的事情回馈这个世间，再来又可以节省很多时间，因为以前要花很多时间打扮，现在不用了。她现在可以节省很多时间来闻法，或是承担法务，帮助法务的推动，又可以回馈世间更多，她现在既省钱、又快乐安详。

但是如果你从外相来衡量一个人的话，你觉得奇怪这个人以前那么时髦，都很会打扮，我以前蛮欣赏这样的人，现在看起来就是没什么打扮，看起来就好像没什么，但是如果你停下来看、静下来看，你可以看出她内心充满著安祥、充满著法喜。所以佛陀希望我们衡量一个人，真的不要光从外表上面来衡量。

为什么说不能够从身相来见如来？我们现在举一个例子再让大家来参考，空海出来弘法三年多，我们也印制出版不少 VCD 跟书，有学员听了之后很法喜，然后会去跟人家介绍这个解脱道很好、这个资料很好，别人常常第一句话就问你们老师是在家人？还是出家人？因为那时候我还没有现出家相，我们学员就跟他讲说是在家众，有的人就认为说没有现出家相，所讲的那些内容就不值得看。就以一个在家相或出家相来衡量一个人所讲的内容，这样损失的到底是谁？你光从在家相或是有没有现出家相这个外相就来衡量一个人，你被外相卡住了然后你不知道，损失的是自己啊！

解脱道明明送到你身边来了，因为你被这个相卡住，结果一道墙隔住，结果这个解脱道进不了大门、进不了你的内心、进不了你的心灵世界，所以就擦身而过。

我们有学员又跟人家介绍，有的人就因为学员跟人家介绍说这个很好、很珍贵，我们很法喜，他们就问你师父叫什么名字？他说空海啊！空海？是日本那个吗？不是啦！台湾？奇怪！在台湾我没有听过空海这个名字啊！电视上也没有见过啊！其他地方我没见过啊！这个没没无闻的、没什么名气，认为这个资料大概不会好到哪里！所以他就觉得要那些大牌的、大明星、国际知名度高的那些啊！只要贴上这个名称的话，就觉得他讲的比较有说服力，所以你看从知名度上面衡量，这个知名度也是一个外相，从知名度来衡量一个人，那这样啊！因为空海这个人的知名度不是很高，结果你又跟这个解脱道错失掉了。

所以身相方面包括：你用在在家相或出家相来衡量，这个不是很理想。再来你用他的知名度方面来衡量，这个也不是正确的。还有男相、女相这方面，很多学佛者又很容易卡在这个男女相上面，文化水平越高的地区，男女的地位是越平等，所以在空海的心目中男女众是平等的，但是有的人就认为一定要男众讲经说法才有力，要比丘法师、男众法师讲经说法才正确、才有力，如果女众就认为是业障深重、少修几百年，像这样的话，你又是从一个男相女相来划分一个人的修行、修证智慧，这样是不够客观、不够如实的。

我们很容易被这个外相卡住，就划分开来，这样错误的判断、错误的划分，损失的是谁？还是自己啊！我们能不能客观的静下来，不管这个人有没有现出家相，知名度高不高都无所谓，或是男女相不在乎，我们静下来客观的聆听，来参考看看他所讲的是真是假？是方便法？还是究竟法？他所讲的这些实不实用？能不能真的帮助我们越来越安祥、越来越自在、迈向解脱？如果你能够从这些角度去衡量、去看这些资料的话，你很快就可以发现，真的所讲的不一样，所讲的很实用。

所以这里佛陀叮哼我们要放下过去从外表外相衡量一个人的内涵、证量、智慧的错误知见，因为是错误的判断，损失的是我们自己。所以今天如果大家听闻了这一堂课之后，能够把你过去的观念放下的话，你要进步就很快，而且你真的会处处得到很多的无价之宝，这里就是为了解释为什么不可以身相得见如来。

很多修行人、越有智慧的人，他的外表外相看起来都是越朴实无华，有时候我们用台湾一句话就是说‘一元锤锤’（台语）。很多真正修行很好的修行人，他就是朴实无华，看起来就是这样一元锤锤、憨厚老实、没有虚伪、没有伪诈、没有伪装，你能不能看出实实在在的人？他不会从外表去装饰、伪装、打扮。所以我们真的要学习看到实实在在的人。

须菩提白佛言：“世尊，颇有众生，得闻如是言说章句，生实信不？”，佛告须菩提：“莫作是说，如来灭后，后五百岁，有持戒修福者，于此章句，能生信心，以此为实，当知是人，不于一佛、二佛、三、四五佛，而种善根，已于无量千万佛所，种诸善根，闻是章句，乃至一念生净信者。

须菩提，如来悉知悉见是诸众生，得如是无量福德，何以故？是诸众生无复我相、人相、众生相、寿者相，无法相亦无非法相，何以故？是诸众生，若心取相，即为著我人众生寿者；若取法相，即著我人众生寿者；何以故？若取非法相，即著我人众生寿者；是故不应取法，不应取非法，以是义故，如来当说，如等比丘，知我说法，如筏喻者，法尚应舍，何况非法。”

金刚经深义

2008年12月31日 星期三 22:07

这里须菩提很惊叹也很震撼的跟佛陀提到：佛陀！世尊！你讲这么深奥的经典法理，以后众生他们能够了解、能够听得懂吗？能够信以为真吗？就是“世尊，颇有众生，得闻如是言说章句，生实信不？”就是说：因为这个都很深奥，众生他们可以了解吗？众生他们可以体会到吗？佛陀就跟须菩提讲，“佛告须菩提：莫作是说，如来灭后，后五百岁，有持戒修福者，于此章句，能生信心，以此为实，当知是人，不于一佛、二佛、三、四、五佛而种善根，已于无量千万佛所，种诸善根”。

佛陀告诉须菩提，你不用担心，以后会有持戒修福的人，他们累积很多的善根福德因缘之后，不但能够听到这些无上甚深微妙法，而且他们还能够理解，不只是五百年后，两千五百年后一样，那时候的众生可以理解到的，像这些能够听闻又能够理解的人，你要知道他们是累积很多的善根福德因缘之后才形成，就是这里所讲的，像能够听懂金刚经深义的人，“不只于一佛、二佛、三、四、五佛，而种善根，已于无量千万佛所，种诸善根”，当然这是个比喻，意思就是他真的累积很多的善根福德因缘，当因缘俱足的时候，他不但能够到现场来听闻金刚经的解释，而且能够在听闻之后又能够理解，要知道这样就是累积很多的善根福德因缘。

有一点跟大家提出来就是，这个人如果已经接近过那么多的佛，为什么这么多的佛都还没有令他开悟？可能要检讨一下自己，是不是懈怠呢？如果你真的在找寻，真的在求道、觅道、修道，当你亲近那些开悟者、有智者，跟我们讲真真实相之后，你要见法、要解脱很快，所以我们要随时保持一个清净的心、归零的心、柔软的心，这样你很快就能够闻法，花开见佛悟无生。

“闻是章句，乃至一念生净信者。须菩提，如来悉知悉见是诸众生，得如是无量福德”。只要听到《金刚经》里面几句很重要的话，他就能一念生净信者，也就是听到之后，马上就能够很快相应，而且体悟到、开悟了，像这样有没有真的见法？我佛陀清清楚楚的知道，“如来悉知悉见是诸众生，得如是无量福德”，真的要累积很多的善根福德因缘。

“何以故？是诸众生无复我相、人相、众生相、寿者相，无法相亦无非法相”，能够听到《金刚经》，然后又能够很快开悟，而远离颠倒梦想，像这样的人他很快，无复我相、人相、众生相、寿者相。因为《金刚经》就是在破除众生对所有相的执取，众生因为看不透实相、看不清实相，所以被境界牵引著走而不知道，看到一条草绳的黑影，就以为是毒蛇，就被吓得半死，就算你看到真正的毒蛇，只要不去攻击它、不去糟蹋它，毒蛇它也不会攻击你，那些猛兽动物如果能够感受到你的慈悲、感受到你的祥和，它们不会攻击你的。往往是人类去惊吓、去怕它，包括看到一只蟑螂、看到一只老鼠，你都如此的惊吓，那是因为人类被灌输了很多错误的观念知见。

如果你能够慢慢静下来，去看清实相、透视，所以不是看破世间，不是看破，是要看透，你要看透世间，看

透实相、看透真理，如果你真的能够看透之后，就不会被那些相所欺骗，不会被那些相耍得团团转。所以你心里面的一些担心、操劳的，或是嗔恨、生气的，回去好好净化一下，你静下来好好去体会，是不是都是我们去捕抓来，放在我们心里的那些陈年老旧照片，你已经抓取了很久的那些相，都一直累积在你的心里面，然后常常拿出来那些相，把你又牵引著走，很难归零，你就很难很轻松的活在当下。

如果你能够听闻到金刚经之后，了悟到原来所有相都是虚妄，原来诸相非相啊！这样你就很快就会开悟。当你开悟之后，那些我相、人相、众生相、寿者相都会消失。什么叫做我相？这四个相我们来解析一下。

“寿者相”就是时间相，一个没有了悟真理的人，会被时间相把你逼得喘不过气来，如果你见到法、开悟之后，时间相、寿者相会破除，如果以宇宙大自然实际存在来讲，是没有时间相，这个很深。时间相，时间是人类所设定出来的，就好像货币是人类所创造出来的一个工具，时间也是人类所虚构出来的，设定出来的。一个便于沟通的时间相，一个计算，但是人类发明时间之后，却被这个时间相紧紧的逼著，在《事事本无碍》课程中有讲到超越时间、超越空间，真正的解脱者是来到超越时空的世界，你只要被这个时间相逼住，就会落入在生、老、病、死的世界里面，如果你突破了时间相，会来到不生不死的世界。问题是那个不生不死是很深，我们会再进一步解析。

“我相”就是这个自我，对“自我”的这个形象，你紧抓著不放，很在乎这个“我”消失，你一直要让这个“自我”更加巩固、被肯定，想要得到种种的掌声，这都是属于“我相”。为什么会有“我相”产生？因为你体悟不到“无我”，如果能够体悟到“无我”，“自我”的这个“相”就会消失，如果你能够体会到上一节所讲的：X是由非X组合而成，你能够去深观无常、深观缘起，就可以体悟到无我。

《金刚经》从前面到现在，虽然讲了短短几个小时，如果你能够好好去听的话，你真的会开悟，你会体会到什么叫做“无我”？当你体悟到“无我”的时候，这个“我相”就会破除。但是现在大家听好像可以理解，问题是，你现在只是头脑知见的理解，至于要来到实证，你必须要有相当深厚的闻思修证，逐步的累积各种因缘，你才能够真正体证到、真正做到，只要你有“我相”，就会有“人相”，这个人相、我相是一个对称的，有我、就有我所，有“自我”、就有我所，有“我相”、就会有“人相”，当你来到“无我相”的时候，人相也消失，这样知道吗？你有自我的时候，这个我跟他，我跟众生是对立的、是分开的，所以有“自我”就会有人相，也会有众生相，包括你还会用我慢的心态来看一只猫、看一只狗，那就是“众生相”，你瞧不起其他道的众生，瞧不起其他种族的人民，看不起跟你肤色不同的人，那都是众生相，也就是人我相。

为什么你会有那些心态？因为我们没有如实去看到，这些相事实上，凡所有相皆是虚妄，你看不到。所以前面的第五章，如果你能够真的去看，真的好好去体会、去消化之后，这些相会破除，到后来会体会到，真的是没有时间相。虽然年纪老了，五六十岁、六七十岁了，但是他的心一样保持一个赤子之心，保持一个新鲜活泼的生命，所以虽然他六七十岁，外相上面是有老，但是他的心有没有老？他的心是没有老化的，佛教讲来到没有老、病、死的境界。记得喔！不是身体的没有老病死，是你的心境、你的心，很多人认为佛教讲说我们要修到出离六道，没有老病死那些，所以变成一直在修练这个身体，但修练这个身体只是一个修身，但是你的心如果没有了悟真理实相的话，你的心还是怕死啊！你还在贪生怕死的心态。

有没有时间相？是落入在时间相里面的，因为你觉得人类平均的年龄是七十八岁或是八十岁，我现在已经七十岁，再没几年就即将寿终正寝了，糟糕！一想到这个死神在后面逼，就越恐慌、越不安，那就是落入时间相，因为你没有体会到，真理实相的存在是没有时间相的，当你透视这个时间是个幻象的时候，你会很轻松的活在每

一个当下。

虽然我年纪大了，已经六七十岁，但是他还是保持童心未泯，还是一个赤子之心，过得很快乐，他的脸上还是充满著安详，像你看这样的人虽然年纪老，年纪、外形上是老了，但是心不老，我们要看看喔！很多人是身体还没有老，而心早就很老化了，早就很僵化了，你一学佛或是一谈到修行，就紧抱一个法门，然后就一直坚持著不放，一直巩固你的观念、思想、信仰。当别人要告诉你一些更好的讯息，你都听不进，像这样我们很容易躲在一个封闭的世界，你生命的成长就会停滞不前，停滞不前你就渐渐的老化，就像那个水没有流动，很快就渐渐变成一湖死水。

所以我们要保持一个赤子之心，流通的心境、畅通的心境，活在每一个当下，当然你要来到这些，要慢慢的去体会，为什么所有相都是虚幻？什么叫做诸相非相？你真的能够去透视之后，很快你就能够开悟。你就能够来到，“是诸众生”就不会有我相、人相、众生相、寿者相，无法相亦无法相。

前面是讲解四个相，后面我们再来看，什么叫做“无法相亦无法相”？“无法相”就是来到没有法执，没有宗派门户之见，不会有那些见诤。你会跟人家有见诤，是代表你执著一个法门不放，你执著一个坚固的信仰不放，才会引起见诤，这就是“法相”，这样知道吗？你只坚持我的这个法门才是最好、最高、最究竟，别人法门不好，遇到跟你的法门不相符合的时候，你就在那里起见诤，那就是法相、法执，亦无法相。

有的人认为佛教是迷信的，那些不好啦！我们不要落入宗教信仰，人死了之后就一死百了，这就是落入断灭空，就是落入非法相，他认为别人修行不对，他变成不去修行，认为别人听闻佛法是迷信而排斥这些，所以他不听佛法，众生总是在中道的两边、两端跑来跑去，很少走在正确的中道上。如果你有正确的理解，会来到没有法执，也不会落入断灭空，这样知道吗？

因为《金刚经》很深，所以你要打开心灵来听，如果你真的能够归零，用宁静的心灵品质来听，我告诉各位：你随时每一章，都有开悟的可能，你会很震撼，有时候光是一堂课的讲解，胜过你十年二十年闭门造车的用功，所以大家不要小看这些讲解，不要小看这些盛会，只要你能够归零，以赤子之心来听闻，然后去体会、去思惟，去消化、去咀嚼，你随时都有可能开悟见法。你看佛陀光是讲这样没几章，如果你真的听懂的话，就会来到破除种种相。

“何以故？是诸众生，若心取相，则为著我人众生寿者；若取法相，即著我人众生寿者”若心取相，只要你有我见，其它的种种相就会跟著出来，所以众生若心取相，你有取我见、我相这些，其它的种种相就会存在，佛陀跟我们讲宇宙的真理是“无我”，这是佛陀的体悟、佛陀的发现，证悟到的人可以来到跟佛陀相同的境界，但是一般众生因为体悟不到、做不到，所以你没有真正做到“无我”的境界。你在“我相”的世界里面，你会取各种相，而这各种相呢？又是从“自我”去界定、去出发——“顺我则是，逆我则非”。

你会顺我则是，逆我则非，从“自我”去界定、去出发，所以种种的相就出来，你会被这些幻象把你弄得团团转，这就是苦海。只要你有“我相”，其它的各种相就没办法破除，“若取法相，即著我人众生寿者”，你看前面是我见、我相，这里讲的是“法相”，如果你还执著某个法门是最好、最高、最究竟，如果你还一直执著自己的法门才是最好，然后很喜欢跟人家见诤、很喜欢去打压别人，或是瞧不起别人，这叫做落入在法相的世界。只要你执取法相、法门、法执的话，你一样都是在人我众生寿者四相里面转，这样可以了解吗？所以《金刚经》讲的都很深入，直接切入那个核心。

前面取法相，不对！后面继续再解释：何以故呢？若取非法相，取法相不对，取非法相呢？一样，著我人众生寿者，这个众生就不容易理解。好！你说取法相会著我人众生寿者相、种种相，那我不著相，就不取相啊！但你不知道你落入取、执著那个非法相，也就是你是从一端跑到另外一端，这个取非法相就是你落入顽空，落入断灭论。

有人讲因果很重要，如果没有正确理解因果的人，就容易落入宿命论、被因果卡住，被宿命论的包袱捆住了，结果他修得很苦，那是他个人没有正确的理解。但是在旁边的人呢？看那个人常常强调因果，所以才修得这么苦，然后就认为或断定没有什么因果啦！你就会变成又跑到另外一端，认为反正有多少钱就花多少钱，只要我喜欢有什么不可以，你变成落入没有因果的那一端，这就是跑到取非法相。你以为你的境界比那位朋友高，佛陀就讲是一样啦！半斤八两啦！你只是跑到另一种执著、执取，你在那种执著、执取里面一样，是有人我相、众生相、寿者相。

你还是有那一种比较，认为我比我那个笨笨呆呆的朋友高尚多了，我是盖高尚！你以为你的智慧比别人高，但是你不知道你在人我是非里面比较，还是一样落入我相、人相、众生相里面，这样可以理解吗？众生都是在两端跑来跑去。

“以是义故，如来常说，汝等比丘，知我说法，如筏喻者，法尚应舍，何况非法”。

这一句话又是很深，佛陀跟我们说，各位有心修行的善知识，“知我说法，如筏喻者，法尚应舍，何况非法”，修行就好像从这一岸，然后你要渡这个生死河，到另外对岸、彼岸，你在渡河的过程，我们需要这个船来协助我们渡河，以前是竹筏啦！这个竹筏、这个船就是协助我们渡河的方便法，佛陀跟我们讲经说法，告诉我们种种八万四千法门就是这些竹筏，是要协助我们渡过这个生死河，让我们了悟真理实相，来到解脱自在的世界。但是如果正确理解，糟糕了！你又执著在竹筏上面的话，你能够上得了岸吗？还是上不了岸。

所以来到岸边的时候，你要把渡河的工具舍掉、放下，才能够上岸，所以“法尚应舍，何况非法”，“何况非法”就是何况那些很多的世间法、种种法，把你牵引在苦海里轮回的那些法，例如赌博、是吃喝玩乐、吸毒或是种种，包括玩金钱游戏啦！因为这些很多都会把你牵引住，让你没办法渡这个生死河，所以佛陀跟我们讲“法尚要舍何况非法”，就是这样的意思。

为什么法要舍呢？这含意很深，你不要听到“法尚应舍”，各种法门就都不用了，如此当你一跳下水里面就淹死了。很多在展现我慢的人，就认为不必需要什么法！法尚应舍，何况非法！当有很多不正确的观念，要展现我慢的时候，就连那些法都要抛弃掉，是不正确的。我们要看什么因缘，这些法就是治病的药物，什么时候该用正确的药物来治疗，什么时候要把药物放下，我们要有智慧去判断。

佛陀劝大家“知我说法，如筏喻者，法尚应舍，何况非法”。什么叫做法？这里面所讲的法，就是法门、方法，渡河的工具、治病的药物，也就是说，如果以世间法来讲，对治病的有益助的这些药物，我们把它称做“正法”，但是有很多的药物，无助于我们的身体健康，有很多的药对我们的身体，不但是无益而且还有害，那个叫做“非”，这样知道吗？例如安非他命、毒品或是大麻，这些是属于“非法”。

合法的这些法都要舍除了、都要舍离了，何况那些非法呢？为什么合法的这些法要舍离呢？法、正法是一种治病的药物，我们为什么要吃药？因为有疾病、有病痛才要吃药，佛陀是大医王，是医疗众生的心病，在我们还没有大彻大悟之前，众生都有或多或少的心病，所有这些方法就是帮助众生，怎么样让我们能够把无明转变为明，

让我们大彻大悟，让我们的颠倒梦想，以及让我们的忧悲苦恼，能够得到治疗、能够得到止息，所以佛陀就讲出对众生心有益的这些药物，我们把它称做正法、法门，但是我们要知道，如果你一直执著在这个法门的话，就好像一个人得了感冒，你吃一种药，感冒治好了，或是你得了偏头痛好几年，结果你吃了某种药，好了之后呢？你竟然一直都放不下那些药物，连续一直吃一直吃，像这样的话，你慢慢的就会成为一种叫做药瘾，吃药吃了上瘾。

上瘾就是这样，你就没有把那些法、没有把那些药物放下，这样你药物吃了过量、过多、过久，会产生怎么样？会产生更多的副作用出来，所以药把病治好了，就要放下那些药物，不是要养成药瘾，不是要养成依赖性，佛法、法门也是一样，就像那个竹筏，从生死此岸渡向彼岸究竟涅槃彼岸的一个渡河工具，这是生死河流、是苦海，这是个比喻，如果你没有这些渡河的这些工具，你一跳下去很快就淹死、被洪水冲走，因为有这些适当的方法、竹筏，帮助我们超越这个生死河，这个就是正法，八万四千法门是有助于我们超越生死河的那些工具。

但是我们要知道到了一个阶段，就是要把这些放下，如果你没有放下，还一直恋恋不舍不上岸的话，你还是在河流之中，还是有被漂走、冲走的危机，所以这就是告诉我们，为什么说法尚应舍？如果一开始，你就没有用依著某一种方便法契入的话，一开始就要无为、无为法，一开始我就从果地起修，就要什么又快速又快速！如果你不按照次第逐步过来，你还是一样在这边喊，但是你喊的再久，你还是在生死苦海的此岸，所以我们透过有为法，逐步这样过来，到后来你这些又要放下，这个叫做“法尚应舍，何况非法”。

“非法”就是那些不正确的方法，还有那一些药物、一些毒药，对身体有害的那些药，无助于渡河的工具，好像这一艘船、竹筏可以帮助我们渡河，如果你是拿著一个网球拍，或是拿著球棒，认为说反正我抱著一个东西，但是你一跳下去，那些不是救生圈、不是渡河的工具，虽然你手中有拿著一种东西、一种工具，但是那却没办法帮助你渡过，或是认为别人抱著木头可以浮过去，那我也抱著一小块的木块，或是说抱著铁条，你抱著铁条你跳下去，很快你就沉下去了，这个就是非法、不正确的方法，这样知道吗？

所以我们在修行的过程，要有择法觉支，要有智慧去选择、分辨什么叫做正法？什么叫做非法？什么是有益于我们身体疾病的药物？什么是对我们身体疾病没有帮助的药物？我们都要有智慧去分辨，然后透过这些有为法，协助我们上到彼岸，所以这是“法尚应舍，何况非法”。

还有一个很重要的一个观念就是，有的人是一直执著在实际的实有上面，紧紧抱著一个法门，然后一直坚持不放，这是错误，如果认为这个法很好、这个工具很好、这个药物很好，你一直紧紧抱著不放，这个是错误。但是有的人他就跑到另一端，跑到断灭空，否定种种、否定那些工具，就是治病才吃那些药啊！你吃到身体又罹患更大的疾病、产生更多的疾病，所以就排斥很多的那些药物、排斥很多的那些方法，他认为那些都不能用，于是又落入断灭空。

所以佛教讲的，过与不及都不正确，要走在中道的智慧上面，这一句话就是在告诉我们，要有中道的智慧，什么时候该用有为法、方便法帮助我们渡河？什么时候你应该要放下？这都要有智慧去分辨，当然在这个过程，善知识协助我们是满重要的一个阶段。

【幻灯片】

现在我们透过一些幻灯片，来协助大家进一步的了悟，什么叫做“若见诸相非相则见如来”？包括要去体会，X是由非X组合而成，这个含意都很深，我们尽量深入浅出用幻灯片来跟大家来解析，让大家处处可以看到，可

以体会到活生生的佛法。这一张风光明媚，湖光山色、有别墅，住在这个地方多好、好享受，有吃有穿、样样都有，这样无忧无虑啊！住在风光明媚的地方多好，一般众生取的相是不是觉得风景好好？现在请你溶入那个鸭子里面，大家在看幻灯片要记得一个要领，要把自己溶入里面，里面的那些鸭子就代表你、我、他，你把自己溶入里面，我们住在一个湖光山色很漂亮的地方，环境样样都很好、都很惬意，多舒服！你就在那里享受、享受啦！因为我不愁吃不愁穿，要吃饭的时候就有人拿过来，住的地方也都有啊！如果房屋破损，主人他们就会去盖，不用我去操心什么，这里多好，我吃饱就到处去玩、游山玩水，多棒！我们现在取的相、一般众生取的相都是到这样。

所以你就贪著在乐这方面，快乐啊！但是后面的这些就不容易看到，你能不能看到当你一直在吃吃吃的时候，过得很安祥很快乐，忘了我是谁，你能不能看到背后的危机？背后的危机是什么？北平烤鸭、烤鸭三吃，你知道吗？如果你对事情只是看到片段，只有看到前面的湖光山色，你看不到整体，看不到下场，如果你能够看到整体，你还会执著在那个小小的角色里面吗？所以佛陀《金刚经》处处都在唤醒我们，前面你看的相、非相啊！你要看到全相啊！要看到总相啊！这样知道吗？

这都是在告诉我们：生于忧患死于安乐。那个忧患就是佛陀所跟我们讲，你处处要去见苦谛，要处处去体悟法，你要用生命去求法，去修啊！对自己的生命要好好的交代，不要浪费了生命。

以前大家都有读过周敦颐的爱莲说，很吸引人，大家都赞叹莲花出污泥而不染，赞叹莲花的高洁、漂亮，而那个污泥呢？我们却觉得它是污垢、不好的，但是我是觉得这样不够客观、不够公平，为什么呢？我们透过几张幻灯片跟大家分享，莲花多漂亮，人人喜欢看、人人在赞叹，但是莲花脚下的污泥，大家却嫌它脏、嫌它不好，但是空海发现，如果没有那些污泥的长养、养育，怎么开出莲花？这个莲花你可以想像、可以推想到，当你做种种事情觉得很有成就、得意忘形的时候，你有没有看到那些帮助你成就的种种助缘？包括我们今天这些幻灯片，我们上课这一系列，将来能够在世界各国播放，你要知道不是空海一个人能、一个人行，是要具足好多好多的因缘。

如果你能够体会到：若见诸相非相则见如来，能够体会到这个X的一个现象，是由很多的因缘组合起来，你内心会充满著感恩。我们现在看看这个莲花，一方面诸相非相，除了看到缘起之外，我们还要看到莲花本身也在变，现象本身也一样在变，你看莲花现在是这样的形状，它也会变、会不断的变，这是无常变化。你三天前去看的那一朵莲花是小小的，在你脑海中看的是含苞待放的莲花，三天后来看它变成这样了，所以你三天前取的那个相，三天后的相就不一样了，这叫做诸相非相的一种解释，可以了解吗？

各种相是不断的在变化、变化、变化，不要把它固定不变，众生常常是当有喜欢的境界，就要抓取一个恒常固定不变，那是错误、是颠倒梦想的。你看莲花它不断的在变、在变，所以渐渐开出美丽的花朵出来，但是当美丽的花朵这样盛开的时候，它一样继续在变、继续在变，渐渐的它慢慢会凋落。如果你来的时候看到这一朵花，就认为这个过时了，就好像一个人老了、没用了，就觉得这个花没有什么可看、快凋谢了，你要知道如果花没有凋谢的话，后面的果实怎么出来？

所以很多人把“无常”解读是负面的，但我们要正确的理解：无常是中性的，这个含意很深，以后我们还会再深入解析。你看如果那个花是固定不变在那里的话，果实没办法生长出来，莲子怎么跑出来呢？就是因为有无常在流动、在变化，我们才能够吃到这些果实。所以不要想到无常，就都是往负面的想，无常是中性的。再来它一样会继续再变化，这就是莲子比较久之后，就结出深褐色的种子，所以这一张就是前面几张的一个结论，这个莲花代表说，包括我做各种事情有成，或是修行有成，各位都是有心要修行、要迈向解脱的人，很多人当他修行

有成之后，就忘了我是谁，然后他认为自己的修行境界很高、很厉害，我接受人家供养是理所当然，这个我相、人相出来，我慢又出来，像这样是不正确。

这个莲花代表就是说，一个人就算今天修行有所成就，要体会到不是我这个莲花本身可以，必须要具足大地、流水、阳光、空气，还有农民的辛苦耕耘、播种，要具足很多的因缘，才能够开出美丽的莲花。佛教讲的“花开见佛悟无生”，我们修行有成是要具足背后很多的因缘，当你能够体会这样的时候，你处处会感恩啊！

刚才莲花系列的幻灯片，我们现在再用几张介绍芒花的幻灯片，来让大家去体会，这些都是有启发性的，引领出大家更深度的思维，让大家思维的深度更深、广度更广。以前大家在看这些芒花的时候，很少人多看它一眼，大部分的人都很讨厌它，对不对？都认为这个不起眼、这没什么嘛！很讨厌；很惹人厌。但是对空海而言，我后来看到一个相，让我很震撼，我又重新来评估，重新来面对它们。

今天我们也从另一个也许你平常很少看到的一个角度，来跟大家介绍，什么叫做无用之用？平常大家不觉得芒花的重要，但是我现在来跟大家介绍，刚才这芒花，当我几天之后再去拍，它跟前面的又不一样了，本身也在变、在变，慢慢的它再来又渐渐的成熟，开花然后结很多的种子，这些种子仔细看的话，请你以后如果路过有开芒花的地方，请你停下来仔细去分析、去看看它，一棵芒花可以结出好几千个、甚至几万个种子，请你仔细去看这个种子，每一个种子都带有螺旋桨，也就是种子本身带有翅膀，芒花会飞是透过大自然的风力来传播，所以你说它没智慧吗？要知道你上不去的高山，芒花可以上去，芒花的脚是什么？风就是芒花的脚，风到哪里芒花就可以走到哪里，人类攀爬不到的悬崖，芒花可以爬上去，靠的是大自然风的脚。

我爬上去做什么？人类爬到哪里之后，就到那里破坏大自然，或是丢下垃圾，这个芒花爬上去之后不一样喔！我们来看看它的作用，这就是越成熟的，你看它就慢慢的脱落，而且每一个种子都带有一些毛绒，那个毛绒就是它的翅膀、螺旋桨，然后风一吹的时候，它就透过像翅膀的这个，然后随风飘、随风飘，如果你仔细看的话，它这样飘得很悠扬，它飘到一个地方，如果著地之后，因缘具足就在那里安住下来，就在那里把种子落下来，种子落下来之后，它的那个翅膀、绒毛会脱落掉。

我们来看看芒花的效果，人类常常在破坏大自然，本来这是茂密的森林，但是人类把它砍伐、把它破坏，形成一片光秃秃的一片，本来这里都没有草，因为被人类把它破坏之后，就变成光秃秃的一片，但是那些芒花怎么样呢？很快随著风飘过去，把这些受伤害的大地皮肤缝补起来，做水土保持，要知道人类常常是在破坏大自然，那这些芒花呢？平常你们不重视我、看不起我，但是它们却默默的在做这个地球的修补工作，大地这个母亲的皮肤常常受伤，被人类滥垦、破坏，而这些芒花赶快跑去将它修补起来，做些水土保持，这一点人类很少去看到。我们再把镜头拉近，有没有？第一道去把它补起来的就是芒花，所以各位如果你以后到户外去看看，那个被人类滥垦滥建之后，修补起来的、复原最快的功臣是芒花，很快就去把水土再做一些环保，我们要想想自己，我们对这个地球、大地，到底尽了多少的保护责任，我们瞧不起的芒花，它竟然默默的在为人类保护这一块绿色大地，所以这也是从另一个角度去看。

你以前对芒花取的相，是没有什么价值的、讨厌的，但是现在空海从另一个角度来协助大家，去看到芒花发挥出来的无用之用，如果你能够看懂芒花，它对法界大自然的爱护跟重要性之后，你可以看到什么？这有点像孔雀开屏，有没有？你从这个芒花里面又可以看到孔雀开屏，你会赞叹它们、感恩它们。真的会见法的时候，你处处会感恩，而且处处你都可以法喜充满，你对事情的看法角度真的会跟过去不一样。

人类常常一直忙著自己所要的，追逐自己的各种欲望，你一直忙忙碌碌、忙忙碌碌，不然就是开著车，然后

一直在压马路、南奔北跑，但是为了个人的欲望在奔波，而不断的吃、不断的吃。你看像那个大恐龙，一直张著嘴巴，然后一直吃、吃、吃，这是欲望无穷，一直啃食各种资源，但是我们却看不到人类跟这整个大自然的密切关系，如果你能够去看到我们跟整个大自然的密切关系，你真的会见到“见诸相非相”，而且各种执著都会破除，你能不能去看到能够在这里快快乐乐唱歌跳舞，背后要有具足多少的因缘？不是人类我是、我能、我慢，大家都希望有个好菜头、好彩头嘛对不对？但是你的好彩头来自哪里？法界大自然的养育啊！你能够看到各种因缘，慢慢的形成具足之后，我才能够长养出这个好彩头出来。

所以你所有那些的吉祥如意，背后都要有很多的因缘，包括你很想旺旺来，风梨、旺旺来，你的各种事业有成，真的要去看到背后很多很多的因缘。再来，你要去体会到农人种稻米、五穀下去，以及这些稻谷要成长、成熟，真的背后要有很多很多的因缘。

你种稻米之后，没多久可以收获，但是众生都只看到是人类的厉害，一分耕耘一分收获嘛！人类只看到我们的努力、我们的付出，而看不到大自然的贡献，看不到大自然的重要，所以我们对大自然、对这个环境，我们就很少去保护它，如果你能够体会大自然对我们的养育，对我们的重要的时候，这也是一样去看到“诸相非相”，我能够有这些稻米可以吃，背后是有很多的元素所组合而成啊！如果你能够去体会到背后的种种因缘，你那个自我、我慢就会消失。

当你在吃五穀、吃稻米、吃水果、吃青菜的时候，请你慢慢静下来去分析、去体会，这些背后要凝聚多少因缘，我才能够吃到这些东西？如果你能够好好去体会，你看得越深、懂得越多，就会越谦虚，身心会越来越柔软，到后来你的我慢会断除，当我慢断除、自我消失的时候，你就会来到无人相、无我相、无众生相、无寿者相，来到跟佛陀相同“无我”的世界。所以一个懂得越多的人，他真的会越来越懂得感恩，我慢真的很快会消失。

无得无说 第七

“须菩提，于意云何，如来得阿耨多罗三藐三菩提耶？如来有所说法耶？”，须菩提言：“如我解佛所说义，无有定法，名阿耨多罗三藐三菩提，亦无有定法如来可说。”，

“何以故？如来所说法皆不可取，不可说，非法、非非法。所以者何，一切贤圣，皆以无为法，而有差别。”

佛陀就问须菩提，你的意思怎么样呢？“如来得阿耨多罗三藐三菩提耶”，你认为我有得到无上正等正觉的果位吗？“如来有所说法耶”？我讲经说法几十年，你认为我有所说法吗？一般人的理解都认为有啊！有得到无上正等正觉这个果位，有啊！或是明明有在讲经说法，一般人都会认为有啊！你有得到、你有在说法。

但是看看须菩提怎么回答？须菩提就回答说：如我解佛陀所说的深义，“无有定法，名阿耨多罗三藐三菩提”，也就是依我所理解的，事实上你并没有得到一个叫做“无上正等正觉”的名号。“亦无有定法如来可说”，也没有一个固定的法，如来你可以宣说的，为什么呢？佛陀、如来你所说法“皆不可以取”：不可以抓取，不可以执著；“不可说”，很多方面真的不是用世间的语言、名相，所能够说出来的，很多不是用世间的语言、名相所能够理解的。“非法、非非法”，你所讲的那些不是真的实有，但也不是断灭空。

“所以者何”：为什么呢？“一切贤圣皆以无为法，而有差别”：一切大彻大悟的人、智慧者，皆以无为法而有差别，他们都同样体悟到：无为、无学、无修、无证、无所得的世界。但是他们个人所展现出来，所宣说、所讲的、所诠释的角度，却有所不同，会有些区别、差别，大同但是有小异的地方。以上只是从经文最简洁的

来讲，如果你各方面的理解力够的话，刚才讲这样，你就可以相当的震撼，但是因为这要透过实修实证，你才有办法了解。

现在再进一步解析，为什么佛陀成道成佛，证得无上正等正觉，但在这里却问大家，也问须菩提：你们认为我有所得吗？事实上这里就是要问大家：你认为我有得道吗？有证到果？我有得到什么吗？须菩提从第一义谛方面来回答：没有！你并没有得到什么，但是这并不是说佛陀没有成道、没有成佛，不是这样。

因为众生所理解的得与失，跟佛陀他们所讲的得与失，是不一样的。众生一般人从二元对立的立场来看，什么叫做得？什么叫做失？就好像你上个月很辛苦工作，老板上司发给我们五万块的薪水，我得到了五万块的薪水，或是说你很努力打拼，结果业绩很好；或是你各方面表现都很好，上司把你升官，得到了一个高官，得到了厚位；你很努力的用功、打拼，得到了博士学位，得到了博士的文凭；我很努力的写作，发表了一篇文章出来，受到肯定…。

金刚经深义

2008年12月31日 星期三 22:07

世间的“得”，是用这种“有为”之后，得到实质的东西，众生认为这叫做“得”。如果今天很倒楣，遗失了五万块，你就会认为是失去了多少钱。众生是从有形的这些得失，金银财宝的增减、名位的增减，来衡量一个人的得失。如果你从一个课长级的，升为主任级的，就认为是升官了；如果上司不赏识你，从课长把你降为组长，你就认为我被贬低了，所以众生的得失，是从这方面立场来看，但是众生不知道说，你所谓的“得”，在有智慧的人看起来，并未必是真正的“得”，为什么呢？

就好像你会认为这几十年来，一直在打拼、赚了很多钱，但是你有没有评估生命牺牲了多少？是你赚到钱？还是你的生命被钱赚走？某方面你有所得，但是某方面你失去了很多，而那方面却不是用金钱所能够换回来的。再来，你认为我金玉满堂，当你在洋洋得意的时候，在那些智慧者的眼光看来，你是危机四伏啊！知道吗？你在炫耀金玉满堂、在炫耀手上带著一百万的名表，在炫耀你开的是五百万的轿车，你在炫耀身分地位的时候，但是在有智慧者的眼光看来，那是代表你内心还有很多的苦、还有很多不安，你需要透过很多外物来弥补内心的不足。

你不知道当你在炫耀你的“得”的时候，你的危机已经在酝酿了，所以智慧者他们眼光中的得失，不是一般众生心中的那种得失，包括有的人认为我们要百子千孙，当然现在是节育计画之后，生育的比较少，但是像以前我在当医生的时候，有的人生不出小孩子，然后就是百般设法到处求名医，设法看能不能帮忙生个小孩子，生不出来就是百般设法要生个小孩子。好啦！有的人带著小孩子来，就是很头痛说：哎呀！当初就是没想到那么多，有了小孩子之后，被这个小孩子吵的实在…，气得要命，她以前很高雅的气质，不晓得现在那些气质跑到哪里去了！以前是绅士，现在变成粗鲁的凡夫，所以为生一个孩子在高兴，但是另一边呢？很多人却被这个小孩子吵得忧悲苦恼，你有没有看到你得到什么？然后你失去什么？当小孩子两三个生下来之后，不错啦！你一方面养育小孩子，有一些成就感，但是另一方面，你也失去很多自由了，而且这一承担是二三十年的责任，并不是说生小孩不好，而是你世间的那一种得，你要跟失、利弊，做一个中和的考量，不要只单纯的考量。

智慧者、解脱者他们对世间的那一种得失，看得很清楚、很透彻，所以对于得失方面所衡量的角度，不是一般人所衡量有限、二元对立的那一种得失。以历史上的佛陀释迦牟尼佛来讲，他本身是个皇太子，如果只要继续“混”下去，可以当未来的国王，是皇位的继承人。以世间方面来讲，你将来可以当国王，头壳坏掉了，为什么不准备当国王？竟然舍弃皇宫、出家去了，然后去过著苦行的生活，过著著粪扫衣，去托钵，过著像乞丐的那一种生活，这就是佛陀他们看到了世间的得失，不是他们所要的，他们要看的是了悟整个宇宙人生真理实相，了

悟生命的实相，来到大安心大自在。

因为他看透世间实相，就算得到了高官厚位，当到了王子、当到了国王，又怎么样！他也是看到他的父亲还是一样的，当国王还是有很多的忧悲苦恼、很多的不安，所以佛陀会将心比心，如果以后我当国王之后，还是一样有很多的忧悲苦恼，不是当国王就能够解决那些事情，他要的是更深层的那一种安心自在。佛陀这样不断的去修行、修行之后，他这样慢慢净化身心，慢慢净化到后来，他大彻大悟了，了悟宇宙人生真理实相，来到安心自在，没有官位也没有什么金钱，世间的金银财宝他都没有，佛陀只有孑然一身。

如果以世间的角度来衡量的话，他是很可怜的一级贫民，但是他内心所得的，却不是那些世界最富有的人，所能够拥有的。你说佛陀失去的是什么？得到的是什么？如果你用世间的思维角度来衡量佛陀，真的你想不透、想不通为什么他要这样做？但是你看，佛陀所过的是国王所比不上、潇洒自在快乐的生活，世界上最富有的人所比不上的那一种安祥。还有，那一种智慧看得之深，就是历史上的任何一位国王，没有人对后代的影响力能够超越过佛陀。如果以基督教来讲，他们把耶稣称为“王中之王”，有没有？佛陀没有当国王，但是事实上，历史上哪一个国王对人类的影响超越过他？他能不能称为人中之王？

这也是让大家好好的去体会，学佛绝对不是消极，绝对不是悲观，很多人认为那只是信仰、只是迷信，我不如意的时候，才躲到里面，不是这样的啦！学佛真的是非常的积极、非常的正面，而且可以提升你的视野，可以让你的智慧不断的开展，可以让你看得更高、更宽、更深、更远，所以这里的得跟失，我们不要用世间的角度来衡量。

佛陀就讲说：你看我佛陀有得到什么阿耨多罗三藐三菩提吗？我有得到无上正等正觉吗？事实上，以世间法的角度来看，佛陀是无所得，什么也没得。但是从出世间法来讲的话，他所得的就是内心的安祥自在、快乐解脱、大慈大悲，所得的是一般国王、一般高官厚位的人或是最有钱的人，他们所得不到的。佛陀不走世间人思维的那种脚步，佛陀走的是出世间法，这里就让大家知道，为什么说无所得？但是这个无所得，又不是真正那种断灭空的毫无所得。有的人认为既然无所得，我为什么要修行？我头壳坏掉才去修行，认为“无所得”就是什么都没有、什么都得不到。这一种得失，不是用有形的来衡量。

我们再跟大家讲一个例子让大家参考，前几天我们在基隆月眉山灵泉禅寺禅修，很多学员到后来很法喜、很喜悦，很多方面都进步很多，他们的法喜、喜悦写在脸上，以他们来讲，会觉得真的这一次很有收获、有所得，但是当他回到家里跟他太太报告，这一次禅修非常好，我得到很多，太太很火大、很生气说：你得到什么？来！拿出来！你算算看，这八、九天来，你到底得到了什么？拿算盘出来算算看，如果算不出来，那你就…。为什么呢？现在假设他太太没有学佛，她是从世间法的角度来衡量，你看请假一个礼拜，是不是要扣薪水？很多事情你都没有做，家务事你也没有承担，人家这一个礼拜，有的人他业绩一冲，还赚个几十万呢！你不但没有赚钱还亏钱，你参加禅修还拿一些钱去赞助、捐助、还付出，你还得到什么？如果从这个角度来看，真的他是付出，当太太认为说：好！你说你有得到什么？你拿出来啊！人家有赚些钱、有得到金银财宝，你拿出来，但是当要我拿出来，你拿得出来吗？你又拿不出来。

所以这一种得失，不是用世间法那一种来衡量，至于当事人他本身，他觉得我这八九天放下工作、放下家庭、放下事业，然后到山上去禅修几天，值不值得呢？真正有闻思修证、一步一脚印上来的人，他们就会觉得很值得，因为他的生命逐渐的在脱胎换骨，他的生命一直在成长，得到了很多的法喜、很多的快乐，所以他内心里面的那一种“得”，不是没有学佛的家属所能够体会，所能够了解的，这样知道吗？为了让大家了解得跟失，我们讲这

些例子让大家参考。

“如我解佛所说义，无有定法，名阿耨多罗三藐三菩提，亦无有定法如来可说”，为什么说无有定法？佛陀你得到这个无上正等正觉，就好像我们修行，这个人证到初果，证到二果、三果、四果，证到阿罗汉果，要知道就算你证到阿罗汉果，这也是世间语言名相的一个权说、方便说，就好像一样东西，你用国语来讲苹果，用台湾话来讲苹果，一样都可以，你用不同的名相，或用的是英文名称，或是日语或是阿拉伯语，用其他语言来形容都可以，但是众生很容易被这不同的语言、名相划分开来了。

释迦牟尼得到了无上正等正觉，也可以讲得道了，证到了阿罗汉，也可以说，是一个大彻大悟的人，虽然名词不同，但是所指的那一种内涵、实质上是相同。为什么说“无有定法”？没有固定的名词名相，这样知道吗？就像你要称它为什么，都可以，用大家比较容易方便沟通的一个名词。例如麦克风，如果你跟那些听不懂华语的人，跟他讲麦克风是什么，他不知道。同样一个名词，不同语言体系的人，他们没办法了解，所以一样可以用台语讲，同样一个东西，它本身是没有名称的，这个叫做“无有定法”，但是我们可以从不同的角度来诠释它，它所指的就是相同，这就是“无有定法，名阿耨多罗三藐三菩提”。

不是说我列出这几条、几条，只要你完完全全符合这几条，就叫做“无上正等正觉”，结果就变成：好啊！用考试的。考一百分的人就称为无上正等正觉，可以这样吗？世间法可以用考试来衡量，但是考试也只能当个参考，因为一个人孝不孝顺、慈不慈悲？不是用一些你会做，你这个问卷调查或是这份考试考一百分的人，他的孝顺、他的慈悲就是一百分，没有背这些题目的人，没有背这些内容的人，考试没有达到一百分，他就不孝顺、就不慈悲，你怎么知道别人家在利用这些时间，背诵那些考题的时候，他却用这些时间在照顾他的父母亲，到底那一则是真正的慈悲？

所以出世间法方面，是没办法用一个固定的方式、固定的模式，来评断说你得到了什么，这样发给你一个证明，像以前也有学员建议，是不是也可以参考日本那一种做法，说你修了什么、学了什么之后，然后颁发给一个证书，证明你证到初果，可以这样吗？这个证书一颁，你的我慢就会大增，所以这就是“无有定法”。

为什么“无有定法如来可说”？就好像这个苹果，如果遇到不懂国语的人，你就会跟他讲苹果，如果你遇到外国人、讲英文的话，你就要跟他讲 apple，你遇到不同语言体系的人，如果你会讲，就用他们能够沟通、能够听得懂那一种语言来讲，如果不懂的话，你就跟他讲那个、那个，语言未必能够完全表达，但是实相本身可以一看就知道。为什么说“无有定法”？因为实相本身没有固定的名相，实相本身就是没有名称的、没有名相，要知道所有的名相都是人类贴上去的，这一点很重要，所有的名相都是人类贴上去的，这个叫做“无有定法”。

那些解脱者、智慧者，他们体会到，实相无相、实相不可说，当他们体会到不可说的那些言语道断的境界时候，问题是我不说，众生不了解、又不知道，我说了之后，众生以为他这样就知道，但是佛陀知道你还不了解，你以为你知道，所以他又会提醒你不要用那个固定式的一种理解角度，来理解佛陀他们所诠释的那个内容，这一句话要仔细听：你不要用那个固定式的理解角度，来理解佛陀他们所要诠释的那个内容。

刚才讲的是一个总则，现在再举例来讲，佛陀讲无常，那很多人一听到这个无常，就变成又落入断灭空，人死了之后就一死百了，就是什么都没有了。或是一提到无常，就是往坏的方面去想，都只有想坏的，但是你没办法体会到，无常中它却是不断，但是它是不常，无常它是告诉你无常，但是也不断，“不断”就是要否定你的断灭论、断灭空，但是有的人一听到这个不断，就认为这样就恒常，你又从那个断灭论、断灭空那里，跑到恒常的那一端去了。一讲到不断，你又想到这样就是恒常，而众生理解的那个恒常，都是固定不变化的，所以一般众生，

都是在恒常或是在断灭里面，两边跑来跑去。

所以你所理解的常，跟所理解的那个断，跟佛陀所讲的不一样，这样知道吗？有时候为了破斥你的执著，告诉你无常，不要抓取，一抓就会有苦，因此告诉你说无常就是苦，是要破斥你的执著，这是要对治众生偏差心病、病态，问题是：有的人就一直强调这一句话，无常就是苦，现象界一切都是无常，所以现象界、这个世间一切都是苦，就把苦变成真理了。

所以一讲到无常，什么都是苦，你一直在无常这个世界里面就是苦，无常就是苦，结果到后来，你修行越修之后，你的生命会越来越萎缩、越来越僵化，你不敢快乐起来，你认为快乐的话，我就违背了佛陀所说的那些真理。

你不知道那个无常就是苦，是在破除众生的执著，那是一种对治、一种方便，但是你只从一个片面的角度，结果越修之后，你就否定生命的存在，认为凡是生命都是苦啊！到最后变成你的生命就是负面的导向，后来空海所体会到的，不是一般人所讲：无常就是苦，不是这样，无常到苦之间，是要看你有没有在抓取？那个苦是来自于众生的抓取，苦是来自于众生的觉受，而无常本身呢？真理实相、真理三法印一无常、缘起、无我，都是中性的，真理实相都是中性的。

你从喜欢的角度就认为它是苦、它是负面的，但是如果有的人从另外一个角度看，同样的一个现象，有的人从他不喜欢的角度来看，他就认为那是苦的。但是有的人从他所喜爱的角度来看，他认为那一件事情就是好的，包括说，要不要兴建核能电厂？支持兴建核能电厂的人，他们认为兴建核能电厂，这是美好的事情，他认为这是乐的；但是不喜欢核电厂的人，一提到要兴建核电厂这个方案，他认为是错误的、是不对的、是苦的，如果你落入派系之争的话，你很难站在一个超越的立场来看，如果我们对这件事情能站在超越党派、超越个人利益，真的以客观的立场来评估，为我们的千千万万的百姓，也为后代的子孙，做个很客观的评估，提出利弊得失，这样的话，我们对得起自己，也对得起下一代，也对得起所有的众生。

所以这里就是在告诉我们，为什么说“没有定法如来可说”，因为佛陀很多的讲经说法，都是针对众生的，你有什么的病，我提出什么的药来对治，但是不要把那些药，变成吃上瘾了，然后一直在那里执著，这样是不对的。

“何以故？如来所说法皆不可取”，佛陀讲经说法这么多，为什么还说不可以取呢？并不是要你全盘否定，而是要你知道，说了这么多法就好像是开了一间大的药店、药铺，里面有很多的药，当医生的不是希望你常常来看病、来吃药，不要执著这些药物、法门，真正有良心的医生是希望你有病的时候才吃药，希望你早日健康，没病的时候，不要常常往医院诊所来跑，不要执著药物，这个叫做“如来所说法皆不可取”，这样可以了解吗？但是不是要全盘否定，不要落入法执。

“不可说”，因为很多方面就是来到“入空戏论灭”，真理实相不可说，真正很高的那个境界，我只能够设法让大家去理解，但是请你不要一直执著在语言名相上面，而且真正最深的精华核心、精髓核心，不是用语言、名相所能够理解的，你要真的去体会到真正的精髓，不是用语言所能够讲，拈花微笑，我们要知道里面含意很深。

举个大家比较容易了解的，就像说荷花、莲花有香味，或是玫瑰花一样有它的香味，玉兰花都有香味，我们现在在这里拈一朵花，要知道是在告诉你这个花是缘起甚深，而且也要告诉你，这一朵玉兰花的香味，是没办法用语言用文字，能够叙述得淋漓尽致，如果你没有闻到玉兰花的香味，不管我怎么讲、怎么说，你还是很抽象，

没办法真正了解玉兰花的香味是什么，这个叫做“不可说”。那个香味没办法用说的，最好的方式是怎么样呢？我概略的讲一下，它很芳香、很清香、很高雅，但是这是个“指月的工具”协助你，最重要、你真正要去理解的话，是亲自去闻闻看就知道嘛！这个叫做“亲证”。

真的佛法精髓核心，是不可说的，所以大家不要一直光是在语言文字上较量谁高谁低，看谁看的多，谁的学问渊博，不是这样的。那个都是参考、都是地图，都是指月的工具，都是协助我们去体悟到那个“不可说”的核心，所以为什么“皆不可取，不可说，非法、非非法”？你不要把它执著在一个实有、固定不变，也请你不要落入断灭空，不要否定一切贤圣，皆以无为法而有差别，这个贤圣讲的就是那些世间的智慧者，他们真正的来到大彻大悟的人，我们称为贤圣、大彻大悟的人。

在还没有到达最高顶位的人，还没有到达那个金字塔顶端的人，你才会有见诤不断，就像你从金字塔不同的角度，如果只是一只蚂蚁或是一只小虫，你是在一面那里爬啊！爬！然后你看这边的颜色，跟那边颜色不一样，这边的国度跟那边的国度，不一样。这边的语言、文化背景，跟那边不一样，你是在从不同的角度执著一个角度，然后排斥其他的，那是因为你没有来到透视全盘，如果你一直上到金字塔的最高顶端，你会来到无为、无学、无修、无证、无为法的世界。

但是这必须要你用生命去修，才能够来到无为法的世界，当你大彻大悟之后，佛陀有佛陀成长的环境背景，佛陀用当时众生能够了解的语言来讲，来跟众生沟通那个真理实相是什么？怎么样到达那个世界？老子处在世界的世界、东方的世界，老子有他的环境背景语言，所以老子用他的语言，以及他所能诠释的角度来讲，相同的，耶稣处在中东的地区，用那时候的人类所能够了解的语言名相来讲，这个叫做祂们都同样体会到无为法，但是所展现出来的，所说的角度，却是有所差别，这个含意很深，大家慢慢去体会。

依法出生 第八

“须菩提！于意云何？若人满三千大千世界七宝，以用布施，是人所得福德，宁为多不？”

须菩提言：“甚多，世尊，何以故？是福德即非福德性，是故，如来说福德多。”

“若复有人，于此经中，受持乃至四句偈等为他人说，其福胜彼。何以故？须菩提，一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出。须菩提，所谓佛法者，即非佛法。”

一个人如果用三千大千世界这么多的珍宝去布施，这样的福德多不多呢？当然很多啊！不要说用三千大千世界，你用你家里金玉满堂的珠宝去布施，就已经很多很多了，这里是形容说，你用很多的财布施，财力、各方面去布施，把你的家当全部都去布施，这样多不多呢？很多！很多！这里强调的就是说，如果有人能够对《金刚经》受持全部，或是至少你把里面的重点，扼要的精华核心背下来，乃至四句偈，如果你本身能够受持，而且又能够为他人演说、讲解、讲经说法的话，是胜过你用所有的金银财宝去布施，比那些福德都还要更大。

“何以故？须菩提，一切诸佛及诸佛，阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出”。为什么《金刚经》这么重要、这么好呢？你能够受持或是跟别人宣说，福德、福报是相当大，因为所有的佛，跟所有的佛所宣说的那些法，都是从这一部经出来。“皆从此经出”，就是强调这一部经是非常高、非常重要的。

“须菩提，所谓佛法者即非佛法”，我还是要提醒大家，告诉你们说，这一部经很重要，告诉你们佛法很重

要，但是“所谓佛法者即非佛法”的提醒，很多人又“雾煞煞”，为什么你讲说佛法即非佛法？很多人也是会课诵、会背，你一样会很会背啊！但是你就很难理解，为什么说“所谓佛法即非佛法”，这里有两个很重要的重点，我们先从后面这里讲起。

为什么说“佛法即非佛法”，第一个我们要了解，“佛”就是觉悟者、觉醒者，“佛”只是一个觉悟者、觉醒者的代表。“佛法”就是觉醒者他所体悟到的宇宙真理实相，然后把它宣说出来，佛陀所宣说出来的这些法，并不是佛陀所创造的，不是我所发明的，所以你不可以把称为：这是释迦牟尼的法，这个叫做“所谓佛法即非佛法”，因为我把它称为佛法，那也只是一个权说，你不要变成说，记在佛经里面的这个才叫做佛法，那其他经典他们所讲的就不是佛法，其他人宗教他们所信仰的那些都不是，你这样很容易落入在金字塔的一边来看事情。

佛陀觉悟这些真理实相，不是只有佛陀能够创造，不是佛陀他所创造的，它本来就是客观的事实的存在，佛陀也不能够申请专利说：只有我释迦牟尼佛可以发现，其他人、你们都不可以发现，我申请专利、申请智慧财产权，其他人都不可以宣说，不能够这样啊！所以其他人一样，只要他们好好去闻思修，好好去了悟真理实相之后，他们大彻大悟，一样会宣说无上甚深微妙法，但不要因为不称为佛教，不称为佛经，然后你就认为那些都是邪魔外道，那些都不正确。这样很容易就是落入在个语言名相里面，说出这个是佛法，你就认为没有冠上佛法的就不是法，这样又错了，所以这一句话就是告诉你，我称为佛法，但是请你不要用狭窄的眼光把它套上，这就是“所谓佛法即非佛法”。佛法也不是我释迦牟尼佛所创造的，这本来只是个觉悟者讲出来的宇宙的真理实相而已，真理实相虽然没有套上佛经，没有套上佛教的这个术语，但是只要他讲出来的是符合宇宙的真理实相，他一样是在叙述真理。

这一段里面有提到“须菩提，一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法”，也就是所有那些佛法、觉悟者，“诸佛”就是那些觉悟者、大彻大悟的人，以及那些大彻大悟的人所讲出来的法，我们简称为“佛法”，都是从这一经出来，都是从这一经流露出来。这里是要强调这一部经的重要，但是这样的说法很容易又让众生执著在“指月的手指”上面，为什么呢？这里面有个问题，一般人不容易看到，但是这个问题不是出在佛陀，而是因为这所有的经典，不是佛陀自己编写的，所有的经典都是后代的弟子所结集、编辑出来的，有些经典距离佛陀大般涅槃之后是比较早结集出来，有些是比较慢结集出来，所以我们要知道，所有的经典都不是佛陀亲自写、亲自编辑，是后来的人编辑的，在这个编辑的过程，加上一些时空的演变，多多少少有一些增减，这是很自然、很正常。

所以我们要知道，这一段事实上是后来的人，在编辑这一部《金刚经》的时候，为了强调这一部经的重要，而把它写出来的，写出来是强调这一部《金刚经》的重要，但是很容易让众生变成来到执著在《金刚经》上面，一直执著在这个地图上面，执著在这个“指月的手指”上面，《金刚经》再怎么重要，它都是一个指月的手指、是个地图，协助我们去寻宝，协助我们开发智慧的宝藏图。这样大家就容易了解，先后次序是怎么样，我们怎么透过指月的手指，去看到真理实相？而不要迷执在那个手指上面。

现在请大家看黑板这里所写的，像这个它现在漆成绿色，但是我讲黑板即非黑板，这样知道吗？因为以前习惯沟通的就是把它称为黑板，事实上它颜色已经不同了，这是因为改良，后来的人觉得说用绿色，对大家眼睛比较有保护，但这只是个名相的沟通，所以大家不要提到黑板，你就去搬一个黑色的过来，用这个比较理想。

经典是怎么样出来的？包括说经典跟智慧者之间的关系是怎么样？如果你没有正确理解的话，你会本末颠倒，那些修行者、大彻大悟的大智慧者，我们把他称为大智慧者，他们体悟的真理实相，到底是来自哪里呢？先问大家：是先有释迦牟尼佛，还是先有《金刚经》？是先有释迦牟尼佛，然后才有《金刚经》。不是佛陀以前看了《金

刚经》之后才开悟的，然后是透过这个《金刚经》大彻大悟，不是这样。

在佛陀还没有宣说佛法之前，是没有《金刚经》。没有《金刚经》，那佛陀到底是怎么样开悟的呢？他怎么大彻大悟的呢？佛陀所阅读的以及佛陀所宣说的，不是拿著《阿含经》在看，不是拿著《阿含经》在讲，不是这样啊！佛陀所讲的就是依据大地风云经，也就是整个大自然所呈现出来的真理实相。

我们现在回到两千五百年，再加上五十年，也就是在佛陀还没有大彻大悟之前，这些真理实相有没有存在？佛陀二十九岁之前，当他还是当王太子，还是有苦、还是有不安的时候，这些真理实相有没有存在？有啊！早就存在啊！还是一样有生老病死，存在啊！佛陀因为当王太子的时候，还不了解，所以他还是在那里颠倒梦想，还在那里苦、不安。

他为了了悟真理实相，结果用六年去修行、修道，然后当他身心宁静下来之后，用宁静的心灵品质，去观察大自然的真理实相，也观察我们身心内外的这些实相，从最微细的到最大的，从这个很近的五蕴身心，包括到身外的一切，所能够看到的、所能够触及到的，都一一的去检验，佛陀发现原来整个法界大自然，包括我们的身心都不例外，每一个众生都不例外，所以他观察了大自然的这些实相之后，归纳出来一些法则，现象界的一切实相，实相就是真实的存在，这不是抽象，真实存在的一切，你眼前所看到的一花一草一木、一切的人事物，实际的存在的叫做实相。

这些实相的存在，没有一样能够超越这个无常，没有一样不是在无常法印的法流里面运转，哪一个人能够长生不死？哪一朵花能够永远开著？哪一样汽车不会折旧？当你慢慢去体会、一一的去检验，原来无常遍贯一切，加上现象界的一切，佛陀慢慢的去分析，原来这个背后不是有个大力神在操控、在操纵，而是缘起，因缘具足就会产生，像我们要吃的那个稻米、五穀、蔬菜，要有农人拿种子去播种，农人的因缘，加上这个种子的因缘，加上有适当的土壤、水分、阳光，因缘具足之后，这些稻米、蔬菜、水果就会长出来。

如果你把它拿到冰天雪地去种植，因缘不具足的时候，有办法生长吗？没办法，所以这个蔬菜、水果的产生，不是我在那里念念有词之后，我躲在禅堂里面修修修，然后稻米就无中生有跑出来，不是我很厉害，不用透过各种因缘，它就会跑出来，不是这样。

现象界一切存在都是因缘具足就会产生，再来“无我”是非常深啊！以后有因缘我们再解析，“无我”都是实相，佛陀是发现说，众生不了解大自然运转法则，所以跟自然实相背道而驰，结果自讨苦吃、苦海无边，就在苦海里面。因为你构筑了很多的想要，跟这个实相是不相符合的，所以在苦海无边里面，如果你了悟真理实相之后，你就会来到涅槃，这个涅槃是在告诉我们苦海的消失、止息，也就是来到快乐、安祥自在的世界、解脱的彼岸。

你看大智慧者他们现观大自然的一切，现观一切的人、事、物、真理实相，发现了这些真理之后，把它宣说出来，如果他们不讲的话，变成只是他们自己自利而已，我不讲出来的话，你们也没有办法了解，受益的只是我个人，我解脱只是我个人，如果我不讲出来，众生没有办法了解，所以大慈大悲悯众生，然后就宣说出来。

佛陀所宣说出来的这些法，我们就把它称为佛法，如果我们详细称呼的话，就是大智慧者所讲的法，因为大智慧者是觉悟者，觉悟者所讲的真理实相法则，我们把它称为佛法，。

佛陀当时在世时引导众生去了悟真理实相，然后透过实修实证，这样很快你就可以来到亲证，亲证之后，你

就可以远离颠倒梦想、出离苦海，等佛陀大般涅槃之后，后来的人再把它结集下来，最初没有文字，大家只是靠背诵，所以最初也没有一本一本的经典，没有那些经典，都只有靠大家背诵，背在脑海里面，经过佛陀大般涅槃几百年之后，才有经典出来，才有形成那个文字，所以最初已经有结集出大家公认的那些法义、法要，这就成为《四部阿含》，尤其是《杂阿含》最早出来，但是最初还没有一本一本的经书，只有经过大家公认之后，一样都是靠背诵、背在脑海里面，等到后来有文字的时候，才把它形成文字，这时候才有藏经的存在，才有一部一部、一本一本的经典出来。

所以后来才产生经典，到有正式的经典产生，距离佛陀已经是两、三百年后了，历史上事实的存在就是这样，不管哪一部经典，都是后来的人编辑出来，加上这些经典都是在记录著智慧者他们宣说的真理实相，所以经典是让我们仅供参考，是参考的地图、参考的指标。因为《金刚经》是要破除一切相、破除一切的执著，甚至你真的来到体悟真理实相之后，这些经典都可以放下，都可以超越。“法上应舍，何况非法”。

《金刚经》也是一个法，到有一天你真的看懂实相之后，这些一样都要放下的，不可以执著，如果你真的看懂这一部大地风云经、大自然实相、活生生的佛法之后，你要看懂《金刚经》就容易了，因为《金刚经》里面所叙述的，都是大自然实相，很多方面都是要破除众生的语言名相，那一种狭小的框框、狭小的理解角度，来看到实相。

一相无相 第九

“须菩提，于意云何，须陀洹能作是念，我得须陀洹果不？”

须菩提言：“不也，世尊，何以故？须陀洹名为入流，而无所入，不入色声香味触法，是名须陀洹。”

佛陀就问须菩提：你能够说某个人证到初果、我得须陀洹果，或我已经证到须陀洹，可以这样说吗？须菩提就回答说：不可以的！为什么不可以呢？“须陀洹名为入流，而无所入，不入色声香味触法，是名须陀洹”，这里讲得很深，如果没有实修，只是从语言名相上面是很难正确的理解。

为什么“须陀洹名为入流”？要知道整个自然界的存在，它就是一个波动、一个流体在流动，现在的物理学家都发现所有物质的存在，不管是色声香味触法，都是以一种波动在存在。原子、电子都是一种波动在存在，包括夸克也都是一种波动在存在。我们从比较容易了解的，风从来没有停止过，从你还没有出生以前，风就一直在流动、流动而没有停止过。水也是一样，在你还没有出生以前，就一直在流动、流动，从来没有停止过，而这只是从比较明显的角度，来看大自然现象界一切都在流动。

例如你现在看到的桌子、白板、绿板，或是你所看到的一切，有些你认为它好像固定不动，但如果你再作深度的解析，找出它的分子、再找出它的原子，有没有在动？都在动啊！一栋房子、一栋高楼大厦落成的时候，它有没有开始在折旧了？开始在折旧了，一辆新车刚出厂，你刚过户、买过来，隔天你跟他讲说这辆我不喜欢，要改换购其他的车辆，但是对不起！车辆只要出门再回来就折旧，不会是原价的，你会认为说我又没有碰撞到、没有受损什么，但是他就是要估算折旧。

不要以为你看不到的，就觉得没有什么变动、没有什么变化，包括这一张桌子，最初刚完成到现在，它有没有在变化？都有在变化、都有在折旧，机器也是一样，有它使用的寿命，铁、钢铁都一样，有它使用的寿命，都会衰退、会变化。所以我们要了解现象界的一切，都是一直在流动生灭变化，一个人如果身心不柔软，没办法清

醒明觉的活在当下，身心不柔软就没办法见法、没办法证果。

所以慈悲心很重要，证到初果一定要有慈悲心。如果没有慈悲心，你的身心不会柔软，就不会证到初果的，要知道没有不慈悲的阿罗汉，因为你没有慈悲心，连证初果都不可能，不要说证到四果阿罗汉。为什么要有慈悲心才能够有办法证法呢？如果你没有“众生无边誓愿度”的那一种魄力决心，你的身心不会柔软，你是用我慢、僵化的身心去修，你只是在“世间法”里面打滚，不会跟“出世间法”相应。

你要跟“出世间法”相应，因为它是个流体、流动，你的身心一定要来到柔软、慈悲。当你能够慢慢调整你的频率，清醒明觉的活在每一个当下，如果你身心僵硬、僵化的时候，你没办法活在当下。当你是僵化的时候，一定就是活在过去，或是活在未来的世界、活在一个梦幻世界，你真的清醒明觉活在当下，会是很柔软的。

清醒明觉的活在当下，身心是很柔软，你才能够去见法，见法、体悟无常法印，溶入无常法流里面，这时候“见法入流”，才称为你是来到证悟初果的阶段。“入”，一方面入无常法流，一方面入四双八辈的圣者之流，这叫做“入流”。

但是你“入流”而无所入，这里是个形容，你真的得道、证到初果，你不会洋洋得意说：我已经证到初果了、我已经怎么样了…，不会这样的，你会更加谦虚、更加柔软、慈悲心，而且会越来越精进用功，会继续努力用功。“入流无所入”的意思就是：因为你本来就在法流里面，就好像一条鱼本来就在大海里面游来游去，不是说发现自己跟大海是一体。大海是流动，这时候海是在流动，我这个鱼才溶入大海里面，以前你是不知道，因为纵使你在大海中，一直在游在游、寻寻觅觅，你要找一个理想的大海，所以你的身心是僵化的，你跟大海没有一起在脉动，你觉得这不是你所要的，那是很苦的世界。

金刚经深义

2008 年 12 月 31 日 星期三 22:08

但是有一天当你发现原来大海就是我的家，原来大海有波动、有脉动，我生命才能够存在，这时候你的生命，会来到很安祥、溶入当下的一切，我是体会到我跟大海是一体，一起脉动、溶为一体，但你能够说我这时候才溶入大海里面吗？我这时候才在大海里面吗？你本来就在大海里面，这叫做“无所入”。因为你本来就在里面，你只是发现到自己本来就在无常法流里面，所以这只是“入流”，也是一个权说。

“须菩提，于意云何，须陀洹能作是念，我得须陀洹果不？”

须菩提言：不也，世尊，何以故？须陀洹名为入流，而无所入，不入色声香味触法，是名须陀洹。”；

“须菩提，于意云何，斯陀含能作是念，我得斯陀含果不？”；

须菩提言：“不也，世尊！何以故？斯陀含名一往来，实无往来，是名斯陀含。”；

“须菩提！于意云何？阿那含能作是念，我得阿那含果不？”

须菩提言：“不也，世尊，何以故？阿那含名为不来，而实无往来，是故名阿那含。”；

“须菩提！于意云何？阿罗汉能作是念，我得阿罗汉道不？”

须菩提言：“不也，世尊！何以故？实无法名阿罗汉，世尊！若阿罗汉作是念，我得阿罗汉道，即为著我人众生寿者。世尊！佛说我得无诤三昧，人中最为第一，是第一离欲阿罗汉，我不作是念，我是离欲阿罗汉；世尊！我若作是念，我得阿罗汉道，世尊则不说须菩提是乐阿兰那行者，以须菩提是实无所行，而名须菩提是乐阿兰那行者。”（这里快乐的乐是念ㄟㄨˇ，喜好的意思）。

以上是对证果的叙述，提到证初果、二果、三果、四果，大乘佛教认为证初果或是阿罗汉是属于小乘、自了汉的，但是来到包括《金刚经》广为流传的时代，也就是般若智慧的大乘佛教展开的时代，《金刚经》从头到尾没有有在批判阿罗汉不好，也没有大、小乘之争，这里一样是肯定初果、二果、三果、四果，并不是否定，然后还更深入解析。

证到果位的人不会有我慢，而自我炫耀证到什么果，是不会有我慢。一般众生是从实质上得到什么东西？赚了多少钱？累积多少金银财宝？买了多少房子？获得多少高官厚位？…从这些来衡量一个人得到什么，累积了越多的金银财宝，就会标榜说财富越来越多、得到越多。

但修行上的“得”，刚好是跟世间法的“得”是相反的。修行上的“得”是依据什么衡量呢？第一、依据见法，对真理实相体悟的深浅度而定。第二、对贪、嗔、痴、烦恼，断了多少结缚而定。证初果、二果、三果是见法的力道越来越深，所断除的结缚越来越多。在这个过程中，有真正实质得到一个有形的东西吗？你手上是没有得到什么东西，反过来是放下的越多。

以前不知道的时候，一直在抓、一直在抓取，世间的思维是抓得越多，就认为得到越多。但是当你抓到越多，认为得越多的时候，有很多的苦、很多的逆境在磨练你、考验你、冲击你的时候，你才会重新反省，到底以前得到的“得”，带给自己是快乐还是痛苦？还是不安？当你重新思维之后，你才会走上修行之路。

佛陀外相看起来像是两袖清风的乞丐，但却是那么的安详快乐，他们到处随遇而安，处处无家处处家。我拥有这么多的房子，真的快乐吗？拥有这么多的金银财宝，我快乐吗？我这样的获得，到底是失去更多？还是得到更多呢？所以这时候你重新思维、反覆咀嚼之后，才会体会到还是要认真的追求“出世间法”。

当追求“出世间法”，有的人不了解，还是一样想越修越厉害，希望越得越多，如果你带著错误的观念知见在佛门里修行，是会越修越厉害，会一直要求神通、求感应，求没多久之后就能够具足三头六臂，没多久之后就能够用飞的，很多修行是想越修越厉害，这跟“世间法”的抓取没有两样。

但是请大家回到原始佛法，看看佛陀怎么讲述解脱之路？什么叫做真正的证果？什么叫做真正的开悟？证果的次第跟步骤为何？一般世间人是得到有形的越多，就认为有所得，但是“出世间法”完全是相反的思考取向，以佛陀所制定的证初果、二果、三果、四果，都有讲出具体的内容，就是每一个人内心都有层层结缚，叫做十个结。不要认为没有学佛、不信教就没有这些。不会因为没学佛、不是佛教徒，或是你不信教就没有这些结缚，就像是不因为不懂得法律而犯罪就无罪。不是因为不了解内心有这些结缚，就认为没有，那是因为你自已不了解，不是没有，还是有的。

你处处在展现种种的结缚，只是佛陀把它具体的归纳出来告诉我们，如果你要迈向解脱，方法、次第就是把

种种结缚一一照见到，然后解开、断除，解开了多少结，就是依此来划分证果的次第步骤。

佛陀所归纳出来的十个结，如果你能够见法、体悟到三法印、四圣谛，身心柔软，当见法开悟之后，因为渐远离颠倒梦想，以前的各种结取——我见、我慢、身见结，渐渐地都会破除掉。当你能够见法，然后把身见结、戒禁取结、疑结这三个结破除掉，叫做证到初果，也就是《金刚经》里面所讲的“须陀洹果”。

不要认为自己没有这些结缚，都有啦！你只是不知道而已！再者，就算你已经很有修行，认为自己的修养各方面都很好，也是五十步跟百步之差，除非你是解脱者。如果你是解脱者，我这么一讲你会就很震撼，也早就相应了，不会怀疑的。

如果你继续用功、继续深入，能够把第四结贪欲和第五个结嗔恚这两个结，慢慢地淡薄、慢慢淡薄，这叫做来到证到二果的世界，也就是斯陀含果的世界。如果你继续再用功，继续再深入闻思修，把我们内心的结缚，又一一的把它断除，贪、嗔…贪结断了，也断除嗔恚结，来到没有嗔心的世界，这时候你就证到三果的世界，也就是来到阿那含果的世界。

证到三果的人，在这人间已经算是相当不容易，可以算是人间的一些圣者、圣贤了，他已经慢慢具有大慈大悲悯众生这一种心，已经来到超人格的层次层面，但是要知道后面还有更微细的，也就是我们心灵深层潜伏的心态，潜意识里面的那些执取、抓取，那些结缚还没有解开，不要得少为足，后面还有色界贪、无色界贪、掉举、我慢、无明，尤其是我慢跟无明最不容易断除，要继续用功把后面深层、很微细的这些结缚一一的照见到，而且也下决心断除之后，这时候算是来到证到四果阿罗汉的世界。

所以得到什么果、证到什么果，不是因为用钱的多少来衡量，也不是你有多少官位、多少什么名利权势来衡量，都不是的。是因为你多么神通广大，或是你有几个头、有几只手，不是用那些来衡量的，是看你断多少结缚，来衡量一个人的证量的高低。证果是一步一步这样上来，这样的人他是身心越来越柔软，我慢越来越少。

世间法一般众生、欲界的世间法，如果说柔道、剑道、跆拳道啦，它是二段的比初段的要厉害，对不对？四段的比二段的更厉害。如果你修行认为说：我证到二果，比你证初果要厉害、要更高，这样就很糟糕，你是我慢在增大，走偏了你不知道。你走在正确的解脱道上，你证果越深，是会越谦虚、越柔软、越慈悲、越有惭愧心，而且慈悲心自然的在流露，绝对不会说我证果越高，然后我看不起别人、瞧不起别人，不会这样的。所以这就是世间法跟出世间法不一样的地方。

《金刚经》里面有提到说，一来果这些，如果他界定说，到底是七次往返一来果或是不来？意思就是说：如果一个人修行，修到你在往生的那一刹那，以证到几果来界定你要迈向到究竟解脱还有多久？这样知道吗？如果说某甲他证到初果，在他要往生的那一刹那，他是来到初果的证量，像他这样的人要来到究竟解脱，也就是成佛成道、究竟解脱的境界，大概还要多久呢？佛陀就讲：像这种人最多再七次的人天往返之后，会来到究竟解脱。如果这个人在往生的时候，他是证到二果这种证量，然后没因缘再继续突破而往生了，像这样的人他会一来果，也就是一次的往返，他会往生到天界之后，然后下一次来到人间，就会来究竟解脱，这叫做一来果，也就是他会往返一次，这样知道吗？这是佛教里面的专有名词。

再来，什么叫不来果？就是三果的阿那含，证到三果的人，他在活著的时候，还没有因缘证到阿罗汉果，还没有因缘来到究竟解脱，但是当他要死亡、要大般涅槃的时候，他因为机缘、因缘具足了，包括黑洞死神的逼临，让他体会到什么叫做无我？让他彻证无我，以前虽然对“无我”了解，但是还无法真正彻证“无我”，因为只

要你还有我慢，你就还没有真正来到、做到“无我”，你只是理解而已，我、我所那些抓取是渐渐淡薄、渐渐淡薄，但是深层的那个“自我”还是没有放开，所以还有无明、还有我慢的情况之下，当他要往生的时候，被死神黑洞把他的我慢、自我那些都粉碎掉，让他彻底的体会什么叫做“无我”？这时候他溶入法界，所以在他往生的那一刹那，证到四果阿罗汉的世界，这样知道吗？但是他已经证悟到的那時候，因为刚好就是在断气前后，他也没办法再站起来告诉大家：什么叫做四果阿罗汉的世界？没办法再讲，所以叫做不来果。

现在大家有概略的观念印象，以后当你真正证悟到的时候，你就知道原来那就是什么了。但是佛陀从来不会鼓励大家，你只要证到初果、二果就好了，不是这样的，都是鼓励大家有因缘要好好迈向究竟解脱，非达目的绝不终止。因为只要你后面这些结缚还没完全解开的话，你内心的苦、内心的不安还是会存在，所以鼓励大家继续深入，继续把深层的那些结缚打开、解开。当你继续用功把深层的这些我慢、无明都破除掉之后，这时来到阿罗汉果的世界，你活著的时候就证悟到阿罗汉果。

三果的人是在死亡往生的那一刹那，证悟到阿罗汉果，如果你活著的时候就能够把这些深层的结缚都去除掉，你就称为活著的阿罗汉，阿罗汉他是来到无生。因为这是不可言说的世界，问题是“不言说”，你又没办法真正的理解，所以，好吧！勉强讲出来。但是众生就从文字上面去推理，解读说：证到三果的人他就不来了，所以这个人修行、修到后来死掉之后，他就不来人间度化众生了，这样他就没有慈悲心，他不会倒驾慈航啦！

这是错误的解读，《金刚经》里面有讲到一句话，一个人“若实不来，而实无不来”，含意很深。如果是证到四果阿罗汉的人，一般众生看到这个“无生”，就认为他这样生命就了无生趣呀！就没有什么意义啊！这样的生命还有什么意义呢？所以就骂阿罗汉是焦芽败种，这根本是完全错误的解读，完全错误！根本不了解什么叫做“无生”？不了解什么叫做阿罗汉？佛陀本身都是自称自己是阿罗汉，阿罗汉他就是贪嗔痴、我慢、烦恼全部止息的人，苦海消失、止息的人，苦海不会再生出来，他是来到超越六道、跳脱六道。

这个“无生”，不是从文字上面去解读说，这个人就是断灭、灰心灭志啦，然后他死的时候全部就消失掉了，不是这样的啦！众生是从很肤浅的角度来理解这个“无生”，《永嘉大师证道歌》里面讲一句话非常好——“若实无生无不生”，这含意很深，所以绝对不是你从文字上面所能够理解，你一定要实际的去体悟、体证，包括什么叫做涅槃寂静？什么叫做解脱者他们所体悟到那种“常乐我净”的世界？那不是众生用语言名相所能够理解的常，不是恒常不变的常。

证到初果有讲到说是“入流而实无所入，不入色声香味触法”，什么叫做入流？什么叫做无所入，不入色声香味触法？如果不了解的话，很多人修行修到后来，我们一直要收摄六根，所以眼睛不能看、耳朵不能听，什么都不可做，吃饭的时候，不可以去咀嚼那个味道，要食不知味，你这样一直修、修到后来，会变成木头人，真的是有这样的人。

证果之后还会不会退失？一般来讲，你证到初果之后就是来到不退转位了，这样知道吗？佛经里面所讲的不退转位，就是来到证初果，只要你有证到初果之后，你就不会退转，到你证到初果之后，要来到阿罗汉、究竟解脱的世界，大概还要多久呢？顶多、最多七次的人天往返。玩久了之后，你也会不好意思，还是会迈向解脱的，因为当还没究竟解脱的时候，你还是会有苦、还是会有不安。

每个人都在找究竟的解脱，每个人都在找安心之路，每个人都在找出离苦海的方法，所以一般来讲，当他证到初果之后就不会退转，只是勇猛心有没有继续？如果他继续持续再深入的话，会二果、三果这样一路一直上来，

如果你真的来到证到四果阿罗汉的世界，就没有所谓退不退转的问题。

何谓“身见结”？如果你是个当父亲的人，你就认为我是一家之主，当太太的你要嫁鸡随鸡、嫁狗随狗，嫁我这个姓杨的，你就要随杨，你希望太太所做出来的要符合自己的意思，如果没有的话你就生气，认为她没有柔软、她没有随顺，认为我是个男人、我是一家之主，那个“身见”就出来。或是说：我是一家之主，小孩子是我养育长大的，所以小孩子要听父母亲的话，这样才乖；小孩子要顺从父母亲的话，这样才是正确的，但是父母亲看不到，你很可能用很多的意思食、主宰欲，在主导你的小孩子符合你的意思去做，你看不到，你套上我是父亲、我是为人母亲，小孩子是我的，你要听话 …。

现在刻意再把它讲鲜明一点，因为你在做的时候，你不会说小孩子是我生的，你是我的，你不会这样，但是你的作为里面是有那些心态的，所以这就是一种“身见”。再者，如果说你的小孩子跟别人起冲突的时候，通常你马上会站在一个立场，认为这是我的小孩子，你在审判是非、好坏、对错的时候，很难站在公平、公正的立场，因为你会有所偏袒。如果你是个法官，如果你的至亲好友犯法，跟别人起冲突，你在审判这个案件的时候，很难不偏心。

所以这就是我们被我们的“身见”所束缚住，如果你有这个身见结的话，你做事情很难公平、公正，很难大公无私，很难做到无我、无私的境界。只要你不公平、不公正，会结下仇怨、结下不满，这就是在你不公平、不公正之下，会结下的恶因、恶缘，但是你不知道你用命令式的、权威式的，希望你太太要符合你的意思的时候，这个当下表面上太太是顺从你的意思，但是她私下心里面是极为不满，夫妻之间的感情，会受到严重的伤害，你用权威式来命令你的小孩，不知道小孩的自尊受损，小孩子的尊严被压榨，小孩子的内心又会有不满，你的不明就是小孩子犯些错，然后你用一种暴力来教育他、打他巴掌，你可以打他，但是你打在他的身上，痛在他的心里，如果不是他明显的错，他会怀恨的。

这就是你在“身见结”的情况之下，做很多的事情，你不知道当下在种恶因，你不知道、不清楚，这就是在惑业苦的世界，这样可以了解吗？所以我们修行就是要来到把无明转为明，为什么我们要禅修？禅修就是开发明心的阶段，让你在各种结缚展现的当下，让你能够清楚的看到。

当你清楚看到之后，就好办了，你就会去净化，因为你知道如果我去种恶因的话，我会得到恶的果报；如果我多种善因，就会得到善果，所以你真的要把各种结缚一一的破除，你才能够来到阿罗汉的世界，无我无私、以慈悲心善待一切众生，当然包括慈悲善待家人。

我们现在来讲述六根跟六尘。六根就是我们的眼、耳、鼻、舌、身、意，也就是我们这个身心，我们可称为主体。我们的这个身心，依它的功能器官分为眼睛，眼根就眼睛，耳根、舌根、鼻、身、意。我们这个主体有这个器官功能，它可以做什么作用呢？它可以看、可以听，它相对应的那些对象，我们称为六尘。

六根对六尘，六尘就是色、声、香、味、触、法，眼睛看这个物质界的色尘，就是物质界的一切—你可以看得到的一切都是。耳朵就是听这个“声”尘，鼻子闻“香”，舌头尝这个“味”道，身体皮肤它是透过接触来觉受，“意”就是透过法尘。

当你的眼睛，你有这个主体跟这个客体接触之后，它会产生“眼识”。如果耳朵，耳根跟外面的声尘接触之后，你会产生“耳识”，这个识不是很抽象，是我们的心理变化。譬如你的耳朵听到一句别人在骂你的声音，耳朵这是主体，骂你的这个声音是客体，这是声尘，从外面进来，耳朵听到骂你的声音之后，内心里面就产生了不

可意境，内心就开始要蕴酿生气，要反击、要骂人，这个就是你的耳识在运转，你的心的这个主体，被外面的声尘把你牵引著鼻子走。

外面的声尘、外面的六尘，常常都牵引著你在走，一句好听的话让你很爽、很高兴、很快乐，一句骂你的声音就让你下地狱，就让你嗔恨、生气，一句好听的话让你上天堂，一句不好听的话就让你下地狱。所以不要以为六道是外面的六道，六道讲的是我们内心的世界，你每天是在天堂的世界、还是在地狱的世界？你每天心情的起伏就是在六道里面轮转，常常不由自主被境界所牵，这就叫做在六道里面轮回。所以六道轮回，是每天都在展现，不是死后，如果你没有修行的话，你的六根六尘，你的身心就成为境界的奴隶，都在六道里面浮浮沉沉，当你真的透过闻思修证、有修行之后，你了悟六尘的实相，也了悟身心的实相，这时候当你透视之后，就不会被这些六尘把你牵引著鼻子走，这时候就体悟到什么叫做跳脱六道轮回？这个很深，以后大家慢慢去体会。

这里讲到证到初果的人，名为入流而无所入，不入色声香味触法。不入色声香味触法，这个“不入”，我们就好好去体会，一般人提到“不入”就想说：我是眼睛不能看，我们修行要不入色声香味触法，这样我才叫做证到初果。所以我眼睛不能看、耳朵不能听，或是要视而不见、听而不闻，在吃饭菜的时候，明明是很好吃，但是我要证明我是修行人，我要能够食不知味，我要修到食不知味，问你这个好不好吃？不知道！如果告诉你：我觉得这个很好吃，就判定你是贪、欲贪，你的舌根被骗走，你还会以为那种修的麻木不知，才是对的。

事实上，这是没有正确的理解什么叫做不入。“不入”并不是说，我们的六根跟六尘都不可接触，你六根跟六尘都不接触的话，你不是变成一个死人？活死人，变成一个麻木不仁，不管怎么修，你的六根跟六尘不可能不接触，你每天一定是眼、耳、鼻、舌、身、意，跟色、声、香、味、触、法都不断在接触的，所以这个“不入”并不是说不要去接触，不可以去接触，而是说一般众生，是你的六根跟六尘接触了之后就黏著了，被黏住了，一句好话就让你在那里乐个半天，一句不喜欢听的话，就让你在生气个好几天，这就是你的心被境界牵引著走，你的心被境界黏住了，这样知道吗？

境界就像穿牛鼻这样，穿著你的鼻孔、牵著你的鼻子走，这就叫你不但“入”里面，而且还被牵引著走、牵著走。“不入”并不是我都不看，不是这样子，你都不看、不听、不接触，你的生命是死的、是僵化的，真正的正确“不入”是说，我的眼睛一样在看色尘，耳朵一样可以听声音，但是我会来到：不管你讲我好话，我也清楚知道，但是我内心没有那些我慢，当你在批评我、批判我的时候，我也清楚的知道，但是我的内心不会被你那些批判而牵引著走，这个叫做“不入”。

当然你要来到这种境界，必须要有相当的闻思基础，这不是用压抑的，不是说我现在要生气，但是把它压下来不可以生气，不是这样子。“不入”它是来自于你的身心是来到空明觉的世界，你让这个声尘穿流而过，让色尘穿流而过。舌头，在吃这些饮食的时候，我也知道酸甜苦辣，我也清楚的知道、有接触，但是我不去黏著那些美味，不会成为境界的奴隶，触而无触、入而无入，这样知道吗？这个满深的。而且这是修行要下功夫的地方，如果错误的理解，你没办法来到正确的“不入”。所以证到初果的人就名为须陀洹，他是入流而无所入，它不入色声香味触法是名须陀洹。

“须菩提，于意云何，斯陀含能作是念，我得斯陀含果不？”，须菩提言：“不也，世尊，何以故？斯陀含名一往来实无往来，是名斯陀含。”为什么“一往来而实无往来”呢？你从文字上面去解读，没办法正确理解里面的深义，斯陀含就是证到二果的人，称为一来果。证到二果的人，当他往生之后，就会升到天界，哪一个天界？不一定，看个人的因缘，如果以佛经来讲，像弥勒佛在兜率天，他下一世来人间的时候，会来人间成佛，就是说，现在他是证到二果的情况，然后下次来人间的时候，他会迈向究竟解脱，不是等到几十亿年之后才会有一个弥勒

佛来，那时候才可以成佛，在他还没有成佛之前，我们都要排排队，不可以超前，不是这样啦！

这是一个形容、一个叙述，如果你证到二果的人，这世你一样好好精进努力用功，在你往生的时候，如果你还没有证到阿罗汉，你顶多往生天界之后，下一世再来到人间的时候，因为你八识田、意识田里面，都种有正知正见的种子，所以下一世你来的时候，从小你就会很自动自发的要找寻解脱道，不用人家推、不用人家劝，都不用！在你的成长过程，慢慢智慧开发的时候，你就会不断地在寻找解脱道，所以修行之路都是自动自发的，不用任何的勉强，那一世他就迈向究竟解脱，叫做一往来，也就是一来果。

为什么说一往来的人，证到二果的人，他实无往来呢？为什么呢？因为一个人当真正深入闻思，然后又有实际修证体悟之后，你会来到清醒明觉的活在每一个当下，而且你会体会到每一个起点就是终点，终点也是起点，如果以我们商业场合来讲，每一天我的帐册都很清楚，收支都算得清楚，每一天都结帐，这样知道吗？我每一天做什么事情之后，就是谁也没欠谁，我要做什么事情也是心甘情愿的去做，他是每一个点就是一个句点，这一点要好好的听清楚。

真正有修有证的人，他的每一个点就是一个句点，做了这件事情，就是大家彼此没有恩怨，没有谁欠谁，如果觉得我有欠你，该还的我马上补偿、马上清还，如果别人欠我的还不还，那是对方的事，对我而言，我内心里面了无牵挂，所以他是每一个点就是个终点，是起点也是终点。到哪里，那里就是他的境界、他的世界、他的净土，所以对证到二果证量的人，他的内心没有我要往往返返那些——“一往来而实无往来”，因为他每一个点都是句点，没有我现在要往生了，跟大家说拜拜，然后几十万年之后，我会再来到这个地球出生，那个时候才算，我往生到他方世界的时候，那个不算，不会这样子。

他的每一个过程、每个点都是个句点，至于他要迈向究竟解脱时间有多久，那是法界的因缘，所以在他的内心世界里面，假名称为一往来，权称一往来，但是他内心世界里面“实无往来”，这样可以了解喔？这个含意很深，包括你要慢慢去体会，如果你的目标跟起点有很大的距离的话，你整个过程是苦的，如果你的起点跟目标是合一的，你每一个点都能安心，而且都是珍惜当下的因缘，随时走、了无遗憾，这样知道吗？但是有因缘，他不会浪费生命、不会消极悲观，珍惜当下的因缘，所以每一个点都是个句点。

各位要静下来反观，我有没有什么牵挂？有没有什么不安？有没有什么放不下？要把那些整理出来然后清除，能够来到：我每一天所有的是非、恩怨都了结，没有任何人欠我什么，没有牵挂，要做到我没有亏欠别人什么，要做什么事情我们欢喜做，欢喜做、甘愿受，这样你的生命都是很生龙活虎、很洒脱、很自在的，能够来到这样境界的人，会没有因果观念吗？因果观念都是很清楚的。

怎样能够做到当下安心自在呢？每一点每一个当下，都做到没有嗔心，不去亏待众生，每一个当下，都是慈悲善待一切众生，这样才能够来到了无牵挂。只要还有嗔心的展现，都会有嗔心的回向，内心的苦、不安会存在，没办法是个句点，所以这个含意都很深。

佛陀就继续问须菩提，“须菩提，于意云何，阿那含能作是念，我得阿那含果不？”，须菩提言：“不也，世尊，何以故？阿那含名为不来，而实无不来，是故名阿那含？”证到三果的阿那含，可以把权称为“名为不来”，很多人就认为他已经是不来；不来人间是没有慈悲，没有像我们发愿生生世世要怎么样…，我们比他伟大，我们发愿生生世世要怎么样…，证到三果就不来、不慈悲，修这样不好、不要修这个…，真的都是错误，错误的很离谱。

所以《金刚经》里面就讲的很好，真正证到三果的人，是来到不来的世界，不是一般众生所体会那种单行道的不回来。《金刚经》讲述证到三果的人，虽然名为不来而实无不来，在这一生这一世，因为是在证到三果的时候往生，当要大般涅槃、往生的时候，才证悟到四果阿罗汉，才真正体会到什么叫做无为、无学、无修、无证的世界，但是因为因缘不具足，没办法活起来告诉大家什么叫做无学位的世界？什么叫做无修无证的世界？所以这一生一世跟大家无缘介绍四果阿罗汉的世界，没办法回来告诉大家，叫做“不来”。

但是对当事人而言，他的生命因为是回归到整个宇宙、整个法界，对他的生命而言，没有所谓来或不来的这回事，整个生命是以整个宇宙为舞台，至于下一世是会用什么样的形态出现？那不是我的因缘，是法界的因缘，是整个大自然的因缘，至于下一世我要到哪个星球诞生？那是整个法界的因缘，哪里有需要我就到哪里，这个星球的众生是长什么样的形态，来这里就是入境随俗。所以，证到三果的人是很潇洒的，是以整个宇宙为舞台，称为“不来而实无不来”。

佛陀问须菩提：你的意思是怎么样呢？依你的理解，你认为一个证到阿罗汉的人，会宣说自己已经得到阿罗汉吗？须菩提说：不！不会的！为什么呢？“实无有法名阿罗汉”真正证悟到阿罗汉的人，体悟到无所得，包括佛陀也一样告诉大家，他成道、成佛不是用世间的语言去理解，事实上是无所得。但是“无所得”，很多人又会认为这样干嘛还要修行？我头壳坏掉，还在那边修行干嘛！其实你的无所得与佛陀所讲的无所得不一样。跟你讲述“有所得”，但是你却用你的“有所得”来理解，佛陀所讲的“无所得”，又差十万八千里。

所以你真的要透过有次第的闻思修证逐步上来，一步一脚印的去做，从向初果、证初果、二果、三果，等证到四果阿罗汉，你才真正知道什么叫做无所得的世界。在这个过程，你是要有所得的，从有所得逐步迈向无所得，从有为法来到四果阿罗汉，无为、无学、无修、无证的世界。

《永嘉大师证道歌》讲的非常好，起文开始就是“绝学无为闲道人”，但是你如果没有下功夫，没有用生命去修行、去找法，没有认真修行，你的绝学无为就是有我慢在撑。你是有我慢在展现你的绝学无为，不是真正的无为、真正的绝学，你一定要用很多的功夫去修、去证，去闻思修证之后，你才能够体会到什么叫做绝学无为。

四果阿罗汉的世界，要实修实证之后才能够体会到，一般众生不了解，都从语言文字名相上面理解，结果就认为阿罗汉是没所得，没有得到什么、阿罗汉是无生啊！对阿罗汉有很多错误的解读。为了让大家对阿罗汉有比较深层的理解，现在稍为解析阿罗汉。佛陀一样有讲：为什么佛陀说祂在然灯佛所？事实上那时候世尊本身对法并没有所得，大家不要把“然灯佛”想得太抽象，“然灯佛”就像是燃起一个世界的明亮之灯、光明之灯。

如果我们用大家比较容易理解的语言角度来讲，“然灯佛所”就是整个的大自然、整个的法界、整个宇宙、大地风云经的启示，这就是然灯佛的启示。有的人不了解，有的人不以为然，没关系！你暂时保留、慢慢去求证，就会知道空海所讲的是真、是假？当佛陀大彻大悟之后，一样告诉大家，事实上大彻大悟来到的是无所得的境界。

我们现在跟大家讲述：阿罗汉。事实上，一个真正大彻大悟的人，你要把他称为什么名称，重不重要？不重要啦！一个真正有实力的人，你要用什么名称来称呼他？那不重要啦！你要称他为阿罗汉也好，称他为大彻大悟的人也好，称他是真人也好，称他是大菩萨也好，称他为佛、佛陀也都可以。所以佛陀释迦牟尼就有十个名号，这十个名号就是从不同的角度，来诠释一个解脱者所展现的一些特征，所以你用什么名称都可以。大家不要在那里分辨阿罗汉跟菩萨不一样，跟那些大菩萨不一样，这都是在名相上面比较，会浪费我们很多的生命。

真的要解脱的话，放下那些语言名相的争执，直接契入实修实证，会很快证悟到阿罗汉，你才会体会到什么

叫解脱者的世界？证悟到阿罗汉的人呢？祂是断除十个结缚，就算证到三果的人，后面的几个结、五上分结都没有断，要继续用功，努力用功之后，后面的五上分结，包括无明跟我慢断除之后，你才能够来到阿罗汉的世界。

如果你在批判阿罗汉的话，那问我们自己，这些结缚断除了吗？如果你真的断除，绝对不会批判阿罗汉，因为你跟他是心心相印，完全来到心灵相交流的世界，完全心心相印，你的频率跟他完全是相通的，如果你真的已经断除十个结。

如果我们没有断除那些结缚的话，那你后面的结缚都没有断，我慢、我见、无明都没有破除，只要还有我慢、还有自卑、还有无明的话，严格的讲，那都还在颠倒梦想的世界。你处在颠倒梦想的世界，却在批评这个醒过来的人，这样是不客观的。很多方面，我们没有如实的了解，包括佛陀都自称自己是阿罗汉。

什么叫阿罗汉？就是断除十个结缚，而祂也说是贪嗔痴、我慢都止息的人，而这个止息不是一时的解脱，不是一下子而已，祂是断除净尽的。在还没有断除净尽之前，这叫做证初果、二果、三果，在这个过程就是看你断了多少？他是还没有完全断除净尽。

但是要是真的来到四果阿罗汉，那是完全断除净尽，你看一个真正的阿罗汉，祂本身对世间没有贪染、没有黏著、没有抓取，对别人没有主宰欲，充分的尊重每一个人，这样的人有什么不好？再来，嗔心完全断除，这样的解脱者，他对任何众生都不会有任何的嗔心，众生不了解他、骂他、批评他，他一样慈悲善待一切众生，这样的人有不好吗？问问我们自己，我们能够做到吗？

所以我们要见贤思齐，贪嗔痴就是无明，把那些无明都破除，把无明行、无明冲动转为明行，我慢也都完全的止息，没有自卑也没有我慢，体悟到的是无上正等正觉。阿罗汉、佛陀跟一切众生都完全平等，这叫做无上正等正觉。他以平等之心善待一切众生，这样有什么不好？充分的尊重每一个众生，包括六道的所有众生，他都以平等心来尊重。

《永嘉大师证道歌》里面有讲：“梦里明明有六趣，醒后空空无大千”。真的觉醒之后，你没有那些分别说这个不好，这个很卑微、瞧不起他，他出生为狗，我们看到他的时候就踢他一脚，或是向他吐痰，或是以不屑的眼光看他，不会这样的，那是我们人类不平等的心。如果你能够以平等心，当你了悟真理实相之后，你真的会来到用平等心来善待一切众生，这个叫做“醒后空空无大千”。

金刚经深义

2008 年 12 月 31 日 星期三 22:08

但不是说醒来之后，什么都没有了，进入一个虚无缥缈的梦幻世界，不是这样子！正是从梦幻世界里面醒过来，了悟了真理实相之后，慈悲善待一切众生，所以像这样有什么不好呢？再来，真正证到四果阿罗汉的人，他是来到无为、无学、无修、无证、无所得的世界，但是这含意都很深。

能够来到无为的人，老子有讲：“无为而无不为”，但不会为非做歹。一个真正体道悟道的人，他有道共戒，做什么事情是从他的良心为出发、没有嗔心，所以什么该做、什么不该做，他会有拿捏，而且他能够知道说，做这件事对众生有益，他就会去做，如果做这件事情对众生无益，他就不会去做，所以这是“无为而无不为”。

透过有修来到无修的世界，透过有证来到无证的世界，透过有所得来到无所得的世界。为什么他会来到无所得呢？因为他是彻证真理实相之后，远离颠倒梦想，在这个过程大彻大悟，他体悟的是“三法印”，体悟到大自然存在的真理实相，所以他的悟道是体悟真理，然后醒过来，远离颠倒梦想，在这个过程他有没有得到什么？他

只是醒过来，了解已经存在的事实，对他来讲真的没有增加什么。

可是一般人、一般众生，没有体悟到的时候，你是活在背道而驰的世界，当他了解之后，他是体道悟道而行道，没有真正得到什么。因为这些真理实相本来就存在，法尔如斯的在运转，所以悟道，事实上就是体悟到真理，他并没有得到什么，所以就是无所得。再来，在这个过程，因为悟道的深入、越深之后，他断的种种结缚越来越深，把种种结缚都断除掉。

所以证果的过程是断除种种结缚，把以前我们内心里面捆绑的种种结，错误的偏见、我见，错误的种种见解见到之后，把那些结缚打开、打开，当打开一个结缚，你就会解脱一分。你打开多少结，你就解开多少，那只是打开、打开，打开我们心里面那些结缚。事实上，他并没有说真正得到什么，但是当他打开之后，内心却是充满著安详、充满著快乐。所以外表有形的物质上面，他并没有得到什么，但是得到的是内心的安详、内心的法喜快乐，这样知道吗？所以说“无所得”。

再来，证到四果阿罗汉的人，他是来到无生的世界，但是请你不要光从文字上面去解读，认为“无生”就是断灭空，错误了！不是这样子。为什么一个人他能够来到无生的世界呢？因为他彻证到无我，真的要体悟到无生，就一定要彻证无我。无我，是佛陀所讲“三法印”里面很重要的一个法印，是宇宙存在的真理实相。

很多人认为说“无我”？这我知道啊！我会啊！这个我早就知道啊！这没有什么神奇啊？众生很容易被这个“自我”所欺骗，你错把知见当证量，以为你会讲“无我”、会解析“无我”，就是做到“无我”，不是这样的啦！不是的啦！你要真的做到“无我”，真的证悟到、真做到“无我”，才算是真的懂“无我”，不是用嘴巴讲。

如果你很会宣说“无我”，但是你展现出来却是有自私的心态、有我慢的心态，只要你还有一点点的自私、我慢心，你就不算真正了解“无我”。所以初果、二果到证到三果证量的人，都还没办法真正做到“无我”，他是理解“无我”，也慢慢地趋向“无我”的境界在做，但是还没有真正完全做到，真正完全做到的就是四果阿罗汉的人。

如果一个人能够来到真正“无我”境界的人，他做事情就是没有私心，无我、无私，所以他是秉公处理，是大慈大悲善待一切众生，他跟普天下的众生，来到大家就是一家人，以爱己之心来爱护一切众生，真正体悟“无我”的人，绝对不会有任何的嗔心，你还有嗔心，就是因为你跟众生还有距离，这样知道吗？

一个真正“无我”的人，他绝对不会有嗔心，所以真正体悟“无我”的人，因为他那个“自我”粉碎了，“自我”消失了，所以用世间的语言来讲，就是他跳脱了六道轮回，不在六道里面出头头没、轮回，因为他没有贪生怕死、他彻证，已经彻底的了解生死大事，来到大安心大自在。

“自我”消失之后，他不会贪生怕死了，至于我以后的生命会是怎么样的形式，将来会是怎么样的变化，那不是我的事了。生不是我的事，死不是我的事，那是整个法界、整个宇宙、整个大自然的因缘，那是整个世间、整个众生的事情。就像说空海要来到高雄这里上课，跟大家讲经说法，也不是我单一在决定，那是要很多的因缘，你们如果不来听，我勉强你们来听，那也没意思呀！你们在这里也会像坐在针毡一样。包括说，空海要到大陆去弘法，也不是我在决定我个人要去，或是我选择哪个地方，不是这样，而是因为众生有需要，他们希望空海过去，哪里有需要，我们就到哪里。

我们要好好去体会，一个真正来到“自我”消失的人，那个“我”放掉了，所以不在六道里面轮回，但是生命不是断灭空，真正体悟“无生”的人，他是来到“无不生”。《永嘉大师证道歌》里面讲的那一句话非常好，若实无生无不生。若真的体悟到无为，你可以来到无不为，证悟到阿罗汉的人一样，有需要扫厕所，我就去扫厕所，而不是包装个很好的金身，然后在那里被人抬轿，不是这样的。

哪里有需要？我就到那里，需要做什么？对世间有益我就去做，就这样。所以跟大家简单的叙述阿罗汉的世界，我们要了解，为什么佛陀讲说：成佛事实上我无所得？大家慢慢去理解，因为我所体悟到的真理实相，它是本来就存在的，不是我佛陀去创造的，不是我去发明的，我只是发现而已，发现了之后，然后我醒过来，远离颠倒梦想。这对佛陀、对那些解脱者而言，不增一分啊！因为这些你本来都存在啊！只是你有没有发现而已，你有没有了解而已，所以说“本自具足”。问题是如果你不了解的话，你就是在背道而驰。

“而实无有法名阿罗汉”，就是没有固定的一个名称，可以称为阿罗汉，不是用世间人的绝对标准，是来到无所得的世界，有这样证量的人，我们权称为阿罗汉。“世尊，若阿罗汉作是念，我得阿罗汉道，即为著我人众生寿相”，如果一个人说自己修行境界很高，已经证悟到阿罗汉，佛陀说这样的人还是落入在我相、人相、众生相、寿者相四相里面。如果你自认为证悟到最高境界，来到无上正等正觉，这种心态表示还在人我相的世界里面，因为这其中是含有我慢、我见、身见的，含有我是、我能。

一个真正走在解脱道上面的人，我慢是越来越少，错误的修行方法是在世间法里面打滚，越修越厉害，才会自认为自己证悟到什么、得到什么。“我得阿罗汉道，即为著我人众生寿者相”，有的人自认为证悟到阿罗汉，然后一直到处强调，要别人证明他、肯定他，但是如果你是真的阿罗汉，还需要别人肯定吗？就如同本来肚子很饥饿，我现在肚子吃饱了，难道我肚子吃饱之后，还要你来跟我证明、要肯定，我已经吃饱了？你要相信我已经把肚子填饱了，你要证明我、你要肯定我，难道还需要这样吗？

因为你还不是，所以才需要别人的肯定，如果真的内心的苦、内心的不安，所有这些痛苦、忧悲苦恼消失止息之后，来到大安心大自在，你还需要去跟别人讲：你要相信我喔！我的内心忧悲苦恼已经止息了，还需要吗？你只要如实展现出来就好嘛！展现出你的安祥、展现出你的慈悲，这样就好了。

再举个例子来说，如果你真的是一个太阳，难道你还要去跟月亮、或是去跟地球讲：你们要相信我哦！我是太阳喔！你还要去跟其他星球或是其他众生讲：你要相信我哦！我是太阳！还需要这样吗？如果你真的是太阳是不需要去强调、讲那些，就只要把你的光芒散发出来，把你的生命意义散发出来，众生自然感受得到，不必用太多的言辞去强调我得到什么、证悟到什么，你只要把它的实质发挥出来。因为你还不是、信心不够，所以你需要更多的肯定。

“若阿罗汉作是念”，一个真正证悟阿罗汉的人，然后说自己得到阿罗汉，会这样强调就表示还不是，因为你还是在人我相里面分别，还是在我慢的世界里面。“世尊，佛说我得无诤三昧”，须菩提讲：佛陀您说过我得到了无诤三昧，人中最为第一，意思就是你肯定我这个菩提，已经来到无诤三昧，是在所有群众之中第一，是第一离欲阿罗汉。

佛陀肯定须菩提的证量，但是须菩提就讲：我不做是念，我是离欲阿罗汉。不错！因为须菩提是佛陀的学生，佛陀肯定他，但是对须菩提而言，他没有那些我慢，不会说佛陀颁发证书给我，就赶快拿个证书到处去向人炫耀，他反而是更加的谦虚。所以须菩提就说：世尊！如果我有已经得到阿罗汉的念头，世尊就不会帮须菩提来印证了。

