◆[S-link索引](../../99life/S-link電子書索引.docx#金剛般若研習報告)◇[線上網頁版](http://www.s6law.com/99life/law-book/金剛般若研習報告.htm)◆

【[金剛經白話解說](金剛般若波羅蜜經白話解說.docx)】

《金剛般若研習報告》

淨空法師講述

。[金剛經全文](金剛經.docx)。[金剛經講義節要](金剛經講義節要.pdf)

索引	
1-10	【[第1集](#_1．金剛般若研習報告（第一集）1995/5檔名：09-23-001)】【[第2集](#_2．金剛般若研習報告（第二集）【檔名】09-23-002)】【[第3集](#_3．金剛般若研習報告（第三集）【檔名】09-23-003)】【[第4集](#_4．金剛般若研習報告（第四集）【檔名】09-23-004)】[法會因由分第一](#_《01法會因由分第一》)【[第5集](#_5．金剛般若研習報告（第五集）)】 【[第6集](#_6．金剛般若研習報告（第6集）)】[善現啟請分第二](#a02)【[第7集](#_7．金剛般若研習報告（第7集）)】【[第8集](#_8．金剛般若研習報告（第八集）【檔名】09-23-008)】[大乘正宗分第三](#_《03大乘正宗分第三》)【[第9集](#_9．金剛般若研習報告（第九集）【檔名】09-23-009)】【[第10集](#_10．金剛般若研習報告（第十集）【檔名】09-23-010)】
11-20	【[第11集](#_11．金剛般若研習報告（第十一集）【檔名】09-23-011)】[妙行無住分第四](#_04妙行無住分第四)【[第12集](#_12．金剛般若研習報告（第十二集）【檔名】09-23-012)】【[第13集](#_13．金剛般若研習報告（第十三集）【檔名】09-23-013)】【[第14集](#_14．金剛般若研習報告（第十四集）【檔名】09-23-014)】【[第15集](#_15．金剛般若研習報告（第十五集）【檔名】09-23-015)】[如理實見分第五](#_05如理實見分第五) 【[第16集](#_16．金剛般若研習報告（第16集）)】[正信希有分第六](#_《06正信希有分第六》)【[第17集](#_17．金剛般若研習報告（第17集）)】【[第18集](#_18．金剛般若研習報告（第18集）)】【[第19集](#_19．金剛般若研習報告（第19集）)】【[第20集](#_20．金剛般若研習報告（第20集）)】[無得無說分第七](#_《07無得無說分第七》)
21-30	【[第21集](#_11．金剛般若研習報告（第十一集）【檔名】09-23-011)】【[第22集](#_22．金剛般若研習報告（第22集）)】[依法出生分第八](#_《依法出生分第八》)【[第23集](#_23．金剛般若研習報告（第23集）)】 【[第24集](#_24．金剛般若研習報告（第24集）)】[一相無相分第九](#_《09一相無相分第九》)【[第25集](#_25．金剛般若研習報告（第25集）)】[莊嚴淨土分第十](#_《10莊嚴淨土分第十》) 【[第26集](#_26．金剛般若研習報告（第26集）)】【[第27集](#_27．金剛般若研習報告（第27集）)】[無為福勝分第十一](#_《11無為福勝分第十一》)【[第28集](#_28．金剛般若研習報告（第二十八集）)】[尊重正教分第十二](#_《12尊重正教分第十二》) 【[第29集](#_29．金剛般若研習報告（第29集）)】【[第30集](#_30．金剛般若研習報告（第30集）)】[如法受持分第十三](#_《13如法受持分第十三》)
31-40	【[第31集](#_31．金剛般若研習報告（第三十一集）檔名：09-23-031)】【[第32集](#_32．金剛般若研習報告（第32集）)】【[第33集](#_33．金剛般若研習報告（第33集）)】【[第34集](#_34．金剛般若研習報告（第34集）)】【[第35集](#_35．金剛般若研習報告（第35集）)】 【[第36集](#_36．金剛般若研習報告（第36集）)】【[第37集](#_37．金剛般若研習報告（第37集）)】【[第38集](#_38．金剛般若研習報告（第38集）)】【[第39集](#_39．金剛般若研習報告（第39集）)】[離相寂滅分第十四](#_《14離相寂滅分第十四》)【[第40集](#_40．金剛般若研習報告（第40集）)】
41-50	【[第41集](#_41．金剛般若研習報告（第41集）)】【[第42集](#_42．金剛般若研習報告（第42集）)】【[第43集](#_43．金剛般若研習報告（第43集）)】【[第44集](#_44．金剛般若研習報告（第44集）)】【[第45集](#_45．金剛般若研習報告（第45集）)】 【[第46集](#_46．金剛般若研習報告（第46集）)】【[第47集](#_47．金剛般若研習報告（第47集）)】【[第48集](#_48．金剛般若研習報告（第48集）)】【[第49集](#_49．金剛般若研習報告（第49集）)】【[第50集](#_50．金剛般若研習報告（第50集）)】
51-60	【[第51集](#_51．金剛般若研習報告（第51集）)】【[第52集](#_52．金剛般若研習報告（第52集）)】【[第53集](#_53．金剛般若研習報告（第53集）)】【[第54集](#_54．金剛般若研習報告（第54集）)】【[第55集](#_55．金剛般若研習報告（第55集）)】 【[第56集](#_56．金剛般若研習報告（第56集）)】【[第57集](#_57．金剛般若研習報告（第57集）)】【[第58集](#_58．金剛般若研習報告（第58集）)】【[第59集](#_59．金剛般若研習報告（第59集）)】【[第60集](#_60．金剛般若研習報告（第60集）)】
61-71	【[第61集](#_61．金剛般若研習報告（第61集）)】【[第62集](#_62．金剛般若研習報告（第62集）)】【[第63集](#_63．金剛般若研習報告（第63集）)】[持經功德分第十五](#_《15持經功德分第十五》)【[第64集](#_64．金剛般若研習報告（第64集）)】【[第65集](#_65．金剛般若研習報告（第65集）)】 【[第66集](#_66．金剛般若研習報告（第66集）)】【[第67集](#_67．金剛般若研習報告（第67集）)】[能淨業障分第十六](#_《能淨業障分第十六》)【[第68集](#_68．金剛般若研習報告（第68集）)】【[第69集](#_69．金剛般若研習報告（第69集）)】【[第70集](#_70．金剛般若研習報告（第70集）)】
71-80	【[第71集](#_71．金剛般若研習報告（第71集）)】[究竟無我分第十七](#_《17究竟無我分第十七》)【[第72集](#_72．金剛般若研習報告（第72集）)】【[第73集](#_73．金剛般若研習報告（第73集）)】【[第74集](#_74．金剛般若研習報告（第74集）)】【[第75集](#_45．金剛般若研習報告（第45集）)】 【[第76集](#_76．金剛般若研習報告（第76集）)】【[第77集](#_77．金剛般若研習報告（第77集）)】【[第78集](#_78．金剛般若研習報告（第78集）)】【[第79集](#_79．金剛般若研習報告（第79集）)】【[第80集](#_80．金剛般若研習報告（第80集）)】[體同觀分第十八](#_《18體同觀分第十八》)
81-90	【[第81集](#_81．金剛般若研習報告（第81集）)】【[第82集](#_82．金剛般若研習報告（第82集）)】【[第83集](#_83．金剛般若研習報告（第83集）)】【[第84集](#_84．金剛般若研習報告（第84集）)】[法界通化分第十九](#_《19法界通化分第十九》) 【[第85集](#_85．金剛般若研習報告（第85集）)】[離色離相分第二十](#_《20離色離相分第二十》)【[第86集](#_86．金剛般若研習報告（第86集）)】【[第87集](#_87．金剛般若研習報告（第87集）)】[非說所說分第二十一](#_《21非說所說分第二十一》) 【[第88集](#_88．金剛般若研習報告（第88集）)】【[第89集](#_89．金剛般若研習報告（第89集）)】[無法可得分第二十二](#_《22無法可得分第二十二》)【[第90集](#_90．金剛般若研習報告（第90集）)】[淨心行善分第二十三](#_《淨心行善分第二十三》)
91-100	【[第91集](#_91．金剛般若研習報告（第91集）)】【[第92集](#_92‧金剛般若研習報告（第92集）)】[福智無比分第二十四](#_《福智無比分第二十四》)‧[化無所化分第二十五](#_《25化無所化分第二十五》)【[第93集](#_93‧金剛般若研習報告（第93集）)】[法身非相分第二十六](#_《26法身非相分第二十六》) 【[第94集](#_94‧金剛般若研習報告（第94集）)】【[第95集](#_95．金剛般若研習報告（第九95集）)】[無斷無滅分第二十七](#_《27無斷無滅分第二十七》)【[第96集](#_96．金剛般若研習報告（第96集）)】【[第97集](#_97．金剛般若研習報告（第97集）)】 【[第98集](#_98．金剛般若研習報告（第98集）)】[不受不貪分第二十八](#_《28不受不貪分第二十八》)【[第99集](#_99．金剛般若研習報告（第99集）)】【[第100集](#_100．金剛般若研習報告（第一00集）)】[威儀寂靜分第二十九](#_《威儀寂靜分第二十九》)
101-110	【[第101集](#_101．金剛般若研習報告（第101集）)】[一合理相分第三十](#_《30一合理相分第三十》)【[第102集](#_102．金剛般若研習報告（第102集）)】【[第103集](#_103．金剛般若研習報告（第103集）)】[知見不生分第三十一](#_《知見不生分第三十一》)【[第104集](#_104．金剛般若研習報告（第104集）)】 【[第105集](#_105．金剛般若研習報告（第105集）)】【[第106集](#_106．金剛般若研習報告（第106集）)】【[第107集](#_107．金剛般若研習報告（第107集）)】【[第108集](#_108．金剛般若研習報告（第108集）)】【[第109集](#_109．金剛般若研習報告（第109集）)】【[第110集](#_110．金剛般若研習報告（第110集）)】
111-120	【[第111集](#_111．金剛般若研習報告（第111集）)】【[第112集](#_112．金剛般若研習報告（第112集）)】【[第113集](#_113．金剛般若研習報告（第113集）)】【[第114集](#_114．金剛般若研習報告（第114集）)】[應化非真分第三十二](#_《應化非真分第三十二》)【[第115集](#_115．金剛般若研習報告（第115集）)】 【[第116集](#_116．金剛般若研習報告（第116集）)】【[第117集](#_117．金剛般若研習報告（第117集）)】【[第118集](#_118．金剛般若研習報告（第118集）)】【[第119集](#_119．金剛般若研習報告（第119集）)】【[第120集](#_120．金剛般若研習報告（第120集）)】
121-124	【[第121集](#_121．金剛般若研習報告（第121集）)】【[第122集](#_122．金剛般若研習報告（第122集）)】【[第123集](#_123．金剛般若研習報告（第123集）)】【[第124集](#_124金剛般若研習報告__（第一二四集）)】

[回索引](#a章節索引)>>

1．金剛般若研習報告（第1集）

【1-1】

　　諸位法師，諸位大德：今天我們有這樣殊勝的因緣，在貴林演說《金剛經》。在佛經之中，部頭最大的就是般若部。世尊說法四十九年之中，用了二十二年的時間講般若，由此可知，般若是整個佛法的中心。佛說般若，前後一共十六會，中文譯本《大般若經》有六百卷，聽說藏文有千卷之多。由此可知，這樣大部的經典，讀誦已經相當困難，何況受持演說。正因此，世尊在第九會由博而約特別宣說《金剛般若波羅蜜經》，這部經在中國前後有七種譯本，流通最廣的就是羅什大師的譯本。此經只有五千八百三十七個字，不算是一篇很長的文章。不但般若的精華、宗旨盡在此經，我們得到這一卷，可以說整個佛法都在自己掌握之中。

　　這一卷經是般若的綱要，般若是一切佛法的總綱，也正因為如此，所以必須通達一切佛法，然後才真正可以說通達《金剛般若》。為什麼？古人有個比喻：「因網乃得綱」，這個比喻是說打魚的魚網，總綱就是網的頭，因網你才能夠抓到綱領。可是網與綱的關係非常密切，實實在在分不開；換句話說，必須要對《金剛般若》義趣深解，而後一切佛法才能夠頭頭是道，左右逢源。為什麼？「綱舉則目張故」，這是說明它是互為因緣，就是佛法的綱要與整個佛法的關係。這一卷經既然是整個佛法的綱領，它的重要性由此可知，它義理的深廣、條理之繁密，也由此可知。

　　本經確實文字很少，而字字句句含無量義。唐朝時候，禪宗五祖忍和尚、六祖惠能大師極力的提倡，所以《金剛經》在中國早已是家喻戶曉，用現代話來講，佛經裡面知名度最高的無過於《金剛經》。有很多人不知道《阿彌陀經》，但是沒有人不知道《金剛經》，這是古德的提倡。由這個地方我們也能看到，由於經典流通得廣，讀誦的人多，這是我們國家的國民得佛護念加持，這也是必然的事實。

　　這一次我們採取的經本是江味農居士校正本，跟一般流通本稍稍有一些不一樣，在此地我必須要向諸位做一個簡單的介紹。江居士一生讀誦、受持、為人演說，他根據敦煌石室的寫經及古大德註疏十幾種，一個字一個字、一句一句的來校對，這樣才訂正全經的經文，可以說現代我們所看到各種《金剛經》的本子，這個本子是最好的版本。諸位可以參考江味農居士《金剛經講義》的校勘記，我們這一次印送諸位的本子，後面都附校勘記。看了之後，你就曉得他這個本子跟一般本子不一樣的地方。過去「台中蓮社」李炳南老居士講經教學，都採用江味農居士的校正本。我過去跟隨李老師學習，《金剛經》講過好幾遍，也是依據江居士的校正本。

　　江味農居士，我們在此地做一個簡單的介紹。他出生在民國前四十年，公元一八七二年。他的祖籍是江蘇江寧，在南京附近，因為他的祖父在湖北作官，所以全家遷移到湖北。小時候，跟隨祖父每天讀誦《金剛經》，所以他從小就讀《金剛經》讀得很熟。一生每天讀《金剛經》，都沒有缺失過，再忙的時間他都要把經讀一遍。光緒二十八年，就是一九0二年，他三十歲中了舉人，中舉人之後就可以作官，可是他對於官場興趣不濃厚，對於功名相當的淡薄。在這個時候他的夫人過世了，這個對他學佛也是一個增上緣，他感到世間無常，對於學佛就更認真努力了。

【1-2】

　　民國七年（一九一八年）正式皈依佛門，依止禪宗大德微軍和尚為老師，受菩薩戒，這是他在一九一八年的時候。同時親近諦閑老法師，這是天台宗一代的大德，聽老法師講《圓覺經》，每天聽講都寫筆記，寫了之後第二天就給老法師看，請老法師給他印證，以後這個書就印出來，《圓覺經親聞記》，這是江味農居士寫的。同一年他又接受教育部的邀請，替教育部整理校對，在敦煌石窟裡面發現的寫經，唐朝時候人寫經一共有八千多卷，他用了兩年多的時間來整理校對，這對他等於說是一個深入經藏的大好機緣。

　　民國十年，就是一九二一年，在前一年他辦了一個「佛經流通處」，印經流通佛法，從事於弘法利生的事業。一九二一年他請諦閑老法師講《大乘止觀》，也是每一堂都寫筆記，他是很用心而且費了很長的時間把筆記整理出來，請諦閑老法師校正過，這就是現在諸位看到的《大乘止觀述記》。雖然是諦閑老法師講的，老法師很客氣，（裡面很多重要的發揮幾乎都是江味農居士他的心得，他的領悟、體會）諦閑老法師說：「這不應該用我的名字，用你的名字才對。」學生當然一切都歸功於老師，實際上《大乘止觀述記》是他寫的。一九三○年，他將《大乘止觀述記》講了一遍，差不多講了一年多才講圓滿。

　　民國二十三年，也就是一九三四年七月，在上海省心蓮社講《金剛經》，可以說老居士在晚年完全成熟契入境界了，我們佛門裡面講的信、解、行、證，他真正的證入金剛三昧。講這部經，因為晚年體弱多病，一個星期講兩次，從一九三四年七月到第二年的九月，這部經講圓滿。他宣說《金剛經》，確實有許多地方是古大德註疏裡面我們沒有見到的，真的是有獨到的見解，有超越古人之處。譬如在經的一開端，他告訴我們，世尊往往說一切重要的大乘經典，都以放光現瑞來發起。像我們過去在此地講的《無量壽經》，《無量壽經》發起的因緣非常希有殊勝。唯獨《金剛般若》，《金剛般若》是整個大藏經的精要，而發起在穿衣吃飯，入舍衛大城乞食，這樣發起的，這個用意非常之深。世尊表演給我們看，至高無上的佛法，究竟圓滿的智慧，就在我們日常生活之中，沒有離開生活。換句話說，江居士為我們點破，學佛是學什麼？佛菩薩生活在究竟圓滿智慧之中，表演給我們看。我們凡夫很可憐，一天到晚生活在妄想、煩惱之中，苦不堪言。我們要學佛，如何把我們從妄想、煩惱的生活裡面突破，也要像諸佛如來、像大菩薩一樣，生活在究竟圓滿的智慧之中，這才得到真實的受用。我們這一會也不要辜負江居士給我們的啟示，當然更不能辜負諸佛菩薩的加持，希望在這一會當中，得到真實的受用。這是他說經善巧之處。

　　通行本《金剛經》，前後兩周問答，經文上都作「云何應住」。在一般的本子多半用昭明太子的三十二分，前十六分是前半部，後十六分是後半部。諸位仔細看經文，你就曉得。江居士根據敦煌的寫經，根據唐朝以前的古註來校對，發現前後句子不一樣，四個字完全相同，組合不相同，前半部是「應云何住」，後半部是「云何應住」，意思不一樣。句子字一顛倒，意思完全不相同。他為我們說明，前面問：「應云何住」，就是我們的心應該住在哪裡？這個意思是這樣的，口氣是這樣的，「應該住在什麼地方」？這是問「發菩提心要怎樣安住，才能夠叫心神集中，不至於分散」，這明明是為初發大心人所說的。而後半部是講「云何應住」，「云何」是為什麼要這樣住？這個意思當然不一樣，意思確實是不相同。前面世尊解釋得很多，教我們「離一切相，發菩提心」，於是乎不能沒有這一問。既然說要「離一切相，發菩提心」，菩提心為什麼單獨它應住？如果要是不住，菩提心也沒有了。後面這一問，發菩提心那個人是不是住在發菩提心上？疑問在這個地方。佛是不許我們住，那發了菩提心要不要住在菩提心上？不住菩提心上，那就不發心，那就沒得發。究竟是怎樣降伏其心，問的意思在這個地方，換句話說，這是為已經發心、已經修行人而說的。像這樣深入發明，古大德註疏沒有見過，他對於《金剛經》的妙義，發揮得精彩、透徹，像這樣地方很多很多，這是我們在《講義》裡面能看到的，他的《講義》寫得非常詳細。介紹的這些文字，都在「江居士傳記」裡面，在《講義》序文裡面寫得很清楚。

　　民國二十七年（一九三八年）五月十八日往生，他往生的時候，自己告訴大眾，金光遍照，佛來接引，這是決定往生的。他看到佛，看到佛光，最後的遺言，勸導大眾，修持以普賢行願為最要。江居士一生所標榜的是「教宗般若，行在彌陀」，他是念佛往生。這位大德可以說是清末民初，在家學佛成就最殊勝的，是我們很好的榜樣。他在《金剛經》真正用功夫大概有四十多年，小時候會念不懂意思，那個不算，到他真正下功夫研究，四十年的時間，將《金剛經》整理一個完善的本子。他的功德不在夏蓮居之下，夏蓮居為我們整理一個《無量壽經》會集本，他以十幾種版本來校勘，訂正一個最好的、最完整的《金剛經》的本子。這都說明我們這一代學佛的人有福報，有這樣不可思議的大德來給我們選擇版本。這是前面簡單介紹的話，底下請看《講義》。

　　《金剛經講義》很長，現代的人喜歡簡單，恐怕《講義》大家不願意讀，分量太大，於是我用一點時間，把《講義》裡面精彩的部分節錄下來，寫了《金剛經講義節要》，裡面的內容都是江居士所說的，分量大概還不到《講義》的十分之一。這個書現在在台灣印，大概到月底，到下個月打佛七的時候，書那個團他們會帶來，再贈送給諸位同修。現在是先把卷一卷二印出來，但是這一個月不知道能不能講得完。這一次同修們要求希望詳細講，詳細講這個節要，至少我看要三個月到四個月的時間。這一次講一個月，下一次來我們再繼續講，採取這個方法。

　　請看綱要，綱要就是一般經裡面的玄義，江居士也是採取天台的五重玄義，先說綱要。

【1-3】【綱要】

【1.大乘以自度度他為本，自度度他以六度為本，六度以般若為本。】

　　這是說明般若部在整個佛法裡面，它所佔的地位，它的重要性。我們學佛、聽經，首先要問問自己：「我為什麼學佛？為什麼要來聽經？」首先要把我們的目標、方向搞清楚，決定不能夠含糊籠統，這樣才能得到佛法真正的受用。學佛，有一些人是為升官發財、平安長壽；為這些學佛，得到的利益太少太少。實際上要是為這個目標，不學佛也能夠得到。學佛，經上講「自度度他」，什麼叫做「度」？度是個比喻，像過河，從這個岸我們坐個小船度到那一邊。「度」跟三點水的「渡」是一個意思。我們這邊這個岸是生死、是輪迴、是煩惱，我們要從這個岸度到諸佛菩薩永遠沒有生死、沒有輪迴、得真正自在快樂的彼岸，這是我們學佛的目的。換句話說，如果要不把目的訂在「了生死，超越輪迴」，我們這一生學佛就一定空過，那才叫真可惜！這是我們不能不知道的，不能不清楚的。

　　諸位同修今天能夠在講堂坐上兩個鐘點，世尊在《無量壽經》上講過，在《金剛經》裡面也講過，「不是凡人」，不是普通人，都是過去生中，曾經親近供養無量無邊諸佛如來，都是善根福德無比深厚，你才能歡歡喜喜在這裡坐上兩個小時。你要不相信，外頭馬路上走的人，你叫他來坐，看他坐得住、坐不住？他坐五分鐘，他就要跑了，他就坐不住了。我們要問，既然無量劫來供養無量無邊諸佛如來，為什麼今天還落到這個地步？還當一個苦惱眾生？這不能不問問自己。那就是生生世世學佛，都沒有下定決心要了生死、要出三界，沒下這個決心。由此可知，無論你修哪一個法門，無論你修學哪一個宗派，修得再好，要是不能夠超越六道輪迴，都不能算成就。為什麼說不能算成就？想想我們現在這個狀況就明暸了。我們無量劫供養諸佛如來，豈不是生生世世在修行？修成這個樣子，所以說不能算是有成就。但是要想在一生當中有成就，一定要求生淨土。江味農居士自己雖然是一生研究《金剛經》，講解《金剛經》，他是念佛求生淨土的。

　　去年我們佛七圓滿，這邊有一位同修，台灣也有兩位同修，他們來找我，希望我把《金剛經》能再講一遍。我聽了之後，我覺得也好，什麼原因？我這麼多年專講淨土，不想再講別的經，都放下了。為什麼這一次又把《金剛經》提出來？看到許許多多念佛的同修功夫不得力。為什麼不得力？第一是看不破，第二是放不下，雖然念佛，怕不能往生，又空過了這一生。想想《金剛經》不錯，《金剛經》講一遍，幫助我們看破，幫助我們放下。真的看破放下，自然就老實念佛，所以我們講《金剛經》目的在此地。這個目的要搞清楚，幫助我們看破、放下，老實念佛，要曉得自度一定要了生死、出三界。換句話說，凡夫我們只當這一生，來生要作菩薩，決定不作凡夫，這才叫做自度。

　　自度，我們也要幫助別人，自度度他一定要修六度，本經特別側重在六度，六度變成我們日常的生活行為，六度是菩薩行。佛法的殊勝處，就在自己本位上，就在自己本身的行業之中，就修六度萬行，就修菩薩道，就成佛了。任何一個行業，都是菩薩行，都是菩薩道，《金剛經》為我們說出理論、方法。而《華嚴經》末後一品「普賢行願品」，我們一般也稱為《四十華嚴》，這裡面最著名的善財童子五十三參，是五十三尊佛，五十三位善知識是佛，在《金剛經》裡面稱「諸佛如來」，那是諸佛。他們所示現的有男女老少、各行各業，都在本行，沒有改行，都在自己平常生活環境之中，他就懂得怎樣修六度萬行，怎樣修菩薩道，怎樣學普賢行，一生圓滿成就。《金剛經》講的是理論、方法，《四十華嚴》是諸佛菩薩做榜樣給我們看，把它表演出來，《金剛般若》跟《華嚴》是一不是二，所以理論、方法的要領在這部經上。世尊一開端，他不用放光、現瑞來發起，就在日常生活當中表演給我們看，看看諸佛菩薩過的是什麼樣的日子，什麼樣的生活，我們要向他學習，這就是自度度他以六度為本。六度是「布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若」，六度以般若為主，換句話說，就是佛教導我們，希望我們能夠生活在究竟圓滿智慧之中，那就是佛，那就成了菩薩。

【1-4】

【2.般若攝無量義：性體空寂，我法俱遣，情執盡空，得無所得。】

　　「般若」是智慧，裡面含無量義，這是真實的無量。般若之體是「空」、是「寂」。空不當作「無」講，為什麼叫它做「空」？因為它沒有形相，我們眼睛看不見；它沒有音聲，我們耳朵聽不見；它不是形體，我們摸不到，不但摸不到，我們起心動念去想也想不到；它有，它不是沒有，它真有，就用「空」字來形容它，說它的體是空。「寂」就是定的意思、清淨的意思，絲毫都不染，一塵不染。不但裡面沒有「我」，也沒有「法」，就像禪宗六祖惠能大師所說的，「本來無一物，何處惹塵埃」。「本來無一物」這句話說得非常之好，本來無一物就是「我、法」兩邊都離開了。離就是不執著，也就是《金剛經》裡「不住」的意思，「應無所住」，不住的意思。遣是放下、捨棄。

　　「情執盡空」，「情」是起心動念，貪瞋痴那就是很嚴重的情執。起心動念是微細的情；貪瞋痴，太粗淺了。「執」是執著。這兩個字，實際上就是世尊在《華嚴經》上所說的，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，情是妄想，執就是執著。可見得「情執」，就是妄想跟執著。妄想執著去掉了，自性就恢復，就是禪家講的「明心見性」，所以為什麼要把情執放下，我們要明白這個道理。我們今天變成凡夫，在生死輪迴受這樣的苦，就是情執不肯放下。為什麼不肯放下？沒搞清楚，不知道它是什麼事情，其實情執是假的，不是真的。佛在這部經上講「凡所有相，皆是虛妄」，情執也是虛妄，不是真的。但是你把假的當作真的，堅固的執著，這個虧吃大了。

　　「得無所得」。佛，得無所得；菩薩，得無所得。試問問，我們有沒有得？我們還是得無所得，你自己以為有得，錯了！那才真正叫情執，是迷惑顛倒。「得無所得」是真的，我們要從這個地方覺悟。

【生知：諸法緣生，未見本性，逐相而轉，迷而不覺。】

　　「生知」，生是眾生，眾生的知見，眾生以為「諸法緣生」，這是佛常講的，佛不講眾生也發現了。現在西方很多科學家發現一切法是緣生的，他們將一切的物質分成分子、原子、電子、粒子，曉得這個東西是因緣生法。他不叫因緣，但是跟佛法因緣講的是一個意思，他懂得。但是「未見本性」。近代的科學家比上一代要進步很多，譬如近代的科學家曉得根本沒有物質存在。物質的現象是什麼？愛因斯坦認為是「場」。場是什麼？中國人翻作「場」，是能量集中而產生的一個現象，也有科學家說這是一切物相波動的現象。這些說法，跟我們佛法相當接近。佛在大乘經裡面告訴我們，物質現象從哪裡來的？《唯識》經論說：「一念不覺而有無明」，無明就是妄想；「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」，發展為十法界依正莊嚴。物質是從無而有的，換句話說，「有」是從「空」裡面變現出來的，它的體是空寂的，所以「有」不是真有，「有」叫幻有，在佛法裡面叫「妙有」，而不是真的有這個東西。科學家雖然講到「場」，講到波動，還沒有見性，還是凡夫知見。凡夫「逐相而轉，迷而不覺」，這就苦，所以他沒有辦法超越輪迴，這個輪迴的界限很難突破。

【1-5】

【佛知：緣生性空，有即非有，當體即空，覺而不迷。】

　　佛知道，佛知緣生性空，他見性了。他知道一切現象，緣生的現象，體是空的，沒有自性（沒有自性就是沒有自體、沒有質體）。「有即非有」，有跟非有是一不是二。《心經》上常講：「色即是空」，色是色相、是物質，它就是空。不是說色等於空，不是的，本身就是空。

　　「當體即空」，空即是色，色即是空，這個話很難懂。你要真正懂得，那你就很自在，就很快樂，你好多煩惱都沒有了。我們沒有法子，還用比喻來說，《金剛經》最後教給我們修行的方法，「一切有為法，如夢幻泡影」，佛舉這個比喻，教我們觀想。我們都有作夢的經驗，兩個人睡在一起，各人做各人的夢，同床異夢，兩個人沒有做一樣的夢。當你作夢的時候，如果你是學佛的，學佛學久了，佛法的印象比較深刻，在夢中忽然想到「我現在在作夢」，夢裡那些現象，問問是不是當體即空？確實。拿《心經》上的話，「色即是空」，夢即是空，空即是夢，空跟夢是一不是二，你從這裡去體會，真的。常常這樣子想、這樣觀察，然後再看看我們現前這個花花世界，一切眾生，就跟作夢沒有兩樣，一樣的。

　　一切萬法，當體即空，有即非有。有跟非有，空跟有，是一不是二。我們今天在佛法裡，最難明瞭的，就是把色跟空看作兩樁事情，兩個怎麼合都合不來，不曉得它根本就是一樁事情，不是兩樁事情。《金剛經》裡面發揮這個道理的經文很多很多，所以要曉得當體即空。當體即空，你就不迷，你就不會隨著境界去轉。換句話說，不會受外面環境的誘惑。因為外面境界當體即空，了不可得，你就不會受它欺騙，不會為它所轉。換句話說，不會去為它做牛、做馬、做奴才。世間人真是可憐，佛看到，「可憐憫者」，都在那裡作夢，在夢中造業，苦不堪言。佛跟眾生，對於宇宙人生真相覺悟不一樣，所以眾生在迷，佛覺悟。

【3.因迷而成六道，因悟而有三乘。】

　　六道輪迴從哪裡來的？迷來的，迷了這就有六道。為什麼會有六道？迷有淺深不一樣，迷得淺一點是天人，天上還有天，天有二十八層，迷得輕的在天，迷得重的就往下墮落，最重的就是地獄，六道裡面都是迷。覺悟也有究竟、不究竟，換句話說，覺悟功夫也有淺深不一樣。究竟圓滿覺悟的，那是佛，少分覺悟的是聲聞、緣覺、菩薩；覺悟一乘比一乘高，不圓滿，所以覺悟有三乘。這就說明十法界是怎麼來的，佛常講十法界是依迷悟淺深不相同，而說三乘六道，三乘是聲聞、緣覺、菩薩。

【4.本經綱要：遣除妄想執著，念佛淨心之樞要。】

　　本經的目的非常顯明，是幫助我們破妄想、去執著。這就是前面講的情執，情執要是破除，念佛就不難，功夫就很容易得力。我們常講功夫成片、事一心不亂、理一心不亂，都不難達到。底下我們解釋這兩句，列一個簡單的表解：

【無始無明】【妄想：分別心，能變境界，十法界依正莊嚴。】【執著：我執：煩惱障；法執：所知障。】

　　什麼叫無明？無明就是宇宙人生的真相我們完全不明瞭，這叫無明。諸位要知道，宇宙人生真相我們本來是明瞭的，本來是明瞭的，現在不明瞭了，現在就無明了。我想一定有同修會起疑問，本來我們明瞭，為什麼會不明瞭？幾時我們不明瞭的？現在我們依照佛法來修行，把無明破了，我們又恢復明瞭，恢復明瞭之後，會不會哪一天又不明瞭？總有人會有這個問題。其實這個問題在佛法裡面，叫做根本大問，可見得不是小問題，根本的大問。世尊當年在世的時候，富樓那尊者就提出這個問題。他聽說「一切眾生本來成佛」，眾生本來都是佛，既然成佛，本來是佛，為什麼會迷了當凡夫？幾時迷的？現在修行成佛之後，將來會不會再迷，會不會再當凡夫？就是這個問題。這個問題我在此地不解答，諸位要想明暸，在《楞嚴經》第四卷，富樓那尊者問，釋迦牟尼佛答覆，你看看他老人家怎麼解釋的，你去好好的讀那一段經文，看看會不會開悟。開悟，那你就成佛了。

　　無明無始，無始這兩個字非常妙，無始不是說很久很久以前，說不出時間，這個話不能這樣說。怎麼會說不出？「無始」就是沒有開始。你要不相信，我問你一個很淺顯的問題，你能不能答得出來，「你晚上作夢，你是幾點、幾分、幾秒開始作夢的」？這是很近的問題，你連這個問題都答不出來，那就不要問了。夢也是無始，為什麼？心裡頭本來沒有夢，夢哪有開始！有始有終，它就真有這個事情。既然當體即空，你怎麼能說它是個事實？無始，徹底就是假的，它根本就沒有這個事實，哪裡有開始？有始有終是真的，真有其事，那才叫有始有終。無始的深義，就像一個圓一樣。一個圓，你說哪個地方是起點？從哪裡開始？圓沒有開始。因此破無明就不難，無明真有開始、真有結束的話，那我們怎能破得了，那修行還能有成就嗎？正因為它無始，所以只要你心清淨，不再執著，不再去想它，無明就斷了，就沒有了。

　　無明裡面有兩個現象：一個是妄想，一個是執著。這就是剛才我舉的《華嚴經》上，「但以妄想執著，而不能證得」。妄想是什麼？「分別心」。執著是「我執」跟「法執」，執著可以分為這兩大類。一個是執著這個身是我，執著能思惟、能想像，思想見解是我，《金剛經》上講的：「我見、我相」，所有一切煩惱都是從這裡生的。我執演變就是「煩惱障」。法執，誤以為所有一切法也是真正存在，不知道一切法也是當體即空，於是變成「所知障」；所知是你應該知道的，本來知道的，現在不知道了，現在這個障礙障住，就不知道了，這叫所知障。有這兩種執著，就成六道輪迴。

【1-6】

【惑、業、苦】

　　這就是輪迴的現象。兩種障這是迷惑，迷惑就造業，造業就有果報。苦就是果報，六道輪迴是果報。受果報的時候又迷惑，迷惑又造業，造業再受報，這就是輪迴的現象。從這個現象裡面，諸位要知道，我們來生會不會比這一生更好？你們想想會不會？愈迷愈深，造業愈造愈重，所以後來的果報是愈來愈苦。六道裡頭住不得，太苦了！一世不如一世，這是事實。所以覺悟的人、明白的人，要下定決心，在這一生當中，決定要超越六道輪迴。

　　「妄想是分別心，能變境界」，佛在大乘經上常講「一切法從心想生」，所以十法界依正莊嚴就是從心想生。我們明白這個道理，真正能夠體會，佛教導我們的方法，自然就相信，不會懷疑了。為什麼？從心想生，想佛就變成佛，就是佛法界。所以佛教我們念佛，念佛是什麼？把這個觀念轉變。我們現在的念頭是在念三惡道，念三惡道將來的果報是地獄、餓鬼、畜生，苦不堪言！假如我們現在念頭轉一轉，我們念佛，念佛將來就作佛，念菩薩就作菩薩，念什麼就變什麼境界，這是真的，不是假的。連作夢都如此，所謂「日有所思，夜有所夢」，你那個情執很深的話，晚上它也會作夢，夢境現前，這個證明佛講的沒錯。我們現在每天晚上作夢都夢不到佛，什麼原因？佛這個念頭太淡薄，這個印象不夠深刻。晚上作夢都夢見妖魔鬼怪，這說明妖魔鬼怪那個觀念太深刻了。為什麼？眼睛所看的都是妖魔鬼怪，你看電視，電視是妖魔鬼怪，報紙、雜誌全是妖魔鬼怪，所以晚上作夢就是亂七八糟的。能夠把佛所講的東西，在生活當中體驗、證實，然後才知道佛講的方法正確，只要我們一心專念，就能變境界。

【情執我見，實為愛根。】

　　這一句話要牢牢的記住。為什麼？佛在經上常說：「愛不重不生娑婆」，娑婆就是六道輪迴。愛不重不入輪迴，入到輪迴，愛很重，不是好事情，一定要覺悟。

【愛根不除，心何由淨。】

　　貪、瞋、痴、慢都是從愛裡面生的，這個根要是不拔掉，你的心不能清淨，心不清淨就不能生淨土。我們念佛，念佛為什麼？要你清淨心。《無量壽經》上講得很清楚，經題上給我們標示出修行的總綱領是「清淨、平等、覺」。而我們的功夫就在清淨上，心淨則佛土淨，往生西方極樂世界要靠清淨心，清淨心就變清淨佛土，是這麼個道理。如果心不清淨，口裡面念阿彌陀佛，沒用！一天念十萬聲佛號，心裡頭還有貪瞋痴慢，古人講得很好，「喊破喉嚨也枉然」，一點都不錯！所以我們念佛就是要恢復清淨心，用佛這一念，把我們九法界那個念頭都轉變成佛的念頭，這才叫念佛人。

【5.般若是自性本具正智，無上正等正覺，照見事實真相，此即佛之知見。】

　　這是我們必須要知道的。般若是佛法的精華，我們不能把它看作太深太玄，好像高不可攀，那你就把它看錯了，是我們的自性，自性就是自心，自己的真心本性裡面本來具足的。六祖惠能大師說得很好：「何期自性，本來清淨。何期自性，本來具足。」這是什麼？就是佛在經上常常講的「無上正等正覺」，梵文稱為阿耨多羅三藐三菩提，是我們真心本性裡頭本來具足的，不是從外面來的。學佛首先要知道這個事實，我們學佛沒有別的，恢復自己本性而已。「照見事實真相，此即佛之知見」，《法華經》上說「入佛知見」，就是這個意思。唯有自性裡面真正智慧現前，對於宇宙人生的真相完全明暸了，這叫「照見」。可見它不是分別見，不是妄想見，它是照見。像明鏡，像鏡子照物一樣，照得清清楚楚。我們看第二頁：

【6.老實念佛，則能一心不亂。若不斷世間一切染緣，攀緣不息，何能老實。】

　　老實可貴！老實很不容易！由此可知，我們從無量劫來，雖然多劫長時供佛修行，可惜從來沒有老實過，所以落到今天這個樣子。如果老實，早就成就，早就出了三界。沒出得了三界，不老實！為什麼不老實？攀緣，這就是常講的放不下。這樣也貪，那樣也愛，這就壞了，壞在這裡。又想要西方極樂世界，這個地方金銀財寶又不肯放下，那怎麼行？所以才搞得這個地步。所以念佛要念到一心不亂，沒有別的，老實，老實就是身心世界一切放下。為什麼放下？因為這個身心世界都是因緣所生，都不是真的，正是經上所說「當體即空」。所以佛教給我們放下是正確的，放下是真實智慧；不肯放下還有貪戀，這就是情執，這就是迷惑。本經就是幫助我們看破、放下。這是般若的總綱領，我們介紹到此地。

【1-7】【經題】

　　本經的經題，「金剛般若波羅蜜」這七個字是別題，後面「經」字是通題。經題七個字可以分為三段。

【1.金剛：物名，金中之精，最堅最利。能壞一切物，一切物不能壞。又金剛寶光明能照數十里。喻般若正智，能破煩惱重障；徹見一切凡情妄相，照破無明。】

　　金剛是物名，金中之精，就是金中的精華，金中最精之物，稱之為「金剛」。「最堅最利。能壞一切物，一切物不能壞。」這是先說明這個物質它的名字叫「金剛」，因為在一切物質裡面，它最堅固、最鋒利，一切物不能夠破壞它，它能破壞一切物，它比其他的五金都要堅固。

　　「金剛寶光明能照數十里」，這是希有之寶物，我們現在這個世界已經見不到，許許多多的寶藏，我們都見不到了。為什麼見不到？眾生福薄。一切眾生福報大的時候，這些許許多多的珍寶都自然出現。實在講，這也是佛在經上告訴我們，依報隨著正報轉。依報就是我們生活環境，隨著正報，福報的大小；福報大的自然七寶現前，福報沒有了，七寶就不見了，就隱沒了。這都是心轉境界，證明佛在經上所講的這些原理是真實的。

　　因此世尊用這個來比喻般若智慧，「喻般若正智，能破煩惱重障」，這是取它堅利、鋒利能破煩惱。「徹見一切凡情妄相」，這是比喻它的光明，能夠照破無明。「照破無明」，宇宙人生的真相你就完全見到了。所以用金剛來做比喻，金剛的特性是「堅固、鋒利、光明」，比喻般若。

【2.般若：是梵語，義為自性本具之正智，所謂佛之知見。就理體曰覺性。又名實相般若。就作用曰正智，即觀照般若。體用一如，覺照一體，故皆名般若。佛為一切眾生，開示大乘，使令悟入者，名文字般若。】

　　「般若」是梵語，這是音譯過來的，它的意思就是智慧。我們不把它翻成智慧，還用般若，這在從前翻譯體例裡面，叫做「尊重不翻」，對這個名詞尊重，所以用音譯，再加以解釋。「義為自性本具之正智，所謂佛之知見」，佛與大菩薩對於宇宙人生一切事理、因果，他們看得非常清楚、非常明瞭，這種能力就叫做「般若正智」。

　　「就理體曰覺性」，般若之體就是覺性，覺性就是真如本性。本性、本能就有覺的意思，自覺覺他，覺行圓滿。「又名實相般若」，實是真實，決定不是虛妄的。這個意思就是說，「凡所有相，皆是虛妄」，般若是真實的，般若不是虛妄的；這種能力是真實的，一切現象是虛妄的。這都是講它的本體，講它的理體。「就作用曰正智，即觀照般若」。有體就有用，實在說我們在淨宗法門裡面來講，它的體就是清淨心，清淨心起作用就是正智，就是照見。我們現在的心不清淨，我們現在的心是被污染了，所以佛常說「五濁惡世」。五濁惡世，從事上講是講我們生活環境，從理上講就是講我們的心。濁是污染，五種嚴重的污染。因為嚴重的污染，所以這個心起作用就起惡念，起貪瞋痴這些惡念。因為有惡念，才會有錯誤的行為，才會有苦報。我們現在的話叫「惡性循環」，是輪迴不息的原因。清淨心起作用就是正智照見，宇宙人生的真相就看得清清楚楚、明明白白，這叫「觀照般若」，觀照般若是實相般若的起用。

　　「體用一如，覺照一體，故皆名般若」，這個要曉得，體跟用是一不是二。清淨心是體，清淨心起作用是照見，體跟用是一樁事情，不是兩樁事情。這是諸位同修必須要曉得的，學般若，學大乘，要從這個地方去體會。

　　「佛為一切眾生，開示大乘，使令悟入者，名文字般若」。眾生在迷，自己心性裡面雖然本來具足、本有，但是不知道！人人的心都清淨，哪個人的心不清淨？真心都清淨，不清淨的是妄心，假的，不是真的。我們都有一個真心，真心被迷了。雖有，不知道。在不在？在。佛告訴我們，佛講得很清楚，佛說我們眼睛看外面的色相，耳朵聽音聲，第一念是真心。我們眼看、耳聽，第一念是真的，真心，因為沒有分別、沒有執著。不能說沒有分別、沒有執著，你沒有看見。看見，清清楚楚，沒有執著，沒有分別，這是真心。第二念就迷了，第二念起分別了，這是花，這是紅的、這是黃的，很美，我很愛它。完了！這就完了，墮落在妄想、分別裡面去了，這就迷了。諸佛菩薩有本事保持第一念，不墮在第二念，他們的本事，他們用真心。我們怎麼樣？第一個念是真心，二念、三念就完了，變成妄心。妄心作主，真心不管事，不起作用，這叫凡夫。能夠保持第一念，就是佛、大菩薩，法身大士，那不是普通人。佛把這個事實真相、這個道理跟我們說清楚，後人把佛的話記錄下來就變成文字。佛當年說法那是般若，那是言說，現在記錄下來成文字，就叫「文字般若」。所以文字是幫助我們開悟，幫助我們認識宇宙人生真相。雖然說三種，諸位要曉得，一而三，三而一。

【1-8】

【3.梵語波羅蜜：義為彼岸到。所謂離生死此岸，渡煩惱中流，達涅槃彼岸。波羅蜜又有到家、究竟、圓滿諸多義。】

　　「梵語波羅蜜：義為彼岸到」。這是印度梵文的文法，跟我們中文文法恰恰相反，我們中國人講「到彼岸」，他說「彼岸到」，我們依原文的意思來翻，就是到彼岸的意思。

　　「所謂離生死此岸，渡煩惱中流，達涅槃彼岸」，這就是到彼岸的意思。涅槃是不生不滅，也就是一般宗教裡面所講的永生，以後再也沒有生死，這叫涅槃彼岸。涅槃也翻作圓寂，圓是圓滿，寂是寂滅。滅的是什麼？滅的是念頭。諸位要曉得，生死輪迴的根本就是念頭，念頭是生滅，前面念頭滅了，後面念頭生了。有生滅就有生死，就有輪迴。涅槃的意思，沒有生滅的念頭了，心真正達到清淨，心裡頭一念不生。不生當然就不滅，這是真心完全現前，妄心沒有了。妄心沒有了，給諸位說，生死輪迴就沒有了，這個現象就沒有了，所以叫「了生死、出輪迴」。這是把這個道理為我們說出來，只要你心裡頭生滅的念頭沒有了，輪迴就沒有了，生死就沒有了。輪迴生死都沒有了，諸位想想看，你還會有什麼老、病？當然沒有了，生、老、病、死都沒有了，這些完全是真實的事實。

　　「波羅蜜又有到家、究竟、圓滿諸多義」。這一句梵文裡頭含的意思很多，有到彼岸、到家。到家是功夫做到圓滿，我們稱到家了。像這幾天我看到這邊許許多多名書法家寫了很多字，字寫得很好，「某人這個字寫得到家了，功夫到家了」，印度人叫「波羅蜜」，波羅蜜就是到家了。畫畫的功夫，畫到最好就是到家了。你會炒菜，炒菜炒得功夫好，色香味具足，也叫波羅蜜，到家了，功夫到家了。它有究竟圓滿的意思，稱為「波羅蜜」。

【4.梵語涅槃：義為不生不滅，所謂本自不生，今亦不滅。又翻圓寂。】

　　這是解釋前面講「達涅槃彼岸」。實在講，涅槃有不生不滅的意思，不生不滅就是真心，就是本性。禪宗裡面講：「明心見性，見性成佛。」見性就是不生不滅。所以大家千萬不要誤會，認為涅槃就是死了。如果涅槃就是死了，不要修，每個人最後一定要入般涅槃的，所以不是這個意思。涅槃就是真正證得不生不滅，證得清淨心現前，就叫證得涅槃。所以涅槃跟死完全不相干，死了不是涅槃，死了就麻煩大了！死了不能解決問題。所以不可以死，死了就不得了，就麻煩大了！決定不能死。學佛，我們就是要在這一生當中，真正證得不生不死，真的是了斷生死，證得不生不滅。涅槃，又翻作圓寂。

【5.因見思煩惱，而有分段生死。因塵沙無明，而有變易生死。】

　　佛法裡常講生死有兩種，一種是「分段」，分段就是一段、一段的。粗的現象，像我們現在這個一生、一世，這是一個大的階段。小的階段，一年比一年老，一年是一個階段。再細分，一月是一個階段。再分，一天是一個階段。你每天晚上睡一覺，等於死了一次，昨天再也不會回來，永遠消失了。諸位想想，你要是頭腦再清楚一點，再明白一點，剎那、剎那就是一段一段。人不是一天一天的老，不是，是剎那、剎那在老，這叫真正覺悟，真正明瞭了。剎那、剎那，這是分段。「變易」是變化，變化是從幼到少，從少到壯、到老、到死，這是很明顯的變化。微細的變化在心裡，心裡面變化。如果我們冷靜一點，細心一點，也不難覺察到，迷悟的變化，情識的變化，貪瞋痴慢煩惱的變化，無量無邊！那是變易生死。在佛法裡面講變易生死，主要的意思是超凡入聖，他的境界不斷在改變。菩薩，剛剛證得初信位，初信到二信是一個變化，二信到三信是一個變化。就好像我們在學校念書，我們從一年級到二年級，這是一個變化，一年變到二年，二年變到三年；小學變到中學，中學變到大學，這叫變易。菩薩有五十一個位次，就是五十一次的變易，這叫做變易生死。

　　變易跟分段不一樣，分段裡面有煩惱，變易裡頭是破無明，一個是從煩惱障來的，一個是從所知障來的。因為有兩種障，所以叫兩種生死。兩種生死都斷了，這叫圓寂、叫圓滿、叫清淨寂滅。今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

2．金剛般若研習報告（第2集）

【2-1】

　　請掀開經本第三頁第一行，還是接著解釋經題：

【6.大智度論云：有無二見，皆屬此岸；二執俱空，始達彼岸。】

　　《大智度論》在佛教經典當中，是一部很重要的論典。這部大論在梵文典籍裡面分量相當大，聽說有千卷之多。中國人一向喜歡簡單，所以譯經的大師為了在中國弘法，不得不將大論節要翻譯，並沒有完全依照梵文翻譯出來，只有初分（第一分）完全譯出來，後面都是取其精要摘要翻譯，已經就有一百卷之多。這部論典，是《摩訶般若波羅蜜經》的註解。這跟我們通常講的《大般若經》不一樣，《大般若經》有六百卷；這個是《摩訶般若波羅蜜經》，一共有三十卷，是這部經的註解，在般若部裡面相當的重要。古德講經、註經引用《大智度論》的文字很多，我們常常會看到。

　　這大論上說，「有、無」這兩種見解，也就是這兩種的看法跟想法，都是此岸。此岸也就是經上講的輪迴見，是六道輪迴的知見，不是佛菩薩的知見，佛菩薩的知見叫正知正見。「有、無」這兩種見解都是錯誤的。說有、無，這是舉一個例子講，有、無是相對的；換句話說，凡是相對的見解都是輪迴見，一定要記住這句話。人我是相對的，真妄是相對的，善惡是相對的，乃至於大小、長短都是相對的，凡是這些見解都是輪迴業，也就是情識的知見。真如本性裡面一念不生，哪有對立？沒有對立。所以必須兩種執著，也就是我們今天講相對的兩邊，都要離開。兩邊離開，心清淨了，古德講「本來無一物」，心清淨了。清淨心超越輪迴，輪迴就沒有了。為什麼他超越？因為輪迴是從妄心建立的，相對的知見就是虛妄的，這樣才有輪迴；心恢復到清淨，輪迴就沒有了。

【7.六度中，布施，捨也。若不捨，則不離此界。眾生不肯捨，無觀照正智耳。】

　　菩薩修六度，六度是菩薩日常生活的守則，必須遵守的原則有六條。這六條裡面，第一個就是布施。實在說，這六條要是把它歸納起來，只有一個布施。布施裡面有三種，有財布施、法布施、無畏布施。持戒、忍辱可以說是無畏布施；精進、禪定、般若是法布施。所以一個布施，就把菩薩的行門全部都包括了，布施非常非常重要。布施真正的意思，不是叫你在寺院庵堂裡去捨一點錢，那叫布施，你要是這樣看法，完全錯了。布施是捨，是放下。譬如前面講的有無二見，你要把它捨掉。捨就是布施。如果不捨有無二見，如果不捨本經所說的我相、人相、眾生相、壽者相，那就是凡夫，決定不能出離六道。出離六道一定要捨，一定要放下。

　　菩薩修布施，也就是放下，就是捨。捨到無可捨，連那個捨也不能要，還有捨的觀念，依舊不能出三界。捨的念頭都沒有了，也要把它捨掉，這樣子才永脫三界。此地這個界是三界，三界就是輪迴。眾生為什麼不肯捨？也就是說，眾生為什麼放不下？因為他沒有智慧，沒有看破。換句話說，宇宙人生的真相，他不清楚、不明白；如果真的明白了，不需要佛菩薩來勸你，你自自然然就放下了。為什麼自然放下？因為一切法都是虛妄，不是真實，包括我們自己的身體。不但包括身體，起心動念那個念頭，念頭我們講心，心也是假的，也不是真的。身心世界一切放下，決定不執著，這才恢復到清淨心。清淨心是真的，它不會變，清淨心是永恆的，佛法裡面講常住真心，這才是自己本來面目。禪宗裡面參究的「父母未生前本來面目」，真心就是自己本來面目。此地講「無觀照正智」，沒有智慧，沒有把世間真相看清楚。

【8.般若波羅蜜，因位名圓滿之觀慧；果位則般若即是波羅蜜。】

　　般若跟波羅蜜，前面給諸位做過簡單的解釋。菩薩在修因的時候，還沒有成佛，都叫做因地，包括等覺菩薩都是屬於因地。般若就是觀慧，就是《心經》上講的照見。《心經》裡面講「照見五蘊」，實在講五蘊包括世出世間一切法，照見五蘊皆空，就是見到宇宙人生的真相。相是有，體是空的，相有體空，那是真正的智慧。證到究竟果位的時候，我們一般講成佛了，到成佛的時候，般若跟波羅蜜是一個東西。般若是智慧，波羅蜜是圓滿，智慧達到究竟圓滿。究竟圓滿就是般若智慧，是一不是二。由此可知，在出世間甚深佛法當中，假如還有二，就不能成佛。必須二也沒有了，才能成佛。

　　我們在《六祖壇經》看到，六祖大師初到廣州，見到印宗法師在講經，風吹幡，風動幡動，有幾位法師爭論不休，有人說風動，有人說幡動，六祖說：「不是風動，也不是幡動，仁者心動」。印宗法師聽到了，這個人很不尋常。以後知道他從黃梅得法，是五祖忍和尚的傳人，歡喜得不得了，向他請教。五祖當年在黃梅，常常說法開示，就問他，「有沒有講到涅槃？」這是大眾們所熟悉的禪定涅槃。能大師的答覆非常好，「禪定跟涅槃是二法，佛法是不二法，二法就不是佛法」，這種答覆極高明！真正說到真實之法，印宗非常的佩服。這就說明，菩薩還有二的這個念頭在，就不能夠證果，不但究竟佛果他證不到，分證佛果他都沒有辦法證得。他的境界達到最高是天台家講的相似位；相似再往上去是分證，分證他沒有辦法，分證必須兩邊都捨棄，這才能證到分證的佛果。分證佛果就是《華嚴經》上講的法身大士，「破一品無明，見一分法身」，那才得佛法真實的受用。如果我們看到般若波羅蜜是二法，自己就曉得，分證果位我們沒有法子證得。這也是舉例說。前面「有、無」二見是世間法，此地般若波羅蜜是佛法，佛法跟世法都不能執著。世尊在本經說得很清楚，「法尚應捨，何況非法」。捨就是要離開，不能執著。不是說不要，法我們要，但是不能執著。

【9.金剛即喻此觀智，最堅、最利、最明。果味喻如來法身，金剛不壞身也。】

　　「金剛即喻此觀智」，經題上金剛是比喻智慧。觀察世出世間、照了一切法，這種智慧。「最堅、最利、最明」，這是金剛的性質。如果在念佛法門裡面來講，最堅固就是比喻信願。念佛法門成功的條件有三個，就是三資糧：信、願、行，我們的信跟願要堅固。行就是執持名號，這一句名號能斷煩惱，就是利，利可以斷煩惱；這一句佛號能破無明，就是明，最利、最明。念佛的功夫要綿密，大家不要害怕，今天還有同修來問我，他念佛念得功夫不得力，煩惱、妄想還是很多；一面念佛，一面煩惱、妄想、雜念都起來。這個不怕，這是很平常的現象。假如你沒有煩惱、沒有妄想，你就成佛了，你還要念佛嗎？就是因為妄想雜念多，才要用念佛的方法克服。為什麼伏不住？你的功夫還不到家。你想想看，你的妄想、煩惱、習氣，無始劫就培養了，你念佛才念幾天，怎麼能夠伏得住？明白這個道理就好，妄想起來不要去理它，把精神集中注意在佛號上，妄想就不要管它，佛號一直念下去，念久了功夫得力，妄想雜念慢慢就少。幾時到妄想雜念沒有了，只有佛號，沒有妄念了，這叫事一心不亂，你得念佛三昧。念佛三昧就是用念佛的方法得到禪定。三昧是禪定，用念佛的方法可以得禪定。得禪定就是沒有妄念了，這是事一心。繼續再念，再一直念下去，念到無明破了。無明破了，怎麼知道？智慧現前。破無明，般若智慧現前，就像《心經》上說，你看到世出世間一切法的真相，完全呈現在面前，清清楚楚，明明白白，這就是開智慧。不但現在的事情你明瞭，過去、未來都明瞭，這是智慧開的樣子。智慧沒有開，沒有妄想，那是得禪定，事一心不亂。從事一心再提升，是理一心。理一心是金剛「堅、利、明」這個明的作用現前了。

　　「果位喻如來法身，金剛不壞身也。」如來的法身，法身大士就證得了。雖證得，不究竟、不圓滿，破一品無明，證一分法身，一直要把四十一品無明斷盡，證到究竟的果位，法身才圓滿。初住菩薩就證得一分法身，這個法身叫金剛不壞身。這是經題，別題七個字簡單介紹到此地。這個題對我們的修行，就有很大的幫助，我們記住「堅、利、明」。我們今天修淨土法門，把金剛融會在三資糧之中，這樣念佛功夫自然就得力了。

【2-2】

【10.經：具貫攝常法四義，常則三世不易，法則十界同遵。又有徑義，修行成佛之路徑。】

　　「經」字是通題，凡是佛所說的一切法，都稱之為經。經有很多意思，這個地方只舉出最簡單的四個意思，這是通常一般所講的「貫攝常法」這四個意思。第一、「貫」，是貫穿的意思。同學們也許看過佛經的註解，古人的註解在經的前面都有科判，表解一樣。再大部頭的經，科判都判得很細密。像我們常見的《大方廣佛華嚴經》，部頭很大，它的科判、表解就有厚厚的一冊。更大的，像六百卷《大般若》，分量大，它的科判，這麼厚的本子有好幾本。我看到之後，真是佩服得五體投地！科判是解釋經的，從科判裡面去觀察，才能夠發現佛經不簡單。真正做到不能加一個字，也不能減一個字。加一個字，累贅，可以刪掉的；少一個字，它的科判就斷了，就連接不上，看出章法結構的嚴密，這是科學的方法。從章法結構就能夠看得出它思想的細密，條理整整齊齊，絲毫都不亂，這是貫的意思；好的文章能夠符合這個標準。像現在一般報紙雜誌裡面這些文章不行，那個文字刪掉一句、刪掉一段沒關係，意思還不會錯；再添一點也沒關係，可以增減的，這就是不能符合貫的這個標準。我們讀中國的古文，古文能夠達到這個標準。

　　第二、「攝」。攝就是能夠攝受人心，這就比較難了。這個意思淺而言之，就是你讀了之後是欲罷不能，好像磁鐵一樣，它能夠吸引，它有這個力量。諸位看報紙看一遍，我想不會再看第二遍，那就是沒有攝受的能力。好的小說，像中國古時候的四大部，《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》、《紅樓夢》，這是中國四大名著，你看一遍，還想看第二遍；但是你看十遍、二十遍以後，不想再看了，它的攝受能力只有這麼多，就不想再看了。但是如果你讀四書五經，那個攝受的力量就強，可能從你小時候念起，鬍鬚都白了還念不厭，愈念愈有味道。換句話說，這種能力可以攝受幾十年，讓你一生都不會厭倦；每讀一遍，有讀一遍的味道，這個力量就大，所以稱之為經。佛經攝受力量超過世間的典籍，從我們初發心一直到成佛，這一部經都念不厭，這個攝受力量太強大了。佛門的典籍，任何一部經論，都有這個攝受力量。讀的遍數愈多體會愈深，我們通常講悟處。他為什麼喜歡讀？每一遍有每一遍的悟處，充滿了法喜，他才不會厭倦，愈念愈歡喜。

　　第三、「常」，「常則三世不易」。三世是過去、現在、未來。我們曉得佛講經，距離我們現在，依照中國人的記載，老一輩的大德們，像虛雲老和尚、印光法師、諦閑法師，他們都採用中國古代的記載。釋迦牟尼佛滅度，到今年三千零二十二年，外國人講是二千五百多年，我們中國歷史上記載的，到今年是三千零二十二年。相差幾乎有六百年之多，實在講現在無法考訂，除非讓釋迦牟尼佛再來，向他請教，否則的話，公說公有理，婆說婆有理，每個人都找到證據，誰也不能夠否定誰。這些爭論我們都把它捨棄掉，沒有關係，時間是假的，空間也不是真實的，何必去計較？佛法重在行門，自己真正心清淨了，真正開悟了，那才重要，其他的東西不重要。三千年前講的這些道理，現在還可以用，三千年前講的方法現在也適用，這就是「三世不易」。我們世間有許多典籍，就沒有辦法超越時空。現在有用，過幾年就被淘汰，就沒用了。佛的典籍、教訓永恆不變，萬古常新。

　　第四、「法」，「法則十界同遵」，法是講修行的方法，破迷開悟的方法，修行證果的方法。十法界的眾生，十法界裡面包括佛法界，佛還需要嗎？佛要！因為佛裡面，有很多不同種類的佛，我們要搞清楚。天台家判教，有藏、通、別、圓，藏教佛、通教佛、別教佛還要修行，圓教的佛才是究竟圓滿。我們講十法界，十法界同遵就是講藏教佛、通教佛、別教佛，要遵守這個方法，遵守這個原則，才能夠達到究竟圓滿；這樣才稱之為經，經具足這四個意思。

　　「又有徑義」，徑是路，經是「修行成佛之路徑」。「經」有道路的意思，是成佛之道，我們要循著這個道路，才能夠超凡入聖。「經」還有鏡的意思，就是照臉的鏡子，有這個意思。讀經，要以經典的道理，經典裡面所講的標準，跟我們自己起心動念對照對照。用經典照照自己的心，我們的心清淨不清淨？善良不善良？經典是一個標準。經題的意思就講到此地。合起來說，這個經題就是：像金剛一樣堅固、鋒利、光明的究竟圓滿的般若智慧。佛說這部經，希望我們都能夠因世尊所說的金剛般若，開啟我們自性金剛般若的智慧。我們這一生一定過得非常的幸福美滿，而且在這一生當中，決定超越三界六道。往後決定是往成佛之道邁進，達到究竟圓滿的佛果。這是佛說這部經的意義。

【2-3】【顯體】

　　底下一段「顯體」，體是性質，也是世尊說經的理論依據。佛給我們講這個經，他依什麼說的？我們今天講「憑什麼講的」，得有憑據，如果沒有依據，怎麼能夠取信於人？叫這麼多人相信，叫這麼多人接受？一定要有理論的根據，說明佛講的這些道理、這些方法，從哪個地方生出來的，這就叫做體。顯是顯示、顯明，讓我們清清楚楚、明明白白，我們對佛講的理論與方法就信得過，能夠相信他。

【1.一切大乘經，皆以諸法實相為體。佛四十九年所說，無非宇宙人生真相而已。】

　　這就是佛講經的根據。佛是憑什麼講的，根據什麼講的？根據事實真相。這個沒話說了，這是事實真相。不是他憑空理想，完全是事實，這是宇宙人生的真相，在佛法稱作諸法實相；諸法就是宇宙人生一切法，實是真實，真實相。這是說明佛經為什麼值得我們相信，為什麼值得我們採取、接納，他所講的都是事實真相。而宇宙人生這四個字，我們要特別認識清楚。宇宙是我們生活環境，不是跟我們沒有關係，是生活環境；人生就是本人。換句話說，世尊所說一切經，無非就是說明我自己跟自己生活環境的真相。諸位想想，還有什麼比這個對我們自己本身更親切，沒有了，找不到了。由此可知，如果對自己，對自己生活環境真相不明白，這就叫迷，迷就叫做凡夫。如果對於自己，對於自己生活環境的真相清楚、明白，這個人就叫覺；覺就叫做佛，叫做菩薩。可見得佛菩薩與凡夫，只是對自己跟自己生活環境真相，迷悟的名稱不同而已，除此之外，哪有凡聖的差別？凡聖也是二法，也不能執著。凡聖這個名詞的來源，就是對這個事實真相迷悟而說的，離開迷悟，確實沒有凡聖這個名詞。

【2.智者大師以「若見諸相非相即見如來」為經體。江味農以生實相為體。】

　　古時候天台宗的祖師智者大師，他有《金剛經》的註解，他在註解顯體這一部分，取本經的經文，「若見諸相非相，即見如來」，取這一句做為本經的經體，就是世尊說法的依據。這個說得也很好，意思也很好。

　　「江味農以生實相為體」，我們要注意「生」字，生是什麼？生起。我們原來迷，現在又覺悟了。其實生實相，就是前面所說的，明瞭宇宙人生的真相。世尊是依這個而說的。底下解釋實相：

【3.實相即是非相，此中非字，是一切俱非，空、有、雙亦、雙非之諸相俱非，非亦不立。諸法實相，本來如是，真實如是。無以名之，強名實相耳。】

　　「實相即是非相」。實相這兩個字很難體會，難在哪裡？難在我們凡夫總是離不開分別執著。心有分別執著，距離實相遠之遠矣。這是般若最難懂的地方。佛說一個實相，我們就緊緊抓住一個實相，執著這個實相，那就錯了。清淨心裡哪有這個東西？但是佛要是不用這些假名詞的話，那怎麼說法？為了說法，表達意見，方便起見，不能不假設很多名詞，但是你要從假設名詞裡體會真實義。開經偈裡，「願解如來真實義」。要解如來真實義，不可以分別，不可以執著；一有分別執著就錯了。世尊在此地不能不說「實相即是非相」，意思叫你不要執著。

　　「此中非字，是一切俱非，空、有、雙亦、雙非之諸相俱非。」這是佛經裡常講的四句，這是根本的四句，我們起心動念，一定落在這四句。不是落在有，就是落在空，要不然就是亦有亦空、非有非空，總離不開這四句，這是佛法裡面常講的四句百非，所有一切的妄想、分別、執著，就是這樣產生的。佛告訴我們，這一些觀念統統要捨掉，「非」就是捨的意思，都不能夠執著。

　　「非亦不立」，統統都非了，統統都沒有了，你再執著這個非，那又糟糕了，又錯了。非也沒有，非相也沒有。

　　「諸法實相，本來如是，真實如是。無以名之，強名實相。」很勉強的建立一個名詞，叫實相。真實狀況裡是一絲毫的分別執著都沒有，然後你就能夠看到一切法的真相。真相是相有體空。我們見不到真相，為什麼？我們把相有跟體空分作兩樁事情，相是相，體是體，不知道這兩個是一樁事情，這是我們沒有法子開悟，沒有法子懂得佛說的真實義。幾時我們這種妄想雜念沒有了，就是這四句真的離開，真的沒有了，才曉得體、相、作用是一不是二，是一個整體。說體、相、用是一個整體，這裡面真正的意思，盡虛空、遍法界是一個整體，你才見到真相。我們難！我是我，你是你，他是他，怎麼是一體？你跟人家說一體，他說這是胡說八道，沒有辦法了解，都是把假相當作真實。

　　這是佛的大經、深經，很難體會。深經一定要用清淨心、平等心，你才能體會得到。《無量壽經》經題上教給我們修行的三大綱領：清淨、平等、覺。清淨是一絲毫染污沒有，什麼東西染污？七情五欲，情跟愛是染。怎樣平等？沒有分別就平等，一有分別怎麼會平等？由此可知，要離妄想，要離執著，才真正能達到清淨平等，那個心是覺悟的心。如果不清淨、不平等，那個心是迷心，不是覺心。我們學佛，學什麼？學佛就是要覺悟。我們修什麼？就是要修清淨、平等。在不清淨裡修清淨，在不平等裡修平等。清淨、平等心現前了，宇宙人生的真相大白，這才見道。我們學佛是學這個，不是學別的。實相如是，沒有辦法稱呼它，不得已給它起個名字，叫實相。我們再翻開底下一頁：

【2-4】

【4.離即不取之義，不取於相，如如不動。無以名之，強名曰生。】

　　「離」是離相，「離一切相，即一切法」，這是世尊在大乘經上常說的。離，給諸位說，不是離開，意思不可以錯會，離是不取的意思，「不取」就是不執著。心裡面不要執著，事上不能離開，事上離開，你就錯了！事上要離開了，你就落空；心裡執著，你就著有。心裡面不執著，事上努力認真去做，這樣叫空有兩邊都不執著，兩邊都不取；也就是本經在最後，教導我們修行的總綱領，兩句一偈，這是談論到修行的總原則、總綱領，兩句就是「不取於相，如如不動」。這兩句如果我們用最粗淺的話來說明，不取於相是不受外境的誘惑。我們知道現在修行人，為什麼不能成就，不要說在家同修難成就，出家人一樣，也不能成就，原因是什麼？受不了五欲六塵的誘惑。六根接觸外面境界，就起貪、瞋、痴、慢，外面一引誘，裡面就動心了，這怎麼能成功？你要想成功，說老實話，外面不被誘惑，裡面能做到不動心，這樣才能成功，這叫真功夫。無論修學哪一個法門，功夫都得力，念佛可以得一心不亂，參禪可以明心見性，學教可以大開圓解。關鍵就在這裡，你還會不會受外面境界誘惑？

　　這樣深的經典，這樣重要的經典，釋迦牟尼佛發起這個經，完全在日常生活當中，著衣持缽，入舍衛大城乞食，平常生活當中發起，意思在此地。佛達到究竟圓滿的果位，每天還出去托缽，不受世間榮華富貴的誘惑，他真能放得下，不受誘惑，內心確實如如不動，世尊表現給我們看。學道，無論是在家、出家，要想道業成就，要記住世尊兩句名言，「以苦為師」，要能吃苦，能吃苦就不會被外面誘惑；「以戒為師」，能守規矩、守本分。人能夠守規矩、守本分，喜歡吃苦，這個人就有成就的本錢，有這一生修行成功的資格。不肯吃苦，不肯守法，你修得再好，說老實話，決定出不了輪迴。

　　從前出家人、修道人沒有財產，住的道場十方常住，不是個人私有的，真的是貧僧；現在出家人不一樣，現在是富僧。從前出家人修行都能了生死、出三界；現在出家人，佛門常講「地獄門前僧道多」。現在出家人將來到哪裡去往生？到地獄，你說多可怕！我們一定要有高度的警覺心。現在出家人怎麼說是富僧？供養多。從前出家人沒人供養，一般信徒供養是供養常住，而不供養個人。個人縱然得到供養，都交給常住，所以沒有私財，沒有積蓄。現在出家人都有私財，都有積蓄，還有不少比在家人富有，這個我們要曉得。貪圖這些，這個東西增長貪心，不是好事情。財富增長貪心，沒有的時候，沒有貪心，心還在道，老實念佛想往生。錢多了，多了還想多，貪心愈來愈重，這放不下。現在出家人，不接受人供養也不如法。怎麼辦？這裡接受來，那個地方就布施，輾轉出去，這就沒事了。不可以積蓄，積蓄果報在三惡道。人生光陰很短很短，實實在在講這不值得，要是墮落在三惡道，那個時間可長，虧就吃大了。所以要有高度的警覺心，要記住佛的教訓，要記住佛的教訓：

　　「不取於相，如如不動」在家修行成就，說老實話還是這兩句話。在家人富有的很多，《大藏經》裡的居士傳，在家修行成就的，不少是大富長者，自己的生活還是很簡單、很樸素。他有福報，他有財富，財富布施給大眾，讓社會大眾共享，他不自己享。那個福報是愈來愈大，福報愈大，社會大眾享他的福的人愈多，他跟大眾廣結法緣，這叫真正有智慧。古今中外這些例子，我們看到很多，所以佛這兩句話不僅是出家人要遵守，在家人要成就還是這個原則。換句話說，沒有兩套標準，標準只有一套，這是講你要想真的了生死、出三界，一定要遵守。

　　「無以名之，強名曰生。」生實相，也沒有辦法，說不出，沒法子說，不得已起個名字：生實相。

【5.文字詮此實相。觀照，觀此實相。實相般若，則圓滿顯現，到彼岸矣。】

　　「文字詮此實相」，文字跟言語都是工具，是世尊教化眾生的工具。

　　「觀照，觀此實相。」言語、文字全是說明而已，用言語、文字把事實真相說明。你要得受用，你要得好處，要用觀照、觀察。照是用智慧觀察，不是用情識。你用智慧，仔細去觀察，逐漸逐漸才了解事實真相。

　　「實相般若，則圓滿顯現，到彼岸矣。」觀察，要用智慧不能用情識，情識跟智慧從哪裡分別？有分別、有念頭的就是情識；沒有分別、不動念的就是智慧，諸位去體會這個意思。觀照要用什麼？要用清淨心、平等心，清淨、平等心觀察一切法就是觀照。如果起心動念、分別執著，就不是觀照，起心動念、分別執著決定不能了解佛的真實義。縱然你會說，說得天花亂墜；你會寫，你的著作等身，全是凡夫知見，全是輪迴心。用輪迴心，用凡夫知見來解釋佛法，佛法也變成世間法，就不是佛法，這我們不能不知道，所以佛法要行不在說。如果心地真的清淨，一個妄念都沒有了，真的做到清淨、平等，給諸位說，一切世間法都是佛法，哪一法不是佛法？都是！心不清淨，《大方廣佛華嚴經》也不是佛法。諸位細細去體會這個意思，你才不至於學錯了佛，學佛學一輩子，原來學的全是世間法。由此我們也能體會到，金剛般若的重要性。金剛般若在今天，對我們真的是當頭一棒，把我們打醒，不可以再錯用了功，那就叫真可惜！可惜我們的光陰，可惜我們的精力。

【6.本經之文字般若、觀照般若喻如金剛者，以其能離一切諸相，除我見，斷煩惱，生實相。】

　　「本經之文字般若、觀照般若喻如金剛者」，這是把金剛堅、利、明，比喻本經的文字、本經教人觀照的方法。

　　「以其能離一切諸相」，這是《金剛經》修行重要的原則。離一切相，離就是不取、不執著，不但世間一切法不執著，佛法也不執著。

　　「除我見，斷煩惱，生實相。」我們的實相般若不能現前，實相般若是我們每個人自性本來具足的，不是外面來的。為什麼本來具足的實相般若，現在沒有了？就是因為你有我見、有煩惱。實相般若像太陽一樣，我見、煩惱像雲彩，下雨天雲彩把太陽遮住，不能現前，金剛般若能把烏雲化解，使太陽光明又出現，這是生實相。這個經典的理論方法，確實能夠除我見、斷煩惱。煩惱習氣重的人，對這個經典所說的理論與方法，應當特別留意。佛是依這個事實為我們說這部經，我們了解佛說經的根據，我們可以信得過，道理、方法、境界，我們都可以不懷疑了。

　　顯體的目的，無非是建立我們堅定的信心。信為入道之門，我們對它不相信，就沒法子了。世出世間求學、修道成功與否，關鍵在老師。要找到一個好老師來教導你，這個老師不但是有修有證，他自己要真修，他才有體會；而且要跟自己有緣。沒有緣，再好的老師，對你也起不了作用。什麼緣？你對他很尊敬，這是最重要的緣。因為你尊敬他，他講的話你就聽，你就照做。如果對這個老師沒有恭敬心，老師教導，耳邊風，聽不進去，也不照做，就一點用處都沒有。跟老師的緣在此地，就是你心目當中最仰慕、最尊敬的，你跟這個人學決定有成就。這都是講信心的重要，「信為道元功德母」，這是《華嚴經》上所說的。

【2-5】【明宗】

　　下面這一段講「明宗」，宗是宗旨，是修行的綱領。我們對於經典的理論、出處明白了，我們信心有了，有了信心之後，他為什麼不講「解」？信解行證，他為什麼不講解，就講行？這說明「行」重要。佛法自始至終著重在行，你要真幹；縱然不解，你肯行，你能成功。解得再透徹，你不肯幹，還是等於零，還是不能成功。在前面總綱領裡面，他不講解，他講行，道理在此地。而在事實上，我們也能夠觀察到，自古至今有很多沒有聽過經，沒有讀過經，完全不解，老師教他念一句阿彌陀佛，他一句阿彌陀佛念到底，真的他證得事一心不亂、理一心不亂。往生的時候站著走的，坐著走的，預知時至，他也不生病，很多很多！證明行比解重要。

　　解是為什麼人說？為信心不堅固的人說，半信半疑，這給你詳細講解，建立信心；真的完全相信，懂不懂不要緊，念到心清淨自然就懂，自然就開悟，何必要費那麼多口舌？由此可知，世尊四十九年講經說法為哪些人？就是為那些信心不堅固的，慈悲到了極處！上智之人，特別聰明智慧的，佛一說他就懂，不要講廢話，他就明瞭，就開悟，這種人好度。第二個是下愚，他不需要懂，講那麼多我不懂，我不要聽，我老實念就好，他也成功。這兩種人好度，最難度的是當中半吊子，說上不上，說下不下，所以佛為這些人講經說法四十九年。我們就是當中這一截，不是最上也不是最下。最上最下都不來聽經，他們功夫正得力，凡是來聽經都是當中這一截的人，最難度的。這就說明他為什麼不用解，他用明宗，講修行。

【1.宗者修也。經義之主體雖顯，非修莫證。讀經聞法，必以如說修行為主。】

　　「宗者修也」，修是修正、是修理。諸位要明瞭這個字的意思；換句話說，我們有了錯誤，才要修正，才要修理。什麼地方錯誤？我們對於宇宙人生的看法錯了、想法錯了、說法錯了、做法錯了，惹出許多的麻煩。這個麻煩就是六道輪迴，六道輪迴是從錯誤當中產生的假相，不是真實的。相雖然是假的，我們受苦可不假，好像晚上睡覺作夢，我們知道作夢是假的，但是你在夢裡面受苦受樂，那個不假。你作惡，做個惡夢嚇得一身冷汗，那個不假；夢是假的，嚇得一身冷汗是真的，不是假的。你在六道受苦是真的，因此修正就有必要。修行，行是行為。行為包括剛才所說的，見解、思想是心理的行為，我們講意業；口是言語，身是造作，身口意三業的行為，錯誤了，把它修正過來，這叫修行。由此可知，修行在哪裡修？要在起心動念。一個念頭起了，馬上就要省察，我這個念頭是是、是非、是善、是惡？你要能很清楚。是惡的、不善的，馬上就息掉。所以從起心動念處，修正自己的行為，這叫修行。大家千萬不要誤會，修行一定要剃頭髮，一定要吃長齋，一定每天敲木魚念經，那才叫修行。那是修行的樣子，表演給人看，真正修行在起心動念之處。

　　「經義之主體雖顯」，前面一段顯體，「非修莫證」，前面講的實相般若，你要不是真修，事實真相你還是見不到。你今天讀經、聽講，聽說有這麼回事情，自己沒見到，那個不管用；聽說不管用，一定要自己親自證得，你才能得受用。

　　「讀經聞法，必以如說修行為主。」經要讀得熟，為什麼要熟讀？世尊在經典講這些道理、方法，我們要牢牢記住，時時刻刻不忘記，這是我們修行的標準。我們起心動念、言語造作，想想跟佛在經上講的相應不相應？跟佛講的一樣，我們很歡喜，我們的知見、解行正確。如果我們的想法、看法跟佛經上講的不一樣，你要記住，我們錯了，佛沒錯。佛教給我們要生清淨心，要生平等心，要生慈悲心，有人說「不行，這什麼事都不能辦了」，到底是你錯，還是佛錯？什麼事都不能辦，那不是佛錯了？說實在話，佛沒錯，你錯了。你今天認為辦事情要狠心、要辣手，你的事情才能辦成功，殊不知佛辦事情比你高明多了，你今天辦事辦成功了，你的屬下對你，害怕你，心裡並不服；佛菩薩辦事叫人心服口服，甘心情願替他做，豈不比你高明多了，你哪裡比得上佛！本經須菩提尊者說「深解義趣」，你對於佛的經典，解得淺不行，要深解。深解之後你才曉得如何運用在生活上，如何用在工作上，用在處事待人接物，那才是高明，高人一等。一定要深解義趣，如教修行。所以，佛法是以修行為主。

【2-6】

【2.修學唯以自悟心性為主，不重經教，謂之宗下。依文字，起觀照，證實相者，謂之教下。此佛家自稱宗教也。】

　　「修學唯以自悟心性為主」。禪家所講的明心見性，修行以什麼為主？以明心見性為主，這個非常重要。但是你要明心見性，一定要修清淨心。禪家是用禪定的方法，使心恢復到清淨，到相當深度的禪定，這才能開悟。《楞嚴經》上說得很好，「淨極光通達」，心淨，淨到極處就放光明，那個心起作用就無所不知、無所不能，你的性德完全恢復了，禪宗講大徹大悟、明心見性了，這是我們修學主要的目的。心性顯露了，不但智慧透出來，給諸位說，福報也現前了。福報雖然現前，佛菩薩不受。像釋迦牟尼佛一樣，成佛了，佛的福報圓滿，他不享受，他每天還出去托缽，還出去當他的苦行僧，不受。這個不受是大慈大悲，做一個修行的榜樣給大家看，要這樣才能夠明心見性，才能夠達到究竟圓滿。如果諸佛菩薩在果地上，福報現前他都享受了，他是可以享受，但不能教化眾生。眾生一看佛菩薩，你們都享福，你叫我們修苦行，誰相信？都不相信了。佛叫我們修苦行，他要先修苦行，給我們做樣子，我們才會心服口服。我們吃苦，以為真的吃苦；佛修苦行，佛苦不苦？沒有。為什麼？佛的心清淨，佛的心平等。還有苦樂就不清淨、不平等。佛在苦中沒有苦受，佛在樂中沒有樂受，他的心永遠是平等，永遠是清淨；不像我們凡夫心，真的有苦有樂，他沒有，那才叫真樂。離苦得樂，這個苦包含我們所講的苦樂，樂還是苦。苦樂兩邊都離開叫真樂。所以，離苦得樂的樂，不是苦樂之樂。苦樂的樂還是苦，還是有問題的。

　　「不重經教，謂之宗下。」佛法教學大分是宗門、教下，宗是禪宗，禪宗不著重文字，不著重經教，它著重悟心。

　　「依文字起觀照，證實相者，謂之教下。」禪宗接引的對象是什麼人？上智、下愚都會有成就，像我們這些人參禪不會有成就的，不夠資格。我們這些人要從教下，要從經典來研究、來探討，然後依照經典的理論、方法來修行，我們走這條路，這叫教下。

　　「此佛家自稱宗教也」，我們佛門自己稱宗教，諸位一定要曉得，跟社會上一般人講的宗教意思完全不相同。佛家講的宗是禪宗，佛家講的教，禪宗以外的派別都叫做教。在中國總共有十個宗派，除了禪宗之外，其餘九個宗派都叫教下。所以佛家稱宗教是這個意思，跟社會上一般講宗教的意思完全不一樣，這是我們學佛必須要辨別清楚的。現在學佛很難有成就，原因在哪裡？原因是佛教變成宗教了，而以宗教徒對於宗教的狂熱，這種心情來學佛，佛是變成宗教。宗教當中，如果你心很清淨、很善良，來生的果報是人天福報。換句話說，佛法真正修學的目的，與你毫不相干，你的路全走錯了，你把它當作宗教來看待，當作宗教來修學，這就錯了。不但禪宗是以悟心性為主，教下也是這個目的，只是方法手段不相同，方向目標決定是一致的。淨土宗念佛求生淨土，還是這個方向，還是這個目標。古德說得很清楚、很明顯，「但得見彌陀，何愁不開悟」。我們業障重，煩惱、習氣重，參禪不開悟，研教也不能開悟，這才沒有法子，老實念佛、求生淨土，見到阿彌陀佛，就開悟了。阿彌陀佛了不起，他有大智慧，有巧妙的方法，我們跟他學很容易開悟。修淨土，實在講就是十方一切諸佛菩薩，為我們介紹一個最高明的老師，你去找他準沒錯，是這麼個道理。生到西方淨土，永脫輪迴，不再搞生死，了生死、脫輪迴，一往生西方，這個目的就達到。

【3.智者大師，以「實相之慧，修無相之檀」為本經之宗。】

　　智者大師解釋《金剛經》，都是取《金剛經》的經文、經義，做為綱領為我們介紹。修行的方法，以實相的智慧，真實智慧，「修無相之檀」，檀是布施。什麼叫無相之檀？不著相。不著相就是真實的智慧。布施，布施完了之後，心裡面痕跡都不落，這才叫無相之檀。不像現在人，現在人修布施，名字都要刻上去，永遠不要忘記。建道場，他布施一個柱子，那個柱子也寫上某某人捐獻的，著相。所以要記住，要離相布施才是智慧。著相的布施是感情、情識，念念不忘我做多少好事、我做了多少功德。其實你要把《金剛經》參透，你就了解，那全都錯了，所得的果報很小，三界之內有漏的福報而已。如果是無相的布施，那個福德不可稱量！縱然修小福，得大福德。為什麼會得大福德？隨他這個心量，盡虛空、遍法界，那個福報多大！著相的福有界限的，所以你修大福報得的是小福。如果能夠離一切相，小福得的是大福，修小得大，世尊在本經裡面說得很多，也說得很詳細。這是本經修行的宗旨，修行的綱領。

【2-7】

【4.江註以「離一切相，修一切善」為本經依體起修之妙宗。】

　　江味農居士所說的話，跟智者大師沒有兩樣。江居士是近代人，所以說的言語淺顯，文字淺顯，我們看很容易看出來。智者大師是古人，用的文字比較深，是一個意思。要離一切相，不著有；修一切善，不著空；空有二邊都不著，這就符合本經世尊教導的精神。接著看底下一條：

【5.本經修宗，在「無住」二字。全經觀門、行門，盡在其中。】

　　當年六祖惠能大師聽忍和尚講《金剛經》，講到「應無所住，而生其心」，他就明瞭了。我們俗話講他開悟了。這一悟就一切都悟，所以底下的經不要講，完全通達。不但《金剛經》通達，釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經都通達。不但佛法通達了，這個世間一切法也通達，沒有一樣不通達，這才叫大徹大悟，明心見性。於是後人就認為《金剛經》就是這兩句話最重要，其實不然，諸位要知道，個人的機緣不一樣，六祖惠能在這兩句開悟，我們在這兩句依舊沒有開悟。其實《金剛經》上每一字、每一句，都能叫人徹底覺悟，各個人的機緣不相同。但是「無住生心」，也的確是《金剛經》很重要的修學綱領，這倒不是假的。無住就是不執著，一切法都不執著，世間法、出世間法，空有二邊統統不執著。惠能大師的根性，實在講，就與常人不相同，他初見五祖的時候，五祖問他：「你到佛門裡面來拜佛，你想求什麼？」他求的跟我們求的就不一樣。你們諸位每天燒香拜佛求什麼？求發財、求升官、求保佑健康長壽，保平安，求這些。他不一樣，他答覆說，「他是來作佛」，這個口氣了不起！他到佛門是要來作佛。我還沒有看到第二個，入佛門來拜佛是想來作佛，還沒有聽說過。我讀《無量壽經》，我對於法藏比丘佩服得五體投地，他比六祖高明。六祖只說作佛，法藏在世間自在王佛面前，佛問他，他不但要作佛，而且要超過諸佛。六祖是作佛，還沒敢說超過諸佛。阿彌陀佛在因地不同凡響，他要作佛，超過諸佛，這個人的心願不一樣。他改正神秀法師的那首偈子，與《金剛經》修行的方法就相應。神秀要時時勤拂拭，他老人家本來無一物，無住就是本來無一物，那個心多乾淨。

　　「觀門、行門」這兩句，我們要很清楚、很明白的認識它。觀就是你對於宇宙人生的看法、想法，這叫觀門；你是怎麼的看法、怎麼的想法。行門就是生活，就是我們日常生活；換句話說，你是怎樣過日子，你怎樣生活，那叫行門。凡夫的生活，過的是苦海的生活，諸佛菩薩的生活是過的圓滿智慧的生活。我們如何脫離苦海，過佛菩薩高度智慧的生活，這叫行門。觀門、行門，修學的精華、修學的綱領，都在這部經當中。而這部經，愈往後面愈精彩，愈往後面愈明顯。前面所講的半吞半吐，後面完全說出來了，《金剛經》的味道很濃！換句話說，《金剛經》也很難講，要是把後面意思說出來了，固然現在聽起來好聽，到後頭沒得講了。我們也必須在前半部半暗半明，透點消息，到後面才有得講，否則到後頭沒得講。不過後面重要的意思，在前面還是要提出來講，什麼原因？我們道場聽眾，不是學校學生上課，有今天來了，後面他沒有機會來聽，要是聽不到精彩東西，豈不是可惜，豈不是辜負他們嗎？這是顧全到現場同修們當下的利益，我們也就顧不了許多。所以有先來後到的，有現在能夠聽，後面可能沒有機會來；有的人前面聽不到，後面才來，這種現象在佛門講經是非常普遍，必須統統能夠顧及到。這是觀門跟行門，很要緊。

【6.大智度論云：般若要旨，在離一切法，即一切法。】

　　離一切法是無住，即一切法是生心，生心跟無住是一不是二。我們把它看成兩個，那就又看錯了。無住跟生心是一樁事情，是同時的，沒有先後，沒有次第。生心就是無住，無住就是生心。生什麼心？生自度度他之心。雖生心，決定不能執著，決定不能住，住不得，一住就錯了，一住就迷了。住，簡單講就是著相、執著，一有執著就錯了。一有執著，心就不清淨，心裡頭有一物了，不是能大師所講的本來無一物。你有了一物，有一物就錯了。所以，無住跟生心是一樁事情。明白這個原理，然後你就能夠體會到空有是一樁事情，真妄是一樁事情，善惡是一樁事情，是非是一樁事情，人我是一樁事情，情與無情同圓種智，盡虛空遍法界是一個整體，是一個自體。你要能夠領悟到這一層，契入到這個境界，那就恭喜你，你證得清淨法身了，你不是凡夫，你已經是法身大士。世尊講經說法真正的目的，就是希望我們能夠契入這個境界，證得這個境界。今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

3．金剛般若研習報告（第3集）

【3-1】

　　請掀開經本第五面第三行，從第七節看起：

【7.經云：離一切諸相，則名諸佛。又云：以無我人眾壽修一切善法，則得阿耨菩提。阿耨菩提者，實相般若也。離一切相修一切善，觀照般若也。因觀照而證實相。】

　　我們選這一段做為「明宗」的總結。世尊在本經裡面告訴我們，離一切相就叫做諸佛。這個地方講的諸佛，是講從初住菩薩一直到究竟佛果，總共有四十二個位次，諸佛是指這些，而不是像一般的意思，指許許多多的佛，不是這個意思，它只講分證位。由此可知，分證位的菩薩確實是佛，分證佛那不是假的。我們在大乘經典裡面見到，像《楞嚴經》、《普門品》裡面所說：應以佛身而得度者，即現佛身而為說法。什麼人能現佛身？圓教初住菩薩、別教初地菩薩，從這個以上都能夠隨心應量，《楞嚴經》上講「隨眾生心，應所知量」，都有能力示現三十二相八十種好。佛的身分出現在世間教化眾生，所以稱之為諸佛。要想證得這個地位，這個地位在《華嚴經》上，就是所講的四十一位法身大士。十住、十行、十迴向、十地、等覺，這四十一個位次稱為法身大士，是《金剛經》講的諸佛。要想證得法身，這大家都知道，必須要破一品無明。如何能破一品無明？世尊在這裡教給我們「離一切諸相」，你才能有能力破無明、證法身，如果你著相就不行。著相修行，修得再好也不能見性。修得很好，能出三界，不能見性；如果修得不好，三界都出不了，這個要知道。粗相不能執著，粗相是講世出世間都有很粗顯的形相，像經上講的我相、人相、眾生相、壽者相，這四相就涵蓋世出世間一切諸相，統統都包括了。我們今天講的動物、植物、礦物，乃至於大自然種種現象，總離不開這四相。微細的四相很難離，難在哪裡？難在自己還沒有發現，你就知道這個事情不容易。但是離一定要從粗顯的地方離。譬如最粗的名聞利養，這是很粗的相。名聞利養要是不能捨棄，決定不能出三界，這個大家必須要曉得；名聞利養不能夠離掉，我們念佛就不能往生，可見得這些對於修行人是大害、大障礙。五欲六塵，五欲是財、色、名、食、睡；六塵就是六根接觸的對象，色、聲、香、味、觸、法，這個都講得很粗。經上教我們不住，教我們離，都是不執著的意思。要從內心裡面，對一切法不執著，決定不能把它放在心上，這就對了，這樣才能夠斷煩惱，粗的煩惱就是見思煩惱：貪、瞋、痴、慢、疑、惡見，這是粗的煩惱，細的煩惱就是無明，才有能力破一品無明。我們曉得破無明是要很深的定功，假如這一切相還執著、還不能放下，諸位想想，那個定怎麼能成就？必須一切都不執著才能得定，定功深才能破無明、證法身，那就是入諸佛的行列。

　　又說「以無我人眾壽」，這是離四相，這經上講得很好，把菩薩的標準說出來；「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」。這經上說得這麼清楚，這裡所說的非菩薩就不是菩薩。可是這個地方的菩薩標準是相當高，是大乘菩薩，是明心見性的菩薩，也就是法身大士，那叫真菩薩，這一點不假。在佛教裡面，有稱權教、實教，實是真實，這是真實的菩薩。通常像我們受了菩薩戒，也認真努力在修六波羅蜜，修十大願王，很用心的去做，這也叫菩薩。菩薩有名字菩薩、有觀行菩薩、有相似菩薩，這三個位次的菩薩都不在《金剛經》上；《金剛經》的標準，最低限度是要分證的菩薩，四相都離了，而前面這三個位次四相沒離。天台家講六即佛，菩薩也是六即，我們都要把它辨別清楚。四相在這個經裡面，世尊屢次的重複，他的用意我們不難想像得到。即使《金剛經》你念一遍，問你《金剛經》上講的什麼？無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。他會記得，為什麼？在經上念了很多遍，這是叫你牢牢的記住，一定要離，不離不行。不離不能見性；不離，我們所希求的無上菩提沒有分。「阿耨菩提」，阿耨多羅三藐三菩提就是無上菩提，無上菩提是成佛之法，得無上菩提就叫成佛。

　　所以世尊在此地教導我們要離相，離一切諸相：我相、人相、眾生相、壽者相。要認真的去修善，什麼是善？真實利益一切眾生那叫善。這個講法實在說還是很籠統。什麼叫真實利益？真實利益的標準在哪裡？對我們初學的人來說，還是顯得模糊不清楚，必須講得更清楚一點、更明白一點。幫助一切眾生開悟，這是善。在一切善法當中，而不能幫助眾生覺悟的，那都不是真善。佛法裡面講的，菩薩幫助眾生、度眾生，這是第一個條件，要幫助眾生覺悟。幫助眾生覺悟，我們就能夠體會得到，要弘法利生。世尊當年在世，一生就做一個榜樣給我們看，到處講經說法，把宇宙人生的真相給大家講解明白，勸人離相修善，佛一生做這個工作。不但在言語上教導我們，以身作則，這叫行菩薩道。往後我們讀到經文，就能夠看出世尊一生言行的細密之處，點點滴滴都是給後學人做一個好樣子，讓我們向他學習。所以佛教化眾生不僅是言教，有身教、有意教，身、口、意三業都是究竟圓滿的教導。所以我們也要想學著佛，念念幫助一切眾生覺悟，這是正法，決定不要讓眾生疑惑、誤會，走向迷信，那就錯了。這樣你就能得阿耨菩提了。

【3-2】

　　「阿耨菩提」是阿耨多羅三藐三菩提，翻成中文是無上正等正覺，這也是經上所講一切善法的絕對標準。幫助眾生覺悟，那個覺要正覺，不是邪覺。什麼是正覺？決定是趣向明心見性的這個方向、這個道理，這個覺就是正覺。因為世間法裡頭也有覺，我們看到世間這些科學家、哲學家，對於宇宙人生他也有相當的覺悟，但是他那個覺悟不能破無明、不能見本性，前面也略略提過，這種覺不能算正覺。還有世間一些宗教家，他們對於宇宙人生，也有相當程度的覺悟，但是不能出三界。宗教家，我們曉得印度的宗教比一般宗教要高，他們宗教修證可以能夠生到非想非非想天，依舊出不了三界，這個覺不能算是正覺。正覺唯獨佛法當中有，換句話說，一定要離四相。得到正覺，在佛門裡面稱他作阿羅漢、辟支佛。再向上提升，叫正等正覺。佛法確實是正字招牌，正覺、正等正覺，沒有離開正，正而不邪；等，等於佛，沒成佛，等也是平等的意思，平等覺，這是菩薩所證的，是法身大士。換句話說，見了性，性是平等的，所以見性的菩薩，我們稱他作正等正覺。從圓教初住到等覺菩薩，都稱之為正等正覺，因為他見性了。見性之後，與一切眾生接觸，他用真心不用妄心。沒有見性的人用妄心，他不會用真心。妄心是什麼？就是意識心、生滅心。一個念頭起，一個念頭滅，用的是這個心，妄想心、生滅心。見了性之後，破一品無明、證一分法身，他用的心跟如來果地上的心沒有兩樣，真心。

　　真心是永遠不會變的，真心是清淨的，真心是平等的，真心決定沒有分別、沒有執著，所以叫它做平等心。真的達到清淨平等，他用這個心，這叫正等正覺。正等正覺達到究竟圓滿，那就再加個無上，無上正等正覺，這是如來果地上所證的，我們一般也稱為圓覺，圓滿的正覺。圓滿的正覺，通常我們對它用一個很尊敬的稱號，叫大覺，圓滿大覺，這是對如來果地上所稱的。你就得了，得的是這個。是不是真的得到？給諸位說，如果你真的有得，誰得？我得，我相還沒離，你還有我相；我得了你沒得，你還有我相、人相，四相具足，那你沒得。這個得是不得已的說，佛為了說法方便起見，假設有個得，其實沒有得，你要是說得就錯了。為什麼說無得？得而無得，無得而得。這話怎麼講？因為究竟圓滿的大覺，是你自性裡本來具足的，你得個什麼？我本來沒有，我得到了，那才叫得。本來有的，哪裡叫得！佛為我們說一切法，都是我們自性當中本來具足的，我們現在是迷了自性，智慧德能不能現前，佛教給我們把一切妄想、雜念統統捨掉，統統放下，心馬上就恢復清淨了。清淨心裡面，智慧德能又現前，好像得到了，其實是本有的。所以大乘經上常講「圓滿菩提，歸無所得」，那是真的得到，是得無所得。

　　阿耨多羅三藐三菩提，在本經裡面講就是「實相般若」。所以佛一樁事情他說了許許多多名詞，用意就是叫我們不要執著；佛教裡名詞術語，都不可以執著，執著就錯了。在般若裡面講，這就是實相般若，實相般若就是真如本性，就是自性清淨心。「離一切相、修一切善」是從事上講的，實相般若是從體上講的，事上也可以說是從作用上講的。有體當然有用，「自受用」就是自己的日常生活，「他受用」是幫助一切眾生覺悟。無論是自受用，無論是他受用，都叫做「觀照般若」。若不能夠離相修善，縱然是修觀照，裡面沒有般若，諸位要記住。般若就是離一切相，你懂得離一切相，那你就有智慧了。為什麼？能離一切相、修一切善，他的心永遠清淨，他的心不會被外境所污染，這是智慧。世間有不少人修一切善，他不知道離相；修的善很多，心不清淨，心裡面還有妄想、分別、執著，心不清淨沒有般若，縱然是有觀照而沒有般若。像這些地方我們不能不清楚，不清楚在修行用功的時候，往往就把佛的教訓錯會了、誤會了。到自己修行沒有成就、沒有結果，反而埋怨佛菩薩給我們講的話不靈，我們上當了，被佛菩薩騙了。其實佛菩薩講得很清楚，你自己沒有搞清楚，你誤會了，還怨天尤人，罪上加罪，過失就太大了。所以觀照跟般若的意思，要清清楚楚、明明白白。

　　般若是佛母，一切法從般若生，我們不能離開。我們學佛，尤其是學金剛般若，目的何在？就是希望我們能夠生活在圓滿智慧之中，這就是金剛般若，我們真的得到受用，真的得到好處。在生活當中點點滴滴都是離相修善，穿衣吃飯都不例外。穿衣有穿衣的樣子，吃飯有吃飯的樣子，規規矩矩、如理如法，這就是善法，這就是智慧。你肯做、肯堅持，那就是高度的智慧，無論有人看見或者沒有人看見，絕不改變樣子，這叫做觀照，觀照就是在日常生活當中，處事待人接物。因觀照功夫得力，這才能夠證入實相，這是修行裡面的總綱領、總原則。

【3-3】【辨用】

　　底下這一大段，「辨用」，我們依照這個方法修行，能得什麼好處？我依照這個方法修，要是得不到好處，我修它幹什麼？用是作用、功用。

【1.明宗，是明因位之修；辨用，是辨果地之證。而顯體，是顯因果之目的。】

　　要用現代話來說，辨用就是講受用。你依照這個方法修，你得什麼樣的受用，你得什麼樣的好處，這一段要給我們說明，我們得什麼樣的好處。

　　「而顯體，是顯因果之目的。」體是根本，修因證果，修依照體修，證還是證這個體性，總沒有離開體性。

【2.佛言：「一切眾生，皆有如來智慧覺性，但以妄想執著所障，不能證得。」妄想，分別心是。執著，我法二執是。】

　　這個話是世尊在《華嚴經‧出現品》裡面所說的。我們仔細去看這句話，佛的意思顯然為我們大家說明：一切眾生本來是佛，皆有如來智慧德相。如來的智慧是圓滿的，如來的德能也是圓滿的，如來的體相也是圓滿的。我們常講三十二相、八十種好，我們相本來是這樣的，現在長得醜醜的，三十二相一個好相也沒有了。什麼原因？世間看相的會講，我們也常聽到過，「相隨心轉」。心醜，相就醜陋；心善，相就很善；心美，相就很美，就是這麼個道理，相隨心轉。你要修好心，要修善心，你的相貌人家一看，既善良又端莊。佛菩薩的相貌，為什麼圓滿？心善、心好。就是這個道理。

　　本來我們個個都是像佛菩薩那樣的相好光明，為什麼今天變成這個樣子？「但以妄想執著所障」，障是障礙，把我們本具如來智慧覺性障礙住，所以變成這個樣子。每個人的相貌不相同，六道眾生相貌不相同，就是因為他的障有淺深不一樣。障得深的，相貌就比較難看；障得淺的，就現好相。譬如，我們人的相貌不如天人，天人的相貌比我們圓滿，但是畜生的相貌決定不能跟人比；餓鬼道的相貌比畜生還要差。如果諸位仔細去留意觀察，現代人一般的相貌比不上古人。古時候的人相貌圓滿，你看看唐人、宋人的畫像，那個畫像是寫真，是照真人畫的，比我們現在的人相貌圓滿太多了。什麼原因？他們那個時候人心比我們善良，比我們純樸。

　　我們現在這個頭腦裡頭，平常所想的都是一些奇奇怪怪的，這個東西從哪裡來的？被誘惑的。電視裡頭奇奇怪怪的，妖魔鬼怪。這兩年很流行襯衫上印花，我在美國看他們印的，前後印的妖魔鬼怪，看到寒毛直豎、毛骨悚然！不是好現象。你看小朋友打的電動玩具，裡面畫的人都是妖怪，那個不是人相。從小讓小孩接觸到這些，將來他們那一代的相貌，不如我們這一代，我們不能不知道，要加以防範，要加以避免。所以我回到台灣，他們有一些做印花的，印的這個襯衫，我們就提倡印彌陀弟子。今天講《金剛經》，後面就印「一切有為法，如夢幻泡影」。我們宣揚正法，穿衣服也是教人覺悟。我們很想來提倡，希望大量的來做，大概價錢也不貴，我帶來的幾件是他們送給我的。我們講什麼經、講什麼法門，就印那些經的好句子，我們也來開社會的風氣，也來引導他們。

　　那麼，曉得障礙在哪裡。妄想就是分別，也就是二障裡面的所知障；執著就是煩惱障。煩惱障從哪裡來的？從執著來的。因此不能證得，不能像諸佛如來果地上一樣。

　　「妄想，分別心是。執著，我法二執是。」堅固的執著，以為身、以為能夠思惟想像的是我。像西洋哲學家，所謂「我思故我在」，認為能夠思惟想像的是「我」，這是我執！都是堅固的執著在四相之中。雖然本來是佛，因此不能證得，這是佛在大經上說的。

【3.起信論云：「以不達一法界故，不覺念起，而有無明。」不達即不覺，無明即妄想執著。】

　　《大乘起信論》，是馬鳴菩薩的著作。由此可知，這是大乘入門的教材。大乘入門的教材，大乘就有相當高的深度，它不是小乘入門，它是大乘入門，因此跟《金剛經》所講的境界是相通的。《金剛經》是要破四相，標準是要破四相；《起信論》上教給我們的，也是這樣的境界。馬鳴菩薩教給我們：讀經聞法要「離言說相、離名字相、離心緣相」，豈不是跟《金剛經》上所講「離一切諸相，修一切善法」一個意思嗎？所以它是同樣的境界。

　　在此地，我們採取他這一句論文。「以不達一法界故」，達是通達，這是講一切眾生不能夠通達實相是一法界。此地講的一法界，就是本經講的實相般若，實相般若就是一法界，一法界就是實相般若，《華嚴經》上稱一真法界。法界的確是一真，法身大士所見的、所證得的，就是法界一真，而不是十法界。迷的時候有十法界，悟的時候是一真法界。由此可知，十法界是假的，不是真的，是迷了以後產生的幻覺、假相。實際上，真相是一真法界、是一法界。因為不明瞭、不通達法界是一真，「不覺念起，而有無明」。無明從哪裡來的？無明從這兒來的，馬鳴菩薩所說的。而世尊在楞嚴會上對富樓那尊者所說的，與馬鳴菩薩的講法很相似。世尊說：「知見立知，是無明本」，無明的根本是知見立知。知見就是實相般若，《法華經》上講的「佛知佛見」。你從佛知佛見裡面，再建立一個知就錯了，所謂頭上安頭，那是無明，跟這個地方的意思很接近。「不達」就是不覺。「無明即妄想執著」，無明是妄想、執著的根源。如果你要問妄想、執著從哪裡來的？從無明來的。由此可知，妄想、執著斷掉，無明就沒有了，自性就開顯。

【3-4】

【4.此經大用，能開眾生究竟圓滿之智慧。此智為一切眾生性體所本具，即是眾生皆有之如來智慧覺性。】

　　「此經大用，能開眾生究竟圓滿之智慧」，這個說得很明白，《金剛般若波羅蜜經》的用處，就是能夠開顯眾生究竟圓滿的智慧，不是小智慧，是自性裡頭本具的智慧。

　　「此智為一切眾生性體所本具」，本來有的，因為迷了，它不能現前。世尊說《金剛般若》，能幫助我們破迷開悟。

　　「即是眾生皆有之如來智慧覺性」。我們要恢復、要證得，不能不重視《金剛般若》，不能不認真的探討《金剛般若》。一切明瞭之後，你的生活行持，自自然然與《金剛般若》裡面所講的教訓就相應了。

【5.性具智開，不覺者覺，無明者明，便是通達一真法界，便是從根本上破障斷惑。】

　　「性具智開」，這是自性裡本來具有的智慧開顯了。

　　「不覺者覺，無明者明」，我們不覺，現在覺悟了；本來是無明，現在明了。

　　「便是通達一真法界，便是從根本上破障斷惑。」佛在經上說得很清楚，本經教學的對象是發大乘心者、發無上乘心者，這是《金剛經》教學的對象。如果你真的是發這樣的心，《金剛經》對你就非常有用處，滿足你的大願，幫助你、引導你證入大乘。這個大乘是法身菩薩的地位。這部經真的有這個能力嗎？真的，一點都不假。只要你把經義明白了、搞清楚了，依教奉行你就不難得到。所以經上跟我們講的道理、講的方法，都是從根本上破障斷惑，而不是一般大、小乘經典，那個叫你斷煩惱，枝枝葉葉，枝枝葉葉麻煩，它從根本。像我們砍樹一樣，我叫你砍一棵樹，你先把樹上樹葉一片片拿掉，然後再把那小枝剪掉，這個多囉嗦。會砍的人從根鋸下來不就完了，什麼都解決了。《金剛經》的辦法是從根本上解決，不從枝葉。

【6.當知發大慈悲心，便是開此智。依教發心，分別心已融，我見潛消。故令發無上菩提心，滅度所有眾生入無餘涅槃，而實無眾生得滅度。全經不外發揮此義。並忘其為菩提心，直令向一念不生處契入。】

　　這是剛才講的，從根本上破障斷惑。而佛的這個方法非常善巧，巧妙極了。這個方法確實我們能做得到，方法雖然巧，我們做不到，那也等於零，佛也等於白說了，我們可以做得到。從哪裡做起？從發大慈悲心，從這裡做起。佛門裡常說：「慈悲為本，方便為門」，佛教給我們發大慈悲心。慈悲上加一個大，這個大是什麼意思？清淨、平等的慈悲，就叫做大慈大悲。如果是有條件的慈悲，那就不能叫大慈悲，有條件就不清淨、不平等。這個人我喜歡他，對他慈悲；我討厭他，就對他不慈悲，這個不是大慈悲。

　　佛法講慈悲，有四種慈悲心：一、「愛緣慈悲」，一般眾生有的，我喜歡他就對他慈悲，不喜歡他就沒有慈悲了，這叫愛緣慈悲，完全是感情的。二、「眾生緣慈悲」，比愛緣慈悲高一級。我喜歡我的家人，我把這個愛心擴大，所以叫博愛，我也能愛護一切眾生，對一切眾生都慈悲，這叫眾生緣慈悲，比愛緣慈悲範圍大多了。三、「法緣慈悲」，這是菩薩的慈悲。佛所講的道理，他明白了，他能夠以平等觀察一切眾生，幫助一切眾生，法緣慈悲。聽佛法開悟了，佛教給我們這麼做，我就這樣做，這是對的，依教奉行，這叫法緣慈悲。四、「大慈大悲」，這是如來果地上的慈悲，大慈大悲是無緣的慈悲，沒條件的。菩薩法緣還是有條件的，因為聞到法了，我要遵照老師教誡依教奉行，那還是有條件。必須做到無條件，沒有條件，心是清淨、平等，沒有分別、沒有執著。世尊在此地教我們發這個心，這才叫從根本修。為什麼？大慈悲無條件，就跟清淨心相應，就跟真如本性相應。一下就從這裡下手，這個方法真是高明到極處。般若智慧就從這裡生，從大慈悲心裡面生般若智慧。

　　「依教發心」，世尊在本經教導我們怎樣發心，你就好好的學。你果然明白，果然學會，分別心沒有了，佛教我們離一切諸相，我見沒有了，四相不離它自然就沒有了。離相，硬要離相，那好難，不容易。不離，沒有了，這個方法妙！經上教給我們這些方法，都是叫你發心，像佛一樣。佛發什麼心？經上一開端，佛就說他發的是「滅度所有眾生入無餘涅槃」，他發這個心。「滅」，滅妄想、滅煩惱、滅執著。一切眾生都有妄想、都有煩惱、都有分別、都有執著，佛幫助一切眾生把這些妄想、分別、執著統統滅掉，這是破障斷惑。幫助一切眾生證入無餘涅槃；涅槃是不生不滅，無餘是究竟圓滿。二乘人證的是有餘涅槃；阿羅漢、辟支佛證涅槃了，他塵沙無明沒斷，所以不是究竟的，不是圓滿的。前面講的諸佛，分證諸佛從初住到等覺，等覺菩薩還有一品生相無明沒斷，還不是究竟圓滿。那一品生相無明斷了，那就究竟圓滿，無餘了。佛要幫助眾生到什麼地步？要幫助他證究竟圓滿的佛果。幫助他證得等覺菩薩，那還不夠，我的責任義務還沒盡到，一定要幫助眾生成佛。像地藏菩薩所說的，「眾生不成佛，我就不成佛」，這樣的大願心，這才叫做大慈悲心，這才叫做修一切善法。這是清楚、明白告訴我們，一切善法是指這個，不是別的善法。修一切善，要離一切相。「而實無眾生得滅度者」，決定不執著度眾生的相。我能度、眾生為我所度、我說種種佛法度，統統不執著，三輪體空。「實無眾生得滅度」，這一句是離一切相，上面這一句「滅度所有眾生入無餘涅槃」，是修一切善，這叫做大慈悲心。《金剛經》全經所說，不外乎這兩句。

　　到最後「忘其為菩提心」，這是《金剛經》到下半部了。菩提心者，即非菩提心。菩提心也不能執著，執著一個菩提心那就不善，那就沒有離，離得不乾淨。所以說「法尚應捨，何況非法」。法要不要？法當然要。我們是凡夫，不要佛法怎麼行？一定要依靠佛法，我們才能得度。要這個佛法，但是不能執著佛法。就在要的時候就不執著，這個高明！這才叫金剛般若。如果說現在要的時候我執著，到我過了河，得度之後，我才不要、才不執著，那不是金剛般若，那是一般的大小乘佛法，過了河，船不要了。金剛般若不是，就在船上就知道：船我要利用它得度，船我就不執著；不是我過了河才不執著。當下就不執著，這叫從根本上破障斷惑。當下就不執著，諸位要曉得，當下就是清淨心，當下就是平等心，這比一般漸修的菩薩高明太多了。直截了當「向一念不生處契入」，一念不生就是無餘涅槃。可見得這個經的功用，的確是不可思議。

【3-5】

【7.一切眾生，以不覺十法界同一體性，妄想分別，起人我見，遂生三毒，造罪受苦，輪迴六道。愈迷愈苦，愈苦愈迷。縱有善根遇善友勸令發心，歸依三寶。以夙世障緣，疊起環生，欲修不得，修亦難成。故懺悔業障，極關緊要。】

　　「一切眾生，以不覺十法界同一體性」，前面說過，實際上就是一真法界，因為不覺，把一真法界變成了十法界。真相看不到了，看到的是妄相，十法界是虛妄的。妄依真起，妄沒離真！當你分別、執著的時候有十法界，離開一切分別、執著，十法界原來是一真法界，法界原本是一真。

　　「妄想分別，起人我見」，因為不曉得法界是一體，在這裡面起妄想、起分別、起執著。

　　「遂生三毒」，三毒是貪、瞋、痴，三毒煩惱。這是我們在講席當中常常提起，一定要重視。我們這個身體健康嗎？不健康。為什麼不健康？裡面都是毒。我們的心壞了，心裡頭有毒，有貪、瞋、痴三毒，世出世間一切的毒都沒有這個毒重！心壞掉了，身還能好嗎？所以諸位看到現在這個社會，奇奇怪怪的病很多很多，那些疾病的根源從哪裡來的？科學家、醫學家在那裡研究這個細菌、那個細菌，都不對，貪、瞋、痴三毒來的！這是真的。所以一定要認識清楚，要曉得這個病的嚴重性。佛法常常比喻佛菩薩是大醫王，佛所說的一切法就是法藥，專治三毒重病，尤其是金剛般若特別有效。如果能把三毒拔除，我們就恢復到健康，健康的人叫佛、菩薩，不健康的人叫凡夫。所以佛法帶給我們什麼？帶給我們是健康，健康才長壽，長壽是無量壽。因為有三毒，所以你才造業、造一切惡業。

　　「造罪受苦，輪迴六道」。只要是在六道裡面，必然是：

　　「愈迷愈苦，愈苦愈迷」。我們從無量劫輾轉到今天，冷靜仔細去想一想，不難體會。我們在座每一位同修，都有非常深厚的善根，佛在《金剛經》上講的，在《無量壽經》上講的，為什麼有這樣深厚的善根，到今天還落得如此地步？雖然生生世世修一切善，沒有離相，毛病在此地。沒有離相，貪、瞋、痴除不掉，我修一切善，為什麼修善？為貪。這目的搞錯了，佛叫你修一切善，是斷貪的，結果你給弄錯了。聽說佛門捨一得萬報，今天在這裡捨一塊錢，明天就可以得一萬塊錢回去了，一本萬利，把學佛當作生意來看待，當作投資的性質來看待了。你看，這不是大錯特錯嗎？所以我們的三毒不但沒減少，生生世世在增長，這怎麼得了？所以才搞得今天這個狀況。畢竟是善根深厚，在這末法時期、亂世之中，我們還能遇到正法，還能遇到純正之法，這不能不說是善根、福德、因緣的深厚。若沒有無量劫的善根、福德、因緣，遇不到！遇到就是有機會，有機會斷三毒，有機會覺悟，有機會成佛。只要我們能夠把這個機會抓住，決定不放鬆，知道過去生中學佛學錯了，這一生我們決定不再做錯事了，要把佛在經上這些理論搞清楚，方法搞清楚，如理如法的修學，我們才能得到正果。

　　此地說的，這是一般大眾的狀況，換句話說，善根、福德薄的人，不能說他沒有，有，比我們薄，遇不到正法。

　　「縱有善根遇善友勸令發心，歸依三寶」，這個情形很多。

　　「以夙世障緣，疊起環生」，環是連環的。

　　「欲修不得，修亦難成。」我們常常勸同修、勸朋友，勸他，他相信了，過幾天他又不信了。邀他來聽經，聽了兩天滿有興趣，過兩天又有事情不來了。這是障緣，他有業障，他有惡緣。能讀、能誦、能聞無上甚深之法，是大善根、大福德、大因緣；有業障就不行，就沒有這個機會。這個在我們周邊，我們都看得到，都非常明顯。他想修，有障礙，所以他修也難成就。

　　「故懺悔業障」極為重要。世尊在本經裡面教給我們懺悔的方法。

【8.經云：「端坐念實相，是名真懺悔，重罪若霜露，慧日能消除。」持名念佛，暗合道妙，即是行深般若，無異念實相，是故能滅重罪，能消重業。】

　　如何能夠懺除重罪？佛教給我們「端坐念實相」。這個端坐，大家千萬不要誤會，你一天到晚跑去打坐，那你完全是依文解義。此地講的端坐念實相，實在說，就是六祖大師在《壇經》上所講的坐禪，也就是本經最後開示的，修學的總綱領：「不取於相，如如不動」，這兩句話就是端坐念實相。這個端，給諸位說，是端正其心，不是身，身端坐沒用處，心要端坐、心要端正，心裡面沒有妄想就端正。坐是什麼意思？坐是不動。我們人在四威儀當中，就是四種姿勢、姿態：行、住、坐、臥。走路是動的，站在那個地方雖然不動，不穩當。躺在那個地方雖然不動，不莊嚴，躺著還會滾著翻身。坐在這個地方，這個相是個不動的相，所以就取坐，不是叫你真坐，身坐有什麼用？心裡頭不動。也就是我們六根接觸外面境界，眼見色、耳聞聲，六根接觸境界，心裡頭如如不動，這叫坐，所以坐是這個意思；端坐是這個講法，這就是實相。實相是真心，真心離念，沒有妄念，有念就不是實相。千萬不要誤會，端坐念實相是老老實實在那兒坐著念《金剛經》，以為這叫做端坐念實相，這個錯了，那是依文解義，三世佛怨，三世佛都喊冤枉，你把佛的意思解錯了。這句話真正的意思，在一切時、一切處，順、逆境界當中，都能夠不起心、不動念，如如不動，這才叫端坐念實相。

　　「是名真懺悔」，常常保持著清淨心，清淨心是真心，也就是保持第一念。第一念是真心，第一念就是實相，第二念就變了。諸佛菩薩能夠永恆保持第一念，我們凡夫保持不住，第二念裡面就有分別、執著、妄想，那就不是實相。離一切分別、執著、妄想，那是實相，這叫真懺悔。

　　「重罪若霜露」，霜跟露水我們都曉得，存在的時間很短暫，太陽一出來就沒有了。我們無量劫來造作極重之罪，只要般若智慧現前，這些罪業都沒有了。這是指佛說的是真話。為什麼這些罪業都沒有呢？《金剛經》上講得很清楚：「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」。無量劫所造的罪業也是夢幻泡影，覺了就沒有了。不覺，在三途六道裡決定有果報，沒有辦法避免，這是諸位必須要知道。換句話說，你只要有念，有我、有人，只要有四相，善惡果報你就得要受，四相沒有了，這個就沒有了。苦報，「我」沒有了，誰受？沒得受的，只要有我，你就夠受的，你有得受的。所以，「我相、我見」不能不捨，不能不離；不離，三界六道就有得受的，受不完！生生世世無量劫都得要受。要想離我相、我見，談何容易！

　　《金剛經》上說的道理不錯、方法不錯，可是你試試看，照這個方法去修吧！恐怕一萬個人當中，沒有一個能修得成功的。什麼原因？無始劫來，四相的習氣染著根深蒂固，沒有能力拔除！起心動念「我」，不必去想、不必去考慮，自然就現前，你說這多可怕！想斷，斷不了；想離，離不開，這是事實。如果沒有淨土法門，沒有帶業往生，說個老老實實一句話，末法時期沒有一個人能出三界，沒有一個人能有成就。無論你修學什麼法門，你要不離四相，就不能成就，頂多修一點三界的有漏福報而已。除此之外，你還能有什麼成就？幸虧有一個帶業往生的法門。阿彌陀佛大慈大悲到了極處，十方諸佛如來、諸大菩薩沒有一個不勸我們求生淨土，道理就在此地。諸佛菩薩的願心都是希望我們早一天成佛道，早一天脫離輪迴、脫離苦海，可是想想只有阿彌陀佛這個法門能做得到。諸佛菩薩跟凡夫不一樣，凡夫有分別、有執著，是情見，諸佛菩薩都是圓滿智慧，沒有一絲毫的私心，統統勸你到極樂世界去。

【3-6】

　　釋迦牟尼佛是我們的本師，他沒有叫我們念他的名號，他叫我們念阿彌陀佛，他叫我們求生西方淨土，我們能夠依教奉行，才是釋迦牟尼佛的好學生，這個要知道。可是還有一些眾生感情很重，釋迦牟尼佛是我們的本師，我怎麼可以離開他到極樂世界去？不但在家人有執著，還有很多出家人有這個執著，我都遇到過。他們還勸我不要念阿彌陀佛，不要求生極樂世界，要念南無本師釋迦牟尼佛，這個誤會就很深。

　　「持名念佛，暗合道妙，即是行深般若，無異念實相，是故能滅重罪，能消重業。」佛這麼說，菩薩也這麼說，古來祖師大德也這麼說，那還會有錯嗎？所以，般若的理論、方法懂了，我們做不到，怎麼辦？老實念佛，就成了，老實念佛就是究竟圓滿的金剛般若。江味農居士這是一個好榜樣！他就是老實念佛，他臨命終時，那個瑞相多好，走的時候清楚、明白告訴大眾：「金光遍照，佛來接引」，他走了。凡是這樣子跟大家說明，見到佛來接引，這決定往生，沒有錯誤。所以要曉得，持名念佛這個法門非常不可思議。不要看到它很簡單、很容易，它跟最深、最不可思議的妙法相應，與《金剛般若》相應、與《大方廣佛華嚴經》相應、與《妙法蓮華經》相應，統統相應，暗合道妙。就本經上說，持名念佛，他就是真的在行深般若波羅蜜多；他不是在講，他真的在做，真在修。修什麼？修深般若波羅蜜多，就這一句佛號。深般若波羅蜜多，就是前面講的「離一切相，修一切善」，你們想想他是不是符合這個標準？老實念佛的人，心裡只有一句佛號，其他的什麼都沒有，不是離一切相嗎？這一句佛號是善中之善，沒有比這個更善的，他一心持名就是修一切善。

　　我們在《無量壽經》跟諸位詳細介紹過，整個佛法，不但是釋迦牟尼佛四十九年所說的，十方三世一切諸佛如來所說無量無邊的法門，到最後一歸納、總結，就是一句阿彌陀佛。所以阿彌陀佛是諸佛所說、所證、所修一切法的總綱領，真的是修一切善。所以這個法門只要一心稱念，要緊的是一心稱念，你二心稱念就不符合了。二心是什麼？念佛是修一切善，但是沒有離一切相，一心就離一切相。所以你要是二心念佛，與金剛般若不相應，一心稱念就相應。我念佛的時候，身心世界一切都放下，心裡只有一個念頭，求生極樂世界，求見阿彌陀佛。除這一念之外，別無二念，統統放下。離一切相、修一切善，跟金剛般若完全相應！所以他真的在幹，真的在修金剛般若波羅蜜。「是故能滅重罪，能消重業」，再重的罪業，這一句佛號都能把它消得乾乾淨淨，任何一個法門不能跟它相比！所以真正懂佛法的人，真正明白佛法的人，真正希望消業障的這些大德們，他們怎麼修？就是一個念佛堂，一切的經咒他不念，一切懺法他也不要，就是一句阿彌陀佛，消災滅罪、開慧得福，開智慧、得福報，一句阿彌陀佛，圓滿的成就了。

【9.念實相者，空有不著，雙照二邊。實相之慧，從大悲生，以大悲廣修六度，得無量福。】

　　「念實相」，前面講的端坐念實相，我們念阿彌陀佛是不是念實相？是的。念阿彌陀佛就是念實相。為什麼？念實相是空有兩邊不著。我們念阿彌陀佛，放下身心世界一切萬緣，不著有；這一句阿彌陀佛清清楚楚、明明白白，不著空；空有兩邊不著。所以一心稱念就是念實相，要不然它怎麼能滅罪？「雙照二邊」，空有兩邊都不著。「實相之慧，從大悲生。」我們念佛，念佛的人就是大慈大悲，為什麼？要自己往生極樂世界見阿彌陀佛。往生極樂世界幹什麼？見阿彌陀佛，為的是什麼？為的是明心見性，為的是得無上菩提。得無上菩提之後，為什麼？為了廣度眾生。我自己有智慧、有能力，像佛菩薩一樣，應以什麼身得度，我們就能現什麼身，這度眾生才真的叫自在。

　　所以沒有見阿彌陀佛之前，我們想度眾生，心有餘而力不足，縱然發懇切的願望，智慧、能力做不到也是枉然。修學其他法門，要像佛菩薩一樣能夠自在現身，談何容易！即使遇到真善知識，如法修行，經上跟我們講，要想證得法身大士的地位，至少還要修兩個阿僧祇劫，才有這個本事。兩個阿僧祇劫是天文數字，我們覺得時間太長了，還是念佛往生淨土好。生到西方極樂世界，《無量壽經》四十八願裡面所說的，四十八願是阿彌陀佛自己宣說的，是淨土的根本。淨土三經無非是四十八願詳細介紹而已，它的根源就是四十八願。佛在四十八願明白的告訴我們，生到西方極樂世界，皆是阿惟越致菩薩。阿惟越致菩薩就是《彌陀經》裡面講的阿鞞跋致，這是梵語，翻成中國的意思是七地以上。我們要是依其他的法門，修到七地菩薩要兩個阿僧祇劫；超過一般菩薩兩個阿僧祇劫，我們超過了，一下子就超過了。所以有能力分身，十方無量無邊的世界，眾生有感，你就有能力應，感應道交，這才能夠普度眾生。真實的智慧是從大悲心生的，我們念佛求生淨土是大慈大悲。

　　有一些人說，念佛功夫不得力，為什麼不得力？沒有慈悲心，所以你功夫不得力，你要是有大慈悲心，你的功夫必定得力，決定不會退轉，決定不會疲厭。沒有慈悲心，念幾句佛號就累了，就要休息了，都是沒有慈悲心。「以大悲廣修六度，得無量福」，怎麼個修法，等講到經文的時候再跟諸位細說，這個修法都在日常生活當中。釋迦牟尼佛為我們所表演的，穿衣吃飯、待人接物，這些地方都修圓滿的六波羅蜜。

【3-7】

【10.經體為生實相。修宗為離一切相，修一切善。離相，觀空也，修慧也。修善，不住空也，修福也。此是真懺悔，能滅重罪定業。內外障緣，一齊銷盡。】

　　「經體為生實相，修宗為離一切相、修一切善」，這是修學的綱領。

　　「離相，觀空也，修慧也」，離相是修慧、觀空。

　　「修善，不住空也，修福也」，所以福慧雙修。離一切相是修慧，修一切善是修福，福慧雙修，因為福慧雙修這才能圓成佛道。我們受三皈依的時候，皈依佛，二足尊。換句話說，二足尊就是佛。足是滿足、圓滿的意思，沒有一絲毫欠缺。二是兩種圓滿，一個是智慧圓滿，一個是福報圓滿。所以修行，福慧要雙修，不能夠修慧不修福、修福不修慧，統統錯了。如果是修福不修慧，果報決定在六道，不能夠出離三界。修慧不修福可以出三界，能證小果，小乘的阿羅漢、辟支佛、權教菩薩，能證果。證了果，怎麼樣？沒有福報。經上有比喻：「修慧不修福，羅漢托空缽」。阿羅漢到外面去托缽，沒有人供養他，沒有福報！諸位想想看，沒有福報不能度眾生，雖然你有智慧，但是跟人家沒有緣分。不跟人結法緣，沒有緣，托缽都托不到，不供養，你還能夠跟人說法？誰聽你的？沒人聽你的。由此可知，你成佛的目的想普度眾生，那你不修福，你怎麼能度眾生？所以學佛的人，一定要懂得福慧雙修。

　　福慧雙修當中，慧重於福。你知道這個道理，你才曉得離一切相是主，是第一重要。修一切善是輔助，也非常重要。離相從哪裡離？就在修一切善裡頭離，不修一切善那你離什麼？你也沒得離了。一定要懂得離相修善，這才是福慧雙修，這才叫真懺悔。學佛最忌諱的是修福不修慧，佛門這樣的弟子很多。喜歡修福、喜歡福報、喜歡享福，不要智慧，痴福。這個福報到哪裡去享？你要知道，因為他愚痴，愚痴變畜生，畜生道裡面去享了。所以佛在經上說：「修福不修慧，大象掛瓔珞」。痴福，他到畜生道中去投胎，投到大象，那象是國王坐騎的。從前國王出門沒有汽車，都是馬、象。國王乘的象，都是金銀、琉璃、七寶掛滿身，他就享那個福去了。現在國王出門不騎象，坐車了。但是現在享福的畜生很多，我們看到外國那些寵物，你要是修福不修慧，來生都被那些外國人當寵物去了。很重要、很重要，一定要懂得福慧雙修，慧重於福，這就對了。

　　「此是真懺悔，能滅重罪定業。」大乘許多經論上說定業不能轉，實際上那是佛的方便語，不是真實語。是佛為我們提出嚴重的警告，不要造重罪，是勸勉我們的意思。實際上定業也能轉，不過很難。轉定業一定要見性才能轉，不能見性不能轉。修定，轉不了定業。阿羅漢、辟支佛、權教菩薩都轉不了定業，一定要證得法身大士的果位，才能轉定業。由此可知，我們往生西方極樂世界，一生到極樂世界就是七地菩薩、八地菩薩，就是這樣的果位，試問問定業轉了沒有？轉了。所以念佛法門無比的殊勝，「內外障緣，一齊銷盡」。

【11.若能於本經，深解義趣，信心不逆，盡能受持，為人解說。即為荷擔如來事業，成就最上第一希有之法。乃至滅罪生福，當得無上菩提。】

　　「若能於本經，深解義趣，信心不逆，盡能受持，為人解說」，這四句話，實在講把《金剛經》的精華說盡了，也是這部經最重要的經文。所以經要深解，解淺了不起作用，要深解，深深的去理解它，才知道我們在生活當中起心動念、待人接物，應當怎樣做才是金剛般若，才是究竟圓滿的智慧，所以不深解不行。因此，這個經實在講是要細講，粗枝大葉這樣講下來，起不了什麼作用，要深解。

　　「信心不逆」，不逆是決定不違背，這句話非常重要。信心不逆，實在講，一定要這樣作法，非這樣作法不可，這樣的信心才叫做不逆。「盡能受持」，《金剛經》上常講受持四句偈，四句偈是少分，盡能受持是全經。「為人解說」，盡能受持是自行，為人解說是化他，自行化他。

　　「即為荷擔如來事業」，這個人就是佛的傳法弟子，繼續佛度眾生的大業，這是如來的傳人。

　　「成就最上第一希有之法」。這些都是本經的經文，到後面我們會細講。

　　「乃至滅罪生福，當得無上菩提」，這無疑是世尊在本經為我們授記。果然我們能夠做到前面這四句，就是如來為我們授記的弟子，不是普通弟子。第一「深解義趣」，第二「信心不逆」，第三「盡能受持」，第四「為人解說」，只要這四句你真做到了，你就是如來的傳人，你就是如來授記的弟子，這是真正希有！

【12.修行法門無量，而唯一宗旨，除障而已。障有三，惑障：見思煩惱是，除則成般若德；業障：一切罪業是，除則成解脫德；報障：六道苦報身是，除則成法身德。江註舉破我、滅罪、成就如來，為本經之大用。】

　　「修行法門無量，而唯一宗旨，除障而已」，這是真的，一切法門沒有別的，除二障而已，或者是講三障。二障是講煩惱障、所知障，三障是講惑障、業障、報障。底下我們講三障，「障有三」；迴向偈上：「願消三障諸煩惱」，三障就是這三種。

　　一、「惑障」：迷惑，「見思煩惱是，除則成般若德」，迷惑除掉，般若智慧就現前。

　　二、「業障」：一切罪業是；罪業是造作。就像地藏菩薩在《地藏菩薩本願經》所說的：「閻浮提眾生」，閻浮提眾生是指我們這個地球，「起心動念無不是罪」。當然這是指大多數的眾生，極少數例外。為什麼說起心動念都是罪？起心動念都是自私自利，那就是罪。自私自利有什麼不好？為什麼說是罪？增長我執、增長我見，這就是罪。我見、我執增長就不能出三界，不能脫輪迴，那不是罪是什麼？這個一定要知道。除業障證解脫德，就得大自在。

　　三、「報障」：報是六道裡面的苦報，在六道裡面捨身受身，這是六道的果報。六道沒有不苦，佛為我們講三苦、八苦。三苦裡面，欲界有「苦苦」，八種苦具足，色界有「壞苦」，無色界有「行苦」，三界統苦，三界裡沒有安樂。《法華經》比喻，三界火宅。三界裡頭哪有樂？你感覺得有一點樂受，那是苦暫時停一下而已。我們要覺悟，不要以為你現在很有福報，覺得做人不錯、很快樂，其實你迷惑顛倒。為什麼？你一餐飯不吃的時候，餓得很苦，苦是真的，三餐飯是藥，治你飢餓之苦，你有什麼樂？沒樂可受。所以人活在八苦之中，這是真的，絕對不是假的。「除則成法身德」，報障要是離開了，你就證得法身。

　　「江註舉破我、滅罪、成就如來，為本經之大用。」江味農居士在《金剛經講義》裡面，以這三個為本經的德用。這個經的用途能幫助人破我執，能幫助我們滅罪業，消災滅罪，能幫助我們成就無上菩提。成就如來就是成就無上菩提！這個經的好處、利益太大太大了，這是我們應當要曉得的。曉得有這麼多的好處，這才肯用心來學習，希望經上所講的好處，我們現前都能得到，我們學《金剛般若》那才叫真的沒有白學。學了馬上就有用處，改善我們的生活、改善我們的體質，現在很流行的時髦語，改善體質，這個經真有這個作用。使我們這一生過得非常幸福、非常美滿，充滿了智慧，而不是生活在煩惱之中。六祖大師說得很好：「弟子心中常生智慧」，我們像他就不錯了，凡夫是「弟子心中常生煩惱」。我遇到很多人來跟我講，「我常生煩惱」；他不生智慧，他常生煩惱。與般若相反的就常生煩惱，與般若相應的常生智慧，生活在圓滿智慧當中，那真正是幸福、快樂。好，今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

