

如何利用《金剛經》來修行(22-12)

--第十九品 法界通化分

釋善祥 阿闍黎 主講

(2009.03.08 講於 法爾禪修中心)

四、金剛經經文解釋

第十九品 法界通化分

(五)如何用金剛經來修行(續)

3.「須菩提！若福德有實，如來不說得福德多；以福德無故，如來說得福德多。」

今天我們上第十九品的最後一段。上一次講到一從三乘眾生入一乘，於一乘中悟得真實理，故稱為真佛法「一乘教法」。佛教是階段性的在教導眾生，不可能一個人跟他講，他馬上就能夠證到阿羅漢果或者轉入菩薩道，因為很多人都修這個婆羅門世間禪定，修到無所有、非想非非想處天，然後世尊再開導一下，他們順理成章馬上就可以進入那個果位。那剛開始出家的這些人還不是從《阿含經》這麼一直學上來——《阿含經》、守戒律、管自己的身心、威儀注重、斷三結、淡薄三毒、去掉五下分結，然後快成阿羅漢才去掉五上分結，這麼修上來。然後修到阿羅漢呢，祂要變大阿羅漢要成為菩薩，所以祂就再開演這個方等經，講的一半是小乘，一半是大乘，講了般若經，這《金剛經》是裡面最重要的。

青龍寺有一個和尚，他有寫一個讚偈，他是講：這個善現須菩提是證入極喜位。「極喜位」就是菩薩的初位、初果，然後智慧也開始增長、發明。所以祂聽了《金剛經》以後更開展祂的智慧，祂本來空證是很大的修證，但是要轉入菩薩道。他是這麼講，那我們不敢講說祂到底是阿羅漢還是菩薩。「極喜」就是初地菩薩，開始轉入菩薩道。一切的佛法最終都要導入佛乘，不管起步是什麼，如果今生能夠轉入菩薩道那是最好。

那有的是學了，雖然是說學大乘法，但是你還是沒有真正的發菩薩心。上一次網路上有一個人問：什麼叫真正發起菩提心，行菩提行，真偽，真正的或者假的。不是說你嘴巴講一講說我去受菩薩戒了，或者是你去灌頂修密教，或者是什麼，就好像都是大乘，不見得！你要真正發起菩薩心，就是生活行為有很大的改變。第一個生活簡單，吃飯就是維持身體，其他的這個穿衣睡覺是很簡便。居士還有在兼業的、還要賺錢的，這個根本都是不是真正發菩薩心。完全投入這個弘法事業的，這真正發菩薩心。放棄事業、放棄家庭，專心投入這個弘法事業，這才是真正發菩薩心。當然他也在修，但是要達到這個境界，沒有一點基礎又不行，所以修還是繼續在修，十地菩薩還是在修，何況是初地菩薩，那地前菩薩更

不用講。

我的意思就是說，你不管學大小乘、不管學顯密教，最後一定要走入一乘佛法。這教你怎麼成佛，把這個學好，把道理搞懂，然後從內心裡面盡量轉習氣毛病，不要太愛自己的那個想法，自己的心性當然那無始劫熏習的不是說轉就轉，但你要知道轉，不要讓它要轉不轉，永遠都斷不了！所以要有很大刀闊斧的這麼去剷除改革的話才有辦法轉，這樣呢你才能夠體會什麼叫真正的一乘佛法。你如果最後能夠回歸到陀羅尼門就是一個起步，真正的佛法起步。

為什麼每一個咒叫總持？光一個字或者一段短短的句子，它就把無量義理顯現在裡面。這樣比顯教這麼大部頭的在講那麼多的道理，其實密教裡面只有一個字或者幾個字就可以解釋完了，到最後回歸到阿字觀，什麼都是不執著，什麼都是幻有，這樣修起來很快！

你能夠現在學到陀羅尼悉曇(siddhām)的技巧，你起碼可以真正的進入陀羅尼門。那我講說陀羅尼門就是你一定要心跟佛的心要相印，這樣佛就直接可以教你咒語，教你的咒語是真的咒語，不是我們這個土法煉鋼自己學出來的，或者網路上這麼看一看，到處都是在教人唸咒、唱咒語，對不對都是存疑。所謂密，要真正密的話你要直接從諸佛菩薩這麼直接去學，祂會教你，不是只有咒語，還有手印，還有更深一層的壇場建立，這些呢我在想目前末法時期已經大概都失傳了。雖然藏密好像是密教的主流，但是經過這麼沒有上千年也是幾百年的這種退失了，道德行為都退轉，所以這些法也不像古代那麼樣子。

現在你不是說我在學大乘般若經就是大乘法，你要跨入密乘。密教裡面你會懂得很多，智慧開顯，然後知道怎麼去行菩薩道，知道怎麼去利益眾生，知道怎麼一句咒或者百句咒、千句咒，用在哪一個時候，甚至於有時候配合你自己的心，怎麼去做一些佛事，這都是進入一乘佛教裡面，自然就有佛菩薩在教導。一乘佛教是沒有錯，但怎麼成佛？你心跟佛的心都沒有相應，成不了佛！不是說你有一些靈力、有一些小神通，就是成佛，不是這樣子！

成佛比較簡單，只是覺悟！覺悟因緣就是這樣子，覺悟這件事、那件事是這麼樣子，覺悟你的輪迴就是這麼樣子。我一直講來都在講這些道理，不管你做功德還是造惡業，都是因果關係。那你現在要怎麼去轉出來？轉出來以後要入覺悟的境界，那你就得懂得大乘經。很多人有一點靈異，在五陰魔相的色陰魔相、受陰魔相，他就迷失掉了，根本就不學大般若經，尤其是《金剛經》，什麼離四相、什麼叫做不執著一切法都搞不懂，所以很執著或者愛辯論，愛說他對、別人錯，像這樣的你根本都沒有入門，哪裡有什麼一乘佛教？但是他講的頭頭是道，很多

人還跟著屁股跑！

「一乘教法」真佛法，離不開心，離不開你的清淨程度，離不開諸佛菩薩的智慧，離不開最後進入陀羅尼門。那如果你在法爾能夠一路跟上來的話，今生還有幾十年，要趕快用功，不要為了生活、為了自己的事業，也許就耽誤很多的行程。

所以菩薩當行施波羅蜜(**dāna-pāramitā**)，所有行施，皆能以財施、法施、無畏施等三種，對治自己慳吝，除滅貧窮、為他人說法教化，能令眾生無畏施，令他人安心，使不怖畏。菩薩以此等施人，故特稱布施波羅蜜。若菩薩執取福德而施，其非是菩薩之布施波羅蜜也。

