金剛經要義　　（第一集）　1996/4　　美國達拉斯佛教會
檔名：09-026-0001

諸位法師，諸位同修：

佛七，自古以來就是要專心辦道的，在這個七天當中要得一個成就，所謂成就就是《彌陀經》上跟我們講的「一心不亂」。一心不亂的功夫，通常分為上中下三等。上等的功夫是「理一心不亂」，所謂理一心，跟宗門裡面所說的「明心見性，見性成佛」是同一個境界。其次的成就是「事一心不亂」，事一心不亂也就是斷見思煩惱，斷證的功夫等於小乘阿羅漢。最低的成就是我們講的「功夫成片」，前面兩種確實不是每個人都能做得到的，但是功夫成片確實是人人都可以做得到的。什麼叫功夫成片？在二六時中，我們現在所謂二十四小時裡面，心裡面只有一聲阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外決定不會起一個妄念，這叫做功夫成片。由此可知，結七念佛是有它殊勝目的之所在。佛七當中講開示，這叫打閒岔。哪有這種道理？講開示，就把人心講亂了。換句話說，你功夫成片得不到。為什麼我們在佛七當中不但講開示，還要講一個半鐘點？說實實在在話，就是因為大家在這裡結七念佛，功夫成片決定得不到。為什麼得不到？妄想太多，雜念太多，這是我們念佛同修這麼多年來這一句佛號念不好，這是一個很嚴重的大問題。大家不要把這個等閒視之，嚴重的問題。

因此，我們在去年這一年講了一部《金剛經》。這是許多年來，至少有十幾二十年，我沒有看過《金剛經》，大家要我來講，我想想也有道理。道理在哪裡？大家念佛功夫不得力。為什麼不得力？沒看破、沒放下。這是我們功夫不得力的原因。所以在去年，一直講到今年年初，將《金剛經》細說一遍，我們總共用了二百四十

八個小時把《金剛經》講圓滿了。同修們找我講《無量壽經》，我想了一想，這十年當中我《無量壽經》總共講過九遍，的確是說得很多了。為什麼放不下？沒看破。什麼叫看破？了解宇宙人生的真相；這個答案，當然最簡單、最普遍的是在《金剛經》。一切大乘經，像《楞嚴》、《楞伽》、《華嚴》、《法華》都詳細的討論到這些問題。《金剛經》上文字雖然不多，但是內容絕不遜色於其他的大乘經論，這是字字句句都含無量義。《金剛經》在中國佛教已經超越了宗派，無論哪一個宗派，無論修學哪一個法門，幾幾乎乎沒有不讀《金剛經》的。這一部經典在中國佛教確實是家喻戶曉，人人讀誦。

解決這個問題需要智慧，佛法所求的，諸位要記住，高度的智慧，究竟圓滿的智慧，唯有智慧才能解決一切問題。哪些問題？大的問題來說，生死的問題，輪迴的問題，十法界的問題，成佛作祖的問題，這是大的，沒有智慧不能解決，沒有智慧做不到。小的問題，我們現前身心安樂。我常常跟同學們講，用功如果得力，功夫是什麼？清淨心，心地清淨，心清淨，你的身就清淨，百病不生，這是眼前的好處。你的身體一年比一年健康，你的容貌一年比一年好看，這是小的。我看許多同修，很多有病苦，常來問我，病苦什麼原因？念佛功夫不得力，你的心不清淨。諸位記住，病痛的根本原因，從妄念起來的，從煩惱起來的，我們中國俗話說「憂能使人老」，你常常在憂慮煩惱當中，你怎麼能不老？你怎麼能不衰？又說「人逢喜事精神爽」，所以歡樂的時候，你人就不容易衰老。我們佛法無論是大乘小乘、顯教密教，都教給我們要法喜充滿。你的法喜跑到哪裡去？你怎麼會活得這麼苦惱？這就是沒有智慧，這就是不如法。我們過去看《壇經》，對於六祖惠能大師我們很讚歎，我們很感動。能大師見五祖的時候，你看他怎麼說的？他說「弟子