不会说：须菩提啊！你是很喜欢清净梵行的、很喜欢修行的、是离欲阿罗汉，你的修行境界很高…。佛陀就不会跟须菩提做这些肯定，因为“须菩提而实无所行”，他真的来到没有我慢、无修无证无所得的世界。所以佛陀才肯定须菩提的修行证量。

【幻灯片】

幻灯片是为了协助大家再理解《金刚经》里面的深义，我们现场讲经，然后配合幻灯片，在拍摄制作的过程都是属于比较高难度。现在看这一张，台湾话叫做“菜头”，在春节或是竞选期间当赠礼，要讨个“好彩头”。事实上本来是没有名称，就因为我们台湾人讲“菜头”，国语叫做“萝卜”，如果说送一个“好萝卜”给你，就没意思，如果说送一个“好彩头”给你，对方就会很高兴。你看同样的这个，它本身没有名称，要称为萝卜、菜头，或是用英文、日文，用不同的语言称呼都可以，但是如果你送给日本人，或是送给外国人说：我送你一个“好彩头”，他也不知道什么意思，听不懂啊！也不知道为什么称做“好彩头”，还认为“萝卜”放没多久就会坏掉。

事实上因为我们语言的发音：菜头——好彩头，就这样而已。所以，本来实相是没有名称的，众生把它贴上名称，然后就认为：我送你这个就是大吉大利。如果有人在办丧事，你送这个给他，他会很火大呢！丧事怎么是“好彩头”？！我本来是好意，认为你们需要一些蔬菜，所以送一些蔬菜给你们，但是他反而会不高兴呢！

下面这几张幻灯片让大家了解，为什么“说佛法即非佛法，法无定法”？到底一个现象，你称它为生？还是要称它为死呢？一个现象你要称它是好现象？还是不好现象呢？我们现在来解析。

我本来是空中的一朵白云，到处在飘啊！到处在流动、在空中飞啊！飞过各大山头，在大自然中翱翔。有一天风云变化，开始乌云密布了，这是无常、无常，无常在变化，这个无常是好？还是不好呢？以大自然来讲，没有所谓的好或是不好，天气快下雨、乌云密布，没有带雨伞、带雨衣的人认为不好，但是如果中南部缺水，他们就认为可以普降甘霖了。如果他需要阳光普照，要晒什么东西，认为下雨天对他们来讲是不好的。

所以，好不好有没有绝对的标准？没有绝对的，这叫做“法无定”。现象界、大自然界存在的一个现象，但是众生会从不同的角度来衡量，从你的好恶来界定这个好不好？但是你都只看到片面而已。乌云一直在密布、密布，这是无常法印，一直在变化，到后来是下大雨！乌云密布之后，再来就是下大雨，你认为下大雨好不好呢？不喜欢的人就认为怎么这么倒楣，把我淋成落汤鸡，但是这些雨是可以普润万物、滋润万物啊！万物如果没有这些雨水，它怎么成长呢？

我本来是在空中的云，降为雨下来，然后变成为溪水。那些云变成为降雨，然后变成为水，对云来讲是生还是灭？对云来讲，是灭、是减少、是一种死亡，我们可以把它权说是一种死亡，但是我这样的变化过程，对水而言是什么？是“生”。所以，同样一个下雨的现象，这是云的灭、水的生，到底要称它为生？还是灭？你认为这个现象是好？还是不好呢？一般众生都只喜欢：我要生，生什么？升官、生小孩。看到灭、看到死亡，就很不高兴、很不喜欢，因为众生都是从一个片面的角度来看，却看不到现象界背后的当下，它却同时蕴藏著生、也蕴藏著灭。

这些雨水降下来之后，可以滋润万物，我以前在空中飘的时候很潇洒啊！当后来我变成雨、变成水的时候，也不认为我的生命死亡，生命只是做一个转化，而且又可以滋润万物。我们现在比喻：当我原来是云的时候，就好像在天上、在天界，现在降到凡间，来到这个娑婆世界、来到凡尘，这有什么不好？我今天降到这个地上来，

就好像从天界来到人间，一样啊！我继续在扮演我当下的角色，来滋润万物。

所以并不是说：很倒楣啊！我前世是在天界，我是云呢！现在是很倒楣，业力深重才降到这个地面上来，实在是很倒楣、很不得已啊！…。法界不会这样大小眼，但是人就会在那里怪东怪西。接受我当下的因缘，至于我从天上的云，变成地上的水，也不是我单一因缘在决定，那是各种气候因缘条件，也就是“缘起”，要各种因缘具足，我才会降为雨水，当我从天上的云变为雨水之后，我一样继续滋润万物。如果稻米没有这些水来滋润，人类哪里有稻谷可以吃？有食物可以吃呢？哪一样食物不需要水的滋润呢？

当这一生一世扮演是水的角色，我就好好扮演著水的角色，把生命的意义发挥出来，回馈这个世间。所以，从一个很广泛的立场来看，你就会超越生死，如果你从片段来讲，就会认为：我很倒楣啦！我从天上不小心，然后掉到人间来受苦受难，你的生命就会觉得过得很苦，这样你的生命就没办法发挥出来，所以我们要进一步去了解，因为有这些雨水的滋润，青菜才能够长大让众生食用，能够养育众生。

当有因缘的时候，众生把我这个水拿去结成冰，水变成冰的过程，对水来讲是怎么样？它是一种死亡，是从液态变成固态，对水来讲，这是一种权说它是死亡。但对冰来讲，它是一种“形成”——生命的形成，大家要推理到其它的。这个型态变化的时候，就代表某一种型态的消失、死亡，以及某一种型态的形成，但是如果你从整体的立场来看，我有因缘从液态变成固态，然后众生把我变成冰，当下我就发挥冰的角色，你要把我拿来当城墙拱门，也好啊！可以庄严法界。你把我拿来建筑出一个皇宫，也很漂亮、很好啊！我当下也全然接受，没有抗拒这些因缘。

当下的因缘形成这样，我们就好好扮演当下的角色，不要总是在那里哀声怨气，安住在每一个当下，充分把我们的生命发挥出来，所以水变成冰，也没有事、没有好坏啊！也不是坏事，当下一样可以庄严法界。如果有因缘，当我要扮演弥勒佛的时候，也好好扮演弥勒佛的角色，你们要来膜拜我，那是你们众生的事情，因缘就只是这样，我就扮演弥勒佛的角色。所以，冰也可以变成弥勒佛，只要把它雕成这样，本来是一大块的冰，放在那里你不会去拜，但是当我把它雕塑成一个像出来之后，众生就会对他一直膜拜了。

因缘改变之后，众生很容易被这个外相又卡住了，好！要膜拜是你的事，我还是一样在宣说无常法印、无常法流。当没多久因缘改变的时候，我又会溶解成为水。冰溶解成为水，对冰来讲是一种什么？是一种消失、一种死亡，从世间法的角度来讲，它是不好的现象，一种消失、一种死亡，认为我所崇拜的偶像消失了。但是因缘条件改变的时候，我变成为水，水有什么不好呢？这时候冰变成水，对水来讲又是一种生。

到底这个过程是生？还是死呢？是生、还是灭呢？这叫做“法无定法”，你不能光从片面的角度来看、来衡量，认定这个现象是绝对的好或是绝对的坏。众生很容易从片面的角度来看，如果你一直执著在弥勒佛的形象，当它溶解为水的时候，你就会觉得这是很不好的现象、很不喜欢，因为我的偶像怎么可以消失呢？怎么可以溶解呢？但是当因缘条件改变的时候，它一样继续在流动、在变化成为水，它慢慢在流动、流动到河流，一直的化成为水，然后又一直流、流到海洋，你认为水一直的流，流到这个海洋，到底是生、还是死？是生、还是灭？

如果以一个人的生命来讲，他从成年、壮年，然后老死，就好像一条河流游、游…，游到这个大海，快接近海口、出海口，它快消失、死亡了，如果我们从河流、河水本身来讲，我们认为它流入大海就代表死亡，代表著它即将消失了，好像被吞噬掉了、被吞灭掉了。但是当它慢慢的流、流到大海，它有没有真正的消失？它是溶入大海，跟大海又是溶为一体。对河流来讲，它好像流出、流出，但是对大海而言，你是流进来，到底这个现象是

要算作出、还是算做入呢？是要称为生？还是称为死呢？所以这叫做“法无定法”。

当我溶入海水之后，我一样不会哀怨啊！不是说：我这么倒楣！我生命快消失、快结束了，已经河流流到这个海口，我生命快消失、死亡了，就变成灰心灭志，不会这样啊！当我有因缘流到大海，我就跟大海一起脉动嘛！所以一样溶入大海，大海就是我的家，跟大海就是一体，如果你抗拒那个变化，一直坚持我要扮演的是河流的角色，我要的是河流、河水，不要变成海水，如果这样的话，你落到大海里面就会很苦的，就像一个石头掉到大海里面，跟大海没有办法溶为一体的时候，会被海浪不断的冲击，你会很苦、觉得事事不如意——人生不如意事十之八九，因为你没办法溶入那个境界里面。

如果我们能够溶入当下，跟整个大海一起脉动，超越生死啊！我河流的消失、河水的消失，但是事实上我是变成跟大海一体，没有所谓的生死，从这里大家慢慢去体会，包括体悟到什么叫做不生不灭、不生不死？这些幻灯片都是协助大家去体悟那个深义。当有因缘形成美丽浪花的时候，我就扮演美丽的浪花，在人生激起美丽的浪花，也就是把生命的意义发挥出来，但是要激起美丽的浪花，也不是我个人在决定，也是要有因有缘。

有一天当因缘又具足的时候，太阳把我从海平面慢慢的吸上来、吸上来，然后又成为空中的云，我没有抗拒因缘情况变化，就随顺当下的因缘，从海水变成成为空中的云，到底是生还是死呢？如果你从片面的角度来看，你就会有生有死，如果你从综观整个全面来讲，就是变化、变化、变化啊！这个变化现象，你也不用马上下论断：是好或是不好。当我成为空中的云的时候，我一样又可以翱翔在整个法界、整个大自然中，你能够全然接受整个法界的因缘的时候，你的生命会很有活力的，你的生命才会活出来啊！我当下成为云的时候，我又在大自然中翱翔，然后飘到最需要的地方。

以上是跟大家分享生灭变化的过程，什么叫做生死？什么叫做“法无定法”？协助大家去理解，破除我们原来只是看片面角度的那一种观念，慢慢去体会什么叫做不生不死。

再来看的是一堆牛粪，你说它是好？还是不好？你说它是净？还是不净？一般众生很习以为常的认为这是牛粪嘛！这是不干净的、这个是不好的，我们不喜欢的啦！如果脚踩到牛粪的话，就觉得好倒楣啊！你看到这个牛粪就会不喜欢，但是包括这个牛粪本身都是中性的。不净？那是人类从人类的立场来看它，如果遇到滚粪龟或是牛屎龟，当它看到牛粪，就会把它当做是它的美食耶！

人类认为牛粪是不好的，那是因为你不喜欢它，但是对这些花草植物而言，这是它们的什么？养分呢！有机肥料耶！有机肥料很贵呢！现在提倡有机食物、有机的农作物都很贵耶，回归自然，所以你看牛粪到底好？还是不好？请不要从人类片面的角度，去界定它肮脏或是不好，佛陀要唤醒我们“法无定法”，请大家拉开我们的心胸、拉开我们的视野，来了解《金刚经》里面有很多无上甚深微妙法。

《金刚经》真的是非常深奥，大家要用心来聆听、用心来体会，你要真的能够体悟到，都要累积相当多的闻思修证。《金刚经》不是空谈、不是空论，都是对实相世界的描述，对实证世界的叙述，如果你没有深入闻思修证，没办法了解《金刚经》的深义，就算你整部经都会背诵了，但是它还是它、你还是你，还是不容易化为一体，现在讲述《金刚经深义》，就是协助大家逐步的去体悟，然后能够体证到。

（这是有关于四果阿罗汉的世界）

佛告须菩提：“于意云何，如来昔在然灯佛所，于法有所得不？不也，世尊，如来在然灯佛所，于法实无所得。”（注意这几个字：于法实无所得！）

“须菩提，于意云何，菩萨庄严佛土不？”

“不也，世尊。何以故呢？庄严佛土者，则非庄严，是名庄严。”

“是故，须菩提，诸菩萨摩訶萨，应如是生清净心，不应住色生心，不应住声香味触法生心，应无所住，而生其心。

须菩提，譬如有人，身如须弥山王，于意云何，是身为大不？”

须菩提言：“甚大，世尊。何以故？佛说非身，是名大身。”

“于意云何，如来昔在然灯佛所，于法有所得不？”以前在闻思修证下功夫的时候，我是在然灯佛的地方，我对法有所得吗？“世尊，如来在然灯佛所，于法实无所得”一个人得道、成道、开悟，那都是一种权说。事实上真的跟众生有不一样的体悟，但是他是来到无所得，因为他所体悟到的那些法，都是法尔如斯、本来就存在，没有一样是我创造出来的，没有一样是我发明出来的，我只是体悟到这个已经存在的真理事实，我只是觉醒过来，然后看到众生在苦海的世界，看到众生处在无明的世界里，心生不忍，大慈大悲悯众生，再倒驾慈航回来协助众生醒过来、醒过来，远离颠倒梦想，协助众身体道、悟道、行道、与道合一、解脱自在，就这样。大家慢慢去体会什么叫做无所得？含意都很深。

佛告须菩提：“于意云何，如来昔在然灯佛所，于法有所得不？”，“不也，世尊，如来在然灯佛所，于法实无所得。”“须菩提，于意云何，菩萨庄严佛土不？”，“不也，世尊。何以故？庄严佛土者，则非庄严，是名庄严”，“是故，须菩提，诸菩萨摩訶萨，应如是生清净心，不应住色生心，不应住声香味触法生心，应无所住，而生其心。须菩提，譬如有人，身如须弥山王，于意云何是身为大不？”，须菩提言：甚大，世尊。何以故？佛说非身，是名大身。”

这一节里面蕴藏很多的深义，第一点：佛陀成就无上正等正觉之后，大家以为说他得道了、他成佛了，但是佛陀还是跟大家澄清：佛陀他于法还是无所得。而“然灯佛”，我们要比较清楚正确的理解，真正是在点燃“宇宙的灯”，开始的是整个法界、整个大自然、整个宇宙，所以“然灯佛”讲的就像每天最大的灯是什么灯？是太阳啊！我们地球最大的灯就是太阳，你把这里的“然灯佛”理解成太阳，就更容易理解到《金刚经》里面的深义，就更容易看到实相，不是抽象的。这里讲的都是整个大自然，佛陀就是现观大自然的实相，然后彻证“三法印”。

佛陀就继续问须菩提：你的意思怎么样呢？“菩萨庄严佛土不？”一个人真正有修有证，可以称为他庄严佛土吗？或是一般人在修行的过程、在服务的过程，或是在欲界里面，你认为种种的庄严，这样有在庄严佛土吗？须菩提就回答：“不也，世尊，何以故？庄严佛土者，则非庄严，是名庄严”。

此处开始慢慢导引《金刚经》里面很深奥的深义，如果用念的把它很快念过去，你以为了解了，反正“庄严即非庄严，是名庄严”，好像在绕口令，但是这里面的含意却是非常深，一般人所说的“庄严即非庄严”，以为

是知道了，但是里面所讲的庄严跟非庄严，含意非常的深。

一般众生所认为的庄严，不是真正的庄严。解脱者、智慧者所认为的庄严，众生却不认为、不以为那是庄严，这样就会构成很多知见上，以及认知上的差距。现在是讲个概略的原则，我们再来去细分。很多人认为：我家里要怎么样摆设？怎么样布置？要装潢得美仑美奂，哪里要摆什么？要买多少的花瓶、艺术品？然后要买价值很高的艺术或是山水画，一幅山水画要几十万、甚至几百万，这样才叫做庄严。

但是对一个真正重视修行的人，看到你家里摆设这么多，你认为说很庄严，但是他不认为那叫庄严，反而是更多的累赘。而且你是占用了更多的空间，让家里的空间更小而已，这不叫庄严。一个真正重视修行的人，他家里摆设得会很简单，里面很清爽、很空旷、很简单，但是一般人进到这个地方，觉得这也没什么啊！都好像很简单、很朴素，里面没什么。一般认为道场的设备是五星级的设备，才觉得那种道场才叫做庄严。

但是佛陀就告诉我们，真正重视智慧、有智慧、实修实证的人，他们所重视的庄严，不是一般众生所认为的那种角度。一般众生所认为的庄严，对实际的大自然而言，不叫做庄严，但是真正大自然所展现出来的是非常的庄严，但是众生却不以为然、不知道，不懂得去欣赏。

如果真的打开智慧眼，真的看懂这一部大地风云经之后，每天随时都可以看到法界非常庄严，而且非常深的艺术，当你真的看懂大地风云经、活生生的佛法之后，不会去执著几十万或是几百万的名画，不错！当然会欣赏也会看，但是你一看就知道大地风云经的艺术，真的是无价啊！不止价值几百万、价值几千万。当你慢慢听闻解脱道课程之后，可以得到很多的无价之宝，你真的不用花费好几十万或是好几百万去买那些艺术品，就能够欣赏到真正非常深奥的艺术。

“庄严佛土者则非庄严，是名庄严”。什么叫做庄严、非庄严？如果以当今南传、上座部地区佛教所重视修行的丛林道场，大部分都是在山坡地区或是郊外。很明显的特色是跟森林、大自然做完整的结合，禅修道场就在森林中，向大自然借用一个地方，建造一处可以遮风避雨的禅堂及小茅棚。真正重视修行的人，硬体设备都很简便，所花费的钱不用很多，但是所发挥出来的效果却是非常大。

我在西元一九八九年，也就是民国七十八年到泰国参访佛使比丘的道场，也到阿姜查的道场参访，那些能够吸引国际修行人的道场，其特征在于没有用富丽堂皇的外貌、禅堂，没有富丽堂皇的五星级住宅。在佛使比丘道场，当时我们所居住的地方就是木板，我们去的地方就在林中，也有到海边。

在椰子树下的几间小茅棚，如果以台币来讲，一间茅棚的成本只要五千块、一万块就够了，但是却能够吸引来自世界十几个国家以上的欧美人士去参访、禅修，为什么呢？真正要修行的人，他们重视心灵的净化，所要追求的是单纯朴实、返璞归真的人生。所以，包括我们未来想要建设道场的趋向，都要重新思考，北传地区每一提及道场的建设，常常都是在比较谁盖的比较大、比较豪华，谁装潢得比较富丽堂皇，用来吸引信徒，但是很容易就沦为观光道场，这样很难留住真正想要修行的人，很难吸引真正想要净化心灵、提升心灵的外国人士。

建造一个富丽堂皇的道场，一方面对大自然的破坏力、杀伤力很大，一方面真正能够发挥净化人心的效果，不会比一个简单朴素的丛林道场来得好。像我以前有一些外国朋友，他们也曾经到世界各国参访，当来到台湾，却质疑台湾的佛教怎么会变成这样呢？他们要来台湾找法、修行，却怎么都没有呢？真的很感慨。因为当时我在就读研究所，对整个南北传佛教的优缺点，也都清楚的了解，因为他们都有到过南传地区参访，所以后来就鼓励

我，并且介绍我到南传地区的几个道场去参访。

一般人所认为的庄严，对于真正想要修行的人却不认为是庄严，但是返璞归真的禅修环境，也会有很多人不认为是庄严。然而佛教的素质要提升，佛教真的要来到智慧型的佛教，一定是要返璞归真的。

真实人间的佛陀有四个很重要的阶段。依照经典上的记录，佛陀是在他妈妈要返回娘家的途中，在树下所诞生的，而佛陀在哪里修行？也是在树下修行。佛陀讲经说法，大部分也都在树下、林中。包括佛陀要大般涅槃的时候，以世间法的讲法就是快要往生的时候，他选择在哪里？双树林中的树下。不是在某个大道场里面，佛陀很重要的过程阶段都是在树下、森林中，这告诉我们大自然就是最庄严，众生不认为庄严的，但是在有智慧者的心目中，真的就是庄严的地方，所以我们要体会“庄严佛土者，则非庄严”。

刻意人为的要去庄严佛土、庄严道场，刻意要用人为去庄严大自然，你越装就越假，返璞归真是真的最庄严，大家要好好去体会所谓的“庄严佛土者，则非庄严，是名庄严”。超越我们以前对于“庄严”的看法、认知，重新自一个更高的境界来看、来体会。

“是故，须菩提，诸菩萨摩訶萨，应如是生清净心，不应住色生心，不应住声香味触法生心，应无所住而生其心”。当年六祖惠能一听到“应无所住而生其心”这句话，就很震撼啊！各位有没有很震撼呢？如果你所酝酿的因缘足够，一听到这一段话就会很震撼，但是这个含意很深，要做到很不容易。如果你没有实际闻、思、修，再讲个一百遍、一万遍还是一样，都只是一个标语而已。

说要“应无所住”，还是一样处处在住、处处在黏著，不然就是自己处处在住、在黏著，但是自己却不知道，都在指责别人、责骂别人，真的要做到不容易，你要闻思修证逐步上来。

“菩萨摩訶萨，应如是生清净心”，真正要迈向究竟解脱，真正要成为一个大修行者，你要生起这样的清净心——“不应住色生心”。配合前面所讲的“庄严即非庄严”，一般众生常常用眼睛去看外面的色尘，以凡夫一般人的眼光所认为的“庄严”，如何的穿著、打扮才叫做体面，才叫做富贵人家，如何的打扮就是很粗俗（土），或是如何的打扮或是建筑，才叫做美仑美奂，怎样的建筑就很土…，一般众生是这样的在衡量，你的眼睛跟色尘在接触的时候，都被这个“色尘”吸引走，“色尘”就是你所看到这些现象界的物质方面，众生常常从外相、从外表来衡量，什么叫做庄严？什么叫做好看、不好看？你的心常常被“色尘”牵引著走、吸引著走，这就叫做你的心常常住在“色尘”上面。今天我们真的要来到不应住在色界上，而产生种种妄想、产生种种心态。

不要从外表来判断来衡量，不要执著在外表、外相上面，众生所看的角度都满肤浅的，佛陀就是要唤醒我们“不应住色生心”，不要从外表来衡量，不要以习惯性的角度来看，什么叫做庄严？什么叫做好看、不好看？然后在那里起贪、起瞋。如果你能够看到实相，就不会黏著在色界上面，“不应住声香味触法生心”，前面的“色界”就是物质方面的，或是外相方面的，后面的声香味触法，著重的是心理、心灵方面的。有的人不著重外表、外相，但是却很重视心灵的感受、那一种 feeling，非常重视那一种感受、感觉，像一些诗人或是艺术家、音乐家，他们就很重视那一种声尘，或是那一种触觉，或是那一种心灵的感受。虽然他不注重外表，但是如果是注重心灵的话，你的心还是一样被各种境界牵引著走。

有的人很执著在雕刻方面，所以他用毕生的生命练习雕刻技术，然后在那里钻研雕刻，但是他的生命就整个被所喜好的吸引住，不是说艺术雕刻不好，而是你能不能有一种超然的眼光胸襟，有因缘我就雕刻，但是这个雕刻艺术不会牵引著我，不会把我的生命系缚在上面，有因缘我也会画画，来跟众生结缘，但是我不是以画画为目

的，我不是把整个生命都投入在画画上面，这就是“不应住声香味触法生心”。

要怎么做到“应无所住而生其心”？前面是告诉大家不要用过去六根接触六尘的那一种习性来做反应，要来到应无所住而又能够生其心，这一句话含意很深，一般众生六根跟六尘接触的时候，常常都成为境界的奴隶或是跟境界打结，“打结”就是黏著、被境界牵引著走，这叫做处处住在境界上面。要来到“无所住”，不错！这句话绝对没有错！问题是谈何容易！真的要做到“无所住”，你必需要能够来到“无我”的境界，来到“心能够与空相应”，心能够来到“空、明、觉”的世界。

不但来到“空、明、觉”，而且又了悟身心内外的这些实相，也溶入法流里面，让这些六尘穿流而过，你不会住在那个境界上面，不会被境界所卡住，但是有的人会错意，认为修行就是要来到六根跟六尘都不可以接触、不可以看、不可以听，然后吃饭也不知味，这样就变成是跟境界产生很大的抗拒，也还是一种住，也还是一种黏著。再来，有的人认为修行有起心动念就是错误的，所以认为要修到“无念”，“无念”就是无所住、无我…，这是错误的，很多修行人修到后来，就变成什么也不敢做、不敢看、不敢听，然后要修到“无念”，认为这样才叫做涅槃。

金刚经深义

2008年12月31日 星期三 22:09

其实这样就是没有体会到什么叫做“应无所住而又能够生其心”。注意“生其心”，是一种起作用，我可以听、可以看，但是不会成为境界的奴隶，不会被境界牵引著走，因缘聚合的时候，我一样可以去，但是当下去做或是不做，我都是从慈悲出发，从能够利己利人的立场出发。修行不是到后来变成消极悲观、自我封闭，不是这样的，不是到后来对生命否定，那是错误的理解。这一句话“无所住”，你应该要“无所住”，我们应该要来到这种阶段，但是因为“无所住”是比较偏于一种消极方面的，所以你又必须要能够“生其心”，“无所住”是能出，能够出来、出离、出三界，但是你又必须要能够入三界。“生其心”代表是能够入三界，“无所住”是代表出离三界。要来到这种境界已经不容易，要能出又能入，所以含意很深。

“须菩提，譬如有人，身如须弥山王，于意云何，是身为大不，须菩提言，甚大，世尊，何以故，佛说非身，是名大身”这一句话把它很快念过，你每一字都看得懂，每一句、每一段也都看得懂，但是它真正的含意却很少人能够懂，空海所讲的都不是依文解字，也不是参考别人怎么讲、别人怎么说，然后综合起来，集诸家之大成，再来一个“空海说”，不是这样的。所讲的这些都是来自于体悟、体证，所讲的这些都是属于实相方面，协助大家去看到实相。

这两段佛陀就讲：“譬如有人，身如须弥山王，于意云何，是身为大不”，如果有一个人的身体大到像须弥山（就是喜马拉雅山），我们地球上喜马拉雅山是最高，包括整个喜马拉雅山脉都是最庞大。有人的身体大到像喜马拉雅山身体，你认为这样的身体是不是很大呢？须菩提就回答：不错！确实是很大。

“世尊，何以故，佛说非身，是名大身”，前面还容易理解，后面就很不理解，现在举个例子来讲：人类站在喜马拉雅山的山下，以人类跟喜马拉雅山来比，就好像一只蚂蚁，站在你的前面、站在你的脚底下，你身体的庞大，对一只蚂蚁来讲，就像人类心目中的喜马拉雅山。这个比喻大家好好去理解，因为这个要引申出很深的含义。“佛说非身是名大身”，因为以人类的知见，不管是从小学、国中、高中、大学、硕士、博士这样上来，或是成为生物学家，但是你要体会到“非身是名大身”不容易，因为人类很习惯性的用人类这一种二元对立的眼

光来看。看起来会动的才叫做动物，看起来它不会动的，你就认为它不是动物。

有眼耳鼻舌身意，我们有六根，这才叫做人、才叫众生，那些狗猫它们才叫众生，植物不会动，就认定植物不是众生，那是人类错误的判断。对于植物，人类给予很多错误的判断，认为它们不是众生，其实它们也一样是众生啊！再来，人类所认知的就是要怎么样的某种形态才叫做众生、才叫做动物，如果它的形态大到像一只蚂蚁来看人类的话，就像我们的毛发对蚂蚁来讲就像森林、树木，它只是在森林里面跑来跑去，尤其它到你的头发里面，就像是在很茂密的森林里面，它会绕得很苦，对蚂蚁来讲它感受不到是在人类身上爬、在一个人身上跑，它感受不到。

而人的智慧也是这样，你所否定的，却不知道它是蕴藏著非常高的生命、非常高的智慧；人类认为的无情，却不知道它正在孕育著你的生命，这含意很深，如果你能够体会到的话，会对整个大自然深深的感恩，而且我慢消失会很快。

我们现在用大家比较容易理解的角度来解析，我们身体里面有很多的血管，把这个血管放大，血管里面有很多的红血球、白血球、血小板，每个红血球就是一个众生，就是一个生命体。我们大多数人都有受过高等的教育，都可以了解每个红血球本身就是一个众生，它一样有生老病死。而且红血球出生之后，它渐渐长大，然后可以工作的时候，就一样默默的在做它的工作，红血球的工作、任务是输送养分，所以红血球本身就是一个凹盘，就好像一个卡车这样，上面可以载送东西，红血球可以运送养分进到肌肉组织里面，它运送营养素进来，然后又把废物又带出去，它们一样在工作，在我们身体里面就像卡车不断地在运来运去、运东西。不要以为它们没有生命，每一个红血球都是有生命。

白血球一样就像警察在负责我们身体里面的治安，如果有病毒病菌进来，白血球就会离开血管，然后出来把病毒、细菌围起来，然后跟它一起死掉。所以我们会流脓、有脓，那个脓就是我们的白血球吞噬掉那些细菌，然后自我牺牲，把这个废物流出来，它是壮烈成仁啊！我们有感恩过吗？很少！我们现在再把身体里面的红、白血球，把它扩大到这边来，血管里面有这么多的红血球、白血球、血小板，以血管里面的这些血球而言，昨天流到这里来，这个血管壁一样是固定在那里，这里有洞，我跑出来到组织、肌肉里面，然后把养分输送出来之后，又再运送一些废物，流到静脉来，然后又流到我们心脏、肺脏。

相对于红血球、白血球而言，是不是觉得血管壁是不动的，血管就好像是一条公路、一条管道，这些红血球认为我昨天来，你们是在这里；今天来，你们也是在这里，是我跑出来，然后我进进出出，所以是我会动。相对于红血球而言，这些血管它们就好像不动。红血球它们跑出来，一样会跑到骨头或是肌肉里面，昨天我穿到骨头里面，你一样在那里，一样是这样不动，我敲你、踢你，你也没反应，我今天又跑来，再敲你、踢你，骨头你还是一样没有反应，所以对于红血球而言，认为骨头是无情的、不会动的。所以，以红血球的智慧而言，它们体会不到血管壁或是骨头是有生命的，而且不容易体会到红血球、白血球它们能够存在，跟血管跟骨头的完整体有密切的关系，它们体会不到。相对立场来讲，认为只有我在动、你却没有在动。

我们再来把它扩大解析，现在你就假设穿红衣服的你是红血球，穿白衣服的你就是白血球，把你缩小到身体里面的红、白血球上面来，现在就把你想为：我就是身体里面的一个红血球或是白血球，一样喔！你每天在血管壁、在肌肉、在骨头跑进跑出，但是你认为我会动，我是动物，看到那个不会动的，就认为它是没有生命、是无情的。但是以智慧者眼光来看，一般众生智慧都停留在一个狭窄的范围里面，理解力也是停留在一个狭窄的范围里面，而没有真正的开启智慧，因为以众生的眼光来说，我红、白血球体会不到血管壁有在动，我昨天来踢它没反应，

踢骨头也没反应，它是无情的，我踢自己还会觉得很痛呢！

所以，当人类践踏在大地上面的时候，你认为它没有在动，就会认为它是无情的，这样可以了解吗？慢慢去体会。有的人认为为什么要感恩大地？为什么要感恩那些水？如果血管壁里面没有那些水、液体，这些红血球、白血球怎么存活呢？我们现在慢慢再理解。我们现在联想自己变成地球跟太阳，这整个太阳系就变成一个大神，那你呢？就是身体里面的红血球、白血球、血小板，众生很难理解到地球、大自然对我们生命的重要。如果没有这个身体，红、白血球怎么存在？如果这个身体是个死亡的身体，你里面的红白血球还能够活著吗？这样可以了解吗？红、白血球你的养分来自哪里？还是这整个身体的供应，万物之灵的人类，你的生命能源来自哪里呢？所以大家好好去体会。

你体会不到的“大神”、“非身”，“非身”是相对于人类的体会，人类认为要有几尺之躯，才叫做身体，但是更大的身体或是不是按照人类所体会的那种形象、那种身体，人类就体会不到，然后就认为那叫做“非身”，你就否定它的生命存在，就认为那是无情的。但是佛陀说“非身”，人类体会不到的那个“身”，事实上叫做“大神”，如果你能够真的好好去体会，你的我慢会很快的减少减少，也会很快的消失止息。

我们再解析“无所住而生其心”，“无所住”是一般人很不容易理解，或是很容易错解。一般众生常常是一直在追逐金钱，认为没钱不容易办事，认为有钱就很好办事，造成很多人把他的生命目标，放在追逐更多的金钱、累积更多的财富，如果他能够金玉满堂，就觉得非常的光采、非常高兴，认为很有成就感，不知道他的生命都一直放在追逐金钱上面，就是在欲界里面打滚。

一般人都是在欲界里面打滚，有的人后来想说要修行，要放下这个欲界，坚持要清修、要持戒精严，十戒里面就有一条“不持金银戒”，有的人就坚持是个标准的修行人，是个持戒精严的人，我不可以碰触到钱、不可以持钱、不可以拿到钱，所以他对金钱就是会设法排斥、撇开，如果我的手有碰触到那些钱、拿那些钱，就认为是一种污垢，或是持戒不清净，当然这是一个过渡时期，如果他以那一种认为说：这才是他的目的、这才是他所要的，这样就不知道他是从一端跑到另一端，这边是一端，为了要树立他是一个清净的修行者，他是从一端然后跑到另一端。为什么说跑到另一端呢？因为有的人认为持戒清净的人，他对这个不是很能认同，认为我们照戒律做啊！这样才是应该啊！才是正常啊！但是这里面没有正确理解佛陀所讲的“不住”、“无所住”、不持不触。

“不触”，事实上你的心对金银有没有在住？他自己会知道，但是很多人不知道，认为我身上没有拿到钱，我不碰触钱，就是“不住”。有的人甚至会认为说，因为有些团体，尤其是有些南传地方，认为是持戒清净的团体，他们不拿金银，如果北传的人有碰触、有拿金银的人，就认为你是持戒不清净的，就不跟你共修，有的会这样，认为你持戒不清净，就不跟你共修。因为他认为你身上有碰触到钱，就是染污的、不清净的、污垢的。但他不知道就算你身体上都没有碰触到钱、没有拿钱，但是你这钱的问题，在你心里是不是还是一个问题？还是一个很大的问题？也就是说，钱对这样的人还有没有腐蚀性？还是会有！只是他不敢去碰触而已，所以他认为这个钱方面是具有腐蚀性的，是具有让人堕落的，所以他发出一股很大的离心力来抗拒它。

当事人他对这个钱还有没有在用力？还有没有在出离的那种力量？他是有，这是有为有修的过程是不错，但是这不是目的。因为钱本身它并没有罪恶，它只是一个工具，而且是中性的，有的人不知道它是个工具，就一直追逐它，把工具变成目的。就像把方便法变成究竟，结果一直被这个金钱卡住了，这个是一端。但是有的人认为这个金钱就是罪恶，碰触到它就是不应该、不好、不对，所以就变成把它贴上一个罪恶的名称，你内心里面没有用平等心来对待它？你是设法避开，但你内心里面对钱的阴影，还是一个很深的阴影。

这个钱对当事人来讲并没有说解脱自在，因为钱对他来讲还是有很大的吸引力，他只是用很强的离心力来对抗它。所以“不持、不触”，并没有来到《金刚经》所讲的“不住”。《金刚经》所讲“不住”的境界很高，了悟钱的实相，知道它是个工具，当没有因缘接触到钱的时候，我没有遗憾。两袖清风，我一样潇洒自在。如果有因缘接触到钱，他也透视了解这个钱的作用，要善加应用，可以发挥钱的效果来利益众生，善加应用这些工具可以利益众生，但当事人他对这个钱没有任何的黏著，可有、可无，有就发挥这个工具的效果来利益众生。没有，我也不必刻意去追逐；没有，我也不会自叹自艾自怜，不会这样。所以我身体上有没有带著钱，不重要！不是说我身上有带钱，就叫做有染污，不是这样的。

最主要是你的心态、你的心里对钱有没有黏著性？这是满重要的一个观念，如果你对金钱有黏著性，就是对你有很强的吸引力。如果你认为金钱是肮脏丑陋的、污垢的，它在你的心里面还是一样是黏著的，并没有从金钱解脱出来。真正能够从金钱里面，是你要透视了解金钱的性质，它是个工具，然后我触不触都无所谓，因为我内心没有黏著，有钱、无钱都解脱自在，这叫做“不住”，有钱我能够生其心，这个心不是贪染的心，而是善加应用这些来做利益众生的事情。

举个例子来讲，空海出来弘法三年，这几年来从各方赞助的各种款项，大概将近五百万左右，我们三年用五百万，结果这些钱发挥出来，制做很多的VCD、录音带、MP3，以及光碟、还有书本，然后流通到国内外、流通好几个国家，我们把它善加应用，然后可以发挥利益众生的事情，钱有没有罪过？没有罪过啊！最重要是我们的心不要黏著、不要贪染。如果大家有正确理解之后，知道金钱的正确定位，人生的目标会重新调整，不会被钱赚走，一方面又能够善加应用这样的因缘。

【幻灯片】

空海以前上山下海、天南地北到处去搜集的一些材料，为了帮助大家慢慢去体会到活生生的佛法、很深奥的佛法，协助大家体悟无上甚深微妙法，所以拍摄了不少的幻灯片，慢慢地来跟大家分享。

这张幻灯片是蕃茄、Tomato，还有甘仔蜜、“臭柿”啊！大陆有些人称为“西红柿”，最初他们讲说西红柿，我听不懂，因为我没看过啊！后来把那个拿过来之后，原来这个就是那个。你看喔！这就是要让大家了解，同样的一个东西，它本来有没有名称？没有！实相本来没有名称，是人类为了沟通方便起见，把它贴上去一个名称，但是每个民族、种族不同的文化背景，他们来称呼这个相同的内容的时候，他们用的语言不一样，当我把它称做“甘仔蜜”一有蜜，有人把它称做“臭柿”一有臭，大家就不要在那里见诤：怎么可以把这么好吃的东西称为臭的东西呢？所以不要在名相上面见诤，事实上实相是一个，但是名称就是“道本无名”，没有名称。实相，你看要用什么名称都可以。

我希望大家要超越过去对语言名相的抓取，不要一听到说：阿罗汉跟菩萨有什么不一样？就在那里见诤；阿罗汉跟佛陀有什么不一样？就在那里见诤，那是没有意义的，浪费我们很多生命。如果你认为有什么不一样，当你证悟到之后再说嘛！等你先把病医好了再说嘛！所以我们不要在名相上面见诤，我们看到那个实相。

这个是“匏仔”，但是你讲“匏仔”，大陆同胞他们听不懂，这套课程内容未来还要播放到大陆去，称它为“匏仔”？听不懂！说是葫芦瓜，它又没有葫芦形，匏瓜？不对！让我想到电视主持人胡瓜，你称它“匏仔”也好，称它“匏瓜”也罢，事实上它本来没有名称，这个名称是人类把它贴上去的，但是人类往往因为贴上去的名称不同，结果就见诤不断，这样你会慢慢发现人类真的很可爱。有人说“种匏仔，生菜瓜”，这句话是形容什么？很倒楣的意思，人如果在倒楣的时候就“种匏仔，生菜瓜”，这句话我们就要翻译一下，因为听不懂台语的人会

不知道意思。

但是你认为这样是倒楣吗？以现在来讲，如果能够种匏仔，却可以生出菜瓜出来，这是奇迹耶！这样会有很多人来参观、来观摩，还会研究为什么会这样？而且你卖出来的东西会很有价值、很昂贵。所以，你若能“种匏仔，生菜瓜”，那不得了！太棒了！以前认为是倒楣，事实上你能够真的这样，也就是说能够转念的话，会倒楣吗？你会财源滚滚、很多的名利双收。如果能够“种匏仔，生菜瓜”，如果不在名相上面争执，而能够去看到实相，你会法喜充满的，这里面都还有很深的含意。

这个称作凤梨，但是如果你送东西给人家说我是送凤梨给你，对方不觉得有什么特殊意义，一般现在我们台湾民间都有送这个凤梨，象征什么意思？‘旺来’！因为台语叫做“旺来”，“旺来”是取其音一财源滚滚旺旺来，旺来真旺。但是你要知道“旺来”，是台湾人在讲、闽南人在讲，你用国语来称呼，就不叫旺来，它叫做凤梨。你用英文、用日语，也不叫“旺来”。

所以，台湾人对名称有特别的喜好，因为那个名称刚好就符合你内心所要的，所以你就认为送凤梨就是讨吉利，众生有没有被这个名相所卡住、所吸引？被一些人类所设计出来的语言名相卡住了？如果你送人家一把伞，人家就会认为是不好的征兆，因为“伞”表示散开。众生就是这样，人家好意送一把爱心伞给你，你却认为别人不怀好意，很多的是是非非就这样出来。人家送你一个水梨，以前也有人送水梨给我，后来他觉得这样不妥，说不可以送给老师水梨，我不知道是什么意思，因为你送什么给我，我看情况就接受，让众生随喜。但是后来我后来问他为什么又把水梨拿回去？他说人家说送水梨代表是分离、跟老师无缘，这不可以，不可以这样。

众生就是被语言名相卡住了，被这个声尘所吸引住了，被这个色尘所卡住了，所以众生常常成为色声香味触法的奴隶。

这个叫做菜瓜花，一般看这个丝瓜花、菜瓜花，不觉得它有什么特别。有什么新奇，但是如果你真的好好闻思，你就处处见法、心花朵朵开，不是看到莲花才心花开，不是看到玫瑰花才心花开。我看到菜瓜花也是一样心花朵朵开，赞叹整个大自然的奥妙，里面具足了“三法印”一无常、缘起、无我，这个含意很深，大家慢慢去看。

如果你真的会看，从这一朵花里面就能够体悟到“三法印”，你真的就是心花朵朵开。这是一个蜜梨，然后这是芒果，但是那都是人类贴上去的标签。如果你送这个蜜梨给别人，有的人又会被名称所卡住了，就不喜欢。你跟人家说我送一个芒果给你，是你生了个芒果，不喜欢啊！让你生芒果很多，让你果实累累他不喜欢，因为很容易被那个名相卡住了。所以，人家讲一句话，未必是不怀好意，但是众生常常从自己的角度片面断章取义，然后就去解读别人的意思，世间的很多是非恩怨就是这样出来的，常常你听话都只听一半，后半呢？你就自己作文章，然后自己编出很多的颠倒梦想，编出很多的故事出来，这都是没有必要、都是自讨苦吃。

这是火山爆发，要拍摄到这个火山爆发的景象，很不容易！这里要让大家来看，这个景象到底代表的是好还是不好？这要看众生从什么角度来看，要让大家体会什么叫做“法无定法”。“法无定法”就是一个现象的产生，你不能够说它绝对的好或是绝对的不好，看你是从什么角度。如果你能够站在越高远、越超然的立场来看，你的体会就会越深，就不会在那里跟众生见诤这个绝对好或绝对不好。

火山爆发之后，你看这是什么？火山口。阳明山大油坑的火山口，前几天禅修的时候，也带领大家去看这个火山口，但是因为我们这一次距离上一次拍摄，已经事隔一年，。年之后，这边被很多喷出来的硫磺堵住了，所以这边高起来，出口变成是在那一边。它一样在无常改变，这个硫磺口、火山口，是以前爆发过的火山口，现在

剩下两个火山洞、两个喷口，它一样不断的在喷出热气出来，这是在告诉众生，一般众生看到或提到地震、火山爆发，就认为是不好的现象，但是对科学家、天文学家来讲，火山爆发、寻找星球有没有火山，是科学家很重要寻找的证据，某个星球有没有火山的存在，对科学家、天文学家来讲，是具有相当重要的启示，如果星球有火山活动存在，代表这个星球是有生命的。有生命就极有可能有众生的存在，有生命体的众生存在。

所以，火山爆发、有火山口的存在，表示这个星球是活的，对生物学家、科学家来讲，都是好的现象。再者，很多人都不喜欢地震，一提到地震都认为杀伤力很大、破坏力很大，一提到地震，大家就想到无常、人间的悲剧，是很不好的事。不错，地震有杀伤力的一面，但是我们能不能站在更超然、更客观的立场，来了解这个事实呢？台湾的地形是在弧陆碰撞下产生的，这是在告诉我们：台湾是因为板块的挤压，也就是透过地震，因为板块挤压一定会产生地震，台湾的地形是透过地震板块的挤压，慢慢的形成起来、隆起来。

如果没有板块的活动、没有地震的产生，会不会有台湾？没有台湾这个地形。因此，地震对总体来讲，对台湾到底是好还是坏？我们不能够从片面的角度来说，地震就是绝对不好，当然我们也不期待地震，但是因为要不要有地震，不是我修行境界很高就能够决定的，不是我们在决定的，那是整个大自然的运转。当地球地壳累积到相当能量的时候，它就要发泄出来，能量就要释放。

或许有的人认为他们的上师修行境界很高，只要他在哪里，那个地方就不能有地震、就不敢有地震，我是觉得这里面要做相当大的保留。因为我们以科学的角度来说，如果你认为我的修行境界很高、德行很高，我到哪里就可以把它震伏住，这个地方就不能有地震。现在假设这个地区本来每年固定要释放一些能量出来，你在那里坐镇十年，现在假设你真的很厉害，坐镇十年，十年也都没有地震，好啦！等到你一走的时候，结果会怎样？产生更凄惨的大地震，它有阶段性的释放还好喔！知道吗？如果你一直把它压抑、压下、压下，让它不释放，等到有一天它忍无可忍了，实在没办法了！就爆发出来，那种杀伤力更惨！

所以，不是说透过我们的修行，然后去改变什么，不是这样啦！我们要了解每一件事情，像这是我们到佳乐水拍摄到的，这就是告诉我们：以前几万年前，这个礁岸是浸泡在海洋里面，但是因为板块的挤压，所以它不断地升上来，这在告诉我们，台湾陆地是因为板块挤压，透过板块的挤压慢慢地隆升上来，所以我们不能够对地震下一个论断说它是绝对好，或是绝对不好，不是这样，是利有弊，有好有坏。

我们要了解佛陀所告诉我们：什么叫做无常？包括坚硬如地壳，也是一样会变，如果你有无常观的话，你在建筑的时候就会加强安全系数。你有无常观，反而会过的更安心、更安详，绝对不是悲观，不要错解无常一生于忧患，死于安乐。

像东海岸的这个都是海水侵蚀过的地形，这里面都有珊瑚，都要告诉我们几十万年前，这些都是在海平面里面的，地有没有在变化，一样在告诉我们无常法印。再来我们看这是灵芝，你看灵芝的产生来自于要因缘要具足，它真的是很挑环境的，因缘要具足，而且这一棵树要死掉之后，灵芝才会在枯树上面孕育。所以，这一棵树的死亡，孕育灵芝的诞生。有死有生，有生有死，没有绝对的。因为那一棵树木的死亡，因缘慢慢的蕴酿、慢慢蕴酿，这些灵芝慢慢地形成，就像你认为有所成就，认为我这样长得很漂亮，但是你要知道背后要有多少的因缘在支撑，生生灭灭之中，体会什么叫做不生不灭？

这个也是一样，这一棵树木倒下，慢慢腐烂之后，因缘具足，这些草菇就产生了，而这也是一个枯树生命的转换，所以我们要慢慢去体悟、慢慢去了解，包括这一朵莲花，看你是从什么角度来看，如果是要赏花的人，你认为这一朵莲花，没有什么值得欣赏的，因为太熟了，花要凋萎。但是站在农民的立场来讲，他看到即将结出累

累的果实，所以无常，好不好？没有绝对的好，也没有绝对的坏，我们不要抗拒无常，你真的了悟“三法印”之后，你的生命会很洒脱、会很自在。

无微福胜 第十一

“须菩提，如恒河中所有沙数，如是沙等恒河，于意云何，是诸恒河沙，宁为多不？”，须菩提言：“甚多，世尊，但诸恒河尚多无数，何况其沙。”

这是一个比喻，如恒河中所有沙数，那些沙已经够多了，恒河里面的沙不止是几兆，不是几十亿、几百亿而已，是几兆、没办法算的。如恒河中所有沙数，“如是沙等恒河”，每一粒沙又代表一条恒河，现在假设印度恒河总共有一百兆粒的沙子，一百兆的沙子，现在你要再去理解像一百兆条的恒河，这样多不多？“如沙等”，像一百兆粒的沙子，有这么多条的恒河，你认为多不多呢？当然很多、很多。

“须菩提，我今实言告汝，若有善男子、善女人，以七宝满所恒河沙数三千大千世界，以用布施，得福多不？”，

须菩提言：“甚多，世尊。”

佛告须菩提：“若善男子、善女人，于此经中，乃至受持四句偈等，为他人说，而此福德胜前福德。”

用很多很多的财布施、种种七宝的布施，包括把你所有的家产全部都布施出来，这样功德大不大呢？多不多呢？很多啊！很大啊！佛陀强调的就是，如果有人能够了解、能够受持这一部《金刚经》，包括能够好好去理解，好好去体悟里面重点的四句偈，而且又能够为他人演说、为他人讲解，所得的福德是比布施整个家产，所得来的福德都还大，当然这里是强调你能够理解《金刚经》，又能够讲述《金刚经》，福德是很大。

尊重正教 第十二

“复次，须菩提，随说是经，乃至四句偈等，当知此处，一切世间、天、人、阿修罗，皆应供养，如佛塔庙；何况有人尽能受持读诵。须菩提，当知是人成就最上第一希有之法。若是经典所在之处，即为有佛，若尊重弟子。”

这一段一样在强调《金刚经》的重要。他用什么比喻？“须菩提，随说是经”，如果你能够理解《金刚经》，又能够随顺因缘跟众生讲解，甚至只要里面这么简短的四句偈经文，能理解又能够跟人家讲述的话，要知道“当知此处，一切世间、天、人、阿修罗，皆应供养，如佛塔庙；何况有人尽能受持读诵”这样，当知一切世间、天界、人界的所有这些众生，包括阿修罗道的皆应供养。这样讲经说法的人是很稀有难得，值得众生来供养如佛、塔、庙，像这样的人在讲经说法，我们要尊重他如同佛陀一般的尊重他。“如尊重塔、庙”，以尊重一个道场的那一种心态、尊重佛陀那种心态，来尊敬这样的人。“何况有人尽能受持读诵”，何况有的人能够受持整部《金刚经》，而且又能够读诵、为人讲解呢？这都是在强调《金刚经》的重要跟殊胜。

“当知是人成就最上第一希有之法”，一个人能够全部理解《金刚经》，又能够读诵、为人讲解，这样的人成就最上、第一希有之法。这里不是依文解字讲解《金刚经》就算，不是这样，这样很容易让一般众生认为这个功德很大，变成一种贪功德。贪功德你就会怎么样呢？我赶快、赶快去翻翻，看别人怎么注解、怎么讲解《金刚经》？东家怎么讲、西家怎么讲？这个人怎么讲、那个人怎么讲？结果你会去参考很多家的注解之后，然后就认

为我知道了、我理解了，结果开始要出来讲解《金刚经》，像这样就是依文解字。你这样在讲述，背后要检验我们自己有没有在贪功德？有没有名利心？如果有的话，这样的功德反而不大。

最重要的是要实际体悟、体证，所宣说的是来自于你的体悟、体证，不是为讲经而讲经，不是为说法而说法，你真的是体悟到了、体证到了，这样才叫做值得尊敬。因为你本身悟到法、为法做见证，你本身就是法身，你本身就是道场，因为你本身就是道场，所以你到哪里，众生了解的话，就会尊敬你，就是一个庄严的道场。

“若是经典所在之处，则为有佛，若尊重弟子”，《金刚经》是个非常重要的宝典、非常重要的工具，《金刚经》在哪里呈现、哪个地方，大家就要尊重说这里就像有佛在这里，我们要以弟子尊敬佛陀的那一种心，来尊敬《金刚经》。《金刚经》确实是非常的重要，所谈的智慧也非常高，但是有一点也很容易被误导，这不是佛陀本身的错，而是后来在编辑《金刚经》的过程，太过强调《金刚经》的地位与重要，这样很容易让众生又把重点锁在《金刚经》上面，结果就在那里拜经、抄经、写经、诵经，而很少下功夫去理解《金刚经》、实践金刚经的深义，这样就很可惜。

这不是《金刚经》的本意，我们真的要深入了解《金刚经》的深义，才能够得到无上甚深微妙法，才能够得到《金刚经》里面很多殊胜的法宝。

如法受持 第十三

尔时须菩提白佛言：“世尊，当何云名此经，我等云何奉持？”

佛告须菩提：“是经名为金刚般若波罗蜜，以是名字，汝当奉持，所以者何？须菩提，佛说般若波罗蜜，则非般若波罗蜜。”

“须菩提，于意云何，如来有所说法不？”，须菩提白佛言：“世尊，如来无所说。”

“须菩提，于意云何，三千大千世界，所有微尘，是为多不？”，须菩提言：“甚多，世尊。”，“须菩提，诸微尘如来说非微尘，是名微尘；如来说世界非世界，是名世界。”

“须菩提，于意云何，可以三十二相见如来不？”，“不也，世尊，不可以三十二相得见如来。何以故？如来说三十二相，即是非相，是名三十二相。”；“须菩提，若有善男子、善女人，以恒河沙等身命布施；若复有人，于此经中，乃至受持四句偈等，为他人说，其福甚多。”

佛陀就问须菩提：依你的理解怎么样呢？我释迦牟尼我有说法吗？如来有所说法？不，须菩提就回答佛陀：世尊，如来无所说。很多人都会讲说佛陀讲经说法，事实上应该是四十五年，一般流传说四十九年，应该是四十五年，因为佛陀是三十五岁成道，之后开始出来讲经说法，祂是八十岁入大般涅槃，所以在这世间讲经说法是四十五年。

佛陀祂不是常常都在讲经说法吗？带领大家禅修，一样都有讲经说法，怎么说没有说法呢？为什么呢，这就是佛陀很实在的地方，因为佛陀了悟所讲的这些说法、这些法则、这些真理，完全不是祂所创造、所发明的，没有一样是祂私人的密法，没有什么密而不可传的，因为祂所讲的这些也只是发现宇宙的真理实相。《阿含解脱道

次第》里面的 262、261 页两节，大家仔细看看。

佛陀说祂所宣说的这些法，都是法住法界、法界常住，所跟大家讲的三法印，包括缘起法，都是法尔如斯存在，都是真理实相。我佛陀只是发现了之后，然后跟大家来解析、解释而已。我不解释这个大自然的运转法则，有没有因为我不解释就不存在呢？不会，还是一样自然在运转，不是因为我解释了之后，它才存在。佛陀只是以悲悯之心把它宣说出来帮助众生，佛陀只是做个指月的手指，告诉众生真理实相是怎么样，然后协助众生去看、去了解。

佛陀很谦虚，这些法不是祂个人所独创的，不是祂发明的，祂没有申请智慧财产权，没有什么密而不可传的，所以叫做“如来无所说”，没有说法。大家要好好去体悟。一定要去体悟活生生的佛法，你才能够体会到什么叫做“如来无所说”。

“须菩提，于意云何，三千大千世界，所有微尘是为多不？”须菩提言：“甚多，世尊。”，“须菩提，诸微尘如来说非微尘，是名微尘，如来说世界非世界，是名世界”三千大千世界的微尘当然是很多，世尊又继续问：“诸微尘，如来说非微尘是名微尘”。像我以前看到这些佛经，很赞叹！因为我们在高中读过物理、化学，也读过原子、分子那些，后来我看佛经的时候，佛陀那时候就已经解析得这么详细，我们如果把那个微尘（在微尘两个字旁边写上原子、原子或是夸克）。以前我们高中时代只有来到原子的世界一原子、核子、质子、中子，现在要补充到夸克。“诸微尘如来说非微尘”用现在大家比较容易理解的：我说原子即非原子，是名原子。我说夸克即非夸克，是名夸克。这不是在绕口令。

如果这两句话在十几年前讲，一般人还是不容易理解，我现在用这样讲出来之后，大家如果有接触到近代的高等化学、物理方面，就容易理解。为什么呢？以前牛顿的时代，他认为原子里面的电子、原子，分子里面的这些原子就像撞球台里面的那些球，撞来撞去、跑来跑去，以前的认知，认为原子它是好像固定的一个圆，固定的一个范围，这是以前的认知。我们三十几年前读高中的时候，就是这样认为，但是现在的科学家、物理学家，尤其是高能物理学家他们发现很多都推翻掉过去的那些观念，他们发现原子不是以前人类所理解的这样固定不变。

金刚经深义

2008 年 12 月 31 日 星期三 22:09

原子本身是一个很模糊的世界，而且它本身就是不断的在质变、质变、量变，包括说到夸克也是一样。物质所有现象界的一切，你可以看得到的这些物质，我们都可以把它解析，这是物理学家他们在解析的过程，把物质解析之后由什么分子所组合而成，水分子、氧分子还有碳、氢、氧，我们都可以找到，物质就是由分子所组合而成。再把分子解析之后，分子是由原子组合而成，以前的理解认为这个原子就是一个满坚实的一个范围，原子里面有电子在轨道上面跑，里面有核子、质子、中子，以前的理解是这样。

现在的高等物理，因为以前第二次世界大战的时候，是来到原子弹的时代，到第二次世界大战，还是在原子弹的时代，但是二次大战之后，慢慢人类又来到核子的世界，是核子弹的时代，就是继续再深入解析质子、中子。我们国内的丁肇中博士就继续再解析，发现了介子、J 子、介子、更微细的粒子，现在的科学家又继续深入的解析，来到夸克的时代。质子、中子、电子、介子这些，都是由夸克更微细的粒子所组合而成，而这个夸克本身，要知道连很微细的夸克本身，它都有阴阳之分，已经有带正电、带负电之分，很微细、很微细的粒子，很奥妙啊！

科学家又发现一个新的事实，发现所有这些原子、电子、质子、中子、介子、夸克这些，竟然都是以一种波

粒在存在。“波粒”就是原子它不是一个固定像撞球台上那个球，这样固定不变，它本身都在波动，不是固定不变的一个粒子，它是不断在波动，而这个波动本身又不断地在变化、变化、变化。科学家现在才发现“测不准定律”，这些都很深。这是近十几年的科学家他们才发现到的实例，这个实际的情况，但是我们看看佛陀在《金刚经》里面早就讲了。

“微尘，说微尘即非微尘”，就是这个意思，我说原子不是你那个固定不变的原子；我说夸克不是一个更微细、更微细不变的那个粒子，不是这样而已，它本身就是不断地在波动，不断地在变化，这样可以了解吗？讲这一段是要帮助大家理解“说微尘即非微尘”，这里面都在告诉我们什么叫做无常法印？当后来我有相当多的一些体悟之后，觉得如果是法印、真理，一定应该可以禁得起科学家的考验、求证。

所以，我又从科学家这个角度再去检验、再去求证，以前在高中时代、大专时代所读的那些，是二十几年前的事情，觉得那些资料已经不够了，我又去找最近这几年出来的科学界所发表最新的发明，结果发现佛陀真的厉害，今天顶尖的科学家，都没有人能够推翻佛陀的体悟，顶多都只是印证佛陀所讲“三法印”的正确，大家好好去体会。如果你真能够好好去体会，才会知道什么叫做智慧型的佛教。佛教是智慧的，是禁得起考验的，禁得起求真求证的。

“三法印”是不管你从哪个角度，不管你从最严密的科学角度来求证，它都存在，如果你可以从科学角度来推翻它，可以证明“三法印”是错误的，这“三法印”就不存在，但是经过我很认真、很严格的去检验求证，我越求证越发现佛陀智慧之高，相当令人佩服。

我去年到大陆弘法的时候，有一位退休的一位教授，他以前是在大学教化学的，因为他已经退休几年了，当我们讲到这些夸克的观念，他讶异自己怎么不知道呢？一个大学的化学老师，因为他几年前退休，所以没有接触到夸克这方面。所以我们要不断地求知、求新求证，要不断地吸收学习，不要总是停留在过去的观念知见，你停留在过去的观念知见，不去求真求证，然后就认为我懂了，或是这个没什么，或是佛法不科学，不是这样的。我们要认真求真求证，你才会知道什么叫做说微尘？

“如来说非微尘是名微尘”智慧者他们所体会的、所讲出来的微尘，众生很难正确的理解，你所体会的那个微尘，跟佛陀他们所要讲的那个微尘有很大的落差，这样知道吗？像以前我们讲一个原子，众生就认为它是个圆圆的，一个球不变嘛！但是你所认识的原子，跟佛陀所认识的原子是有很大的落差。这就是“诸微尘如来说非微尘”。也就是要否定掉你原来的理解观念，到这里大家可以慢慢归纳一个公式出来。后面有很多都是用这种表达方式。

“如来说世界非世界，是名世界”佛陀讲出一个境界出来、说一个世界出来，众生就以为我懂了、我懂了，但是佛陀马上又告诉你，不、不、不！不是你所理解的这样，要再提醒你，不要粗心大意，不要被你的意识判断所误导，人常常都囿于自己很狭隘、局限的观念，就认为我都懂了、我都会了、我知道了，佛陀告诉我们不是这样的，如果你没有用生命好好去找真理，没有用生命好好去修、去体悟，不是你现在所理解的这样，包括佛陀讲的‘苦海’，大家都会讲‘苦海’，都知道什么苦海，问题是你所理解的苦海，跟佛陀所讲的苦海差了十万八千里。佛陀所讲的苦海，是我们的五蕴身心，你的六根跟六尘接触之后，所产生的六识，你内心的心里世界、你的种种反应啊！但是很多人都把苦海认为就是世间，认为这世间就是苦海，这是一个五浊恶世，娑婆世界就是五浊恶世，你所理解的苦海跟佛陀所讲的苦海，差得太多太多了。

结果该出离的，却没有出离；不该出离的，你却拼命在那里出离。佛陀所讲的苦海，就是因为我们的颠倒错

误认知，六根跟六尘接触的时候，没有明行、没有明心，加上你对真理实相没有正确的认知，所以你处在无明的世界，去构筑一个跟实相背道而驰的世界，结果常常在自讨苦吃，这就构成一个叫做苦海的梦幻世界。这个梦幻世界是因为没有正确体会、正确了解，这就是佛陀所讲的苦海。要出离苦海，你要把无明转为明，如果你错误的认知，没有针对这个核心，然后你却是一直在怪外境，那就没完没了。

【幻灯片】

现在透过幻灯片的分享，解析《金刚经》里面的深义，透过大家容易理解的这些实相跟大家分享。一提到实相，很多人、尤其学佛的人，都一直在很虚幻的里面要去理解什么是实相。结果从经文里面去探讨，这一本经怎么讲解实相？那一本经怎么讲解实相？结果参考了很多经典之后，还是不知道实相是什么？实相就是实际存在的相貌，实际存在的，现在你所看得到摸得到、触得到的这些，都是属于实相，只是你有没有正确理解而已，有没有正确了解而已，所以实相不是虚幻、抽象的。

现在就协助大家从实相方面来了解《金刚经》里面的深义，我们今天有讲到“说庄严即非庄严，是名庄严”。一般人看到这个，你觉得一个香蕉叶没什么，但是我们把它拍摄出来之后，在空海照相机的镜头拍摄之下，呈现出来法界的庄严，有看到吗？它不是一个单纯，你以前所理解的这个没什么，它在告诉我们“三法印”，在告诉我们什么叫做无常法印？告诉我们什么叫做缘起？告诉我们什么叫做空？什么叫做有？什么叫做以有空义故，一切有才能存在？真的要体悟这些，要有相当的闻思基础，如果你真的有相当闻思基础，慢慢去体会的话，你会发现这里面非常庄严，如果你看懂这部大地风云经，就能够看到活生生的佛法。

在一个墙角，我们一样可以发现到非常庄严法界的奥妙，大自然的奥妙。平常看起来没什么，这是篱笆上面的一些炮竹红，有的称为紫罗兰，你看它们跟这整个虚空这样配合起来，一样看到法界的庄严，我们后面有几张幻灯片，如果你会看就会发现这一幅画的幻灯片，所呈现出来的比几十万、几百万的那些名画，都还要更有价值。

什么叫做庄严？当无意中看到这个现象的时候，我很震撼，看到法界的庄严。一般人觉得这没什么，当你走过去，再走个千百回，也会不觉得它的奥妙，它有什么特殊，但是当我看到一枝草，它竟然展现这么庄严的生命，你看这附近都没有草，柏油铺上去至少有两三年了，这个柏油的厚度至少有五公分，如果柏油太薄的话，很容易就掀掉，所以至少要五公分以上的厚度，你看铺了几年之后，那一枝小草竟然把柏油掀开，这不是我去把它拨开的，我怎么知道里面有一枝草，它没有跑出来我怎么知道。

有一天，当我走过去的时候看到，这里怎么有一枝草这样，然后这个柏油被掀得这样，我那时候停在那里很震撼，然后赶快到里面去拿相机把它拍摄下来，一般众生以为一枝草没有什么力量，以为植物它们没有生命、没有力量，用这一张幻灯片让大家看看，连一枝草都展现出这么强的力量，是这一枝草把这个柏油掀开、撑开。这有没有像发糰裂开，这个柏油是掀开，这一片本来是盖在上面合起来的，现在裂成三块，这一片掀到这边来，这一枝小草为了要突破出，你看它也一样也是有一些受伤，但是它还是展现出很强的生命力，所以当我看到这些的时候，赞叹、赞叹大自然的奥妙，看到大自然的庄严，不要小看一枝草啊！

台湾话有一句话：“一枝草一点露”，不要低估自己、不要划地自限，法界大自然让你存在，就是有你的生命存在意义，要把生命意义发挥出来回馈这个世间，不要这样划地自限。这又是另外一枝草，隔几天后发现，以前没有注意看，后来看到活生生佛法之后发现，这是另外一个地方，这一枝草依样把柏油掀开，旁边的柏油都是好好的，这一枝草把柏油掀开，然后长出来，这没有任何人工的安排，都是实相。

我们看看一枝草都是很庄严的存在，如果你看懂了活生生的佛法一大地风云经，这一幅里面比价值好几十万、好几百万的名画国画、山水画都还更有价值，因为它都不断地在跟我们宣说，什么叫做缘起甚深？什么叫做无常法印？什么叫做无常法流？什么叫做无常法印？法界的庄严让各种生命蓬勃的发展，而且当下就是变化万千。

真正的解脱者是成为生命的艺术家、生活的艺术家，没有虚假、没有刻意造作，返璞归真。当大家慢慢返璞归真，就会体会到大自然的庄严，会体会到什么叫做真正的庄严。如果心没有静下来深入闻思，在这一张里面也看不到什么庄严，但是如果你的心慢慢静下来，你看到这个之后，就会赞叹，赞叹大自然的庄严。

像我们跟大家播放这一系列的幻灯片，都是以前拿著相机到处天南地北，有些真的就是要因缘具足才产生，不是刻意要去拍摄的，遇到这样的因缘，赶快就把这些法界大自然的庄严，拍摄、捕捉下来让各位来欣赏，让各位体会以前你不认为庄严的，竟然它是非常的庄严，以前你不认为它有生命的，它却是蕴藏著丰富的生命，大家要慢慢去体会什么叫做庄严即非庄严。

如果能够好好去体会、好好去看，在最纯朴的乡下，乡间小路旁边是甘蔗园，有没有看到整个法界的庄严？整个大自然的庄严，我们讲的法界，就是整个大自然、整个宇宙。讲宇宙太广，我们讲大自然，这里的云像什么？像大鹏展翅。如果你真的看懂这部无字天书、大地风云经，你的心真的会是大鹏展翅。如果你真的看得懂，这是无价之宝、最深奥的艺术，几十万的国画、山水画，以前看还是这样，现在看还是这样，还是没有什么变化、没有什么生命，但是活生生的国画、山水画，它会跟你讲经说法，而且是变化无穷。如果今天这一堂课大家能够听得懂，当真的是赚了很多钱，不只五百万，因为你懂得欣赏这最深奥的艺术。

什么叫做非身？非身即是大身，人类一直在地球上的土地上，走来走去、走来走去，这是阳明山里面的一景，我去年来阳明山，这一棵树也在这里，杜鹃花也一样开花，今年也是在开花，觉得它们都没有在动、没有在变，你不觉得这有什么在变化，而且去年踏在这个地上，觉得这个是无情的、没有生命。人类就像身体里面的红血球，穿过骨头、踢那个骨头，也觉得它没有生命。

每天这样上班下班，在马路上、公路上这样跑来跑去，你也认为是无情的土地，我们人类才是万物之灵，我们是有生命的，这个是无情、没有生命的，要我感恩这个地球干什么？要我感恩这个大地，是我的头壳坏掉。跟你讲说要懂得感恩，你认为这没什么。那是因为人类的智慧狭窄、视野狭窄，没有真正去理解到什么叫做非身？什么是大身？

这一张就是让大家看血管里面的红血球、白血球、血小板，它们都是我们身体里面的众生，里面有很多的血液，就像那些水分、血液。白血球它会脱离血管出来外面，把外面我们身体里面的那些细菌，包围起来吞噬掉。如果以红白血球来讲，它认为：我出来吞噬这些，出来运动、出来工作，它感觉不到血管有什么生命存在。

最严密的骨头里面，一样都有血管跑进去，一样有红血球跑进去，昨天来，我也是从这骨头进去，今天也是这样，我都没有看到你在动，没有看到你什么在变化，所以就不认为骨头有生命。因为它的视野狭窄，看不到综合体，看不到这整个大体，看不到我们这整个身体。

人类的视野、人类的智慧，如果没有开展、没有打开，你的眼光就很狭窄，所以很多的判断都是站在很狭窄的视野来看，结果很多的判断都是错误的，我们学佛就是要打开视野、视界。一般众生就在这台北火车站前面，人类的高科技、高文明，自认我们很行，这些土地或是那些墙壁都是无情的生命，是无情、没有生命。人类看不到整个地球在蕴育，看不到大身，所以人类就这样一直的吃、吃、吃。以前是恐龙在吃，食量很大，今天的地球

上，以前的恐龙转变成人类这个更大的欲贪，人类的食量比恐龙还大。以前恐龙对这个地球不会破坏那么严重，现代人类欲贪无穷，那个食量就是欲贪，你欲贪无穷，破坏就很大。

这一棵菜上面有一只虫，这里又有一条虫，这个虫认为说是我会动，现在大家稍微推理一下，这一棵菜就像地球，人类就像菜上的这个虫，这个虫认为说是我会动，我吃、吃、吃、一直吃，这一棵菜没有在动，它没有生命，我才有生命，但是却不知道你的生命来自于这个地球，以及各种因缘具足的养育，也看不到，结果就这样吃、吃、吃，吃到怎么样呢？把这个地球吃成这样。

人类无穷的欲贪，一直在啃蚀大自然的资源、破坏大自然，结果就一直吃、吃，把这个地球吃成这样，如果我们再不好好的重视环保，不好好重视这个大自然，真的我们后代子孙就岌岌可危，我们不只要为我们自己设想，也要为后代子孙设想，要好好的保护，要懂得感恩，不要这样一直吃、吃，把大地吃得那么丑。

如果你看懂了佛法，看懂大地风云经，看懂什么叫做非身是大身，这整个大自然是不是用地水火风空这些在养育这么多的众生？大家慢慢去体会，每一张幻灯片都在跟我们讲经说法。如果你会看的话，这是大台北、台北县市，这一张幻灯片里面有好几百万人所喝的水，大部分是来自于新店溪上面的翡翠水库放下来这些，你看这么多的水，来养育这么多的众生，还有大地、有水、阳光、空气，这就是一个大身在养育很多众生，但是众生不以为然、看不到。就像身体里面的红、白血球，你看不到整个身体的存在，你才能够存在。

现在跟大家介绍一个双珠泉，这是我们到大陆弘法的时候，到过地方，在门口有双珠泉，每天都有很多人都来双珠泉，它就是两个泉，命名为双珠泉。这个泉水很清澈、很甘醇，后面就是我们常常在那里带禅修的地方，我常常都会来到这里舀那些泉水来喝，真的非常的甘醇，他们城里面很多是有自来水，但却是用来洗涤而已，他们所喝的水，是舀双珠泉这里的泉水，然后再来喝，直接就可以喝不用煮过，而且政府也有检验过，它的水质非常好、非常高，比一般的自来水都要好。所以每天都有很多人来这里舀双珠泉水。

你看大家一直在舀，任凭你再怎么舀都一样源源不断一直流出来。结果双珠凝成爱心泉，清泉滋养寿者多。自然的养育，真的我们要好好去体会，当我们在舀水的时候，你有没有体会到大自然的养育；当我们在喝水的时候，你有没有体会到，非身、大身的养育。如果你能够慢慢去体会，就算你躺在树下，也是可以好好去见法、好好去体会，人就是这整个大自然里面的一分子，慢慢地去体会、慢慢地去看，你会真的心花朵朵开，你的见法会越来越深，慢慢去体会。

以前不以为然的，结果你竟然就是这整个大自然怀抱中的一个小孩，如果你能够去体会这个小孩是靠著整个大自然的养育，当你在喝水的时候，就会像喝父母亲的奶水，如果真的好去体会，你的内心会充满著感恩，每一张幻灯片，都在讲经说法，你真的看得懂，你的我慢会很快的消失，代之而起的是感恩的心、慈悲的心。

“如来说世界非世界，是名世界”。“须菩提，于意云何，可以三十二相见如来不？不也，世尊，何以故。如来说三十二相即是非相，是名三十二相。”“须菩提，若有善男子、善女人，以恒河沙等身命布施，若复有人，于此经中，乃至受持四句偈等，为他人说，其福甚多。”

“如来说世界非世界，是名世界”在此提出宇宙观跟天文方面的知见来跟大家分享。以前中国古代的天文学家、以前古代的人，他们都认为这个地是方形的，天是圆的，所以称为天圆地方，都认为地球是不动的而且是中心，包括到五百年以前，极少有人能够体会到地球在转动，也很少人体会到地球是圆的。五百年前，只有极少数、

极少数的人有体会到这方面，然后他们去求真、求证，到后来才发现原来是地球在动，有日出、日落。

关于日出、日落，以前的人都认为太阳是从东边起来，然后西山落下去，以前都认为是太阳在转、在动，如果没有经过天文学家、科学家求真求证，以人类的直觉就认为不错啊！认为所看到的太阳就是从东边起来、西边落下去，没有看到地球在转。从相对立场来讲，人类站在地球上，因为你跟地球是一体，所以不知道地球在动，没有一个对比的境界，你不知道。直到科学家他们求真求证之后，发现那是错误的观念、错误的知见，所以就大大的打破人类对世界观的那种观念。不是地球不动而太阳绕地球转，不是这样的。

后来发现事实上是相反，而是地球绕著太阳在转，这样对世界观，把众生从狭小错误的观念、知见，慢慢的提升上来。但是两百年前的天文学家他们认为是可以证明地球绕著太阳转，但是他们认为太阳是不动，太阳是定在那里，所以把太阳取名为恒星，到现在天文学家还是把太阳、会发亮的星星都称恒星，因为以前错用的知见。认为太阳是不动，因为从人类那时候有限的那种立场、智慧理解的角度来讲，认为是不错，我们可以证明到是地球绕太阳转，但是那时候人类还没办法体会到太阳也在动，所以那时候就认为太阳就是恒星。

因为几百年前、几千年前，人类看的北斗七星也是这样，他们没有在动，什么牛郎星、织女星，他们以前也都是这样，人类观察之后，认为这样一两千年来，他们都没有在动，他们是恒星。我们这个太阳也是一样，他也是都固定在那里没有在动。这是两百年前天文学家的观念知见，但是到近一百年来，近代的天文学就发现那是错误的认知，又把人类重新再打一棒，再唤醒人类。

原来太阳也在动，这整个太阳系大家庭一样都在动、都在动，为了协助人类从有限狭窄的这种智慧、这种视野，慢慢的觉醒过来，那些科学家、天文学家，他们也在做这方面的努力。不过，我们以客观来论，一般的天文学家、科学家，他们的智慧程度较一般人来讲，要算是高一些了，他们就好像站在前面引导、站在前卫，站在前面在引导人类。但是很多的理论、很多的观念、很多的学说、很多的原则，经过科学家、天文学家、物理学家，他们的设定、假设之后，经过他们的求真、求证之后，都成为能够震撼世界的原则、原理，那些都是新的发明、新的发现。

经过一段期间之后，人类智慧慢慢的成长，又会把他们以前所下的那些结论，所找出来的那些法则、原则又推翻掉，这是很好的现象。代表人类的智慧不断的在成长，代表人类的宇宙观、视野，渐渐的在成长。所以，从这个观点来看，很多人认为今天是末法时期，现在的众生业障深重，空海却不这样认为，反而是今天的众生，比起两千五百年前佛陀的时代来讲，今天的众生福报要多的很多，要大的多。两千五百年前的众生要受教育，谈何容易？！要认识字，谈何容易？！我们今天有因缘能够认识字，能够受高等教育，比起佛陀那时代的人民来讲，福报多很多，我们今天的物质、各方面的享受，比以前大很多，只是人类能不能知足而已。如果不能知足，我们是浪费更多的福报，遗憾后代。所以我们要懂得惜福，今天真的各方面都已经很富裕，我们要懂得惜福，而且要懂得感恩。

今天我们所生长的这个时代，不是大家业障深重、不是业报，都是大家、人类慢慢经过智慧者，包括佛陀、耶稣、老子、苏格拉底、孔子、孟子这些智慧者，他们都默默的在教育，让人类的智慧不断的提升上来，让人类的认知逐渐的提升，包括最近这一、二十年来，哈伯太空望远镜也帮人类大大的打开整个宇宙观、宇宙的视野，带领人类慢慢的脱离迷信跟信仰的层面，让人类慢慢的可以来到跟智慧型的佛法相应。人类智慧已经慢慢在提升，如果宗教还停留在信仰、信的层面，很快会被时代所淘汰。而佛法就是智慧型的，不是迷信、不是信仰。佛法本来讲的都是宇宙的真理实相，只是在人类演变的过程，解脱道渐渐的荒芜、被淹没掉，然后慢慢的落入到迷信跟

信仰的层面。

今天只要解脱道能够在这世间呈现，众生以现代人类智慧的程度、知识的程度，可以证明佛法真的是非常的理智、高级，而且都是在开启智慧。为什么呢？我们现在跟大家做一个比较，就容易理解天文学家、物理学家他们的智慧，是走在一般人类的前面。他们理解、求真走在一般人的前面，但他们还是一样有很多错误的地方；像牛顿是一个大科学家，他所下的定论，没多久又被推翻掉了。包括以前认为绝对正确，但是到后来发现“测不准定理”，以前立的很多那些原则、法理公式，到后来没多久就被推翻。就算在世间来讲算是顶尖聪明的那些科学家、天文学家，他们的所知仍然是有偏颇、所知仍然是有限的，而且他们所立出来的法则，没多久还是禁不起时代的考验，没办法超越时空。

空海很认真的去检验、求真求证，发现佛陀智慧之高，在两千五百五十年前，佛陀就能够讲出宇宙的真理实相，讲出来的真理实相一三法印，是超越时空。当你慢慢去求真、求证之后，发现那些科学家、天文学家他们所提出来的，没多久就被推翻掉，但是佛陀所讲这些，不管你怎么求真求证，只怕你不求证而已。如果不求真、求证，你就不了解，如果你越求真、越求证、越去检验，会发现真的佛陀所提出来的这些三法印一无常、缘起、无我，是超越时空。

今天的天文学家也逐渐在证明“三法印”都存在，而且没办法推翻。任何的星球都有生住异灭、成住坏空，包括广大到整个的银河系，还是一样有生住异灭、成住坏空，大家慢慢去体会，佛陀所提出之‘缘起’、‘无常’，真的是超越一般人类的智慧，非常远、非常高，不是一般的科学家、天文学家所能够比拟的。而今天的科学家、天文学家他们慢慢在求真、求证，也只是在证明佛陀所提的正确。真的究竟真理实相是超越时间、超越空间。

超越时间就是两千五百年前，佛陀发现的如实这样，两千五百年后一样可以发现是这样的事实，五千年后一样，这个真理实相它不会改变的，这就是正觉一无上正等正觉。他的觉悟是完全的正确、完全的客观、完全的公正。正觉，在人类历史上能够来到正觉的证量，这种智慧的人不多，所以那些正觉的人跟天文学家、科学家有所不一样的地方，就在于一般的天文学家、科学家，虽然他们有所觉、有所觉悟、有所觉性，但还是偏于某部分，而且里面有部份是正确、有部份是错误。正是因为他们没有到来到究竟，所以后来的学者、天文学家、科学家又可以推翻掉他们的理论。

以前人类对原则的认知，现在的化学家、物理学家发现是错误的。要了解佛教绝对不是迷信，它是非常的高级，而且非常的超越一般科学的那种视野，超越一般天文学家、物理学家的认知范围，所以佛陀就讲：我说世界非世界，是名世界，佛陀讲出来的宇宙观、三千大千世界，不是一般众生所理解的世界观，这叫做“说世界非世界”，这个“非”就是否定你对世界的认知，那种世界观不是你这样的。在此可以理解那些智慧者、大彻大悟的人，他们的理解、他们的智慧跟一般众生的智慧、理解程度，是有很大的落差。

大家慢慢去理解整部《金刚经》，就是唤醒人类要跳脱原来的狭窄框框、知见，很多的判断不是你现在所想的这样，这就是为什么：“说世界非世界是名世界”“于意云何，可以三十二相见如来不？”“不也，世尊，不可以三十二相得见如来。何以故？如来说三十二相，即是非相，是名三十二相”。

佛陀又继续再说，《金刚经》后面很多很多都是这样的公式—X即非X是名X，这个X是个代表、是个变数，你用什么套进去，它可以说得通，而这个用什么套进去呢？这就是因为那些智慧者、解脱者他们所体悟的实相是不可说。但是不说，众生又没办法理解，所以用他们所了解的、所体悟的，然后用人类所能够理解的这一种语言来跟大家讲。问题是实相跟他们所讲出来的，因为语言跟文字有很大的落差，又跟实相有很大的落差。不讲，大

家不了解，但是一讲出来，众生又从有限的角度，来理解智慧者他们所体悟的内容，结果错误而不知道。

《金刚经》就是一直在唤醒大家，你这样的认知不是佛陀他们所要讲的。佛陀说三十二相，说出这三十二相，事实上只是个比喻，比喻一个人修行的庄严。如果你真的来到三妙行，会有什么庄严的身相。但是本来只是个比喻，结果众生又执著在外相上，所以佛陀就唤醒大家：我说三十二相即是非相，大家不要执著在相上面。我们今天晚上会有一些幻灯片跟大家分享，让大家比较清楚的了解：为什么“说三十二相即是非相，是名三十二相”，包括前面讲过“庄严即非庄严，是名庄严”，佛陀的色身是金色身、金光闪闪，那也是形容啊！

结果众生就一直在投射、想像佛陀的身体是黄金色的，形成我们现在所看到的佛像，大部份都是贴上金箔，但是南传的佛像就没有。事实上这些都只是一种形容，包括舌头多长、手多长，那都只是个形容，很多事实上三十二相都是后来众生的投射，就好像你觉得我只有两只手，有很多事情要做，手脚却不够，然后就幻想、想像，如果我多两只手多好，如果多个六只手多好…。慢慢的、慢慢的增加，就会想像我多好几只手，这样不是很好吗？

但是事实上，如果你们在承担法务，就是在推动解脱道的这些手，不是说我空海修行越高之后，在身上多装几个只手、多装几个头，不是这样。那是形容很缺乏帮手，需要大家来帮忙，需要大家来承担法务，很多人就是错误的解读，说他欠缺帮手、能力，所以我们要修，修修到后来，就可以有很多手脚，本来都只是一些形容，但是大家很容易错解那个名词，错解之后，就变成越脱离实相越远。

离相寂灭 第十四

尔时，须菩提闻说是经，深解义趣，涕泪悲泣，而白佛言：“希有世尊，佛说如是甚深经典，我从昔来，所得慧眼，未曾得闻如是之经。世尊，若复有人，得闻是经，信心清净，则生实相，当知是人，成就第一希有功德。世尊，是实相者，即是非相，是故如来说名实相。世尊，我今得闻如是经典，信解受持，不足为难；若当来世，后五百岁，其有众生，得闻是经，信解受持，是人则为第一希有，何以故？此人无我相、无人相、无众生相、无寿者相，所以者何？我相即是非相，人相众生相寿者相即是非相，何以故？离一切诸相，即名诸佛。”

（这一句话满重要的，离一切诸相，则名诸佛）

佛告须菩提：“如是，如是。若复有人，得闻是经，不惊不怖不畏，当知是人，甚为希有，何以故？须菩提，如来说第一波罗蜜，即非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜。

须菩提，忍辱波罗蜜，如来说非忍辱波罗蜜。何以故？须菩提，如我昔为歌利王割截身体，我于尔时，无我相、无人相、无众生相、无寿者相，何以故？我于往昔，节节支解时，若有我相、人相、众生相、寿者相，应生嗔恨。

须菩提，又念过去于五百世，作忍辱仙人，于尔所世，无我相、无人相、无众生相、无寿者相。

是故，须菩提，菩萨应离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心，不应住色生心，不应住声香味触法生心，应生无所住心，若心有住，则为非住。

是故，佛说菩萨，心不应住色布施，菩萨为利益一切众生，应如是布施。

如来说一切诸相，即是非相，又说一切众生，则非众生。

须菩提，如来是真语者，实语者，如语者，不诳语者，不异语者。

须菩提，如来所得法，此法无实无虚。

须菩提，若菩萨心住于法，而行布施，如人入闇，则无所见；若菩萨心不住法，而行布施，如人有目，日光明照，见种种色。

须菩提，当来之世，若有善男子、善女人，能于此经，受持读诵，则为如来，以佛智慧，悉知是人，悉见是人，皆得成就无量无边功德。”

十四节最长也最精彩，可以说是《金刚经》相当重要的部分，含意非常的深。

“尔时，须菩提闻说是经，深解义趣，涕泪悲泣，而白佛言：“希有世尊，佛说如是甚深经典，我从昔来，所得慧眼，未曾得闻如是之经”。

包括须菩提他亲近佛陀很多年，但是当他听到《金刚经》的深义之后，“深解义趣”啊！深深的体会到原来什么叫做无上甚深微妙法，他非常的震撼也非常的法喜，所以涕泪悲泣。

须菩提就告诉佛陀：希有世尊。佛陀啊！您实在太希有、太伟大了。“佛说如是甚深经典，我从昔来，所得慧眼，未曾得闻如是之经”，我跟著佛陀这么多年了，您都很少讲到这么深的经，你都留一手啦！（事实上不是佛陀留一手），实在是因为你们的智慧还没有开启，跟你们讲也听不懂，鸭子听雷、鸡同鸭讲，要等到大家慢慢的上来，慢慢上来之后，才能够讲到很深的经义。

须菩提听了就非常的震撼，然后说：“世尊，若复有人，得闻是经，信心清净，则生实相，当知是人，成就第一希有功德”。世尊啊！如果说以后有人听闻到您所讲这样的经、这样的深义，他马上很快生信心、心清净了，又能够生实相。也就是很容易看到实相，很容易就透过佛陀这个指月的工具，透过这个手指而看到实相。他很快透过《金刚经》了悟了实相，了悟了第一义谛，像这样的人，真的是“当知是人，成就第一希有功德”在世间来讲，他是成就了第一希有功德；也就是如果你真的听懂《金刚经》里面的深义，比你去赚几千万都更有价值。如果你真的听懂《金刚经》，比你当县长、市长都更有价值。世间的一切成就，比不上你真的听懂《金刚经》，因为世间的一切成就，还只是让你在世间法里面浮沉、打滚，浪起浪落，还是没办法让你远离颠倒梦想，如果你真的能够听懂《金刚经》，它会让你远离颠倒梦想，让你出离苦海。而这样的成就，绝对不是用世间的任何名利所能够换得的，你用几十亿的财产也买不到这样的智慧；如果你真的听懂《金刚经》，你是“成就第一希有功德”。

金刚经深义

2008 年 12 月 31 日 星期三 22:10

“世尊，是实相者，则是非相，是故如来说名实相”一讲到实相，众生很容易又马上抓个常恒不变、实实在在的一个相，佛陀马上就推翻你的认知说：“我说实相即是非相”，为什么非相呢？因为跟你现在的认知有很大的落差，就算实相实际的存在，它也是一样，现象界的一切存在，它都是不断的在生、灭、变、异，当你听到一个很好听的‘鸟叫声’，你要说是什么时候呢？你说那个鸟叫声很好听，但是它现在又不叫了，而刚才那个悦耳的鸟叫声，已经是穿流而过，“说实相即非实相”。

“说X即非X，是名X”，大家联想《老子道德经》里面有提到“道可道，非常道；名可名，非常名”，含意都很深。我们现在来看：说X，这个“说”是智慧者、大彻大悟的人，大智慧者他们发现了宇宙的真真实相之后，他们设法把它讲出来，所以这个说X，就是智慧者他们所理解之后，然后透过他们的语言，或是如果现在我们还可以透过文字来叙述、描述。但是不管我再怎么说，不管我再怎么描述、叙述，你所理解的跟那个很深奥、不可说的实相，还是会有很大的落差；你所理解的跟佛陀所要说的内容，还是会有很大的落差。

就好像叫爱因斯坦跟幼稚园的小孩子、或是国小的小孩子，讲相对论、讲黑洞，跟幼稚园跟国小的小孩子讲解高等微积分，就如同鸭子听雷、听不懂。你叫丁肇中来跟幼稚园的小孩子讲解高等物理学，真的很难、很难，所以不是他们不慈悲，而是真的那个实相是很深奥的，人类的语言文字都是有限性、极有限的，我用尽各种方法来描述、叙述，我还是没办法形容玉兰花香的真精髓，这样知道吗？玉兰花香，不管我再怎么说、再怎么叙述，我用一本生物学大全来解释，还是没办法真正把玉兰花香，流露出来给你了解，你要真正体会到玉兰花香，必须要你亲自闻到，这个叫做亲证。如果你没有亲自证到、亲自闻到之前，不管我怎么说，你所理解的跟我所讲的内容，会有很大的落差。

所以佛陀就否定你现在的认知，也就是要保留、保留，除非真的来到大彻大悟，除非没有贪嗔痴，除非你能够来到明心、来到如实观，不然你带著染污的心，没办法了解佛陀、大智慧者他们所讲的内容，那些智慧者他们所讲出来的只是一些名相，只是一些权说、方便说。

大家不要一直在名相上面钻研、抓取。刚才讲总则，现在再套一些进来让大家理解，如果大家听懂，你会一直处处会心微笑，因为会成就第一希有功德。

“说微尘即非微尘”、“说世界即非世界”，前面已经讲解过了。

说世间，佛陀讲的世间跟一般众生所理解的世间，有很大的落差。一般众生认为这个娑婆世界、这个地球、这些众生，所有这整个社会就是世间，这世间就是苦海。但是你所理解的世间跟佛陀要告诉我们的世间是不一样的，佛陀所要告诉我们的世间，请看《阿含经》里面的叙述，我们这一本《阿含解脱道次第》一样有讲。世间是我们的六根跟六尘接触之后所产生的六识，也就是种种心理变化。

你起贪、起嗔所构筑出来的种种世界，所抓取的种种就是形成你的世间，每一个人的世间、每一个人的认知是不一样的，所以每一个人的苦海不一样，这个有很大的落差，大家慢慢再去理解佛陀所讲的无常，跟一般众生所理解的无常有很大的落差。一般众生一提到无常、无常，不是不了解，不然就当作名相，或是都往负面、坏的方面去想，结果一直想，想到后来，包括无我，又联想在一起。所以很多人就把这个生命也否定掉。如果修行修到后来，你在否定生命，那你还在修什么？你越修越苦啊！越修身心越僵化，修到后来，你的生命怎么放光芒出来呢？没办法啊！所以一般众生很容易从经典文字上面来理解‘无常’、‘无我’，结果都往负面去理解，不是这样啦！

无常，中国《易经》里面所讲现象界的一切，就是一一直在变异、流动，生灭变化啊！但是无常一样，他不是不常，但是也是不断，不要一提到无常、无我，又落入断灭论、断灭空，那不是正确理解。所以一样可以套进去“说无我，即非无我，是名无我”。你不要想说“说无我即非无我”，变成有我，你理解的我跟佛陀所讲的我又不一样，所以“说我即非我”。尤其是对“涅槃”，众生有太多太多的误解，“说涅槃即非涅槃”，佛陀所讲的涅槃，不是在那里坐个像木头，然后入深定，像木头、像植物人，这样才叫做涅槃，不是这样，认为没有任何的起

心动念才叫做涅槃，不是这样的，那是错解涅槃。

入深定、没有起心动念，当然是来到很寂静的世界，但那不是真正涅槃的真精髓，涅槃有很深的含意，代表是解脱、苦的去止息，代表的是贪嗔痴、我慢的止息、苦海的去止息，这有什么不好？那都是很正面的。包括无常、无我，这都是中性的。包括说彼岸，《金刚经》里面有讲到彼岸，“说第一波罗蜜即非第一波罗蜜”。波罗蜜就是到彼岸，意思是佛陀讲说这是最快让你到达彼岸的方法、地图。众生就想，这样赶快赶快要冲到彼岸去，佛陀马上就否定你：我说这个彼岸即非彼岸。

这个不是在绕口令，而是如果没有用世间容易了解的语言来讲，在生死苦海里面这个叫做此岸，解脱自在的世界叫做彼岸，如果没有用这个此岸、彼岸来对比，众生不容易理解，也不会想要出离。但是当我说到彼岸，众生又把这个此岸跟彼岸，截然划分开来，然后又要到遥远的他方世界，去追逐一个彼岸。

现在讲这些都很深，如果你的闻思修证相当够，光听这些就会很震撼，会体会到彼岸就在此岸，这个含意都很深。包括讲净土也是一样，说净土，这要体会到“心净佛土净”，不是一般众生所理解的心外求净土，心外求法是不正确的，所以大家要好好去体会。说证果、得道、成佛都一样。

前面我们已经讲过无所得，而得道成佛，众生一样都有太多的误解，佛陀他们那些得道、成佛的人不得不讲出来，但是讲出来呢？众生又用有限的理解，去理解什么叫得道、什么叫成佛？结果一直在那里越修越厉害，在那里练功夫，要修到三头六臂，所以把这个套进去“说得道即非得道，是名得道。说成佛即非成佛，是名成佛”，这个大家好好去理解，因为今天列在上面的这些，都是佛经里面相当深的含意，把它列出来让大家有所提醒、有所警觉。包括说天堂，一般的宗教会讲到天堂，但是一般人所认知的天堂，跟一般人所认知的上帝，不是耶稣所讲的天堂，不是耶稣所讲的上帝，知道吗？一般人所认知的天堂跟上帝，不是耶稣所讲的那个天堂或是上帝，但是众生以为知道了、得道了、理解了，但是对不起！还是有很大的落差。

包括老子讲到这个道，佛陀讲空也是一样，老子讲这个‘道’，很多修道的人认为他们在研究《老子道德经》，就认为他们已经知道“道”了，然后要去修道，就躲到深山里面去修，一直要修到将来有一天能得道，但是你对“道”的认知跟老子所讲的“道”，是有很大的落差，如果你没有正确理解，就像是在心外求法，你不知道。你要到他方世界去找道，因为你没有正确理解什么叫做道。所以这都是在唤醒大家，老子也有讲说这个“道”——“上士闻知”，上等智慧的人听了之后，他会勤而行之；而中等智慧的人听了之后，半信半疑；而下等智慧的人，听了之后大笑之。而上等智慧的人，是少之又少。

真正能够了解老子所讲的道的人，是少之又少；真正能够理解耶稣所讲上帝的人，是少之又少；真正能够理解佛陀所讲的彼岸、涅槃彼岸、或是佛陀所讲的空，真正能够理解的人少之又少，而整部《金刚经》就是在唤醒人类，不要用我们有限的观念知见，来理解那些解脱者、智慧者他们所要叙述的那个实相，这样知道吗？

包括说“无生”，阿罗汉证到无生的世界，很多人就认为无生：他们就不来了，这样就不慈悲了，他们不会倒驾慈航。人类一直在冤枉那些解脱者他们的智慧，永嘉大师就讲过“若实无生无不生”。包括说“无为”也是一样，人类的理解跟那些智慧者他们所讲的无为，有很大的落差。佛陀、老子都讲无为，但是一般众生就是没办法正确体会、理解“无为”，包括说“阿罗汉”、“三十二相”、“佛法”、“空、本体不生不灭”，含意都很深。所以，《金刚经》就是在唤醒人类不要被我们一般的判断所误导，重新让自己来过，这样你才不会被自己错误的观念、知见所误导。如果能够这样的话，你会很快的觉醒过来，很快的了解佛法里面的深义而大彻大悟。

“世尊，是实相者，则是非相，是故如来说名实相。世尊，我今得闻如是经典，信解受持；不足为难；若当来世，后五百岁，其有众生，得闻是经，信解受持，是人则为第一希有”，这里是讲到“信解”，你要理解，理解之后，又能够受持，“是人则为第一希有，何以故？此人无我相、无人相、无众生相、无寿者相，所以者何？我相即是非相，人相、众生相、寿者相，即是非相”。

听闻《金刚经》之后，你可以初步的理解，来到无人相、无我相、无众生相、无寿者相，但是理解到要能够做到，这有很大的落差。这里讲的是已经有来到了，这里是信解受持。当你了解之后，你要继续“受持”，也就是继续再不断地咀嚼、不断地去体会，然后要配合闻思修证，要进一步去实修实证，你的体悟才能够越深。光是一个“无我、无我相”，你要体会“无我”容易，问题是要真的做到“无我”，很不容易啊！在禅堂里面要解析“无我”，在五蕴身心里面要解析“无我”，容易啊！你以为已经知道“无我”了，你以为已经做到“无我”，还差得远呢！历缘对境的检验考验，那才是真功夫。

“无我”不是在禅修、禅坐、禅相里面、在五蕴里面所能够彻证的，你在那种境界里面只能理解、只能能够体悟，但“无我”一定要在历缘对境才能够检验，你在禅修、在单纯环境里面，你在打坐或是在观察五蕴身心，因为环境很单纯、没有什么挑战，所以你很快理解五蕴皆空，色受想行识、眼耳鼻舌身意里面，都找不到我啊！身、受、心、法里面，心无常啊！法无我啊！都找不到我啊！我已经理解“无我”，已经体悟“无我”，以为你就已经知道“无我”、已经做到“无我”，但不是这样啊！那只是基础、只是初步啊！你认为已经有开悟了，历缘对境你出来弘法，当你有名有利的时候，当信徒供养的时候，当众生向你跪拜的时候，当下能不能去检验里面有没有我慢？有没有我是、我能？这些不是在禅相里面、禅修里面、打坐里面，所能够体证到的，名利的腐蚀性很强啊！当你再回到滚滚红尘，我们解脱道是要能够出世间，又能够入世间，你要能够倒驾慈航，这样才能够证明你的体悟体证是真，当你在滚滚红尘里面接受名利洗涤的时候，真的能不能做到无我无私，不容易！不容易！

“无我”用讲的都很容易，用说的很容易，口头禅、标语很容易。我慢要断，用讲的都很快，但是空海勉励大家真的要做到，而且除非对方要当你的学生，你才协助他看见我慢，不然我们尽量“但自怀中解垢衣，谁能向外夸精进”，不要去指责别人的我慢。

一般人很容易认为懂很多的经典、很多的名相，甚至很会讲经说法，就认为自己已经懂“无我”，已经没有我慢，然后处处指责别人这里有我慢，那个也我慢，这个也不对，那个也不对，但是能不能在历缘对境的当下，如实回来反观我们自己有没有我慢？空海勉励大家的就是：我们真的要实际去做、实际去修，而且不断地反观，不断地净化我们自己，真的体证“三法印”，你的身心柔软，三妙行自然展现出来，不必去指责别人点点的是是非非，你只要以身作则，别人看到你这样的磁场展现，自然会想亲近或是想学，你以身作则展现出这样的磁场出来之后，别人自然会感受到这样的磁场的影响而改变，所以身教重于言教，以身作则才是最重要，“无我”绝对不是用嘴巴讲，而是要真的做到。这里讲说，这种人已经来到无我相、无人相、无众生相、无寿者相，都是真的要做到，不是用理解、不是用知见。

“我相即是非相、人相、众生相、寿者相即是非相”，要理解到我相即是非相，一定要有深厚的闻思基础，如果没有，你只是懂一些标语、懂一些名相。“我相即是非相”用说的很容易，你要真的理解到我相即是非相，请大家好好的深入闻思，将来我们会把整个佛陀他们所走过的解脱道次第来跟大家分享，一定要深入闻思，你才能够真正体悟到什么叫做我相即是非相？什么叫做真正的无我？而且闻思之后，一定要实修实证，你才能够做到。《金刚经》所讲的都是实修实证的境界，你要来到真的做到无我，体悟到、做到“我相即是非相，人相众生寿者相即是非相”，都一定要闻思修证深入。

“何以故？离一切诸相，则名诸佛”这里就好像要临门一脚，问题就像你这个鸡蛋，如果没有相当的酝酿，没有下过功夫去孵蛋的话，临门一脚就好像拿这个针来，马上要把它戳破，你以为里面的鸡就会跑出来啊？《金刚经》所讲的就是三果到四果、以及四果阿罗汉的世界，那是要到相当后面的阶段，也就是说三果迈向四果的阶段。真的闻思修证具足、体会了之后，很快这个临门一脚，马上就让你“离一切诸相，则名诸佛”，很快就可以成佛，很快就可以解脱。

问题是要能够做到“离一切诸相”，谈何容易！众生不是被这个相所迷惑，不然就是处处在抓取人相、我相、众生相、寿者相，你要下越深的功夫才会体会到空海所讲的句句是真。所以先决条件要能够来到离一切诸相。问题是，如果你对这个五蕴身心、对外面的六界，如果没有深度的去解析、深度的去理解，没有彻证三法印、没有彻证无常法印，没办法离一切诸相的，用讲的很容易啊！所以很多人天天在诵《金刚经》，甚至也会倒背，问题就是你还是没办法体会到什么叫做离一切诸相？要做到不容易啊！如果你真的能够理解而且又能够真的做到，因为你这时候能够三界出入自在，能够离一切诸相，包括欲界、色界、无色界，你都能够透视而且能够离。也就是能够来到出三界，当你真的能够出三界，就能够入三界，这时候“则名诸佛”，佛是代表解脱者，而且又是大慈大悲。

所以，《金刚经》里面所讲的都很深，你要能够来到离的境界，不是厌恶而离开，不是认为世间就是五浊恶世，世间就是那个不好、什么也都不好，然后拼命要离开，不是那一种离，那是没有正确的理解，这里所讲的“离”，是来自于你真的身心宁静下来“止观双运”，当你透视了诸法实相，透视了现象界的一切，彻证“三法印”之后，你自然的离一切诸相。如果能够这样，你就远离颠倒梦想，“则名诸佛”。

“佛告须菩提：‘如是，如是。若复有人，得闻是经，不惊不怖不畏，当知是人，甚为希有’。如果有人“得闻是经”，听闻《金刚经》，然后能够“不惊不怖不畏，当知是人甚为希有”他必须要有法喜，听闻《金刚经》之后，然后不惊不怖不畏，而且又法喜充满，这样“当知是人，甚为希有”。为什么要有法喜呢？有的人听闻《金刚经》一样也是不惊不怖不畏，“未必是希有”啊！为什么他不惊不怖不畏呢？因为听不懂《金刚经》的深义，所以他一样“不惊不怖不畏”，像鸭子听雷。

一个人听闻《金刚经》之后，能够不惊不怖不畏，而且又法喜充满，表示他真的体悟到了，他的智慧已经来到相当高的程度，能够理解《金刚经》里面的深义，而内心不断地法喜流露出来。“当知是人，甚为希有”就是能够列入稀有动物，可以申请国家保护级的，就是佛教所讲的三宝之一的僧宝，真正的四双八辈，真正的僧宝，讲的是四双八辈，也就是你有所体悟，你开悟了、见法了，证到初果就列入圣者之流，就成为希有。

“何以故？须菩提，如来说第一波罗蜜，非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜”，“第一波罗蜜”就是我佛陀讲最快到达彼岸的方法，“说第一”就是最快啦！波罗蜜就是到彼岸。

《金刚经》是能够帮助你到达彼岸最快的方法，但是你要知道“说第一波罗蜜非第一波罗蜜”，为什么呢？因为我彼岸，你不要把彼岸跟此岸又截然划分，把它对立起来，不要用人类有限的理解智慧，用二元对立的理解智慧来理解此岸跟彼岸，如果你这样截然划分出来，你会修个没完没了。“说第一波罗蜜，即非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜”是一个权说，大家要用你的心灵好好去咀嚼、去体悟，不要心外求法，不要心外找彼岸。

“须菩提，忍辱波罗蜜，如来说非忍辱波罗蜜”佛陀说以前祂也修忍辱行，我们要有忍辱波罗蜜，但是佛陀“说非忍辱波罗蜜”，为什么呢？因为众生一提到忍辱，就认为我们要忍啊！忍啊！遇到什么事情就是要忍啊！佛陀讲这样强制压抑的这一种忍，不是佛陀所讲的那个忍，佛陀所讲的忍是来自于悟真理实相之后，对任何众

生都无限的慈悲，没有任何的嗔心、没有任何的嗔意。这个忍不是用压抑的，而是来自于你了悟实相之后，你以无限的慈悲、无限的包容。

一般众生的那一种忍是压抑，一直压抑、压抑，这样的压抑，自己会内伤，而且你忍、忍，忍久了之后会觉得我忍无可忍，我要开杀戒啊！那时候所爆发出来的杀伤力更大，知道吗？所以要知道佛陀所讲的忍辱波罗蜜，是来自于慈悲跟无限的包容，不是压抑，所以“说非忍辱波罗蜜”。

“何以故？须菩提，如我昔为歌利王割截身体，我于尔时，无我相、无人相、无众生相、无寿者相，何以故？我于往昔，节节支解时，若有我相、人相、众生相、寿者相，应生嗔恨。须菩提，又念过去于五百世，作忍辱仙人，于尔所世，无我相、无人相、无众生相、无寿者相”。

佛陀强调祂过去在修忍辱行的时候，遭受各种节节支解，一样没有嗔恨心。从历史的耶稣，圣经里面一样有这样的记载，耶稣讲道三年就被判死刑，然后被钉死。祂要度众生，结果被世间人、被众生判罪、钉上十字架，当耶稣要被钉上十字架的时候，内心还是一样祈求上帝原谅他们，为什么呢？因为他们不知道自己在做什么，就是这里的意思，这样知道吗？

耶稣对那些把祂定罪、送上十字架、把祂钉死的人，耶稣心里面仍然没有任何的嗔心，还祈求上帝原谅他们，因为他们不知道他们在做什么，这就是了悟实相之后，对任何众生没有嗔心。因为那个境界很高、太高，现在我们把祂缩小到一般比较容易遇到的，当你的身心遭受各种批判、围剿、攻击、打压、不谅解、批斗，你能不能也慈悲心的善待一切众生，一般众生在遭受别人的攻击、批判、批评，很快马上就反弹、马上就回击，常常是以牙还牙。

当我们真的走在解脱道上，能不能在了悟真理实相之后，慈悲善待一切众生呢？对任何众生没有嗔心。当我们遭受到各种批评、批判、攻击、围剿、不谅解，我们能不能真的也做到慈悲的善待一切众生，修行就是修在这里啊！不是在比较我懂很多，我比较懂、比较高、比较会，不是那些啊！

“是故，须菩提，菩萨应离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心，不应住色生心，不应住声香味触法生心，应生无所住心”佛陀祂本身以前就是这样修过来、走过来，如果佛陀本身做不到，祂就不敢讲、也不会讲。所以，这里也勉励大家：我们没有做到的，不要挂在口头上一直要别人做；我们没有体证到的，不要挂在口头上，在那里口头禅的宣说，你是要真的这样做到。

佛陀修忍辱行、修慈悲行，都是本身能够做到，然后再跟众生讲。佛陀也劝大家、菩萨、各位修行、各位大德，你们应该要离一切相，要放下对人我相的执取，‘为道日损，为学日益’，出世间的解脱道是越修，我慢是越减少、越降服，不是世间法越修越厉害，所以你要离一切相，包括我相、身相方面，你都要能够放下，把那些我见、身见这些都要放下。

在学法的过程中，对善知识的人我相，人相、我相要超越、要放下，善知识只是指月的工具、指月的手指，他是协助你成长、协助你独立，千万不要把目标锁定在善知识上面，如果你目标放在善知识上面，变成在人我相的崇拜、大师崇拜、山头崇拜，这样你看不到真理实相的，所以我们要求自己、勉励自己‘吾爱吾师，吾更爱真理’，大家是为解脱而来。

佛陀劝大家要离一切相，这个我相、身相也要放下，包括对善知识。你追求真理，请善知识协助我们、指导

我们，但是不要落入人我相的抓取、执著，这样你才能够很快来到解脱自在的彼岸。奉劝大家“应离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心”，学佛一开始，你的动机就要正确，出发点就要正确，而且要发无上正等正觉的心，要发出“佛道无上誓愿成”的那一种大魄力、大决心，这样你才会有成。

“不应住色生心，不应住声香味触法生心，应无所住心”，包括说不应住色生心，你对自己的色身也不要太过执著，对于道场的建筑也不要太在乎，外表外相有没有庄严、有没有豪华，那都不重要。包括对善知识的认知，也请你不要从外表、外相、外色上面来分别，叫做不应住色生心。“不应住声香味触法生心”，不要很在乎你的心灵感受。为什么呢？因为一般众生习以为常的喜欢听好话，喜欢听好话，你听起来就很爽，如果你为了追求内心听起来很爽的话，有些人他们就针对你，反正就讲出一套让你听起来很爽、很迎合你的口味的，你就是落入声尘里面，。因为声尘它穿流到你心里面，你那种觉受、乐受抓到你所要的，但是你没有客观的去分析，没有把那个自我放下，所以你不容易接纳逆耳的忠言，不容易接纳实话、实相，你内心里面有一个欲求，要听的是什么样的范围，别人迎合你的欲求的时候，你就听起来很爽，你这样就是落入声香味触法里面那种心里觉受，我们修行真的就是要超越这些，应生无所住心。

