金剛經
六祖口訣講記

離相破執・明心見性

釋達觀　講述

禪心学苑

目　錄

金剛經六祖口訣講記-01.....1
金剛經六祖口訣講記-02.....10
金剛經六祖口訣講記-03.....21
金剛經六祖口訣講記-04.....31
金剛經六祖口訣講記-05.....41
金剛經六祖口訣講記-06.....52
金剛經六祖口訣講記-07.....63
金剛經六祖口訣講記-08.....80
金剛經六祖口訣講記-09.....83
金剛經六祖口訣講記-10.....93
金剛經六祖口訣講記-11.....103
金剛經六祖口訣講記-12.....116
金剛經六祖口訣講記-13.....124
金剛經六祖口訣講記-14.....134
金剛經六祖口訣講記-15.....146
金剛經六祖口訣講記-16.....154
金剛經六祖口訣講記-17.....163
金剛經六祖口訣講記-18.....174
金剛經六祖口訣講記-19.....180
金剛經六祖口訣講記-20.....192
金剛經六祖口訣講記-21.....200
金剛經六祖口訣講記-22.....215
金剛經六祖口訣講記-23.....222
金剛經六祖口訣講記-24.....229
金剛經六祖口訣講記-25.....238
金剛經六祖口訣講記-26.....250

金剛經六祖口訣講記-27.....261
金剛經六祖口訣講記-28.....269
金剛經六祖口訣講記-29.....276
金剛經六祖口訣講記-30.....282
金剛經六祖口訣講記-31.....294
金剛經六祖口訣講記-32.....307
金剛經六祖口訣講記-33.....310
金剛經六祖口訣講記-34.....319
金剛經六祖口訣講記-35.....328
金剛經六祖口訣講記-36.....336
金剛經六祖口訣講記-37.....345
金剛經六祖口訣講記-38.....352
金剛經六祖口訣講記-39.....362
金剛經六祖口訣講記-40.....369
金剛經六祖口訣講記-41.....377
金剛經六祖口訣講記-42.....381
金剛經六祖口訣講記-43.....389
金剛經六祖口訣講記-44.....396
金剛經六祖口訣講記-45.....404
金剛經六祖口訣講記-46.....412
金剛經六祖口訣講記-47.....419
金剛經六祖口訣講記-48.....428
金剛經六祖口訣講記-49.....435
金剛經六祖口訣講記-50.....443
金剛經六祖口訣講記-51.....450
金剛經六祖口訣講記-52.....460
金剛經六祖口訣講記-53.....469

金剛經六祖口訣講記-54.....480
金剛經六祖口訣講記-55.....487
金剛經六祖口訣講記-56.....493
金剛經六祖口訣講記-57.....501
金剛經六祖口訣講記-58.....510
金剛經六祖口訣講記-59.....518
金剛經六祖口訣講記-60.....525
金剛經六祖口訣講記-61.....533
金剛經六祖口訣講記-62.....541
金剛經六祖口訣講記-63.....549
金剛經六祖口訣講記-64.....555

金剛經六祖口訣講記-01

諸位善知識：

今天這種天氣來上《金剛經》，可以代表各位的道心能夠像金剛一樣的堅毅。但是從第一節上到最後一節，不知道你可不可以堅持？當然，人性是經不起考驗的，不好意思調查你到底可不可以堅持下去。或許你會問我：「師父，你要講多久?如果你講一個月我就堅持，萬一你講幾年的話，我可能就不一定。」

各位，要學就要好好地學，要做就好好地做。在家裡面做家事，沒有人強迫你。從掃地，一直到負擔家計。去公司上班，沒有人強迫你，公司是你選擇的，工作是你找的，所以你要好好地做。人生這條路，是你自己選擇來當人的，所以我們要好好地當一個人。同理，要聽聞佛法的不簡單，要深入經藏更不易，如能把一本經從頭至尾不間斷、不退轉且讀完更是難能可貴。

諸位來自各地，今天不要只停留在聽聞佛法，應該要好好修行。言行舉止，要提起一個正念：「我是佛弟子！」接著，你的表現、展現和言行要像一個佛弟子，這個概念是很重要的。此次講《金剛經》，是以修行的角度來談。不談太多的理論。你把《金剛經》好好地讀完，到底會不會悟呢？六祖大師聽聞一句話[應無所住而生其心]就大徹大悟。

達摩初來中國傳給二祖慧可《楞伽經》，一直傳到四祖道信。因《楞伽經》裡有很多名詞、名相，這段過程，很多人都把《楞伽經》當成學術的探討。一直到五祖弘忍，才轉換為以《金剛經》來印證。故五祖弘忍傳給六祖，是以《金剛經》來傳授的。

假設這本《金剛經》你懂，相信佛法你就會懂。上個禮拜有個人到山上去，想要好好地深入經藏，卻不知道要讀哪幾本？比如說經藏，論藏和律藏，哪一本好呢？故請我幫忙挑幾本讀。我說：「不用，讀一本就好。」他問：「師父，讀一本會開悟嗎？」我笑笑，問他：「你有幾顆心？」他說：「我有一顆心。」我說：「那就對了，你有一顆心，我有一本經。」一本經懂了，你就能開悟，不懂，你還是悟不了。

之前一直在考慮，《金剛經》的版本有很多，到底要用哪一本呢？當初考慮過用江味農居士的《金剛經講義》。最後，還是決定選《金剛經六祖口訣》。之所以選《金剛經六祖口訣》，我想，由六祖大師來註解《金剛經》最恰當不過。假設你自己有興趣，你也讀過很多《金剛經》的註解本，不論是哪個祖師、大德或菩薩所著，你一定會有所感觸：六祖講的《金剛經》跟別人的實在不太一樣。

禪宗教人：[直指人心，見性成佛]。要談修行，且不要讀過就算了，不要跟自己的生命開玩笑，但也不要這麼嚴肅，不要這麼懈怠。弦太緊不能彈，弦太鬆也是一樣。緊會斷，鬆彈不了。如何符合中道，這才是最重要的。

貳、序文

《金剛般若波羅蜜經》
曹溪六祖大師惠能解義亦曰口訣并序

這一篇是六祖大師所講的序，一本書剛開始一定有個序，這個序就是在解釋經體。六祖大師講得實在很好，他開宗明義就講：

[夫金剛經者，無相為宗，無住為體，妙有為用。]

[無相為宗，無住為體，妙有為用。] 這三句就是重點。也就是，《金剛經》到底在談什麼？你如何用《金剛經》來修行？我在草屯，《金剛經》上了一年，上完了之後，我問同學：「你說讀了金剛經怎麼修行？」同學說：「師父，《金剛經》讀完，我完全聽不讀，你要叫我怎麼用《金剛經》修行呢？」我說：「好吧！那你還是老實 - 老實睡覺。」

這三句簡單扼要。六祖大師用這十二個字，畫龍點睛，就把整本《金剛經》講得很清楚。《金剛經》不用看完，經體懂了你就能開悟。

先解釋 **[無相為宗]** 無相就是無執著一切相。不論你到底懂不懂，你一定會念《金剛經》裡的一句話：[無我相、人相、眾生相、壽者相]，你從頭到尾念了幾十遍，連做夢都在念。《金剛經》還講[凡所有相都是虛妄]。如果你問我：「《金剛經》的旨趣宗旨是什麼？」就是無相這兩個字。《六祖壇經》裡面有很多偈頌都叫無相頌，就像你們剛才聽到 CD 所唱的：「心平何勞持戒，行直何用修禪」，就是無相頌裡的一段話。你說：「修行要怎麼修？」無相這兩個字只要把握住，你就會修。

[相]指的就是現象，亦是你們所說的境界：我遇到什麼境界？我遇到什麼現象？講得更白話一點，就是你遇到什麼事？什麼狀況？什麼情形？請問，你今天遇到多少事情？很多。你今天從早上起床，一直到現在，你時時刻刻都遇到事情。你不要以為發生一件事情才是事情。你吃飯也是一件事情，你開車來也是一件事情……從你起床到現在，時時刻刻你都處在境界中，不是你遇到事情才是境界。你要有這樣的正見。

請問，早晚課你今天做了幾課？一課？這也是外道。我剛才已經引導過你了，時時刻刻都是境界，你居然修行只做一課。你要會修行，應時時刻刻都在修行，否則，就代表你不會修行。你總把修行當作是做早課或是做晚課，或是拜佛，或是誦經或是坐禪。我說你不會修行，這只是修行的幾種方式之一，不是全部。

生命是全面性的，不能被切割。修行不能產生斷層，不能間斷。所以，你的知見到底有沒有建立呢？或者，你還沒有來上我的課之前，你的修行是斷層的嗎？你要有覺知，不然你會產生一種自欺欺人的現象，在佛前像菩薩，離開佛前又是一個凡夫，不然就是一個心念不正、不善心的人。我們常常會掉入這樣一個陷阱，故你要把握會修行。

有人講：「我的心被境所轉。」這個境時時刻刻都有，只是你沒有察覺。你的心時時都面對那個境，心和境合起來就叫心境。你的心境怎麼樣？六祖大師告訴我們[菩提自性，本來清淨]，也就是說你的內心應該是時時刻刻保持清淨的。如果你的內心沒有清淨，就代表你已經有相（我們講的是無相，而有相則是著相），就是你已經被境界影響了，你的心已經開始心浮氣躁，開始產生了情緒和七情六慾、憂悲苦惱，你的心已經開始變化了。你要是這麼懂修行，你就會這麼清楚。

所以我說，你會修行，人家一看就知道你真的是修行人。你不會修行，人家一看也知道，裝模作樣。我們去談這個相，這個境界，說實在，你已經習慣被境界影響了，所以你根本沒有辦法離開這個境界。而且你的心怎麼生起的呢？

第一種方式，就是遇到境界，你的心就會生起。比如說你的心本來沒有生氣的概念、念頭，現在遇到一個人罵你，這就是一個境界，你的心才生起憤

怒、生氣、不滿的念。本來這些念是沒有的。第二種方式，就是你的心產生的一個念頭，從你的八識田中跟外面的境界攀緣接觸，你對外面的境界產生不同的想法、看法，這又是一種生起。心跟境不能夠單獨存在，它們是因緣的關係，是互相影響的。

有人問我：「能境如何雙亡？」也就是說：「心如何亡，境如何亡？」很簡單，亡一邊，另一個就不能成立，因為它們兩個是相依的，只要一邊消失了，另一邊不能成立。如果我的心不被境界影響，這個境不能奈我何。你要很清楚，今天之所以會六道輪迴，全部都是被境界影響。因為你看到境界，對喜歡的產生貪，對不喜歡的產生嗔，對境界的狀況不明白產生癡。三毒[貪、嗔、癡]就是這樣生起的。

如果你明白這些狀況，你自然就會有戒、定、慧。[心地無非自性戒，心地無亂自性定，心地無癡自性慧]，這是六祖大師教我們的。真正的修行人，講話就是跟我們不一樣，我們繞了半天，卻不知道怎麼修？不知道只要不起心動念，不被境界影響，自性就具有戒、定、慧。

你再來看無相的概念。既然我們時時刻刻都處在現象，你應該去思維：你不需要想要擁有什麼樣的境界？不需要想去期待什麼樣的狀態？關於心的部分，你不要排斥其它的念頭，無論是什麼樣的念頭，只要你的自性、你的真如本性不被它影響，你所有的念頭自然就會變成清淨的。你自己要生起念頭，它自然會生起。那個念頭就像流水，只要你不被它影響，所有的念頭變成淨念，那叫淨念相繼。如果你被它影響，你所有的念頭都是煩惱。不要去排斥你的念頭，當你不排擠它，它就不會影響你。

舉個例子。你現在靜靜地坐著，無論什麼姿勢也好，姑且叫打坐也好，叫靜坐也好。你不用起念頭，念頭自己會起，它自己跳，等一下想到好的，等一

下想到不好的，想到善的，想到惡的，想到正的，想到邪的。一般人會怎麼樣？有正念他會很高興，有邪念他會很懊惱。他會說：「我修行這麼久，為什麼還會有邪念？」你不要在內心起懊惱，當你起善念、惡念、邪念，那個念起來，你不跟它去，那個念亦是變清淨。你要把握住這個重點！不是說要去斷或去阻礙那個念，或是從那個念再去轉個念，多此一舉。不用轉來轉去，這是抓住你的心性，這叫心地法門。很清楚。

例如：就像你現在坐在窗戶旁邊，看到外面的車子開來開去，跑來跑去。當你這個人很穩定地坐在這裡，事實上你的心還是很清淨的。但是如果你不知道你是坐在這裡，如果你認為外面的境界是你的心，你就會痛苦。

沒有學佛的人，總是把他的情緒煩惱，把他種種的感受當成他的心。那叫妄心。不是真心。你為什麼知道你起惡念？你起惡念，那個惡念就是個被觀察者。誰在觀察？你先懂這個概念。就像我在看你，你是被我觀察，但我不能夠這樣：我在看你，結果把你當成我。你們就是掉入這個陷阱，把對方當成你自己。你的念頭可以說一刻不停留，你的念頭可以說雜亂無章。你的心怎麼能夠清淨？你怎麼修都不會清淨，因為你不懂這個理論。原來那是妄心，那不是你的真心。莫把妄心錯以為是真心。

從內在的角度，你不要害怕你的念頭，不要排斥你的念頭，也不要跟你的念頭而去。你可以做得到嗎？還沒做到？悟了就可以做得到？什麼時候會悟？時機成熟，水到渠成就會悟。這叫因緣，你要懂緣起。

我剛才是從最困難的內在先講。再來，我要談一談身體。你要好好地照顧你的身體，但不要執著你的身體。好好照顧你的身體，但是並不代表你不會生老病死。你的病是治不好的，縱使華陀在世也不可能把你的病治好。因為這是真理，你的色身是會損壞的，所以任何人都不可能把你治好。當你的身體有任

何狀況的時候，不要害怕、恐懼、憂慮，不要被它折磨，因為任何人的身體都是一樣的狀態，這叫真理。

但是我看到很多學佛的人，醫生跟他說他的病一定要吃葷，他就破戒。你為了要醫好你的病不惜破戒，我說你沒有正知正見。你今天之所以沒有正知正見，不是因為你破戒，而是你根本一直在期待你的身體會好。這叫邪見。有肉體就必然毀壞。你問：「生病要不要看醫生？」當然要看，但是你不要被身體折磨。你一定要好好地練習，如果功夫夠了，你平常生病，痛苦會減少。

當你要往生的那一天，你要知道，四大要分離的時候，身心是很痛苦的。除非你真的是個明心見性的人，除非你有很大的福報，否則，一般人都會死得很痛苦。如果你痛苦，臉色自然就難看。這個假不了，看看表情就知道。有的人活著的時候表情就很難看，不需要臨死四大分離時臉色才難看。

請問，我知道我心的狀態，我身的狀態。如果真的有個我，我就是身心的組合。如果你明白身心就叫我，身心假設你都不執著了，你還執著什麼？你還執著別人對你的看法？還是你執著你希望別人肯定你？還是你執著別人對你的誤會呢？還是你有太多太多的執著呢？連身心都不執著了，哪有什麼名、利、權、勢？哪有什麼成、敗、興、衰？哪有什麼吉、凶、悔、吝？

那天新聞報導，現在有三種病已經列入十大死亡之一。尤其有一種病，排行第一，叫憂鬱症。什麼叫憂鬱症？就是你的心生病了，怎麼病的你都不知道。你到底在病什麼？你在憂愁、擔心、害怕什麼？或你的內在很不穩定，或你有很大的恐懼不滿、空虛跟無奈，你都是病人，這些都是憂鬱症。藥要不要吃？沒有學佛的人還是要吃藥。你們有沒有學佛？有？你不要掉入一個陷阱，以為你來聽佛法就是在學佛，你是在學凡夫，在學吊兒郎當而已！你說：「二十一世紀的文明病居然是憂鬱症？」

你要去瞭解真理。就是因為不懂真理，時代的狀態，社會的現象才會讓我們迷失了。所以我們生病了，變成了一個重病的病人。以前也是病人，只是症狀比較輕，現在是重病的病患，而且病得很嚴重。為什麼病得很嚴重？你不自在，你就是病人；你不快樂，不知足，不清淨，你就是病人。因為你內在有很多問題，有很深的錯誤知見一直在障礙著你。錯誤的知見指的是你對自己不清楚，對外在的世界不清楚，簡單地講就是對身心世界不清楚，所以你的知見一塌糊塗，你的看法、想法、做法都是錯誤。

我們在談無相這兩個字，不要讓你講口號，也不要這樣帶過。你們上過《六祖壇經》，說實在的，你們不見得懂。每一個事情的發生，每一個人的問題跟痛苦，一定是著相來的。若是沒有著一個相，他怎麼會有一個事？若是這個事沒有放在心中，他怎麼會有心結？結果越放越多，他不是越自閉，不然就會崩潰。我看到很多的同學，我的內在都很難過。我要跟他談法義，他根本都聽不懂，上課的時候好像都聽得懂，很奇怪，下課完全都聽不懂法義。你在氣什麼？你是誰？動機是什麼？他也不知道。接著一派胡言，他完全失控，完全不知道他在做什麼？你說這是什麼病因？

怎麼樣才能夠無相？我們現在不能夠談到無字，我們就是掉入這個相，被現象所迷惑。無字不是否認那個現象，而是不執著它。我不執著這些現象，這叫無相。想要不執著現象，最好的方式是什麼呢？最簡單的方式，就是觀無常。你首先要破那個相，一定要觀無常，觀照所有現象，無論順境逆境好事壞事都是無常相。

很多人自認為已經懂得無常了。你學佛總是認為你懂，但是你如果懂了就不會苦，苦就代表你不懂。觀無常一般人都可以感覺、察覺得到。但你不能夠看到下雨就說：「啊，下雨了，這是無常。」或是看到天氣一會好、一會不好，就認為這樣是無常。這樣太粗糙了。你要怎麼觀無常？每個呼吸、每個念

頭都是無常，每次眼睛一睜一閉就是無常，你所看到的儘是無常相。接著你的執著會漸漸地淡薄。接著你不會去追求一個無常，所以你不會到外面去追求六塵，因為你知道無常相，所以你不容易去追逐也不容易迷失。

但你不要覺得觀無常你會消極。觀無常是積極，因為這叫日新月異。就是因為無常，一個員工才有機會當主管，打工的才有機會當老闆，失敗者才有機會反敗為勝。同理，我們現在迷的眾生才有機會變成覺悟的聖人。無常對你是一種契機，所以你要很清楚地瞭解無常這個相的真實意。

無常觀久了之後，你對現象漸漸不會執著，到最後你會很清楚看到現象。現象的狀態就是有生有滅，簡稱生滅法。我們就是不懂生滅法，所以執著生滅。執著生滅，你的心怎麼能清淨？怎麼能安住？當你明白當體即空的概念，無相的概念，也是當體即空的概念，你就悟入空性了。當你悟入空性之後，你就能夠證悟不生不滅的境界和狀態。

金剛經六祖口訣講記-02

夫金剛經者，無相為宗，無住為體，妙有為用。

[無住為體]。無住是什麼意思？《金剛經》有一句很好的偈[應無所住，而生其心]，簡稱無住生心。念念無所住，就叫做無住。也就是說，每個念頭都不應該去執著。遇到事情，要拿起來，事情做完了，要放下，這叫無住。

而不是遇到事情無住，要不要做?什麼都說無住，而都不做，這是不對。我們常常講拿得起放得下，當拿則拿，當放則放，拿放自在，便是無住。你要承擔你的家庭、你的工作，你要承擔你的事業、志業和道業。懦弱的人根本修不了行。修行人看起來外表很柔和，內在有一股很強大的力量，因他可以承擔。

我們先來觀察我們的內在。當我們發生什麼事情時，常常會把它放在心上，真正的意思就是放在八識田中，而埋下這個種子。如果有一個人常常被人家欺負，他會埋下無數仇恨的種子。如果一個人常常活在愛的世界裡，他心中會埋下慈悲、博愛、仁慈的種子。請問，你都是活在怎麼樣的環境呢？當你不懂得真正的修持，你就會變成一個病人，你就會發作，會抓狂。

你好好跟我談，我可以幫你治病，可以幫你分析你的狀況，讓你知道自己的狀態。不要去怪罪別人，是你內在的問題。面對無住的概念，你要去破。怎

麼去破？你們上課座位都坐一樣。既然你們很喜歡坐一樣，下一次你們就自備桌椅。你們喜歡停留在一個位子，你們就是執著。你們連坐位子都很執著，你們都想住在那邊。什麼叫隨遇而安？什麼叫隨緣自在？你不隨緣，你就不自在。你為什麼不隨緣呢？你的內在有癥結，有障礙，所以你不能夠隨緣而變，沒有辦法。你要變，你要突破自己。要突破自己，原則上理論要跟行動結合在一起，但是有時候你的知會勝過你的行，有時候你的行會引領你的知。你要注意，知識要轉換成行動才能夠變成力量，若是不能轉換行動，這個知識等於沒有用。

你要怎麼去練習呢？有時候我會用練習來跟你講，有時候我用修行，用修行跟你講似乎太嚴肅了。怎麼練習呢？早上爬不起來，你就一定要爬起來。你只要爬起來，就不太可能會躺下去。但你要爬出房間，不是坐起來。坐在床上一定會再躺下去，最好爬得離房間越遠，最好爬出去半個小時，就不太容易爬進來。但假如爬出去三分鐘，有可能又想溜回床上。比如我們山上，有一個同學，輪到打板，要打十八下，她匆匆忙忙從寮房走出來，打了十八下，就跑回去睡覺。有夠諷刺。她打完之後，我又再打了一次。

我們要很清楚知道我們在做什麼？我們要改真的很困難。你今天上課就是有知的概念，但那根本沒有用，因為你根本沒有那個力量去做，但你該做要去做。你剛開始一定要勉強你們去做，不該賴床就不要賴床。你該用功就去用功，該工作就要去工作。告訴自己不要就是不要，縱使你的內心不太願意，你的身體還是要起來。這樣真的會改變你。早上你會起來運動，這樣會改變你很多的習慣。每次打開經典就打嗑睡，這樣的同學也不少。因為這樣，便不敢打開經典，卻敢打開電視，奇怪，都是開，開電視卻不會打嗑睡。就是因為打開經典會打嗑睡，你就一天到晚打開經典，我看你怎麼睡，有一天，突然不會睡了。去改變嘛！

同理，你本來真粗魯，很粗心，你可不可以學會細心一點、文雅一點。去改變嘛！你本來是國字臉，鐵板臉，笑一下嘛！去改變嘛！我發現修行最好的方式是：行如果完全沒有力量，你偏偏就去行，這樣就會產生力量。一個佛弟子要展現出來。展現一下吧！

[妙有為用]。妙有是什麼意思呢？真空才能妙有。也就是說你真的要去悟到空，你才能夠用，你才沒有障礙。空就是無障無礙。六祖大師在坐禪品說[我此法門，無障無礙]，這叫做坐禪。我們為什麼有障　　礙？我現在叫你起來講話你會緊張，緊張就是你的障礙。你會不好意思，不好意思就是你的障礙。你會在意別人的看法，在意別人就是你的障礙。你會覺得你的肚子沒有東西，肚子沒有東西可以活嗎？腦袋沒有東西？那你怎麼一天到晚在胡思亂想？哪一點不是你的障礙？你什麼時候悟過空？你真的沒有悟空，所以你自我設限，你一點能力都沒有。你所展現出來的，就是到處都遇到瓶頸，遇到障礙。這就是我們不悟的人。

有人認為《金剛經》是一本講空的經典。這樣講是錯的，他對《金剛經》不瞭解，這樣會掉入頑空，斷滅空。《金剛經》裡面有產生妙有，時時刻刻都在展現妙有，要度九法界的眾生。世尊一開始就講你要去降伏自己的心，就應該去度九法界的眾生。到後面又跟我們交待，你應該離一切相，行一切善，這是《金剛經》很重要的觀念。所以它也是很積極在行菩薩道，這就是妙有。

但是我們今天不要說幫人，只要不害人阻礙別人，就阿彌陀佛了。先學諸惡莫做，再來學眾善奉行。你要知道，原來我們不能妙有，不然是小用，或是錯用。那是因為心中有自己的成見偏見有自己的意識形態，所以你怎麼展現那種妙智慧呢？整本《金剛經》不離開這三句話十二個字，這是一個綱領。你學《金剛經》，這十二個字一定要背起來。

自從達摩西來，為傳此經之意，令人悟理見性。祇為世人不見自性，是以立見性之法，世人若了見真如本體，即不假立法。

[自從達摩西來，]達摩祖師受到他老師的交待，等機會成熟，（震旦即中國）就傳大乘根器的人，所以達摩祖師從西域來到中國，來傳見性之法。達摩祖師來到中國，見中國的佛教界都停留在口頭禪或理論學術研究，不從心性下手。所以達摩祖師剛來中國時還是挺孤獨的，最後不得不用他閉關九年感召這些佛弟子。

他大概是中文也講得不太好，所以用他的修行來感召。故有[達摩西來一字無，全憑心意用功夫]。事實上達摩西來不是一字無，是帶《楞伽經》來到中國。問題是他所講的一定是從心性下手，最主要是要讓所有人能悟理見性。所以《壇經》才講[唯傳見性法，出世破邪宗]，就是要見性這個意思。

[為傳此經之意，令人悟理見性。祇為世人不見自性，是以立見性之法，]我們今天在聊天，不外乎是要你見性，不然我跟你聊什麼？有時候不要錯失我們在對談。所有禪宗的公案都是對談，在對談當中破除自己的無明、執著，而契入你的真如本性。但是很可惜，只因為世人自己不見性。所以不得已才立見性之法。也就是，不得已才以假名立一個法。

請問，你現在怎麼修行？自然？自然亦是法。那也是假名，立個法讓你修。不論你說有法無法，我說它都是法，都是假名。為什麼叫假名？事實上沒有個法可以修。因為根本沒有人綁你，所以何必要用一個法來幫你解開呢？根本不需要，所以叫假名。你能夠更深入地去體悟嗎？還是只有在法上打轉或用這個法想要去修行呢？但不懂根本沒有一個法綁你的人，要法，也要修，還是回歸那句話，老實修行。

你不該說[法亦無法]，你就不需要法，沒有那個程度要真實面對自己說：我沒有那個程度。就像有的僧人日中一食，你卻還要吃點心，吃零食，一日要

好幾食。你如果胃受不了的，還是照三頓吃。你受得了你才可以那樣。就像廣欽老和尚，人稱水果師。就像我很喜歡泡茶，醫生說：「師父，你不要喝茶，茶性很冷。師父，你不要吃水果，水果很冷。」我說：「我不知道要不要喘氣，我們山上的空氣也很冷。」但有人的體質就可以承受。所以有的東西不要亂學，要瞭解自己的狀況。你不明白的話，你還是要借助法，依法修行，不要跑那麼快。

[世人若了見真如本體，即不假立法。]如果你真的瞭解你的自性，事實上也不需要這個法。經典講[若無一切心，何用一切法]。心是病，法是藥。舉個例子，比如我的內在充滿了嫉妒，嫉妒這就是你的病，就有人說不要嫉妒別人，要懂得欣賞、讚歎別人，這樣講就是一個法，用來對治你的嫉妒。另外有個人一天到晚在抱怨，抱怨這就是病，你就跟他講：「你不應該抱怨你的老闆，你應該感恩他給你這個工作機會。」「你不應該抱怨你的父母，你應該感恩他們辛辛苦苦把你撫養長大。」叫你感恩是法，不滿是病。你難道沒有察覺到你一天到晚不是給人家病就是自己生病？麻煩你做個心靈的良醫，開出良藥，自覺覺他，自度度人。

此經讀誦者無數，稱讚者無邊，造疏及註解者，凡八百餘家。所說道理，各隨所見，見雖不同，法即無二。

[此經讀誦者無數，稱讚者無邊，造疏及註解者，凡八百餘家。]《金剛經》自古以來，註解最多。為什麼《金剛經》那麼多人讀誦呢？首先，由於中國人的習性，我們不喜歡太長或太短的經典，《金剛經》剛好五千多個字，跟《道德經》差不多，這最符合中國人的口味。誦一本《金剛經》慢者半個多小時，快者十幾二十分鐘。因為它內容長短適中，所以很多人喜歡讀誦。再來，很多的人都知道《金剛經》是一本開啟智慧的經典，因為它是般若經。我們之所以做錯事，就是因為沒有智慧。有人一聽到《金剛經》，心想他是不是常

誦，就會有智慧。我還聽有個人這麼講：「《金剛經》是一本降魔的經典。」我笑笑地跟他說：「對，降你的心魔。」第三個原因，歸功於六祖惠能大師，他是《金剛經》最佳的推銷員，由於他自己的成就，一聞《金剛經》就見性。由於這幾點因素，很多人很喜歡註解《金剛經》。

[所說道理，各隨所見，見雖不同，法即無二。]這八百多家註解的人，事實上所寫出來的東西不一樣，因為每個人的悟境、層次不同。但六祖大師並沒有批評他們註解得不好。六祖大師說：[見雖不同，法即無二]，指的就是大家雖然註解的方向或切入的角度不一樣，但法的本質並無不同。

我們今天跟別人在一起，最直接的就是言談。言談是從你的想法、看法而產生的。跟人家講話時，不要用你的看法跟別人辯，更不要用你的看法去否認別人、批判別人，因為你的看法不見得對。縱使你的看法是對的，也不見得圓滿。要注意我講這句話。我們學佛要明白一個概念：我們要學會摧毀自己的概念，而不是別人的概念。我們常常會去摧毀別人的概念。你要知道摧毀自己，進入空性，那時候不得了，妙用無窮。

我三十多歲之前很容易跟別人辯，之後漸漸不跟別人辯。現在除非你問我，或你是我的學生，我有義務要破你，不然我是不會跟你辯。縱使你講錯，我的態度也是靜靜的。這是什麼？我尊重各家的說法。真理不是越辯越明。辯真理的一定不懂真理。真理不需要辯，真理垂手可得。

問：「為什麼玄奘法師為什麼要召開辯論大會？」真理不需要辯論是我講的，有時候要讓人知道正法，要降伏外道。不要用我的話去套玄奘大師。有時候我也會跟你辯。為什麼？不執著辯，也不執著不辯，這叫無住。不要說不辯！我就永遠不會辯！你看看我會不會辯？

宿植上根者，一聞便了；若無宿慧者，讀誦雖多，不悟佛意。是故解釋聖義，斷除學者疑心。若於此經，得旨無疑，不假解說。從上如來所說善法，為除凡夫不善之心。經是聖人語，教人聞之，超凡悟聖，永息迷心。

〔宿植上根者，一聞便了；〕上根利智的人，一聞《金剛經》便能夠了悟。這句話只有六祖大師有資格講，因為他真的是這個樣子。

〔若無宿慧者，讀誦雖多，不悟佛意。〕一天到晚在讀誦。只有讀誦，讀就是念，誦就是背，很可惜，不懂經意，還是不能悟佛的本懷，不能夠體悟釋迦牟尼佛真正的意思。只會去背他所說的話，或是讀誦他所講的，怎麼可以見性？因為不悟！

〔是故解釋聖義，斷除學者疑心。〕六祖大師寫口訣，就是希望能夠讓我們去斷除所有的疑惑。

〔若於此經，得旨無疑，不假解說。從上如來所說善法，為除凡夫不善之心。〕如果能夠明白《金剛經》真正的涵義，不需要解說，也不需要看註解。我常鼓勵同學，剛開始讀《金剛經》時應該看註解，但不能夠停留在看註解。就像，假設今天把《六祖口訣》看完，說不定想看其它家的註解，一家一家看，還是不能夠開悟。接著要讀內在的《金剛經》，不是外在的。當看了一兩家的註解後，要純粹看原文。原文怎麼體悟？沒有透過修行，怎麼體悟？

體悟不是說每天看《金剛經》，而是每天看了《金剛經》，落實在二六時中，也就是時時刻刻，落實在生活中，在人生中，用生命來體悟，這樣才有開悟的機會。而不是說這本註解看完了，再看第二本，總共有八百多家，看八百多本註解。不要這樣看，悟不了。原來不悟是因為沒有去做。去做，才會悟，才能真正體會到經典在講什麼？不要一天到晚拾人牙慧，那沒有效。

但剛開始對《金剛經》完全不懂，應該先看個註解。在讀經典選註解是很重要的，如果選錯，對這本經的知見就會不一樣。所以我很喜歡看古人的註解，不太喜歡看現代人的註解。最好看一些開悟見性的人的註解。如果對開悟見性人的註解都不相信，那有什麼辦法？那就看原文，很可惜，原文又看不懂。要選一本好的註解本，我有義務推薦《金剛經六祖口訣》。說不定你會無端起知見：「師父，這本真的是六祖講的嗎？」就像有人懷疑《六祖壇經》有很多版本，是不是六祖大師講的呢？

你的生命都浪費在這裡，沒有用啦！什麼叫佛法？佛法不見得是釋迦牟尼佛親自講的，只要有人講出真理就是佛法。縱使《六祖壇經》不是六祖講的，如果他講的是真理，誰講的都沒有關係。《金剛經口決》假設不是六祖所講的，假設它能夠讓你見性，那你不需要再懷疑東懷疑西。你一直在浪費你的生命。有一些人聰明反被聰明誤，他一天到晚都在找很多問題來障礙他自己。你觀察，你不要找問題障礙自己。做人要簡單，做事要容易，處世要自然，一切要無為。

能夠悟，不假解說。要知道經典到底在講什麼？經典在講一個概念：[為除凡夫不善之心]。現在看任何一本經典都好，包括四書五經也好，老莊也好，今天能夠講到經，就是聖人的智慧結晶。事實上，打開這些經典，它不外乎在修正我們自己錯誤的知見、錯誤的言行。難道經典不是這樣在告訴我們？讓我們能夠自我修正嗎？就像我們照相，我們不是一直在調那個距離和角度嗎？那我們的人生我們不需要自我調整嗎？

每本經典是針對我們的內在在講的。到今天為止還是有很多同學這樣告訴我：他說他看經典沒有辦法切入他的心。那你看經典在看什麼？難道你在看解釋或是翻譯。現在並不是國文科在考試，文言文變成白話文。你解釋這段話，如果不是針對你，能讓你改變，這段話講再好也沒有意義。如果你媽媽跟你講

一句話：做人要老實，如果你很聽你媽媽的話，我告訴你可以聽你媽媽的話，你不需要聽釋迦牟尼佛的話。假設你比較信你媽媽，你應該信她，因為她講那句話是好話，因為這句話對你有影響。或者她跟你講：不要做壞事，要行善。你應該信這句話。

但我們很奇怪，這麼好的經典你看下去就是跟你不相應。你總是把《金剛經》的境界拉得很高，把你的境界拉得很低，產生很大的落差。你為什麼要這樣呢？你不知道你內在有佛性嗎？你不知道它只是在講你的缺點，講你的不善心妄想執著嗎？它只是在講這個，難道你不知道嗎？你以為它在講什麼？佛就像你的一個好朋友，他可以忠言逆耳，他苦口婆心告訴你哪裡出了問題，你只要修正一下，你的人生可以變得更快樂更幸福更自在。你這樣學佛不是很親切嗎？又何必落差拉這麼大呢？六祖大師這樣講，很直接也很白話。

【經是聖人語，教人聞之，超凡悟聖，永息迷心。】經典是聖人所講的話，它教導我們，讓我們聽了之後能轉凡為聖，轉迷為悟，讓我們永遠止息妄想執著。我說你心中有病，你不用看醫生，你只要好好聽佛所說的話，就能夠治你的病，就看你要聽還是不聽。我們一般人就是覺得講得很好，但不見得會聽，大部分人都不聽，所以改變得很少，相當地少。大部分人都是聽自己錯誤的知見，聽自己內在。你聽你自己的內在，一則喜一則憂，聽錯就憂，聽對就喜。我所講的內在是真心，那就是對。你講的內在是胡思亂想，那就是錯，那太危險。

所以我常常這麼講：「自己想，自己對。」自己想的都對，好奇怪。不要一天到晚自欺欺人，說自己對，說別人不瞭解你，說你知道你要做什麼？你要做什麼？你常常跟你的人生開玩笑，不知道開到什麼時候？這一輩子當人你還不把握，而且生命隨時都會結束你都不懂。你還在開玩笑。打馬虎眼。

此一卷經，眾生性中本有，不自見者。但讀誦文字，若悟本心，始知此經不在文字。若能明瞭自性，方信一切諸佛，從此經出。今恐世人身外覓佛，向外求經，不發內心，不持內經，故造此經訣。

[此一卷經，眾生性中本有，不自見者，但讀誦文字。]《金剛經》是六百卷般若經其中的一卷。此經要告訴你的是：眾生皆有佛性，你不要向外去尋找，「菩提只向心覓，何勞向外求玄。」是自己不識本心，不見本性，是你不瞭解自己。今天有因緣聽聞佛法，若能讀誦文字，領悟字義，依教奉行，就能悟到本心。

[若悟本心，始知此經不在文字。] 假若能領悟經義，直接契入本心。這時候你就知道《金剛經》不在外表文字，而是在你心中，這才是真正此經的內涵。

[若能明瞭自性，方信一切諸佛，從此經出。] 學佛一定要先學智慧。你要開啟智慧，一定要先從般若經下手。我們學禪的人，也要依般若經，不要掉入野狐禪。尤其禪宗相當地推崇《金剛經》。為什麼一切諸佛皆從此經出呢？佛就是覺。你今天要覺悟，當然是要有智慧。你沒有智慧，你怎麼覺悟？故說一切諸佛皆從此經出。

[今恐世人身外覓佛，向外求經，不發內心，不持內經，故造此經訣，] 這一段就是六祖大師真正造口訣的目的。我們現在掉入「不發內心，不持內經」的毛病。你常常沒有往內觀心。這樣的人不懂修行。修行，就是修心。我們當今很多要去修行的人，都在修形式、修儀式。這樣不是不對，如果他懂心，這樣修也可以。若是不懂心，那實在是盲修瞎練。但更糟糕的是，不持內在的經，這是當今所有人的大毛病。法師講經，很少有人見性。為什麼？一直講，但是不往內去修持。我之前跟我們幾個老師這樣講：「你不要一直教，到時候你的學生都開悟了，你還不悟，那不是太冤枉了嗎？」

我們自己要往內在的《金剛經》來修。但你要會修，不然你不知道怎麼修？我內在有金剛經，你內在也有一本金剛經。金剛是你的佛性，經就是成佛之道。所以用你的佛性來行，必然成佛。所以[但用此心，直了成佛]。什麼心？真心，清淨心，你必定成佛。

既然今天你來聽《金剛經》，就證明你和《金剛經》有緣。你可以從今天開始，每天至少誦一遍《金剛經》。你剛開始要做自己做得到的事情，不要自己打擊自己。

金剛經六祖口訣講記-03

令諸學者，持內心經，了然自見清淨佛心，過於數量，不可思議。

這一段告訴你怎麼去修持《金剛經》。有的人每天誦經，有些人常常抄經，又許多人去研讀註解。但是，以上所講的都不是真正的修持。到底怎麼去修持呢？你每天讀誦、書寫可以修修福報，因為你不解經義；你看註解多增加一些知識，因為沒有如法修行，大不了在你的八識田中增加幾個佛學的名相，來生再結一個緣，這些都不是真正的修持《金剛經》。

「令諸學者，持內心經。」六祖造口訣的目的，是要我們持心內的這部經。《壇經》說：「見聞轉誦，是小乘；悟法解義，是中乘；依法修行，是大乘；萬法盡通，萬法俱備，一切不染，離諸法相，一無所得，名最上乘。」並解釋「乘是行義」，要能真正落實於生活，應用於人生，才是受持《金剛經》。

經文說：「菩薩於法，應無所住，行於布施。」請問，你是凡夫還是菩薩？那你學完此經之後，是凡夫還是菩薩？我們雖是凡夫，但也可以去幫助他人，亦是行菩薩道，只是住於布施；等到放下執著，就是真正的菩薩。事實上《金剛經》所講的就是菩薩道，如果你不想做菩薩，你怎麼讀都不能夠契入。菩薩就是要自覺覺他，什麼叫自覺覺他？你怎麼跟沒有學佛的人講佛法呢？應以實際的行為來演說。自我改變就是自覺，影響他人就是覺他。我沒有出家之前都在教心靈成長的課程，常常講四個字：「自我改變。」你沒有自我改變怎麼修

行？人們都在看你有沒有改變？你沒有改變，你所學的東西都被人家否認。而且，對你一點益處都沒有，因為你沒有改變。

菩薩這兩個字，就是說，我們要去學菩薩道，於法就是我們面對一切的境界。在人生的這條路上，我遇到各種境界，無論是順境還是逆境，無論是好事還是壞事，無論一切是善還是惡，就是我遇到一切境界，就叫菩薩於法。你現在怎麼修行呢？應無所住。簡單地講，從此時此刻開始，無論我遇到任何境界，我的心都不起一絲毫的執著。

人家罵我，我不執著。人家罵你，你執著，你就會從上班氣到下班，從今天氣到明天，從今年氣它一輩子。同理，好事你也不要執著，如果是好事你會晚上興奮得睡不著覺。壞事你會難過，好事你的內心也不安寧，所以好壞都不應該執著。春風吻上我的臉，它一定會過，春風不會停留在我的臉。如果它停留在你的臉，我看你的臉早就不見了，被風吹掉了。一樣的道理，青山不礙白雲飛，白雲在天上飛。你見過哪一塊白雲曾經停留在虛空而固定而不會變化呢？你注意看白雲。可以好好地觀地上的水、天上的雲，你很容易觀到無常。

思維看看，你人生所遇到的一切境界，為什麼會苦呢？因為你執著，所以你會痛苦，你不執著，你是不會痛苦的。我們常講：忠言逆耳，人家罵我們是為了我們好。別人給我們提出不同的意見，是給我們不同方向的思考。別人誹謗我們，是在鍛煉我們的人格。你掛在心頭做什麼呢？若無閒事掛心頭，便是人生好時節，那你為什麼掛心頭呢？。你現在開始要去訓練。

很多人問我怎麼修行？尤其是禪宗怎麼修行？禪宗修行的方式你抓不到。淨土宗說念佛，很清楚。天台宗可以修止觀或六妙門也很清楚。禪宗，應該以《金剛經》來印證。六祖大師在《壇經》裡這麼講：[我此法門，無障無礙]。就是：要學我這個法門，就是一切都沒有障礙。就是面對一切的境界，心中都

不怎麼樣。為什麼你們打坐不能夠心清淨？如果你打坐，你坐得感覺很不錯，你起貪，你在貪那個不錯的感覺。如果你坐得腰酸背痛，或坐在那邊打妄想，或昏沉打嗑睡，或是心浮氣躁，你會起嗔。你現在坐禪是不是這樣坐？那你是在學貪嗔癡。你在學好的感覺，你不是在學貪嗎？你在排斥不好的感受，那是起嗔。為什麼你的內在在排斥你自己，在貪圖那種坐起來好舒服的感覺，貪圖身心好像有變化，好像打通任督二脈，坐到最後好像身體都不見的感覺……你這樣修行是錯的。

學佛就是去貪、嗔、癡，你只是在增加貪、嗔、癡，你這樣坐禪一定有問題，你學錯了。你說：「我打坐坐在那邊應該怎麼辦？」四個字：[不取不捨]。不取好的感受，不捨不好的感受。你這樣坐禪就對了。這個正見很重要，你沒有這個正見，縱使讓你蒲團坐破，你也不能夠了悟，因為你的知見不正確。不取不捨就是不執著，就是應無所住。

從此刻開始，無論外面什麼境界，無論外面的車聲，同學之間的咳嗽聲，或有人不小心忘記把大哥大關掉，無論發生什麼事情，你都要無所住，你都要不執著。當你不執著，你的內在就不受影響，你這樣學這樣修就對了，從此之後就是這樣修。這樣修很好修也很難修。為什麼很好修？你不用故意起心動念，也不用故意裝模作樣，而且你任何地方都可以修，上班、下班、打坐、起坐、吃飯、睡覺你都可以修。不好修在哪裡呢？因為你的對象不太清楚，所以你常常會遺忘，你會不知不覺表面上在修，事實上在懈怠。一線之隔，是修還是懈怠？就看你有沒有清楚。要很清楚。

我今天比較早來，中午坐在那邊打坐。就有一位師姐在問我：「師父，你坐在那邊做什麼？」我說：「沒有做什麼，無事打坐。」她問我：「師父，打坐應該怎麼坐？」我就告訴她八個字：「不取不捨，念念清楚。」這八個字我講完了。你在那邊打坐做什麼？你是用什麼方法在打坐？所謂不取不捨，就是

我們內在不要期待什麼樣的狀態。如果你的內在能夠保持不取不捨，你的內在自然就會有定力。但你坐在那邊，不能夠不清不楚，否則不是頑空就是昏沉，不然就是妄想。你要很清楚知道發生什麼事情？知道誰來了？知道怎麼樣了？念念清楚就叫智慧，你這樣就能夠定慧等持，有定也有慧。

坐就是這樣坐，起來也是這樣子。起坐之後，遇到任何事情，比如同學來了，跟我打招呼，我不取你跟我打招呼，假設你不理我，我也沒有關係，我也不捨你不理我，這樣我們的內在就會很寧靜。所以三祖僧璨大師有一篇很有名的文章叫《信心銘》，他講四個字：[一種平懷]，就是用一種平靜的心情面對人生所有的事情。三祖是教我們這樣修的，跟這個意思一模一樣，只是名相不同而已。

請問，不取不捨，到底要不要做善事？要。怎麼做？有人講《金剛經》是本講空的書，這句話講錯了，它不是只有講空。你看後面這幾個字：[行於布施]，就是去做一切的善。天下所有一切的善，你都當去做，這叫行於布施。這很積極。無所住本身就是空，行於布施就是有。空中才能夠生妙有。

請問，今天你有沒有做善事？有。做幾件？事實上，我們修行可以一天做二十四小時的善事，但很多人不會這樣做，他們總是覺得要去做一件事情才叫善事。一個修行人，一個學佛的人，一個佛弟子怎麼二十四小時做善事呢？我從早上笑到睡覺，我的微笑就是布施。無論認識的人還是不認識的人跟我們見面，當他們看到我們，我們的臉就會影響到他們。所以你要去明白真正的布施，不要只停留在財施、法施、無畏施，你這樣都是在學名相，在日常生活當中用不出來。

請問，孝順父母是哪一施？三樣都有？有時候你可以把這些概念丟掉，你不需要這麼麻煩。你是個好人，在做好事當中，你不需要解釋你在做哪一施。

你觀察，一個成功的人一定有成功的條件，一個有影響力的人一定有影響力的條件，一個人緣很好的人一定有他的條件。你懂得學習就是學佛，你不懂得學習就是凡夫。有時候學佛不用談太抽像的東西，你不會改變一下嗎？六祖大師講一句話影響我最大：[改過必生智慧]。這句話很平常、很實在。能改過的人，他當然生智慧。我們要改過我們的言行、個性、脾氣、毛病、習氣、偏見。你能改嗎？

這會兒愛翹腳的，回家腳不要翹起來。你不把腳翹起來很難過，你看哪個腳要翹起來，就用手把它壓住。我出家兩年，才把翹二郎腿的習慣最近才改掉。你的言行舉止還有很多要改。你能改嗎？不喜歡和人家打招呼的人，就是不願意和別人打招呼；不習慣微笑的人，就是不願意微笑；自私的人就是不習慣公正。你從這裡開始學習吧！這裡說行一切布施，並不是叫你花什麼錢；也不是說，你不會講經說法，非得跟人家說。微笑你總該會吧！打招呼總是會吧！看到路上有石頭總會撿起來吧！友愛兄弟姐妹，孝順父母，尊敬師長你會吧！這個跟你不會講法沒有關係，但是你們能不能夠做得到？

為什麼我說行於布施叫做行一切善呢？請看另外一段經文：「以無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法，則得阿耨多羅三藐三菩提。」這兩段經文是前後呼應，我把它們連在一起來分析。我們前面談到：遇到一切境界應該應無所住，但我說你目前還做不到，因為你現在還沒有破相，還沒有能力離相，你是見相就著相。簡單講，你現在時時刻刻都被一切的現象影響。無論哪一件事情，無論哪一個現象，都一直在影響你。除非你能夠達到後面這句話，已經[無我相、人相、眾生相、壽者相]，就是已經不被現象所影響了，這樣你才能夠達到應無所住。不執著的第一個前提就要離相，就是不執著現象，你才能夠達到無住。

[修一切善法]就是行於布施。我們要修一切善，你不要以為善小而不為，惡小而為之。每一件事情都是善，你在行善的過程中不要分大也不要分小，而是遇到你就做。什麼叫遇到你就做呢？你下課的時候，當你第一個進到電梯時，你不要只按你的樓層，你應該很客氣很禮貌地問別人到幾樓？學佛首先要當電梯小姐。連這個動作你都不會做，或許你真的不會做，但是不學佛的都會做。

有很多人都在看你，沒有學佛的待人處事都很好，你學佛的怎麼這麼冷漠呢？這叫我不是故意去行善，而是我遇到我第一個進去電梯，所以我自然會做。當我下到樓下，要牽摩托車的時候，剛好遇到有人摩托車牽不出來，我幫他搬一下，我也是遇到再行善，而不是刻意站在那邊問有沒有人需要我幫忙？我用遇到來行善，事實上就是隨緣。隨緣是最積極的。就是，我人生遇到所有的狀況我都可以行善。你可以做得到嗎？我們一般都是選擇性的做。比如說南洋海嘯，很可憐，我們掏一下褲袋。你不是菩薩，你還是凡夫一個，你在選擇什麼？每一件事情都是善，你不知道嗎？你這樣做，以後才會變成一個大菩薩。

那你說：「沒有善讓我做呢？」一定有善讓你做。為什麼？比如你開車回家的這段路，你怎麼行善？遵守交通規則。那是本份。你講得都對，只可惜最重要的沒有講到。你應該對你自己行善，你時時刻刻都應該歡歡喜喜、清清淨淨。你在對你自己行善，你是眾生，你在幫助你這個眾生，你二十四小時都可以行善。你瞭解了嗎？你掌握到這個原理了嗎？這才是真正的行善。不要再折磨自己了，不要再無端起知見，不要產生很多不必要的煩惱。那是多餘的。我常看到很多人，他對別人行善，對自己行惡，這叫愚癡眾生。世界上怎麼那麼多愚癡的人！很多人對別人行善，能對自己能行善的很少，這代表他們沒有正見，他們對真正的佛法不瞭解。

《金剛經》的每一句話你都可以做，而且它不會產生斷層。如果你能夠時時刻刻對自己行善，我保證你一定會開悟。我們之所以不悟就是因為亂想，沒有你的事你管那麼多，沒有發生的事情你卻起煩惱，這樣你是耽誤你自己。你感到你沒有時間來上《金剛經》，我今天《金剛經》已經講完了。你的內在就是這樣修《金剛經》，而不是你唸多少遍？這樣才是修內在的《金剛經》。這樣修之後，則得阿耨多羅三藐三菩提，就是說你能夠離一切相，修一切善，你必定會開悟見性。你不用懷疑，這是佛祖說的。你按照《金剛經》的理論去修行，而且它告訴你很清楚。

[了然自見清淨佛心，]能夠按照剛才《金剛經》那兩段的經文「菩薩於法，應無所住，行於布施。」「以無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法，則得阿耨多羅三藐三菩提。」來修，你就能夠了然自見清淨佛心，這就是悟道。但是，悟道不是終點，而是開始，悟後才是修行的開始。

[過於數量，]就叫修道。也就是說，當我悟道之後，我再經過無數的日子，好好地再精進，經中說：「善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。」就是時時刻刻叮嚀你。

[不可思議。]透過這樣的修行，你就可以進入不可思議的境界，就是證道，這時候才可以證得阿耨多羅三藐三菩提。這三句話講的是三個階段。

後之學者，讀經有疑，見此解義，疑心釋然，更不用訣。所冀學者，同見礦中金性，以智慧火熔煉，礦去金存。

[後之學者，讀經有疑，見此解義，疑心釋然，更不用訣。]六祖大師講話很有自信，他的意思就是：一般想學佛或對《金剛經》不瞭解的人讀了這本經之後，有疑惑不能夠明白，或看其它註解還是不能夠契入，當你讀了六祖大師所講的口訣之後，你的疑惑會恍然大悟，你就能夠釋懷，當你懂了之後，

你也就不需要《六祖口訣》了。過岸就不需要船，過橋就不需要橋。當你已經進入你的內在，這些文字、語言是多餘的。但是當你還沒有進入你的內在，你要借助文字般若。

我常講：「書或是經典是給不懂的人看的，懂的人就不用看。」你們不要一天到晚拿好幾本書。我小時候很羨慕大學生，每次都穿得很帥氣，還夾著一本書。一般夾書的人都不懂書，一天到晚夾一本書。你一天到晚帶一本《金剛經》，你這個人一定不悟《金剛經》，因為《金剛經》在你的心，不在這裡。你看六祖，不懂字，說出來的話實在是了不得，真是從自性流露。

【所冀學者，同見礦中金性，以智慧火熔煉，礦去金存。】六祖大師對所有修行人的希望。礦指的是煩惱，金性就是佛性，金有時候跟礦混在一起。我常講：「縱使你是顆鑽石，縱使把你丟在礦中，它也會閃閃發亮。」假設礦石中有黃金，也要你去挖。眾生皆有佛性，也要你去悟。怎麼悟？行深才能夠悟。要挖金，不挖深，黃金怎麼出現？所以才會比喻用智慧的火來煉金，希望你透過這樣，礦去金存，就是煩惱即菩提，就是你能夠這樣去證。

我釋迦本師，說金剛經，在舍衛國，因須菩提起問，佛大悲為說，須菩提聞法得悟，請佛與法安名，令後人依而受持，故經云：佛告須菩提，是經名為金剛般若波羅蜜，以是名字，汝當奉持。

【我釋迦本師，說金剛經，在舍衛國，因須菩提起問，佛大悲為說，須菩提聞法得悟，請佛與法安名，令後人依而受持，】現在說《金剛經》這本經的經體，它的由來。因須菩提是個發起者，他問世尊甚深的般若，所以世尊為他和大眾開講《金剛經》。每個法會講完之後一定會安個名字，這個名字就叫經體。

【故經云：佛告須菩提，是經名為金剛般若波羅蜜，以是名字，汝當奉持。】這句話很重要。你說：「《金剛經》五千多個字我都背不起來，尤其是

現在年紀大了。」我是說你要去瞭解它的意思，你真的瞭解了經體，整本《金剛經》你都能懂。怎麼樣才能夠真懂呢？就是汝當奉持。他沒有說汝當唸或汝當抄寫。奉持就是依教奉行，也就是你要知道它到底在講什麼？否則你怎麼依它來修行呢？你一定要明白它講什麼？這叫原理，然後你依這個原理去實現、力行，你才能解行並進，才能開悟見性。

我問很多同學：「你們都怎麼修行？」他們回答說：「師父，我依教奉行。」我問：「你依什麼教啊？」你說你依佛教，那我問你：「佛教是什麼？」你說：「依《金剛經》」，我問你：「《金剛經》在講什麼？」你不要亂背書，因為你根本不明白它在講什麼，這樣你怎麼修？

《金剛經》到底在講什麼呢？很簡單，你上完不就知道了嗎？你說：「師父，你可不可以講快一點？」我現在直接從名詞講給你聽：金剛就是佛性，就是體。般若叫用，波羅密就是解脫或開悟。我們常問：「怎樣才會有智慧？」。很多同學，尤其沒有學佛的人常常誤會，以為所謂智慧都是學習而來的。比如說你讀很多的書，這樣你是得到知識。又有同學說：「智慧是從做而來的。」那叫歷練，叫經驗。如果你社會都走遍了，你到七八十歲就有智慧，那我爺爺奶奶都會很有智慧，我奶奶活到一百歲。不是這個樣子，智慧不是讀書而來的，讀書而來的叫知識。不是你去走一趟就會有智慧，那叫經歷或經驗。智慧是從自性生起的，你怎麼強求都沒有辦法，你越是去求智慧你越沒有智慧可言。很多人都想求智慧，或頭讓人家摸三圈，以為這樣就會有智慧。正知正見的人都知道，智慧不是這樣產生的。

從經體來看，智慧一定是在金剛的下面。簡單地講，金剛叫佛性，就是悟到佛性的人才能夠真正產生智慧。在你沒有見性之前，你說自己有智慧是騙人的，你不用自欺欺人。你那叫聰明才智，那只是你自己的學問、反應、經歷，只是這些東西而已，它不是智慧。所以，你要去學智慧，你首先就要見性。你

要見性，唯一的方法就是[識自本心，見自本性]，你就一定要面對自己。你不面對自己就不可能瞭解自己，不瞭解自己你就悟不了。看中國字，悟就是我的心。我們很少瞭解自己，我們真的不懂自己。當一個人真正有智慧之後，波羅密就是到彼岸的意思，就是解脫的意思，那你不就解脫了嗎？

請問，你開悟之後做什麼？行善？不悟難道就板著臉嗎？你掉入我的陷阱了。如果你問我開悟之後做什麼？我一定會問你：「有個悟嗎？誰在開悟？」你一定會愣在那邊。曾經有同學問過我這個問題，或：「成佛之後會不會很無聊？」或問「成佛之後到底去哪裡？」我反問你，你反而無話可講。比如我問：「有個佛可以成嗎？誰在成佛？」你說：「我。」你一定騙人。會講我的人一定是凡夫，一定不是開悟的人。你開悟一定不會講這種話，要麼等你開悟之後你就知道，你就試試看。哪裡有人這樣講？就是因為不悟，所以以為有個我在開悟，或是以為有個我在享受。或是以為有個我在成佛。那是你現在的知見，你都是這樣修。今天你來讀《金剛經》，因為你《金剛經》還沒有讀完，所以你覺得你今天來讀《金剛經》也是善事一件。那不是善事，那是知見。

金剛經六祖口訣講記-04

為什麼按照經體來修行你就可以證悟呢？這個名字為什麼這麼重要呢？我還沒有出家之前，不知道幫過多少千人起過名字。一直到現在我出家之後，還是有人打電話請我幫忙起名字。我說我現在出家了，不能再給起名字了。他說：「師父，沒有關係，出家了起的名字會更好。」我說：「很好，你可以接受嗎？會出家，你可以接受，我就幫你起個出家的名字。」你說名字重要還是不重要？名字就是你的座右銘。我的法號叫達觀，我的法號一定不會叫悲觀。如果一個人能夠按照他的名字來過他一輩子，他也會有成功。我們為自己的孩子取名字也不要亂取。

舉個例子，裕隆汽車或 Toyota 汽車，一台新車也會取個比較暢銷或比較符合大眾的名字。連一個沒有生命的東西你都會為它取個名字。你生個兒子，或你為你自己取個名字，可以隨便亂取嗎？我現在所講的是它的內涵。你不用讓人家取名字，你只要取它的內涵就好了。如果你生一個小孩子，你希望他成為什麼樣的人，你就為他取這樣的名字，這叫智慧。我們為這個東西安個名字要好聽，比如你自己開個川菜館，你的菜名也要好好地取名字，你總不能取「炒白菜」，你就要取「白玉飄香」。

每一本經的經體你只要懂，你可以按這個經體來修持。但日本人很奇怪，一天到晚只唸經的名字，卻不念經的內容，也不去悟經的內涵。他怎麼唸呢？

比如說《妙法蓮華經》他就唸妙法蓮華經，比如說《金剛經》他就唸金剛般若波羅密。不是這樣唸的，而是要你去悟它在講什麼?

整本《金剛經》五千多個字就是在解釋這個經的名字，如果你現在能夠馬上知道，你就能夠按照經名修行。你如果不知道，就老實把《金剛經》好好讀完，去瞭解它到底在講什麼？

如來所說金剛般若波羅蜜，喻法為名，其意謂何？以金剛世界之寶，其性猛利，能壞諸物。金雖至堅，羯羊角能壞；金剛喻佛性，羯羊角喻煩惱。金雖堅剛，羯羊角能碎；佛性雖堅，煩惱能亂；煩惱雖堅，般若智能破；羯羊角雖堅，鐳鐵能壞。悟此理者，了然見性。

[如來所說金剛般若波羅蜜，法為名，]取經名，一般以法來命名，金剛經它的命名是以法來命名。《維摩詰經》則是以人來命名，有時候也以法和人來命名。

[其意謂何？]六祖要來解釋《金剛般若波羅蜜經》的經名在講什麼？

[以金剛世界之寶，其性猛利，能壞諸物。]這個世界上確實有金剛這種寶石，它相當地堅硬，能夠壞諸物。

[金雖至堅，羯羊角能壞；]我們常講一物剋一物。金剛雖然很堅，但卻有一種特殊的羚羊角硬度比它更硬。

[金剛喻佛性，羯羊角喻煩惱。]眾生皆有佛性，為什麼會迷失？你不是常常問我這個問題嗎？六祖大師比喻得很好，他的比喻是說：你的煩惱會障礙你的佛性。你會問：「師父，怎麼修才會開悟？」「沒有煩惱就開悟了。」就這麼簡單。但問題是，你就偏偏要起煩惱。修行真的那麼困難嗎？《信心銘》一開始就說[至道無難，唯嫌揀擇]，至道無難的意思就是說開悟不難。只

是眾生自己妄起分別，所以不能夠開悟。周利槃特，掃地都掃到開悟。他沒有聽過《金剛經》，也沒有聽過《心經》。他願意全然地放下，掃塵除垢，掃地掃到心地開悟。

你今天來聽《金剛經》這兩個小時，如果我說：「你們每個人去拖地，拖兩個小時，拖完就回去，我的《金剛經》就上完了。」我不相信你下次會再來。因為以你們的概念，我這樣做，你們是不能夠接受的，我不能夠滿足你們的需求。你們今天來的目的，想得到什麼呢？清除什麼？明白什麼？滿足你的知識？你又中箭落馬。你不是來學你所不知道的，你是來學放下你的煩惱的。你不要抱著一種心態，要我講一些知識來滿足你。我們不是上課，你今天是來修行。我今天講的《金剛經》是以修行的角度來講。你要學知識，你去書局買書來看，書局的書能夠滿足你，讓你讀不完。

【金雖堅剛，羚羊角能碎；佛性雖堅，煩惱能亂；】煩惱真的很厲害，它障礙我們的佛性。

【煩惱雖堅，般若智能破；羚羊角雖堅，鑽鐵能壞。】一物剋一物。佛性被煩惱障礙，但有個東西可以破你的煩惱，那就是般若智慧。我們現在雖然有煩惱，它障礙我們的佛性，但眾生的覺性本來就具足，只要你願意把心靜下來，只要你願意屏息諸緣，你的智慧就會生起來，你的煩惱就會破除。所以學《金剛經》是學智慧，這個概念你一定要會說，學《金剛經》不是學空。沒有智慧的人，要好好地研讀《金剛經》。如果讀《金剛經》不能開悟見性，實在是白學了。

【悟此理者，了然見性。】你能夠明白這樣的道理，必然能夠開悟見性。

涅槃經云：見佛性不名眾生，不見佛性是名眾生。如來所說金剛喻者，祇為世人性無堅固，口雖誦經，光明不生，外誦內行，光明齊等，內無堅固，定慧即亡，口誦心行，定慧均等，是名究竟。金在山中，山不知是寶，寶亦不知是山，何以故？為無性故。人則有性，取其寶用，得遇金師，鑿鑿山破，取礦烹煉，遂成精金，隨意使用，得免貧苦，四大身中，佛性亦爾。身喻世界，人我喻山，煩惱喻礦，佛性喻金，智慧喻工匠，精進勇猛喻鑿鑿。身世界中有人我山，人我山中有煩惱礦，煩惱礦中有佛性寶，佛性寶中有智慧工匠，用智慧工匠，鑿破人我山，見煩惱礦，以覺悟火烹煉，見自金剛佛性，了然明淨，是故以金剛為喻，因為之名也。

[涅槃經云：見佛性不名眾生，不見佛性是名眾生。]簡單地講，見性叫佛，不見性叫眾生，所以心佛眾生三個本來就是一樣，是你的心在做佛，是你的心在做眾生，就看你見不見性。學佛要以見性為第一要務。你不要學佛學到求平安，求順利，求來生，求好死，這都是邪見。六祖大師講[為傳見性法，出世破邪宗]，他只傳見性，其它的他都不講。跟你講一些人情事故做什麼？講一些安慰你的話做什麼？因為你開不了悟。所以你心情不好找六祖是沒有效的。

[如來所說金剛者，祇為世人性無堅固，　]我們的佛性本來是存在的。金剛本來是堅硬的，但世人學習的態度，心都不堅。有一句話講：神仙都是凡人做的，只怕凡人心不堅。

[口雖誦經，光明不生，]光明就是智慧的意思。你們去點過光明燈的人要知道光明燈的意思，光明燈不是點了就光明，它是智慧的意思。我們在佛前點兩盞燈，那兩盞燈是表法的，表智慧。菩薩後面畫一圈光明，就是表智慧。不是去點燈你就會開啟智慧。你學了《金剛經》，結果一天到晚只讀或背《金剛經》，六祖大師說你這樣智慧也不會生起來。那你怎麼唸？你說：「師父，事實上我聽過有人誦經誦到開悟，也有人唸佛唸到開悟。」有這樣的人，但那個人一定不是你。那個人一定是很笨的人，他一定是下愚。假設眾生的程

度有上智，中根，下愚，一定是下愚的人開悟。我們這班是中根，上不上，下不下。

有個禪師收兩個徒弟，大徒弟相當聰明，小徒弟相當地笨。有一天，小徒弟問師父：「師父，我這麼笨怎麼修行？」師父說：「就是因為你這麼笨，才好修行。以後要修行，有個方法就是學笨。你就繼續笨下去，有一天就會開悟。」小徒弟聽了很高興，大徒弟不以為然。有一天下雨，大雄寶殿漏雨。師父就跟大徒弟講下雨了，大徒弟很聰明，趕快去廚房拿水桶。一拿出來師父就罵他：「雨下那麼大，你拿水桶這麼小，能裝多少？」大徒弟聽師父罵，就很生氣地跑出去。結果小徒弟也去廚房拿個東西來裝，他拿了個竹籠。結果他拿著竹籠出來，他師父當場就笑出來，而不是罵出來。他跟小徒弟說：「你果然是天下第一大傻瓜。」他的小徒弟聽到他原來是天下第一，就開悟了。做什麼都要做第一，做傻瓜也要做第一大傻瓜。誦經你一定不會開悟，因為你不笨。所以，你一定要知道《金剛經》在說什麼？你不能夠只誦經，而不照經行。

【外誦內行，光明齊等，】外誦就是解，內行就是行，解行並進。你只要能夠解行並進，內外合一，你自然就會有智慧。

【內無堅固，定慧即亡，】如果你內在不老實修行，你就沒有定也沒有慧。

【口誦心行，定慧均等，是名究竟。】口誦《金剛經》，接著內在、外在按它的理論去修行，你一定會開悟見性。究竟就是成佛。你必然能夠成佛。

【金在山中，山不知是寶，寶亦不知是山，何以故？為無性故。】這是個比喻，黃金在山中，這個山不知道山裡面有寶，寶藏也不知道什麼叫山？因為它們是無情的眾生，它們沒有覺性。但我們有情的眾生就不是這樣。

[人則有性，取其寶用，得遇金師，]每個人都有佛性，因為佛性就是覺性的意思。你懂得寶，就會去用寶。性就是佛，寶就是法，金師就是出家的僧人。眾生皆有佛性，所以它懂得寶，也遇到善知識。

[鑿鑿山破，取礦烹煉，遂成精金，隨意使用，得免貧苦，]身中有金，我們應該把它鑿鑿打開，金在礦裡面，我們取出礦，提煉成金，可以讓每個人使用，我們就不會貧苦。你的內在就有如來的寶藏。[我有明珠一顆，久被塵勞關鎖]，明珠就是你的佛性。但很可惜，你不懂得用佛性。剛才吃飯的時候，有同學跟我講：「師父，你知道我為什麼要一直讀經典嗎？你知道我為什麼要一直讀書嗎？因為我覺得跟師父的落差很大，為了不跟你落差那麼大，我就猛看書，希望有一天我能夠像你一樣。」我笑笑跟他說：「你錯了。不是你猛讀佛經，而是你沒有往內在，你從來沒有把心靜下來，你沒走進你的的內心，是這樣產生落差的。不是你佛經讀得少，才跟我產生了落差。」你們一定不要誤會，以為：「師父你讀多少本？你讀八十本，我至少也要讀四十本。」不是這個意思。六祖難道是這樣讀書而來的嗎？不是。只要你走進你的內在，你的程度一定比我好。

你的內在自性自具足，除非你不信這一套理論。我們人很公平，因為我們佛性都一樣, 只是迷得深跟淺。假設我的佛性有多少，你的也有多少。你不懂得進入你的內在，你就很貧窮。有些人不快樂，他擁有很多東西，他就像住在皇宮裡的乞丐。有些人擁有很多東西，但很可惜，不懂得把握，不懂得珍惜。有些人子孫滿堂，還有很多好友，但他不幸福。有些人他有很多財產，還有健康的身體，但不懂得享有，所以也是沒有用。我不看你擁有的財產或你現在擁有的什麼？只要你不快樂，你一定比我窮。六祖大師跟你講，你只要能夠進入你的內在，你內在的般若智慧隨意讓你使用，但你偏偏不相信，所以你貧窮。

[四大身中，佛性亦爾。]我們的佛性也是這個意思。

[身喻世界，人我喻山，煩惱喻礦，佛性喻金，智慧喻工匠，精進勇猛喻鑿鑿。身世界中有人我山，人我山中有煩惱礦，煩惱礦中有佛性寶，佛性寶中有智慧工匠，]人我即障礙，你的知見產生的貢高我慢。[人我山中有煩惱礦，] 因為有人我才生起煩惱。[佛性寶中有智慧工匠，] 佛性有般若智慧，般若智慧就像工匠一樣。

[用智慧工匠，鑿破人我山，見煩惱礦，以覺悟火烹煉，見自金剛佛性，了然明淨，是故以金剛為喻，因為之名也。]這一段講是什麼障礙我？接著用般若智慧修行，你就瞭然自性。到這裡是解釋金剛這兩個字。

空解不行，有名無體，解義修行，名體俱備。不修即凡夫，修即同聖智，故名金剛也。何名般若？般若是梵語，唐言智慧。智者不起愚心，慧者有其方便。智是慧體，慧是智用。體若有慧，用智不愚；體若無慧，用愚無智。祇為愚癡未悟，故修智慧以除之也。

[空解不行，有名無體，解義修行，名體俱備。]你只想瞭解《金剛經》到底說什麼？但你不按照它去修行，這樣的人叫做有名相無體悟。學《金剛經》，學無我相、人相、眾生相、壽者相這段經文，一直背。你學了佛學名相。你是佛弟子，學佛之後，要把名相消化，回到你家，跟你的家人、同事不需要用佛學名詞，你可以轉換他們聽得懂的語言跟他們溝通。這樣你才懂得佛法。如果你一板一眼將你《金剛經》所聽到的東西跟他們講，他們反而會起反感。學佛不要學到名相，自己沒有體悟。為什麼沒有體悟？因為你沒有力行。如果能夠按照這段話：解義修行，名體俱備，你能夠明白道理，依教奉行，你不但能夠懂得文字般若和名相，你還能夠很深的體悟。

[不修即凡夫，修即同聖智，故名金剛也。]佛是人而成的，你現在是凡夫，你只要修行，你一定會變成聖人，變成智者，你不需要懷疑。偏偏有大多數的眾生常常這樣講：「我又不是聖人。」他覺得他不是聖人，他就可以亂發脾氣，就可以犯錯，可以亂來。我們身邊的人講這句話，我從小聽到大。大家

吵架說：「我又不是聖人。」假設下次有人跟你說：「我又不是聖人。」你就說：「那我是聖人嗎？」所以，不是聖人就可以無理取鬧，那就代表我也可以無理取鬧，這樣不是天下大亂？家的重點在和，家和萬事興。你們夫妻吵什麼？開公司是為了賺錢，你們吵什麼？和氣才能生財嘛！眾生總是在破壞他自己。我們總是自己人在敗自己人。古時候的兵家、政客常常讓你內亂，他不需要攻打你，他造謠生事，挑撥離間，他就是要讓你內亂，時機到了他就來攻打你就好了。高明的兵法家不需要出動一兵一卒，他就可以佔領。

〔何名般若？般若是梵語，唐言智慧。智者不起愚心，慧者有其方便。〕六祖大師把智跟慧的定義解釋得很清楚。不起愚心即正知，有其方便即正行。你有沒有智慧？你問你自己就好，你何必起個概念來亂自己？你又何必起個概念來折磨自己、來讓自己恐懼、憤怒呢？你偏偏就是會起，這就是眾生的特質，不折磨自己不叫眾生。不起愚心，這樣的人叫智。你好好用這樣的知見過生活過人生。有其方便，方便不是隨便，方就是方法，便就是便利。有智慧的人才能夠方便，即《壇經》中所講的[欲擬化他人，自需有方便]。要度化人要有你的方便和方法。

〔智是慧體，慧是智用。〕智是體，慧是用。體跟用是一，不是二。今天在網上有個同學問：「有相的東西，一定有個範圍。但我們自性的法身是無形無相的，是盡虛空遍法界，是沒有範圍的。這兩個一不一樣？」一樣。為什麼？有相和無相同。如果不同就不是佛法，佛法是不二法。有相的東西叫緣起，佛性或無形的虛空叫性空。緣起從性空生，所以它當體就是空，所以有形和無形的本質是一樣的，因為它從性空產生。你現在看到這個現象叫用，體產生用。你不能說用是用，體是體。體用不能夠分開。同理，智跟慧不能拆開，所以這兩個字都是一起使用：智慧。

【體若有慧，用智不愚；體若無慧，用愚無智。】有慧就會用，沒有慧當然不會用。

【祇為愚癡未悟，故修智慧以除之也。】學佛首先當學智慧。很可惜，你學佛一剛開始都是學平安、學消業障、學點燈，你一般學佛都這樣學，這樣學還沒有入門。縱使你現在是學淨土宗，你也要學智慧。可不可以念佛？可以。歷代很多禪師都是念佛，他們也鼓勵念佛，但他們都有智慧。你可以念佛，我也鼓勵學生念佛，但你必須學智慧，你有智慧，念的佛就是不一樣，這樣，你念佛就是念念覺悟，佛就是覺悟的意思。唯有智慧才能夠破眾生的愚癡。

何名波羅蜜？唐言到彼岸。到彼岸者，離生滅義。祇緣世人性無堅固，於一切法上有生滅相，流浪諸趣，未到真如之地，並是此岸；要具大智慧，於一切法圓滿，離生滅相，即是到彼岸也。

【何名波羅蜜，唐言到彼岸。到彼岸者，離生滅義。】到彼岸即解脫。我們常講這個娑婆世界是此岸，另外的淨土世界，包括西方極樂世界，東方琉璃世界和彌勒世界就是彼岸。六祖大師在所有的註解當中註解得最好，他說離生滅的意思就是到彼岸。生滅就是你現在所看到的有生就有死，花開就花謝，有苦就有樂，你現在所看到的一切現象都叫生滅。生滅就是相，一切現象就叫生滅相。離生滅事實上就是離相，離相則是佛，《金剛經》講得很清楚。離相你就不被現象所迷惑。

【祇緣世人性無堅固，於一切法上有生滅相，】無堅固就是內無定，內在無定力，有生滅相就是外著相，所以我們迷失了。

【流浪諸趣，未到真如之地，並是此岸；】迷失之後，流浪出去，就是六道輪迴。六道輪迴就不見性，六道輪迴就是此岸。你學佛一天到晚在轉來轉去，繞來繞去。尤其你們在修行，道場不要跑來跑去，這對你們不利。你這樣

不是修行人，因為你內在根本沒有堅定、沒有知見、沒有自信。你學東西要很清楚，依法不依人。我們談法，我們不針對誰，這樣對你才有幫助。

什麼叫跑來跑去？你看經典也是一樣，不要看來看去，一經通你就開悟了。你一定要相信一門深入這句話。我知道很多人反對這句話，但我奉勸你，先開悟再說，接著才法門無量誓願學。因為人生無常，你沒有那麼多時間讓你耗，而且我們生命太短暫，尤其現在又是末法時代，五濁惡世，你很容易迷失。你要成就真的不容易，那就要看你到底有沒有智慧。好好地從一門、一經深入，你先見性再說吧！

你先去工作，不要一天到晚在擔心你的經濟和生活。否則你會負債越來越重，你的生活越來越苦。你要麼當個小老闆，要麼就去上班。你一開始跟我說法門無量誓願學，你不要騙自己了。你悟後起修，你可以去學很多的法門，因為你才能夠度一切眾生，因為每個眾生的根器都不同，我們度人的方式也都不同。這就是為什麼我們今天要開其他的課。我開新人生觀工作坊不講佛法，是針對社會人士講一些正確的人生觀念。聽眾沒有宗教信仰都沒有關係。學佛是學智慧，跟宗教沒有關係，但是很多人誤會了，被宗教的包袱所限制，這是一個陷阱。

【要具大智慧，於一切法圓滿，離生滅相，即是到彼岸也。】大智慧從圓滿的自性而生起。當你能夠生起圓滿的智慧的時候，你就能夠離一切生滅相，就可以證到《心經》所講的不生不滅。這時候你就見性了，你就到彼岸也。

金剛經六祖口訣講記-05

亦云心迷則此岸，心悟則彼岸；心邪則此岸，心正則彼岸。口說心行，即自法身有波羅蜜；口說心不行，即無波羅蜜。

【亦云心迷則此岸，心悟則彼岸；】一般學佛的人，常常有一種概念：現在所處的環境，這個世界佛經叫五濁惡世。也就是，如果按照環境的品質來講，就是空氣也不好，水質也不好，連山坡地也亂墾亂開發，臭氧層也漸漸地破裂，這叫五濁惡世。

現在好像住也不安寧，吃也不健康，到處不是農藥就是化學。如果要談環境，先從你家談起，再談到社區，談到這個都市，談到這個國家，談到這個世界，從這個地球可以談到太陽系，這就是我們所處的環境。

如果你心迷，你就會把你的環境變得亂七八糟。有一天我去一個學生家，她說：「師父，請坐。」我還沒有坐下去就跟她講：「你家的人感情很不好，你的先生可能很少回來，你的子女也常常不在家。你這樣不孤獨，你這樣不寂寞嗎？」那個學生聽我這樣講，就問：「師父，你是不是會通靈？你怎麼會知道？」我說：「很簡單，我一眼看你家的沙發，好像很少人坐。而且一踏入你家的感覺，你家的疏離感很重。從你臉上可以散發出你自己的心情。」為什麼

我要從這裡來談起？你心情很差，一般你家都很亂。一個情緒不好的人，不太容易去整理房間，也懶得去管家裡面的環境。

告訴各位一個簡單的方法：你就是因為情緒越不好，就越應該整理環境。就像中國人常這麼講：「這一段時間不順利，就應該去剪頭髮。」事實上也就是整理你自己身體的環境。因為你心已經迷了，你環境也不管了，你家也沒有人回去。說到你家的社區，大家自私自利，各掃門前雪，所以你們的居家環境很差，你家的房地產也賣得不好。我們要買房子，不是單買房子，我們也要看鄰居，看那個社區，看到底好不好？

我看過兩個社區，這兩個社區的房價都不會跌，它們的環境品質都很好。這兩個社區一個叫中興新村，一個叫黎明社區。你們那個社區，假設大家有這種共識，知道社區營造，共同來整理社區，不僅對你的居家品質更好，你的房價也會提升。我講的佛法都很生活，這是很真實的一個事情。所以，你們不要弄亂你們自己的環境嘛！

同理，從社區就說到我們住的城市。你到一個地方去，那個地方的招牌都一樣，這就牽涉到都市計劃。所以一個國家、一個地方到底有沒有文化？有沒有水平？可以從都市建築看出來。你說五濁惡世跟極樂世界差別在哪裡？簡單地講，你能把你的環境打理的很好，五濁惡世就會漸漸變成極樂世界。如果你心迷呢？自私自利，不管或很煩很亂，你怎麼會管環境品質呢？你自己的心情都糟透了，怎麼會管其它呢？你們學佛不要掉入一種陷阱：學完佛只看到西方極樂世界，你現在所處的環境你不好好把它整理一下嗎？《維摩詰經》裡講：「心淨則佛土淨。」當然這句話層次很高。

我們可以談一個更簡單的概念，一個心很清淨的人，他是心很安穩的人。一個很安穩的人，他可以從居家品質來做起。所以，我心淨，我環境也會打掃

乾淨，這是必然的現象。佛法不要學得這麼抽像，這麼遙遠，好像只有往生的時候才有一點利益。當下這個世界你要毀掉它也是你在毀，你要莊嚴它也是你在莊嚴。請問，你看你的先生莊嚴不莊嚴？我為什麼這麼講呢？你可以莊嚴你自己嗎？你可以好好地莊嚴你自己的心地嘛！你的心地可以莊嚴，外在就可以展現出莊嚴。

我們從這裡就可以談到什麼叫心迷？什麼叫心悟？為什麼六祖大師說心迷叫此岸？心悟為什麼叫彼岸？因為悟，從現象界的角度，你會整理，如果從心境的角度，因為你心地莊嚴，所以你看這個世界就美好。這句話是針對自己來講的。比如說，星雲大師寫一本叫《迷悟之間》，我寫一本叫《一念之間》。迷悟指的是你自己，迷是你自己，悟也是你自己。你迷什麼呢？你迷的一定是執著，所以叫執迷不悟。你悟的是什麼呢？你悟的就是放下，因為你放下，所以才能悟。

所以，成功的人是學會放下，失敗的人是想要擁有。但一般人都想要取，而且這個取字有時候不但是貪，也有點不尊重。請問，你可不可以取這個茶杯呢？你可不可以娶這個老婆呢？可以。實在是。老婆和茶杯一樣，都用取的。取這個字，是想佔有，娶老婆用娶的還是不夠尊重，不能夠像拿東西一樣把她拿過來。你應該說：「老婆大人，你覺得我有沒有能力，有沒有資格可以照顧你一輩子？」學佛之人講話一定很好聽。要圓滿。

【心邪則此岸，心正則彼岸。】這句話是針對別人來說的。當我們自己起個邪念，這時候就是此岸。我們活在這個世界上，你可以看得到，大家彼此爾虞我詐，你爭我奪。我們的心已經起了邪念，我們常常想要去利用別人，設計別人，或把一些利益歸為已有，把一切的不利想盡辦法甩給別人。為了求生存，為了自己擁有更多的利益，你心邪了。如果我們這個社會上都是充滿鬥爭、不信任和懷疑，我們這個世界難道不是五濁惡世嗎？

我們今天都是佛弟子，都來上課，難道你敢說你有卸下你的面具嗎？你還是戴著你的面具來上《金剛經》呢？也就是說，你進來上課的時候你自在嗎？你自己的內心真正願意面對自己嗎？還是說上課大家不知不覺就混進來，下課又不知不覺溜出去。難道你生怕別人知道你來讀《金剛經》嗎？

當我們心邪的話，這個世界就叫此岸。心正，人不是競爭的，而是互助的，這是心正的概念。我們人不是想要得更多，而是我們要問：我們願意將我們的生命付出給所有的人，我們要想我們到底能夠付出多少？而不是我們想要得到多少？當我們有這樣正確的觀念，員工會為老闆想，子女會為父母想，父母會為家人想。那這個社會不是蓮花一般嗎？那這個社會不是淨土嗎？

如果大家讀過佛經，應該知道下一尊佛叫彌勒佛，聽說還要五十六億年才會降臨在這個世界上。那是個什麼情況呢？你也不要覺得很玄。我們人類經過這一段的鬥爭，經過長一段時間彼此的傷害，到最後會彼此省思自己，比如我們在破壞山川水流、大氣層，一直到洪水，到地震，我們才開始會去省思要去河流留給河流，把山川留給山川。這叫回歸內在的省思。每個人都能夠回歸內在的省思，而且每個人都能夠真正的懺悔，那個時候彌勒菩薩就會降臨在這個世間。但這還需要很久，因為我們要覺醒很困難，尤其是大家共同覺醒，所以這段時間大家依舊很亂。

但是沒有關係，別人是別人，我們是我們，你自己要好好地修行，你自己的心不能夠亂。未來的世界也是這個意思，是你懂得省思，未來的世界才會有一尊佛降臨到這個世間。如果我們的心態都是這樣不正，時機未到，彌勒佛來到這個世界也無能為力。佛不能度眾生，唯有眾生自度，你不要只依賴佛度你。我們常常講：師父引進門，修行在個人。

如果佛能夠度眾生，為什麼我們今天還會沉迷？我們早就被佛度盡了。你在學佛這些觀念要很正確，很可惜，很多人都把佛教當成一種信仰。佛教不是信仰，佛只告訴我們要從內在起正知正見，由你內在生起智慧，而破除你自己的無明、妄想、執著、疑惑和錯誤的知見，你才會大徹大悟，是你能夠救自己。你學佛首先要有這樣正確的觀念，你就不會變成信仰，你就會成為正信，那你是一個正信的佛弟子。

〔口說心行，即自法身有波羅蜜；〕口說心行即言行如一，即依教奉行。一個人只要能夠依教奉行，他就知道沒有人綁他。以前有一個禪師叫金碧峰，他曾經講：「若要有人拿金碧峰，除非鐵鏈鎖虛空。」也就是說如果鐵鏈可以鎖虛空，你才可以捉到我金碧峰這個人。這句話是什麼意思？事實上是你拿繩子綁自己。但我再分析給各位聽：第一沒有繩子，第二沒有一個我，誰綁你呀？但你偏偏生起一個繩子和一個我。

我們現在學佛不能夠突破的就是這兩個概念，一個繩子叫做法執，一個我就是我執，你法執、我執未破，你就很痛苦。法執就是你的意識形態，你一定有你的意識、想法和觀念，但你的觀念當中幾乎常常都不正確，你從頭到尾要找到一個正確的觀念都很困難。你說：「師父，真的嗎？我們都是知識分子，我們也知書達理，我們學佛也學這麼久了，難道我們絕大部分都觀念錯誤嗎？」沒有錯，我可以證明給你看。你講話就代表你內在的觀念，你講話常常會用幾個字眼，從小用到大，這幾個字眼都是不正確的：不可能，不相信，不行，不會，這幾個字眼就是自我障礙。你一定講過這句話，而且你每天都會講。

請問，你今年貴庚？五十一？知天命又多一年。你可以活幾歲？不清楚。講得好。你不清楚我就不勉強你。那我問一個清楚的。你有沒有把握這一輩子開悟？沒有把握。邪見，錯誤的知見。我動不動可以引導你，你回答我，你就

知道你內在都是障礙你自己。這個障礙就是你在綁自己的鐵鏈，你綁你自己很痛苦。那天跟一個同學開玩笑，我說：「你事業做得好好的，為什麼要換工作？」他說：「師父，有個算命先生跟我算，我的命叫陳友諒的命，陳友諒的命是要打天下給人坐，所以我一路打天下。」不要生起這樣的概念，這樣你會掉入這個陷阱，掉入這個概念。因為這種概念藏在你的內在很深很久，你永遠會打天下給別人坐。好聽叫打天下，不好聽叫沒有堅持。

你內在這樣的概念很多，所有痛苦的人的內在都不會相信他會快樂，所有沒有人緣的人的內在，都不會相信，他會得有人緣。他不相信就是不相信，所以是邪見。你的內在是怎麼學的？你從小到大為什麼都是這個樣子？你學了佛法還是這個樣子。如果你真正明白佛法，你一定很優秀，你不可能講話沒有自信，也不可能講話總是這樣的悲觀、灰色，因為你很清楚什麼叫正見。

我們學佛法的人首先要學八正道裡面的正見。這個正見你沒有建立，你佛法怎麼學都會學偏，你佛學怎麼學都會有問題，你一定會越學越痛苦。我觀察過，十個人來學佛法，七個人痛苦，因為綁著了。人生已經辛苦，學到最後更辛苦。被觀念綁住。佛法本身沒有問題，是你的知見有問題，是你領悟它產生的問題。所以從這裡給各位建議，回去不需要跟家人談一句佛法。你按照我的方式跟他談，他一定有錯誤的觀念在障礙他的人生。你從這個角度跟他談，這個就是佛法。你的概念就是法，法執就是你被你的概念綁住。學佛的人都知道一個概念叫轉識成智。但如果你回去跟你的家人講：我告訴你，第六識是什麼？第七識是什麼？第八識是什麼？你跟他講那個，他聽不懂。你只要告訴他一個概念：所謂轉識成智就是突破你意識的障礙，那你就很成就，你就很有智慧。

至於怎麼突破你意識的障礙？我們課慢慢上，因為《金剛經》從頭到尾專門就在破你的意識形態。它從頭破到尾，你才會自在。所以，當一個人明白這

種道理，又會去做的話，他本身就有波羅蜜，波羅蜜事實上就是解脫，也就是說他的內在就解脫了。

【口說心不行，即無波羅蜜。】這種人不懂，口說口誦《金剛經》，根本不懂《金剛經》，也不行《金剛經》。這種人叫執迷不悟，他怎麼會解脫呢？他依舊還是被自己綁。我看過很多佛弟子，早課也做，晚課也好，但是看到他的臉就是眉目深鎖，看到他自己就是過得很苦，就是不容易笑。這代表你不懂《金剛經》，所以你自己被綁都不知道。

有時候你還會被早課和晚課綁。你說：「啊！那師父你自己有沒有做早課和晚課？」「有。」我們山上有幾位常住，我常常跟他們講，早課一般都不會有人來，因為才四五點，但是晚課就會有人來，因為人家什麼時候要來學苑都不知道。我說：「只要人來了，就好好地陪他們聊天。」他們就說：「師父，你跟他們聊就好了。我們去做晚課。」我說：「不做你會怎麼樣？莫非護法神會出來修理你？」為人說法，為人解惑，你覺得他不是一門功課嗎？你不覺得我們是在做一門功課嗎？一定要坐在佛前，誦一本經給佛聽。我最討厭的就是聽我自己講的錄音帶，這樣很無聊。釋迦牟尼佛講《金剛經》給你聽，你又一天到晚唸給他聽。他要聽你唸《金剛經》給他聽嗎？

所以沒有客人來，該做功課你就去做，有客人來，就跟客人一起做功課。這就打破嘛！用功不是在早晚，用功是在時時刻刻，這樣你就會修行。不然，你一定是亂修，你只會亂來，你所修的都是有形有相，有模有樣，你怎麼會過得自在呢？你怎麼能夠懂得佛真正的內涵呢？

何名為經？經者，徑也；是成佛之道路也。凡人欲臻斯路，當內修般若行，以至究竟。如或但能誦說，心不依行，自心則無經；實見實行，自心則有經。故此經，如來號為金剛般若波羅蜜經。

【何名為經？經者，徑也；是成佛之道路也。】我們從中國的角度開始來看經這個字。聖人所說的話我們都謂之為經，比如我們說《四書五經》，比如我們說《易經》，《道德經》。經是什麼意思呢？經就是一條路，一條捷徑。有人曾這麼講：「前人走過的路，是最好的捷徑。」除非你能夠找到一條更好的路，不然你就老實地按照前人或聖人的步伐這樣走，這樣不是很穩當嗎？

我過去在社會當過行銷業務，當我當主管的時候，對新人做教育訓練，我一定會給新人一個概念。我說：「你們程度都很好，你們來自各個地方，你們有不同的學歷、資歷和背景，但是，我給你們兩點思考。第一點，如果你的能力能夠勝過公司現在在職人員的能力，你可以不按照他們的模式，而按照你的模式。第二點，如果你進來觀察一段時間，覺得你的能力真的不如別人，你就應該老實向前輩請益，看前輩是怎麼做生意？怎麼做行銷的？你跟他請教。不要在那邊摸索，不要自作聰明，不要浪費時間，也不要來這邊做業務而得不到自己該有的利潤。」

你今天來學佛，我還是重新呼籲你這兩點。你的智慧假設能夠勝過聖人，你不需要按照他的模式。假設我們愚味無知，我們沒有能耐，因為我們智慧還沒有開，你就應該依教奉行。我們今天在讀《金剛經》，就是按照《金剛經》的角度，按照佛所說的《金剛經》的理論跟方式來修行。這樣不就得了嗎？你又何必自作聰明呢？

【凡人欲臻斯路，當內修般若行，以至究竟。】臻就是到的意思。也就是說，如果你想好好地修行，而到達你想要的境界，這個境界當然就是成佛，學佛的目的就是成佛。你說：「師父，你講得太直接了吧！」有時候要講直接一點，有時候要講含蓄一點。學佛的目的不是說你無聊才來學佛的，也不是希望你下輩子更好的，不是要讓你好走的，你也不是只有來懺悔的。當六祖大師

去拜訪五祖，五祖問他：「你所求何事？」六祖大師就說：「不求一物，唯求作佛。」實在是，只有他敢這樣講。

請問，你們來跟我學法的目的是要做什麼？有時候你要講清楚，人家才好教導你。曾經有個同學，我問他：「為什麼來學佛？」他說：「師父，我深知我愚味無知，我知道我這一輩子一定不會開悟，我也知道我一定不會往生西方極樂世界的，我只希望下輩子當個和尚。」我說：「既然你希望下輩子當個和尚，那你現在當個和尚吧。」他說：「我這輩子還不行。」我問：「為什麼？」他說：「這一輩子，我已經六十歲了。」我說：「也可以啊。六十歲出家、七十歲出家也有，人家還有要往生的人出家。」但是他既然這樣講，我說：「好吧，我教你下輩子如何當個和尚？你這一輩子就是守五戒、行十善，時時發願下輩子當和尚，你果然下輩子就會去當和尚。」說不定我就是上輩子那樣的人。

你想成就，你就當內修般若行。學佛的人一定要學般若，無論你是學淨土宗還是哪一宗。你不要以為你學念佛你就不學般若，尤其年紀比較大的人。我在這裡有幾個觀念要跟大家澄清。當你跟你的孩子說：「你要好好地讀書。」他可能會跟你這樣講：「為什麼要讀書？人家王永慶沒有讀書，他就當王永慶。」很多父母親被小孩子一反問就沉默了，不知道怎麼回答了，氣得要命。沒有錯，王永慶是沒有讀什麼書啊！成就這麼高，所以他也講：「我也不需要讀書啊！我以後也會很有成就啊！」這個孩子的觀念一定是不對。但是你為什麼身為父母親的答不出來？這就代表你對這個事情也不清楚。

同理，有人說：「學佛，什麼書都不用讀，只要念佛就好，念佛就可以到西方極樂世界，不用讀書也不用讀佛經。你看人家那個老太婆什麼字都不懂，念佛就往生西方極樂世界。讀經幹什麼？」這個例子跟我剛才所講的那個小孩的例子一模一樣。我們先說背景，王永慶的年代有他的因緣。人家不是不讀

書，可能是環境不允許他讀書。人家阿婆不是不讀經典，而是她本來就不識字。但你可以識字啊！你怎麼可以說你念佛往生就好？你這樣講，你覺得釋迦牟尼佛會認同你的想法嗎？所以，念佛好，但也要讀經典。你不要以為念佛就可以往生。你心中有妄想你就可以往生嗎？你不要以為西方極樂世界的門檻這麼低。否則，我們今天《金剛經》也不用講了，好像一踏就過去了。

所有的事情都要有條件，這叫因緣，你要具足這個條件你才能夠去。就像你出國，你還是要辦好所有的手續，你還是要通關，你才可以出國。有時候你在學佛法，不要別人問你一句話，你就愣在那邊，就答不出來，又好像對，又好像錯，不知道怎麼去表達。所以，你應該好好地讀《金剛經》，你要念佛就好好地念，你這樣才能夠念念清淨，念念覺悟，你這樣才能夠一路順風往西方。這是安穩的。所以，如果你學般若智慧，能夠依教奉行，一定能夠到達究竟的彼岸。

【如或但能誦說，心不依行，自心則無經；】經就是這條路，你不按照這樣做，就沒有這條路。

【實見實行，自心則有經。】實即真實，見即正見。你現在真正擁有正見嗎？真正擁有正見的人才能夠真正的行，這個行就叫正行。我們學苑有四句的苑訓：正見、正行、正覺、正度，就是按照這個模式來立下的。你的觀念錯誤，你就一定不會做對，因為你的所做所為一定不會離開你的腦袋，也就是說，你的作為一定不會離開你的想法。當你的想法偏了，你會做對嗎？我常勸一些學佛的人：「不要那麼急著修。」這句話是有內涵的。我的意思是：「你應該好好地建立正確的知見，你才真的是修行。」如果你的正見沒有建立，你的修行都是騙人的，你都是盲修瞎練的，你都是在拿繩子綁自己而已。你的修就是綁自己。我們常講悟後起修。

真正修行的人是開悟的人。開悟的人的修行才是修行，我們都是摸索。我們是正在摸索，我們不是修行人。首先你要擁有正知。要去一個地方你首先要有地圖，沒有那個地圖你怎麼去？清楚那個地圖就叫正知，開始走就叫正行。所以，不要急著這麼修。就像有人在問：「師父，怎麼打坐？」我說：「你這麼急著打坐做什麼？你對打坐的想法是什麼？你可不可以說說看？」對打坐不瞭解的人會這樣問我：「師父應該怎麼打坐？坐的姿勢應該怎麼樣？應該什麼時間來坐比較好？」你聽他一問就知道他對坐禪完全不懂，那你又何必趕快教他打坐呢？你應該先告訴他正見。你應該先明白正見。你打坐做什麼呢？你打坐只是妄想，你只是浪費你的生命和時間，你打坐坐不好自己還出狀況。你說：「師父，那我們學苑不是每個月都有教坐禪嗎？」是啊！但你要簡單知道幾個概念，你的坐禪是很安穩的，不容易出狀況。但是如果你不知道，你就會胡思亂想。所以一個人只要有實見實行，他心中自有一條成佛之道，他自己就很清楚知道這條路，所以說自心則有經。

【故此經，如來號為金剛般若波羅蜜經。】以上，就是六祖大師先為我們解釋經體。

金剛經六祖口訣講記-06

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

今日何其有幸！如此福緣！應是累劫持戒，也是具有善根，才能夠接觸到《金剛經》。深深地感恩釋迦牟尼佛，也感恩須菩提，還要感恩一個人，那就是鳩摩羅什大師。感恩他翻譯這一本這麼好的經典。鳩摩羅什是一個外國人，以外國人中，最有名的翻譯家非他莫屬。若以中國人來講，最有名的翻譯家是玄藏大師。兩人翻譯的特色，鳩摩羅什的翻譯是〔意譯〕，他沒有按照佛所講的，一個字一個字地翻譯，因他不僅精通梵文，且精通漢文。他用漢文的思維模式，把佛所講的意思直接翻過來，要這樣翻很不簡單。若是翻不好就不是佛的意思，即會變成是自己的意思。

若到書局看一些翻譯的作品，有時看起來會格格不入，口吻像似翻譯得不太順。在還沒有學佛之前，我很喜歡讀一些哲學的書，也很想看看《聖經》，但怎麼看都看不下去，就是覺得它翻譯還不夠中國化，文辭不夠美。若有人現在來翻，也許可以翻得很好。

玄奘大師所翻的叫〔直譯〕，也就是那個字在梵文是什麼?就直接翻成漢文。直譯的方法當然有優點也有缺點。其優點就是沒有翻譯者個人的意識形

態，缺點就是有時候文法不太一樣。如《阿含經》，三兩句話就可以講完，卻一直重複，那就是直譯。

很多人讀到佛經都覺得很美，絕大部分都是讀到鳩摩羅什所翻的佛經。玄奘大師翻《心經》也翻得很好。鳩摩羅什除了翻《金剛經》之外，他來到中國總共翻譯五十幾部經，其中最有名的，除了《金剛經》之外，還有很多經，其中一本是《妙法蓮華經》，也翻譯得相當好。

無論有沒有學佛，大都知道《金剛經》。無論懂不懂《金剛經》，只要拿起《金剛經》來讀，念起來覺得很舒服，感覺很流暢。只是念到最後會感到頭昏腦漲，因為[無我相、無人相、無眾生相、無壽者相]一直重複。

《金剛經》雖有五千多個字，卻很難背，背起來每一段都好像相似，常常背到最後易混淆，背到哪裡都不知道了。但是相似當中有不相似，若你讀《金剛經》後就會慢慢知道。此本《金剛經》的註解是唐朝六祖惠能大師口述。能大師不識字，是一個大徹大悟的人，所講的都是直指人心，見性成佛。今天學《金剛經》也是要明心見性，故用他的口訣。

《金剛經》總共分三十二分，此三十二分原文並沒有，梁朝的昭明太子，是梁武帝的兒子，很孝順父母，其母后也很喜誦《金剛經》，為了讓其母后也能解《金剛經》之經義，就為他的母后下標題，總共分為三十二段，三十二分是這樣而來的。此下標題下得好不好?兩面評價在人間，有人說他下得好，有人說不好，見人見智。但是有一點可以肯定的是，昭明太子學佛也有一定的層次。

如果在家裡誦《金剛經》，這三十二分不用唸，就直接唸經文即可。有人會問：「師父，有的法師會唸呀！」你去書局買《金剛經》的錄音帶，有的有唸，有的沒有唸。但原文本來沒有三十二分，所以直接唸原文就好了。

如是我聞

如者指義，是者定詞；阿難自稱如是之法，我從佛聞，明不自說也。故言如是我聞。又我者性也，性即我也；內外動作，皆由於性，一切盡聞，故稱我聞也。

【如是我聞：】此四字聽懂，下節課就不用來了。此四字一剛開始已經把佛法講盡。**【如者指義，】**如，指的是現在所看的這本經，是如來所說的真實意，義就是真實意。我們常會講：「原來如此。」，也會用一個如。如來，就是如本來的樣子，只要一個開悟見性的人，都可以叫如來。只要恢復本來面目就是如來。如來佛就是一個能夠識自本心、識自本性的覺者。我們真正能夠瞭解世尊的心嗎？能夠真正瞭解佛陀所要告訴我們的道理嗎？為什麼常常拿起佛經卻不懂佛經呢？這是為什麼呢？

若用眾生的知見在看佛經，一定看不懂。若起心動念，來看清淨的經典就看不懂。若心清淨就看得懂，因它本來就是清淨的東西，如此才能相應。故用意識形態來看經看不懂，心不淨下來也是看不懂，沒有修行也看不懂。因沒有修行，看佛經就似在研究學問。眾人皆犯此毛病，故怎麼看也看不懂。你說懂了也沒有用，為什麼？自欺欺人。懂了，為什麼還起煩惱呢？懂了，為什麼還不自在呢？懂什麼？學佛老實面對自己，不要欺騙自己，沒有那個程度，就是沒有那個程度。

第一個如字，就是如本來。請回想我們自己，一般人都會這麼講，會說：「我記得我們小孩子的時候很快樂，但慢慢長大就越來越不快樂。」雖然小孩子一直回歸到嬰兒，並不是本來的樣子，但嬰兒以這一輩子的角度看還沒有受污染。但還是有習氣，不然為什麼會投胎轉世變成嬰兒呢？就是還有業力，還有習氣。以這一輩子的角度都會覺得我們小時候很快樂，但我們越大越假，很奇怪？

俗語講：「老人孩子性。」當年紀到達一定程度之後，他漸漸好像又會形成孩子那個模式回來，為什麼會這樣呢？本來剛開始沒有什麼污染，接著人在紅塵就被五欲六塵所染、所迷惑，就看起來很不可愛、不純真、很假。等到年紀越來越大，漸漸想要恢復孩子的樣子。包括地方也是一樣，一個人離開故鄉到外地去打拼，晚年也想回到原來地方。很奇怪！都是這個樣子。有人若是問你：「你從哪裡來？」「我從山中來，來到都市打拼。」「以後去哪裡？」「我將回山中，退隱山林。」，好奇怪？你來來去去，結果你又回來？

這一輩子你都在做什麼？在追逐什麼？不知道你被你自己騙嗎？不知道你最想要的就是本來的樣子嗎？學佛就是恢復本來的樣子。本來什麼樣子？本來是自在、快樂、純真的，本來是開朗、沒有障礙的，本來沒有意識的概念，就像一個明鏡。

學佛法，不是想要得到什麼？因本來就是那個樣子，現只是要恢復那個樣子。莫以為有個佛法可以得，莫以為有個佛可以證，沒有，就是沒有。舉個例子，本來沒有拿東西，所以手不會酸。結果手拿了東西。請問這個茶杯好不好看？因為好看所以生起貪，就想要擁有、佔有它，所以就拿起來。剛拿起來好滿足，但拿久了手好酸。就一直拿著不要放，卻說手好酸喔！然後問：手好酸，求求你，請用你的智慧告訴我，怎樣手才不會酸呢？說：放下。放下，手就不會酸。佛法講完了。此即是佛法，莫要以為佛法那麼複雜。佛法即是如此簡單。

但你說：「我就是不相信。」，應該這麼講：「我就是放不下。」問題來了，問題是，放下手不會酸，你卻偏偏不放下，你還生起一個問題說：「我就是放不下。」我問：「你為什麼放不下？」你說：「我就是不知道。」，你要談佛法都沒有離開這個主題。拿著不放叫執著，以為它很好叫妄想，故叫愚癡的眾生。此過程，我拿起來跟放下甚至不用一秒鐘。你知道你要多久嗎？三大

阿僧祇劫才能夠放得下。眾生就是愚癡。你卻是要一直折磨你自己。要折磨至何時呢？無人知曉。

莫要以為《金剛經》在書上，《金剛經》實無處不在，所見皆是佛法。若以眼見佛經才是佛法，此真不解佛法。如，就是如本來，只要好好地恢復本來，隨緣盡份，應做即做，嘻笑怒罵，無拘無束，不起任何概念，不被任何概念所綁。

[是者定詞] 定，就是確定的意思。如是，就是：「釋迦牟尼佛所講的法義是我確定聽聞的，確定不是我捏造的。」以代表一種信。

[阿難自稱如是之法，我從佛聞。明不自說也。]我，指的是阿難尊者，是釋迦牟尼佛的堂弟。

今日講《金剛經》，直接談修行，不是在文字打轉。我聞，這個我，是誰？你會說：我，就是阿難。假設，今我們上《金剛經》的課，這個我，是誰？就是你。即是現在正在聽聞《金剛經》的你。佛一剛開始說三法印不是說[諸行無常，諸法無我]嗎？為什麼每一本經剛開始都偏偏出現個我？為什麼他說無我，但經典一剛開始就講我？

佛法不破世間法，世間人的概念是怎麼樣？就用世間人的概念表現出來，因是要度世間人，故用世間人的概念說這個我。這個概念很重要。一般人犯一個毛病，只顧自己要想講什麼？這是不對的。很多老師、講師、演講者，無論上課也好，演講也好，一般都問他自己想講什麼？

不是你想講什麼？而是聽眾想聽什麼？若人口渴，何必拿飯給人吃？應取水給人解渴才是。若他程度只有小學，又何必談論大學給他聽呢？你怎麼講他都不能夠契入，因根本沒有契機。比如聊天，請問，你跟人聊天都聊什麼？聊

學生。你知不知道你掉入一個陷阱。你當老師，你一天到晚跟人聊的皆是學生。萬一跟你聊天的對象不是老師，你跟人聊學生，對方是沒有興趣的。

假設我在酒廠上班，一天到晚跟人聊酒。講的實在點，那是你工作的事情你不要跟我聊。我今天跟這個人聊天，不是讓他講，就是以他為主，都是聊他，從來不聊我自己。你這樣跟他聊天才能夠投機，才能夠和他契入。父母跟子女都怎麼聊天？「你知道你爸爸、媽媽掙錢有多辛苦？你知道我們在外面受多少悶氣？」你跟你的孩子在聊天都聊你，沒有聊孩子。同樣的道理，你的孩子在聊，也是聊他，沒有聊父母。所以你們親子之間一定會疏離，一定有代溝。我觀察過很多人，不會講話就不會講話。

我們跟別人在一起要以別人為主，不是以我為主。當你明白此概念之後，你聽聞佛法，或講佛法給別人聽，或跟別人分享、探討問題，別人都很容易接受。故從第一種角度，因世間法都講我，故不壞世間法，用世間人的概念說這個我。若談得更深，這個我講的就是佛性。

[故言如是我聞。又我者性也，性即我也；]誰在聞？我的佛性在聽聞。《楞嚴經》裡有一句很有名的話：[反聞聞自性，何不自聞聞？]我們聽人家說話都聽出去，沒有反聞回來。反聞回來是什麼意思呢？是誰在聽呢？你。你是真名還是假名？假名。那佛法是真性還是假性？真性。那你怎麼可以說是你在聽呢？那誰在聽呢？佛性是真名還是假名？假名。你只要講出來就是假名。你不要掉入玩文字遊戲，這樣不是修行人。請問，你在聞《金剛經》，你可以體會誰在聞嗎？自性。自性是真名還是假名？假名。和佛性一樣是假名，你只是講名相給我聽，一會講佛性，一會講自性和本性，這三個依舊是假名。

你是修行人，你不會這樣回答我。那到底怎麼回答呢？他抄筆記抄很多，學佛抄筆記是不易開悟的，但是不抄更不易悟，抄與不抄都是落兩邊。那你怎

麼辦？很簡單，就是要你沒有辦法立足，你才會開悟。你只要可以立足，你就有攀緣、有執著，你一定不會開悟。故禪師想盡一切辦法讓他的弟子打破，抓不得，摸不得，攀不得，站不得，逼到牆角，啪！一聲！，大徹大悟！故抄也罵，不抄也罵。

我是佛性，你說眾生皆有佛性，但你從來都不懂佛性，太冤枉了。如果你沒有佛性，你不懂倒情有可言。但你讀佛學讀到眾生皆有佛性，但你卻偏偏跟你的佛性不認識，而且你對你的佛性相當地陌生。你的心離你最近，同樣也離你很遠。你能夠反觀回來，就會知道心是什麼狀態？

若只向外去求法、覓道的人，他永遠不懂得他的心，他只是迷得更深，他不是真正的學佛。看佛經怎麼看？請你以後看任何佛經，打開之前先升起一個概念：佛經即是一個鏡子，鏡子一照，照見的一定是自己，佛經打開馬上就看到自己。如果你只看到如是我聞的文字，你就是向外去看。如果你懂，你就容易契入，否則你很難懂。

[內外動作，皆由於性，]你有沒有看到佛性？誰在看？我有佛性，故我才能夠行住坐臥，我才能夠動靜語默。有個人問禪師：「佛性在哪裡？」禪師問：「跟我講話的那個人是誰？這不是你的佛性嗎？不然你怎麼會講話？你怎麼會問我話？」

說實在的，你在打坐，是誰在打坐？你在念佛，是誰在念佛？打坐只是會打坐，向外求法。念佛只會念佛，[若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來]，念佛不懂誰在念佛？向外求道。向外求道，即是外道。

大家很容易去分析外在的事情，比如說外面發生什麼新聞？比如說今天有幾個人來上課？比如說《金剛經》有多少個字？現在看到的是哪個版本？你所

看到的皆是如此，不是嗎？應是你要體悟，佛性在展現，你要去悟，一切都是佛性。

聞，是我的佛性在聞，你的佛性是不生不滅的。我作個比喻。你現在看我的手。你聽到什麼？掌聲。你接著再看。你聽到什麼？沒有。你是沒有聽到，還是聽到沒有聲？你是聽到沒有聲，不是你沒有聽到。禪宗有個公案，禪師問：「單手擊掌是什麼聲？」就有人開悟了。我們卻開始誤會了。這就是你的陷阱，你聽到有聲就有聲，你聽到沒有聲就認為你沒有聽到。

其實你還是有聽到，那個聽到就叫聞性，聞性是不生不滅的，這就是你的佛性。你晚上睡覺，事實上你的佛性沒有睡覺，不然鬧鐘響了你怎麼會醒？是誰聽到鬧鐘？你的佛性有睡覺，你就怎麼叫都叫不醒。你的佛性不但沒有睡覺，而且還在做夢。不然誰在做夢？佛性在做夢，它在夢中哭泣，微笑，它可以聽到鬧鐘，可以聽到下雨。今天晚上好好地觀察佛性原來是沒有睡覺，保證你失眠到天亮。是因你昏沉，故言睡覺。

請你把握每個當下，不要以為《金剛經》剛開始講，若好好聽聞，你隨時皆有機會悟，不要掉入一定要講完，才能開悟的陷阱。佛法的角度沒有過去、現在和未來，每一個當下都是契機，離開當下就是虛妄，因一切儘是無常相。

所以你沒有機會去把握哪裡，你只有好好地清楚當下，當下在發生什麼狀態？當你能夠察覺，你能夠很容易進入你的心。學佛你只要做幾個動作：拉回來，無論你做什麼事情，你都去察覺你的內在。你要習慣這個動作。但是我們都習慣往外，就像我們現在不需要去學妄想，因為我們都很會妄想。我們現在也不用去學執著，因為我們本來就很執著。同理，我們常常看到外面的世界，卻從來沒有看看自己，所以我們很悲哀、很可憐。故看清楚別人容易，知道自己困難。

［一切盡聞，故稱我聞也。］無論是聽聞佛法，無論是聽到外面車水馬龍的聲音，一切儘是你的佛性產生的作用，那叫聞性，又叫見、聞、覺、知。是誰在見、聞、覺、知呢？那都是你佛性的展現，難道你沒有察覺嗎？

一時，佛在捨衛國，祇樹給孤獨園，

言一時者，師資會遇齊集之時也。佛者是說法之主，在者欲明處所，舍衛國者波斯匿王所在之國，祇者太子名也。 樹是祇陀太子所施，故言祇樹也。給孤獨者，須達長者之異名；園者本屬須達，故言給孤獨園。佛者梵語，唐言覺也。覺義有二：一者外覺，觀諸法空。二者內覺，知心空寂，不被六塵所染。外不見人過，內不被邪迷所惑，故名覺。覺即是佛也。

［言一時者，］一時，這兩個字是佛經的專有名詞，實在是用得太棒了，因為已經沒有比一時更恰當的名詞來解釋。你不能標為兩千多年前或公元西元，因為時間都是假象不是真相。

我們講《佛法概論》時講過這樣的概念：今天不叫今天，從昨天的角度，今天叫明天。從明天的角度，今天叫昨天。所以今天、昨天、明天都是假名，都不是真實的。你不要一直掉入時間的概念，去抓住時間的概念。在註解經典時，阿難尊者和其他的佛弟子把它翻成一時，就是真正懂得佛的意思。因為任何時間標都不對。

一時，就是時機已經成熟，也就是所有的因素、條件都已經成熟了。這兩個字充滿了智慧。為什麼？比如說，你還沒有娶太太，對不對？什麼時候會娶太太？當哪幾種條件出現、成熟之後你才可以娶太太？我為什麼說一時叫智慧？你什麼時候當老闆？你什麼時候開始轉型？你什麼時候開始轉換跑道呢？你什麼時候去做那個動作呢？你什麼時候去成立或去解散一個團體呢？你什麼時候來？什麼時候去？我什麼時候出書？我什麼時候跟大家結緣完呢？

我剛才所講的就充滿了智慧，你只要判斷錯誤，你就會失敗。錯失時機，以商業的角度，你掙不到錢。但是，跟著別人後面，一定賠錢。會掙錢的都在前面，會賠錢的都在後面。所以，這裡面充滿了很多很複雜的東西。

包括我們要開一家店，包括我們要成立一所學校，包括我們要開《金剛經》的課，都是一時，只要缺少一個，就不能成就。缺少一個，你的生意就會失敗，你的課就開不成，你的人生就會很悲哀。請問，妳過年為什麼沒有去山上上課啊？妳是要什麼時候跟我講？都可以。她已經錯失了跟我報告的機會。事實上我們跟人家聊，我常常會問很多同學：「你住哪裡？」他們就在那邊笑。「你現在在做什麼？」「沒有啦。」我最懶得跟這種人講話。

學佛的人講話不要那個樣子，在哪裡跟人家講在哪裡，現在在哪邊高就，當老闆就說當老闆，當伙計就說當伙計。不要說：「沒有啦。」這種人不是學佛的態度。這樣的人代表兩種意思：第一種對自己沒有自信，第二種內在充滿了自卑。等到有一天你跟我說你是在做什麼？時機已經錯失了，我就不聽了。買賣股票，那個時間差，你稍微猶豫，不是漲停板就是跌停板。要學佛觀無常最快就是看股票。好無常！無常到心驚膽跳。你知道一時的重要了吧？

《三國演義》的諸葛亮帶兵打戰，那個時機點，假設要派個反間計，要派個叛徒？什麼時候去？什麼人去？去找誰？這不是一時嗎？沒有智慧的人永遠不會瞭解一時的內涵。你學佛法不要將一時略過，不知道這兩個字對你的人生是很重要的。我們常常講：窮則變。但變不能亂變，什麼時間變？當你能夠變對之後，才能夠變則通。才能夠可久可大，不然你一定會越變越糟糕。所以不要看到別人變你就跟別人變，很危險。

我呼籲各位，你內在不穩定的時候，不要決定任何一件事情。你內在不清楚的時候，不要答應任何人一件事情。因為你常常會做錯，你常常會後悔，這

叫無明的眾生。學佛不是只有懂幾個佛學名詞或跟別人說讀過哪幾本經，智慧是遇到事情所展現出來的。不然，智慧怎麼看？誰可以看出你的智慧？你的智慧就是要用在事情，就是要展現，這樣才是智慧。佛也是最佳的推銷員，不然他怎麼有能力把佛法推銷到現在？你不覺得他是一個很有能力的推銷員嗎？

【師資會遇齊集之時也。】有老師也有學生，也有地方，這些種種的條件已經形成了，這就是一時。

金剛經六祖口訣講記-07

一時，佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，

言一時者，師資會遇齊集之時也。佛者是說法之主，在者欲明處所，舍衛國者波斯匿王所在之國，祇者太子名也。 樹是祇陀太子所施，故言祇樹也。給孤獨者，須達長者之異名；園者本屬須達，故言給孤獨園。佛者梵語，唐言覺也。覺義有二：一者外覺，觀諸法空。二者內覺，知心空寂，不被六塵所染。外不見人過，內不被邪迷所惑，故名覺。覺即是佛也。

時機成熟了，我們在這裡研讀《金剛經》。時機成熟了，我們來到這裡，時機成熟了，我們也會離開。修行必須下功夫，當你能夠如實地依教奉行，時機成熟了、水到渠成自然就會明心見性。但修行不要預期，不要急。一般人以世間法的角度，都犯一個嚴重的陷阱。人要有理想和目標，但它們事實上對你來講是一種壓力，這是一般人沒有辦法去察覺的。不論是你的預期或你父母親、家人的預期，對你來講都是一種壓力。對於我們學佛來講，我們不給自己預期，因為預期對你來說是一種妄想，因為你已經離開了當下，事實上你已經跑到了未來。你要好好地把心靜下來，去明白世間法和佛法。

為什麼現在的人壓力這麼大？痛苦的指數這麼高？為什麼現在有這麼多的憂鬱症、躁鬱症、心理疾病？就是因為人們有很多壓力。壓力事實上是可以解決的，但有些人身體狀況已經變差了，常常腰酸背痛，常常頭暈目眩。他只是會察覺到他生病了應該去看醫生，但他看醫生怎麼看也看不好，因為他心理有疾病，他有壓力。壓力來自於你自己所產生的妄想和執著，你要去察覺這個問題。我們不預期未來，當然也不再留戀過去。我們只有把握住每一個當下。當下最難把握，能把握住當下的人幾乎就是個明心見性的人。但是，你還是要去學習。雖然我們還沒有見性。你應該先學習享受當下。有的人學佛學的很苦，因為他掉入一個概念：這個世間是痛苦的，是五濁惡世。你這樣學佛不快樂。我們今天就是因為內在有很多癥結、疑惑和苦楚，我們要透過佛法。這並不是佛給你加持，佛不能夠給你加持。也不是誰幫你灌頂，誰都不能幫你灌頂。不是菩薩保你平安，誰都不能夠保你平安。不是說你家福報怎麼樣?你就有你家的庇蔭，對你就會比較好。你學佛要知道深信因果，如是因，如是果，你不要癡人說夢話。

昨天有十個人去山上跟我吃午餐，當中沒有一個人講話有正知正見，這讓我有很大的感慨，學佛的人這麼多，有正見的人相當地少。我們今天有緣來講《金剛經》，就要講真實意。但到山上去找我的人，我不見得會跟他講，因為時機未到。學生聽到我跟別人聊天，他們會問：「師父，他明明講錯，你為什麼不糾正他？」我笑笑說：「我們人的內心還是要懂得去接受，無論他是正還是邪，是對還是錯。如果你連一點點的錯或是一點點的知見，假設跟你不一樣，你就要去糾正或改變他，事實上你還是凡夫一個。」凡夫就是這樣，如果覺得對方講話不合你的意見或覺得對方講錯了，一般人都會當面糾正別人。

就像我最近去很多學校去演講，很多人都總共問我一個問題：如何教學生?父母親當然都問同樣的問題：如何管教子女?其實最好的教就是不要教，因

為人不是因為被教而改過的。你是因為自己覺醒而改過的。這是真話，你摸著良心自己講。孩子是你教好的嗎？學生是你教好的嗎？如果能教得好，早就天下太平了。我們從小到大誰沒有被人家教過呢？當然這裡面牽涉到智慧。就像孔子和老子，他們兩個有很大的不同。有一天，孔子去請教老子，他說他要到各地去推廣仁義，請教老子要用什麼方式?老子就笑笑，回答他：「世間的人本來不懂得仁，也不懂義，但他們所做出來的事情卻不會不仁不義。就是因為你去告訴他們，什麼叫仁?什麼叫義?就有人有仁義，有人不仁不義。」老子又說：白鵝不是天天洗澡才變白的，烏鴉也不是天天染黑才變黑的。白鵝自然白，烏鴉自然黑。」

我們聽老子和孔子的對話，就知道孔子是主張改變，就是一定要透過教育去改變。老子主張自然的：他本來就是那個樣子。有個人問我：「如果我不教我的孩子，那他越來越壞怎麼辦？」我笑笑跟他說：「就是因你越教，所以他就越壞。」因為你的教對於他是一種壓抑。你有體會過嗎？你父母親叫你這個不能動，那個不能做，就應該怎麼樣？怎麼做？從小你壓抑他時，他不會反彈，因為他還要依靠你。漸漸長大了，他開始會反彈了，會講話來反駁你。等他長大之後，翅膀長硬了，他會正式表達對你的不滿。這裡面的哲理相當地深。

但是我知道你們是贊成教育的，因為我現在在上課也是一種教育，所以孔子的思想被推廣得很廣，但知道老子、能夠懂老子的思想的實在是太少。你會跟我說：「師父，你是出家人，你也講講釋迦牟尼佛的教育方式。」釋迦牟尼佛沒有主張教，也沒有主張不教。該教的時候教，不該教的時候不要亂教，這叫中道。中道的人生，不知道你體會到了嗎？

一樣的道理，很多東西你該展現你就展現，不該展現你不能展現。有的東西該提起，你不能夠說你要放下，有的東西該放下，你不能夠說：「我要提

起」。這都是偏一邊。如果你能夠好好地從《金剛經》去下手，你會知道一個大徹大悟的人的智慧是相當圓滿的。

談一時，唯有有智慧的人才懂，不然你常常時機拿捏得不准，常常會判斷錯誤，或是錯失良機，所以你要從一時當中，好好地去下功夫。

【佛者是說法之主，】金剛會上，哪個是主?哪個是客？主就是釋迦牟尼佛，客就是須菩提，主客對答。我們常說教學這兩個字，現在，教是佛在教，學當然就是須菩提跟一千二百五十位大比丘。《金剛經》法會是世尊在教，《六祖壇經》則是六祖大師為主。

【在者欲明處所，】你要知道，我們今天上課這個地方是誰提供的？要懂得感恩。我常常發覺我們生活太粗糙，你只知道什麼時候來上課？但你可能來匆匆去匆匆。各位，太匆匆悟不了道。白雲輕輕飄，流水慢慢流，你的心能不能靜一下呢？不要這麼急，你太匆匆不能夠體會得到，也不能感受得到。你來上課，說不定你沒有感受這個地方，到底有什麼殊勝?或到底有什麼好?好像只不過是個教室。你說是教室也好，道場也好，就看你的心境。你的心境覺得怎麼樣？你就怎麼樣？你要去感受。但是，你只知道來這裡上課，但是你有沒有察覺到，誰幫你擺桌椅?你有沒有發現桌子髒了，應該誰來擦？

第一種人來上課，看到桌子髒，他說不定會想說：「這裡的人這麼懶，怎麼不擦一下？」這種人最差勁。第二種人知道髒，但覺得用久了一定會髒，也懶得擦，感覺上好像無動於衷。第三人髒了就擦：難道是誰擦嗎？當我走過的地方有紙屑，不是誰在掃?當然是我自己撿，還要有誰要掃的概念嗎？第四種人就不一樣：桌子已經髒了，地板已經髒了，我的心地也已經髒了。

但今天最悲哀的是，我能夠察覺到外面的髒，卻不能夠察覺到內在的髒。我能夠察覺到外面的塵垢，但卻察覺不到內在的塵垢。你不快樂、不高興，就

是你內在有塵垢，你自己想不開。你這種種的概念，是你得內在嗎？是你的佛性嗎？你的佛性是這個樣子嗎？你的佛性不是這個樣子。你都是在用你的人性，人性是善變的，難怪你有情緒。你都用個性，難怪你這麼頑固。當你明白這種概念後，一件事情發生，我們去觸動內在是完全不同的。

你在學佛，佛在哪裡？佛是在你的心中。你不從心中學，不把腳步慢下來，不用心去體會一下，你就不是在學佛。你是在讀一本書而已，只是這本書的書名叫《金剛經》。那不是學佛，那叫讀書。

在，我也能夠知道我在哪裡?請問，你現在在不在？在。哪裡在？我在？我思故我在，我不思，故我不在？他說在，請問，在哪裡？在意識裡。我看你在夢裡。他還是不敢回答，他只是老實回答：「我活在我意識裡面。」他說他在意識裡，那你在哪裡呢？在我的眼前？我的眼睛在哪裡？你去悟吧！反正現在我也不壓迫你，我不敢壓迫你。我已經開宗明義說，我不敢教你，因為這樣會帶給你壓力，讓你腦神經衰弱，因為你答不出來。

有時候，禪師總是把他的弟子逼到牆角，讓他上下不得而開悟見性。但你要讓人家逼也要有條件，你沒有條件誰敢逼你？記得我們以前讀書，不是不及格打，而是沒有考一百分被打。但有的家長都這樣跟我講：「只要我的兒子不考最後一名，我就不打他。」還是有這樣的家長來跟我聊天。

【舍衛國者波斯匿王所在之國。】舍衛國是中印度的一個國家。

【祇者太子名也。樹是祇陀太子所施，故言祇樹也。給孤獨者，須達長者之異名;園者本屬須達，故言給孤獨園。】這個故事我相信大家都知道。簡單地講，布施這個道場的有兩個人，一個是祇陀太子，一個是給孤獨長者。說法的人雖然自己用他的智慧和慈悲去教化一切大眾，但幕後的人或是安排的人，你們卻常常沒有察覺到。是誰促成這一次課程？是誰提供場地？你有時候都沒有

看到這個問題。我們常看到幕前的人，去沒有看到幕後的人；我們常感謝幕前的人，卻沒有感恩幕後的人。你要好好去思考這個問題。

在民國八十七年時，台中監獄請我去演講，我想讓這個機會給一個學生好好地講，因為我覺得他講得不錯。他講課的過程有人要在幕後放 CD，我還沒有出家之前，常辦一些工作坊，都是由老師跟 DJ 配合。比如說，如果他講到心的時候，我們就放一首和心有關的歌，這樣才能夠觸動聽眾，這叫情境教學。那一次，我推薦我的學生去演講，我這個老師卻在幕後幫他放 CD，但所有的人都不知道並沒有看到，後面是哪一個在放 CD？也不知道幫他放 CD 的是他的老師。角色要互相扮演。

有一首歌叫「掌聲響起」，我覺得很好聽。每個人都看到台上沒有看到台下。當你們在聽一場法會、一場筵席或一場講座，請你要記得幕後的這些人，是義工也好，志工也好，菩薩也好，當你感謝時，應該連這些人一同感謝。或者你會覺得，你剛學佛，或你只是來聽《金剛經》的哲學，也就是你對整個佛教的儀式或許還不熟悉，或許你覺得：「我是來聽哲學的。」。所以我剛才在合掌唸那幾句，你不唸當然可以。但是，如果你對講《金剛經》的釋迦牟尼佛不尊敬，你為什麼會學他？所以你當然要唸他。再來，你對釋迦牟尼佛所講的法不讚歎，你怎麼會來學《金剛經》呢？所以你應該去讚歎，要聞到這個法，實在是相當地不簡單。今天你為什麼會用這個版本呢？因為是六祖大師親自講的口訣，所以要禮敬六祖大師。那你平時在家裡自己看《金剛經》可以不用這樣，平時你也不需要合掌，也不需要在佛前，你只要眼睛閉著，誠心誠意地講：感恩父母，感恩師長。感恩你該感恩的人。這跟宗教有什麼關係？把宗教擺在一邊。這是你的態度問題，是你內在的問題。你內在真的能夠去感恩所有的人，你的心才能夠柔軟。如果你沒有看到這一些，你只有看到一種儀式，那