4．金剛般若研習報告（第4集）

【4-1】【判教】

　　請掀開經本第七面，倒數第四行。

　　從判教這個地方看起。判教的意思，這是祖師大德們，將世尊過去四十九年所說的一切法，加以整理，辨別淺深大小，便利於後來的初學，有一個次第可以入門，所以就有判別教相。正如同我們現在的學校，給學生編排課程標準，是同樣的意思，這個科目應該編在第幾年、第幾個學期，有這個意思。佛法雖然有判別教相，可是我們一定要曉得，佛經不同於世間學校的教科書。為什麼？世間的書籍確實有淺有深，淺的不能深，深的不能淺，所以排定課程標準比較容易。而佛法裡面的經典，特別是大乘經，經文含義是可深可淺的，初學佛的人能從這裡讀，一直到等覺菩薩還是離不開。就像這部《金剛般若》一樣，可以從這裡下手，一直到成佛還是這一部經典，這就說明佛法不可思議，可深可淺。淺的程度看，很淺；深的程度看，很深。隨著自己修學，境界不斷向上提升，看到這個經典愈看愈深，愈看愈不可思議，這是佛經跟世間書籍不一樣的地方。所以判教，祖師大德也是一番苦心，我們後面會談到。

【1.諸佛出世，教化眾生，必對機說。機有二義：「根機」，眾生根性，各各不同，障有淺深厚薄故。「時機」，因時施教，如五時說，先淺後深，先小後大，循循善誘，引人入勝也。】

　　「諸佛出世，教化眾生」，佛之所以出現在世間，目的就是教導眾生。化是成就，因為佛的教導，眾生就能夠變化氣質，就能夠化凡成聖。由此可知，教化兩個字，一個是因，一個是果；教導是因，我們化凡成聖這是果。

　　「必對機說」，機有兩種：一、「根機」：

　　「眾生根性，各各不同，障有淺深厚薄故」。眾生根性不相同，有些人很聰明，有些人比較魯鈍一點。佛經裡常把一切眾生分為三種根性：上根、中根、下根，這是大分。如果細分，這一切眾生的根性，可以說是無量差別。為什麼會有這麼多差別？原因就在障有淺深不同，迷有厚薄不同。有人迷得淺，就顯得很聰明、很伶俐，一聞千悟。有些人迷得很重，迷得很深，佛菩薩善巧方便來給他說，還是聽不懂、還是不能夠領悟，原因在此地。

　　二、「時機」，時節因緣，這個關係也很大。

　　「因時施教，如五時說。」世尊當年在世講經說法四十九年，四十九年有不少的學生，發心長時間追隨佛陀而不肯離去，像經上常講的一千二百五十五人常隨眾，佛到哪裡他們跟到哪裡，一生都不肯離開佛陀，於是佛陀講經說法當然是以他們為主要對象。雖然他們是主要對象，也不能不顧及大眾，可見得講經說法，是相當不容易的一樁事情，因為要顧慮到所有各種不同根性，一定要叫人人都得利益。大根性的人得大利益，小根性的人得小利益，統統都得利益，佛講經說法才叫圓滿成功了。「五時」，就是由淺而深，這屬於佛學常識，我想諸位很多都很清楚。

　　世尊成佛，首先是在定中宣講《大方廣佛華嚴經》，參與這個法會，我們在經上看到，都是四十一位法身大士。凡夫沒有分，佛在定中講，我們怎麼能進得去？聲聞、緣覺、權教菩薩也沒有分，一定是破一品無明、證一分法身，才能參與如來定中的法會。這是二七日中所說，也有經裡面講三七日，二七日、三七日都有根據。二七是十四天，三七是二十一天，佛就將《大方廣佛華嚴經》講圓滿了。

　　佛所講的《華嚴經》，諸位要曉得，不是我們現在所看到的，我們不但沒有看到，聽也沒有聽說過。佛滅度六百年以後，龍樹菩薩出現在這個世間，這是一位了不起的人物，聰明絕頂！他是地上菩薩再來，示現給我們看的。他在不太長的時間，把世間的典籍讀遍，書念完沒得念了，佛法、世法都念完了，於是生起貢高我慢，自以為了不起。《金剛經》上有說「護念諸菩薩」，大菩薩有責任要護念這些小菩薩。龍樹是初地菩薩，所以大龍菩薩就來幫助他，引導他到龍宮，看龍宮裡面所收藏的經典。他到龍宮，看到大龍菩薩的圖書館收藏的《華嚴經》，一看就嚇呆了！

　　世尊講的《華嚴經》，有多大的分量？龍樹菩薩說：「十個三千大千世界微塵偈，一四天下微塵品」。古印度計算書本的大小，是用偈做單位，偈就是四句，不論長短，四句就叫一偈，不一定是偈頌，長行文也一樣，四句就叫一偈，用這個做單位。十個三千大千世界，一個三千大千世界就不得了，十個三千大千世界！把大千世界磨成微塵、磨成細粉，一粒微塵是一偈，十個三千大千世界那麼多的微塵偈，今天就是用天文數字也說不出來。我們常講恆河沙數，恆河沙算什麼？太少太少了！「一四天下微塵品」，一四天下，用淺顯話來說，就是太陽系。太陽系裡面所有的星球都磨成細粉，磨成微塵，那一粒微塵是一品，《華嚴經》有這麼多品。

　　他這一看，貢高我慢的心馬上就沒有了，覺得自己念得太少太少了，簡直不能比！再一想，他是個絕頂聰明的人，他都沒有辦法受持，何況我們閻浮提眾生？恐怕找不到一個人。所以就把它捨棄，再看中本，中本分量還是太大，大龍菩薩說還有下本；下本實在講是《華嚴經》的提要。像中國的大書《四庫全書》，有目錄提要，那個分量不多。雖然不多，這麼厚的精裝本也有五本，比起全書當然少得太多，全書一千五百本，這就濃縮成五本。龍樹菩薩一看，《華嚴經》綱要，行！這個可以，就把小本華嚴帶到我們人間來了。以後翻譯出來印成書，就是我們世間所流通的《大方廣佛華嚴經》，其實是《華嚴經》的提要。

　　這部《華嚴經》的分量，總共有十萬偈，四十品。這部經已經失傳，梵文經典沒有了。傳到中國來的經文，因為分量太大，經文殘缺。古時候的書籍不像現在這麼便利，那個時候是貝葉所寫的；貝多羅的樹葉一片，切成長方形的一塊，大概是寫四行，有的寫六行，兩邊打個洞用繩子穿起來。諸位想想，那要是一部完整的《華嚴經》，恐怕現在要好幾個大卡車才裝得下。分量多，容易脫落，在那個時候都是手寫本，所以流傳下來缺失很多。

【4-2】

　　東晉時候傳到中國，只有三萬六千頌；《華嚴經》經文十萬偈，傳到中國的只有三萬六千偈。我們把它翻譯出來，翻成中國字六十卷，這是晉譯的《華嚴經》，也稱為《六十華嚴》。唐朝武則天時代，實叉難陀法師從印度帶來《華嚴經》的梵文本，比晉譯增加了九千頌，有四萬五千頌；還不到一半，要五萬頌才是一半。但是《華嚴經》大致上的意思都能看得出來，翻出來之後稱為《八十華嚴》，現在流通的都是這個本子。貞元年間，外國向中國進貢，貢品裡面有《華嚴經》的一部分，是最後的一品「入法界品」，這一品經很難得，它是完整的，沒有缺失，在中國翻出來之後，稱為《四十華嚴》。《四十華嚴》就是最後一品「普賢菩薩行願品」，在《八十華嚴》裡面稱作「入法界品」，這一品經是完整的。現在中文本《華嚴經》，流傳下來是很完整的，可是跟原文還差一半，這是相當不容易。

　　這是世尊二七日中所說的。所以我們想，二七日時間太短了，我們現在念也沒辦法，不要說是講，念都念不完。這是我們凡夫執著時間是個定法，其實時間不是定法。時間可以延長也可以縮短，我們俗話常講，人要是逢到歡喜、喜事的時候，覺得這個時間好短！如果遇到苦難的時候，度日如年。可見得這個時間哪是真的？不是真的！尤其諸位在作夢的時候，我們讀過古人的筆記小說《黃粱夢》，他做了一個夢，黃粱是高粱小米，在那裡煮，那很容易煮熟的，還沒有煮熟，他那個夢醒了。打瞌睡做了一個夢，夢裡面已經過了幾十年。說明幾分鐘可以把它延長為幾十年，換句話說，幾十年也可以把它濃縮成幾分鐘，時間不是定法。所以世尊講《華嚴經》，可以說將無量劫濃縮成一念。《華嚴經》上說「念劫圓融」，可以把一念展開為無量劫，把無量劫濃縮成一念。

　　這是第一時，第一時所說的完全是如來果地上的境界，所以是對法身大士所說的。當然如來果地上境界，不是凡夫能明瞭的。說了之後，世尊出定就想了一想，這芸芸迷惑顛倒、苦難的眾生要教導他們，不能不用權巧方便，權巧方便怎麼辦？從幼稚園班辦起吧！就這樣子了。這才在鹿野苑度五比丘，講四諦法、講小乘，這等於說是開班教學，從幼稚園辦起。然後看看他們的程度差不多了，可以講深一點，再講方等經典。方等也成就了，智慧漸開，漸漸的開智慧，漸漸開悟了，第四個階段講般若，我們這個經是屬於第四時所講的。智慧大開之後，世尊最後講《法華》、《涅槃》，而《法華經》的經義跟《華嚴經》無二無別，就是導入大華嚴的境界。這就是由淺而深，由小而大。

　　「先淺後深，先小後大，循循善誘，引人入勝。」這是世尊四十九年用這個方法，跟我們現在辦學校一樣，先辦幼稚園、辦小學，再辦中學，再辦大學，再辦研究所，達到了教學的目的。

【2.古德判教，意在方便學人，使對一代時教，綱領條目，淺深次第，一目了然，可以循序而進，其接引後學之苦心，良足佩焉。】

　　「古德判教，意在方便學人」，判教用意就是讓我們初學的人有方便契入。

　　「使對一代時教」，一代時教就是釋迦牟尼佛四十九年所說的。

　　「綱領條目，淺深次第，一目了然」，判教用意在此地。

　　「可以循序而進，其接引後學之苦心，良足佩焉」，這是令人佩服的。這一段是說明，古德為什麼要做這樣的工作，判教實在講很費事，也很用心，把它整理出一個頭緒，目的就是便利初學。

【3.晉末判別經教者有十八家，唐後大眾共依者，唯天台、賢首兩家。天台判為藏通別圓四教，賢首則判為小始終頓圓五教。】

　　「晉末判別經教者有十八家」，這在《華嚴經疏鈔》裡面看到的，賢首、清涼大師都是生在那個時代，那個時代判教的風氣非常盛，我們在《華嚴經》上看到，澄觀大師所引的，諸家都能夠見得到。但是唐以後，這些各家判教的，可以說都衰沒了。

　　「唐後大眾共依者，唯天台、賢首兩家。」這兩家傳下來了，為什麼？這兩家判得最好。所以後來的學者、研究經的人、講經的人，不是依賢首就是依天台，而到今天可以說依天台是最多，依賢首的不多。這裡面也有原因：天台家的判教簡要詳明，賢首雖然判得很好，比較複雜。賢首用十門開啟，就是介紹全經的概要，他用十個科目。天台用五個科目、五重玄義，五比十就省一半，所以後來的人取天台的很多。

　　「天台判為藏通別圓四教」。「藏」就是小乘，小乘為什麼用藏？小乘也有完整的三藏，它有經藏、律藏、論藏。「通」這是大乘，通、別、圓都是大乘，通是大乘的開始，前面可以通小乘，後面通大乘，是大乘的開始，也就是大乘裡面淺顯的。「別教」，是大乘裡面比較深的，它不通於小乘，純粹大乘。也可以說，藏教淺，通教有淺有深，別教有深無淺，「圓教」是一切圓融，無不通達。天台家將大小乘佛法是這樣的區分。

　　「賢首」就是華嚴宗，「判為小始終頓圓五教」。五教裡面，小教跟天台家的藏教相同，始教就是天台的通教，終教就是天台的別教，而將天台的圓教開為頓、圓兩種，天台是把頓包括在圓教裡面。由此可知，兩家在名稱上不一樣，意思內容方面來講，沒有太大的差別。這些常識，常常研究經論、古德註疏一開端，都說得很詳細，我們看看各家對於本經的判法，他們判得都很有道理。

【4-3】

【4.天台判此經為通別兼圓。賢首則判屬始教，亦通於圓。江註判此經為境心俱冥，遮照同時，慧徹三空，功圓萬行，至圓極頓之大教。】

　　「天台判此經為通別兼圓」，天台宗判金剛經屬於通教，但是它也有別教的意思，也有圓教的意思。這個說法，這個經裡面有通、別、圓，豈不就是有深有淺？淺的人讀起來淺、不難懂，深的人讀起來意思很深奧，可深可淺，確實如此。本經前半部，淺的人看到淺，深的人看到深，後半部唯深無淺，確實它有深度，沒有淺顯之處，所以判得很好。

　　「賢首則判屬始教，亦通於圓。」這就說明，為什麼他把它判作始教、判作通教，大乘的開始，因為經上說得很清楚：「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」。換句話說，必須離四相才是菩薩，那要是剛剛離四相成菩薩，這是初級的菩薩，這就是始教的菩薩，所以它意思有淺的。到《金剛經》後半部，不但四相要離，四見也不能有，不但諸相沒有，能證的心也不能有，不但能所沒有，佛法也沒有，那是深到極處，完全是圓教的教義，所以判作「亦通於圓」。這是古大德對本經的判法。江味農居士在《金剛經講義》裡面，判本經為：

　　「境心俱冥，遮照同時，慧徹三空，功圓萬行，至圓極頓之大教。」實在講這也難得，江居士一生花了四十年的工夫。佛法大經裡面所說：「圓人說法，無法不圓」。江味農居士自己圓了，所以看的這個經，處處極圓極頓，他也說了一番大道理，說得非常之好，教人很難反駁，確實是有道理。這個經義，自始至終能夠覺悟眾生，如果這個眾生真的覺悟了，像前面所說的「信心不逆」，完全能夠受持，那的確是圓頓根性的法器，絕對不是平常人。所以他的講法也很合理，符合本經的旨趣。這一段我們就介紹到此地，這是講本經綱要，依天台五重玄義：釋名、顯體、明宗、辨用、判教。下面介紹的是譯人，翻譯經的人：

【譯人：姚秦三藏法師鳩摩羅什譯】

　　譯人是翻譯經的人，本經是鳩摩羅什法師翻譯。本經在《大藏經》裡面，有七種不同的譯本，但是流通最廣的是鳩摩羅什大師的譯本，其他的六種本子很少流通，很難見到，除非諸位去翻《大藏經》，能夠翻得到，單行本很少見。這是流通得最廣的，就是羅什大師這個本子。我們按照這個順序來簡單介紹。

【1.姚秦，三八四年姚萇稱秦王，三八九年呂光稱三河王（涼），四O一年什師至長安。】

　　「姚秦」，中國過去以秦為國號的有四個朝代，因此必須把皇帝的姓加上去，才曉得是那一個秦。像秦始皇建立的王朝也叫秦，歷史上稱他為嬴秦，他姓嬴。苻堅建立的王朝也叫秦，稱作苻秦。姚萇是苻堅的將軍。苻堅跟東晉打了一仗打敗了，這是歷史上非常有名的淝水之戰。它的有名就是晉朝謝安以寡擊眾，那個時候苻堅帶兵是八十多萬，號稱百萬軍隊，東晉軍隊只有十萬人，以十萬人打敗一百萬人，所以這也是個奇蹟。姚萇就發動政變，他政變成功了，奪了苻堅的位子，國號沒有改也叫秦，他作皇帝了，所以就稱作姚秦，在歷史上也稱為後秦，苻堅稱為前秦。公元三百八十四年，我們這樣講，大家印象就比較深刻，今年公元一九九五年，這是公元三百八十四年的事情，姚萇建國成為秦王。

　　「三八九年呂光稱三河王」，這裡面有一段很長的故事，一般《金剛經》的註解講義都會敘述，這個參考資料很多。苻堅那個時候曾經派呂光，呂光也是個將軍，派他率領七萬大軍，去邀請羅什大師，羅什大師那個時候在西域龜茲國，龜茲是個小國。苻堅聽說鳩摩羅什是個人才，很有智慧，一心就想得到他。當然人家這個人才是國之寶，這個國寶不是古董，是人才，那人家怎麼肯放？所以就派七萬大軍去，他要不給我們就打仗，一定要把羅什大師請回來。兵臨城下，羅什大師就勸龜茲國王，還是放他，不要跟秦國發生戰爭，戰爭實實在在講，敵不過秦國的大軍，這樣把羅什大師迎請到中國。

　　走到半路就是涼州，現在的甘肅，聽說朝廷政變，姚萇做了皇帝，姚萇本來跟他是同事，都是將軍。他也不服姚萇，姚萇做了秦國國王，他在三河，就是那個時候涼州，他在那裡就割據一方，自稱為涼王，他也稱了王。羅什大師就在他那個地方，他不會用人，但是他知道羅什有智慧，他也不肯放走，就把羅什大師等於說是幽禁了，讓羅什大師在那裡十幾年，不能夠弘法利生。一直到呂光死了，姚萇也死了，兒子姚興繼位。呂光死了，呂光的姪子繼位，那個時候情況就不同了。這個時候涼的力量很薄弱，所以把羅什大師送到長安，那個時候秦的首都在長安，送到長安是公元四百零一年，四百零一年到長安的。所以經上姚秦這兩個字，就是代表時代，它是在哪一個年代，代表這個意思。

【4-4】

【2.三藏：經、律、論。】

　　三藏法師，用現代話講，這是他的學歷，像現在一般學歷博士、碩士，是他的學歷，這是通達三藏的法師。在古時候，有資格翻經一定要三藏法師，若不是三藏法師，沒有資格譯經，譯經的法師一定要精通三藏。他精通三藏，稱為三藏法師。

　　「三藏是經、律、論」，世尊四十九年所說的一切法，分為這三大類。中國後來編書，像《四庫全書》這個構想，就是根據佛經的方法來的。佛門有三藏，分為三類，所以當年乾隆編中國的典籍，就把它分為四類叫四庫，庫跟藏意思是相同的，藏就是庫藏的意思。三藏實在講很難分。三藏是經、律、論，它的內容是戒、定、慧，律藏是講戒律、戒學；經是講定學；論是講慧學，就是戒、定、慧三學。但是世尊每一次說法，無論講大小乘經典，每一部經典裡面，幾乎戒、定、慧三學都具足。這怎麼分法？後人編集分類就從多。譬如這本經講定講得多，講慧、講戒講得比較少，就歸到經藏。如果研究討論多，講定比較少，就歸到論藏。用這個方法從多，這是必須要知道的，因為我們每展開一部經典，幾乎戒、定、慧三學都具足。三藏是我們修行的標準，這對初學人來說的；修持功行圓滿的時候，三藏又是我們印證的標準。我們功夫到底有沒有成就？到底我們證到什麼樣的果位？也可以來給你做證明，所以它是修學的標準、印證的標準、證明的標準。

　　經、論是「修正知見」。我們的見解、思想有沒有錯誤？我們對宇宙人生的看法、想法，要用經論做標準。經論裡面所說的是佛知佛見，佛是覺悟，究竟圓滿徹底的覺悟，那是一個覺悟的知見，覺悟的看法、想法，決定沒有錯誤。我們的想法、看法，跟經典對照對照，如果跟經上講的是一樣，那很好，我們的想法、看法都正確。假如不一樣，一定要知道，我們自己錯了，要把錯誤的，依照經論上所講的改正過來，這叫修正，這叫修行，修正知見。律是「修正行持」。我們在行持上，「行持」是起心動念、言語造作，到底是正、是邪，是善、是惡？戒律是標準，戒律是佛與大菩薩的行持，我們一定要跟戒律對照對照，如果跟戒律相違背，一定要依照戒律的標準改過來。

　　律是佛行，諸佛菩薩起心動念、言語造作是戒律。我們要學佛，怎麼個學法？要認真用佛的標準，改正自己的思想、見解、言行，這叫學佛，一定要用佛做標準，不可以用人做標準。善導大師講得很好，在《觀無量壽佛經》「上品上生章」註解裡面，善導大師說，不要說是世間這些知名的大德們來跟你講，來教導你，他所講的跟經上講的不相應，我們不能聽他的。阿羅漢來講，阿羅漢是證果的聖人，如果講的跟經上講的不相應，也不能聽他的。乃至於菩薩、等覺菩薩都不行，一定他講的要跟經上相應，我們才能聽他的；不相應的，我們都不能夠聽他的。最後大師講，那諸佛來了怎麼樣？佛佛道同，你要記住這一點，諸佛來說決定沒有講兩樣的話，如果講兩樣的話，那一定是假佛，不是真佛，那是妖魔鬼怪冒充佛來欺騙你，如果是真佛，一定講的是一樣的。

　　一切諸佛無有異語，異是兩樣，《金剛經》上講「不誑語者、不異語者」，沒有兩樣的話，決定是相同的。所以我們要辨別哪是真佛，哪是假佛？很容易，不難。跟經一對照起來，他講的意思跟經上講的完全一樣，那是真佛；講的不一樣那是假佛，不是真佛。可是這個地方要注意到，魔很厲害，魔也很有本事，他可以九十九句話跟佛經上一樣，只有一句不一樣，這個就很厲害了。但是要曉得，那一句不一樣，就把你法身慧命給斷送掉了。我們不能不小心，不能不謹慎。完全相同，沒有一句不相同，那才是真佛。

　　特別是在這個時代，《楞嚴經》上講：「邪師說法，如恆河沙」，真正善知識不容易遇到。唯一能夠靠得住的是經典，古來這些祖師大德收在《藏經》裡面的著述，這是決定靠得住的。但是要古時候編的《大藏經》，現在新編的《大藏經》靠不住。新編的《大藏經》，現代人一些著作他都收進去了，現代人的著作誰給他做證明？不像從前，從前收入《大藏》，著作要那個時代的高僧大德都看過、都同意了，沒有反對意見，這才報給皇帝，皇帝批准入藏，所以它有個標準在，現在沒有標準。這個法師跟我感情不錯，他寫的東西趕緊就給他入藏；那一個法師我不喜歡他，我討厭他，他再好的東西，我也不讓它放在《藏經》。所以閱讀《大藏經》要用從前人的本子，古時候所編的。在中國最後一部大藏經是《龍藏》，乾隆時候編的，這是個標準的本子。這個《藏經》裡面有的，可以說大致上不會有錯，都是經過嚴格審查的，不是隨便能夠編進去的。「修正知見這是學問，修正行持這是品德。」所以學佛的標準，就是要有良好的品德與學問。下面：

【3.法師，凡能弘揚佛法者，稱為法師。三藏皆通，則稱三藏法師。】

　　由此可知，法師這個稱號，乃至於三藏法師的稱號，不一定都是出家人，在家人也能稱。佛門裡面的稱呼，這是個常識，我們要懂得，不要搞錯了，錯了鬧笑話。「法師」是通稱，不論在家、出家，不論男女老幼，只要能夠以佛法教導別人的，都稱為法師。「和尚」也是通稱，不管在家、出家，男女老少，你能夠主持佛法、主持教學，都稱和尚。和尚是印度話，意思是親教師，親自指導我修學的這個老師，就是我的和尚，所以和尚也不一家定是出家人。我學佛，指導我的老師是李炳南老居士，李老居士就是我的和尚，我要稱他作和尚。和尚的關係非常密切，不能隨便稱的，他跟我沒有這個關係，我怎麼能稱他作親教師？哪有這種道理？稱作法師可以，法師不一定教給我東西，他只要是弘法利生的，都可以稱法師。和尚不能隨便稱，和尚跟自己有密切關係，所以這個一定要曉得。

　　現在有很多人，對於佛門一些大德，尊稱他為大師，這是不可以的，這個尊重過了頭，為什麼？佛門裡面大師是對佛的稱呼。成佛才可以稱大師，你要稱他作大師，豈不把觀音菩薩都壓下去了？觀音菩薩稱大士，你稱大士，他跟觀音菩薩是平的，稱大師，把觀音菩薩壓下去了！你們成天求觀音菩薩保佑，觀音菩薩才不保佑，你把他壓得低低，他保佑你？要曉得不可以的。所以尊稱菩薩；我們在《無量壽經》上讀到正士，十六正士都是在家菩薩，而且都是在家等覺菩薩；稱開士，開悟的，這都是尊稱。稱開士、稱正士、稱大士，沒有稱大師的。不懂得這個名詞術語含義的，也許他們用錯了，懂得的真正學佛人不能用錯，用錯了人家說你外行，對佛法不懂。這個我們一定要曉得。古來的這些大德們，稱鳩摩羅什法師不稱大師，人家稱三藏法師。在過去，皇帝的老師稱國師，專修禪宗的稱禪師，專修戒律的稱律師，這都是名副其實，是正確的稱呼，我們不能夠不知道。

【4-5】

【4.鳩摩羅什，梵語音譯，義為童壽。七歲出家，日誦千偈，博通世出世法，公元四O一年至長安，姚興待以國師之禮，在西明閣與義學八百人講學。譯經論九十八部三九O餘卷。】

　　「鳩摩羅什」，中國的意思是童壽，這也是讚美他。他在年歲很小的時候，童子，但是他的智慧、德行，就跟老人一樣，好像很老練的樣子、很成熟的樣子，所以他的名字叫童壽。「七歲出家，日誦千偈」，聰明絕頂，這是舉一個例，說明他的學習的能力很強，一天能夠讀這麼多的文字。誦是背誦，每天能背誦這麼多文字，用現代的話來講，是傑出的天才，很少有的。「博通世出世法」，他讀的東西太多了，都能夠背誦、都能夠記得，的確是博學多聞。

　　「公元四0一年至長安」，那時候的國王是姚興，「姚興待以國師之禮，在西明閣與義學八百人講學」。「義學」就是精研教理的這些人。在家的跟出家的都可以稱為義學，專門在教理上探討研究，這些人都是以羅什大師為老師，跟著他學習。「譯經論九十八部三九0餘卷。」羅什大師到長安只有七年，七年就圓寂了。所以他的譯經事業只有七年，短短七年當中完成九十八部，他譯得非常之好，他是屬於意譯，玄奘大師則是直譯。意譯是離開原文，把原文的大意用中國文的文法寫出來，所以中國人讀起來非常的流暢，很喜歡讀他的譯本，他的譯本非常受到中國人的歡迎，道理在此地。

【5.傳說法師乃七佛以來為譯經師。以悟達為先，得佛遺寄之意。】

　　這在傳記裡面都有記載，羅什大師是釋迦佛以前七尊佛的譯經師，專門做翻譯工作的。所以他翻譯得好是有原因的，生生世世，七尊佛可以講是無量劫來，一尊佛三個阿僧祇劫，三七、二十一個阿僧祇劫，他都示現為翻經的法師身分，來從事於這個工作。底下這兩句很要緊，他為什麼翻得這麼好？「悟達為先」，他教學也是如此，教學生一定要開悟，一定要通達。你要是不悟、不通達，怎麼能把佛的意思翻出來？開經偈說得好，「願解如來真實義」，如來真實義你要能解，你才能說得出來，你才能夠介紹給別人。如果自己沒有悟、自己不通達，這個工作決定做不好的。

　　我們反過來看看現在，外國人翻譯佛經，不少人從事於這個工作，把佛經翻成英文、翻成其他的外國文。那個翻經的人文字好，中文也好，英文也好，對於佛法沒有悟、沒通達，所以翻出來的東西不能流通。我在美國，參觀沈家楨老居士的圖書館，這個老居士非常熱心，過去不少年，請了很多很多人翻經，也花了很多錢，現在那個稿子真是堆積如山。我去參觀，他告訴我，沒有辦法出版，不能流通。我過去看到一本，翻的不是經，淺一點的，倓虛法師的《念佛論》。有一次我在溫哥華講經，把這個譯本帶到那邊去，那邊有個周醫生英文很好，他看了之後告訴我：「法師，以後這本書你不要再印了，花了冤枉錢！這個翻的英文，中國人看不懂，英國人也看不懂。」所以我才曉得不容易！連倓虛法師的開示，翻的意思教人家不能夠明白，何況經典？一定要「悟達為先，得佛遺寄」。得佛遺寄，可以說得佛力加持。你自己要不真心學佛，不能契入境界，怎麼會得佛力加持？像羅什大師這樣子就得佛力加持。如果我們要做，當然也得要量力而為。

　　今天在全世界，我們所看到的，弘法的人才非常缺乏。年輕學佛的同修很多，在家、出家，我也常鼓勵大家要發心出來講經弘法，這事難不難？亦難亦不難。如果得佛力加持就不難，不得佛力加持難，太難、太難！怎樣才能得佛力加持？要與佛心相應，就能得佛力加持。你要用真誠心，要用清淨心，要用平等心，要用慈悲心，要用恭敬心，就得佛力加持。假如這裡面摻雜一點點名聞利養、五欲六塵，佛就不加持了。我過去在台中，跟李炳南老居士學習，李老師傳我四個字，你做到這四個字就行了，「至誠感通」。我們用真誠心來求，真誠到極處，這就有感應，跟佛菩薩有感應，感應就通達了。你不是用最真誠的心，沒有法子。所以這個東西不是學來的，不是說我讀了很多經論，讀了很多書，我就會講，會講是不錯，講得天花亂墜，不是佛法，就是我剛才講的，一百句佛法，九十九句講對了，還講一句錯的，那就害死人了。

　　所以不求三寶加持，不求三寶護念，我們凡夫沒有能力講經！確實沒有能力，都要靠諸佛菩薩、靠三寶加持。講要靠三寶加持，大家聽能夠聽得明白、聽懂了，聽了歡喜，也是三寶加持。這個講堂如果沒有佛光注照，沒有三寶加持，你在這個地方不可能生歡喜心。諸位要曉得，你們聽了很歡喜，不是我的能力，你以為我會講，錯了！不是我的能力，是佛光注照、三寶加持，這是真的！我們不過就是做一個增上緣，就是一點誠意。真正發心、續佛慧命、求願往生，這是一個很好的方法。念念跟佛相應，哪有不往生的道理？

【6.譯，易梵為華語也。】

　　末後「譯」字，譯是翻譯，易梵為華語。這個字講法也很多，我們都把它省略掉了。後面這一段，我們採取倓虛法師，倓虛法師有《金剛經講義》。我過去在香港讀過他的《金剛經講義》，也是簡要詳明，很難得。他老人家告訴我們《金剛經》旨趣，他講得簡單明瞭。第一個是離相：

【4-6】

【1.離相，成就解脫，消諸業。】

　　我們天天講消業障，業障怎麼消？不著相才能消業障，著相那業障怎麼能消得了？都是根據《金剛經》教義所說的。

【2.無住，成就般若，破諸惑。】

　　惑是迷惑，破迷開悟的訣竅是無住。《金剛經》上講：「應無所住，而生其心」，「應無所住，而行布施」。像這樣的句子在本經很多。

【3.無法，成就法身，脫諸苦。】

　　所有一切法相，都是因緣所生，當體即空，般若裡講緣起性空，了不可得，這才能「成就法身，脫諸苦」。《般若心經》裡面講，「度一切苦厄」。到無法的時候，一切法都放下，都不執著了。消業、破惑、脫苦，這是本經的旨趣。

【4.破三心，除四相，為發心之要務。】

　　這一條講得真的是非常究竟徹底。凡夫莫不以為我能執著、我能執，或者說得粗顯一點的，我能得，凡夫都患得患失。誰得到了？我能得。什麼是我？一般人認為身是我，聰明一點的人知道這身不是我。什麼是我？能夠思惟、能夠想像、能夠感受苦樂的，這個是我，心是我！西洋哲學家講：我思故我在。什麼是我？能夠思惟、想像的，那個是我。我能思、我能想，能想、能思惟的那個就是我。佛在本經上說，好！能思、能想的是我。「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」能執著的我沒有了，能執著的、能得的心沒有了，你還得個什麼？三心不可得。這是從根本上消業斷惑，不是從枝葉上。你打個什麼妄想？妄想不可得。

　　你所得的是什麼？所得的不外乎四相。「我相、人相」，我相、人相是從「相對假立」的。「眾生相」，這個眾生就是一切萬事萬物，萬事萬物都是眾緣和合而現的相。所以諸位要曉得，這個眾生不是指廣大的眾生、廣大的人，不是這個，那你就把意思講錯了。我們今天所謂動物、植物、礦物，再包括所有一切自然現象，都是眾生相。下雨、颳風都是眾生相，都是眾緣和合，「由緣和合假立」，稱為眾生相。「壽者相」，壽者是時間相續，「由相續假而立」。都是假的，我人是相對假，眾生是緣和合假，壽者是相續假。你所執著的這些物是假的，你能執著的心是假的，你還有什麼搞頭？還有什麼執著？還有什麼放不下的？如果把這些事實真相，統統都搞明白了，身心世界一切放下了，你心裡頭馬上就得大自在；換句話說，你的真心就現前，妄心沒有了，徹底了解它是虛妄、不可得。

　　眾生就是堅固的執著，不肯放下，不曉得能執著的心是假的，所執著的這些物相也是假的。所以佛菩薩眼睛裡看芸芸眾生是可憐憫者。為什麼可憫憐？假的、全是假的，如果是真的，真有這個事，佛不能夠說眾生是可憐憫者。因為它是假的，怎麼樣打妄想、怎麼樣執著都是一場空，不是說到死了以後一場空，現前就是一場空，當下即空。這一執著壞了事，現前無量的煩惱，苦不堪言，將來輪迴六道，永遠沒有出頭的日子。《金剛經》幫助我們明瞭事實真相，教給我們徹底放下，恢復自性，自性就是真心，禪家講的「父母未生前本來面目」。《金剛經》的好處在此地。　　「破處即是顯處」，破妄，真就顯了。破妄顯真「是同時，是一時」，不是有先後的，先破妄然後再顯真，不是的，是同時的。妄除一分，真就顯一分；妄除二分，真就顯二分。理可以頓悟，一下就明白了；事要漸漸的除，事上除一分，你的清淨心、你的般若智慧就透一分。事上怎麼做？事上真的要放下，不要再執著！一定要依照經典的教訓，認真努力去做。這是把本經綱要給諸位報告出來，向下我們就開始讀到經文，綱要抓到之後，經文就不難領會。

　　經文第一段「證信序」：古德分科判教，首先將一部經分為三個部分：序分、正宗分、流通分。這一段經文是序分裡面的第一段，叫證信序，第二段是本經的發起序。我們看經文：

[回索引](#a章節索引)>>

【4-7】

《法會因由分第一》

【一、證信序】

經【如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。】

　　這是第一段的經文。我們這次印的《金剛經》，經文旁邊有數目字，這個數字跟我們講義的段落完全一致，跟江味農居士《金剛經講義》裡面分的段落也是相同的。你要是想看這一段的講義，你照著這個數字對《金剛經講義》，或者對我們這個節要本子，很容易就找到。便於檢查，我們把它標成數字。我們看小註：

【1.東晉道安法師，分判一切諸經為序、正宗、流通三分。】

　　我們中國人也很了不起，也確實有大智慧的人。道安法師是鳩摩羅什大師的學生，是羅什大師四大弟子之一。他看一切經都看成三分，他這種說法，當時一般大德們不以為然。因為大家對佛經都非常尊重，如果把佛經分裂，好像是很不恭敬的樣子，不以為然，「聞者多疑」。以後，印度古大德解釋佛經的註解流傳到中國，也有這樣的分法。於是中國這些大德們才曉得，古印度的大德也有這個分法，這樣子對於道安法師這個分科就非常佩服，遵從做為一個定則。以後，不論是講經、註解，都採取這個方法。這是講科判是從道安法師來的。

【2.本經序分：如是我聞…敷座而坐。】

　　就是這個經本上前面的兩小段。我們把全經根據江味農居士講義所分的科，總共分全部經文為一百八十四段，一百八十四個小段，前面的兩個小段是序分。

【正宗分：時長老須菩提…是名法相。】

　　這一段文字就長了。從第三小段到一百七十九小段，這是屬於正宗分。

【流通分：須菩提，若有人以滿無量阿僧祇世界七寶，持用布施…信受奉行。】

　　流通分一共有五小段，從一百八十到一百八十四段。

　　江居士將本經的正宗分，又分為「信、解、行、證」四大段。這個分法，古來的《金剛經》註解都沒有，唯獨前清達天法師，他給《金剛經》做個註解叫《新眼疏》，就是把這個經分作「信解行證」四分。江味農居士看到了非常佩服，採取他這個分法。仔細觀察《金剛經》的經文，確實有這四個意思存在，所以說是一點都不勉強，這稱之為大經。信解行證四分，最早的是清涼大師分《華嚴經》，《華嚴經》就分為信解行證四分、四大段。

　　《金剛經》也擺出四科的姿態，這是跟大經《華嚴》無二無別。《華嚴經》說得詳細，《金剛經》說得簡單，確實可以說是《華嚴》的綱要，無論是理論、是方法，極其簡單扼要。怎麼修法？《四十華嚴》善財童子五十三參，可以說就是把《金剛經》的理論與方法，在日常生活當中表演出來給我們看。經裡面所說的「應無所住，而生其心」，你看看各行各業的人，他怎麼樣無住生心；「不取於相，如如不動」，看他們在生活當中，怎樣去做這兩句話；「應無所住，行於布施」，看他們在生活當中、在工作當中、在事業當中、在應酬當中，怎麼個作法？那是在《大方廣佛華嚴經》中。我們要是通達《金剛經》，可以說《華嚴經》的綱領你就抓住了，讀《華嚴經》就非常有受用。

【3.「如是我聞」至「千二百五十人俱」一段，是證信序。】

　　這是第一段，是證信序，證是證明。

【4.凡結集一經，必具六緣：信、聞、時、主、處、眾，乃克成就。此一段經文，六緣具足。】

　　不但是結集經典，世尊當年講經說法，也要具足這六個條件，如果這六個條件不具足，法會就不能成就。像我們現前這個法會，也是具足這六個條件：「信」，你信佛，你相信《金剛經》，你才會來聽。你要是不信佛，不相信《金剛經》，你怎麼可能到這兒來？你不會來的。「聞」，你一定相信，一定想聽，你才會來，你才會在這個時間，到這個地方來聽經。「時」是時間，我們從八點鐘講到十點鐘，到這個時候你就來了，在這個時間之前，你不會來，我這裡沒有法會。講完之後，十點鐘以後散掉了，這裡也沒有法會。可見得它有時間性，有時節因緣。「主」，有主講的人；「處」，有場地；「眾」，有大眾在一塊兒聚集，聽眾，我們這個法會才能圓滿，少一個條件都不能成功。佛是如此，現前也沒有兩樣。這叫做六種成就，一定要具足六緣、六個條件，我們法會才能夠圓滿的成功。

　　下面我們簡單介紹這一句的經義。佛法之難，難在所說的意思是在言語之外，「意在言外」，說的是這個話，意思在外面。因此你不能執著言說，你執著言說，你什麼也不會，什麼也得不到，你要懂得它言外之意，那你就喜歡了，你就得受用了。我們先看文字的意思。

【5.不異為「如」，無非曰「是」。】

　　「不異為如」，如的意思就是一樣，沒有兩樣，完全相同，這叫如。

　　「無非曰是」，非就是不一樣。

　　《華嚴經》云：「信為道元功德母，長養一切諸善法」。「如是」這兩個字是信成就，這兩個字的意思，淺的人看到很淺；深的人看到，其深無底！淺而言之，「如是我聞」，我是阿難尊者，阿難尊者在結集經的時候，首先說出這四個字。阿難是複講，阿難所說的，把佛當時講的這部經，原原本本一個字不錯，一點意思也沒錯，重複說一遍，底下人把它記錄下來，這稱之為經典。所以一開端，一定要說這四個字，表示阿難複講的跟佛所講的沒有兩樣，這個讓大家能夠相信。

　　世尊當年講經說法，沒有記錄成文字，經典是佛滅度之後，弟子們開會，想想世尊從前是怎麼講的，再把它記錄下來。結集經典的時候，佛不在世了，同學當中阿難尊者記憶力最好，聽一遍永遠不會忘記，他有這麼好的記憶力，所以就推阿難出來複講，同學們給阿難尊者做證明，證明阿難講的沒錯。同學們很多，必須每一個同學都承認，不是少數服從多數，不是的。一個人有懷疑，說阿難你這句話我聽的好像不是這樣講的，那就得刪掉，一個人反對都不可以，必須全體一致，都點頭、都通過，才可以記錄下來。結集經典態度這樣的嚴格謹慎，就是要取信於大眾，取信於後世。所以經典前面加上「如是我聞」。

【4-8】

【6.看經聞法，貴在如實會得其意。果能消融歸我自性，則受用無窮。】

　　這句話非常重要，如果你要是真會了，你讀經、聽經，就跟每天喝水吃飯一樣，決定不能離開的，欲罷不能，這個不可思議。得受用，我講一個最淺、最小的受用，「無有疲厭」。你們工作多了的時候，會累、會疲倦；如果你嘗到法味，當你疲倦的時候，這個經念上一段，精神就恢復，就不會疲倦，這是最小的好處。你現在得不到，念經念多了、念佛念多了會疲倦，你味道沒嘗到。你那個念是口裡頭念，沒有能夠體會到心上去，會到心上去的時候，那真受用，法喜充滿，無有疲厭。

　　有很多人問我：「法師，你講經講了兩個鐘點，很累了！很辛苦！」他們不懂，我不講經會累，講經不會累！那怎麼會累？前些年我在洛杉磯的時候，一天講九個鐘點，不累！愈講精神愈好，愈講聲音愈大。不講經的時候會累。所以你真正讀經、講經的話，不會累、不會疲倦，你嘗到味道了。所以這個地方要能夠如實體會到佛的真實義，真正消歸自性，這就得受用。底下略舉一舉，「如」是什麼意思呢？「如是」怎麼樣消歸自性？

【7.「如」，生佛本具之性體，真實之際如如不動。「是」，開化顯示當下即是。】

　　「如」就是如如不動的自性，真如就是本性。

　　「生佛本具之性體，真實之際如如不動。」《無量壽經》給我們講了三個真實，第一個就是「開化顯示真實之際」。真實之際就是真如，就是本性，是宇宙人生一切萬法的本體，本體就是根源。宇宙從哪裡來的？人生從哪裡來的？一切萬法從哪裡來的？從這個地方生的。在佛法裡面叫做自性；在哲學裡面叫做本體。哲學裡有這個名，有本體之名，本體沒找到，不曉得在那裡，不曉得是什麼。佛法裡面就講得很清楚、很明白，就是我們自己的本性，就是我們自己的真心，本性、真心是如如不動的，從來沒有動過，覺的時候不動，迷的時候也不動。迷，那個心會動，是妄心會動，真心不動。真實之際，「如」是這個意思。

　　「是，開化顯示當下即是。」真如在哪裡？本性在哪裡？真心在哪裡？當下就是。不但是釋迦世尊四十九年所說的一切法，是從真心自性裡面流露出來的，十方三世，三世是講過去、現在、未來，一切諸佛菩薩所說無量無邊法門，也是從這兒流露出來的。所以佛佛道同，沒有兩樣，兩樣就錯了。《金剛般若》如是，《華嚴》、《法華》也如是，《彌陀經》、《無量壽經》亦如是，同一個根源流露出來的。既然同一個根源流露出來，我們要問：這一切經通不通？當然通。所以佛家才講：一經通，一切經通。不但一切經通，世出世間法，沒有一法不通，為什麼？一切迷悟染淨都是從這裡面變現出來的。離了自性，離了真如，無有一法。這是「如是」兩個字的意思，淺而易知。

　　我們能得這一點淺意，就有受用，曉得佛經上所講的不是別的，是我們自性裡頭本來具足的，本來有的。換句話說，佛講《金剛般若波羅蜜》，是我們自性的金剛般若波羅蜜。你要是用這種態度來學習，來修學，那個味道不一樣了，受用不相同了。我們學的，不是釋迦牟尼佛的《金剛般若波羅蜜》。現在我們讀經、學佛，為什麼不得受用？說一句老實話，你所聽的、所學的，是釋迦牟尼佛的經典，與自己不相干，這個念得好苦！念得好累！好像被人家牽著鼻子走，自己一點做不了主。如果你一下覺悟了，這是我自己的金剛般若，那就不一樣了。主動的、自發的，味道完全不相同！你修淨土，是我自性淨土，你學《華嚴》、學《法華》，學一切法門，是自性法門。四弘誓願裡：自性法門誓願學，不是別人的。我們現在學佛法學得好辛苦，學得好累，觀念搞錯了，學的是人家的，都不是自己的。今天在這個地方，希望能夠喚醒諸位同修，豁然覺悟了，我要學自己金剛般若，自性裡顯露出來，這個味道就濃了，那完全不一樣。這一部《金剛經》念下來，是真的開智慧，真的得利益，改變我們整個生活的型態，確確實實能幫助你破迷開悟、離苦得樂。今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

5．金剛般若研習報告（第5集）

【5-1】

　　請掀開經本第二卷，第二頁第五行，從第八小段看起：

　　昨天將「如是」兩個字，簡單的介紹出來，雖然說得很簡單，但意思非常重要。不僅如是兩個字，我們要會歸自性，即使全部的《金剛經》，字字句句都要知道這樣去領會，受用就大了。

【8.「我」，即心佛眾生，三無差別，常樂我淨之我，破空間障礙。「聞」，反聞聞自性也。】

　　「我」，從相上來看，是阿難尊者升座複講時候的自稱；會歸到自性當中。

　　「即心佛眾生，三無差別，常樂我淨之我」。我們凡夫執著這個身是我；比較智慧高的，聰明伶俐的，他曉得這個身不是我，於是誤會，把能思惟、能想像的稱之為我；都錯了，都是分別、執著。

　　「我」的定義，在佛法裡面說得很多，最要緊的有兩個意思，一個是主宰的意思，一個是自在的意思。如果我們從這兩個意思來觀察，就知道身裡頭沒有我，能夠思惟、想像的這個裡面也沒有我。為什麼？主宰是自己做得了主，我們這個身生老病死，剎那剎那在變化，做不了主，這裡頭沒有主宰。能夠思惟、想像的念頭，我們講心，那個念頭也在剎那變化。前念滅了，後念又生，生生滅滅不能叫它停住。由此可知，這裡頭沒有主宰的意思，更沒有自在的意思，哪來的我？可是佛告訴我們，真的有我，也就是說真有主宰、真有自在，是「真我」。

　　真我是什麼？真我就是真心、就是本性，永恆不變；真正做得了主宰的，永恆不變，這是我。所以「常樂我淨」，那個「我」是真的；這四個字都是真的，真常、真樂、真我、真淨。說實在的話，常樂我淨這四個字，在我們凡夫身上沒有，四個都沒有，凡夫的妄心裡面，那個心就是念頭，妄心裡頭也沒有，這四個字決定找不到的。到什麼時候有？佛告訴我們，法身有這四種德：常樂我淨，般若裡面也有四淨德，解脫裡面也有四淨德。法身、般若、解脫，佛門裡面稱為三德密藏，三德密藏裡都具足這四德，所以有真我。「心佛眾生，三無差別」，是一而三，三而一。心佛眾生，是相上有差別，性是一個，體性是一個。所以這個「我」，會歸到自性，是常樂我淨的真我。我們念佛人，從清淨心裡面去證得，清淨心裡面就有真我。「破空間障礙」，超越空間。

　　「聞」，要像觀世音菩薩在楞嚴會上所說的。

　　「反聞聞自性」。凡夫耳根都向外攀緣，所以被外面塵境污染了清淨心。佛菩薩比我們高明，他的聞向內，他不向外。「反聞」，向內「聞自性」。所以他們不但是明心見性，而且是究竟圓滿的證得自性，他會用功。我們讀這兩個字，不要想到阿難尊者升座念「如是我聞」；讀到這個字就想到，自己切實用功的訣竅，這才真正得利益。

【9.「一時」，十世古今，不離當念。三際心不可得，破時間障礙。】

　　初學佛的同修，往往在經典上看到「一時」，總是免不了有疑惑。阿難尊者記性好，凡事經歷一次永遠不會忘記，為什麼在結集經的時候，不把時間寫清楚，某年、某月、某日、某時，釋迦牟尼佛在哪裡講的。這不是叫我們一看就很清楚很明白嗎？它沒有記載年、月、日、時，含糊籠統說個一時，這是很不能叫人心服口服。殊不知阿難尊者說這兩個字是別有用意，這是佛門常講，它有密意在。

　　時間，實在說是個抽象的概念。尤其世尊當年在世的時候，印度並沒有統一，像中國的春秋戰國時代一樣，許許多多小國家。中國算是不錯了，在夏、商、周的時候，雖然每一個小國都是獨立的，但是它有一個盟主，有一個大國為大眾所尊敬的，都用它的曆法，所以中國歷史上的紀元，比較好辦。印度沒有這個情形，沒有一個在國際上得到大眾尊敬的領袖，因此每一個小國都有自己的曆法，曆法不統一。而世尊當時講經說法，可以說是周遊列國，每一個地方的曆法都不一樣，縱然阿難尊者記出來，我們也無從考證，沒法子考證。像現在我們世間所用的曆法，我們現在是用陽曆，大概世界上許多國家都採用。在中國有農曆，在亞洲的西面，阿拉伯國家有回教曆，曆法都不一樣，月份日期都不相同。現在我們要記載曆法，要記哪一種曆？幾月、幾日？不但是費事，後人真的無從考證。一時的意思，省了。一時是真的，給你講年、月、日、時，那是假的，那不是真的。

　　「一時」是一心、一念之時。如果你能夠到一心，不但空間超越了，時間也超越了。由此可知，時分跟方分，我們在《百法明門》裡面講的，方分就是空間，時分就是時間，屬於不相應行法，分類的時候分在不相應行法。不相應行法就是：它不是心法、也不是色法；於心於色都不相應，可是它的確是從心法、色法裡面產生出來的一種抽象的概念。沒有實體，抽象的概念。時間跟空間都是一個抽象概念，都不是事實。事實是一真法界，一才是真的，二就是假的。諸位一定要記住，一就是真的。所以到一心、到一念，時空統統突破了，宇宙人生的真相你就完全明瞭；就真相大白，完全明瞭了。

【5-2】

　　「十世古今」，這是講時間，時間通常講三世：過去、現在、未來。過去還有過去，有過去現在、過去未來，現在有現在過去、現在現在、現在未來，這樣就變成九世，加上根本的一世叫十世。「十世古今，不離當念」，就在這一念之間。一有分別執著就變成三世、變成十世。如果離開一切分別、妄想，就是一真，一真是諸佛菩薩的境界。十法界是沒有見性眾生的境界，我們凡夫沒見性，聲聞、緣覺、權教菩薩沒見性，這些人住在十法界裡頭，因為他有妄想、執著，離開妄想、執著，那就入一真法界。「三際心不可得」，這是世尊在本經裡面，告訴我們事實的真相。三際是過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得；這三種心都是妄心，不是真心，真心沒有過去、未來。有過去、未來這個念頭，你要警覺到你用的是妄心，不是真心。

　　所以，突破了空間。現代的科學家，可以說相當的聰明，他們根據科學儀器觀測，依照數理來推論，知道空間是多維次的，也叫多因次。所謂是三度空間、四度空間、五度空間，科學家證明有十一度空間存在。從理論上來說，空間是無限的度數。而佛法裡面告訴我們，確實是這樣的，空間確實是無限度數的。為什麼會有這個現象？這個現象是從妄想、分別、執著裡面產生的。你看看我們的妄想多少？一切眾生的妄想加起來有多少？然後你才曉得，時空的維次是無量無邊，這麼來的。一念要是歸元，一切妄念斷了，再恢復成一念、一真，這個多維次的空間就不存在了，恢復到一真。這個道理，大乘經上講得很多。

　　科學家能發現，不簡單！他雖然發現，他不知道如何突破空間，科學家說過，假如有能力突破空間，可以回到過去，也可以進入到未來，那就得大自在。佛法裡面有，佛教給我們用什麼方法突破？用禪定。就是說你心裡要知道，多維次的空間是怎麼來的，你了解它的原因，你把它的原因消除，問題就解決了。多維次空間是從妄想、分別、執著而來的，你要是離開一切妄想、分別、執著，這問題就解決了。

　　由此可知，西方極樂世界跟我們的世界，實在說是不同的空間。我們也常聽到古人所講，念佛法門，「生者決定生，去者實不去」。這話怎麼講法？你要是了解事實真相，你就會點頭，正確的，空間的突破。西方世界跟我們這個世界是在不同維次的空間。所以生決定生、去沒去，空間轉變一下。就好像電視螢幕一樣，頻道換一換，螢幕沒有換，還是那個螢幕。生決定生，西方極樂世界現前，娑婆世界不見了；還是這個一真法界裡面，沒有離開一真法界。一真法界就像螢幕一樣，這就是事實的真相。因此一時才正確。

　　這在中國有很明顯的證明。學佛的同修大家都知道，隋朝末年，天台山的智者大師，讀《法華經》讀到「藥王菩薩本事品」，他老人家入定了。定中他到了靈鷲山，釋迦牟尼佛在那裡講《法華經》，他還進去聽了一座。出了定，回來告訴大家，世尊靈山一會現在還沒散！智者大師去釋迦牟尼佛一千多年，靈山一會還沒散，實際上他在定中突破時空，回到過去了，回到一千多年前釋迦牟尼佛那個法會，他參加了。

　　「一時」，對我們來講，希望無窮。釋迦牟尼佛講《金剛經》那一會也沒散。只要我們能夠做到一時，你就可以參與這個法會。所以這個「一」是一心的時候。念佛堂裡面，老師父教導我們一心稱念。要一，不能二心念、三心念，那不行，那個沒有感應，一心稱念就有感應。不但是世尊這一會沒散，一切諸佛的法會都沒有散過。底下一節：

【10.『佛』，自性天真佛也。】

　　「佛」，在事相上說，這是主講的人。六種成就，主講的人就是指本師釋迦牟尼佛。我們見到佛像，聽到佛名，如何把它融歸自性？

　　「自性天真佛也」，「天」是天然，不是造作的，本來就是；「真」是不假。世尊在許多大乘經上說，「一切眾生本來成佛」。佛這個話是真話，不是妄語，也不是讚歎我們、誇獎我們，不是的，是事實真相，本來是佛，現在變成凡夫了。為什麼變成凡夫？是你自己不敢承認你是佛，不敢當，你太客氣了，你不敢當，不敢直下承當，這叫迷，這叫顛倒。「佛」是覺的意思，覺而不迷。見到佛像，聽到佛名，提醒自己，我們對人、對事、對物都需要覺而不迷，這是佛的意思。覺，覺性是本有的，這個不是外來的。

　　我們念本師釋迦牟尼佛，本師是根本的老師，是第一個老師，我們叫他做本師，也就是說創教的這個老師，我們尊稱他為本師。我們自稱為弟子，這個關係很清楚，我們跟佛的關係是師生關係。佛是我們的老師，我們是他的學生。這樣的稱呼只有在學校裡有，只有在教育裡面有，宗教裡頭沒有。所以佛教是教育，佛教不是宗教。我們用宗教的心態來學佛，你所得的很有限，你得的利益是宗教的，所以第一個觀念，我們一定要把它搞得清清楚楚。

　　佛的名號，就是他老人家教學的綱領。佛教導眾生，前面我們談到，應機施教，就好像醫生、大夫給人治病一樣，應病與藥，你害的是什麼病，我給你什麼藥。我們現在這個時代的眾生，這個時代是一個大時代，釋迦牟尼佛的法運一萬二千年，我們就以這一萬二千年做一個階段，這個階段裡面的眾生，大毛病是沒有慈悲心。換句話說，大毛病都是自私自利，都是損人利己。所以佛的名號上，標上一個釋迦，「釋迦」的意思，要用我們中國話來說，就是慈悲的意思，翻作能仁、仁慈，我們要以仁慈的心，看待一切眾生，這是釋迦的意思。另外一個大病，我們的心不清淨，妄想很多，執著很重，心不清淨，所以佛的名號上用一個牟尼，「牟尼」就是清淨的意思、寂滅的意思。所以念到這個名字，我們要修清淨心。清淨心怎麼修法？《金剛經》上所講的，就是釋迦牟尼佛的名號。「應無所住」就是牟尼的意思，「而生其心」就是釋迦的意思。釋迦教我們生仁慈的心，牟尼教我們心地清淨寂滅、應無所住；「無住生心」就是釋迦牟尼，千經萬論不離這個宗旨。

　　世尊真的是苦口婆心，種種善巧方便教導我們，提醒我們。我們要會聽，聽了之後，要能夠會歸自性，這才有用處。一個法子會了，樣樣都要會，那才行；這一個會了，那一個不會，那你不算是真會。你們看到我，叫我淨空法師，你的心淨了沒有？空了沒有？你能夠從這個名字上，馬上會歸，你就得受用。如果你認為淨空法師是那個人，與我不相干，那你一點受用都沒得到。所以你就曉得，一法通了，一切法都通。世間哪一法不是佛法？都是佛法。如果你不會，《金剛經》、《彌陀經》、《華嚴經》、《法華經》，哪一法是佛法？都不是佛法。會了都是，不會都不是。一定要懂得這個道理。

【5-3】

【11.『舍衛國』，寂照圓融，自性圓具之豐德也。】

　　「舍衛國」，是當時釋迦牟尼佛講經的一個都會，舍衛大城。舍衛是梵語，翻成中國意思叫豐德，註解我們念一念：

　　「寂照圓融，自性圓具之豐德」。這個都市為什麼有這麼好的一個名稱？「豐」是說它物產豐富，用今天的話來說，這個都市可能在當時是印度一個經濟中心，經濟很發達，非常富有，所以用豐。「德」，用現在的話說，文化水準很高，有道德、有學問的人很多。換句話說，舍衛兩個字的意思在今天來講，是經濟文化的大都會，是這麼一個意思。我們看到這個地名，也要把它會歸，我們自性裡面有無量的智慧，這是德；有無量的能力，那是豐。正是六祖惠能大師所說的：「何期自性，本來具足」，我們的真心本性裡面一樣都不缺。世尊在《華嚴經》上所說的，「一切眾生皆有如來智慧德相」。智慧是德，德相是豐，我們自家本具。

　　所以前面說「寂照圓融」，寂則是豐，照則是德。照是智慧，寂是清淨心。寂是體，照是用，但是照也可以說是體，寂也可以說是用，寂跟照互為體用，因為它是一而二，二而一，它是一樁事情，一體之兩面，所以可以互為體用。到什麼時候，我們寂照的性德能夠透露出來，能夠得到受用？先從寂下手，菩薩六波羅蜜也是這個順序，禪定後面是般若，禪定就是寂，般若就是照，我們要這樣去修法。我們念佛實際上就是用這個功夫，念佛的目的，是要達到一心不亂。一心不亂就見性，一心不亂就放光明，就能夠照見宇宙人生的真相。佛法無論是大乘、小乘，修功的總原則、總方向就是「寂照」這兩個字。世尊以無量的方便教導一切眾生，方便雖然多門，方向是一個，目標是一個，這就是總的方向，總的目標。所有一切方便門，都是從寂照裡面開出來的。所以讀到舍衛，要會歸到自性之豐德。

【12.『祇樹』，戰勝五陰魔障，紹隆佛種，則是自性之祇陀太子之功德林也。】

　　「祇樹給孤獨園」，這是世尊講經場所之所在。猶如我們今天在此地講經，今天不是在舍衛國，是在新加坡，不是在祇樹給孤獨園，是在佛教居士林。這個道場為什麼叫祇樹給孤獨園？這裡面有一段很長的故事。舍衛國的祇陀太子，跟須達多長者兩個人，發心提供這個道場，供養釋迦牟尼佛跟他的弟子們，在這個地方修行弘法，兩個施主。

　　原本發起要邀請佛陀到舍衛國來講經弘法，就是須達多長者。須達多的外號，人家叫他給孤獨。因為他很慈悲，家裡面很富有，常常照顧貧窮孤獨之人，這是一個大慈善家，所以人家送他這個別號，不叫他的名，給孤獨長者，都這麼稱呼他，這是對他很尊敬、很讚歎的一個稱呼。他邀請釋迦牟尼佛來，但是世尊的常隨眾有一千二百五十五人，加上世尊，一千二百五十六個人。這麼大的一個團體，要接待這麼多人，一定要找一個相當寬大的地方，來供養佛，這才表示尊敬。

　　長者到處去看了一看，就看中太子的別墅，太子別墅是花園別墅，很寬敞，園林也很美，房屋也夠用，一千二百人住下去，可以住得進去。就跟太子商量，買他這個別墅來供佛。買的時候，太子就問：你買我這個幹什麼？他說：我要供養釋迦牟尼佛。太子也不知道釋迦牟尼佛是何人，就跟他開玩笑，聽說你家裡黃金很多，我這個園子賣給你可以，你黃金鋪多少，我就賣給你多少，黃金鋪地。

　　給孤獨長者他就很認真，回家開倉庫搬黃金來鋪地，太子一看到這個情形非常驚奇，就問他：釋迦牟尼佛到底是什麼人，你肯花這麼大的代價去請他？他就把釋迦牟尼佛簡單跟太子介紹，太子聽了很歡喜，功德我們兩個人做，不可以你一個人做。給孤獨長者說：「不行，我要一個人做，我家裡黃金還夠，可以鋪滿你的園子。」太子一想沒法子，他說：如果你不讓我參加，好！我把地賣給你，樹木花草是我的，你要不肯和我合作，我全部把它砍光。一砍光變成荒地，那就沒意思了。給孤獨這才答應，好，我們兩個人合作，祇樹給孤獨園，祇陀太子的樹，園是被給孤獨長者買去了，兩個人做這個功德，做得都非常歡喜。

　　「祇陀」這個名號，也是梵語，意思是戰勝。是國王在一次戰爭裡面打了勝仗，宮廷裡面來報告，皇后生了一個小孩，所以他很歡喜，給他取名叫祇陀，戰勝的意思。我們看了祇樹，祇陀太子的樹，就曉得祇陀是戰勝。

　　要「戰勝五陰魔障」，五陰：色、受、想、行、識。世尊在《八大人覺經》裡面告訴我們，魔有四大類：五陰魔、煩惱魔、死魔、天魔。修行人如果不能克服四大類的魔障，就沒有辦法逃過魔掌，換句話說，你就沒有辦法超越六道輪迴。魔的範圍就是六道輪迴，超越六道輪迴，那你是脫離魔掌，你才算是戰勝。在今天我們讀了許許多多大乘經論，唯一有效的方法，對我們來講，有把握了生死出三界，唯有念佛求生淨土。如果不念佛求生淨土，諸位想想，五陰、煩惱、死魔、天魔難纏，沒有法子，鬥不過它，這個是事實。幸好有個帶業往生的念佛法門。「紹隆佛種」，紹是繼續，我們要把佛陀的慧命繼續下去，弘法利生。自己依教修行，又能夠把佛法說給別人聽，像本經所說的：為人演說。「則是自性之祇陀太子之功德林」，這個樹林是功德之林。

【13.『給孤獨園』，昔日離家遠走，今返家園，承受家業，衣裏明珠，不勞而獲，即性德也。】

　　「給孤獨園」給孤獨，好，這個名字非常之好。

　　「昔日離家遠走，今返家園，承受家業，衣裏明珠，不勞而獲，即性德也」。這幾句話，是《法華經》裡面的意思。佛講《法華經》，做了一個比喻，比喻一個小孩離家出走，在外面受盡了很多苦難，把自己老家也忘掉了。但是他的父親認識他，他流浪久了，不但家不知道，連父親也不認識了。父親把他找回來，不能承認他是兒子，承認兒子嚇死了，不敢承當，就僱他來做工，慢慢提拔他，慢慢讓他知道這是他自己的家，知道這個老闆就是他的爸爸，這個樣子才能接受他的遺產，這是《法華經》上的比喻。

　　實實在在講，釋迦牟尼佛是比喻我們，我們的情形就跟經上講的一模一樣。我們的老家是什麼？真如自性，這是真的。我們今天迷失了自性，不認識自己了，把這個假相當作自己，這個假的幻相當作自己的家園。禪宗裡頭常說「父母未生前本來面目」，那是你自己，忘掉了，迷失掉了。諸佛如來是我們的慈父，他今天來召喚我們，我們接受佛的教誨，這就是返回家園。要緊的是回頭，從哪裡回頭？從五欲六塵裡面回頭，從名聞利養裡面回頭，從六道生死輪迴回頭，這才行。要緊的是要知道回頭，一回頭就成就了。像觀音菩薩反聞聞自性，反聞就是回頭，用一個聞做代表，六根在六塵境界上統統回頭，回頭是岸。

　　「承受家業」，承受如來家業，為什麼？如來家業是自己的，是自己真如本性裡面所現的，不是外來的，也不是別人的。十法界依正莊嚴，全是自己真性變現之物，哪有外來的。「衣裏明珠，不勞而獲」，這也是比喻，迷的時候，在六道裡面，就像貧窮之人受盡苦難，自己有無價之寶不曉得，忘掉了。藏在衣服口袋裡面，原來有無價之寶，忘了，到外面去討飯吃。明人指點他：你何必這麼苦？你衣服口袋裡有無價之寶，一生受用不了。口袋裡摸一摸，果然不錯，是有。你看，那個貧窮苦難不就冤枉受了嗎？這是比喻我們在六道輪迴受這些苦難，冤枉受了！那我們的無價之寶在哪裡？大家讀過《楞嚴經》就曉得，就在六根門頭。所以禪家講：「六根門頭放光動地」。那就是自家的無價的明珠，那就是自己的真性，這個是性德，都是說的性德。

【5-4】

【14.『大比丘』，大指大悲大願。比丘謂遠離塵垢。『眾』是理事和合。】

　　「大比丘，大指大悲大願。」在相上講，這是屬於大乘比丘，他不是真正的小乘，小乘不能接受如此的大法，圓頓大法，所以是大乘的比丘，大悲大願。

　　「比丘謂遠離塵垢」，比丘在此地，取清淨之意；六根清淨，一塵不染，取這個意思。

　　「眾」，用現代話講，就是團體、社團，古時候印度就稱之為眾。我們在受三皈的時候，皈依僧，眾中尊。僧眾，就是出家人的團體。釋迦牟尼佛弟子這一個社團，這樣的社團，這樣的一個團體，它在世間所有一切團體裡面是最尊貴的，最值得人尊敬的，這叫眾中尊。為什麼值得人尊敬？這個團體每一個分子都守法，都守規矩，遵守佛的六條戒律：六和敬。換句話說，我們遵守六和敬，這個團體才叫僧團，才是所有團體裡面最值得人尊敬的。六和敬，就是見和同解、戒和同修、身和同住、口和無諍、意和同悅、利和同均。這是佛為我們大眾在一起，制定的六條戒律，一定要遵守，遵守這六條才叫做僧團。

　　「理事和合」，這六條是事和合，同證真如、同證涅槃這是理和合，大家同在一起生活、修學，是一個共同的目標。

【15.『千二百』，圓滿功德。五十五，即十信、十住、十行、十向、四加行、十地、等覺是也。】

　　「千二百」，這個數字代表「圓滿功德」，這是取《楞嚴經》上的解釋，《楞嚴經》上講圓滿功德是一千二百。它分配做四方，我們眼大概能看到兩方，後面看不到，所以眼的功德只有八百。耳後面能聽到，耳的功德是一千二百，是圓滿的，圓滿功德。

　　「五十五，即十信、十住、十行、十向、四加行、十地、等覺」，這是菩薩修行的位次。好像念書一樣，從一年級要念到五十五年級就畢業了，畢業就成佛了。我們這樣子體會，一千二百圓滿功德。如果會修的，圓人修持跟一般人不一樣，圓人他會修，一修一切修，一切修一修，《華嚴經》上所說的，任何一位都圓滿含攝一切位。譬如說，初信位菩薩裡面就有等覺菩薩的功德在其中，證到等覺，也沒有把初信菩薩遺漏。它的的確確是圓融的、是平等的，這個教義才圓滿。

　　我們讀經讀到這個，要向這些地方去體會、去學習，把我們的觀念改正過來，使我們起心動念，念念都與佛法相應，與佛法相應就是與自性的性德相應。這一點特別要了解，如果不了解，你所能夠得到的受用，就要打很大的折扣。不了解，你所學的是釋迦牟尼佛的東西；如果明白了，聽到釋迦牟尼佛講的，是學我自己的東西。換句話說，我們迷惑顛倒，性德沒有能夠顯露出來，藉著釋迦牟尼佛的言教，把我們的性德都引發出來了，那受用不一樣。

【16.此節經文所表，謂如如不動之本性，當下即是。果能破障返聞，則自性佛現，而興大悲大願，遠離塵垢，理事和合，圓滿諸菩薩之修德，而與世尊心心相印，光光相照。則見此序境相為非相而見如來矣。一部經文所說，總不外此意。學者當於一切時、一切事、一切境，皆如是體會得，則動靜一如，無往而不是矣。】

　　後面，諸位翻過來，第三面，看十六節，這裡我們做一個總結。證信序裡頭所說的，「此節證信序經文所表」，它裡面所含示、所表現的意義：「謂如如不動之本性，當下即是。」從「如是我聞」到「千二百五十人俱」，全都會歸在自性上，都能把性德顯示出來，真的是當下即是。「果能破障返聞，則自性佛現，而興大悲大願。」興是興起，我們常講發心，發大悲心，立成佛度生的大願。「遠離塵垢」，塵垢是煩惱，妄想、煩惱一定要捨棄，這個東西對我們一點好處都沒有，這是一定要認識清楚；弊病說之不盡，我們無量劫生死輪迴都受它的害，今天一定要徹底的覺悟，要把它放下，遠離就是放下。「理事和合」，我們跟諸佛菩薩同一個方向、同一個目標，這是理和；與一切大眾相處，遵守釋迦牟尼佛的教誡，修六種事和。我們的身心自然清淨，自然安樂，清淨安樂都從和合當中得來的。「圓滿諸菩薩之修德」，修德有功，性德就現前。「而與世尊心心相印，光光相照。」這兩句諸位有沒有體會？如果我們讀前面這段經文，真正能領會到它的義趣，應該有相當深刻的領會，就是現前，就是當下，跟釋迦牟尼佛真的是心心相印，光光相照，我們沐浴在一片佛光之中。

　　「則見此序境相」，看到序文裡面所說的境界，「為非相而見如來矣」。《金剛經》說「即非、是名」，這一段你在這裡面看到，證信即非證信，那你就見如來了。怎樣看到證信即非證信？回歸到自性上，即非證信序。「一部經文所說，總不外此意。」「學者當於一切時、一切事、一切境」，境有兩種，一個是我們生活環境、物質環境，一個是我們生活的人事環境；人事環境跟物質環境，就用這一個字來代表。「皆如是體會得，則動靜一如，無往而不是矣。」那就行了！我們修功樣樣都如法，真的穿衣、吃飯都是圓滿的佛法，這樣我們才真正生活在如來所說妙法之中。要以本經，我們生活在金剛般若之中。那不是如來，至少也是法身大士，絕對不是普通人，當下即是，就在現前，要我們自己敢承當，自己能直下承當，那就對了。證信序就介紹到此地。

【5-5】

【二、發起序】

　　下面這一段是第二段，是本經的發起序。前面曾經跟諸位報告過，這樣希有甚深的大法，發起在極平常的生活之中，它含的意思非常非常之深。請看經文：

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

　　「爾時世尊食時」，吃飯的時候。六道眾生哪一個不吃飯？有不少人一天三餐還不行，還要加幾道點心，晚上還要吃宵夜。可見得什麼事情都會忘掉，唯獨吃飯不會忘掉，用這個事情來發起，最妙不過了。最平常的事情，最不會忘記的事情，用這個來發起，世尊吃飯的時候。

　　「著衣持缽，入舍衛大城乞食。」世尊當年在世，出家人的生活方式都是托缽，而且並沒有好的房屋居住。那個時候樹下一宿、日中一食，一天吃一餐，就是中午吃一餐，出去托缽；晚上睡覺，隨便哪一個樹下，他們都是打坐，在樹下坐一晚，休息休息。世尊在戒律上定得很嚴格，樹下只可以一宿，不能住兩晚，明天要找另外一棵樹，不能在老地方。因為有些大樹很好，你會貪愛，每天都到這裡來，就起了貪心，佛是把你貪瞋痴統統打斷。樹下只可以一宿，不能夠二宿，佛這個方法好！對治我們貪瞋痴的病根，就用這個方法。釋迦牟尼佛自己也做個樣子給大家看，學生就心服口服，老師也是這個樣子。乞食一定衣服穿得整整齊齊、乾乾淨淨，走路也走得端莊，我們今天講風度、風采。這樣入城托缽，讓一般人見到都生恭敬心，都對出家人生敬仰之心。他們雖然是托缽的，真正是有道德、有學問，對這個世間五欲六塵，絲毫都不貪染，他這個就是教化。

　　「於其城中，次第乞已。」佛出去托缽用平等心，托缽的時候只托七家，按照順序一家一家的托。如果缽裡裝滿了，就不再到第二家。如果缽裡頭很少，不夠吃，再托第二家，再到第三家，到七家缽裡頭還不滿，不可以到第八家去，那就變成貪心了。「次第乞」，平等、公平，不可以挑剔。那一家有錢，他們家吃的東西很好，天天到他家去托；那一家很窮，沒有東西吃，吃的東西很差，我們就少到他家去，你生這個心就不好，心就不清淨、不平等。所以佛的制度是次第乞，生平等心，在這個地方培養平等、培養清淨心。連生活統統都是修行，都是斷貪瞋痴，都是成就戒定慧。

　　「還至本處，飯食訖，收衣缽，洗足已，敷座而坐。」這是平常的事情。釋迦牟尼佛、當時出家人，一天到晚就做這個事情，他們就這種生活方式。這個生活方式裡面，就圓滿修了六波羅蜜，就圓成佛道了。我們看到釋迦牟尼佛表演這套修行的方法，我們從這裡去體會，從這裡去學習。你現在是怎樣的生活方式，就在你生活當中，修六度萬行；就在你自己生活、工作當中，成就圓滿的菩薩道，不必要改行。釋迦牟尼佛這樣修行托缽，我也跟他一樣，那你就錯了。你現在是某一種身分，從事某一個行業，做某一種工作，就在本位上學釋迦牟尼佛的理論與方法，學了馬上就會用，用了馬上就得好處，這快得不得了。佛法真實的利益受用，立刻就得到。請看註解：

【1.出家本為度眾，欲度眾生，須先斷惑。斷惑必須苦行，使人見之，道心增長，俗念減少。則乞食之有益於眾生也大矣。】

　　「出家本為度眾」，因為世尊示現的是出家人，出家人的目的是度眾生，學佛總目標是要成佛，是要自度度他。在家人，身在家，心要出家。出家，在佛法裡面講，有四種出家。第一、像釋迦牟尼佛跟菩薩們，「身出家，心也出家」；對於這個世間一無所求，統統放下了，身心都出。第二、「身出家，心沒出家」。身出家了，是出家人的樣子，心裡面還有世間五欲六塵，還有名聞利養沒放下，身出心沒出，這個沒用處的，不會有成就。第三、「身沒出家，心出家」。行！可以成菩薩、可以成佛，在家的菩薩；在家可以從事各行各業，都不礙事，都是菩薩。我們在《華嚴經》上看到五十三參，五十三位善知識裡面，有經商的、有做工的、有作官的、作帝王的、作宰相的、作將軍的，各行各業都有。就是說明這個社會在家大眾，他們心出家了，心裡面對於世間所有一切，五欲六塵、名聞利養，統統放下了。心上放下，不是事上放下，事上他一切照做，心裡頭沒有。所以他是真的菩薩，他是真的佛。第四、「身心俱不出家」。

　　跟釋迦牟尼佛同時代的維摩居士，那就是佛，他是在家佛。我們在《無量壽經》看到，賢護等十六正士，是在家菩薩。十六個人都是等覺菩薩，他們的地位跟文殊、普賢、觀音、勢至都是平等的。所以菩薩，在家比出家多。在中國，中國的佛法有四大名山、四大道場，四大名山是四大菩薩教化眾生的場所。四位菩薩裡只有一位菩薩是出家的，現出家相，地藏菩薩。觀音、文殊、普賢菩薩都是在家相，只有地藏菩薩一個是出家相。說明在家學佛，作菩薩作佛都不難，都能成就，不一定要出家，但是心要出家，心要度眾生。你就在你自己本行裡面去度眾生，去行菩薩道，那就沒錯了。你是經商的，商場就是你的道場，跟你生意往來的，你要度那些眾生，你要發這個心才行，不發這個心你就不是菩薩。如果你是家庭主婦，家庭裡面父母、兄弟、子女都是你度生的對象，你要度這些眾生，家庭就是道場。菩薩所在之處就是道場。一切時、一切處都是自行化他的道場，不一定要到這個地方來才算道場，那你就錯了！

　　道場要修道，道怎麼修法？「須先斷惑」，這個要記住，決定不迷惑。什麼叫不迷惑？不要被外面引誘，這一引誘你就迷惑了，決不為外境誘惑。常常記住佛在《金剛經》上的教訓。如果境界現前，心裡動念，順心的就起了貪心，不合自己的意思就討厭，那你就動心了。這個心才動，立刻想到「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，這心平了，就不動了，這是斷惑的好方法。怎麼樣能做到不取於相、如如不動？這兩句經文很有效。而且這兩句經文，最好寫在時時刻刻看得見的地方，提醒自己不要忘掉。一忘掉馬上就迷了，迷得很快，所以要時時刻刻提醒自己，不要迷惑，要斷惑。

　　「斷惑必須苦行」，這一點很重要。迷惑為什麼斷不了？貪心太重了。看到別人穿一件新衣服，我也想有；看到別人開個好車，我也想有。天天換花樣的，天天講究生活品質的，今天講追求時麾的，要知道那是魔，那是妖魔鬼怪，我們怎能跟他學？不能跟他學，不能上他當。他們的本事就是時時刻刻來誘惑你，時時刻刻在迷惑你，學佛的人要提高警覺，決定不被他迷惑。所以要修苦行，苦行就是我們在物質生活的水平要降低一點。降低有很大的好處：第一個，對這個世間沒有留戀。我生活過得很苦，希望早一天到極樂世界去，沒有貪戀的心。第二個，那就是廣度眾生，給眾生做個樣子，讓別人看到，心裡覺悟。你不是沒有錢，不是沒有能力，有錢還過得這麼苦，那錢幹什麼？布施，去幫助一切眾生，做這個有意義的事情，讓眾生都享你的福。我們自己把享受降低，讓眾生都享你的福，讓眾生以你做榜樣。由此可知，所謂菩薩，說一句實在話，就是要給所有一切眾生做一個好樣子，那就是菩薩。

【5-6】

　　出家人，釋迦牟尼佛做個好樣子；在家菩薩，你經商，你要能夠做整個世界商場裡面的第一個模範、好樣子；你做工，你是工人裡面好樣子、榜樣！你做學生，在學校同學當中是個好榜樣，那就叫菩薩。樣樣如法，如理如法的修學，這叫做修行，這叫做學佛。所以佛法要在生活當中行，不是在口頭上念的，口頭上念不能成就，要做出來；果然做出來，你身心清涼自在，天天智慧增長，法喜充滿，這得無量的受用。不是叫你每天念多少部經，念幾萬聲佛，念累死了，還是打妄想，還是生煩惱，那樣學佛沒用處的，不能成就的。

　　世尊在這裡表演這個樣子來發起，不簡單！所以要曉得，苦行對自己絕對有好處，對身心健康有最大的利益。不要以為現在很多這些科學家，特別是醫學家，天天在報紙、電視發表，要講求怎麼樣營養，這個東西養分多少，那個養分多少。給諸位說，那都是妖魔鬼怪，想盡方法叫你起心動念，叫你起貪瞋痴，叫你口袋裡荷包錢全部被他騙去。這維他命，是維他的命，不維我命；我的命沒有了，他維了。所以學佛有好處，學佛就聰明，開智慧了，就不會被欺騙。所以你看看，佛門太多太多，在古大德當中，他們的生活，吃得非常簡單，在我們看起來，一點營養都沒有，人家身體健康長壽，體質比我們好。

　　像虛雲老和尚，我沒有見過他，我在香港講經，我聽香港同修們告訴我，老法師在香港住的時候，他們常常親近，知道老法師的生活狀況。虛雲老和尚一年剃一次頭，他的頭髮都很長，一年洗一次澡。我們三天不洗澡，身上臭汗，他一年洗一次澡，他身上放清香，沒有難聞的味道，身上放清香，體質不一樣。人家粗茶淡飯，我們看一點營養都沒有，這麼好的體質。我們天天講求營養，天天講求補品，一身的臭汗，這都是事實。所以，一定要曉得。你明瞭之後，你才喜歡苦行，你才會讚歎苦行，你才會願意苦行。真好，省事！一點都不操心，這樣才能達到身心健康，沒有分別、沒有執著，一切都隨緣，這才得大自在。

　　「使人見之，道心增長，俗念減少。」所以一個修行人，要不要長篇大論去跟人家演講？不需要，真做到了，身教，做出樣子給你看。你一看，不就明瞭了嗎？比說還有效。說了、聽了，未必是真的；真正做到了，那人家看到，這不是假的。像印光大師，我們在《印光大師傳記》裡面看到，那個《傳記》不是隨便寫的，不是造謠言騙人的。印祖在七十歲那一年，蚊蟲跳蚤不咬他，房間裡面原來有蚊蟲、有跳蚤，有這些東西，他老人家這一住，那些東西都搬家了，都搬走了。這些小動物都有靈性，那是個有道德的人，不能夠騷擾他，他在修定，不要去擾亂他。小動物都會遷單、搬家，牠都搬走了。何況是人，哪有不能感動的！如何感動？真誠。你沒有能感動人，你的真誠心不夠。果然做到真誠，沒有不被感動的。

　　中國人講孝、講孝子，歷史上第一個就提出舜王，為什麼提出他？他的父親還沒什麼，後娘虐待他、折磨他，父親也無可奈何，跟著他的後娘，聽他後娘的話，百般折磨，他以真誠感化，到最後一家人都被感化，這叫大孝。堯王聽到這個事情，世間有這樣一個好人，把兩個女兒嫁給他，王位傳給他。他能夠感動他一家人，他就能夠感動天下人。在家裡是個好兒子，那作皇帝一定是個好皇帝。真誠，這個要緊。印光大師在《了凡四訓》序文裡講，「聖賢之道（聖是佛，賢是菩薩），唯誠與明」，就是兩個字，一個是誠，一個是明，明就是般若、智慧。真誠、智慧，那就是佛菩薩。所以我們待人，對事、對物，用真誠心，決沒有一絲毫的隱瞞，沒有一絲毫的欺詐，完全出之於一片真誠。我以誠心對他，他來騙我；他真的來騙我，又有什麼關係？他騙我頂多騙個幾十年，幾十年之後，我到西方極樂世界當菩薩去了，那有什麼關係？如果你不甘心、不情願，「這幾年他欺負我，我忍受不了」，那好了，你又搞六道輪迴了。這個帳要好好的去算算，好好去想想，虧吃大了！要忍，忍人之所不能忍。我們都要能忍，這一關通過，禪定就得到，般若就現前。忍辱這一關一定要通過，不能忍就不能成就。到忍受不了的時候，你就去念《金剛經》，念到「一切有為法，如夢幻泡影」，那還有什麼不能忍的？根本就沒事，都是假的！

　　「則乞食之有益於眾生也大矣」。出家人當年行這種制度、這個生活方式，利益眾生真的是無量無邊。可惜佛教傳到中國之後，這個制度在中國就行不通了。佛教傳到中國時，中國人對於佛法真正的意思並不完全了解，以我們世俗的情見來看佛法，這個制度自然就廢除了。中國人尊師重道，對老師很恭敬。而中國人最看輕的，就是討飯的，是貧賤到極處。貧是沒有財富，賤是沒有地位，到了極處是要飯的乞丐。老師怎麼可以讓他去討飯，那還得了，學生還有面子嗎？尤其佛法當時是帝王請來的，皇帝的老師，叫他到街上去討飯，那還得了，不得了！不但不讓他出去乞食，而且還給他建築宮殿，派很多人伺候來供養。這是每個國家的國情不一樣，中國跟印度不相同。印度可以說從帝王到庶民，對於出家人乞食都非常恭敬，在中國觀念上不一樣。可是我們要曉得，乞食好處太多了，雖然我們觀念上不一樣，但是我們在生活上盡量把水平降低。

　　在中國，古來的這些高僧大德住茅蓬，許多茅蓬都是自己建的。就在山上就地取材，砍樹、砍竹子，搭個小茅蓬。粗茶淡飯，就附近旁邊種一點菜，過這樣的生活，清心寡欲，身心健康，這樣對於佛法的弘揚，有很大的利益。到後來，施主多了，信徒多了，大家出錢出力蓋大廟，出家人一接受這些五欲六塵的供養，於是一個個都往生到地獄去了。所以俗話常講：「地獄門前僧道多」。要明白這個道理，這是真的。我過去在許多地方講經，提醒大眾，出家人為什麼會墮落？是你們幫助他墮落的，你們引誘他墮落的。你們還說你供養有功德，天曉得！將來那個出家人一墮落，跟閻羅王說：哪個信徒供養我的，那個帳拿出來，我就是這麼墮落的。你們還想有成就嗎？不可能！所以諸位一定要曉得，一定要明白這個道理。多做弘法利生的工作，我們能報佛恩，沒有第二個方法。

【5-7】

　　佛的智慧、佛的福報，世出世間沒有人能夠相比。釋迦牟佛示現著衣持缽，這是表演給我們看的，真正是他自己果地上那個富貴，你讀《華嚴經》就曉得，不讀《華嚴》不知道佛家的富貴。他那種受用，是性德顯現出來的，他不是求的，本來就是那個樣子。為了度我們這些苦難眾生，做這個樣子給我們看，讓我們斷貪瞋痴，目的在此。我們修行，一個是為自己，一個是為一切眾生，怎麼能不這樣做？點點滴滴要為眾生，要為宣傳佛法，要把佛法殊勝的利益介紹給一切大眾。印光大師是我們近代一個好榜樣。印光大師很出名，中國、外國都知道他，都尊敬他，信徒不知道有多少，供養也不曉得有多少。老法師穿的衣服，沒有做一件新衣服，沒有去做一雙新鞋子，沒有在吃飯時多加幾個小菜，沒有。一件衣服還是穿二、三十年，那些錢哪裡去了？都印經去了。

　　蘇州報國寺，是他晚年閉關的地方，他就在報國寺成立一個弘化社。信徒所有的供養，都拿去做印經的經費，流通佛法，布施佛法，這是他做給我們看的。他一生就做這一樁事情，怎麼知道的？上海護國息災法會，請老法師去主持、講開示，《上海護國息災法會法語》，我從那裡面看到的。那個時候北方有旱災，老法師發心，從印經款裡面提出三千塊大洋到北方去賑災。我們才曉得老法師一生就做印經一樣功德，必要的時候，救災的時候，是從印經錢裡頭拿，並沒有其他的專款。他做得專，專精於一門，這是值得我們效法，值得我們學習。

　　修行的道場，念佛堂，從初一到三十，一年到頭日夜佛號不斷。我們現在佛號也不斷，用念佛機。人家念佛堂佛號不斷，是同修們到裡面去念的，晚上輪流換班，四個人一班，日夜佛號不斷。一年到頭佛號不斷，那叫念佛堂，那是個淨土道場。我們非常羨慕，非常嚮往。希望將來這樣的道場，又能夠在這個世間見到，那是眾生之福。最近弘化社要恢復，我聽到之後非常歡喜，我跟蘇州聯絡，弘化社恢復之後，我建議他專印淨土宗的經典，現在大陸上印經典的地方很多，有幾十個地方都在印經。希望弘化社本著印祖的遺規，專弘淨土，不但印經，現在還可以做錄音帶、錄影帶、光碟，都可以做，專門做淨土的，弘揚淨土的。我建議他們，依舊還用老招牌，弘化社，老字號、老招牌，弘揚淨宗。我們有誠心，也必定有感應。

【2.江居士以為，欲佛法大興，非行乞食制不可。但須信心者多，然後能行耳。】

　　他這個見解正確，乞食制度是好。我那個時候初出家，在台中跟李老師學佛法，我就想去托缽。因為我到台中，台中蓮友跟我都很熟，台中的蓮友非常多，每一條街上，每一條巷子都有。我去托缽一定每天都吃得很好，他們一定拿好東西供養我。晚上睡覺，火車站上長板凳，天天晚上都有人睡覺，我就到那裡去睡，我也不必到樹下一宿。我就把這個事情報告李老師，我說：我出了家之後，再回來跟老師學的時候，我的生活方式是這樣子。李老師聽了之後，笑一笑說：「不行。」我說：為什麼？他說：「你到我這個地方來，要天天托缽，火車站睡長板凳，人家會罵我！」他是真正發心來學，你不照顧他，你讓他天天出去討飯，外面睡長板凳。他說：「我受不了。」沒法子，還是住慈光圖書館，他給我找了一個小房子住。實在講，我那個生活一定比慈光圖書館的飲食好得太多。這都是時勢，時節因緣，想這樣做，客觀的條件不許可。這樣作法，確實會有人批評，會有人罵李老師：你對於學生不照顧，對出家人不照顧，你天天講佛法，是假的、不是真的。客觀環境我們必須了解，然後知道我們在這個環境當中，自己應該怎樣作法，這樣才能夠如法。江居士這從整個來說是正確的，他這個說法沒有錯。

【3.『還至本處』，回頭也。『敷座而坐』，經行入定，意甚深廣，須體會得。而落實到自家日常生活中。】

　　「著衣持缽，入舍衛大城」，這是守規矩、守法、守禮；我們從這個地方來學習，我們要守法、要守禮、要守規矩。「次第乞」，就是無論做什麼事情，要有次第、要有先後、要有順序，有條不紊，表這個意思。「還至本處」，就是知道回頭，回頭是岸。我們凡夫，不但世間人不知道回頭，學佛的人也不知道回頭，學佛的人要是知道回頭就成功了。回頭是回到哪裡？回到清淨心。譬如我們念佛人，念佛人除了早晚功課之外，定課、散課很重要，散課就是有空就念佛，佛號要訓練它不中斷，做事情的時候佛號就放下，專心做事。事情做完了，佛號又提起來，那叫回頭，又回到佛號上，這才叫回頭。事情做完之後，佛號也忘掉，也沒有了，那就是不曉得回頭。要懂得回頭！

　　「敷座而坐」，是表示入定。坐的相是定的相，這就表示回頭之後心清淨，萬緣放下；萬緣放下就是入定，恢復到清淨心。從清淨心裡面生起一句佛號，這叫做一心稱念，這樣念佛才相應，古人所謂「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。所以「還至本處」，「敷座而坐」，這個意思很深、很廣，我們一定要在生活當中去做、去體驗，你才會真正明瞭。

　　「經行入定，意甚深廣，須體會得，而落實到自家日常生活之中。」這個就是你真正得受用了。所以這兩句講的是原理、原則，無論你是什麼樣的身分，你從事某一種的行業，你要知道從你本行、本業裡面回頭，敷座而坐，你就得受用，得的是心地清淨、智慧增長。有了智慧，什麼問題都好解決了。唯有智慧才能解決問題，沒有智慧就不能解決問題。今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

6．金剛般若研習報告（第6集）

【6-1】

　　請掀開經本第二卷，第四面，第二行，看第四小段：

【4.此經發起於日用尋常之事，是說明佛法全是教人覺不迷、正不邪、淨不染之真善美慧的幸福圓滿的生活。佛陀就在生活中，如此示現。是故善現見知開口便歎希有，繼曰，善護念，善付囑。即是大悲大願之無間也。】

　　大乘佛法，最上乘法，無非是教我們過一個幸福美滿的生活，充滿究竟智慧的生活。所以無上乘的大法，決定離不開我們日常生活。世尊示現的是出家人身分，在出家人當中示現一個榜樣、一個模範。我們從這個地方應當得到圓滿的啟示，那就是在我們各個人，自己生活之中，自分行業之中，來修菩薩道，來學菩薩行，這就是佛法。所以它的宗旨是教給我們覺而不迷、正而不邪、淨而不染，覺、正、淨就在生活當中去學習，在生活當中去修得。所得到的，確確實實是真、善、美、慧幸福圓滿的生活。

　　佛陀所示現的，在事相上示現守規矩、守法度，穿衣、持缽，這是禮節、守禮，次第乞，守法，這是非常非常的重要。世尊每天都這麼做，從來沒有人發現過，今天須菩提發現了。其實須菩提也是古佛再來，他真的是今天才發現嗎？我們要這樣想，那就是低估了須菩提。今天在這個會上他提出這個問題來，是觀察大眾機緣成熟了。諸佛菩薩說法，是應機說法。看到機緣成熟，於是這個問題提出來，能令與會大眾恍然大悟，對於自己的修學更深信而不懷疑，往後的行持更踏實。因緣成熟了。「善現」就是須菩提，須菩提是梵語，翻成中國意思是善現，他見到、他明白，「開口便歎希有」。什麼希有？原來無上甚深的妙法就在穿衣、吃飯，就在這些事上，這真是希有。接著他又說：「如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。」這就顯示佛陀對於一切眾生，我們常講九法界有情眾生，上自等覺菩薩，下至地獄眾生，沒有不關懷的，沒有不護念的。佛的慈悲廣大而無邊際，永遠沒有間斷，佛恩之大，沒有人能知道。

【5.乞食奔走同凡夫，不住佛相，顯示無我相。不說一字，顯示無法相。三空理彰，此謂之『善付囑』。是乃身教也。】

　　我們觀察世尊的行持，「乞食奔走」。根據經典記載，祇樹給孤獨園到舍衛城有五里路，諸位要曉得，五里路要步行，步行走得快也需要半個小時，佛與弟子們很注重威儀，所以走路決定是不快也不慢，表現一個很正常的，這也是一樁辛苦事情。每天都要往舍衛大城去托缽。「示同凡夫」，《金剛經》教我們離一切相，佛成了佛，不住在佛相上，他的生活跟一般凡夫沒有兩樣。「不住佛相」，成佛不住佛相，「示現無我相」，我們從這個地方去看。「不說一字」，一句話沒有說，一個字沒有說，「顯示無法相」。須菩提讚歎釋迦牟尼佛，希有世尊，那個希有就從這兒來的，他在日常生活當中表現無我相、無法相。可是事上天天做，這麼樣認真做，循規蹈矩，一點也不馬虎，這叫不住非法相。非法相是空，不住空相。「三空理彰」，三空是人空、法空、空空。三空之理在哪裡？就在世尊日常生活當中，全都表演出來了。「此謂之善付囑」，付是吩咐、囑咐，教誨之意。釋迦牟尼佛沒有用言教，用「身教」。做出來給你看，完全用的是身教，這叫做善付囑。不說一個字，做出來給你看，叫你去體會，叫你去模仿、去學習，這種教學的方式真的是善巧到了極處。

【6.四攝同事，以身作則為作榜樣，此謂之善護念。】

　　「四攝」是佛接引一切眾生的四種方式。一、布施，布施是跟眾生結緣，用現在的話說，與眾生建立關係。不跟他結緣，他怎麼能夠甘心情願接受佛的教誨？先要跟眾生結緣。二、愛語，愛語不是說眾生喜歡聽的，那就錯了，是愛護眾生的教導。像父母對於子女一樣，有的時候管教，也有打、也有罵，但是那是愛語，真正愛護他，要幫助他、要成就他，這個語言叫做愛語。三、利行，所做的一切對於眾生一定有利益。像世尊，入舍衛大城乞食，著衣、持缽，都是利行，讓眾生看到他這個樣子，覺悟了、明白了。能令一切眾生覺悟，這是最大的利益，所以這種行持是利益眾生的行持。四、同事，世尊表現的是同事，跟一般凡夫完全一樣，沒有一絲毫的特殊。我們今天所講的特權階級，沒有！佛的生活方式跟弟子們完全相同，沒有一絲毫的差別，這是「以身作則」，以身做一個榜樣，這叫「善護念」，也沒有說一句話。「善護念，善付囑」，就是我們平常所講的保佑、加持，佛是用這種方式來保佑一切眾生，加持一切眾生。我們有沒有得到佛的保佑？有沒有得到佛的加持？如果你像須菩提一樣看出來了，世尊對一切眾生的無比智慧的善巧教誨，你看出來了，明白了，你就得到加持，就得到保佑，你就覺悟了。從今之後，我要跟佛一樣，要效法佛陀做為眾生的榜樣，做為大眾的典型，這就得到佛的護念、加持。

　　心要清淨、要平等。譬如你是一個家庭主婦，家庭主婦應當做的一些事情，你都規規矩矩、安分守己，盡心盡力把它做得很圓滿，照顧這一家人，使一家人的生活愉快而溫暖，你是家庭主婦當中的榜樣、好樣子。佛菩薩就是一個好樣子，六度萬行就在你日常瑣碎事情當中去修。這個家庭不僅是我們這一條街上的一個模範家庭、模範的主婦，而是我們這個都會的模範，一個都會還不夠，是我們全國的模範，再擴大是全世界的模範，再擴大是三千大千世界的模範。你們想想夠不夠？不夠，因為三千大千世界是六道的範圍，出不去。所以要發一個大心，做盡虛空、遍法界一切眾生的模範，那就行了，那就對了，這樣才能超越。我們發心要做個好樣子，做哪些人的好樣子？盡虛空、遍法界一切眾生的好樣子。釋迦牟尼佛是這麼做的。這個心量一大，把三界六道突破，你才超越三界，超越六道輪迴。這是我們在《金剛經》上要學習的。你要是沒有看出這一層，不能在這上面學，《金剛經》就白讀了。

【6-2】

【7.佛法修證，即在尋常日用間，理顯三空，觀融二諦，此之謂希有。】

　　修行、修菩薩行、修菩薩道，在哪裡修？就在生活上修，就在穿衣、吃飯上學。「理顯三空，觀融二諦，此之謂希有。」在生活當中點點滴滴，都要像世尊一樣：無我相、無法相，亦無非法相；都在日常生活點點滴滴當中顯示出來，他生活與這個相應。穿衣，從穿衣上顯三空之理；吃飯，從吃飯上顯三空之理；走路、奔走，在走路上顯三空之理。點點滴滴無非這個，那你就叫真的學佛，你真是在學佛，學佛才能成佛，才能作佛。佛是這樣學法。「二諦」是真諦跟俗諦，真諦講的是體，俗諦講的是相。相是緣生的，緣生性空，性就是體，所謂相有體無，事有理無，性相是一不是二，所以它融了，融通，是一個，理事也是一個。都在生活當中表顯無遺，這叫真正的希有。

【8.佛法即家常茶飯，一日不可離也。如來示同凡夫，奔走塵勞無他，欲令眾生，回光返照。持戒、入定、生慧，示眾生幸福美滿之生活。如是！如是！】

　　「佛法即家常茶飯」，家常茶飯是天天不能缺少的，「一日不可離也」。佛法的修學，總綱領、總原則就是「三空二諦」。任何一個法門，我們念佛也不能例外，還在這個原則之中，要學習。果然能與三空二諦相應，那就是破迷開悟，也就是明心見性。在念佛法門講，你已經得一心不亂了。

　　「如來示同凡夫，奔走塵勞無他。」佛到我們世間來教導我們，他要現人身。這就是說，應以什麼身得度就要現什麼身，在人間現人身，在天上現天身，在畜生道度眾生現畜生身，隨類化身。隨類化身為的是什麼？決不是為自己。為什麼？佛沒有自己，無我相，怎麼會為自己！凡夫為自己，為什麼他要為自己？因為他有我相。佛與大菩薩無我相，他不為自己，因此一切的示現修持都是為眾生。

　　「欲令眾生，回光返照耳。」佛菩薩的示現為這個，讓眾生看到佛菩薩的行持，看到佛菩薩的生活方式，回頭想想自己；給他一個條件，讓他依著這個條件，認真去反省，這就叫回光返照。所以他在此地示現，很清楚的：

　　「持戒、入定、生慧」。持戒就是守法、守規矩。世尊給我們定的一些規矩，我們要遵守。世間大眾定的這些規矩，像國家的憲法、法律、規約，我們也要遵守。除這個之外，沒有文字的風俗習慣、道德觀念，我們一律都要遵守，這包括在持戒的範圍當中。要守法，要守規矩。一切時、一切處，常常保持著清淨心，這就是入定，這就是回頭。像世尊乞食能夠回到本處，回到本處就是回頭，回到清淨心，清淨心是我們的本處。「洗足」，是表洗刷我們的妄想、分別、煩惱，要把這些塵垢洗得乾乾淨淨。用什麼方法洗？用定、用慧，心地清淨了，清淨心起作用就是智慧。

　　「示眾幸福美滿之生活。如是！如是！」學會了！「示」是示現、表演，表演給你看，最幸福、最美滿的生活。事上講，「持戒、入定、生慧」，都要用在日常生活當中，處事、待人、接物，守住這個原則；心地上、在理上，那就是「三空二諦」，顯三空、融二諦，全都在日常生活，都在穿衣、吃飯上。那你過的生活就是佛菩薩的生活，不是凡人的生活。佛菩薩的生活是真善美慧的生活，真善美還要加上智慧。

【9.修行之要，在理事雙融。對境隨緣，勤習勘驗。歷事鍛心，動靜一如，無往不是。】

　　「修行之要」，「要」是重要的、要緊的，「在理事雙融」。對理、對事，要看得透徹、看得明白，理才能融事，事才能融理。理事不相應、不相融，換句話說，對於理跟事都沒有搞清楚，所以才有這個過失。同修們常有一個疑問，心定不下來，妄想伏不住，原因在哪裡？原因就是理事不相融，理跟事都沒有透徹搞清楚。理跟事真的搞清楚、搞明白，就相融了，心就能定下來了。許多同修讀過《了凡四訓》，了凡先生在早年實在講沒什麼功夫，他是遇到孔先生跟他算命，算得很準確、很靈驗，一點都不差錯，他什麼妄想也不打了，他打妄想是空的，什麼念頭也沒有了，他心定下來了。他是相信「一飲一啄，莫非前定」，相信因果的道理，相信因果的事實。這個理跟事是小者，這是小的理跟事，它能夠雙融，他的心定了。理事之大者，諸佛如來所證的，宇宙人生的真相，那是理事之大者，理事之究竟者。這個要是清楚明白了，就入大定；不是小定，入的是大定。定的等級很多很多，佛法分世間禪定，就有四禪八定，四禪八定還是大分，細分那就太繁了。

　　「對境隨緣」，這是講日常生活，生活要學著能夠隨緣而不攀緣，你的生活就自在。

　　「勤習勘驗，歷事鍛心」，底下這是講修行真正的重要原則，在日常生活當中去修。「勤習」，勤勞、學習，就在生活當中，去勘驗自己的功夫，勘驗自己的境界。驗什麼？驗覺、正、淨。我有沒有迷惑，還有沒有邪知邪見，還有沒有污染？從這個地方去勘驗，這叫真修行。「歷事鍊心」，不能怕事，沒有事的磨鍊，你的心怎麼會清淨！清淨心，要在事相上去鍛鍊；換句話說，我們講放下，事不在現前你怎麼知道放下沒有？事相就在面前，看你心裡面有沒有執著，有沒有分別，如果心裡面還有分別、還有執著，沒放下；心裡果然離開一切分別、執著，那你是真放下了、真清淨了。修行要「歷事鍊心」。我們在《華嚴經》上看到善財童子五十三參，五十三參他學什麼？就是這兩句：「勤習勘驗，歷事鍊心」，從初發心一直到如來地，就是用的這個功夫。

　　「動靜一如，無往不是」，這兩句話，也就是說一切時、一切處，在一切物質環境、人事環境當中，都要把握著這個原則，依照這個方法來修學。諸佛菩薩已經做一個最好的榜樣給我們看，佛菩薩除非不出現在世間，出現在世間就是做樣子給我們看的。讓我們看到他的行持，能夠體會、能夠覺悟，能夠反省、能夠改過自新，這是真正的付囑、護念。

【10.道在善巧利用其環境，則無時無處不是道場。】

　　你發心想修道，想找一個理想的修行環境，你錯了，不需要找，就在你現前生活環境當中。問題就是你有沒有智慧，你會不會用你的環境。你要會用，成就了！如果環境是處在順境當中，你應當認真去修布施，順境修布施；如果在逆境的環境當中，好啊！成就忍辱波羅蜜，不必改換環境。處亂世，大家都不守法，都亂來，我在這個環境裡修持戒波羅蜜。大家不守法，我守法；大家不守規矩，我守規矩。你要是會利用環境，哪一個環境不是好修行的處所？如果你不會，你挑選到什麼處所都不能修行，都是障礙。換句話說，沒有你修行的環境，人間、天上你都找不到，這是真的，你到哪裡去找？如果你會了的話，哪個地方都是我修學的好環境。絲毫不要挑剔，任何環境都成就我六波羅蜜，都成就我十大願王，就看你會不會！佛菩薩那些表演，你要從這裡去看，你才會看到真正有味道。真正學到，真的開悟，真的學到了，你要從這上去看。你也就會讀經了，你也會看祖師的傳記、語錄了，你都會看了，所謂看的時候眼睛放光，門道看出來了。

　　「無時無處不是道場」，這是真話。任何一個人，都是幫助我的，任何環境也都是成就我的。就跟《華嚴經》上講的一樣，學生修行人只有我一個，我一個以外的都是諸佛菩薩，他們一舉一動所做的樣子，都是給我看的，都是叫我覺悟的。表現正面的，是教我要學習他的好樣子；表現是反面的，也是提醒我覺悟，讓我反省，有沒有他那個反面不好的樣子；換句話說，正面反面都是老師，都是善知識，我統統都學到了。這樣學佛哪有不成就的？這樣學佛哪有不快速圓滿的？

【6-3】

【11.持戒修福，是入般若門。戒能資定，定能發慧。須知慧無戒定，乃狂慧，非正慧。】

　　世尊在這一部經裡面教給我們入門。「持戒修福，是入般若門。」持戒就是守規矩、守法。肯守法、肯守規矩，又肯修福，這樣的人，佛選定為教導的對象。只要具備這兩個條件，就是佛法裡面講的法器，他有資格接受如來的大法。那我們要認真反省：我們是不是一個守規矩的人，是不是一個很歡喜修福的人？如果是的，金剛般若會上你就是當機者，世尊這部經正是對你說的，幫助你，成就你。如其不然，我們在此地也聽到了、也明白了，今天發心也不遲，我要發心守規矩，我要發心修福，這也非常希有難得。因此，我想我們在座這麼多的同修們，每一位都是世尊般若會上選擇的對象，我們要珍惜這個機會，珍惜這一份緣分，不能讓它空過。

　　「戒能資定」，持戒，戒能夠幫助你得定。為什麼？一個守規矩的人、奉公守法的人，心是安定的。所謂沒做虧心事，心地非常平坦，沒有做虧心事，沒有做對不起人的事情，他心是容易定。人要是做虧心事，常常想利己損人，他的心不安。為什麼？怕他的壞事讓別人知道，要處處去提防，防不勝防，晚上作夢都做惡夢。那種人修定就困難了，那個定很不容易成就。持戒，容易得定。戒能資定，資是幫助，幫助你得定。「定能發慧」，定的作用就是智慧。

　　「須知慧無戒定，乃狂慧，非正慧。」這個地方我們要特別辨別清楚，如果沒有戒定，不肯守法，不能循規蹈矩，心不清淨，這個人忽然有了智慧，這個事情確實有，不是沒有，有了智慧，這個慧叫狂慧，不是真慧，佛法裡面講的世智辯聰，屬於這一類的。這一類還不可怕，而最可怕的，《楞嚴經》上所講的魔附在身上，那個智慧能力不是自己的，是魔附在身上。《楞嚴經》上說五十種陰魔，他有特殊的能力，我們今天講神通，他有神通。諸位要知道，真正的神通是從定中發的。假如他沒有戒定，忽然有了神通，那個神通決定不是他自己的，《楞嚴經》上說，是魔附在他身上，哪一天魔走了，他那個能力就完全沒有了。這是世尊在經上講得很清楚，很明白。如果是自己發的神通，一定是有戒、有定。我們自己的修行功夫不夠，程度不夠，處現前這個時代，這個時代在佛經上講是五濁惡世，濁惡到了極處。奇奇怪怪的事情很多，幾乎在這個世界上，任何地區我們都能夠遇到，都能夠見到，奇怪的想法、奇怪的看法、奇怪的做法。而且這些奇奇怪怪還很能吸引人，相信的人很多，於是造成一股風潮，他們的勢力很大，信徒很多，財力很豐富。我們要有高度的警覺心，仔細觀察他是不是從戒定裡面得這些特殊的能力，如果沒有戒定的基礎，我們對他最好是敬而遠之。自己老老實實依照佛經典上的教訓來修學，這樣才不至於走錯路。真智慧跟狂慧，要有能力辨別。

【12.學人能向衣食起居塵勞邊鍛鍊，便是降伏妄心最好方法。須是對境隨緣、不迷、不煩。應事有條不紊即持戒，清淨自在即定、慧。故經云：一切法皆是佛法。離相發心，降伏之道，盡在其中。】

　　只要談到修行，無論你是學哪一個宗派，哪一個法門，佛法裡常講「法門無量誓願學」。法門再多，目標的確只有一個，就是降伏妄心；妄心就是念頭，一個念頭起，一個念頭滅，生滅的念頭；無非是為降伏妄心而已，這一點我們要認真的記住。我們修，修什麼？降伏妄心而已。你把這點搞清楚，你修行的功夫不能說不得力，你真正抓到了要害。否則的話，無論怎麼用功，妄心照樣起、煩惱照樣起，這就是功夫不得力，怎麼會有成就？要降伏妄念，妄念說實在話離不開貪瞋痴慢，如果貪瞋痴慢沒有了，妄念自然就沒有了。袁了凡先生，對於因果的道理搞清楚了，他貪瞋痴慢就沒有了，心就定了，這是一個很明顯的例子。所以我們修行最好的方法，在生活當中學，學知足，知足就常樂。「塵勞邊鍛鍊」，鍊知足，知足就不求，妄想就少，雜念就少，心就漸漸會定下來。衣食住行，在現代人的生活，我只要達到一個普通的水平就夠，不再爭取。我們的心才清淨，才有充分的時間去學道、讀經、研究經典、念佛、用功、為人解說，我們才有時間做這個事情。這是真正的好事情，世出世間沒有比這個事情再好了。實在講，也是本經所謂的第一希有。為什麼不去做這個事情？為什麼把一生大好的光陰，消磨在毫無意義的妄想雜念當中？實在講那太可惜了。衣食住行當中鍛鍊，鍛鍊是樣樣知足，沒有一樣不知足，樣樣隨緣，你就樣樣都自在。這是降伏妄心最好的方法。

　　「須是對境隨緣」，這一句很重要，一切隨緣，一切都不攀緣。

　　「不迷、不煩」，不迷是清清楚楚、明明白白。這個世間苦惱，世間太苦了，人不能作，你要叫我來生再到人間來，我聽了害怕。怕什麼？你看那個小朋友天天背的書包，功課那麼重，我一想這個太苦了，我一看到小朋友上學念書，看那個樣子，我就不敢來了。書念好了，踏進社會，社會是戰場，每一個行業好辛苦，仔細觀察一下，不可以再來。不再來怎麼辦？只有到西方極樂世界去。這就是「不迷」，清清楚楚，明明白白。「不煩」，煩惱從哪兒來？你自己找來的，你自己不找煩惱，煩惱不會找你的。所有的煩惱，都是你自己找來的。怎麼找來的？總不外乎貪瞋痴。裡面有貪瞋痴，外面有誘惑，你的煩惱就起來了。你裡頭沒有貪瞋痴，知足了，心定了，外面種種誘惑你看得很清楚、很明白，不受它騙，不為它所轉，煩惱就沒有了。一心一意求生淨土。誰來陪伴我們？《無量壽經》、《阿彌陀經》、西方三聖天天陪伴我。你看這多自在，哪有煩惱！

　　「應事有條不紊即持戒」，事情來了，我們應付事情有條理、有頭緒，一點都不亂。無論是對人、對事、對物，我們有分寸，這就是持戒。

　　「清淨自在即定慧。故經云：一切法皆是佛法。」這是《金剛經》後半部所說的。哪一法不是佛法？明白了、不迷了，不邪、不染了，沒有煩惱了，一切法皆是佛法。

　　「離相發心，降伏之道，盡在其中。」我們要懂得這個道理，要知道這個事實真相，那就好修行了。就在生活當中，從早晨起床到晚上睡覺，對人、對事、對物，每天所幹的是菩薩行；你覺悟了，是菩薩行，就是六度萬行。你要是不會，不會就造業。不會，從早到晚是造業，造的是善業、惡業，善業感三善道，惡業感三惡道，幹的是這個。一覺悟、一明白了，把那個造業一轉變，變成菩薩道。就在念頭上一轉，轉凡成聖，轉六道成四聖法界，轉煩惱成菩提，轉生死成涅槃。就在這個一念之間你會不會轉，轉過來了，一切法皆是佛法，轉不過來，一切法都不是佛法，就看你會不會轉。這一部經，世尊教給我們怎樣轉。

【13.經言：『五蘊即是法身。』這就是叫人要即幻有，見真空，非斷滅相。古德云：『但勿逐妄，何須求真。』皆明不取不斷，不即不離之義。】

　　「經言：五蘊即是法身」，佛在許多大乘經上都是這樣為我們宣布。「這就是叫人要即幻有，見真空，非斷滅相。」這裡面把《金剛經》的宗旨，也都顯示出來。有是相，五蘊是相，是假有；法身是體，是真空。真空從哪裡看？從有上去看空，那才叫見到真空；什麼都沒有，你怎麼能見到真空！從有上見到真空，從真空裡面看到妙有，原來空、有不二。《心經》上講：「色即是空，空即是色；色不異空，空不異色」。空有是一不是二，這就是性相雙融，所以它不是斷滅相。斷滅相，怎樣見空？把有滅掉才見空，那叫斷滅相，那個是錯誤的。所以諸佛不說斷滅相，斷滅相是錯誤的。

　　「古德云：但勿逐妄，何須求真。皆明不取不斷、不即不離之義。」這些綱目都應當應用在生活當中，即使穿衣、吃飯都不例外，都要與這個意思相應。換句話說，你穿衣，你是在修六度萬行，修菩薩行；吃飯也是在修菩薩行，沒有一樣不是在修菩薩行。所以說一切法皆是佛法，沒有一法不是佛法。穿衣，空有二邊不著；吃飯，真俗二諦圓融，它都在這裡頭。不能把佛法離開事相另外說一套，那個有什麼用處？那就沒用處了。古德這兩句話說得好。「但勿逐妄」，不要追求虛妄，不要執著虛妄。什麼是虛妄的？「凡所有相，皆是虛妄」。這句話是叫我們離相，教給我們隨緣，隨緣就是離相。離什麼？離執著、離分別、離攀緣。分別、執著、攀緣都離了，那是隨緣，所以隨緣就是離相，隨緣是不固執。「何須求真」，如果你有一個求真的念頭，你就錯了，你又執著、又分別了，又在打妄想了。妄不執著，真也不求，妄離開，真的就現前了。真在哪裡？就在現前。剛才說了，穿衣、吃飯都是真的，絕對不是假的。二諦圓融，那怎麼不是真的？三空理顯，真的！諸佛如來所證的就是這個，一部《金剛經》所說的也就是這個，這些東西就在穿衣、吃飯，日常瑣碎點點滴滴當中，完全顯露出來。所以說一切法皆是佛法，這個話說得一點都不錯。

【6-4】

【14.般若妙法，任運由瑣屑事相上自在流出，無法相也。以不言之教，護念付囑一切發大心者，亦無非法相也。能隨時如是觀照，則得真實受用。】

　　般若妙法，是佛與大菩薩，我們常講法身大士們所證。在哪裡？就在日常生活點點滴滴之中，瑣碎事相，就在這裡，點點滴滴都顯示出三空二諦。佛流露出來，自在流露。我們每個人在生活當中是不是自在流露？是的，也是自在流露。我們為什麼得不到受用？迷了，不曉得這個東西就是。佛給我們講三空，我們天天打妄想去找三空、找二諦，也莫名其妙，二諦究竟在哪裡，不曉得吃飯就是二諦，穿衣就是二諦，你跟朋友聊天也是二諦。你不知道，你看，多可惜！所以大家要明瞭，《金剛經》真的是通達了，原來就是日常生活，天天幹的，一天也沒離開，這就是金剛般若波羅蜜多，這個才有味道！生活還是依舊照常生活，可是心情不一樣。從前是凡夫心，現在是佛菩薩的心，不相同了。心變了，事相也變了。從前你一天到晚過這個日子是苦惱，過的是六道輪迴，苦海無邊，現在念頭轉過來了，心轉過來了，你生活在一真法界裡面，所得到的是大自在，那怎麼會一樣！你所得的是真實的圓滿自在，別人看不出來。就像釋迦牟尼佛這個生活方式，須菩提看出來了，旁人看不出來。旁人以為釋迦牟尼佛是凡夫，他不懂。我們今天在《金剛經》上得到消息，我們也小小的看出一點了，我們的境界也小小轉一點了，這個就自在，這就得受用。

　　「無法相」，知道「凡所有相，皆是虛妄」，我們也不離開一切相，也不執著一切相，這就叫隨緣，這就叫做真正的受用。真實受用，受用裡面沒有副作用。凡夫這個受用付出的代價太大，它有副作用，它裡面有妄想、有分別、有執著、有煩惱、有果報，這個代價付得太大了。佛菩薩受用，生活上一樣的受用，他的收穫是法身般若解脫、常樂我淨四淨德，他的收穫是這個。同樣的生活方式，得的東西不一樣。這也就是說明，像江味農居士所說的，般若不能不講，般若要講，要講得透徹，要講得明瞭，不能夠有誤會，若有誤會，不但利益得不到，恐怕還有更深的弊病。怕撥無因果，墮惡取空，那個麻煩就大了，那個病，諸佛菩薩都救不了，變成邪見。

　　「以不言之教，護念付囑一切發大心者，亦無非法相也。」釋迦牟尼佛天天往舍衛城去乞食，走一趟，表演的，舉一個例子。實際上要曉得世尊的生活，從早到晚點點滴滴，都是流露出圓滿的「護念付囑」，無量的功德。只是舉這一個例子而已，千萬不要以為就是這個才能夠顯示三空融二諦，其他沒有了，那你就完全錯了。要知道一即一切，一切即一，那就沒有錯了。所以他這個教化，護念一切發大心者，發大乘心這些人。可見得佛沒有著空，佛沒有說斷滅相，他這樣做就是護念，就是付囑。

　　「能隨時如是觀照，則得真實受用。」我們懂得這個道理，明瞭這個事實，什麼叫「觀照」？也用在自己生活當中，像佛一樣，你得的受用當然是真實的，這哪是虛假的！所以這佛法學了，馬上就有用處。

　　序分我們就到此地介紹完畢，向下從第三段開始到一百七十九段是本經的正宗分。其實正宗分無非是釋迦牟尼佛日常生活的說明而已。

[回索引](#a章節索引)>>

《善現啟請分第二》

【三、正宗分　當機讚請　禮讚　具儀】

經【時長老須菩提，在大眾中，即從座起。偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言。】

　　這一段文字，是結集經典的人所寫的，是記載須菩提尊者，在法會當中為我們、代替我們請法。這裡所講的是請法的規矩、請法的禮節，儀就是禮節。對老師要恭敬，對佛法要恭敬，真誠恭敬心來啟請。

　　『時』，就是世尊入舍衛大城托缽回來以後，飯吃完了，洗足已，敷座而坐，大家都坐下來了，這個時候。『長老須菩提』，長老是尊稱。『在大眾中，即從座起』，他請法，從自己的座位起來，走到佛的面前，先跟佛行禮。『偏袒右肩』，平常穿衣服兩個肩膀都包起來的。佛陀在世的時候，出家人衣著很簡單，只有三衣一缽。佛法傳到中國來之後，要適合中國人的生活環境，所以許多生活上的儀規也都改變了，一定要改成適合中國人的環境才行。中國在印度的北方，氣候寒冷，三件衣服決定不能保暖。所以佛法傳到中國之後，三衣就變成象徵性的禮服。我們現在不像印度人用布包起來，我們用釦環，而且衣的面積大概只有三分之一，印度的衣很大，整個裹在身上。南傳的佛教，還是用過去這個衣，這大家都看到的，此地南傳的法師們常常來，大家能看到的。所以中國的袈裟只有他們的三分之一。日本的法師那個衣就更小、更方便，他把那個袈裟大概合成一小塊，平常放在西裝口袋裡頭，要搭衣的時候，用繩子套在上面，更方便了，適合於每一個國家的國情，生活方式不相同，這我們要知道。

　　「偏袒右肩」，行禮的時候，要把右邊的膀臂露出來，像我們這樣搭法就是偏袒右肩，便利做事情。在佛面前行禮，說不定佛有什麼事情吩咐你，叫你馬上去辦，右手在外面辦事方便。跪下來的時候，『右膝著地』，左膝不著地，這叫胡跪，這種跪法起來方便；行禮當中不忘承事，不忘記佛要是有什麼事情吩咐，我可以很快去辦，是這個意思。兩個膝蓋跪在地上，起來就不方便，動作沒那麼快，所以跪的時候是一隻腳，右膝著地。

　　『合掌恭敬』，合掌表一心。平常這個掌散亂的，心是散亂的，妄想妄念多。對佛行禮的時候，掌合成一個，表示把妄念都收回來，一心專心來聽佛的教誨，專心來接受佛的教導，合掌是表一心，所有念頭合而為一，表這意思。這都表法的，合掌代表恭敬。『白佛言』，「白」是下對上；佛對弟子們講話，「佛告」，告訴你，告訴是上對下，下對上是白。現在我們都不講求這些，現在小朋友對父母：我告訴你，學生對老師也是：我告訴你。現在不講求，我們隨俗，隨俗要知道恭敬，恭敬心不能夠沒有；言詞可以隨順世俗，恭敬心要具足。學佛要從這個地方學起。

【6-5】

【1.此一段以下，至『是名法相』（一七九節），是此經正宗分。】

【2.『時』字意深。是大徹大悟時，一眼覷破時，所謂千載一時也。亦即始覺之時。非時機成熟不可說也。】

　　「時字意深」。釋迦牟尼佛托缽回來，吃完飯，洗足，敷座而坐，這個時候，這是從事上講。這個地方，「時」意思深了，因為釋迦牟尼佛每天都這樣做，今天須菩提尊者才把這個事情說穿，這個「時」含義就不一樣了。

　　「是大徹大悟時」，須菩提尊者看到這個事實，看到世尊這樣善巧方便教化眾生，付囑護念，這是覺悟了，徹底覺悟了。

　　「一眼覷破時」，一眼看破了。

　　「所謂千載一時也」。釋迦牟尼佛每天都是這樣表演，從來沒有被人看破，今天被須菩提尊者看破，剛才說過，實在講須菩提也是表演的，也不是他今天真的看破。今天大眾的緣分成熟，也就是說在這個時候跟大家說明，大眾能覺悟，能夠肯定，能夠相信，不會懷疑，因緣成熟了，機緣成熟了，應該要把世尊身教的意義詳細說出來。

　　「亦即始覺之時」，始覺是開始覺悟。佛法講覺，第一個是始覺，始覺是開始覺悟；第二個講究竟覺，是圓滿的覺悟。圓滿的覺悟只有一個，始覺不曉得有多少。我們每天都有覺悟，每天都是始覺。天天都有新的覺悟，那個新的就是開始覺悟，一直到等覺菩薩，開悟的時候也叫始覺。所以始覺的意思，我們要明瞭，始覺有淺深不一樣。十信菩薩始覺就淺，十地菩薩始覺就深。所以始覺的意思，也是很深、很廣。這個地方講的始覺，不是須菩提尊者始覺。與會大眾，有能力接受這個法門，有資格、有條件修學這個法門，這個始覺是大眾的始覺，這個意思才圓、才正確。

　　「非時機成熟不可說也」，大眾始覺，時機成熟了。世尊跟長者就像唱戲一樣，一問一答，讓我們在旁邊聽了恍然大悟，原來是這麼回事情。平常天天跟在釋迦牟尼佛身邊都矇在鼓裡，不知道釋迦牟尼佛一舉一動、一言一笑，點點滴滴都是圓滿的金剛般若波羅蜜，不知道！今天這個緣分成熟了。

【3.凡事皆必時節因緣成熟，方能湊合。佛說法教人，亦如是也。】

　　「凡事皆必時節因緣成熟」，時節因緣不成熟沒法子，講了是空講，毫無意義，大家得不到利益。佛為一切眾生說法，句句都是真實的，都是利益一切眾生。如果說法契理不契機，理說得沒錯，但是大眾時機不成熟，沒有法子接受，這樣說法就白說了，是閒言語，閒言廢話。如果說是契機不契理，說出來的很好聽，大家聽了很開心、很歡喜，不是正道、不是正理，那種說法叫魔說，那不是佛說。佛所說法，一定契機契理、理機雙契。「時節因緣成熟，方能湊合。佛說法教人，亦如是也。」佛這樣教導我們，我們要守住佛的原則。我們要教給別人，也要觀察他的機緣有沒有成熟，應該給他說某一個法門，選擇經典應該選擇什麼樣的經典。經典縱然選出來了，還要懂得怎樣給他介紹，是淺說、還是深說，是長說、還是短說，這裡面的方法很多很多，但是一個不變的目的是要令眾生覺悟，令眾生現前就得利益。這是從禮節上所顯示的，我們也要懂得。可見得不但釋迦牟尼佛表演給我們看，須菩提尊者一樣也表演給我們看。

　　下面兩段是尊者的話，先讚歎，再提出問題。這都是屬於禮節，行禮之後一定對佛讚歎。讚歎裡面含的意思也很多，這個諸位要曉得。難道佛喜歡聽人家巴結，喜歡聽人家說他的好話，那就錯了！對佛的讚歎，這些言詞是替佛接引眾生的，讚歎是這個意思。佛是一個圓滿智慧的人，天上、人間第一好老師。我們每個人都想找一個善知識來教導我們，善知識到哪裡去找？善知識自己總不能說我是好老師，我很有智慧，你們來跟我學，這個話說不出口；學生雖然有義務介紹，學生也不能說「我這個老師不錯，你去跟他學」，這個也太過分了；容易叫人家說，你們是自己抬高自己，自己為自己宣傳，這毫無意義。於是用什麼方法？用讚歎，讚歎老師讓別人聽，他聽到了、他有意了，原來這個人有這樣的德行、學問，那我要跟他學習去。不拉信徒，也不勸你，但是一定要告訴你，用這個方法。我告訴你，我不勸你也不拉你，讓你自動自發到善知識這邊來求學，讚歎是這個意思。佛門裡讚偈、唱香讚，都是讚歎佛的。唱的時候要以真誠、清淨、恭敬心，要唱得清清楚楚，字正腔圓，能夠叫外面人、不學佛的人聽到之後，他心裡頭有所感動，讚頌的目的在此地。假如說我們這個讚子，唱得烏烏呀呀，唱了半天一個字也沒聽到，不知道唱些什麼，目的就完全達不到，這就錯了，這是必須要曉得的。唱的時候，有唱的規矩，有唱的方法，不能夠隨便亂來的。要知道，要達到目的，這就對了。此地是讚歎的兩句話：

【四、稱讚】

經【希有，世尊。如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。】

　　『希有，世尊』，一開口就「希有」，這兩個字的意思是無盡的深廣。這兩個字提出來，整個講堂聽眾大家耳朵都豎起來，什麼事情「希有」，他底下一定是集中精神，很注意去聽。『如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩』，這就把兩樁希有的事情說出來了。

【1.『希有』四義：時希有，人身難得佛難遇；處希有；德希有；事希有。此希有正指般若波羅密言。】

　　「希有」，含有四個意思，這是略說，細說說不盡，無量義。

　　「一、時希有，人身難得佛難遇。」實在說世間人不懂，所以在迷，不覺，覺悟了之後，知道六道裡面要得人身很不容易，機會非常渺茫，人身難得。佛在經典曾經舉過許許多多比喻，為我們說出這個事實的真相。得人身，再能夠遇到佛，或者是遇到佛法，佛雖然不在世，佛法還在世間，我們能遇到也非常希有。想想世尊在經上告訴我們，佛的法運總共是一萬二千年。我們得人身要剛剛好在這一萬二千年當中，在這個以前沒有佛，在這個以後也沒有佛法，佛法滅盡了。佛法滅盡，要什麼時候再有佛法？一定要有佛出世，佛才講經說法。底下一尊佛是彌勒佛，彌勒佛什麼時候到我們這個世間來？《彌勒下生經》說，以我們這個世間年月來計算，五十六億七千萬年以後，彌勒佛到這個世間來示現成佛。你想想看，五十六億多萬年沒有佛法，你縱然得人身也沒用處。你才曉得，這個「時」真是希有。一萬二千年比起無限的時間，好短好短，我們就生在這裡頭，不容易！真難！

　　「二、處希有」，講經的處所，法會的成就；當年祇樹給孤獨園這個地方，釋迦牟尼佛開這個法會講《金剛般若》，處所希有。同樣道理，今天我們在新加坡居士林五樓講堂，處希有。沒有這個地方，我們這個法會不能成就。

　　「三、德希有」，這個德是如來圓滿的果德；佛所說的是如來果德全體的流露，不是如來所證的果德裡頭的一分、兩分。一分、兩分是別的法門，其他的經典；這個經典是圓滿的果德。所以古人判這個經是圓教，圓教是圓滿的法輪。圓滿果德所顯，「德希有」。我們能在這麼少的文字，五千多字的這樣一部經典當中，得到世尊所證的圓滿果德，你說這個多希有！

　　「四、事希有」，這個事就是指般若波羅蜜多，特別是指金剛般若波羅蜜多，佛不是為我們講別的，為我們講這個希有的大法。合上面四個意思，真正是希有難逢。我們今天遇到了，正如同世尊在本經後文上所講，成就第一希有功德，與這個地方的希有，前後呼應，所以我們要珍惜這個機會。

這個地方講經也很希有，因為我們每天都講，連星期假日也照常講。大家聽經要把一些瑣碎的工作應酬都要放下，你才能夠天天來聽經，才不至於缺課，這個也很希有。現在一般講經，說實在話，一個星期講兩天、講一天，便利你能夠抽出時間來聽。像我從前在台中，李炳南老居士講經，一個星期講一天，為什麼要這樣講法？便利大家把這個經從頭到尾聽完，一堂不缺。因為天天講你就不可能，有些應酬、有些家裡事情就不能來。我們天天講，假期都照常講，你要是每天都來聽，一堂不缺，第一希有！今天時間到了，我們就念佛。

[回索引](#a章節索引)>>

7．金剛般若研習報告（第7集）

【7-1】

　　請掀開經本，第二卷，第六面，倒數第五行，從第二個小節看起。

【2.『世尊』是總號，稱呼時用之。稱佛則表果德。稱『如來』則表性德。】

　　這三種稱號，在本經隨處都可以看到。為什麼要用三種稱號，一種豈不是更簡單嗎？何必要用三種？稱號裡面含著許多的意思在，我們明瞭之後，才曉得《金剛經》字字句句都含義無限的深廣，從這些地方能夠體會，這才得真實的受用。「世尊」，世是世間、人間天上。佛的身分是老師的身分，叫天人師，佛的十種稱號裡面有天人師，佛是以老師的身分出現在三界六道。三界之中，唯有師道最尊。中國古人都知道尊師重道，唯有師道最尊。父母生我們這個肉身，肉身得自於父母，身命，可是智慧得自於老師，慧命是老師幫助我們的。因此在世間法裡面講，恩德最重的就是父母、師長這兩個人，這兩個人的恩德是相等的。

　　在古禮裡面，我們處處都能夠見到。譬如，最普通我們見到稱名，現在已經沒有這個禮節了。古時候，男子滿二十歲行冠禮，冠禮就是戴帽子，戴帽子就是代表他是成年了，是大人，不是小孩了，在社會上大眾對他要尊敬，不可以把他當小孩看待。行了冠禮之後，不能稱他的名，要怎樣稱呼他？同輩分當中的這些兄弟、同學、朋友，大家送他一個字，字就是別號，這是從行冠禮那天起，大家對他稱字不稱名，這是對他恭敬。所以古時候有名、有字，女子也一樣，也有名、有字。女子十六歲行髻禮，就是梳頭了，表示成年了。冠禮之後，這一生當中唯一叫他名的就是父母，他的伯叔、他的祖父，對他都稱字，都不稱名，這是對他尊敬，唯獨父母稱名。另外一個稱名就是老師，老師一生稱他的名，這就說明老師的地位跟父母是相同的。父母過世了，要服喪三年，就是帶孝三年；老師過世了，也是心喪三年，不穿孝服，叫心喪三年。從這些地方看出中國古代的社會，對於老師非常尊敬，何況佛是天上人間的導師，所以尊稱為世尊，世間最值得人尊敬的一位師長，稱佛稱世尊，這是總號、總稱。

　　別號裡面有十個意思，在此地這十個稱呼，我們在這裡也都省略了。這裡頭有兩個，一個是佛，一個是如來，這是十號裡面的兩種。本經裡面稱「佛」，是從他修行證果，他證到圓滿的佛果，是從這上說的；換句話說，是從事相上講的。如果稱「如來」，那就不是從相上講，是從本性上說的。所以有的時候稱佛，有的時候稱如來，我們一看就曉得了。譬如，這段經文裡面說：「如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩」，這個地方不是說佛善護念，說如來，如來是真如本性裡頭本來就如此，這不是從事相上說，本來就是這樣的，這是讀《金剛經》必須要知道。不僅《金剛經》如此，在一般大乘經上，大概都是有這個意思。

【3.世尊入城還園，如如不動。密示住心，以身作則。正是加護憶念。】

　　「世尊入城還園」，到舍衛大城去乞食，托缽回來之後，回到祇樹給孤獨園。

　　「如如不動」，他人是動了，從住的精舍到都市裡面走了一圈回來，我們曉得一個往返有十幾里路，大概也要走一個多小時。不動，心不動，雖然這一趟往返，從來沒有起心動念，當然更沒有分別、執著，所以叫「如如不動」。

　　「密示住心，以身作則。」密，不是祕密。密是什麼？他沒有說話，完全在日常生活當中表演給我們看，讓我們從事相當中去體會、去領悟、去學習，這個叫示，示是示現。

　　「正是加護憶念」，須菩提尊者所說的善護念、善付囑，就在日常生活當中顯示出來了，這個意思很深。學佛無論在家、出家，就是要給社會大眾做一個好樣子，我們能夠常常存這個心，為一切眾生的典型，為一切眾生的模範，做出來給大家看，這就是護念一切眾生。用現代的話來說，潛移默化，潛移默化就是此地講的密示，佛這樣教我們，我們也這個樣子教化一切眾生。心量要大，我們教化的對象是盡虛空、遍法界一切眾生，要有這樣大的心量，與性德就相應了。有這樣的心量，廣大心、清淨心、平等心，才能與諸佛菩薩感應道交，心心相印！這是真正去做，自己一定能夠體驗得到，這叫真實的功德、真實的受用。

【4.食訖宴坐，一念不生。密示降心，令眾取法。正是託付諄囑。動靜之間，以身教不以言教。隨時隨處，無不為菩薩正覺模範。正是所謂善，須菩提今日始看出而歎為希有也。】

　　「食訖宴坐」，吃完飯之後打坐。

　　「一念不生」，在這個地方我們看出來了，世尊是一切時、一切處，行住坐臥，都能保持住如如不動、一念不生，這是跟我們凡夫不一樣的地方。凡夫一切時、一切處，一切境界當中，起心動念、分別、執著，這叫凡夫。凡夫跟佛不一樣的地方，我們在這裡看出來了。凡夫要想學佛，就學這個，都在日常生活當中！

