

請掀開經本一百三十九面，看卷二，《般若綱要》卷二。葛慧居士節錄《大般若經》，它的段落、層次都非常清楚，完全依照經的原文、卷數節錄下來。所以我們在此地看到第一行，「卷四十九之十一葉（大乘鎧品）」，我們看底下一段經文：

【菩薩擐一切法功德鎧。放大光明。遍照世界。變動大地。其中地獄火等苦具。鬼界恐怖飢渴。傍生所有眾苦。皆得除滅。便為稱讚三寶功德。令生人天。見佛聞法。如是幻事。雖有所為而無一實。何以故。諸法性空皆如幻故。】

這一段經文，喻義非常的深遠，很值得我們學習。學佛的同修們，在中國大多數都是修學大乘，修學大乘就是菩薩法。在我們現前這個地區，受菩薩戒的同修尤其是甚多。到底我們是真的菩薩，還是假的菩薩？這一點我們應當要思考的，希望我們都能夠做一個名副其實的菩薩。當然，學菩薩決定不能離開大乘經論，也就是佛在經上常常勸導我們，要受持讀誦、為人演說。這就是菩薩行，就是菩薩的事業。這也正是如同世間的行業一般，我們選擇了菩薩這一門行業，尤其是出家人，出家人是專門從事這個行業的，在家同修是兼修的，出家人是專修的。這個行業最重要的是幹些什麼？諸佛菩薩、祖師大德在千百年之中都表演給我們看，這個行業就是職業的教員，職業的教員就是講經說法。所以釋迦牟尼佛當年在世以身作則，示現證道之後，為一切眾生講經說法四十九年，一直到他老人家圓寂，沒有一天空過。這就是如來家業，如來家的事業。如來家業是這個意思。他幹些什麼事？就幹這個事情。

至於興建道場，這不是出家人幹的，佛第一個就做出樣子給我

們看。釋迦牟尼佛沒有建道場，歷代這些菩薩、羅漢也沒有建道場。建道場是誰的事情？在家同修的事情。在家最要緊的是護持佛法，所以在家人可以辦一些寺務，建道場是屬於寺務；出家人是當教員。換句話說，在家人可以當校長，可以當學校的執事；出家人不幹這些執事，純粹教學，這樣才真正能做到身心清淨、一塵不染。有寺務，必定有污染，必定對自己的道業有妨礙。如果說對道業沒有妨礙，而經營一切寺務，那是佛菩薩再來，不是普通的凡人，普通凡人決定做不到。這是我們必須要清楚的。

佛在《無量壽經》上明白的教導我們，「假令供養恆沙聖」，這是指修福。現代學佛的人，絕大多數都是修福，求福報。修福裡面最殊勝的就是供養諸佛菩薩，供養多少？恆河沙數那麼多。佛說，「不如堅勇求正覺」，比不上一個有堅定信心、勇猛精進求道的這個人，比不上。為什麼？福報再大，不能了生死。禪宗六祖惠能大師在《壇經》裡說過，生死大事，福不能救，再大的福報，都沒有辦法救護生死大事。我們想想，人生在世什麼事情最大，哪一樁事情最重要？生死事大。世間這個福事小，這是過眼雲煙，是小事。再大的福報，再高的權位，都是一彈指，幾十年就虛無飄渺了，一場空。我剛剛從北京回來。北京郊外，歷代多少帝王的墳墓。這些人在世那還得了，「貴為天子，富有四海」；死了之後埋在地下，跟平常百姓完全平等，有什麼兩樣？到頭來總是一場空。佛說得好，「萬般將不去，唯有業隨身」；又告訴我們，「萬法皆空，因果不空」。為什麼說因果不空？現象相續不空，它相續的。剎那生滅是空的，相續不空，轉變不空，這就是說明六道輪迴不空。你作善一定有善報，你作惡一定有惡報，因緣果報不空，這是真理，這是事實。我們一定要認識清楚，然後才曉得人生在世修菩薩道可貴。這就是常講的，種善因，得善果。最善的因就是行菩薩道。

