

昨天講到佛在經上教給我們怎樣生活，也就是教導我們怎樣過日子，怎樣工作，怎樣處事待人接物，佛只說了八個字：

【應無所住。行於布施。】

言語非常簡單，可是內容是無盡的深廣，不但是教我們怎麼做人，這兩句話把九法界眾生的生活全都包括在其中。如果能夠依教奉行，也就是說真正能夠做到，這就是菩薩，就是佛的真實的學生，如來弟子。經文裡面我們必須要明瞭的就是布施，布施包括了我們全部的生活。「布施」的意思就是捨，我們講施捨。譬如妳在家庭裡面做一個家庭主婦，我們舉一個例子來說，妳從早到晚忙著家務事，不懂得這個道理的時候，每天做同樣的工作，做了幾十年，這是又煩又累，怨聲載道，那叫什麼？那叫造業，妳每天的生活，起心動念、所作所為全叫造業。可是妳懂得佛法，那不一樣了，是在修布施波羅蜜，那怎麼會一樣？而這個布施的境界非常廣大，不要以為家裡就是幾個人，我為他們服務，那妳那個心量就太小，妳的眼光也太小了，妳只看到這麼一點點，妳不知道它影響有多大。做這些家務事情要勞力、要體力，要去想應該怎麼做，這個想是用智慧，身心都在行布施，照顧這一家人，讓這一家人生活過得很舒適。這是妳行菩薩道，妳的家庭就是道場，妳的家人就是你度化的對象。

《華嚴經》上告訴我們，布施有外財、有內財。勞力跟智慧都是屬於內財；身外之物，你賺了一些錢來布施，那是外財，內外都是捨。由此可知，你去工作，你替別人做工，你在公司裡面也是行菩薩道，將你自己本分的工作做到盡善盡美，你對這個公司是布施

；公司是服務於社會大眾，你對於社會是布施。你才曉得這就像水的波紋一樣，一個小石頭投在水面上，那個波紋愈遠愈廣大。同樣是一個家庭，一個幸福的家庭，你會影響到旁邊的鄰居。昨天跟諸位說了，佛教導我們，沒有別的，讓我們在這個世間做一個人，就是一切人的好樣子；我們的家，是一切家庭的好樣子。你從事於經商，你的公司是全世界公司最好的榜樣，這叫佛法。佛法裡面樣樣都第一，沒有第二的，所以佛法是平等的，「是法平等，無有高下」，沒有說「我第一，你第二」，沒有。我們在《楞嚴經》上看到二十五圓通，二十五位菩薩所修的法門不一樣，個個人都是第一，沒有說第二的。你們想想這個味道，這是《金剛經》上講的「諸法如義」。「是法平等，無有高下」，有高下那不是佛法，佛法是不二法，有高下就是二法，可見這個義理是無限的深廣。但是布施，佛在經上跟我們講得很多、很清楚、很明白，布施是修因，修因後面一定有果報。果報要不要？不需要，它自自然然現前，你不要也不行。財布施得的果報是財富，所以財富，你們在這個世間，說是你有機會賺錢，沒有這個道理。你有能力，你很聰明，你有方法，你有手段，全是假的，這樁事情，諸位要是把《了凡四訓》念通了，你就覺悟了。

人的一生，富貴窮通都是命裡註定的，所以「一飲一啄，莫非前定」。命從哪裡來的？命是前生造的因，這一生得的果報。前生你修的財布施多，這一生你得財富。前一生財布施，你布施得很痛快，布施得很歡喜，這一生你得到的財富源源不斷而來，不要操一點心，不要勞一點精神，財富就來了；如果前世你布施，布施得很艱難、很痛苦，看到人家布施，不好意思不布施，布施之後又後悔，這一生能不能得財富？能得財富，賺得好辛苦，就這麼個道理。因果決定是相應的，哪裡是你有什麼聰明智慧手法可以賺得到的？

命裡沒有，你能夠賺得到的，那一切諸佛都要拜你做老師，佛沒有這個能力。因緣果報絲毫不爽，你種什麼因就得什麼樣的果報，我們看到現前的果報，就想著我前生造的因。這是佛法裡頭兩句很有名的話，我想很多同學都知道，「欲知前世因」，你要想知道你前世造作的是什麼因，「今生受者是」，我這一生所受的報就是。「欲知來世果」，想想我來世應該怎麼樣子，果報如何？「今生作者是」，你想到你這一生所作所為，起心動念、所作所為，你就曉得你來生是什麼樣的果報。這是真理，這個才是實實在在的。財富哪裡是你能賺到的？我們現在這一生沒有財富，是過去生中沒有修財布施。現在修行不行？行，也來得及，你真的明白，命裡頭確實過去生沒修，這一生生活艱難，如果肯修，你晚年物質生活不會缺乏。

