

如何利用《金剛經》來修行(22-11)

--第十九品 法界通化分

釋善祥 阿闍黎 主講

(2009.03.01 講於 法爾禪修中心)

四、金剛經經文解釋

第十九品法界通化分

(五)如何用金剛經來修行(續)

2. 「如是，世尊！此人以是因緣，得福甚多。」

依上所述十種惡因緣當避免，初學菩薩當依三妙行因緣，來發願出生處、選擇依止眾，這樣始能得好的出生環境(時空選擇)，且能遇到有妙行的修行者，就能夠行布施波羅蜜而不迷失。

好，今天看十九品的最後一段。上面講十種補特伽羅，這是中陰身。為什麼中陰身不能夠脫離業障？就是你不清淨，貪瞋痴慢疑邪見等等，不種善根、不修福慧、雜染法相續不斷、隨順惡友、不怕惡果，等等的毛病，所以我們中陰身沒有辦法脫離，沒有辦法像阿羅漢、或者菩薩這麼自在。上一次講這十種。

「依上所述十種惡因緣當避免」，這個是不好的因緣，我們修行就是要結善緣，不要去結惡緣。「初學菩薩當依三妙行因緣」，時間、地點、跟依親近的善眾，這樣你自己就會修行。時間對的話，出生在八萬四千歲道德水準高的時候，自然就會修善。地點對了，周圍之間都是聖人，你當然也會學善。那依止的人，我們不行所以要依靠人家修行，依靠修行好的人來修行。所以這個時間、地點跟人物，這人物是好的人物，要有這三個發願。這叫三妙行。

「來發願出生處」，你要出生在哪一個地方。「選擇依止眾」，選擇依止的人。如果你生生世世有佛緣，那當然依止釋迦牟尼佛或者這些大菩薩，就不會走處路。「這樣始能得好的出生環境(時空選擇)」，用發願去選擇，你光腦筋想選擇沒有用，你要發願。有的人說未來世我出生做人，我的家庭、我的爸爸媽媽一定要信佛的，這種意念很強，以後你可能就會真的出生在佛教家庭，就不會出生在不好的家庭。

「且能遇到有妙行的修行者，就能夠行布施波羅蜜而不迷失。」結善緣但是用波羅蜜來觀它無所有不可得渡到彼岸，這樣就不會迷失。上一次我們所講這十種惡因緣當要避免。

3. 「須菩提！若福德有實，如來不說得福德多；以福德無故，如來說得福德多。」

世尊常言：有相即因緣法，因緣法依因緣而生、而滅；有相即不大，因受形象所限制。而無相則能實，無相則遍滿虛空、盡法界。此理能懂，則知福德有實，則不應執為有相。以福德性無實質性故，這種福德才是真的多也。

今天講這最後一段。「世尊常言：有相即因緣法，因緣法依因緣而生、而滅」，這簡單一句話，前面講福德沒有福德性。你做福德的這件事情，你布施了，你供養諸佛菩薩，你供養一切眾生，這種福德如果有實際的一個量，那這個就不會很多。哪怕你再多，也是有一個限量，所以你不要去執著福德這件事情。福德沒有福德性，你不要再執著，那這樣的福德才是多。

所謂福德多就是生生世世享受不完，如果你執著它有實際的一個福德性，那也許你一下子一生就把它花光了。有的人一生可以積蓄財富幾千億，那我們不需要幾千億，幾十萬幾百萬，我要用就有，不缺錢，那這樣可以用好幾千萬世可能都用不完。所以我們要享用這種福德，不要去執著，你自然就不會有很多的錢，但也不至於沒有錢，這個就是你觀福德沒有福德性最好的一種概念。

「以福德無故，如來說得福德多」，因為福德沒有福德性，為什麼說沒有福德性？一切自性是依因緣而起的法，那你不執著它，這個因緣我剛剛講的不是很強烈。那福德有，細水長流，一世一世你用一點，你用不完。所以很多這個修行人他大概都是這樣子，你看他悠閒悠閒，但他不愁穿、不愁吃，倒可以過一生。下一世再來也是這樣，生生世世修行，有得吃、有得穿，要多不多，也不會太少，這種福德是最好，不用煩惱有錢沒錢，一切都是因果。

「世尊常言：有相即因緣法，因緣法依因緣而生、而滅」

世尊常常講了，有相就是因緣法，我們的自性是法性，因緣來了它起一切法；沒有因緣來所起的法性，還是有因緣，就是你內在的因緣。這個內在因緣就是過去世熏習下來的法、種子、法塵。剛剛上面講的，補特伽羅(中陰身)，就是因為你有這些法塵，每一個法塵是一個因果報應的種子，所以這樣的話呢，你會去應緣，所以有相就發生，這是因緣法。

我們學佛第一個要先學會一切法都是因緣法。然後再來看因緣法裡面有善惡，這是在分別，如果我沒有分別善惡，我盡量的平等觀它，善不認為善，惡不認為惡，那這樣遇到善不會喜歡，遇到惡也不會害怕，要學這種法。所以有的人守

戒清淨當然今生得阿羅漢，那菩薩呢？菩薩今生犯了過錯，一定很多，為什麼？你要度眾生啊。度眾生就跟眾生有來有往，有來有往就有業力，有業力就有對、有錯。如果你把它看成沒有所謂對、沒有所謂錯，你就心安了。但是這種心安要磨練。

所以有時候我跟你們講，修行到一個境界，諸佛菩薩要考你，讓你犯戒，犯戒不是小小戒，都是犯大戒。犯了大戒以後你會不會害怕？你會不會擔憂受報？如果你頂多說哎呀我犯了這個戒，下地獄去就算了，那也好，下地獄千萬世以後又是好漢一條。要有這種概念。不要看到地獄就害怕，你還不成熟的會怕，你看地獄都受苦啊。