『菩薩』是什麼意思？覺悟的意思，梵語具云菩提薩埵，覺悟的有情眾生稱菩薩。道是什麼意思？道是方法。修菩薩道就是修覺悟的方法、修覺悟的道路，世出世間所有一切善法以這個為最善。儒家雖然講「止於至善」，至善是什麼？沒有說出來。佛法告訴我們，菩薩道是至善。選擇這個道路，這是真實智慧，是真正聰明人，他才懂得，才選擇這個行業、選擇這條道路，也可以說選擇這樣的生活方式。『一切法功德鎧』，「鎧」是比喻，古時候打仗的時候，士兵所披的鎧甲，能夠禦防刀槍的傷害，稱之為鎧。我想這個大家並不難懂，所以佛經上常常用這個做比喻。我們要有防身之術，防止一切邪知邪見的侵入，這就好比是鎧甲。披的是什麼鎧？功德鎧。什麼叫「功德」？這兩個字我們要認識清楚。佛家這個術語，可以說在歷代，尤其是現代，普遍的被人運用，但是意思含糊不清。你是不是修功德？功是功夫，是修因，德是果報。所謂是「一分耕耘，一分收穫」，功是耕耘，德是收穫。我們舉一個簡單的例子來說，持戒有功，得定就是德；修定有功，智慧開了就是德。由此可知，功德是離不開戒定慧的。

布施有功，破除慳貪煩惱是德，無始劫以來的慳貪煩惱斷掉，這是德。從六度上來講，持戒有功，斷除惡業是德；忍辱有功，斷除瞋恚是德。這叫做功德。你天天修布施，你的貪心、吝嗇絲毫沒有減少，你所修的功，後頭沒有德，這要懂得。你持戒，你的戒律持得很清淨，你沒有得定，你沒有得清淨心，你的功後頭也沒有德。沒有德，是不是白修了？沒白修，雖沒有德，但是有福。換句話說，你修的是福德，不是功德。諸位要曉得，功德決定是得定、開慧。念佛往生西方極樂世界，念佛就是功，往生就是德。念一輩子佛，不能往生西方極樂世界，你所念的佛都變成福德，不叫功德。所以功德這兩個字，我們要看清楚、看明白。

一切法裡面都有功德。這一部《大般若經》裡頭說得太多、太詳細了。我們把它歸納起來講，在我們日常生活當中，處事待人接物就是一切法。在生活裡面、在工作裡面、在應酬裡面，修菩薩道，修六度，這就是「環一切法功德」。對人、對事、對物，我們用真誠的心去關懷、愛護、幫助他，這是布施。或者用我們的外財幫助他，或者用我們的內財幫助他，內財是什麼？勞力、體力，我替他做義工，不需要報酬，這叫做內財布施。雖然修布施，不著布施的相，這樣才能達到永斷慳貪。我們修布施就有功，心地清淨光明這就是德。由此可知，功德，六根在六塵境界上，時時可以修，處處可以修，念念可以修，都能夠修成圓滿的功德，這是比喻環功德鎧。這個功德鎧沒有離身，真的成就了無量無邊的功德。功德一定是利益一切眾生，而不為自己。

功德成就了，自性般若現前。自性般若是本來有的智慧，如同諸佛菩薩果地上之所證得，我們智慧現前了。智慧怎麼現前？因為你有定。什麼叫定？因為你樣樣放得下。放下，心才會定；放不下，心不會定的。你心裡頭還有妄想、還有分別、還有執著、還有憂慮、還有牽掛，你怎麼可能得定？必須把這個統統放下，你就得定。得定，定就是清淨心，我們淨宗經典裡面講的一心不亂。一心就是定、就是禪定，不亂就是智慧，一心不亂是圓滿的定慧。《金剛經》上告訴我們，「信心清淨，則生實相」。由此可知，你要沒有清淨心，你怎麼會有般若智慧？般若智慧是從清淨心來的，要得清淨心，得世出世間法統統放下，你才能得到。

也許有同修說，眾生很苦，遭這麼大的難，我們如何去幫助他、去救援他？你發的心沒錯，很好，你自己有沒有想到，你有沒有智慧、能力去幫助他？就好比說看到一個人掉到水裡去了，好可憐，自己也不會游泳，趕緊去救他，不過賠一條命而已，他死了，得