你是一個信徒，你不是一個弟子。也就是，你是拿香跟著拜，你不知道你在拜什麼?有的人不是迷信，就是排斥，我沒有看到第三種人。

所以，從[祇樹給孤獨園]可以讓我們看到誰在成就我們。我記得《金剛經》的第一節課，有一個同學走到我身邊，供養我一包紅包。我跟他講：「我不需要。」他說：「師父，你一定要拿，我是感謝師父為我們開這一節課。」我教經典教這麼多年，是第一次在上第一節課有人察覺到這個問題的。你要知道是誰在促成?你可能只看到你自己，你只看到你的匆忙。什麼叫用心？我不但看到自己，我也看到一切，我會看到整體，我不會看到一點。所以，我們要去把握大眾提供給我們這麼好的道場。雖然我們這個道場不是[祇樹給孤獨園]，但也有異曲同工之妙。你要好好地去把握。

【佛者梵語，唐言覺也。】為什麼每個人都要學佛？學佛不是叫你一定要進來佛教，學佛是要叫你學覺悟，要你開智慧。如果每個人智慧大開，世界不是天下大同嗎？我們今天就是不知不覺，就是執迷不悟，所以這個世界、團體、社會、家庭、個人才造成這樣的結果。大家都不覺，這是共業，我們彼此互相影響。我們學佛，首先要學覺悟。六祖大師用一種很簡單的方式告訴我們，就是我們對外面的世界要覺悟，對內在的你自己也要覺悟。

【覺義有二：一者外覺，觀諸法空。】我們先從外面的來談，因為大家對外面的世界比較容易理解。因為我們眼睛張開，看到的都是外面。你很少看到自心的裡面。你看到外面的什麼呢？六祖大師說：觀諸法空。這就是我們常講的諸法空相。

我們所有的人，這一輩子最苦的，莫過於被外面的境界所影響，之後，又投射回來裡面的境界。他抓住那個境界不放，那就是執著。他一直抓、一直

抓，開始在裡面打轉，那叫妄想。他每抓一次，他的八識田中就種下不好的種子、苦的種子、不善的種子，漸漸開始去染他的八識田中。

你說佛法深嗎？我有時候又覺得不深。說它淺嘛，你又做不到。我們常講一句話：三歲孩童能知，八十老翁行不得。這代表你好像知不困難，但你要做很困難。事實上，這句話是有盲點的。三歲的小孩真的懂嗎？不懂。就是因為不懂，所以他才不行。沒有人說懂的人不行，這是個盲點。假設你彎下腰能夠撿一百萬，你會不撿嗎？縱使我是出家人我也會撿，我撿起來佈施或救人總可以吧！任何人都會撿一百萬。你騙誰？你不要騙自己了。你不要以為：懂那麼多又不會做。你哪裡懂？你今天如果懂的話，你就不會愁眉苦臉，你就不會這麼不自在。你根本不懂。哪裡不懂？腦袋不懂。「我不是讀很多嗎？」因為你都讀在腦袋裡面，你的腦袋大腦是騙子。你的意識是牢獄，所以你一直不能夠出獄，因為你一直被囚困在裡面，但是你都不自覺。

有個學生問我：「師父，我要怎麼想才能開悟？」我說：「你用腦袋你是永遠都不會開悟，除非你離開你的腦袋。」這就是我們常講的轉識成智。開悟不是想出來的，而是做出來的。不是很多人想要開悟嗎？請問，你認為開悟是做出來的，有沒有道理？你不要用腦袋來解釋我的話。我只是問你，你就回答就好。是。那你為什麼不去做呢？因為腦袋叫我不用那麼累，對不對？因為腦袋告訴我說這樣做是沒有用的，它跟我說我這樣做是不會開悟的，它說開悟需要三大阿僧祇劫，需要好久好久……你的腦袋都這樣告訴你。

一樣的道理，有時候你的腦袋會告訴你：「我是個初學者，所以不容易開悟。」它還會告訴你：「我學佛已經學了很久，我終於得到一個答案：開悟實在是很困難。所以，我覺得我這一輩子開悟不太有希望。」但是有一種腦袋很好玩，它認為說：「開悟很簡單，但我不急著開悟，因為開悟了我就會很無

聊。」你要想什麼隨便你想，反正你逃不過你的腦袋。你的腦袋它就像一個迷魂陣，你在裡面繞來繞去。

我真實跟大家分享：你去做，你去行，唯有在做與行這個過程中，你才能夠悟。就好像如人飲水，冷暖自知，這個悟，你剛開始可能不是大徹大悟，但你一定會有所體悟。你先懂這個道理就好。拜佛這樣拜有什麼意思？你不要管有沒有什麼意思？就這樣拜。你不要這樣問我，你就是拜。「我才不信這套呢！」你也拜。「我相信這一套。」你也拜。「我已經拜了半個小時了。」你再拜。如果你按照我的話，下去做這個動作，你的感覺開始變化了。當你一直去做同樣一件事情，當你不急不徐，不求目的不求結果，不求一個預設的立場，它的感受自然會就生起了，你做任何事情都是一樣。

我去山上拿鋤頭時，比當兵拿槍還累。去拿鋤頭，沒拿幾下手就累了，而且太陽那麼大，容易中暑。但是鋤頭拿起來你就慢慢鋤，鋤到最後，你就能夠體會到[空手把鋤頭]的感覺，你就悟到了。要悟這句話，要先拿鋤頭去鋤鋤看。當你能夠體悟到的時候，這把鋤頭就越鋤越輕。你悟悟看。

一樣的道理，以世間法的角度，我們應該重複去做一件事情，這樣你就很容易成就。我們不太願意重複去做某些事情，所以你掉入一個障礙：你只願意學，但你不願意練習。學習這兩個字是同時成立的，學就是知識，習就是練習。學佛法，你又不落實在人生、在生活，你當然不悟佛法。無論你學哪個法門？無論人家叫念佛還是參禪打坐，你都應該不斷地去練習，那樣你就會有體悟。從小小的體悟，你會對你的生命有小小的感動，無論對你的家庭對你的事業都是如此。

上班族一定要切記一點，不要為生活而工作，否則你的人生真的很痛苦。你的人生從你開始起這個概念，它已經沒有意義。不是沒有工作，也不是退

休，也不是死亡。為什麼？因為你已經活在痛苦的人生。先把悟道擺一邊，你用痛苦的人生在上班，這是錯誤的邪見。我們是為工作而生活的：我喜歡這項工作，就是因此，我自然就會有薪水，自然就有三餐，所以我活著不是問題。

昨天一個學生問：「師父你為什麼要出家？」我說：「你不要把出家看得不一樣，你把出家當作一種工作就好。」就像以前我當兵，縱使給我一年五百萬去當兵我都不要，但是就偏偏有人要去讀軍校。一樣的道理，你說：「師父，你出家一定很無聊。」但偏偏就有人要出家。你不要想得那麼複雜，你把出家也當作一件工作，只不過我的工作跟你的工作不太一樣。我的工作是沒有薪水的，你的工作是有薪水的。但是，我不用擔心我的三餐。

我們為工作而活。連這個觀念你都轉不過來，你還說要談佛法，那不是差太遠了？學了佛法跟你上班不相關，你還學什麼佛法？如果學了佛法這麼沒有用，那佛法還能叫妙用嗎？所以祖師大德才講一句話：「只要有佛法，就會有辦法。」你要記住這一句話。你說：「師父，我學了佛法還是沒有辦法。」那是你不懂得佛法，你沒有開竅，你不悟真理，你沒有智慧，所以你不能夠妙用無窮，你不能展現。你只懂得幾個佛學名詞，大不了念幾部經，只是裝模作樣，說好像跟別人學佛，不是口頭禪，不然就是文字禪，我說你以後一定會很慘。

[外覺，觀諸法空]我們今天苦的是諸法不空。我們一定曾經跟別人計較過。你計較什麼？如果那個東西是空，有什麼好計較？用一個例子來形容，真的懂空，你是不會計較的。比如說，請問，假設我是隔壁鄰居，你家一百坪，我家九十坪，在分割的時候，把你家的一百坪分成了九十五坪，你會不會跟我計較？難道現在就不會了？不要講那麼快。以前會，現在還是會一點點。會一點點還是計較，我管你幾點？你還是要把五坪要回來，只是可能現在要的時候

比較心平氣和。這是真實的狀況，只要你認為是有形有相的東西，任何人都會計較，我也會計較。

你問：「怎麼樣才不會計較呢？」再作一個比喻給你聽。請問，你家樓上有沒有天空？我家樓上有沒有天空？你家樓上的天空跟我家樓上的天空，是兩個天空還是一個天空？你家的天空借我用一下，可以嗎？為什麼可以？因為那是空。空不屬於你的，也不屬於我的，不能分割，也根本沒有辦法計較。一個悟空的人，怎麼跟你計較？你看外面的世界沒有辦法悟到空，你說你不計較是不可能的。

你現在聽的是理論，但是，你不能夠只聽到理論，你要去證明它真的是空，你才可以真的明白[凡所有相都是虛幻]，你才能夠[應無所住而生其心]。佛法不是講的，那沒有用，佛法是要透過你去修持而去印證的，你才能夠釋懷。佛法不是講道理給你聽，那沒有效。但是我們一般的課程都在講道理。所以有人講：「佛法的境界這麼高，我們凡夫怎麼做得到？」你只要願意去力行，你一定有覺悟的一天，你一定能做得到。你不能夠親自看到它的面目，沒有辦法察覺到諸法空相，你一定會在境上打轉，你一定會在外面的六塵（色、聲、香、味、觸、法）上萬般地計較。我從來沒有聽過學佛法的人，不需要透過修持。

不知道你們平常都怎麼修持？學會恭敬？去化妝室有沒有禮敬馬桶？沒有，對不對？山上難免有小龍，就是有蛇，禮敬諸佛，看到蛇就嚇死了，還去給它禮敬？看到它就怕了，不是叫一聲，就是快跑。所以，這個東西假不得。

那你說：「以修行的角度，我怎麼去練習去觀察外面的世界呢？」你當這樣去練習：無論你看到任何的事情，任何的現象，任何的境界，你好好地觀察它，觀察它是怎麼形成的？它現在雖然形成，但它不能長久，它必然會消失。

這件事情是本來沒有的，它本來沒有形成，它必然有個因緣成熟讓它形成。形成之後，它必然有一個因緣成熟讓它消滅。也就是你觀察它，它一定是變化的。它形成起來叫緣生，它離散之後就叫緣滅，我們簡稱為生滅，透過生滅，你就悟到無常這兩個字。

說實在的，你先學這個就好，你後面的東西先不要學。你只要有能力看每一件事情，無論你喜歡不喜歡，無論你想不想看，想不想聽都是一樣，你想聽的話也是生滅，你不想聽的話也是生滅。偏偏就是有人跟你說一些是是非非，你不想聽，它也是生滅。你就先活在這個狀態，你注意地看，你看久之後，真的果然會釋懷。

在你人生這個過程，你生命當中面對的每一點都是生滅的，沒有一點是常態的。你的掛礙也是生滅，你不要一直把它放在內心，抓著不放。你抓它沒有道理。既然是生滅的，為什麼你抓它還抓得住呢？因為每生一個概念，你就抓起來，當那個概念消失，你還不知道。接著，你又想起來，所以它又生起來，你又抓住它。並不代表那個東西是常態的，而是你每次想它，它又生起來讓你再抓。

一樣的道理，如果你覺得別人對不起你，如果你不想那件事情，那件事情在哪裡？那件事情不在裡面，不在外面，不在中間，也不在你家的牆上，可是你又偏偏想起來了，你又抓住它了。你為什麼要這樣去抓呢？

能夠明白生滅的人，雖然還沒有悟道，但這是它的前奏曲。這是你要修行剛開始要去面對的，因為修行一定不離開觀。如果觀照你不瞭解，我就用觀察。觀察人生的狀態，每一件事情，都是這個樣子。你內在的苦、怨和不捨，你都可以這樣觀。觀久之後，答案就出現了。因為它是生滅的，所以它是無常的。就是因為它沒有一個常態，所以佛常會講諸法無我。

這個我，你不要單用你的腦袋來想「我」就是我，「我」的意思是說並沒有一個不變的主體，並不是你所想的「你、我、他」的「我」，你不要被一個名詞所騙。就是因為並沒有一個不變的主體，所以才說無常，就是因為這樣子，所以才說無我。那無我為什麼會產生狀態？因為它是空，是空性，就是因為空性，才能夠展現出狀態。

所以學佛不離開八個字[緣起性空，性空緣起]，再濃縮一下，變成六個字[緣起、性空、緣起]。這六個字以後對你讀《金剛經》：[是什麼？非什麼？是名什麼？]很有用，你要先懂得這六個字。看外面的世界你們要這樣觀察，觀察到最後，你不會再被外面的世界迷惑，你就達到外覺，你覺悟到外面的世界是個什麼樣的狀態：我已經瞭解它了。

[二者內覺，知心空寂，不被六塵所染。外不見人過，內不被邪迷所惑，故名覺。覺即是佛也。]我們就是不知道自己。在你的概念當中，你能夠承認你是空寂嗎？我相信你不承認。在潛意識裡，大家都在想：「師父，死後我的靈魂去哪裡？」你的潛意識裡還有一個靈魂。「師父，我打坐的時候，我的元神會不會出竅？」「師父，我聽人家講五臟六腑負責三魂七魄。」那天，我被車子撞到，頭暈暈的，一個道師跟我說，我的三魂七魄走掉了二魄，要修一修才會走回來。

你現在都是這種狀態，否則，社會上那些怪力亂神，就會沒有生意。為什麼你們會去找他？你生病的時候，中醫看不好，你就去找西醫。西醫看不好，你就去找偏方。偏方看不好，你就去找氣功。氣功看不好，你就動搖了。你是知識分子？你才不相信那一套，但你現在遇到你身體的狀態，治不好：「我雖然是知識分子，我還是想要活命，所以我還是要去找，我以前所否認的怪力亂神。」你的信心在哪裡？你的知見、正見在哪裡？你一感冒，你的身體一生病，你的正見就消失了。

為什麼這些人有生意？就是因為所有的人都沒有正見。就算是有正見，也是經不起考驗，很容易動搖。所以從古以來，他們才有生存的空間。但是世尊不是這麼講，世尊說[如是因，如是果]，你要去正確找出原因，你的病就會好，這叫病因。但你卻沒有去找出原因，就掉入那個陷阱，你是佛弟子嗎？

如果你佛法很透徹，你當個醫生，你一定是個名醫。好的醫生就一定有辦法去找出病因。好的藥不難尋找，難的是病因。就是因為那個因找不到，所以我的藥才開不出來。所以，所有的病治不好，只有一種因果，沒有對症下藥。就像我告訴你的，你一直覺得你身體不舒服，你看醫生，但是你不知道，原來那歸咎於你的壓力，你自己都沒有察覺。你看中西醫你怎麼會好？你沒有找真正的病因。難道只有身體是這樣嗎？天底下所有的事情都是這個樣子。我常講：「你要成功，你觀察別人怎麼成功？你會失敗，你觀察自己怎麼失敗？」你人緣好，你觀察你為什麼人緣好？不是沒有道理的。一個人今天為什麼會開悟？不是沒有原因的。

我們的內在都一直好像抓著一個「我」的概念，無論你用什麼名詞，比如說元神或靈魂，那個概念都是「我」。你的內心不空，所以你會苦。誰在承受苦？「我」在承受苦，不然是誰？你的內在停留在這種概念，你當然苦，不然，誰有辦法讓你苦？以外面的學說，我們只能夠談到情緒管理，我們不敢要他破除內在的「我」，我們只能說：「你要懂得去管理你的情緒，去抒解你的壓力。」以外面的課程，我們只能夠教到這裡，下面的東西教不下去，因為「一時」還沒有到，時機未到，我不跟你談那麼深。

我知道你內在有個「我」，我也不願意去破你那個「我」，我只是告訴你說「我，怎麼好好地過？」但是，事實上，有個「我」，你就難過。因為你都有一個「我」在承受，都有一個「我」在被人家批判、衡量，都有一個「我」

在成敗興衰，都有一個「我」在是是非非。你可以一塵不染嗎？沒有辦法。因為你只要被「我」所染，你就被這個概念所迷惑了，你就不能夠拋開了。

你覺得空很有道理，但是你的心跟它完全相反，所以叫做顛倒眾生。佛說我們顛倒，講得有夠好。要快樂，偏偏就痛苦，那不是顛倒？要幸福，偏偏就不幸，那不是顛倒？要成功，你偏偏就是失敗的樣子，那你不是顛倒？要自在，你就偏偏不自在給我看，那不叫顛倒不然叫什麼？佛簡直是說得太準了，沒有一個人不是這個樣子。如果，我們每個人都反過來，說：「佛，你說錯了。」但，事實上，佛沒有說錯。我們不需要講到一些佛學的名詞，我只講一些世間人的概念，你就能夠察覺到你顛倒。

有的人一輩子為了錢，失去了快樂，這不是顛倒眾生嗎？我們是為快樂而活，不是為錢而活。但你偏偏就犯這個毛病，就偏偏掉入這個陷阱。我奉勸各位，你現在在上班，在工作，在創業，你可以掙很多的錢，但是你要用快樂的心情來賺錢。你可以做得到嗎？你要老實面對你自己：「我現在做不到。我現在沒有辦法，用快樂的心情去賺錢。」有沒有退而求其次的方式？有。就像跳高一樣，假設一百公分跳不上去，你就跳八十。

很簡單，如果你不能夠用快樂的態度來賺錢的話，你只要不盲目地追求，你的慾望就會降低。這時候，你的快樂自然會升高。我就退而求其次，教你這個方式。這個方式已經很好了，只要你能夠快樂就好。但是，一樣的道理，我還是不想改變你，你還是要自己去覺醒。看你要不要繼續用你的腦袋，過著跟以前一樣的人生，重蹈覆轍還是一成不變？那就看你自己怎麼抉擇？

[知心空寂]你說：「師父，你可以證明嗎？」好，我現在就證明給你看。請問，你是有心來上課還是無心來上課？有心。你的心可以拿出來給我看嗎？拿不到。是手太短還是腳太短，不然為什麼拿不到？它在虛空中？它在月球表

面嗎？你的心是在月球嗎？還是你的心充滿了虛空？都對？注意看，我現在在打你的心，你不是說你的心在虛空嗎？不乖，啪！會不會痛？你說你的心在虛空，那我打虛空，你的心就會被我打到。事實上，你都沒有回答我真正的答案。有很多人，尤其是學禪的人，他掉入一種陷阱，他一直在找心。難道你自己找了老半天，你還不知道嗎？根本無心讓你找。你到現在還想要去找心？心在哪裡？你想找什麼？所以，不要找心，請你放心。放下來吧！難道你不知道，知心空寂嗎？

禪宗的公案都是這樣開悟的：心在哪裡？我就幫你把心安住。沒有一個心可以找，沒有一個心可以綁著你，所以才這麼講：[本來無一物，何處惹塵埃]。你的概念就是一物，你的想法就是一物，而且好多好多...，所以你好苦好苦...，它成正比。你苦，苦在哪裡？簡單是莫名其妙，是你創造了痛苦，難道你不知道，連那個創造，都是虛幻的嗎？但是你偏偏不能夠察覺你的內在。所以我們今天不是依文解義，我們還是要證明給你看，看你悟不悟？

如果你明白心是空寂的，你才不會被六塵所染。六塵就是外面的世界，外面的狀態，外面一切的色、聲、香、味、觸、法。無論從你的視覺、聽覺聽到的種種都污染你不得，因為沒有人可以污染到空，有形有相才可以污染到。玻璃有形有相，所以玻璃有灰塵。桌子有形有相，所以桌子有灰塵。如果無形無相，誰可以污染你？

[外不見人過]你不要眼睛看到外面，都是別人的過錯，事實上，你看到別人的過錯，你還是停留在有形有相。我並不是說別人沒有過錯，但是，各人造業各人擔，別人的過錯，別人自己承當，它干你何事？六祖大師講[若是修道人，不見世間過]。以前的人不出門，他的心可能還會安安靜靜。現在的人不出門，他的心也會得憂鬱症，因為只要想看電視，隨時都可以看。而且每一台都

有新聞，而且新聞都重複一直播，你所看到的，不是殺人、放火就是車禍，就是看到最後你就會得憂鬱症。所以電視看越久，憂鬱症就越容易患。

最近幾年來，有一個節目很流行，屬於政論節目，雙方各說各話，無形中造成社會的分裂，產生人性彼此的不信任。看了內心會更加不平而憤怒，所以有很多人邊看電視邊罵，比較激烈的是把電視屏幕砸破。你一天到晚看了之後，在那裡批判，有用嗎？有意義嗎？你為什麼活在這樣的人生呢？你要觀察你自己。少批判的人，他自己漸漸就會有修養。多批判的人，他自己就會越來越不清淨。所以我們不要動不動看到社會現象，看到政治人物，看到一切就東批評西批評。

昨天十個人去找我，跟我吃午餐後，我們聊天聊了三個半小時。其中有三個小時，他們在我面前批評出家人，他們說：「只有達觀師父你最好。」這是什麼世界？我只是笑笑地跟他們說：「你們不是當事者，不要用你們的概念來亂批評人。」這是我們觀察內在最簡單的，連這麼簡單的你都做不到。為什麼六祖大師會提出[若是修道人，不見世間過]呢？因為他太瞭解人性，人總是愛說人家的過失。你這樣做，你一定是凡夫。道不需要談。

[內不被邪迷所惑，故名覺。覺即是佛也。]邪就是不正，迷就是不覺，這就是你的內在。你根本看不清自己的盲點跟缺失，你的陷阱跟障礙，你的無知。你什麼時候看清楚沒有人知道。所以，好好地觀察自己吧！修行沒有那麼抽像，觀察自己，你就知道你修的怎麼樣？所以覺的人，內外都不被迷惑，直到有一天，損之又損；直到有一天，勤之又勤，你就有可能變成大徹大悟的佛。

金剛經六祖口訣講記-08

與大比丘眾千二百五十人俱。

言與者，佛與比丘同住金剛般若無相道場，故言與也。大比丘者，是大阿羅漢故；比丘者梵語，唐言能破六賊，故名比丘。眾，多也。千二百五十人者，其數也。俱者，同處平等法會。

[與大比丘眾千二百五十人俱。]既然有老師，就有學生。老師是釋迦牟尼佛，學生是這一千二百五十位的大比丘。

[言與者，佛與比丘同住金剛般若無相道場，]一剛開始，六祖就解釋得很深，他就直接把內涵寫出來了。現在佛在講《金剛經》給這些弟子聽，這些弟子的層次也都很高，所以有人說《金剛經》是講給菩薩聽的。我們也不用妄自菲薄，我們只要一發心，就是發心的菩薩。

這些人的層次如何呢？這些人的心，都住在金剛般若無相道場。金剛是佛性，般若是智慧，是妙用。智慧一定是從自性生起的。因為能夠生起這樣的智慧，所以無相，就是不著一切的現象，這個道場，如果有形的，就是祇樹給孤獨園，如果是無形的，講的就是你內在的心地，自性道場，就是你內在的道場。這句話簡單的解釋就是：你惟有悟到佛性，你的智慧才能夠真正地生起。當一個有智慧的人，是不會被一切的現象迷惑的，所以他的心，是時時刻刻清清淨淨的。所以佛跟大比丘境界層次都很高。所以一剛開始就表法給我們看，要我們去學習這樣的意境。

［故言與也。大比丘者，是大阿羅漢故；］阿是無的意思。阿羅漢又叫無學，就是他們畢業了的意思。

［比丘者梵語，唐言能破六賊，故名比丘。］我們現在是尊稱一些人比丘、比丘尼，但事實上，並不是代表說他們真正達到這種境界。比丘的境界是能破六賊。賊就是跑到你家去偷東西的那個人。

請問，你學佛到今天有沒有找到你的佛性？還沒？是被哪個賊偷去的？被外面那六個賊偷去的。你的快樂被人家偷走了，你的幸福被人家偷走了，你的微笑被別人偷走了，你的清淨也被人家偷走了。男女之間在談戀愛常常這麼講：「是誰叫你走入我的心？趁我不在的時候，把我那顆心偷走了。當你偷走了之後，又不再回來找我，你是什麼意思？」

所以有的人魂不守舍，只要談了戀愛之後，上班都是看到對方的影子，你是看到鬼嗎？因為你的心被偷走了。你的心被名利權勢偷走了，被財色名食睡偷走了，被五欲六塵偷走了，你還不懂得去找回來。你應該在《金剛經》這裡報案。你為什麼魂不守舍？為什麼你的心總是不能夠把自己安住？為什麼你不能夠做你生命的主人？這就是你根本已經迷失了，迷失在外面的世界，迷失在紅塵，迷失在人、事、時、地、物。你把它找回來吧！

［眾，多也。千二百五十人者，其數也。俱者，同處平等法會。］哪裡平等？平這個字實在是太好了。我們對一般人講平靜，當任何事情發生，我們會講平常：這是一件很平常的事。請問，當你下課之後，看到有人往生了，會不會很驚訝？不要驚訝，天塌下來都是平常。你有這個境界嗎？有的人這麼講：「當我還沒有準備好的時候，你就走了。」你要準備什麼東西？

當莊子要往生的那一剎那，他的弟子就圍在他的身邊，跟他說：「老師啊，你真的是一代的聖人啊！你要走的時候，我們這些弟子，一定要幫你辦得

風風光光。」莊子跟他的弟子說：「你是在侮辱我嗎？現在天地是我的棺木，日月是我的陪葬品，還需要你們幫我辦什麼風風光光嗎？有比這個更風光嗎？」

他的弟子就說：「老師，我知道你的境界很高，你也講得很好，但是如果沒有用棺材把你裝起來，把你的屍體放在地上，會被烏鴉吃掉。所以，我們為了愛惜老師你的身體，就要用棺材把它裝起來。」莊子就講：「你們這些人都不懂真理，放在地上烏鴉會把我的肉體吃掉。你把它埋在地上，難道它就不會被螞蟻吃掉嗎？你們真的是偏袒，只偏袒螞蟻，對不起烏鴉。」講得有夠好。聖者的那種豁達，是你望塵莫及的。

這個平字相當的好，不是一般人能夠達得到。你不要隨便跟人家講平常心，開悟的人才有能力平常心，一般人都是口頭禪。平：第一，就是人平等，就是眾生平等。第二，就是法平等，法無高下，諸法平等。你也不要老是跟我講：「師父，你出家人為什麼老是跟我講莊子、講老子？要多推銷釋迦牟尼佛。」我才不會這樣。諸法平等，是你在分別。

今天，你只要能夠去悟到外覺和內覺，從這裡下手，去做下手。先從生滅開始觀，接著去悟無常，之後你才能夠體會到無我，才能夠契悟到什麼是空。從這裡去練習吧！

金剛經六祖口訣講記-09

爾時，世尊食時，著衣持缽，入舍衛大城乞食，於其城中。次第乞已，還至本處。飯食訖，收衣缽，洗足已，敷座而坐。

一般唸《金剛經》的經文，唸到這一段都是帶過，意思是：這一段沒有什麼好解釋的。這一段只不過是世尊他日常的生活，所以很多人沒有注意這一段。但是，如果你離開了這一段，你整本《金剛經》都可能看不懂。如果你離開了這一段，你一定不會修行，你一定不是一個修行人，因為修行人，一定是在這一段中裡修行。

這一段談的就是在生活中修行。你修行要在哪裡修行？難道你是要到深山？難道你是要在道場嗎？還是在寺院？還是你需要在佛前呢？這樣你不會修行。會修行一定是在生活中修行。如果你不會修行，實在是很累。這個也是大家的盲點，只是在學修行的法門。你有沒有聽過生活法門？你一定聽過一個名詞，叫生活禪。

但是，這個名詞對你不見得有幫助。以前我還沒有出家的時候，在企業我就講過企業禪。一般人叫做生活禪，到山上就叫坐禪。但是你真的懂得它的內涵嗎？如果我跟你說：「來，我教你念佛法門。」你說：「我知道，所謂念佛法門就是一心念佛嗎？」或者你知道，但是你接著可能會問：「那怎麼念佛呢？」我們大家都會患這個毛病，當別人教你怎麼修行的時候，你一定會問：「怎麼修呢？」

有人到承天禪寺，問廣欽老和尚：「老和尚，怎麼修行呢？」「念佛啊！」「老和尚，怎麼念佛？」老和尚就說：「你怎麼那麼囉嗦？念佛就是念佛，你還問我怎麼念佛？」你有沒有患這個毛病呢？一樣的道理，修行不離開生活。接著你會問我說：「師父，那在生活中怎麼修行？」如果人家跟你回答：「我不會修行。」那你說怎麼辦？你可能會趕快去問別人怎麼修行？你這樣問實在是離道太遠，也就是說，你真的不懂生活。我們今天《金剛經》講的主題，原則上就只有六個字：在生活中修行。

今天這節課很重要，我希望你真的懂修行的觀念，以後就靠你自己下功夫，靠你自己去體會，如何在生活中時時刻刻去修行？在講經文之前，我先講一個公案，這個公案給很多人啟示。有一個年輕人，他在賣餅。他家的附近剛好有一家寺院。他從小就心地善良，也頗有善根。他知道供養的重要，所以每天都從家裡拿十個餅，到隔壁的巷子那間寺院去供養一位禪師。這位禪師叫道悟禪師，也有人叫他天皇禪師。他每次拿十個餅去供養禪師，但禪師每次都是拿一個餅反送給他。

時間一天一天地過，過了一段時間，這個年輕人開始思維：「怎麼那麼奇怪？這個餅是我送給那個禪師的，他為什麼每次都要拿一個我送給他的餅送給我呢？而且他每次送給我的時候，都這樣跟我講：『這個餅留給你，以後庇蔭子孫。』」這個年輕人經不住心中的疑惑，就決定去請教道悟禪師。

他見到道悟禪師，說明他的來意，道悟禪師笑笑跟他說：「這個餅是你送給我的，我反送給你，有什麼過失呢？」你聽得懂這句話的意思嗎？因為這個年輕人送餅給禪師，是因，因為他種下這個因，所以禪師將他送來的餅，十個每次都反送給他一個，讓他以後庇蔭子孫，這就是果：你今天就是因為有送餅給我，你種下此善因，所以你才會得到此善果。

這個年輕人若有所悟：自己送餅當然是自己得，所以各人造業各人受。他覺得禪師講得很有道理，他又很有慧根，他於是就跟道悟禪師出家了。道悟禪師跟他說：「你從小到大這樣懂得崇尚佛法，今天我講一句話，你就信我此話。你的法號就叫崇信。」這個年輕人，就是以後的崇信禪師。

出家之後，不外乎是為了明心見性，不外乎是為了能夠去求道。崇信法師侍奉在道悟禪師的身邊，不知道有多少年？不知道有多少歲月？直到有一天他終於按捺不住了。崇信法師問他的師父：「師父，我出家的目的就是要跟你學法。但是經過這麼多的歲月，經過這麼久的時間，你都沒有教我法，你也沒有告訴我什麼是佛法的心要？」

道悟禪師聽他這樣講，就心平氣和地回答他：「我哪裡沒有教你？我時時刻刻都在教你。若是你不相信，我講給你聽。當你送茶給我，我就喝。當你端飯給我，我就吃。當你跟我頂禮的時候，我就低頭。我怎麼沒有教你呢？我時時刻刻都在教你佛法的心要。只是你自己不悟呀！你怎麼可以睜眼說瞎話呢？」

崇信法師聽完這話之後，低頭久久不已，非常地慚愧。他不懂他師父的心意和用心，原來他師父從他還沒有進這個山門，就一直在開導他，從反送他那些餅開始，就一直在開導他。他思維很久，這個時候，道悟禪師看時機成熟，就講了一句話：「悟道之人，直下當知，不宜有疑。」崇信法師就開悟了。直下就是當下，當下就要知，你不要懷疑。你看《六祖壇經》，五祖弘忍跟他的弟子開示生死大事，他告訴他們：「見性之人，言下須見」。

這個公案談的是：修行就在於生活，處處都有開悟的契機，很可惜你的心，都不知道擺在哪裡？你在擦桌子的時候，是不是在擦桌子？你用心在哪裡？你在家，當有水的時候，你可能用面紙或拿個毛巾擦一擦。當你看到地上

有垃圾，你可能會撿起來，垃圾比較多的時候你可能把地掃一掃。你在做什麼？你像木頭人，你只有慣性的反應，桌子髒了擦桌子，地上髒了掃地，但你沒有用心。

你觀察你的人生，你的人生一定是這樣度過的。比如說擦臉就好，有的人擦臉隨便擦擦就好。如果你早上起來擦臉是這樣擦的，如果你洗澡、你流汗，你擦臉都是這樣擦的，那你在做什麼？難道你的人生都是這樣過的嗎？你問：「師父，那擦桌子怎麼擦？擦臉怎麼擦？莫非擦臉是要挖耳朵、挖鼻孔，這樣才擦得乾淨嗎？」我現在擦一遍給你看。你看，我擦臉的時候，我有滿滿的感動，滿滿的知足，我不但要感謝毛巾，也要感謝我的雙手。當擦完臉之後，我還會把它放在我的雙眼前面，讓我的眼睛好好地滋潤。如果它是熱，它可以鬆弛我的雙眼，如果它是冷，它可以讓我的雙眼更明亮。

你走路在做什麼？你走路是用慣性嗎？你聽完我講課之後，下一秒鐘你馬上又忘了。你今天來這裡上課，不是跟你的家人或是你的同修說你今天來上《金剛經》。我今天不教《金剛經》，你今天是來這裡開悟的，不是來學《金剛經》，學《金剛經》說什麼的？你不是要學完回去才怎麼樣？你不會把握上課嗎？你不會把握當下嗎？你還希望學了之後做什麼？我剛才做這幾個動作，事實上我已經跟大家講過了，生活中怎麼修行我已經講完了，也示範完畢了。

你到底會不會修行呢？你現在說話還是那麼散漫，不然的話你就是生活很嚴肅，不然你就是很拘緊，不然你就是吊兒浪當。緊跟鬆都不懂生活。現在你在生活，你的心態是穩定的，你的神情是安穩的，你的動作舉止是如沐春風的，因為你的心很柔軟，因為你的心沒有障礙，因為你的心不做作，因為你的心就是這麼渾然天成，不假雕塑。你的心不要雕塑，否則你就是刻意。

你只要懂得行住坐臥，動靜語默，你只要懂得做每一件事情，再也跟以前不一樣。不要用慣性來過你的日子，慣性又叫反應，你反應太快了，你那個反應又叫草率，你那個草率又叫做粗心，你那個粗心又叫不懂得用心，你不懂得用心，你根本沒有辦法契入本心，你難以悟道。當你漸漸明白了這種概念，你可以看看，你明天上班，你跟過去不一樣，你不急也不躁，你跟人家講話，也一定應對進退得宜。你講話不剛，也不驕作，而且言簡意賅，直接了當，深入人心，到最後就一拍即合。無論你跟任何人講話都一樣，你就會修行，不然你學什麼法門，都是做功課，就是在相上修行。我不敢跟你講那個沒有用，我只會跟你說你那樣很難開悟。

我們接著講那個公案。當崇信禪師開悟之後，他問他的師父：「師父，我悟後，從此應該怎麼樣保任？讓我的悟性，能夠時時刻刻清清楚楚、明明白白。」這就是我們所講的悟後起修。道悟禪師這樣跟他開示：「任性逍遙，隨緣放曠，但盡凡心，別無聖解。」任性逍遙的性，就是你的佛性，它本來就自由自在。但是你看看你自己，你的佛性並不自在。你可以不自在，但你要告訴我為什麼？因為有很多無明？無明從哪裡起？從心？簡單地這麼講，就是你的腦袋，就是你的意識，就是你的概念讓你的自性不得逍遙。來人，把頭拿下！。

你應該承認，都是你個人的知見，讓你的佛性不得逍遙。所以我常說：「你在想什麼？你的想法是障礙。你在思考什麼？你的思考是陷阱。你有什麼見解？你的見解是偏見，你不知道。」你說：「師父，怎麼辦？」很簡單，放下我剛才所講的那些概念，放下再放下，放下一分就逍遙一分，放下十分就開悟見性。而你卻是偏偏要拿起，那是你的執著。說不定你現在想拿起《金剛經》，你是要辟邪還是保平安？或是聽說有經典所在之處就有佛。想想看你自

己，是誰綁住你的佛性？真的就是你自己的意識形態。你要破除，就應該隨緣放曠。

隨緣就是隨因緣，你要瞭解緣起及緣起當中的緣生。你要瞭解，你的生命所遇到的一切的現狀、事情、境界、狀況都是因緣條件所組合的，所以無論你遇到的是善的、不善的，好的、壞的，順的、逆的，你想要的、你想不要的，都不要被騙。被誰騙？被你的腦袋騙。你只要隨著因緣條件的變化，這就是真理，你要隨真理過，隨緣事實上就是隨真理，隨著真理過你一定很快樂很瀟灑。你現在是隨著腦袋過。

放曠就是內心完全敞開，生命當中一點執著都沒有。為什麼他能夠做得到呢？因為他的生命當中沒有一個東西可以讓他執著。名利權勢，財色名食睡，一切的七情六慾，難道他一點都不執著嗎？對，因為有形的、無形的，內在的、外在的，你想要或是想追逐的，一切都是條件組合的，所以並沒有一個永恆不變的實體，這叫做無常。

答案出現了，瞭解真理，所以瞭解無常，瞭解無常之後他怎麼會執著呢？執著的人都是因為不懂、不體悟、不證悟無常。執著的人都是嘴巴講一套，腦筋想一套，但是他內在的潛意識，他的八識田中，那種牢不可破的「常」存在著：我生命是常態的，我的自尊心是常態的，我內在的感受也是常態的，我現在所擁有的一切還是常態的。

學佛之人，有時候你的門檻不要太高。我常跟很多人建議：「你是學佛之人，麻煩你去看一下心理學。」一剛開始就學佛，把世間法所有的學問都丟在一邊，你能懂佛法嗎？心理學都不懂，你怎麼懂佛學？也就是說，你內在認為這個樣子，但是你的腦袋又學另一套理論，你的內在跟你的腦袋根本不能融合，所以常常知行不如一。你常常「迷人口說」，因為你真的沒有辦法進入你

的內在，去看到你的內在是這種狀態的。你要去察覺，而不是說：「師父，我也知道是無常啊，可是我就是放不下。」你根本就是不負責任。

你對你的生命不負責任，你對你所學的東西根本沒有靜下心來，好好地觀察你很深的內在：你有表意識，你有潛意識，你有超意識，你有集體意識。所有的人幾乎都很怕蛇，不知道為什麼？這叫人類的集體意識，我們都是互相在影響。這些學問你不懂，你跳過來，進入佛學的門檻。我雖然是出家人，我也很不希望你們把世間的學問跳過，那叫不老實，不實在，不懂得自己的程度。萬丈高樓平地起，你要有這些概念，它對進入你的內在有幫助。

讀《金剛經》，你一定會有很深的感受：「一切法都是佛法」，你的心中一定不會輕視、排斥或是認為「這個學問我不需要學」，世間人都是這樣的想法，這是一種陷阱。你的內在有太多的陷阱，但是你不願意一層一層地進入。你告訴我：「我雖然知道無常，但是我遇到境界我又被境轉了。我遇到一種情況又沒有辦法了。」這大概是師父不會教。沒有錯，師父的確不會教。釋迦牟尼佛也不會教，不然你早就開悟了。

你不要輕易把你的功課交給別人，你不要不下去做功課，不下去探討，不下去靜心觀照，不如實地修行。縱使你修行，你也不持續，你動不動就想問別人。這是你對生命的態度嗎？你沒有下去做功課你就問我，那也太好問了，我回答你也等於沒有回答。以後做完功課之後你再問我，這樣才能夠談出個所以然，這樣才能夠談到你的心地。我好像一個保姆，你好像是嬰兒，不可以這個樣子。不要期待說有下本經，這本經不悟還有下本經？沒有，講完就講完了。

但盡凡心，不是指把凡心除掉。假設你是個開悟見性的人，接下來你應該怎麼過人生呢？用你這一顆心好好地過。我們常講「盡人事，聽天命」，也就是：開悟見性之後，盡心盡力地過吧！該做事要去做事，該上班要去上班，該

創業要去創業，所以才有《和尚遇到鑽石》那本書。也就是說你該做什麼？你該扮演什麼角色？你就盡你所能去辦好你的角色，在各行各業好好地發揮。已經結婚的不礙你開悟，還沒結婚想結婚的，也不礙你修行。你悟之後你(的心)盡心去做。

到最後，別無聖解，沒有什麼凡夫也沒有什麼聖人，佛性本來就沒有什麼凡聖。這就是道悟禪師教導他的學生崇信禪師，接下來怎麼過他的人生。不知道你對在生活在修行有沒有更深一層的體悟呢？

爾時(即智慧)，著衣持缽(即持戒)，乞食(即布施)，次第乞已(即忍辱)，還至本處，飯食訖，收衣缽(即精進)，洗足已，敷座而坐(即禪定)，這六個即六波羅蜜。你要行菩薩道，一定要行六波羅蜜。你是看到六波羅蜜，而不是看到世尊肚子餓去托缽，吃飽回來之後又坐著。

凡夫就是看到他在做什麼？就是看到現象。你是個修行人，你看到的是法義，不是那個事相，你是見到理體，差別就在這裡。不然，別人也這樣過，有學佛的、沒有學佛的都是這樣過，那你的看法怎麼跟沒有學的時候一樣呢？你還是看到兩個人在吵架，或看到一個人在打瞌睡，或看到他在罵你，或看到他在偷懶，你當然就不舒服。因為凡夫本來就是這樣看的，他用他的肉眼看人世間的現象，他的心怎麼能寧靜？現象不是靜態的，它是動態的，你的心擺在動態，你的心怎麼會寧靜？所以你要看到法義。

為什麼爾時屬於智慧呢？（它又叫般若波羅蜜）。爾時就是這個時候，就是該做什麼就做什麼？這一句話你們做得到嗎？沒有解釋的時候，你以為沒有什麼好談的：該吃飯了，所以世尊就去托缽準備吃飯。請問，你下午幾點吃飯？不一定。你在忙什麼？忙想做的事。你看，隨著腦袋隨波逐流。連吃飯都沒有辦法按照時間吃，那你怎麼修定？請問，你晚上幾點吃？六點。你吃晚飯

的時候有沒有想過，為什麼要現在吃晚飯的問題？你為什麼不要五點半用餐？你為什麼不要六點半用餐？如果你沒有想過，你怎麼在生活當中修行呢？你說吃飯就吃飯，但你並沒有很清楚，你什麼時候該講話？你什麼時候不該講話？你什麼時候該拿起來？你什麼時候該放下？你什麼時候該解釋？你什麼時候不該解釋？

請問，你什麼時候該拿起，什麼時候該放下？在這個教室裡，為什麼沒有人敢坐前面？這是拿起還是放下？從你的內在講出真正的原因給大家聽。因為你的佛性是很害羞的，因為你的佛性是沒有自信的，你就是不敢。以前我上課我一定坐第一排，第一排坐不到我一定坐第二排，最遠不會超過第三排。我看你們很少來上課，但一來上課卻不敢坐第一排。我這個事情講過好幾百次，不能改就是不能改。

你的內在有什麼障礙？你可以告訴我嗎？是你羞於見到我？還是你不想見到我？你都沒有進入你的內在，你這種學法的精神就錯了。眾生平等，但你對你的佛性產生不平等，所以我相信你在這個社會，不會有成就，因為你不敢承擔，不敢面對，你不知道現在應該坐前面，不應該坐後面，這個都叫智慧。什麼時間做什麼事，就是爾時，跟前面那個一時，有異曲同工之妙。

我有時候會做一個判斷，課程什麼時候開，但是我也不見得絕對會開，我可以隨時不開，當大家的概念不符合的時候，我就不開。曾經有學生跟我說：「師父，你上課的門檻一直拉得很高，你可以往下拉嗎？」當然可以。但是，你們在學習的過程，你們的心卻不能夠往下拉，你們的心，沒有辦法放下。我只是為了「佛度有緣人」而開課，如果無緣就「爾時不要開」，不要這麼累。不是我愛上課給你聽。

喜歡上課的人一定要注意自己的內在，不要好為人師。喜歡講話給別人聽的人要注意自己的內在，不要有一種成就感。喜歡上課跟講話跟別人聽的人，看看你的內在，你一直在滿足你自己的內在。你從今之後，不滿足你的內在，接著你就不會刻意講話，也不會刻意教人家。鐘不敲不響，鐘要有人敲才會響，它不會自己在那裡響。

你們家的鐘如果自己在那裡響，就是有鬼，就是你心中有鬼。你一定不是無相為人說法，不是「不取一相、如如不動」為人說法。你是有形有相為人說法，希望能夠滿足你自己的內在，你內在的孤獨，你內在的寂寞，你內在的成就，你一直都在滿足你的內在，難道你不能察覺嗎？不想講話的人，卻一直都在逃避他自己的內在，生怕他的弱點曝光，生怕他的沒有自信，會被人家察覺。想講跟不講，都落兩邊，都偏一邊。你們要好好地察覺自己。

金剛經六祖口訣講記-10

爾時，世尊食時，著衣持缽，入舍衛大城乞食，於其城中。

爾時者，當此之時，是今辰時，齋時欲至也。著衣持缽者，為顯教示跡故也。入者為自城外而入也。舍衛大城者，名舍衛國豐德城也；即波斯匿王所居之城，故言舍衛大城也。言乞食者，表如來能下心於一切眾生也。

【爾時者，當此之時，是今辰時，齋時欲至也。】辰時，是早上七點到九點。這個時候是用齋的時候。我們中國人講十二個時辰，分為四個階段，第一個階段寅時、卯時、辰時是天人用餐的時間，巳、午、未是人道，申、酉、戌是鬼神，亥、子、丑是畜牲道，這是一般的通說。

【著衣持缽者】世尊準備要去托缽，就要把衣服換好。出去托缽，衣服要穿得比較正式。就像我們出家人有長衫，有中褂，有短褂，簡單地講，有居家的衣服，也有出外的衣服。為什麼這叫持戒呢？如果你沒有把衣服穿好就出去托缽，就叫違反戒律。請問，你有穿過西裝睡覺嗎？我看過有人結婚的那一天，被人家灌醉了，就穿著西裝睡覺。你如果有很多的應酬，無論是去卡拉OK，還是去地下酒吧，你回來有時候也是穿著西裝睡覺。西裝是正式往外穿的，睡覺要穿睡衣睡褲，否則的話，你就破戒了。記得不要穿內褲出來買東西。

戒律不是那麼呆板，也就是說，不是說佛說什麼戒？才叫戒。戒律就是一般我們所講的生活道德，國民禮儀，該遵守的你就得遵守。不然，請問戒律有沒有這一條：闖紅燈要落入哪一道？戒律並沒有寫。你該遵守就得遵守，否則

你就犯戒。你學佛法不要這麼呆板，不要說：守戒就是殺、盜、淫、妄、酒。事實上，在佛那個時代，有一些狀況並不存在。就像說，你應該戒酒，應該戒煙，毒品就更不用說了，這是最起碼的。一樣的道理，你上課不能夠干擾到別人。常常上化妝室，犯戒。大哥大不關，犯戒。搖頭接耳，犯戒。你只要清楚，根本不怎麼跟你講戒律你就懂。我們該怎麼遵守自然就遵守，違反的就犯戒。難道還需要跟你講不能遲到嗎？

持戒有很重要的內涵。第一個內涵是不傷害別人，第二個內涵就是不傷害自己。當然，你也不可以損壞、破壞公物，這叫傷害一切萬物。這三個做到，你就快開悟了。請問，這三個做到的人是好人還是壞人？一般吃葷的人會問：「你們吃菜，難道水果蔬菜中沒有生命嗎？」我反問你一個問題：「假設今天你的同學在台化上班，請問有沒有犯戒？」為什麼他沒有犯戒？他污染空氣，排放廢氣，還沒有到彰化，我們就能夠聞到味道。你的問題我已經回答你了，你懂我的回答嗎？智慧就是要知道自己該做什麼？正確的選擇。比如說，殺豬的總比販賣人口還好，一樣的道理，製造業總比殺業還好。我不是說菜裡沒有生命，我們要用我們的智慧讓傷害降到最低。我們要很真實地去面對眾生的問題，接著我們應該更積極地度一切眾生，但是實無眾生可度。消極的層面是不傷害，積極的層面就是應該廣度一切有情，這就是我們所講的持戒。

[為顯教示跡故也] 中的顯就是展現出來給眾生看，教就是教化，示跡就是展現出這樣的樣子，展現出六度用在生活當中。

[入者為自城外而入也。] 上個禮拜有一個學生寫一篇心得給我，我覺得他寫得很好。他說，他過去很瞧不起出家人，因為出家人都要托缽，要向人家乞食，很像乞丐，對社會沒有什麼貢獻，又給別人造成困擾。自從讀了《金剛經》的這一段，他深深地懺悔：原來乞食不是出家人活不下去，而是出家人

慈悲，要讓眾生植福，要讓大家培養布施的心。很多人並沒有看到出家人慈悲，反而瞧不起出家人。

當你在公司上班，假設你的主管很強，就會顯得部屬很沒有用。當主管越強，部屬就越顯得沒有用。他太強，一個人可以做十個部屬的工作，因為他的能力真的很好。到最後，主管跟部屬的差距只會越來越遠，主管會自視越來越高，部屬會越來越自卑。不但公司這樣，我看到很多家庭也是這樣。當父親太強勢，母親就很懦弱。當母親太強勢，先生就很無能。當父母太強勢，孩子就被壓抑。真正一個能力很好的人，他若是有智慧，他可以將他的能力稍為隱藏起來。當老師的給學生學習的機會，當父母的給孩子學習的機會，當老闆的給員工學習的機會。如果我有壓抑你，你要告訴我。可我也不想壓抑你，但是你卻很散漫。

簡單地講，我們可以一天到晚開玩笑，但卻共同六道輪迴。能夠在開玩笑中，真正精進的人太少，這是眾生的習氣，他不容易覺醒。出家人乞食托缽是給眾生機會。你不要笑你的父母或你上面的人沒有能力，他說不定很慈悲，他是要讓你學習。結果你不能夠明白他的用心，你還說他沒有能力、沒有戒律，還說他很散漫。你要知道乞食真正的內涵。

我們向眾生乞食用的是什麼心？你要培養你自己的慈悲心。請問，慈濟是哪一位上人當家？證嚴上人。請問，證嚴上人修什麼法門？你覺得她有沒有機會定時做早晚課？我相信她沒有辦法定時做早晚課，因為她很忙。再請問，你覺得證嚴上人用什麼法門修行？行菩薩道是用什麼法門修行？這個問題都沒有人敢問。她隨時都是修行。你會說：「我聽說他們是修《法華經》。」讓你這樣一講就有問題，難道修《法華經》是只有坐在那裡誦《法華經》或是拜《法華經》嗎？你真的太不瞭解了。

簡單地講，她的心全部都充滿了慈悲，她的慈悲沒有離開她任何的一秒鐘，你說她怎麼修行？無論她做什麼事情都沒有離開慈悲。你能這樣修嗎？你說你念佛，你的心不夠慈悲。你說你坐禪，你的心也不夠慈悲。你說你持咒，你的心也不夠慈悲。你說你修密，你的心也不夠慈悲。我沒有去打聽，我也不需要問，但如果你問：「上人她修什麼法門？」我覺得你不瞭解她，她不需要被一個法門所綁，因為她的心中都是充滿愛，充滿慈悲，她就是這樣的人。

但是我們不是，我們的心中都充滿了自己的個性和想法，卻去問別人：「你學什麼法門？」「我學觀呼吸。」「那你就觀呼吸。」「我學觀想。」「那你就觀想。」你在學什麼？你的心中是貪、嗔、癡，你想要去學一個法門來滅你的貪、嗔、癡。人家的心中就充滿了慈悲。這樣你會修行了嗎？你已經懂修行了嗎？

這是我深深觀察到的。談到今天講世尊的這一段，我問你一句：「世尊修什麼法門？」你一定講不出來。世尊沒有任何法門的障礙，他的心全然就是這個樣子，慈悲的，有智慧的，清淨的，圓滿的，他本來就是這種狀態。我也希望，我們雖然不是慈濟人，你們應該好好地去讚歎證嚴法師。如果你們是慈濟人，我希望你們跟你們慈濟的人講，你們上人是怎麼修行的，你們要真正去懂她的修行，而不是隨便告訴別人：「我們在修法華。」她一定不是這樣修，她沒有那麼狹隘。

一樣的道理，佈施是要讓你產生慈悲心。你的慈悲心有沒有展現出來給人家看呢？我常跟很多同學講：「你們不要掉入慣性，只是按時來上課。」你們只有來上課是沒有意義的。我不希望你只是來上課，跟剛才擦桌子是一樣的，你只是時間到了就來上課，上完課就走，那是沒有意義的。簡單地說，你不是來這裡隨便聽聽的，你要去察覺人生真正重要的內涵，即刻、當下、一念之間

你就可以全然地改變，你不需要等待。你們一直在等待，等待什麼時候再開課，等待什麼時候再辦禪修。

每次我在讀這一段就有莫大的感動，因為我以前真的不懂得修行，等到我讀這一段，一直讀，之後我才知道要怎麼修行。你問我應該修什麼法門？剛開始你不懂，為了滿足你，我跟你講：「好吧，你就念佛吧！」你帶著貪、嗔、癡的心，還想要去修行。你不能進入你的內在，去將你的貪、嗔、癡徹底地放下，你學任何的法門都只是欺騙自己。

【舍衛大城者，名舍衛國豐德城也；即波斯匿王所居之城，故言舍衛大城也。】舍衛大城裡面豐衣足食。也就是說，這是一個很富有的城市。

【言乞食者，表如來能下心於一切眾生也。】這句話說的是：佛本來就是一個成就者，他卻也能夠低下心，跟一般大眾一樣，因為眾生平等，佛性無別，所以佛是這麼樣地禮敬大眾。學佛心不平等，怎麼平靜？學佛心不平等，不謙卑？第一，你怎麼成就？第二，你怎麼度眾生？上求佛道，下度眾生，你要有這樣的心。

次第乞已，還至本處。飯食訖，收衣缽，洗足已，敷座而坐。

次第者不擇貧富，平等以化也。乞已者，如多乞不過七家，七家數滿，更不至餘家也。還至本處者，佛意制諸比丘，除請召外，不得輒向白衣舍，故云爾。洗足者，如來示現，順同凡夫，故言洗足。又大乘法，不獨以洗手足為淨，蓋淨洗手足，不若淨心，一念心淨，則罪垢悉除矣。如來欲說法時，常儀敷旃檀座，故言敷座而坐也。

【次第乞已】就是說佛去托缽的時候，沒有去選擇哪一家比較有錢？或哪一家住得比較好？他就是一家一家地托缽，但是不會超過七家，而不是一直托缽到有為止。因為佛懂得隨緣，七家托缽托不到，他就回去了，他這一天就餓肚子了。

次第乞已，為什麼叫做忍辱呢？做業務的人對此感受最深。我以前也是次第推銷，就是挨家挨戶推銷，只要是有房子就進去推銷，無論進去有沒有人？或裡面到底有沒有養狗？剛開始學這樣掃街的人的心態要很正確，不然，他推銷一次，第二天就不來了。我們以前做業務都是從掃街練習起的，所以對此我體悟很深，因為挨家挨戶常常會遇到各種的狀況，常常會遇到別人使臉色，常常會被別人侮辱或排斥。

高中的時候去工讀，我就開始推銷。我印象很深，我那時候在推銷雜誌，我進到一戶人家，剛好有一個二十幾歲的小姐，我跟她表明我的來意。她就說：「出去，我不需要。什麼工作不做，來做這種工作！」我本來要出去，聽她說這句話，我又進去了。我說：「你要我出去可以，但我講一段話給你聽，聽完我自己會出去。你聽好，我今年十七歲，你今年應該比我虛長幾歲。我都能夠刻苦耐勞，挨家挨戶推銷。你二十幾歲坐在家裡看電視吹冷氣，你還有資格批評人家做這種工作不對。你不覺得你很慚愧嗎？」結果她就跟我訂了。有的人就是要被罵。我十七歲推銷就敢罵人，只要他知見不正確我就敢罵他。也就是說，你可以不訂，但是你不需要輕視別人。

一樣的道理，你會說：「我們現在沒有托缽。」你現在在托缽，你都不知道。你在當業務所以你在托缽。你在上班，你也在托缽。你把托缽認為是挨家挨戶。你在上班，不是希望有一口飯吃？這樣不是托缽嗎？所以，你在學忍辱，當老闆、同事、客戶給你臉色的時候，你要有忍辱波羅蜜。你讀到這一段不要說：「我又不出家，所以這一段我遇不到。」你讀經典不要這麼死板。你說：「我是當老闆的。」你不要太高興，老闆就是向員工托缽。有時候下面的人要看上面的人的臉色，有時候上面的人也要看下面的人的臉色。互相看臉色，互相折磨，眾生就是這個樣子。

[還至本處。飯食訖，收衣缽]這就是佛從出去到回來了。每天週而復始做同樣一件事情，所以叫精進。

你修行有沒有每天這樣呢？你是要等到週末才修？還是要等到下班後才修？還是要等到心情好才修？還是要等到有空的時候才修呢？你這樣算精進嗎？你這叫不懂修行。會修行的人沒有間斷，有間斷的人不會修行。你問：「我應該怎麼樣去修行呢？」或者說：「你現在會精進修行了嗎？」

真正的修行是念念都是修行。當我們念念散亂，失去了正念，一不小心起了惡念、不善念，那個時候你就在造惡業。常人做不到時時修行，我建議你學著做。我也做不到，所以我學著講。你要懂精進。

當然，時時刻刻要有正念，這樣的修行很困難。哪種方式比較好修？將你的心變成一顆慈悲心就好。心真正慈悲的人，一定不可能起不善念。真正慈悲心的人，他每一個念頭都是為了眾生，但願眾生得離苦，不為自己求安樂。菩薩慈悲，你就用這樣的心，充滿你的心，這樣你就會修行，你就時時刻刻活在慈悲當中，從慈悲心中生起的念頭，都會是善念。

[洗足已，敷座而坐]這是禪定。世尊從出去一直到回來，回來之後該做的事情都做完了，這個時候，他把蒲團鋪好（過去的時候不見得有蒲團，意思就是他把他坐的地方整理好。），接著端身靜坐，所以叫禪定。這代表什麼意思呢？我先講個故事。我們都知道第一個登上月球的是阿姆斯壯，他小時候就很喜歡看天上的月亮。有一天，他跟他媽媽說他長大以後一定要到月亮那邊去。她媽媽跟他說：「親愛的孩子，我相信你長大一定會登上月球。但是，當你登上月球之後，你一定要記得平安的回家。」你看，多麼偉大的母親。

有一首童歌這麼唱：「天這麼黑，風這麼大，爸爸捕魚去，爸爸為什麼還不回家？」爸爸去工作了，爸爸你為什麼還不回家？我知道你每天都要上班，

你上完班要不要回家？你說：「當然要回家啊，不然要回哪裡？」我不是說回你那個狗窩啦！我是說回你的心窩。你有沒有回來？一天的工作，一年的打拼，一輩子的奔波，你的心有沒有回來過？你在外面流浪生死這麼久了，你的心怎麼都不懂得回來？你的心怎麼都還是擺在外面？隨波逐流，你不累嗎？

世尊示現的禪定，就是講這裡面的內涵。我常常這樣觀察，我總是覺得人們早上匆匆忙忙，白天縈縈汲汲，晚上失魂落魄，這樣地過一輩子。我從來沒有看到他的眼神是清明的，他的心是安定的，他的態度是祥和的，我很少看到這樣的人。你最起碼當一個這樣的人，這樣的人雖然不是開悟的人，但是這樣的人，他已經很清楚他在做什麼？所以他的心很安穩。你觀察一下自己吧！看看自己上班的樣子，看看自己下班的樣子，看看自己退休的樣子。我只有在上課當中講，我平常不跟你講。你要自己覺醒，自己覺察，自己覺知，自己進入禪定。

心中有定的人不容易迷惑，不容易走錯，不會失去方向。心中沒有定的人，自己感覺對，感覺好，感覺對就去做，感覺好就跟人家去。你的概念認為對的，你才會去做，最糟糕的就是你誤以為那是對的，因為如果是錯的你就不會去做。所以你自己迷失了，你都不懂，你自己已經跑出去了，你也不懂。

就像一個人到海邊游泳，他剛從沙灘上跳下去，他一直以為他還在淺灘，事實上他已經被海水開始帶離淺灘了，他都不知道，直到他精疲力竭，他的雙腳想踩地，他開始驚惶失措，發現自己已經離開了淺灘，準備溺斃了。我用這個形容，來告誡所有已經甩出去的人，你發現到你的腳已經踩不到地了，因為沒有人能夠拉你回來，因為你已經被海水帶得太遠了，沒有人能夠幫你。游泳的人要清楚哪裡可以游泳。

一樣的道理，我們現在，在生死的洪流裡面游泳，再過去那裡是個漩渦，你不要過去，你過去之後，一定被捲下去。這些道理，你應該看得到，只是你看不到自己的現狀，當自己看不到，又不能夠確定的時候，你要多問一些人，請他們看看，你是處在什麼狀態？這樣你才比較容易看清楚。

【還至本處者，佛意制諸比丘，除請召外，不得輒向白衣舍，故云爾。】為什麼是這樣呢？你托到缽之後，要馬上回來，不能隨便到一般居士家裡去。否則，第一，你自己貪，貪圖別人在供養你。第二，你沒有定力，人家叫你，你就去。第三，你很容易犯戒。萬一進去的時候，裡面沒有男眾，只有婦女，或者只有單身的姑娘，你就很容易犯戒。所以世尊嚴禁，出家人到白衣舍，如果受到邀請，就要大家一起去。

【洗足者，如來示現，順同凡夫，故言洗足；】佛法不破世間法，如來示現洗足。那時候印度的出家人是打赤腳的，出去回來後，腳會有淤泥，就要洗乾淨。這是表面意義。

【又大乘法，不獨以洗手足為淨，蓋淨洗手足，不若淨心，一念心淨，則罪垢悉除矣。】這是深層的意義。當你在洗手腳，當你在洗澡，當你在洗車，你有想過你的心嗎？奇怪，你看到車黑黑的，知道要洗，看到你的心黑，卻不知道要洗，有夠諷刺的。你要洗車要先知道洗心。你心髒了你看不到嗎？你不是有煩惱嗎？你不是有掛礙嗎？你不是有慾望、嗔恨和不滿足嗎？你不是不穩定嗎？這就是你心髒了。難道你不知道，不知道你的心髒了嗎？你只是放任自己！你應該回去立下志願：「我心不洗淨的那一天不洗澡。」

【如來欲說法時，常儀敷旃檀座，故言敷座而坐也。】旃檀是一種很好的木材，這裡比喻安身之座，身心的安定。世尊的坐不是真正坐在那裡，而是譬喻要我們自己身心要安定。什麼是禪？就是處在各種境界，身心都不受影響，這才是真正的禪。

金剛經六祖口訣講記-11

時長老須菩提，在大眾中，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：

何名長老，德尊年高，故名長老。須菩提是梵語，唐言解空也。隨眾生所坐，故云即從座起。弟子請益，行五種儀：一者從座而起。二者端整衣服。三者偏袒右肩，右膝著地。四者合掌，瞻仰尊顏，目不暫捨。。五者一心恭敬，以申問辭。

[時長老須菩提，]這個「時」，不能解釋為「一時」。這是世尊平常的日常生活，該吃飯的時候去托缽，托完缽就敷座而坐。這個「時」，指的是長者須菩提尊者，能夠去察覺，世尊真正在展現般若的妙法。比如說，我們常常在看很多的東西，有的人看不出別人到底在做什麼？有的人雖然能夠看得出，別人在做什麼？但時機還是要把握得恰到好處。

我們常常分享：時間不對不講，人不對不講，地點不對也不講。一樣的道理，我們今天講《金剛經》，事實上還是要看人講。到底是要講深還是講淺？是純粹依文解義？還是直接談修行？這要看人。程度不夠的人，你跟他談這麼深，他不契機。程度很好的人，你跟他這麼淺，他自己也沒有所得。

長老須菩提認為時機已經到了，他很慈悲，他藉著自己的觀察，而領悟到世尊真正的用意，他便開始發問。這就是他的用意。我們看佛經，這些大菩薩或大阿羅漢，不是他個人不懂，他有時候是替我們問的。我也常常觀察我們同學，我們在辦禪修，輪到發問的時間，當大家都不發問的時候，總是有一兩個人率先發問。有時候我感覺到，他是打破僵局而問的，或者他是為別人而問

的。有時候他是為自己問的，但是他不好意思說是為他自己問的，他反而會說：「師父，我有個朋友最近發生什麼事情。」事實上就是他自己的問題。我們扮演角色要恰到好處，須菩提能夠在金剛會上，在節骨眼提出這個問題當然是很好。

【何名長老，德尊年高，故名長老。】德尊謂之長，年高謂之老。年高的人不見得德尊，所以我們說敬老尊賢。當我們年紀比別人大，我們還是要做給別人看。我記得在二十幾歲的時候，我在公司上班，我那時候可以算是很年輕，大部分都是老前輩。我有一個同事，差不多五十幾歲，而那時我才二十五歲，但是我發現到一個問題，我每次講東他就講西。到最後，有一次我就跟他講：「當一個年紀比你輕的人，都懂得尊重年紀比較長的你，你年紀長的人，怎麼不懂得愛惜年紀比你輕的人呢？」從此之後，我們倆講話感覺就很好。不然，之前怎麼講都不對。也就是說，年輕跟年長，或許你會說這是一種代溝，或者你會說薑是老的辣，或者說是倚老賣老。年輕的如何尊重年長的？年長的如何愛護年輕的？這兩個是等號，但是我們要找到適當的時間大家彼此溝通，這是很重要的概念。

【須菩提是梵語，唐言解空也。】世尊有十大弟子，他們都相當地有名，其中須菩提是解空第一。我們學佛，如果要來談宗門教派，大乘有八宗，小乘有兩宗，這十宗歸納起來就是兩宗：空宗跟有宗。有宗專門談唯識，空宗專門談般若。但事實上，有宗跟空宗本來就不牴觸，它們兩個本來就是一個。學佛一定要懂「緣起性空」這四個字，緣起就是有宗，性空就是空宗，空有不二。你看佛書的時候，不要覺得有矛盾、有牴觸。

來談須菩提的兩個公案。有一次，有人問須菩提：「須菩提，你叫須菩提嗎？」須菩提回答說：「須菩提是世間人給我的名字，我只是那個名字的那個人。」也就是說，須菩提很清楚地可以去談根本的道理。

有一次，須菩提在打坐，坐到天人散花。這時候須菩提開口問：「天人，你為何供養我花？」天人回答說：「尊者，因我聽你講法，很感動，所以我就供養尊者花。」須菩提說：「我並沒有講法，我只是靜靜地坐在這裡。我本無說法。」天人回答說：「我聽的不是有聲之法，我聽的是尊者的無聲之法，就是無聲之法才值得我供養。」

須菩提的層次很高，那個天人的層次也很高。凡夫都是看有形有相的東西，都是聽有聲有聞的音聲。但真正能夠瞭解真相的人，他見到空相，知道諸法實相，緣起性空，他聽到的是無聲之聲。

須菩提是解空第一，由他來問世尊，事實上，已經代表這一本《金剛經》當然是以空的角度來談。但是大家不要誤會，不要以為《金剛經》只在談空。如果你自己常常誦，你會察覺到，它時時刻刻在談佈施，所以它空有不二，具備中道的妙義。

[在大眾中，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：]這一段的文章很簡單，大家一看就懂，但問題是你不見得做得到。這段文章原則上在談三種恭敬：「即從座起，偏袒右肩，右膝著地」叫做身恭敬，「合掌恭敬」叫意恭敬，「而白佛言」叫口恭敬，這就是我們所講的身、口、意。我們常常講：「你造業了。」你用什麼造業呢？你哪裡造業呢？造業不離開身、口、意，你都是這三個在造業，接著你才變成惑、業、苦，你才會受苦，你才會獲得苦報。

在大眾中，即從座起，須菩提要發問，所以他就站起來。請問，假設現在在上課，你有問題要問我，你會做什麼動作？舉手？你的意思是讓我知道你要問。但是更尊敬一點，你應該站起來。但是假設我是一般的老師，你是一般的同學，你可能會先舉手，然後再站起來發問問題。如果你本身是佛弟子，你要

請法，我相信你不是只有站起來而已。你的衣服可能是皺皺的，你應該先整理你的服裝，這就是經文講的偏袒右肩，右膝著地。你以後要問我問題，不需要這個樣子。但是，我這樣講，並不是代表說我叫你把這個禮節省略掉。我們現在可以省略，但是你恭敬的心不能夠失去，否則你就白學了，也就是說你完全不懂佛法，完全不能夠契入佛法。

我們先從身恭敬來談，你們在上課，坐有坐相，你們的坐姿就可以看得出你們恭不恭敬。你來聽佛法，你要對法尊重，你要稍微注意一下你的服裝。我記得有一次，我講經典，有一個同學講露背裝。我定力還不錯，沒有受她影響，但是她後排的同學卻受她影響了，他們課根本聽不下去，一直看別人後面有沒有長青春痘。

你的身有沒有恭敬呢？我記得小時候，我媽媽跟我說：「你不要站得東倒西歪的。」也就是叫我不要站成三七步。一樣的道理，你的站姿會代表對一個人恭不恭敬。有的同學跟別人講話，眼神不敢看對方。你的眼神不恭敬，就是代表你的身不恭敬。我常常看到很多佛弟子跟別人講話眼睛不敢看對方。你是做虧心事嗎？還是你上輩子對他怎麼樣？這些動作都能夠讓我們看得出來。

談到這裡，我講一個郝伯村先生的故事。他在八二三炮戰攻守時，有一次蔣公打電話到金門關心戰況，當郝伯村聽到先總統蔣公打電話過來，電話筒拿起來，馬上立正，「啪」地一聲，很自然地反射這個動作。當然，蔣公在台灣聽到「啪」的這一聲，就知道：「我沒有在他面前，只是一通電話，但是他對我的這種恭敬的心，從他提鞋的聲音就可以聽出來了。」你不相信，你可以打電話看看，你應該可以聽出來，這個人現在是用什麼姿勢跟你講話。躺在床上跟你講話的聲音，跟坐著跟你講話，跟站起來邊走路邊跟你講話的聲音，是不太一樣的。

你自己的姿勢恭不恭敬很重要。我國中的時候就看過一則新聞，說有兩個年輕人，不小心瞪對方一下，就被殺被砍，這就是沒有學過身恭敬。你的眼神不要亂瞪，瞪一下，居然會惹來殺身之禍，你從來沒有想過。

有一次，我去一家企業上課，談中堅幹部的課程。他們的主管問我一個問題，就是說：「我們在應徵的過程，如何選到最好的中堅幹部？應該用什麼方式來選？」他用的方法，第一個是筆試，第二個是口試，第三個就是看那個人過去的資料，他問我哪一個方式最好？我說：「這幾個方式都不太好。」他就問：「那老師，還有更好的方式嗎？你都用什麼方式來應徵人員呢？」

請問，一般小人口才比較好還是君子？小人。如果口試，很多人很會講話。筆試，文筆好並不代表他的道德情操就好。而經驗跟背景常常都可以造假。我就跟他們主管說：「你們是大企業，所以我相信你們公司都有裝閉路電視。事實上，很多人來應徵，你只要注意應徵者在等待面試的這段過程，你只要透過銀幕去觀察這個人，我想這是最準的。」

有時候你已經被觀察了，但是你卻不知道。有時候你自己無形當中，就會表現出你的習氣，你的樣子。一直到，你要正式面談的時候，你開始假裝了，但是平常你言行畢露。學佛的人，沒有說別人看到或看不到，否則你就不用學佛了。學佛的人，就是要清清楚楚去面對自己，你怎麼樣就怎麼樣？你不要騙自己，也不要偽裝自己。你要深入你自己，你一定有過、有非、有惡，沒有關係，知過能改。但問題是，連過你都不知，這才是最重要的因素。

從一個人的身體，我們就能夠察覺到很多問題，這個人怎麼樣，所以孔老夫子才會說：「聽其言，觀其行。」我先觀你，看你是怎麼樣的人？你的身應該恭敬，這個不是學佛才要做，而是做人處世都應該這樣。

再來，意恭敬。這是最困難的。一般人可以做得到身恭敬和口恭敬，但是卻做不到意恭敬。意恭敬做得到的人，身口都可以恭敬。我們一剛開始要從身和口學習。我們觀察自己的內在就好，我們今天為什麼沒有辦法跟別人溝通？為什麼會跟別人爭執？為什麼內心會不舒服？為什麼會憤怒？那都是因為你的意念生起不恭敬。因為別人的看法跟你不一樣，因為別人所做所為跟你預設的立場不一樣。所以，父母親動不動對孩子生氣，只要另一半沒有符合他（她）的時間和要求，他（她）動不動就懷疑。意恭敬，有時候別人還不能察覺，一個善於偽裝自己的人，可以偽裝到別人看不到他。在心理學當中，有一個叫做「周哈里視窗」，其中有一個角落中，是自己和別人都不能夠察覺的地方。這個角落唯有透過修行才能夠察覺，它就像我們所講的深層的意識，這個部分沒有人可以告訴你。你應該時時刻刻，看看自己的意念，看你對一切的萬物恭不恭敬？

昨天我到一個國小去講注重生命，談教育子女。你們在座有八成都是為人父母，請問，你愛不愛自己的孩子？那你恭不恭敬自己的孩子？我改一個名詞，因為恭敬聽起來好像負擔很重。你對你的爺爺奶奶都不見得恭敬，還會對你的孩子恭敬？你尊不尊重你的孩子？大部分會。請問，愛等不等於尊重？不一定。這就是致命傷。天下的父母都愛他們的子女，但他們的愛是溺愛，不然就是恨鐵不成鋼。是誰跟你講要成鋼？是孩子的人生，不是你的人生，你怎麼用你的人生來劃定要孩子變成這個樣子？你是什麼父母？教育孩子最好的方式就是尊重孩子。今天孩子之所以反駁你，反抗你，甚至離家出走，就是因為你對他不尊重，你常常在否定他，壓抑他，封殺他，所以他一定反彈給你看。但是，更糟糕的是，當你在傷害你的孩子的時候，你卻不知道，這都是最大的致命傷。很多父母親都跟我說：「我很愛我的孩子，所以我一直想為他好，所以我一直想教他。」你這個「教」字很可怕，你教他是壓抑他。我老實跟你講，孩子根本就不需要你教。母親不能度孩子，孩子自覺醒；佛不能度眾生，眾生

自度。我們不是教孩子，我們只是引導孩子，讓他自己覺醒。孩子不需要你雕塑，渾然天成，不假雕塑。你只要培養他的自然，又有一個莫扎特，又有一個愛迪生，你可以去觀察。好好察覺你的意吧！你自己的內在真的恭敬嗎？我們一般人沒有辦法。

再來看口恭敬。在這個社會上，很會講話的人也不少，不會講話的人佔大部分。但是，會講話的人並不是真的會講話。我們打開電話，看 CALL IN 節目，那些人是不是很會講話？反應很好。會讓人家討厭的人就是不會講話。經過調查，我們現在最討厭的一種人，就是政治人物。說實在的，一個送報紙的人，我還沒有那麼討厭，一個政治人物就比較討厭，我已經犯一個毛病，意不恭敬。

政治人物我們古時候說是做官的。但是，古時候做官的都是狀元和秀才，都是有學問的，縱使他驕傲還有點理由。真正會講話的人少，如果你要跟人家講話，你不見得要參加卡耐基，你只要多看佛經，你跟佛學講話，尤其你可以看《楞嚴經》，看佛怎麼跟弟子講話？他講話的技巧我歎為觀止。我在教《楞嚴經》的時候，我不但在教佛法，我還一直在揣摩佛怎麼講話？這本經裡面有很多教學技巧，怎麼樣去度化眾生？善巧方便。我在看那本經，我看的角度很不同，我覺得它是一本很好的教學的書。

什麼叫真正會講話？能夠給別人啟示、鼓勵、開導和歡喜的。你摸摸自己的內心。為什麼你常常有無心之過？為什麼你常常開口就傷到別人？父母親傷到孩子，孩子也傷到父母。師生互相傷害，老闆跟員工也互相傷害。我們彼此互射，你射我一箭，我砍你一刀，只是我們是無形的。

我一直在觀察學生，真正會講話的人真的太少了。大部分人一講話我們都覺得膽顫心驚，我們生怕他講錯話，我們生怕他胡說八道、胡言亂語，但他自

己不知道。太太對先生講話充滿了懷疑，先生對太太講話充滿了輕視：「你們女人懂什麼？」偏偏所有人都是這樣講話。為什麼學校沒有教？你說：「我們國小有上過說話課。」我也還記得這種課。但是，說話課並沒有教如何講恭敬的話，因為老師本身講話也不恭敬。

我們談到這一句，不是按照字來解釋，你自己的身、口、意怎麼樣？難道你沒有觀察過嗎？如果你這個部分做得不好，你是不是應該去學習呢？你會問：「我要跟誰學呢？」「跟聖人學。」「那聖人不在呢？」我相信你身邊一定有講話比你好的人，一定有講話比你得體的人，你可以觀察講話勝過你的人，只要你願意學習，你觀察你就可以學到。你不用花一毛錢，你也不用刻意去學，你只要多留心觀察人家講話。跟同事在一起觀察同事，跟朋友在一起觀察朋友，電視打開，觀察電視裡面的對話。

我們講話常常爾虞我詐，都是巧言令色，我還是奉勸你多看看外國片。你看外國人在講話，你看《天才老爹》（考斯比一家）跟他的孩子講話，是多麼地幽默，多麼地尊重。因為我不落一邊，我不會只偏東方而排斥西方。我聽人家講話，多麼柔軟，他又沒有學佛，講話充滿了人性。

但是我們跟人家講話，充滿了我們的不滿。比如老婆跟老公說：「為什麼這麼晚回來？難道你不知道我在等你嗎？」第一句話充滿了懷疑，第二句話就是充滿了不滿。一個令人家討厭的人，必然有討厭的緣起。人家不會莫名其妙的討厭一個人，而是他具備令人討厭的條件。你要懂佛法，你被人家排斥，看看自己為何被人家排斥，你被人家冷漠也看看自己。我不相信一個身口意恭敬的人，會被人家排斥，除非因果法則重新寫。如是因就如是果，因是身口意都恭敬，果是別人都對你恭敬。縱使別人不會對你恭敬，別人也不會很仇恨你。

這麼簡單的因果概念，我相信大家都很清楚，但是我們眾生就是很奇怪，不會馬上去改變，因為習氣，因為「我不習慣改變」。你聽完我的課之後，你只會一個動作：聽完了。因為你不習慣改變，而且你更不習慣一下就改變，甚至你不習慣當下就變，因為你過去的模式不是這個樣子。這已經談到你自己的內在。為什麼迷者經累劫，悟則剎那間？為什麼我們還執迷不悟？就是因為習氣在作怪，自己又不願意下定決心。學任何事情不願意下定決心，那你不要學。你寧可去學你現在喜歡的，因為這個對你才有意義，你不見得要學佛法。

你如果說：「我要去學《論語》，我下定決心要把《論語》學好。」你就趕快去學《論語》，我會百分之百地支持你，因為你的選擇是對的，是正確的，因為你不下決心學佛法，你呆在這裡是沒有辦法學好的。

今天有三個同學去山上，他們說：「師父，過去跟你學《易經》學那麼多年，終於得到一個答案。也就是，你《易經》的道理講得很好，但只可惜，師父，你很不負責任，《易經》總共有六十四卦，你教我們三十二卦，你就落跑去出家，這是我們唯一遺憾的地方。」我就笑一笑跟他們講：「不會駛船嫌溪彎，人家半本《論語》就可以治天下，那半部《易經》呢？你懂了那還得了！我已經教你三十二卦了，就代表我已經教你一半了，你懂了，就懂了。」所以說，你要去下定決心。

我們再繞回來講「恭敬」。印光大師說：「學佛就在於恭敬二字。一分恭敬，一分成就，十分恭敬，十分成就。」印光大師講話不深奧，他講得直接了當。比如他講：「靜坐當思己過，閒談莫論人非。」

我們今天是來這裡學佛，不是來這裡學凡夫的，所以你應該從恭敬這兩個字下手。如果恭敬這兩個字你學起來了，那還得了！你應該有普賢菩薩的十分之一。普賢菩薩是大菩薩，他有十大願，第一個願就是禮敬諸佛。你真的恭

敬，你必然禮敬諸佛。諸佛就是所有的人，眾生皆有佛性。我們不但要禮敬有情，也要禮敬無情。對這盆花恭敬，才懂得欣賞它。對這張桌子恭敬，你才會愛護公物，不然你會亂使用，你會不照顧它，它就容易毀壞。

請問，你對大眾有幾分恭敬？不及格。你對母親恭不恭敬？也是不及格。我現在這樣講好像故意在為難你。但是我並沒有故意為難你，聽我的課，不要光聽我的課，請你一定要去省思你自己，這樣聽我的課你才會受益。你一定要去回歸你自己，你的樣子、你的狀態，也就是你現在是什麼樣子？你為什麼是這個樣子？你可以不要現在馬上改，但是你一定要去找到答案。比如說：「我事實上沒有辦法對每一個人恭敬。為什麼？」

比如說，你為什麼對某些人就不能很恭敬？因為只想到自己的感覺，所以沒有想到別人？我們一般人患一個毛病，他說：「我對某些人恭敬，我對某些人不恭敬。」我給你一個答案：你根本對人不恭敬。你說：「沒有啊！我對某些人恭敬。」你對什麼人恭敬呢？你對你喜歡的人恭敬，對比你有成就的人恭敬，你的恭敬根本就是有貴賤之別。你很勢利，你對條件好的人恭敬，你對條件差的人輕視，你這個根本不是恭敬。但我們的心絕大部分都是這個樣子。

談五個不恭敬，也就是有五種狀況我們不容易對人家恭敬。第一種狀況，他年紀比我輕。你會掉入這個陷阱。我有一個朋友，他今年五十五歲，在當國小老師。有一天，他來找我，說：「哼，我們那個校長根本就是個小孩子，三十八歲就做校長，哼！」自己不慚愧還「哼！」人家三十八歲做校長，你五十五歲連家長都沒有做到（因為他還沒有結婚）。這很奇怪，你的態度怎麼會這個樣子？我們對年紀比我們輕的不容易恭敬，這是我們所有人的通病。

講個公案，有一天，有一個信徒到一家寺院去。去了之後，他看到一個年輕的比丘和一個年長的比丘。那個信徒看到年輕的比丘，向年長的比丘這麼

說：「客人來了，去倒茶。」年長的比丘說：「是。」就去倒茶。「客人爬山上來滿身大汗，去拿毛巾給人家擦。」年長的比丘回答：「是。」於是，就去拿毛巾去給那個信徒。客人喝茶，桌子不小心滴到了茶水，年輕的比丘就說：「去拿抹布，把茶水擦乾淨。」「是！」年長的比丘就去拿抹布來，把茶水擦乾淨。

一直到信徒跟那個年輕的比丘聊天聊到一段時間，信徒要走了，年輕的比丘說：「送客。」老比丘就把客人送到大門口。送到了大門口，信徒要走之前，終於很好奇地問了一句話：「老和尚，請教你一下，剛才那個年輕人跟你是什麼關係？」老比丘回答說：「剛才那個是我的徒弟。」信徒聽到之後火冒三丈：「這是什麼倫理道德？這是什麼世界？這還是佛門呢！哪有徒弟使喚師父的？」

那個老和尚就說：「我覺得這樣很好啊！我覺得很高興啊！」信徒就很納悶：「奇怪！你為什麼不生氣？反而覺得很高興？」老和尚就這麼講：「你看，這家寺院這麼大，如果所有的事情都由我來做，我想我就不會活那麼久，我早就累得半死。你看，我的徒弟就是能力這麼好，所以我只負責客人來倒茶、拿毛巾、擦桌子、送客。就是我的徒弟能力太好了，所以我才這麼幸福。在他使喚我的時候，我的內心充滿了感激跟喜悅。」到最後，老和尚跟信徒講一句話：「不可輕忽年輕之人。小和尚有一天會變成大法師。」

如果有一天，父母聽孩子的話，就代表孩子很有能力。你看看公司，一般的員工去上班，都一直等待老闆的命令。如果你請的員工都反過來說：「老闆，你應該做什麼？」那你應該高興。

從這個公案，我們可以領悟到：第一，對年輕的，你不可以產生不恭敬的心。第二，位低，也就是職位比你低的，你不可以生起不恭敬。你可能是總經

理，他可能是工友，人不因為職位的高低而產生貴賤，人是因為他個人的道德情操表現，來決定他到底值不值得我們恭敬？第三，學歷比你低。以後不要跟人家比學歷，光是比學歷，你一定比不過六祖惠能，他學歷最低，連小學幼稚園都沒有讀，你怎麼跟他比？

有一次，有三個博士去請教一位老法師，在講話的過程，他們的態度相當地傲慢。第一個博士說：「我雖然沒有像胡適一樣，擁有七個博士學位，但是我只有他的一半，三個博士學位。」另外一個博士說：「我雖然不是台大的，但是我是哈佛的。」第三個說：「我雖然是資訊的博士，但是我從小就通天文地理。」

老法師就跟他們說：「你們真的很優秀。我的書桌上有一本書，我看不懂，可不可以請你們告訴我，這本書在寫什麼？」那個老和尚就拿一本《華嚴經》。那三個年輕人打開說：「師父，這書在寫什麼？我們看不懂。」不要去比學歷，如果一個學歷比你低的，他講話比你有智慧，你應該感到很慚愧。所以，最好把學歷收起來。第四個，不要比收入。不要用錢去壓死人，錢是工具，不是成就。

人最大的成就在於他幫助多少人？就像《辛格勒的名單》裡面的辛格勒一樣，他救那麼多猶太人，讓我們相當地感動。再來一個，惡人或是有前科的人，我們常常會輕視他們。在這個社會上，你不小心一定會看到，後面不是刻「精忠報國」而是「飛龍在天」的人，這就是流氓。不要因為這樣，你輕視了他。一般流氓不會打或者恐嚇他尊敬的人，而是他最討厭的人。

談這幾個陷阱就是要跟各位說，你們不要動不動就輕視別人。那你會問：「這就沒有了嗎？」還有最後一個，這個才是最大的問題：只要有人的言行舉止的表現跟你不一樣，你就會輕視他。這就是我們的不屑，無論對方是誰，他

的表現、他講話的樣子、他的談吐常常讓我們很不屑。我們每個人內在的八識田中，都有很多、很多的不屑，不要欺騙自己。

一個恭敬就足以包括你學佛的全部，修行怎麼修？有時候不要講得太深奧，我們要去回答深奧的問題，首先要簡單的問題能做到。不要一看到人，就談什麼是中道？談什麼真正的如來和真正的法性？簡單的你做得到，再來問第二個問題，你才不會自取其辱。你要去明白你問的問題，它離你個人的境界差太多了。

事實上，你應該很真心很勇敢地這樣問：「師父，我是一個充滿嫉妒的人，我要用什麼方式才能夠去解決我的嫉妒？」我覺得你這樣問才得體。一剛開始就問我：「師父，我應該怎麼修行？」如果你沒有輕視別人，你可以來問我怎麼修行？但是我偏偏看到有很多人，他們不是不想問、不會問，就是問得太多了。但他們個人連基本動作都不做。簡單地說，連做人都不曉得。

金剛經六祖口訣講記-12

希有世尊！

希有略說三義：第一希有，能捨金輪王位。第二希有，身長丈六，紫磨金容三十二相，八十種好，三界無比。第三希有，性能含吐八萬四千法，三身俱圓備。以具上三義，故云希有也。世尊者，智慧超過三界，無有能及者；德高更無有上，一切咸恭敬，故曰世尊。

[希有世尊！]希有就是讚歎如來。我們對人家恭敬，不是只有恭敬，而且真的要讚歎出來。比如說：「你的表現真的很好，你真的讓我很感動。」一般的人，如果別人表現得很好，也不誇獎別人，縱使有誇獎也不具體。人家問你：「做得好嗎？」你只回答：「不錯。」「怎麼樣不錯？」「我不知道，就是不錯。」我們在聽人家講話，我希望你再繼續講下去的時候，你又偏偏不講，我不希望你講的時候，你又滔滔不絕地講個不停。

讚美要講出具體的原因：你為什麼值得我讚歎？依據我觀察，你怎麼樣怎麼樣，這些是我做不到的，你值得我讚歎。你看佛經在對話，他們的對話都是有道理的。須菩提讚歎釋迦牟尼佛也是有道理的，他不因為自己是佛的學生、弟子就隨便讚歎佛。

【希有略說三義：第一希有，能捨金輪王位。第二希有，身長丈六，紫磨金容三十二相，八十種好，三界無比。第三希有，性能含吐八萬四千法，三身俱圓備。以具上三義，故云希有也。】你在看經典或是看註解，要會看關鍵字，你要知道到底它的重點在講什麼？我先把這三種希有很簡單地解釋一下：釋迦牟尼佛能捨金輪王位。我們都知道釋迦牟尼佛貴為太子，是他父王的繼承人、接班人，他可以捨棄國王的位子，他的心確實可以做到能捨。

我們看我們的心，你能夠捨的最高上限，是到達是哪個臨界點呢？這個問題考驗你的內在。如是因，如是果，心就是因，你摸著良心看看你自己。我們眾生充滿了慾望，所以我們時時刻刻在追逐慾望。無論你們現在是二十歲還是六十歲，事實上都是在追逐，只是追逐的東西不太一樣。你在追逐，你一定不懂佛法，為什麼你一定不懂佛法？學佛法不離開三法印，第一個法印就告訴你「諸行無常」，你現在追逐的都是無常，難道你不明白嗎？還是你想欺騙你自己？這就是很矛盾的地方，我們學佛好像有點明白應該是這個樣子，但是做出來又不是這個樣子。你自己充滿了兩難，所以你的內在理不清，也就是，說懂法義，你的內在跟法義其實是背道而馳。你內在是什麼胸懷？你以後就是什麼成就？那叫因果。如果你學佛不懂得付出，不要把付出看得那麼狹窄，不要把錢當成付出，我不要你的一百萬，我只要你的愛心，你能拿出來嗎？我覺得愛心勝過一百萬。一個人能夠表現出愛心，他時時刻刻能夠展現愛心，我覺得這個人偉大。所以，你不要把它當成錢。

但事實上，大家也知道，有的人寧可出錢也不願意出力。「大家可以來洗地板嗎？」「不要，不要，我出三千塊，你去請人家來做。」你這樣，還想契入《金剛經》？還想發三藐三菩提心？還想去度一切眾生？假設你的心這麼小，後面的經文，我不相信你聽得下去，縱使你聽得下去，也是騙你自己，難道不是嗎？我很生怕你下節課很慚愧不敢來，我知道後面講下去，你的心都跟它不太一樣，完全不一樣。

我的意思不是說叫你不要，我是說，你今天有多少能力，你就會賺多少錢。賺錢，你怎麼應用錢，這才是智慧。你賺來的錢，你怎麼適當地用。你有體力去幫助很多人，你卻留著它，不去幫助孤苦無依或是需要你幫助的人，你保留你的體力做什麼？比如說像慈濟去蓋房子，去做很多的環保。你錢也保留，你體力也保留，你時間也保留，你真的很吝嗇。那你怎麼捨？

我們中國人講一句很好聽的話：「相由心生」，什麼心，就生什麼相？相好，三十二相八十種好，三界無人能比。我不相信一個無私心的人，他的臉看起來很吝嗇。相還是看得出來，還是看得出你這個人，因為你的相假不了，因為你的相是內在的投射，從醫學、從心理學和從佛學的角度都可以證明。你的想法，會牽動到你自己的神經系統，你的神經系統，會關係到你臉上的表情。有的人要假裝，他的臉還是看得出來的。

一個沒有目標的人，我從來沒有看過他的眼神是專注的。一個做虧心事的人，我從來沒有看過他的眼神是祥和的。那你看看你自己。照鏡子，鏡子叫照妖鏡，照自己的內在。你照照你自己在想什麼？我們每個人內在都有貪、嗔、癡，但是它還是有分多寡，你到底可不可以放下一點？我們雖然沒有辦法像佛一樣，但至少看起來，相也要好看一點。有的人跟我這麼講，他說他並不注重活著的相，他希望他死了之後的相要很好看。我現在要活著的相就要很好看，不要等到將來死後躺在棺材裡，才讓別人說這個相很好看，修得很好。

[圓備]這是真實的人生，最後他必然有成就，指的就是他圓滿具備，具備三身。談到三身，就是法身、報身和千百億化身。三身是什麼意思呢？我念六祖大師為志通禪師開示的一段：「清淨法身，汝之性也；圓滿報身，汝之智也；千百億化身，汝之行也。」六祖大師的解釋都是從修行的角度來談，清淨法身就是我們的佛性，它本來清淨，每個人都有。圓滿報身就是從佛性當中生起的般若智慧。一個心沒有徹底清淨的人，他的智慧怎麼有可能圓滿呢？一個

智慧圓滿的人，他展現出來的所有一切行為，就像觀世音菩薩一樣，應以何身得度即現何身！也就是該怎麼展現他就怎麼展現！一個人從他的內在產生般若智慧，從他的智慧到他所做的一切事情都是這麼的圓滿，這就是他的正果。

你也可以這樣。你的心為什麼不清淨？你的心一定有自私、有慾望、有憎恨和不滿，有很多的不解。簡單地講，你一定有心事。但是你到底有什麼心事？有時候叫你講，你也講不出來。有時候講完這個心事，下個心事又來了。簡單地說，有事，你怎麼能清淨？所以，去禪修不要這樣問我：「師父，要用什麼方法，我才能夠清淨？」你不要起煩惱，當下就清淨，不需要方法，這叫做頓悟。

你一天到晚只會學方法，你帶著煩惱的腦袋說要去禪修，你不要騙自己了。這是真話，而且每個人都知道，但是每個人偏偏就不要這樣做。當一個人心這麼清淨，就像鏡子一樣的光明，所以物來則應，物去不留，智慧不就清清楚楚、明明白白嗎？怎麼展現都是一種妙用。你們不要羨慕世尊，你只要可以按照世尊這個樣子，你也是下一尊佛，這沒有問題。

看一些古人的歷史傳記，你只要聽古人講話，你就可以看到他以後有很高的成就。我們講兩個人，一個是王陽明，他小時候，他的老師問他：「陽明，天地在哪裡？」他就回答：「天地在我的心，天地沒有超出我的心。」人家還是一個小朋友，就會這樣回答。我們被問到天地在哪裡的時候，我們回答：「天空在上面。」這是宋朝的理學家。

我們來談政治家，我們都知道明太祖朱元璋，以前出家做過和尚，他的師兄常常欺負他，白天他要到山上去砍柴，有時候偷懶睡著了，結果回來了進寺院之前，師兄就把大門關起來，不讓他進寺院。他躺在地上，睡不著，就做一首詩：「天為羅帳地為氈，日月星辰伴我眠，夜來不敢長伸腿，恐把山河一腳

穿。」難怪人家做皇帝！我們卻說：「棉被太短，人太高，腳蓋不著。」你去看看這些歷史，這些人小時候的內在，就跟別人不太一樣。假設我們今天學佛，小鼻子小眼睛，就不能夠契入佛法。我只能跟你說：「人生輕鬆一點就好。」

須菩提讚歎世尊是有憑有據的。世尊是什麼意思呢？我們看六祖大師的註解：**「世尊者，智慧超過三界，無有能及者；德高更無有上，一切咸恭敬，故曰世尊。」**註解說：釋迦牟尼佛的智慧，在三界之內，沒有一個人可以比。你或許會講：「你們老王賣瓜自賣自誇。你們在學佛，就在拱釋迦牟尼佛。如果我們在學道，我們就拱老子。如果我們在學儒，那我們就拱孔子。」

我講個實例，我們不故意拱誰，我講孔子和釋迦牟尼佛。孔子跟他的弟子開示：「未知生，焉知死？」孔子只開示到這裡，他並沒有講：「未知生，焉知死？你知道生從哪裡來？死到哪裡去嗎？你知道你為何而生嗎？」但是，釋迦牟尼佛把剛才那個答案全部講完，讓我們實在是佩服不已。釋迦牟尼佛說：「人為什麼會老死？因為人有生，所以我們才會老死。人為什麼會生？因為人有慾望，所以他去創造，所以他就具備投胎的因素。人為什麼會有這些慾望呢？因為人自己有六根的感官系統，他接觸這個世界，所以生起無比的慾望，他的愛慾、憎恨、感受全部都生起。他為什麼有這個身體呢？因為人在過去當中曾經有他的意識形態，他一直在執著他的意識形態，所以這個意識形態讓他貪生怕死，所以當他只要一死亡，他就會去投胎。為什麼人會創造這些意識呢？因為人就是因無知，所以才去創造這些過程。」這就是十二因緣。

當初我在探討哲學的時候，看到這一點我讚歎不已。你翻開歷史，你可以到圖書館去找書，去看哪一個公認的聖人有把答案這麼徹底地告訴你。

今天你學佛不是沒有道理的，我今天出家不是沒有道理的，我不是因為無知而出家的。這是事實，請你理性一點。我們講的佛法是很理性的。所以才會說佛智慧三界無有人能解，六祖不誇大。

[德高更無有上]，你只要看到歷史上那些聖人所講的，孔老夫子大部分只講「老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼」，《金剛經》卻說要「度盡一切眾生」，到最後還丟一句話：「實無眾生可度」，你看這是什麼情形？所以你一定要講得出來，不然你根本不能夠臣服，臣服：原來我們的老師居然這麼偉大！我們的老師就是釋迦牟尼佛，我從來不把他神格化，我只把他當成我的老師。我們就是師兄弟，所以，我們跟我們自己的老師好好地學習。

如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。

【如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。】善護念是自覺，善付囑就是覺他。這裡面所講的如來有兩個意思：第一個講的是釋迦牟尼佛，第二個講的就是我們每個人的佛性。

世尊時時刻刻在告誡這些佛弟子，無論是剛發心的菩薩，還是久已發心的菩薩，或是已經是大菩薩摩訶薩，他要我們時時刻刻要善護自己的心念。也就是：你要好好地照顧你自己的念頭，你不要讓自己的念頭散亂，你不要讓你的念頭起邪念、惡念、不善念，你的念頭不要跟著境界跑，你不要去染六塵。這就是八正道裡面所講的正念，亦包含正定。也就是你有這樣的功夫，你才能夠照顧你的念頭，這樣才是定。讓你的念頭，念念起正念。在《壇經》裡面有談到「無念」的概念，「無念」不是沒有念，而是沒有邪念，沒有邪念，就是念念正念。

今天有人在網絡上問我一個問題：「師父，你為什麼常叫我們不要講不可能、不行、不會等這些字眼？」沒有錯，你們不要常講這些話，因為這些話是

錯誤的知見，這些話是從你的八識田中展現出來的，這代表你的八識田中藏有這些種子。對一些不學佛的人，我們不跟他們談什麼八識、唯識，我們只跟他們談說：「請你時時刻刻不要講消極的話，不要講負面的話，不要講悲觀的話，不要講否認自己的話。」你可以跟你的朋友這樣講。這個就很難得，因為所有成功的人一定不會犯這個毛病，所有失敗的人一定充滿這個概念。這叫正念。你要告訴你的孩子，去告訴他自己，不要常常講這些話，來反回去輸入他的腦袋，否則，他的內在會充滿負面的想法，他的腦袋會充滿了陷阱，他會不知不覺掉入自我障礙、自我設限、自我瓶頸。很多人都是這個樣子，他不生病才怪。

不要講不可能這三個字，尤其是學佛的人，既然諸行無常，你怎麼講不可能？「不可能」怎麼跟「無常」這個真理抵抗？現在什麼事情都有可能，只要是你想得出來的，都有可能，太可怕了！

不是你不行，而是你沒有去做！「你能不能成功？」「我怎麼能成功！」「你會不會開悟？」「我業障那麼深重，怎麼有可能開悟？」你的腦袋有沒有正見是最重要的。你要去看看自己，一個不快樂的父母，不會教出快樂的孩子，你先快樂，你的孩子才會快樂。你先有智慧，你的孩子才會有學習的榜樣。

我們自己要先善護念自己的念頭。剛開始學習，你先可以說：「我三法印不懂，我四聖諦不懂，我八正道不懂，我緣起不懂，我中道不懂。」沒有關係，這些你都可以先不懂，你只要有正確的觀念，也就是說你只要是積極的、正面的，你只要內在是平穩的，這樣就好。你先培養這個觀念，這就不簡單。當你自己懂這種道理了，接著你就應該告訴別人。

[善付囑諸菩薩]這句話，釋迦牟尼佛說的是：「你們也應該把你們所懂的道理，去告訴天下的人。」世尊很慈悲，他一再交待，一再叮嚀。從這一段可以看出世尊的智慧跟慈悲。

我講一個公案，有一個禪師叫靈訓禪師，他一直在歸宗禪師的道場參禪，一參就參了十三年。有一天，他起個念頭：「我在這裡已經參學十三年都毫無消息，所以我想走了。」要走之前，他一定要跟他的老師講一聲，所以他將他的想法跟歸宗禪師報告。歸宗禪師跟他說：「好吧！既然你要走，那你就去收拾行李吧！收拾好了之後，再來我這裡跟我講一聲。」

靈訓禪師去收拾他的行李，收拾完了之後，便走到歸宗禪師的面前。歸宗禪師跟他說：「向前走。」他就向前走。接著歸宗禪師只跟他講了一句話：「天寒地凍，你一路善自珍重！」他就開悟了。

公案有時候不能夠解釋，但是大家的表情好像聽不太懂，我解釋一下。這個公案的意思就是說：靈訓禪師在歸宗禪師的教導之下，也就是歸宗禪師時時刻刻在教導他，已經教了十三年，一直到最後要走的那一剎那，歸宗禪師還是一直善護念、善護囑，在他臨走的時候，還叮囑他一句話。天寒地凍就像無明的狀態，但是冬天一過，春天一定會再來，所以天寒地凍必有融化的一天，也就是說你的無明，必有破除的一天。你一路善自珍重，這一句話中，你一路中的「一路」就是時時刻刻的意思，你要時時刻刻好好珍重自己的佛性。這是歸宗禪師慈悲，最後臨門一腳，讓他開悟了。我是不會這樣跟你講的，我只跟你講：「遇到紅燈要停，不要闖紅燈。」

金剛經六祖口訣講記-13

如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。

【如來】有兩個意思：一個是你自性的如來，一個是釋迦如來。如來是誰呢？簡單這麼講，如果我們學佛的人都說：「南無本師釋迦牟尼佛。」如來就是我們的老師。他怎麼樣常常來教導我們？就像父母怎麼樣去教導他的子女；學校的老師怎麼樣去教導他的學生；長輩怎麼樣去教導晚輩；公司的老闆怎麼樣去教導部屬？但是教導我們的這一位，當然是大慈大悲、大勇大智的釋迦牟尼佛，也就是說，他是充滿慈悲和智慧相當圓滿的人。如果我們何其有幸，能夠被釋迦牟尼佛教到，當然很好。雖然佛已經涅槃，已經不在了，但是你還可以依循《金剛經》。

我們有時候常常期待某個老師出現，但很可惜，那個老師已經不在了。我相信你在學佛的過程當中，也想要去找一位老師，比如說一位善知識或是一位明心見性的人，但是機會可遇不可求，我們也不知道當今誰開悟？那難道我們應該很失望嗎？我們可以學古人，尤其我們可以學兩個人：一個是孟子，一個是蕅益大師。我們知道孟子的學問，一直都是依循孔子的學說，但是孟子出生的時候，孔老夫子已經不在人世了，孟子就讀孔老夫子留下來的著作，所以孔老夫子是至聖，孟子就是亞聖，一個是冠軍，一個是亞軍。佛家的蕅益大師，明朝四大師之一，他也沒有老師，他心中最崇拜的就是蓮池大師，他沒有辦法

受到蓮池大師親自的教導，他就看蓮池大師的著作，所以他也是開悟的覺者。我們看到儒家、佛家都有這樣的人。

你在讀《金剛經》能夠肯定它對你的人生，對你的生命，對你的生活帶來絕大的、甚深的影響，那你就應該好好地來體悟《金剛經》。現在佛雖不在，但他還是在，佛在哪裡呢？我先講個公案跟大家分享：有一個禪師帶領很多弟子，但這些弟子都不能夠開悟，所以禪師一直在把握機會，看要用什麼方式、權巧方便讓他的弟子開悟。

有一天，剛好他們的寺院在辦法會，早晚課或許只有師徒這些人，但辦法會一定是人山人海。老和尚辦法會辦到一半，就走近三寶佛的旁邊，褲子脫下來，在大雄寶殿當中尿尿。弟子看到嚇死了，以為老和尚瘋了，以為老和尚得到了老年癡呆症，錯把大雄寶殿當廁所，所以一大堆弟子圍過來包圍老和尚，其中有他的大弟子，也就是上座。這位大弟子跟老和尚說：「師父，你不知道這裡有佛嗎？」老和尚就跟他說：「你可以跟我說哪裡沒有佛？」他的大弟子就開悟了。但是這個公案你不能夠亂學，因為你不是老和尚，你不是開悟的人。

你說佛在還是不在？如果你明白這種概念，我們現在在讀《金剛經》，佛就在。佛很慈悲，他一直在教導諸菩薩，這裡面所講的「諸菩薩」如果按照字義來講當然不是凡夫。但按照一般人來講，比如我們客氣，問一般人：「菩薩，你用過餐了嗎？」「菩薩，你從哪裡來？」我們常常很客氣地稱呼對方菩薩。如果我們解釋最貼切、最白話的，「諸菩薩」就是眾弟子。佛為眾弟子開導，要他們「善護念」。這三個字我們要慢慢去理解，所謂善護念，首先先理解「善」字。這個「善」不是指善良，而是善巧方便。我們跟人家講話一定要善巧方便，這就是智慧。你有沒有觀察過你講話，你講話到底善不善巧呢？你很少觀察自己講話。你會說：「師父，學佛難道要學講話嗎？」「當然要學講

話。」「可不可以去參加卡耐基呢？」「當然可以。」「可不可以去參加口才訓練？」「當然可以。」「佛有這麼說嗎？」「有。」「佛哪一段有這麼說？」「八正道就這麼說，佛請你要正語，請你正確地講話。」

我看過很多學佛的人，他一直在學理論，一直在學形式。你觀察你自己，你觀察你身邊的人，你好好地把心靜下來看看。你今天聽課就是學知識，下樓去書局買一本佛書，又是在學知識，回家之後打開電視看法師弘法，你又在學知識。你不能夠改變嗎？

不然，你就是學形式，人家坐禪，你就跟人家學坐禪。你甚至這麼說：「師父，你這個坐墊在哪裡買的？我的坐墊都不好坐。你這種坐墊好，聽說坐起來比較容易入定。」簡直是笑死人。接著，跟人家去買個蒲團，就跟人家一樣把腿盤起來。難道你不知道猴子也會盤腿嗎？猴子盤腿的姿勢還比你標準，但猴子永遠是猴子。

你坐在蒲團上，腿也盤起來了，你學老和尚，眼睛閉著，你坐在那邊做什麼？不然就學人家拜佛，不然就學人家唸經，不然就學人家持咒，你問問你自己，自從學佛到現在，你這個人徹底改變了嗎？你沒有變你應該很清楚，你所學的應該就是我剛才所講的那個陷阱：姿勢、形式，這兩個名詞就是你。

我們今天不學姿勢，也不學形式，我們今天要老實修行。請你修行下去，在修行的過程你遇到問題，請你問修行的問題。我很喜歡學生這樣問，但是我們的學生偏偏不會這樣問。他們總是問：「師父，你這個衣服太皺了，是不是師父沒有錢？我幫你買件衣服好不好？」我上課衣服皺不皺跟你不相干，我是怕你的心皺了。你自己心皺了，你應該回去燙一燙，讓你的心平靜一下，不要管我的衣服到底皺不皺？

釋迦如來善巧方便來教導他所有的學生，教導諸菩薩，教導他們「護念」。護念就是說：我們應該時時刻刻去照顧好自己的念頭。學佛這個就是最難學的，我們的念頭實在是很難照顧，它就像猿猴一樣紛飛不止。你有沒有學習過照顧你的念頭？很多人當過父母，請問，你剛生小孩子的時候你都怎麼照顧你的寶寶？全心全意地照顧。你現在都怎麼樣照顧你的心？不太在意。好偉大的母親，好愚癡的母親！

我們人常常本末倒置，買一台車子就急著去保險，自己都不保險，生怕自己被保險公司掙到錢。你的生命比那台車子重要嗎？還好，我沒有做保險，不然你會說：「師父，你是明講佛法，暗推保險。」車子髒了，你就去擦、去洗，但是你的心你卻不在意，你就察覺到我們事實上是很顛倒。

你什麼時候才能夠由迷轉悟呢？就在當下。你當下就要提起正念，而且這個正念請你不要失去，當你失去之後，你就叫做「失念」。八正道裡有一個名詞，叫做「正念」，有人解釋說這是四念處，這也對。如果你修《金剛經》，這個正念，就是我們剛才所講的**「善護念」**，請你好好地照顧你的念頭。世尊也告訴諸菩薩，要好好地照顧自己的念頭。但他很善巧方便，來開導弟子怎麼樣照顧，這就是下面的經文所要講的。

【善護囑諸菩薩】釋迦牟尼佛苦口婆心，一而再、再而三地付囑所有的弟子。至於他付囑的內容，你怎麼解釋都可以。你可以說，他一再地叮囑他的弟子說：「學佛應該從心地下手。」你也可以說，他叮囑他的弟子：「當你自覺之後，你應該將你覺悟的方式、理論去告訴其他人，讓所有的人也因此而覺悟。」這叫覺他。第三種：「你今天聽聞佛法之後，你要將佛法一直傳下去，以燈傳燈。」一段經文可以有多種解釋，看你跟什麼對象講法，你就按照他的程度來解釋。

這段經文談到這裡，我們應該可以很清楚了，也就是，釋迦牟尼佛從他出家，經過六年的修行，一直到他悟道。他悟道之後，講經說法四十幾年，這有兩種說法：一種說他講四十五年，一種說他講四十九年。幾年都沒有關係，這個你不用傷腦筋，也不用爭論說哪種對？我們老師講經，最主要是要我們照顧自己的心地，這才是重點。

如來者，自真如來之本性也。護念者，以般若波羅蜜法，護念諸菩薩。付囑者，如來以般若波羅蜜法，付囑須菩提諸大菩薩。

【如來者，自真如來之本性也。】「如」就是真如，「來」就是本來。我們的佛性從來沒有遺失，也不因你迷而少，不因你悟而多，它本來的狀態是一樣的。為什麼會迷失？因為你不知道眾生皆有佛性，所以你不見自己的佛性，卻往外看。你察覺不到自己的佛性，你只看到自己的妄想不斷地生起，自己的心情產生了七情六慾、憂悲苦惱。

你會問：「師父，我們的佛性本來就有，那為何我們不見？」我講一個故事：阿難是世尊的侍者，也可以說這一輩子都是阿難在照顧世尊，但是很可惜，一直到世尊涅槃之時阿難還沒有開悟。

世尊時時刻刻在教導阿難，有一次世尊帶著阿難要到一個地方去說法，經過一條小溪，經過的時候，世尊沒有停下腳步，走了一段路之後，他突然停下來，跟阿難說：「我口渴了，你可不可以到剛才的那條小溪取點水。」阿難說：「世尊，那裡的水不能喝。」「為什麼不能喝呢？」阿難回答說：「因為我們剛才走過那條小溪，走過之後，那個水是濁的，所以不能喝。世尊，你應該喝乾淨的水。」

世尊就說：「你不用管那麼多，你去幫我裝一杯水過來。」阿難聽世尊的話去取水，走了一半，越想越不對，他還沒有到目的地又折回來，跟佛說：

「世尊，不然我們往前走好了，前面可能有乾淨的水。」世尊跟他說：「你不要這麼囉嗦，我叫你去裝水你就去裝，我一定要喝剛才那條溪的水。」阿難便折回那條溪。

那條溪為什麼會濁？很簡單，你走過，水當然會濁，但是當阿難再回去的時候，那條溪已經清淨了。清淨有兩種原因：第一種，濁的水已經流掉了。第二種，縱使這個水不流，它也沉澱了。不論是什麼原因？這個水還是會恢復清澈。阿難把乾淨的水拿到世尊的面前，世尊就開導他：「阿難，我們的佛性就像水一樣，你說水是乾淨還是髒的呢？你明明剛才看到是髒的，那現在為什麼又是乾淨的呢？」

請問，你現在的狀態是乾淨還是髒的？半濁。要用什麼方式讓你的心常保乾淨呢？你上課的時候心是乾淨的？那只有一個方式，你永遠不要下課。這個故事不是跟你解釋過了嗎？我們的心本來是清淨，為什麼會髒呢？

一樣的道理，溪水本來是好好的，誰叫你要拿它石頭去丟它呢？你的內在本來是那麼清淨，你為什麼要無端起知見？你為什麼要莫名其妙東想西想？你為什麼要東看西看而造成你的貪嗔癡呢？你為什麼已經擁有的東西不懂得珍惜？卻還想要去追逐呢？難道你不明白？追逐只是讓你的心更亂，只是離你的心更遠，難道你不明白？

談到這裡，你不用懷疑眾生皆有佛性，而且你的佛性「菩提自性本來清淨」。你以後懷疑就去看看水，回家去倒一杯水，裡面裝一些沙，有時候搖一搖，靜靜看它怎麼變化？看你能不能悟道？

但是你還要更深地去體悟，事實上水沒有被污染，你不要懷疑，你不要被騙。我們的佛性污染不得，因為《心經》告訴我們「不垢、不淨、不增、不減」。如果這個水被污染，就不會恢復乾淨。事實上這個水本質沒有變，只是

那個現象，你只看到那個現象，只看到沙子浮起來的現象，但是你沒有看到水的本質，學佛法最困難的地方就在這裡。

我們一般人為什麼會痛苦？因為我們所有人都是看到現象，我們沒有看到本質。現象在佛法有個名詞叫「緣起」，本質就叫「性空」，你常常看到緣起，但你對緣起並不清楚，你只看到表象，你並沒有真實看到真相。你再看下去之後，那個水本身並沒有因為沙而改變它，請你不要誤會。

就像我常常做一個比喻：玻璃髒這句話是錯誤，玻璃本身沒有髒，是因為玻璃有灰塵，玻璃本身沒有改變。桌子髒，桌子本身並沒有改變，是因為有灰塵。說水髒，水沒有髒。請你要看更深一點的道理，不要看表面的道理，否則你常常會見道而不悟道，見法而不明法。

【護念者，以般若波羅蜜法，護念諸菩薩。付囑者，如來以般若波羅蜜法，付囑須菩提諸大菩薩。】大家一定會很好奇：「釋迦牟尼佛講四十幾年的經和法，到底在講什麼呢？」就像我有時候和學生在聊天，突然有另外一個學生來，他可能會問：「你們剛才在談什麼？」我們也很好奇：「世尊常常善護念諸菩薩，善護囑諸菩薩，那他到底在談什麼？他在交待什麼？」

六祖大師就幫你點出來了：「他只交待般若波羅蜜法。」這就是你今天學《金剛經》的主軸，你就是要學般若的妙智慧。迷就是無明，無明就是不明白真理，不明白真理就叫愚癡，愚癡唯有智慧能破，所以學佛法一定要學智慧。你沒有學智慧，你學的佛法一定是迷信，也就是你把佛法當成一種信仰，你學的不是佛法，你學的是神教。我們雖然都是佛弟子，但我可以跟你講，還是有八成的人是神教。為什麼？你一定說：「我又不是拜一般的三太子，我又不是拜一般的土地公。我是拜三寶佛啊！」我管你是拜釋迦牟尼佛，還是阿彌陀佛，還是觀世音菩薩，我說你是神教。憑什麼這樣說？因為你在求佛。如果你

香拿起來，或是你禮拜，你在求釋迦牟尼佛保佑你怎樣？那你就是神教。不是指你拜的對象，而是指你根本是在求，也就是說你的心態，根本就不是佛弟子。

釋迦牟尼佛假設能夠保佑你，那他就自己推翻因果的理論。如是因，如是果，他怎麼保佑你？如果你不犯錯，你就不會招來惡果；如果你種下善因，你自然就會有善果。干佛何事！佛不會保佑你，你不用求他。凡夫求佛不求心，聖人求心不求佛。

請你往你的內心求，不要向外面求。縱使你現在在拜佛，先看看你的心態，先看看你的觀念。你的觀念如果還是那種觀念，你真的不懂佛法。要求自己，求自己的智慧。你要有智慧，智慧一定不是到廟裡面，去點光明燈。怎麼可以這樣欺騙自己呢？「今年不知道有沒有犯沖？要去安太歲。」哪裡安？心安。求，是求智慧；安，是要心安；這樣你的概念就很正確。

真正懂佛法的人不用亂花錢，因為你常常花錢求心安。這是什麼理論？我看你是花錢消災。我上次已經做過調查，說：「學佛之後，還有去算命、點光明燈、安過太歲的舉手。」你自己去想就好了。有時候我們自己會覺得蠻好玩的，也就是說，眾生就是這個樣子。你可不可以稍微不一樣一點？跟誰不一樣？跟你過去不一樣。你可不可以走出迷信呢？

但是，走出迷信還不夠，你還要走出信仰，而到達正信。「正」是要觀念知見正確。觀念知見正確，你才能夠正信，不然你的「信」是假的。現在信佛，遇到事情就信通靈的，就信算命的；買個房子還要找地理師，他怎麼說，你就怎麼做，做也不是，不做也不是，何苦來哉！你問：「風水地理不重要嗎？」重要！風水地理就是環境，你家的環境很重要。請問，環境誰整理？自己整理，不用找人家去。你說：「我不懂怎麼整理。」很簡單，你不會看看別

人怎麼整理嗎？看一看，觀摩一下，如何將你的居家環境佈置的你覺得最合你的意。

什麼沖煞？真正的「沖」就是你內在的知見，真正的「煞」就是你的排斥，我以前在教《易經》都是這樣教的。如果你的內在覺得不舒服，那個東西就會一直影響你。常常有人問我：「到底有還是沒有？」我回答說：「你相信就有，你不相信就是沒有。」你現在生起煩惱就是有煩惱，你現在沒有煩惱就是沒有煩惱，那你說是有還是沒有？有沒有鬼？難道一定要見到鬼嗎？你不需要見到鬼，有人的地方你就說沒有鬼，一個人在山上你就說有鬼，簡單是笑死人！有的人嘴巴跟他的心是背道而馳的，你不要聽他胡說八道。為什麼？因為我們也是這樣的人。

當你明白了這種概念，也就是說：釋迦如來就是以般若智慧在教他的弟子。簡單地講，當你有智慧的時候，你不會胡思亂想，所以你就能夠善護念。你就是沒有智慧才會亂想，左右為難。你就是沒有智慧，你聽人家說東說西，你自己不知道要依循誰的道理？聽起來好像兩個人都很有道理，但事實上，最沒有的道理的就是你，因為不是你沒有主見，而是你沒有正見。

「主見」這兩個字是不好的名詞，學佛首先是要破你的知見，簡單地講，要破你的主見。你今天有主見你學不了佛。有主觀你就像一般人，每個人都是主觀的，沒有一個人不主觀。你學佛學了這麼久還是這麼主觀，你根本沒有變。主觀不是別人破，別人破不了我們的主觀，這是真實的，任何人都一樣，也就是說任何一個人，想要去破別人的主觀，都相當地困難，也只有你自己可以破你自己。我常講：「徹底承認自己錯，你才可能會改，你才可能浪子回頭金不換，你才有可能回頭是岸。」主觀是你自己破的，別人破你不了，釋迦牟尼佛也破你不了。連佛都破你不了，所以你上課不聽我的話，我也不會難過，因為我的老師都破你不了。

你問：「師父，我怎麼破我自己的主觀呢？」只有一個方式，那就是：自我觀察。如果講得更標準一點，就是把「自我」這兩個字拿掉，「觀察身心」。這四個字最恰當，這樣你才能夠破自我、破主觀。把心靜下來，靜靜地觀察你的身，靜靜地觀察你的心，看看你的身心在做什麼？看看你的身心到底在欺騙你什麼？它一直在戲弄你。你真的把心靜下來，你就可以看到這種狀態，你被你自己的身心，戲弄了可以說無數劫。不知道多少時間？你總是逃不過，你自己身心的魔障。你要破除它就要去觀察它，這樣你才能夠知道它的運作模式，知道它原來只是不停地變化。

「我」是什麼？「我」只不過是身心的組合，在這個組合當中，不停地變化，那個叫「我」，那個叫「假我」（假名）。因為你沒有看到它是不停地變化，你就錯認有一個「我」。當你可以看到它不停地變化的時候，「我」的概念你就都能放下。比如說，假設你看過卡通影片，你在看電影，好像真的有米老鼠和唐老鴨，但事實上卡通影片的實相就是：它是一張紙、一張紙畫的，通過快速地動作，就好像有一個真的人。

你要觀察「諸法無我」，那個「我」就是要這樣觀察：你的身心就是這樣一直地變化，你錯認有一個「我」，這就是核心。我常這麼講：「一個真正懂科學的科學家如果願意學佛，他應該很容易開悟。」因為科學家事實上可以證明「五蘊皆空」，反而是我們對科學不太瞭解的人，一些物理現象也不明白，一些生化的東西也不太清楚，不明白真正的組合原來是空。佛交代我們，今天學金剛經，就是要學般若智慧。

金剛經六祖口訣講記-14

如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。

言善護念者，令諸學人，以般若智，護念自身心，不令妄起憎愛，染外六塵，墮生死苦海，

這一段相當重要。我們常講「三毒」。如果你沒有那麼多時間去學佛，比如說明天你就想出國、想移民了。就像有一個學生很快就要出國了，他出國前來跟我說：「師父，時間不多了。」我說：〔很簡單，你就記住一句話，按照這句話修就好了：「勤修戒定慧，息滅貪嗔癡」〕你的修行，一定沒有離開三學「戒、定、慧」這三個字，如果你離開了，你的修行是很有問題的。你學東西一定要懂提綱挈領，一定要懂得它的核心、重點和綱要，這樣你學佛才會輕鬆，任何的事情都一樣。

「貪、嗔、癡」這三個字中「癡」字最重要。為什麼你會起「貪」起「嗔」呢？因為你不明白事理。不明白事理就叫無明，就叫愚癡，癡才是最主要的因素。十二因緣說到最後就是無明，無明就是眾生根本迷惑的根源。我們就是因為不明白道理，所以才一直不斷地追逐。不斷的追逐就叫貪，就是一般人所講的慾望。一般人反而認為：「人類就是因為有慾望，所以才會成長。慾望是人類最大的動力。」

人類最大的動力不是慾望，而是慈悲，而是大愛、博愛、仁慈。所有的聖人在說法，為什麼孔孟說仁義？為什麼耶穌基督講博愛、佛教講慈悲？這才是人類最大的動力。有很多人被沒有學佛的人一講就啞口無言：「是啊！沒有慾望我怎麼會追求呢？我怎麼會成長呢？我怎麼會不斷地精進去學習呢？」

我們今天學習的目的，不是為了追逐慾望，而是為了滅除自己的痛苦。為什麼呢？比如說，你沒有錢，你覺得沒有錢是痛苦的，所以你希望你會有錢，因為你以為有錢，就可以去減少你的痛苦或讓你的痛苦完全消失。你生病為什麼要看醫生？因為你生病是痛苦的，你去看醫生，希望能夠讓你的身體不再痛苦。

但是，你不知道當你出生的那一天，你就會面臨死亡，所以縱使華陀在世也醫不了你。如果華陀在世能夠醫得了你的話，那他一定可以醫他自己，他縱使被曹操把頭砍掉，他一定也可以把它接回來。因為你覺得你有痛苦，所以你才去追逐錢，追逐健康，你才去追逐愛情。為什麼你去追逐愛情？因為你孤獨，你寂寞，因為你一個人，所以你才要去追逐一個伴。

你所要去追逐的都是為了去消滅你的痛苦，結果你沒有看到這個真理，卻看到你的慾望，所以你一天到晚，在看慾望人生的連續劇。請你要一直看，你不要看一半，如果你有能力看到那個根本，你一定會看到那個答案，它一定是繞回來：你追逐到最後原來就在你的內心，你要的答案都在你內在，但是你卻一直在向外追逐。

今天學佛，我們縱使不開悟，如果你真的能夠明白這個道理，你的煩惱和痛苦也應該會減少很多，因為你的心已經安住了。只要假以時日，你必然見性。如果這樣的道理，你都沒有去察覺，你說你要去修行那是很困難的。這講的是根本答案，你要透過修行，所以六祖大師才會這樣講：「不識本心，學法

無益」。你要瞭解你的內在，「菩提只向心覓，何勞向外求玄」，你要的東西在你內在。這樣的話我們從以前一直講，但是你真正能夠體悟到，你的心的狀態就不太一樣。

[言善護念者，令諸學人，以般若智，護念自身心，]一切都是因為無明，所以六祖大師才會解釋說：釋迦如來所講的「善護念」，就讓所有的弟子，要以般若智慧，來破除自己的愚癡和無明，這是重點。當一個人不明白道理的時候，你跟他講什麼都沒有用。當一個人沒有智慧，他怎麼做一定是怎麼錯。你教他方法沒有用，你抓著他的手和腳來教他走路也沒有效。為什麼這麼難教？就是因為你教他外在的東西是沒有用的。

你應該好好地去學講話，若是你講話講錯，你就犯戒，因為我們最傷害人的，莫過於我們的言語。講話是傷害人最快、最直接、最多的，而且你看你那張嘴，造了多少口業？因為你不會講話。你說：「我不會講話，我就學講話。」這不太對。你有什麼知見？你就講出什麼話？並不是說你要去訓練你的話。今天我慈悲，我講話我自然就慈悲；今天我謙卑，我自然就謙卑。不是我內心傲慢，我去學怎麼謙卑地講話，這樣很可笑。你說不定現在就犯這個毛病。內在改變了，言行不就變了嗎？重點就擺在你的知見。但是很多人，總是不能夠明白這種道理，他還是停留在外面的形式去練習。

為什麼佛教我們要有般若智慧呢？最主要的目的，就是要我們好好地照顧我們自己的身心。如果你不好好地照顧你的身心，你就會傷害你的身心。很多人喜歡學佛，但是不喜歡持戒，他對佛法的智慧相當地讚歎，他對佛法的戒律相當地感冒，覺得戒律綁手綁腳。他根本就誤會戒。戒是在保護你，而不是在限制你、壓抑你，你不知道它的妙用，還覺得它很囉嗦。

比如說，叫你不要抽煙、喝酒，因為抽煙和喝酒到最後，一定會傷害到你的身體；叫你不要胡思亂想，因為你胡思亂想會擾亂你的心。原來戒是這麼清楚地在保護你。很多人，尤其是學大乘經典的人，都是把戒丟在旁邊。大家誤會了！你的戒不能丟掉，否則你就不懂佛法，你對戒也不懂。

有人問：「我不喝很多可不可以？比如說，我喝酒喝一口可不可以？」「我抽煙只抽一根可不可以？它不足以危害我的身體。」為什麼不可以？喝一點點不行嗎？比如說，我現在在山上，甚至有同學說：「師父，我們吃素的人要吃補，我燉一個素雞給你吃。」當素雞燉出來之後，我就說：「奇怪，怎麼有酒味？」他說：「師父，沒有關係，只要是當成藥補、食補，這個酒不犯戒。」他比我厲害！你聽過哪個祖師大德這樣解釋？應該是大家覺得這不太要緊。

我只送你一句話：「菩薩畏因，凡夫畏果。」你只看到果，沒有看到因，當你看到果的時候已經來不及了，就自食惡果了。這樣是犯戒的。為什麼？是不是因為世尊說不可以喝酒，所以喝一點酒就犯戒？你這樣去解釋，你就太不瞭解世尊的意思了。世尊的意思是說：「酒到最後會傷身，會亂性。」所有人一剛開始都是一杯酒、一根煙，剛開始都是一點點，到最後越來越多，結果就上癮了，有煙癮、酒癮。甚至還有人胡說八道，說：「小賭可以怡情。」所以大家出五十塊來買樂透，而且做公益，因為是公益彩卷。結果讓你中了之後，就買五百塊。你不中的話，你就買五百五十五塊，就是想要拼回來。是誰告訴你小賭可以怡情養性的？所有的東西剛開始就是一點點，那一點點你就種下惡因。

你要學菩薩，菩薩在看因果是很厲害，這叫正念。你所謂的正念只是：「殺、盜、淫、妄、酒」，其它東西就沒有關係。我告訴你「戒」的內涵，告訴你不要這麼做，因為你做了之後，一定會傷害到你自己。你學佛法不要這麼

單純，以為世尊說五戒，你就跟世尊玩法律漏洞：「世尊，除了殺、盜、淫、妄、酒，其它我都可以做，因為你沒有說。你又沒有說闖紅燈犯戒，你又沒有說亂丟紙屑犯戒。」就是有這種人，我事實上就是看過，因為他是讀法律系的，鑽法律漏洞。

難道世尊所制定的戒沒有漏洞嗎？有，因為時代背景不一樣。你不要常常背什麼叫五戒，什麼叫八戒，請你用你的智慧，你的所作所為會傷害到你的就是犯戒，無論你做什麼？你要懂得內涵，而不是去硬記那個條文。就像我們立法院要立一個法，你要懂他們立這個法的內涵，比如說全民健保的意涵在哪裡？如果離開真正的意涵，就違背當初立法的原則。學佛不是那麼嚴肅，也不要這麼呆板，呆板就不是佛法，因為法無定法。

