

請掀開經本第五頁第三行，看「明宗」最後的一段，「經云：離一切諸相，則名諸佛。又云：以無我人眾壽修一切善法，則得阿耨菩提。阿耨菩提者，實相般若也。離一切相修一切善，觀照般若也。因觀照而證實相」。我們看最後這一段，這一段也是修宗最後的結論，非常重要，這裡面所說的都是本經的經文。離一切相，則名諸佛，由此可知，若不離相就不名諸佛，不名諸佛就是即非菩薩，世尊在經上告訴我們，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，就不是菩薩，這地方所講的諸佛就是菩薩。天台家所說的菩薩叫分證佛。天台講的六即佛，第一個是「理即佛」，從理上說一切眾生本來成佛，這從理上說的。因為每個人都有佛性，每個人都有真心、都有本性，從心性上講那就是佛，這從理上說的。後面這五種說法都是就事論事。在事上說，我們學佛了，學佛但是沒見性，沒見性叫「名字即佛」，有名無實，名字是佛，實際上是凡夫。如果修行功夫相應，沒見性，得定了，距離見性很接近，這叫「相似即佛」，不是真的，相似。破一品無明，證得一分自性，這叫「分證佛」，所有佛就是心性，明心見性，見性成佛，見性就是成佛。

在大乘圓教來說，初住菩薩就見性了，所以初住菩薩就是佛，是真的佛，不是假的佛。從初住到等覺這一共是四十一個位次，《華嚴經》上講四十一位法身大士，這四十一位菩薩就是此地講的諸佛。圓教初住菩薩雖然只破一品無明，只證得一分法身，可是他的能力的確不可思議。像我們讀《普門品》，觀音菩薩三十二應，應以什麼身得度，菩薩就現什麼樣身來說法，應以佛身而得度者，菩

薩就現佛身而為說法，他有這個能力，他能夠現三十二相八十種好，能現這個身。所以他們是真的佛，叫分證佛，不圓滿。到究竟圓滿，我們稱為究竟佛。所以佛有六種說法。這地方講的諸佛就是指分證佛，從初住一直到究竟佛，這四十二個位次，諸是這個說法。這些諸佛，也就是從初住菩薩說起，都要離四相，四相要不離就不是佛。在《金剛經》後面說不是菩薩，不是諸佛是同樣的意義。由此可知，不可以不離相，不離相是決定不能成就。

如果我們再從本經細細的去觀察，不但大乘諸佛要離相，連小乘證果也要離相。經上明白的告訴我們，須陀洹，小乘初果，須陀洹他著不著相？他有沒有感覺到我證得須陀洹果？有沒有？我們在這個經上看到，沒有。世尊問須菩提尊者，須菩提尊者的答覆告訴我們，須陀洹也不以為他證得須陀洹果。這就是說明大小乘的果位都是離一切諸相，這個意思很重要。如果要不離相，不要說大乘菩薩沒分，小乘初果也沒分。由此可知，我們過去生中無量劫來，雖然善根福德累積得很深、很厚，為什麼現在還落到這種地步？就是沒有能夠離一切相。一切相是空、有、亦空亦有、非空非有統統包括在裡面，只要有一樣沒有離開就不能證果。從這些地方我們體會到，我們看得出，修行證果難，太難了，難在哪裡？難在離一切諸相。這句話說起來容易，說起來很輕鬆，做起來可不容易。所以一定要離相。修行修什麼？離相而已。

又云，這也是經上說的，都是根據經上的經文，這個很好，提出修學的綱領。以無我人眾壽，就是無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，這就離相，離一切諸相，一切諸相總不出這四大類，這四大類全都包括，修一切善法，則得阿耨菩提，阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提通常我們把它翻作中文叫無上正等正覺，無上正等正覺就是本經所講的「實相般若」，禪宗裡面講的明心見

性，心性，我們淨土宗裡面講的理一心不亂，名字不一樣，是一樁事情。一定要離相，不但要離相，還要修一切善法。哪些是善法？離相所修的一切法都是善法，穿衣吃飯都是善法，離相！若不離相，天天供佛、供菩薩都不是善法，著相。關鍵就在離、著，就在這個地方，這個我們不能不清楚、不能不知道。不要以為看到這善法就想到天天去做好事、做善事，你就錯了，你已經著了相，你已經著了修善法的相，我、人、眾生、壽者統統具足，那都不是善法。