跟他死，你能救他嗎？救不了他。現在在這個世間，這種慈悲的人很多很多，這個慈悲是賠命，以為是大慈大悲，實際是無濟於事。所以，佛才跟我們說，「假令供養恆沙聖，不如堅勇求正覺」。實在講，「求正覺」這一句話，實際上就是指點我們求生淨土，求生淨土是真正的正覺。眾生苦難我們看在眼裡，我們真的想救他，自己沒有智慧、沒有德能，憑什麼救他？想救他怎麼辦？趕緊求生西方極樂世界。到了極樂世界，見了阿彌陀佛，得佛本願威神加持，我們有如同佛的智慧、有如同佛的德能，倒駕慈航，再來救他們，這才行！你有了本事，你不是白賠一條命，真有這個能力。所以往生西方極樂世界再回來還不遲，這才是一個真正聰明人。

所以，往生西方淨土就成就一切法圓滿的功德。這個時候才能大放光明，這經上講的『放大光明』，「大光明」是圓滿的般若智慧。『遍照世界』，這個「世界」不是一個世界，十方無量無邊的恆沙世界，你都能照顧得到。你有這個能力、有這個智慧，所有十方世界，你都有能力照顧到。十方世界的苦難眾生，你有能力幫助他們，這個幫助是有效果的，不是一句空話。底下講，『變動大地』，這個「變動大地」就是講的效果，使一切苦難眾生真正得利益。這裡給我們舉了三條，『其中地獄火等苦具』，這是指地獄眾生所受的苦難，《地藏菩薩本願經》裡面講得詳細。『鬼界恐怖飢渴』，這是講餓鬼道的苦難。鬼為什麼都稱餓鬼？因為他常常在飢渴的邊緣上，得不到飲食，得不到漿水。我們今天講口渴需要飲料，他得不到，所以稱之為餓鬼。餓鬼還有一個習氣，就是時時刻刻生活在恐怖之中，總覺得有人要害他。為什麼會有這種情形？大概過去在人道裡頭常常害人，所以才有這個果報，因為你害人，所以在鬼道裡頭就常常感覺到有人要害他。這是生活在恐怖之中。『傍生』是畜生道。畜生道的苦，大多數我們可以理解的，我們能夠見得

到，不像餓鬼、地獄我們見不到。畜生一大半我們都見到，互相殘殺，弱肉強食，畜生之苦。菩薩出現在世間，能令這些眾生的苦惱皆得滅除，他這些苦難可以離開、可以消滅，這是菩薩具體對他們的關懷、愛護、幫助，所得到的效果。

菩薩用什麼方法？這裡給我們舉出一個綱領，就是『稱讚三寶功德』。大乘法裡無論修學什麼法門，顯教也好，密教也好，宗門教下、無量法門都離不開三寶，離開三寶就不是佛法，這一點諸位要特別清楚。我們到底是不是真正在學佛，你要認真的去反省、檢點，你有沒有離開三寶？「三寶」就是覺正淨，《無量壽經》經題上給我們講的清淨平等覺。一切時、一切處、一切境緣之中，念念都不離清淨平等覺，清淨是僧寶，六根清淨，一塵不染；平等是法寶，覺是佛寶。「三寶」也就是三學，清淨是戒學，平等是定學，覺是慧學。菩薩依三寶成就了一切法的功德，他幫助眾生也是用這個方法，勸勉一切眾生皈依三寶。皈是回頭、是回歸，從迷惑顛倒回過頭來，依自性覺、依覺悟，不再迷惑，這就叫皈依佛。

這個話說起來容易，做起來不容易。覺的標準在哪裡，怎樣才叫覺，怎樣又叫迷？佛在經上跟我們說的標準是有次第的，換句話說，有絕對的標準，有相對的標準。從相對標準上來說，我們才有下手之處。佛告訴我們，真正覺悟的人，起心動念不再想自己。起心動念還為自己，為自己這個身，為自己的家，這是迷惑顛倒，這個人沒有覺悟；換句話說，這個人沒有皈依、沒有回頭、沒有依靠佛，他還是凡夫，還是迷惑。為什麼說念念為自己是迷？諸位一定要明瞭，佛在經上告訴我們，六道輪迴從哪裡來的？從我執來的，只要你念念有我就有六道輪迴，我是變現六道輪迴的第一個因素。所以哪一天把我破掉，我執沒有了，六道就沒有，你就超越六道輪迴，你就證阿羅漢果。只要你有這個念頭，你就出不了六道、出不