你問：「那濟公為什麼可以喝酒？」我說：「人家開悟，你有開悟嗎？人家老和尚可以在大雄寶殿撒尿，你可以嗎？」要看看自己的條件、能耐和層次，你的所作所為都要面對自己。人家禪師敢這樣做，他就是敢承擔，他不但沒有罪，還大慈大悲。

就像南泉斬貓，南泉禪師敢把一隻貓斬成兩半，因為他的弟子兩邊在紛爭說貓是他的，他就說：「好吧！既然你們說貓是你們的，為了公平起見，我把貓斬成兩半，每人一半，看你們會不會開悟？」你要明白佛、祖師真正的心意。所以才有這一句話：「達摩西來一字無，全憑心意用功夫」。你要懂心意啊！你不懂心意，常常斷章取義，這樣你怎麼可以瞭解呢？所以智慧的目的，就是要讓我們，時時刻刻生起正念，來守護我們自己的身心。

[不令妄起憎愛，染外六塵，墮生死苦海，]不讓我們起憎愛，這是關鍵。中午才跟一個同學聊天，說：「世尊以前所講的佛法，應該沒有那麼複雜，經過後來越講越複雜。」無論它是簡單還是複雜，你一定要懂得它的重

點。它的重點只在身心，人生最大的道場就是你的身心，你一定不能離開你的身心去修行。在身心下功夫，你就可以抓得很準，不會偏離。

你的身心產生兩種最強烈的感受，莫過於嗔心和貪心。用不著講《百法明門論》裡的一百種概念那麼複雜，你只要懂「嗔、貪」這兩個字。你覺得這兩個字好像很好懂，但那只是你的知識、腦袋在懂，那是沒有用的。你要以你的身心，時時感覺到你起貪跟嗔，這才是重點，這才是修行。你並沒有功夫，可以現在就息滅貪嗔癡，但你要培養「我可以看到，我的嗔心和貪心起來」的功夫，而且是馬上就能看到，這是你現在要學習的。

你不是要修行嗎？你的當務之急就是學這兩個。沒有透過訓練就很困難，你試試看，你就知道你不容易察覺，你內心的憎恨和貪心起來了。縱使讓你知道起來了，它必然會消失，它還沒消失之前叫做變化的過程，這並不代表你能夠看到，這個變化的過程。就在那一剎那，它消失了，什麼時候消失的？你居然不知道。當「貪」生起，就像小偷進來；當「貪」起來的過程，就像小偷在你家裡面翻箱倒櫃；當「貪」消逝了，就像小偷跑倒了，所以你抓不到他了。

六祖大師說：你要生起智慧來，照顧你的身心，而不是讓你的身心，不是起貪就是起嗔。但是我們偏偏就會這個樣子。比如說，你今天穿這件衣服很好看。假設我要讚美你，那你的心是起貪還是起嗔？起貪，貪愛別人的讚美。我們在上課，我這樣問你，你很清楚，馬上就能回答，因為你是在一問一答。但是，下課之後，假設沒有這樣問，你可能不容易察覺。因為我剛才問你問得很明顯，我們在上課，你的概念幾乎都被我的概念蓋住。但是下課之後，你們就開始散亂了，也就是說你的專注力失去了，你的定力不見了，你的正念也不知道在哪裡？很容易，相當地快。

談到「貪、嗔、癡」這三個字，我們要去息滅它。依據佛經的記載：貪念比較重的人要修不淨觀，嗔心比較重的人要修慈悲觀，癡心比較重的人要修因緣觀。你生起這樣的概念來觀察、來對治。但是，有時候用這種方式你會有所受益，我們個人的根器不一樣，所以我們對某些法門不能契入。

以不淨觀來講，一般都是對治男女的情慾，但事實上修不淨觀是蠻危險的，它讓我們每個人都最後會相當地厭惡自己的身體。我這樣形容給你聽：不淨觀就像有一個人掉入糞坑裡面，那裡面又臭又髒，全部都是蛆。你就會馬上跳起來。修不淨觀修到最後看到全身都是這樣子，你怎麼貪愛得下去呢？但是，相反地，你也會厭惡自己的身體，而且現在的人要修不淨觀不是那麼簡單。你問：「還有沒有其它的方法？」有，如果你不這樣修，你可以這樣修：「貪」用無常觀來破，「嗔」用無我觀來破，「癡」還是用因緣觀。我們今天為什麼會起貪愛而執著？因為我們總是認為那個東西是實有的，當你追逐到之後你可以擁有它，接著你還認為你可以永有它，一再地錯，從頭錯到尾。

人本來什麼都沒有，但透過辛辛苦苦盲目去追逐之後，或許你會有，但是你現在所擁有的一切，有一天將會消失，這是真理。忙碌一輩子，結果終究會消失，不論你追逐的是什麼都一樣。你不要不敢面對這個真理，自己逃避這個真理。如果你看到這樣的概念，對你所要去貪的人事時地物，對你所要去貪的名利、權勢、成敗、興衰，你的貪念都不會起。這不是叫你不要去上班、去工作，而是你明天要更早去工作，更晚下班，因為不會計較。我們不是要活在追逐的人生，而是活在隨順因緣的人生，簡稱叫做隨緣。隨緣就自在，隨緣自在，自在隨緣，這就是開悟的人的境界和生活。如果你能夠做到這樣，你的貪心不是破了嗎？

我們再來談你的嗔心。為什麼你會那麼氣呢？因為你受到委屈，受到侮辱，受到排斥。簡單地講，你就是受到種種的不平等的待遇。諸法無我，誰在

氣？誰在受傷？你受了委屈，是誰在受委屈？這樣你不就悟了嗎？那你的嗔心怎麼起呢？你哪有說什麼抱不抱怨的呢？這樣你的憎恨自然就破了。

最後一個，破癡。「癡」就是不明白宇宙人生的真相，也就是你不明白它怎麼來的？它怎麼去的？你不明白它為什麼在這裡？請問，那個綵球為什麼在那裡？辦活動辦完了為什麼不拿下來？因為因緣未到。協會本來沒有掛綵球，那為什麼要掛個綵球呢？因為緣起。那為什麼還沒拿下來呢？因為還沒有緣滅。這不是真理嗎？你只要懂這個真理，你回家，不管你的孩子問你一萬個問題，你都可以回答。我常常看到很多父母親，他們的孩子答他們問題，他們常常答不出來。他們去書局買那種類似一千個問題的書，看小孩子怎麼問。如果以後，你的孩子這樣問你：「媽媽，我是從哪裡來的？」你不要這樣跟他講：「你是不小心從天上掉下來的，從石頭磞出來的。」還是：「因為有一天你爸爸喝酒，所以你就來了。」你這樣講都不是真理。你這樣回答他：「因為緣起。」他會問你：「媽媽，什麼叫緣起？」「因為條件組合。」「媽媽，什麼叫條件組合？」「因為有我和你爸爸再加上你組合起來的。」我就是明白這樣的概念，我才說有問題你可以盡量問。

懂緣起，你所有的問題就都會懂。你回家練習看看，看以後人家問你問題你還會不會啞口無言。我想你也許還會，不相信我再問你：「你有沒有煩惱？」「有。」「你的煩惱怎麼來的？」「從無明來。」「無明從哪裡來？」你想要懂，就要去觀因緣、觀緣起，你的愚癡就會破掉，你就會有智慧。你所有想不通的答案，都是因緣條件所組成的，它不是神創造的，也不是無中生有的。靜靜地去思維這種道理，看到所有的道理，看到你的身心，看到你人生的過程，你就能夠豁然開朗，你就不會再抱怨，你會連一點怨都沒有。但是，你不明白道理，事實上你是很怨、很恨、很無奈、很苦的。因為我曾經也有過，我相信你也差不多。你不要在那裡邊走不出來，你應該去觀察緣起。

如果你對緣起還不太清楚，那我跟你解釋一下：所有事情的發生必然是由它的因素和條件所組成的。當這個因素和條件消失了，這個事情就滅了。但是你聽到是腦袋和知識，你還要透過觀察你的身心才能夠去證實這個道理，這樣對你才會有幫助。所以在僧璨大師的《信心銘》，他曾經講過一段很重要的話：「但莫憎愛，洞然明白」。僧璨大師的意思是說：無論處在任何的境界，你的內在都不要因為無明而對境界產生憎恨或是貪愛，對任何的境界，無論這個境界是順的還是逆的，是善的還是惡的，無論這個境界強不強烈，你的內心都不生起憎愛，這樣你就能夠洞然明白，也就是你就能夠看清楚一切，看清楚真相了。但是如果你生起憎愛的概念，你就會像六祖所講的「染外六塵，墮生死苦海」，你就會被境轉，你就會一天到晚貪嗔癡，你就會一天到晚憂悲苦惱，你就會一天到晚又怨又恨，接著你就要六道輪迴生死苦海而不能解脫。輪迴在哪裡？不用等到死後才輪迴，你現在的內心就是輪迴，因為你一直氣，一直繞，一直苦，那不就是輪迴嗎？一個做錯事情的人，他總是做錯事情，那不是輪迴嗎？一個講錯話的人，他總是講錯話，那不是輪迴嗎？一個胡思亂想的人，他一天到晚都在胡思亂想，那不是輪迴嗎？而且是二十四小時，包括睡覺都還在輪迴，睡覺也不肯休息一下，還要做夢，輪迴不止。

於自心中，念念常正，不令邪起。自性如來，自善護念。言善付囑者，前念清淨，付囑後念，後念清淨，無有間斷，究竟解脫。如來委曲誨示眾生，及在會之眾，當常行此，故云善付囑也。菩薩者梵語，唐言道心眾生，亦云覺有情；道心者，常行恭敬，乃至蠢動含靈，普敬愛之，無輕慢心，故名菩薩。

[於自心中，念念常正，不令邪起。自性如來，自善護念。]現在六祖大師直接告訴你答案：我們的心中應該念念起正念，要生起不傷害你身心的正念。你的正念不夠強有力，你就會馬上失去它，你要時時刻刻去思維法義，你的正念才能夠「常在我心」。也就是你應該時時刻刻去正思維，你才會有正念。你常常起正念，你就不會起邪念。傷害自己身心、傷害別人的就是邪念。

我常常告訴大家：「不要講沒有意義的話，不要做沒有意義的事，不要做沒有意義的行為舉止。」你要清楚自己在做什麼？當你在看經典的時候清楚地看經典，看完經典當然也可以看電視，不然就變佛呆子。但不要掙扎，說：「《金剛經》這一頁我還沒有看完，我一定要把它看完才看電視。」想休息了，很清楚地去休息；看電視找一個比較有意義的節目看；想散步，很清楚地去散步；累了，很清楚地去睡覺，睡到天亮。你不要以為我剛才形容的很簡單，那很困難。我們講起來好像那是可以切割的：可以這個樣子，也可以那個樣子，但你根本沒有辦法。你沒有深入法義，沒有深入經藏，所以你內在沒有信心，內在好像沒有生根，你的正念就相當地容易失去。如果你能夠常常生起正念，你不就能夠照顧自性如來嗎？真正的守護神就是你自己，你要好好地守護你自己。

［言善付囑者，前念清淨，付囑後念，後念清淨，無有間斷，究竟解脫。如來委曲誨示眾生，及在會之眾，當常行此，故云善付囑也。］這一段聽起來跟前面那一段有點雷同。前念清淨，接著你自己也要讓你的後念也清淨，無有間斷，指的就是念念清淨，這應該是開悟的人，沒有開悟的人可能做不到。如果你硬要把這一段跟前面拆開，你可以把「善護囑」看作正念，把「善護念」看作正見。事實上，有正見就有正念，只怕你正見不深入。世尊低身下氣，用各種權巧方便來教誨所有的眾生，這就是世尊的慈悲。

［菩薩者梵語，唐言道心眾生，亦云覺有情。］覺有情，可以分為覺、有情。我們今天是要發心，要從一個凡夫菩薩變成一個發心菩薩。你今天要求的是覺悟。學佛不明心見性，你學佛是在學什麼？所求是覺，所度是有情。菩薩的意思就是自覺覺他。所求是自覺，所度是覺他。

［道心者，常行恭敬，乃至蠢動含靈，普敬愛之，無輕慢心，故名菩薩。］六祖解釋的道心，第一有恭敬的心，第二有慈愛、慈悲的心。修行的人常行恭敬，不是只對我們看得起的人恭敬，我們應該對不論是什麼樣的人都恭

敬，因為他有佛性，請你去禮敬他的佛性。我們不但要對人恭敬，也要對一切有情的眾生恭敬。我們不但要對有情的眾生恭敬，還要對無情的眾生恭敬。簡單地講，我們應該對一切有情無情的眾生都恭敬。套一句白話，我們應該對所有的萬物都恭敬。這樣，你才是真正學道的人，你才真正有道心，你才真正懂得恭敬心。

在美國有一位女性企業家，她的財產有上億美元。但是有一次，她的身體生病，她到醫院去治療，但病情都不能夠好轉。結果她接觸到我們東方所講的禪修，就去了泰國的一個地方。泰國的禪師告訴她：「你應該走進森林，去森林裡面禪修。」當她剛從大都會走進比較落後的泰國，又走進森林，她的內心一定充滿了恐懼。她走進去一兩百公尺之後又跑了出來，她跟禪師說她的內心充滿了恐懼。那個禪師跟她講：「那你應該走進更深的森林。」她就想自己既然從美國來到泰國想要治病，她相信禪修能夠治療她的病，於是就硬著頭皮走進更深的森林。而且，禪師什麼都不讓她帶，她是一個初學者而已，你們是一個老參，你們什麼都想帶。

最後，她走進森林之後，看到有一間相當破舊的竹屋。她按照禪師的指示，走進屋子裡，坐下來，準備觀察身心。但是她一坐下來馬上起來，因為滿地都是螞蟻，屋子都是蜘蛛網和很多的蜘蛛，有很多老鼠、蟑螂，還有各種奇怪的聲音。光是我們山上就有各種奇怪的聲音，更不用說森林。那種環境你叫她怎麼坐下來觀察身心？我們這麼好的環境，叫你坐下來觀察身心你都觀察不了。這個時候，她善根也很好，她起了個念：「我如何跟這些萬物相處？」結果，螞蟻爬的時候遇到障礙，她就幫螞蟻開路。青蛙不小心跳到腿斷了，她就輕輕把它拿起來放在石頭上。也就是說，她把那些很討厭、很厭惡的動物當成她的家人，她開始先學會照顧那些小動物，接著跟它們說：「請大家好好地幫

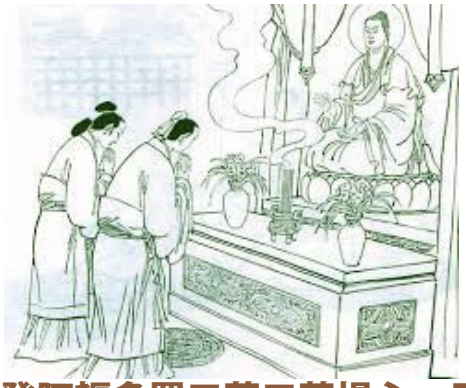
忙，你們做你們的事情，我做我的事情。」講完之後，她就坐下來了。結果，她在森林裡面修了幾個月，她的身體就好了。

我們過幾天有兩天的禪修課，你們能夠做到像她那樣什麼都不帶嗎？這是真實的故事。我們應該把心放下來，也尊重所有的萬物，因為它們是有靈性的，因為它們有佛性。你們不要這麼輕視它們，不要一天到晚跟它們說：「蟑螂。」當你到森林裡，它們有一百隻，你只有一個人，你才是蟑螂！你不知道你是弱勢民族，還想要把它們趕走，森林是它們的家，是你入侵。

所以，我們要跟萬物和平相處，就是因為和平相處的概念讓那位美國人的心靜下來。你不想從心下手，卻一直想要靠你學的技巧，坐在那邊想讓自己定下來。你為什麼不往你的內心去下手？你為什麼靜不下來？你在煩什麼？你想在禪修的那兩天得到什麼？你根本不應該這樣想，你什麼都不要想，你去上課就對了，這樣你才會突破。很多故事會令人很感慨，它並不需要講太多理論。不像我們，什麼經都上完了，有一隻蚊子來了就受不了，那上什麼經也沒有用。我們應該對所有萬物恭敬，沒有輕慢它們的心。

在《法華經》裡有一位常不輕菩薩，他一輩子就是這樣修的，他不輕視任何一個人。這樣也可以成就菩薩，這樣很簡單，不太囉嗦。你不見得要去修一些深奧的、高深的法門，深奧的你聽不懂就放下，你去學你聽得懂的道理，用你懂的道理這樣修。當你去觀察身心的時候，你會得到一個答案：你不見得會觀察身心，因為你的身心根本就靜不下來。

金剛經六祖口訣講記-15

世尊！善男子，善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住？云何降伏其心？

這一段談的是想要學習的人應該有什麼態度？我們常講教學：教是老師，學是學生。如果老師很想教，當學生的也應該表現自己的學習態度，這才叫教學。

【世尊！善男子，善女人，】善字指的是善根，也就是有善根的男子、有善根的女人。假設你沒有善根，沒有這麼福德因緣，你要學佛不簡單。為什麼要從這個善字開始來談呢？昨天在草屯上《佛法概論》，很多同學讓我講得頭都抬不起來。也就是說，學佛的人首先要有德行。你自己有沒有德行你應該很清楚。你是不是一個好人？你是不是一個慈悲的人？你是不是一個寬宏大量的人？你是不是一個願意幫助別人的人？這是你的德行。我們學佛之所以不得力，就是因為我們沒有德行，卻想學佛，這很奇怪。

為什麼很多學佛的人去公司上班或面對朋友，不敢跟人家說「我現在在學佛」？因為他害怕別人貼標籤：「學佛的。」每個人都會給你貼標籤，而且貼上去之後，他有意無意講話就酸酸的：「你們學佛的還那個樣子！」「你們學佛的還計較！」「你們學佛的還生氣！」「你們學佛的還怎麼樣……」我們不要怪別人給我們貼標籤，應該去怪自己的表現。如果你表現好，別人應該會貼標籤讚歎你：「沒有錯，他就是佛弟子，所以他表現比別人有智慧，比別人慈

悲。他的表現是我們公司最好的，因為他是佛弟子。」你害怕別人貼標籤，就是我們還是有脾氣毛病，還是有個性，還是有很多的缺點，甚至在公司裡面人際關係不好，所以難怪人家講話會諷刺你。

我以前跟大家說過：「當別人沒有問你的時候，你不要講。但是當別人問你的時候，你應該大方的講，覺得很光榮地講。」比如說：「你晚上去哪裡？」「上《金剛經》。」佛弟子已經不得了了，聽說還上《金剛經》，《金剛經》金剛不壞，上這本經還得了，上完了天不怕地不怕，也就是遇到任何境界都是「應無所住而生其心」，念念都是清淨的，因為你懂了《金剛經》。

你先看看你自己的樣子：你到底善不善？我們談善，先從儒家來講——「知過能改，善莫大焉」。我們每個人一定有過失。為什麼我們來到這個世界上？因為我們無明、妄想、有執著，因為我們是業力牽引而來的，這是「往昔所造諸惡業，皆由無始貪嗔癡」。那是我還沒有學佛之前，我今天已經學佛了，那我「知過能改，善莫大焉」。你想要學佛，請你改過向上，這是最基本的第一步。假設第一步你沒有辦法做到，你要學佛很難。

今天才跟一名學生在聊天，我說：「你現在只起一個概念：常常看你有沒有德行。德是內在的道德，行是外在的行為。你的內在世界、你的言行怎麼樣你自己應該很清楚。」先起這樣的念頭再學佛，人家才會肯定你。當然，學佛的目的不是要讓別人肯定。但是我們改變以後，很多人也會因為我們的改變來跟我們學佛。學佛是很好的，如果你真的懂佛法。

晚上在吃飯的時候，六點半，有個學生，已經三年沒有見面，突然跑來了。他說：「好久沒有見面。師父，你出家了。」我說：「是啊，我出家了。你怎麼知道我出家了？」他說：「因為我看到一個出家人叫做釋達觀。」我說：「你看到釋達觀就會聯想到王達觀嗎？」他說：「一定沒有錯。」我問：

「為什麼？」他說：「達觀之人，一定是很豁達、很開朗的，所以我看到釋達觀就知道一定是王達觀。」一樣的道理，你過去給人家的印象讓人家認為你是怎麼樣的人。不過，縱使你過去怎麼樣，沒有關係，只要你現在去改變。如果說你過去留給人家很好的印象，那你應該變得更好；如果你過去留給人家的印象很不好，你至少應該做個好人。人家會肯定你學佛是對你有幫助的，而且人家會告訴你：「你學佛學對了。」從這個善字，我就有莫大的感慨：我們要做一個善男子、善女人實在是很困難。如果我們不善，那怎麼去學佛呢？

我們現在來談善的層次。第一種層次就是願意守五戒的人。學佛第一個條件就是你要守五戒，這也就是儒家所講的「仁、義、禮、智、信」。五戒守得起來，就代表你這個人不錯，你不容易犯錯。這是很起碼的條件。守五戒你可以得人身，就是說，如果你這一輩子不能夠覺悟的話，你下輩子還可以當個人，繼續再學習。

如果更好的，你能夠行十善，這是第二種層次。也就是，你的身口意，你講話都可以幫助別人，都對別人有益。我們去演講也好，上課也好，假設演講的內容對大眾沒有利益，那就沒有意義。最頭痛的問題，一般是父母親跟孩子的問題，第二個大問題是夫妻之間的關係——兩性之間的問題，這兩個問題幾乎在你家都有發生。為什麼你跟你的小孩產生代溝？為什麼你跟你的另一半生活越來越冷漠、越來越疏離呢？很簡單，你們在一個屋簷下，每天在一起，你一開口就會傷到他；當你一看他的時候，你的眼神可能又刺傷了他；當你做一個動作，可能又輕視了他；他的內在對你感受很不好；因為你的身口意不怎麼善。比如，他說：「你對我好像不怎麼友善。」你說：「沒有啊，我很愛你啊！」你是在壓抑你的孩子，你是在懷疑你的另一半，你不是愛他。

你去觀察自己一下：你對別人的身口意真的善嗎？你可以講鼓勵的話嗎？你可以講啟示的話嗎？你的態度有沒有很誠懇呢？你的態度有沒有讓人家覺得

你很真實呢？還有你的腦袋有沒有去懷疑過或是去否認到你的家人呢？如果你這樣去觀察，你會得到一個答案：你往往會做一些不善的動作，去傷害到你的家人。所以，如果你們都守十善就更好。

第三種層次，就是這個人願意修行。在修行人當中存在有一個很嚴重的問題，《華嚴經》曾經這麼講：如果忘失菩提心，你所做的一切善都是魔業。也就是說，你如果沒有發大心上求佛道、下化眾生，你修行如果只是為了個人，《華嚴經》說這叫做魔業，也就是你的起心有點偏了。這就是我們今天要談的最大的問題。《金剛經》所講的善，就是發菩提心的人。無論是男子或女人，真的發菩提心的人才是「善男子、善女人」。

我們先從坐禪的角度來說。我觀察很多人在學坐禪，聽一聽就知道他到底學得怎麼樣？第一種學坐禪的人，是因為他身體不舒服。他甚至在「禪」前面加兩個字——氣功禪，養生禪。學禪不是學氣功，也不是養生，你不要誤會。如果你為了身體來學禪，抱歉，你學錯了。第二種人，是因為他的心情很不穩定，所以他想學禪來讓自己的心靜下來。這樣學禪比較自私，不得力，因為只是為自己而已。第三種學禪的就更糟糕，他是為了神通。當你學禪到一定程度之後，你會引發神通，這你不用懷疑，這是真實的，而且外道就可以在修定時擁有神通，不需要入佛門學禪宗。這三種心態都不是學禪、學佛的態度。

如果你今天想要學佛，定要**「發阿耨多羅三藐三菩提心」**，這個是標準答案，離開這一句話你是很有問題的。我想在座曾經聽過一本很有名的經—《華嚴經》，或許你沒有時間把它看完，因為它的內容很長，但是有一部分你一定要看，那部分很精彩，就是善財童子去參訪五十三位大善知識的過程。你不是想要去求法嗎？你不是想要去找一個大善知識嗎？但是，憑什麼善財童子可以去參學？憑什麼我們還不能夠去參學？

善財童子跟我們最大的不同在哪裡？他只要遇到一位善知識，他都會先講一段話，這段話讓我聽起來很感動：「我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知云何學菩薩行？修菩薩道？」第一次看到這句話的時候，我並沒有覺得怎麼樣。但是，我看到他跟第一位善知識講話這樣講，跟第二位、第三位也是這樣講，結果五十三位他都這樣講，就讓我相當地震撼。這樣的正念多麼地讓人家敬佩，有這樣的學佛態度，他不開悟都不行。他遇到任何一個人都是這樣。我們會說：「師父，我是很誠懇、很虛心來跟你求法。」講那個都沒有用。他直接說：「我沒有來之前，已經發了阿耨多羅三藐三菩提心，我已經發了上求佛道，下度眾生的心，我是發這個心而來的，來向善知識你請問、請教，不知道怎麼樣要去學菩薩的行法？不知道要怎麼樣去修菩薩道？」這種誠懇我想沒有幾個人有。

我現在跟一個同學演練，看他怎麼樣回答。請問，假設你現在來我們公司應徵，我看你怎麼講。我是公司的老闆，你會怎麼說？你難道會背這一段給老闆聽嗎？禪宗不是這麼呆板的。你們學佛一定不能夠這樣學，你不能夠回家跟你媽媽說：「媽媽，我已經先發阿耨多羅三藐三菩提心。」你媽媽聽不懂你在講什麼？你應該直接了當跟老闆講：「老闆，我已經準備好了，準備為公司好好地賺錢。」接著你再自我介紹。從來沒有人聽一個來應徵的人這樣說過。你回家見到你母親，母親節快到了，你應該怎麼說？按照這個模式，你對任何人都可以很清楚、很真實地說出你的心。我們東方人很含蓄，那是好聽的說法，有時候我們很愛對方也不敢說，還要表現出很冷漠，所以才有朱自清那篇文章《背影》，那麼地含蓄，用背影這種方式來表達父親對孩子的那種愛，而不敢直接表現。現在須菩提的意思是說：「世尊，善男子、善女人，他們都是發了阿耨多羅三藐三菩提心的人。」

善男子者平坦心也，亦是正定心也，能成就一切功德，所往無礙也。善女人者，是正慧心也，由正慧心，能出生一切有為無為功德也。

六祖大師的意思就是說，善男子、善女人就是定慧等持的人。這個程度很高，比我們剛才所講的五戒十善層次更高。因為定慧等持是六祖大師所講的法門：定中有慧，慧中有定。《易經》講乾卦是剛，坤卦是柔，剛屬定，柔屬慧。遇到事情，我的心不慌亂就是「定」，我能夠很快很清楚地處理就是「慧」。光是這樣，你就足以受用了。一個沒有透過修行、透過歷練的人，他遇到事情一定慌亂，所以他沒有辦法處理事情。請你把佛法用在你的生活，不要離開你的生活，否則你的佛法落空，沒有意義。

這一段事實上就是整本《金剛經》的重點，也是我們今天的核心。第一個核心，我們學佛，無論你是剛學，或學了一段時間了，或學了一二十年了，你問問自己，你到底有沒有發阿耨多羅三藐三菩提心？有一位學者很有名，是鄭石岩教授，他很小就學佛，還研究心理學。他對佛法的研究很深，所以常常用佛法的角度來談心理學，用禪宗的角度來寫很多著作。有一次，鄭石岩教授到一個道場去演講，那裡幾乎都是出家人，他們見到鄭教授很讚歎：「鄭老師，你的道德情操、你的學識都值得我們出家人讚歎！」鄭老師說：「那是表面的，因為我還不敢出家。」他講出了真話：如果我已經覺得出家這麼好，我一定會出家，也就是我可以把道理講得很好，我可以寫很多的書，但是卻還不敢出家。這代表說，你雖然學佛這麼久了，你真的有發心嗎？你發心是口頭上說的，是一時情急看人家發心就跟著人家發心，還是你自己寫在日記本上「我今天發阿耨多羅三藐三菩提心」呢？

我聽過很多同學說他們都曾經產生過兩個念頭：第一個念頭想自殺，第二個念頭想出家。為什麼想自殺？因為遇到了挫折。為什麼想出家呢？你一定看過很多的事情讓你很感動，比如看廣欽老和尚、虛雲老和尚或來果禪師的開示錄，覺得很感動，便很想出家。但是很可惜，感動是一下子而已，明天又想：「還是在家好。」或是只有那一剎那。你真的發了這個心了嗎？發這個心不一

定要出家，發這個心不得了，它足以讓你不退道，而且你將來一定會成佛，因為種什麼因？就得什麼果？如是因，如是果。如果你種人天福報的因，你就得人天福報的果；如果你種成佛之道的因，你必然成佛。

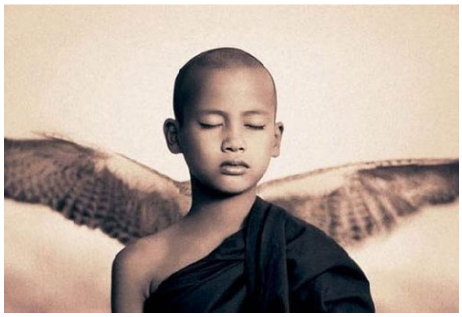
古人常這麼講：「發大心才能夠行大行，才能夠證大果。」大心也解釋成大願。大願莫過於地藏王菩薩，大行莫過於普賢菩薩，我們都是小願小行小果。你要先看看你自己的心，你的未來會怎麼樣已經很清楚了。比如說，從小到大，當我們讀書之後，當我們出社會，我們會立定志願，這個志願會決定我們的未來。如果你從國小就生起一個念頭：「有沒有讀書都不要緊。」你一定不會讀到博士的。但是如果你告訴你自己：「我這一輩子的志願就是要完成博士學位，不論我多少歲。」這個願力會助你讓你完成博士學位，除非你太短命。

同理，你捫心自問，看看你學佛的心態，如果你只是純粹來聽課的，那連門都沒有。你不能夠只想聽聽佛學是什麼？佛法是什麼？而是說：你的心態會決定你的佛法學得好不好？我們協會有一個琴師，他音樂造詣很好，他想學任何的音樂都不成問題，他只要想學一定能夠學得很好。在還沒有上課之前，你們還沒有來之前，我偶爾會在那邊玩鋼琴，我不敢說彈鋼琴，因為自知者明。我每次在彈的曲子一定是那幾首，因為我只是消遣而已，並沒有想要成為彈琴家，並沒有想要靠鋼琴、音樂攢錢。我永遠是彈那幾首，因為我志不在那邊。一樣的道理，你學佛，志不在這邊，你志在哪邊呢？你什麼時候會發心？當又遇到九二一大震的時候，當又遇到南洋海嘯的時候，海嘯已經衝上來了，你才說：「我願意發阿耨多羅三藐三菩提心。」這叫臨時抱佛腳，如果用這一句來形容就很難聽：死到臨頭才要發心。養兵千日才可以用在一時，你平常都在做什麼？你不準備，遇到事情就來不及了，你不要欺騙你自己。

你沒有發這個心，就代表你時時刻刻準備落跑。很多學佛的人，十個當中我看九個要退道，因為他們沒有發心。那一個人也是等到最後才發心，他堅持比較久。你把佛法當學術研究，那簡直是把自己當作玩笑。每個人都要有智慧，這樣你的人生才會過得好，你才能夠徹底去解決人生的問題。什麼問題？生死的問題。這個問題你遲早要面臨，所以我才勸各位，學佛之前要發這個心，這個心沒有發起來佛法難成。

尤其我們禮拜六、禮拜天又要辦禪修了，沒有發這個心的人，你去參加禪修，你想怎麼樣？你想讓自己清淨嗎？你的內在有障礙，不會清淨；你的內在不老實，不會清淨；你的內在還有很多的疑惑，你不會清淨。看看自己，你就知道了，這很真實的。請你發這樣的心，好好地學《金剛經》吧！因為《金剛經》是專門講給發了阿耨多羅三藐三菩提心的善男子、善女人聽的。你沒有發心，想要悟這本經了不可得。

金剛經六祖口訣講記-16

世尊！善男子，善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住？云何降伏其心？

須菩提問一切發菩提心人，應云何住，云何降伏其心？須菩提見一切眾生躁擾不停，猶如隙塵，搖動之心，起如飄風，念念相續，無有間歇，問欲修行，如何降伏。

第二個問題是**云何應住？**剛發菩薩心的人，心總是起伏不定，他發這樣的心，到底真的可以長住、安住嗎？他真的可以遇到任何的境界不退轉嗎？實在是很難。佛跟我們不太一樣，佛是隨緣安住，也就是我們常講的隨遇而安。緣就是隨著各種境界，無論什麼境界都能夠安住這個菩提心。佛可以這樣，但剛發菩提心的人恐怕沒有辦法這樣，所以須菩提請佛慈悲告訴我們安住的方法，教我們如何像佛一樣能夠隨緣安住。

第三個問題是當你沒有辦法安住菩提心，菩提心就是你的決心，決心就是你的正念，也就是說你沒有辦法念念安住，你沒有辦法念念有決心，你的妄心就會生起，所以才會問第三個問題：**云何降伏其心？**也就是請世尊教我們如何降伏妄心？

「云何應住？」和「云何降伏其心？」事實上是一個問題。當我的心安住了，我不就降伏了嗎？當我的心沒有辦法安住，妄心不就生起了嗎？當我念念

正念的時候，我的邪念是不會生起的；當我的正念失去了，我的邪念就生起了。簡單地講，這一段只問一個重點，就是請教世尊我們如何修行？

【須菩提問一切發菩提心人，應云何住，云何降伏其心？】經典有記載，須菩提過去早就已經成佛，只是現在再來幫釋迦牟尼佛，所以他才現比丘身，現大阿羅漢，他在此生有菩薩的程度。另外一位文殊師利菩薩，不但成了佛，而且過去還是七佛的老師。他為什麼現在現菩薩呢？這種概念會讓我們覺得這些佛實在是很慈悲，他們的角色隨時在互換，最主要就是要成就眾生而已。簡單地講，誰在台上誰在台下都沒有關係，能夠幫助眾生才是關鍵。一樣的道理，台上台下要一起搭配，才能夠把這齣戲演得好。須菩提其實是在代我們問。

【須菩提見一切眾生躁擾不停，猶如隙塵，搖動之心，起如飄風，念念相續，無有間歇，問欲修行，如何降伏。】我們的心不能夠止息，就像隙塵。你黃昏的時候看陽光，你注意看陽光就能看到灰塵。我相信每個人都看過，陽光所照的灰塵在那飄來飄去，我們的心也是這樣。問題在於「念念相續，無有間歇」，這講的是我們前念是妄念，後念也是妄念，所以我們念念都是妄念，所以「無有間歇」。在《楞嚴經》裡講「歇即菩提」：歇，比如我們走路走累了，我們會說：「歇一下，休息一下。」它指的是「止」。「歇即菩提」指的是：當你的妄念能夠止息，那你不就開悟了嗎？菩提就是覺悟。

禪宗的修法跟教下的修法不太一樣。禪宗的修法為什麼叫「直指人心，見性成佛」呢？它用各種方式要讓你的妄念不起。教下可能要透過戒、定、慧，可能要透過信、願、行，可能要透過聞、思、修。我現在所講的都是修行的次第，禪宗不見得按照這個次第。六祖大師說「隨方解縛」，也就是你到底執著在哪裡？你到底哪裡綁住？他就破你哪裡！

禪宗到底用什麼方式，讓你的妄心停止呢？禪宗最擅長用一招，叫「參話頭」，就是要讓你停止妄念。我要講一位來果禪師，他很有名，而且是近代的人，清朝的。如果你有機會看來果禪師的開示錄，你可以看到他參禪的過程是相當坎坷的。他不像一般的出家人，他走到哪裡都被人家驅趕。表面上他看起來不遵守規矩，事實上他並不是不守規矩，而是一直在參禪。他只參一句話：「念佛是誰？」。為什麼這句話能夠讓你止息妄念呢？我們現在做個實驗。「念佛是誰？回答！回答！回答！」「念佛就是阿彌陀佛。」「我並沒有說你念什麼佛？我是說念佛是誰？」「不知道。」「不知道什麼？」「不知道就不知道。」「不知道就不要講。念佛是誰？」「不知道。」「叫你不要講，你還講。念佛是誰？你不是喜歡想嗎？念佛是誰？想！想啊！念佛是誰？你再繼續想。」「不用想。」「我叫你想，你想得出來嗎？」「不得思量。」諸位，他是我們這班最會胡思亂想的同學，依據我認識他那麼多年，他妄想是一百分。這麼會妄想的人，我逼他想，他根本想不出來，他根本想不出「念佛是誰？」。你用你的大腦去想，看你怎麼想，你就是想不出來，所以想到最後你連念頭都起不起來。這就是禪宗最厲害的參話頭。你們這班適不適用？我不敢用，如果用，你們下節課就不來了。用這樣逼你，你會覺得：「這是什麼狀況？我應該怎麼辦？」這種手段相當激烈，他要麼把一個人逼到開悟，不然那個人就瘋掉。你們有沒有聽過學禪的人學到最後瘋掉？

來果禪師出家的目的就是要了生死，他要開悟。他難道像你們一樣是為了做早晚課嗎？他出家是為了讓你供養嗎？當他起這樣的決心之後，他就參這句話「念佛是誰？」。這句話參下去根本沒有答案。我們剛開始胡思亂想習慣了，突然參到這句話，你的思慮會被你打住，你好像被一個東西綁住，你想起個念頭也起不起來。當他參到得力的時候，就狀況百出。人家在過堂，也就是用餐，他好像很癡呆地跟著人家去過堂，坐下就跟著人家坐下。碗筷拿起來，就停在：「念佛是誰？」結果執事的人過來，給他臉上打了一巴掌，意思是說

他調皮搗蛋。打下去之後，那個碗掉下去，他還是「念佛是誰？」，連續打五下，他還是「念佛是誰？」還是沒有起個妄念，還是「念佛是誰？」這個念。他來來去去都是這個樣子。

他參加禪七，打禪七大陸最有名叫高旻寺，也就是你死了就把你丟下去，沒有什麼病號，所以高旻寺在打禪七常常有死人，那很正常，比魔鬼訓練還可怕。打死了就算了，誰管你！時間沒有到要上化妝室，就尿在褲襠，沒有關係。反正就在那參，任何人都一樣，你有任何狀況都一樣。人家都已經解七了，來果禪師還坐在那裡：「念佛是誰？……」寺廟裡的很多住持看到他就很頭痛，常常把他當作瘋子，簡直是瘋和尚。最後他開悟了。看那個過程實在是嚇死人。他也曾經參到沒有辦法參出來，跳河自殺又被救。對一個真的要開悟的人，你知道他們是什麼心態嗎？在他們還沒有開悟之前，他們的心就像雙親已經死亡一樣的心一樣。他們常常抱著這種心，是相當難過的。當來果禪師開悟之後，以後換他主持禪七，他規定一定不能打人家耳光，因為他過去被人家打好幾個耳光，所以他明白那是什麼狀況。

只要你參到入狀況你就會變成這樣，這叫起疑情。外行人，不是明眼人看，有時候以為是裝蒜，有時候以為是瘋瘋癲癲。這對你們不太適合，因為如果你去上班，你說：「念佛是誰？」你怎麼上班？不然，禪七回家之後，看到你妻子兒女：「念佛是誰？」她馬上跑過來找我：「師父，我老公學一學怎麼瘋掉了？」專門參話頭的人，要麼這個人閉關，要麼這個人真的是修行人。因為參到最後，你的念頭都起不起來。我覺得你們不太適合這種手段，因為這很激烈，這是對一定要開悟的人，你們好像都不一定要開悟。

我們來談比較溫和的方式。六祖大師沒有用這個方式。這是後來宋朝才用的，那時最有名的是「話頭禪」和「默照禪」。六祖大師那個時代不是這樣，大師實在是善巧方便，你看整本《壇經》，他開導人、度化人都很有智慧，而

且我們好像還看得懂。他用什麼方式叫一個人不起妄念呢？最有名的公案就是他度他的師兄陳惠明的公案。他師兄為了追衣缽而去追他，他把衣缽放在石上，他的師兄拿不動，就知道六祖大師是有道之人。他向六祖大師懺悔，說他是來求法的，不是為衣缽而來的。六祖大師就為他開示一句很有名的話：「屏息諸緣，勿生一念」。這八個字很重要！為什麼要從這句話開始來講呢？這句話有很重要的關鍵。我們先來談這句話前面的緣生。為什麼我們的妄念會沒有辦法止息呢？最根本的道理就是我們無明作祟，叫做一念無明。你不明白真理，所以你會去追逐，你現在的心就是一直在追逐，但你不知道你在追逐什麼？

今天中午一點的時候，忽然有個老師到我山上去，他就問我這個問題。他說：「師父，我很不快樂。」我問他：「你有沒有學佛？」他說有，他已經學很久了，但他就是不快樂。我問他為什麼不快樂？他說他的心不能清淨，所以很不快樂。我接著再問他第二句話：「你只有因為這個問題不快樂，還有沒有其它的？」他說還有，因為他現在當老師，他覺得教學上遇到了瓶頸，學生都不聽他的話。我問他：「還有沒有第三個問題？」他說還有。我說：「你不要再講了。我以為你一個問題，因為心不能清淨。問題居然這麼多！」你的人生應該就只有一個問題！如果你還有第二個問題、第三個問題、第四個問題……你根本就不懂人生。這就代表你的人生有第二個追求，第三個追求……接下來叫盲目的追逐，你在追什麼你根本不知道。以前讀書的時候，想要追逐考試第一名；出社會之後，想追逐有個好的工作；沒有女朋友的時候，想要追逐一個女朋友；結了婚之後，想要追逐一個孩子；有了孩子之後，想要追逐一個有成就的孩子。你現在退休之後呢？你想要追逐什麼？你一定答不出來。跟你幾歲不相干，你的內心到現在還不清楚你到底在追逐什麼？你不要以為年輕人可能比較會追逐，年紀大的可能不太會追逐。這不能成立。比如說，二十歲的年輕

人想談戀愛娶老婆；七十歲的老伯伯也還是依舊會娶太太，所以為什麼常常會被騙。這個追逐的心沒有變。

答案就出現了：你不知道你在追逐什麼？所以你一天到晚在胡思亂想。你在想什麼？你也不知道，你就是胡亂地想。你什麼都想要，什麼都想追。「追逐」有個相應的佛學名詞，叫攀緣。你在攀什麼？你也不知道，東攀西攀，一天到晚都在攀緣。你向外面攀緣，而不是向裡面攀緣。「念佛是誰？」那個「誰？」是向裡面。你一百個概念有九十九個都是向外，難怪，向外面就是六道輪迴。你就在外面轉，因為你的概念都是六道輪迴，都是向外面去。你什麼時候才能夠止息呢？你要止息你的妄念，就不應該攀緣，而是要隨緣。這兩個名詞很重要，會決定你會不會開悟。但很少人去探究這兩個名詞。不攀緣並不是要跟外界隔離，我是叫你隨緣度日、隨緣度化、隨緣安住。

就是因為一般人都攀緣，所以六祖大師才會跟他的師兄陳惠明開導「屏息諸緣」。他的師兄還是有來歷、有修行的，雖然會追衣缽，可能只是一時迷惑，因為大家起哄。當他聽到「屏息諸緣，勿生一念」，他果然就如此。這八個字講完了之後，他的心就靜下來了，就只差臨門一腳他就會開悟。於是六祖大師再補一腳：「不思善，不思惡，那個是明上座本來面目？」，他就開悟了。你看書不要看過就算，這個是修行，這個公案並不抽象，很真實。就在他願意止息所有的妄念、回歸本來面目的時候，他不就證悟了嗎？

佛言：善哉善哉！須菩提！如汝所說，如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。是佛讚歎須菩提，善得我心，善得我意也。

[佛言：善哉善哉！須菩提！如汝所說，如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。]深知佛意。須菩提深知世尊的意思。

[是佛讚歎須菩提，善得我心，善得我意也。]你可以瞭解別人的心意嗎？你能瞭解佛、祖師的心意嗎？你能了解你老師的心意嗎？

前面是須菩提讚歎釋迦牟尼佛，現在反過來，是佛讚歎須菩提。這不是一來一往，而是有事實根據的。佛讚歎須菩提有兩個意思：第一個，就是須菩提能夠在佛的日常生活當中去察覺世尊要演說甚深的法義，所以是讚歎須菩提的大智慧；第二個，須菩提能夠為所有的眾生來問這個問題，是須菩提有大慈悲心。

汝今諦聽！當為汝說。

佛欲說法，常先戒敕，令諸聽者，一心靜默，吾當為說。

[汝今諦聽！當為汝說。]這一段在講萬緣放下。這八個字你看起來好像不需要解釋，因為好像任何人都看得懂。就是因為這樣我們才不開悟。開悟在生活，很多的公案是很平常的。誰能夠看到平常，誰就證悟到平常心。有一個出家人有一天晚上在打坐，一直坐，坐到半夜，忽然喊一聲：「我開悟了！」就沒有聲音了。這一聲很大聲，他的師父在禪堂聽到了，隔天早上就在大殿中問：「是誰昨天喊說他開悟了？站出來。」弟子站出來之後，師父問他說：「你開悟，悟到了什麼？跟我說。」他的弟子哈哈大笑，說：「原來師姑是女人！」他的師父也哈哈大笑，說：「你果然開悟了！」或許他從來沒有觀察過他師姑是女人。

我們再回到來果禪師的故事。因為來果禪師一天到晚在禪堂或大殿裡只有參「念佛是誰？」，其它什麼都不管。有一天，他的師兄問他：「來果，大殿裡面擺的是哪幾尊佛？」他說：「不知道。」接著問他第二個問題：「來果，那個護法神到底有沒有長鬍子？」他也說：「不知道。」我們只要去大殿就會看到迦藍跟韋陀，他在那邊參好幾年，居然不知道他們有沒有長鬍子？這是真

話，因為他從來沒有抬頭看。你做得到嗎？「原來師姑是女人」這句話我相信我懂。你懂了嗎？我相信你原來是不懂的。

我跟你講這個公案，就是告訴你，你不要以為這一句沒有什麼？你常常都認為沒有什麼？不然我問你：「什麼東西才有什麼？」不要錯過「沒有什麼？」，就在「沒有什麼？」當中去悟到「什麼？」，那你不就進入了嗎？為什麼這句話叫「萬緣放下」呢？你隨便問我一個問題。「師父，藥師佛十二大願，為什麼要從女身轉到男人身才能夠成就佛道？」「汝今諦聽！」請你告訴我，我剛才跟你說「汝今諦聽！」後這個過程沒有講話，你老實跟我講你內在的想法。你在等？等什麼？等輪迴嗎？你等我講話給你聽嗎？你不會當下一念就清淨了嗎？你還在等我什麼？我現在所講的是心法，我講的就是你的內在，你的內在就是這個樣子，所以你在耽誤你自己。很多公案不露痕跡，只要把它演練一遍，你就可以感受到你的內在在做什麼？「等」是一個陷阱。當我跟你講「汝今諦聽！」，你就要萬緣放下；「當為汝說」，你不就開悟了嗎？你就是放不下，要在那裡等。為什麼釋迦牟尼佛拿一朵花，大迦葉尊者會破顏微笑？之後，釋迦牟尼佛沒有講法。所有的弟子都在等他的老師講法，就像剛才麥克風有問題，你們都在那裡等，很無聊對不對？你就不能夠在那一剎那放下，你放下不就得了嗎？放下你不就到家了嗎？我們現在講的就是現前的公案，不用去拾人牙慧。我們談的就是你現在的樣子，你能夠體會，你對很多的公案會有很深的感動跟感觸。

【佛欲說法，常先戒敕，令諸聽者，一心靜默，吾當為說。】一心，不就屏息諸緣了嗎？一心，不就得定了嗎？《彌陀經》不是說念到一心不亂嗎？當我們能夠一心靜默，靜默就是回到內在了。你的內在不能夠講，不能夠形容，當你回到你的內在，吾當為說，一點就開悟了，所以一竅通就竅竅通。你要好好去思維，如果你思維不出來，你要真正去思考一個問題：你什麼時候才要發

阿耨多羅三藐三菩提心？你回去面對這個問題，問內在。你今天的課懂不懂，我覺得其次，你不發心，你就去探討你內心的動機到底是什麼？老實面對自己，不要害怕，不要不敢面對自己內在的醜陋。誰先發阿耨多羅三藐三菩提心就先來找我，我給你的獎品就是一拳打下去，那不就得了嗎！

金剛經六祖口訣講記-17

云何應住？云何降伏其心？是修行人想解開的兩個問題。為什麼我們不能夠常住真心？因而妄心不斷地生起，一天到晚起煩惱、胡思亂想。我們又想修行又想退道，又想精進但又是懈怠，我們的心實在是錯綜複雜。做任何事情都一樣，誰不想成功，但又有多少人成功？誰不想成道，但又有多少人成道？誰不想讓心靜下來，但又有多少人心能夠靜下來？並不是學佛的人才談這個問題，所有的人都在談這個問題，包括為人父母、教育子女的問題也很傷腦筋。當你是老闆，你自己如何堅持呢？在你堅持的過程，你又如何教你的員工堅持呢？

我談我以前工作上的一個例子。我以前在公司當主管，所以常常負責應徵。應徵的過程，我一直看到一種心態：來求職者一直想進公司，但我這個面試別人的人卻時時刻刻想離開這家公司，那個心態是很複雜的。當然，我不能跟應徵者說：「你知道嗎？我一直想離開公司。但是我今天還在做應徵的工作。」這種錯綜複雜的心態，每個人都存在。

談到我們的心態，如何真正把這個心安住？儒家談安身立命，這很困難。比如說，你現在在公司上班，有沒有準備在公司呆一輩子嗎？如果是好工作、收入高，又閒的，你就願意終身來做。你的心到底有沒有安在你的工作？你也

可以問問你自己；如果你退休了，你的心有沒有安在家裡？還是想到處亂跑呢？你在學習《金剛經》，你的心能安住在《金剛經》嗎？難道你下課之後不想到書店去逛逛嗎？有很多佛經，聽說《六祖壇經》不錯，聽說開悟的《楞嚴經》、成佛的《法華經》也不錯。談到這個問題，我們的心就是太複雜、太不老實，我們的心就是沒有辦法安定，時時刻刻都處在不安定、不安住的狀態。不能安住的結果就是產生妄心，你就胡思亂想。這個問題是每個人都應該探討的。在修行的過程，無論你讀哪一本經典、修哪一個法門，你只要能夠安住，那就對了；否則，你怎麼學也不能夠得力。世尊很慈悲，要告訴我們如何安住的道理。他正式回答須菩提的問題：

善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，應如是住，如是降伏其心。

阿之言無，耨多羅之言上，三之言正，藐之言徧，菩提之言知。無者，無諸垢染。上者，三界無能比。正者，正見也。徧者，一切智也。知者，知一切有情皆有佛性，但能修行，盡得成佛。三者，即是無上清淨般若波羅蜜也。是以一切善男子善女人，若欲修行，應知無上菩提道，應知無上清淨般若波羅蜜多法，以此降伏其心也。

【阿之言無，耨多羅之言上，】阿耨多羅講的是佛的程度，就是無上的意思。無上就是沒有能夠超越的。佛是悲智圓滿的人，就謂之無上。

【三之言正，藐之言徧，】徧即等；三藐即正徧，最通俗的解釋就是正等，講的是菩薩的程度。

【菩提之言知。】知即智；菩提即覺，三菩提就是正覺的意思，講的是阿羅漢的程度。正覺像大學畢業，正等正覺像碩士畢業，無上正等正覺就像博士班畢業。剛開始學習的人，最初一定要朝向解脫道，也就是正覺，我們一定要覺悟。我們今天所作所為就是因為我們不覺悟，我們迷而不覺。如果我們能夠覺悟，一定會很快樂。我們之所以不快樂，就是因為我們不覺悟。你不快樂

一定是迷；你痛苦一定是迷；你有妄想、執著一定是迷；你有疑惑一定是迷；你內心有種種不善的概念，一定是迷；你到今天心還不能清淨就是迷。這些概念一直干擾著我們，你不要覺得人生無奈，是我們不懂人生；你不要不懂得享受生活，那是你不明白什麼叫生活；你不要說生命總是這麼短暫，本來就沒有生死，哪有什麼生命短暫？我們對人生、生命、生活都不瞭解，這就是我們的無明、無知，因為我們並沒有覺悟。

覺悟什麼呢？就是徹底瞭解自己的身心，徹底瞭解我們的環境，也就是這個世界，也就是說：徹底瞭解身心世界，瞭解一切的真相。一切的真相從哪裡來？一切的真相都從緣起來。談到緣起，一般人最容易講的是因緣、緣份、隨緣，變成一種口頭禪。今天四點多，我在這邊喝茶，剛好有個學《易經》的同學也上來，他跟我打了個招呼。他不是我過去教《易經》時的學生，而是現在跟別人學《易經》。我問他：「你為什麼要去學《易經》呢？」他回答說：「因為因緣到了，所以我來學《易經》」我問：「那你過去為什麼沒有學呢？」他說：「因為因緣沒有到。」我再問他：「那為什麼要學《易經》呢？」他說：「因為我想學做人做事的道理。」我接著問他：「你為什麼不學《論語》呢？《論語》就是做人做事的道理。」他說：「大概是因緣還沒有成熟。」越聽越奇怪。

我說：「你們都太會講了，都常常把佛學的名詞拿出來講，但卻不見得講得很標準、精準。你們常常用因緣起、因緣滅、因緣到、因緣還沒形成這樣的詞語來形容你們答不出來的問題。如果《易經》跟《論語》一樣，你就讀《論語》好了，為什麼要讀《易經》？這代表《易經》跟《論語》是不一樣的。」

有人曾經跟我說：「其實《易經》跟佛法一樣。」我就問他：「既然《易經》跟佛法一樣，那你為什麼不學佛法？」按照你的公式，《易經》跟《論語》一樣，《易經》又跟佛法一樣，那《論語》就等於佛法。這樣好像也是很

奇怪。這些經典不一樣，你不要說它們一樣。一樣的是，它們都是好的經典。不一樣的是，《論語》專門告訴道理，《易經》裡還有象數和占，理跟《論語》的理一樣。《易經》跟佛法也不一樣，《易經》是從世間法的角度來講，佛法是從出世間法的角度來講。你要明白同中求異、異中求同的道理。不要一講不出來，就亂套因緣的道理。

佛法不離開緣起，你真的懂因緣，你就充滿了智慧，你一定是個正覺者。就是不懂，所以你才充滿了挫折。時間還沒到，你產生什麼挫折？比如說，我們今天有此習氣毛病，不知道經歷過多少時間的累積，你卻想透過短暫的修行，把它在最短的時間內改變，這樣也太簡單了吧！當你透過修行，一年好像沒有進步，十年好像沒有進步，你都不要灰心。你只要看你染多久，你就重新回歸多久。你說：「假設我染三大阿僧祇劫，難道我要回歸三大阿僧祇劫嗎？」假設你不是一個利根器的人，當然是這樣。比如說，地上有十個紙屑，你當然要一個一個慢慢揀。除非你是利根的人：「我不用慢慢揀，我可以用吸塵器，一打開，十個垃圾就吸了進來。」這是六祖大師的根器。你不要挫折，明白這種概念，你就可以老實修行。這叫正覺。

正覺是自己覺悟；正等的「等」是平等的意思，也就是說：心、佛、眾生是沒有差別的。是你的心在做佛，是你的心在做眾生；是你的心在迷，是你的心在悟；是你的心在苦，是你的心在樂。菩薩知道平等的道理，知道眾生皆有佛性，所以他願意自覺覺他。「無上正等正覺」這三個要同時念，這代表它還是有過程的，要一個階段、一個階段地突破。你會說：「師父，哪有？釋迦牟尼佛這一輩子就成佛了！他都沒有過程！」上過《法華經》的同學就知道，釋迦牟尼佛早就成佛了，他這一輩子是示現給我們看。過去他沒有成佛之前還是有經過菩薩、阿羅漢的階段。你的層次你自己知道，你的階段到哪裡你也知道，你就老實修行吧！你自己清楚才是重點。

【無者，無諸垢染。上者，三界無能比。】一個人的內心一點執著都沒有，他的內心並不會貪婪，做到這樣，他就不會去染一切的塵垢，他就有清淨心，那他就是佛，他的圓滿在欲界、色界、無色界沒有人能夠比擬。「無」字是我們要學的。禪宗有個公案，就是參「無」字。有人問趙州禪師：「狗子有沒有佛性？」禪師回答說：「狗子無佛性。」你會覺得很奇怪：「眾生皆有佛性，為什麼狗子沒有佛性呢？」禪師為什麼要這麼回答呢？他就是要用「無」字讓你起疑情。「疑」不是懷疑，禪宗常講「小疑小悟，大疑大悟」，我看你們上課的表情都不疑，那就是不悟。也就是說，你對此沒有產生很強烈的感覺。一個修行這麼久的人問禪師狗子有沒有佛性？禪師居然回答說沒有，就是要起他的疑情。後人就有人專門參「無」字，叫「無」字公案，參「無」字參到開悟。今天不是要各位參這個字，你要參回家慢慢參。

我們從無諸垢染來談一位很有名的和尚——布袋和尚。他相傳是彌勒菩薩。有一個很有名的公案，有一天，一個農夫在耕種，布袋和尚從那邊經過，正是要用餐的時間，農夫想種種福報，就要供養布袋和尚，布袋和尚也很歡喜地接受他的供養。吃完飯之後，農夫還是有慧根，他並沒有問：「師父，我供養你兩碗飯到底有什麼福德、功德？」而是問：「師父，你可不可以告訴我，什麼叫道？」布袋和尚就告訴他一首詩：「手把青秧插滿田，低頭便見水中天；六根清淨方為道，退步原來是向前。」前面兩句聽起來好像很容易懂，這首詩把真正的道講得很好。

「手把青秧插滿田」因為他是個農夫，所以他一定要播種。這句話講的就是生活，道就在生活，就在日常生活，所謂「百姓日用而不知」。難道你不知道你的工作是道嗎？難道你不知道你的居家生活是道？難道你不知道你散步、經行是道？難道你不知道坐禪、念佛也是道？全部都是道！

「低頭便見水中天」水中天代表你的佛性，低頭就是：你願意回歸自己的內在，這樣不就看見自己的佛性了嗎？你為什麼忙忙碌碌看不到道？因為你都向外攀緣；你從來沒有回頭；你從來沒有回歸你的內在；你從來沒有把握每一個當下；你看不到自己的真性。你只要屏息諸緣，你只要向內尋找，你就可以漸漸地契入你的佛性。

要注意低頭這兩個字，低頭！上課我常常開玩笑，說：「你們到底多久沒有看天上的星星月亮了？」這個時候叫抬頭。一個人忙到星星月亮跟他不相干，這算人嗎？現在的人哪裡管什麼星星、月亮、太陽？他管他自己都來不及。我們是萬物之一，你活在天地之間對這些東西視而不見，你的心到底有多粗糙？你到底有多盲目？回去看看吧！用心看看你的母親，她皺紋多少了？因為母親節快到了。你有沒有好好看看你的母親？你的另一半在你的身邊付出，你有沒有好好看看你另一半的那雙手？回去看看你的子女，你有沒有覺得他們很無辜？你只管著攢錢，怎麼教他們？你以為拿錢就可以教他們嗎？錢只能夠很容易讓人迷失。一百塊可以解決你的早餐，但卻並不代表愛心，它只是一個沒有感情的一百塊。我們當人做什麼？我們就當一部印鈔機就好了！你有沒有看看你家？你家已經很安穩、很美好，你不要這麼不滿足，一天到晚想要往外去追逐。

要做一個善解人意的人，這樣你才有機會開悟。你應該用心看看你身邊的人事時地物，把心靜下來看看你身邊的一切，你不要想遺忘這一切而去追逐道。道就在你家，你家就有道。昨天在草屯上課我還在說：「你禮拜四來學《金剛經》，說不定你禮拜三又去其它道場學其它的經，說不定你一個禮拜學五天的經典。」但是，你家裡的人有肯定你嗎？你的另一半有肯定你嗎？假設沒有，你失敗；你的父母有肯定你嗎？若是沒有，你失敗；你的子女有肯定你嗎？若是沒有，你失敗。這樣你學什麼佛？你根本不懂佛，你所學的東西都是

在欺騙自己。你什麼都沒有看到，你只看到佛經，你迷失在佛經了。佛不是這個意思，佛是你的心，沒有看到你的心，你就迷失了。只要你不懂，佛經只是一個文字；你懂它，那就不一樣，佛經是手指頭，你的心中才是月亮。你真的懂佛，你就一定會漸漸改變，變成一個相當通達情理的人，你一定會變成一個相當溫和的人。這只是一種回歸，這只是這首偈裡面的兩個字——「低頭」。如果你聽懂我的話，我相信下禮拜四，人會多一倍，因為你爸爸、媽媽、另一半全部都帶來。做得好，人家就認同你。雖然學佛的目的不是為了讓別人認同，但是佛法不破世間法。

[六根清淨方為道]這句話就是重點。六根清淨才是真正有道。怎麼樣才能夠不染不垢？你身體的感官系統—眼耳鼻舌身意——你的六根去接觸六塵的時候，你可以不被它影響，可以不去貪染它，因為你知道它是無常的，因為你對《金剛經》所講的「凡所有相皆是虛幻」的理論相當清楚。如果你的六根接觸六塵，也就是你接觸境界時，你被境界所影響，那是因為你總是認為境界是實有的。你會因此而起貪愛，而起憎恨，你的內心會因此而受到影響。這樣的話，《金剛經》的那句話就得改為「凡所有相皆是真實的」。有一個禪師叫金碧峰，有人要拿他，他就講一句話：「若要拿我金碧峰，除非鐵鏈鎖虛空。」這是個開悟的人。身心是五蘊，五蘊的本質就是空，照見五蘊皆空。

修行的理論不困難，整本《金剛經》都沒有超出我剛才所講的理論，問題在於你要去歷練、去證明。否則，你怎麼可以打破你的自我意識、你根深蒂固的觀念、你的腦袋呢？你永遠被你妄想所產生的身心所困，被這個身心產生的鎖鏈、繩子困得緊緊的。你不要害怕妄想，因為你本來就活在妄想當中，不然怎麼會有身心世界呢？身心世界就是妄想所創造的，你不用害怕它，你只要懂它，就好像你只要懂你在做夢。如果你確定你在做夢，事情就好辦了，在夢中遇到任何狀況，你都不需要擔心害怕，因為你知道你在做夢。如果你不知道自

己在做夢，現在所產生的狀態就會影響你，讓你害怕，讓你內心一直產生憂悲苦惱的感覺。晚上的夢好破，只要鬧鐘一響，你就醒了：「啊！原來是做夢！」白天的白日夢最難破。建議你們以後看到別人不要說：「吃飽了嗎？」亦不要說：「你好嗎？」而是要說：「你在做夢，你知道嗎？」

六根清淨方為道就是告訴你怎麼修行？有的人學了佛法之後反而害怕去接觸外面的世界。不是說你學了佛法之後就不敢看，非禮勿視。而是說：我在看，我知道那是什麼狀態、什麼情形？我可以不被它影響。你懂得佛法，你反而要用你的六根來歷練，看你的功夫到底得不得力？你東看看，西聽聽，但不是故意看、故意聽，而是隨緣看、隨緣聽。你要講給我聽，我有什麼辦法？去吃晚飯，忽然看到新聞，也不是我故意要看，只是餐廳正好在播放新聞而已。難道你要說「我是修行人，我去素食館吃一碗麵，剛好餐館在播新聞，我就不要看也不要聽，我就這樣要一直吃麵嗎？」那你不是呆子嗎？你的六根都不淨，你很輕易被人家影響，因為你沒有透過修行。

[退步原來是向前]農夫在插青苗，是向後退，但他的工作其實是前進，他一直在做他的工作。按照這句話的理論，我可以再套另外一首詩：「橋流水不流」。照理說該是「水流橋不流」。什麼叫「橋流水不流」？按照水的角度，是橋在流；按照橋的角度，是水在流。一樣的道理，按照農夫的角度，退步是向前；按照一般人的角度，退步就是退步。退步原來是向前是說，它是平等的、無二的，這句話告訴你平常心。一個人有平常心，他的內心懂這種概念，他不就六根清淨了嗎？他不會在境界中起分別，他不會被境界所影響。按照布袋和尚的開示，你就可以達到無諸垢染，這就是「無」的本義。

【正者，正見也。】正見這兩個字太重要了。佛曾經這麼講：唯一解脫的道路就是八正道。八正道的第一個就是正見。沒有正見你學什麼佛、想修什麼行？正見就像你的眼睛，沒有眼睛，你怎麼走？正見就像燈塔，沒有燈塔，

船怎麼開？我常常告訴很多學生：「不要急著修，要先擁有正見。」你所體悟的東西應該講出來，我們東方人有個敗筆：內在的東西不太願意講，自從學了佛法之後就更內斂，更不願意講。你應該講，叫你講你就講，如果你不講，別人不知道你的思維究竟是對還是錯。你偶爾要講講看，尤其當有人問你的時候，尤其是當別人的程度稍微比你好一點。如果別人的程度比你差一點，你講對、錯他也不知道。

你想要擁有正見，你研讀過經典之後要思維，思維後要講給別人聽，看這樣對不對，還要不要修正？比如說，當你看佛經，看到緣起，你就要好好去瞭解什麼叫緣起？接著，你就要把心靜下來，好好地正思維：「我可不可以看到所有一切都符合緣起法？」如果你幾乎都思維過了，你應該講給你的老師或善知識聽。如果你思維對了，接著你還要思維三法印、四聖諦、八正道、十二因緣……這樣學習不是很清楚、很踏實嗎？而不是說，經典學那麼多本，讓你回答一個概念卻回答不出來。我剛才所講的那些概念你只要懂，所有的經典你都看得懂，因為所有的佛經都在講這個，都不會離開釋迦牟尼佛所講的基本理念和架構。這樣你才能夠確定你到底有沒有擁有正確的知見。

[徧者，一切智也。]他已經知道一切了。徧就是等，就是平等的意思。正徧就是說：他已經知道了一切。正等：他也已經知道一切眾生是平等的。

[知者，知一切有情皆有佛性，但能修行，盡得成佛。] 知就是菩提。覺知一切有情皆有佛性這句話很重要。假設一切的眾生沒有佛性，他們怎麼成佛？比如說，我要種一棵芒果樹，如果我知道我再怎麼照顧這一棵芒果樹，再怎麼施肥灌溉，它都不會生芒果，因為它的本質就是這樣，那我種植它、灌溉它做什麼？一樣的道理，如果你沒有佛性，那你怎麼修都不會成佛。學佛的人，第一個正見就是要確認自己有佛性。為什麼可以證明你有佛性呢？要用什

麼方式來證明呢？我剛才丟毛巾就是因為我有佛性，他接毛巾就是因為他有佛性，你們看我們倆個在表演，也是你們有佛性。能見、能聽、能動、能靜的，就是你佛性的展現。你一定要明白它的道理，不要覺得它很抽象。「性」是一種本能的意思，「佛性」就是一種覺悟的本能，你有你的本能。透過這樣的修行，盡得成佛，就是每個人都能夠成佛。

【三者，即是無上清淨般若波羅蜜也。】三者即以上所講的無上正等正覺。《金剛經口訣》中六祖大師的解釋跟別人都不一樣。不是他別出新裁，而是都是他針對我們的內在來解釋的。他並不依文解義。如果按照字面上解釋，無上正等正覺就是發上求佛道、下度眾生的心。六祖大師的解釋：這講的就是我們自性的般若，我們每一個人要發這樣的心才能夠修行解脫。

【是以一切善男子善女人，若欲修行，應知無上菩提道，】應知無上菩提即云何應住。我們如何常住真心呢？如果你知道你有發無上的菩提道，你的覺知本身不就常住了嗎?

【應知無上清淨般若波羅蜜多法，】即云何降伏其心。六祖大師說：你應該知道無上清淨般若波羅蜜法多法，就按此來降伏你的妄心。所以我們今天才要學《金剛經》，我們要以智慧來降伏妄心。六祖大師從頭到尾的解釋都沒有離開《金剛經》的經體。

【以此降伏其心也。】我現在重新按照經文來解釋。這一句話的經文，釋迦牟尼佛已經很清楚地回答完須菩提的兩個問題，整本《金剛經》到這裡就已經結束了。須菩提說：「云何應住？」世尊這樣回答：「你就以你所發的無上正等正覺的心，這樣不就安住了嗎？」「云何降伏其心？」「你就以你發阿耨多羅三藐三菩提的心，這樣不就降伏了嗎？」簡單地講：你發這個心，你從頭至尾就用這個心不就得了嗎？如果這樣講很抽象，請你寫一句話，這句話就

是六祖大師所講的：[菩提自性，本自清淨，但用此心，直了成佛]。後面那兩句，跟世尊這句話的意思一模一樣。也就是說，我們的自性本來是清淨的。我們怎麼修行？你就以清淨心這樣去修行，一直到成就佛道。釋迦牟尼佛也是講這個意思。你發阿耨多羅三藐三菩提心，這也是發大菩提心，按照這樣來安住，就以這樣的心來降伏，就以這樣的心從頭到尾來修行。這句話就是頓悟。還需要第二種心嗎？還需要第二種概念嗎？

念佛法門，只要一句阿彌陀佛，你就可以成佛，你當相信。以天台宗的智者大師，他跟你說，你只要觀呼吸，透過六妙門你也可以成佛。也就是說，一個法門從頭做到尾，你就可以成就。你有這顆老實念佛的心嗎？這很難，就是因為這樣，你才不會成就。這就是我們修行的盲點。但我們就是不願意老實，所以才犯一個毛病：東問西問，東學西學，東求西求。求誰？求你的心不就得了嗎？凡夫求佛不求心，聖人求心不求佛。求你的心，因為你心中自有佛。

[如是]這兩個字，就是如你發的心：如你發的心這樣來安住、降伏。這句話只有須菩提聽得懂。

金剛經六祖口訣講記-18

唯然，世尊！願樂欲聞。

唯然者，應諾之辭。願樂者，願佛廣說，令中下根機，盡得開悟。樂者，樂聞深法。欲聞者，渴仰慈誨也。

[唯然世尊！願樂欲聞。]唯然世尊這句話，證明須菩提聽得懂世尊所說的話。唯然即點頭的意思。這是一個公案，就像世尊拈花，大迦葉微笑。但一般人聽不懂，所以須菩提才會這樣講：「是的，世尊。但是可不可以請世尊講得更清楚明白，讓所有的人都能夠瞭解呢？」所以後面才談願樂欲聞，這不是須菩提要問的，也不是他不懂，而是他替其他人問的，因為他知道很多人還是聽不懂世尊所回答的道理。懂的人一句話就懂，不懂的人就詳細講給他聽。

你隨便問我一個問題，我按照這個公式來套給你看。比如你問怎麼修行？我就回答你：「諸惡莫作，眾善奉行。」但是，你還是聽不懂。你說：「師父，你可不可以再詳細地解釋，什麼叫諸惡莫作，眾善奉行？」所以《金剛經》後面才會有解釋。你看經典要很活潑地看，整本《金剛經》也很單純，這齣戲實在是太好演了，只有兩個人對話對到尾，這裡面的情節太單純了。你要知道他們一直對話都在談這個問題。

[唯然者應諾之辭。願樂者願佛廣說，令中下根機，盡得開悟。]令中下根機，盡得開悟，就代表須菩提聽懂，但中下根機的人聽不懂。

[樂者，樂聞深法。]這個樂字就是樂聞深法。《金剛經》是一本大法，是一本甚深般若的妙法，它不像世尊一般所講的法。你不要以為世尊所講的一定是很深的法，世尊也為在家人講法，講做人的道理。比如他說：你要好好地生活，首先就要有經濟基礎。所以他教眾生做到四項：第一，你要有一技之長；第二，你要能夠好好地去動用；第三，你要有一個好朋友……世尊一點點地講出來。他還說當你賺到錢，你要懂得理財。世尊所講的法不一定是甚深的般若妙法，因為他按照聽聞者的程度來講。但是這本《金剛經》是甚深的般若妙法，大家要開啟自己的智慧。

[欲聞者，渴仰慈誨也。]很渴望世尊慈悲教誨。

[願樂欲聞]這四個字很重要，這就是你們聽課的態度。假如你們沒有符合這四個字，你們態度不太正確，聽法不太恭敬。願樂就是你自己想要。你今天來聽《金剛經》是你想要來的，而不是好奇而來的，也不是來亂聽的。你有沒有這樣的心呢？還是你覺得可聽可不聽？只要心情不好不想聽，天氣不好不想聽，身體不太好也不想聽，有很多人是這個樣子。那天一個同學去山上問我一個問題，他問得很好。他說：「師父，我的假期實在是很難得。我去請兩天假，要去參加協會的旅遊。但是我就是請不出兩天假來參加山上的禪修。師父，這是什麼因素呢？」你的意思就是說：「我很忙，我有事。」你有比生死更重要的事，那當然是這個樣子。

現在講的是一種動機，你有沒有真的想要？這個概念會造成你對每一節課的專注，你會很專心來聽，這樣，你必然有比別人更深的受益。當然，全勤並不代表你就有很深的受益。你雖然是全勤，但是你並沒有這種想要的心，這樣

學起來也效果不彰。像我們國中就開始學英語，學到大學也還是不會講英語，很多人都是這個樣子，因為並沒有很想把英文學好，我們學習好像是為了應付。欲聞就是說：聞了之後，你才可以真正受用。聞就是說：你聽到了什麼了？你聽我講《金剛經》，你聽到了什麼？聽到了法義？是文字的意思嗎？聽到了字義，不是法義。說不定《金剛經》上完，給你考翻譯題，說不定你能得滿分。但我不是要你聽字義，而是要你懂真實意，[願解如來真實意]。聽到什麼沒有辦法衡量，因為每個人程度不一樣。

古人講：[得意忘義]。這才是你真正要聽的。得意就是：我已經知道聖人的心意，我在聽《金剛經》，我知道如來的心意。忘義：這些文字我可以忘得一乾二淨，因為這些文字不是我的心，它只是手指頭，不是月亮。你讀經典讀到最後就得是這樣，而不是只解釋給別人聽，而不能契入如來的心。你這樣讀經典要讀到什麼時候？為什麼六祖大師沒有按照文字解釋？他都是在解釋佛意，佛真正的內涵，所以我們才選他的版本。如果你看字義，又有什麼好看的呢？就像：「是的，世尊，我們很希望聽聞。」這有什麼意義呢？大家要針對[願樂欲聞]好好地去體會，你才能夠產生聞思修，這會造成你的智慧。聞慧，—聞法生慧，請你聽聞佛法生起智慧。

佛告須菩提：諸菩薩摩訶薩，應如是降伏其心。

前念清淨，後念清淨，名為菩薩；念念不退，雖在塵勞，心常清淨，名摩訶薩。又慈悲喜捨，種種方便，化度眾生，名為菩薩；能化所化，心無取著，是名摩訶薩。恭敬一切眾生，即是降伏自心處。真者不變，如者不異，遇諸境界，心無變異，名曰真如；亦云外不假曰真，內不虛曰如。念念無差，即是降伏其心也。不虛，一本作不亂。

[佛告須菩提：諸菩薩摩訶薩，應如是降伏其心。]這裡的[如是]跟前面的[如是]不太一樣，這裡指的是「如下所言」，也就是：如以下我所說的。諸菩薩就是初發心的菩薩，因為他們是初發菩提心的。只要你能夠發阿耨多羅

三藐三菩提心，你就可以叫做菩薩。但是你還不是聖賢菩薩，你還沒有到達那個程度。比如，你是個老師，你帶一班學生，你問：「你們有什麼理想、心願呢？」六十個人中有五十五個說：「我沒有志向，我也不想做什麼。」有這樣心態的人，接著怎麼講呢？接著怎麼教呢？你沒有發心怎麼學？接下來整本《金剛經》都是針對發心菩薩講的。因為前面已經講過了，應如發菩提心這樣住，應如發菩提心這樣降伏，如果你都不發心，後面怎麼說？好像我在強迫你一定要發心。其實，如果你不發心，這本經根本講不下去，你跟這本經完全不相應。你不發心也沒有辦法，反正是來亂聽的，聽到最後一節課就看你會不會發心。你不發心，你所學的東西都是旁門左道。摩訶薩可以解釋為大菩薩，也可以解釋為已發心的菩薩。世尊的意思是：無論是初發心還是已發心的菩薩，都應該如我以下所教的方法來降伏其心。

【前念清淨，後念清淨，名為菩薩；】這講的是念念清淨的人。**【念念不退，雖在塵勞，心常清淨，名摩訶薩。】**前面講的菩薩，可能自己一個人好好地修行，所以他可以念念清淨。摩訶薩則是在紅塵當中，在六塵當中，在色身香味觸法當中，在人群當中修行，又可以心常清淨。這個境界更高。你不要以為你的境界提升了，說不定是因為最近比較少人來煩你，說不定是因為你比較順利。你以為最近比較清淨就代表你進步了，其實只是你的外緣沒有那麼多，所以你誤認你清淨。清不清淨遇到境界就知道。沒遇到境界不要談清淨，這是沒有意義的。

【又慈悲喜捨，種種方便，化度眾生，名為菩薩；】菩薩內心一定要懂得權巧取捨，他可以用種種方便來度化一切眾生。**【能化所化心無取著，是名摩訶薩。】**差別在於，摩訶薩也跟菩薩一樣做，只不過他沒有能度和所度。他沒有這樣的執著，所以層次更高。

[恭敬一切眾生，即是降伏自心處。]你看起來覺得六祖大師的解釋好像沒有什麼，但我們上次已經講過，這很有什麼，佛法一定是在恭敬當中求：[一分恭敬，一分成就；十分恭敬，十分成就]。我們的心總是看到自己，並沒有看到別人，所以我們對眾生常忽略了。我已經講過：你對你身邊的人忽略了，你對萬物忽略了，你對你的生活忽略了。你忽略，你就沒有恭敬，所以你的心才一直起伏不定。為什麼一個人能夠恭敬一切眾生，他就能夠降伏他的心呢？我送各位四個字：無我利他。真正一個能夠利益他人的人，他的心一點「我」的概念都沒有。假設一個人能夠達到「無我」，他的妄心怎麼生起？我們就是執著「我」，妄心才會一直生起。六祖大師畫龍點睛，幫你把這個問題點出來：你要降伏，當從恭敬當中學習。降伏我們的妄心，讓真心現前，這個真心就叫真如。

[真者不變，如者不異，]就是不分別。**[遇諸境界，心無變異，名曰真如；]**無變異就是不被影響的意思。遇到任何境界，心不被影響，那才是你的真如本性。如果能夠達到這樣的境界，那才契入真如。真如就是佛性。**[亦云外不假曰真，內不虛曰如。]**就是真假不虛。

[念念無差，即是降伏其心也。]剛開始時點出恭敬一切眾生是降伏自心的地方，而這一句話點出降伏其心的方法。念念無差就是念念無差別，也就是平常心。妄心像一個波浪的起伏，平常心就是不被影響，心是這樣的平等、平靜，所以它常住定中。

當有人問趙州禪師什麼是道？他就回答說：「平常心是道」。他都會以日常生活去開示別人。他會問別人：「用飯了嗎？」沒有用飯的人，他會叫他去吃飯；吃過飯的人，他會叫他去洗缽；渴的人，他會叫他喫茶去。這都是趙州禪師很有名的公案。東講西講，吃飯是平常，喝茶是平常，睡覺是平常，所以平常心就是道。

有人問趙州禪師：「什麼是道？」趙州禪師說：「平常心就是道。」那個人說：「我不要聽你的解釋。我要聽什麼是道？那個道字。」趙州禪師就回答說：「大道通長安。」那個人就開悟了。為什麼大道通長安？為什麼不通台中？我用一個名詞，條條大路通羅馬。簡單地講，每一條路都可以通長安。長安就是佛性，就是見性。他的開示並不很抽象，就是以生活這樣開示，你要學會體悟人生，你這樣才容易契悟。不要在那裡談玄說妙，談生活的事情就可以談得很清楚。

金剛經六祖口訣講記-19

所有一切眾生之類—若卵生，若胎生，若濕生，若化生；若有色，若無色；若有想，若無想，若非有想，非無想，我皆令入無餘涅槃，而滅度之。

眾生粗分可以分三界，細分可以分九類，十類，十二類。簡單地講，就是要度盡一切眾生。

這句話跟你降伏其心到底有什麼關係呢？當學生問老師或法師：「師父，怎麼樣降伏其心？」「要降伏其心，你就要修行。」「師父，你可以教我方法？」「可以，你可以數息，一二三……你也可以念佛，用佛號，剛開始來對治、壓制妄念，漸漸伏煩惱，一直到斷煩惱。」所有的人都這樣教你，就只有釋迦牟尼佛不是這樣教。我當時在看這一段時，覺得：「奇怪！他怎麼跑到那邊呢？」我靜靜去思維，覺得世尊所講的才是對，因為他所教的才是根本的問題。他不是教你什麼方法。我們眾生的心態本來就錯誤，叫一念無明，從頭錯到尾。一個心態錯誤的人，他學任何的法門依舊是錯，因為他觀念不正確，他怎麼學怎麼錯。沒有從真正的心態去調整，你教他怎麼修行一點意義都沒有。就像戒定慧，大家都不持戒，一天到晚要修禪定，真是笑話。持戒就是德行。你這個人沒有德行，還修什麼定慧等持？那不是很可恥嗎？那不是很好笑嗎？

所有說要修行的人，一百個當中有九十五個沒有德行，但偏偏想要去學「降伏其心」，想要去學「制心一處」，想要去學入定。你憑什麼定？你連基礎的佛法都不明白。德行沒有建立，你不用談修行。沒有德行的人也可以入定，那是外道。他的定不能夠生起智慧，他的定只能夠處在一種定境中，自己欺騙自己而已。眾生的心為什麼起伏不定？因為眾生的心總是自私，總是自我

意識很強烈，他從來沒有顧及到別人，沒有顧及到一切眾生。世尊的開示是針對「你應該度盡一切眾生」，唯有這樣，你才能夠把「我」的概念破除。因為，有「我」就一定有妄想，就一定有自我意識。當然，世尊很高明，他剛開始沒有說要你破除「我」，他說「你應度盡一切眾生」。一個大慈大悲的人一定沒有「我」的概念，所以他一定可以降伏他的心。從整段經文我們來談它的內涵，你要抓住它的核心，這就是世尊所要談的。

「所有一切眾生之類……我皆令入無餘涅槃而滅度之」是從現象界來講，世尊教我們方法，叫我們度盡一切眾生，在佛法名詞中，這叫從「事」上來講。而「如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生，得滅度者」這一段是真實意，是從「理」上來說。比如說大家要學佛，要明心見性或成就佛道，你們就要好好地修行，這叫從「事」上來講。但是，有一天你開悟見性了，你會發現你的佛性早已具足，並非修來的。你得到一個答案：其實也沒有一個佛可以得。這就是《心經》所講的「無智亦無得」。你會問：「那為什麼要叫我修呢？」《金剛經》也是一樣，世尊叫我們「度盡一切的眾生」，又跟我們說「實無眾生得滅度者」，那世尊不是在戲弄我們嗎？

你在讀佛經應該知道世尊在講什麼？不然你會覺得很奇怪，你會覺得：「又叫我們這樣做，又說沒有這回事。」所謂沒有這回事，你不要覺得是「沒有」的意思，而是過去因為你不懂，叫做迷，如果你已經懂了就叫悟，悟「本來無一物，何處惹塵埃」的道理。如果你問我：「師父，怎麼樣才會快樂？」我可以很真實地告訴你：「你本來就很快樂，只是你不知道而已。」本來很快樂為什麼會得憂鬱症，還想不開要跑去自殺呢？我怎麼知道你不知道你本來很快樂呢？為什麼我會這麼說呢？再過幾天就母親節了，假設你母親還在，那你就很幸福，因為你是母親心中的寶；如果你說：「師父，我母親不在了。」那你父親還在吧？如果你說：「我父母親都雙亡了。」那你不就自由了嗎？

從各種角度來講，你都可以很快樂，但是你偏偏不這樣去想，所以你常常處在一種不快樂的狀態。你身體不健康就不快樂。身體就一定會不健康，你怎麼能為不健康而不快樂呢？有情緒你就不快樂，你的情緒本來就會變化，你不快樂什麼？你所遇到的事情都不能夠如你所願。這個世界上的每一件事情都是變化。今天早上有個同學在山上問我一個問題：「師父，你對同性戀有什麼看法？」我說：「沒有看法。世界上所有的事情都是在一直地蛻變。」我們小時候哪有聽過什麼同性戀？好的事情不斷地一直變，壞的事情也不斷地一直變。既然所有的事情都在變，你怎麼可以為「變」而難過呢？你怎麼能說你不能夠接受「變」呢？那你一定會很痛苦，因為你違反真理。為什麼有的人得憂鬱症？因為他走不出來，他不能夠明白這種道理。這件事情解決了，下一件事情又產生了。同樣一件事情，你可以想開，也可以想不開。這件事情讓你想開，你也不要高興太早，因為接著又有一件事情讓你想不開。還好你想開了，你會笑了，如果你想不開，就會愁眉苦臉，如果更糟糕的，從此就自卑、墮落甚至會選擇自殺。一件事情隨便你怎麼想，你可以想得變成天堂，你也可以想得變成地獄。你也可以想開來救人，你也可以想不開被人家救。

所有的事情，如果你不從根本去下手，你根本不明白這個世界是什麼情形。而且，世界上的問題會不斷地產生，你一定處在痛苦當中，因為你就是活在那個「事」。「事」是變化的，你的心怎麼會靜？你的心活在動盪當中，你怎麼可能降伏它呢？這一段說要降伏你的心，也就是你的妄心，妄心是不真實的。你對真實的道理不明白，反而把真實的看成不真實的。而你又把假的當成真的，你的內心才會起妄心，且不能夠常住真心。真心就是佛性、菩提，妄心就是煩惱、魔性。所以，是你的心在做佛，也是你的心在做魔。

要降伏自己的妄心，就一定要打破自己，而這要通過先成就別人。比如，你要打破你的自私，就要學會替別人著想。世尊說：降伏妄心的方法，就是你

要去度一切的眾生。這一段是談「眾生」這兩個字。眾生最簡單的解釋，就是眾緣所生。你要做一件事情，要眾緣所生，你才能夠開始著手。當你正式做的時候，就是「緣生」；條件散了叫「緣滅」；整個過程就叫「緣起」。你看到「眾生」這兩個字，不要只把它看成人或生命。這個蘭花也可以叫「眾生」，這個茶杯也可以叫「眾生」，因為它們都是因緣合和所生成的。你如是地來看，就可以明白宇宙人生一切的道理。我們的古人講「天時、地利、人和」，這三個條件具足，所生的事情就能夠成功，否則就可能會不太順利。這不是智慧嗎？不論是諸葛亮還是范蠡，或是現在的張忠謀、王永慶，如果他們不知道什麼時候要做什麼事，什麼時候要研發半導體，什麼時候要轉為合併，他們就不會有契機。

你真懂佛法，不要這麼呆板，只用在佛教的形式。你懂佛法就是代表你越來越有智慧：你過去有很多東西不懂，透過佛法的熏陶你會懂；過去你不知道怎麼做，你現在會做；過去所有的缺失或是失敗真正的原因，你終於知道問題出在哪裡。從「眾生」這兩個字就可以來談一切的佛法。比如說，你問我怎麼教小孩，你就是不瞭解你家的這個眾生；你問我如何跟你的另一半相處，你就是不瞭解你另一半這個眾生；怎麼跟老闆、同事相處？都是眾生。有人養一隻老虎，當他要把老虎變成貓，就一定會拿一些死雞死鴨死豬給它吃，吃久了老虎就會變貓。如果你要把老虎變成老虎，你就丟活雞活鴨活的動物，讓它天生那種撲殺動物的性產生，變成老虎。你在教育孩子，人家是天才反而被你教出來變白癡，因為你不知道你家的孩子是老虎，卻把他教成一隻病貓，因為你不明白這個道理。

看「眾生」這兩個字的解釋，我就歎為觀止。過去我不懂佛法，我看到「眾生」只是覺得這在談所有的人，卻不會去應用它的內涵。「眾」就是眾緣，所有的條件。你看看你應該具備什麼條件，這些條件如果形成對你有利還

是無利，你都應該知道。假設你要身體健康，你的飲食就要正常，食量不要過多，而且要適當地運動，適度地休息，這些條件具足，你的身體當然會比較好。按照這樣的道理，可以談到你的心。如果你要讓你的心比較清靜，你就不要亂起煩惱，也就是你不要亂攀緣，沒有你的事你不要東管西管，你不要那麼多事，不要那麼囉嗦。這個概念不深，只是你沒有用心去把它弄懂。你想要怎麼樣，你就可以怎麼樣。

比如說，如果你想要有錢，你就應該去學習什麼樣的人才會有錢。有一本書曾經這麼講，要有錢，第一個條件就是要有名，因為有名自然有錢。當然，你不需要去學會有名，但是你應該去學會怎麼賺錢，這叫你的條件。問題是你只會抱怨別人有錢，卻不會去學習怎麼賺錢，卻不要自己去變成有錢人，所以你必然要失敗，因為你沒有具足有錢人需要的條件。

一樣的道理，你要修行，你有沒有具足修行人的條件呢？能夠不攀緣，能夠不為名利所動，能夠漸漸離開慾望，達到這些條件，你自然能夠慢慢進入修行的狀態。否則，你說你要去學修行，那不是違反因緣嗎？我觀察過，我們去買個東西都會這樣問。假設你去買個古董傢俱，你會問老闆：「這是什麼材質的？」你不會問他：「這張桌子多少錢？」很少人會這樣問，除非他知道那是什麼材質的。接著你問：「這個桌子是哪裡施工的？是台灣、大陸還是越南？」施工品質的不同，會造成它壽命的不同；某種條件的組合，會形成它的價錢。那你有多少價錢？就代表你有多少條件。有人一個月掙兩萬塊，有的人一個月掙二十萬，他們的條件不同。你不用抱怨，你有你的條件，他有他的條件，佛法本來就很公平。

在九類的有情眾生當中，我們屬於胎生。世尊為什麼要用這九類？這到底在談什麼？在佛法當中為「眾生」分類的方法有三種：第一種為六道。有時候世尊說六道，他的目的是為了讓我們瞭解輪迴。很多談因果的經典，專門以六

道來闡述所有一切的眾生。第二種為十二類，《楞嚴經》就是以這一種為分類法，也就是分析它形成的因素，比如說它為什麼會變成卵生或胎生？第三種以三界來談眾生，是為了讓人知道人的層次有上下的關係。

《金剛經》以三界的角度來分類的。世尊要讓我們知道，三界的眾生是因為什麼樣的因素條件而處在這個三界的，為什麼不能夠離開三界。世尊談了幾個主要的原因：第一，因為人有慾望；第二，因為人很容易見相著相；第三，因為人有意識形態。世尊很慈悲，他一剛開始就跟你解釋。但很多人不明白世尊到底在談什麼？簡單地講，我們每個人都有慾望，我們現在所處的環境就叫欲界，這是我們的程度。假設你沒有慾望，你今天應該不會在這邊。談到慾望，我們一直在追求兩種慾望：物慾和男女的情慾（或叫性慾）。如果你沒有辦法漸漸離開這個慾望，你連阿羅漢都不能證悟。你們看這段經文：「佛說我得無諍三昧，人中最為第一，是第一離欲阿羅漢」。我們先不要談修行怎麼修？你心裡充滿了慾望你自己知道，如果你不從這裡老實來面對，你是跳不出去的，因為你是帶著慾望來修行的。難道你是要透過修行去減少你的慾望嗎？你們要這樣修是很痛苦的，而且是不得力的。而是說，你應該把心靜下來，思考一下：「為什麼我要追逐慾望？難道沒有慾望我活不下去嗎？難道慾望要這麼多嗎？難道我要超乎我自己的承受範圍嗎？」如果超乎承受範圍就叫多欲，多欲就會痛苦。「那難道我要沒有慾望嗎？」不是，你要「少欲知足」。少欲就是適度、中道的意思。

真正的禪叫靜慮，我常解釋為靜靜的思維，思維你想思維的問題，這個問題對你有幫助，你當思維。比如說，你為什麼做人這麼失敗？你當思維；怎麼樣做才會有人緣？你當思維；為什麼你學佛法這麼久不得力？你當思維；怎麼樣學佛法會得力？你當思維。一個懂得思維的人，也就懂得反省、懺悔和思考，這個人自然就會有內涵。常常有同學說：「我要看很多書，才會有內

涵。」我說：「不是，你看很多書，不見得會有內涵。」就像一個人脾氣不好，讀到博士，脾氣還是不好。一個人要透過自我改變、省思才會改變他的氣質。讀了書要能夠吸收，也就是你自己能夠用得上，你能改變才叫用得上。你學了佛法之後，不要急著要在家裡坐到開悟。你先思維簡單的，比如你想要變成一個能和別人和睦相處、脾氣很好、有人緣、慈悲的人，你先思維這些問題，先改變看看。而不要急於說：「我想修定，我想入定。」那你是沒有辦法的。離欲才能夠修定，否則就是邪定，那是害你的。有人說：「修行修這麼久都沒有進步。」我說：「那還好！如果你修到有感覺，我怕你修錯了。」修到有感覺一般都有問題，因為你的感覺都是胡思亂想，都是從想像而生，產生五蘊的作祟。我們修行的目的不是越修越有感覺，而是越修越清淨。

今天早上有四個同學去山上找我，我們就一起坐在樹下泡茶。但是從他們坐在樹下的那一剎那起，他們就開始抓毛毛蟲，一直抓。我以前都看不到這些蟲子，都不覺得很重要。它們很小，跳來跳去的，這裡一隻，那裡一隻。坐在那裡兩個小時，他們從頭至尾都是坐立不安。這就看出一個人的內在不能夠去接受他不能接受的東西。當他們坐立不安的時候，忽然有一隻蝴蝶飛過來，他們說：「這只蝴蝶好漂亮啊！」我說：「山上有蝴蝶你們高不高興？」他們說：「當然高興。」我說：「你們怎麼可以拒絕毛毛蟲，而想要蝴蝶呢？問題是，沒有毛毛蟲就不會有蝴蝶。這種心態很奇怪。人生的狀態難道不是這個樣子嗎？

如果你沒有從這種欲的角度，漸漸地去離欲，你要離開欲界了不可得。你到這裡就卡住了，就沒有辦法前進了。有的人不從根本問題探討，一會兒找一位師父，問師父怎麼修比較好？一會兒找另一位師父，問怎麼念佛比較好？一會兒再找別的師父，問怎麼坐禪比較好？一會兒又找一個朋友，問：「你現在都到哪裡去修行？」這有用嗎？你也不要欺騙你自己。你不能夠離開世尊跟你

所講的根本道理，一直不去正視這個問題，卻想用其它的問題來掩蓋你的慾望。你希望你都不用改就可以成佛。不用改就是不用改的樣子，就是凡夫的樣子。從因緣的角度你說它淺很淺，說它深也很深，因為你不敢面對這個問題。

再來，就是眾生著相，他一直會被外面的現象所影響。所以就會有色界。假設你能夠漸漸離開慾望，你可以入定，或你往生之後可以投胎到色界天。但是很可惜，色界天的人依舊有色身，因為他還是著相。因為我們想要什麼，我們就會擁有什麼。很多動物有保護色，它接近樹就變樹的顏色。我那天在山上看到一隻青蛙，就跟樹的顏色一模一樣。同學走過來，說：「那就叫樹蛙。」很多動物，當它在那裡的時候，它就會變成那個樣子。我那天看 Discovery 的節目，說是有一種魚專門躲在珊瑚礁裡，它的形態就像珊瑚一模一樣。你一直去著你那個，你以後就會變成那個。所以最好常常看釋迦牟尼佛，看蔣公銅像也可以。為什麼世尊一剛開始就跟你講要破「我相、人相、眾生相、壽者相」？從頭到尾都談這個問題。因為你這個沒有破，色界你根本突破不了。

最後一個，是意識形態，也就是無色界。他可以漸漸離開慾望，也不執著那個色了。但是很可惜，他執著他的內在和念頭。《金剛經》從第十六分之後的後半段開始談內在，不是談你不要執著「我相、人相、眾生相、壽者相」，而是要你不要執著「我見、人見、眾生見、壽者見」，接著又跟你講不要執著三心：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」。你們看《金剛經》到底有沒有這樣看？

如果你一一過了，你就出三界，就了生死了。這九類講的就是三界的眾生，我們來分析一下這九類。首先是卵生、胎生、濕生和化生。這四個中，為什麼卵生要排前面呢？佛經在講話的先後順序是有內涵的，是從複雜的漸漸排到簡單的。不像我們一般寫文章，反正四個，那個排第一都沒有關係。這四類談的是他今天為什麼能夠受身變其中的一類，這就是條件的組合。越上面的條

件越多，越下面的條件越少。卵生就是要具足胎生、濕生和化生的條件。卵生剛開始是以母體為胎，就具備胎生；接著它是以母體的母血為養份，母血是濕，所以它是濕生；接著它本來沒有，卻無中生有，所以叫化生。第二個胎生，它不需要具足卵生的條件，但它要具足濕生和化生。同理可證，濕生只需要具足化生的條件，而化生本身只具足一種條件，即業力。前面也都是業力而來的，但是化生就是單指業力。卵生即雞、鴨之類；胎生就像人、馬、牛；濕生就像蚊蠅等；化生就像我們所講的惡鬼、地獄甚至有些天人。我們常常講「變化」，他具足什麼條件才會化什麼。如果以三界的角度來講，我們可以勉強將這四生都歸類在欲界。當然，有的條件在其它的層次也會產生。

接著，「若有色」就是色界，加上無色界「若無色」、「若有想」和「若無想」為四類。為什麼它們的順序要這樣排呢？這些談的是我們的內在起伏變化的層次問題。「有色」就是他沒有慾望，但是他有色身，而且還有意識的執著。「無色」已經脫離色身，但是還有他的意識形態、想法、念頭。「有想」就是說他雖然沒有慾望，但是他的想蘊還很強。而「無想」的想蘊則非常少了。

最後，「非有想非無想」：即不是有想，也不是沒有想。「有想」和「無想」都是停留在第六和第七意識，而「非有想非無想」所講的是第八意識—阿賴耶識。很可惜，他只是回歸阿賴耶識，卻並沒有轉識成智，所以他修行修到三界的最高層次，卻還不能見性。他執伏於阿賴耶識，故形同草木。他會處在那個狀態很久很久，一直到因緣條件結束後，他會墮落。

從這幾個角度，你就知道，這在談三界的眾生。他從剛開始執著慾望，到脫離慾望，接著他執著他的色身，後來他也脫離色身；他雖然脫離色身，卻還是沒有辦法脫離他的意識形態，所以他只是在執伏他的意識。伏即把草用石頭蓋著壓著。我常講：「意識沒有罪過，是你不會用。」如果你會用你的意識，

那就不叫意識，而是叫智，那便叫轉識成智，轉成大圓鏡智，就像鏡子一樣，物來則應，物去不留，清清楚楚，明明白白。你說他有，但是鏡子裡面沒有，所以叫性空；你說他有，因為那叫「緣起」。你拿蘋果照鏡子，鏡子裡就有蘋果；把蘋果拿掉，鏡子就沒有蘋果，這叫「性空」。並不是蘋果拿掉才叫性空，它的本質就叫性空。不因有沒有蘋果，它都叫性空；只是它現在照映蘋果，所以叫妙用。我講這兩個名詞，如果你懂，所有的大藏經你都看得懂，否則，大藏經你還要慢慢看。這就是「緣起性空」、「性空緣起」，懂了你就可以一悟至佛地，不懂你就得慢慢來。

這些眾生沒有辦法離開三界，沒有辦法開悟見性。「我今令入無餘涅槃」，就是我們應該發大悲心，應該來度化他們，將他們錯誤的知見破除，將他們的無明打開，將無明轉為明，將意識轉為智，從煩惱轉為菩提。我們應該來幫助這些人，但你首先要有這個能力。我們先看看自己吧！我們還是胎生，連到色界都沒有辦法。不要說色界，就說欲界，它有六個天，其中有一個天很有名，叫兜率天，彌勒菩薩住在那裡。那離我們很近，但是坐太空船聽說是坐不到的。我們為什麼要聽聞佛法？首先要先好好地調整自己，建立自己的觀念。我們沒有辦法自救，又如何救人？你學佛法自己沒有辦法受益，又如何利人呢？

我們應該幫助這一切的眾生入[無餘涅槃]。[涅槃]最常的講法有兩種：一種叫[有餘涅槃]，一種叫[無餘涅槃]。[有餘涅槃]：[有餘]即代表他還有雜質和煩惱，他不能夠把徹底的無明破除，他只能夠破除一些枝葉的無明，但根本塵沙、很細微的無明還沒有破除。這就是阿羅漢的境界。[無餘涅槃]中[無]即沒有無明的狀態，這就是佛菩薩的層次。更嚴格地說，還有一種[無住涅槃]，即《金剛經》所講的境界：他根本不執著涅槃，因為迷的時候才有生死和涅槃的分別，悟後生死和涅槃本來就是同一件事情。

[涅槃]從兩個角度來解釋：一為解脫，即你要幫助一切的眾生，一直到解脫究竟的目的。解脫的相反詞就是被困，你被五蘊所困，你被你的妄想執著所困，你被你的無明邪見所困。二為不生不滅，即眾生都是活在有生有滅的世界，活在境界當中，被境界、事情影響。你不能悟到不生不滅的道理，所以你所看到的境界、所有的事項都有生有滅，所以你才不能夠寧靜。修行一定要從這裡下手，如果因地上是對的，果地上就不會錯。

《楞嚴經》講：你不可以用有生有滅的因，想要去證悟不生不滅的果，這叫因果不吻合。你一開始就得用不生不滅的因來種下不生不滅的果。你問：「那怎麼修？我就是不懂才要修。一剛開始就要讓我挑戰高難度，我怎麼修？」所謂不生不滅，即理體，你要學會去看到理體。

也就是，在生活當中，你無論看到任何事情，都要先從理上下手，時間一久，你就能漸漸不被事項所影響。理體叫不生不滅，即你們耳熟能詳的空性，也就是佛性。你當看到理體，而不是看到現象，被現象所干擾、困擾，又再期待這個現象不會變化。你不要起妄想，而是應該抬頭低頭、睜眼閉眼看到的是空性。

我們應該幫助這一切的眾生入無餘涅槃。涅槃最常的講法有兩種：一種叫「有餘涅槃」，一種叫「無餘涅槃」。有餘涅槃：有餘即代表他還有雜質和煩惱，他不能夠把徹底的無明破除，他只能夠破除一些枝葉的無明，但根本塵沙、很細微的無明還沒有破除。這就是阿羅漢的境界。無餘涅槃中無即沒有無明的狀態，這就是佛菩薩的層次。更嚴格地說，還有一種「無住涅槃」，即《金剛經》所講的境界：他根本不執著涅槃，因為迷的時候才有生死和涅槃的分別，悟後生死和涅槃本來就是同一件事情。

涅槃從兩個角度來解釋：一為解脫，即你要幫助一切的眾生，一直到解脫究竟的目的。解脫的相反詞就是被困，你被五蘊所困，你被你的妄想執著所困，你被你的無明邪見所困。二為不生不滅，即眾生都是活在有生有滅的世界，活在境界當中，被境界、事情影響。你不能悟到不生不滅的道理，所以你所看到的境界、所有的事項都有生有滅，所以你才不能夠寧靜。修行一定要從這裡下手，如果因地上是對的，果地上就不會錯。《楞嚴經》講：你不可以用有生有滅的因，想要去證悟不生不滅的果，這叫因果不吻合。你一開始就得用不生不滅的因，來種下不生不滅的果。

你問：「那怎麼修？我就是不懂才要修。一剛開始就要讓我挑戰高難度，我怎麼修？」所謂不生不滅，即理體，你要學會去看到理體。也就是，在生活當中，你無論看到任何事情，都要先從理上下手，時間一久，你就能漸漸不被事相所影響。理體叫不生不滅，即你們耳熟能詳的空性，也就是佛性。你當看到理體，而不是看到現象，被現象所干擾、困擾，又再期待這個現象不會變化。你不要起妄想，而是應該抬頭、低頭、睜眼、閉眼看到的是空性。

金剛經六祖口訣講記-20

卵生者迷性也。胎生者習性也。濕生者隨邪性也。化生者見趣性也。迷故造諸業，習故常流轉，隨邪心不定，見趣多淪墜。起心修心，妄見是非，內不契無相之理，名為有色。內心守直，不行恭敬供養，但言直心是佛，不修福慧，名為無色。不了中道，眼見耳聞，心想思惟，愛著法相，口說佛行，心不依行，名為有想。迷人坐禪，一向除妄，不學慈悲喜捨智慧方便，猶如木石，無有作用，名為無想。不著二法想，故名若非有想。求理心在，故名若非無想。煩惱萬差，皆是垢心，身形無數，總名眾生；如來大悲普化，皆令得入無餘涅槃。云多淪墜，一作墮阿鼻也。

〔卵生者迷性也。胎生者習性也。濕生者隨邪性也。化生者見趣性也。〕由於愚迷很深，所以轉世為卵生。

〔迷故造諸業，習故常流轉，〕因愚痴所造諸業，而成習氣，所以生死輪迴，就像輪盤般轉來轉去，故出生為胎生。

〔隨邪心不定，〕就是因為沒有正見，心念不正，常散亂不定，所以才會變為濕生。

〔見趣多淪墜。〕看到什麼就會趨向什麼，則容易沉淪，轉為化生。

〔起心修心，妄見是非，內不契無相之理，名為有色。〕六祖大師所講的都是內在，並不依文解字。學佛有個說法，叫依義不依語。要能夠講出它的真實義，要懂得聽出真正的內涵。這句話的重點擺在內不契無相之理。著相即有色。

［內心守直，不行恭敬供養，但言直心是佛，不修福慧，名為無色。］這種人就叫唯心論，修到最後變無色，因為他否認了現象。你學佛法不要學到最後變唯心論，佛法一定是緣起論。「唯心」就是你一天到晚只躲在你的心中，只停留在你心中的境界，在獨自享受人生，這就是我們所講的阿羅漢。我們活在這個世界上，跟所有的眾生都有關係。所有的人要發願的時候，幾乎都有這種觀念：這個世界所有的眾生假設沒有解脫，他一定不離開這個世間。所有的菩薩都有這種心態，就像地藏王菩薩講「地獄不空，誓不成佛」。所有的一切有情無情都跟你有關係，學佛法你當對這種概念很深刻。你不能夠獨自享受，而不願意付出，那是不修福慧。這種人就是獨善其身，不願意兼善天下。

［不了中道，眼見耳聞，心想思惟，愛著法相，口說佛行，心不依行，名為有想。］他只停留在他內在想，無論想什麼，他只是愛思維法義，即愛著法相，即法執。依我們的程度，我們現在還是要想法義。《金剛經》講「法尚應捨，何況非法」，但得等到你有境界，你才當捨，現在它仍是你在荒漠中唯一的一條船，如果你捨它，你就準備溺斃吧！

［迷人坐禪，一向除妄，不學慈悲喜捨智慧方便，猶如木石，無有作用，名為無想。］一天到晚坐禪，也不展現你的方便去度化，這不是像草木嗎？有何用呢？

［不著二法想，故名若非有想。求理心在，故名若非無想。］六祖大師把非無想非有想分開解釋。非有想雖然不執著前面兩個，但還不究竟，他心中還是有所求，所以他也不是沒有想。你坐禪、念佛，你的心還是有所求。心有所求就是迷。你當不要求，連儒家都講人到無求品自高，無求即不貪，無求的人就是懂隨緣的人。如果你有那個條件，自然就會成就；否則，縱使讓你求到，你馬上就會失去。比如說，你的條件只有課長，讓你當總經理，你準備落敗好

了。你的能力根本不足，這不用騙人，你不要羨慕別人，因為那個位子讓你做，你會很痛苦。

有一個國王，有一天他下鄉在路邊看到一個乞丐，他想自己一天到晚跟高官貴族聊國家大事，就想跟乞丐聊聊天，因為這應該是他這一輩子唯一的機會。他問乞丐：「你最羨慕誰？」乞丐說：「廢話，我當然最羨慕國王啊！」聊到最後，國王跟乞丐說：「你今天不要到處乞討了，我請你喝一頓。」就帶他到客棧去，請他喝一頓，把他灌醉，並交待臣子：「你馬上把他帶到皇宮，把他打扮成國王。該洗、該剃、該修飾的都幫他做，再拿我的衣服讓他穿。」乞丐次日早上醒來，看到自己的樣子，就以為自己還在做夢。雖然在做夢，夢還是要做，所以早上去上朝就被臣子疲勞轟炸，之後還要改奏折，跟他所想像的國王不一樣。痛苦了一天之後，到了晚上，臣子再請他這個假國王用餐，把他再灌醉，趕快把他帶出皇宮，換回乞丐的衣服。隔日國王再去找他，問他：「乞丐，你最羨慕誰？」乞丐說：「我現在不想羨慕國王了。因為我昨天做了一個夢，夢到國王實在是很痛苦，我看我還是做乞丐好了。」他還一直以為他是在做夢。像這樣的故事也有真實的，一個女人很愛男人或男人很愛一個女人，當對方裝死的時候，他（她）馬上就變心了。他（她）活著的時候，非她（他）莫娶（莫嫁），真是自欺欺人。當我們還有所求的時候，我們的心是不能夠寧靜的。好好地看看你的心態吧！看看你用什麼樣的心在修行，在做事業，在過人生，你就會得到答案。不要欺騙自己！

【煩惱萬差，皆是垢心，身形無數，總名眾生；】身和心即五蘊，眾生就是四大、五蘊眾緣合和所現身的相。你們應該明白「四大不實，五蘊皆空」。

[如來大悲普化，皆令得入無餘涅槃。云多淪墜一作墮阿鼻也。]前面叫菩薩和摩訶薩發大悲心，一般人沒有發這樣的心，則淪墜於六道輪迴。另一版本，則寫墮地獄。

而滅度之

如來指示三界九地眾生，各有涅槃妙心，令自悟入無餘。無餘者，無習氣煩惱也。涅槃者，圓滿清淨義。滅盡一切習氣，令永不生，方契此也。度者渡生死大海也，佛心平等，普願與一切眾生，同入圓滿清淨無餘涅槃，同渡生死大海，同諸佛所證也。有人雖悟雖修，作有所得心者，卻生我相，名為法我。除盡法我，方名滅度也。

[如來指示三界九地眾生，各有涅槃妙心，令自悟入無餘。]何謂九地？欲界有一地，叫五趣雜居地，即地獄、惡鬼、畜生及天人；色界有四地；無色界也有四地。各有涅槃妙心即眾生皆有佛性，無論是處在哪一類的眾生。假如說出社會工作後，我做過送報紙，我做過加工區的工人，我做過業務員，我做過課長、經理、總經理，從送報紙做到總經理，這個過程都是我。我用這樣的比喻來說明，眾生無論是哪個層面，那都是他，都是有佛性。欲界有欲界的不同，六道有六道的不同，我們現在活在人道，人道有人道的不同。一樣是人道，有的好好的人不做，卻做出讓人唾棄的事。有時候我們會跟長輩說：「你現在沒有什麼可煩惱的，為什麼卻要自找煩惱呢？」以他的條件，本來他不需要為塵勞所煩惱，他不需要背負家庭的經濟負擔，兒女也長大了，他還要煩惱什麼？如果還有可以煩惱的，那就是死亡；如果不怕死，就是煩惱身體生病。一樣的道理，我們是佛弟子，為什麼還有那麼多層次？我們是同班同學，是師兄弟，為什麼還有那麼多層次？我們自己要長進，不要自抱自棄。你有涅槃妙心，有佛性，你不要放棄你自己。

[無餘者，無習氣煩惱也。]無習氣實在是太困難了；無煩惱根本不可能。對一般人來說，這兩個都沒有辦法。但是，你不要講太快，你的習氣不是

不能改，而是你不習慣改。我現在就可以叫你改，我叫你改掉愛翹腿的毛病，你說：「我不習慣。」但是你還是可以馬上做得到，只是一下子又會再翹起來，你只不過是不習慣而已。有的人不習慣微笑，有的人不習慣把心靜下來。我們有一個同學是體育老師，叫他坐他沒有辦法，他說：「我就要散步、運動、游泳，這樣我才比較能夠接受，你叫我打坐我沒有辦法接受。」他這一輩子最高興就是當海軍陸戰隊，因為他喜歡動，他認為在那裡像在玩遊戲。這就是習氣。你要把正見建立，只是你沒有習慣，習即習慣，習慣之前就叫不習慣，不習慣之後就叫習慣，你當學習將不習慣變成習慣。如果要把習氣和煩惱勉強分開，它們最大的差別在於，習氣都是類劫而來的，煩惱比較偏向此生，是你現在生起的。如果你能夠滅除(習氣)，你當然就解脫了，你就不會被綁了，你就無所掛礙了。

【涅槃者，圓滿清淨義。】真正的清淨即不生不滅，即六祖大師所講的「菩提自性，本來清淨」。「無餘涅槃」其實只是回歸清淨而已。

【滅盡一切習氣，令永不生，方契此也。度者渡生死大海也，】我們要幫助所有的人改毛病、去脾氣，讓他們能夠渡生死的大海。

【佛心平等，普願與一切眾生，同入圓滿清淨無餘涅槃，同渡生死大海，同諸佛所證也。】佛的心是平等的，他能夠達到這樣的成就，就代表眾生也能夠跟他達到一樣的成就。一般人剛開始都只是在學習提拔自己，直到有一天功成身退，他才學習提拔別人。有的人更偉大，他時時刻刻都在提拔別人，這樣的人就叫大慈大悲。如果你等到要退下時才提拔別人，就等於你已經不想玩，你已經不要了，其實只是找一個人來替補。你有沒有時時刻刻提拔別人的心呢？

【有人雖悟雖修，作有所得心者，卻生我相，名為法我。除盡法我，方名滅度也。】你一直在修行，但是你一直有有所得的心，那就是「我相」，就

是「我執」，是一種自我的作祟。你不但要破除我相（即破除我執），而且還要除盡「法執」，學佛就是要破這兩個執著。如果「我執」和「法執」破了，你才是真正的滅度。談到這裡，我們已經把伏妄心的事相談完了，就是度盡一切眾生。

如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生，得滅度者。

如是者，指前法也，滅度者大解脫也。大解脫者，煩惱及習氣，一切諸業障滅盡更無有餘，是名大解脫。無量無數無邊眾生，元各自有一切煩惱貪嗔惡業，若不斷除，終不得解脫，故言如是滅度無量無數無邊眾生。一切迷人，悟得自性，始知佛不見自相，不有自智，何曾度眾生？祇為凡夫不見自本心，不識佛意，執著諸法相，不達無為之理，我人不除，是名眾生。若離此病，實無眾生得滅度者，故言妄心無處現菩提，生死涅槃本平等，何滅度之有。

為什麼《心經》說無智亦無得？為什麼永嘉大師在《證道歌》中談不除妄想不求真？這都是在談眾生本來就是那個樣子，不需要多此一舉。如果你在「有所滅度」的思想中打轉，你只是讓本來一灘清水混濁。為什麼實無眾生得滅度者呢？我先從事相、從現象界來談。從現象界來說，也沒有一個眾生讓你度。眾生，眾緣所生，緣散即滅，因緣條件具足它才生起來而已，因緣條件消失就滅了。那只是緣生緣滅，本質並沒有一個實質的眾生，也就是說，沒有一個實質不變的主體。從理體上來說，無論眾緣怎麼生都是緣起，不因為因緣生而空性生，也不因為因緣滅而空性滅，這是空性的本質。不是緣生才有空性，不是緣滅就沒有空性，空性並不因此緣起而改變。

再講一個你們用得到的，因為剛才講的你們可能聽不懂：佛不能度眾生，而是眾生自度。假設真的有一個眾生，假設即假我，假我即五蘊。你想去度這個假我，如果他能夠讓你度，那今天就天下太平了。我們就拿一支麥克風，只要上電視上說：「全國的同胎聽我講課。」那我們台灣就是極樂世界了。接著跟布希說我們要跟全世界的同胞講課。你講你的，我聽我的，我才不甩你呢？

人不是這個樣子嗎？你的子女也不甩你。你教什麼，他的子女就聽什麼嗎？你的子女也不見得會聽你的話，而且絕大部分都不聽。但是你不能夠產生妄想、執著，說他不孝。他不是不孝，是你不明理。因為你也不是被人家教大的。如果我們是被教大的，我們今天就不用讀佛書了。在沒有接觸佛書之前，我們就一定是孔子，因為我們以前已經讀過孔孟思想。你能夠被人家說服、改變嗎？你可以百分之百地接受嗎？你不行。這就是眾生的特質。因為迷，因為叛逆，所以不願意。

無論我們教眾生世間法、佛法，教他修行，他不一定會聽。你問：「那他為什麼會開悟？」除非他自我覺醒，他才會開悟。一樣的道理，除非你想聽人家講，不然你是不會接受的。按照這樣的角度講，只是一個假我，不容易受人家教化，除非他自己會想。並不是你教他的，你也沒有能力教他，但是你跟他有因緣關係，你只是助緣，他才是主因。最主要是他自己願意覺醒，這個助緣才有用，不然也幫不了忙。我常講：「自助才能夠天助。」按照這樣的角度來看，你就知道實無眾生可度。

有一個公案：有一個人看《彌陀經》，看到經中講極樂世界的花花草草及鳥類時時刻刻都為大眾說法，他便問禪師：「我怎麼樣才能夠聽到無情的眾生說法？」那個禪師說：「因為有[我]，所以你聽不到無情的眾生說法。」那個人還不死心，又再問：「禪師，你能聽到無情的眾生說法嗎？」禪師回答說：「剛才有[我]，現在有[你]，所以更不容易聽到無情的眾生說法。」你只是越迷越深。怎麼談？怎麼當頭棒喝？越棒喝，迷得更多。

【如是者，指前法也，滅度者大解脫也。大解脫者，煩惱及習氣，一切諸業障滅盡更無有餘，是名大解脫。無量無數無邊眾生，元各自有一切煩惱貪嗔惡業，若不斷除，終不得解脫，故言如是滅度無量無數無邊眾生。】這一句話在談自性眾生，即「自性眾生無邊誓願度」，而非一切有情的眾生。你可以

參考《六祖壇經》，六祖大師講的都是自性，都是從自己談起。無量無數無邊眾生即我們有無數無量無邊的煩惱，因為我們有貪嗔癡，所以我們的煩惱不斷。我們應該好好地度盡自己無量無邊的眾生。

[一切迷人，悟得自性，始知佛不見自相，不有自智，何曾度眾生？祇為凡夫不見自本心，不識佛意，執著諸法相，不達無為之理，]我們談眾生，卻看不到自己這個眾生。你要去度所有的眾生，就一定要度你自己的眾生。你要見本心才能度自己的眾生，所以六祖大師說「不識本心，學法無益」。你若不識本心，高談闊論，了不可得。其實，不用度盡一切眾生，只要每個人願意度他自己，眾生就度盡了。做環保，你丟我撿，要撿到什麼時候？常常，我們解釋佛的意思，並不明白佛真正的意思。佛叫我們每個眾生要好好地自度，這樣就可以度盡所有的眾生，我們卻執著佛所講的法相，所以不能夠通達佛所講的真實意。

[我人不除，是名眾生。]法我執、人我執沒有破除，你就是眾生。

[若離此病，實無眾生得滅度者，故言妄心無處現菩提，生死涅槃本平等，何滅度之有。]本來沒有妄心。無妄，你的覺心不就現前了嗎？本來就不生不滅，哪有一個有生有滅的生死呢？有生叫生，有滅就叫死。不生不滅，哪來的有生有滅？生死涅槃本來就平等無二，這講的就是真實意。所以，根本就沒有一個眾生得滅度。以上是針對菩薩的教化，你應該明白什麼叫菩薩。

金剛經六祖口訣講記-21

何以故？須菩提！若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。

[何以故？須菩提！若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。]你覺得要達到這樣的境界不容易，但千里之行始於足下。以世間法來說，打個比喻，比爾蓋茨是世界的首富，如果他當初想到他要累積多少財富才可能變成世界的首富，他恐怕就做不下去。一樣的道理，我們現在是凡夫，我們有很深的妄想、執著和掛礙，我們有很重的習氣、煩惱，要成佛好像遙不可及。凡事都有第一步，如果你真的踏出去，你最後的那一步就有機會到達。人類最遠的地方並不是繞地球一圈，而是從外面的世界走到裡面的內心。沒有比這條路更遠的了！但是，你只要一步一步往自己的內心走進來，你有朝一日必有見性之期。你讀《金剛經》時，不應說：「太困難了，我做不到！」所有的問題都從負面來想，你的人生當然很悲慘；如果從正面的角度來講，人生則充滿了希望。

就像很多學佛的人自信心不夠，一直不敢說他這一輩子會開悟，哪怕剛開始悟到初果，一直到菩薩道，他連想都不敢想，又何況證到阿耨多羅三藐三菩

提呢？如果你能夠按照經典，而且按照這個模式下去修行，三到十年你就應該有機會開悟。問題是，你會問：「有這麼快嗎？」有的人前三年還在摸索，後三年還在掙扎，修下去就開始掙扎了。你不要想：「這輩子會有希望嗎？」這叫妄想。想要降伏你的妄心，你只要能夠依教奉行。你現在讀《金剛經》，這本經典有告訴你怎麼樣達到阿耨多羅三藐三菩提的方法，你可能不容易看出來，我們下一段才會講這個方法。而這裡則是先談理論，談你要學佛、要修行，首先必須要有大願，也就是你要發菩提心。但是發了這個願之後，你要去做，不然就是空談。

何以故？即「為什麼？」也就是，一個行菩薩道的人，應當發願度一切的眾生，到最後察覺到實無眾生得滅度者。問題是如果你內在的執著沒有破除，縱使你發這樣的願，你也是著相在修行。如果你是有形有相，或是有求有得，你就只是凡夫的菩薩，大不了只是一個有善心的人士，而不能夠達到自覺覺他、大慈大悲的大菩薩的程度。世尊看前面的菩薩已經發願了，之後應該很清楚地下個定義，即什麼叫真正的菩薩？世尊再度告訴須菩提與大眾。

若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相；若就是假若。也就是說：菩薩，假若你心中存有「我相、人相、眾生相、壽者相，你就不是真正的菩薩，你只不過是一位凡夫。這四相你沒有破除，你根本沒有辦法修行，因為從一開始你就錯，這叫起心動念就是錯，你的初發心就是錯，你的動機就是錯。如果你做生意的動機只是想要掙很多的錢，那可能是錯；如果你當老闆的動機是不要讓別人管，自己比較自由，那可能是錯；如果你當老闆是要得到權勢，那可能又是錯；如果你當老闆的目的是要利益大眾、幫助一切眾生，這就是對。同理可證，你去公司上班的動機是什麼？如果你是不得已去上班，你就是錯。錯的意思是：你的內在不會快樂；你的內在不會寧靜；你的內在不會詳和；你的內在

不會有很高的情操和道德。你現在要修行，如果你一剛開始沒有辦法離開這四相，你接下來怎麼修？你所做的都已經偏差了。

這四相嚴格追溯起來就只有一個，就是「我相」，因為其它三相都是由「我相」產生的。「我相」只要一破，全部都破。比如說，如果一個董事長的理念錯了，他灌輸錯誤的理念給他應徵的主管，主管再灌輸這個理念給幹部，幹部再灌輸給部屬。只要董事長的理念能夠變，全部的理念就可以重新改革。「我相」就是一個核心。為什麼這四相都是由「我相」產生的呢？「我相」就是佛法所講的「我」和「我所」。「我」就是自己，「我所」就是我的概念所擁有的一切，所有的人、事、時、地、物：這是我的家人，這是我的朋友，這是我的親戚，這是我的學生，這是我的信徒。當父母的不要把子女當成自己的財產；當老師的不要把學生當成自己的財產；當法師的不要把信徒當成自己的財產；當老闆的不要把員工當成自己的財產。否則，你就會執著很深，當你認為你的財產有風吹草動，你就會很痛苦。你看，學生又跑掉了；你看，子女養這麼大，居然每個人都出去不回來了；你看，朋友交往這麼久，卻都背叛了我。男女朋友交往，為什麼有時候分手會自殺？為什麼有時候會被對方殺？就是因為把對方當成自己的財產。他們會怎麼介紹呢？女孩子會說：「這是我的男朋友。」男孩子說：「這是我的女朋友。」簡直可笑。什麼叫我的？什麼叫你的？那只是因緣到了，來了；因緣到了，散了。談戀愛不用高興，失戀更應該喝彩，這是因緣，這只是聚和散。如果你不懂得聚散兩依依，你就會依依不捨，就會很痛苦。

你要盡量把「什麼是自己的」概念慢慢地減少。你剛開始的範圍既廣又深，叫你發大心發不起來，執著的心你卻發得這麼大。你不要一直堅持這樣的概念，否則會產生很嚴重的問題。比如說國家—我的國家和你的國家，就是這樣才會產生戰爭；公司跟公司就是因為這樣才產生競爭；你跟我，彼此就產生

鬥爭。我們可不可以離開這個範圍呢？就只有「離一切相」，而不是要躲到哪裡去。「離一切相」即是佛，你才能夠覺悟，否則你永遠在迷惑當中打轉，在虛妄當中打拼、計較。你當慢慢把「我相」的概念淡化。比如說，我們是獨立的，子女也是獨立的。老人家頭上有一片天，年輕人頭上也有一片天。老人家這片天不見得是烏雲密佈，不見得是「又近黃昏」，而是你應該去尊重你的子女。你的朋友也好，同事也好，你應該尊重彼此的性向、看法，有一天你們會各奔前程，不應該互相有這樣的牽扯或粘著。離不是叫你對別人不理不睬，而是絕對地尊重別人，絕對地給別人自由。有時候父母會說：「這會兒孩子都離手腳了。」但是並沒有離開你的心。有的人已經五六十歲了，我問：「下課怎麼那麼急著回家？是不是急著回去思維今天所講的法義？」當然不是，因為兒子剛當兵回來，所以想急著回去煮個點心給他吃。

這是我的，因為我在用；這個麥克風我在講，所以是我的；這件衣服是我在穿，所以是我的。因為「是我的」，你就不容易送給別人，你不容易佈施。且不說佈施，比如這個茶杯有一天不知道會被誰打破，有可能被一個小孩，也有可能被老鼠半夜推倒而破，也有可能是因為地震。我的東西很多，所有一切的東西就是會毀壞。當它毀壞了，當它遺失了，當它送人了，你的心一定會痛，一定會苦。你想更多，都給你吧！就是因為你更多，所以壞的東西一定比別人多，你一定比別人苦，因為你不能夠洞悉。我們的心實在是很厲害，一個東西破掉，我們的心居然會崩地收縮一下。這個東西難道就代表你的心嗎？你的心要放多少東西？這樣你當然會萬箭穿心，你當然時時刻刻會有心痛的感覺，這叫煩惱。因為你的知見錯誤了，你這一輩子必受痛苦的果報，這叫活該，叫自找的。根本沒有你的事，你卻想這個東西是你的。我們的學生過去還沒有結婚，所以就煩惱結婚；結婚之後，生下孩子就煩惱孩子；但是當孩子長大之後，他就跑來學佛，接著就煩惱不能開悟；跟我在一起久了，就煩惱我三餐沒有人照顧。我也變成了你的，說起來我也是你的兒子嗎？真奇怪！我們的

心就是一直抱，很複雜，根本不是你的，就變成你的。叫你大慈大悲，你卻說：「師父，我發不起這個心來。」不該發的心亂發，該發的心你不發。

「我所」比較好離，但是我這個人活生生地在這裡，你叫我說不要管，或是你叫我「凡所有相，皆是虛幻的」，這就最困難。這就不是理論。你沒有修行想要破「我相」？你不要欺騙自己。你必定要透過修行。不過，你要破「我相」，一剛開始還不是修行，而是要明白真正的道理。修行要開啟智慧，一定不能離開聞、思、修。你們來上課就是聞，你在聽聞佛法；你回家再看法師在電視上弘法，也是聽聞佛法；如果你拿佛經來看，也是聽聞佛法。聞法的目的就是要讓你瞭解正知、正見，就是要讓你瞭解什麼叫真理、什麼是真相？你對真相的道理你都不透徹，就說要去修行，你怎麼下手？你怎麼修行呢？那是沒有意義的，也可能會得到更大的害處，因為你會修出毛病。有的人學佛越學越消極；有的人學佛越學越極端；有的人學佛越學越狂妄自大，因為他學了佛法之後，就認為：「我懂了。你們這些無知的眾生！」有的人學佛之後就不與別人接觸；有的人學佛之後就很好事。如果你說：「沒有，我不是這種人。」那莫非你是開悟的人？學佛要學中道，該做的要去做，不該做的不要做。我常講：有事辦事，無事靜心。並不是整天在靜心，也不是整天在辦事。哪有那麼多事啊？縱使當總統也有打高爾夫球的時候。「聞」請你先確立。你要知道你對真理不懂，而且千萬不要斷章取義。比如說，聽了一兩本經就以為你懂佛法，這也很糟糕。有的人為什麼聽一聽之後就不再聽了？他說：「怎麼聽，沒有修行也是沒有用的。」問題是，你聽到了什麼？你對佛法整體真的瞭解嗎？真的瞭解就好修行，否則你不要欺騙自己。