此地所講的善法不是我們觀念當中善惡之善，諸位要曉得，善惡之善是相對的，相對的就不清淨。所以這個相對的善惡，你修善感六道三善道的果報，造惡感三惡道的果報。總而言之，善惡都不能夠超越六道輪迴，所以這不是真善。真的善，善惡二邊都沒有，二邊都不著，二邊都不著什麼意思？離相，離一切諸相。所以離一切諸相，說老實話你作善、作惡都是善法。這個聽了很奇怪，作善是善法，作惡怎麼也是善法？你看《華嚴經》就曉得，《華嚴經》五十三參裡面，有三個菩薩做很惡的事情，幹什麼？貪瞋痴。勝熱婆羅門愚痴，三毒煩惱，它是善法，為什麼善法？人家不著相。甘露火王瞋恚，脾氣好大，一天到晚動不動就殺人，善法；伐蘇蜜多女淫女，這妓女，善法，人家離四相，沒有四相。這就是說明，只要離一切相，離一切相善惡二邊都不沾染，這是《華嚴經》顯示出事事無礙。理事無礙，事事無礙，這才叫得大自在，這是大菩薩的境界，不是我們的境界。我們如果要學勝熱婆羅門、學伐蘇蜜多女、學甘露火王，必定墮阿鼻地獄，那就問題嚴重了，那個學不得的。他們是用什麼？用貪瞋痴度眾生的，他用這個做手段的。

所以佛菩薩度眾生，那個手段我們沒有法子想像的，不可思議的，應該用什麼方法度，他就用什麼方法度。到最後的結果，都是令一切眾生斷煩惱證菩提，他怎麼不善？那叫真善。這是我們應當

要曉得的，不離相不行。我們這真正修行，真實的功夫，就是對於一切諸相的執著是一天比一天輕，一天比一天冷淡，這就是進步，這是好境界。假如對於一切諸相還是堅固執著不肯放下，你修什麼都得不到結果，那個結果是六道裡面的果報。你學佛持戒、修布施，修的是福，六道裡面有漏的福報；你造惡，這是六道裡頭的罪報，你修的是這個。因此我們也體會到了，佛在經論裡常講，這一切眾生以輪迴心，什麼是輪迴心？妄想執著就是輪迴心，造輪迴業。不能捨棄妄想執著，你造的善惡都是輪迴業，造的善有三善道的業，造惡是三惡道的業，沒有辦法，出不了輪迴。天天在造輪迴業，如何能夠出離輪迴？不出離輪迴就是沒有成就。

你要問，為什麼沒有成就？我們現在這樣子就是。不是說過嗎？無量劫修行到現在這是什麼成就？現在這一生還這麼苦惱。我們不是從這一生才開始修的，這一生才開始修，這個地方一個半小時坐不住的。你能坐一個半小時坐在這個地方，還能生歡喜心，證明你過去生中生生世世修行。這個我說沒有成就，應該明白了。為什麼沒有成就？沒有放下，沒有離相。我們把這個道理搞清楚，事實真相搞清楚，從這一生起，我們知道離相要緊，只要離相我們就成就了。離相，不是外面的境界相不要，那個不要你就錯了，那叫做斷滅相。相還是有，還是存在的，一樣可以用它。離相是離哪個相？心裡面分別的相、執著的相，離這個，不是叫你離外面這些事，那個事不妨礙。剛才講的《華嚴經》上這三位菩薩貪瞋痴不妨礙，貪瞋痴事上有，心上沒有。

這個道理不但在大經上顯示得這麼清楚，小乘經上都說，你看小乘講十二因緣，十二因緣斷了就超越六道輪迴。十二因緣有因有果，三世因果，過去的因果，過去世的，我們沒有辦法下手；未來世的，來生沒來，我們也沒有辦法下手，能下手的只有在這一生當

中。這一生當中的因果，前面五條是果報，果報已經得的果，果報沒有辦法了，要在因緣上下手。因緣只有三條，愛、取、有，就這三條，愛取有這三條斷一條，六道輪迴就沒有了。以我們凡夫的心量來看佛菩薩，當然看得不準確，就以凡夫的心量來觀察，像勝熱婆羅門、甘露火王這些人，他們最低限度做到什麼？他愛取或者有，「有」沒有，這個心裡頭真的沒有，表現在外面好像有愛、有取，這個內心裡頭沒有有。我們的麻煩是心裡頭真有，這個要命，這就是搞六道輪迴。人家有本事心裡頭沒有，乾乾淨淨，絲毫不染，所以他超越六道輪迴。這叫我、人、眾、壽這個四相決定沾不得。修行方法很多，叫八萬四千法門，所有一切法門修什麼？離四相而已。離了四相，實相般若就現前。為什麼？實相般若是本有的，不是修來的，而是這些虛妄把它障礙住。虛妄去掉，好像雲彩去掉，太陽就出現。阿耨多羅三藐三菩提是自己本來具足的。