要放下身见、我见，放下身相，要掌握到佛法的核心，“若心有住则为非住”，如果你有执著、有抓取、有我相、我见、身见这些，越修越能、越修越厉害，或是你抓善知识的外相、形相，这样叫做“心有所住”，像这样“则为非住”，这样就不是正确的方法，不是应该有的心态，这是错误的学佛心态。你想越修越厉害，想透过佛法让你自己的社会地位提升，这是错误的，因为你在学佛的动机上面就错误。如果一学佛的动机，就想说我拜一个很有名的大师，或是很重视他的知名度，或是我很重视他的外相，这样都表示“心有所住，则为非住”。

“是故，佛说菩萨，心不应住色布施，菩萨为利益一切众生，应如是布施”，大家要做到三轮体空的布施，包括要学佛、学法、要解脱，大家都要学习三轮体空的做、三轮体空的修行，远离一切的人我相，这样才能够正确的走在解脱道上。

“菩萨为利益一切众生，应如是布施”意即“三轮体空”的布施。

“如来说一切诸相，即是非相，又说一切众生，则非众生”“须菩提，如来是真语者，实语者，如语者，不诳语者，不异语者”“须菩提，如来所得法，此法无实无虚”“须菩提，若菩萨心住于法，而行布施，如人入闇，则无所见；若菩萨心不住法，而行布施，如人有目，日光明照，见种种色”“须菩提，当来之世，若有善男子、善女人，能于此经，受持读诵，则为如来，以佛智慧，悉知是人，悉见是人，皆得成就无量无边功德”。

这一段的经文内容，有很多很深的含意，一般光从文字上解读，没办法了解里面的真正深义。“如来说一切诸相，即是非相”几乎国小学生都看得懂“一切诸相即是非相”这八个字，但是要真正能够理解深义，却是不容易的，为什么“说一切诸相，即是非相”？事实上，这一句话是一剂很强的一针，也是一棒很强的一棒，要唤醒人类醒过来啊！因为人类习以为常的论断、看法，其实这八个字是要大大的扭转，不要落入习惯的思考判断，因为里面有很多是错误的。所以，“一切诸相”一般人看到的种种相，佛陀勉励我们要看到“非相”，不是一般众生二元对立的头脑思维所能够理解的，为什么呢？

举例来讲，一般众生是带著一面凹凹凸凸的心镜，你的心就像是一面镜子，然而它是凹凹凸凸的，但是你却不知道它带著很多的凹凸、很多的染污，于是透过这面心镜在看外面的一切人事物，结果存有很多的染污、很多的扭曲，你都不知道。有的人会认为说：“我亲眼所见，我亲耳所听，应该是正确无误，我可以百分之百的确定…”但是却被自己错误的论断所误导，你都不知道。因此，佛陀提醒我们“切莫信汝意，汝意不可信；得阿罗汉果已，

方可信汝意”都是在提醒众生，因为习以为常的判断里面，很多都是错误的，你以为亲眼所见、亲耳所听就正确，错了！为什么呢？我们现在就藉由黑板上的一些图来解析。

一般众生很容易犯下的错误论断，但是不知不觉、也不以为然，如果有觉察到就很好办了，问题是众生就是没办法觉察到。现在黑板上所画的白线部份，是代表众生的心镜，你的心是一面镜子，是一架非常精密的照相机、摄影机，当今任何再高科技的摄影机，都不会比你的心镜还更精密，如果镜头是凹凸的、污垢的、染污的，所拍摄到的，以为是看到实相，但是却跟实际的距离有很大的落差，你不知道。如果把镜头套上黄色的镜头，就像戴著黄色的眼镜在看世间，所看到的世间就变成是黄色的；如果戴著蓝色的眼镜在看世间，所看的就变成是蓝色的；如果戴著绿色的眼镜在看，所看的就变成绿色的；如果戴著灰色的眼镜在看世间，世间就变成很灰色的。

所以，为什么有的人修行、修行到后来，却变成否定生命，整个生命都萎缩、都扭曲，因为他戴著灰色的眼镜在看世间，但是却不知道。今天研读【金刚经】、探讨【金刚经】，以及解脱道方面课程，就是让我们清楚了解何谓众生活在颠倒梦想的世界，如何才能远离颠梦想？一般众生的内心里面，只要还有贪、嗔、痴，还有我慢、还有自卑，就是一面凹凸凹凸不平的镜子，但是一般人不容易觉察到，解脱之路就是要回来反观照见到，原来我们这一面镜子是充满了污垢、凹凸，凹凸凹凸的镜子就没办法如实观，没办法把万事万物如实的照见，会有很多的染污、很多的扭曲、很多的变形，但是一般人却不知道，如果有觉察到就好办了，就有惭愧心，而且知道修行解脱之路要从哪里下手、从哪里切入。

现在用大家比较容易理解的角度来讲析，第一阶段是一般众生的镜子，凹凸凹凸啊！起起伏伏啊！充满著贪、嗔、痴，如果走在解脱道上，慢慢照见到我们的心镜凹凸，然后会有惭愧心，这时候就不会一直向外去批评别人，不会再一直去看别人的脸黑，不会去挑别人的是是非非，你会回来净化我们自己，让我们的贪、嗔、痴，渐渐的淡薄、渐渐的淡薄，就像这一面镜子本来凹凸度很大、弯曲度很大，现在渐渐越来越平整了，就是贪、嗔、痴渐渐淡薄的过程。以解脱道的次第而言，就是证到初果、二果、三果的一个过程，你越提升上来，代表你的心镜是越来越平整，慢慢再继续用功，到后来贪、嗔、痴完全断除、止息，当没有“我慢”、也没有自卑之时，这一面镜子就是变成又平又明的镜子，这黑板上三种心镜照出来的实相，有多大的差异呢？现在跟大家说明。

最右边是代表实相，实相就是实际存在的东西，与众生心里面所认知的距离，有很大的落差，但是众生不知道。举例来讲，实际的相是一条直直的线，但是映现到一般众生凹凸的心镜里面，直线会变成一个这么凹凸的曲线，众生心目中所认识的实相，是一个凹凸度很大的曲线，因此佛陀说你所看到的相是一个凹凸的相，但是“非相”不是实际的实相，就是唤醒我们要保留啊！你以为实相是凹凸的，错了！解脱者心目中所看到的是“如来”——如实照见万事万物的本来面目，如果你是直线，我照出来就是直线，叫“如来”，就像一个眼睛很明亮、正常的人，他所看到的是实相，而眼睛是眼盲的人，你所看到的不是实相，但是在智慧者、明眼人的眼中，很清楚知道你所看到的不是实相。

因此，佛陀提醒我们，你所看到的相“非相”，跟实相之间有很大的落差，你不要想说：那是别人啊！我不会啊！我没有啊！如果你自认为不会、自认为没有，问题就更严重，表示你还没有真正扭转可以到净化的阶段。如果“一切相”能够看到“非相”，就知道我们所了解的，跟实相有很大的落差。一个人修行、在净化过程，看的就渐渐接近实相，但还不是一条直线，因此鼓励大家不要得少为足，就算证到初果、二果，不要得少为足，要继续净化，因为在你内心里面所看到的，还是稍微有弯曲。有弯曲与实际的直线，还是有很大的落差，只是比前面的要好一些，但是还不够完全的如实，因此还没有资格称为“如来”，实际实相的存在是一个圆形，但是一般众生的心镜凹凸凹凸，把圆形的东西透过你的凹凸心镜照出来，变成一个葫芦形，被扭曲了。

所以，你亲眼所看、亲眼所见，自认为所看、所见就是一个葫芦形，被你的自我判断所误导、所欺骗，你不知道，却认为实相就是这样，因为你看不到有染污、有扭曲，你的心里面有贪、有嗔，你的心镜有很多的污垢，你没有看清实相、你不知道，就在“无明”的世界。如果你渐渐净化了，你的心镜比较平、比较明、比较净了，所看的是一个椭圆形，比前面来讲好多了，比较客观了，比较接近实相了，但是却与实际的实相还是有差距，唯有你没有贪、嗔、痴之时，唯有你是一面很平、很明的镜子之时，你所看的实相是圆形，在这里照出来的就是圆形。同样的，如果实相是一个方形、正方形，一般众生看出来的，就是一个不规则的三角形，跟实际实相有很大的落差，你以为就是这样。

如果把一个圆形的盘子的正面给你看，看得出来就是圆形吗？但是我如果拿著正面是朝两边，你们看的是侧面，你们看出来的是什么？是一条线，或是稍微偏一点角度的人，它看起来就是一个椭圆，众生很不容易看到实相。当你在渐渐净化的过程，这些人所看起来的是一个菱形，但还不是原来实相的正方形，唯有你没有贪、嗔、痴，没有我慢、没有自卑，才能够如实照见，叫做“如来”。“如来”就是能够如同万事万物的本来面目、来看清万事万物，实相是什么，在他里面清清楚楚的知道，“如来”是来到一体的世界，但不是说是非、好坏不分，是非、好坏他们是分得清清楚楚，但是他们所认定的是非、好坏，跟一般众生所认定的是非、好坏，是有很大的差距。

一个“如来”的人，他们是如实，这个人有八分的好，看到的就八分的好；你有两分的不好，他清楚的看到你两分的不好。但是，一般众生不一样，如果你有八分的好，一般众生对这个人若有所偏见，你八分的好、他看不到，他不喜欢看到那些，他一直挑你那两分的不好，然后把那些两分的，变成膨胀、夸大、丑化。所以，让我们好好去理解。如果实相是一个凹凸线、曲线，在解脱者心目中所看出来的，就是一个凹凸凸凸的线，一样啊！但是在一般众生呢？因为你这个凹凸度，刚好跟我这边的凹凸度起共鸣、相附和，因此你看出来是一条直线，就是臭趣相投。

一个喜欢打麻将的婆婆，如果媳妇也喜欢打麻将，常常陪她打麻将，她会觉得你好孝顺、你好体贴、你是好媳妇，不是说打麻将不好啦！好不好是一回事，我们是只是举例。如果婆婆很喜欢玩股票，媳妇也是喜欢玩股票，是股票族、股票迷的，就会认为：我这个好媳妇啊！她都会帮我看，都会帮我选喔！如果投其所好，在她心目中就是好，但是她不知道实相是有凹凸、扭曲的。所以，这一节经文大家好好去消化，不是光听过，你才能够真正的理解；不是光听过，你才能够真正的做到，要好好去消化，我们所讲的【金刚经】，都值得大家多看几遍、多听几遍，所跟大家讲的这些解脱道，都值得大家好好去思惟、好好去消化。

金刚经深义

2008年12月31日 星期三 22:10

佛陀讲“一切诸相，即是非相”，这是跟众生的心镜凹凸度有关系。为什么说“一切诸相，即是非相”？第二个层面是就算你看的都很正确，没有染污、没有扭曲，但是你一样会看到现象界的一切，它是刹那在生灭变异，一直在流动、一直在变化，我昨天看到那么漂亮的夕阳，今天变成很灰暗的夕阳，昨天跟今天的夕阳不一样，昨天看到很恐怖的云，今天看到很漂亮的云，你所看到的相，它不是固定不变，它会不断的变化、不断变化，在历缘对境人世中，怎么样去体会呢？五年前这个人曾经侮辱你、骂你，在你心目中，你对他留下很不好的印象，但是这五年来，人家早就改头换面、重新来过了，他内心也已经走在解脱道，或是走在菩萨道上，但是你内心里面还是停留在五年前，对他那种很不好的印象，因此他的生命已经变化了，他的人格已经变化了，但是你五年前的那个相还是没有变，你内心里面对这个人的评断是正确吗？是错误的！你内心里面所留的相，已经是“非相”了，不是现在这个人的实相。

再来，第三个层面要去理解的，你所看到的种种相，要看到这个相的存在，背后要有很多很多的因缘聚合才能够形成，就像上次讲过“X由非X所组合而成”，因此要好好去体会这八个字里面的含意都很深，“一切诸相，即是非相”，你要去看到前景，也要看到背景。

“又说一切众生，则非众生”同样这八个字的含意很深，大家一样可以去理解何谓“一切众生，则非众生”，所谓“大身”与“非身”，大家一样好好去理解这一句话，一样是在破除我们人类狭小的视野，就像人类的眼睛所看到的光波范围很有限，很多的光波是人类看不到的，像X光，那些人类就看不到，透过仪器就可以暴露出来，声波也是一样，人类以为说我们的耳朵什么都可以听到，事实上人类的耳朵所能够听到、接受的范围，还是一样有限，超过人类耳朵所感觉的器官，外面那些声音，人类一般是听不到，就像我们这视听教室里面，一样有电视台、电台或是无线电话方面的声波在传导，为什么我现在听不到？因为我们耳朵的感觉器官感觉不到那样的范围，必须透过一些仪器，我们接一个天线接个小耳朵，就可以把那些声音抓下来。

所以，这里面都在唤醒我们，一般众生对事物的认知，都只是在很小的范围，你认为一定要长得某样的形相才叫做“众生”，不符合这个框框、不符合你心目中所界定，就认为它不是众生。佛陀唤醒我们，不要用这么狭窄的眼光来界定，因为很多你不以为、也不认为它是众生的，但是它却是众生，因此“一切众生，则非众生”，包括告诉我们：所有的众生也是由不是众生的那些元素所组合而成；“一切众生，则非众生”，人是由不是人的那些元素、材料所组合而成，花是由不是花的那些元素、材料所组合而成，因此“一切众生，则非众生”，大家从几个角度去思惟。

“须菩提，如来是真语者，实语者，如语者，不诳语者，不异语者”光是这几句话，请大家参考“阿含解脱道次第”的33页，第七章“听闻正法”的第三节，佛陀提到一位解脱者，像阿罗汉、像佛陀，他们讲经说法的原则。佛陀、阿罗汉他们真正讲经说法的原则，一定是事实、对众生可乐、有所利益，而且如来尽知，然后才会宣说出来，这几个原则一定是真实、事实。再来，对众生有利益的事情，能够让众生产生快乐、产生解脱的事。再来，如来又亲证、亲见，这样他才会宣说出来。当然，空海讲经说法，也都是勉励自己，一定要把持佛陀他们讲经说法的原则，我们要讲的必须是真实的，而且是我们亲证的，对世间、对众生有益的，不要宣讲一些我们没有亲证，只是这样道听涂说，或是讲一些不是实际存在的，这样都不是很理想。

要真语、要实语，做到这样不容易，一定要亲证、亲见，你要见到法，你要证悟到法，才知道这个法是真、是假，如果你本身都不知道这个法是真、是假，怎么说是“真语”呢？所以，要成为“真语者，实语者”说实话。“如语者”我所讲的这些都是如理如法，如理如法不是抽象，都是符合大自然运转法则，都是符合“三法印”。“不诳语”我不会去欺骗众生，讲经说法一定要秉著良心理性，“真”就跟大家说是真，“假”就跟大家说假。“不异语”不会为名为利，然后讲一些不切实际的，或是自欺欺人，不会这样！佛陀本身都是这样，也勉励我们要这样做，同时空海在此也是勉励大家，不管你是在家居士，或是将来有可能你现出家相，或是你是弘法的人，都希望大家能够秉持著求真求证，说实话、说实相。

“须菩提，如来所得法，此法无实无虚”这里又是一样很深啊！佛陀我所得到的这些法，你说“得道、成佛”，用这样的名词来讲，但是我所得的这些法是“无实无虚”，为什么说“无实”呢？因为解脱者他们内心的“得”，跟一般众生所理解有形有相的“得”，是不一样，因此叫做“无实”，众生必须要抓个实在感，才认为这样叫做“有所得”，但是真正的“得道”、真正的“成佛”，他所得的不是一个很实在、有形的东西。你认为说“无所得啊？！我要修行干嘛！…”这样落入断灭空也不对，又是错误的解读，因此佛陀又补充“无虚”也没有虚假，就像有的人得到是物质上的满足，但是修行者他们得到的是精神上的满足，物质上的得容易拿出来，精神上的那

一种得到，你叫我拿出来，我拿不出来，我只能够用微笑笑给你看，心花朵朵开啊！

因此，佛陀虽然没有得到王位，没有得一个国土江山，但是佛陀内心的一种安祥、快乐，却不是任何国王所能够比得上的，他有没有所得？他是全然的放，世间的“得”，他没有得到什么，但是他得到的却是内心的安祥与快乐，以及后代人类的子子孙孙所受到的庇护。所以，真正得道的人、真正成佛的人“所得法，此法无实无虚”。

“须菩提，若菩萨心住于法，而行布施，如人入闇，则无所见”如果你在讲经说法，或是在做世间的慈善事业，内心里面有那一种贪功德，或是有贪名贪利，你做什么，背后有斤斤计较得失，佛陀就明讲像这样还是处在无明世界的人，因为你还没有真正体悟实相，还没有真正体悟到“无我”，因此佛陀说这样的人“如人入闇，则无所见”，因为你还处在无明的世界，于是你在布施的过程中，有所得的心态。再者，布施的过程中，还是有我、我所、我是、我能，我是大功德主…这一种心态，就是因为你还有我慢与自卑，还处在无明的世界。

“若菩萨心不住法，而行布施，如人有目，日光明照，见种种色”如果一个人在弘法或是在行善，都能够秉持著一种“三轮体空”的做，只要对众生、对世间有益的事情，他就默默的去做，背后没有求名利，背后没有我是、我能，背后没有在贪功德，像这样的人表示对法有相当深的理解，有相当深的体悟，这样的人已经把“无明”转为“明”，他已经有见法、有了悟实相，因此我慢、我是、我能都没有了，像这样的人“如人有目，日光明照，见种种色”，因为他能够看到实相。

“须菩提，当来之世，若有善男子、善女人，能于此经，受持读诵，则为如来，以佛智慧，悉知是人，悉见是人，皆得成就无量无边功德”你们今天来这里听经闻法，能够对【金刚经】受持读诵，这样的人都是有无量无边功德的，但是我们前面不是刚讲要无功德、无所求吗？我们来这里学习，就是要学习做到无所求、三轮体空，以世间法来讲，有因缘听闻【金刚经】，已经有相当的智慧了，如果没有相当的善根福德因缘，是没有因缘听闻，不然就算你听闻了，还是会像“鸭子听雷”，听不懂或是不以为然，觉得这不重要、这没什么…，或认为“是佛教他们在研究的，我是无党无派的，我是没有宗教信仰的，跟这无关…”像我们从一开始到现在所讲的这些，不管你是任何党派，不管你是任何宗派，不管你是任何种族、任何国家的人民，都一样都会有，只是程度或多或少，这样而已，因此佛教所讲的，都是人类共同立命的问题。

【幻灯片】

各位同修，我们现在来跟大家分享金刚经里面的，这些深义，现在我们透过一些幻灯片，来跟大家分享，今天我们有跟大家介绍说X即非X是名X，现在我们来跟大家分享，佛陀讲无常法印，但是很多人，你到海边去看好几次，你还是看不到什么叫做无常法印，通常讲无常，一般你还是把它停留在头脑里面的观念知见，或是在经典文字堆里面找。事实上，这些海浪，都不断地在告诉我们，什么叫做无常法印，请你停下来好好去体会，那讲说生生灭灭、生生灭灭，众生就想说，那这样就会变成断灭啊，这样就是会变成落入顽空，你又不容易体会到说，生生灭灭里面它却含有不生不灭。不错，现象界的一切是不断的生生灭灭，浪起浪落、潮起潮落，人世间的一切一切的人事物，都不断地在潮起潮落、浪起浪落、改朝换代，都是这样不断地在替换。

但是一提到这样的变化，众生又觉得消极悲观，很不容易去理解到什么叫做不生不灭？一提到不生不灭，众生又会落入恒常不变化。你要体会到不生不灭，必须能够彻证无常法印、彻证生生灭灭。虽然在现象界里面有浪起浪落，不断地这样生生灭灭，但是从古至今，地球上的海水没有减少一分。海水不断地在浪起浪落，而且太阳也从大海里面吸取很多的水蒸气上来，然后变成云，飘到其他陆地上，但是对地球总体的水量而言，不管再怎么

变化，还是一样不增不减。

你不要提到、讲到说不增不减、不生不灭，就变成又落入恒常。所以众生很容易从有限的那种角度来理解无限的、很深奥的真理。有时候成为地上的水，有时候成为空中的云，不管怎么变化，它都是会不断地变化、不断地变化。但是不管怎么变化，它就是这样不增不减，不要一提到不增不减，你又认为这个水跟天上的云没有关系啊！错了！这都有密切的关系一缘聚而生，而且它会不断地变化。

这一张是空海小时候出生的地方，如果你能够体会缘起甚深，体会到无常法印，体会到三法印一无常、无我，都是中性的时候，连这一朵云都在跟你微笑，当看到这些云的时候，你都会会心的微笑，它也在跟你微笑、远山在跟你微笑，真的喔！如果会打开智慧眼看得懂的话，你看这个云，这里有两个眼睛，这里鼻子啊！这里嘴巴啊！这是头部啊！它的秀发、头发这样。

众生想到秋风扫落叶、秋天多萧瑟，多萧条啊！树叶、绿叶又变黄变枯，然后又这样掉落，树变成光秃秃的，所以一想到无常，往往众生都往负面去想、往不好的方面去想，然后不喜欢无常的变化。但是请你停下来，把镜头拉近来看，这里面蕴藏了什么？它蕴藏了生命、蕴藏著生机，知道吗？你不容许无常的存在，它没办法变化，它没办法开出美丽的樱花出来啊！不要怕无常，无常是中性的，不要抓也不要怕。，

这是阿波罗电力公司，太阳神电力公司啦！从来没有跟大家收费，这是真的太阳喔！日出没多久的太阳，刚好取到这样的一个景色，这个是台电的电塔，把这个电传输一下，太阳把它的能源这样传输，大家很容易感受到台电输送电源、能源给我们，送电力给我们，但是我把它组合起来，请你凭良心摸摸看，太阳有没有在输送能源给我们？我们把太阳称为太阳神之后，糟糕！没多久、几十年之后，众生就开始树立一个宫庙，里面树立一个太阳神庙，然后到太阳神庙里面去拜阿波罗太阳神，外面真实的这个就不认识了，就认为那个不重要了，他祈求宫庙里面的太阳神、阿波罗来保护他、保佑他。

把太阳称作太阳神或是阿波罗之后，众生很容易就落入名相里面，然后被名相吸走了，我们把太阳称为大日如来，不可以吗？真的它就是大日如来，但是没多久之后，众生开始在崇拜心目中偶像的大日如来，而对真正每天都在陪伴你的大日如来呢？却视而不见，好好去体会啊！众生很容易离开实相，而在那些语言名相上面钻研。

这是大狒狒，当狒狒爸爸在问它：“你在干什么啊？”小萝卜头它讲：“人家说把手拉长拉长，拉到手长过膝，就有可能成为成佛的候选人。因为佛的名相、三十二好里面，有这个手长过膝，所以我不断的要把这个手拉长，你看我这样够长了吧？我下一世可能就可以列入成佛的候选人”狒狒爸爸说：“喔！my god！…”

大家好好去体会，人家说得道的人或是成佛的人，他们的舌头是怎么样？舌头可以长到把脸部覆盖起来绕脖子啊！或是覆盖脸部啊！有这样的传说。因为有这样听闻，所以就常常练习把舌头弄长，它的舌头真的是够长了。我张这是在台北木栅动物园拍的，我在拍的时候，这一只马来熊就躺在那里不断的伸舌头，真的把舌头往脸部覆盖，我看到那么长的舌头，就赶快用快门把它拍下来。好啊！你这样继续练习、练习。

佛陀实在希望我们“说三十二相即非三十二相”，不要被一些名相卡住了，然后总是在心外求法，总是在相上面那里练，重要的是心法。有的人就说：我们要金色身、要练个金色身，这样金光闪闪。所以有的人就要设法修、努力修，修个金光闪闪、修个金色身，结果修出怎么样呢？对啊！修出金色身出来。这个不是故意把它彩绘上去的，这真的是金色身，你看我修这样有没有成？有啊！当来看我的时候，你们会多看我一眼，因为我跟其他

的颜色不一样，其他的身价比较低，我这个在卖的时候，身价比较高啊！金色身，大家看到了喔！

佛陀讲：我们要现观法界、现观大自然，现观大地风云经啊！当我在跟众生讲大地风云经的时候，有的人就认为这跟五蕴身心无关，你这个五蕴身心难道不是大自然的一份子吗？讲大地风云经、讲活生生的佛法，你的五蕴身心难道不包括在内吗？这是包括身心内外一切，我们都要如实去体会。当我们讲大地风云经的时候，有的人就问：“老师！我到哪里可以买到这一部大地风云经？我在大藏经的哪里我可以找到？”遍一切、遍一切处，佛陀这样把真理实相述说出来，讲经说法讲了之后，我本来是画一张寻宝地图给大家参考，当个寻宝图、指月的手指，哪知众生到后来不是按照寻宝地图去寻宝，而是把那个寻宝地图当作是宝，然后在那里不断地在拜、在拜。

就像医生开一张药单给你，结果你不是去拿药回来煎煮，你是把那一张药单供奉在神桌上，然后不断地在拜那个药单，这样知道吗？不是说拜经不好，拜经是我们对经典的尊重，但是更重要的，我们珍惜药单，是要实际拿药回来治我们的病，我们尊重经典。那是要真的深入经典里面的深义去了解，这样才不会枉费佛陀跟我们讲经说法四十五年。所以，拜经当然有他的意义、有他的鼓励作用，但是更重要的，如果你没有深入经典里面，不管你再拜几百遍、几千遍《金刚经》，里面的深义你还是体会不到，如果我们能够心静下来，我们尊重经典，更重要的就是把经典里面的真正的深义，能够好好的去体会，真正得到那些无价之宝，才是珍惜经典的真正意义。

所以，不要本末颠倒，佛陀一直希望我们要超越各种形相、偶像、人我相，但是众生很喜欢执取这个相，结果呢？因为众生有需要，这就是市场需求，看你喜欢什么相，众生喜欢什么相。你喜欢，就有人会把它雕塑出来，而且雕塑你所喜欢的，台湾的土地公像跟大陆的土地公像，又会有所出入，台湾所雕塑的守护神、金门的风狮爷，还有泰国守护神，都不一样啊！那都是随众生的喜好。

你喜欢什么，就会雕塑各种像，但是众生常常是这样，你雕塑各种像之后，不是跟他看齐、学习，而是很容易成为各种相的次等人民。空海没有反对大家雕塑佛像，而是我们雕塑这些佛像，是要来到见贤思齐、向佛陀看齐、向佛陀学习，看相如看到本人，所以请大家不要会错意了。

我们要超越人我相、超越外相，不要一看到这个说：“穿这样的就叫做天主教，她是修女，他们这个是外道…”，那是很狭窄的胸襟、很狭窄的视野，我们能不能平等心的来尊重其他的宗派、其他的宗教，我们能不能超越外相？不要一看到他所穿的制服跟你所穿的制服，有不一样的时候，就把别人认为是外道，不要这样。因为这很容易都是在展现我慢，只会增添无谓的纷争。我们能不能来到平等心来对待他？而且我们问我们自己。

这是德雷莎修女，她离开祖国来到印度，超越国界、超越宗派、超越宗教，实行了“无缘大慈、同体大悲”，世间哪里有苦，她就帮助众生解除痛苦，她在这世间所展现的是超越阶级。印度的阶级是很明显，她超越那些阶级来照顾那些真正需要照顾的人，如果你认为她这样的形象不好、不究竟，那我们问问我们自己，我们做的有比她好吗？我们做的善事有比她多吗？我们的心胸、度量有比她大吗？

不要从外相来衡量一个人，要看她真正展现出来是怎么样？对人类的贡献有多大？问问我们自己：我们跟她比起来，我们做的有比她好吗？佛陀都希望我们要超越一切人我相，超越这些外相，包括这个人。以前空海还是居士相，当我们有学员要跟人家介绍解脱道，介绍一些资料的时候，有的人就讲你们老师是在家人、还是出家人？有的人就跟他讲是居士相、居士身。有的人认为：居士相、居士身，讲的没什么！有的还会认为说：我们出家人不可以去听居士讲经说法，我们去听他讲经说法就犯戒。就这样的一个观念，就把阿含解脱道隔阻在门外，损失的是谁？

你很容易被外相卡住，后来有因缘他现了出家相之后，有的人又说：不是说要超越宗派宗教吗？他怎么又穿出家人的衣服、佛教的僧服呢？…请大家不要在外相上面执取，要听听他所讲的解脱道到底对我们实不实用？能不能放下那些观念知见，然后来看看他所讲的这些，是不是真的很实际、很实用？他只是如实的把佛陀他们所走过的解脱之路呈现出来，整理出来一个清楚、有次第、有步骤的解脱之路，来回馈嘛！我们愿不愿意虚心的去学是个人的事，所以千万不要从外相上面去衡量。

众生从这个相上面可以很容易了解，小孩子在妈妈的怀抱中，受妈妈的养育而长大，所以我们会懂得反哺、懂得孝顺、懂得感恩，但是大自然对我们的养育照顾，众生很不容易体会到有关这些，大自然源源不断地流出甘露水来养育我们，但是众生不容易体会到，如果你真的懂得体会，把你自己转换成刚才父母亲怀抱中的小孩子，你慢慢去体会，你会不断地开悟，你的身心会很柔软，而且会知恩、感恩、报恩。

持经功德 第十五

“须菩提，若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施，中日分复以恒河沙等身布施，后日分亦以恒河沙等身布施，如是无量百千万亿劫，以身布施；若复有人，闻此经典，信心不逆，其福胜彼，何况书写受持读诵，为人解说。”

到这里所讲的都是强调：如果你能够听闻《金刚经》，然后来到信心不逆、不退转，你这样的福报、福德比那些用很多的金银财宝去布施的人，所得的功德都还更多、更大，何况你“书写受持读诵，为人解说”，这都在强调《金刚经》的功德殊胜。

“须菩提，以要言之，是经有不可思议，不可称量，无边功德。

如来为发大乘者说，为发最上乘者说。

若有人能受持读诵，广为人说，如来悉知是人，悉见是人，皆得成就不可量、不可称、无有边、不可思议功德”

同样的，这跟前面都有雷同的地方，我们了解这样就好

“如是人等，即为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提。”

这个叫做荷担如来家业。怎么样才能荷担如来家业呢？不是光在那里抄经、拜经、读经、写经、印经，佛陀不是要你做一个传播工具、传声筒，不是要这样的。佛陀来世间的目的，不是要你在那里宣说佛法，那都是次要的，佛陀来世间真正的目的是要做什么？是要帮助众生来到解脱自在、远离颠倒梦想，扣住这个核心，真的深入经典去闻思，然后实修实证，远离颠倒梦想、为法做见证，你本身成为法身，这样不管你到哪里都可以讲经说法，你是以你本身为法做见证来讲经说法，不是照本宣科、不是鹦鹉学舌、不是依文解字，这样才能够真正把佛陀所讲的法继承下来，然后广布流传，这才叫做真正荷担如来家业。

所以，你能够好好去体悟《金刚经》，然后又能够好好去实践出来，做出来符合三轮体空、也符合三法印，你本身就是为法做见证，自然而然不管你到哪里，都可以随顺因缘来讲经说法，这就是“荷担如来家业”。

“何以故？须菩提，若乐小法者，著我见、人见、众生见、寿者见，即于此经，不能听受读诵，为人解说。”

如果一个人你的心灵狭窄，或是你的领悟力很有限、智慧很有限，或是你都只是自私自利为自己，因为自私自利、只为自己，你所考量的都只是为个人自己，那表示你的智慧很狭小、狭窄，这样你听不懂《金刚经》里面所讲的无上甚深微妙法。就好像你跟一位不认识字的人，介绍无边无际的宇宙、天文实相、天文宇宙观，他是很难理解。就像我现在要跟我的妈妈讲说：我们这个地球是在转动，我们这个地球是绕太阳转…，但是我妈妈她们很难理解，会认为：没有啊！这个地球不是不动的吗？她们是很难理解。

你又跟一般人讲：这个地球是圆形的，一般人也很难理解啊！他们认为哪里是圆形？那里有凸起来、那里有凹下去、那里有河流、那里有高山，怎么会是圆的呢？所以，如果一个人的视野比较狭小，就好像一个篮球，如果你是一只小蚂蚁，你在篮球上面跑，这里点点滴滴、这里有高山、这里有凹凸、这里有山谷，那个蚂蚁在篮球上面跑，它觉得这是凹凹凸凸，篮球表面是不是凹凹凸凸？它看不到篮球是圆的。

如果以人类的智慧而言，你的视野是很狭窄的话，是看不到地球是圆的，也体悟不到地球是圆的。如果说你修行只是著重在个人的解脱，著重在个人五蕴身心的觉受，著重在某个法门，这样就叫乐小法，像这样你的身见很强。如果你的身见很强，我见、人见、众生见、寿者见这些都会有。当要跟你讲《金刚经》，你就会认为这个非佛所说、这个不对啦！这不要啦！你就很快的把它排斥掉，没办法理解《金刚经》里面的深义，就会认为南传大藏经里面没有，这个不是啦！我们不看那些！

里面真的有很多的珍宝，我们能不能重新来评估他？当然我也希望在大乘佛教地区的人，大家也要提醒我们自己，不要以为在读《金刚经》就是大乘的人，我们就是大乘的人；这一本经上面都有标榜是大乘经，拿著这部大乘经，认为我们就是大乘的人…。不要用这种论断来认定自己就是大乘人，这样是不正确的。就好像你在自己身上贴个标签——“聪明”两个字，告诉人家：你看啊！我很聪明；这边再贴个“智慧”，你看：我很有智慧。你往身上贴个聪明、贴个智慧，你就真的是聪明，真的有智慧吗？不是用名相上面来见净，是要真的展现出来。

大、小乘不是依据著你看某部经典，然后就认为自己就是大乘，不是这样的。，而是从你的心灵有没有比别人大？你的包容量有没有比别人大？你的慈悲心有没有比别人大？你的贪、嗔、痴、我慢有没有比别人少？如果真正是大乘的人，你是不会见净的，而且不会标榜己大人小、己高人低，不会的。你会实质的展现生命意义来回馈这个世界，真正的大乘是真正做出来，不是用嘴巴讲，更不是在见净，不是在文字上较量，都不是的。

我希望大家所做所为是真的是符合大乘的，这一种要求是实际的做出来，你真正实际在做，就绝不会贬低别人，因为是大乘的话，你本身不会有我慢的。不会有我慢，你就不会己大人小、己高人低，你就只有无限的慈悲、悲悯众生，我们能够为这世间做什么，我们就默默去做。

“须菩提，在在处处，若有此经，一切世间天、人、阿修罗，所应供养，当知此处，则为是塔，皆应恭敬作礼围绕，以诸华香而散其处。”

这都是在强调《金刚经》的重要。

能净业障 第十六

“复次，须菩提，若善男子、善女人，受持读诵此经，若为人轻贱，是人先世罪业，应堕恶道，以今世人轻

贱故，先世罪业，则为消灭，当得阿耨多罗三藐三菩提。”

当你在读诵、研读《金刚经》，如果别人轻视你、藐视你、看不起你，那是因为对方不了解。如果你能够不嗔恨、也无诤，而且有的是无限的悲悯之心，那就表示你的智慧逐渐的开发出来，而且你没有嗔心回向，表示你已经逐渐的在见法、逐渐的开悟。像这样的话，你的很多的罪业、很多的无明都会破除掉，这就是研读《金刚经》可以帮助我们开智慧消罪业，消那些业障。

“须菩提，我念过去无量阿僧祇劫，于然灯佛前，得值八百四千万亿那由他诸佛，悉皆供养承事，无空过者；若复有人，于后末世，能受持读诵此经，所得功德，于我所供养诸佛功德，百分不及其一，千万亿分，乃至算数譬喻所不能及。”

这都是在强调读诵这一部《金刚经》的重要及功德。这样的强调方式，在《金刚经》里面从头到尾有很多的章节，一直强调《金刚经》的重要，我想是后来编辑大德他们有一番的用意。但是有一点也很容易产生副作用，因为《金刚经》本来是要扫除一切相，扫除一切相的执著，但是如果还一直强调《金刚经》的重要，很容易又变成新的大偶像。因此后来很多人就很著重在抄经、写经、印经、拜经。这样又失去《金刚经》原来的深义、本意。所以，我们了解《金刚经》的重要，但不是在抄经、写经、读经、拜经，或是诵读、讲经，那都是次要的。真正最重要的是：大家要为法作见证，真的去体悟、去做到，这才算是最殊胜的。

“须菩提，若善男子善女人，于后末世，有受持读诵此经，所得功德，若我具说者，或有人闻，心则狂乱，狐疑不信，须菩提，当知是经义不可思议，果报亦不可思议。”

前面我们已经跟大家补充过了，都是在强调《金刚经》的重要。

这里我想提出二句偈跟大家分享，在佛教圈里面有二种勉励说词，各代表不同的含意，有的人就一直强调讲经说法，一定不可以离开经典，一定要按照经典里面所讲的一字一句去解释。所以很多人就认为说‘离经一字等同魔说’，这个话一出来，会把很多人扣上很重的帽子。《金刚经》从来不会这样强调。

金刚经深义

2008年12月31日 星期三 22:11

我们来比较这两种说词，一种是‘离经一字等同魔说’，另外一种说词是‘依文解字三世佛冤’。这两种有很大的不一样。如果一直强调“离经一字等同魔说”，这是属于对经典的执著、信仰、崇拜，我们不能说他不对，这是因为还没有来到实修实证，而且也没有全盘了解经典编辑的先后，没有回到佛教历史事实上来了解这整个脉络。印顺长老在这方面就帮助大家厘清很多不必要的错误、不必要的迷魂阵，印老他们都有整理出来：经典是什么时候出来的？圣典辑成的过程。这些都有比较具体的叙述，人家国内外的学者，都有一些考证。

经典是很重要的指月手指，但是经典就像是高雄地图、台北地图，地图是仅供参考。让经典回归到它应有的角色、正确的位置上来，不要把经典变成一个超级的大偶像，结果你一直在拜经、一直的重视经典，但是却没有去体会到经典里面真正的深义，那就很可惜。你一直迷执在指月的手指，这都不是佛陀的本意，所以很重要的就是‘依文解字三世佛冤’。

因为真正的实相、真理，不是在文字堆里面。真正的高雄不是在地图里面，地图是个指月，协助你去看到这个实相。所以不要一直在迷执在文字里面，然后引经据典在那里以经解经，这样很容易落入“三世佛冤”，没有

真正了解佛陀的本怀，这样很可惜。能够提出‘依文解字三世佛冤’，表示是属于智慧型的人、是重视实修实证，在闻思的阶段很重视考证，在修行过程很重视亲证。佛陀怎么讲，那是佛陀的事情，我们感恩佛陀跟我们宣说真理实相。但是，佛陀本身也是鼓励我们要去亲证，你要亲证到才算，如果依文解字的话，那真的是冤枉佛陀的本怀，我们不知道啊！

前面已经讲过“说X即非X，是名X”。如果你从文字堆里面去钻研、去理解的话，你理解的跟佛陀所讲的差了十万八千里都不知道。佛陀所讲的涅槃跟你所解析的涅槃，有很大的不一样啊！所以，真的如果你没有来到实相，你一直在依文解字的话，我们扭曲、误解很多佛法深义都不知道，这是提出来跟大家互相勉励的，希望我们能够让智慧型的佛法呈现出来，大家在这个过程都秉持著客观、冷静理智、求真、求证。

在南传的《葛拉玛经》里面有非常深、非常重要的启示跟提醒，让我们大家互相勉励，里面的十条守则非常好、非常重要。

究竟无我 第十七

尔时须菩提白佛言：“世尊，善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应住，云何降伏其心？”

如果说善男子、善女人，他们要发阿耨多罗三藐三菩提心、要发无上正等正觉，也就是要发出“佛道无上誓愿成”的那种魄力、决心，应该具备怎样的心态呢？应该怎么样才能够很快的降伏我慢呢？“云何降伏其心”。

佛告须菩提：“善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提者，当生如是心：‘我应灭度一切众生，灭度一切众生已，而无有一众生实灭度者’，何以故？须菩提，若菩萨有我相人相、众生相、寿者相，则非菩萨。”

佛陀就告诉须菩提，真的要迈向究竟解脱，你应该怎么做？你要发“佛道无上誓愿成”的这种魄力，“当生如是心”，应该要这样做：“我应灭度一切众生，灭度一切众生已，而无有一众生实灭度者”。你真的要迈向究竟解脱，要有这种“众生无边誓愿度”的这种魄力、决心，而这不是开空头支票，而是要真的去做，灭度一切众生。你真的实际去度众生，“而无有一众生实灭度者”，不管你接引多少众生、度化多少众生，在你的内心里面就是没有那些我是、我能、我的、我的弟子、我的山头、我的派系…，没有那些心态。

但是要知道能够做到不抓弟子，包括讲经说法的时候，没有那些我是、我能、我慢，真的要做到是非常不容易。一定要彻证三法印，一定要做到无我，如果你还有我、我是、我能、我慢，很自然的，你一定会抓弟子。这里所讲的都是高标准。佛陀就劝告大家，你真的要迈向究竟解脱，你有没有正确的见法？有没有正确的了悟到法的要领核心？看你展现出来。如果你正确的体悟无常、缘起、无我，所展现出来的就是一定是符合无我无私的那一种精神，你不会有私心、有意识食、有主宰欲、抓弟子，你是协助众生长成、协助众生解脱，但是不会束缚、不会捆绑。

“何以故，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，则非菩萨。”

如果你在讲经说法或是在度众生的过程中，还有我口若悬河、我辩才无碍、我多么会讲经说法…，或是我度了多少徒弟、我今年大丰收一有几百人、好几千人的皈依…这些心态，表示你的我相、人相、众生相、徒弟相都还没有破。佛陀就明白的讲，这样非菩萨，还没有资格称为菩萨，这里讲的是高标准，但是我们要从这高标准立场来看，如果要符合佛陀所称的菩萨，唯有四果阿罗汉才能够真的做到，你真的要来到无我相、无人相、无众生

相、无寿者相，一定要彻证无我，而且做到无我的人，才能够真的做到。

“所以者何，须菩提，实无有法发阿耨多罗三藐三菩提者。”

一个人体悟到究竟法，真的是体悟到无所得，来到无修无证，而且真的了悟实相之后，自我、我是、我都能消失的，只要来到无我的世界，你就不会抓我所，所以四种相都会破除掉，自然的消除掉。

“须菩提于意云何，如来于然灯佛所，有法得阿耨多罗三藐三菩提不？”

“不也，世尊，如我解佛所说义，佛于然灯佛所，无有法得阿耨多罗三藐三菩提。”

佛言：“如是，如是。须菩提，实无有法如来得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，若有法如来得阿耨多罗三藐三菩提，然灯佛则不与我授记，汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼；以实无有法得阿耨多罗三藐三菩提，是故然灯佛与我授记，作是言：‘汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼’，何以故？如来者，即诸法如义。”

像这些记录，我们是仅供参考，你不用一直在意去追究这方面，因为等你将来成佛的时候，就会清楚的知道，不要花费太多的时间在那里探讨追究。赶快早日成佛才是最重要，当你快要成佛时候，就会有人来帮你授记。

不过，我们以《阿含经》“杂阿含”方面来讲，《四部阿含》里面佛陀都讲，如果你真的来到见法，而且来到究竟解脱的话，你是会自知自觉自作证。你有没有成佛？有没有解脱？你内心里面会很清楚。只是有的人认为：他成佛了！他称为某某佛，但是未必是真。如果是真的话，那佛佛道同，这样知道吗？他所展现出来的一定是符合宇宙大自然的运转法则，一定是符合三法印，佛佛道同。

如果你认为自己成佛，但是你所讲的跟《阿含经》里面所讲的那种解脱有很大的不同，或是你所讲的跟“三法印”有违背，这些都要保留。如果你是真的迈向究竟解脱，真理核心是一样的，就像如果真的吃饱，你不必别人来帮你授记说：你真的吃饱了，你真的吃饱，还要别人来肯定你吗？！不需要，授记只是一个权说。你真的开悟、真的大安心大自在，不需要别人来帮你肯定，因为你会自知自觉自作证。而且真正的过来人，他也很清楚知道。

“何以故，如来者，即诸法如义。”什么叫如来？就是如同万事万物的本来面目，来看清万事万物。还有，他本身所展现出来的，也会符合大自然的运转法则，会符合三法印。他所宣说的，也一定符合“三法印”一无常、缘起、无我，这叫做如来者。

一个来到究竟解脱的人“即诸法如义”，他所展现的诸法，包括他所展现的以及他所讲的，都会如义。都是如同大自然的运转法则，真理实相都会跟三法印一致的。所以真理不怕你考验、不怕你求证，究竟真理就是这样。所以，过去的佛陀他们体悟出来的“三法印”是这样，未来的佛陀、解脱者他们体悟的也是会来到这样的境界——“如来者则诸法如义”。

“若有人言，如来得阿耨多罗三藐三菩提，须菩提，实无有法佛得阿耨多罗三藐三菩提”

事实上说得道、成佛，是一个权说。“实无有法，佛得阿耨多罗三藐三菩提”，来到究竟解脱是来到无所得，也就是来到无学、无修、无证的世界。不要想说“无所得”我就不用修了，反正修、修、修到后来也是空无所得，

但是你不修，你没有真正了悟生死大事，还是活在颠倒梦想的世界里面。你对“无所得”的认知跟佛陀所讲的“无所得”是不一样的，所以希望大家一定要有善法欲，用生命去找法，用生命去求解脱道。欲神足一定得有，你才会很认真、很积极的设法克服各种困难，一定要追求解脱道、迈向究竟解脱，要有这一种魄力、决心，将来才能够来到解脱者他们所来到的大安心、大自在的世界。那时候你为法做见证，真的走出来之后，才会体会到什么叫做无所得。所以，光是一个无所得，众生的认知跟解脱者的认知就有很大的落差，大家好好的去实修实证，有一天你就可以体证到，包括《心经》所讲的境界，那都是真实的世界，无苦集灭道的世界。

须菩提，如来说阿耨多罗三藐三菩提，于是中无实无虚。是故，如来说一切法皆是佛法；

“无实无虚”，无实就是说，不是一般众生实质的那一种得，不是真、不是得的那一种。真正得到、有实质的那一种东西叫无实。无虚就是也不是虚假。

“是故，如来说一切法皆是佛法；须菩提，所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。”

“须菩提，譬如人身长大？”

须菩提言：“世尊，如来说人身长大，则为非大身，是名大身”

“须菩提，菩萨亦如是，若作是言：‘我当灭度无量众生’，则不名菩萨。何以故？须菩提，实无法名为菩萨；是故佛说一切法，无我无人无现生无寿者。

须菩提，若菩萨作是言：‘我当庄严佛土’，是不名菩萨，何以故？如来说庄严佛土者，即非庄严，是名庄严。

须菩提，若菩萨通达无我法者，如来说名真菩萨。”

“如来说一切法皆是佛法”、“一切法皆是佛法”、“所言一切法者即非一切法，是故名一切法”、“一切法皆是佛法”，人世间的一切人事物，哪一样不符合三法印？哪一样不符合无常法印？哪一样不是缘起？所以大家要好好去体会，一切法皆是佛法。

这也是要破除大家狭窄的观念，认为佛经里面所讲的才叫做佛法，那些不贴上佛经，不管是《老子道德经》或是《圣经》里面所讲的，因为不是贴上佛经的名称，所以就不是佛法。这一句话是要破除大家这种狭窄的观念，不要用狭窄的观念来界定，这样很容易把自己陷入在一个井底青蛙的世界里面，我们能不能尊重其他的宗派、其他的宗教？

就算读到大学生，不需要幼稚园小孩子的玩具，但我们能不能平等心来尊重那些小孩子，他们需要的那些玩具？这个玩具对他们来讲，就是他们的法，这样知道吗？不要站在说我大学生：我不需要那些木马，那个是非法。你认为是非法，你不需要它，但是我们能不能尊重有众生需要，这都是唤醒我们要有包容心。

再来，“所言一切法者即非一切法”，你不要认为佛经里面、《金刚经》里面说“一切法皆是佛法”。所以就样样都好啦！什么都好啦！什么都对啦！结果你以方便为究竟，你不知道，你分辨不出什么叫究竟？什么叫方便？什么叫了义？什么叫不了义？你没有择法觉支，没有择法能力。结果认为反正一切法都是啊！我们只要一个

法门深入，这样就好了。但是你一直在方便法里面绕，你知道吗？所以这也就是在唤醒我们，要有择法觉支。并不是说“一切法皆是佛法”，你就都来到这样通通都没有分别，你是没智慧的是非好坏不分。

真正大彻大悟的人是来到以无限的包容，包容一切法的没分别，这两种同样的“没分别”，一个是有智慧的没分别，一个是无明的没分别。就像听到说“一切法皆是佛法”，认为我们要尊重其他的，所以什么样样都可以吃啊！现在举例来讲，你认为好像每一种法门都是可以解脱。就好像说每一种食物都可以吃，毒品、毒药你也在吃，有毒的那些菇、那些菌类，你也在吃。结果一吃了之后，很快就毒死掉啊！如果你没有能力分辨，吃了很多的毒素而不知道，就像电脑中了很多毒。你说一切法都是法，结果你的电脑就没办法正常使用。

所以说“所言一切法，即非一切法”，一样你要清楚的分辨，是要来到：我清楚的了解什么食物对我们色身的影响。因为我还是有这个色身容许的范围，有些菜我可以吃，有些菜我们没办法消化、没办法吸收，一颗石头我就没办法消化，那些土，我也没办法直接吃。再来，那些毒菇毒菌，我也没办法吃啊！

但是不因为我没办法吃这些，然后我就践踏他们、瞧不起他们，不因为这样啊！我虽然不能够吃他们、不能够适应他们，但是我可以包容他们，而且也尊重这些毒菇、毒菌。他们的存在有他们存在的价值，我们用平等心来尊重他们。所以这里的含意都很深，一切法者皆是佛法，“所言一切法者，即非一切法，是故名一切法”，大家要好好去体会。

【幻灯片】

以下好几张的幻灯片，都是让我们提高过去的思维角度，对大家的思考角度都是一种挑战、提升、升华。以前你在看这些事情的时候，很少去体会到另外一种更深层面的含意，现在希望大家对事情的看法、深度、广度，能够大大的提升，这样才不会枉费你在研读《金刚经》的深义，才不会浪费生命。

在这一张幻灯片里面，这是士林故宫旁边的至善园，里面的建筑都是仿造唐宋时代古典古色的庭园，人们来到这里的庭园喂养这些鱼，大家很高兴、很快乐的看这些鱼。一般我们看鱼在水中游来游去，但是人类很少去从这个境界里面去体会，我是不是也像鱼一样浸泡在水中？人类认为我是在陆地啊！鱼是在水里面，我哪里有浸泡在水中，而很少去体会到。但是我们要知道，如果太空船从大气层外面、从月球上面来看，我们的大气层就好像一个很稀薄的大海，假设人类不用穿太空衣，然后把人类从地球吊在太空梭后面，把你拖离地球的大气层，就像把鱼捞上岸来，鱼没多久就会死掉。如果让你离开大气层，没多久你就死掉，我们所活的空气里面有水分，只是跟鱼比较起来，我们人类只是活在密度比较稀薄的水里面而已。

水的密度如果是一，人类所活的水的密度，现在假设是百分之一，我们是活在百分之一密度的水里面，但是就像鱼在水中，它们不觉得说我在水中，人类活在水中，但是你不觉得。所以我们能不能从很深层的角度来看，鱼需要这些水才能够活，人呢？也需要很多的助缘，我们才能够活著。

你看人类正在看这个鱼缸，鱼在那里游来游去。但是你就像这些鱼在那里游来游去，但是你很难很难体会到，你也像海中的鱼在那里游来游去。这一张图是人开车，然后在这里穿梭。但是我们大家想像螃蟹或是寄居蟹，它有一个外壳，汽车就像你的外壳，人类就像寄居蟹，然后拖著外壳跑来跑去，你有没有看到？人也是一样，在稀薄的水里面游来游去，这个大家要慢慢去体会。所以，我们要突破我们很多传统的思考，我们的心灵要成长、要启发、要突飞起来，不要总是停留在过去的范围。

从这一张里面，我们能不能看到风在那里吹动？风，我们说它没有颜色嘛！但是风还是有质量，风是没有颜色，它已慢慢接近无色界，但是它还是有质量。风，因为我们没有颜色，不容易看到，但是我们能不能从荷叶跟莲花的反应里面去体会到风一直在流动变化？风也在告诉我们什么叫无常法印？能不能啊？

所以不要到这里只是看一些荷花、一些叶子、一些花，哇！漂亮！漂亮！看看回去，啊！什么无常法印？我不知道啊！回去还一直在文字堆里钻研，在找什么叫无常？现象界实际的存在，风没有一分一秒停止过，都一直在吹拂而过，所以溶入当下去体会什么叫无常法流、无常法印？

我们看到这个相，这是一个表征、一个代表，他在吐口水嘛！如果政治人物在那里吐很多的口水，你知道吗？会氾滥成灾啊！氾滥成灾的话，百姓就受遭殃啊！

同样的，一般众生喜好欲净，欲净不断。而学佛的人、修行人见净不断，如果学佛的人也在那里不断在吐口水，在那里见净的话，佛法都渐渐的一直被淹没掉了。从正法，然后走入像法，再走入末法，都是被一些无谓、毫无义意的见净，把它淹没掉啊！但是因为见净、要吐很多的口水，把佛法都淹没掉了，把解脱道也淹没掉了。真正走在解脱道上的人无净，真的无净！

我们再看看这里一只老母鸡在这里孵蛋，我们以前也看过母鸡在那里孵蛋，孵、孵…真的时间到了，小鸡就跑出来，我们能不能慢慢去看大自然的那一种孵蛋，大自然在孕育的那一种奥妙，要把那一只母鸡想像成无形的、很大的，大家要有理解能力，要慢慢去理解。

前章有讲到“说一切诸相，即是非相”，现在有一个心得跟大家分享，我们能不能从非相里面去看到诸相？能不能？这含意很深喔！

《金刚经》是说你要从一切诸相，去看到非相，我们现在一样可以反回来，能不能从非相里面，看到诸相？含意很深喔！这慢慢再来分析，就好像你以前不认为那是有生命的一枝草，对以前来讲是非相，现在你能不能从那一枝草，然后突破那个柏油路，然后跑出来这样，你从里面去体会到什么叫做法界的庄严？什么叫做缘起甚深？

你看大自然在孕育、孕育，你以为只有农人在种，以为只有人类能啊！你能不能去看到人类是个助缘？而这些果实它们要孕育出来，就像母鸡在孵蛋，孵、孵、孵、孵，然后这里会有很多的果实出来，而我们要看看这个孵蛋过程，叫做各种因缘要具足，叫做缘起。要地、水、火、风、空、大地、流水、阳光、空气…这样人类的各种助缘，这些累累的果实才会出来，我们要慢慢去体会，这个不是抽象，是实相，实际的存在，只是一般众生没有去看到而已，我们要慢慢去体会。

我们看这一张幻灯片，这是秧苗、稻田，这里有一些农民，这里你能不能看到土地公？一般会讲：没有啊！这哪里有土地公？因为你认为土地公一定是要拿个拐杖，然后戴著特殊的帽子，还有留著胡子，才叫做土地公。那是你过去对土地公那个相的迷执，你没有真正了解土地公？，你没有真正看到土地公？如果你真正了解土地公的深义，在这里你就可以看到什么叫做土地公？大地，慢慢的孕育、孕育秧苗，这就是土地，地界、水界、火界、风界一直在孕育啊！因为有大地孕育支撑、长养，所以这些农作物才会不断的长起来，有没有看到土地公的伟大？还是你一直一直在执迷那个相—我要认为这样才叫做土地公，然后一直在那里拜拜拜、祈求啊！我所看到真正的土地公是无所不在，真正的土地、真正的山河大地。你心目中的土地公，那个作用都更大啊！

所以，能不能从诸相里面去体会到：你以前不认为的那个非相，能不能从那个没有形象、大自然的孕育中去

看到，什么叫做真正的土地公？

这好像是脑筋急转弯，你意识的范围，真的要自我大大的挑战，人类的认知范围很狭窄，一定要突破啊！要大死一番啊！要不断学习啊！不断自我突破啊！这样你才能够来到大彻大悟，才能够来到如实观。从刚才的小秧苗，然后慢慢的孕育、慢慢的长大，不光是人类单一的因素所能够化成，人类只是个助缘啊！你慢慢去看到这整个都需要，你看土地、流水、阳光、空气、地、水、火、风、空的孕育，这些才能够形成人类是个助缘，我们要慢慢去看到。

因为这是要协助大家去看到，从诸相里面见到非相，也从非相里面去看诸相，以下的这几张幻灯片，跟大家介绍美人山，上次在台北禅修的时候，也有带大家到金山、阳明山去山水禅。如果有跟我坐同车的，都有跟他们介绍美人山在哪里，这是在金山海边的美人山，向阳明山的角度就可以看到美人山，我们把它取名美人山，我们来看看它的奥妙。你看这里有没有像一个美人的头？满特殊喔！就像是一个美人躺在地上，这是她的额头、这是她的秀发，额头上的秀发，长发这样垂在地上，往海边这样披下去，有没有？这是额头上的秀发，往这样披下去，这是额头、眼睛、睫毛，这是鼻子、嘴巴、下巴，这是美人山，很像喔！她就是平躺睡著，这是头部、这是下巴、这是额头、这是睫毛，很像喔！

为什么要介绍这个美人山？这就像我们说天地父母恩，我们把地球当做是大家共同的妈妈，现在就是要来跟大家介绍我们这个共同的妈妈，我们的妈妈长得很漂亮，有没有？美人山。这个就像她的身体，这是头部、这是她的身体，这个地球、这个妈妈，这个美人山，怀抱中有小孩子，趴在妈妈的怀抱里面，你、我、他就像父母亲怀抱中的小孩子，但是我们以前都不以为然。通常我们认为我妈妈跟我爸爸结婚，那才叫做我妈妈，但是你能不能看到我们共同的母亲？天地父母恩？你能不能去看到从非相里面去看到诸相？如果大家能去体会，这就像一个大自然的母亲，然后怀抱抱著小孩子睡觉，疼爱这些小孩子。你看天色渐渐晚了，这小孩子在妈妈怀抱中睡觉，这是头部、这是妈妈的身体，小孩子趴在妈妈的身上。现在夜色渐深了，然后睡觉、睡觉，天渐渐亮了，这是美人望月，有没有看到美人望月？刚好这就是美人山的头部，这是额头、这是发髻、这是睫毛、这是鼻子、这是嘴巴、这是下巴、这是脖子，我们美人山这个妈妈很爱漂亮，有没有看到还有戴耳环？

这样妈妈抱著小孩子睡觉，然后天气渐渐亮、醒过来，但是小孩子太调皮，制造很多的垃圾，人类常常一直在破坏大自然，要好好的珍惜我们这个大自然，不要这样一直在蹂躏它、破坏它，你看美人山这个妈妈不只是有戴耳环，颈部还有戴项炼，这是颈部的项炼、金牌。你看这是真正的月亮，刚好这样的一个角度，刚好这样的一个时空拍下来一美人望月，这种种因缘组合起来，就是一个可以让大家去体悟、去见法啦！这是雾朦胧中的美人山，有没有？这里看这个的睫毛是很清楚喔！很清楚喔！

这是法界的奥妙，大家可以体会到妈妈哺乳小孩子，我们就像妈妈怀抱中的小孩，这样在吸奶，但是我们在吸吮大自然的奶水，我们不知道。我们认为大地是没有生命的，如果你家里的水龙头，改成乳头状，你要喝水的时候，也许你比较容易体会到。不然你就不觉得我这些是在吸吮大自然的乳水。所以，我们在舀水、喝水时候，能不能去体会到我们就是在吸吮妈妈的奶水，如果你能够从那些很平凡、很平淡的相里面，去体会到无上甚深微妙法，你处处都会懂得知恩、感恩、报恩，会珍惜我们这个环境，珍惜我们这个大自然。

“是故佛说一切法，无我、无人、无众生、无寿者。

须菩提，若菩萨作是言：‘我当庄严佛土’，是不名菩萨，何以故？如来说庄严佛土者，即非庄严，是名庄

严。

须菩提，若菩萨通达无我法者，如来说名真是菩萨。”

“一切法无我、无人、无众生、无寿者”，现象界的一切人、事、物，都是缘生缘灭，都是一直在流动生灭变化，如果你能够体悟无常法印，能够体悟到缘起法则，你就能够体悟到什么叫做无我、无人、无众生、无寿者。但是你要体悟到这样的境界，必须要有前面的二个基础，也就是要体悟无我、体悟无常跟缘生缘灭一缘起法。如果你真的能够体悟到这方面，你就可以了解什么叫做一切法无我。

“须菩提，若菩萨作是言：‘我当庄严佛土’，是不名菩萨”。这里跟我当度尽众生的心态一样，你有这一种我当怎样、我当怎样，一样都是有我是、我能、我慢的这种见解。这样身见、我见都还没有破。

“如来说庄严佛土者，即非庄严是名庄严”，如果一个人你还有自卑或是还有我慢，你所做出来的、你认为的庄严，站在客观的立场来说，很多反而你是污染了大自然，污染了大自然的成份比较多，为什么呢？你的庄严是因为内心的空虚，需要更多外在的种种来填补你内心的空虚，但是那种种的抓取、种种你认为的庄严，却是有意无意中染污、扭曲、蹂躏了这个大自然，你不知道。

我现在只是讲一些原则，真正的解脱者他们所认为的庄严是什么呢？有几点请大家参考：

1. 就是一个人的贪、嗔、痴、我慢的止息，如果你真的来到没有贪。没有嗔、没有痴、没有我慢。这是真正的在庄严法界，也就是你展现出来的频率，跟大自然的运转法则完全一致，大自然所展现的就是这么庄严，就是没有贪、嗔、痴、我慢。

2. 如果你能够展现出三轮体空的布施、三轮体空的慈悲，无条件、无所求、默默的付出、默默的做，这是真正的庄严。你的身体清净，没有贪、嗔、痴，是一个体清净的体、庄严的体、庄严的道场，你又能够展现出无缘大慈、同体大悲，三轮体空的布施，就是由体产生用，由清净的体产生清净的用，就是真正的庄严。

3. 还有另外一个真正的庄严，就是你能够返璞归真：纯真自然的微笑，散发生命的芬多精，回馈这个世间，这是真正的庄严。

跟大家分享什么叫真正的庄严，否则经典里面都讲“什么庄严即非庄严”到底什么才叫真正的庄严？在此跟大家分享。

“须菩提，若菩萨通达无我法者，如来说名真菩萨”，这个通达不是说我会念、我会背诵、我会讲，这样就算，不是哪！你真的要通达，必须来到了悟、彻证，而且你真的了悟彻证，就一定能够做出来，包括你能够展现无我无私的精神，这叫通达无我，绝不是用头脑解析、用嘴巴讲，不是这样啊！你讲得出来就要做得到，你真的通达，你可以讲得出来，而且也一定能够做得到，这样才叫做通达无我，也通达无法，包括那些法执也都破除了，宗派宗教的那种意识框框，也都超越了，这才来到叫做没有法执。

一个人如果真的能够来到通达无我、无法的，没有法执境界的人，如来说这样的人才可以称为是真正的菩萨，你称他为真正的菩萨，或是真正的解脱者也可以，你把这种人称为阿罗汉也都可以，那只是名相不一样而已，实

质的内容都一样，来到无我、无私，没有法执、没有身见，没有我见的人，这就是解脱者。

一体同观 第十八

“须菩提，于意云何，如来有肉眼不？”

“如是，世尊，如来有肉眼。”

佛陀问：我有没有肉眼呢？有啊！有肉眼，我有没有天眼呢？有啊！有天眼，有没有慧眼？有没有法眼？有没有佛眼？须菩提都回答说：有

“如是，世尊，如来有佛眼。”

“须菩提，于意云何，恒河沙中所有沙，佛说是沙不？”

“如是，世尊，如来说是沙。”

金刚经深义

2008年12月31日 星期三 22:11

“须菩提，于意云何，如一恒河沙中所有沙，有如是等恒河，是诸恒河所有沙数佛世界，如是宁为多不？”

“甚多，世尊。”

佛告须菩提：“尔所国土中，所有众生若干种心，如来悉知，何以故？如来说，诸心皆为非心，是名为心。所以者何？须菩提，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。”

这一节的重点是在最后三行，前面佛陀问：你们知道佛有没肉眼呢？有没有天眼、慧眼、法眼、佛眼，当然佛是有这些眼。但是现在做一个大家比较能够理解的解释：你说天眼，像现在的高倍的天文望远镜，或是哈伯太空望远镜，对以前的人来讲，那就是像打开天眼，打开无限的视野、打开视界。所以这里的“天眼”是说：一个人能够打开你原来狭窄的视野，有无限的胸襟。

如果你只是在原来狭窄的世界、井底青蛙之见，那就不叫天眼，如果你看法的深度、广度，能够大大的超越以前，就好像你的智慧眼打开。所以，天眼、慧眼、法眼、佛眼，我们现在没有时间一一的解释，但是可以跟大家做一个综合的归纳，这里是强调佛陀的智慧是超越一般众生的智慧。佛陀的透视力是超越一般众生的，一般众生到海边来，你看到了海浪、浪起浪落，看到这些觉得风景不错，走走就回去了，或是有时候你到海边来，心情很郁卒、很郁闷，看到大海这样，你会觉得好无常、好苦啊！甚至有的人会想不开。但是佛陀所看的，不是一般众生所看的角度，他们看到的都是三法印—无常、缘起、无我。

任何一个角度、任何一个境界，众生没有什么体悟，是不会开悟，但是对佛陀而言，他们处处都是看到三法印，就是有慧眼、有法眼，有法眼，处处都见法。你如果真的法眼开，不是要到哪里、哪个世界去才能够体悟到法，当下每一个地方，都是处处可以见法的，这才叫做法眼开。佛眼，告诉我们：佛陀是来到无上正等正觉。如果你真的佛眼打开，你会以完全平等的心来对待一切的众生、对待一切的宗派，也对待一切的党派跟国家，在你

心目中而言，真的是“无缘大慈，同体大悲”，你不会在二元对立的世界里面，因为你知道那是虚妄的分别，是没完没了的苦海。如果你真的能够透视，你很快就会跳脱出所有的二元对立，然后来到无上正等正觉，以慈悲心善待一切众生。

“佛告须菩提：‘尔所国土中，所有众生若干种心，如来悉知，何以故？如来说，诸心皆为非心，是名为心。所以者何，须菩提，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。’”

这“三心不可得”，很多人都很熟悉，尤其是在中国的禅宗里，都有这样的公案：一个老太婆在卖点心，有个修行人要跟她买点心，老太婆就问他，如果我问这个问题，你能够回答得出来的话，你吃的这些不用钱，她就问他，你过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，请问你要点那个心？请问你要点那个心？现在心不可得，怎么点？

“尔所国土中所有众生，若干种心，如来悉知”所有众生的心，佛陀都知道，那问问我们自己，我知道多少人的心呢？我们一般众生连自己的心都不清不清楚，何况能够清楚知道别人？！佛陀为什么能够知道所有众生的心呢？告诉大家这个秘密，我们可以大致把众生归纳为两大类，第一种就是在滚滚红尘里浮浮沉沉，有忧悲苦恼的众生，这在贪、嗔、痴、我慢的世界里缠缚打滚，贪、嗔、痴我慢十个结都有，只是程度不同，五十步跟百步之差而已，还有彼此的偏重、不一样而已，都会有。所以，你看所有众生类，我们都已把他归纳出来；还有另外一种人，就是没有贪、嗔、痴、没有我慢，十个结缚通通止息的真人，返璞归真的真人、解脱者。

如果大致区分的话，世间只有这两种人。这样就好了解了，所以问我们自己现在到底还有没有贪嗔痴、我慢？这是大致的归纳，你如何能清楚了解众生的心呢？也就是你如何才能清楚分辨众生有没有贪嗔痴、我慢呢？如果你的这面镜子是凹凹凸凸的心镜，含有很多污垢的镜的话，你有办法清楚了解别人有没有贪嗔痴吗？你的论断会有很多的错误，不管心理学多么深入的研究，不管你多么会解析文释种种，但是只要你还有贪嗔痴、我慢，你的论断就不够正确、不够客观，你要怎么样才能够正确清楚的分辨呢？当你把这一面镜子，让它变为又明又平又光亮的镜子，没有污垢，也就是没有贪嗔痴、没有我慢，当你能够来到这样一个明心的境界，就可以来到如实现。

所以，众生在你这一面明镜之前，有没有贪嗔痴？有没有我慢？你会清清楚楚的知道。你不必在那里算命，还在那里么手指头，还在那里算，不必！你也不必去排什么八卦、紫薇斗数啦！都不用。因为众生会自己告诉你，他有没有我慢？你不必去算他，不必刻意要去知道，他自己会告诉你，他会呈现出来。就好像一个人的脸有没有黑？有没有污点？他来到一个镜子面前，这个镜子就可以如实反应出来，不是你刻意去算他，刻意去知道他。

告诉大家这个很重要的原则，只要你本身净化了，如实了解自己的心态，然后慢慢的净化、慢慢的提升，来到没有贪嗔痴、没有我慢的境界的时候，你就可以清清楚楚的知道众生有没有贪嗔痴、有没有我慢，以及程度有多少。就算他是老奸巨滑，很会隐藏，但是在你的眼前都暴露无遗，因为不管再怎么掩饰，一定都会呈现在他的身、口、意的展现之中，所以真正要知道众生的心，不是去学算命，不是去学种种心理学，那些是助缘。

但是真正的要了解众生的心，先回来知道自己的心，你要清楚知道自己有没有贪嗔痴、有没有我慢，当你是过来人之后，你就清清楚楚的知道众生现在来到哪个阶段。为什么佛陀能够悉知众生心的秘密，如果这几分钟的课，你能够听得懂、学会的话，这比你缴好几十万去学算命都更有价值，而且更快、更精确。

“如来说，诸心皆为非心，是名为心”这一段话你真的要有所了解，必须要有《阿含经》整个闻思的基础，你才能够了解为什么说“诸心皆为非心，是名为心”，因为很多人不了解无我、怕无我，都一直要去探讨一个什

么真如，探讨一个真藏唯心，探讨出一个真心出来，但是在原始佛法里面，佛陀都不讲这些，佛陀讲的这个心就是‘识’，色受想行识的‘识’。而这个‘识’是缘起，它是缘生，因缘生，然后会随因缘而变化。在《阿含经》里面讲得很清楚，但是很少众生能够理解。这个‘识’，有的人将它称为灵魂、投胎识，都是。如果这里讲“诸心皆为非心，是名为心”，也可以用大家比较能够了解：说灵魂即非灵魂，是名为灵魂。说投胎识即非投胎识，是名为投胎识，大家要去体会。

你要真的了解，包括你一直在探讨、在直取那个核心、那个心、灵魂，那些事实上也都是随著因缘而变化，而且最初的起缘，也都是因缘具足而生，都是缘生。在《中阿含》里面一样都有讲到，以后有因缘再跟大家分享。

为什么“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得”？如果大家没有好好去体会，还是很容易变成只是一个名词。为什么说“过去心不可得”？过去就是昨天，用昨天来代表过去，你说昨天在哪里？如果说要参禅、参公案，这个都是很重要的，要去参这个，比参其他什么公案都更有效、更重要，大家要好好去体会。昨天在哪里？明天在哪里？这两个问题，你能不能清清楚楚的厘清出来，你说昨天在哪里？昨天在哪里？要知道昨天、明天都只是人类脑海中的一个观念，一个抽象的概念，这个抽象的概念，你没办法拿出来，如果你有能力拿出来，就不叫做抽象，因为他是一个抽象的概念，只是一个观念，没办法拿出来，谁有能力把昨天拿出来？请有能力把明天拿出来。

所以，我们要知道昨天、明天，都是人类脑海中的一个概念、一个念头，一般众生常常活在昨天，活在过去跟未来的世界，那个叫做梦幻世界，因为你活在不切实际的世界里。事实上，你的整个生命都是在当下整个存在，也都只有在当下。现在要再来问大家的就是：你能够找到现在这一秒吗？你能不能找到现在这一秒？你那么聪明、学问那么高、那么厉害，我是伟大的科学家、发明家，请问你能不能找到现在这一秒？可以吗？当你跟我讲说现在是几点几分几秒，当你在说的时候，那个现在已变成过去了，当你讲出来的那一秒，就已经成为过去了。所以，为什么说过去心不可得，为什么说未来心不可得，为什么说现在心不可得，大家要好好去体会。

整个大自然的存在是没有时间相，时间是人类设定出来的，只是方便于沟通的一个设定而已。整个大自然的存在都只有当下、现在，但是讲这个现在，它是超越过去跟未来的，大家要好好去体会，很重要，这样你才能够了悟为什么叫“三心不可得”。不然，你都会一直活在过去、未来的世界里面，整个生命就只有在现在，你所能够掌握的也只有当下现在。如果你不了解，就会被过去的业力束缚住，当你能够清楚了解，知道要改变我的命运、要改变我的未来、要改变种种…，你所能够掌握的就只有现在、当下，你就会知道要实实在在、好好的把握现在当下这一秒、这一刹那。

很多人一直没办法透视这个心、了解这个心，一直怕无我，百般设法就是要去找出一个恒常不变的心。但是在《阿含经》的原始佛法里面，佛陀一直跟我们强调：你这心意识都是当下须臾生灭变化，没有恒常不变心意识。如果要把它细分，我们可以做一个这样的区分，心就像一个心王，它是一个主体，如果你打坐、宁静，没有起作用的时候，它就是一个明觉的心、朗朗明觉，如果它开始要起思考，有意相、意念、有开始波动了，这就是意行。来到了“意”的阶段，你有意念、有意相了，它会有开始波动了，就是由心王这个体开始起作用，而开始有波动出来，慢慢波动就愈来愈大，它会起作用出来，会分别是非好坏善恶。

一般众生常常是在虚妄的识的分别上面，一直在分辨种种是非、好坏、善恶，很少回到宁静的心。佛教的修行说要转识成智，就是要把虚妄错误的识别一分别是非、好坏的错误论断导正回来，到这个心来转识成智。一般众生都是活在二元对立的虚妄分别世界里面，我们要慢慢的回来，回到明觉的心，超越所有的二元对立，这样大家对心意识就比较能够清楚了解。五蕴的色受想行识，里面的核心所讲的识，就是我们所讲的这个心。这个

意跟识就是五蕴里面的行、想、受这方面。名词不一样，大家要仔细分清楚，有时候讲法不一样，五蕴所讲的色、受、想、行、识的识，就是这里所讲的心王，而行、想、受就是这里的意跟识方面。

为什么说过去心不可得？为什么现在心不可得？为什么未来心不可得？也就是我们这颗心，它是一直不断在生灭变化、生灭变化，现在解释的这些都很重要，因为很多的学佛者、很多的宗教徒，不容易了解透视心的本质，也就是没办法真的了悟什么是缘起？什么叫做无常？什么叫做无我？五蕴里面的色、受、想、行、识，在《阿含经》、《杂阿含》跟《中阿含》里面都有解释，这些都是属于缘起。地、水、火、风组合起来色身，然后加上空，配合起来之后，会有这个识产生，你有这个色身跟这个识。因为有这个身心，身心就能够起作用，起作用它会跟外境来接触，外境接触之后，你就会有各种感受、各种思想、各种行为，这就像从空中生妙有一个演变的过程。

众生如果没有清楚了解，很难透视这个身心，很难了悟“识”的本质，你有这个身心之后，身心本身也是个缘起，而且你的身心本身就是不断的在变化，一个变动的身心一眼耳鼻舌身意，这里面的意就是心王，因为用的名词不一样，事实上所讲的就是心，也就是识。你有眼耳鼻舌身意，也就是有身心这个主体。我们有身心这个主体，每天历缘对境跟外尘、外境接触，外尘、外境就是色声香味触法。当你这个身心主体跟客体、能观跟所观配合起来之后，就会产生六识。

六识就是你每天的心理起伏变化，一个境界袭击过来了，你内心就很震撼，为什么呢？因为你的眼根接触到一个让你惊讶的境界，你的耳根听到不可意声音，触到不可意的境界，这时候你的内心就产生很多的起伏变化，这种心理变化又会回来影响到你身心的平衡。当你不平衡的身心再接触外境的时候，又会产生更复杂的心理。复杂的心态又会影响到身心的稳定，它会是一个循环。

所以，你的身心跟外境都不断的一直在变化、变化，你能够找出一个恒常不变吗？除非能够透过闻思修证，回来、回到单纯的心境上面来，回到一个明觉的世界来。明觉的心、明觉的境界也是一样，都是随著大自然的无常韵律在波动、在变化，它不是恒常不变，也不是断灭空，但也不要落入实质的恒常不变。

很多的宗派、宗教不容易透视到生命的本质，然后一直去抓个恒常不变的灵魂、恒常不变的我，这就是一般宗教信仰不容易突破、不容易体会到的，我希望大家能够打开智慧，去了解这些实相。佛陀所跟我们讲的无我法印，真的是非常深、非常深，到底是真？还是假？希望能透过你的实修实证去体悟、去印证。

以空海而言，我体悟到佛陀所讲的这些，真的都是真实的，大自然所呈现出来的，就是无常、缘起、无我，也就是在大自然所存在的现象里面，是‘无我’这个本质，你不了解，你一直要去找一个真我，你是在背道而驰，如果大自然不存在的现象，你一直要去找，你只是在那里自讨苦吃而已，如果大家能够了解实相，你很快就能来到解脱自在的境界。

法界通化 第十九

“须菩提，于意云何，若有人满三千大千世界七宝以用布施，是人以是因缘得福多不？”

“如是，世尊，此人以是因缘，得福甚多。”

“须菩提，若福德有实，如来说福德多，以福德无故，如来说得福德多。”

如果你在行善布施或是付出的当下，有求福德、求福报那种贪功德的心，如果有一点点名利心，这样就没有福德、没有福报。像梁武帝建立很多道场，然后供养很多的出家人，于是问达摩：我这样有没有功德？达摩很坦率的回答：没有功德。这是在破他，因为你做那些是要炫耀你的我是、我能、我慢，只是把护持佛教、护持僧人，做为你要得到更多名誉的工具，这是不正确的心态。

如果你以那种求福德、求福报之心来做，佛陀说这样所得的福德不多。如果你没有那些我要得到些什么，觉得做这些事情对世间有益，我们就默默去做，用三轮体空、无我无私的精神去做，如此佛陀说你所获得到的福报，才是真正的多。如果你越想抓取，越得不到什么；你抓得越多，以为得到愈多，佛陀说：错了！你抓愈多就失去的愈多；你愈想贪功德，就愈没有功德。

如果你能够放开、全然的放，就是三轮体空的做、三轮体空的布施，这样你所得的福德，就反而更多、更大。你无条件、无所求的付出，众生回馈给你的会更多更大。如果你做什么事情，就在那里打量、在那里考量、在那里计算，我要得到什么，世间回馈给你的反而更少。所以，大家要好好去体会，要学习著三轮体空的布施，无我无私的、默默的奉献、默默的付出。

离色离相 第二十

“须菩提，于意云何，佛可以具足色身见不？”

“不也，世尊，如来不应以具足色身见，何以故？如来说具足色身，即非具足色身，是名具足色身。”

“须菩提，于意云何，如来可以具足诸相见不？”

“不也，世尊，如来不应以具足诸相见，何以故？如来说诸相具足，即非具足，是名诸相具足。”

此处，如果有的人不了解，以为有很多都在绕口令一说什么即非什么，是名什么。如果没有好好了解《金刚经》，里面所讲的每个字你都懂，但是配合起来的整个意思深义，你就是不懂。

“佛可以具足色身见不”，须菩提就回答：不可以这样，“如来不应以色身见”，为什么呢？因为一般众生都是习惯从外表、外相来衡量一个人。众生不容易看到真正解脱者他们内心的智慧。因为众生的智慧还没有提高到相当的层次，所以众生只是看粗浅的外表。

真正的解脱者他们是返璞归真，不会著重富丽堂皇的外表，不会为这个色身而在那里要怎样的穿著才叫庄严，顶多只是入境随俗、随顺一些因缘，所以真正有智慧的人是很朴实无华。除非众生你也能够返璞归真，欣赏纯朴的人，不然，真正的解脱者在你面前走过千百遍，你还是不知不觉，还是看不清楚、看不到。因为他没有奇奇怪怪的花招，不会向你炫耀什么。如果一个人走到你面前，一看就觉得：这样的穿著，这才叫做修行人；这样的穿著，才叫做我心目中的偶像 …，如果很容易从外相来衡量、看出来的话，表示这之间有问题存在，你的判断要加以保留。

佛教徒心目中想出来的佛陀是金色身，金光闪闪、穿著金缕衣。但是如果我们退回到二千五百年前，人间真实的佛陀就算真正在你面前走过，你也未必能够看得出来。佛陀的皮肤颜色比我还黑，知道吗？就像现在印度人他们平均来讲，他们比黄种人还稍微黑一点，佛陀他们穿著的都是那些坏色衣服，就是尽量让众生看起来不会贪

染、不会喜爱。一方面也是不希望来学佛的人，因为看到这个外相才来，你是要为法而来。所以，他们的穿著都是很朴实、很平淡，没有什么神奇、没有什么特殊。如果你真的是为智慧而来、为解脱而来，你一跟他对答、跟他问法，你内心的忧悲苦恼，他可以帮你清楚的解析来自于哪里，也会清楚的告诉你一条解脱之路，让你体悟到什么叫真正的智慧。

所以，外相方面不是很重要，佛陀希望我们不要从外相上面来衡量。佛陀说：佛不可以从外面色相、色身上面来衡量，那是不正确的。

如来说，具足色身，即非具足色身。

这就是要破除众生、成佛者、解脱者他们法相很庄严，一样是要破除你内心那种庄严观念。“如来可以具足诸相见不”，须菩提一样回答：“不也，世尊，如来不应以具足诸相见，何以故？如来说具足诸相，即非具足，是名诸相具足”。不说个比喻，众生不容易了解，说个比喻之后，众生很容易又把比喻变成为实际的要去找寻，说解脱者他们具足三十二相、八十种好，本来“三十二相、八十种”都只是个名词，都只是一个形容而已，这些数目，包括八万四千法门，都只是个形容，不是真的讲出八万四千个，不是这样啊！

那些都只是一个形容，我们讲说“五百阿罗汉”，那也都是个形容，表示佛陀所度化的阿罗汉很多。所以，那些数目不要把它抓得很死。说“具足三十二相”，你就一一的去找，佛陀有具足哪些相跟我们不一样的？如果你这样去找的话，你就是在著相。包括说具足三十二相或是八十种好，都是一个形容，不要执著在很死板的数目上。那些形容呢？你要了解说“具足之相，即非具足”，不要用很死板的头脑去理解，是名具足诸相。

非说所说 第二十一

“须菩提，汝勿谓如来作是念：‘我当有所说法’，莫作是念，何以故？若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故，须菩提，说法者，无法可说，是名说法。”

尔时，慧命须菩提白佛言：“世尊，颇有众生，于未来世，闻说是法，生信心不？”

佛言须菩提：“彼非众生，非不众生，何以故？须菩提，众生众生者，如来说非众生，是名众生。”

佛陀就问须菩提：“汝勿谓如来作是念”，你不要有这种念头，以为我佛陀说“‘当有所说法’，莫作是念”，你不要有那种想法：我今天跟大家讲经说法、讲了好几堂课，我在跟大家讲经说法的观念，佛陀说不要有这种观念，那是错误的。如果有人说：如来啊！“有所说法”，你说了很多法、讲了好几堂课、好几小时的法，如果这样“即为谤佛”，这是在毁谤佛陀，不能够了解我所说的原意。也就是说，如果你认为我有所说法，那就表示你在毁谤佛陀，因为你不能够了解到里面的真意。

“须菩提，说法者，无法可说，是名说法”要知道“说法”事实上是无法可说，是名说法。现在是直接从上面来讲，但是我讲过了之后，大家也是搞不清楚，为什么？

怎么这么说呢？为什么说：众生如果你认为佛陀有所说法，你是在毁谤佛陀？我们要更深层去体会，如果你认为佛陀“有所说法，即为谤佛，不能解我所说义”，我们现在能不能再去理解，如果你认为佛陀有留下经典即

为谤佛，不能解佛所说，亦故，这样可以理解吗？

我们现在是在讲《金刚经》，以后我们也会讲《阿含经》，我们是参考某部经，然后来讲解。现在要问：释迦牟尼佛是依据哪一部经典在讲经说法？没有耶！有的人一直认为，我们要追溯第一手的资料啊！什么佛法、南北传，哪里的什么第一手资料，要参考那第一手资料，才最正确啊！但是你能不能来到那佛陀所参考的第一手资料，是什么？我们是要跟佛陀学习。释迦牟尼所参考的第一手资料是什么？我要的是参考你的，你所参考的第一手资料，不是从历史文献上面去考证那些资料，叫做第一手。佛陀本身并不是依著某部经典在讲，佛陀所体悟的，难道是凭空这样无中生有所领悟出来的吗？一定是有实相，让佛陀去了悟了之后，才大彻大悟啊！佛陀要解决的是内心的苦、内心的不安。我为什么会有这么多的苦呢？为什么会这么不安呢？到底原因来自哪里？我为什么不能够了悟生死大事呢？原因在哪里？

因为这个苦是一个现象产生，他去追讨那个苦因。如果你认真的去探讨苦因，你会发现：我们身心的苦，跟整个大自然、整个现象界的一切众生、人事物都有息息相关。当你慢慢静下来去解析苦的原因，你会慢慢发现：原来众生真正的苦因，在于不了解这一部大地风云经，看不懂这个无字天书，看不懂活生生的佛法，我们很多有所作所为在违背大自然律，也就是大自然的运转法则。大自然里面没有存在的那些现象，众生偏偏要去追求、要去抓取，自讨苦吃而不知道。

所以，佛陀现观了悟这整个大自然的运转法则，你我他的这个身心也是属于大自然的一份子，当真的了悟大自然的运转法则之后，佛陀把它归纳出来，这就是祂大彻大悟后，归纳出来“三法印”，叫做无常、缘起、无我。众生因为不了解无常、缘起、无我，所以背道而驰、自讨苦吃，苦就产生出来，就在苦海里面浮浮沉沉。

如果你能了悟大自然的运转法则，从此体道、悟道、行道、与道合一，你会来到解脱自在、涅槃、苦海的消失止息。佛陀、觉悟者他们就是觉悟到真理实相，任何众生都是在这里面，不管是极微小或是极大，都一样啊！佛陀所体悟出来的法印是贯穿一切时空、超越时空，你可以去求真求证。所以，当佛陀大彻大悟之后，祂不忍众生苦，看到众生因为不了解这些真理实相，这个无字天书又这么深，佛陀不忍众生在苦海里面浮浮沉沉，倒驾慈航回来跟众生宣说祂所体悟的那些法则，宣说祂所发现的大自然法则，这样知道吗？这就是佛陀在讲经说法，佛法就是真理。佛法就是在叙述那些实相的特质、特征，让众生了解了之后，可以远离颠倒梦想、出离苦海。

最初佛陀宣说了，大家听闻佛陀讲经说法之后，然后大家心静下来，在大自然环境中好好去体悟，我们身心内外是不是真的是这样呢？当你静下来好好去体会之后，你才发现：佛陀智慧之高，祂所讲的真的正确无误，这时候你会心服口服的五体投地，顶礼佛陀，感恩善知识协助我们开启智慧，了悟真理实相、远离颠倒梦想。那一种顶礼是来自于我们内心凝结的破除，我们智慧的开启、一种感恩的心。

所以，佛陀希望这些学习的徒弟们，要来自依止、法界依止，来到回归大自然，不要把目标锁定在佛陀身上，而佛陀的色身一样会生灭变异，大家不要抓错、不要依赖错了，这叫做要回到自依止、法界依止、莫异依止。佛陀宣说之后，这些徒弟们、弟子们就把它记忆在脑海里，因为佛陀在讲经说法，那个时代还没有文字，文字只是才刚初萌芽而已，很少人认识字，所以大家都是靠背诵。佛陀讲了之后，因为不是你讲过之后，马上就能够做得到、马上体会到，你必须把重点背下来，然后不断的去求证。记忆、然后背诵，等到佛陀大般涅槃之后，一样一代传一代，都是靠记忆背诵，一代传一代这样传下来。

等佛陀大般涅槃两百年之后，文明慢慢成长、文字开始渐渐的形成，有了文字之后，大家就将它转记录下来，这样避免流传久之忘失或是变质更多。有文字的时候，就把它记录下来，这时候才形成正式的大藏经。而

国内外的那些佛教学者、史学家他们考证出来，在人类现存最早文字记录的经典，是存留在斯里兰卡的三藏一大藏经。有了记录之后，然后这时候才正式成为三藏，也就是我们称的经典。所以，从佛陀的宣说，然后到正式经典的形成，至少已经是三百年后，但是我们要知道这些经典，它是个指月的工具，它只是个参考地图。这些地图、经典是帮助我们去认识、了悟无字天书，了悟大自然的运转法则，了悟我们身心的实相，让我们远离颠倒梦想。因此我们要正确理解经典只是个指月的工具。我们感恩佛陀、祖师大德，他们把经典留下来，我们尊重经典、重视经典，但是不要忘了它正确的地位——是个指月工具，协助我们看懂这一部无字天书。

如果你不是透过经典去了解大自然的运转法则、去看到实相，而一直迷执在经典，这样就错得离谱了，都不是佛陀的本怀。要知道所有经典不是佛陀亲自写的，佛陀只有讲经说法、叙述真理实相，协助大家去了悟、彻证，这样而已。经典是后来这样流传、记录下来，如果我们能够透过经典来了解大自然法则，这个经典就发挥出它的功效。佛陀为什么说：虽然我有讲经说法，但是不要认为我在讲经说法，为什么呢？这里面有很微细、很重要的启示，佛陀是很真实的人，在《阿含解脱道次第》的二百六十二页里面，佛陀有提到：我所讲述的缘起法、无常或是无我法则，不是我所创作、我所发明的，“非我所做，非余人所做”，也不是其他人所发明、所创作，它是法尔如斯，是法住法界。这些法则都是跟整个大自然一致的，我们只是叙述大自然的特征、实相的特征，这样而已。

所以佛陀虽然有讲经说法，但是这些法不是我所创造、不是我所发明，我只是发现了，然后讲出来而已。有没有那种我慢说：我发现了、我发明了？没有那些我慢、我能的心态。

还有一点，就算我宣说了，“我”是指佛陀，就算我宣说了大自然法则，大自然法则有没有增减？有说，大自然法则有没有增加一分？就算我佛陀没有宣说，大自然法则有没有改变？也没有改变呀！所以，不管佛陀有没有宣说，大自然法则也是不增不减、没有改变，这样说了也是白说。但是，不说又不忍众生苦，这样知道吗？

能不能体会到：为什么佛陀讲经说法，但是却说没有在说法？有说等于没有说，因为说了也不增、没说也不减，只是不忍众生苦，因为要读懂这一部大地风云经、无字天书，真的不容易。所以很多的讲经说法就变成好像佛陀他们比喻来讲，他们就像从外星人或是一个语言不同的民族，然后到另外一个民族，为了要跟他们讲经说法、让他们了解深义，你必须教他们一些语言学，教一些语言沟通。佛陀就好像是外星人，体悟到这个法则之后，但是人类看不懂、不了解这些名词、名相，佛陀祂们来教导众生一些佛经、经典，就是一些语言学、工具书，经典、地图是语言学，帮助大家去对照，这样知道吗？

讲经说法是不忍众生苦，所以跟众生讲一些语言学，学习这些语言文字就是要去读懂这一部无字天书，这样知道吧？如果你能够真的了解到活生生的佛法，读懂这一部大地风云经，你会知道所有的经典，都是在印证这些实相。如果真的看得懂活生生的佛法，你可以放下、可以超越所有的经典，但不是否定经典的价值。就像我最初不了解高雄地理的时候，一样需要参考高雄的地图，但是当你对高雄很熟悉的时候，你可以来到不需要地图，但我们一样可以留给别人，但是也不要否定经典的重要，大家要有正确的理解。

“须菩提，汝勿谓如来作是念，我当有所说法”真正了悟真理实相的人，知道无我、无我所，就算他在讲经说法，是没有那些我是、我能、我慢。“莫作是念，何以故？若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故”如果众生没有正确的理解，会变成说：佛陀有没有什么密法、没有什么特别秘密，传给别人而没有传给我，你的目标会变成锁定在人相上面，这样知道吗？佛陀就跟大家讲：没有什么秘而不可传的，这些法都是在法界、在大自然里面，大家随时随地都可以看到、可以体悟到，只要你心静下来，就可以体悟到。所以，大家能够看懂这个实相，就会知道说：我有没有说法都不重要了。“须菩提，说法者，无法可说，是名说法”这里大家慢慢去体会，

佛陀说与不说，对大自然的法则不增也不减，只是方便说，协助众生去了悟真理实相而已，如果能够这样，你就不会谤佛，就不会曲解佛陀的深义。

金刚经深义

2008 年 12 月 31 日 星期三 22:12

【幻灯片】

透过一些幻灯片让大家了解什么叫做诸相非相？也希望大家能够进一步去体会，当你看到片段，还要看到更深，不要只局限在一个狭小的片段里。人类的眼光常常都只落在狭小的范围，我们能不能看到全相？要看的深、看的广、看的远，这就是我们听经闻法的目的，要开启智慧。

这一张就代表哥俩好二对宝，我们都是年轻、英俊、潇洒，这代表四个人在那边嘛，你不要想说是草菇，跟我无关啊！如果你认为跟你无关，你把你的相片贴上去，看你喜欢哪一个？把你的相片贴上去，把你的家人亲属都贴上去，这样你就比较容易去体会到。

一般众生都只看到一个片段，认为我现在年轻英俊、现在年轻貌美、现在事业飞黄腾达，你看！照过来、照过来，在这个世界我多么伟大，我是一家之主、我是一县之长、我是一国之君，那一种我是我能…那些，都一直在膨胀。你当下没有看到全程，也体悟不到无常。结果慢慢因缘改变了，请你打开你的视野，看看刚才那几个认为很伟大的，你只不过是草坪里的几棵小草菇。要打开你的视野，所有的成就是需要整个世间各种因缘来协助，不是我是、我能。

再来，你要看看！不是只有你存在，其他众生有的还比你大，如果能够打开你的视野，很多的我是、我能、我慢就会消失。还要去看看什么叫无常法印？刚才那几个没多久、二三天就变成这样。佛经在跟我们讲‘生、老、病、死’、‘生、住、易、灭’、‘成、住、坏、空’，那不是唱衰，是在唤醒你你要有觉性、要了悟。在事业飞黄腾达的时候，要懂得感恩、身心要柔软、要惜福啊！如果讲话就是那么的高傲、那么的我慢，这样没多久就会衰败。所以，你要透视无常法印，生命才会真的活起来。

如果你不了解无常法印，你的生命一直跑给无常追，而且当你有权有势的时候，讲话很大声，无形之中结了很多的恶缘，你不知道。要知道无常法印都是在唤醒我们要体悟实相。

人在高峰的时候要懂得谦虚、要懂得感恩。因为一般众生体悟不到无常。前面那几个英俊潇洒的人，没多久就变成衰老了，然后世间种种的压力，挤呀！挤呀！结果大家就挤压在一起，你看这一张原来很英俊的脸，现在这个脸被挤成歪七扭八，脸也都变形了，这有二个眼睛、鼻子、嘴巴，都挤到吐血出来，然后再慢慢、慢慢的愈来愈萎缩，隔一两天，就变成这样。这几张幻灯片就像代表一个人一生的实相，我们不要只看到片段，所以“诸相非相”。不要看到前面的年轻、貌美、英俊，而看不到后面的衰老病死。所以，我们要看得深、看得远—诸相非相。很多人看到这个之后，就认为经典里面没这些图片，你怎么播放这些呢？这个是凶啊！这个不好啊！要知道这是实相。

这是在市區，你在这边住没多久，就要搬到郊区来住。以前你认为这个是凶，这个是不好，但是你知道他们是以身作则在告诉我们什么叫做无常法印？什么叫做无我？如果是恒常的话，你不必来这里；如果有我的话，你也不必来这里；如果有我的话，有种你自己走来，但还是不行啊！无我啊！你不来，人家还是会请你来。所以不要以为这个是凶、这是不好，诸相非相啊！，要好好去体会

在你原来的观念概念里面认为不好的境界、不好的世界，你认为这不好。但是要知道这一样在跟我们讲经说法，你的法眼有没有打开呢？如果你的法眼打开，这些大德他们都在跟我们讲经说法，什么叫做无常、无我？含意都很深。我们要去如实观，看到深层的深义，如果你不愿意去如实观，你一直在逃、在避，请你来听经闻法，你认为没时间，要去赚钱、没空啦！我忙著赚钱、忙著打拚其他事情，哪里有时间听经闻法？你一直在逃、在避、在闪躲，但是不管你再怎么闪躲，到最后你不得不要低头，你愈不去了解实相，到最后还是要无可奈何的接受，那是没有选择的。如果你能够了悟实相、了悟生死大事，你的生命就会很洒脱，很不一样。

奉劝大家：不管再怎么忙，事业再怎么飞黄腾达，请大家腾出时间好好的深入闻思修证，因为这是帮助我们早日了悟生死、开发智慧，来到安心解脱自在。你能够真的好好深入去闻思修证，这比你赚好几千万、好几亿更重要，大家要好好去体会。

你是不得不低头的，你认为自己很漂亮，我的衣服多么珍贵，我的家具都是什么名牌的，对不起！到最后当你两眼一闭的时候，没多久你的家人会把你所用的用具，一把火把那些烧掉，人家都会认为死人的东西不吉祥、不好，结果一把火就烧掉了。可卖的、有价值的那些，人家拿去贩卖变成现金呢，所以大家真的要好好去体会。

所以，不管你再怎么逃、怎么避，最后是化为灰尘、余烟袅袅，你所有的理想世界都让一把火把它变成回归大自然。

没多久，就让你在那里好好去体悟什么叫做“荒冢一堆草没了”，能不能现在提早去体悟？现在就提早去找寻生命的意义在哪里？慢慢的，一些孝顺的后代子孙，还是会在清明节为你祭拜，会来帮你翻修“房子”。但是现在当你在帮祖先扫墓祭拜的时候，你有没有来到这个地方好好去体悟、好好去见法？或者还只是做形式上的祭拜扫墓，这样而已。

如果你真的开智慧、法眼打开，你真的处处都可以见法，而且会要去探讨生死大事，以了悟生死大事，这就是生命的实相。十几年前英俊潇洒的男人，在年轻力壮的时候就往生了，没多久之后，就是这样白骨一堆，这些都是实相，唤醒我们真的要早日觉悟、觉醒起来。

我们闻思修证就是要让大家去了悟实相、看透实相，这些来参加禅修的学员，大部分都是要有闻思的基础，我们一开始要在禅堂里打坐，当具足定力基础之后，然后还要到山上、郊外去体悟、见法，一方面体悟活生生的佛法，一方面在大自然环境之中，体悟大自然的法则，以及我们身心内外的实相。上山或是下海，都是让大家体悟活生生的佛法，整个佛法的核心就是要去彻证三法印一无常、缘起、无我。

如果能够彻证三法印，就会来到《心经》所讲的“没有苦集灭道的世界”，如果没有彻证三法印，你会继续在苦海里面浮浮沉沉。所以这些学员也一样，让他们上山下海，到处体悟活生生的佛法。大家一样要去了悟实相，不要以为这是凶、是不好，他们是以身作则在跟我们现身说法，这也是无字天书，上面没有文字，但你要好好去体会。

你看这些学员就是不断的闻思修证，要了悟生死大事、了悟生命的实相，修行真的要回来如实面对自己，修行就是要来到了悟生死大事，一般众生都是常常用这个自我，去构筑一个他所要的梦幻世界，这代表一个我、自我在虚空里面，本来是一体的世界，但是这个“自我”要展现厉害，一直要把它划分开来，把它划分一个二元对立。

只要有自我，你就是活在二元对立的世界，但是不管你怎么划分，到后来你的生命会来到茫茫然的世界，很无奈的面对一个空空荡荡的未来，这是一个代表、一个表征。如果你能够了悟生死大事，你的生命会放出光芒。

同一个景色，但是不同时空情况之下，把它拍下来让大家去了解，如果你的生命没有开发出来，没有了悟真理实相，你是这样很孤伶伶的面对未来，如果你的生命真的能够活起来，了悟生死大事，你的生命会放光芒出来。如果能够了悟生死大事，不管在哪里生死一如，到哪里都可以安心自在，你的生命真的会像太阳这样放出光芒，我们就称为佛光普照，来到这个境界叫佛光普照。

所以不要一直祈求佛陀放光芒照射我们，佛陀只是协助你们要觉醒过来，就是希望你能早日成佛，成为觉悟者、觉醒者。当你真的觉醒起来，有智慧的时候，你的生命会像太阳这样放出光芒，照亮世间，也会协助众生出离苦海，发挥出你的生命意义来，这叫做佛光普照。如果你能够佛光普照，你的生命会充满著彩色的世界。

如果没有了悟生死大事，你的生命是黑白的、是灰色的，因为你在苦海里面。如果能够知道真理实相之后放光芒，你本身的世界是个彩色的世界，也可以帮助这个世间成为彩色亮丽的世界，这就是心净佛土净。你的心能够清净，佛土就会清净而放出光芒，这个世间也会随著你的光芒而亮丽。所以，你真的要让世界和平，要改善我们的社会，真的一切唯有回来净化我们自己开始做起，不是从上面、外面去改革，回来先净化我们自己的心、改革我们自己，就能够来到心花朵朵开，你会像莲花的高雅洁白，这些都是代表我们的花开见佛悟无生。

来听经闻法，对你的生命会有很重要的转变，只要你好好的去体会，你的生命会开出灿烂的花朵。你慢慢会体悟到以前是用不平等的心来看待众生，慢慢你会体悟到一切法皆是佛法，一切众生都值得我们尊敬、值得我们尊重，以前你用不平等的心来看待他们，当你真的见法、真的开悟之后，你会用平等的心来善待他们，用爱心来善待一切众生。

当智慧眼打开，你在很平凡的乡下、不起眼的乡下，也能够看到心净佛土净。心净，净土就现前。在平凡的乡下，你一样可以看到极乐世界，那不是抽象，是来自于我们心境的转化。你本来有大小眼、有自卑，当你真的没有自卑心、真的体会到无上正等正觉，这时候自卑跟我慢即会消失，你的生命放光芒，原来你认为只是个小我，慢慢的你的生命会变成成为很大的一朵太阳花，生命会放出光芒来。

学佛是很实用、很实际的，可以让我们脱胎换骨，让我们的生命意义发挥出来，照亮我们这个世间，佛陀就跟须菩提讲：

“汝勿谓如来作是念：‘我当有所说法’，莫作是念，何以故？若人言

如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故，须菩提，说法者，无法可说，是名说法。”

这里，佛陀讲出一个很重要的观念、关键，如果有人认为我释迦牟尼佛有说法，“即为谤佛，不能解我所说故”。这确实很不容易理解，明明佛陀有讲经说法好几十年，为什么说没有说法？为什么说佛陀你有讲经说法，这样就是一种谤佛、毁谤佛陀？

“若人言，如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说意”，佛陀在唤醒大家，一般人听经闻法，往往把目标放在讲经说法的那个人的身上，这会形成一个偶像的崇拜，今天佛教、佛教徒往往都把重点锁定在佛陀的身上，所以佛陀唤醒大家：我所说的这些法，你们是要去求真、求证，因为这些法、法则是在大自然之中，是在现象界

的一切人事物之中，不是在我佛陀身上。就算我没有说法，只要你宁静度够、敏锐度够去观察，你一样处处都可以见法，所以这些法我说不说都无所谓、都存在。

问题是，一般众生不容易看到，我只是个方便、指月的手指，协助大家去看到那些法，就像说我只是一个媒人，协助大家去看到这样而已，但如果众生没有去看到那活生生的佛法，而把目标锁定在佛陀身上，变成很注意佛陀到底讲的好不好听？到底法相庄严不庄严？佛陀你的各种作为，我们要好好去检验，有没有足够让我信服啊？你让我信服，我才相信你所讲的，如果你有某些方面让我看不顺眼，我就不会去求证你所讲的，就认为那些我不喜欢，你所讲的那些都不重要。

所以，佛陀是在唤醒我们，不要把目标锁定在讲经说法的人身上，而是要去检验、去求证这个人所讲的是真？是假？指月之后，你是要去看月亮，告诉你真理实相之后，你是要去检验真理实相、要去求证，不是把目标锁定在佛陀身上，如果众生放错方向、搞错方向，一直在乎佛陀今天又有讲经说法，我们听得好好听喔！就认为：哪个地方他们没有听到，就是众生的不幸，他们业障深重啊！我们很有福报啊！…佛陀走到哪里，我们就要跟到哪里；佛陀到哪里，佛陀在那里才有讲经说法，其他地方都没有法，佛陀没有到的地方就没有法，佛陀有到的地方才有法，众生就变成把目标都放错了。

佛陀说出这一句话，是希望大家不要本末颠倒。再来，如果说佛陀有所说法，那就是一种谤佛，不能解我所说故。所有的经典是佛陀讲经之后才记录下来的，佛陀自己都可以推翻掉自己讲经说法的这一种因缘，那我们是不是可以同理去推理、去推论，你没有讲经说法，那何来留下经典呢？既然你没有讲经说法是正确的，我们一样可以理解，何来留下那些经典呢？如果佛陀没有讲经说法，我佛陀也没有留下经典，这是正确的说法。但是一般众生不容易理解，这里再引申出来的就是，希望大家真的能够去见法，看到活生生的佛法，不要被讲经说法的人的语言所吸引住了，不要被经典文字所吸引住了。

讲经说法的人的语言、口说、宣说，以及那些经典文字，都只是指月的工具，都只是一种助缘，刚才那些引论是很深的，千万不要会错意，我们没有轻视经典的意思。经典它是地图，很重要！但是这一句话含意很深，大家要正确去理解，这样才不会形成真正在谤佛而不知道。你会错佛陀的意思、不了解佛陀真正的深义，然后却说你在讲经说法，或是说你在学佛、在弘法，这样是不正确的，我们要好好的去体会。

“有人言，如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故”，这都是在唤醒大家回到实相来，透过语言、文字、名相，去看到活生生的实相。所有经典、语言、文字、名相，都是协助你的助缘，不要形成一种阻碍。如果你的目标放错，那些说法以及那些经典，就很容易形成你解脱以及见法的阻碍。因为这里非常深、非常深，我讲出来，也很怕一般人没有正确理解，又会会错意，以为我们不重视经典，不是的，正是因为我们非常重视经典，才能够发挥经典应该有的效果、应该有的作用。

“须菩提，说法者，无法可说，是名说法”因为这些法则、真理，都不是佛陀所创造的、所发明的，不是讲经说法的人所创造的、所发明的，他们都只是发现，然后跟众生介绍，这样而已。所以，说与不说，大自然的法则都如此在运转。说不说三法印，大自然都是法尔如斯在运作，说，不增；不说，也不减，我们要好好去体会“说法者，无法可说，是名说法”。如果一个人真正能够体会，就算你能讲经说法的时候，也绝不会有我的我慢，也不会有那种我私人的法、我秘而不宣的法，没有那些。

“尔时，慧命须菩提白佛言，世尊，颇有众生，于未来世，闻说是法，生信心不。佛言，须菩提，彼非众生，

非不众生，何以故。须菩提，众生众生者，如来说非众生，是名众生”。

无法可得 第二十二

须菩提白佛言：“世尊，佛得阿耨多罗三藐三菩提，为无所得耶？”

佛言：“如是，如是。须菩提，我于阿耨多罗三藐三菩提，乃至无有少法可得，是名阿耨多罗三藐三菩提。”

佛陀明确的跟大家说明：我来到成就无上正等正觉，但是你们要知道：说成佛、说成道，这是一个权说，真正是无有少法可得，就是来到无所得的世界。《心经》所讲的无得亦无失，都是四果阿罗汉的境界。为什么“无实无虚，无有少法可得”？前面已经讲过了，就不再重复讲了。

净心行善 第二十三

“复次，须菩提，是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提。

以无我、无人、无众生、无寿者，修一切善法，则得阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提，所言善法者，如来说则非善法，是名善法。”

虽然这一节只有短短的四行而已，但是里面的含意却是非常深。如果你真的能够体会到里面的深义，就能够成就无上正等正觉。这一节如果你真的能够参透，你才能够来到大彻大悟的境界。学佛修行重点核心就在这里。

佛陀就问须菩提“是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提”。佛陀告诉须菩提：要好好去体会什么叫做来到无上正等正觉？什么叫做大彻大悟？这个人体证而且做到了。‘是法平等，无有高下’八个字很简短，每一个字你都认得，但是合起来的深义就不容易真正理解，就算能够理解，要能够真正做到，是很不容易。讲，大家都会讲；写，也会写；要宣说，都可以讲得头头是道；问题是你要能够来到‘是法平等，无有高下’，谈何容易呀！如果没有深入去闻思修证，会认为很简单，如果真的认真去实践、认真去看，历缘对境去检验，才会处处发现自己二元对立的比较心，处处都存在，人类习惯活在二元对立的世界里面。只要你有二元对立，就没办法来到‘是法平等，无有高下’的境界。