最後這一段。「所以菩薩當行施波羅蜜(**dāna-pāramitā**)」，施就是 **dāna**，**da** 就是給。你在五十一字母的話，給與的相、給與的名稱，**dāna**。這個 **pāramitā** 它為什麼要長音？就是因為要轉男生音 **ra**，所以唸女生音的 **pā** 長音，**pāra** 再上去 **mitā**，**mi** 是從中間上去，你能夠這麼轉折的話，你慢慢習慣了，你的音調就比較會固定。那這樣不像以前隨便唸，唸咒就沒有悉曇的味道。大家慢慢像小朋友在牙牙學語一樣慢慢唸，一字一句你唸對音，然後唸順了，你唸起來悉曇的味道自然就出來了。

像這個 **namo ārya**，**ārya** 你剛剛唱的好像覺得很怪，因為 **a** 在男聲音，要變到女聲音，**ra** 是男聲音，所以 **ri** 就從底下往上拉，**a-ri-ya**。這樣唱起來就像唱歌一樣，所以我說每一個咒其實唱起來就是一條歌，不是歌的歌，因為你不能用這種五音譜這麼唱，你是有韻律的、高低的，那很像一首歌。你腦筋裡面，我常常講的就是說，你只要把這個咒譜譜好，它就會唸。學唸這個咒語的時候盡量能夠它的音韻把它讀出來，男聲音、女聲音、非男非女聲音。

這布施波羅蜜，「所有行施，皆能以財施、法施、無畏施等三種」，這一般人是在講的，你有錢就出錢，有力出力，然後法師呢等於是說講經說法，或者你還不能講經說法，那助印經典，但經典不要隨便亂助印，有的根本就接觸到那個邪教，然後那個不是經典的經典印了一大堆，最好是真正的只有經典。你說那像五陰魔相解說，經典的解說，這兩樣是可以助印，其他誰寫的書，像我們打坐入門，我們為什麼沒有列捐助人的名字，這種都不是真正的佛書，是一個方法的課本，所以用道場出的錢去印。正式的經典，等於是說可以流傳的話，那功德也是很好。以前抄一部經很辛若，抄給人家這個功德也很大。以前印刷術不發達，哪裡有什麼弄好以後二千、一萬本隨便你印那麼快，沒有呀！都是用抄的，所以以前的抄本都非常的珍貴。當然抄抄寫寫對錯就會發生。希望大家也能夠把所學的，有機

會就跟初學的或還沒有學佛的人跟他講。因為你的朋友關係、你的熱心，也許會開啓他的一種因緣，他就開始學佛。不是像某一些教派，不是真正的學什麼的，拉人用強拉的。當然是講因緣沒有錯，但是有的人剛好是善心要進步到要學佛學什麼的時候，你可以跟他開導幾句的話，也許他就開始轉入佛法。每個人都有第一次接觸正法的時候，那以前都是外道，以前很多都是在一般的宗教裡面繞來繞去。

那無畏施呢？當然這不是一般人做的，我常常講這一定要修到空觀的人，自己就有無畏施，不給自然就有。你修到空觀，個性清淨，只要站在你旁邊，心就安寧，然後回去什麼事情就好像化解了，或者有的就是電話講一講，事情也解決了。

諸佛菩薩的無畏施更不得了了，你只要憶想祂，祂就可以跟你加持，用光加持、用祂的如來性加持。問題是祂加持的時候你有沒有知道？有沒有可以看到？或可以感覺到？這就牽涉到你自已打坐的身體的變化。如果你身體還沒有達到一個水準，人家跟你加持，你也不知道，甚至於人家要害你，你也不知道，等到生病了才知道，這就是你修行的打坐功夫還不夠。

如果有的話，你就知道隨時心向佛、向菩薩，祂就馬上給你一個訊息、給你一個反應。尤其是心眼開的人，他碰到障礙，觀想觀世音菩薩，觀想釋迦牟尼佛、阿彌陀佛或者是藥師佛，只要能觀的起來的話，祂等於是在跟你加持。這種無畏施，越大的菩薩當然越多，那如來當然是最強。有時候祂只要一句話、兩句話開導你，你智慧開顯就解脫了；有時候再加持一下，那這個更快！我們末法時期為什麼修得那麼困難？因為道德行為差，所以這些聖人、大菩薩、如來，祂都不顯露，顯露也只是在道德水準比較好的那個人的心裡面，對一般人都不示現。

好，那這樣呢，皆能以財施、法施、無畏施等三種。財施是「對治自己的慳吝」，這是堅定的吝嗇之心，這一毛不拔，可能一毛不拔以外，還要佔人家便宜，這樣的話就是太貪了，這個心太貪了。「除滅貧窮」，你能夠去除慳吝的話，就可以去除以後的貧窮報。今生很窮苦的人，一般人說我們要幫助這些人，你要從因果來講就是他過去太貪，慳吝、慳貪，才會得到現世連三餐都不濟，這是他的因果的報應。那我們避免我們哪一世會淪落到這種貧窮的階段，我們也是希望能夠盡量布施結善緣。

能夠懂了一點佛法，尤其你們有的聽了很多了，有的二十幾年了，少一點也有一兩年、兩三年，你把你聽的道理為他人說教，說法教化。如果能夠比較積極

一點，可以指出別人的錯誤，然後讓他能夠改進這最好。有的說我講好聽話比較好，我講這不好聽的話，他要生氣。當然大菩薩祂是軟語、是愛語，因為祂是心柔軟、祂有神通力，祂講話你當然會聽，那加持以後你會改。一般的這些我們叫人間菩薩，現在的人間菩薩沒有那個能力，動嘴巴你要轉化一個人不是那麼簡單！所以你要嘛就不理他，不理他就是沒有盡到責任。你要他好嘛就要罵他，不能打不然要打他，一打一罵自己也造業，所以這個盡量做，能講的盡量講。

尤其是說人家規勸你的，你更要聽。好同學、好朋友才跟你講真話，不然就是點頭之交，人家看在眼裡，也不會跟你提醒你哪一個做對、哪一個做錯。要跟你講就是他有善意，出於善心也有菩薩心。所以這個大菩薩好當，為什麼？祂有神通力，又有智慧，又可以觀你過去的因緣果報，幾句話就把你點醒。小菩薩呢？雖然知道要度一個人很難，有時候還會大家搞得不痛快，那不痛快你悶在心裡還好，你還要吵架一樣，所以說教不是那麼簡單，要能夠善觀各種因緣，哪一個時候行、哪一個時候還沒到還不行，哪一個人要怎麼樣、哪一個人不能怎麼樣。有的人不能罵，一罵的話他受不了可能就去跳樓了。有的人他就是脾氣太倔強，你不罵他老是敲不醒，你沒有用棍子打的話算客氣，用棍子打才會醒過來，有時候他還反抗。所以眾生難調就這樣子，兩千五百多年世尊都發覺眾生難調，何況現在兩千五百多年以後，眾生更是惡劣。我們說法教化當然是隨你的心跟你的好意，盡量做，這也是布施，這法施。