心中常生智慧」，可見得人家的生活是生活在智慧裡面。我們想想，弟子心中常生煩惱，我們生活在煩惱裡面，這就大錯了。怎樣轉煩惱成菩提？菩提的樣子就是法喜充滿，就是圓滿的智慧。所以，沒有智慧怎麼能解決問題？

說到智慧，金剛般若是智慧裡面最圓滿的、最究竟的。金剛般若在什麼地方？在生活當中。《金剛經》一開端，釋迦牟尼佛表現在生活上，這個經的發起跟一般經典發起不一樣，一般經典多半是放光現瑞，用這種來發起。而金剛般若的發起，是釋迦牟尼佛到舍衛大城去乞食，著衣持缽，這是出家人天天要幹的事。人在社會裡面，不能沒有工作，不能無所事事。出家人做什麼事？出家人就是托缽，天天要到外面去托一缽飯。搭衣持缽，那是究竟圓滿的智慧，這就說明究竟圓滿智慧原來在我們日常生活當中。釋迦牟尼佛穿衣是金剛般若，托缽是金剛般若，吃飯是金剛般若，日常生活當中，點點滴滴都是究竟圓滿的智慧，他用這個來表演，做出來給我們看。我們在這個地方要能夠體會、要能夠領悟，為什麼我們在日常生活當中沒有智慧？這樁事情，表演得最圓滿、最周到的，要算是《華嚴經》的五十三參。《金剛經》上是佛示現給我們表演的，五十三參裡面，有男女老少、各行各業、在家出家的，每個人生活跟《金剛經》上釋迦牟尼佛的生活沒有兩樣，都是生活在究竟圓滿智慧之中。生活是究竟圓滿的智慧，工作是究竟圓滿的智慧，處事待人接物點點滴滴沒有一樣不是究竟圓滿的智慧，這叫學佛。

我們回過頭來，大家《無量壽經》念得很熟，《無量壽經》上給我們講三種真實。第一個「真實之際」，這句話就是真如本性，宗門裡面講的真如本性，是我們學佛的目標之所在，見性成佛。第二個「住真實慧」，我們是不是安住在真實智慧當中？真實慧就是金剛般若。第三，「惠以眾生真實之利」，我們自己住真實智慧，

然後才能給一切眾生真實的恩惠。真實的恩惠不是說拿著財物金錢去幫助，不是。做出一個樣子給他看，讓他看到你這個樣子能有所感動、有所體會，進一步要效法你，向你學習，這就是真實智慧。這個惠是恩惠之惠。釋迦牟尼佛做出樣子來給我們看，可見得不單單是講的，做出來了。我們說得最簡單，說得最淺顯，佛、菩薩示現在人間，就是給我們做一個做人的最好的榜樣，生活最好的榜樣，工作最好的榜樣，我們跟他學習就對了。同樣一個道理，我們做佛弟子，我們起心動念、言語造作、生活行為，可不可以做為一切大眾的好樣子？這個我在講席當中常常提示同修們，我們人要做人的好樣子。諸位在家，你的家庭要做所有一切家庭的好樣子；你做生意，你有開店，你有公司行號，你在你這個行業裡面做最好的榜樣，這叫佛弟子，這叫做學佛。想想看，我們起心動念、言語造作能不能給人做樣子？可不可以叫一切眾生都來效法我、都來學習我？如果我們學佛學得這麼煩惱，學得這麼苦，人家還敢學？看到我們早就跑掉，嚇走了。這個一定要懂得！佛法不是單單講理論，單單談玄說妙，沒有這回事情，佛法所講的都是講我們日常生活。

這幾天時間雖然不長，我們等於說，這個十幾年、幾十年當中，我們藉這個機會做一個總檢討，我們的毛病到底犯在什麼地方？歸根結柢來說，第一個是放不下。為什麼放不下？看不破。諸佛菩薩在這個世間所示現的，諸位如果仔細把《金剛經》給它核對核對，就恍然大悟，他們真的做到了，像近代禪宗的虛雲老和尚，我們淨土宗的印光法師。他們做到什麼？《金剛經》上字字句句都是觀行的總綱領，也就是佛法修學的最高指導原則，他們完全符合。不僅僅是大家曉得的《金剛經》上兩句話，佛教我們「應無所住，而生其心」，六祖從這兩句話開悟的，其實字字句句跟這兩句同樣的重要。當然這兩句也非常之好，我們也要在這個地方做一個討論。