我们要正确的理解“阿耨多罗三藐三菩提”是无上正等正觉。‘无上’，很多人错误的解读，认为佛陀修行修证到智慧最高，什么都最高、什么都最好，所以佛陀是高高在上，这是人类错误解读‘无上’。

有的人认为他们的法师修证证量很高来到无上师——无上师，人类常常错误的解读‘无上’，当你错误解读之后，“无上”就变成是在最高、最上一你的境界最高，这样就是错误的理解“无上”。什么叫做‘正等’？‘正等’就是完全的公正、完全的平等。就是这里所讲的是法平等，一切众生平等。

一个真正大彻大悟、成佛的人，他绝对不会认为我比你们高尚，我高高在上、我修行境界很高，理所当然受你们的供养、受你们的顶礼，如果还有这一种心态，那表示内心是含有我慢。如果真正的解脱者、觉悟者，真正来到无上正等正觉的人，他绝对不会有那些心态。因为他体会到我跟一切众生都完全平等——心、佛、众生平等。

所以正等正觉是完全彻底觉悟到这样的事实，那叫正觉。

“正”就是完全彻底的觉悟、正确的觉悟，真理事实实相就是这样，别人一样可以来验证。从“正等正觉”再回来理解“无上”，“无上”就是来到超越所有的二元对立，来到没有大小高低、不平等的心态。“无上”就是众生完全平等、法门平等，现象界的一切人事物，不管是白人、黑人、黄种人都完全平等，男人、女人也都完全平等，无有高下。

虽然有的人当行政院长，有的人当总统，有的人当小课长、老百姓，但是那只是职位上的不一样而已，众生是完全平等的。如果有这样正确的心态，当你遇到一个平凡的百姓，你不会瞧不起。遇到国王、遇到高官贵人、总统，你也不会巴结、攀缘，一样会以平等心的来善待一切众生。但是要做到这种心态，非常不容易。为什么这样的心态，非常不容易做到？因为众生是活在二元对立的世界里面，不容易体会到。

众生活在二元对立的世界里面，一看到现象界的一切之后，很容易就把它截然的划分开来。这里我们有划ABC三条线。现在从B的立场开始说起，如果你是B，当你遇到C的时候，你会起什么样的心态？会起我慢的心态，因为你认为我比你高，我比你长、比你大，所以很容易就起我慢，认为他比我矮、比我小，他的位阶比我低，他的钱比我少，这时候我慢的心就会起来。但是当我慢的心起来之后，C受到不少的委屈，他的嗔心也会生起，当你回向一个我慢的心在世间的时候，C会勾引起C他的嗔心，世间的是非、不平等就这样慢慢的在酝酿。

当你起一个我慢心，就已经播下了种下了恶的因、恶的种子，但是你不知道。你认为我比你有钱，我讲话比较大声，这是理所当然的，我官位比你高、说话比你大声，这是正常。当你比别人大声的时候，对方他的内心慢慢在酝酿嗔心。假如你本来是一县之长，当遇到一个乡镇长或是一些课长，你就像大官来巡视，讲话都很大声、骂东骂西，好了！当有一天你遇到总统来巡视，是！是！是！说你什么办不好，是！是！是！什么都是！什么都是！什么都对！结果你看，当B跟A比起来，这时候你就会认为我矮人家一截，我的钱比别人少，我的官位比别人少，这时候B跟A比起来，会很容易产生自卑的心态。这个自卑一产生，一方面内心会慢慢酝酿很多不平衡的心态，而且会设法要去巴结，然后甚至慢慢的把自己降为次等人民，不断的去巴结、去讨好，有时甚至那种乞丐、乞求的心态都会出来。

本来一切众生ABC都完全平等，但人类因为不了解实相，从外相来比较就比出自卑跟我慢，也会比出贪跟嗔。当你遇到A的时候，也会贪高官厚位，甚至内心也会设计、会陷害，有一天我要得到他那个阶位，会起嗔心、会起贪、会起不良的居心，这是因为众生没有平等心，不了解什么叫做诸法平等。

从外相上来看，的确是有这些高低、长短，但是法界让这棵树比较高，让这棵树比较低矮一点，让这些小草这么小，这都是法界的殊胜因缘。在法界、在大自然的眼中，在大自然的怀抱里面，大树、小树、小草、小花都完全平等，一只大象、小狗、小猫、小麻雀，在大自然的眼中、在大自然的怀抱中，都完全平等，没有那些二元对立，这就是说诸法平等。

这个A可以把它变成为大象，B像一只狗，C是一只白头翁、画眉鸟，虽然外表体型上有差距、有不一样，但是你不需用自卑，每一样的存在都是非常的庄严、非常的殊胜，这样可以了解什么叫作诸法平等吗？而且整个大自然对待大象、狗、鸟，不但给你阳光、给你空气、给你水喝、给你食物，而且所有的这些，外相虽然不同，但是本质的组成都完全相同，这叫众生都有佛性，要好好去体会，这个很深。虽然外相上有所不同，但组成的本质都完全相同，而且在大自然之中，众生都完全平等，如果能够好好去体会这些，你没有权利我慢，也没有权利自卑，真的会以平等心来善待一切众生，包括六道众生，你真的会超越所有的二元对立，不管你是处在A或是B或

是C的立场，你都不会有我慢，也不会有自卑，今天我是个小老百姓，我就安住在每个当下，快快乐乐天天可以唱歌，做我所该做的事情。

比起不了解真理实相的那些国王、总统，你过得比他们高兴、快乐，还比他们幸福。如果你有因缘当了高官，也是一样以平等心来善待一切众生，你不会展现我慢，不会蹂躏百姓，你能够这样，就会把你的生命意义发挥出来。但是人类没有透视到深层的实相，就是习惯都只看到表相，就从表相上面去计较、去判断，在那里起了不平等的大小眼的心态，不是自卑、就是我慢，要不然就是在那里起贪、起瞋。

“本来无一物，何处惹尘埃”，这是事实。但是众生在无一物之中，本来没有那些是非好坏，本来就是一体，完全是平等的世界里面，众生却可以把它惹出非常多的是是非非、恩恩怨怨，这些都是来自于众生无明，不了解真理实相所导致。

今天要成佛、得道、解脱，就是停下来、静下来，好好的去认清实相，去透视、了悟实相，这就是闻思的重要。

“诸法平等，无有高下”，为什么说无有高下？一般人所界定的高下，是站在相对立场而言，如果站在绝对立场而言，真的是无有高下。有高有下，也是站在片段相对立场而言，但是众生不知道那个相对立场，也是人类把它设定、假设出来的一个沟通名词名相，但人类却把设定出来的虚幻的名相变成为实相，变成为实际。

划出来一个地球，我们现在站在北半球跟南半球来看，北半球的人认为的上面是向上，认为的下就是在地面，如果你用一个指标或是可以穿越过很长很长的地心，愈向下、愈向下就是愈下面，对不对？如果我们说上面是在北极星，跟北极星相反的方向就是属于你称为的下面，但是面对住在南极的人呢？你的上下刚好跟他们相反，你认为的愈高愈上，对南极的人是越向下。

所以，你的上，对南极而言是越下，而你认为说越往下，对南极而言是越高越上，因此，上、下、高、低，大、小，对人类而言，那只是一种沟通上面的方便，对大自然而言，没有所谓的上下高低。因为这个上，我们也可以从南极这个角度来看，这是下啊！这是要破除无有高低，大家要慢慢的去体会、去了解，真正实相的存在，高低大小都是人类把它设定出来的，对大自然而言，没有所谓的高低、大小、上下，没有那些高的好、低的不好之区别。

但你爬到树上、摔到地下，会摔伤是不错，我们要知道没有说上才好、下不好，没有那些，没有说长得比较高的树才好，比较小的小草就不好，对大自然而言，没有这些，我们可以权说有高有低、有上有下，但是没有是非、好坏、对错的那种区别。再来，以台湾中心点而言，大陆、欧洲算是我们的西方，对不对？我们的东方是在太平洋，对不对？我们如果沿著东方一直往前一直往前，我们的东方就会来到美国，但是美国我们却是把它称为西方，为什么呢？因为那是从大陆、欧洲一直绕过大西洋，然后来到美国。

东方、西方，是人类把它设定出来的一个权说，如果早期我们东方人，那时候把它称为西方，现在西方人，我们一样就称为东方，所以那都只是人类的一个设定而已。包括经纬度，东经几度、北纬几度，也是天文学家设定出来，地球上本来没有纬度的区分，像东经零度是从哪里开始？零度的开始，英国的格林威治天文台，从那里算开始，从格林威治天文台向东的叫做东经，向西的叫做西经，然后南北纬，那都是人类所划分出来的。对大自然而言，是没有方向，你必须找个相对的立场而言，它才有东方或是西方。

我们再看地球，现在假设每天从台湾的上空，我们把它称为西方，现在把它假设台湾的上空或是你认为说面向那个地方，我们把它称为西方，现在地球本身没有方位，是人类把它设定出来的一个权说。如果你把这个方位所认为说是在外面、外太空的这些星球，你认为说我从台湾这里上空上去的这个地方叫做西方，但是要知道地球每分每秒都不断的在自转自转，一直在转动、一直在转动，所以一小时前的西方跟一小时后的西方，所指引的位置不会相同，三小时前所指引的那个西方的地方，跟三小时后指引的西方，不一样，因为地球它不断的在自转转，十二个小时前的西方，跟十二个小时后的西方是完全相反的方向，十二小时前的西方是在这边，是指著这边的星球，十二小时后的这西方，是指这边的一个星球，是完全相反的地方，廿四小时后它又回到原来所指的地方。事实上地球不断自转，而且太阳系也是带著地球，九大家庭这样一直在转。所以事实上严格讲，不只地球不是在原地转而已，它也是一样，在时空都在移位，空间在移位，整个太阳系都在移动，包括说东西方上下南北四方这些，也都是人类把它设定出来的一种权说。

大家好好慢慢去体会“诸法平等，无有高下”，包括要去体会天文，以及要去看到实相，然后慢慢从表相去看到实质的内涵，虽然有男人、女人的区分，但是众生平等。人类很习惯一看到大花好看、小花不好看，这是人类的二元对立。对大自然而言，大花漂亮，小花也很好，完全平等。太阳不会只偏爱大花，而认为这个大自然里面竟然有这么小的花，实在不够体面、实在不好意思，这样就不要照你们，让你们这些小花、小草早点死掉好了，照到你们的时候，就把它跳过去…，太阳是不会这样的，都完全平等、没有大小眼。

空气也都是一样平等的对待，我们要体会什么叫做真正的平等心？什么叫做真正的无我无私的精神？整部的大地风云经，人类会认为男人比女人好、比女人高，男人多修多少年，女人少修多少年…，那是人类划分出来的，是人类贴上去的标签。对整个大自然而言，男人、女人完全平等。如果能够好好去体会，男人不要轻视女人，女人也是一样没有自卑的权利，众生平等。

同样的，白天黑夜也都平等，本来这个没有线、间隔，一般众生是习惯于用二元对立的心，把它划分开来，认为这边的才好、才高，这边的不好，这边的我不要。如果生个小男孩就很高兴，如果生个女孩就很挫折，好像不能够符合己意，这都是人类的不平等的心态，认为白天才好，黑夜就不好，当总统就很高，当平民就很衰。

我们设法要成佛，然后凡夫这样不好，我们要努力赶快成佛，但问题是，众生没有了解到什么叫做真正成佛的内容？你心目中所讲的成佛，跟佛陀所讲的成佛有十万八千里的差距，包括说凡夫，《金刚经》后面也一样讲到，佛陀口中所讲的凡夫，不是一般众生所认识的凡夫。众生看到在金银楼里面卖的叫做黄金，粪土很不好，所以众生心里面就认为黄金一斤好几十万，看到这个粪土就人人厌弃、都不很喜欢，于是贱踏它、瞧不起它。

因为人类不平等的心态，把它贴上价值、贴上价值观，把价值观标出来之后，就让自己忙个没完没了。本来在大自然的心目中、在实相之中，只是一些铁、一些成份比较高，由不一样的一些元素组合起来的，会稍微黄色、稍微亮亮的，众生就把它认为是黄金，那是人类贴上去的标签，还要再加上标价，一标价出来之后，就认为这个才好，那个不好。

如果以整个大自然而言，那是完全平等，一堆黄金跟一堆粪土，在大自然心目中、在大自然的地位之中，是完全平等。不平等的心是人类贴上去的。

如果以真正能够实用而言，反而粪土对那些植物花草更有价值，是可以吃、是营养份，而黄金没有任何的营养份，黄金不能够吃。黄金顶多也只是个工具，只是人类价值观所设定出来的一个工具而已。真正而言，本身黄金没有价值，因为它不能吃，当你真正在逃亡，或是说到外太空，要移民的时候，你难道带著黄金，然后移到火

星上面去吗？你带黄金移到火星上面去，没有作用，你带一些水、一些空气、一些植物，带一些有机肥料，比黄金更重要、更珍贵。如果说你要移民到其他星球，真正对我们生命实用而言，反而那些粪土比黄金还更有价值。

再来，人类慢慢的认为说：我们是万物之灵、是智慧最高，所以人类那一种我慢心就出来了，瞧不起那些阿猫、阿狗，瞧不起那些动物，认为它们很卑微、很低贱，这都是人类没有平等心。当你真正透彻了悟实相之后，这一条线本来就是不存在，是人类的虚妄分别心把它分别出来的，这叫做颠倒梦想，那一条虚线是人类把它划分出来的，然后落入在二元对立的世界里面，这叫做颠倒梦想的世界。

我们能够透视到真正的实相，让大自然的实相来说话，让真理实相来跟我们讲经说法，如果你能够这样，这一条虚幻的线很快就它会消失。当这一条虚幻的线消失的时候，你就会体会到什么叫做诸法平等，就会来到诸法平等的世界，这个含意很深、含意很深。而实相本来就是这样，当有一天你体证到之后，所有的自卑跟我慢会完全的消失，你会以爱己之心去爱护每一个人，会以平等之心去善待每一个人，善待每一个宗派、每一个宗教、每一个党派、每一个种族，当你能够来到这样的时候，很自然的，什么叫做无缘大慈？什么叫做同体大悲？都是很自然的流露，而且当你真的能够来体会到法平等的时候，你内心的贪、嗔、痴都会真的止息，不只我慢止息，贪、嗔都会止息。

代之而起的就是无缘大慈、同体大悲，以慈悲之心善待一切众生，如果你能够这样以无我、无人、无众生、无寿者修一切善法，来到超越所有的二元对立，没有那些大小眼，没有你我他这种身见的分别，泯除所有的二元对立，你才能来到无我、无人、无众生、无寿者，而用超越二元对立的立场来修一切善法，很快就能够得到阿耨多罗三藐三菩提，速证大彻大悟的境界，速证无上正等正觉。

金刚经深义

2008年12月31日 星期三 22:12

须菩提，所言善法者，如来说非善法，是名善法。

佛陀讲经说法，以世间法来讲是善法，佛陀也鼓励大家去行善布施、做功德，这些都是属于善法，但是佛陀再告诉我们，佛陀、解脱者、智慧者他们所说的善法，“如来说非善法”。这有两个深义，一方面是要破除大家对那个法的法执，因为告诉你善法、恶法，结果大家二元对立——这是善法，我们要紧紧抱住、紧紧抓住；后面这一句非善法，一样告诉你，就像是药、药物，药物可以治病，药物有好的药，但是要告诉你，不要成为药瘾，也不要一直迷执在药上面，药终究是有毒性，适可而止，要放下，不要一直执著。

“所言善法，非善法”为什么呢？智慧者、解脱者他们所讲的善、恶，跟一般众生所认定的善恶有很大的差距，你会用你的二元对立的善恶观念，来理解解脱者他们所讲的善恶。你认为的善，不是佛陀所讲的善；你认为的恶，不是解脱者他们所讲的恶。为什么会有这么大的差距呢？因为一般众生习惯用二元对立，而且从自我出发去界定一切，这是凡夫，就是讲一般人。一般人跟解脱者最大的不同就在这里，一般人有我执、我见、有身见、有我慢，是从自我出发，从自我的立场出发去界定一切的是非、好坏、善恶，讲更严重一点，就是顺我则是逆我则非。

你的是非、好坏、对错，都是要符合自我的框框，符合这个自我的认定，只要不符合自我的认定，不符合你的标准、不符合你的界定，就认为是错的。但你所界定的错，未必是真正的错；你所认为的对，只是符合你的意思而已，未必是真正的对。你认为的好人，未必是真正的好人；你认为的坏人，未必是真正的坏人；你认为的坏

人，是因为他所做的不符合你的标准、不符合你的框框而已。

只要你有自我，你所界定的是非、好坏、善恶，都要重新保留。而解脱者他们所界定的是非、好坏、善恶，是从无我、无私的立场来出发，跟一般众生最大的不同就是：不是从自我的立场去界定，这一定要来到无我，体证无我的人才能够做到，能够无我无私，才不会扭曲、不会偏差，这时候才能够真正的来如实观。

说要来到超越二元对立，有的人错误理解，就认为这样不就没有是非、好坏、善恶之分，解脱者他们就没有是非、好坏，我们一般人都有很强的的是非、好坏分别，认为这样清楚分别才是正确。如果要超越二元对立，变成好像是非、好坏都模糊了，好像都分不清了，有的人不了解，就没办法理解而超越二元对立，甚至会误解认为这样会来到没有因果，好人也没办法说他是好人，坏人也没办法说他是坏人。事实上，那是一般众生没有正确了解什么是超越二元对立，没有正确了解解脱者他们无我无私的那种如实观，这里很重要，大家要好好的去体会，而且要随时回来反观，回来反省我们自己。

人类常常是聪明反被聪明误，你自认为越聪明，认为你社会地位越高、学问越高，认为你下的论断是绝对正确，但是绝对正确里面，是有很多很多的错误，只是众生不知不觉、不以为然而已。为什么这个社会、世间会有这么多的冲突？因为一般众生总是从自我的立场去界定，当你选边站的时候，没有选择跟你同一边的人，你就把人家认为是坏人；选择跟你站在同一边的，你就认为是好人。但是，同样另一边的人也是一样，你没跟他站在同一边，在他的心目中，他一样认为你是坏人、认为你是不好。世间一切的冲突就从这里出发，因为众生太会分辨是非、好坏，而这里面又是很多的错误，因此就这样冲突不断。

一般众生的心就是凹凸凸凸的，一般众生的这面心镜是凹凸凸凸，你凹凸凸凸的镜，怎样能够认清实相呢？但是众生看不到自己心镜的凹凸凸凸，看不到自己有贪、有嗔。看不到自我的立场偏颇，而不知道。你还认为自己是站在正义的一方，所以还会求主、求阿拉保佑，认为自己是代表正义的一方，而要去打倒对方。另外一方呢？他们也是一样在求主、求神保佑，自认是正义之师。就这样，众生不容易看到我们的心镜凹凸凸凸，都是这样自以为是的，然后冲突不断。

一个解脱者的心镜是这么的平又明又净，是非好坏他是了然于心，不是说超越二元对立之后，没有是非、好坏之分，他一样分辨的清清楚楚，遇到牛粪他知道不能够吃、不能够踩踏它，但是他也不会轻视它，会平等心的尊重它们。一般人遇到牛粪就会起嗔，认为很倒霉，认为出来遇到这种不好的事情，所以众生不容易看到自己心镜是凹凸凸凸的。

所以，带著这样凹凸凸凸的心镜，然后你所界定的是非、好坏、对错、善恶、美丑、优劣，跟实际的实相有很大的落差，你认为的是、好的、对的，必须是他的弯曲度跟你相接近的，就比较容易跟你起共鸣，他的各种主张适合你的这一种弯曲度的，你就认为是好人、是对的、是我们这一国的、是我们这一边的，所以认为这是善人、是对的。

如果他的主张跟你不同的时候，你就认为是坏的、错的、恶的、劣的、不好的、没水准的。所以，只要你内心还有贪、有嗔、有不平等的心态，你所界定出来的是非好坏，不是真正的是非好坏。如果你能够真的来到没有贪嗔痴，你看的事情是站在很客观的立场，让事情还诸于原来，对的、好的、坏的、错的清清楚楚。当你有正确的分辨之后，又会了解这些是非、好坏、对错，它一样会变化、变化。

而一般众生认定为的是非好坏之后，你就把它截然划分开来。举例来讲，五年前你认为那个人是坏人，但是

五年后人家已经变好了，但是在你的心中，还是把他界定是坏人，你没有看到他现在的实相。

一个解脱者呢？五年前这个人是一个杀人、坐过监狱的人，不错！五年前他是留下不好的记录，以社会的标准来看他是坏的，但是解脱者认为，这样的人一样可以教化他、可以感化他，只要他愿意虚心学习，他会改变的。人家五年后已经是浪子回头、已经是改头换面，他会变化的。五年后的现在，我们看他现在所展现出来的是有惭愧心、有柔软心、有慈悲心，一样给他重新再来的机会。

所以，一个真正了悟真真实相的人，他不会截然的把众生判定就是永入地狱，会给众生有平等的机会。佛陀再度的提醒：所讲的善法，不要一直用过去的观念，然后就把他抓为善。这部《金刚经》讲的都很深，我们尽量用深入浅出、容易理解的角度来讲，希望大家听闻之后，慢慢去咀嚼、慢慢去消化，真的用心灵去品尝，你会不断的开悟，会很震撼。如果你能够发现到原来过去是活在自我的世界里面，用自我去界定一切“顺我则是，逆我则非”，能够发现到这个事实的时候，你会开悟，整个的生命的品质会大大的转变，你的智慧会大大的提升，所以我们所讲的《金刚经》是活生生的，大家要好好去体会。

化无所化 第二十四

“须菩提，若三千大千世界中，所有诸须弥山王，如是等七宝聚，有人持用布施；若人以此般若波罗蜜经，乃至四句偈等，受持读诵，为他人说，于前福德，百分不及一，百千万亿分，乃至算数譬喻如所不能及。”

这一段仍是在强调金刚经的重要以及它的地位。

化无所化 第二十五

“须菩提，于意云何，汝等勿谓如来作是念：‘我当度众生’；须菩提，莫作是念，何以故？实无有众生如来度者，若有众生如来度者，如来则有我、人、众生、寿者。

须菩提，如来说有我者，则非有我，而凡夫之人以为有我，须菩提，凡夫者，如来说则非凡夫，是名凡夫。”

“汝等勿谓如来作是念，我当度众生”不要有那种认为“我当度众生”的念头。释迦牟尼佛没有“非我莫属”的那种观念，或是认为我很行、我大彻大悟、我能够度众生、非我不可，有这些心态就表示你们都不够资格！

在此没指涉任何的宗派、任何宗教，一般的宗教师常常认为他是住持、主持，当他在讲经说法的时候，往往会认为你们这些弟子要慢慢上来、慢慢上来。但是通常要等他圆寂往生之后，才可以接棒、才可以讲，如果在他还没有圆寂往生之前，你们如果锋芒太露不行，容易招人忌妒。就变成说我在世，是我来度、我来讲。但是佛陀没有这种心态，他教育众生、让众生大彻大悟。当开悟、了悟真真实相、远离颠倒梦想、见到活生生法之后，因为你能够自依止、法界依止、莫异依止。所以鼓励大家一个人到一个地方去弘法度众生。佛陀不会怕他的光芒被抢走，不会怕他的钵饭被抢走，不怕饭碗被抢走，不会怕他的光环被人家抢走，不会的。一个真正无我的人，没有那种非我莫属。所以佛陀说：你们不要以为我当度众生，佛陀我没有那种观念。

“须菩提，莫作是念，何以故，实无有众生如来度者”就算佛陀风尘仆仆的讲经说法度众生，但是一样“无有众生如来度者”，为什么呢？一是真正无我无私的在度化众生，心里面绝对不会有：你是我的弟子，因为有我，

所以她才大彻大悟，是我度化你 …，真正的解脱者不会有这种的心态。

“实无有众生度者”一个体证无我、真正在度众生、在弘法的人，他没有我是、我能、我慢的心。我们再从实相上面来讲，一个真正的解脱者是协助你、协助一般众生醒过来，他只是一个媒介，指引你去看清实相。就像是在睡觉，只是把你摇醒、把你唤醒，协助你醒过来，这样而已。怎么能够说：你醒过来，就变成是我在度你？！没有那些心态，我只是告诉你一个方向。

真的能够到彼岸，是要靠自己走。所以，在解脱者的心目中，没有我能够度众生、我在度众生的那些心态。如果真的能够体会到这方面，将来有一天在度化众生的时候，真的可以避开这方面的心态，如果没有深刻去体会，这方面真的不容易超越、不容易突破。因为当你当上了住持，在弘法、度众生、在收徒弟的时候，很多的掌声、恭敬声、名利，会让你乐昏、让你忘了我是谁。名利的腐蚀很大，在此跟大家勉励。

真正的解脱者，像佛陀他们是没有那些我是、我能、我慢，也不会紧抓弟子不放。“若有众生如来度者，如来则有我人众生寿者”如果你在讲经说法度众生，有这是我的弟子、这是我在度化你，你能够解脱是因为我度化你，你才开悟、你才解脱…的观念，表示还没有真正来到无我的境界，你内心里面还是有我慢，还是在自我的世界里面。所以，这时候你一样会有这些我相、人相、众生相、寿者相。虽然你在讲经说法、在度众生，但还是没有真正破除无明，还是没有来到无我的境界，因此才会有这些人我相。如果你真的做到，绝对不会有这种心态的。但是以高标准来讲，纵使证到三果的人，都还做不到无我，真正要破除无明，以及要证悟到、做到无我，是要到四果阿罗汉。

但是理解是可以理解，初果、二果的人，都可以理解无我、可以讲解无我、可以解析无我，讲经说法很方便、很容易，初果、二果这些都可以讲，甚至还没有证到初果的人，都可以解析、可以写作。这里所讲的都是要真正做到，佛陀所讲的都是要真正做到才算。

“须菩提，如来说有我者，则非有我，而凡夫之人以为有我”佛陀一样会有讲：我在度众生或是我当度众生，我没有度众生，我没有讲经说法…，佛陀一样会讲到“我”这个名词。佛陀口中虽然会讲到这个“我”，但那是言语上的沟通方便，在解脱者他们心目中，没有那些我执、我见，没有那些身见。一般众生不管你嘴巴有没有讲“我”这个名词，都含有很深的我执、我见、身见。故而不要用你的理解说我有在讲“我”，佛陀解脱者也一样在讲我，就认为还是有“我”，这是错误的观念。佛陀说“如来说有我者，则非有我。而凡夫之人以为有我”，一般凡夫无法真正理解，佛陀他们所讲的我，只是一个代名词，是没有那种“我”的心态，讲不讲，都没有那些我执、我见。

“须菩提，凡夫者，如来说则非凡夫”佛陀口中一样会讲凡夫、凡夫，但是跟一般众生嘴巴所称的凡夫，有什么不一样？一般众生所理解的凡夫，是有高低、优劣的那种区分，是含有一点点轻视的心态。但是对解脱者而言，众生平等，完全没有任何轻视的心态，说‘凡夫’只是一种权说。

还没有了悟、还没有醒过来之前，把他权说为凡夫；还没有出离苦海的时候，权说为凡夫。但是对解脱者而言，没有那种轻视的心，因为众生一律平等，众生都是未来佛。

【幻灯片】

现在透过幻灯片来协助大家理解《金刚经》里面“诸法平等，无有高下”这一段的深义，如果真的能够体会

“诸法平等，无有高下”之后，很快就能证悟无上正等正觉。这是火鹤，一般众生因为比较喜欢红色，就认为红的比较好、比较吉祥。有人结婚的时候，都希望送红包，你本来送二千块，用红色的包对方会很高兴，但是如果用白色的包，送四千块给他，他们反而不高兴，但是我送的钱反而比较多，怎么高兴的程度不是两倍呢？应该是原来二千块的两倍才对啊！但只是因为包装的颜色不一样之后，众生很快马上就翻脸、不高兴，众生很容易被颜色所区分，至于说红色、白色好坏这些，是因为地区、区域、国家、种族文化观念不一样，就有所不同。

一般众生认为红的才好、白的不好，但是对大自然而言，众生平等啊！红的也好、白的也好，你能不能用这种平等心来看他们？其他的花也是一样。不要认为比较大的才好，其他那么小的就不好。森罗万象许峥嵘，以平等心来尊重一切。

一般众生喜欢比较：这些小花、小草这么小，人家的那么高大、那么粗，我们却这么小，这样我们怎么有脸见人？人家不会看我们一眼，这样不行，所以要赶快修、修得高大，我才可以开花。一般众生不平等的心，就会认为那是高、这是低，人家高、比较大的比较好，我比较低的就比较自卑，如果这样，你的生命就没办法开发，生命意义就没办法发挥出来。

在大自然而言，大树一样有大树的可贵，小花、小草一样有它们的珍贵，都平等、都同样的重要，这就是“诸法平等”，不平等的心是人类把它贴上去，那些不平等的价值是人类所贴上去的标签。这是太阳花，好漂亮、好庄严！我好喜欢，总使一朵二十块钱，我都敢买、我都要；但是这朵小花不起眼，你要送给我，我都觉得厌烦，这是众生不平等的心态。但是对大自然而言，大的向日葵一样是法界的庄严，小的这一朵小太阳花，人家一样开得那么的灿烂、那么的庄严，它们一样在庄严法界，开得很有信心、很有自信。所以，不要因为自己的身份比较低就自卑，不要因为自己的职位比较低就自卑。众生是平等的，这很重要，但是不容易做到，要去慢慢体会众生平等。

这是圆仔花，人类认为圆仔花好丑，比喻一个人的口红涂得那么红，像“圆仔花不知丑”或是说你的脸这么圆，像“圆仔花很丑而不知丑”…，但是认为说圆仔花丑，是人类把它贴上去的，对大自然而言，不会嫌它们丑，都平等，“诸法平等”。玫瑰花、莲花、圆仔花都完全平等，如果以价值而论，都完全同样的价值。但是人类不平等的心态，以人类的好恶标准就把它界定出来。什么叫诸法平等？实相、大自然本来都是平等，不平等完全是来自于众生的虚妄分别，叫做颠倒梦想。

众生很喜欢比较，样样都在比较，比大比小、比高比低，比到没什么比、没得比，连小便也在比，看谁尿得远，众生真的是…，好了！好了！不用再比了！

人类看到乌龟就骂人家一缩头乌龟没有种，这些乌龟好可怜，但是这乌龟却说：你说我可怜，但是你们的奶奶在几十年前来过这里的时候，也是这样说，但是我现在已经都看不到她了，人类一般都认为：它们是动物，它们是下等的嘛！我们人类才是万物之灵，我们是高尚的，人类常常是“聪明反被聪明误”，随便你们人类怎么骂一什么缩头乌龟…，但是乌龟的寿命比人类长，一般乌龟的寿命都比人类长，像这只乌龟应该有好几百年了。

到底是你们人类比较幸福？还是我们乌龟比较幸福呢？你们人类要花很多的时间去赚钱、盖房子，要为房事而操劳，我们乌龟不用为房事而操劳，我们走到哪里，房子“家”就带到哪里，而且又有安全的保护，你们人类要请保全公司保护，不见得比我们这个还更牢固。所以，到底是乌龟比较聪明？还是人类比较聪明？保留吧！看看乌龟真的就是这样，没有在破坏大自然，也不用浪费大自然的材料。走到哪里，房子就带到哪里；走到哪里，保

险库就带到哪里。乌龟反而会认为你们人类好不幸喔！当牛、当马，而且你们还马不知脸长。

当人类在那里品头论道、瞧不起它们的时候，另外一只马就过来，对人类的这些评论嗤之以鼻，因为它看不惯人类在瞧不起我们动物，所以就对人类嗤之以鼻。真的是诸法平等，众生平等。

在厦门的植物园拍到一些关于仙人掌的幻灯片，园区内有仙人掌区，里面有好几百种、好几千种的仙人掌，那些形状各异的仙人掌，一方面你会惊奇、会赞叹，一方面你如果见法，就会看到真的是“森罗万象许峥嵘”。

人类常常都用自己的好恶去强求别人认同自己的好恶，人类常常用不平衡的心，要求别人要符合自己不平衡的心，如果你慢慢了解众生，不管你的外表、外相，你是黑色皮肤人，我们一样尊重你，没有那种轻视；你是以色列人、阿拉伯人、巴勒斯坦人，我们一样都是平等心来尊重。

仙人掌有好几种，大家彼此和谐共存，不要强求别人！不必说颜色一定跟我相同才叫做漂亮，多尊重别人！如果都同样一个颜色，反而失去了那些庄严，反而失去了奥妙。

这颗仙人掌是红色的，与其它不同颜色品种的这些，大家都可以和平共存。在法界、大自然之中，我们也都完全平等、完全平等。大家在看这些，不要认为那些都是植物，跟我们没有关系，错了！这里面就像一个人，每一个人、每一个不同肤色的众生、不同的动物一样，这里只是用仙人掌来代表而已，你就可以去了解各道的众生、各类的众生大家都平等。

你看这棵仙人掌、这些仙人掌，彼此的颜色不一样没关系啊！这是法界的变化奥妙，我们不必强求别人跟我们相同，彼此尊重嘛！如果别人勉强你，你又作何感想呢？对不对？己所不欲勿施于人，不一定要因为我是绿色的，就认为别人怎么可以是紫色的呢？就认为你要跟我相同啊！不必要这样！我们彼此要平等的尊重，而且它们会不断的在变化、变化，这也是无常。

你看仙人掌都是三角形的，而且上面都会开花，很奥妙喔！一样，法界大自然容许各种不同形形色色仙人掌的存在，为什么我们的内心不容许我们不认同的人的存在呢？为什么我们不能用平等心来接纳我们所排斥的人呢？我们要好好去体会，这些也都是仙人掌，它的形形色色、曲线、颜色，都有很多种的变化。这个不是芦荟，不是仙人掌，它叫什么名字我不知道，我不一定要知道它的名字，懂得欣赏它就好了，名字也是人类贴上去的，当有人正在那里研究它的标签、什么科、什么种的时候。我空海在那里欣赏它、拍它很高兴，它在跟我心灵交流，因为我是用平等心来尊重它，让它也展现出生命的光辉。

这叫做白毛掌，也是仙人掌的一种，这种像兔子的耳朵，它有毛绒，也像鹿角。如果人类的意思食在展现，要求别人都跟我要相同，好了！你整个植物园里面的仙人掌区，完全都被你所同化了，照你的要求目标都变成同一种，这样还有吸引人的地方吗？人家还会去看吗？你的生命、你的世界也会变得很枯燥。

不管是大小，大家都平等，这里把它照出来好像是大的花，事实上旁边还有另外一种仙人掌，好像竹竿样会爬藤，会开花出来。这是另外一种的开花，也是另外一种仙人掌，形形色色的，没关系呀！千奇百怪的，没关系呀！我们欣赏它们，不要强要求别人跟我们相同。遮些都是不同的仙人掌，它们本身外面好像蚕宝宝，外面真的都有一层网状，这个网状是怎么结出来？不知道，只是当下欣赏它们、赞叹它们。

这个就是石莲花，上面一样都变化，真的就像莲花灿烂的在展现著，把生命的意义都发挥出来，点缀法界的

庄严。这叫做龟纹木棉，它上面还有长起来、有叶子，但是最主要是让大家看看它的头部、茎部，竟然这么特殊，像龟纹这样。这是仙人掌的一种，然后它上面还有叶子、还会开花，慢慢要去体会。

我们如果能够用平等心来尊重异己，虽然别人的主张未必跟我们相同，我们也一样有不同的主张，但是我们都要平等来尊重众生，这个社会就会变得很祥和。大家可以有不同的看法、有不同的意见，但是要平等的尊重每一个人，如果能够这样，社会不但是祥和的，而且会多姿多采、真正的民主，就能够包容一切的众生，不要认为说跟我不同的人，就把他们打入黑五类，不是这样的。

再来看看这株仙人掌也满特殊的，上面像蛋糕，看起来就好像一个人矮矮胖胖的，好像在冰天雪地戴著一顶厚厚的帽子，头上像顶著蛋糕。这株仙人掌的上面是属于它的花，每一年会增高一层，从这几层可以看出它们的年岁。还有很特殊的，上面会开花，就像插上蜡烛一样，就像人家称它为生日蛋糕，上面是它们的花，你看法界这么的奥妙，这株仙人掌比出来就像是OK的手势。

如果我们能够体会到“诸法平等，无有高下”，很快就能够来到无上正等正觉。所以我们用平等心来尊重一切众生，什么事都OK啦！

容许一切众生的存在，我们的世间会变得更庄严、更美丽、更和谐。有一天当你体会到什么叫“天上天下唯我独尊”，这不是我慢，是在告诉众生一切众生都平等，不是只有佛陀最高、最上，绝对不是这样，不要会错意，而是一切众生都平等。

法身非相 第二十六

“须菩提，于意云何，可以三十二相观如来不？”

须菩提言：“如是如是，以三十二相观如来。”

佛言：“须菩提，若以三十二相观如来者，转轮圣王则是如来。”

须菩提白佛言：“世尊，如我解佛所说义，不应以三十二相观如来。”

尔时世尊，而说偈言：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来”。

佛陀就还是继续再问须菩提“须菩提，于意云何，可以三十二相观如来不”。

照你所理解的，可以从三十二相、从外相来看一个人是不是解脱者？是不是有智慧？或是说一个人是不是如来？是不是佛？可以从外相上面来看吗？可以从外相上面来衡量吗？须菩提就回答：“如是、如是，以三十二相观如来”须菩提就回答：是的，是的，应该是可以从三十二相、从外相上面来观察一个人是否有修行？是否有地位、有身份？一个人是否有成就应该可以从三十二相、从外相来衡量？佛陀就回答：须菩提！你答错了。

注意这一段前面，须菩提这样的回答是错误的，佛陀这里更正他，但是这一段不容易理解。一般人光是从经文上来看，不容易看到这里面对答的问题，事实上这里经文的编排，是有意要从反方面，就好像一个反串，

要衬托出主角的重要，衬托出正派的重要，所以这里的问答，有那种反串的意思，故而须菩提的回答是错误的。

佛陀就说“须菩提若以三十二相观如来，转轮圣王则是如来”，佛陀就说：你答错了，如果可以从外表外相来衡量一个人是不是解脱者，如果可以从外表来衡量一个人是不是有智慧的人，如果可以从外表、外相来衡量一个人是不是真正有修行人，那么那些转轮圣王就可以称为是解脱者，就可以称为是如来。

这里所讲的转轮圣王，不是佛教的转法轮的那种大法王、大法师，指的是一般的国王，一般国家里面的国王或是地位很高的那些大官，权势、影响力很大的那些人，叫转轮圣王，指的是世间法里的那些国王或总统，像今天一些世界比较强大国家的元首总统，对世界的影响力很大，他们就像是世界里面的一些转轮圣王，影响力很大。

佛陀这时候就更正须菩提：如果可以从外表来看一个人是否有智慧、有修行，则那些当国王、当总统的，或是那些高官厚位或是很有钱的人，就可以称为解脱者，就可以称为如来。须菩提听佛陀这样解析之后，就回答佛陀说：世尊！我刚才回答错了。

如果按照我所理解世尊的意思“如我解佛所说义”，事实上，是不应该从外表上面、三十二相来观看一个人是不是有修行，不能从外表来衡量一个人是不是真的有修行、是不是真的有智慧。

本章的第三个阶段，须菩提他就转过来，就讲出正确的答案。为什么不能够从三十二相、从外表外相来衡量一个人，为什么说：如果可以从外表外相来衡量，那些当总统的、当行政院长的、当宰相的、当国王的，他们就可以称为是如来呢？我们一定要回到事实实相上面来。

一个真正的修行人、真正的解脱者、真正有智慧的人，他是返璞归真，不会重视亮丽的外表，不会注重外观是否庄严，是否很好看，不会以世间人的那种眼光来配合世间人，认为这样才叫做庄严，他不会刻意这样做，有时候他只是会随顺因缘而已。但如果不是在很正式的场合，你平常遇到他、看到他，你是不会知道他是解脱者，不知道他是有智慧的人，因为他平常就是很朴素、无华。

一般人平常里里外外都很重视外相、表相。那些当总统、行政院长的、那些高官，他们在家也穿西装，在外面也穿西装，到什么场合都穿西装，连上场打球也一样穿西装或是要穿名牌，以配合自己的身分地位，要戴名表、穿名牌的鞋子，当摄影机一照出来，记者一拍出来，才能够衬托出他的社会地位。所以，愈是高官厚位的人，或是愈是富有的人，他们愈重视外表，愈重视形象的包装。

现在社会上一样有这样的行业，专门在替政治人物或是公司做商品的包装、形象的包装。所以，一般从事政治的人或是从事商场方面很有钱的人，或是社会地位身份比较高的那些人，他们通常都是很重视外相、外表的形象。如果很重视一个人的外表，很重视一个人仪表外相，这样很糟糕，你会把著重外表外相、有权有势的高官，认为这样才叫有修行、有修养的人，看起来才叫做像绅士，走路都不一样，不敢随便低头，不敢随便左右看的，才叫做绅士，才叫做有修行。

但是你只看到外表，却看不到他内心的空虚，看不到他内心复杂的问题，包括一个女孩子也一样。我讲这些，有时候女性会抗议，认为适当的化妆，难道也不行吗？可以啦！适当的化妆是可以啦！我现在的比喻就是，如果一个女孩子一天用好几个小时坐在化妆台前打扮化妆，一出门，就是我要怎么样搭配服装，一出门就要怎么样配戴，要穿金戴银、耳坠、项链、手镯、手鐲脚铐，全部样样都很齐全，认为这样才够体面，才能够吸引更多人的眼光，人家的焦距才会对焦过来。如果愈是这样，表示一个人她内心愈是空虚不安，她需要更多的外表外相来填

补她内心的空虚。

所以，佛陀这里就讲，如果一个人著重外表，从外表上面去看，看不到真正的修行人，看不到真正有智慧的人，看不到真正的解脱者，而所看到的会是著重外表外相的那些人。当然不是认为著重外表外相的人，他们就没有解脱，不是这样。而是一般而言，通常如果你的智慧愈高、修行愈高，真的有智慧，你愈是返璞归真。佛陀这里就更正须菩提错误的回答：如果能够从三十二相外相来观看一个人，那些转轮圣王就是如来。

当总统、当行政院长、当高官或是那些很有权的人，对于社会有他们的贡献，但是这是“世间法”。这里我们所讲的是“出世间法”。世间法你再有权、再有钱，还是在“世间法”里面打滚，佛教讲的是“出世间法”的“智慧”，不是用社会的地位或是用再多的金银所能够换取得的智慧，不一样的。解脱，心灵品质的解脱，跟你有钱有权是不相干，这里讲的是“出世间法”方面的。

须菩提经佛陀这样一点之后，他就醒来了，对、对、对！世尊！如果我正确的理解佛陀你所说的深义，不错！是不应该从三十二相、从外相上面来看一个人是不是有修行。一个人的修行境界或是有没有智慧，是不能从外相上面来看的。这时候世尊就说了一句偈，这句偈很有名‘若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。’这一句话含意很深、很深。

‘若以色见我’，一个人学佛或是亲近佛陀、亲近善知识，很在乎的把你的焦点、注意力放在佛陀的身上、放在善知识的身上，很在乎他的言行举止，‘以色见我’，很在乎他的言行举止、他的外表外相，这是错误的。佛灭后，如果你很在乎佛像够不够大？够不够庄严？是不是用金色的？是不是符合我们的需求？看起来能不能让众生喜悦？这样也是“以色见佛”，这个“色”代表的就是从形形色色，从外表外相、有形有色方面来看，这是错误的“以色见我”。因为这很容易落入偶像崇拜，你的目标是放在指月的手指上面，却没有去看到月亮，没有来到法依止，都是在依止那个善知识，依人而没有依法，这是错误的。所以说“以色见我”，这样是不对的。

再来“以音声求我”，这种人也是行邪道，也是错误的，为什么呢？因为佛陀不是要让你膜拜，也不是要让你崇拜。佛陀是智慧者，是告诉我们一条解脱之路，告诉我们真理实相是什么，祂只是个媒介，协助我们去看到真理实相，所以目标应该是要去检验、求证佛陀所跟我们讲的那些内容——三法印。但是，众生把本末颠倒了，没有去检验、求证三法印，没有去实修实证，结果把目标锁定在佛陀是金色身，然后三十二相具足，法相是很庄严，渐渐的把佛变成跟一般神一样。

金刚经深义

2008年12月31日 星期三 22:13

看到佛就在那里膜拜，看到佛像就不断的一直在扣拜，一直在祈求、祈求，结果把智慧型的佛教变成是信仰型的宗教，透过各种唱诵、各种祈求，然后不断的祈求，请佛陀来加持、灌顶，赐给你所求不到的，求不到的就不断的请诸佛菩萨来帮助你，让你实践、让你实现。结果把智慧型的佛教渐渐变成跟一般的神教——神格化的宗教，这样就是错误的导向。不断的在那里求感应、求加持、求相应，这是不正确的，是人行邪道，佛陀认为这样是错误的，你没有正确的走在解脱道上。

佛陀不希望你把祂当做一个大偶像在崇拜、在祈求，你可以学习佛陀、以佛陀为榜样，可以见贤思齐，但是不要把目标都一直锁定在佛上面。

今天的佛教所展现出来的，真的要静下来检讨反省，好好的冷静、沉淀下来，看看我们有没有“以色在求”？

有没有以色在见如来？有没有用音声不断的在祈求？有没有体会到佛陀所跟我们讲的这些无上甚深微妙法的法义？有没有掌握到佛法的精髓核心？有没有像佛陀所希望我们这样。一步一脚印的去体证三法印？实践解脱道呢？我们有没有一天一天不断的学习自依止、法界依止、莫异依止？都是值得我们静下来深思、反省的，我们有没有落入在“以色见我、以音声求佛”？如果有，我们要加以改进，不然很容易又落入在旁门左道而不知道。

如果你的观念知见错误，学佛再久，还是一样不能见如来，还是看不到佛陀。你不要认为我家里竖立一个很大的佛像，天天都可以看到佛陀，怎么会看不到呢？你只是看一个表相、看一个外相，你看不到佛陀的心。

“不能见如来”就是因为体悟不到佛法的核心，没有体证三法印，没有体悟到四圣谛，没有为法做见证。也就是没有看到活生生的佛法，因为你内心所体会的跟佛陀所要指引我们的有很大很大的差距，所以你没办法跟佛陀心心相印，叫做“不能见如来”。所以这一句偈含意很深，而且这一句偈是非常高标准的要求，希望我们佛教界，尤其是弘法的法师们或是佛教徒，大家能够不断的引导众生回归到智慧型的佛法上面来，回到脚踏实地实修实证的佛教上面来。

唯有我们能够为法做见证，法才能够存在。唯有我们能够见法、体悟法、为法做见证，我们才能够跟佛陀心心相印。“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来”这是非常高的标准，如果我们退而求其次，以目前我们佛教界所做的这些，大家一样都是学习走在解脱道上，学习走在佛陀所讲的无上正等正觉的解脱道上。但是当有跟我们的理念不同的宗派宗教，跟我们所信仰的宗派宗教不同的时候，一般人很容易就把别人界定为邪魔外道，或是把别人界定为附佛外道，这样都不是很理想的论断，容易只会引起见诤，说人者人恒说之。

如果我们常常去认定别人就是外道，只要他的观念理念跟我们不符合，当你不认同的时候，就很轻易的把别人贴上一个外道的名称，这样是不正确的。你看《金刚经》从头到尾，没有要你去指责别人，处处都是要我们回来反观自己、净化自己。

所以，佛陀这一棒是很强的一棒，这一棒下去，如果你的因缘够，就醒过来、会开悟，这是一句很大声的呼唤，大家要醒过来啊！如果我们没有掌握到佛法核心，你看佛陀就讲“世人行邪道”，你没有走在正确的解脱道上、没有正知正见，我们就是走偏了，邪道就是你走偏了而你不知道。今天学佛很重要的就是：要随时回来检讨反省我们自己，我们有没有走偏了？我们有没有脱离了解脱道？佛陀所跟我们示现的解脱道是怎样？我们有没有走偏了？这一点非常重要。

如果能够这样校正，我们很快就能够不断的修正，然后就会走在正确的八正道上、走在中道上。如果我们自己还没有来到究竟解脱、大彻大悟之前，还没有远离颠倒梦想，我们没有资格说别人是邪魔外道，不管是任何宗派、宗教，我们要加以尊重，因为自己还没有远离颠倒梦想，要警醒自己自己还是梦中人，我们很多的论断都要加以保留，我们要尊重每一个人。

有一句话说“同是天涯沦落人”，只要还没有来到究竟解脱、还没有出离苦海，还在苦海之中，你何忍去指责其他人在苦海中的众生？！大家不要互相指责、不要讥笑别人。

真正学佛都是回来反观、回来净化我们自己，回来要求我们自己。如果有一天真的出离苦海、真的大彻大悟了，真的来到解脱自在的彼岸，更不会去指责别人为邪魔外道，更不会这样的，因为你会有无限的悲悯之心，慈悲一切众生，而且你会愿意协助有需要的众生，帮助他们出离苦海，你没那些二元对立的心态，你会来到一合相、

一体世界的境界。

《金刚经》的廿六节这一句偈“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来”如果以世间法而言，都是位阶非常高，高标准的要求，是针对非常高资历这些人来讲，这一句话含意很深，也讲得很正确。问题是要真正能够做到这样的境界很不容易，如果你以这种标准去要求其他的学佛者来讲，会处处看别人都不顺眼，会觉得别人好像都不对，觉得这个人也在用色求如来、以音声求如来、在拜偶像，觉得别人好像都不对，你又会拿著一把剑去砍别人，容纳不了别人不同的这种修法、观念知见。

学了佛法之后，你背了这一句偈之后，又用这种狭窄的观念、狭窄的衡量尺寸去衡量别人，这样也是不对的，因为你本身又是落入在身见见净的世界里面，表示你一样没有学到《金刚经》的深义。《金刚经》要求的都是要来到无人相、无我相、无众生相、无寿者相，当你真的能够体证到这样境界的时候，不会去跟人家见净的，你也不会向人家显现我慢，认为自己的境界比人高，不会这样去向人家炫耀的。

如果你真的能够来到无人相、无我相，见净一定是止息，我慢也一定止息。这一句话跟现实的生活、现实的宗教界、现实的佛教界，怎样做一个适当而且又有弹性的应用？我们要正确的理解。就好像一个人在成长的过程，我们会经过婴儿时期、儿童时期、小孩时期、少年时期，再来青年时期、成年壮年时期，再迈入老年时期，要知道每个时期的众生都需要不同的玩具。你不要以为婴儿、小孩才需要玩具，我现在年纪这么大了，我怎么需要玩具呢？大家要慢慢去分析婴儿、小孩、青年、中年、老年、壮年，不同时期的人需要不同的玩具，表相不一样而已，本质都一样。如果你的心还没有成熟到能够自依止、法依止，你一样都需要抓个依靠、抓个依赖，让自己有所依靠，才会觉得有安全感。

不要说你很喜好抽烟，然后看到人家很喜好赌博，就认为别人有不良的嗜好，认为自己是标准君子，都没有不良嗜好，但是你还是一样在抽烟啊！有的人自认为不抽烟，也不去跟人家签六合彩，不去做那些，我做的是卫生麻将，就认为说自己比较高，但是一样，你还是沉迷在某部分，那也一样是你的玩具，大人有大人的玩具，我们正确清楚的了解，才不至于会认为自己今天不需要有什么玩具，然后就否定别人。

要了解我们自己还是一样有所依、有所抓，我们应该要包容别人，一方面我们也知道自己顶多也是五十步在笑百步，看小孩子吸著奶嘴，我们就在笑小孩子还长不大，但是一样啊！你有其他的一些嗜好，一样都还是需要一些玩具，为什么说佛门里面有八万四千法门？为什么要制订这么多的法门？就是为了适应不同时期，不同众生的根基的需要，这些是方便法，是一种对治法，大家不要以方便为究竟。

要知道什么是究竟法，就如同为了鼓励小孩子来幼稚园里面读书，在幼稚园里面就需要很多的玩具，或是一些运动器材，让好动的小孩子来这里可以蹦蹦跳跳，他们在这里玩得很快乐之后，才会想要到幼稚园里面来读书，但是你自己要知道那些玩具、运动器材，都是一些方便法，主要是要让小孩喜欢到学校里来，因为他们有因缘过来，才能够在玩乐娱乐之中，慢慢的协助他们、启发他们，让他们成长，这叫透过方便法来协助众生成长。

如果不知道什么是究竟法，你会以方便为究竟，这是不正确的，这也是佛陀所要破斥的。不能够以方便为究竟，它只是一个过渡时期。就好像药物只是治病上面的需要，但不能够依赖药物成性。所以这里所讲“以色见我、以音声求我”是不正确的。但是众生在学习的过程中，在接触佛法、修行的过程中，一开始就完全“不以色见如来、不以音声求如来”，这个很难很难！

在众生学习的过程，我们容许众生有这些方便法的存在，包括佛门里面一样有不少的法门，依据不同众生的

需要，透过这些方便协助他们逐渐把身心稳定下来，然后再进一步来闻思修。

讲经说法的人或是引导众生的法师，很重要的一点就是要了解什么是究竟法，如果能够了解什么是究竟法，就可以权施各种的方便法，来协助众生慢慢的契入、成长。就比如有一句话“条条大道通罗马”，如果我们要引导（渡）众生，本身要知道罗马的正确位置在哪里。当我们知道罗马正确位置在哪里，众生从不同的喜好、不同的角度或是从不同的省分、不同的国度过来，就可以告诉他们怎么走过来。只要知道罗马正确的位置在哪里，不管他们从哪条路切入，都可以引导他们来到究竟解脱。

如果引导的人不知道正确的罗马位置在哪里，还是一样会跟人家讲“条条大道通罗马”，但是当你一样在跟人家讲说“条条大道通罗马”，只是一种鹦鹉学舌而已。所以，如果引导的人能够知道什么是究竟法，遇到众生喜欢拜偶像，一样可以权施一些偶像来让众生膜拜。因此，像今天的佛像、雕像、塑像这些，都是一种方便，因为众生思慕佛陀、仰慕佛陀，众生一开始还是喜欢偶像的崇拜，我们就透过这些方便法，来协助众生慢慢的生起恭敬心。当众生慢慢有因缘接触佛门之后，我们再逐渐协助他们成长，协助他们从“以色见如来”的这种过程，慢慢来到不需要“以色见如来”。

所以，方便法就是有它接引众生的方便性，主要是引导众生的人自己要知道什么是究竟法。再来，如果有人喜欢透过声音来修行，或是透过声音来向佛菩萨祈求也可以，你一样可以透过一些方便法，让众生一开始能够相契应，然后再逐渐的协助他们成长。如此，这些方便法就很有益助，能够协助众生逐渐的成熟、成长而出离苦海。如果引导众生的人自己不知道，而以方便为究竟，这样就不正确了。

如果我们能够知道何谓究竟法，很清楚、正确的知道我们的目标要引导众生到哪里，这样各种的方便法都会有它的益助。有的人会认为空海好像很少讲某个法门，是不是就表示对某个法门会予以排斥，不会的。虽然我有时候对某个法门不会特别去强调、去讲那些，但是在空海的心中，一样没有排斥任何的法门，也不会排斥任何的宗教，不会排斥任何的宗派。

就好像我们开一家专卖店，但是我们不能够排斥其他人也开专卖店；我们开一家百货公司，我们也不能够排斥其他人开百货公司：我们需要某些东西，但是不能够排斥其他人需要不同的东西。世间森罗万象许峥嵘，大家要能够学习互相尊重、包容异己。在空海的心目中，不会排斥任何的宗派，这些宗派为什么会存在？是因为有需要的众生，就比如一样商品在世间为什么会成立？为什么会流行？因为有市场的需求。因为有市场的需求，所以这件商品才会存在，众生有需要这样的法门，这个法门才会存在。

就像你现在来到大学时期，不需要吸奶嘴，但是你也不要排斥奶嘴的重要，因为有很多的小孩子需要奶嘴，我们不能够因为自己不需要，然后你就排斥。因为今天我们来到大学时期或是来到成年人，你就瞧不起小孩时期或是青少年在玩的那些人，我们要尊重，而且我们以前也是过来人，以前也曾经年轻过。

所以，如果大家能够了解，这样你会有更宽广的胸襟，能够包容不同的宗派、不同的宗教，大家真的能够学习著互相包容，这个社会将会更和谐。我们在和谐的情况之下，大家能够相辅相成、互相的尊重，也会进一步互相的了解，不只宗派与宗派之间、宗教与宗教之间，大家都可以很和谐的坐下来互动，互相讨论、互相沟通。

今天世界的很多战争跟宗教信仰都有关系，如果大家都能够包容异己，能够心平气和尊重异己，坐下来听听对方的声音，包容不同的意见，学习对方的优点，像这样大家真诚真心的交流，这个社会、世间真的会越来越祥和。

和。

“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来”是非常高标准的要求，但是落实在现实的世间而论，我们要能够通过各种方便法，来协助众生成长，成长到一个阶段，我们就告诉要放下所有的有为法，那都是如梦幻泡影、是一个阶段性，到一个情况，你就要能够放下、舍下。

无断无灭 第二十七

“须菩提，汝若作是念：‘如来不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提’，须菩提，莫作是念：‘如来不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提’。须菩提，汝若作是念：‘发阿耨多罗三藐三菩提者，说诸法断灭相’，莫作是念，何以故？发阿耨多罗三藐三菩提者，于法不说断灭相。”

这一节前段是在补充廿六节所说：不可以从三十二相来观看一个人是不是有智慧、是不是解脱者。有的人容易从一边跑到另一边，佛陀这里就再给予一个更正、补充，不要以为解脱者或是有智慧的人他们没有什么不一样的地方。事实上，如果你真的会看，一个真正有智慧的解脱者，还是一样有不一样的地方。

就像佛陀一样穿著粪扫衣在托钵，一般的乞丐他们也在托化食物，同样的这些作为，二者到底有什么不一样？只要你心静下来，很清楚就可以看出有智慧的人，他的内心不管到哪里都是安祥自在。没有智慧的人不管在哪里，都是急急忙忙，内心的苦、内心的不安都会写在他的脸上，都会展现在他的身、口、意上面，而一个有智慧的解脱者他所展现出来是三妙行。

所以，如果你心够宁静，一样可以从一个人的外表、外相上面概略看出来，这个人到底有没有涵养？有没有修行？只是不要从他外表的穿著打扮上面来衡量。

“须菩提，汝若作是念，发阿耨多罗三藐三菩提者，说诸法断灭，莫作是念”，有的人在讲经说法的时候，都会一直强调佛教在讲无常——什么都无常，慢慢的一直在灌输无常就是苦，慢慢的都一直导向众生往苦的方面去思惟。另外有不少人一讲法的时候，慢慢的都引导众生去看到我们这个身体就是业报、业障身，这是一个肮脏、很丑陋，包括这个世间就是五浊恶世，都是很苦、到处都是很苦，结果慢慢的让众生否定了身体、否定了生命、否定了生命的价值，也否定了这个世间，这叫做“说法断灭”。

这是错误的，是没有正确理解佛法，没有正确理解“无常”的深义。一提到无常，都是往负面的、坏的方向去想，而不容易体会到无常是中性的，空海郑重提出“无常是中性的”，不要一直把无常往坏的方面、负的方面去引导。佛陀就讲“发阿耨多罗三藐三菩提者”也就是一个人决心要发“佛道无上誓愿成”的一种决心、魄力，“说诸法断灭，莫作是念”，一个真正要走在解脱道上面的人，一个真正有智慧的人，会说那一种断灭空、断灭论或是消极悲观？不会的，何以故呢？

“发阿耨多罗三藐三菩提者，于法不说断灭相”一个真正有心要求解脱、真正有智慧的人，他不会落入断灭空，不会落入断灭论，不会否定生命，不会否定人生的价值，不会落入断灭，有的修行人修到后来否定生命，甚至走上消极悲观的人生，那都是不正确，没有正确理解什么叫做“三法印”的深义，没有正确理解佛法。只要真的要迈向解脱、真的要开发智慧，绝对不会落入断灭论。

而且真正的解脱是出离苦海，真正的修行是要来到为了生命出离苦海，也就是没有苦，要来到安心自在、很

快乐。真正的解脱者是很潇洒、很洒脱、很快乐、很安祥，而且他的生命正是可以发挥出生命的光芒，来照亮世间。

佛陀说黑暗中的灯塔照亮世间，就是把生命的意义发挥出来，以照亮这个世间。因此真正的解脱、真正的学佛，是把生命意义发挥出来，绝对不会否定生命，只是我们对生命要有正确而深入的解读。如果没有正确的解读，你就是会落入二边，一个是执取生命、抓取生命，如果你抓取不到，或是学佛用错误观念解读，你跑到另一边否定生命，抓取生命跟否定生命都是不正确，这叫做落入两边。

一个真正走在中道上面的解脱者、智慧者，是不会抓取生命，也不会否定生命，他了悟生命是法界、整个宇宙的殊胜因缘所聚合而成，是要聚集很多很多的殊胜因缘，才有这个生命体。我今天有因缘来到娑婆世界，跟众生结缘，我就好好的把生命回馈出来，感恩、回馈世间，他不会执取、也不会否定，而是珍惜当下的因缘，发挥出来回馈这世间。

不受不贪 第二十八

“须菩提，若菩萨以满恒河沙等世界七宝布施；若复有人，知一切法无我，得成于忍，此菩萨胜前菩萨所得功德，须菩提，何以故？以诸菩萨不受福德故。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨不受福德？”

“须菩提，菩萨所作福德，不应贪著，是故说不受福德。”。

“若菩萨以满恒河沙等世界七宝布施；若复有人知一切法无我，得成于忍”这里是个比喻：你行很多的世间慈善、布施救济，把你的财宝全部都布施出去，把你全部的生命都在行慈善、行那些救济，这样当然是有功德。但是如果一个人能够静下来，好好去了悟宇宙真理实相，好好的静下来，去实践解脱道、为法做见证，有一天当他真的“知一切法无我、得成于忍”大彻大悟、为法做见证之后，像这样的修行者所做出来的功德，反而比你用很多的生命、很多的财宝去布施，所得的福德都更大，为什么呢？因为一个真正来到体证无我的人，他所做出的是“三轮体空”的布施、“三轮体空”的行善，本身又能够为法做见证，就是后面所讲的他“不受福德”、不会贪著，正是一个体证无我的人，就会体现出“三轮体空”的做、三轮体空的布施，亦即真正的菩萨道是要建立在解脱道上。

这一段强调的重点是：真正的菩萨道是要建立在解脱道上。如果没有建立在解脱道上，没有以解脱道为骨干、为核心，你所行的菩萨道，很容易只是落入在世间的善法而已，这样你行再多的布施、行再多的慈善救济，你都是一样属于“世间法”。佛陀希望大家能够回归到解脱道，如果能够真的静下来好好深入去闻思修证“知一切法”，这个“知”是包括了悟、体证、彻证，而且要做到。

知一切法无我，而且真的做到无我无私境界的时候，“得成于忍”。这里的“忍”不是用压抑的，不是用修炼出来的，包括因为能够体悟到我跟众生都是一体的，当自我消失之后，他跟众生溶为一体，当一个人来到无我境界的时候，他不会对任何人起瞋，有的就是无限的慈悲，大慈大悲悯众生。

所以，当一个人能够“知一切法无我”之后，“得成于忍”。这种“忍”不是一般人所谓用压抑的那种忍，不是的，而是来至于当他真的体悟之后，很自然的就流露出“无缘大慈、同体大悲”大慈大悲之心，像这样的人

很自然就会以“三轮体空”的心，来跟众生结善缘。以“三轮体空”之心来行慈善布施，无所得、无所求，正是因为有这样高尚的心灵品质，所得的功德才更大。

威仪寂静 第二十九

“须菩提，若有人言，如来若来若去，若坐若卧，是人解我所说义，何以故？如来者，无所从来，亦无所去，故名如来。”

《金刚经》的奥妙在于每一个文字都很容易看得懂，但是连串起来，里面真正的深义，一般人就很不容易解读、不容易理解到。如果有人说佛陀“如来若来若去，若坐若卧”佛陀说这样的人“是人解我所说义”，为什么呢？因为会在那里强调如来若来若去、若坐若卧，就是因为你学佛，却把你的目标锁定在佛陀的身相上面，锁定在我人相上面，你很在乎佛陀的外表、外相、行住坐卧，这是错误的。因为你是依人而没有依法，依人而没有依法。

佛陀说：如果你学佛这么久，跟随佛陀这么久，你还很在乎佛陀个人的言行举止，佛陀说这样还是不了解我所说的深义，你没有把真正目标放在正确的重点上面。“何以故呢？如来者，无所来，亦无所去，故名如来”这句话含意非常深。

先从世间法来讲，从现在回到佛陀的二千五百年前，一般众生、跟随佛陀一起学习的人，很容易把你的目标锁定在佛陀身上。一直向外看著：佛陀今天很奇怪，走路怎么比较快？是不是有什么心事？或是佛陀是不是在生气啊？是不是我做了什么错事？佛陀在生气…。你的目标、你的观念都会锁定在佛陀的外表举止上面，这样是错误的。佛陀不希望你从外表上面去衡量，众生对“来去”都是用二元对立的观念来看。

当佛陀解析出来一个很深的意义“如来者，无所从来，亦无所去，故名如来”，如果你的目标跟起点不一样，如果你的彼岸跟此岸不一样，因为你现在的心还没有来到解脱自在，还没有来到找到究竟涅槃的彼岸，所以你的心是苦的、不安的，你的心会来来去去、匆匆忙忙。

众生有这种来来去去、匆匆忙忙的观念，你以这种观念来衡量佛陀，这是错误的。一个解脱者、如来，他是“无所从来，亦无所去”，但是不要又错解解脱者都像木头一样，坐在那里一动也不动、都没有在动作，不是这样的。“无所来、无所去”就是：因为一个真正的解脱者，了悟究竟归依处在哪里，他的自我消失了，溶入整个法界、溶入整个大自然、溶入整个虚空。

因此，不管身体到哪里，他的内心都没有来去的观念。因为一个真正的解脱者了悟究竟归依处在哪里，所以他是处处无家处处家，一般的众生来来去去，为什么会来来去去呢？因为你觉得这里不是我的家，只要还没有找到究竟归依处在哪里，还没有找到真正的家在哪里，这时候你会觉得这里不是我的家、那里也不是我的家，包括有的人会认为这个地球也不是我的家，我是业障深重、倒楣，才会来到这个地球降生…。

因为这里不是我的家，我在这里是借假修真、慢慢修炼，修到有一天，我要具足各种神通、各种能量，我要冲出去、要冲到三界外，冲到我理想的目标去。你的理想目标是在遥远的未来，所以你想去到另外一个地方，就叫做“有来有去”。

在“有来有去”的阶段，你的身心是苦的、不安的，而且你现在只是把这个家当作是漂泊的旅店、旅舍，不

得已，现在暂时在这里借住一下，隔天我不会留恋，屁股拍拍就走了，也不会珍惜。所以，有不少人的修行观念是这样，否定这个身体，否定世间、社会、世界，然后期盼一个遥远的未来，叫做“有来有去”，这样内心还是会很苦、还是会不安，因为在还没有找到究竟的家之前，内心一定有苦、有不安，所以会有来来去去的心态。

廿年前台湾有一位高僧大德广钦老和尚，讲一句话很有名——“无来无去无代志”，用闽南话、台湾话讲才比较传神，“若有来有去“全代志”，没来没去“没代志”；无来无去“无代志”，有来有去“全代志”，因为你还没有找到究竟涅槃彼岸，所以这时候内心还是很苦、还是很不安，你的心还是来来去去。

如果当有一天真的大彻大悟，停下来去现观法界大自然的实相之后，找到究竟涅槃的彼岸在哪里，这时候不管你的身体在哪里，你的心都是安住在每一个当下。空海在台湾，台湾是我的家，空海到大陆，我也不认为大陆是异地、是陌生的地方。不管我到哪里，哪里就是我的家。

我们珍惜感恩一切的因缘，不管我们到哪里，跟所有的众生都是同胞、都是一体，如果不能够溶入当下的境界，就会成为陌生人，就会成为异乡的异客，会过的不自在。无法溶入一切境界就是在苦海中漂泊，如果你能够认同一切境界，不管你到哪里，没有二元对立，溶入一切境界里面，到哪里都可以安心自在，而且你会以爱己之心去爱护每一个人，同样的不管到哪里，别人也会用爱己之心来爱护我们，到哪里都是净土。

一合相理 第三十

“须菩提，若善男子、善女人，以三千大千世界，碎为微尘，于意云何？是微尘众，宁为多不？”

须菩提言：“甚多，世尊，何以故？若是微尘众实有者，佛则不说是微尘众，所以者何？佛说微尘众，则非微尘众，是名微尘众。世尊，如来说三千大千世界

则非世界，是名世界。何以故？若世界实有者，则是一合相，如来说一合相，则非一合相，是名一合相。”

“须菩提，一合相者，则是不可说；但凡夫之人，贪著其事。”

这一节的后半段含意很深、很深，包括讲到关于天文、物理以及实相方面，在唤醒众生、唤醒人类，不要用人类二元对立的头脑观念去思惟，因为你还是没办法了悟里面实相的真义。

“如来说的三千大千世界，则非世界，是名世界，何以故？三千大千世界，则非世界”，佛陀所讲的世界，以当时二千五百年前的人类、众生对世间的了解，你所理解的跟佛陀所讲的世界，有很大很大的落差，就算一百年前的人类，包括顶尖的天文学家、科学家，对世界的了解跟佛陀所讲的三千大千世界，还是有很大的落差。所以佛陀呼吁大家：我说三千大千世界则非世界。不是你所理解的那些，佛陀所讲的整个宇宙观，不只是整个太阳系而已，包括整个银河系、太阳系，佛陀看到这些都是缘生缘灭，而且是不断的一直在刹那生灭变化，这是最近一二十年来的天文家，才慢慢证实的实相。

说世界，又不要落入一个恒常不变，还是一样不断的变化，“若世界实有，则是一合相，如来说一合相，则非一合相，是名一合相”。

很多人研读《金刚经》、佛经，还是没办法正确理解“一合相”，如果你从名词文字、经典文字堆里面去理

解，没办法真正了解什么叫“一合相”。所以，如来说：你所理解的“一合相”跟佛陀所讲的“一合相”，有很大的差距。

“说非一合相，是名一合相”这个“一合相”在“阿含解脱道次第”里面有讲到，要来到体证一体的世界，“一合相”讲的就是一体世界，你必须不只要看到整个大自然的真理实相，而且要来到整个宇宙观。

以前我们在讲解解脱道提到一体世界，讲到本体方面，有的人一听到就认为：这样就落入本体论，佛教不讲本体，讲这个本体就是错…。实在是众生不了解什么叫做“一合相”，不了解什么叫真正的本体，一般人所了解、所认识的本体，又是一种恒常不变、固定有一个主宰的一种本体，跟佛陀所讲的一体世界，跟佛陀所讲的本体方面不一样。所以佛陀讲“一合相”，跟一般众生所理解的，有很大的差距，实际大自然的实相，真的是“一合相”，只是众生没办法正确的理解。

什么叫做一合相？什么叫做非一合相？为什么说一合相不可说？现在请大家看到黑板上面的左边跟右边这两个图表，它们主要的不同在哪里？右边的图表我们就可以联想就像端午节绑粽子，这个把它一串连起来，就比较容易看到这是一个一体的、整串的，而左边这个图表因为本身没有用线连接起来，众生就很不容易看到这里也是一体、整体。我们现在用大家比较容易理解的去推理一下，右边这个线，我们现在把它变成是有线，就像你家里的有线电话，左边的这个你用理解，你的无线电话、行动电话跟所属公司的机台有没有连线？是有连线的，只是把这个有线变成无线而已，这个大家好好去理解。但是当这一条线变成为无线、无形的时候，众生就不容易看到，不容易体会到这是一体有关联的。

现在先从有线的这边开始讲起，配合中国的易经来理解“道生一，一生二，无极生太极，太极生二仪，二仪生四象，四象生八卦”，再来十六…一直演变下去，这是宇宙万事万物演变的一个过程。任何的人事物都是从比较简单的，然后一直慢慢的、愈来愈分裂，愈来愈演变愈复杂。佛教、任何宗教也是一样，最初都是一个单纯的源头，然后没多久开始慢慢的分裂、慢慢分裂，佛教最初也是一样二千五百年前的原始佛法、一味的佛法，然后慢慢的分裂成为大众部跟上座部，慢慢的大众部又不断的再分裂分裂，上座部也不断的在分裂，到后来大乘佛教分裂成八宗，然后还有禅宗，又分裂好几个宗派，一花又开五叶，不断一直在分，这都是很正常。

如果你没有往上去看，在这里就觉得我这个跟这个不一样，这边跟这个又不一样，这里跟这边不一样。如果你的心愈来愈狭窄，心胸愈来愈窄，愈是落入在宗派意识、个人意识、自我意识，你的世界就愈往下、愈狭窄，像这样跟自己不同异己的就愈多，所以就没办法处在“一合相”的世界。而且你修行之后，会拿著一把宝剑到处跟人家较量、要称霸武林。

金刚经深义

2008年12月31日 星期三 22:14

如果修行是从下游这样开始，你一个法门、一个法门修个没完没了，一个宗一个派慢慢去修，会修个好几十年，还是在茫茫的法海里面。如果你能够回到源头来看，就不一样，可以一目了然、清清楚楚整个佛法的流变。

何谓一合相？我们现在从地球开源开始，一样有一个开头，开头之后，慢慢又不断的分裂分裂，不断的一直在演变。演变到现在，形形色色的所有众生、阿猫、阿狗，你我他、中国人、美国人、印度人…很多很多，你一直往下，都可以无穷的演变下去。但是当这一条是虚线、无形的时候，众生就变成我是我、你是你、他是他，佛教跟基督教不一样，基督教跟一贯道不一样，一贯道跟天主教不一样。各宗各派就不断的在树立一个范围框框，

符合我们这框框的才是我们这个宗、这个派的，不符合我们的这个就不相同。

当众生一落入我见、身见的时候，“一合相”全部都被破除掉，但是不管你再怎么分裂，我们所有这些众生都还是处在一体的世界里面，都处在一合相的世界里面，就好像这一个很大的鱼缸里面，有好几百条、好几千条的鱼，表面上这些鱼是单独一条一条的游来游去，好像这条鱼跟那条鱼不相干，但是同样处在这个鱼缸里面的这些鱼，他们是不是也有一种生命共同体？如果你染污了这些水，是不是大家都要受遭殃？地球上所有的人类，不管你是黄种人、白种人、黑种人，你是哪一个国家，我们都是处在同样一个地球上，是处在一合相的家庭里面、一个地球村里面，但是众生没有去体会到我们跟其他众生的密切关系，结果变成不断的在排斥其他人，或是侵略或是啃蚀，这样就好像你用右手在打左手，用左手在打右手，用右脚在踢左脚，宗派之间的冲突、国与国之间的冲突，都是用右边打左边，用右手打左手。

因为众生没有体会到什么叫做一体的世界，所以佛陀就讲说世界实有，那是来到一合相的世界。一个解脱者，他的心胸、他的智慧是来到无限的高超、非常远，是来到很超然立场来看，体认到原来众生真的是处在一体的世界里面，我们是命运共同体，如果你能够体会到这种境界的时候，你还会对其他人起嗔吗？你会以爱己之心去爱护每一个人。

如果真的能够体会到一合相、一体世界的时候，你的嗔心很自然的会完全的消失，嗔心的消失不是用压抑的、不是用炼修，不是用武断命令式的要去斩断它，不是拿著一把剑在砍它，不是这样的。当然那也是一种有为法的对治，是阶段式的需要，但是真正嗔心要完全的消失消除，有为法的对治是没办法完全的根除，真正的嗔心要完全根除，是来自于你了悟了实相之后，你的嗔心会真的完全从根拔除掉，当你了悟了真理实相之后，不会对任何人、对任何党派、对任何宗派或是对任何国家的人民起嗔，因为你知道去攻击别人，事实上就是在攻击我们自己，你在骂别人，事实上就是在骂自己，你在打压别人，事实上就是在打压自己，因为你散发出去不好的磁场、磁波，一样会回向过来的，受灾殃的还是自己。

如果你能够体会到一合相的世界，真的整个生命、人生观就不一样。所以，这里佛陀就讲说“世界实有，则是一合相”要好好去看这个世界是一体的世界、一合相的世界。“如来说一合相，则非一合相”但是当我们将到一体的世界，有的人就会认为说：如果这样是一体，是不是师父只要你吃饭，我们不用吃，就可以饱了？什么事情只要你做，我们都不用做，就可以收到相同的效果？这又是对“一合相”没有正确的理解。

所以“说一合相，则非一合相”，说一体的世界，你不要用狭窄的观念认为一体就是连体婴，这样连起来才叫做一体，不是的。真正的一体，不是一般众生所认为有形的身体连结在一起，才叫做一体，不是这样。一体世界是大家都在这大鱼缸里面有生命共同体的关联，一样你有单独个体生命，自由活动的存在的空间，就像虽然我们是处在一体的世界，但是你不吃饭，我没办法代替你吃饭；你不修行，我没办法代替你修行。“说一合相，则非一合相”，不要用狭窄的观念来体会什么叫一体世界，是名一合相。“须菩提，一合相者，则是不可说”这里又补充一句：说到一体世界是不可说，但凡夫之人贪著其事，说到一合相、一体世界的时候，很多人人为这样又是落入恒常、落入本体，这样不对。

真的是众生的理解力有限、智慧有限，没办法真正的正确体会什么叫做一合相？什么叫做一合相？非一合相？真正法界实相的存在是合中有分、分中有合，总体生命的关联之中，有个体、异体的存在。虽然个体有异体，个别单独、个个的存在，但是又有整个总体生命的关联性，大家要好好去体会，才会一方面珍惜我们的生命，一方面也会爱护每一个人。

知见不生 第三十一

“须菩提，若人言：佛说我见、人见、众生见、寿者见。须菩提，于意云何？是人解我所说义不？”

“世尊，是人不解如来所说义。何以故？世尊说我见、人见、众生见、寿者见，即非我见、人见、众生见、寿者见，是名我见、人见、众生见、寿者见。”

“须菩提，发阿耨多罗三藐三菩提心者，于一切法，应如是知，如是见，如是信解，不生法相。

须菩提，所言法相者，如来说即非法相，是名法相。”

如果一般众生没办法正确理解佛陀所讲的，就会认为佛陀有讲到我见、人见、身见，这样你是不是一样落入我见、身见之中呢？佛陀说：因为这样你是从语言文字名相上面来解读，那是不正确的，没办法了解真正佛陀所讲的，什么叫做无人相、无我相。这段一样再叮咛大家，不要落入言语名相里面去钻研。

“发阿耨多罗三藐三菩提心者，于一切法，应如是知，如是见，如是信解，不生法相。”

如果你有正确的知见，就不会执著人我相，也不会有法执。

“须菩提！所言法相者，如来说即非法相，是名法相。”

这都要破除众生对语言名相的执著、对法门的执著，告诉你一个方法、一个法门，就像是给你一个药物，这个药物是要治病的药，但是不要把它执著不放，不要把那个法门又执著为实有，然后一直持续迟迟不放，这样又落入了人我相或是法相法执里面，这都是不正确的。

应化非真 第三十二

“须菩提，若有人以满无量阿僧祇世界七宝，持用布施；若有善男子、善女人，发菩提心者，持于此经，乃至四句偈，等受持读诵，为人演说，其福胜彼。”

（这句话是重复说明这一部经的重要）

云何为人演说？不取于相，如如不动，何以故？一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”

佛说是经已，长老须菩提及诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，一切世间、天、人、阿修罗，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行。”

“云何为人演说？不取于相，如如不动，何以故？”为什么一个见法、大彻大悟的人，他在讲经说法的时候，能够像狮子吼？为人演说，他能够来到如如不动呢？为什么一个大彻大悟、开悟的人能够不取于相？对任何相都没有任何的执著呢？何以故呢？因为他了悟了、也体证了。

“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”这两行都很简短，用讲的都很容易，用头脑去思惟也很简单。你要引经论著，可以写得长篇大论，但是你真的要做到这样的境界，是非常、非常不容易。佛法不是

要用讲的，佛法也不是要让你拿来当学问在那里探讨、钻研，佛法也不是把它当作哲学在那里思惟、思辩，佛法是要解决我们生命很现实的忧悲苦恼、深层问题。如果没有来到实修实证，不管再怎么解析“不取于相，如如不动”，你历缘对境是处处在取相，要来到如如不动，谈何容易？！以高标准的话，是要四果阿罗汉才能够做到，一定要无明结破除掉，来到无我的境界。当你真的来到无我的境界，也就是把五上分结一我执、我慢、无明这些破除掉的时候，人我相才会完全破除掉。

无人相、无我相、无众生相，这时候不管你面对几百人、面对几千人，都会如入无人之境，不会在二元对立的世界里面分别，不会在那里自卑，也不会有我慢。这时候就能够真的不取于相，而且如如不动。所以，真的要做到这样境界的人，一定是要经历过相当深厚的闻思修证，加上一定要实修实证，真正证悟到之后，你才会来到不取于相。

不然众生真的都在取相、黏著、抓取、抗拒，不知道而已。心不是平等心，心来来去去，只要你还没有来到大安心大自在，还不知道究竟解脱的涅槃彼岸在哪里，你的心一定是来来去去、寻寻觅觅，就没办法做到如如不动。真的要做到这八个字的境界，是非常不容易，一定要透过深厚的闻思修证，而且要来到无我的境界，才有办法。

只要你体证到无我、无我相之后，你就无人相、无众生相、无寿者相，所以不会取于相，只要能够做到无人相、无我相、无众生相，自然就能够来到如如不动的境界，这都是息息相关。

为什么可以做到这样的境界呢？因为他了悟一切的真理实相，原来“一切有为法如梦幻泡影，如露亦如电”。

【幻灯片】

透过一些幻灯片协助大家体会什么叫做一合相的世界？这张是一个实际的花朵，我不知道这叫什么花，但是当我看到这个花的时候，我很赞叹法界的奥妙，这个花是连续开很久，最初出来的时候只有一朵，这一朵快谢的时候，又分出二朵出来，开二朵，当这二朵谢的时候，它开出四朵花，这四朵花谢的时候，它再开出八朵花，八朵花谢的时候，开十六朵花，然后再来三十二朵花…。一个层次一个层次过来这样，当我看到之后，想到太极图里面所讲的“无极生太极，太极生两仪，两仪四象，四象八卦”。在这里都把它写实出来，都是实际拍到的，不是可以造作的。

你看现存正在开的这些花，要知道如果众生没有体会一合相、一体世界的时候，你会用这一边的打这边，会觉得我这个花跟你这边的花不相干。因为认为我是我、他是他，我们怎么会相干呢？怎么会相干呢？所以众生不容易体会到你我他，事实上我们是有相同的命运共同体，众生不容易体会到我们事实上都是处在一体、一合相的世界里面，一般众生体悟不到，所以当你体悟不到的时候，就会有很多的贪瞋。

为什么会有贪瞋呢？来自于愚痴，愚痴就是因为我们没有了悟真理实相，没有真正体悟到一合相。一般人就是处在蜗牛角的那个角上面，因为小小的这个角，用这边的角在打这边的角，人与人之间的冲突、党派与党派之间的冲突、国与国之间的冲突、社会利益冲突都是这样，都是用蜗牛这边的角在攻打另外那一边的角，我们现在是用整只放在大家面前，你会觉得哪有可能、我们哪里会这样？！我们哪里会这样无知，用一角攻击另外一只角？！那是因为你没有把视野放开、放宽，当你放宽放大看到总体之后，你会发现原来我们是这整个总体里面的一个角落。就像如果你有看到总体的时候，不会用右手去攻打左手，所有的瞋心都会消失，体会一合相非常重要。

这个世间本来就是有白天有黑夜、有阴有阳，世间它是一个和谐的完整体，但是一般众生不容易体会到，一直要把和谐完整的整体拆开、把它分裂、把它撕裂，认为我只要白的就好，我不要黑的，只要认同我这个政党理念的就是好人，跟我政党理念不相同的就是坏人，跟我这个党派跟我理念相同，就是好的、就是对的，跟我理念不相同的，就是错的。

“顺我则是，逆我则非”，人类就是一直在二元对立，一直在分裂分裂。社会的冲突、家庭的冲突、国际之间的冲突，都在于人类没办法回到和谐的一体世界，互相尊重、互相包容。今天要解决家庭的冲突、社会的冲突、国际之间的冲突，就是人类要慢慢地去体会我们是处在一体的世界，不要再制造各种分裂。众生就好像大海里面的波浪，你我他都是大海里面的一个波浪一个波浪，每一个波浪就代表一个众生，这是一个比喻，要知道我这边的波浪跟这边的波浪，表面看起来好像不相干，就认为我是一个波浪，你也是一个波浪，我是我、你是你、他是他，这是因为众生没有拉开视野，没有看到这整个的关联性，难道你这个波浪跟这个波浪可以截然划分开来吗？可以单独完全的个别不相干的存在吗？那是不可能的。所以你的存在跟整个世间都有息息的相关。

就如同处在大海中的鱼，就认为我这条鱼比较大尾、比较伟大，你们跟我不一样、要闪开，不闪开我就攻击你，因为我是我，你跟我们不一样，你是你、他是他，众生就像海中的鱼在那里游来游去，一方面体会不到你跟其他鱼是处在一体的鱼缸里面，这整个大海就是比较大的鱼缸而已，如果你智慧没有提高，众生不容易体会到这个层面，。

所以我们学佛修行就是要提高我们的视野、提升我们的智慧，当你真的智慧愈高，慈悲心就越广大，那是自然的流露，如果你能够体会到一体世界的时候，还会去排斥其他的人吗？还有众生就像海中的鱼，一直的还要去找寻大海在哪里？因为与生俱来跟大海相处在一起，但是你不知道，不觉得大海就在你现在所处的境界里面。就好像我们与生俱来跟这整个地球是一体，地球在转动，自转也在公转，但是众生感觉不到，因为你跟地球是完全一体。当你跟地球是完全一体的时候，你感受不到它的转动变动。

当你跟大海是一体的时候，体会不到你就在大海里面，然后听人家说到哪里有一个很广大的大海，才叫做解脱彼岸，你就会一直在寻寻觅觅，要去找另外一个彼岸、一个大海，这叫做“有来有去”。因为你还没有认识到自己就处在大海里面，如果你还没有认识到究竟解脱的彼岸、此岸就在这里，你的内心一定是有苦、有不安，你会继续再寻寻觅觅。所以，当人有我见身见的时候，本来跟其他众生是大海里面的波浪，但是你不认同，也认为你跟其他人不相干，身见、我见很强的时候，结果你把自己突显出来、树立出来，结果就好像特别突出，就认为自己的地位比较高，我各方面都比较高级，我知识比较高、学问也比较高，你认为你比较高，但是没多久，你会有一种孤独落寞的感觉。

你静不下来，不知如何自处，当你静下来的时候，你的内心彷徨不安，因为你觉得周遭的这些都不是你所要的境界，你认为那些跟我无关，这不是我所要的，所以在茫茫的人生大海里面，变成很孤单、很孤独，而且会觉得茫茫然，没有知音、没有知己，而且你也看其他人不顺眼，没办法跟这些境界溶合在一起，你就变成渐渐的孤立、孤傲，你的生命就会觉得很孤单、很苦。而其他的这些呢？你就认为这些都是苦海，会认为是业障深重才处在这个苦海中。

要知道那是人类没有认清实相，你用我见、身见，把本来是一体的世界而自己划分开来。现在所讲这些都很深深，值得大家慢慢去品尝，慢慢去思惟、去体会，这里面处处充满著禅机，大家好好去体会。

众生习惯于二元的对立、二元的分裂，用自己的好恶标准去界定，这是粉红色的日日春，很好看、很好哇！

很好的名字一日日春，但是如果送给你日日春，但是是白色的，就认为白色的不好、那个不好！我要的是粉红色的，众生用自己好恶标准，认为粉红色才好，白色的这样不好，结果你就在一体的世界，本来法界都是在平等的世界里面，你就把它截然划分开来，用自己好恶标准去界定。

众生都用自己好恶标准，认为双峰的才好看，单峰的不好看，所以你就设法要去美容，因为众生认为你业障深重，前世没有做好，才没有像人家这样双峰…，我们能不能尊重众生？双峰单峰都好，是高是低，随缘嘛！自然就好，自然就是美。

众生又会一直不断的分裂，在一体的世界里面不断的分裂，认为我只喜欢晴朗的天气，白云多好，我只喜欢白云，不喜欢看到乌云…。但是如果你能够静下来去看，这有什么丑、有什么不好看？一样很美，而且包括说会变成乌云，或是有彩色的这些云，这都不是我个人在决定，这是整个大自然的因缘。

这是夕阳的一个角落，众生认为这白云才够大，这样才够庄严、才够漂亮，还在那比大比小，然后不喜欢阴天，要下雨很倒霉，今天怎么又遇到下雨天？真是触霉头，大概我生辰八字不好，才出来冲煞到，我要回去赶快祭拜一下。

能不能安住在每个当下？晴天很好，有白云也很好，日日是好日、年年是好年，遇到下雨天也很好，如果没有下雨，你不是渴死了吗？会干旱。所以，能不能以平等的心态，晴天也很好、雨天也很好，如果能够体会到这些，以前常常跟太太吵架，以后就不会再吵架了，家里风和日丽很好，吵架的时候也很好，打雷的时候也很好，泼冷水的时候也很好，能够这样，家里的冲突就会大大的化除。

而且因为你生气、你的慈悲心，你的另一半会因为你的学佛修行，以及你的改变而跟著改变，知道吗？

如果众生一直在二元对立分野、分辨，一直在逐云追梦、在追逐梦幻世界，到后来慢慢的慢慢的一场梦一场空，云还是在远山含笑、微笑，而你还是一样继续躺在那里看云，但是你所追逐的云，还是追逐不到。众生如果没有了悟真实实相的时候，都一直在贪、一直在抓。一般众生出生没多久，然后渐渐长大之后，就不断拚命工作拚命的赚钱，拚命的为你的理想打拚，但是一直辛苦的工作，到后来还是一样四脚朝天，而且二手空空，一场梦一场空。如果你所追逐的跟法界大自然运转法则相反，不管你再怎么追逐、怎么抓，到最后就是一场梦一场空。

学佛非常重要，就是要让你从梦幻世界里面醒过来，去了悟真实实相。众生一般认为这是枯死的、不好看，要翠翠绿绿的才好看，但是对法界大自然而言，翠绿的树也是法界的庄严，这个枯掉的树，法界也没有排斥它，大自然也一样用平等心来包容、接纳它，而且你看这棵枯树也正在展现法界的庄严、自然的奥妙，也是在点缀著大自然的美，也是展现一种艺术之美。

如果你能够用平等心来看的时候，你当下一样会看到大自然的艺术之美，所以我们要学习欣赏大自然的艺术。整个大自然是没有分别的包容一切，你是翠绿色的竹子，我一样让你能够很蓬勃的发展，你是枯掉的竹子、枯掉的树枝，我一样平等心来接受，而且正因为有这样的无量虚空，接纳一切生跟死，这里又构筑出一个很庄严的法界，里面一样充满著艺术之美，要好好去体会这里面都有启示，希望大家能够超越过去认为翠绿的才好看，枯掉的不好看。慢慢的要把二元对立的思惟观念重新来过，以前你要求别人的各种理念观念要跟自己认同，才是我的朋友、才是好人，其他的跟我不相干、不相同的，就是坏人、就是不好。

今天我们要重新来过，能不能我是黄色的，你是白色的，一样没关系，我们大家可以和谐共存？不要强求别

人与自己相同，如果你能够包容异己，包容不同自己观念理念的人，这个世间会变为多彩多姿，而且很庄严、很和谐。不和谐、有冲突，是因为我们不能够包容别人。

一般众生认为我们人类才比较高级、高尚，狗是畜生很可怜，到处这样无家可归。但是当我们人类在那里为名、为利忙忙碌碌。狗这样随便一躺下来，睡得很甜很熟，而你又在批判睡什么样的姿势，睡这么难看…，你管我好看不好看，我睡得舒服、高兴、很甜美就好啦！你看还睡得可以流口水。

问问自己睡得很甜吗？常常睡觉品质很不好呢！我们常常看不起那些动物，事实上动物它们都在跟我们讲经说法，包括说猴子也是一样，人类用不平等心来看它们，但是人家那么悠闲在那里，你曾几何时在那里悠闲过？有这么样悠闲过日子吗？是不是一直忙忙碌碌呢？

人类一直自以为聪明，但是不知道聪明反被聪明误，人类以为很聪明，然后到后来竟然人类是关在牢子里面，是那些动物来看人类，这个含意很深。

第卅二节“不取于相如如不动”八个字讲起来很简单，但是你真的要做到，却是非常不容易，为什么呢？因为一般众生的心很容易被境界牵著走，只要一个可意的境、一个美好的境，就让你在那里起贪，不断的去追逐，你的心不会不动。只要一个逆境、一个不喜欢的境界，因为逆境冲击的时候，一句侮辱你、骂你的话，声尘穿流过来的时候，你没有让它穿流而过，也很不容易让它穿流而过，你的内心很容易就被那一句话把你中箭落马，那一句话就会让你起瞋、起不可意境，你的心又被那一句话牵引著走，所以说要来到如如不动谈何容易？！用讲的都很快。

中国一位大文豪苏东坡，跟佛印的一些对答里面，因为他文笔很好、诗词也很棒，所以他得以他的才华造诣非常高深，常常要跟佛印较量，他有写过一句很有名诗句，重点是他觉得他已经端坐紫金莲，八风吹不动，意思是认为他已经来到如如不动的境界，但是佛印只在他的心得上面，就批一个“屁”字，然后请人送回去给苏东坡看，光是一个“屁”字，就让苏东坡动怒，结果一屁就把苏东坡打过江。

所以，说要做到如如不动，没那么容易啊！我们真的要在历缘对境里面来检验。如果你自认为境界很高、已经很懂、修行的境界很高，就请你在历缘对境的境界里面来检验自己，看有没有真的做到“不取于相，如如不动”？不要自欺欺人，如实面对自己，如果还会被境界牵引著走、成为境界的奴隶，表示自己还没有真正透彻了悟“三法印”，还没有真正体证什么叫做空？什么叫做无我？这方面都要不断继续再深入闻思修证，如果一个人真的能够来到“不取于相，如如不动”，就表示他已经透彻三法印，已经了悟真真实相，来到无我的境界。

为什么能够来到这样的境界呢？《金刚经》这一句的结论非常好，“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”真的是一个很好的总结。一切有为法，讲的是一切如梦幻泡影，问题是这几个字大家都懂啊！也很容易去看到别人在追逐梦幻泡影，但是你就很不容易看到自己也在追逐梦幻泡影。这里所讲的一切，不要以为都只是别人的所做所为，而我所做的不是，我是在追求真理、追求永恒，要知道这里的一切是包括你在历缘对境中，所遇到的一切的人事物。

一切的人事物，都不出三法印、都不出这个法则，静下来看看，你所遇到的一切的人事物，过去、现在，到现在为止，哪一样不是符合这个梦幻泡影，如露亦如电？也就是现象界的一切是不是都一直在生灭变异呢？可以看看自己的左邻右舍、自己的亲戚、自己的一些朋友，他们的家庭经济、以及事业方面，是不是常常处在这种起落落梦幻泡影、如露亦如电的这种情况？包括社会、政治、生态、政党关系，是不是也是这样不断在轮替变化、

人来人往？大家要好好深入去体会“一切有为法”，是包含现象界的一切人事物。

再来，还要讲更深入的就是：有为法，这里所提的一切，不只是现象界的一切，包括不管你进入任何的宗教或是任何的宗派，所学习的各种法门——八万四千法门，统统都包括在这里面，这里所讲的一切有为法，包括佛教所讲的八万四千法门、各种法门，有为有修有证的这些法门，不管它多么高级、多么殊胜，统统不出这句话，一切有为法，只要你还紧抱著一个法门，就表示你还在有为法的世界。

如果你看不透这个有为法只是一个过渡时期，如果该放的时候你没有放，你还是没办法上到彼岸。所有的各种法门就像是治病的药物，这些治病性质的药物是有阶段性的需要，最重要的是我们要来到不需要吃药。我们要透彻了解现象界的一切有为法，不只是世间人各种名利的追逐，包括修行人对各种解脱的追逐、方法的追逐，这些统统是属于有为法，如果你能够好好去体会这句话，而且真的能够体悟到，你会很快超越各宗各派，很快会透过有为法而来到无为法的世界。

如果真的透彻了解，就不会在法门上面较量谁高谁低、谁大谁小、谁顿谁圆。

我们要好好去认识清楚“一切有为法”，都是如梦幻泡影，注意这个‘如’字，不是一切有为法就是梦幻泡影。它是说“如梦幻泡影”，所以这个“如”并没有否定有为法的存在，就像你在身体还没有完全康愈之前，并没有否定药物的存在，只是要让你了解这些药物是治病的一个过程，你不可以成为药瘾，不可以依赖药物成性。有为法，是协助我们渡河的一个过程，你不可以把它执著不放。这里所讲的如梦幻泡影就是你要去看，如果你一直在追逐名利，要去透彻的了解这些名、这些利，它是不是真的像梦幻泡影？

有的人认为他功成名就了，但是当他洋洋得意的时候，他不知道在无意之中，又造下了不少的恶因，结果没有多久，又是衰败下来，中国也有一句话说——‘富不过三代’，富有不超过三代，都是在告诉我们无常法印，都在告诉我们什么叫做如露亦如电？都是在唤醒我们，现象界一切都是缘起缘生，因为各种因缘本身就是不断在变化变化，由变化出来的各种因缘，不断变化的因缘所聚合起来的现象，你不要被这个本身迷住了，你要看到它本身也是一样不断的在变化变化，佛教所讲的缘生缘灭，含意很深、缘起甚深。

并没有否定现象界的存在，但是佛陀唤醒我们：不要被短暂聚合的缘起现象，就迷幻迷住而一直执著不放。你要了悟：凡是缘起，也是会因缘生、因缘灭，如果你能够了悟无常法印、法则，当你在缘起现象的时候，就不会抓取，但是你会珍惜当下的一切因缘。记得，是珍惜而不是抓取，这不一样。好像说世间法，大家有缘成为好朋友、成为夫妻，或是成为父子，这是一个因缘，我们珍惜当下的这些因缘，但是没有抓取、没有主宰欲，没有那种我、我所的观念。

为什么很多当夫妻的一方离开、突然消失的时候，他没办法承担、没办法接受，或是当遇到亲人突然变故的时候，通常另一方都没办法接受、很难承担，常常是要经过很长时间的悲痛，那是因为众生没办法了解什么叫做缘生缘灭？什么叫做无常？

一般众生通常有缘在一起的时候，没有好好的善待当下的因缘，缘聚的时候，没有好好善待；当缘灭的时候，你又不舍、又哀伤哀痛。如果我们能够了悟无常、了悟缘起，当有因缘的时候珍惜当下的因缘，不亏待自己也不亏待对方、不亏待众生，当缘尽的时候，也不会有不舍。就好像一个朋友缘尽的时候，他要远行、远走，我们以欢喜心来祝福他、送他走。

我们要透彻了解什么叫做梦幻泡影，如露亦如电？如果真的能够这样透彻了解，当现象界缘起产生的时候，你不会被迷惑住，你也能够如如不动。当现象界幻灭、缘尽变化的时候，你也不会哀痛，也能够如如不动。但是不要会错意，以为那些解脱者、修行境界很高的人，他们就没血没泪、都没有感情、没有觉受，反正好的坏的都没有觉知，不是这样的。是众生不了解真正解脱者的内心是大慈大悲，他们是很有丰富的感情，但是这种丰富的感情跟一般众生的丰富感情是不一样的。

众生的丰富感情是随著境界在起舞，众生的感情里面含有情执、含有抓取；解脱者他们内心含有丰富的感情，能够大慈大悲悯众生，能够跃入滚滚红尘来普渡众生，但是他们也能够洒脱的出入三界。就好像天才与白痴，只有一线之隔，但是就是差很远。我们要好好的去体会这几句——“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”。

所谓“如梦幻泡影，如露亦如电”，并不是否定现象界的存在。因为有的人一提到佛教所讲的五蕴皆空，就认为什么都空、什么都空，结果你落入了顽空、错解空义，都不知道。

如果认为什么都空，打你一个巴掌，看你会不会生气？如果认为什么都空，你用你的头去撞墙壁，看看会不会痛？所以不要错解“空”的含意。不要错解五蕴皆空，也不要错解‘如梦幻泡影，如露亦如电’，因为当你错解的时候，以前是一直抓、抓，抓取实有，但是当你错误解读的时候，又变成落入断灭空、落入消极悲观，那是错误的。如果跟你讲说一直在名利堆里面追逐，到后来你就是会一场梦一场空，当你讲这样的时候，本来就是一种对治，唤醒你要透视实相、唤醒你要醒过来，但是当你错误体认、错误理解的时候，又变成消极悲观，都是不正确的。

佛教讲的是如实观，“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”就是要做如是，如同事实一般的去观察，大家要进行如实观，“如梦幻泡影，如露亦如电”都是对现象界的一种诠释、一种描述，大家要把身心沉淀下来、静下来，好好的去体悟，有一天才能够真的开悟、大彻大悟，来到解脱自在的境界。

《金刚经》所讲的境界都是非常的高，都是以一种高标准来勉励大家要做到，这一生这一世就能来到解脱自在的境界。

“佛说是经已，长老须菩提及诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，一切世间、天、人、阿修罗，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行”。

当佛陀讲这一部《金刚经》的深义之后，结果不管是在家众、出家众或是一切世间的天、人、阿修罗（也就是六道众生），只要他们能够听得到、能够理解，他们能闻佛所说之后，皆大欢喜、很法喜，信受奉行。注意！当你听经闻法了解、理解，这只是一个开始，不是说我懂了、我会了，这样我知道了，你知道跟你要能够真正做到，还有很大的落差，这一点大家要提醒自己，不要‘错把知见当证量’。

所以，当你了解、知道深意之后，要进一步去信、受、奉行，要努力去闻思修证。不是光来到这里听听，听了之后，就认为：我懂了、我会了、我知道了，然后这样就以为我都会了，就可以开始背著一把剑，然后去跟人家较量：你们还在有为法世界里面，你们这样不对，你的境界还差嘛…。你看不到自己比别人差，还去指责别人的脸黑，指责别人境界不够高，指责别人的不对，因为你是看不到自己的脸黑。

金刚经深义

2008年12月31日 星期三 22:14

学佛不是学一些知见，不是学一些名相，头脑里面装填很多的知见名相，结果没有去消化、没有去实践，这样一切都只是空谈、空论。佛法讲的都是很现实的，但是这个“现实”不是一般世间人所了解的“现实”，而是说它是现在而且又是很实用的。如果你听经闻法之后，没有拿来实际去应用、实际去检验、实际去做出来，表示你没有真正听懂，你只是把它当作是一个哲学、一个佛学名相，佛法是真正能够治疗我们心灵疾病的药物，只要大家好好的去闻法，听闻了之后，又能够信受奉行，很快你就能够为法做见证。

因为经过闻思修证，真的就能够为法做见证，可以证明佛陀所讲的是真是假。要证明佛陀所讲的是真是假，不是用头脑理解的，头脑理解的都不算，你要真正亲证、证悟到之后，才会肯定相信佛陀所讲的是完全真实，佛陀是不妄言、不异语、如实语。而这些完全来自于我们的实修实证，当你真的能够实修实证、为法做见证的时候，正法才会久住。佛法正法要久住，不是用喊口号的，不是用打笔战的，不是用诤辩的，是必须来自于透过大家的实修实证、为法做见证，法身就遍一切，正法就会久住。

我们以“寒山拾得颂”的歌词跟大家分享，因为这可以做一个很好的印证。寒山、拾得是中国的两位高僧，一位名字叫做寒山，一位叫做拾得，因为这两个小孩子是在寒山这个地方捡到的，就取名一个叫寒山、一个叫拾得。但是他们不因为出生的身份低而感到自卑，他们不断的深入去闻思修证，结果他们所展现出来的那种证量，真的令人赞叹，展现出来的那种洒脱精神，令人赞叹！

“寒山拾得颂”的最后两句“寒山鸣钟声苦乐皆随风，君莫要逐云追梦，拾得落红叶叶来去都从容，君何须寻觅僧踪”。 “君何须寻觅僧踪”这一句话，因为很多人还是一样会错解、会误解。就像佛教讲说我们要自依止、法依止、莫异依止，所以有的人就会认为：要自依止，为什么要亲近善知识？为什么要去跟人家学习？我自己看经看书，自己就懂了、自己就会了，我自依止、我靠自己、我自己就是善知识、我自己就是老师…。结果你无意中，一直在增长我慢都不知道，是不错！我们要来自依止、来到法依止。问题是在你自以为是的过程中，你没有虚心学习而自以为是的过程，很多是错误的判断、很多是错误的解读，你不知道，你偏得很离谱都不知道，所以佛陀就会叮咛我们‘切莫信汝意，汝意不可信，得阿罗汉果已，方可信汝意’。

在还没有大彻大悟之前，我们很多的判断、很多的思维是错误的，我们自己不知道。如果认为我们就是要自依止，何须要跟人家学习？！有这种心态很容易走偏了而不知道。

所以，为了将来能够真正来到自依止、法依止，在这个过程就好像为了将来能够真正独立起来，自我负责、也回馈世间，在我们这成长的过程，我们是个小孩子的时候，我们就是需要家人、需要父母亲、需要师长协助我们成长，也需要过来人帮我们指引，谈他们的经验谈，可以避免我们很多的失败，我们越虚心学习，我们就可以减少更多的失败。

很多的失败就可以在我们虚心的学习、虚心的请益过程中，可以避免掉。所以，同样你要来到“君何须寻觅僧踪”，来到你不需要再去追随那些善知识、不需要去追随那些僧踪，这是目标，是不错！但是如果你闻思的基础不够，没有透过实修实证，没有体悟到活生生的佛法，因为你的身心本来就不柔软，就是不想亲近善知识，结果一看到这句话，就抓住这句话‘何须寻觅僧踪’，所以就认为不需要跟人家学习。

你本来身心弯不下来、头低不下来，结果只是抓一句来为自己做注解而已，但是你不知道要来到这样的阶段情况，需要经历过多少的努力。所以，你真的要能够来到“自依止、法依止”，而不需要寻觅僧踪，要有几个条件，通常都要经过很多的闻思修证，而且要很虚心的学习、身心柔软，多学习、多请益。这样将来有一天，才能

够来到不需要再追随僧踪。在这个过程，就是要透过有为、有学、有修、有证的过程，在这个阶段，善知识是很重要的。

要来到能够“不须寻觅僧踪”，要有几个条件：

第一、就是要真的开法眼，智慧眼要打开；这绝对不是抽象，而是真的要来到智慧眼打开。唯有你的智慧眼打开，才能够将你以前所学、所知道那些头脑中的概念，那些哲学名相、抽象的名相，转换为看到处处活生生的佛法，处处历缘对境都能体悟三法印。

第二、要能够把你所学、所体悟到的，在日常生活中具体的做出来、展现出来，如果你在日常生活中展现不出来，表示没有解行合一，你所知道的都只是一些空论，你所知道的都只是一些抽象的名相，如果你真的体悟无常法印，你就会展现柔软的身心，而且会融入一切境界，溶入一切法流里面，在你的心中没有那些二元对立，没有那些逃的心态。

再者，如果真的体证到无我，你在历缘对境之中，很自然的就会展现出无我无私的精神特色，无私是没有私心的那个无私，佛教所讲的无我，不是抽象的，也绝对不是消极悲观否定生命，不是这样的。无我，是真理实相而且是中性，以后如果你真的能够体证到无我，就会展现在历缘对境中，不管是对自己、对家人或是对亲戚朋友，或是将来有一天你在讲经说法，带学员、带学生、带徒弟，一样都会展现真正无我无私的精神特色，但是真的不容易做到

因为你很深层的意思食、主宰欲、我是、我能、我慢，只要你还没有断除，它都会透过不同的形式在展现。所以，“无我”不是口号、不是消极、不是用嘴巴讲，而是真的要做出。当你有名、有利的时候，能不能也真的展现出无我无私的精神？当很多人在拜你、在仰慕你，在跟你学习的时候，你能不能真的也展现出无我无私？不会抓徒弟，不会抓信徒的这种胸襟，有的只是协助众生长成，只是协助众生出离苦海。“无我”不是用讲的，而是真正做出来。

前面的第一点，是在体道悟道的阶段，第二点是行道。体道悟道，然后再来是行道，真的你能够体悟、又能够做得出来，才会真正“与道合一”，才会真的是法身具足。当你是法身具足的时候，正法就会久住，而你也就悟究竟涅槃的彼岸在哪里，这时候不管你到哪里，都是大安心大自在。

如果你能够做到以上这三点，就“不须要寻觅僧踪”，因为你已经知道究竟涅槃彼岸在哪里，随时都是安心自在，本身都是法身具足、法身的展现，这样才能够来到何须寻觅僧踪，不须要寻觅僧踪。

如果还没有来到这样的境界之前，我们是需要身心柔软、虚心的学习，尤其是针对深层的自我、深层的我慢，如果没有虚心学习，要靠自己的力量去突破、去断我慢、断深层的自我，几乎是微乎其微的很难很难，因为你的盲点就是看不到，自己就是看不到你的死角。再来，不管你再怎么努力断，一把剑本身就是断不了自己，所以深层的自我不容易断。

要断深层的自我，就是三果要迈向四果的阶段，来到三果是断五下分结；五上分结就是三果跟四果之间所要断的，而最主要的核心就是要断除深层的我慢、自我这些，因为这是攸关一个人今生俱来的那种我执，生命的抓取、执取，如果你的身心不够柔软，真正明眼善智识他看到，是清清楚楚的，但是他没办法讲，没办法协助你。