你說「我沒有錢修」，我們這個心念會修，見到別人的好事，我們看到心裡歡喜讚歎，不必要錢。看到人家的好事，我們嫉妒障礙，想盡方法去攔阻，那我們的罪業就造了。如果有機緣，我們盡心盡力能夠幫助它，能夠成就它，這個功德是無量無邊。做好事不一定要有錢，諸位要明瞭，多少真正做好事的都是生活非常艱難的人。而世間這些大富大貴，他們做的那些好事，往往不見得是真的。《了凡四訓》講得透徹，講善惡裡面有真的、有假的，有半、有滿，差別很大。我們沒有錢的人，我們修一塊錢的布施，那個福報就很大；有錢的人，捐個十萬、八萬，他無所謂的，他不見得有你一塊錢的那個福德大。原因在哪裡？發心不一樣。我們生活艱難，很清苦、很貧窮，這一點點拿出來，我們真誠恭敬，這個心是圓滿的，功德是圓滿的。富貴人家捐的錢雖然多，在他的財富來說，九牛一毛，沒在乎，而且捐出來的時候多半是生傲慢心。舉一個例子來說，以我們佛門裡面來講，大富長者，我們這些出家人要對他恭

敬，要對他接待，他的福報當時就報掉，就沒有了。貧苦人到這裡來捐個一塊、二塊，我們出家人沒瞧得起他，他的福報圓圓滿滿保持著，這一恭敬、一禮敬就完了，就報掉，不一樣。老天爺很公道，富貴的人不會永遠富貴，貧窮的人不會永遠貧窮，富貴人這一生福報享盡，來生沒福了，為什麼？愚痴，沒有智慧。這些道理、事實真相都擺在我們眼前，只要冷靜、細心去觀察，你就會看到。這個世間是什麼？就是一個因緣果報的相續現象而已。

佛在經上說，「菩薩畏因，眾生畏果」。眾生迷惑顛倒，造作一切罪業，果報現前，後悔來不及了。菩薩是個覺悟的人，這個裡面菩薩跟眾生，你懂得它的意思，菩薩是覺悟的人，眾生是迷惑人，迷人造業他不怕，果報現前他害怕。覺悟的人他不怕果報，果報來了，那無可奈何，不受也得要受，逆來順受。造因，起心動念、待人接物，不能有一點惡心，不可以有一點的惡意。你的果報怎麼會不美滿？念念想到利益一切眾生，不要想自己，自己受苦好，吃虧就是享福。世間人不明瞭，以為很多人伺候著，這個人有福報。我看法跟你們不一樣，多少人伺候，我看到那個人很可憐。為什麼？身體不好，需要人伺候，他沒有健康的身體。我過去在台中跟李炳南老居士，李老居士七十五歲都還自己燒飯，自己洗衣服，沒有人照顧他。人家看到，李老師好可憐，多少學生都要伺候他，他拒絕，不接受。老師真正在享福，他健康，不需要人伺候，那叫健康。年歲大的人，健康是真正的福報。他九十五歲以後才接受學生照顧他。健康是真正的福報，財富不見得是福報，健康的身體，身心清淨、自在快樂，那叫真實的福報。聰明智慧是果報，法布施是因。如果你前生修法布施，你這一生得到的果報是聰明智慧；如果沒有財布施，雖然聰明智慧，物質生活還很清苦，沒學佛的時候我們不曉得，學了佛之後我們恍然大悟。我在台灣第一個教導我的老師

方東美先生，這個人有智慧，真聰明，前世修的法布施，生活非常艱苦，就靠一點薪水過日子。他在台大教書拿點錢，買一點書的錢都沒有。我們明白，前生沒有修財布施，修法布施，沒有修財布施，所以他的生活很苦。