所以這是大家必須要把它記清楚的，我們學佛到底為的是什麼，我學的是什麼，我得到些什麼？常常這樣反省，你就覺悟；不反省，你就迷惑。迷了，繼續搞六道輪迴；覺悟，不但超越六道，給諸位說，實實在在超越十法界。

六道、十法界從哪裡來的？這個要清楚。佛在《華嚴經》上告訴我們，「一切眾生皆有如來智慧德相」，這本來是成佛的，本來是平等的，「但以妄想執著而不能證得」。這是一語道破，十法界是怎麼來的？妄想來的。你打妄想，原來是一真法界，一打妄想，把一真法界變成十法界。再一有執著，那就更麻煩，執著，在十法界裡頭就變成六道輪迴。破執著就超越六道，斷妄想就超越十法界。

因此，佛法修行的綱領不可以不知道。總綱領是什麼？你們一進佛門就教給你了，「三皈」，三皈是傳授學佛的總綱領、總方向，皈是回頭，回頭是岸。從哪裡回頭？從一切錯誤裡頭回頭。教你皈依佛，佛是覺的意思。所以你不要誤會，皈依佛，看到佛像就是佛，那你就錯了，你就迷信，佛不是這個意思。《金剛經》上破一切執著，這個到後面會跟諸位提起的。「皈依佛」就是皈依覺，從哪裡皈？迷惑顛倒，從迷惑顛倒回過頭來，皈依覺，從今以後，我要覺而不迷。「皈依法」，法是什麼？法是正知正見，《法華經》上講的入佛知見。能不能入得了？金剛般若就是佛知佛見。你有沒有？從一切邪知邪見回過頭來依佛知見，這個叫皈依法。第三個叫「皈依僧」，僧是清淨的意思，六根清淨，一塵不染。從一切染污，我們今天講的，心理的染污，精神的染污，思想的染污，見解的染污，最後到生理的染污，再推到外面去，環境的染污，我們從一切染污裡面回過頭來，依清淨。心清淨，身就清淨；身心清淨，環境就清淨。

所以，佛法的修學修什麼？修覺正淨。佛法哪裡有迷信？用什麼方法修？方法很多，八萬四千法門，無量法門。法就是方法，門是門徑、門道，方法門道無量無邊，諸位要知道，都是修覺正淨。他修覺正淨的，這個法就是正法，是真正的佛法。如果他那個方法門道不是修覺正淨，不是修覺正淨，就是迷邪染，迷邪染就是邪法，不是佛法。佛法無論哪一個宗派，無論什麼法門，決定是修覺正淨。我們想想，我們每天這個生活是在覺正淨裡面，工作是在覺正淨裡面，處事待人接物是在覺正淨裡面，是不是這樣子？如果不是的，那我們就錯了，我們學的不是正法，我們還是搞迷邪染。世法裡面的迷邪染已經太多，再加上佛法的迷邪染，那還得了嗎？佛可沒有這麼教我們。《金剛經》上說得很好，「法尚應捨，何況非法」。佛給我們講得很清楚，世法因緣所生，緣起性空。佛法，佛法還是因緣所生，所以佛法也是當體即空，了不可得。這是教給我們世法、佛法都不可以執著，應無所住，這個「住」就是執著，並不是教你世間法不要執著，佛法可以執著，那就錯了。經上講得很明白，佛法也不能執著，統統要放下。