因为当你身心不够柔软的时候，没有真正有心要当学生的时候，老师不会出现，没有学生就没有老师，当你没有要虚心学习，真正明眼的善知识他不敢出招，不敢协助你突破那最后的关卡。因为那是攸关一个人自我的生死存亡的关头，如果你没有决心要大死一番，你对生命还是会紧抓著，那个自我还是不敢放。不敢放的时候，你还是一样会逃、会闪、会避。

如果你没有准备好，就算善知识跟你讲出问题在哪里，你的意思食、识食藏在哪里，我慢藏在哪里，你不得不以为然，甚至还会嗔恨，还会认为他在诬赖你、诬告你，他在瞧不起你、在攻击你，所以佛陀就讲过“稀有诸人民，能游到涅槃彼岸”，真的要能够迈向究竟解脱、体证“无我”，又做到“无我”的人，是少之又少，不容易！

所以，为什么说解脱道上最大的敌人是我们自己？因为最不容易突破的，正是最后那个“自我”在阻碍，法界的真实现相是“无我”，但是那个“自我”，他就是不肯承认这个事实，不肯真的完全真溶入，头脑上可以理解，理论上我可以知道，但是，还是做不到。你都可以理解，都理解无我、无我，但是遇到深层问题的时候，就是没办法真正做到“无我”。

只要这一关大家能够真的突破、愿意去面对，有一天一定能够彻证真正的“三法印”，什么叫做无常？什么叫做缘起甚深？什么叫做无我？当你真正做到“无我”境界的时候，就好像你原来手中紧抓著不放，有一天你真的放掉了，放下你手中原来的抓取之后，你却会得到无限。当那个“自我”真的消失之后，它就是溶入整个法界、溶入整个大自然，这时候你才会体会到什么叫做法身遍一切，才会真正体悟到什么叫做“无缘大慈，同体大悲”，当你真的来到“无我”的境界，贪、嗔真的都是自然的消失，完全的止息掉。如果你真的体会到我们跟众生都是一体，我们跟众生就是同胞，这时候就不会对任何众生起嗔，真正的嗔心是从内心最深层的里面拔除掉，自然就没有了。

前几天在佛卫录影讨论有关于净化心灵、心灵环保的时候，真的要净化心灵、心灵环保，就是要把那些贪嗔痴、我慢，从最深层的里面去除掉、净化掉，而这些都是要透过闻思修证，要虚心的学习。今天大家来听经闻法，都是有心想修行，这是相当好，但是你有没有真正展现出佛陀所示现的那种魄力？“佛道无上誓愿成”。这一生这一世就要学习佛陀迈向究竟解脱，你有没有玄奘大师为求法粉身碎骨在所不惜的那种魄力决心？你有没有六祖那一种为法忘躯的魄力、决心？当这些你做到了、经历过了，有一天真的能够来到自依止、法依止的境界，真的就会体会到“不须要寻觅僧踪”。

就好像你要能够来到不需要经典，体会到禅宗所讲不立文字的境界，你要读过很多书，要来到不需要依靠善知识的境界，在这个过程中，请大家身心柔软，多虚心的学习，善知识才能够真正协助我们早日来到自依止、法依止。

金刚经深义（2003年7月禅修版）

2008年12月31日 星期三 22:16

金刚经深义（2003年7月禅修版）

空海（惟传）法师 主讲

序言

大家好！在禅修尚未正式开始以前，现在还可以进行双向沟通，进入禅修期间就规定禁语，等一下说明一些

事情之后，再正式开始。禅修期间的课程方面，晚上七点半到八点半，安排讲述“四念处”禅修方法，大家配合著进度，一步一脚印的实修，然后配合重点讲解再加以补充，才会较以往禅修所讲的，更加齐全、也会更加深入。大家不要以为“‘四念处’禅修方面，我已经听过啦！我已经会啦！……”听过是一回事，现在是要配合进度进入实修实证，才能够体证“道”。

早上八点到九点的时段，安排讲述【金刚经】，这一次的禅修，虽然有一半学员是第一次参加，但是也有一半学员已经参加过好几次，此次第一次参加的学员，大多已经有看过 VCD，与听过禅修开示，基本的方法都已经大概了解，因此这一次禅修将会带得比较深入，大家就是要“归零”，把过去的观念知见统统放下，以一个不懂、不会、刚在学习的心，一步一脚步去做，这样就会最快。如果你认为自己是老修行，已经懂得很多、已经会了……，这样还是活在过去的梦幻世界里面，还会抓著过去的梦幻泡影，不管你是老参或是新学，不管你是出家众或是在家众，不管学佛多久，一样统统要“归零”，这一点非常重要。

包括说你过去所学的种种法门，统统要放下！不要还把过去的法门又紧抓著，然后认为在这里只是参考、对照一下，这样你是学不到什么，也没办法真正突破，记得！不要把过去的法门拿来，私底下还使用过去的法门，认为我们只是对照、比较看看，这样就不会突破的，不会有真正的成长。过去的已经过去，今天要走在解脱道上来实修实证，要把过去的观念、知见、方法统统“归零”，这样最好！你的身心才会清净、才会柔软，以清净的心、以柔软的心来禅修，这样的进步才会最快。在此还要与大家勉励：要有如此精进之心，但是又要无所求。好像是矛盾？但是这里的分寸要拿捏好。所谓“精进的心”就是要珍惜这样的禅修因缘，否则因缘很快就会流失掉；如果你还懒懒散散的觉得反正以后还有机会，或是再到其他地方参加禅修也是一样，没什么啊！以为到处都有在办禅修，可以到其他地方去啊！……

如果你是为了参加禅修而来，当然是还有其他很多地方可以去参加，但是我们所讲的是“解脱道”，走的也是“解脱道”，假如你是真正为解脱、了悟生死大事而来，就好好珍惜这些殊胜难得的因缘。两年半来，空海与众生广结善缘、正式讲经说法，最初是在中鼎及大乘精舍，以及板桥精舍，后来没多久又到高雄、宜兰几个地方，现阶段学员的情况都满不错的，很认真在精进用功，到去年的 11 月，等于第一阶段的课程告一段落，已经把解脱道完整的“三无漏学”讲述出来了，希望大家慢慢把以前没有听过的后面课程再继续听完；已经有听过的，在参加过禅修的实修之后，回去再听闻一遍，你的体悟、你的收获就会更深入。我们所讲的课程是活的东西，不是死板板的，只要你有在成长，每听一次都会有不同的体悟。

如果你觉得自己连第一遍都还没有听完，就论断与它无缘，表示我们解脱道所讲的，还不是你所要的。就算你听过了一遍，当你再听第二遍、第三遍，觉得好像没什么，认为自己已经听过了“我已经会了，我已经懂了，没什么特殊啊！没什么新奇啊！……”这是因为你没有突破、没有成长，还继续在原来的观念知见里面原地踏步，还在原来的框框世界里面绕，有时候你的观念、知见就像台语的“阿达嘛康固力”，你的头脑还很僵化，还抱著过去的观念来听、来看，这样你的突破、收获就不大。如果你真正很认真面对自己、善待自己，真正是为解脱而来，真正是为了悟生死大事，就会不断的虚心学习，不断的求真求证，就会不断的成长。

当你越成长一分，听闻一系列“三无漏学”与禅修开示，你的体悟绝对会不断再突破、不断再深入，我们所讲过的内容都是活生生的，都是可修、可证、可达，不怕你去求真求证，只怕你抱著过去的观念知见，不愿“归零”去求真求证，用过去的观念知见论断，这样就会阻碍自己的成长，只要你愿意“归零”，只要你愿意求真求证，我们所讲的都是禁得起几十年、几百年的时空考验。当你以后求真求证之后，发现空海所讲是假的，请你跟我讲，但是要无诤，是要来自于你的体证，不是来自于你的头脑知见，假如你是用头脑知见，都是没用的。如果你是来自于实修实证，确信“无常”是可以推翻掉的，这样请你提出证明，这样释迦牟尼佛所讲的“三法印”就

不存在，看谁能够推翻释迦牟尼佛所讲的“三法印”——无常、无我、涅槃寂静。

谁能够推翻“三法印”？可以用最顶尖的求真求证的科学精神，去求真、去检验，真理绝对不怕你去求证，就像聪明如爱因斯坦，也只是在证明“无常”、“无我”、宇宙的奥妙而已，但是都没办法突破“三法印”。空海一路成长的过程，一样抱持著冷静客观、求真求证的精神，当我越求真求证，越发现释迦牟尼佛的厉害、伟大；当我越求真求证，就会发现老子智慧真的非常、非常高，但是古今圣贤多半是很寂寞，他们的智慧好像不属于人间的智慧，是“曲高和寡”。纵使佛陀所讲的“无上甚深微妙法”，以及老子玄之又玄的宇宙真理实相，在世间还是一样很少有人能够体悟、体证到，众生都是用自己错误的观念知见去下论断，事实上是自己不懂，然后却去论断他们的错误。

就像很多人看不懂、也没有真正了解【阿含经】，认为这是小乘、不了义的，这些都是错误啊！因为真正要看得懂【阿含经】，以学术、推理的观念，是没办法了解的，【阿含经】是佛陀是叙述整个闻、思、修、证的过程，佛陀当初的讲经说法不是依据某一部经典在讲，是依据宇宙的真理实相，是依据“大地风云经”、“无字天书”，老子他们也都是啊！所以，真理实相是超越语言、文字、名相，本次禅修课程是讲述【金刚经】，将会从不同的角度解析，是不同于一般通俗的讲解角度。如果我们讲述的【金刚经】与一般讲法相同，就不必多饶舌了。【金刚经】是非常深奥，此经正是破除大家对语言、名相、偶像、经典方面的执著。以佛法整个修行次第来讲，有些经典、有些方法，就像在引导幼稚园、小孩子的成长，不断透过种种方便法，让大家从幼稚园阶段，慢慢来到小学，再慢慢地成长，来到中学、高中、再进入大学程度，这是指心灵方面的成长，而不是指世间方面的学问，不要想说“我是大学毕业、研究所毕业，小学、幼稚园的法门，对我来说不重要啦！我不需要那些，我的心灵早就大学了……”。

错了！不是说你的世间学问很高，你的智慧、心灵就很高，不是的！不是绝对。虽然会有一些关系，但是不会是绝对的。如果你的学问越高，却用你的学问去啃蚀更多的世间资源，以大欺小，透过你的学识、以及各方面的能力，不断在吃、吃、吃，表示我们的心灵都还在很幼小的阶段，因此大家真的要归零，这一部【金刚经】是在协助众生心灵成长，以整个解脱之路、心灵成长的位阶及阶段来讲，与“世间法”大家能够了解的比喻，【金刚经】所讲的是针对大学与研究所、博士阶段的程度，【心经】也是一样，当你的心灵成长来到相当深的情况，才能够真正听懂【金刚经】所要讲述的深义。所以，【金刚经】跟【心经】都是叙述阿罗汉的世界，千万不要以为：“哦！这是大乘经典，阿罗汉是小乘的，【金刚经】都是讲菩萨方面，与阿罗汉无关，阿罗汉是小乘的，是在有为法的世界……”错了！那些都是错误的论断。

【金刚经】是非常深奥，与【心经】所讲的，同样是四果阿罗汉的世界，都是非常高深，至少是三果要迈向四果的阶段，以及四果的境界，如果大家在前面的一些基础、步骤没有具足，更是无法做到【金刚经】的世界。如果在大乘佛教地区，一直标榜自己是大乘而宣说【金刚经】，却是看不起【阿含经】，轻视“四念处”的修行方法，如此的心态，不管【金刚经】诵读过几千遍、几万遍，不管你多么会讲述【金刚经】，还是无法体证【金刚经】里面的深义，因此这一次禅修会带得比较深，慢慢向大家讲述【金刚经】的深义。但是，大家别忘了！你们要体会到这些深义，一定要一步一脚印的实修“四念住”，如果没有“四念住”的基础，是无法体会【金刚经】的世界，你只是想像而已，你以为自己知道了，也都只是用头脑去解析而已，因此这一次禅修安排的课程内容组合，一方面以“四念住”的方法禅修，一步一脚印的由“身念住”的开发，然后“受念住”、“心念住”、“法念住”逐步开发，再配合【金刚经】的深义，如果真的能够“归零”，一步一脚印去做，在这几天的禅修里面，随时你的体悟、开悟都会跳跃，会升级、会升华。

依照课程里面所讲的禅修方法、步骤，一步一脚印去做，不要低估、轻视“有为法”，如果没有一步一脚印

实修“四念住”，重视这些“有为法”，无法来到“无为法”的世界，这一次禅修把这两方面做一个完整的结合，对空海而言，是没有大、小乘之分，没有南、北传之别，在过去也许会有，然而现在都没有这些问题，就像太阳没有南、北传之分，地球也没有大、小乘之别，本来就没有这些问题的，那是人类的知见、人类的见诤，实相、真理是超越国界、种族、宗派的，希望大家真的要“归零”，不要懒懒散散，还在以其他方法配合，这样真的会跟不上。如果你能够“归零”，一步一脚印去做，再来身心柔软、放空听闻【金刚经】，随时都会很震撼的。

此次禅修的总报名人数有一百多位，也是相当难得的现象，去年之前所举办的禅修，平均是四十到六十位之间，今年空海剃度的时候，安排的禅修只有三天，因此有六、七十位参加禅修，这一次已经停半年多没有上课了，报名人数竟然有一百多位，而且一半以上都是新学员，都是第一次参加，这是相当好的现象，表示解脱道现在在台湾已经开始流传开来，台湾解脱道的正法轮已经开始转动了，要转动“阿含解脱道”的法轮，非常非常不容易！真的是很困难！解脱道的法轮能够慢慢推广，当然我们要感恩很多的祖师大德，而最需要感恩的是近代两位大师，第一位是太虚大师，他曾经在民国初年进行佛教改革，这种魄力、这种决心，让佛教的水平慢慢提升上来，一方面兴办佛学院，在他的门下出了一位印顺长老。

印顺导师在大陆闽南佛学院，曾经是太虚大师座下的学生，受太虚大师的影响、启发也满深的，印老站在太虚大师所立下的基础之上，再继续突破、再继续提升，于是又把佛教的整个水平，慢慢又提升起来，因此印老非常重视教理教义的厘清，希望佛教能够渐渐出离迷信、信仰的层面。印老对于佛教的教理教义的厘清真是功不可没，他今年是九十八岁，以实际年龄推算应该是一百岁，今年空海有机缘到华雨精舍参访他，他真是很值得我们敬佩，在他的身上看不到名利的气息，没有名利心、政治欲望，就是很真实、很如实的求真求证，把他所知道的，很真实的写出来。在空海成长的过程，他对我在闻思方面的帮助非常大。

另外一位也是直接间受到印老影响，可以说是接下他的棒在弘扬原始佛法，也是我的恩师—杨郁文教授，这三个人把【阿含】方面，渐渐的披荆斩棘，把这一条路慢慢铺陈出来，由于有这些前辈很辛苦的默默耕耘、奋斗，空海在接触这些资料之后，承受前人的恩泽，才有机会再加以发扬光大。曾经有人跟我讲，印老就像一位巨人，今天如果有因缘，我们可以站在巨人的肩膀上再继续提升，所谓“站在巨人的肩膀上”，不是践踏、不是轻蔑，而是我们承受前人的基础，再继续往前提升、往前迈进。原始佛法在台湾得以渐渐扎根，渐渐落地生根，刚才提到的这三位前辈，真是功不可没，今天空海所做的，就是对于前人所扎下来的基础，让我们非常感恩、又善加应用，然后继续往前再推动，希望把整个佛教的水平再继续提升，实修实证方面扎实扎根，进一步真正为法做见证，让正法能够久住，这是今天我们默默耕耘在做的。

这两年多来，在国内慢慢受到不少的回响，在去年的六月，这一套“阿含解脱道”光碟VCD正式出版，才慢慢又比较广泛的流通。在还没有正式出版以前，北、中、南与宜兰几个地方有在安排课程，只有这些学员知道而已，其他外面的很少知道，除非透过亲戚朋友得知。当这一套光碟出版之后，外面才渐渐广为流通，去年制作出版一千套，流通量本来是预定三年到五年内。原先预定要出版这套光碟时，有人就类似泼冷水，认为是没什么销路，不会有很多人索取，将会堆积如山堆在那里，这样不就是积压成本，推销不出去有什么用呢？！认为不必制作那么多，意即不是很看好……。但是我个人认为：因为这一套“阿含解脱道”课程，是用研究所的水准在讲解，是以世界性的眼光在讲述，我个人对这些内容是很有信心，只要把它流传开来，一定禁得起考验，只要是真正想要修行的人，他们遇到这些一定会很珍惜，于是从前年底就酝酿要制作了，前后总共十个月、将近一年，这一套才正式出版。

从开始酝酿到出版将近一年，中间真的克服很多困难，由于欠缺经费，空海本身又是两袖清风，我们也不做法会，当时真的就是北、中、南这些学员，大家共襄盛举，才勉强筹措了一百万，把这一套光碟制做出来，当正

式出版之后，本来是预定三年到五年的时间流通，这一千套能够流传出去，就已经很难得、很不错了，三年的时间就已经相当难得了，结果目前的情况是去年六月出版，到今年现在的八月初，这一千套已经快没了，只剩下十套而已，还有不少是还没寄出去，因为现在资源不够，因此还没有寄出去，一年两个月就把这一千套全部都流通出去了，目前在台湾流通的，大概已经有八百多套，大陆流通的大概已经有 150 套，其他几个国家大约有 50 套，目前在大陆的流通方面，整个气势、整个流传，以及珍惜的情况，都不输于台湾，而且比台湾还更积极、更珍惜。

今年二月、三月到四月初，有一个多月的弘法期间，一道过去的同修有八位，他们都可以做见证，大陆方面很珍惜、很积极，虽然一百套流通过去，由于他们很珍惜、拷贝又很快，光有一个地方的一位出家众，拿到这些资料之后，没多久就拷贝四十套出去，其他也有很多地方不断在拷贝、在流通，虽然有 150 套过去，但是复制已经不只 150 套，现在又有很多学院向我们索取，大陆那边是非常认真、非常积极。除了大陆地区之外，这些资料现在也渐渐流传到新加坡、马来西亚、越南……，还有法国那边也有华侨拿过去，再来澳洲地区也有学员拿过去了，再来是美国、加拿大，以及夏威夷、日本，都有华侨带过去，已经开始在流通了，在国外常常有越洋电话，报告他们的心得、们的法喜，都是带给我们很大的鼓励。

他们虽然远在太平洋的另一端，或是远在数千里之外，但是当他们得到这些资料之后，都是很法喜，而且都会附带说：很感恩中鼎这一批人，由于他们都是很认真、很积极，课程的深浅度是双向的，大家的水准有在提升，水涨船会高，所讲的内容就会越深入，这一整套课程，真的是中鼎这些学员双向的回向，他们不断的积极用功，当时又有配合禅修，于是他们越来越提升，提出的问题也会比较深入，加上他们具有禅修基础，后面课程又可以讲得比较深，一些老参在解脱道寻觅很久，一听闻到这些课程之后，很多都很高兴。

因此，你们的精进用功，真的可以帮助很多人；你们的积极努力，真的可以回向这世间，包括今天我们在这里禅修，不是只针对你们将近一百个人讲课而已，因为我们所讲的这些，以后都会流通到世界各国，我讲的这些，不只是面对台湾人，将来大陆中国的发展会最快，这些都是针对全世界的，真的是对法界众生在讲。所以，空海所讲的这些，我是对天地、对法界负责，也希望大家要把我们的眼光拉开、视野拉开，跳脱“井底之蛙”的心胸、视野，来看整个法界，不要小看你们每个人的用功，你的精进是会回向世界、全人类；你们的精进用功，会回向整个法界。就像大家在经典里面，都会有听到或看到佛陀在讲经说法之时，有很少人在座，以及天人、天神在听闻，不必将此些当做很抽象的描述，就像我们现在的讲经说法、禅修课程，由于你们的精进用功，会回向给众生、给人类的，就像在中鼎上课期间，他们的精进用功，以及整个课程内容，这些资料现在就在回向法界，很多不是在现场上课、很多国外的人，你们就可以把他们当作天人，也一样在闻法、在受益。

我们的精进用功、起心动念，我们的善念，真的都会回馈给法界，精进用功就是最好的消灭、最好的回馈。所以，不要以为人家说我们业障深重，就不敢说发愿成佛，以为发愿此生此世要成佛就是我慢，不敢！如果是这样，枉费你们在修行、在学佛，大家在学佛，就是要有“佛道无上誓愿成”的魄力与决心，就是要向佛陀看齐和学习，这一生这一世就能够来到安心自在，佛法是解除我们心灵方面，不论是最浅处或是最深处的忧悲苦恼。我们最深沉的痛苦，空海一路走来，任何的麻醉药、任何的药物，都没有办法到达、没办法解决的，最深沉的忧悲苦恼、内心的苦闷不安，佛法能够帮你治疗，帮助你消除内心最深沉的不安、忧悲苦恼，而释迦牟尼也只能够是一个“指月的手指”；空海所能够做的，也只是一个“指月的手指”，我们告诉你一条解脱的路，但是这一条路，真的要靠你自己一步一步脚印，脚踏实地的去走、去修、去做。

如果你投机取巧，吃亏的是你自己；如果你偷懒懈怠，吃亏的也是你自己，别人没办法代替你吃饭，没办法代替你喝开水、止口渴，别人没办法代替你安心，你内心的苦、内心的不安，就像你肚子的饥饿、口渴，也就是心灵的饥饿。肚子的饥饿，别人没办法代替你吃饭，同理可以去理解，心灵的饥饿，心灵的苦、不安，别人没办法

法代替你，因此不要一直迷信所谓加持、灌顶……，以为多么厉害、多么神通广大，一个加持效果多大……，这些是可以具有鼓励作用，帮你初步安心的作用是不错，就像在幼稚园或是国小的小孩子，很多就是需要鼓励、鼓励，但是如果你常常奢盼、祈求这种方便法，表示我们的心灵都还不够成长、还不够成熟，都还是停留在很依赖的心态里面。当然，过渡时期是需要适当的协助，别人可以助我们一臂之力，但是主角还是我们自己，一定要靠自己吃饭，才能够填饱肚子饥饿；一定要靠自己喝开水，你的口渴才会消失。

释迦牟尼、空海所讲的这些法，告诉你一条解脱之路，真正要解除这些痛苦，我们自己不要自欺欺人，要很如实的面对自己，一步一脚印的去走、去做，这样很快就可以体会到，佛陀所讲的解脱之路，是真实不虚，不是靠信仰、不是用相信，而是自己可以亲证到。所谓的“亲证”，就像你真正喝到水，你的口渴，哇！止口渴了，你的口渴就消失了，你真的喝到，口渴就会消失，如果真正的亲证佛法，忧悲苦恼就会真的消失。如果你学佛到现在，不管学了一、二十年或是二、三十年，内心里面还有忧悲苦恼，表示还没真正喝到佛法的甘露水，还是停留在观念、知见、解析里面，在研读、在推理、在理解而已，还没有真正实际的喝到，或是顶多只是粗略的品尝、浅尝。但是，没关系！这些都是打下基础，你过去所走的路，不管多么的崎岖，不管多么的坎坷，也不管是多么的光荣，统统放下、统统放下，过去都是助长我们成长的因缘，不管是好因缘或是坏的因缘，都是协助我们成长的助缘，我们感恩过去的所有因缘，不管多么好或多么不好，我们都感恩这些因缘，这些因缘会助长你、协助你迈向解脱。

如果你还抱怨过去的种种因缘，你的人生会继续在苦海里拉扯、浮沉，包括过去协助我们成长的善知识，不管他所讲的是究竟或是不究竟，是方便法或是究竟法，曾经协助我们成长的这些因缘，我们都感恩，就像说现在读到大学、研究所，对于幼稚园老师、国小老师、国中老师，一样都是心怀感恩，对于过去就是怀抱感恩之心，再来就是“归零”，活在当下、活在当下，好好一步一脚印去做，这样你的体悟、见法就会很快。

再来就是禅修期间规定“禁语”，禁语很重要，等一下就开始禁语。关于禁语方面，有几点希望大家能够特别注意，今天虽然我们是集体禅修，大家来这里共修，但是希望大家是以一种你是独处、闭关、专修的心来用功，你要收摄六根，不要一双眼睛东张西望，除了法工、法务人员，承担法务必要的交接之外，其他的一律都禁语，尤其是回到寮房更是要特别注意，为什么要求大家禁语？如果你的语根、语行没有停下来，还在讲话，你的心会杂乱，散心杂话就是你的六根没有收摄，你的心没有办法宁静下来，你的眼睛还东飘西飘，就是你的眼根没有收摄回来，眼、耳、鼻、舌……，一直在讲话、攀缘，你的舌根没有收回来，因为你的六根没有收摄回来，你的身心没有办法宁静下来。

如果没有办法宁静下来，后面的进度只是在敷衍而已，你没办法跟得上来。当然，我们有部分旧学员，他们已经有相当的基础，因此让他们承担较多的法务，只要他们不是在承担法务之时，他们一样都是禁语，要求禁语对大家来讲是帮助非常大的，不要想说：“啊！我们是母子档，我们是母女档，我们是死档，我们是朋友，我们都是伙人……”然后一下就在聊天，在讨论、探讨，“今天情况怎么样啊？今天怎样啊？……”那些统统要禁止，不要跟别人谈论心得、不要问别人，这一点很重要。所以，等一下下座之后，记得！除了法工必要的承担之外，其他的一律禁语，在这八、九天里面，讲话讲得越少，对你来讲是绝对越好，很不容易大家才有这样的禅修因缘，很不容易放下万缘来此禅修，记得！不是来这里攀缘，不是来这里交朋友，你是来这里大死一番，如果没有善用这样的禅修因缘，还来这里攀缘，很可惜啊！你又错失掉很多的因缘，浪费掉很多的生命。

所以，不要想说：“啊！我们在这里禅修，遇到学员、遇到老师没跟他们打招呼，不好意思！我们都要到处跟他们 Say hello……”都没必要啦！我们禅修学员好好精进用功、收摄六根，如果我们遇到常住，原则上如果你继续用功，不打招呼也可以，只要点个头、微笑一下，打个招呼也可以，但是不要开口讲话，顶多点个头、微

笑一下，这样就好了，你可以继续用功收摄六根，没有别人会讲你懈怠，没有别人会讲你无情，大家都会尊重、配合我们禅修学员，而且常住看到大家在收摄精进用功，这种气氛一样会回向给他们，他们一样会收摄、会精进用功，因此不要散心杂话。记得！这几天除了法工的承担交接之外，学员与学员之间不要打招呼、不要交谈，尽量越少越好。如果你们在路上，或是在其他地方遇到我，除了在小参室之外，不要跟我打招呼，不要认为说我们很尊敬老师，我们很喜欢老师、尊敬老师，看到老师要合掌问讯、打招呼，都不必！这样表示你的心还很散乱，不是空海所要的，不是空海所希望的。

所以，不是说你没跟我打招呼，就是不礼貌，不是这样！而是你跟我打招呼，你是不精进，对空海来讲是不礼貌，你的心、你的眼睛还很灵活的在东张西望，表示你还很懈怠，我们禅修的品质，不会规定得很死板，但是我们要求很高的品质，在放松而不放纵的情况之下，大家好好精进用功，今天整个灵泉禅寺各方面的配合，就是要让大家能够在这里，好好放下万缘专心用功，希望大家好好珍惜因缘。

关于禁语方面，除了法工的必要交谈之外，如果不小心讲了话，还情有可原，但是大家不要攀缘、要大死一番，为了悟生死大事、究竟解脱而来，越不攀缘、越少讲话，对你绝对会越好，所有的要求都是为了协助你解脱自在，希望大家能够“归零”，身、心很柔软，好好的用功，这样的收获、突破就会很快。现在就“归零”，我会有次第的陆续向大家讲述修行方法，大家一步一脚印去做，好好认真去做、去练习、去修习，不要贪多、不要囫囵吞枣。包括在禅堂或是地点方面，都是让大家能够安心舒适，以放松、自然为原则，修行不是在练功夫，不要硬撑、不要逞强。

如果在打坐之时，遇到身体不舒服，可以站起来调整一下，或是有时觉得坐不下去，需要到外面调整一下，也可以自行调整、放松，或是做一下柔软操，让自己柔软下来。但是，记得！以不干扰其他学员为原则，现在的止观时段，大家就是打坐，假如你需要站起来走到外面，动作方面都要很轻盈，不要很粗鲁，慢慢走到外面。

我们现在要讲述一些方法，大家就配合著开始做，静态方面是以“出入息”为主要方法，第一步骤是长呼吸，第二步骤是短呼吸。所谓“长呼吸”，就是我们自然的呼吸、平常的呼吸，“短呼吸”是我们的心在比较宁静之后的微细呼吸，现阶段这一两天，最重要就是当你静坐之时，好好把你的觉察力放在呼吸上面，客观看呼吸的进出、呼吸的情况。当你吸气时，清清楚楚知道自己现在正在吸气；当你呼气时，清清楚楚知道自己现在正在呼气，呼与吸之间、吸与呼之间，如果中间有停顿，叫做“止息”。当你停止呼吸时，也清清楚楚知道现在正在停止的阶段，第一个步骤就是要清楚觉察到自己呼吸的进出，不要以为很简单，不容易啊！只要你用功下来，就会发现觉察呼吸不到五息，就马上跑掉了，又在东想西想的。

如果跑掉了，怎么办呢？不要懊恼、不要追悔，当觉察到就马上拉回来呼吸，今天与明天的静坐，最主要就是好好清楚觉察，你的呼吸是长、是短？是粗、是细？如果在静坐时，觉得会昏沉，怎么办呢？你可以深呼吸，“长呼吸”就变成深呼吸、深深的吸，然后再呼，再深深的吸气，这时精神就会振作起来，于市长呼吸就可以变成深呼吸，至于短呼吸呢？你可以深呼吸做五分钟，然后就把它放掉、回归自然，成为自然的呼吸，意即出入息法十六步骤里面的第二个，大家可以交换著应用。如果你容易昏沉，或是打妄想，可以五分钟的深呼吸，五分钟的放掉让它自然，如果妄念又多了，这时候再回到深呼吸，假设觉得现在呼吸比较用力了，会累！你就把它放掉，回归自然的呼吸，交换著应用、调整，就可以灵活的调整，主要是让你的妄念渐渐放下，记得！不要刻意去对治妄念，转移目标就好。

如果刻意对治妄念、念头，会越弄越糟糕，越跟妄念在纠缠，反而形成“头上安头”，你不要理它，有妄念、心跑掉，觉察到之后，马上拉回到呼吸上面。如果容易昏沉，就深呼吸；如果没有，就放松让它自然。如果都不

会昏沉，有时要深呼吸几次也可以，观察深深的吸与深深的呼，我们身体有什么变化？当然可能要老参、老学员，或是修行比较久的，才能够观察到身体的变化。如果你已经有基础，可以在一吸、一呼之间，观察身体有什么样的变化。如果呼吸没多久就觉得胸闷，记得！就要放松，因为我们还是有在用力。

有时候觉得自己有放松，呼吸没多久，奇怪！怎么又在胸闷？表示我们无意中，又在抓、又在用力，有觉察到胸闷，记得！是我们没有掌握到放松、以及如实观的要领，自我意识都有在干扰呼吸，胸闷就是身体的众生告诉你它有苦，你有在抓它，它需要你放开，因此胸闷就是一个讯号，在告诉我们要调整，你要放开、放松。如果觉得还是会在胸闷，你可以坐在位子上，肩膀稍微左右动一下，稍微挺胸调整一下，这样又可以恢复放松。这是从现在开始，就要开始进行的。

在动态时，如果继续观察呼吸也可以，只要走路不会跌倒，也不要跟别人家相撞或是撞到墙壁。走路时，可以收摄眼根，但不要闭著眼，有时候会撞到，比较危险，可以七分眼或是半张眼，在安全的情况下，一样可以继续观察你的呼吸，而不去觉知、觉察脚步。如果在动态时，还有继续在观察呼吸，收摄会更快。如果能够在静态或动态都继续观察呼吸，心的宁静会很快；如果在动态时，觉得呼吸觉察不到或是使不上力，可以觉察当下的动作。走路时，清楚知道自己现在正在走路，要跨步、走楼梯、要出去，记得！每一个脚步都要清楚觉察，不要想说：我长这么大了！怎么还要你教我走路？我已经很会走路啦！我都可以跳啦！… …

金刚经深义（2003 年 7 月禅修版）

2008 年 12 月 31 日 星期三 22:17

然而，不管你再怎么会蹦、会跳，却很少清楚觉察走路的步伐，觉醒过来的一个很重要步骤，就是清醒明觉的活在当下，不要以为你会走路了，其实你是无明的，佛教的术语是“无明行”，你的走路是无明行，因为没有真正觉醒过来，还在迷迷糊糊的世界中，没有真正清醒明觉的活在当下。“四念住”的修法，就是让你清醒明觉的活在每一个当下，现在从比较粗的，开始慢慢进入越微细，如果觉察不到粗的动作，或是低估它、轻视它，以为“太简单、太容易了，我都会了！”如果越是这样，你的心是无法真正宁静下来，等到后面进入越来越微细、越深入，就没办法跟上来，或是只能依样画葫芦而已，无法契入核心。

所以，不要小看！每一个脚步都要清醒明觉，把脚步放缓慢一点，禅修期间要把动作放慢，但也不用刻意很慢，比你平常慢个四分之一拍，当你要伸手去开门的过程，都要保持清醒明觉，动作、走动都稍微慢一点。走路步伐要保持轻柔，通常是不容易做到，平常走路都是啪！啪！啪！啪！走路轻柔也不以为会怕踩到蚂蚁，踩到地上就会有罪恶感，或是怕踏在地上，这样你的人生也没办法洒脱，走路就是轻柔自在地走、保持明觉，你要实际去做，才能体会到要领。吃饭时，仍然保持禁语，不要以为好不容易到了吃饭时间，大家坐在一桌，于是又在拉关系、攀缘，这样你的心又会散乱掉了，无法深入进去。所以，不管是多么要好的朋友，一样都保持禁语、继续用功，修行不是只在禅堂、打坐，下了禅堂也都是在修行，真正的修行，没有禅堂内、禅堂外之分，不管禅堂内外都是在修行，包括吃饭一样都是在修行。

除了禁语之外，当你在拿碗筷、夹饭菜，记得！过程都要保持轻柔明觉，清楚觉察现在的动作，不要很赶快的一直夹，当然因为我们现在人数众多，夹菜动作也不要很慢，否则容易形成后面排队阻塞，因此还是以正常的速度夹菜，但是要保持禁语、保持明觉。当你进去餐厅吃饭，一样都继续用功，坐在位子上，默念供养、感恩的心，然后自己要用餐时，记得！要吃饭、夹菜的过程都是在修行，就是“身念住”的开发，不用一直囫圇吞枣的，急著赶快要把饭吃完，这样又错失掉，表示还不懂得修行的要领，因此连吃饭、夹菜都是在修行。

当你把饭菜送到口中咀嚼，一样都要保持清醒明觉，当嘴巴在咀嚼这些饭菜，一样保持清醒明觉，这方面的工夫，只要每个人愿意去做，你都可以做到，不要以为这方面很容易做到，只是担心你粗心大意、不在意、不以为然，不认为它的重要，如果粗心大意，就没办法尝到后面的“甜头”，因此一步一脚印的开始去做这些方法，行住坐卧、语默动静都在修行，现在具有静态的这些方法，在动态方面，大家一样保持清醒明觉。主要的修行方法，这两天已经跟大家讲述过了。

往后当我正式要讲经之时，一个开始我会有压磬的动作，让大家心理有准备。当开始要讲经则会敲三声的磬，这也是一个开始，一方面“磬声”，是“庆”祝各位重“生”，也是让大家从昏沉的世界觉醒过来，都是很有意义的。

好！我们现在就准备下座，大家回寮房，因为今天是第一天开始，因此时间有稍微耽搁一下，请大家记得保持肃静、禁语，明早请大家准时。

今天大家会来此禅修，都是有相当殊胜的因缘，很多人下决心发愿要普度众生，发愿要成佛、解脱自在，都是非常好的现象，问题是我们如何才能不流于空谈？很实际一步一脚印的走，一步一脚印的做，扎扎实实的去做，这一栋高楼大厦才会完成。如果没有实实在在去做，只是在发空愿、开空头支票而已，发愿就是要实际去做，所谓“佛道无上誓愿成”，不是安慰自己，也不是讲大话给别人听，而是真正要去做到。要成就“无上正等正觉”，不是到他方世界，不是到遥不可及的未来，都是此生此世就可修、可证、可达。如果你把解脱、成佛寄望在遥远的未来，则很难、很难有成，而且也表示尚未接触、掌握到真正的解脱法。如果把成佛寄望在遥远的未来，或是他方世界，表示还没有真正懂得佛陀所讲的解脱之道。

众生在苦海里面，主要是因为对身心内外、宇宙人生的真理实相不了解，就是“无明”，不了解大自然的运转法则，不了解“大自然律”，大自然运转有大自然的法则、规律，不要以为五蕴身心与大自然无关，错了！这是完全错误的知见，是“井底青蛙”的知见，要知道你、我、他，包括任何修行有成的人，每个人都是大自然的一份子，你、我、他完全都是来自法界、来自大自然，我们身心的任何现象、任何部份，绝对不会违背大自然的法则，绝对不会超出大自然的运转法则，只是你不知道而已。如果你的心宁静下来观察，就会体会到我们的五蕴身心就是一个精密的小宇宙；如果能够宁静下来觉察，会发现五蕴身心与大自然是脱离不了关系，而且完全是一体的。大自然有怎么样的现象，五蕴身心都会如实的展现，因此佛陀归纳出的“三法印”，任何人都绝对不例外，不管你承认或是不承认，不管你再怎么否认，都不会超出“三法印”的运转法则。

所谓“无常”，每一个人的每天、每分、每秒，都一直在流动、生灭、变化，不管你的修行再怎么有成，没有人可以例外。所谓“缘起”也是一样，每个人都是各种因缘俱足才产生，当因缘不俱足，你不可能出生，因为缘起甚深啊！整个因缘不要怪罪在“业力”两个字，你的出生是法界非常殊胜的因缘，大家慢慢再去深入闻思、体悟。所谓“无我”，更是真理实相，你认为自我、我很厉害，那是你一厢情愿的想法，那是你构筑的梦幻世界，法界的真理实相是“无常”，法界的真理实相是“无我”，“无我”是实相一实际的存在，你不承认、不了解，只是代表你是无明，在自讨苦吃而已，一直在背道而驰啊！

长江的水，它就是由上往下一直在流动，这是法性、大自然律，这是很自然的法则，但是当你不了解，就要它背道而驰，要它顺著你的意思，去流走、去流动。人，常常是在做背道而驰、违背大自然法则的现象，要宁静下来去分析、检验，你所有的苦都是在违背“无常”法印，也在对抗“无我”的法则，这是很重要的一句话，也

是提醒大家。你可以去检验，所有的苦、所有的不安，所有的忧悲苦恼，都在对抗“无常”，都在对抗“无”我，但是不管你再怎么对抗，不管你的修行境界多么高、神通多么广大，只要你的所作所为是在违背大自然律，到最后你所要构筑的梦幻世界，它是终归烟消云散，那就是梦幻世界，那就是苦海。所以，众生的苦海，是来自于自己的无明、无知，没有了悟真理实相，有一天当你真正了悟这些真理实相，就是开悟、大彻大悟。

所谓“大彻大悟”，就是照见到我们过去的颠倒梦想，不要把“成佛”想像得很抽象、很遥远、很虚缈，成佛就是成为一位觉悟者，觉悟什么？不是修个神通广大，很会加持、很会灌顶，然后可以吸引很多徒众，叫做“我修行有成”，不是这样啦！是成为一位觉悟者，觉悟什么呢？都是很具体、很实在的，就是觉悟宇宙的真理实相，把大自然的运转法则，清清楚楚的照见、体悟。当你真正了悟真理实相，就不会背道而驰了，不会自讨苦吃啦！这时候你会跟整个法界、大自然一起脉动，而且当你真正体证“无我”，就会展现出无我、无私的精神特色。如果你是一位很有名的宗教大师，也很会宣说“无我”，但是你所展现出来的，却是在建设一个庞大的山头主义，却是一直在抓弟子，则是告诉众生你的“无我”也是空论，你只是透过“无我”的标签、名相在吓唬众生，然后展现你的“意思食”、展现你的“识食”。

真正要做到“无我”，不容易！但也不是不可能，只要你真正体悟到法界大自然，它所展现出来的都是无我、无私的精神特色，你的心自然会来到体道、悟道、行道、与道合一。当体悟法界大自然的无我、无私精神，自然就能够做到无我、无私，这是活生生的佛法。如果你在经典、文字堆里面要找“无我”，你是找不到的，你找到的是木乃伊，是僵化的思想、观念，你找到的只是一些空洞抽象的名相而已。真正的“无常法印”，不是在经典文字里面；真正的“无常法印”，都在法界大自然中，每天、每分、每秒都在如是的展现。“无我法印”也是一样，你在大藏经里面，找到的只是名相上的“无我”，无法真正体悟到所谓“无我”，更是没办法做到。

你真正要做到，就是现观法界的真理实相，看到法界所展现出来的，什么叫做无我、无私。如果一直在经典文字堆里面体悟“无我”，都只是空洞的、抽象的，甚至会越修、我慢越大。很多的佛学专家，把佛法当作学问在钻研，自认为看过很多的藏经，懂得很多的资讯，搜集很多的资讯，辩论是头头是道，讲经说法是辩才无碍，于是就认为他的境界很高、高人一等，甚至有的修行人认为这样就是圣人，理所当然要受人家顶礼、供养膜拜，这些跟佛陀所讲的解脱道是背道而驰的，只是把佛法当作学问在研究，然后增长“我慢”，实践自己的“自我”成就而已，而真理实相、解脱是要来到“无我”，因此奉劝大家要好好珍惜活生生的佛法，不要把它当作学术在研究，变成了打扮金身的装饰品，你能够欺骗得了别人，欺骗不了自己，也欺骗不了明眼人。

修行就是来到如实面对自己、反璞归真，贪、嗔、痴的止息，就是来到没有虚假，没有贪心、没有嗔恨之心，来到对任何众生都没有嗔心，这是一位非常纯真的“真人”，因此大家不要把“成佛”变得很抽象，那些都是很具体的，只要逐步按照解脱道的方法、次第、步骤，去实修、实证，就能够来到贪、嗔、痴的止息，而且能够了悟真理实相，从此不再背道而驰、作茧自缚，而所有的结缚一一解开，不再作茧自缚，就是真正的解脱。你的不得自在、不得解脱，不是别人在捆绑你，不是别人在束缚你，而是我们错误的观念、知见在捆绑我们自己。

修行最重要的核心就在于“转念”，把我们错误的观念知见，一一的澄清过来、一一的扭转过来，“转念”的过程就是不断在开悟。所谓“开悟”就是不断转念的过程，不是在禅修、禅相里面，看到什么灵光乍现，看到什么黑漆桶脱落，才叫做开悟，不是啦！那是禅相。真正的开悟就是发现到“昨非而今是”，是体悟到真理实相，照见到我们的颠倒梦想，因此“开悟”都不是抽象的，只要大家身心宁静下来，好好去实修实证，随时都会不断的开悟，而你累积的开悟就是由小悟、小的开悟，不断的在累积、累积，酝酿各种能源，到最后就会来到大彻大悟，就像高楼大厦要落成，必须打好地基，逐层的一层一层盖起来，如果没有逐层的盖起来，不可能举办落成典

礼，所谓“落成典礼”就像大彻大悟。

因此，大家点点滴滴的用功，绝对不会白浪费、不会吃亏；你们不会白吃苦、白受苦。越能够吃苦的小孩，越容易有所成就，如果你吃不了苦，很难、很难有成，吃不了苦就见不到“苦谛”；见不到“苦谛”，后面的“集谛”也看不到，所谓“灭谛”，就是解脱自在的世界，无法来到成佛、解脱自在的世界，你自认为在修行、行道谛，也是在空谈，修行要能够刻苦耐劳、吃得了苦，环境越安逸，越会让你懈怠。

见法很重要的步骤，就是要“明心见性”，如果我们的的心不够明，就像一座动荡不安的湖水、一盆动荡不安的水，没办法清楚的映现月亮，没办法清楚的映现景物。所以，那些一直在宣说现在是“末法时期”的人，因为他们的心动荡不安，看不到真理实相、看不到法，自己看不到，就以为现在是“末法时期”，也如此在跟别人宣说，导致大家很多的观念知见都偏差了、都错误了。事实上，没有所谓“末法时期”，法印、真理、实相，都是过去如此、现在如此，未来也必然如此的永远呈现出来，只要宇宙的存在，大自然法则就是法尔如斯在运转，因此两千五百年前佛陀可以见法，我们现在为什么不可以？！两千五百年前，佛陀可以体证到无常法、无我法印，难道现在的无常法印，与无我法印、缘起法，难道就消失了吗？

每天、每分、每秒，“三法印”都呈现在大家的眼前、都俱足，只是你的智慧眼有没有打开？你有没有去见到法而已。不要误认为现在是“末法时期”，真理、实相是每天都存在，都呈现在你的眼前，而且也呈现在你的身心里面，只是你的心没有宁静下来、觉察不到而已。禅修期间很重要的工作，就是让我们动荡不安的心宁静下来，唯有我们的心能够宁静下来，也就是来到“明心”的阶段，才能够与法界真理实相的焦距对焦，否则看到的是模模糊糊、看不清楚的。所以，清醒明觉的活在当下，就是让我们这一颗心猿意马的心活在当下，与真理实相对焦。因为法界的整个存在，都是在当下、现在，风也是现在正在吹动；地球也是现在让你坐在上面；太阳也是现在在阳光普照；你所喝的水，也都是现在存在的水。法界的实相存在都是在现在，在【心灵成长?事事本无碍】课程，就有讲到法界是没有时间，就只有现在，但是所谓的“现在”，不要把它变得很狭窄，跟过去、未来相对称的，又是一个很死板观念的“现在”，不是的！

“现在”只是一个形容，只是一个当下，当下是一直在流动、生灭、变化，而你所能做的、能够活的，就是在当下现在这一点而已，过去心不可得，未来心不可得，现在心也不可得，但是你要去体会到当下、现在，它却是永远存在，因此要把你的心拉回到当下、现在，才能够跟真理实相对焦。当我们的的心清净之后，就很容易体悟到真理实相，就是“明心见性”。所谓“见性”，是看到大自然的法性，看到大自然的法则，不要把“见性”误解，偏差到要去找一个佛性、找一个自性，“见性”就是看到大自然的法性，也就是大自然的法则，提供给大家的方法就是“四念处”。历史上的佛陀、释迦牟尼，讲过不少种的修行方法，但是整个修行方法的核心，还是扣住在“四念处”。

所以，种种的方便法，到后来还是要回到“四念处”，千万不要去听信别人讲说：那是小乘的、自了汉的，那是阿罗汉果位而已，不是佛陀果位的……，那些都是以訛传訛，都是错误的知见。不管你是任何法门，到最后真正要见法，一定要回到“四念处”，因为很多的方便法没有放下，没办法真正“明心”——真正心的宁静。如果一直执持著某种方便法门一门深入，就像一位吸著奶嘴、长不大的小孩，奶嘴一直不肯放下。【金刚经】是要我们破除种种方便法，但是要真正来到全然破除种种方便法的阶段，前面的方便法是要具有，没有透过方便法、有为法，没办法来到“无为法”，方便法是一个方便，也就是一个过渡时期，方便法要越简单越好，不是弄个十八般武艺、越复杂，展现五花八门、眼花缭乱，以显示法门之深之玄，这是本末颠倒啊！

法门就像是药物，是越简便越好，目的是要把病治好，要越简便、能够把病治好，这样最好，不是一直在炫

耀我们的仪器多厉害，我们的药物多高明，我们的药物多么好，你看不到副作用，看不到你在本末颠倒，执著在那些方便法上，看不到你变成以吃药为荣，成为药瘾，上瘾了！吃药上瘾，然后以吃药为荣，在炫耀你的法门多么好、多么高、多么深，就是在跟人家比较你的药多么好，天天都在吃这些药，成为药瘾，竟然引以为荣。我们吃药是为了把病治好，是为了不必吃药，透过有为法的修行，是为了来到无为、无修、无证，修行是为了以后不必修行，吃药是为了将来身心健康而不必再吃药，大家要把这些观念厘清，才不会一直以吃药为荣，一直执著在法门上面，十年、廿年还是在练工夫，还是以此法门引以为荣，这样没办法上岸，来到“无为”的世界。

但是，现在身心有苦、有病的情况之下，不透过种种方便法，也很难把病治好，这些方便法是越简便越好、越安全越好，副作用越少越好。佛陀提供给我们的，就是“四念住”的修行，“四念处”的开发，第一的次第、步骤就是“身念住”，有关于动态“身念住”的开发，在昨天晚上已经稍微讲过，希望大家扎扎实实去做，静态方面就是呼吸出入息方面，大家要好好下工夫，动、静方面透过一些方便法，是为了协助让我们的心能够静下来，我们这一匹心猿意马，都习惯性地到处攀缘，方便法就是让我们的心宁静下来。

有关呼吸方面，能够心不散乱，观察自然的出入息一吸气、呼气，自然的长呼吸或是自然的呼吸，如果能够清楚的觉察，这样保持自然就好，观察自然的出入息。如果做不到观察自然的出入息、妄念很多，还有几种方式可以调整，就是深呼吸五分钟，自然呼吸五分钟，这也是个调整，就像一些药物，你可以调配著运用。如果你的心还是很散乱，不容易宁静下来，不得已可以用“数息法”，“数息法”对出入息来讲，算是比较粗的方法，就是退回到“数息法”，但是只要你的心静下来，就把它放掉，因为它是一支手杖，当你能够放掉那支手杖，比较快学会走路，比较快能够放下对法门的依赖。如果有人觉得在打坐时，以前的习性都还需要念佛或是持咒，心才能够宁静下来，“观出入息”应用不顺，如果有需要，也可以把方便法稍微应用一下，你要默念佛号或是原来的法门也可以，但是要知道那是不得已的方便法，那是一个权巧，不要一直执著在上面，否则就很冤枉你来参加此次禅修，但不是说禁用，而是觉得有需要用，就像你原来都睡不著，已经吃安眠药习惯，不要因为来禅修，而把那些全部都放下，有必要还是可以吃，能够不吃是最好。

所以，原来的一些方便法，越简单、越简短越好，在一吸、一呼之间，能够配合生灭变异，是非常好的，不只是方便法，而且又能够引导你去体悟真理实相，这是最快的！可以在吸气时，配合心中默念“生”；呼气时，配合默念“灭”。再来吸气时，配合默念变化的“变”；呼气时，配合默念“异”。生、灭、变、异……，一方面让你的心能够宁静下来，一方面容易协助你去见法，这是出入息法方面的几个着力点、参考点。一开始“出入息法”，放在鼻头、人中附近，比较容易摄心，如果你觉得用力、胸闷，或是气往上冲，是因为用力太紧，你就要放松，也可以适度的调整，把观察力放到丹田（小腹），腹部随著我们的呼吸在起伏，就把你的觉察力放在腹部呼吸的起伏上面，一样可以配合著默念“生、灭、变、异……”。如果你的心比较散乱，一方面观呼吸，就已经是“身念住”，身体的澄清、宁静了，就是在修身。

如果你又默念“生、灭、变、异”，所谓的身行、口行、意行，当下都并驾齐驱在修，默念“生、灭、变、异”，是在修“口行”，而且保持清醒的觉察，意根、意行的冲动会渐渐缓慢下来，当你的身、口、意渐渐柔和，冲动就会缓慢下来，渐渐能够契入“三妙行”的境界。身、口、意能够渐渐缓，“三妙行”有成，“四念住”就容易修得有成就，就能够得心应手，后面的“心念住”才能够开发。“心念住”开发出来，要见法、要断结、要证果，就很容易！有的人修行一、二十年，还是不容易有成就，不容易真正的突破；有的人是下过很多工夫，还是觉得很多的挫折，没办法真正让他找到安心自在；来此参加禅修，又是烦恼、苦恼一大堆，像这方面有两个主要原因，一个是我们平常的善根福德、因缘不俱足，我们的心还都很散乱、很攀缘，其次就是欠缺正知正见，还没有真正遇到能够安你的心、帮助你解脱的无上甚深微妙法，这跟我们的善根、福德、因缘有关。

因此，我们平常就要点点滴滴的，累积各种善根、福德、因缘，不要以为“我要修行啊！我哪里有时间去做那些善事？！……”你的心态、你的心念是非常重要的，不一定是外相上，而是你真正要有慈悲之心，真正要有大慈大悲悯众生之心，才能够修行有成。如果自私自利只为自己，纵使再修个一百万年，都不会有成的，顶多只是成为一个修行“匠”，不会成为一个解脱者，因为你的心胸没有打开，没办法体证到“无我”。所以，平常我们跟众生广结善缘，这是非常重要，但不是攀缘，不要会错意！

再者，众生很欠缺感恩的心，这一点非常重要。人类都太以“自我”为中心，认为别人对我们好是应该的，别人照顾我们是应该的，就像父母亲越关怀、越宠爱小孩，小孩子反而越不懂得感恩，越觉得父母亲对我好是应该的，我要钱、你就要给我，我要什么、你就要给我……。今天很多人的修行观念也是一样，都还是抱著别人护持我，别人对我好是应该的，我是一家之主、我要修行，当老婆的就理所当然应该要支持我。如果有“应该”的心，修行一定不会有成，不知道什么叫做感恩，你的心不会柔软，就不会跟法界的流体一起脉动，你的心就像一颗石头掉落入海中，没办法跟著大海脉动，反而觉得大海对不起它，大海一直在找它的麻烦，一直在跟它对抗，一直在跟它作对……。

如果你是以一种抱怨的心，认为别人应该……、应该……，到哪里都会抱怨不断，觉得大海都在跟自己作对，觉得世间都在跟自己作对，不管是在家人或出家人，都一样！只要欠缺感恩的心，到哪里就会抱怨不断，你的心就没办法安详、柔和。所以，不要以为修行就是抱著一个法门一门深入就好，这些基本的心态没有校正过来，纵使再修个千百万年，还是在苦海里面修，观念知见错误就要修个三大阿僧祇劫。真正的修行，只是把我们错误的观念知见扭转过来而已，而且涅槃彼岸就在此岸，真正的净土不是在他方，也不是否定他方有，而是你的智慧眼打开，眼前当下就是啊！你在这里能够找到净土，到任何地方也都能够发现净土，心净、佛土净，内心能够充满感恩之心，身心就会柔软，会跟众生广结善缘，你的人际关系、人缘到哪里都会很好，到哪里都会与境界溶为一体。

当你与境界溶为一体，苦海就渐渐消失，缺乏感恩之心，只是一味的抱怨，到哪里都是跟境界在对立，所有外面的境界都是你的苦海，苦海是因为一直拘限在狭小的梦幻世界，不愿意与外界溶合，不愿意打开狭窄的心胸，就闭锁在象牙塔里面，就闭锁在紫禁城里面做你的皇帝梦，关久了，就是苦闷不堪。如果走出外表富丽堂皇的紫禁城，走出“自我”的小小世界，就会海阔天空。所以，这几天希望大家每次上座时，先做三分钟到五分钟的感恩之心，再来是慈悲的心，然后再进入观呼吸，就会很顺畅、很柔、很快。只要大家把心宁静下来，一步一脚印的去做，不会也没关系，不会就来问，只要大家实实在在去做，很快就能够与法相应，很快就能够见法。

我们要把所有的观念、知见，都化为实际、具体的展现，要把佛陀所有讲过的法宝、珍宝……具体发掘出来，佛教的无价之宝、无尽的宝藏，只要你有心，一定可以找到，一定可以得到丰富的无价之宝，这些都是很实在的存在，一分耕耘、一分收获，愿大家早日法喜充满、解脱自在！（磬声一响），好！现在就下座，大家不要忘了！动、静、禅堂内、禅堂外，遍一切处都在修行，好好把握这样难得的时间、因缘，好好用功！有问题就到小参室来问。

* 问题解答

学员问：首先提一个“小问题”，就是在禅坐时，眼睛闭著与眼睛睁开，有什么差别？怎么样比较好？

法师答：提出问题不一定要标上“小”嘛！打坐时，眼睛要闭著或是张开，各有利弊。一般来讲，当你的眼睛闭著，比较容易摄心、不会散乱，但是缺点是比较容易陷入昏沉，因此当你容易陷入昏沉时，可以稍微张开一下眼

睛，张开个两分、三分，不要全部张开，因为眼睛全部张开，你的心又会很散乱，而且眼睛张开是有用力的，我们眼皮拉起来，是有撑张力量，那是一种用力，这样会累！眼睛也会疲倦，而且容易散乱，因此这分寸你就拿捏一下。如果可以，眼睛闭著也是一种收摄，你就好好的观呼吸，这样容易摄心，如果会昏沉，眼睛稍微张开一下就好，都可以灵活调整。

学员问：在禅坐时，会感觉到酸麻、不太舒服，就会想要动一动，或调整一下姿势，请问是想要调整就马上调整比较好呢？还是说不要太轻易的调整，让自己能够耐住性子定一定，等到忍不住的时候再调整？

法师答：

一、如果没有具足闻思基础，当你在打坐到酸痛，不管你换或是不换，都会有苦、都会有挣扎；如果你的闻思基础够深入，在打坐的过程中，不管是换姿势或是不换，你都能够见法。当然，以上是讲总则，要自己去体会，要逐步深入。

二、现在针对你所讲的问题，打坐要知道打坐的目的，不在于练工夫、练腿力，如果硬性要规定打坐一个小时或是两个小时，绝对都不能动、不能换腿，你打坐没多久，当有酸痛生起之时，你的内心就会有拉扯、交战，变成只是在练腿功而已，你的心没办法降伏，没办法安止下来，没办法柔软下来。所以，初步、初基的学佛者，除了闻思方面的基础非常重要之外，当你在打坐的时候，如果会酸痛，可以觉察什么叫作酸？什么叫作痛？在哪里酸？在哪里痛？范围大小、深浅度？这是进入“受念住”的觉察。如果酸痛到：哇！难以接受，或是让你的内心绷紧，或是会干扰你当下禅坐的进行，觉得有必要换的时候，不是说不可以换，是可以换，如果你不换，干扰到禅修的进行，这样在跟酸痛对抗，反而会形成负面的因素。

三、当你要换腿或是变换姿势，要掌握到全部过程保持清醒明觉的要领，我现在腿很酸痛，我要放下、要换腿，为什么要换？为什么要变动？除了要去体悟“无常法印”之外，还要体悟“无我”。当然，这已经讲到“法念住”了，当你具有闻思基础，处处可以见法；如果没有闻思基础，换不换腿都会在抱怨，坐久了之后就会烦躁。

四、具足闻思基础、正知正念的换腿，在换腿之前，你会去体悟：喔！这个酸、痛是原来不存在，本来没有：当因缘形成之后，酸痛就会产生，酸痛也是在宣说“无常法印”，而且酸痛也在告诉你什么叫做“无我”，不是用“我慢”命令它：“你不可以酸、不可以痛，我叫你不要酸，你就不可以酸，叫你不要痛，你就不可以痛……”就像很多父母亲很权威，小孩子在哭的时候，命令他“你不可以哭！”于是小孩子吓得不敢哭，被压抑在里面。因此，我们要去体会什么叫做“无常”、什么叫做“无我”。

五、当你要换腿之时，保持清醒明觉，因为酸与痛也是一个缘起，也是一个众生，也是一个现象，要让酸痛消失，一样用爱心来换腿，不要用谴责，很多人修行又是用谴责喔！“唉呀！怎么一打坐下来，人家一个小时都不动，我廿分就一直动个不得了，又会酸、又会痛，唉呀！功夫实在太差了！太不好了！差人家太多了！……”就会在那里自责、自艾自怨，这样就是在我人比较，又不接受自己的不足，这方面我们一样用爱心去接纳它，为了减少众生苦，我们换腿，也保持清醒明觉。

六、所以，只要你有正确的闻思，换腿或不换腿都没关系。有时候你想说：“好！我现在自我挑战，想说再继续保持宁静，保持原来的姿势，看酸痛它再来的变化是怎么样”这样也都可以！

学员问：为什么酸痛、昏沉这些，也叫做“众生”？

法师答：

一、众因缘所生，就是“众生”。不要把“众生”变成很狭窄的一个会唱歌、会讲话的，“人”才叫做众生，“鸟”才叫做众生。一个现象是因缘俱足而生，因此“众生”就是众因缘聚合而生。我们的身体也是由很多众生聚合而成，包括说你的胃部在痛，是胃部的众生在告诉你它很苦，它需要你多关怀它，它需要你用心来包容它、关怀它。所以，众生它的痛，众生它的苦，是透过酸、痛来发出讯号，告诉你它是有苦、它有不安心，因此这也是众生，是表达的一种语言方式。所谓“语言”，不要又把它变成：喔！空海这个人讲话，才叫做“语言”，其他的酸痛、讯号不叫做“语言”，其实那也是一个讯号，不要把“众生”的界定范围太狭窄了，要慢慢扩展、看到无限。

二、整个解脱道的“三无漏学”，如果你都仔细看过，体悟力就会来到无限，就会体悟到：哇！你对众生的界定、对众生的认定，就会超乎你以前所想像的。以前不认为它有生命的，慢慢会体会到它们都是法界的庄严、法界的众生。

学员问：在“阿含解脱道次第”有讲说观呼吸要点、线、面、体，这部分是不是可以请您现在解说一下？

法师答：

一、现在先讲述为什么？有一个原理，阳光照射地上，一张纸摊在阳光下，照射几个小时，这一张纸会不会燃烧起来？在正常情况之下，这一张纸不会燃烧，但是如果透过放大镜把阳光慢慢地聚集，它会折射、它会转折、它会聚焦，然后把它聚焦在纸上，那张纸会燃烧起来，透过把这些阳光聚焦之后，所产生的燃烧力量就不一样。

二、我们的心，好似心猿意马，到处飘东飘西，一直在错耗我们的生命，浪费我们的生命能源，我们的心没有跟当下的真理相对焦，今天禅修就是要让我们这一匹心猿意马慢慢对焦过来，聚集、对焦、活在当下。当你真正能够活在当下，你的智慧力就像阳光，当它有经过聚集之后，力量就会出来，如果你的心有经过禅定力，它会慢慢聚集，然后会产生力量，止观、心宁静之后，再深度的去看，就像阳光聚集、然后去看，力道就会产生。所以，禅修的过程就是让我们的心慢慢聚焦。

三、聚焦的过程，就是让我们的心慢慢缩小范围，它的着眼点、着力点，本来很散乱，现在心慢慢的宁静，让它有一个“所缘”，系在一个“所缘”，聚集在一个“所缘”，最初从“点”开始，我们选择鼻头、人中这个点，意即“十六胜行”里面，佛陀所讲的“置念面前”，把我们的念头、觉察力在眼前，放在我们的面前，比较具体是放在鼻头、人中，我们的觉察力就会收回来，然后在这个附近，慢慢的，如果都一直聚集在这里，有时候没办法掌握得很好，就会变成绷得很紧，或是气血会往上冲，有时候我们又可以把这个点移到丹田、移到腹部，腹部可以称为一个“点”，也可以称为是来到“线”的阶段，因为腹部起伏的范围，比鼻头、人中的范围有大一点，可以称为点、线、面的“线”的阶段。

四、就像两个点，一个是鼻头这个点，第二个是丹田这个点，这两点之间，可以连成一条线，因此在吸气时，觉察吸气就像空气从鼻头这个点开始，然后吸气吸、吸、吸……，从鼻头慢慢一直往下来，降到丹田这一点。当呼气时，觉察力从丹田这一点，然后移上来、移上来，到鼻头这里，注意力是随著吸气从鼻头进到腹部丹田。当呼气时，从丹田移动到鼻头，过程都要去扫描、觉察到，不是从鼻头跳到丹田，而是整个线移动下来。呼气时，再

从丹田移到鼻头，也是“线”的一种解释，也是一个方法，都可以去练习。

五、到“面”的阶段，是当我们的心渐渐宁静下来，如果你的心不够宁静，一把它放开：哇！你的心很快又跑掉、散乱掉了，因此你的心要静得下来，能够在一点、然后一条线上移动，安止在这上面，慢慢就可以觉察力扩大到“面”的阶段，在实际的应用方面，本来丹田是在腹部的位置，现在把全身当作丹田，然后把丹田的范围扩大到全身，这时的觉察力是从一个小的丹田范围，放宽到整个全身，范围就比较大了。

六、如果没有经过收摄的过程，当你一放开，觉察力都是很模糊，而且很快会跑掉；如果有经过收的力量，类似说把如此精良的觉察品质，慢慢再扩大、扩大，从原来一公分、两公分大小，能够清楚觉察，现在再扩大到一公尺范围的大小，然后再扩大到五公尺范围之内，这是点、线、面，这是禅修前面两三天所要做的工夫，从点、线、面开始，逐步的深入、逐步的扩大，这个面能够觉察到，意即觉察到全身的脉动、全身的收缩膨胀之后，才进入到“空”、空间。如果前面的基础没有具足，很快急著放开、归空，你的心很快又会散乱掉，没办法保持明觉。所以，扎扎实实的一步一脚印，从点、线、面三种，可以来回的应用。

学员问：打坐的时候，背是要挺著，还是放松让它驼背？

法师答：打坐时，脊椎要正直，驼背很容易造成酸痛，而且也很难坐久，坐没多久就会往前倾；而且坐久也很容易变成驼背，但是所谓挺直不是用力，分寸要拿捏好。身体挺直、脊椎保持正直，但是并不用力，否则没多久一样会觉得绷紧、僵化，因此臀部最好要垫一个小坐垫，这样臀部比较高，腰椎容易在挺直的情况之下放松。举例来讲，玩叠铜币的游戏，如果叠一块钱或是五块钱，一直叠、叠、叠、叠上来，包括叠砖块也是一样，如果一开始就慢慢弯、慢慢弯，没多久就会倾倒掉。如果弯腰驼背，就没办法坐久，脊椎顺著生理原来的方式，让它直线、正直，就像把铜币排直，铜币可以堆得比较多，而且也不容易倾倒，掌握一个要领，就是不用力，否则会僵化、会绷紧。脊椎保持正直，但是放松，每个人都要自己去拿捏分寸。

学员问：腰这边是要挺著的吗？为什么说挺著？如果腰要挺直，会觉得很累、用力，也会发热。

金刚经深义（2003年7月禅修版）

2008年12月31日 星期三 22:18

老师答：

一、因为没有体会到放松的要领，还是有用力，腰的部位还是一样要找寻一下。事实上，腰与脊椎这整条，要拿捏到一个很放松的点，所谓“脊椎的正直”，不是像木棒很直，本来稍微有一点点弧度，就是生理上的一个正常情况。以生理情况而言，正常情况可以权说叫做脊椎挺直，但不是绷得很僵硬，拿著一个尺或是木头、木棒，在丈量腰有没有靠背、胸有没有靠背，这样就是矫枉过正。

二、其实是稍微有一点弯度，但是要去体会正常生理情况下的一种正直，掌握到这个要领，在最放松的情况下，把握腰椎与胸椎的一种直线，不会随便往前或往后倾，然后又很放松，这些诀窍要拿捏好。你会觉得很酸，一方面因为我们不习惯打坐也会这样。另外是没有掌握到放松的要领，因为平常在家里，有时都会坐得弯腰驼背，坐沙发椅坐得弯腰驼背习惯了，造成我们的腰常常都是弯的，觉得好像弯腰比较舒服，但是这种舒服是因为原来的姿势不正确，你只是找回原来不正确的姿势而已，这样却让你没办法坐久。

学员问：师父说观呼吸时，可以想“生、灭、变、异”，应该是吸的时候说“生”，呼的时候是“灭”，然后变、

异……，可是久了之后，变成好像是会先想，然后才去做动作，如何避免这样的情况？

法师答：有觉察到，就把它校正回来。

学员问：这样很容易搞成“想”的先出来，这样子正常吗？

法师答：不正常。就像本来是请你在旁边当观众，但是“自我”不甘寂寞，又要跑到前面去当导演，然后又在那里指挥。本来是要让你看到实相、看到现象发生之后，才去贴上名称、标签，是看到现象之后才讲“生”，看到现象变化才讲“变”，是先有白云飞过来，我们才发觉“喔！白云飞来”。

学员答：先有现象的发生，才起念头去接上，因为呼吸的间隔很短，还要再去想，有时候来不及就过去了！

法师答：

一、没关系！呼吸在发生之时，就可以默念，不是说发生完才念，因为它是一个现象，不管你有没有默念它，呼吸一定是正在进行的，现在只是好说，没有一个玩具给你玩，你的心就会跑东跑西，于是拿一个玩具让你玩，好嘛，反正你要跑东跑西、想要玩具，我就给你方便法，让你刚好又可以系缚在呼吸上，让你看到呼吸的现象，然后配合生、灭、变、异，因为这四个字也是修行过来的一些心得，好好去先配合呼吸，以“生、灭、变、异”去理解，这样没多久就能够体会到其中的奥妙。不错！他是第一次参加、也很认真，问这些都表示说有认真在修、有认真在做，都是修行的工夫问题，不是知见，很好！

二、本来是要让你在看到现象，然后才去体会说：喔！这就是在生起来了，然后看到现象在变化时，哦！灭，就像看到太阳出来，我们说“哦！太阳东升、日落西山”，看到现象之后，我们才看、才讲，而不是说我一直在念符咒，噢！太阳啊！你赶快日落西山，赶快、赶快、赶快……，不是这样啊！不要本末颠倒。

学员问：刚才在坐的时候，可能也有一点误会，以为是在观呼吸之时，就把“生、灭、变、异”当作是一种练习，在一吸的时候想著「生」，在呼出去的时候想著「灭」，在吸进来的时候想著「变」，在呼出去的时候想著「异」，现在听的说法好像是要看到有“生、灭、变、异”的现象之后，才在呼吸的时候想“生、灭、变、异”，是这个意思吗？而且也不一定是同时出现“生、灭、变、异”四种，也许只是生或只是灭，或只是变或异，是吗？或者说“生、灭、变、异”出现，单纯一点，不用弯得太多花俏，这样会更单纯？

法师答：对！你一样继续生灭变异、生灭变异，这样就好。

学员问：是不是看到这一种“生、灭、变、异”的现象，就想到“生、灭、变、异”？

法师答：不只呼吸如此，慢慢再去推广到其他现象界的一切，都一直在“生、灭、变、异”，缘聚而生、缘尽而灭，都一直在生灭变异、生灭变异……。所以，不要小看这一个方法，它会让你不断地开悟、开悟，现在你就是呼吸，单纯的观察呼吸，然后再配合生、灭、变、异，慢慢的、慢慢的，类似现在学习著像小孩子背唐诗三百首，慢慢会理解、体会到里面的意义，以后就可以有你的独门心得，又可以吟诗作对，这样一步一步来。

学员问：当我在观呼吸之时，我是有感觉到气息，但是却没有很清楚认定是进还是出；在打坐的当下，我有感受

得到在呼吸，可是却没有很清楚到底是吸进、还是呼出，这样正确吗？

老师答：错误！这是我们的觉察力还不够、敏感度还不够。

学员问：现在怎么办？

老师答：如果不知道是呼还是吸，干脆不要呼吸，当你不要呼吸一段期间，你就知道怎么呼吸了，……。还有一个情况，你可以把一根指头放在鼻孔附近，不要把塞住喔！放在鼻孔附近，然后体会吸气时、与呼气时，这时候空气是一直进来、进来，一个是一直出去、出去。当吸进来的气碰到指头时，是冷的、还是热的？当你呼出来的气碰到指头时，是冷的、还是热的？因为我们的手指头很敏锐，指尖、指头的敏感度非常高，比嘴唇还高，可以用更敏锐来觉察，大家可以试验看看，可以把指头放在鼻头这里，然后你吸气、呼气，去感受空气的进出，两种进、出的冷热度，有没有什么不同？如此的进出，你就可以清楚分辨出来了，吸气呼气、生灭变化。

学员问：我发现到我的眼根，如果不是在抓外面，脑筋就是抓呼吸，呼进去跟吸进去……，我很怕空掉或松掉。

法师答：没关系！这也是一个过程，因为我们这个心都是散乱惯了，现在就像说一个调皮的小孩，没有一些玩具给他玩，就是没办法好好安静下来，没关系！这是一个过程，现在一样把你的意念，先好好放在呼吸上面，慢慢的小孩子他会成长，因此你包容他、接受他，小孩子他会成长，自然对很多玩具就会放下、不要。所以，你会来到说：我觉得很累啦！我可以不用这样啦！就可以放掉了。

学员问：我发现到我的心门是关著的，感恩之心一直没有办法兴起。

法师答：没关系！这也可以练习。

学员问：可是练习好像很牵强、很牵强。

法师答：没关系！没有，一样可以练习，你现在慢慢的加入，有点像是被动，慢慢加入善的因缘、感恩的心，体会我们今天能够活著、能够存在，真是承受世间多少的恩；我们今天能够在这里打坐、禅修，是世间多少善因、善缘的护持，我们才能够参加禅修，包括说光是我们能够在这里禅修，都是很值得我们感恩，没有那些菩萨，没有很多人的护持，哪里会有这样一个道场，可以让我们专心禅修？！那些都是以前、包括说现在，很多菩萨在旁边、周围护持，否则怎么能够说一下座，就有饭可以吃、有菜可以吃？这些点点滴滴慢慢都要去体会，我们承受世间非常多的恩，但是回馈给世间的却是很少很少。我们承受世间的恩，假如说一百分来讲，我们回馈世间的，可能还不到十分呢！如果不知感恩，生命就会继续在抱怨的世界里面，因此只要我们的心的能够慢慢宁静下来，去体会、去解析，我们承受世间非常非常多的恩。

所以，我们说“知恩”，知道众生、法界赐给我们的恩，才能够进一步“感恩”。为什么感恩的心生不起来？因为没有真正体会到众生、世界给我们的恩，如果感恩的心生不起来，要去找众生、法界、世间对我们的恩，你要先“知恩”，进一步才能够真正“感恩”，是由衷的“感恩”，进一步我们才会“报恩”，能够以报恩的心在做事，品质都是不一样，才会体会到何谓“三轮体空”的行善、“三轮体空”的布施。如果没有真正知恩、感恩，就算你做种种善事，也是用“我慢”在做的，也是用“有所求的心”在做的，而不是真正用“无我”。

如果真正能够知恩、感恩，再来所做的，就是把生命意义发挥出来回馈，以一个回馈的心回馈世间，如此的生命

品质会大大的转换、脱胎换骨。你以报恩的心、回馈的心在做事情，里面不会有我慢。如果没有真正知恩、感恩，而是以“我慢”在行善、做功德，背后是有所求。如果没办法真正由衷产生，我们一样可以练习，可以慢慢寻找。

老师说我们要知恩、感恩，为什么不知恩呢？世间真的有很多的恩，对我们很好，我真的不知道吗？可以去找看看啊！包括说在高速公路、在马路上开车，尤其是高速公路，我们想想看啊！建造这条高速公路要花费上千亿，问问我们自己缴了多少税金？我付出了多少钱？今天能够受用这么便捷的高速公路，我到底付出了多少？包括以前也有人来这里禅修，认为自己来这里修行，是来这里……，意思就是你们灵泉禅寺办活动，“理所当然”就应该要办得十全十美，理所当然就应该要怎么样、要怎么样，他是用这一种今天来禅修，你们各方面都自然要护持我们，自然要怎么样……的心态。

如果你有这样的心态，不管你到哪里，你的内心世界都是苦的，空海（惟传）从来不敢认为别人理所当然，“应该”对我们好，理所当然“应该”护持我们，从来不敢有这样的心，别人对我们好、别人的护持，我们就是心怀感恩，有这么好的环境可以禅修，心怀感恩！如果来这里禅修，还在抱怨东、抱怨西，觉得这里不好、那里不对、这里不应该……，“怎么可以对我们这样不恭敬、不尊重？！”这样都是活在抱怨的世界里。能不能静下来？问问我们自己，当你觉得不满意，你自己能不能也做得十全十美，让众生都觉得很满意？如果你不满意别人所做，你自己能不能做得比别人更好？再来，你觉得到这里禅修，不知道感恩、不知道珍惜，还抱怨东、抱怨西，觉得场地不够好，请问你为这个场地的建设，付出了多少？在不满意的情况之下，你能够创造出更能够令众生满意的环境吗？如果众生没有宁静下来，去体会、去解析，生命是充满著抱怨，怨东怨西，你就活在苦海的世界里面。

如果你的心能够宁静下来，慢慢去体会，就会知恩、感恩、报恩，当我能够喝到水、止口渴，我就对法界感恩，能够在这里禅修，一下座就可以吃饭、吃菜，我们对种种的善因、善缘，这些护持的菩萨，就是心怀感恩。真正有感恩的心，生命就会脱胎换骨，身心也会渐渐柔软，会越来越安祥、越快乐；真正有感恩的心，周遭的因缘都会不断往善的因缘方面发展。如果你是抱怨的心，周遭的因缘都会渐渐往坏的方面发展。

学员问：观呼吸是要全身放轻松，跑掉了就拉回来、不要抱怨，这种观察力对我们初学者来讲，是不是有时候要放松、轻松？因为在不观的时候，会觉得比较舒服，而观的时候好像有一件事情在做，这样是不是？

法师答：

一、如果不观，我们的心就是很散乱，然后跑东跑西，现在要你回来观察，当然是一个习惯性养成的问题，由于我们平常散乱惯了，如果这样很舒服、能够让你见法，也很好啊！没关系！你继续散乱啊！问题是当我们的心在散乱，就是处在“无明”的世界，对很多事情不清楚、不了解，结果我们很多背道而驰，苦果就在后面跟著产生，因此，你要出离苦海，不得已就要透过一些方便法，透过有为、有修的过程，这些你都要经历过，如果不接受有为、有修的过程，就无法来到“无为”的世界，这是一个过渡时期。

二、我们的心一样有它的习性，把原来心猿意马、飘东飘西的坏习惯，渐渐变成好习惯的过程，就是要透过有为法，让我们的心慢慢能够适应，你的心就像一匹心猿意马，现在要把它拉回来，在过程中它会拉扯，有拉扯就会有苦、会有用力，这是很正常！只要有耐心、有毅力，你要修行、要成佛，要有魄力、要有决心啊！佛道上誓愿成！不能够太放纵自己，否则还是在苦海里面浮沉，因此我们要不断的自我挑战、自我期许、自我挑战。

三、当经历过这样一个有为法的过程，你的心就会慢慢养成良好的习惯，它就会渐渐的乖巧下来，慢慢的稳定下来。当你的心能够养成良好的习惯，清醒明觉活在当下，就能够处处见法，这时候就把“无明行”变成“明行”，

从贪、嗔、痴、无明的心，慢慢变成为“明心”，就能够见法、就能够见性、就能够开悟。所以，修行的过程是有甘有苦，你们的心路历程，我都经历过，我也可以了解，但是这个过程要去面对、要去接受、要自我期许。

学员问：所谓“寻、伺、喜、乐、一心”，打坐时，是不是也要进入“寻、伺、喜、乐、一心”的情况？

法师答：

一、“寻”就是找寻，在修行的过程，都是不断的寻寻觅觅、在找寻。很多的方法，佛陀都已经帮我们寻找过了，中国有所谓“神农尝百草”，像我本身是中医师，这些祖先用生命去品尝各种药草，然后告诉我们哪些是有毒的？哪些是没有毒的？哪些有什么药效？他们用生命去寻找、去尝试过，然后告诉我们哪些是好？哪些是要避开？佛陀也是一样用生命去找寻，然后告诉我们哪些方法是很妥当的方法？现在我们已经可以避免掉很多不必要的寻找，可以舍下很多的方便法，所谓“正直舍方便”。

二、现在的范围又缩小到呼吸上面的寻，就寻找点、线、面方面，或是寻找怎么去调整，在变换的过程，它就是寻找，当你寻找到一个不错的方式之后，就安止在此方法上面，然后继续在上面用功，叫作“伺”。只要“寻、伺”继续做，又懂得放松的要领，后面的“喜觉支”就会产生，一般打坐不容易产生“喜觉支”，就是因为你一直在练工夫，或是不得法，最重要是没掌握到放松的要领，“喜觉支”是由“伺”而产生。

学员问：当我们在观呼吸时，是要安住在一点？还是一线？还是体？或者说三种都可以自由的变化？

法师答：

一、如果还停留在“点”与“线”之时，“喜觉支”不容易产生，因为此时你的心还在用力、努力的过程，当来到“面”之时，你的心才比较容易放松，放松，此时“喜觉支”比较容易产生。当“喜觉支”产生之时，就要讲述到“受念住”，有两种练习方式，一是继续观察你的呼吸，让“喜觉支”自然生、自然灭，另一种方式就是当你进入“喜觉支”里面观察，去体会什么叫做“喜觉支”，身体里面的波动、变化是如何？去观察、去体悟，体会当下都是不断在生生灭灭、不断在变化，这里面就有“受觉支”，意即“受念处”与“法念处”。当在观呼吸时，觉得好像要用力，就是在寻、伺的过程，记得！“喜觉支”是你的心能够安住在上面，不必再用力在拉扯，“喜觉支”才会产生。如果你的心还很容易跑掉，还会觉得很累、很疲倦，还要再用力拉扯，当然这些都是一个过程，都是要经历过的，只要你还在寻、伺的过程，“喜觉支”就不容易产生，但是这就是坏习惯，我们要把它矫正成为好习惯，因为总是要有过渡时期，要给自己时间。

二、所以，我不会逼你赶快产生“喜觉支”，如果期待赶快产生“喜觉支”，就会有所求，当你越希望入定，就越没办法进入“定”；当你越有所求，你的心就会绷紧，就没办法产生“喜觉支”。因此，精进用功只要掌握住方法，好好用功一门深入之后，寻、伺稳固安定，懂得放松的要领，“喜觉支”就会出来了。如果欠缺前面点、线的基础，你的心很容易跑掉，因此前面的基础还是要具有。

三、所谓“喜觉支”，就像是当你很高兴的时候，最初会哈哈大笑，但是哈哈大笑总不会持续几个小时吧？！前面很高兴、哈哈大笑，但是后来还是会眉开眼笑，内心还是会很愉快，还是会微笑、有笑容，这就是一个比喻，就是进入“乐觉支”，因此“喜觉支”是频率比较高、比较强、比较大。比如我现在敲这个磬，一开始敲下去声音满大声，在很大声的阶段，假设整个过程是一分钟，前面十秒钟就像“喜觉支”，后面这些会余音绕梁，叫做“乐觉支”，因此“乐觉支”就是跟在“喜觉支”后面，“乐”是更安详、更柔和。前面敲下去的大声剂量高、

频率高的，是“喜觉支”，后面慢慢余音绕梁的，就是“乐觉支”。

学员问：在行、住、坐、卧之时，在观察之中，要不要把呼吸也观察进去？

法师答：如果在动态时，有两个著眼点，一是继续把主要的觉察力放在呼吸上面，然后身体只是走，主力不是放在身体上面，但是你知道自己在走路，不会撞到墙壁，因为还是稍微有在看、稍微有注意，这是一个方法，可以继续把你的主力放在呼吸上面，把七八分的觉察力放在呼吸上面，两分放在身体上面，这样就好。另一种方式就是不去注意呼吸，而清楚觉察当下的移动、动作，意即“身念住”都可以应用，这两个方式我们要掌握到重点，最主要是让我们的心，能够清楚明觉活在当下。当你放在呼吸，呼吸也是当下正在进行，你的身体动作，也是当下正在进行，两者都可以。因为有时候你需要宁静，有时候你需要动，这些都可以去练习、可以去应用。

学员问：在我们观动作时，吃饭的时候要专心吃饭，睡觉的时候要专心睡觉，是不是就把注意力都放在动作上？吃饭的时候专心吃饭一观吃饭，睡觉的时候一观睡觉？另外我们在吃饭或睡觉时，是不是也可以把知觉打开？对所有大自然、外界空间都保持一种知觉？因为在我昨天睡觉之时，就是有这样的一个感觉，好像比以前睡的时候，感觉更敏锐一些，半夜有人上厕所、起床，这些我都能够觉知到，这样睡觉的时候，是不是就专心睡觉？别人的动作就是听而不闻，不要去觉知它？

法师答：这样的睡觉就没慈悲。

学员问：是不是做什么事情，就专心做那件事？也是活在当下，还是同时保持觉察，也觉知这周遭的一切？

老师答：别人半夜起来尿尿，你没有觉知，不去观察他，就是不关心他们，就是不慈悲啊！好啦！开玩笑的啦！睡觉的时候，你就好好睡觉，不要鸡婆啦！

学员问：因为这是我昨天发生的一个现象，它是自然发生的，我不是刻意要去把视觉打开，刻意注意到别人起床，可是我就是知道，觉得很有意思，我从来没有这样的经验，因此我才问这个问题，这是满新鲜的经验。

法师答：好啦！没关系！样样都可以去体悟、经验一下。

学员问：在禅修的道理方法上，是不是吃饭的时候就专心吃饭，睡觉的时候就专心睡觉，工作的时候就专心工作，洗衣服的时候就专心洗衣服……？

法师答：对！当然这是轻松的小插曲，一开始我们还是一样，都把觉察力放在我们的内身、内受、内心、内法，把觉察力放在我们本身的身心上，心才不会散乱，就像弓箭要射出去，一定要向后退，将来你的觉察力要普遍广泛，而又保持清醒明觉，必须能够退回到比较小的距离，好好在这里，把这个“点”好好弄好了，你的内身能够清楚觉察，就能够“将身比身”的观察外身。如果你本身不明，没办法清楚了解众生，因此一样都把这颗心，先回来看我们自己、观察我们自己。睡觉的时候，你就好好睡觉。

学员问：老师您昨天讲说要观呼吸，我一回去躺在床上就继续观呼吸，结果睡觉的时候都半醒半睡。

法师答：你在睡觉的时候，还是很努力的在观呼吸，有在用力，没有掌握到放松、放松，观呼吸会帮助你进入熟睡。好！今天互动就到此，不错！大家也都不错、满用功的，很多方面帮大家破疑解惑，希望有助于你的修行，

能够越得心应用、进入情况，好！现在就下座，一样继续保持禁语，跟大家讲述的修行方法，大家要继续用功，静态、动态、禅堂内、禅堂外，都要继续用功，好好把握难得的因缘，大家的身心能够不断净化，心灵品质就会不断的提升，明天开始讲解【金刚经】，大家的震撼力、体悟力就会越加深。

【金刚经】深义开示

禅修已经进入第四天，这是最不容易熬过，也是酸痛、胀麻最严重的时候，因为大家平

常不是在上班，不然就是忙碌于很多的工作、很多的法务，很少像佛陀时代，大家能够在森林中，一心一意的修行。如果能够回到佛陀时代一样专修，又与大自然为伍，平常的身心就已经相当的安静调和、平和安详，当佛陀讲述一些很深的法义，大家很快就可以进入禅思——“止观双运”，这样的体悟就会很快。由于目前国内、外的客观环境尚未俱足，只能够一年里面找几天的时间举办禅修，大家平常也都很忙碌，因此在这短短几天内的禅修，前面几天往往有一大半是在消化你累积下来的疲劳，还有因为你的心常常是到处攀缘、动荡不安，故而前面几天为了让你心渐渐调伏下来很不容易，就像一匹心猿意马一直在奔跑，跑动习惯了，要让它安静下来，非常不容易！所以，禅修的第二、三天，这是最辛苦的阶段，到第四天慢慢可以克服，过了第四天，就能够渐入平稳、平顺的阶段。

不错！大家在这几天都很努力，很精进用功的一步一脚印在做，相当好！尤其是在夏天高温炎热的情况之下，要把身心稳定下来，难度更高！大家也都熬过来，表示你们的出离心一要迈向解脱的魄力、决心，是相当强！很好！要有这一种魄力、决心，才能够做到“佛道无上誓愿成”，禅修已经进行快一半了，大家现在才渐渐进入佳境，要继续把握、继续用功。

如果大家没有正确而深入的闻思基础，光是在“出入息法”上面练习、练习，到后来只会形成练工夫似的禅修，理论上可以在禅坐时观呼吸，好像可以进入到涅槃寂静，可以体证到“无常”、“无我”，但是实务上、实际上，是不可能！因为当你在禅修、在寂静、在观“出入息”的情况之下，所进入的涅槃寂静，是进入四禅八定后面的宁静，但是这也算是禅相的一种涅槃寂静，严格讲是属于“无色界”的层面，还不算是真正的涅槃寂静，而且“我慢”不是在禅修里面断除，它是可以很大程度的淡薄、降伏，但是真正要断除，不是在禅修里面，因为在禅修的环境很单纯，真正工夫的检验，是上战场、回到滚滚红尘，或是回到你的常住，在历缘对境才是处处在检验。所以，很多学员都会报告，当我在禅修期间是不错啊！觉得很好啊！但是一上战场，很快就阵亡了！这是真的啊！

所以，修行是要有动有静，包括一位在国际上相当有名的比丘，现在已经圆寂往生了，也曾著书叙述如何进入涅槃寂静、解脱的世界，介绍一些次第、步骤，但是当我看了之后，他所介绍的涅槃寂静，一样都是在禅修、禅定之中，慢慢的进去、慢慢的进去，这只能算是一种涅槃寂静，但还不是真正的“无余涅槃”，不是真正的“究竟涅槃”，因为是在禅修、禅定之中进入。当你出了禅定之后，在历缘对境之中，才是真正活生生的。另外，你自以为修行很高，已经历过涅槃寂静，已经有相当的体悟，认为现在可以出来弘法了，不错！你很快会成为一个很有名的禅修指导老师或是禅师，但是紧接而来的是名、利的考验。当你有了名之后，会不会展现我慢？会不会展示我是、我能？当你沾到利的时候，会不会有贪心？名、利的腐蚀性是很强的。

如果真正来到“无我”的世界，名、利对你来讲是没有腐蚀性，问题是没有几个人能够真正做到，因此禅修中的涅槃寂静，不叫做真正的涅槃寂静。学佛、修行不是在禅修中，较量境界的高低，不是的！学佛是要应用到一切，你的心解脱自在，世间的“八风”对你来讲，真的是吹不动。所以，我们要学到活生生的佛法，不是僵硬

的、不是死板的。以我所了解的来讲，在国际间几位有名的禅师、大师，比较推崇、尊重的一位，算是佛使比丘，他是有体会到大乘般若系统的精华。在国际禅修中，包括南传，真正有体会到大乘般若系统的，我所了解的是佛使比丘，后来我去探讨：为什么他会有这样的智慧？因为具有大乘般若系统的智慧，所展现出来的智慧，跟一般修行人所展现的匠气不一样，他不会很拘谨。佛使比丘是一个满踏实、很认真、很真实的修行人，他所展现出来的，是比较柔和、人性化的一种风貌，而且他里面是有智慧的、有生命的。

有些是修行、修行，虽然有人认为他的证量很高，但是可以从他的脸相、相片看出很多修、修到后来是很僵化。如果你的修行修到后来是很僵化，表示你还是在苦海，还是在很紧绷的世界。如果真正得到佛法的核心、般若智慧方面，是会很自在、很洒脱，因此佛使比丘的一些书籍可以参考，它里面是比较具有灵活方面的般若智慧，当我说：奇怪！为什么佛使比丘人会有这种智慧呢？原来他的祖父是中国人，他的祖公曾经把中国的【六祖坛经】带到泰国，因此从小有接触到【六祖坛经】方面的讯息，他著有一本书—《菩提树的心目》，带有【六祖坛经】的味道就满浓的，因为他有华人的血统，当他接触到般若系统，在泰国佛教界所带起的改革风潮，就像台湾的印顺长老，但是两者有所不同，年龄是差不多。

泰国佛使比丘很重视实修实证，因为他发现整个泰国佛教方面，表面看起来是很兴盛，但是很多还是一样，不是走上名利心，不然就是修、修、修，然后只是学到一些佛法的皮毛、外表、外壳、形象，修到后来很拘谨、很僵化。佛使比丘同时有接触到南北传方面的讯息，般若系统方面也有接触到，因此他有掌握到核心，等于是带动泰国佛教素质的提升与改革，因此在泰国，佛使比丘在世时，地位是相当崇高，但是他不去兴办组织、当僧王，他对这些没兴趣。真正重视修行的人，对当什么大官、大位没兴趣，但是他所影响的层面，却是整个泰国佛教界都受其影响。

当我在1989年到泰国参访，当年他好像是83岁，当时我们国内对南传方面的讯息都还很封闭，认为人家是小乘的、不了义的，都还很瞧不起别人，但是我个人不受传统观念框限，我不认为是这样，到了当地参访之后，带回不少资料，人家展现的积极弘法之心、入世耕耘之心，哪里是小乘人？！他们百姓对出家人的尊重，以及出家人对一般百姓的法上互动，都是我们北传做不到的，当时我到当地去参访、也去参学，真的是体会满多的。像我那一次去佛使比丘的道场禅修，他们是每个月的一号到十号都有举办禅修，我们是属于国际班，因此有来自于世界很多国家的学员，大概有八十位，至少来自于十几个国家以上，外国人真正要修行，慢慢都是跑到泰国或是缅甸去。

当时我在学院研究所，也认识几位外国来的朋友，他们都是很感慨，在缅甸、泰国也都参访过，本来是要来台湾参学，但是在台湾到处就只是做一些传统的仪式、法会，或是一些传统的方式，但是这些传统的佛七或是禅修方式，外国人他们没办法接受。所以，真的我们要觉醒啊！不要关起门来，在那里自大啊！我们要打开视野，要客观如实的了解，这样才不会己大人小、然后自赞毁他，我们才能够以平等心来尊重，而且人家的优点在哪里，我们才能够吸收学习。对空海而言，都是要打开胸襟、疆界、视野，人家的优点在哪里，我们吸收学习。因此，到后来就是把南北传做一个综合整理、消化，以现在来讲，已经没有南北传之分。把佛法的优点保存下来，掌握佛法的核心，放下那些派系、派别之争，因为我们是为解脱而来，不是要成为宗教徒。

我们是为解脱而来，佛陀到此人间示现，也是协助大家迈向究竟解脱、安心自在，让我们内心的苦、不安，完全的彻底解除，有掌握核心就在不会在派系见净不断，现在我们就把这些精华、精髓跟大家分享，不要小看这样的因缘，好好的珍惜，好好继续再下工夫。现在大家在里面禅修，我是全程陪伴大家一起成长，由于前一段期间，整个北台湾，尤其是基隆地区都是久旱不雨，温度又是非常高，如果你有慈悲悯众生之心，也会祈祷老天普降甘露，很不错！这两天终于有普降甘露，当我们看到这些天降甘露，就像是看到真实的观世音菩萨普降甘露，

大家不要把观世音菩萨，变成固定的一个形相，天降甘露、滋润众生、长养群生。如果真正闻思深入，打开智慧眼去看，不但看得懂这一部“大地风云经”，也会处处心怀感恩。我们的十个结、我慢，都会断除很快。

就像元晓大师，在下大雨时，他也在雨中唱“无涯歌”。当他听到国家统一、分裂战争止息之时，他是热泪盈眶啊！为什么？不了解的人问他：你为什么会流泪呢？真的都是心怀天下众生。所以，修行是要来到放眼天下、心怀天下众生，你有这种无边无量的胸襟，才会跟佛陀所讲的“解脱道”相应，所谓“佛道无上誓愿成”，这是我们的魄力、决心，但是真正要有“众生无边誓愿度”的大慈大悲之心，修行才会有成。因此，修行不只是在方法上面练、练、练，然后练成为一个修行匠，练出自己的工夫很厉害，然后越练、越修，“我慢”就越大，这是不正确的。整个修行过程，就是我们视野的打开、心量的打开、心灵的净化，意即整个解脱道非常重要的核心，方便法就是协助我们朝向这个核心迈进，大家不要执著在方便法上面。但是，没有方便法，身心又不容易沉淀；没有方便法，视野不容易打开。

有关“名色分界智”方面，希望大家能够多下工夫，要好好认真去做，因为“名色分界”能够清楚区分，意识之流有看到之后，就要带大家进入到“心念处”的开发。当“心念处”开发稳定，才能够来到“明心”的阶段，记得！一个很重要的原则，大家是要精进用功，但是身心要放松，但是不放纵。在放松、轻松、柔软、祥和的情况之下，好好的用功，你的进步就会快！再来，要精进用功，但是无所求，当你越有所求，身心越绷紧、越得不到，只要依著方法傻呼呼去做，这样越快，无意中进入了，你也不知道。所以，你不要想说：奇怪！我要怎样才能进入初禅？当你越是想进入初禅，越是进不了，你就这样傻呼呼的，一步一脚印去做。有时候会出来说：哦！原来我已经进入初禅了！哦！是这样！因此大家不用担心，现在你们坐在座位上，就像母鸡在孵蛋，不要常常在想：奇怪！小鸡什么时候才会孵出来？什么时候才会跑出来？或是孵了一下子之后，就跑出去玩了。

金刚经深义（2003年7月禅修版）

2008年12月31日 星期三 22:19

让你们人类进化到可以移动，于是就忘了本，很可惜！所谓“天地父母”的养育，大家要用心灵慢慢去体会，因为这是宣说真正的缘起法，然后才能够彻底了悟“无我”；看不到活生生的无常法印，就无法体会所谓“缘起”；没有体会“无常法印”、活生生的缘起法，无法了悟“无我”，因此越修、我慢越大，一直在禅堂、禅相里面，认为经行要怎么走、姿势要怎么坐、要坐多久……，在禅相里面一直要练光明相，要看到那个光、要看到那个相，才叫作开悟，才界定是证几果……，都是没有看到活生生的佛法。因此，大家要好好珍惜因缘，我们所讲的，是要跳脱传统很多的观念知见，希望大家以无限开放的胸襟，一步一脚印的去做、去走、去做，大家是为解脱而来、为大安心、为法做见证……而来，放下一切的见净，实际去修、去做、去体悟。

大家要安静下来，以心灵去聆听法音、接触大地，处处都要见法。现在先概略介绍灵泉禅寺的周边环境，前面是大殿，玉佛殿就在下面，寮房在前面，包括整座后山、附近旁边的房子，大殿前面还有一座山，都是属于灵泉禅寺的范围，总共有二十几甲的土地。我的师父与当家师，希望灵泉禅寺成为真正实修实证的地方，而不是一个观光道场，有很好的相同理念，将来这里就可以成为一个禅修中心，各方面的建设、包括后山盖茅棚，将来可以视因缘情况来规划，我们的所做所为，是要对众生了悟生死、解脱有所帮助，我们不做形式上无意义的建设，而是对大家有具体助益，协助大家见法、了悟生死。

一路走上来，大家要以心灵去体悟活生生的佛法，有关空气方面，刚才已经讲过了，其次是了解大地与我们身体的密切关系，没有大自然法界落下的雨水、甘露水，你、我、他的生命怎么存在？不要以为说“我有钱啊！我的家里有装置自来水啊！我还安装最高级的净化器，我们喝的水是最纯净的，我们喝的水是我能啊！用我所赚

的钱购买的，这跟法界有什么关系？！这是自来水厂输送来的……”我们都只看到一个片段，而没有去看到后面更深层的因缘，大自然下雨给我们，人类都看不到这些的重要，然后不知道感恩，结果就认为是自来水公司输送的水，而我们是购买的，这是我能啊！因此你在喝水的当下，就是欠缺感恩的心，不知道佛陀所讲的“地、水、火、风”四大所组成的水，体悟不到什么叫作“水界”，水跟我们的生命到底有何密切关系，你就是体悟不到，“地、水、火、风”不也都在向我们讲经说法？！每天不都在示现真实的法？！为什么我们都看不到呢？！为什么我们都体悟不到呢？！

当大家的心能够宁静下来，在我们吃饭、吃菜、喝水的时候，也都会充满著感恩之心，假如没有法界的普降甘露，众生早就渴死，化成一堆沙漠了。因此，学佛不是越修越厉害，你是为了解脱而来啊！解脱是真正了悟真理实相，来到跟法界、大自然合为一体，体会大地、流水、阳光、空气对我们生命的重要，逐步把课程的闻思与实相做结合，拿著解脱道次第的“宝藏图”来寻宝、对照，真正依照地图的方向走去，很快就能找到真正的宝，就会真正开悟、真正有所得，但是所谓的“得”，不是世间思维的“得”，大家要以心灵去体会，解脱道课程所讲的，都是直指人心、直指深义。大家在加强闻思基础之后，观察越清楚、越具体，体悟、体证则是越深入，绝对不会是模糊的，这是清清楚楚，真正走过来的一条路。

如果一个人讲说他开悟了，炫耀他的厉害，但是当你请教他是怎么走这一条路，如果他讲不出来，这些都要保留；或是当他自认为开悟，却有越多的我慢，在展现他的厉害、我能，与佛陀所讲的“无我”是背道而驰。真正的开悟、真正的见法，身心一定会越柔软，因为当你体认到“无我”，我慢一定会消失，种种结缚也一定会去除，现在大家在法界里面继续深入，以你的心灵去体悟法、去见法，所谓的“见”不是用眼睛去看，而是用你的心灵去体悟。如果真正用你的心灵去体悟，叫作你的第三眼、智慧眼打开。虽然你、我、他每个人都有两个眼睛，为什么见不到法？智慧眼没有打开？只要大家现在一步一脚印的闻思修证，很快就可以打开智慧眼，处处都可以见到活生生的佛法，就会体悟到佛陀所讲的真实不虚。

大家在附近可以找一个地方，然后从某个角度去切入、体悟法，独一静处禅思，“禅思”就是去“止观双运”、去体悟，彼此不要讲话！大家好好用功，不要去干扰别人。

此刻大家再体会两点，马路上有一些车子在行驶、游动，有汽车、也有机车，想像现在就像在海边，看看透明海水里面那些鱼，一辆车子就像一条比较大型的鱼，看看那些车子来来往往，就像海水里面的鱼在游来游去、穿梭来穿梭去。我曾经在上面看到有好几台拖吊车，如果违规停放就会被拖吊，拖吊车后面有两支像是螃蟹夹，又伸开、半伸开，看起来真的很像螃蟹绕过来，众生就浸泡在“道”里面，就浸泡“空”里面，浸泡在海水里面，但是处在里面的人，如果没有“有距离”来看，没有相当深厚的闻思基础，不容易觉察里面的深义，不容易看到所谓的“无常”、“无我”。所以，真的要提升、拉开我们的视野，提高我们的智慧，大家才能够清清楚楚看到实相。

前面有一些机器在挖土或是整理废土的机器操作声音，大家在市区里面听听人类所制造出来的种种声音，没多久就会很厌烦、心情不好，但是当我们回到大自然中，聆听虫鸣、鸟叫声，会觉得很轻松、百听不厌，大家好好去体会，大自然这些声音是很和谐、很祥和，是最高级的大自然交响曲，让你百听不厌，而且还可以帮助我们身心安定、净化，而人类所制造出来的种种噪音，听没多久就是会神经衰弱、疲倦，因此都在告诉我们要回归大自然，学佛一样要回归大自然，你们才会解脱自在、快快乐乐。如果你还在语言文字相上面绕，就像一直在聆听那些噪音，没多久就会很疲惫，学佛学到后来会很苦闷，变成苦瓜脸，这样就证明是错误的方向。如果学佛学到后来，越来越安详、越自在，身心越柔软，越懂得感恩，表示有体会到大自然的法音、法流，会不断净化我们的

身心。

为什么先从“耳根”进入？是从“观音”而不是从“观色”？因为声音遍一切处都存在，而且很具体，比较容易体会到，先从大家比较容易体会到的角度切入，当你体会到之后，其他再慢慢越微细去观察、去体会，以此类推其他的，就可以慢慢去体证。因此，从大家比较容易掌握到、体会到的，不必花什么钱去制造音乐，大自然都在宣说法音，到哪里都有教材，不必照本宣科，不必依据什么经典，到哪里都可以讲经说法，到哪里也都可以见法，先从比较容易掌握的点切入，其他就可以“耳根圆通”。

【金刚经深义】

现在开始讲述【金刚经】。在大乘佛法地区，【金刚经】这一部经的地位，相信大家都能够清楚知道，可以说是没有任何一部经的地位超过【金刚经】，它所受到的重视以及普遍率，更是没有其他经典所能比拟，是所盛行的经典之中，地位最高、最受重视。其次就是【心经】，因为经文很简短、背诵容易，以经典所叙述的境界来讲，【心经】与【金刚经】是到达最高、而可以相提并论的经典。但是，【心经】所叙述的，纯粹是四果阿罗汉的境界，【金刚经】则是叙述三果迈向四果、以及四果的境界，两部经所著重的内容，还是有些不同。虽然经文里面是称“菩萨”，其实只是名相、名称不一样而已，【金刚经】是证到三果到四果、以及四果的阿罗汉，讲述的内容很深、且重要，问题是我们要如何才能做到？让我们逐步探讨。

在大乘佛教地区，很多人在注解【金刚经】这一部经，由于这一部经的主旨是要破除一切相、破除一切执著，如果没有历经实修实证，你是做不到的；如果没有做到，只是用头脑在依文解字，用推理、理解在注解【金刚经】，不管你的学问多好、多高，不管你是大学问家、大佛学家、大法师、大法王……都一样，没有真正断除我慢、自我消失，无法真正解析【金刚经】的深义，因为它就是要破除“自我”，叙述“无我”的世界无人相、无我相、无众生相、无寿者相。就算证到三果，还没办法真正做到“无我”，尚有“五上分结”未断除，深层的“自我”还是紧抓不放，仍然无法正确解读【金刚经】，何况只用头脑在理解、在推理，就著作很多的论著解释【金刚经】，著作厚厚的一本“金刚经大全”、“金刚经集结”……，结果呢？都是用头脑在解读、解析，后人在看这些论书也是一样，都被带入抽象的佛学名相里面，在那里钻研、在那里推敲而已。

所以，要真正理解【金刚经】深义，一定要透过实修实证；如果没有历经实修实证，切莫注解【金刚经】，这样容易“以盲引盲”。【金刚经】是要扫除一切文字、语言名相，结果你又在语言、经典文字堆里面，以这一部经来解释那一部经，再用那一部经来注解……，不管怎么注解，都没办法正确解读【金刚经】的深义，因为【金刚经】是实修实证、破除诸相，来到“无字天书”的世界，佛陀最初的讲经说法也是一样，都是直接切入实修实证，不是依文解字。

有的人会认为“离经一字，等同魔说”，某些祖师、上师、大师，都特别强调不可离开经典，离经一字去说法，就等同魔说；然而又有与此很鲜明对比的“若依文解字，三世佛冤”，这两种有什么不同？前面是‘依文解字，等同魔说’，这样的人是停留在语言文字堆，停留在语言名相、空洞抽象的世界里面，还是停留在迷信型、信仰型的层次，没有经过实修实证，才会这样强调。后面“依文解字，三世佛冤”，这样的人是来自实修实证，真正体会到法的核心。所谓“依文解字”，好像每个字都看得懂、都会，但是解释、讲述出来的，形成“三世佛冤”，在冤枉佛陀、扭曲佛陀的本意，你都不知道啊！

虽然有一部经的经文，也是帮助我们寻宝的宝藏图，本来可以没有，但是因为众生不容易找到宝，不容易上到涅槃彼岸，于是不得已就要宣讲出来，后人又集结出这样的参考地图，告诉大家何才能安全上到彼岸。所谓《金

刚般若波罗密经》的意思，“金刚”是形容非常坚固，以世间法来讲，它是至宝，身价非常高；如果以比较白话来讲，就是现代的钻石，如同钻石的坚硬，身价也如同钻石的昂贵，形容这一部经是至高无上，非常崇高、非常重要。“般若”就是智慧。“金刚般若”就是至高智慧、最高的智慧。“波罗密”就是到彼岸。“经典”就是一个寻宝图、一个指南，也是一个指月的手指。经名整个综合起来，意即最高智慧到彼岸的宝藏图；再比较白话的解释，就是这一部“金刚般若波罗密经”，能够开发我们最高、无上的智慧，帮助你快速又安全到达彼岸的圣典。

法会因由 第一

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园，与大比丘众千二百五十人俱。尔时，世尊食时，著衣持钵，入舍卫大城，乞食于其城中，次第乞已，还至本处。饭食讫，收衣钵，洗足已，敷座而坐。

善现起请 第二

时长老须菩提，在大众中，即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：“希有！世尊！如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨。世尊！善男子、善女人！发阿耨多罗三藐三菩提心，应云何住？云何降伏其心？”佛言：“善哉！善哉！须菩提！如汝所说：如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨，汝今谛听！当为汝说，善男子、善女人！发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是住，如是降伏其心。

唯然！世尊！愿乐欲闻。

以前在听闻人家讲经说法，光是“经名”与“如是我闻”四个字，有些大法师就可以讲述一两个小时，我觉得常常像是在拖拖拉拉，都只是在作文章而已，其实“如是我闻”是佛教经典集结的一个印证，就像盖一个保证说“是我阿难亲自从佛陀听闻来，佛陀确实讲过的一些话”，本来只是一个证明，作为一项保证用的，如同一只“官印”。在此，有一些真言想讲，却很容易受到外界的批判、攻击、围剿；我若不讲出真话，佛教界还是一直停留、倒退到迷信、信仰的层面，很多的资料都似是而非，让大家都无从查考，包括“如是我闻”四个字，本来是很具有权威性，然而就是因为太具有权威性，是一项很重要的官符、印章，如果使用在正确的用途上，是具有保证的作用，但是如果官印被拿去偷盖、偷刻、伪造了呢？就像别人偷刻你的印章，去做保证、去做背书，后果如何呢？