我們今天讀《金剛經》就是聞法，目的就是要見性，就是要證悟。你停留在「聞」，接著你的目的是「證」，你要透過思和修。你有思維嗎？《金剛經》是般若經典，有三個般若：「文字般若」，就是聞慧；透過思慧、修慧你

才能夠有「觀照般若」；直到證悟，就叫「實相般若」。你要整體瞭解這個過程，知道你怎麼透過般若經去修行。這三個般若是次第，聞、思、修、證這四個也是次第，名相不同，所講的是一樣的事。我們要談怎麼修行？就是要談「觀照般若」。談破「我相」，必然要起觀照。所有的經典幾乎都談「觀」。從「觀自在菩薩」，一直到「行深般若波羅蜜多時」，再到「照見五蘊皆空」，前有「觀」，後有「照」。《金剛經》後面經文說「如夢幻泡影」，所以叫你「應做如是觀」。佛法中也有「止觀」的說法，講的是修行剛開始一個叫「止」，一個叫「觀」：透過修行，最後的結果，從止得定，從觀起慧。「止觀」是因，「定慧」是果，你們不要混淆。這兩個字，事實上，只有一個字，就叫做「觀」，止觀事實上，是觀一個字，把這個字延伸就叫做「照」。

如何起觀照？何謂觀？觀包含觀察和思維。何謂照？一為照住，一為照見，即「照見五蘊皆空」之照見。另一層意思：觀是能觀的心，照即所照的境。無論你觀察、思維什麼？都叫能照的境界，即你現在在做什麼？你要以什麼為主軸？以《金剛經》的角度，是觀照身、心、世界。《金剛經》是大乘經典，它盡虛空遍法界無所不觀，所有的大乘經典都是這樣。小乘經典就是二乘人—聲聞緣覺，他們只觀身、心，即「我」。如果要單純地破「我相」，就是直接觀身、心。身、心就是五蘊：身是色蘊，心就是受、想、行、識這四蘊。

我們要瞭解身體不難，你看得到自己的身體。你的心則有個運作的模式，即你的受、想、行、識，你有感受，有想法，有念頭，有意識分別，整體都是連貫的，不能夠單獨的，五蘊不能夠少一蘊，因為它因緣合和成為五蘊，五蘊就叫眾生，也就是眾緣所生。你沒有看到性空的實相，你誤解了，你看到的是「我」、自己、靈魂，這個思想根深蒂固，所以你貪生怕死、輪迴不斷。你之所以如此，是因為你沒有「照見」，所以你才會一直停留在這種「我很痛苦」、「我很快樂」、「我很成功」、「我很失敗」的狀態，以上這些人，都

會入哪裡？我就不用說。無論你輪迴到哪裡？你都是帶著執著去，你永遠都是執著。不論你生命的形態怎麼變，你的執著都是那個樣子。當人的時候執著，當有一天我當畜生，我還是很執著；當人的時候很貪，有一天我當一條魚還是很貪。你到池塘拿東西給金魚吃，它們嘴巴張得大大的，都搶著吃，聽說一直給它吃，它會脹死。它怎麼不定時定量？人也貪、魚也貪，無論你生命形態怎麼變，你的概念是依舊存在的，你的慣性也是存在的。你要觀察你的身、心才能夠得到一個答案：原來身、心是眾緣所組合的，並沒有一個不變的實體，你的「我執」才會破。你就是認為有一個「我」的實體，即生命的狀態，你才一直在執著生命。很多人還執著靈魂，或道家講的元神，名詞不同，卻都是對「我」的執著，這就是沒有辦法貫穿生命的實相。

一個修行人沒有透過「觀照」根本不得力。你不能夠只活在聽聞佛法，那只是一種理論，縱使你懂了，比如你懂了《金剛經》，並不代表你就可以「應無所住而生其心」。你懂得它真正的意思了，並不代表你有那個境界。你很努力，也很精進，你懂了《金剛經》的文字般若，但你沒有按照這個文字般若起觀照般若，那就功虧一簣。書不是這樣讀的，經典不是這樣看的，上課也不是這樣聽的。但是你不能夠否認上課，這一段不能夠去除。我們不能夠執著文字，也不能夠離開文字。如果你離開了文字，你就會胡思亂想。你怎麼能按照你胡思亂想的想法去修呢？

我先談「觀照」的次第。比如說，你要觀察身就觀察身，要觀察心就觀察心，這比較粗糙。如果說，你要觀五蘊，色蘊觀完觀受蘊，之後再觀想蘊，這樣觀也可以。你說：「我身、心要一起觀。」你有本事也可以。我建議你剛開始的目標範圍要鎖定得小一點，就像打靶紅心先瞄一下。你說：「我心包太虛，所以我要觀太虛。」好高騖遠的人是不會開悟的，因為他已經失去了老實，所以也就失去了真心。你要讓人家肯定，是要用你的實力，而非用你的權

謀。你的權謀只能夠讓人家迷惑一時，不能夠讓人家肯定生生世世。這是個核心，做什麼都一樣。

你在觀察時，一般都是很粗糙的。比如說觀察「無常」，如果你觀察你的手：手無常、無常、無常，你可能很難觀，因為你的手不會一會兒變長一會兒變短。呼吸比較好觀，很清楚，它是無常。你觀呼吸要觀到什麼程度？生命只是在呼吸之間。你要這樣去瞭解你的生命狀態。當你吸一口氣就是生，呼出來就是死，一呼一吸就是一生死。你有這樣的覺察嗎？當你這樣去觀察的時候，你知道你對你的生命會產生什麼狀態嗎？你知道你會變得多麼精進嗎？因為你既不敢放逸也不敢懈怠，因為生命就是這麼無常，而且你會體悟很深很深。你在觀察呼吸時，你在觀察什麼？你有什麼感動？或是說你覺得很無聊，或是你覺得越觀越不自然。有很多同學跟我說：「觀呼吸反而不能呼吸。」因為不自然，所以反而上氣不能接下氣。觀察不是只停留在觀察，有的東西你可能沒有辦法很深的觀察。比如你身體細胞雖然有變化，但你觀察不出來。在觀察當中還包括思維，有的東西你可能看不到，但你應該去思維它內在的法義。比如《八大人覺經》告訴我們「國土危脆」，你們只到「九.二一」大地震的那天才觀察得到，過了之後又忘了。

你應當起思維，在你觀察到不能再觀的時候，思維你所聽聞的一切佛法。你聽過三法印、四聖諦、十二因緣，你也聽過很多概念，你有沒有好好地思維法義呢？思維再思維，思維再思維……但是要記住，還是要單純思維一件事情，不要跳來跳去，那叫胡思亂想。比如說你思維自己的心是無常的，你剛開始可以觀察你的心念是無常的，但是有時候不是那麼好觀察的。漸漸你觀察到，沒有錯，你的想法隨時在變，你的念頭隨著會生起，你的情緒隨時在改變，你自己的內在錯綜複雜，會產生不同的觀念、不同的感覺，相當地奇怪，你也講不出所以然。你當思維為什麼：為什麼我的內在想要這麼做？為什麼我

前念想要這麼做，後念就被它推翻？為什麼我沒有想，它卻會生起？為什麼我要去想它，它偏偏生不起來？為什麼這件事情我從來沒有想過，可是在夢中卻會呈現？那是你生命的黑匣子，你有去思維過這個問題嗎？還有，你腦袋的煩惱是真實的嗎？還是它根本是多餘的？你怎麼那麼傻？什麼是多餘的？人會死，你還想什麼？我們下一秒鐘就會起變化，你還擔心什麼？你不要一直忐忑不安，你不要一直產生一種憂慮。你在憂慮什麼？你應該明白生命的狀態，人生本來就是無常地一直變化。你當很清楚，不應該憂慮，你當走出掛慮，走出煩惱，你應該如實地去看待人生，抱著平常心來面對一切的境界，而能夠「應無所住而生其心」。這就是正確的人生觀。

如果你有思維，你對這些概念的體悟就會越來越深。我講得很感動，但是有的學生看起來卻無動於衷，或是：「奇怪，我跟你講那麼多年了，我看你一點感動都沒有。」為什麼？因為他是個定時來上課的好學生，但他從來沒有思維，所以他對佛法不深入，他對生命、人生、生活完全不解。他是來掛香的，他是來陪公子讀書的，他是來舉香對拜的。你讀那麼久沒有感覺，你不覺得對不起你自己嗎？如果你有很深的思維，《金剛經》不用講完，如果每一節課結束後你有思維，剛開始你一定有很深的感慨，接著你會感動，有一天你會感悟。你要深入地思維，要行深，深到核心。不要想著今天讀《金剛經》，明天讀《法華經》，後天再讀其它經。沒有思維，你讀了經典之後就不能進入你的內在，這樣就不能改變你的狀態。為什麼你的生命不能產生光和熱？因為你沒有走進來，所以你當然就走不出去。人要能夠走進來，又能夠走出去：走進來，可以見到真空；走出去，自然就會有妙有。真空不礙妙有，妙有不礙真空。

現在已經把你的問題很清楚地告訴你了。你不觀照──不起觀察和思維，你是不能進入的。這要靠你不斷一直做，除非你認為這沒有意義，那我就沒話可

說。如果它是生命當中最重要的，你怎麼可以捨棄呢？你怎麼可以本末倒置呢？你怎麼可以捨本逐末呢？我們常常捨本逐末，方向錯了難道還不覺得可惜？把對個性的固執轉成堅持，你就成功了；把對一切的貪愛變成精進，你早就開悟了。當你起觀照的時候，你會進入很深的思維，到一定的程度之後，你的腦袋就只有那件事情。比如，你觀察什麼是心？心在哪裡？心是什麼？當你觀察得很深的時候，你的腦袋會只有那個概念，念念都是那個概念，你的念一起就是那個概念。這個狀態就叫「照住」：「住」是我們所講的定慧的「定」，不是入定的定，而是你的心專注在一件事情，就像《遺教經》所講的「制心一處」。你得定之後，你又繼續不斷地思維下去。因為到這個時候你已經沒有其它雜念，你其它的概念也不容易生起，你只有很深地思維那件事情，深到最後，你的心會越來越靜，靜到最後你就會達到「照見」，那就恭喜你了！「照見」即慧，你的智慧就蹦出來了。

剛開始，你可以用各種角度，透過我剛才所講的去思和修，思維的部分就是思慧，從「照住」到「照見」就是修慧，你漸漸就能夠看到真正的實相，也就是「諸法實相，緣起性空」。所有三藏十二部經典，整套的《大藏經》都以這八個字為核心。從聲聞、緣覺、菩薩一直到佛，只有一佛乘，就是成佛之道，佛最後講《妙法蓮華經》就是在講這個。從這個角度，你就知道你平常打坐，坐在那邊到底做什麼？你說：「我學淨土的可以這樣嗎？」無論你學什麼法門，無論哪一宗、哪一派都當如此，「觀」字是所有修行的代名詞。念佛也是一樣，念佛念到最後，你念念都會在念佛。前幾天在網上有學生問我：「夢中會不會念佛？到什麼程度才會念佛？」我回答說：「會。」當你照住的時候，你的腦袋就只有一件事，你念念都是那件事，當你念佛念到最後，你每個念都在念佛，你在夢中也是在念佛。只是念到最後要進來：「誰在念？」你才有開悟的機會。因為到最後還是要針對那個核心：「是誰？」這不是天台宗或

禪宗的專有名詞，並不是你學般若經才要這麼做。如果你真的明白，你漸漸就能夠達到「諸法實相，緣起性空」。

你要達到這種狀態，還有一種方式，就是直接觀察，就像《金剛經》所講的「應做如是觀」。你觀察身心世界儘是無常，你眼睛所看到的，你起的任何念都是無常。那你怎麼執著？當你的念越來越強烈了，它就會進入你的八識田中，又深又廣。假設你的八識田中都是黑棋，而你所灌輸的概念都是白棋，白棋越來越多的話，就會覆蓋黑棋。當它真的很深的時候，它就戰無不勝、攻無不破，一直進入八識田中。那個時候，你的八識田中開始動搖了，接著你的觀念就改變了。因為你過去的觀念都是貪嗔癡，都覺得「這是我的」，都一直想要擁有。你當一直灌輸無常，「我的」是無常，因為無常，所以不是我的，一切都無常，漸漸你的人生就會改變。煩惱無常，痛苦無常，恐懼無常，憂悲苦惱無常，情緒無常，名聞利養無常，成敗興衰無常，生老病死無常，成住壞空無常，一切儘是無常。你便會悟到：青山依舊在，幾度夕陽紅。

你如果說：「雖然是無常，不過我還是真苦。」你在觀什麼？你根本沒有觀進去，沒有深入，所以你的八識田中根本不能起作用。你不要小看一天到晚觀無常。觀無常有什麼意思？眾緣所生就是因緣，就是緣起，你沒有透過無常，你怎麼可以悟緣起呢？無常與緣起是互補的。這個東西為什麼會有？因為條件具足，所以「緣生」；這個東西為什麼會沒有？因為條件離散，所以叫「緣滅」。緣生緣滅的總體名詞就叫「緣起」，它是緣起所以無常。佛是悟緣起而開悟的。你在讀佛學時，要知道緣起是一個非常重要的核心架構。你說你讀過有什麼意義呢？讀過你就不會那麼計較了，讀過你就不會那麼傷心難過了？你在嫉妒什麼？別人成就比你高，因為他條件具足。為什麼你比不上別人？因為你的條件不具足。

人生所有一切的複雜概念，你可以一起打破。它不是偶然的，也不是必然的，它是緣起的。光是從這一點，就可以解開你心中所有的問題，但是你沒有思維，所以讀了緣起對你來說也沒有什麼用。你沒有用在你人生的過程，也不馬上用在你的內在，去破你內在真正的心結。你今天是來拿藥的，佛是大醫王，經典也是良藥，拿藥回去要吃藥，不要只唸藥單，這樣是無效的，只唸七葉膽會退肝火嗎？你也不要把佛法想得很困難的，是你不願意這麼做；你覺得這樣學習好像沒有辦法跟你生命的整體用在一起，那是因為你不懂它的內涵，所以你對文字般若不清楚，所以你不會用，所以你才思維不起來。從你觀察身心世界它儘是無常，從無常中悟緣起，從緣起中證明無常。

再來，「諸法無我」，「我相」就破了。「他」叫諸法之一，「我」也叫諸法之一，「法」指的就是一切，無論是有情無情，有形無形，都涵蓋諸法。體悟到「諸法無我」，你就悟到空性了。前面你悟到「緣起」，後面悟到「性空」，那你不就悟到「緣起性空」了嗎？你不要把佛法當成很複雜，我盡量講得很簡單。你說不定會說：「師父，你可不可以講深一點？」講深一點，你要回去用啊！如果你不用，那有什麼意義？你要我講多深？講得你聽不懂，把你打倒你就最高興嗎？

「我相」只要一破，「人相」就不會存在。因為有個座標，所以才有個方位。就是因為有個「我」，才有一個「你」，這叫人相，叫相對。因為執著一個「我」，才產生一個對立的「你」。「眾生相」：因為所有的一切不是單獨的一件事情，有「你」、「我」，就牽涉到你們、我們、他們。「壽者相」不是壽命，而是你對這樣的觀念，念念執著，念念不捨。如果從事相的角度，按照前面那段經文來解釋，「我相」指我能度；「人相」指我所度；「眾生相」指卵生、胎生、濕生、化生、有色、無色、有想、無想、非有想非無想等九類的眾生；念念不忘就是「壽者相」。假設你還停留在這樣的觀念和心態，你就

不是一個覺有情的菩薩。覺：要能夠去覺悟到無常、無我、涅槃寂淨，能夠領悟到緣起性空，才叫覺有情的菩薩。

眾生佛性無有異，緣有四相，不入無餘涅槃。有四相即是眾生，無四相即是佛；迷即佛是眾生，悟即眾生是佛。迷人恃有財寶學問族姓，輕慢一切人，名我相。雖行仁義禮智信，而意高自負，不行普敬，言我解行仁義禮智信，不合敬爾，名人相。好事歸己，惡事施於人，名眾生相。對境取捨分別，名壽者相。是謂凡夫四相。修行人亦有四相，心有能所，輕慢眾生，名我相。恃持戒，輕破戒者，名人相。厭三塗苦，願生諸天，是眾生相。心愛長年，而勤修福業，諸執不忘，是壽者相。有四相即是眾生，無四相即是佛也。

[眾生佛性無有異，緣有四相，不入無餘涅槃。]眾生就是有分別心，因為有我相、人相、眾生相、壽者相，所以起分別，才不能解脫；佛則是平等心，所以佛不起四相的分別。

[有四相即是蟲，無四相即是佛；迷即佛是蟲，悟即蟲是佛。]這樣的概念在《六祖壇經》常講，就是：迷就是眾生，悟就是佛。

[迷人恃有財寶學問族姓，輕慢一切人，名我相。]你很有錢，你是哪裡畢業的？你是讀博士還是院士？你讀多少書？你的族姓是什麼？你是哪個家族的？這樣莫名其妙就開始輕視一切人。錢是工具，不代表你的德行；學問是用來恭敬人的，而不是用來輕視人的。你越懂學問，你就越恭敬，你就越謙卑，所以叫謙謙君子；不懂，就根本沒有學問。學問這兩個字已經跟你表示謙卑了，你想學，就當虛心地問。但是我們當今的人很糟糕，有學問驕傲，沒有學問也自大。如果你驕傲，你也要有驕傲的條件；如果你自大，你也要有自大的本事。如果你說：「天下蒼生都是我救的，我很驕傲。」我還是讚美你。這都是因為「我」在作祟。我們已經講過了，學佛一定要去學恭敬。

《金剛經》告訴你的方向沒有從對自己下手。對自己下手就是從身心下手，那是二乘人慣常的方式，《金剛經》叫你看眾生：但願眾生得離苦，不為

自身求安樂。看眾生，看到念念眾生，「我」自然就破了。二乘人看到「我」，一直觀照「我」，要破「我」，終於開悟了，也就落跑了。二乘人急於求解脫；而行菩薩道的人，起心動念一心一意只為一切眾生。後者表面上不從「我」下手，卻不知不覺破了「我」，而且他的格局很大，因為他本來就是心繫眾生。如果你從自己破，破了之後你還是不會大慈大悲。比如說，有一種人，他一直去進修他自己的德業，就是道德情操。他一直去學習知書達理，學習他自己的風範、魅力、包容和內涵。還有一種人，他不是刻意這樣去學習，他知道人活在世界的目的是來服務於人，是來貢獻自己所學的東西。當他懂事的那一天，他就有心幫助跟他有因緣的一切人，他和第一種人不一樣。這兩種人有一天都會有道德、情操，但是第二種人格局很大，他本來就是那樣的人。第一種人也會受到人家尊敬，但他的心量不及第二種人大。這就是《金剛經》的妙，它不跟你談「我」，而是從一開始就講「度盡一切眾生」。大家要體會到佛講經典時所針對的對象。《金剛經》是大乘經典，小鼻子小眼睛的人學不來。如果你會看經典，你一看就知道這本經在講什麼，它是哪個層次。

[雖行仁義禮智信，而意高自負，不行普敬，言我解行仁義禮智信，不合敬爾，名人相。]一個已經行五常——仁義禮智信的人，卻被六祖批判。你做對事，但是我說你的態度不對，你的動機不對，你做對亦是錯。你錯在內在「意高自負，不行普敬」，卻以為自己做對。這叫「人相」，因為你心中有「我」，當你覺得你做得很好的時候，你就容易不能恭敬，你就掉入「人相」。這就是我常說的「會做事不會做人」。人不離事，事不離人，這樣才能夠理事無礙，事事無礙。

[好事歸己，惡事施於人，名眾生相。]眾生就是自私的心態。

[對境取捨分別，名壽者相。]就像壽命有長壽短壽，境界有好與壞。

[是謂凡夫四相。] 這是凡夫的四相，你修行不要掉入這四相，不要以為你修行就離開這四相。

[修行人亦有四相，心有能所，輕慢眾生，名我相。] 你的心覺得你有修，你就是有「我」，你在修甚麼？你是甚麼人？

[恃持戒，輕破戒者，名人相。] 一般人還沒有談戒律，去受戒之後就說：「你們這些人又不去受戒。受了戒又不持戒，以後下地獄怎麼辦？」以自己的清高來襯托別人的污垢。修行是這樣修的嗎？

[厭三塗苦，願生諸天，是眾生相。] 眾生覺得這世間苦，所以想捨棄不好的，能夠生天去享受，這就是眾生知見。

[心愛長年，而勤修福業，諸執不忘，是壽者相。] 即只會修福而不懂得修慧，念念不忘他自己是怎麼修行的?

[有四相即是眾生，無四相即是佛也。] 談到這裡「云何降伏其心」談完了，後面就要談「云何應住」。如果你懂了，這就是答案。

金剛經六祖口訣講記-22

復次，須菩提！菩薩於法，應無所住，行於布施；所謂不住色布施，不住聲、香、味、觸、法布施。

凡夫布施，祇求身相端嚴，五欲快樂，故報盡卻墮三塗。世尊大慈，教行無相布施者，不求身相端嚴，五欲快樂，但令內破慳心，外利益一切眾生，如是相應，為不住色布施。

[復次，須菩提！] 復次這兩個字會一直出現，意為「接著」或「再來」。這兩個字有兩種涵意：一種是補充前面的，一種是說明。

[菩薩於法，應無所住，行於布施，所謂不住色布施，不住聲香味觸法布施。] 菩薩講的就是前面的不住那四相的菩薩。法就是一切法。在生命的過程，遇到各種境界，種種狀態，人事時地物，你都應該無所住：住就是執著。好的不執著，壞的不執著；逆的不執著，順的不執著，一切都不執著。現在雨下很大，我們等一下就下課，執不執著？你應當不執著下雨要來上課。我們要對一切不執著，都能面對自己的內在，真是很困難。不執著不是叫你不要做，而是叫你「行於布施」。你看經典不要很呆板地只看到行於布施，你就鎖定布施。行於布施就是行一切法，也就是行六波羅蜜。

應無所住不著「有」，行於布施不著「空」，空、有都不落，這叫「中道」。你只要能夠按照這句話去修，就足夠你成佛了。我前面講過，你應該起觀照去思維。你不要回家，把工作都做好了，洗完澡了，連續劇也看完了，接著坐在蒲團上才會思維。你應該在行、住、坐、臥、上班、下班都會思維。我不是叫你只思維卻不幹活，你不要誤會我的意思。你該扮演什麼角色，你當好好地去做，這叫「行於布施」。上班好好當個職員，下班好好當個父母或子女，跟朋友出去好好當個良師益友，來這裡讀經典好好當個學生，去修行好好當個行者。這很困難，因為我們總是不願意付出自己的實力，一直保留。當然，也許你沒有實力，那你總有耐力吧？我們常講，沒有功勞也是苦勞。沒有功勞是因為沒有實力，有苦勞因為有耐力可以付出。你不要說沒有實力也沒有耐力，那你算個人嗎？你說：「當然算個人，叫病人。」病人也可以度人，當你生病的時候最好是得慢性病，躺在病房裡，度所有的醫生和護士，你就可以含笑歸天了。你雖然生病，只要嘴巴可以講話，無論你什麼狀態，你都可以度化眾生。不要以為生病就開始躺在那邊要別人度你：「醫生度我一下。護士，注射的時候拜託不要讓我那麼疼。」觀念差那麼多。一個知見正確的人知道怎麼做，他時時刻刻都會做，而且做得很自然、巧妙，他懂得權巧方便。所以，維摩詰居士裝病講不二之法。

「應無所住，行於布施」，我比較習慣從後面這句話講，只有行於布施，你才能夠看你的內在：你現在做一件事情，你的內在怎麼樣？你的內在執不執著？你做一件事情，你被這件事情打敗了，也是一種執著；你做一件事情，你迷失在順境也是一種執著。生命的過程，你常常在做事，但是很執著。你問：「我可不可以不做？」不做也是執著，你是行於懶惰。行於布施之布施，我相信大家已經耳熟能詳，就是因為太熟悉，你才不願意去想。比如你們有沒有好好地思維過「知足常樂」這句話？同理，你們有沒有好好地思維「布施」這兩個字？而且知道它的內涵，知道它的真實意？還是只有一天到晚在背布施分：

法施、財施、無畏施。什麼是法施？什麼是財施？什麼是無畏施？布施用於外就是利益一切眾生，用於內就是對自己，破自己的慳貪。自己的貪沒有破，因為執著，一個執著的人吝嗇，他是不願意布施去幫助別人的。

學佛不是要學多廣，而是你到底能不能瞭解它真正的內涵。對於布施，我相信你很少聽到它整體的內涵。《金剛經》中常出現布施，如果你輕易把這一個概念帶過，《金剛經》的精髓你不容易懂。《金剛經》不是只有談「空」，還談空中生妙有，即性空不妨礙妙有，妙有不妨礙性空。如果你不懂布施的真實意，你可能就沒有辦法如法地修行，也就是你可以沒辦法如法地行菩薩道，而只是停留於解脫道，尋求自我解脫。要行菩薩道的人，一定要行布施。我當初讀《金剛經》的時候，覺得幾個概念不容易懂：第一個是「四相」；第二個「是什麼非什麼是名什麼」，《金剛經》常有這樣的三段式；第三，《金剛經》明明是一本般若經典，但我在其中很少看到「智慧」這兩個字，卻常常看到「布施」這兩個字。不知道你在讀《金剛經》有沒有對此產生疑惑？學佛要產生疑惑，你才會有所悟。不要經典怎麼說，你就怎麼看；也不要師父怎麼講，你就怎麼聽。你可以有疑惑，疑惑破除，你真正的信心才能夠建立起來。你現在的信心還不足以叫信心，真正的信心是要疑惑破除才會生起來的。就像很多人至今還不相信因果，除非他遇到才會相信。不是每件事情你都會遇得到，但是你可以以此類推，也就是這件事情的道理你懂的話，第二件事情你可以觸類旁通。

如果你沒有好好深入去瞭解布施的內涵，你要修行是很困難的。「菩薩於法，應無所住，行於布施」這句話，說的是如果你要修成菩薩就一定要「無所住，行於布施」。我們先來談什麼叫行於布施，然後再談無所住。我今天替各位做一個整理，我要講的內容是從很多經典找出來的，有《大般若經》、《華

嚴經》、《大寶積經》和《寶雨經》。我把布施所要具備的條件節錄出來，用白話的方式來跟各位談這個問題。

布施這兩個字的定義：「布」即利益分布；「施」即施惠於人。你願不願意將你自己的利益分布給天下所有的眾生？這實在是太困難了。這一輩子打拼，每個人都為自己的利益著想，誰願意將自己得來的利益普遍地散播給天下所有的眾生呢？到底有幾個人做得到？以當代來講，在家人我只看到一個人，叫辛格勒，他散盡所有的財產來救猶太人；第二個出家眾，大家最公認的莫過於是證嚴法師。你很少看到一個真正符合布施條件的人。布施可大可小。有時候你的布施不叫布施，而是不如法的。

布施可用慈悲這兩個字來解釋。所有的菩薩的第一個條件就是慈悲，所以才叫「大慈大悲」。無論是哪一尊菩薩都是慈悲的。我們常講說：「我們應該以慈悲為懷。」這就是你的本懷。佛陀的本懷一定要建立在慈悲之上，他不是叫你一個人在山上修行就好了。假設你沒有積極地幫助一切眾生，這並非釋迦牟尼佛的本意。佛叫這些弟子能夠去明白這個道理，也將這個道理積極地來告訴所有的眾生。自己好好修行叫二乘人；自己懂了，願意將自己所懂的去幫助天下的眾生，則叫菩薩。我們雖然還沒有菩薩的境界，但是我們應該去學習。在學習之前應該先懂它的內涵，否則我們沒有辦法學。就像《金剛經》屬於大乘經，所有的大乘經典一定是先行菩薩道，才叫大乘經典，不然就是小乘的經典。

為什麼《金剛經》一直談布施呢？我先談《大般若經》中一句很重要的話：「一切修行當中，應先行布施」。《大般若經》有六百卷，但它濃縮起來就是《金剛經》。為什麼這本講甚深智慧的經典會講出這句話？為什麼修行當中要先行布施呢？修行，修就是修正，修正你錯誤的思想、觀念、言行。當你錯誤改變之後，你必然就會行正確的，正確的行為就是行善。比如說，你本來

就應該和和氣氣地待人，本來就應該主動去幫助別人，這叫正確的行為。一個慈悲的人一定不會害人，他不可能去犯錯，那他就達到第一個條件：「諸惡莫作」；慈悲就一定會行善，所以他一定會「眾善奉行」。我們常講：「白天不做虧心事，半夜不怕鬼敲門。」或是：「仰不愧於天，俯不怍於地，我光明正大。」一個內心光明正大的人，他有什麼恐怖、憂慮和不安？他根本就沒有這些問題。這樣，他的心不就清淨了嗎？那他不就「自淨其意」了嗎？

「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教」這四句很重要的話就把佛法講完了。以布施或慈悲的角度來講，所有的佛法已經完成了，你不用再摸索怎麼修行？學什麼法門？一個人之所以會成功，最重要的決定是他的心態，一個人會不會開悟也是如此。成功的人都是踏實的人，真正修行的人都一定是老實的人，這是最重要的核心。如果你離開這個核心，你一定是欺騙自己，你一定是盲修瞎練。你學太多的東西都是沒有意義的，因為它都不能夠落實，因為你根本沒有辦法改變。比如說，你問一個人：「你怎麼修行？」他就告訴你他用什麼方法來修行。但是假設他的身口意沒有改變，他是不會被人家認同的。這樣的修行人，縱使讓他修成，也是修到變成魔，因為他這個人沒有改變，他只是學更多的東西讓他更有力量。魔的力量也很大，所謂「道高一尺，魔高一丈」。他一定不會變成佛，因為他基本的核心沒有改變，因為他基本的態度偏差了。

照理來講，一個人真正能夠做到慈悲，他才有資格去學禪定，接著才有資格去學般若，這叫定慧。我們常講定慧等持，你沒有慈悲心，你憑什麼有定呢？但是，很多人都沒有注意到這個問題，也就是沒有人注意到布施的重要性。人們一剛開始總是想學智慧和禪定，實在是了不可得。你的嗔恨心還是這麼重，你的貪慾還是這麼深，你想透過打坐而入定，這樣對你好嗎？如果你想透過打坐，去改變你的貪慾、嗔恨和愚癡，這樣還不錯。問題是，假設你的打

坐不是要經過這個階段，你的學習一般都是會退道的。你要學成一個魔也不簡單，比如你要變成台灣黑社會最大幫派的老大也不簡單，這還是要努力的，只是努力的方向錯誤而已。好的要努力，壞的也要努力。我們一般不會學成魔，只是會退道，會半途而廢，因為學不了。我們先略說布施：

「財施」：你們一天到晚在看新聞報紙，你們看到什麼事，能夠幫忙的就當幫忙。有時候你們要幫忙，也不一定要看新聞電視報紙，身邊的人有需要幫忙的，你們就去幫忙。無論是金錢還是物質，都叫財施，能做的你就做。你做不到，常常願意拿人家的東西，卻不願意付出。雖然你在讀聖賢書，但是你的所作所為都是在貪小便宜。有一個名詞叫雅賊，文雅的賊，真是很奇怪的名詞。賊就賊，還雅什麼？你讀聖賢書，但是你的所作所為是小人、小氣。我常這麼形容：「要不你就讀小人的書，做小人的事，這樣才名正言順。」連最基本的你都做不到，已經沒有比財施更基本的了。

「法施」：你不要把它定位得太高，不要把它定位成講經說法。你只要先把它定位成你懂得肯定、關心、讚美、啟發、鼓勵人，你先從這樣的法施來學。以上所談的就很困難。你講話有肯定人嗎？很多人講話都在批判人；你講話有鼓勵人嗎？你都在刺傷人，落井下石。不要聽《金剛經》說為人講一句四句偈，其福勝彼，回到家就跟你母親說：「母親，我來跟你說[應無所住而生其心]。」你只要關心你媽媽就好。當然，你的層次越來越高，以上所談的只是方便，不是究竟。你要老實面對你自己的程度來幫助別人，也不要說：「我好羨慕別人很會說法。」你要用你的程度來幫助別人，不懂的，你要虛心學習。

「無畏施」：當別人的生命、財產遇到了威脅，我們願意以大無畏的心去幫助別人。我常講：「消防隊員都扮演無畏施，你敢嗎？別人都往安全的地方跑，他們卻往危險的地方衝。」你說：「那有什麼了不起！他們是拿人家工資沒有辦法。」那義消呢？這個社會上有很多人，從各種層面在做我們做不到的

事情。請你把佛法落實於生活。布施的方式很多，你要對人家笑。為什麼大雄寶殿一進去就看到彌勒菩薩？你一定要歡喜，一定要開口，這是接引眾生、做人最起碼的條件。你只要願意微笑，你和別人所有的恩恩怨怨都可以化解。你就是不願意微笑，甘願對狗笑，不願意對人笑。我常講：「一個人不是帥不帥，也不是漂亮不漂亮，他只要會微笑，他的人緣就很好。」微笑本來就是開口，看到人就開口；不笑，嘴巴都閉起來。你不習慣開口，就是不會關心、鼓勵別人，跟你在一起的人也痛苦。你不要以為：「我有守五戒，我沒有傷害別人。」我看到你的臉，我就瞭解你不懂佛法，你不知道緣起甚深，你變臉就是造業。你說：「師父，有這麼嚴格嗎？」本來就是這樣，你的臉色很不好看，那是意念不對，這樣你不是造惡業嗎？我苦口婆心，從我開始講經典就一直在講。這是我認為最簡單的，你都做不到。

金剛經六祖口訣講記-23

如果你想談修行，我們談一個比較基本的：教育。我可以把教育分成四類：第一類是人格教育；第二類是家庭教育；第三類是社會教育；第四類就是心靈教育。我們先把心靈教育擺一邊，前面三類教育中，人格教育最重要，就是你這個人是什麼樣的心態、什麼樣的人。學佛法難道不需要人格教育嗎？佛法的人格教育第一個就是慈悲。你沒有慈悲，你怎麼踏進佛門？在家盡孝，在國盡忠，忠孝這兩個字歸納成一個字，就是仁，就是將心比心。儒家講仁愛，佛教講慈悲，基督講博愛，這就是核心。菩薩道要利益眾生，有四個方法，叫四攝法，第一個也是布施。無論任何方法，第一個都是布施。你要察覺它為什麼要排在前面。假設沒有布施，後面的五個波羅蜜根本就免談，因為根本就做不到。

如果你對布施只停留在捐錢、蓋廟或做好事，你對此的理解是很膚淺的，你甚至還會誤會。我觀察我自己，覺得我小時候最慈悲，我從十五歲到三十歲這段時間最殘忍，三十歲之後改邪歸正。我從小到大就不會殺生，連一隻螞蟻都不會殺，沒有人教，從小就有這種習慣，所以螞蟻爬到我身上，我只會把它吹走；我從小遇到所有的廟都會拜，也不知道為什麼？但是，當我越長大之後，覺得好像這個社會不是自己想像的那個樣子，我的心態就徹底改變。我開始自私自利，開始自我保護，開始競爭，開始較勁，開始嫉妒，開始充滿仇恨。那就是我的過去，我對這兩個階段都有很深的體悟。

你要知道你在做什麼？如果你做一件事情是不好的，對自己和別人都沒有幫助，你為什麼要做這件事情？很多人做的事情都對自己和別人沒有幫助，但是他還是喜歡做。比如說，你閒聊，既浪費自己的生命，也浪費別人的時間，但是你還是很喜歡閒聊。布施的利益可以從利他和利己的角度來談。從利他的角度，大家應該一聽就知道了，因為你已經知道布施就是利益一切眾生。有一句話最有名，叫：「但願眾生得離苦，不為自身求安樂」，這就是標準的菩薩道。佈施意在利益他人是不容置疑的，如果你的所作所為沒有利益他人，就一定不能叫布施。比如，如果謊言是錯的話，那善意的謊言是對還是錯？是錯嗎？是內涵錯還是這句話錯？菩薩會不會殺人？我們一般講：不殺、不盜、不淫、不妄，改天我可能會說可殺、可盜、可淫、可妄；但怕你們誤會，怕你們沒有那個程度，所以我不敢這麼說。事實上，每一種狀況不同，所以法無定法。善意的謊言這個定義是不對的，它應該叫做權巧方便，因為謊言本身並不對。一樣的道理，如果你是善意的，我不認為你是講謊話，你是有智慧的。如果你所做的會傷害我，你就不能說：「我布施給你。」布施是利益，你怎麼可以傷害我呢？

布施是利益別人，為什麼很多人不願意布施？怕別人越來越好，還是怕財產越來越少？一般人不喜歡布施，就是以為會損失。如果每個人都認為布施是一種得到，那每個人都會衝出來。布施的人之所以不多，就是因為每個人對布施的概念不清楚。如果布施是損己利他的，你不布施情有可原：「我為什麼要損我來利你？你為什麼不損你來利我呢？」你能夠知道布施原來是利人利己的，你才會真正地去布施。不然，你是不會去布施的，縱使你布施也是錯誤的，因為你布施的心態不對，你一定是在很多不得已的情形才會布施。那就不能叫布施，而是不情不願地拿出東西來。

最直接的布施都是以我們所擁有的財物。我們不願意布施，也是不想讓財物損失。外面並沒有賣教你如何讓財物損失的書，都是教你如何累積財物。你不願意布施就是這個概念阻礙你。人生無常，你可以接受嗎？既然可以接受，就代表你的財物亦是無常。請問，你累積你的財物要做什麼？我替你回答：第一，養老；第二，看病；第三，以後買個最終的歸宿住。這不是你們共同的願望嗎？有一本經典對這個部分談得很深入，那就是《大寶積經》。它說世間一切的財物其實並不是你的，而是五個人的。你看新台幣，有五個小孩在打拼。奇怪！這次發明新台幣的人，可能看過《大寶積經》這段話。經中說你的錢根本就不是你的，有五種情形：第一，天災；第二，人禍；第三，盜賊；第四，官府；第五，敗家子。只有佛法才有去探討這個問題，所以佛法實在是無所不包。

第一，天災：無論是水災、火災還是其它災害，就像九二一大地震。我親自聽過一個故事，說是有一個人辛苦了一輩子，房子一棟一棟買，終於買了七棟，一夕之間七棟都倒了。《八大人覺經》一剛開始就告訴你「國土危脆」。因為天災，你有很多的財物一夕之間就沒有了。第二，人禍：人有時候會禍不單行，有時候你的錢再怎麼會賺也賺不過你的醫藥錢。當你出狀況的時候，你的錢怎麼貼也貼不夠。第三，盜賊：你不是被偷就是被搶。不僅一般老百姓的家，連銀行的保險櫃都會被神偷偷。第四，官府：即政府，賺了錢就是要報稅。第五，敗家子：我們常講「富不過三代」。為什麼要談「三」？難道「三」是個倒霉的數嗎？非也，「三」還是個吉祥的數，一生二，二生三，三生萬物，三陽開泰。富不過三代，第一代是祖父，第二代是爸爸，第三代是敗家子。爺爺奶奶那一代，爸爸媽媽那一代能看得到，所以爺爺奶奶辛苦打下的江山，爸爸媽媽就會守得住。但是孫子卻看不到。一個家庭經過一段時間的累積才會有錢，生下一個敗家子就馬上敗光了。富不過三代的道理就是這樣循環的，除非你是「積善之家必有餘慶」，除非你是孔子的後代。孔子從以前到現

在，他的子孫沒有一代敗的，很厲害。像近代的孔德成院長，就是孔子的後代子孫。

你一直緊抓著你的那些財物不捨，不懂得充分利用，真是很可惜。布施是將有形的財物轉換成無形的福德，你卻不懂得這樣做，而且布施是永恆的儲蓄，永遠不會失去。你不生起這樣的智慧，想抓住無常的財物，卻終將被無常所摧毀。你所擁有的一切，你如果能將它的價值發揮得淋漓盡致，這便是真正利益你自己。不僅僅是布施，你的才能也是如此。很多人出生在這個世間，卻不願意盡心盡力來服務社會大眾，這是很傻的。你為什麼要保留你自己的實力？上班，你願意全力為老闆打拼嗎？下班，你願意全力為家庭付出嗎？假日，你願意盡心為這個社會全力地服務嗎？你為什麼不將你的全部布施給大眾呢？這是大布施。當你願意這樣，你會得到很多意想不到的東西，各方面你都可以全部具足。你就是願意去教人，而教人總有教盡的時候，就是因此，你才會不斷地去學習，再不斷地去教人。如果你只停留在一個階段，那是對你一點幫助都沒有的。

既然布施是有利益的，那到底有幾項布施？我寫下十項，出自於《寶雨經》，一般都是談前面三項。《華嚴經》布施也有十項，只是不太一樣。《寶雨經》的十項，把法施寫在最前面，也就是布施最大福德的莫過於法施。

第一，法施。請你為別人講出真理。你不是非得為別人講佛法，對三歲的小孩子，你要講他懂的正確的道理；對八十歲的老人，也要講他懂的正確的道理給他聽。剛才上課之前跟同學聊天，有一個同學說她的女兒很乖巧，她跟她女兒說：「跟媽媽來聽師父的課。」她女兒說：「媽媽，師父寫的書，我都看得懂，我也都會了，你看我還需要來聽師父的課嗎？」她媽媽就默不作聲，好像她女兒是對的，因為她好像都懂了，就不需要來聽課了。她的女兒雖然乖，雖然聰明，但是所謂懂是什麼意思？作母親的應該跟她講：「懂是有層

次、有內涵的，不然為什麼要活到老學到老呢？」如果二十三歲就懂了，那後面不是從此一片空白嗎？什麼動機讓你繼續學習？很多人會問你很多奇奇怪怪的問題，你如何正確為他說法？你為什麼要為人家講出正確的觀念呢？因為常常由於你一句話，會改變那個人的一生。

我先講一個神醫的故事。有一個小孩子有一天生病，病得很嚴重。他的母親帶他遍尋名醫，病都治不好。終於遇到一位神醫，他不但醫術高超，而且道德情操也相當好，對病人就好像對待自己的子女一般。有一天，他終於把那個孩子的病醫好了。小孩子臨走時，問醫生一句話：「感謝醫生這段時間長期地照顧我、治療我、醫療我，但是我還不知道您的尊稱？」大夫不講話。那個孩子繼續講：「因為我要知道我的恩人是誰？以後我有能力的時候將要報答你。」那個大夫講：「我不需要你報答我，你也不需要報答我。如果你要報答，你就去報答天下的人。」就是因為這句話，那個孩子後來才變成一個神醫。這樣的故事我在很小就聽過，因為我十八歲就當針灸老師。一直到我出家，如果我真的需要錢，你供養我的錢我會拿；如果我不需要錢，我會這樣跟你講：「你不要因為今天我跟你講什麼，或你覺得我有恩於你，你覺得要包個紅包來供養我。不需要！你應該要去學習去幫助天下的人。你這樣去做就對了。」法施，如果你講出一個正確的道理，你對人家的影響真的是很大。但是一般人不但不容易講出這樣的道理，可能還會灌輸一些錯誤的概念。

第二，無畏施。境界可以講得很高，也可以講得很淺。從淺的地方來講，這個人需要人安慰，我們就去安慰他、鼓勵他；講到最深的，就是我們願意捨己救人，不畏懼自己犧牲生命，也願意去救度所有的人，這是很高的境界。在經典當中，我們常常看到世尊本身過去的故事，他常常行菩薩道，比如他犧牲自己去救一些老虎，去幫一些人，就是把身體布施出來。有人這樣講：

「我也做到把身體布施出來，那就是我死掉的時候。」這也算不錯。有的人則說：「不行，我一定要保留全身。」

第三，財施。包括一切的財物，就是有形的東西。一般人最計較的就是這個。你就是怕你有形的東西越來越少，你才不願意佈施。我常講：「你們不需要花任何錢就可以布施。」但這並不是叫你從此花錢的布施就不去做了。比如說，有一個人已經快餓死了，你還跟他說：「來，我教你成功致富。」他的課還沒有上完可能就已經餓死了。你要教他成功之前，也麻煩你先拿饅頭給他吃，他吃飽才能夠聽你講課。佛法也是一樣，你說：「來，我現在教你如何證悟[阿耨多羅三藐三菩提]。」他已經快昏倒了，你還想講這個給他聽。

第四，不希望施。即布施，不期望別人的回報。你可能會有期待別人回報的心態，當有一天你困難的時候，你可能突然會想到：「我過去幫助過一個人，我要去找他。」你就去跟他說：「我過去曾幫助過你，我現在遇到困難，你總應該幫幫我吧！」大部分人可能會幫你，因為人情世故。萬一他不幫你，你可能很恨他，會說：「這個小子忘恩負義，恩將仇報。」我們不要以為我們都那麼高尚。有的時候，是你有困難，你又死愛面子，不跟他開口，但你又很氣：「他為什麼不幫我？」不是每個人有困難都會向別人低頭。

第五，慈憫施。慈即慈悲，憫就是一種同情心。也就是說，我們對人的布施當將心比心。比如，有一個老太太在路邊，我們看到她就想起自己的父母；有一個孩子在流浪，我們看到他就想起自己的子女。看到別人，馬上生起這樣的心，你就會去幫他。

第六，不輕慢施。佈施給別人，一定不能夠輕視別人。你可能常常犯這個毛病，只是你沒有意識到。你可能拿一個東西給別人之前，先輕視他一下，再臭罵他一頓，然後才說：「好，我幫你。」你或者沒有察覺你自己的內在，

還說：「我罵你還不是為你好！」你沒有看清楚自己的潛意識，你其實是瞧不起人家的。看到乞丐，你心中是慈悲為懷，還是有點瞧不起呢？你試問自己看看。

第七，恭敬施。如果你要做到不輕慢施，我覺得很簡單，但要做到恭敬施，就很困難。當我們有求於人的時候，我們就好像矮人一等；人家求助於我們，我們則好像高人一等。能夠做到幫助別人，又恭敬別人，這種人實在是太少了，這種人就是菩薩。

第八，供養施。指的是供養三寶，再加上父母恩，師長恩。你不要說：「媽，我布施給你。」

第九，無所依施。就是不求福報，不求功德。有很多人供養三寶是有所求，有的甚至還想把自己的名字刻在柱子上。

第十，清淨施。就是三輪體空：沒有布施的我，沒有布施的對象，也沒有布施的東西。這就是《金剛經》要談的布施，當然是最高的境界。

金剛經六祖口訣講記-24

布施還是分三類：財施、法施和無畏施，只是要看你用什麼心態去布施。從心態，就會談到第四個：差異。布施果報到底要不要求，這不用你談，種什麼因必然就得什麼果。一樣是布施，果報卻是不一樣。你要好好研究這個部分，否則你會誤會，以為捐一百萬一定比捐一百塊更有功德，其實不見得。但是你不要聽我這麼說，以後就只捐一百塊。我們在做一件事情，都要研究三個問題，即心、物、境，這三個的組合不同，果報也就不同。心就是你的心，你是用什麼心來做這件事情，這才是最重要的問題。

比如，很多人孝順父母親的方式就是一個月給多少錢。你一個月給你媽媽一萬塊或五千塊，她自己就會拿著這些錢去生活，當她這個月的生活費。孔子說：「今之孝者，是謂能養。至於犬馬，皆能有養；不敬，何以別乎。」若不真心孝敬父母，這不是跟養馬、養狗的道理一樣嗎？你怎麼能這樣認為呢？大家要看的不是你拿什麼東西給你父母，而是你用什麼心對待你的父母，你不孝順，你拿的東西都是沒有意義的。我觀察過天下的父母和子女的關係，他們都很偉大，他們不需要子女太多的東西，也不一定要子女都很孝順，他們的心都是很慈悲，他們只需要子女能夠陪他們，跟他們聊聊天，他們就很滿足了。他們也知道你很忙，所以也不敢要求你怎麼孝順他，不敢要求你早上起來跟他請

安，晚上跟他問安。為人子女的，請你們把握住這個重點，多陪陪父母聊天。你說：「我父母都不跟我聊，怎麼辦？」陪他們看看連續劇也好，雖然這個連續劇很無聊，你可以坐得靠他們近一些，幫他們捶捶背。

學佛法，心態是很重要的。你的心態不正確，無論你對道場付出多少也是沒有意義。你對一個人付出很多，他就對你比較好，那是不明理的。我曾經聽過一位法師這麼講，他有一天去出坡，有個信徒去咨客室去找他，負責咨客室的比丘尼說：「抱歉，你沒有跟我師父約，我師父去出坡，你改天再來吧！」那個信徒就跟她這麼講：「你叫你師父來，我要佈施一百萬給他。」徒弟始終是徒弟，聽到一百萬就說：「你等一下。」便去找她的師父，說：「師父，有一個人找你。」師父說：「我沒有跟他約，我沒空，叫他改天再來。」徒弟說：「師父，他說他要供養你，要護持寺院一百萬。」意思就是說，你要去才有，不去可能就沒有，因為他要當面拿給師父。師父說：「我不缺這個。」意思說：不是你拿這個錢，你就想要怎麼樣，這是不對的。當信徒的，不要想用你的資源想要去掌控一位法師，這樣的態度是不對的。有時候你一番好意，由於你表達錯誤，會讓人家很反感。

我們再談布施之物，越多、越昂貴、越利益人，果報就越多，這是不容置疑的。就好像你印一本善書，跟印一百本佛經，當然是一百本佛經的果報比較多。再來，布施的對象，布施一個乞丐跟布施一個阿羅漢，或布施一個佛的果報是完全不一樣的。心、物、對象三個連起來談，所有的果報就完全不一樣。這三個，心的果報最大。如果心完全是清淨的，物是他生命中最可貴的，對象是佛，這個果報當然是最大。但是要遇到這種機會也很困難。我們對人的布施，應該以平等心來對待所有的人。你能夠幫助他什麼，你盡你的能力，能夠做到的你就去做。

我們前面所談的都是布施的概念，我們現在要講怎麼去布施。布施有分如法和不如法。如法即你這樣做是對的，是正當的；不如法即你這樣做是錯的。如法布施，按照《金剛經》的原理講，即無住布施，包含我們剛才所講的實相布施。無住布施以一句老子的話來談，即「無為而為」，無為也就無不為，該怎麼做，你就怎麼做。不如法的布施，我把它濃縮成九個：

第一，布施是為名利的。有的人幫助你，是為了以後從你的身上可以得到回饋，或以後可以利用這個關係。或你的布施是為了別人讚美你、稱讚你，說你是好人好事代表，或讓你的聲名遠播，這都是錯的。如果你現在行善馬上就為人知，你就是現世報，已經報完了。比如說，你幫助一個人，別人馬上就看到，說：「你好優秀。」那就報完了。不要讓人家知道，那叫陰德；陽德即馬上被知道，馬上曝光。

第二，不是布施不要的東西。這個東西你不要才給別人，這叫布施嗎？孔子說：「己所不欲，勿施於人」，你卻拿你不要的給別人，這樣對嗎？當然，東西還是要給人家，但是你要好好地看到自己的內在。賣水果的，常常把好的水果賣給別人，把不好的留起來，當然他也不是布施，而是為了謀生。

第三，不得已的布施。比如，現在我拿一張白紙，要你們一個個寫布施的款項，輪到你的時候，你不寫實在說不過去，反正就是一定要寫，你就寫一百塊。你之所以不得已而布施，就是自尊心作祟，不寫就覺得很難堪。

第四，為比較、較勁而布施。

第五，布施以後產生後悔的心態，很不甘願。

第六，因人而施，也就是布施是有選擇對象的。布施本來應該對大眾都一樣。

第七，因時布施。你的布施是選時間的，比如，九.二一的紀念日，你就想到九.二一受難的同胞，平時三百六十四日都沒有想到，只有那天想到。比如，前幾天是佛誕節，你平時都沒有想到佛，只有那天才會想到。這就代表你的布施是受時間限制的。我們常常看到一些古裝連續劇，有人會在特定的日子布施，比如說做壽的時候拿一些錢去布施。有的人更好玩，他會往生的時候，把喪葬的費用拿去布施。當然，這也算很好，但是他們都是因時而布施。真正的布施應該是隨緣布施，隨時布施。也就是，什麼時候會遇到別人需要，我們也不知道，所以布施不能夠有時間性。按照這樣的條件，你會看到你常常很難做到。

第八，福報的布施。比如說，有的人看到印佛經或蓋廟有哪幾項功德，他就想印佛經。功德是有，但是如果你有這樣的心態，你的果報真的很小。不要去求有什麼回報而去行布施，尤其是信徒。你要有正知正見，要知道你在做什麼。

第九，有條件的布施。有的人平常都不願意布施，等到有一天他生病了，中醫西醫什麼都看不好，就到處去求神問卜，有人告訴他：「這是冤親債主，你要花一些錢來做布施，來做化解。」如果是這種情況之下你才布施的，那就不叫布施。假設有一個人欠我錢，他有一天拿一些錢來跟我說：「師父，我供養給你，我布施給你。」這不是很好笑嗎？你不要到這個階段才想要去布施。以上我所講的都是不如法的布施，但是不如法的布施總比不布施好。不然，讓我講一講，你都不布施了。

接下來我們要談一談禁忌。你說：「布施還有禁忌嗎？」就像你去看醫生，醫生跟你說什麼東西不要吃。布施亦一樣，有害的事和物不能夠做。有害之物，比如我拿個毒品布施給你，這就不行。我相信各位是不會拿毒品去布施給同學的，因為毒品太貴了。你可能會送酒給同學，學佛的同學最好不要做。

沒有事就好，有事就緣起甚深，你還是要承擔某部分的果報。以前我們在社會上，在人際交往中，或是在從事推銷、做業務時，常常看到人就自動遞一枝香煙，或拿一粒檳榔，好像是一種人際關係。你不要做這個動作。有害之事，你不能每次都拿東西給他，你應該教他如何自力更生，這才是重點。不要因為你的布施，讓他變得很無能，很沒有用。我們幫助別人，要看情況幫忙，而且你還要懂得怎麼幫忙。我常說：「救濟救濟，要救到什麼時候？」為什麼我一直想要辦教育？我覺得所有的問題都是出自教育，小至家庭，大到國家，更大到整個世界，都是教育出了問題。因為人格教育錯了，你的觀念才不正確；因為你沒有好好培養自己的技能教育，所以你不能謀生。這些教育的本質是很重要的。你不應該只是財施，你應該為別人說法。你不應該動不動就拿東西給別人，或是拿錢給別人，而是應該教他。

布施有三個很困難的地方。除了我們剛開始開宗明義所講的，大家都以為布施是一種損失而不肯布施之外，還有三個是你很難以布施的。

第一，財富很少。在《四十二章經》中談到很多「難」，其中有這麼一句：「貧窮布施難」。那就是：「我已經很貧窮了，我拿什麼布施，按理是你們應該布施我，為什麼我要布施你呢？」有一次，大迦葉尊者去托缽，那時候都是按次第托缽。大迦葉來到一間很破舊的房子，裡面只有一個生重病的老太婆，她子女都已經不在了，就她一個人孤苦無依。她連遮風蔽雨都有問題，又何況談三餐溫飽，再加上她自己又患重病。她有一碗稀飯放了兩三天，已經有一些蒼蠅、蚊蟲沾著。大迦葉去跟她說：「我真心地來向你托缽。」老太婆跟大迦葉講：「你看到我這個樣子，不是我不想托缽給你，我自己都自身難保，還有什麼東西可以托缽給你呢？」大迦葉就說：「你把現有的東西托缽給我。」她說：「我什麼東西都沒有。」大迦葉說：「有，你想想看。」她看到她面前的一碗放了兩三天的稀飯，不敢說要拿這個給大迦葉。大迦葉跟她說：

「你拿這個就好。」老太婆很感動，就拿那碗稀飯給大迦葉。按理托完缽之後，還要走回去才能夠吃飯，大迦葉為了表示他的誠心誠意，當場就把稀飯喝了下去，讓老太婆很感動。

第二，最愛之物。最愛的東西你願意拿出來嗎？很困難。佛經當中，我們常常會看到一種布施，很多人覺得很奇怪：「為什麼要把自己的妻子都布施出去。」比如《法華經》就有這樣的記載。你們看到會很氣憤：「你們這些破男人，居然要把老婆布施出去。」你誤會它的意思了，它只是叫你把自己心愛的東西布施出去。

第三，辛苦得來的東西，就是求之不易的東西。

這三項都是很困難的，會變成你的障礙。因為這都是貪，是執著，是造成你真正無明的原因。我們一般人不容易布施，現在應該來學習如何布施。

第一，不習慣布施。他沒有說你很吝嗇不布施，而是說你不習慣布施，你習慣收藏、擁有。這就是累劫的習氣，你累劫都這麼吝嗇，都不願意去付出，你應該改變這樣的習氣和慣性。以後，看到自己你要察覺：「我不習慣布施，我應該去改變。」你到底有沒有布施的正知正見呢？

第二，無施故貧，這就談到因緣果報的問題。你今天為什麼這麼貧苦呢？那代表你過去沒有種下很好的福田，你不懂得布施，所以你現在所停留的狀態都是貧困、貧窮。越貧窮，你才越要布施，除非你不相信這個理論。就是因為沒有，你反而要做：就是因為你沒有學問，你反而要用更多的時間來增加、充實你的學問；就是因為你沒有財富，所以你反而要去布施，你才會去改變自己的果報。貧窮沒有關係，你用其它方式布施。我再講個佛陀的故事。佛陀有一天走到一個很貧困的村莊，那裡的人很有善根，看到佛陀來了，每個人都很恭敬的跪下來，很真誠地跟佛陀講：「佛陀啊，我們真的很想供養您，也知道布

施的重要，但是佛陀，我們這個村莊很貧困，不是我們不供養、不布施，而是我們沒有東西可以布施。」佛陀就為他們開示：「善男子，善女人，你們有這樣的心真的很好。你們這個村莊雖然很貧窮、很貧困，但是這裡有一條很清澈的溪流，你們可以到溪邊撈一碗水給我，這樣就有無比的功德。你們村落有很多的花草，它的香味就可以供養我。」布施的方式很多，連大自然的東西都可以布施。你不要一直想：「我是個泥菩薩，我都自身難保，我怎麼可以幫你？」你可以幫助很多人，可以時時刻刻去行布施。比如說，上課之前，有人為你們開冷氣，就是以冷氣布施給各位；同學為我倒開水，就是以茶水布施給我；我講法給你聽，我用法義布施給你；你今天來上課，你也布施給我，不然我要怎麼上課？明白這種概念，你就明白你處處可以行布施。

第三，貪使人苦。你要明白這個真實意，你過去生生世世之所以不願意布施，是因為你貪嗔癡中的貪在作祟，這叫慳貪、吝嗇。你不願意出錢，不願意出力，也不願意出嘴巴，反正你什麼都不願意出。叫你出個點子你也不要，因為你的點子就可以致富，你要留給自己用。貪，會使你痛苦，從心的角度是苦的，從物的角度，你未來是會貧苦。

你要知道布施的功用。如果你知道布施真正的功用，你就會去行布施。布施到底有什麼功用呢？有兩點：第一點，你可以生起無比的善業；第二點，你可以滅掉貪嗔癡的痛苦。學佛，只要息滅貪嗔癡，你就可以證得阿耨多羅三藐三菩提。為什麼布施就可以滅你的貪嗔癡？為什麼布施可以生八正道？你只要懂八正道，你一定是阿羅漢；你只要能行六波羅蜜，你一定就是菩薩。這已經包括二乘人和菩薩。我們先從八正道來講：第一個是正見，懂得布施的人就是有正見的人；第二個是正思維，布施應該去思維「我應該怎麼去作」；再來，正語、正業、正命，布施本來就是一種正當的行為。正語是為人法施，正業就是無畏施，正命也是一種財施，這三個都是利益大眾的；布施無論對象、無論

時間，你時時去布施就是正精進；念念都有布施，所以是正念；這樣的人，他時時刻刻是正定的。布施已經涵蓋八正道了。

再來，布施跟六波羅蜜的關係：第一布施，就是慈悲。一個有慈悲心的人，怎麼會去傷害眾生呢？所以就有了第二個條件—持戒，就是不傷害眾生。一個不傷害眾生的人，怎麼會跟眾生計較呢？他怎麼會動不動跟眾生發怒、發脾氣呢？所以他就擁有第三個條件—忍辱波羅蜜。再來，他時時刻刻這樣做，所以他就擁有第四個—精進波羅蜜。如是為別人著想，他自然就清淨，他就得到禪定波羅蜜。這樣的人，他的智慧會生起，就會得到第六個—智慧波羅蜜。一個布施波羅蜜已經包含六個波羅蜜。而且，沒有布施波羅蜜，後面的波羅蜜不能夠形成，因為它們是連貫的運用。布施能夠生起一切的善法，就是這樣的道理。你要修一切的善法，你才能夠證悟阿耨多羅三藐三菩提，不然了不可得。

接著，我們再來談滅三毒。布施是慈悲，布施的目的就可以破除你的貪心。你貪，所以才吝嗇、吝法。你能夠去布施，你自然就破除你的貪。有布施的人，他只是一心想要去利益別人，怎麼會嗔恨別人呢？所以他就破除第二個—嗔心。心無貪無嗔的人，怎麼會愚癡呢？他自然就可以破他的愚癡和無明，他必然就生起智慧。為什麼所有菩薩道都要利益一切眾生？為什麼要跟你談布施？如果你懂布施，我就恭喜你，你從此時此刻真的會修行了。如果你聽完這課，只是把它當成一節課，你就太對不起自己了。布施，有一點你千萬不要誤會，說：「你們叫我布施，還不是為你們好？」的確有利用別人的人，但是布施本身是沒有問題的。如果有人用「布施」兩個字希望去你護持他、供養他，一天到晚跟你講布施有什麼功德，那是那個人的罪過。你還是要去行布施，因為你這樣才知道你在做什麼事。不要因為有一個人把這個名詞用錯了，你就否

認布施。雖然這個社會上有很多騙子，但是不要因為騙子而把愛心抹殺掉。愛心是正確的，布施是正確的，是不容被抹殺的。

金剛經六祖口訣講記-25

須菩提！菩薩應如是布施，不住於相。

【須菩提！菩薩應如是布施，不住於相。】如是即如上面所談，即如「所謂不住色布施，不住聲、香、味、觸、法布施」。菩薩應該像前段所談的，不應該住在六塵而去行布施。什麼叫不住六塵布施呢？我們行布施，不是為了自己的聲名，不是為了別人的讚歎，不是為了別人的回報，而是單單純純地行布施。我常說：「我們對人家好沒有任何理由，請你也不要問為什麼？我對你好就是對你好，沒有任何的動機。」你只要把握住這句話，你做久了，漸漸就會在沒有任何動機之下，無怨無悔、無我利他地為別人付出。當有的同學說他可能做不到，我會說：「不是你做不到，而是你不習慣這樣做。」你不習慣還是要慢慢地學習。所有的習慣都是從不習慣而來的，所有的無為都是由有為而來的，所有的無私剛開始都是從自私而來的。我們要踏出這一步。

以修行的角度來談布施這兩個字。我們已經說過，所謂「布」就是將利益分布，所謂「施」就是施惠大眾。從修行的角度，布施就是一個字：「捨」。為什麼要談捨，而不是談付出呢？我為你付出，我為你服務，我幫助於你，這些話都是好話，但卻都是外面的事情；「捨」是談內在心的問題。談「我對別人好」，那是從一種行善的角度看；談「捨」是屬於修行的角度，這有點不同，這你要同時擁有。談到捨，很多人常這麼說：「捨得，捨得，有捨才有得。」比如說，我今天拿十萬塊幫助一個孤兒院，有一個朋友就會說：「這樣就對了，有捨才有得。」這樣講對嗎？「有捨才有得」這句話沒有錯，但你要

解釋得對。你不能說：「我捨五萬塊出去，得五萬塊回來。」我們布施，不是希望那個東西再回來。你說：「我今天布施五萬塊，我得到一張感謝狀。」這也不是捨得的意思。你應該從內在來解釋捨得：捨去一個掛礙，你就得到一個清淨，這是馬上的，沒有時間的落差，不需要等多久。比如說：「我心中很憤怒。」你只要捨去憤怒，你就會得到不憤怒，甚至會得到愉悅。你當從這樣的角度來講才準確。

從你的內在，你願意去捨棄你的貪嗔癡嗎？你願意捨棄你所有的不善心嗎？你願意捨棄你所有的貢高、我慢、猜忌、懷疑嗎？以上所談的這些概念，或是觀念所產生的情緒，都是對你不好的。你明知道這種種的念頭和想法對你不好，但你不見得有能力去把它捨掉，這才是你要去探討、研究的問題。以貪嗔癡的角度，針對貪字，一個內在貪的人，就是吝嗇，你叫他布施，他就是不願意。但是可以談更廣：你應該捨棄所有內在錯誤的知見、所有不善的心。透過布施，你才能夠修行，而不只是透過布施去行善。一個好人還是有煩惱，很多人假日去當志工，說不定他的內在告訴自己今天在做一件有意義的事情，當他當志工的時候，會覺得幫助人是一種快樂，但是，當他從志工的崗位退下來之後，回到家，面對他家裡的人，因為家家有本難念的經，他的痛苦、無明依舊存在。我常說：「你不要只當個好人，你要當個覺悟的人。」但是，你一定還是要經過好人這個階段。

捨，你不要把它當成捨棄。不是叫你捨棄事情，而是叫你捨棄念頭。捨念不捨事，請你把握這個重點。很多人把捨解釋成一種放下，但是他把放下又解釋成放棄或是不要做事了，這樣的解釋都是對佛法的理解有偏差的。你退休不是說你從此不做事，你下班不是叫你從此不做事，你修行之後不是從此叫你不做事業。有很多人，當他從事志工的時候，他做的事更多；有很多出家人，出家後反而工作量更大。該捨棄的，是所有種種的妄想執著。有人不懂佛法，常

常誤解佛法，用誤解的話在閒聊時跟你聊，你正在學《金剛經》，卻也答不出來。你當護持佛法，不要有人誤會時卻愣在那邊。你學佛法，人家問你一些問題，你就啞口無言，這樣會讓人家以為你默認。有的人說：「你們學佛的都很消極，都是說空。」你不回應就好像是默認。你們也要護持佛法，將你們所學的告訴別人。不是叫你刻意去講給別人聽，而是當別人跟你聊天時有疑問，你應該講出來，不要吝法。

我們要去捨棄這樣的念，不要去捨棄事。不但只我們佛經這麼講，老子的《道德經》也講過類似的話：「為學日益，為道日損，損之又損，以至於無為」。但是，老子所講的「損之又損」跟我們要講的「捨之又捨」不太一樣，「損之又損」指的是針對自己，「捨之又捨」則同時針對外在和自己內在的心，內外都包含。如果你的掛礙多損一分，你的自在就多得一分，這是很明確、很真實的。你能夠從你的內在去捨，你才知道你應該怎麼去修行，否則你只會停留在行善做好事，卻還沒有明白它的真實意。

我們應該不執著六塵來行布施，統稱不住於相，即不住於有，亦不住於空。「所謂不住色布施，不住色、聲、香、味、觸、法布施」，就是不執著於有；「菩薩應如是布施」，世尊沒有叫你不要做，你還是要去布施，這就是不執著空。布施是不執著空，不住就是不執著有，這就是整本《金剛經》的重點。佛法是中道，就是空、有兩邊都不執著。《雜阿含經》有一段重要的經文，世尊告訴他的弟子修行應該符合中道，他說：「對因緣所生起的，你不能夠生起無見。」你們今天來上課，就是因緣所生，我不能夠否認你，我的腦袋不能夠產生沒有的概念；這個茶杯是因緣所生起；這個盆栽是因緣所生起；我現在在布施也是因緣所生起。我們九點半緣就會滅了，你們就會下課了；這個茶杯有一天會被打破；這個盆栽有一天會枯萎。當因緣結束，叫滅，當它滅的時候，請你不要產生一個「有」的概念，說：「我不能夠接受。」今天有一個

小嬰兒出生，就是因緣所生法。你不能夠學了佛法之後，看到孩子出生，就說：「一切有為法，如夢幻泡影。」你用詞不適當，這樣學東西很不符合世間。學佛法要真俗無礙，佛法和世間法並不相牴觸，而是圓融的。我在跟外面的人講話從來都沒有講一個「佛」字，我講的他們都聽得懂。

當一個孩子長大之後，無論他是少年、中年還是老年，當他死亡的那一天，你不能說：「我不能接受這個事實。」你不能說他有，因為這是有見，如果你產生這樣的概念，你會痛苦不堪；但明明存在的，你去否認他，你可能會消極度日。叫你好好上班打拼，以後做董事長，你會說：「董事長也是會死啊！」叫你好好讀書讀到博士，你會說：「博士也會死啊！」那人生都不用談了？世尊的這一段話講得很好。當有的時候，我們要承認有，當因緣條件消失的時候，你要承認它消失，這樣你既不會落「空」也不會落「有」，這就是中道的人生，這樣你就不會有得失心。因緣成熟，所以你得；因緣消失，所以失去，其實既沒有得也沒有失，你的心中根本不會起起伏伏，你的心中根本不會因得失而產生憂悲苦惱，產生所有的七情六慾。你不要覺得這樣的概念很簡單，你應該去練習看看，用這樣的角度去看人生，看久了你的心態就會平靜下來，你就不容易有情緒。你要修行就一定要有正見，否則你沒有下手之處。

布施，我們不能夠執著有，也不能夠執著無。一個人布施，你去否認他，這就不對，否則，你就落空了；一個人布施，就認為他做了對人家幫助多大的事情，這就執著有了，布施不能夠這樣。

應如是無相心布施者，為無能施之心，不見有施之物，不分別受施之人，是名不住相布施也。

[應如是無相心布施者，為無能施之心，不見有施之物，不分別受施之人，是名不住相布施也。] 心、物、人與你到底有多大的福德有關。能施的心講的就是布施之人的心態。為什麼第一個談的是心呢？因為心是所有一切善惡

業的總樞紐，無論布施大小多寡，當你以無住的心去做，你的福德就不可思議；你是有住的心，你的福報就只有一點點，重點在於這顆心。不僅布施時要看這顆心，人生在世，你做任何事情都跟這顆心有關係。用一個現代的名詞，就是：你是以什麼動機來做一件事情的？你是以什麼動機對待父母的呢？你是真孝順呢？還是沒有孝順的話，隔壁會說你？還是因為孝順可以繼承財產呢？你是以什麼樣的動機去上班的？你想的是「我能混就混」嗎？一樣的道理，你是以什麼樣的動機來上《金剛經》的？大家動機都不一樣。你坐在蒲團上打坐，你的動機是什麼？你翻開佛書看，你的動機又是什麼？

有一些學五術的人，看到人家就想給人家算命，不然，到人家家裡，就開始給人家看他家裡擺得怎麼樣。很多人學了東西，生怕別人不知道，看到人家就要跟人家說。我自己教《易經》教了十幾年，我都不談這個問題，反而是不懂的人一天到晚在談這個問題。你為什麼要給別人算、要為別人看呢？你是慈悲為懷嗎？你的動機根本不是這樣。你是生怕別人不知道你，還是希望別人讚歎你？還是你這樣做別人會對你刮目相看？還是為了名利或財色呢？我們的動機實在是很複雜。但是，如果你願意開始修行，請你不要再欺騙你自己了。你的動機如果是為了名聞利養，你要去談修行是很奇怪的，因為這樣的動機是錯誤的。你做了這件事情是對的，但你還是造惡業，因為你的內在是不對的。動機，以佛學的角度叫「心念」，你起什麼樣的念在做一件事情。你布施的心態應當達到「無」，即「我幫助你，但是我並沒有一個我在幫助你這樣的心」。

有施之物的物並不單指物品，而是：我幫助別人做了什麼事，或我拿個什麼東西送給別人。你幫助別人的東西，假設是越珍貴的，越少的，你自己越喜歡的，你的果報就越大。你的重點要擺在不見，不要一天到晚跟別人說你過去曾經幫助他什麼。

不分別受施之人：你幫助一個人，不能夠說：「我喜歡的，我才幫助。」「他是好人，我才幫助。」「他是孤兒，我才幫助。」「他是老年人，我才幫助。」「他跟我認識，我才幫助。」「他過去跟我有因緣，我才幫助。」只要是有對象的幫助，你就沒有辦法達到不分別。你不是要刻意去幫助別人，而是要懂隨緣度化，什麼時候要去幫助別人，你自己也不知道。

如果你達到以上所講的那三個，就叫「三輪體空」。這是個很重要的佛學名詞，但是你要用在修行，不要只會用名相。所謂「三」，就是：我、對方、我幫對方什麼。輪就是度化的度，我們常講大轉法輪。體空：以上三個不能夠單獨成立，要因緣條件具足才可以成立。假設沒有一個對象讓你幫助，你根本不能說你幫助人；如果有一個對象讓人幫助，但是沒有你，何來的幫助？有你，也有他，但是你並沒有幫助的過程，怎麼可以叫幫助呢？這三個是要因緣條件具足的，那就叫緣起；這三個並沒有一個不變的主體，所以它是性空，所以叫「三輪體空」。你幫助別人不要這麼高興，不要這麼得意忘形。你要從這裡去悟到真理。

從以上三點，我們再補充三點：第四，布施的名聲。你不應該去執著布施之後帶給你的聲名。但是，這個聲名是會產生的，只是你不執著。第五，受施者的回報，你也不應該執著。雖然你不希望別人回報你，但是大部分人都會回報你。第六，布施之後會所得到福德。以上的這六個，都幾乎會同時產生。當它產生之後，你自己要擁有正念，要心定，不要去執著任何一個。

何以故？若菩薩不住相布施，其福德不可思量。

【何以故？若菩薩不住相布施，其福德不可思量。】世尊叫我們去行布施，也叫我們不要執著。當你去布施，種下了善因，就會得到善果，福德就會產生。你不需要去求，福德一定會產生；你執著，福德依舊會產生，只是福德的大小不一樣，這叫因果。你不要覺得，你不存得福報的想法，你就會損失；

你也不要以為，你有福報的概念，你就會擁有很多。為什麼叫無心插柳柳成蔭？為什麼有些人急於追求名利，用他自己的小聰明斤斤計較，以為他會得到很多東西？這是不懂真理。你不要那麼累，不要胡思亂想，你去做就對了，之後你會得到什麼？什麼時候會得到？都不需要你煩惱、擔心，你也不要去問那個問題。就好像有一個人去公司上班，一剛開始去應徵職員，他就問老闆：「老闆，我什麼時候我會升到總經理?」不應該這樣問。當有一天條件具足了，他就會升到總經理。

因果是一種簡稱，它的全名叫因緣果報。因就是主因，緣就是助緣，果是一個結果，報是一種回報、報應。你覺得「報應」這個詞是不好的，因為你掉入了名相的陷阱。假設有一個成功的人，首先他自己很長進，這是主因。無論是他的家庭，或是長官，或是同事，或是朋友，這些都是他的助緣。你要廣結善緣，不要得罪太多的人，否則，既然你自己很努力，你還是不會成功，你的緣會不好。一個人自己很上進，又得到很多人的幫助，有了這些條件的互相組合，他結果一定會成功。「成功」這兩個字只是一個名詞。成功之後，他會得到回報。如果成功之後沒有得到什麼回報，你成功也沒有用。有很多人很上進、很努力，但卻沒有考慮到助緣。為什麼要叫各位去布施呢？不然，你的因緣從哪裡來？透過布施，你才會有殊勝的因緣。水漲船高：船是你，船是主因，水是助緣；眾星拱月：月是主因，眾星是助緣。你做任何事情都要懂得這些概念，尤其是學佛法。一個學佛法的人，他對事情的觀察是很細膩的，他待人接物是很圓滿的，因為他知道一切都需要條件，少一個條件都不行，因為少一個條件，他的成就就會減少一個。

布施的主因是布施的心，也就是布施的動機。佛經裡有談到，有一個小孩子，有一天看到世尊走過來，他知道世尊，因為他在玩泥巴，他隨便抓起一塊泥巴來供養佛。佛就讚歎他，說他以後會有很殊勝的福報，因為他的心是很真

誠的。並不因為他是小孩子，並不因為他供養的是一堆土，福德就會少。因就是你用什麼心態來布施？緣就是你布施什麼？你是財施、法施還是無畏施，接著你必得到果報。如果你是有住的布施，你的福德是很少的，那就是可以思量的；如果你是無住的布施，你的福德當然就不可思量。自古以來，祖師大德除了六祖惠能之外，絕大部分都是一個傳一個：達摩傳慧可，慧可傳僧璨，僧璨傳道信，道信傳弘忍，弘忍傳惠能。為什麼要一個傳一個？難道是自私嗎？不對，而是：「這個人是否能接受我所傳的法呢？」他沒有那個條件，你傳給他，你不是害死他，就是讓他為非作歹。這個人的條件，即他的品德、智慧、才能都要同時具足，才可以傳法給他，否則是非人不傳。佛法沒有什麼秘密，但卻有層次差別，這個人層次沒有那麼高，你跟他說高深的法就是毒藥，而非良藥。他的心態不對，你不能夠跟他講。

菩薩行施，無所希求，其所獲福德，如十方虛空，不可較量。言復次者，連前起後之辭。一說布者普也，施者散也，能普散盡心中妄念習氣煩惱，四相泯絕，無所蘊積，是真布施。又說布施者，由不住六塵境界，又不有漏分別，惟當返歸清淨，了萬法空寂，若不了此意，惟增諸業，故須內除貪愛，外行布施，內外相應，獲福無量。見人作惡，不見其過，自性不生分別，是名離相。依教修行，心無能所，即是善法。修行人心有能所，不名善法，能所心不滅，終未得解脫。念念常行般若智，其福無量無邊，依如是修行，感得一切人天恭敬供養，是名為福德，常行不住相布施，普敬一切蒼生，其功德無有邊際，不可稱計。

若菩薩不住相布施：假設菩薩的心態、內心是不去執著他所做的布施，他的福德，用你的腦袋和意識是沒有辦法思量的，用數字是沒有辦法衡量、計量的。重點擺在不住，所以才福德不可思量。梁武帝問達摩祖師，他度那麼多人出家、蓋那麼多寺廟，到底有什麼功德？會這樣問就是住。福德這兩個字不能解釋為福報。「福」即福報，即種福田；「德」即功德。任何人做一件善事都有福報，但並不一定有功德。有人在添油箱上寫「功德無量」，這樣寫是有問題的，應該寫成「福報有量」。福報是修福得來的，德是修慧得來的，「福

德」就是福慧雙修，這樣才能達到兩足尊。學佛之人就要學福和學慧。你要有慈悲心才能夠修福；你要有般若智才能夠生起智慧。「不住」即修慧，「布施」即修福。行布施，十個人有九個必得福報，但非福德，除非他符合《金剛經》所講的話，一般的信徒不太容易懂這一點。

【菩薩行施，無所希求，其所獲福德，如十方虛空，不可較量。言復次者，連前起後之辭。一說布者普也，施者散也，】六祖大師以修行的角度來談布施二字。

【能普散盡心中妄念習氣煩惱，四相泯絕，無所蘊積，是真布施。】六祖講的是內在，就是將你的心所有不好的妄念、習氣、煩惱都消除。妄念，大家比較容易懂，我們一天到晚胡思亂想就是妄念。煩惱比較好斷，習氣比較難斷。一個證悟四果的阿羅漢已經是個斷煩惱的人，所以他叫無學。為什麼煩惱比較好斷？當一個人的觀念有所偏差，就會生起很多煩惱，只要把觀念糾正回來，你的煩惱就能斷掉。我們常講：「煩惱如果能夠解決事情，麻煩你繼續煩惱。」只要轉一個概念，說有事情就去處理就好了，你就不會去生起任何煩惱。但是阿羅漢的習氣還沒有斷，一個開悟的人依舊很有個性。世尊的弟子很多都是阿羅漢，但是有的還是依舊急躁，有的依舊脾氣不好，比如說舍利弗。當你不知道對方程度是什麼，你不要亂批評人，萬一你批評到阿羅漢，你自己的果報自己承擔。連菩薩一直到五十二個位階、等覺、妙覺，有時候都還會有一分的習氣未斷，一直到達佛，才習氣全消。我們常講「江山易改，本性難移」，講的就是這個問題。你最好習氣和煩惱同時改。為什麼要叫你培養慈悲心？就是讓你改習氣，從內在來改變。一個已經開悟的人沒有「我相、人相、眾生相、壽者相」，他內在的這些概念已破除，才叫真布施，這就是真正布施的內涵。

[又說布施者，由不住六塵境界，又不有漏分別，惟當返歸清淨，了萬法空寂，若不了此意，惟增諸業，]布施就是不要執著外面的境界，也不要妄起分別心，而應該回歸你清淨的本質，回歸你的佛性、自性。你要了知萬法空寂，也就是凡所有相皆是虛妄的。「若不了此意」，若不瞭解佈施真正的內涵，你就會掉入一個陷阱，「惟增諸業」，不是造善業就是造惡業。有時候造善業還不是全然的善，有時候你的善業當中是有惡業的。我們可能去做好事，裡面卻參雜壞事或不小心會傷害到別人的事情。你一天到晚在做，你只是造業。善業也不過是停留在三善道，惡業就是落入三惡道，善惡二業就是六道輪迴。你這樣做也不能開悟解脫，因為你不明白「此意」。這一段是重點，你要去明白。

[故須內除貪愛，外行佈施，內外相應，獲福無量。]布施就是要去除你內在的貪愛，因為所有的輪迴都是從貪愛而起的。你達到內外相應，就能獲得無量的福德；如果你不除貪愛而布施，就只能夠獲得有量的福報。

[見人作惡，不見其過，自性不生分別，是名離相。]這一段你可能會看不懂，可能會誤會：「怎麼看到人作惡，又看不到他的過錯？」見人作惡是那個人，不見其過是你的心。外面那個人及你看那個人是什麼心？我們的心就是產生分別，分別好壞、善惡。我們當清楚善惡，但是我們的自性不生分別，我們的佛性「不思善不思惡」。如果你能夠用你的佛性來過人生，你就不會掉入分別現象的陷阱；如果你用凡夫的心來過人生，你一天到晚就是對待、分別，你就叫著相。回歸自性不生分別就叫離相。《壇經》裡常講：「常自見己過，不見他人非。若是修道人，不見世間過」，就是在談這個內涵。我們布施都是一種善法，我們造惡或慳貪是不善法。

[依教修行，心無能所，即是善法。]這段境界很高，有這樣境界的人一定是破「我相」的人。明明就有一個「我」，明明就有一個「你」，「能」

就是「我」的意思，「所」就是對方的意思，「能」就是能見的「我」，「所」就是所見的「你」，叫能所。我們的心怎麼樣修行才能夠「無能所」，即破除一切對待呢？你要先懂這個理論，再去達到這個境界。「我」和對方就叫彼此的關係，我用一個最簡單的例子，你的心就像鏡子一樣，假設把這個鏡子拿到一個人的前面一照，這個鏡子裡面就有這個人。這是一個事實還是一種錯覺？

所謂法不孤起，仗緣而生，所有一切都不是單獨生起的，要有彼此的因緣才可以生起。心沒有辦法自己生起心，一定要有一個境，心才能生起；境沒有辦法自己生起一個境，要有一個心，才能夠生起境。請問，你怕不怕鬼？請問，在什麼狀況之下你會生起怕鬼的概念、恐懼的心態？無論是黑夜來臨，還是你一個人在深山，還是你獨處一室，還是你在一個恐怖的地方，你恐懼的心才會生起，不然平常不會生起。你現在坐在這裡就不會生起恐懼的心。一樣的道理，這是一盆盆栽，假設你沒有用你的心來欣賞它或批判它，它就沒有意義。心不能生心，境不能生境，兩個要互為因緣，所以叫心境。你明白這個概念，有一天你去修行，你才能夠明白什麼叫「能所雙亡」。不然，你會問：「怎麼有可能，明明我坐在那裡打坐，怎麼叫我去亡呢？」所有的真理一定沒有離開因緣的法則——「緣起」。無論你思維什麼法義，當你不懂時，你當從緣起下手去思維，你就會漸漸找到答案。

【修行人心有能所，不名善法，】如果你的心有個「我」和「他」，你修的不能叫善法，你只是在造業而已。

【能所心不滅，終未得解脫。念念常行般若智，其福無量無邊，】六祖大師遇到五祖弘忍說：「弟子心中常生智慧。」我們大部分人都是心中常生煩惱和愚癡。

［依如是修行，感得一切人天恭敬供養，是名為福德，］為什麼會得到人天的供養呢？這是真實的。你不要以為你看不到就沒有，是因為你沒有那個德行。一個修行人修行到很有德行，那些天人會供養他。有一個道宣法師，他是律宗的代表，後人稱他為道宣律師，他獨自在深山修行，都是由天人供養他。直到有一天，有一個法師去找他，那就是玄藏法師的弟子窺基大師。那天很奇怪，天人居然沒有來供養。直到隔天，窺基大師下山之後，天人又準時來供養。道宣律師就有點不高興而質詢天人說：「你們昨天怎麼沒有來？害我昨天餓肚子。」他說：「昨天我有來，只是我進不來。」「為什麼？」「因為昨天有大菩薩在山上，旁邊有很多護法神圍著，所以我進不來。」他才嚇一跳，原來他的朋友窺基大師是大菩薩。大羅漢其中有一個名字叫應供，也就是他已經有資格受人天的供養，我們一般人還沒有資格。你如果開悟就不怕餓死。佛法就是要講求科學的，你要自己開悟去證明看看。

［常行不住相布施，普敬一切蒼生，其功德無有邊際，不可稱計。］就是這一種道理。

金剛經六祖口訣講記-26

須菩提！於意云何？東方虛空可思量不？不也，世尊！

「須菩提！於意云何？東方虛空可思量不？不也，世尊！」這一段以虛空為譬喻。虛空不是沒有，而是空而不空。就是因為有空，所以裡面才可以無所不包，所以叫不空。六祖大師說「心量廣大，有如虛空」，虛空裡可以包容一切山川水流，人的本性亦是如此。東方虛空不可思量，你透過布施所產生的福德也是不可思量的。不也，世尊！，有人解釋為「不」即不可以思量，有人解釋為「不一定」。這兩種解釋要看程度。《金剛經》後面會談到一段：世尊能夠瞭解眾生的心，但是一般人卻不能瞭解眾生的心，那到底是可以瞭解還是不一定可以瞭解眾生的心呢？兩個都對，是看程度講的。請問，人可不可以貌相？如果你說「人絕對不可以貌相」，這句話是有問題的。是你對相不深入，不是不可以貌相。請問，你看我的氣色，你可不可以知道我得什麼病？人是不是不可以看到氣色就能知病？不一定，一個高明的醫生看到你，他就會知道你的病，因為他是神醫。在江味農居士的解釋中，他說「唯唯、否否」，就是「不一定」的意思。如果你解釋成「不」，下面那步棋就是死棋，就沒有變化。如果你固定怎麼講，你就可能掌握不到《金剛經》的內涵。但是按照一般人的程度，是不可以思量的。

趙州和尚有一天經過大雄寶殿，剛好看到佛堂裡有一位弟子在拜佛，這位弟子是個修行人，而且根器很好，這是他的條件，所以趙州和尚就進去佛堂，拿他的禪杖向他拜佛的弟子打下去。那個弟子馬上爬起來，問他師父：「師

父，你為什麼打我？」趙州和尚問他：「你在做什麼？」他的弟子回答說：「師父，我在拜佛啊！」趙州和尚又打他一下：「你拜佛要做什麼？」他的弟子問：「不拜佛，你要叫我做什麼？」趙州和尚打了他一下。弟子便再問：「師父，拜佛難道不是一件好事嗎？」趙州和尚就跟他說一句話：「好事不如無事！」他的弟子開悟了。

我已經講過了，他有個條件，這個弟子是要有根器的。你沒有根器，人家不會打你，只會跟你說：「去拜，去拜！」就擔心你不拜佛。這個公案你再回想一下，趙州和尚的弟子之前為什麼不開悟？他一定有所住，他很認真去修行，他就住在修行的樣式、模式，或是怎樣的修行才會有利益和功德，所以他才會跑去大雄寶殿拜佛。趙州和尚看到了，趕快幫他破，「好事不如無事！」，他就開悟了。你回去還是要拜佛！因為你還沒有達到那個程度。後代很多師父也不能夠亂打徒弟，因為這些師父都還沒有開悟，憑什麼打他的徒弟？

虛空是世尊所講的譬喻。我們當老師也好，有時候在講道理的時候，也要舉個例子。很多人很喜歡聽故事，故事有的是真的，有的是寓言。講法的人要善於譬喻，跟別人溝通也是一樣。比如說，你跟小孩子沒辦法講道理，尤其他只有六、七歲，他聽不懂，你就得跟他說頑皮豹怎麼樣之類的話。跟一個大人，你要看他的程度，比如一樣講《金剛經》，我在台北講的和在屏東講的內容應該不太一樣。在台北，我舉的例子可能要比較適合都市人的生活，要談一些科學性、政治性、經濟性的東西；但是在屏東，我應該談一些農產品或是海邊的問題，他們的感受就會比較深。一樣是知識分子，對學理科的和學文科的，我們舉的例子也不太一樣。古時候的祖師大德既精通儒又精通道：他們精通《四書五經》，甚至對老、莊、易都研究很透徹。慧可還沒有遇到達摩祖師

之前就是這樣的人，他這樣才能夠舉各種的例子去度化各種的人。你要善於明白世尊的意思。

緣不住相布施，所得功德，不可稱量。佛以東方虛空為譬喻，故問須菩提：東方虛空可思量不？不也，世尊者。須菩提言：東方虛空不可思量也。

[緣不住相布施，所得功德，不可稱量。]一個人之所以偉大，就是他不會跟人家說他很偉大，他也不會故意讓人家知道他很偉大。但是，我們看一般的人，他不叫做謙卑，而是叫沒有本事。有本事又不願意自誇的人，才能夠符合「謙」字。在《易經》有一個卦叫謙卦，講的是謙謙君子，一個有道德、學問、才能的人又能夠謙卑才是符合「謙」。如果你什麼都不會，而去跟人家說：「我是一個很謙卑的人。」那豈不是笑死人了！

我們一般人都沉不住氣，以現今這個時代，流行自我推銷，跟謙卑的概念差一百八十度。自我推銷當然要想盡辦法來表現自己的優勢和特色，讓對方能夠接受我們。大部分人都停留在這種狀態。如果你到現在還不知不覺地自我推銷，你就要審視你自己，你還很在意別人對你的看法。我們跟別人在一起，不是要讓別人知道我們有多優秀，也不是要讓別人知道我們過去做過多少輝煌的事，也不是要告訴別人，我們有什麼樣的特殊才藝或專長。我們跟別人在一起，就只是：「我只是很誠意跟你聊天，我只是很誠意跟你在一起。」經文講過：「菩薩於一切法，應無所住行於布施」，也就是說：在我們在一起的過程，如果我做得到的，我願意幫你。

我們一直期待別人來瞭解、肯定我們，以佛法的角度，這是「我執」在作祟，這是六個根本煩惱「貪、嗔、癡、慢、疑、惡見」中的「慢」。換成現代心理學的名詞，叫自尊心或自我價值。我們在學東西，剛開始很好玩，沒有什麼自我價值，但是我們透過讀書，別人一直教我們要建立自我價值。當你自我價值塑造起來，而不明白自我價值的意思，你就會掉入自我膨脹。但是無論是

什麼狀態，它就是「我執」在作祟。我們學佛法，禪宗常講：「如果你沒有大死一番，你怎麼有可能大徹大悟呢？」這裡所講的「大死一番」，就是你要將你的腦袋打破，而不是叫你真的死一次。也就是說，你能夠徹徹底底地放下嗎？你能夠徹徹底底去打破你過去的知識、經驗，還有你所有的概念嗎？這當然不簡單。你如果把佛教當成一種宗教的儀式，尤其如果你是知識分子，你就不會讚歎它。如果直接談到佛法的道理，你也可能一直沒有辦法接受，因為你是知識分子，你好不容易才建立今天的思想，好不容易才學到這些知識，但是一碰觸到佛法的根本核心，你開始就沒有辦法承受了。這個根本核心就是「無我」，這根本就是要你命。

當你看一本經典不契入的時候，請你不要覺得這本經寫得不好，或「我對佛法不契入」，你可以看看其它的經典。佛經，世尊講了四十九年，從頭到尾講的程度都不一樣，你最好把它聽完，切記不要只聽一半。比如，般若經世尊講了二十二年，它的濃縮就在《金剛經》，你不要以為《金剛經》聽完，佛法就已經講完了。前後還有很多經，是要串連起來的。世尊最初講《華嚴經》，接著講《阿含經》，之後講方等經，繼而講般若經，最後才講《法華經》和《涅槃經》。如果你無法把三藏十二部經典讀完，這五大部分你當擇其重點來聽，這樣法義才能夠串連。《華嚴經》就只有一部，你去讀《八十華嚴》；《阿含經》有四大部，若是沒有時間，你就讀《雜阿含經》；方等經看你自己的興趣，你可以看《維摩詰經》或《圓覺經》；般若經，你當然要讀《金剛經》和《心經》；再加上《法華經》和《涅槃經》。你這樣才知道佛法是什麼，否則你會誤以為你讀完就好了。

為什麼你會投胎來這個娑婆世界？聞到佛法之後，你應該按照什麼方式來修行呢？當你修行成就之後，當你開悟之後，你還沒有成佛，你說不定只是初果、二果、三果或四果的阿羅漢，你還有很多層次的差別。當有一天成佛之

後，難道就沒有事了嗎？那些佛到底去哪裡了？我們看很多經典都講「諸佛」，不是只有一尊釋迦牟尼佛，十方法界中有很多佛，即為諸佛。既然已經有那麼多人畢業了，為什麼我們還留級呢？諸佛成佛之後到底在哪裡？到底在做什麼事？你在一本經可能沒辦法全部瞭解，按照我剛才所分析的，你才能夠明白整個的來龍去脈。《金剛經》只是談般若，並沒有告訴你釋迦牟尼佛成佛之後的狀態，在《法華經》裡有談到，你可以去瞭解。

【佛以東方虛空為譬喻，故問須菩提：東方虛空可思量不？不也，世尊者，須菩提言：東方虛空不可思量也。】為什麼釋迦牟尼佛不一下子就講十方，而是從東方開始講呢？就像《心經》，為什麼不直接講五蘊，而是講「色不異空，空不異色」，到最後才講「受、想、行、識亦復如是」呢？這是有涵意的。如果你對第一個涵意能夠瞭解，你對後面的概念就能夠通達，這講的是利根器的人。如果你是中、下根器的人，你聽一個不懂，後面才慢慢跟你講第二個、第三個、第四個……一項一項講給你聽。我們常講「一竅通就竅竅通」：「一」就是核心，「竅竅通」就是萬法，「竅竅」就是十方，聞一則能知十。你讀經典一定要貫穿這個概念。很多人於社會上事業成功，家庭可能卻失敗；他的家庭幸福，可能事業做得不怎麼樣，因為下班就回家。這種講法是不圓滿的，這代表我們不能夠貫通。你能夠應付外面的人，就一定有能力跟家人相處；假設你知道怎麼尊重家人，就一定有辦法尊重社會上所有的人。為什麼大部分的人都會產生這種狀態呢？這就是他們不通達。所以外面的課才很多，處理家庭問題則要談婚姻教育、親子關係、兩性問題，處理外面的問題則要談行銷和企管，很多人都是這樣學的。這樣你永遠學不完，這樣學習很累，因為你沒有抓住精髓和核心。當你對核心體會越深，你就越會妙用無窮。佛法一定跟你的人生有百分之百的關係，因為佛法講的就是你的心，你的心打開了，你的智慧就開了，你就明白你的人生該怎麼做了。

須菩提！南西北方，四維上下虛空，可思量不？不也，世尊！須菩提！菩薩無住相布施，福德亦復如是，不可思量。

[須菩提！南西北方，四維上下虛空，可思量不？不也，世尊！]從東方講到十方，我們就要談《華嚴經》，它是從十法界回歸到一真法界。比如，我們常講六道，接著講四聖，六道是我們一般凡夫的輪迴，四聖就是開悟的人的層次，從聲聞、緣覺、菩薩一直到佛，合起來叫十法界。對一個沒有開悟見性的人，這十個境界是不一樣的，是十方法界；但是真正大徹大悟的人，這十個就是一真法界，就是「一真一切真」。比如，十方法界就像一幢十層的大樓，這十層樓統稱叫「一幢大樓」。假設東方虛空「不可思量」，西方虛空就不可能「可思量」。這代表，如果你對根本的核心懂了，接著十方的虛空儘是如此，同樣不可以思量。

[須菩提！菩薩無住相布施，福德亦復如是，不可思量。]無住相布施中的無住就是：「法無自性，因無自性故，所以無所住著」。《六祖壇經》有三個主軸：「無相、無住、無念」，都是從《金剛經》出來的，因為六祖大師是聞《金剛經》開悟的。你只要懂六祖所悟的這六個字，整本《金剛經》你一定就看得懂。為什麼這裡說「我們去行布施，不應該執著」呢？這不是腦袋的概念，也不是你要執著和不要執著的概念。請問，你想不想死？不會去想？你為什麼不會去想？因為想也沒有用。我們這樣探討沒有意義，我們不是說不想死就不會死。一樣的道理，你拿一千塊布施給別人，你如果起個概念：「如果我有住，功德就比較小；只要我無住，功德就比較大。」這樣很可笑。當你生起這個概念，你就已經住了。你不要學了《金剛經》之後，行布施就一天到晚跟自己說「應該無住」。這個概念你聽完了，真正懂了你就當忘記它，而不是放在心中，去衡量「無住有功德」。

為什麼不是無住也不是有住呢？因為法無自性，無論你做什麼都一樣，因為你所做的一切事都叫一切法，也叫諸法。你「住」，因它空無自性，了無一法可得，你想抓什麼呢？你想「住」什麼呢？這叫明白法義。你不要停留在懂《金剛經》的字義。只懂字義，你所做的都是有「住」的事，因為你不懂得吸收，不懂它真正的精髓和內涵。你想「住」也沒有辦法「住」，因為它本來就「無住」，法就是如此。就是因為「無住」，它會隨著因緣而生起。如果你行布施，它會隨著這個因緣而生起福德；你造惡業，它就隨著因緣而生起果報。「無住」就是你自己的本性，《壇經》裡講「無住為本」就是這個道理，它本來就是這種狀態。

「無住」就是一個人的胸懷很大，這樣的人就有大格局。一個人的理想要宏觀，一個人的觀察要微觀、入微。我們幫助一個人，不是要斤斤計較小利或彼此會有什麼利害關係。幫助別人本來是每個人應該做的，因為利益別人就是利益自己，這叫緣起，叫因緣。當別人不好過的時候，你也很危險。孔老夫子常講，一個危邦或亂邦，即一個動盪不安的地方，是不適合你進入、居住的。假如我們台灣的治安很不好，你住起來也不好。我們應該負起淨化人心的工作，也應該負起社會責任，辦社會教育。像我就是在辦社會教育的工作。如果你無法辦社會教育，起碼也應該辦家庭教育，好好教你家裡的人。行有餘力，你也要好好做社會教育的工作。

佛言虛空無有邊際，不可度量，菩薩無住相布施，所得功德亦如虛空，不可度量，無邊際也。世界中大者莫過虛空，一切性中大者莫過佛性。何以故？凡有形相者，不得名為大，虛空無形相，故得名為大。一切諸性，皆有限量，不得名為大，佛性無有限量，故名為大。此虛空中無東西南北，若見東西南北，亦是住相，不得解脫。佛性本無我人眾生壽者，若有此四相可見，即是眾生性，不名佛性，亦所謂住相布施也。雖於妄心中說有東西南北，在理則何有，所謂東西不真，南北曷異，自性本來空寂混融，無所分別，故如來深讚不生分別也。

[佛言虛空無有邊際，不可度量，菩薩無住相布施，所得功德亦如虛空，不可度量，無邊際也。世界中大者莫過虛空，一切性中大者莫過佛性。]

我常講：「山要看大山，海要看大海，書要看大書，事要做大事。」「一切性中大者莫過佛性」：眾生分有情和無情，有情的眾生有佛性，無情的眾生有法性。此兩者既同又異，同在於都是空性，異在覺性，也叫覺知。你會問：「難道這個植物沒有覺性嗎？」它的層次沒有那麼高。這棵樹，只要你一直罵它，它一定讓你罵死，這代表它也有感覺，但它的感覺跟你的不太一樣，這叫層次。你會問：「它跟我有哪裡不同？」當然不同，假設以根本無明來講，我們無明比較淺，它無明比較重。說不定你不會相信一個人到最後會變成石頭，說不定你不相信石頭有一天也會成佛，這就是很高深的道理。佛法是針對有情的眾生談的，但有很多領域其它經典也有記載，只是你沒有去探討而已。既然你問「我是怎麼來的？」，你也可以問「它是怎麼來的？」。「我是因緣所生，它也是因緣所生，為什麼我生成這個樣子？為什麼它生成那個樣子？」我們的業力不同，我們的無明、煩惱也不同。我們有佛性，但是被煩惱所覆蓋。煩惱可分三種：一為根本煩惱；一為塵沙煩惱；一為見思煩惱。也可稱為根本無明、塵沙無明和見思無明。《壇經》裡有講，我們的佛性都相同，只緣我們迷得深淺不同，而產生、表現出來的東西不太一樣。

[何以故？凡有形相者，不得名為大，虛空無形相，故得名為大。一切諸性，皆有限量，不得名為大，]只要有形有相，只要能形容出來、講得出來的都不是大。佛經所講的是「不可思議」，「思」就是不可用你的腦袋思量它到底有多大，「議」，縱使你講得天花亂墜、地湧金蓮，縱使你的口才很好，你也沒辦法把它講出來。一樣的概念，一個人能夠達到無形無相、無牽無掛、無執無著、無得無失，這個人真的不得了。什麼最大？「無」最大。「無」不是沒有，而是沒有邊際。

[佛性無有限量，故名為大。]大和小即一個無量、一個有量。有一尊很有名的佛，即阿彌陀佛，又叫無量光、無量壽。無量光講的是空間，無量壽講的是時間，他時空都無量，所以他的福德、因緣、果報是不可以思議的。

[此虛空中無東西南北，若見東西南北，亦是住相，不得解脫。]六祖大師再從世尊舉的十個空間來談一個概念：世尊講的是譬喻，你不要以為真的有東南西北。會打麻將的都知道，難道東方永遠是東方嗎？每次打完，要扔骰子重新確立東、南、西、北。以前我在教《易經》常常以麻將來講，你會說：「師父，你怎麼可以這麼講？」你也不要太清高，你的清高就是一種污染，你被清高污染了。六祖大師說虛空當中根本也沒有東、南、西、北，這是真實的道理。比如，前面坐四個同學，這四個人都是假名，所以老子講「名可名，非常名」，你也不要去執著這個假名。若你認為真的有這樣的名，那你就是執著。

[佛性本無我人眾生壽者，若有此四相可見，即是眾生性，不名佛性，亦所謂住相布施也。]談到這裡要講一個很有名的公案，即六祖跟五祖的對話。六祖去向五祖請益，五祖很不客氣問他說：「你是哪裡人？」指出他是獦獠，相當於現在邊疆地帶的人，一聽就好像是個沒有讀書、沒有文明的人。六祖說：「人雖有南北。佛性本無南北。」學佛學了那麼久，這個公案你當然看得懂，但是你做不到。你到底哪裡做不到呢？因為我們對人都有分別心。我們現在不是要談人權嗎？只要人權做得到，就世界大同了。如果每個人看起來都像一個人，那就已經很美好了。有一句很不好聽的成語，叫衣冠禽獸。我們對人的看法，從文明跟不文明，從白人跟黑人，從東方跟西方，從以前的帝王跟平民，從以前的士大夫跟做生意的人，從古到今都一樣，世界的每個角落都一樣。我們看歷史就知道，不是印度這樣，我們中國也是這樣，不是希臘文化這樣，連古羅馬文化也是這樣。光是以人的角度，你就做不到尊重人性，那你

談到佛性，佛性是最徹底的。這還是「我執」和「我慢」在作祟，所以我們對人產生分別，因而產生了四相。《華嚴經》談到「只因妄想執著而不能證得」，「妄想、執著」中間還要補兩個字：「分別」。「妄想、分別、執著」就是我剛才所講的「根本、塵沙和見思」，只是換一個概念來講。你一直被「妄想、分別、執著」覆蓋住佛性，你要破除，就要從執著先破，再破分別，最後破妄想，你就能夠證得。《金剛經》一開始就叫你「不住」、「無住」，都是叫你不要執著，從執著開始破。

【雖於妄心中說有東西南北，在理則何有，】我們的心有分別，才分別東南西北，接著執著說「這叫東，這叫西……」。「在理則何有」，從根本的理體來講，它都是一致、平等、虛空的。

【所謂東西不真，南北曷異，】東西南北都是一個假名，並沒有不同。

【自性本來空寂混融，無所分別，故如來深讚不生分別也。】即不生分別心。當你把心靜下來的時候，你要好好去體會「同」的概念，「同」即平等的概念，即本質的概念。有一句話講「萬物靜觀皆自得」，你得到什麼呢？你悟得什麼呢？你有沒有看到「同」之處呢？你有沒有體悟到「不同」之處呢？你要這樣一直來觀察，這是最起碼的觀察。「同」講的就是理體，「不同」講的是事相。你應該先從這個角度來練習，這對你修行有很大的幫助，對你要契入「諸法實相」是入門。你當觀察：我們一樣是人，為什麼有不同的人生？你好好地去省思，你的智慧就會漸漸生起，否則你一定會活在迷信、抱怨、痛苦當中；你會迷信命運，會抱怨別人這麼對待你，你會痛苦，會覺得活在世間上很無奈。人家跟你講的，第一你不見得會聽，第二他講的不見得圓滿。你接觸了經藏，應該好好地思維，從聞思去建立你的正知正見。

金剛經六祖口訣講記-27

須菩提！菩薩但應如所教住。

【須菩提！菩薩但應如所教住。】所有行菩薩道的人皆應如所教住，即如佛上面所教的來安住。如所教住，重點在於「住」，此處的「住」不是指執著，而是「安住」。而不住的住則是指執著。比如，出門靠朋友，改天我們去異鄉發展，我們去找朋友，朋友也很熱情地招待我們，知道我們的來意和處境，他就說：「沒有關係，你就放心好好地在這裡住下來吧！」到底是要住在哪裡？就是「無住而住」，就是安住在無住，就是念念無住而念念安住，這就是常住。從今以後，你做任何事情都應該無所執著。當你一執著，必然會有得失和掛礙。比如，你去公司上班，就應該好好地去上班，你不要一直擔心：老闆什麼時候會發多少薪水？什麼時候會加薪？什麼時候會陞遷？什麼時候會外調？什麼時候公司會裁員？什麼時候公司會倒閉？什麼時候公司會到大陸？無論是養育兒女還是教養子女，不要期待他們以後會對你怎麼樣，你對任何一個人的付出都統稱為布施，你教兒女叫布施，你對一個人好叫布施，你照顧一條流浪狗叫布施，你供養佛菩薩也可以叫布施。「布施」這兩個字，以廣泛的角度來解釋，就是「行一切善」。我們對任何人的好都要出於真心真意，一切真誠，沒有任何的概念希望他以後對我們怎麼樣。你應該安住於這樣的概念，這叫「無住而住」。

這樣的境界是很高，但你並非做不到，而是你不習慣這樣做，你習慣住。你要改個方向，就像你常常用右手，你就改個習慣用一下左手。不是你做不到，不是你不會。你不習慣就當去練習，練習久了，你會漸漸有所領悟。而且你會發現到，原來做這樣的事，你才會真正快樂。教子女，難道子女一定要順你的意嗎？跟朋友講話，難道朋友就一定要接受你的建議嗎？跟老闆提一個企劃案，難道老闆一定要按照你的企劃案去執行嗎？當你把這些概念都拿掉之後，你反而對待自己的子女就像對待朋友；你反而跟朋友在一起既是良師又是益友；你反而跟老闆在一起，老闆的事業也是你的事業。你的概念一打破，你的慈悲和智慧一定會生起。你的概念沒有自私了，慈悲自然會生起。一個慈悲生起的人，他的智慧自然也會同時生起，這是不容置疑的。

我們就是太保護自己，這同時也是障礙自己。比如說，一個吝法的人，不敢將他所知道的全部跟人家講。因為他講了之後他就沒有東西可講了，這樣他可能就無利可圖，他可能就會被市場所淘汰，所以他很怕，他不敢全部跟你講，他一定要慢慢跟你講。與其留一手，不如時時刻刻好好地精進，你就能夠取之不絕、用之不盡，你真的可以放心。一樣的道理，我們現在的人有專利、企劃案、知識的問題，很多問題都生怕人家超越我們，我們也生怕跟別人講。你的內在很欠缺，抓著那個東西不放。你太不瞭解你自己了，你的內在不是只有你現在所擁有的這些東西。我常講：「當你去抓住一片樹葉，你一定會迷失掉一個森林，因為你永遠不瞭解。」一樣的道理，當你去抓住你的腦袋，你怎麼能明白你的佛性？你不知道你的佛性被你的腦袋所障礙嗎？當你能夠跳脫，你就一定有辦法再超越。

談到這裡，我們要稍微整理一下，整理第四分三個很主要的概念：「不住」、「無住」和「如所教住」。你看《金剛經》，不要以為這三個是一樣的。佛經為什麼讓我們讚歎？它甚至一個字都不能夠讓你改。我們應該明白鳩

摩羅什在翻譯《金剛經》的時候，他為什麼前面要翻作「不住」，中間要翻作「無住」，後面才是「如所教住」，你要能夠體會翻譯者的苦心。第一個「不住」，是直接跟你講，教你不應該執著，但這並不代表你已經不執著了。比如，在學校，老師叫你們回家好好孝順父母，但這並不代表你現在就是個孝順的子女。第一個「不住」指諸法是因緣所生的，你當明白諸法這個概念，即使你想「住」，你也無法「住」，因為諸法是無常的現象，所以叫你不要住取、不要執著。第二個「無住」，就是「我已經達到那個程度，我已經達到無所住」。當菩薩達到這個境界，其福德不可思量。第三個「如所教住」，教你「無住而住」，其中「無住」指不執著有，也不執著沒有，不執著有量，也不執著無量，這才是真正這三句話的內涵。

應者唯也，但唯如上所說之教，住無相布施，即是菩薩也。

[應者唯也，但唯如上所說之教，住無相布施，即是菩薩也。]這一段談「云何應住」。至此，世尊的回答已經告一段落，第四分已經談完了。我們要統一地為第三分、第四分作一個整理，因為如果你是上根器的人，讀到這裡差不多了，《金剛經》再怎麼講，一定不會離開第三分和第四分，這兩分是它的核心。第三分的核心，談一個問題，即「云何降伏其心」，第四分談的問題則是「云何應住」。世尊的回答很妙，他表面上沒有針對問題來回答，但事實上他已經把它回答得淋漓盡致。釋迦牟尼佛所回答的就是《金剛經》中你要修行的心法。如果你要依《金剛經》修行，你務必要對這兩分徹底地瞭解。

第三分最主要告訴你四個字：「度生離相」（大願），即度眾生應該離一切的四相；第四分也跟你談四個字：「無住行施」（大行），即無住去行一切的布施。這就是我過去看《金剛經》一直看核心都抓不住的地方，但我終於漸漸地瞭解到《金剛經》的重點，所有的解釋都不離開這些重點。第三分世尊這樣教我們，他說：如何去降伏其心呢？應該去利益一切眾生。這就是你們一直

問：「師父，學佛不發菩提心，難道我就不能學嗎？」「不發菩提心，難道我就不能開悟嗎？」這個問題至少有人問我一百次以上。為什麼時至今日大家還不明白這種概念？

做任何的事情一定要有所理想，否則你就沒有一個方向和目標，接著你往哪裡去呢？你想做什麼呢？你根本就不知道，你就什麼都不能做。比如，你現在穿一套白衣服，頭髮留得很長，下課之後剛好是九點半，走到路邊很暗的地方，看到一輛計程車來，你的手舉起來，坐進去。司機問：「小姐，你要去哪裡？」你說：「隨便你，你高興去哪裡就去哪裡。」那個司機就不敢載你，以為他一定是遇到了鬼，不然就是遇到瘋子。哪有人坐上計程車卻不知道要去哪裡的？你要叫計程車司機怎麼開？一樣的道理，你學佛不發願，你到底要做什麼？你到底要往哪個方向走？一個人要做一項事業，他也要選擇從事建築行業或是高科技。如果你用這種概念來學佛，你以後要怎麼教你的孩子？難道你要叫他沒有方向、沒有目標嗎？那他怎麼往前走？

為什麼大家都不願意發願？這叫駝鳥心態。如是因，如是果，種駝鳥的因，一定得駝鳥的果，這就是因果報應。且先不談做不做得到，沒有這個前提，你後面根本不能談，這是個最主要的前提，而且它本來就很清楚。你說：「不用發了，大家發的願應該都一樣。」你的願力一定不離開「上求佛道、下化眾生」的範圍，但是，還是有不一樣的地方。比如有一個人說：「我發願往生西方極樂世界，到西方極樂世界之後找到一個好學校，遇到一個好老師，有好的同班同學，在那邊學習，一直到成佛之後我再回來。」這是第一種人發的願；第二種人則是這樣發願：「我世世常行菩薩道，我就是要在這個娑婆世界行菩薩道。」無論第一個願還是第二個願，都沒有離開阿耨多羅三藐三菩提的內涵。但發這兩個願，你們在修行的過程就不太一樣。發願，你才能夠行。第三分叫大願，你的願要發起來。如果你說：「我發願自度。」那叫小願，那不

符合《金剛經》的內涵，但也可以，你發小願必然小行。你不要以為發大願的人比較苦，發小願的人比較不苦。很多人跟我說：「師父，不是我不發大願，而是發這麼大的願卻做不到，我怕我打妄語。我是一個很老實面對自己的人。」這叫邪見。你學佛的目的就是要走到底，而不是走一半或三分之一。走三分之一是二乘人，走三分之二是菩薩，你學佛的目的就是要成佛，就像六祖大師所說的：「不求一物，唯求做佛。」

請問，這一輩子成佛，你能做到嗎？沒有把握？「我沒有把握做到」跟「我不要做」不一樣。我只是講「我這一輩子沒有把握做到」，但我沒有講「我生生世世做不到」。人要活在當下，但是你們的願並不只有為這一輩子，否則你怎麼去度這些眾生？你家裡的人你都度不了！明白如來真實意，你生生世世都不會害怕。我這一輩子做不到，我一定會繼續走下去，直到我到的那一天。走幾輩子還是幾劫我不知道，但是我的願力不變，我有一天一定會走到。難道釋迦牟尼佛一世就成佛嗎？你很害怕死亡，因為你覺得死後什麼都沒有了，這是斷滅。你害怕隔陰之迷，害怕這一輩子學這麼多，只要你不開悟或不往生極樂世界，萬一你再投胎，你可能會忘了。但是，你的習氣你怎麼不會忘？如果你有正知正見，如果你有很大的願力，這是不會遺失的，它會停留在你的八識田中，只要因緣一生起，就會接上來。你聽佛法這麼久，你的正知正見並不很強，你的心中有很多害怕、恐懼和不安。就是因為這樣，你才不敢發願。你不是停留在常見就是斷見，並沒有正知正見，你很害怕當生命結束之後，我知道你很害怕這狀況。

如果你好好地了解釋迦牟尼佛，你就不會害怕。釋迦牟尼佛過去行菩薩道行了多久的時間，《梵王經》中記載，釋迦牟尼佛來到我們這個世界已經八千次了，在《法華經》中也有記載，他已經來很久了。但是你好像有一種心願，你這一輩子想學完就落跑。你想跑到哪裡去？如果以有限的生命來看你自己，

那當然有問題。以聲聞和菩薩來講，聲聞有「出離心」，菩薩則有「菩提心」。很多人都是聲聞人的心態，就是想要離開這個世間。你並不具足德行、慈悲和智慧，縱使你開悟，你也不能像佛一樣有三十二相好，因為你只想著要離開。你走了，眾生怎麼辦？你說：「有諸佛來度。」那你要去哪裡？並不是說你不可以去哪裡，而是做一件無止無盡的事才偉大。就像地藏王菩薩說「地獄不空，誓不成佛」，他發這個願就是無始無盡。

你的願之所以不敢發起來，就是你的心態有問題、你的知見不正確。我不會說這一輩子往生之後我就不再來，因為眾生還沒有度盡，我們不可以這麼自私。你不要落跑，但你可以發願去西方極樂世界深造，開悟之後你再度盡一切眾生，你要發這樣的願。比如，你到公司上班，你就好好地做，什麼時候會升到總經理你不必擔心。同理可證，你修行要發菩提心，一心為眾生，你要好好修行，你什麼時候會成佛沒有人知道。你發了這個心，它會進入你的八識田中，會形成一股很強的動力，來指引你往這條路不退轉，無論你以後投胎轉世是什麼樣子。我們現在是業報身，無法具備菩薩那般的願力。如果你曾經發過這樣的願，那是不可思議的。《法華經》說「一聲南無佛，皆共成佛道」，又何況發阿耨多羅三藐三菩提心呢！一樣的道理，你不必想你這一輩子會達到什麼狀態，這是妄想，你當從現在開始，按照正知正見好好修行，自然就會水到渠成。

第四分所講的是「無住」而「行一切布施」，就是「大行」。信願行，有願則要有行。如果你想要開一個孤兒院，你才有可能往那條路去籌備。你做什麼皆與願有關，願大，行自然大，願小，行自然就小。如果一個人一心想要開悟自覺，他可能一有空就用功修行，但卻不太願意去幫別人的忙，因為他很怕自己不開悟，但他不明白，就是因為執著用功修行，他反而開不了悟，他只要把那一念放下，說不定就能開悟。但是一念放下，是針對用功修行的人講的，

不是指我們，我們不能放下，我們沒有修行，如果還要放下修行，那就毀了。比如，一個很懶惰的人，你跟他說：「不要那麼辛苦。」他果然就更懶惰。話是要看人講的。

大願即「住而無住」，大行即「無住而住」，《金剛經》所講的就是這八個字。如果這八個字你懂，很多話你都會懂。比如念佛，念而無念，無念而念，是這個意思；《道德經》中講的「無為而為，為而不為，無所不為」也是這個意思；「修而不修，無修而修」也是這個意思。什麼叫「住而無住」呢？第一個「住」並非執著的意思，後面無住的住才是執著的意思。「住而無住」指的是我們當好好地做每一件事情，同時又不生起執著的心。第一個「住」就是指你時時刻刻在做每一件事情，即你行住坐臥、二六時中都是在修行。但是你不應該有「我在修行」的心態。你白天在公司上班，在利益眾生，你晚上回家照顧家庭，在利益家人，無論上班還是下班，你都當用心扮好你的角色，但你所做的每一件事情，你都不執著。你就應該這樣去練習。「住而無住」，該做的你要去做，學佛之後不是叫你放下事情，而是叫你放下念頭。事情是要拿起來做的，沒有比學佛的人更積極的了。學佛的人，就當生生世世幫助一切人。一樣的道理，你做任何事情，包括拜佛、念佛和做早晚課，你都當無住，這樣你才有成就的機會。當一個人願意這樣去做，他才能夠達到「度盡一切眾生」。因為他能夠「住而無住」，所以他「度盡一切眾生」，卻無「我相人相眾生相壽者相」，他才能達到「實無一眾生可度」的境界。

「無住而住」：如果你做任何事情都是有所求的，你一定會很痛苦。一個人做任何事情都當無得亦無失，比如見到一個陌生人，你跟他打招呼，跟他請安，很客氣對待他，僅止而已，這就叫「無住」。你不要企求他會對你怎麼回饋，或他會對你有什麼好處。「無住而住」就是無所求，但卻願意去做。這樣的人的福德就不可思量。

你當把這八個字用在你個人修行的法門，無論你修的是念佛或坐禪，還是數息、持咒。否則，就代表你不懂它的內涵。比如坐禪，「住而無住」，你的內在不胡思亂想，不起任何妄想，不企求什麼結果，做就是做。但你並不是坐在那邊發呆，故「無住而住」，就是因為你萬緣放下，你的心才能夠安住，你能安住在你的法門：念佛的人，萬緣放下，念念佛號，安住在佛號；數息的人，萬緣放下，念念數息。所有的法門都一樣，沒有離開這個原則。這樣你會漸漸懂它的內涵。

金剛經六祖口訣講記-28

此處為第五分。祖師大德認為《金剛經》一至四分已將整本經的內涵談盡了，此後便是疑問解答。這是第一種說法認為：須菩提通過不斷與世尊對談，來破除其它疑惑；第二種說法認為：前面世尊已經回答了「云何應住，云何降伏其心」，但似乎意猶未盡，利根器的人已經知道答案，但大部分的人都是漸修漸悟，根器並非那麼好，故要再往下看須菩提和世尊的對答。

前面談過應該不住相而行一切布施，此處，世尊探試看須菩提是否完全瞭解。比如，你要渡一條河，如果沒有船，你就應該涉水而過。但是水很濁，你不知道它的深淺，你則應該以一根竹竿往水裡探水深；如果要探井深，則要以一塊石頭丟下去，聽水的聲音。一般人常常掉入一種陷阱，看書、聽聞佛法時好像很清楚，但一遇到境界就完全不清楚。有一句話講到：「說時似悟，對境還迷。」《金剛經》聽了幾節課之後，你的脾氣、毛病有沒有改變？

須菩提！於意云何？可以身相見如來不？不也，世尊！不可以身相，得見如來。

[須菩提！於意云何？可以身相見如來不？不也，世尊！不可以身相，得見如來。] 於意云何即：不知道你對我前面所說的「不住於相」有何看

法？瞭解多少？自古《金剛經》有八百多家的註解，專門研究這本經的人看這些註解會越看越亂，因為註解不盡相同，就不知道哪家比較正確。而且，註解之人皆大有來歷：有傅大士寫的註解《金剛經》的偈，他相傳是彌勒菩薩應化而來，也有耦益大師、智者大師的註解，總而言之，有很多明心見性之人、甚至是菩薩乘願再來之人註解這本經。近代比較有名的即江味農居士，其註解亦不太一樣。最好的方式是你重複不斷地讀原文，你當記得前面一定要跟後面連貫，看多了之後，你就會漸漸體會到哪一個註解比較接近原文。

所謂身相，一般有兩種註解：一者指釋迦牟尼佛之應化身。《普門品》中談到：「應以何身得度，即化何身。」觀世音菩薩即如此：該現天人，則現天人；該現羅漢，則現羅漢；該現阿修羅，則現阿修羅，這叫眾生有求，菩薩有應，故為有求必應，應以何身得度，故稱「應化身」，簡稱「化身」。兩千多年前，釋迦牟尼佛來到這個世界，那個身為太子的肉身就叫應化身。如來者，指釋迦牟尼佛之法身，此乃狹隘的解釋，是針對釋迦牟尼佛這尊佛來講的。以釋迦牟尼佛本身的化身來講，有三十二相好。

另一種註解，以廣義來解釋，則針對我們每一個人來談：身相即我們的色身，如來即我們自性的法身。

我們的色身是有形有相的，而我們的佛性是無形無相的。先從相上來談，以簡單的解釋，色身即「相」，如來即「性」，就是「現象」和「本體」。我們的肉身是如何形成的？一切的現象都是因緣所起，故因緣條件具足我們才會有色身。色身是由地水火風四大組合而成的。我們的色身有生有滅，故我們有生老病死，以物質的現象來講，我們會生住異滅、成住壞空。以這個茶杯為例，生即形成，再往前推：它是怎麼生起的？這個茶杯要供需平衡，有人需要才會有人去製作它，這就是生起它的因。假如這個茶杯沒有市場，就沒有人會做。當廠商把它做好了，這個階段就叫住，即生起的原因終於完成了。何時會

壞則要看它什麼時候遇到壞因緣。比如有人不小心把它打破。否則，放著讓它壞掉則需要很久的時間。你不要以為緣起之後才性空，諸法本來就是空相，並非先有諸法才有空相。成住壞空講的是一種階段性，其過程本來就是空。但「成住壞空」之空與「性空」之空意思不太一樣，前者指：到最後，一件事物會回歸為沒有。比如，以前有一些矮房子或舊式的公寓，當建築公司整體將它們收購之後，可能全部剷除再重新做規劃。全部剷除即生住異滅的滅、成住壞空的空，滅掉它就沒有了。

色身有四個相就是生住異滅，也叫成住壞空。「生住異滅」可簡稱為「生滅」，故一切現象皆是「生滅法」，即「緣生緣滅」。以性體（即如來、法身）來講，那是不生不滅的。我們為什麼那麼害怕生死？因為生死就是生滅。你以為死了就沒有了，那叫「斷見」；如果你認為死了還有，那就叫「常見」。不能說有，亦不能說沒有。如果你說有，你就執著於有；如果你說沒有，就執著於空。整本《金剛經》就是叫你既不要執著有，也不要執著空。你能超越空有，就叫「中道的實相」。比如，包括釋迦牟尼佛的應化身或報身，還是生滅的現象，釋迦牟尼佛在世活到八十歲。但是，釋迦牟尼佛的法身是不生不滅的。以他的化身或報身不應該執著，但是你不能夠說沒有佛；法身有，即不執著於空。佛有三身，你說有還是沒有？以你為例，你不可以執著你的色身。但是，這並不是說你沒有。因為你有佛性，所以你不執著於空；你的色身是無常的，所以請你不要執著有。當你死亡之後，因緣生起，你又產生了，只是產生的樣子跟你現在的樣子不一樣。你不要自己歸自己，《金剛經》歸《金剛經》。你對任何事情的解釋都不應該執著空和有，這樣你就能體會《金剛經》在說什麼。一般人不是執著左邊就是執著右邊。

悟到不生不滅，你才能開悟，所以《心經》才說不生不滅。比如，這個茶杯沒有做之前有空性，它形成了有空性，它被摔破還是有空性。茶杯是有生有

滅，空性就是不生不滅。你的佛性即空性，它是不生不滅的。但你還沒有成佛之前，你有可能六道輪迴，你會變，但是本質不變。如果你不悟空性，你就會在相上打轉。你的身體、心和這個世界都是現象，你所追求、擔心的一切都是現象，這統稱叫「一切相」，叫「諸相」，那都是生滅的。你不要去追逐生滅的東西，也不要把它當成實有的。否則，你就不明白真理，你的心就不能安住，等一下你想去找張三，等一下想去找李四，等一下就要別人讚美，等一下要去解釋別人對你的誤會，這樣很累。求富貴是求，求平安是求，求非凡的成就是求，求平安過日也是求。你不要以為：「生平無大事，只求六十分。」六十分也是求。你不需要講：「我想平凡地過。」現象就是現象，只是在現象當中有時候成功，有時候失敗，有時候高潮，有時候起伏。你在現象當中安很多名詞，又掉入那些名詞的陷阱，你會看哪個名詞比較好，就追逐哪個名詞。

《涅槃經》中有一句話：「諸行無常，是生滅法。生滅滅已，寂滅為樂。」前兩句即身相，即生滅；後兩句即如來，即不生不滅。這句話你懂，你就開悟了。《六祖壇經》中有個公案，有位禪師不懂這句話的內涵，請六祖大師為他開示。六祖大師說：「剎那無有生相，剎那無有滅相，更無生滅可滅，是則寂滅現前。」後來禪宗把寂滅為樂的為樂改為現前。你看到我的手升起來，這叫「生相」，我把它放下，就叫「滅相」。六祖大師直接告訴你真理，他說根本沒有一個生相，也沒有一個滅相，即本來沒有生滅之相。當你能夠體悟到這一點時，你就看到空性了，這時寂滅就現前了。如果你迷失在現象，《金剛經》你一定不會懂。你跟現象已經跑了無數阿僧祇劫，你被現象轉，已經轉很久了。

剛才來的路上跟同學聊天，同學說：「平常我們有修行的法門，在靜態時可以修行，在動態時好像起不了作用。」我就跟同學分享：「你們不要掉入這個陷阱，修行不能夠離開境界。否則，你一定不得力。」為什麼有人修那麼

久，遇到境界就完蛋了？比如，你早上在家裡做兩個小時的早課，晚上做兩個小時的晚課，你再打兩個小時的坐，再唸兩個小時的佛，總共八個小時，那你還有其它十六個小時，你依舊會生氣、會煩惱，境界來了，你依舊會被影響，因為你沒有在境界中修行。你學佛這樣不容易得力。《金剛經》就是叫你在境界修行，不住六塵，六塵即一切的現象。你要體悟現象，不能光靠修，而不明白現象。

你遇到境界一定會受影響，你不要故意不理會或故意不管境界。境界來了，你要清清楚楚。之所以不被影響，是因為根本沒有一個境界可以影響我們。比如，有一個人在罵我，我看他是生滅法；有一個人在讚美我，我看他是生滅法；有一個人在考驗我或對我做什麼，我看他是生滅法；有一個人賄賂我，是生滅法；有一個人陷害我，也是生滅法。就是因為明白境界，所以才不被境界所轉，而不是不明白境界，而故意要修個定才不被它轉。比如，一個三歲小孩過來打你一下，你根本不會生氣，還會覺得他很可愛。除非你也是三歲孩子，你才會跟他吵架。如果大人打你，你就很生氣。小孩子是人，大人也是人，你卻會產生生氣與不生氣的區別。這證明你不明白現象，於是對現象產生錯誤的知見，所以你才分別「這應該生氣，這不應該生氣」。三歲小孩子打你是生滅相，大人打你一下也是生滅相。你只停留在高興和生氣，你只看到現象，是這個現象讓你高興，是這個現象讓你生氣。如果你不明白這個道理，你就沒法修，無論你修什麼法門都一樣。