我們今天為什麼放不下？事實真相沒有搞清楚。釋迦牟尼佛為什麼生活得那麼瀟灑，為什麼生活得那麼自在？他的生活就是「應無所住，而生其心」，人家兌現了。我們今天學，就要學佛，就要學菩薩，心地清淨，一塵不染，接觸外面的境界充滿了圓滿的智慧。你的生活怎麼不快樂？你怎麼不歡喜？當然表現的是法喜充滿。你生活得很快樂，別人看到，他就會感動。我們住在加州，好像是前年，我們的鄰居，一些外國人，問我們的悟學，悟學懂英文，問她，你們是幹哪一行的，為什麼天天那麼快樂？他們看了羨慕，為什麼生活得這麼快樂？她還不會回答。我就教她，以後再遇到這個事情，我們學佛的，學佛就快樂，這是機會教育。所以學佛的人一

天到晚愁眉苦臉的，人家看到都害怕，誰還敢進門？你看諸佛菩薩，法相莊嚴，叫人看到令人羨慕。

佛菩薩雖然表現在這個日常生活當中，實在講，眾生的煩惱太重、業障太重。重在哪裡？看不出來，沒發現，在面前都不能發現，你就曉得這個障礙多重。世尊天天這樣表演，從來沒有間斷，我們想，當然不能說是沒有人不知道，知道的人一定很多，但是從來沒有人提起這樁事情。這一天須菩提尊者他提出這樁事情，所以他在大眾當中站起來，讚歎釋迦牟尼佛：

【希有。世尊。】

什麼稀有？原來世尊累劫所修所證的，證得究竟圓滿的果法，阿耨多羅三藐三菩提法，就把這個法用在日常生活當中，這叫稀有。穿衣吃飯，點點滴滴都是無上正等正覺。無上正等正覺，用我們現在的話來說，就是無上究竟圓滿的智慧，這才是真正稀有。接著他說：

【如來善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。】

菩薩是學生。佛怎樣護念學生？做出來給學生們看，不是光光說，做出來給你看，讓你在生活當中去體驗，生活當中去學習、去實踐，這叫真的護念，這個是真的付囑。付囑就是我們今天講託付的意思，你們懂得、明白了，你們做到了，還要教化一切眾生，要給一切眾生做好樣子。換句話說，要希望一切眾生個個覺悟，個個都過著真實美滿智慧的生活，這是佛的本願。

佛為什麼要有這個願？因為佛覺悟，佛明白，我們糊塗、迷惑顛倒，不知道盡虛空遍法界是一個自己，不曉得，迷了。以為什麼？別人跟我都不相干，我好就可以了，我何必管別人？這是一個很大錯誤的觀念，基本上的一個錯誤，不曉得盡虛空遍法界是一個自己。真正覺悟的人，他的慈悲，慈悲用現代的話來說就是愛護、關

懷，他對於一切眾生的愛護關懷是無條件的，無緣，無緣是沒有條件。為什麼沒有條件？因為一切眾生跟自己是一體。諸佛菩薩示現在世間，不一定示現在佛門裡面作法師、作居士，不一定，也示現作外道的。我們在《華嚴經》上看到的勝熱婆羅門，是婆羅門教的領袖，遍行外道，這都是其他宗教裡面的首領，他是佛菩薩，他所教化眾生，原理原則跟佛所講的沒有兩樣，同一個方向，同一個目標，但是方法手段不一樣。你仔細去觀察，他的方向目標一樣，這真正了不起，偉大。

我今年二月一號，接受澳洲昆士蘭少數民族事務局的局長邀請，他們在昆士蘭辦了一個多元文化論壇，邀請我去做一次講演。他這個論壇的目的非常之可貴，我們如果拿佛法來說，這個人是佛菩薩。他是以色列猶太人入籍在澳洲，澳洲的公民，他是信猶太教。他這個論壇的目的是希望集合世界上各種不同的宗教，他現在有十四個不同宗教團體來參加，大家在一塊開誠布公，如何能夠團結，如何能夠消除種族的隔閡，文化背景不同的隔閡，以及宗教信仰的隔閡。因為現在澳洲開放移民，各地方去移民的人很多，不同的國家，不同的種族，不同的生活方式，不同的文化，不同的宗教信仰，以後如何能在這個地方和睦共處互助合作？這個觀念就是佛菩薩，這還得了！我們一般所看到的，排斥，他們要求怎麼來合作。我前幾年在此地，也是佛七當中講演的時候，我也提出一個想法，跟他的想法非常接近。所以他邀請我，我很歡喜。那一天跟十四個宗教的團體見面，我讚歎他們，他們是真正的菩薩，完全拋棄個人，來求這個社會的安寧，求一切大眾真正的幸福。所以我希望這個論壇能夠將來推展到澳洲其他的各個城市，慢慢再能夠發展到全世界，它的目標的確是世界和平。但是和平不是喊口號，喊口號沒有用處的，一定要把這些隔閡、意見把它化解消除，從各種不同的裡面