離一切相修一切善，觀照般若也，在整個修學綱領裡面這一句最重要，我們真正下手處就在此地，離一切相，一切都不要執著，去修善，這就是觀照般若。本經一開端釋迦牟尼佛表演給我們看，入了經文大家就看到了，你看佛是怎麼生活的，佛的日常生活就是觀照般若。我們的日常生活叫無邊煩惱，早晨起來眼睛張開就煩惱。菩薩觀照般若，你看菩薩為什麼他的生活是觀照般若，我們學習要從這裡下手。因觀照而證實相，換句話說，現在我們的生活如果不是觀照般若的生活，你要想見性難，太難太難了，簡直就是不可能的。我們平常講得粗顯一點，講得明白一點，我們要過佛菩薩的日子才能成佛、才能成菩薩。我們的生活如果不是佛的生活、不是菩薩的生活，你要想作佛、作菩薩不可能，就這個意思。所以要想作佛先要過佛的生活，要學著過佛的生活。本經就是教導我們過佛的生活，經文不長，五千八百多個字，字字句句都是觀照般若。如果

我們善於體會、善於運用，現前生活就能夠改變，真的，一百八十度的改變，從凡夫的生活轉變為佛菩薩的生活。這個經才好，我們才要學，要沒有這種好處我們學它幹什麼？我們的時間有限，精神也有限，沒有真正好處的東西不用看它，浪費精神、浪費時間，那就真可惜。所以我們要抓住寶貴的光陰，學最好的東西。

底下一大段叫「辨用」，辨是辨別，用是用處。「明宗，是明因位之修」，前面這一大段，明宗是明瞭修學的綱領。「辨用，是辨果地之證」，我們抓到綱領了，依照這個方法修行，修行一定得好處、得利益，這個好處、利益就是此地講的，就用，學了之後他馬上就有用，學以致用。我們看到這個世間真正肯用心修行的人，不是沒有，有，真肯用功修。但是你仔細觀察，他沒有得到利益，沒得到好處，原因在哪裡？江味農居士在《講義》裡面就告訴我們，歸納起來不外乎兩大類的原因，第一個是理論錯誤，他不了解這裡頭道理，第二個是方法錯誤。換句話說，如果理論通達、明瞭，方法正確，他得的受用不但明顯，而且快速。最顯著的是過去心情憂鬱，妄想很多，日子感覺過得很苦，前途渺茫，他有這個感觸，他不快樂。真正懂得方法、懂得理論去修行，這些疑慮全都沒有了，他生命當中有方向、有目標，有非常光明的前途，他的日子過得很歡喜、很快樂，歡喜、快樂就帶來的身心健康，我們俗話常說「人逢喜事精神爽」。

佛法的修學是大喜事，世出世間什麼樣歡喜事沒有佛法當中這個歡喜，所謂「法喜充滿」。我們修行得不到法喜自己就要覺悟，得不到法喜必定是理論或者是方法上偏差，否則的話，一定會得到。法喜實在說是我們這生命當中最豐富的養分，你只要得到，確確實實這個面孔放光。我們在古人註疏裡面所看到的，「六根門頭放光動地」，雖然不像他那麼樣形容，容光煥發那是真的，那不是假

的。我們今天講人氣色好、精神好，樣樣都飽滿，為什麼？歡喜！這是我們學佛要常常去檢點、去檢查的，我們有沒有得到？檢查我們功夫有沒有得力？心情開朗，心裡頭沒有事。心裡頭為什麼沒有事？離一切諸相。心裡頭為什麼有事？相沒離，沒離你就有事。離了心裡頭哪有事？這才能得清淨心，這就是結果，現在就得果報、就得受用，一直到圓滿成佛。「而顯體，是顯因果之目的」，目的無非是見性，我們俗話講目的是成佛，成佛就恢復自己自性當中本有的智慧德能，這就叫做成佛。

「佛言：一切眾生，皆有如來智慧覺性，但以妄想執著所障，不能證得」，佛這個話是在《華嚴經》上說的。所以佛法是真平等。一切眾生，這個地方所說的眾生是指有情眾生，有情就是有情識的，我們現在人所講的動物，有情就是講的動物。所以你不要看蚊蟲螞蟻，牠也有如來智慧覺性，佛看一切眾生是平等的，我們看一切眾生不平等，佛知道一切法的真相。螞蟻是畜生，造作惡業墮的身相，我們瞧不起牠，我們哪個人沒有做過螞蟻？過去生中都墮過畜生道。哪個人沒當過餓鬼？哪個人沒有下過地獄？現在到人道出生來，把從前的事情忘記掉了，這惡道都去過。往好的地方想，哪個人沒有做過上帝？哪個人沒有做過天王？也都當過，這是真的不是假的。做過天王有什麼了不起？真的像這個經上講的一場夢而已。