健康長壽是修無畏布施，什麼叫無畏布施？用我們現在的話來說，慈悲、仁慈，能夠憐憫一切眾生，能夠教一切眾生得到身心安穩，離開一切憂患恐怖。你做這種業因，得的果報就健康長壽。諸位要知道，在因果定律裡面，沒有吃虧的，沒有上當的，也沒有一個佔便宜的。你說「我吃了虧，上了當」，那是前生你修的因裡面有這個果報，決定不可能。明白這些道理，了解事實真相，我們的心就安了。縱然我們被人騙，被人欺負，被人侮辱，我們的心很清淨、很歡喜。為什麼？帳了了，這個帳結掉了，再一次見面就很歡喜，冤結化解了。冤家宜解不宜結，一個真正聰明智慧的人，記住，在這個世間不與任何一個人結怨，我們將來在菩提道上一帆風順。為什麼我們會跟一切眾生結怨？大概不外兩個關係，一個是習氣、毛病，看不慣就不耐煩，不一定這個人跟我有什麼關係，習氣。這個習氣不好，分別執著要放下。六祖大師在《壇經》裡面講的，「若真修道人，不見世間過」，他的過失與我不相干，我要以清淨心來對一切眾生。另外一個就是利害，利害的衝突，這個是跟一切眾生結怨最大的一個因素，這個因素在佛法講「緣」，這是惡緣。為什麼會有這個情形？不明白道理，不了解事實真相。如果你明白道理，了解事實真相，有沒有利害？沒有，確實沒有。我命裡頭有多少財富，有多少的事業，任何人都擋不住；如果能擋得住，人家能破壞，那還能叫命運，還能叫定律嗎？不可能的。所以《了凡四訓》裡面說，真正明白道理，是君子樂得作君子，小人冤枉作小人。用種種不正當的手段得來的，都是命裡有的，你說不叫冤枉嗎？

不用這些手段，一樣得到，絕對不是我用一種手段才得到，沒這個道理，那是跟佛法完全相違背。所以明白道理，了解事實真相，你的心永遠是平靜的，清淨心生智慧，《金剛經》上說「信心清淨則生實相」。

這三種布施，佛說得這麼清楚、這麼明白，我們在日常生活當中細心觀察，沒錯，佛講的字字句句都正確。我們看我們周邊的人，看這個社會上這些大眾，富貴人家、貧賤人家，仔細去觀察，跟佛講的一模一樣，這才叫我們佩服佛菩薩。可是更重要的，上面這一句，「應無所住」。無所住是什麼？住是執著，決定不執著，執著是個病。前面曾經跟諸位報告過，這個宇宙怎麼來的，萬物怎麼來的，生命怎麼來的，六道怎麼來的，佛在《華嚴經》上一句話說明，「妄想執著」。因為你打妄想，妄想變出十法界；因為你有執著，執著變現出六道輪迴。你如果破了執著，六道就沒有；斷掉妄想，十法界就沒有。這個事情，古今中外這些科學家、哲學家都在這裡找宇宙的起源，生命的起源，萬物的起源，他能不能找到？他可以找到那個邊緣，他找不到它的真實。原因在哪裡？因為他用思考，思考是妄想，他用妄想，他用執著，妄想執著是有範圍的、有界限的，他不能突破。所以佛教你斷了妄想分別執著，你就突破，突破之後才能看到真正的面目，事實真相。所以佛法的修學，無論是哪一宗，無論是哪一個法門，它的中心都是禪定，絕對不是說參禪的人才修禪定。哪個法門不是禪定？我們念佛一心不亂，一心不亂就是禪定；教下裡面修止觀，止觀就是禪定，名詞不一樣，方法不一樣，全是禪定。戒定慧，戒是方法，這個字都是廣義的，不是狹義的。戒定慧三學，你看到這個戒是五戒、十戒、比丘戒，就錯了，這個範圍太小了。戒當什麼講？方法，正確的方法，依著正確的方法，你能夠得定，得定之後開智慧，智慧才能夠了解宇宙人生

的真相，叫破迷開悟，要懂這個道理。

我們能夠勤修三種布施，又不著相，這就完全正確了。如果著相修這三種布施，諸位要知道，你的果報在六道，人天裡面享福，作人王、作天王，去幹這些事情去。天人當中大富長者，他修這些，不能出三界，當然更不能超越十法界。而佛教給我們「應無所住」，問題解決了，我不住執著，就超越六道；我不住妄想，就超越十法界。「應無所住」，說起來簡單，做起來不簡單。為什麼不簡單？我們無始劫以來是念念都要住，已經養成一個習慣，非常堅固的習慣，雖然知道這個不好，但是也不能把它捨掉，所以就難了。大小乘經論裡面告訴我們，不再執著這個色身是我，就證須陀洹果，小乘初果。幾個人能把這個身體看破？依舊還是把這個身體當作自己，愛惜得不得了，所以生生世世修行，生生世世學佛，從來也沒有證得個須陀洹果。怎麼曉得？因為你證得須陀洹果，你就證得位不退，不會退墮到凡夫位。縱然沒有佛出世，天上人間七次往返證阿羅漢果，這是佛經上講得這麼透徹。所以須陀洹叫入流，入聖者之流。我們無量劫來，經上跟我們講的，經上給我們大家都授了記，《無量壽經》上我們讀到阿闍王子這一章，佛說了，他們這五十個人，五十個人是個小團體，阿闍王子這小團體，過去生中曾經供養四百億佛。算他命好，每一次都得人身，每一次都遇到佛，四百億佛還得了！你說是多長的時間？這一次聽到釋迦牟尼佛講《無量壽經》，生了歡喜心，希望將來我要作佛，也像阿彌陀佛，那個往生的念頭沒起來。