找到它的共同點。

譬如它們這個宗教裡面，神愛世人，他們講求博愛、講求愛世人，我們佛法講慈悲，這是個共同點。所有宗教都有一個共同點，我們從這個共同點出發，不同的地方暫時放下，先來發揚光大共同點，然後我們有了智慧，再把不同的地方把它圓融出來。可不可以圓融？決定可以，沒有不能圓融的。從理論上講，都是從自性裡頭變現的，哪有不能圓融的道理？《華嚴經》裡面講理事無礙、事事無礙，這是真理。我們達不到，是因為自己有業障，自己沒有智慧。如果有智慧，決定能圓融，所有一切隔膜都能夠化解，你說這個世界多麼美好！是一個以色列人猶太教的教徒在領導，我們佩服得五體投地，這個是真正菩薩，是佛菩薩示現的外道身。世界上依舊有很偉大的人在，這些人默默的在耕耘。我那天參加之後，他們對我非常歡喜，當場就邀請我跟館長做為他們永久的會員。我們也答應了，但是不能常常去，他說不能常常去，要我們派代表參加，他的會是每個月聚會一次，來研究怎樣叫這個社會能夠得到和諧，各種不同民族、不同信仰的人，能夠互相合作，互助合作，這個是非常偉大的構想，這是任何宗教家聽到都衷心的讚歎。

在《金剛經》上，須菩提看到了，這是釋迦牟尼佛的生活、工作，處事待人接物，就是金剛般若波羅蜜，也就是究竟圓滿的智慧，或者說這個經上的術語，就是阿耨多羅三藐三菩提，表現在生活裡面。我們同學當中，所以他就對著佛說：

【世尊。善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。】

這個善男子、善女人是指同學。佛做到了，我們同學還沒有做到。雖沒有做到，我們發心了，這一點非常難得。發心了，當然他就做，沒有不做的，但是沒有佛那麼樣的圓滿，沒有佛做的那麼樣的自在。原因在哪裡？須菩提很聰明，真的是極其善巧方便，代大

家問了兩句話：

【應云何住。云何降伏其心。】

這兩句話就是毛病癥結之所在。我們想想，我們的病根是不是這兩個？前面第一個，這個心不曉得安在哪裡。第二個就是妄念，妄念太多，妄想太多，如何能把妄想給斷掉？降伏其心就是斷煩惱。由此可知，這個心不知道安住在哪裡，這是妄想。念頭太多，那是煩惱。念頭是什麼？是非人我，貪瞋痴慢，這個就是《華嚴經》講的執著，妄想執著。「應云何住」是解決妄想的，「云何降伏其心」是如何能突破執著，這兩個問題要是解決，就超越十法界。所以他這兩個問，意思無限的深廣，而且問的技巧實在講太高明。兩個問題，佛在答覆的時候是把它歸納在一個。實在講，兩個問題是一體的兩面。佛在具體答覆他的時候，菩薩要怎樣降伏其心？佛教菩薩，教菩薩，諸位要記住就是教我們：