像釋迦牟尼佛的堂弟調達，他常常都是破壞祂、害祂，祂成佛了還是照樣，結果他下地獄，下地獄他也很悠哉啊，世尊捨不得，叫人家下去看他要不要上來，他說：「我為什麼要上來？我在這裡很好啊，為什麼要上來？」不賣這個人情，他都無所謂。調達也是很有修行，過去世也是釋迦牟尼佛的師父，所以有時候師父變徒弟，徒弟變師父，師徒變冤家，都有，人世間都是這種事情！當然訓練你自己要什麼境界要放開。還沒有成就以前，你不可能去了解說，對於善惡觀念怎麼去分別，還是一定要守戒。守戒守到一個情況，你悟了以後，不是你講悟了就悟了，是要真正菩薩來考驗，然後身體起變化，然後入聖，入聖就什麼都不行了，不適應人間。

有的人昨天就吃到什麼然後就吐，就吃不下了，就是聖性太突出來，天性浮出來、聖性浮出來，就接觸不了葷。你說哎呀我吃了都沒感覺，吃了沒感覺有兩種：一個是已經無所謂了，一個就是還沒有進去，所以吃什麼都沒感覺。那我也還照吃啊，我以前也是一樣，我以前只要走入葷的廚房就吐，聞到葷味就吐。這是執著這種善性，執著這個好的東西，你要破解它。你不是說執著好的就好，你執著不好的也不好。為什麼以前很害怕葷味、很害怕什麼，到後來不害怕，吃了也沒關係？你福報夠就吃得下，福報不夠就吃不下。

昨天我們在講說有一個出家人講，什麼九點多就煮好飯，十一點多才吃飯，那菜都冷了，吃了每個都下痢，然後還沒講完，這個大師父馬上就講：「那你的福報不夠，所以你消受不了！」也對、也不對，世間事沒有完全對的。因為末法時期眾生福薄嘛，你給我吃冷的當然下痢啊！業力是沒有錯，但也不一定要讓我吃這樣嘛，為什麼我一定要吃冷飯呢？我們知道釋迦牟尼佛在的時候，這些阿羅漢修行者為什麼每個人可以吃葷？祂們的福德夠，那福德夠吃葷的沒關係，這些眾生牠甘願給祂吃，因為牠還可以分一點修行功德。如果你不修行，然後又亂吃牠，牠當然不甘願啊！不甘願它會作怪，作怪你身體就會生病。所以你吃了吐不是就

好，吃了吐就是說還不能消受，福德不夠，要趕快把福德修好；那如果吃了都如如不動的，那還沒有考驗不知道，那更要修！昨天有人說那我吃了沒有感覺怎麼樣，我說你還沒有進去，要進去然後受不了，然後再學習無所謂。所以世間事不是眾生都不甘願給你吃，有時候牠甘願給你吃，但是一定對牠有好處，牠才甘願給你吃。

修行過程你心眼打開，自性顯露了，那種天性、那種佛性，它是不沾葷的。眾生的這種不好的因緣，他就不能夠接受。但不是永遠這樣，以後練多了，什麼叫做眾生？你跟我都一體啊，哪裡有什麼眾生分別，這些概念慢慢都會消掉，你就不會哦這個無形的眾生怎麼有臭水溝的味道，你慢慢就沒有什麼大感。有的人很害怕，有的人很不喜歡，這講來講去都是執著。執著善、執著惡都不對。

「有相即不大，因受形象所限制。」

現在這一段是在講布施的福德，是把三千大千世界這麼多的七寶，我拿去有形的布施，這樣功德大不大？福德大不大？當然是大。但是因為你講有一個相，有相就不大。所以世尊講，福德即非福德性，既然沒有福德性就不能執著它為有、沒有，你不執著，不執著這個福德才大。因為「有相即不大，因受形象所限制」，我們用想像的，不要說你可以看到什麼，我們還不能看到一個世界，近距離看已經不錯了，尤其在五陰魔相的時候，雖然可以看遠處、可以看眾生，但是還是不夠遠、不夠多。

那現在你用想像說我可以看一千個世界，或者三千大千世界，還是有限制。三千大千世界，我們用數字就可以講出來， 3×10^9 那麼多的宇宙而已，那再往外去的呢？更大。不能講出數字，一講出數字就不大。所以盡虛空遍法界，多大？不知道！我們在形容世尊的神通、法力，盡虛空遍法界，那到底多大？不可說，因為說不出來，只有佛才知道，菩薩都不能完全知道了，何況其它下等的眾生更不懂。

「而無相則能實，無相則遍滿虛空、盡法界。」

「而無相則能實」，無相就是真實的法，無可以生有，下一段就在講無中生有，這一段在講有中化無。釋迦牟尼佛的思路，如果你不懂經典，不知道祂在講什麼。你如果真的懂了，為什麼三千大千世界裡面有七種珠寶，有那麼多的珠寶你拿去布施，布施化成沒有相的福德，從有化無，那這才多。下面講祂具足三十二相，三十二相有什麼修出來的嗎？不是修什麼，修斷你的貪瞋痴慢疑，然後修了二十五個字，再加九遍口音，三十三個字，**a**重復拿掉的話，祂可以成就三十二相。三

十二相是有相，佛的報身具足三十二相。那怎麼產生的？不是因為這麼堆積起來，是因為祂拿掉所有的習氣毛病，然後從無中化有，產生非常莊嚴的報身出來。下一品就在講這個。現在在跟你講有相的珠寶那麼多，三千大千世界那麼多的珠寶來布施，你如果執著有一個福德相，那就不多；不要去執著它，做了就做了，這個福德就無量無邊。

無相則能實，實就不滅，有實際的相就不滅。世間哪裡有一個實際的相不滅？只有空，其它有相一定會滅。不管是哪一種相，所有相都因緣假合而成的，因緣假合而成的相，時間到了、緣盡了，就滅了。世界也是一樣，我們這個世界很久遠沒有錯，終歸有破滅的一天。這樣的話虛空之間那麼多銀河系、那麼多的世界，哪一個能夠永遠存在？沒有。只有這個虛空界永遠存在，才讓一切因緣產生法，掛一個世界在虛空中。所以只有虛空才是實際的，其它的相都是因緣化合而成的。這觀念你要記住。包括你的肉體、包括我們的娑婆世界、包括我們周圍之間的星球、包括月亮太陽，都是一樣的。