能令眾生有無畏施的呢，他就有能力讓他人安心，使他不怖畏。但是反過來講，如果眾生無明，被業力牽引，或者被鬼神這麼抓住他的心，你講的話，他聽是聽，有時候要做，就被轉掉了！所以你會覺得很無奈，你也不能夠像這個大菩薩來馬上可以解決事情。但是大菩薩為什麼祂不去做這些？每個眾生都很苦啊，為什麼不讓他馬上把業力轉過來？講來講去還是因果。有的人福德不夠，大菩薩祂為什麼不出手呢？你也不求祂、也不結緣、也不去好好的去唸祂的佛號或者是好好的頂禮祂，一天拜幾百拜，或者拜幾千拜。

聽說這個西藏喇嘛拜到最後每天可以拜三千拜，一天三千拜，你看一萬拜三四天就完成了，然後十一萬拜加行，三十天就解決了。再第二段的加行三十萬拜，也很快一兩個月就拜完了。像我們拜了五十、一百，就腰酸背痛，那拜了五百也算很勉強了。當然這是前加行，等於是說一個是你對佛的恭敬心，你這個心量其實就是提高你的靈性。你這麼運動，下去上來、下去上來，這個氣通了，你的靈性開顯的時候，佛菩薩要教你才有辦法，不然祂用心跟你講，你也不聽！（不是不聽，聽不到！）那你聽到了，又被業力轉掉，你把握不住自己，所以常常這樣呢！這些慈悲的菩薩也只能這樣子，沒辦法！

你說哎呀這個菩薩不是很慈悲嗎？為什麼不出來每個人都救呢？怎麼救？祂要救啊，你不給祂救！祂用光隨時在照你，像《佛地經》、《解深密經》裡面也是這樣講啊，佛光隨時都在照眾生，眾生不讓祂照。那祂照到了，但是他沒有感覺，都是想壞的、都是想煩惱的事情、都是做的是另外他的人間的這些事情，所以當然他的智慧不能增長。

你只要先放下自己的一切，才能感應說「哦諸佛菩薩原來都有在攝受我。你都沒有迴光返照來想菩薩、來想佛，怎麼會感受到祂的攝受。當你有難的時候，就是表現你有沒有誠心的時候。如果你比較能夠把你的恭敬心跟學佛的心拿出來，那碰到障礙每個人都會，有的是為自己，有的是為別人，都會碰到障礙。那碰到障礙不能解決，病還是要看，那病到底看哪一個呢，我常常講的就是說，如果要出運，隨便一個三角貓的醫生他都可以醫好；如果沒有要出運，一個接一個一直看。我如果看三個不會好，就差不多了，不用看了，乾脆就等待，時間會解決一切！不要搞得很心慌意亂，要去嘛就順著緣，你認真拜佛，菩薩會轉一個念叫哪個人：「你去跟他講說哪裡有一個名醫」，然後你要順緣就去，你不要一聽：「唉！這個沒有效啦！」那完了，菩薩藉這個人來好心跟你講，你馬上一口回說：「唉！這個沒有效啦！」表示業力障礙你自己。菩薩不會自己現身，你不要說一定要現身來指引你：「這樣走、這樣走，那裡有一個好醫生。」不會啦！祂會透過某個人，當然跟你比較親近的或者你認識的，然後跟你講：「哪裡有一個醫生，怎麼樣怎麼樣...」，你聽了順緣就去做。

菩薩有時候在開導眾生解除苦難，祂不是直接現身，祂會透過周圍之間的這些人去做，因為你的資格、經歷還不夠祂現身，該現身祂就會現身，不該現你強求也沒有用。因為每個人都想要見佛，有的見到魔化的也不一定，所以不要抱這個心，但是我們知道隨緣。

佛教徒第一個要學著隨緣。所謂「隨緣」就是說人家針對一個問題跟你怎麼建議，你就隨那個因緣去做。那這樣的話，很多意想不到的結果就會出現。一次二次三次以後，你說欸這些原來都是菩薩在安排的！跟你的命運一樣，你的命運也是菩薩在安排的，沒有一個人說多行，沒有，都是菩薩在安排、在教化。像我在這裡講也是祂透過我的嘴巴在講而已，當然我是講的時候一邊學一邊懂——哦！原來是這樣、原是那樣，然後你們聽了我的話，其實這些都是佛菩薩祂們所修證的道理，然後透過我或其他的人講經說法的人的嘴巴講出來。所以不要說哎哟哪一個法師多行，哪一個居士多行，為佛教沒有錯，願意犧牲時間跟體力來弘法，但是其實都是在學習。那你有這個心的話，菩薩知道你這個人很謙虛。魔才會讓你覺得我了不起，唯我獨尊，都是這麼樣，所以越來越貢高我慢，越來越說你是對的、別人都對的。像這種你不要聽太多，只要聽他一句話就知道哎呀這個不

是真的！

你們在法爾上課也要懂得觀人一句話，哪一個人是真的學佛的，還是掛羊頭賣狗肉假冒的，一看就知道了，相信你們都不會被騙。剛來的比較沒有這個因緣的、不熟的，可能會被騙，那這是智慧跟過去的因緣果報就這樣子。

「菩薩以此等施人，故特稱布施波羅蜜」，這些菩薩以此等施人，所以叫做布施渡到彼岸，pāramitā 就是渡到彼岸，用布施這個法門渡到彼岸。那布施這個法門為什麼會渡到彼岸呢？從最基本的講，用錢財布施給眾生跟他結善緣，然後他才跟你來往嘛，有來往才會有一些交情，有交情你講什麼他就聽什麼，慢慢的才會學佛法。慢慢到你能夠講經說法了，法布施，直接給他教導，佛教不懂的你跟他講，儀軌不懂跟他講，戒律不懂跟他講，慢慢教導他，慢慢學。自己也在學，有無畏施的能力的時候，不管地前菩薩還是地上菩薩，慢慢都是成就自己，所以最終要渡到彼岸才算，但是從布施這一件事情開始。那怎麼渡到彼岸呢？《金剛經》所講的——布施的工作要做，福德是有，但不要執著——這樣才能渡到彼岸。