【所有一切眾生之類。我皆令入無餘涅槃而滅度之。】

你能夠生這個心，這就是佛心，這就是真心。一切眾生之類，類是種種不同的類別，像我們現在眼前的，不同的國家，不同的民族，不同的文化，不同的宗教信仰，這都是類別。一切眾生之類，用什麼心？用清淨心、用平等心、用大慈悲心來看待，不能有分別，有分別就錯了。分別執著，那個是麻煩的根本，煩惱的根本。眾生分別，所以他不能超越六道輪迴，他不能脫離煩惱。如果你要想超越輪迴、脫離煩惱，怎麼辦？一切都不要分別，一切都不要執著，就行，你就超越了。不執著，超越六道；不分別，超越十法界。幫助一切眾生，這是大慈悲，所以對於一切眾生，要有諸佛菩薩一樣的心懷，幫助別人。佛菩薩度眾生，這經上也講得很清楚，佛不度無緣之人。什麼人與佛有緣？他肯接受就有緣，他不肯接受就沒有緣。我們又常常聽到，佛氏門中不捨一人，佛菩薩真慈悲，不會

捨棄一個人，問題是我們肯不肯接受，肯不肯依教奉行，這個肯的標準是要真的照做。幫助眾生，不是幫助他一個階段，幫助他到究竟圓滿，這個究竟圓滿就是令入無餘涅槃而滅度之；換句話說，我們要一直幫助他證得無上正等正覺，他要沒有證得無上正等正覺，我們的幫助還沒有盡到。這是應當要做的，這個在「應無所住，而生其心」，這一句就是教給我們「而生其心」，要生這樣的心。生了心怎麼樣？生了心要無住才行，如果你生了心，你心有所住，那就壞了。有所住是什麼？你著了相。所以接著說：

【如是滅度無量無數無邊眾生。實無眾生得滅度者。】

你看人家的心多乾淨！釋迦牟尼佛穿衣是用這個心，衣服穿得整整齊齊、乾乾淨淨，沒有著相。釋迦牟尼佛去托缽，天天吃飯，他也不著相，一舉一動都給人做好樣子，心裡頭乾乾淨淨，真的是一塵不染，也就是決定沒有絲毫的分別執著。幫助一切眾生，沒有想到「我對人有恩惠，我對人有幫助」，沒有，念頭完全沒有，所以才叫做無緣大慈。如果我幫助你，常常念著你，「我對你多少恩惠」，那個就不是無緣，那是有緣，有條件的。無條件的，這才能看出諸佛菩薩偉大之處。第一個他這個心量拓開，盡虛空遍法界是一個自己。緊接著這一句特別提醒我們：

【若菩薩有我相。人相。眾生相。壽者相。則非菩薩。】

這四句話大家都很清楚，《金剛經》我相信每個同修都念過，其他的記不得，大概這個會記得，這四句會記得。可是這個四句的意思，你能夠透徹的明瞭，那真的就不見得了。這個四相，給諸位說，包括了世出世間所有的法相，我們今天講現象，所有一切現象不出這四句。佛教給我們要離四相，離四相是離世出世間一切的法相。我相、人相，「我相」是執著自己，這個身體以為是我，能夠思惟想像的，以為這個是我。那個叫什麼？那叫四見，後面會講到

，我見、人見、眾生見、壽者見，把這個東西當作我，這是錯誤的，這個可以說一切錯誤的根源、根本。與我對立的，都叫做「人」，所以這個「人」不是說我們看作一個人，不是這個，那你把這個意思看得太窄小，九法界一切有情眾生都包括在「人」這個範圍裡面，可見得人相的範圍非常的廣大，這個十法界全部都包括在其中。我們稱畜生、稱餓鬼、稱地獄，都用這個「人」來代表，往上面去，諸佛菩薩也用這個「人」來做代表。

「眾生相」的意思就深了，所有的法相，這一切現象，它的真相是什麼？這些現象從哪裡來的？為什麼會有這些現象？佛告訴我們，世出世間所有的現象，我們佛經裡頭的名詞叫十法界依正莊嚴，我們現在這個世間人講的宇宙人生，這是宇宙萬有，用這個名詞來說，它是從哪裡來的，它是怎麼形成的，如何演變的。佛給我們講，眾緣和合而生，眾生相。既然是眾緣和合而生的，那個裡頭的意思，真正的意思就是它沒有自體，所謂是當體即空、了不可得，眾生相含這個意思，告訴你相有，體是空的，體不可得。世法是眾緣所生的，緣起性空，《般若經》上講的「緣起性空」。佛法也是緣起性空，所以諸位要曉得，真心本性裡面沒有佛法，六祖講得好，「本來無一物」，佛法也是一物，本來也沒有。你看這眾生相含義多深！所以聽眾生的時候，人就覺悟了，就曉得宇宙人生的真相。