「無相則遍滿虛空」，無相這個實就能遍滿虛空盡法界，那有多大我們沒有辦法計量，只有如來跟如來祂們才知道。

此理能懂，則知福德有實，則不應執為有相。

如果你這樣的道理懂了，我所作的福德不執著它的話，它的功德是實際有，實際有是多少？就像虛空一樣，沒有，不能去講，一講出數字就不夠多，所以不要執著為有相。所以盡量作功德不要去執著，盡量去修我們內心的習氣毛病拿掉。你說拿掉有什麼功德？不要執著它有什麼功德？這樣你拿掉很多東西，你自然就形成很多在你身上，釋迦牟尼佛三十二相八十隨好相是這麼出現的。不是說像這個調達說釋迦牟尼佛手有什麼輻輪、腳有什麼輻輪，然後他想像佛這樣。這個是修斷內心習氣毛病，然後成佛所產生的三十二相，好相所化。調達他的腳沒有輻輪，他就去叫那個鐵匠去燒，刻個模子從他的腳烙上去，他不怕痛因為要像佛這樣。人家看到了、聽到了就去跟釋迦牟尼佛講：「世尊！你那個堂兄弟腳沒有像世尊的輻輪，所以他就去叫一個鐵匠去幫他燒一個輻輪。」世尊說：「他不是只有今生才這樣，他過去世常常也是這樣。」

我跟你們講過，世間事是一直在輪迴、一直在出現，只是時空不一樣而已，只是肉體換了一下而已。有時候名字沒有什麼大改變，你說名字沒有大改變？就意思沒有大改變。什麼意思呢？比如說寂靜，中國話說「寂靜」，印度話梵文說「涅槃」，然後英文說「silence」，只是字的用詞不一樣，但是那個意思大概都一樣。所以有時候我們思惟分別相在說什麼梵文、英文或者西班牙文等等的這些語言，

基本上來講都是同出一轍，除了我們這個漢文系統不一樣以外，世界有六十四種字體語言，中國字也算一種，很怪的跟人家不一樣，但是意思總會一樣。用的文字樣子我們是四角形的，看起來就很複雜的，跟英文橫的來寫所表達的意思其實都一樣。所以才有經文這麼翻來翻去的這些問題，但是講的都是敘述事實。

「以福德性無實質性故，這種福德才是真的多也。」

以福德性無實際的福德性，所以這種福德才是真正的多。我們的法性是因緣起法，你如果有來聽《解深密經》，《解深密經》裡面有一句話就是「離言法性」，離開你的語言，那種法性才是最真實的。這在講什麼？就是你不用講有、不用講沒有，所發生的事情就是讓它存在在那裡，那個法性才是最真實的。

現在你們在這裡聽經聞法這一件事情，你不說有、不說沒有，就讓它自己事實存在在那裡，那就是最真實的。那一般人會執著有，因為大家在聽，今天還沒有人在講對、對、對，一般聽不進去就對、對、對（打瞌睡啊！）；認真聽的也不說我聽進去了沒有，也不說我怎麼樣，有聽沒有進，懂了就好。佛法其實是很簡單的事情，這訓練你一種能力，《金剛經》也是這樣嘛，你作了福德但不要去執著福德性，讓福德這個東西就存在在那裡就好，不要去講。你不要去講有，也不要講沒有。

你如果寧願講有、沒有，你倒不如說「沒有」比較好一點，為什麼？「沒有」才大，你講「有」就不大，因為「有」是有限的。所以《金剛經》一方面讓你解脫，二方面要讓你客觀去面對一切法，訓練你這種般若智慧，是這麼在訓練。那你聽了要懂，盡量去做。有時候我會舉實際的例子，你心裡面還有什麼問題，還有什麼糾葛的問題，自己的問題，還是人跟人之間的問題，或者跟親人之間的問題，每個人都有每個人的煩惱，自己要警覺，警覺了就要拿掉，不能讓它永遠存在在那裡。現在在講從有相化無，不要執著。

所以菩薩當知福德無實，無一實理。福德性既無實理，就會轉移、變動，會轉移、變動者，此是世間相，非真實相也。佛云一實理，一實理者梵文為 **ghanaika-sāra**，**ghana** 是實相、是實心之義，**eka** 者一也，兩合稱一實相，此相僅有一相，絕無二相。**sāra** 是有實質的堅固、能量、強力之意。**ghana**、**eka** 連結成 **ghanaika**，謂一實相，此相俱有實理，即具堅固、能量、強力之實理也。

下來這一段。「所以菩薩當知道福德無實，無一實理。福德性既無實理」，如果你執著福德有自性的話，那自性當然會產生一切法，那產生一切法，會不會滅？一定會滅，所以不必要執著它。一般人為什麼那麼講功德？上一次不是有一個大

陸網友來問：「人家說用默唸的咒語功德比較大？」有這種說法？那用嘴巴唸的就沒有功德？好了，你為什麼要執著那麼大的功德幹嘛？《金剛經》叫你不要執著福德，你又默唸功德比較大？

什麼叫做默唸？一般人可以默唸嗎？剛開始學佛持咒的人不能默唸，因為默唸會傷血。為什麼？因為你還沒有自動能夠讓腦筋自己去默唸，你要強迫它自己在腦筋裡面這麼暗暗的背，這腦筋會有一點秀逗秀逗。默唸是自然而起的，所以什麼法都要講求自然。