了三界，你就沒有皈依。他的標準是從這個地方定的。

十法界從哪裡來的？十法界從分別來的，也就是法執。我執變現六道輪迴，法執變十法界。你破了我執，就出了六道；破了法執，就出了十法界，這叫二障。我執是煩惱障，法執是所知障，這二障。這個道理事實真相要透徹的明瞭、徹底的明瞭，然後我們起心動念再不為自己，再不替自己著想。明天日子怎麼過，明天還沒到想它幹什麼，那不叫打妄想嗎？這個時候起心動念都想一切眾生，起心動念都為佛法。為佛法這三個字，也要把它搞清楚、搞明白。什麼叫佛法？今天我們在寺院庵堂裡面所做的，修那些福，是不是佛法？給諸位說，不是的。佛法是什麼？你先要明瞭佛是什麼意思，佛是覺悟的意思，法是方法。為佛法，就是為自己求覺悟的方法，這叫為佛法；為一切眾生求覺悟的方法，這叫為佛法。所以，我們蓋個廟、塑幾尊佛菩薩的形像，能不能幫助眾生覺悟？說實實在在的話，是幫助眾生迷信，他並沒有覺悟。看到佛菩薩像，看到這個寺廟，到裡面去燒香拜拜，求什麼？求保平安，求升官發財，不是搞迷信了嗎？他不是去求覺悟。樣子好像是在為佛法，其實顛倒了，搞錯了。

諸佛菩薩形像本來是可以啟發眾生覺性的，但是現在社會大眾把佛菩薩當作神明來看待。走進寺廟裡面，佛菩薩形像面前，在那裡膜拜、禱告，幹什麼？談條件！菩薩你保佑我發財，然後我再來供養你；保佑我發一百萬，我拿一萬塊錢來供養你，盡幹這些事情。幾個人在佛菩薩面前發願：我要效法你，犧牲自己，利益眾生。我們還沒見過，沒聽說過。所以，大家這樣才能體會到，為佛法這三個字，許許多多人把意思錯解了，完全搞顛倒了，他哪裡有功德？為佛法正確的意思，就是怎樣叫自己破迷開悟，怎麼樣幫助一切眾生破迷開悟，這就是真正的為佛法。為眾生，為佛法，不為自己

。眾生有福，我們自己也是眾生之一，當然也就有福了。所以，利益眾生是真正的利益自己。損害眾生說是利益自己，所謂損人利己，這個話是假話，不是真的。損人決定不會利己，自己後面有大災難、有大苦頭要吃。真正的事實是利人才是真正利己。所以，覺悟的人念念為利益眾生、念念為利益社會，真正做到捨己為人。這是覺悟的相。

皈依法，法是正知正見。正的標準是什麼？與事實真相相應，這個知見就是正知正見。事實真相是什麼？《般若經》上講得非常透徹，《金剛般若》是《般若經》的綱要，六百卷《大般若經》是它的細說。事實真相是一切法了不可得，這是事實真相。了解事實真相，於一切法決定不再分別執著，二障就破了。不再將一切法放在心上，你心裡面所有的憂慮、牽掛一掃而光，你的心才真正恢復到清淨。清淨，真正的利益就現前了。眼前果報是健康長壽、百病不生。你要曉得眾生種種的病痛，從哪裡生的？妄想、執著生的。這個事情麻煩。眾生不念佛、不念清淨心，念什麼？念病。今天想到這個痛，明天想到那裡痛；今天想到找這個醫生，明天想到看那個醫生。佛告訴我們，「一切法從心想生」。他天天想的這個，他怎麼會不生病？他要不生病，佛講的話就不靈，佛講錯了；佛的句句話都沒有錯，沒有事情盡打妄想，想病、想老、想死，這些果報都來了。怎麼來的？想來的。菩薩不想這些東西，菩薩念念想一切眾生，觀察一切眾生的苦難，想怎麼樣幫助這些眾生離苦得樂，如何幫助這些眾生破迷開悟。菩薩天天想這個，不想自己，所以他的身心一點毛病都沒有。所以大家要記住，佛講的話真理！「一切法從心想生」。