緣起性空就是說所有的一切東西皆是因緣條件所形成的，無論它剛開始形成，還是形成的過程，還是已經結束之後，它本身就是空性。我們學佛就是要悟到空性。在《阿含經》中有這樣一段經文：「見緣起即見法，見法即見佛。」你不要以為你去參加共修、念佛、拜懺、朝山或放生，你就是在學佛法，你只是在學宗教、學儀式而已。學法是學到真理，放生只是一件事，而你

只是在做一件事情，卻說不出真理。見緣起即見法：你學佛法，如果不見緣起就不見法。你學佛學這麼久，你在觀察什麼？你在做什麼？我們應該如實觀察，如是因，如是緣，如是果，如是報，如是體，如是相，如是性，如是力，如是作。我常常這麼形容緣起：你可以看到一個東西的生起和消失，這個東西是怎麼生起的？它是什麼條件？因為什麼樣的過程它才消失的？從這樣去看所有的人事時地物。比如，早上起來，看到你的另一半臉黑黑的，你就觀察，他為什麼臉色這麼難看？你出門之後看到隔壁，你觀察為什麼他們的家庭很和樂？到公司看你的同事，他跟你同一時期進公司，你為什麼還在當職員？他為什麼當經理？學佛能夠這樣學，你的事業一定做得很好。你哪有可能還在混？你哪有可能自己失敗在哪裡、怎麼發展都不知道？你的觀察能力一定很敏銳，你可以觀察出一個人做事情的方法、態度、效率和做事情的理念。我講的佛法對任何人都適用。你要先學會這樣觀察，這叫「緣起」，你看到了，你就見到法了。

接著，見法即見佛，這個法是佛所講的，所以叫佛法，你見到佛所講的法，你才真正見到佛。有一本經叫《地藏王菩薩本願經》，是世尊到忉利天為他的母親摩耶夫人講的。世尊總共去了三個月，這段時間，他的弟子很懷念他，因為沒有機會聽他的開示。三個月過後，他們聽說佛要從忉利天下來，都很高興，想要去迎接佛。其中有一位比丘尼，叫蓮華色比丘尼，她跑第一，要去迎接佛。須菩提也知道佛要回來的消息，本來也要去迎接佛，但他起個念：「真正要去迎接佛，不是去看佛的六根、四大，而是應該如佛所教的道理去做。」所以他就坐在原地如如不動觀緣起。當佛遇到這些弟子，就跟蓮花色比丘尼說：「你不是第一位來見我的，須菩提早就來見我了。」如果你真的孝順父母，你就按照父母親所教的方式去做；如果你真的恭敬師長，你就按照師長所教的去做。你學佛法學這麼久，卻不見法，你對佛法一定不瞭解。

釋迦牟尼佛問：「可以用這個有生有滅的色身來見不生不滅的如來法身嗎？」答案當然是否定的，故須菩提回答「不也」。「不可以身相得見如來」這句話，有的版本以標點符號把「不可以」拆開，變成「不，可以身相得見如來」。他之所以要這樣標，意為：一個沒有開悟的人不可以從身相去見到如來的法身，所以說「不」；但一個開悟的人卻可以從身相見到如來的法身，故用「不，可以」，即雙關語。但是，最好不要這樣標。還有人標「不可，以」，但這樣標跟後面經文的內涵不太貫通，所以最好還是按通常的方法標。註解看越多，只會增加你的困擾。

色身即有相，法身即無相。色身者，四大和合，父母所生，肉眼所見。法身者，無有形段，非有青黃赤白，無一切相貌，非肉眼能見，慧眼乃能見之。凡夫但見色身如來，不見法身如來。法身身等虛空，是故佛問須菩提，可以身相見如來不？須菩提知凡夫但見色身如來，不見法身如來，故言不也。世尊，不可以身相得見如來。

[色身即有相，法身即無相。色身者，四大和合，父母所生，肉眼所見。法身者，無有形段，非有青黃赤白，無一切相貌，非肉眼能見，慧眼乃能見之。]一為開悟者；一為未開悟者。嚴格地講，要有菩薩的層次才能見法身，阿羅漢還未能見。

[凡夫但見色身如來，不見法身如來。法身身等虛空，是故佛問須菩提，可以身相見如來不？須菩提知凡夫但見色身如來，不見法身如來，故言不也。世尊，不可以身相得見如來。]六祖大師還是以「不可以身相得見如來」來解釋。所有凡夫所見到的皆是現象，而非本體；看到的即是色身，而不見法身；只看到事情（事相），未看到道理（理體）。

金剛經六祖口訣講記-29

何以故？如來所說身相，即非身相。

[何以故？如來所說身相，即非身相。] 須菩提對自己的回答加以解釋。如來即釋迦牟尼佛。身相針對凡夫而言為色身之相，針對釋迦牟尼佛而言即為化身之三十二相，此身相即非法身實相。凡夫分別心很重，看到左邊是左邊，右邊是右邊，他不明白左邊和右邊是一體的。他只看到現象，無法看到理體（性體、空性），所以他看到有就說有，而不會說：「我看到有，也看到沒有。」凡夫的執著很強，造成無數的分別。須菩提所講的不是分別，而是加以解釋，即：有這個色身之相，但它並非法身的實相。須菩提的程度很高，他不可能跟凡夫一樣。

色身是相，法身是性，一切善惡，盡由色身，不由法身；色若作惡，法身不生善處，色身作善，法身不墮惡處。凡夫唯見色身，不見法身，不能行無住相布施，不能於一切處行平等行，不能普敬一切眾生。見法身者，即能行無住相布施，即能普敬一切眾生，即能修般若波羅蜜行。方信一切眾生，同一真性，本來清淨，無有垢穢，具足恆沙妙用。

[色身是相，法身是性，一切善惡，盡由色身，不由法身；] 如果我罵你，是我的嘴巴罵你；如果我打你，是我的手打你。簡而言之，我的所作所為是從意念生起，透過言行而造三惡業，這就是身口意所造之業。不由法身，即我們一切之惡業、善業皆由色身所造。《三世因果經》中談到，一個人今生在佛前供花，來生又生在人道，他的相貌就會比較莊嚴、好看。如果你常罵人或批評別人，來生你若生在人道中，你的嘴巴可能會是兔唇。亦即，你的色身會

產生好與壞，所有因緣果報皆是你自己的色身所造成的。為什麼不由法身呢？因為你的佛性不能說善，不能說惡，佛性是不思善不思惡。掉入善惡，你即不清淨，但你佛性的本質是清淨的。

[色若作惡，法身不生善處，色身作善，法身不墮惡處。]色若作惡，是因；法身不生善處，為果。色身作善，是因；法身不墮惡處，為果。如果你做善，上了天堂，你有法身；你做惡，下了地獄，你亦有法身。無論你做人還是落入畜生道，你皆有法身，你依舊有佛性，故曰：「在凡不減，在聖不增」。不能體會到佛性，你就不能悟道。

[凡夫唯見色身，不見法身，不能行無住相布施，]我們不能不住一切相去行布施，因為我們著相，看到現象就迷失在現象。如果你想修行，卻不懂佛法理論，你的修行是無法成就的。

[不能於一切處行平等行，不能普敬一切眾生。]一個容易著相的人，就會在現象產生分別。「這個人對我比較好，這個人對我比較差。」這樣，你的心是不可能平等對待人的。「這個人是社會的賢達，做很多善事，我對他就特別地恭敬；這個人好吃懶做，游手好閒，說人是非長短，我就對他相當地輕視。」一般人皆是如此，號稱自己嫉惡如仇，這就是凡夫。這樣，你怎麼有可能恭敬一切眾生呢？你怎麼有可能心平等去對待一切的人呢？只要你執著現象，你就無法達到。為什麼普賢菩薩可以禮敬諸佛？為什麼常不輕菩薩可以不輕視每個人？因為知道每個人必然成佛？因為這兩位菩薩不著相，他們看到的是眾生的佛性。

現象即我們所講的境，著相即我們常講的被境轉。無論你修什麼法門，如你不能從現象去理解，你就不能突破。你不要閉門造車，當你一個人獨處或在清淨的地方說不定好修，但你遇到境界馬上就不堪一擊。六祖大師說「佛法在

世間」，你當在境界當中修行。我做過一個比喻：有兩個人想要游向大海，其中一個剛開始在游泳池訓練游泳，之後才開始去大海游泳，另一個人剛開始就在大海裡游泳，他就不必再適應大海了。你所修的法門是在游泳池還是大海？你應該剛一開始就面對人。當你念佛的時候，你把注意力擺在佛號；當你數息的時候，你把注意力擺在呼吸；當你面對境界的時候，你就把注意力擺在那個境界，這樣二十四個小時皆是修行，而且你還可以馬上察覺到你被境界轉了。你這樣修，你的脾氣、毛病會改變得相當快，旁邊的人馬上可以見得到。

《金剛經》就是這樣修的，它教你「應無所住，而生其心」，教你如何面對境界而不執著境界。禪宗以《金剛經》為理論基礎，這本經不是只有禪宗在推廣，各宗各派都有讀，這代表它很殊勝、很重要。你不懂《金剛經》的理論基礎，你根本無法修行。包括念佛亦如此，念佛的人不懂《金剛經》，要念到功夫成片、一心不亂，可能還早得很。你的心很亂，你著相，你念佛根本就念不下去，因為你心中還有很多的攀緣。要念佛的時候，你當把你的煩惱、掛礙、慾望和種種不如意放下，因為一切皆如夢幻泡影的，皆虛妄不實。放下，不是你的境界，而是因為那根本就不是實有的。你在想的境界都是虛妄不實的，你究竟還想怎麼樣呢？當你明白這種概念，你就不執著有。但這並不代表你坐在那裡，什麼都不要想，因為這樣你會執著空，這也不對。你當生起佛號，一句一句地念：萬緣放下，不執著有；佛號生起，不執著空。這就是《金剛經》的修法，這樣很殊勝，這樣念佛就得力，而且理論和方法能夠透徹。所有的法門皆如此，你把它帶進《金剛經》你就會懂，你不會再落一邊，而且你能夠清清楚楚，你跟別人解釋時，人家也不敢瞧不起你的法門。最怕的是，你抓住一個方法不放，卻不懂它的內涵。

[見法身者，即能行無住相布施，即能普敬一切眾生，即能修般若波羅蜜行。方信一切眾生，同一真性，本來清淨，無有垢穢，具足恆沙妙用。]

這時你才真正相信一切眾生皆平等，因為佛性平等，大家的本質是清淨的，而且妙用無窮。

佛告須菩提：凡所有相，皆是虛妄；若見諸相非相，則見如來。

[佛告須菩提：]《金剛經》中只要冠以佛告須菩提的字樣，就代表這句話特別重要。這幾個字為編者所寫。須菩提已將佛所問的問題做了完整的回答，佛於此處開始呼應。

[凡所有相，皆是虛妄；]很多人誤會這句話。有些學佛的人之所以學得那麼消極，就是因為他們誤會佛所說的內涵。前面問「可以身相見如來不？」，只針對身相來談；此處佛加以引申，意為：不止身相，凡所有的相，凡世間的一切現象（一切法）皆是虛妄的。你當聽一知十。

為什麼所有的現象皆是虛幻不實的？所有的現象皆：「諸法因緣生，諸法因緣滅」，並沒有一個不變的實體。學佛，無論讀哪一部經、論，你都不能不懂緣起。每一件事情皆是緣起，而只要是因緣條件所組成的就不實在，所以你不應該再這麼執著，你應該放下。放下不是叫你不管，而是叫你不執著，因為是虛幻不實的。很多人會誤會這句話，會落空，說：「一切都是虛妄的。」學佛法不要斷章取義，不要亂用。比如，你明天和老闆開會，老闆問你：「這件事情怎麼做？」你就跟他說：「《金剛經》講凡所有相皆是虛幻。」那你就不要去上班了！你這麼理解就是不懂佛所說的內涵。

請看《金剛經》後面這段經文：「於法不說斷滅相」。你讀《金剛經》，不要認為佛都否認所有的一切。你否認到最後，就是斷滅了。如果什麼東西都否認了，你的智慧怎麼生起來？我們還要生起無量無邊的妙用。都被你否認掉，談何妙用？你要用在哪裡？讀經典還是有陷阱，你不容易察覺你的潛意識

及你對它認知的層次。凡所有相皆是虛幻這句話是佛在分析緣起的現象，後面這句話就很重要。

[若見諸相非相，則見如來。]見即開悟之意，即《心經》所講的照見五蘊皆空的見。我們前面曾說過：透過觀照，產生照住，接著才產生照見，這是三個階段。觀照，即《金剛經》後面的那句話：「一切有為法如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，教你怎麼修行，就是觀無常、觀生滅、觀緣起。你這樣觀，觀到最後，自然就有功夫，亦即：靜態、動態、任何時候，你都會自然地起觀，而不是等到下班之後或參加禪修才起觀、用功。功夫是很自然的，你修行如果沒有做到這樣，你就是沒有入門。無論你修哪個法門，你時時刻刻可以很自然地提起來，提到一定層次，你就照住，就得定了。再繼續用功，加以行深，你就能夠照見，你就開悟了。見即開悟，即見到空性，則見如來，如來即你的法身、佛性，你就開悟見性了。

「諸相非相」即《心經》所說的「諸法空相」。諸相為一切現象、一切法；非相指非實相。所有的現象並非真實的實相，如果你觀照它，現象皆是虛幻不實的，所以你悟到空相。當你已經修行見到這樣的境界之後，則見如來，則為即。當你見到諸相非相，你就見到自己的如來法身，見到自己如本來的佛性了。你不能離開現象而見到空相，凡夫見現象說現象，見空相說空相，這是不對的。現象從空相而來，一個開悟見性的人見到現象就能見到空相，現象即緣起，空相即性空，在緣起的當下就見到性空，故曰：「當體即空」。前面說不可以色身得見如來，是指沒有開悟的人；對於一個開悟的人，是可以身相得見如來的。你不需要離開現象，現象即世間，你不需要離開世間去修行，你要在世間中修行，這才是佛所講的真正的內涵。

你按照這樣的角度慢慢去觀察，不要害怕境界，任何境界來都沒有關係，你讓它生起。如果你害怕它，你就不明白真理。你不要說：「自從我學佛之

後，我的身體越來越差。」你的身體本來就會生老病死，跟學佛有什麼關係？有的人亂說。我甚至聽過有人這麼說：「你們就是因為修行、修道，才會有業障，如果你們不修，業障就不會來。」還有人說：「你就是修下去才會遇到考驗，不修就不會遇到。」真的嗎？不修的人還不是一天到晚被境界考驗？時時刻刻都是境界，不是別人考你，而是你被境界考倒。你不明白境界是虛妄不實的，你一直執著那個境界，任何境界自然會傷害你。

如來欲顯法身，說一切諸相皆虛妄，若見一切諸相虛妄不實，即見如來無相之理也。

［如來欲顯法身，說一切諸相皆虛妄，若見一切諸相虛妄不實，即見如來無相之理也。］無相即空相，即不執著一切的現象，這才符合前面第四分所講的不住於相。

《金剛經》第三分教我們發阿耨多羅三藐三菩提心，這叫大願；第四分，佛教我們無住布施，這叫大行。有大願，你才會大行。如果有願無行，這個願就是妄語。有大願，行大行，第五分則講證悟大果。

金剛經六祖口訣講記-30

須菩提白佛言：世尊！頗有眾生，得聞如是言說章句，生實信不？

這一分為第六分，要談信心。無論是世間法還是佛法，無論是修行還是自己的事業，要建立信心很困難，。

[須菩提白佛言：世尊！頗有眾生，得聞如是言說章句，生實信不？]釋迦牟尼佛前面已經把甚深般若的法義大致談盡了。此時，須菩提為大眾問這一問題。頗即多，頗有即「有多少眾生」。言說章句：無論你聽佛說，還是聽別人說，皆為言說；我們現在所看到的《金剛經》即為章句。實信為真實的信心。為什麼一般人無法生起信心？為什麼連須菩提也有一點疑惑？因為佛法太難懂。世尊講經說法四十九年，歸納起來，只有兩個字：心法。心太抽像，心離你最近也最遙遠，懂了就近，不懂就很遙遠。

有時候我們不是對佛不相信，而是對自己不相信。你不相信自己會成佛、開悟，甚至連下輩子得人身都沒有信心。之所以沒有信心，是因為不瞭解。雖然學佛法，有個層次叫信解行證，但信還是來自於解。你對它越瞭解，你就越有信心；如果你對它產生疑惑，你就會完全失去信心。你要瞭解你自己。我那天聽一位同學說：「師父，我就是太瞭解自己又拖拉又懶惰，所以我才沒有信心。」我所言的瞭解並非只瞭解你的缺點，而是要瞭解你內心想要什麼？你的內在還是不喜歡失敗，不喜歡沒有智慧，不喜歡沒有人緣，不喜歡自己墮落的樣子。沒有人喜歡墮落，只是不得已才墮落。沒有人喜歡煩惱。你其實也不喜歡和別人競爭，而是喜歡清淨、和平。

剛才在路上，有一位同學載我來，我就說：「這個禮拜，不知道有多少人沒有飯吃！比如一些種田的、果農或做小生意的人，因為連續這一兩個禮拜的雨，他們三餐有問題，或經濟出現了問題。像你們公務人員，管它颱風、下雨，依舊有薪水可領，你們的命已經很好了。」但是全省所有的公務人員都能夠知足常樂嗎？我不相信。當一個人不瞭解他自己的時候，他是不會知足的；當一個人不知足，他是不會快樂的。如果你不知足，那就代表你想求。但你想求什麼？你也說不出所以然，你只希望「越多越好」。這就代表你是個不瞭解自己內在真正想要什麼的人。你不瞭解你自己就不會對你自己有信心。但這個問題你不可以耽擱，你也不能找書來解決，也不能希望別人告訴你答案。你聽聞到這一段佛法，你就當靜靜地思維，自己去找答案。你的人生，你當自己負責，把你的幸福掌握在你的手中。

當你瞭解你自己後，你可能有自己的理想、目標和方向，你又對你的理想產生了懷疑：「我可以做得到嗎？」比如：「我已經五十歲了，我還可以去讀書一直讀到博士嗎？」或者：「我已經四十歲了，自從看到韓劇《醫道》之後，我想立志當醫生，現在還來得及嗎？」當你對你的理想不懷疑了，你又會懷疑自己的能力：「我真的可以做得到嗎？」當有一天，你對自己的能力充滿信心了，你又會想：「我可以活這麼久嗎？人生真的是很無常，尤其我體弱多病，當我立下願、開始努力之後，我就覺得我的身體越來越差。」眾生就是一天到晚給自己找碴的人。說這一輩子的理想還比較簡單，談到佛法，連想都不敢想，因為想要證悟阿耨多羅三藐三菩提，實在是遙不可及。

信心是來自於瞭解的，如果你瞭解《金剛經》或般若經典的法義，你當然就會充滿信心。比如，我的色身是短暫的，但是我的生命是永恆的；只要我不放棄，以我永恆的生命，我一定會成佛。因為我瞭解我的生命是永恆的，我才敢這麼說；如果看我的面相，其壽活不過七十，往後還有二三十年，我怎麼會

有信心一定成佛呢？我沒有那麼短視近利，沒有希望這一輩子就要成就，但我只要不要放棄，只要很老實地一步一腳印，有一天我必然會成佛。而且，我這一輩子所學的，不會因為我往生而遺失，它都會放在我的八識田中，放在我生命的黑盒子，隨著我的生命再燃燒。這就是因為我瞭解佛法，我才會這麼說。就像你來聽《金剛經》，你也不要以為你是第一次來聽佛法，你是有來歷的，我們後面就會談到。

須菩提問，此法甚深難信難解，末世凡夫智慧微劣，云何信入，佛答在次下。

[須菩提問，此法甚深難信難解，末世凡夫智慧微劣，云何信入，佛答在次下。]這種甚深的般若之法實在是難信難解。就是因為難信，你才應該深信不疑；就是因為難解，所以你應該求佛加被。如果你很難相信，你一般就會放棄。比如，「你相信有外星人嗎？」「我很難相信有外星人。」所以，會研究外星人的人不多。一樣的道理，你相信有諸佛菩薩嗎？你相信在無限的空間中，有這樣的層次很高的人嗎？你很難相信，所以你不願意去瞭解。你相信有特異功能嗎？因為你不會，你也很難相信，所以你也不願意去瞭解。一般人很難相信，也就不想去研究了。我們看一些歷代的高僧傳，他們的師父怎麼說，他們就怎麼做，他們從來都沒有去懷疑。如果他們懷疑他們的師父，他們就找別人就好了。有成就的人皆如此，並非單指修行人，就像以前讀私塾，老師叫學生：「你什麼都不懂沒有關係，把《弟子規》背起來，再背四書五經。你就聽我的話。」出社會也是一樣，當別人叫你去做，你要好好去做。在做當中，你才產生疑惑，這樣的疑是正確的；如果你還沒有去做，卻產生了疑，這樣的疑就會障礙你。

師者，傳道、授業、解惑。傳道，是老師告訴你理論；授業，是老師告訴你方法。有理論，有方法，接著你應該出社會了，這時你一定會遇到問題、瓶頸，你再回來問老師，老師再幫你解惑。這個惑是擺在後面，而不是擺在前面

的。比如，同學叫你來上《金剛經》，你卻說：「哪有用？」你這麼講是沒有意義的，你講太快了。如果你上了《金剛經》，有人叫你再去上《法華經》，你卻說：「那還不是一樣？」你也講太快了。你要去做才能產生疑惑，這個疑惑是要你去突破，而不是障礙你的。

難解：很多人誦《金剛經》很久，但還是不知道《金剛經》到底在說什麼？你是學般若經的人，為什麼不去聽其它的經？就代表你比較偏向理性。理性的人常常不信三寶加持、佛加被這一套。像龍樹菩薩、馬鳴菩薩、智者大師、彌勒菩薩，我們的智慧並不比他們高，但連他們寫書或論時，前面一定有幾段文字，比如說求三寶加被或承佛威神力，這代表他們已經沒有我執、我見。而你想要靠自己的腦袋，你充滿了「我」，所以你不信這一套。如果是這樣，你又在學這一套，這豈不很奇怪？如果你一直看各家的註解，一直想理解《金剛經》，這樣並非不可以，只是你的心態不太對，你的心沒有誠意、不夠柔軟，而且你對佛的概念並不深入。你應該很誠心誠意地把心靜下來，把你所有的妄想、煩惱暫時放下，好好地求佛加被，先誦《金剛經》兩、三遍，再去理解經文。這個方法並不是我講的，而是歷代有很多人借此得到了契悟。

末世即末法眾生。末法眾生業障深重，妄想、執著障礙我們，讓我們的智慧不能夠顯現。這樣的人，聞說這樣的章句，能夠生起信心嗎？這就是須菩提提出來的質疑。

佛告須菩提：莫作是說！如來滅後，後五百歲，有持戒修福者，於此章句，能生信心，以此為實。當知是人，不於一佛二佛三四五佛而種善根，已於無量千萬佛所種諸善根，聞是章句，乃至一念生淨信者。

[佛告須菩提：莫作是說！]當須菩提提出疑問，佛開宗明義回答他：「你切莫這麼說！」此處有點斥喝須菩提的味道。佛之所以這麼說，有幾個原因：第一，不可以輕視末法的眾生。上課之前我和同學聊天，同學說：「師

父，我們現在都在聽大乘佛法，能夠發阿耨多羅三藐三菩提心的人真是很難得。我們會不會因為發不起這樣的心而退道呢？」大乘佛法不但境界高，而且心量廣大，不是一般人的胸懷。這種境界是聖人的境界，而非賢人或君子的境界。請問，你往生之後想去哪裡？西方極樂世界還是東方琉璃世界？你就是因為怕受苦。這看你自己，各人的願力不同。如果有人問我：「師父，你要去哪裡？」我會回答：「有眾生的地方，我就要在那邊投胎。」否則，你們想去哪裡？比如，當你學完醫之後，你想去哪裡？你是要去台大還是榮總？台大就是西方極樂世界，榮總就是東方琉璃世界。如果你這樣選擇，你一定不是個良醫。你應該這樣回答我：「只要是有患者的地方，我就去那裡。」這才是醫生！但你們都是：「我很苦，我要趕緊走。」你要走到哪裡去？你為什麼不敢發這個願？我們一樣在做一件事情，一樣過一個人生，但我們的心絕對不一樣。一樣的道理，你不可以輕視末法的眾生，因為末法的眾生並非皆是這樣，而且眾生皆有佛性。第二，你不可以阻撓別人學般若經的意念。你不能夠跟別人說：「《金剛經》很難懂，你是劣根器的人，根本聽不懂，你不要來聽好了。」但是，如果你去他家叫他來聽，這也不對。他自己來聽，就讓他來聽，這是他自己的因緣，他聽不懂也沒有關係。第三，只要願意來聽的人，他就有來歷，他自有他的因緣。這個部分我們後面會講。我們學佛要明白緣起甚深的道理。第四，只要願意修行的人，都可以來聽般若經。

【如來滅後，後五百歲，有持戒修福者，於此章句，能生信心，以此為實。】如來滅後：滅即滅度、涅槃。以真實的道理，釋迦牟尼並沒有一個涅槃，此處講的是釋迦如來的應化身，而佛的法身是不生不滅的。如來的應化身既然有滅，就代表有生。根據歷史記載，釋迦牟尼佛在西元前六百二十三年出生於印度。世尊的世壽總共八十歲，他涅槃的那一年即西元前五百四十三年。佛歷是以釋迦牟尼佛涅槃那一年開始來算的。釋迦牟尼佛涅槃到今年（2005年）總共是 2548 年。南傳和北傳對釋迦牟尼佛的考據相傳不太一樣，相差五百

年。而這個數據是依據世界佛教協會開會的結果而來的，釋迦牟尼佛是出生在西元前六世紀。

「如來滅後，後五百歲」指的是釋迦牟尼佛涅槃後第五個五百年，剛好是五個階段。這五個階段很重要：第一個五百年，屬於解脫時期；第二個五百年屬於禪定的時期；第三個五百年屬於多聞；第四個五百年屬於塔寺；第五個五百年屬於鬥爭。每一尊佛有他的國度，有他自己的佛名，有他自己的法運，釋迦牟尼佛來到娑婆世界的這個時期的法運總共是一萬兩千年。前面一千年叫正法時期，第二個一千年叫像法時期，後面一萬年叫末法時期。

我們來談這五個時期。第一個一千年（前兩個五百年）即解脫和禪定，也就是說：釋迦牟尼佛滅度之後的第一個五百年，還是有很多修行人透過修行解脫成就；而第二個五百年，就比較偏向於禪定。因為解脫為慧，禪定為定，定慧佈於正法，這就是正法名稱的來源。第三個五百年，佛法開始沒落了。早期的禪定和解脫都是修行，而第三個時期的多聞卻把佛法變成學術來研究，喜歡看佛書、聽佛法，這個階段只停留在形式、學問、學理上。第四個五百年，連聽聞的人也越來越少了，大家開始建寺院。多聞還有一點點慧，而造寺就比較偏向修福。也就是，佛法的內容已經沒有了，只剩下佛法的形式，這就叫像法：像即好像、相似的意思。第五個五百年即現在，就是鬥爭。從我們自己小小的地方黨派的惡鬥，一直到彼此之間的不信任，一直到彼此的較量，人心漸漸冷漠。我們現在所處的即末法時期，而且還處於鬥爭的第二個階段，因為我們現在是 2548 年，已經超出鬥爭的第一個階段四十八年，後面會越鬥越厲害，所以叫末法。

有同學問我：「師父，為什麼現在的人修行跟過去的人修行不太一樣了？」這也是大家的共業。我們自己想要好好修行，但因為這個環境（它就是依報，就是一種共業），你想要在這個五濁惡業中修行相當不容易，因為你很

容易迷失。當你走出講堂，你就馬上迷失；當你把佛經蓋起來就很容易迷失。因為現在外面五欲六塵的誘惑太強了，假如你沒有阿羅漢的定力，你根本沒辦法。誘惑不一定都是不好，但好的也是誘惑，只要會影響你的內在就是一種誘惑。但你不要聽到這裡就失去了信心，世尊告訴須菩提，只要有持戒修福者，一聞《金剛經》，還是能生起信心，並以此為真實。

持戒修福並非只有學《金剛經》的人才要具備，要學佛法的人都當具備，想念佛往生極樂世界之人亦如此。

第一，持戒即斷惡，修福即修善。我常說：「學佛，你不要討價還價，你應該去明白你為什麼要持戒？」持戒真正的目的是要讓我們「諸惡莫作」。如果你不持戒，你就很容易作惡。我們常講：「不以善小而不為，不以惡小而為之。」你不要把戒律鎖定成很狹隘的五戒，戒律即一切惡。你要生起你的正念，要知道哪件事情不該做。就像賴床也是違反戒律。為什麼你要時時刻刻生起這樣的正念呢？如果我們的心像一面鏡子，如果這些惡就像灰塵，除非你沒有被灰塵染，否則你就要去擦灰塵。你的內在有灰塵，就像當你的眼睛有沙子，你的眼睛是看不清楚的。你的內在只要有一點惡，你的內在就不清淨。我們常講「心安理得」，有很多犯罪的人，逃亡的時候他們都睡不好，就只有自首的那個晚上睡得最好。你不要偶爾造一些小惡，而每天想要誦《金剛經》。這是一種補償的心態。有時候我們對別人好，是因為以前虧欠別人。修福即修善，即「眾善奉行」，行善的人才有福報。

持戒修福合起來就是「諸惡莫作，眾善奉行」。唐朝詩人白居易聽說有一位禪師很奇怪，地上不住偏偏住在樹上。有一天，他去拜訪鳥窠禪師，他問禪師：「禪師，你為什麼要住在樹上？這樣不是很危險嗎？」禪師說：「住在樹上才安全，你住的宮廷那個地方才危險，伴君如伴虎。」白居易覺得他說得很有道理。他又問禪師：「禪師，應該怎麼修行？」禪師回答說：「諸惡莫作，

眾善奉行。」白居易聽了說：「哪有那麼簡單？這句話連三歲孩子都聽得懂。」禪師便回答他：「沒有錯，三歲孩童聽得懂，八十老翁行不得。」所以，我談到持戒修福，你也不要覺得它那麼簡單，這沒有幾個人做得起來。

第二，持戒即知足，修福即常樂。我們今天之所以會犯罪、犯錯，就是因為我們很容易受外界的影響，很容易貪圖外面的五欲六塵。首先要少欲才能知足，持戒的人一定是知足的人，知足的人持戒就很容易。為什麼修福是常樂呢？我們常說「助人為樂」，幫助別人是一件很快樂的事情，生命的價值在於時時刻刻能夠幫助一切的眾生。有的人，時時刻刻造成眾生的負擔，這樣的人還不少。

第三，持戒即捨欲，修福即捨財。我們上次講過，所謂布施還有一個內涵，就是捨。如果你沒有捨，你必然就有貪，你必然就很容易見相著相，很容易執著。為什麼要捨欲呢？欲講的是對外面的追求。一個持戒的人就是願意捨棄對外面追求的人。而願意將自己的財物幫助於人、布施於人，就是捨財，這就是修福的人。捨欲就是捨棄內在的問題，捨財物就是捨棄外在的問題。一個人，內外皆能捨，他一定會漸漸契入「自淨其意」，會漸漸地清淨。

第四，持戒即不住，修福即布施。這就是從《金剛經》前面的那段經文來講。持戒的人不容易追逐一切的現象，所以他可以不住，可以漸漸地不執著。而修福的人一定能夠行於布施。

第五，持戒即不有，修福即不空。持戒的人不會掉入執著於有，修福的人不會掉入頑空或偏空。持戒修福就能夠空、有不落。

第六，持戒生定，修福有慧，這就是定慧定持、定慧雙修。我們常講：「由戒而生定，由定發慧。」修福有慧，真正能夠幫助別人的人才是有智慧的

人。神秀常常這樣教他的弟子：「諸惡莫作名為戒，眾善奉行名為慧，自淨其意名為定」。

從以上的分析，你就知道持戒修福的重要。你要契入般若經，你想產生般若智慧，你必然要持戒修福。所以，世尊才會說：只要有持戒修福者，聽《金剛經》的任何章句，就能夠生起信心，並以此法義為真實，而且不退。這一段是回答須菩提的疑惑。

【當知是人，不於一佛二佛三四五佛而種善根。已於無量千萬佛所種諸善根。】這就是你的來歷，除非你不相信世尊的話。我們這些人曾經都供養過無量佛，所以才有今天的福德因緣來聽聞《金剛經》。你不要產生懷疑，否則你就不會來聽《金剛經》。有很多真正的因緣你不知道，你可能覺得：「剛好有開《金剛經》的課，我就來上，師父講的課我還聽得下去，而且剛好今天有空。」真正的因緣，是因為你已經種諸善根，你才會在這個五濁惡世、花花世界，來聽這麼枯燥的《金剛經》。你怎麼不去唱卡拉 OK、跳舞、泡茶、喝酒呢？但你不要看了這一段就很高興，同理可證，你也已經種下無量的惡業，你自己都不知道。你有聽聞《金剛經》的因緣，你要好好地把握這一段的因緣。

【聞是章句，乃至一念，生淨信者。】指持戒修福之人。你沒有持戒修福，所以你一念生不起來。你會問：「這一念很重要嗎？」我寫過一本書，叫《一念之間》，一念就可以覺了。一念、多念、續念，這一念太重要了！你只要一念能夠生起清淨的心，你就有機會開悟。一念就是你曾經有這樣的經驗，接下來你就會有第二次、第三次的經驗，接著你就會產生多念的狀態。多念是時有時無，直到最後念念相續，即續念，你就成就了。一念相應一念佛，念念相應念念佛。問題是，我們連這一念都生不起來。這一念是清淨的。清淨的人，就是不執著空也不執著有的人。當他都不執著，那一念他才有可能生起

來。一般人都是生妄念、善念和惡念。六祖大師說「不思善、不思惡」，只有這樣才有可能產生淨念。

於我滅後，後五百歲，若復有人，能持大乘無相戒，不妄取諸相，不造生死業，一切時中，心常空寂，不被諸相所縛，即是無所住心，於如來深法，心能信入，此人所有言說，真實可信。何以故？此人不於一劫二劫三四五劫而種善根，已於無量千萬億劫，種諸善根，是故如來說：我滅後，後五百歲，有能離相修行者，當知是人，不於一二三四五佛，種諸善根。何名種諸善根？略述次下：所謂於諸佛所，一心供養，隨順教法，於諸菩薩善知識師僧父母，耆年宿德尊長之前處，常行恭敬，承順教命，不違其意，是名種諸善根；於一切貧苦眾生，起慈悲心，不生輕厭，有所需求，隨力惠施，是名種諸善根；於一切惡類，自行和柔忍辱，歡喜逢迎，不逆其意，令彼發歡喜心，怨剛戾心，是名種諸善根；於六道眾生，不加殺害，不欺不賤，不毀不辱，不騎不箠，不食其肉，常行饒益，是名種諸善根。信心者，信般若波羅蜜能除一切煩惱，信般若波羅蜜能成就一切出世功德，信般若波羅蜜能出生一切諸佛，信自身中佛性本來清淨，無有染污，與諸佛佛性平等無二，信六道眾生本來無相，信一切眾生盡能成佛，是名清淨信心也。

[於我滅後，後五百歲，若復有人，能持大乘無相戒，]六祖大師的門檻比我剛才講的要高得多。昨天有同學跟我說：「師父，你不是說不識本心，學法無益嗎？就是因為不識本心，所以才來學法。」六祖大師也是一樣，我們沒有那個功夫，他卻叫我們持大乘無相戒。

[不妄取諸相，不造生死業，一切時中，心常空寂，不被諸相所縛，即是無所住心，於如來深法，心能信入，此人所有言說，真實可信。]六祖大師所講的是能夠持無相戒的人，這樣的人當然能夠不妄、不造、不被。你還是老實地「諸惡莫作，眾善奉行」，這樣比較容易修。

[何以故？此人不於一劫二劫三四五劫而種善根，已於無量千萬億劫，種諸善根，是故如來說：我滅後，後五百歲，有能離相修行者，當知是人，不於一二三四五佛，種諸善根。]你要離相修行，還是得慢慢來，我奉勸你先學

有相修行，先從「有」入手，等有一天，你有這種程度了，你再契入六祖大師所教導的。

【何名種諸善根？】六祖大師要以四個角度來解釋種諸善根。

【略述次下：所謂於諸佛所，一心供養，隨順教法，】我們過去在諸佛那裡一心供養佛，諸佛菩薩怎麼教我們，我們就怎麼學。

【於諸菩薩善知識師僧父母，耆年宿德尊長之前處，常行恭敬，承順教命，不違其意，是名種諸善根；】對佛是隨順教法，但對善知識、父母、老師、師長和所有的長者都應該承順教命，不違其意。由下至上則為承。

【於一切貧苦眾生，起慈悲心，不生輕厭，有所需求，隨力惠施，是名種諸善根；】即幫助別人，幫助眾生。

【於一切惡類，自行和柔忍辱，歡喜逢迎，不逆其意，令彼發歡喜心，息剛戾心，是名種諸善根；】這很困難。你最討厭的人，惡劣的人，你要以柔和的方式和他們相處，又要能忍辱，和他們在一起，又能用你的權巧方便去感化他們，這不簡單。

【於六道眾生，不加殺害，不欺不賤，不毀不辱，不騎不箠，不食其肉，常行饒益，是名種諸善根。】對六道眾生不加以傷害，這個學佛之人比較可以做得到。

【信心者，信般若波羅蜜能除一切煩惱，信般若波羅蜜能成就一切出世功德，信般若波羅蜜能出生一切諸佛，信自身中佛性本來清淨，無有染污，與諸佛佛性平等無二，信六道眾生本來無相，信一切眾生盡能成佛，是名清淨信心也。】《壇經》一開始就跟你說「菩提自性，本來清淨」，大師也跟你說「眾生皆有佛性」。有佛性，就代表你有覺性；有覺性，就代表你有智慧；有智慧，你自然就能除去一切的煩惱。你之所以煩惱，就是你沒有智慧，也就是你不明白事理。你的煩惱根本就是多餘的。你說：「師父，我身體都看不

好。」請問，哪個醫生能把你看好？有肉體就會有生老病死。難道你看不到嗎？難道你不願意去接受嗎？這是無常的真理。「師父，我兒子都不聽我的話。」你自己都不聽你自己的話，你兒子怎麼會聽你的話？

但是，如果你講話很有道理，別人一定聽你的話。我常講：「如果你跟老闆提一個企劃案，能夠幫老闆賺很多錢，哪一個老闆不肯？我不相信。」一樣的道理，如果你講的話對別人很有幫助，他不願意，我也不相信。就是因為你說不出來，你只是說：「去讀書。」你兒子就回答說：「你自己怎麼不讀書？」父母叫孩子不要吵，孩子回答說：「爸爸媽媽自己還不是一天到晚都在吵架？」你也啞口無言。你叫孩子不要賭博，你卻自己去做。很多事情你根本沒有立場跟別人講，因為你自己都做不到。別人遇到事情，我們就跟別人說：「沒有關係，要保持平常心。」你自己也沒有平常心。你跟別人說：「不要有得失心。」你卻一天到晚抓狂。你在跟別人講話的時候，你哪一點站得住腳？別人為什麼要信服你？當你能夠反省，慢慢去調整，你學佛才真正會有利益，不然，那只是種一些善根罷了。

金剛經六祖口訣講記-31

須菩提！如來悉知悉見，是諸眾生，得如是無量福德。何以故？是諸眾生，無復我相、人相、眾生相、壽者相，無法相，亦無非法相。

[須菩提！如來悉知悉見是諸眾生，得如是無量福德。]能持戒修福就是因，有因必然有果，即能得無量福德。如來悉知悉見：悉即全部、完全。知與見當分開講，如來的知必然是正知，如來之見必然是正見，故稱之為「正知正見」。知即正確的想法，見即正確的看法。為什麼如來可以完全知道前面所講的一念生淨信者？當你一念清淨，你就契入你的自性如來，契入如來的心，如來當然能夠悉知悉見。這樣的眾生，可以得如是無量福報，因為自性無量，故果報亦無量。

你不要懷疑你自己的根器，你是有來歷的。但你應該持戒修福，因為這是基礎。當你持戒修福越來越圓滿的時候，《金剛經》你自然就會看得懂。你就是因為沒有持戒，所以你的心很亂；你就是因為沒有修福，所以你還有很多業報一直在障礙你。你雖然很認真地看《金剛經》，註解也一本一本的看，你的心不清淨，你的智慧沒有開，縱使你看其它的註解，那也是別人的東西。但當你一持戒之後，你的心自然就漸漸清淨了；當你願意行一切善，去修一切布施，你自然漸漸就有福報了。有福報你就好修行。心越來越清，智慧越來越開了，《金剛經》自然一看就懂。

你不要以為：「不持戒不修福，我不相信我看不懂，我買一百本註解回來看。」我過去就是以這種心態研究佛法，讀書人大多如此。你內在完全沒有改

變，你只是不斷增加知識，而沒有捨之又捨、損之又損，你並沒有放下，你的智慧怎麼生起來？《金剛經》看不懂，並非你的書讀得少。當你明白，你就會知道持戒修福，是你要真正開啟金剛經智慧的一個最基本功夫，不能跳過，跳過你會起妄想。

【何以故？】何以故即為什麼？此為《金剛經》常見的轉接詞。無論釋迦牟尼佛問還是須菩提問，有時以何以故？提問，有時以何以故？加以解釋。

學佛，學的是回歸本心。我們的本心就是清淨的狀態。天底下沒有比清淨更自在、更讓人想要擁有的了。《金剛經》中常講受持讀誦：受持即實踐，讀即唸經文，誦即記誦。我奉勸各位把《金剛經》背起來，無論你是學哪一宗、哪一派，無論你學顯教還是密教，無論是小乘、大乘，還是南傳、北傳。《金剛經》你真懂了，你看任何經典幾乎都能懂。你說：「我背起來也不見得會懂。」那總比你起煩惱好，而且你有一天一定會懂。讀誦《金剛經》，並不是瞭解《金剛經》，你只要一心清淨，你只要培養清淨心。剛學佛並不一定要對經典很深入，都是不斷地誦經典，誦到一定時間內心清淨了，看經典就比較容易契入。但這對於知識分子來說比較困難，他們打開經典就想知道經典在說什麼？你現在來上課是瞭解，下課可以讀誦，到最後看你是否能一念生淨信。

我們的本質是清淨的，為什麼我們現在卻不清淨？因為你有俗事未了，因為你還想不斷地攀緣，因為你有貪嗔癡，因為你還有七情六慾，因為你對世間種種的掛礙還放不下。但是，你們常常誤會一個問題，學佛講放下，你們把卻放下當成放棄。有一位同學問我：「我應該今年就退休，還是延至明年再退休，可以多領三四十萬？」我說：「什麼時候退休不是重點，重點在於你現在願不願意修行；如果你願意修行，你到底懂不懂修行？縱使你懂修行，你修行難道不會有瓶頸嗎？如果你有瓶頸，你難道不會問別人嗎？縱使你問人，你有去突破嗎？修不修行這才是重點，反正生命都會走過。」

什麼東西讓你執著，就代表你的心中有所掛礙。比如，你執著你的小孩，你執著你的另一半，你執著你的事業，你執著你的成就。小孩子沒有罪過，你的另一半沒有罪過，你的事業沒有罪過，你的成就更應該讚歎。我們要不執著，而不是不要做。你要很優秀，因為你很有智慧，因為你很有能力，因為你比別人更精進，你當然可以做得很好。你的內在只要有一絲執著，你就失去了清淨，無論你執著什麼。

執著從哪裡來？執著從迷惑現象而來。你活在這個世界，無論是你的生命還是每一天所過的生活，你生活的總稱就叫人生，你這一輩子都是活在現象界當中，你眼睛睜開所面對的種種的人事時地物就是現象，這一切現象又叫一切境界，這一切境界又叫一切事。你被現象徹徹底底地迷惑，見相著相，你必然執著。執著一定要有對象，就是「相」。我們常講「花花世界」，那就是一種現象。今天早上在山上和一個同學討論，他說：「師父，佛法這麼好，世間人為什麼不好好學？尤其師父，你講佛法已經夠善巧、夠生活了。但為什麼佛法還是不能使人們覺得非學不可，或是一聽就很喜歡，或是一拍即合，即一看就中眼？」我說：「很簡單，世間的人眼睛都向外面看，他只要一碰觸外面的世界，他那種喜歡和想擁有的感覺，他那種快感和滿足是很快的，一下子就有了，每個人都一念迷惑。因為他只要接觸境界，他就著迷了。而佛法不是往外面去追尋，佛法是不迷惑外面的世界，佛法是一念回歸內在。但我們卻是沒有辦法一念回歸內在。我們連一念都繞不回來，不要說五分鐘。」《金剛經》叫你一念清淨，你連一念都繞不回來。你說：「有啊，我有時候還是會繞回來看看自己的心。」那是你在想心事，你有心結、煩惱，你在妄想、執著，你繞回來在想這些，而不是把外面這個世界「屏息諸緣，勿生一念」，那一念就是清淨。清淨的人一定不執著，不執著的人一定不著相；相反，著相必然生起執著，執著必然生起煩惱，煩惱就是清淨的相反。

[是諸眾生，無復我相、人相、眾生相、壽者相，]無復即不再有。這樣的眾生就不再著四相了，這就是人（我）空。既然是無四相，即不再被這四相所迷惑，故曰：空。要用空來形容，不能用「沒有」來形容。不再著相，並不是否認這個世界，也不是不再努力地工作。空的意思是「我知道空的真理」，而不是「我否認它」。比如，我現在失敗，它的本質是空；我現在成功，它的本質也是空。我做什麼樣的事情，造什麼樣的原因，讓我今天失敗，這就是緣起；是什麼樣的動力讓我失敗？我為什麼會越來越失敗？這裡的失敗其實就是變化，即一種無常，一種生滅的變化，亦是一種緣起。緣起即無常，無常即緣起。為什麼會變化？就是沒有障礙；沒有障礙就是空。當我看到失敗，不能只看到失敗而不明白空性。相反的，我為什麼會成功？我為什麼會有成就？我為什麼會比別人做得更好？具備什麼條件我才能勝過別人、出人頭地？這也是一種緣起和條件。一樣的道理，我為什麼可以日新月異？我為什麼可以「苟日新、日日新、又日新」？我為什麼可以更上一層樓？這代表沒有障礙，這就是一種空性。當我成功的時候，我也應該體悟到它的本質依舊是空性。

緣起即現象，只要是現象就有分別。我剛才所談的現象，一個是失敗，一個是成功。失敗是緣起造成的，成功亦是緣起造成的，但它們都不離空性。眾生是緣起造成的，成佛也是緣起造成的，無論我是眾生還是佛，我的空性依舊「在聖不增，在凡不減」，沒有改變。同樣的道理，成功的人不要得意忘形，失敗的人不要妄自菲薄，每個人的本質都有成功的因，都有成佛的種子。談空即是談真理，但真理要從事情來展現，這叫借相顯理。比如，你今天來上課，你又下課，你要借助「來去」，我才能跟你談「不來不去」的道理。一樣的道理，如果沒有生老病死，我如何跟你解釋「成住壞空」呢？假如你心情沒有起伏不定，我如何跟你解釋「生住異滅」呢？凡夫看事，賢者懂理，聖者則理事皆無礙。事，我們要明察秋毫；理，我們要深入瞭解。你跟一般人講事，他聽

得懂，但跟他講理，他不見得聽得懂。我們講理時要講很多事，這就是為什麼我們要講很多例子、公案和故事。

這四相皆由「我相」造成，無「我相」就不會產生「人相」，無「人相」就不會產生「眾生相」，無「眾生相」就不會有「壽者相」。「壽者相」即念念不忘。比如，你對自己太念念不忘，所以你才會生死輪迴。這一期的生命結束之後，你依舊會執著你的生命狀態，這就是你對五蘊的執著，所以你會繼續再投胎、六道輪迴，你抓住一個生命不放。有時候你會疑惑：「是有生命還是沒有生命？」不能夠這樣形容。比如，你現在是男生，你下輩子是男生還是女生？你下輩子是人還是動物？你不會回答說你每一輩子都是男生，因為變數太大、太多，多到你自己都講不出所以然。不過，你應該肯定告訴我：「我要做什麼，我就做什麼。我已經修到我可以決定我要做什麼。」修行到最後，你一定要很清楚知道你要去哪裡，知道你想做什麼。你如果現在還不清楚，請你一念清淨，你就會漸漸清楚。

[無法相] 法空。我們常講一切法、一切現象、一切事相或諸法，統稱為「法相」。一個人連法相也不執著，就是悟到：法本身也是空。如果你達到「無我相、人相、眾生相、壽者相」，你就是阿羅漢，就是斷見思二惑的人。阿羅漢內在的貪嗔癡能夠斷除，能夠明白五蘊是空的概念。證悟阿羅漢的人，知道諸法無我、五蘊皆空，故不復三界輪迴，而抓住自己不放的人則會輪迴。但是，一般人所謂的「不抓自己」，是真的明白自己還是放任自己呢？就像剛才在車上和同學聊天，說：「沒有學佛法之前，常常抓一個靈魂或元神，靈魂是大眾講的，元神是一般的民間宗教講的，即是色受想行識的識蘊。識蘊是五蘊之一，五蘊皆空，但人們卻抓著它不放。」

你的內在深深地藏一個「我」，那個「我」造成你輪迴。要打破那個「我」太困難了。當一個人做錯事情，你跟他說：「你做錯了。」想要打破他

一個觀念就很困難。要打破一個人的信仰，可能更困難。比如，你現在學佛，人家跟你說基督教比較好，你們倆人就爭得面紅耳赤。如果要打破你的生命，則更為困難。連簡單的觀念你都不能打破；你的脾氣、個性，你也不能打破；你還有你的慣性，你也不能打破；你執著你生命的狀態，你也不能打破。你當先從觀念一個一個破，如果你可以接受別人的勸解算不錯，你能夠聽從別人的諫言也算不錯，如果連這樣都做不到，你根本不用談破我執。

你應該從你能力範圍做得到的事情慢慢做。能跟曾子學「吾日三省吾身」，算是學佛的入門。反省自己才有機會改變，才有機會打破自己的觀念。那天跟一個人聊天，當我跟他講佛法時，他就跟我講四書。我跟他講一句佛法，他就跟我講一句《論語》；我跟他講一句《金剛經》，他就跟我講一句《大學》，就像故意要和我打擂台。接著，我就說：「來，我講《論語》給你聽。學而時習之的學，有的人學學問，有的人在學做人做事，有的人在學飛黃騰達，依我看，你是在學真理，對不對？」他說：「對。」我說：「如果真理懂了，你一定法喜充滿，這才叫學而時習之。如果你真的懂了，不是在教室才學習，不是打開書本才學習，不是看到人才是學習，而是時時刻刻都是學習。當你真的懂了，就會有第二個現象產生：有朋自遠方來，不亦樂乎。為什麼有人會來找你？你有道、有德，自然就有人來向你求法。」不過，一個人明心見性，不一定就會有人去找他，六祖大師明心見性後還跑去獵人隊躲十五年，僧璨大師悟道後一個人在山上終日宴坐，不跟一個人講話。我跟那個人說：「當有一天，你碰到這種情形的時候，我就奉勸你一句話：人不知而不慍，不亦君子乎。」也就是，雖然你是個有道的人，但別人不見得知道你有道，也不見得會去找你。你的內在不要受影響，你要很清淨，這樣你就真的有道。我已經把修道的次第講完了，這樣講最徹底，這就是你學真理的三個步驟。

一樣的道理，你不要學什麼就執著什麼。比如，你很喜歡四書，其實我也很喜歡。我從四書入道，經由《周易》，再回歸佛學。但並不是你喜歡學什麼，你就執著你的法。法無定法，法法相同，你懂了就懂了，這叫無法相。從阿羅漢的角度，他跟菩薩不太一樣，他承認「無我」，但認為「有法」。他覺得有個法可以修，所以他才證悟阿羅漢，這就是有餘涅槃。菩薩並非如此，菩薩「無我」亦「無法」。法有時候會變成一種束縛。你常常為別人說法，有時候反而是一種障道因緣，因為你講的法相、術語人家聽不懂，聽到最後你就在賣弄文章、學問，反而不能夠度化眾生，反而不能夠普度。你不能夠用很自然的狀態和別人在一起，那就是被法障礙。你跟一般的人，不應該講任何名相，除非是他要跟你講名相。應以何身得度即現何身，他喜歡跟你講名相，你就把名相真正的內涵講給他聽。

我說過：「《金剛經》你可以背起來。」你不要以為：「不是不要執著嗎？又何必背《金剛經》呢？」那我反問你：「背《金剛經》礙你嗎？」你應該做到：「有，不會礙到我；沒有，也不會礙到我。」這才是高人。任何狀態都有煩惱，貧窮的人有煩惱，太富有的人有煩惱，如果你可以從貧窮一直到富有都不煩惱，那你就是高人，這叫：貧賤安於貧賤，富貴安於富貴；有安於有，沒有安於沒有。到底有沒有？不說有，也不說沒有，《金剛經》就講完了。有一天我跟同學說：「《金剛經》你學這麼久了，你為什麼不按照《金剛經》修行啊？」他說：「師父，我也很想按照《金剛經》修行，可是老實說，你叫我把《金剛經》打開念一遍我可以，如果你叫我按《金剛經》的理論修行，我實在沒有辦法。」很多人只會每天誦幾遍或抄幾遍《金剛經》，而不是懂得《金剛經》的道理後把它應用在人生和生活。

[亦無非法相。] 前面所講的人空是破人，法空是破法。亦無非法相：無即是空，非法亦是空，無非法即是空空，故曰俱空。空即沒有障礙，你明白這三空的道理，你自然就自在。真正自在的人，內在才真的清淨。

若有人於如來滅後，發般若波羅蜜心，行般若波羅蜜行，修習悟解，得佛深意者，諸佛無不知之。若有人聞上乘法，一心受持，即能行般若波羅蜜無相無著之行，了無我人眾生壽者四相。無我者，無色受想行識也。無人者，了四大不實，終歸地水火風也。無眾生者，無生滅心也。無壽者，我身本無，寧有壽者。四相既亡，即法眼明澈，不著有無，遠離二邊，自心如來，自悟自覺，永離塵勞妄念，自然得福無邊。無法相者，離名絕相，不拘文字也。亦無非法相者，不得言無般若波羅蜜法，若言無般若波羅蜜法，即是謗法。

[若有人於如來滅後，] 釋迦牟尼佛在兩千五百多年前（即西元前六世紀）應化身滅度。

[發般若波羅蜜心，] 你發無上正等正覺的心了嗎？你不要只停留在：「我只想瞭解《金剛經》在說什麼。」

[行般若波羅蜜行，] 我已發心，之後我已修行。如果你還停留在研究看看，而根本沒有發心，那你怎麼去修行？

[修習悟解，] 只有透過修行，你才能明白到底什麼是真正的般若波羅蜜。般若即智慧，波羅蜜即解脫。什麼時候你才能從自性中生出智慧，來解脫你一切的痛苦、煩惱和掛礙呢？

[得佛深意者，諸佛無不知之。] 這樣的人有無量的福德。《金剛經》是為什麼樣的人說的？請看這段經文：「如來為發大乘者說，為發最上乘者說」。我剛讀《金剛經》的時候，看到這一段我也很難過，覺得自己好像即非大乘亦非最上乘之人。有一天，我終於看懂了。其實我們只看到大乘和最上乘這幾個字，那是陷阱，因為經文中有一個字很重要：「發」，任何人都可以發

這樣的心。比如，你本來是凡夫，如果你願意發這樣的心，你就叫發心的菩薩，只是你還不是證悟的菩薩。再看我們講過的這段經文，「須菩提白佛言，世尊，頗有眾生，得聞如是言說章句，生實信不？」，須菩提懷疑末代的眾生能否聽得懂《金剛經》？接著，「佛告須菩提，莫作是說」，因為這些眾生只要肯持戒修福，他就能生實信。我們過去常常被這個陷阱綁著，不敢去學這部經，覺得它好像是給有層次的人看的。其實，你只要一發心，你就種下了菩薩的因。成佛的因即菩薩的因，在因地叫菩薩，在果地叫佛。

[若有人聞上乘法，] 你現在正在聞上乘法，但你應該發心。

[一心受持，] 你要專心地受持。

[即能行般若波羅蜜無相無著之行，] 只要一念轉，就能行般若波羅蜜無相無著之行。

[了無我人眾生壽者四相。] 這樣的人則了無四相。

[無我者，無色受想行識也。] 身心之因緣合和為「我」。身心即色受想行識的五蘊。身心無我，就是已經照見五蘊皆空。

[無人者，了四大不實，終歸地水火風也。] 一般談無人都是談別人，但六祖大師的解釋是針對自己，因為修行一定在談自己。談人主要談身體，身體是四大組成的。無人即：我已經瞭解到四大是因緣合和的，所以它不實在，它終歸地水火風。

[無生者，無生滅心也。　] 眾生即眾緣所生。既然眾緣可以生，一定可以滅，故無生滅。無眾生者則無生滅心也。你如何在有生有滅的過程體悟到無生無滅的道理呢？就像那天有人問我一句話：「可不可以請師父解釋生滅滅已，寂滅為樂這句話給我聽？」這是《涅槃經》裡的偈。我說：「《六祖壇

經》裡明明講過，並沒有一個生相，也沒有一個滅相，當你明白這種概念，你自己的寂樂就會現前。」我的手有上也有下，這個你最容易懂。但是我說：「我的手並沒有上，也沒有下。」你就不容易懂。當我的手舉起來叫生相，放下去叫滅相，六祖大師說「沒有一個生相，沒有一個滅相」，因為生相本身是空，滅相本身是空，故「生滅滅已，寂滅為樂」。生的現象有空性，滅的現象也有空性，以空性的角度來看並無生滅，故沒有上下。

《金剛經》剛開始講過一句很重要的偈，即「凡所有相，皆是虛幻」，如果你沒有睜眼看到虛妄，閉眼看到虛妄，朝看到虛妄，暮看到虛妄，你一定見相就著相。這句偈學佛的人念過好幾百次，但很少人對虛幻有這麼強烈的感覺。你的腦袋學了凡所有相，皆是虛幻，但是你的內在看到所有相都是真實的，所以你才執著。如果你真的把心靜下來，你就知道你的心和腦袋一天到晚在唱反調，你根本沒有統合，你所學的根本沒有進入你的心。這是因為你沒有時時刻刻練習，你沒有觀照「一切有為法，如夢幻泡影」，你不習慣過這樣的人生。《金剛經》就是這樣修的。《金剛經》說「應無所住而生其心」，你憑什麼做得到？能夠不著相，你才有能力不執著。一個不執著的人才能生起清淨、智慧和大慈悲的心。執著是你真正的障道因緣。

[無壽者，我身本無，寧有壽者。四相既亡，即法眼明澈，]《金剛經》後面會談到我們有五眼，我們現在看到的是肉眼。法眼即對法徹底。那天有個同學跟我講，他學佛法學了很多名相，不知道如何用名相和家人在一起。我說：「你佛法已經學很久了，你一定會講八正道和六波羅蜜，但是你可能不知道如何對你的家人行八正道，對你的老婆行六波羅蜜。」你學的佛法不能夠只停留在佛法的世界，你一定要用在全方位，這樣才代表你懂。有佛法就有辦法。你反問你自己，就知道你懂不懂。法眼就是一個人看到一件事情就會懂，就像一個高明的醫生看到一個患者，就知道他得什麼病。他不但知道他的病

症，還知道他的病因，也知道如何開出方劑，這就是佛法所講的四聖諦。我覺得很多人太忽略四聖諦，四聖諦你懂，好好修你就可證悟阿羅漢。四聖諦很好用，而且可以時時刻刻用，但卻很少有人會用，縱使是學心理咨商輔導的人也不會用。四聖諦懂了，你一定很有智慧，因為你能講前因，也能夠講後果，你能夠講來龍，也能夠講去脈。而且你講的每一句話都很有道理，不是你個人的偏見，而是你把為什麼、現在的狀態以及其解決之道都很清楚地告訴對方。

【不著有無，】一個法眼清淨的人，既不執著有，也不執著無，因為他知道並沒有一個真實有，也沒有一個真正無。比如，今天有沒有下雨？現在有沒有下雨？今天到底有沒有下雨？我確實看到今天有下雨，但是現在雨已經停了。今天是整個過程，它到底有沒有下雨？你不能講有，因為今天並非二十四小時都有下雨；你也不能講無，因為今天的確下過雨。你應該回答：「當下雨的時候有雨，當雨停了之後沒有雨。」這是《金剛經》基本的公式。那天我跟一個人說：「阿羅漢認為無我、有法，菩薩是無我、也無法。」他就問我：「師父，既然沒有法，那你怎麼替人家說法？」我回答說：「本來就沒有法。你問我的時候有法，你不問我的時候就沒有法。」當你抓住那個法不放，那個法也是一種障礙。

【遠離二邊，】遠離二邊並不是還有一個中間。有兩個佛學名詞，一為雙遮，一為雙照。當你說「有」的時候，我就說「沒有」來遮住那個「有」；當你說「沒有」的時候，我就用「有」來遮住你那個「沒有」，這叫雙遮。當你說「有」的時候，我可以顯出「沒有」；當你說「沒有」的時候，我可以同時顯出「有」，這叫雙照。比如，請問，一碗水放在冰箱裡結冰，有沒有冰？可說有，就是雙照；可說沒有，就是雙遮。你說有冰，我要遮住那個冰，我就說：「既然有冰，冰為什麼會消失？」你說沒有冰，我就說：「你說沒有冰，可現在看到的就是冰。」你又被我遮住了。再來，是冰還是水？我回答：「現

在既是冰又是水，因為冰是水做的。」這就是雙照。以上所談就是中道，亦是般若經最重要的思想。二邊又叫真俗二諦，有人解釋《金剛經》又將其解釋為三諦，即真諦、俗諦及空諦（或第一義諦，或中道諦）。

【自心如來，自悟自覺，永離塵勞妄念，自然得福無邊。】為什麼永離呢？塵即六塵，世間人皆講「紅塵」，也就是這個世界。這個世界如夢幻泡影，如果我明白這種道理，我就不會去妄加追逐，我的塵勞、妄念就停止了。這個樣子是我自己造成的，當我明白這種概念，我止息了，自然就得福無邊。清淨、無事的人最有福氣，你又何必無事惹事呢？

【無法相者，離名絕相，不拘文字也。】我們研究佛法，不是喜歡看經典，就是不喜歡看經典。喜歡看經典掉入有邊，不喜歡看經典掉入無邊。最重要的是，你看完經典之後，是否能夠懂得佛所講的真正內涵，而不一定要照搬佛說過的話。《六祖壇經》中，六祖開悟後，並沒有完全按照佛所講的話再講一遍，他所講的都是純粹從他的自性流露出來的。他也懂名相，但他知道佛的真實意。比如，你的爸爸交待你：「孩子，你要好好地讀書。」如果你也有了一個小孩，你會交待他：「你要好好地努力。」如果你的孩子又生下一個孩子，你會跟他說：「你要好好地用功。」這三句話都不一樣，但是它們的內涵是一樣的。你又何必一定要按照你爸爸的那一句話，非得跟你的孩子和孫子說「你要好好地讀書」這句話呢？懂了《金剛經》之後，你講的話其實可以千變萬化，但你講的內涵卻是《金剛經》。但是，你們學了《金剛經》之後，卻一定要背《金剛經》的話給別人聽，被法所綁。你們用得太呆板，既不生活化，也不懂佛意。懂了就好，懂了就放下。如果你常常老生常談，那是別人的東西，而非你的體悟。

【亦無非法相者，不得言無般若波羅蜜法，】最怕的是，既然無法相，你就覺得不需要這個法了，所以六祖大師說「不得言無般若波羅蜜法」。

【若言無般若波羅蜜法，即是謗法。】佛法難講就在這裡，有時不知是為人說法，還是毀謗佛法？《金剛經》說為人解說一句四句偈，其福勝彼；但若解說錯了，卻罪過無比。若怕說錯，可說《金剛經》很好，值得你看，這樣說就好。

金剛經六祖口訣講記-32

何以故？是諸眾生，若心取相，即為著我人眾生壽者。若取法相，即著我人眾生壽者。何以故？若取非法相，即著我人眾生壽者。

前面是談正面性的，即只要無三空，你就有無量福德；此處換個角度來講：只要你不領悟，你就會執著三相。

[何以故？是諸眾生，若心取相，即為著我人眾生壽者。] 心取相即我執。此心即為我心，取即執著：你的心只要一執著，你就掉入「我相、人相、眾生相、壽者相」。

[若取法相，即著我人眾生壽者。] 取法相即法執。如果你的心取法相，你就被法所綁，你也掉入四相。

[何以故？] 學佛就在於破我執和法執。如果這兩執一破，怕你會掉入空，故《金剛經》「何以故？」這句話有一定的用意。本來可以一氣呵成講完，為什麼要加「何以故？」這一句話呢？這不是鳩摩羅什隨便加的。之所以這麼加，是因為前面所講的我執和法執都是有形有相的，為了避免對有形有相不執著的人掉入頑空或偏空，便以「何以故？」來提醒你，來區隔空、有兩邊。你平常讀經典如果讀得很仔細，你就會有很多疑惑，這時候你來聽我講課，你才會豁然開朗。差別在於你有沒有用功。如果這個疑惑是我點出來給你，並非你自己找、自己生起的，那你不會很受益。

[若取非法相，即著我人眾生壽者。] 取非法相即空執。

取此三相，並著邪見，盡是迷人，不悟經意。故修行人不得愛著如來三十二相，不得言我解般若波羅蜜法，亦不得言不得般若波羅蜜行，而得成佛。

[取此三相，並著邪見，盡是迷人，不悟經意。故修行人不得愛著如來三十二相，] 愛著如來三十二相即取相。

[不得言我解般若波羅蜜法，] 言我解般若波羅蜜法即取法相。我解即我已經理解了。六祖大師講的門檻很高，他說：「如果你覺得有一個東西讓你理解，你就是執著法。」真的有一個法嗎？對迷的人有；對悟的人，本來就沒有。有人常講：「既然人人都有佛性，怎麼會迷失呢？」對迷人說有眾生；對悟的人，心、佛、眾生三無差別。只是因為你迷，才講給你聽。追逐有，你也失去清淨心；追逐沒有，你也失去了清淨心；追逐有沒有，你還是失去了清淨心。反正你起心動念去追逐，那就是你的迷。

[亦不得言不得般若波羅蜜行，而得成佛。] 言不得般若波羅蜜行即取非法相。有般若波羅蜜法，也有般若波羅蜜行，不然你怎麼修行成佛呢？你只要把《金剛經》看懂，任何佛經你都看得懂。

是故不應取法，不應取非法。以是義故，如來常說：汝等比丘！知我說法，如筏喻者；法尚應捨，何況非法？

[是故不應取法，] 不應該執著有。**[不應取非法。]** 也不應該執著空或無。

[以是義故，如來常說：汝等比丘！知我說法，如筏喻者；法尚應捨，何況非法？] 後面這十六個字，最重要的莫過於知字。你真的知道嗎？你真的願解如來真實意嗎？瞭解佛的到底有幾位呢？世尊說，他所說的法只不過是一種比喻，但是你常常抓住這個法不放，這是不對的。比如，我打比喻說你是我的孩子，這是假的，你不需要跟別人說：「我是師父的兒子。」既然是比喻，佛說知我說法，如筏喻者，我也可以將筏改為車字。你一定要去抓住這條船嗎？難道改成一部車、一匹馬或一輛火車不行嗎？你一直牢牢記住某句話，你卻不會

用，因為你不明白佛所說的是比喻。你如果真懂了，你也可以用你自己的比喻把佛的真實意講給眾生聽。佛跟你說：「你不要執著我講什麼。」「法尚應捨，何況非法」，這才是真正的不執著，即是回答前面所說的不應取法；而「知我說法，如筏喻者」則是回應前面所說的「不應取非法」，因為佛其實也有說法。

法者，是般若波羅蜜法。非法者，生天等法。般若波羅蜜法，能令一切眾生過生死大海，既得過已，尚不應住，何況生天等法，而得樂著。

【法者，是般若波羅蜜法。】佛告訴我們，連他現在所講的般若波羅蜜法都應該捨棄。

【非法者，生天等法。】非法指不究竟之法。

【般若波羅蜜法，能令一切眾生過生死大海，既得過已，尚不應住，何況生天等法，而得樂著。】一般人解釋：「連佛法都應該捨棄，又何況不是佛法的法呢？」這樣的解釋，我覺得不太恰當，因為你會掉入批評別家的陷阱，比如耶穌基督、老子、莊子等其他的聖人的學說，這就掉入宗教的門戶之見，變成自讚毀他。以六祖大師的解釋，即是說：連究竟的般若波羅蜜法都當捨棄，又何況不究竟之法呢？

金剛經六祖口訣講記-33

須菩提！於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？如來有所說法耶？須菩提言：如我解佛所說義，無有定法名阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法如來可說。

[須菩提！於意云何？] 此為第七分，是為了連接上面的第六分。在第六分中，有一句很重要的話：「不應取法，不應取非法」，從此處開始，世尊又要試探須菩提，看他是否真正懂這句話，故用於意云何？

[如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？] 即：「我到底有沒有證得菩提的果位呢？我到底有沒有成佛呢？」世尊當然有證得阿耨多羅三藐三菩提，但此有非從外面得來，非因修行而有，而是本來就有的，因為眾生皆有佛性，故不可說得到。如果你說沒有，他的呈現就是有的狀態。

我講一個實例，我們有一個同學的兒子得了憂鬱症，最近停留在休學的狀態，他有空都會帶他兒子去山上和我聊天。我問他兒子：「你快樂嗎？」他說：「師父，我不快樂。」我說：「我當然知道你不快樂，但是你可不可以告訴我，你到底為什麼不快樂？」他說：「我覺得這世間都是虛幻的，我覺得我活在這個世界上沒有真實感，所以我很不快樂。」「一切有為法，如夢幻泡影」，他並沒有講錯。我笑笑跟他說：「你講的只對一半，但是還有一半你還

不瞭解，所以你快樂不起來。」他問我：「師父，那如何全部答對呢？」我問他：「我現在坐在石頭上跟你聊天，是真的還是假的？」他說：「是真的。」「但是，我們聊完天之後，我們分開了，這個現象有沒有存在了？」他說：「沒有存在了。」「所以，這個現象是假的。但是我現在跟你聊天，請你看著我，請你感受一下，我們現在是真的，聊完之後就是假的。那你說是真的還是假的呢？」我這樣一講，他就好像懂了。我說：「開學之後，你又要到學校去上課了。當你面對學校的課，那是真的還是假的？」他說：「是真的。」「當你下課之後，學校這個現象會不會存在？」「不會存在，所以那個現象是假的。」我說：「對啊！」

你跟人家聊天時，那是真實的狀態，請你好好跟人家聊天；如果你去上課、上班，那是真實的狀態，請你好好地用功讀書、好好地樂在工作，那是真實的。但是，過了之後，請你不要執著，那是不存在的。我最後送他兩句話，我說：「你只要謹記我的話，你一切的答案都會瞭解。第一句話：你對人生所有的一切都不應該否定它，因為那是真實的，因為事實上有那個東西。有人跟你講話，有你的父母、朋友、你的一切。你在看電視，有節目讓你看；你在聽音樂，有音樂讓你聽。第二句話：也請你不要執著這一切的現象，因為它都會隨著時間的條件而形成、而離散。」我講完之後，他就很高興。我用這兩句話跟沒有學佛的人講，他們都聽得懂；但是如果我用《金剛經》的這兩句話「如來得阿耨多羅三藐三菩提耶，如來有所說法耶」，他們一定聽不懂。

比如，你每天要上班；你的朋友來找你；你家的電話響起來了；你遇到各種境界；你的生老病死……這都是因緣生起的現象，你應該去面對這些現象。你應該用心去做每一件事情，用心過好自己的生活，用心去幫助每一個人，用心去體察萬物，那個時候就呈現一種真實的狀態。但是，這個狀態一定會消失，所以你的朋友來，一定會走；電話接起來，你一定會掛掉；上班，一定會

下班。人、事總是如此，所以你不應該執著。為什麼說沒有一個佛可證？因為佛就在心中，眾生本身就有佛性。為什麼也不否認它？因為它本來就存在。

[如來有所說法耶？]「當我已經大徹大悟，已經成就之後，我到底有沒有為眾生講經說法四十九年呢？」這兩個問題一問，我們就覺得很奇怪、納悶：「明明世尊就在菩提樹下證悟阿耨多羅三藐三菩提，明明世尊現在就正在為弟子們說法講《金剛經》，為什麼會這麼問呢？」佛法難懂、難學，讓你覺得越學越深，關鍵就在這裡。我記得我跟各位暗示過，我們現在在上課，就有法可說；但是我們下課之後，就無法可說。到底有沒有法呢？你問，就有法；你沒有問，就沒有法。鐘不敲不會響，響過之後卻不會留。請問，我剛才叫你的名字，這兩個字在還是不在？當我叫的時候，你在聽的時候就在；當這兩個字講完之後，就不在。

改天別人罵你「王八蛋」，你就不要氣這麼久。我們學佛的人是清清楚楚，而不是說「你罵我，我不感覺到你罵我，我只感覺到一陣春風」，這不是佛法。還有的人說：「這叫一念之間，我轉個觀念就好了。」你是轉觀念了，但是你不明白真理。應該是：「人家罵我，我很清楚知道他在罵我，所以我靜靜聽他怎麼罵我。」你們並沒有靜靜地聽別人罵，當別人一罵你們，你們就開始罵回去了；或是當別人罵你的時候，你的無名火就生起了，你的耳朵就聽不清楚他在罵你什麼。學佛的人，你罵我，我每一句話都會聽進去，我會把整個來龍去脈都聽進去。縱使是我錯，我也聽進去；縱使你冤枉我，我也聽進去；縱使是你個人的想法，我也會聽進去，我就是如實地聽你怎麼罵我；當罵完的那一剎那，就沒有了，我也不會記恨你，我也不會掛在心頭。當你罵我的時候，我不落空；當你罵完我之後，我不落有。而不是說，你學了佛法之後，只要有人罵你，你就把他當成在念佛。很清楚地知道發生了什麼事情，很清楚地知道這件事情已經發生完了。「發生了什麼事情」叫緣起，「已經結束了」就

叫緣滅。這一招學起來，你每天就很自在了。這是真理，而不是以個人的修養轉來轉去。你只要懂了，就可以「八風吹不動，端坐紫金蓮」，而不會被「一屁打過江」。

[須菩提言：如我解佛所說義，無有定法名阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法如來可說。]說「有」不對，說「沒有」也不對。前面說過「不應取法，亦不應取非法」，如果你說「有說法」，即取法；如果你說「沒有說法」，你就取非法。須菩提真正瞭解佛所說的道理，他才回答：無有定法，這就是須菩提高明的地方。我察覺到，很多人很難理解你真正講的用意。比如，我講「誠心誠意」，你不見得能夠領悟到；我講「慈悲心」，你也不見得能夠領悟到。憑你現在的樣子，我就可以看你是否誠心誠意，而不需要去理解。「誠心誠意」是一個人的狀態、展現、動作舉止、眼神、態度的總和，而不是透過講話。無有定法即我們中國人常講的「不一定」，你自己要真的能懂，你才可以用。你稍有一點執著，你就不懂佛法。禪宗講：「若有一些些，便有一些些。」就是：若你還有一點點執著，你的心中便有一點點障礙，你的障礙就是執著，難道你不明白嗎？

阿耨多羅，非從外得，但心無能所即是也。祇緣對病設藥，隨機宜為說，何有定法乎？如來說無上正法，心本無得，亦不言不得，但為眾生所見不同，如來應彼根性，種種方便，開誘化導，俾其離諸執著，指示一切眾生，妄心生滅不停，逐境界動，於前念瞥起，後念應覺，覺既不住，見亦不存。若爾，豈有定法為如來可說也。阿者，心無妄念。耨多羅者，心無驕慢。三者，心常在正定。藐者，心常在正慧。三菩提者，心常空寂。一念凡心頓除，即見佛性。

[阿耨多羅，非從外得，]阿耨多羅就是無上，講的就是你的心，它無有邊際。你看看你的心，它如果有個框框，就代表你不懂你的心。說不定你的框框只有在自己；說不定你的框框只有在家庭；說不定你的框框只有在公司；你的框框只有在一個社會；你的框框只有在一個國家……不論你的框框多大，它總是被框框框住，你就不懂佛法。禮拜三有個同學中風，我去看望他。我去

的時候感覺他很不錯，我就跟他講：「養身是暫時的，養心才是永恆的。你雖然現在身體病了，你要好好地照顧你的身體，但不是叫你執著你的身體，因為養身體是暫時的。也就是，不論好還是不好，它都是暫時。你何不利用這個機緣、這個當下好好地養心呢？懂了，才是真實的，才是永恆的，我才不會白來。我來不是人情世故，只是因為你過去是我的學生，借這個因緣，我有一些話跟你談談。我最不害怕人情世故，但你們這一輩子都被人情世故所綁。」當你的心沒有障礙，你才是個大徹大悟的人，所以說：阿耨多羅，非從外得。

【但心無能所即是也。】心無能所即心不執著。只要你的心沒有執著，你當下就證得阿耨多羅。所以才跟各位講，開悟不難，放下你的執著，你便大徹大悟，只是你不願意面對你自己，你不願意放下，你有太多的不願意。這些太多的不願意就叫執迷不悟，你怪誰呢？回家靜坐時，自己去想想看。為什麼不放？因為時機未到，因為人間還沒有遊戲完，所以還不太願意放。曾經有同學跟我說過：「師父，我才二十幾歲，現在就叫我去修行，我有點心不甘情、情不願，至少也讓我人生放蕩過。」這是你們的內在。但是，你到五十歲還不會死心，因為五十歲還想要談戀愛；再加個三十年，你到八十歲還不會死心，因為還有八十歲的人才結婚。你自己的內在都知道，反正就是很矛盾，你的矛盾要自己去化解，透過靜坐時自己去找答案，你問我沒有用，那是你自己的事。你要拿起來不放，苦的是你自己；你要放下來輕鬆自在也是你自己，反正都是你自己。我講的佛法最直接了當，從來不囉嗦，而且都不深奧，你都聽得懂。深奧的就是你不太願意這樣做。

【祇緣對病設藥，隨機宜為說，何有定法乎？】佛所說的法就像藥一樣，哪有一個定藥呢？藥都是按照每個人的病狀、病情所開的，處方當然不同。縱使是同樣一個病，每個人的體質也不一樣。我們中醫講虛實、寒熱；以《易經》的角度，人分太陰人、太陽人、少陰人、少陽人。如果每個人體質一

樣，藥劑也不同，因為高矮胖瘦不一樣；縱使高矮胖瘦一樣，年齡也不同，所以藥劑也不一樣；縱使年紀一樣，性別也不一樣。

[如來說無上正法，心本無得，亦不言不得，但為眾生所見不同，]說得或不得皆是謗法，不識如來真實意，你就很容易以自己的知見解讀，因為這叫眾生知見。以世間法的角度，有個名詞叫「溝通」，但「溝通」還是兩個人的知見，你要去提升、超越。比如，我們看武俠片，會看到一個問題：所有高明的劍客都不先出招，他們都心很靜，他們靜靜地去觀察對方出招，當對方一出招，他就察覺到對方的心，就能破他的招了。也就是，我們很容易一眼就體悟到對方的心，所以我常講：「我是一個很難相處又很好相處的人。」我之所以很好相處是說：你只要將你內在的醜陋跟我講，我都會接受；我之所以很難相處是說：只要你欺騙你自己，我也很清楚。一樣的道理，當你願意將你的知見先暫時放下，先把心靜下來，好好聽聽對方講，你是很容易聽得懂的。你聽懂不是要聽懂他要跟你表達什麼？沒有那麼膚淺。我所講的聽懂是，當這個人只要講話，我就知道這個人的狀態，也就是：他是個什麼樣的人？他的內心是怎麼樣的世界？他有什麼樣的瓶頸和障礙？他的身心到底有什麼缺陷？就像耶穌被釘在十字架的時候，他向上帝禱告，請他原諒這些人的無知，因為他們不知道他們在做什麼。當有很多人在跟我們講話溝通時，我們也應該去察覺到他的無助和無奈。能引導你就引導，能啟發你就啟發，能保留，你還是要適度地保留，除非他是修行人。你不能把人性的那一種面目拆開，否則會很難看。如果他是修行人就可以破。

[如來應彼根性，種種方便，開誘化導，俾其離諸執著，]如來知道眾生的根器，所以用種種的方便來度化一切眾生。我們常犯一個毛病，當大人跟孩子說話時，常常會說：「你現在聽不懂，以後長大就會知道。」你不要停留在這句話，總認為小孩子聽不懂。是你不善於善巧方便，小孩子才聽不懂。你

講話別人聽不懂的話，不要總覺得眾生根器不好，有時候是你自己不懂善巧方便。我記得有一位法師，他剛開始為人弘法的時候，弘法了三、四年，他的心得是：「我發覺我講的別人都聽不懂，我自己講到最後也不知道自己在講什麼。」所以他以後說法都講得很淺。我們要善巧說法，你一定要練習，對孩子、成人、老人家，對好人，對壞人，對內向，對外向，對君子，對小人，你都可以為他們說法。如來因為有這樣的能力，所以他能夠教導一切眾生，使眾生離開一切的執著。我為你說法的目的，就是希望你離開一切的執著。執著讓你生起無明，讓你沒辦法生起智慧，執著讓你內心不得清淨，執著讓你痛苦不堪，難道你不知道嗎？你為什麼還要執著？因為你不明白「凡所有相，皆是虛幻」，所以你才戀戀風塵，念念不忘。

[指示一切眾生，妄心生滅不停，逐境界動，]眾生的心是妄心，總是一直生滅，因為我們一直追逐境界。這些境界是虛幻的，我們卻偏偏在虛擬的世界追尋，我們怎麼會追得到呢？

[於前念暫起，後念應覺，]念可以起，因為你是有情的眾生，而非無情的草木。在生命的洪流當中，在累劫的過程，你生命的黑盒子——你的阿賴耶識充滿了無量無邊的東西，因緣一到，它就會生起，所以你的念頭會不斷地跳起來。而且，你會不斷地做夢，白天做妄想的夢，晚上做永遠夢不醒的夢，因為你八識田中有種子，所以你才會亂夢。夢之所以沒有規律，沒有順序，跳躍式的，毫無章法，就是因為你不知道哪顆種子現前，哪個種子比較強烈。但是這些念頭生起來不要害怕，所謂不怕念起，只怕覺遲。第一個念頭生起來，不要害怕，讓它起來，也不要壓抑，只是第二念你就覺悟了。也就是說，你不要跟著念頭跑，你的速度要快。修行有幾種說法：第一種說法，修行即修正自己錯誤的行為；第二種說法，修行即修正錯誤的言語和行為；第三種說法，修行即修正錯誤的觀念和言行。但這三種都比較粗糙。

[覺既不住，] 修行最細膩的地方在起心動念處修，這樣你才能念念覺悟、念念清淨、念念不住，才能達到應無所住，而生起智慧、清淨和覺悟的心。

[見亦不存。] 這樣的正見亦不執著。我們剛開始還是要學法，要學習擁有正見，到最後亦不存，因為一切法還是幻。

[若爾，豈有定法為如來可說也。] 就是因此，才沒有一個定法如來可說。

[阿者，心無妄念。] 阿者是無。平常你的念都擺在哪裡？心擺在專注，這叫修定，就像《遺教經》所講的「制心一處，無事不辦」，一般人都從定切入。六祖大師所講的念念無住是慧，禪宗從慧切入。《六祖壇經》所講的即念念都不沾染，也不鎖定一個地方，故六祖大師講「惠能沒伎倆，不斷百思想」，他沒有方法，也不斷他的想法，它起來就起來。阿者，心無妄念，怎麼樣達到心無妄念呢？我常講：「無事不惹事，有事不怕事」，即無事不要亂找事。一般人很害怕沒有事情，因為這時候他就沒有攀緣的對象。沒有事的時候，你怎麼不安住呢？你會問：「要安在哪裡？」反正你總想要找個地方來安。《金剛經》已經講過了，要安在「無住而住」。你不要以為沒有事情，就一定要去找個事。你這種觀念根深蒂固，很強烈。你沒有事就擦地，擦完地就看電視，看完再打電話，打完電話又去睡覺，這都是你在找事情寄托，因為你很怕你的心落空。你無法自己安住在自己的心，卻從你的心中起個念，從那個念中造成一個想，從那個想當中造成一個行為，以上所談就是五蘊。你心不可能清淨，你怎麼會心無妄念？怎麼有可能證悟呢？

[耨多羅者，心無驕慢。] 耨多羅者是上之意。這樣才是學佛之人。

[三者，心常在正定。藐者，心常在正慧。]三者是正，藐者是等。三藐即定慧等持，慧就是清楚，定就是不受影響。

[三菩提者，心常空寂。]三菩提即正覺，正確覺悟。心常空寂即六祖大師所講的「本來無一物，何處惹塵埃」。

[一念凡心頓除，即見佛性。]只針對「阿耨多羅三藐三菩提」這句話就可以修行，六祖大師是以修行的角度來解釋這句話的。

金剛經六祖口訣講記-34

何以故？如來所說法，皆不可取、不可說，非法、非非法。

[何以故？如來所說法，皆不可取、]須菩提加以解釋為什麼沒有定法。之所以「如來所說法，皆不可取，不可說」，因為前面佛說過「知我說法，如筏喻者」，佛所說的法只不過是比喻。很多人學佛法之後，反而有了障礙，動彈不得。我不太喜歡聽學生說：「師父常這麼說……」，那是沒有意義的，有時候講過就好了，那完全是一種譬喻，不要抓著它不放。佛是因人說法，因病施藥，因為法無定法，所以皆不可執取。

[不可說，非法、非非法。]非法即空，非非法即有。即：你不可以說它沒有，也不可以說它有。緣起的現象即有，性空的本質即空，空有不離才是中道的實義。

恐人執著如來所說文字章句，不悟無相之理，妄生知解，故言不可取。如來為化種種眾生，應機隨量，所有言說，亦何有定乎？學人不解如來深意，但誦如來所說教法，不了本心，終不成佛，故言不可說。口誦心不行即非法，口誦心行，了無所得，即非非法。

〔恐人執著如來所說文字章句，不悟無相之理，〕所有的人皆執著如來所講的法，執著經典，抓住文字不放，反而不悟無相之真理。你們聽聲音不能停留在聽有聲之聲，而要會聽無聲之聲、無言之言。

〔妄生知解，〕否則你反而會誤會，會產生自己的知見。

〔故言不可取。如來為化種種眾生，應機隨量，所有言說，亦何有定乎？學人不解如來深意，但誦如來所說教法，不了本心，終不成佛，故言不可說。〕我們不明白如來真實意，只是誦經，而不明白經意。經在形容什麼？經形容的是你的本心。我常跟同學說：「你用你的心，解釋一段經文給我聽。」

〔口誦心不行即非法，口誦心行，了無所得，即非非法。〕大師所解釋的不是講有和無，而是說口誦心不行不是正法，口誦心行了無所得，即是正法。

所以者何？一切賢聖，皆以無為法而有差別。

〔所以者何？一切賢聖，皆以無為法而有差別。〕此處作一個結論。賢聖即修行人。如果以二乘人和菩薩而言，二乘人為賢，菩薩為聖；如果以菩薩和佛而言，菩薩為賢，佛為聖。一切修行人所證悟的境界之不同處，關鍵就在於無為法。無為法即無所作為；只要起個念一有執著，就變成有為法。我們常這樣解釋：所謂有為法即生滅法，所謂無為法即不生不滅。你執著，你就變成凡夫；你不執著，你就成賢成聖。為什麼有的是聲聞，有的是緣覺，有的是菩薩？為什麼菩薩還分五十二個等級呢？因為執著的深淺決定品位的高低，所以才講皆以無為法而有差別。執著越少的人，程度越高。我寫過一本書叫《一念之間》，後面有一句話：「失敗之人想要擁有，成功之人學會放下。」一般人為什麼想要成功？因為他就是沒有，所以他反而想要去擁有。你執著什麼，你就一定被你所執著的障礙。你執著鬼，你就怕鬼，被鬼障礙；你執著蚊子，你就不敢上山，因為山上本來就是蚊子的天堂；你執著冷氣，沒有冷氣你就很痛

苦。你哪一點不執著呢？佛法也不難懂，就差別在這裡。你聽經聽得懂，卻不願意做。你只是誦經，這樣大不了有點福報而已，卻不能明心見性。

三乘根性，所解不同，見有深淺，故言差別。佛說無為法者，即是無住；無住即是無相，無相即無起，無起即無滅，蕩然空寂，照用齊皎，鑒覺無礙，乃真是解脫佛性。佛即是覺，覺即是觀照，觀照即是智慧，智慧即是般若波羅蜜多。又本云：聖賢說法，具一切智，萬法在性，隨問差別，令人心開，各自見性。

[三乘根性，所解不同，見有深淺，故言差別。] 三乘即聲聞、緣覺、菩薩。每個人見解不同，所以產生差別。

[佛說無為法者，即是無住；] 六祖大師所解的無即無住。住即執著，無住即不執著。

[無住即是無相，] 無相即不著相。

[無相即無起，] 不著相，你怎麼會起心動念呢？

[無起即無滅，] 不起心，就不會再產生一個滅。無生滅。

[蕩然空寂，照用齊皎，鑒覺無礙，乃真是解脫佛性。] 一念不生，心如明月，這才是真正解脫的佛性。六祖大師講得很徹底。

[佛即是覺，覺即是觀照，] 修行不離開觀照，你要大徹大悟，就要起觀照。

[觀照即是智慧，] 你不觀照，怎麼可以看到宇宙人生的真相呢？怎麼會有智慧呢？

[智慧即是般若波羅蜜多。] 以智慧來解脫，究竟到彼岸。

[又本云：聖賢說法，具一切智，萬法在性，]從另外一種角度來解釋，亦即：這一切聖賢為人家說法，因為他們悟到無為法，具備一切智，一切萬法在性，即「何其自性，能生萬法」。

[隨問差別，令人心開，各自見性。]他們已領悟到無為法，故能因人而異，別人隨問，他們隨答，差別在於問深答深、問淺答淺，令人開悟，見性成佛。

須菩提！於意云何？若人滿三千大千世界七寶以用布施，是人所得福德寧為多不？須菩提言：甚多，世尊！何以故？是福德，即非福德性，是故如來說福德多。

對於一個初學者，怕他對空的內涵不瞭解。如果你否認一切都沒有，你甚至會把因果都否認掉。你還不瞭解空沒有關係，但先瞭解因果，你至少能保有人身，你至少懂得「諸惡莫作，眾善奉行。」

[須菩提！於意云何？]即：「須菩提，你對我如上所說的無得、無說有什麼看法？」

[若人滿三千大千世界七寶，以用布施，是人所得福德寧為多不？]若乃一種假設。三千大千世界表「量」，七寶表「質」。世界當中如果有分大、中、小，即一千個小世界變成一個中世界，一千個中世界變成一個大世界，大千世界即代表廣大。按照佛經記載，七寶為金、銀、琉璃、玻璃、硨磲、赤珠、瑪瑙，但你不需要這樣去記憶，這實際上代表對你來說最珍貴的東西。世尊問：「有一個人把最多、最好、應有盡有的東西拿來幫助一切眾生，這個人所得到的福德到底多不多？」

一般人不願意布施，縱使願意，有時候也不是出自於心甘情願，只是因為「大家都在做，我不做不行」。有時候到宗教團體，當別人一個個供養、布

施，如果自己沒有做，覺得好像很奇怪。一般人都是將自己最不需要的、多餘的東西拿出來布施人。但《金剛經》講的這一段不是這種狀態，而是你願意把自己認為最重要的拿出來布施，而且是很多。你布施，有沒有記得你幫過別人這件事呢？世界上最大的痛苦是什麼？記憶？有一部電影，講到有一種高科技，可以幫人把痛苦的記憶刪除。但是，如果沒有記憶，你聽聞佛法根本就不會受用。記憶並沒有罪過，你不要學佛法學到最後變成植物人。你最大的痛苦就是執著。如果你曾經傷害別人，當有一天別人傷害你，以牙還牙來報復，你應該不會怨恨他，起碼不會那麼氣。但是，你對一個人（或一群人、一個單位、一個團體、一個國家）這麼好，當他傷害你時，你就會更痛苦。

大部分父母對孩子都無怨無悔地照顧、教養、提拔孩子，甚至有的父母自己去當清潔工，為了讓孩子出國留學。但是，父母對孩子一百分地好，萬一孩子沒有達到一百分地孝順，父母的痛苦就會生起來。你的孩子不見得可以對你百分之百孝順，「我對我的孩子這麼好，他怎麼可以這樣對我？」這樣就很痛苦；一樣的道理，你是一個長輩，你對一個晚輩很好，把他當成親生兒子，但他卻傷害、背叛你，你當然很痛苦；如果你是個很好的老師，你很善待你的學生，但他卻反面地對待你，你當然很痛苦；如果你是一個董事長、老闆，願意把所有員工當成股東看待，但這些員工還是聯合起來抗議、遊行，你這個老闆心中也是很難過。以上我所講的都是上對下，現在我反過來講。如果你很孝順父母親，你每天還要受到家庭暴力、體罰，你還怎麼孝順得下去？如果你是個很好的弟子、學生，老師或師父說什麼，你就遵從什麼，縱使他們再怎麼不對，你還是畢恭畢敬，但他們還是傷害、誹謗、破壞你，你這個學生怎麼生起對老師、師父的恭敬呢？你是個員工，你這一輩子從年輕的時候把一輩子四、五十年的青春放在公司裡，最後老闆卻背叛了你，在毫無預警、也沒有退休金之下，把你解雇了。我只談一個觀念，你對別人很好，無論你是什麼角色，但

人家卻是傷害你，你的內心當然恨。有時候，人家並沒有傷害你，只是沒有回報你，你也依舊會有怨，你覺得：「應該彼此互相幫忙，你怎麼不理我呢？」

如果你沒有透過佛法的熏陶，你心中一定有嗔恨心，一定埋怨某些人，無論是你的親人、愛人或知己好友。這個觀念剛開始就錯誤，錯不在你幫助別人，而是在於你執著「我幫助你」。你執著「我曾經幫助過你，所以你不應該這樣對我」，這個觀念讓你很痛苦。你對人誠懇是對的，你老實對待別人是對的，你是個善良、恭敬、謙卑的人是對的，錯只在於當你去幫助別人的時候，你對別人好的時候，你卻牢牢記在心中「我曾經對人怎樣」。

世尊說，如果有一個人，非常好地去對待人，但他掉入「住相布施」的陷阱。住即執著，他的心牢牢記住他曾經幫助過誰，他對人家怎麼好、怎麼付出，他甚至可以犧牲他的性命，但他就是執著在這裡。「相」即幫助別人的種種事情。人們吵架，常常會翻舊賬。比如，夫妻吵架常常會講：「以前你是個窮光蛋，我跟著你過苦日子。現在你開竇士，三餐都吃鮑魚，你就要遺棄我了嗎？」《金剛經》一剛開始就告訴我們應該去幫助所有的眾生，但不應該去執著。你沒有觀察你在執著什麼？別人對你不好，你會記得；但是當你對別人好，你也會記得。當你對別人好，別人對你加倍地不好，你憤怒的指數一定會提升。傷害你最深的人一定是你的親人，因為你幫助最多的人就是你的親人。你很少願意幫助陌生人，你並沒有愛隔壁的孩子比你的孩子深，所以你看到隔壁的孩子，跟他打招呼，他不理你，你不會很生氣。但你辛辛苦苦一手拉拔長大、養育三十年的孩子，你跟他打招呼，他不理你，甚至臉色不好看，你就很痛苦。你有去探討過你痛苦的來源嗎？

孩子是眾生，孩子的父母也是眾生，師生也是眾生，老闆和員工也是眾生，你應該幫助一切眾生，但是心不要有所執著，這樣你才能真正地解脫。否則，你會掉入心理學上所講的「有條件的愛」，講得更徹底一點，就是互相牽

制，想要得到對方的回饋，產生一種平等的對待。這是你內在的陷阱。你不要認為《金剛經》所講的境界很高，你不去體悟，你的痛苦會永遠存在，而且你不知道你為什麼痛苦？你可能會單講子女不孝順或你的另一半對你不好，但是你沒有看出整體的核心，一切只因為你執著。

[須菩提言：甚多，世尊！何以故？是福德，即非福德性，是故，如來說福德多。] 須菩提回答說：「這樣的人得到的福報很好」，但是他又補充後面的這一句話，這就是重點。是福德即前面所講的「滿三千大千世界七寶，以用布施」，以現象界來講所得的福德；即非福德性：前面這些福德的現象並非以福德的本質，即以真理的角度來談的，所有法性（法即你所做、所呈現的一切）的本質是空無自性，即空性。是故後面應該加逗號，變成「是故，如來說福德多」，因為前面是釋迦牟尼佛探試須菩提，即：「所以我須菩提向釋迦如來這麼說，從這些緣起的現象來講，所以我說福德很多。」如果你執著「你在行布施」那你這樣就是執著；非福德性即，你是執著的，你並沒有無所住，所以我只以現象界來說福德很多。

三千大千世界七寶持用布施，福德雖多，於性上一無利益，依摩訶般若波羅蜜多修行，令自性不墮諸有，是名福德性；心有能所，即非福德性；能所心滅，是名福德性。心依佛教，行同佛行，是名福德性；不依佛教，不能踐履佛行，即非福德性。

[三千大千世界七寶持用布施，福德雖多，於性上一無利益，] 我們這個社會上好人很多，學佛的弟子誠心誠意、恭敬三寶的也不少，但是有些人我看了還是會搖頭。這樣的人只懂得布施、供養，卻沒有正知正見，這是相當可惜的。他有很好的善根，但卻沒有智慧，他很容易被人利用。這樣的做法並不究竟。請問，一個人總是幫助、供養別人，他布施之後，他的煩惱有沒有減少？煩惱是由於你的邪知邪見、妄想執著、你錯誤的觀念所造成的，縱使你拿很多財物去幫助別人，也不會因此而減少你的煩惱。我們講福慧雙修，你要減

少煩惱，就一定要擁有智慧。有智慧，才沒有邪知邪見，這樣你又能供養三寶、幫助別人，當然可以增加你的福德。有的人一輩子只是修福，他自認他無法修慧；有的人偏偏要修慧，卻不願意付出，這樣的人也很多。福、慧就像一隻小鳥的兩個翅膀，缺一不可。於性上一無利益，因為這是心外修福。是你的內心起煩惱，應當從你的內心去下手，這樣你才能獲得利益。

[依摩訶般若波羅蜜多修行，]福德性即：這樣才能夠從自性下手。摩訶即自性，般若即智慧，智慧一定是從自性生起的。波羅蜜多即解脫，就是要從自性下手修行，才能真正的解脫。

[令自性不墮諸有，]然而，你的自性卻有。我問你：「有沒有佛性？」你會說：「有。」你「有」的概念，其實是「有執」，你所講的佛性跟一般人所講的「靈魂」或「我」的意思是一模一樣的，只是名相不同而已，你並沒有達到六祖大師所說的「本來無一物，何處惹塵埃？」的境界。你執著佛性的名相，你內在的我執沒有破，你還是「有個佛性可得」，而非《心經》所講的無智亦無得。請你不要去抓佛性，好像有個東西可以抓，否則你不但「有個佛性」，還會產生很多掛礙和煩惱，這叫迷上加迷，頭上安頭。你會問：「師父，那是沒有嗎？」我已經講過了：緣起我說有，緣滅我說空，你說「有」還是「沒有」呢？你本來沒有痛苦，佛性本來無一物，那個你本來也沒有。你也許會認同「煩惱是沒有的」，卻依舊認為有一個你，而那個你就是佛性，或那個你有佛性，這種邏輯叫對待法。所謂般若智慧，乃畢竟空：法空，人亦空。

[是名福德性；]一個大徹大悟的人，他的自性毫無染雜，這才是真正的福德性。

【心有能所，即非福德性，】心有能所即：有一個我在觀察，有一個對象讓我觀察；有一個「我」在修行，有一個法門在讓「我」修行；有一個「我」在讀《金剛經》，有一本《金剛經》讓「我」讀。也就是，你的內在有個對應，你就產生了「我相、人相、眾生相、壽者相」，這樣就不是福德的本性。

【能所心滅，是名福德性。】即我們所講的能所雙亡。

【心依佛教，行同佛行，是名福德性，】心依佛所教，行佛一樣的行，即依教奉行。

【不依佛教，不能踐履佛行，即非福德性。】不依佛所教導，不願去實踐這樣的行為。

金剛經六祖口訣講記-35

若復有人，於此經中受持，乃至四句偈等，為他人說，其福勝彼。

前面那一段講此人雖然住相佈施，但有福德，故不落空。所以，不要以為空就是完全否認，空講的是本質，現象還是有的。這一段乃佛為須菩提開示。

[若復有人，] 若即假如有人。**[於此經中，]** 此經，狹義的解釋是《金剛經》，廣義的解釋即般若經，甚至一切究竟的經典。

[受持] 受即解，持即行，即知行合一。受即老師怎麼教，你就怎麼接受。老師只可以教你理論、方法，但沒有辦法帶你證悟。各人吃飯各人飽，如人飲水冷暖自知，唯有你自己才可以去親證。受持即依老師所教的道理，依這本經所講的道理，你明白其真實意，依此修行。受持即實踐，你應該按照《金剛經》的理論和方法去實踐。你按照《金剛經》的理論和方法來過你的人生，你必然大徹大悟。問題是，你不知道《金剛經》在講什麼。這裡已經講到第八分，前面七分你如果聽得懂，並按照它所說的理論做，你就一定能夠大徹大悟。

[乃至四句偈等，] 如果你能全部按照《金剛經》的經文去做，當然是最好、最圓滿。萬一你只懂其中的一段話或一句，這樣也可以。你不要以為《金剛經》裡出現的四句偈只有以下兩段，即：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來」和「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應做

如是觀」，因為《金剛經》只有這兩段屬於偈的形態。但此處所講的四句偈沒有那麼狹隘，並不是專門講這兩句，因為這兩首偈出現於後面的經文中，世尊此處根本還沒有談到。四句偈最恰當的解釋就是形容「極少」之意，即：如果你對《金剛經》的某一段或某一句特別能相應，你就按照那一句話去修行。

《金剛經》最有名的就是六祖大師開悟的「應無所住，而生其心」，這句話就夠你開悟了。我以這句話來跟你談怎麼受持。應即應該，無所住即不應該執著。從下課之後，對所有一切的事情，你內心都不應該執著。你會問：「好事要不要執著？」前面已經講過無住布施了。為什麼不要執著？因為你所執著的東西都是無常的，既然你要執著，你也沒有能力，只是你被你自己騙了。你不能夠抓得住虛空，你為什麼要執著虛空呢？你現在所執著的東西，根本都是念念生滅、變化無常，所以世尊才跟你說「凡所有相皆是虛幻」，難道你不明白嗎？這是個事實，難道你不敢面對嗎？而生其心即：你應該生起阿耨多羅三藐三菩提心，你應該生起度一切眾生的心，你應該生起行一切布施的心，你應該生起慈悲心，你應該生起清淨心，你應該生起智慧的心。

一般禮拜一都有上班症候群，因為想到第二天要上班就會累，這叫執著，因為你執著你在上班，這樣的執著一生起，上班就是一件很痛苦的事情。你不應該產生這樣的執著，你應該想到你上班是在幫助公司的眾生，下班是在幫助家裡的眾生。有的人喜歡上班，討厭回家；有的人討厭上班，喜歡回家，那都是有病的人。這代表他一定對某方面執著，他執著喜歡和不喜歡。

你用我剛才所講的這句話：當我生起積極的心去做所有的事情，去完成、成就所有的事情，但我對我所做的事情不執著，當退則退，當進則進，當守則守，當讓則讓，該當仁不讓，我就要拿起來。放下，即應無所住；拿起，即生其心。

我再談另外一句最簡單的：「如是我聞」，任何一本經典都有這句話。如何用如是我聞過人生呢？如即如原來的樣子，如原來的狀態。當別人在講話，請放下你的腦袋、偏見、傲慢，請你誠心誠意、如實地聽人家講話，這叫如。我聞即靜靜地不要起自己的概念聽人家講話。當你看到什麼，請你好好地觀察，不要用個人自己的偏好來扭曲事實。當你做任何事情，就是這樣踏實、老實、真實地去做，不要胡思亂想，不要用你的小聰明，這叫「如是我聞」。《金剛經》怎麼說，你就怎麼做，就叫「如是我聞」。

再講一句更簡單的：「應無所住，行於布施」，按照這句話一直修，就是無條件、無私心地去利益一切眾生，你就會有大徹大悟的一天。因為無條件就是不執著，不執著就是有智慧；行於布施就是幫助別人，幫助別人就是有福報的人。這句話即福慧雙修。執著幫助別人，有福沒有慧；不執著卻不願意幫助別人，有慧卻沒有福。

已舉這三個例子，後面還有很多很好的段落、經文，你自己拿去用。你要自己一直去揣摩，一直用在生活。當你用下去之後，剛開始會產生似懂非懂的狀態，好像早上用起來很得力，中午用起來有障礙，晚上用起來很矛盾，這就代表你對這句話不太懂，你自己再好好地去體悟。

【為他人說，其福勝彼。】受持乃至四句偈等即自利；為他人說則為利他。能夠受持四句偈為人演說的人，比前面那個以三千世界七寶布施的人的福德還要更多，因為財施是暫時的，法施才是究竟。只要是有形有相的東西都是暫時的。比如，你可以幫助你的小孩子長大成人，你也可以幫助你的孩子找到一個好的學校，你也幫助你的孩子逃避兵役，你也可以幫你的孩子找到好的工作、好的老婆，你也可以幫助你的孩子找到一個好的醫生，為你好好生個孫子。但是，你往生之後呢？你會說：「我可以幫我的孩子留下一筆龐大的遺

產。」但是，無論你是誰，當你的孩子有病苦的時候，縱使你是總統夫人，你也無能為力。縱使你的孩子起煩惱的時候，你根本不能幫助他消除煩惱。

從過去一直到現在，我就一直想開一門課，即自助及助人的技巧，這門課就是現代人最想要聽的。我們常常在研究怎麼去幫助別人，你也應該去研究怎麼幫助自己。你研究怎麼幫助自己，你才會有成功的經驗，你將你的經驗再去轉述教導別人，你才可以去幫助別人。但很多人不去探討怎麼去幫助自己。你會研究怎麼幫助自己賺錢，你會研究怎麼幫助自己擁有社會地位，但是你很少會幫助自己，讓自己內在清清淨淨，而且你這一輩子根本也不敢想，因為你知道你一直都沒有能力。這個問題才是最重要的，對於最重要的，你卻無能為力，你要欺騙自己到什麼時候？我們一直在欺騙自己，我們都把最重要的東西擺著，不願意真正去學會。你們應該去面對我剛才所講的這個問題，你要懂，《金剛經》你就要好好地體悟，你才能夠「云何應住？云何降伏其心？」，否則你的心不得安寧，沒有辦法清淨。法施就是告訴別人正確的知見，你才能夠究竟去幫助他。佛經所講的任何一句話不誇張，不要以為「它大概是一種宗教信仰」，它是現實的。

十二部教，大意盡在四句中，何以知其然？以諸經中讚歎，四句偈即是摩訶般若波羅蜜多。以摩訶般若為諸佛母，三世諸佛，皆依此經修行，方得成佛。般若心經云：三世諸佛，依般若波羅蜜多，故得阿耨多羅三藐三菩提。從師所學曰受，解義修行曰持，自解自行是自利，為人演說是利他，功德廣大，無有邊際。

[十二部教，大意盡在四句中，何以知其然？以諸經中讚歎，四句偈即是摩訶般若波羅蜜多。]註解《金剛經》有八百多家，只有六祖大師這樣解釋。六祖大師的意思是：整本《金剛經》所談的就是我們自性的般若智慧。既然整本經都在談這個問題，這本經的任何一句就是摩訶般若波羅蜜多，亦即：

這本經的任何一段都能夠契入你的本性。由你的本性生起般若智慧，才能夠究竟解脫你一切的煩惱和掛礙。

[以摩訶般若為諸佛母，三世諸佛，皆依此經修行，方得成佛。般若心經云：三世諸佛，依般若波羅蜜多，故得阿耨多羅三藐三菩提。]三世諸佛即一切佛、任何一尊佛。如果你想要成佛，一定要從自性下手，因為自性即佛性，證悟佛性必然成佛，你依此才能夠證得無上正等正覺。

[從師所學曰受，解義修行曰持，]即解行並進、知行合一。

[自解自行是自利，為人演說是利他，功德廣大，無有邊際。]菩薩當自覺覺他，無所貪著，所以有無量無邊之功德。

何以故？須菩提！一切諸佛，及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法，皆從此經出。

[何以故？須菩提！一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法，皆從此經出。]即：一切「佛、法」皆從此經出。你要成佛，必然要有般若智慧。你要明白般若智慧，就一定要悟得無上的般若妙法。

此經者，非指此一卷之文也，要顯佛性，從體起用，妙利無窮。般若者，即智也。慧以方便為功，智以決斷為用，即一切時中覺照心，是一切諸佛及阿耨多羅三藐三菩提法，皆從覺照生，故云此經出也。

[此經者，非指此一卷之文也，]六祖大師說：「此經並不是指《金剛經》的文字。」因為這些都是相上的東西。

[要顯佛性，從體起用，妙利無窮。]此經是從你的自性生起的。透過文字般若，你要起觀照才能夠證悟到你的實相般若。從你的本體生起妙用，這樣才能夠無窮。

[般若者，即智也。慧以方便為功，]功即功能。慧即權巧方便。

[智以決斷為用，]用即作用。決斷即正確的判斷。以正確的判斷來作所有的權巧方便即智慧。

[即一切時中覺照心，]一切時中即時時刻刻。修行不分早課和晚課，時時刻刻都不離開修行。不懂時時刻刻修行就是不會修行，就是盲修瞎練，就是斷章取義，就是有進有退。如何時時刻刻、二六時中都是修行呢？憑你那顆心修行，你時時刻刻要覺照。覺：你要生起你的正覺，你要有覺知；照：你要清楚。覺照即你要有覺知，清清楚楚知道去覺察自己的起心動念，即是修心不離心，離心則差。

[是一切諸佛及阿耨多羅三藐三菩提法，皆從覺照生，故云此經出也。]佛跟無上的菩提法就是這樣生起來的。

須菩提！所謂佛法者，即非佛法。

[須菩提！所謂佛法者，即非佛法。]這就是兩段式。接下來的經文，你會看到三段式，模式為：所謂佛法者，即非佛法，是名佛法。此處你千萬不能自己加是名佛法。清朝的版本有人這樣加，這樣的版本是錯的。你看經文一定要從頭看到尾，此處已經做一個結論了，因為前面只講佛和法。如果你加一個是名佛法，就代表後面還有下文，而此處純粹在解釋佛、法這兩個字。《金剛經》妙就妙在：說什麼，馬上就破什麼。這裡講有，下一段就跟你講無，就是要讓你損之又損，讓你一塵不染，讓你真正達到究竟不執著的狀態。連一點執著都不行，因為我們講過：「若有一些些，便有一些些」。

世尊說：「須菩提，我剛才所講的佛法，事實上也沒有一個佛、法。」佛指人（我），法指法，我執就是人執，因為「我」是人。誰在做佛？是人在作佛。你還有一個「我」在作佛嗎？你還有一個「我」在證悟佛嗎？你不可以有這樣的想法。當你證悟之後，你不可以說你有講佛法，因為前面已經跟你講

過：「如來得阿耨三藐三菩提耶？如來有所說法耶？」，真正的答案是：「如來所說法，皆不可取」，故此處的這句話只是作一個結束。雖然一切諸佛和他們所領悟的法義皆從此經所出，但那是從緣起的現象來講的，所謂佛法者即緣起；則非佛法：以性空的本質來講，並沒有一個佛法。佛法講的是俗諦，即非佛法講的是真諦，真俗二諦是很重要的名詞。俗諦就是以世間人的角度，以現象界來講，有佛法，有個釋迦牟尼佛，也有個釋迦牟尼佛所說的法；真諦就是以真實意、真理、第一義諦、最究竟的角度來講：一切都是緣起的現象，一切法性皆是空無自性，故即非佛法。世尊的意思是：「我前面所講的佛法，事實上根本沒有一個佛，也沒有一個法。若是你一執著，你就偏差了。」

所說一切文字章句，如標如指。標指者，影響之義。依標取物，依指觀月，月不是指，指不是物，但依經取法，經不是法，經文則肉眼可見，法則慧眼能見。若無慧眼者，但見其文，不見其法。若不見法，即不解佛意。不解佛義，則誦經不成佛道。

[所說一切文字章句，如標如指。]這些經文的文字就像指標，就像手指頭。

[標指者，影響之義。依標取物，依指觀月，月不是指，指不是物，]文字不是目的地。《金剛經》五千多個字是文字相，佛性一定不是在此中找到的。《金剛經》即鏡子，你拿起來當看到你自己。你們看經典卻是：鏡子拿起來，鏡子裡面只有文字。還有很多人，尤其是讀書人，一直研究註解，反而不研究經文，這叫本末倒置。你要重複地看經文，註解反而不要重複地看。經文為主，註解只是參考。但你也不要從此之後一直看經文。經文是鏡子，看經文不能回歸你自己，你經典一定看不懂。

[但依經取法，]依經文想要去明白如來的妙法。

[經不是法，經文則肉眼可見，法則慧眼能見。]《金剛經》你看到註解和白話文，這對你沒有用。生起智慧，你才能見到如來真實意。

[若無慧眼者，但見其文，不見其法。] 有的人把《金剛經》背起來也不能開悟，只是下一輩子繼續來讀《金剛經》。

[若不見法，即不解佛意。不解佛義，則誦經不成佛道。] 有同學問我：「師父，我一天要誦幾遍《金剛經》？」我說：「你誦那麼多遍也是沒有用。」不是讀了《金剛經》的感應錄，說是誦《金剛經》之後，縱使不小心下了地獄，閻羅王會查你的資料，你有誦《金剛經》，你就可以不用下地獄，那你從此之後一天到晚誦《金剛經》，好像有了免死金牌。學佛法不要這樣學，《金剛經》不是讓你誦的，而是讓你明心見性的。但是你還是要誦，因為你還不懂，誦完再好好地悟。

金剛經六祖口訣講記-36

世尊為須菩提開示，到最後為他講最究竟意，即以佛法的本質，佛是人，法是法，我執和法執都不應該有，故佛法連一點執著都不可以有。所謂不執著，並非不要，所謂你不要執著你的事業，不是叫你不做事業；你不要執著你的家庭，不是叫你棄家庭而不顧。你要好好做你的事業，只是在做事業時，一分耕耘一分收穫，能做多少，你就全力以赴，能賺多少，那是你該得的。你擁有的一切，你要善用，自己夠了，該幫助別人就幫助別人。如果理解錯誤，你就會有問題，你常常會從事公益，反而棄你的家庭不顧。這樣是有詬病的，你不但不是在學佛，而且還在誹謗佛法：由於你個人的表現、言行、知見錯誤了，人家對學佛的產生一種錯誤的看法。上一次有一個人報名來參加兩天的禪修課程，我們第二天下午四點半就下課。結果當天晚上凌晨差不多一兩點，她的先生開車到山上來質詢我們他的老婆去了哪裡？我們是開放給大眾來上課，但他們下課我怎麼可能知道他們去哪裡呢？隔天他還再打電話來。到後來才知道他老婆禪修完之後，居然跑去打麻將。昨天有個同學跟我聊天，他說：「師父，我們雖然不算老同學，我們也跟師父學了快半年、一年了，但是為什麼感覺到我們的老同學好像言行也沒有什麼改變？」就怪我無德無能。但你們不改變，我也沒辦法。

一樣的道理，大家在學佛法、護持佛法，但是言行表現出來的卻反而是在誹謗佛法。你們不要亂用佛法、錯解佛法，或是把人生的問題放著不管，一天到晚想要去研讀佛法。除非你要出家，你就專門研究佛法，不然你的工作一定不能放，你的家庭一定要照顧，你的人際關係一定要做好，而且你還要繼續深造、讀書。如果你要明白一切法都是佛法，我還是鼓勵你繼續讀研究所、博士。那一天有個同學說：「師父，我跟你學佛法之後，你覺得我還須要去出國嗎？」我說：「須要，你想去哪裡？」他說：「英國。」我說：「那你就讀劍橋大學，然後，再別康橋再回來。」

須菩提！於意云何？須陀洹能作是念：我得須陀洹果不？須菩提言：不也，世尊！

連佛法都不可以執著，這時候世尊故意問須菩提。前面講過，度眾生不應該執著度眾生，同理可證，你修行不可以執著你在修行。我們常講：「上求佛法，下化眾生。」此兩者皆不應執著。以下要講的即四果怎麼修行的過程。你不要以為《金剛經》是大乘經，你就可以不按部就班。你還是要從初果一步一步來。

【須菩提！於意云何？須陀洹能作是念：我得須陀洹果不？】須陀洹是初果的意思。我們要修行進入狀況，一定要證悟初果。而且，證悟初果你就有所保障。你這一輩子不見得可以成佛，也不見得可以大徹大悟，但你這一輩子至少要把握證悟初果。初果是否很困難，那就見仁見智了。能作是念這四個字是重點，證悟初果的人，不能夠起個念說：「我已經證悟初果了。」當你起這個的念，你就不可能證悟初果。執著就是障礙，不執著才能超越。當你執著初果，你就永遠證不了初果。你能夠超越不執著，你才能夠證悟初果。

我們俗語常講：「無心插柳柳成蔭。」當然，這句話不見得是修行。我們內在想要刻意怎麼樣？所謂刻意就是有為法，而前面已經講過「一切賢聖皆以

無為法而有差別」。當你刻意起個念，就是執著，你反而不能契入。內在坐著，清清淨淨就好，你根本不用想怎麼樣。那天我們到一個同學家裡去，剛好是颱風夜，山上也停電。吃飯之前，那個同學說：「師父，你們要不要聽音樂？」我說：「你既然想放音樂，就把你認為最好聽的音樂放出來給我們欣賞。」結果他就放了一片，叫卡農。聽了那個音樂，覺得心就靜下來了。佛法本來就很活潑，你在最自然的狀態，你心能靜就好。而不是刻意起個念頭說：「我的心要靜了，我就要盤腿。坐之前，先點個檀香。」這樣是多此一舉的。你做這個動作，你的心一定不會清淨。

[須菩提言：不也，世尊！]須菩提說：世尊，須陀洹沒有起這樣的念。

須陀洹者梵語，唐言逆流。逆生死流，不染六塵，一向修無漏業，得麤重煩惱不生，決定不受地獄畜生修羅異類之身，名須陀洹果。若了無相法，即無得果之心，微有得果之心，即不名須陀洹，故言不也。

[須陀洹梵語，唐言逆流。逆生死流，]我們凡夫都是順流、隨波逐流。要修行的人不應該隨波逐流，也不當在生死六道中流轉不停，而應該修行超越三界。

[不染六塵，]看到不染六塵，就想到八風吹不動，端坐紫金蓮。我們每個人都是人在紅塵，身心都染紅塵。六塵是「色、聲、香味、觸、法」。不染六塵即知色不執色，知聲不執聲，知香不執香，知味不執味，知觸不執觸，知法不執法。不染六塵這四個字不能一筆帶過，我們可以一直講，講到你達到這個境界為止。

以知色不執色為例，我們最容易感受到的是眼看的、耳聞的。只要能夠看得到的東西，統稱為色。哪一種色影響你最強烈？有情的眾生影響你最強烈，而其中以人對你的影響最強烈。這一輩子成就於你的是人，阻礙於你的也是

人，反正上天堂、下地獄都是人，當我們遇到人就完蛋了。我們這一輩子都在處理人的問題，故曰人事。我們所談的問題，無論是在學校讀書，一直到出社會，或是所有的群體活動，都是人的問題。這個問題你要探討，你沒有解決它，你一定不能成就。我們不能去逃避人。人常常是很可怕的動物。我們常常探討一個問題，一些畜牲道的眾生有時候很單純，你們看 Discovery 的節目，它們不會亂撲殺，一般肚子餓的時候才會去撲殺，撲殺的目的只是為了求基本的生存。但我們人不是這樣，我們一天到晚胡思亂想，當我們的基本生存滿足之後，還有更多的慾望不斷地生起。接著我們為了去滿足我們的慾望，有意無意就傷害到其它的眾生。畜牲道的眾生果報受盡就會投胎，不一定會投生到更差勁的道。但人不是，人有時候會直接墮到阿鼻地獄。世間所有的學問都被佛法談盡，它可以涵蓋所有的問題。

知色不執著色，這不是用人際關係可以解決的，也不是用卡耐基就可以解決的。包括孔老夫子對這個問題也覺得很棘手，所以他只能夠這樣講：「非禮勿視。」一般人非禮去看到，他層次不夠就會犯罪、造罪或生起慾望、邪念和淫念。但以佛法的角度，非禮勿視不能究竟，因為你什麼時候會看到什麼，你根本就不知道。比如，有的人可能住在高樓大廈，尤其是夏天很熱，她想：「我住在高樓大廈一個人。」她果然認為只有一個人，全身赤裸去洗澡，之後又全身赤裸走出來。因為她住十七樓，但她不知道有人住十八樓，而且看得一清二楚。如果有個人住在十八樓，他有一天想看星星月亮，卻不小心看到對面。請問，男眾穿衣服比較保守還是女眾？男眾。為什麼反而女眾穿衣服反而不太保守？為什麼設計師會這樣設計？男眾的領口很少很低的，但女眾的領口偏偏很低。這個問題是小問題，但你自己要注意，因為如是因就會如是果。

我們講的色，其實是人和人之間的相處，這讓我們覺得無能為力，很挫折。你問：「到底要怎麼修行呢？一個修行人到底要不要去改變別人？」你這

個問題能過關，所有的問題都能過關，你就一定能證悟，因為這個問題包括所有的問題。「我到底要用什麼角度來看人呢？我到底要用什麼角度來跟人相處呢？」我們喜歡這個人也是執著，討厭這個人也是執著，我們是很容易執著的。你時時刻刻都處在執著的狀態，只是你沒有察覺到。當你喜歡一個人，緊追不捨；當你討厭一個人，連那個人坐過的位子你都不想坐。人的嗔恨心很恐怖。你不理他也是執著，因為你執著，所以你選擇逃避，你並不符合法義，你是知色執著色。你常常會亂用佛法裡所講的不分別或無分別心，你會以為學了佛法之後就不應該分別，其實並不是這個意思。而是說：看到什麼，你都要清清楚楚，但是過了，過了就好，這就叫不執著。

分別是「分別諸法相」，是「我清楚知道怎麼回事，知道現在是什麼狀態」。這個人很優秀，我看到他，知道這個人很優秀，所以我會讚歎他。但是當這個人走了，走了就走了，我不會故意留他，不會因為他很優秀，我就說：「你就多留下來吧，我想再多跟你聊一聊！」這個人你很討厭或你認為他很差勁、很不優秀，你要很清楚地看到他做了什麼事？而且你還要知道那是否是你的偏見或主觀或是你誤會他（你很容易誤會一個人）？你不能夠因為討厭他，就對他所做的事情全盤否認，你自己要檢討。對就是對，錯就是錯，他做了什麼事，你相當地清楚。但是，看到了，念過了，講過了，責備過了，過了就好，要不執著。不要責備完了之後，又很恨他、氣他，這樣很辛苦，心會很痛苦。有的人談戀愛會發狂，有的人嗔恨一個人會抓狂，這兩種人都是瘋子，所以天下有一大堆瘋子。

我們再來談知聲不執聲，這個你要學習，因為你會常常聽到聲音，尤其是別人責備你、罵你、說你是非的聲音。當別人在罵你的時候，你要靜靜聽他罵，你看他在罵什麼？這樣你不會生氣，因為你的重點擺在聽他在講什麼？你可以去做試驗。一般人為什麼會生氣？一看到別人罵他，他就馬上生氣了。當

別人罵你有道理，你不但不應該生氣，還應該很感激、很感恩：「居然有人願意告訴我我的缺點。」那是真正的忠言逆耳，你要找到這樣的人實在是很難。世界上的人不是冷漠就是虛偽，不然就是：「我才不要得罪你，我才不要跟你糾結。」所以沒有人願意跟你講真話。如果他罵得沒有道理，你可以觀察這個人的思想、程度、氣質、狀態，而且：「感謝你讓我觀察你。」如果有人講你的是非，而不是罵你，第三者講給你聽，一般人的第一反應都是這樣：「是誰講的？」就想把他揪出來，當面對質。這種動作就是生氣、憤怒、執著。

你這輩子痛苦就在這裡，你應該找到答案、癥結，你應該跳脫出來。否則，你根本沒有辦法解脫自在，無法人在紅塵不染塵。理論你一定要先懂，接著你再透過修行。你也不要覺得這個理論很簡單，正知正見不是那麼簡單的。你上課的時候聽得好像很輕鬆，但一下課你的知見就沒有了，你遇到境界就倒了，因為你這樣的知見根本就沒有建立。你要不斷地生起這樣的知見，從每個念頭生，這叫正念。你念念都能如此，才能生起正見。比如，思想產生觀念，觀念就是念頭，而無數的觀念又形成思想。你對正見當一直思維，讓它一直內化，到最後遇到境界你的思想都是這種概念，你遇到任何境界都是有正見的。就像有同學問我：「為什麼要行深？」若是沒有行深，這個根扎不深，就像颱風一來，所有倒的樹都是根不深的。你要時時問自己：「我的正見建立了嗎？我可以遇到任何境界都以正見來看待嗎？」你現在加強的只是知的部分，還不是行的部分，但知就很重要，因為縱使你會被影響，如果你有正見，影響一下子就過去了。如果你的思想是正面的、慈悲的，是充滿智慧和清淨的，你不會久久地陷入於境界之中。但如果你還是一般人，你還是有情緒的動物，你還是有貪嗔癡，你會陷很久，這對你沒有好處，只是會增加你八識田中的貪嗔癡，種子會一直很深，一直熏習，一直下去。

我常常看同學，我明明剛講，他一下課就亂了，尤其是同學彼此在一起的時候，我看得最清楚。如果當下棒喝，是棒喝不完的。我記得在民國八十幾年的時候，當我們在辦禪修，同學起心動念，我當下就會棒喝。但是到現在，我覺得好像棒喝不了，因為大家開始起反彈，我棒喝他，他會棒喝我。也就是說，和我在一起，願意讓我棒喝的人，當他念頭跑掉，我一棒就打下去，這樣的人不多。縱使有這樣的人也不能讓我棒喝太久，前面幾次可以，連續下去，他一定會惱羞成怒。很奇怪，我不能棒喝你，你又要聽我的課，這就是人性很矛盾的地方。也就是說，你不能接受我的建議，但是你還要聽我的課，你的內在是有矛盾的，是很衝突的：「師父的課講得不錯，但是講我的都講得不對。」內在的這種心相當地難以調伏。你想學，卻又不願意變成這個樣子。你會覺得：「怎麼會是這種狀態？」這是眾生的無明。你要把握自己，你要開始去練習，當你遇到境界的時候，知道這個境界，但是不執著這個境界。你遇到合理的，知道合理；遇到不合理的，知道不合理。禪宗的祖師在棒喝他的徒弟，合理是對下根器棒喝的，不合理是對上根器棒喝的，因為上根器才堪受。

[一向修無漏業，]漏即煩惱，無漏才能沒有煩惱。一染上六塵，你就有煩惱。請問，你的眼睛有沒有長釘子？沒有！你的生命當中有沒有眼中釘？有！這實在是很不符合邏輯，這就是執著境界。我們總是這樣傷害自己清淨的佛性，傷害我們的內在，所以讓我們看不到事實的真相。

[得麤重煩惱不生，]粗重煩惱即見惑，即錯誤的知見。細的煩惱即我們所講的思惑，即貪嗔癡慢疑。初果的須陀洹雖然粗重的煩惱不生，但他微細的煩惱仍是有的。

[決定不受地獄畜生修羅異類之身，名須陀洹果。]證悟初果就決定不墮三惡道，這樣的人證得須陀洹果。

[若了無相法，即無得果之心，]就是因為認為有相，我們才會有得。若我們明白無相的法義，自然就無得果之心。我們要去修行成佛，到最後不是有個佛讓我們成。你們應該有看過類似《法櫃奇兵》（大陸譯《奪寶奇兵》）或《魔戒》一類尋寶的片子。我們就像要去尋寶卻還沒有得寶的人。尋寶的人就像要修行的人，就是行者。當你要去尋這個寶藏，一定要有一張藏寶圖，那就是經典。接著你就按照這個尋寶圖去尋寶，這一段過程就叫修行。經過重重的關卡，千辛萬苦之後，終於看到了寶盒。之後，你就會把它打開。打開之後，寶盒裡面居然是空的。這就是學佛。當你證悟的那一剎那，原來是無智亦無得。修行就是這種狀態。不是千辛萬苦把盒子打開有很多寶藏，而是原來是空的。但你也會很高興，因為終於放下你心中的大石頭，那就是無明，你終於破無明了。