你才曉得，聽到阿彌陀佛的名號生歡喜心，發願求生西方極樂世界，你過去生中修積的善根決定超過阿闍王子。換句話說，你過去生中供養諸佛如來決定不止四百億，超過他太多了。為什麼？你能夠生心求生極樂世界，他還沒動這個念頭。所以這個法門，經上

說的，一切諸佛說的，不是一尊、二尊佛說的，「難信之法」，《彌陀經》上講「不可以少善根、福德、因緣得生彼國」。我們這才了解，那個善根要多厚，供養四百億佛的善根都不夠。我們這一生遇到，生歡喜心，這應當要慶幸，不容易。所以學佛的人不相信淨土，不願意念阿彌陀佛，我常講那是正常人，不奇怪，決定正常。他要一聽到就相信，就立刻要求生淨土，這是非常人，不是平常人。你才曉得那個善根福德因緣之厚，哪裡是幾生、幾劫，不可能的事情。這是我們自己一定要明瞭，要自己慶幸，得來實實在在不容易。佛教化眾生，真正是真實、清淨、平等、大慈大悲，眾生善根沒有這麼厚，慢慢的培養，一世一世的幫助他。已經成熟的，幫助他往生西方極樂世界；沒有成熟的，給他種善根。所以這個名號功德不可思議，一歷耳根永為道種，我們不能輕視。他今天聽到阿彌陀佛的名號，讀到淨土三經，看到阿彌陀佛的像，阿賴耶識裡頭種了西方極樂世界的種子，這一生雖然不能往生，來生來世、後生再遇到因緣，他還是會往生。我們怎麼可以輕視這種人，怎麼可以對他輕慢無禮？不可以。

不能成就的原因，是不曉得這個道理，不知道事實真相，依舊執著我、我所，我所有的，於是與一切眾生就產生利害衝突。誰吃虧？自己吃虧，連小乘小果須陀洹果都不能證得。不但不能證果，而且把智慧障礙住，真實的智慧都沒有。讀經、聞法有沒有懂得？不懂。為什麼不懂？障礙。什麼障礙？自私自利障礙住了。你看看佛在這裡講的應無所住，我還是要住。為什麼還是要住？這裡頭有業障。行於布施，依舊不肯行，這個就是智慧不開。不但讀經，看古人的註解，不了解意思，往往還把意思解錯了。我們開經偈上「願解如來真實義」，他是錯解如來真實義，解錯了，太多太多了。諸位同修要想學講經，學講經不難，但是要體會經典的真實義可不

是一個簡單的事情。你要問：「我能不能做得到？」我可以說你可以做到，任何一個人都可以做到，只要把名聞利養、是非人我統統放下，你就能解如來真實義，你放下得愈多，你看的意思就愈深愈廣。你說「我要多讀多少，多參考多少，多查多少資料」，一點用處都沒有，這個要行，佛法自始至終著重在行，行是什麼？放下。你放下一分，你的智慧就透一分，智慧不是從外頭來的，是你自性裡面本來具足的，這不是外面來的。我們就是被這些煩惱，妄想、分別、執著煩惱把智慧蓋住了。所以這個東西去掉一分，智慧就透一分；去掉兩分，它就透兩分；你去得愈多，你本來具足的般若智慧就透得愈多。自性本具的智慧，一切眾生跟諸佛如來無二無別，所以諸佛如來不敢輕視眾生，佛眼睛裡看一切眾生都是佛。你明白這個道理，你想想你自己的成就，「我是個什麼？」如果我看到所有眾生都是佛，那我就成佛了；我看到這些眾生都是眾生，還在一天到晚造罪業，業障深重，那我是什麼？我的業障深重，我是眾生。你能看一切眾生是菩薩，你是菩薩；你看到一切眾生都是妖魔鬼怪，自己就是妖魔鬼怪。佛法說「一即一切，一切即一」，境隨心轉，相隨心轉，這是不變的真理。