佛法裡面講修行，八萬四千法門、無量法門，它的原理、原則總離不開觀想。這個道理就是一切法從心想生。佛菩薩為什麼修成

佛菩薩？就是他懂得觀想，把念頭轉過來了。把一切錯誤的觀念轉變成正確的觀念，正確觀念與經上所講的統統相應。所以他才能「變動大地」，變是改變，將大地這些苦難眾生轉變，真正能令一切眾生離苦得樂。給諸位同修說，離苦，並不是說這個眾生貧窮，貧賤之人，佛菩薩給他很多財富，給他富貴，你要這樣想法，那就完全錯了，因果定律就被推翻了。貧賤之人苦，苦從哪裡來的？妄想多、分別多，處處要跟人家比高下，那就苦不堪言。佛菩薩如何幫助他離苦得樂？教他覺悟，不要跟人家去相比，把生活這樁事情、這些念頭統統放下，教給你念佛、想菩薩，想清淨、想平等、想慈悲，他就快樂了。日子過得還是貧賤的日子，但是非常歡喜、非常快樂，這是正理。不是說貧賤之人，佛菩薩保佑他發大財、做大官，不是這個意思，那你完全顛倒了。

富貴之人也有苦，你不要以為貧賤很苦，有一些富貴人比貧賤人更苦。富貴人驕慢、貪而無厭，貪瞋痴慢天天增長，那是真苦。特別在今天這個社會，於人於事，勾心鬥角，你說他心理負擔多重。不要看到他有高官厚爵，有多少財富，他的日子過得可能還不如你們快樂。至少我們今天出去，一點憂慮都沒有，喜歡到哪裡玩，就到哪裡玩；他們出門要帶好多保鏢，怕人殺他，這種苦我們就沒有，他有。我們吃東西隨便吃，他吃東西怕人家下毒，處處都要提防，他樂在哪裡？所以，貧賤有貧賤的苦處，富貴有富貴的苦處。苦從哪裡來的？都是迷惑顛倒來的。如果覺悟，他就不苦了，他就能離苦得樂。所以佛菩薩幫助一切眾生，富貴也好，貧賤也好，都能幫助你破迷開悟，使你在現前生活當中得到自在、得到快樂。你知道過去、今生，也知道來生往哪裡去，你看那多自在、多快樂！這個裡頭有法，理論、方法。佛菩薩教導我們正確的理論方法，與自然生態、與因果的定律完全相應，不相違背，這才叫皈依法。這

是法寶，法寶的功德。

僧寶，簡單的說兩個字清和，清是清淨，和是和睦。六根清淨，一塵不染，這是僧寶。僧也是團體的意思。你看我們念三皈依的時候，傳授三皈依的時候，「皈依僧，眾中尊」，印度人稱僧，這是梵語；我們中國人稱眾，現代人稱團體。所以僧有團體的意思。團體不是一個人，大家在一起，在佛法裡面講，四個人以上在一起共同生活，這就是一個團體。所有一切團體裡面，僧團是最為可貴的。他貴在哪裡？貴在和睦。佛給僧團制定的戒條有六條，叫六和敬（我們這邊底下有，六和敬）。人人都遵守這六條戒律，這個團體是世出世間所有一切團體最值得人尊敬的，所以叫僧團。這是我們應當要學習的。所以六和敬要放在家裡，你一家人和不和？大家多看看，常常講解講解，你一家就和睦了。你們經商做生意，店裡頭也應該掛一個六和敬。老闆、員工都能和睦相處，你的生意興隆，你才能發得了財。任何團體都要遵守這六條戒律。這是佛給我們制定的。