[微有得果之心，即不名須陀洹，故言不也。]差別就在這裡，執著你反而不得，不執著你才會契入。

何以故？須陀洹名為入流，而無所入，不入色、聲、香、味觸、法，是名須陀洹。

[何以故？須陀洹名為入流，而無所入，不入色、聲、香、味、觸、法，是名須陀洹]須菩提自己深入去解釋。入流即入聖人之流，已經要進入覺悟的狀態。以凡夫跟四果對比，進入初果已經入聖人之流。而無所入不是說沒有入聖人之流，而是不入色、聲、香、味、觸、法，不入六塵。

流者，聖流也，須陀洹人也，離麤重煩惱，故得入聖流，而無所入，無得果之心也。須陀洹者，乃修行初果也。

[流者，聖流也，須陀洹人也，離麤重煩惱，故得入聖流，而無所入，無得果之心也。須陀洹者，乃修行初果也。]簡單地講，離開煩惱，你才能夠入流。煩惱即無明，根本煩惱即貪嗔癡。你到底有沒有煩惱？當你在靜坐的時

候，你把心靜下來看看你自己：你有沒有在擔心你被人家陷害？你有沒有在擔心你被人家誹謗？你有沒有在擔心你未來的前途？你有沒有在擔心一切對自己的危害？當你把心靜下來的時候，你會發現你的心中有一股莫名的恐懼，它莫名其妙地生起，而且很深很深，你不知道自己在恐懼什麼。你應該怎麼修行呢？你可以把自己看開嗎？也就是說，當你做對事情，或別人怎麼講你、怎麼中傷你，你都可以釋懷嗎？你怕人家中傷什麼？仔細去分析，你的恐懼是多餘的，但你依舊會恐懼。你最害怕別人說你什麼？人性是有弱點的，很多人以人性的弱點在掌控人性，你沒有辦法突破，你永遠都被他掌控。你內在有很多恐懼，你最害怕不是人家說你是壞人，而是害怕人家說你傻。你比較害怕人家說你偽君子還是害怕人家說你不孝子？有的偽君子還是會孝順，他不是對他父母偽君子。

你應該靜坐，把你內在的恐懼看清楚。但你都不敢去探討。我所講的只是人家說你，而不是人家傷害你的身體、生命和財產，這你都受不了，你都會發狂。只被別人說一句話，有人就會上吊自殺以示清白，這是無能的表現。你們談東西很表面，不敢談出真心話。比如，有的人，你說他很差勁，他就笑笑：「你說我差勁，我就差勁。」你說他沒有用，他就說：「你說我沒有用，那我就沒有用。」但是你如果擊中他的弱點，他就會跳起來。你的內在有很多的地方是不能讓人家碰觸的。有時候你在保護、保密你那個內在。內在有一個東西，你內在就有很深的障礙，你就沒有辦法把心打開。你怎麼不去探討呢？你要勇敢地去面對你自己、走進你的內在。你的內在有很多問題，唯有你自己一把一把去打開你內在的鎖。

金剛經六祖口訣講記-37

須菩提！於意云何？斯陀含能作是念：我得斯陀含果不？須菩提言：不也，世尊！何以故？斯陀含名一往來，而實無往來，是名斯陀含。

[須菩提！於意云何？斯陀含能作是念：我得斯陀含果不？]二果斯陀含當然也不執著這樣的念。

[須菩提言：不也，世尊！何以故？斯陀含名一往來，]前面的初果有七次往來，二果有一次往來。當你證悟初果的時候，你還要在人天來回七次才能夠解脫離開三界。但是當你證悟到二果的時候，你還要往來一次。以初果和二果的境界，還是在欲界天。真正二果解脫，才能夠離開欲界。他在人道和欲界天的天道投胎，從七次減少變成一次，這是以現象界來講，以緣起的角度來講，是有一個生死。

[而實無往來，是名斯陀含。]但是以空性來講，而實無住來。

斯陀含者梵語，唐言一往來。捨三界結縛，三界結盡，故名斯陀含。斯陀含名一往來，往來從天上卻到人間生，從人間卻生天上竟，遂出生死，三界業盡，名斯陀含果。大乘斯陀含者，目觀諸境，心有一生滅，無第二生滅，故名一往來。前念起妄，後念即止；前念有著，後念即離，故實無往來。

[斯陀含者梵語，唐言一往來。捨三界結縛，]應該把捨三界改成捨欲界。按照法義來講，只是在欲界，並沒有捨三界，捨三界要四果阿羅漢。結即煩惱，一共有十結。初果捨棄三個結，即身見（即我見）、戒取見（即一種錯

誤的修行方式）和疑（即懷疑）；二果除了破前面的三結，還要減弱貪和嗔，但還不是破除貪嗔。捨欲界結縛即捨這五結才能夠超越欲界。

〔三界結盡，故名斯陀含。斯陀含名一往來，往來從天上卻到人間生，從人間卻生天上竟，遂出生死，三界業盡，名斯陀含果。〕應該把三界改成欲界。

〔大乘斯陀含者，目觀諸境，心有一生滅，無第二生滅，故名一往來。〕一往來以大乘的角度指的是念頭的生滅。一個念就是一個生死，所以我們說：修行在起心動念處修。這一段是修行的心法。

〔前念起妄，後念即止；〕眾生之所以不能開悟，是因為妄想執著。前念起妄講的是妄想。當我起妄想，我馬上知道我起妄想，所以我馬上止息妄想。離開當下就是妄想，大家一天到晚都在打妄想。很多同學在問問題，一問下去就是打妄想，一開口就是妄想。請問，你現在既學《金剛經》，又學《法華經》，也學《六祖壇經》，你想怎麼修？不管在任何的時刻，看自己的心有沒有起心動念？你只要坐下來想，你就不知道想到哪裡去了。離開當下，你的煩惱就會生起。就像剛才同學講的，會想到錢的問題，他的錢不是用來享受的，而是用來保障、安心的，安他以後年老的生活。當你起這個念頭，煩惱就會隨之生起。妄想都是煩惱，但你時時刻刻都無法在當下。那怕把心靜下來，在當下你都幾乎做不到，更別說平常很散亂的時候。

你能夠在當下，你才符合「如是我聞」那句話，你才能夠如實地生活，你才能夠念念分明。比如，當你當下在看《金剛經》的時候，就是看《金剛經》，懂也看，不懂也看，反正就是看。你不離開當下，你這樣看《金剛經》，你法喜的心一定會生起來。問題是，看《金剛經》懂就有點高興，看了下一段不懂，煩惱、挫折就起來了，就懶惰不想看了，我們心的狀態就是這種狀態。我建議你，你應該訓練活在當下，你要先去聽聲音。你要聽你內在的聲

音是很困難的，那就是你的念頭，那是無聲的聲音。我建議你先聽外面的聲音，能聽得很清楚，把它訓練到一段時間，你再回歸來聽你內在的聲音，你比較容易進入，這樣比較清楚，否則你做老半天不知道自己在做什麼。

每個人都有理想，也曾經有很多的抱負，但為什麼你的抱負和理想會改來改去呢？這就代表你一天到晚都活在妄想當中，你都在欺騙你自己，而且從一出生就騙自己騙到老。起妄想的人知道他起妄想，這種人有救。最害怕的是，起妄想卻不知道自己起妄想。比如，在上上個月有一個人兩眼失明，他的女兒帶他來山上，我問他什麼事，他說是要來請法。哪知道坐下去，不是來請法，而是說：「師父，我雙眼失明，我真可憐，請師父慈悲。」我能幫他，我當然會幫他。結果他女兒說：「我跟我爸爸說都不聽。他都去寺院，說他很可憐，寺院的出家人都拿錢、拿米給他。他的殘障津貼每個月都有補助，但他都拿那個錢去簽。」我問他：「你為什麼去簽？」他說：「唯一的希望就是去簽，這樣我才有機會翻身。」愚癡到這種程度。我說：「你從今以後不要再來了。」我也和他女兒說：「你從今以後不要帶你爸爸去寺廟了，都已經失明了，還到寺廟拿十方的財物去簽。」這種人在打妄想也不知道他在打妄想。也許你會說：「這個人怎麼那麼離譜？」但是你要看看你自己，你也很離譜，你內在有很多的妄想是很離譜的。

[前念有著，後念即離，故實無往來。]前念有執著，後念馬上就離相。請問，你有什麼執著？對生命的執著？你講完了，後念要不要離？做得到這樣的人覺性很高。你只要隨便一開口就是妄想、執著，你自己卻不知道。做計劃、企劃算不算妄想？當下在計劃、企劃不是妄想，離開當下就是妄想。知人者智，自知者明，你瞭解你自己嗎？你瞭解自己的程度、實力、專長、背景和所有的條件嗎？寫企劃案一定要根據因緣、符合緣起，如果一份企劃案不能落實就不能叫企劃案。離開當下是很細膩的，我現在所講的是很粗糙的，就是

一個東西行不通你也不知道，你只是一相情願，自己覺得勝券在握，這樣很危險，你會失敗。你的想法是妄想，從念頭要產生一個具體的想法已經是醞釀很久的事情，這已經是很粗糙了，但你卻不承認那是妄想。你可以從這邊自己好好地去練習，先從你具體的想法來看看它是不是妄想，如果是妄想，請你止息，不要再想了。要從自己做起。我們要跟別人建議，別人真的還是不會聽。

我先把四果做一個大概的介紹，之後再來講經文，大家比較容易認知。雖然我們要「上求佛道，下度眾生」，你還是要從聲聞—即初果、二果、三果、四果的過程一路走過，不能省略也不能跳躍。你說：「就是有人能頓悟。」我舉個簡單的例子，根器比較愚鈍的人就像走樓梯，利根器的人就像坐電梯，無論走樓梯還是坐電梯，比如要到達的是五樓，走樓梯的要經過一、二、三、四樓，坐電梯的也要經過一、二、三、四樓，只是速度快和慢的區別。

四果阿羅漢就是要斷見、思二惑。以《阿含經》的解釋來說，你要證悟四果阿羅漢一定要破除十結，結是一種束縛、煩惱。思惑即「貪、嗔、癡、慢、疑」，見惑即「不正見」，這二惑已包括所有的一切了。初果要破「身見結」，即「我見」。你對「我」的執著、尤其是「我的知見」一定要先破除。所有的問題都是從「我」所引發的：煩惱是「我」，快樂也是「我」，迷是「我」，悟也是「我」。我們在教一般社會人士的課程，常常都是要教自我價值的提升，教肯定自我，教對自己建立信心。我在文化中心演講也大都如此，因為以世間法的角度這是有用的，人應該肯定自己。但是很多東西需要突破。比如，我剛開始會鼓勵你追求。一個年輕人出社會，他應該追求幸福、快樂、成功。但是，經過一段時間，我會告訴他真實的道理：「你是永遠都追求不完的，你最大的痛苦就是因為你有求的心。什麼東西觸動你在求呢？因為你內在有慾望，因為求不得苦，你的慾望不能滿足，你就會痛苦。」接著跟他說：

「要隨緣，要平常心。」我們幫助一個人或教導孩子，每個階段內容是不一樣的。

一樣的道理，一般人難懂佛法，就是因為「無我」的概念。有「我」的概念每個人都懂，因為有「我」，所以你需要快樂和幸福。你會問：因為「無我」，那我還需要什麼快樂、幸福，還需要什麼修行呢？都沒有一個「我」在修。所謂「無我」，不可以講有個「我」，也不可以沒有一個「我」。若是我講有個「我」，你是不得自在；若是我講沒有個「我」，那你就放空。緣起即有一個假我，在假我當中你領悟到性空的本質。你明白這種道理，你才能自在。否則，抓著一個「我」不放，你當然不會自在。

教一般人，我都不教「無我」的概念，因為這很難懂。我常教他們把心靜下來，好好觀察他內在所有種種的障礙、掛礙、痛苦到底是怎麼形成的？他到底在恐懼、害怕、擔心什麼？又在追尋什麼？透過這樣，你可以觀察到，你所擔心的事情實在是太多了。你不但擔心自己，還擔心別人，擔心誰沒有來上課，擔心誰會退道，擔心誰找不到工作，擔心誰會不會怎麼樣.....這是邪知邪見，但是你的內在就偏偏習慣這個模式，你沒有觀察到這是一種錯誤的知見。當你觀察下去，你就發現到，原來你所有的問題都是因為抓著一個「我」不放，從而產生憂悲苦惱。但是我現在這樣跟你講，你不震撼，所以我一剛開始說：「你把你自己好好靜下來，看看你自己的內在，看它怎麼樣折磨你、綁住你。」你的內在有一千萬個恐懼，有無數無數的煩惱。天上的星星雖然很多，數也數不清，但跟你的煩惱比起來還有千壤之別。

前幾天，有個老師去找我，我和他聊天，跟他說：「像你這麼優秀、知書達理、既認真又孝順的人都會得憂鬱症，難怪世界上那麼多人會得憂鬱症。」這代表無論你懂多少，只要你不懂「諸法無我」，你是快樂、自在不起來的。當你漸漸去探討這些問題，慢慢進入自己的內在，你才會發現你原來被「身

見」這個問題所綁，綁得很緊，所以你不得解脫。修行人這個概念一定要破，不破沒有辦法修行。

第二，戒取結。以狹義的角度來說是修行人持戒的觀念、態度和方法錯誤。比如，一種是苦行，一種是縱樂。以廣義的角度來講，就是你想修行，但是你修行的方法錯誤，你自己盲修瞎練。比如，你規定自己固定什麼時間一定要起床，固定一定要做什麼事情。這些概念把你綁著，又是一個結。你不是要被這些形式綁，當然也不否認這些形式，但是你被你錯誤的知見綁了，你應當知道。我們山上也有早晚課，但早晚課不見得每天做，因為當有訪客的時候，一定是跟訪客談事情。你要通權達變，要知道在修行的過程某些概念把你綁得很緊，而且這些概念跟別人不同，你可能會跟別人起爭執，你很可能會自讚毀他，你可能總是會覺得你修行的法門比較好、比較優越。

第三，疑結。當你透過瞭解、研究和實地觀察，你產生的疑惑是有意義的。但是當你沒有去觀察、實踐和證明，你所產生的疑惑是障礙的。一般人所產生的疑惑都是沒有去證明而產生的。比如，你問：「你為什麼這麼晚回來？」你並沒有證明。你對法義也是如此。比如，假如你研究顯教，你對密教可能不清楚；如果你研究淨土，你對禪宗可能不清楚；假設你要修頓悟，你對漸修可能不清楚。不清楚的人才會起分別，才會跟別人爭。佛法就是佛法，沒有顯教也沒有密教，沒有漸修也沒有頓悟。法無頓漸，人有利鈍；法無二門，是你有二心，你才無端起知見，這是你的障礙。以上三個障礙過關，你就證悟初果了。

二果剛開始要針對貪和嗔來破。貪嗔癡是我們的習氣，很難破，我們的觀念比較好改。二果之人要去破喜歡和不喜歡。境無順逆，只有一境。一樣的道理，你可不可以用這樣的角度一直去觀察、歷練呢？你喜歡還是不喜歡山上？你喜歡還是不喜歡吹冷氣呢？你沒有歷練，它就一定障礙你。這要在境界修

行，否則你是過不了關的。如果這兩個癥結漸漸減弱到一定的層次，你就證悟二果了。初果還有七次往來生死，二果還有一次往來，即人道和欲界的天。當你入流，即進入初果，就可以慢慢地修上去，只是時間早晚的問題。

三果已斷五下分結，即見結、戒取結、疑結及貪、嗔都斷了。欲界即貪，當你斷了，你就超越欲界，你就不來了，亦即你不在欲界和人道來回生死了。

四果除了斷以上五結，更斷色愛結和無色愛結。當你超越欲界就到了色界，如果你執著愛這個色界，你永遠就停留在色界的程度，你就不能超越。當你願意捨棄不執著色界，你就超越了，就到達無色界。如果你喜歡停留在無色界的狀態，你就停留在無色愛界，你就不能離開三界。你當超越，連對無色界的非想非非想天的定你都不愛。之後，你就跳過了，再破除掉舉結。掉即散亂，亦為不專注，此時連這個念頭都可以破除了。第九個結叫慢結，與一般人所講的傲慢和貢高我慢稍有不同，即他自認自己已修行到這種程度，故生起了慢心。就像有的人未成功之前很謙卑、客氣，成功、得意之後，他的態度就變了，那種目中無人、貢高我慢的樣子就展現了。最後一個結為無明結，即癡。眾生愚癡最難破，一切皆是無明作祟，即不明白道理、真理、中道，不明白宇宙人生的真相，不明白緣起性空的道理。最後破了癡，你才能證悟四果阿羅漢，那時候你就叫無生，即不再生死了。我們現在卻是生死輪迴。

金剛經六祖口訣講記-38

須菩提！於意云何？阿那含能作是念：我得阿那含果不？須菩提言：不也，世尊！何以故？阿那含名為不來，而實無來，是故名阿那含。

[須菩提！於意云何？阿那含能作是念：我得阿那含果不？]如果他生起有得的念頭，他就一定不是三果，而是有障礙。你的念頭有時候是一種障礙，你的想法一直在障礙著你。我們內在常常有很多事情想要去做，但卻害怕自己做不到，害怕被人家拒絕，害怕失敗、挫折。我們本來想做，一生起這些念頭就做不到了。單純、老實的人反而比較好修行，因為他障礙比較少，故常言道「初生之犢不畏虎」。但此文中所講的障礙是指執著。

[須菩提言：不也，世尊！何以故？阿那含名為不來，而實無來，是故名阿那含。]為什麼叫不來呢？三果是進入色界的人，色界有四禪，在四禪的第五層就叫五不還天。不來即不去。不來不去是從現象、緣起的角度來看的，他已經可以不再從天道到人道往來。但是從真理的角度來看，是而實無來。

你要從有生有滅的現象去體悟到不生不滅的道理。一般人很難以體會。比如，我這樣走，如果表面叫來，我這樣去，表面叫去，你就是看到來跟去。你以為不來就是站在那邊不動，其實並非此意。實無所來所講的是性空的本質。「我來」如果叫緣生，因緣所生的當下就是空；如果「我去」叫緣滅，我因緣所滅的當下也叫空，所以說而實無來。比如，你現在人在台中，你來了台中。你下課之後要回大里，你的人有來來去去，但你心的狀態本來就沒有動，無論

你在這裡還是回到大里，你心的本質是一樣的。你會說：「師父，不太一樣，來這邊，我覺得這邊環境比較優雅、比較好，我的心就比較高興。我回大里要去上班，我的心就比較煩。」真理是一樣，是你攀緣現象，而產生不一樣的感覺，而誤認為不一樣。是你自己去攀緣而產生兩地的感覺不一樣，是你自己誤會你心的本質，而在境界當中產生了分別的念頭。

阿那含梵語，唐言不還，亦名出欲。出欲者外不見可欲之境，內無欲心可行，定不向欲界受生，故名不來，而實無來，亦名不還，以欲習永盡，決定不來受生，是故名阿那含。

[阿那含梵語，唐言不還，亦名出欲。]出欲即出欲界。

[出欲者外不見可欲之境，]你有沒有見到你所攀緣的境界？我們今天來的路上在討論電視到底可不可以看。以漸修的角度，以初學者的角度，電視當然盡量不要看。但是以法義的角度，電視沒有罪過。禮拜一晚上七點多，剛好有一通電話，是一個法師打來的。電話一接起來，他就問候我，颱風山上會不會怎麼樣？彼此問候一番之後，在電話當中他不小心聽到我在看新聞報導，他就說：「達觀法師，你都出家了，在山上很清靜，你還看電視？快關起來，別看了。」我就笑笑不作聲，因為我就是要學習無諍三昧，我就說：「好的，好的，那我不看了。」我知道法師很正直，他講的沒有錯。他說：「你要看不如看《頑皮豹》和《米老鼠》，那樣比較不會污染。」我說：「好的，好的，那是第幾台？」

今天在車上剛好跟同學聊天這個問題，我就笑笑地說：「我們要善用我們的六根。為什麼我們有眼睛？就是叫我們看；為什麼我們有耳朵？就是叫我們聽；為什麼我們有嘴巴？就是叫我們去說。問題是，你會看嗎？你會聽聞嗎？你會如實地去說法嗎？」如果不要看，眼睛挖掉才徹底，而不是電視關掉，否則你還是會看到別人吵架，看到交通很亂，看到選舉時的嘴臉。學佛學到最後

不要修成殘廢。這叫究竟法。你可以看到，但是你不能夠貪愛。如果你明白了，你就不會貪愛，因為它只是緣起的假象，只是短暫的生滅，它是無常、虛幻不實的，所以不需要對它產生貪愛。用這樣的角度來看，你面對外面的世界就不會被它誘惑了。

[內無欲心可行，]這一句比前面一句更深。外面叫相，內在叫念或見。《金剛經》前面談四相，後面談四見。外面的境界並不吸引我們，最主要是我們內在的欲心在作祟，所謂「色不迷人，人自迷」。你要去探討你的內在，如果你不常常觀心，你不知道你心的狀態，你不知道你已經被你的念頭牽著走，你已經變成了它的奴隸，而不是你的心或念在作主。修行打坐，你要好好地看自己的狀態，這是對一般人都受用的方法。但層次更高的人不需要這樣看，他不是看他內在的恐懼，也不是看他的貪慾。無論是貪還是嗔，無論種種的概念，皆是當體即空。無論我生起善念，善念隨處生起，隨處就滅盡；無論我生起惡念，惡念隨處生起，隨處就滅盡，所以我不需要在意、害怕或貪求那個念頭，那個念頭本身是沒有意義的。也就是說，他只是不執著念頭，任何念頭生起來都不礙他，這是第二種層次的修法。這種層次的修法不會也不容易被內在的狀況拖著走。法門無量，大家去找個適合自己的好好練習。

[定不向欲界受生，故名不來，]如果欲心不起，你當然不會到欲界去受生死輪迴，當然名不來。

[而實無來，亦名不還，以欲習永盡，決定不來受生，是故名阿那含。]這種欲望、習氣斷了，所以不來。

須菩提！於意云何？阿羅漢能作是念：我得阿羅漢道不？須菩提言：不也，世尊！

[須菩提！於意云何？阿羅漢能作是念：我得阿羅漢道不？須菩提言：不也，世尊！]此阿當念ㄜ,不念丫，因為阿羅漢即無學之意，並非不再學

習，而是從初果到四果已經畢業了。阿羅漢有三個內涵，即三種德行：一為恩德，故阿羅漢亦名為應供，修行到達這種層次，他有資格受人天所供養；二為斷德，他亦有殺賊之意。賊指的是煩惱之賊，這個賊偷走你的清淨、自在、智慧。男女朋友談戀愛常常會這麼講：「當我第一次跟你見面時，我的心就不小心被你偷走了。」你常常誤會而問我：「師父，經典總是講自性是清淨的，為什麼我總是感覺不到？縱使我一個人的時候。」因為你被偷走了，那個小偷就叫煩惱，又叫迷惑，你被五欲六塵所迷惑，你被現象所迷惑，你被自己的知見、概念所迷惑，阿羅漢叫殺賊，就是破除這些迷惑，阿羅漢叫斷德，就是斷除迷惑。三為智德，他生起了智慧，故名為無生（但非無生法忍，那是菩薩的層次），除了不受生死輪迴之外，他已經領悟到「既無生、何須滅」的道理。

諸漏已盡，無復煩惱，名阿羅漢。阿羅漢者，煩惱永盡，與物無諍。若作得果之心，即是有諍。

[諸漏已盡，無復煩惱，名阿羅漢。]即殺賊。內在已無貪嗔癡。

[阿羅漢者，煩惱永盡，與物無諍。若作得果之心，即是有諍。]六祖大師以我們內在的問題來解釋。我們內在有得有失即諍，無得無失才是無諍。我們為什麼會掉入這樣的陷阱？凡夫為什麼總會爭一口氣？為什麼要面子、自尊？這個概念害死了很多很多的人。為什麼我們有時候錯誤不肯認錯？因為自尊心叫我們不要認錯。這個世界為什麼那麼多流浪漢？流浪漢難道沒有家嗎？他為什麼要離家出走？難道他真的有理由離家出走嗎？還是他知道錯，可是因賭氣而離家出走的呢？知道錯卻不承認，寧可這樣過一輩子，也甘願，真是傻到極點！自尊心算什麼？你在學佛法，學諸法無我，你還有什麼自尊心的問題？你不懂佛法就算了。一天到晚在談佛法，你不知道自尊心是陷阱嗎？自尊心還會產生貢高、我慢、嫉妒。

何以故？實無有法名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作是念：我得阿羅漢道。即為著我人眾生壽者。

[何以故？實無有法名阿羅漢。] 就是因為實無有法，因為知道本來無一物，他才能夠證悟阿羅漢。

[世尊！若阿羅漢作是念：我得阿羅漢道。即為著我人眾生壽者。] 前面所講的都是果。為什麼談阿羅漢道而非果呢？因為果講的是一種過程，而道就是他已經到達本質了，故曰無生。我們常講「悟道了」。此處著我相即執著「我證得阿羅漢」，著人相即執著「有個阿羅漢可以得」；此處著眾生相即「有能所之心」：能即我，所即阿羅漢；此處著壽者相即「對這樣的境界念念不捨、念念不忘。」

阿羅漢梵語，唐言無諍。無煩惱可斷，無貪瞋可離，性無違順，心境俱空，內外常寂。若有得果之心，即同凡夫，故言不也。

[阿羅漢梵語，唐言無諍。無煩惱可斷，無貪瞋可離，] 六祖大師是從果地上來談的。因為悟到煩惱、貪嗔皆是空，故無煩惱可斷，無貪嗔可離。而你卻有煩惱和貪嗔，所以才來學佛，希望能斷煩惱。你就是覺得有，所以你就有障礙，就被它影響，而想急於把它捨棄。就是因為「有個概念」，你才會生起「有個方法」來破它。從第一個概念開始你就是錯，這就叫一念無明。比如，有個人說：「我的人生很痛苦，我問過很多老師、講師、咨商師、生命線、張老師、牧師、神父，但是他們教我很多解決痛苦的方法都沒有用，怎麼辦？你可以教我嗎？」事實上不需要這些人教他，是他自己生起他人生很痛苦的概念。而第二個人從來不覺得人生是痛苦，所以他不需要斷除痛苦和煩惱。若第一念錯誤，後面全盤皆錯。

[性無違順，心境俱空，內外常寂。] 六祖大師從心性的角度跟你說：「這個性即空性，空性無順境和逆境之分。」此處，心和境講的是相依的

關係，不可將它們當成一個名詞。境指外面的世界，心為內在的感受。心怎麼生起的？因境而生心，不然無心可得。境是逆境，你就生起嗔心；境是順境，你就生起貪心。大師講得很徹底：「外在的境界是空，內在的心念亦是空，內外常寂靜。」

[若有得果之心，即同凡夫，故言不也。]想要什麼、想得什麼或想求什麼皆是凡夫。

世尊！佛說我得無諍三昧，人中最為第一，是第一離欲阿羅漢。我不作是念：我是離欲阿羅漢。

[世尊！佛說我得無諍三昧，人中最為第一，是第一離欲阿羅漢。我不作是念：我是離欲阿羅漢。]須菩提以他自己的例子來作證明。無諍三昧即他達到的境界。無諍的諍雖然為「言」字旁，但它真正的意思為無爭，解釋時最好將「言」字旁去掉，這樣範圍就相當地廣。《論語》談到，一個道德情操很高的人：「人不知而不慍，不亦君子乎。」也就是一個修為很高的人，並不見得每個人都知道他的修為很高，但他的內在不因為別人不知道他而生起不愉快和不高興。

我們再來談第二本經典《易經》。《易經》乾卦的初爻講[潛龍勿用]，亦是談這個道理。尤其是乾卦裡的《文言》描述初九的狀態，說：「不易乎世，不成乎名，遁世無悶。」不易乎世：世即世間人的看法，即我們所講的社會的價值觀；不易即並不會影響到我的內在、觀念和我自己的修為。世間人或許認為你躲在深山沒有用；或是認為你是個有才德的人，你應該出來；或是認為你應該賺更多的錢或做更大的事才能夠幫助更多的人。大家各說各話，見仁見智。你是一個清楚自己人生定位的人，縱使別人講得對，但卻不見得是你的理想，無論世間的人再怎麼說，無論是聳動、鼓動、故意諷刺還是激將你的話，

都沒有辦法影響你。不成乎名：一個有才能、有道德的人，在世界上卻默默無聞，他並不在乎虛名。遁世無悶：退隱了，他也不會悶悶不樂。

你知道自己的境界，你就無爭。你不需要去展現或表現什麼。無諍三昧即與人無求、與世無爭。能達到，你不開悟才怪。能達到，你的心還操心、掛礙什麼？你的心還不安定什麼？修行有時候也很簡單，觀念清楚就簡單。兩三句觀念就可以清楚，你就是不要，你就是要講一大堆理由來欺騙自己。做到與人無求，你的攀緣心就不見了，你就能夠「屏息諸緣，勿生一念」。做到與世無爭，你的心沒有什麼得失、名利，人家說你什麼？就像微風吹過而無礙。哪需要什麼口訣或《金剛經》五千多個字或《法華經》六萬多個字呢！你說看經典看不懂，那你就不要看，按「與人無求、與世無爭」這幾個字做下去，你就會開悟。你卻不甘寂寞，就想出來攀一攀，不然就想出出頭，這是你的內在，所以你的心必然生起煩惱，所以你的心沒有辦法清淨。

不可將無爭解釋為沒有作為，因為無爭反而有力量。我們來演練一遍爭與無爭。你指責我一個問題：「師父，你怎麼可以這麼大聲地罵人呢？」「難道罵是一種錯誤嗎？」「修行就是要溫和啊！」「修行就是要溫和？那啞巴都開悟了！」以上就叫爭。我要跟你爭，我看你怎麼跟我說！你再指責我一次：「師父，你怎麼可以這麼大聲地罵人呢？」「啊！我剛才不小心犯這個錯誤，抱歉！我跟你說對不起，我下次會改過，請你原諒我。」「師父，修行就是要溫和啊！」「對，對，我修行不夠溫和，我應該再繼續學習，請你再給我一次機會。」以上即為無爭。哪個人比較有力量？當然是無爭的人。你說什麼我都說是，你說我很差勁，我就向你道歉，你就沒有話可說了。只要能辯的就永遠辯不完。都不爭，世間本來就沒有事。「師父，人家說你很差勁。」「對啊，不然我早就做佛祖了。你說得真對。」「師父，人家說你真驕傲。」「對，講得真好，我就是迷才驕傲。」為什麼這些話你們不會學呢？為什麼你們不會用

這種態度來過人生呢？為人處世、修行成道都是這樣成就的。你們為什麼會跟別人辯？為什麼要爭？要不就不和人家講話？你那是什麼態度？大家要好好學習無爭，看哪一天能否達到三昧的境界。三昧是一種定的狀態，無爭就可以達到這種狀態，因為內在已經沒有得失了。

人中最為第一指須菩提在這些弟子當中，境界做得最好。他之所以能夠這樣，是因為他是第一離欲阿羅漢。離欲：我們前面談的都是離相，而離欲即離開執著。離開執著就能解脫。不能解脫，就是被執著所綁。雖然世尊這樣地稱讚須菩提，他也不會生起「世尊稱讚我」的念頭。

何名無諍三昧？謂阿羅漢心無生滅去來，惟有本覺常照，故名無諍三昧。三昧梵語，此云正受，亦云正見。遠離九十六種邪見，是名正見。然空中亦有明暗諍，性中有邪正諍，念念常正，無一念邪心，即是無諍三昧。修此三昧，人中最為第一。若有一念得果心，即不名無諍三昧。

[何名無諍三昧？謂阿羅漢心無生滅去來，惟有本覺常照，故名無諍三昧。]無生滅去來即無得失，即沒有這樣的妄念。本覺常照：覺有三個，即本覺、始覺和究竟覺。本覺即你本有的佛性；始覺即你開始察覺到眾生皆有佛性，你願意修行，你的覺性開始生起；修到最後大徹大悟達到究竟就叫究竟覺。以修行的角度來談。比如，當你在打坐的時候，你所有的念頭都是生滅的現象，所以你的重點不擺在念頭，而是擺在體察（即覺察）。什麼在覺察？就是你的本覺在覺察。你只要清楚一切的狀況，清楚自己的心念、身心和外面的環境，你只要保持清楚就好，這就叫本覺常照。

[三昧梵語，此云正受，亦云正見。遠離九十六種邪見，是名正見。]正受即正當的享受。定是一種法喜，是相當愉悅、清安的。正見：一個人能夠達到三昧的境界，就一定有正見。有正見才能正行，有正行才能正覺。過去在印度有九十六種外道，故此處說遠離九十六種邪見。

[然空中亦有明暗諍，]這是外在的。天空有白天和晚上，感覺上就有明暗，就像《易經》繫辭傳所講的日月相推。

[性中有邪正諍，]這是內在的。我們內在有正念也有邪念，正邪常常互相爭鬥。

[念念常正，無一念邪心，即是無諍三昧。]《壇經》中說行正即是道。心念若是不正，行怎麼會正？一個修行人有沒有道，就看他行正與否。如果你念念生起正念，沒有一個邪心，你就可以達到無諍三昧。

[修此三昧，人中最為第一。若有一念得果心，即不名無諍三昧。]只要有一念執著，就不能證悟阿羅漢。

世尊！我若作是念：我得阿羅漢道。世尊即不說須菩提是樂阿蘭那行者。以須菩提實無所行，而名須菩提是樂阿蘭那行。

[世尊！我若作是念：我得阿羅漢道。世尊即不說須菩提是樂阿蘭那行者。以須菩提實無所行，而名須菩提是樂阿蘭那行。]阿蘭那：阿即無，蘭那即一個熱鬧、吵雜的地方。阿蘭那即無吵雜，即一個清淨的地方。按照字義來解釋，即須菩提是一個清淨的修行人。阿蘭那後來還有一種解釋，即精舍，就是我們所講的道場（道場是一個清淨的地方）。實無所行：他已經修行證悟了四果，如果他認為他有修行，那就是錯。一個有德行的人不能說：「我很有德行。」一個有修為的人不能說：「我很有修為。」一個修行人從頭到尾都不能生起「我有什麼程度」的概念。做到這一點，對一個人有很大的幫助，因為他有無限的空間。有的人走到世間的頂端、人生的高峰，忽然很失落，因為他有陷阱，認為已經沒有東西了。當你覺得你已經走到頂、走到極致了，那就是死路一條。並不只有阿羅漢不能執著這樣的念頭，連佛也不能執著這樣的念頭，不然他就不會成佛。

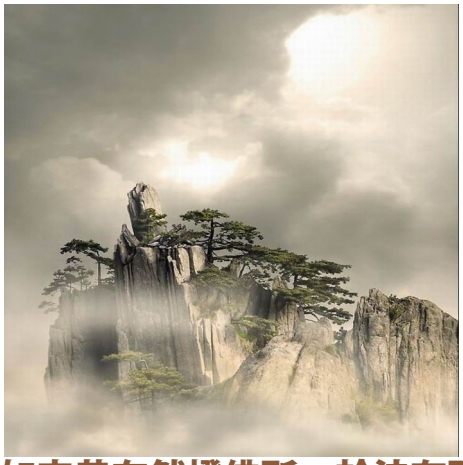
阿蘭那梵語，唐言無諍行。無諍即是清淨行。清淨行者，為除去有所得心也。若存有所得心，即是有諍，有諍即非清淨道，常得無所得心，即是無諍行也。

〔阿蘭那梵語，唐言無諍行。無諍即是清淨行。〕無諍自然就清淨，當下就清淨。你要爭，就永遠不清淨。

〔清淨行者，為除去有所得心也。〕一個清淨的行者，一定要除去內在有所得之心。

〔若存有所得心，即是有諍，有諍即非清淨道，常得無所得心，即是無諍行也。〕只在爭與不爭。爭就不清淨，無爭自然就清淨。讓一步又何妨？退一步就海闊天空，那不是很好嗎？

金剛經六祖口訣講記-39

佛告須菩提：於意云何？如來昔在然燈佛所，於法有所得不？不也，世尊！如來在然燈佛所，於法實無所得。

〔佛告須菩提：於意云何？如來昔在然燈佛所，於法有所得不？〕世尊闡述他還沒有成佛之前行菩薩道的情形。然燈佛即釋迦牟尼佛的老師。釋迦牟尼佛和然燈佛有一個典故：釋迦牟尼佛在修學的過程，要修三大阿僧祇劫。在他第二大阿僧祇劫修滿之時，他的程度為八地菩薩。此時，他化緣準備了五百兩銀子，準備去供養他的老師。當時他要供養的老師並不是然燈佛。釋迦牟尼佛剛好聽說然燈佛來到了這個地方，所以就用這五百兩銀子買了一束五朵金色的蓮花，一說是一束七朵金色的蓮花，準備供養然燈佛。但是然燈佛面前的路凹凸不平，路上還有積水，釋迦牟尼佛是修行人，頭髮留得很長，就把頭往前面一甩，長髮蓋在那一灘水上，讓然燈佛從他的頭髮踩過。然燈佛過去之後，看了釋迦牟尼佛一眼，就為他授記說：「你來世必當成佛，名為釋迦牟尼佛。」最後，釋迦牟尼佛就跟然燈佛學習。

〔不也，世尊！如來在然燈佛所，於法實無所得。〕即：「如來世尊，你在過去當菩薩的時候，在然燈佛所並沒有得到一法。到底是為什麼呢？若是釋迦牟尼佛在過去有所得法，就不會成佛。」得即執著，無得才能明心見性。於法實無所得即不執法。

佛恐須菩提有得法之心，為遣此疑，故問之。須菩提知法無所得，而白佛言：不也。然燈佛是釋迦授記之師，故問須菩提，我於師處有法可得不？須菩提即謂法因師開示，而實無所得，但悟自性本來清淨，本無塵勞，寂然常然，即自成佛，當知世尊在然燈佛所，於法實無所得。如來法者，譬如日光明照，無有邊際，而不可取。

[佛恐須菩提有得法之心，為遣此疑，故問之。] 世尊為了破須菩提，怕他還有得之心。

[須菩提知法無所得，而白佛言：不也。] 須菩提層次很高。

[然燈佛是釋迦授記之師，故問須菩提，我於師處有法可得不？須菩提即謂法因師開示，而實無所得，] 有沒有一個法可得？這個法是然燈佛在講的。比如，今天我在上課，我所講的是我的東西，不是你的東西，你不要以為你得到了什麼？進入你的內在，你才能夠自悟自得。

[但悟自性本來清淨，] 是自己在悟，悟自性本來清淨。

[本無塵勞，寂然常然，即自成佛，] 我們並沒有否認釋迦牟尼開悟。法是師講，悟是自悟。

[當知世尊在然燈佛所，於法實無所得。如來法者，譬如日光明照，無有邊際，而不可取。] 如來法即佛法，佛法如日處虛空，普照大地，無邊無際，你不可以執取，故謂不可得。

須菩提！於意云何？菩薩莊嚴佛土不？不也，世尊！何以故？莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。

前面談到當釋迦牟尼佛為八地菩薩時，他有莊嚴佛國的層次。大家不要以為這一段跟前面不相干，以為經文跳來跳去。菩薩有兩件事要做：成就眾生和莊嚴佛土。聲聞二乘人是自覺，菩薩要覺他，故要成就眾生、幫助眾生覺醒。比如，你現在沒有能力幫助眾生覺醒，但是你有能力不跟眾生吵架，那你應該

從這裡做起，從你會的開始做。這並不簡單，因為你一天到晚都在吵吵鬧鬧。比如，每個人都會生起嫉妒心，這是很糟糕的心態。你雖然幫不了眾生，但是眾生表現得很好，他很有實力，他幫助了很多人，他服務社會，貢獻他的才華，你應該為他高興，應該和他同歡，應該以眾生的成就為我們的成就。如果連這樣你都做不到，你怎麼去度眾生？你不用出力，只用念頭讚歎他就可以了，你都做不到。你就知道自己內在很差勁。

所謂莊嚴佛土即改善環境。我們現在之所以在談心靈改革、心靈教化，就是要改善我們的大環境，提升我們的人心。學會辦的教育就是以此為主。度眾生和莊嚴佛土是相關的、是在一起的。成就眾生即人，改變環境是境：是什麼人創造什麼環境，不是環境創造一個人。我們這個世界叫五濁惡世，因為我們的心是混濁的，所以這個世界是混濁的。你學佛法要明白一個概念：一個國土不是只單靠一尊佛，這不只是佛的事，而是佛和眾生共同來創立的。你認為西方極樂世界是阿彌陀佛創立的，那請問，西方極樂世界的人是好人還是壞人？你聽說過很差勁的人到那裡去嗎？你很差勁，你就休想去。西方極樂世界沒有三惡道，都是好人，所以阿彌陀佛和這些人共同創造這個環境。一樣的道理，這個五濁惡世也要靠我們，不是只靠我們的老師釋迦牟尼一個人，才能把它變得像蓮花一般。

菩薩所要做的就是改變人心，心善了，環境就善了，心淨即佛土淨。這並非唯心論，而是理、事不二：心是清淨，這是理；心態正確了，才能夠創造、保護、維護、改善和美化環境，這就是事。不要把極樂世界談到很遠，談得虛無飄渺，而不明白這種道理。我常說：「你們社區也可以變成一個極樂世界。」不然你們社區的總體營造在做什麼？難道是政府撥款美化環境就叫社區總體營造嗎？你們社區人的心是什麼？如果人的心不善良，你們社區營造出來也是騙人，也是曇花一現。縱使營造出來很漂亮，但是別人到你們社區去參觀

感覺不好，你們的待人接物讓人感覺不好，人家不願意到你們社區去生活。這不是只有談環境。但所有人的重點都擺在環境，而社區裡人的素質、品味、人格、道德和情操都沒有因為政府撥款而提升。這方面也要跟得上。

[須菩提！於意云何？菩薩莊嚴佛土不？不也，世尊！何以故？莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。] 這是三段式，講的是真、俗二諦。一切佛法都不離開二諦。莊嚴佛土者：事實上有莊嚴佛土這件事，所有的現象都是事情，都是緣起。但以真理的本質，即非莊嚴，沒有一個真正的莊嚴。是名莊嚴：假名說它叫莊嚴。以這三段式來講，莊嚴佛土為俗諦，是以世間人的角度來講的；即非莊嚴為真諦，是以真理的角度來講的；是名莊嚴，那只是一個假名。能不能悟，就看你執不執著。執著就是你把虛妄的當成真實的，你不能看到即非莊嚴，而只看到莊嚴佛土，你只是在執著現象，但是你不從現象當中悟到凡所有相皆是虛妄。《金剛經》從頭至尾都在破執著，從內而外，從「我」一直到法，從有到空，最後連中道也要破。

清淨佛土，無相無形，何物而能莊嚴耶？唯以定慧之寶，假名莊嚴。事理莊嚴有三：第一莊嚴世間佛土，造寺寫經布施供養是也。第二莊嚴自身佛土，見一切人，普行恭敬是也。第三莊嚴心即佛土，心淨佛土淨，念念常行佛心是也。

[清淨佛土，無相無形，何物而能莊嚴耶？] 真正的佛土是無形無相的，那才是真正的清淨。比如我來這裡上課，你們拿一盆盆栽，這叫裝飾講堂、莊嚴講堂或莊嚴道場，你都可以講。但是，因為你優秀，這個道場才會莊嚴。作為佛弟子，你們優秀、能夠持戒、能行於布施、能依教奉行、能勤修戒定慧，你們來上課才是莊嚴這裡。如果講堂這裡擺得很漂亮，但是你們卻上課遲到、打嗜睡，要不下課聽完就亂了，那算什麼莊嚴？你家可能佈置得富麗堂皇、美輪美奐，但如果你家的兄弟姐妹都很差勁，或是父母不慈愛，這個家算什麼莊嚴呢？當你明白這個道理，你就知道真正的莊嚴是用你的心來莊嚴的。一個人之所以有氣質、內涵，並非因為他的名牌、配件、學歷、背景等等，他

的內涵、氣質是從內在展現出來的。有的人到道場去，都會買花去供佛，最常買的是玉蘭花和蘭花。用你的心莊嚴道場、供養三寶，你才是真正在供養。

但是，話再講回來，你也不要只懂你的心，而忽略外在的環境。只有注重自己的人，那叫注重理，忽略了事。理事不二才是真正懂佛法的人。內在叫心境，外面叫環境，不要只注重心境，忽略環境，也不要只注重環境，忽略心境，兩者兼顧則叫中道。

【唯以定慧之寶，假名莊嚴。】定慧指的是修行的功夫。你當用修行的功夫來莊嚴。

【事理莊嚴有三：第一莊嚴世間佛土，】這是針對事相來講的，也就是環境。

【造寺】過去因為沒有寺廟，所以蓋寺廟有無比的功德。現在的寺廟已經太多了，如果你不保護山川大地，你又想在這個環境或山川之間亂開墾，造寺廟，可能無功反有過。我們要利益大眾。那天我看新聞報道，很多新聞記者去採訪，說政府一直在喊沒有錢，但又花了很多錢建造了很多沒有人使用的公共設施，比如民眾服務站和社區活動中心。台灣很多寺廟也是這樣。因緣不同，可以把造寺的經費轉在其他功能上，比如行於布施。你是個聰明人，錢應該用在最恰當的地方。如果一個地方沒有寺院、講堂，你造寺就真的是功德無量，而且你可以利益大眾、莊嚴世間的佛土。

【寫經】有人寫經才有經書。寺院是學校，上學校讀書要有教科書，經書即教科書。

【布施】寺廟和經典都需要有人提供，這叫布施。該參與、付出時，你自己要把握機會。若你需要別人來呼籲你，你的內在就被大大地打折扣。

[供養是也。]有學校、教科書，也有人提供經費，但學校之所以辦得好，需要有人長時間護持。學校需要好的老師、善知識，而他們需要你們的尊重，否則他們是不會願意到你們學校教書的。當有一天，你辦教育，你希望護持佛法，你想辦法會，你當明白這些道理。

[第二莊嚴自身佛土，見一切人，普行恭敬是也。]此處談的是人，講的是人的素質，是人在莊嚴這個佛土。佛雖然萬德莊嚴，也要一千二百五十人眾這些弟子來共同莊嚴。人很重要，人的關係更重要。就像《金剛經》班的同學彼此之間到底誠不誠懇、謙不謙卑、客不客氣，你們自己要知道。如果沒有的話，那形同陌路。你學習一個很好的佛法，但你自己不入道，你就是在做一個很錯誤的示範。無論你們到哪裡去，從家裡、社會、道場到團體，如果沒有普行恭敬，你們就沒有辦法莊嚴道場。

[第三莊嚴心即佛土，]心。

[心淨佛土淨，]之所以稱為佛土，心淨即它的條件。一個地方清淨才稱得上佛淨土。你的心不清淨，你的心煩惱，就不可以叫莊嚴。比如，你喜歡你的好朋友到你家，但他一定是要受你家人大大小小歡迎的朋友，而不是只受你歡迎的。你當問你是用什麼心去人家家裡的？如果你的心很好，人家一定很歡迎你，希望你常來。我常講：「若是無功，我也不希望有過。」一樣的道理，你來上課不能打嗜睡，否則就不是莊嚴道場；你也不能遲到、早退，也不能走動，因為這樣不遵守這裡的紀律。若是做不到，你要懺悔、節制。

[念念常行佛心是也。]如果你的行為像佛一樣，如果你的念頭念念都有佛的存在，你的心一定會清淨。但你的念頭念念都有貪嗔癡、煩惱、無明、我執、我慢、我見的存在，所以你的心不得清淨。

金剛經六祖口訣講記-40

是故須菩提！諸菩薩摩訶薩，應如是生清淨心；不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，應無所住，而生其心。

[是故須菩提！諸菩薩摩訶薩，應如是生清淨心；]要時時刻刻生起清淨的心，就像六祖大師心中常生智慧一樣。修行要看起心動念，當你的心不清淨的時候，請你馬上察覺。若你不能察覺，你可能會生起惡念、邪見，而不知不覺地進入三惡道。我常常看看我的心清不清淨？當我的心不清淨，我會問問自己為何不清淨？是不是我的心有貪呢？是不是我處在逆境呢？是不是我覺得別人不尊重我呢？這都是掉入自我的陷阱。但我都不知道我掉入陷阱，而反怪罪世間的人，所以生起了煩惱、嗔恨。

[不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，]《金剛經》讀到這裡，你會了就會了，你就這樣修。你問：「師父，如何時時刻刻修行？如何在生活中修行？」我就會告訴你：「不應住六塵生心。」不應即不應該，住即執著，你不應該執著。你內在的執著都是很不應該的。比如，你執著我們山上的雜草沒有人除。你為什麼不執著台中公園的落葉沒有人掃呢？執著空氣的品質很不好，執著同學沒有來上課，執著教那麼久學生不會開悟……你內在有很多很不應該有的執著，你卻把那種不應該一直存在你的內在，認為它好像是對

的。你一直執著你的病不會好，你一直執著你的某些事還沒完成，這些有意義嗎？這些是真實的嗎？這些是永恆的嗎？把心靜下來，你就能察覺你內在所有的執著都不成立。請你把心靜下來，好好地坐著，觀察你內在的執著，看它們應不應該，看哪一個應該。

我們的痛苦也是在色聲香味觸法。比如，你說：「我看不慣……」這樣你已經住色生起妄想、分別、執著的心了。你看不慣政治人物，看不慣你公司的老闆、同事，你看不慣你的親戚、朋友、同學、同道，你最看不慣的就是你自己。你當見色不生心，因為色就是相，這些現象都是短暫不能長久的，所以它們不是真實的，是如夢幻泡影的，是虛幻、無常、變異的，是因緣的。今天是七夕情人節，天下男女皆有因緣，緣聚的時候好好地相處把握，緣散的時候就要各道珍重，這樣你才有資格知道什麼叫七夕情人節，否則那應該叫仇人節。因為不懂因緣，不懂道理，就把好的變成不好的。我們修行，是因為我們覺得世間苦。如果你不懂得修行，你覺得修行更苦，那你乾脆不要修行，不要苦上加苦苦不完。修行不是叫你與世隔絕，不是叫你眼盲耳聾，你當能夠欣賞世界的真善美，但也不執著真善美。

不執著此事，不是代表沒有這件事。因為如夢幻泡影，所以我不執著，但夢幻泡影也曾經做夢，這些水泡雖然是短暫的，但它也有剎那的生起，確實是有的。很多人在學佛法，精髓掌握不到，掌握到的卻是極端、偏見、消極的，不然就是互相矛盾。他道理講不通，不然就是不能契入世間法，不能活用，不能運用自在，他就是不懂佛法，亂解釋佛法。

之所以從不應住色生心來講，是因為這是我們最常說的。不住色你懂，後面五個你都能懂，因為執著是一樣的。就像《心經》所講的：「色不異空，空不異色」，後面跟你說「受想行識亦復如是」。看到什麼就執著什麼，聽到什麼就執著什麼，聞到什麼就執著什麼，吃到什麼就執著什麼，摸到什麼、穿到

什麼就執著什麼，想到什麼就執著什麼，學什麼就執著什麼……學佛法可能會執著佛法，你學個法門可能就會執著那個法門，這是很危險的，你會自讚毀他，這是你不知不覺會流露出來的。一樣的道理，你不要執著法門，我們都是佛弟子，佛法有八萬四千法門，大家應該各自用功、一門深入。請你用你的功，不要去執著你的法門。就是因為不執著，你用功才會突破；就是因為執著，你的學習才會被你的執著所障礙，你才不能從有為入無為，不能從有形入無形，不能從有修入無修。真正明心見性的人是無修而修，外行人則是抓著一個東西不放的人。

我以上講的是佛法。請你不要掉入一個陷阱，所謂自讚毀他，你也不要學了佛法之後，去誹謗其它的宗教。一個明理的人一定是通達的人，他看到任何的人，無論種族、信仰、膚色、男女、條件，他對別人的尊重是不會變的，這才是真正懂。不要自己把門關著，說：「我們這群人真的是好優秀、好棒、好有智慧，外面那些人實在是愚癡不得了。」我們不說自己覺，也不說別人迷。明白這種概念，你當然就可以不住聲香味觸法生心了。

【應無所住，】應無所住，壞事當然不要執著，好事亦是不要執著；無事請你不要執著，有事也請你不要執著；修行請你不要執著，不修行也請你不要執著。你心中只要有一點點執著，就叫迷，無論你執著什麼？你執著大藏經，你執著每天要念佛，你執著每天要拜佛，你執著每天要打坐，你執著不需要每天打坐，你執著不每天念佛，你都是迷，反正執著就是迷。你會發現你內在有無數的陷阱。既然是迷，你就會犯錯。既然會犯錯，你就會得到苦報，所以你會自食其果，你會因迷惑而造苦報，所以你內在是痛苦的。任何一點點執著，你就會苦。你的心就像眼睛一樣，眼睛任何一點點沙都不能碰到，否則它就會不舒服。難道你的心不及眼睛這麼敏感嗎？為什麼你的心都萬箭穿心了，

你都沒有感覺呢？你不覺得本末倒置嗎？你應該思維這個比喻來觸動你的心，發現你的執著，因為你甚至覺得你的執著是無關緊要的，是無傷大雅的。

雖然法無高下，若是要論高下，那就看誰的執著比較少，就能產生高下，就能產生境界、就能產生快樂指數、就能產生清淨的境界。佛法也不難懂，只是你願意每天去思維嗎？比如，記得以前身體只要有外傷，我們都用雙氧水來消毒，就是希望把一些不乾淨的細菌殺死或把沙子清除。只要你有外傷，你有這些藥品，你就會每天擦，甚至一天擦兩遍。你內在的執著就像這些沙子、細菌，你為什麼不用你的雙氧水（經典）去擦乾淨呢？時時勤拂拭，勿使惹塵埃。有的人之所以不擦，是因為他的覺性不夠。他根本察覺不到他已經受到感染、受傷了，不知道他傷口裡有很多髒東西，所以他不知道消毒。

剛學的人比較容易察覺。我教書這麼多年來，我察覺到剛聽我的課的人眼睛會為之一亮，但是越聽越久，眼睛就不再亮了，就開始閉起來了，已經把我的課聽成麻痺了。這樣，你應該去其它地方聽，讓你的心時時清醒，否則是沒有意義的。

【而生其心。】：當一個人能夠達到應無所住，那個人可以生起三種心：第一種為慈悲心。一個無所住的人才不會自私，一個不自私的人才會大慈大悲，他才會無我利他。第二種心為智慧心。一個沒有執著的人內在是沒有愚癡，沒有愚癡就沒有無明，他自然就念念生起取之不竭、用之不盡的智慧。執著即障礙，沒有執著的人即通達無礙的人。你不執著，就不會有什麼可以障礙你。比如，你心中不執著鬼，農曆七月你是很好過的，否則你就要小心一點，最好有人陪你回家，最好半夜不要出來逛，免得回去多一個人。你執著鬼，鬼就障礙你一輩子。你執著你的身體，你一直被綁，這個身體一直障礙到你死為止。第三個，清淨心。不執著，你的內在才會生起真正的清淨心，因為心無掛礙。

學佛法，請你針對問題，把問題找出來，接著把它破掉，你不需要問別人。破不掉，是因為你對這件事情不明白。看你什麼時候明白它，你才有能耐把它破掉。比如，我過去最執著的莫過於人生的意義，因為我不知道人生到底有什麼意義？一直到我長大了，最執著的莫過於不得志，這讓我很苦。很多年輕人都有這種問題。到最後最障礙我的，是我的色身，我覺得最苦的莫過是我的身體。每個人都有階段性的障礙。你如何去面對它，去把它破除，一直去明白它，然後把它放下呢？

「應無所住，而生其心」這八個字已經將所有的道理都講完了。就像《華嚴經》裡所講的：「只因妄想執著，而不能證得」。就是因為如此，你才不能大徹大悟，不能明心見性，不能解脫自在，不能心開悟解，不能花開見佛。應無所住即不執有，而生其心即不執空。你只要時時應無所住，你對世間一切的東西就不會執著。可是當你腦袋放空的時候，你可能會偏空、頑空，這時候，你就應該而生其心，生起精進的心好好學佛，生起菩提心好好自覺覺他，這樣就不落空，空有不落。

此修行人不應談他是非，自言我能我解，心輕未學，此非清淨心也。自性常生智慧，行平等慈悲心，恭敬一切眾生，是修行人清淨心也。若不自淨其心，愛著清淨處，心有所住，即是著法相。見色著色，住色生心，即是迷人；見色離色，不住色生心，即是悟人。住色生心，如雲蔽天；不住色生心，如空無雲，日月常照。住色生心，即是妄念；不住色生心，即是真智。妄念生則暗，真智照則明，明即煩惱不生，暗則六塵競起。

[此修行人不應談他是非，]談他是非即：「我好於人。」以前我在讀《六祖壇經》的時候，看到六祖大師講這個部分講了好幾遍，我就覺得：「這有那麼重要嗎？」後面才發現到這個東西太重要了，因為幾乎所有的人一輩子都是這種狀態。這樣，你必墮三惡道。你要及早回頭。為什麼一群人要去談別人的是非呢？你內在的潛意識在說：「這個人很差勁、很無恥、很糟糕、很卑

劣，這個人不如我。」如果你常跟人家說：「我不如你，我很糟糕，我錯了，我很慚愧。」這就不叫談人是非。我們常常打壓別人來突顯自己，這就是我所談的內在的心理學。

【自言我能我解，心輕未學，】我能我解即：「我勝於人。」這代表：我很優秀，所以我會輕視一般的人。這是我們內心的我慢。前面那句是說別人不好，後面這句話是輕視別人，因為自己比別人優秀，這兩件事會讓你的心永不得清淨。這樣的心態沒有學佛的人都懂。但是，我們學佛的目的不是要比別人多一些名相，而是要「我可以改變」。我最近本來想寫一篇文章，叫《自我改變》，後來我就選擇了一個很強烈的名詞：《我一定要改變》。你們沒有一個人說：「我一定要改變。」那你們是處於什麼狀態？你們是什麼心態？慢慢改？到閻羅王那邊才跟閻羅王談。你學東西之所以被別人誹謗，就是因為你所學的東西沒有辦法展現。你被你家裡的人誹謗，因為你比其他沒有學習的兄弟姐妹好不到哪裡，人家雖然沒有來上《金剛經》，還會在家裡跟父母親捶背，你雖然跑來上《金剛經》，回去跟父母親只是點頭之交。

當別人第一次說你不好的時候，你應該笑一笑，尊重別人的看法；當別人第二次說你不好的時候，你應該生起警覺的心，好好去觀察自己到底出了什麼問題；當第三次別人說你不好的時候，你就應該產生羞恥，因為你連自己哪裡不好都不知道，這樣就還有救；當別人第四次說你不好的時候，你不用惱羞成怒，講：「跟你們說這麼多，你們都不懂，你們這些愚癡的眾生。」你不要掉入這個陷阱。既然別人不懂，你懂的人怎麼氣得要死？既然別人不懂，你懂的怎麼辦法教他？真正不懂的是你，不是說你的人。

【此非清淨心也。自性常生智慧，】你要常常生起智慧。智慧就是不要自尋煩惱。

[行平等慈悲心，]智慧是內在的，而行平等慈悲心是向外的展現。

[恭敬一切生，是修行人清淨心也。　]無論別人怎麼樣，無論別人是賢或不賢、誠或不誠，你還是恭敬一切眾生，這樣你的心才能清淨。如果你產生尊卑，你的心就會起伏。

[若不自淨其心，]心淨。

[愛著清淨處，]境淨。自己沒有管自己的心清不清淨，也沒有調伏自己的心讓它清淨，卻只執著喜歡清淨的地方，這叫本末倒置。很多人買房子，去度假，說「這個環境真好、真清淨、真清幽」，講的都是環境的清淨。你常常在找尋這樣的地方，卻沒有找尋你內在的清淨。你內在的清淨，不論你到哪裡，它都會跟你到哪裡，環境的清淨卻不會跟著你跑。你家住在陽明山，你來這裡上課，陽明山是不會跟著你搬過來的。你真的有智慧，你的心可以到處搬，你走到哪裡，你的心就搬家搬到哪裡，那你不就常清常淨嗎？你要在自淨其意下功夫，而不要再執著清淨的地方。

[心有所住，即是著法相。見色著色，住色生心，即是迷人；]見到什麼就執著什麼，那就是標準的迷人。

[見色離色，不住色生心，即是悟人。]見色知道色。好不好看？好看，漂不漂亮？漂亮。精不精彩？精彩。我上課常常會鼓勵大家去看好的電影，我會推薦大家去看好的連續劇和好的表演。比如，我會推薦大家去看《大長今》。連世間法都能夠訓練到這樣，那不是了脫生死，人家就能夠如此地專業，你看了都不感動嗎？他們不是求解脫的人，人家在表演的那種專業，讓我們覺得望塵莫及、慚愧不已。如果我們都來打坐，很難能坐到大家一條線。人家好幾百個人跳踢踏舞，動作沒有不一致的。我們看了是領悟到了什麼？而不是看到了迷失了什麼？色不是不能看，因為你有眼睛，你一定會看到色，只是

見到這個色，明白這個道理而不執著，所以叫離色。這樣的人才是一個真正悟的人。

【住色生心，如雲蔽天；不住色生心，如空無雲，日月常照。】執著的人是烏雲密佈，不執著的人就是如日處虛空。日即智慧，沒有無明的障礙。

【住色生心，即是妄念；不住色生心，即是真智。】你之所以會起妄念，就是因為你執著了；你執著，所以胡思亂想，就叫妄想。你不執著，而真正有智慧，那就叫真智。我常講一句話：「那有你的事嗎？」這就是我的口頭禪。人家要做總統，「那有你的事嗎？」人家要選舉，「那有你的事嗎？」人家要來上課，「那有你的事嗎？」人家不來上課，「那有你的事嗎？」人家不來修行，「那有你的事嗎？」人家吵架，「那有你的事嗎？」根本就沒有你的事。你讚美我，也沒有我的事；你誹謗我，其實也沒有我的事；你對我的印象很好，沒有我的事；你對我印象不好，也沒有我的事；你認不認識我，也沒有我的事。什麼事都沒有，你又何必苦苦哀求別人呢？你又何必苦苦想要去勉強別人呢？你又何必苦苦地要別人來拱你呢？你不明白就會很苦。苦在妄念，樂在真智。根本就沒有你的事，你在氣什麼？你在煩惱什麼？不會氣，不會煩惱，就不會產生無明和愚癡。

【妄念生則暗，真智照則明，明即煩惱不生，暗則六塵競起。】當你產生了妄念，這個暗即無明。不生妄念，智慧就會生起，你就會清清楚楚、明明白白。就是不知道這個道理，所以時時掉入「色聲香味觸法」，時時要跟別人競爭，時時刻刻要心外求法、向外攀緣，所以煩惱四起。

金剛經六祖口訣講記-41

須菩提！譬如有人，身如須彌山王，於意云何？是身為大不？須菩提言：甚大，世尊！何以故？佛說非身，是名大身。

[須菩提！譬如有人，身如須彌山王，]前面談不執著我和不執著法，這一段在談不執身，身即成就之意。以緣起的現象，講的就是我們的色身。我們的色身最高也不過兩百多公分，哪有人的身體像須彌山（即像喜瑪拉雅山）？以現象來講，這只是一種譬喻而已。但以修行的境界來講，這就是成就者報身，而非色身。重點不是這個身多大，而是「菩薩摩訶薩不執著，所以他自然有成就」之意。

[於意云何？是身為大不？須菩提言：甚大，世尊！]所講的就是成就，這樣有很大的成就。我現在以禪修的角度來講。打坐或念佛的時候，只要有真正下去修行的人，身心一定會有變化，其中有個變化就是身體無限地放大或無限地縮小，除非你沒有進入狀況。但你要切記，身心有這些變化你不應該高興，也不應該執著，因為凡所有相都是虛妄的。

[何以故？佛說非身，是名大身。]須菩提向世尊加以解釋。非身即不執著這個境界。一個人不執著，才是真正的大身。不執著才是大，執著就有形有相，有形有相怎麼可以說大呢？在修行的過程，你的身心本來就會變化，對此你不應該執著。當有一天，你已經證悟到了，從初果到阿羅漢，從阿羅漢到菩薩的境界，你也不應該執著。從前一段佛談他在然燈佛處，一直到此處，佛都在談他自己過去的修行，因為他過去就是菩薩，他當然有這樣的境界。

色身雖大，內心量小，不名大身。內心量大，等虛空界，方名大身。色身縱如須彌山王，不為大也。

[色身雖大，內心量小，不名大身。內心量大，等虛空界，方名大身。]有的人叫大人，當然有的人叫老人。你不要以為你七十歲，你的心真的就有七十歲。你雖然七十歲，你不一定比一個七歲的孩子更慈悲。你不要以為一個人是大人，他的心還是小孩子，他的心就是不懂事，他只是看起來像大人。我常講：「人大心小只是小人。」你已經長大了，你的心智有長大嗎？你的資歷有成熟嗎？你的品性、道德情操真的有跟著你的年紀成熟嗎？好像沒有。我再講一種比喻：人健心殘，是名殘廢。也就是你這個人看起來很健康，可是心是殘廢的。你的心根本就不健全，你的心到處都是病。如果別人來說我們，我們會很難過，我們應該觀照我們自己的內在，看自己身心的發展到底是否有成正比。

[色身縱如須彌山王，不為大也。]不論你的外表展現怎麼樣，如果你的心不能像虛空，你再怎麼樣都不能叫大。無論你怎麼有成就，無論你多麼有錢、有聲望，無論你五福臨門，只要你不快樂，你的人生是沒有意義的，你的人生是失敗的，我管你是什麼人。

須菩提！如恆河中所有沙數，如是沙等恆河，於意云何？是諸恆河沙寧為多不？須菩提言：甚多，世尊！但諸恆河尚多無數，何況其沙。須菩提！我今實言告汝：若有善男子、善女人，以七寶滿爾所恆河沙數三千大千世界，以用布施，得福多不？須菩提言：甚多，世尊！佛告須菩提：若善男子、善女人，於此經中，乃至受持四句偈等，為他人說，而此福德勝前福德。

[須菩提！如恆河中所有沙數，如是沙等恆河，於意云何？是諸恆河沙，寧為多不？]世尊再一度要來較量功德。這是第二次提醒，後面還有第三、四次，《金剛經》不斷跟你談這個問題。不執著，才有真功德；執著，就只是人天福報，無功德可言。印度最大的河叫恆河，恆河裡有很多沙。用恆河裡的沙來作比喻，如果每一個沙就像一條恆河，光是恆河就算都算不完。

【須菩提言：甚多，世尊！但諸恆河尚多無數，何況其沙。】就是一直推下去。

【須菩提！我今實言告汝：】我要跟你談實言告汝這四個字，怕你覺得世尊以前講的都不是實話，此處才講實話。就像我們講話也會這樣說：「我老實告訴你。」好像以前說的都是騙人的。但是，其實不見得，這一句話真正的意思就是因為怕你不相信，所以才加強語氣這樣講。世尊怕眾生的執著太深，所以才用我今實言告汝，即加強信心和語氣的意思。

【若有善男子、善女人，以七寶滿爾所恆河沙數三千大千世界，以用布施，得福多不？須菩提言：甚多，世尊！】以現象來講當然多。

【佛告須菩提：若善男子、善女人，於此經中，乃至受持四句偈等，為他人說，而此福德勝前福德。】這句話在講《金剛經》的功德。《金剛經》有無比的功德，因為它可以救人們的法身慧命。

布施七寶，得三界中富貴報；講說大乘經典，令諸聞者生大智慧，成無上道。當知受持福德，勝前七寶福德。

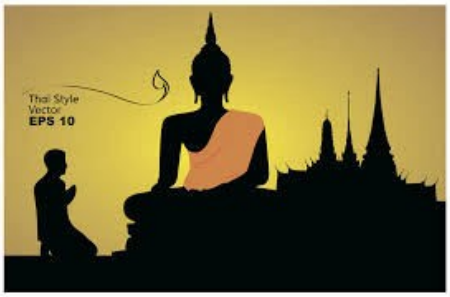
【布施七寶，得三界中富貴報；】你布施七寶，來生可以得三界的富貴。富講的是物質，貴講的是精神。有物質也有精神，富貴這兩個字即全部包含的意思。你布施財，一定得財，你來生一定有財富；願意幫助別人，你自然精神狀態會很好，自然就會有貴。

【講說大乘經典，令諸聞者生大智慧，成無上道。】《金剛經》就是大乘經典。如果有一個人能夠把好好為人演說《金剛經》，而且這些人也具備福德善根因緣，願意依教修行，他們必然生起大智慧，所以他們一定能夠成就無上的佛道。

【當知受持福德，勝前七寶福德。】當知受持即依教奉行。能夠按照《金剛經》的法義去做的人，得到的福報一定比前面所說的要多，這是不容懷疑的。

如果你知道真理的可貴，縱使你孑然一身，我都說你是富貴之人。「學佛才是富貴之人」這句話是真實的。你會說：「師父，你們是老王賣瓜，自賣自誇。」我們之所以痛苦就是因為不明白道理。只有明白真理，才能真正的快樂，這樣不富貴嗎？這是真實不虛的，是事實，不是隨便說一說。你要明白真理，就當好好地瞭解《金剛經》，那你才是世間最富貴的人。你不要不得志，你不要鬱鬱寡歡，你不要以為你很糟糕，你只要能夠一念轉，契入真理，安貧樂道，安份守己，人生就會很快樂。

金剛經六祖口訣講記-42

復次，須菩提！隨說是經，乃至四句偈等，當知此處，一切世間天、人、阿修羅，皆應供養，如佛塔廟。

前面已講過為人解說經文的任何一段四句偈其福甚大，此處講《金剛經》的殊勝。其實不止《金剛經》，佛教的經典都很殊勝，每部經都講「這一本經是第一」，比如《彌陀經》講《彌陀經》第一，《華嚴經》講《華嚴經》第一，每一本經典都值得大家來禮敬和尊重。這本《金剛經》因為般若智慧，是諸佛之母，相當地殊勝，這一段就是要談這個問題。

[復次，須菩提！隨說是經，]隨即隨緣，即有人隨緣為人講解《金剛經》。比如我們《金剛經》的課，我到底是攀緣講還是隨緣講呢？所謂攀緣講，即我自己想要講；所謂隨緣講，即有人請我講，有大眾想聽，有大眾想學。講經說法一定要隨緣，半點強求也不要。強求的話，你講給他聽是沒有用的，而且他也不會受益。比如年底又要選舉了。選舉時要動員，如果你去參加他們的演講，他們就會包遊覽車給你坐、包便當給你吃，還有獎品和點心。這叫攀緣，叫誘之以利，就是誘導群眾來為他造勢。講經說法當然不能這樣。

你會說：「大概只有師父才會產生這種情形。」你不要這麼說，你們每個人都可以叫法師。很多人都誤會法師這個名稱，以為出家人為人說法才叫法師，在家人就不能叫法師。法師有兩個意思：第一個是以法為師，就像你們以經典為師，以金剛般若妙法為師；有一天你懂了，你為人說法，亦叫法師，你是在家人，我也可以稱你為法師。再來，雖然你沒有為人講經說法，但你會患

一個毛病：好為人師。人就是很喜歡把自己懂的教給別人，這樣就不隨緣，就是攀緣。別人不想聽，你就不要教。沒有人問我，我都不說話。不要故意教別人，除非是認識的人，知道他做得不對，就稍微給他講一下。你的內在要沉得住氣，不要隨便講。

隨緣講即：當有人跟你談到或請問你某些事情，你就可以說。比如，你到文化中心剛好看到書法展，有書法家寫了一幅「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」的書法。如果有人問你說：「這句話到底是什麼意思？」你就可以跟他講。或是有人問你：「聽說《金剛經》念下去妖魔鬼怪都會跑掉？」或是：「聽說《金剛經》是一部開悟的經典。」你就可以跟他解說，或幫他理清模糊的觀念：「不是《金剛經》講完妖魔鬼怪會跑掉。我們的心都是妖和怪。我們的內在叫心魔，我們的心很複雜，是我們的心在困擾我們自己。聽聞《金剛經》之後，心魔自然就解除了。」

【乃至四句偈等，】有人只是談其中的某一段或某一句，也就是任何的一段，因為所有狀況不一樣。

【當知此處，一切世間天、人、阿修羅，皆應供養，】此處是活潑的、可以變的。曾經講過經的地方就有天道、人道或阿修羅來供養。阿修羅雖有天人之福，卻無天人之德。只要講過經的地方就很殊勝，這是很不可思議的一件事。

【如佛塔廟。】供養的人對待這個地方如佛塔廟。所謂塔即放佛的舍利，廟即放佛像的地方。只要講過《金剛經》的地方，就像放有佛的舍利和佛像一樣，當受到一切世間天人、阿修羅的供養。

所在之處，如有人即說是經，若念念常行無念，心無所得心，不作能所心說，若能遠離諸心，常依無所得心，即此身中有如來全身舍利，故言如佛塔廟。以無所得心說此經者，感得天龍八部，悉來聽受。心若不清淨，但為名聲利益而

說是經者，死墮三塗，有何利益？心若清淨為說是經，令諸聽者除迷妄心，悟得本來佛性，常行真實，感得天人阿修羅等，皆來供養持經人也。

〔所在之處，如有人即說是經，若念念常行無念，心無所得心，〕常行即時常，無念即無雜念，常行無念即他的念頭時時刻刻都是清淨、無雜念的，這樣的人就沒有分別心，所以他心無所得。

〔不作能所心說，〕他不會產生「我為你講《金剛經》」的心，就像我們幫助別人，不應產生「我在幫助別人」的心。

〔若能遠離諸心，〕如果你能夠這樣，就能夠遠離諸心。諸心指的是一切執著、妄想、不善的心和一切不清淨的念頭。只要不是清淨心，就是所有一切妄想執著的心。

〔常依無所得心，〕即：我的內在、我的心真的可以達到不執著了。

〔即此身中有如來全身舍利，故言如佛塔廟。〕此處的舍利不是佛涅槃之後的舍利，而是，這樣的人的心地就像佛塔廟一樣值得我們恭敬。道場分兩種：一種是有形的，一種是無形的。有形的即你看得到的，有的建得很大，有的建得比較小。無形的道場即你的內在，直心即道場。六祖大師此處所講的是內在的道場。

〔以無所得心說此經者，〕此處所講的是為人講《金剛經》的人。你要看看你的內在，如果你的內在不對，縱使你的法講得很好，你都是有問題的。比如，我從老師當到講師，從講師當到法師，我教學已經很多年了，我常常問我的內在：「我教學的目的是什麼？」我也很坦誠地跟各位講我的心路歷程。過去年輕時代出來教學的目的就是為了名利，越出名才越紅，越紅才會越有錢。我相信很多人都是這種心態，所以很多講師想辦法為自己造勢，他看什麼東西能夠賣（聽說現在什麼東西都能夠賣，連礦泉水都可以賣）。這是我早年

的心態，沒有深入經典，只有追逐名利。但是，當我教書過一段時間的時候，我漸漸地不求利，但是我還執著名，還執著我有沒有知名度。這就是我當講師的第二個階段。第三個階段，我漸漸不注重名，卻會注重聽課人數的多寡。如果人比較多，我就會講得比較好，如果人比較少，我就不太愛講。第四個階段，漸漸不在意人數的多寡，但是我很在意我所教出來的成果，這是我目前的狀態，我現在就是處於第四個階段。我不會跟你說：「我已經達到為人說法，不取一相，如如不動。」我現在沒有辦法達到那個境界，我還取相，讓我最在意的、最難受的就是這個部分，讓我不想教的也就是這個原因。

【感得天龍八部，悉來聽受。】如果我們的心能夠無所得，天龍八部都有神通，他們都知道這個講經說法的人到達什麼程度，他們全部都會來聽聞。

【心若不清淨，但為名聲利益而說是經者，死墮三塗，有何利益？】這句話很嚇人，你做講師、法師，如果你的心還在名聞利養打轉，你講《金剛經》，別人聽的人開悟了，你可能會墮入三惡道。六祖大師講的是你的心，你不要以為你做的事很殊勝，如果你的心是自私自利的，你就會墮三惡道。你說：「我又沒有做壞事，為人家講《金剛經》難道有做壞事嗎？都還要墮三惡道。」你的內在在做壞事，你的內在在為你的自己、為你的將來，你在為自己鋪路。這是所有講師當警戒的。你當注意你的起心動念和動機，不然以後就會很難看。但很多講師都不相信這一套。有的人連外表的行為都做錯了，又談何內在呢？

【心若清淨為說是經，令諸聽者除迷妄心，悟得本來佛性，常行真實，】心清淨，為人講這本經，你才能講得如法，你才能講出如來真實意，你才能講到讓聽眾感動，讓他們願意由迷轉悟，讓他們願意放下他們的執著，放下他們迷妄的心。如果能夠這樣的話，你當然能夠悟得本來佛性，能夠得真實的利益，能夠真實的受用。

[感得天人阿修羅等，皆來供養持經人也。]你既然有這樣的德行，你就可以感得龍天護法的護持。做爸爸、媽媽、兄弟姐妹或做好朋友的，常常會鼓勵或跟他身邊人分享。假如他們身邊人要出家，他們就會跟他說：「出家也要錢，你現在要好好地奮鬥五年十年，賺夠了錢才能去出家。」這種說法是不正確的。你如果是這樣想，你不用出家了，你內在有個擔心，你出家就不能解脫。如果你內在擔心：「我出家受苦怎麼辦？」「我出家沒有人護持怎麼辦？」「我出家生病讓主持踢出來怎麼辦？」你出家的目的如果是為了保障，你就不要出家。你的內在充滿了憂悲苦惱，你用這樣的心出什麼家？真的想要修行，你就不用害怕這個問題，否則是你根本還沒有準備好。沒有準備好就出家，你不但害你自己，也害到三寶。你自己好好修持，你就不用擔心，自然就有人來供養。

何況有人盡能受持、讀誦。須菩提！當知是人成就最上第一希有之法，若是經典所在之處，即為有佛，若尊重弟子。

[何況有人盡能受持、讀誦。]這段談的是能夠受持的人。這和前面那一段經文是有關聯的。即甚至有人（對比前面經文中[隨說是經，乃是四句偈]之人）整本《金剛經》都能夠依教奉行。

[須菩提！當知是人成就最上第一希有之法，]第一即證無上菩提。希有表讚歎，也就是：「這個人可以成就無上的佛道，值得我們讚歎、供養。」經文不用多讀，重要是你要能解得深，你才能行得透。如果《金剛經》你根本沒有好好地研讀，你怎麼會懂呢？你只是上課聽我講，課前你有預習嗎？課後你有溫習嗎？懂了你有沒有深入呢？不懂有沒有問人呢？聽了好像懂，回去有沒有思維呢？思維了之後，有沒有力行呢？

我講課很真實，講了可能會直接傷到你。如果用這種態度來研讀經典，那是沒有意義的。你一定要思維你為什麼來讀《金剛經》？應該是你想要修行。

你要問自己為什麼想修行？如果你想要修行，你就不要再欺騙你自己。如果你對修行沒有興趣，你對什麼有興趣，你就去做，只要對人生有意義的事，你都可以去做。如果你對寫作有興趣，你可以去寫作；如果你對彈鋼琴有興趣，你可以去學鋼琴，變成鋼琴之王。曾經有個學生，他聰明才智很高，他說：「師父，佛經雖然很好，我還是比較喜歡老莊。」我就笑笑跟他說：「很好啊！那好好地問你的心，你真的喜歡老子、莊子，好好地把老莊讀熟、讀透，進入老莊的境界，我祝福你。」我不會跟他說：「那個不夠究竟，你要讀《金剛經》。」

問題是，你雖然喜歡，我怕你學不起來。很多人都不能成就，就是因為他們學任何的東西都沒有辦法學進去。只要有辦法學進去的人，我就會鼓勵你，我會送你一句話：「一切法皆是佛法。」我反而會讚歎你。一般人會處在一種半途而廢的狀態，處於一種半生不熟的狀態，處於一種有興趣卻不願意深入的狀態，想要但是做不到。這是一種很糟糕的狀態。沒有興趣學《金剛經》，你好好去學一種別的，要學得徹底。我現在所講的都是為你好。聽我的課的人數多不叫好，你們有成就才是好，對世人有貢獻就叫成就。

【若是經典所在之處，即為有佛，若尊重弟子。】經、佛、弟子即佛法僧三寶，也就是：只要有經典的地方就有三寶。我們要恭敬經典，知道經典的殊勝，而且要知道經典所在之處必然有三寶的存在。這個經典不一定指《金剛經》。佛已經涅槃了，佛說的法變成經典。經典是佛過去所說的，變成文字，我們現在看到經典就想到佛，就像我們看到《論語》就想到孔子。經典需要佛弟子來發揚光大，那就是僧寶。對經典要恭敬，認真研究才是真恭敬。

那一天有個學生到山上去，我一直不願意跟他點破，因為他的自尊心很強。直到那一天我才跟他說：「我們認識七、八年了，你自己修行時都會說：『像有一些人讀經都不力行，有什麼用？好好力行才是重點，好好在生活修行

才是重點。』當你說這句話的時候，請你看看你內在的潛意識，請你看看你內在的動機。你是真的要修行還是因為懈怠懶得看經典？你要問你的內在。你的內在是懈怠看經典，所以你乾脆說：『修行就是要好好地去做，只看經典不去做有什麼用？』」有的人講話是對的；但有的人講話是不對的，他是自己有弱點，他在逃避某部分。有的人不喜歡解門，有的人不喜歡行門。讀書人不喜歡修行，一般修行人不喜歡讀書，兩個人都是病。這樣的人內在一般都有偏頗。如果對方是一個讀書人、知識分子，他有一天跟我說：「師父，我過去讀了這些經典都沒有力行，我從今天開始要好好地力行。」我就會跟他說對，因為他過去執著文字，把佛法當成學問，他這樣說就是懺悔。

你們要打坐，打坐則要盤腿。但假如有一個人他沒有腿，你就不需要跟他說：「打坐就要盤腿，你應該去裝一個義肢，然後把義肢盤起來。」同理可證，你不要跟沒有上過學的人說：「你慘了，經典都說『深入經典智慧如海』，你這一輩子都不識字，沒有讀書，你很愚癡，所以你這一輩子修都沒有用。」而對於識字的人，則要深入經典，否則你就是懶惰。你知道要修行的人，當然要修行。你既識字，又要修行，所以當解行並進，這樣才對。一樣的道理，對於啞巴，你不能說：「你要念佛。」一樣的道理，你對一個老人，身體拜不下去，你就不能跟他說：「你要拜佛懺悔。」你要看對方的狀況才跟他講，你不要學到亂講。你們會來聽《金剛經》的人，就是符合解行並進的條件。如果一個人不符合這個條件，我會特別跟他講，我甚至會跟他講：「你不懂不要緊，你只要按照一句話：對一切的東西都不要執著。你就按照這句話修，你也會開悟。」我不需要整本《金剛經》講給他聽。

自心誦得此經，自心解得經義，自心體得無著無相之理，所在之處，常修佛行，念念心無有間歇，即自心是佛，故言所在之處，則為有佛。

【自心誦得此經，自心解得經義，自心體得無著無相之理，】自心是你自己的心。六祖大師按照修行的角度而非按照現象的角度解釋。是你的心在誦、解、悟《金剛經》，並非看別人做什麼就跟別人做什麼，而是你的心能徹底瞭解，這樣才能夠明心見性、見性成佛。

【所在之處，常修佛行，念念心無有間歇，即自心是佛，故言所在之處，則為有佛。】六祖大師所講的有佛即你內在的自性佛，而非釋迦牟尼佛。你若清楚，在任何時空能夠念念覺悟，你就是念念有佛心。有佛心就會有佛行，就會按照佛的所做所為去做。請問，你看到觀世音菩薩會不會拜？那觀世音菩薩拜誰？拜他內在的觀世音菩薩。你有沒有繞回來拜你內在的自性佛？

金剛經六祖口訣講記-43

爾時，須菩提白佛言：世尊！當何名此經？我等云何奉持？佛告須菩提：是經名為金剛般若波羅蜜，以是名字，汝當奉持。所以者何？須菩提！佛說般若波羅蜜，即非般若波羅蜜。

[爾時，須菩提白佛言：世尊！當何名此經？] 此處做一個結論。佛從頭到尾講了這麼多法義，總歸起來是什麼呢？就像人們演講，在演講之前可能會做個提示說：「我今天要跟各位談的是哪三點。」演講完了就會作一個總結：「我今天談的是什麼？」

須菩提想為此法會內容取個名字。何名此經很重要，只要告訴你它是什麼，前面一切的內容都可以用這個名詞來概括。這個名字即這一本經的經題。若你是個上根利智的人，你看到這本經的名字就可以悟。

一本經的經題就是即它的總持，即總綱領。看大藏經的經題，你大概能夠知道一本經在說什麼。就像我們去書局買書，比如桌子上有兩本書，一本書名為《我想要很多東西》，而另一本名為《人生到底在追求什麼？》，這兩本書的書名會決定你到底要不要翻。如果它的書名寫得很好，你只要看到書題《人生到底在追求什麼？》，那本書你不會翻，你就會愣在那裡，一直問自己：「我的人生到底在追求什麼？」

[我等云何奉持？] 我怎麼依這個法來修行？

[佛告須菩提：是經名為金剛般若波羅蜜，]這個經題我們前面已經講過了。金剛可以翻譯作自性，般若即智慧，智慧不從外得，而是從自性生起的。從外求智慧了不可得，所以菩提只向心覓，何勞向外求玄。你沒有悟入自性，你就不會有般若智慧。你有般若智慧，你才有波羅蜜，你才能徹底地解脫。有人把金剛解釋成無物不摧，亦為能斷，即為斷能一切煩惱。斷煩惱即為波羅蜜，煩惱斷了就解脫了。

[以是名字，汝當奉持。]所有的經題都是最重要的，都代表很多涵義。你只要按照任何一本經的經題依教奉行，你就能夠大徹大悟。

[所以者何？]世尊怕聽者以為有個法讓他修。這樣你或許真的會執著那個法。你要修，但是佛還是要告訴你真正的內涵。

[須菩提！佛說般若波羅蜜，即非般若波羅蜜。]即我前面所講的法，其實並沒有一個般若波羅蜜。如果你瞭解，你當下對一切就不執著了，你對你的身體不執著，對身外之物不執著，對這個世界不執著，對名聞利養不執著，對《金剛經》不執著，對一切的佛法亦不執著。你還沒有開悟，你執著，你還是要「以是名字，汝當奉持。」來修，修到最後《金剛經》也破了。

佛說般若波羅蜜，令諸學人用智慧除卻愚心生滅，生滅除盡，即到彼岸，若心有所得，不到彼岸。心無一法可得，即是彼岸，口說心行，乃是到彼岸。

[佛說般若波羅蜜，令諸學人用智慧除卻愚心生滅，]講《金剛經》就是要讓你生起智慧來破你內在的愚癡。你不要讓自己的習氣、慣性拖下去。一個人只要犯錯一步，他一定會犯錯第二步。你只要有一節課沒來上課，你一定會有第二節不來上。很多人請我去講經典，但每次那個人都不來上課。「師父，我知道我沒有救了，我很懶惰，我為大眾請法，大眾來聽就好了，我不用來了。」我們的內在就是一種愚癡，我們為什麼不把這種愚癡破掉呢？我們會

從一件事情的愚昧而造成所有事情的愚昧，而且還會週而復始地做下去，而造成六道輪迴。

[生滅除盡，即到彼岸，若心有所得，不到彼岸。]心有所得即執著，執著就不能解脫，我管你執著什麼。

[心無一法可得，即是彼岸，]你什麼時候不執著，你什麼時候就解脫。說佛法執著佛法；說世間法執著世間法；說事業執著事業，說家庭執著家庭；講修行執著修行。你以為不執著是事業不要顧，家庭不要顧，修行也不要修。所謂不執著講的是一種心態，是我們內在的心理，而非那個事，所有的事你都要隨緣去做，你當做就要去做。你在國家要當個好國民，在公司當個好員工，在家當個好家長或好子女。

[口說心行，乃是到彼岸。]《壇經》中說「迷人口說，智者心行」。有智慧的人內在和外在是一致的，他可以按照這樣的修行而到彼岸而得解脫。

須菩提！於意云何？如來有所說法不？須菩提白佛言：世尊！如來無所說。

[須菩提！於意云何？如來有所說法不？須菩提白佛言：世尊！如來無所說。]前面把世尊所說的法歸納起來叫《金剛般若波羅蜜》，為了讓大眾不執著《金剛般若波羅蜜》，世尊再次試探須菩提。

無所說不是沒有說，而是不執著。世尊並沒有執著他為大眾講《金剛般若波羅蜜》。禪宗有一位很有名的禪師，叫黃檗禪師。他曾經這麼講：「終日說法何曾說，終日聞法何曾聞。」他每天都在說，但事實上他哪有說？你每天都在聽，但事實上你哪有聽？黃檗禪師終日在說法，如果他執著他終日在說法，他就不叫黃檗禪師。你如果覺得一天到晚二十四小時都在聽佛法，你的結果一定不會開悟，你一定會得精神病。

我有個學生已經退休了，他很精進，他說：「我早上就起來聽法師講經，聽完就吃早飯，吃完又聽另一位法師講經，之後上洗手間，出來再聽別的法師講。講到下午做飯都來不及，就去 Seven Eleven 買東西。下午不敢睡覺，接著聽法師講經，聽了很想睡覺，可是忍著。到了晚上再來上師父你的課。」這樣實在是抓狂。你來這裡聽兩個小時的課，這些課你都瞭解，都有辦法去做，這樣就夠了。難道是要修學分嗎？你要的是不是如實地面對你的內在呢？你是個什麼樣的人？你真的懂嗎？我不會說，我上課你就要來聽，只要你一個禮拜聽一節課就很不錯了，你也不要求多，我也不希望你來湊熱鬧。修行是修你的，不是修我的。如果你們每個人都能夠按照我講的做，你們會很單純，你們的家庭也照顧得到，工作也會做得很好，你也不用勞心勞力，而且你真的是一個如實、老實、誠實的修行人，這樣我欣賞你。

佛問須菩提，如來說法，心有所得不？須菩提知如來說法，心無所得，故言無所說也。如來意者，欲令世人離有所得之心，故說般若波羅蜜法，令一切人聞之，皆發菩提心，悟無生理，成無上道。

[佛問須菩提，如來說法，心有所得不？須菩提知如來說法，心無所得，故言無所說也。] 釋迦如來真正的意思。

[如來意者，欲令世人離有所得之心，] 這是如來真正的意思。離即不執著。

[故說般若波羅蜜法，令一切人聞之，皆發菩提心，] 發菩提心即生起覺悟的心。

[悟無生理，成無上道。] 即不生不滅的道理成就無上道。

須菩提！於意云何？三千大千世界所有微塵是為多不？須菩提言：甚多，世尊！須菩提！諸微塵，如來說非微塵，是名微塵。如來說世界，非世界，是名世界。

這一段很重要。世尊要破我們所處的這個世界，以佛法的名詞來講即為依報。如果你對法不執著，依法修行，如果你自己修得好，你就會有莊嚴的依報，就叫極樂世界。阿彌陀佛的法相莊嚴，那就是正報。一個觀念正確的人，他整個人都會變，他自己叫正報，所處的環境、家庭他也能佈置得很好，那就叫依報。

【須菩提！於意云何？三千大千世界所有微塵是為多不？】三千大千世界指非常多的世界，但也指我們所處的環境。你可以說我們所處的世界就叫地球。但地球從哪裡來的？如果從大爆炸理論來講，地球會粉碎，地球是由所有微塵組合起來的整體，地球爆炸之後就是微塵。微塵合成一個世界，世界爆炸成微塵。就像你造一個房子，建起來叫房子，但把它砸掉，就叫泥沙。

【須菩提言：甚多，世尊！】以現象的角度當然很多。

【須菩提！諸微塵，如來說非微塵，是名微塵。】即：這個微塵我說它並非永遠都叫微塵。經過因緣組成之後，所有的微塵會變成一個世界，只是現在假名叫微塵。按照科學的角度，就是一個星球形成和毀滅。

【如來說世界，非世界，是名世界。】即我說這個世界也不是永恆不變的世界，它也是短暫的，因為它也會毀滅，它毀滅之後又可以叫微塵，它只是現在假名叫世界。你能夠去體悟到你的人生狀態嗎？按照這個公式，你可以套你人生所有的問題，順境，非順境，是名順境；逆境，非逆境，是名逆境。你要這樣鼓勵自己，「我現在所遇到的狀態，暫時是不如意的，但它不是永恆的，只要我再努力、用功，它將得改觀，它現在只是假名叫逆境。」若你現在很得意，你不要得意忘形，你當說：「我現在雖然很順利，但是創業維艱，守成更難。稍有不留意，這個順境就會變成逆境。這個成就一有閃失就將會失

敗。只是我現在僥倖，你們都說我現在很成功，只是這樣而已。」你們要會舉一反三，你能貫通。

如來說眾生性中妄念，如三千大千世界中所有微塵，一切眾生，被妄念微塵起滅不停，遮蔽佛性，不得解脫。若能念念真正修般若波羅蜜無著無相之行，了妄念塵勞，即清淨法性。妄念既無，即非微塵，是名微塵。了真即妄，了妄即真，真妄俱泯，無別有法，故云是名微塵。性中無塵勞，即是佛世界；心中有塵勞，即是眾生世界。了諸妄念空寂，故云非世界，證得如來法身，普見塵剎，應用無方，是名世界。

〔如來說眾生性中妄念，如三千大千世界中所有微塵，〕六祖大師把微塵比喻作我們內在的妄念。

〔一切眾生，被妄念微塵起滅不停，遮蔽佛性，不得解脫。〕我們內在有太多的妄念，就像太多的微塵。

〔若能念念真正修般若波羅蜜無著無相之行，了妄念塵勞，即清淨法性。〕如果你能清清楚楚、明明白白，能夠破一切執著，而不執著一切的形象，能夠瞭解這些妄念塵勞皆是虛妄不實的，你就清淨了。

〔妄念既無，即非微塵，是名微塵。〕妄念只是假名。

〔了真即妄，了妄即真，真妄俱泯，無別有法，故云是名微塵。〕了真，瞭解我說講的真，它即是妄；瞭解你現在的妄即是真。真和妄是同樣一個，以真的角度，它的法性是空；以妄的角度，它的法性亦是空。真妄本無差別，是迷人產生真妄。你瞭解這種概念，真妄就都不存在了，真妄都不執著了，心中無有一法，這才是真正的瞭解妄。

〔性中無塵勞，即是佛世界；〕內在若無這些妄念，你的心就像佛世界這麼清淨。

[心中有塵勞，即是眾生世界。]你心中有這些煩惱，你的內在則像五濁惡世一般污穢不堪。

[了諸妄念空寂，故云非世界，]妄念本來就空無，故曰非世界。

[證得如來法身，普見塵剎，應用無方，是名世界。]這叫一真法界。微塵講的是我們內在的起心動念。當我們有起心動念，我們內在的世界就污穢不堪；當我們的內心已經沒有起心動念，沒有任何妄想的存在，我們的內在就像佛國一樣的莊嚴和清淨。

金剛經六祖口訣講記-44

須菩提！於意云何？可以三十二相見如來不？不也，世尊！不可以三十二相得見如來。何以故？如來說三十二相，即是非相，是名三十二相。

你不應該執著你的家、你的地區、這個現世和這個國度。你喜歡家，當你離開你的家到其它地方去出差和遊玩，你就不能隨遇而安。有人為了身體移民，有人為了治安移民，也有人為了經濟而移民。無論是為什麼，你對環境的執著，你當然會被環境所綁。但是環境也是自己造成的，你自己法相莊嚴，也是你自己造成的。

[須菩提！於意云何？可以三十二相見如來不？]一個人修行到證悟成佛，自然就有三十二相好。三十二相好，簡單地講，就是從頭一直到腳底，每個地方都相當地莊嚴。比如，有的人臉蛋很好看，但是身材的比例不見得很標準；有的人身材雖然很好，但又是體弱多病；有的人長相、身材都很好，但或許他的膚色不太好。一個修行到成佛的人，從任何的角度來看他，他都是相當地莊嚴。

[不也，世尊！不可以三十二相得見如來。]不可以即不應該執著。

〔何以故？如來說三十二相，即是非相，是名三十二相。〕修行是因，成佛是果，形成圓滿的報身。三十二相雖然莊嚴，但它也不能長久，亦是非真實的，只是現在假名「佛擁有三十二相」。我記得我小時候看到一個政治人物，當時他當新聞局長，他就是宋楚瑜。他當時很年青、很帥，風靡很多人。現在他已經老了，自從總統選舉失利之後，更顯得蒼老了。接著就是馬英九，他現在夠帥、夠健康，但你再過十年再看馬英九，他也會變。一般的人的相會變，修行人得到三十二相，這個相也會變。你不要執著你自己，你只要好好地照顧你自己，好好照顧你的三餐，該運動時就去運動，把心靜下來。雖然你會過得很健康，但是你的外表還是會變化的，所以你才不要執著。

三十二相者，是三十二清淨行。三十二清淨行者，於五根中修六波羅蜜，於意根中修無相無為，是名三十二清淨行。常修此三十二清淨行，即得成佛；若不修三十二相清淨行，終不成佛。但愛著如來三十二相，自不修三十二相行，終不得見如來。

〔三十二相者，是三十二清淨行。〕所謂三十二相，就是有三十二好的莊嚴相。你要這樣莊嚴的結果，你的過程必然是清淨。你的所作所為是否能夠過得很清淨呢？當別人講一句話跟你的想法不一樣，你的內心就會不舒服；當別人的作為和你不一樣，你就會看不慣；當今天的天氣沒有如你願，你冒雨來上《金剛經》，你就覺得不太舒服、不太習慣，如果雨下更大就乾脆不要來，反正一節課沒有上也沒有關係。只要你被一切人事時地物所影響，你就不得清淨。佛法是很現實的，你心的境界怎麼樣？你的樣子就怎麼樣？有心事的人，你一看就知道有心事；有德行的人，你一看就知道有德行；一個心很寧靜的人，你可以看到他的眼神很清澈。

你是否能清淨地過你的人生呢？這是學佛最主要的一個目的。事情很多會讓你很亂；沒有事做又讓你的心覺得很空虛、寂寞、很沒有成就感。有事是陷阱，沒有事對你還是陷阱。你什麼時候才能夠領悟到：「我每天都要過著清淨

的生活。」還是你不甘寂寞？還是你生怕別人不知道你？還是你認為你應該好好地發揮你的才能呢？或是你沒有走到那個層次，你一定不會明白是你的內心在作祟。你的內心有很多偉大的想法、宏偉的抱負和很多你覺得對的觀念，那只是你按捺不住你自己的內在，只是你的內在在作怪，你美其名曰你有很多偉大的理想和目標，那只不過是你自己不能降伏你的心而已。修行不能騙人。我跟各位苦口婆心一直講，我講的是真話，並不代表我有這個程度。我至少知道我不清淨，我至少知道我的內在有什麼障礙，我至少知道哪些陷阱一直困擾著我，我至少知道我現在處在什麼階段。你至少要知道。

【三十二清淨行者，於五根中修六波羅蜜，】六祖大師之所以只談意根，不談五根，是因為五根還是由意根在指導。當五根接觸外面的五蘊或六塵，你如何去修六波羅蜜呢？修行一定是要境界當中歷練，離開境界就沒有修行可言。修行不得力，就是被境界考倒；修行得力的人，就是已經可以安住在一切的境界。

【於意根中修無相無為，是名三十二清淨行。】意根即腦袋。我們的腦袋充滿了妄想執著，我們的習氣就是見相著相。你要徹徹底底去修無相，無相即「我不再著相」，因為相是生滅變化的，相是無常不實的，相是所有因緣所組成的，相是短暫的。既然我可以不著相，就代表我不攀緣，所以我的一切所作所為都可以無為、不刻意、不造作、不比較，也不去爭你我、成敗、是非，這樣才能夠清淨。在三十六計有一計叫激將法，你被別人一激將就抓狂了，你怎麼這麼笨？一樣的道理，有的人就故意要找你麻煩。你的互動越有感覺，你的仇恨、沾染和慾望就越深，一天到晚在做這個事，你的愚癡就越深。

所謂「八風吹不動，端坐紫金蓮」，只有一個重點，真的有八風在考驗你嗎？你需要去忍耐這八風嗎？需要這麼累嗎？一語道破，八風根本是虛幻的。誹謗我是虛幻的，讚美我是虛幻的，哪有什麼真正的八風？如果真的有八風，

我看你怎麼修？不要說修八個，修一個你就氣得半死，修一個你就倒了。如果你覺得有個東西是你在承受，你就會很痛苦。就像人家丟個快速直球給你，愚癡的人就會赤手空拳去接，你的手一定會腫起來。稍微聰明一點的人就會拿手套去接。更有智慧的人，你罵我，我要接嗎？你讚美我，我就一定要得意忘形嗎？學《金剛經》，難懂的、要懂的都在這一點上。你能懂，你才能明心見性。

[常修此三十二清淨行，即得成佛；若不修三十二相清淨行，終不成佛。] 你只要著相，你就是凡夫。你只要能夠離相，你就成佛。佛即覺悟，你只要知道相是虛幻不實的，你就可以大徹大悟了。

[但愛著如來三十二相，自不修三十二相行，終不得見如來。] 比如，佛弟子看到世尊修得這麼好，他說：「釋迦牟尼佛好莊嚴啊！」就像釋迦牟尼佛的堂弟阿難尊者一樣，阿難之所以會出家，就是看到釋迦牟尼佛的法相莊嚴而被吸引住了。比如，我們見到一個人說：「你的身材為什麼這麼好？」他說：「因為我每天去跑步、游泳、去健身房。」你只欣賞別人身材好有什麼用呢？你也可以，你只要這樣做，你的身材就會越來越好。也就是，光說別人好，你自己不修，你怎麼會好呢？不要只羨慕別人有學問，你自己多讀書不就有學問了嗎？不要羨慕別人有財富，你努力賺錢不就有財富了嗎？不要羨慕別人有智慧，你只要放下掛礙，你的智慧不就生起了嗎？

須菩提！若有善男子、善女人，以恆河沙等身命布施；若復有人於此經中，乃至受持四句偈等，為他人說，其福甚多。

此處又談較量功德。《金剛經》一再地提醒你，一切的布施都不及按照《金剛經》中的一段好好地力行。

[須菩提！若有善男子、善女人，以恆河沙等身命布施；] 本段的布施講的比前面更殊勝，講的是用生命來布施。很少有人願意犧牲生命去救一個

人，縱使有，絕大部分都是因為親情的關係，比如母親為了救她的孩子。我們在新聞報道中有看到，有人溺水，另一個人跳下去救他，不小心溺斃了。但是，那個人要跳下去的時候，應該是沒有生起這樣的念頭：「我願意犧牲我的生命來救那個人。」只是因為他沒有機會爬上岸。這種心態跟本來就願意犧牲生命的心態是不太一樣的。

釋迦牟尼佛在多生累劫中曾經用他的身體來布施。有一次，世尊看到懸崖峭壁上有一隻母老虎，老虎養了一群小老虎，因為沒有食物可以吃，已經餓好幾天了。那時候世尊是一個修行人，看到這種情形不忍心，所以跳下懸崖，捨棄他的生命來救那些已經飢餓多日的老虎。世尊這樣的故事有很多，或者你會懷疑那是真是假。我不是要跟你談真假，講話可以講實例，也可以講譬喻和寓言，你要明白其中的內涵。也就是，願意幫助別人的心，心量一個比一個不一樣，境界一個比一個更高。

[若復有人於此經中，乃至受持四句偈等，為他人說，其福甚多。]假若有一個人，他真的能夠按照《金剛經》裡的任何一段修持，哪怕只按照一句四句偈，他就是個自覺的人。他還為世人說法，也希望所有一切的眾生能夠離苦得樂、破迷轉悟，這樣的人其福甚多。你或許沒有感受到經中四句偈的可貴，如果你沒有受持，你當然不會感動。《金剛經》離你很遠，你也覺得它很陌生，因為它對你沒有受益，它對你一點幫助都沒有，因為你根本沒有去練習。比如，我們山上最近籃球場已經做好了，如果我們去用它就有受益，因為可以運動、健身；否則，不但沒有受益，而且還浪費資源。一樣的道理，《金剛經》之所以對你不受益，是因為你不去用。

我們學很多東西，很少有人有受益，就是因為很少有人在用。你們平常都在用自己的習氣、慣性、個性、毛病、想法、看法和情緒過人生。《金剛經》不是讓你拿來每天念一遍，讓你消災解禍的。不要看了《金剛經》講到讀誦，

你就以為每天誦一遍你自己的內心就好像有所交待了。你學佛不要學到迷信。但是很多學佛的人都是這個樣子，他以為誦一部《金剛經》，每天的事情就做完了，因為別人不見得有恆心每天這麼做。佛是要教導我們知道覺悟的道理和方法，我們應該學佛的悟，應該學佛的行為。你不太敢學佛的行為，因為你覺得你不是聖人。既然你不是聖人，那你想怎麼樣？

你當按照《金剛經》的任何一句，你看哪一句比較契入的，然後二六時中，二十四小時，時時刻刻，無論上班下班，順境逆境，遇到任何的境界，你都用這句話來用心生活。就是沒有不斷地練習，你沒有體悟，你才沒有感覺。你沒有體悟，卻反而說：「《金剛經》這麼深。」這是自然的。若是這樣，沒有一本經典對你是簡單的。一本經典學完之後，只要你使不上力就等於是白學。如果你已經準備要白學了，你就不需要浪費這個時間。如果真的覺得它可以讓你的人生過得更自在、輕鬆和無掛礙，你為什麼不去練習呢？

世間重者莫過於身命，菩薩為法，於無量劫中捨施身命與一切眾生，其福雖多，亦不如受持此經四句之福。多劫捨身，不了空義，妄心不除，亦是眾生；一念持經，我人頓盡，妄想既除，言下成佛。故知多劫捨身，不如持經四句之福。

[世間重者莫過於身命，]世間的人最注重的就是他的生命。有些人跟我說他真的很喜歡錢。我說：「如果把刀子拿起來，壓在你的脖子上，問你要錢還是要命，你還是會乖乖地把錢交出來，你還是會要命。」

[菩薩為法，於無量劫中捨施身命與一切眾生，其福雖多，亦不如受持此經四句之福。]雖然你可以犧牲生命，但是也不會因此你就能夠開啟智慧。世界上最有福報的人是沒有煩惱的人。任何人都可以做到，只是你不肯，因為你就是要煩惱你的身體、健康、財富、你的另一半、你的朋友……那有你的事嗎？你為什麼要全部攬起來，變成是你的？你可以馬上變成世界上最有福報的

人，你卻偏偏不要。煩惱越多的人越沒有福報，是你自己在承受你的人生，你煩惱，你的人生當然就不好過。

你為什麼要起煩惱？你自己也不知道。你所知道的是表面的，你所不知道的是潛意識的，那叫八識田中。比如，你的需求不是只有一項，而是無限。你不要騙人說：「我只要鑽戒，夏威夷給你去玩。」或：「我只要夏威夷，鑽戒留給你。」就像有兩個人，一個人很喜歡名，一個人很喜歡利，這兩個人就合作：「我喜歡錢，名聲都給你，所有的頭銜都掛你，但是我要分錢。」其實他們並不是一個單純只想要名，一個單純只想要利，只是他們不知道。如果你只要一個，那你太容易滿足了。我們這班同學誰不希望別人對他尊重？你喜歡讓人家尊重，我就特別地尊重你，你反而逃不過我的手掌心。你內心的需求就是你人性的弱點。一個人只要記住這句話，他就可以作領導者，就可以駕馭所有的人。但是你不要玩這個把戲。我們瞭解人性的目的，就是要使人心得到解脫，而非因操控、駕馭和掌握人心而得到天下。你的內在一直讓別人駕馭，你都不知道。你自己什麼時候才能輕鬆，才能沒有煩惱呢？

當我的心無所求，我自然就不會生起煩惱。我不會求身體健康，該生病就生病；我不會求順境，該來的一定會來。你在求，你就違反一個原則「諸行無常」。而且，每個人有他個人的福報和業障。你以為你今天的苦是昨天發生的嗎？沒有那麼短，很多因緣是醞釀很久了。有智慧就不會有煩惱，沒有智慧，你一定是煩惱叢生。隨便稍微戲弄你一下，你就煩惱；隨便刺激你一下，你就變臉。

[多劫舍身，不了空義，妄心不除，亦是眾生；]你內在的妄心沒有除，你就是眾生，眾生就是妄心在作祟。你雖然以身去做布施，但你還是不瞭解空意、般若意，你還是不瞭解諸法空相、緣起性空的道理，你還是執著，所以就會生起妄心。妄就是不實的，你為什麼還要生起一個不實在的心呢？

[一念持經，]一念所講的即他真的能夠放下，按照《金剛經》來行，所以一念覺即佛。

[我人頓盡，]彼此的對待，我相人相眾生相壽者相就已盡了。

[妄想既除，言下成佛。]言下就覺悟了。

[故知多劫舍身，不如持經四句之福。]就是這個道理。

金剛經六祖口訣講記-45

爾時，須菩提聞說是經，深解義趣，涕淚悲泣，而白佛言：希有世尊！佛說如是甚深經典，我從昔來所得慧眼，未曾得聞如是之經。世尊！若復有人得聞是經，信心清淨，則生實相，當知是人成就第一希有功德。

[爾時，須菩提聞說是經，深解義趣，]解即已經理解了，而深解即真的懂了。行深才有機會深解，或深解才會有機會行深，此兩者互為因果，是互相一直影響的。解有時是因，行有時是果，但行的果又會變成新的因，使得解更加深入。義趣即法義。須菩提深深地瞭解《金剛經》的法義。你說你不太瞭解《金剛經》，那你哪一本經懂？你不見得要研究《金剛經》，你可以瞭解其它經典。但是連《三字經》你也不見得會深解。《人之初》的初是什麼意思？性本善，性既然本來是善，又為何會染惡？如果你真的明白，你隨便抓一本經典，你可以講得很深。你對經典到底有沒有深解呢？

我常常鼓勵同學：「不要多，只要受持一部經，你就會大徹大悟。」你不但不相信，你甚至還產生懷疑。相信我的話的人，卻不相信他自己可以這樣做，因為他不相信他自己有那個程度，他不相信自己能那麼精進，他不相信他自己能夠開悟，因為他覺得是業障深重的眾生。你為什麼一天到晚要找自己的麻煩呢？我用蘇東坡的一句話來分享「如何深解義趣？」蘇東坡說：「舊書不厭百回讀，熟讀深思子自知。」你犯一個很嚴重的毛病，你不願意把一本好經典百回讀。你的心態是認為你已經讀過了嗎？還是認為你已經懂了呢？還是認為書都讀不完，讀來做什麼？書局裡每天都有新書。你一直都在追那些新書嗎？

你讀經典的目的是為了什麼？我們先把明心見性的目的先擺在一邊，你讀的目的就是要先懂得它。有時候我們跟別人聊天，常聽人家講他讀過四書五經，也讀過老莊，他還讀過很多書。讀過的意思就是說讀過一遍，這麼書都曾經翻過，你就說讀過了。你把那種書讀過一遍，你就是為了有一天要去炫耀「這些書我已經讀過了」嗎？還是「這些書我已經讀過了，因為我讀書時代為了考試而讀的。」縱使大學讓你讀中文系，你讀過這些還不就是為了考試？研究所不就是為了寫論文？你為什麼一輩子從頭到尾都在欺騙自己？

我常跟大家這樣講：「讀書是為了明理，學習是為了改變，修行是為了自在。」這三句你真的能做到，你一定開悟。你問一個人：「有沒有讀書？」「有。」「有沒有學習？」「有。」「有沒有修行？」「有。」但他並不明理，也不改變，也不自在。什麼都有做，但是一點用處都沒有。你聽完今天的課，難道你明天還要繼續犯你過去的毛病嗎？還是要趕緊把你書櫃裡的藏書都看完呢？你還是要到圖書館借書或是逛書局買書呢？你的人生這樣過，就代表你的興趣就是亂讀書。你願意心甘情願地好好選一本書，我講的不是《金剛經》，你讀到懂，所謂懂就是你一定能夠展現像經中所描寫的境界。

蘇東坡是唐宋八大家，不但是學問家，佛法造詣也很高很深，他都會這樣講。我再講一個人，那就是孔子。我們的資質哪有孔子那麼好？孔子讀《易經》，韋編三絕。以前的書都是用竹板刻的，旁邊用獸皮編聯而成的。孔子把編聯竹板的皮革看斷了三次，這代表孔子把那本《易經》看了很多遍。而且《易經》無論是伏羲還是文王、武王、周公寫的，他們這些人讀的著作都沒有孔子讀過的多，孔子的學問甚至不亞於那些人，他居然會好好讀那些人所留下來的資料，讀到這種程度。孔子是聖人，又能過目不忘，所以他才能夠知天命。

【涕淚悲泣，】須菩提感動得涕淚悲泣。這有幾個意思：一，他自己慚愧，以為以前早就懂了，之前是四果阿羅漢，哪知道他對般若的空義並不懂，跟世尊學這麼久到今天才懂。二，他感悟、感念和感恩。他感恩世尊這樣苦口婆心地開導。三，他自己開悟見性，所以有感而發。你曾經因為悟道而感動而涕淚悲泣嗎？一個開悟的人狀態很多，當然有兩種最常見：不是哈哈大笑就是嚎啕大哭。就像我上課這麼久，我還未曾遇到有人聽課聽到涕淚悲泣的。你說：「有啊，我上課有上到哭出來。」你的哭不是開悟，可能是因為慚愧、懺悔。但是這樣也不錯，你不要聽到覺得無關緊要，無慚無愧，覺得「沒有人沒有習氣的」。慚愧心生起來，你自然就能夠突破。慚愧不見得不對，但是慚愧就是不如人，而懺悔就是做錯了事情，這兩個用法是不太一樣的。你不要以為自己沒有做錯，學這麼久學不懂，你就應該慚愧了。

【而白佛言：希有世尊！】前面就出現過希有世尊，此處再次出現，內涵不太一樣。前面讚歎佛能夠在日常生活中行甚深的般若，讚歎世尊所表現的一切行為。此處是讚歎世尊所講的法。

【佛說如是甚深經典，我從昔來所得慧眼，未曾得聞如是之經。】慧眼的程度即阿羅漢。法眼即是菩薩，佛眼為佛。證悟四果之後，他就以為他開悟了，事實上他也沒有聽過這麼甚深的經典。

【世尊！若復有人，得聞是經，信心清淨，則生實相，】你為什麼知道要來上《金剛經》呢？是因為什麼因緣而來的呢？為什麼你出生為女生呢？為什麼你是地球人呢？我越問越深，你要知道，否則你就迷迷糊糊。把心靜下來，所有事情都不是無中生有的，而是因緣條件所組成的。得聞是經，我們這些人都得聞《金剛經》。不一定你要來上課，你自己不知不覺到書局買一本《金剛經》自己回家看也叫得聞。你今天接觸這本經典，你對它瞭解多少？你今天何期有幸，能夠接觸到這樣的經典，可是你卻不自知，這是很可惜的。

學習佛法有幾個步驟：一，見聞；二，讀誦；三，理解；四，實行；五，證悟。

一，見聞；見聞就是你接觸了。你跟一個東西沒有因緣，你不是會接觸的。我記得我二十一、二歲時，想到一個寺廟逛一逛，不小心走錯了。我走進一個精舍，就在那邊禮佛。那時候，一個老比丘尼出來，跟我說句「阿彌陀佛」完之後，她說：「我送你一本經。」她就去把《妙法蓮華經》捧出來，因為那不是一本的，而是有好幾冊。她說：「你要好好地讀這本經。」那個時候我根本不知道什麼叫《法華經》，我想：「這一大堆怎麼讀？」但是我覺得書很漂亮，因為封面是金黃色的，師父送給我，我就接受了。這就是我和《法華經》的因緣。她把書送我之後，我都沒有看，經過十幾年之後我才看。我們小時候家裡常常都有《紅樓夢》和《三國演義》這樣的書，或是有時候到夜市去買書，什麼時候會拿來看也不知道。就像你什麼時候看《金剛經》呢？你也不知道。但是今天讓你看到了，而不是看封面，你還不想要。你看了就說不定不想再看了，因為你看不懂。就像有的人翻開《易經》，只看到三長兩短，不知道那是畫什麼？

二，讀誦；見聞並不代表你懂，你當讀誦，讀就是念，誦就是背。念不深入，能夠背起來一定比較深刻。透過讀誦，這本經已經進入你的八識田中了，並不代表你真懂它，只是你對它已經很親切了。

三，理解；你漸漸在日常生活中重複看、重複背誦，又遇到境界現前，你終於能理解了。

四，實行；你真懂，你才能夠實行。你真懂它的內涵，你才能夠用出來。

五，證悟。當你實行之後，當你永不退轉之後，必然有一天瓜熟蒂落，那時候你就證悟了。

你不做這幾個動作，這本經你是不會瞭解的。有人說：「《金剛經》層次這麼高，並沒有次第。」以上講的就是你修《金剛經》的次第。

聽聞《金剛經》，能夠因為生起真實的信心而去理解，才能得到信心清淨。信，信《金剛經》裡所講的每一句；解，每一句都能夠契入。終於放下一切的塵勞掛礙，放下一切的人我是非，放下一切的名聞利養，放下一切的一切，心當然就清淨。一清淨，則生實相，你就開悟見性了。你看到真相，你明白真理。這不是求來的，你要放下，放下心才能清淨，心清淨則生實相，心不清淨則生煩惱。

【當知是人，成就第一希有功德。】這個人不簡單。佛經那麼多本經典，你為什麼要去學別的經典，而不敢來學《金剛經》？佛法這麼多法門，八萬四千，你為什麼不敢修《金剛經》？我們幾乎九成的同學都不敢修《金剛經》。有人學《金剛經》學到一半，他就選擇放棄，因為他知道他修不了。他說：「我不知道怎麼用《金剛經》修，你還是教我會做的。」你是喜歡讀《金剛經》，卻不按照《金剛經》的方法修，因為你不會修，你修的可能是其它法門。有人讀《金剛經》，但他平常可能是念佛、觀呼吸、持咒、修四念處。你這樣做也可以。當代把《金剛經》編輯得最完整的就是江味農居士，連他自己都說：「教在般若，行在彌陀。」他註解《金剛經》，但是他平常修行都還是念阿彌陀佛。我很少看到有人讀《金剛經》，按照《金剛經》的理論和方式去修行的，所以能夠這樣修行的人真是第一希有。

你到底要用什麼角度來理解、認知和修持《金剛經》，就看你對它的信心強烈度能否到達極致，若是不能的話，你就可能會驚、怖、畏，甚至你會退縮，因為門檻太高跨不上去，這是後文會說到的。就像我過去教《楞嚴經》，我的心得是「越教越退道」，越學大家覺得越沒有希望。

自性不癡名慧眼，聞法自悟名法眼，須菩提是阿羅漢，於五百弟子中，解空第一，已曾勤奉多佛，豈得不聞如是深法？豈於釋迦牟尼佛所始言聞之？然或是須菩提於往昔所得，乃聲聞慧眼，至今方悟佛意，故始得聞如是深經，悲昔未悟，故涕淚悲泣。聞經諦念，謂之清淨，從清淨體中，流出般若波羅蜜多深法，當知決定成就諸佛功德也。

【自性不癡名慧眼，聞法自悟名法眼，須菩提是阿羅漢，於五百弟子中，解空第一，已曾勤奉多佛，豈得不聞如是深法？】六祖大師提出自問自答：「須菩提是解空第一，他怎麼有可能沒有聽到這樣甚深的法呢？」

【豈於釋迦牟尼佛所始言聞之？然或是須菩提於往昔所得，乃聲聞慧眼，】並不是須菩提沒有聽過，而是他過去一直停留在阿羅漢的程度和概念。有很多道理過去已經講過了，這是可以證明的。有的同學曾經跟我說：「師父，這個道理你以前沒有講過。」這句話是假話，我曾經講過，只是你自己沒有體悟到。我現在再講或換個角度講，你突然有領悟。你的腦袋只要執著「我這樣就好」，我所講的就不能超過你們的腦袋。比如，我過去在教《易經》，如果你們覺得「我學《易經》就好」，你們就不會想來聽我講《金剛經》，你也不能聽得懂，因為你的腦袋就只有《易經》，你哪有可能突破你的腦袋！如果你的腦袋認為儒家是二十一世紀最好的學說（西方有人研究這麼講），我跟你講《金剛經》，你的腦袋能接受《金剛經》嗎？佛過去不是沒有教，是須菩提已經證悟阿羅漢了，他也有成就了，所以他停留在他的那個層次。

【至今方悟佛意，】到今天因緣已到了，才真正地體悟到佛意。

【故始得聞如是深經，悲昔未悟，故涕淚悲泣。】自己歎息過去怎麼沒有悟到這種道理，還以為自己懂了。就像我過去教過的學生很多，有的學生之所以不再讀，就是因為他認為再說也是那樣，或者認為：「師父講的已經不新鮮了，我再聽聽別的法師講，看是不是比較新鮮。」那都是你的腦袋。你自己開不開悟，你自己知道。

[聞經諦念，謂之清淨，]諦可以解釋為真諦，亦可以解釋為專。他聽聞經典，聽到「凡所有相皆是虛妄」，念頭為之放下，當然就清淨。

[從清淨體中，流出般若波羅蜜多深法，當知決定成就諸佛功德也。]你要悟般若的智慧，唯有從清淨體中下手。心不清淨，你就沒有智慧。

世尊！是實相者，即是非相，是故如來說名實相。

[世尊！是實相者，即是非相，是故如來說名實相。]須菩提所體悟的實相，即是「非實在有相」。實實在在的沒有一切相，才叫實相。你覺得你悟到什麼？你想證悟什麼成就？或你想有什麼樣的神通妙有？那都是因為你沒有實相，沒有證悟。實相即本來無一物。般若經講：「究竟畢竟空」，此空並非頑空。你心中有一點，你就不能生實相，你會生起妄想執著。你想要把握這樣的原則，縱使把它放在你的腦袋，你的所做所為都是「畢竟有」。你有煩惱、是非、執著、掛礙，因為你沒有修行，因為你沒有證悟。如果用講就能懂，那就不需要修。除非有人早就在修行，一點就通，那就是六祖惠能。很多人學禪宗不懂禪宗，禪宗的所做所為你都看不懂，這就跟實相的概念一樣，你不知道它是什麼狀態？你根本不知道怎麼樣進入？禪宗並沒有次第，你都不敢碰它，因為你覺得它太難懂，太深了。平常拿起來胡思亂想、胡說八道，談到受用是了不可得，因為差太多了，十萬八千里，連邊都沾不上。

[是故如來說名實相。]就是因為它很難懂，所以世尊說有個實相讓你體悟、讓你修、讓你得。等到你悟了之後，你才會自己說：「啊，無智亦無得。」

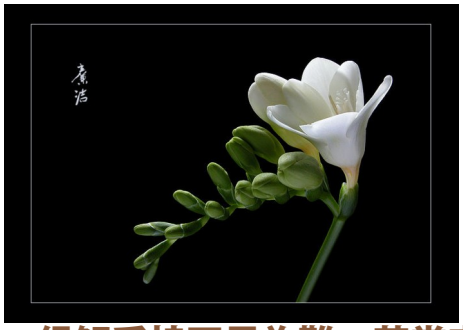
雖行清淨行，若見垢淨二相，當情並是垢也，即非清淨心也。但心有所得，即非實相。

【雖行清淨行，若見垢淨二相，當情並是垢也，即非清淨心也。】如果你認為你的所作所為都很清淨，這種心態會跟塵垢相對；如果你覺得「我是清淨的」，這種想法會跟煩惱相對；「我是悟的」，你就跟迷相對。當你有這樣的心情生起時，那就是垢，而不是清淨。

【但心有所得，即非實相。】只要心有所執著就不是實相。六祖大師是從修行的角度來解釋這段話的。

你看《金剛經》，如果註解看不懂，你應該以原文為主，重複地看原文，你漸漸會懂。你說：「我懂的道理不知道是對還是錯？」縱使你懂的是錯的，我還是不說你錯，因為你是用你的體悟在懂，主要是你能深入去探討，所以才有你的體悟，雖然你的體悟不太正確。最怕的是，你怕你的體悟錯誤而不敢體悟。曾經有人問我：「師父，你敢保證你所講的法都正確無誤嗎？」我回答說：「我現在所講的法是用我現在的程度講出來的。」我懂多少，我就告訴你多少。如果法師要講經，怕一個字讓他講錯會掉入五百年的狐狸身，那還有什麼人敢做法師？未悟說悟，未證說證的人才會掉入五百年狐狸身。讀《金剛經》也是一樣，悟那是你的，你當繼續悟，勇敢直前地一直悟，你自然就會關關難過關關過。

金剛經六祖口訣講記-46

世尊！我今得聞如是經典，信解受持不足為難。若當來世，後五百歲，其有眾生，得聞是經，信解受持，是人即為第一希有。何以故？此人無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。所以者何？我相即是非相，人相、眾生相、壽者相即是非相。何以故？離一切諸相，即名諸佛。

〔世尊！我今得聞如是經典，信解受持，不足為難。〕因為現在佛在世，他當面受佛的教誨，即使有疑惑，他也可以請佛細細說明。

〔若當來世，後五百歲，〕即末法的眾生，佛已經不在世了。

〔其有眾生，得聞是經，信解受持，〕得聞是經即聞《金剛經》。我們得以聽聞佛法，但很可惜，卻沒有信解受持《金剛經》。受持即行。學佛的次第即「信、解、行、證」，像六祖大師跟弟子講：「若欲覓真道，行正即是道」，也就是說：你們講大道、說正道是沒有意義的，你們要去力行。你們有信，所以才繼續來聽《金剛經》。但你們還沒有理解，因為《金剛經》不是這麼好懂的。你要解，要知道一本經典到底在談什麼？你就要一直深入閱讀和理解。不但讀經，看電影都可以如此。我昨天看一部禪宗的電影，叫《春去春又來》，我推薦你去看，這是好的片子。看第一遍、第二遍和第三遍的體悟會不一樣。當你信解不能夠確立，你要受持真的很困難。我們常講「修行是在生活當中」，但你真的可以做得到嗎？如果你沒有辦法體悟到在生活當中修行，你的生活還是在混。

[是人即為第一希有。]這樣的人不簡單。這個人是第一等人，而且這樣的人太少了。

[何以故？此人無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。]他已經能夠做到不執著四相，所以我們說他希有，他能按照《金剛經》的方式受持，能不住一切，而行於布施。

[所以者何？我相即是非相，人相眾生相壽者相即是非相。]我、人是彼此，共同產生了眾生，即眾緣所生。對一件事情念念不忘即壽者。套《心經》的一段話來談：觀自在菩薩教我們應該怎麼修行？他教修行的方式即照見五蘊皆空。五蘊就是身心，身心就是我。如果你執著有一個身心，一定會痛苦無比。如果你透過修行，證到五蘊就是身心，就是因緣，就是精神和物質的狀態，它本來就是因緣合和的，照到它的本質、悟到它的空性，你就能度一切苦厄。我相是一種現象；即是非相，即非有一種真實的相，這只不過是假象。

你現在是人，請問，你以後是不是人？你還沒有當人之前是不是人？為什麼這個我並不是真實的呢？永恆不變才叫真實。你什麼時候永恆不變？你說：「師父，過去我不知道，未來我也不知道。」那我只談你這一輩子。你為什麼從小孩變成大人，又從大人變成老人？那個小孩為什麼不要永恆是小孩？那個大人為什麼不要永恆是大人？你不要說：「佛法太深。」道在平常，哪有什麼深？有一個禪師，當他開悟時說：「原來長頸鹿的脖子是長的，原來鴨子的腳是短的。」這樣夠平常了。這就是道。你不要覺得：「這個有什麼好悟的，這叫廢話。」

請問，你今年多少歲？六十六。你的身體生病會煩惱嗎？會煩？你會死嗎？你一定會死，那你在煩惱什麼？這個道理大家都知道，既然知道，你們還在煩什麼？你悟了，你就不煩了。我們不需要為自己的身體起煩惱，該怎麼樣

就怎麼樣。它如果欠安，你就去看醫生，沒有事你也不用高興，人生的狀態就是這個樣子。一樣的道理，當東西買回來，當東西壞掉，你煩惱什麼？哪有東西買回來壞不掉的？世間哪有這種東西？哪有人跟你在一起不會離開你的？人都是會變心的。你也不要這樣牽腸掛肚，你也不用硬要把別人留在你身邊。內至親人、外至朋友皆是如此。這麼簡單的道理，你說你哪個道理不懂？你把簡單的事情都去體會過，這就是大道，就是真理，你應該可以開悟。

這四相皆是非相，因為這四相都叫假相，因為它是因緣所生的，就會因緣所滅。生好像有，滅好像無，生滅就叫假相。比如，下課之後，我們留下來泡茶是真相還是假相？這叫眾生相，即眾緣所生的現象。請問，星期六颱風來是真相還是假相？假相。你生活中的每一件事情都是假相。你遇到一切的境界，那些境界都是假相。行住坐臥、動靜語默，你所遇到的一切人事時地物，無論是現象還是境界，都是假相。因緣所生，所以我們留下來泡茶；因緣所生，所以星期六颱風來了。一切的事、境、相皆是因緣所生。你為什麼會被境轉？你為什麼被事煩？你為什麼會著相？因為你不瞭解它是假相，它不是真實的，它是虛妄不實的。