本來都是佛，跟諸佛如來無二無別，現在搞成這個樣子，病根就是妄想執著，但以妄想執著。我們在六道裡頭，六道實在講是個大監牢獄，生生世世無量劫來沒有辦法超越，原因在哪裡？就是妄想執著。所以六道是誰造的？自己造的。怎麼造的？妄想執著造成的，不是別人造的。我們在六道裡受苦受難，佛菩薩大慈大悲為什麼不救我們？我們都怨天尤人。這不是佛菩薩造的，自己造的，自

己造的唯有自己才能夠解決。所以佛只能把這個事實真相給我們說出來，說出來我們覺悟了，六道是自己造的，自己的妄想執著變現出來的，只要把妄想執著去掉，那就又恢復了，恢復就是證得了，這才知道妄想執著對我們是大害。

「妄想，分別心是。執著，我法二執是」，解釋什麼叫妄想、什麼叫執著。妄想就分別、起心動念，這個不能不曉得。不曉得，我們就不知道從哪裡修行、從哪裡下手；曉得，就知道了。妄想是分別，那我們見色不分別，聞聲也不分別，六根接觸六塵境界，我們學什麼？學不分別，學不分別就是離妄想。學不執著，《金剛經》上的方法是教我們把心量擴大，一切大而化之，不要去執著，不要去斤斤計較小圈子。這個方法非常高明，不要執著我，不要執著法，法是一切諸法。這個執著就是以為我是有的、真有，一切諸法是實在的，這個觀念是錯誤的。我跟一切諸法都是因緣所生，凡是因緣所生都沒有自體，所以大乘法中常說，「當體即空，了不可得」。既然當體即空了不可得，你何必執著它？執著就錯了，不執著就對了。這個理很深，事非常微密，我們凡夫是粗心大意覺察不出來，佛指導我們、引導我們，我們循著佛的引導，細心去觀察、去體會，了解諸法實相，然後你才深深相信，才肯定佛所講的話句句真實，我們應當要遵照佛的教誨去做。

「起信論云」，這是《大乘起信論》，馬鳴菩薩造的，「以不達一法界故，不覺念起，而有無明」。這也是個大問題，一般初學的人都會有這個疑問，佛說「一念不覺而有無明」，為什麼會不覺？為什麼會有無明？無明從哪來的？這個問題在佛法裡面叫根本大問。不是現在人有，佛在世的時候弟子們就已經提出這個問題，像《楞嚴經》上富樓那尊者就提出這個問題，請教釋迦牟尼佛為什麼會有無明？既然一切眾生都有如來智慧德相，為什麼會有無明？無

明是幾時有的？現在人修行破了無明，見了本性成佛，成佛之後幾時再會起無明？他問得比我們詳細，我們還沒想到後面。而世尊給他做了詳細的解答，這個問答都在《楞嚴經》第四卷裡面。如果諸位有這個問題，你讀《楞嚴經》，讀了以後看你會不會開悟，讀了不開悟那怪你自己，你不可以說佛沒講得清楚。我看《楞嚴經》佛是講得很清楚，你要說是沒有開悟，只能怪自己沒看清楚、沒有聽清楚，佛確實講得很清楚。這個地方《起信論》裡頭這一段跟《楞嚴經》的意思相同。

不達，達是通達，一切眾生不知道是一法界，一法界是真的，叫一真法界，《華嚴經》上講的一真法界，一是真的。不覺念起，念是什麼？就是前面講的妄想。而有無明，無明是什麼？執著，妄想執著，所以一真法界你就不能證得了。《華嚴經》上毘盧遮那佛他所住的國土華藏世界是一真法界，西方極樂世界阿彌陀佛所住的淨土也是一真法界。證得一真法界，你看看這就曉得，要破無明，破一品無明，證一分一真法界。無明沒破，一真法界決定無分，那真的，沒有破無明，你的生活範圍在虛妄的境界裡面，十法界，十法界是假的不是真的。為什麼？無明蓋覆了真心，你所活動的範圍全是虛假的境界。無明破了之後真心現前，真心現的那就是真的境界，真實的境界，真實境界叫一真，一是真，二就妄了。我們今天不止二，所以現在人講滿腦子裡胡思亂想，不止二，亂七八糟，無量無邊。