這個「六和敬」幾個字，是茗山老法師寫的。茗老今年八十六歲，去年我在新加坡遇到他，他寫的字不錯，我請他寫六和敬，回來之後，我們就把它印出來。當中，我給它擺上一個印章，那個印章是我刻的，「回頭是岸」。這個印章沒有這麼大，是小的放大，不是這麼大。希望諸位同修常常看看，一切時、一切處，要拿這六條來講解講解、討論討論，應該如何落實在生活上、落實在工作上，你的家庭就是僧團，你的公司行號就是僧團。所以這個不一定說「這是出家人，這是寺廟裡的」，那你把範圍看得太狹小了。任何團體，只要遵守這六個戒條，都叫做僧團。

僧這個字，並不專指出家人，在家人遵守這六條也稱之為僧，所以僧不分出家在家。佛學裡頭有一些名詞，像法師，不分在家出

家，在家人講經說法的也稱法師。和尚也不分在家出家，和尚是印度話，翻成中文叫親教師，就是指導我修學的這個老師，他就是我的和尚。我們現在人講指導教授，和尚就是指導教授的意思，所以不分在家出家。唯有比丘、比丘尼，這一定是出家人，不是在家人；沙彌、沙彌尼是出家人，不是在家人。所以稱和尚、稱法師、稱僧，都不一定是出家人，這個常識諸位都要曉得。

所以，這些菩薩他們成就的「一切法功德鎧，放大光明，遍照世界，變動大地」，就是依三寶功德成就的。修覺正淨有功，般若、解脫、法身現前是他的德。這是三寶的功德，究竟圓滿的功德。他以這樣殊勝的功德，來幫助三途苦難的眾生，『令生人天』。因為這些眾生業障很重，想度他們成佛，不是容易事情，非常困難。怎麼辦？先教他們得人天福報，離開三惡道，到人間、到天上去受生，人間、天上都有佛法，有佛菩薩講經說法。所以說「令生人天，見佛聞法」。

這些事菩薩非常認真、非常努力去做，像《行願品》裡面所說的，「無有疲厭」。他做得非常積極，不疲不倦，永恆的在做。雖然這樣做，對他自己本身有沒有妨礙？沒有妨礙。為什麼沒有妨礙？他了解事實真相。『如是幻事，雖有所為而無一實』，這就對他沒有妨礙了，他的心永遠清淨，不會被這些塵勞煩惱所干擾，他得清淨自在。我們凡夫做這些事情，就免不了要受這些事情干擾，我們講受它的影響；而佛菩薩不受影響，因為佛菩薩知道能所皆空，了不可得。所以他就不受影響，關鍵就在此地。正是大乘法裡面所講的，三輪體空。雖然三輪體空，他不著空，他還是認真做，認真在這裡斷惡修善，幫助一切眾生，普度眾生，幹得不亦樂乎，他不著空；雖然這樣認真努力去幹，心地乾乾淨淨、一塵不染，他不著有。空有二邊都不住，這叫妙住。

我們現在講《華嚴經》正講到「妙住菩薩會」，妙住是代表僧寶。《華嚴經》五十三參，前面三位善知識是代表佛、法、僧三寶，吉祥雲代表佛寶，海雲代表法寶，妙住代表僧寶。這個妙住意思很深，就是告訴我們，我們這一生在這個世間要學妙住，就是空有二邊都不住，你才得大自在。世間人所講的幸福美福，你就真正享受到了，必須二邊不住，你才能享受到；住在一邊，你就享受不到。你要住在有邊，你是凡夫；住在空邊，你修得再好，也是二乘，聲聞、緣覺。要出不了三界，你就在無想天、在四空天，因為你住空。所以空有二邊不住，這才叫妙住，他了解事實真相。

下面說，『何以故』，為什麼？『諸法性空皆如幻故』，這是將二邊不住的所以然說出來了。「諸法性空」，正如法相宗《百法明門論》裡頭所說的。我們同修當中學過百法的人不少，但是雖學百法，大概也只是學了一些名相皮毛而已，百法有沒有真的懂？恐怕沒有。為什麼？真的懂了，真的體會到了，你就開悟了。怎麼知道開悟？你看《論》的題目叫「百法明門」，明就是開悟，禪宗裡面所講的明心見性、大徹大悟，學法相的人從這一百法裡面就能大徹大悟，就能夠明心見性。何以故？這一部論典，實際上就是解釋佛在大乘經上常常講的一句話，這句話就是說的「一切法無我」。所以《百法明門》就是根據世尊這一句話開演出來的。一切法展開來，把它分做一百類，叫一百法；後面，二無我，人無我，法無我。所以整個一部論典，你要問他講的是什麼？他講的是「一切法無我」。般若是性宗，性宗講的「諸法性空，皆如幻故」。《金剛經》上講，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。你能這樣看法，那你跟諸佛菩薩的看法沒有兩樣。世出世間一切法夢幻泡影，當體即空，了不可得，你把它放在心上就錯了。