　　「密示降心」，教導我們如何降伏妄心，妄心就是念頭、妄想、雜念，佛這樣教給我們降伏的方法。

　　「令眾取法」，這一句話的意思，叫大眾效法佛陀，向佛陀學習。

　　「正是託付諄囑」。前面講的善護念，是對所有一切學佛同修而說的，甚至於包括還不相信佛法的一切眾生，佛沒有不護念的。付囑那就是佛的學生，對學生才有吩咐、才有囑咐，沒有學佛的，那對他囑咐是沒有用的，他不能接受。囑咐就是教導，教你怎麼學，就像佛日常生活當中這個樣子，學會了就行了。自行就是化他，化他就是自行，自行化他是一不是二，如果把它看作兩樁事情，那就錯了。釋迦牟尼佛生活當中，每天做的事情就是自行化他，我們在生活當中也要這樣學法，這就對了。

　　「以身教不以言教」，完全做出來，這才叫真正的受用。「隨時隨處，無不為菩薩正覺模範。此真所謂善，須菩提今日始看出而歎為希有也。」佛為菩薩，哪些是菩薩？所有學佛的弟子都叫菩薩，只要你發了大乘心，我今天發心來學佛，我願意作佛，我要求生淨土，動這個念頭的人，就是菩薩。不一定要去受菩薩戒才是菩薩，受了菩薩戒而不發菩薩心，還不是菩薩！真正發了菩薩心，沒有受菩薩戒，佛菩薩承認你是菩薩。真正向佛學習，就是在一切生活當中，我們在這裡得到修行的綱領，在生活當中，保持著如如不動，一念不生。這就是《金剛經》末後開導的：「不取於相，如如不動」。只要學到這兩句，那你就真的學佛了。在一切時、一切處，無論做什麼，保持著外不著相、內不動心。他有願，他的願是給學佛的人做一個模範，給求正覺的人做一個好樣子，這一點要特別留意，這才所謂是善，真正善巧到了極處。須菩提見到了、明白了，當然就會效法，就會學習。接著尊者向世尊提出請教：

【7-2】

【五、請法】

經【世尊，善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，應云何住，云何降伏其心。】

　　本經分前後兩部，三十二分裡面，前面十六分是上半部，後面十六分是下半部。下半部一開端，尊者也提出了一個問題，說話跟這個很相像，只有幾個字顛倒了，顛倒了意思就不相同。所以有一些流通的《金剛經》本子，前後問的問題是一樣的，那個講不通，一樣的問題，前面問過了，後面何必還要再多事？所以，後面問的時候，這個地方是「應云何住」，後面問的是「云何應住」，四個字完全相同，就是順序顛倒了一下，那個味道就完全不一樣，意思完全不一樣。古本裡面是正確的，江味農居士依照古本把它訂正，這個意思絕對不相同，所以它沒有重複。

　　在這一段經文裡面，我們特別要注意的，就是善。『善男子、善女人』，善的標準是什麼？我們算不算善？佛的經典有大乘、有小乘，大小乘經典裡面所講的善男子、善女人，那個善的標準不一樣，這是必須要知道的。我們在這一生當中要成佛，要成佛先要符合佛要求的標準，也就是說，我們要有條件做佛的學生，善就是條件。世尊在《觀無量壽佛經》裡面，把這個標準就講得很清楚、很明白。第一，人天善，現在有很多人講，提倡人間佛教，也不錯、也很難得，這是所謂五乘佛法，五乘是人乘、天乘、聲聞、緣覺、菩薩。人天善，三福第一條：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這是人天善男子、善女人的標準。孝養父母是不是對父母衣食樣樣都照顧到了，這就能算孝了嗎？沒有。諸位要曉得，孝養父母是從學佛開始，一直到你成佛都不能離開。為什麼？要把孝養講得圓圓滿滿，成佛才能做到。因為不僅是供養衣食住行，要養父母之志，養父母之心，叫他沒有煩惱、沒有憂慮、沒有牽掛，這才叫孝！這個孝還不究竟，學了佛的人知道，一定要勸父母念佛往生淨土，親近阿彌陀佛，他真的往生了，這才算是孝。假如父母還在六道裡搞輪迴，那叫盡什麼孝？這一點非常非常重要。

　　所以我們學佛，在家裡就要做一個好榜樣，叫一家人看到你都歡喜，你勸他念佛，他才肯相信。你學佛了，在家裡，這個樣子怪，那個樣子也怪，家裡人總是看不慣，天天鬧彆扭，怎麼能叫家人信佛？家人不但不信佛，而且還在親戚朋友當中宣傳，你們要小心，千萬不要叫小孩學佛，學佛就壞了，這叫你父母家人反而造了口業，這叫大錯特錯。家人或者很固執、不明理，怎麼辦？普賢菩薩不是教給我們嗎？「恆順眾生、隨喜功德」，你要能順父母，要能順家人。譬如，最常見的家裡面生活起衝突的，你學佛了、吃素了，家裡的人吃肉、吃葷，這一下就麻煩大了，天天吵架，天天彼此看得都不順眼。你說家裡人殺生造業，家裡人說你奇奇怪怪的、不通人情。佛法要開智慧，佛法要通人情。你要能夠隨順，逐漸去感化他，漸漸去啟發他，讓他明瞭素食也有營養、也健康，他就歡喜了。開始千萬不要拿佛經裡面這些話，吃牠半斤，將來要還牠八兩，還要威脅他，那人家怎麼能接受！不可能接受的，根本就是要打架的。先要從衛生上說，大家都很重視衛生，從衛生上面去啟發他，讓他多想想。

　　現在這個社會許多奇奇怪怪的病，從前沒有，你們想想，看看報紙，看看醫院這些病例，三十年之前沒有這麼多怪病，現在好多怪病出來了。這病從哪裡來的？古人說得好，病從口入，你吃的東西不乾淨、不衛生。學佛，佛沒有叫我們不吃肉，釋迦牟尼佛出去托缽，還托的有肉食，世尊那個時候托缽，人家吃什麼就給什麼，沒有分別、沒有執著。托缽要是天天叫人做素菜給你，這不是找人麻煩嗎？佛大慈大悲，不找人麻煩的，你吃什麼就給我什麼。現在小乘國家，斯里蘭卡跟泰國，他們托缽沒有吃素的，即使其他一般大乘國家，日本的佛教沒有吃素。不但沒有吃素，日本出家人還喝酒，酒真是大戒，五戒裡不飲酒，他們喝酒，不但他喝酒，他還拿酒去供佛。日本很多大的寺院，我都去參訪過，佛像前面一瓶一瓶酒供在那邊，都是好酒，這是每個國家地區他們風俗人情不相同。而佛在戒經上交代我們吃三淨肉，三淨肉是不見殺、不聞殺、不為我殺，托缽吃的是三淨肉。

　　素食，唯獨中國佛教素食，外國佛教沒有。中國佛教素食怎麼來的？梁武帝提倡的，梁武帝以前，中國這些出家法師也是吃肉的，不過沒有聽說會喝酒。梁武帝讀《楞伽經》，看到菩薩心地慈悲，不忍心吃眾生肉，他讀了之後很感動，於是自己就斷肉食，自己發心吃素，他是我們佛門的大護法，所以在佛門裡面提倡素食運動，素食運動梁武帝帶頭。到以後，佛教不管是出家、在家，統統都吃素了，好像吃葷罪不可赦，這都是很大的誤會，你沒有把歷史搞清楚，到底是怎麼來的。可是素食實在好，特別是在現代這個時代，現代這個時代真是好，這是我們要曉得的。為什麼我講特別是這個時代？我們現在這個時代，肉真的不能吃，問題太嚴重了。從前你吃的豬、雞、羊這些肉食，這些動物都是放在外面養，牠一生也過得很自在，到被殺的時候，那個時候才把牠抓來殺了吃牠的肉，平常都放在外面，牠很自由自在的，牠的心情很正常。現在不一樣，現在這些畜牲關在籠子裡養；換句話說，一出生就判終身監禁，你想想看，牠的情緒怎麼會好？牠的心情一定不好！牠的心情不好，那個肉裡頭就有毒，這個要注意，有道理！

　　印光大師在《文鈔》裡特別教誡，婦女，大陸上很多婦女不懂這個道理，用自己人奶餵小孩的時候，一發脾氣，脾氣發完之後，馬上餵小孩，小孩幾天就死了，不知道什麼原因死了，發脾氣那個奶就有毒。所以，印祖講發完脾氣之後，至少要兩個小時以後，心情平靜下來之後，才可以餵奶，你就曉得脾氣發的時候，身上全是毒素！現在養的這些動物，一天到晚關在籠子裡，終身囚禁到最後殺牠，牠那個脾氣多大！憤怒！所以一身都是病菌，你吃了怎能不生病？

　　現在肉食不能吃。在台灣我曉得，我不知道外國情形，台灣養豬六個月就殺了，打針、打荷爾蒙，讓牠長得快，關在籠子養六個月就殺了，牠就肥肥胖胖的，就殺了。雞是六個星期，也是小雞生出來之後就打針、打三針，牠長得是又快又肥，都關在籠子裡，根本就沒有見過太陽，這怎麼能吃！所以，現在的肉食不可以吃，吃了會得病的，奇奇怪怪的病都從這兒來的。素食裡面，你要說素食沒有營養，你看我們出家人很多大法師，一個個都肥肥胖胖的，怎麼會沒有營養？身體都很健康，這你們都看過的！前幾天到這兒來打水陸的，你看看真禪老法師，真禪法師大概有八十歲了。上一次我到這兒來，你們大家看到茗山老法師，茗山法師八十一歲，這都是一生吃長素的。如果說素食沒有營養，那是大錯特錯，是你觀念錯誤。所以，素食運動實實在在是好，與一切眾生不結冤仇，身心清淨，培養自己的慈悲心。所以要說一番道理出來。

【7-3】

　　我學佛是六個月我就吃素，我也不是別人勸我的，我是明白其中的道理，曉得素食才是最健康的飲食。世間人懂得衛生，衛生是保衛生理，生理健康，重視衛生，吃東西要乾淨、要新鮮。可是諸位要曉得，現在的肉不乾淨、不新鮮，你用顯微鏡一看就曉得，很可怕。伊斯蘭教比我們一般人高明，他的飲食懂得衛性，我們一般人忽略了，我們只曉得衛生，他懂得衛性、性情，他知道飲食對於生理起作用。所以，他的飲食有選擇，凡是性情不好的，他統統不吃，他曉得保護自己好的性情。我在沒學佛之前，在學校念書，跟伊斯蘭教大概有一年多的關係，我讀他們的書籍，參加他們的教會活動，我也參加過基督教，我覺得伊斯蘭教比基督教還要好，我很欣賞，他們的五功、五典很有倫理的味道。以後學了佛，才知道佛法裡面生活比伊斯蘭又要提升一級，佛法不但衛生、衛性，它懂得保護慈悲心，不食眾生肉是培養慈悲心，這個飲食才是健全的，衛生、衛性、衛心。我明白這個道理，我就發心素食了。

　　諸位曉得，佛法裡面不吃五葷，五辛叫五葷，你看那個葷是草字頭，它不是肉食，就是蔥、大蒜、韭菜、小蒜、洋蔥這些東西，這些東西為什麼不吃？是衛性，保護好的性情。《楞嚴經》上佛講得很清楚，這五樣東西，生吃容易動肝火，容易發脾氣，發脾氣就不是好事情，不能吃的原因在這個地方。熟吃，這些東西能產生大量的荷爾蒙，會引起性衝動，都不好，所以佛才把它禁止，有禁止的道理在。你們在家人，蔬菜裡面用一點蔥、蒜調味道，這個不礙事，量很少，不起作用。就像酒一樣，酒作料酒，放在菜裡不會喝醉的。佛每制定一條戒律，要問他為什麼要制定？我們應該怎樣來受持？所以條條戒都有開緣的，開遮持犯，它不是死的，條條戒都是活的，佛弟子的生活，活活潑潑，這些都必須要知道，這是我舉一個例子來講。

　　善的標準一定要清楚，人天之善。我們在家庭裡面做一個好的佛弟子，就是家庭當中一個模範、一個好樣子，一家人對你都歡喜，一家人對你都讚歎，你才是佛弟子，佛臉上才有光彩。你學了佛，人家看到你就討厭，佛多難為情，你這丟佛的人！你錯了。你不能說別人錯，自己錯了。所以處處我們要為佛爭光，要給佛有面子，這個才行，這一定要懂得。第二善就是小乘，這提升了，聲聞、緣覺，三福第二條：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，要做到這三條。大乘菩薩善，我們這裡是大乘經，所以此地的善男子，善女人，是大乘菩薩善，那還要加四句，三福第三條：「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，勸進行者就是給社會大眾做一個好榜樣。換句話說，大乘經上所講的善男子、善女人的標準，就要把這三條十一句統統做到，這才是大乘經上世尊所教導的對象。

　　這三條末後，佛告訴我們，佛說這三種淨業，是「三世諸佛淨業正因」，這句話非常重要。三世是過去、現在、未來。諸佛，要是以《金剛經》這個意思來講，從圓教初住菩薩一直到如來果地，四十二個階級都叫諸佛。一切諸佛修行證果，法門不一樣。譬如我們現前所看到的，我們這個地方用念佛的方法；有不少人參禪，用參禪的方法；也有不少人學密，用持咒的方法，這就說明成佛的方法很多，真的是法門無量，無量的方法，無量的門徑，都建立在這個基礎上。基礎沒有兩個，是同樣的，就是《觀經》上講的三福，所以三福非常的重要。我們不能夠提倡，不能夠認真學習，我們在大乘佛法裡面，就好像蓋房子一樣，沒有打地基，怎麼能成就？所以，學佛要曉得從哪裡學起，從孝親尊師學起，從培養自己的慈悲心、修十善業道學起，非常非常重要。有這個基礎，才能受持三皈依、才能受戒，所以，這是首先要把善字認識清楚。

　　發菩提心，『發阿耨多羅三藐三菩提心』，這是我們平常講的發菩提心。菩提是梵語，這一句都是梵語音譯的。其實可以把它翻成中國意思，古德不翻，在翻經體例裡面所謂是尊重不翻。對於這個名詞術語，我們尊重它，讀它的原音，然後再加以解釋，這是屬於尊重。學佛我們為的是什麼，我們求的是什麼，就是這一句：阿耨多羅三藐三菩提。所以，這一句就是成佛之法，你如果得到，你就成佛了，成佛就是成就阿耨多羅三藐三菩提。我們今天發心要作佛，發心要證得佛果，佛果就是阿耨多羅三藐三菩提，翻成中國的意思是無上正等正覺。阿翻作無，耨多羅翻作上，三翻作正，藐是等，三又是正，菩提是覺，無上正等正覺。如果用我們現代的話來講，這句話的意思，就是究竟圓滿的智慧，是無所不知、無所不能的智慧。世間一些宗教，讚美上帝全知全能，這句話也就是全知全能的意思。上帝未必真的是全知全能，佛是真的，真正的全知全能。全知全能是什麼？就是我們自己的真如自性。所以佛告訴我們，一切眾生本來成佛，因為你自性裡頭本來就具足阿耨多羅三藐三菩提，無上正等正覺不是從外面學來的，不是修得的，是你自己本性裡頭本來有的。本來有的現在沒有了，是因為有障礙把它障住，它不能現前。修行沒有別的，就是把障礙去掉，去掉障礙，我們自性裡面圓滿的智慧德能又現前了，就這麼回事情。這句問話的意思，我們我底下講。我們看註解：

【7-4】

【1.大論云，從因至果，有五種菩提：

發心菩提：十信

伏心菩提：十住、十行、十回向

明心菩提：初地至七地

出到菩提：八地至十地

無上菩提：如來果位

正等正覺屬因，無上屬果。】

　　這是《大智度論》上講的，如果要是發心弘法利生，《大智度論》是很重要的一部書，整個佛法這些名詞術語，《大智度論》裡面都解釋得很詳細、很清楚，可以把它當作佛學常識來讀。「從因」，因是出發心，果是成佛。「從因至果有五種菩提」，菩提是覺、覺悟。覺悟有五種，五種就是淺深層次不一樣。

　　第一、「發心菩提」，這是最淺的，發心了，發心覺悟了，「十信位」。此地全是講圓教，圓教初信位，非常難得了。從斷煩惱這一方面來看，等於小乘初果，他有能力斷三界八十八品見惑，這是初信位的菩薩。圓教初信位菩薩，若論智慧，小乘須陀洹望塵莫及。智慧很高，斷證等於小乘的須陀洹。七信位的菩薩斷煩惱的品位，就等於小乘阿羅漢；可是七信菩薩的智慧高過阿羅漢太多，正是所謂「圓人說法，無法不圓」。即使是初信位的菩薩，他都是圓知圓見，知見都是圓的，我們講圓融。這是發心。

　　第二、「伏心菩提」，《金剛經》上所說的「云何降伏其心」，那個心真的降伏了。由此可知，發心菩提妄念還沒伏得住，有時候妄念還會起現行，雖然伏不住，諸位要曉得，我們沒有辦法跟他比。我們舉個最淺顯的例子，念佛。念一支香，通常念佛堂是以長香做為時間的單位，一支長香大概是現在的一個半小時。你在這一個半小時念佛當中，會打幾個妄想？初入念佛堂的人恐怕那個妄想數不清，但是念佛有功夫的人，一支香當中有三、五個妄想，清清楚楚的，那就不一樣。這種情形，是發心菩提，沒有伏住。伏心，一個妄想都沒有了。但是他的煩惱妄念並沒有斷，只是他有定功把它伏住，它不起作用，這叫伏心。「十住、十行、十回向」，這三十個位次都叫伏心菩提，都是降伏其心，也就是降伏的程度不相同。有人伏得很深，有人伏得比較淺，降伏有淺深不相同，把它分成三十個階級。這三十級統統是伏心，伏煩惱，沒斷。

　　我們憑良心講，煩惱是斷不了的，煩惱哪能斷！為什麼？煩惱也是性德起用，煩惱斷了，那自性不就斷了？哪有這個道理！所以，講斷煩惱是一個比喻的話，煩惱確實沒有了、它變了。佛家講轉煩惱，把它轉變了，轉變之後，它就不是煩惱了，煩惱沒有了，煩惱就斷了，其實它轉變了，變成菩提。所以，你現在的煩惱多，不怕！煩惱愈多，將來一轉變的時候，你菩提多，怕什麼！不怕！我舉個比喻給你說，譬如作小偷、作賊的，他手段很高明，偷竊的手法他懂得很多，造一身的罪業。假如他覺悟，回過頭來了，知道我從前造一身罪業不好，做的都是損害別人的事情，現在一回頭，他當警察，專門抓小偷，他的本事高明得很，小偷那一套他都知道，那他就不是小偷，他變成警察，保護老百姓，轉煩惱成菩提就是這個意思。所以，他一轉過來的時候，有無量功德，真是自度度他，它是轉而不是斷。

　　第三、「明心菩提」，這就轉了，明心就轉了，所謂是明心見性，見性成佛。「初地至七地」，明心了。

　　第四、「出到菩提」，出是超出，到是到達，到達佛的地步，這是「八地至十地」，八地、九地、十地叫出到菩提。

　　第五、「無上菩提」，到了頂端，上面再沒有了，這叫無上菩提，是「如來果位」。「正等正覺屬因」，也就是從發心菩提至出到菩提都是因地，都是在修因。「無上屬果」，到無上菩提是真正究竟圓滿的果報。這是《般若經》上常講的，《大智度論》裡面為我們解釋的，這也是屬於佛學常識，我們明瞭就好。

　　蕅益大師在《彌陀經要解》裡面，跟我們說得非常之好，他那個說法是發古人之所未發，古人從來沒有講過的，他跟我們講清楚了。實在對我們是很深的一個疑問，他老人家替我們解答了。這個很深的疑問就是：菩提心，我們到底要怎麼發法？《大乘起信論》上，馬鳴菩薩說：「直心、深心、大悲心」。世尊在《觀無量壽佛經》上講菩提心，他講：「至誠心、深心、發願迴向心」。實在說，這些名詞都不好懂，古人的解釋我們看了，愈看愈迷惑，不知道從哪兒下手？但是大乘法如果不發菩提心，怎能成就？我們念佛，淨宗是大乘，不發菩提心怎麼能往生？

　　可是我們又有一個疑惑，有許多老阿公、老阿婆，字也不認識，經也沒聽過，他就一天到晚念阿彌陀佛、阿彌陀佛，他往生的時候站著往生、坐著往生，他沒有發菩提心，怎麼會往生？這是我們很深的疑惑。讀了蕅益大師的《要解》，恍然大悟。他老人家告訴我們，以一個真誠的心，你發真誠的心求願往生，那個心就叫無上菩提心，這我們就明白了。老太婆雖然是不認識字，沒有聽過經，她念阿彌陀佛，她真心想生淨土，真心想見阿彌陀佛，那個心就是蕅益大師講的無上菩提心，那往生她是應該的，她一樣也不缺！大乘三福他樣樣具足，一點沒錯！蕅益大師把這個問題跟我們解答了，解答得非常之好，非常圓滿，我們仔細想，愈想愈有道理，他的話簡單明瞭。

【2.問意有三：一、凡為菩薩，須發『菩提心』，故先問。二、初發心，不能如佛之隨緣安住，故次問『住』。三、又以妄心數起，不能似佛之自然降伏，故再問『降伏』。】

　　這個地方，尊者發問，「問意有三」，這是我們必須要明瞭的，因為底下的經文都是世尊答覆的。

　　「一、凡為菩薩，須發菩提心，故先問。」發菩提心才是菩薩，不發菩提心不叫菩薩。所以先問，問發心。

　　「二、初發心，不能如佛之隨緣安住，故次問住。」佛的確在生活上所示現的，無住而住，住而無住，這是佛在生活上顯示給我們看的。可是凡夫沒有這個能力，凡夫一定是起心動念、分別、執著。這個心要安住在哪裡？這是個大問題，我們的心要安住在哪裡？

　　「三、又以妄心數起」，妄念太多太多了。

　　「不能似佛之自然降伏」，佛是自自然然的，根本就沒有一個妄念。

　　「故再問降伏」。這一句話裡，問了三樁事情，世尊底下這個經文就答覆這三樁事情。這是在般若會上，要大家徹底明白這個道理，了解事實真相。所以不厭其煩的、詳詳細細的解說。

【7-5】

【3.得人身聞佛法，必要發大心，方能修大行而得大果。】

　　人身難得，佛法難聞，機會一定要珍惜，不要以為這個道場永遠存在，講經不會中斷，你要是這樣想法，你就錯了，一定要記住佛警惕我們的話：國土危脆，人命無常。今天報紙上你看到的庫頁島的大地震，聽說死傷一千多人，幾秒鐘的時間。世尊當年說法的道場，現在都成廢墟，你們到印度靈鷲山、祇樹給孤獨園去看過，廢墟，說明國土危脆，人命無常。所以，大家一定要掌握今天的因緣，那你是個聰明人，你是真正覺悟的人。一生當中，我們如果是緣很殊勝，得三寶加持，這一部經能夠在這個道場講圓滿，不可思議！真的像前面講的希有的因緣，我們的心才會在道上，你要是想來日方長，那就錯了，你的心不在道上，你的警覺心一點都沒有了。所以，時時刻刻提高警覺心，我們心裡頭真正有佛。所以聞佛法一定要發大心，什麼是大心？成佛的心是大心。我要跟佛一樣，我們學佛就是要學作佛。佛在此地所表演的，處處、點點滴滴都是我們的學處，我要學習。

這一部《金剛經》說些什麼？實在講，就是講釋迦牟尼佛日常生活，每天入舍衛大城去乞食，回來吃完飯，洗洗腳，敷座打坐，這部《金剛經》就說明他生活裡面所含的意思。我們明瞭之後，就在我們自己本分的這種生活方式，我們的生活方式跟佛不一樣，但是原理、原則是相同的，只是在形式不一樣。真正的意思是在一切生活當中不著相，學佛的清淨心，不起妄念，那就成功了，那就是佛，就是菩薩，學這個。所以，經裡要跟我們說，你為什麼會有妄念？佛為什麼沒有妄念？你為什麼會著相？佛為什麼不著相？討論這些問題。真的樣樣都搞清楚，樣樣都明白了，你這才會死心塌地、甘心情願的要向佛學習，學不著相，學不動心，也成就像佛那樣究竟圓滿的智慧，像佛那樣自在幸福。所以，一定要發大心。假如這個大心還是發不出來，這個情形很多。念《金剛經》的人多得很，幾個發了大心？實在發不出來？發一個念佛求生淨土的心也行，那就是大心，非常殊勝，絕不亞於菩薩們所發的菩提心，你所修的行就叫做大行，你得的果就是大果，生到西方極樂世界，即使下下品往生，都是大果。西方世界是平等世界，果報殊勝不可思議，這是諸位讀《無量壽經》，讀四十八願都清楚、都明白。

【4.善財每遇善友皆云：我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知云何學菩薩行，修菩薩道。是知發大心者，必修大行。住、降，正修行之切實下手處也。】

　　這是引用《華嚴經》上的一段經文，這一段經文，我們很熟悉，為什麼？善財童子五十三參就講了五十三遍，這一部經讀下來，讀一遍別的句子記不得，這一句會記得，重複了五十三遍，當然你就會記得很清楚。換句話說，重複這麼多遍，一定是最重要的句子，要不是最重要的，何必重複這麼多遍數？就是給你加深印象，讓你有深刻的印象，不會忘記。這是修學大乘非常重要的第一個條件。善財是世尊在《華嚴經》上假設一個代表修學大乘的人物，不是指定的一個人。所以，諸位要聽到、看到善財這個名字，就想到觀音菩薩旁邊那個小孩，你就想錯了，你完全著了相，你起了分別執著，你就錯了。善財是代表什麼？善是善根，財是福德，一個有善根、有福德的人，就叫善財。《彌陀經》上說的，「不可以少善根福德因緣得生彼國」。由此可知，這一發心決定要往生極樂世界的人，這個人就是善財。童子是說他身心潔淨，就是我們講一心專注，無有雜念，取這個意思。所以，善財裡面就包括男女老少，統統都叫善財，是這麼個意思，不要把這個名字錯會了意思。我們今天發心，我們自己本身就是善財，經上講善財，那就是講我們自己本人，這個要知道。他是表法的，代表一個修學大乘的人。

「每遇善友」，善友是善知識、老師。向人請教一定先說：「我已發阿耨多羅三藐三菩提心。」這一句話就是把他自己修學的目標先說出來，我希望得到無上正等正覺，現在向你請教，我要怎樣修學才能得到，人家才好教你。如果你自己沒有方向、沒有目標，你去問人家路，你到外面迷了路，你去請人家指你一條路，人家問你到哪裡去？我不知道。不知道，你叫人家指路，人家怎麼指給你？你一定要說出我到哪裡去，有一個目標，人家才能指路給你。所以，善財先把他的目標說出來，我很希望成就無上正等正覺，向你請教，我怎麼樣學法？怎樣才能得到？「而未知云何學菩薩行」，行是什麼？生活。釋迦牟尼佛天天表演的，那是生活，那就是菩薩行。「修菩薩道」，道是存心，道是心。也就是前面這兩個問題：云何降伏其心，應云何住；住跟降伏其心都是屬於道。行是講生活，怎樣在日常生活當中，處事待人接物，包括我們自己一切的工作，我要怎樣做？提出這個問題來。

【5.然此二問，實在相資。以覺心住，則妄心不降而降。妄心降，則覺心不住而住也。】

　　「然此二問，實在相資。」資就是彼此互相有密切的關係，住就是降，降就是住。兩個問題合起來是一樁事情。

　　「以覺心住，則妄心不降而降。妄心降，則覺心不住而住。」可見得問兩樁事情，實在講是一回事，兩個問題是一樁事情。佛教給我們，沒有別的，教我們覺悟。禪宗著重在開悟，大徹大悟。教下不例外，也是著重在開悟。教下的名詞叫大開圓解，大開圓解跟宗門的大徹大悟沒有兩樣，一個境界。在念佛法門裡面叫做理一心不亂，理一心就是明心見性，名詞不一樣，境界完全相同，統統是屬於一樁事情。這個問題是在般若會上提出來的，假如在彌陀會上提出來，答覆就很簡單，不用這麼麻煩。應云何住？南無阿彌陀佛。心住在阿彌陀佛上就行了！云何降伏其心？南無阿彌陀佛。都解決了！答覆得乾乾淨淨、圓圓滿滿，這個很重要。在般若會上，怎麼住，怎麼降伏，我們真的搞不通。《金剛經》縱然詳細給你講完，你依舊不曉得怎麼住、怎麼降伏，這是實實在在的話。但是我傳給你這個法門，那是千真萬確的事實，一點都不錯。心住在哪裡？住在阿彌陀佛上。怎麼樣降伏妄想？就用阿彌陀佛降伏妄想，念頭一起來，南無阿彌陀佛，把妄念伏住，就降伏住了。心裡只有阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，什麼都沒有，你這個心就真的安住在淨土當中，你能這樣修學，沒有不往生的，往生決定是品位高，所以我們要會。

【7-6】

【六、如來讚許　讚印】

經【佛言：善哉善哉！須菩提，如汝所說，如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。】

　　這是佛給他印證，須菩提你所看的、你所講的，完全正確，一點也不錯。釋迦牟尼佛在生活當中，確確實實就是善護念、善付囑，一點都不錯。

【1.二『善哉』，一讚他大智能見，二讚他大慈代問。】

　　「二善哉」，善哉說了兩個。善哉，用現在話就是：好極了！說了兩句，兩句就表兩個意思。

　　「一讚他大智能見」，你能看出人家生活行為裡面，表含著有無量的深義在當中，這是要智慧，沒有智慧看不出來的。

　　「二讚他大慈代問」，第二個讚歎他大慈大悲，能代一切眾生發問。一切眾生當中很多沒有看出來，雖然沒有看出來，也有利益，為什麼？潛移默化，天天跟著佛，天天看著佛，潛移默化之功，不知不覺受佛的感化，這一說明就更明顯，那個力量就更顯著，力量就更大了。

【2.善現所見，世尊欲令眾生於其著衣持缽、去來動靜、日用平常生活中，領取護念付囑之意。】

　　「善現所見」，善現是須菩提尊者。

　　「世尊欲令眾生於其著衣持缽、去來動靜、日用平常生活中，領取護念付囑之意。」這是清清楚楚、明明白白把須菩提的見地說出來了，也把世尊應化身在這個世間作用說出來了。我們的身體在這個世間是業報身。現這個身在世間做什麼用的？我們不知道，佛清清楚楚，大小乘經裡都告訴我們，我們這個身是來償業的，酬償業報。前世做了善因，你這一世就來享你那個福的，前世造惡因，你這一世這個身是要來受罪的。佛現這個身是幹什麼？是來度化眾生的。佛的生活起居、衣食住行，沒有一樣不是教化眾生的，不僅是言語講經說法，點點滴滴全都是。三業教化，身業、語業、意業統統是教化眾生。而我們閻浮提眾生耳根最利，只曉得聽釋迦牟尼佛講經說法，釋迦牟尼佛生活所為就不知道了，就看不出來了，這是眼根不如耳根，眼不明，看不出佛所顯示的甚深的道理。

【七、許說　總示　誡聽標宗】

經【汝今諦聽，當為汝說。善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，應如是住，如是降伏其心。】

　　這種答覆，如果我們要不看古人的註解，這答覆你滿不滿意？你懂不懂？尊者問：應云何住？佛答覆：應如是住。他問：云何降伏其心？答：如是降伏其心。我們聽了會懂嗎？這是禪宗的機鋒。所以從五祖、六祖以後，禪宗就用《金剛經》印心，很有道理，這個問答就是禪門的機鋒話。別人不懂，須菩提懂，因為須菩提看出來了。應云何住？佛的意思，就像我這樣住。云何降伏其心？就像我這樣降伏其心，就這個意思。須菩提當然懂得，可是別人不懂。不但當時與會的人有不少人不懂，當然也有很多智慧很高的，聽到佛這麼一說，都完全明白了，可是程度低的，就聽不懂了。我們當然是更聽不懂，不曉得他們在說些什麼。我們現在還來解釋經文，一句一句的來講。

　　『汝今諦聽』，首先要教他，你要仔細的聽，要認真的聽。凡是弟子向佛請法的時候，佛在說法之前，一定會囑咐，你要諦聽，為什麼？如果不能夠諦聽，佛所講的，你沒聽懂，那就白講了，這個法會就毫無意義。所以，你一定要諦聽。

【1.『諦』，真實正確。不貢高，不卑下，虛心領受。】

　　這是諦的意思。這個諦，我們通常講諦實，就是老老實實。這個地方解釋，把他的心態完全都顯示出來了，最要緊的，要虛心，這才能夠領悟。

【2.看經聞法，必須拋開一切知見。以一心對境，方能契入。】

　　這一段也是解釋諦聽的樣子，什麼樣子才是諦聽？佛在的時候，講經我們要會聽，會聽的人開悟了。不會聽的人，不覺悟！佛不在世，留下來許許多多的經典，會看的人，領悟了，會開悟；不會看的人，念一輩子也不會開悟。關鍵在哪裡？就在這個「諦」字。所以，前面這一句我們不能體會，不懂它的意思，這一句講得清楚、講得明白，可以能夠明瞭了。要「拋開一切知見」，也就是平常我們講的放下萬緣，你認真的一心聽。其實就是馬鳴菩薩在《大乘起信論》裡面，告訴我們聽經聞法的態度，他說了三句，這三句也就是諦聽的真實義。第一，「離言說相」，不要執著言說、言語。看經是文字，文字是言語的符號，看經不要執著文字相，跟聽經不執著言說相是一個意思。第二，「離名字相」，名字相是名詞術語。譬如此地講的阿耨多羅三藐三菩提心，這是名字，這是佛教的術語，不能執著；體會它的意思，不著它的相。第三，「離心緣相」，心緣相就是此地講的，拋開一切知見，就是用清淨心來聽、來讀，不能有知見；知見是成見，那就錯了。你能夠離言說、離名字，離心緣相，你想想你用的是什麼心？真心！佛說一切經，是從真心本性裡面流露出來，你能夠用真心去接受，那還有什麼話說，那怎麼不開悟？我們今天聽經、讀經不開悟，我們是用妄心，用妄心對佛的真心，把佛所有這些話全變成妄想，那怎麼能開得了悟？道理在此地。所以諦聽就是要用真心去聽，你才會得受用。

　　所以聽經的時候，決定不能打妄想，決定不可以有意見，一直聽下去，這樣聽經，給諸位說，就是戒定慧三學一次完成。如果你要會的話，這兩個小時，你在此地修什麼？修戒定慧。什麼是戒？你坐在那裡，規規矩矩，你到佛堂來，衣服穿得整整齊齊，著衣持缽，持戒，規規矩矩的這是持戒。你坐在這個地方的時候，拋開一切知見，一個妄念都沒有，這是定。你在這裡聽講經，兩個小時講演，字字分明，句句聽得清清楚楚，這是慧。所以這兩個小時，你在此地是戒定慧三學一次都圓滿了，圓成了。那怎麼不得受用？真的會開悟。「方能契入」，契入就是開悟，就是證得。

【7-7】

【3.二『如是』，剋指上文善護念、善付囑二句。有現前指點、當下即是之義。】

　　「二如是」，應如是住，如是降伏其心，佛說了兩個如是，這是答覆的話。「剋指上文善護念、善付囑」，指這個意思。「有現前指點、當下即是之義。」本經當機是須菩提尊者，實際上，須菩提尊者是代表我們大眾，問題是我們肯不肯發大心。肯發大心，就應當直下承當，我明白了，我懂得了，我從今天起，我就這樣做。這樣做，前面跟諸位說過兩次，要發大心。什麼大心？我要做盡虛空遍法界一切眾生的好樣子，這叫大心。就像佛，佛給一切菩薩做樣子，那個一切菩薩是盡虛空遍法界一切菩薩，不是釋迦牟尼佛會裡頭那幾位菩薩，也不是我們娑婆世界這些菩薩，是盡虛空遍法界所有一切的菩薩，做樣子給他們看的。我們今天發了一個心，給盡虛空遍法界所有一切眾生做個好樣子，跟佛發的心一樣，這叫發大心。那麼你在生活當中，點點滴滴都是大心，都是證大果。大果在哪裡證？當下即是。不是在將來，不是在明天，當下就是。所以這個法，真的是現前指點，一點都不錯。指點須菩提的，就是指點我們的。所以，我們如果用清淨心來面對著這個經文，確確實實能契入；方能契入這句話不是隨便說的，不是假的，是事實。一定要用真誠的心，要用清淨心、用恭敬心、大慈悲心，金剛智慧是可以得到的。

【4.佛之示現，是無我相、無法相、亦無非法相。真誠、清淨、平等、正覺、慈悲、看破、放下、自在、隨緣。都在穿衣吃飯上顯示無遺。於此體會得，念佛必定見佛。】

　　「佛之示現」，這是我們從總綱領上說，這個示現就是他的日常生活行為。

　　「是無我相、無法相、亦無非法相。」這是《金剛經》上特別強調的，無我相，佛證得佛果，不住佛相，示同凡夫。佛的福報不可思議，諸位讀《華嚴經》、《無量壽經》、《彌陀經》裡面所說的，那是佛的果報，佛不住，佛不住極樂世界，佛不住七寶那種享受，他不住，他示現人，跟人一樣。不住，這是示現無我相。每天生活，循規蹈矩，一句話不說，無法相。雖一句話沒說，他統統做出來了，會的人在他一舉一動當中，那他就是說法，都表現出來了，這是亦無非法相，非法相就是著空，他也不著空。空有兩邊都不著，你看妙不妙？如果你學會這個本事，在日常生活當中，不管你從事哪一個行業，不管你是什麼生活方式，你能夠學會了，學得什麼？無我相、無法相、亦無非法相，那你就是金剛般若會上的當機者，不是須菩提一樣，也是須菩提第二，真得大受用！你才曉得真自在、真清淨，而且當下就得到。我們無量劫以來，生死煩惱種種問題解決不了，這一下就解決了，般若真是金剛慧劍，快刀斬亂麻，立刻就見效。

　　底下這十句，是我常常勉勵淨宗的同學，要知道我們修的是什麼，就像善財童子講的，菩薩道跟菩薩行，我們存什麼心？「真誠」，在日常生活當中，處事待人接物，我們學這個，我們用真誠的心，一絲毫的虛偽都沒有，一片赤誠。不要怕人騙我，不要怕人欺負我，沒有那回事情，我用真誠心對人，人家用虛妄心對我，沒有關係，我們要成佛，他要當凡夫，不一樣！我們的目標方向不相同。「清淨心」，像六祖所說的：本來無一物，心裡面保持清淨，一塵不染，心要空，心要淨，常常保持空、保持淨。「平等」，離開一切分別就平等了。「正覺」，覺而不迷。「慈悲」，無條件的幫助一切眾生，幫助他破迷開悟，破迷開悟的果報就是離苦得樂，我們只幫助他破迷開悟就行了，離苦得樂他自然得到。這五條是存心。生活、處事、態度，說的底下五條。「看破」，《金剛經》上教我們，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」。常常想著，世間如夢，這是看破。看破之後，當然一切不會放在心上，也不會去計較，自自然然你就能「放下」。生活就可以像世尊一樣，那麼樣的「自在」，那麼樣的「隨緣」。自在隨緣裡面不起心、不動念，我們學這個。「都在穿衣吃飯上顯示無遺。」從早晨起來到晚上睡覺，每天固定的工作也好，不固定的工作也好，都守住這個原則，這叫真修、真幹！於此體會得，「念佛」必定見佛。能存這個心，這種生活態度，再老實念佛，哪有不見佛的道理？必定見佛。今天時間到了。

[回索引](#a章節索引)>>

8．金剛般若研習報告（第8集）

【8-1】

【八、契旨請詳】

　　請掀開經本，第二卷，第九面，最後一行，看經文。

經【唯然，世尊，願樂欲聞。】

　　實際上，須菩提尊者所提的三個問題，世尊在前面都已經答覆盡了，也就是說，《金剛般若波羅蜜多》已經講圓滿了。後面，若不是尊者在此地為我們大家向佛提出請教的話，這個經就沒有了。所以，他這一句含義就很深了。『唯然，世尊』，『願樂欲聞』，這四個字是代我們啟請。

【1.『唯』，是住降之理，徹底明瞭。然如來護念付囑，他尚未見，故代為啟請。】

　　「唯」，是很恭敬的答應。

　　「是住降之理，徹底明瞭」。這是前面曾經說過，尊者有高度的智慧，能夠看出來，世尊所證得的無上菩提、究竟圓滿的大法，都表現在日常生活當中。換句話說，日常生活點點滴滴都示現了，不是部分的示現，而是圓滿的示現，這就太難了。你要問釋迦牟尼佛四十九年所說一切的道理，一切修行的方法，佛穿衣全部在裡面，吃飯也全部在裡面，走路也全部在裡面，正是《華嚴經》上所說，「一即是多，多即是一」，無量法門就是一個法門，一個法門展開就是無量法門，所以生活之中點點滴滴無一不是，這才妙！所以，尊者才讚歎希有。我們要從這些地方體會，要從這些地方去學習，這才叫真正的學佛。拿經典去研究，跟自己的行持毫不相關，那就叫佛學，不是學佛了；同樣是兩個字，顛倒一下，意思都不一樣。一個是把佛教當作一門學問來研究研究，一個是認真向釋迦牟尼佛學習，向諸佛如來學習，這才得真正的受用。「唯」是完全了解，佛在前面這一開示，他都懂，徹底明瞭。「然如來護念付囑，他尚未見，故代為啟請。」尊者說：我明白了，可是還有許許多多在座聽的人，他們還沒明白，我們不能不理會這些人，否則就沒有慈悲心；所以，代大家啟請。啟請的話四個字：願樂欲聞。

【2.『願、樂、欲、聞』四字，後後深於前前。義甚深廣，應知。】

　　「願、樂、欲、聞」，這四個字是代表當年在法會當中，全體大眾的程度有淺深不相同，這四個字就是說明聽眾程度不齊。「後後深於前前，義甚深廣。」願樂欲聞這四個字，每一個字意思都很深、很廣，這是我們要曉得的。「願」是願意聽聽，這是程度淺的，般若法門很難聽到，有人願意聽一聽。有一些程度比較深一點，「樂」，非常喜歡聽，那倒不是隨便聽聽，很歡喜聽，這個樂是愛好。程度更深一點，「欲」，欲就是我非聽不可，把這個當作欲望，很想得到，不得到不甘心，它有這個味道在裡面。他曉得般若法門對他很重要，他非聽不可，非學不可。「聞」是最高級的，聞到開悟了。「反聞聞自性，性成無上道」，世尊詳細一講，他就開悟，他就證果，這是聽眾裡面程度最高的。這四個字，是一切大眾當中程度不齊，雖然程度不齊，各個人都得利益，程度淺的得淺的利益，程度深的得深的利益，沒有不得利益的。《金剛經》上，字字句句的確都很有味道，意義都無量的深廣，如果含糊籠統念過去，當然就沒有味道了。你要是明瞭，讀起來真是有味！尊者代我們請法，意思我們明白了。

【3.人人本具如如不動之自性。無明為障，致妄心生滅不停。故學者應在聞字上用功。返聞聞自性，時時照、時時聞，則見諸法實相。】

　　「人人本具如如不動之自性」，這是講真如本性，一切眾生本來都有的，不要從外面學習的。

　　「無明為障」，我們凡夫的麻煩，不但是凡夫，九法界眾生，九法界裡有菩薩，菩薩也有障，那個障比我們輕。我們有三種障，而且都非常嚴重，有無明、塵沙、煩惱這三種障。到菩薩，煩惱障沒有了，塵沙也沒有了，只剩下無明，無明對他還是障礙，所以菩薩有無明障。即使到等覺菩薩，距離成佛差一點點，為什麼成不了？他還有障，最後那一品無明；佛在經上告訴我們，無明有四十一品，四十一品無明他已經斷了四十品；還有一品沒破，這是等覺菩薩，那一品還是他的障礙，必須這一品無明破盡，他就圓滿成佛，自性圓滿的現前了。

　　因為有障，「致妄心生滅不停」。我們現在這個念頭生滅真的是無量無邊，無法控制，妄念無量無邊，而我們能發現的，給諸位說，是粗念，我們的心很亂，念頭很多，粗念。微細的念頭，我們還沒有覺察得到，即使有相當的定功，也覺察不到，阿羅漢證到九次第定，菩薩的定功比阿羅漢高得太多太多，佛在經上說，大乘圓教八地菩薩，才看到微細的念頭。假如這些念頭，念頭就是生滅心，你根本就沒有發現，你怎麼能斷它？一定是先發現它，發現叫覺悟，把它斷掉那叫功夫，你的心要覺悟。八地菩薩，才能看到微細的生滅念頭。所以念頭的生滅當然有，也不必害怕，不必恐懼，為什麼？一切眾生都是一樣的，沒有例外的，如果對於佛的教誨，我們能夠信得過，能夠理解，依照佛教給我們的方法來修行，確確實實是有方法解決這問題的，不是沒有方法，方法也有很多，我們自己可以選擇。

　　「故學者應在聞字上用功」，前面講的願、樂、欲、聞，當然在這上面，那是作真功夫。《楞嚴經》第六卷，觀世音菩薩為大家報告他所修行的理論與方法。如果《楞嚴經》讀了之後，還看不懂，那你回過頭來，再去讀《金剛經》，觀世音菩薩用的理論跟方法，與《金剛經》所說的，無二無別。說的話可能不一樣，裡面的內容完全相同，所以要緊在這裡。

　　「返聞聞自性，時時照、時時聞，則見諸法實相。」諸法實相就是心性，見諸法實相就是明心見性、見性成佛，是一個意思。尊者代我們啟請，世尊的確大慈大悲，就為我們詳談金剛般若。

　　「約境明無住以彰般若正智」。本經分為上下兩部分，上半部跟下半部。為什麼要這樣分？因為上半部，佛已經把意思說盡，理論跟方法都說出來了，那就不必再說了。須菩提尊者接著再啟請，為什麼再啟請？尊者很慈悲，有大智慧，觀察大眾，明白的固然不少，還有一些有疑惑的，於是再啟請，這個到後面經文，我們再詳細跟諸位報告。要把所有的疑惑斷得乾乾淨淨，在菩薩修行的菩提道中，才能夠一帆風順而沒有阻礙。

前半部的經文，有深有淺，後半部是唯深無淺；後半部是「約心」來說的，前半部是「約境」來說的。境是境界，也就是我們生活環境，從生活環境當中來說明無住，總而言之一句話，般若的宗旨就是「無住」兩個字；「彰」是顯示，完全表現出來般若的智慧。底下又分二段，第一段是「的示無住以生信」，指示我們無住，從這個地方讓我們建立信心。底下小科我們就不說了，我們只著重大科。前半部信、解，後半部行、證，正宗分前後兩部合起來是信解行證四分，這個架勢跟《大方廣佛華嚴經》無二無別。

[回索引](#a章節索引)>>

【8-2】

《大乘正宗分第三》

【九、詳談　約境明無住以彰般若正智　的示無住以生信　標示】

經【佛告須菩提：諸菩薩摩訶薩，應如是降伏其心。】

【1.佛告句，甚為緊要，不可忽略讀過。『諸菩薩句』，指發大心之善男女言。】

　　「佛告須菩提」，這是特別提醒我們，像這樣的句子在本經很多；告是告訴，上對下，老師對學生。告訴須菩提就是告訴我們，諸位要從這個地方去體會，你才得受用。否則的話，他跟須菩提講的，跟我沒有關係，那你就得不到受用，你也就白聽了。須菩提是我們的代表，他是代表我們請法的，告須菩提就是告訴我們。遇到這樣的句子，下面一定有很重要的開示。叫著名字，提醒你的注意，底下的話很重要，一定要仔細的諦聽。

　　「諸菩薩，這一句是指發大心之善男女言。」前面講的善男子、善女人，諸菩薩是指他們。權教菩薩再提升到法身大士，那就是「摩訶薩」。這一句裡面含義就廣了，不但是深，很廣，這裡頭顯示一個什麼意思？從初發心一直到成佛，實在說沒有別的，就是無住而已！就是降伏而已！不斷的去做降伏的功夫，一直到等覺菩薩，還有一品生相無明沒破，還要用這個功夫，把它降伏住，那就圓滿菩提。它含這麼多意思在裡頭，不僅是表面指各個不同階層的菩薩，五十一位菩薩，功夫是一個，一個原理，一個原則。「應如是降伏其心」。

【2.發心要發得圓滿究竟。如上成佛道、下化眾生。又知雖上成而實無所成，雖下化而實無所化。乃是無所成而上成，無所化而下化。則性德究竟，體用圓滿，而稱為大菩薩矣。】

　　「發心要發得圓滿究竟」，這一點很重要，因為你發心不圓、不究竟，你得的果報就很小，如果等到我證得小果，我再發大心，這樣次第發心，時間很長也很累，不如一開頭就發足，那就很省事。好像你們有不少同修，駕車到這兒來，駕車當然要加油，你那個油加一點點，開一點點再去加一點點，那豈不是自找麻煩嗎？為什麼不統統加足？一下就開到了，就好比這個意思一樣。心要不是發得很大、很圓滿，在菩提道上常常要停頓，常常要休息，一停頓、一休息就退步，不進則退，你修行的時間就費很長很長，三大阿僧祇劫；發足就快了，一生當中就圓滿，那是不能夠相比的。

　　「如上成佛道、下化眾生。」一定要發這樣的願，要發願作佛；要發願學佛，學佛是學作佛。這是《金剛經》上，世尊所讚歎的、所選擇的教學對象，選這樣的人。

　　「又知雖上成而實無所成，雖下化而實無所化。」上成佛道，下化眾生，為什麼又說成無所成、化無所化？這個說法就是怕你執著，你發個願，我要成佛，執著在這個佛上，你成不了佛，不能執著。願要不要發？要發。心可不可以有？不可以有。有願不能有心，這個事情很難！沒有心，願不就沒有了嗎？心跟願是兩樁事情、兩回事情，要搞清楚。有願不能有心，有心就有住了，無心才無住。有願，有願你又有行，生心了；無住生心，它能生心。所以，不可以住。

　　成佛不可以住成佛的相。由此可知，學佛也不能學佛那個相，學佛那個相，你不就執著了嗎？度眾生，幫助一切眾生，又不能執著度眾生的相，你要是著了度眾生的相，你就煩惱無邊。佛門也有句話說，「好事不如無事」。好事不如無事，那還度什麼眾生？那就沒得度，不度眾生了。佛祖句句話都是藥！他說這個話，對什麼人說的，他這個藥是治什麼樣的病人，那個人害的什麼病。我們現在連好事都不願意做，這叫好事不如無事，那就糟糕，藥用錯了。我們現在要鼓勵人多做好事，《金剛經》上不住相，應無所住而行布施，勸你做好事。可不能聽龐居士的話，好事不如無事，龐居士是治另外一種人，喜歡做好事，著相；著相則生煩惱。所以，他那個話是治什麼病的，是對哪一種人說的，我們要搞清楚，我們是什麼人，我們害的是什麼病，我們要用什麼方法來對治。法要是不契機，會害死人！諸位要知道，佛法好，不見得！就跟藥一樣，藥很好，不錯，真的好嗎？你去吃，隨便吃吃，保險一吃就死了，不對症！佛法也是如此，法要契機，才能幫助人開悟、證果。法要是不契機，就把人的法身慧命斷掉了，那個過失就重，比殺人的身命重，這斷人的法身慧命。

　　本經的大主意，也可以說最高的指導原則，叫我們不要執著。上成佛道、下化眾生，這是生心；實無所成、實無所化是無住；應無所住而生其心，要符合這個最高的指導原則。

　　「則性德究竟，體用圓滿，而稱為大菩薩矣。」這才真正是一個大菩薩，確實這不是讚歎的，為什麼？你要真正能做到這個，心地清淨而一無所住，這是真心顯露，就是明心見性，又能上成下化，這不是法身大士是什麼？就是《華嚴經》上講的法身大士。這是介紹菩薩摩訶薩。

【8-3】

【3.如念佛法門，本是至圓至頓之無上妙法。因行人發心不大，只知自了。則最上乘法，竟成為小乘矣。所以只能往生下品，甚且並下品亦不夠。豈不上負佛恩、下負己靈。此皆由不明無上大法之所以然也。是學佛不能不開智慧。】

　　我們道場同修，大部分都是念佛求生淨土的，江味農居士雖然一生都在研究學習《金剛般若》，但是他念佛求生淨土，他所標榜的是教宗般若、行在彌陀，所以他的早晚課是念阿彌陀經、念阿彌陀佛。他在經典的研究，專門在金剛般若下功夫。念佛這個法門不僅是一些善知識們讚歎，其實這個法門是十方三世一切諸佛如來共同的讚歎，你們看《彌陀經》六方佛的讚歎、《無量壽經》十方佛的讚歎，就很清楚、很明白，它是一切諸佛之所讚歎，確確實實是至圓至頓，圓是圓滿，頓是頓超，沒有比這個法門再快的。這樣的說法，就連法相宗開山祖師窺基大師都承認，窺基大師註解《阿彌陀經》，他在《阿彌陀經通贊疏》裡面，承認念佛法門是最頓的大教，最快的，若一日到若七日就成功了，還有哪個法門能比這個更快？找不到了，再沒有了。而且這個法門，什麼人修行能成功？無論什麼人，三根普被，利鈍全收，這是真正不可思議！其他法門也有圓頓的教法，但是它要具備的條件是上根利智，不是那個根性，沒有用處。禪宗是至圓至頓，在中國歷代祖師當中，真正成就大眾明心見性的，是以六祖惠能大師會下的人最多，也不過四十三個人而已。諸位想想，當年跟六祖大師，親近大師跟他學習的，何止萬人，決定不止，真正成就只四十三個人，你就想想多麼難！六祖以前，任何一個祖師大德會下成就的，沒有這麼多人，六祖以後也沒有。許多祖師我們看到的，他的學生當中，見了性的，大徹大悟的，一個、二個、三個，多的五、六個那就不得了，就很希少，多半都是一、二個，六祖會下四十三個，空前絕後！它那個圓頓，門檻高！我們這些人爬不進去，沒用！淨宗這個法門，只要具足三個條件「信、願、行」，就成功了。無論什麼人，真正相信，真正想到極樂世界，真想見阿彌陀佛，老實念佛就成功了，這種條件我們行！聽了之後，想想自己還可以，還沒有問題。禪，不行，我們沒有辦法；教，我們也沒有辦法；其他的法門，我們遇到了，想想自己的根性，不行，沒法子。這一個法門可以，淨宗念佛這個法門，古德講：萬修萬人去，一個也不漏，真的是無上妙法。

　　而淨宗經典的深奧，也實實在在不可思議。古德說：《無量壽經》即是中本《華嚴》。我們對於《華嚴經》的深廣，雖然不能完全了解，但也聽說過，《無量壽經》的深廣，跟《華嚴》是一樣的，是中本《華嚴》。說它作中本，那當然還有個小本，小本是什麼？《佛說阿彌陀經》。《阿彌陀經》教義的深廣，也跟《大方廣佛華嚴經》相同，無二無別。我們也略略的體會到了，從哪裡體會到？從蓮池大師的《疏鈔》，蓮池大師給《彌陀經》做個註解，叫《疏鈔》。他的學生古德親自聽老法師講《彌陀經》，做成筆記，把筆記跟《疏鈔》合起來，叫《疏鈔演義》。我們讀了以後，才真正相信，《彌陀經》的教義跟《華嚴》是一樣的，是沒有差別的。這是說明圓到極處，頓到極處，頓是快速。

　　「因行人發心不大」，這就很可惜，行人是修淨土的這些人，心量太小了。心量小，大法也變成小法，心量大的人，小法也變成大法，你相信嗎？《金剛經》才講過，釋迦牟尼佛著衣持缽，那是什麼法？大法，無量無邊的大法。由此可知，心量大，點點滴滴、一舉一動都是圓滿的大法。菩薩無量的行門，法門無量，無量的行門，他在一門裡面顯露無遺，都表現出來了，這是我們一般凡夫很難體會到的，像須菩提他就知道，他就看出來，真的是至圓至頓，無上妙法。所以我們發心小，太小了，只知道自了。實實在在說，能夠知道自了的，不多！大多數修淨土念佛人，他搞的是什麼？他是拿這個法門換糖果吃，你說這可惜不可惜。怎麼叫換糖果吃？求這一生的富貴，求這一生的平安，求健康長壽，這就叫換糖果吃。你說糟糕不糟糕？他能夠自了，不錯了，自了是什麼？他想出三界。他要往生佛國，這就很難，很不容易！

　　心量小，凡聖同居土下輩往生；說實在話，這個地方講的「往生下品」，應該是《無量壽經》上的下輩，不是下下品。我們在經裡面讀得很清楚，下下品往生的，那是造作五逆十惡極重罪業的人，我們雖然天天也造作罪業，沒那麼重，所以往生絕對不是下下品，也不會是下中品；下中品是出了家，破戒，造作種種惡業，下品中生。由此可知，我們不往生則已，往生最低的品位，應該是下品上生。如果修得好一點，中輩往生、上輩往生，這是一定的道理。

　　所以，罪業不怕，要懂得懺悔。往生品位的高低，固然是與平常修行的功夫有關係；蕅益大師說的，品位高下在於你功夫的淺深，這是平常用功；還有一個懺悔的功夫，懺悔功夫也有淺深不同，你那個心是不是真心、純心，真誠達到極度的誠懇，那樣的懺悔，品位不可思議。我們在《觀無量壽佛經》看到，阿闍世王造的罪業是五逆十惡，殺父親，害母親，跟提婆達多勾結，破和合僧，出佛身血，是阿鼻地獄的罪業。他臨終之前懺悔了，知道他錯了，真正發願悔改，念佛求生西方淨土，他也往生了。佛在《阿闍世王經》講，他往生什麼品位？出乎我們意料之外，怎麼想也想不到，上品中生。造那種罪業的人，我們平常在經上看，應該是下品下生才對！這是說，下品下生，他真正懺悔，念佛往生的時候，決定能夠去的，就看他懺悔的力量，他懺悔的心力大，懺悔的心究竟、圓滿。所以，懺悔有程度淺深不同，像阿闍世王的懺悔，可以到上品中生。因此，我們曉得這些事實，明白這些道理，對於那些造作罪業的人，不能輕視，不要小看他，說不定他臨終一懺悔的時候，品位還在我之上，平常你要是瞧不起他、輕慢他，到極樂世界見面都不好意思。所以對一切人要恭敬，縱然他破戒、造作罪業，也應當恭敬，這是決定正確的。普賢菩薩教我們禮敬諸佛，就是這個意思。我們要恭敬心對待人家，每一個人機緣不一樣，說不定他在臨終一念懺悔，像阿闍世王一樣，那真的，品位一下就提升上去了。

　　這一段說明，學佛要有智慧，沒有智慧他心就不大，心量一定要大，特別是讀《金剛般若》，一定要以世尊為榜樣。換句話說，我就要學世尊那麼大的心量，就要學世尊這樣圓滿的行持。圓滿的行持，就是要做盡虛空、遍法界一切眾生的好樣子，你記住這句話就對了，這就是佛，這就是大菩薩。不是單單做給幾個人看的，釋迦牟尼佛表演，是做盡虛空、遍法界人的好榜樣。我們今天無論自己是什麼樣的生活方式，不必改，就在自己生活方式當中，自己從事於某一種行業，也不需要改，就在你自己這個行業當中，你要做出典型，做出模範，做出好樣子，這就是佛法，這就是自行化他。

【8-4】

【4.『降伏其心』，是令妄想不起。使不覺者覺。初發心人，下手只有降伏。古人云：但求息妄，莫更覓真。即是此意。】

　　尊者問：「應云何住，云何降伏其心」。而世尊的答，只答覆降伏其心，沒有說住。實在說，他所問的三個問題，三個問題是一個意思，世尊在這三個問題裡面，只要答覆一個，三個都圓滿答覆了。為什麼不從發菩提心上答？發菩提心大家不好懂。為什麼不從「無住」答？無住很難體會。從降伏其心，大家印象深刻，也好像比較具體，所以世尊選擇這個問題先來解決，怎麼樣把妄想、妄心伏住。妄心就是不覺。諸位要曉得，覺心不動，如果你覺悟了，心是清淨的，覺心是清淨的，覺心是不動的。不覺是動的，不覺是不清淨的，不覺是不平等的。

　　「使不覺者覺」，就是叫妄念起伏不止的人，要把它息滅掉，恢復到自性清淨心。「初發心人，下手只有降伏」，我們學佛的第一步，只有從這裡下手，無論是哪一個宗派，無論是哪一個法門，所謂八萬四千法門，無量法門，法是方法，門是門徑、修學的門徑，方法不一樣，門路不相同，目的是一個，怎樣「降伏其心」。諸位要曉得，目的是一個。所以說法門平等，殊途同歸，一定要明白這個道理，然後你的心就會定下來，不會產生錯誤的觀念，「我這個法門好，你那個不好」，這個觀念是錯誤的，這種說法，就是謗佛、謗法、謗僧。你說那個法門不好，法門統統是佛說的，你不是謗佛嗎？古今中外依照這個法門修行的人很多，那你不是謗法嗎？許多人用這個法門修行證果了，那你就是謗僧，所以決定不能這樣說。只可以說，那個法門適合他，不適合我。就好像藥店裡很多藥物，不能說它不好，它都能治病，有一些藥物不能治我的病，能治他的病。明白這個道理，我們就不會謗法，就不會輕視與我所修不同的法門，不敢輕視，不但不輕視，而且要尊重、要恭敬，他有能力，他有智慧，他可以修學那個法門，這是一定要明白的。否則的話，你修得再好，你還批評其他的人，批評其他的法門，說老實話往生都去不成，為什麼？因為你毀謗大乘，你謗法，這個罪很重，會障礙你往生，何況起心動念，我們的心地污染、不清淨、不平等。《無量壽經》經題上，把修行的原則教給我們，「清淨、平等、覺」，經題上就教給我們了。所以我們看一切法門，要用清淨心去看，要用平等心去看，用覺心去看，都要尊重供養，這是正確的。

　　所以，儘管法門不一樣，都是降伏妄想。禪宗教你打坐，打坐的目的在哪裡？把心定下來，降伏妄想。教下教你讀經，現在教下跟從前不一樣了，以前學教不簡單。你要學天台宗，你一入門，老師父就把《法華》三大部給你，這是天台宗根本的經典，《法華經文句》、《法華經玄義》、《摩訶止觀》。這三大部，從前那個線裝書堆起來有這麼厚，要叫你統統背過，你要沒有能力背，沒有資格進講堂。為什麼？講堂聽講經，不像我們現在有經本，沒有經本，老和尚講到第幾卷、第幾頁、第幾行，大家都背過了，都清清楚楚。現在印刷術發達，印書方便，每個人都可以有一本，從前沒有。從前經典只有在藏經樓，只有一部，寺廟裡人再多，經典就一部，所以讀經要去抄，在藏經樓上，本子借出來自己去抄，沒地方買。現在人福報大，經典一印，印幾十萬本，人手一冊。從前大家把經典寶貴得不得了，很難得，很希有！他有尊重心，我們現在尊重的心沒有了，所以我們的成就不如古人，古人真的恭敬。所以說出第幾頁、第幾行都曉得，統統背過了，老師也背過的，學生也背過的，這才有資格到講堂來聽經。

　　那個時候，五年學戒。修行一入山門，不管你是出家、在家，從前在家人在寺廟裡修行，用功的很多，優婆塞、優婆夷帶髮修行，常住在寺廟裡面，跟出家人的生活一樣，五年學戒。初進去這個五年，你沒有資格到講堂聽經，你也沒有資格到念佛堂念佛，也沒有資格去聽講、參禪，都沒有資格，這五年幹什麼？服勞役。寺院大眾人多，有許多工作要做，分配工作你要去做工；做工是修福，你不能沒有福報。工作之餘你自己去讀經，意思不要去管，先念背，這是做第一步的工作，五年學戒是做這個。我們在《壇經》裡面看到，六祖惠能大師進了山門之後，分配到槽房裡面去工作，槽房等於是廚房的下院，這裡面是劈柴舂米，他做這個事情。我們曉得那個時候五祖的道場住眾有三千人，三千人吃飯，那個時候燒柴火，米是要舂，不是像現在用機器，你就曉得多少人在那裡做工作。那是做苦工，這個工作一般都是五年。能大師是一個天才，傑出的人才，再來人，不是普通人，八個月就開悟，他就走了，他在那裡幹了八個月。這是初入佛門第一個階段的修學，在這個地方把你過去那些煩惱、習氣，在工作當中磨掉；把你的妄想、雜念，用讀經的方法把它讀掉，辦法很好！讀經的目的在此地。

　　我們念佛，也是把妄想、雜念念掉，豈不是方法不一樣，目的都是降伏其心嗎？用的方法不一樣，有人用持咒，有人用靜坐，有人用讀經，有人用念佛，這舉幾個例子，方法多的是。目的何在？都是降伏妄念，這是諸位必須要記住。然後才曉得，我們修行修的是什麼，就是把妄念修掉，沒有別的。修行有沒有功夫？得不得力？就在這個地方去勘驗、測驗，我今年跟去年比一比，妄想少了，那就有進步；如果今年跟去年差不多，你這一年就空過，這一年沒進步。如果說我不學佛妄念還少，學了佛妄念更多，那你就大錯特錯，你完全走錯了路，你路子沒有走正確，不是理論上錯誤，就是方法上錯誤，才會產生這樣的一個效果。假如方法正確、理論正確，一定是煩惱逐步逐步的減少，心地一天會比一天清淨，清淨心生智慧，所以說煩惱少、智慧多，這才是功夫得力的樣子。

　　我也常遇到一些同修來告訴我，他說他念佛、讀經，讀經讀了幾個月，有人讀了一、兩年，妄想、雜念還是很多，他開始懷疑了，來問我：好像沒什麼效果！其實不然，確實有效，你那個功夫還不到家！不要懷疑，繼續努力，你就收到效果。如果起了懷疑的心，你的功夫就要打很大的折扣，你要想看到效果，很困難！這個法門，實在講應用在所有法門都相通的，不懷疑、不夾雜、不間斷，無論用什麼功夫，記住這個原則，那就沒有不成功的。必須知道我們自己的煩惱習氣，不是這一生養成的，多生多劫無量劫來養成這個煩惱習氣，這個東西真是根深蒂固，我們今天才學幾天佛，才學幾個月，才學一、二年，就想把它轉過來，哪有那麼簡單！如果是那麼簡單的話，學佛的人不個個都成佛了？沒那麼簡單。所以真正有成就的人，那就是佛法裡頭說的有善根、有福德。什麼是善根？不懷疑是善根，他清楚明白，路子選正確了，不再懷疑，善根！不夾雜、肯努力，那是福德，那個人真有福，他這一生決定成就。我們懷疑，我們想退轉，進進退退，這個自己要覺悟，我們的善根、福德很淺，不夠深厚。不夠深厚不怕，現在可以培養，我只要認真努力，我可以培養，我可以將自己的善根、福德達到這個水平，這一生當中也能成就，不可以自暴自棄。凡是能夠努力發憤的人，沒有一個不成就的。

　　所以一定要有智慧，要曉得我們修的是什麼，古人這兩句話，實在講是把我們從妄念的根本上拔除，「但求息妄，莫更覓真」。為什麼？你要是想真，又是個妄想，我們要除妄想，怎麼可以在妄想上再加妄想？譬如有人問我，我常常碰到，法師：我念佛幾時能得一心？他念念想得一心。我就老實告訴他：你沒指望，你這一生當中不會得一心。他說：為什麼？因為你有一個一心的妄念存在，你就得不到一心。想得一心這個念頭沒有了，你就是一心，還有一個求一心的念頭在，你怎麼能得一心？我說的都是老實話，沒指望，一定要曉得。所以說「莫更覓真」，絕不求真，妄的去了就是真，妄的去了再想一個真，那就變成妄。上求佛道，不能有上求佛道這個念頭，有上求佛道的大願，不能有這個念頭，有這個念頭就求不到。所以告訴你實無所求、實無所度，把這個念頭息掉，只要去做，自自然然就圓滿成就；都是這個意思。

【8-5】

【5.不但初發心，實則自始至終，亦只有降伏之功。乃至成佛，亦無所住。】

　　經上講的「無住」這個原則，是徹始徹終的，從初發心一直到圓滿成佛，都是這一個無住，一個原則、一個道理。儘管用的方法不一樣，我念佛，他參禪、持咒，方法不一樣，原理、原則一定是完全相同，我念佛不住念佛的相，參禪不住參禪的相，持咒不住持咒的相。現在為什麼參禪的人，看念佛的人看不順眼，念佛的人看持咒的人也看不順眼，什麼原因？著了相，如果統統都無住的話，心就清淨、平等，大家相處一堂就歡喜了。就是因為著相，著相就盲修瞎練，是搞假的，不是搞真的，搞真的大家相安無事，搞假的又打得頭破血流，那就沒法子，假的裡頭有衝突、有意見，真的裡面沒有，真的裡頭心都清清淨淨。一直到成佛，你就守住這個原則，就修的是這個東西。穿衣不著穿衣的相，吃飯不著吃飯的相，工作不著工作的相。不著工作的相就不會累，做得再多都不會累；他為什麼會累？因為他著相。處事待人接物統統不著相，那個日子就很好過，就很自在、很美滿，遊戲人間，像諸佛菩薩一樣，得大自在。

【6.不住生死，不住涅槃。除降伏外，別無進修方法。】

　　「不住生死，不住涅槃」，這是講到究極之處。

　　「除降伏外，別無進修方法」，這是一定要牢牢記住的。我們今天讀《無量壽經》，念阿彌陀佛，要不著相，不著相你念的功夫就得力。對於世出世間一切法沒有希求，只求往生極樂世界，這是淨宗跟般若不一樣的地方，就這麼一點點。只求往生極樂世界，你要能這樣去做，你往生的品位不是上上品也在上中品，不會在上下品，這品位就高了，為什麼？因為你心清淨平等覺。

　　前面世尊提了一個綱領，下面就是細說，要解釋了。「應如是降伏其心」，「如是」指的是什麼？底下舉一個例子。

【十、正明】

經【所有一切眾生之類，若卵生、若胎生、若濕生、若化生，若有色、若無色，若有想、若無想、若非有想非無想，我皆令入無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者。】

　　這幾句，不僅三界六道一切眾生包括盡了，連聲聞、緣覺、菩薩也不能超過其外。換句話說，九法界有情眾生盡在其中，我們發心要發這樣的大心。

　　「我皆令入無餘涅槃而滅度之；如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者。」這是佛非常具體給我們說明，應如是降伏其心，用這個方法，這個方法妙極了。我們要懂，要徹底明瞭，要學，我們這些妄想、雜念就能伏得住，念佛功夫就得力了。名相術語，普通的我們都省掉，都不解釋，以免耽誤時間，一般很容易能查得到的。

【1.緣合現生，緣散即滅。當體即空，了無所得。就性言則本既不生，今亦無滅。】

　　這是說明九法界依正莊嚴的實相，「依」是生活環境，「正」是身體，從菩薩一直到地獄，都是因緣所生。緣，我們現在人講條件，眾緣和合，許許多多的條件合起來，這個現象生出來了。緣合就現生，現是現象，這個現象出現，生出來了，出現了。「緣散即滅」，緣不可能永遠合。合的時間長短，有一個力量在操縱它，在凡夫叫業力，業力在操縱它合的時間長短；諸佛菩薩是願力，過去在因地當中，他發心幫助一切眾生這個願力；這是一切現象聚合時間長短的主宰的力量，這是我們要曉得的。以我們人來說，人的壽命不相等。壽命是什麼人主宰的？不是閻羅王主宰，也不是上帝主宰，是我們的業力主宰的。因為是業力主宰的，你懂得道理、方法，壽命長短自己就能做得了主。自己身體健康狀況自己也能做得了主，譬如體弱多病是業力，我們懂得這個道理，我們修清淨心，修慈悲心，我們肯救護一切眾生，身體自然就健康強壯，可以轉；不是靠藥物，不是靠一些補的東西，那個東西不能轉業力，那是治標不治本，補太多反而出毛病。這是一定要曉得，它有正確的理論，有正確的方法，正是所謂「佛氏門中，有求必應」，它有道理在。

　　緣散，這個相就沒有了。由此可知，相的現行、相的生滅，是假的不是真的，完全是虛假的，只是緣聚緣散而已。緣散，我們知道它空了，相沒有了；緣沒有散的時候，有智慧的人就曉得，「當體即空，了不可得」。因為一切現象當體即空，了不可得，你還會去執著嗎？自然不執著，自然就放下了。這一放下，離開分別、執著，你的心馬上就清淨，真心本性就顯露出來，無量的智慧德能就起作用了，那是真的，那個不是假的。十法界依正莊嚴都是假的，都不是真的，我們要求它幹什麼？求得了，那個利益太小太小，等於求人間富貴一樣，你的享受曇花一現而已。你什麼都放下，什麼都不求了，你所得到的是盡虛空、遍法界。像觀音菩薩千處祈求千處應，那個多自在！觀音菩薩為什麼這麼自在？觀音菩薩無求。觀音菩薩什麼都不執著，不分別、不執著，性德顯露，才得大自在。我們今天為什麼不自在？樣樣都貪求，求的太多了，煩惱就跟著來，求不得苦。求得了更苦，求得了要想盡方法保持，怕丟掉，患得患失；沒有得到想盡方法求，求到之後，又想盡方法保持怕它丟掉，結果還是要丟掉。你看穿事實真相，你的心就放下了，什麼都不求；什麼都不要了，反而得大自在。

　　要多想想這些事實的真相，事實真相確實當體即空，了無所得。《金剛經》上講，「凡所有相，皆是虛妄」，包括四聖法界：聲聞、緣覺、菩薩、佛，統統是虛妄的，十法界是虛妄的，唯獨一真法界是真的，那不是妄的。佛與大菩薩，《華嚴經》上法身大士，他們住的是一真法界，那是真的。十法界裡的佛，是假的不是真的！那個佛，是天台家所講的藏教佛、通教佛、別教佛，不是真的，圓教的佛才是真的。十法界裡面的佛，是藏、通、別佛，不是真佛，圓教的佛才是真佛，住一真法界。《華嚴經》上講的華藏世界是一真法界，《無量壽經》上講的阿彌陀佛極樂世界是一真法界，我們要求一真法界，不住十法界。所以佛那個念頭也要放下，我們有作佛的大願，不能著成佛之相，著成佛之相，你要真成了佛，是十法界裡面的佛，不是一真法界。所以相不能著，著相我們的虧吃大了。為什麼？

　　「就性言則本既不生，今亦無滅」，因為本性上本來如是，本性裡頭沒有這些妄相，十法界的相統統沒有，所以就是連成佛的相都不可以執著，這才與自性相應，你才能夠見性、才能夠證性。凡是生滅的，是十法界裡面，十法界裡頭有生有滅，一真法界裡頭沒有生滅。念佛求願往生，生到西方極樂世界之後，要知道，沒有生滅了，因為西方世界是一真法界，它不是十法界。

【8-6】

【2.妄盡情空，業識既轉，生滅心滅，生死海出，而證入不生滅之圓明性海，謂之入無餘涅槃。為究竟覺果之稱。】

　　前面講我們要發心，要像佛一樣的心，不可以發的心跟佛的心不一樣，這個不可以。不要以為我們現在是凡夫，罪業深重，我怎麼敢發跟佛一樣的心，那你就錯了，這是自卑感。佛不許我們自卑，也不許我們驕傲，真心裡面沒有自卑也沒有傲慢。佛教給我們法，我們依教奉行，就是佛的好學生、好弟子，那怎麼會有錯誤！這叫發大心。發大心然後才曉得修大行，這是佛對我們期望，希望我們能夠很快的證大果，這心不大不行。

　　「妄盡情空」，妄是妄想，妄想盡了；情就是妄想，一切眾生情執太深，這是煩惱的根源。講妄盡，一般人認為妄應該要盡，沒問題；講情空，情要是空掉那還得了！一般人認為這不得了。有一年，佛光山辦大專學生夏令營，星雲法師找我去講唯識，也講到這個情要斷掉。當時有一位女同學提出問題：法師，如果人沒有感情的話，那還有什麼意思？我就說：那好！剛好高雄有一條河叫愛河，妳可以跳到那裡面去，愛河永浴。她不曉得六道，為什麼你會在六道輪迴？就是被這個害了，還不覺悟！說穿了，你那種愛情一文都不值，為什麼？假的不是真的，今天愛了，過兩天離婚了，鬧彆扭不愛了，不是真的！你要認識清楚，這世間六道裡的人講話都靠不住，不能當真，虛情假意。

　　不但別人的話不可以相信，自己對自己都不能相信。你能相信你自己嗎？到明天主意又變了，自己都不能相信自己，為什麼？裡面這個妄想念頭太複雜了，千變萬化，全是假的，怎麼可以當真！我學佛，我懂得，人家說「我對你很好」，點點頭，不錯不錯，假的，不能當真；你要是當真，你就被他迷了，你就錯了。真真假假，假假真真，全是妄想，全是情執。諸位要曉得，真的情、真的愛，只有佛菩薩有，佛菩薩不叫情也不叫愛，名字換一個，叫慈悲，慈悲是真愛，永遠不會變的。你尊敬佛菩薩，佛菩薩愛護你，你毀謗他、侮辱他、殺害他，他還是愛你，從來沒有變過，那是真的。諸佛菩薩講「我愛護你」，我們可以接受，那不是假的。六道裡面的凡夫說愛護你，不是真的，他說憎恨你，你也不要怪他，也是假的，過幾天他心又變了，不是真的，統統不是真的，所以不要在意，不要把它放在心上，那你就對了，這叫有智慧了。世間凡夫所用的心，叫三心二意，怎麼能當真！

　　學佛就是要「妄盡情空」，這四個字是一個意思，妄盡，情就空了。要把情轉變成智慧。情跟智是一樁事情，理性的，就是智慧；感性的，智慧就變成感情。情跟智是一樁事情，只是迷悟不同；覺悟了，情就變成智慧；迷惑了，智慧變成感情。轉煩惱成菩提，要把它轉過來。「業識既轉」，妄盡情空，業識就轉了，識就轉成智，轉八識成四智，叫轉識成智，這才是用功真實的功夫。所以古德講，修行要在轉識成智。研究經典，研教要在大開圓解，修行要在轉識成智，這非常重要，都是修行的總綱領。

　　「生滅心滅」，生滅是念頭、妄想，妄盡情空了，生滅心就沒有了，妄念就沒有了，生死就沒有了。生死輪迴從哪裡來的？就是從生滅念頭裡頭來的。換句話說，只要你有妄想，只要你有念頭，就決定出不了六道輪迴，這一點我們不可以不知道。換句話說，佛法法門很多，你去試試看，哪一個法門裡面，真正到沒有念頭了，你才有能力超越三界。如果你修學這個法門，修得很久也挺用功的，那個妄想念頭還在，你就要明白，你出不了三界，你說這個問題多嚴重。實在講也正因為如此，我們才不得不求阿彌陀佛，唯獨念佛法門可以帶業往生，就是你這個生滅的念頭不斷，行！可以往生。八萬四千條路裡頭，只有這麼一條，不要斷妄想能出得去；除這一條之外，任何一個法門沒有帶業的，都要做到生滅心滅，你才能出得了三界，才能夠脫離輪迴，生死海就是六道輪迴。我們搞清楚、搞明白了，才曉得法門有難有易。古人講：念佛法門是易行道，其他的法門跟淨土法門一比，難行道，真難！可是這個易行道，難信！你不相信，那就沒有辦法了。許多難行道，很容易叫人相信，信了白白的忙一生，得不到結果。這個法門難信，信了的人，他都出去了，非常幸運，都出去了。

　　「證入不生滅之圓明性海」，這是禪家講的明心見性、見性成佛，這才叫「入無餘涅槃」，這是「究竟覺果之稱」。換句話說，我們要幫助一切眾生，像佛一樣，要度他入無餘涅槃，要發這個心，也就是說幫人要幫到底，不可以半途而廢，那就很可惜了，沒有功德。幫到什麼程度？一直要輔助他成佛。這個想想，太難太難了，我們自己是凡夫，怎麼能幫助人成佛？說出這個話人家也不相信，說你說大話，根本就做不到。其實不難，真做得到，怎麼做？勸人念佛求生淨土，不就做到了嗎？確實不難！遇到人就勸他念佛，這個方法很好！現在的人跟從前人不一樣，以前的人老實，見了人很少說話，現在的人喜歡表現，廢話連篇，你接觸到的時候不聽也不行。我們念佛人有好方法對付他，不管他講多少話，講完之後，「阿彌陀佛」，再講完之後，「阿彌陀佛」，我們阿彌陀佛一句一句灌到他八識田中，他那些廢話我們一句也沒聽進去，這個方法妙極了，這就是度他入無餘涅槃。你學其他的法門就很難，很不容易，真的薄地凡夫做不到，學淨土法門容易。十方三世一切諸佛，都勸眾生念阿彌陀佛求生淨土，我們也用這個方法勸一切眾生念佛求生淨土，豈不是用的方法跟諸佛如來無二無別！真正有這個熱心，這是慈悲心、熱心，把這個法門勸導一切眾生，一切眾生真的得度了。

【8-7】

【3.『入無餘涅槃』者無他，滅識色欲之生滅心，便度生死海，而達涅槃之彼岸矣。】

【4.經云：佛種從緣起。又云：凡是有心，定當作佛。又云：有性無性，齊成佛道。佛性雖眾生本具，而佛種要待緣生。】

　　一切眾生本來是佛，但是他迷了，迷了之後要破迷開悟，再恢復佛性那要靠緣，所以說「佛種從緣起」。《彌陀經》上告訴我們，往生西方極樂世界，不可以少善根、福德、因緣，緣很重要。我們遇到佛法，也是多生多劫的因緣成熟。因此，我們要給廣大眾生作增上緣，把這樣殊勝的法門介紹給他們。以一切善巧方便，把佛法介紹給人，這真正叫學佛，真正叫報恩。

　　在台灣有做T恤衣服的同修，他們要到大陸去設廠，行前到我這裡來，我就勸他，你做這個T恤印上「阿彌陀佛」，印上經文，你求三寶加持，銷路一定好，為什麼？端正社會風氣。一定得到社會大眾的歡迎，不要印一些妖魔鬼怪，那個氣分不好。這一次，他做了幾件帶給我們，前面是「彌陀弟子」，後面是「一切有為法，如夢幻泡影」；底下四個字是「世間如夢」，弘一大師寫的字。這就是說，無論從事哪個行業，就在你本行上，你就弘法利生，你就「令一切眾生入無餘涅槃而滅度之」，就在做這個事情，不必要換一行，就在本行，就在自己本分工作裡面，我們就做，就做出來了。

　　所以緣重要，一定要發心，為一切眾生做佛種的增上緣。這些眾生真能得度嗎？能。為什麼？因為他本來是佛，他有佛性。《涅槃經》云：「凡是有心，定當作佛」。因此，我們做這個緣、種這個緣，一定有效果，一定有收穫。《圓覺經》云：「有性無性，齊成佛道」，就是《華嚴經》所講「情與無情，同圓種智」，這個意思很深。無情是講植物、礦物，植物、礦物也能成佛嗎？能，為什麼？因為它有法性。佛法中說，在有情眾生叫佛性，在無情眾生，就是我們今天講的植物、礦物，叫法性；可是要曉得，佛性跟法性是一個性，不是兩個性。因此，有情眾生成佛，無情的眾生也跟著就轉了，依報隨著正報轉，跟著轉。譬如我們舉一個例子，我們現在是凡夫，我們是生滅心，因此我們這個世界依報都是生滅的，植物也是生滅的，植物有生住異滅，礦物有成住壞空，都有生滅的。往生到西方極樂世界，西方世界的人心清淨，沒有念頭，他那個心是不生不滅的清淨心，西方世界的依報也不生不滅，那邊的花草樹木都不生不滅，就轉了，那就叫同圓種智。《華嚴經》上所講的，你在《彌陀經》上看到了，同圓種智是這個意思，都是不生不滅，植物、礦物統統是不生不滅。

　　「佛性雖眾生本具，而佛種要待緣生」，成佛的緣分是一定需要的，沒有機緣是不能成就的。機緣掌握在我們自己手上，我們自己能成就自己，我們也能夠幫助一切眾生得到究竟圓滿的成就。世尊在本經教給我們，「應無所住，而生其心」，要生這個心，不要生別的心，「應無所住，而行布施」，我們布施佛法，布施成佛的增上緣，這就完全正確，要以這個為第一。今天時間到了。

[回索引](#a章節索引)>>

9．金剛般若研習報告（第9集）

【9-1】

　　請掀開經本，第二卷，第十二面，第七行，第五段看起：

【5.學性宗者，往往執性而昧種，如執性廢修。學相宗者，又往往執種而昧性，皆不明經旨之過也。】

　　這一段就是說對於教義沒有能夠圓融，於是發生所謂的偏見，這是錯誤的。學佛一定要有圓滿的知見，圓知圓見，對於修行的功夫就不會產生障礙。《華嚴經》上所說，我們看善財童子五十三參，五十三位善知識，他們自己所修學的法門都不相同，但是他沒有偏見，他沒有成見，而且每一位善友都非常謙虛，尊重別人，對於其他的法門、其他的修行人沒有不尊重的，決定沒有毀謗，決定沒有偏見。這些有執著、有偏見的，都是知見不圓，教理沒有真正通達。

　　像這個事情，自古以來就有。「學性宗者」，禪宗是性宗，三論宗、天台也是屬於性宗，賢首屬於相宗，「執性而昧種」，性就是真如本性，他們很執著，就是要求明心見性，把「佛種從緣生」，往往他輕視了，認為這個很淺，不值得學習。不曉得淺乃深之淺，深乃淺之深，深淺一如，深淺不二，他沒有達到這個境界，於是有執著、有偏見，「執性廢修」，對於基礎的修學往往疏忽了。現在佛門裡面，我們也常常聽到有一些說法，說小小戒可捨，說可以不必重視，這也是錯誤的；實在做不到，我們要生慚愧心，不能有這種念頭，這個念頭很不好。世間法裡面都講，品德修養上說，要防微杜漸，小小的過失如果不能夠防止，慢慢他積成大的過失，就很難改，就要造罪業了。所以真正修行人，一定是從很小的地方他就很注意，就很重視，小過能夠改，大的過失就不會產生。學性宗的人往往不重小節，這是他的毛病。

　　「學相宗者，執種而昧性」，往往他執著小節上，眼光不大，不知道真如本性的重要性。於是相宗毀謗性宗，性宗毀謗相宗，這個我們在歷史上都能看到。諸位要曉得，這不是佛法裡面有過失，是修學的人知見不圓產生的偏見，佛法裡頭決定沒有這個過失。祖師大德們，他們沒有偏差，譬如說禪宗的祖師，對於教下的很尊重、很讚歎；教下的祖師大德對於禪宗的禪師，也非常尊重、非常讚歎，那就沒有了，只是他的學生們會有這種情形，這是我們要知道的。

【6.『實無眾生得滅度者』，觀照無生無得之理，乃真實無，非假想無也。古德以五義作觀：（1）緣生，四大五蘊之假合，當體即空。（2）同體，相雖別而體同，一法界也。（3）本寂，本無生滅，安有涅槃。（4）無念，若無有念，則眾生無，得亦無。（5）平等，一切眾生，本來是佛。平等真法界，佛不度眾生。】

　　「實無眾生得滅度者」，這是事實。度眾生，實無眾生得度，這個說法初學人聽到之後很難理解，好像兩句話完全是互相矛盾的，又要度眾生，又實無眾生得度，這個話怎麼講？必須要明白其中真正的道理，實在在前面也曾經透過了不少，佛菩薩度眾生，是給一切眾生作增上緣而已。佛菩薩只是把理論告訴我們，我們不曉得這個道理，把理論告訴我們；把事實真相告訴我們，事實真相我們不知道，佛菩薩知道；把修行證果的方法告訴我們，佛對於我們的幫助就到此為止。真正修行要靠自己，自己不肯幹，那個等於零，沒有用處的。佛只為我們作增上緣，真正去修行一定要靠自己。大乘經上許多地方佛都說，佛不度眾生；眾生斷惑證真、修行證果，是他自己的成就，這是我們必須要曉得。我們肯精進、肯努力，佛菩薩保佑加持；我們不肯用功、不肯努力，佛菩薩也無可奈何，也沒有辦法。就像學校的老師對學生，學生很聽話、很用功，老師在旁邊指導他、幫助他；學生很頑皮不聽話，天天逃學，老師對他也無可奈何。佛菩薩是老師，大家要曉得，不是神明，其實神明對我們也幫不上忙，這是一定的道理。

　　我們學佛的人第一個要明理，神明說是保佑我們，其實是我們命裡頭有的。命裡頭沒有財富，我天天拜神，神就給我財富，沒這個道理。我命裡頭沒有財富，假如神明真的可以給我財富，佛菩薩都去拜祂了，佛菩薩都沒這個本事，祂有這個本事，那還得了，不可能的事情。我們做了好事，神明有獎賞，那是因為你做了好事，就像你對社會有很多貢獻，國家給你獎賞，就是這麼個道理。國家獎賞是有理由的、有條例的，不是隨便他喜歡你就可以給你，那個犯法的，那個不可以的，你一定要有功勳，要有貢獻，你才能得到。功勳貢獻，還不是自己修的嗎？還不是自己命裡有的嗎？神明也不可以亂來的，理要搞得清清楚楚。為什麼說「實無眾生得滅度」？

　　「觀照無生無得之理，乃真實無，非假想無也。」這是事實真相，我們常講宇宙人生的真相，般若經上常講諸法實相，一切法的真實相，真實相確實沒有生滅。所有一切現象，世尊在經上方便說，因緣聚合就現相，緣散了，這個相就滅了；其實相根本就沒有生，也沒有滅，事實是緣聚緣散而已。你要是明白這個事實真相，佛說的這個話你就懂了，你就了解，才曉得度眾生非常重要，而實無眾生得度者，這是事實真相，決定沒有矛盾。

【9-2】

　　現代的科學家，的確很聰明，他們已經發現，實實在在沒有物質的存在。從前科學家說，物質分析到原子、電子、基本粒子，還有個東西在，現在科學家認為那是錯誤的，根本就沒有。他們說一切現象是波動的現象，這種觀察跟佛所說的愈來愈接近。波動的說法，跟相宗的講法非常吻合，相宗講「一念不覺，而有無明」，一念不覺就是波動，從波動裡面產生三細相、六粗相。所以現代科學進步，這種觀察很值得讚歎。佛法裡面所說的，關於物理生化這些方面的東西，愈來愈被科學家證實。世尊在三千年前所說，沒有科學儀器，就講得這麼樣的清楚，這麼樣的透徹，三千年後的這些科學家，藉了許多精密的儀器才發現。

　　這個「無」，是真的無，不是假設，不是假想的。既然是無一切法，不生，諸位想想看，還有什麼得？我們今天想得到這個，明天想得到那個，當然無得。《心經》上說得好，《心經》也是《般若經》的綱領，比《金剛經》簡單、扼要，《心經》文字少，只有二百六十個字，但是很難懂，比《金剛經》難懂多了。《心經》最後頂要緊的兩句話：「無智亦無得」，智是能證，佛法裡面講的菩提；得是所證、是涅槃。無智、無得，這個意思是告訴你，菩提跟涅槃也沒有，你要認為有，你就錯了。有，你又分別、又執著，這一有你就有四相，那不過是假名而已。佛說這個話的意思，是要你藉這個假名悟入真性，你可不能執著假名，要執著假名，你就不能見性，你就錯了。要是套《金剛經》這個話來說，菩提者即非菩提，涅槃者即非涅槃，就是這個意思。所以《金剛經》的語法，告訴你佛說法真正的義趣，這是《金剛經》的好處。

　　「觀照」，這是很深的觀照，是高段的功夫，不是淺顯的功夫，很深的觀照才能夠見到「無生無得之理」。我們在大乘經上看到，佛告訴我們，八地菩薩見到阿賴耶識裡面微細的生滅相，八地菩薩才見到。要能夠見到無生無得之理，八地菩薩還做不到。所以這一句的境界，要不是如來果地上，最低限度也是等覺菩薩的境界，可見得到那樣的境地，才能夠見到宇宙人生的真相。我們要相信聖言量，佛講的我們要相信，不能懷疑。佛在本經上告訴我們，如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者，佛絕對不說假話，這個事實，你慢慢去修，修到九地、十地、等覺，你就見到，你才親自見到，你才曉得佛所講的完全是正確的。我們沒有證得等覺，我們在《彌陀經》上，在《無量壽經》上，看到西方極樂世界諸上善人，上善是等覺菩薩。西方世界的等覺菩薩人數很多很多，不是算數能夠說得出來的，真的是無量無邊阿僧祇說，這些人，佛講的這些境界他們都見到，都證得的。佛如果說的不是事實，他們早就提出意見，可見得佛所講的句句都是事實真相。

　　「古德以五義作觀」，這是教給我們初學。觀照無生無得之理，實在講不是我們現在功夫能夠做得到的，但是我們也很想能夠沾一點邊，懂得一點修行的方法，這個可以。這是古德教給我們，在日常生活當中，常常修這五種的觀想。

　　第一、「緣生」，這比較容易，我們觀察一切事物，這個修觀，觀外面境界容易，觀自己很難，觀外面境界回過頭來就想到自己。

　　「四大五蘊之假合，當體即空」。這是教我們觀一切動物，因為植物、礦物只有四大沒有五蘊；植物只有色，沒有受想行識，動物有受想行識。受想行識是心理，植物跟礦物沒有心，沒有思想，所以植物只有四大沒有五蘊；動物有四大五蘊。我們看一切動物，一接觸看到了，你就看牠四大五蘊，四大五蘊和合而現的這個相，你能夠這樣觀察，給諸位說，一切動物都平等了，統統是四大五蘊，緣生的，你會看成平等。

　　「當體即空」，除四大五蘊之外，什麼也沒有，四大五蘊是緣，聚起來現這個相，散起來這個相就沒有了。如果說這個還不太容易懂，我們舉個淺顯的例子，這個我們叫它做一本書，這本書是些什麼東西？是很多張紙訂在一起的，訂在一起我們就叫它一本書，拆開之後一張一張的，我們就叫它是紙，不叫它做書。書是許多張紙訂起來，這個緣現的相，笨的人說這是書、執著是書，聰明的人說這是一堆紙、不是書，一堆紙訂在這個地方。聰明人看到的是很多張的紙，不聰明的人執著這是一本書，聰明的人根本就沒有看到書，看到的是很多張紙。很多張紙的時候沒有生也沒有滅，那個書的相有生有滅，裝訂起來這個相就存在，拆開來之後這個相就沒有了。你就曉得，這一本書實際上這個相是幻相，沒有生滅。給你講一切法不生不滅，就是從這上面說的。你如果一樁事情明白了，這個書的確沒有生滅，你就曉得一切萬法都沒有生滅，同一個道理。因為它是緣生法，緣生法哪來的生滅？只有緣聚緣散而已。你才曉得當體即空，當體即空那就了不可得。

　　你要是把事實真相看清楚了，我們對於一切萬物取捨的念頭就沒有了，取捨的事可以有，穿衣、吃飯，處事、待人、接物，事可以有，心沒有了，取捨的念頭沒有了。你看，豈不就是符合《金剛經》上佛教給我們：「應無所住，而生其心」。心裡頭無住，乾乾淨淨一塵不染，生心就是你的日子過得很幸福、很自在、很快樂。凡夫的麻煩在哪裡？生心他要住，這很麻煩，他有得失的念頭，患得患失，在這裡面起嚴重的貪瞋痴慢，這是自己自作自受，苦惱無量，就是不知道事實的真相。《般若經》的特色，就是把這些事實真相，給我們說得清清楚楚、明明白白。

　　我們知道世尊四十九年說法，第一時華嚴我們不說它，那是世尊在定中跟法身大士們所說的。出定之後，從鹿野苑度五比丘開始，開始說小乘十二年，阿含講了十二年，等於是辦學校，小學六年，中學六年，培養基本的知識。第二個時期進入到方等，方等八年，等於辦大學，有方等八年的基礎，才進入般若，般若講了二十二年，二十二年講的是什麼？給諸位說，就是講無住生心，或者就是講一個無智亦無得，講二十二年。真正明白了，那個受用無窮，由般若才進入法華，法華跟華嚴完全相同。這是頭一個，曉得一切法是緣生的。

　　第二、「同體，相雖別而體同，一法界也」。一法界，一是真的，二就是假的。我們學佛的人，永遠的牢牢記住這一句話，一就是真的。所以念佛叫你一心稱念，一心是真心，二心就是妄心，二心不是真心，一心才是真心。一法界是體，十法界、無量法界都是從一法界生的，一法界是本體。為什麼會生十法界、生無量法界？無量的法界是從分別、妄想裡變現出來的，這就是世尊在大乘經上常常說的：「一切法從心想生」。一切法，實在講就是十法界、無量無邊的法界，從什麼地方來的？從心想來的。所以，觀想非常重要。

【9-3】

　　一個人他這一生幸福與否，與他的念頭完全是成正比例，他的思想要是很健康，他的身體一定很好，思想健康純正，這個人身體一定很好，一定很快樂、很幸福、很美滿。如果他思想有了問題，身體不可能好。思想有些什麼問題？一天到晚胡思亂想，他的問題就來了。思想純正，跟諸位說，想一個事情，這叫純正。譬如世間法，你讀書，你常常就想你讀的功課，這就純正，他沒有胡思亂想。你工作，你在這個行業，你天天就想你這個行業裡面的工作，如何來發展你的事業，如何來幫助這個社會，這是很純正的思想。確確實實世間法裡面講的，你得福報、你得健康長壽，都可以得到的。純正的思想就是：我的學業、我的事業，一定要幫助這個社會。如果念念都為自己個人利益，這個思想不健康；為一切眾生、為大眾，這是健康的。

　　佛菩薩的想法，是為盡虛空遍法界一切眾生做好樣子，這叫做最健康的思想。所以佛的身，他得的身是金剛不壞身。我們這個世間人最差的思想就是想病，你本來沒有病的，一想病就來了。病從哪裡來的？觀想當中來的。今天想這個病，明天想那個病，想到渾身都是病，這就糟透了，這是最不健康、最不幸的想法，這個我們要知道。所以有一些已經有病的人，甚至於病很重的人，他要肯相信的話，念頭一轉，他病好得就很快，醫生治療也非常有效，要他自己本身念頭轉過來，從今而後不要去想病。想佛多好！想佛會成佛，想菩薩就成菩薩，想病就得病，想死就活不了，這是一定的道理，想什麼就變什麼。十法界、無量法界，都是從心想生的。

　　知道所有無量無邊法界，同一個真如本性，真如本性就是體，同一個體。佛菩薩明白了、見到了，所以對於一切眾生，他所施捨的是無緣大慈，緣是條件，沒有條件！幫助一切眾生，盡心盡力而沒有條件，為什麼沒有條件？他知道是一體。我們今天做事情都要講代價，都要講條件，為什麼？我們不知道是一體，不承認是一體，所以一切要講條件，條件談不攏就不肯幫助，不知道是一體。唯有諸佛與法身大士他們明白，他們證得了。所以我們要常常想，一切眾生是同體的，相雖然不一樣，體是同的，而這個體是什麼？實在講就是清淨心，如果大家心裡頭一念不生，這個心是相同的、一樣的。諸佛如來的心是一念不生，如果我們的心也一念不生，跟諸佛如來同一個心。你要曉得，同一個心，那功德可不得了，同一個心就同一個智慧、同一個德能，一切都同了。這道理事實你真的搞清楚，真的搞明白了，你才曉得念佛法門不可思議。為什麼？念佛法門是直接修清淨心，沒有拐彎抹角，沒有任何委曲婉轉，直捷了當修清淨心，清淨心就是佛性，清淨心就成佛了。如來的無量智慧德能，都是從清淨心裡面生出來的。這個方法，實在講非常高、非常妙！而且也不難，人人都可以修學。

　　第三、「本寂，本無生滅，安有涅槃」。世尊為我們講大菩提、大涅槃，是方便語，因為眾生有煩惱，佛就說一個菩提，從煩惱對面建一個菩提；因為眾生執著有生死，所以佛就說一個涅槃，涅槃是不生不滅，沒有生死。如果我們覺悟了，煩惱沒有了，跟諸位說，菩提也沒有了。煩惱沒有了，還要有一個菩提，菩提就又變成煩惱，你就又有一物。我們生死沒有了，你還以為有個涅槃，涅槃又變成生死。它是相對建立的，一邊倒了，那一邊就沒有了，這個一定要知道。所以佛給我們說：「法尚應捨，何況非法。」菩提、涅槃是佛法，法也要捨，法也不是真的，不可以執著；用它來治病，病好了，藥也不要了。病好了，那個人還吃藥，你想想看，這個人是健康的人嗎？健康的人不要吃藥，吃藥的人一定不健康；健康的人不需要補，天天吃補品的人，這個人一定不健康。怎樣過得健康？首先要修清淨心，清淨心是健康真正的來源。要知道心本來是清淨的、寂滅的，清淨寂滅。

　　第四、「無念，若無有念，則眾生無，得亦無」。這個念叫觀念，因為有念就有思想。本經後半部講四見：我見、人見、眾生見、壽者見，那個見就是念頭，我們講意見；比前面講的四相要微細很多，相是顯相。相從哪裡生的？相從念頭生的。因此，「我、人、眾生、壽者」這個念頭都沒有，念頭沒有了，四相才真的沒有了。只要有念，就有相在；念沒有了，相就沒有。相雖然在，不礙事，理事無礙、事事無礙，要緊的是念頭要離開。念頭沒有了，得失當然沒有了。念沒有了，相沒有了，哪裡還會有得失！一個人真正到沒有得失心了，你才會真正懂得佛法裡面講的解脫、自在，真自在！有得有失決定不自在。你心裡頭有牽掛，有牽掛當然就有憂慮，有憂慮當然就有煩惱、就有痛苦，這是一定的道理。如果到念頭沒有的時候，你就沒有牽掛、沒有憂慮、沒有煩惱、沒有痛苦，這才叫真正的樂，離苦得樂，那是真樂。那個樂，我們普通人沒有法子體會，沒有法子想像，為什麼？從來沒有經驗過，不但這一生你沒有經驗過，生生世世你都沒有經驗過，所以你很難體會。一定要做，做了之後才曉得、才知道。

　　第五、「平等，一切眾生本來是佛。平等真法界，佛不度眾生」。《無量壽經》上教給我們，修行的三大綱領：清淨、平等、覺，我們對待一切眾生都要用平等心，這叫真修行。有一些人在僧團裡面，看到這個僧團人太多，意見太多，就想辦法趕快離開，找一個清淨的地方去修，也未嘗不好。實在講，他不會用功。清淨心在哪裡修？在染污裡頭修清淨。平等在哪裡修？在極不平等裡面修平等，那是會修行的人。會修行的人，沒有挑剔，沒有選擇，什麼環境都好，人事環境、物質環境沒有一樣不好，無論什麼人，善人、惡人都是善知識，沒有一個人不能和睦相處，那才叫功夫到了家。

　　像諸佛菩薩，哪個地方有感，哪個地方就現身。大家念過《普門品》，《普門品》讀誦的人很多，觀音菩薩千處祈求千處應，餓鬼裡面求他，他就現餓鬼身，他不嫌棄他，畜生道念他就現畜生身，應以什麼身得度，他就現什麼身。我們要想學佛，不在這上面下功夫，不在這上面學習，你怎麼會成就？一定要選擇一個你自己認為理想的環境，那哪裡能修得成！你想想看，選擇一個自己理想的環境，你依然是嚴重的分別、執著，你的心不清淨，你的心不平等；心要是清淨、平等，哪個地方都一樣。我們凡夫住十法界，觀音菩薩、諸佛如來現身在十法界裡面，他住的是一真法界。我們跟觀音菩薩平排坐在一起、手拉著手，他在一真法界，我們在十法界，怎麼回事？他心清淨一念不生，我們心裡胡思亂想，不一樣！我們要學的是學他的清淨心，學他的平等心，學他的慈悲心，學他能隨緣，這叫修行，真修行！

　　所以這個地方，古德教給我們常常觀想：緣生、同體、本寂、無念、平等，常常想著這個。一切時、一切處，六根接觸六塵境界，常常想這個理，想這個事，這叫做修觀。把我們的觀念轉變過來，我們從前的觀念是錯誤的，這個觀念才是正確的，與事實真相相應。我們以前的想法、看法，與事實真相不相應，是錯誤的。

【9-4】

【7.總之，性真實，相虛妄。證真實性，於一切境界，不著相而歸於自性，乃為真實。】

　　「性真實」，性是能變、能生。

　　「相虛妄」，相是緣生之法，波動現象，波動還是緣生。

　　「證真實性，於一切境界」。真實性在哪裡？就在一切境界之中。離了相，哪去找性？性相一如，性相不二；你要證真實性，就在相上證。你要證平等性，在極不平等的境界裡面去證；你要證清淨心，在一切污染的境界裡面去證清淨心，那才是成就，那才是證得。可見得清淨處就在污染處，平等處就在極不平等處，一不是二，在這裡面證得一，就清淨、平等了。離開這個境界，你到哪裡去修，到哪裡去證？沒地方修，沒地方證。所以我們真正想修行、想成佛，找個什麼道場？就在你日常生活當中，就是最好的道場，沒有改變你生活的方式，沒有改變你日常的工作，你在這裡面就得清淨心、得平等心，得成正覺之心，你就成了菩薩、成了佛，每個行業都是佛菩薩。

　　「不著相而歸於自性，乃為真實」。般若會上講的主題、總綱領、總原則，就是不能著相，不能著相就是決定不能執著，不分別、不執著。

【8.觀照純熟，當體即空。起念則有，若無於念，一切皆無，故知本來平等。】

　　「觀照純熟，當體即空」，這是觀照功夫得力了。剛剛初學自然不得力，這個境界或有或無，有的時候提起，想起來了，再過一會兒忘掉了，這個情形初學的人總是不免，功夫或斷或續，總是在這個境界裡，但是不要怕，起步都一樣，我們現在是一樣，別人也是一樣，現代人如此，古人也是一樣，即使是諸佛如來，他們在因地當初也跟我們是一樣的，所以這是很正常的現象。要常常提起，怎麼提起？早晚課就很重要了，早晚課養成一個習慣，縱然有的時候忘掉了，但是到這個時候，他就會想起來。早晚課，實在講就是養成一個提起觀想的習慣，重要是在這個地方。功夫得力，你煩惱妄想、錯誤的想法看法少了，逐漸逐漸我們的想法、看法，跟佛經上講的趨向一致，這是功夫得力的現象。真正能夠體會到萬法皆空，你心清淨了，這是從觀照達到一個程度的效果，叫照住，照住就是得定。你為什麼會得定？你有高度的智慧，看到一切法「相有體無」，在相上你可以受用；因為它體無，你決定不執著它。體是空的，你執著它幹什麼？這是有受用，而沒有副作用，沒有煩惱、沒有憂慮、沒有牽掛。

　　「起念則有，若無於念，一切皆無，故知本來平等。」一切法是因為有念，它才有。不但我們這個身體，剛才我舉一個很淺顯的例子，健康與你的念頭有密切的關係，完全成正比例。再要是擴大，我們依報的環境，我們居住的環境，居住的環境大則地球，再大的我們今天講太空，太空許許多多的現象，我們今天講天文現象，這些現象與我們的念頭也有密切的關係。你不要以為這地球那麼大，太空更大，與我根本就不相干，你就錯了，我們起心動念那裡頭都會產生變化，我們的念頭不太強，它的變化比較弱，我們覺察不到，決定有影響。一個念頭生、一個念頭滅，實在講影響的範圍真的是盡虛空遍法界。如果沒有影響那麼大的範圍，你們想想看西方極樂世界阿彌陀佛，距離我們這裡十萬億佛國土，我們這裡動個念頭，為什麼他曉得？就是因為我們念頭的波，像電波一樣，已經傳達到盡虛空遍法界，所以他知道。念頭的生滅就是波動，不生不滅那個波就不動。不動是本體，動是現相，相跟體是一不是二。就像水跟波一樣，不動的時候，我們叫它做水，動的時候，我們叫它做波浪，問一問波跟水是一還是二？不能說一，也不能說二。你要說二，它根本就是一，波就是水，水就是波；你要說是一，水是平的，波是動的。所以佛給我們講真話，是不一、不二，這絕對不是模稜兩可的話，是講的真相。所以大家向這些事相上，去觀察、去體會。

　　我們學佛的人，大多數同修家裡都供一個小佛堂，佛堂裡面可以不必燒香，燒香當然很好，不燒香也沒關係，可以不必供香花，這些都可以不必供，但是那一杯水一定要供。供水是什麼意思？要供清水，不要供茶，供茶就錯了，水表清淨心。每天供這一杯水，不是給佛菩薩喝的，是提醒我們自己，我們的心要像水一樣的清淨、一樣的平等，水代表清淨心、平等心，清淨心、平等心是佛心，是真心，提醒我們這個意思，要明瞭，時時刻刻在提醒我們自己。有很多人不知道，供一杯水以為這是敬佛的，給佛，怕佛口渴，自己一天到晚還是胡思亂想，跟自己的心行毫不相關，這就完全搞錯了。所以這是用這種方式提醒自己。

【9.真心妄心，本來同體，起心動念，則全真成妄。心開念息，則全妄即真。所謂除妄，實無可除。所謂降伏，乃善巧轉移，大而化之耳。】

　　「真心妄心，本來同體」，就是我剛才講的比喻，真心就像水，妄心就像波浪，就這麼一回事情，妄心就是波動，它是一不是二。

　　「起心動念，則全真成妄。」十法界依正莊嚴，無量無邊的法界，就是你真心波動變成幻相。

　　「心開念息，則全妄即真。」心開是開悟了，覺悟、明瞭了，不再迷惑；念息是分別、執著、妄想沒有了，這個時候「全妄即真」。那個妄在不在？在，在是真的，樣樣都是真的，曉得波就是水，不要再去找水了。雖然妄相在，《華嚴經》上說得好：「理事無礙」，理是真，事是妄，真妄不相妨礙。真妄不相妨礙，那個妄相妨不妨礙？也不妨礙，「事事無礙」，事跟事也沒有妨礙了，這真正得大自在。我們今天事跟理有妨礙，事跟事更是妨礙，這是什麼道理？理沒有透徹，事實真相沒有搞清楚，所以才產生許多的誤會，造作一些冤枉的事情。本來統統沒有的，我們要說本來可以避免，這個話說得都太勉強了，根本就沒有的事，為什麼會發生這麼多的事？都是理沒有搞清楚，事實真相不明白，不知道全妄即真。

　　「所謂除妄，實無可除。」佛法裡常講要斷妄、要求真，這些話都是佛的方便話，是佛對於初機同學所說的方便語。這個講法他好懂，叫他斷惡修善，慢慢的把他這個境界提升。對於老修行，那就不是這樣說法，為什麼？這種說法、修法不能見性。因為他分別、執著沒離開，必須更進一步告訴他真實的，因為妄就是真，要是把妄除掉，真也沒有了。波就是水，波不要了，水也沒有了；你要是了解，波就是水。那要怎樣見到水？讓那個波平息下來，原來它就是的；不可以去了波，去得個水，得不到的。我們把妄斷掉、滅掉了，去找個真，真也沒有了，哪有真！真就在妄中。

　　「所謂降伏，乃善巧轉移，大而化之耳。」這是大乘佛法，我們常講高度的智慧，高度的善巧，真正是善巧達到了極處。心量愈小，波動就愈大，心要是拉寬，波就拉平了，再拉，拉到大的時候，自然波動就沒有了，這個法子很妙！譬如，我們看波動最大的，瀑布，瀑布都是很窄小，水流得很急，它才有這個現象，假如把口拉寬，它這個現象就沒有了。我們那個心也是如此。心量愈是窄小，它的妄想、分別、執著就愈嚴重，波動就愈嚴重，心量愈來愈寬大，波動的幅度就愈來愈減少。大乘法用這個方法，大而化之。

　　所以我們的心量要大，起心動念不要想自己，不要想家庭。起心動念，佛教給我們要學佛，佛的心量心包太虛、量周沙界，這就是大而化之，大到無限大，這才好。所以起心動念，我們都想到盡虛空遍法界一切眾生。佛要度一切眾生，是度盡虛空遍法界一切眾生。我皆令入無餘涅槃而滅度之，要生這樣的心，這個心是大心，這個心量就把煩惱、妄想轉移了，所以妄想、分別、執著不要斷，自然就沒有了。你真的要想去斷它，好困難，斷不掉！你不斷煩惱，好像煩惱還不起作用，愈想斷它愈多，愈想斷它好像它的力量愈大，這都是事實。所以大乘法方法巧妙，讓我們心量擴大，把它自自然然轉變，轉煩惱為菩提，轉生死為涅槃，轉變了。《金剛經》上，實在講就是給我們發明這個理論與方法。

【9-5】

【10.發大心便能化，發廣度無量無邊之心，久久觀純，不知不覺，情執消泯矣。】

【11.發廣度心，大悲也。觀實無理，大智也。悲智具足，福慧雙修。】

　　「發廣度心，大悲也。」發廣大心，度一切眾生，這是大悲心，大慈大悲！怎麼個度法？這個地方諸位一定要知道，就是要做一個好樣子，這就是度眾生。我做一個好的榜樣，給一切眾生去看。佛做樣子給我們看，每天這個生活，著衣持缽，入舍衛大城乞食，舉一個例子，樣樣都合規矩，這是做個樣子給我們看。我們今天學佛，就是在這個社會上，要做一切眾生的好榜樣。眾生不守法，我們守法，帶頭做樣子；眾生不守規矩，我們守規矩。眾生投機取巧、自私自利，我們帶頭做個好樣子，我們一切奉公守法，認真去做利益一切眾生之事，能夠捨己為人，這是好樣子。在家庭，做一個家庭的好樣子；在公司行號，做一個公司行號的好樣子；無論你從事於某一個行業，你在這個行業裡做一個好樣子。整個社會大家都能這樣做，這個國家就是福國，這個地方就是極樂世界，這才是真正學佛，這才叫學佛得到真實的受用，真正的利益。

　　你以為利益在哪裡？學了佛，佛菩薩保佑你賺大錢，這是利益，那就完全錯了。大錢賺到了，還是你命裡頭有的，命裡頭沒有的，佛菩薩也不能夠幫助你。所以念念想給一切眾生做好樣子，這就是諸佛菩薩度眾生。度的意思，一定要搞得清清楚楚、明明白白，我就曉得我應該怎麼學了。在學校念書，我做一個好學生；功課好、品性好、身體好，好學生，那就是菩薩。做一切同學的榜樣，那個學生叫菩薩學生。佛法要這樣學法，學了馬上就有用處。

　　「觀實無理，大智也。」觀是觀照，觀照一切現象都是因緣生法，當體即空，本來無有，這個觀法就見到真性。從相上見到性，這是智慧，大智慧，也是禪宗裡面所講的明心見性，見性成佛。性是什麼？性就是理，萬事萬物的本體。從相上，要能見到性。為什麼一定要見性？因為你見到性，你才會不執著，自自然然你就會做到無住，像釋迦牟尼佛一樣住無所住。世尊表現的是住無所住，我們也能像佛一樣住無所住，怎麼會不自在！所以要有大智、有大悲，才能夠幫助一切眾生，你自己才甘心情願，認為這是我應該的，我做個好樣子是應該的，沒有條件的，我應該要這麼做。不是做一個好樣子，人家會讚歎我，人家會供養我，裡面有很多名利可收，就錯了，不是的，那個心也不清淨了，也不平等了。裝模作樣，騙自己、騙眾生，那就有罪業了。這是沒有任何條件，我應該要這樣做。

　　「悲智具足，福慧雙修。」大智大悲，實在說大智大悲是我們自性裡頭本來具足的。雖具足，可是我們久遠劫來，把自己的自性迷失了，悲與智這個性德不能現前。所以今天一定要用修德，把我們的性德再恢復，這個做法就是恢復性德的方法。這個方法非常巧妙，也非常有效果，這是真實福慧雙修，有智慧、有福德。但是福德，世尊在本經裡面教菩薩，菩薩廣修福德而不住福德，這個話很有道理。世尊所示現的，他不住福德。佛的果報依正莊嚴，那還得了！他不住，他示現在我們人間，跟我們一樣受苦受難，天天去托缽，不受。不受才叫真清淨，那個心真清淨、真平等、真慈悲！其實那個受，是我們凡夫的一個錯誤觀念，我們凡夫認為有福應該知道享福，有福都不曉得享，好像看那個人是傻瓜、白痴。其實有福不享，他是在真正享福，我們凡夫不知道，真享福。說實在話，有福他在享福，那不是享福，受罪！不享才是真正享福，這個很少人能體會得到。我們看到佛菩薩那麼樣的自由自在，遊戲人間，遊戲六道，那是真正在享福。所以不受福報，高明極了！這叫福慧雙修，福慧具足。

【12.立志堅強，勿生怯弱。看破放下，求生淨土，即此便是降住。】

　　「立志堅強，勿生怯弱。」堅強的志願是從學問裡面生出來的，沒有高深廣大的學問，堅強的志願很難立。哪一個不想立志堅強？為什麼我們這個願力就沒有辦法？原因就是我們對於事實真相知道得太少，我們的智慧學問不足，常常產生自卑感，很容易退失菩提心，很容易退轉，道理在此地。

　　「看破放下，求生淨土，即此便是降住。」這幾句話，特別是在我們現代這個時代，立志堅強，我們要立什麼志？成佛之志，廣度眾生之志，要立這個志。換句話說，我們真正想作佛、作菩薩，什麼時候作？現在就作！現在作的那個佛菩薩，跟諸位說不是真的佛菩薩，什麼佛菩薩？相似，天台家講六即，相似即。我們照佛菩薩那個模樣來學習，就是我在此地一再跟諸位同修強調的，遍數說多了，你的印象深不會忘記。作佛、作菩薩，就是做好人、做好榜樣，這是真話。但是我們並不以此為滿足，以此為滿足了，你今天做一生好人好事，來生不過得人天福報而已，不能出三界，不究竟。

　　所以眼光要放大，那就是一定要在這一生求生淨土，生到西方極樂世界。西方世界是一真法界，我們不僅是出了六道輪迴，超越了十法界。不但超越人天、二十八層天，聲聞、緣覺、菩薩，乃至於權教的佛，我們都超過。西方世界是一真法界，超越十法界。見到阿彌陀佛，得阿彌陀佛本願威神的加持，我們的智慧能力跟諸佛如來沒有兩樣，真的可以在盡虛空遍法界一切眾生居住的所在示現好榜樣，這就是佛法裡面所講的，應以什麼身得度就現什麼身，你才真的得大自在！做好樣子的心決定不能退，求生淨土這個願決定不能退。這一條主要是教給我們這個。

　　一定要看破，一定要放下。看破、放下，小而言之，對於自私自利這個念頭要看破，自私自利的做法要放下。大而言之，對於身心世界要看破、要放下，我們才能夠得生淨土。對於這個世界有一絲毫留戀，就不能往生。所以，身心世界要放下。你這樣做法，與《金剛經》上的宗旨，自自然然就相應。《金剛經》問的怎樣降伏其心，應云何住，這兩個問題都解決了。我們把心住在西方極樂世界，這個地方一切妄想、分別、執著，自自然然就降伏了。

【9-6】

【13.真心不現，全由妄障。妄不除盡，而曰安住如如之真，即此一念，依然是妄想。經云：元明照生所，所立照性亡。又曰：知見立知，是無明本。所以古德云：但求息妄，莫更覓真。但盡凡情，別無聖解。經又云：狂性自歇，歇即菩提。】

　　「真心不現」，我們說得具體一點，清淨心、平等心不能現前，清淨、平等就是真心。

　　「全由妄障」，妄就是妄想。世尊在《華嚴經》上說：「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」。說明毛病就是出在妄想、執著，妄想不斷的在發展、在增長，就變成所知障；執著也是不斷在發展、不斷在增長，變成煩惱障，這是佛法講的二障。二障從哪裡來的？就是妄想、執著而來的。妄想、執著是一切障的根源。

　　「妄不除盡，而曰安住如如之真，即此一念，依然是妄想。」可見得妄難除，真心難現前，不是容易事情。我們要認真、要努力，要把這一樁事情，真正當作一生當中第一樁大事來辦，除此之外，小事，這才是我們終身大事，決定不能夠疏忽了。「妄不除盡」，這個地方講的妄是指見思煩惱、塵沙煩惱。見思、塵沙要斷盡，然後再破一品無明，就見一分法身，這個時候才「安住如如之真」，我們對於這種人，稱他為法身大士。他才安住如如之真，也就是破一品無明、證一分法身。由此可知，此地講的妄要除盡，著重在見思、在塵沙。沒有到這個境界，我們想安住如如之真，這一念還是一個妄想。這些道理、這些話，在講席當中不斷的在重複，不斷的在提醒，其目的要我們時時刻刻不能忘記，不能夠疏忽，我們用功才如法，才有一個入處，入門的處所，入處必須把障礙都排除。譬如前面我跟大家提到念佛，念佛老實念下去就好，就如法。要是常常掛念著，我念了好久還沒得一心，幾時得一心？這叫打妄想。念佛最忌諱的就是夾雜，你念佛裡頭還夾雜一個什麼時候得一心，你這個功夫就破壞了。老實念，根本就不要問，自自然然就得一心。如果有一個得一心的念頭，橫在那個地方，你念一生的佛，都不會得一心，障礙障在這個地方，這是不可以不知道的。「經云」，這是《楞嚴經》上說的，佛跟我們講的。

　　「元明照生所，所立照性亡。」前面這一句是般若智慧的觀照，沒錯！生是講一切萬物之生起，生起的那個所在，所在是一真法界，是真如本性。「元明照生所」，明就是般若智慧，這一句就是禪家講的明心見性，生所就是性，明心見性。底下一句就不好了，所立，照性就沒有了。如果在所上要有所立，這個立就是前面講的住。立是什麼？分別、執著，般若智慧就沒有了。由此可知，我們本有的般若智慧之所以不能現前，就是我們有立。佛門有一句話：「佛氏門中，一法不立」。一法不立，立一法那就「所立照性亡」。又說佛氏門中，一法不捨。一法不立就是本經所講的「應無所住」；一法不捨，就是說「而生其心」。所以很多句子，你合起來看，那個意思就很明顯，可以互相拿來做註解。佛的意思你就會明瞭，願解如來真實義，這真正是開智慧。《楞嚴經》上說的兩句話。又曰：

　　「知見立知，是無明本。」也有不少同修，常常有個疑問放在心上。佛法裡面講「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」，這是講十法界的發展、演變，這兩句話說得很清楚，最初的原因是無明。無明從哪裡來？這是大問題。釋迦牟尼佛在世，就有人提出這個問題，可見這個問題不是我們一個人有，很多人有。富樓那尊者在楞嚴會上，聽釋迦牟尼佛講經，就產生這個疑問，向釋迦牟尼佛請教：無明最初是怎麼來的，為什麼會有無明？佛就是這樣答覆他的：「知見立知，是無明本」。壞就壞在立字，知見沒有問題，知見是佛知佛見，真實智慧，真實智慧裡頭你要立，那就是無明。跟前面那個所立，都在這個立。立，你要建立，這就壞了。你這一建立就不是自然的，就不是本來面目，這個東西就是禍根，就是無明的根本，那叫根本無明。這個立發展到今天，那個現象是什麼？我想怎樣怎樣，我要怎樣怎樣，我以為怎樣怎樣，這是立發展得很粗。你要這樣，他要那樣，兩個人合不來就打架，打得頭破血流，最後還是一場空。你說冤枉不冤枉？人與人的衝突，國家與國家的衝突，現在的發展是星球的戰爭，星球與星球的衝突，從哪裡來的？就是每一個人立的不一樣。本來沒有立，為什麼要立？兩個國家打仗，為什麼打仗？他因為立了一個邊界，那個地方就麻煩了。本來這個地球上沒有邊界，硬要在那裡立個邊界，麻煩就出在那個地方。無論大事、無論小事，所有一切的病根，都在這個立字上。

　　諸位細細去想這個經文，去觀照這個經文，常常念「知見立知，是無明本。」念個幾百遍，念個幾千遍，去體會這個意思，你漸漸就明白了。然後才知道我們要怎樣與一切人沒有衝突，與一切眾生沒有衝突，與十法界依正莊嚴沒有衝突，就是我不立了，你立沒有關係，我不立，自然就沒有衝突。衝突是雙方面的，一方面要爭，一方面讓，哪有衝突？沒有衝突。一方面有、一方面無，都沒有衝突。佛知道這個道理，佛曉得事實真相，我們學佛要在這個地方學。果然學會了，一切人、一切處、一切事，沒有一樣不美好，都好！你再看，都生歡喜心，那個時候才真正叫法喜充滿！縱然到阿鼻地獄也法喜充滿。你真得受用，真正開智慧。

【9-7】

　　「古德云：但求息妄，莫更覓真。」這是古大德教給我們，我們只一味在息妄這上面下功夫，不要再去求真，為什麼？妄就是真；妄息了，它就是真。妄，像水一樣，波，波在那裡動，波息了就是水，還要求水幹什麼？不要再去找水了，它息下來的時候就是！「但盡凡情，別無聖解。」不要去天天想著，我要成佛、成阿羅漢、成菩薩，你這個是妄想、妄念，哪有佛菩薩、哪有阿羅漢，沒有！諸佛、菩薩、羅漢跟我們人差別在哪裡？我們人有妄想，他沒有妄想。你的見思煩惱沒有了，這個妄想沒有了，就叫你做阿羅漢。塵沙無明破了幾分，就叫你做菩薩。無明統統斷盡，就叫你做佛。除這個之外，到哪裡還去找一個什麼佛、菩薩、羅漢，沒有！真的，但盡凡情，別無聖解。你要是想：一定有個什麼祕密、有個奧秘，我要去得到它，你成天在打妄想。

　　正如同有許多同修看到我說：法師！你修得不錯，修得很好，一定有什麼祕密。要我傳授祕密給他。如果我要動個壞念頭的話，傳祕密給你，可以！要多少多少錢，我才傳給你，你一定會把錢送給我，是吧！我傳給你還是欺騙你的，哪有祕密，沒有祕密。真的要是說有祕密，都是騙人的。佛法是大慈大悲，佛法裡頭還有祕密，那佛哪裡叫慈悲？佛還有什麼清淨？說老實話，祕密就是不可告人的事情，不可告人一定不是好事情，好事情哪有不可以告人的？你明白這個道理，凡是人家說有什麼祕密，你就不要跟他學，那個一定會上當的，佛法裡頭沒有祕密。佛法裡面有個宗派叫密宗，那個密不是祕密，深密。它的道理很深，初學的人很難理解，所以它叫深密，而不是祕密。佛法裡頭絕對沒有祕密。佛的心清淨正大光明，沒有一樁事情不可以告訴人的，這個我們一定要知道。

　　「經云：狂性自歇，歇即菩提。」這也是《楞嚴經》上所講的。狂心就是妄想，就是妄念。妄念不歇，妄念很多，這就叫凡夫。如果這個妄想沒有了，歇了，那就叫菩提。可見得狂心跟菩提是一不是二，狂心是波，菩提是水，是一樁事情，不是兩樁事情。這是我們必須要曉得。因此，真正修行用功在哪裡？我們修真就在妄處。我們修清淨心就在染污處，我們修平等心就在極不平境界之處，就在這個地方。我們修慈悲心，就在一切沒有慈悲心之處，在這裡頭修。撇開這些境界，你到哪裡修？沒有，沒有真！真在妄處，覺在迷處，正在邪處，淨在染處。這是真的智慧，這是教我們真正用功的方法，真正得受用之處，是在此地，不可以錯會了意思。大乘經典，世尊這樣的開示很多很多，雖然言語不相同，名相用的不一樣，旨趣沒有兩樣。在《金剛經》裡面，「應無所住，而生其心」，「應生無所住心，而行布施」，都是這個意思。所以，多讀大乘經能開智慧，多讀是什麼？經與經當中可以互相來註解，不需要用其他的解釋，以經解經。看多了，你就明白、會通了，圓融貫通。

　　民國初年丁福保居士，這是在家學佛當中的一位大德，他對於佛教貢獻很多。他也編了不少註解，都叫做箋註。他所用的方法，都是用經文註解經文，他以經註經，不用自己的意思，都是引用這個經上怎麼說的，那個經上怎麼說的，這個祖師怎麼說的，那個大德怎麼說的，沒有用自己一點意思。以經註經，這是一種註解的方法。但是初學的人，一定要曉得，首先要一門深入，一定要在一部經上奠定深厚的基礎，然後你閱讀大乘，才能觸類旁通。如果你沒有基礎的話，你看多了，愈看愈亂。他不能夠會通，愈看愈亂，愈看信心愈沒有了。佛在這個經上是這個說法，那個經上是那個說法，到底哪個說法對？一會兒他講這個是空的，一會兒他講是有的，到底是空、是有？反而懷疑釋迦牟尼佛說話沒有一定的，那就壞了，你就完全錯會了佛的意思。所以一定要在一部經上奠定深厚的基礎，然後看一切經有受用，能觸類貫通，不會錯解佛的意思。現代一般學佛，確實都沒有在一部經上下死功夫，所以我們這一代的人比不上古人，就連民國初年這些出家、在家的大德，我們都比不上。江味農居士、丁福保居士，為什麼人家能成就？人家的基礎非常深厚，有儒家深厚的底子，又有佛法深厚的基礎，所以他們能成就。這個基礎都是從背誦下手的，要是不肯背書，你要把根紮穩，很難很難。現在人都不喜歡背書，不喜歡讀書，這個很糟糕，他不曉得背書的好處。

　　我們佛門，我只在香港看到一位老法師，他教學生還用老辦法。我看了之後很佩服，我特地去禮座。海仁老和尚，他是一九八ｏ年往生的，我去看他的時候，他九十五歲，第二年他就往生了。他在香港號稱首楞嚴王，因為他是專門學《楞嚴》，專門講《楞嚴》。因為我那個時候到香港，他們也請我去講《楞嚴經》。我是後學，去參訪老法師。老法師只有六個學生，這六個學生不但要背《楞嚴經》，還要背註解，經跟註解都要能背得很熟，他才收你作學生。這個門檻很高，所以只有六個學生，但是真有成就。佛法教學一定要這樣，才能紮根。在過去有佛學院請我教書，我不敢去，因為我也受老師的影響。介紹我佛法的方東美先生，那是個好老師。方先生常常跟我講，他在台灣大學教書，混日子，他說誤人子弟。那樣的學者，道德學問都是令人佩服的，還說誤人子弟；實在講，他並不誤人子弟，學生不肯聽，學生不肯接受教導；我們聽了之後很感動。如果教導學生，學生不能真正得利益，不能開悟，怎麼對得起學生！學生不聽話，我就只好不教，退出了。今天時間到了，就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

10．金剛般若研習報告（第10集）

【10-1】

　　請掀開經本，第十三面，倒數第五行，從第十四段看起：

【14.度盡無量無數無邊眾生，如此大慈大悲，則貪瞋二毒除矣。又雖度生，實無所度，不著有也。雖無所度，度之不息，不著空也。具此妙慧，痴毒亦除矣。】

　　凡夫之所以無量劫來都作凡夫，根本的原因就是貪瞋痴三毒在作祟；我們現代的話說，病毒，這是一切病毒的根源，這個根太深太深了。佛法的教學，不論是世尊，即使十方三世一切諸佛如來，教化十方眾生，依舊是除三毒病根而已。在大乘經，特別是般若法門，教給我們的方法，極盡善巧。前面曾經說過，我們要把這個心擴大，大而化之，很具體的教給我們怎樣把心拓開來，像諸佛如來一樣。「度盡無量無數無邊眾生」，這個句子諸位一看就曉得，它的境界是盡虛空遍法界，不是拘束於一個地區。我們這個地區眾生不多，地球上的人只有四十幾億，數量很有限的。無量無數無邊，說之不盡，盡虛空遍法界一切眾生。要發這樣的大心，這是大慈大悲，這樣的心一發，我們內心裡面貪瞋二毒就沒有了，隨著心量融化了。你看看，不除自自然然就沒有了。怎麼沒有的？轉變了，轉成大慈大悲，把貪心、瞋心變成大慈悲心。貪、瞋是轉變了，還有愚痴怎麼辦？下面這句話就重要了。

　　「雖度生，實無所度，不著有。」這是真智慧，不著有。度眾生，實無眾生得滅度者，不著有。「雖無所度，度之不息，不著空。」一切諸佛菩薩，就像釋迦牟尼佛一樣，世尊當年在世，示現天天講經說法，四十九年沒休息，這就是度之不息，天天在做，認真努力的在做。不但口說，他還要身行，身體力行，做出榜樣給大家看，言教、身教相輔相成，這是不落空。這種行持就是教給我們空有兩邊不住，這就是應無所住，兩邊不住就是這個樣子。這是真實的智慧，智慧現前，愚痴就沒有了。把愚痴轉變成智慧，這個法子不但巧妙，而且高明。我們要從這些地方去體會，從這個地方去學習。

【15.凡夫我見重，三毒深，病根實由心量狹隘。須以廣大心治其病根。從根本上解決，諸病自然易除。】

　　我們想想這幾句話，他所講的確是事實。凡夫病根確確實實心量太小了。起心動念就想到自己，從來未曾真正的為別人著想，都是想自己，這是我們一般常說的自私自利。自私自利當然貪瞋痴三毒就嚴重了。所以佛教給我們，把心量擴大，來對治這個病根。所以真正要發心修行，真正要發心在這一生當中了脫生死，超越輪迴，若不依這個方法來修，實在說非常非常困難。這個方法就是佛教導我們，起心動念想一切眾生。換句話說，就是把如來在果地上的境界，做為我們今天的因地的修行。一起心、一動念，一舉一動都跟如來果地境界相應，這叫修大行。前面講修大行、證大果，什麼叫大，這叫做大。與如來果地上的境界相應，這就大；換句話說，與性德相應。大慈、大悲、大智、妙慧，都是本性裡頭本具的智慧德能，與這個相應就叫做大心。由此可知，大心是第一先決的條件，先要發大心。這是從根本上解決問題，根本解決了，其他的那些毛病，都是枝枝葉葉，很容易就解決，一絲毫都不困難。根本要是沒有解決，枝葉上解決問題非常困難。像一棵樹一樣，我們不知道把它從根拔除，只曉得在枝葉上去修剪，修得乾乾淨淨，到明年春天又發芽又長了。一般修行就犯這個毛病。所以枝葉修行不乾不淨，它又往外面長。《金剛般若》是教我們連根剷除，這個才是真正的究竟。

【16.大心行人，既不能無所緣境而著空，著空則無從起修。又不能取著於境而著有，著有則墮六道。要在不著兩邊，合乎中道。如此歷事鍛心，正大修行入手處。】

　　「大心行人」是發大心的修行人。江居士的註解好，註得很精要、很透徹、很明白，我們的確得到不少的受用。發大心就修大行，修大行要空有兩邊都不著。世尊為我們開示的，只是一個原理原則，如何把這個原理原則，應用在日常生活之中，應用在處事待人接物之處，那才是功夫得力。否則的話，這些道理、這些方法，在我們日用尋常當中都用不上，這就是所謂功夫不得力。佛講的，如果沒有古大德細心為我們解釋，我們很難懂。

　　這個地方解得好，既不能無所緣境而著空，著空沒得修，還修什麼？所以修一定要有緣、有境，緣是人事環境，境是物質環境。也就是說我們要修行，要修大行，不能離開人，不能離開社會，不能離開人群，不能離開五欲六塵的境界，這是物質環境，離開了就落空，離開了，你到哪裡去修！譬如，本經裡面講忍辱波羅蜜，要是沒有那些人天天看你不順眼，天天罵你，天天找你麻煩，你忍辱波羅蜜到哪裡去修？沒得修了。你說我到一個人跡不到的地方，到深山找個山洞打坐修行，忍辱波羅蜜停止在那裡，沒得修了。可見得不能離開人群，布施波羅蜜更是如此，離開一切大眾，布施的對象沒有了，你施捨什麼？財、法、無畏布施都要對象，不能著空。但是又不能著有，著有就要墮六道輪迴，必須空有兩邊都不著。那就是說，在境緣當中度之不息，而心地清淨，知道「凡所有相，皆是虛妄」。心地一塵不染，這就不著有，這樣就是空有兩邊不著。佛菩薩給我們做了個好榜樣、好樣子，我們仔細去觀察，認真去學習，這就合乎中道。所謂中道，就是兩邊都不著。可是諸位要曉得，兩邊都不著了，如果你心裡面還有個中道，我現在走的是中道，好了，你又著了中道。中道又是一邊！兩邊是一邊，中道是一邊，你又著了一邊。中道也沒有，那才是真的中道。如果你執著有個中道，就已經不是中道了。有個中道在，還是著有。所以這個念頭都不能起。