你唸咒語唸唸唸，像我剛剛在持咒，我每天唸五遍到七遍，然後唸了兩三天了，像〈一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼〉唸兩三天了，今天腦筋就會唱。有的人你唸了一個月一年兩年他自己也不會唱，為什麼？你心沒打開，心沒打開你學什麼法就很慢。為什麼要你唸一百萬遍？一百萬遍那是客氣，那是唸如來的咒，你要唸一百萬遍；你如果唸菩薩咒要兩百萬遍；如果唸天龍八部天界眾生的咒，那你要唸三百萬遍。為什麼要唸這麼多？因為你是從一片空白去唸，這是你沒有打坐開始來唸咒，要唸一百萬遍、兩百萬遍、三百萬遍。如果你學過打坐，甚至於你已經心眼開了，你要唸一百萬遍嗎？你唸一百萬遍，那個佛號你不唸，這個腦筋它就一直在唸。

所以每個人身體變化的情況來決定你到底要唸幾遍，不是說經典講如來咒要唸一百萬遍，菩薩咒唸兩百萬遍，金剛菩薩的咒要唸三百萬遍。每個不同等級聖人的咒，為什麼要花不同的時間去唸？如來的咒是最好的，所以你不必花很多精神（一百萬遍也是不少的精神）。如果你說唸一個什麼這些天神的咒，你就要唸三百萬遍。為什麼？因為祂們德行比較低，所以你去修祂們的咒語要花比較多的時間。這些你們都要懂。

那你現在開始在持咒，你要唸到專心唸的時候氣起來了，氣起來會到你的頭部，到你的延腦這裡，壓住你後腦那裡，你要唸唸不出來。有的人說我持心中心咒，持到最後嘴巴自己閉住了不想唸。不想唸有兩種情況：一種是唸不出來，一種是可以唸但是你懶，懶就不想動。就像你呼吸一樣，有的人打坐到氣已經快滿又還沒有滿，那時候他就不想呼吸。吸一口氣以後就停在那裡五分鐘、十分鐘，我常常講這似有若無的呼吸。如果你不呼吸那更好，因為有在悶氣，寶瓶氣，但是你憋不住還是要吸一口氣。如果到這個時候呢，你自動的嘴巴唸不出咒語，那是自然的；自然就是進入心念，就是我們叫做默唸，自然就會默唸。這是自然達到的境界，不是你故意說我現在可以嘴巴唸，我還沒有把腦筋打破，我強迫自己這麼默唸，那個你看腦筋舒不舒服？不是很舒服！

你們如果剛開始學的話試試看，當然如果你打坐很久了就跳過那個境界，現在叫你持咒唸佛，你很自然也許可以用默唸，默唸還不行，你還要唸到第八意識自己唸。如果你熏了一百次、兩百次，它就會唸，最好；如果你熏了幾十萬遍才會唸，那你離境界還很遠。所以回歸到基本面，你身體一定要把它打破，那學什麼法就比較快，就節省時間。如果沒有的話，人家講一百萬遍你就是要一百萬遍；如果有的話，人家講一百萬遍也許你一千遍自己腦筋就會唸。所以我們要了解不要去執著有一個自性，包括我們所作的福德的福德性也不要執著它。

「**福德性既無實理，就會轉移、變動**」。講無實的話就會移轉、會變動，這是有為法嘛。有為法是無常，是依時空在轉變，所以這就是世間相，不是真實相。那佛說一實相，一實理的梵文為 *ghanaika-sāra*，*ghana* 是實相、是實心之意思。前面的 *ika* 是用 *i*，真正的 *eka* 是 *e*，那你學過 *sandhi*，這兩個把它連結一下，因為前面有一個 *a*，後面有 *e*，所以變 *i*，所以才會變成 *ghanaika*。「**兩合稱一實相**」，這兩個字合在一起稱一實相。「**此相僅有一相，絕無二相**」，*sāra* 是有實質的堅固的、有能量、有很強的力道。好，*ghana*、*eka* 連結成 *ghanaika*，就是一實相。此相俱有實理，具有堅固、能量、強力之實理也。

菩薩不執有相功德有何益處？無相功德廣大無邊後，即能得一諦實，能生金剛智，大智慧眼、…。如《最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分》卷上云：「**金剛一實理，世主最上生；虛空自然智，大智大慧眼。**」

「**菩薩不執有相功德有什麼好處？無相功德廣大無邊後，即能得一諦實**」，這個諦有俗諦、有真諦，有世間三界等等，所以「諦」不是說什麼好不好，「諦」就是顯現說這件事情。比如說我們世間因緣果報是一個「俗諦」，「實諦」是不執著一切相，沒有因緣起法的那個諦，所以叫做「真諦」。真諦跟俗諦這兩個是對稱的。那你所講的一實相就是真的諦實，諦實就不應該執著有相，所以一切菩薩都是以這個方向在修學。

「**能生金剛智**」，因為你修諦實的話，這種智慧不被你的業力牽扯，不被你用有為法產生一切法來利益眾生又被綁住，你有這種金剛智。金剛是清淨沒有污染的，很透明的。如果真的上品的金剛鑽，它是沒有瑕疵的，裡面連一點點污染都沒有。所以金剛鑽為什麼那麼晶瑩剔透沒有污染，這是它的寶貴，無色，是沒有顏色的。另一個就是沒有污染以外還很堅硬，什麼東西只有被它破，沒有破它的。這代表我們有這種智慧的話就金剛智。

金剛智是好像金剛那麼硬嗎？不是啊，是我們對事情很柔軟，不要硬梆梆的去碰撞，那種智慧才是金剛智。也就是說外來的力量，外來的邪法，外來的業力，都卡不進，這種智慧就是金剛智。你不要學了半天，像金剛那麼硬的要去撞。不