「壽者相」是說什麼？是說這些現象存在的時間長短，這叫做壽者相。它存在的時間到底有多長？《金剛經》到最後有一首偈，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電」。「如夢幻泡影」就是眾生相，「如露亦如電」就是壽者相。它存在的時間有多久？像露水一樣，像閃電一樣，兩個比喻兩個意思。所以你才曉得，這個《金剛經》字字句句含無量義。露水是講它的相續相。譬如我們一個

人在世界上能夠活幾十年，能夠活一百年，那是如露，這是講相續相。如電，電是講真實相，不是講相續相。如果不講相續相，那像佛在《仁王般若經》上所講的，「一彈指六十剎那，一剎那九百生滅」，就像閃電一樣。現象存不存在？現象的確不存在。你從眾生相跟壽者相就認識了宇宙人生的真相，你才曉得當體即空，了不可得。所以整個結論來講，「萬法皆空，因果不空」。

我們要問，因果是不是在萬法之內？是的，沒錯。為什麼說因果不空？諸位要曉得，因是能變，果是所變。為什麼有十法界？它有因，有佛的因就現佛法界，有菩薩的因就現菩薩法界，同樣一個道理，有餓鬼的因就現餓鬼法界，有地獄因就現地獄法界。所現的這些相，誰現的？自己心裡變現的。就跟人作夢一樣，你天天作夢，那個夢誰叫你做的？誰在那裡主宰？沒有，自己念頭變現的，我們今天講，意識心變現的。你人心地善良、慈悲，天天做美夢。人一天到晚貪瞋痴慢、嫉妒障礙，天天晚上做惡夢，夢裡自己做的，沒有人做主宰。你明白這個道理之後，十法界依正莊嚴是自性隨緣變現的。隨什麼緣？業因這個緣變現的。由此可知，整個宇宙人生究竟是什麼？就是因緣果報的相續相，除了這個之外，什麼都沒有。你真正看穿、看明白之後，你怎麼會不放下？人家怎麼樣對我壞，怎麼樣想整我，我都放下。為什麼？我知道業果相續，當體即空，了不可得。這個時候，真智慧現前，你的心必定是真誠清淨平等大慈大悲，你再表現在生活當中，就像六祖所說，「若真修道人，不見世間過」。世間人有沒有過？沒有過，為什麼沒有過？因為這個相剎那生滅，只看到業果的相續。你才曉得，《金剛經》上這個四相包括了世出世間一切法。諸佛如來所住的一真法界，所住的實報土，實報土也是自性變現出來的，清淨心中也沒有一個實報土。它為什麼會變實報土？清淨心變的，純淨之心變的境界是實報土。

清淨心但不是純淨，變四聖淨土。四聖就是十法界裡面的佛、菩薩、聲聞、緣覺，沒有超越十法界，十法界裡面的，那是淨而不純。染而不淨，這個變六道的報土。所以我們今天的心，這個心是染而不淨。

佛最後這句話說，有這四相，執著這個四相，分別這個四相，執著這個四相，這不是菩薩，這個標準很高。我們今天受了菩薩戒就當菩薩，但是我們受了菩薩戒當菩薩也是真的，不是假的。所以菩薩的標準很多，我們不是《金剛經》上的標準，《金剛經》上是佛的標準；這個菩薩的標準，通常我們在《華嚴經》上講的四十一位法身大士，就是超越十法界的，是這樣的菩薩。所以說，菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，如果我們當中加幾個字，「則非一真法界的菩薩」，就清楚了。因為十法界之內的，有聲聞、有緣覺、有菩薩、有佛，那個佛也比不上《金剛經》上這個菩薩，他沒有超過十法界。天台家所講的四教，藏、通、別、圓，藏教佛、通教佛都在十法界裡面，沒有明心見性。別教的佛超越了，別教的佛等於圓教二行位的菩薩，也就是四十一品無明破了十二品。由此可知，藏教佛跟通教佛都沒有破無明，一品無明也沒有破。這個地方講「則非菩薩」，標準在此地。