所以，「行於布施」要緊，我們每個人都希望自己有福報、有財富、有智慧又健康長壽，這是每個人都需要的，連我們對面住的外國鄰居都需要。他來問我們，我們這個佛堂開幕的時候，我們邀請他們，他們都來，很歡喜，問我們是學什麼的。那個時候有幾位同修給我做翻譯，我就告訴他不要講淨土宗，他不懂，那叫自惹麻煩。他要問你什麼，我們學阿彌陀佛的。你看阿彌陀佛他聽進去了，阿賴耶識種子種下去了。他一定問，阿彌陀佛是什麼意思。我說，阿彌陀佛「快樂」。他說「我們要」，他要快樂。極樂世界快樂、無量壽。阿彌陀佛「長壽」，他也要長壽。第三個意思，「心很

清淨」，他說這三個他都要。所以我說很好，將來我們這個道場上軌道，英語的人才比較多了，我說我們一定會替你們開一個班。他們都是基督徒，我說你們星期天上教堂，星期六到這裡來。這個地方有快樂、有長壽、有清淨，你到我這裡來，會得到這三樣東西。他很歡喜！修什麼樣的因，得什麼樣的果報。

這個地方最重要的就是「無住」。無住要從哪裡看起？無住要把世出世間一切法先要看淡，從這個地方下手，不要太認真。諸位要知道，太認真就是執著，我們明瞭佛法自始至終破執著而已。兩種執著，人我執破了，就超越六道；法我執破了，就超越十法界，破兩種執著而已。無論修學哪個法門，一執著就錯了。但是執著是毛病、是習氣，要時時刻刻提高警覺。《華嚴》裡面講得好，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」。妄想累積發展就變成所知障，執著發展就變成煩惱障。煩惱從哪裡來的？執著來的。所知障從哪裡來的？妄想來的。這兩種都障礙自性，障礙自性的智慧，障礙自性的功德，障礙自性的本能，虧吃大了。還要搞這個事情，那真的叫沒救了。諸佛菩薩對我們的幫助，諸位要曉得，到此為止，他只能把這個事實真相說出來，把他自己破迷開悟、修行證果的經驗方法提供給我們做參考而已。剩下來事情是我們自己要做的，他幫不上忙。千萬不要以為，我要依靠佛菩薩，仰賴佛菩薩，他會保佑我。

你去念念《楞嚴經》，看看釋迦牟尼佛能不能保佑阿難？要靠自己。阿難原先打妄想，釋迦牟尼佛是他的大堂哥，以為「你們要苦修，不修不能成就，我沒有關係，將來我的大堂哥很喜歡我，他就會把禪定般若給我了」。遭了難之後，才曉得幫不上忙，才知道幫不上忙，這是必須要認識清楚的。佛菩薩保佑我們、加持我們是什麼？經教，我們從這個裡頭去找出路。怎樣才能得到佛菩薩加持

？依教奉行，你就得到。佛教給我們怎麼做，就老老實實照做；佛教給我們哪些不能做，我們就決定不做，有好處沒有壞處。千言萬語、苦口婆心勸我們放下妄想分別執著，我們就是放不下。放不下的原因，對於事實真相沒有了解，以為身是真的，以為現前這個境界是真實的，這是一個錯誤的觀念，錯誤的想法、看法，總而言之，就叫它做妄想。所以佛告訴我們真相：

【凡所有相。皆是虛妄。】

如果你在一切事相裡頭，對人、對事、對物，心裡面有迷惑的時候，或者有利害衝突的時候，有所瞋恚的時候，你想想佛這兩句話，「凡所有相皆是虛妄」，多念幾句，你的心就平靜，波浪就壓平，真的是虛妄，確確實實不存在。《金剛經》後半部講，「諸法皆空，因果不空」。諸法皆空，就是虛妄，不是實在的。因果是不是諸法之一？沒錯，因果也是諸法，因果也是虛妄，但是它不空。為什麼說因果不空？法相唯識家說，相都是假的，識是真的，所以叫唯識。法相唯識，識是能變，相是所變，所變的是假的，能變的是真的。性宗裡面告訴我們因果不空，因果就是唯識，因是能變，果是所變，因果不空。十法界的現象怎麼形成的？就是業因果報的相續現象。沒有這個因，哪來的果？因此我們對於起心動念、處事待人接物，怎麼能不謹慎？覺悟的人畏因有道理，任何一個人對我不好，我不會介意，我很歡喜接受，我修善因，我修淨因，我底下的果報好。別人得罪我，我也起心動念報復他，那個麻煩大了。你要曉得，這種報復愈報愈殘酷，那個罪業愈造愈重，最後兩個一同墮阿鼻地獄，害自己也害別人。覺悟的人不害自己、不害別人，你無論用什麼樣的手段對我，我知道是我過去大概是用這些手段對待你，你今天對我，咱們帳就從此地結了，了了，沒事了。你看心開意解，這多歡喜！剛才講，沒有吃虧的，沒有佔便宜的。結解開了