是去撞人家，是人家來的時候，你不會被他破壞，也不會起煩惱。

像昨天出去有的人同樣在逛啊，因為人很多很亂，然後有的就受不了，有的就要吐，這就是什麼？沒有金剛體，沒有金剛智。有金剛智就是我不執著它，那你真不執著，這種環境不好的東西就卡不上來。你還會卡上來就代表你沒有金剛智，也沒有金剛體，這是相對的。所以這樣你說好、不好？也好、也不好，因為你有這樣才可以練金剛智、金剛體。如果你說我都還沒有感覺，還沒有感覺就還沒有進入狀況，所以就要讓它趕快進入那個狀況去磨練。那進入那裡面在磨練的，你要趕快出來！

你說外面是很複雜，複雜沒有錯，你要能夠不被它黏住。你當然也不會去黏人家，人家黏上來你要能夠有金剛智、金剛體。如果還不行就是還沒成熟。你說怎麼成熟？昨天我們也講了，就是告訴你自己不要執著，誰告訴誰？你說：「我只有一个」，你不要這樣認為！你的自性清淨的一個覺知，那是我；你那個妄想習氣會執著的那就不是我。那個我告訴不是我的我說你不要執著！自己喊！所以你這樣提醒它：「不要執著！不要執著！」它慢慢就放下！這個要訓練。剛開始在黏的時候，你馬上會知道，你們老同學都知道。

我那一天也講這個故事。某某人她過去世是打鐵的，這是算命的幫她看的，她自己來跟我講，她不曉得幾十歲的時候就開始身體會刺痛，她非常受不了去看醫生，醫生說：「沒有啊！看不出什麼東西。」「那我這裡怎麼會刺痛？」然後就跑去算命。我今天上了一篇網路文章，如果不皈依三寶的話學佛法是盜法，這一篇文章我今天又把它看了一下，你皈依以後如果再去算命，那你這個三皈依的戒都沒有了，皈依到外道去了！所以三皈依都沒有了！你不要亂去算命，冒充佛教徒說三皈依了，佛學院也讀了，但是每天在看算命仙。你去算命去看外道，這沒有金剛智，才會做這種事情。後來她就來了，當然我不能跟他講：你放下，因為她還沒有到放下的時候，她很執著！我記得很清楚的執著就是她牛奶一定不喝，「你打死我就是不喝」。不喝很好啊讚嘆她，你身體健康、你膝蓋不會痛，我當然很讚嘆。但現在膝蓋也痛、骨頭也疏鬆症，什麼都有。好了，她談一談然後回去了，結果她回去就變我身體刺痛。我馬上告訴自己：「放下！不要執著！」沒有唸三次，那個痛通通沒有了！不是接受過來了嗎？為什麼沒有？所以我們這個某某師父哪一天去留學回來說會遷業，不要遷，自己叫自己就好，為什麼要遷呢？這是你阿賴耶識執著。

那別人的病為什麼變你的病？還是你的執著！菩薩祂的心通力跟眾生都合一的，為什麼祂不執著？祂為什麼照單全收也不必遷業？遷業這名詞是不對，不要亂用。遷是什麼？把它移走，業障的業。遷業是講我們的業力的遷流不息這麼變

化，不是在講你的業遷給別人，別人的業遷過來。你的業只能把它放下，不能拿掉。

講來講去金剛智怎麼修？放下！那要放下怎麼放？先把你的個性習氣毛病先放下，這些有對、有錯的觀念一直在那裡攪和，你怎麼放下？沒辦法！所以你們只要講哪一件事情我一定要把你點破。像剛剛講的九點就煮飯，十一點才吃飯，然後有一個出家師父就拉肚子。他說你福德不夠，你福德不夠好。你菩薩要有慈悲心嘛，眾生需要什麼你就滿他，不能光說這個業障多！這樣也不對。

所以世間相我要破解你們的觀念，有人說他說的很好，我說他說的不好，他沒有慈悲心。當然是大師父，不是毀謗他，他是很好沒有錯，但是哪一個角度都可以破解。你只要有為相就不對，你可以把白的講黑的，把黑的講白的，你要辯論的話就是這樣子。不要先出口，先出口你一定先輸，保持一個無為，讓他先講，先講的人先輸。

你們以後要學辯論，要跟那外道辯論，像世尊這樣，讓他先講。有一回一個外道要來踢館，他說：「世尊，你昨天跟哪個人講有為法不好，隔天又跟哪個人講無為法不好，到底是什麼法？」他就來踢館了。世尊說你有什麼問題，他說：「我有為、無為都不執著」「你不執著這個有為、無為，那有沒有執著？」他馬上死掉了，所以先出口先敗！最好不要跟人家辯，也不要寫文章跟人家辯。我希望我們法爾的人不要在網路上去跟人家打擂台，你怎麼講都是有毛病，最好不要講，不要講就是修金剛智。修菩薩的精神就是有法，不要說有、不要說沒有，離言法性，這是《金剛經》訓練菩薩最基本的那種德行。這裡講菩薩不執著有相的功德有什麼好處。無相功德廣大無量無邊，能夠得一諦實，能得金剛智。

「大智慧眼」，智慧有天的智慧，有聲聞智慧，有菩薩智慧，也有佛的智慧。所以要講「大」就只有佛的智慧最大。那我們學佛法就是希望能夠跟諸佛的智慧相等，這種智慧。如《最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分》卷上云：「金剛一實理，世主最上生；虛空自然智，大智大慧眼。」金剛又是堅硬又是純潔，先純潔才會堅硬。如果金剛有瑕疵的話，這種智慧是不堅固的。你如果是完整的金剛鑽的話，晶瑩剔透，沒有污染，這種就有很大的智慧，就是一實理，一實理就是沒有。「世主最上生」，是最高的人才有，那只有世尊才有。「虛空自然智」，不必有什麼他自然就產生智慧。這怎麼講呢？釋迦牟尼佛不必記憶，也不必怎麼樣，你問祂什麼問題，祂自然就會講，因為祂已經跟一切法都合一了。跟眾生合一以外，跟一切法都合一，祂只要起心動念那就是真的，所以你問祂，祂只要嘴巴講出來就是真的！