如果你說我做很多善事，我做了很多布施，做了很多什麼，大肆宣揚，那已經在執著那個功德，所以功德有執著就有果報，有果報你要升天要幹什麼，到最後沒有解脫，到最後心裡面怎麼修心養性都沒有學到，光學到福報有多大。你蓋多少醫院救多少生命什麼，這些都是人間福報，都是要受報的，你不要執著，尤其我們學佛法的人不要執著。

但有一些師父雖然是穿出家衣服，他這種大道理不講，也不是說故意不講，是被影響不講，沒有這個因緣，他就是不會講出要解脫、要修無為、要怎麼樣。這某一些道場才會講這些，喜觀聽這種的人又偏偏不多，因為這個過去世就是都是修菩薩道的再來，當然不會很多。修人間福報的比較多，修真正的解脫道的在末法時期是很少。若菩薩執取福德而做布施的話，這就不是真的是菩薩在做布施波羅蜜，有布施但沒有波羅蜜，布施是有布施的功德，沒有渡到彼岸，所以這種法對於一個真正佛弟子來講是不能這樣做。

《金剛經》裡面提三個波羅蜜，一個先講「布施波羅蜜」，一定要以布施渡到彼岸，不要布施以後被綁住、被抓住，然後升天去享受榮華富貴，錯過很多佛下來，你都沒辦法再成就阿羅漢道或者菩薩道。這很可惜啊！因為你一升天都是幾億年、幾億年。平均五億多年來一個佛，你會錯過很多！如果你去第六天耶和華菩薩那裡的話，九十三億的時間，九十三除以五的話幾個？十八位佛下來了，你還在天上享受榮華富貴，損失掉證到解脫的機會！所以真佛法有時候很難聞就這樣！那要普遍就不精，講不到真的佛法。如果是說比較精的話，比較少人聽的，

那是真正的可以講解脫道的。相對的有時候因緣果報就這樣子，你說——哎呀！這法很好，為什麼不大為宣傳？——你是認為很好，別人卻認為不知道在講什麼，黑白講，講來講去都不要執著。好，這一張（講義，第十九分）到這裡結束了。

第廿品 離色離相分

(一)前言

18分中如來言求五眼淨，要以般若波羅蜜多智慧得之，上(19)分如來為菩薩執取無相、無為觀，所以再善導善誘，從無相無為觀導入世間有為善行，故說有人以滿三千大千世界等七寶行布施時，此福德多不多？當然無量無邊的多，惟所得為世間福。佛陀又說福德無有福德性，故有相化成無相，故菩薩行善而執取有無福德，或福德多寡，這都非行菩薩道者所當為，菩薩當學習平等觀諸法，有無布施、有無福德等概念，這樣均能自在無礙地去行善行，行善行後無所執著，這是般若波羅蜜智。有為真如，是為法性應緣法，乃萬法之本，故又稱法本。菩薩離言說相，即住真如，此法性如如不變異、無所執，是為真性，是故菩薩應抱著作無為，不作無為想、不作有為想，菩薩作有為不作有為想、不作無為，無執一切法、不住一切法，是謂離言法性。

今天進入第二十分—離色離相分。我們先依過去的例子，這一段裡面講的先將過去回想一下，把這一品內容稍微提出來介紹一下。雖然《金剛經》被昭明太子分成三十二分，但是每一分之間都連結的很緊，道理你懂的話，像我講的現在是第六年了嘛，重新再回來看第二、三、四分，每一分都有互相連結，意思、義理都互相連結。

我們看前言，第十八分如來在講你要求五眼淨，肉眼淨是什麼狀況？這個天眼淨、慧眼淨、法眼淨、佛眼淨，這五個眼淨。肉眼淨的菩薩就可以觀一百世界或者一千世界，我們肉眼頂多觀二三公里就不能明察秋毫、不能看很細的，比如說很遠的樹葉，你就看不清楚。那菩薩光肉眼淨的時候可以觀一百世界、一千世界，最少最少就是一百由旬。一百由旬以佛教的說法六七公里來講也有六七百公里，不是六七百公尺。所以你說一個色陰魔相，要觀一個台北高雄之間，或者是哪一個地區，這些肉眼淨的菩薩是可以看到。但是這個還不是神通，到天眼才是神通，天眼就沒有阻礙，而且可以擴展到三千大千世界。

那天眼再淨的話更不得了了，這十八分在講說，如果你得肉眼淨不要執著肉眼淨，如果你得到天眼淨，不要執著天眼淨這個功夫，等等的，到慧眼淨、法眼淨到佛眼淨，就是佛已經得到了佛眼，五眼具足了，祂也要以「般若波羅蜜」的

智慧觀它無所有不可得。所以這一句話很重要，這句話是《金剛經》三個波羅蜜裡面的第三個，不管你做什麼事就要以「般若波羅蜜多 (prajñā-pāramitā)」的智慧來看它。你可以經歷、可以體會，但不要去執著，這就是修佛法的最主要的關鍵。那這樣你才可以一路走上去，才不會卡死在哪一個關點。

很多不知道這種修行過程的人，他眼睛可以看到從台北到高雄，你的親戚朋友住高雄在幹什麼你都可以看到的話，你說這個是神通了，這個不得了！天天在玩這些！這個也沒有什麼通，也不是通，只有一種異能，是一種自性的超能力而已，那你一執著它不是死掉？今生就浪費掉了，不知道佛法是在講什麼！所以為什麼《金剛經》在講般若波羅蜜多？就是用你的智慧，這種智慧不是 1 加 1 等於 2 的智慧，這種智慧就是脫黏的智慧、不執著的智慧。你看到什麼，你有什麼能力，體會了就好，體會了就好以後呢？就沒有了嗎？不因為你不執著就沒有，還是在。只是叫你不要去執著，也不要常常去用，如果要利益眾生用一下，用一下馬上忘記、不要執著它。

有一些法很奇怪的就是說，你為了幫這個人做什麼事，你去做了，怎麼做？你也沒有學過，修行修到不要人家教，如果還要人家教那個法，那個不是佛法，你自性就有佛性，你的佛性就知道怎麼做。有幾位同學就是怕怕的，也不敢說我要去做，或者主動找機會去做。其實你要有菩薩心的話不能怕死的，你要幫助別人一定自己要受一點災難，沒有說菩薩那麼好當。那你災難碰一下就不得了——「不要不要！怎麼會這樣？不能碰！碰了以後自己也要生病，這個也不如意、那個也不如意，那這種菩薩還可以幹？還是不要幹！」我們不是大菩薩，可以教你怎麼辦。人家找上門來了，你就要去辦！你不要躲！人家沒有找上來，那你看了可以不動心，事情不要管太多，管太多什麼事情都會來，但是你不管就不是菩薩，所以我們小菩薩，小小的菩薩，人家找你，你一定要出面。