　　歷事鍊心，歷是經歷，從早到晚，從年初一到臘月三十，從初發心到成佛，你所經歷的這些事，在這裡頭去鍊心。歷事鍊心，事要是沒有了，到哪裡去鍊？事沒有了，沒有地方鍊，要歷事鍊心。佛門裡還有一句話，想必不少同修曾經聽說過：借假修真。什麼是假？事是假的，心是真的，借假修真跟此地歷事鍊心是一個意思，完全相同。我們要在人事環境、物質環境當中，去鍊心。鍊什麼心？鍊清淨心、鍊平等心，不著有；鍊慈悲心，不著空；空有兩邊都不著。慈悲心就是要幫助一切大眾，全心全力去做，清淨心、平等心，決定不污染，決定不分別，不分別就平等了，不執著就清淨了。境緣怎麼能離得開？離開境緣來修行，這講不通。離開這個境緣，找一個好環境去修行，那是修小乘，不是發大心的，不是大心菩薩，大心菩薩不可以離開境緣。人事環境、物質環境不可以離開。「正大修行入手處」，大修行人下手，是在這裡下手，一切境界裡面下手，在這裡頭鍛鍊。

【10-2】

【17.識，原是自性所變現。用以分別執我，便成為識，名之曰妄。若用以降伏分別我執，即是引歸正道，名曰正智。若用以念佛求生淨土，即是無上正等正覺。】

　　這一段諸位要是懂了，就是大乘法裡面常說的真妄不二、真妄一如。就看你怎麼個用法。「識」是妄心，不是真心。妄心從哪裡來的？是真心變現出來的，離開了真，哪來的妄！「原是自性所變」，它為什麼會變？它裡面夾雜著無明。真性裡面夾雜著無明，就變成了妄心。我這個講法還有語病，真性裡頭怎麼會夾雜無明，不可能的事情。如果真的會夾雜無明，那怎麼可以叫真性？可是不這樣說，那就沒有法子把這樁事實顯示出來。我們再用個比喻來說，譬如今天陰天，看不到太陽，烏雲遮住了太陽。這話你們想想看，對不對？似是而非！太陽多大，這烏雲怎麼能遮得到它，太陽比我們地球不知道要大多少萬倍，這一點雲彩怎麼能遮得住它？我們大家都習慣了，雲遮了太陽，都習慣了。其實這樣的似是而非的觀念很多很多，在日用平常當中，自己已經不能覺察了。譬如我們舉一個例子，你們大家穿這個衣服，衣服髒了要洗，洗衣服這個話說得有理沒有理，沒道理！衣服為什麼要洗，衣服上骯髒的東西洗掉，哪裡是洗衣服！好多話都沒道理，太多太多了。你一想的時候，就會發現許多話裡頭都有問題，一定要用智慧去辨別。但是大家都習慣了，說的時候都已經能曉得這個意思，那就算了，就不必辨別了。可是我們學佛要開智慧，一定要明瞭，心性裡頭確實沒有無明。無明到底從哪裡來的？佛在經上講「無始無明」，無始就是：根本就沒有開始。無明是虛妄，妄是假的，都不是真的。真的才有，假的哪有？換句話說，根本就不承認無明的存在。可是我們迷了，真有。不能說沒有，也不能說真有，這才是事實的真相，真相如是！

　　前面世尊在《楞嚴經》上講的幾句話非常有道理，「知見立知，是無明本」。壞在那個立，立就是分別、執著。用它來分別執我，第一個分別、第一個執著就是我見，這樣就叫它做識。識就是分別的意思，你會分別。由此可知，諸佛菩薩所謂大徹大悟，他悟的什麼？一切法裡頭不分別了，沒有執著。佛在經上說，也說「我」、也說「你」，佛不是明明也分別、也執著嗎？這個意思要懂得，佛沒有分別，佛沒有執著，佛是因你的分別而分別，因你執著而執著，這才好給你說話；如果不因我們的分別執著而分別執著，我們問佛，佛就跟石頭一樣，一句話也不說，像前面造的佛像一樣，沒話好說；這叫善巧方便。我們是嘴裡頭有分別、執著，心裡頭真有分別、執著。佛菩薩是口裡頭有分別、執著，心裡頭確實沒有分別、執著，所以他有體、有用，體是空寂的，用是無量無邊。我們今天有用、無體，有用無體那個作用很小很小，不能像諸佛菩薩起大用。

　　妄識，我們修行在開端還是用它，不用它還不行；換句話說，要把它用在正路上，它也不壞，用它來「降伏分別我執」，這就是「引歸正道」，這叫「正智」。佛法裡面講智慧，跟我們世間人講的智慧，定義不相同。佛法裡面必須要引歸正道，那才叫智慧。正道是心性，引導你明心見性，這是智慧。如其不然，縱然像現在的科學家、物理學家、天文學家，他們有相當高的智慧，觀察到物質的現象，觀察到無際的太空，因為他沒有引歸自性，所以在佛法裡面，不承認那個叫智慧，佛法裡有一個術語叫世智辯聰。世智辯聰，佛說是八難之一。由此可知，世智辯聰不是一個好事情。何以是八難之一？因為它是屬於所知障，這不是個好事情。所以正智跟世間聰明智慧有差別。正智就是般若智慧，就是般若。

　　「若用以念佛求生淨土，即是無上正等正覺。」如果用這個來念佛、來求生淨土，那真的是高明！不但往生，上上品往生，這就是降伏分別我執。我們用什麼方法來降伏？淨宗法門的人就用一句佛號。那個分別念頭才起，阿彌陀佛把它壓住，就沒有了，換念頭。古人常說：「不怕念起，只怕覺遲」。念頭起不怕，要覺悟。一句佛號就是覺悟，一句佛號就把那個妄念換過來，那一念換成阿彌陀佛，這叫會用功，這叫真實功夫。平常妄念起，那是當然之事。我們凡夫無量劫來，煩惱習氣根深蒂固，不要說外頭有因緣，有緣勾引著它，沒有緣它自己也會起來。起來不怕，怕的是轉得太慢。要轉得快，一起來立刻就轉，這叫功夫，這叫得力！這樣念佛決定往生，這樣念佛就是無上正等正覺。雖然無上正等正覺，你並沒有證得，並沒有現前，但是確實是向著無上正等正覺這條路上去走；雖然沒到，方向正確，目標正確，這也可以說就是究竟圓滿的智慧。

【18.淨土法門，下手便是轉識成智，便是降伏，便是觀照般若正智，便是即念離念，二邊不著。】

　　這是說明淨土的殊勝，淨土之殊勝，知道的人實在講太少太少了。念佛的人很多，真正認識淨土法門，真正明白念佛的人不多，實實在在不多。這些年來我們常常研究淨宗的經典，探討淨宗的經典，不斷跟同修們互相研究，這才對淨宗稍稍有一些認識，這個法門實在不可思議。佛講般若二十二年，說了二十二年真正懂得有幾個人？你就知道這個事情之難。但是真正發心念佛求生淨土的人，他雖然對般若的道理還沒有聽說過，般若的經典他也沒念過，但是他所行的就是般若正智，這真正不可思議。古人說「暗合道妙」，那個道就是般若正智，它妙極了，他所做的就跟這路子合了，這是淨宗無比的殊勝。念佛人一下手就是轉識成智。什麼是智？這一句阿彌陀佛就是智。

　　我們在講《無量壽經》的時候，給諸位報告過，隋唐時代的古大德，我們知道中國佛教黃金時代是隋唐，佛教興旺達到了頂點。在中國小乘有兩個宗派，大乘有八個宗派，都是在那個時候成立的，影響將近一千五百年，一直到今天，這個影響這麼深、這樣遠！那個時候的高僧大德輩出，很多很多，真的是有修、有證，還有不少佛菩薩再來的，化身來的，我們在《高僧傳》裡面這都見到。當時古大德，實在講也是為我們，來探討世尊四十九年所說的一切經，仔細比較比較，哪一個經第一？幾乎大家都公認《華嚴》第一，所以稱《華嚴經》叫根本法輪。把佛法比作一棵樹，《華嚴經》是樹根、是樹本，所有一切經都是枝葉，《華嚴》是根本，這是第一。然後再把《無量壽經》跟《華嚴經》做一個比較，又說《無量壽經》第一。為什麼？《華嚴》到最後普賢菩薩十大願王導歸極樂，《華嚴》才圓滿。也就說如果沒有普賢菩薩導歸極樂世界，《華嚴》就不圓滿，《華嚴經》止於等覺菩薩，不能成佛。所以成佛，到西方極樂世界去成佛。你看華嚴三聖，毘盧遮那佛旁邊的兩位大菩薩是文殊、普賢，文殊、普賢在《華嚴經》上都發願求生淨土，這還有什麼話說？《華嚴經》上又說：「十地菩薩，始終不離念佛」，登了地，智慧接近圓滿，對於所有行門真的都徹底了解，過去小看淨土法門，現在明白了，統統都念佛求生淨土了。始是初地，終是等覺，地上菩薩十一個位次，自始至終沒有一個不是念佛求生淨土的。你要問念什麼佛，求哪一個淨土？你問文殊、普賢就曉得了。念阿彌陀佛，求生西方淨土，這是《華嚴經》上說的。這些祖師大德們說，《無量壽經》第一，《無量壽經》是《華嚴經》的歸宿。古德說，《無量壽經》即是中本《華嚴》，跟《華嚴經》無二無別。《佛說阿彌陀經》是小本《華嚴》，經文很少，裡面的道理方法境界，跟《大方廣佛華嚴經》完全相同。可以這樣說，《阿彌陀經》是簡單的介紹，是《華嚴》的精華，而《華嚴經》就是《阿彌陀經》的詳細講解而已，一而二，二而一。古大德不少人，不是一個、兩個，為我們找出來的，得這麼一個結論。我們從這個結論裡面才曉得，《無量壽經》是第一經，這才搞清楚。

【10-3】

　　《無量壽經》有四十八品，這四十八品當中，哪一品是第一？再找、再比較，當然是第六品，第六品是四十八願，這是淨宗的大根大本。世尊為我們介紹淨土，這一部《無量壽經》自始至終，字字句句都離不開四十八願；換句話講，就是四十八願的解釋，詳細說明而已。可見得四十八願是中心！四十八願有四十八條，哪一條是第一？古大德說，是第十八願。第十八願是什麼？十念必生，就是名號功德不可思議。你要是真正明白這個事實真相，你才曉得，世尊四十九年所說的一切經，歸納是《華嚴經》，《華嚴經》再歸納是《無量壽經》，《無量壽經》再歸納是四十八願，四十八願再歸納是第十八願。第十八願裡面講的是阿彌陀佛，一句佛號！這個頂端找出來了，不簡單！所以你能夠念一句佛號，不可思議。你念這一句佛號，等於念四十八願，等於念《無量壽經》，等於念《華嚴經》，等於把釋迦牟尼佛四十九年的經統統念完了，你說妙不妙！所以這是真實智慧，這叫當下便是轉識成智，一點不錯。我們曉得菩薩裡面，智慧最大的是文殊師利，文殊師利選擇這個法門，那還能錯得了嗎？第一等智慧的選擇！哪有那麼簡單，淨宗法門難信。我過去學佛，學了二、三十年都不相信，我的老師苦口婆心的勸導我，我都半信半疑，不敢反對就是了，心裡頭不服。老師真的是苦心，跟我說，自古以來那麼多的祖師大德、有學問的人都念佛，如果說都錯了，我們也就錯一次，也沒有關係，說這樣的話來勸我。所以我對老師，想想過去不能不感謝。我怎麼會相信淨土？講《華嚴經》才明瞭的。到後來看到文殊、普賢、善財童子，統統都念阿彌陀佛求生淨土，這仔細再一觀察，淨宗法門真的不可思議，這才相信！我相信這個念佛，是得力於《華嚴》，得力於《楞嚴》，相當不容易。真的一下手就是轉識成智，就是降伏，高明到了極處。

　　「便是觀照般若正智，便是即念離念，二邊不著。」這個功夫就是我剛才所講的，我們這個念頭一起來，立刻換成阿彌陀佛，一換成阿彌陀佛，妄念沒有了，離有！一句阿彌陀佛提起來，又不落空！空有兩邊不著。何況這一句阿彌陀佛，真的是究竟圓滿的智慧。這個名號是性德之稱，不是普通名號，普通所有名號都是假的。馬鳴菩薩教給我們，不要執著名字相，那是一般的名字相。馬鳴菩薩也念阿彌陀佛求生極樂世界，他告訴我們要「離言說相、離名字相、離心緣相」，他老人家是念阿彌陀佛往生的；由此可知，這個是真的。叫我們離，是離虛妄，「凡所有相，皆是虛妄」。一切名稱都是假名，唯獨阿彌陀佛這個名號是真的，諸位要曉得，這不是假名。唯獨西方極樂世界是一真法界，不是十法界。純真無妄！這就真正兩邊不著，回歸到自性。阿彌陀佛就是自性，自性名字，西方極樂世界是自性的淨土。

【19.念佛人要發大心，普願法界眾生，同生極樂。以此正念，冥熏法界，廣度含靈。若能融會得這點道理，還有不加緊念佛的麼！還怕念佛不得力麼！要緊、要緊！】

　　「念佛人要發大心」，發大心念佛，生實報莊嚴土，上上品往生；縱然去不了，還有個中品往生。所以發心不能小，小了怕去不了，一定要發大心。古人說「取法乎上，僅得乎中」，也不錯，發大心我們得中品，算是不錯了。你取法乎下，問題就嚴重了，怕到時候去不了。所以，心一定要大！我們每天念的迴向偈，「願以此功德，莊嚴佛淨土，上報四重恩，下濟三途苦」，那個三途是盡虛空遍法界一切諸佛剎土裡面的三途，不單指我們娑婆世界，你心量要從這個地方擴大。單指我們這個娑婆世界，這個心量很小，不夠大。念念起心動念都是盡虛空遍法界，就像普賢行願一樣。

　　「普願法界眾生，同生極樂」，時時刻刻有這個念頭，決定不忘這個念頭，你的心量就大了。永遠保持著大心，大心無論修什麼行都叫大行。這個行隨著心量擴展，都是大行。往生西方極樂世界，是證大果。文殊、普賢都求往生，文殊、普賢是華藏世界的等覺菩薩，他們為什麼不在華藏世界成佛，還要求生西方淨土？如果你說那恐怕是示現給我們看的，這是你的意思在猜測。實際上他不是示現給我們看的，他是真正發願求生淨土。你要問為什麼？我們在淨宗經論裡面得到了結論，在西方世界成就快速，西方世界以外修行，成功時間非常之長。在大乘經上，佛常講三大阿僧祇劫，三大阿僧祇劫有種種講法。說真實話，第一個阿僧祇劫，修滿三賢位，圓教。三賢是十住、十行、十迴向，前面十信位，不曉得要用多長的時間來修成。我們從無量劫到今天，初信都沒得到，才曉得這個艱難！

　　《華嚴經》上講眾生修行成佛要經無量劫，不是三大阿僧祇劫，比那個長得多，這是真的。第二個阿僧祇劫，修滿七地，第三個阿僧祇劫，修滿十地，這時間多長。但是我們在《無量壽經》上看到，往生到西方極樂世界的人，從凡夫位，就像我們這種身分，到達西方極樂世界，在西方極樂世界證到等覺菩薩的果位，需要多少的時間？大概是二劫、三劫就得到了。無量劫的時間縮短成二、三劫，文殊師利、普賢怎麼能不去？當然要去，太快了！這是許多大菩薩，極力爭取西方極樂世界的道理就在此地。經上講西方世界，「諸上善人俱會一處」，阿惟越致菩薩，無量無邊阿僧祇說，數不盡的。這些人都是十劫當中成就的，因為阿彌陀佛建立西方極樂世界，到現在才十劫，這一點諸位要曉得。十劫的時間不長，十劫當中凡夫去往生的，證到等覺果位的，已經佔了大多數。我們算算這個帳，大概二、三劫就成功了。事實真相搞清楚了，那就是非去不可，不能不去。

　　今天在這個世間，無論什麼法門，你叫我學，我不幹了。我不走文殊菩薩的路，不走普賢的路，那個路太冤枉了，他們修了無量劫才修到華藏世界。我們今天抄近路，到了西方極樂，見到文殊、普賢，跟他拉拉手，佩服得五體投地。為什麼？你想想看，文殊、普賢自己感到慚愧，不如你。他無量劫才修到這個地步，你怎麼一下就來了，太快了，一下就來了。所以要發大心，常常有這個念頭，「普願法界眾生，同生極樂」。這個願是一切諸佛如來的大願，不是一尊佛的願，不是阿彌陀佛的願、釋迦牟尼佛的願，是所有一切十方三世一切諸佛如來的共同大願。世尊講《彌陀經》，經裡面看到十方佛的讚歎。十方佛的讚歎，就是十方佛的肯定。十方諸佛如來，也像釋迦牟尼佛一樣的熱心弘揚淨土，勸大家往生極樂世界。有些人不相信、勸不動的，這才給他小法，一切法都是小法，來引誘他，滿足他。大法他受不了！淨宗念佛是大法，這一生就成佛的大法。諸位要是勸人念佛，人家不相信，你不要難過，你知道這是很正常的。仔細看看他像不像作佛的樣子，不像！很正常的事情。難信之法，你這一勸他就相信，那怎麼叫難信之法，很不容易相信！

【10-4】

　　「以此正念，冥熏法界，廣度含靈。」我們現在雖然是事上做不到，事上是眾生有業障，我們自己也有業障。自己的業障是智慧不能現前，沒有善巧方便，這是自己的業障。所以自己有業障，眾生也有業障，我們要普度，談何容易！雖然事上做不到，不能沒有心，不能沒有願，要沒有這個心願，那就錯了。我們的心願跟佛一定是一樣的，我們的智慧能力跟佛不一樣。諸位果然心願跟佛一樣，諸佛那個本願的威神冥冥當中加持，這種加持有些時候自己能夠感覺到。佛力加持，三寶加持能感覺到。俗話講得佛菩薩保佑，這加持就是一般講的保佑，這是真的，不是假的。那個保佑條件從哪裡來？心跟佛的心一樣，願跟佛的願一樣，就是普願法界眾生，同生極樂，這個心願不可思議。

　　「若能融會得這點道理，還有不加緊念佛的麼！還怕念佛不得力麼！要緊、要緊！」你要是不認識清楚，信心很難生起。我對老師，說老實話非常尊敬，老師的話我都會依教奉行。而不能照做？我自己心裡有疑惑，老師沒講清楚，沒講明白，不能把我的疑團解除，這是實實在在的。如果當年李老師講淨宗經典，像我今天講得這麼清楚明白，我老早就相信了。他講得太含蓄，我們智慧淺，沒辦法，體會不到！又不敢問，問了怕老師罵人，所以很不容易體會。真的自己這一生非常幸運，在這些大經大論裡面看出事實真相。我們曉得多少人，一生在經論當中，最後都沒有看出來，你說這個多可惜。所以從經論裡，得到消息看出來的人，也不是很多。

【十一、徵釋】

經【何以故？須菩提，若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。】

　　世尊到這個地方，才正式解釋。這一段經文含義很深。前面最重要的，佛是教我們學他，以他做為一個好榜樣。要我們發大心，發「一切眾生之類，我皆令入無餘涅槃而滅度之，如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者」。為什麼要這樣做？這一段正式解釋出來，因為菩薩如果有四相那就錯了。

【1.執我分別，乃凡夫通病，豈是菩薩。】

　　「執我分別」，執著我，起分別心。

　　「乃凡夫通病，豈是菩薩。」菩薩決定沒有分別心，為什麼？分別是第六意識，執著是第七識、末那識。凡夫才用心意識，佛菩薩轉識成智，不用心意識。佛菩薩所用的是大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智，四智菩提。我們用的是阿賴耶識、末那識、第六意識、前五識，搞這個。智就是般若智慧，四種都是般若智慧，我們是將智變成了識；因為有無明，因為有妄想，把這個智慧變成了情識。現在要想返本還原，沒有別的，把情識再轉變成智慧，這就對了。《金剛經》上教給我們這些理論，教給我們這些方法，就在自己日常生活當中，無論你是什麼樣的生活方式，無論你是什麼樣的工作事業，這些都不礙修行，都是菩薩修行的大好境緣，就在這個境緣當中，歷事鍊心，轉識成智，那就成功了。

【2.我相因我見生，我見因我相顯。一表一裡，從來不離。破我相即是破我見。】

　　「我相因我見生」，我相粗，我見就細了。《金剛經》前半部講四相，後半部講四見，所以後半部的意思比前半部深。但是要曉得，四相要是破了，四見當然也沒有了，因為相是從見來的，相破了，見就沒有了。如果見破了，「相」當然就沒有了，它是有表裡的關係，一個是外表，一個是裡，一破都破了。因此《金剛經》前半部，可以說意思已經說到圓滿了。

　　「我見因我相顯。一表一裡，從來不離。破我相即是破我見。」見，是起心動念。起心動念就有分別、執著，那就叫我見。

【3.四相即是一個我相。發心為一切眾生，即降伏我相。皆度之成佛，即降伏人相。心中不起如何能度盡之念，即降伏壽者相。實無眾生得滅度者，即降伏眾生相。】

　　「四相即是一個我相」，雖然說四相，四相的根就是我相，其他三相是從我相生出來的。我相是根本的根本，四相涵蓋了整個宇宙的一切現象。

　　「發心為一切眾生，即降伏我相。」凡夫念念都是有我。佛法講的善惡標準，什麼是善？什麼是惡？標準就是立在我執上。起心動念有個我，這就是惡。為我還不好嗎？為什麼一切為我就是惡？我要修行，我要行菩薩道，我要成佛，這不很好嗎？不行。佛告訴我們：「我」這個念頭就是六道輪迴的根本，只要有這個念頭，你就出不了六道輪迴。六道輪迴從哪裡來的？就從我見、我相來的，這是根。起心動念是個「我」，你就增長我執，我執還是牢牢的抓住，愈抓愈緊，你怎麼出得了三界？你修菩薩道，修六度萬行，也出不了三界，念阿彌陀佛也不能往生，什麼原因？我執執住了，這個東西就是三界六道，是堅固的枷鎖，這是惡。所以佛叫你起心動念，不要再想「我」。不想我怎麼辦？想眾生。念頭轉變，觀念轉變一下，我不再想我，我想眾生。我一吃飯，想到眾生有沒有飯吃；我一穿衣，想到眾生有沒有衣穿。時時刻刻、點點滴滴想眾生，這個樣子我執慢慢就淡、就化掉，這是善，這是好事。「發心為一切眾生，即降伏我相」，就是把我擴大，大而化之，用這個方法。

　　「皆度之成佛，即降伏人相。」我要幫助眾生，幫助一切眾生個個都成佛，人相就沒有了；都變成佛，人相就沒有了。

　　「心中不起如何能度盡之念，即降伏壽者相。」壽者相是什麼？是時間的相續。我度眾生，我要到哪一年、哪一月才度得完？你有這個念頭，這就是壽者相，這個念頭也沒有。所以學佛要記住，我們只有今天，只有此時此刻，不想過去，也不想未來，你這個心才自在！過去已經過去了，縱有好事已經過去了，想它也沒用處了。縱然有惡事，也不要後悔，都過去了，都沒有了。未來還沒有來，你在想，那是打妄想，空想了！過去、未來都不想，認真做現在的，這就對了，這樣子壽者相就沒有了。

　　「實無眾生得滅度者，即降伏眾生相」，連眾生也不執著。這個就教給你怎樣去破四相。由此可知，四相的形成，第一個是「我」，有我；與我相對的是「人」；與人相對的是一切萬法，「眾生」是一切萬法，眾就是眾緣和合而生。有情，我們今天講動物，眾緣和合而生，四大五蘊和合而生；植物、礦物也是眾緣和合而生，所有一切現象都是眾緣和合而生。所以眾生相非常廣大，包括十法界依正莊嚴，都是屬於眾生相。**這些現象相續不斷，這叫「壽者相」**。可見得一切現象都從「我」生的，都從我相生的。「我相」是盡虛空遍法界一切現象的根源。

【10-5】

【4.發無上心者，要行菩薩行，普賢行。一切佛法，說到修持上，總不外觀照。】

　　這是提出行門的總綱領。禪宗是這樣說法，教下也是這個說法。這個觀照，可以說是大小乘十個宗派裡面，共同承認的修行的總綱領。但是那個心要是發不起來，觀照確實是有名而無實。觀照的條件是要大心、要大行，一定要發無上心；無上心，就是要度一切眾生成佛。在淨宗裡面，要度一切眾生同生淨土，生淨土就是成佛，要發這個大心，發大心那你就是菩薩行。大心是菩薩行，你的行持就是菩薩行。在此地特別提醒你，要修普賢菩薩行，為什麼？一般菩薩行固然是大行，比起普賢菩薩不夠大。也就是說普賢菩薩的行，才叫究竟圓滿的大行，很難做得到。菩薩行，咱們勉強還能做到像個樣子，普賢行可能一點都做不到。什麼原因？普賢行要清淨心、要平等心；換句話說，清淨心、平等心修菩薩行，那就是普賢行。譬如，我們舉一條來講，普賢行門無量無邊，歸納為十個項目，第一條是「禮敬諸佛」，這一條我們就做不到。諸佛是什麼？除我一個人以外，都是諸佛。我對所有一切眾生都要像對佛那樣的恭敬，你能做到嗎？這個人我一看就不順眼，要我敬他？就沒法子了。縱然你不錯，對每一個人，冤家對頭你也對他很禮敬，也很恭敬，那蚊蟲、螞蟻呢？蚊蟲、螞蟻也是眾生，也是諸佛。蚊子叮你一下，一巴掌打死，把佛打死了，你才曉得難！他平等到所有一切眾生都是諸佛，不但有情眾生是諸佛，無情眾生也是諸佛，無情是桌椅、板凳，擺在你面前的，它也是諸佛，你對它也像對佛一樣恭敬，決定不能有差等。對桌椅、板凳怎麼恭敬？擺得整齊、擦得乾淨，這是對它恭敬，不是叫你對桌椅板凳頂禮三拜，那就大錯特錯。恭敬心！有一點點不乾淨不如法，就不恭敬，你才曉得這個好難做到。發大心，這是要求我們要修普賢行。

　　我們再看看，古大德何以把《無量壽經》稱為第一經？《無量壽經》仔細念一遍，你就恍然大悟。因為《無量壽經》上所講的就是普賢行。經本一展開：「咸共遵修普賢大士之德」，這一句話就說盡了。西方極樂世界，個個都是修普賢行的，換句話說，極樂世界是普賢菩薩的法界。你不往生則已，你只要往生，即使下下品往生，你就是普賢菩薩，西方極樂世界統統是普賢菩薩。世尊在大乘經上所講的，十信位菩薩是普賢菩薩，十住普賢菩薩、十行普賢菩薩、十迴向普賢菩薩、十地普賢菩薩、等覺普賢菩薩，統統是普賢菩薩；所以極樂世界不可思議，你要想證得普賢菩薩的果位，念佛往生淨土，一到那裡就證得。沒去之前，要認真努力去做，做不到也勉強去做，做到一分、二分也好！不能說我做不到，就算了，就不做了，這個不可以。要認真努力勉勵自己去做，往普賢道上去走。

　　一切佛法包括大乘、小乘，包括各宗各派，包括無量法門，講到修持的總原則、總綱領，就是「觀照」。什麼叫觀照？觀照就是思惟。為什麼不說思惟，要換一個名詞叫觀照？諸位要曉得，思惟，我們很容易錯會意思，落到第六識裡去了，那就用的是妄心，錯用了心。觀照的意思？不用心意識。不用心意識，名字也叫思惟修。這大乘經上常有思惟修這個名詞，思惟修不用第六識，不用第七識。不用情識怎麼思惟修？不用情識的思惟修，才叫做觀照。舉一個例子，我們眼睛，睜開眼睛看到外面，問問你，是不是看得很清楚？豎起耳朵聽聽外面聲音，也聽得很清楚。沒有分別，沒有起心，沒有動念；沒有起分別心，還沒有起執著的念頭，你是不是看得清楚，是不是聽得清楚，這叫觀照。我聽聲音，一聽，這是冷氣，這就落在第六意識，這就錯了，這就把真的變成妄的。音聲是真的，你在音聲上起分別、起執著，就是虛妄的，為什麼？真的是不變的，妄的是會變的。你們想想看，你聽的聲音是真的，你說它是冷氣機的聲音，別人說是另外一個聲音，各人所說的都不一樣，那就是假的、妄的。你看到我這個人，真的；你說這是淨空法師，假的，為什麼？我可以換個名字。弘一大師有一百多個名字，哪個名字是他？名字是假的。你要是起分別、起執著，就是假的；不起分別、執著，你看到是真的，真的是不變的；假的是會變的，名會變，相會變。你從這裡體會到什麼叫觀照。

　　觀照，實在講就是叫你用第一念，不要用第二念。問題是照不住，第二念它就變了，它自自然然就起分別、起執著，沒有法子，這才知道用功的難處，太難太難了。第二念，妄念起來了，就變質了。諸位要曉得，第一念是佛知佛見，跟諸佛如來無二無別，但是第二念就掉到凡夫去了，就掉下來了，掉得好快。就是第一念保不住！保住了，那你就成佛、成菩薩，你這個分別執著永遠斷掉了，就沒有了。保不住！保不住，所以十方一切諸佛如來讚歎淨土法門，我們第二念換成阿彌陀佛，這容易太多了。守住第一念太難了，換成阿彌陀佛，這個事情不難！淨宗法門妙就妙在此地，好就好在這裡，成就也在這裡。我們明白它的道理，曉得它的事實真相，才會把所有一切法門捨棄，一句阿彌陀佛念到底。有人問：淨空法師晚年都在講淨土經典，為什麼這次講《金剛經》？你們懂得了嗎？好多不相信淨土法門，相信《金剛經》，今天到這裡來了，我把淨土告訴你了，要不然你怎麼會聽得到！把你引誘到這裡來，然後才給你講真話。底下這一段講得非常好，因為江味農老居士，他就是一個專修淨土的人。

【10-6】

【5.或云念佛不是觀。此語不然，須知即念即觀。若妄想紛歧，散心念佛，不得受用。必須口念佛號，心想彌陀，如在目前。如此念佛，則妄想無從起，即是觀。修觀是收攝意根。淨宗心想佛，口念佛，手持珠。都攝六根，淨念相繼，實為最上乘之妙法也。】

　　「或云念佛不是觀」，很多人錯會了意思，以為念佛不是觀照，所以排斥念佛法門，小看念佛法門，沒有把念佛看在眼裡。「此語不然」，這個說法錯了。根本的原因：第一個、教理沒有真正搞清楚，才有這個誤會，真搞清楚明白了，不可能有誤會；第二個、你修行功夫沒有抓到要領，也就是你功夫不得力。功夫得力的人，不會有分別、執著，因為功夫得力，破分別、執著了，這是一定的，不論哪一個行門，八萬四千法門都是一樣的。他心清淨、心平等，這是功夫得力了。

　　「須知即念即觀」。我們念佛，念就是觀，在淨宗裡面叫念、淨念，大勢至菩薩教給我們的「淨念相繼」。宗門裡面叫觀，教下也叫觀，我們這個法門裡叫念，意思完全相同。

　　「若妄想紛歧，散心念佛，不得受用。」這就不是用觀，這個真的念佛不是觀，與觀的定義相違背。「觀」，保持第一念，那是觀。

　　「必須口念佛號，心想彌陀，如在目前，如此念佛，則妄想無從起，即是觀。」這就對了。妄念一起，一句佛號提起，妄念沒有了。觀，或者是止觀，作用就是降伏妄念。《金剛經》上講的：「云何降伏其心」，要用觀來降伏其心。我們念佛，妄念一起來，第二個念頭轉成阿彌陀佛，妄念沒有了，這是觀。一面念阿彌陀佛，一面依舊打妄想，那就不是觀，那個念佛不是觀，一定要辨別清楚。

　　念佛的時候，怕妄念習氣太重，一面念佛一面還是會打妄想，所以初步入門，我都叫同修讀經。妄念起來了要讀經，讀經比念佛有效。念佛，一句阿彌陀佛念滑了嘴，妄念照打，佛照念，妄念照起，一點都不得力。但是讀經就不一樣，讀經一打妄念就念錯，所以很容易發現妄念。專心一心去讀經，我們讀一個小時，這一個小時沒有妄念，念兩個小時，兩個小時沒有妄念。哪一天妄念少了，真的沒有了，不要念經了，念佛號，那個佛號就很有作用，念頭一起來，一個佛號馬上就壓下去。所以最初妄念伏不住，用讀經的方法好。讀經的方法，還有一個好處，讀經幫助你開智慧，智慧現前，你的信心增長。為什麼有人念佛，念到後來退心？沒有智慧。沒有智慧，這句佛號念久了，念得厭煩，不想再念，就退心了。念佛功夫真正得力，得定，不能開智慧；但是讀經能得定，專心讀經，心裡沒有妄想就得定，而且又開智慧。這個經的意思，一遍一遍讀，自自然然領悟，不需要去研究，不需要去想經裡什麼意思。許多同修都有這個經驗，確確實實沒有去想它什麼意思，意思自然現前，那就叫做悟處。雖然現前，不要去理它，也不要歡喜，「我悟出來了」，這一動念就迷了。不要去理會它，那不是會忘掉嗎？不要去理它，忘掉就忘掉，底下還會有悟處，愈悟愈深，愈悟愈廣，這才是一個道理。總而言之，不能有分別，不能有執著，有絲毫分別、執著是迷，不是悟。要有耐心，要能夠堅持，永遠不要改變，一直下去，才會得真正的受用。

　　凡事起頭難，起頭不能堅持，你就別想有成功。講經是好事情，大家都曉得講經很有功德，都想修，發心講經的人很多。講個一遍、兩遍，以後不再想講了，都退了心。我的同學不少人都退心，什麼原因？不肯堅持，那一關突不破，開頭講經很苦，怎麼可能講得好？講得不好，聽眾都跑掉了，跑掉自己難為情，算了，不講了。這一關要突破！聽眾統統跑光了，桌椅板凳不會跑，我還要講，這才能成功，要堅持這一點。所以我比別人皮厚，不在乎，你走沒有關係。我還有一個聰明處，我開頭學講經的時候不宣傳，決定不讓人知道，不像現在人到處撒廣告，到處去拉人。你要曉得，你拉那麼多人來，頭一天來那麼多人，你講得不好，第二天人少一半，自己心裡多難過，看到人一天一天少！我不宣傳，頭一天兩個人聽，第二天他又帶兩個人來聽，增加一倍，我的信心就增長了。懂得這個，這是不給自己洩氣。所以不要說聽眾愈多愈好，不是好事情，對自己真是很大的打擊。所以決定不登報紙，不撒廣告，為什麼？我講得不好，你們來是甘心情願來的，我沒找你來；我找你來，講得不好，我對不起你。頭一關你要能夠突破，這非常重要；這一關要是不突破，以後成就就非常困難。

　　凡事起頭難，我那個時候發心學講經，講台上一個小時，我要花四十個小時準備。充分準備，這才能夠應付得了，否則的話，下不了台，那個很難過。認真努力，十年後才不要準備。你們今天看到我的本子跟你們的本子一樣，完全相同，沒有任何準備，十年以後才到這地步。一個星期至少要講三次，多的話一個星期十幾次，上午講、下午講、晚上講，三十八年沒有中斷過。我常鼓勵大家發心講經，你有方法、有善巧，減少打擊，你就不至於退心。

　　念佛想佛，想哪一尊佛？我們畫的阿彌陀佛像，塑的阿彌陀佛像，都不一樣，哪一個像是阿彌陀佛？給諸位說，阿彌陀佛沒有像，**「隨眾生心，應所知量」**。你看到哪一尊佛像莊嚴，你就供養那一尊佛像。你天天拜他，天天看他，天天想他，將來臨命終時，阿彌陀佛來接引，就現那個像給你看，一定不錯。不要供好多像，供好多像那就不曉得哪個像是真的，那就比較麻煩。一尊，一心憶念，不要三心二意。選擇一個佛像，一生供養他，不要再改變，這樣最好。你的心是定的，你很容易觀想，念阿彌陀佛，阿彌陀佛像就在面前。這樣念佛，妄念就會少，他心專、心一，這跟宗門教下修觀完全一樣，所以這樣念佛就是觀。

　　「修觀是收攝意根」，意根就是執著，就是第七識。

　　「淨宗心想佛，口念佛，手持珠。都攝六根，淨念相繼，實為最上乘之妙法。」這個方法是大勢至菩薩傳給我們的。我們大家對觀世音菩薩很熟悉，知名度第一，知道大勢至菩薩的人不多。實際上大勢至菩薩真的是第一智慧，他的智慧在文殊、普賢之上，為什麼？因為他專修念佛法門，專弘念佛法門，這才是專家。我們看到夏蓮居老居士編的《淨修捷要》，他老人家說淨宗初祖大勢至菩薩，我看到這一句，佩服得五體投地，一點都不錯。在盡虛空遍法界專修專弘，大勢至菩薩第一。在我們娑婆世界專修專弘，普賢菩薩第一。釋迦牟尼佛第一部講《華嚴經》，《華嚴經》講到最後，普賢菩薩十大願王導歸極樂，他是第一個提倡淨土的。所以普賢菩薩是我們娑婆世界淨宗的初祖，大勢至菩薩是法界初祖，中國初祖是慧遠大師。講到初祖，三個初祖，我們一定要辨別清楚。

　　大勢至菩薩教給我們「都攝六根，淨念相繼」，這跟禪宗的觀照、教下的止觀，無二無別。不但是無二無別，實在講比他們那個高明太多了。他們修行要具足很多條件，如果不是那個根性，根本無法起修。淨宗法門三根普被，利鈍全收，人人都能修，這就高！有的人可以修，有的人不能修，不算高！人人都能修的，這才叫高明。等覺菩薩、文殊、普賢能修，再愚鈍的眾生也能修；不但人人能修，《物猶如此》這個小冊子，記載畜生念佛往生，畜生也能修。畜生往生是真的，一點都不假，在臺灣我們都見過畜生念佛往生。所以「都攝六根，淨念相繼」，這是最上乘的妙法。哪有在一般觀照之下！沒有這個說法。凡是有這個說法，念佛不是觀照，那是對淨宗理論方法境界沒有搞清楚，才有這樣的誤會。今天我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

11．金剛般若研習報告（第11集）

【11-1】

　　請掀開經本，第十五頁，倒數第五行，從第六段看起：

【6.觀即思惟，照有二，照住照見。照住，由思惟而來。心寄一處，即照住，此時許多妄念，暫時停止。本有光明，自然發露，此即智慧。照見，指工夫修成，如《心經》之照見五蘊皆空是也。觀照須觀吾人之心性，所謂消歸自性。】

　　我們看這一段。前面也曾經跟諸位報告過，觀就是思惟，有些經論乃至於祖師大德註疏當中，用思惟修，用這個名詞，思惟修；由此可知，他還是用心意識。古時候，交光大師註解《楞嚴經》，交光是明朝時候人，大概是跟蓮池大師同時代的，他在《楞嚴經》裡面主張捨識用根，這個說法，跟古時候很多家的講法都不相同。我們知道《楞嚴經》來到中國，因緣很特殊。古代許多高僧大德到中國來，帶了許多的經典，沒有《楞嚴經》。中國許多法師到印度去留學，包括玄奘大師，在印度也沒有看到《楞嚴經》，什麼原因？古印度這些國王、大臣，說老實話心量狹小，把《楞嚴經》看作國寶，不傳給外人。所以自己家裡人出去，不可以帶《楞嚴經》出去，外面來的留學生，這本經是看不到的。所以佛法會在印度消失，這未嘗不是個原因，心量太小了，好東西不肯傳給人，到最後和自己同歸於盡，你說這個多可惜！

　　天台智者大師實在很了不起，他在《法華經》悟出一個修行的方法：止觀，三止三觀。在當時有印度高僧大德到中國來，也到天台山去訪問，看到智者大師三止三觀的修法，非常讚歎，就說跟《楞嚴經》上所講的一樣，這個樣子我們中國人才曉得，佛經裡頭有一部《楞嚴經》。可是諸位要知道，到印度去取經談何容易！那個時候是走路去，沒有像現在交通這麼方便。於是智者大師身不能去，真有這個心，有這個精神，在天台山他自己築了一個小的臺，叫拜經臺。每天往印度西方這邊禮拜，希望佛菩薩感應，這部經能到中國來。一直拜到他老人家圓寂，拜了十八年，這個心了不起！十八年想《楞嚴經》、拜《楞嚴經》，希望這個經書能到中國來，經是來了，智者大師沒看到，智者大師已經往生多年了。

　　這是到唐武則天作皇帝的時候，印度般剌密帝法師把這部經偷渡到中國來，這個法師也很了不起，因為經書這是禁書，不能出口的，那個時候也有海關，不能通過的，出關的時候都要檢查。所以，他頭一次帶的時候，被海關查出來，查著有這本書，不但書沒收，人也不准出國。過了沒多久，他老人家又用一個方法，把《楞嚴經》寫成很小很小的字，不知道用什麼東西寫的，寫完之後捲藏起來，把手臂剖開，藏在裡面，然後再縫起來，等傷口長好了，這樣子出關到中國來，這就檢查不到了。那個時候沒有Ｘ光，沒有這儀器查不到。這次出來了，他是從海陸來的，坐船到中國來的，在廣州登陸。到了中國之後，又要把手臂剖開，把經取出來，再不曉得用什麼藥物洗乾淨，《楞嚴經》是這樣偷渡出來的。偷渡出來之後，經送到中國，法師很負責任，這是我們學佛的了不起的一個精神，經交給中國。在中國，因為天台大師拜了十八年，大家都知道，今天這個經來到中國，沒有一個不歡喜，趕緊翻譯。翻出來之後，法師立刻就回國，接受法律的制裁，你說多難得！現在的人出來了，再不回去了，是不是？這就是學佛的好處。《楞嚴經》是這樣子傳到中國來的。

　　因此，古代大德們註解《楞嚴經》，就用智者大師的「三止三觀」，來解釋《楞嚴經》上的奢摩他、三摩地、禪那這三個名詞。交光大師認為不妥當，因為《楞嚴》上講的奢摩他，不是用的心意識。天台大師的三止三觀，還是用心意識，差別在此地。所以，他老人家主張「捨識用根」，符合《楞嚴經》裡面的宗旨，這是新的解釋，《楞嚴經》有新舊兩種解釋。舊的解釋依據天台大師的「三止三觀」；新的解釋依照交光法師的「捨識用根」，完全用根中之性。奢摩他、三摩地、禪那，都用根中之性，這是跟天台大師講法，稍稍有一點差別。但是，交光大師講的是沒錯，很難修，幾個人能捨識用根？而天台大師講的可以修，中等以上根性的人都能修。交光大師那個水準太高，的確是相當不容易，但是他說的是對的。觀照，用天台家的教義，我們都行；如果用《楞嚴》交光大師的標準，就非常困難，很不容易。這個地方還是就天台大師所說的，我們依舊用心意識，前面講要用得正，不要用邪了，這個就行。

　　「照」有兩種，有照住、照見，這是功夫淺深層次的不相同。「照住」就是得定，我們講禪定。禪定是佛門無論是大乘、小乘，無論是任何一個法門，禪定是修行的樞紐，這個很重要。大家不要以為參禪的人，才修禪定，那你就錯了。凡是學佛的人，統統都是修禪定，離開禪定，那就不是學佛，就不是佛法的修行。可是我們名字用得不一樣，譬如淨土宗講：修一心不亂，一心不亂就是禪定。我們講的名字不一樣，意思是一樣的，這個諸位必須要曉得。你知道一心不亂是禪定，念阿彌陀佛，就是參禪，就是修禪定，就沒有兩樣。「照見」是見性了，用觀照、照住的功夫，達到明心見性、見性成佛，這才能解決問題。諸位要知道，得禪定不能解決問題，要見性才能解決問題。你得禪定，四禪天是得禪定去往生的，四空天也是得禪定去往生的，沒出三界；見性，這個問題解決了，見性能夠破無明，當然出三界證得法身。所以大乘其他法門，如果不能達到照見這個標準，就不能算有成就，這是我們必須要曉得的。

　　在修行實際的功夫裡面來說，照住就很難，也就是說得定就很難；得定尚且這麼難，照見就太渺茫了。我們舉一個例子，你才曉得這個事情真難，不念佛沒路好走。依禪定裡面最低的初禪，初禪禪定的功夫到什麼程度？五欲六塵的念頭完全沒有了，這個沒有了不是斷了，是他定功伏住，對於財色名食睡、色聲香味觸法，心裡頭清淨的人絕對不會起這個念頭，這才能夠生初禪天。你打坐能坐幾個鐘點，甚至於坐幾天，坐兩、三個星期，你才出定，出了定，你還有這個我喜歡的，那個我討厭的，給諸位說，初禪沒分，沒資格。你那種禪定，叫做「未到定」。你是有修，不夠它的標準，好像你念書，你是有念，考試也有幾分，不及格，六十分及格，你只考二十分，不能說你沒有，你有一點，不到它的標準，這是不管用的。但是有這麼一點點禪定，要是能夠持戒修福，他在欲界天的地位很高。完全是修福，沒有一點定的功夫，靠福報只能夠生欲界的四王天、忉利天。超度的佛事迴向給他，最多只能幫助他到忉利天，上面他去不了，上面一定要有一點定功。有未到定，可以幫助他到夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天，這就是他的定功一層比一層深，但是都沒到家。心裡面對五欲六塵，遇到這個緣還會動念頭，你才曉得好難好難！連初禪都這麼難，明心見性談何容易。我們在大乘經上看到很多，想來想去沒有法子，還是念佛求生淨土吧！帶業往生。我們這些念頭沒有斷不要緊，可以帶業往生。其他大乘法門，沒有聽說帶業的，都是要斷惑證真，只有這個法門可以不要斷惑，可以往生西方極樂世界。

　　「照住，由思惟而來。」是很細密的思惟，這個思惟是如理如法的思惟。佛在經上跟我們講的，或者是老師傳授給我們的方法，用心意識沒錯。譬如古時候禪宗的大德，教人參話頭，參什麼話頭？話頭很多，說不盡！每個老師出的題目都不一樣，大家一般都知道的，參父母未生前本來面目，這個問題沒有答案的。諸位要曉得，你可不能胡思亂想，父母未生前本來面目是個什麼樣子的，這就不叫參禪，這個就錯了。它的目的是教你念頭集中在一個地方，你別的妄念就沒有了，目的是在此地，所以沒有答案。一有念頭，你就提起這個念頭，你就想這個念頭；沒有答案，所以你也不要胡思亂想。諸位想想看，跟念佛有什麼兩樣？他想的是父母未生前本來面目，我們想的是南無阿彌陀佛，不是一個道理嗎？這個你才曉得，念佛方法比那個妙！那個完全靠自己力量，真的要得定要開悟才行。我們這個不需要，我們不得定、不開悟，我們念阿彌陀佛、想阿彌陀佛，《無量壽經》上講得很清楚，阿彌陀佛本願威神就加持我們。所以念佛法門叫二力法門，我們依靠阿彌陀佛，阿彌陀佛幫助我們。參禪是完全靠自己，不依賴別人的。所以他是用思惟，由思惟而來，心寄一處。那個話頭沒有意思，就是教你把心安在一個地方，安久了這就定了；安久了，其他一切妄念都沒有了，這樣就得定，跟念佛的原理原則是相同的。

　　我們一句佛號，佛菩薩這樣教導我們，祖師大德也是這樣教導我們，教我們一心稱念，一心就是你專注這句佛號，沒有雜念，所以念佛祕訣是不懷疑、不夾雜、不間斷。說實在話，這個原則是任何一個法門共同的，哪一個法門可以夾雜、可以間斷？任何一個法門都必須要堅持這個原則。不懷疑，你對它有信心，這是第一個重要的條件；不夾雜，專注；不間斷，綿綿密密。這樣久而久之，妄念就沒有了，心就得定，得定就照住了。

【11-2】

　　照住的樣子是什麼？底下說：「此時許多妄念，暫時停止。」諸位要記住，它是暫時停止，停多久？看你定功的淺深。世間禪定分八個等級，我們常講四禪八定，八定裡面包括四禪，四禪不包括八定。八定就是四空定再加上四禪定；色界天的四禪定，無色界天的四空定，合起來是八定。諸位要知道，不是說四禪以外，還有一個八定，不是的。一個層次比一個層次定功要來得深，定功深，伏妄想時間就長。定功最深的是非想非非想定，得這個定就生無色界天裡面最高的非想非非想天。佛告訴我們，這個定力能夠持續八萬大劫，也就是說八萬大劫之內，你的妄想不會起現行，這是很難得、很了不起。但是八萬大劫要比無量劫，那還是個小數字，八跟無量比，不是小數字嗎？八萬大劫過了以後，他那個念頭又起來，心又動了，心一動就往下墮落，他不會往上升，他就往下墮落了。俗話講爬得高、跌得重，就是這個道理，他沒能爬出去。如果要出去，那個定功繼續不斷再修，修到第九定，出去了。第九定是阿羅漢證得的。你要是修成第九定，你就是阿羅漢，出了三界，不會再掉下來。八定會掉下來，到第九定不會掉下來，那就得到保障，真的是超越三界了。這叫暫時停止。

　　雖然暫時停止，也生智慧，也就是說，我們的心能夠清淨一分就生一分智慧，清淨二分就生二分智慧；何況他有這樣深的定，那個智慧當然我們是比不上。阿羅漢的智慧、能力，能夠知道過去五百世、未來五百世。色界天人跟無色界天人，他們的能力比阿羅漢差一點，換句話說，過去二、三百世，未來二、三百世，他們有能力知道。欲界的天人，有宿命通、天眼通，過去、未來他們也都知道，但是不能像高品位的人知道得那麼多。鬼神也有小通，未來二、三個月的事情，或者是半年、一年的事情，他知道，再遠他就不知道了。所以扶乩請鬼神問事，近的事情很靈，遠了他就胡說八道，反正他說了，你也找不到他，你對他也無可奈何。跟你說最近幾天的事情，或者幾個星期以後的事情，往往很靈驗，小事情他知道得很清楚，大事他就糊塗了。那就是說，他的力量很小、不大，比我們人高明一點，也高明得有限就是了。我們了解這些情況，就不會被鬼神欺騙，這個很要緊。

　　「本有光明，自然發露，此即智慧。」會用功的人，慧幫助定，定再幫助慧，定跟慧相輔相成，這個修學方法就正確，決定不能把它搞邪、搞歪了。怎麼會搞邪、搞歪了？裡面加一點煩惱就壞了，煩惱是什麼？他有點智慧、神通，得定一定有這個能力，於是就搞名聞利養，欺騙眾生，貪圖五欲六塵的享受，最後是墮落，決定墮三惡道，那就壞了，這是用得不正。佛菩薩、阿羅漢，他們用得純正，一點都不歪、不邪，換句話說，純正的標準，《金剛經》是最好的標準，他不會離開《金剛經》上所講的這些原理原則，那就不會走偏差了。定慧要等學，定中有慧，慧中有定，定慧到等持的時候，就開悟了，就照見了。

　　「照見，指功夫修成。」只是功夫成功了，沒有圓滿，成功也就是說不會再退轉了。佛法大乘法講三不退，這個成功是他證得三不退了；「位不退、行不退、念不退」，這叫成功。在圓教，初住菩薩證得了，在別教，初地菩薩證得這個地位，這都是破一品無明、證一分法身，明心見性，這叫修成。《心經》上，觀世音菩薩「照見五蘊皆空」，這就是說明他的功夫成就了，他照見了。「五蘊」就是代表世間所有一切萬法，這個世間一切法都是五蘊和合而生起的。照見五蘊皆空，也就是說對於宇宙人生的真相，完全明白了，徹底的了解。真相是什麼？真相是「萬法皆空」，我們一般人聽到這句話，害怕了！一切法空了，怎麼辦？其實你也不必害怕，你怕也是這個樣子，不怕也是這個樣子，這是事實真相。

　　「空」的意思很難懂，佛在經論裡面跟我們講十八種空、二十種空。空不是無；若空是無，都沒有了，這還要釋迦牟尼佛講？還要這些大菩薩才懂？兩、三歲的小孩告訴他，空了、沒有了，他都會懂，他都曉得。所以空不是無，這就難懂了。空是有，我們現在這一會，大家看看，明明是有！有就是空，這個難懂。「空」跟「有」是一樁事情。我們最困難的是：空不是有、有不是空，一定要把它分成兩樁事情，這是我們迷惑，不知道它是一，說空、說有是一。相是有的、體是空的，這是方便說，沒說到究竟處，沒說到圓滿處，圓滿處不是這個意思，圓滿處是：有就是空、空就是有；相也是空，體也是有。《心經》裡面，「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」，那是真的明白，這才叫「照見」，見到這些事實真相。

　　正如同我們現在科學家發現的，物質是波動的現象，愛因斯坦說是「場」的現象，換句話說，在他們認識裡面，根本就不承認有物質的存在，這是科學家觀察到的。波動的現象，波為什麼會動？為什麼會產生現象？這些所以然的道理，他還沒搞清楚，他只是看出這是波動的現象，但是這個已經相當了不起。跟佛法所說的相當接近，沒有達到佛法的中心，靠近佛法的邊緣，也可以給我們做一個旁證，證明佛經上所講的真有道理。希望科學不斷再進步，能夠契入佛法的核心，佛法裡面東西都被科學證明了。

　　底下這二句，關係我們現前用功。「觀照須觀吾人之心性，所謂消歸自性。」心性就是真心、本性，要觀這個，你才會有受用。為什麼？這是根源，好像我們看一棵樹一樣，看樹根，再大的樹都是那個根長出來的。你把這個問題找到，整個問題都解決了；你要是枝枝葉葉上去觀照，麻煩可大了，時間就太長，費的工夫太多，很難收到效果。無論是禪宗，無論是教下，教人修行都是教你從心性上觀照。從心性上觀照的方法，也有很多種不同的方法，可是目的是一樣的。譬如我們念佛求清淨心，清淨心就是心性，用這句阿彌陀佛把清淨心念出來，那就見性，所以念佛就是觀照。目標要正確，《金剛經》任何一句經文，都可以把它拿來觀照，都可以觀照自己的心性。這個方法剛才講了，依舊可以用心意識，常常思惟，譬如經上講的「凡所有相，皆是虛妄」，你就觀照這一句。當我們六根接觸六塵境界的時候，眼見色、耳聞聲，心裡一動心，動了貪愛的心，「凡所有相，皆是虛妄」，不貪愛了。動了瞋恚心，「凡所有相，皆是虛妄」，也不瞋恚了。時時刻刻把這個心拉平，這叫功夫！保持你的清淨、平等，不要被外頭境界所動，因為曉得一切相是虛妄的，這就不必計較了，不用分別了，心自然就平靜下來。像這些句子，隨便拈一句，你就用這個功夫，這叫用功，這才叫修行。行就是思想行為，思想行為錯了，把它修正過來，叫修行。我們成天打妄想，這就是過失，用這個方法把妄想去掉，使心恢復到平靜，這叫修行，這就叫「消歸自性」。真消歸自性，我們才得到真實的受用；也就是說得到清淨心、平等心、慈悲心，這個心起作用，這就得受用。

【11-3】

【7.讀誦受持大乘經典。受持，即觀照也。】

　　這句話說明，教下每個宗派修行的方法，沒有離開觀照。讀誦是預備修學的階段，先要把經讀熟。不讀熟，從哪裡觀照起？沒法子觀照。所以你要想用功，先要把經念熟。古人修行比我們認真，比我們守法，古人老實，現在人聰明，什麼叫聰明？投機取巧。古人不會投機取巧，老老實實的，所以古人那個功夫比我們好，比我們也快。我們看《高僧傳》、看《居士傳》都看到，無論在家、出家，都相當可觀，不像現在人。老實從哪裡看？第一個你能觀察到的，「肯念」，這就老實。現在人不肯念，一聽說要背書都嚇跑了，古人都是從背誦下手。讀誦，讀是看著本子，讀誦是不要看本子，背熟了；他能背得很熟，能記得很清楚，他才能受持。佛在經中講的道理，他接受了，佛所講的方法，他也接受了，持是什麼？持是真正做到，那個叫持。

　　現在有很多人把受持兩個字搞錯了，認為受持就是把經念一遍，我就受持了，這個完全弄錯了，那是讀誦，不是受持。每天你把課誦本念一遍，那不叫受持，叫讀誦。明達其義，依教修行，真正做到，就是受持。《金剛經》上一再說較量功德很多遍，這我們很熟的，於這個經上，乃至受持四句偈，再加上為人演說，那個功德福德無量無邊！四句偈是任何四句；四句就是一首偈，任何四句。不要說四句，兩句都夠了，你的一生受用不盡，你就憑這兩句，可以照住、可以照見。只要兩句、四句常常在心裡，把你的妄想、分別、執著統統換掉，它就管用，這叫受持。這是我們必須要曉得，受持就是此地講的觀照。

【8.眾生之大病根，即是心量狹小。因狹小，即執我。故佛教人將此心放大，潛移默化，大而化之。即是除我見，去煩惱之妙法。】

　　諸位要知道，心量狹小，難，不但修行不能成就，不能開智慧，得一點小定還可以。心量狹小，修行不能成就。心量狹小的人，能得一點小定，不能開智慧，也不能往生。為什麼？阿彌陀佛的心量是盡虛空遍法界，我們心量跟阿彌陀佛的心量不一樣，怎麼能往生？念佛就能往生，這個話似是而非。古人說得很好，縱然一天念十萬聲佛號，喊破喉嚨也枉然，去不了。什麼原因？心量太小。西方世界佛菩薩諸上善人，心量都是那麼大，你這個小心量跑到那裡去，天天跟人家鬥爭，你跟人怎麼相處？所以要想往生西方極樂世界，我們的心量要像阿彌陀佛一樣，「心包太虛，量周沙界」，這才行！才保證這一生決定往生。

　　這是我們常常在淨宗講席裡說的，我們的心要同佛、願要同佛、解要同佛、行要同佛，心願解行都跟佛一樣，哪有不往生的道理！這叫保證往生。所以我們定的課誦本，早晨念四十八願，《無量壽經》的第六品，目的何在？希望我們的心、我們的願，跟阿彌陀佛一樣。念阿彌陀佛的四十八願，要用他的願行，把我們自己本性裡的本願引發出來。四十八願是我的本願，依照阿彌陀佛的本願，把我的本願給引出來，我的心願跟阿彌陀佛完全一樣。晚課念三十二品到三十七品，這一段經文是持戒念佛，就是《金剛經》上所說的「應無所住，而生其心」，也就像倓虛大師在本經所講的「離一切相，修一切善」，就這個意思。《無量壽經》講得很具體，這一段經文裡面，你仔細觀察，它的內容就是「五戒十善」。教給我們在日常生活當中，如何生活、如何辦事、如何處事待人接物，給我們很具體的原則，只要能遵守，那就是佛菩薩的行持。所以我們的解行，又跟佛菩薩相應，這樣念佛功夫才會得力。心量小是很大的毛病，一定要拓開。要知道善與人同，不要把好事自己都攬在一身，那實在講很可憐，一天到晚累死了！好事分給別人做，都分完了自己沒事，這是最好的事，看到大家都做好事，我們心裡多歡喜！

　　「因狹小，即執我。」我執堅固，輪迴就出不去。「故佛教人將此心放大」，你把你的心放大。「潛移默化，大而化之，即是除我見、去煩惱之妙法。」確實是如此，心要大、量要大，我們俗話也常說量大福大。心量狹小，縱然有福也很有限，縱然有福他也很苦，他的日子過得很辛苦。我們要是冷靜觀察一下，這世間人不少發大財、億萬財富，一天到晚勞碌得不得了，我們看到那個日子過得好可憐，煩惱多、憂慮多、患得患失多。他億萬財產，還省吃儉用，一生到最後不曉得給誰！這是我們常說：有福報，沒有享福的命。還有一些是有享福的命，沒福，哪些人？就是那些大富長者家裡的佣人。大富長者的別墅很多，自己一年難得去住一次，很漂亮的房子，請幾個佣人在那裡，供他吃住，每個月還要給他工錢，請他們在那裡享福。佣人很有福報，他的主人沒有福報，一年難得到別墅住兩天渡個假。所以諸位冷眼去觀察，你就曉得那個主人真可憐，佣人才真正有福！世間人這種顛倒，佛法常講「迷惑顛倒」，迷惑顛倒的人真多。

【9.因緣聚合，當體皆空。又眾生同體。如此觀照，則不知不覺，我執自然化去，此乃消歸自性之善巧方法。】

　　前面都曾經說過這個道理，所有一切法都是因緣聚合而生起的，緣生之法沒有自體，在佛經上講無有自性，沒有自體，是種種條件聚合而現的現象，所以「當體皆空」。你要是看清楚、看明白，自自然然就不會執著，也就是不會把它放在心上，你的心常常保持著空，心空就靈了。心裡有東西就迷惑、不靈，冥頑不靈。為什麼人搞到這種地步？心裡面東西太多，牽腸掛肚的太多，所以他智慧沒有了，冥頑不靈；心要是空的，心裡面什麼都沒有，那個心生智慧。我們看六祖大師所說的，禪宗六祖惠能大師，他見五祖的時候，告訴五祖：「弟子心中常生智慧。」我們一些同修常常也來找我，說什麼？常生煩惱。為什麼生煩惱？心裡面東西太多了。能大師為什麼會生智慧？「本來無一物」，他無一物，心裡什麼都沒有，就生智慧。所以心不可以有東西，心要有東西，心就壞了！現代教育普及，大家都念過書，都學過幾何，幾何裡面的圓，圓心有沒有東西？圓心要有東西就壞了，就不圓了。心不能有東西，心就健康，心健康身就健康，一定道理！心有東西的時候，大病！病根！不但是我們一生痛苦毛病的病根，也是生死輪迴的病根。知道當體皆空。

　　「又眾生同體」。眾生同體，我們對眾生特別有一份親切之感，一切眾生不是外人，是自己心性所變之物，同體！因為同體，慈悲心就生出來了，大慈悲心是從這裡生的。清淨、平等心是從當體皆空生的，從同體上生大慈悲心。「如此觀照，則不知不覺，我執自然化去」，能常常這樣觀、常常這樣照，我執、法執不必刻意去斷，自自然然就化掉，這是大而化之。「此乃消歸自性之善巧方法」，的確比小乘高明太多，大乘權教菩薩也望塵莫及，這個方法的確非常巧妙。《金剛經》上講這個原理、原則，而淨宗法門一心執持名號，像大勢至菩薩教給我們「都攝六根、淨念相繼」，他是實行這個法門。《金剛經》上是解釋，念佛人真做！他所做的就是《金剛經》所講的理論與方法。所以這一句阿彌陀佛，的確是消歸自性的善巧方法。

【11-4】

【10.一切眾生，無不有欲、色、識。此三者若不轉移，則永遠輪迴三界六道。而轉移之最善巧，無過於念佛求生淨土。】

　　「欲」是欲望，我們今天講的感情；欲裡面也講的煩惱，貪、瞋、痴、慢這都是欲。「色」是身體，任何一個眾生他有身體。「識」是分別心、執著心。有分別、執著，有身體，有貪瞋痴慢，「欲、色、識」這三個字就代表了，這叫做眾生。「此三者若不轉移，則永遠輪迴三界六道。」這三樣東西，這裡說得好，轉移，不是講斷，為什麼？斷不掉，不能斷，它是從真如本性變現出來的，它要是斷了，那真如本性也斷掉了，也沒有了。要把它轉變，把「欲」轉變成智，智慧！貪瞋痴即是戒定慧，把這個轉成戒定慧。把「色」轉成圓滿報身，我們在《無量壽經》四十八願裡面看到，西方極樂世界的人，身都是金剛不壞身，不生不滅。把「識」轉變成真如本性，叫你轉！真性迷了就叫識；悟了，識就是真如、本性，就是真性。轉！要會轉。如果不能轉，就永遠在輪迴裡面受苦受難。你要問為什麼？輪迴就是這三個東西變現出來的，你在六道裡面，永遠不能出六道，就是欲、色、識，在那個裡面有加減乘除的變化。一念善心，貪圖好境界，三善道；一念惡心，造作惡業，就墮三惡道。善惡在那裡加減乘除，六道升沈，就這麼一個現象。這是六道裡面的事實真相，唯獨佛跟我們說得清楚。

　　古印度有不少宗教家，他們的功夫的確相當高明，要以現在的宗教來看，他們的確超過基督教、天主教。他們能在定中觀察到六道輪迴的現象，他統統看到，他可以上面看到非想非非想天，下面可以看到地獄，這是定功。但是他不能解決問題，也就是說他見到這些事實了，不曉得這些事實怎麼來的，這些事相的所以然他不明白，他沒有這個智慧。我們知道佛教出現在印度，並不是很早，在佛教之前，印度的宗教就相當發達，對於六道裡面情況，他們就說得很多，而且說得沒錯。所以六道輪迴不是佛最先說的，婆羅門教，印度的數論派、瑜伽派，他們比佛教都早，他們都說得很清楚，但是他們沒有解決的方法。一直到佛出現於世，才把六道輪迴來龍去脈，以及怎樣才能超越六道輪迴，跟我們說清楚了。

　　「而轉移之最善巧，無過於念佛求生淨土。」這個話是真的，實實在在的。因為用這個方法來轉移，幾乎每個人都做得到，就像善導大師所講的「萬修萬人去」，沒有一個不成功！這是善巧到極處了。如果我們對於其他的大小乘佛法，有濃厚的興趣，又非常的喜愛，你要覺悟。如果我們在這個世間去研究、去探討，我們的壽命有限，時間太短，又沒有善知識，又沒有良好的設備，我們這一生當中，要想研究個究竟，那是很難的事情。何不如往生西方極樂世界！首先，我們必須有無量的壽命，唯有無量的壽命，換句話說，我就有足夠的時間。第二，西方世界環境好，阿彌陀佛是老師，諸上善人那些等覺菩薩無量無邊，是我們的同參道友，隨時隨地都幫得上忙。何況每天你一定還會到十方諸佛那裡去拜訪，聽諸佛講經說法，怎麼不開智慧？供養諸佛菩薩修大福報，那個福慧雙修，我們生生世世比不上人家一天，你想想看對不對？無量劫來所修的，比不上人家一天，因為人家一天，有能力去供養十方一切諸佛如來，我們沒有能力！一天當中能聽無量無邊諸佛說法，怎麼能比得上人家！

　　也許大家要懷疑，無量無邊諸佛菩薩，你一天怎麼能訪問、怎麼來得及？一個地方一分鐘，也沒辦法、也來不及！你這個想法完全想錯了。西方世界菩薩去拜訪諸佛、供養、聽法，分身去的，不是一個一個去拜訪，那不累死了！分身去的，同時去的，也就是說一切諸佛如來面前都有他，他都在座，極樂世界阿彌陀佛講經說法，他也沒有離開，有這個本領！你要是真曉得這個事實，我相信你一定什麼都放下，趕緊到極樂世界去，這個利益好處太大了，沒有辦法說得出，實實在在說不出的。所以福慧雙修，到那個地方才圓滿。因此，他方世界修行要修無量劫，要修三大阿僧祇劫，才有個成就，西方世界三劫、四劫就成佛，什麼原因？他修一天，我們無量劫都比不上人家，是這麼個道理。所以，一切菩薩沒有一個不願意往生西方淨土。

【11.化除我見，即轉第七識為平等性智。不起分別，即轉第六識為妙觀察智。此二既轉，則五、八亦隨轉為成所作智、大圓鏡智。修行要在轉識成智。】

　　這就講前面的轉移，轉移的理論、方法曉得了，這說出轉移的效果，轉移的結果。「化除我見，即轉第七識為平等性智。」轉第七識，第七識是執著，一切都不執著了，平等性智現前。為什麼叫「平等性智」？這個智慧是從平等心裡面生起來的，就叫做平等性智；換句話說，你不平等，你這個智慧就現不出來。四智人人皆有，不是說佛有我們沒有，我們有為什麼不能現前？煩惱蓋覆住。因為我們不平等，平等性智不能現前。「不起分別，即轉第六識為妙觀察智。」我們偏偏要分別，因為分別，我們的妙觀察智不能現前，沒有了，道理在此地。為什麼我們還要分別？為什麼我們還要執著？真正會用功的人，在一切境界裡面，無論是人事環境、物質環境，不用分別心，也不用執著心；換句話說，絕對不用第六識，不用第七識，他不用，用的是什麼？妙觀察智、平等性智。四智這兩條是因地上轉，這兩個一轉，八識跟前五識連帶就轉了，所以真正用功就在這上面。

　　我們這一句阿彌陀佛就轉了！一切境緣之中，我們不會起心動念，就是一句阿彌陀佛。用這一句阿彌陀佛，把你的分別心轉掉，把你的執著也轉掉。這一句阿彌陀佛念熟了，分別、執著沒有了，四智菩提就現前，這個人往生西方極樂世界，給諸位說，實報莊嚴土上上品往生。前面說過了，大修行人發大心、修大行！歷事鍊心，歷事，就在環境當中、就在生活當中，鍊什麼？不分別、不執著。如果你真在這上用功，那你是真會用功，你是修大行！所以你證的果大，往生西方極樂世界品位高，實報莊嚴土是大果。

　　「此二既轉，則五、八亦隨轉。」前五識變成「成所作智」，成是成就，所作就是你所做的，這個智慧。穿衣吃飯，穿衣吃飯的智慧，那是成所作智。你每天生活，每天工作，每天交際應酬，充滿了智慧，這個智慧就是對事的智慧。對人、對事都應付得很圓滿、恰到好處，這個智慧叫成所作智，成就你所做的智慧，不會生煩惱。第八識轉變成「大圓鏡智」，圓是圓滿，無所不知，像大圓鏡照虛空法界，無所不知、無所不能。轉八識成四智。

「修行要在轉識成智。」這個「要」是重要、殊要，是關鍵的所在。你要不能轉識成智，那你修個什麼行？縱然這一句佛號念得很好，往生西方極樂世界，也不過是凡聖同居土而已。凡聖同居土修行，在西方世界證果要三、四劫，三、四劫時間就長了；如果你轉識成智，到西方極樂世界上品上生，經上講的一去就華開見佛，這才是一生成就究竟圓滿的佛果，這才叫真正不可思議。一切諸佛沒有一個不佩服的，禮讚阿彌陀佛是「光中極尊，佛中之王」，這種讚歎不是沒有道理，真有道理！

　　所以真正會修行，念佛堂堂主常常掛在口邊的口頭禪：「放下身心世界，提起正念」；放下身心世界就是放下分別、執著，提起正念就是這一句佛號，馬上就轉識成智了。你之所以轉不過來，沒放下，那就轉不過來。分別障礙了妙觀察智，執著障礙了平等性智；放下分別、執著，自性裡面的智慧就現前。《華嚴經》云：「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」。這是釋迦牟尼佛說的，一切眾生本來都是佛，現在沈淪墮落變成這個樣子，就是因為你有妄想、執著，你不能恢復自性。妄想是分別，執著是第七識，就是這個東西作祟。所以叫你妄想捨掉，分別捨掉，不分別了，執著也捨掉。難捨！想捨捨不掉。為什麼捨不掉？認為身心世界都是真的，就因為這個捨不掉，這就叫做沒看破，事實真相沒搞清楚。佛在此地跟你講，「當體皆空」。如果你曉得「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，試問問，你能不能放下？能不能不執著？能不能不分別？自然就不分別、不執著了，因為分別、執著毫無意義，假的、空的，一場空，如夢！有什麼好執著的。這樣就轉識成智，不難！放下之難，是因為沒看破。《金剛經》是開智慧，智慧是教你看破，念佛教你放下，只取西方極樂世界，其他統統都不要了。

【12.佛法看似廣大無邊，實則親切有味。看似高深，本是平實。】

　　「佛法看似廣大無邊」，廣大無邊也是真的，也不是假的。「實則親切有味」，我想這幾天諸位能體會到，它真親切、真有味。佛法，你要是能夠體會到親切有味，就欲罷不能！可是這個地方又怕麻煩，你又貪著佛法，那就又糟糕了，又壞了。其他的不分別了，分別佛法；其他的不執著了，又執著佛法。這就是《金剛經》後半部，須菩提尊者再發問，就是怕有這個毛病，所以後半部不是沒有道理！怕的是前半部明白了，什麼都不執著，執著佛法，所以後半部是徹底把我們破得乾乾淨淨。後半部講的是三心不可得，能執著的心沒有，所執著的法已經講清楚了，一切法是空的，當體皆空。能執著的、所執著的都沒有，你還搞什麼？就沒得搞了。那個心才叫真的空了，真正叫究竟圓滿，一絲毫都不能夠有的，不可以有的。「看似高深，本是平實。」平是平常，「實」是實實在在，這是佛法。

　　底下第十二段，明不住相即是正住。上面這一大段，都是為我們解釋為什麼要無住。佛給我們講，從胎卵溼化、十二類生說起，把這些事實真相為我們說出。說出之後，才能夠像他那個樣子，無住生心。這一段證明無住。

[回索引](#a章節索引)>>

【11-5】

【十二、明不住於相即是正住　正明無住　標示】

《妙行無住分第四》

經【復次，須菩提，菩薩於法，應無所住，行於布施。】

　　『須菩提』，經文上有這一句，表示底下有重要的開示，叫著他的名字提醒他。『菩薩於法，應無所住，行於布施』，這句話非常重要。你不能不做，做不得，但是不做也不行，不做就落空了，要積極去做。做就是無住，做是有，無住是空，色即是空，空即是色；假如色沒有了，空也沒有了，行於布施也沒有了，應無所住也沒有了，這個道理很難懂。真正的無住，是在行上證得的。無住像圓裡面圓心，行動就像圓周一樣，圓周沒有了，心也沒有了；圓心沒有了，周也沒有了，它是一體，一個東西。所以諸佛菩薩度眾生，從來沒有一天休息過，不疲不厭！

【1.『布施』賅一切法，佛法要行不要住。應當無所住而行一切法。】

　　布施包括一切法，布施有三大類：第一個是「財布施」，財裡面有內財、有外財。外財是我們身外之物，布施就是放下、就是捨，你要能捨；布施就是沒有執著，我對於身外之物，心裡頭不執著，沒有牽掛。內財是身體，內財怎麼布施？譬如這個佛堂今天有事，許多同修發心來作義工，作義工幫忙做事，內財布施，我出力！力不是外財，不是我的金錢，你出力是內財布施，你幫忙策劃在用頭腦，也是內財布施。雖然布施，不著布施之相，能捨！這都是屬於財布施。第二種「法布施」，凡是屬於智慧、技能的，都是屬於法，包羅萬象！不一定指的是佛法，所有一切世間法都包括在其中。第三種叫「無畏布施」，無畏布施是保障一切眾生安全，這是屬於無畏布施。國家保障老百姓生命財產的安全，這是國家的功德，國家對國民無畏布施，何況裡面也有財、法布施，但是無畏布施是最重要的。

　　這三種布施，就包括所有的行法、行為。菩薩修六度萬行，也就是菩薩的行門真的是無量無邊，就在這生活當中，點點滴滴，哪能說得盡？佛把無量的行法，歸納為六大類，叫六度、六波羅蜜。六度就是無量無邊行法的歸類，六大類。雖然說六大類，實在講一個布施全都包括了，為什麼？持戒、忍辱，在布施裡頭屬於無畏布施。諸位想想看，無畏是叫別人心理得到安全感，沒有恐怖！我們舉一個最淺顯的例子，現在一般社會風氣很不好，新加坡比較起來是最好的，很難得！社會治安相當之好。在外面旅行最怕的是錢財露白，就怕人來搶劫，你是一個持戒的，我錢再多，你看到了，「不要緊，他持不偷盜戒」。不要說我錢財被他看到，我放在這裡不動，人走遠了，他也不會拿，他不偷盜。持戒叫人心理得安全感，所以持戒是無畏布施。忍辱也是無畏布施，平常交際應酬，喜歡說話的，開開玩笑，說的人無心，聽的人有意，那麻煩大了，引起很多誤會！如果這個人是學佛的，修忍辱波羅蜜，沒關係，我說話得罪他，他不會報復，他不會介意，他忍辱！這叫人得安全感，所以屬於無畏布施。精進、禪定、般若，是法布施。由此可知，六波羅蜜，一個布施包括盡了。六度包括一切的菩薩行門，布施包括六度，豈不是布施賅一切法，包括一切法，說一個就夠了。《金剛經》上布施說得多，不是偏重在布施上，是用它來代表一切法。

　　一切法要行不要住，這是非常重要的一個觀念，就是要行；換句話說，要做出來。佛菩薩做什麼？就是為一切眾生做一個大徹大悟的榜樣。我們學佛也要學佛這一招，也就是說我們要做一切眾生大徹大悟的好榜樣、好樣子，這叫做學佛。無論你是哪一種生活方式，無論你做什麼工作，無論你從事哪一個行業，都一樣，就在你自己本分之中，做出一個好樣子來，這個好樣子是與徹底覺悟相應，這叫做學佛，佛是這個學法的。如果我們表現的，還是分別、還是妄想、還是執著，你就是把大乘經說得天花亂墜，也與佛法不相干，不是佛法，這我們要懂得。

【2.前發大願，此起大行。願與行不能相離，有願必有行，有行必有願。】

　　大願是什麼？要記住不能忘記，「令一切眾生，皆入無餘涅槃而滅度之」，發這個大願。這個願跟一切諸佛的願一樣，實在講這個大願就是地藏菩薩所講的，「地獄不空，誓不成佛」。地藏菩薩舉一個例子，地獄。世尊這個講法，叫我們一看就曉得，涵蓋九法界一切眾生，「我皆令入無餘涅槃而滅度之」，發這樣的大願。你怎麼樣去度這些眾生？「起大行」，大行就是轉識成智，換句話說，就是在日常生活當中，處事待人接物當中，離一切分別、執著，現起平等性智、妙觀察智、成所作智。智慧顯現在生活當中，智慧顯現在工作裡面，離開工作，你的智慧從哪裡表現？智慧表現在生活，表現在工作，表現在應酬，表現在處事待人接物，這叫菩薩。所以不能離開這些事，離開事，你的智慧落空了，你從哪裡顯示出來！這就是佛法要行不要住，這就是起大行。大行就在穿衣吃飯上，不是離開我們生活，去找一個大行，那到哪裡去找？你就弄錯了。離開分別、執著就大，為什麼？與心性、與如來果地上的四智菩提相應，叫大行。我穿衣不分別穿衣的相，不執著穿衣的相；吃飯不執著吃飯的相，不分別吃飯的相，這是大行！穿衣天天挑剔這個款式、那個樣子，怎麼配色？那就完了，那就是六道凡夫。吃飯挑口味，今天吃什麼，明天吃什麼，那就不會吃飯了。佛菩薩穿衣、吃飯跟我們不一樣，沒有分別、執著，所以佛菩薩心清淨。我們吃飯心不清淨，穿衣服心不清淨，睡覺心不清淨，幹什麼都不清淨，糟透了！裡面是貪瞋痴慢，搞這個東西，你說你怎麼能離開六道輪迴？你怎麼不可憐？你怎麼不苦？打扮得再漂亮，可憐人！苦，苦不堪言！讀了《金剛經》要開悟，讀了《金剛經》知道怎麼過好日子，這個真的是非常現實。

　　「願與行不能相離，有願必有行，有行必有願。」這是告訴我們，前面發的願一定要兌現，一定要認真努力去把它做到。如果有願沒有行，願會落空；有行沒有願，凡夫行，你這個行是搞六道輪迴，增長貪瞋痴慢。所以願跟行永遠不能分離，一時一刻都不能離開。我們時時刻刻、念念之中，有這個願，有這個行；念念都在行，就是一個不分別、不執著。

【3.菩薩行六度，不外戒、定、慧三學，對治貪、瞋、痴三毒病根。】

　　這個大家都曉得，稍稍有一點佛學常識的人都懂得，佛法就像藥一樣，藥是治病的。凡夫的病根就是貪、瞋、痴，佛開了三付藥，專門對治貪瞋痴。用戒學對治貪病，用定學對治瞋恚的病，用般若智慧對治愚痴的病，這就是佛法，這就是佛所以出現在世間。我們凡夫不能解決的問題，不知道這三個東西是病根，都認為貪瞋痴是很正常的，這不是壞事，好像是理所當然，人沒有貪瞋痴還行嗎？好像是當然的，不知道這是病根、禍根。不但是我們一身病痛的根源，前面講過了，生死輪迴的根源，障礙我們明心見性的根源，這個東西多可怕！佛要不詳細為我們開導，我們怎麼會認識？怎麼會曉得？

【4.布施有財、法、無畏三類。是對治無始根本之慳貪毒害。】

　　財、法、無畏這三種布施，就是對治貪、瞋、痴的良藥。財施對治貪。如果我們貪心很重，怎樣把貪心治掉？修財布施。我有財富讓大家共享，不要一個人獨享，甚至於我不享福，我的福讓大家享，給諸位說，那個人叫真正會享福，他的心情之快樂，沒有人能知道。他穿破衣服，吃很簡單的食物，他的福讓別人享，最快樂了，世間沒有比他更快樂的，那個快樂叫真享福。不是高等智慧的人，他不知道，他不會享。真正高等智慧的人，他是真正在享福，他真的是很快樂。法布施對治貪瞋痴，法裡頭對治貪瞋痴的東西都有，無畏布施也是對治瞋恚的。三種施裡面，法布施最廣，法布施的力量最深。因此，佛在《華嚴經》上告訴我們，「一切供養當中，法供養為最」。而世尊在本經裡面告訴我們，「一切布施當中，法布施為最」。大千世界無量七寶布施，比不上為人演說四句偈的福報大，四句偈是法布施，法布施功德不是財布施能夠比較的。我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

12．金剛般若研習報告（第12集）

【12-1】

　　請掀開經本，第十七面，第三行，第五段看起：

【5.持戒為學佛之基始，有止、作二類。止持即諸惡莫作，作持即眾善奉行。戒殺多治瞋，戒盜多治貪，戒淫多治貪、痴，戒妄語亦多治貪、痴，戒酒則治貪、瞋、痴三毒是也。最初持戒，重在事實不犯。若為菩薩，則動念即犯。】

　　我們繼續解釋經文，「菩薩於法，應無所住，行於布施」。前面報告過，布施涵蓋一切法，所以它的意思無限的深廣。布施有三類，持戒是屬於無畏布施。持戒是學佛的基礎，這是我們必須要重視的。今人學佛比古人多，今人學佛的機緣也比古人要來得方便，為什麼成就不如古人？實在就是現代人對於戒律疏忽了。本經世尊發起，是從持戒發起的，著衣持缽、入舍衛大城乞食都是持戒。這就是告訴我們，如果不從戒行上認真去做，佛法再好的理論也都落空了。這就是為什麼世尊在此地，特別強調要行於布施。諸位聽這個話，要知道裡頭的含義，不是只有布施，六度都要行不能住。住就是不行，不行是不可以的；一定要行，要做布施，要持戒、忍辱、精進、禪定，統統都要認真的去做。我在初學佛的時候，也犯了一般知識分子的通病。知識分子對於佛學很羨慕，佛法的理論說得很高，說得很圓，研究讀誦都非常有興趣，可是對於戒律就疏忽，認為時代不同，何必還要守那些戒條？尤其是讀書的人，稍稍涉獵到一點現代科學，他一定會想到，釋迦牟尼佛是三千年前的人，三千年前訂下來的那些戒律，現在怎麼適用？國家的法律，連憲法過個幾年都要修訂一次，佛的戒律三千年都沒有修訂過，這個怎麼好用？同時又會連想到他是印度人，我們是中國人，我們的意識形態不相同，我們的生活方式也不一樣，那些戒條現在怎麼能行得通？自自然然對戒律不感興趣，通病！善知識、老師，真正好老師也曉得，現在一般年輕人的想法、看法、作法，清楚得很。反正這些事情勸你也沒有用處，你也不會接受，說多了你還厭煩，還起反感，乾脆不說了，真不說那也對不起學生。

　　我最初學佛的三年，親近章嘉大師，我每個星期跟他見一次面，大概有一個小時到兩個小時的時間。這三年當中，他老人家有的時候，輕描淡寫、不經意的會說一句：戒律很重要！他老人家圓寂之後，我想一想我跟他三年，學了些什麼東西，這一句話的印象最深，因為至少聽了差不多有三、四十遍都不止，每一次他也不囉嗦，就是這麼一句戒律很重要。第一次講的時候，講得比較詳細，戒律他用一個比喻，他說：譬如我們從台北到高雄坐火車，坐火車先要買火車票，持戒就像你手上拿著這一張車票，你拿著車票才能上車，中途還要拿著，車上還要查票的，決定不能丟掉，到站之後還要收回；戒律就像這樣的，自始至終。這就說明持戒非常重要，決定不能夠疏忽。因此，我們對於戒律才重新去肯定，重新去認識。大小乘經上，世尊都說過，因戒生定，因定開慧。我們要求的是定慧，戒行是定慧的基礎，沒有這個基礎，定慧決定不能成就的，這也就說明現代人學佛，何以不如古人，原因在此地。

　　戒律有止、作兩種方式：「止」是禁止，決定不能做的，做了就破戒；第二種是「作持」，你一定要做，你不做就犯戒；所以有止、作二持。這個地方所舉的例子都是止持，像五戒、十戒都是屬於止持，決定要禁止的。它的精神我們要記住，諸惡莫作、眾善奉行，止是諸惡莫作，行是眾善奉行。凡是有利益於眾生的，那就一定要做，不做那就犯戒，這在大小乘戒律裡面都有例子。我們今天讀戒本，戒本上只是舉例而已。戒條是不是有修正的必要？有！這是真的、不是假的。除了根本戒之外，那是超越時間、超越空間的，不需要修訂。譬如不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，這五條戒超越時空，三千年以前這樣做正確的，三千年以後的今天還是不能改變，這叫根本大戒。

　　除根本大戒之外，戒律當中多分都是生活規範，生活規範當然因時因地就不一樣了。所以戒律傳到中國來之後，我們中國的祖師大德，唐朝時候的百丈大師；我們曉得中國佛教的特色是叢林，印度沒有，叢林就相當於佛教大學，正式辦大學、辦學校，學校當然有學校的制度，有學校的規矩；百丈大師制定清規。清規就是戒律的現代化、本土化，依照我們自己國家人民生活的狀況，取法佛教的精神，也就是把戒條條文重新修訂，這稱之為清規。清規就是戒律的本土化、現代化。我們講現代、本土，都是唐朝那個時候，唐朝到今天有一千三百年，這一千三百年當中，在中國幾乎每一個省市、每一個叢林，都有它自己的清規。這些清規都是依照百丈大師的本子做根本，他那個是母法、是根本法，依照那個斟酌情形來修訂，必須叫它適合於此地此時大眾在一起薰修。所以每一個寺廟，都有它寺廟的規矩，都有它的常住公約，這個就對了，這就正確了。此地舉幾個例子，我們一定要從例子裡面去反省、去思惟，了解它的用意，而後曉得我們在生活當中，應該要怎樣去做。

　　戒殺，佛為什麼制定這條戒？制定這條戒的因緣很多，諸位看《沙彌律儀增註》就知道，《沙彌律儀增註》寫得很詳細。戒殺的重點是對治瞋恚，凡夫病根是貪瞋痴三毒煩惱，三毒不除，就沒有法子脫離六道輪迴，不出輪迴非常之苦！戒殺對治瞋恚，培養慈悲心，目的在此地。戒盜是對治慳貪，特別對治貪欲。戒淫，對治貪、愚痴。換句話說，佛這五條根本戒就是五帖藥，治我們三毒煩惱的。戒妄語，妄語也是有貪、瞋。戒酒，那是貪瞋痴三毒統統都有。可見每一條戒有它的對象。

　　最初持戒，我們學佛入門著重在事實上不犯，也就是在事上持，這是屬於小乘戒。小乘戒論事不論心，結罪完全從事上來判斷。大乘比小乘就高得太多了，大乘菩薩是論心不論事，大乘菩薩持戒在起心動念之間，他看到一個眾生不喜歡要殺他，動個念頭要殺他，沒有殺，但是他破戒了。小乘人，小乘阿羅漢發個狠心要殺他，但沒有殺不破戒，他論事。像現在法律上判刑一樣，它論事的，它不論心，心裡頭怎麼想，沒有罪；大乘菩薩起心動念就結罪。由此可知，大乘戒難持，小乘戒好持，大乘比小乘高，從持戒也能夠看得出來。至於作持裡面，也非常之多。譬如佛教給我們要修六度萬行，你要真做，你不做就犯了；教你布施，不肯布施，你就犯戒了。這是一定要曉得的，對自己、對眾生都有很大的利益。

【12-2】

【6.忍辱，是安忍、順受之意。安心順受也。辱而能忍，則無事不能忍。若聞佛法，遵照實行，不懷疑、不夾雜，為法忍。又如生本無生之理，吾人能明瞭，能實行，為無生法忍。對治瞋恚。】

　　「忍辱」，這也是世尊在《金剛經》裡面特別強調的。六度，其他四條佛說得很少，布施、忍辱這兩條說得最多。由此可知，忍辱重要！「忍辱，是安忍、順受之意。安心順受也。」這是很難做到的，可是非要做不可，為什麼？你要是不能忍，諸位想想，我們修行關鍵是在定、禪定，我們念佛求的是一心不亂，什麼事情不能忍，你還想得定？得不到！所以忍是定的預備功夫，必須能忍，他才會得定，他才能得一心不亂；換句話說，我們要想得一心，要想得定開慧，那就非修忍辱不可，離開忍辱沒有第二個方法，非常重要。「辱而能忍」，本來這個忍是安忍的意思，翻經的法師把它翻成忍辱，這裡面有特別的意思。中國古時候的念書人很有氣節，所謂是「士可殺，不可辱」，讀書人殺頭沒有關係，不能夠侮辱。中國知識分子對於辱是決定不能忍受的，看得很嚴重，殺頭都不在乎，侮辱不可以的。翻經的法師看到中國人這麼執著，忍辱，辱都能忍，那就沒話說，那一切都能忍，把這個看得這麼重，所以特別翻成忍辱。「辱而能忍，則無事不能忍」，忍的波羅蜜才真正能有成就。這種翻譯，是專門對付中國古代的知識分子、讀書人。

　　「若聞佛法，遵照實行，不懷疑、不夾雜，為法忍。」安忍、順受範圍非常廣大，在日常生活當中，大概最難忍的是人事環境，人與人之間的相處要忍耐。忍下面一定有個讓，要忍讓，要能夠保持著自己心地的清淨平等，我們修持的功夫，才天天有進步，不至於退轉。其次物質環境，還有自然的災害，都要能夠忍受。在這個環境裡面，無論是順境、逆境，要真正能夠不為境界所轉，你的忍辱有了功夫。求學、學佛也不例外，也要能忍。譬如學生在學校念書，從小學、中學到大學十幾年，十幾年他要沒有耐心，忍受不了，他就畢不了業，學業就不能完成。佛法的修學時間很長，不是一生、二生就能成功的，佛在經上常說，凡夫從初發心到圓滿成佛，要經歷三大阿僧祇劫，要經歷無量劫，這麼長的時間，我們想想他是經過多少世捨身受身，要是沒有耐心，怎麼能成就？我們在座的同修，本經佛為我們大家都授了記，世尊說得很好，這個經是為誰說的？為哪些人說的？為發大心者說，為發無上乘者說。我們在座的，我還看到有很多小朋友，他兩個鐘點也乖乖的坐在那裡，那不簡單！那也是發大心，發無上乘心，他才能坐得住！都是過去生中多生多劫，非常深厚的善根福德。我們在末法時期能夠遇到這部經典，能夠在一起研究討論，決不是偶然的，世間沒有偶然之事，都是有很深的因緣。學佛要有耐心，沒有耐心決定不能成功。要用真誠心、清淨心、平等心、堅忍之心，要堅持、要忍耐，我們才能成功，這個真的是成大功。

　　所以聞佛法要遵照實行，前面說過佛法要行不要住，也就是一定要實行、要去做；學了之後馬上就用得上，就在自己日常生活當中，不懷疑、不夾雜。不懷疑，兩種人不懷疑：一種人是把道理都搞清楚明白了，他不懷疑，死心塌地去照做；另外一種人是福德大的人（不是講福報大，是福德大，比福報還殊勝），他雖然理論不通，他也不想研究，但是他就肯老實做，這個人福德不可思議。我們看到有一些老太婆念阿彌陀佛，你問她：阿彌陀佛什麼意思？不知道！念了將來佛就接引我往生，她就懂這個，其他什麼都不懂，她就老實念，念了兩、三年，真的站著往生、坐著往生，我們一般人都比不上她，她不懷疑，這是福德深厚。《彌陀經》上講：「不可以少善根、福德、因緣」。她福德大，這是我們一般人比不上的。這兩種人不懷疑，除這兩種人之外，那個疑問就很多，沒有法子，避免不了的。我也曾經說過，疑問多的都是不老實，老實人就是善根、福德厚，他沒有疑問，他就是一句彌陀念到底。疑問多了，就是不老實，當然愈多愈不老實，這是一定道理。不夾雜也很難，要有高度的智慧。經上講的一點都不錯，要多善根、多福德，多福德的人不懷疑，多善根的人不夾雜，他專精。

　　江居士在《講義》裡也說到這樁事情，固然佛法要廣學多聞，廣學多聞看什麼對象，不是每個人都能做得到的。他舉出幾個例子，像中國歷史上，清涼大師是了不起的人，是華嚴宗的祖師；智者是天台大師。古代這些大德，我們仔細去觀察，他們一生弘揚的只是一、二部經而已。是不是他故意做個樣子給後人看？江居士說：不是的！以一般人的能力來講，一生修一、二個法門就很了不起。何況我們在《華嚴經》上所看到的，五十三位法身大士，他們示現的都是學一門，正如同中國古代這些大德們，一生當中只弘揚一、二部經，這不是謙虛，這是事實。只有這樣，功夫才真正得力，才能夠徹底通達，什麼原因？他心定、心淨，清淨心就生智慧。智慧現前，世出世間一切法沒有不通達的。雖然一切都通達，他還是守住他自己這一門，什麼原因？他雖然通達，沒到究竟，沒有成佛，成佛才究竟。因此，他一門深入，要一直到證得究竟圓滿的佛果。

　　實在說，最好的榜樣是大勢至菩薩，我們讀《楞嚴經》，他老人家說得最清楚、最明白，「我與五十二同倫」，這句話就是告訴我們一門深入，同倫今天講志同道合的五十二個人，都是一門深入，五十二個人是指十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，是講這個。專修淨土、一門深入，大勢至菩薩代表的，這的確是無比的智慧。一般人只曉得佛門裡面，菩薩智慧第一的是文殊師利，不知道大勢至菩薩。文殊師利菩薩是廣學多聞，大勢至菩薩是一門深入，一門深入的智慧比廣學多聞的人高，高明很多！文殊菩薩到最後，還是要念佛求生淨土，還是要向大勢至菩薩看齊。我們讀經，這些地方決定不能夠疏忽，裡面含藏的東西太豐富了，太微妙了。

　　夾雜是嚴重的障礙，我們今天修持很難成就，就是心裡夾雜。不但夾雜許多佛法，還夾雜著世間五欲六塵，成就當然難了。所以念佛為什麼不能得一心？念佛人聽說《金剛經》不錯，也想念念。《普門品》也不錯、《藥師經》也不錯！不念《藥師經》，生病了沒人治！每一尊佛菩薩都想拜，每一部經都想念，這就叫做夾雜。你的功夫不純，你很難得清淨心。諸位要曉得，學佛目的在哪裡？目的就是要得清淨心，搞那麼多，得清淨心就難了，一樣就容易。所以你從一門上，你清淨心得到了，所有一切諸佛菩薩都歡喜，沒有一個不歡喜，你成就了！大家都祝福你。你天天拜這麼多佛，拜那麼多菩薩，念那麼多經，這些諸佛菩薩看到都搖頭，你搞錯了，真的是可惜，真是搞錯了。所以千萬不要拿我們凡夫心去測量佛菩薩，我不拜他對不起他，他怪我了；他怪你他就不是菩薩，他是凡夫！所以你用這個念頭對待佛菩薩罪過很重，你把佛菩薩當作凡夫看待，你這個罪多重！佛菩薩的心都是清淨的、都是平等的，都是希望我們早一點成就。所以，夾雜是決定要不得。這是法忍。我們要從一本經裡頭入，其他的都不要去看，這個要忍，忍得住才行！你要是忍不住，偷偷的去看別的，那就不行，一定要能夠忍耐，一門深入。

　　又如「生本無生」之理，這個般若經上說得很多，大乘經上也常說。「吾人能明瞭，能實行，為無生法忍。對治瞋恚。」這個對治極微細的瞋恚。證得無生法忍，那就是法身大士，所以那個瞋恚極其微細，不但我們沒有法子發現，即使阿羅漢、辟支佛、權教菩薩，也看不出他還有瞋恚，所以這是極其微細的。精進，底下講六度裡面的第四條：

【12-3】

【7.精進，精有精細、精密二義。進步而不盲從，是精細。進步而不躐等，是精密。對治懈怠。】

　　「精進」，精有精細、精密這兩個意思。「進步而不盲從，是精細」，我們講那個人很細心，這裡頭也有謹慎的意思，小心謹慎，對於自己的修學很慎重的去思惟、去選擇，絕不盲從，他的路子就純正，不會走上歧途，不會墮落在邪見，這個很重要。「進步而不躐等，是精密」，循序漸進；換句話說，守規矩，依照次第去修學，不貪圖快速，這是精密的意思。「精進對治懈怠」，懈怠是我們無始劫來的大煩惱，世出世間法，一般人之所以不能成就，都是懈怠懶惰障礙了。由此可知，精進就是勤奮，但是勤奮沒有精進兩個字的意思圓滿。精是純而不雜，也就是前面講的一門深入，這樣進步不但快速而且穩當。然而世人初學很難見到，所以他大意了，疏忽了，沒有依照這個方法去做。

【8.禪定是寄心一處，久後得定，得定即稱三昧。對治散亂、昏沈、掉舉。】

　　禪定的修法，起初把心安在一處，時間久了就得定，得到定就叫「三昧」，三昧是梵語，中國意思叫正定，也叫正受，正常的享受。我們凡夫享受不正常，凡夫的享受，佛在經上講五類：苦、樂、憂、喜、捨。這種享受不正常，大家一定要知道。心有憂喜兩種享受，身有苦樂兩種享受，不苦不樂、無憂無喜叫做捨。統統都放下了，捨。捨不是很好嗎？是好，但是它時間太短了，不能永遠保持，永遠保持就叫定。我們捨的時間很短暫，一遇到境界，苦樂憂喜又現前。由此可知，寄心一處是很高明的方法。古大德的教學，為什麼教給我們一門深入？一門，心安住在一處，久了就得定。方法很多，有用參禪的方法，有用念佛的方法，有用持咒的方法，有用讀經的方法。讀經、讀一部經，才能得定！每天都讀，不要去換第二本。

　　我們在《壇經》裡面看到，法達禪師讀《法華經》，讀了三千多遍。《法華經》是相當大的分量，有七卷，大概一天念一遍，三千多遍就是十年，十年念《法華經》，他心定了，相當的定功。所以到六祖會下，六祖幾句話一說，他就開悟了。我們為什麼開不了悟？我們心不定，道理就在此地。真正高明的善知識，看到你定到相當程度，幾句話給你一個啟示，你就恍然大悟，明心見性！特別是在禪宗裡，禪宗這些古大德，他們的手法妙極了，真正是成就人的。

　　教下也不例外，一部經上下功夫。選擇讀經，最好像《法華經》、《楞嚴經》這麼大部的，一天念一遍，念的時候要注意，要用真誠心、清淨心、恭敬心去念，要極其恭敬，你才能得定。經卷展開，從如是我聞念到信受奉行，不許打一個妄想，那叫修定！經裡面有很多意思，不能想，一想就把你的定破壞掉。不要去想經義，一直去念，這一種是很高明的修行方法。給諸位說，不僅是修定，裡面有戒有慧，戒定慧三學一次完成；一部經要念三、四小時，你三、四小時就在那裡修戒定慧。戒是諸惡莫作、眾善奉行，你讀經就像面對佛菩薩，聽佛菩薩的教誨，恭恭敬敬，一念不生，專心在諦聽，一個妄念都不起，那就是諸惡莫作。不但身不作惡，口不作惡，心裡面惡念都沒有，諸惡莫作。大乘經典是如來從真如本性裡面流露出來的真言，世出世間法第一善，讀經就是眾善奉行。戒具足了，不要一條一條去學，大小乘戒律統統都具足了，都在其中。專心去讀，這就是修定。念得清清楚楚、明明白白，沒有念錯字，沒有念漏字，沒有念錯行，那是慧。你才曉得念經是戒定慧三學一次完成，真修行！如果你一面念經一面想經裡面什麼意思，那就完了，戒定慧全部破壞掉了。所以讀經跟讀世間那些課本不一樣，世間學生讀課本是可以去想的，裡頭沒有戒定慧，讀佛經我們的目的是修戒定慧，所以讀誦的時候不可以想意思。我要修定，用這個方法來修定，修戒、修定、修慧，這個法子妙得很！

　　我們現在為什麼不選大部經，去選《無量壽經》？現在人沒有耐心，你叫他坐在那裡念三個鐘點，要他命！這怎麼得了，他受不了！所以沒有法子，才選擇一個適當的。小部經，《心經》經文很少，時間太短了不管用。《無量壽經》分量恰到好處，這部經如果你念熟，念到可以背誦，念一遍大概半個小時，半個小時不長也不短，一個人的心能定下來半個小時很難得！一天當中能夠把心輕鬆，一切妄念放下，讓自己的心定半個鐘點，很有受用，對於你的身心健康有很大的幫助，這是讀經的好處。讀經的方法一定要懂，就是決定不要去想經裡的意思，想經裡面的教訓，你讀完了以後再去想，那個可以，想想經上怎麼講的，我們日常生活當中應當怎麼做，那個行。讀經的時候我是修定，讀完之後，我要把佛的教訓在我這一天生活當中用上，這個可以想。這叫「寄心一處」，久後就得定。

　　「對治散亂、昏沉、掉舉」，可以對治這些煩惱。「散亂」，心散亂。「昏沉」，提不起精神來，特別是打佛七的時候，大家能夠見到，打佛七一止靜，有不少人打瞌睡、打呼，那就是昏沉，精神提不起來。還有一種人一坐下來，不坐還好，一坐下來，心裡頭七上八下，妄念特別多，那叫「掉舉」。這是我們一般人的通病，如果有，不要怕，很平常，自古以來學佛的人多多少少都有，要用方法來對治。如果是昏沉很嚴重，你就不坐，別人止靜坐在那裡，你到旁邊去拜佛，用這個方法對治昏沉。如果是掉舉，你就把精神集中起來修定，像前面講的觀照功夫，那個功夫很得力，不要去打妄想，想佛經上或者是一段、或者是一句的教訓，你就觀想這些，能夠把妄念收攝住。

【9.般若，是性體上發生的正智，不同世智辯聰。對治愚痴，能破無明毒害。實行一切法之功夫，能不著相，即是般若。佛法最重定、慧。】

　　「般若，是性體上發生的正智」，也就是我們自性裡面本來具足的智慧，不是外頭來的。「不同世智辯聰」，跟世間聰明智慧辯才不相干，世間這些東西不是般若智慧，這是我們必須要明瞭、要清楚的。簡單的說，自性真實的智慧，先要曉得自性是什麼？自性是真心，真心就是清淨心，就是平等心，真心起作用就是般若智慧。前面說過，我們的真心不起作用，原因在哪裡？我們有分別，把我們的妙觀察智障礙了；我們有執著，把我們的平等性智障礙了。所以修定，妄想、分別、執著統統放下，統統捨棄了，心恢復到清淨，恢復到平等。清淨、平等起作用，就是平等性智、妙觀察智，這兩種智現前，你處事待人接物就是成所作智，內心裡面就是大圓鏡智，就這麼一樁事情。這才曉得，清淨、平等的重要性。《無量壽經》好！古人稱它為第一經，有道理。經題上就標示清楚，「清淨、平等、覺」，就修這三個東西。這三樣是一而三、三而一，一個得到了，三個都得到，所以我們淨宗法門修行的重點，這三個裡面著重在清淨心。

　　「對治愚痴」，智慧開了，愚痴就沒有了。「能破無明毒害」，六波羅蜜裡頭，唯有般若波羅蜜能破無明，換句話說，就能證法身。「實行一切法之功夫，能不著相，即是般若。佛法最重定、慧。」不但大乘，小乘也不例外，沒有定慧就不能夠成就。本經世尊就是教導我們要開般若智慧，不但要開般若智慧，而且要開最殊勝的金剛般若智慧。佛在這部經上把這些道理、方法、境界，都跟我們圓圓滿滿的說出來了。要從哪個地方去開？也就是從哪裡下手，從哪裡去做？不著相，行一切法。所以經上有兩句很有名的話，六祖在這開悟的，「應無所住，而生其心」。實在講，這一句經文裡面，應無所住，行於布施；應無所住就是應無所住，行於布施就是而生其心。

【12-4】

【10.不修一切法，如何能度眾生。修一切法而著相者，亦不能度眾生。修一切法，究竟從何修起，則先行布施。布施為四攝法之首。】

　　「不修一切法，如何能度眾生。」這一句裡面我們特別要注意到的，度眾生先度自己，自己是眾生。眾生這一個名詞，它的定義是眾緣和合而生起的現象，就叫做眾生。我們這一個人，四大五蘊眾緣和合而生的，這叫眾生。佛用了很多巧妙的術語，目的無非是叫我們念念覺悟，不要迷。佛教團體裡面，稱住眾，不稱住人。這個道場裡面住多少眾，而不說住多少人；說住多少人，增長我執，我相、人相、眾生相、壽者相，增長這個。住多少眾，住多少眾緣和合現的假相，就這個意思，它叫你覺悟。眾緣和合的假相，不是真的，當體即空，了不可得。它的名詞術語的含義很深。這就是字字句句提起你觀照的功夫，讓你在境界裡頭不至於迷惑。所以我們一看到佛度眾生，自己這個是眾生，這一個眾生度了，才能度別的眾生；這一個眾生都度不了，要度別的眾生，沒有這個道理，怎麼講也講不通的。哪有迷人會度悟人的，哪有這種道理！不可能的事情。覺悟的人才能度迷惑的人，迷惑的人怎麼能度人？迷惑的人度迷人是愈度愈迷、愈迷愈深，那怎麼行？

　　「修一切法而著相者，亦不能度眾生。」這地方的話真的是非常重要，含義無盡的深廣！修一切法，譬如布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，修一切法，修一切法你還著相，你不能度眾生。眾生怎樣得度？破四相、破四見。《金剛經》前面講得很好，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」。菩薩才是一個已經得度的眾生，即非菩薩就是沒得度，還是凡夫。凡夫跟菩薩的差別，凡夫著相，菩薩不著相，差別就在這裡。我們修一切法還著相，那個不是修佛法，是修世間有漏的善法，是修世間有漏的福報。你持五戒、修六度，你著相，將來的果報在三善道，不能出三界、了生死，不能明心見性、不能成佛，因為你著相；所以，要離相。菩薩的修行跟我們一般人不一樣，他在持戒修六度萬行裡面鍊不著相，在這裡面鍛鍊不分別、不起心、不動念、不執著，他鍊這個。這是真正般若，與清淨心相應，永遠保持著清淨心，不為外境所轉，外面境界樣樣都做，沒有一樣他離開的，樣樣都做，在做的當中保持著清淨心。修一切法，如果是著相的話：

　　「修一切法，究竟從何修起，則先行布施。布施為四攝法之首。」這是佛教導我們，修行從哪裡修起？從布施修起。布施是放下、是捨，真幹才行。不是真幹，這裡頭的功德利益你得不到。因此，我們學佛成敗的關鍵，的確是在與自己有緣的善知識，我們常講好老師，老師要跟自己有緣。實在講世出世間法，離不開緣字，緣太重要了，與自己有緣的善知識，你肯聽他的話；沒有緣的善知識，雖然講同樣的話，不聽、不接受！我自己學佛，緣就非常殊勝，所以我沒有走冤枉路。我接觸佛法不到一個月，就認識章嘉大師，跟他很投緣，我非常尊重他，他也很愛護我，很有緣！那個時候對佛法根本不懂，剛剛接觸什麼都不知道，他講的話我肯聽、我肯照做，這很不容易，沒搞清楚就做。頭一天跟他見面，我就向他老人家提出一個問題，我說：我知道佛法很好，非常難得，有沒有很快的方法，能叫我們一下子就入進去？這我們很著急！我這個問題提出來的時候，他不著急，他老人家入定了。不過他那個定，不是眼睛閉著的，不是眼觀鼻、鼻觀心，不是的，他眼睛看我，一句話不說，坐在那個地方，看了半個鐘點，入定了，他入定了，我也入定了。那個教學法高明，太高明了！所以以後我們曉得，必須整個心定下來之後，然後那個話才有用處，否則的話，講太多了沒有用，那個力量不夠，必須定到相當程度，我們也聚精會神，等著聽他老人家怎麼說的，那個時候還不懂什麼叫開示，對佛法一竅不通，老人很慈悲就是了。等到半個鐘點，他才好不容易說了一個字：「有」，一個字說出來之後又沒有了，又入定了，不過這一次定得沒有那麼長就是了，大概五分鐘。所以跟那個老人在一起非常有味道，雖然一句話不說，現在人講磁場不一樣，跟他在一起的時候，身心舒暢，真的是煩惱、雜念都沒有了，都被他收攝住了，那個力量很強很強。過了五、六分鐘，講了六個字：「看得破，放得下」，他講沒有我這麼快，他的字講得很慢，一個字一個字很重，好像字吐出來千斤之力。

　　這兩句話，我聽了明白意思，要看破、要放下，其實我們理解的意思也是似是而非，不夠精密，但是懂一點意思。我接著就向他老人家請教，從哪裡下手？這大概又等了十幾分鐘，等到兩個字：「布施」。所以第一次跟他老人家全部的談話就這麼多，差不多一個半小時。我向他告辭，他老人家非常慈悲，送我到大門口，送到門口，拍拍我的肩膀告訴我：「我今天教你六個字，你好好的去做六年。」我就很老實，我就真的去照做，做六年，做什麼？布施，捨！很難捨！那個時候我們的生活非常清苦，待遇很微薄，我自己的生活的確非常簡單。我喜歡讀書，所有的收入都買書，所以我一年的收入，那個書架上一看都在上面，很喜歡書，人家要向我借書看，我不會借的，為什麼？他把我的書搞髒了、搞壞了，我不肯借給人家看。好！章嘉大師教我布施了，這個心放寬一點了，書人家來借的時候，我肯借給人家了。再過幾時又大一點了，可以送給人家了，當然最初是我看過的，可以送給人，舊書可以送給人了，新的好的自己留到，不能割愛。過一個時候，知道自己用舊的，把新的送給人家，慢慢進步！布施了六年，就布施得乾乾淨淨，什麼都沒有了。我的書是不少，那時學佛也六年了。台中李老師辦了一個慈光圖書館，我知道了，我把我所有的書都捐給圖書館。圖書館剛剛創辦的時候，我捐去的書佔全館五分之一，你去想我的藏書有多少？全部捐光了，到捐完的時候，心很清淨，有一些將要發生的事情預先就知道，清淨心起作用。章嘉大師講，要捨！要真幹，不幹不行，不幹到不了這個境界，許多事情都能夠有預知。捨要緊，不捨不行，不捨是煩惱！你心裡有了東西，有牽掛、有憂慮、有煩惱，統統把它捨得乾乾淨淨，那多自在，多痛快！不捨的人不知道！這個舒服痛快，你們想都想不到，一定要真正去做。從布施下手，章嘉大師教給我，我也就從這裡做起。

　　「布施為四攝法之首」。「四攝」，攝是攝受眾生。佛攝受眾生四個方法：第一個是布施，第二個是愛語，第三個是利行，第四個是同事。用這四種方法接引眾生、攝受眾生。我們今天說法緣殊勝，法緣從哪裡來的？結緣！不結緣，你的法緣怎麼來？結緣用什麼東西結緣？布施。不布施還行嗎？先要付出去！有不少法師，我們見面常常問我：你的法緣為什麼那麼好，可不可以教教我們？我說可以。你是怎麼做的？布施！你肯布施就行了。我沒有到新加坡來，都送了幾萬冊的經書到這兒來跟大家結緣，人還沒來的時候，書都來了，錄音帶也來了，錄影帶也來了，這不結緣怎麼行？布施第一！我們為了成就自己，成就大家，必須要曉得，錢沒有用處，錢最害人，錢有毒，趕緊把它散出去，不要留在身上，散得乾乾淨淨，就得大自在，世間人不曉得。第二、愛語，愛語出自於真誠心，真正愛護一切眾生，所有一切語言，都是幫助眾生破迷開悟，都是幫助眾生離苦得樂，真實愛護一切眾生。佛在經典裡面所有的言語，都是愛語。第三、利行，利是利益。一切所做，對於眾生、對於社會決定是有利益的，決定沒有害處，眾生才願意接近你，才願意聽你的。第四、同事。同事必得要法身大士，沒有證得法身，同事這一條不能學，法身大士行，他的定功夠了，智慧也夠了。譬如那些大菩薩，他看你有緣，他也來度你，你喜歡打麻將，菩薩天天陪你打麻將，而且每一場必贏，他比你高明多了，你就向他請教，他就說修定、修慧，這就高明了。他用這個方法，他先跟你同事，你喜歡什麼，他可以跟你一樣，這個就很歡喜了、很容易了。但是沒有這個定力不行，沒有定力的時候，這些人喜歡五欲六塵，你跟他去了，被他度跑了，麻煩就大了。所以定力不夠，智慧不夠，用前面三個：布施、愛語、利行；真正到功夫得力，才可以用最後這個同事。這是佛攝受一切眾生四種方法，布施是其中之一。

【12-5】

【11.布施即一切佛法。佛法自始至終，不外一捨字。布施即捨，即放下。推廣之，持戒捨貪、瞋、痴，忍辱捨瞋恚，精進捨懈怠、昏沉、掉舉，禪定捨散亂、昏沉，般若捨二邊及我法二執。】

　　實在講，佛法自始至終，始是開始、初發心，終是成佛，從初發心到成佛，修什麼？沒有別的，放下而已。放下之後，再放下，再放下，到什麼都沒有了，放下也放下，那就成佛了。佛教導我們，如果我們把見思煩惱，八十八品見惑放下，你就證須陀洹果；再將三界八十一品思惑放下，你就證阿羅漢果；你把塵沙煩惱再放下，你就是三賢菩薩；再能夠把無明破了，放下幾品，你就是法身大士；到等覺菩薩，他還有一品生相無明沒破，再把那一品生相無明放下，再捨掉，就成佛了。所以佛法你問修什麼？布施而已！就是要把它捨掉，捨掉才能夠成菩薩、成佛。我捨一點還留一點，不行！那還是凡夫，要捨得乾乾淨淨。凡夫之人沒有智慧，煩惱憂慮很多，害怕！我統統都捨掉，我明天怎麼生活？我的錢財統統捨掉了，那明天我活不了！你說他放下沒有？沒放下。為什麼沒放下？錢財放下了，身沒放下。生死放下了，那就沒生死，那多痛快！還要把生死牢牢的抓住，放不下；身外之物放下了，身放不下，那怎麼行？身心世界一切放下。

　　實在講，許許多多的觀念都是錯誤的，迷惑顛倒。印光大師教現代人念《了凡四訓》，他老人家教人學佛從哪裡下手？《了凡四訓》下手，也是高明得了不起。我也得這個力，我初學佛的時候，認識了朱鏡宙老居士，那個時候老居士七十歲，我大概是二十六歲，他送我一本《了凡四訓》，我讀了好幾遍，很有道理，我很相信。《了凡四訓》是講因緣果報，你要是真正讀了相信它，就知道「一飲一啄，莫非前定」，你命裡有多少財，你統統捨光，捨不光的。你這裡捨了，它過幾天自然就來了，命裡有的，而且愈捨愈多。可是你要記住，愈多要愈捨，你不能說多了就不捨了，不捨就完了，不捨就會得病。愈多愈捨，是愈捨愈多。你怕什麼？一般人讀了，曉得這個道理，不敢做，就是恐懼，怕自己生活過不下去，就害怕這個，這是錯誤觀念，大錯特錯。不但障礙你一生幸福，你真的念佛想求生淨土都不可能！徹底放下，放下之後，你才曉得自在，你才曉得一樣都不缺乏。

　　佛法自始自至終就是捨，就是放下、再放下。常常念著布施，常常念著捨，念著放下，用這個做觀照也不錯，也很得力。勉勵自己要放下，多多的幫助人，幫助人幫什麼？這一點一定要曉得，要幫他開智慧，因為智慧開了，所有一切問題都解決了。他今天沒得吃，送點吃的給他；明天沒得穿，送幾件衣服給他穿，這個實在講太有限了，不是解決問題的辦法。解決問題的辦法是要幫助他明瞭因果的道理，要幫助他這個，幫助他知道佛法的好處，教他如何修學正法，怎樣破迷開悟，這個利益就大了，要在這上面去幫助人。

　　所以過去印光老法師，一生所有一切的供養，全部拿去印經布施，印經就是幫助人開智慧。他的弘化社，就是佛經流通處，印送《了凡四訓》、《感應篇》、《安士全書》這三種，我概略估計一下，至少有三百萬冊。其他的這些經論數量都沒這麼多，幾千冊、一萬冊就不得了，唯獨這個書印那麼多。一九七七年我在香港講經，住在中華佛教圖書館，倓虛老法師的道場，那裡面收集的書很多，弘化社的書不少。我沒有事在那裡看書，看版權頁，一本書印了幾十版，每一版少的三萬冊，多的十萬冊，我嚇一跳！老法師為什麼這樣大量的流通這三種書，這三種書不是佛經，如果是佛經我們還不奇怪，不是佛經。不但流通，還有一篇傳記裡面記載，清朝末年的時候，老法師在普陀山，他都住藏經樓，定海的知縣請他老人家到定海弘法，他沒去，派了一個代表到定海去講經，講《文昌帝君陰騭文》，這是道教的東西。大法師不去講一部佛經，去講道教的東西幹什麼？我們才曉得，老法師是真智慧，真能觀機，講佛法對他沒有用處！《文昌帝君陰騭文》跟《感應篇》一樣，講因果報應。這是學佛基礎的基礎，他在打根基，你才曉得這個東西重要。人知道自己的命運，知道因果報應，起心動念不敢存壞心，不敢有妄念，心好他的言語造作自然就收斂，這才是好人。經上講的善男子、善女人，先要把他提升到這個標準，然後才能接受佛法。老法師的作為，跟一般人不一樣，這是我們要能夠體會得到的。所以《了凡四訓》這三樣書，就非常非常重要。我七七年從香港回到台灣，看到老法師這樣做，我們在台灣也大力提倡，回到台灣就印了五、六萬冊，而且這幾樣東西，我都講過。再看末後這段，舉很具體的例子。

【12.如聽經，捨世間娛樂而來學佛，天人捨欲界即升色界，捨色界即升無色界，捨我執即證阿羅漢，捨法執即為菩薩，捨娑婆即生極樂淨土，並捨亦捨即成佛。由此可知，只要一面行去，一面不放在心裡，即兩邊不著矣。處事、待人、接物，必然公而無私，國而忘家。可知布施一切法，包括一切。】

　　「如聽經，捨世間娛樂而來學佛。」這都是叫你捨，叫你放下。你每天晚上到這兒來聽經，大概家裡面都有電視，有很多娛樂場所，也有朋友跟你約會，你都不去，都放下、都捨了，你不捨怎麼行？所以，你捨那個你才能學佛。「天人捨欲界即升色界。」天有二十八層，分為三界：欲界、色界、無色界。欲界天人要是不能把欲統統捨得乾乾淨淨，色界天他去不了。「捨色界即升無色界」，這才能到四空天。「捨我執即證阿羅漢」，我們今天證不了阿羅漢，為什麼？我！「我」抓得很牢，決定不肯捨，這就沒法子。可是你一定要知道，只要執著我，你就有六道輪迴。你要是不想再搞六道輪迴，「我」捨掉就沒事了，六道就沒有了，超越六道。所以要有智慧，要有膽量，敢把「我」捨掉。捨掉之後真痛快、真自在，什麼煩惱都沒有了，不但煩惱沒有了，生死沒有了，六道沒有了。

　　生死六道沒有了，是不是這個身馬上就沒有了？不一定，身還在這個世間，身雖在這個世間，沒有生死、沒有輪迴了，因為你把「我」捨掉了。前面講的無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，真捨掉了，這個身體在這個世間快樂！快樂無比！在這世間時間的長短，隨緣！隨什麼緣？眾生還需要這個身體，多住幾天；佛菩薩需要這個身體，多住幾天。多住幾天幹什麼？弘法利生，給眾生做一個了生死、出三界的好樣子，如此而已！若是自己，毫無理由再多住一天，沒有理由了，完全是為眾生、為佛法，這叫隨緣，不是攀緣。「捨法執即為菩薩」，不但世間法不執著，佛法也不執著，那你就是菩薩。世間法捨掉了，還執著佛法，還是不行，你那個心還不清淨。「捨娑婆即生極樂淨土」，你要想到極樂世界去親近阿彌陀佛，娑婆世界要捨掉。娑婆這是講娑婆的六道，娑婆的大千世界，有一絲毫的貪戀，西方極樂世界就去不了，必須毫無牽掛，真的捨得乾乾淨淨。日用尋常之中，一切隨緣，縱然是自行化他，也是水月道場，夢中佛事。這樣才真正做到絲毫牽掛都沒有，這才能生淨土，才能夠親近阿彌陀佛。「並捨亦捨」，捨到最後沒有了，連捨也捨掉了，沒得捨了，那就成佛了，圓滿菩提。

　　「由此可知，只要一面行去，一面不放在心裡，即兩邊不著矣。」這是把布施波羅蜜，把菩薩六度萬行，具體教給我們，教我們落實在生活當中，如何像諸佛菩薩一樣的行法，這才叫真正的學佛。學佛的生活，學佛的行持，不是在文字裡面學，不是在言語裡面學，在日常生活當中學。「一面行去」，行什麼？有這個身，哪有不行！像釋迦牟尼佛表現的，早晨起來穿衣服、托缽、吃飯，這是行！我們早晨起來穿衣服，這都是行。在家裡面做家事，上班的時候你去做工，樣樣都在行，這就叫一面行去。我們是天天這樣行，佛菩薩天天也是這麼行，不一樣的地方在哪裡？佛菩薩不放在心裡，心裡面乾乾淨淨，沒有分別、沒有執著。我們凡夫有分別、有執著，不一樣就在此地。我們學佛菩薩就是在日常生活當中，學一個不分別、不執著。一切時、一切處、一切境緣之中，境是物質環境，緣是人事環境，學一個不起心、不動念。跟大家應酬的時候，學隨緣、不攀緣，隨緣就是自己不起心、不動念，我這個形相隨緣，心裡頭如如不動，乾乾淨淨一塵不染，這叫學佛。「即兩邊不著」，因為有行，不著空；心地乾淨、一塵不染，不著有；空有兩邊不著。

　　「處事」，你辦事、你工作，你每天去做工，每天都有你自己需要做的事情，處事就是你去做事，不妨礙，做什麼事情都不妨礙，各行各業、男女老少，什麼事都不妨礙。「待人」，與別人往來應酬。「接物」，處理一切物質上的事情。你能夠像佛菩薩一樣心地清淨，一絲毫不沾染，你無論辦什麼事，「必然公而無私，國而忘家。」這就是在社會上第一等人物，也是我們前面一再講的，給社會、給大眾做一個好樣子，我們所作所為都是利益眾生、利益社會、利益國家的，為什麼？沒有私心、沒有我、沒有貪瞋痴了！

　　「可知布施一法，包括一切。」布施這一法，一切世間法包括在其中，一切佛法也在其中。你要問大乘佛法修什麼？布施而已。所以大善知識教人看破、放下，放下就是布施，看破是般若，般若是智慧，智慧開了看破了，看破當然放下了，看破沒有不肯放下的。好！我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

13．金剛般若研習報告（第13集）

【13-1】

　　請掀開經本，第十八頁，倒數第三行，看經文：

【十三、指釋】

經【所謂不住色布施，不住聲香味觸法布施。】

　　在前面世尊告訴菩薩，也就是修學大乘者，「於法，應無所住，行於布施」，這一句是講了一個大原則。今天我們念的這兩句，略微具體一點為我們指示出來，像色、聲、香、味、觸、法，其實說這六樁事情，已經是將外面境界上全部都說盡了。『色』是眼根所對的，聲是耳根所對的，也就我們眼功能的範圍，統統叫做色，你所能夠見得到的。譬如在夜暗當中見不到的，那個黑暗也是色，色裡面有明、有暗，有顯色，有不顯的無表色，這裡面範圍包括的非常廣大。耳所聽的是音聲，用一個『聲』做代表。鼻所聞的，用一個『香』字做代表。舌嘗的，用一個『味』做代表。身體所接觸的，包括寒暑，我們感覺得很熱，感覺得很冷，這都是『觸』，用這個字來做代表。『法』裡面的意思就更廣泛，包括我們起心動念，也就是念頭涵蓋的範圍，用這個法字來代表。『布施』是放下、是捨。所以這一句裡面，實際上就是說，外面的境界統統要放下。我們看小註：

【1.舉『色』等六塵，攝盡一切法。塵有眾多義、有染污義。一有沾惹，即為所污。】

　　「舉色等六塵」，這六個字在佛經裡面，叫做六塵，我們六根起作用，總不出這六大類。為什麼叫做塵？塵是染污的意思，像桌椅如果一天不把它擦乾淨，就有灰塵污染，佛用這個來做比喻。這六樣東西能污染我們的清淨心，污染我們的本性，所以把它比喻作塵。「攝盡一切法」，它這個範圍非常非常廣大，世出世間一切法都包括在其中。「塵有眾多義、有染污義。一有沾惹，即為所污。」沾惹就是執著，分別、執著，一有分別、執著，就被它污染了。如果對六塵沒有分別、沒有執著，它不礙事，它對於清淨心，對於真如本性，都沒有妨礙。

【2.『不住』，即不執著。一無所住，方為波羅蜜。】

　　其實世尊不但是二十二年講的般若，乃至於四十九年所說的一切法，甚至於說十方三世一切諸佛如來，為九法界眾生說無量無邊的法門，也不出「無住」兩個字。這兩個字我們要深深明瞭它的義趣，它的意義、旨趣，要認真去修學，能得到就叫做佛菩薩。由此可知，佛菩薩跟凡夫差別在哪裡？佛菩薩在一切境界當中，他無住！除佛之外，九法界都叫有情眾生，也就是說對於境緣還是有住，不過住的程度上有淺深不同。凡夫深重的執著，聲聞那個執著比我們要淺、要薄，菩薩的執著就更微薄，他還是有。我們常講等覺菩薩還有一品生相無明，他為什麼有？有就是他有執著，其他的都不執著、都放下了，還有一品生相無明他還沒有放下，所以他是等覺菩薩，他不能稱為如來，道理就在此地。一無所住，就成佛了。等覺菩薩還有一品生相無明沒破，就是他還有所住。真的到一無所住，波羅蜜就圓滿，功德圓滿了。

【3.財施即前五塵，法施即法塵。皆是緣生之法，當體即空，又何必住。】

　　「財施即前五塵」，這是講布施。財布施，有內財、有外財。佛在《華嚴經第六迴向章》裡面，講布施講了差不多將近有七、八十種，講得很詳細，而這一章經也相當之長。「法施即法塵。皆是緣生之法，當體即空，又何必住。」這一段裡面含的意思非常之深，要細細的去體會。佛教我們布施、教我們放下，我們知道了，我們懂了，我們也很認真來學了。如果你心裡面還有念頭，我學佛了，我聽佛的教誨，我每天都在修布施，我有財布施、有法布施，你這個念頭還沒斷，你還沒捨掉，換句話說，你雖布施，你住相。住相布施不是佛的意思，不是佛教導我們的，佛教給我們應無所住而行布施，要緊的是不住相。為什麼不能住相？佛把這個道理為我們說清楚了，我們才知道不住相的所以然。因為一切法是「緣生之法」，我們修一切布施也是緣生之法，緣生性空，「當體即空」，你住就錯了，不住就對了，這是事實的真相。所以佛說法都是依據事實真相為我們說明的，不是隨便說的，也不是佛的意思，完全依據事實真相。底下這一段是總結，這一段經文的總結。

【十四、結成】

經【須菩提，菩薩應如是布施，不住於相。】

　　《金剛經》上講「不住」這個意思，重複許多遍，句句都在提醒我們，這是佛的真實慈悲。實在是因為我們凡夫，住相執著這個病根深蒂固，可以講是太深太深了，決不是幾句話能夠真正提醒我們，真正叫我們覺悟，那是不可能的。雖然在聽講的時候一時覺悟，聽完之後一出門又迷惑了，老毛病又現前，這才曉得習氣之深，回頭之難！勞累世尊四十九年不斷在提醒，我們對佛的恩德，從這個地方多少能夠體會到一些。

【1.《華嚴》分捨為多種，最後說究竟捨。須心中些微不著，不落二邊，方為究竟。】

　　也就是前面講的，要一無所住，那才是波羅蜜，才是究竟圓滿。《華嚴經》因為經文長，所以講這些事情講得很多，舉的例子也很多，理事都講得很透徹。

【2.『應無所住』，是不住法相。『行於布施』，是不住非法相。學佛者，六塵固不可住。然若斷滅，即不能度眾生，眾生正住六塵境界，故應從此處度之。】

　　「應無所住，是不住法相。」這個地方的「法」是廣義的，包括非法相，非法相也是法，法與非法統統都不能住。「行於布施，是不住非法相。學佛者，六塵固不可住。」六塵是外面境界。「然若斷滅，即不能度眾生。」斷滅就是底下講的非法相，斷滅是空，這一切六塵不要，統統把它空掉了，行不行？不行。在事上講，空掉了就不能度眾生。諸位要知道，不能度眾生，這個眾生包括自己。也許說不度生不要緊，與我無關，只要我得度就行了。哪裡曉得，眾生裡頭，第一個就包括你自己，你自己就是眾生，所以不能度自己，也不能度別人。這就是說六塵的事相是要的，不能執著，執著就錯了。

　　「眾生正住六塵境界，故應從此處度之。」首先要度自己，如何度法？不住，不住就度了。譬如我們眼見色，如果我們在色相上分別、執著，這就住了，這個色染污我們的清淨心，這是凡夫，這不是佛菩薩。佛菩薩怎樣？我們要怎樣跟他學？佛菩薩眼也見色，但是他不分別、不執著，色不染污他的清淨心，與他的清淨心毫無關涉，沒有關係、沒有交涉，那他就得度，眼根在色塵裡面得度了。同樣一個道理，耳聽音聲，聽得清清楚楚、明明白白，不分別、不執著、不起心、不動念，音聲也不能染污清淨心，音聲與清淨心也沒有交涉，耳根在音聲裡面得度了，其餘諸根亦復如是。這叫做度眾生，這叫做得度，大家一定要搞清楚，你自己有沒有得度。時時刻刻觀照自己，我們六根在六塵境界裡面，從早到晚起這些作用，看看自己是不是已經得度了。

　　真正得度了，清淨心現前，到這個時候，這六樣東西就不叫六塵，為什麼？塵是染污清淨心，它不能染污清淨心了，那這六樣東西叫什麼？叫六性。眼見色性，耳聞聲性，乃至於意知法性，禪宗裡面說的明心見性，這就見了性。性在哪裡？色、聲、香、味、觸、法。所以古德開悟的時候，求老師印證，老師往往問他，在哪裡？他在地上拈一把小草，或拿一個小石頭，比一比，就是這個。對不對？對的，一點都沒錯。只要不分別、不執著，這六塵都是真如本性的相分。

　　這個事情，如果諸位聽了還不能夠體會的話，我們再舉一個比喻說。譬如作夢，夢中有境界，作夢當然有自己，不可能你做一個夢，夢中沒有自己，這是決定不可能的事情，夢中第一個有自己，還有別人，也有山河大地。夢從哪裡來的？夢就是你自己心裡變現出來的境界，整個夢中的境界就是你的心變現的。如果這個時候你要是覺悟了，你反問自己：我的心在哪裡？整個夢境就是你的心。要問心是什麼樣子？那你在夢中隨便拈一物都可以代表，那就是心的樣子。所謂是「全妄即真」，妄是什麼？夢中境界是虛妄的，整個夢中的境界、虛妄的境界，就是你的心。「全真即妄」，心在哪裡？真心變成了虛妄的境界。「真妄不二」，妄的境就是真心，真心就是虛妄的境界，真妄是一不是二；這就是諸佛菩薩的境界。我們在這個境界裡迷了，把真妄分作兩樁事情，真不是妄、妄不是真，不曉得它是一樁事情。虛妄境界裡面，我不是他、他不是我，不斷的輾轉在分別、執著，愈分別愈多，愈執著愈嚴重，病根是這樣發生的、這樣發展的。

　　無始劫來一直到今天，我們迷在妄境之中，不知道事實真相，所以處處執著，牽腸掛肚，永遠放不下，這虧吃大了。放不下造成了六道輪迴的現象，所以六道輪迴那真的是自作自受，本來沒有，就是妄想、分別、執著變現出來的。佛教給我們破迷開悟，從虛妄當中超越出來。金剛般若的方法非常巧妙，教給我們就在事相當中恢復自己的本性，恢復自己本來面目，用什麼方法？不住。諸位要曉得，不住不是沒有受用，不住的受用才叫真受用，為什麼？沒有副作用。我們住相受用，付出的代價太大了；如果不住相，受用就跟諸佛如來的受用完全相同。你徹底明瞭事實真相，就像佛在經上講「大作夢中佛事」，自己知道自己在作夢，夢中一切境界可以享受，怎麼不能享受，千萬不要執著，執著自生煩惱、自找輪迴，那才叫真正的錯了。所以悟了之後，決定與性德相應，不但度自己也度了別人。

【13-2】

【3.修行本旨是不住，下手又不能滅境。如念佛、觀想佛像，色境也。天樂水鳥，聲境也。蓮花香潔，香境也。飯食經行，味境也。但受諸樂，觸境也。憶念彌陀，法境也。故不住二字須認清，決非斷滅。斷滅即空，亦即非法。布施攝一切法相，亦攝非法相。】

　　「修行本旨是不住」，這是講，修行總綱領、總原則就是不住，不住就是不執著。說實在話，分別還不要緊，就怕執著，分別的過失淺，執著的過失重，執著有六道輪迴；執著沒有了，單有分別，六道超越了。阿羅漢、菩薩，有分別、沒有執著，所以叫做四聖法界；有分別、有執著是六凡法界。「下手又不能滅境」，不能離開境界，六塵境界不能離開。「如念佛」，這舉一個例子。「觀想佛像，色境也。」今天我們修念佛法門，許多同修來告訴我，念了幾年，心還是定不下來，妄想、雜念還是那麼多，功夫不得力。有沒有方法幫助我們一把？行！觀像是個好方法。我們念佛看佛像，念阿彌陀佛、看阿彌陀佛的佛像，這裡面有觀想、有觀像。這個地方講觀像，觀想佛像，我們塑造一尊佛像，或者是彩畫的佛像都行。我平常也貢獻給諸位同修，選擇我們最喜歡的佛像，因為你最喜歡的，就與自己有緣，有緣成就比較容易。我喜歡這尊佛像，我供養他，我常常看他，常常想他，因為你常常看就不看別的，常常想就不打妄想了，這是很好的方法，對於初學來講，能幫很大的忙。這是色境。