你說怎麼去體會這種？有時候你自己想，有時候你會說烏鴉嘴，為什麼？因為講到不好的事情，出來結果事實真的就是這樣子。那故意要這樣嗎？也不是，這種智慧就是虛空智。我沒有去料事，不能用心怎麼可以料事，但是面對這個事情很自然就講出來。我們是偶爾瞎貓去碰到死耗子，就覺得這個心很可怕！釋迦牟尼佛祂每一件事情都是這樣，所以你問祂，祂無所不知道。

世間人當然智慧不夠高，你問什麼祂都可以回答。那菩薩智慧比較高了，見多識廣可以看三千大千世界以外，你講，世尊還是照樣可以回答。那我們這個凡夫俗子更不用講，你問什麼，如果在的話祂當然可以回答，甚至於把你為什麼今生會發生這個問題，前因後果都講給你聽，那以後會怎麼樣，如果你不改的話還會怎麼樣，那你要不要改？要不要證阿羅漢？當然要證阿羅漢（要證阿羅漢以後可能沒有）！你不修，不修就以後會這樣！

有的人他證到須陀洹就很高興，師父就帶他去地獄看一看，「以後你有一世就是要去那裡！」你看趕快修不修？須陀洹趕快爬到斯陀含，斯陀含趕快爬到阿那含。我們不怕死？為什麼？看不到到底以後要去哪裡，是地獄嗎？還是畜生道？還是什麼道，你不知道，不知道就不怕，大家都悠哉悠哉。

《最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分》，這都在講大菩薩、佛的境界。祂才有這種虛空自然智，大智大慧眼，我們再這麼講也不懂祂到底有多大的智慧，我只能這麼簡單的點到為止。

眾生之所以為眾生，是因「諸眾生妄想夢未覺，不解一實相，生是非想，輪回五道。」若能不執福德性，無福德相，即能得一實真如、一實諦。證得絕對、真實之真如實相之理體。此實者，是無顛倒，無虛妄，平等不二之實相，故常言實諦，乃勝諦者也。世尊教化眾生成佛，是以此一實為理體之教法；以其運載三乘眾生入一乘，於一乘中悟得真實理，故稱為真佛法「一乘教法」。

「眾生之所以為眾生，是因「諸眾生妄想夢未覺，不解一實相」，你執著你心裡面想的，你執著你眼睛所看到的，或者是你閉著眼睛所幻影出來的你都執著它。我們只能體會一下就好，如果能看到影像就執著影像為真，如果不能看到影像，念頭起來你就執著念頭為真。有時候我都不去說它真假，如果是有這麼回事情，時間到你應該現真的給我看；如果不是真的，因為我不太去執著它，所以不真也就算了，因為我沒有執著。所以要抱著這樣的心態。你以後心裡面的心念也要這樣，不要強調哦這是真的、這是真的。如果常常這樣的話有一個毛病就是魔會趁虛而入，因為你執著所看到是真的。

所以它有時候就化，然後你說這個跟上一次一樣，都是這麼現出來，所以我看的不會錯！你怎麼知道上一次是好人或者是菩薩化的？那這一次呢？同樣都是化，但是背景的人物不一樣，你還相信它的話，你會受害。如果你沒有貪念、沒有欲望，比較不會著了魔道。不然有欲望心，有想說我修行就能夠今生要成佛了。

我們前幾天在講那個十四歲小朋友，還有兩封信還沒有時間回他，最近好像沒有再來，不然一天一封，問題很多。他說發願今生要即身成就，密教最喜歡的，或者這些魔道的最喜歡，哪一個人不喜歡即身成就？你自己想一想你算老幾啊？彌勒菩薩還要來的那個才算即身成就，你算老幾啊？一千九百九十六個裡面沒有你，最後一個是韋馱菩薩，樓至佛。那你 1996 個都排不上，然後你即身成就？

所以可以想像你不懂即身成就的道理，你看十四歲小朋友他就說我發願即身成就，我說你要成就什麼？這不懂就亂發願。如果魔趁虛而入呢？讓他可以看一個世界、可以看千萬世界，那他認為會即身成就，其實就著魔了！所以心裡面沒有欲望，沒有希求神通力，就比較不會出問題。我們修行都要有這個概念。

那我們眾生就對夢想的這些念頭、影像，沒有警覺。為什麼沒有警覺？因為你不了解一實相的道理。一實相是無相，無相就是最真實的。那你說有相為什麼講無相？這回到菩薩的法就是像《解深密經》講的，一個幻化師，不是我們現在變魔術的，古代的幻化師是可以實際變出人物的，識陰魔相的人就可變，到欲界五天、六天的天神就可以變，變成一個真正血肉形體的人物給你摸，有體溫、有什麼，是真的。但是變了以後，有的人說這他變的，為什麼？他有智慧眼看出他變的，所以他不會相信它。那沒有智慧眼的，明明看他變的，他就認為是真的，變一個人有體溫耶，執著那個為真。

我們心裡面的幻相或者念頭，一般人都認為真的，所以你隨業在流轉就是這樣，執著它為真，不解一實相。一實相就是我們《解深密經》講的善慧，有善智慧的人，觀幻化師所變化這一件事是有這一件事，但是我不必去講是真的、是假的。因為有為法變出那個東西是有那件事情，但因為它會破滅，所以不能相信。你如果是說它沒有，但已經變事實在那裡了，你要承認它。那最好的方法是什麼？不講有、不講沒有是最好，菩薩就要練這個功夫，這是一實相的心，你要學這樣。所以你看到這件事情是有，但不要執著它對錯，不要執著它真假，你有這樣的話，你就是在學習般若波羅蜜的智慧。這裡講福德性也是在告訴你這樣，有福德這件事，但是不要執著福德一定是很多很多很多、一定是多大，不要去講這些。