，我成佛我頭一個度你。

《金剛經》上有一段公案，歌利王割截身體，歌利是梵語，翻成中國意思是殘酷無道，那個王是個國王，要連起來講就是我們中國人講的暴君。這個修行人在深山裡面修道，無緣無故遭他凌遲處死。這個修道的人是釋迦牟尼佛的前身，他發了個願，決定沒有一點怨恨心，我將來成佛第一個度你。釋迦牟尼佛成佛，第一個度的憍陳如尊者，憍陳如前身就是歌利王，佛講話兌現了，沒有怨恨心，而且還第一個來度你。為什麼度你？報恩。諸位想想有什麼恩？他這個凌遲處死有什麼恩？成就菩薩忍辱波羅蜜。所以人家從這個角度去看，你幫助我，試驗試驗我的忍辱有沒有成功。別人看到這個多殘酷，受極大的傷害，可是菩薩覺得「他對我極大的恩德」，成就圓滿忍辱波羅蜜，他忍辱波羅蜜到這裡圓滿了，這個恩德多大！所以成佛第一個度他。由此可知，是非善惡沒有標準，在一念之間，一念極惡，他念頭一轉是極善。善惡哪有標準，哪有界限？這才入了大乘佛法，叫不二法門。什麼不二？善惡不二，邪正不二，是非不二，極高的智慧。沒有高的智慧，你這個念頭怎麼能轉得過來？何況相是虛妄的，我的身相是虛妄的，你割截是虛妄的，虛妄跟虛妄，他沒有痛苦。我們今天受了一點傷，為什麼叫痛？因為這個身是自己，執著身是自己就痛了。如果不執著這個身是自己，你受了傷害誰痛？沒有痛苦。妄想分別執著，你有受，菩薩沒有受，苦樂憂喜捨都放下了，都放下了叫正受。正受在佛學名詞裡面叫三昧，三昧叫正受，正常的享受。我們凡夫沒有正受，凡夫的受是苦樂憂喜捨，這是佛把它歸納這五大類，這五大類都不是正常的受，所以我們一定要把一切現象的真相搞清楚。佛這個題目出出來了，「凡所有相皆是虛妄」，我們如何把這個題目證實？在我們生活當中、境界當中證明佛講這個話沒錯，我們就入境界了。現在我們聽

佛在經上這樣說，不是我們自己，我們沒有證實，所以不得受用，證實之後你就得大受用。接著佛又說：

【若見諸相非相。則見如來。】

這個如來是什麼？如來是真如本性，也就是禪宗裡面講明心見性。怎樣才明心見性？「凡所有相皆是虛妄」，你證實了就是明心見性。怎麼曉得我有沒有證實？《金剛經》就是標準。所以五祖以後，宗門裡面用《金剛經》做印證。印證就是做一個標準，你所達到的境界跟《金剛經》對照一下，完全符合那就對了，你就明心見性；如果跟《金剛經》裡面所說的理論、境界不相應，你達到的境界不是佛菩薩的境界，用它來做證明。這個幾句話非常非常重要，無論修學哪一個宗派，無論修學哪一個法門，常常記在心上，幫助我們解決問題。我們念佛，這一句佛號為什麼念不好，為什麼功夫不得力？你用《金剛經》這些開示都能幫助你找到正確的答案。理明白，心就安，我們常講心安理得。心為什麼安？道理明白，這心就安。心安的現象，不打妄想，不再分別、不再執著，心就安。還有稍稍的妄想分別執著，你的心沒安。最怕的就是怕沒有安以為是安，那個麻煩就大了。就好比一個人生病一樣，這個人生了病，自己知道哪裡有病，好，他會找大夫，會去治療。最怕的是生病不知道自己有病，這個就非常可怕，因為你有病不知，你不會去治療它、去對治。這個病積久了，再一發作，沒命了，沒法子救了。這是智慧，知道毛病是智慧。我們佛門裡面常常講開悟，大家聽到開悟，那很玄，好像很稀奇，其實開悟是極其平常的話。

什麼叫開悟？知道自己毛病叫開悟。把毛病改正過來叫修行，修是修正，行是錯誤的行為，我們錯誤的想法、錯誤的看法、錯誤的說法、錯誤的做法，把它修正過來，那叫修行。大家必須要知道，不是每天敲著木魚念著經，口裡喊著「阿彌陀佛」叫修行，不是