　　「天樂水鳥，聲境也。」修淨土的人，一般讀《彌陀經》的人比較多，《無量壽經》、《觀無量壽佛經》講得都很詳細，西方極樂世界依正莊嚴。世尊在經上給我們描繪著，西方世界天樂盈空，水鳥說法，我們讀經想這個境界，放下經本，我們看到水，就想到西方世界的水會往上面流，流水的音聲會說法。我們看到小鳥飛，想到西方極樂世界阿彌陀佛變化所作這些禽鳥，都能夠說法，我們想聽什麼法門，牠就給我們宣說什麼法門。這是聲境。

　　「蓮花香潔，香境也。飯食經行，味境也。但受諸樂，觸境也。憶念彌陀，法境也。」可見得淨宗的修學，六塵境界全都用上，一樣也沒有把它捨棄，一樣都沒有把它斷滅，樣樣都用上。淨宗跟其他法門不一樣，其他法門一定要做到不住才能成就，這個成就就是超越六道輪迴。如果不能超越六道輪迴，縱然你有甚深的禪定，都不能算成就，這是我們同修們一定要牢牢的記住。為什麼？實在講我們每一個人，無量劫到今天沒出輪迴，我們決不是這一生才修行，這一生才聞到佛法，不是的。要查查我們修行的經歷，無量劫之前，我們就聞到佛法，就在修行了，生生世世，這中間曾經供養無量無邊諸佛如來，所以善根、福德、因緣無比的深厚，到今天還落到如此地步，成就在哪裡？這就是說明，不出輪迴，來生來世頂多還跟現在一樣，這個問題嚴重。明瞭事實真相，我們才知道非超越不可。有沒有辦法超越？有！淨宗這個方法，叫我們在一生當中決定超越，好處在此地。所以這個法門，一切諸佛都讚歎。諸佛為什麼讚歎？諸佛希望我們早一天超越六道輪迴，早一天得到成就。

　　「不住二字須認清，決非斷滅。」不是捨棄這些境界，就在境界裡面去修行，就在境界裡面去超越，方法就是不執著就超越了。我們一般常說，不要把它放在心上，這就超越了，沒有憂慮、沒有牽掛，心上沒有這個東西。為什麼沒有？它本來沒有。「斷滅即空，亦即非法。布施攝一切法相，亦攝非法相。」我們講布施、講捨，一切法我們要捨，要不執著；非法也不能夠執著、也要捨，非法是空，法相是有，空有都要捨，這叫兩邊都不執著，兩邊都捨，是這個意思。

【4.修行不得受用，不外二病。一不得扼要，二道理不明。離修說性則空談。離性而修則盲進。】

　　這一條也很要緊，也是我們迫切需要知道的，正是說的我們自己的毛病。我們修行為什麼不得受用？我們先要了解修行怎樣才叫得受用，受用什麼，這個不能不清楚。修行最要緊的清淨心第一，我們的心有沒有清淨？果然妄念少了、煩惱少了、憂慮牽掛少了，你就得受用。你的心清淨，心清淨一定智慧增長，煩惱輕、智慧長，這是受用。煩惱輕、智慧長了，這是說你裡面的，裡面一定會表現在外面，表裡是一致的。外面怎麼樣？看相算命的都會說相隨心轉，現在人時髦話叫改變體質，你的體質改變了，心清淨了，生理一切的組織恢復到正常，正常就是沒毛病。所以諸位要曉得，我們身體常常有病痛，所有一切病痛都是從妄想、分別、執著、煩惱裡面生的，這是病根。修行人得受用就是這病根拿掉了、沒有了，所以他的生理恢復正常，恢復到自然。今天科學家說我們現在地球病了，地球怎麼病了？自然生態被破壞了，不自然、不平衡了，所以常有許許多多的自然災害。我們身體是一個小型的宇宙，這個宇宙裡面的複雜狀況，跟太空、太虛空、大宇宙一模一樣，不要看這個小身體，就是大宇宙的縮小，大宇宙怎麼複雜，我們身體裡面小宇宙同樣複雜，真的是不增不減。我們今天曉得大的環境裡面，自然生態破壞，後果嚴重不堪設想；你就曉得，我們自己的煩惱、憂慮、牽掛，破壞我們自己生理的組織，讓它也不平衡了，那個後果也是嚴重不堪設想。這就是你要得病，嚴重的病，命就保不住了，一樣道理。真正你修行得受用，心清淨、身體健康、法喜充滿。

　　一般人的生活，活得很苦，學佛得受用，生活很快樂。無論什麼環境，你的環境好很快樂，物質環境不好也很快樂，確實是法喜充滿。換句話說，與我們物質環境不相干，再貧窮他也快樂。我們讀儒家的書，孔老夫子有一個學生顏回，家境清寒、貧苦，吃飯一個飯碗都沒有，喝水連茶杯都沒有，你看夫子說的，他喝水用瓢，舀水的瓢，一瓢飲；吃飯用竹子編的簍子。一簞食、一瓢飲，別的人過這個生活不堪其憂，回也不改其樂，顏回快樂得不得了。什麼原因？他修行得受用，身心清淨。對於人生，人生是自己，宇宙是自己生活環境的真相，清清楚楚、明明白白，他不迷、不邪、不染，他怎麼不快樂！這是我們一定要認清楚的。

　　我們學佛，不是求佛菩薩保佑我們升官發財，不是，那個錯了。升官發財不能斷你的煩惱，不能破你的執著，那有什麼用處！地位再高、財富再多，你的心態、你的生理一樣被破壞，一樣要受痛苦，那個富貴沒有用處，不能解決問題。這是說真實話，富貴不能解決我們的問題，唯有不住相，能解決我們真正的問題，能帶給我們這一生真實的幸福。

　　「不得受用，不外二病」，這是江居士他老人家說的，「一不得扼要」，也就是說你修行不如法，你不懂得方法，「二道理不明」，理論不清楚。這也就是平常講的，你的修行不如理、不如法；如理如法的修行，一定得受用，而且得受用還非常快、非常明顯。「離修說性則空談，離性而修則盲進。」性是講的理，修是講的事，要用本經世尊的話來說，性就是不住，修就是布施，修在事上講的。「離修說性」，我不肯在事上做，單單講理論，諸位要曉得，這個理論會落空，所謂是談玄說妙，無濟於事，講得再好你自己不得受用；換句話說，你的業障消不了，你的煩惱斷不了，你的生死不能解決，空洞的理論沒有用處。「離性而修」，在事相上肯修，不明道理，也就是講著相而修；進是進步，著相去修，盲進！盲目在走，雖有進步，他依舊迷惑顛倒，所修的只是福報而已，所謂是六道裡面的福報，修的有漏的福報，不能出三界，不能了生死，所以叫它做盲進。由此可知，理一定要明瞭，事上一定要認真去做，這樣才能夠解決問題。

【13-3】

【5.發大願行大行，方能入佛門。前云，降伏即發大願。此云，行於布施即行大行。必無所住行於布施，方是大行。】

　　一般的同修，尤其是初學的同修們，一看到經上講的大願、大行，他就莫名奇妙，什麼叫大？我發的這個願夠不夠大，我修的這個行大不大，大的標準到底在哪裡？這要是搞不清楚，就是前面講的盲進，縱然認真努力在修行，自己以為是精進，其實是盲進。什麼叫做大？給諸位說，無住就大，不執著就大。你要問為什麼？你想想看，你一有分別就有界限，就畫圈圈了，一有執著這個圈圈就牢固，就不大了；離開分別、執著就大了，沒有界限了，那個大是這個意思。

　　大願沒有分別、沒有執著，度眾生要度無量無邊無數眾生，盡虛空遍法界這就大了，真能做得到嗎？真做到，現在就做到，沒有分別執著就做到了。起一點點分別執著，小了，就做不到。口裡說發大願，我要像佛一樣滅度無量無邊無數眾生，實際上自己有分別、有執著，心量很窄小，那個不是大願。離相、離一切相，願就大；一切不執著，行就大了。

　　什麼行？釋迦牟尼佛在此地表現給我們看的，穿衣沒有分別、執著，大行！普度一切眾生，做出這個樣子叫一切眾生看，給一切眾生做示範，不要分別、不要執著。吃飯也沒有分別、執著，吃飯是大行！修大行。你以為大願、大行是什麼？就是這個。由此可知，我們日常生活當中，點點滴滴，你要明道理，你要得法，樁樁件件都是大願、大行。諸佛如來之行，法身大士之行，就在此地，這個道理不能不明，不明你的修行無下手之處。這也是我們在前面，不斷的提醒同修們，必須念念都要想著，我們要為一切眾生做一個好樣子，好樣子事上固然重要，理上更重要。理是實質，事是外表，實質重於外表，實質是什麼？實質就是不分別、不執著，這個真的是大願、大行。這就是入佛門了，入大乘之門。「前云，降伏即發大願。此云，行於布施即行大行。」布施是捨、是放下，把一切分別放下，把一切執著放下，這叫真的放下了。「必無所住行於布施，方是大行。」這個話的意思細心去體會，這句話裡面意義深廣無量無邊，無限的深廣，包括我們起心動念，一切的行為，都在其中。

【6.能不執著即大智，行於布施即大悲。悲智願行無不大，方是菩薩摩訶薩。】

　　小乘人對於世間法不執著了，對於佛法還執著，所以他沒有大智。大乘菩薩不但我執破了，不執著了，於一切法也不執著了，法執也放下，這叫做大菩薩，大智慧！「行於布施」在事上說，就是我們一舉一動，一切的作為，都給眾生做一個好榜樣，這是大悲，這樣度眾生跟諸佛如來沒有兩樣。言教，說法是言教，身體做出來的是身教，念念要幫助一切眾生是意教，身語意三業都在那裡教化眾生，度脫一切眾生，這跟諸佛如來有什麼兩樣，我們學佛要在這些地方學習。「悲智願行無不大」。樣樣都大，這不但是菩薩，大菩薩！大菩薩我們稱為摩訶薩，摩訶薩是梵語，摩訶是大的意思，大菩薩。世尊說《金剛經》的對象就是大菩薩，為大菩薩所說的。那我們現在是什麼人？凡夫。如果我們念頭一轉過來，想學菩薩，依照《金剛經》上所講的原則真的去做，那就恭喜你，你不但是菩薩，你已經是大菩薩，雖然你還沒見性，但是你的的確確走的是大菩薩走的路徑，這個是沒錯的。

【7.發心要廣大，非廣大不能化我見。修行則要細密。先觀一切眾生是緣生、同體、本寂。知自己習氣之重而潛移之，方能修行。修行先除病根，此佛說行於布施之精意也。】

　　「發心要廣大，非廣大不能化我見。」這前面已經說得很多，心量愈大，我執自然就化解，我執不要破，自己就沒有了。為什麼沒有？心量大。心量狹小那就是堅固的執著，那才叫做真正的病根，佛這個方法是把我們的毛病習氣從根拔除。「修行則要細密」，要細心、要綿綿密密。「先觀一切眾生是緣生、同體、本寂。」能這樣去想、這樣去觀察，這是智慧，是大智慧。觀察外面境界比較容易，人要反省找自己的毛病，不太容易，這很難！想想自己沒有毛病，找不到，看別人的時候都是毛病，看別人的毛病，再回來反省自己，那就容易多了，不看別人，單找自己，找不到！佛教給我們這個方法，觀察外面境界，然後回來反省自己，教給我們用這個方法。「知自己習氣之重而潛移之，方能修行。修行先除病根，此佛說行於布施之精意。」般若經上教給我們，的的確確是從根本修，不從枝葉，枝枝葉葉太難了，太繁、太瑣碎了，直截了當從根本修。枝葉上修，從事上修是枝葉上修；從理上修還算是比枝葉強一點，還不是根本；從心性上修，那才是根本。《金剛經》是直截了當教我們從心性上去修，雖然說的事，雖然說的境，到後來都歸到心性上，決定是以心性作主。

　　但是一定要先知道自己習氣之重，怎麼知道？常常想著佛在大乘經上說，一切眾生無量劫來，我們不想別的，只想佛說我們曾經供養無量無邊諸佛如來，你只想這個，這個話《無量壽經》上講得很詳細，《金剛經》上也講得很明顯，這不是假的。多生多劫這個因緣我們都錯過了，佛不是不慈悲，不是不教導我們，我們怎樣錯過了因緣？沒放下！雖然跟著佛學，依舊執著、依舊分別，這就是習氣之重，這是根本的習氣，要在根本上著手。這一生因為過去生中的善根、福德，我們這個殊勝的因緣又現前，絕非偶然，一定要珍重，一定要重視，這才能潛移，才能夠修行。修行先除病根，病根就是在分別、執著。所以，佛教給我們無住，布施要放下、要捨。佛說法的真正的用意在此地，我們要能夠體會得到。

【8.吾人事事依照佛說去行，心中卻一無其事，方是不住法相。心中雖無其事，依舊精進去行，方是不住非法相。】

　　「吾人事事依照佛說去行」，照佛講的方法去行，就是而行布施。「心中卻一無其事，方是不住法相。心中雖無其事，依舊精進去行，方是不住非法相。」《金剛經》上教給我們修行的方法，這幾句已經說得很透徹、很清楚。佛教給我們的應當要做的，同學們當中有不少念過《無量壽經》，第三十二品到三十七品，這六品經裡面所說的就是五戒十善，佛講得很詳細，事理、因果都說到了，說得好！哪些我們要斷的，哪些我們要修的、要做的，不能不知道，不能不認真去做，這都是講的事，非常具體。

　　而在行法的大根大本，無過於《觀經》上講的三福，世尊說得很好，這三條是「三世諸佛淨業正因」，淨業就是清淨心。如何能夠在事修上得清淨？還是《金剛經》上講的原理，「應無所住，而生其心」，也就是此地講的「心中雖無其事，依舊精進去行」，這才是。三福裡面第一條「孝養父母」，不僅是養父母之身；養父母之身，許多畜生都會養父母。人為萬物之靈，除養父母身之外，養父母之志、養父母之心，這個重要！養父母什麼心？清淨心、歡喜心，讓他一生當中沒有憂慮、沒有煩惱，生活過得歡歡喜喜。這樣是不是就能盡孝了？沒有。一定要幫助父母，了生死出輪迴，不要再搞生死輪迴，那才行！這個事情太大，這不是我能辦得到的。其實不然，你可以做得到，勸父母念佛求生淨土，父母真的往生極樂世界了，你才算是盡了孝道，孝養父母算是你有了成就，你要是沒有把父母真的送到西方極樂世界，孝養父母沒做到，這是真的。第二，我自己這一生當中，決定要脫離三界，決定要超越輪迴，要生到西方極樂世界，如果我自己做不到，不孝！我父母希望我也脫離輪迴，他到西方，你怎麼還在輪迴當中，你這怎麼能算孝？你才曉得，你要真正懂得孝道，那個人怎麼不作好人？怎麼他不作菩薩？他一定要作好人，要作菩薩，他才算是盡孝。他要不作好人、要不作菩薩，他就不孝。所以孝這一個字，不可思議，在佛法裡面講，可以說這個字是整個佛法的大總持法門，這是真的不是假的。整個佛法建立在孝道的基礎上，三福第一句孝養父母就是建立在孝道基礎上。菩薩戒、大乘戒，「孝名為戒」，世尊講得這麼清楚。什麼是菩薩戒？孝就是菩薩戒，菩薩的戒條都是根據孝道建立的。我們要問，什麼人把這個孝字做得圓滿？成佛，成佛才做得圓滿。等覺菩薩還有一品生相無明沒斷，父母看起來還有憂慮。你還有一品無明沒斷，還讓父母憂心，你還是不孝！成了佛，父母沒話說了，一點憂慮都沒有了，孝道才做到圓滿。所以諸位要曉得，這是佛教給我們的，我們要想做佛的學生，你要不依教奉行，那哪裡是佛弟子。在孝道上講，樣樣都做得圓滿，樣樣都做得沒有遺憾。

【13-4】

　　自己做人品德要緊，生活不必求奢侈，也不必求豐厚，能過得去就行了。職業一定要正當，不能夠做傷天害理之事。譬如說佛法裡面講殺生的事業決定不做，縱然賺錢，但是你要曉得，你要殘害多少生命，違背理的事情，妨害眾生的事業，決定不做，這是選擇職業不可以不顧慮的，不能不知道的。在家庭當中，一家要和睦。我們舉很簡單的，現在這個社會上我們所看到的，夫妻不和，父母憂慮操心，不孝！兄弟不和，不孝！如果你家族大，堂兄弟、表兄弟不和，不孝！朋友無信，不孝！你踏進社會，無論是公家機構、私人公司，辦事不力，不孝！不能處眾，不孝！不敬你的上司，不孝！你看這一個字，世出世間法全部都包括在其中。你在學校念書成績不好，不孝！身體不好，不孝！哪一樁事情最後都歸結到孝道。誰來教孝？老師，所以老師的恩德跟父母是一樣大。父母，小孩小還好，長大你就不能教了，你要對我孝順，說不出口。誰說？老師說，第三者教。老師對學生也不能要求，你是我的學生，你應該尊師重道，這個話也說不出口。誰教？父母教。父母教兒女要尊敬老師、尊師重道，老師教學生要孝順父母，所以那個小孩是兩方面把他教成的。

　　現在這個社會麻煩了，老師不教孝，父母不教尊師重道，你說那怎麼辦？這天下怎麼不亂？佛門裡頭要不從這上認真著手去修行，佛道就衰微了，佛法不但不能跟佛住世那個時候相比，跟古時候的佛教也比不上，原因在哪裡？教育喪失了，連孝字都不認識，這才是嚴重的問題。中國的文字，我常說是全世界任何國家民族裡都沒有的，我們的祖先造這些文字，高度的智慧，教導後世的子孫，文字是符號，符號裡面充滿了智慧。這個孝字是會意，叫你看到這個符號，體會其中的道理，上面是老，下面是子，合起來的，這個意思就是說明，上一代跟底下一代是一體的，不能分。上一代還有上一代，過去無始；下一代還有下一代，未來無終。無始無終是一個整體，這是孝的意義。所以我們中國人在外國，還有一些過年的時候祭祖先，外國人感覺到奇怪，祖先幾百年、幾千年了，你根本都不認識，你為什麼還要紀念他？這是孝道。這就是要念著是一個整體。諸位想想，古代遠祖我們還念念不忘，還要紀念他，眼前父母哪有不孝順的道理。夫子所謂：「慎終追遠，民德歸厚」。你能夠紀念遠祖，現前這個父母尊長，一定是尊敬，一定是孝順。你能夠紀念孔子，這是古代的老師，你對他都尊敬，對他都紀念，現在教導你的老師，你怎麼會忘掉，不可能的，你會念著老師的恩德，會記住老師的教誨，會認真去做。這是「孝養父母，奉事師長」。中國儒家、道家，可以說中國古代諸子百家的學術，都是建立在孝道、師道的基礎上。佛法傳到中國，為什麼被中國朝野這樣熱烈的接受、歡迎，正因為佛法也是建立在孝道、師道的基礎上，而比我們中國古聖先賢，講得更詳細、更明白。我們中國老祖宗，留下來這些典籍，我們展開來讀一讀，他只講的綱領、原理原則，沒有佛經講得那麼細密，兩個合起來，真的是相輔相成。從這個基礎上，把我們的心量擴大。孝字就是盡虛空遍法界，心量就擴大了。

　　從這裡面生慈悲心，這個慈悲，佛法裡面講大慈大悲，為什麼？沒有分別、沒有界限，知道盡虛空遍法界是一體。過去無始，未來無終，是一個整體。佛法裡面講豎窮三際、橫遍十方，這是一個自性，從這裡面生起慈悲。「慈心不殺」，不殺，舉一條事來說明，慈心是從心上講的、從理上講的，不殺是從事上講的，有理有事。「修十善業」，十善，理事具體為我們說出來了。這是第一福，四句。

　　從這個基礎上再建立佛法，佛法是超越世間。第二福，三句：「受持三皈、具足眾戒，不犯威儀」，這三句就是我在此地常常講的，為一切眾生做一個好榜樣，三句話總而言之，就是這一個意思。然後再把自己的境界向上提升，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。佛的大願大行，這樣建立的，這樣圓滿的，這就是我們應當事事依照佛說去行，這是佛給我們講的根本法。

【9.境與心，法與非法，對待之見未忘，尚未能出世間。故出世法，必須離開分別心，轉凡夫觀念。證性須要無念。心中若有『無念』二字，仍是有念，必並無念之念亦無。】

　　「境與心，法與非法，對待之見未忘，尚未能出世間。」對待就是相對的，境跟心相對，法跟非法相對。像《心經》裡面講的，我們一般人把色跟空相對。本經裡面四相也都是相對建立的，我跟人相對，人跟眾生相對，只要這個觀念還存在，還沒有忘掉，就不能超越世間。諸位想想，這個道理在哪裡？因為他還有分別、還有執著，所有一切相對的，都是從分別執著裡面產生的；離開分別執著，相對就沒有了，才是一個整體。離開一切分別執著，諸位要知道，法界原本是一真，一真法界；才有分別執著，一真法界就變成了十法界。我們的執著特別重，墮在十法界裡面的六道；十法界分染、淨，四聖是清淨法界，六道是污染的法界。我們的執著非常非常的嚴重，墮落在六道輪迴，這是未能出世間，不能超越六道輪迴。

　　「故出世法，必須離開分別心。」真正想在這一生脫離生死輪迴，脫離生死苦海，你要常常提高警覺，不分別。分別心才起，就知道錯了，我又搞輪迴業了，天天在做輪迴業，怎麼能出得了輪迴！那怎麼辦？分別的念頭才起，執著這個意念才動，立刻警覺到，高度的警覺心，他警覺到了，念頭馬上轉過來，「阿彌陀佛」，一句阿彌陀佛把這個念頭換掉，給諸位說：這叫真功夫！古德常講：「不怕念起，只怕覺遲」。那個分別、執著念頭起來不怕，怕的是你能不能第二念就把它換成阿彌陀佛，只要你真的能換成阿彌陀佛，這叫功夫得力，那就管用了。

　　所以第一個，這個覺悟就是覺悟生死輪迴可怕，我決定不幹這個事情了，不但是我來生不幹，諸位要曉得，現在就不幹，現在有分別執著，現在你就做輪迴業。我現在沒有分別執著，我現在就不做輪迴業了。所以不要說我來生不幹，來生不幹，還是繼續要幹，你自己做不了主，由不得你。真的來生不幹的人，現在就不幹，那才可以說他來生再不幹了。現在就不幹，這個要緊。

　　「轉凡夫觀念」，什麼叫凡夫觀念？就是一味的分別、執著。在此地，已經不給你講貪瞋痴，不給你講五欲六塵，那是枝枝葉葉，給你講不分別、不執著，這是根本。人離一切分別執著了，那還談什麼貪瞋痴，還談什麼五欲六塵？那都不要談了。那些是枝葉，這是根本。像一棵樹一樣，砍樹，連根把它拔掉，那個枝葉還管它？不必管它了，從根本上下手。念佛這個方法非常有效，就是用一句阿彌陀佛把它轉過來，把它換過來，觀照就觀照這個，修行就修這個，用功就用這個，就成了。

【13-5】

　　實際上說，這是《華嚴經》地上菩薩用功的方法，我們讀《華嚴》看到了，「十地菩薩始終不離念佛」，就這個辦法。十地菩薩是從初地、二地，一直到等覺，一共有十一個位次，他們用什麼方法，就是用這個。世尊在般若會上，把這個方法傳授給我們。《華嚴經》上常說的：「行布不礙圓融，圓融不礙行布」，這是《華嚴經》上的理事無礙、事事無礙，說明了地上菩薩用功那個方法，我們初學的人也能用。等覺菩薩用功的方法，這個初學的方法他也用得上。譬如佛教給我們初學，孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業，等覺菩薩還是要學，還是不能夠離開。這就是講圓融當中有次第，次第裡頭有圓融，跟我們世間教學不一樣，世間教學只有次第沒有圓融。大學生不會念小學課本，小學生也不能念大學課本，佛法裡頭不一樣，它裡面有次第有圓融。要轉凡夫觀念，先要認識什麼叫凡夫觀念。

　　「證性須要無念」，證性就是明心見性，我們一般講得道、證果、成佛，都是這個意思，須要無念。「心中若有無念二字，仍是有念。」無念，什麼念頭都沒有了，你是不是真的無念了？不是，你還有念，因為你覺得你現在無念，你還分別無念，你還執著無念，你還有一念，有一個無念，那還不行。無念這個念頭也沒有，那才叫真無念！無念，諸位要知道，這個意思的確很難體會，是無妄念，不是沒有正念。我們現在的凡夫叫顛倒，哪個地方顛倒了？我們現在有妄念、無正念，這叫顛倒了。諸佛菩薩有正念、無妄念。

　　我們要問，什麼叫正念？什麼叫妄念？譬如，佛在《觀無量壽佛經》教給我們三福：「孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業」，一直到「勸進行者」，這十一句，這是正念。佛在此地教給我們要行於布施，這是正念。如果這裡面再加上分別、執著，就變成妄念了，你明不明白？無妄念就是沒有分別念、沒有執著念，不是連孝養父母、奉事師長、利益眾生這個念都沒有了，那還得了嗎？那就變成魔，不是佛了，那還有什麼慈悲？正念跟妄念要清楚，佛縱然是大慈大悲，孝親尊師、利益一切眾生天天在做，從來沒有放鬆過，認真努力在做，但是心裡面乾乾淨淨，決定沒有一絲毫的分別執著，那個念就叫正念。如果做這些事情，有分別、有執著，不叫正念，「正」是沒錯，跟佛菩薩講的沒錯，裡頭摻雜著妄，分別執著是妄，那就不叫純真，是世間的一個好人，不能出世間。因為有分別、有執著，尚未能出世間，他是三界六道裡面的好人、好事，不能出三界，它裡頭帶著妄，帶著妄就不能叫真。

　　佛法裡頭常有比喻，比喻醍醐。古時代食品裡面最好的是醍醐，醍醐是奶製品裡面精煉提煉出來的。佛在經上常講，奶經過提煉就是酪，酪再提煉就變成酥，酥裡頭有生酥、熟酥，然後再提煉就是醍醐。所以，醍醐是奶品裡面最好的食品，佛常常用這個來做比喻。醍醐裡面要是摻雜一點毒藥，整個醍醐都變成毒藥，一絲毫都摻雜不得。佛法摻雜一點分別、執著在裡面，所有的佛法都變成世間法了。那就是說，哪一法是佛法？一法都不是。因為你裡面摻雜分別、執著，就都不是了。

　　如果我們心地清淨，一絲毫的分別、執著都沒有，給諸位說，所有一切世間法都是佛法，哪一法不是佛法？這你就懂得，佛法跟世法差別在哪裡？一個有執著，一個沒有執著。在《金剛經》上完全顯露出來，釋迦牟尼佛穿衣是佛法，持缽、吃飯是佛法，走路是佛法，沒有一樣不是佛法。哪一法不是佛法！為什麼是佛法？釋迦牟尼佛沒有分別、沒有執著，法法皆是。我們有分別、有執著，今天在這裡念的《金剛般若波羅蜜經》，不是佛法，世間法！諸位要懂得這個真正的道理，世法、佛法不是在外頭分，在念頭裡頭分。轉凡夫觀念重要，這一轉就是佛菩薩的觀念，也就是轉一切法成佛法，這個不可思議。在一念之間，看我們能不能轉得過來。所以，無念的這個分別執著都沒有。如果自己修定，定功極深，所有一切妄念都沒有了，他很歡喜，一個妄念都沒有了，其實他還有一個妄念，「我一個妄念都沒有了，我什麼都不想了」。他也了不起，他生天，他分別無想、執著無想，他生到四禪無想天去了，還在六道輪迴之中，還出不了三界。那個微細的念頭、微細的分別執著都要不得！所以，還是有念。

　　「必並無念之念亦無」，這才成功，你的心才真乾淨，那個時候，你的清淨心現前，清淨心裡頭智慧現前，才照見一切法。《心經》上講的「照見五蘊皆空」，「照見五蘊」是事，「皆空」是理、是體，對於一切法的體、相、作用，沒有一樣不清楚，沒有一樣不明白，什麼能力？分別執著統統沒有了。可見得這個能力，不是從外面來的，不是修得的，是我們自己真心本性裡面本來有的能力，這個能力現前了、恢復了，如此而已。

　　我們現在的狀況，是這些能力被障礙了，並沒有失掉。自性本具的德能，怎麼會失掉？沒有失掉。佛經上常講失掉了，那個失掉是迷失，是你迷了，不知道，不起作用；雖然沒有失掉等於失掉，是這個意思，而不是真正的失掉。真正失掉，那哪裡能夠叫做真？真就是永遠不變，永遠不會失掉的，叫真性、真智慧。現在這個失是迷失，怎麼迷了？就是分別執著。《華嚴經》上講，「但以妄想執著而不能證得」，妄想是分別，世尊在華嚴會上，在《華嚴出現品》上講的，把我們眾生迷失的根源，一句話說破了。我們看大乘所有一切的教誨，無論從理上，還是從方法上，都不離開《華嚴經》上講的這個原理，就是要除妄想、要除執著，妄想就是分別。

　　分別、執著，轉！轉過來。除掉很難，難就是難在習氣太深，無量劫來就是搞這些事情，習慣成自然，想斷也斷不了。所以最妙的方法是轉，轉識成智，這是大乘所有宗派修學的原則：轉識成智。當然也不是容易事情，淨宗之妙，教我們轉，統統轉成阿彌陀佛，這就容易太多了。把這個念頭轉求西方淨土，這就成功了。縱然我們妄想執著還不乾不淨，也不怕，到了西方極樂世界，就有辦法了，這是阿彌陀佛、一切諸佛統統幫上忙，為什麼？我們跟佛的障礙沒有了。我們今天在六道，習氣煩惱深重，我們求佛求不應，不是佛不慈悲，我們本身有障礙，嚴重的障礙。生到西方極樂世界，這個障礙沒有了；換句話說，隨時隨地都能夠跟十方一切諸佛見面，都能夠接受一切諸佛親自指點，得這個好處，得這個利益。所以首先，要把這一重的障礙突破。能夠相信的人有福，基督教傳福音說有福了，你能相信，你能依教奉行，你有福了，你這一生決定成就。所以念佛第一要緊是轉念頭，起分別、執著這個念頭，心一動馬上轉成阿彌陀佛，這是我們最要緊的一樁大事。對於經教的研究隨分，有這個機緣多聽聽，好！心地更踏實，道理愈來愈清楚、明白、更踏實，疑惑漸漸統統都沒有了，這個好！實在沒有機會聽經教也不怕，一句阿彌陀佛老實念到底，自自然然會念到心開意解，會念到得定，會念到開悟，因為心一清淨就開悟了，開悟的祕訣就是清淨心。心清淨到一定的程度，本性裡面般若智慧光明現前，那就叫開悟，大徹大悟，明心見性。我們今天時間到了。

[回索引](#a章節索引)>>

14．金剛般若研習報告（第14集）

【14-1】

　　請掀開經本，第二卷，第二十面，倒數第二行，從第十段看起：

【10.念即是觀，觀即是念。當起心動念時，除去分別心，依佛之方法，向內思惟，此為念無念。念佛亦然，久久相應，即能無念，即是覺、正、淨。】

　　這一段裡面有很深的境界，要細心去體會。宗門教下修行的總綱領，叫「作觀」，也就是觀照，用這個觀照的功夫。淨宗是用「念」，念佛。淨宗的念跟宗門教下的觀，實在講是無二無別，名詞不一樣，功夫境界實在講是相同的。無論是觀照，無論是念佛，都要在起心動念時，除去分別心，這是最高的原則，觀照跟念佛都不例外。分別都沒有了，當然就沒有執著了；先有分別，後才會有執著，不分別哪來的執著？如何除去分別執著，這是修行的關鍵。我們都想離分別執著，因為離分別執著，就離生死輪迴。生死輪迴就是從分別執著裡面生的現象，所以分別執著沒有了，生死輪迴就沒有了。真正想修行的人，真正想成就的人，我想對這個問題一定非常關心，也非常重視。

　　底下教給我們，「依佛之方法，向內思惟。」佛什麼方法？就在《金剛經》上一開端表現的方法，也就是說，在日常生活當中。我們平常想的東西太多太雜，都是向外攀緣，想外面的財色名食睡、色聲香味觸法，想這些東西，這叫打妄想，想了以後就執著，就生煩惱，我們搞這個。佛不是這樣的，佛想什麼？佛向內思惟，內是真心本性，真心沒有妄念；換句話說，他們的本事，就是在日常生活當中能夠照顧真心，也就是他念這個。他念清淨心、念平等心、念真誠心，這個心裡頭沒有雜念、沒有妄念，他念這個，這叫念無念。

　　這個地方的「無念」，要記住，無妄念，不是沒有正念，他有正念，無妄念。什麼是妄念？分別是妄念，執著是妄念，分別、執著是無量無邊妄念的根本。我們在這個經上學到的，我們要想修，從根本修，不要搞這些枝枝葉葉，枝枝葉葉就太多太繁了，向根本上去用功，就是不分別、不執著，這就沒有妄念了。無量無邊的妄念，統統都沒有了，他從根本上把它拔除了，妄念去了之後，就是正念現前。淨宗好！淨宗這個正念很具體、很明顯，正念是什麼？西方世界依正莊嚴，我們念佛的名號，念阿彌陀佛的四十八願，念西方極樂世界的依正莊嚴，這是正念；念這個，這個也叫念無念，無念是對我們娑婆世界、五欲六塵這個念頭沒有了，無這個念。我們有西方極樂世界這個念，好辦！比宗門教下用功夫，的確是方便太多了，我們念這個。

　　「念佛亦然」，念佛也是這個意思，「久久相應」。這種功夫，要記住三個條件：第一、決定不能懷疑，懷疑你的功夫就破掉了，什麼破掉？信心破掉了，願心破掉了，所以不可以懷疑。第二、不能摻雜，不摻雜才專精，那個力量就大，產生的效果也就顯著。第三、不能間斷。不懷疑、不夾雜、不間斷，只要堅持這三個條件，時間久了自自然然就相應。相應的樣子是什麼？分別執著沒有了，二六時中正念現前，那就是相應的樣子。念佛人相應，可以說念念都與西方極樂世界相應，古德所謂「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。功夫到這樣的程度，對於往生西方極樂世界，你自己會有信心，不但有信心，而且你很有把握，這就是功夫相應了。在其他大乘法門，這就是無念，無念顯示出它的正念，就是覺、正、淨。宗門裡面講大徹大悟，大徹大悟是淨；教下裡面講大開圓解，這是正，正知正見；淨宗裡面清淨心現前，淨而不染，這是真實的受用，真實的利益。心不迷了，不邪不染，不染是淨，不邪是正，不迷是覺，這與諸佛菩薩在九法界度眾生生活狀況完全相同。

【十五、顯釋其故　徵釋】

經【何以故？若菩薩不住相布施，其福德不可思量。】

　　世尊說話的意思很深，從他措辭這方面，我們能夠體會到。前面是教給我們菩薩應如是布施，不住於相，接著說菩薩不住相布施，其福德不可思量。福德明明是有，不是沒有！由此可知，佛法決定是不取非法相，決定不落空，這有福德，福德大了，不可思量。我們看註解：

【1.住於境則心不清淨，須一無所為方可。何故處處言『不住』，又處處言『福德』乎。修行即有境界，不是不要境界，託境方能起修，方能下手。】

　　「住於境則心不清淨」，住就是著相、執著。你修布施，你修一切善法，你有分別、有執著，你的心就不清淨。心不清淨，有沒有果報？有！也有福報，有福報不是福德，是福報；福報跟福德不一樣，福德不可思量，福報是很有限的。所以著相修福，福報是很有限的，並不很大，離相修福，那個福德就不可思量。「須一無所為方可」，一無所為就是不著相，心裡面沒這回事，若無其事；事上很認真、很努力的在做，不是不做。雖然認真努力不疲不厭在做，心裡頭若無其事，根本就沒有想這回事情，諸佛菩薩跟凡夫不一樣的地方就在此地。我們想學佛，要記住就學他這一點。這一下學，學不來！因為我們無論做什麼事情，總是起心動念，不可能心裡若無其事，還認真努力把事情都做好了，這是我們很難想像得到的這種境界。要慢慢的學，慢慢去體會、去學習，就在日常生活當中，從穿衣吃飯、工作、處事待人接物，就在這些地方學，生活當中學。事情要做，天天穿衣服，天天吃飯，學著不著相，學著若無其事，學這個，這才是真正的本事。

　　「何故處處言不住」，《金剛經》講不住講了很多很多遍，處處都講不住，「又處處言福德」，福德也講得很多；講不住又講福德，好像是矛盾，好像這個意思是牴觸，其實它是相輔相成的。「不住」從哪裡見？從福德裡面見；福德從哪裡見？從不住裡面見。兩邊如果說離開一邊，那一邊也沒有了，這個意思很深很深，要很冷靜的去思惟、去領會。「修行即有境界，不是不要境界。」像釋迦牟尼佛顯示給我們看的，著衣持缽這是境界，不是沒有境界。我們從早起床，一直到晚上休息，這一天的活動是境界，離開這些境界到哪裡修！「託境方能起修」，託是依靠，依靠境界我們才能夠修，「方能下手」。像《華嚴經》上善財童子歷事鍊心，事就是境界，就要在境界裡面去鍊，鍊心。鍊什麼心？真心。從境界裡面把妄心除掉，真心顯露那就成功了，所以不能不要境界。諸佛菩薩為我們示現種種的行門，沒有一門是離開事相，就在事相上下手，就在事相上轉換境界。

【2.本經說不住六塵，而《淨土三經》全說六塵，看似相反，實則相同，且正可見淨土境界之高。】

　　「本經說不住六塵，而《淨土三經》全說六塵」，講西方世界依正莊嚴。「看似相反，實則相同。」初看、淺看好像完全不一樣，一個是什麼都不執著，一個是叫你什麼都執著，好像完全不一樣，其實你要是深觀細思，它是相同的。「且正可見淨土境界之高」，實實在在高明！高在哪裡？高在它即相離相。這個地方關鍵字眼就高，我們能不能看出它的高？我們看不出來，我們看得淺，沒有往深處去看。深處去看，才曉得人家真高明！本經世尊說不住六塵，目的在哪裡？在斷貪瞋痴，叫你不要執著、不要分別六塵，是為了斷貪瞋痴。淨宗教你一切都執著，目的在哪裡？也是斷貪瞋痴的，這個高明！我們這個世間執著塵相，特別是稀有的物質，物以稀為貴！黃金稀有，大家都寶貴得不得了，用黃金做成首飾戴在身上，覺得很美，貪而無厭，起貪心！西方極樂世界黃金為地，鋪馬路的，鋪馬路的東西，你把它掛在身上，那有什麼好看！西方世界用這個方法來斷你的貪心，教你不用貪，太多太多了，一點都不稀奇，還貪什麼？我們這裡的寶石，那就更名貴、更寶貴了，人家七寶、寶石做什麼用？建築材料，蓋房子用的。西方世界的物質，樣樣都太豐富了，沒人要，那邊金銀七寶就像泥土一樣，沒人要！無論什麼東西都非常豐足，豐富滿足，所以你在那個境界裡，什麼樣的貪的念頭起不來，貪的念頭沒有了，瞋恨當然就斷掉了。瞋恨心從哪裡來？貪不到才生瞋恨，貪到了他就歡喜，怎麼會生瞋恨？瞋恨心也沒有了，愚痴也沒有了，樣樣清楚，樣樣明瞭。所以西方極樂世界用六塵來教你斷貪瞋痴，佛在此地教你離五欲六塵斷貪瞋痴，目的不是一樣嗎？實在是非常高明，一切得其受用，而不起貪瞋痴；貪瞋痴慢，所有一切妄想、分別、執著統統沒有了。這個修行環境，十方一切諸佛剎土裡面沒有，所以諸佛讚歎阿彌陀佛：「光中極尊，佛中之王」，把阿彌陀佛讚歎到極處，這才見到淨土境界之高，高明在這裡。

　　我們世間人真的是非常愚痴，對於事實的真相完全不了解，患得患失。沒有得到的，天天在打妄想，在追求、在等待；得到的時候又怕丟掉，那個心真是操勞，患得患失。實際上，一樣也沒得到，一場空而已，確確實實一樣都得不到。不要說是我們人生短暫幾十年，這幾十年當中我得到了，那是你的妄想，其實就是寶石戴在你手指上，也沒得到！那你就是個聰明人，你真的覺悟了，為什麼？身都得不到，何況身外之物！現在科學發達，人人都曉得，諸位從進到這個講堂，這兩個小時，你離開的時候，絕對不是你進來時候的那個你，不一樣！你還以為進來是這個身體，出去還是這個身體，你迷惑顛倒，沒搞清楚。進來的我，出去的時候，裡頭不曉得多少變化，細胞新陳代謝換了好多，不是那麼回事情！這就說明，你這個身都不可得，何況身外之物，這是真正了解一切法不可得，佛給我們說的是真話。因為一切法不可得，才教給你不要貪著，不要分別、不要執著。

【14-2】

【3.觀想極樂世界之六塵，即不住空，由此而脫離五濁之六塵，即不住有。故佛法治心，不重降伏而重轉移。使眾生心轉向佛境之六塵，即脫離五濁之六塵，二邊不著之下手方法，即在此。】

　　降伏，怎麼能降得住？降不住的。懂得轉變，懂得轉換，轉煩惱為菩提，轉識成智，轉生死為涅槃，轉娑婆為極樂，你會轉那就行了，這是真的。硬是想壓，壓不住，沒有那個道理的。淨宗的法門，就是教我們觀想西方極樂世界依正莊嚴，依報就是此地講的六塵，西方極樂世界的物質環境；正報是教我們觀想阿彌陀佛，觀想觀音、勢至，這是觀正報。你有觀，觀就是前面講的正念，淨土宗你這樣的觀想，心裡面常常念著，這是正念，這是不住空。因為念念都念西方世界依正莊嚴，娑婆世界就忘掉了，不再念了，這常講我們這個地方身心世界一切放下，這叫脫離五濁之六塵。我們這個世間是五濁惡世，現在我們的環境濁惡到了極處。

　　今天聯合早報有一段報導，這個報導我們看了，真的是寒毛直豎，說明地球這個環境嚴重的污染，舉出十大條。科學家說明，地球上每天有一百多種生物絕跡，在地球上消失了。為什麼會斷絕？生態環境破壞了，沒有法子生存。將來我們人類會不會在這世界上滅絕？實在講很有可能，真的是很可怕的事情，所以全世界的人都在喊環保。誰肯認真去做？都為了自己的利益，不顧別人的死活。工業的污染，他賺他的錢，錢是賺了，要從佛法因果上來說，他造的罪業就很重，什麼罪業？破壞地球的生態均衡，讓整個地球上的生物都不能得到正常的生活，你說你這個罪重不重？我沒害人，我也沒殺人，可是你叫人家生活上，有形無形統統受到傷害。誰肯停止？沒有人肯停止！所以這個問題沒有法子制止，再不斷的發展下去，科學家提出警告，地球上環保要是不能改善，五十年之後這個地球上不適合人類生存，意思就是說人類也跟其他的動物一樣，要從地球上絕跡了。五十年不長，在座同修你們都見得到的，這個真的叫要命的問題，沒法子解決，共業所感。

　　佛經上的警惕「如救頭燃」，從前我們念這句話是比喻，現在不是比喻，真的是如救頭燃。怎麼個救法？除了念佛求生淨土，沒有第二條路好走。諸位想想看，你有什麼本事能夠超越六道輪迴，能夠解決這個問題，沒法子！所以，許許多多大乘佛法很令人羨慕，我們很想學習，時間來不及了，不是不想學，沒時間！科學家這個警告，五十年他有根據的，他不是隨便說的，我們的光陰只有五十年，哪有時間再去修這些大經大論？老實念佛一門深入，那這段時間是足夠用了，求生淨土足夠用了。念佛、讀誦淨土三經，「使眾生心轉向佛境之六塵」，這就是一個大的轉移。我們現在講移民，我們向西方極樂世界移民，淨宗學會就是西方世界駐在這裡的大使館，幫助你們辦移民手續的。「即脫離五濁之六塵，二邊不著之下手方法，即在此。」這是淨宗古大德常講勝妙方便，最殊勝、最巧妙的方便法。

【4.江味農居士極讚淨土，見地精確，令人起敬。語在《講義》卷二，九十三頁第二行。】

　　《金剛經講義》分量很大，供給專門研究的同修們用的。諸位如果想參考，可以看《講義》的原文，你就知道江居士雖然一生的功力都用在《金剛經》上，他對於淨土法門深信不疑，一生的功夫是念佛求生淨土。這樁事情可以說是當然的現象，為什麼？淨宗法門它的當機，實在是上智與下愚最容易成就。江居士四十年在般若上用功夫，的確有超越常人的智慧，因為他有智慧，所以才看出淨土宗的殊勝，沒有高度的智慧見不到。文殊菩薩智慧第一，在華嚴會上，文殊菩薩選擇念佛求生淨土，高度的智慧，選擇這個法門。所以他讚歎淨宗，我們看到是一點都不感到奇怪，是很正常的現象。

【十六、喻明】

經【須菩提，於意云何，東方虛空，可思量不？不也，世尊。須菩提，南西北方四維上下虛空，可思量不？不也，世尊。】

　　這是兩番的問答，佛問，須菩提答，須菩提兩個答覆都是：「不也，世尊。」

【1.『不也』，含有唯唯否否之意，不完全作否定解。】

　　這個意思很深，因為前面說，菩薩不住相布施，那個福德不可思量。世尊在此地舉一個比喻，用虛空做比喻，這裡說的是十方，東南西北、四維上下，十方虛空就是平常講的盡虛空遍法界，就這個意思，用虛空法界來做比喻。恰不恰當？非常恰當，為什麼？因為他不住，那個心量沒有界限。他沒有分別、沒有執著，心量沒有界限，它的範圍就是虛空法界；一有分別，一有執著，那就有限，那個圈子就很小。所以這個比喻非用虛空不可，唯有虛空法界才能夠相比。佛問：虛空可不可以思量，能不能想像？不也。這個「不也」，不是說不能，不是說不可思量，不是這個意思，它不是一個肯定的答覆詞，它的意思是「不能這樣說法，不可以這樣說法」，含有這個意思在。不是肯定也沒有否定，不能這個說法。

【2.佛說經，隨舉一法，皆賅十方。蓋佛法皆從無量無邊性海中流出，故重重無盡。】

　　賅是包含。「蓋佛法皆從無量無邊性海中流出，故重重無盡。」這就是為什麼不能用虛空比，道理在此地，虛空的確是大，盡虛空遍法界的確是大，但是還不能比，因為真性比虛空還要大。佛在《楞嚴經》上有一個比喻，佛把真如本性比作虛空，把十方虛空比作一片雲彩。諸位想想看，雲彩大還是虛空大？十方虛空在我們真如本性裡面，就像一片雲彩在太空當中一樣。所以虛空也不是真的，它也是緣生之法，也是當體即空。禪家有所謂粉碎虛空，這個口氣好大，是不是真的？真的，一點也不假。永嘉禪師講：「覺後空空無大千」，大千世界就沒有了。由此可知，粉碎虛空是地上菩薩的境界，不是普通人的境界。

【3.十方非定法，可知一切法均是假名，無有定法可得，所以不可住。】

　　道理就在此地。佛所說的一切法不能執著，我們可以用它來幫助我們，決定不能執著它。正是所謂「法尚應捨，何況非法」，那個法就是佛所說的一切法，也要把它放下，也不能夠放在心裡，何況一些不是佛所說的法，怎麼可以執著？佛所說的法也都是假名，沒有定法可得，無有法可得，所以不可住。譬如佛說的菩提，佛說的涅槃，佛說的佛果，都不能執著，執著就錯了。不但如來果地上沒有執著，後面舉的例子好，初果證得須陀洹了，他有沒有執著證得須陀洹？沒有！如果有，他就沒有證得，他還著相。佛舉出這個例子，從小乘開始一直到如來地，沒有一個是有執著的。未證法身以前，分別是有，執著沒有，證得法身之後，雖有分別，非常的微薄。

　　我們曉得這個事實，自己才曉得應該如何用功，什麼叫真正的功夫，要搞清楚。真正功夫絕對不是我一天念佛兩萬聲、三萬聲，不是這個。《壇經》裡面講，法達禪師念《法華經》三千遍，他自己認為別人比不上！見到六祖，給六祖頂禮的時候，頭沒有著地，六祖看到了，就問他：「你禮拜的時候，頭沒有著地，你一定有感到驕傲之處。」法達感覺得他有驕傲的地方。六祖問他：「你有什麼值得驕傲的？」「我念《法華經》三千遍。」那不是功夫！三千遍念下去，一竅也不通。什麼是真正功夫？真正功夫是離開分別執著，心清淨了，這是真正功夫。這就說明法達三千遍的《法華經》，他有執著、他有分別，雖然經念得很熟，經義不通，但是不能說他沒有好處，因為他有這個基礎，六祖給他一喝斥一指點，他就覺悟了，他就明瞭、就通達。三千部要有耐心，沒有耐心念不完，那就是修定；有這個基礎，一指點，智慧就開了。

　　所以我們要曉得什麼叫功夫，真正的功夫，《金剛經》很高明，教我們在日常生活當中，點點滴滴，都不要分別、不要執著。一切事要認真、要好好的去做，盡心盡力把它做得很圓滿，心裡面若無其事，沒有分別執著，這叫做功夫，兩邊不著。念佛也不例外，如果你有定課，我早晨早課定了哪些課程，晚課定了哪些課程，要認真去做，一天不能缺。除定課之外，散課，散課或者是誦經或者是念佛，有時間就做，沒有時間就放下，不要緊。也就是當我們有工作的時候，我們就把讀經、念佛放下，好好去做事，事情做完了，佛號又提起來了，這就叫不間斷，與不間斷那個意思相應。所以不間斷不是叫你在事上一天到晚都不間斷，那你就不能辦事了。我們在工作當中，許多工作是需要思考的，思考當中不能夾雜著佛號，不能夾雜著佛經，不可以的，只有把佛號放下，這是正確的。功夫純熟，你就會得受用。

【14-3】

【4.一切法皆是同體，在性體上原是一個。若領會得，方知心、佛、眾生三無差別。】

　　「心、佛、眾生，三無差別」這句話，大乘經論裡面說得很多，一般同修也都能記得，也都能說得出，但是它真正的意思很深很廣。心是本體、是能變；佛與眾生是現象、是所變，能變是一個，所變的縱然再多，都是從一個能變裡面生出來的，所以它同體，同一個心。這個地方講的「眾生」意思很廣，不能搞錯了。眾生是九法界的眾生，是這個意思，佛是圓滿覺悟的人，九法界眾生都是迷，沒有完全覺悟，菩薩比我們是覺悟，比佛他就迷了，他就沒有覺悟，九法界都叫眾生。此地講的眾生，除佛之外統統包括在其中，不但九法界有情包括在其中，無情的眾生也包括在其中。無情就是我們講的依報的環境，九法界有情眾生他的生活環境，佛法裡面叫無情，我們現在的名詞叫植物、礦物，這是無情的；動物是有情的，我們現在這樣的分法。這些都是眾生，眾緣和合而生起的現象，全是從自性裡面變現出來的，所以同體。這就說明了，十法界依正莊嚴同一個本體，所以這三樣沒有差別，一而三、三而一。

　　譬如以金作器，器器皆金。我們用黃金作體，我們用同樣一個黃金造十法界，我們把它造一個佛像，造一個菩薩像，造一個羅漢像，乃至於做一個小狗、小貓，做個畜生像，金的成分一樣的，重量一樣的，價值也一樣的，哪有差別？沒有差別。不能說這個佛像就特別貴一點，那個小狗、小貓就便宜一點，沒有那回事情，成色一樣，重量一樣，價錢相等，不可能因為這是佛像價錢就高一點，沒有這個道理，三無差別。

　　從這個比喻當中，諸位細細的去體會。體用不二，性相一如，這些話跟心、佛、眾生三無差別，意思完全相同。佛說法，許許多多這些話，可以拿來互相解釋，它的意思你才真正能夠明瞭，才能夠體會到。佛用這種方法來說，他的妙處就是叫我們不要執著，怎麼說都行。性相一如，行！體用不二，也行！三無差別，也行！怎麼說都行，不要執著言語，不要執著名詞，這就對了。所以一切方式，無非是叫我們離分別、離執著，否則的話講一個名詞就好了，何必講那麼多？他有他的用意在。這些都是《金剛經》裡面重要的宗旨。

【5.十方皆在虛空中，使知十法界，同在吾人一念心中。因果森然，而不礙同一性空。此顯虛空雖無相，而不拒諸相發揮之理。】

　　「十方皆在虛空中」，方位沒有一定，這是眾生假設的一個現象，沒有事實，所謂是抽象的概念。空間的概念，時間的概念，都是抽象的，都不是實在的。但是都沒有離開虛空，十方沒有離開虛空，時間也沒有離開虛空。「使知十法界，同在吾人一念心中。」十法界依正莊嚴，從哪裡變現出來的？從自性裡面變現出來的。怎麼會變現出來的？一念當中變現出來的。一念就是有念，就現相；無念現相就沒有了，有念就現相。「因果森然，而不礙同一性空。」為什麼會有十種不同的法界？這裡面有因有果，因緣果報清清楚楚，一絲毫都不會錯亂。善因得善果，惡因有惡報，這是真理、是定律。淺而言之，成佛之因是平等心。那個心怎樣平等？沒有分別就平等，心還有分別，哪裡會平等？

　　平等是佛心，也就是平等心是因，成佛是果。六度心是菩薩。菩薩，我們在《金剛經》裡面看到了，《金剛經》就是教菩薩的。菩薩不住於相而行布施，不住於相，執著沒有了；而生其心，生心難免還有分別，不過他的分別很薄、很淡。沒有我們那個界限劃得這麼清楚、這麼嚴重，沒有，他很輕、很淡，所以他是菩薩。也就是說，菩薩所修的，我們經雖然還沒讀完，讀了十六段，大致上情形我們了解一些。布施，布施就是捨、放下，菩薩是一切都捨、都放下了。那個捨還沒捨，放下還沒放下，那就是微細的分別，所以他是菩薩。辟支佛修十二因緣，十二因緣是因，果報是辟支佛。辟支佛在三乘佛法裡面是中乘，二乘法裡面他是小乘，他比聲聞智慧高。聲聞斷事，煩惱事相斷了，貪瞋痴確實沒有了，習氣還在，還有貪瞋痴那個樣子在。可是辟支佛習氣都沒有了，這就是他比阿羅漢高明之處。聲聞修四諦，苦集滅道。什麼因，什麼果，哪裡錯得了？錯不了的。聲聞用四諦法，苦集滅道，把三界見思煩惱斷掉了，這才了生死出三界，超越六道輪迴。

　　六道裡面，天道，天有二十八層，不是含糊籠統講一個天，那不行！二十八層裡面分三界，欲界、色界、無色界。無色界天人的條件，完全修的禪定，在我們一般講，世間禪定裡面高段的，果報到無色界天，這是我們講凡夫，高級的凡夫。他知道身體不是個好東西，身體是色相，他連這個東西也不要了，不要這個身體，高級凡夫！在我們中國，老子體會到這個意思，老子常說：「吾有大患，唯吾有身。」他說：我有很大的憂患，因為我有個身體。身體是大的憂患，沒有身體多好！無色界裡面沒有身體，我們一般人稱靈界，在佛法裡面講有神識，住在那個境界裡面；他不要身體，是高級凡夫。低一級，色界有十八層天，這十八層天裡面有身體，當然有身體就有身體生活的環境，這個身體要住，要房子住，要居住的環境。欲他沒有了，色他有，他有衣服，他不要飲食；色界天人禪悅為食，他不需要飲食。

　　由此可知，我們要飲食來維持我們的生命，其實這也是個錯誤的觀念，不吃飯照樣可以活下去，活得很好！你要是不相信的話，你看看《虛雲老和尚年譜》。虛雲老和尚距離我們不太遠，年譜裡面記載老和尚常常入定，一定就十天半個月。有的時候他一入定二十多天，出了定精神飽滿；一般人十幾二十天不吃飯，餓死了；他沒死，他一出定精神飽滿。證明佛講色界天人禪悅為食，有道理！色界天人有很深的禪定，不要飲食。色界，欲沒有了，欲是五欲：財、色、名、食、睡，這五樣東西他沒有了。欲界有六層天，欲界六層天人財色名食睡統統有，不過愈往上面去愈淡薄，但是他還有需要，只是很淡薄就是了；不像我們人間五欲那樣的濃厚，他淡了，他還有。

　　色界跟無色界要修禪定，佛跟我們講，還要修四無量心，慈悲喜捨，才能夠到色界、無色界。欲界天要修十善業道，修十善生天，生欲界，四王天、忉利天。欲界往上面去還有四層，夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天，單靠十善不行，單靠十善頂高的只能到忉利天，再往上要加上禪定，他的禪定功夫不夠、不到家，所以叫未到定。他有一點禪定的功夫，真正的初禪他沒有得到，他得到初禪，那就到色界，不在欲界了。未到定，加上十善業道，才能夠生在欲界上四層天。

　　人的業因是五戒十善。中國儒家講五常，儒家教學是以倫常為教學的宗旨。倫是倫理，就是教給你人與人的關係，人與天地的關係，人與萬物的關係，這叫倫理的教育。常是講品德的修養，常道，決定不能離開的。五常是仁義禮智信，仁慈、道義、智慧、禮節、信用，要講這五條，這才算是人。人跟禽獸不一樣的地方，人講究這五種德行，具足這五德，來生可以得人身；如果沒有這五樣，來生人身就得不到。在佛法裡面講就是五戒，五戒的意思跟儒家講的五常是一樣的，只是名相不一樣，意思完全相同。譬如儒家講仁慈，佛法講不殺生，不殺生就是仁慈。不偷盜就是義，不邪淫就是禮，不飲酒是智慧，不妄語是信用，都是一樣的意思。所以五戒、五常真正做到，來生才能得人身，我們自己要冷靜想一想，這五條我做到了沒有，如果沒有，來生人身得不到。

　　人身得不到得什麼？再往下去看。畜生，畜生的業因是愚痴，愚痴墮畜生。什麼叫愚痴？哪是真的、哪是假的，你搞不清楚，把真的當作假的，假的看作真的，這是愚痴。我們今天講修行，佛法是正法，把正法當作邪法，邪法當作正法，這是愚痴。像這一類的顛倒，善惡顛倒了、看錯了，善的看作惡的，惡的看作善的；邪正顛倒了，邪的看作正的，正的看作邪的；是非顛倒了，這叫愚痴。糊裡糊塗，搞不清楚，這個因來生是畜生因。餓鬼道，餓鬼的業因是貪，不管貪什麼，貪是餓鬼的因。貪財、貪色、貪名，乃至於貪佛法，也要變餓鬼；不是講你貪的對象，是你有貪心，貪心是餓鬼心。一個人貪心很重，鬼頭鬼腦，貪心就是鬼心，鬼就是貪。十法界業因，我們到底是哪一條重，就想到將來我們會到哪一道去，這都不必問人。地獄是瞋恚心，瞋恚嫉妒心重，果報就在地獄。貪瞋痴三毒煩惱，果報在地獄、餓鬼、畜生，非常可怕。佛教我們要離貪瞋痴，用布施來對治貪毒，用忍辱來對治瞋毒，用智慧來對治愚痴。

　　這就是此地講的「因果森然」，這是從大的方面來說，細說說不盡。每一個眾生因果都不會完全相同的，都不一樣，明白這個道理，了解這個事實真相，才知道「一飲一啄，莫非前定」，誰定的？自己作自己受，不是別人給我們定的，與別人毫不相關。道理清楚了，真相搞清楚了，我們知道自己的命運是自己造的，自己有能力造命，當然有能力改命，而改得最徹底的、最圓滿的，無過於佛法。世間種種改造命運，縱然能改，改得很有限，不夠徹底、不圓滿，唯獨佛法能夠徹底把我們改正過來，改凡成聖，改九法界成佛道，這才是真正究竟圓滿。所以要想改造命運，不能不學佛。

　　底下講，「而不礙同一性空」，十方皆在虛空之中，十法界依正莊嚴都在我們自性之中，不礙同一性空。自性沒有一物，它的相是空相，就是六祖所講的「本來無一物」，它的相是這個樣子。雖然它空，它是虛空，它不礙諸相發揮，十法界依正莊嚴這個相，顯在它裡面不妨礙，這些事實我們也要很用心的去體會。《楞嚴經》實在是一部很好的經典，中國古人常講，成佛的《法華》，開智慧的《楞嚴》，真的是令人開智慧。《楞嚴經》上就有很多好的比喻，說明虛空跟我們一切的現象不相妨礙，正如同我們現在看電視的螢幕，螢幕裡頭什麼都沒有，但是什麼樣的現象都可以在那裡現，不相妨礙，彼此都不妨礙，就這個道理。性空，不拒諸相發揮。佛說了這麼多的比喻，比喻的主題在哪裡？底下這一句，要把它的主題給我們說出來，主題就是福德不可思量。

【14-4】

【十七、法合】

經【須菩提，菩薩無住相布施，福德亦復如是不可思量。】

　　就像前面講的虛空法界一樣，不可思量。

【1.虛空無相不礙諸相發揮，正似布施不住相。不住相布施，正似虛空不可思量。菩薩能如此有而不有，空而不空，方是背塵合覺。】

　　虛空沒有相，心性沒有相，但是能現十法界，這就好像布施不著相，不住相布施就像虛空、像法界一樣不可思量。「菩薩能如此有而不有，空而不空，方是背塵合覺。」塵是迷的、是污染，背是捨棄、遠離它。破迷開悟，去染污得清淨，菩薩必須要這樣做，為什麼？如果你無住了，你不布施，你就被無住污染，無住是空，你就被空污染。假如你布施著相，你就被布施污染，所以要不住相布施。不住相，不被「有」污染；布施，不被「空」污染，兩邊都離了。所以，這是有而不有，空而不空。怎麼是有而不有？布施是有，不著相是沒有、是不有。怎麼是空而不空？不執著是空，但是不執著而行布施，行布施就不空了。這叫兩邊不著，這才真的背塵合覺，有體有用。體是空，相是有，空也不著，有也不著，空有二邊都不著，但是體相都能發揮它圓滿究竟的德用。它的大用大德，完全都明顯的顯示出來，這才是佛法，才是真正的大乘佛法，絕對不是消極，不是有體無用。一般人講積極，那個積極裡頭都有弊病，唯獨佛法是真實的積極。

【2.善男女，既發菩提心，故教以不住相布施。此處教之用功，必須達到真能無住，無一絲一毫之未盡方可。】

　　《金剛經》，江居士說這是極圓極頓的大教，他就是肯定這個意思。上半部是為發菩提心人所說的，經上講的善男子、善女人，他發了菩提心。什麼叫發菩提心？發學佛之心，以佛做榜樣，我向他看齊，我向他學習，我要學習得跟他一模一樣，這叫學佛。而不是我們現在講的學佛，學一點經典，學個念佛，甚至於學個法器，這不是《金剛經》上所說的發心學佛。本經釋迦牟尼佛做為一切諸佛的代表，向釋迦牟尼佛學習就是向一切諸佛學習，是這個意思。我們修淨土的同修，是以阿彌陀佛為代表，我們一切都要向阿彌陀佛學習，這才是真的發菩提心。你一發菩提心，佛一定要教給你，怎樣能夠滿你的願，幫助你成佛，幫助你證得究竟的佛果，教你用功，教你不住相布施；一切諸佛如來都是用這個方法成就的，佛把這個方法教給我們，不住相布施。用功從哪裡下手？也教給我們，教給我們用功，「必須」這兩個字是全程肯定，一絲毫猶豫懷疑都沒有，也就是必定要這麼做法，要「達到真能無住」，真能無住就是真的不執著、不分別。如果分別、執著，還有一絲一毫沒有乾淨的話，都不行，因為你發心是要成佛，你不是成菩薩，不是成阿羅漢。成菩薩、成阿羅漢，你這個分別、執著斷了很多，還有一點，那還講得過去。你是要成佛，成佛就是絲毫未盡都不可以，要斷得乾乾淨淨，像等覺菩薩那一品生相無明都不行，都不能夠存在的，都要把它斷乾淨。末後這一句是這一大段的總結。

【十八、結示正住】

經【須菩提，菩薩但應如所教住。】

　　菩薩只要，『但』就是只要的意思，應當如佛所教的，你問云何應住，這樣住就行了，這是歸結到住無住就對了，不可以有一個住處。

【1.歸結到無住乃是正住，正指應無所住。意謂但依我所教之二邊不住去修行。本以不住為主，否則非大乘佛法。】

　　「歸結到無住乃是正住」，就像一切諸佛如來一樣。「正指應無所住」，這句話的意思，就是應無所住。你住什麼地方？住應無所住，那就對了。「意謂但依我所教之二邊不住去修行。本以不住為主，否則非大乘佛法。」這一句話就肯定了，大乘佛法就是建立在無住的基礎上，如果你有住就不是大乘佛法，無住才是大乘佛法。我們再說得清楚一點，說得明白一點，住就是執著，大乘佛法不執著，不但世間一切法不執著，佛法也不執著，這叫大乘法，稍有執著就不是大乘佛法。從這個地方，我們也明白了，有分別、有執著的不是佛法，離一切分別、執著，那叫做佛法。　　《壇經》裡面記載，六祖遇到印宗，印宗法師難得、很不容易，不是普通人，印宗當年在廣東一帶是最有名的，最得大眾景仰的一位大法師。六祖在獵人隊裡住了十五年，離開獵人隊到廣州，碰到印宗法師在講《涅槃經》，這麼一個機緣碰了頭。以後印宗法師知道他是五祖忍和尚的傳人，就是禪宗第六代祖師，對他立刻就加以恭敬，旁人做不到。聽六祖說法佩服得五體投地，他問了一句：你在黃梅的時候，除了五祖傳法給你，五祖平常有沒有講禪定解脫？，六祖回答：「禪定、解脫是二法，二法不是佛法。」二法就有分別、有執著。有分別、有執著，不是佛法；佛法是不二法，不二法是沒有分別執著。印宗給他剃度，所以六祖的剃度師是印宗，印宗把他剃度之後，再反過來拜他做老師，難得！希有！你說這個心量多大，你說他的心多清淨。在別人心量小的，我收你做徒弟，就很難得了，我再回過頭拜你做老師。他這一拜他做老師，諸位想想看，把六祖馬上就捧上去了，他本來是第一，現在六祖捧上去了，他在第一之第一。六祖的法緣那麼樣的殊勝，有那麼樣的成就，這個功德全是印宗的。六祖是非常人，印宗也是非常人，六祖遇不到印宗很難出頭。他要想在那邊弘法利生，達到相當的知名度，能夠接引大眾，你要曉得要用多少年的時間，遇到印宗不費力了，印宗把他一下子抬起來了，等於說印宗幾十年都給他做基礎了，這是非常人。我們也可以這樣說，六祖一生的成就，就是印宗的成就，實在講印宗比六祖還要高明，六祖成就還要一生度化眾生，還要一生教化；印宗的成就，等於說他是董事長，請一個總經理替他辦，他不要管事，他就成就了，你才曉得那叫真正高人。所以印宗，實在說應當是佛菩薩再來的，因為凡夫沒有這麼大的度量，沒有這麼高的智慧。

　　又答「應無所住」，這是正式答覆他。說了這麼多，前面須菩提尊者問：應云何住，云何降伏其心，到這個地方才總結，才正式答覆他。「意謂但依我所教之二邊不住去修行」，這就是無所住。

【2.降伏及不住，兩事即一事。修行下手，即是一捨字。捨，即破我執。究竟捨，我執方破盡。】

　　「降伏及不住，兩事即一事。」尊者請教兩個問題：應云何住、云何降伏其心？世尊把兩個問題合起來答覆，兩個問題實在講一個意思。降伏跟不住兩事，實在講就是一樁事情。「修行下手，即是一捨字。捨即破我執。究竟捨，我執方破盡。」捨要捨得究竟，這是一句實話，所以到如來果地，真的無我了，「我」捨盡了。諸位想想，等覺菩薩還有一品生相無明沒破，誰沒破？「我」沒破，還有我！通常我們講，阿羅漢我執已經破了，已經不再有我了，不再把這個身當作我，不再把一切法當作我，微細的我念還是在，不過他不以身為我，不以五蘊為我，那就能出三界，就脫離輪迴了。必須那個我的意念都沒有，那才行，最後一品生相無明才能破得掉。我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

15．金剛般若研習報告（第15集）

【15-1】

　　請掀開經本，卷二，第二十四面，第二行：

【3.等覺菩薩，尚有一分法執未破，必至佛果，方究竟捨。故佛法自始至終只一捨字。捨者，正是不住空、不住有。】

　　這是為我們說明，大乘佛法的修學總綱領，就是本經裡面所講的行於布施。行於布施要緊的是要不執著，也就是世尊所說的應無所住，這就是捨，空有兩邊都捨。從初發心一直到成佛，沒有別的，唯有捨而已。捨，也就是平常講的放下。到等覺菩薩還有一品生相無明沒破，這是最微細的無明，也就是執著；因為這個執著沒破，所以十法界依正莊嚴這個相現前，所以這品無明叫生相無明。十法界這些現象從哪裡來的？人類的起源、宇宙的起源，怎麼發生出來的？怎麼樣發展變到現前這個境界？現在很多科學家、哲學家都不斷的在研究探討。這個問題，大乘經上跟我們說得很清楚，就是一念生相無明，只要有這個存在，十法界依正莊嚴的現象就存在；這一點點執著沒有了，這個現象全都不存在，所以叫它做生相無明。生起十法界依正莊嚴的現象，就是從這個一念生的；也有大乘經上說一念不覺，就是最初那個一念；都是指等覺菩薩最微細的這一分法執，他沒有破，破了之後就成佛。

　　而實際上，每一尊佛到這個境界，他這一品生相無明都不破，保留著。他有沒有能力破？有！隨時都有能力破，但是他不破。為什麼不破？為了要度無量無邊的眾生，他要一破了，他就完全走了，那還有什麼眾生好度？沒有了。永嘉大師講「覺後空空無大千」，那個大千都空了，還有什麼眾生好度？度眾生實在講，佛經上講的比喻「夢中佛事」，很有道理。夢裡面覺悟了，夢裡面還有眾生在顛倒錯亂，自己曉得我是在作夢，不妨在夢中說法幫助那些沒悟的眾生覺悟，幹這個事情。如果他一下醒過來，夢中境界就沒有了，夢裡面眾生就沒人度。這是真正慈悲到了極處！在佛法裡面，這叫留惑潤生。留著一品生相無明，其他的都不保留，統統放下了，唯獨這一品保留。因為保留這一品，他才能夠在十法界，像《普門品》裡面所說的，應以什麼身得度，他就能示現什麼身，這一品生相無明破了，那就全部都沒有了，所以他要留著一品。我們看佛，佛也留一品，佛要不留一品，怎麼能到這個世間來示現？只要來示現的，都留一品，最後的一品生相無明都保留。但是我們要曉得，他不是沒有能力斷，有能力而不斷，不斷是為一切眾生，這叫大慈大悲。所以到果地，方是究竟捨。

【4.心量大到無量無邊，方是阿耨多羅三藐三菩提。】

　　這個名詞，我們在大乘經裡面看得很多，翻成中文的意思是「無上正等正覺」。為什麼不翻？這一句叫做尊重不翻。大乘佛法，在法上講就是這一句，如果你得到無上正等正覺，你得到這個法，就成佛了，你就證得佛果。所以佛是果地上的名稱，這是果法的名稱，好像一個是學位，一個是你所修的學分，是這麼一個意思。要用現代的話來講，大家更容易體會，這一句就是「究竟圓滿的智慧」。智慧到究竟圓滿，那就是無所不知，過去、現在、未來，此界他方，無所不知，無所不能，就是這個意思。

　　佛告訴我們，究竟圓滿的智慧，不是諸佛如來獨有，而是一切眾生人人具足、個個不無，統統都有。為什麼我們現在感覺當中完全沒有智慧，這原因是什麼？心量小，心量不大，所以你的智慧不能現前。智慧是隨著心量擴大的，你的心量愈大，智慧就愈大。天人比我們人道智慧就大，道理在哪裡？他的心量比我們大，色界天人他們除了修禪定之外，還要修四無量心：慈、悲、喜、捨。他的心量比我們大，智慧比我們大。聲聞的心量比色界、無色界天要大；辟支佛的心量比阿羅漢大；菩薩的心量大過二乘。心量愈大，你本性裡面的智慧就透得多。所以心量小不行，小心量是迷！到等覺菩薩，還有一分法執沒破，所以他的心量比不上佛，佛的心量才真正達到究竟圓滿。我們要是明白這一個事實，就曉得把心量拓開很要緊！菩薩修行叫我們捨，叫我們放下。捨什麼？實在講就是捨這個小心量，捨分別執著。分別執著心量就不大，捨盡了，那就是圓滿菩提，就達到無上。

【十九、更明所以問答釋明】

　　這個第十九段，小標題的題目是：更明所以。「所以」是所以然的道理，前面可以說是說得相當明白了。世尊先用虛空來說，說明無住相布施，福德不可思量，唯恐我們了解得還不夠徹底，不夠徹底就有疑問，疑，那個障礙很大。在煩惱裡面，貪瞋痴慢下面就是疑。疑能障聖道，是菩薩修行過程當中重大的障礙，必須把疑情斷盡才可以。世尊很慈悲，唯恐我們的疑惑還沒有能斷盡，「更明所以」，再進一步說明所以然的道理。

[回索引](#a章節索引)>>

《如理實見分第五》

經【須菩提，於意云何，可以身相見如來不？】

　　用問答的方式。叫著須菩提，問他：『於意云何』，你以為如何？你的意思以為如何？『可以身相見如來不』？這裡頭字字句句我們都要注意，每一個字含義都非常的深廣，讀到後面的時候，你就會發現《金剛經》文字之美，文字簡潔，實在是非常好的文章。

【1.佛意若謂，汝等眾生，能就身相見汝之本性耶？】

　　假如江居士要沒有這麼說法，我們對這一句就很可能把意思錯會了，是不是可以身相見佛？會誤會到這個意思。其實，佛的這個意思很深。《金剛經》上凡是講如來，都是指本性，指真如本性，從性上說的；凡是說佛，都是從相上講的；所以經上有的時候講佛，有的時候說如來。所以這個意思是：可不可以就在身相上見到自己的本性？因為這個身沒有說佛身，沒有說佛身就是指一切萬法，也就是在一切萬法相分上，能不能在相上見性？實在講就是這個意思。可不可以在相上見性？這是一句問話。

【2.此科是將上來所說之理，再說明其所以然。上文所說種種道理，最要緊者，即反覆陳明不住於相，而均歸結到可以身相見如來一句。】

　　此科就是這一小段，「是將上來所說之理」，前面所講的道理，「再說明其所以然」。「上文所說種種道理，最要緊者，即反覆陳明不住於相，而均歸結到可以身相見如來一句」。前面是反覆的說，實際上往後還要繼續說，不僅世尊在《金剛般若》這一分裡頭這樣重複說，一部六百卷《大般若》，不知道反覆多少次。我們想想，如此重複反覆，有這個必要嗎？確實有這個必要。為什麼？再多次的反覆，你還沒放下，你還沒有捨掉！換句話說，必須到我們真正放下了，真正到捨無所捨，佛就一句話也沒得說了。只要還有一分法執存在，縱然我們是等覺菩薩，佛對我們還有話說，因為還有病，還沒有完全好，還需要大夫，還需要治療。等到一切盡捨，捨無所捨，你的病就完全恢復，也不需要大夫，也不需要治療，就無法可說了。

　　由此可知，反覆對我們是好的，因為我們無量劫來，在六道裡頭，貪瞋痴慢一天反覆多少遍？比這個經上多！一年反覆多少遍？生生世世反覆多少遍？所以煩惱習氣根深蒂固，諸佛如來幫助我們，都沒有辦法拔得乾淨。佛用同樣的方法，讓我們在覺悟這一方面，不斷重複加深印象，如果這個印象能夠超越我們舊的那些習氣，那就有辦法了。這就是古人講，要把生處變成熟處，把熟處變成生處，我們就成功了。熟處就是指貪瞋痴，貪瞋痴太熟了，我們要遠離，要把它放下，把它捨棄、疏遠它，把它變成生疏，把無住生心來好好的培養。我們淨宗就是培養這一句佛號，老念這句佛號，不斷重複在念，培養這句佛號，希望佛號變得很熟，世緣變得很淡，你往生就決定成功，這就是生熟把它交換一下。我們在《金剛經》裡面，這個經不長，這一部經文總共只有五千多字，能夠看到世尊教化眾生的手段，看到他所用的方法，從裡面體會到他的巧妙處！這是我們第一次看到他的歸結，歸結到「可以身相見如來」這一句。

【3.不住於相，要在證性也。執相即著有，不執即著空，是一切凡夫通病。小乘與凡夫相反，了知身相是幻，證得偏空，而了生死、出三界。然又得一病，病在著空，此空仍是相。】

　　「不住於相，要在證性。」學佛的目的沒有別的，就是要見性，不僅僅是禪宗標榜著明心見性，大小乘無論哪一個宗派，沒有例外的。若不見性，那就不是佛法。什麼叫見性？自性是宇宙萬法的本體，見性的意思，就是對於宇宙人生的真相見到了，徹底明白了，究竟明瞭了，這就叫見性，這才能解決問題。「執相即著有」，執著在現象上就著了有，心裡頭有了；「不執即著空」，叫你一切不執著，不執著空了，什麼都沒有了，其實你已經執著空了；都在執著，不可能不執著，「是一切凡夫通病」。「小乘與凡夫相反，了知身相是幻，證得偏空，而了生死、出三界。然又得一病，病在著空，此空仍是相。」六道凡夫著有，小乘人見思煩惱斷了，知道身是緣生之法，四大五蘊眾緣和合而生起這個身相，不再執著這個身是我了。那個身不是我，是什麼？是我所，我所有的，不是我，是我所有的。我所有的，關係就比較疏了，譬如這衣服，我所有的衣服，把身體看跟衣服一樣，衣服髒了，你可以換一件新的，很容易換一件，身體壞了，馬上再換一個新的身體，就像換衣服一樣，沒有恐懼，沒有痛苦，身是我所有的，不是我。而我們凡夫執著這個身就是我，所以你要叫他換個身體，那痛苦得不得了，死去活來，捨不得！執著了，這叫迷惑。執著是一個錯誤的觀念。

　　阿羅漢比我們凡夫高明，不執著這個身，他證得空。什麼叫「偏空」？偏是對圓講的，不圓滿，偏在一邊，執著空。執著空那也是錯，就是前面講的「執相即著有、不執即著空」，小乘人不執，小乘人執著空。他比我們好一些，他出三界六道輪迴了。問題在哪裡？問題在他不能見性，前面講「要在證性」，他沒有辦法證得自性。原因在哪裡？因為他執著空，空還是一個相。世尊在《楞嚴經》裡面，講得很詳細，小乘人也是有病。

【15-2】

【4.須知有體必有用，有性必有相。只須知相之虛妄即可。如又執著空，即墮於斷滅。性與相是不異，相即性之表現，性即相之根本。】

　　性是相（現象）的本體。這樁事情說難似乎不難，說不難好像也很不容易，原因在哪裡？我們無量劫以來，在這個迷惑顛倒錯亂的境界裡面生活，已經養成習慣，佛雖然為我們說明，雖然為我們點破，可是離開佛堂之後，還是過的老樣子，還是在老習慣裡面生活，這個問題就麻煩了。也就是說，大乘佛法真實的受用，你就很難在日常生活當中去兌現了。所以一定要再認識、再肯定，也就是像前面所講的：不斷的去重複、不斷的去肯定。使事實真相能逐漸為我們覺察，這就叫功夫。首先認識事實真相的三方面，體、相、用。體是心性，本經裡面講性，有的時候也講心，體是心性，作用它就現相，有體必有用。如果體要是不起作用，那麼這個體毫無意義，也不能稱之為體。體必有用，起作用一定現相，現十法界依正莊嚴之相。體能現，相所現，能現是一個，所現的無量無邊。能現的永遠不變，所現的千變萬化，這個一定要搞清楚。會變的我們就叫它虛妄，不變的就是真實。說到這個地方，諸位要是略略能夠領略到一點，你就曉得佛為什麼要我們證性，證性就是不變。變裡面苦，生老病死苦，不變就不苦了。不變的話，我們世間人常講青春永駐，那多好、多自在！叫你證性，就是找到不變的。我們現在變的相裡頭有不變的性，你真能把這個性找到之後，說老實話，那個相也就不再變了，好處多！好處不可思議。曉得相是虛妄的，相不重要，性重要。相既然是虛妄的，不是重要的，你何必去執著它！可以用它，不要去執著它，這就對了。

　　「如又執著空」，著空是哪些人？四空天人著空、無想定人著空，這兩種人的確很悲哀，因為生到無想天，生到四空天，時間很長很長。最長的非想非非想天，壽命八萬大劫，換句話說，八萬大劫他就毫無作用，毫無進步可言，完全止在那個地方，不能再進一步，這是佛常講的墮無為坑，掉到無為坑裡頭去了。不但是四空天人，連小乘人也不例外，但是小乘人畢竟是善根深厚，他有期限的，不像無想天，無想天很麻煩，出不了三界。佛告訴我們，阿羅漢他墮在偏真涅槃裡面，也就是住在偏空裡頭，時間是兩萬劫，兩萬劫之後他會回頭，他會覺悟。辟支佛也是墮在偏真涅槃裡面，時間是一萬劫，他比阿羅漢聰明，一萬劫他就會覺悟，他就會回頭。這就是我們常講的回小向大，他能夠從小乘裡面覺悟去修菩薩法、修大乘法。不像四空天人，四空天人最長的壽命八萬大劫，比阿羅漢要加上四倍，而且八萬大劫到了之後還要墮落，出不了輪迴。由此可知，佛法裡面的禪定跟世間禪定，因與果都不相同，這是我們不能不曉得的。

　　同時要知道，性相是一不是二，性是體，相是體之表現，表裡不二。由此可知，佛問「可不可以身相見如來」，如果不執著的話可以，相就是性、性就是相；一有執著那就不是了，一有執著，性是性，相是相，性不是相，相不是性。權教菩薩以下都有分別、執著，《金剛經》的對象是法身大士，不是權小菩薩，佛是為發大乘者說，為發最上乘者說，所以那個不一樣。

【5.佛教人修行，原為度眾生，若著空無為，如何能度。故般若要二邊不住，必不住有，不住空，方能稱性。千經萬論，無非說明此理，發揮此理。】

　　「佛教人修行，原為度眾生。」度眾生的意思很廣，最重要的要度自己，自己是眾生，第一個要度的。「若著空無為，如何能度。」著有不必講了，著有是決定不能度，當凡夫了，執空也不能得度。「故般若要二邊不住，必不住有，不住空，方能稱性。」空有兩邊都不住，不住如何修法？都在日常生活之中，穿衣、吃飯、工作、處事、待人、接物，就在這些地方，你去修，修不住，空有兩邊不住，你就是修金剛般若法門。「千經萬論，無非說明此理，發揮此理。」愈是在大乘經上說得愈透徹，不但把理論講得透徹，同時講心性在日常生活當中的作用，也講得非常透徹，像《華嚴經》不但說得那麼樣清楚，末後一品經文《入法界品》，世尊以五十三位法身大士，跟善財童子表演給我們看，所以《華嚴經》好！有理論、有方法，還帶表演，這種教科書到哪裡去找，帶表演的，非常難得。

　　我們曉得，中國古時候讀書人，最重要的一部書是《四書》，現代的人幾乎把它忘掉了，《四書》是宋朝朱熹編的。我們讀《華嚴》之後，回頭再看《四書》，可能是朱熹看《華嚴經》得到的靈感，因為他編的方法跟《華嚴經》一樣，有理論、有方法、有表演，他是取《禮記》裡面的兩篇，《大學》、《中庸》。《大學》講方法，過日子的方法，生活的方法，非常親切！《中庸》是講道理的，它有理論、有方法。《論語》跟《孟子》是表演的，做出來給我們看，孔子如何將這些理論方法，應用在他的生活上，《論語》裡面的理論方法就是大學、中庸。孟夫子如何能將這個理論方法，應用在他的生活上？表演給我們看。所以《論語》、《孟子》就很類似《華嚴經》上的五十三參，真正是高級的教科書，編撰的方法非常圓滿，帶表演。這是給我們學佛的人，特別是初學的人，真正有一個入門下手之處。

【6.此處『身相』，指上自諸佛，下至一切眾生，皆是此相。引申其義則可遍攝一切法相。】

　　「身相」，指上自諸佛，下至一切眾生，皆是此相。一切眾生包括無情的眾生。「引申其義則可遍攝一切法相」，世出世間所有一切法的現象，「身相」這一句統統都包括了。佛的意思，可不可以就在相上見性，佛問話重要的意思是在這個地方。

【二十、答雙明】

　　下面是尊者的答覆，答得很妙。「雙明」，答覆的這句話是雙關語。

經【不也，世尊。不可以身相得見如來。】

【1.『不也，世尊』之不，是唯唯否否，不可作否決解。既答不可，復說可以，故是雙明。】

　　句子要這樣念法，「不也，世尊。不，可以身相得見如來」。底下那個不可以的「不」，是兩個講法，一個是不、可以身相得見如來，一個是不可以身相得見如來，所以這一句是兩個意思。為什麼是兩個意思？這是在兩種狀況之下。

【2.不可以相作性，就身相見如來。然相由性現，性相不二，亦得以身相見如來。顯示性相無礙，相不障性。】

　　「不可以相作性」，你要是把相當作性，那就錯了。「不可以相作性，就身相見如來」，這是不可以的。「然相由性現，性相不二，亦得以身相見如來。顯示性相無礙，相不障性。」理事無礙，事事無礙。「不可以身相得見如來」，這句話是雙關語，這個答覆是雙關的。這種答覆一般人很難明瞭，不知道他在說些什麼？在般若會上，法會裡面有大菩薩，他們當然沒有問題，但是參與這個法會的也有凡夫，當時舍衛國大城這些凡俗的佛弟子，他們得空也會到祇園精舍聽佛講經，這些人就難懂了，所以必須要加以解釋。底下是解釋。

【15-3】

二一、釋成

經【何以故？如來所說身相即非身相。】

【1.性即相之體，相即性之用。相非性不融，性非相不顯。離相即無性，離性亦無相。但看執著不執著。著相，即為障礙，不得見性。不執著，即不落二邊。般若之理，全在於此，須要觀照，仔細用功。】

　　「性即相之體，相即性之用」，這個前面都曾經說過。「相非性不融，性非相不顯」，這兩句話很要緊。性是無所不在的，無所不融的，任何現象都融在性中，像水乳交融一樣，離了性決定沒有相，所以從相上能見性。性要是沒有相，性在哪裡？我們六根緣不到，真如本性雖然是盡虛空遍法界，無所不在，我們眼看不見，耳也聽不見，不但五根接觸不到，我們的心也接觸不到，心是念頭，念頭接觸不到。法相唯識家所講，第六意識的功能很大，第六意識就是我們今天講的思想，它的功能，從內去緣，能夠緣到阿賴耶識，對外它能夠緣虛空法界，有這麼大的功能，它緣不到自性，沒有辦法見性。這就是說明，性要是沒有相，性就顯示不出來，幸虧性現了這麼多相，使那個真正明白人，性在哪裡？相就是，所有一切萬相就是。

　　正如同我們晚上作夢，我們曉得夢是心變現的，心是能作夢，夢是所作的；心是能作，夢是所作。沒有作夢的時候，你心在哪裡？找不到，不曉得在哪裡。這一作夢的時候，那好辦了，心在哪裡？夢境就是，夢中隨便拈一物，那都是心。全妄即真，全真即妄。你要問：我們的真如本性在哪裡？盡虛空遍法界依正莊嚴，樣樣都是，無有一法不是，真是隨意拈來。見了性的人，才入這個境界，我們今天也可以學，性在哪裡？我隨便拈一個給你看一看、比一比，像不像？滿像這個樣子，其實不是，怎麼不是？我們是學那個見性人的樣子，實際上沒有見性。真正見性是什麼樣子？於一切現象沒有分別、沒有執著，那就見了性。我們今天不能見性，虧就吃在分別、執著上，沒能離開分別、執著。果然離開分別、執著，那就對了，那是隨手拈來，無有不是。所以這個東西，自己沒入境界學不得。

　　「離相即無性，離性亦無相。」可見得性相關係之密切，因為它是一體的。「但看執著不執著」，關鍵就在此地。「著相，即為障礙，不得見性。」佛法裡面常常講障，講二障、三障，這個障主要就是講障礙你見性，這是最主要的一個意思。障礙你開悟，障礙你修學，那是從事上講的，它的本意是障礙你明心見性。障就是執著。由此可知，執著這個病非常嚴重，執著這個病很深、很廣，一定先要把它認識清楚，然後痛下決心把它斷除。「不執著，即不落二邊」，空有兩邊都不執著。「般若之理，全在於此。」世尊二十二年所講大般若的道理，就在這個地方。「須要觀照，仔細用功。」這個觀照前面說過，實在講時時刻刻提高警覺。

　　在行門裡頭，也是一個總綱領，就是三皈戒。我們學佛一入佛門，就求受三皈，受三皈的意思，就是老師把佛法修學的總綱領、總原則傳授給你。無論你用什麼功夫，用什麼方法，常講八萬四千法門，無量法門，法是方法、門是門徑，方法再多，門道再多，都以這三個原則為標準，決定不能違背，這是總原則，就是佛法僧三寶，這是我們的皈依處，我們修行依靠的地方。可是現在講佛法僧三寶，大家都錯會了，說佛你就想到佛像，你就依靠它，這個錯了。古人說：「泥菩薩過河，自身難保」，你依靠它，怎麼能靠得住？法寶，法寶是經典，行嗎？中國歷史上三武滅法，佛經不知道被燒掉多少，也靠不住！僧，出家人，出家人自己修行沒成就，怎麼能給你做依靠？這是我們把佛法僧三寶搞錯了。傳授三皈的時候，佛法僧三寶不是講這個，是講自性三寶，那是真的，真正的皈依處。

　　這種誤會，可能很久很久就發生了，不是我們現在。因為我們讀《壇經》，六祖惠能大師，唐朝時候人，距離我們現在一千三百年，他在《壇經》裡面給人家傳授皈依，他不用佛法僧，我們想他的意思，一定在那個時候就有人誤會，所以他的講法就不一樣。你在《壇經》上看到，他傳授三皈，他說皈依覺、皈依正、皈依淨，他不用佛法僧三個字，他用覺正淨，聽了這三個字不容易起誤會。然後他解釋，「佛者，覺也」；佛是覺悟的意思，皈依佛是皈依覺悟。要依靠覺，覺而不迷。我們現在是依迷，沒有依覺。所以這個皈依叫翻邪三皈，回過頭來，反過來。我們今天處事待人接物，就連日常生活穿衣吃飯，我們要依覺不依迷，過去都是依迷，不知道覺悟，現在轉過來。佛是覺的意思。「法者，正也」。法是正知正見，也就是我們今天講正確的思想，正確的見解，完全沒有錯誤。依這個，這是自性法寶。僧是什麼意思？僧是淨、清淨的意思。所以才叫我們要依覺正淨，這個講法我們很清楚，不會產生誤會。

　　學佛的同修很多，很多人受了三皈，不曉得皈到哪裡去了？不學佛已經迷了，學了佛再加一倍的迷，這個麻煩就大了，愈迷愈深，大錯特錯！所以一定要把它搞清楚、要搞明白，我們有個真正的依靠，曉得從什麼地方回頭。我們從迷惑回頭，依覺悟；從錯誤的知見回頭，依正知正見；從污染回頭，貪瞋痴是染污，從這裡回頭，依清淨心。這是真正三皈了，真的皈依了。一生當中，不能離開覺正淨這個原則，離開覺正淨，你就又回到從前的老習氣的地方去了，不是佛弟子。一定要回過頭來！這也是最好觀照的方法，念念不忘覺正淨，這是自性三寶。

　　住持三寶，這個樣子有沒有用處？有用處，但是對什麼人有用處？對真正皈依的人有用處，如果不是真正皈依的人，不起作用，這一點我們要知道。真正回頭，真正依靠覺正淨，你家裡供養佛像，供養佛像什麼意思？提醒自己。我一看到佛像，我要覺悟！佛像擺在那裡，提醒我覺而不迷，它的意思在這裡。佛並不是說：我成佛，我是你的老師，你要供我的像，天天拜我。那佛不是著了相嗎？佛不就分別執著了嗎？佛哪有這個意思，佛沒有這個意思。所以用這尊像，提醒自己覺而不迷。放一兩本經書，一看到這個經書，正而不邪，我這個心起心動念正大光明，沒有邪思邪念，是這個意思。看到出家人，馬上就想到，我要六根清淨、一塵不染，他這個樣子給我啟示，常常提醒我。家裡面供西方三聖，觀音、勢至那是僧寶，所以你們供佛像，無論是雕塑的、或者是彩畫的，三寶具足，要懂這個意思。他是時時刻刻在提醒你，叫你回頭，不叫你迷惑顛倒，這是我們供養佛像、供養經書真正的意思。如果你沒有回頭，沒有真正皈依，你供養佛像，你是愈迷愈深，迷信！你已經迷得夠深了，現在還找佛菩薩再來迷惑你，佛菩薩可不負這個責任，這是你自己會錯了意思，你自己迷惑顛倒，他並沒有意思迷惑你，可是你不知不覺被這些形像迷惑了，那實在是沒有法子。要仔細用功！

　　皈依，如果皈依的老師，沒有把三皈意義、修學的綱領原則，講得很明白的話，不要緊，我們這邊有錄音帶，還有一個小冊子，那個小冊子是從錄音帶寫下來的，而這個錄音帶就在新加坡講的，前年講的。諸位仔細去聽，仔細去看，明白就好了。形式上的皈依不重要，哪一個出家人給你授都沒有關係、都一樣，要生平等心，不要有分別，不要有執著。不要分別這個法師好，那個法師不好，那你《金剛經》就白聽了，《金剛經》是叫你離一切分別執著，你還在搞分別執著，那就錯了，大錯特錯了。所以任何一個法師給你授三皈儀式都是好的，只要以真誠心、恭敬心來接受，一定要明理要照做，要守住這三個原則，那你就真的皈依了，真的回頭了。

【2.約相說是『身相』。約性說當體即空。相妄性真，故說不可。性能融相，真實即顯，是又何必離相見性。故云『得見如來』。】

　　「約相說是身相」，這個身就是指一切萬事萬物。「約性說當體即空」，如果就它的性體上來講，「凡所有相，皆是虛妄」，底下這句經文就說出來了，它的體性是空的、空寂的。「相妄性真，故說不可。」因為它兩個不一樣，相是虛妄的，性是真的，不可以以身相見如來。但是「性能融相」，性相一如，性相不二，所以它融相，「真實即顯，是又何必離相見性。故云得見如來。」他這一句話答覆是兩個意思，怎樣得見如來，怎樣不可得見如來。就是說你有沒有見性，見性了可以，見相就是見性；如果著相不見性不可以，你著相，相不是性，相是生滅法，相是無常法，性是真常，性是不生不滅，那怎麼會一樣？不一樣！見了性，那就怎麼說都可以；沒有見性，是怎麼說都不可以，道理在此地。這個答覆很好，答覆得很圓滿。我們看底下這一句，世尊給他印證，證明他的見解、他的看法是正確的，沒有錯誤。

【15-4】

二二、闡義印許明性本非相

經【佛告須菩提：凡所有相，皆是虛妄。】

　　這兩句經文在本經裡面也非常重要，說它重要就是這兩句用它來作觀，很方便、很容易。自古至今，有很多人就用這兩句話來作觀，很得受用。

【1.『凡所有相，皆是虛妄』。說明身相義含一切現象，人、物、事，乃至虛空也。】

　　身相義含一切現象，一切人、一切物、一切事，乃至虛空，都包括在身相的裡面，可見得身相的意思很廣很廣。

【2.既知虛妄，不可馳求，不可住著。回光返照，從速歸性，不至墮入輪迴。】

　　真正知道一切相是虛妄的，他對一切相，決定不會再追求了。現在一般人都講求享受，不追求不就沒得享受了嗎？這是一般人的觀念，這個觀念是錯誤的，很大的錯誤。假如你要說：我的享受是我追求到的，釋迦牟尼佛都要拜你做老師，為什麼？釋迦牟尼佛沒有這個能力，追求不到。這個事情諸位要是念《了凡四訓》，你就曉得，你一生所有的享受，不是你追求來的，是你命裡頭注定的，哪裡是你追求來的？你要是命裡頭沒有，你能夠求得到，一切諸佛都要拜你做師父，他沒有辦法，你有這個辦法還得了！所以真正明白的人，他不求了，不求他福報裡的享受自然會來，不求就來，你說多省事！你辛辛苦苦費盡心思求來，結果還是命裡有的，這是愚痴，冤枉！所以他就不操心，他不求了。他不求，怎麼樣？依照佛的教誨，離一切相、修一切善，他能夠離相再修福，他後面的福報一天一天增多，福德不可思量，那才叫真的會求！那個求是這樣求法，就是「應無所住，而行布施」；不會在物質上尋枝摘葉的去追求，那個是錯誤的。

　　「不可馳求，不可住著」，縱有福報也不執著。不執著，福報給大家享，不會把福報拿著，我要留著慢慢的享，那就錯了，你就住相了。福報現前的時候大家享，你的福報就享不盡了，必然是一天比一天多；一天比一天多，一天統統都分給大家去分享，永遠不住，那個福報就是《金剛經》上講的，無量無邊不可思議。你如果是一住著，我要留到慢慢的享，福報就享盡了，後面就沒有了，你留住了。所以不能留，不能住著，不要求，不要去執著，不可以住著。

　　「回光返照，從速歸性，不至墮入輪迴。」這是講最大的利益，對我們現前來講，不墮輪迴不是來生不墮輪迴，現在就不墮。了生死，現在就了；脫輪迴，現在就脫，就現在，不是明天，不是再過幾個鐘點，不是！現前就是，大乘法妙就妙在此地。所以佛常講，真正覺悟的人直下承當，現前就是。

二三、明即相見性

經【若見諸相非相，則見如來。】

　　此地講的諸相，就是前面說的一切相，前面用身相做代表，一切相非相，非相是什麼？性，那你就見性了，見如來就是見到本性，所謂是明心見性，見性成佛，這就是見性。一切相都是性變現出來的，這就是可以身相見如來。

【1.『諸相』即一切相，祇須徹底明瞭皆是虛妄，則相不障性，即『見如來』。何必滅相。即相可以見性。猶金之於器也。相實不可斷滅，因其本由性現也。】

　　前面世尊這兩句話很重要，「凡所有相，皆是虛妄」，既是虛妄，當然我們不要去追求它，也不要去執著它，不可以住著；不要追求、不要執著，一切隨緣順其自然，心裡頭乾乾淨淨、若無其事，這就對了。我們學佛是學這個，這才有真實的受用。在生活當中，無論是對人、對事、對物，我們是凡夫，不可能不起心動念，起心動念就是迷。起心動念裡面不外乎兩種境界，一個是貪，順自己的意思就起貪心，不順自己的意思起瞋恚心，一個要，一個不要，這兩種心態，這都是迷。這個念頭一起來了，把《金剛經》這兩句念一念：「凡所有相，皆是虛妄」，順心的不貪了，不順心的也不瞋恚了，你心馬上就平了，用這個修清淨心、修平等心，平等心、清淨心是真心。

　　前面講了，修行要在轉識成智，如何轉第六識為妙觀察智，轉第七識為平等性智，那兩句經文就有效。當你起心動念的時候，「凡所有相，皆是虛妄」，心平等了；心平等，平等性智，第七識轉了；心清淨，第六識轉了，妙觀察智。你看宇宙人生一切萬法，妙觀！不一樣。眾生迷觀，看得迷惑顛倒；情觀，情識在起作用，喜怒哀樂愛惡欲在起作用，煩惱！所以像諸佛菩薩一樣，清淨心、平等心，妙觀，看得清清楚楚，絕不起心動念，萬法皆如，萬法平等，沒有高下，平等的。所以要曉得，所有的相都是虛妄。

　　「相不障性，即見如來」，見如來就是見本性了。「何必滅相。即相可以見性。」不必要把相滅掉才見性；相滅掉了，性也沒有了，見不到性的。像無色界天人就是把相滅掉，身都不要，沒有見性，還要繼續搞六道輪迴，可見得那個沒有用處的，滅相見不了性的。「猶金之於器也。」這一句是比喻，好比金跟器一樣，拿金比喻作性，器比喻作相，以金作器，器器皆金。我們用金造一個佛像，我不要相了，我只要金，不要相要金，那金你能得到嗎？不要相，金也沒有了，金跟器是一不是二，所以這個一定要知道。

　　「相實不可斷滅」，相會變，千變萬化，它不會滅的；要是滅了，性就不起作用，性就沒有了。我們明白這個道理，曉得這些事實真相，我們自己可以選擇自己希望變的那個境界，有理論有方法。我們現在曉得所有一切相當中，佛的相最好最殊勝，我們現在把我們凡夫境界變成佛的境界，是可能的，只要我們依照佛教導的方法去變就可以。《金剛經》上講原理原則，《無量壽經》、《彌陀經》上講一些詳細的辦法，依據這個理論、方法，不要很長的時間，轉凡入聖，不是小聖，是大聖！轉凡夫為諸佛如來的境界。「因其本由性現」，相不能變，它是性的作用。西方極樂世界，《華嚴經》上說的華藏世界，我們現在所感得的六道輪迴，都是性現的，所以這些幻相，就看我們自己如何去轉變，轉變之權確實操在我們自己的手中。

【15-5】

【2.不執著，即不為相所轉，且相反為我所轉。凡夫執著，住法相生煩惱；修行人厭惡世法，住非法相生煩惱。佛教人不可執著，亦不可厭惡。】

　　我們凡夫最可憐的地方就是心不能作主，不但身不由主，心不由主！隨著外面境界變，這個很糟糕。外面的境界，現在的境界跟從前不一樣，現在這個世界講求的是民主自由開放，實在說民主自由開放就是無法無天，種種境界都在誘惑！你看的、聽的，你所接觸的，都是誘惑你做壞事，不叫你做好事。裡面有煩惱，外面有誘惑，你怎麼不造罪業？你造了罪業，來生就要搞三途，地獄、餓鬼、畜生去了。所以你一定要有高度的覺悟，要有真實的智慧。外面五欲六塵都是妖魔鬼怪，都是時時刻刻要陷害我的，把我往地獄裡頭拉，你有這個警覺心，這就好！所以一起心動念，趕緊想著《金剛經》上「凡所有相、皆是虛妄」，用這個就可以能夠抗拒它，不受它的誘惑，自己在這個境界裡頭能做得了主。主是清淨心，主是平等心，保持得住才能做得了主。如果我們不被外境所轉，外境就被我所轉，我們能叫這些妖魔鬼怪改邪歸正，來接引他、來誘導他走上佛法，這就是菩薩普度眾生。

　　由此可知，你要想發心度眾生，兩個樣子：一個被眾生度去了，一個真的你度了眾生。這兩個樣子就是一迷一覺，覺了才可以度眾生，迷了就被眾生度跑了。「凡夫執著，住法相生煩惱。」這是一般凡夫，每一個人都說：日子過得好苦，生活好辛苦！苦的原因在哪裡？就是這一句話，就是因為你把這些幻相當真，不知道「凡所有相，皆是虛妄」。你認為凡所有相都是真實，這是你看錯了，你想錯了。你在這些妄相當中，拼命去追求，總希望能得到它，能保持它，殊不知全是假的。不要說年歲大，年輕也不行。我到這個地方來，有一些同修好心，每天買一份報紙給我看，我看什麼東西？我都看報紙上大篇大篇的訃文。這一邊的訃文，開頭四個大字「敬告親友」。二十、三十歲去的好多！人命在呼吸之間。命都保不住，你還能保住什麼？你還能執著什麼？你想想看，你能得到什麼？佛給你講真話，不喜歡聽，騙你的就很喜歡聽。我在外國講經聽眾沒這麼多，可是有一些人在外國講經，聽眾聽說都是幾千人，買票進去聽，一張票二十塊美金，講什麼經？發財經。我聽了，點頭很有趣味，講經的人發了財，來聽的人破了財。賣票！連傳授三皈都定價錢，灌頂都有價錢的。我在美國一些地方，有些朋友說：法師，你要定個價錢才行，有價錢，人家才會來！你不定價錢，沒有人來。說明現在這個社會奇形怪狀，反常！講真的不聽掉頭而去，講假的騙他，一窩蜂全都來了。所以佛跟我們講的話，句句都是真的。凡夫為什麼會有煩惱？執著，天天打妄想。

　　「修行人厭惡世法，住非法相生煩惱。」我們也看到很多修行人，修行人煩惱也很多，他多在哪裡？說實在話，這個地方講他厭惡世間法，住非法相，這是講二乘，那還是高明的；修行人現在有很多跟在家人一樣，也住法相生煩惱，那個煩惱也相當嚴重。所以這些過失，佛在經上全都給我們指示出來，都給我們講得很清楚很明白，你要怎樣才能得到快樂幸福？離一切相。身也不執著，身在這個世間活一天、活二天，與我不相干，我執著幹什麼？何以不相干？自己沒事！身還在這個世間，大概是大家需要，佛法需要！自己不需要了，你說這個多自在多快樂！出家是這樣，在家也一樣，在家也是菩薩、也是佛。你能夠看破，能夠真的放下，你現在這個身在家庭，你的家人需要你，佛法需要你，佛法需要你弘揚，家人需要你度他。你現在的身，已經跟你那個命運一刀兩斷脫離了，你超越命運了，你現在的身乘願再來身。就在我自己日常生活環境之中，就在自己工作之中，這一轉念頭，從凡夫變成菩薩。從前是凡夫，你是來受業報的，你過去生中行善，你來受樂的，過去生中造罪業，你來受苦的，你是來受果報的。現在念頭一轉，業消掉了，沒有了，苦樂都不受了，這個身弘法利生，普度眾生。弘法利生、普度眾生，從哪裡做？就是在日常生活當中，給大家做一個好樣子。所以在家你度一家人，你自己已經得度了，現在唯一的工作，就是度你的一家人，度你的鄰里鄉黨、親戚朋友，度你所認識的這些人，活著就為這樁事情，除這樁事情之外，你還有什麼理由，這個身還住在世間？沒理由了。所以轉凡成聖，轉生死為涅槃，轉煩惱為菩提，就在當下這一念，這一念轉過來，統統都轉過來了。果然轉過來，你就不辜負世尊為你說的《金剛般若》，真的轉過來了。修行人不分出家在家，不分男女老少，這個一定要懂得，不要看到修行人一定是出家人，那你這個看法就錯了，自己本身就是修行人。

　　「佛教人不可執著，亦不可厭惡。」處順境，在這裡面去修，修什麼？把貪愛之心斷掉。逆境裡面一切不如意，在這裡面修，修什麼？把瞋恚心斷掉。由此可知，順境逆境、善人惡人都是我們修行最好的境界，你怎麼可以離開？離開沒得修了，離開什麼成就都談不到了，就要在境界上修，所謂是歷事鍊心，在境界裡頭去鍛鍊。

【3.吾人用功，須先觀照，久久方能照住，最後能照見。】

　　這是講整個功夫過程的三個階段。初學的人要用觀照功夫，「觀照」就是我們前面所講的提高警覺，常常想著佛的教訓，想佛的教訓一句兩句就可以，不要太多，太多反而用不上，愈簡單愈好。《金剛經》上隨便哪句經文都可以，一兩句，境界現前馬上就提起來，不要忘記。念佛人就用一句阿彌陀佛，這個方法非常之妙，順境逆境、善緣惡緣，遇到的時候，才起心動念，一句阿彌陀佛，就把這個境界恢復到平靜。換句話說，時時處處、念念之中，要保持心地的清淨，心裡面不可以有一樣東西，真正做到心地沒有妄想，沒有煩惱，沒有憂慮，沒有牽掛，常常保持。心裡面只許有一個阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，什麼也不牽掛，什麼也不放在心裡，你就得大自在。生活一切都隨緣，你就會快快樂樂，那是真的快樂。這是觀照功夫。

　　觀照久了就得定，也就是說我不要用這功夫，心都能保持清淨，這個心在一切境界裡頭，它不會為環境所轉，不會為外境所動，這就叫得定，「照住」就是得定。到底要多長的時間？這是因人而異，每個人不一定，我們的根性不相同，修行的環境不相同，功夫不一樣，有的人三年五年就得定，有的人要二十年、三十年才能得定，這個不一定的。「照見」，這是到第三個階段。這個階段在大乘法裡面叫真正成就，得定不算是成就，照見是成就，照見就是開悟了，我們講明心見性，這個見就是見性，就是前面講的證得本性。

　　這三個階段，在我們念佛法門裡面也不例外，但是名詞不一樣，淨土宗講「功夫成片」，功夫成片就是觀照，比這個功夫再往上提升一層叫「事一心不亂」，事一心不亂就是照住，再提升叫「理一心不亂」，那就是照見。所以在階段上講完全相同，只是用的名字不相同而已。但是淨宗的方法，比一般大乘要巧妙太多了，它的方法簡單、容易，所以叫做「易行道」。任何一個人都可以修學，就是一句佛號念到底。這句佛號你念六個字也可以，你念四個字也可以，都可以。你大聲念也可以，小聲念也可以，快念也可以，慢念也可以。怎樣念得才如法？不必問人，念得自己很歡喜、很快樂就如法，一句佛號念到底，自自然然念到不被外面環境所轉，功夫就成片了。心裡面沒有妄想，沒有雜念，念念都是佛號。還有在境界上有這個情形，確實我沒有念佛，心裡也沒有念頭，耳朵裡聽的有佛號，聲音清清楚楚、明明白白，這個不要害怕，這是正常現象，表示你的功夫得力了；你也不要歡喜，也不要傲慢，繼續念下去。雖然有這個境界，如果你要是三天不念，就沒有了，不會永遠保持的。可是你要是常常念，這個境界會常常現前，這是很平常的事情，一點都不稀奇。念到妄念都不生了，無論什麼境界現前都不會起心動念，不會分別執著，那就得定，那就是事一心不亂。念到見本性、破無明，這是理一心不亂，就是禪宗「照見」，大乘佛法裡面所講的止觀圓滿的境界。

　　各宗用的名詞不相同，其實它的境界，方法的層次，完全是一樣的，這也正是印證了佛菩薩常說的：「法門平等，無有高下」，這都是事實。然後我們對於自己修行這個法門，以及別人修行的法門，不會受到影響，不會讚歎自己，毀謗別人，不會有這個見解，自自然然自己會謙虛，會尊重別人，這個就對了。我們今天講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

16．金剛般若研習報告（第16集）

【16-1】

　　請掀開經本，卷二，第二十七面，從最後這一行看起，第四段看起：

【4.用功最要是作觀，作觀即是改變想法、看法，凡夫見思皆不離執著，即是錯誤。】

　　這一部經講了這麼多天，諸位同修若是沒有缺席的話，大概這個意思都能夠體會到，知道妄想執著之嚴重。我們不僅是現前受到傷害，無量劫來，對我們傷害最大的、最嚴重的，無過於此。了解這個事實真相，明白了這個道理，如果在這一生當中，我們要想真有一個成就，成就實在講是無比的殊勝。就以最現實的話來說，我們在這一生當中會得到真實幸福美滿的生活，就要把世尊的教誨，認真的去思惟，認真去想一想，想通了當然我們就會很認真的去奉行、去照做。世法、出世法這些名相都是假名，有沒有這些事實？事實有的，怎麼有的？都在觀念上，一個錯誤的觀念，你就製造六道輪迴，永遠不能擺脫六道輪迴，這叫世間，世間是這個意思。如果你看破、放下，你就能夠脫離六道輪迴，那就叫做出世間。所以出世間、世間，在乎我們一念之間。因此，修行用功最要緊的就是作觀，前面講觀照、照住、照見，無論修學哪一個法門，大小乘佛法，各宗各派都離不開這個原則。

　　什麼叫做「作觀」，這是佛學的一個名詞，古人有種種解釋，但是我們愈看愈迷惑，所以名相名詞的術語，正確的解釋對我們初學人來說，似乎相當的困難。這個地方解釋得簡單，也容易明瞭，就是改變想法，改變看法，「觀」實在就是觀念。「觀念」兩個字，分開來講，觀是看法，我們對人、對事、對物，對宇宙人生的看法；念是想法，你怎麼個看法，怎麼個想法。「凡夫見思」，見是見解，就是看法，思就是想法，「皆不離執著」，那個病就在此地，總離不開分別、執著。佛在這一部經，為我們指示出來，這是錯誤，嚴重的錯誤。世尊當年在世，說法四十九年，一切法所說的，都不外是這個事實真相，叫我們先要認識清楚，妄想、執著是錯誤的。實在講，見思煩惱的根源就是從這個地方生出來，這是不可以不知道的。知道之後，要認真把它轉移，也就是把它斷除，斷除不如說轉移來得切實。

【5.吾人終日所聞，車聲、人聲，種種喧擾聲。然此實非車聲、人聲、種種喧擾聲，乃無常、苦、空、無我聲，當體即空。則空有不著，乃是般若波羅蜜多聲。】

　　「吾人終日所聞」，這是舉一個例子來說。「車聲、人聲，種種喧擾聲。」這些話特別是我們住在都市，就是我們日常生活當中，幾乎沒中斷過，所接觸的境界。「然此實非車聲、人聲、種種喧擾聲」，我們聽到是車聲、是人聲，是許許多多很多種的這些音聲，我們現在講的噪音。修行人把觀念轉過來之後，他們聽的跟我們聽的不一樣，我們聽的是許許多多的噪音，他們所聽到的是說法的音聲，法音宣流，果然就不相同了。「乃無常、苦、空、無我聲」，這種情形幾乎有一點像佛經上講極樂世界的狀況，這看你能不能轉得過來，你仔細觀察音聲。所以佛門用這個觀字用得好，觀是不用心意識，用你的清淨心、真實智慧去觀察，確實是無常，在這個境界裡面展現出無常、苦、空、無我。

　　這是舉一個例子，我們所聞。從這個例子當中，我們要深深體會到，不僅是所聞，我們所見到的，見到一切人，見到一切事，見到一切物，就擺在我們眼前，人事物是不是無常的，你能夠看出無常，你比過去就進步很多了。過去你迷在裡頭，你不曉得，現在你能夠看出無常，高明太多了！你看到苦空，不少人生活很辛苦，很明顯的我們見到。這個世間有不少大富長者，他生活怎麼樣？你仔細觀察，他苦不苦？他那個苦處比貧窮人還要苦，你有沒有見到？不要以為他吃得很好，穿得很好，住大房子，出門有名牌轎車，你要知道他那一點點享受，他要付出多少代價，他比一般人苦！我們一般人出門自由自在，那些有錢的人出門要請好多保鏢，那根本就很苦！他哪有我們這麼自由。你才曉得真苦，沒有一個不苦！你有沒有看出來？再往深處看，看到究竟處，一場空！這個空不是到他死了什麼都沒有了才空，當下即空，你就看出來，當體即空！

　　你要是把這些事實都看清楚，這些事實就在眼前。我們從早到晚一年到頭，從來沒離開，從來沒有中斷過；換句話說，就是在眼前，就是看不出來，這叫迷惑，這叫顛倒！我們不能不承認自己迷惑。諸佛菩薩看得清清楚楚，所以他才沒有妄想，才沒有執著，他才能真正徹底放下，放得那麼乾乾淨淨，顯示出的生活，真正得大自在！這個大自在就是真實的幸福美滿，沒有一絲毫的缺陷。我們要學就學這些，如何能叫我們現前的生活，過得跟佛菩薩一樣，你學佛才叫真的學到，你沒空過，真的學到，真得受用了。

　　「空有不著，乃是般若波羅蜜多聲」，聲是究竟圓滿智慧之聲。你的般若波羅蜜，究竟圓滿的智慧，從這個地方顯現出來。眼見色在色相裡面顯現出來，鼻聞香在香味裡面顯示出來，顯示出來是無上甚深的微妙法。金剛般若波羅蜜，就在見色聞聲之中。佛法到哪裡去求，你想想到哪裡去求？

【6.此經經文，乃至一切大乘經，無論何句，皆可作觀。行住坐臥，不離這個，則受用無窮。】

　　不僅是《金剛經》的任何一句經文，實在講只要是佛說的任何大乘經典，「無論何句，皆可作觀」，我們都可以拿來，改變我們的觀念，改變我們的想法、看法。佛說得太多太多了，所說的這些法裡面，也可以說有總有別，「總」就是從根本上說的，基本的原理原則，那個很好用；如果說「別」，那就是特別對治某一個毛病的。要知道世尊說法的善巧，說法的方便，我們在一些經典裡面應當怎樣來取捨。《金剛經》上，每一句都能作觀。在本經最後，佛跟我們講了一個總綱領，二句一偈，這就是總說，二句是「不取於相，如如不動」，它是總綱領，總治一切病，不是治一樣病、兩樣病。不取於相，就是不著相，對於六根接觸外面六塵境界，眼見色，不要執著色相，耳聞聲不要執著聲相，鼻嗅香不要執著香的相，乃至於意知法不執著法相。外不著相，內如如不動，內不動心，就成功了。真的是大乘佛法自始至終，修行的總綱領、總原則。《金剛經》上兩句話說出來了。

　　要怎樣才能達到外不著相、內不動心？你就要問，我們現在為什麼會著相，為什麼會動心？不知道事實真相，以為外面這些相是真的，以為自己這個身心也是真的，我可以得到它，我可以享受它，以為如此！所以你見色聞聲就動心，你就要執著，毛病在此地，不了解事實真相。所以佛又說一偈，讓我們從這個偈子裡面，去體會到一切萬法的真相。這首偈就是：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」一切有為法，有為法包括世間出世間，一切法，如夢！幻、泡、影都是假的，都是比喻那個夢。露跟電短暫，說明這個假相是很短暫的，一剎那就沒有了。你了解事實真相，你自然就不執著，自然就不會動心。不執著，不會被外境誘惑；不動心，你才能保持你真實的智慧，因為清淨心起作用是般若智慧，那是照見。曉得有總有別，我們抓住總綱領。對別說的這些經句，觀察自己的毛病、習氣之所在，可以針對自己的毛病，選擇幾條來作觀，這樣下手功夫就會很得力，得清淨心。

　　「行住坐臥，不離這個」，這一句很要緊！因為要改變我們的觀念、思想，那個時間要長，要綿密不可以間斷。必須要知道，我們的妄想、我們的煩惱，是無量劫到今天從來沒有間斷過，所以它的力量非常之強，我們今天念幾句佛法，是若有若無斷斷續續，你要想把妄想執著打掉，那是做不到的。一定要堅持，決定不能放鬆，行住坐臥，不離這個。「則受用無窮」，你得的好處、得的利益，真是無有窮盡。什麼時候得到？現在就得到，一用功夫就得到了。如果功夫不夾雜、不間斷，在一般狀況之下，三個月，那個境界可以說是你自己完全能夠覺察得到，三個月境界就開始轉了，法喜充滿你就得到了。

【16-2】

【7.讀經，是經轉我。作觀，則為轉經。經轉我，則以經轉移凡情。我轉經，則常生智慧，更為重要功夫。】

　　這一段講了兩個層次的功夫效果。我們入門下手，讀經，從這裡下手。讀經的目的在哪裡？就是前面講的作觀，改變我們想法、看法。用讀經的方法，改變我們的想法、看法，這就是經轉我。用經轉變我們對於宇宙人生的想法、看法，初學一定要從這個地方入門。至於「我轉經」，要是入門就是這樣的，我們在中國歷史上只看到一個人，六祖惠能大師。惠能以前沒有，一個也沒有，惠能大師以後，也沒有發現一個，所以這個人不能學他。這三千年來，億萬人學佛才只有一個，我們怎麼能跟他學？所以那是特殊的例子，不能學，我們還是要循規蹈矩，從讀經下手。功夫做到相當的程度，也能夠進入第二個層次，轉經。

　　所謂轉經，就是教下裡面所講大開圓解。什麼叫做大開圓解？大家都知道，參禪會大徹大悟、明心見性，用參究的方法，豁然開悟了，明心見性；教下教你讀經，用讀經的方法，讀到功夫純熟之後，也會大徹大悟、明心見性，一樣的。你要曉得，用的方法手段不一樣，那個功夫累積，那是定功，達到一定的程度就開智慧。所以教下講大開圓解，到大開圓解的時候，就是我轉經了，那就不是經轉我。我們念佛，你用持名的方法，行！你用觀想的方法也行，用觀像的方法也行，你用讀經的方法也行，我每天念《無量壽經》、念《阿彌陀經》都可以，念經就是念佛，也行。念到事一心不亂，得念佛三昧，念到理一心不亂，開悟了，明心見性，到那個時候就轉經。轉經的時候是什麼現象？智慧現前。智慧現前的現象，那個樣子，你沒有見聞的時候，你心是清淨的，心是不動的，你一聽統統明瞭了，那就是智慧現前。

　　像《壇經》裡面，六祖不認識字，《法華經》沒聽說過，法達是念《法華經》的，六祖說：「你念給我聽聽！」《法華經》二十八品，法達只念到第二品，方便品，六祖聽了之後，「好了！後頭不要念了」，全都明白了，那就叫「我轉經」。世出世間法，今天科學家費多少心血，集多少人的力量，發現許許多多新科技的科學技術。如果是一個開悟的人，他一聽、一看，他全都會了，不但會了，比你還會得多，你還有很多不知道的，他完全都曉得。我們要問，這些佛菩薩為什麼不發展高科技給我們受用？佛菩薩真有能力，為什麼不肯發展？這一樁事情不要問別人，問諸葛亮就知道了，我說的話是真話。

　　你們讀《三國志》，《三國志》是《二十五史》裡面的一部書，諸葛亮的確很有科學頭腦，他發明的木牛流馬，就是機械化的運輸，可惜沒有詳細記載，不知道他用什麼動力。現在的車輛動力都是用石油，那個時候沒有石油，他用什麼東西做動力？能夠用機械運輸，雖然每天走的路不多，走三、四十里，那也相當可觀。這些技術，他為什麼不傳下來？他死了，他也把它毀掉，為什麼不留給後世？這是他的大慈悲心。諸位曉得，我們現在這個世界的科技文明發展歷史不到一百年，發展的結果怎麼樣？再過五十年人類就要毀滅了。如果科技從那個時候開始不斷的發展，這個地球早就完蛋了。他們大慈大悲，所以不願意把這些東西說出來，道理在此地。這是諸佛菩薩，不但有大智慧，而且有大慈悲心。科技給我們帶來是一些方便，換句話說，我們付出的代價，諸位要是細心想一想，得不償失。現在表面上所看到的，地球上生態環境被破壞了，嚴重的污染，每天地球上的生物，包括動物，有一百多種絕跡。每天都這樣子，這還得了，有增無減！再加上這個社會人心，貪瞋痴慢，加速度的在增長，整個社會動亂不安，我們生活在這個時代，人心惶惶，沒有一絲毫安全感，哪裡有生活的樂趣？這就是說我們付的代價太慘重，我們得到的便利太小，得不償失。這就是諸佛菩薩、古聖先賢，他們有這個能力，有這個智慧，不肯為的所以然道理，真正是慈愛一切眾生。

【8.古德說：但求息妄，莫更覓真。若一覓真，即成為妄。必妄心分分除，真心分分現。】

　　「但求息妄，莫更覓真。若一覓真，即成為妄。」這在修行過程當中，是一句非常重要的開示。所以古人教人修行，就是說：你就一直去，不要回頭，不要猶豫，自然就成功了。譬如叫你念佛，念佛會功夫成片、事一心不亂、理一心不亂，你聽到了，認真念佛了。念佛求什麼？先求功夫成片，念了幾年，功夫還沒成片，再念幾年還不成片，念一輩子也不會成片。為什麼原因？因為你有一個功夫成片的妄念在當中夾雜著，所以它不能成片。你有一個求一心不亂這個雜念在裡面，夾雜在裡頭，決定得不到一心不亂。不能求真！妄去掉真就現前，你何必再求真？求真就是一個妄想。你要想證果、要想成佛，有一個念頭「我要成佛」，你就決定成不了佛，你有個念頭「我要證阿羅漢」，你算了，你這一輩子證不了阿羅漢。阿羅漢、菩薩、佛都是成就的正果，正果裡面沒有妄念、沒有妄想，你老是還有一個妄想、妄念存在心裡，你怎麼能成正果？所以這個要緊，「但求息妄，莫更覓真」，妄去了就是真。

　　「必妄心分分除，真心分分現。」像菩薩五十一個階級，從哪裡來的？就是那個妄一分一分的斷，妄斷一分，真就現一分。好像一面鏡子，這個鏡子蓋了很多灰塵，都不起作用了，我們去擦它，我們擦掉一塊髒的東西，那一塊就現前，它就起作用，就照了！再多擦一點，它那光明又多透一點，就是這麼個道理。只要除妄就行！妄一定是漸漸除，不可能一下就除乾淨，所以菩薩五十一個階級，就是這樣分的。愈是高位的菩薩，他那個妄就愈少，留得愈少；愈是位次低的，他那個妄還留得很多，就這麼個道理。所以妄心分分除，真心分分現。

【9.妄心是無明、妄想、煩惱。真心是覺、正、清淨。】

　　這個也要把它辨別清楚，哪是妄心？無明是什麼意思？無明就是不明白。對人、對事、對物，對過去、對現在、對未來，樣樣都不明瞭，這就叫無明。無明要是明了，明瞭就是智慧現前，就是樣樣都明白，樣樣都明瞭，那就叫明了。從一個自然現象上來說，因為我們有無明，真的是無明，我們的太空一片漆黑。現在太空人飛到月亮，到星球探險，知道太空是黑暗的，為什麼是黑暗？無明！如果你的心明了，不需要太陽、月亮、燈光，這個天空是光明的。所以，天空為什麼是黑的？我們的心黑，所以天空是黑的，因為無明！

　　這個事實，諸位可以在《虛雲老和尚年譜》裡面看到。虛雲老和尚禪定是有相當的功夫，開悟不開悟我們不曉得，禪定的功夫他是真有。他常常也打坐，十天半個月，一出定的時候，他覺得才幾分鐘。有一年過年的時候，年前，他住小茅蓬，在鍋裡面煮著芋頭，還沒燒開，他在旁邊打坐入定，是真的入定了。這一入定就入了二十多天，年都過去了，他也不曉得。有一些人到他茅蓬來看他，跟他拜年，看到他入定，就拿了個引磬在他耳朵邊敲，這一敲的時候他就出定了，出定了看到他們來，你們來得很好，我剛剛燒芋頭，大家一起吃。結果一看，那個芋頭都長草、都長毛了。他想，怎麼回事？人家就告訴他：年早就過了。他說：不會吧！我覺得才十幾分鐘。他在定裡面感覺得十幾分鐘，實際上過了二十多天。虛雲老和尚生平像這些事情很多，常常一入定都很多天。年譜裡頭記載的，有這麼一樁事情。我看《年譜》是剛剛學佛的時候，喜歡看這些東西。差不多有三十多年沒看了，不過這一段故事印象很深，諸位要去查查，不曉得它在哪一年的。

　　有一年也是，有一次他是黃昏的時候，要走回去他自己的茅蓬，大概路相當長，他老人家年歲也大了，慢慢走，一個人走。走到半路，遇到兩個出家人，彼此都認識的。這兩個出家人，每一個人手上拿了一個燈籠，看到虛雲老和尚，「老法師，怎麼天這麼黑，你還一個人走路！」虛雲老和尚一直走，他心是定的，心是清淨的，所以那個光明永遠保持那個樣子。在他沒有感覺到天是黑暗的，經過他們兩個人一提，說天已經黑了，他一愣住，天立刻就黑下來。所以，天空的黑暗不是真的，是妄想、分別、執著造成的。老和尚沒有分別、沒有執著，所以他那個天空永遠是明亮的；人家一提，他馬上又分別、執著了，就黑暗了。

　　所以佛經上說，諸佛菩薩所住的叫大光明藏，我們相信，佛菩薩那個虛空一片光明。我們今天的光明是得自太陽、月亮、燈光，這三樣東西拿出來，太虛空的真面目就顯露出來了。一片黑暗，無明！無明要是斷掉了，那個現象就很清楚，晚上跟白天一樣明亮，不需要日月燈光，那個時候就是你的無明破掉了。這個不是普通菩薩，佛經上告訴我們，阿羅漢不行，辟支佛也不行，權教菩薩也不行，沒破無明，換句話說，他不藉日月燈光，他還是住在黑暗當中。破一品無明，證一分法身，不需要日月燈光，自性的光明透露出來了。光明是自性裡頭本來具足的，我們是自性裡面本有的光明被障礙住，透不出來，才看到一片黑暗的現象。所以妄心是無明，妄想是煩惱，這些東西的根都是無明。「真心是覺、正、清淨」。覺而不迷，正而不邪，就是正知正見，也就是說對宇宙人生的觀察是真實正確的，沒有錯誤，沒有偏差，這才叫做正知正見；經論裡頭也說之為佛知佛見，跟佛菩薩的知見完全相同。清淨，清淨心。這是真心，這是真實的智慧。

【10.但不著相，則色即是空，相即是性。性相圓融，無礙自在。】

　　前面說了這麼多，都是真實的道理，事實真相。我們迷失太久了，佛說的事實真相，我們聽起來非常的生疏，要如何能夠契入，也能夠證得？佛教給我們，只要你不著相就行了，就像本經末後「不取於相，如如不動」，不著相就是不取相。能夠不取相，不執著一切相，才曉得色即是空，色就是色相，包括所有一切現象，一切現象當體即空。這個空的確不太好懂，為什麼？空不當作無講，我們一般人講空，空是什麼都沒有了才叫空。佛法裡頭這個空不是當作無，不是說沒有。這個空，空是有，空跟有是一不是二。相有體空，雖然是有相，但是它沒有自體，體是空的，所有一切物相沒有一個是例外的。所以說萬法皆空，都是從體上說的。體與用從來沒有離開，體用是一不是二，體雖然永恆不變，那個相剎那轉變，所以它是轉變，它也不會消滅的，它只是會轉變。

　　所以相就是性，性相圓融，為什麼說圓融？圓融是沒有妨礙。不變的性，不妨礙會變的相；剎那生滅的相，剎那生滅，生滅就是變，變得太厲害，變得太快速了，不妨礙永恆不變的性體，決定沒有妨礙，這才叫圓融。所以清涼大師解釋《華嚴》，為我們說出如來果地上的境界，他所講的是「事無礙、理無礙、理事無礙、事事無礙」，他說了四個無礙，叫「四無礙法界」。四無礙法界說的什麼？一真法界。一真法界裡面的現象，是四種無礙。回過頭來觀察我們的法界，這四樣統統有礙，事有礙，理也有礙，理事當然就更有礙，事事的障礙就太大太大了，愈來愈嚴重。一真法界裡這四個都沒有障礙，叫無障礙的法界。無障礙那才叫自在，有障礙都不自在。無障礙才叫做解脫。大乘佛法裡常講的三德密藏：法身、般若、解脫，必須到無障礙才真正的解脫。說來說去，說真的都是自己性德圓滿的顯露而已；一真法界，無障礙的法界，全是自性本有的德能，不是從外面來的。實在講境隨心轉，連太虛空都是自性變現的，都隨自性來轉。我們自性迷了，太虛空是黑暗的，自性覺了，太虛空是光明的，連整個太虛空都隨我們的心在轉。修行人不能不知道這個事實，不能不曉得這個道理。

[回索引](#a章節索引)>>

【16-3】

二四、生信揀示根機問

《正信希有分第六》

經【須菩提白佛言：世尊，頗有眾生，得聞如是言說章句，生實信不？】

　　須菩提尊者聽佛的說法，對於這些理事自然是徹底明白了，他得的是無量的歡喜。這向世尊請教，提出一個問題，這一問與我們大有關係。我們知道須菩提尊者是佛菩薩再來的、應化的，佛講《金剛般若》，他一接觸就完全通達，這可想而知。我們有沒有資格聽《金剛般若》？有沒有資格學《金剛般若》？我們今天這個疑問問誰？誰能為我們解答？尊者很慈悲，三千年前就曉得我們現在的心理，他老人家代我們啟請，代我們提出這個問題了。所以他問得好，他說：有沒有眾生聽到佛在金剛般若會上說的這些話，真相信嗎？實信就是真的相信，這裡頭不帶懷疑，真實的相信。

【1.『章句』二字，指上文所說道理。『實信』，是能了解如是言說之真實義。】

　　「章句」，章是講章法，我們今天講的段落，大段落裡面分中段落，中段落裡面分小段落，叫章法，句是文句；通常我們稱為文章。文以載道，文章裡包含著許多道理在其中。這個地方「章句」兩個字，就是指前面佛所講的道理，所教給我們修行的方法、原理原則。「實信，是能了解如是言說之真實義。」像我們每天講經之前，我們要唱三聲「本師釋迦牟尼佛」，這是禮節，表示我們不忘本。這個經典法門是釋迦牟尼佛說的，我們今天研究、讀誦、講解，不能忘記他，念念不忘老師。更重要的我們的心行也要學老師，跟老師一樣，希望得感應，老師來加持我們。如果得不到諸佛菩薩的加持，說實實在在的話，《金剛經》再有詳細的註解，我們也講不出來，不靠佛不行！要真心的投靠，這就是皈依三寶。真心投靠，一定是依教奉行。佛講的你不明白，做不到，那依靠什麼？一定是我明白了，我認真努力在做，盡心盡力的在做，這樣才能夠與佛菩薩取得感應，感應道交。道場這麼多聽眾，如果得不到三寶的加持，不要說我來講經，佛親自來講，你也聽不懂。你今天能夠聽懂，聽得很歡喜，誰的力量？三寶加持，這個很重要。當然我們自己有多生多劫的善根福德，這是基礎，雖有善根福德，不蒙三寶加持，我們沒有辦法搞清楚、搞明白。所以你們能夠聽清楚、聽明白，這個道場三寶加持。三稱本師釋迦牟尼佛，這就是虔誠恭敬的求加持。開經偈裡面講的「願解如來真實義」，就是此地講的「實信」。我們沒有把佛的意思解錯，沒有會錯意，這是實信。

【2.世尊所說，甚深、甚深。一切眾生，聞者自然生信，然能『生實信』者不多，必上根利智也。】

　　「世尊所說甚深」，這是真的，每一字、每一句其深無底。「一切眾生，聞者自然生信。」佛是大聖人，佛沒有妄語，佛不欺騙眾生，所以佛的話值得我們相信。「然能生實信者不多」，這是真的。今天皈依佛門的人很多，學佛的人很多，為什麼你不肯依教奉行？問你信不信佛？我信佛，我是佛教徒，我是很虔誠的佛教徒，「佛講的話不知道，佛教我怎麼做我沒做」，這能算是虔誠的佛教徒嗎？所以你才曉得「生實信」不容易！生實信一定是徹底了解，依教奉行，那才叫真的信。

　　「必上根利智」，這不是普通人，上上根人，這個上根利智是兩種人。上上根人是他有大善根、大福德。有一些，還真不少，自古以來就有，有沒念過書的，不認識字的，一聽佛這麼說他就真做，不要說是淨土經，《金剛經》都不少！自古以來聽到《金剛經》上講的，他真做！聽說《金剛經》上講的「三心不可得」，他從此以後再也不打妄想，他真幹，他的心馬上就清淨，馬上就生智慧。我們在《傳記》裡面看到的，古人真有。我們今天聽說三心不可得，還照樣打妄想，這個沒有法子，無可奈何，這就是我們不是上根！所以這個上根不是指你受多少教育，你讀了多少書，不是指這個，他真的一下就能領悟，立刻就能接受。利智是真實聰明智慧的人，他一聽佛所講的全都明白了。一個是聽佛所說的並沒有明白，沒有明白他就肯做，那是真正可貴，真正不容易，他真得受用。這兩種人得大利益，他能夠生實信。尊者這一問，實在講就是替我們問的。我們看底下世尊答覆的，就知道般若會上的當機，所謂當機就是有資格學《金剛般若》的，大概我們也有分。