在佛教界，如果有人拿此官印去运用，若是善意的欺骗，还无可厚非；如果是另有私心的企图，想巩固自己隶属宗派的思想体系，如此盖印下去，开去的支票却无法兑现，又由谁来承担呢？这是攸关整个佛教界、整个佛教徒，如果盗用此官印，只为了要巩固你的宗派思想体系，结果造成“像法”、“相似法”陆续出来，把佛教的真精髓渐渐的淡化、淡化，正法就会渐渐丧失掉，真正走入“末法时期”。所以，我们做事情要真实、真诚、负责，修行也一定要实实在在，讲话、做事情要能够负责，所开出来的支票要能够兑现，不要说出一堆大话，却留下很多的债务让后人去承担、收烂摊子，这是不负责的。编写任何书籍、经典、文章，我会署名以示负责，比如《阿含解脱道次第》，就是署名“空海”、“郭永进”，以示负责。很多方面也只能点到为止，我们要实实在在，所编写的论注，我们要自行负责。如果引据哪一部经典、引用谁的说法，一样都是要负责。

举个实际的例子，我在五、六岁时期，经历过一段满恐慌的日子，因为当时是小孩子，不知道什么原因，听说官方要来查封家里的房子，由于父亲当年帮我们母子盖好一栋房子不到一年，就有官方要来查封，过著随时都没有房子住的恐慌时日，当时是小孩子不知道原委，到后来渐渐长大，才知道其中错综复杂的原因。当年我的祖父是 88 岁，在我九岁的时候，他高龄九十岁才往生，当年祖父还在世的时候，因为他的女儿、也就是我的姑妈，

满聪明伶俐，喜爱做生意，于是偷拿祖父的印章去做担保，由于祖父不认识字，而祖父的财产、田地，尚未正式分割给家父及叔伯，当遭逢姑妈生意失败，官方要查封祖父的所有财产，我们整个家族全部都连累，虽然后来房子是有保住，但是祖父所留下来的田地，全部都被查封、拍卖。这样就是做事不负责、不敢承担，留下很多债务让后人承担，留下很多的痛苦让别人去承受。

佛教里面讲说修行要来到“所作已作”，我们做什么事情都要负责，不可遗留债务让别人承担、受苦，具有这样因果的正确观念，做事、讲话都会实实在在，不会随便开空头支票，自己量力能够做多少，就承诺多少，支票一开出去，就是人格保证、人格担保，就是可以兑现。要成为“真人”，就要实实在在的做事，意即迈向“真人”的初步，“真人”就是真正真诚、真实，没有虚伪、没有虚假。

大家要有一个正确的观念，佛教现有的所有经典，都不是佛陀亲自编写出来的，佛陀是有讲法、有宣说法，但是当时还没有文字，都还在初萌芽的阶段而已，几乎都没有用文字在记述，所有的经典都不是佛陀亲自撰写，是后来的佛弟子慢慢编辑出来的，而编辑经典又有时间的次第，有些经典是在佛陀 80 岁大般涅槃之后，这些追随佛陀的弟子，觉得佛陀已经走了，如果不搜集佛陀所讲过的一些法要、法义，未来很容易就流失掉了，因此那些德高望重、有证量的阿罗汉，就集结更多有证量的修行人，大家一起来讨论、一起来公认，公开讨论佛陀是否有这样讲过，由于阿难最后 25 年都是跟随佛陀，佛陀讲经说法四十九年，前面二十几年都像是独行侠，大家千万不要以为佛陀很风风光光，不是啦！

佛陀，人间真正的佛陀，他是常独行、常独步，到后半时期才有阿难做他的侍者，因为阿难亲近、听闻佛陀的讲法也最多，加上阿难的记性很好，于是就让阿难背诵出来，佛陀在哪里怎么样讲、是不是这样呢？……如果佛陀在甲地讲法，阿难背诵出来，再经过甲地的人印证佛陀是不是这样讲呢？阿难有没有说错呢？如果没有错，佛陀真是这样讲，而且其他人也理解这是真的，是佛陀讲的法音、法义，证实没有错误！经过大家的公认、公证、确认，佛陀确实有这样讲过，当然未必是从头到尾一字不变，而确实是有讲出这样的大纲、大义。因为以前是靠背诵，就像我空海从刚才一直讲到现在，听者也不可能全部一字不漏的背诵出来，一定只是背重点、精华、原则，因此最初、最早期集结出来的经典—【阿含经】，里面都是这么精简。

历史上、国内外，经过大家的考证，以及公开讨论、承认的经典，所谓第一次的集结，就是南传的“相应部”，意即北传的“杂阿含”，当初也不是一年就编辑完成，而是历经一二十年、廿卅年，才慢慢编辑出“杂阿含”，后面的“中阿含”、“长阿含”与“增一阿含”，都是再经历过一百多年，将近两百年的慢慢集结，才完成“四部阿含”。在这两百年的期间，早期第一代的弟子早就涅槃了、不存在了，而是来到第三代、第四代。比如灵泉禅寺从开山到现在 102 年，我的正式法号是惟传，在这里的辈分算是第五代，现在我的剃度师、住持是第四代。当年佛教经过一两百年，已经是历经几代之后，大家一样陆陆续续的集结，经过公开的讨论，第一次与第二次的公开集结之后，所编辑、集结出来的，就是“四部阿含”，也就是南传的【大藏经】，大乘经典其他的所有经典，当时都还没有出现。

后来又历经佛教各种部派渐渐分裂，由于每一个部派所著重的方向都不一样，于是慢慢、慢慢分裂，进入到部派佛教时代，此时距离佛灭后大约 150 年到 300 年之间，此时的部派大致区分为“大众部”与“上座部”，还没有所谓的“大乘”，更没有所谓的大乘经典。“菩萨”的名称，也是佛灭后几百年才出现，因为后来有“大乘”的系统，才有“菩萨”的名称，以前是没有。“菩萨”只是对在家人的一种称呼，比如“你们这些在家菩萨要好好种福田，要好好修……”这是一种鼓励，“菩萨”是对在家人的一个称呼与鼓励，就像说“各位善知识啊！你们要好好努力啊！……”人家称呼你是“善知识”，不要自认为就是善知识……，这样就不对了。所以，最初大致分类为“大众部”与“上座部”，两者偏重在不同之处，这是属于佛教史方面，大家若有兴趣，印老在这方面

有相当详细的解析，大家可以参考，现在没有时间做深度的解析，只能概略讲述。

最初大致分类为“上座部”与“大众部”，“上座部”后来又慢慢分裂为好几个部派，“大众部”也一样慢慢地分裂好几个宗，于是慢慢再演变，因为“大众部”与“上座部”很多的理念、观念不一样，结果这两个大部派由于时空的隔阂、理念的不同，结果慢慢的渐行渐远、又分裂了。“大众部”是在距离佛陀涅槃三百多年、四百年左右，才改称为“大乘”，已经是佛陀涅槃三百年、四百年后的名称。当有了部派之后，大乘部派才慢慢再集结一些经典，最初集结的大乘经典就是“般若系统”，这些般若系统经典，很多是非常好的，它的好就在于把原来各部派所信奉、所公认的原始佛法一【阿含经】里面很多的深义，由于一般人不容易了解、无法体证到，因此这些祖师大德非常慈悲，于是透过他们的证量，把【阿含经】很多深义，做更深入而具体的解析，让后人比较容易了解。

所以，初期的大乘般若经典，完全是依据【阿含经】，加以演绎、加以推广，加以深入的申论，让大家更清楚、更了解，这些都是出自善意，都是相当好。印老一样满推崇初期大乘般若系统的经典，因为这是属于大乘佛教地区，慢慢拓展出来的经典。然而南传地区因为是抱持著最初第一次与第二次集结出来的【四部阿含】，因为在阿育王时代，大家就已经是各分东西，到各处去弘法去了，像缅甸、泰国跟斯里兰卡的体系，就不知道大乘后来陆陆续续编辑的经典，因此在南传的经典找不到佛陀涅槃三、四百年之后，大乘所编辑出来的这些经典，南传地区是没有、他们也不知道，南传地区就不知道有【阿弥陀经】，也没有这些经典。但是，我们不能以一般学者的立场，认为大乘非佛说，就一概予以否认。大乘佛教所重视的般若系统经典，虽然南传地区里面没有，却是非常重要的佛法核心、佛法灵魂，如果没有大乘般若的灵魂核心，所抱持的只是一些空壳子，就像是木乃伊。

如果没有回到大乘的般若系统，没有契入到【金刚经】、【心经】叙述的境界，只是停留在有为法的世界里面，会成为自以为修行很高、很厉害的修行人、修行匠，成为很有名的修行的圣人，但却未必是真正的解脱者，佛陀所讲的无为、无我、无私的真人。空海是出生在大乘佛教地区，我从1971年开始比较有系统接触佛法，从1971到1987年，都是在大乘佛教的经典里面，整个思想体系都是接受大乘佛教的熏陶，当时却很困惑于【金刚经】里面“应如是降伏其心，应无所住而生其心”我要如何才能做到呢？所谓应该要这么做、应该要做到这样，但是我却更重视一个问题，我怎么样才能做到呢？虽然读了【金刚经】的“应无所住而生其心”但是我还是没办法做到，就不断寻寻觅觅、寻寻觅觅，一定要透过实修实证，一定要亲证、要做到，于是这样不断陆续在找寻。

由于不断在找寻，从佛学院到研究所，才发现以往被大乘佛教所冷落、所批判的【阿含经】，竟然是如此重要，而且实在、实际，于是从1987年开始、到1999年，这十几年之间，一路在原始佛法的闻、思、修、证方面下工夫。在1988年到1990年期间，很有一种为原始佛法打抱的不平心态，认为要来到真实、智慧型的佛教，【阿含经】是整个佛教的修行教理，最原始、最重要、最纯真、最单纯、最朴实的经典，以及修行的方法，是佛教所有经典里面最高的位置，是佛教所有经典里面的【圣经】，今天在北传地区竟然是如此被打压、被冷落、被瞧不起，真正佛陀所亲自调教的声闻弟子，阿罗汉、有修有证的人，却被如此在打压、排斥、攻击……，当时了解这些实相之后，真的是有一股为这些圣者、为佛陀叫屈、抱不平的心态。

当年在佛学院，曾经与国内一位赫赫有名的佛教大学者，提到有关【阿含经】、阿罗汉方面，他认为是小乘的、不了义，与他起了一些见诤、诤辩，我跟他讲说：“身为佛教徒，不可如此毁谤佛陀所讲这些最珍贵的经典，不可以这样本末颠倒，弄不清事实，而你是赫赫有名的大学者……”当时他很不高兴，后来还是心平气和再跟他沟通、互动。虽然当时我很想倡导、弘扬原始佛法，也到南传、泰国地区去参访佛使比丘，那时候佛使比丘还健在，参加他们所带领的禅修，后来又去参访泰国很有名、很重视实修实证的阿姜查道场，回来之后有很多的感慨。别人的优点，我们北传地区却关起门不闻不问，然后还自以为“大”，难怪太虚大师讲过我们大乘地区的人很容

易有的一个毛病，就是口说大乘经，而心却是小乘、小乘行。

这也是佛学院启蒙我的老法师，跟我所讲的一些感慨、感言，他本来是要保送我到斯里兰卡、南传去留学，但是后来我考量因缘不成熟，于是就没有去成。当年这位老法师虽然年纪七十几岁，却是有国际眼光、国际视野，因为在民国七十年代，他是常常被派到国外参加佛教的国际会议，外国来访的僧团，他也常常有所接触，因此具有国际性眼光，常常勉励我要有超越大小乘的胸襟去了解、去观察，不要光只是去看到一些皮毛、学到一些皮毛；他也很赞同太虚大师的宗教改革，希望我能够以超然立场看待双方的优点，当年受到他的启蒙、也获益很大。他讲说太虚大师也说我们大乘地区常常是口说大乘经，都是用嘴巴在讲，实际却是在人我是非、名利堆里面钻营，才是真正的小乘人。不要拿著大乘经，就自认为是大乘人；在念大乘经，就自认是大乘的人……，不是这样啊！而是有没有真正做到，否则只是拿著大乘经典，往自己脸上贴金，巩固自己是大乘人，然后打压、排斥别人，这样就很糟糕，反而展现出心量狭窄的小乘人。

事实上，本来就没有大、小乘之分，也没有大、小乘经典的分别，只有我们个人的心态，一直在二元对立的世界里面，巩固自我、展现自我的厉害？抑或真正是为究竟解脱而来？真正有大慈大悲悯众生之心？真正有无我、无私的心？如果你是真正为解脱而来，真正展现无我、无私，就是菩萨行者，就是大乘的行者。如果抱著一部经典，或是抱著某些经典，然后自以为“大”，藉以瞧不起别人、看不起别人，在打压别人、贬低别人，这样都是落入在自我、我慢的世界里面钻研，只要你有自我、只要你有我慢，一直在巩固自我、巩固我慢，你的视野、你的世界就会越狭窄，才是落入小乘的心态。因此，我们不要从经典来区分，实际要从我们的体悟、体证、证量展现来讲。如果是真正展现大乘行者证量的人，不会标榜自己是大乘行者；如果真正展现无我、无私，不会对外一直强调自己及做事是无我、无私。如果真正心量很大，实际做出来就好，不会跟人家强调：“耶！你要知道我的心量很大喔！……”不会这样的。

真正的大、小乘，端视你有没有实际做出来？真正在做的人，不会强调自己是大乘；而一直强调自己是大乘的人，通常只是用嘴巴在讲，佛教要你真正做到、真正做出来。空海是出生在大乘佛教地区，在中间有十几年时间，是浸泡在原始佛法、南传地区，直到1999年，由于一些因缘的促成，体会到真的没有所谓的大小乘之分、没有南北传之别。因此，大家不用把空海（惟传）定义为原始佛法或是大乘，或是其他什么……，不必定义那些；对我而言，没有大小乘之分，没有南传之别，大家本来就是在一体世界里面，而且真正的真理是没有大小乘之分，真正的真理实相是没有宗派之别，真正的真理是超越种族、超越国界，真正的真理是超越任何宗派、超越任何宗教，就如同太阳不属于任何宗派、不属于任何宗教，地球也不管你是属于任何宗派、任何宗教，大家同样是坐在一个地球上，真理实相是没有宗派、没有宗教之分，这些观念我们要先具有，再慢慢探讨【金刚经】的经文，才能够体悟到里面的深义，才不会造成“扶得东来西又歪”。

以前是讲“一时”，一方面由于以前的钟表还不发达，每个地区所用的时间记录都不一致，没有所谓的公认标准时间。另外，真正的法界、大自然是没有“时间相”，在《心灵成长一事事本无碍》课程有讲，“时间”是人类为了沟通起见，所设定的一些方便法。于是讲经说法的人就讲“一时”就好了，大家就不会争论时间点，而造成无法统一。意即佛陀在哪个地方、某个时间，是有讲过这些内容，至于什么时候？大家不必太在乎。

“佛在舍卫国祇树给孤独园，与大比丘众千二百五十人俱”大乘佛教在后来所编辑的经典，比较喜欢用“佛陀跟一千两百五十人”的比丘一起讲经说法，然而这只是经典的一个模式，未必真是如此，这只是一个代表。另外，印度他们也有很多特有的表达方式，包括说“八万四千”，不是真的“八万四千个”，只是他们的语言形容词而已，表示说很多、很多，千万不要在计算著实际的数目。包括我们称赞佛陀卅二相、八十种好，本来都只是一种形容词，形容修行人的自在、法相庄严，但是后人却卡死在语言名相上面。有谓佛陀有“三十二相”，有哪

些相啊？就一一设法找出来，一一的记录、一一的寻找，结果就越找越离谱。包括“八十种好”，哪八十种好？只要一般众生具有的，佛陀就不可以具有，佛陀一定要跟一般众生不同，大家都被语言、文字名相卡住了，结果落入其中之后，于是慢慢再收集、再找寻、再编辑……，然后一条一条的贴上去，把人间真实的佛陀，慢慢装上身，渐渐失去了真实的面目。

金刚经深义（2003年7月禅修版）

2008年12月31日 星期三 22:20

“贴金身”的过程，是每一位佛教徒都有责任，在座的各位也常常在帮佛陀贴金身啊！不要以为都是别人，你们也都有啊！当你在追逐、抓取偶像，就是在贴金身。如果有人到过泰国参访，他们有一种佛像可以让信徒贴上金箔纸，一尊好端端的佛像，结果被众生一直贴上金箔纸，可以看吗？当然这是一个比喻。再推论到把人间真实的佛陀，往佛陀的脸上一直贴上金箔纸，用好多的金缕衣，往佛陀身上一直添加、添加，让后来的佛教徒无法看到真实的佛陀，一方面把佛陀神格化，标榜佛陀是如何伟大、厉害，因为众生“爱膨胀”，结果把这股习气又吹到佛陀身上，佛陀的身体就越来越庞大，不是佛陀本身要“膨胀”，而是众生在跟其他宗教比较，就像小孩都喜欢炫耀自己的爸爸多好、多厉害、多高……！自己的妈妈多好、多漂亮……。当你在向他人炫耀，同样也炫耀我们的佛陀、我们的教主，是多么的厉害、多么的崇高、多么的伟大……。你们是要“膨胀”，就把这股气又灌到佛陀的身上，结果佛陀被众生灌了太多气，又贴上很多的铝箔纸、金缕衣，于是真实的佛陀就渐渐丧失，当你灌进越多风、越多气，佛陀就越飘、越飘、越远、越远、越远……。

于是人间真实的佛陀就在地球上消失了，只留下一些信仰、想像，一个理想中、思想中、信仰中，很庄严、很神圣的……一个佛陀形象。原来的本意是很好，问题是所做出来的，却让佛法的真精髓丧失，也让真正人间佛陀的原貌渐渐消失，很可惜！但是，没关系！今天我们就回来看看真实的佛陀。第一段经文所要讲的，就是记录真实的佛陀是如何过生活，大家的身心要放空、要柔软，你们的素质提升越高，我才能够讲出真话，否则我就不敢讲出很多真话。大家要“归零”，身心要柔软、素质越提升，打开我们的心胸视野，不要存有一些框框、知见，否则我就没办法讲出真理实相，期勉大家继续用功、好好净化。

对于经典方面的判断，空海的建议是不要从外表、形象、架势方面来分辨，切勿因为贴上“如是我闻”，或是注明某某经，就认为是不可动摇、至高无上的经典，这样会停留在迷信与信仰的层面，无法真正了悟真理实相，因为有很多在叙述宇宙人生真理的圣典，未必冠上某某经的名称，也不一定要冠上“如是我闻”，才是在叙述真理实相。再者，就算冠上“如是我闻”、某某经的名称，未必全部是佛陀所讲的，也未必是在叙述宇宙人生的真理实相，有很多是在诠释“方便法”。

经典大致归纳为两大类，一种是叙述“无上甚深微妙法”，超越语言、文字、名相的实相，这些经典是属于第一义谛、究竟法，真正能够帮助我们现世出离苦海、解脱自在，不管有没有冠上某某经的名称，只要能够真正帮助我们这一生这一世解脱自在，就是属于“究竟法”。第二大类是协助心智还很弱小的众生，鼓励你成长，修善根、福德、因缘，就是属于“方便法”。还有一个重要的考量点，经典是叙述究竟法、还是方便法？很重要的检验标准就是这些经典所叙述的内容，是不是符合“三法印”？非常重要。“三法印”是佛陀求真求证过的宇宙法则、真理、实相，是佛陀亲证到，中国人一样也有人亲证到，老子就是，佛陀自己也讲过，世间的智慧者他们一样也可以亲证到。如果是真理实相，一定是超越时空，只要你的身、你的心够宁静，一样都可以体证到。

空海一路成长的过程，也是抱持著求真求证的精神去检验，到现在为止，发现佛陀所讲的“三法印”一无常、无我、涅槃寂静，真的是真实不虚，不管从哪个角度去考验、去检验、去求证，都没有发现虚伪、虚假，越求真、

越求证，越发现他们的智慧之高，令我佩服人间竟然有如此的高等智慧出现。对我而言，佛陀与老子都是具有人间非常高的智慧，我都是以平等心来尊重他们。因此，大家要用“三法印”来检验经典，所讲的是究竟法、还是方便法？有些经典会提到佛教的一些名相，然而却与“无常”、“无我”法印是有所出入，有些经典是方便，要接引初基的学佛者。

有很多人不知道【阿含经】的重要，道听涂说把【阿含经】界定为小乘，完全是错误的观念，真是本末颠倒。佛教的所有经典，总源头就在【四部阿含】，是记录佛陀讲经说法几十年的主要核心内容，算是最重要、也是比较庞杂，是整个佛陀一生的言行录，因此【阿含经】是有讲“有为法”，有方法、有次第、有步骤，也宣说真理实相，以及最深奥的“涅槃、无为、空”。但是现在流传、留存的【阿含经】，以及南传的经典里面，“涅槃、无为、空”方面，记录比较少，加上因为来到“涅槃、无为、空”，是要超越所有的“有为法”，超越所有的经典名相，是属于佛教的精髓、精华、核心，属于活生生的一部分，不管再怎么记录，不管再怎么记载，活生生的这一部分，没办法记载于经典里面，语言、文字有它的局限性，无法把活生生的这一部分留存下来。

当年佛陀在世，带领大家修行，修证得很快，第一代、第二代都能够保存原貌，修行解脱的风气很快；但是间隔一两百年之后，解脱道慢慢模糊了，又形成经典文字之后，只能够留下一些名相，留下一些记载，都是人类头脑里面的抽象名相、语言表达的方式，真正活生生的那一部分精髓核心，在任何经典都无法记载，很多就是要来到“以心印心”的阶段，就是要透过善知识，来协助我们、指引我们，就像在国内或是国外带领一些学员禅修，我们走到森林中，告诉他们要好好体会活生生的佛法，有的学员很快就能够体悟到，有的学员会讲说：“老师！你说无法法印，奇怪！我怎么都看不到无法法印？”我问他：“你所走过的路上，有没有很多的落叶？”他说：“有啊！”这么多的落叶被你踩在脚底下，你还体会不到什么叫作“无法法印”吗？！如果是恒常不变，那些树叶不会掉下来。

就如同活生生的蝴蝶，不管你再怎么叙述，都没办法描述在大自然中飞舞的蝴蝶，写出“蝴蝶”这两个字，或是用英文写下 butterfly，一样无法真正描述在大自然中飞舞的蝴蝶，你所能够留存下来的只是名相。早期的佛弟子，是很认真、很如实、很真实，要把佛陀所讲过的精华、精义，尽量保存下来，但是不管你再怎么精准，再怎么努力、用功、用心，就是没办法把核心留存下来，这一部份就非常容易丧失掉。初期的大乘般若经典，设法把不可言说的“无上甚深微妙法”诠释出来，明知不可说，还是要尽量说，因为核心丧失掉，我们所学的，只是学一些拳架的形相、模式而已，太极拳高手打出行云流水的招式，里面是很有力道，你也照样画葫芦在比划，不管再怎么比画，就是学不到精髓、核心。

同样的，佛陀出去托钵、走路，然后回来洗脚，好像很简单、很自然，你也跟著佛陀的屁股后面，出去托钵好几年，阿难跟了廿五年，还是学不到核心，因此佛法的精华、精髓、核心，这些大乘的祖师大德，就是设法要把不可言说的部份描述出来。老子所做的，也正是把那不可说的，设法宣说出来，但是当尽量要宣讲出来，于是不得不说，还是落入言说；不得不写，还是落入文字。一旦有言说，一旦有文字，众生又被语言、文字卡死。所以，不管【金刚经】、【心经】的境界描述得多好、多真实，大家还是听一听、读一读、念一念，真正体悟到、体证到的，还是少之又少，就像【金刚经】、【心经】般若系统方面，南传地区没有记载，他们很排斥这些经典，这样也变成是他们的损失。然而，虽然北传地区有在诵读这些经典，若是没有脚踏实地实修，则【金刚经】所叙述的境界，用讲的都比较快啦！你能够做到吗？你做得到的吗？

如果我们做不到、就不要说，要真正做到才算。【金刚经】叙述的境界都是非常高，如果没有次第方法，纵使再读诵千百万遍，还是没办法了解，只要你按照次第步骤逐步深入，就可修、可证、可达，体会到里面真正所讲的。记得在大专时期，勉励自己“要能够看到字与字之间的空白”，要能够看懂弦外之音，真正的深义不是在

文字上，是要把文字筛选掉。

“尔时世尊食时，著衣持钵，入舍卫大城，乞食于其城中，次第乞已，还至本处。饭食讫，收衣钵，洗足已，敷座而坐”到了中午之前，快接近吃中饭的时候，佛陀“著衣持钵”，一样穿著袈裟持钵，到舍卫大城去乞食。佛陀要吃饭、吃东西，仍然是向众生乞食、向世间乞食，佛陀要喝一口水，都要向法界、向世间、向众生乞食，不是后来传说那么玄的“佛陀法力无边，佛陀吃饭是假的，是表演给你们看而已，佛陀是不必吃饭的……”真实佛陀的肚子也会饥饿，饿了！不是靠自己的修行神通力就能够解决，不管你的神通力多么高深，也变化不出一碗饭；不管你的神通力多么厉害，不可能无中生有变出一杯水。佛陀本身是法力无边，但是现实的东西就是变不出来，还是要出去托钵，还是要出去化缘，还是要去请众生供养一些食物、饮水，于是他就到城中。

在北传地区，我们有很多的福报，大家太好命了，像我今天也有著衣、持钵、乞食，但却是直接到斋堂，这些菩萨把饭菜煮好放著，我们再舀这些饭菜来吃，很少真正去乞讨食物。如果能够以乞讨食物的心态来食用，身段就会更柔软，未必要有乞食的形式，但是不能没有向众生、世间乞讨食物之心，否则自认是修行人受人供养，是理所当然，“我的修行很高、境界很高，接受你的供养是理所当然！我是福田，你们来布施，我是慈悲你们，让你们种种福田……”这些都是“我慢”在展现。

真的！我们的一碗饭、一口饭、一杯水，都是世间的众生在供养，都是法界在供养，有这种正确的体会，我慢要消失就很快，而且会生起真正的感恩之心，有此乞讨、乞食之心，我们是知恩、感恩、报恩，以回馈的心将我们所了悟的真理实相回馈给众生。当你是真正以回馈的心在讲经说法，里面不会有我慢，而且也才不会有名利心。很多人的讲经说法，就认为我是、我能，我很厉害啊！我懂很多啊！我讲经说法，你们来布施、供养，这是应该啊！我法布施给你们，你们来布施一些，好像理所当然、应该……，这是错误的，是三轮都不空。【金刚经】是讲三轮体空，如果有“我布施法给你们”的心态，这样是错误的。如果以一种感恩、回馈的心在讲经说法、回馈世间，里面就没有那些我慢，这些微细的心态，大家要慢慢去觉察到。

当佛陀乞讨食物之后回到住处，“饭食讫”吃过饭之后，把衣钵收好，再来“洗足已，敷座而坐”，因为吃饭之后就要进入禅堂，可能有些人要请教问题，或是讲经说法。这里有提到“洗足”洗脚，在座的出家众有学原始佛法、南传的不少，因此你们穿著的长袜就比较少，大部分北传地区的出家众，都还有穿著长袜的习惯。在北传地区，如果在一般寺院里面的出家众打赤脚，人家都会认为是不威严、不懂礼貌。

回到原始佛陀时代，修行人大部分都是在大自然、森林中修行为主，平常大部分都是打赤脚，包括出去托钵也都是赤脚，而且他们认为打赤脚才是礼貌，如果出去托钵穿著鞋子，除非脚有病痛、有病变、有问题，才穿鞋子，原则上都是不穿鞋子。我个人平常也是可以穿鞋子，就尽量不穿，像我刚才过来禅堂之前，一样要去洗脚。赤脚有赤脚的好处，一方面脚底可以按摩，更重要是我们的脚可以跟大地紧密结合，可以实际去接触大地，一方面对身体比较健康，触受也会更明显，体会我们跟大自然的密切关系，鼓励各位：如果情况可以，就打赤脚经行，用你的脚、皮肤去接触地面，你的觉受会更明显，而且去体会我们跟大地的密切关系，你的体悟会更深。像我现在还是有穿袜子，因为要入境随俗，现在是在北传地区，如果各位可以容许我不穿鞋子、不穿袜子，这样我可以不用穿袜子。如果我们没有相当的默契，会认为太不威严、太散乱、太散漫。【金刚经】就是要破除这些“人我相”。

“时，长老须菩提在大众中，即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：‘希有！世尊！如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨。世尊！善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应云何住？云何降伏其心？’”因为长老须菩提的智慧比较高，想要请教佛陀讲一些更深的法义、法要，让众生也能够听闻、分享，他就“从座

起，偏袒右肩，右膝著地”“偏袒右肩”是南传比丘的穿著方式，只是当时的一种制度，像今天泰国的南传比丘，一样会露出右肩，台湾地区也有不少人去学习南传这些法，回来之后认为要把右肩露出来，才表示是在学南传的……。如果执著在外表方面，表示只是去学一个外表，不是说不可以，而是精髓、核心更重要，不是外表、外相，右肩有没有露出来？可有可无啦！以空海而言，我是觉得只要穿著不失体面、不会邋遢，可以简便一点，方便做事、工作，这样就好了！因为当我到南传地区去参访，他们穿著南传的袈裟，常常要一只手抓著袈裟的一边，或是要用绑著，否则会分开，我是觉得这样也是一种障碍。

我是觉得穿著简便一点，以“出世间法”，或是否出离三界，最主要是心方面，至于身方面是随缘方便，因为是佛陀当时大家的一种制度，形成这样一种公认，我们就予以尊重，但是我们要学习精髓核心，而不是只学到外相仪表而已。对不起！我的讲经说法比较不按照传统方式，这样又会搬出框框讲了一大堆，大家还是听不到核心，我是希望把外壳、外相暂时搁一边，也就是“正直舍方便”，直接契入无上道，契入佛法的核心。

这时候长老须菩提就“合掌恭敬而白佛言”就向佛陀说：“希有！世尊！”所谓“希有”，有人曾经跟我开玩笑说：“老师啊！你真是“稀有动物”，因为在地球上好像快绝种了……”当然是一些玩笑话。“希有”表示：佛陀啊！你实在太珍贵了，智慧在这世间实在是少人能够相比拟，“希有！世尊！”都是在赞叹佛陀。“如来护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨”一方面尊敬佛陀，一方面对佛陀说：“佛陀啊！我们体会到你真的都是心心念念为众生、心怀天下众生，不断希望众生能够解脱自在，我们可以感受你的慈悲心，有些真正想要修行，‘发阿耨多罗三藐三菩提心’的‘善男子、善女人’，也就是一般众生发大愿‘佛道无上誓愿成’，有相当大的魄力要修行、解脱、成佛，请问佛陀：他们‘应云何住？’应该具备什么心态呢？‘云何降伏其心？’应该如何才能够降服‘贪、嗔、痴、我慢’十个结呢？”。

这些想要发“佛道无上誓愿成”，想要究竟解脱的“善男子、善女人”，他们发了“无上正等正觉”之心，“应云何住？”应该具备何种心态？“云何降伏其心？”如何才能够真正降服“贪、嗔、痴、我慢”十个结呢？佛陀就说：“善哉！善哉！须菩提如汝所说，如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨”我个人是觉得这句话，可能是后来补充进去的，佛陀不会这样讲说：“嗯！不错！如你所说的，我佛陀真的是很慈悲……”。

“汝今谛听！当为汝说，善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是住，如是降伏其心”佛陀告诉大家：你们今天就“谛听”，“谛听”是要来到有“未到地定”，或是初禅的心灵品质，你的心要宁静，以纯净的心来听闻，不是用耳朵聆听，因为耳朵有两个孔，它会从这边进去，从那边跑出去。听完了、下座之后，你又忘了；听了之后，没有什么感受、没什么震撼，就是没有用心灵在聆听。如果要听闻很深的法义，要用你的心灵来听闻，必须要有禅定的品质，在禅修期间的体悟会更快、会更深。“汝今谛听，当为汝说”让我向你们讲述“无上甚深微妙法”，这些“善男人、善女人”，如果你们要发“阿耨多罗三藐三菩提心”，要成就“无上正等正觉”，“应如是住，如是降伏其心”要如此这般这般去降伏，前面只是讲一个概略，你们好好专心聆听，如此这般去做，你们就可以做到。

“唯然！世尊！愿乐欲闻”世尊啊！我们真的很喜欢、很渴望听闻这些“无上甚深微妙法”。

大乘正宗 第三

佛告须菩提：‘诸菩萨摩訶萨’（“摩訶”就是很大，意即大菩萨）。

应如是降伏其心。所有一切众生之类，若卵生、若胎生、若湿生、若化生、若有色、若无色、若有想、若无

想，若非有想非无想……（总括一句就是所有一切众生）我皆令入无余涅槃，而灭度之，如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者，何以故？须菩提！若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。

这一段经文已经开始进入深义了。“诸菩萨摩訶萨，应如是降伏其心”注意“应”字，你们应该要这样做，应该要具备这样的心态，讲“应”是因为这时候这些“菩萨摩訶萨”他们还没有做到，尚未做到“无人相、无我相”，是针对三果要迈向四果，至少要有二果的基础，针对二果、三果要迈向四果根基的人来讲，你们应该具备的心态。什么样的心态呢？对于所有一切的众生，不管他是“卵生、胎生、湿生、化生……”或是“若有色、若无色、有想、无想”所有一切众生，我们都要有“众生无边誓愿度”大慈大悲的心愿。

“我皆令入无余涅槃而灭度之”具有大慈大悲的心愿救度一切众生，当我们在讲经说法的开始，发“佛道无上誓愿成”、“众生无边誓愿度”，不要把“众生”简短的定义为只有“人”才算是，那些猫、狗、鸟……它们也都是众生，而且那些花、那些草也都是“众生”，山河大地也都是众生，意即此处所讲的“若有色、若无色、若有想、若无想……”所谓“若无想”，不只是讲“无想天”的人，包括你认为的无情众生、山河大地，包括树木都是，因此不要把“众生”界定得很狭窄，这里是泛指整个法界的所有一切众生，怀有“众生无边誓愿度”的大愿，就是“我皆令入无余涅槃而灭度之”，我都愿意协助他们来到“无余涅槃”究竟解脱，只要他们愿意，我愿意协助这些众生来到究竟解脱。

“如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者”如果你真正做到度化了很多众生，但是你的内心却没有“我度了很多众生”的我慢心态，表示已经能够来到“三轮体空”的做。我们不指涉任何宗教，很多的宗教把度众生当作是直销事业，或是像“老鼠会”一样在抓人头、抓会员，要救度越多的人，“喔！你今天度了几个人？才三个人？人家是五个人，他的成绩比较好，人家那边比较多、比较高……”变成以拉人头来较量，都是不正确。再者，你有这一种“我接引多少人，我度化多少人……”的心态，然后计算“我的成绩多少，我的弟子有多少……”都是不正确的心态，因为里面会有我是、我能、我慢，应该具备怎么样的心态呢？大慈大悲的大愿力要去度化众生，如果没有真正做到，后面这些就免谈啊！你只是在发空愿、空口说白话而已。你是真正具有一种愿力，而且是真正去做了，然后又没有得失心态，没有“我度化多少，我能够度化多少人，我摄众多少人，我的门下有多少人……”都没有这些心态，这是何等崇高！但是，很不容易做到。

“何以故？须菩提！若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相者，即非菩萨”如果还执著「我相」，“看我多厉害啊！我多么有名！我口若悬河、辩才无碍，我摄化众生的能力很强……”“我相”都出来了，“我慢”都在里面，就是有“我相”，“喔！我今天度了很多，我今年的成绩很好……”就是“人相”，自认为度了很多；有“众生相”觉得自己度化了很多众生，你比别人高、比别人厉害，都是“众生相”。“寿者相”就是时间相、生命相，在“心灵成长一事本无碍”课程里面有讲到，要来到没有“寿者相”，如果还具有这四种相“即非菩萨”，如果要这样定义，谁有资格称为“菩萨”呢？真正做到“无人相、无我相、无众生相、无寿者相”，才可以称为“菩萨”。佛陀说：如果没有做到这四个条件，就没有资格称为“菩萨”。

真正有资格被称为“菩萨”的，证到三果的人都还做不到，虽然可以成为赫赫有名的宗教大师，但是里面还是有“我慢”，里面还是有圣人偶像、圣人形象，你不是“无人相、无我相”，依照这里所定义的高标准来讲，真正能够成为菩萨的，只有四果阿罗汉。因为真正要做到没有这四种相的人，必须要来到“无我”。真正体证“无我”的人，只有阿罗汉；证到三果的人，可以断除前面的种种结，但是还做不到后面的“五上分结”，三果的人可以理解“无我”，但是还无法真正做到“无我”。真正要做到“无我”，就是要把十个结后面的“五上分结”，真正全部的超越、断除，十个结全部都解开、全部断尽，“无明”全部破除，就是四果阿罗汉的世界。如

果还有这些相，就不能称为“菩萨”。

妙行无住 第四

复次，须菩提！菩萨于法应无所住行于布施，所谓不住色布施，不住声、香、味、触、法布施。须菩提！菩萨应如是布施，不住于相。何以故？若菩萨不住相布施，其福德不可思量。须菩提！于意云何？东方虚空可思量不？

须菩提！南、西、北方，四维上下虚空，可思量不？

佛陀说整个宇宙虚空，就是佛教里面所讲的天文知识，“虚空不可思量”法界、宇宙无边无际，两千多年前，佛陀就已经提出这些观念了，天文学家近一、二十年来，透过哈伯太空望远镜才证实这方面，宇宙无边无际啊！

不也，世尊！

须菩提！菩萨无住相布施，福德亦复如是，不可思量。须菩提！菩萨但应如所教住。

“复次，须菩提！菩萨于法，应无所住行于布施”前面是“无人相、无我相、无众生相、无寿者相”破除“人我相”，然而对于法执方面同样不容易破除，于是佛陀勉励大家对于法“应无所住行于布施”不要执著各种现象、各种法门，对于各种法来到“无所住行于布施”。“所谓不住色布施”不要执著外表形象，“不住声、香、味、触、法”是指心灵感受方面，不要执著外表、外相，也不要执著心灵的感受，来到无我相、无我、无我所，意即“三轮体空”的布施。对于法方面还是一样不可执著，要来到实相。

“须菩提！菩萨应如是布施，不住于相”为什么呢？如果能够“不住相布施”，“其福德不可思量”真正“三轮体空”的布施，所做的福德是“不可思量”，就像虚空无边无际，无法衡量的广大无边，后面两段是在形容虚空的无量无边，非常广大！做到“三轮体空”的布施，所得的福德就像虚空无量无边，这是一个形容词，佛陀希望大家“无住相布施”，意即“三轮体空”的布施，这样的功德就会无量无边。“菩萨但应如所教而住”应该像我教导你们的“三轮体空”去布施。但是，又有一个问题来了，佛陀说要“三轮体空”的布施，功德无量！如果我们做什么事情，又强调自己是“三轮体空”的做，是“无人相”、“无我相”，一直贪著无量无边的功德，去实行“三轮体空”的布施，这时候的“三轮体空”，又变成是“三轮不空”，又在贪著殊胜广大无边的功德，又在较量啊！

人家说“有相的布施”是功德很有限，而自认为是“无相的布施”，功德才很高啊！因此就强调自己是“无相布施”、“无相念佛”，“我是无相……、我是无相……”所谓“无相”是要真正做出来，真正用你的证量展现出来，不是用嘴巴讲讲，而刻意要去塑造“无相”，这样是有为法、有造作，因此“三轮体空”不是用训练出来的，而是真正这样去做、这样去做到。佛陀说“无人相、无我相、无众生相、无寿者相”，也说不要住于色相，不要住于声、香、味、触、法，有人会说“这些我懂啊！我知道、我听过啦！空海也讲过啦！但是我要怎么样才能做到，真正来到“无我”的世界？怎么真正做到“三轮体空”？怎么真正做到‘无所住又能生其心’？……”。

【金刚经】是宣讲一个大原则、大方向，应该这样、应该这样做，至于细则的具体怎么做到呢？请看《阿含解脱道次第》系列课程（哈哈！）这也是事实喔！修行的次第、步骤，在《阿含解脱道次第》课程中，都已经整

理出来了，当你一步一脚印去做，就能够体证到后面的“涅槃、无为、空”；如果没有很认真去做，无法真正来到“无我”的世界，十个结、我慢、贪嗔痴，一定要断除尽净。如何断除呢？“四念处”就是最好的方法。

如理实见 第五

须菩提！于意云何？可以身相见如来不？

不也，世尊！不可以身相得见如来，何以故？如来说身相，即非身相。

佛告须菩提：“凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”。

这一段经文非常重要，真的是非常深！

正信希有 第六

须菩提白佛言：“世尊！颇有众生，得闻如是言说章句，生实信不？”

佛告须菩提：“莫作是说！如来灭后，后五百岁，有持戒修福者，于此章句，能生信心，以此为实，当知是人，不于一佛、二佛、三、四、五佛而种善根，已于无量千万佛所，种诸善根，闻是章句，乃至一念生净信者。须菩提！如来悉知悉见是诸众生，得如是无量福德，何以故？是诸众生，无复我相、人相、众生相、寿者相、无法相亦无非法相，何以故？是诸众生，若心取相，则为著我、人、众生、寿者；若取法相，即著我、人、众生、寿者。何以故？若取非法相，即著我、人、众生、寿者；是故不应取法，不应取非法，以是义故，如来当说，汝等比丘！知我说法，如筏喻者，法尚应舍，何况非法”。

这一段经文非常重要。“可以身相见如来吗？”须菩提就回答说：“不可以身相得见如来”。为什么呢？“如来说身相，即非身相”佛陀告诉须菩提：“凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”为什么不能从“身相得见如来”？第一，一位真正有内涵、有智慧的人，他的内心不空虚，内心是很安详、很快乐、很自在，不需多余的外表装扮、掩饰，物质方面的欲望都很淡薄，因此他的外相、外表看起来，反而是朴实无华，有时候像是“一元槌槌”（乡土朴实），外表看起来不会有什么特殊，不会以亮丽的外表来吸引你，除非你也有相同的内涵、智慧，或是类似内涵、智慧的一个真人。

一般著重亮丽外表、外相庄严的人，是在告诉你：他的内心是空虚的，因此需要外表的装扮让他有所依、装扮身心。因此，越著重外表、外相的人，表示他的内心越空虚，智慧没有开发，也不知道究竟归依处在哪里，必须透过一些外表装饰，减低内心的苦、内心的不安。由于一般众生也是处在如此的世界，没有到达解脱自在，内心还是很苦、还是不安，多少会著重一些外表、外相，因此就会以外相取人，变成是错误的评估，于是就会去找不正确的善知识，做错误的评估，然后自己却不知道。佛陀就叮咛我们：不可从外相来看一个人有没有智慧，不可从外相来看一个人有没有修行。

如果一个人从外表、外相方面，让你一看就觉得很庄严、很有修行，表示这个人的境界、功夫都还很差，除非你也能够反璞归真，才能够看到“真人”。能够反璞归真，心灵频率来到朴实、无华，就会跟“真人”相逢。所以，佛陀叮咛我们不要从外表、外相来看，否则你的论断往往都是错误的，佛陀在【四十二章经】里面有提到“切莫信汝意，汝意不可信；得阿罗汉果已，方可信汝意”为什么呢？只要贪、嗔、痴还没有止息之前，都是从

“自我”出发去界定，“自我”是有好恶、是非、好坏……的标准，都是从“自我”的好恶标准出发去界定，所界定出来的就不是实相，就不是“如实观”，很多的偏颇、很多的偏差，但是你却不知道，因此你会不知不觉、也不以为然，结果被“自我”的意识所欺骗而不知道。

为什么修行、解脱之路，最大的敌人是我们自己？最大的障碍就是我们自己的观念知见？我们常常是错误的观念知见，却被这些知见所误导而不知道，因此佛陀就叮咛我们：不要从外表、外相来衡量，因为那是很肤浅的判断。

“凡所有相，皆是虚妄”为什么呢？什么叫作“相”？什么叫作“取相”？就像我们拿著照相机，觉得风景很不错，然后 camera 开关一按，拍下一张相片，把这个相、风景取下来，就可以冲洗，“喔！我可以欣赏风景，拍下一张相……”我们的大脑、眼睛，是最精密、最高级的照相机，它随时都在拍像，所拍出来的相片，很多就储存在脑海、记忆里面。当你看到一个很喜欢的景象，就多拍摄一些，然后在脑海里面，又会回忆、又会回想，但是一般照相机所拍摄出来的，十台照像机的同一个角度拍摄建筑物，冲洗出来的照片是大同小异，但是人的“照相机”是很奥妙的，一百个人拍摄同一个景色，所洗出来的无形相片都不一样。一般人以这一部照相机去拍摄，加上很多自己的主观意识，去扭曲、去投射，因此所拍摄出来的相，与实相方面是有很大的落差，但是你不知道，因此“凡所有相，皆是虚妄”，你所取下来的相，与实相是有差距的，你所取到的相不是实相，是你脑海中虚妄的幻相，这是第一个意义。

有关于主体、主观方面，你所取的相与实际的相是有很大的落差，因此是一个虚妄的相，是“自我”投射的一个相，只是你自己不知道而已。再者，以实际的实相方面来讲，它是每天、每分、每秒都在生灭变化，拍摄下这个相之后，下一分钟已经是变异了，比较明显的例子是在空中飘动的云，这一分钟拍摄下来云的现象，下一分钟再拍摄，云的位置在移动，形状、质量都在变化。当你取了一个相之后，结果众生就停留在那个相上面，就已经固定不变了，但是实际的实相呢？却是刹那一直在生灭变化，结果你所捕捉的相是过去的一个相，跟实相已经是不同步了，已经有落差了，结果你所捕抓的相，还是一个幻相。

为什么“凡所有相，皆是虚妄”？不是否定存在，不要认为“既然‘凡所有相，皆是虚妄’，什么一切都空无、都没有……”没有？你在墙壁这里撞撞看，看会不会痛啊？这一句话并没有否定实相的存在，没有否定现象界的存在，只是告诉大家：客观的现象是不断在生灭变化，你不可以固定取一个相，然后固定不变，这是与实相有落差的。其次提醒你的，就在取这个相的当下，你都有加上个人的主观意识在染污、在扭曲，与实相是有相当大的落差，但是你自己却不知道。当你了解之后，对很多相、人我是非的判断，就会以比较超然、比较客观的立场来看，不会像以前那么主观、那么武断，你的判断就会越来越正确。

“若见诸相非相，则见如来”如果能够看到：当我看到这个相，它是前一分钟、后一分钟，这些相都是不断在变化、变化、变化，哇！你就渐渐看到活生生的佛法，就懂得什么叫作“如来”。如果你看到一朵云在那里飘、飘……，前一分钟、后一分钟，不断在质、量都一直变化，外相也在变化，哇！当你溶入当下一直去看、去看，看到后来，佛陀会在云端跟你微笑，就看到“如来”。我所讲的“佛陀”，不要又变成一个释迦牟尼佛的相，不要都停留在头脑的理解力，又变成一个相在那里，不是这样！而是你要去理解，真正看懂这一朵云在跟你讲经说法，就会与佛陀所讲的“无上甚深微妙法”相应，你就会会心微笑，看到佛陀的手指所跟我们指的这些真理实相，你的心就会跟佛陀相应，就好像看到“如来”。

“若见诸相非相，则见如来”的“如来”，刚才是一个代名词，现在我们把它变为一个形容，如果能够看到所有相都是不断在生灭变化，哇！就能够看到万事万物的本来面目，而且你的心在很宁静的情况之下，你有这一

种定力、心灵很清净的品质，来观看这些万事万物，没有带著主观的意识，能够如同万事万物的本来面目去看到这些实相，叫作“如来”。

“若见诸相非相，则见如来”所谓“诸相非相”，所有你看到的现象，包括一个人、一朵花、一棵树，或是一辆汽车……，都是一个相的存在，要去看到这些“相”是由“非相”所组合而成，“非相”就是“X是由非X所组合而成”，如果能够看到：喔！这一朵花是由不是花的因缘条件聚合组合而成，就能够看到所谓“缘起法”。【阿含经】一样提到“若见缘起，则见如来”，如果能够看到一个现象，就能够去看到：哇！它背后的缘起甚深，你会对法界赞叹，你会臣服法界，你的“我慢”会消失，会成为一个“真人”，意即这里所讲的“如来”。

体证“三法印”，一定要先彻证“无常法印”，大家具有闻思基础，慢慢体会到整个法界都是一直在无常流动、生灭变化，就能够体证“无常法印”，体会“凡所有相皆是虚妄”，什么叫做“诸相非相”。体悟了“无常法印”，还要体悟“缘起法”，有这两个法印基础，才能够彻证“无我”、真正做到“无我”，当这三个法印具足，才能够真正体悟到，而且做到“涅槃寂静”。“涅槃寂静”不是死板板的，生命是流动的，它是很活泼、很生动的，有的人认为要打坐、入深定，才叫作“入涅槃”，这是错误的解读，是没有真正了解到“涅槃寂静”。

金刚经深义（2003年7月禅修版）

2008年12月31日 星期三 22:21

当你真正体悟到“涅槃”，也就是“入空”，你的戏论就灭，意即“入空戏论灭”，你不会跟众生起见净，不会跟众生在净辩，你的心是宁静，意即是涅槃寂静，当你无净、内心也不会拉拉扯扯，没有那些贪、嗔、痴，这些都是环环相扣，真正要体悟到这一段经文，一定要有深厚的闻思基础，而且进入实修实证。当你证悟到活生生的佛法，经典是帮你在印证你真正看到活生生的佛法，记得！是经典来印证你的体悟，不是用你的印证去证明经典，不是去削你的脚来套这双鞋子，是这双鞋子来适合你的脚，若是来到“无我”的世界，你所体悟、体证的，是“佛佛道同”。

此次禅修第一天报到时，有一位学员过来问我：“师父啊！你有“慈悲”吗？”让我突然楞住了，奇怪！怎么问我有没有“慈悲”？于是问他：“做什么？”他说：“我要泡罗汉果啊！”我说：“这样有啦！我有“磁杯”啦！”原来他是要磁器的杯子，因为本来是用不锈钢的杯子，是密封型的，因为天气很热，怕说泡久了，还是热度很高、不容易退，而塑胶杯子也不能耐高温，于是要找一个“磁器”的杯子来冲泡罗汉果，但是他就当面直接问：“师父你有‘慈悲’吗？”因此我在当下的第一秒钟，不知道怎么回答，后来弄清他的“慈悲”的意思，我才说：“有、有！我有磁杯！”昨天这一位可爱的学员，很正经、很认真，遇到我迎头就问：“师父啊！你的“慈悲”放在哪里？”糟糕！我不晓得“慈悲”放在哪里？我不知道怎么找慈悲给他？好了！然后我就跟他讲：“好了！你不知道‘慈悲’放在哪里，你要耐心找啦！打开智慧眼，你就可以找到啦！”因为在禅修的时候，也是来到很单纯的心、很宁静的心，没想那么多，就觉得说就直接问啊！他也不是开玩笑，也很正经的问，就是因为他一本正经的问我，害我还要去找个“慈悲”给他。

佛教界里面认为至高无上的【金刚经】，甚至有人认为是经中之王，一般在讲述【金刚经】都会变得很严肃，而且又是在禅修时期，怎么讲、讲、讲到中间，竟然有这么多的笑话？！有人也许会认为“这个人讲经说法不正经，没有正经八百啦！我们要的是大师相很庄严，然后一板一眼，这样才更具有威严相、法师相……”如果这样，请你再好好仔细体会“不可以身相见如来”。

“世尊！颇有众生，得闻如是言说章句，生实信不？”须菩提也有一点怀疑，觉得讲得这么深奥，是超越语言名相，不是一般人所能理解，难道以后会有人能够了解、能够相信吗？佛陀就告诉须菩提：“莫作是说！”

不要认为以后没有人会了解，不用担心啦！“如来灭后，后五百岁，有持戒修福者，于此章句，能生信心，以此为实”佛陀就告诉须菩提：当我佛陀大般涅槃五百年后，有持戒、修福者，因为累积相当多的善根、福德、因缘，当他们听闻到【金刚经】很高深的法理、义理之后，就能够“生信心，以此为实”很快就能够体悟，很快就能够相应，体会到里面的奥妙、高深，能够体会到的人“当知是人”。

“不于”不只是“于一佛、二佛、三四五佛而种善根，已于无量千万佛所，种诸善根”佛陀就自信满满讲说：你不用担心！就算我佛陀灭度五百年后，一样会有人可以理解【金刚经】的深义，这种人是善根、福德、因缘具足，这样的人以前不只在供养或是亲近一位佛陀，他是二佛、三佛、四佛……，已经种过很多的善根，而且“已于无量千万佛所，种诸善根”这是一个形容说真正要听懂【金刚经】深义，体会到里面玄奥、奥妙的人，真是善根、福德、因缘要具足，心灵品质已经来到相当高的境界，他的智慧已经来到相当高的成熟度。为什么能够具有相当高的成熟度呢？因为他已经培植过很多的善根、福德、因缘。因此，今天大家有因缘听闻【金刚经】，又能够听懂，你们这些善男子、善女人、修行人，已经种植过很多的善根、福德、因缘，不要小看自己，不要低估自己。

本来只是一个形容，但是这样的形容，有时候容易有点副作用，为什么你好几世以前，跟随过这么多的佛陀、觉悟者，怎么还没有来到大彻大悟、解脱自在？还只是在培养善根、福德，还只是在修福？如果真正有魄力、有决心，亲近真正有智慧者的觉悟者，很快就可以走上解脱道，来到解脱自在。而不是说经历过了无量千万佛，却还没有解脱自在，只是在修一些福报，变成好像过去世混得太凶了，没有好好精进，遇到那些智慧者、解脱者，你还是在那里“啊！我只是来护持啊！我只是来种种善根啊！来听听啊！做一些行善！做护法、护持，这样就好！……”。护法、护持、行善是培养善根、福德、因缘，但不要只是停留在那个阶段，所谓培植善根、福德、因缘，目的是为了听闻正法，来到解脱自在。经文这里是一个形容，形容这样的人是随时随地都在跟众生广结善缘，都是福慧双修。

像这样的人“闻是章句，乃至一念生净信者。须菩提！如来悉知悉见，是诸众生，得如是无量福德”真的也是这样啦！如果你的智慧不够高，要跟你讲述解脱道，就像这一、二年来，我们也常常遇到这种情况，有些学员一听到，相应很快，于是从好远的地方跑来听课，当我们这些法宝逐渐在流通，很多人就是设法要请去听闻，但是有的人就算得到这些法宝，或是就算他来上课，上没几节，也是一样不相应就离开，有的人原先是相应，但是上到一段时间，因为跟他的内心所期待的，有很大的落差，甚至有的人还会起嗔、起烦恼，上到一半课程之后会起恐慌，因为跟他原来的信仰、思想、观念不一样，他原来所紧紧要抓取的，竟然一直要把他动摇，一直在否定这些，于是就变成很恐慌，我们对于这些现象，都是随顺众生的因缘。有人拿到我们的法宝之后，还是不知道珍惜，有人把法宝转送给他，或是最初他请了这些法宝，后来听听觉得不相应，有极少部分的人，大概一百个人会遇到一个又寄回来，这些我们都尊重。

有的是好心的朋友，得了这些法之后送给他，结果他不相应，觉得这些对他来讲，也是烦恼啊！然后又不知道如何处理，我们对于这些情况都随缘。这一次禅修在座学员，有人是专程从澳洲回国参加禅修，为什么他有这样的动力？这八、九天的禅修，值得他花这么多的钱，花这么多的时间来投入，为什么呢？他本身是一位医生，难道他闲著没事吗？他的工作很忙啊！为什么他设法克服工作上的障碍，又远从南半球飞到北半球来？所以，我们所讲的这些，也只能够跟有缘人结缘。空海是把佛陀的精髓、佛法的精髓、佛陀的本怀，把空海所体悟到的，如实展现、呈现出来，跟大家分享，有缘的人就会很珍惜，而不珍惜的人，我们也随缘，不去下论断，因为他还有更好的因缘、更多的因缘。

包括【金刚经】，也是不随便讲述的，如果没有相当深厚的闻思基础，也只能听闻一些名相、知见而已，无

法听到里面真正的深义，整套课程安排方面，【金刚经】是放在后面再讲述，当大家具有深厚的闻思基础，又有前面几次禅修基础，慢慢看懂这些实相之后，听闻【金刚经】，就会知道里面的“无上甚深微妙法”，就能够发现：哇！里面之深、之妙。

“何以故？是诸众生，无复我相、人相、众生相、寿者相、无法相，亦无非法相，何以故？是诸众生，若心取相，则为著我、人、众生、寿者，若取法相，即著我、人、众生、寿者”。

如果真正听懂、体悟到“不可以身相得见如来，凡所有相都是虚妄，诸相非相”就不会有那些“我相”了，因为你会彻证、亲证“无我”，包括这个人、这个我，也是刹那生灭变化，空海也是由各种因缘聚合而成，也是符合缘起甚深，不但是缘起，而且当下又一直在生灭变化。不只是空海，包括在座的每一个人，当下都是一直在刹那生灭变化，只是你有没有觉察到而已，否则就会抓住一个很实在的我，就是我相、我见、身见。如果能够体会到这些真理实相，我相、我见……就会破除，我执、我慢就会消失。如果真正能够体证到，我相、人相、众生相、寿者相，全部都会扫除掉。如果有“自我”，后面就会有人相、众生相、寿者相。如果来到“无我”的境界，人相、众生相、寿者相就会随著消失。

当你在梦中，所谓“梦里明明有六趣”，即有“众生相”，当你醒后呢？“空空无大千”，来到“无众生相”，都是实际的，不是抽象啊！【金刚经】都是讲实相，空海也都是讲实相，不是灌输一些抽象概念、哲学名相，如果尚未亲证，实相对你而言，还只是一个概念，有时候你是可以理解，认为：“嗯！我理解到了，喔！原来是这样”，但是这里的经文说证到这样的人，就不再有我相、人相、众生相、寿者相，这里我是觉得要稍作保留，为什么呢？当你真正体悟到前段的“凡所有相皆是虚妄”、“诸相非相”，可谓有相当大的开悟，已经体悟非常深，但是何时才能真正做到“无我”？要真正做到才算，体悟与真正做到之间，还是会有落差，所谓“理可顿悟，事必渐修”。

在禅修期间，在禅堂里面听闻空海讲经说法之后，就认为“哇！开悟啦！”体会到“无我、无人相、无众生相……”好高兴！但是，当禅修结束、回到滚滚红尘，在遭逢历缘对境之际，能不能继续展现你的体悟、证量，稳定度是来到遍一切处，你能够吗？能够经得起滚滚红尘的洗涤吗？当你真正做到，尤其是遭逢相当巨大的利害冲突之时，也能够展现出无我、无私，经得起滚滚红尘的洗涤，才是真正做到无人相、无我相、无众生相。所以，不要以为说“喔！我开悟了！我理解到了！什么事情就一了百了、一悟百悟……”不错！是可以开悟，智慧方面是可以提升到很多，但是空海的界定是要来到真正做到，而且要经历各种考验，接受滚滚红尘的洗涤，才是证明深入骨髓、真正做到。如果你的开悟只是在禅堂里面，于是向人家炫耀，这些都还不算；有时候这一种的开悟，还会增长你的我慢，这样就不对了。所以，是要真正做出来，才是真正没有我相、人相、众生相、寿者相。

“无法相，亦无非法相”真正体悟到前面所讲的内容，一样会来到无法执，不会执取一个固定不变的相，但“亦无非法相”不会否定现象界的存在，来到“无法相，亦无非法相”不会执著于过去固执不变的形相、法相或一个相，因为明了现象界的一切都在流动生灭变化，不会执著一个实在又不变的相，不会有这种观念，但是也不会落入断灭空、断灭论，不会否定现象界的存在，叫作“亦无非法相”。如果能够做到“无法相，亦无非法相”才会真正走在中道上，但是这很不容易！因为众生通常是“扶得东来西又歪”，众生很容易从一端跑到另一端，指明你是执著这一端、这样不对、不可以，这样是错误啊！结果你又跑、跑……跑到另一端去。“中道”就像中间一条线，而众生通常是在中道两边跑来跑去、跑来跑去，但是唯有你真正去修，知道自己原来都没有正确走在中道上，才能够慢慢校正、校正、校正，当你越校正，距离真正的中道就越来越近，到后来才会真正走在中道上，意即向初果、证初果，二果、三果……过程，当你真正走在中道上，就是来到四果阿罗汉的世界。所以，要来到“无法相，亦无非法相”不容易！这是真正走在中道上，不执“有”、也不执“空”，那个“空”是断灭空的

“空”。

“何以故呢？是诸众生，若心取相，则为著我、人、众生、寿者”前面四个相，“若取法相，即著我、人、众生、寿者”如果你的内心还在取相，有这些法执、我执，有自我、有身见，这样“若心取相”，就是以“自我”抓取你所要的那些相，以及尚未了悟真理实相，表示都还在“自我”的世界里面。只要还在取相、抓取相、有自我，后面这些都跟著会出来。“若取法相，即著我、人、众生、寿者相”，包括执取各种法门、各种佛学上的名相也是，光在经典里面一直钻研“无常”、“无我”，撷取一些佛学名相与人见诤，都是身相、身见、我慢的展现，表示还没有真正来到“无我”。如果你执著某种法门，认为自己的法门已经用了一、二十年，才是最好、最高、最优秀，法执不放，表示还没办法超越，还在人我是非，还在身见、身相很深浓的世界里面，“取法相”即是告诉众生：还是我见、身见不断。

“何以故呢？若取非法相，即著我、人、众生、寿者。是故不应取法，不应取非法”前面是说取相、取法都不对，表示还在“自我”的世界，还在执著人我相，有的人听到这样就想说：“这样喔！我不该有那种法执、不该有那些法相，有为法的功夫都还很差劲啦！还要有修，功夫都很差啦！要来到无修、无为法，我们不用方法……”结果呢？很多人就排斥别人以“有为法”，瞧不起别人以“有为法”，又落入到“取非法相”这一端。前面是讲说你在执著人、我相，在抓一个偶像、上师相、师父相……，这样是不正确的。有人就讲说：“我们应该是来自依止，哪里需要亲近善知识？！我自己可以来嘛！……”这样又是落入另一边去了，这里面是“我慢”在展现，不知道你是“自我”不肯臣服、不肯低头，你的身心不柔软，但是你自己却看不到，还是一样“取非法相”，在人、我、众生相的世界里面，还是在“自我”很牢固的世界里面。

如果听到人家讲说“要用四念处的修法，一步一脚印的走，要观察身体的动作，行住坐卧、语默动静，都要清清楚楚观察，要练习经行一提、移、落、触……”有的人就认为：“啊！那算什么！这是小儿科啦！都还在有为法的阶段，喔！我们不必那些啦！我们是‘无为’、没有方法，不用的……”很多人就排斥“四念处”的修法，认为那些是小乘人，是不了义的，还是在“有为”的世界，言下之意要否定你所采用的这些“有为法”，但是却不知道他是在展现我慢，不知道他是从一端、跑到另一端去，然后在那里炫耀。如果“若取非法相”否定现象界的这些，否定那些有为法，一样是落入断灭论、落入断灭空，“即著我、人、众生相”，一样只是从一边跑到另一边而已。

“是故”佛陀就下一个结论，“不应取法，不应取非法”，不可以执著「有」，也不可以执著「空」，不可以执著一个实际不变的实有，也不可以落入断灭论、断灭空。如果大家有《阿含解脱道次第》这本书，请看49页，第八章—“五阴”这一篇的第九节，佛陀就曾经说过“世人颠倒，依于二边，若有、若无，世人取著诸境，心便计著。迦旃延！若不受、不取、不住，不计于我，此苦生时生、灭时灭”“如实正观世间集者，则不生世间无见，如实正观世间灭者，则不生世间有见。迦旃延！如来离于二边，说于中道”。

【金刚经】正是把【阿含】里面很深奥的部份，予以较为具体而详细的解析，没有【阿含经】就不会有【金刚经】，就没有其他的大乘经典，因此佛陀看得很清楚，一般众生、世间人颠倒，习惯“依于二边，若有、若无”，不是执著实际的“有”，不然就是落入否定，落入顽空、断灭空。一般众生遇到各种境界，就是在那里黏著，不是黏著「有」，就是黏著「空」。但是，不管你黏著「有」或是黏著「空」，一样都在展现自我、我慢，如何才能够走在中道上呢？“如实正观世间集者”“集”也是缘起，能够真正看到缘起，因缘聚集之后产生的现象，“如实正观世间集”，则“不生世间无见”就不会落入断灭空、落入断灭论，不会否定现象界的一切，不会消极、不会悲观。

“如实正观世间灭，则不生世间有见”如果真正体会到所谓的“无常生灭变化”，“则不生世间有见”就不会执著恒常不变。如果能够了悟真理实相，一直不断在生灭变化，就不会一直抓、抓、抓、抓，抓名、抓利、抓信徒、抓山头……。能够真正有所体悟、体证到，就能够如同“如来”，“如来离于二边，说于中道”，“如来”就是能够如同万事万物的本来面目来看清它的实相，真正能够做到这样，就是“如来”，真正的“如来”是有智慧者，他是“离于二边”，离开、超越所有的二元对立，走在真正的解脱道、中道上。

“以是义故，如来常说，汝等比丘！知我说法，如筏喻者，法尚应舍，何况非法”一般众生就是在“此岸”、苦海里面，修行就是要超越苦海、渡到彼岸，然而这些也都是一个权说、形容，从此岸到彼岸，就像中间是一条很巨大、很宽广的河流，也是一个“苦海”，你要超越、到达安全的彼岸，是不是要有一些工具？古早时代是利用竹筏，现在可以利用豪华游轮或是飞机，像进出国内外都可以搭飞机，必须利用交通工具，帮助我们横渡太平洋，竹筏协助我们从此岸渡到彼岸，因此竹筏就是有为法、方便法，也是一种药物。

当你在生病之时，服用一些药物来调理、治疗，药物的目的是要帮助我们成为健康者，变成“不必吃药”，当你病愈、健康之时，就要把那些药方放下，不要执著、成为药瘾，竹筏是协助你去渡河，不要一直执著在竹筏上面，不肯放下竹筏，表示你还是没有上岸、还在河流中，你要放下竹筏，才能够上岸。一个真正上岸的人，是放下这些竹筏，它只是一个渡河工具。当你真正上岸之后，就会自然放下。一个真正上到彼岸的人，本身可以不需要这些竹筏，但是他不会否定它，竹筏可以帮助有需要的众生。今天得到病愈而身体健康，可以不需要吃药了，但是这些药可以帮助有需要的人。

如果你还在苦海里面，却排斥、否定那些竹筏，还是在苦海里面浮沉。真正要上岸，就是要透过一些工具，真正走在解脱道上，就不会执著那些法。当你需要之时，就会透过这些方便法帮助我们上到彼岸。但是，上岸之后，也不会否定它；在还没上岸之前的过渡时期，你不会否定，但是也不会紧抓不放；当你靠近岸边，你就会放下。所以，种种法门都只是一个竹筏，是协助你不要紧抓著不放，不要紧抱著不放，不要炫耀认为“我的法门才是最好、最高、最究竟……”就像小孩子在向人家炫耀“我们所吸的奶嘴，是世间一流的、名牌的，比你们所吸的奶嘴还要好，羞羞脸！还吸没有品牌、没有牌照的“奶嘴”……”不要在法门上面与别人计较是非、好坏、高低，就算你吸的“奶嘴”是世界最有名大师座下、最有品牌的，你还是“小孩”啊！不是向人家炫耀我们“奶嘴”的牌子是最高、最好、最优秀。

“以是义故，如来常说，汝等比丘！如知我说，如筏喻者，法尚应舍”这些法门、这些药物、这些竹筏，是在有需要的时候协助你，但是不要执著不放，到一个情况就要放下，叫作“法尚应舍”。“何况非法”所谓“非法”，一个是还没有到达，根本还没有渡河，还在生死苦海的世界里面，还在“我慢”展现，就排斥那些“有为法”，这是错误的、这是不对的。另外“非法”的意思，有些药物不但不能够帮助你健康，还有更多的副作用、更大的毒瘾，类似这些就不是有益的药，叫做“非法”，早就应该放掉，能够帮助我们健康的药物，到一个时段都要放掉，何况那些对你健康没有益助的药物呢？！更是早就要舍掉。

无得无说 第七

须菩提！于意云何？如来得阿耨多罗三藐三菩提耶？如来有所说法耶？

须菩提言：“如我解佛所说义，无有定法名，阿耨多罗三藐三菩提，亦无有定法如来说”

何以故？如来说法，皆不可取，不可说，非法、非非法，所以者何？一切圣贤，皆以无为法，而有差别。

【金刚经】真是不容易解读、不容易理解，佛陀鼓励大家要好好修行、来到解脱自在，要上到涅槃彼岸，鼓励大家成佛，发愿“佛道无上誓愿成”……。有一天，佛陀又从另一个角度来否定我们的观念，讲说：我释迦牟尼佛、我如来，有得到“阿耨多罗三藐三菩提”吗？就问须菩提：你认为我佛陀有得到“无上正等正觉”吗？我佛陀有在说法吗？须菩提就说：如我了解佛陀所说的法义，是有一个“定法”名为“阿耨多罗三藐三菩提，亦无有定法如来可说”这一句话含意很深，从语言文字上是没办法了解，我们常常讲说：此人得道啦！此人开悟了！此人成佛啦！用“得道”的名词，说：“喔！此人得道了！”就会想说：他应该得到很多东西，家里可能藏有很多的珍宝、珠宝，一定像六祖得到五祖的衣钵，五祖一定给他很多很多的“私房钱”，于是就想要抢夺回来。

【六祖坛经】的惠明后来不是一直追吗？追、追、追……后来追到六祖、追到惠能，然后就告诉他：要把五祖所给你的那些宝都拿出来，你不可以带走！于是六祖就说：“好啊！五祖只是给我一个钵、一件衣服，我放在这里，你要就拿走啊！”当他一看，认为：“就只有这样吗？”他没有拿很大的钻石给你吗？我们寺里可能有镇寺之宝、祖师相传的宝物，他不是有拿给你吗？把这些珠宝拿出来……”六祖说：“我没有啊！我只是得法，没有得到什么宝啊！要就给你啊！”当他看了这些，六祖身上真的没什么东西可以给他，也没什么东西好抢，就这样走了。因此，所谓的“得”，是用世间的语言，本来是没办法宣讲这一种“得”，不得已讲出来，让众生认为有一个“得”。但是这个“得”，众生会用二元对立、有得有失，有实际得到的一种“得”，来理解、来推论，认为此人得到什么，然而这一种“得”的观念，是落入在有形、有相，真正的悟道、真正的开悟、真正的得道，所得的是无形无相，任何人也抢不走，你叫我拿出来，我也拿不出来给你，我没有藏私，但是可以透过一些方便法，告诉你如何去得到这些宝。

所谓得道啦！成佛啦！但是佛陀又会从另一个角度解析，你认为我有得到“正等正觉”吗？从另一个角度来说是无所得到，真正大彻大悟、得道的人，是来到“无所得到”，但是我讲一个“无所得到”，大家又会以语言名相来理解“无所得到”，“既然没得到什么，我来这里修行干什么？！我还来这里求什么？求解脱、求成道、求成佛？干嘛！又不是头壳坏去！……”于是又落入语言名相的“无所得到”，“没得到什么啊！还傻乎乎的修干嘛！……”众生又会从有得、得失的一种二元对立的名相观念，理解所谓的“得道”、“无所得到”，【金刚经】就是在否定众生二元对立的思想观念。

举例来讲，假设地球人类是活在三度空间，众生的智慧是用二元对立的头脑观念理解，然而佛陀、老子他们是超越三度空间、来到高度空间，智慧是超越地球人所能理解的二元对立知见、名相，以及智慧程度。对于他们所讲出来的话语，众生、地球上的人，还是以二元对立的名相与理解度，理解他们的语言，这样是不正确、错误的。如果佛陀或是老子他们不讲出来，你们不知道、又无法理解，讲出来之后，又以三度空间的一种理解力，去理解高度空间的智慧，如果没有清楚、正确解读，导致错误的理解都不知道。一般众生没有打开视野、打开心胸，不知道自己是停留在有限的智慧，在理解无限的真理实相，还是停留在空洞的语言、哲学名相，或是活在二元对立的观念知见。

【金刚经】就是要破除众生二元对立的观念知见，说一个“得”、“得道”，不要又把“得”，变成很死板的“得”；说“无所得到”，不要落入断灭空的一种理解。我已经尽量用大家能够理解、听得懂的语言，跟大家沟通、讲述，明了真是不容易理解到，但是我已经尽量在讲述，但是有些方面真的要你们自己不断慢慢提升上来，有一天可以真的体悟、体会到，什么叫作“无所得到”。

为什么“如来说法”，却说“如来没有在说法”呢？佛陀不是讲经说法 49 年吗？为什么连佛陀自己都讲：

“你们认为我有在说法吗？”须菩提就讲：“如我所了解的，佛陀没有在讲经说法”为什么呢？“如来所说法，皆不可取，不可说，非法、非非法”这一段可以请大家参考《阿含解脱道次第》，就比较容易体会这一段所讲的意思，在 261 的“涅槃、无为、空”的第十节，【杂阿含】的 334 经，【佛光版】的 334 经，【大正藏】是 296 经，佛陀有讲到他所讲的种种法，只是用一个缘生法来代表，“若佛出世，若未出世，此法常住，法住法界，彼如来自所觉知，成等正觉，为人演说，开示显发”这两行非常深、非常重要，后面 262 页第十一节这里，【杂阿含】337 经，一样有提到“佛告比丘：缘起法者，非我所作，亦非余人作，然彼如来出世及未出世，法界常住。彼如来自觉此法，成等正觉，为诸众生分别演说，开发显示”。

【金刚经】很多深义，也都是在解释这两行、这两段，佛陀就讲：我跟大家讲述的这些真理实相，包括无常法印、缘起、缘起法则，还有无我、涅槃寂静，都只是现观到法界、大自然整个存在的真理实相，不管我释迦牟尼佛有没有出生，大自然法则、真理实相都永远存在，就算我佛陀没有来此地球诞生，地球上的一切，都是符合大自然的运转法则，一样都是无常、生灭、变化，就算我佛陀没来出生，法印一样都存在。就算我佛陀来地球出生，这些大自然的法则也不会因为我而改变，它一样都存在，包括我佛陀本人，一样是大自然的一份子，一样都离不开整个大自然的法则。

我佛陀只是发现到这些原本就存在的真理实相而已，只是发现到不是我所创造，因此佛陀讲“非我所作”，不是我创造出来的，不是我发明出来的，如果是我佛陀发明，就可以去申请专利了，这样其他人就不可以宣讲，包括空海也不可以宣讲，因为已经在两千五百年前就申请专利了，我创造、我有智慧财产权啊！但是，这个法则不是我创造的，也不是我发明的，它本来就是“法尔如是”的存在，我只是发现到而已。一般众生活在苦海里面，是因为没有发现到存在的真理实相而已，所作所为与真理实相的运转法是背道而驰，然后自讨苦吃，造成很多的苦，深陷在苦海里面，我今天佛陀看众生，由于不了解真理实相，兴起不忍之心、悲悯之心，自然由衷发出菩萨心、大慈大悲之心，就跟大家讲述我所体会到的真理实相。所以，【阿含经】就讲“彼如来”我佛陀是“自觉此法”，发现到存在的真理实相，我只是觉悟到、发现到，成就“等正觉”后就大彻大悟，“为诸众生分别演说”才跟大家介绍、叙述大自然存在的真理、法则、实相，让大家可以了解、可以去亲证、可以去检验、可以去证明：我所讲的对不对？

为什么佛陀说我讲经说法 49 年，却根本没有在讲经说法？意即包括佛陀本人都没有任何我慢。没有“我”在讲经说法，没有我是、我能，这是第一层意思，没有任何的我慢，因此没有“我在讲经说法”的一种观念知见。第二、虽然佛陀有在讲述真理实相、这些法则，但是这些真理实相、这些法，不是我佛陀私人的，也是代表“无我”，这个法不是我的，这些法则本来就存在，就算我不讲，它也存在啊！讲了，也不增啊！不讲，也不减啊！讲与没讲，都一样不增不减。对法界来讲，我讲与不讲，法界都是不断在流动变化、不增不减，因此也是说“我没有在说法”，最重要是他讲的背后没有我慢。再来，没有“我”在讲经说法的观念、概念，这些法不是我私人创造发明的，“我”讲也等于没讲，因为这些法本来就存在。

如果真的智慧够高，自己可以体会、理解到，不一定需要我宣讲；如果还没有因缘真正了悟、大彻大悟，我只是透过一些语言、方便法，就像一个“指月的手指”，协助大家去看到，这样而已。所以，说法的人没有“我在说法”的观念，只是显示这些法不是我的，即是“如来无所说法”的意思。当须菩提理解佛陀所讲，就说“如来所说法皆不可取，不可说，非法、非非法”真理实相本来就不可言说，对照于【老子道德经】的“道可道，非常道”，第一个“道”是真理实相，“道”是一个假名词而已，但是真理实相存在“可道”，虽然可以用一些语言名相来诠释，但是我所讲出来的，请不要执著在我所讲的语言名相上面，因为这些不是实际存在的实相，实际存在的实相本来就没有名称，也不需要你贴上名称，就像一个苹果放在这里，苹果本身是没有名称，它就是一个

实相存在。

所谓苹果，中国人称呼是苹果，日本人称呼 L I N G O；台湾人说是“槿果”，美国人称呼 apple。各种名相是为了沟通方便起见，把它贴上去的一个标签，对实相而言，它是没有名相，也不需要任何名相。一个不认识字的人，当他看到苹果，虽然贴上很多的标签，他也不知道，但是他却知道苹果可以吃，如果你一直在乎标签，只懂得中文的人，上面贴上阿拉伯文，就会在乎怎么可以贴上“豆芽菜”上去？怎么可以使用 A B C D、我看不懂的字上去？怎么可以用其他名称？一直在乎名相，结果就落入见诤不断。

所谓“道可道”，贴得上标签、语言名相，讲出来、贴得出来的标签、语言名相，就不是真正实际存在的东 西；实际存在的东 西，不需要语言、不需要名相，我佛陀虽然跟你们讲经说法、宣说“无常法则”，但是拜托你们不要在经典文字堆里面，一直在找“无常法则”，然后又讲说：奇怪！我怎么不知道什么叫作“无常法则”？我怎么还没有亲证呢？我怎么体悟不到“无常法则”？佛陀讲经说法，本来就是要大家去看到活生生、实际一直在刹那生灭变化的大自然法则，结果很多佛学专家，甚至就读佛学院好几年之后，还不知道何谓“无常法则”，还体悟不到。众生一直在语言、文字、名相上面钻研，一直在分解标签的异同，一直探讨为什么日本人称呼 L I N G O，为什么台湾人称呼“槿果”？奇怪！为什么跟我们所讲“苹果”不一样？你们到底是哪一条筋拐到？

佛陀的讲经说法，本来协助大家去看到真理实相，但是众生后来编辑经典之后，结果有好、也有坏，好处是 多少有把佛陀所讲的重点精华集中，坏处是众生被经典、语言、文字、名相卡住了，大家就成为“佛学专家”、“辩论专家”，于是一直在见诤不断，迷著、也死在抽象的名相。在死的文字上面，我们看不到实相，才会有见诤，看不到实相、没有实证，才会己大人小、己高人低、己优人劣，如果真正了悟真理实相，所谓“入空戏论灭”，真正大慈大悲悯众生，真正到达“无诤”的世界。所以，佛陀所说的法“皆不可取”，不要以有限的观念，然后执取、抓取名相。“不可说”本来真理实相就是不可说、也不必说，然而勉强说了，就不要执著在名相上面，要去看到不可言说的真理实相。

“非法，非非法”跟你宣讲无常法印、三法印，不要到刻印章的商店里面去刻三个印章，一个是无常法印，一个是无我法印，然后盖这个、盖这个、盖这个……，炫耀自己懂得无常法印，“我的无常法印比你的还大啊！……”拜托啦！所讲的这些法则，不要把它变成很死板，想要看到真理实相，超越二元对立的语言名相，要体悟到“非法非非法”，不要执著实有，也不要落入断灭空、断灭论。

“一切贤圣，皆以无为法，而有差别”这一句话又很深奥，但是我现在已经口渴了，需要向世间乞讨甘露水来喝，无我啊！不是我能。当我们能够喝到一些甘露水，就是心存感恩。“一切贤圣”大彻大悟的人，不是一般世间人所界定的圣人、贤人，是指真正大彻大悟、有智慧的人，因为一般众生所界定的圣、贤，如果还处在二元对立的世界，还没有来到大彻大悟的人，“皆以无为法，而有差别”都体证到究竟法，体悟到真理实相，都体证到所谓无所得、无修、无证。真正大彻大悟的人，都来到“无为法”的世界，因此“一切贤圣，皆以无为法，而有差别”他们所体悟的终极核心内容是相同的，但是让耶稣以中国话讲述，他就不会讲啊！他还是以他当时的语言在宣讲，佛陀还是以佛陀的巴利语在讲，老子还是用当时的中国话在讲，空海还是用现在的语言在讲，因此语言上就有差别。

虽然每个人体悟到相同的终极核心，但是跟众生诠释、解析、解释之时，每个人的偏重会有所不同，每个人所用的语言也会有所不同，每个人所用的名称、表达方式，也会有所不同，会有所差别。每个人所指导的善巧方便会有所不同，不管这些方便法有何不同，他们所体悟的终极核心都是相同，证量都是来到无我、无私的世界，他们是来到无为法的世界，无所得、无修、无证的世界。然而，为什么会有这些差别呢？因为语言不同、文化背

景不同，跟个人成长所在的语言文化背景有关，你会用当地人所能够了解的语言来讲，会用当时代背景的人所能够了解的沟通方式跟众生沟通。如果你执著在语言名相上面，就会认为“耶稣所讲的‘上帝’与老子所讲的‘道’是不一样，那是基督教的‘上帝’，那是老子所讲的‘道’，跟那个无关，我们是‘道’……”然后，佛教徒呢？

又会跟基督教徒起见诤、起冲突，佛教徒就认为：“我们佛陀是否定上帝的，佛陀是无神论，佛陀讲的才是究竟的、才是最高的，你们是还在拜偶像啦！……”基督教呢？就会认为：“看到佛教的展现，你们是迷信啦！还是多神信仰啊！你们还否定上帝，你们无神论，你们是大我慢啦！我们真正有体会到上帝，上帝会加持我们、保佑我们，要信奉我们的上帝，才会得到永生啦！……”结果宗教与宗教之间，就是见诤不断，鸿沟更是不容易超越，主要都是卡在众生对语言名相的执著。真正的耶稣、佛陀与老子他们，绝对不会有争执的，而是不了解的那些教徒、信徒在争执。耶稣所讲的“上帝”与现在的基督教徒或是天主教徒他们所了解的“上帝”，是有差距的、是不一样的。耶稣讲的是实相，一般教徒所理解的，是信仰、观念、理念中的“上帝”；耶稣所讲的是实相，就像佛陀讲说“空”、法界，佛陀是在诠释实相，但是佛教徒把“空”落入在空性、性空，这个空、什么空、什么空……，把无常、法界落入语言名相里面钻研，又看不到实相。

金刚经深义（2003年7月禅修版）

2008年12月31日 星期三 22:21

老子所讲的“道”，本来只对法界实相的一个叙述，但是那些修道的人躲在深山里，然后就一直要修……，在膜拜胡子长长、头发白白的，穿著道袍的，要去膜拜仙人、要去求道，修到有一天说：“我得道啦！”结果拿著一支“蚊甩仔”，因为山中蚊子多嘛！本来是在山中蚊子多，要赶蚊子、赶苍蝇，结果后来竟然形成是权棒，拿著一支赶蚊子的“甩仔”出来说：“我得道了！”众生不晓得“道”的内容，结果当然修、修到最后，自认为说“他得道了！”事实上，你所讲的“道”，所认为的“得道”，跟老子所讲的“道”，是差了十万八千里，只要还有“我慢”，就表示尚未真正了悟真理实相。如果真正了悟真理实相，则“佛佛道同”，他们所用的语言、名相、诠释方式会不同，都是在破除我们对语言名相的执著，提醒我们不要一直在二元对立的空间里面，在那里钻研、在那里打架，在那里诤辩。真正看到实相，就会来到“无诤”，然而要看到实相，就要不断的提升心境。心灵要成长、心灵要净化，有一天就能够了悟真理实相，所谓入空戏论灭、无诤，而且会展现出大慈大悲。

依法出生 第八

须菩提！于意云何？若人满三千大千世界七宝，以用布施，是人所得福德，宁为多不？

须菩提言：“甚多，世尊，何以故？是福德即非福德性，是故，如来说福德多。”

若复有人，于此经中，受持乃至四句偈等为他人说，其福胜彼。何以故？须菩提，一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出。须菩提，所谓佛法者，即非佛法。

一个人用三千大千世界的财宝去布施，这样是不是很多呢？须菩提就回答：真的是很多。为什么很多呢？因为这样的布施，并没有执著布施的功德，没有贪著功德，这样的布施反而得到更多的福德。佛陀当然是要勉励大家，如果有人能够对这一部经受持全部，甚至只有四句偈，能够受持全部或是只有部分，然后为他人讲解，就是法布施，比你用全部的所有财产去布施所得的福德都还更多，要知道这一部经的重要。以下就要强调这一部经的重要，“须菩提！一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出”所有的觉悟者、大彻大悟者，“诸佛阿

耨多罗三藐三菩提法”以上所讲的无上甚深微妙法、究竟法、第一义谛……“皆从此经出”在强调这部经的重要。

“一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出”如果没有正确解读，容易形成本末颠倒，不容易理解，假如从文字上的每一个字去解读、去解开，所得的结论是错误的，从经文上变成先有【金刚经】、才有佛，然后才有法。那些佛所讲“无上正等正觉”的那些法，“皆从此经出”，如果依文解字而本末颠倒，认为“经文就是这样写啊！”当你来到实修实证，就会发现这样的说法与表达方式是有问题，这一段内容是要强调这一部经的重要，空海没有否认这一部经的重要，但是这样的说法很容易产生颠倒。要了解：是先有释迦牟尼佛，还是先有【金刚经】？当然是先有释迦牟尼佛的大彻大悟，然后再讲经说法，后人再记录下来，历史、事实上是这样嘛！不是说佛陀在以前就拿著一部【金刚经】宣说、讲经说法，不是这样啊！事实上，是先有释迦牟尼佛，然后他讲经说法，何况佛陀本身并没有写书，是后来的人再加以编辑出来，我们要了解先后次序。

佛陀以前在讲经说法，并没有讲说是他的老师给他一本【金刚经】，然后照本宣科，不是这样啊！佛陀讲经说法是依据什么呢？是依据法界的真理实相、大自然的运转法则、我们身心内外的实相，佛陀是如实观，观察到这些实相之后，把它叙述出来，因此是有先后次序，不是先有佛陀的讲经说法，然后才有这些真理实相，先后次序要弄清楚，是先有法界大自然的真理实相，不管佛陀有没有出生，不管佛陀有没有讲经说法，真理实相是法界常住、永远存在，只要宇宙存在，真理实相就是如此在运转，不管佛陀有没有出生。所以，是真理实相在先，它本来就存在。佛陀出生之后，因为他的智慧满高、领悟力满高、观察力很深，看到众生所看不到的这些真理实相之后，佛陀“自觉此法”，然后“为诸众生演说”，因此才讲经说法，后人根据佛陀所讲的，然后才编辑出来。所以，我们要了解这先后的次序。

佛陀所有的讲经说法，也有讲述方便法，告诉大家如何透过一些有为法、一些技巧，体悟到那些真理实相，所有的八万四千法门都只是方便法、都是一些药物，协助你把心静下来之后，目的就是要去了悟真理实相，如果你的观念知见错误，糟糕！跟你讲述一些方便法，结果就在方便法上面一直争论，在那里一直争吵，又是本末颠倒，没有去透过方便法，而看到真理实相，结果变成是为了修行而修行，以修行为目的，而不是以了悟真理实相为目的，大家的观念要厘清。很多人变成是为了修行而修行，为了让人家认为我是圣人，我是修行人而修行，以修行为目的，这是错误的导向。佛陀是要协助我们了悟真理实相，告诉你们一些修行方法，只是协助你透过一些方便法，把心安静下来之后，然后去了悟真理实相，因此佛陀整个讲经说法的过程，有讲述方便法，让你体悟“无上甚深微妙法”，体悟第一义谛，体悟真理实相，才能够远离颠倒梦想，目的以及先后次序要先弄清楚。

所以，真正法的核心，就是能够帮助我们开发般若智慧的核心，了悟真理实相，整个佛法的核心是在“三法印”，“四圣谛”是一个过渡时期，让你有次第的逐步上来，要来到涅槃寂静、解脱自在，到达苦、集、灭、道的消失，一定是要体证“三法印”。佛陀所讲的“阿耨多罗三藐三菩提法”就是“三法印”，就是宇宙的真理实相、大自然的运转法则，我们身心内外的这些实相，修行没有来到这里，都还在门外绕，都是在门外汉啊！

“皆从此经出”佛陀所讲的精髓、精华，法的核心、最精髓的，是集中在这一部经，以后的人要体悟到真理实相，跟这里所讲的会有所印证。以后当你所体会到的，会跟这里有所相应，就如同说你的智慧、你所体悟到的，也是从这里流出去，要正确解读经文里面的意思，才不会错误，不要一直奉著【金刚经】，然后在文字堆里面推敲，但是却看不到真理实相，因此观念要厘清，事情就好办了！你就很有希望了。

“须菩提！所谓佛法者，即非佛法”众生把佛教、佛法抓得很紧，抓得很死，当你自认为是忠实的佛教徒，只要别人批评佛教，别人不是我所信奉的经典，就认为别人是外道、是邪魔，一定要拿著「如是我闻」某某经，才叫作佛法，才叫作佛说，这一种观念知见是不正确的。佛陀就叮咛“所谓的佛法，即非佛法”怎么理解呢？在

“阿含解脱道”课程中有讲：佛法，不是佛教所专有，“佛法”的名称，是后人把“佛”与“法”联合起来。事实上，“佛”不要从文字上面去解读，是要从意义上面去了解，“佛”本来就是“佛陀”，一位觉悟者了悟宇宙真理实相，然后叙述出来的大自然法则，归纳出大自然运转法则，以方便众生循著途径，然后去观察到。

佛陀所讲的这些法则，都是如实叙述宇宙的真实实相。觉悟、了悟实理实相、了悟大自然运转法则之人，他们把它归纳、宣讲出来，你不能贴上变成是佛教所专有……其实这些佛法哪里是佛教所专有，难道别人就不能够发现此事实吗？难道别人就不能够去体证此事实吗？一定要在佛教的框框里面，在胸前与背后都贴上大大的“佛”字，才代表你是佛教徒吗？才代表你所讲的才叫作“佛法”吗？不是啦！真实实相是永远都存在，而且遍一切处。佛陀在印度之时，可以体悟到这些真实实相，老子在中国地区一样观察到这些真实实相，一样可以讲出这些大自然的运转法则，虽然他们所用的语言会有所出入，如果你了悟他们所讲的实相，就知道完全都是相同，他们所指的方向都是完全相同。因此佛陀这里跟我们交代，“所谓佛法者，即非佛法”不要落入语言名相上，你要看到真实实相，贴上一个佛法的标签，也是一种方便说、一种权说。

大家要用心慢慢去体会，现在所讲的进度、深度，就像是在中鼎班延续再深入的水平，再往上、往前在推，我把大家都当作“天才”，你们的善根福德因缘都具足，大家要用心聆听、体会。为什么“所谓佛法者，即非佛法”？从另一个角度来讲，因为你头脑、你概念中，所理解的佛法，一定是透过语言与文字、名相，但是真理不是语言、不是名相，它是实相，因此当我告诉你们说：“喔！这就叫作无常法印……”所谓的“无常法印”，不要去抓个语言名相，然后推敲语言“无常”是什么，而是要去感受实际的存在，“佛法即非佛法”不用在语言名相上去找佛法，你要超越这些、看到实相。因此，佛法不是佛教所专有，也不是说他没有自我标榜是佛教徒，所讲的就不是佛法、就不是真理，不能用这样来区分，只要人家讲的是真的、是如实的，叙述法界、大自然的真理实相，就是真正的佛法。

一相无相 第九

须菩提！于意云何？须陀洹能作是念，我得须陀洹果不？

须菩提言：“不也，世尊！何以故？须陀洹名为入流，而无所入，不入色、声、香、味、触、法，是名须陀洹”。

须菩提！于意云何？斯陀含能作是念：我得斯陀含果不？

须菩提言：“不也，世尊！何以故？斯陀含名一往来，而实无往来，是名须陀含”。

须菩提！于意云何？阿那含能作是念，我得阿那含果不？

须菩提言：“不也，世尊！何以故？阿那含名为不来，而实无不来，是故名阿那含”。

须菩提！于意云何？阿罗汉能作是念，我得阿罗汉道不？

须菩提言：“不也，世尊！何以故？实无法名阿罗汉。世尊！若阿罗汉作是念，我得阿罗汉道，即为著我、人、众生、寿者，世尊！（这个“我”是指须菩提）佛说我得无净三昧，人中最为第一，是第一离欲阿罗汉，我不作是念，我是离欲阿罗汉；世尊！我若作是念，我得阿罗汉道，世尊则不说，须菩提是乐阿兰那行者，以须菩

提实无所行，而名须菩提是乐阿兰那行者”。

这一节经文满深的，从文字上面解读是没办法真正了解，有学员说：【金刚经】在以前早就会背诵了，但是无法真正体会里面的深义，何况说要做到？！只要大家有正确的理解，就可以做到。

初期的大乘系统，虽然有“菩萨”的名称，但是绝对没有排斥【阿含经】，而且也绝对没有排斥初果、二果、三果、四果，是到了中期、后期出来，因为分裂得越演、越争越烈，后来才批判的，早期的大乘经典绝对没有有在批判阿罗汉，【金刚经】里面一样有讲到证果方面，而且是讲初果、二果、三果、四果，并没有否定证果，但是要让大家体会到里面更深的意义。【金刚经】所叙述的深义是什么？“须菩提！于意云何？须陀洹能作是念”“须陀洹”就是初果，“斯陀含”就是二果，“阿那含”就是证到三果，“阿罗汉”就是证到四果，所谓“四双八辈”就是证到这四种果位的圣人。

一个证到初果“须陀洹果”的人，会有“我得须陀洹果否？”“我已经得到‘须陀洹果’了，我已经证初果！”会有这一种观念、念头吗？须菩提就回答：“不也，世尊！”不会的！真正证到“须陀洹”果的人，不会有“我得‘须陀洹’果”的观念，为什么？“须陀洹，名为入流，而无所入，不入色、声、香、味、触、法，是名须陀洹”包括各种果位，都会提到证到这样果位的人，是不是会有这样的念头呢？现在区分成两个层次来讲，一个是没有这样的观念、念头，另外，还有再界定“入流，而无所入”。一个人证到初果、二果、三果，就像说：你得道啦！开悟啦！成佛啦！这一种“得”、这一种“证”，不要以你现有的理解力，以为是实际得到东西的一种得失来理解他们。当然，在还没有正式“得”之前，你会用这样的理解，然后想说修行是要去得到、证到初果，然后想要得到什么、要得到什么……。当然初步的善法欲是要有，但是当你真正证到初果，不会说“喔！某某人印证我证到初果……”拿了一张证书，到处跟人家炫耀“耶！你看喔！我证到初果了，我证到初果……”这样夸张的说法，以及如此的心态。

“喔！某某人印证我证到初果，某某人已经印证到我证到二果啦！”可以到处跟人家讲“我已经证到二果，我已经证道了！你们看我修行已经很有成就啦！……”如果还有证到初果、证到二果的心态向人家炫耀，表示这里面还有很强的我慢，想透过修行让你更有成就感。所以，世间学问可以颁证书给你，国小毕业、高中毕业、大学毕业、博士毕业，都可以颁证书给你，但是解脱道上面，对不起！没办法颁证书给你，只要一颁证书出来，很容易让你增长我慢，一方面也容易引起更多的是非、见诤。因此，整个解脱道过程是“但自怀中解垢衣，谁能向外夸精进”，是不断净化、净化我们的身心。

所谓证什么果、得什么果，这个“证”、这个“得”，只是一个权说，以事实上来讲，证到初果、二果、三果、四果，是依照我们的贪、嗔、痴、我慢十个结，断除了多少、降伏了多少、淡薄了多少来界定。如果以世间法来讲，你放掉了多少？你本来是抓取很多、抓取很多，抓取很多绳索来捆绑自己，真正的“得”、“得道”，真正的证果是说你放掉了多少？是你放越多，不是得越多。你证的果位越高，事实上是你放掉的越多，你的我执、我慢越少，你的身心越柔软。所以，不是得到什么，事实上是你放掉什么、解开了什么，本来是以十道又高又厚的城墙，建造一座紫禁城，在小小的皇宫里面做你的皇帝梦，但是关到后来还是很苦、很苦啊！那些皇帝实在是苦，表面上看著他们好像穿得富丽堂皇、好像很权威，但是事实上他们内心世界真的都很苦啊！一个是生命不保，一个是常常关在那里面。

形容这座紫禁城是最豪华的监狱，每个众生只要还没有解脱之前，就是用十道像紫禁城这样的城墙围起来，“自我”在里面要展现我是、我能、我慢，因此你会觉得苦闷、会有不安。佛陀说：真正要得到解脱自在，就是把这十道墙一一拆除、拆除，不是法界隔离你，而是自我以十道城墙封闭起来、隔离在里面，今天要得到解脱自

在、要证果，就看你愿不愿意把这些城墙拆掉？如果你愿意，姑且如佛陀所讲的，把城墙拆掉嘛！放下嘛！放掉嘛！不要抓取嘛！把那些身见破除掉。如果你愿意，就会越来越快乐自在。所以，逐步去做，觉得这样不错，就会尝试把城墙拆开，因为你本来以为巩固十道城墙，在里面才安全，但是不知道说此安全感反而让你快窒息，现在是因为你很苦啊！你的苦吃够了，就会想要拆，当你的苦吃不够，就是有人想要帮你拆城墙，你会跟他拚命耶！如果你的决心、魄力不够，我是不敢帮你拆城墙。

当你真的苦吃够了，说：“我快窒息了！我好苦啊！我苦不堪言……”好！好！好！这样有救了，来！我有时候会用直升机，或是用热气球把你吊起来，让你看到：耶！外面世界很美！你是关在小小的城墙里面，当你看到之后，觉得是真的，于是说“好、好、好！我愿意拆！愿意拆！”当你的苦吃够了，这时候要提升你的视野，为什么？让你从一直困守在小小的紫禁城里面，能够提升上来看，外面视野、世界真的很广啊！外面世界的风光明媚啊！哇！外面空气很好啊！因此就是苦、集、灭、道的“灭谛”，“灭谛”就是先让你看到说“耶！真的有解脱自在的世界啊！”这时候你才愿意脚踏实地来修行，就是要让你看到你的苦吃够了，你才会要提升起来，让你看到说“嗯！只要把这些城墙拆掉之后，真的可以来到解脱自在”。

这时候你就愿意老实修行，脚踏实地面对自己，然后里外配合，把城墙一道一道的拆除，每当你拆掉一道城墙，你的活动范围、空间，是不是就扩大啦？就会有越来越轻松、越来越自在的感觉。当你走在正确的解脱道上，心胸会越来越宽大，越来越快乐，越来越安详自在。如果越修越拘谨、越苦闷，表示你的观念、知见、方向是错误的。你的城墙现在有十道，当你拆掉三道，活动范围就比原来的大很多了，叫作证到初果；当你拆掉五道城墙，就来到证到三果，第四道跟第五道的拆除过程，就是证二果。如果你真正要迈向究竟解脱，愿意把最外面的五道城墙都全部拆除掉，就会真正究竟解脱、涅槃彼岸的世界，就是四果阿罗汉。

四果阿罗汉是把那些城墙都拆除掉，但是“喔！我得到啦！我得到自由！我得到解脱自在！”当你去跟人家讲说：“啊！我得到啦！我得到啦！”“得道”本来是一个形容，因为我们来到解脱自在，事实上是我们放下种种的抓取，放下种种的身见、框框、包袱，到最后为什么会无所得呢？为什么说无所得呢？因为法界本来就没有拘束你，法界本来给你的就是无限，无边无际的大自然让你自由的奔跑，是你自己用城墙把它围堵起来。当有一天你真的全部撤除掉之后，这时候我们可以权说：“喔！我得到自由啦！我得到道啦！”但是你会知道说这些本来就存在，我开悟、我大彻大悟，不增什么嘛！也不减什么嘛！所以说“无所得”，法界本来就给你自由自在、无边无际的大舞台，本来你就有啊！因此本自具足啊！本来就有啊！只是说你颠倒梦想，却不知道而已。现在当你了解之后，你只是回到这样的一个境界，因此你会来到说“喔！真的是无所得的境界”，你是放下、放下、放下，到最后就是来到解脱自在。

得到“须陀洹果”的人是什么样呢？“须陀洹”名为入流，而无所入，不入色、声、香、味、触、法，是名须陀洹。证到初果的人，我们认为他是“入流”，“入流”的含意是很深，你从一般众生、凡夫的情况，慢慢透过修行，然后：喔！来到见法，这时候你的智慧打开，于是进入了四双八辈的圣者之流，叫作“入流”，这是一个说法。更重要是本来你的身心是很封闭、很僵硬的，你的心是硬梆梆的、很僵硬，慢慢有了惭愧心、感恩的心、慈悲心，你的身心越来越柔软，加上慢慢闻思之后，进入实修、实证，各方面的贪、嗔、痴、我慢，渐渐的淡薄，过去的观念知见也渐渐都归零，身心渐渐柔软，透过禅修之后，身心放松、放松之后，体悟到无常法流，而且也溶入无常法流里面，叫作“入流”，更具体一点就是叫作“见法”，一般对无常法印都只是抽象的概念、印象，一种观念、一种解析而已，没有真正品尝到。

如果真正按照我们所提供的禅修方式，一步一脚印的这样上来，你的身心柔软、放松，自然就能够慢慢溶入法界的无常法流里面，鸟叫声也是一个法流穿流而过，现在外面的鸟叫，以及那些蝉它们在鸣叫的声音，都是一

个法流，都是即生即灭、即知即灭，一直在流动，一直在穿流而过，外面的风、空气也是一样，都是一直在流过、流过、流过，一方面都在跟我们宣说无常法音、无常的法流。如果敏感度、明觉度不够，身心不够柔软，没有清醒明觉活在当下，也没办法溶入。如果你的心跑到过去，或是跑到遥远的未来，更没办法溶入，因为你的心不在这里，唯有能够清醒明觉活在当下，又很柔软、放松，这时候因为你很柔软，就能够跟流体的频率相通，就会起共鸣、起共振，就可以体会到：嗯！溶入了无常法流，这是“入流”的真正意义。

所谓进入“圣者之流”，入“四双八辈”圣者之流，都只是一些名相的权说，真正实际的体证就是要溶入无常法流里面，为什么一个来到入流的人是“无所入”呢？“不入色、声、香、味、触、法，是名须陀洹”含意又很深啦！为什么说“入流而无所入”？为什么“不入色、声、香、味、触、法”？真正证到初果的证量，心境净化到断哪三个结？证初果是要破除身见结、戒禁取结、疑结等三个结，为什么会破除“疑结”？是来自于自己的亲证，真正体悟到无常法印，佛陀没有欺骗我们，空海没有欺骗我们，真的！随时随处都可以体悟到，可以溶入无常法流，体证到活生生的法，于是“疑结”就会破除掉，其次是“戒禁取结”会破除。

因为智慧渐渐地打开，知道什么叫作“提纲挈领”、掌握重点核心，所谓“但得本，不愁末”，没有掌握到根本核心，一直在支流末节外围里面，绕个没完没了；如果掌握到佛法的核心，开启智慧、解脱自在的核心，“但愁本”就“不愁末”，有智慧去处理、面对各种历缘对境。所以，有的学员前来小参，或是平常找我谈及一些苦闷情况，我通常不会在细节上面解答应如何处理，都是让你退回到应该要有怎样的智慧与心态，告诉你一些大原则，至于细节方面，要看情况去处理，那是活生生的，不是告诉你一个死板的答案，是告诉你如何掌握大原则，慈悲善待一切众生，该提或是要放，看你的情况去处理，可提、可放。但是，不管要提或是要放，都是从慈悲出发，我只是点出一个大原则。

当你真正开启智慧，就知道哪些戒律对我们的修行是有正面益助，哪些戒律未必需要，哪些戒条在某个阶段是需要，到达一个阶段未必需要……，就会有智慧去分辨，而持手正确的戒律。正确的戒律是帮助我们减少恶缘、增加善缘，有助于我们身心的宁静而迈向解脱。如果所持的戒律让你拉拉扯扯，常常造成你的困扰、不安，牵挂“我这样有犯戒吗？这样有没有啊？”就会忙个没完没了，包括说“到底我过午要不要吃饭呢？照戒律讲是不能吃饭，但是我明明肚子很饿啊！”“我到底要不要拿到钱呢？戒条上面明明说不可以碰到钱啊！但是我现在要出国搭飞机，现在不能没有钱啊！”然后你就说“我就带一个人在身边，他拿钱就好！然后他帮我付机票，就没有拿到钱……”。

然而你只是把身体的范围再扩大而已，他也算是你身体的一部分；本来一张机票就可以了，现在还要变成两张机票。所以，我们不是否定戒律的重要，戒律是可以帮助我们减少恶缘、增加善缘，有助于让我们身心的宁静，然后迈向解脱，要掌握住原则核心，就不会被一些不切实际或是不符合现况的戒条所束缚，就像时代在变迁，法律条文要不要修改？你要跟随著时代的脚步，时空环境不同，戒条就要有智慧、有弹性去调整，不要变成一个死板板的戒条。本来戒律是要帮助你解脱，结果在还没有解脱之前，竟然被戒律绑死了，因此真的要有智慧。如果在戒律方面，没有正确智慧去处理、去面对，一直被戒律捆绑，连证初果都没办法到达，因为你会在戒条、戒相上面，忙个没完没了，你会很忙、很忙。请你来听闻“阿含解脱道”，请你来禅修，就说“我对于戒律还没有搞清楚啦！我没时间……”真是忙个没完没了！

认为“我现在是结夏安居期间，怎么可以去听课？！怎么可以去禅修？！如果在结夏安居期间去禅修，就是“破夏”了，我就破功啦！……”到底是得到实质意义的成长重要，还是跟别人比较戒腊多少重要呢？大家要有智慧啊！当你真正扣住佛法的解脱核心、具有智慧，就会去持戒律的核心、精神，就能够掌握到戒律的原则。所

以，证到初果，“戒禁取结”就会破除。

至于“身见结”方面，本来我们都是自我主义、人本主义、本位主义，从“自我”一直出发，展现我是、我能，建构很高的一些成就感，但是对于一个有智慧眼的人来看，都是众生在构筑梦幻世界，所有自我的成就，到最后都会“如梦如泡影，如露亦如电”“应做如是观”，所有成就到最后都会“一场梦一场空”，不管累积再多的财富，当你两眼一闭，一毛钱也带不走，很有孝顺子孙会开出一张一千万、一亿的支票，然后放在你的棺木里面，如果觉得不够，还可以叮咛请他们多烧几百万张开一千万的支票。所以，大家真的要醒过来啊！要醒过来啊！当你有正确的闻思，对事情的种种抓取就会放下，然后慢慢逐步听闻正法、迈向解脱道，一步一脚印禅修实修，过去很厉害的自我、身见就会破除。

大家要有惭愧心，以宇宙天文观让大家照见，原来“自我”竟然是井底青蛙，只要你有“自我”就会有苦，当你有一天真正体会到了，苦吃够了！这时候就觉得自己真正愿意放下自我，才愿意脚踏实地参加禅修，不管天气再怎么炎热，都愿意在这里坐；不管腿再怎么酸痛，都愿意来熬过，这时候的道心就会出来。当你慢慢体悟到法、亲证之后，因为同时在这个过程，身心会越来越柔软，各种抓取、各种见解、各种执著，就会渐渐柔软。当你真正体证到法印，当你有正确的闻思，法喜就会一直不断出来，让你的道心更坚强，然后又有真正去见法。当你体悟到法，这时候你是真的身心柔软，一方面身心柔软才能够入无常法流；当你入无常法流的当下，事实上是来到忘我的世界，此时“身见”都放掉了，放下啦！所以，假如证初果稳定，“身见结”就会破除。

“入流而无所入”，所谓“无所入”，请各位把自己想像成一条海中的鱼，本来就是事实啦！但是因为大家不容易体会到，现在要做一个比喻、拟似的境界，再去体悟、就可以了解：就好像海中的一条鱼，海就是整个法界，海中的这一条鱼，你是要找大海在哪里，而大海在哪里呢？涅槃彼岸在哪里呢？你在找大海在哪里，因为你一出生，就跟大海是一体，因为你是跟它一体，因此这一条鱼不知道自己在大海里面。佛陀了悟到这些，原来众生所要找的大海，原来你就在里面，只是你的智慧眼没有打开，被“自我”的金钟罩封闭住而已。所以，协助你这一条鱼打开金钟罩，然后溶入大海里面，让它体会到：“喔！原来海阔天空、解脱自在”此时那一条鱼会说“喔！我开悟了，我得道了，我溶入大海啦！”但是“入流而无所入”我们可以权说你溶入大海，但是“无所入”，因为你本来就在里面。

当你有正确闻思，然后实修实证，溶入无常法流，你本来就在法界的流体、流动里面，只是以前因为敏感度不够、无明嘛！然后用金钟罩封闭起来，没有觉察到而已，今天当你体会到无常法流之时，哇！真的就是跟法界一起脉动，这时候我们说“耶！你入流”，但是你知道这本来就是存在的事实，就会知道“入流而无所入”。