【何以故？離一切諸相，即名諸佛。】這句話就是做一個結論。如果按照剛才那個希有之人來說，他為什麼能夠離一切諸相呢？因為四相都是緣起的假相，所以他能夠不執著這一切的現象，離即不執著。即名諸佛，這樣的人，我們就可以說他跟諸佛菩薩一樣的覺悟。《圓覺經》中有一句話：「知幻即離，離幻即覺」。知道幻你就不應該執著，不執著幻你就覺悟了。這兩段你好好地悟，世間所有的問題你都能解決。你現在所有的問題都是假相，你在煩什麼？你在煩一個假相；你在掛礙什麼？你在掛礙一個假相；你在痛苦什麼？你在痛苦一個假相。

在真和假的過程，大家還要不斷地去體悟。你要時時刻刻體悟，不然你不能悟。你現在所看到的一切都是因緣所生，你不能在上《金剛經》時聽我講好像可以理解，而下課卻不能理解。比如，今天七點半來上《金剛經》是因緣所生；到了九點半下課，就是因緣所滅；出去之後肚子餓了，想要去吃宵夜，因緣所生；回家之後，覺得無聊，因緣所生，才要去看電視；累了，因緣所生，才想去睡覺。難道你沒有明白你時時刻刻都活在這個概念嗎？所有的大藏經，三藏十二部經，世尊講經說法四十九年，沒有離開兩個字：緣起。這兩個字懂，所有的佛經你都懂。如果你能一天到晚去悟緣起，所有的經典你都看得懂。其它都是解釋緣起各種現象的各種譬喻而已。如果按照我這樣講，你能夠懂，《金剛經》你應當都可以懂。

須菩提深悟佛意，蓋自見業盡垢除，慧眼明澈，信解受持，即無難也。世尊在世說法之時，亦有無量眾生，不能信解受持，何況獨言後五百歲。蓋佛在之日，雖有中下根不信及懷疑者，即往問佛，佛即隨宜為說，無不契悟。佛滅後，後五百歲，漸至末法，去聖遙遠，但存言教，人若有疑，無處咨決，愚迷抱執，不悟無生，著相馳求，輪迴諸有，於此時中，得聞深經，清心敬信，悟無生理者，甚為希有，故言第一希有。於如來滅後，後五百歲，若復有人，能於般若波羅蜜甚深經典，信解受持者，即知此人無我人眾生壽者之相，無此四相，是名實相，即是佛心，故曰離一切諸相，則名諸佛。

[須菩提深悟佛意，蓋自見業盡垢除，慧眼明澈，信解受持，即無難也。] 心中的污垢就是你心中的無明。如果你心中的無明除了，你的智慧之眼就生起了。你們都常常掉入一種陷阱，不知道智慧不從外來，尤其是知識分子，為了追求智慧，拚命地讀書、學習，拚命地聽演講，拚命地去上課。你得到的叫知識，不叫智慧（只要由外得來的必是你的知識，智慧一定是從你內心生起的）。像這樣的概念，我以前就講過，但是有的知識分子一定要繞一大圈，除非他進入佛學，他才能理解我說的這句話，不然他不會服氣。知識是你學來的，但你不見得用得上；智慧是你體悟來的。知識和智慧的差別在於，知識是不斷地累積，而智慧是不斷地放下。放下布袋，是何等自在。重點是你要

去掃除你的心垢，而不是你拚命要去讀什麼書。當然，不是叫你不讀書，而是你讀那一本經，那一本經就像一把掃把。比如，《金剛經》就像一隻掃把，這隻掃把在掃我的心。你是把《金剛經》當成書，回家放在書櫃裡，這樣是沒有用的。

【世尊在世說法之時，亦有無量眾生，不能信解受持，何必獨言後五百歲。】世尊在的時候，還有一些人聽世尊講法不相信，所以才有《法華經》中五千位弟子退席。

【蓋佛在之日，雖有中下根不信及懷疑者，即往問佛，佛即隨宜為說，無不契悟。】雖然不信，但是有佛可以問。

【佛滅後，後五百歲，漸至末法，去聖遙遠，但存言教，人若有疑，無處咨決，】即有疑惑沒有人可問。已經沒有佛，若是沒有善知識，亦沒有經典的時候，就當問自己的心。「反聞聞自性，何不自聞聞」，你當反觀回來問問自己，你一定能知道。你會說：「師父，我的資質愚昧，所以我不知道。」你不要找藉口，你自己不用心，你只是不太敢面對你自己。「師父，我做事都不成功。」你都不敢這麼老實講：「我很懶惰，我自私自利，我很小人，我心胸很狹窄。」但你的內在不是只有這個問題，你的內在也是因緣所生法：一個人失敗不是只有一個原因，而是有無數的因素讓他失敗；一個人成功不是只有一個原因，而是有無數的因素讓他成功。你不要找一個來搪塞，繼續看看自己，你就能找到答案。

【愚迷抱執，不悟無生，著相馳求，輪迴諸有，】我們執著有生有滅的現象。比如，中秋節快到了，那天很多親友好友在一起聚餐或燒烤。你希望你的好友來，你的好友果然來了，那叫生相，諸法因緣生，你看到他真的很高興；但是你不用高興太早，他來是跟你說：「不好意思，我臨時有事，我馬上就要走了。」這是諸法因緣滅。你聽了卻覺得很失落、失望、難過。家裡生一

個人，讓你高興；少一個人，讓你難過。你這樣已經掉入生滅了。你之所以很苦，是因為你的心總是來來去去。大陸有個學生問我，他寫一首詩，大概說這個客人來了，他就倒八分茶給他喝，客人走了之後，他就把茶杯收起來。我回答他：「如是不生，來是不滅，如來是不生不滅，來去是有生有滅。」你要去體悟那個不生不滅的道理，不悟無生之無生即不生不滅的意思。沒有生，怎麼有個滅呢？因為大家不明白這種概念，所以著相執求，看到這個現象忙於追求，故輪迴不斷。

【於此時中，得聞深經，清心敬信，悟無生理者，甚為希有，故言第一希有。】一個人能夠聽聞這一本甚深的般若經，聽完之後，就能讓自己的心清淨，這不簡單。《金剛經》有一句話「應無所住而生其心」，能聞了之後，生起這樣清淨的心，只有這樣的人才能夠見到真理，所以才說這樣的人相當地希有。

【於如來滅後，後五百歲，若復有人，能於般若波羅蜜甚深經典，信解受持者，即知此人無我人眾生壽者之相，】真正的般若就是「一切法不生，則般若生」。你現在所做的一切都叫一切法，包括你的起心動念，故經典說「若無一切心，何用一切法」。你的內在完全不起妄想、不再執著了，就在那一剎那，你的般若智慧就生起了。

我再談一段公案。六祖大師度陳惠明，跟陳惠明說：你當「屏息諸緣，勿生一念」，就是叫他萬緣放下。就在他萬緣放下的那一剎那，六祖大師只提醒他一句話：「不思善，不思惡，正與麼時，那個（哪個）是明上座本來面目。(？)」請問，那個是明上座本來面目和哪個是明上座本來面目一樣嗎？「哪個」是疑問詞，「那個」是肯定詞，這兩個都對。哪個就是讓陳惠明去悟，那個就是直接告訴陳惠明。當他萬緣放下的那一剎那，念頭還沒生起，不管是善

念或是惡念，那就是你本來的面目。你不應該解釋：「那個自性是不思善不思惡的。」你還在解釋就是不對的。

［無此四相，是名實相，即是佛心，故曰離一切諸相，則名諸佛。］

假如你能夠知道這四相原來都是假相，你就能夠真正契入實相。實相就是本來無一物，而不是一個東西。這樣你的心就覺悟了。

金剛經六祖口訣講記-47

佛告須菩提：如是！如是！

〔佛告須菩提：如是！如是！〕講的好啊，講的好啊！就是這樣。

佛印可須菩提所解，善契我心，故重言如是也。

〔佛印可須菩提所解，善契我心，故重言如是也。〕須菩提，你果然善解如來的心意。

若復有人，得聞是經，不驚、不怖、不畏，當知是人甚為希有。

〔若復有人，得聞是經，不驚、不怖、不畏，當知是人，甚為希有。〕我當初讀這一段，覺得很奇怪：「怎麼會驚、怖、畏呢？」其實就是因為不懂《金剛經》才沒有這種狀態。你們不敢按照《金剛經》的方式修行，或許不是你不敢，而是你無能為力；或許不是你無能為力，而是你根本就摸不著邊，不知道《金剛經》怎麼修？每個佛堂都有放一本經，無論是《金剛經》或是《普門品》或是《彌陀經》。當你每天念給佛菩薩聽的時候，你能瞭解它嗎？尤其念得最多遍的就是《心經》，連一些沒有學佛的人都念過。

我們看了《金剛經》也是不驚、不怖、不畏，因為我們都還不是修行人。若你是修行人，你反而會這樣，因為你真的有修，你知道竅門才會產生這種狀態。

驚：即驚慌，之所以會驚慌，就是他過去還沒有讀《金剛經》之前，可能按照他的認知和理解在修行，他都是有一個法讓他修、讓他入，以為有個我在修、有個法在用、有個佛可以證。當他接觸到《金剛經》時，這本經跟他的想法完全不同，一定會驚慌失措。我們過去有個同學，之前沒有接觸佛法，有一天到佛教的道場聽法師開示，法師跟他說：「根本就沒有靈魂。」他回家就生病了：「沒有靈魂，我怎麼活那麼久？」因為他過去的認知就是有個靈魂，而且靈魂一定是藏在身體裡面，只是不知道具體在哪裡？當法師講的觀念跟他不一樣，他就受不了。

請看一段經文：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來」。如果你解釋下去，有時候會跟你的內在有所衝突。如果你不懂得它的道理，你就會受到傷害。曾經有念佛的人問過我《金剛經》的這句話，因為這跟他所修的法門不一樣，他一心祈求念阿彌陀佛，《金剛經》跟他說是邪道，這跟他內在產生很嚴重的牴觸，讓他不知所措。應無所住即萬緣放下，而生起心就是生起你用功法門的心，念佛的就念佛，數息的就數息，持咒的就持咒。你對法義沒有深入，你會覺得相當地震撼。

南傳的修行都是有方法的，包括怎麼走路都有方法。但是北傳，尤其是禪宗，你看不出他們是怎麼修行的，他們是不著痕跡的，這剛好是跟南傳的完全不一樣。南傳的動作要求得很細膩，甚至要求把動作寫得很清楚。當你是修南傳的，遇到修北傳的，尤其是修禪的，一般都不太喜歡。我們不可以跟別人講，六祖大師曾經說，當你跟對方不同見、不同行，你的法不應該亂講，你應該合掌令歡喜，因為「色類自有道，各不相妨惱」。除非他願意去突破，除非他自己覺得他好像還有瓶頸，他願意請教你，不然你不應該去破他。

怖：假如他相信《金剛經》的理論，他確信那是佛所說的，但他怕他自己做不到，他沒有辦法按照《金剛經》所講的內容做。

畏：即畏縮，退縮。之所以會退縮，就是他覺得《金剛經》的境界實在是太高了，他只能夠研讀《金剛經》，只能選擇放棄。他認為他自己是下根器，認為他業障深重，他認為他這一輩子修太危險了。沒有幾個人敢跳出來說：「我就按照這樣修。」如果他敢，那就是此人甚為希有。很多人都在誦《金剛經》，但是修《金剛經》的人寥寥無幾。

聲聞久著法相，執有為解，不了諸法本空，一切文字，皆是假立，忽聞深經，諸相不生，言下即佛，所以驚怖。唯是上根菩薩，得聞此理，歡喜受持，心無恐怖退轉，如此之流，甚為希有。

[聲聞久著法相，執有為解，不了諸法本空，]無論是修四聖諦還是十二因緣，都有個法讓他修，所以他執著他修的法，卻不瞭解諸法空相。《心經》後面講十二處是空，十八界是空，十二因緣是空，四聖諦是空，包括六波羅蜜，從布施、持戒、忍辱、精進、禪定到般若波羅蜜亦是空（無智），到最後亦無得（那是佛），亦是空。之前所講的法，比如你從六根、六塵或六識修，合起來叫十二處，或廣泛來講叫十八界；或是你修十二因緣，修四諦，修六波羅蜜，想要成就佛，總歸一句話：「諸法空相」。《心經》已經跟你講得很清楚，但是你只會念，卻對此沒有感覺。這本《金剛經》所講的就是究竟空、畢竟空，這就叫實相。

[一切文字，]即釋迦牟尼佛講經說法四十九年的經文。

[皆是假立，]你所看的經典都是手指頭，不是月亮，月亮在你的心中。我們不明白它的道理，偏偏抓著一本經典，執著文字，覺得有一個法讓我們修。

[忽聞深經，]忽即忽然，即諸法因緣生，這樣你才有機會接觸到《金剛經》這本甚深的般若經。

[諸相不生，言下即佛，]你能明白這種無生法忍，你言下才能夠證悟。

[所以驚怖。]生恐怖的即是小乘的修行人。假如你是一個基督徒，如果《聖經》一直跟你說「世界末日快來了」，唯有接觸過的人才會驚恐。如果我們都不管它，當然就不會驚恐。

[唯是上根菩薩，得聞此理，歡喜受持，心無恐怖退轉，如此之流，甚為希有。]尋尋覓覓，這就是他想要的。出家若是只是為了辦法會、喪事，那我出家做什麼？這當然不是我想要的。同理可證，我所想要的就是究竟的真理，如果你告訴我的不是究竟，我不要聽。究竟真理才是我出家的目的，才應該是你今天求真理的目的。你想求究竟的真理，卻反而害怕真理，這樣不是很奇怪嗎？跟你講得很透徹，你卻會怕，會沒有信心，會退道。我們跟《金剛經》都有因緣，我們過去都曾經在諸佛面前種下無比的善根，你要肯定這一點，如果你相信《金剛經》，你就知道你是有很好的福德、因緣、善根，你才會聽它。你不要妄自菲薄。

何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜，即非第一波羅蜜，是名第一波羅蜜。

[何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜，即非第一波羅蜜，是名第一波羅蜜。]第一波羅蜜，第一即般若，波羅蜜即解脫。如來說第一波羅蜜即如來今天所講的就是「要有大智慧，才能究竟解脫」。你想聽究竟解脫之道，即非第一波羅蜜，事實上眾生本自具足，根本沒有迷悟的問題。比如，我們之所以迷，之所以沒有智慧，不是外面的人或東西讓我們迷，而是我們自己無端起知見，我們的內在自己胡思亂想，那就叫妄想。生起這樣的想法，又執著自己這樣的想法，所以叫妄想執著，統稱為無明。是你自己起無明，就是莫名其妙地自己起來的，那並不需要一個法來破你的無明。你只要知道是自己這樣的狀

態，無明不是當下生起隨處滅盡嗎？你一天到晚向外求法，但是「菩提只向心覓，何勞向外求玄。」

有人在學佛，學到最後跑去學氣功。學氣功不是不好，但這跟你開悟不相干。你千萬不要講：「學氣功可以幫助我開悟。」你當老實地說：「學氣功可以治療我的身體、我的病。」你還不知道人家在宣傳廣告。你的知見在哪裡？你的理論在哪裡？聽人家一說你就迷了。一個不會彈鋼琴的人，開悟還是不會彈鋼琴，只是他學彈琴比別人快。他沒有種下學鋼琴的因，他開悟之後怎麼會彈鋼琴呢？這樣是違反因果的。同理可證，氣功是氣功，跟你開悟是兩碼事。什麼因、什麼果，你要能夠分清楚。

如來所說的究竟解脫之法，根本來講，也沒有一個第一波羅蜜，只是假名第一波羅蜜，因為眾生的無明要眾生自己除、自己破。講到這裡，幾乎把《金剛經》差不多都講完了，你能夠懂就能懂了。但是，世尊慈悲，怕大家不知道，所以繼續再講。

口說心不行即非，口說心行即是；心有能所即非，心無能所即是也。

[口說心不行即非，口說心行即是；]有智慧的人當心口如一，言行一致。

[心有能所即非，心無能所即是也。]心本空寂，一旦不可得，哪有能所二分法的分別對立。

須菩提！忍辱波羅蜜，如來說非忍辱波羅蜜。

[須菩提！忍辱波羅蜜，如來說非忍辱波羅蜜。]在整本《金剛經》，六波羅蜜並沒有都出現。我們看過布施波羅蜜、般若波羅蜜和此處的忍辱波羅蜜。《金剛經》之所以一直去強調忍辱和布施，這是世尊的智慧和慈悲的表

現。「我利於人」叫布施，「人害於我」叫忍辱。這個世間最痛苦的境界莫過於「人怎麼對我」和「我怎麼對人」。如果你自私，你當然不能利益一切眾生。你說：「我只利益我家。」你騙人，你根本沒有能力利益你家，因為你根本沒有能力利益你自己。既然你有能力利益你自己，你又何必時時刻刻起煩惱來氣自己？誰每天利益自己？

如果你願意幫助別人，已經相當難得了，但是你受不了別人害你。你幫助很多人，所以你有不少的福德，但是因為你受不了別人害你，你可能會以牙還牙，以暴治暴，所以你就掉入一個陷阱：一把無名火，火燒功德林。布施比忍辱要容易。《金剛經》之所以講這兩個波羅蜜，是因為人性就是受不了這兩種狀態。這兩個害死天下多少熱心公益、善心的人士，因為他們只知道忍耐，只知道修福，所以會被嗔恨所毀掉。我們這個社會上為什麼會有人潑硫酸？為什麼會有人殺人？為什麼有人會和別人同歸於盡？就是因為不能夠忍辱。佛法一點也不抽像，只是你做不到，因為你不明白般若智慧，你不明白「無我相、人相、眾生相、壽者相」，所以你才沒有辦法忍受別人對於你的一切侮辱。

世尊跟須菩提說：我所說的忍辱波羅蜜，事實上並非只有一個忍辱波羅蜜，你不要執著你現在在修忍辱波羅蜜，否則的話你就不是修忍辱波羅蜜。

見有辱境當情即非，不見辱境當情即是；見有身相，當彼所害即非，不見有身相，當彼所害即是。

[見有辱境當情即非，不見辱境當情即是；]辱境即你覺得你已經受到污辱、受到不平等待遇、受到一切的對待，你已經見到了，那就是不對。當你的心覺得別人在糟蹋、侮辱你的時候，你已經掉入一個陷阱了。哪有說「你在侮辱我，我不跟你計較，我忍耐」的？你再怎麼忍耐也是已經受傷害的人。辱境是你的想法產生的，當你產生這個念頭，你就沒有辦法修忍辱，因為你根本沒有能力，你的心已經起來了：「你在糟蹋我」，然後再想：「我要修忍辱波

羅蜜」。這個念頭起，你根本沒有辦法修。忍辱的境也是假相，因為「凡所有相皆是虛幻」。你的認知是：「凡所有相皆是虛幻，只有被人糟蹋的相是事實。」大家都是這樣。講起來都很好聽，遇到境界以為實，就行不通。

【見有身相，當彼所害即非；不見有身相，當彼所害即是。】身相即是我，辱境就是境。有個我受到傷害，有個我在忍辱，那就不對；有那個人在傷害我也不對，那個人叫境。我送各位一句話：「無忍辱的境，無受辱的我。」那個境就是人相，那個我就是我相。

何以故？須菩提！如我昔為歌利王割截身體，我於爾時，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。何以故？我於往昔節節支解時，若有我相、人相、眾生相、壽者相，應生瞋恨。

【何以故？須菩提！如我昔為歌利王割截身體，】世尊講他的實例來說明。釋迦牟尼佛過去世是一個比丘，由於他修行很好，暴君歌利王帶著宮女出宮遊玩，暴君玩到一半就睡著了。醒來的時候看到宮女都不見了，原來這些宮女都跑到一個比丘的身邊聽比丘的說法。這個暴君很生氣，為了去考驗這個比丘，就割截他的身體，先砍手再砍腳，一刀一刀地砍他，看他修行怎樣？

【我於爾時，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。】沒有一個我的身被割，沒有割我的那個人，沒有他節節割截我的身體，沒有念念痛苦的現象。

【何以故？我於往昔節節支解時，若有我相、人相、眾生相、壽者相，應生瞋恨。】如果我有這四相，我一定生起嗔恨的心。你如果被人家糟蹋，你沒有嗔恨才怪！這個世界殺殺打打還不是因為嗔恨？你不悟《金剛經》，你說你的人生要自在快樂，實在是了不可得。你只要沒有破這四相，無論你怎麼修？用什麼法門修？你都不得自在。你既著我相又著法在修行，這怎麼修？

如來因中在初地時，為忍辱仙人，被歌利王割截身體，無一念痛惱之心，若有痛惱之心，即生瞋恨。歌利王是梵語，此云無道極惡君也。一說如來因中，曾為國王，常行十善，利益蒼生，國人歌讚此王，故云歌利王，求無上菩提，修忍辱行。爾時天帝釋化作旃檀羅，乞王身肉，即割施，殊無瞋惱。今並存二說，於理俱通。

[如來因中在初地時，為忍辱仙人，被歌利王割截身體，無一念痛惱之心，若有痛惱之心，即生嗔恨。歌利王是梵語，此云無道極惡君也。] 關於歌利王的傳說有二種說法：如來為忍辱仙人，歌利王是一位暴君，割截忍辱仙人身體，但如來不生一念的瞋心。

[一說如來因中，曾為國王，常行十善，利益蒼生，國人歌讚此王，故云歌利王，求無上菩提，修忍辱行。爾時天帝釋化作旃檀羅，乞王身肉，即割施，殊無瞋惱。] 另外一種說法：如來為國王，行善利益百姓，人民歌讚此王。天帝為考驗國王忍辱的功夫，向王施肉，王割身上肉布施，而無瞋心。

[今並存二說，於理俱通。] 這些說法皆符合，如來無四相，忍辱波羅蜜，如來說非忍辱波羅蜜。

須菩提！又念過去於五百世作忍辱仙人，於爾所世，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。

[須菩提！又念過去於五百世，作忍辱仙人，於爾所世，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。] 此處要談的是為什麼世尊被歌利王割截身體時能夠沒有四相？這是其來有自的。世尊已經連續修了五百世的忍辱波羅蜜了。這和上面所講的是一件事，世尊是為了告誡我們要修忍辱波羅蜜。你才修多久？你這一輩子就已經害怕得要命。有大乘心的人太少了，願意發菩提心的人太少了。十個學佛的人九人都想落跑。

如來因中於五百世修忍辱波羅蜜，以得四相不生。如來自述往因者，欲令一切修行人，成就忍辱波羅蜜行。行忍辱波羅蜜行者，不見一切人過惡，冤親平

等，無是無非，被他打罵殘害，歡喜受之，倍加恭敬，行如是行者，即能成就忍辱波羅蜜也。

【如來因中於五百世修忍辱波羅蜜，以得四相不生。如來自述往因者，欲令一切修行人，成就忍辱波羅蜜行。】世尊希望我們好好修忍辱波羅蜜。

【行忍辱波羅蜜行者，不見一切人過惡，冤親平等，無是無非，被他打罵殘害，歡喜受之，倍加恭敬，行如是行者，即能成就忍辱波羅蜜也。】不但修忍辱波羅蜜，還歡喜受之，還對傷害你的人倍加恭敬。就是要這樣修。聽了這一段，你會不會驚、怖、畏？為什麼能夠這樣修？因為他知道：「你是逆增上緣，你是來成就我的，你一定是我心目中的大菩薩。」當有人來考驗他，當他不被考倒的時候，就代表他已經即將成佛了。行忍辱波羅蜜，一定要把握好這個原則，你才能夠成就：沒有被傷害的我，沒有傷害我的你，也沒有傷害我的事情。

金剛經六祖口訣講記-48

許多同學有很多的感慨，因為修忍辱波羅蜜很困難。你們要慢慢學，剛開始沒有辦法忍辱，就要有修養。但是，修養還是會氣在心裡面，而忍辱不會受傷害，因為他能夠安住在各種受辱的境界。當你的意見和別人相左，你的做法別人看不慣，或別人會說你的是非，如果你沒有學習忍辱，你會很難過。有時候我們講：「不喜歡我們就離開。」但是哪一個地方你會喜歡？哪一個人你會喜歡？你和你自己都不喜歡，你和你的心都沒有辦法相處，否則你早就和自我和解了，否則你早就心平氣和，如果你是那樣的人，你早就大徹大悟了。

不要因為《金剛經》困難，你就不想學了。比如，當你的孩子覺得做任何事情都很困難，難道你就叫他不要學嗎？我舉過一個例子，你家的孩子學走路，哪裡有人第一次學走路就馬上會走的？他至少學一百次、兩百次、五百次他才會走。你不會跟他說：「親愛的孩子，你不要走了，以後媽媽買輪椅讓你坐。」一樣的道理，忍辱雖然困難，你當要學習。這不止只有忍的問題。比如，今天剛好沒有冷氣，那就是環境，或是七月十五在拜拜很吵，這也叫忍辱。當然忍辱是人最難相處。

是故須菩提！菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心。不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，應生無所住心。

[是故須菩提！菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心。]如果是一位菩薩，一定可以離相。如沒有辦法離相必是凡夫。這段就是告訴我們：「你應該離相發菩提心。」比如，一個人跪在佛前，向佛說：「佛啊，我現在就要發願，你們都要作證……」這叫著相發心。但是，你們連著相發心也不敢。把這一段跟前面所講的忍辱接起來，事實上並沒有一個忍辱的境。往前推，前面講布施，事實上也沒有一個布施的我、受施的人和布施的事物。

《金剛經》東講西講就是希望你要懂得無相修行。幾乎所有的人都是著相或是有形有相在修行。所謂離相修行就是念念不執著，該做什麼你就做什麼，只是在做這件事情的時候一點執著也沒有，也就是在生活中修行。你聽《金剛經》，你能萬緣放下，你就是修行。如果你能這樣，你一定會感覺時間很快就過去了，你會聽得法喜充滿，越來越輕鬆，身體越來越輕安。如果你一直想記我所講的話，你只是強記、強聞，那就不是無相修行。我過去當講師的時候，當我的心刻意想要講好，當我的心刻意想表現自己的時候，我的身心是不舒服的。如果我能夠無所求，講好、不好我都會很舒服。

應離一切事相（我相、人相、眾生相、壽者相），應離開一切六塵。離相所發的阿耨多羅三藐三菩提的心才是真實的心，才是覺悟的心。

[不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應生無所住心。]即不應該做什麼和應該做什麼。你不應該起煩惱，但你卻煩惱一大堆；你不應該執著，但你偏偏就是執著，故佛說：「顛倒眾生。」這個道理並不深。比如每個人都知道不應該闖紅燈，但很多人都闖過紅燈。最深的是你的心，深不見底，難以調伏。世尊為須菩提開示：不應該執著六塵，否則你會生起貪嗔癡、煩惱、痛苦的心，生起一切分別對待的心。我們有很多痛苦都是來自於比較。你要察覺你的心，你的心時時刻刻跟別人比。俗語說：「人比人，氣死人。」矮的人不要跟高的人比；胖的人不要跟瘦的人比；醜的人不要跟美的人比；生病

的人不要跟健康的人比；貧窮的人不要跟富貴的人比；什麼都沒有的人不要跟什麼都有的人比；沒有名的就不要跟有名的比；老的人不要跟年青的比。

我的能力，一個月攢兩萬塊，我一定不會和賺十萬塊的人比。我不怨天不尤人，因為我具足兩萬塊的條件，能夠明白這種狀態，我們的內在就能安住。我們現在的狀態都是因緣具足而成的，你應當看到因緣法。當你的心有所比較，你一定會有得失心，所以你的心會痛苦。當你沒有比較，你的得失心就消失了，你就會變平常心，你就漸漸會開悟了。或許你會掉入另外一個陷阱：「我不跟別人比，我跟自己比。」世間很多人都這麼說。這句話會帶給你壓力和痛苦。就是因為要跟自己比，還會產生自我要求。很多人都是自我要求太高，反而造成越大的失落。難道你二十歲可以跟你現在六十歲比嗎？那還不是你自己？你說：「我現在就是二十歲。所以我每天要跑五千公尺。我每天都要跟自己比，今天跑五千，明天也要跑五千。」難道你後天不會感冒生病嗎？你難道還是要起來再跑五千嗎？

只要是有比較，你就會痛苦。眾生就是落兩邊，我跟你說不要跟自己比，你就會問我：「那我就是要很散漫嗎？」我只是叫你該做什麼事就做什麼事，但每一天的結果不見得會一樣，這叫隨緣。哪有做生意的人都賺一樣多的錢？哪有去散步，每一步都得跨一樣大？你要隨緣，隨緣修行，這樣你就很輕鬆、如意、自在，不會太緊，也不會太鬆，這叫中道。我們過去都不知道。我過去上課每到一個階段，我就會領悟到我過去某些的話需要再突破。比如我剛才所講的：「不要跟別人比，跟自己比。」這是每個講師所講的話。很少人跟你講：「不要跟自己比。」因為他們會以為：「不跟自己比，就會放縱自己。」之所以不能這樣比，因為是無常，因為每一天的條件不見得一樣。

之所以不執著六塵，是因為這六塵也是因緣條件所組成的。你認為你沒有辦法，因為你還執著六塵，執著自己的身心。請問，你會不會彈鋼琴？為什麼

不會彈？沒有練習？那你練習了不就會了嗎？一樣的道理，你練習了不就不執著六塵了嗎？你當用這個角度來學《金剛經》。怎麼練習？從現在開始，時時刻刻無論是看到還是聽到，外面這一切的世界，在看到的那一剎那先察覺自己的內在有沒有執著，察覺到自己的執著，察覺自己已經掉入色聲香味觸法的哪一項？比如，當我看到這盆花，我掉入色相的陷阱了，我應該觀它是緣起的，這盆花不是之前就放在這裡，它也不是去年就插好的，只是緣起的關係有人把它插好放在這裡。有緣起必然緣滅。同理可證，我也知道這一盆花下個禮拜不可能放在這裡。它縱使放在這裡也不是同樣的東西，它必然要緣滅，所以我現在不執著這盆花。如果看到法義，你應該思維它的緣生、察覺它的緣滅，在緣生緣滅的過程當中去察覺它的空性，在空性中察覺它了不可得，接著你察覺你的內在，你在執著什麼？你當這樣練習。

我們常講：「色不迷人，人自迷。」是我們的概念產生好跟醜，因為產生好醜的分別，所以我們產生執著對待。好醜產生於你的心，產生於你主觀的意識形態。你也不要去抓住那個不執著的概念。

不應住色生心者，是都標也。聲香等別，列其名也。於此六塵起憎愛心，由此妄心，積集無量業結，覆蓋佛性，雖種種勤苦修行，不除心垢，無解脫之理。推其根本，都由色上住心。如能念念常行般若波羅蜜，推諸法空，不生執著，念念常自精進，一心守護，無令放逸。淨名經云：上求一切智，無非時求。大般若經云：菩薩摩訶薩晝夜精勤，常住般若波羅蜜多，相應作意，無時暫捨。

【不應住色生心者，是都標也。聲香等別，列其名也。】談六塵，光談「色」就可以概括一切了，「受想行識」是內心的狀態。

【於此六塵起憎愛心，】這是你主觀的意識形態。

【由此妄心，】妄心即惑。

【積集無量業結，】業。

【覆蓋佛性，】苦。

這三個字組合起來即「惑、業、苦」，這三個字衍伸起來就是十二因緣。惑即迷惑，你就是迷惑，業即行為，因為迷惑，你才會亂做；苦：既然亂做，你一定受到苦果。你回想一下，你是否錯誤的事情一直做？再來，你雖然不會犯同樣一件事情的錯，但是你會繼續犯其它事情的錯。有些孩子，父母親很操心，因為他們知道這個孩子總是出問題，他一直是家裡的包袱。

我們會一直犯錯。講錯話的人會繼續講錯話；做錯事的人會繼續做錯事；想法不對的人會繼續想法不對。有的人錯了不認錯，有的人講話沒有禮貌，沒大沒小，而不自知，有的人很傲慢很驕傲，因為他們沒有自我觀察，沒有自我察覺到。我講佛法，不一下子就叫你照見五蘊皆空，你當先把心靜下來，觀察自己行為、語言、思考的模式。否則，誰願意跟你講話？誰願意指導你？就是因為忠言逆耳，很多人才不願意講忠言。

就是因為妄心，才會覆蓋我們的佛性。一個智者首先要察覺到自己的無知。有的人講話很誇大，有的人講話很自以為是，這樣的人無知、可憐到極點。一個智者一定要看到他過去的樣子，他知道他的障礙、盲點在哪裡？他從此之後不再犯此錯誤，他就會漸漸覺悟。你要觀察自己不見得一定要坐在蒲團上或盤腿起來，你散步也可以觀察自己，你靜靜地坐在沙發上也可以觀察自己。你千萬不要起一個概念：「趕快把事情做好，到佛堂坐著觀察自己。」你要離相修行。那一天有個同學跟我說：「師父，我失眠。」我說：「你就是急著想要睡覺，所以你一定失眠。」如果你是失眠的人，你回到家不要急著睡覺，你就眼睛睜大來欣賞天花板，到最後不知不覺就睡著了。急於睡覺叫有

住，看天花板叫無住。如果看天花板還是睡不著，你就起來打坐，你就會打瞌睡。

[雖種種勤苦修行，不除心垢，無解脫之理。]有很多人很認真地修行，但卻沒有成效，自己的心亂七八糟，卻坐在蒲團上想要怎麼辦。《六祖壇經》中陳惠明的那個公案，六祖叫陳惠明放下，他真的是為法、求法，他真的放下了，他就開悟了。修行，我越看越簡單，但是你的腦袋太不簡單，你的心太不老實，你就是不甘願開悟。你說：「哪有這回事？我朝思暮想。」如果你真的做到這樣，你就心中有佛，那你就開悟了。你自己知道問題出在哪裡。我叫你放下，你就是不甘願。有的人邊修行還想邊交男女朋友；有的人邊修行還想名聞利養。老實的法門最好，沒有比老實更好的法門。但是對諸位並沒有用，因為你說你早就知道了。

[推其根本，都由色上住心。]追究於根本，都還是於色塵上執著。

[如能念念常行般若波羅蜜，]那天有個同學問我：「師父，精進修行，像我們這種業餘的，有家庭有事業，怎麼有辦法精進修行？」所謂精進修行，不是二十四小時念阿彌陀佛。任何人都可以精進修行。精進是在於念念。難道你上班沒有念嗎？難道你照顧小孩沒有念嗎？這跟你上班、有家庭有什麼關係？你只要念念常行般若智慧，即念念覺醒，就叫真精進。你不用執著形式修行，你當明白這樣的心法。你不能上課的時候恭敬，對佛或法師恭敬，而下課之後就對同學不恭敬。我上課時講的話和下課講的話難道可以不一樣嗎？我可以上課講真理、下課講是非嗎？我們之所以沒有辦法修行，就是因為好像前念覺、後念又迷，前念離相、後念又著相。

[推諸法空，]諸法即一切的現象、事物，即一切的一切。法怎麼來的？因緣而來的。諸法因緣生，就是代表並沒有一個不變的實體，所以其性本空，所以推諸法空。

[不生執著，]像這樣你不就不生執著了嗎？

[念念常自精進，一心守護，無令放逸。]一心要守在念念常行般若。

[淨名經云：上求一切智，無非時求。]《淨名經》即《維摩詰經》。上求一切智講的就是要上求佛道，也就是你要求阿耨多羅三藐三菩提或無上菩提。當你有心想要求佛道的時候，無非時求，你時時刻刻都有這樣的心，這樣的心從來都不退轉，都很堅持。就像五祖問六祖：「你來找我的目的是什麼？」六祖回答：「唯求做佛，不求餘物。」眾生的心比佛心更難，亂七八糟，太不可思議了。

[大般若經云：菩薩摩訶薩晝夜精勤，常住般若波羅蜜多，相應作意，無時暫捨。]大菩薩也是念念常住波羅蜜。作意不要解釋為刻意，而是集中注意，令心警覺，即念念覺醒、覺知，念念有智慧。就像六祖大師像五祖弘忍報告：「弟子心中常生智慧」。這樣的話我們都不敢講，因為我們沒有這個境界，我們是：「弟子心中常生煩惱，常生三毒，常生痛苦不安。」

金剛經六祖口訣講記-49

若心有住，則為非住。

[若心有住，則為非住。]即：菩薩不應該執著，若心執著，即非我釋迦牟尼佛所講的云何應住。

若心住涅槃，非是菩薩住處，不住涅槃，不住諸法，一切處不住，方是菩薩住處。上文說應無所住而生其心是也。

[若心住涅槃，非是菩薩住處，]菩薩不住涅槃，涅槃猶如昨夢，涅槃不是菩薩應當安住的地方。

[不住涅槃，不住諸法，一切處不住，方是菩薩住處。上文說應無所住而生其心是也。]菩薩不執著諸法，因為法亦是空。云何應住的住，就是要一切處不住。

是故佛說菩薩心，不應住色布施。須菩提！菩薩為利益一切眾生，應如是布施。

忍辱講完了又講布施。《金剛經》相當地注重布施，這樣講你才不會落空。布施是有。學般若經的人最大的陷阱就是只談理、不談事。有人問達磨祖師：「佛說心、佛、眾生，三者是同樣一個；又說諸法是空。請問，心、佛、眾生空不空？」達磨祖師只打了他一下。那個人說：「祖師，你怎麼打我呢？」達磨祖師問他：「既然是空，你怎麼知道我打你呢？」達磨祖師才跟他開示：「你應該看一些看不到的現象，你應該聽一些聽不到的聲音。」

[是故佛說菩薩心，不應住色布施。]菩薩行菩薩道，在利益一切眾生的時候，不應該執著他在幫助、布施眾生。就像觀世音菩薩不會這麼想：「今天又救了一個人；今天做了一件好人好事。」否則他就不叫觀世音菩薩。

[須菩提！菩薩為利益一切眾生，應如是布施。]比如，你只是一心一意栽培你的孩子，你不會起一個念頭：「我是在對他行布施。」菩薩不會產生一個概念，覺得他在怎麼樣，他只是一心一意去利益眾生，就像父母無條件地栽培孩子。這就是我常講的：「為人家好不要問為什麼？沒有企圖，也沒有動機，也不想怎麼樣？」這才是菩薩，菩薩認為他本來就應該這個樣子。請問，看到紅燈會停的人是凡夫還是菩薩？我這樣問很奇怪吧？請問，看到紅燈停止是做好事還是做壞事？既非好事也非壞事，這是本來每個國民應盡的義務。大乘菩薩覺得利益眾生是他的本份，是理所當然的，所以他不起什麼念頭，他就是這麼單純。一個偉大的人，他的內心從來沒有察覺、自認為他偉大。

菩薩不為求望自身快樂，而行布施，但為內破慳心，外利益一切眾生，而行布施也。

[菩薩不為求望自身快樂，而行布施，]即當願眾生得離苦，不為自身求安樂。

[但為內破慳心，外利益一切眾生，而行布施也。]菩薩雖然利益一切的眾生，但是他是在察覺他自己，破他自己的貪著、欲望。

如來說一切諸相，即是非相；又說一切眾生，則非眾生。

[如來說一切諸相，即是非相；]如果指前面的忍辱和布施，事實上也沒有一個忍辱和布施；如果談的是四相，事實上也沒有我相人相眾生相壽者相；如果談的是六塵，事實上也沒有六塵。因為實相即非實相，並沒有一個相讓你布施、忍辱和執著。

[又說一切眾生，則非眾生。]這一句話是針對菩薩為利益一切眾生而言的。《金剛經》難懂就在於此，叫你去做，又說根本就沒有這個。所謂「根本就沒有這個」的意思，你不要以為就是沒有，而是它的本質是空性。

如者不生，來者不滅；不生者我人等相不生，不滅者覺照不滅。下文云：如來者無所從來，亦無所去，故名如來。如來說我人等相，畢竟可破壞，非真實體也。一切眾生，盡是假名，若離妄心，即無眾生可得，故言即非眾生。

[如者不生，來者不滅，]如來這兩個字很重要。如即如本來的樣子，所以怎麼會有生呢？來有動作，所以如不是一攤死水。如來即是不生不滅，不生即空，不滅即有，所以不生不滅，不能只講空，不能只講有，而是空中生妙有。這樣，如來才能夠活活潑潑。

[不生者我人等相不生，不滅者覺照不滅。]不生，我不生四相；不滅，我又清清楚楚。我不著這個現象，因為我知道這個現象是虛妄不實的，但是我又知道它現在的狀態。我不著這個現象謂不生，我知道它現在的狀態即不滅。比如，我知道這盆花，這叫不滅，我的覺照不滅，所以我知道它叫花；我不執著它，因為我的心不生執著。不生就是不去執著，不滅就是清清楚楚，知道它的樣子，知道它是諸法因緣生諸法因緣滅的，知道它是無常的。

[下文云：如來者無所從來，亦無所去，故名如來。]《金剛經》後面會談到這一段，這就是不生不滅的意思，我們等到經文時再談。

[如來說我人等相，畢竟可破壞，非真實體也。]四相——我人眾生壽者是短暫的，不是永恆的，這個現象還是會破壞的。一切的現象就叫假相，並非真相。

[一切眾生，盡是假名，若離妄心，即無眾生可得，故言即非眾生。]

眾生即眾緣所生。眾緣所生，這叫杯子，這叫桌子，你叫人。盡是假名，名可名，非常名。你知道它是假名，你就離開妄心，你就不會被騙了。

須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。

這就是佛慈悲。佛講這一段，是為了增加你們的信心，怕你們還不相信他所說的真理。就像我常跟同學講：「這個世間沒有一個人可以傷害你，唯有你自己可以傷害你自己。」這句話是真實的，千真萬確，你不用懷疑。這一段，註解本每個人的註解都不一樣。我不鼓勵你看註解本。你說：「師父，我看原文看得懂嗎？」依你的程度來講，你的程度懂一分你就講一分，懂五分你就講五分，你看註解不容易有自己的體悟。

[須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。]

如來即釋迦如來。佛講：「我以上和須菩提及大眾所講的，是真實不虛的。」如即如來，如來即本來的狀態，故曰：「如是我聞」，即：「如釋迦牟尼佛所講的，是我阿難親聞的，不是我阿難講的，是如來講什麼，我聽到什麼就轉述什麼。」一樣的道理，你有沒有看到真理呢？你看到什麼，你不要加油添醋。釋迦牟尼佛看到真理是什麼，透過修行他觀照到什麼，他就如實地講給各位聽。

不誑語即：「我不欺騙各位，我看到什麼就講什麼。」你有沒有訓練過你自己？你有沒有好好地教導你的家人。你聽到人家說什麼，你就傳什麼。你常常講一些不可靠的話，一傳百、百傳千，謠言一直傳。你說：「我親眼看到的。」你也可能看不清楚。「我親眼看到隔壁那個爸爸很凶，他打他的小孩。」很凶是你自己主觀的偏見，你怎麼不說「我親眼看到他爸爸很慈愛的教導他的孩子」？縱使你親眼看到，你描述給我聽都會偏差，世間那麼多是非就是這樣來的。講話亂轉述。你不說：「我昨天看到一條蛇。」而是說：「我昨

天看到一條毒蛇。」人家問你它是什麼毒蛇，你不知道，你怎麼就知道它是毒蛇？你和人講話沒有一句話是如實的。從你看到的，表達出來的話去訓練。

不異語即：他講話前後不會不一樣，他從頭到尾都是一樣。世尊講經說法四十九年，從一開始度五比丘，到涅槃之前，他講的都是真理，他沒有騙我們。我們卻是見人說人話，見鬼說鬼話，看到一個人就說他的好話，轉個身就說他的壞話。不講壞話，你可以看到他時對他提建議，針對他而講給他聽就不是壞話，如果不針對那個人，在背後講給別人聽，就是講是非。人都是這樣，是非不斷，唯恐天下不亂，但你其心自亂。

真語者，說一切有情無情皆有佛性；實語者，說眾生造惡業定受苦報；如語者，說眾生修善法，定有樂報；不誑語者，說般若波羅蜜法，出生三世佛，決定不虛；不異語者，如來所說初善中善後善旨意微妙，一切天魔外道，無有能超勝及破壞佛語者也。

[真語者，說一切有情無情皆有佛性；]我們常講：「有情眾生有佛性，無情眾生有法性。」而一切有情無情皆有佛性不是我們凡夫可以理解的。但是，這句話是可以證明的。我們是有情的眾生有佛性，植物是無情的，現在科學也可以證明，植物聽音樂會長得更好，連水分子，你讚美它，它的結晶就會比較好看，你詛咒它，它的結晶就會比較難看。

[實語者，說眾生造惡業定受苦報；如語者，說眾生修善法，定有樂報；不誑語者，說般若波羅蜜法，出生三世佛，決定不虛；]三世諸佛皆因般若波羅蜜出。即，你要成佛，一定要般若波羅蜜。

[不異語者，如來所說初善中善後善旨意微妙，]這段可以在《法華經》看到。初、中、後指的是前後講的都一樣，也可以講初善是針對二乘人，中善是針對菩薩，後善是針對佛。任何的階段、境界，他講的道理都會契入真實意。

[一切天魔外道，無有能超勝及破壞佛語者也。]此乃結論，即：佛所講的真理，任何人都不能破壞，這不因佛的功力，真理本身就是這樣，不會因為有魔王出現，真理就會變化。但一般人看不到真理，不知道何為真理。

須菩提！如來所得法，此法無實無虛。

[須菩提！如來所得法，此法無實無虛。]得法並非他真的得到一個法，他所證得的是無所得。有一個出家人問六祖大師：「和尚，你會佛法嗎？」六祖大師回答說：「我不會佛法。」這就是無所得。到底釋迦牟尼佛證悟到什麼？此法即無上妙法，也可以簡稱佛法。無實即不能說它有，無虛即不能說它沒有；無實即性空，無虛即緣起。有一個出家人問達磨祖師：「祖師，你往生之後要去哪裡？」達磨祖師回答說：「我不知道。」那個出家人說：「你怎麼可以不知道？」達磨祖師回答：「因為我還沒死，我怎麼知道我去哪裡。」因為因緣還沒具足，我怎麼知道我要去哪裡？這麼講是真實、如實的。

無實者以法體空寂，無相可得；然中有恆沙性德，用之不匱，故言無虛。欲言其實，無相可得；欲言其虛，用而無間，是故不得言無，不得言有。有而不有，無而不無，言譬不及者，其唯真智乎，若不離相修行，無由臻此。

[無實者以法體空寂，無相可得；]諸法的體性本來空寂，無形無相，故曰無實。

[然中有恆沙性德，用之不匱，故言無虛。]當因緣到了，要用就有，不會缺乏，故曰無虛。有沒有心？沒有境界你有什麼心？境界來了心不就現前了嗎？難道世尊坐在那邊，他會有心說他在那邊打坐嗎？他不需要起這樣的心。但是該托缽的時候他就起來了。

[欲言其實，無相可得；欲言其虛，用而無間，]說有，在哪裡？說沒有，用就有。

[是故不得言無，不得言有。有而不有，無而不無，言譬不及者，]無即無實，不無即無虛。這是言語譬喻所不能形容的。

[其唯真智乎，]只有契入本性的人才能瞭解。這就是如人飲水冷暖自知。

[若不離相修行，無由臻此。]沒有離相修行，你就沒有辦法到達這樣的境界，也沒有辦法明心見性。

須菩提！若菩薩心住於法，而行布施，如人入闇，即無所見。

[須菩提！若菩薩心住於法，而行布施，如人入闇，即無所見。]而行布施不一定只指布施，你可以把它寫成「而行一切」。「如人入暗，即無所見」即無明，只要一執著，你就沒有智慧。

於一切法，心有住著，則不了三輪體空，如盲者處闇，無所曉了。華嚴經云：聲聞在如來會中聞法，如盲如聾，為住諸法相故也。

[於一切法，心有住著，則不了三輪體空，如盲者處闇，無所曉了。華嚴經云：聲聞在如來會中聞法，如盲如聾，為住諸法相故也。]聲聞人聽如來的無上法就像眼睛瞎、耳朵聾，因為他執著法，只要一執著就是障礙。

若菩薩心不住法，而行布施，如人有目，日光明照，見種種色。

[若菩薩心不住法，而行布施，如人有目，日光明照，見種種色。]只要不執著，你的智慧就生起來。

若菩薩常行般若波羅蜜多無著無相行，如人有目，處於皎日之中何所不見也。

[若菩薩常行般若波羅蜜多無著無相行，如人有目，處於皎日之中何所不見也。]一個內在沒有障礙的人，什麼東西都看得清清楚楚，不會不明白。

須菩提！當來之世，若有善男子、善女人，能於此經受持、讀誦，則為如來以佛智慧，悉知是人，悉見是人，皆得成就無量無邊功德。

[須菩提！當來之世，若有善男子、善女人，能於此經，受持讀誦，則為如來以佛智慧，悉知是人，悉見是人，皆得成就無量無邊功德。]當來之世指末法的眾生。悉知即佛智，悉見即佛眼。以佛的智慧，他當然可以看見，他當然也可以知道這個人能夠成就無量無邊的功德，因為這個人必然見性。六祖說：「見性是功，平等是德」，這叫真功德。你要修功德，就得從自性下手。

當來之世者，如來滅後，後五百歲，濁惡之世，邪法競起，正法難行，於此時中，若有善男子善女人，得遇此經，從師稟受，讀誦在心，精進不忘，依義修行，悟入佛之知見，則能成就阿耨菩提，以是三世諸佛，無不知之。

[當來之世者，如來滅後，後五百歲，濁惡之世，邪法競起，正法難行，]這就是末法的狀態。現在大家都在講真理，佛教在講，其他團體也在講，但是真理跟很多奇怪的東西混在一起，什麼是正、什麼是邪也沒有人知道。

[於此時中，若有善男子善女人，得遇此經，從師稟受，]遇到《金剛經》，又有老師教你，這是很難得的。

[讀誦在心，精進不忘，依義修行，悟入佛之知見，則能成就阿耨菩提，以是三世諸佛，無不知之。]沒有一個佛不知道，你已經入佛知見了。

金剛經六祖口訣講記-50

須菩提！若有善男子、善女人，初日分以恆河沙等身布施，中日分復以恆河沙等身布施，後日分亦以恆河沙等身布施，如是無量百千萬億劫以身布施；若復有人，聞此經典，信心不逆，其福勝彼，何況書寫、受持、讀誦、為人解說。

這一段我們要談的是持經的功德。有修才有功德。功德是內在的修為；從外面得來的叫福德。功即功夫，德即自得。功夫自得，這才是真正的功德。一般人布施只是有一些福報，並沒有自性功德。世尊再次舉證持經的功德勝過布施的功德。以下講的是犧牲自己來布施。

[須菩提！若有善男子、善女人，初日分以恆河沙等身布施，中日分復以恆河沙等身布施，後日分亦以恆河沙等身布施，] 初日分、中日分、後日分即整天的意思。時時刻刻，日復一日這樣以生命來做布施。

[如是無量百千萬億劫以身布施；] 時間很久。我們看到佛經，有時候會覺得很不可思議：「一個人可以生生世世都這樣做嗎？」能夠這樣做的人，善根一定要很好。

[若復有人，聞此經典，信心不逆，其福勝彼，] 聞此經典，信心不逆即你是否一聽《金剛經》，從今之後，至始至終，能對《金剛經》的信心百分之一百。不逆即不會退道、退轉，也不會放棄。你雖然來聽《金剛經》，但並不代表你對《金剛經》生起信心。一般人對自己都是沒有信心。有時候佛經所談的意境和道理，尤其是知識分子很喜歡聽，它談得很好、很圓滿，境界很

高。就是因此，所以我們常常會覺得自己做不到，所以我們動不動就會選擇放棄。比如，《金剛經》一直說不要執著自己，遇到各種境界都不要執著，我們都覺得自己做不到。其實並非你做不到，而是你不習慣，你要慢慢做。

現在一百個佛弟子中能夠按照《金剛經》的方式修的人可能找不到一個。一百個中有九十個念佛，有十個修密持咒。不要以為你早課晚課誦一遍《金剛經》，你就在修《金剛經》，你只是在念《金剛經》。《金剛經》不是給你念的，而是給你受持、依教奉行的。有時候你會覺得：「我沒有這個功夫，那我念一念也不錯。」如果你是小根器，你妄自菲薄，自己也不敢突破，你以這樣的心態學佛本來就是有問題的。

學佛的人胸懷、內在、勇氣、願力、智慧，真正佛法學入心的人，他就不一樣。有個同學請我解釋「勇者無懼」，即「什麼樣的人才能夠做得到」。我說：「只有對自己不執著的人，才有可能做到勇者無懼。真正勇敢的人一定要破我執才願意犧牲奉獻。」如果你有我，你的格局不會很大，因為你會想到我、顧慮到我、保護我。

經文這樣寫並非誇大其詞。你們還有福德、善根、因緣，還會來聽《金剛經》，有的人可能覺得連聽了也沒有用，因為他覺得他做不到，還是老實念佛就好。念佛不礙你上《金剛經》，上《金剛經》也不礙你念佛。但是，你不突破，動不動就說你怎麼樣就好，這不是佛弟子應有的心態。你應當破除內在所有一切的執著，生起念佛的心，生起慈悲救人的心，生起智慧的心。

信心不逆，能夠堅信不已的人不多，能夠堅信修般若經法門的人更少，絕大部分都是來來去去。你應當發阿耨多羅三藐三菩提心，否則你就沒有辦法修行。有一個禪師，他的師父是得道的高僧。有一天，一個信徒問這個禪師：「禪師，你的師父成就之後去哪裡？」禪師跟信徒說：「我的師父成就之後就

下地獄了，他現在已經在地獄裡面。」如果他不敢在地獄裡，他可以說是個成就者嗎？一個成就者的心中還有一個地獄和天堂嗎？只有迷的人才有天堂地獄。極樂世界和地獄對於地藏王菩薩有什麼區別呢？

[何況書寫、受持、讀誦、為人解說。]有人能按照《金剛經》的方式依教奉行，又能夠為人解說，這樣的人的福當然更大。我認識很多人，十幾年前就在念《金剛經》，現在還在念，但卻不會受持《金剛經》。

佛說末法之時，得聞此經，信心不逆，四相不生，即是佛之知見，此人功德，勝前多劫捨身功德，百千萬億不可譬喻。一念聞經，其福尚多，何況更能書寫受持為人解說，當知此人，決定成就阿耨多羅三藐三菩提。所以種種方便，為說如是甚深經典，俾離諸相，得阿耨多羅三藐三菩提。所得福德，無有邊際，篤緣多劫舍身，不了諸法本空，心有能所，未離眾生之見，如能聞經悟道，我人頓盡，言下即佛，將捨身有漏之福，比持經無漏之慧，實不可及，故雖十方聚寶，三世捨身，不如持經四句偈。

[佛說末法之時，得聞此經，信心不逆，四相不生，即是佛之知見，]末法時代邪說四起，末法時代眾生的意志力、道心相當地脆弱，能按照《金剛經》法義來修的人太少了。不要說《金剛經》，現今讀四書五經、遵守倫理道德的人已經太少了。聽說倫理道德的課聯考不考，只是要考數學、英文。如果倫理道德聯考不考，說不定學生只是聽一聽而已。當然，不要小看聽，能聽進去，有一天良心還會發現，就是沒有聽進去，聯考又不考，又不記在心中，什麼叫兄友弟恭，什麼叫孝親尊師，他們不見得會烙印在八識田中。讀老莊的人也很少，又何況讀佛經，而佛經又讀般若經的人，這樣的人更少。信心不逆指的是這個人已經可以不著我相、人相、眾生相、壽者相，這樣的人才真正不會退道，才能夠悟到佛之知見。

[此人功德，勝前多劫捨身功德，百千萬億不可譬喻。一念聞經，其福尚多，何況更能書寫受持為人解說，]一念聞經，其福尚多，這樣的人當然是六祖惠能，他一聞《金剛經》就開悟。書寫、讀誦《金剛經》，記得我們以

前在背書，要麼就多念幾遍，要麼就抄幾遍，抄起來能有所記憶。這麼做的目的是要讓它進入你的八識田中，讓你有所悟處。你不要小看背，我們古時候的教育，小孩子的四書都是背的，老師不見得跟他講為什麼。書背起來當然有很多好處，如果全班的同學都背起來，老師帶一群同學遊山玩水，走到哪裡，突然老師講一句，學生都知道老師在講哪一句。而且，如果你把經文背起來，在日常生活遇到境界的時候，有時候就會跳出來。比如，當你遇到境界很煩的時候，你可能會跳出凡所有相皆是虛妄；如果你曾經被人家傷害，你的內心充滿了創傷，你的心中有很多陰影，晚上睡不著覺，半夜都會恐慌，甚至會憎恨，你可能會跳出過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得，如果你領悟力很高，說不定你就可以化解了。

【當知此人，決定成就阿耨多羅三藐三菩提。】這樣的人當然可以成就，因為他已經完全瞭解《金剛經》，而且也可以按照《金剛經》的方式去做，可以清清楚楚地為人加以解釋說明。阿耨多羅三藐三菩提即究竟圓滿的智慧。一般人的智慧不圓滿，比如有的人只會某方面，卻不會其他方面。如果你的內心真的沒有障礙，你的智慧就是通達的。打個比方，一面鏡子如果乾淨，就不會照毛巾比較清楚，而照茶杯卻模糊。這樣的人看到什麼都是清楚的，看到做事業，他清楚怎麼做事業；看到家庭，他知道什麼叫家庭；看到人際關係，他知道什麼叫人際關係。如果你一部分清楚而另一部分不清楚，你的內在一定有障礙。

【所以種種方便，為說如是甚深經典，俾離諸相，得阿耨多羅三藐三菩提。所得福德，無有邊際。】當一個人成就了，內在有清淨的智慧，他當然可以用各種權巧方便度化眾生，來說這本甚深的《金剛經》，使得一切大眾能夠知道凡所有相皆是虛妄的，也能夠證得阿耨多羅三藐三菩提。

【慧緣多劫捨身，不了諸法本空，】布施很好，但可惜在於不了諸法本空。他雖然在很久很久的時間，用他自己的身體、犧牲自己的生命來布施，但很可惜，他不瞭解他現在所看到的一切的本來面目都是空無實體的。比如你現在內在一定有所掛礙或有心事或有心結。只要你「有所」，你內在就是「有」。比如，你的父母親一直叫你趕快結婚，他們對這件事情一直放不下；比如，你對你的老婆雖然已經放下了，但是對你的孩子卻放不下；比如，你雖然很喜歡《金剛經》，但對你的邪見放不下；比如，你對家庭雖然已經放下了，但卻對師父放不下。

所謂放不下，就是你心中認為「有」。如果你心中知道諸法本空，你有什麼好執著的？但要切記，所謂諸法本空，講的是它真實的道理，不是叫你不要理它，不是叫你放棄它，不是叫你不要用心。我對學佛的學生講放下，跟不學佛的學生卻不這麼說。一般人的腦袋會亂用，你跟他講空，他就以為什麼都沒有；你跟他講放下，他覺得很不負責任，以為是放棄的意思，認為：「出家人都是叫人家放下家庭、事業。」語言是很大的陷阱。所以到外面上課，我用一般人聽得懂的名詞跟他們講，比如「不要這麼執著」，這樣大家比較容易接受。不要執著，但是事情要去做。修行人執不執著他的身體？修行人三餐要吃飯，他該吃飯一定吃飯，該睡覺一定睡覺。你只是這樣照顧你的身體，一直活下去就活下去，該死就死了。同理可證，該上班就去上班，該賺錢就去賺錢，該創業就去創業。「結果錢越賺越多，我有什麼辦法？」問題是，錢該用當用，該布施當布施，該幫助孤苦無依的人就當幫助，這就叫不執著。

佛法就是這麼簡單，為什麼大家總是要誤會它呢？大家都要負起責任。你進入佛門才知道佛法很好，有很多人根本不入佛門，他對佛法根本不懂，他排斥有他的道理。我記得我過去教《易經》之前，談到《易經》，十個有九個叫我幫他們算命、看風水地理，沒有一個人說：「你可不可以告訴我真理？」我

們不能夠怪那些人，他們的腦袋就是以為《易經》說的就是這些。一樣的道理，沒有進入佛門的人，他們的腦袋就是以為佛法是宗教，是沒煩惱的人才會學的。既然他們不懂，你就要注意你的講話，不要讓他更不懂、更誤解。比如，我並沒有叫你不要娶妻，沒有叫你吃素，沒有叫你不要做生意，沒有叫你離開家庭，為什麼你家裡的人都跑來找我？你不能這樣子。你的因緣在哪裡？比如說，你已經結婚了，你學了佛法之後要讓你的家庭更幸福；你已經創業了，你學了佛法之後要讓你的事業做得更好，我不會叫你放棄你的事業，除非你想放棄你的事業去做更大的事業。你的因緣在哪裡你自己要知道。你一直做，你到底在做什麼？你不瞭解諸法本空，一直做，還是不明白真理，不明白宇宙人生的真相到底是什麼？

[心有能所，未離蛆之見，　]心有能所即你覺得有個我，有個對方，這就是眾生知見。

[如能聞經悟道，我人頓盡，]我人即彼此，我人頓盡即能所雙亡。

[言下即佛，將捨身有漏之福，比持經無漏之慧，實不可及，故雖十方聚寶，三世捨身，不如持經四句偈。]布施所得的福報，叫人天福報，那是有漏的，是會用盡的。四句偈即：你只要能持《金剛經》裡任何一句或一段，你整本經都能懂。

須菩提！以要言之，是經有不可思議、不可稱量、無邊功德。

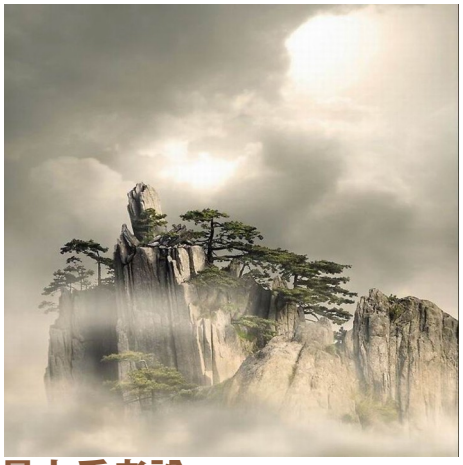
[須菩提！以要言之，是經有不可思議、不可稱量、無邊功德。]是經之前當加一個持字。持經有很大的影響力。今天早上和同學探討達磨祖師。達磨祖師到底是大乘人還是小乘人？他到底是獨善其身還是兼善天下？他沒有出來講經說法，他也沒有逢人就度化，而是面壁九年。你不要以形象來看一個人，不要以為一個人躲在山林，你就說：「你不要獨善其身，卻不出來弘法利

生。」你也不要以為講經說法的師父就是行菩薩道。達磨祖師對中國佛教的影響很大。經過幾千年，我們還在談達磨祖師的事跡和故事。他的表現是傳法傳給惠可一個人，他把佛法傳到了中國，這樣的功德實在是無量無邊。他一定是大菩薩。有時候我們在講小乘、大乘，你要看一個人真正的影響力，不能只看表面性的。

持經之人，心無我所，無我所故，是為佛心，佛心功德，無有邊際，故言不可稱量。

［持經之人，心無我所，無我所故，是為佛心，佛心功德，無有邊際，故言不可稱量。］持經即能夠按照《金剛經》的理論和方法修行。這樣的人，心中已經不再分別執著了，他的心一定是佛心。

金剛經六祖口訣講記-51

如來為發大乘者說，為發最上乘者說。

【如來為發大乘者說，為發最上乘者說。】你覺得你是小乘人還是大乘人？假設你要變大乘人，應該用什麼方式？如果你不變成大乘人，這一本《金剛經》對你一點意義都沒有。這本經的對象是大乘人，佛是為這種程度的人講的。佛度有緣人，你是小學生，我一定講小學生的課程給你聽，你是大學生，我才講大學生的課程給你聽。如何才能夠符合大乘人呢？你只要發阿耨多羅三藐三菩提心。沒有發這個心，《金剛經》你是沒辦法契入的，因為《金剛經》所講的你都做不到，你不會受益，也不願意按照這樣的方式去做。願意發心就是大乘。此處所講的大乘指菩薩，最上乘講的是佛。菩薩即成佛的因，佛即菩薩修成的果。

大乘者智慧廣大，善能建立一切法。最上乘者，不見垢法可厭，不見淨法可求，不見眾生可度，不見涅槃可證，不作度眾生心，不作不度眾生心，是名最上乘，亦名一切智，亦名無生忍，亦名大般若。

【大乘者智慧廣大，善能建立一切法。】乘乃乘載，大乘即能夠乘載更多的人。要度更多的人，一定要智慧廣大。佛法講若無一切心，何用一切法。比如，有一個人問：「師父，我最近失戀，我該怎麼辦？」他的心生起失戀，這叫法。師父就跟他開示：「諸法因緣生，諸法因緣滅。」就用一個法來對治

他那個法。第二個人跑出來問師父：「師父，我最近事業都做得很失敗，怎麼辦？」他又生起事業失敗的法。接著，師父又生起一個法：「成功不是必然，失敗也不是偶然。成功一定要具足成功的條件，失敗一定有失敗的原因。只要你回去檢討，痛定思痛，你一定可以反敗為勝。」一個菩薩能夠建立一切善法去度化一切眾生。

［最上乘者，不見垢法可厭，不見淨法可求，］沒有一個髒的，也沒有一個清淨的。如果你心中有髒和清淨，你就是凡夫。我講一個公案。有一天，釋迦牟尼佛在樹下靜坐，剛好有兩個商人路過。一個問世尊：「請問，剛才有沒有看見車子經過？」世尊回答說：「沒有。」另外一個人又問：「那麼，世尊，你剛才有沒有聽到車子經過？」世尊也回答說：「沒有。」這兩個人就很好奇，他們剛才明明就看到車子經過，為什麼世尊說沒有，也說沒看到、沒聽到？這兩個人就說：「世尊，你剛才是不是入禪定，所以你才沒看到也沒聽到？」世尊也說：「沒有。」這兩個人按捺不住了，又問：「世尊，你剛才是不是坐在樹下睡覺？」世尊回答說：「沒有。」連續回答四個沒有：我沒有看到，我沒有聽到，我沒有因為入禪定沒看到沒聽到，我也沒有因為睡著了沒看到沒聽到。這兩個商人根器也很好，他們有所感悟，就讚歎講出一句話：「世尊是一個不見而覺的人。」不見即不執著，而覺即清清楚楚，所以他沒有在睡覺。

一個真正最上乘的人，他的心中不見垢法，故他不會生起討厭、厭惡，他的心中不見有個清淨的法可以求，故他不會去執著清淨的法。不見垢法可厭即不捨，不見淨法可求即不取，不取不捨這四個字是六祖惠能常奉勸世人的。六祖惠能有個弟子叫永嘉大師，他開悟之後寫的《證道歌》就在描述這種情形：「不除妄想不求真。」之所以不除妄想，因為妄想對他沒有阻礙；之所以不求真，因為佛性本有，何必再求呢！

〔不見眾生可度，不見涅槃可證，〕這兩句話剛好對應發阿耨多羅三藐三菩提的目的，即「上求佛道，下度眾生。」這兩句話就在破執著，因為一般人都認為有個佛道可以成，有個涅槃可以證，有個眾生可以度，有一個佛的境界。

〔不作度生心，不作不度生心，　　〕你說做還是不做？簡單地講，做也是執著，不做也是執著。我那天跟同學講：「一般人攀緣是執著，你說應該隨緣，你說的隨緣亦是執著，因為那是跟攀緣相對的。」我們的內在應該是不作攀緣想，亦不作隨緣想。也就是不能起個念頭，執著說隨緣。

〔是名最上乘，〕最上乘即打破所有的對待。

〔亦名一切智，亦名無生忍，亦名大般若。〕一切智即佛智，無生忍即能夠安住於一切，此稱為大智慧。

若有人能受持、讀誦、廣為人說，如來悉知是人，悉見是人，皆得成就不可量、不可稱、無有邊、不可思議功德，如是人等，即為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。

〔若有人能受持、讀誦，〕指他能夠自覺。

〔廣為人說，〕指他能夠覺他。

〔如來悉知是人，悉見是人，〕以佛的知見，以佛的智慧，以佛眼，他皆可以知道這個人的成就將不可限量。

〔皆得成就不可量、不可稱、無有邊、不可思議功德。如是人等，即為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。〕荷擔我們一般人講承擔。誰能夠承擔如來的家業呢？誰能夠承擔釋迦牟尼佛的遺志呢？誰能將此佛法以燈傳燈、世世代代地傳下去？只有開悟見性的人才有資格。不懂的人都不是荷擔，都是把它打翻

了，也就是，你都不懂佛法，你講了佛法之後，佛法會斷掉。過去常講：「孔子被讀書人害死，佛祖都被出家人害死。」就是如果繼承的人不好就會斷掉。就像本來最瞭解孔老夫子、最有資格荷擔儒家家業的人是顏回，但只可惜他短命早死。

若有人發心求佛無上道，聞此無相無為甚深之法，即當信解受持，為人解說，令其深悟，不生毀謗，得大忍力，大智慧力，大方便力，方能流通此經也。上根之人，聞此經典，得深悟佛意，持自心經，見性究竟，復起利他之行，能為人解說，令諸學者，自悟無相理，得見本性如來，成無上道，當知說法之人，所得功德，無有邊際，不可稱量。聞經解義，如教修行，復能廣為人說，令諸眾生，得悟修行無相無著之行，以能行此行，有大智慧光明，出離塵勞，雖離塵勞，不作離塵勞之念，即得阿耨多羅三藐三菩提，故名荷擔如來，當知持經之人，自有無量無邊不可思議功德。

[若有人發心求佛無上道，聞此無相無為甚深之法，即當信解受持，]第一，要發心；第二，要懂無相無為。你看《金剛經》要先發心。要進佛門之前，你當生起慈悲心，這樣你才能夠契入。菩提心雖然是覺心，覺心都是從大悲心生起的。一切的菩薩都是由大悲心生起大智慧的。發心之後，你再瞭解《金剛經》重點在談無相。無相即「見一切相離一切相」，這是六祖大師的解釋，也就是不執著一切的相，因為凡所有相皆是虛妄，這樣你才能夠瞭解《金剛經》甚深的智慧，你才有能力信解受持。

[為人解說，令其深悟，不生毀謗，]我們讀《金剛經》，也應該讓很多人知道《金剛經》，這叫流通。明白這樣甚深的經典，我們才不會去誹謗它。比如，六祖大師說：「一念迷即凡夫，一念覺即佛。」就有人誹謗這句話，說：「六祖大師講得太過份了，成佛哪有那麼快的？」讀經典，不瞭解就會誹謗經典。比如，以念佛來講，念一句佛號可以滅無量的罪過，有時候你也會誹謗說：「這是天方夜譚。」有很多的道理是你的腦袋不能理解的，在你沒有悟之前，你最好不要隨便批評，不然你自己造了口業都不知道。

〔得大忍力，大智慧力，大方便力，方能流通此經也。〕這樣，你才能忍辱，你才會有智慧。因為有智慧，你才會有一切的方便來度化眾生。

〔上根之人，聞此經典，得深悟佛意，持自心經，見性究竟，〕心經並非指你誦讀的般若《心經》。真正會修《金剛經》的人是持心中的那部經，因為你的心要無所住、不著相，也不要有我等四見。

〔復起利他之行，能為人解說，令諸學者，自悟無相理，得見本性如來，成無上道，當知說法之人，所得功德，無有邊際，不可稱量。聞經解義，如教修行，復能廣為人說，令諸眾生，得悟修行無相無著之行，〕無著即沒有執著，他能夠明白無相的道理，所以才能夠見相離相而不執著一切相。我們常勸人家不要執著，卻不跟人家解釋清楚，人家就聽不下去。人家問你說：「你怎麼不去做？」你常常說：「隨緣啊！」你講的隨緣是藉口，還是推卸責任，還是根本就是自己懶惰？隨緣即隨著一切的因素條件具足才能夠生起，所以需要天時、地利、人和具足之後才能夠成就。不能夠具足的時候就應該「潛龍勿用」，具足的時候才能夠「見龍在田」，有一天才能夠「飛龍在天」。

〔以能行此行，有大智慧光明，出離塵勞，〕塵即六塵。已經不迷惑六塵的現象，所謂出離塵勞。

〔雖離塵勞，不作離塵勞之念，〕離塵勞之離非離開，而是不執著。六祖講「佛法在世間，不離世間覺」，世間是紅塵，你的心要不染塵，而非離開世間。

〔即得阿耨多羅三藐三菩提，故名荷擔如來，當知持經之人，自有無量無邊不可思議功德。〕因為有這樣的境界，當然就有不可思議的功德。

何以故？須菩提！若樂小法者，著我見、人見、眾生見、壽者見，即於此經，不能聽受、讀誦、為人解說。

[何以故？須菩提！若樂小法者，著我見、人見、眾生見、壽者見，即於此經，不能聽受、讀誦、為人解說。]我自己對若樂小法者最有感慨。如果以教書來講，我的心得很深，而且我所教過的書都是按照步驟教的，我覺得這是我人生最寶貴的經驗。我從世間法教到出世間法，從小法教到中法，再教到大法。過去我從教人家業務怎麼行銷，一直教到別人怎麼經營管理，這就叫世間法。接著，教心靈成長的課，教人在世間為人處世應該怎麼樣才會好，但還是不究竟。最後，教經典，從儒家的經典教到老莊，從老莊教到《易經》，從《易經》教到佛經，佛經從小乘經教到大乘經。

但是讓我教過的學生反而往下退，他們跟不上來就滑下去，就像我們共同來爬溜滑梯，從滑梯那邊直接爬，有人走幾步就衝下來，有的人走到一半才滑下去，有的人衝力很大就衝到上面去拉著。這麼多學生跟我衝溜滑梯，絕大部分都滑下去，他們大法學不上，滑到中法，再滑到小法，這是我最感慨的。曾經有同學跟我說：「師父，你已經沒有辦法往下教了，因為你滑不下來，你也不想滑下來。」不是我不想滑下來，我也願意再為各位開《論語》課、《改變一生工作坊》的課，但你們也不願意來上，你們也看不上眼。這就是你的心很複雜的地方，大法跟不上，小法看不上眼，卡在中間不上不下。佛法跟不上尤其是般若經你跟不上，你會為自己找很多藉口：「我先把世間法做好再說。」或先把什麼讀好再說。你的藉口即「著我見、人見、眾生見、壽者見」，見即見解，你為自己找理由，那是你的知見。

這裡的四見乃眾生的知見，即為自己找理由搪塞，因為樂小法，不能契入《金剛經》。過去我們南投的學生最明顯，只要我講真理都跑光，跟我聊天又跑回來，他們連樂小法都不是，只是喜歡聊天，什麼也不想要，這樣的人相當地多。不然，你察覺一下你自己，你和別人聊天都在聊什麼？談到聊天，我在網上寫了一個公案。有人問世尊：「世尊，世間的道理是不是永恆的？」世尊

默而不答。那個人又問：「世間的道理是不是無常的變化？」世尊依舊默而不答。那個人最後問：「世尊，你不是有圓滿智慧嗎？那你為什麼不回答這些問題呢？」最後世尊回答了，他講一句很傷人的話：「我之所以不回答你的問題，是因為你只是隨便問一問而已。」很多人跟我們聊天，問問題都是隨便問問的，因為那是找話題，否則他們不知道說什麼？隨便問問叫戲問，回答你有什麼用呢？和別人在一起，不要這麼傷腦筋去找話題，如果你真的虛心求教，你有很多事情是不懂的。你不需要找話題，也不需要怕冷場怕尷尬，你要把握因緣來解除自己的疑惑。

何名樂小法者，為二乘聲聞人，樂小果不發大心，故即於如來深法，不能受持讀誦，為人解說。

[何名樂小法者，為二乘聲聞人，樂小果不發大心，故即於如來深法，不能受持讀誦，為人解說。]小乘人怎麼能知道大乘人呢？小麻雀怎麼能知道大鵬鳥呢？夏蟲怎麼能知道寒冰呢？世間法是小法，出世間法是大法；不了意是小法，了意是大法。

須菩提！在在處處，若有此經，一切世間、天、人、阿修羅，所應供養；當知此處，則為是塔，皆應恭敬，作禮圍繞，以諸華香而散其處。

這段經典按照經文看，是講經的功德；但依六祖大師的解釋，是講持經人的功德。

[須菩提！在在處處，若有此經，]以經文來看，講的是《金剛經》，因為《金剛經》相當殊勝，有不可思議的功德，且三世諸佛皆從此經出。

[一切世間、天、人、阿修羅，所應供養。當知此處，則為是塔，]塔即佛塔。

[皆應恭敬，作禮圍繞，以諸華香而散其處。]對經當像對佛一般恭敬。

若人口誦般若，心行般若，在在處處，常行無為無相之行，此人所在之處，如有佛塔，感得一切天人，各持供養，作禮恭敬，與佛無異。能受持經者，是人心中，自有世尊，故云如佛塔廟，當知所得福德，無量無邊。

[若人口誦般若，心行般若，在在處處，常行無為無相之行，此人所在之處，如有佛塔，感得一切天人，各持供養，作禮恭敬，與佛無異。能受持經者，是人心中，自有世尊，故云如佛塔廟，當知所得福德，無量無邊。]是人心中，自有世尊，持經之人心中自有佛，像佛一樣。

復次，須菩提！若善男子、善女人，受持、讀誦此經，若為人輕賤，是人先世罪業，應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。

[復次，須菩提！若善男子、善女人，受持讀誦此經，]此處講的是有修行的人，且今生有按照《金剛經》修行的人。

[若為人輕賤，]常常有人說：「以前沒有學佛的時候過得好好的，一學佛就家破人亡。」還有人說：「以前沒學佛時做事業都很順利，學了佛處處都很不順利。」很多人沒有正確的知見，聽別人這麼講，他就會退道。為人輕賤，你如果會被人輕視、瞧不起，那是過去所種下的因緣。

[是人先世罪業，應墮惡道。]按照你過去所造的惡業，你接下來就會墮三惡道。因為你這一輩子聽聞《金剛經》能夠信心不逆，能夠好好修持《金剛經》，你就能夠重報輕受。

[以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。]你不止這一輩子輕受而已，而且過去一切的罪業當滅盡，還必然成佛，因為你已經按照《金剛經》的方式在修行了。受持《金剛經》是因，當得阿耨

多羅三藐三菩提是果。如果你這一輩子好好學佛法，你遇到挫折應該以這一段好好鼓勵自己。

佛言持經之人，如得一切天人恭敬供養，為前生有重業障故，今生雖得受持諸佛如來甚深經典，常被人輕賤，不得人恭敬供養，自以受持經典故，不起人我等相，不問冤親，常行恭敬，心無惱恨，蕩然無所計較，念念常行般若波羅蜜行，曾無退轉，以能如是修行故，得無量劫以至今生，所有極惡罪障，並能消滅。又約理而言，先世即是前念妄心，今世即是後念覺心，以後念覺心，輕賤前念妄心，妄不得住，故云先世罪業，即為消滅，妄念既滅，罪業不成，即得菩提也。

[佛言持經之人，如得一切天人恭敬供養，為前生有重業障故，今生雖得受持諸佛如來甚深經典，常被人輕賤，不得人恭敬供養，自以受持經典故，不起人我等相，] 按照一般人，他這一輩子只要被別人輕賤，他就會生起瞋恨的心。但是，學佛之人尤其深入《金剛經》的人當明白道理，當別人在輕賤我們，我們不當起輕賤之相，覺得是別人在侮辱、傷害我，因為我們知道忍辱波羅蜜，也不起人我之相。

[不問冤親，常行恭敬，心無惱恨，蕩然無所計較，念念常行般若波羅蜜行，曾無退轉，] 這樣，就可以不問冤親。我們常說冤親債主，好的是債，不好的也是債。比如，那個人對你好是負擔，那個人對你很差勁也是負擔。別人對你不好，你不但不恨他，而且常行恭敬，也不計較。

[以能如是修行故，得無量劫以至今生，所有極惡罪障，並能消滅。] 這一段是以事來談。

[又約理而言，先世即是前念妄心，今世即是後念覺心，] 這一段是以理來談，六祖大師以修行的角度來講。你前念迷，後念可以覺；你前念做錯，後念可以改過。

[以後念覺心，輕賤前念妄心，妄不得住，故云先世罪業，即為消滅，妄念既滅，罪業不成，即得菩提也。] 我們常講一句話：「不怕念起，只

怕覺遲」你的妄念、惡念生起了，你只要馬上察覺就好了。一察覺之後，即為消失。

金剛經六祖口訣講記-52

人生有很多問題是我們不解、不明白的。學般若經，你不要把最基本的因果概念忽略了。你時時刻刻都可以看到因果，你現在生病了，那就是一個果，你應該去明白過去的因造成現在的狀態。比如，一個人生病，以中醫的理論來講，就是外有六淫，內有七情，即外面的環境、天氣的變化會讓一個人生病，再加上自己的七情六慾會讓自己的五臟六腑產生病變。你生病，身體的病變不會離開外面環境的變化和你自己情緒的變化。有的人把身體照顧得很好，但他會生病，那就是過去的因緣。這叫簡單的因果。

但很多人不見得願意針對問題。一般生病的人，可能會擔心他現在的病情，但他可能不會用心探討他為什麼會得這個病，他只是希望醫生開個藥把他的病治好。有一天，醫生把他的病治好了，他對自己的生病好像又忘了，他下次還會再生病。一樣的道理，你心受到傷害了，這是個病；你生起煩惱，那也是個病；你生起憂鬱，那也是個病。你也希望把這個陰影趕快走過，但你又不探討這個陰影從哪裡來。人總是希望看到結果、處理結果，卻不想去瞭解原因。如果你不明白原因，你一定會不斷地再發生。只要先明白因果，你就會有智慧了。

須菩提！我念過去無量阿僧祇劫，於然燈佛前，得值八百四千萬億那由他諸佛，悉皆供養承事，無空過者；若復有人，於後末世，能受持、讀誦此經，所得功德，於我所供養諸佛功德，百分不及一，千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。

之前釋迦牟尼佛都是說有人怎麼樣布施，但此處為了讓大眾更有信心，他說我釋迦牟尼佛，以他自己的例子來講。

【須菩提！我念過去無量阿僧祇劫，】釋迦牟尼佛可以憶念過去很久的事情，我們有時候連今天早上的事都回憶不起來，佛的心量已開，所以他能知道這些事。

【於然燈佛前，】即在他還沒有遇到然燈佛之前。釋迦牟尼佛那時候還不是佛，而是菩薩，他經過多生累劫的修行，就像我們需要不斷地提升、突破，無論世間法還是出世間法都是一樣。自己說自己不用學的人，就等於放棄自己。人們常說「活到老學到老」，這指的是一輩子。有的同學心太急，學了佛法一兩年不能成就就退道了。或是他雖然沒有退道，但他修行出了毛病，可能身體不舒服，可能內心產生了挫折。

你應該老實面對自己，這一輩子誰能開悟沒有人知道。你什麼時候開悟？你到了就會開悟，憑你「不放棄」。不放棄不是指這一輩子，而是指「我未悟之前就是不斷地學習再學習」，如果你這樣的心念很強烈，你一定會在人道，因為你需要不斷地再進步，因為那是你的願力，你的願力未了，你一定還會再不斷繼續修行的。修行就是一種進步，就是一種蛻變，無論任何人都當如此。所謂進步，不是跟原來不一樣，而是恢復原來的樣子，所以叫如來，本來就是那個樣子，這才是重點。你本來就有佛性，你當恢復你的佛性。

【得值八百四千萬億那由他諸佛，悉皆供養承事，無空過者。】世尊談到自己之前就曾供養承事很多很多的佛。無空過者即沒有一尊佛他懈怠，他供養承事誠心誠意，他從頭到尾都是一樣的。這樣的心，即佛法中所講的勇猛精進。我們願意這樣地尊師孝親。學佛之人不恭敬根本沒有辦法學。你恭敬，人

家才願意教你；你不恭敬，你已經很優秀，甚至比別人優秀了，你還需要別人教嗎？所謂傲慢的人，總是覺得他比別人優秀，所以人家也不用再教他了。

［若復有人，於後末世，］講的即末法時期，邪師說法的時代。聽起來讓人很難過，讓你正跟邪都分不清楚。有時候是學運動，不是在體悟真理；有時候是學情緒管理，也就是五蘊，但是觸及的並不是根本，那叫不了義，沒有觸到生命的本質、諸法的實相。你不要把不了義當成了義。在末法時代，你是學真理還是不是真理，你自己也分不清楚。有一種現象，我覺得很值得玩味。我們這個世間有兩種人，一種人是貪小便宜，一種人即希望他所用的、學的要比別人貴。這就是為什麼名牌有出路？為什麼路邊攤也有很多人在買？

你們學真理也會落入這兩種人。學真理不用錢，你不會珍惜，如果跟你說一期六十萬，說不定你會去學。你還認為真理就在國外，真理哪有分國外和國內？真理跟錢有什麼關係？但是你會覺得有錢的比較珍貴，會覺得不用錢的東西沒有內涵呢！這就是眾生的心態。要迷惑眾生的人，就用這兩種去做生意。這個時代已經很亂了，你要分清楚就得各憑智慧。過去，當學生問我問題，有時候我會回答他。但是當一些學生一直問某些問題，我就會笑笑跟他說：「我沒有辦法回答你，你還是去找別人。」我之所以不回答他，是因為我知道我跟他回答已經沒有用了，當他對這個師父已經沒有信心了，回答他已經失去意義了。

這個時代很亂，可是你當把心靜下來。你不知道誰是善知識，縱使你知道，你也沒法在他身邊學習。縱使你很有福報，可以在他身邊學，你就可以開悟嗎？釋迦牟尼佛時代，還是有那麼多人沒有開悟。前幾天有一個學生跟我感慨道：「師父，你講得很有道理，但是我總還是很希望有個開悟的人來教我。」我笑笑跟他說：「我告訴你一個方法，你這一輩子一定會遇到一個開悟的人來教你。很簡單，當你一切條件都準備好了，那個開悟的善知識就會出現

了。」問題是，你準備好了嗎？我們這個社會上流行一句話：「機會是留給準備好的人的。」這句話就是佛法。「準備好了」即因緣具足，因緣具足善知識就會出現，否則他是永遠都不會出現的，這指的是善知識在你旁邊你也不知道。若是你有疑惑，你就要深信因緣具足，讓你的因緣具足。你只要很精進、用功、誠心、如法，時間到了，說不定文殊、普賢就會在你身邊。

[能受持、讀誦此經，]末法時代能受持讀誦的人更少，因為《金剛經》不容易懂。《法華經》中談到唯有佛與佛才能知道佛的知見，其他的人不能測佛智。在如此混亂、無依無靠、正邪不分、混沌不明的時代，你可以看到這本經，又受持它，又信心不退，這樣的人很難得，萬中找不到一兩個。

[所得功德，於我所供養諸佛功德，百分不及一，千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。]按照我這樣的分析，你就會知道，能夠按照《金剛經》修行的人太少了。現在幾乎都是淨土和密宗的天下，有的人雖然是修禪，但修的是野狐禪、口頭禪，並沒有依教奉行。你修禪門還是要依教奉行（且是依般若經的《金剛經》）。五祖弘忍常勸世人受持《金剛經》，六祖惠能聞《金剛經》開悟，所以他鼓勵世人依《金剛經》受持必得見性。有人曾經走過來，以他自己開悟的經驗跟我們講。

最近有個學生在網上問我一個問題，說：「師父，《金剛經》的註解除了《金剛經口訣》和江味農居士的註解之後，你可不可以再幫我推薦兩本註解？」需要看這麼多本嗎？而且，他又說：「最好是開悟的人的註解。」他這樣說也沒有錯：「我總是要看開悟的人的註解。否則，《金剛經》的註解怎麼可能明白如來真實意呢？」《六祖壇經》就是《金剛經》最佳的註解本，六祖大師是舉世公認的開悟的人，而且他的肉身還在南華寺。

供養恆沙諸佛，施寶滿三千界，捨身如微塵數，種種福德不及持經一念悟無生理，息希望心，遠離眾生顛倒知見，即到波羅蜜彼岸，永出三塗，證無餘涅槃也。

[供養恆沙諸佛，施寶滿三千界，捨身如微塵數，種種福德不及持經一念悟無生理，]持經即依《金剛經》修行，而且要契入《金剛經》。如果你不契入，你修《金剛經》就沒有這樣的功德。悟無生即悟到不生不滅的實相。

[息希望心，]希望心即妄心。我們常說「希望」這兩個字，比如希望工程、希望人生。希望在佛法中講為妄想。當下你都把握不住了，你還在希望什麼？「希望孩子長大有成就。」你自己都不能成就，連你能夠掌握的自己都不能成就，你的孩子你能夠掌控嗎？「希望以後孩子好好地孝順我。」你自己都做不到好好孝順你的父母，還希望孩子這樣做？「希望世間永遠和平。」你自己都跟自己在戰爭、掙扎，你還希望世間和平？照我這樣講，一般人都不敢講希望。修行就是看到自己的心，離開自己的心都叫戲論，你還在希望什麼？

明白這種道理的人，很容易「只見己過，不見人非」，他只是會「吾日三省吾身」，他只是會閉門思過，他只是會懺悔，而根本沒有一點點資格談到外面一絲一毫的事件。有時候我們三四個坐在一起，好像是在評論，有時候寫一篇文章好像在寫社論，那不是很好笑嗎？你怎麼不把自己論一論呢？真正學佛的人不太想批評，也不太想談論，他深知這種道理。

一個能契入《金剛經》的人妄想的心就止息了，故達磨祖師教二祖惠可只教一段話，他說：「外息諸緣，內心無喘，心如牆壁，可以入道。」外息諸緣；如果你知道凡所有相皆是虛妄的，你就不會攀緣。當你不會攀緣，你就內心無喘，你的內心自然就清淨了。心如牆壁，牆壁指的是整體，你就能夠契入整體，契入心地，就可以入道了，你就契入大道了。達磨祖師面壁九年，就等惠可這個人，跟他說這一句話。

[遠離眾生顛倒知見，即到波羅蜜彼岸，永出三塗，證無餘涅槃也。]智慧生起來了，你才可以究竟到彼岸，你才可以離開三惡道或是出離三界，獲得真正的解脫自在。

須菩提！若善男子、善女人，於後末世，有受持、讀誦此經，所得功德，我若具說者。或有人聞，心則狂亂，狐疑不信。

[須菩提！若善男子、善女人，]這一段再一次肯定持經之人的功德。善男子、善女人即真心想修行的人。

[於後末世，有受持、讀誦此經，]這段話最主要是受持兩個字。讀誦《金剛經》，一則修定，一則修慧。讀誦的過程中，心清淨可以修定；在修定的過程中一直誦，漸漸去明白它的道理，你自然就會生起智慧。若是沒有受持，一切都免談。如果把受持二字跳開，即為讀誦此經，很多人都是這麼做的。很多人早上念一遍《金剛經》，晚上再念一遍。佛祖哪裡需要你念《金剛經》給他聽？這我就可以證明。我講過的課，我自己回家如果再聽一遍錄音帶，我每天這樣聽，豈不是很奇怪？

最近有個學生，情緒很低落，因為他在學佛的路上遇到了挫折，一直走不出來。他最近常常去找我，我不斷跟他開導，但是還是沒有辦法。我跟他講真實意，他聽不下去。他說：「師父，我是業障深重。」我說：「是。」「是不是往昔所造諸惡業？」我說：「是！」他就問我：「有什麼方法？」我再也不跟他談真理了，我說：「我這裡有一本《八十八佛》，你就回去拜，念一尊佛你就拜一下。」他覺得他肯定有障礙、有很深的罪過，他才會這個樣子，沒有辦法突破。

談到這裡，我跟各位談一下三祖僧粲大師的故事。有一天，二祖惠可在路上行走，剛好有一個四十幾歲的中年人，他請問惠可大師：「大師，我的身體一直很不好，是不是我過去有很多的罪過？可不可以請大師幫我懺其前愆？」

惠可大師就學達磨大師所教的方法：「好，把你的罪拿出來，我幫你懺。」那個中年人看了看惠可大師，找不到罪在哪裡，終於悟到「原來罪性也了不可得」，他就開悟了。最大的業障就是我們的知見障礙了自己。我跟那位同學講道理，他聽不進去，我只好叫他去拜佛，看他能拜多久。結果不出所料，只拜了三天，他就說：「師父，我再也無法欺騙我自己了，我實在是拜得很沒有誠意。」我說：「不要再問了，回去再折磨，等折磨得受不了的時候再說。」

一樣的道理，你讀誦《金剛經》，你也想想，《金剛經》那麼多句，你到底有沒有做到？你誦《金剛經》時看起來是一個樣子，不誦《金剛經》的時候看起來又是另外一個樣子，你看起來不難過嗎？《金剛經》叫你忍辱，你還是會要求別人、跟別人計較；《金剛經》叫你布施，你還是吝嗇得要命；《金剛經》叫你無爭，你還是跟人家逞口舌之爭；《金剛經》叫你無所住，你卻處處在執著；《金剛經》叫你三心不可得，你還是在講：「這會兒被你們看成這樣，你們要知道我以前……」好漢不提前年勇，你提當年勇就是過去心。還有人說：「你這樣對我，以後你就知道。」以後就是未來心。你誦《金剛經》，沒有一句做得到的，你是在誦什麼？

[所得功德，] 此處所講的即受持《金剛經》之人的功德。只會讀誦的人有一點點福德。

[我若具說者。或有人聞，心則狂亂，狐疑不信。] 你的心本來不怎麼起伏，聽到世尊說：「《金剛經》修下去有無量無邊的功德。」你的心就不平靜了：「胡說八道，誇大其詞，老王賣瓜自賣自誇……」之所以很多人有這樣的反應，就是因為他不明白《金剛經》。我們也不要輕易否認人家，當別人的因緣跟我們不同，比如有的人是基督徒或一貫道，各自努力，好好修行，只要明白真理都可以成就，但是不要亂批評。剛才我跟同學聊天，他說他是基督徒，我說：「那也很好，只要明白真理都一樣。」不明白真理，你自己就看著

辦吧，那就是信仰、迷信。真理就是你的心，明白你的心你就知道什麼叫真理。

佛言末法眾生，德薄垢重，嫉妒彌深，邪見熾盛，於此時中，如有善男子善女人，受持讀誦此經，圓成法相，了無所得，念念常行慈悲喜捨，謙下柔和，究竟成就無上菩提。或有人不知如來正法，常住不滅，聞說如來滅後，後五百歲，有人能成就無相心，行無相行，得阿耨多羅三藐三菩提，則必心生驚怖，狐疑不信。

[佛言末法眾生，德薄垢重，嫉妒彌深，邪見熾盛，]重點在於德薄垢重。末法眾生自己沒有什麼德行，內心的塵垢又一層一層地染，別人要精進、努力、打拼，他還嫉妒別人。

[於此時中，如有善男子善女人，受持讀誦此經，圓成法相，了無所得，念念常行慈悲喜捨，謙下柔和，究竟成就無上菩提。]在這個時代能夠明白《金剛經》，又能行慈悲喜捨，這樣的人很少。

[或有人不知]就是因為他不知道《金剛經》是什麼？到底在談什麼？我常講：「這個世界上唯有明理的人可以包容不明理的人，你一定不能期待不明理的人包容明理的人。」如果你明理，你就應該包容別人，因為別人不知道，他就像一個無知的小孩。你跟他生氣什麼？你還想跟他強辯什麼？我們常說：「小孩子不懂事。」如果你受他影響，那是因為你自己也不知。

[如來正法，常住不滅，]常住不滅講的是真理。我剛才說「明白你的心你就明白真理」，從外面來講，自然界的法則即真理，無論是哪個聖人生？哪個聖人滅？無論時代背景、時空變化，真理是永恆不變的，這也是佛法所講的法爾如是，本來就是這個樣子，不因為誰而改變它。真理不是釋迦牟尼佛發明的，而是他發現的，就像哥倫布發現新大陸，它本來就存在，也不會滅。

[聞說如來滅後，後五百歲，有人能成就無相心，行無相行，得阿耨多羅三藐三菩提，則必心生驚怖，狐疑不信。]因為不明白，才會不相信。

須菩提！當知是經義不可思議，果報亦不可思議。

[須菩提！當知是經義不可思議，]經義不可思議即《金剛經》的內涵、義理不可以用你的腦袋來思量，也不可以用語言來議論。

[果報亦不可思議。]果報講的是修持《金剛經》的人，如是因，必有如是果，這才符合前面所講的受持讀誦此經所得功德這句話。

是經義者，即無著無相行也，云不可思議者，讚歎無著無相行，能成就阿耨多羅三藐三菩提也。

[是經義者，即無著無相行也，]無著即無住。《六祖壇經》裡的核心有三個：無念、無住、無相，《金剛經》的內涵並沒有離開大師所整理的這三個架構。《金剛經》的義理談的就是叫我們不要執著、不要著相，即於內無著，於外無相。執著的一定是你的心，從內在的角度來看，你的內心不要執著，你所看到的，無論是我相人相眾生相壽者相或一切現象，你都不要為之迷惑。這兩個，一個從內破，一個從外破。下面就要講到十七分，是《金剛經》的分界點。前面十六分所談的都是在破外面的相，是比較粗糙的，後面十七分開始破內在的心、內在的見，這樣的執著是更細的。先破粗相，再破細相，你才能夠究竟圓滿。

[云不可思議者，讚歎無著無相行，能成就阿耨多羅三藐三菩提也。]不可思議是讚歎修行人的所作所為，所得到的果報實在是不可思議。

金剛經六祖口訣講記-53

爾時，須菩提白佛言：世尊！善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住？云何降伏其心？佛告須菩提：善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心：我應滅度一切眾生，滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者。

此段與前面不一樣。禪宗所講的「見山是山，見山不是山，見山又是山」，最後面的山字與第一個山即不一樣。比如我們對一個想要進入佛法的人，常常跟他講「放下」，但對一個跟佛法已經很瞭解的人，反而會跟他說「提起」。如果我們山上有門口可以掛一副對聯，我一定這樣寫：「入此門萬緣放下，出此門一切提起。」層次和境界不一樣。放下、提起，而不是只會放下而不會提起，修行修到跑去躲起來。但是，提起不是叫你亂提起，時間到，你才能夠提起。像六祖大師開悟之後，還去獵人隊躲十五年；像達磨祖師開悟之後，還在印度等了六十七年才來中國。

[爾時須菩提白佛言：世尊！善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，] 前面叫初發心的菩薩，此處是已發心的菩薩。初發心的菩薩即已經發了心，但不見得有去歷練。已發心的菩薩就是已經在做了，但是如果還想著「我已經發了阿耨多羅三藐三菩提心」，就是心中還有一點點的執著。

[云何應住？云何降伏其心？] 這些已發心的菩薩，如何常住真心？如何降伏其妄心呢？須菩提替我們問出我們沒有辦法思維的、內在深層的執著。你內在潛意識有很深的執著，動不動身心就會繃緊，你講不出所以然。雖然是

已發心的菩薩，他若是停留在發心，把這個心掛著，把這個念頭存在他的八識田中，那就是執著。

【佛告須菩提：善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心：我應滅度一切眾生；滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者。】所有要成佛的人，一定要發心，否則你就成不了佛，因為你的條件資格不符合。佛是大慈大悲，你不發菩提心，你怎麼可以大慈大悲呢？自私的人怎麼有辦法悟到《金剛經》？殘忍無情的人怎麼有辦法契入《金剛經》？你要很清楚自己的狀態，要老實地回歸基本面，也就是：你要先好好做人，要懂得有道德情操，再來契入佛法的大海。一切發心都不離開四弘誓願，一剛開始就是「眾生無邊誓願度」。

一樣的道理，《金剛經》一剛開始應生起「我應滅度一切眾生」的心。滅，滅除一切煩惱。滅度簡單可解釋為救度。已發心的菩薩應當救度一切眾生，讓所有的眾生都自己斷盡一切的煩惱而自覺。

讓一切眾生自悟自修自證佛道，這就是自覺。其實，都是他自覺，哪裡是你度的？你有付出，你的付出叫助緣，所謂因緣，主因是眾生自己，你跟他有因緣，你是助緣，故曰：「佛不能度眾生，眾生自度。」同理可證，學生不是老師教的，學生自己要覺醒，否則孔老夫子來也是無能為力。我們如何喚醒大家的覺知、喚醒社會的良知、使得每個人能自覺，這才是我們所要做的工作。我們沒有辦法幫別人成佛。作為老師，或弘法者，或為人父母，你都當明白這個道理，這樣你才有辦法教育、啟示、開導別人，你才會懂怎麼為人演說。

如果你有一個念頭：「我要發心來度化眾生。」這個心一定會成為你的障礙，就一定會折磨你。有個同學問我一個問題：「師父，地獄會不會空？」要談地獄會空，首先要談地獄怎麼形成的。地獄是你內在的貪瞋癡所形成的，地

獄是一個折磨人的地方，是你的貪瞋癡在折磨你。三毒滅了，地獄不就空了嗎？我跟你談的是當下的問題，直接了當。如果你一定要看到地獄才會相信地獄，你才會去修行，你不是很傻嗎？你現在過得不好就如同地獄，你卻以為死後才有一個地獄下油鍋，你現在內心煎熬就是下油鍋。這一定是從內心下手。

須菩提問佛，如來滅後後五百歲，若有人發阿耨多羅三藐三菩提心，依何法而住？如何降伏其心？佛言當發度脫一切眾生心，度脫一切眾生，盡得成佛已，不得見有一眾生是我滅度者，何以故？為除能所心，除有眾生心，亦除我見心也。

[須菩提問佛，如來滅後後五百歲，若有人發阿耨多羅三藐三菩提心，依何法而住？如何降伏其心？佛言當發度脫一切眾生心，度脫一切眾生，盡得成佛已，不得見有一眾生是我滅度者，何以故？為除能所心，]能所即對待，只有一有能所的對待，你就會有分別心。一有分別心，你就會很苦，就會邪知邪見，或根據自己的好惡產生內心主觀的偏見，所以你根本看不清什麼叫真相、真理。四祖道信對法融禪師開示：「境緣無好醜，好醜起於心。」這個境界本無好與壞，是因為你的心而產生好壞的分別。一個開悟見性之人，能所一定破除。

[除有生心，]若是還有眾生知見，你怎麼可能開悟、成佛呢？眾生心即眾生知見。《法華經》中談到，佛之所以來到這個世間，最主要的目的就只有四個字：「開佛知見」，即世尊應化來的最重要目的。我們本來是眾生知見，希望聽聞《金剛經》之後能夠悟佛知見、入佛知見。

[亦除我見心也。]我見心即內在的主觀。如此才能徹徹底底地打破。

何以故？須菩提！若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，則非菩薩。

[何以故？須菩提！若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，則非菩薩。] 你只要有一點執著，你就不是真正的菩薩。你自己悟不悟、見不見性，看看自己就好，不需要去問別人。

菩薩若見有眾生可度者，即是我相；有能度眾生心，即是人相；謂涅槃可求，即是眾生相；見有涅槃可證，即是壽者相。有此四相，即非菩薩也。

[菩薩若見有眾生可度者，即是我相；] 見眾生可度即「我在度」、「我在行」或「我在修」，那是執著，是自欺欺人。就像懷讓禪師度馬祖道一：「磨磚不能成鏡，坐禪豈能成佛？」佛沒有定相，坐在那邊就不是佛。

[有能度眾生心，即是人相；謂涅槃可求，即是眾生相；] 眾生的心總是覺得有個涅槃可以求。迷時常有一個天堂和地獄，悟時無天堂亦無地獄。只要是有分別，就都是為迷的人說的；只要有一個涅槃可求，也是為迷的人說的。求的心即慾望和追求。但是，眾生著相剛，一定要有個方向讓他追求。所以，佛才為聲聞講四聖諦：苦、集、滅、道，滅即涅槃之意。

[見有涅槃可證，即是壽者相。有此四相，即非菩薩也。] 壽者即念念不忘。你還以為到最後真的有這樣的境界可以呈現，還以為真的有一個永恆的地方。所有一切萬事萬物的呈現都是隨著因緣而變化的。請問，釋迦牟尼佛現在在哪裡？《普門品》中說：「應以何身得度即現何身」。很多人的腦袋都把自己當成一個實體，以為這個實體以後會去哪裡？如果你要這樣修，你只有一個地方可以去，就是極樂世界。但如果你用這樣的概念去極樂世界，你一定不是個開悟的人，所以你到底可不可以去，還有待商榷。除非你的福德因緣具足，你的信願行具足，你去到那邊見到阿彌陀佛，阿彌陀佛再在那邊教你開悟。你不要一直把自己抓著不放，否則你怎麼可以契入諸法無我呢？你內在還是抓著一個「我」的概念很深，我執不能破就不能見性；而且我執破只是阿羅漢而已，還不是菩薩。

所以者何？須菩提！實無有法，發阿耨多羅三藐三菩提心者。

此處斷句很重要，有的人說要斷在「實無」，但你看這本經的後文：「須菩提，實無有法，如來得阿耨多羅三藐三菩提」，斷句應該斷在「實無有法」。

[所以者何？須菩提！實無有法，發阿耨多羅三藐三菩提心者。]按照原文可解釋為：一個真正的菩薩，連發菩提心的概念都不應該執著、都不應該存在。這樣的解釋可能怕讓別人誤會：「到底要不要發心？沒有發心，你說我是凡夫；發心，你又說沒有這個心讓我執著。」以六祖大師之意，即為：「須菩提，一個真正的大菩薩，實在不應該執著那個法（即前面所講的四相）而發阿耨多羅三藐三菩提心者。」這樣比較清楚。

有法者，我人等四法是也。不除四法，終不得菩提。若言我發菩提心者，亦是人我等法，人我等法，是煩惱根本。

[有法者，我人等四法是也。不除四法，終不得菩提。]不除四相，你就一定不會覺悟。

[若言我發菩提心者，亦是人我等法，人我等法，是煩惱根本。]如果你說你已經發心，你還是執著四相。我們最根本的煩惱莫過於從我執開始。有的人是心中有佛，所以他處處見佛；我們是心中有「我」，所以處處見到「我」。一個老太婆跟釋迦牟尼佛同年同日同時生。一般的大眾，當佛入城托缽的時候，很喜歡親近佛，就唯獨那個老太婆很不想見佛，每次佛入城的時候，她總是迴避佛。但她走到哪裡總是見到釋迦牟尼佛，她最後把雙手遮蔽眼睛起來，但她心中還是見到釋迦牟尼佛。這個比喻說的是老太婆心中有佛，故見聞覺知所看到的一切都是佛。你總是以「我」為主，跟任何人講話都是以「我」為主。你什麼時候把自己摧毀掉？禪宗常講「大死一番才有大悟」，也就是把「我執」摧毀，你才有開悟的機會。

須菩提！於意云何？如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不？不也，世尊！如我解佛所說義，佛於然燈佛所，無有法得阿耨多羅三藐三菩提。佛言：如是！如是！

此處，釋迦牟尼佛還是以他親身的經歷為例。

[須菩提！於意云何？如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不？]此處在講菩薩，故世尊問須菩提，他自己在行菩薩道的時候，遇到他的老師然燈佛，到底有沒有得到無上正等正覺？到底有沒有得到究竟圓滿的智慧？一切智慧皆不從外得，而是從自性而生，然燈佛亦是無法給菩薩智慧的。

[不也，世尊！如我解佛所說義，佛於然燈佛所，無有法得阿耨多羅三藐三菩提。]須菩提深解義趣，知道佛在說什麼，所以回答說不也。

[佛言：如是！如是！]釋迦牟尼佛為須菩提印可。

佛告須菩提：我於師處，不除四相，得授記不？須菩提深解無相之理，故言不也，善契佛意，故佛言：如是如是。言是，即印可之辭也。

[佛告須菩提：我於師處，不除四相，得授記不？須菩提深解無相之理，故言不也，善契佛意，故佛言：如是如是。言是，即印可之辭也。]六祖大師的解釋，還是把法解釋成四相。不除四相即沒有開悟，當然不會有所授記。

須菩提！實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我授記：汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼。以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我授記，作是言：汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼。何以故？如來者，即諸法如義。

[須菩提！實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我授記：汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼。]實在沒有一個叫做阿耨多羅三藐三菩提，若是如來執著證得阿耨多羅三藐三菩提，然燈佛則不會授記：來世，當得作佛，號釋迦牟尼。

【以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我授記，作是言：汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼。】當他連這個概念都不執著了，他才破最後一分無明，他才能真正成佛，然燈佛才為他授記。

【何以故？如來者，即諸法如義。】為什麼實有無法得阿耨多羅三藐三菩提？諸法即一切法，即一切萬事萬物。如義即如原來的本義。釋迦牟尼佛究竟圓滿的智慧，是他本來就具足的，而非在然燈佛所得到的。

佛言實無我人眾生壽者，始得受菩提記，我若有發菩提心，然燈佛則不與我授記，以實無所得，然燈佛始與我授記。此一段文，總成須菩提了無我義。佛言諸法如義者，諸法即是色聲香味觸法，於此六塵中，善能分別，而本體湛然，不染不著，曾無變異，如空不動，圓通瑩澈，歷劫常存，是名諸法如義。《菩薩瓔珞經》云：毀譽不動，是如來行。《入佛境界經》云：諸欲不染故，敬禮無所觀。

【佛言實無我人眾生壽者，始得受菩提記，我若有發菩提心，然燈佛則不與我授記，以實無所得，然燈佛始與我授記。此一段文，總成須菩提了無我義。】有我才有我相，有我相才有人相，有人相才有眾生相、壽者相。你能契入諸法無我，就沒有一個我發阿耨多羅三藐三菩提心了。

【佛言諸法如義者，諸法即是色聲香味觸法，於此六塵中，善能分別，而本體湛然，不染不著，曾無變異，如空不動，圓通瑩澈歷劫常存，是名諸法如義。】諸法如義講的即是自性如來。六祖大師把諸法解釋成六塵。我們之所以成為凡夫，從「因緣」二字來解釋，主因即我們的內在有貪瞋癡三毒，助緣是外面有六塵，這使得我們六道輪迴。我們應當在六塵當中善能分別，清清楚楚地看到那是草，那是樹，那是男人，那是女人，那個是和尚，那個是尼姑，所以才有「師姑原來是女人」的公案。我們很清楚的看到外面的世界那是什麼，而我們又能不被外面的世界所影響，這就叫「如如不動」。我們的自性是圓滿、清淨的，而且不會變化。眾生有佛性，無論在六道輪迴的哪一道依舊有佛性，故說「在聖不增，在凡不減」。

[《菩薩瓔珞經》云：毀譽不動，是如來行。]遇到外面的境界能夠如如不動即如來行。

[《入佛境界經》云：諸欲不染故，敬禮無所觀。]對一切的境界應不執著，能夠禮敬一切不起分別。我們眾生的心不能禮敬所有的人，而只是禮敬我們喜歡、尊敬的人，德高望重的人，那是我們的心生起分別。

若有人言：如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！實無有法，佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中無實無虛。

[若有人言：如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！實無有法，佛得阿耨多羅三藐三菩提。]佛再度強調沒有一個阿耨多羅三藐三菩提所得，此乃《心經》所講的無智亦無得。

[須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中無實無虛。]此處又講如來所得，是怕眾生又掉入偏空，故將真實意講出來。這一段話前面就講過了：「須菩提，如來所得法，此法無實無虛。」你要好好地體會無實無虛。佛性在哪裡？事實上了不可得，即無實，但是遇到一切的境界它又會展現，故曰無虛，故切莫說「有」，亦切莫說「沒有」。

佛言實無所得心，而得菩提，以所得心不生，即生實相，是故得菩提；離此心外，更無菩提可得，故言無實也。所得心寂滅，一切智本有，萬行悉圓備，恆沙德性，用無乏少，故言無虛也。

[佛言實無所得心，而得菩提，以所得心不生，即生實相，是故得菩提；]有得，只是他自己不執著。你有做善事，只是自己不執著；你有修行，只是自己不執著。菩提即覺悟，覺悟無所得，覺悟「本來無一物，何處惹塵埃」，既然本來無一物，哪有得什麼？

[離此心外，更無菩提可得，故言無實也。]此心即無所得的心。如果你沒有悟到無所得的心，你就不會覺悟。

[所得心寂滅，一切智本有，萬行悉圓備，恆沙德性，用無乏少，故言無虛也。]能得、所得的心都已經寂滅了，一切的智慧自然就展現了，一切的德行自然就具足了，故「物來則應，物去不留」，在用時不會匱乏，這叫「何其自性，本自具足」。

是故如來說：一切法，皆是佛法。須菩提！所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。

[是故如來說：一切法，皆是佛法。]一切法包括有為法和無為法，即一切萬事萬物之統稱。在上《金剛經》是一切法，下完課幾個人去打麻將是一切法，那打麻將皆是佛法？是？那打麻將是什麼法？這樣就亂用了。做什麼事情都叫一切法，好的我可以說是一切法，壞的我可以說是一切法，邪的我可以說是一切法，正的我也可以說是一切法，這樣就有矛盾了。一切法是一個總相，所有一切的現象都叫一切法。故一切法為法相，而皆是佛法即法性。一切的現象還是從法性所展現出來的。無論你現在做什麼，它還是從空性中展現出來的。我們現在也是從空性當中展現出來的，但問題我們的展現是錯誤的，所以我們叫造業，所以我們才輪迴不停。我們知見錯誤，我們是眾生知見，並非佛之知見。知見錯誤，展現出來的必然是造業；知見正確，展現出來的必然是清淨。

從第二個角度講，佛即心，佛法即心法。法從心生，故經曰：「心生種種法生，心滅種種法滅」。當你的心生執著，那個法對你就有影響力。我今天中午剛好看到一則新聞，有一對男女朋友戀愛已經九年了，女孩子提出要分手，男孩子打開車門準備把那個女孩子撞死，而且連續要撞好幾次。你不是愛嗎？為什麼要置你的愛人於死地？九年前你不是愛嗎？九年後你的心為什麼變成恨呢？你的心是愛還是恨，你也說不清楚。以法上來講，現象界本來沒有愛也沒有恨，是你的心產生了愛和恨，愛是執著，恨也是執著。法本身沒有問題，是你的心出了問題，你的心對那個法產生了執著，所以一切你看到的都是執著。

這句話還有一種涵義，對於一個迷的人，你不能跟他講「一切法皆是佛法」。對於迷的人，世間法就是世間法，出世間法就是出世間法，《論語》跟《道德經》不一樣，《道德經》跟《易經》不一樣，《易經》跟《金剛經》不一樣。對於迷的人，法有邪有正，有佛有魔，有六道輪迴，有凡夫和聖人。對一個悟的人，一切法才都一樣，因為一切法都是本來的樣子，故皆是佛法。

[須菩提！所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。] 世尊隨立隨破，他講一個理論，馬上就破那個理論。禪宗還是以《金剛經》為其最主要的準則和依據，不論禪師怎麼會講，他還是不能離開般若經典的法義，很多禪宗的公案皆如此。比如，有人問趙州禪師：「狗子有沒有佛性？」他曾經回答「有」和「沒有」兩種答案，一個開悟的人答「有」對，答「無」也對。為什麼他對一個人回答有，而對另外一個人回答沒有呢？比如，我們上醫院看病，有的藥是禁藥、毒品、嗎啡，為什麼醫生能用呢？他到底是助人還是害人呢？我們為什麼就不能用呢？對一個會醫病的人，他怎麼用都對。

但是，我們在學經典時不能掉入法的名相，被它所綁而不懂它的內涵。不要人家講什麼，你就死咬著那句話不放，你這樣沒有辦法契入如來的心。有人問世尊：「世尊，你昨天講什麼法？」世尊回答說：「我昨天只講定法。」他再問世尊：「世尊，那你今天講什麼法？」世尊說：「我今天講不定法。」他問：「世尊，你為什麼昨天講定法，今天講不定法？」世尊回答說：「因為昨天是定，今天是不定。」

是故名一切法，只是一種假名，只是妙用，叫一切法。有人問禪師：「自性可不可以用言語來說明？」禪師說：「不可以。」那個人就自作聰明：「禪師，既然自性不可以用言語說明，那你為什麼還要說？」那個禪師回答：「誰叫你要問？你問我才說，你不問我就不說。」書是給不懂的人看的，法是說給不懂的人聽的。如果你懂了，一切都是囉嗦、多餘的。

能於諸法，心無取捨，亦無能所，熾然建立一切法，而心常空寂，故知一切法皆是佛法。恐迷者貪著，一切生為佛法，為遣此病，故言即非一切法。心無能所，寂而常照，定慧齊行，體用一致，是故名一切法。

〔能於諸法，心無取捨，亦無能所，熾然建立一切法，〕就是在一切現象當中，心無取捨即不執著，亦無能所即無分別。就是因為不執著，才能建立一切萬法。

〔而心常空寂，故知一切法皆是佛法。〕心常空寂即是一個開悟的人，就是因為自性本空才能生萬法。教室如果擺得滿滿的，你就進不來。有空才能變，心不空當然沒有智慧，腦袋不空當然不能吸收新的東西。

〔恐迷者貪著，一切生為佛法，為遣此病，故言即非一切法。〕講一切法皆是佛法，為破大家的執著，所以說非一切法。

〔心無能所，寂而常照，定慧齊行，體用一致，是故名一切法。〕寂即體，照即用，故曰寂照。寂(定)：體，寂靜的本體；照(慧)：妙用，即清清楚楚、明明白白。當一個人已經明白了，他才有辦法妙用一切法。

金剛經六祖口訣講記-54

須菩提！譬如人身長大。須菩提言：世尊！如來說人身長大，則為非大身，是名大身。

《金剛經》不好懂是因為你覺得它忽然之間加一句不相關的話。本段意為一切法還要破，因為眾生最執著的莫過於自己和他所處的世界。我常跟沒有學佛的人說：「佛法就是認識自己、瞭解環境。」我們就是不明白自己是什麼？環境也不知道，只是以為自己處在哪裡，這個地方乾不乾淨？卻不知道世界是怎麼形成的？一個人只要執著自己，他就想要保護自己、茁壯自己、表現自己，以心理學的角度，到最後自我實現，這都是苦的來源。第一，他抓他自己；第二，他抓他所想擁有的外面的一切。此二者總歸為一切法。

[須菩提！譬如人身長大。]按照註解，是指從報身講到法身。如果你學佛法名相懂很多，每次都講名相，沒有學佛法的人就聽不懂你在講什麼。這些名相亦是非名相，是名名相。以容易懂的方式講，人身暗示我們對自己身體的執著。世尊舉例，說有個人身體相當高大，和前面經文所說的一個身體像須彌山一樣的比喻類似。

[須菩提言：世尊！如來說人身長大，則為非大身，是名大身。]無論身體再怎麼高大，也只不過是個相，以真理的角度，它也是了不可得，只不過現在假名叫大身。你有沒有看到你自己的身體？身體是個總稱，從身體中你還分身材、臉蛋、膚色、皮膚等等。為什麼那麼多人要花那麼多錢用在他的身體

呢？而且還不是用在治療。我那天看 discovery，叫《人工美女》，講的就是大陸很多人都一直在整形，而且都是拿明星的相片。眾生居然迷失到這種程度！有一天，佛手拿一顆摩尼珠，問弟子說：「這是什麼顏色？」弟子就說紅色、青色、黃色……因為摩尼珠反光，色彩就會變。世尊再把摩尼珠放在袖子裡面，空手伸出來，問弟子：「這顆珠是什麼顏色？」弟子回答說：「世尊，你的手上又沒有珠，怎麼會有顏色呢？」世尊就感歎地說：「世人居然迷到這麼深，真珠不見，卻見假珠。」

美在哪裡？美在自性當中，自性什麼都有，但可惜你察覺不到。佛經曾經做過一個比喻，說有個小偷有一天到一個富貴人家去偷東西，看到一個珠寶盒，裡面裝滿了稀世的珍寶，他居然把稀世的珍寶倒出來，把那個盒子偷走，世尊就是在形容我們，我們就是迷失到這種程度。明珠在哪裡？明珠是你的心。你的心在哪裡？你的心一天到晚都跟你在一起，你卻不瞭解，你一直錯把妄心當真心。

什麼叫妄心？念即妄心。念不是心，而是心的展現。這顆心亙古不壞，無論它怎麼變，它是不失的，所以叫常住真心。這個念頭，前念起，後念來了它就滅，故前念、今念、後念，念念不住。你卻把念頭當成你的心，你這一輩子在談心，其實都是在談你的念頭，不是你的真心。念之所以妄，是因為念是不存在的，是不能長久的，只要念念生滅就叫妄，故曰妄念。你說：「我有很多心事」，那是你的妄念；你有很多欲望，那是你的欲念；你有很多不滿、瞋恨，那是你的瞋念。但是你卻永遠都不懂你的心—能夠生起你的念頭的那顆心，它就叫真心。

《金剛經》快講完了，如果你沒有碰觸到你的心，你就白聽了，你只是把經文聽一遍。要碰觸到你自己，是你自己要下功夫。你過去把念頭當成你的心，所以你才心頭亂紛紛，所以你的心才不清淨，因為念頭是念念生滅的，是

動態的。真心本來就不動，本來就清淨，你就是沒有登堂入室，你才不能碰觸到你生命的本質。這就是《楞嚴經》所談的。當你碰觸到的時候，你就見性了，答案就出現了：「識自本心，見自本性，是名丈夫、天人師、佛」，這是五祖弘忍為六祖大師所印證的話。

你只是讀經，卻不勇敢地面對你自己，看看你是誰，到底是什麼回事？你剛開始走進來當然會覺得很陌生，因為這條路你沒有走過。你不要覺得很陌生又走出去。就是因為這樣，你們才會道場亂跑，法門亂學，經典亂看，繞進來又出去。當你不知道怎麼下手，當你越看越模糊的時候，你又會繞出去，因為你覺得還是看外面比較清楚，因為你不習慣去體會真心，只習慣心頭亂紛紛。

如來說人身長大，則為非大身者，以顯一切眾生，法身不二，無有限量，是名大身；法身本無處所，故言則非大身。又以色身雖大，內無智慧，即非大身；色身雖小，內有智慧，得名大身。雖有智慧，不能依行，即非大身；依教修行，悟入諸佛無上知見，心無能所限量，是名大身也。

[如來說人身長大，則為非大身者，以顯一切眾生，法身不二，]法身不二即法身和報身，以現象就叫報身，報即果報，所以佛相好莊嚴。但是，報身即法身，法身即報身，性不離相，相不離性，色不異空，空不異色。

[無有限量，是名大身；]指的是法身。

[法身本無處所，故言則非大身。]無處所即沒有形象，所以不能形容。

[又以色身雖大，內無智慧，即非大身；]此乃從智慧的角度談。所謂大，指的是智慧。

[色身雖小，內有智慧，得名大身。]不是相的大小，而是你有沒有悟法身的問題。

[雖有智慧，不能依行，即非大身；]這叫沒有辦法心行如一。有智不能行還是有障礙。

[依教修行，悟入諸佛無上知見，心無能所限量，是名大身也。]六祖大師所講的大身即法身。

須菩提！菩薩亦如是。若作是言：我當滅度無量眾生。則不名菩薩。

[須菩提！菩薩亦如是。]菩薩只要執著就一定不是真正的菩薩。

[若作是言：]即菩薩若是產生這樣的概念。

[我當滅度無量眾生。則不名菩薩。]剛才只有講身，此處有一個「我」，菩薩不能生起「我」的概念。

菩薩若言由我說法，除得彼人煩惱，即是法我。若言我度得眾生，即有我所。雖度脫眾生，心有能所，我人不除，不得名為菩薩。熾然說種種方便，化度眾生，心無能所，即是菩薩也。

[菩薩若言由我說法，除得彼人煩惱，即是法我。]我們一般會說：「那個人還不是我幫助（提拔、照顧）的！」就像向人家討人情。如果真的是事實，你也不用說。如果你是老師，你教一個學生，除非學生向人介紹你是他的老師，否則你不要向人說他是你的學生。意思是一樣，講起來不一樣。法我即是有一個「我」在說。

[若言我度得生，即有我所。　]即為所度。

[雖度脫眾生，心有能所，我人不除，不得名為菩薩。熾然說種種方便，化度眾生，心無能所，即是菩薩也。]六祖大師心無能所這樣的字眼出現很多遍。因為這是我們的盲點，我們一直放不開能所。能所即對待，對待沒有

破，分別怎麼能除呢？分別若是不能除，你怎麼能見到平等呢？當你見到平等，你才能見到「諸法如義」，你才能講出：「一切法皆是佛法」。

何以故？須菩提！實無有法名為菩薩。是故佛說一切法，無我、無人、無眾生、無壽者。須菩提！若菩薩作是言：我當莊嚴佛土。是不名菩薩。何以故？如來說莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。

[何以故？須菩提！實無有法名為菩薩。]事實上沒有一個法，也沒有一個名相叫菩薩，叫阿羅漢，叫聲聞，叫緣覺，叫凡夫，叫佛，叫天堂，地獄……前面已經講過了「所言一切法者，即非一切法」。我記得我以前剛出社會的時候，在公司上班為了印名片的頭銜，看怎麼印好聽，印業務員不好聽就印專員，又覺得不好聽，就印銷售工程師，覺得不好聽，就乾脆印經理，覺得滿街都是經理，乾脆頭銜不要印。很多人對名相執著，讓別人賦予什麼名相，你就迷失了，或別人賦予你什麼，你就拿著雞毛當令箭。眾生還是喜歡吃這一套，因為迷。

[是故佛說一切法，無我、無人、無眾生、無壽者。]一切法自己本身不分別。比如，這盆盆栽雖然看起來快枯萎了，它跟另外那盆盆栽兩個不會起美醜之分，都是因為我們執著，把人家分出美醜。所以，四祖道信才會為法融禪師這麼開示：「境原無好醜，好醜起於心」。境本來就沒有好醜，是你給人家分的。法本無分，是眾生起知見，所以破壞了一切法。我們一直講：「現在是二十一世紀，是人類文明。」到底是人類文明還是無明呢？到底我們現在的人類是要把人帶到什麼境界呢？一定是帶到毀滅的境界，帶到自私的境界，帶到互相競爭、殘殺的境界，這是眾生的共業所帶動的，群眾總是盲目的，大家皆如此。

我那天聽到學生這麼講，因為他在負責社區總體營造，參與社區總體營造的人大部分都是做生意的業主，都是做休閒農場、觀光事業、風景區的人，他

說每次他們向政府申請經費下來，他們都在吵，覺得這筆錢應該分給他們，都很自私，大家都公開爭論，他聽得很痛心。其實不是人家喜歡到你那個地方，而是人家喜歡來到這個區域，整個社區好，不是帶動經濟、房地產嗎？

這一段可以看到「無法」和「無我」，你還想執著什麼呢？你還想執著有一個「我」嗎？或有一個「法」可以求嗎？還是有個名聞利養可以得？還是有個權勢地位可以長存呢？

[須菩提！若菩薩作是言：我當莊嚴佛土。是不名菩薩。]只要是執著，就不是覺悟的人。莊嚴佛土講的是一個世界或法界。他如果起這樣的念，這樣就不是菩薩。

[何以故？如來說莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。]事實上，沒有一個莊嚴，只是假名莊嚴。

菩薩若言我能建立世界者，即非菩薩。雖然建立世界，心有能所，即非菩薩。熾然建立世界，能所心不生，是名菩薩。《最勝妙定經》云：假使有人造得白銀精舍滿三千大千世界，不如一念禪定心。心有能所，即非禪定。能所不生，是名禪定。禪定，即是清淨心也。

[菩薩若言我能建立世界者，即非菩薩。雖然建立世界，心有能所，即非菩薩。]有做，有莊嚴，但執著，就不是真正覺悟的人。

[熾然建立世界，能所心不生，是名菩薩。《最勝妙定經》云：假使有人造得白銀精舍滿三千大千世界，不如一念禪定心。]一念清淨則生實相，你不能一念清淨，是因為你一直活在妄念，你怎麼能夠體悟到禪定的心呢？

[心有能所，即非禪定。能所不生，是名禪定。]禪不是坐在那裡，禪所講的就是心，心能悟，能解，能清淨自在，那就是禪。

〔禪定，即是清淨心也。〕有人問：「怎麼入定？」聽他這樣問，就知道他不懂得禪。

金剛經六祖口訣講記-55

須菩提！若菩薩通達無我法者，如來說名真是菩薩。

[須菩提！若菩薩通達無我法者，如來說名真是菩薩。]通即無阻礙、無障礙。《壇經》曰：「說通及心通，如日處虛空」。比如，要交通暢通，不要交通堵塞。達即到達。通講的就是知，就是解門；達即行門，是走馬旁的，你要去做，你才能夠到達目的地。解行一定要在一起，不能分開，這樣你才能真正通達，你才能真正的「無我」和「無法」。「無我」即我執已經破了，「無法」即法執已經破了，這兩個執著都破才是真正的菩薩，而阿羅漢破我執，法執未破。

於諸法相，無所滯礙，是名通達。不作解法心，是名無我法。無我法者，如來說名，真是菩薩。隨分行持，亦得名為菩薩，然未為真菩薩。解行圓滿，一切能所心盡，方得名真是菩薩。

[於諸法相，無所滯礙，是名通達。]你學佛學這麼久了，人家問你問題，你是否能夠答得出來。比如人家問你生命的樣子，你可以答出來嗎？比如人家問你：「到底我是誰？」你可以答得出來嗎？人家問你內心世界的運作，你可以答得出來嗎？你並非每個問題都能答出來，因為你不能全然地通達。所以，《法華經》中才說唯有佛與佛才夠知，若是沒有佛的境界，就不能夠全部通。我們的內在一定有障礙，只是障礙有粗和細、淺和深之分。有障礙，所以我們才不開竅。和我在一起的人都知道，你問我佛法，我一定為你講佛法；你問我親子教育，我一定為你講親子教育；你問我業務行銷，我一定為你講業務