二五、答揀能信之機

經【佛告須菩提：莫作是說，如來滅後，後五百歲，有持戒修福者，於此章句，能生信心，以此為實。】

　　這個答覆很好。佛告訴須菩提，你可別小看一切眾生。不僅說現前大眾，對世尊所說的能真正相信，即使到末法時期，這個後五百年指我們現在，現在這個時代有沒有能夠真相信的？有！什麼人真相信？佛在此地說出這個條件，持戒修福，這是佛所講的條件。只要真正喜歡持戒修福，他就會真的相信。我們看底下詳細說明。

【1.『莫作是說』，不但現在大眾能生實信。即『如來滅後』至『後五百歲』，『有持戒修福者，於此章句，能生信心』。其他即不能。】

　　「莫作是說，不但現在大眾能生實信。」這個現在就是當時，釋迦牟尼佛講經的當時，在會的這些大眾。「即如來滅後至後五百歲」。後五百歲，在大乘經裡面有兩個說法：一個說法是，釋迦牟尼佛滅度之後五百年以後；另外一個說法，五個五百年，以五百年做一個階段，第五個五百年叫「後五百歲」。所以這個經文不是「五百歲後」，如果說五百歲後，那當然是五百年以後。後五百歲：第一個五百，第二個五百，第三個五百，第四個五百，第五個五百，以後那就算是後五百歲了。釋迦牟尼佛滅度到今年，外國人考證的是二千五百多年，也正好五個五百年了。如果照中國歷史上所記載的，虛雲老和尚、印光法師這些老法師們，他們都用中國記載。中國記載世尊滅度到今年，是三千零二十二年，換句話說，第六個五百年都過去了，現在是第七個五百年的開端，去佛的時間很久了。「有持戒修福者，於此章句，能生信心。其他即不能。」換句話說，不能持戒、不肯修福，對佛所講的這些，生實信的就不可能，必須他是一個持戒修福之人，那就很可能真的會相信。

【2.『為實』，言能明瞭此經道理，從此用功，全恃『以此為實』。不可輕忽眾生。】

　　「為實」，以此為實。「言能明瞭此經道理」，他讀了這部經，聽了這部經，他真的明白了，真正覺悟了。「從此用功，全恃以此為實。」這就是說，這個人修行，在修行的原理原則，他完全遵守釋迦牟尼佛《金剛經》上的教訓。遵守這個原則，以此為實。守住這樣的原理原則，決定不會錯的。「不可輕視眾生」，當然須菩提不會輕視眾生，怕的是我們輕視眾生，須菩提代表我們。世尊告訴須菩提不可輕視眾生，就是告訴我們，不要小看了別人，小看了眾生，這些眾生裡頭真正了不起的，真正值得諸佛菩薩讚歎的，意思在這個地方。

【3.『莫作是說』一語，正對弘揚大乘佛法之人而言。要竭力弘揚般若法門。】

　　在大乘經當中，自古以來這些法師們講經說法最怕講般若，原因在哪裡？般若很難講。講得不好怕人家產生誤會，一切都著空，那就真的糟糕了。佛門常說著有還有救，著空沒救！怕的是講般若經，意思錯會了就著空。墮惡取空，墮惡取空的人，因果報應都不相信。畢竟空，一切都空的，我今天造什麼罪業也畢竟空，那他就可以無惡不造，那還得了？所以古大德，從唐、宋就很謹慎，很少講這種經。可是般若也不能不講，般若開智慧。這是極力勸著要弘揚大乘佛法、弘揚般若。我們從世尊四十九年說法能夠體會到，世尊講般若講了二十二年，幾乎佔他一生講經一半的時間，才知道這個法門的重要性。因此善講般若的古今大德們，都從般若導歸淨土，這的確是高明，是一個很好的方式，空有兩邊都不著，而能夠叫我們在一生當中得真實的利益。

【4.揀擇持戒修福之根基，從實踐上用功，何慮聞者不生實信。】

　　須菩提請問的言詞的含義，是擔心沒有人能夠真的相信，辜負釋迦牟尼佛的開導。世尊選擇的對象，什麼樣的條件能夠接受如是的大法，他選擇的是持戒修福。持戒修福，都是老老實實去做，從實踐上用功，這樣的人不會落空，不會墮在惡取空，不會撥無因果，這樣的人是般若會上的當機者。這個意思後面我們還要詳細說。

【16-4】

【5.如來滅後，正法千年，初五百年，解脫堅固；次五百年，禪定堅固。像法千年，初五百年，多聞堅固；次五百年，塔寺堅固。末法萬年，初五百年，鬥爭堅固。本經『後五百歲』，正指此時。】

　　這一段我們要解釋五五百年。釋迦牟尼佛的法運分三個階段：正法、像法、末法。正法一千年，像法一千年，末法一萬年，總共是一萬二千年。一萬二千年之後，這個世間就沒有佛法了，進入到滅法。再要等底下一尊佛出世，彌勒佛，彌勒現在是等覺菩薩，將來他到我們這個世間，像釋迦牟尼佛一樣示現八相成道，講經說法，這個世間才又有佛法。彌勒佛什麼時候到我們這個世間來降生？世尊有一部經說得很清楚，《彌勒下生經》，就講彌勒菩薩將來下生時候的那個狀況。經上明白告訴我們，要五十六億七千萬年之後，彌勒菩薩才能降生。五十六億七千萬年，諸位想想看，跟釋迦牟尼佛的法運一萬二千年，這一比較才曉得，有佛法的這個時間好短！我們能夠生在這一個段落裡頭，那就好幸運，真的是中了特獎，怎麼那麼巧就生在這個時候，不前不後。前面時間也非常非常長，後面也是那麼長，沒有佛法。沒有佛法那個時候，縱然你得人身，你也是白過了一生，原因在哪裡？沒有機會脫離生死輪迴，聞佛法最大的利益就是了生死出三界，你就沒這個機會了。這是說明有佛法的時間很短，一萬二千年太短太短了，我們要非常珍惜，要感覺到無比的幸運。

　　世間無論什麼事情，說老實話都不重要，沒有佛法要緊。今天晚上這兩小時，你不要來聽經，有個機會今天一晚可以賺一千萬，你要不要去？如果聽說一千萬趕緊去了，這兩個小時不要緊，那你就依舊搞生死輪迴，那有什麼用處？沒有用處！這樣的事情過去生中生生世世搞得太多遍了，那個經驗還不夠嗎？不能再搞了，再搞不得了！了生死重要！沒有比這樁事情更重要了。所以要曉得，什麼都是假的，什麼都是空的，你要在那裡面去執著，虧就吃大了，這是一定要覺悟。唯獨佛法是真的，幫助我們開悟，幫助我們認識一切事實真相。彌勒菩薩何以要那麼久才到世間來？這是有道理的。彌勒菩薩現在在兜率天，兜率內院。兜率天人的壽命四千歲，佛在經上跟我們講的四千歲，也照一年三百六十五天算，三百六十五天是一年，四千歲。可是兜率天的一天是我們人間的四百年，你一算就算出來了。他那個天的壽命到了，才下生到這個地方來示現作佛，所以四千乘三百六十五，再乘四百，他們一天我們人間四百年。所以諸位想一想，兜率天人看我們這個人間的人，縱然活上一百歲，要用我們這裡來說才幾個鐘點，一天是二十四個小時，四分之一，六個小時，多可憐！朝生暮死還十二個小時，朝生暮死還要打個對折，何況你還活不到一百歲。如果是活個五十歲的話，那在兜率天看起來兩個鐘點。這些地方都可以作觀，你想想人有什麼意思？

　　我到這邊來幾天，許居士很難得很照顧我，每天買報紙給我看，我展開報紙看什麼？看訃文。你們看報紙，天天看，天天去翻，年輕人二十、三十的好多，七十、八十的很少，沒幾個！你這樣子每天看，那也是作觀，那也是作觀想，提高你的警覺性。知道人生一場空！一場夢！在這裡面再去追求一切享受，患得患失，佛說：錯到底了！覺悟的人回過頭來老實念佛，修我們自己的清淨心，修清淨心就是修金剛般若，清淨心起作用就是般若智慧。

　　世尊法運三個時期。正法一千年，「初五百年，解脫堅固」，這個去佛很近，一般修行都能證果。解脫是講證果，證初果、二果、三果、四果，真的有證果之人。「次五百年，禪定堅固」，換句話說，證果的人就少了。為什麼？這個社會愈骯髒，污染愈嚴重，障礙愈多，他證果就很難。得禪定，行！他可以得禪定，將來就是生色界天、無色界天。「像法千年」，第二個階段是像法，去佛遠了，法逐漸變質，也就是不純了；有一些東西後人摻雜在裡面，有假的佛法摻雜在裡面。雖然不純，那個變質還不太大，所以像是相似，還滿像樣子。在這個階段當中，「初五百年，多聞堅固」，這就是得禪定的人不多。釋迦牟尼佛滅度之後一千年，佛法傳到中國來，正好是像法時期。佛法到中國來是像法的初期，因此在中國禪的風很盛，都是那個時期留下來的。但是在中國最輝煌的成就，就是多聞堅固。歷代的高僧大德，講經說法著書。我們今天展開這一部《大藏經》，連同歷代古德的著書，差不多將近八萬卷，而實際的經典沒有那麼多，實際經典大概不到五千卷，後來祖師大德著書分量就非常可觀了。多聞，大家都在研究討論，講經說法，天花亂墜，多聞堅固。學問上成就了，自己真正修持上，連禪定都得不到。由此可知，如果禪定得不到，不能超越六道輪迴，他的果報在欲界天。這說明了，正法的末後五百年，多半都是生色界天、無色界天。像法時期的人，那個功夫色界天去不了，都是欲界天。再往後去，欲界天也沒分了。

　　「次五百年，塔寺堅固」，蓋廟，到處蓋大道場。經典也放下，不要去研究了，太麻煩，太費腦子了，天天蓋廟莊嚴道場，搞這個。所以中國許多寺院叢林道場，這個時候蓋的，真的跟佛講的一樣，沒錯！真被佛說中了。「塔寺堅固」，造寺、造佛像，這個有福報，這個福報是人天福報。這個福報是愈來愈低，從欲界天降下來，這種福報好的是四王天、忉利天，次一等的人間享福。

　　「末法萬年」，末法一萬年。「初五百年，鬥爭堅固」，五個五百年，開始鬥爭了。現在第六個五百年了，第七個五百年開端了，鬥爭是愈來愈堅固。將來果報在哪裡？如果不念佛求往生，果報就在三惡道，人道都沒有了。這是從六道裡面去觀察，每況愈下，往下降，他不是往上升！這是說的事實真相，諸位想一想，可怕不可怕！必須理透徹，事實真相明白了，我們才會真正想到，我自己要走一條什麼路，這個才有辦法。今天除了念佛求生淨土，沒第二條路好走。證果不可能，得禪定也不可能，修福也不可能，眼看著擺在面前的，那就是三途。將來到哪裡去？地獄、餓鬼、畜生，就這三條路。愈看愈可怕，你不念佛就不得了！不往生就不得了！這是真實的事情。

　　「本經後五百歲，正指此時」，就是指鬥爭堅固的時代。這個鬥爭堅固並不只佛門一處，整個世界，每個角落都鬥爭。國家跟國家鬥爭，團體跟團體鬥爭，家庭裡面夫妻兩個都鬥爭，這有什麼辦法？這沒有辦法！真是嚴重！所以這樣一個社會，作人都沒有意思，這是事實。幸虧自己多生多劫的善根福德因緣成熟，能夠聞到如來正法，這真是一線生機，一線的光明，我們要把握住。這真是大好的機會，我們可以擺脫六道輪迴，真正的脫離苦海。出去再來了，那就不怕了，再來是佛菩薩，乘願再來，來度眾生的，不是自己來受罪的。

【6.凡夫能持戒，方能離外染。如不持戒，則心不清淨。不能攝心一處，不能作觀，如何能生般若。則持戒修福，是成佛基本條件。】

　　這個條件他具足。持戒修福這四個字，真正的意思我們要懂。持戒就是守法。現在這個社會，人都不守法，不但不守法，社會上反而鼓勵你不守法，認為不守法才是英雄好漢，才是現代人；你要是守法，你頭腦舊了、落伍了，你跟不上時代了。你說這麻煩不麻煩！這個問題多嚴重。在這麼一個時代當中，你還喜歡守法，還情願守法，你就曉得你的善根多深厚；我們講這是天性，沒人教你，沒人鼓勵你。從這個地方顯示出，無量無邊的善根福德因緣。修福，喜歡做善事，喜歡做好事。現在這個社會，每個人都顧自己，自私自利，你還能夠捨己幫助別人，這要不是過去生中，多善根多福德，你怎麼講法？說不出道理出來。這樣人才能夠接受如來的大法，大法就是一生成佛的修行方法。一生之中決定脫離六道輪迴，這是大法。有這樣深厚善根的人，他能夠離外染，也就是說外面這個環境再惡劣，他不受影響，他能夠保持他心地清淨，能保持他的善良，能夠保持著守法的信念。

　　「如不持戒，則心不清淨。」人不肯守規矩，不肯守法，他的心當然不清淨。「不能攝心一處」，攝心一處是得定，那他當然不行。大乘法裡面，修行的原則是講觀照，他決定提不起觀照的功夫。也就是說，無論是佛法、是世法，他接觸總是迷而不覺，總是染而不淨，這就沒有辦法接受佛法。「如何能生般若」，他的智慧決定不能現前。所以持戒修福，是成佛的基本條件。我們學佛能不能成就，看看自己有沒有具備這個條件，守法的條件，歡喜修善的條件，願意做好事，願意行善事，自己心地清淨一無所求。如果做好事還有條件，還有所求，那就不是好事，那個不是真的持戒修善。持戒修善是對自己一無所求，出自於天性，這才是真正的條件。

【7.持戒，必少欲知足。修福，必深信因果。不住於相，則持戒者最宜。不入斷滅相，則修福者最宜。】

　　「持戒，必少欲知足」，這個人煩惱輕。一個守法的人，他跟別人不一樣，別人是全心全力在追求財富，追求享受，持戒的人他不求這些，他的生活能過得去就可以了。縱然福報很大，命裡面有的，有很多，他也不享受，他把自己的福報分給別人去享受，這是持戒的人。「修福，必深信因果」，修福的人一定相信因果報應。善因一定得善果，惡因一定有惡報，因緣果報是真的，決定不是假的。《金剛經》教給我們原則，「不住於相，行於布施」。「不住於相，則持戒者最宜。」容易，佛教給他這個方法，他行，他能接受，他也很願意做。他本身具備這個條件，他就相應，他做起來不難。「不入斷滅相，則修福者最宜。」斷滅是空，決定不落空。一個人喜歡做善事，喜歡做好事，這個人怎麼會住空！住空是什麼都不想做了，什麼也不肯做了，那個人就住空了。所以修福的人，他天天都想做好事，天天做善事。

　　過去了凡先生接受雲谷禪師的教誨，他的條件也就是持戒修福，他確實是這個條件，他守法、守規矩，真的是少欲知足。雲谷禪師也看到這個人可教！可教的那個條件，就是守規矩、守法、肯修善，這種人就可教。佛菩薩不肯捨棄他，一定要幫助他，要教導他，他具備這個條件。接受雲谷禪師教導之後，真的他是日行一善。以後這個善的果報現前了，信心具足，有一天做十幾樁善事的，他拚命做了，認真去做了，這就對了，決定不落空！心地清淨，不圖享受，知足常樂，不著有；又肯努力做善事，不著空。空有兩邊不住，與《金剛經》上所講的理論與方法都相應，他怎麼不相信！當然生實信。世尊把這個道理說出來，為什麼會生實信，道理在此地。我們想想，確實很合情、合理、合法。要緊的，回過頭來我們自己要認真反省反省，我們有沒有具備這兩個基本條件。有具備，要認真努力，你有成就的可能。沒有具備，你有緣聽到這個法門，聽到這個經，也不簡單。換句話說，你的善根福德雖然還沒有成熟，接近成熟，好好努力培養一下就成熟了。我們大家統統都有分。今天就講到這裡。

[回索引](#a章節索引)>>

17．金剛般若研習報告（第17集）

【17-1】

　　請掀開經本，卷二，第三十面，倒數第七行，從第八段看起：

【8.持戒能捨世間之欲，修福能捨自己之財。以財、法、無畏施之於人，正是修般若即在持戒、修福下手。】

　　前面說過，持戒的人必定是少欲知足。少欲知足，世間種種的享受他能夠放下，實在講這才是真正的有福。一個人到中年以後，會深深的體驗到，真實的福報就是身心健康、生活愉快，這才是真正的福報。福報決定不是有財富、有地位，世間人看錯了，以為有財富是福報，有地位是福報，其實不然。一生之中要是生活不快樂，縱然有財富，富而不樂，反而不如貧而樂，那個人生有價值、有意義得多了，這是要有相當智慧就能夠觀察得出來。

　　由此可知，古人常講的貧而樂，那叫享清福，清福高！紅塵裡面享受五欲六塵叫紅福，紅塵之福，紅福沒有不污染的，身心都污染，換句話說，那個福是享了，身心都不健康，這就是我們說的，他付出的代價太大太大了，簡直不能成比例。真正會享福的，真正會生活的，身心清淨，沒有憂慮、沒有牽掛、沒有妄想、沒有煩惱，這個人過的是神仙生活，我們佛門裡面講佛菩薩的生活，這才是真正的幸福美滿。我們要明白這個道理，了解事實真相，對於世間五欲六塵決定不追求。何況世尊在大乘經裡面，講得這麼清楚、這樣的透徹，那都是假的，緣聚緣散，當體即空，了不可得。

　　持戒的人行，持戒的人善根非常深厚，他在這個時代他歡喜守法，願意守規矩，循規蹈矩，這就是持戒之人。修福，實在講那也是大智慧！正是與修般若相應，般若是真實的智慧。福與大眾共享，這是真正的福報，這是真實福報。決定不能夠獨享，一家人獨享，一個集團的人獨享都不行，要與一切眾生共享，這個人福報就大了，這個福報才叫真實的福報。在世間我們看到富貴之人，富是他擁有財富，貴是他得到地位。這種果報都是多生多劫修善積德而得來的，不是偶然的，一世、二世的修積得不到，果報沒有這樣殊勝，所以這是多生多劫的累積。這種情形只有佛眼看得清楚。

　　佛給我們提出警告，就在《金剛經》上，佛也說得很清楚：菩薩修福不應受福德，也就是說，世尊教導菩薩要修福不要享福，這個是真實的智慧。為什麼？我們仔細去觀察，讀歷史看古代，看報紙、看新聞，看現代，享大福報的人很容易造罪業。多生多劫修的福，這一生就報掉了，如果在這一生當中不能夠繼續再修福，往後的麻煩大了。有幾個人得福報的時候，肯繼續再修福？不多，真的不多！古時候還有，古時候因為都讀聖賢書，多少都受過聖賢教育的薰陶，還有智慧，還能夠辨別善惡是非，有能力辨別。所以有福報的人肯修福，歡喜修福，這是很難得的。現代人不讀聖賢書，不相信這個福報是命裡有的，他以為他很能幹、有本事、運氣不錯，以為是這麼得來的，不知道得來的前面有深厚的因緣，因此得到之後就不懂得再去培福，福報享盡之後，惡業現前，果報就在三途。這是佛法裡面常說的三世怨，第一世多生多世在修福；第二世享福，享福造罪業，福享完了，第三世墮惡道去了，很冤枉！所以財法都要與大眾共享。

　　無畏施也離不開財、法，施財使人物質生活安定，他心得安定就是無畏施，法施使人明理，理明瞭之後心自然就安了。我們常講心安理得，心為什麼安？道理得到了，明白了，道理明白了他心就安了。由此可知，無畏布施在手段上離不開財與法。所以世尊在本經只用一個布施，多次的為我們開示，教導我們「應無所住，而行布施」。這是說明修般若要具備這個條件，這就是本經教學的對象。

【9.諸惡莫作是持戒，眾善奉行是修福。謹小慎微，放下一切，是佛所揀定之機，必蒙佛加被。】

　　這不但是理，也是擺在我們現前的事實。這一段裡面最重要的，就是善跟惡的區別，什麼是惡，什麼是善，一定要辨別得很清楚。我們是學佛，而且是學的高級佛法，金剛般若是屬於高級佛法，不是初級、不是中級，因此這個標準就高了。惡的標準就是自利，凡是對自己有好處，要利益自己的都是惡；凡是能夠利益大眾的，這是善。而佛法講利益眾生，眾生現在得利益，來世也得利益，後世也得利益，那才叫真的善；現在得利益，來世不得利益，這個不叫善；現在不得利益，來世得利益，後世得利益，這個也叫善，善惡這樣分法。

　　為什麼說利益自己的都叫做惡？《金剛經》上說得很清楚很明顯，菩薩要破我相、人相、眾生相、壽者相，那才叫菩薩，才能達到菩薩的標準；如果念念為自己，諸位想想，我執就很重，我相怎麼能破得掉？所以他這個標準是建立在凡是助長我見、助長執著我相的都是惡，那就是障礙，障礙你達不到菩薩的標準，這哪裡是善？這當然是惡。諸惡莫作，那就是要無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。這個不同於一般的標準，不但是跟世間的標準不一樣，跟一般佛法的標準也不一樣。善決定是利益眾生，唯有利益一切眾生，這個範圍像前面所說的，必定是盡虛空遍法界，那個眾善奉行要這樣的心量去做，為什麼？唯有這樣的心量，與自性就相應，那才叫真善。修行，我們用禪家的話來說，明心見性就不難了，你把明心見性的障礙統統都除掉了。由此可知，世尊在此地揀定持戒與修福，是非常有道理的。

　　「謹小慎微」，小是小善、小惡，小善也不捨棄，也要修；小惡雖然很小也不能做，也要把它斷掉。不能因為善小，不值得去做，那就錯了；惡小不礙事，不是大的惡事不礙事，這樣就錯了。為什麼？小的惡累積就變成大惡，小善累積就變成大善。雖然很微小的惡要斷，從哪裡斷？從起心動念當中斷，一絲毫不善的念頭都不可以有。「放下一切」，放下是真自在，放下才有真實的幸福，才是真實的智慧。佛選定這種人，認為這是般若會上的當機者。如果我們具備這個條件，必定蒙佛加持，決定得到一切諸佛的保佑，諸佛都護念。你想想看，菩薩、龍天善神，哪有不尊敬的道理？哪有不保護的道理？這個人才是聰明人，真正是自求多福。自求多福就是依教奉行，依教奉行就是自求多福，這是我們不能不知道的。

【10.學佛者，定須行住坐臥，一切時、一切處，求三寶加被。即如念佛，念時心中一無所有，專精不雜，則得彌陀加被，成就三昧。應學愚夫愚婦之堅定信心。】

　　「學佛者，定須行住坐臥，一切時、一切處，求三寶加被。」這句話是真的，無論出家、在家，無論男女老少，一定念念求三寶保佑，這個很要緊，特別是在今天這個亂世。我們如果有一點成就，要求佛保佑，你的成就能保持，不要失掉；如果沒有成就，也要求佛菩薩加持，使我們能夠得到成就，世出世法都要求佛保佑。求佛怎麼個求法？真誠心、清淨心、慈悲心，這三心最重要。真誠、清淨、慈悲，一定就得佛保佑，要用這樣的心去求。「即如念佛，念時心中一無所有，專精不雜，則得彌陀加被，成就三昧。」我們今天念佛功夫不得力，散心、亂心持名，所以沒有感應，這要覺悟。從今之後，我們把不能感應的這個毛病改過來。可是必須要曉得，念佛，我們也很想專精不雜，但是做不到，很難！自自然然雜念就來了，自然妄想就起來了。愈是怕妄想多，那個妄想愈多，這怎麼辦？一定要用方法對治。時間長容易打妄想，時間短有辦法。我們念一個鐘點的佛，沒有辦法，控制不住，會起很多妄想；我們念十分鐘，妄想當然也就少了。假如我們念一分鐘，一分鐘當中決定沒有妄想，可以做得到！那個沒有妄想的一分鐘得力了，得佛加持。

　　過去我傳給大家念佛的方法，十念法。十念法如果你念四個字，阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，十句不到一分鐘，心地真誠、清淨、平等、慈悲，十念。這個十念當中，一個妄念都沒有，可以做得到，時間短。但是一天要念九次，不要以為時間短，念得很少，效果不可思議，只要你不間斷。我們看到許多同修，就是新加坡、馬來西亞的，有很多人打電話寫信告訴我，兩個星期以後他就見效了，他就覺得很好，就來告訴我，很歡喜，這個方法好！縱然我們是老佛教徒，我們有早晚課，沒有關係，早晚課之外加這個十念法。

　　這個九次怎麼念？早晨起來洗臉之後，家裡如果有佛堂，在佛堂裡面，在佛像面前念這個十念；如果沒有供佛像，面向西方就可以了，心裡想著佛就行，這個太方便了。早晨起來一次，時間頂多一分鐘，這個功夫是真的、真實的，一點都不假。第二次，吃早飯的時候，在早餐之前，我們佛門弟子都會念供養咒，普通都是念：「供養佛、供養法、供養僧、供養一切眾生」，然後再開動。其實這幾句供養咒有口無心，沒什麼大的效果，小孩、小朋友唱歌而已，不是真心的，不如恭恭敬敬念十句佛號，恭恭敬敬的十句佛號念下來之後再吃飯，用這個代替供養咒。你吃飯也會吃得很舒服，吃得很自在，也會幫助你良好的消化，那個功德不可思議。第三次，你上午上工的時候，你在工作之前把心定下來，念十句佛號再去做工；上午工作完畢了，放工的時候再念一次；中午吃飯念一次，下午上工放工各念一次；晚飯念一次，晚上睡覺之前念一次，九次。一次不要一分鐘，一天九次，一次都不能夠間斷，那個效果非常之好。

　　這種念法，真的會「念時心中一無所有，專精不雜」，跟這個標準相應，「則得彌陀加被」，你一定得到阿彌陀佛加持保佑，「成就三昧」。由此可知，念佛對我們的工作不妨礙，對我們日常生活也不妨礙，有百利而無一害，為什麼不肯去修？「應學愚夫愚婦之堅定信心」，實在講，我們學佛最大的障礙，就是我們的信心不定，搖擺不定，比不上那些老阿公老阿婆；他們信心堅定，他們念佛真的念到心裡沒有懷疑、沒有夾雜、沒有間斷，往往成就的功夫是上上乘的功夫，非常的希有難得。

【17-2】

二六、示夙根之厚

經【當知是人，不於一佛二佛三四五佛而種善根，已於無量千萬佛所種諸善根。】

　　世尊給我們明白的說出來了，持戒修福人，你說多難得，他們善根深厚，實實在在不可思議。此地所講的，跟世尊在《無量壽經》上所講的，完全相同。我們應當要相信，特別的要相信自己，不是去相信別人。我們今天能夠在這個講堂坐兩個鐘頭，不是凡人，你要是沒有這麼深厚的善根，你怎麼能坐得住！我們這個座位不太舒服，你能坐得住。在這個地方就說明，善根深厚，這是講持戒修福的這個人，特別是在五五百年後的今天。

【1.此節文，正明持戒修福者，已具極長3時之修習。是諸善合成之根，真是難能可貴。】

　　佛所講的就是指我們自己，我們自己不知道，不知道過去生中的事情，所以雖有善根，往往沒有遇到善緣，那也不起作用。有善根、有福德，遇不到善緣，那也很可惜，這一生又要空過了。《彌陀經》上講的善根、福德、因緣，這三個條件缺一個都不可以，一定要遇到善緣。善緣有兩種：一種是遇到真善知識，使你接觸到正法，這是第一個要緊的條件；第二個，你遇到好的同參道友，彼此在一起互相勉勵，成就道業。這是我們常講的師友，有老師沒有好的同學很困難，菩提道上會非常辛苦。尤其在這個時代，《楞嚴經》上所講的：「末法時期，邪師說法，如恆河沙」，許多人都在說法，聽聽好像也滿有道理，其實似是而非。如果我們認識不清楚，意志不堅定，很容易動搖，很容易受他們的影響，變成自己修行的障礙。所以善知識跟好的同參道友，是我們這一生能否成就的重要因素。要知道自己善根非常深厚，決定不能夠自暴自棄，自暴自棄太可惜了！要把握這一生大好的因緣，決定要成就。憑什麼？憑我們過去生中深厚的善根，憑諸佛如來本願威神的加持，我們有堅定的信願，沒有不成就的。

【2.今在又後之五百歲中，鬥爭至於極。竟能讀誦受持，必是於人無爭，於世無求，少欲知足，有持戒之資格。更宜用功，再求堅固，種得善根，當結善果。又有諸佛加被，何不自勉。】

　　「今在又後之五百歲中，鬥爭至於極」，今天這個鬥爭堅固，實在講是到了極處，到了非常嚴重的時候。「竟能讀誦受持」，你在這個環境裡面還能夠讀誦大乘，還能夠認真去修學。「必是於人無爭，於世無求，少欲知足，有持戒之資格。」必定是這樣的根基，這個根基難，這個根基就是前面講的無量劫培植的。在這個亂世當中，他的心還是這麼定，還是這樣的善良，還是這麼樣守規矩，於人無爭，於世無求，少欲知足，這是無量劫所培養的善根，這就是世尊在本經裡面所講的持戒修福者。

　　「更宜用功，再求堅固，種得善根，當結善果。」我們明白了，我們自己有這麼好的基礎，這叫真的覺悟了。覺悟之後一定是更用功、更努力，堅定自己的信心，堅定自己的願心，斷惡修善，這就是種得善根，念佛求生淨土，一定得生，那叫真正的善果，這個要知道。如果我們不求西方淨土，雖然有前面這樣深厚的善根基礎，一定要知道出不了三界，出三界太難太難！想想文殊、普賢菩薩們在華嚴會上，在華藏世界，華藏是一真法界，他們還念佛求生淨土，為的是什麼？我們今天要不希求淨土，豈不是大錯特錯！發這樣的心，你就得一切諸佛的護念，不僅是阿彌陀佛護念你，阿彌陀佛是佛中之王，得一切諸佛護念，何不自勉！應當勉勵自己，這一生當中決定不再錯過，這個機會一定要把它抓住。

【3.勸人學佛，一定要勸他持戒修福，更要勸明般若，從速修學淨土，求生西方。須知般若與淨土，關係至深。】

　　這是真的，因為往生西方極樂世界的人，都是具足真實般若智慧，沒有真實般若智慧，他不會選擇極樂世界。像文殊、普賢，那都是智慧第一，他們選擇的，你為什麼也選上？你的眼光跟他一樣，那不是簡單事！我們在座的同修，雖然不能說是諸上善人，不能說上善，但是可以說諸善人，這是可以能夠當得起的，都是善人。我們常常勸人學佛，好事！勸人學佛一定要勸他持戒修福，可是這兩樁事，在今天對一般人來講是太難太難了！所以在現代這個社會，我們勸人，首先告訴他，什麼是佛教，從認識佛教下手。不一定要勸他學佛，佛教是什麼，把它搞清楚、搞明白，以後再說，第一步接引要勸他認識佛教。我們有一個小冊子在外面跟大家結緣，這個小冊子，你們不必客氣，多拿幾本沒有關係，不要認為我拿多了，人家說我貪心，這沒有關係，你轉送給你的親戚朋友，把佛法介紹給他們，這是好事情。這個地方的書送完了，我們後面立刻就再印。先讓他知道佛教是什麼，然後再勸他學佛。我們這幾天所講的，也講得很清楚、很明白，學佛就是學過一個幸福美滿的生活，過一個自在快樂的日子，學佛是學這個。學佛不迷信，學佛沒有壞處，對他的學業，對他的事業，都有很大的幫助，為什麼不肯學？凡是不肯學的，都是對於佛法有很重的誤會，對佛法一無所知，這樣把機會當面錯過了，這很可惜！所以要勸他持戒，就是守法、守規矩，無論做什麼事情，要有規矩、要有法度；要知道修福，修福則是斷惡修善。

　　「更要勸明般若」，要勸他智慧重要。不能沒有智慧，沒有智慧解決不了問題；福報不行，福報再大都解決不了問題。禪宗六祖惠能大師《壇經》裡面講得很清楚，這個東西要智慧，「福不能救」，生死輪迴，福救不了你，可是慧能救你，所以說「智唯能度」，度就是幫助你度過生死苦海，幫助你超越六道輪迴。要智慧，福報沒有用處，再大的福報都不行，不能解決這個問題。不但生死不能解決，就是眼前的健康長壽，年齡大一點的衰老疾病，這些問題都不能解決，福報不能解決。不能說我錢很多就可以不生病，沒有這個道理。可是這個問題，智慧能解決。

　　有一些人看到我，向我請教：「法師，你的身體不錯，有沒有練什麼功？」以為我是練功的。我有一年在舊金山講經，聽眾裡面有一位是從中國來的，那真的是練功的，聽說是高段的功夫，而且有特異功能，特異功能就是我們一般講有神通。我在那裡連續講了好幾天，他每天都來聽。告訴聽眾說：這個法師的功夫是上乘的、高段的。搞得信徒來找我，「法師，人家說你是上乘功夫，你應該傳授給我們」。但是他說這個話，老實講也不假，可是也不是真的，《金剛經》講的「非假非真」。怎麼說非真？我從來沒有練過功，這講它不是真的。不假怎麼說？我心很清淨，這就不是假的。我常在講席上講，最高的原理是「心清淨」，心清淨身就清淨，沒有理由生病。所有疾病的根源，都是妄想煩惱變現出來的，你沒有妄想、沒有煩惱，你怎麼會生病？所以要曉得，一切疾病的根源在哪裡，你找到這個東西，這個比練功真的是高！練功，他妄想煩惱沒有斷盡，他有時候還會生病；妄想煩惱沒有了，根本就不會生病，道理在此地。這些道理，《金剛經》上講得多透徹，我們怎麼樣做都還在《金剛經》的範圍之內，沒有超越過去，全都在此地。所以智慧重要，我們要重視智慧超過福德，智慧非常重要。

　　「從速修學淨土」，修淨土要快，不能夠再遲了！我告訴諸位同修的，一天九次的「十念法」，這個十念法，很多書上都有，都附印在裡面，這個很好學，效果也很好。《金剛經》這個本子上有，希望諸位同修多帶幾本回家。人家如果再問的時候，問你：淨空法師身體很好，它是修什麼功的？你就把《金剛經》送給他，「他修金剛般若功」。所以，求生淨土很重要。要知道般若與淨土的關係是一而二，二而一，般若是開智慧的，淨土是歸宿，真實智慧的歸宿，也可以說淨土是般若真實的受用，不歸淨土得不到受用，一定要歸淨土。

【17-3】

【4.生西不是為自了，原為度眾生，方與彌陀本願相合，為滿大願，可證性故。般若與淨土，是一非二，有往生法門，方能成就般若法門。此文殊、龍樹、智者、永明諸大士，所以皆發願往生者也。】

　　求生淨土是一樁很偉大的抱負，不平凡！為什麼要生極樂世界？是為了要度盡一切眾生，參加阿彌陀佛的集團，阿彌陀佛是領導人，他那個集團幹什麼？就是盡虛空遍法界一切眾生要把他度盡，發這樣的大願！我們今天參加他的集團，從事於這個偉大的工作，真實的捨己為人，所以不是當自了漢，當自了漢去不了！聽說西方極樂世界七寶莊嚴，那個地方不錯，可以去享福去了。存這樣的心，一天念十萬聲阿彌陀佛也去不了，縱然念到一心不亂，也去不了，什麼原因？願力不相應，你的功夫夠，但是跟他志不同、道不合，這個去不了。西方世界最重要的就是志同道合，同一個願望那才行，功夫差一點還不要緊，最重要的是願力相同，是為度眾生。我們看看《無量壽經》上，阿彌陀佛的四十八願就知道，願願都是度眾生，願願幫助眾生圓成佛道。

　　我們念四十八願，要依照彌陀的願文，從我們自性裡面，把這個願發出來，發的願跟阿彌陀佛的願完全相同，感應就不可思議了。我們每天念四十八願，不要以為我天天念阿彌陀佛的四十八願，不是自己的，這就不相應了。一定是把阿彌陀佛的四十八願變成自己的四十八願；自己的四十八願跟阿彌陀佛的四十八願相應，這就決定往生。蕅益大師說：「能不能往生，決定在信願之有無。」你信，不見得有願；你有願一定有信。你信願具足，就決定得生。生到西方極樂世界，「品位高下，在念佛功夫的深淺」。諸位要記住，念佛功夫的深淺，不是說每天念佛號多少，沒說這個，與多少不相干。深淺怎麼說？功夫愈深心愈清淨；功夫淺，妄想雜念很多。妄想雜念愈多的人，功夫就愈淺；妄想雜念愈少，功夫就深了，這叫功夫。所以不在持名多少，在於你念佛功夫得力不得力，這才是關鍵。要想功夫得力，要想念佛功夫深，用什麼方法？唯一的方法，看破放下。真能看破放下，自然功夫就深，自然妄想雜念就少。《金剛經》幫很大的忙，《金剛經》就是教我們看破、放下。這是要與彌陀本願相合。

　　為滿大願，證得圓滿的自性，就是成究竟圓滿的佛果。一般我們講成佛，天台家講佛有四種：有藏教佛、通教佛、別教佛、圓教佛，你成的是哪一種佛？前面三種都不究竟，都不圓滿，唯獨圓教佛才是究竟圓滿。到西方極樂世界是為了要成究竟圓滿的圓教佛果，他才能夠像阿彌陀佛一樣，普度一切眾生，才有這個能力。所以說為滿大願，為成佛故，我們是為這個緣故去往生的。

　　「般若與淨土，是一非二」，一樁事情，很多人不明暸，把它看作兩樁事情。學般若的輕視淨土，學淨土的不明般若，這個錯了，不曉得它是一樁事情。「有往生法門，方能成就般若法門。」換句話說，有西方極樂世界阿彌陀佛，圓滿的般若才能成就。「此文殊、龍樹、智者、永明諸大士，所以皆發願往生者也。」這在此地舉幾個例子。文殊菩薩，世尊在一切大乘經中都告訴我們，菩薩之中，智慧第一是文殊師利菩薩，就如同小乘阿羅漢當中，智慧第一是舍利弗尊者，智慧第一。佛說《彌陀經》，單單叫舍利弗，他沒叫別人。從這個地方，我們就應該體會淨土與般若的關係。佛為什麼不叫別人，單單叫智慧第一的舍利弗？沒有第一智慧，不能解淨土之理。所以《彌陀經》上，小乘排名第一個是舍利弗，菩薩第一個是文殊師利菩薩，這個顯示出淨土與般若關係的密切。文殊菩薩求生極樂世界。

　　在我們這個世間，世尊滅度之後在印度出現的，釋迦牟尼佛滅度後六百年，龍樹菩薩出現在印度。而龍樹菩薩，佛在大乘經裡面曾經預言過，我們佛門叫授記，現在講預言。佛說他滅度之後六百年，有龍樹出現於世弘揚大乘。所以龍樹是中國大乘八個宗派的共祖，每個宗派都有祖師，龍樹菩薩是八大宗共同的祖師，說明大乘八個宗是他老人家傳下來的，他求生淨土。大乘八個宗，我們應該都很清楚。在中國成立的華嚴宗也叫賢首宗，天台宗也叫法華宗，淨土宗是我們中國人建立的；與西方有關係的，從那邊傳過來的，有三論宗、法相宗、禪宗、律宗、密宗。八宗共祖，他老人家為什麼偏偏選西方極樂世界去往生？他沒有在密宗裡即身成佛，他沒有在禪宗裡大徹大悟、明心見性，他最後念佛往生淨土。我們學佛對於這些事不能不留意。

　　我們涉獵經典不多，對佛法甚深的理論不甚明瞭，但是看看這些古來祖師大德，他們這些舉止動向，我們看到值得我們反省，應當好好去想想，他們的選擇會有錯嗎？所以這些祖師大德裡頭不提別人，單提龍樹菩薩，因為龍樹菩薩，任何一宗都尊敬他老人家，他都是祖師，他念佛求生淨土。在我們中國，智者大師、永明大師，皆發願往生。智者是天台大師，天台宗的，天台宗修法華三昧，修的是天台止觀，可是智者大師求生淨土，《往生傳》裡面有他，《淨土聖賢錄》也有他。到後世，幾乎天台宗歷代的祖師，多半都是念佛往生淨土。像近代諦閑老法師，這是清末民初天台大師，他的傳人寶靜法師、倓虛法師，這都是近代天台宗的祖師，都是念佛往生淨土，《近代往生錄》裡面我們都看到。不能說這些人沒有智慧！老實說這些人是通家，通宗通教，他們不會選擇錯的。永明大師，在禪宗裡面大徹大悟、明心見性，回過頭來老實念佛、求生淨土。古人舉這四個人，用意很深。文殊，菩薩當中第一；龍樹，八宗共祖；智者代表教下，永明代表禪宗，宗門教下到最後統統歸淨土。你看看這個氣象多麼殊勝！「所以皆發願往生者也」。我們看到這種氣象，還能不發願求生淨土嗎？不必再深究其理，看看這些人物，他們走這條路，我們跟進，想必不錯，這就對了！

【5.持戒修福，極不容易。往昔已親近承事無量諸佛，但種善根。可見欲成就般若法門，必須親近彌陀，實相般若方能現前。永明禪師云：無禪有淨土，萬修萬人去，但得見彌陀，何愁不開悟。】

　　「持戒修福，極不容易」，這是實話。「往昔已親近承事無量諸佛，但種善根」，比起《無量壽經》所說的阿闍王子這五百個人，善根深厚多了。世尊說他們這五百個人，過去生中曾經供養四百億佛，四百億這個數量相當可觀，在我們講善根相當深厚。聽了淨土法門喜歡，還沒想去，沒有發心求生淨土，你就曉得《彌陀經》上講的：「不可以少善根、福德、因緣，得生彼國」。換句話說，曾經供養四百億佛，這種善根、福德還是少，還不夠資格，真正要往生的那個善根、福德超過他們。此地講的就不一樣，供養無量千萬億佛，換句話說，比四百億超過太多了！我們勸人持戒修福，人家不能接受；勸人念佛，他不能接受，這是正常的現象，他沒有這麼深厚的善根，怎麼能怪他？這個事情不但我們幫不上忙，諸佛如來也幫不上忙。所以我們看了這個情形，點點頭心裡明白就好了，他沒有那麼深厚的善根。如果你把這個法門給他一介紹，他就相信就接受了，這個人了不起，就是經上講的，他已經在過去生中，那是善根非常深厚，曾經供養無量無邊諸佛如來，一聽就喜歡，一聽就相信、就接受、就肯幹，佛在《無量壽經》上說這不是凡人。回過頭來想想，我們自己是不是這樣的人，如果是這樣的人，釋迦牟尼佛就給我們授記了，我們不是凡人。一聽就信，就歡喜、就接受、就真幹，這就不是凡人。如果還沒有達到這個標準，換句話說，你已經接近這個標準，沒達到也差不多了，只要現在努力一點，用功一點，依照佛講的理論方法，認真的去修學，我相信很短的時間就達到了，就可以達到這個標準。

　　「可見欲成就般若法門，必須親近彌陀，實相般若，方能現前。」古來許許多多祖師大德，都是這樣的勸導學人。我們看到古聖先賢，人家就是這樣做法，親近阿彌陀佛，實相般若才能現前，實相般若現前就是明心見性，見性成佛。「永明禪師云：無禪有淨土，萬修萬人去，但得見彌陀，何愁不開悟。」永明大師有四首偈，這是其中之一，四首偈是為我們大眾抉擇法門，說明淨土是無比的殊勝。無禪沒有關係，有淨土就行了，這裡面關鍵的字眼是「有」，有就成了。什麼叫有？你心上真有，那才叫有，心上真有就念念不忘，這才行！我們世俗人常講「心上人」，你最親愛的心上人，那心上真有了，念念不忘，心上真有阿彌陀佛就行了。心上有別人那就完了，就搞六道輪迴，麻煩就大了。心上真有阿彌陀佛！所以關鍵在「有」，在這個字，為什麼？「有」就是念。大家要曉得，念佛不在口上。你看那個念字，上面是「今」，下面是「心」，就是心上有，那叫「念」；不是掛在口上。口上有，心上沒有，那就是古人所謂「喊破喉嚨也枉然」。要緊的是心上有，口裡沒有，沒有關係，重要是心裡頭真有。心上真有，心同佛，願同佛，解同佛，行同佛，一定是這樣的。「萬修萬人去」，一個都不會漏掉。

　　我們看看現前修淨土的念佛人，一萬個念佛，真正能夠往生的兩三個，好像跟祖師這個話不符合，其實不然。我們一萬個念佛的人，只有二、三個有淨土，所以他去了，其他的念佛人，口裡有阿彌陀佛，心裡頭沒有，所以去不成，是這個道理。祖師的話沒說錯，非常正確。到西方極樂世界，見了阿彌陀佛，何愁不開悟？實在講，見阿彌陀佛就開悟，「花開見佛悟無生」，哪裡能錯得了？這是說明西方世界的殊勝，淨土法門的殊勝，幾乎是任何一個法門沒有法子跟它相比。

　　無論是什麼人，只要心上有牽掛，牽掛別的事情，都是搞六道輪迴，牽掛兒孫都不可以，這個要覺悟。世間人母子情深，做母親的人永遠不會忘記她的兒女，這個事情很麻煩！兒女會把父母忘記，父母不會忘記兒女！這個事情不是在中國，外國也一樣。在外國，我們看見老太婆孤家寡人一個人住在老人公寓，很寂寞！她常常想她的兒女，兒女根本不孝順，一年理都不理她一次，她還是念念不忘，這就是人性。要知道這是搞六道輪迴，是很大的麻煩，很大的障礙，念佛不能往生就是為了這個，必須把念頭換過來。你想你的兒女，愛護你的兒女，到了西方極樂世界，你才真辦得到。我們在《無量壽經》看到，西方極樂世界的人，只要生到西方極樂世界，凡聖同居土下下品往生都一樣，到那個地方，阿彌陀佛加持你，你的神通能力全部恢復了，天眼洞視，天耳徹聽，盡虛空遍法界，不僅是四聖法界，六道裡面的情形你都看得清清楚楚。你的家人眷屬在哪一道，現在是什麼狀況，你統統清楚明瞭。他們需要幫助的時候，你真的會去幫助他，這才叫愛護。你自己也搞六道輪迴，迷惑顛倒，那有什麼用處？縱然有愛護的心，是絲毫力量幫不上，一定要到極樂世界去。到極樂世界，家親眷屬你才真正幫上忙，你才是真的愛護他們，不生西方極樂世界，你說愛是假的不是真的。真正愛護家親眷屬，你唯一的辦法就是求生極樂世界。

【17-4】

【6.學般若者，須速修念佛法門。修淨土者，亦須速修般若法門。《觀無量壽佛經》明第一義，正是般若。】

　　這是引經來作證，《觀經》裡面講的第一義，就是般若波羅蜜。這是說明念佛人不能沒有智慧，有智慧的人不能不念佛，有智慧的人不念佛，不能成就，縱然他斷惡修善，積功累德，也不過是換得來生的福報而已，什麼原因？出不了三界，所以一定要念佛。念佛的人為什麼要智慧？有智慧念佛就穩當，明瞭念佛的道理，知道念佛的方法，又曉得念佛的功德利益，統統都清楚，統統都明暸。於是眼前無量無邊法門，都不會障礙他，都不會動搖他，他有智慧，他的意志堅定，決定成就。

　　這一次有幾位同修找我講《金剛經》，我也就答應了。為什麼答應？不是他一找我講，我就給他講，沒那麼簡單！實在是看看這麼多年來，大家念佛了，功夫不得力。為什麼不得力？沒有智慧。今天聽一個參禪的來了，心裡動了，想去打坐了；明天來了一個上師，他又想去灌頂，這個糟糕不糟糕？這就是沒有智慧，心裡頭沒有主宰，會隨著外頭的境界動搖，把我們念佛的功夫都破掉了。所以我想講《金剛經》也有好處，他們來啟請可能是佛菩薩的意思，他不過是做一個增上緣而已，真的是佛菩薩的意思。智慧非常重要，我們相信金剛般若可以幫助不少同修堅定信心，從這些動搖當中都能夠回過頭來，這一座經的功德利益就很大了。

二七、明其福德正明其福

經【聞是章句，乃至一念生淨信者。須菩提，如來悉知悉見，是諸眾生，得如是無量福德。】

【1.『聞是章句』，是指定持戒修福之人。以其能信、能依此說奉行也。】

　　前面說得很多，持戒修福不容易；持戒修福的善根，真的是無量劫所培植的，這個我們必須要認識清楚。他聽到《金剛般若波羅蜜經》，或者是他讀到，讀到之後他能夠『生一念淨信』，這個關鍵在「淨」，淨信就是一絲毫的懷疑猶豫都沒有，這個信才叫「淨信」。跟前面講的實信，是一個意思。這樣的人，佛、如來『悉知悉見』，佛都知道、都見到，佛知道、見到就是佛護念你了，你就得諸佛護念。得佛護念，這個人的福報當然大，不是我們凡夫能夠想像得到的。註解裡面講，「聞是章句，是指定持戒修福之人」，因為他能信，不但能信而且能夠依教奉行，他能照做，怎麼做法？他能夠一切都不執著。《金剛經》上講「應無所住」，一切都不執著，「而行於布施」，他真能做得到，智慧現前了。念念為整個佛法，為一切眾生，沒有為自己，沒有為自己一個小團體，為自己、為自己一個小團體都不行，都是執著，這非常非常重要！

　　心量一定要拓開。念念都是念法界一切眾生，我們的心量才能拓開，六道輪迴就破掉了。六道輪迴的範圍不大，三千大千世界的範圍也不大，我們的心量盡虛空遍法界，就把這個界限突破了。大家在大乘經典裡面，常常看到有一個名詞叫「輪迴心」，什麼是輪迴心？沒有超越三界六道的範圍，就叫做「輪迴心」。這無濟於事，不能成就！念佛求生淨土的人，為什麼念佛的人那麼多，往生的人那麼少？實在講，許許多多念佛人以輪迴心念佛，出不去。有沒有好處？無量劫的善根又累積了一點，這是積分，他又積了一點，這一生不管用。你要問哪一輩子我們才能夠超越六道輪迴？只要什麼時候你不用輪迴心就超越了。就這麼簡單！這一生當中，我們還用輪迴心，那就是無量劫來的善根上又增加一點，我們積分又積了一點，來生還繼續再搞輪迴。

　　由此可知，我們無量劫來，供養無量無邊諸佛如來，都沒有成就，就是沒有捨棄輪迴心，虧吃在這個地方，毛病發生在這個地方。我們能夠把毛病找出來，這就很了不起。好像害病一樣，病根找出來了，找出來之後，下面要緊的事情，要把病根消除，我們問題就解決了。既然曉得累劫以來，就是因為用輪迴心修積的善根福德，沒有能夠成就得了，今天曉得了，我們把輪迴心捨棄，輪迴心捨棄之後，那個樣子就是心量廣大，眼光廣大，所見的、所思的是虛空法界，不會再想自己，不會再想小團體。我們這個道場，顧全這個道場，不行！這個心量太小了。要能捨，要能放下！

　　在我們歷史上最明顯的例子，六祖惠能遇到印宗法師，印宗在當時是嶺南的大善知識（嶺南是現在廣東一帶），佛門裡面第一人。人家能放下能捨，全部都送給惠能大師，自己拜惠能做老師，當學生，他的心量多大！所以他能夠明心見性。禪宗裡面六祖度眾那真是第一，真的是空前絕後，在六祖會下開悟的，明心見性的，四十三個人，這四十三個人印宗是一個。這就是說，你能看破，你能放下，你就成就了。所以我們念佛人必須身心世界一切放下，身是身體，不要再為這個身體去操心、去著想，沒事了；心是念頭，妄想、分別、執著放下；世界是三千大千世界，放下了，那你就出去了，沒有障礙了。三千大千世界放不下，不行！這是輪迴心，你出不了輪迴，三千大千世界是六道輪迴的範圍。重要，非常非常重要！所以說是信了還要依教奉行才行。信了之後，道理明白了，方法清楚了，真幹！毫無猶豫。這是大事業，超越三界、出六道輪迴的大事，幹這個事情。世間事是雞毛蒜皮的小事，不值得去幹！

【2.『淨信』，正指實信，亦即實相。『生淨信』，有淨念相繼者，有不能淨念相繼者。乃至二字，包括許多功夫不同之人。】

　　生實信跟生實相，意思相同。生淨信，有淨念相繼者，有不能淨念相繼者。乃至二字，包括許多功夫不同之人。「乃至一念生淨信者」，這一句經文裡頭東西很多，太多太多了。「一念」，這時間很短，但是功德不可思議。就好比黑暗當中，從來都沒有見過光明，忽然像閃電一樣放了一次光，時間雖然短，從來沒有，忽然放一個光，你說多希有，多難得！它有一次，它就有第二次，慢慢它愈來愈密集，這是好現象。像我們今天，可以說是在座的同修們，乃至一念生淨信；淨信不能保持，保持你就成就了，你就成功了。為什麼不能保持？現在聽《金剛經》的時候不錯，心地很清淨，淨信；一散會，外面看到花花世界，又不行了，淨信又沒有了，又去貪圖搞五欲六塵。這就叫一念。從一念到淨念相繼，這裡頭有多少等級！淨念相繼，究竟圓滿的是理一心不亂，理一心不亂就是法身大士。不能淨念相繼，時間有長短差別不同，我們現在的狀況就像閃電一樣，放一下光，再就沒有了，這就是一念生淨信。

　　所以聽經的好處很多，你每天來聽一次，每天放一次光，這二十四小時當中能夠放幾次光，好難得！天天放，幾個月連續不斷放，幾年連續不斷放，就變成相繼，功夫就成就。由此可知，經不能不讀，不能不聽，不聽必定會被外面境界誘惑，會被外面境界動搖，原因在哪裡？現在外面誘惑的力量太強太強了！如果說我不受外面境界誘惑，你決定是佛菩薩再來，要不是佛菩薩再來，你怎麼可能不受外面環境誘惑？那做不到的！必定受誘惑。唯一的辦法，保護自己，天天讀經，天天聽經。天天聽經，沒人講，現在大家有福報，有錄音帶、錄像帶那就行了。實在講，不要聽得太多，一部經重複聽最好，一門深入；搞太多太雜，攝心不容易，你得清淨心不容易。一部經最有受用，最得利益，反覆不斷的聽，我們才能成功，才有指望，保護自己，不被時代的這些大風大浪所吞噬，這個要緊。今天講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

18．金剛般若研習報告（第18集）

【18-1】

　　請掀開經本，第二卷，第三十三面，從第一行看起：

【3.龍樹大士云：一切法不生而般若生。可見若非真實用功，淨信不能得生。】

　　這個信，著重在「淨」字。龍樹菩薩這一句話的意思，我們要清楚、要明瞭。「一切法不生」，就是一個妄念都不生。心中一個妄念都沒有，這個心是清淨心，所以叫做「淨信」。用功，真實的用功，沒有別的，就是去妄念而已，這叫「真實用功」。如果心有妄念，即使斷一切惡、修一切善，妄念還存在，我們平常講的妄想、分別、執著猶在，這樣的斷惡修善，如果說是從粗顯方面來說，他的果報依舊在六道，人天福報而已，不能出三界。如果說是很微細的念頭沒斷，斷惡修善，那也在聲聞、緣覺、權教菩薩之流，不能見性。因為他不能見性，所以就不能叫真實。諸位要曉得，真就不是假的，不是妄的；實則不虛，真實不虛。唯獨心性這才是真實不虛，也就是說只有清淨心是真實不虛的。所以裡面有一個妄念，般若就不生了。

　　我們在佛法當中常看到，世尊常常批評小乘人；小乘人對於三德密藏，就是法身、般若、解脫，他只證得半個解脫，法身他沒有，般若也沒有。為什麼阿羅漢、辟支佛、權教菩薩沒有般若？就是他還有一法，他心裡還有妄想、執著。所謂兩種妄想：人我的妄想、法我的妄想。小乘聖者、權教菩薩，我執沒有了、斷掉了，法執猶存，他還有法執，還有微細的妄想沒斷，所以他沒有智慧。必須法執也破了，就是常說的，「破一品無明、證一分法身」，般若智慧就透一分，破兩分無明那就透兩分，「般若生」，就是現前的意思，般若現前了。此地提醒我們，我們用功，什麼叫真實功夫？離一切相，是真實功夫；本經裡面所說的「應無所住」，是真實功夫；「應生無所住心」，像這些教訓，這些句子很多很多，這都是真實功夫。我們要在這個地方留意，其他的枝枝節節小問題，自自然然就解決了。所以，金剛般若名實相副，從根本修，在根本上下手。

【4.一念相應，即淨念相繼之根。淨念相繼，即從一念相應而來。相應，有性相、事理、因果，種種深解不同。】

　　上面舉的這三種，每一種都有淺、有深，任何一法都可以從這三種相應來觀察。前面講到我們念佛用十念法，這個十念跟古時候慈雲大師的十念不一樣。慈雲大師的十念，是以一口氣為一念，這一口氣當中，佛號不拘多少，有的人氣長，有的人氣短，盡一口氣叫一念。他是教導一些工作繁忙的人，實實在在找不到時間做早晚課。但是早晚課在我們學佛的人來說，是非常重要。平常課誦有沒有，沒關係，早晚課誦最重要，就在這個時候培養一種習慣，到這個時候自自然然就會念佛，就會念經，養成習慣。這個習慣養成了會起很大的作用，在念佛人來講，決定是有助於往生；臨終功夫得力、不得力，與這個關係很大，所以早晚課是一定要做。如果實在找不到時間，沒有功夫做，用慈雲大師的十念法，那是盡一口氣叫一念。實在連這個時間都沒有，我教給諸位同修的十念是十句佛號。十句佛號，一口氣就念掉了。這個時間短，時間短容易相應，無論是性相、事理、因果，統統都相應。相應，那個功德就不可思議，不要看時間這麼短，念得這麼少；短跟少都不怕，就怕不相應。不相應就是裡頭還有雜念存在；如果沒有雜念就相應了。這十聲佛號裡，我們保持一個雜念都沒有，這是很容易做到的。這就是將來你的功夫成就了，成就就是淨念相繼，這十念就是淨念相繼的根本，淨念相繼的功夫就是從這裡培養出來的。特別是在我們現代社會，每個人工作都很緊張、都很繁忙，這個方法不但對你的生活起居、工作毫無妨礙，而且有很大的利益。時間很短，它確確實實叫你把妄念統統放下，讓你心地得片刻的清淨；這片刻的清淨，對你的精神、體力就有很大的幫助。你的精神體力好，頭腦清醒，當然你辦事的工作效率也就提高，所以有許許多多的好處。這是講一念淨信。

二八、釋顯其故正釋

　　釋是解釋，說明緣故。

經【何以故？是諸眾生，無復我相人相眾生相壽者相，無法相，亦無非法相。】

　　佛講得沒錯！我們乍看起來好難，好難做到。但是我們用十念法念佛的時候，這十句佛號一句接一句，就是淨念相繼。這不到一分鐘的時間，在這短時間之中，你看看與這一句相應不相應？這十句阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛接著，確實這其中事相沒有了，事相離了，法相跟非法相也離了，跟經上講的就相應。相應才是真實功夫！

【1.此是正面釋生信得福之故。何以能生淨信，何以能得福。須是除卻分別心方可。】

　　我們今天唯獨在十念當中體會到，在十念當中覺察到，真的它相應了，這是淨信。清淨心生起來之後，十念法就永遠不會中斷，一天九次，一次都不會中斷。早晚課誦，一天只提醒兩次，早晨一次，晚上一次。十念法是一天九次，時間隔得很短，時間不長，過一段時間又提醒一次。所以實際上這個效果，比早晚兩堂功課、比修其他法門的效果要大，又不妨礙工作。這個方法好，就好在此地。

　　心清淨，就得福。一般人不懂得什麼叫福德，以為發了財、做了大官，就有福了，這個觀念都搞錯了。這是佛法裡常講的顛倒錯亂，看錯了，是非看錯了，利害看錯了，不是福的看成是福，真正福報還不以為是福。清淨心是福。佛菩薩在經典裡雖然為我們說出來，而實際上我們很不容易體會，一下子也不敢承認。真正的幸福快樂，決定不是物質的享受。從物質享受當中得到的快樂，就像什麼？外面境界的刺激，離開外境，樂就沒有了；必須有外面境界來刺激，你就會得到快樂，這個情形就像吸毒。所以諸位要曉得，享受五欲六塵的快樂就是吸毒。你才知道付出的代價是把性命付出去，得一點短暫的快樂。諸位很冷靜的想想，像不像！佛跟我們講，真正快樂是不需要外面境界，那個快樂從內心裡面生出來，像泉水一樣，它自自然然往外推湧，這叫法喜充滿！那個快樂怎麼得來？清淨心。清淨心會有什麼快樂？生智慧、生般若，他怎麼不快樂！我們凡夫的心不快樂，因為生煩惱。諸佛菩薩、修行有功夫的人，他心地清淨，他生般若、生智慧，這是真樂，那才叫真正有福。有福的人心裡生智慧，真快樂，那個是有福報！這是說明，聖人的標準跟我們凡夫不一樣，就是苦樂的標準都不相同。我們凡夫哪有樂？天天等於說是在服毒，天天等於在打毒品，那有什麼快樂？所以，真的快樂要離分別心。諸位想想，分別心沒有了，執著當然沒有了。先有分別，而後才有執著，執著是煩惱，分別是妄想，妄想沒有了，哪來的執著，當然煩惱就斷掉了，這是一定的道理。

【18-2】

【2分別妄想既除，無復我、人、眾、壽四相。『諸眾生』，是指各各修功不同之大眾。】

　　分別妄想既除，無復我、人、眾、壽四相，這四相當然也就沒有了。四相是從分別來的，離開分別，這四種相都沒有了。「諸眾生」，是指各各修功不同之大眾。經文上「是諸眾生」，這個「諸」就是眾多。離四相，從粗顯、明顯方面來講，小乘初果就離了，離得淺；大乘實教菩薩離得乾淨。也就是小乘的四果四向，辟支佛、權教菩薩，他們也離了，離得怎麼樣？拖泥帶水不乾不淨，這種情形。因此等級就分很多，所以叫「諸眾生」。他沒有離得乾淨，這是功夫不相同，要一樣一樣來修。這個說法，唯恐諸位同修不能夠具體體會到這個意思，我們再舉比喻說，大家就好懂。譬如我們自己的習氣，貪瞋習氣很重，貪財、貪名、貪色，現在我修行覺悟了，財不貪了，這是眾生之一，這個斷掉了，但是名、色還貪，這就叫不乾不淨。你所貪的東西很多，幾十樣、幾百樣，才離開幾樣，還有很多沒有捨掉，就是這樣的情形。因為這個就分很多等級了。「諸眾生」，「諸」的意思就在此地。

【3.四相空，即我執空。非法，即是無，即是空。『亦無非法相』，是空亦空，又名俱空。古人稱為窮空到底，故名勝義空，又名第一義空。】

　　「四相空，即我執空」，我執破了。我執破了，就證阿羅漢果，就有能力超越六道輪迴。「非法，即是無，即是空」，這是非法相。「亦無非法相，是空亦空，又名俱空」，有捨掉了，不執著了；空也不執著，空空也不執著。「古人稱為窮空到底，故名勝義空，又名第一義空。」佛經裡面也稱這個境界叫真空。真空跟妙有是一不是二，空有不二。這是教給我們真實用功的下手處，真實用功的受用處，真實用功的境界。我們明白了，自自然然在修行過程當中就能夠生歡喜心，真的得法喜。知道自己功夫天天有進展，妄想、煩惱天天減少，清淨智慧天天增長，這是真實的福德，也是《金剛經》上講的真正的福報，得福！

【4.我法二執，由分別而起者粗。尚有俱生我法二執，從起心動念而來的細執。】

　　「我法二執」，這兩種執著。「由分別而起者粗。尚有俱生我法二執，從起心動念而來的細執。」這是再往深一層去觀察，妄想、執著都有這兩種狀況。從分別而生的，就是我們六根對六塵境界起心動念；六根對六塵境界，從這個地方生的，這個相粗。前面講的我、人、眾生、壽者、法相、非法相都粗，對我們初學人來說，我們很容易覺察到、很容易體會到。另外一種，不必對外面境界，自己會生這些煩惱，這個就微細了。這個微細的執著，不是這一生的，是多生多劫的習氣。像我們晚上睡覺作夢，夢中所現的這個境界，我們六根沒有接觸外面境界，現那麼多境界出來，那都是過去生中的習氣，所以那個境界就細。還有比這個更細的，夢中也現不出來。怎樣它會現出來？有定功，甚深的禪定當中也會現境界，那就是極其微細的，這叫「俱生我法二執」。「俱生」就是無始劫以來的習氣，不必要學、不必人教，自自然然就起現行。貪瞋痴就是這樣的，不需要教的。

　　你看小孩還不懂事，很小的六、七個月大的小孩，現在小孩跟從前不一樣。現在小孩六、七個月，你仔細觀察，他就有貪瞋痴；不像從前，從前的小孩，說實在的話，要到二、三歲以後他才有。他不懂得貪瞋痴，那個階段叫做天真。從前人在童年的時候，天真的時間保持得很長，相當長的階段；現在不行了，現在作人好可憐，幾個月大就起貪瞋痴了。什麼原因？他家裡都有電視，你不要看他不懂事，他每天眼睛瞪著電視，在那裡頭把他俱生的煩惱都勾引起來了。這就說明，現在已經沒有天真，天真爛漫沒有了。所以想到這個地方，人不能作，下一次要是再作人，日子不好過。從前人倒滿像樣子，可以作，現在的人不能作了，看看現在的小孩實在非常可憐，生下來還不到幾個月，煩惱就起現行。兩個小孩在一塊兒的時候，給個糖吃，他就會搶、會爭，搶不到就會哭，貪瞋痴完全表現出來了，這沒人教他的，這叫做「俱生煩惱」。我們從這個地方可以觀察得出來，這是微細的。我們要斷，先從粗的斷，從粗斷到細。細執一定要用定功來斷，定功才能伏得住。極其微細要用智慧來觀照，那才行；「照見五蘊皆空」，那個問題才真的解決了。定功伏住它，那個斷叫伏斷，不是滅斷。實在講，我們在大乘經裡明白，所謂滅斷就是轉、轉變。轉變之後，煩惱、執著真的沒有了，變成無上的智慧。轉煩惱成菩提，菩提是真實的智慧。

【5.是人分別我執已除，貪瞋痴雖未去盡，已經很薄，還須再加功。】

　　「是人分別我執已除」，是人就是前面講的「是諸眾生」。這些是諸眾生都是認真修學般若法門的，分別、我執已除。「貪瞋痴雖未去盡」，分別我執的粗相離開了，粗相捨棄了，可是貪瞋痴還沒有斷得乾淨，「已經很薄」。這種境界，我們能夠體會得到，自己能夠察覺得到。對於世間五欲六塵的享受，這個念頭淡了，這是功夫真的進步了。有一個很明顯的觀察，譬如過去看到新的東西、新產品，一看到就歡喜心，就趕快要買、要得到；現在看到，好像很淡薄，有沒有無所謂。購買、希望得到的念頭減輕，這就是你修行的功夫進步了；而不是說我每天念多少經、念多少咒、拜多少佛，不是的，那看不到功夫。從你生活當中，你對於五欲六塵的享受淡薄了，對一切法的分別、執著淡薄了，那叫真功夫。這是不能不知道的。如果錯會了意思，以為我每天讀多少經、念多少咒，那才叫真正功夫，你已經在觀念上搞錯了。真正要測驗你的功夫，也錯了方向，得的結果完全不是那麼回事情。所以真實的功夫就在生活當中，看看貪心是不是減少了。再檢點檢點瞋恚心有沒有減少？以前看這個事也不順眼，看那個人也不順眼，現在看看都可以過得去，不像從前那麼討厭了，這就是你瞋恚已經放下很多。從前對事理不清楚，迷迷糊糊，愚痴！現在對於一切事理很清楚、很明白，愚痴減少了。修行功夫要從這個地方去檢點、去觀察，我們是不是有進步。這都是講的真實功夫。先要淡薄，然後慢慢的完全能做到不動心，六根對外面六塵境界可以做到不起心不動念，那個時候就恭喜你，你就得三昧。這三昧也是分分得的，眼見色，在色塵裡面不起心不動念，你的眼根得三昧了；耳根未必，耳根也許還會喜歡聽一點東西。每一根來算，一根一根的算，六根在六塵境界裡面都不起心動念了，就真的得到三昧，得三昧就有受用。念佛人要是得三昧，這叫念佛三昧，決定得生，往生西方極樂世界就穩穩當當，真的得到保證。

　　「還須再用功」，功夫不能止在這裡，要努力、要精進。必須要知道，沒有到成佛，功夫都不是圓滿的。所以等覺菩薩還要再用功，否則他那一品生相無明就破不掉。有能力破生相無明而不破，那行，那個可以；怕的是你沒有能力破，你破不了，那個不行；那真的是等覺菩薩。有能力破而不破，那是如來乘願再來，那個不一樣。許多等覺菩薩都是乘願再來的，這說明他有能力破，他不破。

【18-3】

【6.但見諸相即著有，但見非相即著空。『見諸相非相』，即二邊雙融，即無相、無不相。得見實相，故云『則見如來』。見如來，故『得如是無量福德』。】

　　這些話都是教導我們，在日常生活當中怎樣用功。這個用功就是前面所說的「觀照」，怎樣去作觀，怎樣觀照。佛在這個經上教給我們，把從前俗情統統放下，以一個嶄新的觀念、嶄新的方法，重新來觀察這個世間，跟世間萬事萬物相接觸，佛教我們看相、看體，看它的作用。以前我們不會，糊裡糊塗的，現在學了大乘佛法，懂得了，任何一法都要從體、相、用三個方面來觀察，那就對了。這三方面觀察是同時完成的，不是一面一面看的，是同時完成的。「相」是現象。相是有，體是空。這個看法跟諸佛的看法一樣了。如果但見相，只看到相，著有了；相是有的，著有了。凡夫就著有，凡夫是單看相，不曉得相的體性，也就是說，不知道現象之所以然，他著有。

　　「但見非相即著空」，這是小乘人，阿羅漢、辟支佛，在一切相裡他專門看體，他不住於相，專門看體，就著空了；體是空的，萬法皆空。為什麼說小乘人墮在偏真涅槃？偏真涅槃，佛有的時候也稱它「無為坑」，無為就是空，什麼作為都沒有。無為坑，把它比喻作坑，掉到無為坑裡面去了，著空的意思。他之所以著空，他的腦子裡就想空，他就想一切萬法之體是空的，這樣他就著空，執著空了。這也是錯誤，都不能見性。

　　著空、著有都偏在一邊，都沒有見到事實的真相。我們一般講偏見，不是正見；佛與大菩薩才叫正知正見。這個正就是不偏，既不偏空，也不偏有，這叫正知正見。「見諸相非相」，這就對了。見諸相是有，不著空；非相是空，不著有。這種觀察法，這樣的觀照功夫，空有兩邊不著，我們學會了，要馬上會用才行。你真的學到手了，真會用了，你的生活就過的是諸佛菩薩的生活，就不是凡人的生活。你整個人生都轉變了，你的妄想、執著統統沒有了，你的心念念都生智慧。就像《壇經》裡面，能大師所說的「弟子心中常生智慧」。他為什麼常生智慧？他就是見諸相非相，所以就常生智慧。這個境界「二邊雙融」；雙融就是無相、無不相。無相是體，無不相是現象。有體、有相、有用，這才是見到真相。

　　真相完全看到了，真相就是真性，所以說「則見如來」。《金剛經》上說「如來」，都是從本性上說的。「則見如來」，就是禪家所講「明心見性」，你就明心見性了。見了性，那個福德就不可思量。你的福不是修來的。修來的福可以思量，「思」就是可以思惟，「量」是可以衡量，你的福報有大小、有長短，是可以稱量的；自性裡面的福德不可思量。不但我們沒有辦法去想像、去度量，諸佛如來也不能。這是事實，一點都不假。所以，性要是顯現出來了，那是真實的福德。

【7.欲修般若，不可落空，先將非法一面堵住，腳踏實地，躬行實踐。『法相』、『非法相』皆不著，是用功之要訣。】

　　「欲修般若，不可落空」，這是很重要的一句話。自古以來，不善學般若的人往往都著空，這也是古今大善知識教學般若最怕的一樁事情。學的人執著空，那個麻煩就很大，所以佛法裡有一句話說，「寧可執有如須彌山」，須彌山大！你執著有，像須彌山那麼大，那個不怕，那個人還有救。「不可執空如芥子」，芥菜子像芝麻那麼大，很小！空不能執，如果說是一點點執著空就很麻煩，執著空不能救，佛菩薩都救不了。執著空的人最容易犯的毛病，我們平常能夠觀察得到的，撥無因果，不相信因果報應。換句話說，他以為造作一切罪業都是空的，沒有果報，什麼樣的壞事他都敢做，那還得了！佛菩薩都救不了。執著有，不要緊，他還會相信因果報應，那個人好救，執著空不好救。所以修般若的人最大的忌諱，就是怕著空。所以般若一定要講得透徹，要講得明白，決定不可以錯會意思。

　　「先將非法一面堵住」，所以《金剛經》選擇的對象，《金剛》是高等的般若，不是初級、中級，是高級的，佛選擇對象的條件是持戒修福，不落空，選擇這個對象。而世尊在經本（經本是教科書）裡面一再提示，教給我們「而行布施」，行布施，不落空。「而行布施」這句話裡面，含義是無限的深廣，這個我們不可以不知道。我們在前面曾經說了很多，「而行布施」真正的義趣，就是我們在事實上、事相上，為一切眾生做一個好榜樣，這就是「而行布施」。像釋迦牟尼佛在本經一開端，著衣持缽，做出樣子給我們看，守規矩、守禮數，一絲一毫都不苟且，都不馬虎，做一個好樣子，不僅僅給修行人看，給盡虛空遍法界所有一切眾生做樣子。我們要從這個地方去體會、去觀察，才能真正學到般若波羅蜜。無論我們現前是哪一種生活方式，無論我們從事某一種行業、某一種工作，都沒有障礙。有些人對於佛法的精義沒有能夠通達明白，以為學佛對他的工作會有妨礙，對他的生活會有妨礙，這是完全錯會了意思。凡是提出這些問題來問的人，我們都很清楚，他對於大乘佛法不了解，如果說他了解，他是錯解了，他沒有真正了解。真正了解，無論從事哪一個行業，無論從事什麼樣的工作，對你都有極大的幫助，完全是正面的幫助，一絲毫的副作用都沒有；換句話說，幫助你過得更快樂、更幸福、更美滿，幫助你事業順利成功，你能得大自在。這才叫般若波羅蜜，這才是大乘佛法的精華，才值得諸佛讚歎，九法界瞻仰。如果說佛法對我們生活工作有妨礙，這種佛法還值得讚歎嗎？還值得我們修學嗎？

　　今日之下學佛人當中，不學佛的我就不必說了，學佛的同修當中，有多少人錯會了佛法？太多太多了。開經偈上，「願解如來真實義」，那些同修們是錯解如來真實義，是曲解如來真實義。如來看到他那個學佛都搖頭、都感嘆，你搞錯了，佛不是這個意思，全都錯會了。這說回來，金剛般若好！般若的精華，般若的綱要，我們在很短的時間，就把最重要的部分我們學到了。可是學要學得徹底，要學得透徹才管用；不透徹、不徹底，就不管用。真用上了，好處真多，會給你帶來一生的幸福、快樂，會跟以前的生活完全不一樣。從前生活在苦惱之中、迷惑之中，現在生活在快樂當中、幸福當中，前途一片光明，那怎麼會一樣！「腳踏實地，躬行實踐」，一定要認真做到，做到就是在生活上，在穿衣吃飯、在工作、在待人接物，點點滴滴都是般若波羅蜜，那你就真的會了。

　　「法相、非法相皆不執著，是用功之要訣」，因為法相跟非法相都不執著，就是前面龍樹菩薩所說的，「一切法不生，般若就生」。法相、非法相都不執著，就是一切法不生。稍有執著，你心裡還沒完全放下，障礙般若現前。那個障礙就是我們平常講的業障，你有業障。所以般若波羅蜜消業障非常之快，只要兩邊不執著，業障就消除了。多少人不知道這個道理，不曉得事實真相。消業障怎麼消？去拜懺，拜梁皇懺、拜水懺，種種的懺悔法，結果有沒有把業障懺掉？我看是愈拜愈多，業障沒消掉，愈拜愈多！為什麼會多？分別、執著愈來愈多，那個業障就愈多。怎樣消業障？分別、執著都放下，沒有了，業障才消掉。拜懺的確是能消業障，拜懺的時候要空有兩邊都不著，才能消業障。我們一般拜懺是著有，那怎麼能消業障？空有兩邊不著，才行！

　　所以《金剛經》上所講的基本的原理原則，這個重要。無論修學哪一個法門，都要用這個原理原則去修，就能夠得真正的利益，如果與這個原理原則相反，你決定得不到效果。念佛也是如此。為什麼很多人念佛不能往生？他執著，著有，他沒有放下，妄想、煩惱都沒有放下，那個佛號只是種善根而已，不能在這一生當中成熟，這一生當中不能往生。所以兩邊不著，是用功的祕訣，這個「要」也很好，重要的祕訣。這一段從正面說，底下一段則從反面說。

【18-4】

二九、反顯

經【何以故？是諸眾生，若心取相，則為著我人眾生壽者。若取法相，即著我人眾生壽者。何以故？若取非法相，即著我人眾生壽者。】

　　這從反面說，說明你心裡只要著相，「取相」就是著相，著相就是執著；只要你有分別、執著，必定四相都起來了。諸位要曉得，四相是虛妄的，換句話說，你的生活都在虛妄之中。在虛妄境界裡面生活，苦惱無盡，禍害無邊，這就是六道輪迴。佛不為我們說出，不說得這麼清清楚楚，我們迷在這裡面，根本沒有法子覺悟，沒有法子看出事實真相。這就是佛的慈悲，佛對於眾生的恩德。

【1.無我人等相，我執空也。無法相，法執空也。無非法相，並空亦空。是名三空。由見三空，從此精進，淨念相繼，便證清淨法身。故曰，得無量福德。此即是理一心不亂境界。】

　　「無我人等相，我執空也。無法相，法執空也」。「無非法相，並空亦空」，空的觀念也沒有了。我空、法空、空的念頭都沒有了，那叫真乾淨了。「是名三空」，三空，大小乘經典上都說，在佛學名相術語裡面稱之為「大三空三昧」，就是說的這個，大小乘統統都有，但是它的內容、境界，當然大小乘不一樣。「由見三空，從此精進，淨念相繼，便證清淨法身。」由此可知，般若會上的菩薩，確實跟一般的菩薩不一樣，就是他的修證是以大三空三昧做基礎。像我們蓋大樓一樣，我們今天修學以什麼為基礎？以地面為基礎。他們已經蓋了十層、二十層，從那個基礎上再往上蓋，這個味道，他這個水準高。那個淨念相繼，跟我們現在講的淨念相繼當然不一樣，淨念相繼也有等次不相同。西方極樂世界的菩薩，大勢至跟我們講得很清楚、很明白，《圓通章》上說，「我與五十二同倫」，這句話的意思也是明顯給我們說出來，淨念相繼的等次有五十二，五十二個階級。每一個階級功夫、境界都不相同，但是都是淨念相繼。所以我們要明白，我們聽到淨念相繼，並不是很單純的、功夫都一樣的，不一樣！裡面有淺深程度不相同。

　　又如我們講功夫成片、一心不亂，功夫成片裡面也是分很多層次，亦不相同。如果要是都一樣，往生哪會有九品！功夫成片往生西方極樂世界，生凡聖同居土，凡聖同居土裡面有三輩九品，這意思就很明顯，功夫成片最低限度要分九個等次。事一心不亂、理一心不亂，亦復如是。事一心不亂，生方便有餘土，方便有餘土裡面也有九品；這就說明事一心不亂裡面，功夫層次不相同。理一心不亂生實報莊嚴土，實報莊嚴土裡還是有九品；這就說明實報莊嚴土至少也有九個等級不相同。這些我們都要知道，都要明瞭，自己用功才曉得把自己的功夫不斷的向上提升。正如同我們走路一樣，我們去旅行，走到什麼地方，我們曉得到了某一個目的地，一站、一站往前走，這走得很自在，清清楚楚、明明白白。不能說每天走路到哪裡不曉得，那就糊裡糊塗的，糊塗就會生煩惱。方向清楚、目標清楚，一個階段、一個階段清清楚楚，這才能生歡喜心、生法喜。

　　這個底下也說，也有講到一心不亂。「證清淨法身」，淨念相繼要到證清淨法身，這是高段的功夫。像我們剛才講的念佛功夫，功夫成片、事一心不亂，還不行，還到不了這個功夫；要到理一心不亂，證得法身了。理一心不亂跟禪宗大徹大悟、明心見性是同等的境界，見性就是證法身，這是淨念相繼高層的功夫，高等的功夫。「故曰，得無量福德。」這個無量福德是當然的，為什麼？性德現前了。佛告訴我們，真如自性之中有無量的智慧、無量的德能。佛在《華嚴經》上所說的，「一切眾生皆有如來智慧德相」，那個相就是福德。

　　如來的智慧德相，我們怎麼知道？佛在《華嚴經》上說了，《無量壽經》、《觀經》、《彌陀經》上也說了，不及《華嚴》講得詳細。《華嚴》是經文長，講得詳細，所以古人常說，不讀《華嚴》不知道佛家的富貴。讀《華嚴經》的人不多，因為經太長，現在人沒有耐心，看到部頭太長，不想念，看都不想看了。可是我們在座的同修，淨土三經，我相信多半都讀過。淨土經裡雖然不及《華嚴經》講得那麼詳細，但是它所描繪的，也足以讓我們讚歎。我們看到西方世界依正莊嚴。正報，身是清淨身，金剛不壞身，永遠不會變、不會滅；身體是透明的，沒有污穢、沒有骯髒。身是清淨的，大地也是清淨的，真的是佛在大乘經上常講的「心淨則土淨」。心清淨了，身清淨，身是透明的，像琉璃一樣；身清淨，土清淨。西方極樂世界的地不是我們這邊的泥土、沙石，不是的，它的地是琉璃的，佛經典上講的琉璃，就是我們現在所講的翡翠，綠色的玉，在玉裡面可能價值還很高的，我們稱為寶石。我們這個世間的翡翠是最好的寶石，拿到西方極樂世界一比，一文都不值，那個質料差遠了，差太多了。西方極樂世界的大地是琉璃，透明的，從地面可以看到地心，看到底下。你們在經上看到「黃金為地」，那個地是馬路。琉璃地上，黃金鋪的馬路，不要人工去鋪，自然現出來的。福德不可思量！不是人工設計的，不需要人工去鋪設，自自然然變現的境界，自然變現的。

　　如果你要是不以為然，不能相信，認為這是神話，我舉一個例子。你們有時候作夢也做到美夢，夢中境界非常好，那個夢中境界呈現出來了，裡面也有好多好境界，誰設計的？誰去造的？你沒有看到人設計，也沒有看到人在那裡建設，為什麼夢中境界現前，馬上就有了？你從這個地方去體會，就不難體會到，那是真的，佛講的不假。是從你心性裡面自自然然顯現出來的，華藏世界、西方極樂世界都不是人工造的，都沒有自己在那個地方去打妄想、去分別執著在設計，沒有！所以一切法都是不生不滅。我們這個地方是用生滅心去建築的，都市種種建設，天天在那裡分別，在那裡執著，在那裡想，設計建築，用生滅心，所以時間久它就壞掉了。年代久了就變成廢墟，有生有滅，是因為你生滅心建築的。西方世界，佛心清淨，大眾的心清淨，清淨心裡面顯示出來的。清淨心沒有生滅、沒有念頭，所以顯示出來依正莊嚴也是不生不滅。依報跟正報的關係，如此的密切。我們冷靜觀察、冷靜的思惟，還是佛講的有道理，我們可以採信。這是講得無量福德。

　　也許有人要問，釋迦牟尼佛成佛了，在我們這個世間，天天還去托缽，每天打著赤腳，鞋都沒得穿，過出家人那麼苦的生活，我們看到，都不願意過那個日子，他的無量福德在哪裡？必須要知道，釋迦牟尼佛到我們這個世間來，是應化身來的，不是他的報身，不是他的淨土，釋迦牟尼佛有淨土，釋迦牟尼佛有報身，《梵網經》上就透露一點消息，毘盧遮那佛是法身，盧舍那佛是報身，千百億釋迦牟尼佛是化身。這透露一點消息，釋迦牟尼佛的本身是盧舍那，「盧舍那」是誰？《華嚴經》上的毘盧遮那佛，那是釋迦牟尼佛的真身。由此可知，《華嚴經》上所講的依正莊嚴，是釋迦牟尼佛的淨土。佛到我們這裡來，要度我們這些煩惱的眾生，《普門品》上所說的，應以什麼身得度，就示現什麼身相。我們眾生煩惱、習氣、業障重重，釋迦牟尼佛也要現出那個樣子，才能度我們。釋迦牟尼佛如果要度一群豬，他要現一個豬身，到豬裡面去投胎，天天跟那些豬在一起，也跟牠們講經說法，度牠們；現人身就不能跟那些畜生講經說法，就不行。應以什麼身得度，示現什麼身。所以，世尊有他的淨土，這個我們必須要知道的。所以真的是福德不可思量，無量福德。他能夠現無量無邊的身，像《楞嚴經》上所講的，「隨眾生心，應所知量」，這種能力我們現在人講神通，也是他無量的福德，他能現，以無量無邊的應化身幫助一切眾生。佛幫助一切眾生，最主要的是幫助眾生覺悟，幫助眾生破迷開悟，這才是最重要的，這才是真正幫助眾生解決了問題。

　　「此即是理一心不亂境界」，在我們淨土宗，這個境界是屬於理一心，是以「三空三昧」做基礎，再精進，淨念相繼。「淨念相繼」這一句，我們也要把它看活，不可以死板的看作是淨土宗。你這麼看，不能說你錯，但是意思不圓滿。任何一宗、任何法門，八萬四千法門，無量法門，無論修什麼法門，它的總綱領就是修覺、正、淨。法門再多，所修的無非是覺正淨而已。覺正淨是一而三，三而一。雖然講三個字，實際上是一樁事情，因此任何一個法門，功夫的總持都是淨念相繼。所以，這個名詞的含義是包括整個佛法；不但是整個大乘包括在其中，小乘也不例外，都概括在其中。

【18-5】

【2.此節經文，從反面顯其必應三空之故。以明絲毫著相，便是分別心，便非清淨自性。便是逐妄、迷卻真性、起惑造業、苦報輪迴的凡夫。】

　　「此節經文，從反面顯其必應三空之故」，這個詞句非常肯定，「必」是必須，非這樣做不可，一定要入三空。換句話說，決定不能有執著，分別、執著一定要把它捨掉。分別、執著，可以說是我們無量劫來，修行沒有能成就的根本障礙。前面說過，我們不是這一生才修行，每一位同修善根福德因緣都不可思議。善根、福德不必說，「因緣」，我們在這一生中遇到大乘正法，遇到《金剛般若》，遇到淨土三經、五經，這個因緣不可思議。換句話說，善根、福德、因緣，我們統統具足了。這一生能不能成就，就看這根本的障礙你曉不曉得。知道根本障礙之後，把這個障礙除掉，我們這一生當中就成功了，我們的功德在這一生當中就圓滿了。如果不知道障礙在哪裡，不曉得把障礙除掉，這一生雖然是三個條件具足，不能成就，這真可惜！因為這三個條件統統具足很不容易，太難太難了。我們今天三個條件具足，但是要知道它有障礙；你要認清障礙，除掉障礙，功德就圓滿了。

　　「以明絲毫著相，便是分別心，便非清淨自性。便是逐妄、迷卻真性、起惑造業、苦報輪迴的凡夫。」讀這一段文，確實驚心動魄，寒毛直豎。這對於真正希望在這一生成就的同修而言，是非常重要的開示，那就是絲毫的分別、執著都不能有，我們這一生念佛才保證往生。我們這一生所希求的，就是這麼一樁事情，在這一生當中，一定得到究竟圓滿。所以一絲毫的分別、執著都不能有；有了，就是障礙，障礙我們清淨心，清淨自性就是清淨心，就是逐妄。換句話說，這是走了回頭路，我們無量劫來，就是逐妄、就是迷真。這一生當中好不容易善根、福德、因緣具足，有可能脫離三界輪迴，有可能往生極樂世界，被這個障礙障住了，這個多可惜，又走了回頭路。

　　所以，世間五欲六塵留戀不得，假的，「凡所有相，皆是虛妄」。當我們面對六塵境界的時候，心裡動了心，起了貪瞋痴的念頭，能立刻想到佛在《金剛經》上所說的「凡所有相，皆是虛妄」，把我們的妄想、分別、執著，立刻把它伏住，把它打掉，這叫功夫，這叫得力。不能再迷，迷了真性的人，不可能不起惑造業。惑就是迷惑，一有分別、執著就迷惑。分別就是起惑，執著就是造業。起惑造業，又搞六道輪迴了，所以這叫輪迴心、輪迴業。我們用輪迴心、輪迴業修學佛法，佛法也是輪迴，你出不了六道。

　　但是佛法是善法，你所得的果報是高等的，你身心清淨。善心、善行，像經上常講的慈悲喜捨，修十善業，生三善道享福，你得這種果報；如果你的心行不善，還是有福報，在惡道裡享福。惡道裡還有福報嗎？有！我們在新加坡就看到，新加坡有很多神廟，信徒很多，初一、十五有多少信徒去燒香拜拜，去祭祀鬼神。餓鬼道裡面有福報的，他在鬼道裡享福。畜生道裡享福的更普遍，大家都能看到，多少人養的寵物，很享福！你看看，牠不要操什麼心，主人侍候牠，照顧牠非常周到，牠的福報很大，比人大，人要像牠那麼享福不容易。所以你仔細去觀察寵物，我們學佛的人警覺性高，人不如畜生，養寵物的那個家庭裡，哪個最有福？寵物最有福。牠的主人侍候牠，主人是牠的奴婢，牠才是真正的主人，主僕顛倒了，真正的主人是那個寵物，僕人照顧主人、侍候主人，你想想看，顛倒了。這就是什麼？牠修的福報很大，但是牠的心行不善，墮畜生道；修的福，牠還是照享，畜生道裡享福。因果報應絲毫不爽。

　　佛在這部《金剛般若》也明顯為我們指出來，因果不是假的，「凡所有相，皆是虛妄」，因果是真的。我們不能不重視，不能不謹慎小心。所以要曉得，用輪迴的心，就是分別執著的心；輪迴業就是分別執著這些事相；修佛法也不行，也得不到結果，念佛不能往生。不能往生，念佛也是福報，這一生所修的都變成福報，這是很可惜，依舊做一個苦惱的六道眾生。底下一段教我們正確的修行方法。我們要以佛心、要以菩薩心修行，才能出得了三界六道，才能得究竟的果報。究竟果報是了生死，從此以後再不搞生死輪迴，這才算是究竟，這果報才算是真實。

【3.廣修六度萬行，而心中若無其事，湛然凝寂，不為所動。此即是不取法相的真實義。如此而行，既不著法，亦不著非法。二邊不著，即名中道。】

　　「廣修六度萬行」，這一句話意思就是說，我們全心全力去做利益一切眾生的好事、善事，對於眾生有利益的，盡心盡力去做。「而心中若無其事，湛然凝寂，不為所動。」這就不是輪迴心，就不是輪迴業。心裡乾乾淨淨，一塵不染，若無其事，每天認真努力在做，做了，沒事！這樣做，很快樂，不疲不倦，不會感覺很累。一般人做一點事，他都感覺到疲倦，感覺到累了。為什麼累？他執著、分別，我今天做了好多好多事，怎麼不累！當然就累了。菩薩一天做那麼多事，沒做、沒事，沒有事，他怎麼會累！

　　我們常常勸人，尤其年歲大的人，要多休息，實在講休息都累。為什麼休息會累？在打妄想，身休息了，念頭沒休息，所以他還是累，還是會疲倦；最要緊的是要念頭休息。心清淨了，這個身一天到晚做，做再多都不累。這些事情，諸位同修不妨試驗試驗，就能體會到了。這是真的，你會做得精神飽滿，甚至於晚上不睡覺的做都不會累，愈做愈快樂。如果你不相信，我舉個很淺顯的例子，年輕人跳舞，跳上兩天兩夜，他歡喜，他不累。還有人打麻將，打個通宵，他也不累，那是精神專注，他也沒有別的妄想，打牌他要打妄想的話，他要輸錢的，所以他也集中精力，也入了三昧，他也行。不過那個不究竟，那個心裡還是有念，只不過他的念集中了，他不是很多的妄念，他集中，只有一個妄念、幾個妄念，他妄念少了，所以能夠不疲不厭。如果一個妄念都沒有了，則精神飽滿，不會疲倦的。許多人讀《無量壽經》，來跟我說，一本念不下去，會很累。我說：那你就分幾段念，一次念一小段。這沒有法子，這證明妄想太多了。他一說這個話，我就曉得妄想太多了。這一部經，初學的人兩個小時，兩個小時的定力都沒有，你才曉得他的妄念有多少！這個病很嚴重，一定要克服。

　　要學著「心中若無其事」，要真正放得下。放下從哪裡放起？佛在經教裡教導我們很多，從你執著最重的放起。譬如我們對財看得很重，我們就從財先下手；我們名看得很重，就從名先下手。每個人的狀況都不相同，每個人的病情不一樣，哪一個病最重，就從那個地方下手。一般講把財看得重的人比較多一點，可是也不一定。譬如，從前在台灣，道安老法師的確不貪財，把財看得很輕，但是把名看得很重。所以有人就騙他，組一個公司請他作董事長，他很高興。董事長要出錢，他的錢馬上就拿出來，被人騙去了。哪一個毛病重，從哪一個毛病下手，把它捨掉、把它斷掉，心中若無其事。「若無其事」，這裡頭境界也有淺深廣狹不同。我們要知道自己哪個毛病重，從哪個地方下手，捨！捨，他的心就清淨了。

　　「湛然凝寂」，這是功夫成就了。「湛然」是比喻，像清水一樣，水很清，沒有污染，很乾淨，沒有波浪。水在平的時候，在定的時候，這是湛然凝寂。「不為所動」，不會再被境界所動。從前我貪財，現在再多的金銀財寶在面前，不動心了，這就成功了。所以心要不動，事情要做。心不動，就是佛心、菩薩心；你所做的一切事業叫菩薩事業，就不是輪迴業。心一動，還有一點點分別執著、貪瞋痴慢，那是輪迴心，所做的佛事都是輪迴業，何況世間的什麼善事、惡事，那不必說了；關鍵就在這一點，真的是差之毫釐，失之千里。「此即是不取法相的真實義。」不取法相，不取非法相。今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

19．金剛般若研習報告（第19集）

【19-1】

　　請掀開經本，第二卷，第三十五面，從第四行看起：

【4.經論有言：寧可著有如須彌山，不可著空如芥子許。此明著有者易為功，著空者難施救也。】

　　這句話我想有許多同修都曾經聽說過，古大德很多的註疏裡也常引用。著有、著空都是病，這是學佛同修在所不免的。凡夫著有，二乘著空，這兩句話說得真正是恰到好處，所以往往凡夫的成就超過二乘。諸位想想，阿羅漢要兩萬大劫才能回頭，我們講的是迴小向大。辟支佛也得要一萬大劫，這個時間很長！而凡夫善根成熟，念佛往生，生到西方世界，就作阿惟越致菩薩，阿羅漢、辟支佛怎麼能比得上？沒有往生之前，凡夫比不上阿羅漢、辟支佛，比不上他們；這一往生，辟支佛、阿羅漢反而比不上這個凡夫。這就是凡夫著有容易對治。西方極樂世界有，你著有不怕，能往生，生凡聖同居土、生方便有餘土，當然實報土那就難了。要生實報土，必須空有兩邊都放下，才能夠生實報莊嚴土，也就是我們前面講念佛功夫念到理一心不亂。如果著有，可以念到功夫成片，可以念到事一心不亂，往生的成就都不可思議。縱然不能往生，這兩個在六道裡面差別也很大，著有的人相信因果報應，於是起心動念、一切作為，他自自然然會小心謹慎，也就是說不造惡業，不敢造惡業；知道善有善果，惡有惡報。由此可知，他將來人天兩道有分。著空的人麻煩，最容易犯的是「撥無因果」，於是他就會胡作妄為，造許許多多的重罪，果報自然是三途，這就是世尊在這個地方，為我們提出嚴重的警告。

　　「著有如須彌山」，須彌山是大山，單位世界裡面最高的山，我們稱它作「須彌山」，就是你著有著這麼大都不怕。著空太可怕了。「著空如芥子許」，芥子就是芥菜子，芥菜子很小，像芝麻、小米大，你著這個就麻煩，著這個真的佛都救不了你。為什麼佛救不了你？佛為你講經說法，你不接受，你不肯聽、不相信。著有的人，佛說法他相信、肯聽，能夠接受教誨，這個道理在此地。

三十、結顯中道以雙離結成

　　這是這一段經文的一個總結。

經【是故不應取法，不應取非法。】

【1.下手方法，先令二邊不取。漸能空相，心地清淨。】

　　佛說了這麼多，到這個地方做一個結論。因此之故，法與非法都不應該取著；取著，心地都不清淨。著有，心不清淨，這是我們每個人都知道的。著空，空是心裡什麼都沒有了，這個應該心清淨，還是不清淨！心裡頭什麼念頭也沒有了，什麼執著也沒有了，分別執著都沒有了；其實如果執著空，執著個分別執著都沒有了，諸位想想他還是有，這個現象是無明。著空的人墮在無明裡頭，著有的人墮在妄想裡面。妄想跟無明都障礙自性，都障礙清淨心，所以清淨心不能現前；換句話說，智慧不能現前。三界之內，四禪天、四空天人沒有般若智慧，小乘聖人：阿羅漢、辟支佛也沒有智慧。原因在哪裡？無明沒破。無明就是他執著空，他不能破無明。因此我們要斷妄想，同時也要破無明，必須要同時破這兩種障礙。《金剛經》上教給我們方法，「應無所住」，這是破妄想；「而生其心」，破無明。而生其心，佛教給我們要生布施之心；行於布施，行於布施就是而生其心。行於布施不著空，破無明。佛講的這些方法雙破，妄想、無明雙破。

　　我們念佛這個功夫，諸位千萬不要小看了，念佛這個功夫跟《金剛經》上講的這些道理、原則完全相應，它也是雙破。念佛的時候，教給你萬緣放下，一切都放下，身心世界一切放下，不著有；這一句佛號清清楚楚、明明白白，不著空。所以念佛的功夫是空有兩邊都不著，因此念佛的功夫可以到事一心不亂，可以到理一心不亂。到理一心不亂，那就明心見性，就大徹大悟，跟禪宗裡面無二無別，這是我們必須要曉得的。在所有法門當中，念佛法門最方便，他的障緣少，障礙的緣少，就是行住坐臥，一切時、一切處都用得上功。不像其他的法門，要有一定條件的修學環境，這個修學環境條件不具足，他就很麻煩了，唯獨念佛法門容易，所以叫做易行道。

【2.由是而信、而解、而行。至於究竟，亦不過兩邊不著耳。】

　　這個非常要緊。我們在《金剛經》上能夠把這個道理搞明白，精神掌握住，真的是一生受用無窮。

三一、引筏喻顯義

　　世尊唯恐我們還不能徹底明瞭，再用比喻來給我們說，這個比喻也非常有名。實在講世尊當年說法，這個比喻常講。

經【以是義故，如來常說，汝等比丘知我說法如筏喻者，法尚應捨，何況非法。】

　　這個意思很深很深，我們在註解裡面看。

【1.『筏喻』是如來常說之法。以船筏原為過渡，既渡則捨。比喻佛法為度生死，生死未度，不可無法。既達彼岸，法亦無用。此示佛法可用不可執之意。《阿含經》中，佛為弟子等常說者也。】

　　「筏喻」，喻是比喻，筏是竹筏，也有木筏，現在看不到了。如果諸位到中國大陸去觀光旅遊，也許還能見到，這是過渡用的，渡水用的，是用竹子編成的，或者是木材編成的，藉它來過河。佛用這個來做比喻。「是如來常說之法。以船筏原為過渡，既渡則捨。」當然我們用這個是來渡水的，過了河，這個東西就不要了、就捨掉了。「比喻佛法為度生死，生死未度，不可無法。」生死未度，當然我們需要利用它作工具。「既達彼岸，法亦無用。」我們已經渡過生死的苦海，到達涅槃的彼岸，佛法也就沒用處了，佛法正如同船筏一樣，過了河它就沒用了。「此示佛法可用不可執之意。」佛舉這個意思，就是佛所說的一切法，你可以用它，你不要去執著它，就跟過河的竹筏一樣；我們過河用它，絕對不會執著，這當然的，每個人都不會執著。

　　「佛為弟子等常說者也」，所以說「如來常說」。《阿含經》裡常說，《阿含經》是世尊最初說法，說小乘法的時候，世尊常用這個來做比喻。世尊常說，我們曉得如果眾生不執著，世尊怎麼會說？世尊要常說，可見得眾生是牢牢的抓住不放，所以才勞累世尊要常說。我們能從話裡頭想到對面，眾生一定是堅固執著，捨不得把佛法放下。世法他知道是假的，放下了；佛法是真的，佛法好，佛法放不下，那也吃了虧，也就錯了。這是世尊常說的，小乘法裡常說的。諸位要知道《金剛經》是高級佛法；《阿含經》等於是小學，《金剛經》是研究所；研究所也用這個來說，意思就不一樣。如果意思是一樣，從前學過，小學就學過，何必現在還要說？現在說的意思跟以前不一樣。不一樣在哪裡？我們看底下這一段。

【2.此節經文，義蘊深微，不止如上所說。常說是法不需要了，則捨。而今為初發大心者說，乃是令於正需要時，捨法是也。】

　　「此節經文，義蘊深微，不止如上所說。」上面說，沒有過河，我要用它；過了河，就不要了。前面是這個意思，這個意思好懂。這個地方講，不止這個意思。「常說是法不需要了，則捨。」過了河不要了，就捨掉了。「而今為初發大心者說，乃是令於正需要時，捨法是也。」這就不一樣了。我們現在正需要，正需要就要捨。這個意思跟前面講的意思完全不相同。在從前阿含時，佛不能這樣說法，說了怎麼樣？說了人會無所適從。那就是佛說法的對象不一樣，他的程度淺，給他說深的，他不懂；說淺的，他能夠領會。今天金剛般若會上對象不是普通人，是初發大心者。這一句我們一定要把它看清楚。大心就是大菩提心，是初發大菩提心。志向高，上求佛道，下化眾生，這是大心的菩薩，都是發這樣的心。可見得跟從前小乘只注重於自了的，那是完全不一樣。我們初發大心、修大行、證大果，沒有一樣不大。佛法現在正需要，佛告訴我們，正需要的時候就要捨，這個捨不是捨事，是捨分別執著，是捨這個。事如果捨掉，你就落空；前面講的空有兩邊，事捨掉了，你就落空。著空如芥子許，都不得了，佛都沒法子救。不是捨事，是教你在一切法裡面離分別執著，捨這個，捨分別執著，捨念。

【3.正需時捨法，法捨豈非無法。無法將何以度。這不與常說相反了嗎？乃又言，不應取非法。究竟有法乎？無法乎？未度者，需要法乎？不需要法乎？】

　　「正需時捨法，法捨豈非無法。無法將何以度。這不與常說相反了嗎？」這是一般人聽到佛這個說法，會產生這個疑問。「乃又言，不應取非法。」不應住空，非法是空，空不能夠住。有不能住，空也不能住。我們要問，究竟是有法還是沒有法？發大心，還沒有成佛，還沒有成無上道，需要法還是不需要法？底下一段，我們引用了好幾節的經文。

【4.請看二十八節經說，『無復我相乃至亦無非法相』，是說無相。二十九節經說，『若心取相乃至若取非法相』，亦是說不取相。三十節經說，『是故不應取法，不應取非法。』乃是法與非法，一併不取，不止是不取相。此即與前二節，大大不同的所在。】

　　經文二十八節，「無復我相」到「亦無非法相」，是說無相。二十九節經說，「若心取相」到「若取非法相」，亦是說不取相，不取相是無相。三十節經說，「是故不應取法，不應取非法」，乃是法與非法，一併不取，不止是不取相。此即與前二節，大大不同的所在。我們把經前後仔細看一看，才明白佛所講真正的意思，才把它搞清楚。下面我們就要留意，就要把這一樁事情說出來了。

【19-2】

【5.所謂無者，乃是令人不取，並非無法無相。是教人雖取六度等法修行，而心無其相。然後學人才不致於偏空偏有，才有正確的下手處。】

　　「所謂無者，乃是令人不取。」不取就是不執著。「並非無法無相」，法也有，相也有，法跟相統統都有，就是叫你不要執著。「是教人雖取六度等法修行，而心無其相。然後學人才不致於偏空偏有，才有正確的下手處。」這一段我們要細細的說一說。在我們日常生活當中才能夠做得到，真正得到受用。佛在本經大主意，就是教給我們應生無所住心而行布施，這是空有兩邊都不執著了。六度就是菩薩生活的原則，菩薩生活的要領，我們天天都在做。

　　布施是捨，我們從早到晚都在捨，不僅僅是捨財。財裡面有外財、有內財。外財，身外之物都是屬於外財。內財是身體，我們的體力、我們的精神、我們的時間、我們的智慧，用它來幫助別人、服務別人，這都在布施。家庭主婦早晨起來，整理家裡環境，燒個早飯，供養一家人，這是內財布施。她要想工作怎麼做，飯怎麼燒，菜怎麼去炒，怎樣適合大家口味，這個用智慧、用思考，動手去做是勞力，這些都屬於內財布施。你去工作，去做工，做工也要思考，也要體力，你做工也在修布施。實在講都在行菩薩道，自己都不知道，這個很冤枉。我們看到佛跟菩薩在行布施，我們天天在幹，不曉得那是布施，不知道那是波羅蜜，這是迷惑顛倒。

　　實在講，凡夫跟佛菩薩用心不一樣，在事相上來講毫無差別。釋迦牟尼佛在這個經上一開端，不是做出樣子給我們看嗎？著衣持缽，著衣持缽就是穿衣吃飯；我們哪一個人早晨起來不穿衣、不吃飯？這麼平常！金剛般若波羅蜜就在日用平常當中全都表現出來了。凡夫之不能成就，用心上錯誤，觀念上錯誤；凡夫起心動念為自己，佛菩薩起心動念為眾生，就這點不一樣。我們只要把這個念頭轉過來，轉凡成聖，轉凡夫這一變就是佛、就是菩薩。念念為一切眾生，是正確的。說實在話，你要說不為眾生，那是假的；你說為自己，自己在哪裡？找不到，沒有自己，只有眾生。所以佛菩薩他們做的，是正確的、對的；我們全都錯了，錯用了心。

　　哪一個人每天不是付出？你以為你還有賺得的，沒那回事情，那是妄想。《金剛經》後半部講得好，「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」。試問問，你要想能夠得到的，你用什麼得到？三心都不可得，能得的沒有了、空了。你所得的這些諸法，包括佛法，佛在此地講，「法尚應捨，何況非法」；包括佛法，都是因緣所生法；凡是因緣所生法，沒有自體，當體即空。內三心不可得，外諸法不可得，你得個什麼？諸位明白這個道理，參透事實真相，才會點頭，佛講得對，萬法皆空。

　　萬法皆空，你是不是就消極了？消極不行，消極是錯誤的，消極著空了。應該怎麼做？積極。積極的目的何在？求證性，禪宗講的求明心見性，我們念佛人求理一心不亂，這就對了，這才是真正把宇宙人生的真相證實了。我為什麼要證實它？那太重要了。人生就是自己本人，宇宙就是我們自己生活環境，這個關係多密切。證實了、清楚了、明白了，這個時候就叫你做佛，叫你做菩薩，換個名稱。你不清楚、不明白的時候，就叫你做凡夫。佛天天這麼做，凡夫也是天天這麼做，所以從事相上，你要辨別佛跟凡夫很難辨別；如果從用心上來講，那就非常明顯，很容易辨別。

　　諸佛菩薩念念為一切眾生。這個經一開頭，我已經講過很多遍了，要為一切眾生做一個好樣子，那是佛、那是菩薩。好樣子，空有兩邊都不住，所以你做起來不辛苦，會做得很開心、很愉快、很快樂，樣樣事情都做得很圓滿，這就叫金剛般若。般若是智慧，高度的智慧。再繁忙的工作，再繁瑣的工作，你做起來輕鬆愉快，這個關鍵是在念頭如何轉過來。絕對不是說，我們現在有許多工作對修行上有妨礙，這個觀念錯了。愈是工作辛苦，愈是工作繁雜，愈需要金剛般若；把你那個繁雜變成容易了，把你那個辛勞變成快樂了；否則的話，《金剛經》有什麼用處？它沒好處，我們學它幹什麼？要懂這個道理。人沒有私心了，心地就清淨光明，他生智慧。有私心、有欲望，心性被污染了，不但不生智慧，生煩惱！煩惱是什麼？嚴重的貪、瞋、痴、慢，生這個東西，那個日子當然苦，當然不好過。

　　學佛同修，特別是此地講的發大心的，發大心的人，個人就要像佛菩薩一樣，一切人中好樣子。一切人中什麼樣的好樣子？心地清淨，沒有妄想、沒有分別、沒有執著、沒有煩惱、沒有憂慮、沒有牽掛，那個心多自在，充滿了智慧德能。所有一切工作都做得非常如法，像六個綱領裡面，布施，能捨，很歡喜的為大眾服務，內財、外財統統都捨。

　　持戒，就是守法、守規矩。無論到哪一個國家地區，一定遵守這個地區的法令規章，遵守這個地區風俗習慣，跟這個地區的人歡歡喜喜的相處，這就是持戒波羅蜜。忍辱，無論做什麼工作很有耐心；忍是忍耐，很有耐心、很細心、很謹慎的去做。精進是求進步，絕對不會說是我的工作到這個地方，我就很滿足、很滿意了，不是的；天天在求改進，天天在求進步。禪定，就是剛才講的，心裡面乾乾淨淨、一塵不染。般若，是充滿高度的智慧。人中好樣子！一個學佛的家庭，要在所有一切家庭裡面做好榜樣，起帶頭作用；全世界、盡虛空遍法界，這個家庭是最美好的家庭，菩薩之家。你自己學佛，你度眾生一定先度一家人，全家都是佛菩薩。你工作，無論在政府機關，或者是私人機關，不管你是作老闆、是作夥計，你要擺出菩薩。菩薩度眾生，近的這是緣，先度。你要能夠影響這個團體，這個團體在所有團體裡面是好樣子，菩薩的團體。佛法對我們世間，你就曉得它有真正的作用，它有無比殊勝的利益。這叫發大心，這叫修大行。可千萬不要以為說，眾生難度，我好心，他不聽話；眾生難度就不度了，六度到布施、持戒，忍辱那一關不能通過了，就退轉、消失掉了，你說多可惜！要有耐心，不但人有良知良能，這個我們要承認的，他難度是什麼？他迷惑顛倒，壞習氣太多、太重，我們要明白、要諒解，要慢慢來。

　　古時候，當然那個時候環境比我們好得太多了，舜王（堯舜）的時候。舜在年輕的時候，有一次他也是在他們自己家鄉地區，看到一群人捕魚，捕魚人裡面有年輕的、有年老的，那個魚多的地方，都被年輕的人佔去了，老人沒有法子，鬥不過這些年輕人，也不願意跟他爭執，就到比較遠的、魚少的地方，很不容易抓到魚。舜就聰明，舜看到這個樣子，每天他也去捕魚，他去捕魚怎麼樣？實際上他目的不是捕魚，他要去感化這一群人，他用的方法也非常巧妙。年輕人當然裡頭也有幾個好的，少數，會讓老人，他看到這個情形就讚歎；有些人不讓的，橫行霸道的，他不說，一句話都不說，我們講是隱惡揚善，他用這個辦法。用了一年多，那些頑固不靈的人都被他感化了，把那個魚多的地方，年輕人都讓出來，都讓老人去，年輕人到別的地方去了，一年的時間感化了。可見得人不是不能感化的，只要假以時間，以真誠心，沒有不能感化的。如果你說不能感化，你要回過頭來問自己，我的智慧不夠、耐心不夠、方法不夠巧妙，所以人家不能回頭。

　　不要說人，蚊蟲跳蚤都會被感化。你們念《印光法師傳記》，你就看到，印光法師七十歲以後，蚊蟲跳蚤這些東西不干擾他，這個地方明明很多，老和尚一住，他們這些都搬家、都搬走了；你去找，一個都找不到。別人去住，有；他老人家去住，就沒有。德行感化牠，老和尚一生遇到這些蚊蟲跳蚤，他不傷害牠，也不把牠趕走；看到這個東西，生慚愧心，我的德行不夠，所以牠還來擾亂我。自己老實念佛，修清淨心、修德、修慈悲心；果然沒錯，到七十歲以後，他的德行可以感化這些動物了；這些小動物只看到老和尚來了，牠們乖乖的都搬家了。連蚊蟲跳蚤都能感動，哪有人不能感動的道理？所以不能感動，實實在在要回過頭來反省自己，這個是對的，絕對正確。

　　一切眾生皆有佛性。佛在經論裡面講得太多太多了，以我們的真誠、清淨、平等、慈悲，沒有不受感動的。方法，這就講要用智慧了。以真誠慈悲，以善巧方便，打他、罵他也都是好事，目的是叫他覺悟，目的是叫他回頭。這是我們應當要明瞭，應當要學習。佛法，我們講弘法利生；弘法，絕對不是說多蓋幾個廟就能弘法利生。現在這個世間廟不少，為什麼起不了作用？這就值得我們反省，值得我們自己去檢點。廟蓋得很多，經印了不少，我們也不斷在講，沒人做，那個有什麼用處？講也沒用處，空談。要做到，真正做到。大家為什麼不肯做？不相信，對於佛法認識不夠徹底、不夠明瞭。真的徹底明瞭相信，你會去做；到做了之後，你就會欲罷不能，這是真的。為什麼？真快樂、真幸福！果報實在不可思議，他怎麼不幹？你沒有幹的時候，佛法好的味道沒有嘗到，不知道。一聽說，搖頭。就好像我們從外面來的人，聽說東南亞的水果之王，榴槤，從來沒吃過，聞到那個味道好難聞，都害怕；你們嘗到味道、吃到了，欲罷不能，就這個道理。我們對佛法沒嘗到味道，嘗到味道才曉得，世出世間一切法不能跟這個相比，這個真的帶給我們一生圓滿的快樂幸福。

　　所以佛法要做，不必說。釋迦牟尼佛在這個經上，一開頭就做出來給我們看，一句話也沒說，被須菩提尊者看出門道了；須菩提也不簡單，別人看不出來，他能看得出來。為什麼？因為他也做了。不做你不曉得，佛法要行，不能住；不可以住，要行。所以要知道我們從早到晚，一年到頭，天天都在修布施。實在講，財布施、法布施、無畏布施都做得很圓滿，都認真在做。幫助人解決困難，是無畏布施；教給人技術能力，法布施。我們只有做得多、做得少、做得大、做得小而已，都是天天在做。現在要緊的就是把念頭轉過來，我不為自己做，我為眾生做；學菩薩、行菩薩道，從自己本身做起，再擴大一個家庭、一個團體、一個社會、一個國家，逐漸向外擴展。只要有恆心、有毅力，沒有做不到的，沒有感化不到的。這個心量一定是盡虛空遍法界；你有這麼大的心量，你做這些事情就沒有煩惱了。心量小的時候，他裡頭有得失，才會生煩惱；心如太虛、量周沙界，決定不生煩惱。樣樣清楚、樣樣明瞭，心地清淨，清淨心生智慧，清淨心對於所有一切人、一切事、一切物，甚至於過去、現在、未來，沒有一樣不清楚，「心無其相」，這樣的生活空有兩邊都不住。經上所講的「行於布施」，那個布施是涵蓋一切法，一切法就是我們的生活、個人的生活、家庭的生活、團體的生活，都包括在「行於布施」這一句之中。

【19-3】

【6.當知第一義中，剿絕情識，斬斷葛籐。法與非法皆不取，非即剿絕斬斷乎。般若正宗是無住。而兩邊不取。此便是無上甚深微妙法，即經所謂的無上菩提法也。】

　　「當知第一義中，剿絕情識，斬斷葛籐。法與非法皆不取，非即剿絕斬斷乎。」這一句跟禪宗的關係非常密切，但是禪宗以外的教下，也不能違背這個原則。違背這個原則，修行的路就長了；路長，當然你所遭遇到的困難、障礙一定也就多了，一定的道理。這個手段叫快刀斬亂麻，直截了當。第一義就是真如本性。說第一義中，就是清淨心中、真心之中、本性之中，就是這個意思。真性裡面沒有情識，情識從哪裡生的？從妄動生的。這兩個字，情是煩惱，識是分別，就是《華嚴經》上講的妄想、執著；情是執著，識是妄想。修行人要想明心見性，必須要把妄想執著除掉，要把它斷掉，剿絕就是斷。「斬斷葛籐」，葛籐是比喻，像籐子繞著樹，一圈一圈的圍繞，比喻情識，情識障礙自性就像葛籐一樣，必須用快刀的手段把它斬斷。怎麼斬法？只要在一切法裡頭不分別、不執著，就沒事了。不分別，妄想沒有了；不執著，煩惱沒有了。

　　諸位必須要曉得，妄想跟煩惱不能解決問題。如果問題來了，你的妄想煩惱愈多，換句話說，你這個問題會愈來愈複雜，愈來愈難解決。古今中外的偉人、大人物，遇到國家有大的事情、難的事情來了，他們怎麼辦？他找一個清靜環境的地方去休息，找一個山明水秀的地方，把所有一切妄念統統放下，放下個一、兩天，再處理事情，他容易了。這個方法跟佛法講的原理相應。遇到難事、遇到大事，所有念頭，就是身心世界統統放下，讓整個心靜下來，清淨心生智慧，要智慧才能解決問題。煩惱、妄想決定不能解決問題，佛法裡面用禪定的功夫。諸位要明白這個道理，曉得這個事情的真相。

　　我教給大家一天九次十念法，你就會曉得這裡面的用處大。十念法，我教給你三餐吃飯的時候，合掌念十句佛號，這個時間雖然很短，身心清淨、一念不生；你在修一分鐘的禪定。這一分鐘不要看它時間短，你吃的飯會吃得很香，會幫助你消化，會幫助你吸收營養，真的是這樣的，好處多。你在工作之前，合掌念十聲佛，這一分鐘的清淨心，一分鐘的定功，使你恢復頭腦的清淨，你辦事、處理一切事務，自然就聰明，自然就有智慧。不要以為時間短，當然時間長力量就更大；但是再長，我勸諸位同修不要超過五分鐘，為什麼？如果超過五分鐘，裡頭又生雜念了，又打妄想，那個效果就破掉了。所以時間短就是裡頭一個妄念都沒有，那個才有用處；一有妄念，就不行了。

　　譬如古人講畫符念咒，畫符那個符很靈，符怎麼靈？同樣一個道理，清淨心。他一點下去，到這一道符畫成功，沒有一個妄念，這個符就靈。如果這個符畫下來，裡頭打了個妄想，這個符就不靈。念咒也如此。所以你們曉得有很多人念大悲咒，那個大悲水很靈。過去在台灣，我有一個師母，我一個老師的太太，周邦道的夫人，她的大悲水在台灣是出名的；許多中南部都到北部來求她的大悲水，真靈。為什麼別人念不靈，她念靈？她的心真誠，一遍大悲咒念下來的時候，一個妄念都沒有，所以她的水靈。大悲咒很長，八十四句，你們念念看，裡頭有沒有妄想？一遍咒念下來，恐怕有十幾個、二十個妄想，所以你的大悲咒不靈，道理就在此地。大家曉得佛門裡面，楞嚴咒的功德最大，當然楞嚴咒兩千多句，兩千多句念下來，沒有一個妄念，好功夫。從前人念楞嚴咒靈，現在念楞嚴咒不靈，妖魔鬼怪照樣來找你，什麼原因？就是因為你那個咒裡頭的雜念太多了，妄想太多了。於是你才曉得，古人講的話很有道理，念經不如念咒，念咒不如念佛。為什麼？佛號短，容易攝心，就這個道理。

　　我教給大家一天九次的十念法，你要是真正照這個去做，兩個星期就見效，時間不長。三個月到半年，效果顯著。你要有恆心，你要真幹，一天九次，一次都不缺，會有很好的效果，對你身心健康、對你的工作，無論哪個方面都有很大的幫助。如果再懂得《金剛經》上的原理，無住生心，你的效果就更不可思議。這是要把妄想雜念去掉。我們煩惱習氣很重，沒有辦法去掉，但是很短暫的時候行，時間長了就不行，很短暫行。前面我們曾經讀過，淨念相繼，就是從一念累積而來的。我們一天九次這種修行法，你修行個三年、五年，你的時間就可以長了，就可以延續到五分鐘、十分鐘，看你的需要。早晚沒有事情，有時間我念五分鐘、十分鐘。工作的時候，沒有時間，我念一分鐘、兩分鐘，不妨礙工作。方法是活的。真正幫助你恢復到清淨心，真正幫助你剿絕情識，斬斷葛籐。

　　所以法跟非法，在日用平常當中，知道了，都是虛妄的。執著只有害處，沒有好處，何況決定得不到。人生在世間，最幸福的人，生活快樂、無憂無慮、無牽無掛，最幸福、最快樂！我出家受戒的時候，得戒和尚道源老法師，他老人家在戒壇上，跟我們講了個故事，這個故事是真的、是事實。他年輕的時候，那時候已經出家了；年輕出家，還是作小和尚的時候，他們的家鄉在蘇北，江蘇泰州這一帶地方。地方上有一個乞丐、要飯的，他的兒子發了大財，是地方上的財主，父親在外頭討飯。因此他們的親戚朋友對他都不原諒：你家這麼富有，你怎麼可以叫你的爸爸到外面去討飯？他覺得也沒有面子，很難為情，就派了很多人去找，把他父親找回來了。找回來之後，好好的供養，給他洗澡，換了新衣服，打扮也漂亮了。哪曉得這個老人不習慣，過了沒幾天偷偷的跑掉，又去要飯去了。有人問他，這是為什麼？他說這個快樂、自在，無憂無慮，到哪裡都有的吃，哪裡都可以住，一天到晚遊山玩水。這個人了不起，他有他的福報，他有他的享受，天天遊山玩水，身上一文錢都不要帶，走到哪裡就吃到哪裡，晚上隨便找一個破廟住一下就行了。這個人懂得享受，懂得享福，那叫真正享福。

　　有錢有勢的人，不懂得享福；福報是有，不會享。不會享，吃要講求吃的怎麼好，吃得一身病；福報大，請多少護士日夜照護，哪有健康的人自在？所以那個不是享福，真正享福是享受大自然，那是真的享福。像我們在冷氣間裡頭不是享福，大自然才是享福。所以真實的福報，無憂無慮，無牽無掛。特別你平常積功累德、斷惡修善，你走到什麼地方，人家都歡迎你、都歡喜你、都接待你，這才叫真正的福報。所以真正的福報，我的福跟大家享，大家都照顧我，大家都歡迎我，這個人是真正有福報、真正會享福、真正會修福。樣樣都為自己的時候，沒有福報；縱然有錢，走到哪裡，人家都瞧不起你；還有很多人要來搶你、要來綁票你、要來搶劫你，身心都不自在。出去都怕遇到危險，提心吊膽，那個人有什麼福報！

　　我們冷靜去想一想，誰有福、誰沒福？像我前面跟大家講的，講這個果報，修福不修慧，墮落到畜生，畜生裡頭還享福，變成人家的寵物。那寵物真享福，一家裡頭牠的福報最大，所有人都要伺候牠，牠真有福，這都不是假的。還有一種人也很有福報，我早年在台灣各地方講經，遇到不少位，有一些企業家，發大財的，在風景好的地方，他們都有別墅，別墅造得很漂亮，請工人去住。那個工人很有福報，請他去享福，主人一年去住一天，請他還要給他錢，住那麼好的房子，他自己都不能住，都沒有福報住，你看看！所以我到那兒一看，點點頭，真有福報。這個世間，哪個人有福、哪個人沒有福，你仔細一觀察才曉得。不是講做大官的、有很崇高地位的、有很多財富的，沒有福報，好可憐，活得好辛苦。我看到了，這是佛經上講的可憐憫者。我們一定要看得清楚、看得明白。

　　佛教給我們是正確的，必須把這些妄想、分別、執著統統放下；統統放下，積極的為眾生服務。你在家庭，為一家服務；不要以為，為一家服務沒有什麼了不起，你有這個觀念執著就錯了。用清淨心！你一家好，你的鄰居看到，他起羨慕。自自然然這個影響就像水的波紋一樣，慢慢往外擴散，他會影響。釋迦牟尼佛每天到舍衛大城去托缽，著衣持缽，天天做這個，長年累月這樣做，深遠的影響。乍看看不出來，潛移默化，所以這個功德無量無邊，能夠感化一家人、感化你的鄰里鄉黨。你工作，你一定感化你的團體、感化你的機構。團體當中，六和敬非常重要。佛法裡面講修六和敬是眾中尊，眾就是團體，世出世間所有團體裡面，最尊貴的就是六和敬的團體。無論團體大小，要明理。中國古代作官的，現在講是政務官，機關的首長，儒家孔夫子所說的，他們基本的條件，也就是他的天職，包括了三個字，君、親、師；作之君、作之親、作之師。這個意思，可以能夠推廣到所有團體。最小的團體就是家庭，主管，他一定有這三個責任。君是領導人，你是這個團體的領袖，你是領導人，這個團體所有的人，都是被領導的，你有這個職責。第二個是親，親是父母親，你要把這個團體裡面的分子，都當作你的兒女，你要愛護他，你要養育他，你有這種心。第三個是老師，你是他們的老師，那些人都是你的學生，你要教他，要教導他。諸位想想，儒家教導的精神能夠把他推展到大的團體，國家的中央政府，小的是家庭；每個團體負責人，都能夠擔負起君親師的使命，這個世界馬上就變成極樂世界；西方世界可以不必去了，馬上就變成極樂世界。這些道理世出世間的聖人講得太多，講得很詳細、很明白。我們學了之後，要從自己本身做起，先去把它做到，這就叫護持佛法，這就叫做弘揚佛法，這就叫做續佛慧命。可見得不在建道場，不在搞這些東西，要從我們自身去做起。

　　「般若正宗是無住」，正就是真實的，宗就是修行的宗旨，修行的綱領、原則就是無住；無住就是不執著，空不執著，有不執著，這是講的兩邊。「而兩邊不取」，不取也就是不執著。在小乘法，辟支佛修十二因緣，十二因緣我想很多同修應該記得很熟，這是佛學常識，從無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，一直到老死，這個十二條。十二條裡面，無明跟行是過去世的，過去世我們對它無可奈何，我們沒有辦法回到過去；老死是來世的。因此，去掉四條，過去、未來的，現在世的只有八條。八條裡面其中五條是果報，果報也沒辦法。真正要斷，要在因緣上斷，因緣總共只有三條，愛、取、有。此地經上講兩邊不取，那就行了，六道輪迴就沒有了。取就是取相、著相。愛、取、有這三條上都可以斷，只要斷一條，他就超越六道輪迴了。緣覺修行的方法，比聲聞要巧妙多了，善巧方便多了；但是比大乘，那還是不如，像《金剛經》上這個比他那個更容易了。「此便是無上甚深微妙法，即經所謂的無上菩提法。」菩提是覺悟，最高覺悟的方法，或者說修學最高覺悟的方法，就是無住。一切時、一切處、一切境界當中，永遠保持著心清淨，那就是無住的相，無住的樣子。心才有住，決定就不清淨了。因此我們要學菩薩，菩薩雖有若無，實在講不管他有沒有，他心裡頭決定沒有。事上有沒有，隨緣；有也好，沒有也好。有，他也不動心；沒有，也不動心。不像我們凡夫，有就喜歡，沒有就憂愁得不得了，這是凡夫心，這是輪迴心。菩薩，有，沒事；沒有，也沒事，這才行。心永遠是定的，永遠是清淨的，這樣的心，福德不可思量，福德無量。無量的福德、不可思議的福德，從哪來的？性德，本性裡面本來具足的。佛要我們去得這個福德，這個福德是真實的享受。

【19-4】

【7.欲領悟經中真實義，唯在至誠恭敬的讀。讀熟了，常常觀照其一段、二段，或一句、二句。觀照即是思惟。然此思惟，必須盡離一切妄想雜念，澄心靜慮，一心專注。不在文字上生解，便是不取法。又將全神貫注在這經上，便是不取非法。這就是修定。】

　　「欲領悟經中真實義，唯在至誠恭敬的讀。」這是最初下手之處，讀經。讀經要用真誠的心，至誠是誠到了極處，真誠到極處，恭恭敬敬的去讀。不僅是有感應，感應是自然的；心地清淨真誠，就跟諸佛菩薩起感應。感應現前，經裡頭的意思自然就通達了。這兩天我聽說有幾個年輕人來找我，要發心出家，要學講經。這個事情是好事情，但是不容易。我年輕的時候，在台中李炳南老居士的會下，我就是學講經。李老師也鼓勵我，教我學講經。老師很慈悲，年歲大的人閱歷經驗豐富；他看年輕人，凡是看到這個命相很薄的人，李老師都勸他發心出來學講經，培福。我年輕的時候沒有福報，命相都很薄，我自己也很清楚，短命。李老師會下不只我一個，有兩、三個人；一看很薄，所以他勸我們這些人學講經，修福、培福。講經的福報最大，果報最顯著，轉業力特別顯著；但是這不是容易事情，一定要發真誠的心，假不得。世間事情，那個心假都不能成就，何況是佛法，一絲毫的假都摻雜不得。假是什麼？名聞利養，有這個念頭那就完了。何況經典浩如煙海，古人常講一部《二十四史》都不曉得從哪裡讀起，一部《二十四史》才三千卷，分量不多；佛經超過它十倍都不止，佛法真的浩如煙海，你從哪裡進去？何況你通佛法，不通世間法，你也沒辦法講經。你跟世間人格格不入，你沒有法緣。所以講經，世間、出世間法都要通達。

　　李老師就舉個例子，他說：我們說世間法不講別的，現代的科學知識，外國的不談，單說中國這一部《四庫全書》，你能不能通得了？沒法子。佛法那一部《大藏經》，你能通得了嗎？不通就不行；要通這是決定做不到，不可能。那個時候，他教我一個方法，傳我四個字，至誠感通。一定要通達，通達靠什麼？求感應。怎樣求感應？誠、真誠。真誠到極處，這就有感應。如果跟諸佛菩薩沒有感應的話，想靠自己能力去通達，做不到，不可能的事情。所以我們下手，用至誠恭敬的去讀，這是一個入門很好的方法，是一個正確的方法。讀的時候要知道，我們是修行，不是一般學生背書，那個不一樣的。一般學生念書念得很熟會背，沒用處，不是修行。我們讀經是修戒、修定、修慧，戒定慧三學都在其中。我讀一個小時，修一個小時，確確實實戒定慧統統都有了，修戒定慧。戒律是諸惡莫作、眾善奉行。我們讀經的時候，心裡面真誠恭敬，當然一個惡念都沒有；諸惡莫作，小乘戒圓滿具足了。經典是如來從真如本性裡面流露出來的；我們讀經那是修善，沒有比這個更善了。世出世間止於至善是經典，這個很多人不曉得。所以讀經就是眾善奉行，戒具足了。讀的時候專心，恭敬至誠是專心，專心是定。念一個鐘點，修一個鐘點定。那個盤腿面壁打坐，只修定，戒沒有、慧沒有。我們念《無量壽經》念一個鐘點，我們有定、有戒、又有慧，比他強多了，這很多人都不曉得。我們得三個，他只得一個。如果他盤腿在打坐的時候，要是還胡思亂想的話，他一個也得不到。靜坐會有胡思亂想，那個念頭、妄念止不住的。但是你讀經沒有，讀經的時候，專注的時候，他有境界對面的時候，不容易打妄想。由此可知，讀經比打坐要好很多。經文念得清清楚楚，沒有念錯字，沒有念顛倒，那是慧，根本智。根本智，《般若經》上講般若無知，無所不知；那是無知，無知是根本智。所以讀經，戒定慧三個都得到了。讀的時候不能想經裡頭什麼意思，一想意思，三個都沒有了，全都破壞掉了。恭恭敬敬的去讀，老老實實去讀，縱然讀的時候有意思現起來，不管它，不要理它，依舊讀下去，這樣就好，這才是修戒定慧，那個讀經的功德就很大。讀久了，自然開智慧。為什麼？他得定，他戒定具足，他怎麼不開智慧？

　　真正會用功的，「常常觀照其一段、二段，或是一句、二句。」就是用經文裡面一、兩句，或者一、兩段，不定哪兩句，也不定哪兩段，應用在日常生活當中。像我們念《金剛經》，這個境界現前了，看到自己喜歡的東西，起了貪心，想到經上兩句：「凡所有相，皆是虛妄」，貪心沒有了，馬上就對治了，就管用。看到不順眼的人、不順眼的事情，瞋恚心生起來了，「凡所有相，皆是虛妄」，心就平了。看那些難分難解的事情，繁雜得不得了的，「一切有為法，如夢幻泡影」，心馬上就平了，這叫觀照。所以你在日常生活當中就能用得上，時時刻刻，一切時、一切處、一切境界當中，用這個方法保持你的清淨心，保持你高度的智慧；你在境界裡頭不迷、不邪、不染。這個人生真有意義、真有價值，沒有白過，沒有空過，你的生活過得非常充實，那個人怎麼不快樂？怎麼不歡喜？法喜充滿！

　　哪裡像現在的一些人，過的日子過得好辛苦；我們看到許多同修，平常沒有事情來看我，都是來訴苦的。我都勸他們讀經，為什麼過得這麼苦？事實真相、道理沒搞清楚，你不會過日子，你才會過得這麼苦。統統搞清楚、搞明白了，你就很會過日子，你過的比誰都自在。怎樣才能搞清楚？讀經、聽經。所以我勸同修們聽經，聽一部，一門深入。為什麼？一門容易得定。聽多了，科目太多，不太容易得定。一樣東西容易得定，一樣東西聽個三年、五年，然後可以再換一樣。最初下手，定最重要。定是佛法修行的樞紐，戒就是守規矩、守法；教你一門深入，你就一門深入，那就是持戒、守規矩。道心定了，智慧開了，多看一些，沒有問題，那個不礙事。現在初學不行，初學心是亂的、心是散的。所以最重要的，是要把散亂心給它對治，要能夠收攝到一心，才有效果。這是用一、二段，或者是一、二句經文，在日常生活當中常常能夠提得起觀照功夫，非常有受用，非常得力。

　　「觀照即是思惟。然此思惟，必須盡離一切妄想雜念，澄心靜慮，一心專注。不在文字上生解，便是不取法。又將全神貫注在這經上，便是不取非法。這就是修定。」讀經是修定，定裡面有戒、有慧，三學一次完成，這叫會讀經。不會讀經的人，特別是初學講經的人，他想經裡頭什麼意思，這個話怎麼講？想來想去都想錯了、講錯了。什麼原因？你是用妄想心、妄念來解釋佛經，把經全解錯了，這個不可以。所以講經是很難的一樁事情。初學講經沒有定功，智慧沒開，那怎麼辦？古人講經跟我們不一樣，所以古德高明、如法。古人講經，得了定以後、開了智慧以後，才出來講經。不像現在，現在煩惱重重就上台講經，所以講的大家怎麼能不生煩惱？他當然生煩惱，道理在此地。古人的標準高，古人不標榜自己。真正自己有受用、有心得，才提出來跟大家報告，都很謙虛。沒有像現在這樣好名，好利的就更沒有了，人家名聞利養真的沒有。