如何能把這些妄念統統捨棄到歸一？一是什麼？一是無念，有念就二。怎麼說？有念跟無念對立就二。所以禪家念佛一聲他要漱口三天，為什麼？念佛他落到二，他心裡還有個佛，有佛也不行。這是禪宗跟淨土宗的方法不一樣，淨宗的容易，就是淨宗有一個佛，有阿彌陀佛，雖然沒有能力離一切相，沒有能力破四相，可是念

佛能往生。生到西方極樂世界你就得一真法界，極樂世界就是一真法界，一品煩惱沒有斷，四相沒破，他到了一真法界，這個奇怪！所以這個法門許多菩薩都不相信。今天這個法門很多人不相信有什麼奇怪，沒有大驚小怪的，你就可以告訴他，很多阿羅漢、辟支佛、菩薩都不相信，為什麼？理上講不通。從理上講一定要破一品無明才證一分法身，你才能入一真法界。這念幾句阿彌陀佛往生就證一真法界了，哪有這種道理？

人家菩薩修行，修兩個阿僧祇劫才有能力破一品無明，見一分真性，我們念幾天佛往生，生到西方極樂世界地位還超過他，他怎麼相信？他搞了兩個阿僧祇劫，你才搞幾天，你居然超過他，這在一般人講太不公平、太不合理了。一般人看到真的是不公平、真的是不合理，為什麼？他只看到現前一段。假如要往整個事件他都看到了，他就點頭，這個人雖然短短幾天念佛往生，過去生中無量無邊的善根福德因緣，他不是這一生的，在這一生成熟而已。他的善根福德因緣比那個菩薩高多了，為什麼？那個菩薩不相信念佛法門，這個人馬上就相信，就憑這一點，那些菩薩就不如。所以了解全部的事實就覺得這不奇怪。淨宗法門修行的人都是不可思議，佛在《無量壽經》上講的，一個人真正發心念佛求生淨土，佛說那不是凡人。佛這個話說得很恰當，絲毫沒有誇張的意思，完全是事實。

這也是說我們在這個時代，藉著過去生中累積的善根福德，這一生遇到這樣好的因緣，這因緣真的是稀有。因緣是什麼？《無量壽經》，夏蓮居居士的會集本。過去一般人修行都依照《彌陀經》，依《無量壽經》修的人太少了，為什麼？《無量壽經》的譯本太多，所譯的本子並不是很理想。你們看原譯本，裡面有很多的文字很生澀，念了不順口，意思看不出來，很難讀。所以依照《阿彌陀經》修。依照《阿彌陀經》修那是善根福德因緣完全成熟了，也就

是說他百分之百的成熟。百分之九十的成熟，還沒有完全成熟，對那個不相信，不能接受；看《無量壽經》原譯本也不喜歡，看了都搖頭。所以夏蓮居，這才五十年前，為我們會集了這個本子，這個本子我們一看生歡喜心，也就是說，我們善根福德因緣有個八十分的信心能生，從前八十分、九十分信心生不起來。《無量壽經》比《阿彌陀經》講得詳細，講得清楚，我們讀了之後生歡喜心，發願求生，這就是因緣成熟了。善根福德因緣三樣都具足，三樣都成熟了，這很不可思議，這一生才能夠出離三界、脫離輪迴，念佛往生，這才是真正有了結果。

但是諸位要記住，一定要把世緣捨掉，決定不能掛在心上；你要把這些東西掛在心上，你的麻煩就大了，這一生又被害了。再親的人都要講清楚，你講清楚就不害他。我十二年前在香港講經，我母親到香港，我們第一次見面，那天晚上也講經。所以我對她老人家也很佩服，沒有一把眼淚、一把鼻涕，沒有。我見到她了，請她在旁邊坐著聽經，跟平常完全一樣，這點很不容易。不像一般人，出家人也不行，見到家人也是痛哭流涕，那心整個都亂掉，放不下，不可以。所以我母親開口就跟我說，常常想念我，我就告訴她，不要想，我說想我的時候還要搞生死輪迴，想什麼？想阿彌陀佛。你想阿彌陀佛，你將來到西方極樂世界去；我想阿彌陀佛，我也到西方極樂世界去，我們才會永遠在一起。你要想我，搞六道輪迴，永遠不會在一起，那才叫大錯特錯！

所以她聽了想想，覺得也滿有道理，回家就吃素、就念佛了。今年往生瑞相很好，她真的成就，這個目的達到了。我弟弟他有一個詳細的報告，她是兩次見到阿彌陀佛，一次見到觀音菩薩。在往生的前幾天，家裡面有一個佣人，這佣人是個遠親，是老人家重孫輩的年輕人，照顧她，她就告訴這個小女孩，她說我要走了。小女