行銷。我的意思不是說我已經通達了，而是依據我的社會經驗，因為我這一輩子做過五十二個工作，我社會的經驗足以回答你這些問題。我仍有很多都不明白，「達觀是誰？」我就不知道。

[不作解法心，是名無我法。] 心是我。當我做一個動作，而不起這樣的念頭，那就已經是忘我了，故曰無我法。工作做到忘我，你工作起來就很輕鬆。我講課如果能講到忘我，我講三天三夜都不會累。如果沒有忘我，我講下去一定很累，因為會繃緊。

[無我法者，如來說名，真是菩薩。] 已經沒有我執、法執，就是一個真正的大菩薩。

[隨分行持，亦得名為菩薩，] 他還未曾到達究竟圓滿，但這樣也可以叫菩薩，就像《金剛經》裡所講的持一句四句偈。

[然未為真菩薩。] 他雖然是名菩薩，但還不是真正的大菩薩，因為菩薩還是有五十二個階次的。

[解行圓滿，一切能所心盡，方得名真是菩薩。] 能徹底圓滿的人，才是真正的大菩薩。

須菩提！於意云何？如來有肉眼不？如是，世尊！如來有肉眼。須菩提！於意云何？如來有天眼不？如是，世尊！如來有天眼。須菩提！於意云何？如來有慧眼不？如是，世尊！如來有慧眼。須菩提！於意云何？如來有法眼不？如是，世尊！如來有法眼。須菩提！於意云何？如來有佛眼不？如是，世尊！如來有佛眼。

這裡開始要講五眼，講的是五種層次。

[須菩提！於意云何？如來有肉眼不？如是，世尊！如來有肉眼。] 肉眼講的是一般的人。當然，佛也是有肉眼。我們眾生是在某個階段才有什麼，但是佛全都有。

[須菩提！於意云何？如來有天眼不？如是，世尊！如來有天眼。] 世尊當然也有天眼，天眼即天人的程度，就是能透視。這比肉眼的層次高，因為肉眼隔個東西就不能看過去。你不要遮遮掩掩，人家看你看得一清二楚，不要說「舉頭幾尺有神明」，幾萬公里都沒有問題。常言道：「若為人不知，除非己莫為。」

[須菩提！於意云何？如來有慧眼不？如是，世尊！如來有慧眼。] 證悟到阿羅漢就有慧眼，能夠看到過去、未來。就像三昧水懺的國師一樣，尊者就能夠看到悟達國師過去的因緣，所以替他化解。

[須菩提！於意云何？如來有法眼不？如是，世尊！如來有法眼。] 法眼即菩薩。菩薩能夠見到法、契入法，而我們卻看不到，只看到垃圾，看到螞蟻在爬。讀經典，看不到法義；見一切現象，看不到究竟的妙法。

[須菩提！於意云何？如來有佛眼不？如是，世尊！如來有佛眼。] 十方世界如來是看得清清楚楚、明明白白，所以如來才會講：「從這個國土往西方那邊去，有一尊佛叫阿彌陀佛，他的世界叫極樂世界，他為人說法，至今才十劫。」佛有佛眼，所以很多世界的狀態他都一清二楚。

一切人盡有五眼，為迷所覆，不能自見。故佛教除卻迷心，即五眼開明。念念修行般若波羅蜜法，初除迷心，名為第一肉眼。見一切眾生，皆有佛性，起憐愍心，是名第二天眼。癡心不生，名為第三慧眼。著法心除，名為第四法眼。細惑永盡，圓明徧照，名為第五佛眼。又云見色身中有法身，名為天眼。見一切眾生，各具般若性，名為慧眼。見性明澈，能所永除，一切佛法，本來自備，名為法眼。見般若波羅蜜，能生三世一切法，名為佛眼。

[一切人盡有五眼，為迷所覆，不能自見。故佛教除卻迷心，即五眼開明。] 你被什麼所迷惑呢？你到底是被金錢迷惑還是被感情迷惑？你到底是被權勢迷惑還是被聲名迷惑？你到底是被你的自尊心迷惑還是被你的自卑感迷惑？你一定有所迷惑。當你被迷惑，你已經失去了理性，這樣你怎麼可以看得到真理呢？連道理你也看不到。有的人學歷很高，好像秀才，遇到境界就好像土匪，秀才有時候就是兵，不講理。現在高學歷的人很多，像樣的人太少。你雖然還沒悟，但你至少要知道你被什麼迷。找不到病因就沒有辦法治病。就是因為迷，別人才會恐嚇你、佈下無限的陷阱。歷史一定會重演，演到你的子孫還會繼續演，眾生就永遠是這個樣子，不然就不叫眾生。我們為什麼不能跳開呢？

我講我自己的心得。我還有很多的迷，但我深刻地感覺到名和利這兩個字已經不可能迷惑我了。《四十二章經》常常形容欲望就像毒蛇猛獸，你每天都抱著毒蛇猛獸。我過去看經典會覺得：「有這麼嚴重嗎？」但是後來我可以感覺到這樣，我對此怕得要命，恨不得遠離這些。過去可能只是隨便說一說，但我現在的感覺是很強烈。你體悟看看，比如你過去希望被人家捧或人家稱讚，你當學習不再被它迷惑。很多人很容易被很多東西迷惑，所以才會被一屁打過江。我們要察覺我們自己的內在到底怎麼樣，才讓我們這五眼不能開。

[念念修行般若波羅蜜法，初除迷心，名為第一肉眼。] 初除迷心在佛學中稱為始覺。

[見一切眾生，皆有佛性，起憐愍心，是名第二天眼。] 這叫慈悲。

[癡心不生，名為第三慧眼。] 此為智慧。

[著法心除，名為第四法眼。] 對一切法不再執著了。

[細惑永盡，圓明徧照，名為第五佛眼。] 連微細的無明也都已經去除了，清清楚楚、明明白白，即為佛眼。

[又云見色身中有法身，名為天眼。] 即可以貫穿，知道色身是相、法身是性，知道性中有相、相中有性。

[見一切眾生，各具般若性，名為慧眼。] 如《壇經》所講：每個眾生都具備般若智慧。

[見性明澈，能所永除，一切佛法，本來自備，名為法眼。] 已經看到自性了：「何其自性，本自具足」。

[見般若波羅蜜，能生三世一切法，名為佛眼。] 三世諸佛皆由般若波羅蜜而生。

須菩提！於意云何？如恆河中所有沙，佛說是沙不？如是，世尊！如來說是沙。須菩提！於意云何？如一恆河中所有沙，有如是沙等恆河，是諸恆河所有沙數佛世界，如是寧為多不？甚多，世尊！

[須菩提！於意云何？如恆河中所有沙，佛說是沙不？如是，世尊！如來說是沙。] 你會覺得很奇怪：「世尊為什麼這樣問？這每個人都知道啊！這不是白問嗎？」你不要小看這一段。以佛的角度，佛可以說那不是沙。以空性的角度，沙在哪裡呢？但為什麼他也要承認那是沙呢？這就是「佛法在世間，不破世間法」。這是大乘佛法重要的概念，跟世間的人在一起，一定要用他的概念跟他講，才能度這些人。你不能講出他概念之外的話或去破他，因為那樣他不容易契入。

[須菩提！於意云何？如一恆河中所有沙，有如是沙等恆河，是諸恆河所有沙數佛世界，如是寧為多不？甚多，世尊！] 即「一沙一世界，一葉一

如來」。剛開始講的是以一眼攝五眼，這裡講的就是以一沙來攝恆河沙，以一世界來攝眾多的世界。

恆河者，西國祇園精舍側近河，如來說法，指此河為喻，佛說此河中沙，一沙況一世界，以為多不？須菩提言甚多，世尊。佛舉此眾多國土者，欲明其中，所有眾生，一一眾生，皆有若許心數也。

[恆河者，西國祇園精舍側近河，如來說法，指此河為喻，]這就是世尊高明的地方，世尊要作種種的譬喻，就以身邊的東西來講，他不會講長江、黃河。這也告誡我們為人說法應該舉對方知道的東西來形容。

[佛說此河中沙，一沙況一世界，以為多不？須菩提言甚多，世尊。佛舉此眾多國土者，欲明其中，所有眾生，一一眾生，皆有若許心數也。]這一段的隱喻是為了引導後面的這一段。

金剛經六祖口訣講記-56

佛告須菩提：爾所國土中，所有眾生，若干種心，如來悉知。何以故？如來說諸心，皆為非心，是名為心。

[佛告須菩提：爾所國土中，所有眾生，若干種心，如來悉知。]一個恆河有無數的沙，每個沙當中又有無數的恆河，每個恆河裡又有無數的沙，每粒沙中又代表無數的佛國、佛世界，每個佛國、佛世界當中又有無數的眾生……一個層次一個層次地比喻有很多很多的眾生，數也數不清。你可能會懷疑：「如來怎麼會知道這麼多眾生的心呢？」我先講個公案，馬祖道一禪師是個很有名的禪師，有一天，有一個獵人經過他的門口，因為剛好有一隻鹿跑了過去。馬祖道一禪師出來，獵人問他：「禪師，你剛才有沒有看到一隻鹿跑過去呢？」禪師沒有正面回答，反而問他：「你是做什麼的？」獵人回答說：「我是打獵的。」馬祖道一馬上跟他轉話題：「那你會不會射箭？」他說：「禪師，我是獵人，我怎麼不會射箭？」禪師問他：「你一箭射幾隻？」他說：「我一箭射一隻。」禪師就回答說：「你不會射箭。」獵人很驚訝：「莫非禪師你可以一箭雙鵰嗎？」禪師回答說：「我一箭射一群。」一箭之所以可以射一群，就是這一箭只要射中獵人的心，從此之後那些動物就得救了！當我能夠射中你，我也能射一群，因為你常常傷害別人、危害很多人。你回去何不自射？射你自己，救一群人。

這一段跟下一段是《金剛經》很重要的核心。學佛不明白自己的心就等於白學。一般社會人士不談心，都談自我瞭解或心靈探索，像一些成長的課程、工作坊的課程和心理學的課程。但佛法並不談自己，因為根本就沒有一個自

己。這是一般人要切入佛法很難懂的，因為他很難懂諸法無我的概念，所以我們常常用「心」這個字來代表。如果你要大徹大悟，你必然要明心見性、要明白心是什麼狀態。

你這一輩子的憂悲苦惱、七情六欲、紛紛擾擾都是由你的心起的，你難道要被你的心騙得團團轉嗎？真的有個心可以讓你得嗎？你真的看到你的心嗎？或是你真的可以說你的心在哪裡嗎？或是，你覺得：「我雖然不知道有個心，但是我卻抓住那個心不放。」你的心幾乎都是煩惱、痛苦、矛盾、掙扎、分別的心。說它有，它在哪裡？你要抓，你又抓錯。你察覺到的都是妄心，但是你沒有辦法察覺真心。妄心都是負面的，真心是智慧的、慈悲的、精進的。學佛法就是要學覺悟，你要去明白一切的真相，即「汝心了不可得」。但是，你一直抓著不放，所以你動不動就跟人家講：「我有心事。」「我的心受到創傷。」「我的心很痛苦。」這都是你自己講的。但是，你只會講這個話，而且你講一輩子了，卻從來沒有去探討你講的話，對你今天所苦的那顆心卻不清不楚、不明不白。

學佛法，你拿香跟著拜而不明白自己的心有什麼意義呢？或是，你磕破你的額頭、喊破你的喉嚨，你這樣拜佛念佛，卻不識本心，這是我們的老師釋迦牟尼佛的本意嗎？當老師都是希望學生明理，而不是喜歡學生一天到晚念他的名字。如果你一天到晚念我的名字，我煩都煩死了。學佛就要學智慧，瞭解自己的人就是最有智慧的人。有一個朋友和我聊，他說：「現在寺廟那麼多，宗教那麼多，為什麼人心還是沒有辦法改善，而且反而越來越亂，或越來越偏，或越來越惡呢？」我說：「很簡單，宗教雖然很多，但是瞭解真理的人寥寥無幾。」所以，不是宗教多不多的問題，而是你自己悟不悟的問題。

如來悉知：父母親說不知道怎麼教小孩子，這就代表父母親不知道孩子的心；當老師的不知道怎麼教學生，這是當老師的不知道學生的心；當主管的不

知道怎麼教部屬，這是當主管的不瞭解部屬的心；當領導人不瞭解全天下的百姓的心，他當然說：「我有什麼辦法呢？」你一天到晚想破頭學方法、技巧，你就是不瞭解心。你這一輩子的問題全包括在心裡面。你瞭解眾生的心嗎？你不瞭解眾生的心，你一定會煩惱，你一定會「做到流汗，嫌到流唾（台語）」。接著你會對人心產生痛恨，對人性產生懷疑，因為你覺得你的付出是沒有意義的，因為你從經典裡所學的「待人就應該謙卑、退讓」好像在你身上用不到。

你不要怪別人，而是你用錯心。你有時候對人家好，別人不見得能瞭解，你對他的好是帶來人家負擔的，是恐怖的，是壓力的，是強迫的，是牽制的，甚至就像孤魂野鬼形影不離。你為什麼會說錯話、表錯情呢？你跟誰產生問題，都是因為你不明白他的心。所有的方法都不是妙法，沒有方法的方法才是妙法，所以叫「是法平等無有高下」，法無定法是為妙法。妙就妙在那顆心，你懂心了，你自然就知道怎麼處理，怎麼處理就是法。這個部分你到底有沒有下過功夫呢？你這一輩子上過那麼多課，請教過那麼多高人，從算命到心理咨商一直到通靈你都找過了，再怎麼找你都不知道癥結，只因為你不懂心，所以一切的問題皆出於此而已。

你真的知道心，你就知道怎麼和別人相處。比如，我們這一班的同學都是獨行狹，自己來、自己去，你那是什麼心？你是「最好我靜悄悄地來學，沒有我的事最好」。但有的人恨不得全班人都認識他，你那又是什麼心？你是自我膨脹還是喜歡別人肯定呢？不要說什麼心好什麼心壞，我還是套四祖大師的話：「境緣無好醜，好醜起於心」。我們不講好、不講壞，外向的人給他外向的工作，內向的人給他內向的工作，內向的人適合當行政、幕僚，外向的人適合當公關、領導者，人只要各盡其位就可以了，又何必去改變呢？這是個很有智慧的問題。

但是你要明白為什麼佛能夠知道眾生若干種心。其實不止是佛，你也知道眾生若干種心。你可以講出來，但是也沒有用，因為你不知道怎麼跟他相處。說你知道，你又不全然瞭解；說你不瞭解，你又好像知道，因為你有心，你也可以瞭解別人的心，因為人同此心，心同此理。你有種種的情緒，別人也有種種的情緒；你有種種的感覺，別人也有種種的感覺。有同學說：「人實在是很難相處。」其實很簡單，你不喜歡的事，如別人對你不尊重，你就不要這樣對別人；你只要喜歡的事，如別人對你的尊重，你就這樣對別人。你一定有很多討厭、排斥和不願意，別人也是一樣，所以你就不要做那個動作、講那個話，你不要動不動差遣、命令別人。我們都希望受到別人的鼓勵、尊重、肯定，那你這樣對待別人不就得了嗎？

你也可以知道，不是如來可以知道，只是如來的知道相當地徹底，我們有時悟有時迷。從今天開始，你當明白，就是因為你不瞭解對方的心，所產生的誤會、隔閡、排斥。有的人愛靜，你偏偏要跟他講話；有的人獨立，但你偏偏去依賴他；但是有的人內心很寂寞、很孤獨、很需要朋友，但是你偏偏就不去找他；有的人依賴習慣了，你也不扶他一把。在這個世界上充滿了各種人，他們有各種心、各種形態，但是你卻沒有去善用，有時候你把你的心用在別人的身上，卻是用錯地方了。就像我常講的：「孩子不是你教的。」人是引導的，不是教的。我們只是引導，我們沒有能力教導別人。教導別人裡有很多潛意識，就是：我想改變你，我想說服你。還有一個更可怕的觀念：我的觀念是對的，所以我要將對的觀念強加於你身上。這個潛意識的觀念是很可怕的。你的觀念正確嗎？

我們此處要談的就是這個問題，即佛的知見。佛的知和見是正確圓滿的，這叫正知見，又叫佛之知見。如果你沒有具備，為什麼你總想要說服別人呢？如果你要把佛法談盡，就像一個人去數地上的細沙，永遠都數不完。難以談盡

並不代表你一輩子都學不完，你可以在最短的時間內學會。比如，山川水流不離大地，日月星辰不離虛空，一切萬法不離自性。你懂大地，一切你就懂了；你懂虛空，一切你就懂了；你懂你的自心自性，一切萬法就瞭然一心了。

如何像釋迦牟尼佛一樣能夠知道眾生的心呢？不難。你只要徹底地明白你的心。你的情緒是很膚淺的，你現在知道你在做什麼這個概念是很表面的。要徹底明白你的心，要從你可以察覺的表面去發現它真正的動機。你做每一件事情一定有你必然的動機，有時候你的動機是很自私的，有時候你的動機是很可恥的，有時候你的動機是很污穢的。但是你應該切入，如果你對每件事情都能夠清楚自己的動機，你對人性已經進入第二層的瞭解了。但是你還不夠瞭解你的心。動機是從欲望生起的，你內在充滿了欲望，你時時刻刻都是欲望的化身。由於你的欲望，你的妄念不斷，你的意念紛飛，你一直攀緣、追逐，這就是眾生的心。

你可以看到第三層嗎？你可以看到你每個內在都是欲望嗎？沒有學佛的時候，你的欲望就是要功成名就。學完佛之後，你的欲望就是要成佛做祖。不喜歡讀書的人，欲望是遊戲人間；喜歡讀書的人，就想博學多聞。無論是有形的、無形的，無論大事、小事，都是你內在欲望的摧生。如果你沒有看到這一層，你說你念佛、打坐可以心如止水，你不要騙你自己，你學任何方法都了不可得，因為那些方法不能夠消除你的欲念，它可能覆蓋你的欲念。那個動作不做的話，你又察覺你的欲念了，它又會再次生起來，它又會起來耀武揚威，它又會再度起來擾亂世間了。

要幫助世人就要幫助自己。要降伏一切諸惡就要降伏己心。難道惡不是從我們的心生起的嗎？這是第三層：欲望的本質。如果你這一層沒有看清楚，縱使天天念《金剛經》，也只不過得個人天的福報。有誰可以破除你的欲望呢？除非你看到心的本質。這是第四層。心是什麼？說是一物即不中，亦污染不

得，這是六祖為他弟子開示的。你說心是一物不對，你說心可以污染亦不對。心是什麼我不講破，那是你的功課，你雖然聽我的課，但是智慧不能開，你不下功夫，這是你的問題，而不是我的問題。「師父，你可不可以講？」我講出來，你也只是拾人牙慧，只是鸚鵡學人說話，那是沒有意義的。心是什麼狀態，你自己想要去瞭解，《金剛經》、《六祖壇經》多讀，讀了之後，看你能不能看到一絲絲消息。

【何以故？如來說諸心皆為非心，是名為心。】世尊自己這麼說：「事實上，一切眾生的心，都是非真實有的心。」非心，它不是真的有個心。那你怎麼可以說你的心受到傷害呢？你怎麼可以說你的心很苦呢？你怎麼可以說你的心被綁呢？就像你拿箭，往天上的虛空射，虛空怎麼會滴血呢？虛空怎麼會中箭呢？你是癡人說夢話，你以為有顆心，所以你才會受傷。心在哪裡？你就是拿不出來。你說：「既然沒有心，那我們不是形同草木嗎？」請問，鏡子有沒有心？沒有。明鏡亦非台。鏡子有沒有用？有用，它物來則應，物去不留，就是隨緣自在、自在隨緣。六祖大師說：「本來無一物，何處惹塵埃」，有人把它變成一句通俗的話，即「天下本無事，庸人自擾之」。事從心來，故曰心事。此心都不可得，怎麼會有事呢？

當六祖大師圓寂之後，經過好幾百年，終於出現一位大師，即憨山大師。他回曹溪，重整曹溪，所以他的肉身亦是在南華寺（那裡有三尊肉身菩薩）。當他重振曹溪的時候，就跟所有的僧俗弟子開示：「若你們時時刻刻能夠提起[本來無一物，何處惹塵埃]，你們必能見性。」有一位禪師，他這一輩子只教人參一個「無」字，讓很多人開悟。這個「無」可以講天下很多的問題，它不是「有」和「無」的無，而是《金剛經》所講的真正畢竟空寂的意思。你能夠參透，你當明心見性。太上曰：「禍福無門，為人自召」，都是「無」字。六祖大師教人用三個方法：「無住」、「無念」、「無相」。參透這個「無」

字，驚天動地；參透這個「無」字，了脫生死；參透這個「無」字，一切自在逍遙。你現在心中有什麼想法、理想和抱負呢？你想要什麼作為呢？

「無心」才能夠契入大道。下雨難道有心嗎？出太陽難道有心嗎？花開花謝難道有心嗎？潮起潮落難道有心嗎？道本無心，難道你沒有觀察到嗎？但你偏偏違反大道，你偏偏做個有心人。有就有痛苦，有就有煩惱，有就有障礙，有就有欲望，有就有憤怒，有就有一切一切的包袱。難道你想學了《金剛經》之後變成總統嗎？總統比你還痛苦，你不知道嗎？我們今天講的法就是講到最究竟，一塵都不染，就是那一點，退到第二點都不行。不可以染一點，那一點叫塵沙，叫無明，叫你自己的業障。

深入明白這個道理之後，你還需要用什麼法門來讓你自己的心清淨嗎？心不清淨，是因為你一直胡思亂想；心不清淨，是你自己一直錯認有個「有」讓你追尋。就像有人問：「天上為什麼兩個月亮？如何將一個月亮射下來？就像后羿把太陽射下來一樣。」接著，又有大群人去研究，看是要用核子彈，還是要發射衛星才能將另外一個月亮消滅。這就是世間法。一群人一天到晚在研究這個問題。但是，那根本就不用消除，因為天上根本就只有一個月亮，只是你眼睛有病，你一看反光，變成兩個月亮。你為什麼要絞盡腦汁呢？你為什麼要用盡心血呢？是你自己看錯了。

人生所有的問題不是解決和不解決，是你自己錯誤的知見產生錯誤的想法而造成錯誤的看法，所以變成錯誤的做法，從而造成痛苦的人生。不懂這個道理的人，我看你怎麼修？所以六祖大師跟你講悟在剎那間，所以一念覺即佛，佛就是覺悟。為什麼禪宗一參破了就破了？他瞭然於心，已經都明白。一切都是因為不明白所產生的問題，一切都是因為無明而造成你的惑業苦。我毫不保留跟你講到底，如果你堪受，你就承擔，否則你就會被大海淹沒。

非心即我們所講的真空，是名為心即我們所講的妙有。諸心是相，非心是體，是名為心是用。有相、有體、有用，清清楚楚。就是因為無心，故心中清澈如明鏡、皎潔如明月，故因緣來了我就呼應，這就是心的體用。

爾所國土中所有眾生，一一眾生，皆有若干差別心數，心數雖多，總名妄心，識得妄心非心，是名為心。此心即真心，常心，佛心，般若波羅蜜心，清淨菩提涅槃心。

[爾所國土中所有眾生，一一眾生，皆有若干差別心數，心數雖多，總名妄心，] 只要不明白真心，就叫妄心，無論你是什麼心，無論你是善念、惡念，是正、是邪。

[識得妄心非心，是名為心。] 妄心非真，真心亦不可得。

[此心即真心，常心，佛心，般若波羅蜜心，清淨菩提涅槃心。] 此心就叫清淨、解脫的心。當你悟到了，心本來清淨，念念都無所住，那麼任何境界、一切現象皆是夢幻泡影，任何成敗興衰、功成名就、所有的榮辱都像天上的浮雲，地上的清風而無礙。只是迷的人斤斤計較、費盡思量。

話談到這裡，我一定要把你拉回來，不然你聽完我的課可能走不出來。無心即是超越一切有無的對待，因為你已不執著。就是因此，你才處處無心，處處沒有障礙、執著。你的心沒有障礙，你一切的能力、智慧都能夠展現得淋漓盡致，你心中不再有所束縛，你一定是大慈大悲。無心不是沒有心，而是不執著一切心。沒有執著就沒有障礙，沒有障礙就能通達諸法。

金剛經六祖口訣講記-57

所以者何？須菩提！過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。

【所以者何？須菩提！過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。】前面佛已經講過諸心皆為非心，此處將心再做一個分析。你的心一定停在過去、現在、未來，所以你是凡夫。你的心若能活在當下，你一定是覺者。我們跟很多人聊天會說：「人就是要活在當下。」，可是你們連當下的意思都不知道。所以，才有禪師與阿婆點心的故事。阿婆問他：「你現在是用什麼心來點這個點心呢？如果你回答得出來，不用錢，我送給你。」你現在聽《金剛經》是什麼心？有心？有心就有所綁、有所迷。想這麼久就叫妄心。你所講的都是你腦袋生出來的名相，而不是你體悟的。你要回去參，這是你的功課。

這一段很好用，但是很多人都不敢用，也不願意去面對。過去，你好的不要提，好漢不提當年勇；你壞的也不要再說了，不要一天到晚活在悔恨、不安和內疚當中。提到好的會增加我慢，提到不好的會增加自己的自卑。你提好的沒有意義，提壞的也不能解決問題。既然好和壞都不能提，那你為什麼還要向人家討人情？你的內在只要活在現在心就已經不錯了。所有的人都活在過去和未來，在這兩點之間一直跳。你不能忘懷過去，又在期待未來。一個失敗的人，從此就爬不起來，這種人就是活在過去心。他一直覺得他過去是大老闆，他轟轟烈烈，他呼風喚雨，現在為什麼要當基層員工，為什麼要去送瓦斯、送報紙，所以他不能重新做人。還有一種人，一直這一山看過那一山，好高騖

遠，不切實際，一直在想他想做什麼。你想要快樂，不是期待未來快樂，這是自我欺騙。我有時候鼓勵同學：「一個聰明人都一直希望讓他的未來更好，一個有智慧的人現在就可以活得好。」一樣的道理，你有沒有期待涅槃、圓寂呢？說不定你心中一直期待西方極樂世界。萬一你像虛雲老和尚活一百二十歲，你就要受折磨好幾十年。

在八正道中有一個正念，即你時時刻刻要清楚你現在的心跑到哪裡去了？是跑到過去還是未來？為什麼你知道三心不可得？因為你有正見。正見是整體的，正念是時時刻刻要提起的，這就叫念佛，念念覺悟即念佛。你應該時時刻刻看看你在講什麼、做什麼、說什麼？這樣你的正念就提得起來，你就不會繼續再做沒有意義的事。這樣，你有機會批評別人、說人是非嗎？你有機會妄想嗎？你有機會發呆嗎？你根本不會了。你當做該做的事情，不執著地去做，這樣會生起清淨的心，這就叫「應無所住而生其心」。

之所以現在心不可得，因為你得觀察：「現在在哪裡？」現在根本不存在，因為它都是剎那變化、念念無常。這只是一個名相，只是世間人方便把它姑且叫現在，實際上並沒有一個現在可以得。過去、現在、未來，如果從念頭來講，前念叫過去，今念叫現在，後念叫未來。念念不可以執著。如果念念執著，你就被法所綁，你就會很痛苦，因為你不讓念過去。

這段話怎麼修行呢？心根本不可得，所以不是叫你去看心或著心或觀心。有人教觀心，六祖大師不這麼教，他說心原是妄，所以觀者亦妄。姑且要講的話，那只不過是你的念頭隨著因緣一直生一直滅……你應該在起心動念處修行，這樣你才會真正悟到諸行無常。如果連心都是這種狀態，你的心想要去求的更加是虛妄，你不就降伏其心了嗎？你不就安住了嗎？《金剛經》你不就懂了嗎？《金剛經》任何一句話你就可以修持。

過去心不可得者，前念妄心，瞥然已過，追尋無有處所。現在心不可得者，真心無相，憑何得見？未來心不可得者，本無可得，習氣已盡，更不復生。了此三心皆不可得，是名為佛。

〔過去心不可得者，前念妄心，瞥然已過，追尋無有處所。〕過去種種，譬如昨日死。

〔現在心不可得者，真心無相，憑何得見？〕還是那個無字，這樣你才能夠契入真心。

〔未來心不可得者，本無可得，習氣已盡，更不復生。〕我們就是被習氣所綁。你一定要按照你的習氣、個性生活嗎？水的性就是沒有定性，你的性卻是頑固不化。孔老夫子曰「君子不器」，一個真正的君子不會被定形，被定形就是凡夫。

〔了此三心皆不可得，是名為佛。〕你如果真的懂，你就覺悟了。接著，你的心還有什麼問題呢？你怎麼還會有憂鬱症、躁鬱症或精神分裂症？當這個立足點不能夠成立，破了，所有的一切都破了。擒賊先擒王，修行先修心，離開心你要談什麼法門？你就再等三大阿僧祇劫，慢慢地磨吧！

須菩提！於意云何？若有人滿三千大千世界七寶以用布施，是人以是因緣，得福多不？如是，世尊！此人以是因緣，得福甚多。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。

為什麼這裡又談到福德呢？因為整本《金剛經》只要談一個理論，就會破一個理論，它隨立隨破，兩個都不著邊際，但是兩個都是妙有、妙用。我們前面講過去心不可得，難道你過去所做的福德就真的沒有了嗎？你不要誤會，所謂不可得，是你不可以執著，但是因果還是會有的，因為如是因，如是果。你不要以為：「皆不可得，從今以後我不幫人，也不助人，也不做福報。」這樣

是斷滅空。斷滅空即什麼都沒有了，你的念頭也生不起來了。畢竟空則是完全沒有障礙，徹徹底底通達一切，心中沒有一絲染著，故它才會千變萬化。

如果我的面前是「有」，假如我被一個盒子困住，我就手不能伸，腳不能踩，腰不能彎。因為「空」，我才能做無數的動作。你不要看到我比手劃腳，你當看到「空」。有一個弟子出去參訪回來之後，他的師父問他：「你出去參訪得到什麼？」那個弟子就走到他師父的面前，劃一個圈就走了。他的師父就講一句話：「我不如你。」「空」的感覺你時時刻刻都可以體悟到，而你以為它是很抽像的。道在心中，是你的心不悟道。「道也者，不可須臾離也，可離非道也」，此乃「百姓日用而不知」。

【須菩提！於意云何？】即：「須菩提，前面講三心不可得，你的意思如何呢？」

【若有人滿三千大千世界七寶以用布施，是人以是因緣，得福多不？】不可得的心為因。因即你內在的心，緣即你做什麼事，就是你用什麼心做什麼事。以無所得、不可得的心行一切布施，這才是真正的無住布施。你用什麼心去上班呢？你用什麼心照顧家庭呢？你用什麼心待人呢？你用什麼心學佛修行呢？你的心會決定它的因緣造化。六祖大師見到五祖弘忍，就說「不求一物，唯求作佛」。因即起心動念，即動機。

【如是，世尊！此人以是因緣，得福甚多。】以無所得的心布施，幫助別人就只是幫助別人，不問為什麼，不問理由和原因，也不問以後一切的果報。你幫助別人，只因為是因緣關係，只因為是諸法因緣生，故假名為幫助，其它都不如法，所以才講隨緣度化、隨緣度日、隨緣生活、隨緣修行。

【須菩提！若福德有實，】世尊跟須菩提印可。即「若此人執著福德有實」，好像幫助人就一定有福德。

[如來不說得福德多，]這個人即是住相布施，只要是有形有相就不可以言多。這樣的心都是有瑕疵的，都還不是無私、慈悲的。

[以福德無故，如來說得福德多。]不執著福德，如來才說得福德多。福德是有的，看經你要融會貫通，不要只看到一個公案，看到達磨祖師遇到梁武帝說的「實無功德可言」，你就一天到晚說別人「實無功德可言」。你還是要明白它的真實意，這句話是要看人講的。

七寶之福，不能成就佛果菩提，故言無也。以其無量數限，故名曰多。如能超過，即不說多也。

[七寶之福，不能成就佛果菩提，故言無也。]以法上來講，他不能真正地覺悟，因為這是心外的事，而非心內的事。

[以其無量數限，故名曰多。]多即無量，不執著才能無量。

[如能超過，即不說多也。]而是無可言說。真正多到很多，就沒有辦法言說了。

須菩提！於意云何？佛可以具足色身見不？不也，世尊！如來不應以具足色身見。何以故？如來說具足色身，即非具足色身，是名具足色身。

這一段「佛可以具足色身見不？」和下一段「如來可以具足諸相見不？」看起來好像有點相似。類似這樣的話，佛講了三遍。你不要以為這樣重複提無益，經典字字珠璣，是你自己不瞭解。請看前面出現過的第一次經文：「須菩提！於意云何？可以身相見如來不？」再看第二次經文：「須菩提！於意云何？可以三十二相見如來不？」

第一次經文同時講身相，且身相並沒有指名道姓是佛。他已經把身相講完了，所以後面才接「凡所有相皆是虛妄」這句話。很多經典不是讀完才懂，你

前面讀懂了，後面就能懂。就像一個禪師叫法達禪師，誦《法華經》三千遍還是不能開悟，他去請教六祖大師，六祖大師跟他說：「我不識字，也沒有讀過《法華經》，你念給我聽。」《法華經》總共二十八品，法達禪師念完第二品，六祖大師就說：「好了，念到這裡就好了。」接著六祖大師為法達開示，法達就開悟了。還有，五祖大師為六祖大師講《金剛經》並沒有講完，只講到「應無所住而生其心」，六祖大師就當下大徹大悟。如果你明白這個道理，在「須菩提！於意云何？可以身相見如來不？」這一段講完之後，你懂了就見性了，不用談到此處這一段。身相所講的是一個總體，它全部都包括了。第二次的三十二相講的就是佛的千百億化身。

【須菩提！於意云何？佛可以具足色身見不？】具足即圓滿之意，即圓滿報身。化身和報身都不可以離開法身，對於一個明心見性的人，他是可以以化身、報身見如來的，迷才不見，悟了就見，故曰「見相非相，即見如來」。緣起性空不是兩個意思，緣起即性空，性空即緣起，皆是真實意，只是我們勉強說緣起是一種相（或用），性空是一種性（或體）。我的手舉起來是緣起，你之所以看到我的手是因為性空，這是不可分的，否則它展現不出來。比如，書法的字如果也是白色的，白紙寫白字怎麼呈現呢？白紙是性空，黑字是緣起，它們要同時出現。你也不可以在書法展裡見到書法家跟他說：「你的字寫得很漂亮，但是我只想買你的字，不想買你的紙。」如果你要寫在你的身上，那也是同理，你的身體就是性空。

如果此處的具足色身和下文的具足諸相皆為報身，為何要談兩個？為何要分開談呢？色身和諸相不太一樣。比如，我的身體叫色身，但是，佛要金裝，人要衣裝，無論我要衣裝還是你塗口紅，衣服和口紅都是相，故曰諸相。之所以要分開解釋，是因為它們是彼此的關係，因為這一段談的是因緣，即「此有故彼有，此無故彼無」，彼此！彼此！缺一不可。色身指的就是所莊嚴，諸相

就是能莊嚴，即能所，一個是主體，一個是客體，故此兩個分開講。若是合起來講，即「具足身相」

。

[不也，世尊！如來不應以具足色身見。]不可以是對於迷的人來講的。

[何以故？如來說具足色身，即非具足色身，是名具足色身。]這個報身也實非有個報身，它是修行的結果，那就是因緣法，它還是處於生滅相，故曰即非具足色身，只是假名叫色身。

佛意恐眾生不見法身，但見三十二相，八十種好，紫磨金耀，以為如來真身，為遣此迷，故問須菩提，佛可以具足色身見不？三十二相即非具足色身，內具三十二淨行，是名具足色身。淨行者，即六波羅蜜是也。於五根中修六波羅蜜，於意根中定慧雙修，是名具足色身。徒愛如來三十二相，內不行三十二淨行，即非具足色身。不愛如來色身，能自持清淨行，亦名得具足色身。

[佛意恐眾生不見法身，但見三十二相，八十種好，紫磨金耀，以為如來真身，為遣此迷，故問須菩提，佛可以具足色身見不？三十二相即非具足色身，內具三十二淨行，是名具足色身。]就真實意而言，相本來就沒有，之所以能具足色身，是因為他內在透過修行，所以他才能具足圓滿的報身。

[淨行者，即六波羅蜜是也。於五根中修六波羅蜜，於意根中定慧雙修，是名具足色身。]五乘以六為三十，再加上定、慧兩個，即為三十二淨行。

[徒愛如來三十二相，內不行三十二淨行，即非具足色身。]沒有這樣修就不能展現，

[不愛如來色身，能自持清淨行，亦名得具足色身。]若能按照這樣修，你就能具足圓滿的色身，即報身。六祖大師以修行的角度來解釋。

須菩提！於意云何？如來可以具足諸相見不？不也，世尊！如來不應以具足諸相見。何以故？如來說諸相具足，即非具足，是名諸相具足。

[須菩提！於意云何？如來可以具足諸相見不？不也，世尊！如來不應以具足諸相見。何以故？如來說諸相具足，即非具足，是名諸相具足。]凡所有相皆是虛妄，只是假名諸相具足。

如來者，即無相法身是也。非肉眼所見，慧眼乃能見之，慧眼未明具足，生我人等相，以觀三十二相為如來者，即不名為具足也。慧眼明澈，我人等相不生，正智光明常照，是名諸相具足。三毒未泯，言見如來真身者，固無此理，縱能見者，祇是化身，非真實無相之法身也。

[如來者，即無相法身是也。]你的心中自有如來，這就是你的佛性。可以身相：你可以向外追尋嗎？你要悟到真理，明白大道，明心見性，瞭解如來真實意，就不可以在相上求。你不要以為你拿起一本《金剛經》拚命地讀，你就可以開悟。明白就要契入你的心。你捫心自問，你現在的心還是迷惑在諸相。你不要問：「佛法為什麼這麼難？」不是佛法難，是你自己不老實難。

經典分明講得很清楚，是你自己還在相上打轉，還在心外求法，在相上想去追逐一點點的小利益。難道那些小利益就可以滿足你嗎？全天下哪個東西可以滿足你呢？佛法也不可以滿足你，因為你還想學儒、道、諸子百家，你還想學東方哲學、西方哲學，你還想學一切應用的學問。這些知識學進來，還是不能滿足你，因為你會生老病死，你身體有病痛就不能夠滿足你，你偏偏在追求一個滿足。夜深人靜的時候，你自己靜下來，你要的東西沒有一件可以滿足你的，你難道要把自己騙到六道輪迴還不願意承認嗎？如果你這樣向外，你就沒有辦法親自見到自己的法身。不是你聽不懂，是你不甘願。你不甘願寂寞，那你繼續折磨吧！

[非肉眼所見，慧眼乃能見之，]開悟你就知道了。

【慧眼未明具足，生我人等相，以觀三十二相為如來者，即不名為具足也。】當你自己還有四相未了，當然就不具足。

【慧眼明澈，我人等相不生，正智光明常照，是名諸相具足。】只要你不執著我相人相眾生相壽者相，你就能夠離一切相即一切佛。

【三毒未泯，言見如來真身者，固無此理，縱能見者，祇是化身，非真實無相之法身也。】化身即報身。在歷代的版本，這兩段有兩種說法，一種是六祖大師的說法，一種是說前面具足色身講的是報身，後面具足諸相講的是法身。但事實上具足這兩個字是圓滿的意思。我們還是採取後者解釋為報身。但無論是化身還是報身，都非真實無相之法身也。

金剛經六祖口訣講記-58

須菩提！汝勿謂如來作是念：我當有所說法。莫作是念！何以故？若人言：如來有所說法。即為謗佛，不能解我所說故。須菩提！說法者，無法可說，是名說法。

很多人不明白：「佛明明就有說法，怎麼會講他沒有說呢？」比如，明明就有生死，為什麼又可以了脫生死呢？明明所有現象都有生滅，為什麼《心經》偏偏說不生不滅呢？當你不瞭解，你就會看錯，以為有生死，當你真的明白之後，生死只是一場夢，夢醒了沒有生死。一樣的道理，天上只有一個月亮，當你眼睛有病的時候，你就看到天上兩個月亮。兩個月亮如何變成一個月亮呢？這不是「如何變成」的問題，眼睛好了就一個月亮，它本來就是一個月亮，是你誤會有兩個月亮。同理可證，你誤會有生有死，所以你一直想要學如何不生不死，那是你誤會，你明白了不就好了嗎？明白這種道理的人就很快，不明白的人，修三大阿僧劫也沒有辦法，而且會很辛苦。

你一直在你的思維模式裡走不出來。你的所做所為一定不能離開你的腦袋，你的腦袋怎麼想，你果然會按照你的腦袋做。如果你覺得成功一定要很辛苦，一定要大風大浪，一定要受盡很多的苦楚終於苦盡甘來，你成功就一定是這個樣子的。你就是拼得要死，跟人家競爭得要命，終於成功了。你的腦袋想著苦盡甘來，你果然就是如此。如果你認為：「成功當下就可以成功，就像開悟是可以當下就開悟，不是一定要修多久，成功不是比別人有錢，也不是比別人有知名度，成功就是快樂，假如你的錢比別人多，你知名度比別人高，但你

不快樂，你的成功一點意義都沒有，一個真正能夠快樂的人就是一個最成功的人。」那你就可以當下就成功，這叫頓悟，並不需要修多久。

不懂，你就痛苦，懂，你就快樂；不懂，叫迷，懂，叫悟。不要先修道，不要先修行，請你先悟道，悟道才好修行。悟就是你已經知道那個道理了。比如，你夢見你的女兒，你會問我如何解決你的女兒在夢中出現的問題嗎？比如，你晚上睡覺夢見老來生子，這個孩子製造很多問題，所以你很苦惱，所以你夢中就去問很多人，包括婦產科的醫生、算命先生、保姆和找奶粉錢，你夢中找很多人來幫你解決這些問題。你一直夢醒了，這些問題還需要處理嗎？不用，因為那是夢。你現在是不是有感情、家庭、事業、身體、人生觀的問題？你怎麼解決？你是在做夢而已。夢醒了，原來是一場夢，你那些問題都消失了，這不就一下子就破了嗎？這不就一下子智慧就開了嗎？擒賊先擒王，我們要先解決這個問題，其它問題都是你自己癡人說夢話，那些問題根本就是妄。你明白這個道理，你一定看得懂經典，否則你一定會有很大的疑惑，你會覺得經典所講的和現實的不太一樣。同理可證，世尊在金剛會上講到這裡，要正式談更內在的東西。

【須菩提！汝勿謂如來作是念：】汝指在會所有的人。作是念即起個念，連起個念都不行，起念在言行之前。

【我當有 所說法。莫作是念！】我當有即有個能說的我；所說法即有個所說的法，即能所。如果他起這樣的念，他就只是一個凡夫，因為他心中能所未破。能所不破是很痛苦的，就像父母親教孩子氣得要命，因為他們有個能教的父母和所教的孩子。如果你還會生氣，你要看看你自己，你就一定有能和所。世尊跟須菩提講：「你不能起這樣的想法，也不要認為我有這樣的想法。」

【何以故？若人言：如來有所說法。即為謗佛，不能解我所說故。】之所以是謗佛，是因為世尊並非此意，是你自己用眾生知見去解讀。你解讀錯了，就好像當子女的解讀錯父母親的用意，就像當學生的解讀錯老師的用意。很多東西都沒有問題，是你自己誤會了。比如，孔子讓讀書人害死，釋迦牟尼佛讓出家人害死。比如，回教講的聖戰不是要戰勝敵人和排除異己，所謂異己即「跟我不同宗教的」，聖戰即是你要戰勝你自己。但很多回教徒解釋錯誤，就變成了恐怖分子。

【須菩提！說法者，無法可說，是名說法。】一個說法的人如果自己不懂法的真實意，他就一定亂說，他就不明白無法可說，因為法即一切法，即有為法和無為法，即諸法。你現在所展現的一切都叫法，但是一切的法都是因緣所生法，我說即是空。諸法的實相，它本來的面目就是寂滅的。寂滅即空，空即了不可得，怎麼會有一個法呢？真正會說法的人，無法可說；真正會聽法的人，就像大迦葉尊者，世尊捻花，迦葉微笑，因為唯有大迦葉能夠聽到真正的法。就像梁武帝請傅大士到宮殿講《金剛經》，傅大士拿起案板在桌上打一下就下去了，這就是《金剛經》，只要能講出來的就不是《金剛經》，因為無法可說。

懂了就懂了，不懂的聽三十年也聽不懂，因為你聽到的都是聲音。你聽到「你、我、他」，「你」不見了，「我」不見了，「他」不見了。接著，我再講「他、你、我」，這又生起了，接著又不見了。我的聲音叫生滅，你是用有生有滅的妄心來聽我講有生有滅的法，你怎麼能夠了脫生死？你怎麼能夠契入不生不滅的道理？人家常講：「只要你一出手，便知有沒有。」一樣的道理，人家一看你的樣子就知道你懂不懂，還不需要你開口。

既然無法可說，而且法也沒有辦法說明，我們只能夠講「相似」，故常講「譬如」、「接近」或「好比」，比如「自性好比虛空，好比鏡子，好比明

月，好比湖水」，一定不能用「是」這個字。這是只可意會、不可言傳，你自己要去悟。空是什麼狀態？當你能夠做到一切都無心，你就進入空了。沒有人能夠跟你形容空，只能是你自己進去。

但是，為什麼還是要說呢？是名說法，這叫權巧方便為大眾說，因為大眾請法，佛才說法。就像六祖大師回到南華寺，刺史跟官員入山請他到城中說法。就是因為有人請法，所以六祖才強為說法。如果別人沒有請法而自說的，除非是別人不能夠領悟的道理，就像佛講《法華經》、《彌陀經》也是自己說，因為眾生不知道西方有一個世界、有一尊佛叫阿彌陀佛。你不知道的事情，你也一定不會問。比如沒有學佛法的人只會問你人怎麼來、怎麼去，但學佛法的人卻會問「人是什麼？」、「我是什麼？」，甚至他會切入地問「為什麼佛講諸法無我？」，因為這跟他的腦袋是背道而馳的，「無我，我奮鬥什麼？我修行什麼？」這些疑惑他都會生起來。對於你不明白的道理，你是問不出來的。比如，我們今天開的課假如是一般的課，你會問的都是大家會問的，即事業、感情、家庭。如果是學佛法的人，說不定就會問：「怎麼樣才會明心見性？」大家問的角度是不太一樣的。

凡夫說法，心有所得，故告須菩提：如來說法，心無所得。凡夫作能解心說，如來語默皆如，所發言辭，如響應聲，任用無心，不同凡夫作生滅心說。若言如來說法，心有生滅者，即為謗佛。《維摩經》云：真說法，無說無示；聽法者，無聞無得。了萬法空寂，一切名言，皆是假立，於自空性中，熾然建立，一切言辭演說，諸法無相無為，開導迷人，令見本性，修證無上菩提，是名說法。

〔凡夫說法，心有所得，故告須菩提：如來說法，心無所得。〕覺悟的人一定是心無所得，有得就不覺悟。

〔凡夫作能解心說，如來語默皆如，所發言辭，如響應聲，任用無心，〕此處又出現無心二字。有心，你就有心事、有掛礙、有煩惱、有痛苦、

有欲望、有嗔恨、有一切一切的障礙和束縛。釋迦牟尼佛無論是靜態還是動態，他一切的展現、動靜語默儘是無心，無心即無所求。我已經說過，所謂發菩提心真正的內涵就是發無所求的心。菩提即覺悟：原來世間所有的一切抓也抓不住，留也留不住，藏也不藏不住，那求什麼呢？這是覺悟的人才知道的道理。沒有覺悟的人，求世間法，求佛法，求聰明求才智，求才華，求表現。我常講：「有智慧的人學會放下，沒有智慧的人學會擁有。」同理可證，我不想擁有你，你也不要擁有我，想擁有那是天大的傻瓜。當老師的不要去掌控學生，當學生的也不要依賴老師。我們不是誰的財產。如果你有這種概念，你就沒有辦法學佛法。

【不同凡夫作生滅心說。】生滅心即得失心。每個人都有得失心。你如果沒有得失心，你就開悟了。不要說當講師，我叫你起來心得分享，你的心就蹦蹦地跳。

【若言如來說法，心有生滅者，即為謗佛。】有說即生的心，說完即滅的心，你怎麼可以這樣誹謗佛呢？

【《維摩經》云：真說法，無說無示，聽法者，無聞無得。了萬法空寂，一切名言，皆是假立，】萬法即諸法，諸法本來的樣子就是空寂，你還想要怎麼樣？你還想要擾亂寧靜的湖水嗎？你還要把無事變成有事嗎？你當好好觀察你這一輩子的過失，你常常處在一種有事的狀態，而無法處在無事的狀態，因為你的心靜不下來，因為你的心一定要攀緣，攀緣就是創造事端。無風不起浪，那個風叫妄風，你的妄念生起風浪。你有什麼事？迷的人在無事當中創造事，悟的人有事當中悟到無事，無事一身輕，落得輕鬆自在。

【於自空性中，熾然建立，一切言辭演說，諸法無相無為，開導迷人，令見本性，修證無上菩提，是名說法。】自性本空。我們常講明心見性，很多人不見得懂這四個字。心和性是同一個東西，明心見性即：明白真心其性

本空。你也可以解釋為：明白此心了不可得、一切儘是空寂。在空性當中，它沒有障礙，所以它能夠生起一切法。你的內在都沒有障礙，你就可以滔滔不絕一直講。如果你要強記很多名詞，當你忘詞的時候，你會不知所措，當時間拖久，當你的台詞背完之後，你就不知道講什麼。

爾時，慧命須菩提白佛言：世尊！頗有眾生，於未來世，聞說是法，生信心不？佛告須菩提：彼非眾生，非不眾生。何以故？須菩提！眾生眾生者，如來說非眾，是名眾。

[爾時，慧命須菩提白佛言：]為什麼這個時候要加慧命這兩個字呢？為什麼之前都直呼須菩提呢？慧命並非指須菩提證悟，因為他前面涕淚悲泣時已經證悟。慧命指須菩提已經有能力續佛慧命，荷當如來阿耨多羅三藐三菩提，他能荷擔佛法，傳承佛所講的法。比如，經過兩千多年，我們今天還在這裡講佛法，就好像佛還存在，這都沒有斷，故曰續佛慧命。如果有一天，再也不講佛法了，佛法的慧命就好像斷了。比如，你今天還在講四書，你就是在續孔子的慧命。你還是要承擔歷史的使命，有很多好的經典、文化還是需要你傳承，不然後面的人就不懂。

[世尊！頗有眾生，於未來世，聞說是法，生信心不？]頗表有點懷疑、擔心，又可解釋為少。聞說是法，生信心不？這樣的話前面已經講過，為什麼此處須菩提還要再擔心？疑惑只有兩個：第一個，說佛的法身不可以色相得見，第二個，此處已經講到無法可說，代表法不可以以聲音去求。須菩提認為未來世的眾生要明白這些道理應該是很困難的：「這樣的人聽到佛講這一段法義能夠相信嗎？」須菩提自己當然相信，他只是擔心後人，所以才為大眾而問的。

[佛告須菩提：彼非眾生，非不眾生。] 彼非眾生即「他不是一般的眾生」，即能夠聽聞這樣的法而生起信心的人，不是一般的眾生，而是菩薩。非不眾生即 「他也只是眾生」，因為只要還沒有成佛之前都叫凡夫。

[何以故？須菩提！眾生眾生者，] 此處眾生指此類的眾生，即這些菩薩的眾生還是眾生，因為他還沒成佛，他還有塵沙的無明和細微的迷惑。

[如來說非蟲，是名蟲。] 即：如來說非凡夫眾生，是名菩薩眾生。

你當反問自己，出個題目來考考自己，看你是否講得出來，看你是否真正懂得這段經文。《金剛經》以後講完了，你不要認為你就懂了。你如果能把《金剛經》翻成白話文，從頭翻到尾都很順暢，那就已經很不簡單了，更不要說讓你舉譬喻。你如果不下去悟是不會懂的。你看到什麼，你不要直接用你的習氣反映出來。比如，你看到這朵花，你不要用你的習氣說：「它就是花。」當你如實去觀照的時候，你可能會看到你過去都沒有看到的事情。就像你並不見得有好好地看你的臉，你並沒有好好仔細地看你的手掌，除了自己看手相時才會注意。同樣的道理，連有形的臉你都不見得會注意觀察，又何況無形的心呢？有形的，比如，孔老夫子說「聽其言觀其行」，你都沒有辦法好好觀察一個人，知道他是怎麼樣的人，他有怎麼樣的行為模式。無形的，你就更沒有辦法好好把它看清楚。

靈幽法師加此。爾時慧命須菩提以下六十二字，是長慶二年，今現在濠州鐘離寺石碑上，記六祖解在前，故無解，今亦存之。

[靈幽法師加此。爾時慧命須菩提以下六十二字，是長慶二年，今現在濠州鐘離寺石碑上，記六祖解在前，故無解，今亦存之。] 這一段註解不是六祖大師的註解，而是記載六祖大師為什麼沒有註解這一段。在六祖大師講解《金剛經口訣》時並沒有這一段，所以他才沒有講。這一段的來源相傳有個故事：古代很多首都建在長安，那裡的大興善寺有一位住持叫靈幽法師。有一

天，他忽然暴斃，有牛頭馬面兩位陰差來請他。閻羅王看到法師來很客氣，他請法師坐，和法師聊天，問他：「法師，你在世的時候做什麼修行？」法師說：「我在世的時候專誦《金剛經》。」閻羅王就說：「既然如此，可不可以誦一遍給我聽？」他從善如流，一下子把《金剛經》就誦完了。誦完之後，閻羅王說：「法師，你少誦一段了。若是你不相信，你可以去鍾離寺，它前面有一塊石碑，有完整地把《金剛經》的經文刻完，你可以去那裡查證，你的版本就是漏了這一段。」閻羅王就給他一個任務：「法師，請你返回陽世的時候，請你將這一段稟奏皇帝，請皇帝重新修正錯誤的《金剛經》，由於你有此功德，你的陽壽加壽十年。」他回陽之後，果然就去那個地方看那個石碑，看到少了這一段。

金剛經六祖口訣講記-59

須菩提白佛言：世尊！佛得阿耨多羅三藐三菩提，為無所得耶？佛言：如是!如是！須菩提！我於阿耨多羅三藐三菩提，乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提。

[須菩提白佛言：世尊！佛得阿耨多羅三藐三菩提，為無所得耶？佛言：如是!如是！] 須菩提將他證悟的東西向世尊報告。這就是印證。無所得之無，你一直認為有，那就是你不清楚。何為悟？悟即能夠真正地看到「本來無一物，何處惹塵埃？」我常常講：「你的佛性假如能夠用修的，那就不是佛性。」道不是得的，因為它並沒有失去過。阿耨多羅三藐三菩提即你的佛性，你有佛性，為無所得，因為不是開悟之後才得，而是你本來就沒有失去。阿耨多羅三藐三菩提又解釋為無上圓滿的智慧，何其自性，本自具足，它是不從外來的，亦不從外得，故說無所得。

[須菩提！我於阿耨多羅三藐三菩提，乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提。] 乃至即加強語氣。無有少法，連一點點都沒有。一點點即障礙。六祖大師曾經講過：「妙性本空，無有一法可得」。若是有一法，你一定是迷。有人問六祖大師：「大師，你會不會佛法？」六祖回答說：「我不會佛法。」今天早上有個居士去找我，他修得很不錯，在他要走之前，我只建議他一兩句話：「居士，你學法學很多，有點貪佛法，這就是你的障礙，也是你

的優點。」一般人比較容易明白：「我的缺點就是我的障礙。」最難明白的就是：原來你的優點就是你的障礙。一般人對法不太清楚，他卻學很多法，他講得頭頭是道，口出成章，引經據典，三句不離經文。一般不懂經文、沒有學問的人會認為：「我好羨慕你，你學問為什麼這麼好？你對經典為什麼這麼徹？」我跟他說：「你的法太多了，所以你不能悟道。」他問我為什麼，我說：「我送你《金剛經》的一句話：乃至無有少法可得。」

須菩提言：所得心盡，即是菩提。佛言如是如是，我於菩提實無希求心，亦無所得心，以如是故，得名阿耨多羅三藐三菩提。

[須菩提言：所得心盡，即是菩提。]所得心盡即佛自己並沒有一個法可得，此為無所得，能得和所得心已盡，即是覺悟。

[佛言如是如是，我於菩提實無希求心，亦無所得心，以如是故，得名阿耨多羅三藐三菩提。]你不是要開悟嗎？你如果有希求心和所得心就無法開悟。你的心就是欲求。你的心之所以在求，是因為你不懂真理，你一直向外盲目追逐。一個不明白真理的人，欲望是不會止息的，但當他真正明白了，他不能有好像得到什麼東西的概念。如果一個人認為「我開悟了」，那就是有所得。

復次，須菩提！是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提；以無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法，則得阿耨多羅三藐三菩提。

[復次，須菩提！是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。]是法即阿耨多羅三藐三菩提法，即我們所講的佛法。佛即覺悟，法即我們所講的一切法。覺悟一切法本來空寂，實無一法可得就是佛法。難道你以為佛法是保平安的或是讓你消災解厄的嗎？是法平等，無有高下：法即自性，高指佛，下指凡夫，佛和凡夫的佛性是平等的。在佛的角度，他的佛性不會多一

點；在凡夫的角度，他的佛性不會少一點。你不可以解釋成「作惡和作善是平等的」。

[以無我、無人、無眾生、無壽者，]此段是《金剛經》的修行。即無四相，即離一切相。離即不執著，你執著就不會悟，你只是著相的眾生。離開四相的人還不是佛，他叫正覺，他悟了，但是他還不是佛，因為他只是自己悟。

[修一切善法，]正等。即菩薩，既自覺又覺他。但他還不是佛，因為他還不圓滿，他接著要繼續修正，直到圓滿為止。

[則得阿耨多羅三藐三菩提。]無上。你如果著相修行，那就了不可得。你應當去參：「我為什麼會執著呢？」你自己思考才有用，我跟你解釋的不能觸動你的內在。你問我：「師父，為什麼世間這麼苦？」你要自己去思考。有時候我覺得我很殘忍，因為我告訴你太多，使得你喪失開悟的機會。你說：「師父，可以用想的嗎？」我管你用什麼方法，你的問題就是你的障礙，你的障礙一定得你自己去破。

清朝雍正皇帝相傳是一位開悟者，由於非常仰慕已圓寂的玉琳國師，所以派人尋找得法門人。此時，在高旻寺內有位癩頭和尚，自稱是玉琳國師的徒孫，所以進京師晉謁皇帝。雍正皇帝見到之後，知道他未開悟，就說：「限你七天開悟，不然第八天就拖出去斬首。」僧人聽到這番話，拚盡全力的參禪，到了第七日晚上，豁然大悟。此時便喊：「快拿寶劍來，我要去斬萬歲爺的頭。」門外的太監聽見之後，便去啟稟皇帝，雍正詢問之下，知道此僧已開悟了，於是留他在宮中接受供養。

此菩提法者，上至諸佛，下至昆蟲，盡含種智，與佛無異，故言平等，無有高下。以菩提無二故，但離四相，修一切善法，則得菩提。若不離四相，雖修一切善法，轉增我人欲證解脫之心，無由可了。若離四相，修一切善法，解脫可

期。修一切善法者，於一切法，無有染著，對一切境，不動不搖，於出世法，不貪不著不愛，於一切處常行方便，隨順眾生，使之歡喜信服，為說正法，令悟菩提，如是始名修行，故言修一切善法。

[此菩提法者，上至諸佛，下至昆蟲，盡含種智，與佛無異，故言平等，無有高下。以菩提無二故，但離四相，修一切善法，則得菩提。] 眾生皆有菩提自性，菩提沒有區別。你不悟，是因為你執著四相。但離四相你才能夠應無所住，修一切善法你方能生其心。

[若不離四相，雖修一切善法，轉增我人欲證解脫之心，無由可了。] 一個人如果執著學什麼東西，他只會越學越傲慢。老子說過：「為學日益」，一般的讀書人、知識分子只是學這句話，益並非好處，而是增加的意思。即你本來沒有學問，你一直讀書，你的學問就會越來越增加。但是只想研究學問的人沒有徹底去明白道理，他只是越來越傲慢，而不會變得謙卑，這就是他的迷失。你一定要把老子後面那句話看完：「為道日損，損之又損」，損你自己的欲望，不是只損你的缺點而已，否則你就只是好人，而非覺悟之人，亦非清淨自在的人。損之又損就如同神秀的那句話：「時時勤拂拭」。

[若離四相，修一切善法，解脫可期。修一切善法者，於一切法，無有染著，] 你不可以遇境就被境轉，遇相就著相。

[對一切境，不動不搖，] 遇到一切境界，你當如如不動。

[於出世法，不貪不著不愛，] 你有沒有貪愛執著世間的一切呢？

[於一切處常行方便，隨順眾生，使之歡喜信服，] 要度眾生之前你要有智慧，就像《壇經》所講的「欲擬化他人，自須有方便」。度眾生之前不是跟眾生唱反調，也不是批判、否認眾生，也不是謾罵眾生，而是隨順使得他們歡喜。

[為說正法，令悟菩提，如是始名修行，故言修一切善法。]一般人將修一切善法解釋為做一切善事，以為就是看到垃圾就撿起來，看到老人家就扶他過，看到有人貧窮就拿錢幫助他。這是人天福報，而非無漏的智慧。

須菩提！所言善法者，如來說即非善法，是名善法。

此處又隨說隨破。怕說一切善法，大眾又執著一切善法。六祖大師說過：「不思善，不思惡，正與麼時，那個是明上座本來面目？」。心有善有惡，所以才說「善心人士」；性無善惡，那是空性。

[須菩提！所言善法者，如來說即非善法，是名善法。]此處如來指的是你的自性如來。即：「須菩提，我剛才所說的善法，從自性如來的角度，事實上也沒有一個善法。」自性如來是沒有善惡的，起善惡的一定是妄心。

修一切善法，希望果報，即非善法。六度萬行熾然俱作，心不望報，是名善法。

[修一切善法，希望果報，即非善法。]如果你幫助人時希望得到什麼，你這個善是有條件的，一定不是真善。

[六度萬行熾然俱作，心不望報，是名善法。]心沒有這樣的想法才是真正的善法。

須菩提！若三千大千世界中所有諸須彌山王，如是等七寶聚，有人持用布施，若人以此般若波羅蜜經，乃至四句偈等，受持、讀誦、為他人說，於前福德，百分不及一，百千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。

前面已經講過自性是平等的，也講過你當離一切相，行一切善來修行，連行這一切善也不可以執著，這樣你才是福慧雙修之人。我們把佛尊稱為兩足尊，即福慧具足圓滿之人。這一段談的就是這個問題。

[須菩提！若三千大千世界中]每個世界中心都有一座山，叫須彌山。這就是一個小世界。一千個小世界變成一個中世界，一千個中世界變成一個大世界。此處三千大世界指的是好多的世界。

[所有諸須彌山王，如是等七寶聚，有人持用布施；若人以此般若波羅蜜經，乃至四句偈等，受持、讀誦、]能夠把心靜下來誦一部經，這樣的人也是很有福報的人。世界上最有福報的莫過於一念清淨。你一天到晚在想你有什麼福報，你的福報都被你的胡思亂想折磨完了。當你願意去讀誦一本經，就在那一剎那，你的心已經靜下來，你就是有福的人。當你願意按照經典的理論和方法去受持，你就是很有智慧的人。

[為他人說，]他很閒適，有人問，他就隨問隨答。你那麼忙，人家問你一句話，你要想那麼久，這就是既沒有福報也沒有智慧。

[於前福德，百分不及一，百千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。]前福德之所以不及，是因為那是人天福報，是有漏的，而非真正的福慧。

大鐵圍山，高廣二百二十四萬里；小鐵圍山，高廣一百一十二萬里；須彌山高廣三百三十六萬里，以此名為三千大千世界。就理而言，即貪嗔癡妄念各具一千也。如爾許山盡如須彌，以況七寶數持用布施，所得福德，無量無邊，終是有漏之因，而無解脫之理。摩訶般若波羅蜜多四句經文雖少，依之修行，即得成佛，是知持經之福，能令眾生證得菩提，故不可比。

[大鐵圍山，高廣二百二十四萬里；小鐵圍山，高廣一百一十二萬里；須彌山高廣三百三十六萬里，以此名為三千大千世界。]從小世界一直衍伸到三千大千世界。

[就理而言，即貪嗔癡妄念各具一千也。]三千大千世界與達磨祖師所言之三大阿僧祇劫是一樣的，即貪瞋癡，講的都是內在的修持。

【如爾許山盡如須彌，以況七寶數持用布施，所得福德，無量無邊，終是有漏之因，而無解脫之理。】你再怎麼行善，你的布施再怎麼大，你終究不能解脫生死，因為你沒有智慧。

【摩訶般若波羅蜜多四句經文雖少，依之修行，即得成佛，是知持經之福，能令眾生證得菩提，故不可比。】因為它是般若。只要你真懂其中的一句，你整本就懂了。所以，持經、受持有這樣的功德，大家不需要懷疑。

金剛經六祖口訣講記-60

須菩提！於意云何？汝等勿謂如來作是念：我當度眾生。須菩提！莫作是念。何以故？實無有眾生如來度者；若有眾生如來度者，如來則有我人眾生壽者。

[須菩提！於意云何？汝等勿謂如來作是念：我當度眾生。]前文提過不應該起念頭覺得如來有所說法，否則就是如來有我所。此處談你不應以為如來有度眾生，即有一個所度的眾生，因為《金剛經》一開始就談到實無眾生可度。一樣的道理，你不要起念頭：「我在上班。」否則你做下去會很累；你不要起念頭：「我現在在做家事。」否則你做下去就會抱怨；你不要起念頭：「都是我在承擔。」這樣你會有壓力；你不要起念頭：「我一直在讀佛法，讀這麼久都沒有開悟。」這樣你不會懂佛法；你不要起念頭：「我在修行。」否則，你不但不悟，而且還會退道，因為你的修行是沒有成效的。

所有的人都希望能快速、明確。所有國家教育最重要，但偏偏預算最少。這個國家教育好，它就會富強、安康，但偏偏大家不重視，因為教育看不到。比如，一個小孩一出生，要看到成效，你得培養他二十幾年。但是如果你說：「我馬上要做一個工程。」比如台中做水質的工程，只要把水管換掉，三個月就有成效。比如，我們要美化公路或公園，建設也很容易看得出來。和教育一樣，你的修行也很難以看到成效，尤其你要徹底改變自己，這需要一段時間。你覺得你在學、在修，這個念頭會讓你越苦。一樣的道理，天下的父母都擔心

孩子的問題，所有父母問我的都是管教的問題。他們之所以會苦，是因為他們起這樣的念：「我在管教孩子，我在教導孩子。」起這樣的念就是一種執著。你說：「那不起念、不做嗎？」你要無念、無為、隨緣教化、隨緣工作、隨緣成就，一樣的道理，你也要隨緣開悟。你要常常問你自己，你有沒有起這樣的念。比如，恨鐵不成鋼就是：有個教的父母，有個被教的子女；有個教的老師，有個被教的學生。

這個問題，之所以擺在經文後面，是因為這樣的境界是很高的。經文前面都在談相：你不要著相，你應該離相，你應當破相，你應當見相非相。此處開始談內在的問題、你內在的念頭。你只要起一個念，那個念就會讓你很苦。今天有一個家長來找我：「師父，在半年前就想找你了，但總是覺得這是小事，不敢打擾師父的清修。」我跟他說：「事情不分大事、小事，只有心事。那你就講吧！」他說：「這樣的事一直困擾著我。」我回應他：「你誤會了，不是事情困擾著你，是你的心困擾你。」上班的事情沒有困擾你，你的家事也沒有困擾你，而是你的心。你一定要有這樣的概念，你懂了我才可以跟你談。我跟他談的是：「你要度眾生一定要瞭解眾生，否則你就沒有辦法度眾生。你要教你的孩子一定要瞭解你的孩子，否則你就一定沒有辦法教你的孩子。」天下父母親有這樣的問題，我相信你這個父母親也有這樣的問題；天下的老闆有這樣的問題，我相信你這個老闆也有這樣的問題。一個再沒有人緣的人還是有一兩個朋友，你從來到這個世界就跟人為伙，你不瞭解人根本就無法幫助人。

【須菩提！莫作是念。】雖然世尊實無說法，因為眾生緣起的關係，世尊假名為說法，其實是實無眾生可度。你可先從有開始學習，因為沒有的境界很高。你希望有成就，你希望做個有用的人，你希望有所表現、貢獻，所有的人幾乎從這個角度去想。我們一開始也是這樣鼓勵：「你要好好地學。」學習讓你知道這些有的概念就是你的障礙，這個困難度就很高。比如，你讀《金剛

經》的目的、重點不是「我有學《金剛經》」，因為這樣學你依舊還是有煩惱。你的重點是沒有煩惱，沒有疑惑，沒有掛礙，沒有包袱，無憂無慮，每個字都是無。學完了之後，你的腦袋不要告訴自己：「我學《金剛經》。」

《金剛經》就像淨化劑，你買清潔劑的目的不是：「我有清潔劑，我愛清潔劑。」你的目的是要把污垢清除。你一定不會跟別人炫耀你買的是哪一牌。你學了東西，抓著它不放，越學越多，得意忘形，還比你學的年數比別人多，但問題是：你自在嗎？這是不需要公開表示，也不需要跟別人辯論的。你應當損之又損，應該把你的欲望一直破除。這並非壓抑你的欲望，而是你明白「原來欲望是我痛苦的根源」。你之所以要滿足，就是你想要快樂，卻不知道欲望是你痛苦的根源。你明白了道理，你的欲望就會越來越少。你叫一個人不要生氣、不要有情緒，要懂得情緒管理。不是怎麼管，懂了就沒有了，不懂，你去管你的情緒，你依舊有情緒，只是你用你的理智一直在克制你的情緒，姑且叫情緒管理。情緒如果不起，哪還需要管理？一樣的道理，如果有人說：「師父，你要好好管你的學生。」我的心中不覺得你是我的學生，我不會管你。我沒有起我在教學生的概念，我也不想怎麼樣，這樣你一定不會傷害我。但是，如果我覺得「你是我的孩子」或「你是我的成員」，你的一舉一動就會破壞我，一粒老鼠屎破壞一鍋粥，如果我不起這樣的概念，你就不會破壞。

你一天到晚都在管理，你很苦。當你把心靜下來，你可以看看，是你不正確的觀念一直把你推到痛苦的深淵。你如果越來越有智慧，就會察覺到是什麼讓你痛苦，你明白了，你的痛苦就會消除。每個人要為自己負責，誰能夠管誰呢？學生常常問我：「師父，我這樣做好不好？」我以前都會跟他們回答好與不好，現在我跟他們說：「你以後要做什麼都不用跟我講，因為那是你的事。」我要做什麼？那是我的事。各人行功各人得，各人造業各自報，功過都是你自己創造的，你不用問我。如果我想去干涉你，我就會掉入那個陷阱，我

就會很苦。你以為這樣沒有管嗎？這叫真正的民主。人天生就是有叛逆心，你越要他怎麼樣，他的內心就越排斥。如果每個人自己管自己，「色類自有道，各不相妨惱」。世尊講莫作是念，這是真實的道理。你起個念頭就叫妄念，那已經失去了實相。

[何以故？實無有生如來度者；　]因為唯有眾生自度，如來只是助緣，主因是眾生要能夠覺醒。

[若有眾生如來度者，如來則有我人眾生壽者。]如果如來有這樣的念頭，他就自己著四相，這樣他怎麼可以叫覺悟的人呢？你有機會跟一些有智慧的人聊天，你會發覺你正確的觀念很少。你不太容易察覺這一點。比如，有學生說：「師父，我們山上這麼大，應該有人來打掃。」我就反問他：「山上是你的嗎？這個團體是你的嗎？你怎麼不說：『師父，路邊很髒，我們怎麼不打掃。』」因為你的腦袋認為路邊不是你的，你的家是你的，別人的家就是別人的。既然有你的，你會想盡辦法用盡心思去保護你的。你想保護什麼？你想擁有什麼？你想鞏固什麼？你想茁壯什麼？本來無一物，何處惹塵埃？

你隨便講一句話都是有問題的：「師父，怎麼去管教孩子呢？」如果孩子能教，現在還會有治安的問題嗎？現在還有壞人嗎？每個父母親不是都有教孩子嗎？孩子真的能讓你管嗎？你又說：「因為孩子還小不懂事。」那你大人就懂事嗎？不要把孩子當成孩子，你也不要把大人當成大人，你的內在是很弱智的，你千萬不要被你的腦袋所騙。按照這樣的模式，你可以去記錄你這一輩子的思想，你很少能夠契入實相真理。如果你真的要自我改變，你要觀察你的語言，因為口是心之器，你內在的想法透過你的口講出來。談修行，你要好好地檢測你的心和想法，要察覺到是你的想法一直在障礙你，讓你不得自在。如果你察覺到自己的問題，察覺到你觀念不正確，你還想去教你的孩子、弟弟妹妹、朋友嗎？再來，很多父母親承認他不會教孩子，但是他們不願意學習，這

是很矛盾的。不是如何去教別人，你應當好好教你自己。「凡事要反求諸己」這句話不是修養的話，你當察覺到你是真的不懂。

須菩提意謂如來有度眾生心，佛為遣須菩提如是疑心，故言莫作是念，一切眾生，本自是佛，若言如來度得眾生成佛，即為妄語，以妄語故，即是我人眾生壽者，此為遣我所心也。夫一切眾生，雖有佛性，若不因諸佛說法，無由自悟，憑何修行，得成佛道。

[須菩提意謂如來有度眾生心，佛為遣須菩提如是疑心，故言莫作是念，一切生，本自是佛，　]我們以教育的問題來談這個話題。你或者會問：「師父，那你的意思是不是不需要教孩子了？那孩子怎麼知道是非善惡？怎麼知道什麼叫正確、什麼叫錯誤？他怎麼知道他人生的前途怎麼規劃？」你太小看孩子了，以佛家的角度，你的孩子是有佛性的。以理學家的角度，你的孩子是有良知良仁的。佛即覺，覺性之性即一種本能，覺性即一種覺悟的本能，任何人都有。

你問一些浪子回頭的人：「是誰教你，你才浪子回頭的？」我這個經驗最多，我在監獄教了五六年書，我沒有辦法改變他們，我只是陪伴他們。他有一天忽然不知道有什麼事情覺醒了，有可能他父母親死亡，有可能他自己發生車禍，有可能發生地震，有可能他身邊重要的人有什麼蛻變。為什麼有的人跳樓自殺對於很多人是負面，但有的人看到這件事情卻有正面教育呢？

你想把你的孩子教到什麼程度？好學生嗎？有的好學生會自殺。壞學生嗎？有的壞學生會殺人。普通學生嗎？很多普通學生也是呆呆的。你會說：「那到底怎麼辦？難道是不教嗎？」我沒有這樣說，我只跟你說：「你要相信佛法，你只要好好陪伴他。」有人跟我談：「最重要是怕人格偏差。」孩子的人格一定是受到父母親的影響。你的人格會不會偏差呢？如果你的人格很好，你孩子的人格會偏差到哪裡去？那是相當少的。父母親是好人，孩子為什麼還是會離家出走呢？因為你的教育出錯誤。你只要陪伴他，負責跟他聊天。「聊

天」這兩個字是所有家庭的核心，家庭只要不聊天，這個家庭就完蛋了。夫妻不聊天，親子關係不聊天，關係就不好。你跟你的父母親不聊天，他們就很苦，他們不需要你的錢，他只需要你陪陪他說話，看一些無聊的電視。

六祖大師說一切眾生本自是佛，你要肯定這句話，就像我肯定你想要教的那個人是有佛性、覺性和良知的：「我肯定你，我陪你，我沒有辦法改變你。」這樣，你輕鬆，你身邊的人也輕鬆。如果大家都很輕鬆，生活就會越來越快樂，概念越僵化的人越痛苦。還有很多人不太相信，就像我跟一對父母親說：「這個孩子不是你教的。」他們可能會問：「那孟母三遷，難道不是孟母教的孟子嗎？」孟子不覺醒，孟母三百遷也沒有用。很多人已經搬了很多次，他們的孩子也沒有變成孟子。有很多的概念，我們一直想要去主導、控制，就是掉入能所的妄想。最漂亮的花一定不是插花，而是長在自然的地方。很多人都是故意去摘花供佛，以為佛就只有在佛堂。佛的法身無所不在，那朵花長在深山、路邊都是供佛。好好種花就是供佛，不要摘花就是供佛。有一些概念當你能夠很清楚地瞭解，你會發現你生命當中沒有什麼事，沒有什麼包袱，你也不需要絞盡腦汁，你會很輕鬆、很自在又很單純。這樣就是修行人。

【若言如來度得眾生成佛，即為妄語，以妄語故，即是我人眾生壽者，此為遣我所心也。夫一切眾生，雖有佛性，若不因諸佛說法，無由自悟，憑何修行，得成佛道。】這一句話是針對眾生說的，佛並沒有生起「我在度眾生」或「我在教眾生」的念頭，但眾生常常是因為佛的教導而成佛的。眾生有佛性，佛性就叫佛種，這就是成佛的種子，它需要陽光、空氣、大地、水份，還需要別人好好來照顧它。這叫助緣。佛的教導就是助緣，讓你的佛種開花結果。你不能想：「都是眾生自己教自己的，那我又何必學習呢？」這就是掉一邊。很多人之所以不喜歡成長，他的腦袋就是認為「學那麼多沒有用，自己知道怎麼做比較重要」。既然你是這麼想的，你回去就為你的孩子辦休學，因為學也沒有用。很多人都是矛盾的，不知自己在說什麼，他只按照他的想法，以

其為主軸來過人生。雖然眾生自度，但還是需要諸佛說法。在《法華經》中有一句很重要的話：「若有聞法者，無一不成佛」。只要聽到佛法的人，他已經種下很深的種子，時機因緣到，他必然會成佛。

須菩提！如來說有我者，則非有我；而凡夫之人，以為有我。須菩提！凡夫者，如來說即非凡夫，是名凡夫。

[須菩提！如來說有我者，則非有我；而凡夫之人，以為有我。]前面那句話世尊叫你不要起這個念頭「我在度眾生」，而此處世尊連這個我也要你破掉。如來是自性，自性即是本來無一物，即空性，即無我。諸行無常，諸法無我，涅槃寂靜。如來說我是隨順世間的假名，諸法無我是它的真相。凡夫是迷的人，他根深蒂固的內在就是緊抓住一個「我」不放。世界上最殘忍的莫過是你自己。比如，有一個人沉下去，他的心一直想浮上水面，不然他會溺斃，可是他的手卻一直去抓石頭，這讓他一直沉下去，這就是眾生。「我」就是你生命中最大的石頭，「我」破了，一切就破了。你以為有「我」，你不明白一切的罪過、痛苦都因「我」而生起的，你一切不喜歡的和喜歡的都是因為「我」。這個觀點就是佛法和世間法最大的不同之處，因為世間法是要培養、創造、成就「我」。佛法的根本就在這裡。

[須菩提！凡夫者，如來說即非凡夫，是名凡夫。]此處，世尊把凡夫也破掉。凡夫者：凡夫這個名稱。如來說即非凡夫：因為他和如來是一模一樣的。佛和眾生是迷和悟，他們的佛性是一樣的。是名凡夫：只是把迷的眾生假名為凡夫。《金剛經》很單純，即：一個學生想知道真理，他的老師便告訴他什麼是真理。而且它的結構是相當嚴謹的。

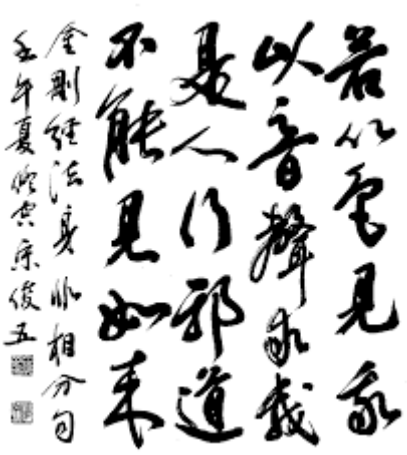
如來說有我者是自性清淨，常樂我淨之我，不同凡夫貪嗔無明虛妄不實之我。故言凡夫之人，以為有我。有我人者，即是凡夫；我人不生，即非凡夫。心有生滅，即是凡夫；心無生滅，即非凡夫。不悟般若波羅蜜多，即是凡夫；若悟般若波羅蜜多，即非凡夫。心有能所，即是凡夫；心無能所，即非凡夫。

〔如來說有我者是自性清淨，常樂我淨之我，不同凡夫貪嗔無明虛妄不實之我。故言凡夫之人，以為有我。〕一個開悟的人所談的「我」和凡夫認知的「我」是不一樣的。六祖大師所講常樂我淨：常是不變的，佛性是不變的；樂—真正的無我才是真正的快樂；我即主宰的意思，凡夫無法主宰自己的生命、身體和青春，開悟見性的人，所講的「我」則可以做自己生命的主人；淨即真正的清淨。但凡夫都是貪嗔癡：我喜歡什麼叫「我貪」；我不喜歡什麼叫「我嗔」；我不懂、無知叫「我癡」；我一天到晚在想，叫「妄想」。

〔有我人者，即是凡夫；我人不生，即非凡夫。心有生滅，即是凡夫；心無生滅，即非凡夫。〕有妄執，皆為凡夫；不生妄執，即非凡夫。

〔不悟般若波羅蜜多，即是凡夫；若悟般若波羅蜜多，即非凡夫。心有能所，即是凡夫；心無能所，即非凡夫。〕迷時是凡夫，悟時非凡夫；心有能所分別對立，是凡夫；心無這一切妄執，即是非凡夫。

金剛經六祖口訣講記-61

須菩提！於意云何？可以三十二相觀如來不？須菩提言：如是！如是！以三十二相觀如來。佛言：若以三十二相觀如來者，轉輪聖王則是如來。須菩提白佛言：世尊！如我解佛所說義，不應以三十二相觀如來。

[須菩提！於意云何？可以三十二相觀如來不？] 你會覺得這一段和前面的很像，其實講的是不同層面。請看前面講過的經文：「可以三十二相見如來不？」，談的是見，而此處談的是觀，這兩個字內涵是不一樣的。見即眼睛見，觀即用心觀。見是粗糙的，觀是比較細膩的，要讓你最微細的無明都破除，你才能夠大徹大悟。前面講「你可以用你的眼睛看三十二相的化身嗎？不可以」。此處的觀即觀想。比如，我現在見到你，這是見；但如果下課之後你已經回家了，我坐在這裡眼睛閉起來就可以觀想你。《觀無量壽經》亦名《觀經》，從觀太陽從東方升起，從西方日落，一直觀西方極樂世界，再觀西方三聖，十六觀觀成，一定往生西方極樂世界。觀想用最多的莫過於密宗。

[須菩提言：如是！如是！以三十二相觀如來。] 你連你的觀想都是著相的。如來不是有形有相的，你所看到的有形有相不是化身就是報身，而非法身如來。

[佛言：若以三十二相觀如來者，轉輪聖王，則是如來。] 世尊沒有正面否定他，而是故意反問他，這就是一種講話的智慧。轉輪聖王是世界上最有

福報的人，因為他行所有的善，因為福報很好，所以他也有三十二相。我常講：「你很自在就不需要講自在這兩個字給別人聽，你已經明白了就不需要和別人爭辯。你只要故意表現自在，你就是假的；你只要生怕別人不瞭解你，你就是假的。」每個人都很想出人頭地，很少有人願意隱姓埋名。弘一大師李叔同，他沒有出家就很有名，他出家之後大家依舊知道他，他依舊是那麼有名。他每到一個地方都故意報個假名，他一輩子報過二三十個假名，但都被人家識破。而你生怕別人不知道你的名字，還故意貼相片。你有沒有察覺到你的內在很需要名？人類的內心深處是多麼渴望被人家瞭解，又有多少人認為別人不瞭解他。你的內在很渴望被別人瞭解：「我不是你說的那種人，我是個優秀的人，我是個好人，我也可以成就。」

透過打坐，我只是不斷地察覺我很深的內在，我願意去察覺我不可告人的內在。你願意嗎？還是只坐在那邊，輕輕鬆鬆地打坐，然後希望入定呢？我很少聽到同學講他內在最深層、污穢的，當別人點到你的時候，你卻會惱羞成怒跟人家辯，你算修行人嗎？每個人都要去包裝，你包裝什麼？如果你聽我講課，我把人性講得那麼透徹，就是因為我的人性就是這種人性，我把我的內在都講給你聽，很多同學都以為我是在講他。我願意毫無保留地講給你聽，但是你願意嗎？你一直在包裝你自己，不願意讓人家責罵、責備。打坐有什麼秘密？打坐有什麼神秘？它需要很高的境界嗎？你當老老實實地面對你的內在。但是很多人不願意探討他的內在，只想坐在那邊，用一種法門入定。

[須菩提白佛言：世尊！如我解佛所說義，不應以三十二相觀如來。]當佛一反問，須菩提就知道他的觀點不夠透徹。但是，難道須菩提真的不知道嗎？當他深解義趣，涕淚悲泣的時候就開悟了。這是須菩提慈悲的地方，他之所以這樣回答，是因為眾生在修行中每個階段都有每個階段的障礙和關卡，須菩提是為了後代末法的眾生而問的，好讓世尊來詳細開示。請看這段

經文：「可以三十二相見如來不？」「不也，世尊，不可以三十二相得見如來。」他之前都知道，此處怎麼會不知道？須菩提在表演給你看。就像我們看一齣戲，如果演到最後，它要告訴你的核心是邪不勝正，就一定要有個人演壞人，而不能所有的人都演好人。要講述悟的道理，一定要有迷和悟才能夠顯現。

世尊大慈，恐須菩提執相之病未除，故作此問。須菩提未知佛意，乃言如是。如是之言，早是迷心，更言以三十二相觀如來，又是一重迷心，離真轉遠，故如來為說，除彼迷心。若以三十二相觀如來者，轉輪聖王，即是如來。轉輪聖王，雖有三十二相，豈得同如來。世尊引此言者，以遣須菩提執相之病，令其所悟深澈。須菩提被問，迷心頓釋，故云如我解佛所說義，不應以三十二相觀如來。須菩提是大阿羅漢，所悟甚深得方便，不生迷路，以冀世尊除遣細惑，令後世生所見不謬也。

[世尊大慈，恐須菩提執相之病未除，故作此問。須菩提未知佛意，乃言如是。] 表面上是須菩提不懂，才這樣回答。

[如是之言，早是迷心，] 這麼回答已經是迷了。

[更言以三十二相觀如來，又是一重迷心，離真轉遠，故如來為說，除彼迷心。] 兩種迷。雙重迷。我們很容易第一個錯，接下來都是錯的。

[若以三十二相觀如來者，轉輪聖王，即是如來。轉輪聖王，雖有三十二相，豈得同如來。世尊引此言者，以遣須菩提執相之病，令其所悟深澈。] 最主要的目的就是要讓須菩提更加瞭解。

[須菩提被問，] 即被反問。

[迷心頓釋，故云如我解佛所說義，不應以三十二相觀如來。] 一被反問，馬上就悟了。我反問你，你就應該知道錯了，應該由迷轉悟，哪能還和我辯？我一般反問你，你和我辯，我一定不會和你解釋第二次，我只會跟你說：「我尊重你的看法。」當我講這句話時，我已經不回答你了。有時候我們

泡茶，如果我們是三個人，有一個人跟我講話，其中一個坐在旁邊，這個人講錯了，但是我不見得會回應，除非是這個人可以教，我才會跟他講：「你剛才所講的我要跟你探討。」當他走了之後，另外那個人常常會問我：「師父，他剛才的講法對嗎？」我笑笑說：「這樣的講法不正確。」「那為什麼師父不跟他糾正呢？」我說：「因為糾正他，他也不會接受，所以我靜靜聽他說。」每個人都有根器，每個人的內在都不一樣，你的障礙和自尊心很重，我就沒有辦法糾正你，除非你很謙卑。你的不謙卑讓你永遠不知道什麼叫真實。人家不糾正你，你不要以為你講的是對的。

[須菩提是大阿羅漢，所悟甚深得方便，不生迷路，以冀世尊除遣細惑，令後世生所見不謬也。]須菩提是為了後世的眾生所以才故意這樣回答的。人家懂都裝作不懂，這是大智若愚，是高人。當你想表現出來，你就很膚淺。

爾時世尊而說偈言：若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。

當須菩提已經承認他這樣問是錯誤了，世尊再補充這句話。這句話很重要，常常有人聽不懂或誤解這句話。

[爾時世尊而說偈言：若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。]前面經文講過：不應住色布施，不應住聲香味觸法布施，即你不應該執著六塵—色聲香味觸法。此處，色即色塵，聲即聲塵。當我們講感官系統，最常講的就是眼睛和耳朵，你看到什麼和聽到什麼，除了意根之外，這兩個你最敏感。有的人看了就會被騙，聽了就會造謠，不知道聽什麼，或是聽了就誤會。此處，我即如來，如來無形無相，既然不應該執著六塵，你怎麼可以往六塵去求如來呢？

若以色見我：現在釋迦牟尼佛沒有在世，我們沒有機會親自見到他，我們見到的是佛像。無論你是好人還是壞人，你只要進入大雄寶殿，你就會肅然起

敬。一樣的道理，為什麼看到佛相你的恭敬心就會生起呢？你為什麼看到這些活佛，恭敬心卻生不起，反而生起傲慢心呢？人人都是活佛，是活生生的一尊佛，但你卻是輕視。大部分的人每天早晚都會三炷香或一炷香，你早晚都會向無論是畫的還是雕刻的佛像問好，你為什麼不向你的父母親問好？你有什麼資格學佛？你應該早晚誠心向父母親請安。你是佛弟子，卻不知道你爸爸媽媽是佛祖。很多學佛的人，很少有人這樣，這就根本不懂佛法，我管你讀多少佛經。這是學佛的人的通病。就像有的人照顧狗比照顧他的父母親還用心，父母還不如一條狗。有的人很愛狗，對流浪狗特別地珍惜，但是，狗是一條命，一隻螞蟻不是一條命嗎？你的慈悲是有分別心的。你對其它萬物不慈悲，你是以體積大小來定生命的可貴嗎？這樣不叫慈悲，因為這是有選擇性的，那叫偏愛，叫好惡。

以音聲求我：你想求佛菩薩什麼呢？如果你求佛菩薩，他們就幫助你，那他們還叫佛菩薩嗎？有的人說他不求富也不求貴，不求名也不求利，不求權也不求勢，他只求「平安」兩個字。這根本就是癡人做夢，平安是很困難的，我這一輩子都沒有看過有一個人平安，包括釋迦牟尼佛都不平安。那你說：「平安這兩個字是妄想嗎？」你應當求你自己，求你才能夠真正的平安，因為平即平常心，安即安心。平常心，你的心就安住了。你的認知總是以為不發生事情叫平安，你這樣講是違反真理的，你家一定會發生事情的，否則這個世間沒有真理。世界上所有的事情都會變化，這是無常的真理，你家也是無常。我們不害怕發生事情，發生事情叫緣起，當緣起來了之後我們就去面對，物來則應，物去不留，來了就去處理，過了就放下。但你若不能明白這種道理，是人行邪道，不能見如來，你就是邪知邪見，你就不能見到真理，見到清淨的法身，見到你自己的自性如來。你可以按照這首偈修，看看你在求什麼。無求才是道，有求就是苦。

若以兩字，是發語之端。色者相也，見者識也。我者是一切眾生身中自性清淨，無為無相真常之體，不可著聲念佛，而得成就，念須正念分明，方得悟解，若以色聲求之，不可見也。是知於相中觀佛，聲中求法，心有生滅，不悟如來矣。

[若以兩字，是發語之端。色者相也，見者識也。]色即外面的現象，見即內在的意識。這就是我們常掉入的陷阱，內外都迷。

[我者是一切眾生身中自性清淨，無為無相真常之體，]自性如來不是刻意的，是純乎自然的，是按照因緣的生起而作，按照因緣的生起而放下的。無為不是叫你不要做事情，而是自然該做就做，做完了該休息就休息。

[不可著聲念佛，而得成就，念須正念分明，方得悟解，]不是你嘴巴念佛你就能成佛，就像憨山大師所講的：「喊破喉嚨也枉然。」念佛就是念念覺悟，佛是清淨的，你就應該念念清淨。無念那才是真正的正念。真懂念佛，你經典就看得懂。

[若以色聲求之，不可見也。是知於相中觀佛，聲中求法，心有生滅，不悟如來矣。]以色聲來求，當然是不能見。

談到此二十六分就告一段落。只談離相這兩個字。前面講不著有相、空相，不著一切相，又叫你要見相非相，又說離相即佛。請看六祖大師關於《金剛經》的這段文字：「夫《金剛經》者，無相為宗」，即整本《金剛經》的宗旨就是在談無相，所以整本《六祖壇經》的偈都叫無相誦。之所以針對這個問題講這麼久，就是因為眾生見相著相，見境就被境轉。

須菩提！汝若作是念：如來不以具足相故，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！莫作是念：如來不以具足相故，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！汝若作是念：發阿耨多羅三藐三菩提心者，說諸法斷滅相。莫作是念！何以故？發阿耨多羅三藐三菩提心者，於法不說斷滅相。

前面一直在破相，但是你不要掉入一個陷阱：接著就否認現象。

[須菩提！汝若作是念：如來不以具足相故，得阿耨多羅三藐三菩提。]前面世尊都說不要著相，所以怕大眾會生起這樣的念頭：「我知道了，如來不以具足相故，得阿耨多羅三藐三菩提。」你不要以為一個成佛的人不需要具足三十二相。有修行的人才會具足三十二相。你有修行才能證得阿耨多羅三藐三菩提。你前面不要著有，後面不要著空。你有修行，修下去，你的樣子就一定會變。且不談修行，一個心平氣和的人的眼神是溫和的；而一個心術不正的人的眼神是飄浮不定的；一個清清楚楚的人，他的眼神是專注的；一個不清不楚的人，他的眼神是散亂的。一個真正有修行的人，他的身心都一直在變化，一個真正懂得懺悔的人，他的表現自然就會有一股祥和之氣；一個不想懺悔的人，你只要走到他身邊，你就很想離開他。這都感覺得出來。你說你感覺不出來。動物有時候感受性都比你強，你要去殺它，它就跑，當你不想殺它，它就留在你身邊不跑，連動物你都不能騙它。

[須菩提！莫作是念：如來不以具足相故，得阿耨多羅三藐三菩提。]當一個人要證得他的法身，他一定有具足化身和報身。報身即智慧，化身即慈悲，法身即清淨，這就叫一佛三身、三身一佛。

[須菩提！汝若作是念：發阿耨多羅三藐三菩提心者，說諸法斷滅相。莫作是念！]你否認就是斷滅，你不承認這些相。這些相即緣起，哪有人否認緣起而能夠證得性空的？緣起的當下就是空，那是同時的。證悟緣起你才能顯出空性，就是因為證悟空性，你才能夠展現你的緣起。

[何以故？發阿耨多羅三藐三菩提心者，於法不說斷滅相。]一個覺悟的人怎麼會說斷滅相呢？不覺悟的人才會產生斷滅相，不是唯心論就是唯物論，不是一神論就是宿命論。瞭解的人是中道的。

須菩提聞說真身離相，便謂不修三十二淨行，而得菩提。佛語須菩提，莫言如來不修三十二淨行，而得菩提，汝若言不修三十二淨行，得阿耨菩提者，即是斷佛種性，無有是處。

[須菩提聞說真身離相，便謂不修三十二淨行，而得菩提。]具足相即圓滿報身的意思。你之所以沒有圓滿報身，就是因為你是沒有修行的人。哪有不修行而覺悟的人？你會問：「為什麼禪宗常講無修而修或是修而無修？」無修即佛性不是你修來的，佛性不增不減，以佛性的角度無修。但是你的佛性被無明所遮蔽，而修就是：去除你的無明，你的佛性才能夠顯現。就像礦石中有黃金，但是黃金還是需要你去提煉。

[佛語須菩提，莫言如來不修三十二淨行，而得菩提，汝若言不修三十二淨行，得阿耨菩提者，即是斷佛種性，無有是處。]不用修，就是不需要助緣了，那何以能一花開五葉，結果自然成呢？

金剛經六祖口訣講記-62

須菩提！若菩薩以滿恆河沙等世界七寶持用布施，若復有人，知一切法無我，得成於忍，此菩薩勝前菩薩所得功德。何以故？須菩提！以諸菩薩不受福德故。須菩提白佛言：世尊！云何菩薩不受福德？須菩提！菩薩所作福德，不應貪著，是故說不受福德。

整本《金剛經》都有談較量功德，說的是財施不及法施，因為唯有法施才能夠教人徹底究竟圓滿。從我三十二歲開始教書，我就履行這個原則，我這輩子只有教書，其它的事情不做，因為大家不要重疊資源。比如，做慈善，慈濟做得很好，我很讚歎。你們上課來這裡或到其它有因緣的地方上，要參與慈善公益有很多團體都很好。我們應該扮好自己的角色。

[**須菩提！若菩薩以滿恆河沙等世界七寶持用布施，若復有人，知一切法無我，得成於忍，此菩薩勝前菩薩所得功德。**]所有的功德都不及知一切無我。我們之所以痛苦，就是看到一切的一切，它會讓我們生起煩惱、貪欲和瞋恨。這個世界哪件事情可以如你願呢？這個世界上哪個人的個性、想法可以和你一模一樣呢？縱使是你枕邊人，縱使是你生的。順心如意是一種假象。並非別人要如你意、順你心，每個人的內在都跟你不一樣，沒有人能順你，包括你都沒有辦法順你自己。你從小時候開始就想奮發圖強，到你退休了，你還覺得這一輩子白來了，希望下輩子可以重新振作。從心理學到哲學，從哲學到佛法，你哪怕學盡天下的學問，只要你不明白這種道理，你一定不會自在。你不要在這一切現象當中想要得到解脫、自在和快樂。只要是有個東西，你就會被

障礙。一切法不但沒有我，也沒有一個人，也沒有一個境界，也沒有一個現象，諸法本來就空寂，唯有你證悟到這樣的道理，你才能夠得成於忍，這個忍即無生法忍。無生即真理的樣子，即不生不滅，即空。

昨天有學生問我：「心是怎麼回事？」我說：「心的本來樣子就是空，心的性質就是空。」但是你沒有看到這一點，你才會有心事，你的心才會痛苦，所以你才有個心要去追逐，因為你有個心要滿足。你的心，你把它想像成就像一個肚子，你的肚子要吃東西，但它又是無底洞，所以你永遠吃不飽。有個東西你就要餵它、照顧它，有個東西它就一定會風吹草動。你就是有心，有心就有煩惱，有心就是凡夫，有心不明白大道，故禪師曰：「無心是道，即心是佛。」

無生法忍之忍並非忍耐。一般人要學忍耐，他認為有個現象，這個現象在欺負他，所以他就忍耐，他只要忍得過就好了。有現象：天氣熱你要忍耐，天氣太冷你也要忍耐；這個人很可惡，但他又是流氓、太保、惡勢力，他又是政客，或是有權有勢的人，所以你這個小老百姓不敢吭聲，你不得已忍耐。忍耐是痛苦的，因為你的內在是埋怨、痛恨的，你不快樂。人生一路走來，你已經忍耐太久了。如果能夠明白凡所有相皆是虛妄的，你就不需要忍耐。彌勒菩薩曾經寫過一首偈，其中有一句話這樣講：人未打我，我自倒。

佛法很究竟，但有一些人基礎不夠，聽聞佛法會掉入陷阱，因為他不懂這些道理。我明年要開始講諸子百家，先讓你知道孔子的有，再讓你知道老子的無，接著再讓你知道中道。如果你明白這樣的境界，這個忍就不叫忍耐，而是叫安忍，即遇到任何的境界都能夠隨遇而安。重點不是在於忍不忍耐的問題，而是你誤認有個境界，你的心才起個忍耐。如果沒有境界，連忍耐這個名詞也不存在。這樣的菩薩是一個大徹大悟的菩薩，故曰「此菩薩勝前菩薩所得功德」。

[何以故？須菩提！以諸菩薩不受福德故。]這個菩薩既然能夠證悟一切無我、無人，他怎麼會執著功德呢？他怎麼會執著他所做的福報呢？不受福德即不執著之意，而非沒有福德。

[須菩提白佛言：世尊！云何菩薩不受福德？須菩提！菩薩所作福德，不應貪著，是故說不受福德。]因為菩薩是一個開悟見性的人，他不會貪著這樣的福德。一個願意為人付出的人行功立德，他連他的功都不執著，他根本不會跟你計較，他根本也不會犯過。你的任勞任怨能夠堅持下去嗎？而非當你表現很久都不被大家肯定，就開始懷疑你的付出是否是對的。如果你用一個我在修行，你一定修不了。

我常講：「人性是不能考驗的，我只要考你，你一定會倒。」古時候的奸臣都是考狀元的，他們內在是多麼清高，他們也讀過很多聖賢書，他們之所以到最後變成奸臣，到最後會同流合污，是因為人性經不起考驗。無論你是誰，你現在信心多堅定，只要你是人，如果你抱著我的概念來修行，你是不容易成就的，你當明白無我，你才能夠真的修行。我在修行，你就會有進有退，進則進步很慢，又沒有開悟，又成不了佛，所以不進則退，所以你很容易退道。你一定要從三法印去體會，諸行無常，諸法無我，無我最好的方式就是不要跟別人比，不要跟別人爭……。當你想要怎麼樣的時候，那個我就產生了。剛開始先學習隨順眾生，這樣我才能破，而非一直起個無我的念頭。

通達一切法，無能所心，是名為忍。此人所得福德，勝前七寶福德。菩薩所作福德，不為自己，意在利益一切眾生，故言不受福德。

[通達一切法，無能所心，是名為忍。]通達一切法即開悟的人，他沒有能所，當然就能隨遇而安。

[此人所得福德，勝前七寶福德。菩薩所作福德，不為自己，意在利益一切眾生，故言不受福德。]你要學菩薩，《金剛經》一剛開始就跟你談菩

薩。有菩薩的心懷，《金剛經》你才看得懂。菩薩最簡單的定義即他一定要願意去幫助人、願意付出。如果你從今天開始願意幫助人，所有的抱怨是不會再發生的。你抱怨就是看到自己，你才覺得自己委屈，你才覺得被傷害、壓抑，你才覺得對自己不公平了。你如果真是付出的心，你的痛苦就會消失。我們就是為了自己的權益著想，所以才產生了人我的對待，所有的問題都是因此而起。我們並不願意利益一切眾生，我們還是把自己的利益擺在前面。如果神真的愛世人，神就不會恨世人。你是什麼心，你自己看看就知道。菩薩所作所為不是為了自己有什麼福報，他只是為了利益眾生而已。如果你能做到，你所有的問題就會漸漸消失。

須菩提！若有人言：如來若來、若去，若坐、若臥。是人不解我所說義。何以故？如來者，無所從來，亦無所去，故名如來。

[須菩提！若有人言：如來若來、若去，若坐、若臥。是人不解我所說義。何以故？如來者，無所從來，亦無所去，故名如來。]如來即沒有來去，即沒有生滅，即不生不滅，即如如不動，即「何其自性，本不動搖」。你一定會成佛，但什麼時候就說不定。如果想要混的話，你就多受苦；如果想要早一點解脫，你就得及時把握。

如來非來非不來，非去非不去，非坐非不坐，非臥非不臥。行住坐臥四威儀中，常在空寂，即是如來也。

[如來非來非不來，非去非不去，非坐非不坐，非臥非不臥。行住坐臥四威儀中，常在空寂，即是如來也。]你們一定聽過禪修，或參加過很多禪修，無論是一日禪、七日禪還是四十九日禪，你的禪修能做到和這一段一樣嗎？既然禪不是形式的問題，不是坐在那邊的問題，你就不要以為禪是要散盤、單盤或雙盤，也不要以為打坐一天要坐幾柱香，否則你就錯解如來真實意。有個學生去參加我們的禪修，覺得我們的禪修跟別人不太一樣。我跟你講真的，你還以為我教你假的。「師父，我們來兩天，你也沒有教我們怎麼

坐。」我說：「你們本來就會坐，還要我教？你腳酸的時候不就坐下了嗎？」你不要誤會，佛沒有定相，定相就不是佛，佛是活活潑潑的。禪也是隨機應變的，禪不是一個形式，而非定相，定相即著相修行。你可以看《景德傳燈錄》，看哪個禪師是這樣的。但很多人都在這裡打轉，總是繞不出來。

我教你修行有一個特色：我不改變你的生活、不改變你的現狀。士農工商，你還是過你的生活。你要改變的是你的觀念，佛性你的內在本來都有，你只是因為不明白這種道理，不明白則曰迷，明白則曰悟。你做什麼都可以開悟，不見得要出家。我只鼓勵你們開悟，這是重點。永嘉大師在《證道歌》中講過一句很有名的話：「行亦禪，坐亦禪，語默動靜體安然」。你要明白如來真正的內涵，就像世尊一樣，該托缽就去托缽，該吃飯就吃飯，吃完飯之後該收拾東西，腳洗一洗，該打坐就打坐。動靜語默都是如如不動的，如如不動即處於任何的狀態都不受影響。如果你能夠學到當你生命遇到危險的時候，你都能夠面帶微笑，你就開悟了。但一般人沒有事情的時候像開悟的樣子，一生病就像病人的樣子，只要遇到生命的危險就開始變成貪生怕死的樣子。

須菩提！若善男子、善女人，以三千大千世界碎為微塵，於意云何？是微塵眾，寧為多不？須菩提言：甚多，世尊！何以故？若是微塵眾實有者，佛則不說是微塵眾。所以者何？佛說微塵眾，即非微塵眾，是名微塵眾。

一個開悟的人不但看到他自己的樣子，也知道一切宇宙人生的真相。我常講：「你要觀察三個地方：你的身、你的心和這個世界。」你觀過必然能大徹大悟。身心即我，這個世界即你處的環境，這叫人境雙亡，都破了你就大自在了。並非無我而有這個境，並非沒有這個境而有我，而是人境皆不可得，這才是真正的粉碎虛空。

[**須菩提！若善男子、善女人，以三千大千世界碎為微塵，於意云何？是微塵眾，寧為多不？**]將很多很多的世界弄碎為微塵。三千大千世界有

很多物質，粉碎之後微塵當然很多。就像假如把這幢大樓夷為平地，再磨成沙，就已經有很多沙了。

[須菩提言：甚多，世尊！何以故？若是微塵眾實有者，佛則不說是微塵眾] 假如這些微塵真的有，佛就不會說這些微塵眾很多。比如，這個東西若是實有，縱使這些微塵很多很多，但也是有形有相有量有重，再怎麼多也都算得出來，這樣就不多。無形無相的才是多。只要是一個實體，我們一定可以把它計量出來。有就不能叫多，無才是多，所以才說假如是實有，佛則不說是微塵眾。

[所以者何？佛說微塵眾，即非微塵眾，是名微塵眾。] 佛說微塵眾是隨順世間的角度而形容的，但以真理的角度，根本就沒有一個微塵眾。無論小到分子、原子、力子，再解析下去，它是沒有東西的。科學越進步，對佛法越能夠證明。我希望你們都是科學家，你們看佛教就會嚇一跳。所有的東西分析到最後真的是空無一物，以真理的角度，它即非微塵眾，只是假名微塵眾。

佛說三千大千世界，以喻一切眾生性上微塵之數，如三千大千世界中所有微塵，一切眾生性上妄念微塵，即非微塵者，聞經悟道，覺慧常照，趣向菩提也。念念不住，常在清淨，如是清淨微塵，是名微塵眾。

[佛說三千大千世界，以喻一切眾生性上微塵之數，] 六祖大師是以修行的角度來解釋的。微塵之數即妄念。你的內在就像三千大千世界，而且三千大千世界比你的內在還小。你的心很複雜，比三千大千世界所粉碎的微塵眾還多。學生會自殺，老師也會自殺，聽說現在校長也自殺。失敗的人自殺，成功的人也去自殺，應該怎麼活？這個社會怎麼教呢？如果你的孩子問：「老媽，你不是叫我好好讀書，以後讀到建中嗎？為什麼建中的哥哥會跳樓？」他會問到你啞口無言。你會這樣跟他講：「他們的觀念是錯誤的。」但是當你一回頭之後，其實你自己也會想要自殺。

[如三千大千世界中所有微塵，一切眾生性上妄念微塵，即非微塵者，]眾生的妄想即非微塵，因為這些妄念也是假的，因為那是生滅的，沒有一個不變的個體，就如同微塵也沒有一個不變的個體，它只不過是一些元素的排列。那天我看到一個新聞，聽說牛糞可以變成鑽石，那是排列組合的問題。我們人也是排列組合的問題，你以為有什麼不同嗎？不是叫你讀佛法什麼書都不看，天文地理科學醫學都看，你才反而知道佛在說什麼。

[聞經悟道，覺慧常照，趣向菩提也。念念不住，常在清淨，如是清淨微塵，是名微塵眾。]將妄念變成正念，你就能夠念念生起正念，就像微塵一樣。很多人常常誤解某些概念，無念不是沒有念頭，而是沒有雜念。只要沒有雜念，你就會念念清淨。

世尊！如來所說三千大千世界，則非世界，是名世界。

前面一段重點擺在微塵，這一段重點擺在世界。我們的概念常常認為這兩個不同，事實上是同的，世界是眾微塵所形成的。當這個世界粉碎之後，又變成眾微塵。是故，《信心銘》裡有一句很重要的話：「即小同大，即大同小」。即小同大：即小就像微塵，大就像世界，事實上世界就是微塵，微塵就是世界。如果你只看到現象而不明白道理，你就會說微塵小世界大，你就會生起大小的分別心。即大同小：小可以小到你看不到，大也可以大到你看不到，小無邊，大也無邊。

[世尊！如來所說三千大千世界，則非世界，是名世界。]既然眾微塵都已經非微塵，是不實在的，同理可證，眾微塵所形成的三千三大千世界當然不可以成立，所以它則非世界，只是假名世界。請問，有沒有西方極樂世界？為什麼有？你在談事情，你要加以解釋才能談清楚。你套一個公式：西方極樂世界，則非西方極樂世界，是名西方極樂世界。對迷的眾生永遠都有天堂地

獄、都有此岸和彼岸，永遠都是世界和微塵，但對悟的人，所有的一切都是一真法界，無論在哪裡都一樣，他可以打破所有的概念。

如果你開悟，開悟之後要去哪裡？你會去度眾生？去哪裡度？有同學問過我：「師父，六祖大師跟他的弟子說他要走了，他怎麼沒有交待他要去哪裡？」有的開悟的禪師往生之後，人家問他弟子：「你師父往生之後去哪裡？」他弟子說：「我師父往生之後要下地獄。」他問：「你師父修行這麼好，為什麼會下地獄？」弟子回答道：「就是因為我師父修行好，所以才去下地獄度眾生。」你不要擔心這個問題，以為只有一條路叫西方極樂世界，沒有去那裡你就不知道該去哪裡。開悟之後沒有左邊也沒有右邊，你去到哪裡都是天堂，去到哪裡都度眾生。那天有人問我：「師父，成佛之後是不是蒸發了？」你以為成佛之後這個人就不見了嗎？這就是我常所講的：「你畢業之後要做什麼？你畢業之後要服務社會。你成佛就是畢業了。哪有說畢業之後變成失蹤人口的？」

三千者約理而言，則貪瞋癡妄念各具一千數也。心為善惡之本，能作凡作聖，其動靜不可測度，廣大無邊，故名大千世界。

[三千者約理而言，則貪瞋癡妄念各具一千數也。]從理上來說。就像達磨祖師將三大阿僧祇劫解釋為三毒。

[心為善惡之本，能作凡作聖，其動靜不可測度，廣大無邊，故名大千世界。]你的心是不可以衡量、沒有邊際的，所以叫大千世界。

金剛經六祖口訣講記-63

何以故？若世界實有者，則是一合相；如來說一合相，則非一合相，是名一合相。

〔何以故？若世界實有者，則是一合相。如來說一合相，則非一合相，是名一合相。〕一合相者，指眾塵和合而成一世界。世界本空，微塵不有，但眾生不了解，妄執為真實。若是實有，這世界不可分為微塵；若是實無，不應該微塵合為世界。所以，執著有無，皆不明白真理。

假如這三千大千世界是真實有的，我們就勉強稱它為一合相，即一個整體的現象。我們現在這三十幾個人也可以形成世界，我們上《金剛經》，這是一班，故假名為一班。所有的現象，無論是一個世界或三千大千世界，勉強來形容，就用一。既然是諸因緣合和的現象，因緣所生法，我說即是空，這些現象也是虛幻不實，只是假名，為說給眾生聽，故稱為一合相。

心中明了，莫過悲智二法，由此二法，而得菩提。說一合相者，心有所得故，即非一合相；心無所得，是名一合相。一合相者，不壞假名，而談實相。

〔心中明了，莫過悲智二法，由此二法，而得菩提。〕六祖大師的解釋看起來跟經文好像不相關，你要知道它的內涵。經文講：若是要勉強來說，就叫一合相。佛法這麼浩瀚，你也許會說：「大藏經我讀一輩子也讀不完。我要怎麼學佛法？」六祖大師就跟你說：「佛法莫過於慈悲和智慧。」離開這兩個

重點，你一定是學錯，你一定是外道。人生這麼複雜，活到老學到老，永遠都學不完。但人生雖然複雜，卻只有兩件事：學做人和學做事。

【說一合相者，心有所得故，即非一合相；】說一合相者即是著相，這樣就不明白真正的一合相。

【心無所得，是名一合相。】如果不執著，你才明白真正的一合空相，諸法空相，空相即實相。

【一合相者，不壞假名，而談實相。】不壞假名：這個叫茶杯，這個名字是假名，因為你也可以叫它白杯子，這個名字沒有固定。不壞即不破壞它，人家叫它茶杯你也叫它茶杯，人家叫這個白板，你也叫它白板，人家怎麼叫你就跟人家怎麼叫，這叫佛法不破世間法。雖然世間的人常常想法顛倒錯亂，但是佛法一定不會破壞世間人所認知的東西，因為他要很善巧地借助這個假名來教他實相和真理。

這個叫白板，白板若是不空，上面就不能寫字。白板若是充滿了文字，它就沒有作用。每次，它本來就是性空，當你要寫文字，當你在寫的那一剎那就叫緣起，因緣而起。你不要誤會先有緣起後有性空，它現在就是性空，它現在的性空和我寫文字的緣起是同時的，不是先和後的順序。如果我寫一個文字，叫迷，叫凡夫，這個白板的空性就叫佛性，迷的人有佛性。同理可證，我現在寫一個悟，叫開悟的人，叫佛，他的佛性是一樣的。

不是否認現象，你要從現象當中悟到實相。我們都知道《易經》之所以難懂，是因為它有符號。我們在講《易經》講到一個道理，即借相顯理，借一個現象來顯示一個道理。現象即緣起，理即性空。我們看到有生有滅，就領悟到不生不滅。佛法善巧之處在就此。老子說：「故常無，欲以觀其妙；常有，欲以觀其徼」，即於有的狀態要體會到妙用，於無的狀態要體會到本體。但是我

們不是這樣，我們看到現象就被現象迷失。你當看到現象能看到它的道理。佛家和儒家不一樣之處就在於，儒家是非禮勿視，佛家是見相非相而不被現象迷惑，這樣才輕鬆。

須菩提！一合相者，即是不可說。但凡夫之人，貪著其事。

[須菩提！一合相者，即是不可說。]我們前面所講的一合相，並沒有真的有個一合相，故曰不可以說。但是，從一合相當中可以悟到空相、實相，實相亦不可說，因為無法說，只可意會、不可言傳。你不要問人家開悟是個什麼樣子，因為他無法向你說明，你悟了自然就會知道，聽言傳你只像瞎子摸象。

[但凡夫之人，貪著其事。]這一點是最難的。佛跟你說：「不是左邊不是右邊，我估且說中間。」凡夫就以為有個中間。比如，我在你的哪裡？前面？你在我的哪裡？後面？你所說的前面真的是前面嗎？還是後面？其實我不是要你回答前面或後面，我只是要你打破你的腦袋思考模式，這樣你就見性了。但你偏偏又回歸你的腦袋：「既然前面不對，我就講後面，既然後面不對，我又再想一個.....」不能開悟的人都是用這種腦袋的模式。我的意思是，你的腦袋在障礙你。當你打破之後，你就屏息諸緣了，你就一念淨心實相生。這樣的理論很難教，你跟凡夫講什麼，他就執著什麼。

由悲智二法，成就佛果菩提，說不可盡，妙不可言，凡夫之人，貪著文字事業，不行悲智二法。若不行悲智二法，而求無上菩提，何由可得？

[由悲智二法，成就佛果菩提，說不可盡，妙不可言，凡夫之人，貪著文字事業，不行悲智二法。若不行悲智二法，而求無上菩提，何由可得？]你讀《金剛經》，貪著其文字，一天到晚想知道《金剛經》在說什麼，但你不行悲智二法，跟《金剛經》不能吻合。《金剛經》一剛開始就跟你講：「善男子善女人，發阿耨多羅三藐三菩提」，沒有發心，《金剛經》你怎麼還讀得下

去？你的慈悲心在哪裡？《金剛經》又叫你「應無所住而生其心」，這是智慧，但是你也不願意無所住，現在聽佛法，下課馬上就犯錯。

須菩提！若人言：佛說我見、人見、眾生見、壽者見。須菩提！於意云何？是人解我所說義不？世尊！是人不解如來所說義。何以故？世尊說我見、人見、眾生見、壽者見，即非我見、人見、眾生見、壽者見，是名我見、人見、眾生見、壽者見。

這一段很重要，《金剛經》的結構是相當嚴謹的。一剛開始眾生的陷阱就是執著，世尊就是隨說隨破，要把你的執著徹底地破除，從外面的四相到現在的四見。

[須菩提！若人言：佛說我見、人見、眾生見、壽者見。]眾生會私底下探討：「佛陀之所以會講以上的內容，就代表佛陀的內在有這種知見。」

[須菩提！於意云何？是人解我所說義不？]眾生的懷疑佛都知道，所以他故意問須菩提。

[世尊！是人不解如來所說義。何以故？世尊說我見、人見、眾生見、壽者見，即非我見、人見、眾生見、壽者見，是名我見、人見、眾生見、壽者見。]世尊前面講過「若有人言：如來有所說法，即為謗佛」，既然世尊都不執著他在說法，他當然不會執著他心中的知見。你有什麼想法就講什麼話。比如，這塊白板沒有想法，我現在寫一個「愛」字，還沒有寫之前白板沒有「愛」，並不用內在先存一個「愛」，再講出一個「愛」。凡夫就是有一個「愛」才講出一個「愛」，而佛的心就像白板。因為有人問：「佛，『愛』字怎麼寫？」所以佛才寫給他看。我們的內心一定是怎麼樣才做出什麼動作，而佛並非如此。我們內心所醞釀的東西就叫妄想、執著，就叫八識，我們腦袋裡面烙印了很多種子。佛已經明白這種道理了，他的內在是空寂的，就像明鏡，只是因緣生起，故物來則應，因緣消失，故物去不留。你不要以為佛在講《金

剛經》，他的心中就存有這樣的知見，他才能講出這一段話。連這個念頭你都要破，你才能夠本來無一物。本來沒有這樣的知見，只是為了對眾生講法，所以是名「是名我見、人見、眾生見、壽者見。」。

如來說此經者，令一切眾生，自悟般若智慧，自修行菩提果。凡夫人不解佛意，便謂如來說我人等見，不知如來說甚深無相無為般若波羅蜜法。如來所說我人等見，不同凡夫我人等見。如來說一切眾生，皆有佛性，是真我見。說一切眾生有無漏智，性本自具足，是人見。說一切眾生本自無煩惱，是眾生見。說一切眾生，性本不生不滅，是壽者見。

[如來說此經者，令一切眾生，自悟般若智慧，自修行菩提果。] 世尊之所以講《金剛經》，是要讓眾生自悟、自修、自證。

[凡夫人不解佛意，便謂如來說我人等見，不知如來說甚深無相無為般若波羅蜜法。] 無相即不執著相，無為即隨著因緣而說法。

[如來所說我人等見，不同凡夫我人等見。如來說一切眾生，皆有佛性，是真我見。] 假如真的有一個我見，即眾生皆有佛性。

[說一切眾生有無漏智，性本自具足，是人見。] 即人人都有佛的智慧。

[說一切生本自無煩惱，是生見。　　] 眾生本來自性清淨，無明本因妄執而生，實無煩惱可言。

[說一切眾生，性本不生不滅，是壽者見。] 這才是金剛不壞身。

須菩提！發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法，應如是知，如是見，如是信解，不生法相。須菩提！所言法相者，如來說即非法相，是名法相。

[須菩提！發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法，] 一切法以狹義的解釋即釋迦牟尼佛以上所談的，以廣義的解釋即所有的法。

[應如是知，]從狹義的解釋來講，須菩提問云何應住，佛答應無所住行於布施，所以你應知道要不住相行於布施。

[如是見，]須菩提第二個問云何降伏其心，佛回答度一切眾生，實無眾生可度，你應當如是生起正見。

[如是信解，]須菩提問發菩提心的事，佛回答說實無有法發阿耨多羅三藐三菩提心，連發菩提心都不可以執著，你應如是這樣的相信、瞭解。

[不生法相。]你若能如此，你面對一切法都不會著相。

[須菩提！所言法相者，如來說即非法相，是名法相。]講法相又馬上破法相。所有的法，我們都賦予它一個名詞為名相，但實際上並無一個法相而言，只是假名為法相。

發菩提心者，應見一切眾生皆有佛性，應見一切眾生無漏種智，本自具足，應信一切眾生本無煩惱，應信一切眾生，自性本無生滅，雖行一切智慧，方便接物利生，不作能所之心，口說無相法，而心有能所，即非法相，口說無相法，心行無相行，而能所心滅，是名法相也。

[發菩提心者，應見一切眾生皆有佛性，應見一切眾生無漏種智，本自具足，應信一切眾生本無煩惱，應信一切眾生，自性本無生滅，]眾生本來就具足一切，要有這樣的知見。

[雖行一切智慧，方便接物利生，不作能所之心，口說無相法，而心有能所，即非法相，口說無相法，心行無相行，而能所心滅，是名法相也。]度眾生不能有一個能度的我和所度的眾生，不能生起這樣的心。心有能所，就不能明白無相法，因諸法空相。這樣才真正懂法。

金剛經六祖口訣講記-64

須菩提！若有人以滿無量阿僧祇世界七寶，持用布施；若有善男子、善女人，發菩提心者，持於此經，乃至四句偈等，受持、讀誦、為人演說，其福勝彼。云何為人演說？不取於相，如如不動。

[須菩提！若有人以滿無量阿僧祇世界七寶，持用布施；若有善男子、善女人，發菩提心者，持於此經，乃至四句偈等，受持、讀誦、為人演說，其福勝彼。] 這樣的文字在前面出現過很多遍，但發菩提心這四個字之前則是此處首次出現，這叫前後呼應，因為前面從發菩提心開始談問題，此處作一個結論。

如果你沒有發菩提心，你怎麼去持《金剛經》？有人想等有了能力才發菩提心，這樣的觀念是錯誤的。有人甚至還覺得發菩提心的人是自欺欺人的，還這麼說：「我明明做不到，我哪裡敢發菩提心？」理想和你已經達到目的是不一樣！要有理想，你才能往那個目的前進，發菩提心就是那個理想。
俗語：「第一顧肚子，第二顧佛祖。」意思是：等我生活經濟沒有後顧之憂，再來學佛、修行，這是錯誤的理解。其實物質生活和精神世界，此兩者是同時並存，缺一不可。發菩提心不用等你準備好、等你有能力，你雖然是凡夫，你還是可以發宏願。

[云何為人演說？不取於相，如如不動。] 你當法師或老師，為人上課、演說、講解，總希望聽眾、學員聽得高興或法喜充滿，如果大家反應不好，不如你預期的一樣，那麼演說者，就會有挫折感，而感到失望。

說法者應「不取於相，如如不動。」如同《法華經》說：「菩薩則以，無所畏心，不懷希望，而為說法。」無所求為人演說，因為一切法畢竟無所得。

不取於相是因，如如不動是果，六祖大師說：「外離相為禪，內不亂為定。」這才是真正的禪定。了知諸相虛妄不實，其性本空，才是大定。

七寶福雖多，不如有人發菩提心，受持此經四句，為人演說，其福勝彼百千萬億，不可譬喻。說法善巧方便，觀根應量，種種隨宜，是名為人演說，所聽法人，有種種相貌不等，不得作分別之心，但了空寂如如之心，無所得心，無勝負心，無希望心，無生滅心，是名如如不動也。

[七寶福雖多，不如有人發菩提心，受持此經四句，為人演說，其福勝彼百千萬億，不可譬喻。說法善巧方便，觀根應量，種種隨宜，] 觀根即觀察眾生的根器。種種隨宜，眾生是什麼根器，他就說什麼法。我之所以開諸子百家的課，是為不瞭解佛法、未入佛門的人開的，等上完他才知道佛法的殊勝，否則他們可能不願意進佛門來接受佛法。這叫權巧方便接應，眾生難度，講究竟的他們都聽不懂，收錢的他們都聽得懂，覺得很好。

[是名為人演說，所聽法人，有種種相貌不等，不得作分別之心，] 前面教人，度化要因材施教；這段則教人當要有教無類。

[但了空寂如如之心，無所得心，] 不要有一個「我在說，他在聽」。

[無勝負心，] 所有的講師都掉入這個陷阱，較量看哪個比較會講。

[無希望心，] 希望心即我希望我講完你就聽話、教完你就變。有希望心，你一定會失望的，這種心很痛苦。

[無生滅心，] 即不要有得失之心。

[是名如如不動也。] 這樣你就不受影響了。

何以故？一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。

[何以故？一切有為法，如夢幻泡影，]這一段話即《金剛經》修行的方法。有為法即生滅法。一切的事物，你人生所有的一切皆如夢、如幻、如泡、如影，全部不實在的，但你卻偏偏在人生的大夢中追逐、計較。永嘉大師曾經講：「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」，夢中什麼都有，夢醒什麼都沒有。你什麼時候夢才會醒？

[如露亦如電，]這些不實在的東西是剎那生滅的，如露亦如電這麼快。

[應作如是觀。]這些皆是虛幻不實、變化很快的，你應該時時觀照。你的痛苦真的抓得到嗎？你的慾望真的能夠長存嗎？

夢者是妄身，幻者是妄念，泡者是煩惱，影者是業障。夢幻泡影業，是名有為法，若無為法，則真實離名相，悟者無諸業。

[夢者是妄身，幻者是妄念，泡者是煩惱，影者是業障。夢幻泡影業，是名有為法，]這些是身心所創造的煩惱，是你創造的障礙在障礙自己，所以叫業障。你整天講：「我沒有希望」，你起這個念頭障礙自己，你當然業障深重。

[若無為法，則真實離名相，悟者無諸業。]本來就無一物，你還想做什麼呢？這不是叫你不要動，而是你應該隨緣而做，隨大自然的造化而生，隨大自然的造化而死，根本就沒有生死。隨大自然的運作上班、下班，隨著大自然的運作而成就自己、成就別人。

佛說是經已，長老須菩提，及諸比丘、比丘尼，優婆塞、優婆夷，一切世間天、人、阿修羅，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

[佛說是經已，長老須菩提，及諸比丘、比丘尼，優婆塞、優婆夷，一切世間天、人、阿修羅，聞佛所說，皆大歡喜，]於金剛法會上，所有聞法者，聽佛演說甚深般若，皆生大歡喜心。你們聽完本經是否有所，體悟、感動，而發菩提心呢？

[信]相信，你才有信心，相信《金剛經》所談的理論和方法，你才對你的修行有信心。

[受]完全接受佛陀的教誨，你才會真正明白《金剛經》在講什麼。

[奉行。]修行貴在實踐，你要親自去力行。

聽完《金剛經》的開示，要能悟入佛之知見。從發菩提心、悟菩提性、修菩提行、證菩提果。最後祝福各位：早證菩提，悟無所得！（竟）

迴 向 偈

願以此功德 普及於一切 我等與眾生 皆共成佛道

中華禪心學會

一、會 訓：悲、願、智、行。

二、理 念：自覺覺他，正法永傳。

三、禪 風：將經典應用於人生，將修行落實於生活。

四、修 學：教學般若，禪習曹溪。

五、次 第：正見、正行、正覺、正度。

六、會 規：

01 聞道之時當觀心，恭敬求法禮三寶。

02 學習之時當觀心，依教奉行常悅樂。

03 言說之時當觀心，莫論人非思己過。

04 行為之時當觀心，語默動靜體安然。

05 待人之時當觀心，心存厚道利群生。

06 處事之時當觀心，不求回報甘願行。

07 溝通之時當觀心，彼此尊重達共識。

08 情緒之時當觀心，非是正見隨它去。

09 獨自之時當觀心，至誠無欺戒慎懼。

10 相處之時當觀心，以和為貴互體諒。

11 坐禪之時當觀心，萬緣放下好用功。

12 平常之時當觀心，保持正念不妄執。

《 金剛經六祖口訣講記 》

作者：釋達觀　出版：中華禪心學會

※ 法寶珍貴 敬請流通 ※

戶名：社團法人中華禪心學會

銀行：台灣土地銀行澎湖分行（代碼 0407）

帳號：０４０００１１１１５６８

索書請洽：禪心學苑　　電話：049-2392295

地址：南投縣草屯鎮太平路一段 307 號 7 樓之 4

網址：http://zensoul.org/