「生是非想」，你不了解一實相就有對錯是非的觀念。「輪回五道」，五道就是

把阿修羅道歸在天道，因為它有天之德嘛，它只是個性脾氣還有一點忌妒心而已，沒有修好，所以算五道。「若能不執福德性，無福德相」，因為福德性可以產生一個福德，你不去執著它的話呢，就沒有福德相。沒有福德相有兩個意義，一個是有福德相產生了，你不執著它，這是菩薩空有不二的觀念。一種是根本產生了，他不加以說好、不好，有、沒有，你要修《金剛經》的般若智慧就是這麼修。一個人做一件事你不要說好不好，那發生一件事不要說這個事情好不好，事情就是事情，你對自己訓練這種客觀的觀念就是這麼去磨練。

好，現在在講福德性，你如果不執著福德性的話，這個福德相就沒有。那福德相沒有就是沒有嗎？不會，只是我不去講而已，所以這樣的福德才是真的。「即能得一實真如、一實諦」，這福德的真如性才是真的，那真的是依你的福德去變出很多的福德，當然福德要讓人家享用，所以今生為什麼別人都要拼命的工作才有飯吃，有的就不去做，錢也會來？你要懂得一實真如的道理、一實諦。

「證得絕對、真實之真如實相之理體」，什麼叫做絕對？絕對就是有法你不去執著它，那是絕對觀它空。或者「真實之真如實相」，那就是空體。這兩個意思一樣，絕對真如、或者絕對的理體。絕對的理體會產生法，只要你不執著它都是 OK 的。

「此實者，是無顛倒，無虛妄」，所謂顛倒就是你有觀念，有執著好壞，有執著避重就輕的念頭，或者有執著要怎麼樣、不怎麼樣，這些都是顛倒。你沒有顛倒妄想的話才能究竟涅槃，只要你一起心動念就是顛倒妄想。金剛般若智慧都不能起心動念，只能看它、聽它，不能起心動念，這樣才能究竟涅槃。如果你起心動念說好、不好，要、不要，對、不對，那就沒有辦法學到究竟涅槃。所以你從六根六塵六識到十二因緣觀到三十七道品，你看教你以無所得故，菩提薩埵，都不能得什麼法，你這樣才是菩薩。如果你有一法可得，那你就不是菩薩，為什麼？因為你執著。所以每一部經講的道理都一樣，這裡在跟你解釋的還是在講這個道理。所謂「實」是沒有顛倒、沒有虛妄。你執著它就虛妄；你不執著它，它有法，因緣法在那裡，你不能講它沒有，但你不要執著它就好。

「平等不二之實相」，如果我們分別的話就有好壞對錯，偏偏我們修行常常會避重就輕，或喜歡好的人去相處，不喜歡的人就逃避他，這就是心不平等。那你如果是對一件事、一個人，你都是平等平等的話，沒有什麼好壞。對過去的因緣，對未來的因緣，對現在的因緣，都是要這麼樣，不顛倒、不虛妄，平等不二，觀一切事、一切人、一切物的話，這就是實相觀。唸了那麼久，《金剛經》也講五六年了，都在學這個實相觀。那你到底學得好不好，你自己可以評估，我相信應該大家都有進步，但是有沒有究竟，你自己最清楚，如果沒有究竟要趕快練，趕快

再用功。

「故常言實諦，乃勝諦者也」，實諦就是勝諦，也就是《解深密經》第二品裡面講的「勝義諦相」。什麼叫「實諦」？觀一切法不要顛倒妄想，不要執著它虛或者不虛，這些念都沒有，平等、心平氣和觀它，不要有好壞等等的念頭，那就是勝諦。

世尊教化眾生成佛，是以此一實為理體之教法。為什麼要這麼教呢？因為第一個，你要度眾生，所以要平等觀眾生，都平等，跟你過去有不好因緣的，他是眾生，你也一樣要度他；過去好的因緣，當然更要度他，但也不能變成私人的這種感情，也不行。因為不懂佛法，所以一直在六道輪迴，現在懂了，過去的善因緣今生相見了，那你如何讓他也修行，不要再糾纏不清。所以所面對的人如果不懂佛法，或者修佛法但沒有搞懂，你先懂了，你聽到現在應該懂了，那你不能夠在因緣裡面再去攪和，所以盡量希望大家今生他也能夠悟道、也能夠修行，也希望他以後變成一個個體，不要在六道裡面輪迴。世尊教菩薩要學這樣，那菩薩懂了又去教下面的眾生，要成佛也是要學這一實諦。所以觀福德沒有福德性，如果有實那就只有一個，這個福德性是空，不要執著。

「以其運載三乘眾生入一乘」，就是聲聞、辟支佛、菩薩三乘，入佛乘，佛乘是讓你了解實相觀，了解佛法怎麼修，那你怎麼去做。你說我知道啊，我聽很多啊，你要先把內心不清淨的地方清淨，再客觀觀發生在周圍之間的人事物，再擴而大之去觀我們同居住在這個時空，比如說我們台灣，擴而大之觀到世界，那這樣你就沒有什麼好壞，發生什麼事情都是因緣果報，沒有自己本身的喜怒哀樂在裡面。看到很多壞人，他就是無明、就是業力，才這樣子，你不必跳腳，有時候要可憐他們，這樣是不是你心已經體會到，原來成佛就是心很平靜。看芸芸眾生這麼隨業力在流轉，能救就救，不能救也只能在那裡等待。不然為什麼浮浮沈沈那麼多人，佛的神通那麼廣大，為什麼不能一下子每一個給你點石成金點一點，大家不要在那裡聽了。多久了？五六年還在聽！沒辦法，這是每個人的業力。

佛菩薩祂的佛光都隨時在照著你，就是有一些人沒有感覺，為什麼沒有感覺？因為他的心都是向惡的方面在發展。那佛光照到等於沒有照到，因為你不去發覺佛光的存在，你想到你心裡面那個惡毒心，我怎麼去報復、我們怎麼去設計人家、我怎麼去害他。像爆料專家這種人佛光再怎麼照也沒有用！我常常講這種人以後因果很可怕。如果你報一百個人，你要還一百個人的債。到處爆，好像很高興，好像很偉大，我們有時候覺得很可憐，天天生活在那種環境裡面，喜歡爆料人家。如果你喜歡去講人家的大小事情，連貓咪怎麼樣也要拿出來爆一下，為什麼他能夠接受到佛光？不可能！他的心都被矇蔽了，天天在想這些有的沒有的。我們就