孩就問她，你到哪裡去？她說我到西方極樂世界去。她說西方極樂世界你去過嗎？她說我去過，我帶妳去好不好？小女孩說我太年輕，我現在不能去。這大概就是在一個多星期之前，所以她預知時至，走的時候念佛走的。到第三天給她換衣服，身上是軟的，比生前還要柔軟。這個人走的時候，這麼長的時間身體軟，就證明她走得很自在、很安詳，沒有恐怖；如果有恐怖，她的身體是僵硬的。所以人死了屍體為什麼那麼僵硬？恐懼、害怕。她是一絲毫恐懼心都沒有，她身體是軟的。

第八天入大殮，火化，還是軟的，所以殯儀館的人從來沒有見過。她度了不少人，她現身說法，從來沒有見過，火化的時候撿到三百多顆舍利，這才是真的。所以你們兒女情長，你想永遠在一起，假的，作夢；真的心上一絲不掛，老實念佛，才能夠永遠在一起。除這一法之外，想永遠在一起是不可能的。那永遠在一起是冤家，不是冤家不聚頭。善友永遠在一起，一定要往生西方極樂世界，到那個地方都作佛、都作菩薩，那得大自在。這是我們自己清楚，首先要幫助家人，我們不能幫助家人，你怎麼對得起？尤其是父母，那真叫對不起，這是一定要知道的。

所以說明無明怎麼來的，生死輪迴怎麼來的，都要搞清楚、搞明白。這個底下說得清楚了，「不達即不覺」，就是迷惑不覺悟，無明就是妄想執著。「此經大用，能開眾生究竟圓滿之智慧」，這部經的作用它能夠幫助我們開智慧，不是普通智慧，究竟圓滿的智慧，究竟圓滿的智慧就是阿耨多羅三藐三菩提，如來果地上的真智慧。「此智為一切眾生性體所本具，即是眾生皆有之如來智慧覺性」，為什麼能幫助我們開智慧？智慧是自己本來有的。你相不相信？相不相信《金剛經》能幫助我們開究竟圓滿的無上的智慧，你相不相信？事實擺在這裡，《金剛經》教我們離一切諸相，你果然離

一切諸相，智慧就開了；你不肯離一切諸相，那智慧當然不開。所以這是事實。離一切諸相，你的心是清淨的，清淨心起作用就是智慧。不清淨的心起作用就是煩惱，你為什麼會有煩惱？心不清淨，妄念很多，雜念很多，妄想很多，所以你不生智慧。清淨心中沒有妄想、沒有雜念，它怎麼不生智慧？這智慧不是從外面來的，是自己自性裡頭本來具足的，這是真智慧，就是大乘經上講的如來自性本具的般若智慧，本經裡面所講的實相般若。

「性具智開」，這是自性本來具足的智慧開了，心清淨就開了。你們這裡有不少同學想發心講經，講經要智慧，經怎麼能講得好？心清淨就講好。心不清淨，你把《大藏經》從頭到尾背過你也講不好，為什麼？你心地染污，你心生煩惱，心生煩惱怎麼會把經講好？哪有這個道理！所以你要想把經講好，先用功修行，修清淨心。佛的一切經都是從清淨心裡面流出來的，你的心清淨，跟佛就相應，你心清淨跟佛的心是無二無別。清淨心裡面流出來的經論那你怎麼會不懂？從佛心流出來的跟自己心流出來沒有兩樣，你的心跟佛心一樣清淨，佛心裡流出來的就是你自己心裡流出來，沒有兩樣，哪有不懂的道理！這才是問題的中心，這才是最要緊的。

所以智慧現前，「不覺者覺，無明者明」，這兩句話就是禪家所講的明心見性，見性就成佛了，《金剛經》上講的諸佛，《華嚴經》上講的法身大士。「便是通達一真法界」，只要你見性，也就說只要你得清淨心，清淨心智慧現前了，你現在住在這個世間，境界變了，境隨心轉。心不清淨，智慧沒有開，我們住的境界是六道輪迴，是六道的境界；心一清淨，智慧一現前，這個世間是一真法界。可見得兩個人在一起，住的是兩個不同的境界，不是一樣的，你要說一樣的錯誤了。每個人有每個人的天地，每個人有每個人的法界，不可能說兩個人同在一個法界，不可能，沒有，只有諸佛，

成了佛才行，凡夫一個人就是一個法界。《楞嚴經》上講的，我們大家在一起好像有共同的，叫「同分妄見」，我的法界裡頭有一部分跟你是相同的，雖然相同，各人是各人的，絕對不是一樣的。