人家介紹的你也要去辦，不管直接或間接因緣都要去辦，這已經是最小菩薩的資格了。你不會見義勇為去外面拉，每個都要幫，你沒有那個能力！你接一件身體就不舒服，接兩件腳就沒力，三件就爬不起來了，那怎麼辦？所以有時候你不做不行，不做你沒有菩薩心，好像說假的，什麼受菩薩戒回來，有事情都躲的遠遠的。菩薩心性有時候是累劫這麼養成的，剛開始地前菩薩的時候發心很難，他沒有那個能力去抵抗那種業力，所以稍微碰一下就哎怎麼會這樣？然後腳就縮起來了，就不做了！

以前某某人我記得最清楚，他開始跨出去行菩薩道，有一次在公車上遇到一個人，然後他就跟講佛法，講一講莫名其妙下車階梯沒有踩好，不知怎麼就跌了一跤，就嚇到：「哎喲！我才跟他講幾句好的佛法，怎麼會有這種結果？以後還是

不要了！」就嚇到了！所以你說菩薩好當啊？你要有慈悲心，還有自己保護自己的能力，去面對那種不是你的冤親債主的冤親債主，你要去擺平它；擺平它不是用咒語跟它相鬥，你要用的你的慈悲心、你的德行感化它。佛教沒有叫你用咒語去殺人的，所有咒語都很慈悲的，是叫你用慈悲心，你唸那個咒，用諸佛的慈悲心來感動它們：「哎呀！你不要再搗蛋了，你不要再討債了，你討來討去沒有用，一直都是輪迴，你這一次討回去，他下一次再討回去，沒完沒了有什麼用？！」其實我們修佛法、修禪的人不能講這些，很多同學都是這個觀念——跟它溝通、跟它溝通！——溝通你是高級乩童而已，哪裡是修佛法，假冒佛的名義在做高級乩童！不是這樣，你只能逆來順受，只能用你的德行感召它。

我從來沒有那個什麼去商量的，這樣你自己本身就沒學到佛法。你的德行還不至於感動它，如果你的德行能夠感動它的話，你不要講話，你只要去看你的病人，然後回來那個事情就解決了，就是這麼奇妙！因為它信服你，它知道你真的有修行，它知道你的心地很慈悲、很善良，你講的話很公平。你不要去那邊然後以為這冤親債主沒有在旁邊（其實都在旁邊），你就在那邊說：「這個可惡！給你弄成這樣，這個...」，你如果說這種偏頗的話你就完了，你就常常會出事情！你講話兩邊香板都要打：「你這個以前一定常常欺負人家，所以現在人家在欺負你，所以你要懺悔、你要怎麼樣...，然後這個業力冤冤相報無了時...」你是講給苦主聽，其實是大家都在聽，它聽了，覺得你這個人講的很有道理、也沒有偏頗，不是他請來就幫他。佛哪裡有要幫哪一個？兩邊都是無明的人！請你來的人也可憐，那被人家欺負要來討債的人也可憐，所以你要有一種觀念的話，你要用什麼法？你不要去學了咒語以後就是好像一定要打打殺殺的，不要有這種觀念。

你持了咒以諸佛菩薩的威德力，祂感召虛空，聽到的眾生都有福報，馬上脫離，一起去天上，不要在這裡打架吵來吵去，大家得利了，事情就解決了！當然解決是表面他們解決了，你的事情你自己還要解決，不是你出面就很威風，出面回來就自己要解決自己的事情。所以這些如果沒有般若波羅蜜智慧，你怎麼做得下去？遇一次就好了，第二次就不敢做了！因為你有般若波羅蜜智慧，事情過去就忘記了。像女孩子在生產一樣，第一胎生了就說不要再生，結果接連生了五六個一直生下去。

放下一切不要執著，你所面對的，好的也不能執著，壞的境界更不能執著，所以《金剛經》一路講來是不是在講這個道理？布施是開頭，忍辱是方法，般若波羅蜜是你最後的一個要用的，在哪一個法都要這麼用，所以這個般若波羅蜜多（*prajñā-pāramitā*），般若經裡面的只有這一句話，這一句話《大般若經》裡面用六個字形容，我常常講的，觀它「無所有不可得」，這六個字。你所面對的法是有，但看它沒有。你所面對的境界不管是光怪陸離、不管是什麼東西，甚至於你證到

五眼六神通了，都觀它不可得。

我剛剛講的不可得不是就是沒有，不可得你要用的時候就有，不要去執著你有什麼能力。所以在第十八品跟第九品，第九品就講證到須陀洹不要有須陀洹果想，證到斯陀含不要有斯陀含果想，證到阿那含不要有阿那含果想，證到阿羅漢不要有阿羅漢果想，那你證到初地菩薩、二地菩薩、十地菩薩也一樣，證到如來境界，如來也沒有說他是如來，這種就是般若波羅蜜的智慧。這樣你可以用一切法，但不黏一切法，這到《解深密經》的境界裡面，「作有為，不作有為想，不作無為想；作無為，不作無為想，不作有為想」，就很自在的，一方面行菩薩，一方面學神通變化，最後能夠成就如來。這是第十八品所講的，所以五眼淨也不能執著哪一眼。

「上(19)分如來為菩薩執取無相、無為觀」，上一品第十九分如來為菩薩執取無相、無為觀。第十八品跟你講福德，以三千大千世界那麼多的七寶去供養，這福德多不多？須菩提說很多，一般人也知道很多，但是福德無實，沒有真實性，所以不要執著。這個告訴你說，有形的珠寶化成無形的福德性，這福德性變成一個因緣的種子，這因緣種子未來會發芽的、會受果報的，因為你種了善因，所以一定有善報，所以累劫可能都吃不完！但是你享受那種福報會迷失掉，所以教你福德沒有實性，不要執著，尤其是菩薩不要執著。

後面還有一品在講，這個須菩提又問了，那為什麼菩薩有福德不執著福德？世尊就只有再告訴他嘛，你不要貪求，菩薩做福德不要貪求福德。那一品跟這一品所講的內容差不多，只是須菩提搞不清楚為什麼說不要執著、不要執著，那福德性不執著，就沒有福德？到底有沒有福德？福德是有，但不要貪著，菩薩不要貪著福德。

這一品(十九分)在教你取無為相。從那麼多的珠寶去布施，從有化無的福德性，這福德性會衍生未來的因緣，所以會有果報。但是你要觀無相、觀無為，不要去執取，就怕菩薩死在那裡，執著無、無、無，什麼都空無。所以再回過來這一品就把它導出來了，再善導善誘，從無相、無為觀，導入世間有為善行。