是讓心自然清淨，清淨不是說眼不見為淨，一定要看，看還要清淨。所以世界發生什麼事情，電視上報導發生什麼事情，我都知道，所以你講什麼我也知道，有一些當然是漏掉沒有看到，那我們要平常心去看它，不要太情緒化，這就是我們學佛法的實諦、勝諦就是在講這種概念。

佛是階段性的教化，先教你修解脫道，修解脫道以後又教你那種解脫是假的、是否定一切的。現在要回過來，你可以看世間一切相，然後不要執著它真假，這第二層功夫。第一層功夫就是看業力、看煩惱什麼都是去掉去掉、都是假的。等到感應到內心裡面的，不能說假，你學多了，你路走多了，總是知道哪裡要轉彎、哪裡會有窟窿、哪裡會什麼，你自己會小心，看多了嘛！如果去一個生疏的地方，你不知道那裡有一個洞，常常就撞上去，所以經驗就是我們最好的學習法則。學佛法不是你憑空聽聽就會懂，我講了道理，你聽好像懂，懂不懂、有沒有做到？要境界來跟你磨練一下才知道！

那這個境界怎麼來，那是菩薩的責任。哪一天就找哪一件事情，就給你兩個人送做堆給你去吵一架，然後看你怎麼去面對。你說有沒有聽？聽有懂，懂有沒有做？還沒做到！還沒做到就是還有問題。那你要怎麼覺悟？有一天菩薩同樣再兩個跟你送做堆，然後讓你吵一架，然後你覺得欸沒有什麼事情，也不會怨人家，也不會怎麼樣，事情過了就過了，過了以後照樣跟一般人一樣，沒有兩樣，這個表示你已經走出來了——「我以前不是這樣子，現在為什麼這樣？」因為你現在已經悟了，現在悟了因緣就是這麼樣，跟你的個性是直接有關係，那你怎麼從裡面去轉出來？實相觀怎麼去訓練？不是這麼一直背、一直背，你就可以得到實相觀，不是！是要有階段性，先觀絕對空，然後相對觀一切空，然後讓事情來磨磨看。所以你常常聽到哪個人修得多好，你上去打他一巴掌看看，如果他真的笑嘻嘻看著你都沒有反應，這個人修的是好！你要趕快跪下去拜他懺悔懺悔，你打到聖人！

不要講人家修得好不好，修得好的人看在眼裡，讚嘆就好。你可以評估你自己修得好不好，你有能力可以看別人修得好不好，但是放在心裡面，讚嘆這個人真的是不錯，哪一點習氣沒有、哪一點個性沒有，心平氣和、心柔軟怎麼樣，也許有一個死角你還沒有看到，他最醜陋那一部分你還沒看到。

把三乘帶入一乘，只有覺悟的這一條路，覺悟最後一定要觀實相觀，要能夠很客觀的觀一切法，所以祂訓練你這種一乘觀的教法。不是只有名詞，這很真實的。為什麼三乘？就先教你一切法都假的，不要當它真的，絕對空一切相。你要有這樣才有絕對的解脫能力，不管真假反正我都不理它，第一關一定要這樣。練多了，三五年以後，一切法轉不了你，你才慢慢來看，有相，有這回事情，但也

不要太當真，放在心裡面就好，真真假假都放在心裡面，也不必太張揚去說什麼一切有為法，不去講你看到什麼。

當然你可以跟你境界比較高的來談一談：「我這個現象怎麼樣，我有這個現象」
「哦！你這個現象不要執著它，再來會有什麼現象…」如果是一個引導者他應該比你要高，所以你走到哪裡，他都知道，可以告訴你，不然你走到哪裡他都不清楚。所以只要能夠提醒你的過程之間的境界的，你都可以，因為你不究竟嘛，參問參問是可以。如果有護法神在守護，你連問也不想問，為什麼？祂這樣一直跟你安排，一直走上來就是這麼樣，都是無為法、無為法，無為法到底，所以很輕鬆自在。然後再三不五時考你一下，你都要考通過，考不通過就很麻煩！總是考三次應該要通過了吧？一次迷糊嘛，我知道下一次小心一點有這個現象，不要執著；第二次再這個樣子，不會完全一樣，差不多性質的。

比如說：你家裡有幾個小孩子，偏偏問題都出在你那個最愛的小孩子，然後出一個問題給你：「這個小孩子怎麼樣了…」，然後你就會覺得：「欸現在是怎麼樣嗎？是真的嗎？趕快打電話問問看。」如果是老大老二都沒關係，這個我最愛的趕快問問看！你就是心有病，要問這個問題已經起了懷疑心。我們都是這樣，所以虛妄不是一個空話，都是你認為你想的都是對的！我希望不好的事不要發生、不要發生，是假的、是假的，假的還是要打電話問一下。問題就出在這裡，你沒有辦法放下，你天天生活在這種因緣之下，怎麼會修得好？所以為什麼要出家修行？一個人很簡單，一個人放下，他就放下了，都沒問題。在家修很難，這個夫妻之間、公公婆婆、父母、兒女…一大堆，那麼多跟你提一個問題，你就不知道真的假的搞不清楚，你還要照顧別人。你死了都沒關係，但是遇到別人就不行，就會罣礙。自己死都很勇敢，但是自己的親人讓他受難，你就很不忍心。這是我們的毛病在這邊。所以你說要不要考？真的放下了嗎？沒有考怎麼知道放下、沒放下？所以我說聽是一回事情，考試是一回事情，然後畢業才是真的及格，跟我們上學一樣。佛法都是講真的，不是在那裡只有講理論。