为什么“不入色声香味触法，是名须陀洹”呢？所谓“不入”就是不会黏著、不会执著，一般众生在没有修行以前，一般人在滚滚红尘里面，你的“六根”与“六尘”，“六根”就是我们的身心，“六尘”就是外面所有的境界，每天历缘所接触的各种境界，都叫作“六尘”，一般众生在“六根”与“六尘”接触之后，都常常成为境界的奴隶，被境界牵著走，你就“住”在那里、黏著在那里，这里所讲的“不入”，就是透过修行之后，来到跟境界是有距离的，不会被境界牵著鼻子走。为什么能够来到这样的功夫呢？一般众生被境界牵著走，当你每天醒来之后，就在行住坐卧，在做这一些事情，现在假设在家里做家事，你的耳根、六根，眼、耳、鼻、舌、身、意，它们都随时开放的，随时在接受讯息。

比如当你把早餐准备好了，然后端到餐桌上，先生却责骂你今天多睡了三十分钟，“这么慢准备，我会迟到耶！会被扣薪水耶！你为什么睡得这么晚？！这么偷懒，你去听什么法！听得那么晚，还这么晚起床……”他这样骂你，结果你的“耳根”听到这些，本来昨天晚上听闻空海所讲的法满法喜，做梦都还在回想那些法味很高兴！

结果早上睡过头啦！起来还是满高兴，因为法喜还在，但是一被你先生责骂，就破功了！你的耳根去听到不可意的声音，结果一颗心就被境界拉去了，从原来很快乐的境界，然后就被不可意的境界，把你系缚住、绑住了。所以，你吃那一餐饭会吃得闷闷不乐，认为“我这么用功在听闻法，你没有给我鼓励，也没有弄早餐给我吃，我都没有责怪你了，我只是慢一点，你就在发牢骚、抱怨……”当先生去上班之后，你整天就会觉得“气死我了！……”这样值得吗？你的心境很难快乐，结果在那里苦啊！苦啊！……

后来又觉得“不跟他计较啦！还是听听空海的录音带、V C D 比较好啦！”于是播放来看，慢慢听闻他所讲的课程内容，又开始微笑啦！当空海 V C D 声音进来，你的身、你的心呢？又跟著转变了。所以，我们的心都是随著「六根」与「六尘」接触之后，产生「六识」，「六识」就是我们每天的心理变化，随著「六根」与「六尘」接触之后，所攀牵的缘，内心就会产生各种反应。听到好的，我们就很快乐；听到不好的，我们就很沮丧、很生气……，我们的心就常常成为境界的奴隶。早晚课时，你都是在诵【金刚经】，常常诵到“无所住而生其心”，但是当经本一合起、放下，别人一句不可意境过来，你马上就生气，这样就是黏著了！又被境界拉去了！你又“住”在那里，一般众生常常成为境界的奴隶。

如果具有证初果证量的人，因为他会经过要溶入“空”里面的过程，来到“心与空相应，外相随顺缘起”，禅修的过程也是由点、线、面，慢慢扩大到“空”，原本还没有修行、还没有闻法以前，你是“鸡仔肠、鸟仔肚”，心量是很狭窄的，不知道自己的框框很多，要符合你的要求范围框框，通常是很狭窄、框限很多，就像在篮球场，如果不限制投球的篮框，随便投都很高兴、很快乐，只要达到运动的效果就好了，为什么一定要规定投进框框才算？！结果让我运动了满头大汗，却又常常是投不进去，因为投十个篮球却才投进一球；我做十件事情，才有一件符合你的意思，这样很累啊！因为你的框框很小，如果不要有框框，我随便投，你都高兴、都欣赏、都快乐，多好！这样你快乐、我也快乐。

人与人之间的相处就是这样，为什么会有那么多的嗔心？为什么会有那么多的不满意？因为我们拿著框框来规定别人，“来！你要把篮球投进框框里面，你所做的要符合我的意思……”我们都是这样，当你的框框越狭窄，别人就越不容易满足你的所需、满足你的欲求，因此别人很苦、你也很苦。今天你愿意把框框慢慢拆除，心量愿意慢慢的扩大、扩大，你的心量越宽大，贪、嗔自然会渐渐减少，于是你的包容量就会越来越大。当你有正确的闻思，又实际体会到我们心量逐渐的扩大、扩大，从修行的一个点、线、面、空，当你体悟到“空”的奥妙，“空”的伟大，“空”不断在跟我们叙说真理实相，“空”所展现出来的特征、特性，这时候你的心量就会来到与“空”相应，你会见贤思齐，体悟到大自然的法界大师太伟大、太奥妙了，他们都在跟我们讲经说法，而且是以身作则。

无边无际的虚空，包容众生一切的贪、嗔、痴，包容各种宗教宗派之间的见诤、我慢，你能不能有这样的胸襟？如果能够来到这样的胸襟，就会来到“入空戏论灭”、“入空见诤灭”。一个人的修行越来越高，心境越来越提升，心量就会不断的扩大。不错！通常在禅修时期，境界都是很好、很容易扩大，但是当你回到滚滚红尘，就没办法维持像在禅修期间的心灵品质，但是一定会比你还在还没禅修之前要大很多，会有更宽大的胸襟来善待家人、善待亲戚朋友、善待同事，因为你的肚量比较大，比较有“空”啦！当你遇到各种不可意境，就有距离处理这件事情，别人骂你一句话，以前是依著你的习性，马上骂回去、马上起嗔，现在呢？不会啦！因为你有“空”啦！可以包容众生。当你有“空”可以包容众生的贪、嗔、痴，就不会被众生的境界牵引著走，不会成为境界的奴隶，叫作“不入色、声、香、味、触、法”，就“不入”不可意境的“声尘”，其他的以此推理。

不错！现场有很多人都在点头，也有很多人在微笑，由于【金刚经】是实修实证的境界，没有来到这样的境界，真的不容易体悟，不要停留在语言名相上，也不是说“喔！我诵经扣、扣、扣、扣、扣”然后念过就算了，“我是读大乘的【金刚经】，我是大乘人喔！……”不是这样啦！真正要把心量打开、扩展，当你证到初果，心

量就已经很宽大、很宽大，其他的大家可以依此类推。

证到二果的人，也不会说“我得到‘斯陀含果’，我证到二果……”而是贪、嗔、痴渐渐的淡薄，只要证到初果之后，很自然会往解脱道、往究竟法、往究竟彼岸一直迈进，当你的心量打开，会发现：喔！真的！以前的爱计较，实在让自己受苦，也让别人受苦。当你的心量扩展，具有宽广的度量，常常面带微笑，你自己快乐、别人也快乐。当你具有这样的体会，还会退回去以前的心量狭窄吗？渐渐会来到“不退转位”，不是去订制一个莲花座，坐在上面说这个位置是你订的，别人不可以来坐，叫作你的位子。“不退转位”就是真正亲证到法、真正亲证无常，到哪里都可以体证无常，不会说：“耶！我昨天有体证到无常，但是今天忘了！”有的人会担心自己现在这样修、修……，“当我临命终之时，不晓得自己能不能把握呢？”你每天过得很有把握、很快乐，当你死的时候也会很快乐啦！你每天过得很潇洒自在，当你死的时候也是很潇洒自在啦！你每天过得担忧、很担心，愁眉苦脸、怕东怕西，当你死的时候也会很恐慌。因此，真正的生命就只有在当下、现在，如何让我们真正快乐、开心、自在？如何让我们的生命意义发挥出来回馈世间，这是最重要的，只要这一点能够掌握，它就具足永恒啊！含意很深！

金刚经深义（2003 年 7 月禅修版）

2008 年 12 月 31 日 星期三 22:22

“须陀含”是证到二果的人，“名一往来，而实无往来”依据佛经记录，以佛陀他们所了解、所观察到的，一个人证到初果，没有再继续增长，只是保持在证到初果的情况，当你到临命终，只是证到初果，假设证初果是 60 分阶段，何时才能够进展到 100 分？假设究竟解脱、四果的境界是 100 分，你什么时候才能够从分提升到 100 分呢？什么时候才能够从初果到达四果、断除生死轮回？以佛陀他们所了解、所观察的，需要有七次的人天往返，就会来到究竟解脱、断除生死轮回。但是，不要认为证到初果之后，就一定要经历这样吗？难道证到初果之后，就不能够继续用功吗？你一样可以继续用功，智慧可以再提升，心量、肚量一样可以再打开，当紫禁城拆掉了三道城墙，还是可以继续再拆，当你越拆掉一道，就会越快乐。

如果在世证到初果，于是再继续使用功，没多久就会提升到二果，然后又会提升到三果，只要你继续使用功，“四念处”是讲七年之内都还是很保守的，到后面越讲、时间越短，但是比较保守就是在七年之内，就能够证到三果，假如情况因缘条件具足，是可以证到四果，断除生死轮回，来到究竟解脱的彼岸。所以，证初果、二果，也是一个权说，并不是界定你证到这里就不能够再继续提升，不是这样的。事实上，佛陀希望大家是要来到究竟解脱，以证阿罗汉为目的，佛陀很少说此人证到初果了，即予以授记，给予一个证明，他不会这样；除非这个人证初果，然后死亡，才稍微讲述一下，不然都是不讲的。当你证初果、二果、三果，通常都不讲，然而佛陀知道你现有有没有到达这样的阶段，而你自己也可以概略知道有没有来到，当有时候不很清楚，可以跟你的老师做一些讨论，更清楚自己现在的情况。

如果证到四果阿罗汉，是自知、自觉、自作证，我有没有喝到水？我有没有吃到饭？难道还需要你来帮我证明吗？我内心的苦、深层的内心安不安？忧悲苦恼有没有解决？难道我还需要去问一个瞎子吗？现在他已经是证到四果，绝对不会自欺欺人。所以，我们要如实面对自己，内心深层里面的苦、不安，有没有解除呢？没有就要承认、如实面对自己，当你很如实面对，真正了悟生死大事，大安心、大自在，就是很自然的展现，当然你的老师也会清楚知道你有没有，除非他的境界跟你相同，不然是没办法了解、没办法知道。

为什么须陀含“名一往来，而实无往来”？证到二果的人，因为还没有断除生死轮回，“须菩提！于意云何？斯陀含能作是念，我得斯陀含果不？”须陀恒是证到初果，斯陀含是二果，阿那含是三果。证到二果的斯陀含“名为一往来”，因为还没有断除生死轮回，后面的几个结还没有解开，还没有大安心、大自在，“自我”还没有全

然放开，这样还会有一次的人天往返。在宗教界也有听说在多久之后，弥勒院里面的弥勒佛、弥勒菩萨会来到人间示现，然后那一世就会成佛，如果依此说法，意即弥勒菩萨以前在地球是证到二果，再往生兜率天，然后下一次他再来人间，因为他已经有二果以上的基础，在意识田里面已经有这些种子，当他出生之后，渐渐长大、渐渐懂事，在成长的过程，他不必别人的引导，就会主动找寻解脱之路，因为潜意识会萌芽出来，会很主动想要修行、找解脱。

所以，他在那一生那一世，就可以解脱自在，然而这是一个权说的形容，大家不要以为“是要等几十亿年之后，弥勒佛才会来，要等到他成佛，我们再跟他学习，才有解脱的可能，在这个期间，我们都没有希望，都没有可能成佛……”这些真是很错误的说法，绝对不是这样，因为你不知道什么叫作真理实相，停留在迷信与信仰的层面。当然，我们并没有否定弥勒菩萨的存在，我们也同样没有否定其他世界有证到二果以上的天人存在，但是解脱不是等待别人成佛之后，来跟我们讲经说法。解脱是在现在、当下，能不能真正身心宁静下来？去了悟真理实相，远离颠倒梦想，就这样！难道要等到几十亿年之后，弥勒菩萨到这里成佛，然后再跟我们讲：这个鸟叫声是在宣说法音，这个风是在吹动的，这是无常、有在无常，这是无常法流在流动……。

难道你要等到几十亿年之后，才可以证明：风有在流动吗？难道那时候才能够体悟到所谓“无常法印”、“无我”、“缘起”吗？难道那时候才会显现吗？所以，迷信、信仰是一回事，我们要回到实相，回到冷静、理智、智慧、求真求证，因此佛陀说：解脱就在这一生这一世，不待时节因缘，大家对自己要有信心。为什么说“一往来，而实无往来”呢？含意又很深，不管你用科学最精密的仪器，把这几个字全部一一解开，然后全部都打碎、再把它过滤，还是解析不出它里面的深义，科学家再用精密的仪器来检验，哲学家、文学家再用怎样精密的仪器来检验，奇怪呢！为什么是“一往来，而实无往来”呢？还是没办法真正了解。

一个证到二果的人，他是随时随地清醒明觉活在当下，来到“起点就是终点”，每一个点都是他的起点、也是他的终点，因为他已经体会到法，现在只是沉静、稳定度的问题而已，已经知道自己不必再向心外去求法，我的净土不是在他方，不必心外去求法，因此他的心不会再寻寻觅觅，不会跑到哪里、要走到未来、要冲到未来、要冲到哪里，已经没有来来去去的那些心境，他是活在每一个当下，然后行云流水，当下该做什么，他就去做什么，对他而言，没有说要离开台湾，然后去泰国或是缅甸才能够找到法；没有说要离开台湾，要到美国去才能够找到法，没有那些啊！现在有一位学员是离开澳洲到台湾，来找法、来修行，等到以后他证到初果、二果的证量，就不必从澳洲来台湾，因为他已经处处不断都在见法，不断在净化、开发智慧，所做的就是回馈世间。

因为他的身心已经是满宁静、满安详，活在每一个当下，只是有时候遇到境界，一些贪、嗔、痴还是会现起，但是会慢慢的净化、不断的净化，就是证到二果，前面三个结断除，贪、嗔渐渐的淡薄。为什么说“一往来，而实无往来”？虽然他还有所谓死后、生到天上，再下一世会来到人间，然而真正清醒明觉、活在当下的人，每一个点都是起点、也是终点，涅槃彼岸就是在此岸，他不必到其他地方去找，加上他到哪里都是安心自在，因此没有这些来去的问题。“无往来”如果有往、有来，你会很累，会忙个没完没了！所谓“有来有去”怎么样？“有来有去全代志”，把广钦老和尚那一句话再扩充，“无来无去无代志，有来有去全代志”！当我讲这一句话，大陆同胞就要“糟糕！我还是“鸭子听雷”，听不懂！”这一句话要听得懂，就是要用台语，国语跟闽南语双语都要了解，才会知道这里面的意思。你的心有来来去去，表示目标还没找到、还没到达，你的目标与现在当下，还是有很大的差距、是有脱节的。

如果是在几十亿年之后，你的苦海就更远，你的苦就拉得很长。如果你的目标是在来世，由于这一段期间的目标都是在未来，因此都还是在一个过程，认为“我现在的阶段还不是啊！我将来要去到哪里啊？我现在的地方还不是啊！……”于是还在“有来有去”世界里面的心态，你的心会在来来去去，在奢求期盼未来，就是“有来

有去”。“无来无去”就是他遇到这些真理实相之后，他很安心自在，这里是我的家，因为这里也是净土，如果我到其他地方去，那里也是我的家，那里也是净土，会来到“处处无家处处家”，“处处无家”就是不会黏著、不会抓取，不会认为“这是我的、这是我的本山，这是我的，这才是我的常住，这才是我的住家……”不会抓取这些。

假设我现在离开灵泉禅寺到台东甘露精舍去，甘露精舍一样就是我的家，不是说“耶！我离开这里，然后来到‘你们这里’作客……”如果你有“作客”的心态，都还是在旅途奔跑，而且不会珍惜当下。当你到旅舍去住，隔天都是行李收拾好，屁股拍一拍就走，因为你觉得这里不是我的家。如果你只是把地球当作一个过客，“我只是不得已，我是很不得已的，才来到这里出世，来到这里受苦……”有这一种心态，你只是把这里当作一个旅店，而且还觉得自己很倒楣，然后一直寄望著要到其他地方去，这样你会珍惜这个地球吗？你会以一种过客的心态，虽然你的身是处在这里，但是你的心却是跑到别地方去，这样就是“有来有去”。你的身虽然是在这里，但是你是寄望于未来，“我要到哪里去啊！”都继续在苦海里面。

如果有一天你能够真正了悟真理实相，就会发现这里就是净土，这里就是我的家，宇宙遍一切处，到哪里都是我的家，你的心境会以整个宇宙为大舞台，真的能够在地球上找到净土，不管来世到哪里，都是在净土里面，就是真正“心净佛土净”的真义。如果一个人真正了悟真理实相，发现是自己的无明颠倒才向外找寻、向外攀缘，当你渐渐了悟这些，就会安住在每一个当下。所以，不管你走到哪里，不管过程到哪里，都是安住在当下，在外表上面，你的身体好像有来有去，但是实际上对你的心境而言，是无来无去。虽然“一往来”，身体上好像还有往来的过程，但是他的心境没有“往来”的心态，因为不管我到哪一点，这个点就是句点；不管我到哪里，这里就是彼岸。

举例来讲，如果你有台湾本土主义色彩，当你到大陆，因为没有与大陆溶为一体，心境上是会隔阂，会认为自己是出国，来到一个异乡、异域、地区，来到一个陌生的地区、陌生的国度，来到一个不是很认同的地区，这时候你的心境会像是一个过客，“好！我赶快把一些事情做好，我要赶快回台湾……”你的心境是“有来有去”。当你在大陆，心境无法安住在当下，只是把一些事情办好，然后就要回到自己的家，认为台湾才是我的家，我要回到那里，这样叫做“有来有去”。当你“有来有去”心态，离开所认同的地区，就会认为是异域，很难跟当地地区溶合，很难跟当地地区结为一体，认为那个地方不是我的家，你的心没办法真正的安心。事实上，对空海而言，我是超越党派、超越种族、超越国界，是没有国界的区分，我是真心热爱台湾的同胞，我也真诚真心热爱大陆同胞。对我而言，没有两岸的隔阂，没有国界之分，就算我离开台湾到大陆，也没有认为“唉！我是离开一个地方，然后来到一个陌生的地方”没有那种心态。

虽然我的身到大陆去，但是心里面没有“来去”的感觉，当你能够真诚真心，以爱己之心来爱护每个人，以爱护台湾人之心来爱护大陆同胞，一样真诚真心善待他们，大陆同胞回馈给我们的，也是真诚真心的对待。如果你是以一个怀疑的心态，以陌生人的排斥心态到大陆去，因为你本身就有防范、就在防备，不够真诚、不够真实，人家看到这样，你的磁场也会回向对方，对方也是会用这样的心态来防备你，因此我们不要去要求别人，而是先从我们自己开始做起，真正以爱己之心去爱护每一个人。当你真诚真心对待别人，大陆同胞也一样会真诚真心对待我们，因此我们到大陆，一样没有到异域的感觉，虽然表面上、身相上是有来去，但是心境上面“实无往来”。

以上的内容，大家慢慢去吟咏、慢慢去体会、慢慢去消化，把你的闻、思、修、证结合，修行是很具体、很实在的一直在脱胎换骨，我们的心量不断在打开，我们的心灵不断在净化，我们的无明渐渐在破除、破除，这些都是可修、可证、可达。下面一节时间，大家可以自由选择，但是要保持禁语、不要交谈，在身心的净化方面继续用功，有时候可以静下来，到树下独一静处禅思，体会刚才所讲的内容，用你的心灵去体悟，叫“独一静处”。

禅思”，你在禅堂内静坐也可以，或是到外面经行也可以。

当解脱者、智慧者有所体悟，透过语言宣讲出来，由于语言文字有它的极限，加上大家的理解力有限，于是变成七折八扣，结果你所理解的，跟那些智慧者、解脱者他们所讲的深义，会有很大的落差，而你们自己却不知道，如果你有觉察到，就好办了，问题就在于你没有觉察到，因此你不知不觉、也不以为然，你以为自己所理解的就是正确，结果呢？你“依文解字”形成“三世佛冤”都不知道，你在扭曲佛陀所讲的真实义也不知道，你在污染佛陀所讲的深义也不知道，真正的佛法是需要透过大家去亲证，不管佛陀怎么说，不管惟传空海怎么说，除非你亲证到，不然都暂时保留，不要一下子就下论断。我们常常都被自己的自我意识所欺骗而不知道。【金刚经】里面很多都会讲“说世界即非世界，是名世界；说法即非佛法，是名佛法……”首先刚开始是智慧者、解脱者讲出来，但是众生所理解的与此有所落差，因此佛陀提醒大家：你所理解的，不是我所讲的，那是有落差的，你要保留，继续身心沉淀、净化，才能够体会到“非什么”。

对于有些论断要加以保留，现在你的论断是错误的，只要内心里面还有污垢，还有贪、还有嗔，你所理解的就不是正确。那些智慧者所讲的内容，很多都是要否定你的传统思想，【金刚经】是要否定你原来的固执观念，很多都是要帮助你180度大转弯，有时候真的需要学会“脑筋急转弯”，你以为说“是、是、是、是、是……，就是这样子！”佛陀就说：“不是！”因此真的要学会转弯。

第九节“一相无分”这一节，是四果里面的第三果阿那含，“须菩提！于意云何？阿那含能作是念，我得阿那含果否？”须菩提言：不也，世尊！何以故？阿那含名为不来，而实无不来，是故名阿那含”真实证到三果之人所处的世界与心境，都是实相的描述，也是实修实证的描述、叙述，在还没有亲证之前，对你而言都只是一些抽象的名词、名相、观念、概念，现在能够理解，除非你证到二果以上的证量，才能够体会到里面，“喔！原来是这样的意思！”不然真的不容易。“阿那含”就是证到三果的人，证到初果而往生的人，他是“七有天人往生”，意即七次人天的往返；证到二果的人，还会一次的人天往返；证到三果的人，都是讲他在大般涅槃，以世间法来讲，就是在死亡的那一刹那来界定。如果他在死亡的那一刹那、在死亡之前，只证到三果的证量，还没有证到四果阿罗汉，会在临命终、大般涅槃之时，契入、顿悟到四果阿罗汉的世界。

为什么会在临命终会证悟到？为什么证到三果的人称为“不来果”呢？因为当他在世、在这世间娑婆世界，还没有证悟到四果，还停留在三果的阶段，后面的“五上分结”还没有断除，“五上分结”就是色界贪、无色界贪，还有掉举、我慢、无明。证到三果的人，最深层的我慢、无明，还没有真正破除，证到三果的人都还有无明，这样才会谦虚、脚踏实地的修，脚踏实地的去做，不要以为“我证到初果之后，就已经很厉害了，我就成为人天师表了”你还有我慢、还有无明啊！证到三果的人都还有，因为还没有真正了悟第一义谛，还没有真正上到涅槃彼岸，还不知道究竟归依处在哪里，还没有来到大安心、大自在，因此深层的“我慢”还在，“自我”还紧抓著不放，因为内心还有深层的不安。

所谓“掉举”，因为深层里面的内心还有不安，就无法真正展现安详自在，还是会有躁动、浮动不安，这是很微细的。但是，真正境界比你高的人，他一看都清清楚楚的。虽然很多人认为你已经是人天的圣者，认为你是很有名的大禅师、国际禅师，只要你还有无明，只要后面“五上分结”还没破除，还没有安心自在，都骗不了人的，你不用讲，一看就知道，因为你内心深层的不安，绝对是没办法掩饰的，一般众生是没办法看到、看不出来，但是只要是明眼人，他一看就很清楚，因为你的举止、你的动作、你的眼神都会透露出来，你内心还有紧、还有寻觅，还在“有为法”的世界里面，这些都是掩饰不了的。因此，证到三果的人，虽然很有可能已经是非常有名的国际大师，或是很大山头的大法师，但是他的苦、他的不安还是存在，“自我”还没有全然放下。当他在人间，

还没有出离六道轮回，没有真正断除生死轮回，故而还会有“来去”的心态。

但是，虽然有来去，本来想说“好！这一世我不敢承认，也不敢认为……，觉得还有不安，还没有到达究竟解脱，还不是阿罗汉……”还是会有一种“来去”的心，由于他的证量已经相当高了，很多世间抓取方面都可以放下了，然而最放不下、最深层的，就是最深层的“自我”。“自我”方面，当他临临终之时，最后是被死神、黑洞，把他的“自我”粉碎掉。不管再怎么神通广大，你的力量绝对逃不过黑洞，黑洞会把你的“自我”粉碎掉，唯有证到三果的人，在面临黑洞的时候，才能够真正彻底了悟什么叫做“无我”。当他真正面临黑洞，彻底了悟“无我”之后，哇！才会真正的彻底死掉，“自我”才全然的粉碎掉，然后真正契入到“无我”的世界。当体证到“无我”，就断除生死轮回，来到四果的世界，但是这时候因为他已经躺下来、气已经断啦！没有办法再爬起向大众宣讲，因此叫做“不来”。

如果他能够再醒来，向大众宣讲“喔！我终于体悟到了”即是活起来的四果阿罗汉，就是来到“无生”。但是因为他已经断气，没办法再回来了，当下这一世没办法宣说他已体悟到什么叫做“究竟智”、真正的“无我”，因此称为“不来”，由于他已经死了，无法再站起来向大众讲经说法，只能够躺著、以身作则示现，宣说什么叫做“无我”。但是，当他在弥留的情况之下，内心是清楚证悟到整个生命的脱胎换骨，此时体证到“无生”的世界，因此对他个人而言，是来到出离六道轮回、断除生死轮回，但是一般众生就误以为“他不来了！这样就是没有慈悲心，苦海里面还有这么多的众生，他就‘不来’，不来救度我们……”其实你所理解的“不来”，不是佛陀所讲的“不来”。

一个真正证到三果、不来果的人，而“实无不来”含意又很深！不要以很浅显的二元对立观念理解“‘不来’的人就是断灭掉了，就是自私自利的自了汉，在世间屁股拍拍就走了，没有慈悲、他竟然是‘不来’，我们生生世世都在发愿要……，我们的证量比他高、我们比他慈悲啊！……”这是错误的解读，他是真正出离苦海、断除生死轮回，然而绝对不是断灭空。这时候他的生命不是断灭空，而是交给整个法界，“无我”随顺法界的因缘。生，不是我的事；死，也不是我的事，含意很深啊！然而有人就认为“如果生死不是我的事，生命就没有意义，我就不用珍惜它……”只要还没有了悟生死大事，生死就是你的事，要来到全然了悟真理实相，生命会很豁达、很开放，你是以整个宇宙为舞台，而不是局限在一个小小的地区，在标榜本土化、本土主义……。

当你局限在越小的区域，你的范围就越狭窄，心胸也会狭窄化，你的苦海就会越多，因为外面那些你所不认同的，就会变成你的苦海。【心灵成长一事事本无碍】课程内容，正是协助你超越所有的境界，来到无边无际的心胸，体会到我在台湾是净土，到大陆也是净土，到美国也是净土，在这娑婆世界也是净土，到他方世界也是净土……，是以整个宇宙为舞台。至于证到三果的人，在大般涅槃之后，再来会变成什么形像，或是去到哪里，对当事人而言，他是“无来无去”。他的心境已经没有那些紧绷、没有那些寻觅，没有说一定要到哪里，而是随顺法界的因缘，就像空海要不要到大陆去弘法，不是我个人一厢情愿，而是有因、有缘，那样的磁场就会吸引空海过去。至于也有美国同修在问：空海会不会到美国来弘法？希望我们安排到美国的行程。

至于我会不会到美国？要看那边的因缘、磁场，如果没有心要听闻法，没有什么磁场吸引，空海没办法过去，纵使过去也只是去观光而已，对你们的帮助不大，如果你们很认真、很积极，现在美国有不少学员，由于还是散落、散落，如果未来慢慢凝聚之后，磁场就会显现出求解脱之心，散发的磁场就会吸引空海过去。所以，不是“我”要到哪里，不是单方面一厢情愿的决定，而是缘起。包括我们今天能够举办这样的禅修，都不是一个人在决定，是众因缘在形成。包括今天有因缘宣讲【金刚经】，如果你们没有水涨船高，素质没有提升，我也就没办法讲述，这些都是法界的因缘。因此，证到三果的人，他是了悟生死大事，已经大彻大悟来到究竟解脱，他的生命是非常豁达，至于下一世会变成怎样的形状，或是要到哪里，都是法界的因缘。但是，不管我到哪里，都是真诚真心地

善待一切，感恩、知足，痛苦消失止息、解脱自在。证到三果的人往生、大般涅槃之后，是来到解脱自在，名称上是说“不来”，但是“实无不来”。

以上是叙述三果的阿那含，以下是四果阿罗汉，“须菩提！于意云何？阿罗汉能作是念，我得阿罗汉道否？”“须菩提言：‘否也，世尊！何以故？实无有法名阿罗汉。世尊！若阿罗汉作是念，我得阿罗汉道，即为著我人众生寿者。世尊！佛说我得无诤三昧人中，最为第一，是第一离欲阿罗汉。世尊！我不作是念，我是离欲阿罗汉。世尊！我若作是念，我得阿罗汉道，世尊则不说须菩提是乐阿兰那行者，以须菩提实无所行，而名须菩提是名乐阿兰那行’”“阿兰那”就是“阿兰若”，即是寂静处，能够清修、安静的清净地方，就像是寺院、佛教寺院的名称、地方，此处是叙述阿罗汉的境界。

一位真正证悟到四果阿罗汉的人，不会到处跟人家宣说“喔！你们看喔！我已经证到四果阿罗汉了”或是“我已经证到四果阿罗汉了，你们要相信我！你们要肯定我喔！……”不会这样的。如果是真正的太阳，你不必、也不会到处跟人家宣传说“我是太阳，你们要相信我是太阳喔！你们要肯定我是太阳喔！……”如果还有这种心态，表示你还不是。如果你是真正的太阳，只要把你的光辉散发出来，默默奉献、无我无私的把生命意义奉献出来，众生就会感受到。就算别人不知道太阳对我们生命的重要，你也无得、无失，没有得失心，展现出真正无我无私的精神，然后回馈给世间。如果你是真正了悟真理实相，真正体证到“无我”，你的生命就是散发光辉、回馈世间，然后与世无争、默默去做，众生了解也好，不了解也好。众生知道要向你学习，你就回馈；不知道、不向你学习，甚至批判、围剿你，也是随顺因缘。

一个真正证到阿罗汉的人，因为无我无私，不会向人家宣说：“我是……”不必啦！也不会啦！为什么证到阿罗汉的人，他“实无有法名阿罗汉”呢？众生很容易执著在语言名相上，对一个了悟真理实相的解脱者而言，实相本来是没有名相一道本无名，实相本来是没有名称的，包括放在旁边的东西，一般称为“木鱼”，也是人类贴上去的标签。对它而言，你称呼它是“木鱼”，美国人听不懂，非洲人更听不懂，但是他知道这是什么；木鱼本身也不会告诉你：我叫做……名称，我们只是贴上一个名称，依我了解说“木鱼”是称为“大磬”，贴上我用的名称，说去拿“大磬”来，事实上我心里是要拿“木鱼”，但是如果依你了解的语言，你会去搬这边的磬。人类的语言需要透过彼此的了解，彼此沟通良好，距离才会拉近，但是因为语言的局限性很大，常常无法真正了解到它的深义。

实相本来是没有名称，一个真正了悟真理实相的解脱者，你要把他称为什么名称，都可以啊！一般来讲，佛陀有十个名称，“佛有十号”十个名号，其中一个名号就是阿罗汉，“应供”的原文就是阿罗汉，但是众生常常计较佛陀到底跟阿罗汉相同不相同？阿罗汉跟菩萨相同不相同？你们要如此计较，都是没完没了！没意义啊！就像我们拿出一个苹果，于是大家就在争辩、计较，到底L I N G O跟苹果有什么不同呢？到底“槿果”跟苹果有什么不同呢？众生一直在名相上面计较有什么不同，而你看不到实相，就在菩萨与阿罗汉的名相上打来打去，吵了好几十年，还是在乎相同不相同，这样你的忧悲苦恼都还是继续存在，如此见净有什么意义？！你在比大比小有什么意义？！

一个真正究竟的解脱者，你要用什么名相称呼他，都无所谓！意即“实无有法，名阿罗汉”一个解脱者无法以固定的名相称呼他，称为阿罗汉也只是一个权说、一个假名，要把他称为“明行足”也可以，称为“世尊”也可以，称为“善逝”也可以，就是佛陀十个名号的意思。假如只讲出一个名号，众生又会很执著，讲出十个让大家从不同角度理解，但是众生又在名相上面计较，“法无定法”就是没有固定名称，不要死在固定名相上面。前几天有学员跟我讲：“前面经文讲说有人我相，就不是“菩萨”，要做到心无所住而生其心”当时我是回答说这样的境界是要阿罗汉才能做到，有一个学员就讲说“这里不是讲菩萨吗？你怎么讲阿罗汉？”于是我回答说只是

语言名相不同而已，实相都是一样，不要在名相上面计较，这样会没完没了。因此，“实无有法，名阿罗汉”不要被名相卡住了。

一个真正大彻大悟的人，他是来到无所得的境界；真正了悟生死大事的人，他的我慢是断除净尽，不会展现我慢，认为说“我得到很多！我很厉害！……”绝对不会这样。他会跟你讲说“我无所得啊！真的没得到什么！”至于“有所得”与“无所得”，“若阿罗汉作是念，我得阿罗汉道，即为著我人众生寿者”如果修行修到后来，认为说“喔！我开悟啦！我很厉害啊！你们赶快啊！我成为人天圣者啦！你们要来膜拜我啊！你们要来拜我为师啊！你们要跟著我啊！……”这样，里面都含有很强的我慢，你认为的开悟，不是真正的开悟；你认为的解脱，不是佛陀所讲的对解脱，跟真正的解脱道是背道而驰的。你自认为来到解脱、成为阿罗汉，佛陀说：这还不是，因为你的“我相、人相、众生相、寿者相”都还存在，你的修行是越修越厉害，还会跟人家见诤，然后比高比低、比大比小，都表示我慢不断。

“世尊！佛说”这一段是须菩提的补充说明，须菩提继续说：佛陀啊！你曾经说我须菩提已经是得到“无诤三昧人中，最为第一”因为须菩提说不与人争、与世无争，不争名、不夺利，佛陀就肯定他是得到“无诤三昧”，“是第一离欲阿罗汉”，虽然佛陀曾经这样肯定，但“我不作是念”，内心没有说：佛陀肯定我，我是“离欲阿罗汉”，我是第一名，内心没有这样的我慢心，没有我是、我能。通常，如果你的师父肯定你……第一、……第一！你的慢心就很容易长养起来，如果说你是长舌第一，就不敢炫耀而且还会生气（哈哈！）。所以，众生都是希望能够受到肯定，但是当受到肯定之后，慢心又容易长养起来。

于是须菩提就讲：虽然佛陀肯定过我，但是我并没有那些我慢、我是、我能，“若我作是念”如果我须菩提在佛陀肯定我之前，或是肯定我之后，就说“我得阿罗汉道了，佛陀已经印证我了……”还有那一种心态，“世尊则不说须菩提是乐阿兰那行者”还有炫耀之心，我是、我能之心，佛陀就不会说须菩提是很清净的梵行行者，很认真、很实在、脚踏实地的修行者，佛陀就不会这样赞许我了，因为我须菩提实在是“实无所行，而名须菩提是乐阿兰那行者”为什么说“实无所行”？因为此时已经证悟到无修、无证、无所得、无为法的世界，来到无修之修、无行之行。但是，所谓“无修之修”，以你现在所理解的，很多都会变成瞎子摸象在揣摩，“无修”到底是什么意思？所谓“无修”，难道都没有在修行吗？

“难道来灵泉禅寺禅修或是短期出家，所谓要契入无修，来这里就是来睡觉吗？”错了！你体会的“无修”，不是佛陀所讲的“无修”，现在不管你怎么理解无修、理解无为、理解无我，都不是真正实证的人所到的世界，大家千万不要被语言名相卡死了，因此要保留啊！当我们不断提升上来，有一天就可以真正证悟到“无所得”、以及“无修”。纵使读诵千百遍的【心经】，还是无法了解什么叫作“无所得”，什么叫作“无苦集灭道”。当你错误解读，又会认为这样就是无因果，根本都是完全错误的理解，因此【心经】非常高、非常好，一定要脚踏实地去修，才能够证悟到、理解到什么叫作“无苦集灭道”，什么叫作“无所得”，什么叫作“远离颠倒梦想”。

一个证果的人是来到“无所得”，但是众生就说：“喔！无所得？这样就没有吸引我精进的力量，因为修行到最后，还是没有得到什么，还是空空啊！干嘛还在那里受苦，我头壳坏去？！……”就会变成以你认为的“无所得”，来理解真正的“无所得”。众生所谓的得失情况，假设你们参加一期禅修，好好精进用功、考试及格，每个人都发给一万块美金的奖金，你就会“好！”很认真、很用功，设法考试能够拿高分，结果，不错！通过了，结束之后，大家拿到一万块美金的奖金，于是认为“我这一期禅修真的收获很多，真的得到了一万块的美金！”众生所谓的“得”，通常是在自己努力工作之后，得到很实质的东西，得到多少钱财，得到多少金银财宝，得到多少名利，众生的得是这一种“得”。如果失去了，“糟糕！来禅修时，我带了好几万元，但是现在丢掉了！遗

失了！我失去了一大笔财，我失去了……，真倒楣！”。

我们的得失，都是从有形物质的增减来衡量得失，家里有人生了小孩子，就说“我们家里多了一个人”如果隔天阿嬷死掉了，就认为家里减少一个人、失去一个人，我们都是从看得到、摸得到的角度来衡量得失。但是，修行就是要破除掉这些得失观念，因为世间所认同的得失，对一个解脱者、了悟真理实相的人，就是以一句“梦幻世界”带过，你以为自己赚了很多钱，然而到最后只是空啊！你以为自己生了很多孩子、百子千孙，当你死的时候，没有一个人能够陪你走。佛陀要我们看透世间的得失，其实不是真正的得失、就算你赚取再多的钱，拥有再多的亲人，但是你内心的苦、不安还是存在，还是没办法解法。

金刚经深义（2003年7月禅修版）

2008年12月31日 星期三 22:22

王永庆称霸台湾第一富豪好几年，但是纵然有这么多的钱，钱就能够解决内心的忧悲苦恼吗？纵使开设了台湾非常庞大的医疗集团，这些医疗设备就能够解决你内心的痛苦不安吗？纵使你有再多的名、再多的利，生为世界权位最高的总统，那又怎么样？！你得到世界最高的财富，或是得到世界第一的权力、权位，又怎么样呢？！能够解决掉你内心的苦恼、烦恼、不安吗？而佛教所要追求的，就是真正让我们的忧悲苦恼消失、止息，真正能够快乐、安详、解脱、自在，这方面不是以任何金银钱财所能换取的。所以，【金刚经】也讲用很多金银财宝去布施、护持，顶多也是在培养善根福德因缘、种植福田，这样而已，你的忧悲苦恼还是存在，还是没有出离苦海，不是说布施不重要，是可以种种福田，培养善根福德因缘，但是你的忧悲苦海还是存在。

如果没有走上解脱道，累积很多的福田、福报，顶多是累积生天的福报，还是有可能福尽又还堕，因此佛教所讲的得、失方面，不是世间所认为的得、失，修行想证到什么果，所谓的“证悟”，正是让你的忧悲苦恼慢慢减少，内心所得到的是无形的，是内心的安详、快乐，越来越自在，所得到的是妙智慧，代之而起的是慈悲的心、感恩的心，你的生命会放光芒，像这些是无所得吗？从另一个角度看，是得到非常多，你所得的这些，纵使王永庆用所有财产来购买，也买不到。如果经过闻思的打基础，然后一期禅修下来，真正能够安详快乐、解脱自在，这些你的所得，不是几千亿、几千万能够换算的。

你所得的是无形的智慧之财，如果你很高兴、很快乐的回去跟家人讲说“我真的我得到很多，好安详、很快乐自在！这一期禅修我真的收获很多、得到很多……”家人可能会打开你的皮包，看你到底得到什么？“你到底拿多少钱回来？得到多少珠宝？你得到什么？拿来给我看啊！”如果他要你拿出所得给他看，你拿得出来吗？“糟糕！”你就会“唉！到底得到什么？要我拿出所得出来证明，有形方面、我是无所得，但是我整个人生观、整个心态改变了，从此我的体悟、我的所得，可以用具体的事实展现出来，回馈家人、回馈世间，虽然以后我可能不会那么积极去赚钱，以前一直还想赚很多钱，但是可能参加禅修之后，我的生命体悟更深，以后对家里回馈的实质金钱没有那么多啦！甚至会渐渐减少了，但是这一方面不是用金钱所能买来、所能换得的，这些我会回馈更多……”。

你说你的禅修到底有所得、还是无所得？从某个层面来讲是“无所得”，但是从某个层面来讲，你是得到很多。所谓的得、失观念，不要用世间人势利眼的角度来衡量；同样的，你的修行证果也是这样，证到初果、二果、三果、四果阿罗汉都是如此，不能用世间的势利眼或是用比功夫说“我现在是柔道几段，你才是初段，我已经是七段了……”你自以为是七段，比初段的还厉害，结果后来有一个“臭段”的，你就被打败了，世间的有为法，可以界定你得到几段、几段，像柔道、剑道或是跆拳道，都可以比高下，看谁得多。但是“出世间法”的思维角度与世间不一样，那一种“得”、证果，不可以用世间的衡量去认为证到二果的人比初果的人厉害。其实，没

有所谓的厉害，是“我慢”反而越少，贪、嗔越淡薄，内心越安详、越是无净。真正证到四果阿罗汉的人，是来到无净的世界，意即“离欲”，没有那些欲望，不跟世间人争什么，或是争名夺利、见净，所谓“入空戏论灭”。

很多人对阿罗汉的“无生”，一样都是错误的解读，因为在【阿含经】讲到证阿罗汉的人，会有共同的宣言：“我生已尽，梵行已立，所作已作，自知不受后有”，含意实在很深！解脱者他们共有的心境，描述出离生死轮回苦海，而且“自我”完全消失、粉碎。然而众生又会从有限的理解能力来理解，结果“我生已尽”，一样啊！那些“无生”的人“我生已尽”，同一个名词就是“无生”，“证悟到无生的人，这样‘无生’啊！他的生命就断灭掉了，对众生、对世间就没有帮助啦！……”因此，有很多的宗教教师就劝大家“不要证阿罗汉、不要去修那些，否则走到后来是‘无生’，这样没有慈悲心啊！不会来这世间……，不会再倒驾慈航啊！……”这些完全是错误的解读，不了解何谓“无生”。

永嘉大师补充得非常好，所谓“若时无生无不生”，“无生”、出离六道轮回，绝对不是断灭空，不是用一个超高级、超厉害的火箭，把你一直送、送、送……，送到宇宙的最边缘去，然后冲出宇宙，不是这样啦！“无生”就是超越六道生死轮回。永嘉大师说“梦里明明有六趣，醒后空空无大千”，“空空无大千”就是超越六道轮回，不要以为说“他都没有生命啦！都断灭掉啦！生命都不存在，没有在六道里面……”这些都不是正确的。事实上，他的人还是一样在三界里面，如果他在世间成就阿罗汉果，证悟到“无生”的世界，他的生命一样行云流水的运作，但是他的心境是不一样，在一般人的世界中、理解中，是有六道、有各种的道。但是，对他而言，六道众生都是平等的，他以“无上正等正觉之心”，来善待六道的一切众生，他的生命也是一样来到“无生无不生”，前面的“阿那含”已经是“不来而实无不来”，因此他没有这种断灭，没有那种不慈悲、不倒驾慈航的问题，有的只是众生要不要解脱而已。

真正的觉悟者，他们想讲真话，众生却不喜欢听；一般众生总是喜欢喝迷魂汤，喜欢被灌迷魂药，讲一些好听的、好言的，让你的尾巴翘得很高，让你这样茫舒舒，让你这样“哇！好高兴、好快乐！”但是很多类似这一种灌众生迷魂汤的药，真正的觉悟者是不会讲、也不想讲，变成了悟真理实相的人，他想讲的，一般众生不喜欢听；而众生喜欢听的，他不想讲，因此不容易有交集，你认为他不慈悲，但是他认为你所要的慈悲反而是在害你，真正对你慈悲的，是希望拉拔你出离苦海，但是你却不要。当你在责怪他不慈悲，你的内心是有你欲求、预定的框框，认为他应该怎样才算是慈悲，就像说你好赌如命、喜欢赌博，现在“跑路”、在欠钱，觉得“你有钱，怎么不把钱给我？你把钱给我，就是不慈悲；如果现在给我钱，我就很快乐、很高兴啊！……”他虽然有钱，但是拿钱给你，你认为是慈悲，事实上是害了你，会让你越陷越深。

所以，为什么有的小孩子会杀了自己的父母亲？因为他们向父母拿钱去买毒品，要去网咖打电动玩具，如果不能满足他们欲望，就嗔恨父母说“你不慈悲啊！”我们很多在责怪阿罗汉的心态，认为他们不慈悲，这是错误啊！因为众生是用你的所要来要求他，但是他知道说如果符合你的所要，照你的意思去做，满足你的欲求，很多是害了你，造成你想听的，他不太想讲，不会刻意讲一些很好听的话，让你们听了很爽，你们就会大笔大笔的布施，他不会这样啊！名利对他来讲真是如浮云，他想讲的是真正能够唤醒你远离颠倒梦想，除非你的苦真的吃够、受够了，真正想要出离苦海、想要解脱，你就会珍惜。如果你还想在梦幻世界里面继续沉沦，构筑你的梦想，他想要唤醒你，你就是不愿意。

比如你吸毒上瘾，他一直希望你戒毒，在你还没下决心戒毒之前，如果硬性要帮你戒毒，你会跟他拚命，认为“这是大坏人！我需要毒品，我吸了毒之后，才快乐啊！不给我毒品就算了，还要强迫我戒毒……”如果你的苦吃得还不够，没有决心、没有魄力，真正要迈向究竟解脱，他也没办法跟你宣讲究竟法。所以，绝对不是阿罗汉不慈悲，而是我们众生有没有真正要解脱？如果你真正要解脱，会散发出一种磁场、一种频率，不管你在哪里，

会“千处祈求千处应”，不管你在哪里，只要你真正想要解脱，解脱法就会出现。如果没有真正要解脱，就算在你身边流过，因为频率、磁场不一样，还是不会相应。【金刚经】很多都是在颠覆我们的传统思想，真是要从我们自己开始做起。

庄严净土 第十

佛告须菩提：于意云何？如来昔在然灯佛所，于法有所得不？世尊！如来在然灯佛所，于法实无所得。

须菩提！于意云何？菩萨庄严佛土不？

不也，世尊！何以故？庄严佛土者，则非庄严，是名庄严。

这个“则非”，有的经典是“即非”，庄严佛土者，则非庄严，是名庄严。

是故，须菩提！诸菩萨摩诃萨，应如是生清净心，不应住色生心，不应住声、香、味、触、法生心，应无所住而生其心。

须菩提！譬如有人，身如须弥山王，于意云何？是身为大不？

须菩提言：“甚大，世尊！何以故？佛说非身，是名大身”。

这一段经文满重要的。“须菩提：于意云何？如来昔在然灯佛所，于法有所得不？世尊！如来在然灯佛所，于法实无所得”上一节讲过的得，有所得、无所得，不要以一般的观念理解，是真正了悟真理实相，来到大彻大悟。“须菩提！于意云何？菩萨庄严佛土不？不也，世尊！何以故？庄严佛土者，则非庄严，是名庄严”这句话也是很有意思，为什么说“庄严者，则非庄严？”一般众生所认为的庄严，不是真正的庄严；那些智慧者、解脱者真正所讲的庄严，一般众生却不认为是庄严。这几天有因缘，可以到法界体悟更深的活生生佛法，如果我说：“法界、大自然真的很庄严，看到日出、看到日落，哇！叹为观止啊！法界之庄严……”但是如果你的智慧眼没打开，就说“没什么啊！哪里有什么？！”你认为没有什么庄严，认为“我应该要来参加盛会或是禅修，要来庄严道场嘛！是不是应该再戴个头冠、戴著耳环、化妆啊？戴著一些装饰品、珞璫，以及坠子……？我应该戴著那些，一些菩萨画像……，这样不是更庄严吗？才庄严啊！……”你认为这样很庄严。

事实上，你是浪费了很多的时间、生命，你的心不清净、不宁静。再者你自认为很重视禅修，认为自己要来庄严道场，于是涂了口红、擦很多的香水……，表示一种庄严，这是一种比喻啦！结果你自认为是庄严，一般社交场所，没有打扮就好像不礼貌，认为要来参加盛会，没有打扮是不礼貌、不庄严，因此你认为打扮得漂漂亮亮，这样才叫作庄严。于是你来这里、坐在这里，心里洋洋得意，大家都没有化妆，你们不够礼貌，因此你们要向我看齐学习，要像我这样才是重视、才够庄严，你的内心里面还会洋洋得意：“喔！我是在庄严道场……”当你在洋洋得意，你看看旁边苦海的同胞好吗？他们受不了你的香水味啦！你的耳环坠子还会发出叮叮咚咚的声音，你自认为是在庄严道场，还搽了很多的名牌香水，但是这些香水散发出来，对于真正在禅修的人是不需要啦！闻那些香水真是刺鼻，你自以为是擦了上等的香水，表示很尊重、很重视、很有礼貌，但是却不知道自己是在干扰众生的禅修。所以，你认为是庄严，佛陀说：不是！这不叫庄严。

“菩萨庄严佛土不？”佛陀就说：“庄严佛土者，则非庄严，是名庄严”如果以凡夫的立场，你认为的庄严，

不是真正的庄严。能够真正庄严道场、庄严法界的，是依教奉行、如法修行，以及见法、慈悲喜舍，还有心灵净化。真正庄严法界，是来到反璞归真，身心的清静、净化，不要再像一只小乌贼，到处去制造污染。贪、嗔、痴的展现，就是在污染自己、在污染众生，当你以嗔心谩骂众生，就像一只小乌贼在喷众生墨水，贪、嗔、痴就是我们内心的污染，你又去污染其他众生，结果大家就在那里喷来喷去，就是在污染法界。当你拥有污染的心，就没办法叫作庄严。真正的庄严，是我们身心的净化、沉淀，如此也能够帮助世间众生身心的净化、沉淀。在迈向解脱的过程，你会越来越反璞归真，越是展现赤子之心，真诚真心善待一切众生，慈悲心自然的流露，生命的无相花朵是朵朵在开放，真正的法界花朵一直在开放，才是真正的庄严法界。

贪、嗔、痴止息，把我们的生命意义发挥出来，本身的心花朵朵开，也会随缘协助众生心花朵朵开，就是真正在庄严法界。但是，当你真正在庄严法界，没有我是、我能，此所谓的“庄严”，也不是一般众生所理解的庄严。虽然我们在庄严法界，但是没有“我在庄严”的一种心态。一般众生习惯从外表来衡量、观看，因此我们说“把道场布置得庄严一点，好不好？”有好、也有坏，包括基督教、天主教的教堂，盖得很庞大、很庄严、很豪华，到底好或是不好？一样有利有弊。好的方面，就是可以接引初基的众生，因为众生是以一般的眼光来衡量什么叫庄严、不庄严，于是一些道场或是教堂的建设，就要符合众生心目中认定的庄严来建设，用作接引初基方便。但是，本来是一个方便法，如果引导的人能够透过这些方便法让众生进来之后，慢慢再协助他们听闻正法、深入解脱道，就是方便法、是善巧，可以接引众生进来，再逐步培植他们成长、来到究竟解脱，这样的道场就很有意义。否则大家尽是兴建豪华的道场，变成为观光道场，或是大家只是来这里拜一拜，然后又回去；或是来这里捐一些钱、做一些功德，然后就回去，这样纵使亲近了这所道场几十年，真正的无上甚深微妙法，你还是不懂，这样道场的存在、道场的庄严，就失去了它的意义。

到教堂里面，如果没有真正解读【圣经】里面所讲的深义，一样也是很冤枉，你只是看到相的庄严。如果你的水平素质越来越高，就会在乎外相庄严不庄严，真正要建设一个禅修中心，硬体设备反而都是很简单、很朴素，经济、简单、朴素、实用，能够让我们防蚊虫、遮风蔽雨，在一个宁静的地方，都很简单啊！这样就好。如果你的心不够纯净、不够宁静，不是要迈向解脱，只是看到外相的道场，认为越大越豪华叫作越庄严，这样都还在外围绕，【金刚经】是要破除我们既有的错误观念，而不要迷执在外相，一般你认为的庄严，还不是真正的庄严。

“诸菩萨摩訶萨，应如是生清净心，不应住色生心，不应住声香味触法生心，应无所住而生其心”连接前面的内容一起看，一般人是著重在外相的庄严，认为我的身打扮得漂漂亮亮，才叫庄严，这是错误的观念，变成你的心是住在色，“不住色生心”不要住在色身上面，不要黏著、迷执色身。如果一直在色身里面打扮，你的心是住在色身上面，这样是不对的，【金刚经】讲说不要迷执色身，误解为怎么样打扮才叫作庄严，这样是不对啦！你认为的庄严、打扮，不是叫真正的庄严。“不应住声香味触法生心”所谓“声、香、味、触、法”，都属于我们的心灵感受，不要迷恋音响要多好听，不要迷恋在三餐要怎么样煮，味道才好，才是色香味俱全，因为你迷恋就变成心灵的感受，本来吃得饱、有营养，这样就好了，如果你迷恋在味觉上面，就是“住”在上面，你的心都在解脱道的门外。

所以，我们要来到“不住声香味触法”，包括声尘也是一样，不要总是期待别人跟我们讲好话，说我们喜欢听的话，别人只要讲真话或是逆耳忠言，你就不喜欢听，我们都要超越这些。我们要解脱、要成为真人，就要有这一种雅量、胸襟，要能够听懂真话，不要迷执于“声尘”，就叫作“不住声尘”。但是现在讲说“不应住色生心”，不应住香、味、触、法生心……，我可以理解啊！现在禅修可以“无所住而生其心”，但是真正要做到，非常不容易！一方面当你离开禅堂，回到滚滚红尘之后，如果没有那种定力，没有正确的闻思基础，马上又是在贪婪，“六根”与“六尘”处处在黏著啊！黏著就是“住”，你又在“住”那里，又在黏在那里，都被境界黏著。

禅修就是让大家的身、心宁静下来，然后有距离的来看，看清“六根”的实相，也看清“六尘”的实相，这样离系的力量才会分开，才能够渐渐做到“不住”。所谓的“不住”，如果没有透过禅修，保证绝对做不到，因为你只是头脑在理解而已，只是用口述、用口头宣说，用嘴巴讲的口头禅而已，不可能真正做到“无所住而生其心”，【金刚经】是叙述实修实证的世界，一定要透过实修实证，才能够做到“无所住而生其心”。因为我们平常的“六根”与“六尘”都习惯冲动、黏著在一起，今天就是要解析开来，“阿含经解脱道”的闻思基础非常重要，让你清楚了解“六根”、五蕴身心的实相，无常、缘起、无我，然后从“六界”方面解析，也从“六尘”方面解析，“六尘”的实相是如何，外面世间的实相又是如何，因为众生看不清实相，没有透视的眼光，因此佛陀帮我们解析，“六尘”一样是无常刹那生灭变化，也是缘起、无我，现象界的一切都是无常、缘起、无我。

由于平常闻思是打下一些基础，在禅修的时候，身心慢慢的沉淀下来，来到正思惟、静虑、禅思，很宁静的去思考、体悟，进入“止观”、进入直觉，也进入真正的喝到、体悟到，这时候你会把整个闻思与修证都结合起来，很自然对这些抽象的名相消化、了解，就会变成真正的力量，根、尘的黏著力就会渐渐分开，会有离系的力量而不再黏著。所以，心与“空”相应，就是让你的心与境界之间有一个距离，当这个距离出来，以后不管是在禅修期间，或是在历缘对境面对滚滚红尘的种种境界，因为你的心是无量的、很宽大的，加上你是与“空”相应，因此当你跟境界接触，你是有空间的，也有空间的来看，不会被境界吸引过去，才能够真正来到无住、不住。一定要有深厚的闻思基础，加上参加过禅修，才能够真正了解，真正可以做到。

只要具足闻思基础、然后实修，一定可以实证到，绝对不是抽象，大家慢慢去消化。因为这是初果、二果、三果，让你稳定度慢慢上来，如果真正来到究竟，全然都是会“无所住”，不管是面对“六尘”，或是包括“自我”，以及对名利，更是不会抓取，真的是“无所住”，如果错误解读，误解世间没有什么值得抓取，就会变成消极、悲观，“以前还有一个目标可以抓取，现在这些目标以及你讲述的【金刚经】打掉了、否定掉了，变成茫茫然、没有方向啦！……”这又是一个错误的解读，是从一边跑到另一边。因此，错误解读【心经】或是【金刚经】的人，不是落入断灭空，不然“我慢”就越来越大。很多人就是用【金刚经】去攻击别人、去砸别人，如果不了解、没有真正解开其义，从一边又跑到另一边，变成“无所住嘛！回去什么事情都不敢接触，我们吃饭也不可以有味觉，都要很严肃的吃，不可以有感受，有感受就会有罪恶感，走在街上不可以去触、也不可以去看……”多看别人一眼，就会觉得很罪恶，变成错误的解读，让你的“六根”不敢去接触，这些都不是经典里面所讲的“无触”，变成好像受到很多挫折，躲进寄居蟹的壳子里面，眼睛捂起来、不敢看，这样不叫作真正的“无住”。

真正的“无住”，一定是透过你的正确闻思，然后真正做出来，自己与境界、尘接触，都是有“空”，有空隙、有空间的，不会冲动、不会黏著，要做到这一种工夫，一定要正确理解这些实相、看清了实相。在还没有看清实相之前，没办法！你还会黏著，于是在硬性训练的过程告诉你：不可以！你不可以接触。但是你还是一样会想要接触，如果透过教条、透过戒律、透过规定，规范你不可触、不可……，还是没有真正解决问题，都只是暂时的压抑而已。包括说规定你不可以碰到钱、不可以持金银，戒律上是这样规定，但是你的心与钱财方面，还是会在拉扯。当你真正对钱没有黏著，“不住”在钱上面，不是说我不可以拿到钱，虽然我的手有碰到钱、有拿钱，我有放在身上，但是这个钱在我身上没有黏著力、我没有贪婪。虽然钱是放在我的身上，我一样“不住”在钱上面、不黏著，因为我了知它的特性。

如果没有真正了解这些现象、实相，虽然钱没有放在你的身上，但是你的心还是会跑去与那些钱黏著，叫作“住”。所有的戒条、戒律，所有的规范，只能够规范你的外相，无法约束到你的心。在你还没有真正了悟实相之前，硬性用这些戒条规范你，还是一样很苦。当你有一天，真正了悟真理实相之后，很自然就是离系，我拿钱、不拿钱，都无所谓，这都是修行的真工夫，要学到活的佛法，不是学到一些外相。无所住而又能够生其心，

真正能够来到“无所住”的人，可以随顺因缘情况而产生心的作用，当遇到因缘能够慈悲、应该慈悲之时，一样会慈悲去善待一切众生，一样会回到滚滚红尘跟众生接触，但是你却是不黏著，绝对不会消极，不会悲观、不会逃避的，不会躲到深山里面躲起来，产生“厌世”的现象。

如果错误的解读，就会厌恶，就会有一种离，变成是反弹到另一边，就没办法“生其心”，产生错误的厌离、厌世，没办法来到历缘对境，而能够生其心。如果你是错误的走在解脱道上，没办法对你的家人慈悲，来到“无所住”而又能够“生其心”，真正有这种“空”，有正确的解读，不管面对什么样的境界，都能够“无所住”，但是又能够看清因缘情况，能够“生其心”，至于生出什么心，是随顺因缘啊！如果你们可以了解，就可以像六祖，无所住而生其心，要酝酿到这一种能量，要有这样的体悟与证量，一定是来自于大家脚踏实地、实实在在闻思修证，你所下的工夫不会白白浪费。一般众生在滚滚红尘里面，常常都是一直在累积财富，都是在名利堆里面打滚，内心里面常常要想赚取更多的钱财，于是你的心与金钱有没有黏著？都是黏著。如果你常常在看股票指数，你的心就住在虚无缥缈的指数上面。

如果你的心一直在想著赚更多的钱，就是住在钱上面，结果你一天到晚内心都一直在打滚、在想著，“怎么样赚更多的钱？怎么样获得更多的财宝？这样我可以满足更多的欲望……”但是你的内心还是空虚的，一般滚滚红尘的人就是这样，常常在名利堆里面打滚，但是到后来还是空虚、还是苦。佛陀希望大家能够走上解脱道，才会制定一些戒律，真正要修行应该来到不持金银，当然戒律也是协助大家能够放下，帮助你先有一些隔离、隔阂，帮助你放下种种的诱惑，让你在比较单纯的环境情况之下，能够来禅修、闻法、实修实证，有一天当你了悟真理实相之后，自然来到“无所住”，但这是一个过程，不得已用一些戒律来规范你，但是很多人又被戒条捆住了。

包括今天在南传地区，很多还是展现自己身上没有碰到钱，以为身上没有碰到钱，就是不住在钱上面，然而除非你是来到“无我”，真正了悟这些实相，才会真正来到“无住”，不然你的身上虽然没有碰到钱，但是你的心还是住在钱上面，钱财对你还是有诱惑、有吸引力，有时候你的心虽然跑去，但是你没有真正拿到，你以为说自己没有，然而只要那个钱对你有诱惑性、有吸引力，你的心都会跑去住在上面。所以，有的人就认为外相上没有拿钱就是“无所住”，其实这不是真正的“无所住”。有的人认为戒律规定我们不可以碰到钱，于是坚持不碰到钱，如果别人碰到钱，就认为别人是犯戒、别人是不清净……。

以前北传出家众要到南传去禅修，很多是被排斥的，他们认为北传的人有碰到钱是不清净的，我们不跟不清净的人一起共修。另外，他们也认为我们所穿的袈裟跟南传不一样，没有依佛制而行，不认为你们是出家人，你们所受的戒，我们不承认……，于是就会变成在外相上面见净，这些都是没有意义的。如果你认为外相没有碰到钱，我就不拿钱，就“不住”在上面，事实上这是不正确的，还是没有真正来到“无住”。再者，当你跑到另一端去，结果一些钱你都不敢碰，只要一张纸上面印有数目，你就认为是很罪恶的。因此曾经有一位出家众有问题要问我，等于说要来参访，我跟他讲可以坐公车过来，他就回答说：“但是我不持金银啊！我的身上没有钱，我不持金银……”于是我问他：“你怎么过来？”他说“我可以坐捷运”我问：“你怎么能坐捷运？”他回答：“因为我有捷运卡，捷运卡上面没有印孙中山啦！”他认为捷运卡片就不是钱。

变成你不敢碰它，你就不敢生其心，不能够善加应用，我们是要能够“生其心”，如果错误的解读，然后不敢碰到钱，钱本来是一个工具，但是你不敢去应用这个工具，对这个钱不敢“生其心”。如果能够正确的理解所谓“不住”，真正了悟这些实相之后，钱财对你来讲没有诱惑力，你不会黏著这些钱。但是，拥有这些钱，因为是世间的一个方便法、一个工具，如果有信徒、信众布施这些钱，我们可以善加这些工具，不是拿来充实我个人的各种欲望享受，而是把这些钱拿去做VCD、做录音带、做MP3、印书，来回馈世间，可以善加应用这些工

具，我的心没有黏著那些钱，但是可以善加应用这些工具，叫作无所住而又能生其心。

（磬声三响）这个声音也都是法音，是在唤醒我们，也是在告诉我们什么叫作无常法流，什么叫作生生灭灭。

“须菩提！譬如有人，身如须弥山王，于意云何？是身为大不？”“须菩提言：‘甚大，世尊！何以故？佛说非身，是名大身’”。

“譬如有人，身如须弥山王”一般众生对众生的身相，常常都用我们狭隘的观念去看，如果你是活在蚂蚁的世界，你的视野、你的身相就是停留在蚂蚁的角度，另外一只比较大的蚂蚁，它的身体比我大，如果身相是超越蚂蚁的形相，对蚂蚁来讲，它就不容易觉察到它是一个众生。如果你躺在地上，蚂蚁爬到你的身上，对蚂蚁来讲，它不知道你是一个众生，它认为你是一座山，这座山里面又有不少金矿，因此它会咬，如果它知道你是比它大好几百倍的大身，哇！它会惊吓得皮皮跳，会一直跑掉，因为你轻轻一个手指按压它，它就会死翘翘啊！所以，相对于人与蚂蚁来讲，蚂蚁不认为人是一个众生，因为你的身体之大，超乎蚂蚁它们的理解范围，它才敢爬到你的身上，如果它理解到你是一个大身，你只要一只指头一压，它就粉身碎骨，它绝对不敢上来。这也是告诉我们：人类常常认为“人是万物之灵，我们智慧各方面都很高啊！”但是你还是一样不容易照见到，很多方面是超乎你的想像之外，你就没办法真正理解的。

所以，我们看山河大地，认为这是无情啊！但是，如果要跟大家讲说玉山也是一个众生，阿里山也是一个众生，“须弥山”就是喜马拉雅山，因为喜马拉雅山常常是终年结冰、结雪的，又称为雪山。我们讲说雪山也是一个众生，但是人类就会认为“它不动啊！它哪里是个众生？！”你是用很有限的知见在理解。如果跟大家讲说地球是一个众生，也是一个大身，大家更不容易理解，地球是什么地啊！水啊！怎么可以称为众生？这是无情之物，你认为它是无情之物，是人类用自己的感知能力及程度来理解，没有正确了解什么叫作众生。

佛陀讲说“众生，即非众生”，因为我佛陀所讲的众生，你们又会用有限的范围来理解、来框框、来界定，认为在范围内所看到的才叫作众生，如果它很大的，你们就不了解，就没办法理解。如果地球没有生命，你也不可能有生命的，因为整个太阳系、地球，它们是有生命的，因此你才能够诞生，才会有生命的存在。以前在上“三套无漏学”课程时，透过医学的角度让大家理解，在每一个人的身体里面，是不是有很多的红血球、白血球、血小板？一个红血球就是一个众生，它有生命、有出生，也有生、老、病、死，也有成、住、坏、空。红血球出生之后，没多久就可以工作，在我们身体里面默默帮助我们，红血球就是我们身体里面的卡车，帮助我们把新鲜的氧气载进来，供给我们身体各部组织所需，同时又运走那些废物，然后把它们送出来。红血球在我们的身体里面，当它出生之后，就是默默不断在工作，但是它总是有寿命，它一百多天，就会生、老、病、死。

当死亡的时候，它又会新陈代谢、排泄掉，白血球、血小板也是一样，我们身体里面有很多的众生，也有很多有益的菌，如果没有那些有益的菌，很多食物是没办法消化的。红血球在我们身体里面，在我们的肌肉组织或是骨头组织里面，穿流进出、进进出出，红血球本身没办法理解到，因为红血球认为“我会动啊！我会动来动去啊！”尤其包括白血球，变动得更明显啊！它又可以做变形虫运动，进出自由自在，相对于骨头或是肌肉来讲，它认为“我昨天来，你也在这里嘛！我今天再运送东西来，你也在这里嘛！你都没有动嘛！是我红血球在动来动去、进进出出。我昨天来，你的门也是开这样；今天来，你的门也是开这样，你也都是在这里……”相对于红血球、血小板来讲，这些骨头、肌肉是不动的。所以，红血球就认为说“我们是有生命啊！我们有在动啊！是你没有在动，你没有生命啊！你是无情的东西……”但是红血球体会不到没有这些骨头、肌肉组织，没有完整的这些组织，你们红血球怎么存在？现在是以医学方面做比喻，大家比较容易了解。

现在把你的身相缩小，进入红血球的世界，想像你就是身体里面的红血球，或是血小板、或是白血球，白血球它会做变形运动，你、我、他就是身体里面的红血球、白血球、血小板。如果把原来人的身体，扩大成为整个地球，把地球想像成一个身体，地球上的所有人类就是身体上面的红血球、白血球、血小板，我们就在此进进出出、进进出出，一直在那里钻动，这是很深的一些比喻。大家真的要把我们的智慧，把我们的视野、把我们的世界提升，否则只是在井底的青蛙，用你的观念来理解什么叫众生，什么叫非众生，没办法真正了解所谓的众生，因此佛陀就有讲“所谓众生，即非众生”，因为不是你现在的观念所理解的小小范围，大家要慢慢去了解、慢慢去体会。

“世尊！何以故？佛说非身，是名大身”“非身”有两个意义，第一，以红血球的立场了解，以我们的身体来讲，它是体悟不到的，不容易体会到跟红血球、白血球它们，比较相类似的，他们才可以体会到我们是一个身体。但是，整个大的身体，对红血球来讲，它就是一个大身，但是因为它没办法了解，又可以称为“非身”，因为它大到你不能够了解、没办法了解，因此就是真正的“大身”。讲述这些，大家真的要有一些推理能力，我已经尽量用大家可以了解，来缩短实相与你的认知之间，因为你的认知与实相之间有很大的落差，我现在是尽量把这些落差衔接起来，让大家能够慢慢理解到，因此“非身，是名大身”。“非身”还有一个满重要的意义，事实上就是整个法界。以前在几次禅修期间，都有带大家到户外，慢慢去体悟什么叫作“法身”，身体里面的红血球，对身体来讲，红血球是一个单位的众生，就像你、我、他一个人，身体对红血球来讲，就是红血球的法身。

红血球就像一个人，就是一个众生，如果你的智慧眼没有打开，红血球它认为我是、我能、我很厉害，我可以跑来跑去、唯我独尊，但是你看不到“大身”的存在，不知道“法身”是什么，不知道是因为整个身体的存在，你才能够存在，因此你会认为我这个红血球跟那个红血球不一样，我这个红血球跟那个白血球不一样，我跟那些血小板没有关系，你我他、人我之间的冷漠、隔阂，都是我们停留在这样的知见，体会不到你是整个身体里面的一分子，你所不认为跟你有关联的，其实我们都是同在一体里面，慢慢会讲到一体世界，大家要有相当的闻思基础，才能够慢慢体会到。

以红血球来讲，如果它的智慧没有打开，感受不到整个身体的存在，以及对它生命的重要，智慧眼没有打开，你不知道“法身”是什么。佛教里面所讲的“法身”，佛的三身，觉悟者的“三身”是报身、应化身、法身，没有体会到“法身”是什么，你的心境没办法来到无我无私的世界，没有体会到自己跟所有的众生，竟然都是一体的世界里面，而且我们都是息息相关的。当你没有体会到这样的实际境界，很难做到“三轮体空”，大慈大悲来善待一切众生。所以，以我们的身体与身体里面红血球来比喻，身体里面的红血球，如果它的智慧眼有打开，了解整个身体就是它的法身，只是整个法身里面的一份子，它的我慢就会消失，代之而起的就会有感恩的心，会善待其他的红血球，善待其他的白血球，善待其他的众生。因此，佛陀都是要破除我们很多狭窄的观念。

金刚经深义（2003年7月禅修版）

2008年12月31日 星期三 22:23

无为福胜 第十一

须菩提！如恒河中所有沙数，如是沙等恒河，于意云何？是诸恒河沙，宁为多不？

须菩提言：“甚多，世尊！但诸恒河尚多无数，何况其沙！”

因为众生的天文知识并不是很丰富，于是比喻整条恒河里面一粒一粒的沙有多少？真是没办法计算啊！现在假设它总共有一兆粒的沙，再讲说有一兆条的恒河，你说多不多？喔！当然很多啊！如果智慧没打开，就像古老

中国人认为地球是方形的、天是圆形的，所谓“天圆地方”，一般的观念知见认为地是不动的。以前就算天文学家在看，知道说“物换星移”，可以观察到物换星移，但是他们不知道地球在转动，也没有能力觉察到地球在转动，其实所谓的“物换星移”，主要的因素是地球在转动，当然星星确实有在移动，但是你所观察到的星移、移动，事实上是地球移动的角度，真正星星的移动很快是不错，但是因为距离太遥远，而且是刹那而已，不容易觉察到星星的移动，包括基督教、天主教，他们几百年前的观念，也都认为地球是宇宙的中心，地球是不动的，是其他的星球在动。

直到伽利略、哥白尼，发现了跟人类的认知相反之后，人类的视野、觉知才慢慢改正过来。但是，佛陀早就看得清清楚楚，现象的一切诸行无常，现象界的一切都在流动、都在变化，包括佛陀在两千五百年前，当时的宇宙观、天文观，是经过现代的哈伯望远镜才去证实，五十年前的天文学家还是没办法证实。因为佛陀是用以前的语言文字在讲述，因此很多众生不了解，原来佛陀叙述的华严世界，竟然就是整个宇宙。结果佛教徒又在文字堆里面钻研“华严世界是什么？三千大千世界又是什么？”看不到实际实相的存在。事实上，佛陀跟我们叙述的三千大千世界，就是整个宇宙，一个小千世界就是一个太阳系，一个中千世界可以说是一个集体的星团，星团一区里面会有几千几万个太阳系，一个大千世界就是一个银河系。再来，三千个大千世界，就是整个的宇宙，这是佛陀当时的宇宙观，天文学家在这十几年来，透过哈伯望远镜发现到：哇！宇宙无边无际啊！

以前在课程里面解析过天文常识，现代天文学家所发现的太阳系、银河系，是形容宇宙之多、之大，重点在于这是一个形容，我们用这么广大无边的财宝来布施，你说这样的功德多、还是少呢？当然是很多啦！再者重点是要衬托出后面，“有善男子、善女人，于此经中，乃至受持四句偈等，为他人说，而此福德胜前福德”如果有人了解这一部经的意义，又受持里面的经文内容，然后为他人讲解，福德比你用整个宇宙的财产去布施还要巨大。事实上，那是一个形容，比你倾家荡产、用所有财产去布施的福德还大。如果能够讲述【金刚经】的法义，你所得的福德，比那些都多更多。

“复次，须菩提！随说是经，乃至四句偈等，当知此处，一切世间、天、人、阿修罗，皆应供养，如佛、塔、庙；何况有人尽能受持读诵。须菩提！当知是人成就最上第一希有之法，若是经典所在之处，则为有佛，若尊重弟子”事实上，这一段是要强调【金刚经】的重要以及它的位置，里面真正的深义是非常深，一个人真正能够了解【金刚经】的深意是不容易，要有相当高等的智慧，相当高的心灵品质，都是相当有福报，而且累积很多的善根、福德、因缘，这样在跟人家讲经说法，都是值得我们尊敬。何况这一部经的重要，是把宇宙很多的无上甚深微妙法都集中，这一部经就像有佛陀在此，把很多很深不可讲、不可解的，都慢慢透露出来。如果能够解开、了解，跟佛陀、佛心就能够心心相印。

“经典所在之处，则为有佛”本来的用意是在强调这一部经的重要，但是现在回到现实层面来解析，原来这样的用意是非常好，包括后面有好几段经文，都在强调【金刚经】的重要，以及它的地位、殊胜，当你能够听得懂，不容易！能够受持、读诵、抄写，或是跟人家讲经，功德都很大，本来这些都是在衬托【金刚经】的重要，但是很多内容都不是佛陀亲自宣讲的，是后人为了衬托【金刚经】、无上甚深微妙法的重要，等于是一种鼓励，一方面加以标注非常重要，提醒大家不要忽略，本来的用意都是相当好，但是现在产生一个很大问题，就是“见指不见月”。另外，【金刚经】里面好几段经文，都强调这一部经的功德、殊胜，于是会形成一个满严重的问题，但是一般人不知道。

【金刚经】本来是要扫除一切相，破除我相、人相、众生相、寿者相，扫除众生头脑中对各种相的执著，“诸相非相”破除你对偶像的迷执，破除对偶像的崇拜、回到实相，这些都不错。但是一直强调这一部经非常重要、非常殊胜，容易形成【金刚经】又变成一个超级大偶像，这是整个佛教界非常重要的问题。在编辑【金刚经】

里面所留下的，本来用意是非常好，但是也会有留下一些副作用。在【金刚经】里面，相信佛陀一定是有讲过类似破除所有相的内容，真正来到“无我”的人，一定会破除种种的相，只是由于所有经典都是后人所编集的，多少会加进一些编辑者额外的意思进去，太强调【金刚经】的重要，本来【金刚经】是要扫除一切相，对于经典、语言、文字、名相、偶像……都要破除，这样才能够见到真理实相，是完全没有错。

但是由于太强调【金刚经】的重要，结果形成新的超级大偶像，于是很多佛教徒就要读诵【金刚经】，认为如此就很有功德，经典所在之处，就如佛所在，我们就是要拜啊！这就是一个塔、一座寺庙，造成大家都在抄经、印经、写经、读经，对【金刚经】恭恭敬敬，对于真正宣说真理实相的人，反而觉得不重要，经典才是重要，供奉在家里面的最高位置，不是在那里拜、拜、拜、拜……，不然就是要翻【金刚经】之时要……的规矩。以前在大专时期，有人说要读诵【金刚经】，先要漱口、刷牙，然后要洗澡、净身，才可以翻开【金刚经】……。

当然讲归讲啦！我是觉得不必落于迷信的层面，要了解里面的真实义才是最重要，于是很多人就把【金刚经】当作是佛，认为经典就是佛，因此我们要膜拜它，结果后来变成是在拜经、诵经、读经，真正【金刚经】里面所讲的深义，却变成不重要、自己也不懂，别人跟我们讲述的，也是抽象的观念、概念，也是在读经、拜经，结果真正佛陀所讲的无上甚深微妙法，却很少人能够了解，很少人能够去修、去证，大家就变成在那里拜，形成一个新的超级偶像。所以，在大乘佛教地区里面，【金刚经】的普及率可以说是最高，但是有多少人能够理解到【金刚经】的深义？如果没有透过实修实证，无法了解里面的深义。在此点出相当重要的问题，期许【金刚经】不要成为超级大偶像，大家才能够看到真理实相。

如果把【金刚经】变成一个超级大偶像，又是停留在“见指不见月”，停留在文字堆上面，在佛学名相上钻研，你看不到实相，真是“三世佛冤”，很冤枉佛陀这样苦口婆心跟我们讲经说法。我们如此说法，对于不了解、迷信型的人，就会认为是在谤佛、谤法、谤经典，然而我们到底是把佛教拉入在迷信的层面里面？还是真的讲出实相，让大家去了悟真理实相？到底哪一种比较正确呢？所以，讲经说法要依照著传统方式，就没办法讲出实相，对整个佛教来讲就是亏损。但是，当我要讲出真理实相，有的人就没办法接受，有的人会反弹，这些我也要去面对，也要去承担、去接受，我是希望大家放下迷信，放下偶像崇拜，真正了悟真理实相，才得以解开无上甚深微妙法，才得以“愿解如来真实义”。

如法受持 第十二

尔时须菩提白佛言：“世尊！当何名此经？我等云何奉持？”

佛告须菩提：“是经名为《金刚般若波罗密》，以是名字，汝当奉持，所以者何？须菩提！佛说般若波罗密，则非般若波罗密”。

以上只是在强调这一部经的经名，如果以原始佛法【阿含经】来讲，很少讲说这一经、这一则是什么经名，事实上【阿含经】是佛陀以前的言语录、一个纪录。

须菩提！于意云何？如来有所说法不？

须菩提白佛言：‘世尊！如来无所说法’

须菩提！于意云何？三千大千世界，所有微尘，是为多不？

须菩提言：‘甚多，世尊！’

须菩提！诸微尘如来说非微尘，是名微尘；如来说世界非世界，是名世界。须菩提！诸微尘如来说非微尘，是名微尘；如来说世界非世界，是名世界。须菩提！于意云何？可以三十二相见如来不？

不也，世尊！不可以三十二相得见如来。何以故，如来说三十二相，即是非相，是名三十二相。

须菩提！若有善男子，善女人，以恒河沙等身命布施；若复有人，于此经中，乃至受持四句偈等，为他人说，其福甚多。

“如来有所说法？”是否有所说法呢？须菩提就回答：“如来无所说法”。“须菩提！诸微尘如来说非微尘，是名微尘；如来说世界非世界，是名世界”当我后来以各种角度，包括从科学、天文学的角度求真求证之时，让我很佩服佛陀的智慧之高，虽然当时没有精密的科学仪器，竟然能够如此深入了悟真理实相，他是观察到多么深入，这里所讲的“微尘”，以几年前来讲，把物质解析之后，就是分子，再解析就是原子，五十年前是来到原子的世界，然后在三十年前，慢慢又把原子打破，进入到电子、质子、中子，这是二十年前的物理、化学世界。现在呢？不一样了，进入到夸克，又来到奈米。当我在1999年，再不断从各种角度去求证，包括搜集近代物理学大师，爱因斯坦的论说是在二十年前就有看过了，都是非常好，但是现在应该有人更加突破，德国的海森堡就在爱因斯坦的基础上，又更往前再推，于是发现“测不准定律”，进入到很微细的粒子，用精密的仪器观察这些实相。

国内很有名的丁肇中博士，就是在研究高能物理方面，他以前是发现到J粒子，称为介子，但是现在是进入夸克、奈米的时代。以前在中鼎菩提社上课有在介绍，其实分子、电子、原子，它们都不断在波动、生灭、变化，都是以一种波粒的存在在波动，当时也有学员因为在天文物理、化学方面具有很深的基础，就讲说此波粒也不是我们现在所理解的波粒，因为科学家又发现此波粒真的不是一般人所理解的波粒。我们说个波粒，众生又会认为那是一个波、一个粒子，在那里波动、波动。事实上，科学家发现当下它是在波动，而粒子是不断在变化、变化、变化，我们没办法掌握一个定型、定向，中子、质子、原子都是一样，一直在变化、变化、变化。

以前牛顿的观念，就像是在撞球台上的撞球，在那里撞来撞去，但是这些都已经过去的观念，现在发现不是这样，都是不断在错综复杂的变化。波粒不是科学家发现、一般人所理解的，一个有形有相固定的波粒，所有的分子、电子、原子、介子、质子、夸克、奈米，都是不断一直在生灭变化、生灭变化，科学家就是发现到这么的奥妙、微妙，因此才承认我们没办法测得准，你的仪器不够精良，才会认为你的测得很准；你的明觉度不够，才会抓出一个实有、实际、实相的世界。当你的明觉度足够，就会进入到流体的世界，意即所谓的“入流”。所以，科学家他们不断在提升、提升、提升，在我从各种角度去求证之后，竟然发现最顶尖的科学家是在证明佛陀的智慧之厉害、看得之深远。于是我后来就相信说：真的！真理实相就是禁得起任何的考验，只怕人类的科学仪器不够精良，认为“我找不到啊！我检验不到啊！……”。

人类的认知“我体会不到啊！”因此就否定掉，这是错误的。我们要有科学家的求真求证精神，我们不懂的、就要保留，很多是因为我们的仪器不够精良、明觉度不够、智慧不够，不能因为我们不了解，于是就否定它们。佛陀就讲“我佛陀说的微尘，不要用你们狭隘的观念去界定它”。“如来说微尘，即非微尘”，只是用一个权说名相，让大家稍微比较理解，但是大家又固定成死板板的抓著不放。“如来说世界，即非世界，是名世界”同样

的，前面的微粒是极小，后面的世界是极大、非常大，如果你是井底青蛙的知见，你的世间、你的世界就是狭窄的；如果你欠缺天文常识，就会认为地球就是核心，其他的就是绕著地球转，你的世界观就是这样。佛陀跟大家所讲的世界，跟你所理解的世界是不一样，佛陀所讲的世界是无边无际。世界宇宙是无边无际，如果你不了解，是因为智慧眼没有打开，于是我佛陀所讲的世界，你们就用狭窄的观念去界定、去认定，佛陀说这样是不正确的，不是你现在所理解的这样。“说世界，即非世界，是名世界”我所说的世界或是微粒、微尘，虽然我勉强说出一个名相，但是它也不是固定不变，都一直在变化、变化、变化。

“须菩提！于意云何？可以三十二相见如来不？”“不也，世尊！何以故？”“如来说三十二相即是非相，是名三十二相”“三十二相”本来是一个名词，也是一个权说，但是众生又被数目字卡住了，说三十二相、八十种好，当你被数目字卡住之后，就要去找很多的不一样，反正我们人类有的现象，佛陀就不能具有。当我憋不住会放屁，但是佛陀不会放屁，我的偶像不可以这样；我会咳嗽、打喷嚏、流鼻涕，佛陀不会有这些；我会大小便，佛陀是金色身，他不会……。我们人类都一直要把偶像神圣化，就像小孩子在跟人家比较“我的爸爸多好！我的爸爸多高！我的妈妈多漂亮！我的妈妈……”一般人类总是把自己所抓取的偶像，认为是超乎一般众生，于是佛教徒与其他宗教比较，就要把自己的教主变成跟其他宗教不一样，你们教主有的，就要超乎你们、跟你们不一样，于是佛教就把释迦牟尼佛说成是从腋下出生，基督教就把耶稣说成是透过处女怀孕所生。

这些都是人类把偶像人格化、玄虚化，本来的用意是好的，要加强众生对偶像的向心力，但是它的副作用就是在于很容易迷失实相，让你看不到真实的人间佛陀，结果大家习惯在贴金身、三十二相种种，在那些相执著，结果真正的老子、解脱者、智慧者出现在面前，你却看不到、也不以为然，你认为“他没有啊！”像我前几天到台中去跟一些学员互动，有一次没有下去，让他们自行运转，有其他学员又在见诤，认为“如果阿罗汉就是佛陀，阿罗汉的额头前，应该会肿一块，他会有肉髻啊！”如果要从这里界定他，是不是有智慧？本来这是在形容智慧者的智慧很高，他们的脑容量、他们的头脑，不是一般的头脑，结果高、高、高……，哇！高到后来，众生就变成头壳肿一块，变成去找“你没有啊！没有啊！空海的头上面没有肿一团，因此就是没有啊！我们塑造的像上面是有肿一团，而且还搽红红的，那个是、那个是！我在现实人间找不到，现实人间没有解脱者，没有智慧者……”。

糟糕啊！很多的名相，本来是要协助众生去了解、看到真理实相，但是智慧者一讲说什么，众生就马上用你现有的观念去抓，于是就看不到实相。所以，我们真的要回到实相世界，看清真实的面目，唯有这样才能够看清人间真实的佛陀，唯有回到真实的实相，才能够了解佛陀所讲的无上甚深微妙法，才能够体悟到真理实相。所以，佛陀讲“我所说的三十二相，即非三十二相”不要死板板的在抓那些相。我在讲述【金刚经】，跟人家不一样，真正听得懂的人就会很法喜，如果你一直坚持在迷信、信仰层次，一直捧为你精神所依、牢不可破的偶像，当你听到空海讲这些，就会恐慌、会恐惧、会惧怕，就界定此人在谤佛、谤法、谤经，马上把他冠上罪名。

比如耶稣宣讲真理实相，然而却被众生、宗教师（祭师）加上很多很多的罪名，最后再串联政府将耶稣审判。因此人类的智慧要成长，为什么说“古今圣贤皆寂寞”？因为他们所看到的智慧，真是比一般常人高，他们所理解到的实相，一般众生不是不了解，不然就是误解。如果有智慧、有慧根的众生，就会学习见贤思齐，你会亲近、学习，你会不断的成长、开发智慧，就会有惭愧心、柔软心，愿意虚心的学习成长。我们真正要颠覆掉过去很多的传统观念、概念，才不会被我们的自我意识所欺骗而不知道，因此佛陀就叮咛我们不要随便轻易相信我们的判断。

我们是要重视经典是不错，但是不要变成一种迷信的膜拜，我们研读、诵读【金刚经】，强调【金刚经】的重要，这是非常好，都是方便法接引众生进来，最重要是要解开里面的真实义、真正要了解，然后体证到，才是

佛陀的本意，我们要契佛本怀，掌握佛法的核心。

有关“不住”方面，不住在……，不住……，不住色生心，不住香味触法生心……，一般众生在“六根”与“六尘”接触之时，都是习惯性的冲动、黏著，都是“住”在各种境界，常常与境界黏著。修行是要来到与境界有离系、有间隔、有距离，是要来到“不住”，但是很多人又错误理解，认为说“好！我要收摄六根……”不错！在禅坐的时候，是要收摄六根，但是当你错误解读，身心进入封闭的世界，不敢看、不敢听、不敢讲，做什么事情都变成很拘谨、保守，这样的“不住”，不是真正的“不住”，包括说你受了不持金银戒，结果就不敢碰钱财，碰了就会觉得很罪恶，这样不叫作真正的“不住”，只是表面上你不敢去接触、碰触到。当然，这是一个修行的过程，需要有离系的力量，但是真正的“不住”，是含有很深的意思。

以不持金银戒为例来讲，当你贪著在金钱名利上面，很明显你的心是被境界所黏著、所抓住，你的心是住在钱上面。如果你持戒一不可以持金银，于是身上都不碰到钱，表面上好像没有碰到钱，但是你的内心还是一样，对这个钱没有真正的“免疫力”，只是暂时用一些戒条、规范，让你不碰触到它，你只是没有碰触到而已，并不是说真的“不住”。真正的“不住”，是不管有没有碰触到，这些钱对你来讲，都没有任何吸引力，可接触、可不接触。如果只是在表面上说“我是持戒，我的身上没有碰触到钱……”就算你的身体上都没有碰到钱，这个钱只要对你还具有吸引力，目前表面上你好像没有碰到钱，“不住”在上面，但这只是表面而已，以后有因缘接触这些钱，还是会黏著的，因为你没有真正具有免疫力，没有真正了悟这些实相，你只是遵守一些戒条、规范而已，没有真正了悟，因此就不具有免疫力。

如果你的心态是认为钱是罪恶的，拿钱是很不应该的，于是你的心里面，虽然表面上你都没有黏著到、没有摸到钱，甚至你可能坚持遵守戒条、戒律，修行一辈子都不去碰触到钱，可能有人能够做到这样，尤其是南传地区的泰国、缅甸，问题是像这样的心态，严格讲并没有来到“不住”的境界，虽然你的身体在这一生这一世，不管出家五十年也好，都没有碰触到钱，但是只要你认为钱是罪恶的，对它有一种负面的印象、负面的评估，钱在你心里还是具有影响力、吸引力的，你只是用一个反抗的力量，一直在跟它保持距离，用相等的离心力在跟它对抗而已。事实上，你的内心里面还是散发出一种紧的力量，因为你在抗拒它，你只是不敢去碰触，虽然你都没有碰触到，但是你的心在这一生、这一世，还是被钱捆绑住了，因为那些钱对你还是具有相当吸引力，你是用一种戒条、规范，用一种离心力来跟它对抗、保持距离。

你认为表面上都没有沾到钱，但是你的心却仍然没有来到自由自在的境界，还没有来到真正“不住”的境界。所以，真正的“不住”，不是外表上面有没有碰触到，而是来自于你的心，钱的存在不存在，对你来讲都无动于衷，就算有几百万、几千万，累积到你的身上，就像荷叶上的水一样，对你来讲没有吸引力，不会去沾染、不会去黏著；不管你有没有钱，都不会去黏著那些钱，才叫作“不住”。有，我也不贪；没有，我也不担心、不操心、不黏著，其他的，依此类推。因为【金刚经】处处讲到“不住”，大家要去理解到里面的深义。当你能够正确理解，才能够来到“应无所住而又能够生其心”，否则只是表面上“无所住”，但是却无法很自由自在的“生其心”，含意很深！大家要慢慢再消化。

我们这一次禅修，陆陆续续跟大家讲解【金刚经】，看到很多学员不断的眉开眼笑、心花怒放、心花朵朵开，当你真正体悟到里面的深义，要你不笑、憋著也很难受。但是有的学员就会觉得说“奇怪！他们怎么会笑得这么开心？我怎么没有笑呢？，他们是不是‘疯子’？……”因为闻思基础相当重要，如果没有相当深厚的闻思基础，当我讲解【金刚经】里面的很多深义，因为有些是用点到为止，有些是用指桑骂槐讲出来，有些我是会不按传统、不按牌理出牌的宣讲出来，真正要能够听懂弦外之音，要有相当的默契，以及闻思基础，才能够真正听懂

里面的深义，因此闻思基础满重要。

举例来讲，就像我们是中国人，美国人是讲英文，假设两个民族都没有接触过，现在有语言的隔阂，大家怎么办？最初要透过比手画脚，但是比手画脚很累啊！明明我会讲话，你也会讲，但是你讲得乌鸦鸦，我也讲得乌鸦鸦，大家彼此也是听不懂，于是就会变成鸡同鸭讲，于是造成大家彼此耐心互相学习对方的语言，了解对方的文化，透过这样的一些沟通工具进一步了解，因此语言以及一些思想各方面的沟通，可以把鸿沟的距离慢慢弥补起来。为什么我们要闻思？因为那些解脱者、开悟者，他们所了悟的真理实相，尽量透过众生所能够了解的语言讲出来，如果你是外国人，不懂中国话，假如想要了解，就是要透过学习。

所以，那些解脱者、大彻大悟的人，就像佛陀、老子，就用他们所理解的语言，透过众生比较容易了解的方式尽量诠释出来，但是对于不可说的那些，他们也知道“道可道，非常道”，也知道说就算尽量讲出来，大家也未必真正能够了解，你以为知道了，佛陀说你认为知道就是不知道；你所知道的，不是我所要告诉你的内容，于是变成要有耐心，协助你学习语言的沟通，因此佛陀讲经说法很多很重要的基础，都是在训练大家了解佛陀所讲的深义，就像在学习语言，讲经说法的“三法印”、“四圣谛”，都是真理实相。但是，要真正了解这些，要透过四念处的禅修，设法把我们所不懂的，慢慢学习、慢慢学习，然后提升我们的心境，提升我们的心性，来到：喔！终于有了沟通的桥梁，有了沟通的语言，慢慢可以了解所谓“无上甚深微妙法”，当语言能够沟通之后，就很方便了，佛陀讲什么，大家就可以会心的微笑。

当佛陀拈一朵花，哇！你就可以微笑，但是坐在旁边的人，还在傻乎乎的、呆呆的、没有笑，因为沟通的语言还没有具足，还是像是鸭子听雷。所以，大家不用气馁，一分耕耘、一分收获，很多学员在这两年多来，都很认真在闻思，我们解脱道的全部课程，很多学员听了不下五遍以上，有的甚至十遍以上都有，因为他们下了很多工夫，因此有很多方面，我只要点到为止，一点、一讲很深的那些，他们就会心花朵朵开，大家不要气馁！只要现在把闻思基础打好，先学习“沟通的语言”，回去再把解脱道的课程好好用功，都是很实际、很实用，把这些慢慢再弥补起来，语言的隔阂就会越来越少，就能够来到我可以不必言说，你也可以心领神会，来到言语道断的境界，以心传心、以心印心。事实上，佛法最精髓的部分、活的部分、活的东西，在语言文字上面是很难、很难传达，不是佛陀不传，实在是精髓的部分，需要彼此不断慢慢的沟通，心灵各方面提升上来，才能够来到心领神会精髓之处。

对空海而言，我没有藏私、没有保留，只要大家好好提升上来，一定可以体会到。有关于语言上面的沟通，现在来讲一则笑话，如果我讲“虾米碗糕”，懂台湾话的人就听得懂，听不懂台湾话的人，你以为你懂了？但是对于大陆同胞而言，有关台语专有名词，除了福建厦门地区的漳州、泉州可以听得懂，其他地区我们用台语讲，他们都听不懂，这种台语化的国语，除非你两种语言都懂，不然你是听不懂我讲“虾米碗糕”。现在假设大陆同胞听不懂台语，当空海在讲“虾米碗糕”，于是会说“我知道啦！我知道‘虾米碗糕’的意思，我知道啦！”但是你以为你知道，但是你所知道的，不是空海惟传所要表达的意思。这其中有什么不一样？因为不懂台语的人，你所理解的“虾米碗糕”里面是荤的，但是空海所讲的“虾米碗糕”是素的，结果你以为你知道，还是没有真正知道，因为你的“碗糕”里面是有“虾米”，空海所讲的“碗糕”里面是“呖虾米”（哈哈！）。

所以，语言的沟通是让我们彼此的心灵，能够更加拉近、更有默契，唯有你真正听懂佛陀所讲的深义，哇！真的处处见法。所谓“若见缘起，则见如来”，如果真正能够体会到缘起法，处处都是跟佛陀、如来的心法相应，叫作“若见缘起，则见如来”。

尔时，须菩提闻说是经，深解义趣，涕泪悲泣，而白佛言：“希有，世尊！佛说如是甚深经典，我从昔来，所得慧眼，未曾得闻如是之经。世尊！若复有人得闻是经，信心清净，则生实相，当知是人，成就第一希有功德。世尊！是实相者，则是非相，是故如来说名实相。世尊！我今得闻如是经典，信解受持，不足为难；若当来世，后五百岁，其有众生，得闻是经，信解受持，是人则为第一希有。何以故？此人无我相、无人相、无众生相、无寿者相。所以者何？我相即是非相，人相、众生相、寿者相，即是非相，何以故？离一切诸相，则名诸佛”。

佛陀讲述这么深的法义，须菩提因为各方面的因缘都很具足，与佛陀的心灵世界很接近，当佛陀在讲述一些很深奥的内容，一般人的震撼性不大，但是须菩提的震撼就很大，别人理解不到佛陀所讲的深义，而须菩提却可以体会到里面的深义。“深解义趣”了解【金刚经】里面的深义，因此“涕泪悲泣”，就是有很深的感慨，让他流出喜悦的眼泪，于是感慨众生不容易听得懂，也实在很可惜，因此他的反应就会很自然流露出来。当我们在讲述【金刚经】，也有不少学员展现出听闻的一种法喜充满。

“希有世尊！佛说如是甚深经典，我从昔来，所得慧眼，未曾得闻如是之经。世尊！若复有人，得闻是经，信心清净，则生实相，当知是人，成就第一希有功德”佛陀讲述如此深奥的经典，过去我都没还能够听闻，也还没有真正理解，今天佛陀您跟我们开示之后，我终于理解到了，因此觉得一直赞叹，也觉得这种因缘实在很殊胜。“世尊！若复有人得闻是经，信心清净，则生实相”如果有其他的人，或是以后有人能够听闻这些经典、深义，了解这些经义、深义，他的信心马上清净，马上生起实相。“当知是人，成就第一希有功德”听闻【金刚经】的深义，马上生起清净心，生起坚定的信心，也就是说开悟、了悟，哇！像这样的人，真是“成就第一希有功德”。

为什么听闻【金刚经】之后，能够生起实相呢？“世尊！是实相者，则是非相，是故如来说名实相”这样的文字、说法，如果没有解开，真的看不懂它里面的意思。为什么听闻【金刚经】有法喜、心清净之后，就能够生实相呢？因为已经能够有距离拉开视野，以很有距离、很有深度的角度，来看清万事万物的实相，能够体证到“无常、无我”，对于“缘起”也能够深观。此时，他能够看到这些万事万物的本来面目、实际的相貌，就是“则生实相”。本来你不了解无常、无我法印，没办法真正看懂这些实相，你自以为了解，但是你抓的是幻相，不是真正的实相。当你真正来到“若见诸相非相，则见如来”体会到：哇！一切相皆是虚幻，当你真正体悟到这些，就是彻证无常与彻悟缘起法，这时候所有的现象界，你就看到实际的相貌了。

但是，讲说一个实际相貌，“是实相者，则是非相”，如果他讲说“喔！我看到实相了”糟糕！众生听起来，又会去抓住一个很坚固、牢不可破的相出来，然后又在颠倒梦想。没有真正了解开悟者他们所了解的实相，跟你讲说见山是山，他是已经来到第三阶段“见山又是山”，看到那个实相，然而你却在第一个阶段的“见山是山”，认为“我也是见山是山”你自以为看到的实相，是解脱者所看到的“见山又是山”，喔！其实差多了！不一样啊！你说“哪里有什么不一样？”！你看到的不是那几棵树木在那里吗？我也一样啊！你看到有水，我也看到有流水啊！有什么不一样？”就是不一样。因此佛陀讲说“见山又是山”的实相，不是你现在所看到的“见山是山”心境，所谓“是实相者，则是非相”，再点醒你不要以为说你所看到的，就是实相，你现在所看到的，不是真正那些解脱者所讲的实相，你是被语言名相所卡住，“是故如来说名是实相”。

“世尊！我今得闻如是经典，信解受持，不足为难；若当来世，后五百岁，其有众生，得闻是经，信解受持，是人则为第一希有，何以故？此人无我相、无人相、无众生相、无寿者相。所以者何？我相即是非相，人相、众

生相、寿者相，即是非相。何以故？离一切诸相，则名诸佛”。

须菩提讲出他的心得：“得闻如是经典，信解受持，不足为难”因为有佛陀亲自开示，有疑问又可以帮我们解答，因此能够“信解受持”这些经典“不足为难”，但是以后的人，当佛陀灭度、几百年之后，以后的众生能够听闻这部经典，已经不容易！又能够“信解受持”这种人相当有根器、有根性，他们的智慧是相当高。他们能够看经典、了解深意，都是智慧相当高，因此是“第一希有”啊！所谓“第一希有”，已经列入四双八辈里面的圣者之流，至少一定是证到初果、二果，如果到了四果，体悟就更深了。所以，前面赞叹佛陀是希有，后面赞叹那些能够听得懂的人，也是希有。因此，各位同修！如果你们能够真正听得懂，真是很希有啊！在世间以比例来讲，真的算是很少、很少，可以算是稀有动物，以后我们可以申请政府保护，当稀有动物接受保护，比较不会遭受各方面的攻击、打压……（哈哈！）

只要大家能够为法做见证，空海在不在都无所谓，【金刚经】是很深！当然，包括我们听闻这些，也不要变成是很死板，我们是要很尊敬，从头到尾、到现在，我们都是把【阿含经】与【金刚经】在做印证，让大家了解，【金刚经】都是在叙述【阿含经】里面很深的部分。

“何以故？此人无我相、无人相、无众生相、无寿者相”当你真正了解【金刚经】里面所讲的深义，表示你能够体悟到“一切诸相，皆是非相”、“若见诸相非相，则见如来”能够体悟到无人相、无我相。为什么？因为他已经彻证无常法印、无常法流，也了解缘起法、缘起甚深。当彻证无常法印与缘起甚深，就已经都不抓取了，很自然能够亲证到“无我”，而且很自然做出“无我”。当你来到“无我”的境界，就会无人相、无众生相、无寿者相，来到一体的世界。我相的消失，一定是要经历过一体世界，能所双泯、主客消溶、心境合一，此时外相上虽有你、我、他的个体存在，但是对他而言，他是无我相、无人相、无众生相、无寿者相，他会以爱己之心去爱护每一个人，以尊重自己之心去尊重每一个人。

【金刚经】讲得都很简要，但是要逐步一步一脚印去修，就可以做到。真正能够听懂、了悟的人，一定要有相当深厚的闻、思、修基础，因此来到无我相、人相、众生相、寿者相。“所以者何？”为什么呢？因为这样的人体悟到“我相即是非相”，“身见结”已经破除了，我是、我能、我慢、自我都消失了。所谓的人相、众生相、寿者相，也都是“非相”，一方面了悟无常、体悟缘起，刹那生灭变化，过去所抓取的错误的相都破除了，他们也了悟这些相都是非相，“何以故？离一切诸相，则名如来”因为他们已经了悟真理实相，明了现象界的一切都是当下一直在刹那生灭变化，你要抓住一个固定的相，只是捕捉一个幻相。另则他已经看到现象界的一切，都是缘起、缘生缘灭，加上他已经能够溶入“空”，心与“空”相应，因此这些相对他来讲，没有吸引力。

他的心与“空”相应，能够离开各种相的黏著、抓取，这样的人就算入三界也是一样，不受三界的黏著，因此能够入世、又能够出世，出入自在。这样能够“离一切诸相，则名诸佛”成为一个大彻大悟的觉悟者。所谓“诸佛”，不要想得很玄、很虚，其实是真正了悟真理实相，不管多小多大、远近内外一切，都不会黏著，叫作“离一切诸相，则名诸佛”成为一位觉悟者。

金刚经深义（2003年7月禅修版）

2008年12月31日 星期三 22:23

【金刚经】不在于从头翻译到尾，也不在于从头一直讲、讲到尾，因为【金刚经】透露很重要的精髓核心，佛陀深知一般众生是在二元对立的世界，常常是扶得东来、西又歪，不是在这边，不然就是跑到另一边。如果你的政党意识很浓厚，内心不宁静，于是就想要抓个让你认同的政党参与，当你最初参加甲政党，是全力的投入，几年之后，发现很多的理念跟你不相同，甚至里面很多的作为让你失

望欲绝，这时候就会脱离这个党派，但是内心想要抓个所依，还是不会止息。于是就慢慢会再去找寻，原来否定的那个政党，是不是应该重新评估？因为原来认同的政党，已经让你失望了，因此你现在会重新评估另外一个政党，耶！以前觉得它不好的，现在因为你要找的所依，就会设法找出它好的，于是没多久，又会再投靠到另一边的政党，然后继续再想要实现你所想要的梦想。

好啦！当第二个政党让你失望，于是又会再继续寻找，当你寻找不到之后，干脆就自己创党算了，常常就会这样。当然，这是一个比喻，不要以为参加政治的人物们才会这样，觉得“我没有啊！”没有？伊莉莎白泰勒嫁了8次，还是要嫁啊！如果众生没有找到究竟归依处，没有真正的大安心、大自在，一定会向心外寻寻觅觅，去找一个让你所依、所靠，只是彼此展现的方式、程度与外相不同而已，但是在本质上是相同的，当你不以为然、没有觉察到，常常是“五十步在笑百步”。佛陀了悟众生的这些实相，若无藉以次第、方法协助大家，只是会形成一种空谈；然而宣说一些有次第的方法，结果众生又在方法上面争论、计较，众生常常是在两边的尾端跑来跑去，很不容易真正走在解脱道，以及真正的中道上。只要有决心要出离苦海，真正为解脱而来，所谓“跑错”的情况，很自然会慢慢的校正、校正，最后来到究竟解脱，就是向初果、二果、三果……。

初果、二果、三果，都还是慢慢在校正、对焦的过程，因此大家也不用气馁，这些都是很好的现象。现在举一个例子，说明众生如何爱计较，一位妈妈生了两个小孩子，由于两个小孩子的年纪相差比较接近，常常都是爱计较谁比较多、比较少，妈妈有偏心、爸爸有偏心，反正什么事情，有人先拿就不可以，都是要自己优先，当然他们有聪明的一面，也有很爱计较的一面，妈妈常常被他们吵得很不耐烦，因为当他们吵架之后，总是会跟妈妈哭诉、告状：谁不对啊！好啦！妈妈于是骂他们：“好啦！你们两个不要吵啦！不要这边打那边，这边一直吵来吵去、告来告去，你们两个喔！一个是半斤，一个是八两啦！谁也没有比谁好啦！不要吵！回去反观自己……”两个被妈妈骂了一顿之后，结果不敢吵了，回去有宁静一段期间，再来呢？没多久！因为妈妈以为他们没有再吵啦！但是没多久，又再传出争吵的声音，妈妈听到什么样的争吵内容呢？

两个小兄弟又在吵著「妈妈说你才是半斤啦！我是八两啦！」那一边就讲：“不对啦！妈妈说你是半斤啦！我是八两啦！”“不对、不对！是你才是半斤、我是八两，我是八两、我比较重、比较多，你才一半而已……”“我是八，我比较多，我比较大，我是大乘的，我是比较多……”结果大家还是在责骂对方是半斤八两，又在那里争、又在那里吵。所以，真的要宁静下来反观，我们常常是在诤辩别人是小乘的、不了义的、别人是……、别人是焦芽败种、别人是自私自利……，都是众生爱争吵的展现，真的要回来净化我们自己，像刚才这些轻松的举例，事实上就是在提醒大家，不要落入一般众生的见闻觉知。【金刚经】要唤醒我们超越所有的二元对立，跳脱原来的思想框框，如果认为：“我的学问高！我是知识分子，我不会这样啦！我做事情都是冷静理智在思考、在判断，我做事很少出错的，上司、主管他们都很赏识我，我很有才华……”如果你越是这样认为，有可能死得越惨，因为常常被自我意识所欺骗而不知道，因此学佛一开始，真的就是要回来反观、照见到我们的颠倒梦想，你的惭愧心就会生起，就会有柔软心，这样就渐渐趋向真正的解脱道，不要聪明反被聪明误。

“离一切诸相，则名诸佛”这一句话是很深，当你真正能够了解这一句话，很快就能够成为“则名诸佛”。前面有举例过“不持金银与不住金银”两种境界是不一样，大家要慢慢去体会，“不持金银”是修行的过程，也是过渡时期，透过一些戒条、规约，让你对诱惑很强的金银，暂时有一个空间、距离，让你能够在比较单纯、比较好的环境之下修行，这是减少恶缘、增加善缘的一个过渡时期。如果你一生一世以此引以为荣，认为自己都没有沾到钱，“我是梵行清净者，我是修行清净者，我是圣人，你们有沾到钱就是染污的、就是不净的……”这样又是非常严重的错误观念，变成以不持金银而引以为荣，看到别人持金银就引以为垢，同样是在二元对立的两端，没有真正来到“不住”，这些都是很深入修行的一些境界与心态。

真正来到“不住”，唯有你了悟真理实相，“看破”与“看透”是不一样，大家比较常听到“我看破红尘啦！因此我要到寺庙里面去清修啦！”还是一样从一端跑到另一端，从半斤这一边跑到八两那一边。你的“看破”，只是一直想要抓的欲望没办法实践，这个政党没办法让你实践，你是“看破”这个政党，但是你还会跑到另外一个政党去，所谓“看破”的心态，不是真正了悟真理实相，不是真正的“看透”。所谓“看透”，是不管任何政党、任何党派、任何宗派，在你面前都清清楚楚看到实相，现象界的一切，都能够体悟到它们的实相，因此这是“看透”，法眼、智慧眼要打开，才能够处处见法。当然，要来到“看透”的境界，还是要经历“看破”的阶段，当你有“看破”，才会有一些离心力，渐渐走在解脱道上，慢慢校正、慢慢校正，又经过闻、思、修、证，法眼张开之后，就会具有透视能力。此时“三法印”处处随时都在展现，因此能够看透万事万物的实相。