譬如像我們講堂有十幾盞燈，燈的光明放出來，光光互照，看起來一樣，相同的，但是每個燈有每個燈的光明，你熄一盞燈，那一盞燈的光明沒有了。換句話說，我們在六道裡頭，每個人有每個人的六道，不可能說我的六道跟你的六道是完全相同，沒這回事情，各人有各人的六道。迷的時候是這個境界，跟作夢一樣，各人做各人的夢。我昨天作夢夢到你，你昨天作夢也夢到我，那叫同分妄見，還是各人作各人的夢，各各不相干。不相干還硬拉著相關，這叫迷惑顛倒。沒這回事情的硬要把它拉成一樁事情，你說這糟糕不糟糕？所以這都是迷，不了解事實真相。我們如果要不是真正深入經藏，多聽佛的開導，這些現象擺在面前，我們一生當中真的連作夢都想不到，事實真相想不到，都迷在這個虛妄境界當中。所以一悟，這一真法界了，悟的人住一真法界，迷的人還是搞六道輪迴。

「便是從根本上破障斷惑」，《般若經》的方法直截了當，就是離一切相，恢復清淨心，就能達到這個效果。你懂得這個道理，回頭再看看淨土宗的方法，絕不比般若遜色，比般若還殊勝。因為般若你真的要達到、真的要離得乾乾淨淨才管用，百分之百的離相才管用；百分之九十離掉，還有一個沒有離掉，不管用，還是在六道。我們修淨土的好，大概只要離個百分之五十就夠了，還有百分之五十沒有離的，帶業往生，這就方便太多了。所以修淨土容易成就，我們只要離開少許，憑佛的願力加持就能往生，就能得這個境界。譬如我剛才舉的例子，母子之情，我母親聽說到西方極樂世界去將來還能在一起，她拼命念佛求往生，她真的能往生。

但是修般若這一念不行，這一念決定還是在輪迴，到不了西方

極樂世界。為什麼？心還不清淨，她心裡還有一個希望在那裡，將來我們永遠在一起，這是妄念，這就是執著，這個妄念執著她就不能成就。但是這一點點妄念執著往生西方，行，叫帶業往生，就帶這個。這就說明淨土比般若更要殊勝、更要方便。般若幫很大的忙，般若叫我們看破、叫我們放下。我們也很想看破、很想放下，但是就是看不破、就是放不下。看不破也要看破，放不下也要放下，放得不夠徹底沒有關係，老實念佛就行。江味農居士本人就是這樣的，最後他還是念佛求生淨土。就知道這個法門雖然是好，是從根本上破障斷惑，但是難，絕對不是容易事情。可是用這個來幫助念佛求生淨土，那就真的有把握了。

「當知發大慈悲心，便是開此智。依教發心，分別心已融，我見潛消。故令發無上菩提心，滅度所有眾生入無餘涅槃，而實無眾生得滅度。全經不外發揮此義。並忘其為菩提心，直令向一念不生處契入」。這一段所說的全是經裡面所講的，到了經文我們都會念到。佛這是大乘方法的善巧，的確超過小乘，它的方法是教我們把心量拓開，把心量放大。我們凡夫的心念念想自己，想著自己的利益，他沒有想別人。縱然心量大一點的，想我一家人的利益、一族人的利益，乃至於像現在，我們能夠想到我自己一國人的利益，沒有想到別的國家，這個心量還是小。你這一個國家富強了，別的國家不如你，說實在的話，你的日子也不好過。我們中國古老的諺語說，「一家飽暖千家怨」，你的日子怎麼好過？大家都富足了，我們的日子就好過。

心量一定要大，我們住在地球上，最低限度眼光要放在整個地球上的一切眾生，要有這樣大的眼光，你才真正有幸福、有快樂。我們沒這個眼光，縱然說出來了，大政治家顧慮到全世界人民的幸福美滿，天天還吃眾生肉，我們人過得好，眾生過得這就不好，畜

生天天要受到殘害，日子還是不好過。怎麼不好過？被殺害那個畜生來世轉成人，你是前一世要我的命，我這一世要報仇，我也要你的命，都來了，欠命的還命，欠錢的還錢，你這日子怎麼會好過？所以心量廣大，一切眾生都要得到他應當得到的幸福生活，世界才會和平。這樣的心量佛教有，其他宗教都沒有，其他宗教只是愛人，上帝愛世人，不愛動物，動物都應當被人殺、應當被人吃。所以這些動物死了以後都變成阿修羅，阿修羅跟上帝打仗，上帝也不太平。這我們在佛經上看到的，忉利天主要跟阿修羅打仗，有的時候也吃虧。