一切有為法，要用百法來解釋，就太清楚了。百法裡面將一切

法分做兩個部分：有為法，無為法。哪些是有為法？八識是有為法，五十一心所、十一個色法、二十四個不相應，統統都是有為法，有為法總共九十四種。最後的六種叫無為法。一切有為法，用現代的話說，包括一切的物質、現象、精神，都在有為法的範圍之內。所以身心世界都不可得，都是夢幻泡影，都是如露如電。如電是解釋它的真相，真相是剎那生滅。剎那生滅是說它生滅的速度太快了，我們凡夫沒有法子體會到。它的速度太快，所以也叫它不生不滅。其實不生不滅跟生滅是一個意思，不是兩個意思，也就是說它生滅同時。生滅同時，生滅的相你就找不到，你就見不到。我們所見的一切現象是怎麼回事？是它的相續相，就是生滅相，後面的生滅相跟前面的生滅相很接近、很相似，我們所觀察到的是個相續相。相續相在《金剛經》上用的比喻如露，「如露亦如電」，電是閃電，閃電是代表生滅同時，表這個意思。這樣我們才能把宇宙人生的真相搞清楚。如果還不能體會，《金剛經》上給我們講，三心不可得。這個心是什麼東西？念頭，你的起心動念。過去心不可得，過去已經過去了；未來心不可得，未來還沒有來；現在心不可得，說現在，現在就變成過去了。這是說能得的心是空的，不是事實。

凡夫不了解真相，將這個不可得的三心，執著，以為可以得到，這個大錯特錯了。能得的這些事物、境界，所有一切現象，因緣所生，緣起性空。緣起就是因緣生法，因緣生法，這個法沒有自性，所以佛說它的真相是當體即空，了不可得；換句話說，能得的不可得，所得的也不可得。能所都不可得，能所都是一場空，這才是事實真相。所以，菩薩雖然很認真的自己修行，幫助一切眾生，他絕不著相、絕不居功，我做了多少多少，他絕對不會起這個念頭；他起這個念頭，他就不是菩薩，他就是凡夫，他又迷了。所以，他決定是一個念頭都不生。他自行化他、度眾生這個事是怎麼做出來

的？是隨緣做出來的。這個道理《楞嚴》上說得很清楚，「隨眾生心，應所知量」。隨心應量，這也就是我們講的隨緣。隨緣，你才得大自在。得大自在就是一切法空，你心裡頭絲毫沾染都沒有，這是我們應當要學習的。你要是這樣學習，你才叫真正的學佛，你才能得到佛法裡面講的真實功德。真實功德表現在現前是法喜充滿，真的就是離苦得樂。無論自己生活在什麼環境，再貧窮，再下賤，也是歡喜得不得了。他這個歡喜不是從外面來的，內證裡頭發出來的，所以叫法喜。這個法喜，貧富貴賤一律平等。所以，這是真正平等法。

這段經文，最重要的還是「三寶功德」這四個字。菩薩依它成就功德，真正皈依三寶，成就三寶的功德。菩薩幫助一切眾生，「稱讚三寶功德」，稱是稱揚，讚是讚歎，也就是說為一切眾生宣講三寶功德。釋迦牟尼佛講經說法四十九年，他講的是什麼東西？就是「稱讚三寶功德」。這一句話就把四十九年所說的全都包括了，所有經律論三藏，都不外三寶功德。這個意思我們要懂，我們要深深的體會，然後才有真正的皈依處。真正你有了皈依處，你就會感覺到非常的幸運，你會感覺到你這一生過得很有意義，生活很充實，沒有空過。尤其是將自己斷惡修善一切功德，迴向求生淨土，你就得到大圓滿。今天時間到了，我們就講到此地。