。那是樣子，不是真修。真修是要改正自己錯誤的心行，要懂這個道理。如果口念彌陀，心裡面還是是非人我、貪瞋痴慢，古德講過，「喊破喉嚨也枉然」。那是講你一天念十萬聲佛號，喊破喉嚨也枉然，那個不叫修行。不但世法要看淡、要放下，不要去計較，不要去執著，佛法也不可以。不要以為佛法好，佛法是好，佛法像藥一樣，藥好，能夠治人的病，可是你要曉得，你要吃錯了藥，不但不能治病，把你老命都送掉。佛法亦復如是，佛法如果不契機，傷害你法身慧命。所以《大智度論》、《華嚴經》上佛都說，「佛法無人說，雖智莫能解」。世間聰明智慧的人能不能解佛法？不解。前面我講的話你要是聽懂、記住，我說這句話你就明瞭。為什麼世間人不解？世間人沒有離開心意識，就是沒有離開思惟想像，這就不能解佛的真實義。因為佛所說的一切經是從真心本性沒有通過思考流出來的，一落到意識裡面完全就錯掉了。所以不僅僅參禪離心意識，學教也要離心意識。怎麼離心意識法？心是阿賴耶識，意是末那識，識是指的第六意識，它的作用你要曉得，第六意識分別，作用是分別，末那識的作用是執著，阿賴耶的作用是落印象。離心意識，不分別，不用意識；不執著，不用末那；不落印象，不落阿賴耶識。這樣才能夠大開圓解，參禪才能夠大徹大悟。宗門教的「離心意識參」，所以這個禪叫參禪。為什麼不叫研究？我們佛門裡面，教下講參究，不叫研究，研究用意識，用分別執著，參究不用分別、不用執著，用的是真心、自性，對外面的境界叫性境，不叫六塵。心意識對外面叫六塵，哪裡會一樣？所以佛在這個經上特別教給我們：

【知我說法如筏喻者。法尚應捨。何況非法。】

佛為我們講經說法，就像那個過渡一樣，過渡用個竹筏，現在看不到，沒有這個了，中國大陸落後的地方還可以見到。那個筏是

用竹子編的，也有用木頭編的，木編的我們叫木排，過渡過去之後就不要了。佛就說了，佛的講經說法就像過渡的時候用的那個筏一樣，你到達彼岸了，不要了。佛這個比喻是在《阿含經》裡頭常說的，今天在《金剛般若》裡頭又用這句話來說，諸位要曉得，意思不一樣。小乘裡面講，過了河不要了，不再執著；大乘法裡，你正在筏上也不執著它，這個意思比小乘經上講的意思深得多。如果你懂得這個意思，大乘佛法的精神你就能掌握到，這是什麼？空有二邊不著，空有二邊同時，那就真得大自在。所以《般若經》上講的，離相、即相是同時的，前面說過，「應無所住」，離相，「而行布施」，即相。沒有離開我們日常生活行為，生活過得更美好，工作做得更積極，它不是消極的，更積極。以前我們工作生活為自己，現在我們工作生活為一切眾生，為社會、為眾生造福，那個心量不一樣。為自己做，馬虎一點無所謂，為大家做，不做好對不起人，你看那個心變了。雖然盡心盡力去做，不著相，應無所住，心裡頭若無其事，這叫做大慈大悲。沒有任何條件，生活無條件的，工作無條件的，為一切眾生服務無條件的，這是大乘佛法的精神，大乘佛法的綱要，確確實實契入理事無礙、事事無礙的境界。「法尚應捨，何況非法」，我們佛法要不要？要，就在修學當中就捨，就不執著，你才懂得這個意思。不要聽到這個「法尚應捨」，好了，佛法、世間法我統統都丟掉，什麼都不幹，那你就錯解如來真實義，佛說的不是這個意思，那就變成消極，變成不負責任。

學佛四眾同修，四眾是一家，四眾沒有分彼此，四眾，我們的責任是相同的，沒有高下的，諸位同修一定要記住。民國初年，江蘇鎮江金山寺出了一位妙善法師，人家稱他作金山活佛，真有這個人。在台灣，煮雲法師給他寫了個傳記，但是煮雲法師跟他沒有見過面，聽別人講的，傳說的。這個書、小冊子給樂觀法師看到了，