我們要清楚，理要清楚，事實真相要清楚，清楚叫做看破。看破之後，你自然放下，不要人勸。你看不破，怎麼勸也沒用，事實真相沒搞清楚。搞清楚之後你才曉得沒事，什麼事都沒有。沒事，你曉得那個心情多舒服、多自在！沒事就是沒有憂慮的事，沒有牽腸掛肚的，那個才叫真自在。那個時候你過的日子，那是真的生活，真人的生活，我們現在過的不是人的生活。這次找我講《金剛經》的這些同修，他們也很有功德，發心來啟請講《金剛經》。這個經過去我也講過好多遍，可是想想從前講的不行，意思都沒有講出

來，不是我吝法，我自己見不到。現在回過頭來再看的時候，《金剛經》字字都放光明，其味無窮。

在生活上要怎麼做？如何落實在我們生活的層面？佛教給我們，佛在這個地方所講的都是非常重要的原理原則：

【菩薩於法。應無所住。行於布施。】

「布施」的範圍廣，這兩個字要用淺顯的句子來講，就是我們平常人所講的提得起、放得下，布施是這個意思。「於法應無所住」，這個法是世法佛法都無住，無住就是不執著，世法佛法裡面都沒有分別、都沒有執著，這個叫應無所住。我們今天樣樣分別、樣樣計較，這個不行，這個苦難有得受。《金剛經》這個法門不是對普通人說的，佛在經上講得很清楚，是為發大乘者說，為發上上乘人說，不是給普通人講的。唯有大乘人，上上乘人，這是圓頓的根性，一生就把這個問題徹底解決，不是要搞三大阿僧祇劫，那個太麻煩。大乘人就應當要遵守這個原則，於一切法不分別、不執著。但是一切法，一切法我們行，像最平常的，斷一切惡、修一切善。

「斷一切惡，修一切善」，從哪裡做起？穿衣吃飯做起。衣服沒有洗乾淨，惡。為什麼不洗乾淨？衣服沒有疊整齊，惡。為什麼不把它疊整齊？這是生活上。惡，殺盜淫是惡。我擦桌子，桌子沒擦乾淨，是惡；我吃飯，擺碗筷，碗筷擺得不整齊是惡。點點滴滴，那個惡是指這些事情。我們今天學佛，把斷惡修善，把這個跟生活完全脫節，你這個佛法學了有什麼用處？你在你家庭裡面，你家庭有長輩、有父母，你對待你父母的時候沒有盡到孝道，惡；一個不好的面孔給父母看到，惡！你要斷這個惡。你有子女，小孩學大人的榜樣，你要做個好樣子給你的兒女看，這個叫善；不是好樣子，是惡。斷惡修善從這裡做起，這是真正學佛。我們這個家庭不能給鄰居做一個好榜樣，惡。你才曉得布施兩個字包括我們一生，一

個人從早到晚，從出生到離開這個世間，一生一世，點點滴滴都在這個布施裡頭，兩個字包括盡了。你們看到布施，到道場去捐幾個錢，那個叫什麼？無量無邊的法門你才修了那麼一點點，這是，你怎麼會成就？大錯特錯。所以諸位一定要曉得。

今天時間到了，這個「行於布施」裡頭的意思長了，總要多說幾句，讓你們曉得我們怎麼過日子，怎樣把我們的生活變成金剛般若，把我們的生活、我們的工作、我們的處事待人接物變成佛菩薩一樣。佛菩薩不是供在那個地方，佛菩薩就是自己本人，這個人叫做學佛，這個人在佛法當中得真實的受用。這幾天同修們有好多好多的問題不能解決，我們《金剛經》剛剛講完，這個地方排了我有五天的時間，我五天的時候跟諸位報告《金剛經》的精華。你看我二百四十八個小時講一部《金剛經》，這五天也講一部《金剛經》。