在十八品講要五眼淨嘛，然後就怕他什麼都不執著，第十九品就講到有形有相的三千大千世界的七寶來布施，這福德多不多？當然無量無邊的多。惟所得為世間的福報，所以福德世尊說沒有福德性，這個福德才多。如果你執著有一個福德，那個福德不是最多，所以把有相化成無相，福德性是可以演變成無量無邊的果報，所以從三大千世界裡面的七寶有形有相的，布施以後化成無形無相的未來的種子。告訴你不要執著，就怕執著沒有、沒有、沒有，這一段還在講，所以菩

薩行善而執取有無福德，或者福德到底多還是少，這都非行菩薩道者所當為。

我上一次也講過，前一次的 mail 還有一個人一直在問，默念佛號功德比較大？還在比較這個功德大小，這個都是初學的人，沒有學過《金剛經》的人，他們才會執著功德到底大不大。那助印哪一部經功德最大？或者做什麼事情功德最好？都選那個最好的，還有分別心。如果是真菩薩不應該這樣執著。

菩薩當學習平等觀一切法，有布施也好、無布施也好，有福德也好、無福德也好，該做就去做，這些觀念。這樣均能自在無礙地去行善，該做就做，如果碰到了不想做，不想做也不要在那裡後悔——「哎呀！這個好像沒有什麼善心，起不了善意。」有時候我們這自性它會分別，對這件事情該做、對那件事情不該做，我們不知道，但是它知道。對這個人，為什麼同樣都是乞丐，如果你走過去照慣例都要丟個五塊十塊都好，多少總是結個緣。有時候你碰到這個都不想給，走過去了，沒有那個心，因為沒那個心稍微頓一下，已經走了二三步過去了，過去就過去，過去你會有罪惡感——「我怎麼沒有布施？我怎麼對乞丐沒有慈悲心？」就在那裡嘀咕嘀咕，嘀咕了半天！菩薩要學習自在，做了就做了，不要執著；不做，不做也不做了，就不要執著。

昨天有人打電話來，他在困擾的時候都會打電話來。她說：「我給我家裡的這些人搞的我發脾氣，我生氣我罵他們跟他吵了！老師，我要不要懺悔？」「懺什麼悔？你罵他，以後他罵你，你承受就好了，懺什麼悔？」我如果再叫她懺悔，她心裡又亂七八糟，跪在佛前不曉得要懺悔幾個月，這個心老是不寧。學菩薩法的不能這樣，做就做了，以後果報來你自然承擔。你罵這個人，你就準備他以後要罵你。學菩薩法就要這樣，這就是般若波羅蜜的智慧。你對業力也好、對你所造的惡業、善業都好，不要執著。那惡業當然你知道，等著惡業會受報，一定會報的，早來晚來而已；善業也會報，是早來晚來而已，那你都不要去執著，菩薩這樣平等觀一切法，你自己心才能安住。不然造這個對就很高興，造那個錯就很罪惡，那把自己一個心搞得永遠都是沒有清淨的時候。

為什麼要平等觀諸法？有平等，你心就平。你觀一切法，因緣深淺，誰跟誰都好，你都能夠自在平等觀。你對比較親近有緣的這樣，你對比較沒有因緣的，你也跟他這樣，這麼平等觀，你自己心就安。如果你說這個人對我比較好，然後你就特別顧照他；這個人有困難了，但因緣比較疏遠一點，你就有也好、沒有也好，應付一下，這個就心沒有平等。

那你說我心平等了，回到剛剛的乞丐來講，這個跟你過去因緣不是很好，所以你就沒有想要給他。如果你有智慧馬上一想：「欸！這個大概前一世沒有結緣！」

所以你對他也沒有虧欠，他對你也沒有需求，所以你走過去；走過去就算了，也不必在那裡推敲。你沒有宿命通，有宿命通當然懂，像世尊每一件事情都懂，你起碼這樣行為可以知道：「欸！這個過去跟我好像很淡薄的因緣，沒有很深！」也許你那一天心不穩定，也許有錢捨不得花，現在不景氣，這十塊五十塊還是錢，所以就算了。都對啦，只要心安就是對，有沒有布施、有沒有福德，這些概念盡量的不要去想。那你如果行善以後沒有執著的話，這就是所謂的般若波羅蜜多的智慧。

「**有為真如，是為法性應緣法**」，談到有為法，有為都是依真如性而現起一切法的，那我們的法性本來是沒有，有因緣來了法性就現起，現起會起法，這是應緣，所以應緣就有法相，有法相有心的念頭、也有影像、也有其他的，反正你感覺到的都是法相。但是萬法之本就是真如，所以稱為法本，都是這個真如體。你說真如是什麼？真如說什麼東西？不是一個東西，沒有！那不是一個東西，它有什麼功用？就是因緣來了，它自己就產生它的功用去應緣。

上一次講到這個補特伽羅(pudgala)，有十種不好的補特伽羅的輪迴的因。你為什麼有這個？就是你業真如性或者邪真如性或者善真如性，熏習的，這個真如性如其本來發揮它的作用，所以這就一切法的根本。那你修行在修行什麼？就在控制這個真如不要讓它隨便發、應緣。如果你的業緣，六道眾生還在互相感召的話，你就去投胎出生。如果你能夠控制你的有為真如，不亂攀緣，像阿羅漢證到這個境界的話，那你有真如，它起不了作用。它現那個影像，你不執著，也不說真、也不說假，這跟上面的平等性有沒有關係？這跟上面的般若波羅蜜智慧有沒有關係？都有關係！所以這些都在熏習你的真如性怎麼控制。

當然菩薩說真如性很好，我利用我的真如性去利益眾生，做完了等於沒有做，還是這個真如在做。那我在修行過程之間，我在控制這個真如，不要讓它去攀緣、去亂應緣，你如果控制不了的話，你當然是很多因緣果報都一直...，減也在減，加也在加，所以加加減減，就看你到底修到哪一個境界。如果你真的般若波羅蜜智慧成熟了，你所作所為，菩薩就沒有所謂什麼對錯、善惡。他為了度眾生、為了利益這個人，他所做出來的事情，你很難去說對錯，他只要達到度這個人的目的就好了。所以你如果還沒有到平等觀一切法的話，用比較不好的手段去做到目的，你還會在那邊心不平、不安—「哎呀！我這樣好像犯戒了？或者怎麼樣又怎麼樣了...」就心沒有平等觀。所以這個很重要，有為真如是我們一切法的根本，你要去控制它。