所以說大慈悲心很重要，慈悲一切。大慈悲心這大字是清淨、平等的意思。如果有分別、有執著，這個慈悲就不大了；換句話說，有條件的慈悲就不是大慈悲。大慈悲是無條件的，對一切眾生用清淨心、平等心去愛護他們、去照顧他們、去幫助他們，這才叫大慈悲心，這樣的心量是真心。所以佛用這個方法，真心顯不起來，用這個方法妙，妄心都是很狹小，迷，愈迷心量愈小，愈覺悟心量就放大一點。佛教你把心放得無量無邊，不但我們地球上一切眾生我們要以大慈悲對待他，乃至於盡虛空遍法界，十方無量無邊的世界所有一切眾生，我都是以一個心，真誠、清淨、平等、慈悲來看待，這真心就現前，這樣就明心見性。這是明心見性好方法，世尊在這裡一開端就教給我們。真心在哪裡？真心是什麼樣子？怎樣恢復我們真心？佛這個方法真的叫妙絕了。不愧這部經叫《金剛般若》，真的是名實相符。所以般若正智就開顯了。

依教發心，佛在這個經上怎麼教給我們，我們就接受佛的教導，依照教導發心，把這個心量拓開。從今之後，起心動念都想一切眾生，不要想自己，想一切眾生，什麼問題都解決。今天我們兩岸這幾天很緊張，原因在哪裡？我們想我們的，沒有想他，他想他那

邊，沒有想我們，這個糟糕了。我們能夠想他，他也能想我們，問題解決了，沒事了，都是心量小不夠大。那個心量要搞到太虛空一樣的，那這個不是地球上的問題，連外太空的問題都解決了，這是真的，是事實。分別心已融，融化了，分別執著都沒有了。我見潛消，我見是執著，你看那個分別執著不破自然沒有了，這就是所謂大而化之，這個方法真的是好。

所以佛具體教導我們，故令發無上菩提，發無上菩提心怎麼發法？像佛所說的，「一切眾生」，這經文上講的，「一切眾生，我皆令入無餘涅槃，而滅度之」。此地是節錄下的，滅度所有眾生入無餘涅槃，滅是滅煩惱、是滅苦難，一切眾生在沒有覺悟的時候，迷惑顛倒、生死輪迴，滅就是滅這些。度，前面講過了，幫助他超越煩惱、超越生死、超越輪迴，這是度的意思。幫助他達到無餘涅槃，無餘涅槃就是本經上講的「實相般若」，就是《華嚴經》上講的一真法界，也就是圓教講的究竟佛果。涅槃是梵語，意思是不生不滅。生滅法都是假的，生滅法都是無常的；不生不滅就是我們真心本性，真實的究竟圓滿。幫助一切眾生到達這個地位，也就是幫助一切眾生都證究竟的佛果。這是生心，《金剛經》上講的「而生其心」，也是前面講的修一切善法，我們應當要做的。雖然這樣做了，而實無眾生得滅度，這句話很要緊，這句話就是不著相，離一切相。前面是修一切善，光修一切善要不離相不行，這目標達不到，你所得是六道輪迴的善果，一定要離一切相才真的超越，不離相不能超越六道。

所以修一切善要離一切相，怎麼離？作而無作，認真努力在幫助一切眾生，心裡若無其事。不能有一個念頭，今天我幫這個人，明天我又做多少好事，那就完了，那就是世間有漏的善法。所謂有漏是帶著煩惱，就是不清淨的心，不清淨的心所修的善法那個善也

不清淨。你能夠離相，這實無眾生得滅度者，四相都離了，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，四相都離了。須菩提尊者向釋迦牟尼佛請教的，而釋迦牟尼佛教給他的就這一句。這個意思須菩提尊者聽了以後立刻就領悟。他懂，我們不懂。所以須菩提尊者再為我們啟請，他啟請的話一句很簡單，「唯然，欲聞」，唯然是他自己我完全明白，懂得了；可是還有很多人不曉得，他們很想明瞭、很想聽聽，那兩個字是代我們一切眾生啟請的，所以佛就詳細說明了。雖然詳細說明，全是說的綱領，全是講的原則。這些綱領原則適應任何一種生活方式，任何一個行業的工作統統都適應。無論男女老少、各行各業都是菩薩，都修般若波羅蜜，都可以叫你過佛菩薩的生活，都能叫你圓滿成佛，這個了不起。不要改行，不要換一種生活方式，就在現前這個生活方式上。好，我們今天講到此地。