　　現在講經的人少了，不講又不行。李老師教給我們這些煩惱沒斷、心不清淨的人，教給我們一個方法。第一個要我們用真誠心、恭敬心。第二個要我們講古人的註解，不要有自己的意思。古人的註解是文言文、是文章，我們把他的註解翻成白話，在講台上翻譯。如果錯了，他錯，我沒有錯，可以推卸責任。如果自己要想怎麼講怎麼講，那自己要負責任，那個錯了的時候，可不得了。古德講，「佛法錯下一個字轉語，要墮五百世野狐身」，這個因果可不得了。那是真的，這不是假的。所以初學講經的時候，完全依照別人的註解；我就照他註子講；錯了，他註子錯了，我沒錯。李老師教我們那一批學生，用這個方法。心要真、要誠，平常要讀誦，要真的去修戒定慧。參考用古人的註子。我們是用這個方法培養出來的，而且我們那個班是速成班，真的是速成班。李老師開班，那個班只辦了兩年，培養了二十多個講經的人才，大多數是在家居士，這裡面出家人大概只有兩個人。我們有二十多個同學，兩個出家的，其餘統統是在家居士，個個都會講，就是用李老師這個方法。所以這是個基本的修學法。

　　這一段講得清楚、講得明白，我們要記住、要效法、要學習。讀經，就是老老實實的讀，不可以想裡頭的意思，不在文字上生解，老實讀；因為我們是修戒、修定、修慧，是修戒定慧，不是在研究，要用研究這個心去讀經就錯了。不可以生解，這就符合不取法相；全部精神貫注在經上，這是不落空，不取非法相，正是兩邊不取。這樣讀經，符合金剛般若的指導原則，就是「應無所住，而生其心」，在讀經上用上了。由此可知，讀經是戒定慧三學一次完成。念佛，我教給大家一天九次念十句佛號，也是戒定慧三學一次完成，你們想想對不對？時間短就是了。一分鐘當中，這裡頭有戒、有定、有慧，所以它的力量才有那麼大，這個一般人不曉得。

　　如果你把這個搞得很熟、很明白、很通達，連穿衣吃飯都是戒定慧三學。你們想想看，釋迦牟尼佛、菩薩們所表現的，他們生活當中點點滴滴，你仔細一觀察，圓圓滿滿具足戒定慧三學，具足菩薩六波羅蜜，具足普賢菩薩十大願王；點點滴滴，起心動念都圓滿具足。《華嚴經》上說，「一即一切，一切即一」，清清楚楚、明明顯顯的在生活點滴當中，我們看出來了，那叫做覺悟人的生活。我們要學佛，不是學別的，就是學這一招。這一招學到了，無論你現在是哪一種生活方式，無論你是從事於哪一個行業，你都會最快樂、最幸福、最成功。為什麼？因為你的生活上、你的工作，乃至於迎賓接客，都是充滿了三學六度，都是圓圓滿滿的佛法。

　　佛法之好，佛法之圓滿，沒有深入不知道；沒有接觸、沒有深入，不知道！如果要是不好，諸位想想，我不會去學這個東西。我在年輕的時候，是有名的老頑固，我在機關服務的時候，我的同事、長官都知道我是老頑固，要想叫我佩服一個人，點個頭，好難好難。所以我在這個機關年紀很輕，二十幾歲，影響力很大，多少這些高官、位置很高的，對我都很客氣。原先我都以為他們很謙虛、很難得，愛護晚輩；以後聽別人告訴我，我才曉得，那不是的，怕我說他壞話。他說：「別人說他們、批評他們，他們無所謂。你批評就不得了！你不隨便批評人，不隨便讚歎人家，所以影響力很大，會影響他的前途。」我才明白，我是小地位的，還有這麼大的影響力，沒想到過。我學了佛，我們那個機關、那個團體，上上下下有三百多人，對於佛法態度都改變了。雖然他們也不懂，我也沒說什麼，他們平常談話當中說，這個老頑固學佛了，佛法裡頭一定有好東西；沒有好東西，他怎麼可能去學這個東西？影響力就很廣、就很深。

　　它裡頭真的有東西能吸引住我們，像磁鐵一樣，它吸引著你。你嘗到味道，得到好處，欲罷不能。確實身心自在，沒有一樣不舒服，這是佛法的好處。不但不妨礙工作，任何工作都不妨礙，任何行業都不妨礙；它是智慧，智慧怎麼會妨礙？你們想想看，智慧會妨礙哪個東西？沒有妨礙的。智慧只會幫助你成功，只會幫助你解決問題，不會給你為難，不會障礙。一般人看到佛法，看到是表面的，表面什麼？佛教是宗教。真正的佛法沒看見，不但沒看見，聽都沒有聽說過。所以前些年，我用一個專題「認識佛教」，講過幾遍，那個很要緊；現在他們印成書，也做成錄音帶。確確實實要幫助他們真正認識佛法、了解佛法，他才會歡喜來修學，歡喜修學就是歡喜改進我們現在苦難的生活，這個的確非常現實。也可以說是佛法是非常積極，絕對不消極，絕對有殊勝的利益。

　　這一段文字，不僅是用在讀經上，用在生活點點滴滴上，都用得上，你能夠把原理原則抓住，才得真正的受用。歸根結柢，到最後還是要念佛求生淨土，為什麼？縱然我們能應用在生活上，這一生過得很幸福、很快樂，無明煩惱不能徹底斷掉，這是事實；換句話說，出不了三界。這一生很快樂，來生一輪迴，這一生都忘得乾乾淨淨的；來生有沒有機會再遇到，誰也不敢保證。如果一迷了，又往下去了，你想想看，多可惜！所以江味農居士四十年在金剛般若上，最後還是念佛求生淨土，這才曉得念佛重要。往生是我們必須要去的，不能不去的。一定要有這個認識，要有這個願望，要認真努力的去修學。好，今天時間到了。

[回索引](#a章節索引)>>

20．金剛般若研習報告（第20集）

【20-1】

　　請掀開經本，第二卷，第三十七面，倒數第四行，從第九段看起：

【9.總之，說無、說不取、說捨，但為破執，非捨其法。三執既離，則三空齊朗，三障全銷。生死涅槃，兩皆不住。】

　　這一些開示都是大乘修學的綱領，也是總原則，不僅是本經所說的，世尊在許多大乘經上都有相同的開導。說「無」、說「不取」、說「捨」，《金剛經》上說得最多，我們讀經的時候，時時會念到。佛說這些的意思，我們要明瞭，都是為了破執著。眾生無始劫以來，修行不能成就，原因就是執著障礙了。執著有兩種，有我執、有法執。我執、法執以外，還有一個是執著空，以為佛說的一切皆空，萬法皆空，執著空還是錯誤的，空也不能執著。所以佛法教我們破執著，捨執著，「非捨其法」。不但不捨佛法，世間法也不需要捨。如果法也要捨，那釋迦牟尼佛就不必著衣持缽了，都捨了，何必還要著衣持缽，還要天天去乞食？由此可知，不但佛法沒捨，世尊當年在世，大家都曉得，講經三百餘會，說法四十九年，沒有捨法，法沒捨；每天都要著衣持缽，都要出去乞食，世間法沒捨；世出世間法都沒捨。

　　所以佛教我們捨，教我們斷，你要曉得那個意思都是在斷執著。若無分別執著，世法、佛法都沒有障礙。我們在《大方廣佛華嚴經》上看到的，理事無礙、事事無礙，那不是很清楚、很明白嗎？為什麼《華嚴經》上，都說無障礙的法界？因為華嚴會上那些菩薩都不執著，我、法都不執著，空也不執著，所以他就沒有妨礙了。這是很明顯的證據，非捨其法。實在說，如果把法捨掉，就沒得修了。菩薩修六波羅蜜，六波羅蜜都不能離開法，離開法這六條就修不成功。譬如修布施，布施要有對象，你布施給誰？持戒、忍辱樣樣都要有對象，包括精進、禪定。離開一切法，所有一切行法可以說都落空了。所以法不能捨，捨的是執著，我們常講起心動念、分別執著，這個東西不可以有，要把它捨得乾乾淨淨。

　　「三執既離」，三種執著，執著再多，佛把它歸為三大類，三大類就包括盡了，我執、法執、空執，這三種執著沒有了。「則三空齊朗」，朗是明朗，三空是人空、法空、空也空；我們在《無量壽經》上念到的大三空三昧，就是這樁事情。三空現前，三障就沒有了。三障：「惑障」，惑是迷惑，也就是煩惱；第二種叫「業障」，業是造作；第三種叫「報障」，果報，六道輪迴的果報。這三種障礙我們的自性，障礙本性，所以稱之為三障。經論上有時候也說二障，二障跟三障不一樣，二障講的是所知障與煩惱障。三障講的是惑、業、苦，只要三空現前，三障就沒有了。諸位要知道，三障沒有了，輪迴就沒有了，超越六道輪迴。

　　「生死涅槃，兩皆不住」，這就成功了。小乘人，聲聞、緣覺也有這個境界，三空現前，他也有這個境界。所以三空三昧，大小乘經論裡面都有，但是境界不相同。小乘三空現前，生死沒有了，六道輪迴沒有了，他住涅槃，這就壞了。涅槃是什麼？不生不滅，換句話說，他還有一個不生不滅。生滅沒有了，生滅沒有之後現的境界不生不滅，他還有個不生不滅，這就是住偏真涅槃。這個境界，《楞嚴經》上說得好，不愧古德稱為「開智慧的楞嚴，成佛的法華」。《楞嚴經》說，阿羅漢所證得的偏真涅槃，是一回什麼事？世尊說他們是「內守幽閒，猶為法塵分別影事」，這話說得太好了，把阿羅漢那個境界一語道破，他是內守幽閒，還是法塵分別影事，這個法塵是意根所緣的法塵，六塵裡面的法塵，還是法塵分別影事，這不是究竟的果位。菩薩比他聰明，境界現前，兩邊不住。如何兩邊不住？世尊在本經裡面教給我們的方法，「應無所住而生其心」，這就是兩邊不住。應無所住，不住有，不住生死；而生其心，不住涅槃；生死、涅槃兩邊都不住。這是菩薩，唯菩薩才能夠證得究竟的本性。我們回過頭來看第八段。

【8.久而久之，忽於一念不生時，性光發現。經中真實道理，自然湧現。這就是思惟修，才是受持，才能領悟。即是得有受用時。讀經要這樣讀法，定慧二學，便同時修了。】

　　前面為我們介紹了觀照的方法，而這個方法實際上講就是用功。一定是在日常生活當中，穿衣吃飯、點點滴滴都是般若，都是用功。你一天二十四小時，一分一秒都沒有空過，都沒有糟蹋，這是真正會用功。我們不會用，這才叫我們用讀經的方法。讀經，戒定慧三學一次完成。

　　「久而久之，忽於一念不生時，性光發現。」這個性是真如本性，真如本性裡面的般若光明現前了。為什麼會現前？記住前面這一句話，久而久之。久而久之就是你的定功到了相當的程度，這個事情不能著急，天天著急，天天想著，那這一輩子沒指望了。要讓它水到渠成，自自然然的，沒有一絲毫的希求，這才行，讓它自自然然的。縱然這一生當中達不到這個境界，也沒有關係，你也決定得生淨土。因為這個境界現前，往生是生實報莊嚴土，此地講是因定開慧，你智慧開了，禪宗裡面講的大徹大悟，教下所謂大開圓解，這個往生是實報莊嚴土，沒到這個境界往生，是方便有餘土、凡聖同居土。可見得能到這個境界好、很好，不能到這個境界，也沒有關係，何必要著急？著急反而壞事，恐怕到時候連往生都不能得到，那才叫真可惜。

　　性光發現的時候，「經中真實道理，自然湧現」。這個事情我們可以相信，為什麼？我相信許多同修都有這個經驗，我們的功夫不很高，所以讀經的時候有些經的意思自然就現前，就明白了。這是一個好境界，但是不能生歡喜心，一生歡喜心，就沒有了。而且我們在讀經的時候，這個境界時間短，時間不長，或者一部經讀下來，只有某幾句經的意思往上湧。初學之人，往往在這個境界裡生很大的歡喜，趕快拿起筆把它記下來，怕忘掉了，這是真的。其實要不要記？不需要，忘掉也沒關係，忘掉隨它去。過幾天它還會來，不要怕忘掉，好好的保持清淨心，這才重要。所以會修行的知道，抓住重心，重心是清淨心。這就叫做「思惟修」。這句話很難懂，我們初學的人往往看到思惟修這句話，全都落到意識裡面去了，也就是分別執著，那就錯了，那不是觀照了。思惟修是取它的意思，思惟是明瞭。經的意思忽然湧現起來，本來這個意思很生澀、很不好懂，聽講也沒聽懂，看註也沒看懂，忽然明白了，這個明白就是思惟的意思。平常我們要想這個問題、這樁事情，要了解有個深度的話，要好好去思考，你才能夠了解。這個地方用思惟來代表明瞭的意思，其實他沒有用思惟，他也沒有去研究，也沒有去想像，自然明白了，思惟是這個意思。修是什麼意思？從前不明白，現在忽然明白了；不明白沒有了，從斷無明上講叫修，無明是不明白，現在明白了。從明瞭叫思惟，從斷無明就叫做修。由此可知，它實在是一樁事情，看你從哪一方面來說。所以，用思惟修這個名詞。這樣才是受持，才能領悟。可見得受持這兩個字，我們學佛的人不可以把它錯會了。

　　現在有許多人，認為讀誦就叫做受持，其實讀誦不是受持，讀誦是讀誦，跟受持不相干。受是完全明瞭接受了，持是真正把它做到，那個叫持。你還沒明瞭，還沒有把它做到，那叫什麼受持？像前面這個功夫有了相當的程度，讀經意思自然明瞭。我們中國古人也常講，「讀書千遍，其義自見」，不需要聽老師講解，一直念下去，念到最後就通，都明瞭了。什麼回事情？心清淨了，古聖先賢的文章，都是從清淨心裡頭流露出來的。我的心清淨，我的心真誠，我的心慈悲，他的那些文章、言語是這個心裡頭流出來的，我今天的心跟他的心一樣，他寫的文章我怎麼會不懂？他寫的就是我寫的，一個心裡頭流出來的。我們所以不懂，就是他用心跟我們自己用心不一樣，那你就不懂了，如果用心一樣，沒有不懂的。你明白這個道理之後，佛法不難。佛的一切經好不好懂？好懂。佛是真誠心、清淨心、平等心、大慈悲心，你也要能用這個心，經典一展開，意思你完全明瞭。所謂人同此心，心同此理，就這麼一回事情。

　　所以真正發心學道，無論在家出家，無論男女老少，真正發心求道，就是用真誠恭敬心去讀。只要去讀就行了，就能成功，不要分別，不要執著，一直念下去，老老實實的念下去就行了。老實念，念佛要老實念，念經也要老實念，念到得定，念到心清淨，性光發現，自然湧現，這種情形我們一般把它稱作感應道交。佛力加持，感應道交，自自然然就明瞭了。有同修想發心學講經，好事。講經要怎麼個學法？最重要的就是真誠，不欺騙自己，不欺騙別人，你要能做到這一點，這是基礎，根本的根本，你要修清淨心，要修平等心，要修慈悲心。在方法上來說，古時候可以說自古以來，代代相傳，一直到民國初年，學講經的法師都是從小座出身的。

　　有一年，這是很早了，演培法師回到台灣，我正好碰著他，有十幾位出家人陪他到烏來風景區去玩，我也在座。他老人家告訴我，（因為我講經，他也是個講經的法師），他很感慨的說：你看！我們講經，你是年輕的，他那個時候是中年，還有一些老法師，仔細去觀察一下，都是講小座出身的，好像沒有佛學院出身的。什麼叫講小座？複講。譬如你想學講經，晚上你聽我講這兩個鐘點；明天上午，你把我今天晚上兩個鐘點重複講一遍給大家聽，這叫複講。這樣出來的！如果叫你複講，你在講台下面聽經，可以聽到五成、六成。沒有叫你複講，你頂多只能聽個一成、二成，出去忘得乾乾淨淨。明天上午要叫你講，你不能不注意，你全部精神貫注在那裡聽，你還得寫筆記，你明天要重新講出來。這樣學出來的，確實我也是這樣學出來的。

　　李老師那個時候會下，他教講經就是用這個方法，用複講。古老的方法，跟現在學校用的方法完全不一樣。但是古老這個方法很有效果，成就的還特別快。學校用的這些新的科學方法論，我看收的效果不大。所以我們還是老觀念、老方法。雖是老觀念，老方法，當然也修正了不少；因為古時候的古老方法，像從前香港海仁老和尚傳《楞嚴經》，經文跟註解都要背，那才是道道地地的老方法。我們現在不要你背經文，也不要你背註解，只是叫你要記，博聞強記，你要有這個能力，你聽了之後真能記得住，你複講才講得出來。聽了之後記不住，那就沒法子。這也是得有天賦，學不來的。

【20-2】

　　我在台灣早期做學生的時候，參加慈光講座，慈光講座都是大學生。李老師為他們編了一套教材，叫《佛學概要》，有十四講。十四講，因為那個時候學習的期限兩個星期，一天講一次，兩個星期這個課程就講完了。十四講，十四個小時，學生們聽完之後，我們把他集合起來，讓每一個同學複講。老師編的講稿是表解，李老師講一個小時，這些學生裡面講得最好的，可以講十分鐘。六十分鐘變成十分鐘，能講十分鐘的不多，一半都不到，大多數人是五、六分鐘就講完了。這才曉得不簡單，不容易！要什麼樣的人才能學經？學講經不是每個人都能學的，最低限度，譬如你在我這裡，聽我講這個經兩個小時，我同樣的教材給你，你要是不能講一個小時，就不能學經，要有這個能力你才能學，這是打個對折；你十分鐘、十五分鐘就講掉，這個不行，這個沒有辦法學。

　　學經一定是有他的天賦能力，這才行，其次還得要有法緣，你講經有那麼多人來聽，這是法緣。緣從哪裡來的？要跟大家結緣，那不結緣，緣不是從天上掉下來的。講經的人跟一般出家人的用心不一樣，講經的人，對於結緣非常重視。像我們學講經的，這都是老師教的，我們到人家的道場、佛堂，當然一定先要拜佛，拜佛要拜三拜，三拜怎麼拜法？拜都是一樣拜，用心不一樣，口裡念念有詞，念的不一樣。第一拜要與道場的主人結緣，像這個地方居士林，主人是林長，寺廟主人是住持，要跟他有緣，我第一拜跟他結緣。第二拜要跟道場結緣，第三拜要與道場的信徒結緣。有緣了，將來就有機會到這個地方來講經，這個道場的主人來邀請你，道場歡迎你，這些信徒們都喜歡來聽經，這是有緣。沒有緣怎麼行？禮佛三拜，心願不一樣。我們要想講經的時候聽眾很多，那別人講經我們要不要去聽？一定要去聽。人家講經你不聽，你講經別人也不聽，這沒人聽。所以真正發心講經的人，就是非常歡喜聽經的，哪個地方有講經的時候，絕對一次不空過的，不管他講得好、講不好，決定要聽到底。什麼樣的因，有什麼樣的果報，你熱心聽別人講經，將來你講經人家也熱心來聽你的。精神、心願不一樣。即使是初學講經的人，我這一天沒有講經，有時間我都一定會去聽。結法緣，跟講經的法師結緣，跟道場結緣，跟聽眾結緣，這樣才會有法緣。當然結緣要盡心盡力，你們大家對我的供養，幾乎天天都有，這個供養跟大家再結法緣，我們印了很多經書，做了錄音帶、錄像帶，做了ＣＤ，到處跟人結緣，法緣才會殊勝，不結緣不行。這是有願要發心學講經的，這是基本的條件，必須要具足的。一切為佛法，一切為眾生。我們得佛法這樣殊勝的利益、好處，我們希望把這份好處與一切眾生共享，這個才行。

　　這是教給我們從讀經下手，從讀經是最重要、最重要的。學講經從聽講、從複講，從這個地方入門。這個方法用了幾千年，古大德都是這個方法出來的。先完全根據老師，根據古大德的註疏，自己不要加意見。講經如果有過失，那個過失多半都是自己加意見裡面所產生的。如果規規矩矩守住這個老方法，縱然講得不好，沒有過失，沒有過失就是好！找不出你的毛病，聽聽是不怎麼樣，有沒有毛病？找不出毛病，這個就好！所以初學的時候老師教給我們，要好好的記住的，不求有功、但求無過。聽眾裡頭有行家來聽，我講的是不好，初學怎麼會講好？但是沒有毛病，你挑我的毛病挑不出來，這就好了，這就高明。

【10.捨法，是捨其著有之病。捨非法，是捨其著空之病。病除，則寂而常照，照而常寂，便是佛境界。此之謂，『皆令入無餘涅槃而滅度之』。】

　　「捨法，是捨其著有之病。捨非法，是捨其著空之病。」凡夫、二乘之病，不外乎這兩大類。這兩大類裡面所包含的真的是無量無邊。諸位不要認為那個有是無量無邊，空難道還無量無邊嗎？空也不簡單，空也無量無邊，因為空跟有是相對的，有有多少，空就有多少。所以那個數目字是相等的，都是無量無邊，一樣一樣統統要把它捨掉。捨執著，不是不要法，不是把法都捨掉。捨執著，不執著空也不執著有，空有兩邊都不執著。

　　「病除，則寂而常照，照而常寂，便是佛境界。」寂是定，照是智慧。寂是體，照是用；照也是體，寂也是用，寂照可以互為體用。但是在我們初學，多數人是先得定，後開慧。我們根性不是大利之人，還是循這個次第去修，因戒得定，因定開慧。戒就是守規矩，遵守老方法、老規矩。諸位要知道，老方法、老規矩，過去古聖先賢、祖師大德們都是走這條路成功的。這個路怎麼會有錯誤？千萬不要認為，那個舊了、老了，我們有新的方法，那就壞了。你這個新方法沒經過試驗，能不能成就是個未知數。人家老方法、老路子，多少人從那裡走過來都成就了。這是我們要認真反省，認真去深思的。我們要相信佛菩薩的教誨，要相信古聖先賢的經驗，記取教訓，遵循這個道路，我們的成功是非常有希望的。先求寂，正如前面所說的，到一念不生的時候，性光就發現了。性光發現就是照，一念不生就是寂。「寂而常照」，寂是清淨心，清淨心起作用，當然是常照，這個功夫相當高。觀照、照住、照見，寂而常照，這個照是照見。「照而常寂」，雖然常照，他的心永遠清淨，決定不會被外面境界動搖，不會被外面境界污染。常照、常寂，這個境界就是佛境界。什麼人證得這個境界？在大乘佛法裡面，圓教初住菩薩就證得。《華嚴》上所說的四十一位法身大士都證得了，四十一位裡面，地位最低的是初住菩薩，最高的是等覺菩薩，這是入佛法界。這是宗門裡常講的，明心見性，見性成佛，因為他是佛的境界。

　　「此之謂，皆令入無餘涅槃而滅度之。」無餘涅槃是怎麼回事？無餘涅槃是什麼樣的境界？這個地方為我們說出來了。無餘涅槃就是寂照同時，寂而常照，照而常寂，如來果地上的境界。由此可知，世尊為我們示現了個榜樣，教給我們要發大心，要發大願，要修大行，證大果。什麼是大心、大願？要度一切眾生，要令一切眾生皆入無餘涅槃而滅度之，這個心才叫大心、大願。到這個地方總算是很具體的告訴我們，要把眾生度成佛，這才行。所以此地無餘涅槃而滅度之，是如來果地上的大涅槃。如果我們講分證的涅槃，圓教初住以上的菩薩都證得，但是不圓滿。一定要幫助眾生證得圓滿，那才算數。沒有證得圓滿，我度眾生的這個願望就不圓滿，我的心願就不圓滿。這才是符合世尊在《金剛經》上所說的，發大心的人，發最上乘心的人，這是《金剛經》的當機者。我們學了之後，最要緊就是真發心。要發真實的心，功德利益就現前，就得真實受用。

【11.無論修何法門，如能領會此中精義而行，成就必速且高。】

　　這是真的。《金剛經》裡面所說的這些原理原則，是整個佛法的要領，不僅是般若部。也就是說世尊四十九年所說的一切法，總綱領就是《金剛經》。因此，這個道理方法，無論應用在哪一個宗派、哪一個法門，都能達到最高的效率。由此可知，《金剛經》在中國佛門當中，無論學哪一宗、哪一派、哪一個法門，沒有說是沒有念過《金剛經》的，很少聽到。所以一問《金剛經》都很熟、都念過，至少一生當中也念過一遍兩遍。這就是說明，這個經裡頭所講的是總綱領。可是你讀是一回事情，如果對精義不能透徹明瞭，不能應用在你的行門當中，那也沒有用處，讀了也是白讀。所以一定要把這些道理搞得很清楚、很明白、很透徹，應用在行門當中。這個行門，此地講的修何法門，那是你依照佛法某一個法門修學。剋實而論，在這幾天，同修們聽了之後，你也有相當的了解。行門是什麼？行門是生活，在日常生活當中，絕對不是我們修行的法門跟我們的生活脫節，沒這個話，脫節了不是修行。從早到晚，我們起心動念、言語造作，所有一切行持，都包括在我們那個法門之中。修念佛法門的，穿衣吃飯都念佛，與念佛都相應，沒有離開念佛。參禪的人，穿衣吃飯也沒有離開參究。諸位從這個例子就能夠曉得，無論修學哪個法門，八萬四千法門，統統都融合在日常生活當中，這是佛法。所有一切法門，它的總綱領、總原則，沒有超過《金剛經》，都是《金剛經》上所說的。所以你要領會《金剛經》裡面的精義，精是精華，義是道理。你要能夠體會到般若的真正的義趣，它的理論、方法、境界，你去做，把它用在你自己的法門當中。

　　譬如我們念佛，我們就把金剛般若用在念佛法門當中；參禪的，就把金剛般若用在參禪的法門當中；持咒的，持戒的，亦復如是，都把這個原理原則用上了。他的成就不僅是快速，一定高明。快速我們能想像到，當然快速。為什麼？他教給我們從根本下手，破三障、斷煩惱、開智慧，都是從根本下手，所以成就既快又高。

[回索引](#a章節索引)>>

【20-3】

三**二**、問釋證成　舉如來果德問

《無得無說分第七》

經【須菩提，於意云何，如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？如來有所說法耶？】

　　『耶』是問話。這是測驗須菩提，實在講就是對我們的考驗。我們聽了前面，看看程度怎麼樣。世尊來個小考，考一下，看看你能不能及格，你是不是真懂得了。《金剛經》全經這種方法很多，往往世尊說一段，後面來個小考。這是我們看到，佛陀教學方法的善巧。叫著須菩提問他，『於意云何』，你的意思怎麼樣？你以為怎麼樣？你認為怎麼樣？如來是不是真的有法可得？是不是真的有法可說？佛提出這兩個問題來考須菩提尊者。

【1.此節經文是說明如何是兩邊不取，以及為何須兩邊不取。舉果證因，明須因果一致。】

　　「此節經文是說明如何是兩邊不取」，你對於兩邊不取的道理是不是真的透徹，兩邊不取的方法是不是真的明瞭？因為要透徹的明瞭，一定就應用在生活當中，這才能夠得受用。「以及為何須兩邊不取」，這個疑問必須要破除。佛教給我們兩邊不取，為什麼？如果有疑惑，你自然就不能相信。不能相信，你當然就不會去做。聽了也許點點頭，不錯，不可能去做的，那就是理跟這些事實真相沒搞清楚。真的搞清楚了，不要佛勸，你一定照做。你還沒能做到，換句話說，你還沒懂，沒搞清楚。佛法之中，確實知難行易。從前孫中山先生的學說提出的，知難行易。佛法確實是知難行易。所以世尊要為眾生說法四十九年，知難！念佛往生，臨終十念、一念都能成功，容易！行真的是容易，知可不容易，真正知了一定會做到。這就是說明，這個經為什麼要常講，為什麼要深講，要透徹的講，道理在此地。

　　「舉果證因，明須因果一致。」佛這個地方所問的，不是問阿羅漢，不是問辟支佛，是問如來究竟的果地。我們知道，一般經上常講的，如來得什麼法？得阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提，就是如來所得之法。他是不是真的有所得？佛給我們說法，是不是真的有法？如來有所說法，是不是他真的有法跟我們說？

【2.『於意云何』四字，淺說是試探聽者明瞭程度。深說是指示我等讀經莫錯會佛意，要深深體會，方是正知正見。】

　　「於意云何四字，淺說是試探聽者明瞭程度。」你的意思怎麼樣？你認為怎麼樣？「深說是指示我等讀經莫錯會佛意。」這個意思最要緊了，所以這一句話提醒我們，不能錯會佛的意思。正是開經偈上所說的「願解如來真實義」，不能把佛的意思錯會了。「要深深體會，方是正知正見」，正知正見就是佛知佛見。我們在三皈依裡面，皈依法，法就是正知正見。

【3.如來是法身，是性德。豈有所得，豈有所說。】

　　這部經裡面，有的時候說如來，有的時候說佛，說如來是從本性上說的，說佛是從相上說的。從相上講，可以說有得，可以說有說；從性上講，沒有。《壇經》裡面，六祖說得很好，「本來無一物」，怎麼會有一個阿耨多羅三藐三菩提？怎麼還會有法可說？那就不是本來無一物。如來果地的境界、大涅槃的境界，是寂照雙融，寂照不二，寂而常照，照而常寂。寂裡面還有東西，有一絲毫東西在裡面，那就不是寂。所以，它用如來。真如自性之中有沒有法可得？有沒有法可說？這個意思實在講，確實為我們暗示了，為什麼兩邊不取，如何兩邊不取，意思都是暗含在其中。我們看看須菩提所說的。

三三、以法不可執釋　明無定法

經【須菩提言：如我解佛所說義，無有定法名阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法如來可說】

　　我們看世尊跟尊者的問答，可以體會到他們的言語充滿了高度的智慧、究竟圓滿的智慧，實在說這就叫金剛般若智慧。

【1.此答看似所答非所問，實則極圓、極妙。應當學。】

　　我們應當要學習。他答得圓滿極了，答得妙極了。

【2.意謂佛問如來有所得、有所說。而我今尚未成佛，那裡知道。故今依佛向來所說之義略解之，當不致大錯。】

　　「意謂佛問如來有所得、有所說。而我今尚未成佛，那裡知道？」佛所問的如來，如來是圓教佛果的境界。須菩提在世尊大會之中，他的身分只是阿羅漢。本經裡面世尊讚歎他第一離欲阿羅漢，這是我們在這裡能看出他的身分，他怎麼知道如來果地的境界？所以這個答覆就很妙了。「故今依佛向來所說之義略解之，當不致大錯。」自己沒入這個境界，但是常常聽佛講經說法，佛這麼說的，我能夠體會一些，能夠接受一些，照著佛的意思來說，大概不會有大的錯誤。這就是我剛才跟諸位所說的，李老師教我們初學講經，就採取這個原理原則，我們完全依據，因為自己沒有明心見性，沒有證果，佛的意思我們怎麼會曉得？你不知道佛的意思，那佛的這些文章你不全部都講錯了？用你自己的意思來解釋，那怎麼行？完全不一樣！可是在這個時代，眾生很苦，佛法衰微，沒有人傳播弘揚。我們是佛弟子，皈依三寶了，是三寶弟子，有責任弘揚佛法。在這種情形之下怎麼辦？心有餘而力不足，不得已而求其次，講註解，這個過失就減少了，把它減少到零。像我們這一次用的《金剛經》，採取的註解，江味農居士的。他的註解非常豐富，要把他註解全部拿來講，時間太長，那個註解要一個字不漏詳細講一遍，至少要講一年，時間太長，我們沒那麼多長的時間，把裡頭重要的摘錄出來，所以稱之為節要。雖然沒有全講，重要的意思都討論到了，都講到了。這就是講註，我們今天只有這個本事。講經，要開悟才能講經，沒開悟不能講經。今天我們的本事只限於講註而已，這個自己要知道的，才不至於有大的過失，跟這一段的意思完全相同。

【3.無上菩提是自性本具之實相般若，自性中亦本無此名號。眾生因障而不顯。障無一定，則除障之法，那有一定。除障之法無定，則佛說法當然亦『無有定法』可說了。】

　　「無上菩提是自性本具之實相般若。」實相就是真相，決定不是假的。佛在這個經上告訴我們，「凡所有相，皆是虛妄」，實相般若是真的，不是虛妄的。「自性中亦本無此名號」，自性裡有這個東西沒錯，但是沒有名號，沒有名字。名字是人給它起的，所以名字相是假的，不是真的，名字裡面所講的那個實相，這是真的。像許許多多的名字相，名字相是假的，名字裡頭含的那個意思也是假的。譬如「我」，一般指的身體是我，我這個名字是假的，我這個體也是假的，都不是真的，這個地方都要把它辨別清楚！實相般若的名是假的，實相般若的體是真的，那個東西不假，沒有這個名號。

　　「眾生因障而不顯。」實相般若既然是自性裡頭本來具足的，哪一個沒有？一切眾生個個都有。雖然有，沒透出來，也就是雖然有，不起作用。我們今天一天到晚生煩惱不生智慧，般若智慧不能現前，什麼原因？因為你有障。「障無一定」，障實在講太多太多了，無量無邊。我們講二障、三障，歸類、歸納把它合併起來說，為了說法方便起見，用歸納的方法，其實是無量無邊，所以障沒有一定；因此，除障之法也沒有一定。佛法裡頭為什麼會有八萬四千法門，為什麼會有無量法門？這些話都是真的，不是假的。八萬四千，確確實實八萬四千條，《佛學大辭典》、《教乘法數》裡頭都有，這不是隨便說的。實在講，是因為煩惱有八萬四千，障有無量無邊，佛的法沒有別的，對治煩惱，幫助我們破障的，障有無量無邊，法門就無量無邊，是從這兒來的。由此可知，我們的煩惱沒有了，障沒有了，那佛法也沒有了。所以佛法也是從緣生，因為眾生有障，所以才有佛法；眾生要是沒有障礙，佛法就沒有了。因此前面經上才說，「法尚應捨，何況非法」，道理在此地。為什麼佛法也要捨，道理在這裡。小乘人過了河才捨，好像治病，病治好了就捨、才捨，這個意思好懂。本經所講的意思深，正用的時候就捨，捨執著，並不是捨法。法，我要用它，用它而不執著它，這比小乘就高明了。小乘在用它的時候執著它，必須自己病好了之後，捨它也不執著它了。這個跟大乘不一樣，大乘是用的時候就不執著，小乘是用的時候他還執著，所以有法執。這是金剛般若跟一般經上講的義趣不相同的所在。「除障之法無定，則佛說法當然亦無有定法可說了。」所以如來沒有定法可說。

【20-4】

三四、釋應雙非

經【何以故？如來所說法，皆不可取、不可說，非法非非法。】

【1.雙非者，即『非法』、『非非法』。即雙離，亦即雙遮，謂皆非也。長老此數言，圓妙之極。】

　　雙離是兩邊都離，兩邊都不執著。遮是止的意思，也是離開的意思。怎麼個離開？就是不執著、不分別。無論是你所修的佛法，你日常生活的世間法，金剛般若的大原則就是叫你在一切法裡面，不要用分別心，不要用執著心。法要用，離開一切分別執著，裡面就生智慧，就不會生煩惱了。「長老此數言，圓妙之極。」須菩提尊者解釋得好，解釋得非常的圓融，解釋得非常之妙，他那個圓融之妙，在底下我們一條一條會看得出來。

【2.佛經文句，應作面面觀，佛自言：我說法窮劫不盡。何況我等凡夫，可不從多方面去領會耶！】

　　這一點也說明了佛法之難，難在哪裡？我們平常講，字字句句含無量義，這是它的難處。經典是佛法的教科書，跟世間教科書不一樣。像現在學校的教科書，小學的教科書，中學生不要了，用不著，永遠都不要了。中學教科書，大學生不要了。換句話說，教科書期限很短，是有限制的。佛法不一樣，佛法這一部《金剛經》，你今天學佛初學，你就拿到這個課本，一直到你修三大阿僧祇劫成佛，還是這個本子，還是這部經，沒有換第二個教科書，這個教科書就不可思議了。不換本子成嗎？成！你的程度高，它的理論也高，說得也深；你的程度淺，它意思也淺，它裡頭的意思可淺可深。淺，很適合初學、初入門的人；深，其深無底，要到如來果地才能夠究竟圓滿，等覺菩薩還沒有達到圓滿。《金剛經》如是，一切經無不如是。這是佛法難的地方。如果從另一方面來看，也是佛法容易的地方。所有一切大乘經，初學的人都可以選修。選的要領必須符合自己修學的條件，這樣你修學起來就格外容易了。

　　譬如說我們生活在這個時代，精神、生活壓力都很重，時間分秒必爭，每天空閒的時間很少，如果大部的經典，對我們來講就有困難。不要說《大般若經》了，連《華嚴》、《法華》、《楞嚴》，我們都感覺得受不了。所以在這個時代，最便利我們修學的經典，分量要少，含的意思要圓滿，這就是很中我們的意了。《金剛經》分量不多，五千多字，不到六千字，很適合。《無量壽經》雖然長一點，還行！還能夠讀誦受持。大部的對我們就相當困難。所以選擇經論，要適合我們自己生活環境的條件。同樣一個道理，弘揚也必須要顧及這些條件。譬如我們講的學講經，學講經你要了解現代是什麼樣的社會，現代人需要的是些什麼，現代的人不需要的是什麼，都要搞清楚。太深、太長、太囉嗦的，他不需要。他要很簡單的、很短的、很淺的，很容易明白的、馬上有受用的，這最歡迎的了。你說到一個地方去講經，講一個月，說實在的話，新加坡例外，其他地方不歡迎。到美國去，人家馬上就拒絕你，我們沒有時間聽。在美國講經，他就很坦白的告訴你，開門見山的說，我們的長假只有五天，這就告訴你了，你不能超過五天，五天他有的時候還安排一兩天，他私人還辦事。實在講最理想的是三天。你要認識環境，能夠說是連續講一個月，不簡單！現在這個機緣希有，這是我們必須要知道的。你學講經，你跟哪些人講？現在是交通便捷、方便，資訊發達，不像從前一生的活動範圍就在這小小的地區，現在我們的活動範圍是全球。你就要了解，在這個世界上哪些國家、哪些地區，他們需要的、不需要的，統統要搞清楚。所以東西要精簡、要短，這才得到大眾的歡迎。跟過去弘揚佛法那個時代不相同了，用從前那種方法講經說法，在今天行不通，這是必須要知道的。現在人病在什麼地方，我們選擇的正是要選擇特效藥，很短的時間它馬上就見效，那你是高明的大夫，這是講經的好法師。必須很短的時間能夠有效果，能夠幫助他得利益。這就是要體會到佛說法它的精神、它的義趣，要從多方面去領會，從某一方面去發揮。所以佛法它是活的，它不是死的，活活潑潑的。

【3.如來所說之法，即無上覺，即究竟覺。究竟覺即無念。經云：離微細念，照見心性，名究竟覺。可見究竟覺即無念。無念如何可取，能取所取，皆要不得，故云『皆不可取』。】

　　「如來所說之法，即無上覺，即究竟覺。究竟覺即無念。經云：離微細念，照見心性，名究竟覺。」這是說明佛所說之法，深、廣都不可思議，無論是哪一部經，為什麼？都是從究竟覺裡面流露出來的。江居士引經來解釋，什麼叫究竟覺？無念是究竟覺。無念是什麼？清淨心、平等心。有念就不平等，有念就不清淨。我們講清淨心，大家容易體會。究竟圓滿的清淨心，這個心廣大沒有邊際，所以佛講的那個意思、所說的法，那個法的意思沒有邊際，其深無底。「可見究竟覺即無念」。「無念如何可取」，當然不能取，這就是教你法不能取，佛法也不能取，非法也不能取，把這個道理說出來了。「能取所取，皆要不得，故云皆不可取。」取就是執著，執著就是錯誤，錯在哪裡？因為心性裡面沒有這個東西，心性裡頭要是有，那你可以取，心性裡頭沒有，所以你取就錯了。心性裡沒有，那我不取行不行？不取也錯了，錯在哪裡？心性裡面雖然沒有這些法相，它能現法相，所以心性不是無，心性是空，空不是無，空中能生有，能生幻相，相雖然不真，它能生。因為它能夠生相，生這個幻相，所以你也不能取空，你取空就錯了。這個就是說明為什麼兩邊都不能取。取法相不能見性，取非法相也不能見性，都錯了，這是把一切法都不可取的道理說出來了。我們明白了，懂得了，在日常生活當中你要會用的話，你的生活就是過佛菩薩的生活。法與非法兩邊都不取，你得大自在，你真正的智慧現前，你煩惱沒有了。這個生活方式是什麼？我們講席當中常說的，隨緣而不攀緣，隨緣怎麼樣？不取非法相，一切都隨緣，我不落空。心裡面乾乾淨淨，於一切法沒有分別、沒有執著，不住法相，沒有法相。法與非法兩邊都不取。這就是古大德所謂的「隨緣消舊業」，這話說得真好！如果你一有執著，一有能取所取，你就又造新殃了；古德講「莫更造新殃」，你又造新殃了，那就壞了。所以說搞清楚、搞明白的時候，才知道佛講的是對的，佛所教的是一點都沒有錯。法與非法都不能夠取，都不能夠執著，我們才能過得快樂，才能過得幸福，才能過得像諸佛菩薩一樣美滿的生活。這個念頭轉過來，那就恭喜諸位。喜從何來？你現在是乘願再來了，你的業障消掉了、沒有了。業障怎麼消的？因為業障就是分別執著，我一切分別執著都沒有了，業障就沒有了。智慧現前了，從今而後，你所修的是無量功德。連你穿衣吃飯都是無量功德，真實智慧，廣度眾生，做的是這個，念頭一轉就是！真的是轉凡成聖，轉煩惱成菩提，轉業報為乘願再來。

　　這一樁事情，在理上、在事上，《金剛經》講得透徹，真是簡要詳明，不囉嗦，直截了當的為我們說出來了。要緊的就是要在生活上提得起觀照的功夫，就像世尊在本經開頭顯示的穿衣吃飯，就把這個道理顯現得十分的清楚。每天穿衣穿得整整齊齊，穿得乾乾淨淨，不著空，不取非法相。雖然穿衣，沒有分別、沒有執著，不取法相。這就講我們隨緣而不攀緣，不固執一定要穿什麼顏色，一定要穿什麼款式，那就執著了，那就取了法相。一切都隨緣，隨緣就自在。穿衣裳，法相跟非法相都不取，穿衣裡頭顯示出金剛般若。轉從哪裡轉？就從這裡轉。過去天天穿衣，現在天天還穿衣，從前穿衣跟現在穿衣不一樣了，境界不相同了，以前著相是凡夫，現在兩邊都離，佛菩薩！怎麼會一樣？從前穿衣吃飯是搞六道輪迴，現在穿衣吃飯是無上菩提！怎麼會一樣？學金剛般若要在這裡學，學了之後，馬上在生活上兌現，你是真的學到了，你真的得受用。如果不能把學到的這些理論、方法，變成實際的生活行為，那你叫白學了。《金剛經》聽了、念了，依舊搞生死輪迴，那就錯了，那不是佛對我們的願望。所以要緊的，佛法要行，不要住，也就是說佛法要做，不在口說。世尊顯示出來的是身教，完全做出來了。釋迦牟尼佛果地上所證的無上菩提，就在生活當中點點滴滴統統顯露無遺，沒有一絲毫隱藏，統統都露出來了。雖然它都顯示出，我們眼睛裡頭有翳，有翳就是眼睛害了病，長了白內障，嚴重得很，看不見，瞎了眼看不見，不是佛沒有露出來，佛菩薩統統顯露出來了，可惜我們看不見。過在我們自己，佛菩薩沒有過失。所以世尊身教、言教，身顯露出來是圓滿的，言所說出來的是有限的。我想諸位同修冷靜去想想，應該能夠體會得到。佛講這麼多經，所講的還是很有限，但是他在生活上所表現出來是圓滿的、大圓滿。那就是窮竭不盡的都在生活上表現出來了，這個味道很深、很長、很濃。《華嚴經》上比喻，芥子納須彌，芥子是很小；又說一微塵裡轉大法輪，微塵更小了，比芥子還要小；一毫端容大千世界，毫端是我們汗毛，汗毛尖端上，這真的不假。這就是說點點滴滴圓滿顯露，絲毫的隱藏都沒有。在哪裡？在一微塵之中，在毛端上。何況穿衣吃飯，那還用得著說嗎？向這個地方去面面觀，向這個地方去體會，才真正知道佛法不可思議，我們的心性不可思議，而後才知道我們生活當中點點滴滴都不可思議。今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

21．金剛般若研習報告（第21集）

【21-1】

　　請掀開經本，第二卷，第四十面，從第六行看起，第四段：

　　世尊在前面問須菩提尊者，如來有沒有無上菩提法可以證得？有沒有法可說？這裡面含藏的意義，前面已經報告過了。

【4.我們若執為真有無上菩提可證，是錯了，故云『非法』。若執為沒有無上菩提，那也錯了，故云『非非法』。如來所說的法字，是指一切法。法與非法，皆不可取。】

　　佛在本經將這一樁事情多次的重複，為我們開導；這就顯示這個問題是佛法裡面重要的問題，是我們修行證果樞紐之所在，所以不斷重複為我們講解。經上說如來，如來是從性體上說的。從性體上，無有一法可立，哪裡有無上菩提？所以不能執著真有。假如我們要執著它沒有，真的沒有，諸位想想，真的沒有怎麼也錯了？真如本性裡頭也沒有「沒有」這個東西。所以你要有個沒有？你本性裡又執著一個沒有，那也是錯。你體會這個意思。你執著有，是錯了；你執著沒有，也是錯了，清淨心那就不清淨了。因此，有跟沒有都不能執著。

　　我們要問，到底有沒有？執著是不可以，到底有沒有？從事上講，有；從理上講，沒有。正如同本經，有時候稱如來，有時候稱佛，這個意思完全相通。稱佛，是從事上說的，從相上講的；稱如來，是從性上講的，是從理上講的。我們一定要把它辨別清楚。事，為什麼會有？因為事相有十法界。十法界裡面，我們今天是人法界，我們修行要成佛，要是沒有佛，那就沒有佛法界了。十法界裡頭有菩薩法界、有佛法界，事當然有。既然事相上有了，法有沒有？法也當然有，也確確實實有阿耨多羅三藐三菩提法，真有這個法，但是不能執著，一執著就錯了。由此可知，金剛般若自始至終破執著而已，這是我們要曉得的。

　　法，我們要用它，法有用，要用它，決定不能執著。這就是前面佛所講的，「法尚應捨，何況非法」。又引筏喻來做比喻，說明這個事實。我們要從這個地方細心去體會。如來所說法，這個「法」字，包括的範圍非常廣泛，十法界都包括在其中，不僅是十法界，連一切非法也包含在其中；法與非法，都包含在其中。法尚應捨，法與非法統統要捨。捨，不是不要，是不可以分別執著，是這個意思。捨是捨分別、捨執著。

【5.一切眾生及諸菩薩等，就性上說，皆是一真法界。故佛之說法，自真如本性中，自在流出。我們要證自性，須先離心緣相，如何可取。又要離言說相，如何可說。】

　　「一切眾生及諸菩薩等，就性上說，皆是一真法界」，這是事實。雖然是事實，我們凡夫迷了，不知道這個事實，這個虧吃大了！不單單是迷失了自性。無量劫來，我們的迷執愈來愈嚴重，嚴重的迷執就變現出六道輪迴，變現出三惡道，於是愈陷愈深，苦不堪言。這是我們現前的事實真相。那我們要問：一真法界有沒有失掉？沒有！實在說，一真法界就在現前，不但人天沒離開，就是三惡道也沒有離開一真法界。一真法界是真實之體，六道是虛幻之相；幻相是依體變現出來的，離了體，假相也不可能產生。假相也依體變現出來的，這是法相家所說依他起性。所以十法界，是依一真法界而變現出來的幻相，從來沒有離開一真法界。悟了，法界就一真。迷了，法界就變成無量，一變成無量；覺悟了，無量又歸一。這是事實真相。怎樣悟？《金剛經》上就是教我們覺悟的方法，只要於一切法不分別、不執著，你就覺悟了；有一絲毫執著，那還是在迷，沒覺悟。不可以誤會：我都覺悟了，還只有這麼一點點，大概沒有什麼關係。不行！一點點也不行。一悟一切悟，有一絲毫還沒有覺悟，就完全沒悟！你要是明白這個道理，你才曉得佛在經上為什麼教我們一切放下，到最後連「放下」這個念頭也要放下，那才是真正覺悟，自性才能現前，所謂是明心見性。說見性，說自性現前，跟此地講一真法界，是同一個意思，同一個境界。一真法界，就是性德現前。

　　「故佛之說法，自真如本性中，自在流出。」這一點我們也必須要認識清楚。佛所說的一切法，是從他自己境界裡面流露出來的，也就是說從一真法界、從真如本性裡面流出來的。真如本性是真，那不是假的。真如本性流出來的言語是真言，文字稱為經典，不是虛假的。所以經典裡面所講的道理、方法、境界，確確實實超越了時間與空間；無論在什麼時候、無論在什麼地區，它都是正確的，都是適當的，這就是超越時間、空間，這就是顯示出他它的真實性。我們要解佛所說的意思，當然就難了。難在哪裡？我們沒有見性。佛經是從自性流出來的，我們沒見性，怎麼能夠懂得經典裡面的道理？因此大經大論上就說了，像《華嚴經》、《大智度論》，就說得很明白：「佛法無人說，雖智莫能解」。佛的經教，一定要有人跟我們解說，如果沒有人解說，世間一等聰明智慧的人都無法理解，原因在哪裡？世間人用分別心、用執著心；有分別執著，這是凡夫。用分別執著來解佛的意思，無有是處，所以需要人說。什麼人說？修行證果之人。所以在古代，講經說法、給經論作註解，都是修行證果之人，翻經那就更不必說了。所謂是再來人，他行，他不會搞錯，雖然他們見性還不圓滿，人家真見到了。佛是圓滿的心性，就像夜晚十五的月亮，圓圓的滿月；菩薩雖然不是滿月，也是十一、十二的月亮，接近圓滿了。縱然位次更低一點，初四、初五，那個月牙也是真的月亮，不是假的，那個月光是真的，他有能力為我們解說。這就是說明，這些人用的是真心。真心，這個意思前面都曾經說過。

　　把妄心轉變成真心，轉妄成真，轉識成智，轉八識為四智，這樣的人才行！在古時候，這樣的人真有。不但有，還不是少數。我們在《大藏經》史傳部裡面看到很多，每一個宗派裡面的祖師大德都是再來人。近代也有不少的大法師，身分沒透露。少數的，他們的身分暴露出來了，我們知道印光法師是西方極樂世界大勢至菩薩的化身。諦閑老法師、虛雲老和尚，到底是什麼身分？沒有暴露，我們不知道，不是普通人。這樣的人來為我們說，決定不錯了。那現前沒人給我們說，怎麼辦？我們找不到善知識，遇不到善知識，我們想求解經義，怎麼辦？有一個方法，至誠恭敬的去讀誦，求感應。讀誦讀久了就得定，心就清淨、心就定了，定到一個相當的程度就開智慧。所以因戒生定，因定開慧。智慧一開，這些經論自自然然就通達。

　　這些事近代也有例子，諸位看倓虛法師的《影塵回憶錄》，這一本書是倓虛法師的自傳，他自己講他一生修學的經過，由他的學生大光法師記錄。自傳裡面有一篇，記載著當年在浙江，他們道場裡面有一位香燈師父，香燈師父專門管大殿上燒香、點蠟燭、添油燈，這個香燈師父很老實、很忠厚。寺廟裡頭人多，程度並不齊，有些人看他老實，捉弄他，就跟他講：「香燈師，你那些蠟燭放在那裡放久了，長霉了。」他說：「那怎麼辦？」「拿出去曬！」他也真聽話，把蠟燭都搬到外面去曬，一曬都融化掉了。晚上上殿，那個時候不像現在，尤其寺院都建築在山上，晚上上完殿點蠟燭的時候，到哪裡去買蠟燭？只有把那個曬過還剩的蠟燭芯，蠟燭油都曬掉了，插著點，結果人家都笑了。住持老和尚一看到這個樣子，就搖頭：「香燈師，明天你不要做香燈了。」把他的職務撤掉了。老和尚很了不起，有眼光，老實人能成功，看到他這麼老實，就叫他：你到育王寺，阿育王寺也在浙江，距離他們那個廟不太遠，阿育王寺裡頭供養著釋迦牟尼佛的舍利，就教他去拜舍利，一天拜三千拜。他就是老實，師父教他一天拜三千拜，他就規規矩矩每天拜三千拜，拜釋迦牟尼佛的舍利；拜了三年，他開悟了，老實人！他本來不認識字，經也看不懂；悟了以後，他能作詩、能作偈，以後講經。這就是證明一樁事情，真誠到極處就得定，就開智慧，必定得三寶加持。可見得佛法的修學跟世法確實不一樣，真誠能夠感應通達。

　　「我們要證自性」，學佛唯一的一個目標就在此地。證自性，通常講證道、證果，就是這一樁事情，就是證得自性；禪家講明心見性，那就是證果；我們淨土宗裡面講一心不亂，得一心不亂就是證自性。如果要想達到這個目標，「須先離心緣相，如何可取」。緣，是攀緣，是希求、希望，心裡面有攀緣，也就是心裡面有分別、有執著，分別執著就是緣。一定要先離心緣相，心要清淨，決定不可以分別執著，「如何可取」。法相不可取，法相是有，不能執著，阿耨多羅三藐三菩提法；果相也不可取，果相是成佛，三十二相八十種好，我們認為那是佛相，也不可以分別執著，分別執著就錯了。這是講要離心緣相。

　　「又要離言說相，如何可說。」一真法界，真如本性裡面，沒有言說。佛說法度眾生，對我們有言說，某一類高級的眾生，不要言說。在我們娑婆世界有三界六道，三界裡面有色界天、無色界天。色界四禪，初禪梵天，二禪光音天，三禪淨天，四禪福天，福報最大。二禪天人，為什麼叫光音？光是放光，音是音聲。給你說清楚、說明白了，光音天以上，佛說法不用言語；言語說法受很大的限制，表達的意思相當有限，沒有放光來的圓滿。光音天以上，佛講經說法都是放光，佛一放光，大家一看，統統清楚明白了。那多省事！不要以為我們這個地方天天講經說法，忙得一塌糊塗，以為別的世界也是這個樣子，那你就錯了，你把人家估計得太低了。「光」說法，其實我們也能相信，我們走到外面十字路口，那就是放光，紅的光一放，你就不走了，你就站在那個地方。他要是給你講話：不能走，停止！你看多囉嗦，說多少遍你還未必能聽清楚。你看這個多簡單，綠光一放，你就可以通行了。你才曉得這種方法，諸佛菩薩到處都在使用。他這個光在某一個部位放出來，表的意思不相同。光的大小、強弱、色彩，那個色彩也是無量無邊。我們看到佛講經，佛在講經之前，許多經典上佛都放光現瑞，你要懂得這個意思。佛一放光，這一部經講完了。夠程度的人，他都明白了。然後再講，我們這些人，放光怎麼放我們也不懂，沒有法子，佛只好再用言說。他一放光，我們就懂了，何必還說？這不必說了！離言說相，既離言說相，哪有法可說？無有法可說。

【21-2】

【6.離言說相，正是言語道斷。離心緣相，正是心行處滅。吾人在因地修行，亦先應離一切分別執著。】

　　「離言說相，正是言語道斷。」這個道當作方法講，用言語來表達，的確是非常有限，它有範圍的、有界限的，而且這個範圍界限是很有限，有許許多多的意思確實言語表達不出來的，無法表達出來。我相信同修當中都有這個體驗，可能就在自己本身上，說不出來。譬如我們接觸外面境界，看到風景、看到很美的東西，沒有辦法形容得出來，沒有辦法表達得出來；這就說明你這個言語能力是有限的，文字能力也有限的，比不上光。連光線在攝影機、電視機一照，都照得清清楚楚，那都表達出來了，我們怎麼講、怎麼形容都形容不出來，他那裡一照都出來了，這是光比言說要強多了。所以，言語道斷。何況如來所證的究竟圓滿的境界，怎麼能說得出來？「離心緣相，正是心行處滅。」行是動，心在那裡動。滅了，那就不動，心就定了，清淨寂滅。前面一句說明，何以佛無有法可說；後面心行處滅，說明佛哪有法可以證得？如果你心裡面還有起心動念，那就有說也有證；到心行處滅的時候，不但是無法可說，也無法可證。這是把這樁事情交代清楚，說明白了。我們看底下這一段經文，世尊再以一切賢聖來給我們做一個證明。

三五、引一切無為證

經【所以者何？一切賢聖皆以無為法而有差別。】

【1.『所以者何』，即指出為何兩邊皆要非之所以然。一切賢聖皆用此雙非之法。】

　　非之就是離開，空有兩邊都要離開。法與非法都不可以執著；法就是有，非法就是空。這是用證果的人，來為我們作證，「一切賢聖皆用此雙非之法。」一切賢聖是從小乘初果，他證了果，這就不是凡人，一直到大乘圓教等覺菩薩，這是我們經上常講的賢聖。別教講，十住、十行、十迴向，這三十個位次叫三賢，從初地到等覺稱為十聖。十地菩薩十個位次，加上等覺，一共十一個位次，我們稱為十地。有些經論裡面說得詳細一點，叫十一地。十一地跟十地是一個意思，十地裡面包括等覺菩薩，那個十一零頭省掉了。中國人喜歡說整數，零頭就不算了，其實包括在裡頭。就像我們在佛經裡面常常看到，釋迦牟尼佛的常隨眾，經上記載一千二百五十人，這是個整數；實際上還有五個，要細說的話，應該是一千二百五十五人。所以翻經的法師，零頭他都省略掉了；實際上，裡頭包含了。這個必須要明瞭的。

　　為什麼會有這麼多層次？『皆以無為法而有差別』。也就是說兩邊都捨了，他們統統都是兩邊都捨，兩邊都不執著，但是不執著的程度有淺深差別不同，所以才有五十一個階級。如果沒有差別的話，這五十一個階級從哪來的？有些兩邊離得淺，有些兩邊離得很深，真的沒有了。像初學的，為什麼三賢十聖裡不包括十信位菩薩？十信位菩薩也捨掉了，可是有的時候他又現行，或有或無，有時候他真的放下，可是有的時候他又執著，他又起來了。我們想想，我們豈不亦是如此嗎？十信菩薩或有或無，不像登了初住，登到初住位的時候，他就位不退；不但是位不退，三不退了，位不退、行不退、念不退。從這個地方，他有進有退，我們就想到，他兩邊捨，捨得還不夠究竟，這樣才有差別。

【2.『無為』者，指自性清淨心，原來具足，無造作相。經云無修無證，即指此而言。】

　　這是解釋無為法。無為法是指真如本性，這是無為的。為就是造作，就是有生有滅。有生有滅，就叫做有為。我們現在的心，心裡頭念頭，前面念頭滅了，後面念頭又生了，所以我們現在用的心是生滅心。生滅心是什麼法？有為法，有為法都不是真的。《金剛經》後頭偈子說：一切有為法，如夢幻泡影。有為法是假的，不是真的，無為是真的。無為是什麼？不生不滅，永遠保持那個樣子，不會改變的，那叫做無為法。法相宗用這個標準來解釋，就是用生滅這個標準來解釋。它給我們分析，八識是有為法，前五識、第六識、第七識跟第八阿賴耶識，都是念頭的生滅，有些念頭很粗、很明顯，我們容易覺察；有些念頭很細，我們根本就不知道。相宗有個比喻說，好像這個水，我們從水面上看，它很平靜，底下流動得很快速；那就形容說，微細的念頭我們看不出來。佛告訴我們，一般人能夠觀察得到的是前五識、第六識、第七識，我念頭生了、念頭滅了；可是阿賴耶裡面微細的念頭就沒有辦法，不但我們沒有辦法，佛說過了，阿羅漢、權教菩薩都沒有辦法。阿賴耶裡面的細念，世尊在經上舉個比喻說，彈指。彈指，不像我們彈得這麼慢，他是說古時候的武士，體力非常強壯的，那個彈指有力量也彈得快。一彈指有六十剎那，一剎那的時間有多長？一彈指的六十分之一，那叫一剎那，一剎那裡面有九百生滅。我們怎麼能夠發現？怎麼會知道？以我們的能力彈指，一秒鐘大概可以彈四次，四乘六十，再乘九百，就這麼算法，這是最保守的算法，一秒鐘有兩個十萬八千生滅。這樣微細的生滅念頭，權教菩薩、阿羅漢、辟支佛都不知道，也就是說他們的心很清淨，那個清淨還不夠發現微細的念頭。佛在經上告訴我們，八地菩薩，八地是不動地，那個心清淨幾乎跟佛很接近、差不多了，這個時候發現了，發現原來還有這麼多微細念頭；粗的念頭斷掉了，還有這樣細的念頭，才發現！發現了，再捨，再把它離開。所以八地以上，九地、十地、等覺，斷極微細的念頭。所以兩邊都要離，離這些東西。

　　相宗用這個標準，告訴我們心法是有為的，心所有法是有為的，心所有法要用現代的話來說，就是心理作用，稱之為心所有法。與心法相對的，就是物質，物質稱為色法。色法有生有滅。動物，人是動物的一種，有生老病死；植物有生住異滅；礦物，乃至於星球，有成住壞空。換句話說，統統是屬於生滅法。還有一類法，不屬於這兩類的，既不屬於心，也不屬於色，色法就是物質，但是它有這些東西，有這些事，我們也不能不承認它，但是這些事也是假的，也是生滅法，叫不相應行法，一共有二十四類。不相應行法，用現代的話來說，就是抽象的觀念。譬如我們講時間，我們講空間東南西北上下四維，這不屬於心，也不屬於色，是我們一個抽象的概念，不是真的有，但是它也是個生滅法。我們有念，它就有生，我沒有這個念，它就不存在，這也是有為法。合起來總共是九十四個，九十四類，這叫有為。覺察不出生滅的，那就歸納到無為法裡面去了，不生不滅的。虛空，虛空好像沒有生滅，釋迦牟尼佛三千年前虛空是這個樣子，三千年後虛空還是這個樣子，虛空沒有改變，所以虛空屬於無為。定中的境界，是無為法。這些無為法，都還不是真實的，相似的，因為它沒有生滅的相，有為裡頭不能包括它，我們可以說它是相似無為，不是真的。真正的無為法只有一個，真如。百法到最後一條，真如無為，那一條才真的是無為法，真的不生不滅。

　　此地講的無為，就是講真如無為。自性清淨心，就是真如，就是本性，原來具足，它本來就是這個樣子，「無造作相」，生滅這種現象它沒有，所以它是不生不滅，沒有生滅，永遠是這個樣子。《楞嚴經》上講，「常住真心」。常住兩個字，意思好；與常住反面就是無常，無常就是生滅，念念不住。它沒有造作相，沒有造作相當然就談不上修證；修是造作，證也是造作，修、證都是造作，這個我們要知道。修證雖然都是造作，我們現在要不要造作？要造！我們要不造修行證果，我們就造三惡道，更不得了！天天都在造，念念都在造。所以現在造的時候，我們要選擇方向，要選擇目標。佛教給我們，不但惡業不能造，善業也不要，要淨業。善惡兩邊我都不要。你造惡業，果報在三惡道；你造善業，果報在三善道，出不了輪迴。造淨業，淨業怎麼造？《金剛經》上講的，「應無所住，而生其心」，那就是淨業。淨業是兩邊不住，空有兩邊不住，那就清淨了。

　　前面江居士跟我們講過，念佛是淨業，念佛就是兩邊不住。你心裡面，念念有佛號，念念有阿彌陀佛，你不落空；除阿彌陀佛之外，身心世界一切放下，你不著有；空有兩邊都不執著。念佛這個法子，與《金剛經》上講的理論方法完全相應。金剛般若是高度的智慧，念佛跟它完全相應，那念佛這個法子，豈不也是屬於高度的智慧嗎？這是我們不能不知道的，不可以小看念佛。我們是用念阿彌陀佛的方法來修金剛般若，其成就不可思議，決不是其他的修金剛般若能夠相比的，成就不可思議。

　　「經云無修無證，即指此而言。」無修無證，是指自性清淨心說的。我們自性清淨心沒有現前，要修！修的是什麼？把自性清淨心那些障礙除掉而已。證什麼？自性清淨心又恢復了，那就叫證。其實這個證，不是新得來的，是舊有的。所以楞嚴會上，佛說：「圓滿菩提，歸無所得。」因為你所得到的，是你自己本來有的；並不是本來沒有，而你現在得到了，不是這個意思。本來有的，所以叫無修無證。

【21-3】

【3.必須生滅心滅，自性清淨心即現前。至於修行下手功夫，即是非法非非法，兩邊不取。】

　　「必須生滅心滅，自性清淨心即現前。」自性清淨心現前，就是禪宗講的明心見性，見性成佛。怎樣才能見性？要把生滅心斷掉。生滅心，我們從很粗的地方去看、去觀察，就是念頭，我們心裡生滅的念頭；把這個念頭斷掉，真如本性才能夠顯現出來。念頭不好斷！果然你這個生滅的念頭沒有了，你真的斷掉了，它又生一個東西出來，生個什麼東西？生個沒有念頭，這個麻煩不麻煩？那個比這個更難斷！世尊在楞嚴會上跟我們講解六結三空，修行有六個關口。這個地方講生滅心，這是動，第一關。動離掉了，靜就現前；那個靜還不行，靜還要離掉。一層一層到第六個關口，叫滅；滅也要離開，心性才大放光明。可見得修行到見性這一個目標，真不是容易事情。「至於修行下手功夫，即是非法非非法，兩邊不取。」非法是空，非非法是有，空有兩邊都要離。世尊在本經上講的法相非法相，意思都相同。凡夫修行，為什麼不能夠放下？原因是沒有了解事實的真相，也就是我們常講沒有看破，放下當然就難了。要想真正放下，先得看破。世尊為我們講經說法，目的幫助我們明瞭事實真相。事實真相明白了，就看破了，放下就不難。沒有看破，叫你放下，你感覺得非常非常困難。為什麼要我放下？我放下有什麼好處？我不放下有什麼不好？問題一大堆，這才麻煩釋迦牟尼佛，這樣詳細為我們說明。

【4.世尊所說法，無淺非深，無深非淺。故教大心初學者，即從不應取法，不應取非法上用功。到感果時，功候極深，亦是此法。】

　　「世尊所說法，無淺非深，無深非淺。」佛所說的法，都是從真如本性裡面流露出來的。真如本性，有沒有淺深？如果有淺深，它就是生滅法，它就是有為法。它要有淺深、有大小，那不就是變成有為法了嗎？沒有！真如本性沒有大小、沒有淺深，也沒有真妄、善惡、是非，什麼都沒有。乃至於也沒有自他，我的真如本性，你的真如本性，也沒有！真如本性裡頭，沒有你的、我的，沒有凡夫的、佛的，沒有！「三世一切佛，共同一法身」，真如本性是一個。這種現象我們也非常難以理解，所以佛在經上用比喻來說，把真如本性比作大海，把我們每一個人，每一個人我們的自性，比喻大海裡頭的水泡一樣。大海裡起個水泡，這水泡起來的時候，好像每一個水泡都不一樣，我有我的真如本性，你有你的真如本性，你有分別、有執著、有界限，那個是什麼？你執著，你有分別執著的時候。分別執著都無了，那個水泡破了，破了怎麼樣？整個大海，你還哪裡有界限？所以才曉得，自他不二。

　　這裡面顯示出一個道理。我們凡夫起心動念，為什麼真正有功夫的人他知道？我們在《無量壽經》上讀到的，西方極樂世界每一個人都知道，你起心動念，他們都知道。什麼道理？同一個自性。所以只要見了性的人，你雖然沒有見性，你起心動念，他見性了，他都見到了，他都曉得了。我們一般俗人不明白這個，認為某人有神通，有他心通，別人心裡想什麼他都知道。通是通達無礙，沒有障礙了，十方世界所有一切眾生起心動念統統知道，原因就是性體是一個，一是真。從一個裡面，變現出許許多多；就像大海裡面，大海變出許許多多的水泡。如果從大海本體來觀察，所有水泡情形他怎麼不知道？如果說你是當中一個水泡，堅固執著你那個水泡是你，那你就不了解外面的狀況。你執著以外的這些事實真相，你是一無所知。所以放下你的執著，就統統都知道，都明白了，就這麼個道理。因此佛所說的一切法，「無淺非深，無深非淺」，這兩句話合起來講，沒有淺深，這個與自性才相應。所以佛經，淺人看得很淺，程度深的人看得很深，道理就是真如本性本來如是，本來就是這個樣子。這是我們一定要知道的。你知道之後，你再研究經教，你就會產生信心；不會認為佛法好深，我的程度太低，恐怕我不行。你還沒有接觸，先就生起自卑感，先就不敢當，那有什麼法子？佛法跟世間學術決定不一樣，它是自性，我們每一個人都有真如自性，都有清淨心，哪有不能接受的道理！

　　「故教大心初學者」，大心，前面也講得很詳細，都必須要好好的記住。當然更重要的，我們自己要發大心，發大心幫助一切眾生破迷開悟，圓成佛道。今天要講圓滿成佛，實在說包括我們自己在內，除了求生淨土之外，沒有第二個路子你在一生當中能夠成佛。所以破迷開悟，老實念佛求生淨土，這樣真的是自度度他，這是真正發的大心。我們的大心沒發出來，大心發出來之後，相不一樣了，就是你所表現的不相同了，那叫真大，沒有自己了。起心動念都為一切眾生著想，不會再為自己著想了；所作所為也為一切眾生著想，不會為自己做，都為一切眾生，他這個氣象完全不相同，這是大心真正發出來了。發大心必定得諸佛護念，必定得一切善神擁護，這是一定道理。尤其是在我們這個時代，這個時代迷的人多，覺悟的人少，發大心的人更少。所以一下發了大心，諸佛菩薩感覺到希有，就把你當寶貝看待了！在中國隋唐時候，發大心的人太多了，不希奇，祖師大德、善知識出現得太多了，到處都是。現在沒有，走遍全世界看不到；你要是發了，那還得了，你變成所有一切諸佛如來的獨生子，那不得了！那個就不一樣。所以得到諸佛護念，這些菩薩、善神的加持非常顯著。我們在這個時代，知道事實狀況，更要認真努力發大心。不要以為我的根性很劣、業障很重，這都是小事情。大心一發，再重的業障消掉了，愚痴會變成聰明。你為什麼會愚痴？業障重，你才愚痴；業障消掉了，你自己本性裡頭的般若智慧光明，它就往外放光，自然就聰明了。只要如理如法的修學，沒有難事。如理，一定要依照經典上所講的道理，不可以違背這個道理。依照經典上講的方法，你去做，那個效果很快就能收到。

　　這是教發大心，《金剛經》上講得好，即從不應取法、不應取非法上用功。法與非法，其實就在我們日常生活當中。前面我們舉過很多的例子，穿衣吃飯、起心動念、處事待人接物；法相、非法相兩邊都離。《金剛經》的教訓，到哪裡去修？生活上去修。每天穿衣吃飯，不著非法相，不取非法相，非法相是空，我天天穿衣吃飯，我沒有著空；雖然穿衣吃飯，心裡面乾乾淨淨，對於穿衣吃飯沒有一點分別執著，不著法相。你們看到經上，不著法相、不著非法相，法相、非法相在哪裡？在哪裡沒找到，那你的功夫在哪裡用？就在生活上。你今天去做工，你很認真努力的去做工，不著非法相；雖然認真努力在做工，自己心地很清淨，確實沒有分別、沒有執著，不著法相。不著法相，你的工作再煩，你會應付得很圓滿，你沒有感覺到煩，再多也沒有感覺得多；別人做得很累，你做得很輕鬆，為什麼？你不著法相。

　　這個學會了，要馬上就用上才行！用在起心動念上，念頭生滅也是法，法塵。六塵裡頭，色聲香味觸法，眼見是色，耳聽的是聲，心裡的念頭是法塵。所以你就是坐在那裡不動，用什麼功夫？要用這個功。我們看到有許多學禪的人，每天在打坐，身體是坐在那裡，不錯！像個泥塑木雕的佛像一樣，裡面還胡思亂想。以前黃念祖老居士說，他那個禪像個繩子一樣纏住，他說是那個纏，他說得很有趣味。他坐的是那個纏，坐下去不曉得多少煩惱在那裡纏住他，妄想在纏住他，不會用功。會用功的人怎麼樣？靜坐是在法塵上用功；法塵也有相，打個妄想它都有相，要在這個地方把相與非相都離開，所以他打坐也是用功。我剛才先給你講的是，穿衣吃飯上用功、工作上用功、處事待人接物上用功，那個靜坐上也是用功，哪有差別？你們想想看，是不是一定要去打坐？不一定！只要是用功，什麼叫用功？兩邊不住就叫用功。住到一邊，那都不是功夫，那是錯用了功。

　　這你才明瞭，真正會用功的人，行住坐臥，一切處、一切時、一切境緣當中都是，哪有差別？起心動念、言語造作，要在這上用功。《金剛經》就是教給我們這個方法，教給我們兩邊不住。兩邊都不分別、不執著，這樣你的心永遠保持清淨，你的身確確實實做利益一切眾生的事業，這才是世尊教給我們發大心大願，令一切眾生皆入無餘涅槃而滅度之，就在我們日常生活行住坐臥當中，就做到了、都做到了，圓圓滿滿的做到了，不必說一句話。佛做給我們看，我們懂了沒有？菩薩做給我們看，我們懂了沒有，會了沒有？禪宗的善知識常講「會麼」，你會嗎？會了，你就入了，你就得門路，你就入了。換句話說，會了，你在日常生活當中統統都會了。從今而後，你過的生活是金剛般若波羅蜜。再想想從前不會的時候，你過的是三途六道的生活，這一會了之後，馬上過的就是佛菩薩的生活。轉凡成聖，就在這一念之間。你要會轉，要快轉！今天聽了，是有一點道理，現在還不行，我過幾年再轉。過幾年，你能保證還能活幾年嗎？須知人命在呼吸之間，所以要快。以前不知道，沒法子，無可奈何，迷！今天覺悟了、明白了，馬上就幹，立刻就轉過來。給諸位說，一轉過來你就得大自在，這是真的，你得大快樂。你身心許許多多的煩惱，乃至於痛苦、病痛都沒有了，一下就轉掉了。為什麼不轉？這方法教給我們，我們要知道。

　　「到感果時，功候極深，亦是此法。」感果，果是果位。十信菩薩果位、十住菩薩果位，到十地菩薩果位，你證果了。證果不能停，還是這個方法，沒有改變。實在說，這個方法你要用不上，《金剛經》講的真是很透徹。江味農居士四十年功夫，沒有白費。確確實實，我們看看自古以來《金剛經》這個註解，沒有他講得這麼透徹。我們聽他講的時候一下就明白了，而且馬上在生活上統統做到，可以能做得到的。古人這個註解談玄說妙，看完之後不曉得從哪兒下手，得不到利益；他這個講法，我們真得利益。證了果，還是老辦法。證果，不執著證果的相；繼續努力用功，不執著非法相；還是法相、非法相兩邊不著，一直到究竟圓滿成佛。這在般若裡頭稱為金剛般若。沒有別的，就是兩邊不著；兩邊不著那個態度是積極的，不是消極的，消極的著在空，取了非法相。所以他非常積極，他不取非法相；他不取法相，他心清淨，一塵不染，而工作的的時候，認真努力在那裡做。那也許問：他既然心清淨一塵不染，何必還要認真努力去工作？認真努力去工作，是要令一切眾生入無餘涅槃而滅度之，他這個功德才圓滿。所以自度跟度他是一樁事情，只自度不度他，落到空，小乘人。只利他不自度，是凡夫，凡夫裡頭的善人，出不了六道輪迴。必須自度度他，這才是佛菩薩的作法，我們要向佛菩薩學習。「功候極深」，這個功候極深，當然是講地上菩薩，八地、九地、十地、等覺，到極深了，還是這個方法，繼續不斷的去用，才能夠圓滿菩提，證到如來究竟的果位。

【21-4】

【5.如來依此法成如來，一切賢聖皆依此法而成，則知我等非如此生淨信心，以此為實不可也。】

　　「如來依此法成如來」，如來是達到究竟圓滿的果位。如來怎麼成如來的？佛是怎麼成佛的？用這個方法。「一切賢聖皆依此法而成」，賢聖裡面有大小乘，小乘四果四向，用這個方法成就的；辟支佛、權教菩薩，也用這個方法成就的；法身大士還是用這個方法成就的，這叫一切賢聖。我們看到佛、看到大小聖，都沒有離開這個方法，沒有離開這個原理原則。「則知我等非如此生淨信心，以此為實不可也。」我們要想成就，諸佛如來、聲聞、緣覺、菩薩走的這個道路，我們看清楚、看明白了。我們要想成就，認定它這一條道路，在這個道路要生信心。古聖先賢都是走這一條路成功的，我們不走這一條路，以為還有別的路可走，那就錯了！

　　這個地方給我們講的是原理原則，是講的根本法。無論你修學哪個法門，這個原理原則決定不能變，你守著這個原理原則就不錯了。你在方法上，念佛也好、參禪也好、持咒也好、讀經也好，無論你用什麼方法，你要是懂得兩邊不取，你就高明。前面說過了，不但你的成就快，而且你的成就高。懂得兩邊不取，用最現實的話來說，你的生活會過得非常快樂、幸福、美滿，最現實的。你不曉得這個道理，不知道這樣作法，你的日子過得很辛苦，沒有快樂！世間人所謂的快樂，那是麻醉，他哪裡懂得快樂？五欲六塵的刺激，那跟麻醉一樣，有什麼兩樣？真正快樂從清淨心裡頭生的，法喜充滿；喜悅是從自性裡面，像泉水一樣往外湧，那叫真快樂。這種快樂，心不得清淨是決定沒有的，你沒有辦法想像得到。

　　所以我們對於這個法，就是對於《金剛經》，對於《金剛經》要生淨信心。信心上加一個淨，決定沒有懷疑，完全肯定的相信它，這個信叫淨信。淨信裡面還有一個很深的意思，非照這個方法做不可，這才叫真的信。信是信了，我還不想做，這個信不是真信。信了之後馬上就照做，這個兩邊不住就是觀照。所以工作為什麼要認真努力，做到盡善盡美？前面一再跟諸位說明過了，佛菩薩就是一切眾生的模範。我們樣樣做得好，樣樣做得盡善盡美，是給大家做一個好樣子，那叫佛菩薩；你不認真努力做，那怎麼行？這一個好的榜樣、好樣子，就是令入無餘涅槃而滅度之。念念為眾生，不是為自己；為自己可以不要做。實在講，如果說為自己要證得圓滿的菩提涅槃，那還非做不可；你要不做的話，沒有辦法證得圓滿的自性。由此可知，不管是為自為人，都非照這個方法做不可。「以此為實」，要以這個為實實在在的，這是真實之理、真實的方法。

【6.此節經文，亦是大乘修行之總綱領。】

　　這個意思，諸位聽了這兩個小時所講的，我相信多少能夠領略到一些。大乘法無量無邊，像四弘誓願裡頭所說的，法門無量誓願學。無量的法門都是這一個原則：兩邊不取、兩邊不住；離開這個原則，任何一個法門都不能成就。無量法門當中，淨土法門古大德稱為門餘大道。門是法門，八萬四千法門以外的一個特別法門，叫門餘；法門剩下來的這一條路，門餘大道。也不能夠離開這個原則，也是要兩邊都捨。心裡頭念念阿彌陀佛求生淨土，不取非法相；放下身心世界，不取法相，與《金剛經》的道理相應。你對於這個世間還有留戀、還有牽掛、還有絲毫放不下，你著了法相；你著了法相，念佛不能往生。可見得念佛法門都不能夠例外，其他法門更不必說了。由此可知，念佛的人很多，往生的人不多，什麼道理？著相，執著，分別執著沒能放下。他的佛也沒有白念，跟阿彌陀佛結了一個緣而已，這一生當中不能往生。這種情形實在說，就像我們過去生中，我們過去生中也念佛，不曉得念了多少生，不知道修了多少世，都沒能去得成，什麼原因？對這個世間總有那麼一點點牽掛，還沒放下，就是這個障礙。絲毫的牽掛都不能往生，這是諸位同修不可以不知道的。你要想在這一生當中往生，往生就是成佛，那個功德利益之殊勝，諸佛菩薩都說不盡。往生就是成佛，往生就是大圓滿，但是絲毫牽掛、絲毫憂慮，都成了大障礙。今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

22．金剛般若研習報告（第22集）

【22-1】

　　請掀開經本，第二卷，第四十二面，第一行看起：

三六、校勝　布施福多　舉事設問

《依法出生分第八》

經【須菩提，於意云何，若人滿三千大千世界七寶，以用布施，是人所得福德，寧為多不？】

　　這一段經文，這是比較財布施與法布施的殊勝。

【1.校是比較，勝是殊勝。本經就福德與智慧，校勝多次，每次必加勝，愈校愈勝。乃就修持功行愈勝，福德愈多也。】

　　「校是比較」，古時候這個字是通用的，「勝是殊勝」。「本經就福德與智慧」，法布施是智慧，「校勝多次」，這是我們在這個經上看到的，是有很多次的比較，前後有六、七次之多，愈到後面是愈殊勝。「每次必加勝」，增加殊勝之處，「愈校愈勝」。「乃就修持功行愈勝，福德愈多」，從本經校量福德裡面，我們得到很大的一個啟示。《金剛經》為什麼後面在比較福德的時候，會比前面來的多，為什麼不是一樣的？實在講，佛說這個經，當時法會的聽眾，人家比我們會聽。會聽，從哪裡看？古人常講，隨文入觀。佛說到什麼地方，他的境界就轉變到什麼地方。本經正宗分的經文四個大段落，信、解、行、證，當然愈往後面就愈殊勝。你對這個經相信，能生實信，這個功德就很大了。這個地方比較的時候，能生實信；往後去，從信心當中你逐漸逐漸了解，像尊者所說深解義趣；當然那個時候，你修的福德比現在更殊勝了。然後到實行，不但能解，你統統做到了。最後能夠契入境界，就是證果。所以你自己的功夫，修持的功行，不斷在提升，你的福報也就逐漸增長，是這麼個意思。這給我們很大而且是真實的啟示，從這個地方我們就曉得，修福修慧要認真，這個地方要講真功夫。

　　一般同修們常常問我：超度有沒有效果？超度最高能超到什麼地方？是不是能夠超度到往生極樂世界？如果要是能超度到往生極樂世界，我們可以不要修行了，可以不要念佛了，等著超度就好了。實在說，諸佛菩薩真的是大慈大悲，無盡的慈悲；如果說超度都能夠到西方極樂世界，這些佛菩薩不把我們超度到西方極樂世界，他算什麼慈悲！諸位想想，對不對？所以，不行。超度的力量是有限度的。我們從《梁皇懺》裡面去看。主持梁皇懺法會的人是寶誌公，在那個時代，寶誌公是老和尚，寶誌公是觀世音菩薩化身來的，這還有什麼話說？觀音菩薩親自來主持超度，超度梁武帝的妃子，只能超度到忉利天。所以這一點諸位要曉得，超度的力量最高就是到忉利天。一般的時候，超度是免除惡道，超度你得人身、超度你生天，四王天、忉利天。往上面去單靠超度不行了。為什麼？超度是福報，我有福報，可以分給你享受，你能夠得到。我有智慧，你得不到。我的智慧沒辦法給你，我的福報可以給你。所以超度是福報、福德，不是智慧，諸位一定要明白這個事情。忉利天以上，夜摩天、兜率天，往生到那些地方需要定功。你沒有修定，佛菩薩有定。佛菩薩定功不能給你，你沒辦法得到；佛菩薩的智慧沒辦法給你，那是要靠定功。這個定沒成就，也就是我們講不及格的定功；如果定功及格，他就到色界天、無色界天，不會在欲界。欲界這個定，他曾經修過定，他有定功，叫未到定；他這個定功達不到初禪，所以就在欲界的四層天。我們明白這個道理，就曉得修行要靠自己用功，靠別人超度，太難了！千萬不要存這個念頭。我們看到許多懺儀上，都說要超度他到西方極樂世界，那是我們的願望，我們希望他能去，實際上他去不了，這是我們必須要知道的，一定要自己認真努力。超度最重要的，是主持超度這個人，他要真正有修行，真正有功夫，那才有效果。如果他修行沒有功夫，這個超度只念念經文沒用處的，那個沒有效果的，要自己的功力。

　　這個事情，我們在《影塵回憶錄》裡面看到，倓虛法師沒有出家之前，他就學佛，就作居士。他有一個好朋友姓劉的，劉居士，他們在一起讀《楞嚴經》。回憶錄當中有一段：八載寒窗讀楞嚴。《楞嚴經》能不能體會、能不能有悟處，那另當別論；八年讀一部經，縱然沒有悟處，定力是有了，心定了，就憑這一點功夫，就能幫助這些鬼神。有一天，他們那個時候開個中藥鋪，中午沒有什麼生意的時候，他在櫃台上打瞌睡。打瞌睡的時候，這個事情就很清楚，像作夢，似夢非夢，境界非常清楚。看到兩個人到他店裡來找他，他一看，這兩個是冤家。這個東西就很麻煩了，怕他來找麻煩，知道這兩個人已經死了，這兩個鬼魂來找他。什麼冤家？在過去打官司，大概是為了債務糾紛打官司。他贏了，那兩個人輸了；輸了以後，他們兩個就上吊自殺了，但是他是非常後悔，好像因為這點糾紛，讓這兩個人自殺了，心裡也感覺到很難過。以後學了佛，對這因果事情就更清楚、更明白了。看到這兩個人來，不像有惡意，所以他的心比較平靜一點。他們走到他面前，跪在他面前。他就奇怪了，他說：「你們兩個來找我，為什麼？有什麼事情？」他們說：「求超度」。這個心就放下了，不是來找麻煩的，來求超度的。他說：「你們要我怎麼超度？」他們說：「只要你答應就行了。」他說：「好！我答應你們。」就看到這兩個鬼魂踩著他的膝蓋，踩著他的肩膀升天了，什麼儀式都沒有。這兩個人走了以後，後面又來兩個，一個是他以前的太太，一個是他以前的小孩，都過世了；走到他面前，也跪在面前求超度。他點點頭，答應超度她，也看到她們踩著膝蓋、踩著肩膀升天了。什麼儀式都沒有，那是真的，不是假的。由此可知，超度要有功夫，沒功夫不行。不是說我念幾遍咒、念幾部經就行了，那個力量太薄弱了。我們自己修行沒功夫，要超度自己的祖先，要超度自己的冤親債主，用什麼方法？讀經、念佛，數量要多。我給你念一卷經，那個力量太小，沒什麼用處。要發願，我給你念一百部經，這一百經是為他念的；我給你念一千部經，這一千部經是為你念的。那個有功德，那個力量就很大了。念一部經、念幾聲佛號，不管用！那要有功夫，像劉居士一樣，八載寒窗讀楞嚴，有那個定功，行！他念一卷經、念幾聲阿彌陀佛，行！他有這個力量。我們沒有這個力量，只有念一百部、二百部、一千部，這個可以，專門為他念的。就像《地藏經》上所說的，七分功德他得一分；我們自己念的人自己得六分，為他念他得一分。但是這種為超度而誦經念佛，一定要有期限的。我這一千部經，我一百天要念完，一天念十部，要這樣才行。不能說我給你念一千部，遙遙無期，想到就念，沒想到就不念了，那個沒有用處。一定要有期限的，在這期限之內，我要把這個經咒念完，那才管用。這裡面的道理，都在《地藏經》裡。你要問到底是什麼理由，為什麼會有這種力量，你去讀《地藏經》就明白了。這是說明功夫愈來愈深，果報愈來愈殊勝。

【2.須知福慧應雙修，即是要人悲智具足。智即慧，悲即福。本經所說『福德』，皆由大悲心而發，並非令人求人天福報也。】

　　這是必須要知道的，不能把意思錯會了。以為我們修金剛般若，目的何在？求人天福報，那就完全錯了！福德是自自然然的，你不需要求，自然就現前。所以，修行要福慧雙修。成佛，我們皈依佛的時候，我們所念的偈子：皈依佛、二足尊；二就是福慧這兩種，足是滿足，就是圓滿的意思，智慧圓滿、福德圓滿。人天當中最尊最貴的是佛，所以要福慧雙修。本經自始至終教給我們的，都是修福修慧。譬如經上講的原則，應無所住，這是修慧；行於布施，這是修福。應生無所住心，這是修慧；令一切眾生入無餘涅槃而滅度之，是修福。再說得明白一點，自行是修慧，化他是修福，一定要福慧雙修。由此可知，釋迦牟尼佛教我們無住，他必定是一念不生，心地清淨寂滅，這是他老人家真實智慧。示現在世間為我們講經說法四十九年，他修福！講經說法是修福，清淨心是修慧。所以一定是福慧雙修。一定要把佛的教誨應用在生活上，就連穿衣吃飯，世尊都為我們顯示得這樣清楚、這樣明白。心裡面不著相，就是慧；事相上做得很如法、很圓滿，那就是福。所以說穿衣吃飯，點點滴滴都是福慧雙修。真的會了，實在講，不要說是我們一天沒有空過，我們一分一秒都沒有空過。當我們沒有工作、沒有事情時候，我們在法塵上用功，在念頭上用功。心清淨真誠，是慧；念念都是念阿彌陀佛，那是福。心地清淨，不著有；念念是阿彌陀佛，不著空：兩邊都不執著，福慧雙修，這個要緊。這些教誨，都是要人悲智具足。福德是從大悲心裡面，自自然然流露出來的。智就是慧，悲就是福。本經說福德，說得很多。幾乎每一段校量，世尊都給我們說福德，不住空。般若經最忌諱的，是怕人墮到空裡面去了。以為萬法皆空、一切皆空，那個麻煩就大了。所以福德就說得多，這是由大悲心而發，是真實的福德。不可以求人天福報，這句話非常重要。學佛的人如果目的定在人天福報，你這一生沒有成就。為什麼？人天福報在六道輪迴，沒有出輪迴。沒有出輪迴，問題就非常嚴重。我們生生世世修行就是因為沒出輪迴，想想現前的狀況就知道了，才曉得這個非常恐怖。

【22-2】

【3.福德固要，而智慧尤要。故滿三千大千世界之布施，即是救度眾生。故只可不住相，不可不行布施。否則即不是大悲心。】

　　「福德固要」，特別是對一般人來說的，哪一個人不要福德？當然要福德。「而智慧尤要」，福德跟智慧兩個比較一下，智慧就更重要。福德解決不了的問題，智慧能解決。「故滿三千大千世界之布施」，這是舉比喻來說，三千大千世界是一尊佛的教化區，這個範圍非常廣大。在從前，我們以為三千大千世界，像現代科學家所講的銀河系，我們這個銀河、大的星系，範圍就相當可觀。銀河系的這一端到那一端，那個距離科學家用光年作單位。光的速度，一秒鐘十八萬英里，即三十萬公里。這個光的速度，走一年那麼長的距離，用這個作量天尺。天上量距離用這個來量，用這個數字來量，叫光年，光走一年的距離。銀河系從這一端到那一端二十個光年，你就想到這個範圍多大，太大、太大了！真的是不可思議。原先我們以為，這是一個三千大千世界；如果根據黃念祖老居士的看法，他說不止。他說這一個銀河系，實際上就是佛經上所講的一個單位世界，那個範圍就太大了。如果把銀河系當作一個單位世界，三千大千世界有多少個銀河系？十億個。我們現在科學工具，無線電的望遠鏡都沒有辦法達到十億個銀河系。今天的科技沒有辦法突破它的範圍，還是在三千大千世界裡面兜圈子，還兜小圈子。你就想到這個比喻，真的是不可思議。用這麼多去布施，「即是救度眾生」。我們拿這些財物，經上常講的金銀七寶，像三千大千世界這麼多，布施給一切眾生，這個福報大不大？我們今天布施一點點，布施幾百個人、幾千人、幾萬人，都覺得很了不起，我修了好大的福報。你跟經上這一比，那是小巫見大巫，差太遠了，簡直不成比例。

　　「故只可不住相，不可不行布施，否則即不是大悲心。」菩薩行裡面，我們在這個經上都看到，從初發心一直到成佛，修什麼？修布施。布施裡頭最重要的是不著相，決定不能著相。不能不行布施，不行布施怎麼樣？沒福了，沒有福報。你說我修慧，我修慧、不修福。這個佛門裡頭有個故事，說「修慧不修福，羅漢托空缽」。他證了阿羅漢果，是聖人，阿羅漢也是每天要出去托缽，他沒有福報，沒有人供養他，天天挨餓，托不到缽的，沒有福報，可見得福報很重要。假如你修福、不修慧，不修慧就是著相，這一點諸位要曉得；什麼叫慧？不著相是慧，著相就沒有智慧了。著相修福，來生叫「大象掛瓔珞」。他沒有慧，來生墮落到畜生道，牠的福報很大，是國王的寵物，金銀七寶滿身掛著，漂亮！不管怎麼打扮還是一個畜生，牠有福報。這就說明福慧一定要雙修，不可以偏重在一邊。不能沒有福，就是不可不行布施。不修布施，就沒有大悲心，菩提心就不圓滿。菩提心裡面包括直心、深心、大悲心。你缺少大悲心，哪裡叫菩提心？也不是菩提心了。所以發菩提心的人沒有不行布施的。

三七、答釋所以

　　下面這段經文，這是解釋。為什麼布施得福多？這是世尊前面問須菩提，你的意思怎麼樣？假如有人用三千大千世界七寶來布施，這個人得的福德多不多？須菩提很聰明，很有智慧。

經【須菩提言：甚多，世尊。何以故？是福德，即非福德性，是故如來說福德多。】

【1.答意深長，『何以故』下，即自己釋明答曰『甚多』之所以然。】

　　他答「甚多」，為什麼說甚多？把這個理說出來了。從相上講，他得福當然多，這是實實在在的。世間人哪一個不求福？尤其是財富。財富絕對不是說，你想求就得到的，沒這回事。佛在經論當中，把世出世間那些因因果果，都給我們說得很詳細。問題是我們讀經、我們聽經，讀了、聽了，明不明白？果然真的明白了，你肯不肯去做？你肯去做，你就如願以償，你就得到。財富從哪裡來的？財布施的果報。你這一生發財了，是你前生修財布施。你修得多，你這一生得的財富就多；你修得少，你得的就少。你所得的跟你所修的，一定是成正比例。不可能說我布施得多，我得的福少；我布施得少，我得的多，沒有這個道理，一定成正比例。這樁事情，諸位同修要是好好的去念《了凡四訓》，你就知道了。這是我們講得財富。今天我們看到社會上很多發財的人，很多有財富的人，我們很清楚，他前世修的因好。但是我們也曾經看到，那個發財的人，有的人很享福；有的人發財，財是發了，日子過得好可憐，他那個生活沒有我們快樂，沒有我們過得自在。這裡面的因因果果很複雜，修的因不一樣。同樣是捨財，有人捨財很歡喜、很高興，我拿出錢財來布施、來幫助別人，很快樂！他將來得財富的果報就很自在，一點不要操心、不要煩心，財源滾滾而來；他送出去是這樣送出去的，他的因！有些人施財，施得很勉強，看到別人布施了，自己不布施不好意思，布施一點，心裡好難過，回去後悔多少天，比割肉還苦。財是施了，他將來也得財，得財得的很不容易，賺得好辛苦，就這麼回事情。什麼因，什麼果，因緣果報絲毫都不爽。所以你要明理。明理，你覺得我這個施丟不掉的，命裡有財，丟不掉的，你這一生捨不完。你這個地方捨了，過幾天就又來了；你捨得愈多，來的就愈多，就這麼個道理。法布施得聰明智慧；無畏布施得健康長壽。持戒，就是無畏布施。你持不殺生戒、不偷盜戒、你修忍辱，這都是屬於無畏布施。沒有害人之心，這個屬於無畏布施，得健康長壽。修什麼得什麼，正是所謂「佛氏門中，有求必應」。求不是說求佛菩薩給你，那就錯了。佛菩薩教給你道理、教給你方法，你自己去做，你就會得到；你自己不肯去做，佛菩薩幫不上忙，這個一定要知道。

【2.本經『是名』、『即非』之句很多。此乃初見，特舉出『性』字，使人了解以後凡說即非，皆指本性言。凡說是名，皆指事相言。】

　　「本經是名、即非之句很多」，這個地方是第一次見到，以後在句子裡有這樣的字樣，我們會常常看到。「特舉出『性』字，使人了解以後凡說即非，皆指本性言。凡說是名，皆指事相言。」《金剛經》上，「即非」、「是名」這樣的字樣很多，這個地方特別為我們指示出來，「即非」說的是什麼？「是名」說的是什麼？讓我們清清楚楚、明明白白。

【3.就自性上言，一切不可說。說福德多，是就事相言。】

　　「就自性上言」，從真如本性上說，「一切不可說」；不但一切不能說，連想都想不到，所謂是言語道斷、心行處滅。這是真心自性，真心自性實實在在不可思議。六祖在《壇經》裡面，雖然只講了五句，那只是顯示性德的一滴而已；性德好像是大海，大海裡一滴水而已。他說：「何期自性，本來清淨。」由此可知，清淨心是本來具足的；不清淨是我們自己搞壞的，心本來是清淨的。何期自性，本來具足，具足就是沒有一絲毫欠缺，自性裡頭含藏一切圓滿法，沒有一樣不圓滿。因此，諸佛菩薩證得自性之後，他自性裡面的福德自然流露，那個受用是真的殊勝了。

　　諸位都念佛，西方極樂世界依正莊嚴不一樣，生到西方極樂世界的人，享受並不相同。為什麼？淨土就有四類：凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光淨土，都不一樣。同一個淨土裡又有三輩九品，哪裡會一樣？為什麼不同？到那個地方見性的程度不同。若以《華嚴經》來做例子，《華嚴經》上講四十一位法身大士，這四十一位都是菩薩，都是明心見性的菩薩，每一個人見的性不一樣。有人見的小，有人見的大，到佛才圓滿。見了性之後，淨土就現前了；不生西方極樂世界，淨土也現前了。只要見性，淨土就現前，為什麼？性德就往外流。你見一分，它就流出來一分，小；見十分，它就顯十分，就比較大。所以，一切諸佛的淨土不相同。這是我們在許多大乘經上，釋迦牟尼佛都曾經為我們說過，我們知道它道理在此地。但是西方極樂世界，跟其他的世界不一樣。西方世界我們講四土三輩九品，這是從每一個往生的人，他自己的功夫上說的。但是到了西方極樂世界不一樣了，為什麼？到西方極樂世界都得到阿彌陀佛四十八願的加持，所以他那個享受的淨土，就變成平等的，就沒有差別了。可是諸位要曉得，自己功夫上是有差別，那個是阿彌陀佛送給你享受的，那個沒有差別，那是享阿彌陀佛的福，不是自己的，自己沒那麼大的福報，享阿彌陀佛的福報。四十八願裡面所說的，西方世界是平等世界。這個平等，佛力加持的，不是自己功夫；自己每一個人往生，功夫不一樣，那怎麼可能平等，這是一個特別的環境。世尊說這麼多經，說了許許多多諸佛世界，都沒有這個事情。一切諸佛剎土，菩薩都住在自己淨土裡頭。自己淨土就有很大的差別，菩薩與菩薩不一樣。唯獨西方世界沒有差別，西方世界人的享受跟阿彌陀佛一樣，這是不可思議。所以說，你不往生則已，往生等於成佛；事實上你沒有成佛，但是你的受用跟佛一樣，也就是享阿彌陀佛的福，西方世界就是阿彌陀佛的家，到阿彌陀佛家裡去了，享他老人家的福報，是這麼回事情。所以從性上講，那是沒法子說的。「說福德多，是就事相言。」從事相上說，有形相、有作用，可以說多、可以說少。

【22-3】

【4.性是裡，相是表。性是本，相是末。性是能生，相是所生。意謂有如來之性，方有福德可說。若無性，則有何福德可言。】

　　「性是裡，相是表。」「性」、「相」實在講是一樁事情，一個是裡面，一個是外表。「性是本，相是末。」我們也常講本末。講根本，是講的真性；講枝末，是講的現象，講它的起用。「性是能生，相是所生。」這一些說法，實在講都是不得已的方便說。心性本來不能說，世尊有善巧方便；不能說的，他也為我們說出來了。你想想看，不能說的，為我們說出來了；我們要懂得它不能說裡面的意思，這個很難，這不容易！因此，佛法決定不可以望文生義，那你就會錯解如來真實義，要細心去體會。它的真實義、真相，在言語文字之外。我們要依言語、文字去體會，萬萬不可以執著言語文字，執著就錯了。這個地方講一個能生、講一個所生，能生跟所生是兩樁事情，在我們觀念上；但是在佛法，它是一樁事情，這就難了。表裡是一，本末是一，能所也是一，這是最難懂的地方。這個地方如果真的你體會了、真的明白了，那就是禪宗講的，你開悟了！悟的境界在哪裡？都說出來了，就在眼前！

　　「意謂有如來之性，方有福德可說。若無性，則有何福德可言。」細細去體會，須菩提尊者所答的這一句話。他這一句話裡面的含義很深，答的言詞很妙，讓我們在這裡面體會。因為有真性，真如本性起作用就現相；十法界依正莊嚴，都是依心性所現的現象。性是真的，相是假的。這個真與假，是佛的方便說，為了使我們初學的人容易懂得，所以他這麼說法。真假有個標準，什麼是真？永遠不變就是真。那這個沒錯，真如本性永遠不變，不生不滅、不來不去、不垢不淨，這都是真如本性的樣子，就是我們自己的真心。凡是會變的，那就是假的；相會變。動物，有生老病死，變化很大；植物，有生住異滅；礦物，像地球有成住壞空，無常！它不是永遠不變的。不是永遠不變的，我們就叫它做假。真跟假的標準在此地。所以《金剛經》上講：「凡所有相，皆是虛妄」，因為凡所有相，它都是有變化的，都是有生滅的，所以這個是虛妄的。可是諸位要曉得，這個虛妄的相，的確它是暫時的存在。相是性的作用，性不生不滅，相又何嘗有生滅？你們能不能體會得到？相也不生不滅。諸位能不能懂這個意思？我這個說法你要聽懂了，雖然沒大悟，也得小悟了；你沒聽懂，那你完全沒有覺悟。相不滅。我只是講相不滅，沒有講哪一個相。如果我講人相，不行！人相會有生滅。我講相，相不會滅，它會轉變！它會變，沒有滅，這一個變成那一個，那一個再變成那一個，它沒有滅，它只是在變。所以相不滅是講一切相，不是指定一個相；指定一個相，那決定是有生滅的。譬如說人的相，人死了之後，將來投胎生天了，天的相跟這個相不一樣，他那個相轉變了。轉變，沒有滅。我們不要說今生來世，就講這一生。這一生，我們這一生當中，有童年的時候、有壯年的時候、有老年的時候，拿照片看看不一樣。相有沒有滅？在轉變，所以相也不滅。你要看到佛經上講的相不滅，忽然驚奇，奇怪了！那就是講的相，沒有指定某一個相。相它會變，真如本性它起作用。所以相是決定不會滅的，會轉、會轉變，這都是事實真相，我們要了解、要明瞭。

　　轉變之權，佛說了，在我們的手上，這個權不操縱在別人手上。不但上帝不能作主，鬼神也不能作主，佛菩薩也不能作主，自己作主。因此十法界的相、作用，那個差別就太懸殊了。我們眼前能夠觀察得到的，我們人的享受跟畜生的享受，就有很大的差別、就不同。何況人跟天、跟佛菩薩，那個差距太大了！但是人可以作佛、可以作菩薩、可以生天，換句話說，也可以墮三惡道。十法界我們怎麼變，我們想變成什麼樣子，都由自己作主。這是相會轉變，不變的是性，會變的是相。性是體，相是作用、起用。

　　佛告訴我們，實在講跟我們講了很多很多。任何一個現象，都不是偶然發生的。《華嚴經》上講無量因緣。因緣，我們現在人講條件。無量的條件，才會現這個現象，不是偶然的。無量條件裡面，哪一個條件是最重要、最主要的條件，我們想先知道。佛很慈悲，這個條件也為我們說出來了。十法界裡頭最重要的一個條件，那就講用心，因為十法界是心變的。《華嚴經》上說得很好：「應觀法界性，一切唯心造」。大乘經上佛常說，「一切法從心想生」。換句話說，你存什麼心，就會變什麼相。佛的心是平等心，平等心是圓滿的真心。我們心不平等，無論是對人、對事、對物都不平等。幾時我們的心平等了，那就成佛了。六度心是菩薩心，以真誠、恭敬、慈悲修布施，這是菩薩。我們也修布施，不是菩薩，為什麼？我們不是菩薩心，菩薩心真誠、恭敬、慈悲。緣覺的心是十二因緣。阿羅漢的心是四諦：苦、集、滅、道。六道裡面的凡夫，天道是十善心，修上品的十善業道，這生天；人道是五戒，這個心裡頭真的不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，心裡頭真有，常存慈心，這得人身。

　　今天有個同修，剛才來問我，他說他有個朋友，家裡房子有白螞蟻，怎麼辦？這個請人來殺生了。你要是不殺生，你就違背國家的法律。我不知道新加坡的法律如何，在美國是不可以的；如果有白螞蟻的話，一定要請專門處理的公司來處理。那我們學佛了，受了戒，怎麼辦？這問題來了，你們說怎麼辦？要找這些白螞蟻跟牠談判，這是真的不是假的。你在找那個公司人來殺白螞蟻的前一個星期，你誦經念佛給牠們迴向，告訴牠，哪一天什麼時候，有人來殺你們，請你們趕快搬家，牠真的懂，這不是假話，是真的。印光法師，他老人家走到哪個地方，這些蚊蟲、螞蟻、跳蚤統統搬家，那是德行的感動。我們對牠們用誠心，誠心感動，誠則靈。我以真誠的心奉告你，請你搬家，免得到那個時候殺害。你要是不搬，那你被殺了，你不能怪我，我老早通知你了。你不通知牠就殺，那有罪過！那你有罪過，你為什麼不通知我？牠找你麻煩的！預先通知，沒事了。我預先通知，你不走，那你活該，那有什麼辦法。所以要懂得，這是一定要知道的。

　　佛在戒經裡面都告訴我們，從前出家人住在山上，山上要搭個小茅篷，那自己蓋，到哪裡去找工人？搭茅蓬要砍樹，戒經上告訴我們，凡是樹木有一個人高的都有樹神。如果你看中這個材料，要砍它來蓋茅篷，戒經說：三天前去祭祀，香花水果供養，在那裡誦經念咒告訴祂，請祂搬家，三天以後來砍這個樹。這是佛在經上教給我們。你懂得這個道理，你就曉得對付那些蚊蟲、螞蟻應該怎麼做法。這是個如理如法的做法，要懂得。平常家裡面環境要保持整潔衛生，那些蚊蟲螞蟻就不會進去了，保持乾淨。如果外面有些小動物，可以在院子裡面修布施，東西給牠吃。如果在公寓房子，那就沒有法子了。自己家裡面，如果是有院子的，可以；有院子的時候，我們吃剩的，像餅乾糖果這些東西，放在院子遠處，螞蟻都走到那邊去，不會到你家裡來。你要常常照顧牠，牠也很愛護你，彼此相安無事。所以把冤家要變成朋友，那才是解決之道；不能冤仇愈結愈深，那不是解決的方法，一定要把它化解，一定要懂得方法。這些都是福慧雙修，所以福慧，《金剛經》上所講的，真的都用在我們自己生活上。

【5.『是福德，即非福德性』。表面說是福德，實則指示我們不可著相。『是故如來說福德多』，就是說，有是性，方有是相。教我們會相歸性。】

　　「是福德，即非福德性。」這個「是」，就是講是名。「表面說是福德，實則指示我們不可著相。」話裡含的重要意思在這個地方，開導我們、警惕我們不能著相。「是故如來說福德多」，這一句話，從這個地方開始，到後面次次校量，世尊都說福德多。這個意思就是說，「有是性、方有是相，教我們會相歸性。」這是大乘佛法裡面，最究竟、最圓滿的修法。也許諸位聽過一個名詞，叫「稱性起修」、「全修在性」、「全性起修」，這些話跟這個意思完全是相同的。從哪裡下手？其實不難，不著相就是。著相那就沒有法子了，就不是了；不著相就是。性是什麼？性是清淨心。不著相，心就清淨；稍有分別執著，心就不清淨。我們要從這個地方來著眼，《金剛經》的意思你就會懂得了。所有一切相裡面都不執著，不但不執著，連分別的念頭都沒有，這個心多清淨。所有一切相，相不礙性，相不礙清淨心；清淨心也不礙一切現相，理事無礙、事事無礙，這是菩薩的生活、菩薩的境界。這是先舉了一個大前提，說這個比較，拿什麼比較？後面就說出來了。

三八、信經殊勝

經【若復有人，於此經中，受持乃至四句偈等，為他人說，其福勝彼。】

　　前面講滿三千大千世界七寶布施，那麼大的福；那麼大的福，說實在話我們沒法子修，我們哪有那麼大的福報。別說是大千世界的金銀七寶，金銀七寶擺滿這張桌子的人就不多，沒有那麼大的財富，哪能做到那麼大的福？可是你要學了佛就有辦法，學了佛修福超過他們。佛說的話，一句假話都沒有。後面佛為我們說了，「如來是真語者、實語者、如語者、不虛語者、不誑語者。」佛講的話句句真實，你要信得過。所以前面須菩提尊者心裡頭憂心忡忡，你們聽了能不能真的相信，能生實信否？你是不是真的相信？佛也答得好。就是末法時期，我們現在這個時代，有持戒修福的人，他真相信，他會把佛的話當真。『若復有人』，看看我們自己是不是這個人？這最重要了，別的人與我們不相干，我們自己是不是這個人？『於此經中』，此經就是專指《金剛經》。『受持』，這兩個字最重要。受持，那你的福報就大了！如果再能夠以『四句偈等，為他人說』，受持是自行，為他人說是化他。你依《金剛經》的道理、方法修行，又能把《金剛經》的道理講解給別人聽，你的福報就超過前面所說的那個人，以大千世界七寶布施，他那個福報比不上你，所以我們修大福報，機會來了！

【1.看此節經文，若以為讀誦《金剛經》，其福德即勝過大梵天王，那就是很大的誤會。實則應注意『受持』二字，是人能受持此經，又能布施，福德方能勝過於彼。】

　　因為經上所講的，大千世界七寶布施，只有大梵天王才能做得到；除他之外，我們世間人沒那麼大的福報。天有二十八層天，普通一般的天王，也沒有那麼大的福報。我們剛才講了，四王天、忉利天，那跟大梵天比，差太遠了！大梵天王好像一個國家的國王一樣，四王天、忉利天好像里長、鄉長之流的，那不能比。所以只有大梵天王能修這麼大的福報。我們要是以為念念《金剛經》，每天《金剛經》念幾遍，我就受持《金剛經》了，那你誤會了。你將來得不到那麼大的福報，你不能怪釋迦牟尼佛；釋迦牟尼佛你在經上說的，我得這麼大的福，為什麼沒得到？你錯解了佛的意思。佛是講受持，這個要知道。「實則應注意『受持』二字」，你要注意這兩個字。「是人能受持此經，又能布施，福德方能勝過於彼」，你那個福德才能夠超過大梵天王。

　　由此可知，如果真正能夠受持《金剛經》，依照《金剛經》的理論方法去修行，又能夠為人演說；如果不願求生西方極樂世界，你想來生去作大梵天王，你有資格，不成問題，這個不是假的。但是諸位要曉得，大梵天王沒出六道輪迴，你福報享盡了，還是要墮落，所以他不究竟。這就是前面一再給你提示，不可以求人天福報，大梵天王是天上的福報，不可以求。受持這兩個字必須要清楚、要明瞭。

【22-4】

【2.『受』是領納，是指真能領會經義，而得受用者，比解字更進一層。『持』即拳拳服膺，一刻不放鬆之意，比受字又進一層。】

　　受是接受，「受是領納」，領納就是接受的意思。「是指真能領會經義，而得受用者，比解字更進一層。」你解，你未必受。受，當然理解了，受就是你照做了。怎麼做？開經以來講得很多，一切相不執著，一切相認真努力去做，而不執著，不分別、不執著，你要真做！在日常生活當中，穿衣吃飯、處事待人接物，點點滴滴都要認真，把這些事做到盡善盡美，心裡頭乾乾淨淨、一塵不染，這就是照《金剛經》去修了。心地清淨，是應生無所住心，這心清淨了；而行布施，我樣樣都做，本分的事情一定認真負責，做到盡善盡美。就在你自己現前的生活方式上，你的工作崗位上，你的身分本分的義務上，你把它做好就對了。要做，要不著相。不著相，應無所住；要做，就是而生其心，這才叫受持。所以它比解當然更高一層了。「『持』即拳拳服膺，一刻不放鬆之意，比受字又進一層。」持是緊緊的抓住，一時一刻都不放鬆。我前面跟諸位說過，不僅說我這一天沒空過，一分一秒都不空過，那叫持。所以你來生才有資格當大梵天王，大梵天王不是那麼簡單當的。也就是佛法裡面講的勇猛精進，要這樣去做才行。

【3.『為他人說』，是利他。『其』字，即指受持為說之『福』，超過前說只做布施之人。且只財施，是福德相。此人既能受持修慧，又能法施修福，福慧雙修、悲智具足，乃是福德性，故能『勝彼』。】

　　「為他人說，是利他。其字，即指受持為說之福，超過前說只做布施之人。」

　　前面那個人，實在講就是指的大梵天王；他以大千世界七寶布施，他是財施，是財布施。財布施，濟人一時之急，幫助人眼前的困難，不能幫助人圓滿的解決問題。這是財施不如法施。我們在六道裡面眾生，最困難的問題就是生死大事，我們沒有辦法了生死、沒有辦法超越六道輪迴，這是一樁大事情，這個財不能解決，無量無邊大千世界七寶也不能解決，慧能解決，金剛般若能解決。這就是為什麼那麼多財，比不上《金剛經》上的四句偈，道理就在此地。此地講的四句偈，是說《金剛經》上任何四句，這個諸位要知道。不一定是專指後頭：「一切有為法」，不一定，任何四句。在古印度四句就叫一首偈，所以無論哪四句都行，都可以用它來做觀照的功夫，都能夠得真實的受用。所以它為什麼會超過，我們把這個理事都搞清楚了。依照《金剛經》修行的人，就是受持之人。受持《金剛經》，沒有不行布施的；《金剛經》上教給我們：應生無所住心而行布施，那當然肯布施，當然行，哪有不布施的。他修的這個布施，說實在的話，我們在相上看，好像比不上大梵天王的大千世界七寶布施，好像是比不上，形相上不如；而實際上給諸位說，已經超過大千世界七寶布施。為什麼？他那個財施是福德相，受持《金剛經》的人布施是福德性，那怎麼會一樣！福德相怎麼會變成福德性？因為他不執著、他不著相，不著相就跟性相應。性德盡虛空遍法界，哪裡是三千大千世界能比得了的。這個道理、這個事實，知道的人就很少了。你才曉得受持《金剛經》的人了不起，真正不可思議！諸佛菩薩見到，沒有不讚歎的。

　　「此人既能受持修慧」，這是講受持《金剛經》的這個人。「又能法施修福」，他所施的財也變成法了，怎麼說財都變成法？稱性。他布施一塊錢，那一塊錢的福超過大梵天王三千大千世界七寶布施。什麼原因？大梵天王著相，著相的福就有限，多大它有限度的。不著相，沒有限度，無相是沒有限度的；無相，稱性！這個事實，我們在本經一開端，世尊所示現表演的，就非常明顯。釋迦牟尼佛著衣，著衣是不是布施？持缽，持缽是不是布施？統統是。一些人真的是心太粗了，也迷惑，世尊表演得那麼清楚、明白，沒看見。說實在話，我們看不見，當然不能怪，煩惱太重了。連釋迦牟尼佛天天跟著的那些學生，也沒看出來，須菩提看出來了，總有聰明人看出來，心很細，被他看出來了。所以說諸佛菩薩穿衣吃飯，真的是一言一笑、一舉一動都是布施，他哪裡空過？沒空過！確實一分一秒都沒空過。我們在這些地方、極微細的地方，能夠體會到了，才曉得怎樣用功；怎樣用功就是怎樣過日子、怎樣生活，才曉得。這個生活才是真實、究竟、美滿，因為這個生活是福慧雙修、福慧雙得，都得到！大家要是稍稍能體會到這一點意思，我想《金剛經》不管講多久，你一天都不會缺席，真有味道！這個世間沒有比這個更好的，再也找不到了。所以你真正能體會、真正能明瞭，真得受用，法喜充滿，前途展現出一片光明。所以知道這個法施，點點滴滴都是法施。

　　不過一般眾生，特別是在末法時期，正如同世尊所揀別的，必須持戒修福，他接觸到，才能得到這個利益；若不是持戒修福，縱然聽到《金剛經》、遇到《金剛經》，也是空過了。原因在哪裡？經遇到了、聽到了，沒有聽懂、沒有看懂；換句話說，還是迷惑顛倒，這一生當中依舊是醉生夢死，還是搞六道輪迴，這就真可惜了。你能夠聽懂、看清楚了，那就是佛所說的，你是持戒修福之人。我們對於那些業障習氣重的人，還是要幫助他；要是不幫助他，就放了、算了，捨棄了，我們的大悲心又缺了一塊，不圓滿了。怎麼幫助？現在比從前方便，從前科技不發達，幫助大眾真困難，現在方便多了。我們在這裡講經，你們大家看到了，有錄相、有錄音。新加坡這個地區的人有福報，諸位走遍全世界，哪個地方福報超過新加坡的，沒有！福報從哪裡來的？肯修，大家都熱心在修福。我到這邊來，聽說你們把這些錄音帶做成ＣＤ片，這就是修大福報。使一些善根福德薄的人，善根福德薄不能到這個地方來聽，他將來從錄相帶、錄音帶裡聽的時候，那個福報比我們差一等。我們第一等，他第二等。ＣＤ片好，音質、畫面都不會變，能夠保持很久。不像錄音帶，錄音帶的壽命不長，它在磁頭上有磨損，還受氣候變化的影響。上一次李木源居士告訴我，他們有一個團到大陸去朝山，在五台山上看到錄音帶，保存的時間很短。因為五台山冬天很冷，夏天又熱，所以它這個帶子會變形，音會變質，保存的時間很短。ＣＤ片就能保持很久，它對氣候變化沒有影響。所以能夠大量在這裡製作，你們就是修大福報；這《金剛經》說的，修的福報超過大梵天王，有這麼多人肯修福，這個地區就有大福報。福報是靠自己修來的，非常非常的難得，我們用這個方法，用錄相、用錄音，用這個方法來幫助他們。現在把經文寫成講義，寫成講義的效果就不大了，現在很多人不看書，有什麼辦法？這個沒有法子。能看書的人少了，尤其寫講義寫一大堆，看到厚厚的一本書，他還願意看，那很難得，很不容易！所以現在人喜歡聽的多，錄影、錄相對現在人幫助很大很大！我們用這個來修法布施。

　　這樣自行化他，福慧雙修，我們自己所得到的，「悲智具足，乃是福德性」，我們修的是福德性，他們修的是福德相。福德相再多都有限；福德性再少，都不可思議，沒有邊際。所以諸位，你是要修無量無邊不可思議的大福德，還是修那一點小小福德？在從前不知道這個道理，不曉得這個方法，情有可原，不能怪你。今天你知道了，理論你搞清楚了，方法你也明白了；換句話說，現在問題在你自己了，你可不能怪佛菩薩，還有這麼好的方法，你為什麼不告訴我？你不告訴我，你對不起我！佛菩薩都告訴你了、都講清楚了，那問題在自己了，肯不肯認真去做。認真要做，說實在話，這個講堂聽這一遍不夠。我想你們自己都知道，在這裡聽的時候聚精會神，點點頭，好像是懂得了；出了門，就沒有了、就不見了。這是什麼原因？薰習的時間太短了，所以這個習氣、老毛病，沒有辦法一下改過來。用什麼方法？多聽，現在多聽方便，有錄音帶；錄音帶帶回去多聽，聽個幾十遍，聽個兩、三百遍，印象深刻，自自然然，沒有意思想改，他自自然然就改很多了，這才行！不聽不可以。聽這一遍了，我離開新加坡，明年再來；明年再見，忘得乾乾淨淨。一日暴之，十日寒之，一點用處都沒有。那你們所修的福報是福德相，不是福德性。福德相，那個福報就小；福德性，那才真正不可思議。

　　「故能勝彼」，這個結論下得非常的肯定，決定是超過大千世界七寶布施，決定超過大梵天王的福報。六道裡面福報最大的就是大梵天王，沒有一個超過大梵天王的，世尊用他來做比喻。說實在話，這在經論上講得很清楚的。天上這些天王，都是在佛門裡修行的人，如果不是在佛門當中修福，沒有那麼大的福報；不但是天上，人間也不例外，人間大富長者，大富大貴的人，前世都是在佛門修福的。唯有佛門當中，這個福報才真實不可思議，因為它是福德性。縱然不能證得圓滿的福德性，證得一分、二分都不可思議。甚至於說，一分、二分我們也沒有證得；但是靠近了，沾到一點邊。像大梵天王去到天上作天王，享天福了，他不是福德性。福德性超過三界，超越六道；他還在六道裡面，那就是相似位，沾到這麼一點氣分而已。這一點氣分我們多多少少也沾到一點，這個福報都很不可思議。

三九、釋成經功

經【何以故？須菩提，一切諸佛，及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法，皆從此經出。】

　　這個話說的是真的，一點都不假。『一切諸佛』，就像禪宗裡面所說的明心見性，見性成佛，見性就成佛了。我們在大乘經上看到的，圓教初住菩薩破一品無明，證一分真性，他就成佛了，他就是諸佛，這就是諸佛之一。十住，再往上去，十行、十迴向、十地、等覺，諸佛就是指這四十一個位次。四十一個位次，都稱之為「諸佛」，一切諸佛是指這個。每一個位次裡面，證得這個位次的，不知道有多少，太多太多了！這些諸佛怎麼成佛的？都是依照《金剛經》的原理原則修成的。那也許說，那個是參禪的、那個是念佛的、那個是學密持咒的，都成就了。不管修哪一個法門，決定是依照《金剛經》的原理原則。《金剛經》的原理是什麼？無住生心，決定是這個道理；應無所住，行於布施，決定是這個道理。千經萬論，不管佛說的是怎麼多，絕對不會違背這個原理。所以《金剛經》所講的，是大乘佛法修行的總綱領、總原則，這個要知道。我們念佛法門也不能違背它，還是遵守這個道理。

　　『阿耨多羅三藐三菩提法』，這是修行證果的方法；這個方法，也是本經所說的原理原則。前面一切諸佛，是講他證的果位；果位跟他所修的方法，都在《金剛經》。《金剛經》好就在此地，文字少，不到六千字；裡面所講的，是佛法修證的總綱領、總原則。這麼少的文字，含無量的佛法、無量的精義，這是最難得之處。中國人確實是有智慧，能在一切經裡面，《大藏經》那麼多，把這個頂端選出來，這就顯示出高度的智慧。把這部經選擇出來，做為我們修行主要的課程、主要的依據。

【1.佛說一切法，般若盡攝。本經尤是般若中之最要。可見讀此經，無異讀《大般若經》。且無異讀《三藏十二部經》。此經所說，即無上正等之法。故云一切諸佛，及諸佛無上正等正覺法，皆從此經出。】

　　「佛說一切法，般若盡攝。」攝就是包括的意思，釋迦牟尼佛四十九年所說的一切法，般若統統把它包括盡了。不僅是世尊所說，大乘經上常說：佛佛道同。我們明瞭佛佛道同，就可以知道，十方三世所有一切諸佛所說之法，跟釋迦牟尼佛所說的一樣。換句話說，都不能出《金剛經》的範圍，《金剛經》裡面所講的原理原則，是一切諸佛所說的精華之所在。「本經尤是般若中之最要。」《大藏經》裡面，般若部最大的是《大般若經》，六百卷。《金剛經》是六百卷般若裡面的一卷，般若經總共十六會，《金剛經》在第九會，是《大般若經》裡最重要的，所以古人比作大般若的綱要。「可見讀此經，無異讀《大般若經》。」六百卷的綱要，讀了這一卷等於讀六百卷般若。般若是一切經的綱要，那就是「無異讀《三藏十二部經》。」你讀這一卷經，等於說整個《大藏經》你都讀盡了。真的還是假的？真的。可是你要懂得意思，才是真的；不懂意思，那是假的。釋迦牟尼佛四十九年所說的，無非教你「離一切相，行於布施」；千經萬論，歸根結柢就這麼一句話。果然一切都不執著，果然真的在行於布施，那釋迦牟尼佛所說的，你全都做到了，不讀也等於都讀了，這是真的，不是假的。今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

23．金剛般若研習報告（第23集）

【23-1】

　　請掀開經本，卷二，第四十四面，從倒數第二行看起：

【1.佛說一切法，般若盡攝。本經尤是般若中之最要。可見讀此經，無異讀《大般若經》，且無異讀《三藏十二部經》。此經所說，即無上正等之法。故云一切諸佛，及諸佛無上正等正覺法，皆從此經出。】

　　諸位同修聽了這些話，不能夠發生誤會，認為我讀《金剛經》，就等於把《大藏經》都讀完了，其實不是那麼回事情。正如同一篇文章，文章當然有個題目，我們讀了題目，是不是就把全部文章都讀盡了？可以這麼說，因為全篇的文章，無非是發揮題的意思。但是也不能這麼說法，為什麼？未必你在題裡面，了解甚深的義趣。實實在在的說，必須遍讀大乘佛經，你對於《金剛經》才有真正的體會、領略。讀《金剛經》，可以能夠把整個大乘佛法修學的綱領掌握住了。

　　佛法的修學，諸位都知道，法門很多，無量無邊，我們修學，就像在學校讀書一樣，這麼多法門裡面，你選哪一個法門，就好像學校許多科系，你是想念哪一個科系，你有主修的課程，有選修的課程，還有許多你不想修的課程，這個諸位容易明瞭，佛法也是這樣的。佛法經論之多，佛不是教我們全部都學，也是讓我們自己在一切經論裡面去選擇，也選擇一個主修的，當然選擇經論就跟學校選課一樣，選我們所需要的，合乎我們興趣的。我們有能力修學的，總得要符合這些條件，我們選了之後，修學不會有困難，而且一定能夠有成就的，佛法的選修亦復如是。在我們現前這個時代，我們的生活環境，我們的修養能力，在許許多多法門當中，實實在在淨土來的方便。因為這個法門，是一切諸佛菩薩為大眾所選擇的。我們想想，我們適不適合修學這個法門。選定之後，就一門深入，這是我們主修的課程，另外在一切經裡面，也可以選幾部做為選修。選修的目的何在？幫助我們主修的這個法門，使我們這個法門在修學過程當中排除一切障礙，能夠順利的成就，目的在此地。除了這個目的之外，我們就不能再多選了。為什麼？再多選，我們的時間有限，精力有限，怕的是對修學產生了障礙，那就不好了。我們希望能夠順利成就，能夠快速成就，不希望有障礙，不希望我們修行成就的時間延長。這是選擇法門一定要認識的，首先要認識的。

　　我們選擇金剛般若，來做為淨宗的助修，這是非常恰當。本經，在過去有不少人以它做為主修，特別是中國的禪宗，五祖以後都用《金剛經》來印證。所以《金剛經》在中國流通非常普遍，對於整個佛法的影響很深。這些事情，我們在前面也曾經報告過。現代，我們為什麼不能選擇這個經典做為主修？這部經雖然還沒講完，只講了四分之一，大意多少能夠體會到一些。諸位想想看，我們用這個做為主修，行不行？你能不能做到一切都不執著？果然真的能夠做到，空有兩邊都不執著了，行！用這個做主修，沒有問題。真的不執著，又能夠行於布施，那可以。做不到！做不到怎麼辦？老實念佛，這是有救的。所以這個經讀了之後，自己好好的反省，好好檢點一下，我們做不到，當然也要做，做到一分、二分，決定有好處，對於念佛有很大的幫助。淨宗的經典，我們講淨土三經，或者是說淨土五經，跟《金剛經》性質相同，都是可以包括一切佛法，也是一切佛法裡面最重要、最精華的部分。我們在過去講《觀無量壽佛經》，講《無量壽經》，都跟大家詳細報告過。如果說讀這一部經，等於讀六百卷《大般若經》，等於讀了全部的《大藏經》，到什麼時候才可以說這個話？這一部經通了就可以說了。通，就是證得了，經上講的信解行證，從《金剛經》上證得了，證得什麼？證得真如本性，禪宗裡面所講的，明心見性，見性成佛，那時候行了！這就是佛門裡常講的，一經通一切經通，《華嚴》上所說的「一即一切，一切即一」，可以了。凡是大乘經，任何一部經，依照它的理論方法修行都可以見性。所以我們常講一經通，要到什麼程度才通？見性就通了，沒有見性的時候，沒通。因為它的四個階段：信、解、行、證；到證的時候才通，沒有到證，沒通！四個關口：信、解、行，後頭還有一關沒通，那一關要是通過，證果了，行！由此可知，這個話講得沒錯，在我們自己現前的程度？不行，不夠！

　　「此經所說，即無上正等之法。故云一切諸佛，及諸佛無上正等正覺法，皆從此經出。」這是不錯的，是非常正確的，本經雖然文字不多，只有五千八百多字。它確確實實所講的，就是阿耨多羅三藐三菩提法。這是諸佛如來所證之法，在這個經裡，如果證得這個法，他就成佛了。這句話講得一點都不過分。

【2.本經處處教人不住相，就是要人證性。可見此經所說，皆是自性。】

　　「本經處處教人不住相」，為什麼不住相？「就是要人證性」，真如本性，要你自己去證。「可見此經所說，皆是自性。」這就是前面，做為功德的比較。為什麼受持四句偈為人演說，那個福德超過大梵天王，超過三千大千世界七寶布施？因為他能夠證性，道理在此地。三千大千七寶布施，如果不能證性，依舊出不了三界，他是凡夫，不是聖人，怎麼能跟明心見性的人相比？見了性之後，那個福德之大，不是修來的，是自性裡面本來具足的，自然流露。因此他那個福德是真實不可思議，無有限量，這是我們要曉得。

【3.『皆從此經出』，實無異說，此經從性體而出，故教人不可住相，連性字亦不可執著。】

　　經上講：「皆從此經出」，諸佛從此經出，諸佛所得之法也從此經出。「實無異說，此經從性體而出」，這句話可以說，講得很透徹；無異是沒有兩樣，等於是說，這部經是從真如本性裡面流露出來的。我們曉得，所有一切大乘經，都是從真如本性流露出來的，何必偏讚《金剛般若》？我們要知道，諸經雖然從自性當中流露，有的是自性的一部分，有的是自性的圓滿，這部經是自性當中圓滿的流露，所以跟其他大乘來比較，它特別超勝，道理在此地。從什麼地方看？直捷了當，沒有委曲婉轉，沒有拐彎抹角，這就是它在諸經裡面之所以被讚歎的。自性就是清淨心，心性之中一法不立。

　　「故教人不可住相，連性字亦不可執著。」所有一切的名詞術語，是世尊講經說法方便的建立。自性之中，清淨心中，沒有這些名詞，沒有這些術語。因此名字相也不能執著。給你說清淨心，你要執著有個清淨心，你的心不清淨了。為什麼？清淨心裡頭，還有一個清淨心在裡頭，你說糟糕不糟糕，那就不清淨了。跟你講真如本性，而你執著了，你的真如本性裡頭還有一個真如本性，這就叫做頭上安頭，錯了！這是讀佛經的一個難處，我們要用名相，不能離開名相，要從名相當中體會它的真實、它的實相，這就對了，名相決定不能夠執著。

【4.『一切諸佛，皆從此經出』，是指點學佛，要從此經入門。】

　　剛才說了，我們既然不能把它做為主修，一定也要把它做為重要的選修，因為它能夠幫助我們入門。入什麼門？入成佛之門，你憑這個可以成佛。念佛往生，生到西方淨土就成佛了，往生就成佛，這是一點都不假的。這一部經，確實能夠幫助我們往生。為什麼？淨宗是絕頂的智慧，也可以說是最高度的般若波羅蜜，沒有智慧怎麼能生淨土？文殊菩薩、普賢菩薩是大智慧之人，他知道這個法門好，知道這個法門成就快，他選擇這個法門。也許你會問：我看到許多人沒有智慧，他也選擇這個法門，你怎麼說他有智慧？實在講，你所講的智慧，跟佛法裡面講的智慧，標準不一樣。你認為世間人很聰明，反應很快，想東西很敏捷，那個就叫智慧？佛不承認，佛說那個叫世智辯聰，那個不是智慧，是聰明！聰明跟佛法裡面的智慧，完全是兩樁事情。智慧是判斷，非常正確的判斷，一點都沒有錯誤。他聽說這個念佛法門，可以往生見阿彌陀佛，可以得無量壽，他立刻就採取，這是智慧的判斷。世間人、聰明人聽了這些話，這是神話！他不相信，他哪裡有智慧？他沒有智慧。所以這是智慧的判斷，智慧的選擇，跟世間聰明完全是兩回事。

　　真實智慧從哪裡來的？從戒定當中來的。世尊在這個經前面講過，佛滅度後，後五百年有持戒修福者，都是《金剛經》的當機者。持戒是守規矩、守法。修福，相信因果，斷惡修善。這種人都是無量劫在佛門裡面種的善根，在這個時候他的善根發現。修福，還有更深的意思。我們講淺的意思諸位好懂，斷惡修善，大家好懂。深的意思是什麼？清淨心，清淨心是真正的福德，不是講福報，是福德。福德包括福報，福報不包括福德。心地清淨，不但智慧增長，身心健康，沒有疾病，不會衰老，這個福報拿錢都買不到的。有錢沒有用處，有錢不能買年輕，有錢不能買健康，你才曉得，戒定慧這個定裡頭是真實的福德。所以是因戒生定，因定開慧，三學都在日常生活當中。前面要記住，連穿衣吃飯都是戒定慧三學。所以你真正會了，道理懂得了、清楚了，方法知道了，我們在一天當中，行住坐臥，一切時、一切處，無論做什麼工作，都是圓滿的戒定慧。你要是不會，這個光陰真叫空過；會了決定不空過，你懂得般若波羅蜜。

四十、結歸離相

經【須菩提，所謂佛法者，即非佛法。】

　　世尊這個說法就是會相歸性。每說一樁事情，後頭都會歸到自性，所以這個經才是圓滿無上大法，阿耨多羅三藐三菩提法。

【1.前言『一切諸佛，及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法』，是名相上說佛與法，即非就性上說佛與法。】

　　從相上講的，有諸佛。我們說圓教，從初住菩薩到等覺菩薩，這是《金剛經》上所講的諸佛，以及這四十一位法身大士他們所證得的正等正覺，這是無上菩提之法，是從名相上說的。名是名詞，有這個名詞；相是有這個相狀。名跟相都不是性體，都是從自性變現出來的。相是依他起性，名是遍計所執性，法相宗說的，真如本性是圓成實性，這三種性質，清清楚楚、明明白白。遍計所執性、依他起性，不是圓成實。「即非就性上說佛與法。」性上沒有佛，也沒有法；相上有，相上有佛、有法，因為有佛、有法，當然也就有名字，有佛的名字，有法的名字。