那菩薩要怎麼控制呢？「**菩薩離言說相**」，離言說相不是叫你不要講話，有因緣跟你沒關係的，你那個法相不要跟它安一個名相。有因緣了，人跟人之間、人

跟眾生之間的關係，產生因緣了，事情去做了，做就做了，做完了就不要再去講，這就是你的般若波羅蜜智慧。「離言說相」就是過了不要再講，一講還是執著。

「即住真如」，這樣就住在真正如其本來我們的空性上，真如性。那如來的真如性是最完美的，下面列了十二個不可思議的境界，這個在《解深密經》已經講完了。我們一般人前面幾個是有，但是呢做得不夠好，所以這個真如還是有瑕疵，還有很多邪真如，就依你的業緣果報這麼隨時在發作。菩薩學習離言說相，當下離言說相就不生一法，做事做了以後離言說相，那你就是般若波羅蜜智慧，不去執著它，不管對錯，你利益眾生的目的達到就好了。

「此法性如如不變異、無所執，是為真性。」真正住真如的人，雖然在應緣，但是他的空性、他的真如性如如不動。所以你常常會感覺說你嘴巴是很大聲在罵人，你的心又很安靜。你這個在吵架，但是你心又覺得好像沒有事一樣，你自己有沒有這種感覺？那個如如不動的就是你的真如性，你在應緣之間所發生的這些大大小小的事情，那就是世間相。世間相不管怎麼變，影響不到你真正的自性、真正的真如性。

所以一個悟道的人他沒有煩惱。小菩薩，吵架還會吵架，大菩薩不會吵架，吵架完了他沒有什麼罣礙。以後你要學習這個，是什麼？——你對你家人、對你周遭之間的人事物，不管發生什麼事情，你一個心很篤定的在那裡——你要找那一個，你要把它抓住，那就是你真正的真如性。然後這個發生完了以後再起煩惱，那就是你的煩惱性。事情已經過了還在想、還在回想，甚至於檢討、甚至於幹什麼，這些都是你的妄想。這表示你當下是可以如如不動抓住你的自性，但是過後秋後算帳，你自己心不安，心不安的話就是你還有餘習，還有很多的習氣毛病沒斷盡。

你自己可以判斷你自己，雖然說用般若波羅蜜觀你過程之間境界，你自己也會體會，你大概有什麼能力。那這樣的話，我們要找的是什麼？要去掉的是什麼？要不犯的是哪一個煩惱法？你可以釐清出一個東西，當然自己清清楚楚。此法性如如不變異、無所執著，是為真性，這才是真正我們如來所要追求的真性，也是我們要追求的，如來已經得到了，我們還不行。那行不行到底在哪裡？釋迦牟尼佛所造的業都已經跟人家都沒瓜葛了，所以祂是真正的清淨；菩薩跟阿羅漢祂還是有瓜葛，只是祂不受它影響，這是有差別的。

一個完全純粹清淨的一顆鑽石，沒有瑕疵，沒有瑕疵代表沒有業，也不欠誰，別人也不欠祂，該還都還了，這才能成佛，所謂佛就是如來佛。一般的菩薩你看累劫要還，或者是為了慈悲心，你還要製造機緣去跟人家結緣，像世尊捨身一千

次，那所有讓祂捨過身的、吃過祂的肉的、吃過祂的血的，到最後都要被祂度。這也是祂以布施來結緣，當然這種大布施。布施自己的肉體很難，布施錢大家都是再多也不要緊，布施自己的肉體那個不是簡單的事情，釋迦牟尼佛就修這種法，最難的，發願捨身一千次。

你找回真性了以後，不一定要清淨，認識它就不錯了，然後這個菩薩應該抱著—「作無為，不作無為想，不作有為想」，因為修行第一個要先修無為，修無為是修空觀，修空觀你才有能力解脫，斷一切煩惱。業力來了、冤親債主來了，你沉得住氣這麼去應對它，不是跟它戰鬥，是去承受它，這樣是無為的境界。

所以在哪一品已經講過了，一切菩薩皆以無為法而有差別，你修無為法的程度到底到哪一個程度，可以判斷你是賢人還是聖人，賢人還差很遠，那聖人的話你是聲聞、辟支佛、還是菩薩，是有差別，所以無為法的修習程度來判斷這個人到底修得好不好。最低程度你可以解脫，對一切業力來你可以脫黏，對你起了煩惱現起，因為你還不淨，所以不會有罪惡感，對好的也不會有祈求，所以善惡順逆你都不去執著它的話，這種無為的境界，你當然是很自在，無所求的自在。這就是菩薩真正要學的！先作無為，在作無為不要說我一直要守無為，無為有時候也會現有為相。

你說我不想動法，但是某一個因緣要利益哪個眾生，突然間又有一個因緣你起個念，這個眾生是處在哪種狀況之下，你隨便就起個念怎麼來利益他，然後就作了，作完腦筋一閃就沒有了，那這樣到底有為還是無為？有啊，無為常為。你說無為好像不作事，也不是不作事，在無為的情況之下，你有因緣的時候，你隨心所欲還是會現有為法，只是不是用你的身、不是用你的手去作，用心念。這種不是很好。修到菩薩境界的人，起心動念也可以造業、也可以成就佛事，做好事幫別人，做了就忘記了，完全忘記是不可能，因為法發生了不可能都記得。那雞毛蒜皮的小事你可能就不記得了，過一陣子可能也不再記得了。如果你像過去的業力記得很清楚的話，這個人欠我一毛錢、那個人怎麼樣，都記得那麼清楚的話，那你這個業緣一直都存在，一存在就要還。

你如果不執著，舊的去了，新的不執著，就是舊的東西去掉、去掉、去掉，新來的進來的少，記住的少。你開悟以後，如果是黏上來，那個事情就比較大，能夠讓你記起來那個事情經歷，也許是不關痛癢的事情，但是在修行過程之間是很重要的一個經驗，那你怎麼會忘記？不可能的！如果雞毛蒜皮的小事情，過了當然忘記了。有時候你們問問題，我對你講什麼話，我很多是隔一天或幾小時就忘記了，然後你們不會忘記，為什麼？因為你們很在意老師講的話，所以回去就好好做，做了半天——欸！有效，心地改善，或者病痛改善，然後你過了一年半

載以後：「老師！你講的那個事情、那一句話，我覺得很好！」我講什麼話？忘記了，忘記我跟他說什麼。因為你當下問我，我當下回答，回答完就忘了。所以這個到底有為還是無為？有為但是卻無為，所以很難去分。到一個境界以後，你作等於沒有作，你說等於沒有說，因為你很容易忘記。所以這樣你舊的慢慢去，新的不進來，你才有辦法像釋迦牟尼佛到最後都不欠一個人的債，才能夠最後生該還的都還了，他就成佛。成佛不是說很好玩啦，成佛當然更忙了，他度眾生，平等度一切眾生，這是《佛地經》、《解深密經》在講的。