此时，你才能够真正来到“不住”金银、“不住”名利、“不住”色声香味触法。所谓不“持”金银、不“触”金银，不接触与不“住”不一样。所谓“离一切诸相，则名诸佛”，含意很深，如果错误解读，变成不敢听、不敢看、不敢触、不敢想、不敢起念头，当一有起念头就是错误，动念则乖、开口即错，变成不敢讲，于是修、修，修……到后来呢？我曾经听过一位满喜欢南传佛法的人讲说修到三果的人，就不会掉眼泪了，已经来到没有触受、没有觉受。有的人认为禅定修到第九定，由于一般四禅八定的第九定是灭尽定，想、受都灭了，就是涅槃境界，才会认为体悟到涅槃境界的人，是没有一切触受、一切感受，故而不会再流泪。

都是从语言文字上面去推敲，在语言名相上面去找蝴蝶，看不到活生生的蝴蝶。我们在语言名相上面去找涅槃境界，是找不到真正活生生的涅槃寂静。所以，你以为我不看、不听不闻，尝而无味、视而不见、听而不闻，就是来到“离一切相”，这些都是错误的解读，也是修行的过程，但是这一种离，不是真正的离。就像你没有碰到金钱，并不代表是来到“不住”的境界。真正来到“离一切诸相”，是对现象界的一切，真的处处都见法、具有透视力，而且看到一切都是无常、缘起、无我。佛陀一直唤醒我们，宣说无常、无常，你就以为“喔！我知道啦！我知道啦！”但是佛陀还是会叮咛你：错了！你现在所谓的“知道”，还不是真正的“知道”，因为你现在对于“无常”的观念，还是停留在负面的比较多，因为一般众生常常在听闻一些法之后，就会认为自己已经懂了、已经知道了，但是却不知道自己是这一边跑到另一边。

藉用中国禅宗的“看山是山”，做比较具体而深度的解析，让大家更容易清楚了解。中国禅宗叙述修行的心路历程，讲出三句很简短的比喻，第一个阶段是“见山是山”，第二阶段是“见山不是山”，第三个阶段是“见山又是山”。佛陀他们是来到“见山又是山”的境界，但是当他跟你说这个山是缘起，这个山是无常，这个山是很奥妙、很美，当你听到这些语言叙述，也会以为说“喔！我懂了！我知道了！”但是，你这时候的懂、这时候的知道，不是真正的知道，你没有真正听懂佛陀他们所讲的深义。

这三种情况有什么相异之处？第一阶段是“见山是山”，一般众生去游山玩水，到森林中爬山，通常都是“见山是山”的阶段，这时候的看，都是用一个“自我”在看，不然就是麻木、无知，你只是来踏青、来旅游，这样而已。所以，这时候你是用“自我”在看，而第三阶段的“见山又是山”，现在是第一与第三阶段在对比，等一下再讲述第二阶段。第一个阶段“见山是山”的人，他是用一个“自我”在看，佛陀他们是来到“无我”的境界。一般众生在看山的阶段，是有能观、有所观，有主、有客，有“我的心”与“外面的山”的境界，你的“六根”与“六尘”是分开的，然后有时候接触、有所感受，这样而已。此时，“六根”就是你的“能、能观”，外面的“六尘”就是你的“所观”，“能、所”是分开，六根就是“主”，外面的境界、六尘，就是“客”，于是“能、所，主、客，心、境”都还是对立的。

来到第三阶段“见山又是山”的人，这些都消溶为一体了，一般众生看山是山，是“我”去看这个山，“我”跟这座山是分开的，一个解脱者在看这座山，与这座山是一体的、是一起脉动的，生命都是在交流的。一般众生

看山，是看不到“三法印”，带你到森林中，是踩在那些落叶、枯树上面，还是一样看不到“无常法印”，看不到“缘起”，也看不到“无我”。而一位解脱者是法眼开，处处体悟到“无上甚深微妙法”，法界的奥妙、法界的庄严。所以，一般的人在看山，是在欣赏风景或是休闲、吸取芬多精，你是用这一种心态来到山中，而解脱者当然是欣赏风景、休闲都有，但是他能够体悟到缘起甚深，体悟到法界的庄严，他的内心来到山中，也是一样充满著惊叹，法界一样跟他的生命都是很新鲜的。一般众生来到山中，或是去爬山，同样的一座山，当你爬几次、去过几次之后，就厌烦啦！

抱怨著「每次都带我到这个地方来，每次都来这个地方！真是的！」没几次就厌烦了。如果是一位解脱者，是“读你千遍也不厌倦”，因为每一次来到这一座山，他都是第一次，每一次来都是很新鲜的、很好奇的、很神奇的，因此“见山又是山”，里面的“又”，它是含有赞叹、含有惊讶，这一种赞叹、惊讶、新鲜，觉得很好奇、很新鲜。这样的情况是大人比较多？还是小孩的世界比较多？小孩子的世界是很多啊！同样的，当父母亲带著小孩子到郊外去，小孩子都是很高兴，看到花、看到蝴蝶……，都是很新鲜、很好奇、很快乐，父母亲就觉得“你好吵喔！这有什么嘛！在那里不是有看过吗？你还在叫什么……”父母亲是活在L K K的心态里面，觉得说“我看过了啊！这没什么啊！”妈妈内心里还在嘀嘀咕咕“你爸爸老是每次都带我们到这里来，我真的厌烦了，你却还在那里笑，还这么喜欢，难怪你爸爸都要带你们到这里来……”。

小孩子的心境是很单纯、很宁静、很新鲜的，上次看到蝴蝶，觉得很漂亮、很高兴，但是这一次再来看蝴蝶，在成人眼中觉得“蝴蝶没什么啊！上次已经看过啦！”然而在小孩子的心目中，却觉得是第一次，很新鲜、很好奇啊！所以，人的身体年龄会增长、老化，但是我们的心不要衰老了，所谓“哀莫大于心死”，佛教所谓的不老、不病、不死，是指我们的心境，不是外相的肉体。真正的修行，是渐渐来到反璞归真，成为赤子之心。当你真正的反璞归真、赤子之心，看到法界就是处处充满著好奇、充满著赞叹，假如此时你的“自我”还没有完全消溶，“自我”要消溶都是很快、很快，绝对不是幻想，不是用“自我”去想像、去投射，而是真正看到法界的奥妙、实相，看到缘起甚深，看到涅槃、空、法界，那是甚深极甚深啊！

所以，一个是麻木无知去看这一座山，一个是清醒明觉的活在当下，然后溶入法界的一切。一般众生是狂傲麻木无知，登上一座高山，就认为“征服”了这一座山，很多人想要向喜马拉雅山挑战，当他爬、爬、爬到喜马拉雅山之后，就认为：“我征服了喜马拉雅山！”这真是人类的狂傲与无知，你只是像一只蚂蚁，当蚂蚁爬、爬、爬，爬到你的头上，然后这蚂蚁就说“我征服了这个人！”心胸视野没有打开，真是以管窥天、以厘测海，你都不知道。

在第二阶段“见山不是山”是什么样的过程与心境呢？当你清楚的照见，才知道自己现在到底是在哪一个阶段？怎么样从第一个阶段到第三个阶段呢？对于绝大多数的人来讲，都要经历过第二个阶段，来到“见山不是山”的过程，就像在欲界的滚滚红尘里面在抓、在抓，抓取各种事业、家庭的种种成就，抓取名利各方面，或是文学创作、艺术创作……抓取各种成就。如果你的一切都很顺利，要你去修行是很困难，但是一定会有很多的挫折、波折，其实种种的考验、种种的逆境，是在唤醒你在构筑你的梦幻世界。结果，有一天当你慢慢地被唤醒了，这时候就会走上修行之路，“苦谛”都是在唤醒你。当你遇到“苦谛”，不要又认为“我怎么会这么倒楣！怎么业障这么多、这么深！好！赶快出一些钱，设法请别人帮我消灾，这样就可以更顺了……”。

不错啦！别人会帮你做啦！问题是，如果你还是看不到“苦谛”，它是一个天使在唤醒你在构筑梦幻世界，这样你还是继续在麻木，还是在麻木不觉。“苦谛”对你来讲，就是一个天使，它是要唤醒你，如果还是唤不醒你，这样就很可惜。如果你能够慢慢去了解：世间的种种苦难、逆境，都是在唤醒我们，这时候你要走上修行之路。所以，“见山不是山”的人，因为厌恶、厌离世间，就走在求道、觅道、修道的过程。为什么他“见山不是

山”呢？因为这时候他的内心很苦、不安啊！不断去寻寻觅觅、找寻解脱，因此没有心情去看这座山，纵使你邀请他去看这座山，他也觉得“这有什么好看的？！”他没有心情去观赏这些风光、风景，这座山在他的面前呈现、也不是山，因为此时他的心中苦闷，他在寻寻觅觅、要找寻解脱，这时候会渐渐进入闻思阶段，然后会收摄六根，因为他要解脱啊！因此心要往内收，这时候是“视而不见，听而不闻”，吃东西也觉得没有什么味道，也不敢去品尝味道，故而“吃而无味”。

当有所感触、有所接触，则“触而无受”，听人家讲说要来到“无念”，于是也不敢随便起念头、妄念，人家说“你要打得念头死啊！法身才会活啊！”于是就一直打压他的种种念头，设法让念头不起，就一直很努力在修、修……，不敢起心动念，“六根”也不敢向外看、向外攀缘。这时候看到山，就算你在丛林中修行、山中修行，也是一样“见山不是山”。当他进入比较深层的闻思阶段，于是佛陀告诉我们“无常啊！界分析啊！四大啊！……”包括说六界分析，把有机体都要分解，一一拆开、分解。要把一辆汽车的零件全部都拆开，把我们身体的卅二部分，也都一一拆开，是破除我执、我相、身见的一个很重要过程，本来是一个对治方法。

结果呢？不错！你在里面是很认真用功，当你进入到这一种情况，对你的破我执、破身见，的确是有帮助。但是，这时候你会觉得说：“我把各方面解开之后，却找不到‘我’……”所以，你一样会以界分析去分析外面种种，“这个山也是一些地界啊、水界啊、火界啊、风界……的组合而已，它们都是无常嘛！”你会透过闻思，然后去解析，因此你觉得“这个山也不是山啊！身体也不是真正的身体啊！它只是一些零件的组合……”就像以前的西医解剖身体，就认为身体只是由一些器官组合而成，他们用手术刀把尸体解剖之后，觉得在里面“找不到什么叫作心灵，找不到什么叫作心理，因为里面没有这个‘器官’，我找不到……”因此就认为“这没有什么！”于是很容易把人体就当作是一部机器在处理。

像今天南传地区的修行方法、观念，不管是在泰国、缅甸、斯里兰卡，修行观念停留在如此的情况很多、也很普遍，他们是很认真在修行，也依著经典的指示、依教奉行，这些都是无可厚非，而且他们这方面做得比北传更扎实。以“依教奉行”来讲，南传地区保存的作风，确实比北传地区来得更要扎实；以依经典来讲，“依教奉行”方面，大体上做得比北传地区要好，这也是值得我们学习之处。然而，如果你一直停留在这样的情况、境界，一直在依著经典、教理奉行，不敢超越经典，这样是看不到实相。如果你放不下经典，还是停留在抽象的名相，还是学一些佛法的外围皮毛、外相而已，你的生命还是很不容易来到真正的解脱。如果你按照著经典所指示，一步一步的去走，不错！你要证到初果、二果、三果，是可以逐步上来，但是要来到无我、无为、无学、无修、无证的世界，一样还是很困难，是非常不容易上岸的，不是说没有，而是很不容易。

如果你有南传脚踏实地的修行，一直酝酿各方面的能源，又有接触【金刚经】，般若思想体系就是要破你的法执、我执，打破那些深沉的自我，能够把南、北传这些汇合，整个你的生命就会跳脱，就会很不一样，不会修得很拘谨了，就是第二阶段“见山不是山”的境界。如果你还一直停留在这种境界，做事一样都还是满拘谨的，而且还很在乎修行的形象，“我是个修行人，我是个梵行清净者，我是个持戒清净的人……”内心会有“我是人天师表，理所当然受人尊敬、受人顶礼、受人膜拜……”的心态，只是没有讲出来而已。如果你去向这样的人请法，没有跪下来顶礼、膜拜，就会认为这个人是不尊敬他、是很狂傲，于是对你不屑一顾，甚至不跟你讲什么。或者去跟这样的人请法，不可以跟他坐在平等的位置，位阶是要有很大的差别。

一个修行人还怀有这样的心态，都是停留在“见山不是山”的阶段，还没有来到“无上正等正觉”，还没有做到以平等心对待一切众生，就是第二阶段的“见山不是山”。如果你是真正走在正确的解脱道上，又开发出般若智慧，走在中道的修行路上，又能够协助众生去闻法、去修行，众生慢慢接受你的指导，各方面都不断在成长，法喜不断的由衷产生。由于众生蒙受你的指导，感恩的心、尊敬的心由衷生起，届时众生要如何展现对你的恭敬、

尊敬，要不要对你这个人尊敬、恭敬，那是众生的事。知道的人就会很尊敬，不知道的人，他展现我慢是因为他不知道，都是随著众生的体悟、了解而展现，在内心里面不会有一个标准、界定，认为说：“你们应该怎么样、应该怎么样……”没有那些。当你对他有所认识、有所了解，你要合掌问讯或是鞠躬、顶礼，都是随著众生的体悟，随著众生的自然展现，没有“我是什么、我是什么的”的觉受与心态。

以上是把第一阶段的“见山是山”、第二阶段“见山不是山”，以及第三阶段的“见山又是山”，三种心境向大家解析。但是也不要认为“在大乘地区，修行应该就比较快啊！南传他们常常停留在“见山不是山”阶段，这样不够究竟，北传有【心经】、【金刚经】，这些境界才快啊！很快就可以进入到无为、无修的境界……”这样的认知是在展现“我慢”，还停留在第一个阶段的“见山是山”，瞧不起别人“见山不是山”的阶段，却狂傲的自以为是在“见山又是山”，众生在自误误人而不自知，有没有走过这样的心路历程，是骗不了人的。如果没有走过第二个阶段，从第一个阶段跳到第三个阶段，则是你的自认、自以为，事实不是这样。你不是真正做到，而是用嘴巴讲，在向人家炫耀，不愿意脚踏实地的修行，于是要找一個借口跳过去，然而只是跳到另一边。

没有经过脚踏实地的修行，没有真正深度的闻、思、修，没有办法体悟何谓“见山又是山”；没有深度去体悟界分析、无常、无我，是没办法来到第三个阶段。有的人自认为来到“常乐我净”的世界，但是你的“常乐我净”，跟一般众生所在抓取的“常”是一样的，你没有比别人高啦！解脱者体悟“常乐我净”的那种常，不是一般众生所理解的常。如果没有溶入无常法流，真正彻证无常法印，无法了解、体会解脱者所描述的永恒、常，你是用二元对立的观念去了解，当我们讲到本体、一体世界，很多人听闻之后，就认为“空海又在讲一体、讲本体，我们佛教不讲本体啊！那是落入本体思想……”真是很冤枉啊！你根本不了解什么叫作一体，不了解什么叫作本体，用你现在的知见观念下论断，只会自误误人、误导自己而已。佛陀宣讲涅槃彼岸，一定是要溶入一体的世界、体悟到“道”，否则不知道真正的涅槃世界在哪里。【金刚经】就是要破除我们狭窄的观念知见，不断在唤醒我们，因此从头到尾很多都是在讲“说……，即非……”，都是在破除我们错误的观念知见。

“佛告须菩提：如是！如是！若复有人，得闻是经，不惊、不怖、不畏，当知是人，甚为希有”【金刚经】是针对闻、思、修、证各方面都有相当基础，然后来到破除你的我执，破除深层的“自我”、法执，都是很高的阶段，一般人都是听不懂，不然就像小孩子紧紧抱著一个法门，如果他对奶嘴很有依赖性，现在【金刚经】就是要拔掉他的奶嘴，于是他会哭泣、又吵又闹，一定会惊慌恐怖。如果众生对某种法门很执著，或是对一个概念、理念很执著，包括把【金刚经】当作是你的精神寄托所在、至高无上，没有人能够毁谤它，没有人能够动摇它，如果有人要破除你对相的执著，就会很恐慌、很害怕。就像一个吸毒习惯的人，你想要帮他戒毒，他会很惧怕、很恐慌，也会很厌恶你。

当一个人迷执某方面，叫他不要迷执，他会很惧怕、很恐慌，而且会很反感，【金刚经】就是要扫除这些相、这些执著，如果你对某个法门、某个宗派、某个理念，一直紧抓著不放，当它要扫除这些，你就会惧怕。当你不知道它正在扫除，或是你不了解、不知道，当然你一样在念、在念、在念，一样会继续念，因为你没有真正了解它里面的深义。所以，在执著各种相的人，一样会诵读【金刚经】，为什么却不会惊恐、惧怕、排斥呢？因为还没有了解【金刚经】里面的意思，还停留在“见山是山”第一个阶段，还没有来到【金刚经】所要破除的“见山不是山”阶段。空海是真实讲出来，要扫除一切相，如果有人很执著某种法门观念，他就会惧怕。

【金刚经】是要扫除人我相、众生相，深入就是要破除山头主义、宗派色彩，如果你真正依教奉行，体悟【金刚经】的世界，会来到无我、无我所。虽然你在讲经说法，但是不会以收信徒为荣，以聚众建立一个庞大的山头为荣，不会这样的。如果你没有真正懂【金刚经】里面所要破除的，“哇！我现在是在构筑我要的一个山头耶！我以前所理解的【金刚经】不是这样，空海（惟传）那个人，竟然用这样的角度在解释，那是错误的，离经一字、

等同魔说，这是魔在说，不对、不对！是曲解佛意的……”真的！如果你是越大山头的大师，想要创立宗教事业王国，当你听闻空海（惟传）在宣讲【金刚经】，你不会高兴的。而且你不高兴在心里，又会用另外一个角度来否定它，因为你的内心里面，事实上是惧怕“无我”，惧怕你的山头被动摇，惧怕你的理想破灭，但是他自己却没有去照见这方面，然后用很冠冕堂皇的理由来掩饰自己，假藉自己才是正法、正义之师，我们要护持正法，然后把这些设法否定掉。

所以，听闻【金刚经】能够不惊、不怖、不畏惧，而且听得很法喜，“当知是人，甚为稀有”为什么要补充后面这句话？因为有的人听闻【金刚经】，一样是不惊、不怖、不畏，虽然他有心想要听闻，但是他也听不懂，因此一样不畏、不怖、不惧，却不是“甚为稀有”后面还要补充一句“充满法喜”，当你真的不畏、不怖、不惧，而且体悟到里面的深义，又充满法喜，像这一种人是“甚为稀有”。所以，你的不畏、不怖、不惧，是真、是假？这是骗不了的，“何以故？须菩提！如来说第一波罗密，即非第一波罗密，是名第一波罗密”“第一波罗密”是用以前的语言，佛陀说让你最快到达彼岸的法门。“如来说第一波罗密，即非第一波罗密，是名第一波罗密”【金刚经】是很重要，“第一波罗密”就是最快、最高、最好，让你能够最快到达彼岸的经典。但是，讲说“第一波罗密，即非第一波罗密”，不要认为这是最高、最好、最快，然后又紧抓著这个法门不放。就像告诉你【金刚经】是很重要、很神圣，但是不要变成又紧抓个【金刚经】不放，又换去抓住另外一条船，“即非第一波罗密”就是要去破除掉以上的情况。

说【金刚经】很重要，不要又去抓它，是要去体会里面的深义、去做到、来到“无为”，这样才是正确，“说第一波罗密，即非第一波罗密，是名第一波罗密”所谓“第一”，也只是一个权说，就像解脱的人说上到彼岸，但是“说彼岸，即非彼岸，是名彼岸”，说一个“彼岸”，“彼岸”也是一个权说，没有使用这个名相、名词，大家无法了解自己在苦海里面浮沉，还在“见山是山”的阶段，却都不知道，还狂傲的认为自己已经解脱，不是啊！所以，就要设法说出一个不一样的名相、境界，但是我说个“彼岸”，结果大家又把“此岸”跟彼岸的距离又拉开，于是慢慢的拉、慢慢的推，把彼岸又推离开了地球，而到他方世界去，或是到遥远的未来，都是在错误理解“彼岸”。

所以，这里一样宣说快速到达彼岸的一个开示方法，但是不要又把“彼岸”抓住，众生所理解的“此岸”与“彼岸”是有距离感，是有时空的隔阂，因为你的起点与终点还是分开，没有溶为一体，解脱者他们所叙述的“彼岸”，是透过大家比较容易了解的名相向大家讲述，但是在他们的心境里面，彼岸就是此岸，但是众生在不了解、无法体会的情况之下，不得已用个“彼岸”，协助大家如何从“此岸”到达“彼岸”，这是明眼人在引导，才能够快速协助你从“此岸”到达“彼岸”，因此佛陀讲“不出七年”，就真正会有很大的突破。然而，如果你没有透过实修实证，不知道“彼岸”与“此岸”是一体，就很糟糕了！因为你所认知的“彼岸”，是在遥远的未来；你所认知的“此岸”，是在遥远的他方世界，你要牵引著众生到哪里去找“彼岸”？！【金刚经】讲“说第一波罗密，即非第一波罗密，是名第一波罗密”，意即“我说彼岸，即非彼岸，是名彼岸”。

“须菩提！忍辱波罗密，如来说非忍辱波罗密，是名忍辱波罗密。何以故？”后面是叙述佛陀的修行，大家参考参考，这是一些形容。

如我昔为歌利王割截身体，我于尔时，无我相、无人相、无众生相、无寿者相，何以故？我于往昔，节节支解时，若有我相、人相、众生相、寿者相，应生嗔恨。

须菩提！又念过去于五百世，作忍辱仙人，于尔所世，无我相、无人相、无众生相、无寿者相。是故，须菩提！菩萨应离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心，不应住色心生，不应住声香味触法生心，应生无所住心，若心

有住，则为非住。

是故佛说菩萨心，不应住色布施。须菩提！菩萨为利益一切众生故，应如是布施。如来说：一切诸相，即是非相，又说：一切众生，则非众生。须菩提！如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者。须菩提！如来所得法，此法无实无虚。须菩提！若菩萨，心住于法而行布施，如人入暗，则无所见，若菩萨，心不住法而行布施，如人有目，日光明照，见种种色。须菩提！当来之世，若有善男子、善女人，能于此经受持读诵，即为如来。以佛智慧，悉知是人，悉见是人，皆得成就无量无边功德。

这一段经文很重要、很深奥，佛陀讲的“忍辱波罗蜜”，“如来说忍辱波罗蜜，即非忍辱波罗蜜”含意又很深，佛陀以前“修忍辱波罗蜜”时，就算遭受人家“节节肢解”他各方面都没有嗔心，当一个人在遭受各种攻击、批判、围剿、毁谤、不谅解、误解……，这时候能够真正没有任何嗔心吗？一般说来，用说的很容易，真正要做到不容易，像苏东坡讲说“稽首天中天，毫光照大千；八风吹不动，端坐紫金莲”这一位大文豪真是豪气万千，稽首天中天，毫光照大千，自认为八风吹不动、端坐紫金莲，“来！来！来！把焦聚都照过来、照过来，看看我苏东坡的厉害！……”。

结果佛印在上面批个“屁”字，哇！他就气得要死，认为“我是一代大文豪，我的修行境界这么高，我这么聪明……，你竟然在上面批个‘屁’字，这个‘老秃驴’实在是眼有珠，非去找你算帐不可……”所以，当他要渡江，哇！佛印早就算好了，于是挂个长长布条，然后在江边摇、让他看，一屁就把你打过江，你还八风吹不动？！

所以，修行、闻思修证的成果检验，境界不是在禅修禅相里面，而是在历缘对境的检验，你自认为是八风吹不动，真的吗？真的是要经过各种历缘对境、滚滚红尘的检验，才能够证明真是八风吹不动？你不碰触到钱，不代表能够来到“不住”，而是真正能够有触、无触，对你来讲都无所谓，你不沾染、没有黏著，才是真正来到“无住”。佛陀叙述他以前经历过很多的忍辱修行，证明佛陀是来到对任何众生都不嗔恨，对各种境界都没有嗔心。佛陀就跟我们讲，我修的忍辱行，我所讲的“忍辱”，跟你所理解的“忍辱”不一样，“说忍辱，即非忍辱”两者有何不一样呢？我说“忍辱波罗蜜”，里面是没有一个“我”在忍，一般众生说要忍、忍……，布袋戏里面也有说要忍、忍……，结果，没多久！如果人家惹到他生气，就说“我要开杀戒啊！”当你忍、忍……到一个情况，就会大开杀戒、爆发出来。你的“忍”，是有一个“我”在忍，你对那些“八风”，对那些不可意境，没有真正消化，而是用一个“我”在修、在忍。

“我现在是修行人！先生责骂我，我不回去回嘴；小孩子吵我，我不回去生气；婆婆责骂我，我还是笑脸对她……，因为我现在是修行人……”但是在你的内心里面，如果没有真正消化，对于这些逆境表面上好像相安无事，然而却一直在累积、积压，有一天一定会爆发出来。就像男人常常夹在妈妈与太太之间，假设媳妇在表面上很孝顺婆婆，但是婆婆会怒骂她、指责她，表面上媳妇不敢跟婆婆顶嘴、不敢反抗，但是她会把她心里的抱怨、不满加以转移，不是向小孩子发泄，不然就是转移向先生发泄，表面上跟婆婆是相安无事，但是却不是真正有智慧去面对、去处理，没有真正消化那些境界，因此你这时候的忍，不是佛陀所讲的“无我”，能够消化一切境界的一种忍。

因此，佛陀讲说“忍辱波罗蜜，如来说非忍辱波罗蜜”，不是你现在所理解的，用一个“自我”去忍耐的一种境界，而是要做到真正的“无我”。唯有真正做到“无我”，在历经“八风”吹袭之时，遭受到人家的攻击、批判、毁谤……，都能够用无量的“空”来消融，以慈悲心善待一切众生，无论别人怎么责备你、谩骂你、毁谤你、批判你，指责你是乱说、胡说八道，认为你在谤佛、谤法，以经典来打压你，认为你没有依照经典，离经一

字、等同魔说，外界如此在批评你、攻击你……，你真的不会有任何嗔心吗？一样慈悲善待一切众生吗？这些都不是用嘴巴讲讲而已，而是你要真正做到、真正做出来。如果真正了悟这些真理实相，对任何众生都没有嗔心，到达嗔心的消失、止息，是真正没有了，而不是用忍、忍、压抑下来。如果你是用忍、忍、压抑下来，能量在里面酝酿，没多久一定会爆发出来，嗔心还是存在。因此，所谓的“忍”，不是一般众生所认为的，用“自我”在强压的一种忍，也不是说“这样我就不要忍啦！反正我不高兴，不高兴我就爆发，就霹哩啪啦的发泄出来啊！”不是说叫你不要忍，而是我们的心境各方面都要成长，身心要柔软，越来越有智慧，处处去见法。

金刚经深义（2003年7月禅修版）

2008年12月31日 星期三 22:24

婆婆为什么会这样对你？有可能是我们真的有错，而不知道，还有可能是因为她的内心很苦，无处发泄而相当委屈，因此需要让她有“倾倒垃圾”的一些方式，如果你的心量不宽大，当她的“垃圾”倾倒过来，你不是把“垃圾”倒回去，不然就是又倾倒给别人，你没办法消化它。如果你具有智慧，走在正确的闻、思、修、证的解脱道上，当她把这些垃圾倾倒过来给你，你就可以消化这些垃圾，而把那些垃圾变成可用的资源，变成为有机肥料，反而助你开出美丽的莲花。如果你真正听得懂以上这些观念来修行，一样啊！你的人际关系、人缘方面，都会越来越改善。

“是故，须菩提！菩萨应离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心”真正到“无我”的境界，“离一切相”就是要放下自我，以“无我”之心，“发阿耨多罗三藐三菩提”这时候是朝向“无我”，而你还没有真正做到，因此这是一种劝导，菩萨应该……，然后你要发什么样的心，劝导大家朝向正确的角度，才会真正找到解脱的核心。

“不应住色心生，不应住声香味触法生心，应生无所住心”前面已经讲过了，就不再重复讲述，重点在后面的“若心有住，则为非住”这句话的含意很深，“住”就是抓取、执著，一般众生处处都在“住”、执著的境界，只是程度不一样而已。你说要放下、放下，还是只能放下你所能放下的；你很多放不下的，还是放不下。

包括你说“我厌恶这个世间，我要厌离这个世间，我看破红尘，我要出家修行……”你自以为离开了滚滚红尘，事实上你来到佛寺、修行道场，虽然你的身是离开了凡尘，但是你的心有没有离开？还是没有离开，你以为佛寺里面就没有人我是非吗？一样啊！统统有啊！因此不要以为住在寺庙里面，就是离开了滚滚红尘，我就“不住”，不是啦！还没有啦！于是你又说“好！我现在选择一个专修的道场，在此清修、专修，他们所做的种种，我不跟著去做，因为我在专修，好好的闻、思、修，然后抱著法门好好认真用功……”如果你欠缺正确的观念知见，整个闻思修证的观念都不正确，你一直修、修、修……，以为“那些凡夫都有所执著，我没有啊！我是走在解脱道上，我是修行梵行清净者，我是走在很崇高的解脱道上……”你以为别人有“住”、有执著，却以为自己没有，事实上有没有？还是有啊！

你执著在那些法门、法执上面，还是会执著在我的宗派才是最好，我的宗教才是最好，我的上师才是最高、最厉害，你这样吹、吹、吹、吹到后面，以为往后当他死掉之后，就可以换你成为最高、最厉害。当然，这是讲得比较夸大一点，因为要把它放大一点来看，大家才看得比较清楚，很多当他们实际在展现之时，都是很隐性、很幽微，你不容易看到，不是没有，真正没有的，一定是四果阿罗汉，才能够做到真的没有，我们没有否定有这样的人存在，是有！但是，毕竟能够来到阿罗汉世界，还是很少、很少！只是要协助大家去看到，因为很多人还是一样走在解脱道上，你们无意中落入法执、见净不断，却不知道。因此，现在就要讲明，我们把地图画得清清楚楚，当你有一天来到法执，产生门派之争、见净，这时候就拿来对照，我们这里面有一面镜子，让你知道哪里是正确、哪里是错误，就可以很快的超越，不然你还是一样以为“我无所住啊！我没有那些啊！”不知道什么叫作“法执不断”。

真正证到三果的人，法执、我执还是存在。只要“五上分结”存在，我执、自我、法执都还是存在，只要有自我、还有我执，法执就一定存在。有一天，当你真正来到“无我”的世界，法执才会全然没有，因此“若心有住，则为非住”，这是非常高的标准，只要你还有“住”、还有抓取、还有执著，佛陀说就是错误的“住”，还没有来到究竟、“无住”，还没有来到正确的“不住”。如果真正来到正确的“不住”，这里讲说“非住”，还可以权说解脱者是来到正确的住，在还没有解脱之前，你是处在“非住”的境界，亦即错误的黏著、错误的执取。但是，又不要理解为这样的解脱者，就是正确的黏著、正确的执取，不是这样啦！那只是一个形容，让你了解现在的情况，不要以为自己已经来到解脱自在，而是说我们随时要校正。只要有所执著，包括“四念处”也是一样，“四念住”的法门，是一个渡河的竹筏，它是帮助我们的药物，没有透过身、受、心、法的修行，就免谈后面的“无住”，你只是用“我慢”在讲而已，要脚踏实地透过“四念住”修行，设若到后来你还是执著不放，虽然你是在修习“四念住”，这时候还是处于“非住”，错误的“住”的情况，没有真正上到彼岸，还是有法执。以上所讲的，都是要破除三果的一些微细抓取，协助三果迈向四果的阶段，大家先把宝藏图清清楚楚了解，当你来到这里，就可以很快跳脱。

“是故，佛说菩萨心，不应住色布施”这里所讲的“菩萨心”，是指一个真正想要迈向究竟解脱的人，“不应住色布施”做到“三轮体空”的布施。“须菩提！菩萨为利益一切众生故，应如是布施”在学习的阶段也是一样，学著「三轮体空」的布施，走在正确的解脱道上，到后来真正全然的“无所住”，而又能够生其心。“如来说：一切诸相，即是非相；又说：一切众生，则非众生。须菩提！如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者”这是真正的真人啊！他是说真理实相、说真话，说真话跟说好听的话，不一样啊！说好听的话，众生都会很喜欢、很高兴，很乐啊！很爽啊！但是，你没多久还是一样会苦啊！不安啊！因为好听的话里面无法透露真理实相，如果你喜欢听好话，不容易来到听真话。

以前跟大家勉励过“美言不真，真言不美”，忠言通常是逆耳的，好听的话听起来都是很顺耳，如果你喜欢听顺耳语，就不喜欢听逆耳的忠言，但是我们的解脱法、解脱道，很多就是要破除你原来的思想框框，都是让你180度的转变，如果你还没有准备好，顺著你的习性在运转，你还是不喜欢听那些真言，佛陀真正要协助我们解脱，佛陀讲真话、讲实话，但是你不喜欢听。所以，我们要成为真人，真诚、如实的面对我们自己，一方面学习著真诚、真实，也要学习著听真话，这样才能够慢慢的迈向真人、成为真人。

“须菩提！如来所得法，此法无实无虚”所谓“得”，我们前面也有分解过了，“如来所得法，此法无实无虚”一般众生都是从二元对立的得与失，来理解得、失，这是错误的，为什么“无实无虚”呢？如果佛陀说“我成佛啦！我得道啦！我大彻大悟啦！”众生会很好奇问说“你得到了什么？你在雪山里面，是不是有人送你一部葵花宝典或是一把倚天屠龙剑，你得到那个啦？”众生会用你的“得”来衡量，因为你的“得”里面，是要得到实质的东西，才认为是“得”，于是佛陀才讲以众生所认为的“得”，我是无所得，就是这里所讲的“无实”。如果我跟大家讲说“我得到道、我开悟、我成佛！”但是用你们的理解观念，来理解他的“得”，因为你的观念里面，是有一个实实在在的“得”，佛陀所谓的“得”，事实上这方面的“得”，我是无所得、也没什么钱，我是解脱自在、快快乐乐，不要看到我这么快乐、潇洒、解脱自在，以为我是金玉满堂、有很多的钱财，我是不是暴发户、中乐透，才那么快乐，于是你会来向我要钱、来分一杯羹，你以为自己得到实质的东西，但是佛陀说：这方面我是无所得，就是这里的“无实”，没有得到实际形相的“得”。

众生一定要看到这个月的薪水十万块进帐进来，看到钱的数目，才认为我得到了十万块。众生的“得”，是有实质的东西可抓、可看，你才认为是“得”，但是你要佛陀、开悟者拿出一个实质的东西，他拿不出来，没办法拿钱给你，也没有得到什么钻石，没有得到什么葵花宝典，没有得到什么东方之珠，真正实质的没有。所以，

六祖惠能无法拿出实质的东西给你，没有！但是，所谓“无虚”，也不要认为说这样的修行解脱就没有意义，“既然你没有得到什么，我修行干嘛！我头壳坏去……”佛陀又跟我们讲“无虚”，虽然这里面说无所得，实际上它是有所得，但那一种“得”，我得的是什么？内心的安详、快乐、自在，身心的柔软、慈悲，到哪里都是大安心、大自在，到哪里都没有界线隔阂，跟众生都是一体的，内心里面充满了慈悲，没有任何的嗔恨，我虽然无家，所谓“无家”就是无所得，但是我又可以处处家，所谓“处处家”就是“无虚”。

我没有一个固定的道场、固定的山头，但是到哪里，都是我的道场，我不会去抓这个是我的、我的，这方面的“得”，我是没有，但是我到哪里都是道场，处处无家、处处家，“处处无家”就是“无实”，“处处家”就是“无虚”，他们所得到的，是真正的安心自在，这方面的所得，是用世间的任何金银财宝都买不到。纵使是王永庆倾家荡产，要跟空海交换这些，好！我可以接受你的所有财产，来回馈世间，但是你却没办法把我所体悟的COPY传真给你、拷贝过去，没办法！所以，纵使你倾家荡产，【金刚经】所讲三千大千世界的布施，虽然可以无藏私、无保留的给你，还是无法说坐在冷气房，然后空海给我一个加持、灌顶，全部就这样传真、灌输进来。比如在电脑收取讯息，只要一上网打开网站，就从美国灌进来，我就得到，实际上真正的安心自在是没办法如此，纵使倾家荡产去换取，还是换不来，你顶多只是跟惟传、空海结个缘，把他所知道的这些跟你分享，但是你能不能真正得到他所得的那些？能不能也真正来到安心自在？就要看你愿不愿意真正脚踏实地，一步一脚印去修、去做。所以，无所得、也无所失，这个“得”，我们说来到无所得，但是却来到“无实无虚”。

“须菩提！若菩萨心住于法，而行布施，如人入闇，则无所见”这里讲的“菩萨心”，一样还是在学习、有学位的阶段，各位修行者、各位菩萨，如果你的心“住于法”，还有我是、我能、我慢、自我，或是贪功德的心态，叫作“住于法”，这样在做布施，表示还没有真正见法，没有真正体会“无上甚深微妙法”，还没有真正了解法，还是处在“无明”的世界，叫作“如人入闇，则无所见”。虽然你积极在布施，但还是见不到法。有的人亲近佛寺或是到某个寺院，已经亲近很久，常常初一、十五都来膜拜，常常亲近道场，却只是形式上的接触，没有真正了解佛陀所讲的法义，没有宁静下来闻法，你只是来这里拜一拜，上个香、拿一些水果来供养，当然这是不错，也是一种布施，然而如果你拜一拜，告诉你“来！来！来！我们来上课、观看解脱道的VCD”你却回答“啊！我没时间啦！”“什么？你来到寺里面拜拜，你有在行善、布施，很好！你们这些菩萨，一起到玉佛殿来上课、闻法、听闻解脱道，好吗？”“解脱道？那是小乘的，我不要上课，我没时间、没时间！……”。

结果你还是一样来拜一拜，然后就下去了，像这样纵使你亲近再久，也只是结一些缘而已，无法真正了解佛法，你这时候的行善布施，还是一样“如人入闇，则无所见”来到佛寺里面这么久，有廿、卅年了，还是体悟不到法，还是没办法见法。如果你能够听闻佛法，慢慢去体悟、了解真理实相，“若菩萨心不住法”要来到“不住”，一定是经过相当长久的闻、思、修、证，但是也不一定很久啦！半年或是一年，已经很不错了，如果你真的很认真，经过一段期间的闻、思、修、证之后，就能够来到“不住法，而行布施”，体会到“三轮体空”的布施。如果真正能够做到“不住法，而行布施”来到“三轮体空”的布施，这是“如人有目，日光明照，见种种色”，因为打开法眼、打开智慧眼，因此处处都见法，这时候所做出来的，虽然还没有真正的究竟解脱，但是在做的过程，都是“三轮体空”，处处都在见法。来到“如人有目，日光明照，见种种色”的情况，必须要有前面闻、思、修、证的基础。

“须菩提！当来之世，若有善男子、善女人，能于此经，受持读诵，则为如来，以佛智慧，悉知是人，悉见是人，皆得成就无量无边的功德”当然这是一个鼓励，也是一个勉励，就算我佛陀在这世间不存在，已经大般涅槃，但是佛法、佛经、佛典，还会继续再流传下去。只要真正体悟到“无上甚深微妙法”，一样可以体悟到佛心，可以触到佛心，“若见缘起，则见如来”见到“缘起”，就看到如来；当你看到如来，如来也会看到你。当你的

心来到“见山又是山”，跟法界是一体，这是一个形容、一个描述，不管时空再怎么隔阂，依法去体会、去修行，然后去体悟、真正见法，会来到佛佛道同。所以，佛陀在两千五百年前可以见法，我们现在一样可以见法；当你真正见法，就会跟佛陀心心相印，真正会体悟到。“若见缘起，则见如来”当你体悟到“三法印”，一方面会感念佛陀，一方面觉得佛陀法身遍虚空一切，这时候所讲的“法身”，不是你以前所理解的“法身”，你就溶入在整个法界，真正来到这种情况、境界，都是“无实无虚”，可修、可证、可达。

如果你是错误解读，积极精进用功的念佛、念佛，或是在打坐、打坐，一直在那里定、定……，到后来在定坐、定静之中，出现佛陀的相为你讲经说法，就以为“我见到了佛，我见到了……”其实这是你的禅相，当你在禅坐里面所看到的相，前面是有一个银幕，很多都是你的内心里面欲望投射出去，你是一个投射器，如果没觉察到，就会出现危险的情况，很容易以幻为真，然后就在那里贪著、执著，很容易走火入魔。所以，佛陀就跟我们讲：当你看到一切相，“诸相非相”所有相皆是虚幻，因此不要在打坐、禅坐，或是在某一个法门里面，然后要求一个相，当这可以是一个摄心、方便法的过程，但是一定要有正知正见，才会知道当自己来到这个阶段，要如何再深入，要如何再超越。如果没有闻思基础，在这个地方就卡住了，就迷路了。所以，真正的见法、真正的见佛，是来到“花开见佛”，心花朵朵开、法喜充满，你到哪里都是处处见法，也能够处处见佛。【金刚经】里面有很多非常珍贵的宝藏，如果能够得到这些珍宝，比你得到几百万的钻石，都更有价值。

由于各种因缘慢慢在形成，各种条件慢慢在具足，单单靠惟传、空海一个人，是不可能。因此，真是需要众因缘，加上大家的努力、积极、精进，能够为法作见证、走在解脱道上，诸般因缘就会具足，您的精进就是在为法作见证，各方面的因缘就会越来越具足。未来有因缘计画筹办专修班，以四个月为一期，如果顺利运作上轨道，国内的解脱道方面，就会逐渐扎实生根，渐渐开花结果。解脱道学苑一方面提供环境，让真正有心要解脱、实修实证的人，有一个环境让大家能够好好专心用功，如果没有具足正确的知见，就算你躲在深山里，表面上好像很用功，但是心态却是越来越狭窄，走上只是为自己，这是不正确的。当你具有正确的闻思观念，当你在走解脱道的同时，也一定会具足菩萨道的慈悲精神，你不是为修行而修行，你是为解脱而修行。当你真正的解脱了，也必然是解脱道与菩萨道并行，两足尊没有具足，是没办法来到解脱自在的世界。

当你走在解脱道上，大慈大悲之心很自然就会流露，绝对不用担心走上解脱道的人，只是自私的自了汉、只为自己，反而要担心没有足够的环境、条件、空间，让有心要修行的人来用功，才是最大的问题，不是怕别人走上解脱道只为自己，绝对不会这样。所以，我们是要提供一个比较理想的环境，让大家用功，闻思修证、脚踏实地的消化，要把口号式的名词名相，落实为具体的体证，要真正为法作见证。解脱道学苑方面，就是培植真正有心要解脱的人，真正为法作见证的人，另一方面也是慢慢培植真正能够为法作见证，本身就是法身具足，就能够出来弘法，这样才是真正的弘法人才。不是训练你懂得一些佛学名相，在佛学院几年之后毕业了，就可以上台讲经说法，我们不希望走上学术化的途径，只是用嘴巴在讲经说法。将来真正能够上台讲经说法，一定是来自于实修实证、你的亲证，因此将来的解脱道学苑，也将是国内唯一第一所，真正能够把闻思修证做完整结合，让大家实际去体证的一个园地，带动整个佛教界素质水平的提升。当然，这些表面上好像是“有为法”，但是我们都是用无为、无条件、无所求的心在做，能为这世间回馈什么，我们就默默在做。

【金刚经】里面处处都在否定我们原来的观念知见，常常“说……即非……，是名……”，现在先来做一个归纳，让大家能够了解原则核心，说X即非X、是名X，这个X是一个代数、一个代表，你用什么代表都可以，大家先了解一个公式。比如“X是由非X所组合而成”，现在【金刚经】里面一样整理出一个法则，大家慢慢去推论其他，一样可以一一去检验。所以，【金刚经】里面的核心，就在于这一句“说X即非X，是名X”。举例【老子道德经】里面也有提到“道可道，非常道”，“道”就是佛法里面所讲的实相，实际存在的东西，“可道”就

是【金刚经】里面所讲的“说X”，我说出它是什么，叫做“可道”，老子讲“非常道”，佛陀讲“即非X”，意思都是一样，“是名X”。

从老子的立场来讲，老子说实际存在的东西，因为“道本无名”，只是老子勉强用一个名称贴上去，称它为“道”，佛陀有佛陀的表达方式，佛陀把它称为法界，耶稣有耶稣的表达方式，于是老子称为一个“道”，但是它本来没有名称。“可道”是我老子把它贴上一个名称，然后再加以叙述、论说、解析，让众生来了解，但是我从嘴巴讲出来的“可道”、“非常道”，不是真正实际的实体，不是真正的存在，真正的存在是不可言说的，你只要去看，实际去品尝、去体悟，就可以来到无言说的世界。像你站在微风吹拂过来的地方，不必要我再告诉你“喔！这个风一直吹拂过来，叫做‘微’、叫做‘风’……”不必有那些名相，只要带你到风口，然后在那里吹拂，微风吹拂过我们的脸，是可以不必言说。

所以，实相是可以不必言说的，所有的语言名相都只是一个工具，只是“指月的手指”而已，都是协助你要去看实相，不要落入语言名相上面，叫做“道”。虽然“可道”，但却是“非常道”，不是真正存在的实相。佛陀一样告诉我们，我说X，讲出来的语言名相，即非X，有两个意义，不是真正存在的实相，说X即非X，就是“可道”，“非常道”就是这里的“说X，即非X”，我讲得出来的，就不是真正存在的实相，“是名X”，只是一个名词、名相、代名词而已，一个指月的指标工具而已，这是【金刚经】里面的第一个意义。其次，“说X，即非X”，那些智慧者、解脱者，用他们所了解、体悟的语言勉强讲出来，然而众生却用有限的智慧、知见，去理解佛陀、解脱者他们所讲的内容，你以为懂了，你以为就是这样了，但是佛陀却从另外一个角度切入，提醒你不是现在你所理解的内容。

佛陀我说出X的名相，但是所要指的内容，不是你现在所理解的内容；佛陀说无常，也不是你很粗浅、很粗陋的观念所体会的无常；佛陀说出一个涅槃、说出“空”、说出“无”，一般众生只是用头脑在解析、思维、推理、推敲，来找寻逻辑、来推理推算，或是运用最高级的数学公式推算，都没办法真正理解他们所讲的内容，意即“说X即非X，是名X到”。现在先讲个原理、总则，当大家慢慢了解之后，就可以推理到其他一切，于是你对事情的判断就会稍加保留，就不会那么主观、那么武断，因此【金刚经】讲“说微尘，即非微尘，是名微尘”，另外“说世界，即非世界”，也是一样。应用到其它的，“说西方，即非西方，是名西方”，但是不要错误的解读，不要以为我在排斥净土，在排斥西方思想，而是众生没有真正了解经典“西方”的意思，讲出一个西方，讲出一个极乐，讲出一个净土，众生又以很有限的观点去解读。

太阳出来的地方，叫做东方；日落的地方，叫做西方，请问台湾的西方是在欧洲，欧洲的西方是美国，而美国的西方，不是又跑到台湾来了吗？所以，西方只是一个形容，说极乐、说净土也一样，都是一个形容，协助众生慢慢来到内心的祥和，看到山河大地处处、各种的境界，都在跟我们微笑，那是一个净土，但不是在心外，而是在于你的心要清净，则佛土就现前，佛土就在眼前。所以，不了解空海的人，会以为我在毁谤净土，事实上我是在弘扬净土的核心，让众生可以到达、可以喝到、可以品尝到真实的净土，实践真实的净土。因此，“说西方”只是一个名词，如果正确理解西方在哪里，就在眼前当下，如果我们要讲出一个方向、方向感，西方在哪里？遍一切处。

我们鼻子所朝的方向就是西方，当然也要看到自己的鼻子，没有看到、没有觉察到你的鼻子，就表示没有活在当下，你要清醒明觉活在当下，因为鼻子是随著你的脸、随著你的身，当你转到哪里，它就朝向哪里，来到全方位的西方，不是局限在某个地方，不是局限在某个点，解脱自在就是来到全方位的，都是净土。大家慢慢把整个课程的闻思修证做一个完整结合。同样的，耶稣所讲的“上帝”，不是一般众生所认识的“上帝”，更不是一般天主教、基督教徒所认识的“上帝”，因此“说上帝，即非上帝是名上帝”。一般众生曲解耶稣所讲的“上帝”，

落入在抓住一个信仰，人格化的超级大力神，能够呼风唤雨、主宰你的命运，能够审判你……，这是众生与宗教师的曲解。真正耶稣所讲的“上帝”，不是一般众生所理解的，因为一般众生，包括宗教师都没办法理解，耶稣所讲的“上帝”，跟他们所理解的“上帝”是有很大的出入，于是耶稣就被定罪说祂是错的。能够真实讲出“上帝”的耶稣，却被钉在十字架上，被钉死了，慢慢经过几十年之后，众生又回归到信仰中的“上帝”。

相同的，当佛陀讲出真正的解脱道，大般涅槃没有几百年，众生一样很不容易理解佛陀所讲的解脱道深义，于是这些很有心的大德，就继续把佛法的深义归纳整理，让后人可以了解佛法最深的地方，众生不要用狭窄的观念，去推理、去理解你所了解的名相。“说成佛，即非成佛”，“说得道，即非得道”，不是一般众生所理解的“得”，“说阿罗汉，即非阿罗汉，是名阿罗汉”、“说菩萨，即非菩萨，是名菩萨”……其他的，你都可以以此类推。解脱者、智慧者他们所用的语言名相，跟众生所理解的内容是有很大的落差，前几天以开玩笑的方式，跟大家称说空海所讲的“虾米碗糕”，跟一般不懂台语的人，所理解的“虾米碗糕”，里面是不一样，当你正确的了解，惭愧心就会升起，就会知道自己真的不懂。就像昨天有学员很如实讲说“我听了，才知道说我真的不懂……”当你真正有这样的体会，哇！就好办了！你就很有希望从无明的世界跳脱出来了，如果没有觉察到这方面，一样继续在“无明”的世界打滚，你都不知道。

如果大家能够听懂，整个人生的观念知见，会来到提升、超越，会从三度空间的思想水平，超越到高度的空间，你的思想不是从金字塔的某一个角度、某一个面来看待，然后从金字塔的这一边，打击金字塔的那一边。当你慢慢提升、慢慢提升、提升到最高点，就会进入无净的世界。当你来到最高点，再看看金字塔的三面，然后加上底面，总共四面，就会看到众生原来都是在这一边打压那一边，这个宗教打压那个宗教，彼此互相在排斥。当你走过这一条路，再回头看看“过去我也是如此啊！”当你真的能够看到，不但会有惭愧心，又会有悲悯的心，因为我们过去也是如此，何忍去责备众生呢？！自然生起大慈大悲之心，包容众生的“无明”，包容众生的贪、嗔、痴，真正展现出大慈大悲，都是不假造作、自然流露，真正具有这样的心境，慈悲是来自于内心的自然展现，丝毫不假造作。所以，修行真的要掌握到核心，否则你的慈悲是训练、造做出来的，也是作意出来的。【金刚经】记载佛陀讲“说三十二相，即非三十二”、“说具足诸相，即非具足诸相”一样以此类推，大家不要把它抓得很死。

“说世界，即非世界”在此举例，以扩大各位的视野、宇宙观、天文观，在课程播放过北斗七星幻灯片，虽然是在地球观看的形状，但是在不同的国度、不同的种族、不同的文化背景情况之下，同样的北斗七星，各个民族所投射的内容就不一样，中国人就把北斗七星称作紫微星，因为以前是君主专政时期，为了讨好权高贵人，设法让皇帝坐在紫微星、坐在马车里面推论，事实上都是一些星相学家，要跟达官贵人攀结的一些动机。回到实相面，北斗七星在加拿大、欧洲、美国或是非洲，不同的国度所投射、描绘出来的内容就不一样，我们要尊重其他不同国度的选择，从不同的角度来看，就不一样，不同思想的背景在看待同样一件事情，所得的结论也不一样。再者，我们超越地球观，在天气比较清爽、晴朗之时，大家一样可以看到北方有北斗七星，以地球的角度看，是这样的排列组合。如果离开太阳系、转移到其他星球看北斗七星，会不会是相同的排列组合？绝对不会的。在地球上观看，是从我们的角度在看，当你从另外一个角度在看，它是不一样的。

就像这里有一个扁扁的圆盘子，以正面的角度對著你，所看到的是一条线，而且颜色是银色透明光亮色。如果稍微旋转一个角度，看起来会是椭圆形。当你以正对面的角度来看是一个正圆，刚才侧边的颜色与前面的颜色就不一样，由于这是一个很靠近的物品、可以转动，这一面是这个颜色，这边你们看是白色、亮光色，这样就会引起见诤，“我明明看到的是亮丽的亮光色，你怎么说是彩色？你怎么说是白色？……”“这边我明明看到是白色，你怎么会这样呢？……”就像在金字塔的建筑物里面，你是一只小蚂蚁，在金字塔的这一边看，“我是这个

颜色啊！”表面上是不错，但是这边的蚂蚁呢？它们看到的金字塔是这个颜色，能不能来到超越的立场？我们两面都看。当你能够看到实相，还会在那里起见净吗？所以，见净是来自于我们没有看到实相，当你的智慧是停留在“瞎子摸象”的角度，当我摸到什么，就认为他是什么，而没有看到实相。

如果学佛的人还去跟人家见净，就是在告诉明眼人你是瞎子，当你真正看到实相，一定是无净。现在刚好外面是阳光普照，我跟大家讲说现在阳光普照，有没有需要争辩？不需要嘛！你、我是明眼人，大家都知道阳光普照。但是，现在假设你们都眼盲、看不到阳光，不知道阳光是什么，当我现在告诉你“现在阳光在普照”，你的内心里面会不会有疑问？一定会有疑问的，认为“真的吗？是吗？会吗？阳光是什么？阳光是圆的、还是扁的？阳光是长的、还是短的？阳光是黑的、还是红的？……”会用你的头脑去思维，到底它是什么情况。再来，你对此人还是怀疑，因为我有看到阳光，假设我没有看到阳光，人家跟我讲现在有阳光，是在真正有阳光的时候讲，但是因为你不知道现在几点，结果在半夜12点，你也跟人家讲“现在12点啊！12点阳光普照啊！”你的12点是在晚上12点，人家真正有看到的是在白天的12点跟你讲，你把12点搞成晚上12点，你却并没有真正看到阳光，也跟人家讲现在阳光普照，让大家一群人都相信现在阳光普照，你在半夜也一样讲阳光普照。但是，一个真正明眼的人，他一看，会去跟你争论吗？他只会讲出现现在是晚上、黑夜时间，对你也没有嗔心，因为他知道你眼睛还没有好，当你真正见到实相，跟众生是无净，而且也不会有嗔。这些都是很重要的原则，大家慢慢可以提升你们的视野、心境。就像我们播放银河系的一些幻灯片，从上面所看的银河系形状，与从侧面看、斜面看，斜面45度的角度在看银河系，以及从正侧面来看，都不一样。从上面看以及从银河系的下面看，所得的形状都不一样，就像佛教的“卍”字，到底应该从哪一边转？无净啦！看你从哪一个角度在看。

金刚经深义（2003年7月禅修版）

2008年12月31日 星期三 22:24

持经功德 第十五

须菩提！若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施，中日分复以恒河沙等身布施，后日分亦以恒河沙等身布施，如是无量百千万亿劫，以身布施；若复有人，闻此经典，信心不逆，其福胜彼，何况书写、受持、读诵，为人解说。

须菩提，以要言之，是经有不可思议，不可称量，无边功德。

如来为发大乘者说，为发最上乘者说。

若有人能受持读诵，广为人说，如来悉知是人，悉见是人，皆得成就不可量、不可称、无有边、不可思议功德。

“若复有人，闻此经典，信心不逆，其福胜彼”强调你对这一部经有信心，所得的功德比行善布施的功德要大上好几倍，“何况书写、受持、读诵，为人解说”一样强调书写、受持、读诵、解说。前面也跟大家一直强调这方面，有利、也有弊，好的地方就是说这一部经的流通会比较快一点，但是它的弊病就变成大家会著重在写经，然后持这一部经典，一直在背诵、读诵，或是练习著如何去讲解【金刚经】，所谓“为人解说”也是一个训练，你会翻阅一些佛学名相，从文学、佛学方面理解【金刚经】，一样可以有很多的注解，然后上台为人演说，你会觉得自己的功德无量、无边、无际，因为里面会强调这些功德，包括讲经的功德。但是，如果你以这种心态来讲经，有贪功德之心，就没有功德。事实上，【金刚经】最重要的，是要我们来实修实证，能够为法做见证，才

是真正有功德，才是在自利利他。

不过，我们也感恩以前的这些大德，因为有他们这样的布施、护持，才能够让【金刚经】继续流传下来，我们今天才能够读诵，因此并没有否定印经、受持、读诵，而是说如果我们没有掌握佛法的核心，没有解开如来真实义，很可惜！我们都只是于佛法的外围在绕而已，空海是期盼大家能够品尝到甘露水，能够掌握到法的核心。

“须菩提！以要言之，是经有不可思议，不可称量，无边功德。如来为发大乘者说”这里就有“大乘”的名称，但是从历史上去考证、去了解，就可以知道“大乘”的名称，是在佛陀灭度后，至少三百年以后，才有的一个名词、名称，据国内外的专家各方面考证，在印老的论著里面，也都有解析、论述；还有杨郁文老师，在他的“阿含要略”里面，也都有整理归纳。“大乘”的名称，是在佛陀灭度后四百年左右，才开始有这样的名称，正式编辑“大乘”的名称，包括【金刚经】的编辑也是在三、四百年以后，然而并不是说这一部经，是无中生有、凭空想像出来，而是一样有因有缘、有源头。以前佛陀曾经讲过很深的法义，只是后来因缘比较形成、具足之时，再把它编辑出来，因此并不因为比【阿含经】慢编辑出来，就看轻这部经典，而是里面所讲的都是论述【阿含】里面的深义。

当然，我们不因为在佛陀大般涅槃几百年之后，有后人在贬低【阿含经】，就认为【阿含经】不重要、是小乘，也不落入那些见诤，而是看到里面的真实义，哪些真正是在申述第一义谛的？哪些真正是很实用、很实际的？就它挑出来好好运用。此处说“为发大乘者说，为发最上乘者说”真的也是事实，然而所谓的大、小乘，不是从你所持的经典来区分，而是与你的根器、慈悲心、发心方面有关。如果你的心量狭窄、自私自利，就算你在诵读【金刚经】，还是读不懂里面的深义，还是在求福德，像这样在持颂【金刚经】，你自以为是“大乘”，但是你的心量、见识、智慧还是很狭小。所以，不是因为 you 诵读某种经，就认为自己是“大、小乘”，而是来自于你的见解、你的视野、你的心量、你的胸怀，依此而定。如果还有“我是大乘，我才是大的，别人是小的……”这种观念，事实上你是在告诉别人你是小的，因为你的心量狭小、才会计较，你越是在贴上自己是大、别人是小，越是在显露你内心的空虚，需要一些标签来往自己身上贴。如果你真正是走出来，展现出“大乘”的行者，绝对不会去跟人家竞争，而且不会去打压别人，认为别人是小乘、焦芽败种，绝对不会这样的。我们所谓的大、小，是来自于每个人的发心，每个人的视野、度量。

“若有人能够受持读诵，广为人说，如来悉知是人，悉见是人，皆得成就不可量、不可称，无有边、不可思议的功德”这是事实，是不错啦！“如人是等，则为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提”我们讲说要荷担如来家业，不是用嘴巴讲，而是要真正做到大慈大悲，“大乘”就是大慈大悲，真正的大慈大悲，一定是来自于你有体悟到法、体证到法，不是用嘴巴讲，而是来自于实修实证之后的展现。因为当你真正体证到之后，才能够成为法身具足、处处见法，本身的展现也是符合宇宙的运转法则，最重要的一个检验就是展现无我无私，真正做到无我无私，到哪里真的就是法身，这时候你所到之处就是正法存在，才叫做“荷担如来家业”，不是用嘴巴讲讲而已。

“须菩提！若乐小法者，著我见、人见、众生见、寿者见，则于此经不能听受读诵，为人解说”如果你喜欢一些支流末节，总是在一些方便法、繁文缛节上面绕，或是你的心量狭窄，如此就没办法真正听懂【金刚经】里面的深义，就像说【金刚经】是要让你放下那些奶嘴，放下那些手仗、依靠，如果你已经吸奶嘴习惯了，就不喜欢成长、不想成长，一直就是要紧抓著玩具，这样叫做“乐小法者”，因此都要回来检验我们自己，不是去指责别人，不是去批判别人，看看我们自己是否心量狭窄、视野狭窄、没有慈悲心、自私自利只为自己？作什么事情的考量都只为自己？是不是有这样心态呢？如果是这样，我们自己就是小乘人，就是拿一面镜子让我们照见、提醒我们，照见到自己是“鸡仔肠、鸟仔肚”？当你真正有照见到，才会生起惭愧心，才会脱胎换骨；如果没有照

见到我们的心量狭窄、还不以为然，就会继续在你原来的世界里面轮转、轮回不已。

“在在处处，若有此经，一切世间天、人、阿修罗，所应供养”都是在强调这部经的重要，能够开启你很深的智慧，这样才得以“荷担如来家业”。“当知此处，则为是塔，皆应恭敬作礼围绕，以诸华香而散其处”“诸华香”的“华”就是花，意即“诸花、香花散其处”，都是强调【金刚经】的重要，但是大家千万不要迷在“指月的指”，这样才不会“见指不见月”，不要把【金刚经】又变成超级大偶像，此处经文是在强调经典的重要，我们要珍惜，然后真正去读懂、真正去了解，而且真正有所受益、展现，这样才是最重要的。当你真正能够做到，就能够如下一节所讲的“净业障”。

能净业障 第十六

复次，须菩提！若善男子、善女人，受持读诵此经，若为人轻贱，是人先世罪业，应堕恶道，以今世人轻贱故，先世罪业，则为消灭，当得阿耨多罗三藐三菩提。

当你在研读【金刚经】，最重要是真正去理解、去了悟真实义，如果你被人家轻蔑、轻贱，本来是说你有很多的业障，“是人先世罪业，应堕恶道，以今世人轻贱故，先世罪业，则为消灭”这里要了解一个重要的原则，一般众生在研读【金刚经】之时，可能会有很多的障碍，或是不容易碰触到经典，或是别人会跟你讲说“此经非佛说啦！不要看啦！这不重要啦！”你就会因此不想读了，或是说“你在读经之时，只要好好的扣、扣、扣……这样念，就很有功德……”但还是无法真正了解，这样你的业障怎么消呢？或是说现在要诵读【金刚经】，于是多拿些钱让别人帮你诵读几遍，你的业障就可以消？当然这是助缘，我们也不否定这些助缘，因为这些是方便法，但是真正消业障的重点核心在哪里？是改变自己。真正能够消业障，是来自于你的转念，转掉错误的观念知见，你才会跳脱、才会升华。

如同你本来很喜欢做牛做马，已经习惯了，在牛的身上，如果没有拖著一台牛车，没有载著很东西，你就会觉得很怪；没有背很多的包袱，你就觉得很怪；让你轻松自在、没有牵绊，你就觉得很怪。没有结婚、一个人生活，可以解脱自在，但是你觉得很怪、很不自在，于是就要去找个人来相缠缚，叫做恩爱，结果恩爱没多久之后呢？亲家变冤家。所以，吵闹最严重、伤害彼此最严重的，往往是我们曾经最深爱的人。不生小孩、没有小孩，你的包袱少，可以很自在，但是你就感觉很孤单、孤伶伶的，认为“当我老的时候怎么办呢？不行啊！人家都说要百子千孙、要传宗接代，我生不出来不行啊！赶快要拚命设法生出小孩……”你本来可以没有包袱，但是因为你的观念知见，认为“要有个孩子，可以让我有所依靠、养儿防老，我可以有后代，可以有个所靠……”事实上，都是我们内心的空虚，我们要抓个所依，认为说“我百子千孙，多么有福报！”不知道所谓百子千孙，就是你身上挑著百千个重担啊！背负百千个包袱，你怎么样才能够解脱？！

你背得很苦、很苦，然后却在抱怨“我业障这么重！”请你不要再背，你 just 不甘心，因为你的智慧知见没办法扭转过来，没办法接受。如果没有生小孩子，别人就说“就是因为很缺德啊！才会绝子绝孙！”听到人家说绝子绝孙，不生出一个小孩子，实在不能够证明、以及推翻掉所谓的“很缺德”，“这样不可以，设法拼死也要拼命去生、努力去生，还要证明我没有缺德……”但是却不知道本来你这一条牛，是可以很自由自在的在大自然、原野中奔跑，但是你就是去找一台牛车让你拖、让你拉，还在怨怪自己拖得很辛苦，“我实在业障重、业障重！”你的观念知见没有校正过来，你怎么消灾呢？当你不愿意放的时候，把你跟牛车分开，你也不愿意啊！就算你愿意把你跟牛车分开，让你的这头牛能够自在一下，人也是一样，当你的观念知见没有扭转过来，没多久！赶快又另外去找一个，本来是木头作的，现在再去找一个黄金做的，因为可以金碧辉煌，但是你不知道这台车子更重、更重，当你有了更高的名利，你的包袱又更大，如果心境没有转换过来，你是从一个跑道换到另一个跑道，你的

业障要消到何时？！

真正要消业障，是来至于我们能够听经闻法、开启我们智慧，具有正知正见，你的心念不断在提升、在转换，就是真正的消业障。如果你能够听得懂，要解脱就很快、很快啊！解脱不是别人在捆绑你，是我们错误的观念知见，在攀附很多的缘，你的内心不甘寂寞，抓取很多的外缘，你要有一个所依，但是却不知道你所抓来的，却是越多的苦。因为，当你想要依它，它也想要依你，你要抓它、它也想抓你，佛陀所讲的一切众生类、悉共相缠缚，你要绑他、他也要绑你，美其名说“我爱你！”你的爱里面，除非是来到解脱者的境界，一种大慈大悲、无条件、无所求的爱，不然一般众生只要有“自我”，还是会有很多的不安，还是会有贪、嗔、痴，你的爱越大越深，你的苦就越大越深，而且你背后的嗔心也是越大越深。

因此，我们要放下很多冠冕堂皇的名词来看到实相，如实解析我们真实内心的心态，才不会在惑、业、苦，无明的世界里面在绕而不知道，很多我们都是在自讨苦吃而不知道。以前本来是要预防农奴跑掉，于是在农奴的颈部绑著一条绳子，就像一些外狱监的犯人，可以到监狱外面做工，犯罪比较轻的人脚上一样会有互相牵连的镣铐。以前的农奴是绑在脖子上，这样就没办法逃脱，让你出去做工，下工的时候再牵回来，以前的农奴就是在脖子绑著绳习惯了，众生作奴隶做习惯了，有一天当你可以来到解脱，可以不用作奴隶了，你是可以解脱自在的，把你的绳子松开掉了，结果众生的脖子没有捆绑一条绳子，就不习惯了，于是赶快设法再去绑一条绳子，只是我们把它美化了，男人戴的叫做领带，女人戴的叫做项炼、围巾，用布的不够重，我用黄金做的比较重。所以，对于怎么样消业障，大家要有正确的观念，要有正知正见。

“须菩提！若善男、子善女人，于后末世，有受持读诵此经，所得功德，我若具说者，或有人闻，心即狂乱，狐疑不信。须菩提！当知识经义不可思议，果报亦不可思议”事实上也是如此，【金刚经】的深意是不可思议，当你真正能够消化，整个生命会有很明显的脱胎换骨，很多的观念知见、很多的捆绑，都会松掉、都会转换，因此有不可思议的功德。

究竟无我 第十七

尔时须菩提白佛言：“世尊，善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应住，云何降伏其心？”

佛告须菩提：“善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提者，当生如是心：‘我应灭度一切众生，灭度一切众生已，而无有一众生实灭度者’，何以故？须菩提，若菩萨有我相人相、众生相、寿者相，则非菩萨。”

一个具有正知正见，真正走在解脱道上的人，会自然展现大慈大悲悯众生之心，发出“众生无边誓愿度”之心，这不是空口说白话，是真正证悟到之后，真的去回馈世间、真的会去做，而不是提、是放，就会有智慧去处理，不是静不下来的一直在冲动。“当生如是心，我应灭度一切众生”意即“众生无边誓愿度”，“灭渡一切众生已，而无有一众生实灭度者”当你在度化众生，却没有一种我在度、我能度、我是……的心态，没有我是、我能、我慢，更重要是你不会去取抓众生成为你的弟子，不会去取抓说“这是我的……人、我的……人，你要皈依我的体系制度，才成为我的继承人，才成为我的……人；如果不是我们的系统、辈份，你就是外来的，就像是客人来这里挂单，跟我们还没有一体……”不会有这一种心念。

真正要做到“无我”，只要是解脱而来，真心真诚之心，没有门户之见，我就真心回馈你，不是说还没有皈依我，还没有成为我的体系里面的辈份，还没有冠上什么法号，就不能够教导、不能指导你，要正式宣示死忠、效忠我们的体系、山头，才可以把法传给你……，很多的宗派是这样，必须对他们的宗派、上司，百分之百的死

心塌地，他才要教导你。当你进入之后，再慢慢把你薰染成为他们派系的色彩，以后当你出去讲经说法，不能够违背体系的范围，里面都没有真正做到无我、无我所，没有来到“无有一众生实灭度”的心态，你会“我有很多弟子、我度很多人……”建立一个宗教事业、宗教王国，你要具足【金刚经】所讲的心态，真正来到无我、无私，真正解脱而来。如果你是虚情假意，当然一看就知道；如果你是真诚真心，一定是毫无保留的。你走到哪里，就协助你再往前；你有卡在哪里，就协助你去突破；只要他能够做到的，就来协助你。

“若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，则非菩萨”当你真正体证到“无我”，才能够来到这种境界，问问自己：我们真的能够做到吗？我们已经做到了吗？都是要回来反观自己，“实无有法，发阿耨多罗三藐三菩提者”。

须菩提！于意云何？如来于燃灯佛所，有法得阿耨多罗三藐三菩提不？不也！世尊！如我解佛所说义，佛于燃灯佛所，无有法得阿耨多罗三藐三菩提。佛言如是如是，须菩提！实无有法如来得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！若有法如来得阿耨多罗三藐三菩提者，燃灯佛即不与我授记，汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼，以实无有法得阿耨多罗三藐三菩提，是故燃灯佛与我授记，作是言，汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼。何以故？如来者，即诸法如义。

这一段经文的叙述，有些是做一些参考，因为佛陀来到无修、无学、无所得、无我、无是的境界，已经称为觉悟者，这里讲说燃灯佛帮他授记，当然也是一种权说。如果真正了悟真理实相，是会来到自知、自觉、自作证，明了法界的真理实相，所觉悟、证悟的，都是法界的真理实相。所谓“燃灯佛”帮我们授记，事实上就是法界帮我们授记，千万不要去找一个燃灯佛，因为你跟法界溶为一体，来到安心自在，就是跟法界合而为一，因此可以权说法界帮我们授记，可以讲说燃灯佛在帮我们授记。“燃灯佛”也是一个名词，不要去抓一个实际几百万年前的某某人，在哪里诞生、什么名字……，不要去找那些名相。“燃灯佛”的真正意思就是法界大自然，而且“大日如来”不是讲某一个形相，修行境界多么很高的一个人。真正的“大日如来”就是我们的太阳，没有任何一位法王、上司，他的功夫、他的光明，比我们的太阳更大，没有任何一位修行境界更高的人，对地球众生的重要比太阳还重要。

所以，我们真正要超越名相，名相也是一个“指月”而已，包括我们在诵读的经典里面，都有提到大日如来、月光菩萨、日光菩萨，我们把月亮称做“月光菩萨”，但是大家就不去看月亮了，不知道所谓的月亮就是把它转换成“月光菩萨”，在晚上会散发出月光，却认为“他现在可能是住在昆仑山上？我要到那边去找；住在雪山上？我要到雪山上面去找月光菩萨……”台湾的灵泉禅寺就有月光菩萨、大日如来，真的要透过那些语言名相来看实相。所谓“释迦牟尼”，“释迦”就是“能仁”，“牟尼”就是寂寞、寂静。释迦牟尼的“能仁”，包括说他是具足大慈大悲之心，内心里面是大慈大悲，但是很多情况是众生所不了解的，他们的心境也是众生不太容易了解，而且误解的更多，因此“自古圣贤多寂寞”啊！所以，他的内心也常常是寂寞、寂静，但是他的内心里面没有苦，而是因为没有什么众生能够了解，没有多少人真正能够谈心，加上就算我很慈悲想要跟你们宣讲法义、法要，但是众生却不喜欢听。

佛陀是出生在印度婆罗门教的世界里面，佛陀是印度波罗门教大环境里面的异类、异教徒，整个大环境所了解、所体会的，跟佛陀所要宣讲的，是180度的相反，能够起共鸣的很少。大家不要从后世经典所叙述的，以为佛陀是很风光光，所谓“自古圣贤多寂寞”，佛陀也是走过很长的孤独寂寞岁月，“牟尼”就是寂寞、寂静的意思，包括老子也是一样，从古到今，真正能够了解老子心意、了解老子心声的，真是寥寥无几啊！

“须菩提！如来所得法所得阿耨多罗三藐三菩提者，于是中无实无虚，是故如来说：一切法，皆是佛法。须

菩提！所言一切法者，即非一切法，是故名一切法”如果错误解读“一切法，皆是佛法”，又会变成无知、没有智慧，一个人真正有智慧，了悟真理实相，你的心与“空”相应，这时候就能够展现真正体证到“空”，来到心与“空”相应，展现出“空”的特征、品质，“空”是无量无边无际，包容万有、含容万有，众生的贪嗔痴、我慢，都可以包容，没有一个众生是你所舍弃的，没有一个众生是你所嗔恨的，没有一个众生会是你所厌恶的对象，在你的世界里面，不会把这个人枪毙掉，或是驱逐出我的世界。所以，众生所喜欢的世间种种法门、方便法，会有开阔胸襟予以包容一切。当你真正了解究竟法，包容所有的方便法，能够掌握“世俗谛”，就有智慧善巧应用世间的方便。当你能够了解第一义谛、掌握究竟法，就能够权巧、权施各种方便法。

同样的，当我回去面对我的妈妈，因为她不认识字，但是她的智慧满高的，心胸也满宽大的，在村庄里面很少去跟人家三姑六婆、跟人家计较，她的心地满善良、满单纯，想要跟她宣讲“阿含解脱道”，我也一样有拿回去给她看，但是我知道她看不懂，她是会拿去跟人家结缘，她却看不懂，我们怎么办呢？她现在也已经八十几岁了，一样我会劝她，也会给她念珠劝她念佛，是要看众生目前的因缘、根基、根器来协助。所以，当你能够心与空相应，包容众生的一切，叫做“一切法，皆是佛法”。

“所言一切法者，即非一切法，是故名一切法”一般众生会认为既然“一切佛法，皆是佛法”，于是“我什么都可以用啊！我什么都可以啊！……”结果，众生变成不知道究竟法，而一直在方便法上面绕，认为我的方便法也是佛法，结果退到以方便为究竟，你都不知道，一些奶嘴、一些木马，都是方便法，是在成长过程里面，协助你成长的一些玩具，但是你竟然在以那些玩具为荣，这样就是错误啊！所以，不要听到说“喔！一切法，就是佛法，于是什么都、什么可以……，我就执著一个法门深入就好……”这样是不正确的。另外，还有认为“没分别啦！什么都对啦！什么都是啦！什么都好啦！没分别啦！你有分别就是错，动念即乖……”变成是非、好坏不分。

所谓“无分别”，跟有智慧、大慈大悲、包容众生的“无分别”，表面上几个字“无分别”都相同，但是内心世界里面，真正的实质意义却是大不同，一般众生在展现我慢的“没分别”，里面是“我慢”在展现，其次你是没有智慧、你是无明的，你是没有智慧去分别，然后美其名“没分别”，你是“我慢”在展现，在排斥、打压别人，然后美其名是来到“无分别”，只要你有我慢，就是在自欺欺人。于是佛陀后面马上补充一句“一切法者，即非佛法”，不要没有智慧，不知是非、好坏的没分别，那是错误的。我们走在解脱道上，七觉支里面有一个“择法觉支”，如果你的智慧没有打开，不知道什么叫做方便法、什么叫做究竟法、什么叫做有毒的食物，这样“没分别啊！没分别啊！什么都吃啊！”结果当你吃了1些毒品、1些毒菇进去，连农药也喝进去，“没分别啊！我们没分别心啊！……”。

曾经听到一个人在讲经说法，说“我连石头都有办法消化……”你吃看看嘛！如果你的心念能够把石头想像、转换成馒头，连石头也可以吃下去，在我面前真的吃1个看看，我就佩服你，当然小小颗的沙子是可以啦！但是你是要有智慧去分辨，因为我们的身体一样有它适应的范围，当你吃1些食物，我们的身体没办法适应，于是就会中毒，如果严重、还会生病，甚至会死亡，这一种“没分别”是没有智慧。当然，我们也不是一直著重在挑剔怎么样才是好吃，如何才是色香味具全，这样又是会被味觉牵引著走，那是不正确的。所以，我们是要有正确的分别，但是要来到没有执著，而且又能够包容一切，知道什么是方便法、什么是究竟法，我们不排斥种种方便法。“所言一切法者”要了解一切，但是一样要知道有所选择，“择法觉支”没有出来，还是一样在“无明”的世界，抱著一个法门深入，不知道自己一直停留在方便法，你的择法智慧没有出来，一样是在“无明”的世界里面。

如果你的方法错误，就会修个三大阿僧只劫，因为你没有“择法觉支”，不知道什么叫做方便、什么叫做究竟，这里提醒我们“所言一切法者，即非一切法”。意即要解释什么叫“诸心皆为非心”，以及“过去心不可得，

现在心不可得，未来心不可得”。

法界通化 第十九

须菩提！于意云何？若有人满三千大千世界七宝以用布施，是人以是因缘得福多不？

如是，世尊！此人以是因缘，得福甚多。

须菩提！若福德有实，如来说福德多，以福德无故，如来说得福德多。

“若福德有实，如来说福德多，以福德无故，如来说得福德多”如果做什么事情，有一种求福德、贪功德之心，这样你所得的福德就不多，有所求之心去做，所得的就不多。“以福德无故”没有求福德之心，以无条件、无所求的心在做，反而所得的福德、福报会更大。你作什么事情，是无条件、无所求去做，世间回馈给你的会更多，如果你做什么事情是斤斤计较，背著一个算盘在你的胸前，遇到什么事情就拿出来拨一拨、算一算，划得来、划算才要做，不划算就不做，一直在那里计较，计较、计较到最后，陪你进入棺材的，也只是算盘陪你进去而已，因为你放不下啊！家人会认为这是你的宝，因此会送给你一个，但是此时你的手已经不能拨动了，因此你越会计较，所得的就越少，“自我”越厉害、越伟大，你的世界就越狭窄，你也越渺小。真正的“无我”，就会跟整个法界一起脉动，“自我”真的肯消失，就可以溶入“无我”的世界。如果你做事情不贪功德，以无我、无私、无所求之心去做，福德真的反而更多。

离色离相 第二十

须菩提！于意云何？佛可以具足色身见不？

不也，世尊！如来不应以具足色身见，何以故？如来说具足色身，即非具足色身，是名具足色身。

须菩提！于意云何？如来说具足诸相见不？

不也，世尊！如来说具足诸相见，何以故？如来说诸相具足，即非具足，是名诸相具足。

“佛可以具足色身见不？”可以从外相来评估一个解脱者吗？须菩提就回答：“不也”不可以这样，“如来说具足色身”“如来说具足色身，即非具足色身”一样都在告诉你，不要抓名相。“须菩提！于意云何？如来说具足诸相见不？”“不也，世尊！如来说具足诸相见不？”“何以故？如来说诸相具足，即非具足”告诉你“这个人解脱者，或者是三十二相、八十种好……诸相具足”讲出一个形容，当众生抓住之后，糟糕！又变成在抓那个相，错了！佛陀告诫我们这样是错误的，那只是一个形容，“具足诸相”“诸相具足，即非具足”，不要去抓死板板的名相、外表、外相。

非说所说 第二十一

须菩提！汝勿谓如来作是念：“我当有所说法”，莫作是念，何以故？若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故。须菩提！说法者，无法可说，是名说法。

尔时，慧命须菩提白佛言：“世尊，颇有众生，于未来世，闻说是法，生信心不？”

佛言须菩提：彼非众生，非不众生，何以故？须菩提，众生众生者，如来说非众生，是名众生。

“汝勿谓如来作是念：‘我当有所说法’，莫作是念，何以故？若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故。须菩提！说法者，无法可说，是名说法”这一段经文的含意很深，容易引起见诤，也最容易让我慢很强的人藉以打击别人。“若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故”佛陀没有宣讲属于自己的法，没有我、我所的那些法，佛陀讲经说法 49 年，怎么会没有？！有啊！但是没有“我的法”，没有我是、我能的心态。“说法者，无法可说，是名说法”我的讲经说法只是一个“指月的手指”，就像比个手指让你看到月亮，做一个手势协助你去看到月亮，这样而已。我只是一个过渡时期、一个工具，协助你度过去、去看到而已。如果你的慧根具足，我不用说，你也一样可以看到，而且我所说的这些法，没有一样是属于我的，因此“无法可说”。

无法可得 第二十二

须菩提白佛言：“世尊，佛得阿耨多罗三藐三菩提，为无所得耶？”

佛言：“如是，如是。须菩提，我于阿耨多罗三藐三菩提，乃至无有少法可得，是名阿耨多罗三藐三菩提。”

真正了悟真理实相，体证到真正是无所得，但是也无所失，来到无得、无失的境界。

净心行善 第二十三

金刚经深义（2003 年 7 月禅修版）

2008 年 12 月 31 日 星期三 22:25

复次，须菩提！是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提。

以无我、无人、无众生、无寿者，修一切善法，则得阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提！所言善法者，如来说，则非善法，是名善法。

“是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提”“阿耨多罗三藐三菩提”译为中文就是“无上正等正觉”，“无上”是超越二元对立，不是二元对立的爬、爬、爬到最高，然后他在最高点，其他的都认为在很低，不是有高有低的比较心，是来到一切众生都平等，没有高低、大小、优劣……之分，虽然外相有男女之区分，但是本质上完全是平等。外相上，虽然有白人、黑人、黄种人之分，但是一切众生都是平等。外相上，虽然有六道之分，然而本质上完全平等，这是“是法平等，无有高下”的深义。

第二个深义是各种法门都平等，小孩子跟大人的玩具，一样都平等，这些法门就如同药物，所有药物都是平等。为什么是平等呢？你能够对症治疗、把病治好，这个药对那个病就是最好的药，药的好坏不是在价格上比较。当你罹患某种病，能够吃某种药而把病治好，这个药对你来讲，当下就是最好；当你不需要吃药，所有的药都平等，当你需要用药，不要分辨说这个药一粒是一块钱，那个药一粒是一万块，你平常就从价格、外相上衡量，认为一粒一万块钱的价格高，结果你罹患感冒，本来可以吃一粒一块钱的药，就好了，结果你的心理作祟，觉得要吃一粒一万块的药才会好，这样才能够显现出我的身分，不知道一粒一万块的药，是在治疗爱滋病的，你以为价

格贵的药就比较好。

所以，真的是药物平等、法门平等、众生平等，大家要来到无诤。当你真正透视这些真理实相，你的所有二元对立，才会消失、才会止息，二元对立的世界消失、止息，你才会来到涅槃寂静，才会以平等心善待一切众生，才会知道何谓“无上正等正觉”，“无上”是超越二元对立，不是在二元对立世界里面比到最高，就像武林高手一直挑战，挑战到最后称霸武林，不是那一种“无上”。就算你称霸武林，世界第一流的拳王，也称霸没几年，马上就被打倒啦！你有一种对比的高低，不管你怎么爬，爬到世界最高，还是一样，没多久就昙花一现，而且你认为的最高，其实不是最高，所谓“人外有人、天外有天”，当你有比较心的那一种高，不管你多么高，一定是人外有人、天外有天，唯有真正来到没有比较心，具足平等心，才会来到“无上正等正觉”。

“以无我、无人、无众生、无寿者，修一切善法，则得阿耨多罗三藐三菩提”从“果”来讲或是“因”也可以，一个人能够以无我、无人、无众生、无寿者的心态，来作一切善法，来行一切善事，这样才能够来到“无上正等正觉”的境界，你就得道了，你就成佛了。换一个角度来讲，当你真正来到“无上正等正觉的心”，很自然就来到无我、无人、无众生、无寿者的心态，然后做一切的善法。讲到“善法”，众生又会去抓一个善。因此，佛陀再补充“须菩提！所言善法者，如来说则非善法，是名善法”讲出一个善法，众生又很容易落入个人理解中的善恶观念，佛陀说我所讲的“善”，不是你现在所理解的“善”，为什么呢？主要的不同是佛陀所讲的善、恶，是从没有贪嗔痴的良心、理性出发去做的，没有“自我”的立场去界定。

因此，他们所讲的“善”，这个人是做善事或是恶事，不是从你的外表、外相、行为上面去界定，而是从你的出发心、从你的心态来看，不是从外表、外相来看，看待是非、善恶，也不是从“自我”的立场去观照。一般众生是从“自我”的角度去看事情，所界定的是非、好坏，都是从“自我”去界定，“自我”有很多的框框、很多的标准，结果就会“顺我则是，逆我则非”。你所认为的“是”，不是真正的“是”；你所认为的“非”，不是真正的“非”；你所认为的“善”，未必是真正的“善”；你所认为的“恶”，未必是真正的“恶”。如果你有抓住我是属于某个党派，就会用你所属党派的标准，去界定敌对的党派；而对立的党派也一样会用他们的标准界定你。如果我们局限在某个宗派、某个宗教，同样会用这个框框去衡量、去界定。为什么佛陀再补充一个“所言善者，即非善”？解脱者他们所讲的善、恶，跟一般众生所讲的善、恶不一样，一般众生很容易从自己的角度去界定是非、善恶，因为一般众生只看到外表、外相，不容易看到解脱者、当事人或是一般众生，他们真实内心的心态，因此你是看到外表、外相就来界定，通常这样的错误判断就比较多。再加上牵涉到自我利益，我们的审判就很难客观、很难如实。

一个解脱者是真正的无我无私，没有“自我”的立场，而是站在很客观的角度，当然他看事情是很有深度，当他一看就可以看透你的内心，表面上做这件事情，好像是在做善事，但是他看到你的背后是有所求、有所目的、另有企图，一般人认为这是大好人、大善人，但是佛陀知道这里面有正、有负、不予评论，当然他的心里是很清楚知道，你还在有所求的世界。所以，当你的心是一面很明的镜子，对事情的看法就能够来到如实观，这个人的是非、好坏，内心到底是怎么样的心态，你都清清楚楚、不会冤枉他人，只要你有贪嗔痴、有无明，你的判断就不正确，你所界定的善就不是真正的善，因此佛陀说“所言善法者，如来说非善法，是名善法”。

福智无比 第二十四

须菩提！若三千大千世界中，所有诸须弥山王，如是等七宝聚，有人持用布施；若人以此般若波罗蜜经，乃至四句偈等，受持读诵，为他人说，于前福德，百分不及一，百千万亿分，乃至算数譬喻如所不能及。

这一段仍是在强调【金刚经】的重要以及它的地位。

化无所化 第二十五

须菩提！于意云何？汝等勿谓如来作是念：“我当度众生”；须菩提，莫作是念，何以故？实无有众生如来度者，若有众生如来度者，如来则有我、人、众生、寿者。

须菩提！如来说有我者，则非有我，而凡夫之人以为有我。须菩提！凡夫者，如来说则非凡夫，是名凡夫。

“汝等勿谓如来作是念”你不要以为我有“我当度众生”的心态，是没有“当怎样、当怎样、舍我其谁……”的心态，他是大慈大悲、愿意普渡众生，但是必须要看众生的因缘，主、客观环境都要配合。如果你有一种“我当怎么样……”你的背后就会有主宰欲。“须菩提！莫作是念，何以故？实无有众生如来度者”你去度众生，一方面是没有主宰欲，而会观看因缘；当你度了众生，也会发现没有众生是如来能度的人，“无实有众生如来度者”只是协助大家醒过来。就像有人是在昏昏沉沉的睡觉、睡过头了，假如现在空海准备要讲述【金刚经】，而有人还在睡觉，于是赶快去把他叫醒、摇醒，你只是去把他摇醒，但是却说：“老师！我去把他度过来，应该记上我一笔，我去摇醒一个人，我把他度过来……”认为说你度了一个人。

但是，其实我们只是协助众生去看到月亮存在，这样而已。哪里还有所谓“我在度众生、我能度众生”？！包括小孩方面，我们都以为小孩是自己所生的，因此小孩就要听我们的，但是小孩的存在与成长，包括从小到现在，假设他是一百个股份，父母亲所占的股份只是5%左右，这样已经是很大的比例了，大概顶多5%、10%的股份而已，然而你却以为小孩是自己养育的，其实有90%以上，都是法界在养育。再者，有关度弟子或者收弟子方面，如果你的错误观念，当你们来顶礼、皈依之后，变成“你们是我的弟子……”这些都是很错误的观念，每一个人都是法界独一无二的存在，每一个众生都是平等，今天有人愿意向我们学习，是因为他们现在还有苦，希望我们能够协助他们出离苦海，我们也只是借助因缘来协助他醒过来，这样而已，哪里可以占为说“这就是我的、我的？！”没有所谓“我在度众生、我收弟子，我收了多少弟子……”。

“若有众生如来度者，如来则有我、人、众生、寿者”如果还有这样的心态，表示还在各种相里面绕，还在苦海里面。“如来说有我者，则非有我，而凡夫之人以为有我”有人也许会错觉或是鸡蛋里挑骨头要找毛病，说“不是讲无我、无我吗？空海你不是也在讲‘无我’吗？为什么听你讲经说法，还是有讲到很多的‘我’啊？还是会讲到‘我’啊？怎么说是‘无我’呢？若真是‘无我’，又是谁在讲呢？……”当我们在讲经说法，一样会讲到我、我的、我的……，但是佛陀他们所讲的“我”、“我的”，只是语言上的沟通，让你了解是一个代名词，最重要是当事人的内心世界，没有那些执取、抓取，没有那些我见，没有那些“我所”。一般众生在讲“我、我的、我的……”，那个“我”里面是有抓取的，有我见、我相的，“我的”里面是有执取、有主宰欲，故而佛陀讲“如来说有我者”，我有时候也会提到名相上的“我”或是“我所”，但是“则非有我”。

“而凡夫之人以为有我”是你用“你的”对“我的”观念来理解佛陀所讲的“我”，这样就不对啦！“凡夫者，如来说则非凡夫”佛陀的讲经说法常常会讲“凡夫、凡夫”，然而这不是在轻视你、瞧不起你，因为对解脱者而言，他是没有二元对立。所谓的“凡夫”一方面是在点醒你很多观念知见还没有提升。对佛陀而言，你跟他是完全平等，在你还没有了解之时，你不是在自卑的心态，不然就是在“我慢”的世界里面绕。在你还没有真正觉醒过来，权说还没有醒过来的人，称为“凡夫”。对佛陀而言，没有轻视、瞧不起众生的心态，因为众生都是平等，这里讲“凡夫者，如来说则非凡夫”，而且每一个众生也都是未来佛，只要有一天你真正觉醒过来，你跟

佛陀都平等啊！

法身非相 第二十六

须菩提，于意云何？可以三十二相观如来不？

须菩提言：“如是！如是！以三十二相观如来。

佛言：“须菩提，若以三十二相观如来者，转轮圣王则是如来”。

须菩提白佛言：“世尊，如我解佛所说义，不应以三十二相观如来。”

尔时世尊，而说偈言：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来”。

佛陀故意问须菩提：“须菩提！于意云何？可以三十二相观如来吗？”“我是观如来佛，可以三十二相观如来佛？”“须菩提言：如是！如是！以三十二相观如来”奇怪呢！须菩提这时候还是有点“老糊涂”，他回答说：“对啊！对啊！可以啊！可以三十二相观如来佛”不过有时候他是故意的，因为这是一种方式，表达众生还是可能会有有一些错误的想法，再藉这样的一种对比，然后衬托出来。意即有的人一样会认为“可以啊！可以三十二相观如来佛”。结果佛陀就说“须菩提啊！你答错了！”如果“以三十二相观如来者，转轮圣王则是如来”佛陀在讲“须菩提啊！你这样回答是错误的，假若真是这样，‘转轮圣王则是如来’”什么叫“转轮圣王”？就是权位、权势最高的人，例如国王、总统，或是大权豪、有钱的人，就像有些杂志会刊出最有钱、对世界最有影响力的人，就是这里所讲的“转轮圣王”，他们“打个喷嚏”，股票就会天摇地动。

因为须菩提答错了，佛陀就说：“须菩提啊！如果可以从‘三十二相观如来’，则那些世界上权位最高的人就是觉悟者了，他们就是阿罗汉啦！就是修行有成的人了”为什么呢？因为当国王、当总统的人，最重视外表、外相的庄严、权势、皇冠、权杖……，中国历代皇帝的头顶上，如果不必戴著沉重的皇冠，不是更轻松吗？！为什么还要配戴呢？因为戴那些才叫做庄严啊！就像越有钱的人，样样都是需要名牌，手表也要戴个一百万以上的，轿车也要五百万以上的，居住的地方也要好几公顷的土地，一般最有权或是最有钱的人，他们都非常重视外表、外相。如果你从外相上面去衡量，最著重外相的人就是解脱者了，那些最重视外表、权高位大的人，就是“转轮圣王”，因此这样的论断是错误的。

“须菩提白佛言：‘世尊！如我解佛所说义，不应以三十二相观如来’”须菩提知道自己前面的回答错了，说“佛陀您现在的解释，我听懂了、我知道了，因此还是不可以观三十二相来观如来”。真正的修行者、真正的解脱者，他们不会重视豪华的外表，身上的穿著也都不会重视，只要能够遮风避雨、可以保暖，住的地方可以防蚊虫，这样就好了，他不会重视那些外表。一方面也没有时间去理会那些，一方面觉得很多你所著重的外表，实在是累赘啊！有时候，是为了众生的需要，不得已的随顺因缘、做秀一下。讲说“作秀”，有时候称做权巧方便，看因缘场合，就像一般众生在正式社交场合，还是会穿得比较正式体面的服装，当然是无可厚非，而出家人、修行人的时候要接引众生、讲经说法，由于一般众生还是容易从外相上面去衡量，如果我穿著短裤到此讲经说法，大家都会跑光光了，因此要上台讲经说法，还是有一些基本的礼节，仪表容貌还是需要注意一下。

但是，真正的解脱者是不会重视这些外相、外貌的，于是佛陀就作一个结论：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来”这一句话非常重要，也是很大、很强的一棒，然而一般众生还是不容易了解这一句话，

这是非常高的标准，如果我们要以这一句话来检验佛教徒，筛选看看、检验看看，能够说自己正确走在解脱道上，正确走在正道上的人，有多少呢？“若以色见我”如果你从外表、外相上面来找解脱者，从外相来衡量，包括想要看这个人的头顶上有没有肉髻？眉发之间有没有白毫？头发是不是螺旋状？手有没有长过膝？……若“以色见我”，从外相上面来衡量，真的“是人行邪道”，还没有了解佛陀讲的深义。“以音声求我”如果还一直在扣、扣拜，一直在拜啊！拜啊！祈求啊！不断在祈求、求感应啊！求神通啊！加持啊！求保佑啊！

“以音声求我，是人行邪道”所谓“行邪道”不要界定得那么严格，意思是还没有走在正确的解脱道上，还是走在“方便法”上面，还在“指月的手指”上面绕，这样就不能“见如来”，因为还没有来到佛法的核心，还没有真正了悟法义，因此还无法真正的见法，不能为法做见证，还没有体悟到“无常”，还没有体悟到“缘起”，“未见缘起，则未见如来”，你的心花没办法开啊！因此无法花开见佛，意即“不能见如来”的意思，这是非常高的标准，各位不要以此标准去衡量别人，否则很容易引起众生的痛苦，也很容易引起我们的痛苦，佛教是属于智慧型的，佛陀不希望大家在偶像崇拜，要能够超越我相、人相，一定要超越“指月的手指”，才能够看到实相。今天大家有因有缘一起禅修，如果觉得空海值得参考、愿意追随，就积极认真的走，但是重点是要追随法、是要找法，不是追随人、偶像。

当年我在剃度之时，同样在这一间讲堂里面，有跟大家讲过一句话，“如果你为法而来、为解脱而来，我会对你客气、慈悲善待你；如果你是为人而来，我会对你很不客气……”因为你没有走在正确的解脱道上，没有校正正在正确的角度，没有正确理解空海所讲的法义、深义，你在曲解、你在抓取人，这样是不对的。如果我们还一直在抓取佛陀、偶像，一样表示我们没有正确理解法义，没有正确理解佛陀所开示的“无上甚深微妙法”，这样我们都还在门外，因此不可“以色见如来”，不可“以音声求我”，不要把佛陀当作一种玄话、神话，却看不到人间真实的佛陀，形成一种信仰、迷信，因为这是很高的标准，当我们一样了解之后，勉励自己要这样做，但是我们对别人就是要慈悲善待众生、无诤，有因有缘我们再协助他们成长。

无断无灭 第二十七

须菩提！汝若作是念：“如来不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提”。须菩提！莫作是念：“如来不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提”。须菩提！汝若作是念：“发阿耨多罗三藐三菩提者，说诸法断灭相”，莫作是念，何以故？发阿耨多罗三藐三菩提者，于法不说断灭相。

如果真正发心要成佛，就不应该、也不会落入“断灭空”的情况；如果决心要成佛、要解脱，不应该、也不会落入自私自利的自了汉。所以，当你真正走在正确解脱道上，必然是大慈大悲悯众生，不会落入断灭空，人生也不会消极悲观，觉得人生好像没有意义，什么都“空”啊！人生没有意义、茫茫然啊！绝对不会这样的。如果你有正确的观念知见，想要成佛、成道，不会落入断灭相、断灭空。

一个人能够了悟、体证“知一切法无我，得成于忍”，真正体悟法、见法，体悟“无常”、“缘起”、“无我”，必然会大慈大悲悯众生，因为你已经心如虚空，能够包容众生所有的贪、嗔、痴，以及众生的我慢，因为你没有狭窄的框框，内心里面的贪、嗔、痴都止息了，很自然的，不管众生怎么不谅解你、攻击你、污蔑你，你都不会以嗔恨回向，这时候是“得成于忍”，表面上看起来好像是说有忍，事实上，也不必有所谓忍不忍的问题，因为你是慈悲善待一切众生。所谓“得成于忍”，是不会有嗔心去回向世间、回向任何众生，能够包容一切众生的贪嗔痴、我慢，意即“知一切法无我，得成于忍”。

不受不贪 第二十八

须菩提！若菩萨以满恒河沙等世界七宝布施；若复有人，知一切法无我，得成于忍，此菩萨胜前菩萨所得功德，须菩提，何以故？以诸菩萨不受福德故。

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨不受福德？”

须菩提！菩萨所作福德，不应贪著，是故说不受福德。

“若菩萨以满恒河沙等世界七宝布施；若复有人知一切法无我，得成于忍”这里是一个比喻：行很多的世间慈善、布施救济，把财宝全部都布施出去，把全部的生命都在行慈善、行救济，这样当然是有功德。如果一个人能够宁静下来，好好去了悟宇宙真理实相，好好澄静下来，去实践解脱道、为法做见证，有一天当他真正“知一切法无我、得成于忍”大彻大悟、为法做见证之后，像这样的修行者所做出来的功德，反而比你用很多的生命、很多的财宝去布施，所得的福德都更大，为什么呢？因为一个真正体证“无我”的人，他所做是“三轮体空”的布施、“三轮体空”的行善，本身又能够“为法做见证”，就是后面所讲的“不受福德”、不会贪著，正是一个体证“无我”的人，就会体现出“三轮体空”的做、“三轮体空”的布施，真正的“菩萨道”是要建立在“解脱道”上。

这一段强调的重点是：真正的“菩萨道”是要建立在“解脱道”上。如果没有建立在解脱道上，没有以解脱道为骨干、为核心，你所行的菩萨道，很容易只是落入在世间的善法而已，这样你行再多的布施、再多的慈善救济，都还是一样属于“世间法”。佛陀希望大家能够回归到解脱道，能够真正宁静下来好好深入去闻思修证“知一切法”，这个“知”是包括了悟、体证、彻证，而且要真正做到。

“知一切法无我”，而且真正做到无我无私境界的时候，“得成于忍”。这里的“忍”不是用压抑的，不是用修炼出来的，包括因为能够体悟到我跟众生都是一体的，当“自我”消失之后，他跟众生溶为一体，当一个人来到“无我”境界，他不会对任何人起瞋，有的就是无限的慈悲，大慈大悲悯众生。

所以，当一个人“知一切法无我”之后，“得成于忍”。这种“忍”不是一般人所认为用压抑的忍耐，而是来自于当他真正体悟之后，很自然的就流露出“无缘大慈、同体大悲”大慈大悲之心，像这样的人很自然就会以“三轮体空”的心，来跟众生结善缘。以“三轮体空”之心来行慈善布施，无所得、无所求，正是因为有这样高尚的心灵品质，所得的功德才更大。

威仪寂静 第二十九

须菩提！若有人言，如来若来若去，若坐若卧，是不解我所说义，何以故？如来者，无所从来，亦无所去，故名如来。

如来“若来若去、若坐若卧，是不解我所说义”当你学佛之后，会很在乎、很在意善知识的言行举止，他的来去、坐卧……这些，表示还停留在人我相、偶像上面，这样是不对的，就是“不解我所说义”没有正确的理解。“何以故？如来者，无所从来，亦无所从去，故名如来”举例来讲，比如空海离开台湾到大陆去弘法，当你没有走在正确的解脱道上，就会觉得很惆怅、很空虚，老师离开台湾到很远的异乡，是离开我们啊！你的所依所靠好像就失去了，这样都是错误的，尚未走在正确的解脱道上，没有正确的理解。如果你有正确的理解之后，就

算空海到大陆，在台湾一样有 VCD 可以看、可以听，你一样可以学习啊！只要你走在闻思的解脱道上面，一样处处可以见法，不是因为空海到大陆去，于是你就见不到法，不会啊！“如来无所从来，亦无所从去，故名如来”。当然，对当事人而言，本身的心境上，也没有所谓“来来去去”的心态。

一合相理 第三十

须菩提！若善男子、善女人，以三千大千世界，碎为微尘，于意云何？是微尘众，宁为多不？

须菩提言：“甚多，世尊，何以故？若是微尘众实有者，佛则不说是微尘众，所以者何？佛说微尘众，则非微尘众，是名微尘众。世尊！如来所说三千大千世界，即非世界，是名世界。何以故？若世界实有者，即是一合相，如来说一合相，即非一合相，是名一合相。”

须菩提！一合相者，则是不可说；但凡夫之人，贪著其事。

“世尊！如来所说三千大千世界，即非世界，是名世界。何以故？若世界实有者，即是一合相，如来说一合相，即非一合相，是名一合相”须菩提接受佛陀的教导、教育之后，也慢慢了解“说 X 即非 X，是名 X”，于是补充说明“如来你所说的三千大千世界，则非世界，是名世界”。“若世界实有者，则是一合相”这是描述整个的宇宙，我们说世界是“实有”，“一合相”就是一体的世界，要把狭隘的“世界观”，扩大到无边无际的“宇宙观”。如果世界是实际存在、“实有”，来到整个的一体世界、全体的宇宙观。“如来说一合相，则非一合相，是名一合相”但是我们要来到一体的世界，有的人就讲：“一体？这样岂不是都没有分别吗？我们不是像连体婴的连在一起吗？”讲出一个“一体”，众生就会用很狭窄的观念，认为是连结在一起的，叫做“一体”，因此“一合相，则非一合相”。

我们在夜间抬头往天空看，可以看到很多的星星，1 个星星就是代表一个太阳系，我们所看的这些星星，都是在我们大千世界、银河系里面，现在把这些星星、每一个星球，都假设是一个人，我们就是在大家庭里面，可以称为说我们银河系就是一体的，是在同一体的银河系里面，但是在这一体里面还是有所区分，每一个星球还是有单独存在的空间，现在大家慢慢体悟、体悟，我们都是在一体的世界，在心量方面真正来到一体的世界，一方面看到实相，一方面我们的心量也是来到一体，但是跟你所认识的一体是不一样的。一般众生认为的“一体”是像连体婴连接在一起的，才叫做“一体”，认为“你、我、他是各自坐在各自的座垫上，我们怎么会是一体呢？！”众生就是看不到无形的整个法界，把我们串联起来“一体”的深义。

事实上，在“一体”之中，还是有“个体”分开的，虽然说是“一体”，但是在禅修结束之后，还是各人回到各自的工作岗位上，回到各自的家庭，回到各自的常住，并不是说“我们是一体，你回到你的家，我也跟著回到你的家……”不是那一种“一体”，这是众生很狭隘的一体观念，这里就要破除所谓狭隘的一体，“说一合相，则非一合相”。

“须菩提！一合相者，即是不可说，但凡夫之人，贪著其事”讲到一体世界“则是不可说”，“但凡夫之人，贪著其事”你又会落入本体、一体，到后来所谓的“一体”、“本体”，众生又会用很有限的一种体会去理解，因此佛陀就讲“一合相者，则是不可说”，你的心境体悟到涅槃境界、涅槃智，先知法住智、后知涅槃智。“法住智”是讲“诸相非相”，“涅槃智”是来到一体世界、涅槃寂静，来到“一合相”的世界；但是来到“一合相”的世界，“则是不可说”。如果体会空海所讲的“一体世界”，唯有你真正没有任何嗔心，以慈悲心善待一切众

生，这时候才能够体会什么叫做“一体”。

知见不生 第三十一

须菩提！若人言：佛说我见、人见、众生见、寿者见。须菩提，于意云何？是人解我所说义不？

“世尊！是不解如来所说义。何以故？世尊说我见、人见、众生见、寿者见，即非我见、人见、众生见、寿者见，是名我见、人见、众生见、寿者见。”

须菩提！发阿耨多罗三藐三菩提心者，于一切法，应如是知，如是见，如是信解，不生法相。

须菩提！所言法相者，如来说即非法相，是名法相。

佛陀有时候也会说出我见、人见、众生见、寿者见，然而众生是没有真正了解佛陀所讲的深义，只是用你所理解的角度，去理解佛陀所讲的，包括佛陀说“我、我所”，你就用你的理解角度去理解，也不是正确的。这一段话就是要再叮咛、提醒大家。

应化非真 第三十二

“须菩提！若有人以满无量阿僧只世界七宝，持用布施，若有善男子、善女人，发菩萨心者，持于此经，乃至四句偈等，受持读诵，为人演说，其福胜彼”一样就是要强调这一部经的重要。“云何为人演说，不取于相，如如不动，何以故？一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”“佛说是经已，长老须菩提，及诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，一切天、人、阿修罗，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行”这一段把整部【金刚经】做一个结论。

一个人为什么能够讲经说法，或是跟众生互动，能够来到“不取于相，如如不动”呢？“何以故？”因为他已经体悟到、彻证到，一切实相、一切有为法，怎么样呢？“一切有为法，如梦幻泡影”已经彻证无常法印、彻证缘起、体悟无我，看到现象界的一切，不管是内身、外身，六根、六尘，现象界的一切，都是一直在刹那生灭变化，流动、流动变化。当他彻证这些实相之后，了悟一切有为法、一切众生，现象界的一切、一切法，“如梦幻泡影，如露亦如电”，因为当下一直都是在刹那流动变化、变化、变化……，于是“应作如是观”，当他了悟这些真理实相之后，来到“无为法”的世界，无我、无私的世界。

所以，他做任何事情，不只是讲经说法，或是做善事，以及其他的弘法事业，或是在护持、做事情，都是来到“不取于相，如如不动”，这是“果”，他先讲这个“果”，而原因是来自于了悟真理实相。“不取于相”是因为他透视看清所有相，看清真理实相，于是能够来到“不住”，不抓取、不黏著，心不会被外境牵著走，也不会跟外境在拉扯，也没有对抗，因为他的心与境是一体，主、客消失，他跟法界是来到一体，当你透视之后，又来到一体。不是说我看了之后，就厌离世间，“我厌恶啊！我要冲到他方世界去……”这样你的心不会来到“如如不动”，你的心是很紧绷的。

当你了悟了真理实相，包括印证整个三千大千世界，都是如此在变动、变动、变动，于是就能够不住、不抓取、不黏著，而且来到一体的世界，也知道涅槃彼岸就在此岸，于是真的来到“如如不动”的境界。所谓“如如不动”，不要又误以为这样的人，整天就像石头坐著，让人家来膜拜、扣拜，或是一动也不动，不是啊！而是他

的心境没有来来去去、没有寻寻觅觅。只要还没有了悟真理实相，一定会寻寻觅觅，有寻寻觅觅就会有来来去去，就不会来到涅槃寂静，不会来到“如如不动”。

所谓“觅即知君尚未得”，当你还在寻寻觅觅，你的心就会紧绷，一定有来来去去的，了悟“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”不管你的身到哪里，你的心仍然是不会黏著、不会取著、不会抓取，你的心是“如如不动”。

以上是整个【金刚经】非常深的深义，到此与大家分享完毕。