樂觀法師一看到，錯誤百出，很多地方不是確實的。樂觀法師跟妙善很熟，他們在一起住過，曾經三度在一起住過，最長的一段時期是兩個多月，所以對於妙善法師很熟悉，樂老寫的那個《金山活佛神異錄》，那個可靠性是真的。這一位大德心地清淨平等，他說他跟別人不一樣的，有一點像濟公活佛，人很瀟灑、很隨便，一年到頭就穿一件衣服，一生從來不洗澡，一生都沒洗過澡。夏天一件衣服，冬天還是這件衣服，他冬天不冷，夏天不熱。吃東西很隨便，人家給他什麼就吃什麼，多少也沒有一定。他說有一天的時候，有些同修在家裡請他吃飯，每個人盛了一碗飯來供養師父，師父吃了他就歡喜，那個人又盛了一碗，一次吃了十八碗。旁邊還有人說，「不行，師父吃太多了，碗堆那麼多，一大堆了」，他一點都不在乎。旁邊是樂觀法師那天在，樂老看到就慌了，「你吃這麼多怎麼得了！怎麼能受得了！」他在旁邊敲敲樂老，他說：你知不知道，「一即是多，多即是一」怎麼講法？他聽不懂。

任何在家的信徒見到他，跟他頂禮，他一定跪在地下還禮，從來沒有說坐在那裡接受人家一拜，沒有，他都趴在地下頂禮。最初樂觀法師看到這個很不高興，你這個出家人怎麼可以這個樣子？樂觀法師心裡動這個念頭，他知道。他過兩天問樂觀法師：「你對我這個行為有點不滿意是不是？」他是平等心，他是清淨心，他不是裝模作樣，他是真修行，但是完全不在形式上，形式上你完全看不到，你看到他一天到晚瘋瘋癲癲的。他吃的東西很奇怪，人家掉在地下的東西他都撿來吃。供養他的鈔票，他馬上把它吃掉，你說那個鈔票多少人摸過，這細菌還得了！他也沒事。他身上一文錢都沒有，不接受人的供養，供養錢全部吃掉，民國初年我們佛教出了這個奇人。他念佛，勸人念佛。他在金山寺，他還有個道場就是南京棲霞山，他就兩個道場。他不常住，每一年道場打七的時候他會去

，不打七的時候他不會去。打七回去幹什麼？去送米、送菜，他到外面去化緣供養道場、供養常住。所以常住也很喜歡，為什麼？他幫助常住很多。可是平常沒有法會的時候，他在哪裡不曉得，找不到他，都是在居士家裡混。今天到這個家裡，明天到那個家裡。他到那個居士家裡，那個居士二、三天前就曉得。怎麼曉得？作夢他來了，一夢到他來，決定一、二天他一定會到。所以我們要曉得，修行要真正下功夫，表面上這些形式是提醒自己，怕自己忘掉。

最重要的是早晚功課，早課就是提醒自己，晚課是反省，這樣做早晚課有真實的功德。絕對不是早晨把經咒念給佛菩薩聽一遍，晚上又念給他聽一遍，什麼意思也不曉得，完全不能去依照奉行。就像小朋友給父母面前背書一樣，早晨背了，我功課交代了，晚上又背一遍，我們要這樣做早晚課，有罪過，沒好處。泥塑木雕的佛菩薩，早晨騙他一次，晚上再騙他一次，你說你存的是什麼心？還自以為有功德，自以為功課沒有缺。你說你可憐不可憐？所以我們在佛堂做功課，看到佛像如同真佛，早晨念的這個經咒是提醒自己，我這一天要照這個去做；晚上做晚課，反省我這一天有沒有照佛菩薩交代的去做。做到的，明天要繼續再做；沒有做到的，明天趕緊要做。這才叫朝暮二課，不是念給佛菩薩聽的。諸位要曉得，是念給自己聽的，警惕自己、反省自己的，要知道。

法跟非法同時，沒有先後，前面講無住跟生心同時，生心就是無住，無住就是生心。生什麼心？大菩提心，利益一切眾生的心，六度萬行之心，教你生這個心，就是常行布施。無住是不著相，所以它是同時的，不是分成兩個階段的。你把它看成兩截，你就錯了，那就不是佛所說的意思。說話，有的時候說在一邊，你懂那邊的意思。這個地方講，「如筏喻者，法尚應捨，何況非法？」這就是說明，佛法尚且不可以執著，為什麼？因緣所生，當體即空，了不

可得，何況世間一切法？世間一切法包括十法界，十法界的現象也是因緣所生。剛才講，十法界是妄想所生的，六道輪迴是執著所生的，這都是有因有果，因緣所生法。凡是因緣所生法，都是當體即空，了不可得。這個意思愈往後面講愈清楚、愈明白。今天時間到了，我們就講到此地。