菩薩作有為，不作有為想，不作無為想，如果你用有為法，譬如說你持個咒利益眾生，這是有為法，你唸個佛也是在用有為法，那作就作了，也不要說哎呀我修有為、修無為，有為、無為當手段利益眾生，或者修自己都可以，不要太執著。但是你不要一味的執著有為，很多人就卡在這裡。一入門都是有為法，然後修到要死了還是有為法，他根本連一點解脫的知見都沒有。為什麼？因為他開始一接觸就是修有為，修密教初級的人都是這樣子，執著有為心法，觀想、觀想，他沒有去放下、沒有去修無為，所以這樣累劫修下來，看是可以看到、觀是可以觀到，但是你有沒有解脫？沒有！因為你看到還是有為相，還會現那個相。有的不現相，或者是有現相，有給你現相，都沒關係，看你的心量，都是心溝通。

有為相你看了認為真的，很多（印度聖地）景點你們所表示的意見跟我的看法都不一樣，那我不能跟你說你不對，因為你的環境、你的境界，他要示現那個給你看，但事實不是這個樣子。那我也不能跟你們講，因為這些牽涉太嚴重，不能在這裡講，私底下也不能講，我還沒有跟你們講過什麼大事情，因為很多聖地的事情不能講，這個講了就不得了了！

那像你這樣自性起了功用，或者是你有為，有意要作的，這有為的作用。你修行先有一個次第，先無後有，是有解脫的能力；先有然後無，你永遠沒有碰到，你這個人沒有解脫的能力，你光會用法，沒有解脫的知見。

所謂解脫的知見就是面對業障來了、面對冤親債主來了，你有辦法不被它黏住。好了，大事情你被黏住，然後過一段時間化開了，這就是解脫的能力。不是叫口號、叫好聽的，解脫、解脫、解脫，不是你講解脫就解脫！尤其是病痛，病痛來了真的在病了，你還怎麼解脫？有時候很難！

作有為法的人，心開了就要修無為法，修無為法就先修《金剛經》、《般若經》，就破一切相、離業力、離一切的善惡、離一切的善境界的執著，離什麼什麼一大堆的，都要離，這樣訓練你自己的解脫知見。然後你已經發菩薩心了，要度眾生，難免都會在無為之中會現有為法，那這個功夫夠了，你有資格去作了以後脫黏、

作了以後脫黏。如果你從有為開始，然後沒有學無為法，你永遠都是沒有辦法證到解脫就這樣子。

事有先後，你修行也是有先後，先無為後有為。有為是什麼？是行菩薩道的有為，不是你去造業的有為。你還修到會造業的話，那還是受報，所以著魔就是這樣子！著魔它要破壞你的德行，破壞你所修的功德，讓你去作錯事、破壞戒律，那你的威嚴到最後都不見了，甚至於很多在走法院的，被告到法院去，毘那夜迦很多這種屬於魔類都是在做這些事情，破壞你的修行功德。

你第一階段要先修無為，對事情、對業力的觀念建立了以後，你在度眾生之間不管怎麼樣，有為無為、善惡、順逆，你都比較不在意。不然呢你有時候會修的心還是沒有平等觀、還是心不安，修來修去還是心不安，那就是沒有到解脫的境界。

那不執著一切法、不住一切法，不執著跟不住是一樣的。「住」就是對一件事、一個念頭、一個影像的執著。不住在那上面，或者住在那上面生心，然後依般若波羅蜜空掉它，這叫「不住」。那執著的話就是抓了，抓住不放，這個就不是修菩薩道的方法。所以你要不執著一切法、不住一切法，你唯有「離言法性」，不要落在嘴巴裡面。

有的人就抱怨說：「老師，你叫我不講，然後你又要我寫報告？」我們有一位同學他對這個名詞還沒有搞懂，我是講妄語，不是妄念。不知而講說知，那就是妄語；不證而說我證了，那是妄語。本來修行就沒有什麼你證到哪裡，你須陀洹沒有須陀洹果想、斯陀含沒有斯陀含果想，你要講你證到哪裡，像這種都是外道、都是邪魔外道。如果你知了而不講也是妄語，我是講這樣，不是妄念，是妄語。你明明知道事情，那你為了利益眾生不講也是妄語，因為知而不講是妄——「老師！你剛剛很多都沒有講出來，講一半又縮回去！」那是不能講的，那講的事情太大了，那個是例外。所以有時候提起你們的興趣，或者要引起外面的人他朝聖的興趣，你們講你們所看到也不是說假的，不管看到是真假，每個人看的都不一樣，誰敢說哪一個真、哪一個假？

你看這個密勒日巴他的自傳，他在修成就的時候，哪個人去看他，他化成一個什麼光都不知道，依你所看到的人不一樣。有的人說綠色光，有的人說紅色光，有的人說什麼光，到底是誰才對？這個不見得每個人都一樣，因為每個人的業力、每個人的因緣，所以所看的不一定會一樣。所以也不能說你們看的那個在哪一個景點說不對。

「離言法性」有兩個情況：一個是根本都不去執著一切法的話，這不用講嘛，不執著就沒有什麼可講的。你作了有為法以後也不講，那就是離言法性，不會在事後去執著，這就離言法性。離開言說相，讓這個法性自然存在在那裡，這就離言法性。這個一個是修無為的時候根本就不理它，這就無言；第二個是回過來修有為行菩薩道的時候，你作有為法利益眾生，然後又不削去講這些，完了就夠了，就完了，這代表你沒有執著，不執著一切法，這是第二層次的離言法性，這是更高，不是更低，這更高。有的人是作了講，有的人是作了不講，他不當一回事，不講就是真的做到菩薩「離言法性」。

釋迦牟尼佛成佛了跟眾生每個人都有因緣，每個人都有在救度他，你要講的話還得了，沒完沒了！好在祂心已經脫離了這些，離言法性很認識它，所以事情是知道，但是不該講的就不講，講就一定要利益他才講，不然都不會講。所以對「離言法性」的名稱了解了，這是在《解深密經》裡面的一個名詞。

法法相等，你在講《般若經》的時候，你要修這個真如性，用般若智慧來對一切事做了以後怎麼不執著它，這就「離言法性」的另一個名稱而已。所以你懂了，名稱不管怎麼變，其實講來講去都是一樣，一個名相有很多種說法。好，今天就到此。