　　這是這一大段裡面，最後的一段經文。我們可以在此地，將它做一個總結。正宗分一開端，江味農居士依據前清《金剛經新眼疏》，達天法師註的《新眼疏》，依照這個註解，這個註解的特色，是把《金剛經》正宗分裡面，分為四大段，信、解、行、證，他非常讚賞。《金剛經》自古至今，註解有幾百家之多，沒有這個分法，多半都是分為三分的，唯獨《新眼疏》確確實實夠得上稱為新眼；新是新舊的新，眼睛的眼，新的眼睛，新看出來的。如果我們仔細把全經看一看，確實經文意思裡頭，真的是有信、解、行、證四分，他分得沒錯，跟清涼大師判《華嚴經》，那個架式一樣。經文講到這個地方，這是四分的第一分，第一分是講信。

【23-2】

【2.上來的示無住以生信一科。開口便令廣度眾生成佛，是開示吾人應無住我人等相。又說實無眾生得滅度者，是應無住法相也。又說於一切法無住而行布施等法，是應無住生法相也。因以不住於相四字總結之。】

　　「的示無住以生信」，確確實實指示出本經的修行宗旨是無住，應無所住而生其心是無住，教我們一切都不能夠執著，我們要從這個地方建立信心。這是這一大段經文所說的。這一大段我們這個前面標的有數目字，這一段是第四十「結歸離相」，完全是依據江味農居士《金剛經講義》裡面的分科，這樣子我們看起來非常方便。第二卷是從第九節經文到第四十節，總共三十一小節經文，這是這麼一大段。這一大段裡面，又分為三個中段。第一個中段，從第九節經文到二十三節，世尊明白為我們指示出來，也就是明白的答覆須菩提尊者兩個問題。尊者所問：發菩提心的人，應云何住？云何降伏其心？世尊在這裡為我們答覆，他的答覆先答覆降伏。佛告訴我們，應該要發離相之心，你要發這個心，離一切相。離相，不是把相不要了，不是把相消滅掉，也不是把相遠遠的，你這個搞法就完全錯了！心裡頭不要執著；相沒有妨礙，心裡頭不能執著。換句話說，我們在一切時、一切處，保持自己心地的清淨，一塵不染，就像禪宗六祖所說的：「本來無一物，何處惹塵埃」，做到這個就行了。所以五祖跟六祖講《金剛經》，講到應無所住，他就恍然大悟，為什麼？他那個心本來乾淨，本來無一物，跟《金剛經》講的完全相同，只說了幾句，正中下懷，那底下就不要說了，道理在此地。我們今天心裡面就像垃圾桶一樣，拉雜東西太多，妄想分別執著、憂慮、牽掛，無量無邊，這個事情就很麻煩了！佛教給我們離，是離這個東西。把心裡面那些妄想執著、憂慮、牽掛，把它離掉。我們道理明白了，曉得應該要這樣做。

　　從哪裡下手？佛在經上教給我們：行於布施。布施就是捨，這個東西跟治病一樣，我們身上有很多病，不只一種病，一種病是好治，好多病就難治了。難治不治不行，不治要命！那應該怎麼治法？這種常識大家都曉得，先治最嚴重的，哪一種病對我們生命有威脅、有危險的，先治它，其他小病慢慢再治。我們學佛斷煩惱亦復如是。我們的煩惱歸納起來，不外乎貪瞋痴慢疑，疑是對聖教的懷疑，不外乎這幾大類。這幾種病我們統統都有，哪一種重？如果我們貪心重，就先斷貪；瞋恚心重，先斷瞋恚，挑選重的先治。貪裡頭，貪財、貪名、貪色，甚至於貪佛法，貪的東西很多！哪一個毛病最嚴重，先對治它。把財看得太重了，所有一切法裡看得第一重要，你就從這裡下手，你就捨財，用這種方法來對治。行於布施，主要是教給我們對治煩惱的方法，恢復自性清淨心的方法，這就是降伏。

　　佛說了降伏，實際上把那個住也就包含在其中了。因為降伏跟住，兩樁事實際上是一樁事情，你降伏了，自然你就懂得什麼叫住，住是無住。「不住於相」，那就叫正住。諸位想想看，你不住於相，你住到哪裡去了。不住於相就是性，真是明心見性的一條巧妙的道路。性不要去找，離了相就是性，去掉妄就是真。這是經上說得很詳細，也很透徹，也講得很有味道。在古大德註解當中，江味農居士將它整理歸納、分類，我們得到許多的啟示，得到許多的利益。

　　第二個中段講生信，這個經文也非常的清楚。須菩提尊者聽到佛的教誨，離相、布施、空有兩邊不住，這就是正住，這就是降伏。他明白了，唯恐我們大眾聽了佛的說法，不能接受，不能相信，所以就提出問題，請教世尊，有沒有人聽到佛所說的，能生實信？他那個信重要的是真信。佛的答覆很好，教他不可以這樣說，不可以這麼說；換句話說，你不能這樣想法。也就是說，你不能瞧不起大眾。大眾當中，世尊講，如來滅後，後五百年，就是第五個五百年，換句話說，就是指我們現在這個末法時期，佛講有持戒修福者，他對於佛所講的，能生實信。在這個時代去佛二千五百年之後，還有人能夠真正相信，何況當時在座的那些大眾。世尊並不僅指當時與會的大眾，要說出五五百年之後，這個話的意思很深！佛要不這麼說，我們今天看了《金剛經》，是為那個時候的人，為正法人說的，不是為我們說的，我們的信心都沒有了。他說了一個後五百年，還持戒修福，還能生實信，這就是對我們講的。我們聽到這個話，信心生起來了，想想我有資格，我很老實，我很守規矩，我也肯修善，也肯斷惡，那就是世尊所講的標準。確實如此，尤其在現在這個時代，我們看看這個世界上許許多多國家地區，守法愈來愈少了。大家都不願意守法，都不願意守規矩，認為守規矩那種老實人，是沒用的人；真正是精明能幹的人，他不守規矩，那個叫聰明人，還老老實實，愚痴人！他們看我們是愚痴人。還相信因果報應，因果報應落伍了，現在是什麼時代，都太空時代了，你還去講斷惡修善，他們聽都不要聽。我們聽了還生歡喜心，聽了還很高興，還認真去做，佛說的，這就是《金剛經》的當機者。

　　世尊不但這麼給我們說，而且說出福德不可思議，這是在第二段落裡面。這個說法我們聽了之後，這經上講的，種諸善根，無量福德。凡夫沒有證果、沒有開悟，最重視的就是福德。如果我們依照這個經修行，得不到福德，那個修行的興趣就沒有了，所以世尊多說一些福德，使我們對這個經典能夠發生歡喜心，這個經典確實增加了攝受人心的功能，依照這個方法修行得無量的福德。不想開悟的人，不想證果的人，不想了生死的人，聽說有福德可得，他也來了，他來了，真的會得到，得到的超過他想像之外！而且得的是真實的福德，然後把它結歸到中道，這就講即非是名。這是我們在這個地方，第一次看到的。後面這樣的句子就很多了，結歸中道。

　　佛與須菩提尊者，一問一答當中，問的話，答的話，都含無量義，字字句句我們都要細心去體會，才能夠發明；發是發現，明是明白。經義無限的深廣，從我們今天初發心一直到成佛，那個意思不盡。所以大家讀誦受持，讀誦要以真誠心、清淨心、恭敬心去讀，讀一遍有一遍的悟處，讀兩遍有兩遍的悟處，那就慢慢有得悟了。悟不盡的，悟不完的，才知道這個經的妙處，都是真話。江味農居士在《金剛經》上用了四十年的時間，他所悟出來的也是大海之一滴而已，這一滴真的給一般人來講，一生受用無盡。

　　最後我們這一段就是這兩天所講的，較量功德的殊勝。從經文第三十六節到四十節，這是較量功德的殊勝。佛首先為我們舉一個例子。如果有人，其實這個人就是大梵天王，以三千大千世界七寶布施，三千大千世界他還講滿，不是部分，是圓滿的三千大千世界七寶布施；從相上來講，那個福報真正不可思議。但是比不上另外一個人，受持此經乃至於四句偈，沒有說是受持全經，《金剛經》裡頭四句偈，為人演說，這個人的福德超過前面那個大千世界七寶布施的，這種話說出來，我們能相信嗎？如果不詳細說明，教人相信真的是很困難，說明白了，大家聽懂了，就相信了。為什麼？大千世界七寶布施，那是福德相。相不是真實的，不但不是真實的，相還是有限量的，有範圍的，經上講大千世界就是六道輪迴，六道就是三界，三界就是一個大千世界。換句話說，沒有能夠超越六道輪迴。福報再大，不過在天上享天福而已，天福享盡，依舊會墮落。所以它不是究竟的。一個人能夠受持《金剛經》四句偈，為人解說，他所修的是福德性，這裡頭關鍵的兩個字在受持。你真正懂得什麼叫受持，你自然就相信了。我們今天讀了這個經文，很難接受、很難相信，就是不懂得什麼叫做受持。通常一般以為，我每天受持《金剛經》，怎麼受持？每天早晨念一部，晚上念一部，這叫受持《金剛經》了，把讀誦當作受持，這完全搞錯了。前面講過，受比解的意思深，受是完全接受過來照做。佛在經上教給我怎麼做，我就怎麼做，那才叫受；你沒有做到，那個不叫受。持是保持而不失，我天天做、年年做，沒有中斷的做，這叫持。持是持續，不是做個一天、二天就不做了，不是這個意思，持續不斷的做，依照《金剛經》的方法去做，這才叫受持。大梵天王不能跟他比。受持是自利，為人演說是利他，自利利他，這就是菩薩行，這是真正的菩薩，所以大梵天王不能跟他相比。這是佛在末後這一段為我們開示的。到第四十這一小節總結了，歸到離相。這是我們把前面這個大意，略略的交代一下，因為這個地方「上來的示無住以生信」，這是剛才我們所報告的，簡簡單單的說明了一下，就是這一大段的經文。

【23-3】

　　「開口便令廣度眾生成佛」，世尊在這個經文，一開端就是這樣教給我們的，我們回想一下。佛說所有一切眾生之類，從這一句我們看到佛所說的心量，所有一切眾生之類，後面講胎卵濕化那我們就不必提了，這個範圍實在是盡虛空遍法界，不是講一個地區，不是講一個國家、一個地球、一個大千世界，不是！你看那個心量多大。這是我們學佛首先必須具備的條件，心量小不能成佛，佛跟眾生的差別在哪裡，就是他心量大，我們成不了佛，就是心量小。他是心包太虛，量周沙界，所以他成得了佛。我們今天這個心量，是點點滴滴都要計較，要分別、要執著，那怎麼行？所以一開端世尊就教給我們，把心量放大，我們要為一切眾生之類。眾生的類別，無量無邊。一切眾生，不僅是講有情眾生，他上頭沒有說一切有情眾生，他沒有這麼說；沒有加上有情，則一切眾生是有情、無情都包括在其中，這個要知道。我們今天講有情是動物，無情的有植物、礦物，統統包括在其中。換句話說，這是我們生活的範圍。我們在這個範圍當中，怎樣過生活，學佛無非就是學這個，這很現實的，絕不消極。學佛就是學在這個大環境當中，我們怎樣過日子，怎樣過生活，過得幸福、快樂、美滿，這是佛法、大乘佛法。這就要你發心了，「皆令入無餘涅槃而滅度之」，這一句就是開口便令廣度眾生成佛。

　　「是開示吾人應無住我人等相」。在大乘經論裡面，我們讀到許許多多的教誨，必須我相破了，我執斷了，才能證小乘果，離開三界六道，算是有了成就。更進一步，法相也離了，法執也破了，這才能夠明心見性、證大果；大果就是大乘的果位，也就是本經前面所講的諸佛，證諸佛之果。所以要知道「應無住我人等相」，這個等就是人相、眾生相、壽者相，這四相包括了一切相，所有一切相歸納起來不外乎這四相，這四大類；這四大類就是說，一切相都不住，不住就是都不執著，我們的心才乾淨、才清淨。為什麼要不住？我們本心裡頭本來沒有，道理在此地。本來沒有的，你要把它拉進來，這是錯誤的。心本來是清淨的。所以你住就錯了，執著就錯了，不但執著錯了，分別都錯了。為什麼不必分別？「凡所有相，皆是虛妄」，它不是真的，你分別它幹什麼？佛為我們講經說法，佛在經典上，佛也分別；不但佛有分別，佛也有執著。一開頭，我令一切眾生入無餘涅槃，佛不是有「我」執著了嗎？佛也有我相，也有眾生相。諸位要曉得，這是佛的示現，佛的分別、執著，是隨著眾生的分別而分別，隨眾生的執著而執著，佛確實沒有分別、沒有執著；他如果有分別、有執著，跟我們凡夫有什麼兩樣？那就是凡人了。如果說他住在自己的境界裡頭，一切都不分別、不執著，我們拿這個東西問佛，這什麼？佛一句話也不說，那不就變成木頭人！你拿這個給他看，佛說這是毛巾，就是你們大家說毛巾，我也隨你們說毛巾，是你說的，不是我說的，是這個意思，一定要懂得。

　　我們要是把這個本事學會了，平常我們也有執著、分別，是隨你的執著，我才不執著；隨你的分別，我才不分別，那就對了！那你就是真正受持《金剛般若波羅蜜經》，這叫受持。你在接觸大眾當中，還真的執著有我，真的執著有他，那你沒有受持《金剛經》，讀誦沒有用處，真要學佛菩薩這一套才行，那才叫受持，所以福德才那麼大。只要你還有分別執著，你的福報比大梵天王小得太多太多了，那真是太可憐了。你真的一切不執著，那大梵天王的福報比你也小得太多了，他不能跟你比。關鍵就在這個地方，就看你會不會轉，能不能轉得過來，能不能真的相信，「以此為實」，這句話真的是重要。佛哪裡會騙人！所以佛的分別隨眾生，「隨眾生心，應所知量」。不但是釋迦牟尼佛沒有分別，《金剛經》講的諸佛，地位最低的圓教初住菩薩，破一品無明，證一分法身，就跟佛一樣沒有分別了。再也沒有執著，也沒有分別了，心完全是清淨的，眾生來問，隨你的分別而分別，隨你的執著而執著，這樣說話你才會懂，才能夠幫助你破迷開悟。這就是經中所說的大慈大悲。

　　「又說實無眾生得滅度者，是應無住法相也。」說了要度一切眾生入無餘涅槃，又說實無眾生得滅度者，這個話句句都真實。說度眾生，是從相上講；說眾生沒度，是從性上講。我們修行為的是要證性，為的是要見性，見性就不能著相，是應無住法相，不可以住在相上。住相是凡夫，住相就是造業。你度眾生，這個相是善的，你造的是善業，善業的果報在三善道，不能出輪迴。所以行一切善不住相，這個本事就高明了。

　　「又說於一切法無住而行布施等法，是應無住非法相也。」非法相是空，我們保持著清淨心，什麼事情也不做了，行不行？不行！為什麼不行？有體無用。體是清淨心，體一定會起作用。有體無用，實在講那個體也不清淨。為什麼不清淨？因為他住在空那裡。清淨心當中沒有「空」，也沒有「有」，空有兩邊都沒有。你著有是錯，著空還是錯，兩邊都不能執著。行於布施，不著空。行於布施的範圍太廣太廣了。釋迦牟尼佛在本經一開端，表演的著衣持缽，著衣持缽用我們現代的話來講，穿衣吃飯。穿衣吃飯都是金剛般若波羅蜜，穿衣吃飯都是究竟圓滿的大乘佛法。所有一切法，表現在哪裡？表現在吃飯上，表現在穿衣上，表現什麼？空有兩邊不著。穿衣吃飯，不著空；雖然穿衣吃飯，心地乾乾淨淨，決沒有分別穿衣吃飯，決沒有執著穿衣吃飯，不著有。這個方法都傳出來了。無論做什麼事情，點點滴滴都是這樣修，這跟佛、大菩薩、法身大士所修的沒有兩樣。

　　我們今天跟人家一比較，差別在哪裡？我們執著。吃飯，執著吃飯；穿衣，執著穿衣，著了相！吃飯，著了吃飯的相；穿衣，著了穿衣的相；工作，著了工作的相，無論幹什麼都著相。沒事坐在那裡打妄想，著打妄想的相，麻煩在此地！佛菩薩跟我們不一樣的地方，他不著相，空有兩邊都不著，這就是他的本事，這就是他高明之處。我們要學佛，學什麼？就學這個。這就是一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。在哪裡？《金剛經》從頭看到尾，沒有發現哪個是阿耨多羅三藐三菩提法，兩邊不著就是。所有一切法統統是兩邊不著，那個心多自在！所以講福德，很粗顯的我們也能體驗得出來，真正有福報的人，是什麼人？心裡頭沒有妄想，沒有煩惱，沒有憂慮，沒有牽掛，你說他多快樂，那叫真正有福報。不是說你有錢、有地位，那個不是福報。

　　不要說佛菩薩，我的眼睛裡面看，我還是個凡夫，我看到有錢有地位的人，很苦！我決定不幹，太操心了！有地位，作總統，不要說競選，請我去做我都不幹，你要問為什麼不幹？每天見客人、拉手，那個事情我就不幹了。見到的客人，不喜歡的也要拉拉手，喜歡也是，一天到晚應酬，累死人！那怎麼能幹！有錢的人，錢多了，患得患失，又怕幣值貶值，又有什麼了，操心的事情太多了，反正我沒有，我也想不出來。你就知道，這個世間的富貴，付出的代價太大太大了，實在講一點好處都沒有。美國銀行送了信用卡金卡給我，送了之後，說是用了之後每個月還要到銀行去付錢，我這卡就退回去，不要了，麻煩！這多麻煩！我就不要了，不要多輕鬆、多快樂！所以你就曉得，世間這些事情，哪一樁事情你想得一點好處，你要付出十倍、二十倍，甚至於千百倍的代價；我一想划不來，這事情不要，統統不要，這就很自在了，就很快樂了。所以法相跟非法相都住不得，空有兩邊都住不得。「因以不住於相四字總結之。」這一段經文就是結歸離相，這個意思很深很深。

【3.所以應無住者，降伏其妄心也。妄心非他，分別執著之謂耳。妄除一分，真便現一分，何須別覓真耶。】

　　所以，「真」不要求。經上一再跟我們講，我們修行的目的是要證性，沒錯！證性這個念頭決定沒有，不必去求它。妄去掉就是真，再要加上一個真的念頭，這個真你永遠得不到了；因為尚有個虛妄，妄就是障礙。念佛求一心不亂，有一些同修念了好幾年，遇到我就問：法師，我念了這麼多年，一心不亂還是得不到。我就老實告訴他：你這一生沒指望！他說：為什麼？你那個心念阿彌陀佛，還有一個求一心不亂的妄念夾雜在其中，你怎麼可能得一心不亂，你真想得一心，這個妄念拿掉，不能求！所以佛法裡頭教我們發願，願要有，不能求。我們發願要念到一心不亂，決不求一心不亂，自自然然就到一心不亂，只要念到功夫到家，水到渠成，自然就成就了。所以不能有一個妄念夾雜在裡頭。古德為我們說了，念佛最忌諱的就是夾雜，有一個求一心不亂的這個念頭就夾雜了，這個不可以的，要記住，除妄就行了。

　　《金剛經》最大的好處，它不教我們在枝枝葉葉上除，它教我們在根本上除。根本上除了，所有一切枝葉問題，全都解決了。根本在哪裡？空有兩邊不著，這是根本。斷惡，斷惡是事、是相；修善，那個善也是事，也是相。斷惡修善，不著空；雖然天天斷惡修善，不分別斷惡修善，不執著斷惡修善，心地乾乾淨淨，不著有。他教給我們從這個根本下手，這是其他法門裡沒有的，所以他的成就那麼快、那麼高，道理就在此地。佛示現，就是舉例給我們看。天天要穿衣，天天要吃飯，從穿衣吃飯上就兩邊不著，就修金剛般若。你以為金剛般若在哪裡修！而行布施，穿衣吃飯就是布施；穿衣吃飯，就是令一切眾生入無餘涅槃而滅度之。你們聽到這個話，莫名其妙！怎麼穿衣吃飯就是令一切眾生入無餘涅槃而滅度之？因為穿衣吃飯是兩邊不著，兩邊不著那就是令一切眾生入無餘涅槃而滅度之，道理在此地。這是《金剛經》的深義，《金剛經》的精義、精華。如果是鈍根、是初學，他也有淺義，淺義是什麼？給大家做一個榜樣。世尊出來，衣著穿得整整齊齊，很有禮貌，很有威儀，做個樣子，給大家做個好榜樣；吃飯，規規矩矩的吃，吃飯的好榜樣。換句話說，教給我們怎樣做人，怎樣與社會大眾相處，這是淺的意思，很淺很淺。淺處有深，深處有淺，這個前面都說過了。所以這個經，程度淺的看到淺也得利益；程度深的他也得利益。等覺菩薩讀這個經，他還是得利益，能夠幫助他破最後一品無明，證得圓滿菩提。

【23-4】

【4.若能不住法非法相，便見真性。此所以但言降不言住，而降伏即是正住也。】

　　「若能不住法非法相」，法相跟非法相都不住，「便見真性」。《金剛經》都是講要證性、見性，就見了。就像前面這個例子，從穿衣上見性，從吃飯上見性。處事待人接物，點點滴滴，無不見性，見性就成佛。所以這個經上講得沒錯，一切諸佛與一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法，皆從此經出。我們這個經還沒講完，後面還有四分之三，在前面四分之一的一段，已經清清楚楚、明明白白都顯示出來了，這樣我們就相信了。受持四句偈為人演說，就得無量的福德，這相信了。任何四句偈都行。「此所以但言降不言住，而降伏即是正住也」。尊者問了兩個問題，佛只答一樁事情。這一樁事情兩個問題都答了，降伏就是正住。

【5.此中獨揀持戒修福為能生信。般若此云正智慧，而慧從定生，定由戒成。欲開正智，必應持戒。持戒則少欲知足，修福必深信因果。能生信心，信為入道之門也。】

　　「此中」，就是這一大段經文當中，生信的這一科當中。「獨揀持戒修福為能生信。般若此云正智慧，而慧從定生，定由戒成。欲開正智，必應持戒。持戒則少欲知足，修福必深信因果。能生信心，信為入道之門也。」這在總結裡面把大意都為我們說出來了。這個地方我們讀的時候，印象更為深刻。佛獨揀，就是單單揀別持戒修福的人，對於世尊在金剛般若會上所講的，他能夠相信。這個道理與事實，前面都說得很清楚、很透徹。在這個時代真正能夠守法，心地善良，我們一般人講天性，在佛法裡面講的善根。佛說過了，這個人的善根非常深厚，過去生中已經在無量諸佛如來處種諸善根。這才知道，這樣深厚的善根，在這個亂世當中，這樣強烈的誘惑，他不被誘惑，他還是老實、還是善良，善根太深厚了。對於佛的這個法門，他一聽就歡喜、就相信，聽到歡喜相信也是過去生中的善根。過去生中聽過、讀過，為什麼還落到今天這個樣子？我們諸位都是深厚的善根，為什麼今天還搞成這個樣子？一句話，沒有發願求生淨土，想靠自己的本事來修，怎麼修都出不了輪迴，麻煩就出在這裡，一定要覺悟。我們過去生中曾經親近無量諸佛如來，這樣的善根，如果要是回心求淨土，早就作佛、作菩薩了，哪裡落到這種地步，這是我們要覺悟的，這是我跟大家講的事實真相。

　　對於淨宗法門能夠生信心是不容易的。我們在《無量壽經》看到，阿闍王子那一個小團體有五百多個人，佛說他們這個小團體的同修們，過去生中曾經供養四百億佛；聽到佛講《無量壽經》，生歡喜心，心裡起了一個念頭，希望我將來成佛也像阿彌陀佛一樣。但是怎麼樣？還沒有發心求往生，還不願意往生。過去生中供養四百億佛，求往生的念頭都生不起來，然後你才知道，今天聽到淨土法門生歡喜心，就想求生西方極樂世界，你的善根必定超過阿闍王子。也就是說，你過去生中親近供養諸佛如來不只四百億，你這個念頭才生得起來。所以你們一些同修，想把淨土法門介紹給別人，別人不相信，你就愁眉苦臉，你不曉得這個道理。你勸，他不相信，佛來勸他，他也不相信，為什麼不相信？他善根不夠。所以一個發願往生的人，那是什麼人？馬上就要作佛的人，你仔細看看他，像不像作佛的樣子，那個福報多大！《無量壽經》跟《金剛經》上都是這麼說，過去生中曾經親近供養無量諸佛，不是四百億。我們知道這個道理，曉得這個事實，想想自己聽到這個法門，真的生歡喜心，自己很慶幸，我過去的善根福德，不敢講無量無邊，至少也超過四百億；不超過四百億，你怎麼會動這個念頭？你怎麼會起個念頭要求生極樂世界？選擇這個，這是有道理的，佛不是隨便選擇的。

　　「般若是正智慧」，正，揀別裡面沒有邪智慧，純正無邪。「慧從定生」。持戒修福也就是我們現在所說的老實人，老實人心比一般人要定，這一定的道理。為什麼？欲望少，沒有希求，生活能過得去，他就很快樂了，再多給他一點，他不要，他嫌麻煩。那個就自在！所以說定由戒生，戒就是守法、守規矩，一個人守法、守規矩，心裡頭就有定。「欲開正智」，我們要想開般若智慧，要從持戒下手。佛的戒律要遵守，最低限度是五戒十善，一定要遵守；三福、六和一定要遵守，這都叫根本大戒。所以諸位不要以為，根本大戒提起來，就曉得是五戒，不知道三福、六和是根本大戒，一定要知道。世尊在《觀經》上跟我們講的三福，末後的結論，說得很清楚，這三條是「三世諸佛，淨業正因」；這兩句話就是明白宣示出，是三世一切諸佛的根本戒。三世是過去、現在、未來，這就是一切諸佛，淨業的正因，佛所以成佛，這是他的正因，你說多麼重要！一切諸佛修行成佛的方法不一樣，所謂是八萬四千法門，無量法門，無量法門都建立在這個共同的基礎上，這個基礎就是淨業三福。我們要想往生不退成佛，離開三福不行，要知道那是根本戒。六和，你要說六和不是根本戒，我們受三皈的時候，一定要念皈依僧、眾中尊，這一句也就是為我們顯示出，六和敬是根本戒。僧團能在一切團體當中成為最尊貴的，就是六和敬。這個眾，佛法裡面講眾，就是我們現在講的團體。僧的團體是世間所有一切團體裡面最尊貴的，最值得人尊敬的。什麼原因？它守六和敬，守這六條戒。

　　所以我們今天講持戒、守法，這四條都是屬於根本戒，一定要做；五戒、十善、三福、六和，這四種根本戒，你要是不能受持，定慧都不可能有。「持戒則少欲知足，修福必深信因果」，這是一定道理。「能生信心，信為入道之門。」這個入道就是明心見性，見性成佛之門。他真的相信，以此為實，他就真幹、真修！就跟諸佛菩薩的生活完全一致。真正用功，就是一切時、一切處、一切事相當中，學兩邊不住，這就是真的他受持金剛般若波羅蜜。

【6.佛所說法，本來皆不可取，皆不可說。故取法說法，取非法說非法，皆非也。明得此真實義，便為實信。一念相應得無量福。以一念相應是淨念相繼之根也。】

　　「佛所說法，本來皆不可取，皆不可說。」這一段是告訴我們，佛法也不能執著。有很多人，很難得學了佛，世間五欲六塵淡薄了，但是執著佛法。在佛法裡頭爭取功德，上個香都要爭到我要上頭一炷香，你說糟糕不糟糕，四相具足，總要走在別人前面，好像走在別人前面，佛菩薩就特別喜歡他，都搞錯了，你著了相，你起了分別、執著！你不過是把世法不執著了，換成佛法，執著沒有捨掉，換對象而已；換對象，不行！沒有用處，佛是教我們離分別、離執著的，不是教我們換對象的。所以千萬不要以為換換對象，那就是有修行、有功夫了，錯了！佛法，不錯是善法，捨了世間法，執著佛法，來生的果報是人天福報，所以還是不能成就。佛在這裡特別為我們說出，唯恐我們犯這個錯誤。佛所說法，本來皆不可取，皆不可說。真如自性當中，沒有法可說。法都沒得說了，哪裡還能夠取？還能夠執著？當然沒有。

　　「故取法說法，取非法說非法，皆非也。」「非」是錯誤，都是錯誤。你執著有佛法是錯誤，你執著沒有佛法也是錯誤。這個大乘佛法，諸位要是真正明白了，許許多多的疑惑都斷除了。譬如在中國，在其他國家民族，有很多神話的傳說，這些是事實還是虛構？一般不學佛的人，很多認為那是神話，所謂神話就是假話，你懂得嗎？神所說的，都是假話，都不是真的，都不可以相信的。我們學了佛的人，相信！所以他跟我說的，我都相信。你說龍有沒有？有。我為什麼知道牠有？佛法講的原理，世出世間一切法，從哪來的？從心想生，你心想什麼就現什麼，那怎麼會是假的？所以從相上講都講得通，一切法從心想生。《華嚴經》上也說到：「應觀法界性，一切唯心造」。心造就是心想，它就現相。一切法從心想生，你要是懂得這個道理，懂得這個原理，所有一切疑惑的問題全都解除了。西方極樂世界有沒有？當然有，為什麼有？從心想生，阿彌陀佛想極樂世界，十方無量無邊恆沙國土的眾生，念阿彌陀佛，也想極樂世界，那極樂世界怎麼會沒有？如果沒有極樂世界，《華嚴經》上，「應觀法界性，一切唯心造」，這兩句話要刪掉。大乘經上所講「一切法從心想生」，那也要刪掉。這兩句話，無論是哪一宗，無論是學哪一個法門的這些大德們，都承認這是真理。所以說境隨心轉，境是環境，環境隨心轉；身體也是境界，身體也隨心轉。所以諸位同修要想青春常駐，健康長壽，心清淨就得到了。清淨心，你生理的組織是自然的，是正常的，你有煩惱、有妄想，破壞了細胞自然的組織，就生病了，病是這麼來的。所有一切疾病，連生死輪迴都是從妄想、煩惱裡頭來的。你有妄想、有煩惱，你怎麼會不生病，怎麼會不老？這種原理，佛法上清清楚楚、明明白白的告訴我們，問題是你能不能生實信，能不能真相信。「明得此真實義，便為實信」。你要把這個真正的事實真相、道理統統搞清楚，你真相信了，你照這樣去做。我看到的很多，依照這個方法修行的，本來很多毛病的，病沒有了；本來相貌不好看的，現在變得圓圓滿滿的，變了！我一看到那個相，就曉得他功夫得力了，我看到十多個，這哪裡是假的？治療疾病，這叫從根本上治療。一切醫藥靠不住，現在這個世間假藥太多，不吃藥沒事，一吃藥就問題大了，本來沒病，這就吃出病來了，本來有病就要送命了。今天時間到了。

[回索引](#a章節索引)>>

24．金剛般若研習報告（第24集）

【24-1】

　　請掀開經本，第二卷，第四十六面，倒數第七行，從第六節看起：

【6.佛所說法，本來皆不可取，皆不可說。故取法說法，取非法說非法，皆非也。明得此真實義，便為實信。一念相應得無量福。以一念相應是淨念相繼之根也。】

　　我們昨天講到這個地方。必須要補充一句的，就是《金剛經》上講的實信，這一條是一個標準。這個標準也是說明了，諸佛菩薩為一切眾生說法的事實真相，我們明白、了解，這才算是實信。這一條實在說相當不容易，它的水準相當之高。一般人只知道世尊當年在世，講經三百餘會，說法四十九年，這是大家很容易理解的。什麼叫「無說而說，說而無說」？這就很難懂了。這一段的意思，我們知道世尊說法「無說而說，說而無說」，因此法與非法都不可取、都不可執著。但是佛所說的一切法，對我們來講，有大用處、有大利益，可是這個利益如果有絲毫執著，那就變質了，這是佛法之難處。佛法自始至終，破執著而已，諸位一定要記住這句話。執著有，錯誤；執著空，就是執著沒有，也錯了。有、沒有都不可以執著，那個才叫對了，那是佛知佛見。

　　「一念相應得無量福」，一念與什麼相應？在此地講，就是與法跟非法，不取法相，也不取非法相，與這個相應，你得的福就無量無邊了。為什麼？一切諸佛如來，他們在生活上、在事業上、在處事待人接物上，就是這麼做的，這個做法與自性相應，性德無量無邊，無有窮盡，因此得福就無量，道理是在這個地方。「以一念相應是淨念相繼之根」，淨念相繼不一定是指淨土宗念佛。大勢至菩薩在《圓通章》裡面，教給我們念佛的方法，他說：「都攝六根、淨念相繼」，這是念佛的方法。我們看到這四個字，不能執著這一定是念佛法門的，這是淨土宗的，你要是這個執著就錯了。其實淨念相繼這一句，通所有的大小乘佛法，無論是哪一宗，無論修哪一個法門，如果不能淨念相繼就不能成就，這是一定的道理。所以這一句是通達一切法。

【7.佛雖成佛，終不自以為有少法可得。無少法可得者，不自以為成佛也。故曰『所謂佛法者，即非佛法』。】

　　「佛雖成佛，終不自以為有少法可得。」佛成佛了，佛證得什麼？佛證得阿耨多羅三藐三菩提，無上正等正覺，這個話不假。佛有沒有自己以為我證得阿耨多羅三藐三菩提？沒有這個念頭。如果佛有這個念頭，哪個證得的？我證得的，我相有了，有我相，與我對面的就有人相，就有眾生相，就有壽者相，四相具足，他是凡夫，他不是佛。說有法可得，是我們凡夫看到的，而佛心清淨，確確實實沒動一個念頭，說我有什麼法可得。換句話說，佛是從來不把這些事放在心上，雖然做了，雖然證得了，心裡還若無其事，這是他高明之處，心裡面絲毫的分別執著都沒有，這才是真正的無上正等正覺。到底下一大段，要詳細說明這個道理。「無少法可得者，不自以為成佛也。故曰所謂佛法者，即非佛法。」佛於所得之法不執著，於所證的地位也不執著。證的地位，我們說他成佛了，佛在十法界，至高無上，他沒有覺得他至高，他沒有覺得他無上，沒覺得。這是我們要曉得的，我們要學習的。我們得一點點就自以為是、自以為了不起、自以為很高，甚至於現在我們常常聽到的值得驕傲；值得驕傲，你想想看這個話是什麼味道？他值得驕傲。佛證了無上正等正覺，他沒有覺得有什麼好驕傲的，沒覺得。佛成了佛，也沒有覺得值得驕傲的，沒有！所以佛能夠與九法界眾生打成一片，我們學佛，要從這些地方學。

【8.徹始徹終，一以貫之曰，無住而已矣。因賅果海，果徹因源，如是如是。】

　　「徹始徹終，一以貫之曰，無住而已矣。」在這一大段裡面，第一大段，我們所看到的，這一段就是「的示無住以生信」，這裡面一句話可以把整個意思都包括了，就是「無住」，無住就是不執著。佛就是教給我們不執著，執著就錯了。「因賅果海，果徹因源，如是如是。」因果是世出世間的定律，善因決定有善果，惡因決定有惡報，因果報應絲毫不爽，作佛、作菩薩之因，就是無住。能夠空有兩邊不住，就能成菩薩、成佛，這是從因到果。成了佛、成了菩薩之後，還是兩邊不住，果徹因源。從這個地方，我們又明白一樁事情，那就是佛法當中所說，佛法是不二法。諸位從這裡能看到，因果是一，不是二。因裡有果，果裡有因，因果是一法，不是二法。把因果看作二法，你就看錯了，所以佛法是不二法。這就是因賅果海，果徹因源，這八個字說明因果是一法。第一大段「生信」，我們就報告到此地。

　　再看底下第二大段。第二大段科題：「推闡無住以開解」，推是推廣，闡是說明。我們把這個展開來詳細的說明，幫助大家開悟。信是真正相信，以此為實，以這個為實在，真正相信，信了以後要理解。由此可知，佛法裡面講的信，跟其他宗教講的信不一樣。一般宗教叫你決定相信神，不明白的也不能問，神說的那還有什麼話說？佛法不一樣，佛法可以打破沙鍋問到底，佛不會怪你，佛法是准許你問的，一定要叫你把這些道理事實真相，全都搞明白了，那才行，有絲毫的疑惑就變成你修證上的障礙，所以解太重要了。我們要清楚，世尊當年在世講經說法四十九年，要是在信解行證這四個字裡面，這四十九年講經說法是在哪一個字？全都在解，這才知道解的重要。信了以後，要了解、要明白，所以佛教的信不是迷信。我們佛法講正信，什麼叫正信？道理明白了，真相明白了；可見得這個信是有條件的，不是沒有條件的，你講得很有道理，確實是事實真相，我相信得過，這是有條件的。正信還不是真信，想想有道理，但是這個道理，你證得了，我沒有證得。事實真相，你受用到了，我還沒有受用到。必須自己親自證得、親自得受用那個時候，那個信才叫做真的相信。可見得佛法講信，分很多等級。前面一大科講實信，實信的標準是要依教奉行。這一段唯恐你還不能真正發心去做，這才不厭其煩，再加詳細說明。目的希望你真的相信，真的能去照做。經文一開端，世尊舉小乘人，小乘四果，來做一個樣子，做一個例子。

[回索引](#a章節索引)>>

《金剛經講義節要》卷三

四一、推闡無住以開解　約果廣明　泛論四果　明初果離相

《一相無相分第九》

經【須菩提，於意云何？須陀洹能作是念，我得須陀洹果不？】

　　這個意思是說明，叫著須菩提問他，你的意思如何？你以為如何？須陀洹會不會有這麼一個念頭，「我得須陀洹果，我證須陀洹果了」，他會不會有這個念頭？你們大家如果不看這個經文的話，你們想想有沒有？如果你證得須陀洹果，「我證得須陀洹果了！」我們在很多地方，在外國、在台灣我也聽到，沒人這個說法，都說須陀洹果太低了，有很多人說，他是什麼菩薩再來的，他已經成佛了，佛再來的，這只能夠騙騙無知的人。假如《金剛經》你要是念熟了，他就騙不了你，他說他是菩薩再來，他著了菩薩相；他說什麼佛再來，他著了佛相，著了相就是凡夫。佛菩薩怎麼會著相？不但佛菩薩不著相，連小乘初果須陀洹都不著相。我們看尊者的答覆：

【24-2】

經【須菩提言：不也，世尊。何以故？須陀洹名為入流，而無所入。不入色聲香味觸法，是名須陀洹。】

　　須陀洹是梵語，翻成中國的意思，就是入流。入什麼流？入聖人一流，他不是凡夫，他已經入聖者之流，是這麼意思。所以證得須陀洹果，就是聖人，就不是凡夫。

【1.初果斷盡三界八十八使，已見真空之理，而知無我亦無我所矣。】

　　「初果」，須陀洹是小乘初果。「斷盡三界八十八使」，使是煩惱，煩惱的代名詞。古時候講使，就是衙門裡面當差的，像現代的刑警隊，刑警隊跟在你後面，絕對不是好事，你一定犯法，他要來抓你的。這八十八個煩惱，天天跟著你，你就不自在了，你就不得不搞生死輪迴，原因在此地，這是煩惱。我們通常把煩惱分為兩類，一個是見解上的錯誤，一個是思想上的錯誤。這是屬於見惑，見解上的。三界就是欲界、色界、無色界，總共有八十八種，所以稱為八十八使，初果斷盡了。八十八種要是把它歸納，歸納為五大類。第一個是「身見」，一切眾生都把這個身當作我，這是錯誤的見解，這個見解叫身見。從這裡我們就了解，初果之人，絕對不會把這個身當作我；如果你還把這個身當作我，保證你沒有證到初果。如果你證到初果，你不會再把這個身當作我，你要自己想一想，我有沒有證果，不就知道了。還把這個身當作我的話，沒證果。第二個是「邊見」，所謂邊見就是我們今天所講的相對，相對就是兩邊。譬如經文前面所講的，空有是相對；邪正是相對，真假是相對。而我們確實是生活在相對的世間，愛因斯坦講的《相對論》，那個相對在我們佛法講邊見。這是錯誤的見解。

　　第三種是「戒取見」，第四種是「見取見」，這兩種合起來就是我們一般所講的成見。某人成見很深，成見就是非常固執他的看法，這也是很嚴重的煩惱。為什麼分成兩個？一個是因，一個是果。因上的成見，叫做戒取見。持戒是修行之因，所以說是因地上的。佛在經上舉比喻說，這是世尊當年在世，印度那個時候的確是宗教之國，佛教以外，經典上記載，印度宗教可以算是有名的，信徒都相當多的有九十六種外道，那是宗教。其中有些宗教持牛戒，持牛戒是什麼？學牛，牛吃草，他也就吃草，牛給人家耕田，他也幫人家去耕田，為什麼他要學牛？這些人都是有修行的人，都修定，確實有定功，他在定中看到牛死了以後生天，人死了以後墮三惡道。他一想的時候，牛能夠生天，這很值得他去羨慕、去效法；他也想生天，於是他就學牛。你要告訴他，牛不是這樣生天的，他不相信，他在定中親眼看到的。所以這個成見就很深，這一類的就叫做戒取見，他是錯誤的。實際上牛能夠生天，是牠前世善根成熟，不是這一生的；這一生當中，作牛可以說受果報而不造業，牛的性情很溫順，又吃草，牠也不是吃肉的，替人耕田服勞役，牠是在消業障，沒有造業。能生天是前世的善因，前世必定修十善業道，這一生牠的壽命完了之後，過去生中的善業現前，這樣生天的，絕對不是吃草、耕田而生天的，沒有這個道理。這是舉出這一個例子，把這個因看錯了，不是這個因，以為是這種因。世間法裡頭，與這個相類似的很多，我們一一要細心去觀察、去辨別。

　　見取見，這個見是見解的見，這是從果上說的。佛在經上也有比喻，譬如生天，有許多人認為生到天上就究竟了，就得永生，這個見解是錯誤的。天人的福報確實比我們人間大得多，壽命也長。譬如忉利天，古時候印度人祭天，多半都是祭忉利天主，中國人也不例外，中國人也祭天，我們中國人叫玉皇大帝，玉皇大帝就是忉利天主，欲界第二層天，並不很高。佛告訴我們，忉利天人的壽命一千歲，我們人間一百年是忉利天的一天，忉利天人看我們人間，人活得很可憐，壽命只有一天，一百歲才一天，如果說五十歲就走的話，那就是半天。所以，你說人有什麼值得驕傲？天人看起來真可憐，時間實在是太短太短了。忉利天人，一天是我們人間一百年，一年也是三百六十五天，他的壽命一千歲，我們算起來是天文數字，壽命是真長；其實他的壽命並不很長，天有二十八層，這才是第二層，上面還有二十六層，愈往上面去壽命愈長。譬如大家所熟悉的彌勒菩薩，彌勒現在是菩薩，現在沒成佛，將來要到我們這個世間來示現成佛，像釋迦牟尼佛一樣，示現八相成道成佛。什麼時候來？他現在在兜率天，兜率天的壽命盡了，他下生，兜率天在上面，他到我們人間來是下生。兜率天的壽命四千歲，它是倍倍增長的，忉利天壽命是一千歲，忉利天上面是夜摩天，夜摩天的壽命二千歲，是忉利天的一倍，再往上去兜率天，兜率天又是夜摩天的一倍，四千歲。時間的時差也不一樣，我們人間四百年，兜率天一天，彌勒菩薩那個地方，一天是我們人間四百年，人縱然活上一百歲，假如兜率天也是以二十四小時計算，一百歲的壽命在他看起來六個鐘點，五十歲三個鐘點就完了，這些跟大家講的都是事實真相。兜率天一天是我們人間四百年，一年也算是三百六十五天，四千歲，他要什麼時候到我們世間來成佛？《彌勒下生經》裡面講，五十六億七千萬年，這個年歲就是這樣算出來的。菩薩從兜率天下降到這個世間來成佛，是我們娑婆世界賢劫第五尊佛，釋迦牟尼佛是第四尊佛，這個要知道。

　　現在有很多人說，釋迦佛已經退位，彌勒佛掌天盤了，這個說法你能夠相信嗎？沒根據！我們說東西要以佛的經典做根據，佛經典上沒這個說法！實實在在講，以忉利天的人來看，釋迦佛在我們這個世間滅度，到現在時間不長，以忉利天來算，玉皇大帝那裡算，他們一天我們人間一百年，釋迦牟尼佛滅度，外國人的算法是二千五百年，忉利天才二十五天，哪有這麼快彌勒菩薩就下來了，沒這個話，這是講不通的。必須要明理，就不會被人家這些說法動搖了。經典上所說的，都是真實的。這是屬於錯誤的見解，叫做見取見。非果計果，不是真正的結果，把它當作結果，這是錯誤的。真正不生不滅，真正永生，只有在佛法，佛法裡面講的菩提涅槃，那才是真正的果報，那就沒有錯了。第五個是「邪見」，邪知邪見；除了上面這四種之外，所有一切錯誤的見解，包括在這一類。八十八使可以分為五大類，初果這五大類統統斷掉了，換句話說，他知見正。

　　「已見真空之理，而知無我亦無我所。」他明白這個，他了解無我，我尚且沒有，我所有的當然更不執著了。這是初果須陀洹的條件，這是佛門小學一年級。諸位要知道，我們過去生中，生生世世無量劫來，曾經供養無量無邊諸佛如來，我們在佛教學校裡念哪個班？統統念的幼稚園小班、中班、大班，沒有到一年級，小學一年級從來沒有去過；如果到了小學一年級，就是正式的學生，不退轉。初果須陀洹就不退轉，位不退。我們還在三界六道裡打滾，說起來很慚愧，無量劫來念幼稚園，生生世世都留級，都不能夠往上升，我們是這麼一個樣子。這一生搞清楚、搞明白了，要發憤、要努力，要脫離幼稚園的班，要往上面去進取，這就對了。

【2.『須陀洹』，此云『入流』。根塵相對，名為六入，所以相入者，識為分別故。今曰『不入』，明其能空情識矣。雖名入流，而實『無所入』。】

　　可見得入流只是一個名詞而已。入的意思，我們要把它搞清楚。「根塵相對」，譬如我們眼根對的叫色塵，眼根對的是色；眼所見的統統叫做色，用這個字來做代表。耳所聽的都叫聲，都用一個字來做代表。怎麼個入法？我們看到這個花，花是不是真的入進去？沒有！明明花在外面，沒跑到我們裡面去，怎麼會入進去？識為分別，這個識是第六意識，第六意識起分別的作用，這是人，那是物；這是花，那是葉；分別的是第六意識，執著是第七識。第六識只管分別，它不執著；第七識執著，末那執著。分別那個病很輕，執著就嚴重了。世尊教須菩提，實在講就是教給我們大家，云何降伏其心？不執著。我們的妄心，就不會有很大的起伏了。一切法都不執著，那就對了。「今曰不入，明其能空情識。雖名入流，而實無所入。」明是明瞭，明瞭他把情識離開了、不執著了，情識就是第六意識、第七識。換句話說，他能在境界當中不分別、不執著，這就叫做入流。實際上哪有所入？能入、所入都沒有。叫它做入流，因為諸佛菩薩、聲聞、緣覺，對於一切法都不執著，他也不執著了，是聖人之流，這麼個意思。如果我們也不執著了，說老實話，我們念佛求生淨土，比須陀洹功夫高多了，彌陀弟子，那不一樣！

【3.故曰，『是名須陀洹』。名者，假名也、名相也。下是名句，皆此意也。】

　　底下「是名」很多，凡是講到是名，都是這個意思，這是一個名稱而已。名是假名，名是名相。名相跟事實，的確是有距離的。我們要從名相體會它的事實，體會到事實之後，不執著名相，名相只是一個工具而已。這是說初果，初果不著相了。再看看二果：

【24-3】

四二、明二果離相

經【須菩提，於意云何？斯陀含能作是念，我得斯陀含果不？須菩提言：不也，世尊。何以故？斯陀含名一往來，而實無往來，是名斯陀含。】

【1.初果進斷欲界思惑上上乃至中下，共六品。證二果，尚餘下三品惑。】

　　三界八十八品見惑斷盡證初果，他還有三界八十一品的思惑；見惑容易斷，思惑難斷。思惑就是錯誤的思想，他把思惑上上品、上中品、上下品，中上品、中中品、中下品，這六品斷掉了，他就證二果。「尚餘下三品」，還有下上品、下中品、下下品，這三品沒斷，他還要天上人間一次往來。

【2.二果須一往天上，一來人間斷之，故稱『一往來』。然其心中，實無往來之相。】

　　他確實天上人間一次往返。他在天上不著天人之相，他到人間不著人間之相。著相才有往來，不著相哪有往來？由此可知，往來是從分別執著上所現的這個境界，離開一切分別執著，覓往來了不可得。明白這個道理，我們念佛的人往生西方極樂世界，如果兩邊都離開了，都不執著、都不分別了，那就是古人所講的「生則決定生，去則實不去」，就是這個意思，這是相當高的境界，一般人的確很難體會。我在講經的時候，有的時候引用現代科學來做證明。現代科學家知道，空間是多維次的，不是一個單純的。像我們人居住這個空間，屬於三度空間。愛因斯坦發現的，還有四度空間、五度空間，現代科學家證實有十一度空間。實在說空間是無限度數的，不只十一度，十一度就很難想像了。所謂生則決定生；去為什麼實不去？空間的轉變。空間轉變的樣子，實在講就像我們看電視，頻道的轉變，看還是這個螢幕。我們這個頻道看新加坡，按一個鈕，那個頻道看美國，美國就現前了，美國有沒有來？沒有來，都在這一個畫面上，很像這個意思。往生西方極樂世界，換頻道而已，所以叫實不去。真的西方極樂世界現前了，娑婆世界不見了。二果聖人天上人間一往來，實在講就是這樣的境界。

四三、明三果離相

經【須菩提，於意云何？阿那含能作是念，我得阿那含果不？須菩提言：不也，世尊。何以故？阿那含名為不來，而實無來，是故名阿那含。】

【1.『阿那含』，此云『不來』。二果進斷欲界下三品惑盡。寄居色界四禪天，不來人間，故稱不來。然其心中，實無所謂來。2.因其來意已無，故能不來。是亦假名不來耳。】

　　阿那含是梵語，翻成中國意思是「不來」。二果再進一步，把欲界底下三品惑斷盡，他就不到欲界來了，這裡我們曉得了，到欲界來要有欲界的因，沒有這個因，他怎麼會來？三果聖人就是阿那含，他把欲界九品惑都斷盡了，欲界的因沒有了，所以他不到欲界來了。不到欲界到哪裡？到色界，他住在色界四禪天。「寄居色界四禪，不來人間，故稱不來。然其心中，實無所謂來。」他的心很清淨，從來沒有分別我來不來，沒這個念頭，他在四禪天，在那個地方修行。

　　我們在佛經上仔細去觀察，世尊為我們說的，三界六道凡聖同居土非常明顯的有三處。第一個是四禪，四禪一共有九天，其中有五天都是這些聲聞他們修行的道場，所以四禪是凡聖同居土。凡夫天有四天，聖人有五天，總共是有九層天。另外一個地方就是兜率，兜率天是凡聖同居土。有內院、有外院，外院是凡夫，內院是彌勒菩薩，所以兜率天是凡聖同居土。還有一個就是我們這個世間，我們這個地球也是凡聖同居土，確實有菩薩、有羅漢、有緣覺，在我們這個世間住，也住在這個地球上。這些聖者我們見不到他，他也不願意見我們，雖然住在一起，彼此不相識；有緣的人，特別有因緣的人，偶爾會遇到。

　　像諸位常常拜懺，你們拜《慈悲三昧水懺》；那個裡面有個故事，迦諾迦尊者是個阿羅漢，他的道場在四川，悟達國師害了人面瘡，他是皇帝的老師，國家有名的這些大夫都看遍了，沒有人能把他治好。以後想起來，他在早年遇到一個人，曾經告訴他，你有急難的時候，將來你來找我，告訴他，他在四川某個地方，在一個山上，山上有兩棵樹，你到那個樹旁邊去叫他的名字，你就會找到他了。他果然找到這麼個地方，真的有兩棵樹，迦諾迦尊者道場現出來了。尊者是阿羅漢，用慈悲三昧水給他洗瘡，冤結解除，他好了。離開的時候，沒走多遠回頭一看，沒有了，一片荒山，這證明真的我們這個世間，有阿羅漢居住，我們看不到，他有他的宮殿，他有他的道場，這是《慈悲三昧水懺》裡面記載的，決定不是假的。悟達國師不會打妄語，不會騙我們的。

　　另外一個，我們淨土宗第四代的祖師法照大師，法照大師早年在衡山南嶽，河南的南嶽，他出家修行，心地非常之好。有一天早齋，早晨吃粥，那個時候過堂吃飯，出家人都用缽，缽裡面盛的是稀飯、粥。他們正在念供養咒，供養咒念完準備吃飯，眼睛一看那個缽，缽裡面現的有相，就像電視一樣，現了畫面；他仔細一看，看得很清楚，看到裡面有金碧輝煌大的寺廟，那個山、路都看得很清楚、很明白，看了很久，以後沒有了，這個相沒有了。他吃完飯之後，就把這個事情給一些同參道友，幾個比較要好的人告訴他，他看到這個相，結果有人就跟他講，他說你所講的這個好像是五台山，於是他就發心去朝五台，五台山是文殊菩薩的道場，他一到五台山，很熟！果然跟他看的是一模一樣的，那個路他都很熟，他就循這個路去找，找到了大聖竹林寺，就是他在缽裡頭看到的。他就進去了，文殊菩薩、普賢菩薩在那裡講經說法，有兩萬多人圍繞著在那裡聽經，座席大概都是這樣的，前面一排人都不願意坐，後頭都坐滿了，他後來的沒有地方坐，就到前面來坐了，所以距離文殊菩薩就很近了。菩薩講經完了之後，他上前請教，末法時期眾生業障很重，修哪一種法門容易成就，文殊菩薩就教給他，修念佛法門。念哪一尊佛？念阿彌陀佛。文殊菩薩自己念了幾聲，教給他念，他就學會了。以後離開大聖竹林寺，沿途想做做記號，下一次來不要忘記，結果回頭一看，荒山一片，道場沒有了，這才知道，文殊菩薩真的在五台山，無緣的人見不到，他的宮殿是七寶宮殿，菩薩的寶剎。法照本來是參禪的，以後專修念佛法門，他在文殊菩薩那個地方學的念佛的腔調，於是乎就提倡，叫五會念佛，所以人家稱他叫五會法師，就是稱法照，是我們淨土宗四祖。

　　諸位要曉得，現在我們也聽到錄音帶有五會念佛，這個譜子是民國二十幾年，是一位法師寫的，這一位法師懂得音樂，寫了一個譜，取這個五會的意思。這個樂譜，我是一九七七年在香港講經，在倓虛老法師的中華佛教圖書館裡面看到的，看到有幾本，已經很舊了，幾十年前的東西了，我看到也很歡喜，我對音樂不太懂，但是看到很歡喜，因為我知道法照禪師這個故事，看到這五會念佛，我就把它帶一本回台灣，在台灣就翻印，翻印也印得很多。以後我們台灣有一位法展法師，跟我同戒，年齡比我大一點，他懂音樂，沒出家之前喜歡唱歌懂音樂，以後他在中壢圓光佛學院教書，就拿這個譜子去教他們唱。所以他們唱一段時期之後，就錄了一個帶子來流通。這個帶子我聽了一聽，我感覺得不是法照禪師所傳的，為什麼？這個佛號念的，最要緊念的心要定，要把自己的清淨心念出來，這是正確的。他那個五會念佛的聲調很好聽，像唱歌一樣，不能叫我們定心；換句話說，那就對修行沒有幫助。我們要修清淨心，我們要修一心不亂，那個聲調沒有辦法達到一心不亂。但是有好處，當作音樂表演，可以接引初機，很好！接引初機很好，那就很有功德了。真正修行，不行！那個聲調不行。所以真正修行，諸位一定要細心去體會，這個聲調能叫我心定下來，能把我那些妄念統統念掉，那才有用處！種種念佛的音調，我們仔細去觀察，哪一種適合於自己。像現在我們做了不少念佛機，念佛機裡面的聲調，大概是台中蓮社的，李炳南老居士那個地方的念佛聲調。這個聲調很單純，四個字阿彌陀佛，聽久了確實心會定下來。

　　這是說明凡聖同居土，我們這個世間真的有菩薩、有阿羅漢，住在我們這個世間，我們凡夫不認識，凡夫也見不到。而這些聖者常常會化身在世間，與佛菩薩有緣的，可能你就遇到了，雖然遇到，你也不知道他是菩薩，他也不會告訴你，我是什麼菩薩，他不會講的，這個事情有。我有一個老師的太太，在抗戰期間，我念中學的時候，我們校長的夫人，周邦道周老師的夫人，勝利以後她住在南京，在南京遇到地藏菩薩。那個時候她還不信佛，地藏菩薩到她家，跟她化香油，也不多，好像只化五斤香油，她沒有給他，以後很後悔，她沒給他。地藏菩薩就走了，走了之後，她突然想起來；那個時候她住的院子很大，庭院很大，院子外面有大門，當中還有二門，到裡面住家是第三個門，門都是關著的；突然想起來，這個和尚說他是九華山來的，走了以後才想起來，他怎麼來的？門沒有開，他突然走了，也沒有人替他開門，沒有看到他開門走。所以這個疑問始終她就不解，就是生平遇到這麼一樁怪事情，她說真的她不是在作夢，是白天，一個出家人從九華山來的，跟她化香油。以後到台中，她學佛了，把這個事情問李老師，李老師就告訴她，地藏王菩薩，她才曉得地藏王菩薩化身來的。所以我們在日常生活當中，可能就會遇到佛菩薩，只是不知道、不曉得。佛菩薩非常慈悲，常常照顧我們，我們不認識。這是這一個世間凡聖同居土。

【24-4】

四四、明四果離相

經【須菩提，於意云何？阿羅漢能作是念，我得阿羅漢道不？須菩提言：不也，世尊。何以故？實無有法，名阿羅漢。世尊，若阿羅漢作是念，我得阿羅漢道，即為著我人眾生壽者。】

　　這是四相具足，四相具足是凡夫，哪裡是阿羅漢？

【1.『阿羅漢』，此云無生。三果於四禪天，進斷上二界七十二品思惑盡，便證無生法忍，不受後有。生死從此了矣，故稱無生。然其心中，實並法亦無之。因其無法，則生滅心息，故曰無生。是亦假名無生耳。】

　　「阿羅漢，此云無生。三果於四禪天，進斷上二界七十二品思惑盡。」進是進步，再往前推進，向上推進。上二界，就是色界跟無色界。色界四禪，無色界四天，總共八層。每一層裡面有九品煩惱，思惑，九八是七十二，這七十二品惑斷盡了，色界的因沒有了，無色界的因也沒有了，出了三界，這樣超越了三界。「便證無生法忍」，這是真的不生了，不會再到六道裡面來輪迴，六道裡面的生死沒有了。所以他真的證了無生，證無生法忍。「不受後有」，後有就是死了以後還要投胎，那就有了，阿羅漢沒有了。我們很麻煩，死了還要投胎。《地藏經》上講的，頂多七七是四十九天，又投胎去了。你要是明白這個真相，你就要曉得千萬不能死，死了就不得了，那個麻煩才真大！這是真的，實實在在的。我們學佛，說實在話目的何在？不死。能做得到嗎？能！念佛往生，往生不是死。有很多人誤會，以為念佛人都是求死，這大錯特錯，這個誤會太嚴重了。所以有很多人不敢念《彌陀經》，念《彌陀經》是送死的，這是很大的錯誤。往生西方極樂世界，諸位要知道，活著去的，沒有說是死了去的。活著去的，沒死！你是活的，你沒有斷氣，你的頭腦很清楚，眼睛也看得見，耳朵也聽得見，嘴巴也會說話，哪裡叫死人？臨終的時候看到阿彌陀佛來接引。福報大的，福報大就是臨走的時候身體很健康，告訴旁邊家親眷屬，佛來了，來接引我，我跟他走了，你看是活著走的，哪裡是死的走的？福報差一等的臨終生病，但是他頭腦清楚，大家給他念佛、給他助念，他也跟著念佛；臨走的時候，別人以為他嘴巴在動，他念佛走的，其實最後那個嘴巴在動不是念佛，他是告訴大家佛來接引他，他要走了，嘴巴在動，沒有聲音、沒有氣力，說不出來，是這樣的情形。何況我們在這些年當中，我們見到的、聽到的，站著走的、坐著走的，預知時至，沒有病苦，很多！

　　我們在台灣，台灣這四十年當中，念佛真正往生，最保守的估計也在五百人以上，這是真正難得，這麼一個小的地方，這麼短的時間，這麼多人往生。其中站著走的，台南將軍鄉的一個老太太，這是民國五十七年的事情。我是五十八年在佛光山，跟星雲法師在一起，我幫助他；那是頭一年的事情，就是五十七年。佛光山那個時候剛剛開山，那一塊空地只有一棟建築物，就是他那個佛學院，最早的就是一棟建築物。佛光山的工程一年到頭都沒有中斷，所以有長工，包給他們做的，其中就有一個是將軍鄉的工人。我有一天晚上帶著二十幾個學生，月光很好，我們在樹下賞月，在討論課程，這個工人走到我們的圈子來了，我們也歡迎他，你來聽聽佛法也不錯。他坐下來之後，他給我們講佛法，我們洗耳恭聽，聽他講他的鄰居，老太太往生的瑞相，這個老太太一年前往生的。這個老太太不認識字，心地很好，非常慈悲，也不懂什麼叫佛法，佛也拜、神也拜、土地公也拜，到處都拜，三年前她兒子娶了個媳婦，媳婦懂得一點佛法，就勸她不要去亂拜，在家裡面專拜阿彌陀佛、專念阿彌陀佛，求生淨土。這個老太太很難得，她聽她媳婦的話，果然就在家裡老實念佛，念了三年，預知時至；不過她沒有跟家人說，在事後我們想一想，可能跟家人說家人會阻擾她，所以她不講。那一天晚上吃晚飯，她就交代家裡人，她說她要洗澡，你們先吃飯不要等我；家裡的人飯開了，還是等她，等她等了很久沒出來，到裡面去看看，確實洗了澡，叫她沒有聲音。她家有個小佛堂，老太太洗完澡換了衣服，穿了海青，在小佛堂裡面，手上拿著念珠，面對著佛像，站在那裡，叫也不答應，仔細一看，死了，往生了，站著走的。才曉得這個老太太預知時至，不告訴家人，沒有人干擾她，自自在在往生了。那個工人給我們講了一個多鐘點，勸我們要念佛，「念佛往生是真的，我親眼看到的」。實在不是假的，念佛往生淨土。

　　大概在，這個恐怕還不到十年，頂多十年前的樣子，美國舊金山，這個事情是甘老居士告訴我的，是他親戚的朋友，也是很熟的人，一個老太太。在美國老人很寂寞，美國地方大，出門沒有車是決定不行的，老人在家裡不會開車，就做家事，照顧家庭。這個老太太也不例外，照顧自己的兒子、媳婦，照顧孫子，在家裡燒飯、洗衣服，做這些家事。每天早晨，早飯都是她燒的，這一天，她兒子、媳婦起來的時候，老太太沒燒飯，就感覺得很奇怪；怎麼今天老太太這麼晚還沒起來，就去敲她的門，門一打開，老太太盤腿坐在那個地方，叫她也不答應，再一看，往生了，不知道什麼時候往生，坐著往生的。這個老太太很有趣，她床上旁邊擺了有好幾套的衣服，孝服，兒子的、媳婦的、孫子的，不知道她什麼時候做的，統統做好了，都擺在旁邊，還有遺囑老早寫好了，擺在旁邊，預知時至。這都沒有人看見，大概是家人上班，小孩上學了，她在家做這些孝服，連後事她都自己準備好了，都是念佛往生的。所以這種情形，至少三個月之前就曉得哪一天走，她才有這麼多的時間去做衣服，不可思議！類似這些事情，實在講我們看到很多。

　　倓虛老法師在《念佛論》後面說過，站著走的、坐著走的、預知時至、不生病的，他一生當中見到二十多個人。聽別人講的那就很多了，那這個不論，親眼看到的二十多個人。像台北李濟華居士往生，那也很不可思議。李老居士八十多歲，他大概是二個月以前就知道，知道自己哪一天走。所以星期假日出去看看朋友，見最後一次面，他也不告訴人。走的那一天，他們念佛團聚會，大家在一塊念佛，念一支香跟打佛七一樣，當中講開示，請他老人家講開示，通常開示講半個小時，他那一天高興了，講了一個半小時，懇切的勸大家念佛。講完之後，向大家告辭，我要回家去了。人家認為他八十多歲，講一個半鐘點講累了，他要回家去了。他下了講台，講堂隔壁就是客廳，他在客廳沙發上一坐往生了，你看看，往生之前講一個半鐘點，音聲宏亮，沒有一點改變，下台說走就走了，這是我親眼看到的，哪裡是假的？不信，那真的叫沒福！這個法門是善根福德因緣，你不相信是沒福。世間是假的，一場空，唯有念佛求生淨土，這是真的！真的不相信，信假的，愚痴到了極處。這說明「不受後有」，真正能往生就不受後有，以後六道生死輪迴再也沒有了，永遠把這問題解決掉了，這才叫大丈夫，這才叫英雄好漢。

　　「生死從此了矣，故稱無生。然其心中，實並法亦無之。因其無法，則生滅心息，故稱無生。是亦假名無生耳。」事相上講，他真的不會到三界來投胎，不會捨身受身，六道輪迴的生死永遠斷掉了。阿羅漢不但沒有這個執著，就連斷上二界七十二品的煩惱念頭都沒有，並不以為我斷七十二品思惑，他沒有這個念頭，連修學的法都不執著，所得的果更不會執著。由此可知，世尊建立這些名相，實在是為解說方便起見而建立的。相是假相，名是假名，因此名與相都不可以執著。舉這麼多例子，這是從證果的人來說，人家因為不執著才能夠證得；稍稍有一點執著就不能證果。

【24-5】

【2.阿羅漢一云殺賊，殺煩惱賊之意。又云應供，以一切漏盡，當受人天供養之意。】

　　「阿羅漢」，有三個意思：殺賊、應供、不生（永入涅槃不再受生死果報）。殺賊是殺煩惱賊。有一些人，看到佛經的這些名詞術語，感到很奇怪，佛家不殺生是第一條大戒，怎麼阿羅漢還殺賊？賊是比喻，賊偷竊我們的東西，我們的財物受了損失。煩惱能夠障礙我們的智慧，障礙我們的德能，好像煩惱把我們的智慧德能給偷走了，把它比喻作賊，賊滅掉之後，我們的財物就不會受損失，取這個意思，不是真的賊，是煩惱：貪瞋痴慢，是講這個。「又云應供」，應供的意思，應是應該，供是供養，應該接受天人的供養，為什麼？他是福田。我們供養阿羅漢，真的種福，他是福田。所以供養他，讓一切眾生得福。我們讀了《金剛經》就曉得，阿羅漢的福田不大，《金剛經》上所給我們講的無上福田，得無量福德，那是超過阿羅漢太多了，我們應當要認真的來學習。這是世尊引用小乘四果，說明不分別、不執著所得的成就。

　　底下這一段，尊者為我們現身說法。他自己出來做見證，這就更親切，更容易去體會、去了解，確確實實是要離一切相，不應該著相。

四五、師資證成　約當機無得證　引佛說

經【世尊，佛說我得無諍三昧，人中最為第一，是第一離欲阿羅漢。】

　　『世尊』，這是對佛尊敬的稱呼。『佛說我得無諍三昧』，沒有說如來說，「佛說」，這個地方就有差別，佛是指釋迦牟尼佛，是從相上講，不從性上講。釋迦牟尼佛常常稱讚他，他得無諍三昧。『人中最為第一，是第一離欲阿羅漢』，這是釋迦牟尼佛在大眾當中，誇獎須菩提尊者，他有特長。什麼叫「無諍三昧」？要知道，實在說我們要學習。今天的社會是個競爭的社會，什麼都要爭，如果你不爭，你就得無諍三昧，世間人不讚歎你，佛菩薩讚歎你，這個要知道。

【1.不與物競，一切平等。由不自是，故能無諍。】

　　「不與物競」，競是競爭。這個地方沒有說不與人競爭，說個物，物的意思比人範圍要大得多。不但我們不與人爭，我們不與鬼神爭，我們不與天爭，我們也不與大梵天王爭，這個物就都包括了；如果用「人」不能包括，物的範圍大。不與物競，我們不與一切眾生競爭。「一切平等」。「由不自是，故能無諍。」凡是有爭執，一定是執著自己的成見，自以為是。兩個人都自以為是，這才爭執，你以為是，我不自以為是，這就沒事了。你爭我讓就爭不起來。打架，兩個對打才打得起來；一個打，一個讓，打不起來。吵嘴也是如此，兩個人對罵才很熱鬧，一個人罵，一個人不吭氣，他就不會罵了。由此可知，打架的人、吵架的人，兩個人程度一般高；一個高、一個低吵不起來，程度高的會讓，吵不起來，這個要學，學會了你一生都很幸福。你要是跟人家吵架，自己要生慚愧心，「我跟他一樣的」，不一樣怎麼吵得起來！我們小時候念書，現在學校跟從前教育不一樣，現在民主自由，老師對學生很客氣。我那個時候念書，老師很尊嚴，學生犯過失，體罰、打手心、罰跪，兩個同學吵架，兩個人統統罰跪。我們做學生的，心很不服氣，明明知道這個同學有理，那個同學沒有理，為什麼兩個人一起罰跪。到以後學佛才明白，兩個一樣的，罰得對，一點沒錯；如果一個真的好，好的會讓，不會鬧事，吵不起來，一定是一樣的，兩個都罰絕對正確，才曉得老師沒做錯，我們想錯了，我們有偏見，老師做的是對的。「由不自是」這一句話很有道理，不要自己以為是，不要自己以為很能幹，不要自己以為很聰明，都是招惹是非，都是招惹麻煩。現在社會所講，你保持一個低姿勢，好！不要跟人相爭。尤其是學佛，從哪裡學起，「於人無爭，於世無求」。無爭無求，一切就放下了，一切就不執著了，念佛往生沒有障礙。念佛不能往生，就是因為你還有爭，你還有求，有爭有求吃虧的是自己，虧吃大了！不能往生，還繼續不斷的搞六道輪迴，你說這個麻煩大不大？這個虧吃大了，所以先要學無諍。須菩提尊者於一切人事物都不爭，世尊讚歎他、標榜他，就是教我們學他，用意在此地。

【2.『無諍』，則不惱他。意在守護他心，令不生惱。修此三昧，豈非大慈。】

　　這是大慈大悲，就是不要讓別人生煩惱。假如那個人見到我就討厭，怎麼辦？我們看到他來了，趕快躲開。這是修什麼？修大慈悲，不是怕他，是不讓他生煩惱，這是菩薩行，真正學佛就要從這些地方學起，從這個地方下手。

【3.『三昧』，此云正受，亦曰正定。不受諸受（苦、樂、憂、喜、捨），名正受。一切不受，則不為一切所動，是為正定。】

　　「三昧，此云正受。」三昧是梵語音譯過來的，翻成中國的意思叫正受，受是享受，正受是正常的享受。「亦曰正定」，也翻作正定，三昧也可以當作定講。「不受諸受」，我們凡夫有受，受就是有享受，你享受的是些什麼？你所有一切享受歸納起來，不外乎這五種：「苦、樂、憂、喜、捨」，身之享受是苦樂，心的享受是憂喜，我們講精神的享受，物質的享受。物質享受裡有苦樂，精神享受裡有憂喜；苦樂憂喜都沒有的時候，叫捨受，這是統統都沒有，很平淡的，這叫捨受。捨受好，時間很短，不長。捨受要是長了，那就是定，就叫三昧。它不長久，它是短暫的，一會兒煩惱又起來了。不受這五種受，這才叫正受。「一切不受，則不為一切所動，是為正定。」因為不受，當然不會被外面境界動搖，換句話說，不會被外境干擾。心就是定的，心是清淨的，這叫做正定。

【4.然此三昧之所以成者，則由於人我是非之相皆空耳。】

　　他為什麼能得到無諍三昧？事相斷了，所以能夠忍世間人不能忍的，世間人沒法子忍的，他能忍。世間人何以無法忍？因為有我、有人、有眾生、有壽者，你就沒法子。佛菩薩、阿羅漢為什麼能忍？無我、無人、無眾生、無壽者；你罵他，他絕對不會答覆你。為什麼？他「無我」，你罵誰，你罵了半天，他「無我」，他沒接受。我們被人家一罵，我們馬上就生氣了，為什麼？他這一罵，我馬上就受過來，就接受了，很快就接受過來，這一接受過來他就有反應。阿羅漢無我相，他這一罵都落空，沒人受他的。細細想這個道理，如果從今之後，再有人罵你，你馬上就生氣了，你去想想，怎麼我就接受了？接受應當受好的，不好的不要接受，要明瞭。真有功夫的人，好的讚歎、恭維也不接受，心在境界裡保持清淨如如不動，才叫高段的功夫，這是應當要學的。真正的事實的真相，人家四相都空了，四相都不執著了。

【5.雖得無諍三昧，而不存有所得心。是自忘其在定矣，此為離三昧障。乃真得無諍、真得三昧。故稱『第一離欲阿羅漢』。】

　　這裡面有兩句話很重要，「自忘其在定」，這個定是很深的禪定，像世尊在《楞嚴經》上講的九次第定，阿羅漢所證的九次第定。忘其在定，他不像四禪天他們所得的禪定、四空天所得的禪定，因為他執著我得初禪了，他就生初禪天，我得二禪了，他就生二禪天；尊者已經得第九定了，他沒有說他得定，他還在人間，跟我們大家混在一起，他真的得定了，並沒有執著在定上。由此可知，世間禪定，四禪八定，四相沒破，我得定了，有我相，我相的對面是人相，人相的對面是眾生相，眾生相相續不斷是壽者相，壽者相是講時間，相續不斷。四相具足，所以他出不了三界，不能得聖果，就是因為他執著有四相；雖然得第八定，還比不上一個須陀洹，道理在此地，這是我們必須要知道。我們所修的法門，認真修學，心裡面乾淨，不以為然，不以為我修得怎麼樣了，不可以有這個念頭，有這個念頭是著相了。即使證果，也要像這些聖人擺的這個例子，他自己並沒有說他證果。我們說他證果，他自己絕對沒有這個念頭；我證果了，我得什麼法了，沒這個念頭，一有這個念頭四相具足；這叫「離三昧障」。由此可知，世間的四禪八定都有障，他住在這個定裡頭，那就叫障。他把這個法也空掉了，果也空掉了，障沒有了，這叫「真得無諍三昧」。世尊讚歎他，稱為「第一離欲阿羅漢」。

【6.不但於一切人中最為第一，即以阿羅漢之離欲言，亦稱第一也。】

　　人中離欲第一，就是「於人無爭，於世無求」，他第一，就在阿羅漢同學當中，他的功夫也比別人高，也算是第一。我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

25．金剛般若研習報告（第25集）

【25-1】

　　請掀開經本，第三卷，第四面，最後一行，看經文：

四六、陳離相

經【我不作是念，我是離欲阿羅漢。】

　　須菩提尊者也是一個證果之人。前面說過，小乘四果雖證聖果，心中也是若無其事，當然須菩提也不例外。不過，須菩提常常被世尊讚歎，他是第一離欲阿羅漢。他在此地說，他從來也沒有這個念頭，他是第一離欲阿羅漢。

四七、釋所以　反顯

經【世尊，我若作是念，我得阿羅漢道，世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者。】

　　這是從反面說，如果須菩提有這個念頭，「我證阿羅漢果了，我是四果阿羅漢」。世尊常常又讚歎他是離欲阿羅漢，要有這個念頭，世尊就不會對他讚歎，不會說他是一個喜歡阿蘭那行者。這裡面這些名相術語，我們在註解裡面看。

【1.『阿羅漢道』，即謂離欲。『阿蘭那』，此云寂靜，亦云無事（心無事相）。相盡於外，心息於內，內外俱寂，無時不靜也，即無諍三昧之別名。】

　　「阿羅漢道，即謂離欲。」這個欲就是世間的七情五欲，也就是見思煩惱。三界見思煩惱斷盡，這才證阿羅漢。「阿蘭那，此云寂靜」，就是非常安靜。「阿」當作無的意思，如果照字面上來翻譯，這都是梵語音譯的，阿翻作無，「蘭那」翻作熱鬧的場所；無，是不熱鬧，沒有熱鬧，就是很安靜的地方，意思是這樣子。它是寂靜，所以也叫「無事」。「心無事相」，這是從更深的意思去說；字面上、表面上的意思，就是沒有這些吵雜的，環境非常幽靜，我們現在說聽不到雜音，這地方就叫做阿蘭那。佛法以這些名相往深處去體會。心無事相，這是從大乘上說，如果小乘，完全在事相上講。大乘，阿蘭那就不一定是事相上，很繁華、很熱鬧的場所，大乘人心清淨，不為境界所動，不為境界所染，那是住真正的阿蘭那。大小乘的說法不一樣，這個意思完全取大乘境界。

　　「相盡於外」，外面六塵境界相，不但不執著了，連分別的心都沒有，這才叫盡，盡是分別執著的心沒有了，完全沒有了。「心息於內」，心是定的。這兩句話就是《金剛經》的「不取於相，如如不動」。相盡於外，不取於相；心息於內，如如不動。「內外俱寂」，無論是什麼樣的熱鬧場面，他都是清淨的。別人看到很繁華、很熱鬧，而一個修定的人，他在這個境界裡是清淨的。我們在《華嚴經》看到這些法身大士們，他們修禪定，都是在鬧市修行。我們凡夫看不出來，看到這些人，在熱鬧場合當中，他也來玩玩，不知道他在那裡修定。那種境界他不起心、不動念，他是修定。「無時不靜也，即無諍三昧之別名。」這是須菩提尊者所得的。

【2.『樂阿蘭那行』，謂心之與行，契合無間，即證得之意。】

　　「樂」這個字念破音字，不念ㄌㄜˋ，樂是當快樂講，念ㄧㄠˋ，念去聲，樂是愛好、喜歡的意思。這就是他非常喜歡安靜，非常喜歡寂靜。「謂心之與行，契合無間，即證得之意。」這一句在這個地方意思取證果，他契入這個境界，入了寂靜的境界。凡夫跟他們比較，就顯示出很大的不同，這些地方我們要知道，更要學習，學習才是真正的修行。

【3.凡夫所以起念無他，未能忘情於能得、所得耳。能得是我相，所得是人相，能所不一是眾生相，執持不斷是壽者相。作一得念，則四相具足。】

　　「凡夫所以起念無他，未能忘情於能得、所得。」這是凡夫跟他們不一樣的，不但是四果能得、所得沒有了，初果須陀洹就沒有這個念頭，何況四果羅漢？凡夫得失心很重，堅固的執著。得一定有能得、有所得，有能所。「能得是我相」，以為我得到了，他堅固執著有個我，我得到了。所得的也用一個字做代表，叫「人相」，也就是我的對面，我所得到的，這個人相不一定是人。我們得到錢、得到物、得到什麼，都用這個字來做代表，代表你所得到的，這是人相。能得、所得不一樣，能得的心不一樣，種種心，諸位要細細去體會，你能夠發現，所得的物當然更不一樣、更不相同，這就叫做「眾生相」。「執持不斷是壽者相」，這個能得所得的念頭，它不會斷，堅固的執著，相續不斷，就是我們現在所講的時間。這裡頭有時間，時間就說之為壽者相。《金剛經》這四相，倒很像現代科學家所講的四度空間。四度空間裡有時間，時間加在裡面就變成四度空間，很有這個味道。

　　「作一得念，則四相具足。」有得的這個念頭，再輕微的念頭，四相就具足了。四相若具足，不但不是菩薩，小乘四果也不是，諸位一定要知道。從前我們讀《金剛經》，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」。他不是菩薩，那是不是阿羅漢、是不是須陀洹？現在我們明白了，連須陀洹也不是，何況是菩薩？你才曉得凡聖差別在哪裡，凡夫著相，聖人不著相，四相都沒有了，這就是凡夫比不上他們的地方。要是論福報，不要說須陀洹，連四果羅漢，我們在相上看，而不從性上看，性上看是另當別論，從法相上看，天王，忉利天王、大梵天王，那個福報之大，好像他們沒法子能比。如果論福德性，當然他是聖人，他四相都離，他的福德實在講是無量福德，不是大梵天王能夠跟他相比的，大梵天王所得到的是福德相，不是福德性。這些聖者他們所證得的是福德性，所以福德實際上講不可思量，這是真實的。

【4.布施者若存有所施，最易志得意滿。故發大心、行大行者，萬不可住相也。】

　　「布施者若存有所施，最易志得意滿。」這是世間人許多都有這個心態，布施做得很多了，功德做得很多了，那個身體都輕了，輕飄飄的，這是得意忘形；自以為修了很多福，自以為做了很多好事，實際上他是修了福，是做了好事，完全著了相。我們知道他的福報並不很大，他所得的福是很有限的，與他所修的是成正比例。佛在這部經裡面，教給我們行於布施應當不執著，不執著，你所得的福就大了。為什麼？不執著，你所修的變成福德性，性是無量無邊，包含虛空法界，所以那個福報非常非常的大，真正不可思議。

　　「故發大心，行大行者」，這些意思都要記住，什麼叫做發大心？不可以忘掉。前面所說的，發阿耨多羅三藐三菩提心，要度一切眾生，令一切眾生皆入無餘涅槃而滅度之，這叫大心。什麼叫行大行？空有兩邊不著，行於布施，這叫大行。菩薩從初發心一直到成佛，都是修這個行門，所以這個行門稱之為大行。前面已經說得很多，一定要很清楚、很明白，在日常生活當中兩邊不住，就是大行。「萬不可住相」，一住相就不是佛法，這個諸位要知道。一住相，你所修的是世間的有漏福報，不是佛法。

四八、正明

經【以須菩提實無所行，而名須菩提是樂阿蘭那行。】

　　這一段的意思很深，不能夠輕易看過，要細心去體會，解釋雖然不多，但是很重要。

【1.必得而無其所得，乃為真得。若有所得，便為非得。】

　　「必得而無其所得」，必是必須，非常肯定的語氣，一絲毫猶豫、懷疑都沒有，必定要這樣，要得而無所得，「乃為真得」。「若有所得，便為非得。」你有所得，你一樣也沒得到，這話大家聽了懂不懂？沒有得才叫得到；得到了，還沒有得到，這是什麼話！這話叫我們聽起來迷迷糊糊，簡直顛倒。如果前面你要都聽懂，你就會點頭，你就認為這話說的是正確的、是對的。為什麼說有所得，你就什麼都得不到？實在講，這些道理都在《金剛經》的後面，我們現在還沒念到。能得的是一個觀念，能得的是心，心裡有這個念頭「我能得」，我們就說它是心，《金剛經》後面講，「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，你拿什麼能得？所得的是相，「凡所有相，皆是虛妄」，你所得的也不可得，能所皆空，你到哪裡去得？佛給你講真話，你反而不明瞭；說假話騙你，你還挺相信的，你不是迷惑顛倒嗎？為什麼說「得而無其所得」，那就是真得？真的是性，真如本性，本性裡面本來具足萬法。真如本性本來能生萬法，你要是見了性，你真的就得到，你一樣都不缺乏。我們讀《普門品》，看觀世音菩薩，觀音菩薩在虛空法界，無量無邊諸佛剎土，哪個地方有眾生心裡想求觀音菩薩，觀音菩薩立刻就現身去幫助他。應以什麼身得度，菩薩就現什麼身，應當給他說什麼法門，菩薩就給他宣說什麼法門。我們聽到了，這叫神通廣大，這個廣大的神通，就是他所得的。他怎麼得的？得無所得而得的。我們今天樣樣執著，以為有能得，以為有所得，這個能力是一樣也沒有。我們的病就在此地，就是堅固執著有一個能所。這一條從果上講的，你真正明白，才會把得的念頭放下，這才能夠入聖人之流。底下一條講因。

【25-2】

【2.必行而無其所行，乃為正行。若有所行，便為非行。】

　　這個行是行菩薩道。如果你所行的，你執著有所行，就不是菩薩道，不是菩薩行。《般若經》上講的菩薩行門六條綱領：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，菩薩所行總不外這六條。如果你自己覺得我修布施，我持戒，我修忍辱，你就是有所行，這不是菩薩行。不是菩薩行是什麼行？善行，世法裡面的善行。布施、持戒、忍辱、禪定、般若都是世間善行。世間善行，將來得三善道的果報，那不是菩薩。所以必須要行無所行。要不要行？要行，六度都要行。前面跟諸位說了，認真努力去修六度，不著空；雖行，若無其事，心裡頭無其所行，若無其事。不但沒有執著，連分別的念頭都沒有，這叫做菩薩行。我們必須要辨別清楚，菩薩行跟我們一般善行，到底差別在哪裡？如果論事相上來講，可以說毫無差別，差別在用心。菩薩的心是清淨的，凡夫的心不清淨，有妄想、有分別、有執著。我們想到這個地方，真的好難！我們修一點點小布施念念不忘，唯恐忘記，還要把名字刻上。道場裡面，建道場，建一根柱子，他出了多少錢，上頭都要刻他一個名字，唯恐忘掉了。著相，著得多深！印一本書，後頭也要把名字印上，某某人印的，我送的，這功德很大。果然有這個心，有這個念頭，那就錯了，你所做的是人天的小善。如果沒有這個心，沒有這個念頭，可不可以在上面刻幾個名字、題個名字？也可以，只要不著相就行。不著相為什麼還要有個名字？接引眾生，這好事情，希望別人看到這個好事，他能夠跟著一起來做，這是菩薩的大悲心。如果他自己真的，那個名字是唯恐自己這個功德會丟掉了，將來沒有人承認，那就壞了，那就錯了，那你完全是著相。這個諸位要知道。所以你想想看，我們凡夫印一本經，後頭有一個名字，菩薩也可以印一個名字，但是他不著相，我們著相。我們的用意，唯恐人家不知道我們做了好事，菩薩是希望別人跟進，他是這個意思，用心完全不相同。他的心是清淨的，我們的心是染污的，理事都要搞清楚，然後知道我們應當如何來學習；換句話說，如何去過佛菩薩的生活。我們學這個經的目的無非在此，希望我們改變凡夫的生活方式，去過佛菩薩的日子，這才叫沒有白學，學了才真正得受用。

【3.云何無其所得，無其所行，不作是念也。不取不住，無住始有入處。】

　　「云何無其所得，無其所行」，現在我們曉得了，無其所得，無其所行，才是菩薩行。要怎樣才能做到？「不作念是也。不取不住，無住始有入處。」無住就是真心，就是本性，就是佛與大菩薩的行持。這教給我們，怎樣才能做到無其所得，無其所行，只要我們不作念，沒有這個念頭；說得明白一點，沒有這個分別，沒有這個執著，不取相不住相就行，這樣佛在《金剛經》上教給我們，無住的宗旨我們才能夠得到，入處就是得到。得要得無其所得，就是你真正得到。

　　須菩提尊者在這一段為我們現身說法，前面說四果是泛指，並沒有指定哪一個人，這是一般小乘四果。這一段是說他自己，他自己挺身出來，為我們做證明，確確實實是不住相、不取相。我們看底下一段經文。世尊很慈悲，佛也來為我們作證。

[回索引](#a章節索引)>>

四九、約往因無得證

《莊嚴淨土分第十》

經【佛告須菩提：於意云何？如來昔在然燈佛所，於法有所得不？】

　　釋迦牟尼佛聽了須菩提尊者，在大會上為我們作證，離欲阿羅漢，他也不執著他得離欲阿羅漢。世尊在此地問他，問如來在因地上的修行，修菩薩行，也不著相。過去佛在然燈佛所。我們看小註可以看出來。他的答覆是：

經【世尊，如來在然燈佛所，於法實無所得。】

　　這是實實在在，確實是無所得。菩薩從初信位，一直到等覺位五十一個位次，位位都是實無所得。他要真的有所得，諸位想想四相具足，已經掉到凡夫這來了，哪裡是聖人？這就說明，實無所得這個境界有淺深不同，十信位、十住位淺，十地、等覺深；無論淺深，皆無所得。這個理是平等的、是相同的。

【1.此世尊往昔行菩薩道，初證八地時之事。望佛果則為因地，望初學人則為果地。】

　　「此世尊往昔行菩薩道」，這段經文所說的，是釋迦牟尼佛在因地時候的故事，從前他修行的事情。「初證八地時之事」，世尊在行菩薩道的時候，遇到然燈佛，那時候他剛剛證得八地菩薩位。八地菩薩地位很高，但是跟佛一比，佛是果位，他還是因位，他還沒有到究竟圓滿的佛果，他還是在因位。「望初學人則為果地」，八地以前的人看他，他是果位，他所得的果報很高。

【2.八地證無生法忍。無生法，即是真如實相。忍是通達無礙不退之意。即理智相冥，忍可印持也。】

　　這地方給諸位介紹一個名詞，這個名詞在佛法裡會常常見到的，「無生法忍」。淨宗迴向偈裡也有，也常念到。什麼叫做無生法忍？《仁王經》上告訴我們，證無生法忍，在菩薩位上三個階段：七地、八地、九地，這三個位次菩薩所證的叫無生法忍。七地是下品，八地是中品，九地是上品；取其中，八地菩薩證無生法忍。「法」是一切法，不但是出世間法，也包括所有的世間法；十法界依正莊嚴，都在這一個字當中。「無生」是不生，所有一切法都不生。法既然不生，當然就不滅，一切法都是不生不滅，你能夠把它證明、證實，你就得無生法忍。我們看一切法有生滅，人有生老病死，植物有生住異滅，礦物有成住壞空，都是有生有滅。你哪一天能夠看到，所有一切法都不生不滅，那就恭喜你，你證得八地菩薩；實在是七地就證得，七地菩薩就證得。如果還看一切法有生滅，縱然是菩薩，也沒有到七地，也不是大菩薩，是小菩薩，這是狹義的說法。如果廣義的說，也就是說把標準放寬一點，不要限制的那麼嚴，七、八、九地很嚴格。如果放寬來講，圓教初住菩薩就證得。圓初住菩薩，我們講破一品無明，證一分法身，他也見到一切法不生不滅，但是沒有八地菩薩見得那麼清楚、那麼究竟。這是不如八地，他真的是見到一切法不生不滅。這是廣義說，範圍放寬一點，圓初住就證得。這一個境界就是實相，實相是事實真相，《華嚴》、《法華》、《楞嚴》都講這個事實。諸位要在這些大經大論，不僅是要有相當的基礎，依據大經大論有相當修持的功夫，你對這樁事情，縱然沒有證得，在理論上你會同意，確確實實是講得通。一切法從來就沒有生，這是真如實相。

　　「忍」，這個字有同意的意思。佛說一切法不生不滅，我點點頭同意。為什麼同意？你見到了，確實是不生不滅，佛沒講假話，所以它有認可的意思，有同意的意思。「是通達無礙不退之意」，他對這個事情通達明瞭。退是退失你承認的這個念頭，也就是我現在是同意，再過一個時候，想想不對，我就不能同意，那就叫退心；這個不退。不退的原因，他真的搞清楚、真的搞明白，他能夠不退轉。「即理智相冥」，理是所證，智是能證。理是實相之理，智是實相之智。冥就是合一，理智是一不是二，這就是證。到這個時候才真正徹底覺悟了，佛法是不二法，不二法就是一法。《華嚴經》說：「一即是多，多即是一。」多就是萬法，無量無邊之法是一法。實在說，《華嚴經》上講的一即是多，多即是一，這八個字很不容易體會，但是要入無生法忍就懂得了，那就真的明白。「忍可印持」，忍可是同意，印是印證、證明，持是保持，不退的意思。對於佛這個說法，永遠的承認，不會有所改變。

【3.於法之法，蕅益大師約無生法忍說，極是。】

　　「於法之法」，這段經文末後佛問的，佛在然燈佛所，八地菩薩的時候，於法有所得否？他證到八地的果位，八地得什麼？得無生法忍。是不是真有一個無生法忍，菩薩得到了？「蕅益大師約無生法忍說，極是。」蕅益大師有《金剛經》的註解，他註解裡面說，於法這個法就是指無生法忍。這個講法很有道理，為什麼？八地菩薩證無生法忍。世尊在然燈佛所時，他是八地菩薩，他所得的法是無生法忍，這個說的是很有道理。

【25-3】

【4.聞法住相，則心中生滅未息，何能便證無生。若有一所得之無生法在，仍然是生滅心。尚能謂證無生法乎。故知雖得無生，而於此法，實無其所得也。】

　　「聞法住相，則心中生滅未息，何能便證無生。」聞法這兩個字的範圍非常廣大，我們不能把它侷限在聽經，我們今天範圍很小，聞法大概就是聽經。實際上，六根接觸六塵境界都用這個聞字作代表，像《楞嚴經》上，觀世音菩薩耳根圓通章，「反聞聞自性，性成無上道」，用這個字來作代表。六根接觸六塵境界都叫聞，它的含義非常深廣。六根接觸六塵境界，你就著相，你就分別、你就執著，分別執著是生滅法，是生滅心，你的心中生滅未息，你用的是生滅心。八地菩薩證的是無生，生滅心怎麼能證無生？這不可能證的。無生要用什麼心？無生滅的心，你就證到無生滅的法。我們今天因為用生滅心，我們也證了，證的是生滅法，所有一切法都生滅。你們想想看，佛給我們講的根本原理，「相隨心轉」，心有生滅，相就有生滅；心沒有生滅，相就沒有生滅。有生滅是假的，沒有生滅是真的；有生滅是無常，無生滅是真常。諸佛菩薩、祖師大德苦口婆心，千言萬語，教我們什麼？教我們用不生滅心，不生滅是真心，生滅是妄心、假心。你用真心，你就見諸法實相；你用妄心，「凡所有相，皆是虛妄」，就這麼回事情，這是講到根本處。生滅心要怎樣把它降伏？《金剛經》不就講這個事情？「云何降伏其心？」那個心就是生滅心。「應云何住？」我們怎樣住到不生滅心裡頭去？這一部經，就是說這兩個根本的大問題。這個問題解決了，修行就很容易，不是難事，任何一個法門都不難。所以這個經上講的是根本的問題。

　　「若有一所得之無生法在，仍然是生滅心。尚能謂證無生法乎。」我們把無生法忍這個意思，從經典上、從古大德的註解上，我們真搞清楚、真搞明白，無生法忍我懂了，懂了也沒有用，為什麼？你還是用的生滅心。換句話說，無生法忍的境界與你還是毫不相干，必須要實無所得才行。「故知雖得無生，而於此法，實無其所得也。」八地菩薩證得無生法忍，他心地清淨，決定不會有個念頭，「我今天證無生法忍」，不會有這個念頭，不會有這樣的分別執著，他是真的得了。這個精義，精華的意思，精彩的意思，還在經的後面，都會讀到，都會講到。

【5.菩薩住相，便不能成佛。發心修大乘者，若其住相，豈能成菩薩，又豈是菩薩行。】

　　這是很肯定的為我們說出來了，不能著相，著相就錯了，著相就不是菩薩。著相之行，決定不是菩薩行。我們同修當中有一些受了菩薩戒，受了菩薩戒就當菩薩，他的日常生活就是菩薩行，菩薩要念念《金剛經》，《金剛經》是菩薩的鏡子，照一照像不像菩薩？自己去照，自己去對一對像不像菩薩？我們起心動念、一切行為著不著相？不著相，有人就淪於消極，什麼都不願意做，那也不是菩薩。菩薩大慈大悲，比任何一個人行為都來得積極；行於布施，一天做到晚，從來沒有休息過。真正像前面所講淨念相繼，他從來沒有中斷，所以菩薩不是消極的。羅漢有消極的，菩薩沒有消極的。積極又要不著相，不分別、不執著，那才是菩薩。

【6.云何心能不生，必當無住於相。故無住，正是無生之唯一入手方法。】

　　「云何心能不生」，這個心是指念頭，怎樣叫我們念頭不生？「必當無住於相」。無住於相這一句話，實在說就是我們把一切相放下，你的心就會定了。念佛堂指導大眾的法師，常常念著警策大眾，「放下身心世界，老實念佛」。身心世界統統放下，這就是不住於相。世界是我們的環境，依報；身體是我們的正報。身跟世界放下，色塵放下了，還有一個心，心裡面妄想、分別、執著也要放下，身心世界統統放下。外面境界是色相、色塵，心裡面的思想、想像是法塵。色、聲、香、味、觸、法全都放下，我們的心定了，心清淨了，再不會有念頭生，不會有念頭滅，所以說「必當無住於相」，這個很重要。心裡還念著一個，那你還是有一個相。「故無住，正是無生之唯一入手方法。」唯一是沒有第二個，只有這個方法。八萬四千法門，無論是哪一個行門，都是要統統放下，才能夠證得無生法忍。這些話說起來容易，真正去做太難太難。我很想放下，那個很想就是妄念，你想想看，這個妄念能不能斷妄念？斷不了妄念。很想也不行，也無可奈何。我們實在是很幸運，幸虧遇到阿彌陀佛，念頭一轉，專念阿彌陀佛就行了，念到西方極樂世界，古德常講的，「但得見彌陀，何愁不開悟」，開悟就是悟無生法忍。見到阿彌陀佛，證無生法忍，一切放下就不難了；沒有見到阿彌陀佛之前，很難很難。這就說明為什麼自古至今許多修般若的人，到最後都念佛求生淨土。我們在前面小註上面看到，包括馬鳴菩薩、龍樹菩薩，在中國像智者、永明，都是修般若，最後都念佛求生淨土，這些大菩薩真了不起，通宗通教。你說禪，他大徹大悟；教，他大開圓解；密，他三密相應，為什麼還要念佛求生淨土？我們細細去想想，念佛求生淨土是一個究竟法，是一個大圓滿法，他要是捨棄這個法門，縱然他得無生法忍，再要修到佛的果位，要費很長的時間，要經歷許許多多的難關。到西方極樂世界，他所希求的立刻就得到。這是說明西方世界的殊勝之處。

　　再看底下這段經文，約因詳顯。第三卷這一部分的經文，是四段裡面的第二段「解」，詳細為我們講解、為我們說明，在四分裡面這一分經文最長。

五十、約因詳顯　約因心正顯　先明嚴土不住

經【須菩提，於意云何，菩薩莊嚴佛土不？不也，世尊。何以故？莊嚴佛土者，則非莊嚴，是名莊嚴。】

　　我們每天念迴向偈，「願以此功德，莊嚴佛淨土」。佛在此地問須菩提，菩薩是不是莊嚴佛淨土？當然莊嚴。究竟怎麼莊嚴？這個地方要詳細告訴我們。我們明白、懂得了，依照這個方法修學，我們也真正莊嚴佛淨土，這是非常難得的。

【1.菩薩修因時，六度萬行，一一功行，回向淨土。所謂願以此功德，莊嚴佛淨土是也。】

　　前面一再告訴我們要離相，迴向是一個離相的善巧方便，也就是說，是一個很好的巧妙方法。因為我們都著相，我們修的功德都著相，佛教我們迴向，所修的功德我都不要，統統送給大家；離相、不著相，迴向是這個意思。大經上佛說過，教給我們迴向三處。第一是「迴向菩提」，也就是我們學佛什麼都不求，只求智慧。般若就是智慧，唯有智慧才能解決一切問題。智慧是究竟圓滿，不但我們現前生活上的問題，它能解決；生死輪迴的問題，它能解決；證無生法忍，它能解決；成圓滿佛果，它也能解決。佛教給我們求這個，不可以求別的。因此，世尊說法四十九年，說般若智慧幾乎用了一半的時間，二十二年。三種迴向裡面，教給我們迴向菩提，有道理。

　　第二是「迴向眾生」。因為你所修的，裡頭有福有慧，慧是自己要求的，福給眾生去享，這個好！福不要自己享，人一享福就會享得迷惑顛倒，福報就像酒一樣，一享是如醉如痴，麻煩就大了。佛菩薩、阿羅漢，經上講的，他們有無量福德，他為什麼不享？為什麼釋迦牟尼佛三衣一缽，天天到外面托缽，他為什麼不享福？佛的福報天上人間沒有能跟他相比的，他天天還托缽。這是把迴向眾生做給我們看，他說的話不是假話，沒有騙我們。佛是確實把這個福報給我們一切眾生共享，分給我們享。這當中最深的意思，示範給我們看。物質的享受，決定不是一個好事情。物欲，這裡頭能叫你產生欲望，能夠把你的貪瞋痴勾引出來，這個物質欲望在外面誘惑，把你裡面的貪瞋痴勾出來，那個事情就麻煩了，決定叫你墮落，這是很可怕的一樁事情。

　　釋迦牟尼佛在世，從來沒有建一個道場。我們看看《大藏經》，看看原始的佛教，世尊的生活方式，日中一食，樹下一宿。這部經是在祇樹給孤獨園講的，這個道場不是佛的，是給孤獨長者的。佛到這個地方來，供養佛，請佛住在這個地方講經說法，給佛、佛的弟子們使用，產權是給孤獨長者的，給孤獨長者沒有把這個地方送給釋迦牟尼佛，沒有！你們諸位想想為什麼？釋迦牟尼佛出家了，如果再送他一個家，他不又回家了嗎？大錯特錯了，他就回家去了，他又有了一個家，哪有這種道理？這個我們要曉得。佛教傳到中國來，我們國家建了不少道場，你看到有很多古寺院，匾額上題敕建，就是國家建的。也有少數是地方上長者他們建的，他們在地方上有聲望、有財富、有地位，感佛之恩，建的道場，禮請法師到這邊來住持弘法利生。等於說好像他們建學校，他們是董事會管理這個地方，請法師就是聘請教員，聘請一個校長到這個地方來辦學，產權是他們的。從前出家人很好，對寺廟的一些雜務事情不管的，所有權的人你們來管，哪個地方破損了，你們去修理，出家人不操這個心。一直到晚近，佛教變質了，出家人有道場、有家了，是出了一個小家，入了一個大家。

　　說實在話，最近大概有四個人找我想出家，我都拒絕了。為什麼？我不害你，你在家修行好修行，因為你那個家小，你出家這個大家不好修行，人眾太多相處很困難，煩惱很多，意見很多，這個要知道。你仔細觀察，我們這個時代，在家人修行成就比出家人高，在家修行成就的人數比出家人多。黃念祖居士過去講經說了一個笑話，實際上是真的，釋迦牟尼佛當年在世，大眾在一起聚會，排班，排這個座位，出家比丘排第一，比丘尼排第二，在家的優婆塞排第三，優婆夷排第四，在家女眾是最後，排第四。現在這個時代顛倒了，在家女眾排第一，你看看道場在家女眾最多，在家男眾排第二，出家女眾排第三，出家男眾排最後，末法整個顛倒了，他說這個實在講不是笑話，這真的是事實。論發心、論修行、論成就，也是這四個順序。這個事實我們不可以不知道，如果大家真的明白，真的搞清楚，你就不會想出家，你就老老實實在家念佛修行，一定有成就。出家相當不容易，出家要吃人不能吃的苦頭，要忍人不能忍的那些境界，不是很容易事情。

　　如果論弘法利生，在家不輸給出家，我們這個道場居士林，這在家的。居士林我看看他們董事會裡面董事，沒有出家人，都是在家人，從他們林長到理事，都是在家人。在家人做佛教事業弘法利生，成就相當輝煌，我們在許許多多地區、國家都曾經看到。在台灣，像過去台中李炳南老居士；現在的加拿大馮公夏老居士；在泰國，都有很了不起的在家的大德、在家的菩薩主持佛法。所以不要誤會，認為修行一定要出家，出家才能成就，這個觀念是錯誤的。也有人問：你既然這樣說法，你為什麼要出家？我就跟他講，我沒有出家，我沒有家，沒有家出什麼家？我沒有家，在台灣我一個人，沒有家。我很喜歡這個衣服，穿起來很舒服、很自在。這是講到迴向，迴向眾生，這個道理非常之深，非常之廣。

　　第三個迴向，「迴向實際」，實際就是真如本性，我們要證的。所修的一切功德迴向這三處。迴向實際就是明心見性，其他我都不要，我們所求的，明心見性而已，那就對了。這樣子，你身心世界自然就放下了。

【25-4】

【2.須知莊嚴佛淨土，淨字最要緊。土云何淨，由心淨耳。既須心淨，所以莊嚴不能著相。若心取相，便不清淨矣。】

　　這句話說得非常好，我們天天在念莊嚴佛淨土，有沒有一次莊嚴過？可能念了一生，從來沒有一次相應過，真的很冤枉！為什麼不相應？根本沒有把這個意思搞清楚，還以為真的天天在做莊嚴佛淨土的事情，哪裡知道從來沒有做過一次。今天我們曉得了，要用清淨心，「心淨則土淨」，心裡還著相，你什麼莊嚴？嘴皮上的莊嚴，實際上與莊嚴根本不相干。這才曉得清淨心是如何的重要，清淨心是真心。一切時、一切處、一切境緣之中，境是物質環境，緣是人事環境，在這裡面去修，修什麼？修清淨心。怎樣修清淨心？修不著相，不著相心就清淨，不著相才真正莊嚴佛淨土；莊嚴佛淨土幾個字不要念，真的莊嚴了。我們天天念也沒莊嚴過，人家不念就莊嚴了，我們天天念，沒法子莊嚴，與莊嚴都不相干。

【3.『莊嚴佛土』，應不取著、不斷滅。『則非』，明其不取著相。『是名』，明其非斷滅相。】

　　「莊嚴佛土，應不取著、不斷滅。」因為兩邊要離，空有不著，所以經文上有「則非」，有「是名」。「則非，明其不取著相。」行而無其所行，得而無其所得，這是不取著相。「是名，明其非斷滅相。」他是真的在行，真的在做，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，真修！真幹！時時刻刻沒有間斷的在做。這六大綱領，六個原則，無論在任何一樁事情，每一樁事情都具足這六個綱領。就像世尊前面所示現的穿衣，穿衣裡面，這六個綱領具足。吃飯，吃飯的時候，這六個綱領也具足。所以人家穿衣是修六波羅蜜，吃飯也是修六波羅蜜。迎賓送客，家裡有客人來接待，客人了走送客，統統都是六波羅蜜。我們不能不知道，那個生活叫菩薩行，菩薩的生活。我們在生活中，分別執著、起心動念，就是六道凡夫的生活，雖然生生世世修福，依舊不能出離六道輪迴，原因在此地。今天我們把原因找到了、明白了，只要把這個原因消除，我們就出離三界，永脫輪迴。所以不住相，也不能斷滅相，不斷滅相就是做，認真去做；雖然做，心中若無其事，乾乾淨淨，一塵不染，這樣做與《金剛經》的修學宗旨就相應，也就是無住生心。

【4.性必現相，性相從來不離。相從性生，仍應會歸於性也。】

　　為什麼不可以斷滅相？「性必現相」，性是體，體一定起作用，起作用就現相。「性相從來不離」，我們凡夫見不到，見不到就是因為我們迷了，我們執著了；如果不分別、不執著，你就覺悟，悟了你就見到真相。性就是相，相就是性，性相不二，性相一如。《金剛經》最後講到如，「如來者，諸法如義」。一切經一開端，如是我聞，「如」就是一如的意思，萬法一如，性相一如，確實是一不是二。我們見不到，是因為迷，是因為執著，虧吃在這個上面。「相從性生，仍應會歸於性。」因為它本來就是性，我們硬要把它看作相，把它從性上拉出來，這是錯誤的。

【5.則非、是名兩句，即開念佛法要也。『則非』，明自性清淨，本無有念。『是名』，明妄念繁興，必須執持名號以除妄念。】

　　「則非、是名兩句」《金剛經》上這個句子用得很多。「即開念佛法要也」，江味農居士一生四十多年的時間，用在《金剛經》上，可以說他是《金剛經》的專家，是《金剛經》的權威，但是他在行門上所取的是念佛求生淨土。這個說法是他的發明，古人沒有這個講法，他說得很有道理。「則非，明自性清淨，本無有念。」《金剛經》上這兩個字，是從性上講的。凡是講「則非」，都是從性上講的；凡是講「是名」，都是從相上講的。明白這個意思，看《金剛經》就能看出味道了。清淨性中沒有念，哪裡會有念？念叫妄念，本無妄念，本來無念。「是名」，這從相上講，「明妄念繁興」，繁是繁多、繁雜，興是起來。無量無邊的雜念起來了，這是妄念。「必須執持名號以除妄念」，須菩提尊者問的，云何降伏其心，這個意思是怎樣降伏這些妄念？淨土宗的方法，實在講比《金剛經》簡單，《金剛經》講了這麼多，我們還是抓不到要領，還是沒有法子下手。淨宗，云何降伏其心？南無阿彌陀佛，就解決了。應云何住？南無阿彌陀佛，心住在阿彌陀佛上就行了。一句阿彌陀佛，把《金剛經》就解答完了，問題都解決了，你才曉得淨宗不可思議。般若要是離開淨土，決定得不到究竟，就跟《華嚴》一樣，《華嚴》到最後，要不是普賢菩薩十大願王導歸極樂，《華嚴》不能圓滿。所以淨宗是真正的大圓滿，真正是究竟的境界，究竟的果位。必須，這兩個字非常肯定，一定要用執持名號，用這個方法把妄想念掉。宗門裡頭有說，禪宗裡面講，「不怕念起，只怕覺遲」，禪宗用的方法是觀照，用這個方法，觀照是覺。淨宗用念佛的方法，不怕念起，念頭起來不怕，一起來馬上就提起佛號，一句阿彌陀佛把那個念頭轉過來。不管這個念頭是什麼念頭，善念也好，惡念也好，只要念頭一起，第二個念頭就換成阿彌陀佛，這叫做功夫，這叫做念佛，真正念佛人是這個念法，要轉得快，不要叫妄念繼續發展，不可以叫妄念繼續，要讓佛號繼續，這就對了。明白這個意思，就可以說這一部《金剛經》句句都是念佛法門。諸位從這個理上仔細去觀察，你能夠體會到古人所講的，般若跟淨土有密切關係，它密切到什麼程度，究竟是什麼密切關係，你就都明瞭了。

【6.念佛必應念至無念而念，妄盡情空，一心清淨，是謂一心不亂。心淨即佛土淨矣。】

　　「念佛必應念至無念而念」，這跟般若就相應，完全相應，要念到無念而念。「妄盡情空」，妄是妄念，妄念沒有了；情是情執，也沒有了。「一心清淨」，一心清淨就是淨宗講的「一心不亂」。心清淨，佛土就清淨。諸位一定要曉得，往生是這樣往生的，如果達不到這個境界，雖念佛不能往生，這個不可以不曉得，特別是念佛求生淨土。幾時你念到心清淨，往生就得到了；有人念一輩子佛，心不清淨，他不能往生。有人在臨終的時候，一念十念心清淨，他就往生了。有些人聽到這個說法，心裡很不平，太不公平，那個人念了幾十年不能往生，他才念幾句怎麼就往生？很不服氣。他不曉得這個道理，往生是要心清淨，一念相應一念生，一念佛號心是真的清淨，那一念就生，念念清淨就念念生。我們往生那個關鍵的時刻，就是臨終最後那一口氣，那一口氣，那一句阿彌陀佛，心果然清淨，沒有牽掛、沒有分別、沒有執著，決定往生。

　　《飭終津梁》裡面說，《飭終津梁》文字比較深一點，以後有人改寫，寫得很淺，叫《飭終須知》，教給我們人在臨終的時候，我們應該如何幫助他，讓他往生。念了一輩子佛，臨終要是遇到善知識幫助他，往生不成問題。最怕的遇不到善知識，家親眷屬在旁邊，這個也捨不得，那個又捨不得，這個又一把眼淚，那個一把鼻涕，完了，他還能往生嗎？他心就不清淨，那就壞了。自己修學的功夫不到家，外面的緣就是主宰你的命運，外緣一定要殊勝。《飭終須知》裡說，最好家親眷屬隔離，這世間人看不近人情，家裡人都不能送終，是不近人情，他能往生。因為家人他有感情，他到那個時候忍不住，一流眼淚一悲哀，那就真的完了。他本來心清淨的，一下就亂掉了，這個叫冤家對頭。本來他可以往生，又把他抓到六道裡面來了，這還叫孝順，這簡直叫顛倒。家親眷屬一定要明瞭，要通達這個道理，那個時候一絲毫悲哀的念頭不可以有，一心一意幫助他往生，這才是正確的。實在講，多數念佛人不能往生，都是被冤親債主害了，本來都是可以去的，臨終又哭又鬧把他搞得一塌糊塗，心搞亂掉了，所謂不是冤家不聚頭，真的是你想修行想走，硬就是把你拉回來，這個太可怕了，非常非常可怕。我們明白這些事情，平常要提高警覺，要預先防止。當然，最好的辦法是自己有功夫，像我前面跟諸位報告的，我們看到過去台南將軍鄉老太太往生，站著走的，她沒有告訴家人。我曾給你們講的，大概十年前的樣子，舊金山有一個老太太坐著走的，還把兒子、孫子的孝服都做好了，還留了遺囑，沒有跟家裡人講。這個都是聰明，怕一講的時候他又哭又鬧，就不能走了，就不能往生了，這是有智慧、聰明，不告訴家人。走了以後他們發現，那不礙事了，怎麼哭怎麼鬧也不相干，她已經到極樂世界去。「心淨則佛土淨」。底下這一段經文是上面這一段的一個小結，結束。

五一、顯成發無住心

經【是故須菩提，諸菩薩摩訶薩。】

　　這一句話裡面包括的範圍很廣，『諸菩薩』是從初信位起，十信初信菩薩到等覺菩薩。如果分開來看，「諸菩薩」是指初信到十迴向，四十個位次。『摩訶薩』是大菩薩，是地上菩薩，從初地到等覺，這十一個位次叫「摩訶薩」，所以稱為諸菩薩摩訶薩。

經【應如是生清淨心】

　　如是，像前面所說的。

經【不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應無所住而生其心。】

　　末後兩句是總結，把修行總綱領、總原則傳授給我們了。六塵是色聲香味觸法，包括我們現代人所說的，物質的享受與精神享受，兩種都包括在其中。問題、關鍵在那個住，「住」就是分別執著。實在講，享受不礙事，沒有問題，關鍵就在分別執著，一有分別執著，前面講了，四相具足，四相具足也就是說你煩惱具足，你還能出得了輪迴嗎？麻煩就來了。物質、精神上的生活，一定要遵守佛的教誡，「知足常樂」。我們這一生的福報，前生修的。福報如果很大、很多，自己受用足夠，分享別人，這個好事情，符合於菩薩精神。前世我們布施的少，這一生生活過得比較苦，知足常樂，我們不希求物質的享受，那你也很自在！心清淨，在生活上一定要保持身心清淨，這種生活就是正常的。追求物質的享受，那是不正常的，那是大錯特錯。佛教給我們，我們要求清淨心，我們要求智慧，我們要求生淨土。這個世間如夢幻泡影，生活得過且過就好，隨緣度日。隨緣好，一切都隨順；富貴，隨順富貴；貧賤，隨順貧賤，就對了，你在菩薩道、菩薩行裡面，就沒有障礙。怕的是攀緣，不肯隨緣，那就叫造業。不肯隨緣的人，造無量的罪業，能不能改善他的生活？不能。因為一個人一生他有命運，「一飲一啄，莫非前定」，命裡頭沒有，怎麼求也求不到，命裡頭有的，不求它也來，何必要求它？這就是《了凡四訓》講得透徹。

　　我們這一次從台灣帶來《了凡四訓》的一套錄音帶，簡要詳明，現在淨宗學會的同仁，他們發心把它做成ＣＤ片，做成一萬套；大概我們講經完之後，有一個佛七，有七天，佛七圓滿，這個ＣＤ可以做好，每一個同修都送一套。一定要多聽，你才知道，真正搞明白、搞清楚了，那個希求的念頭就沒有了。曉得「一飲一啄，莫非前定」，我們的心就定了，佛法上修學，真的，障礙不能完全去掉，一大半可以去掉。我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

26．金剛般若研習報告（第26集）

【26-1】

　　請掀開經本，第三卷，第八面，請看經文：

經【是故須菩提，諸菩薩摩訶薩，應如是生清淨心，不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應無所住而生其心。】

【1.此節經文是結束前文。為自開口說至此處，千言萬語之點睛結穴處。義趣甚深。】

　　一般同修們都知道，禪宗六祖惠能大師，過去在五祖會下，五祖跟他講《金剛經》，就是講到這個地方，他開悟了，大徹大悟，後面就不要講了。一悟是一切悟，不但《金剛經》的意思他明白，大般若的意思他也明白了，乃至於世尊四十九年所說的一切法，不但出世間法，世間法沒有一樣不通達，沒有一樣不明瞭。他向老師五祖忍和尚，提出他的心得報告，雖然言語不多，忍大師聽了之後，點點頭給他印證，證明確實是明心見性了。我們知道六祖能大師沒有讀過書，用現代的話來說，他是一個做粗活之人，沒有出家之前砍柴賣柴度日，那是一個很辛苦的工作。在古時候那個時代，我們一般家庭燃料都是柴火，燒大灶都是要用柴火，有些人，窮苦之人在山上砍柴，挑到城市裡去賣，是相當苦的工作，他沒有讀過書。到五祖的道場，五祖的徒眾很多，剛剛到那邊去，他去的時候發心想出家，出家要具備出家的條件，有出家的環境，忍大師徒眾學生那麼多，惠能去了當然不能例外，也得按著順序排班，他排在最後一名。這個道場，老法師徒弟幾百人、幾千人，他排在末後。所以他並沒剃度，沒有剃頭，先派到槽房裡面去做工，槽房就是廚房裡面的工作。我們知道那個時候，忍和尚的道場差不多有二、三千人，二、三千人吃飯，那個米要舂，柴火要有人去砍，要有人劈柴。所以他就分配在槽房裡面，做舂米、劈柴的工作，做的苦行。別人看到好像是到寺廟裡做苦工，我們現在說做義工，做苦工，其實他在那個地方修戒定慧，修六波羅蜜，他是真修。他的緣分，跟《金剛經》可以說是非常之深。最初他因為賣柴，聽到一個客人念《金剛經》，他在這個窗外聽，聽得很歡喜，就問這個客人，你念的是什麼？客人就教他，客人對他很尊重，雖然他是一個賣柴的人，但是從他談吐問答，知道他有相當的智慧，所以就告訴他，五祖忍和尚在黃梅傳法，你要是對《金剛經》有興趣，聽得有心得，可以到那個地方去參訪，這才到黃梅。工作八個月，老法師年齡太大，要傳法了，傳法也有條件，必須真正開悟，法才可以傳，沒有開悟縱然跟老法師時間再久，也沒有法子得法。老法師傳法是相當的民主，公告給全寺這些信徒，無論是出家、在家都可以，要大家作一首偈子呈給老和尚看，老和尚看看他的見解有沒有開悟，如果開悟祖位就傳給他，忍法師是第五代，傳到下面就第六代，衣缽就傳給他，這個衣缽是釋迦牟尼佛自己用的，一代一代傳下來，衣缽就是證據，得到這個衣缽的，就是一代的祖師。

　　世尊滅度之後，這個衣缽就交給迦葉尊者，一代一代相傳，傳到第二十八代就是達摩。達摩到中國來，把佛的衣缽也帶到中國來，達摩在印度是第二十八代。在中國算是第一代，中國的初祖。代代相傳，傳到第五代忍和尚，這個故事我們不必多說，諸位都相當熟悉。從這一首偈，就是這一段經文當中，徹悟了，五祖將衣缽傳給他，他是居士，沒有出家，衣缽就傳給他。由此可知，傳衣缽不一定要出家，問題是你有沒有明心見性，這個重要，剃頭不剃頭不重要，這是我們從這裡看，很明顯的這樁事情。諸位現在有很多想發心出家，你聽聽這個故事，你就曉得那個形式不重要，最重要是你是不是真的開悟了！

　　為什麼惠能會開悟，神秀沒開悟？神秀跟忍大師十幾年，在那個道場裡面，他算是上首和尚，常常代替老法師講經說法，有能力代替老法師講經說法，他還得不到衣缽，原因在什麼地方？諸位聽了這二十幾天《金剛經》，應該明瞭，他還有分別，還有執著，《金剛經》就是教我們離分別執著的，神秀還是有分別，還是有執著。你看他作的那首偈：「身是菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」你們想想，他有沒有分別、有沒有執著？就是因為有分別、有執著，不能見性。惠能大師高明處，就是他沒有分別執著，我們學佛，要在這個地方留意。

　　這一段經文，註子裡說了，不僅是前面這一節，這一小段，可以說是自從《金剛經》開始，一直講到這個地方，這一段算是一個總結；「千言萬語點睛結穴處」，點睛結穴是比喻，關鍵的所在。世間人常說畫龍點睛，取這個意思，所以意思很深很深。不少人以這兩句做為日常生活當中觀照的依據，「應無所住，而生其心」。實在說，《金剛經》上任何兩句四句，都可以做為觀照的功夫，不一定是這兩句，但是這兩句的確是好。用這兩句觀照的人非常多，關鍵就是你能不能提得起這個功夫。禪家常說，「不怕念起，只怕覺遲」，覺就是觀照，念是妄念。往往我們妄念起來，一個接一個，妄念止不住。經文雖然常常念，到那個時候忘掉了，把經文忘掉了，妄念繼續不斷起，這就叫功夫不得力。觀照要緊！前面我們講過，要淨念相繼，淨念相繼本來是大勢至菩薩所說的，菩薩所講的「都攝六根，淨念相繼」，跟《金剛經》這兩句話「應無所住，而生其心」，可以講都是整個佛法修持的總綱領，不能夠侷限這兩句話一定是用在般若，用在禪宗的，其他的用不上，你就錯了，大勢至菩薩都攝六根、淨念相繼也不侷限在念佛，參禪、學教、念咒統統用得上，關鍵是觀照要相繼，不能斷。一斷，妄念就起來了，妄念起來那就是搞六道輪迴。由此可知，用功是功夫決定不能間斷，要把自己分別、妄想、執著統統打掉。

　　《金剛經》一開端：「降伏其心」，這兩句話很好。境界現前，想到佛教給我們應無所住，無所住就是沒有分別、沒有執著，無論什麼境界，順境也好，逆境也好，所有一切境界現前，都不要分別，都不要執著，這就是應無所住的意思；也是前面我們所讀到的，得無所得，行無所行。得，無論得什麼，出家修行人得禪定、得智慧、得正果，前面說過了，初果、二果、三果、四果，乃至於釋迦牟尼佛在然燈佛所，得八地菩薩的果位，人家不執著，心裡面乾乾淨淨，得如不得，這是講修行。無論在果位，無論在法門上，都是這個態度，心地永遠保持清淨。在世間法裡面，譬如你們在日常生活當中，你們得財富了，得榮譽了，世間上得地位了，你學了《金剛經》，得無所得，你的心是平靜的，沒有得就沒有失。得的時候歡喜，歡喜是煩惱，心要平靜才好。歡喜，心動了。丟掉的時候，覺也睡不著，苦得不得了，又生煩惱。得也是煩惱，失也是煩惱，那個多苦，那個都叫搞輪迴業。佛教給我們，我們要過正常的生活，過佛菩薩的生活，佛菩薩在所有境界裡頭不動心，沒有得也沒有失，沒有生也沒有滅，這是何等的自在！這就叫做觀照。我們要把這個觀念轉過來，念念不能失掉，一失掉麻煩就來了，煩惱就起來，業障就現前了，不可以失掉，念念都用這個功夫，那叫會用功。

　　釋迦牟尼佛在本經一開端，「著衣持缽，入舍衛大城乞食」。這一段經文，就是穿衣吃飯，每天上班工作，就這個意思。佛的工作就是出去托缽，他上班工作。我們穿衣吃飯，所有一切工作，全用觀照功夫。穿衣，不著穿衣的相；吃飯，不執著吃飯的相，沒有分別，沒有執著，一切都隨緣，那就自在了，這就是應無所住。而生其心，那是很莊嚴、很慎重，認真去做，一點都不馬虎。穿衣，衣是乾乾淨淨、整整齊齊，不會是很凌亂，讓人家看到起恭敬心；吃飯也有威儀，也吃得很規矩，我們現在常講的，你能夠講求衛生，保持身心的健康，要少吃。我們通常講吃飯最好是吃七分飽就夠了，狼吞虎嚥，那個相也不好看，也不衛生，吃了一身的病來了。吃飯有吃飯的規矩，現在不太講究了。從前我們中國人，吃飯規矩很大，諸位讀《禮記》就知道，連菜怎麼擺都有規矩的，都不能亂擺，菜也按陰陽五行擺，這個很麻煩的事情，你擺錯了，人家會笑話你的，你沒有學問、沒念過書，現在不講求這些了，所以從前一舉一動都有規矩，而生其心是說這個。換句話說，佛菩薩一舉一動，都給我們世間人做榜樣，做好的榜樣。我們既然發心學佛，就要學佛菩薩的生活，學佛菩薩怎樣過日子，也要給一切眾生做好樣子。在家庭是一家人的好榜樣，在社會是給一切眾生做好榜樣，這叫做佛法。學佛就是把我們從前那個凡夫的生活，六道輪迴的思想，把它拋棄掉，我們過佛菩薩的生活，我們以大菩薩的思想，自行化他，自度度他，這樣學佛才能得真實的受用，才能得真正的好處。

　　學佛，《金剛經》自始至終，我們才講到四分之一，後面還有四分之三，愈往後面愈精彩，要緊的意思都在後面。《金剛經》不太好講，難在這裡，精彩的在後面，前面要是都講出來，到後頭沒得講了，所以前面含含糊糊的，愈到後面愈清楚，這就是講的時候比較困難一點。我們因為聽眾同修們，不一定能夠從頭聽到尾，有時候今天來了，明天他不能來，前半部他來聽了，後半部他沒有緣分，因此後面重要的，往往我們也提出來講幾句，雖然不能講得很多，但是都透一點消息，使我們真正能夠得到好處，知道怎麼修行。真正發心修行，《金剛經》是教我們從根本修。根本是什麼？心地。心要真誠、心要清淨、心要慈悲。應無所住就是清淨，行於布施就是大慈大悲。布施涵蓋一切法，行於布施，實在講就是表現在我們日常生活當中，應用在日常生活當中，這就是經文上行於布施的意思。大家不能把這個經文錯會了意思，以為行於布施，到寺廟去捐一點錢，這就搞錯了，大錯特錯。釋迦牟尼佛沒有到哪裡去捐錢，他每天著衣持缽，入舍衛大城乞食，他沒去捐錢。這就是說明，行於布施就是日常生活，布施是捨、是放下，就是日常生活當中，樣樣放得下，樣樣看得破，這就叫行於布施，是這個意思。行於布施，實在講就是說，做一個好的榜樣給世間人看，讓世間人看到之後，生羨慕之心，生仰慕之心，他來學佛。

【26-2】

　　佛法是師道，師道過去中國跟印度是相同的，都是很尊重的，尊師重道。「只聞來學，未聞往教」。你看看《大藏經》，整個佛法，釋迦牟尼佛有沒有拉信徒？沒有。不但釋迦牟尼佛沒有拉信徒，釋迦牟尼佛的學生有沒有一個人在外頭拉信徒？也沒有。宗教裡面有拉信徒的，教育裡面沒有拉信徒的，學生怎麼來呢？自己來的，來求學。你自己要來求學，哪有老師去找你，沒這個道理。這些人怎麼會知道釋迦牟尼佛有這樣好的教導，我們應當去跟他學？方法很多。這些方法就是學生，佛的弟子們，做學生一定要把老師的道德學問，向外頭宣揚，宣揚的目的不是要人對老師恭敬，不是要人對老師供養，宣揚讓大家知道，真正發心想求學的，曉得哪個地方某一個人教得好，這樣的。所以學生有義務去宣揚，但是不可以拉人。用什麼方法去宣揚？方法也很巧妙，就是自己修持。你修得好，人家一問，你從哪裡學來的？我的老師什麼人，這樣介紹的，並不勸他，他要真發心，他自己就去了。所以是自己認真修行，老師怎麼教，我就怎麼做，這個方法。

　　由此可知，我們學了佛，皈依三寶，或者是受了五戒、菩薩戒，你要做得很像樣，讓你的鄰居、親戚朋友一看到你，對你起恭敬心，你怎麼會這麼好？頭一個讓人家有個觀念，你的日子怎麼過得這麼快樂？你怎麼會這麼幸福？我學佛，學佛就會幸福，學佛就會快樂，學佛就會身體健康，學佛就會相貌圓滿，這個很吸引人的，用這種方法宣傳佛教，用這種方法替佛招生。所以不勸人的，用實際的行動，用這個方法。在言語裡面，就是讚歎。像我們今天這一開經，我們要唱爐香讚，這些讚是讚佛的，是不是要拿這個來供養佛？錯了，這個讚就是招生的，讚歎佛的智慧，讚歎佛的德能，讚歎佛的慈悲，讓別人聽，聽到之後，佛這麼好，我們應該去親近他，是這個意思。所以讚要唱得莊嚴，要唱得很穩重，要唱得字正腔圓，讓人家聽起來聽得很清楚。如果唱的時候不曉得這裡面的用意，跟著這個音調譜唱的時候，字句都分不開，效果就沒有了，聽到你呀呀嗚嗚的搞半天，不曉得在唱些什麼，一個字也沒聽清楚，效果就完全失掉了。讚的用意，使那些沒有學佛的人，聽到之後，佛有這樣大的智慧，這麼好的學問，使他感動，他來親近。所以佛門招生，有它一套方法，這就是不捨眾生，這就是大慈大悲的方便法門，我們必須要曉得。

【2.『是故』，承上起下之詞。不但上承生信一大段，直是緊與開經處總示呼應相通。正明一切無住，最後更就菩薩修六度時，於莊嚴佛土，亦無所住。則非句，不住法相。是名句，不住非法相。】

　　「是故」，這一段經文一開頭，是故須菩提。「是故，承上起下之詞。」這兩個字是連接詞，連接前後經文的。「不但上承生信一大段，直是緊與開經處總示呼應相通。正明一切無住，最後更就菩薩修六度時，於莊嚴佛土，亦無所住。」我們先看這一段，這是交代得很清楚。「應無所住，而生其心」這八個字，總結經文一開頭到此地，這是一個總結，說明一切無住。經一開端，須菩提尊者問了三個問題，這個我們必須要記住。第一個問題是，善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心。這就是問的，善男子、善女人發菩提心，這是第一個問題。第二個問題「應云何住」，發了菩提心之後，那個心要安住在哪裡？第三個問題「云何降伏其心」，我們的妄想心太多了，妄念太多了，妄念要怎樣把它伏住？問了這三個問題。佛的回答，都是在無住。

　　首先講發心，佛教給我們，心量要大。佛、菩薩不一定是出家人，只有比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼，一定是出家人。在家菩薩、在家佛，佛經裡面維摩居士就是在家佛，在家的菩薩太多了。你們念《無量壽經》，賢護等十六正士是在家菩薩，十六個人，而且都是等覺菩薩，他們的地位跟文殊、普賢，跟地藏菩薩、觀音菩薩完全平等，一定要搞清楚。在家可以作菩薩，實在講你學了佛，學了佛就應該作菩薩，什麼叫做菩薩？過佛菩薩的日子，過佛菩薩的生活，就是菩薩。佛菩薩的生活跟我們的生活有什麼不一樣？從表面上看，沒有兩樣。我們穿衣吃飯，佛菩薩也穿衣吃飯，我們每天工作，他也每天工作，我們迎賓接客，他也不例外，哪有兩樣？不一樣的地方，我們有分別、有執著，他沒有分別、沒有執著；他無所住，我們是有所住；他生的心好大好大，我們生的心好小，就這一點不相同。我們所生心，得利益是利益自己，利益我家庭，利益我這個團體，我們這個心量很小。佛菩薩生的心利益很大，利益盡虛空遍法界一切眾生，就差別在這裡。

　　我們舉個例子，我們穿衣為自己，吃飯也為自己；佛菩薩穿衣，為盡虛空遍法界一切眾生，佛菩薩吃飯，也為盡虛空遍法界一切眾生，那怎麼會一樣？這個話怎麼講？我們生活在這個世間，活在這個世間，為自己活的，自己壽命看得好重，佛菩薩不是。佛菩薩是：我這個身體在世間是為一切眾生做好榜樣的，為一切眾生做個好樣子；他不為自己，所以他穿衣也不為自己，吃飯也不為自己，這就是「應無所住，而生其心」。我們要學，在這裡學。佛法的好處，不改變你的生活方式，不改變你的工作行業，就在你現前生活方式裡，你的生活很富裕，你就做很富裕人的樣子，給天下富裕人做個好樣子；你的生活很清苦，你就給一切清苦人做一個好樣子，全都是佛，都是菩薩。在你工作、行業當中，你給同行做一個好榜樣；人家做事業為自己，為自己一個集團，菩薩的心為盡虛空遍法界，他心量不一樣，心量廣大，心地清淨。心量廣大、心地清淨、心地慈悲，他的身心健康，他就自在、快樂、幸福，道理在此地，事實也在此地。所以，佛教給我們應生無所住心。「無住」，是《金剛經》修學的宗旨，貫穿整個經典，貫穿這全部經典。《金剛經》既然是大般若的綱要，由此可知，無住也是世尊二十二年所說般若經的中心。這兩個字，釋迦牟尼佛何必要說上二十二年？實在講，不要嫌二十二年多，我們感覺到二十二年太少了。二百二十年都不多，為什麼？佛這樣苦口婆心的說，我們還不肯做，處處還是要著相，還是要住，那能說佛二十二年說太多了嗎？假如我們一聽就照做，佛就省事，不必那樣辛苦，不必說那麼久，這就是說明，佛說法應機而說，苦口婆心！「一切無住」，要記住這個原則。

　　「最後更就菩薩修六度時」，六度就是菩薩的生活，六波羅蜜都在生活當中，在生活裡頭，點點滴滴都是六波羅蜜。譬如，我們講吃飯，吃飯怎麼說是六波羅蜜？吃飯是布施，布施是什麼意思？布施是捨、放下。吃飯的時候，不要執著飯菜的好壞，不要去挑剔，這就是布施。好吃，也很好；不好吃，也很好，都好！這就是你修布施。一定要講求怎麼樣，那布施就沒有了；你在搞分別執著。你想想看，吃飯是不是布施波羅蜜？再細說，這裡頭「財、法、無畏布施」統統具足，就在這一口飯，夾著一箸菜，圓圓滿滿。你以為布施波羅蜜到哪裡去修！吃飯就是持戒波羅蜜，持戒是守規矩。吃的時候規規矩矩，餐具乾乾淨淨、整整齊齊，吃飯的時候端坐，這些都是屬於守規矩，守規矩就是持戒波羅蜜。吃飯要有耐心，慢慢的吃，細嚼慢嚥，這是忍辱波羅蜜，不可以狼吞虎嚥，那就沒有忍辱。少吃，尤其現在少吃肉類，多吃青菜，少吃油炸的東西，多吃一些清淡的，你這個腸胃吸收養分沒有障礙，這屬於精進波羅蜜。我們吃飯的時候，規規矩矩吃飯，不為外面境界所干擾，保持著心地清淨，專心在用餐，禪定波羅蜜。吃的色香味，甜是甜的，辣是辣的，不是說一切都不分了，不分那人就麻木了，分得清清楚楚的，般若波羅蜜。你們想想看，在日常生活當中，點點滴滴統統具足六波羅蜜。

　　六波羅蜜到哪裡修？穿衣吃飯、工作、處事待人接物，哪一樣裡頭不具足圓滿的六波羅蜜！具足圓滿六波羅蜜，你就過的是菩薩的生活，就不是凡夫。凡夫一餐飯吃完之後，他什麼都不知道，迷惑顛倒，不一樣就在這裡。學佛跟沒有學佛之前，不一樣就在這裡，這叫真正學佛。學佛的成績，我也講得很多，成績在哪裡？成績在你容貌上，在你日常生活一舉一動上，知道你有沒有功夫，你有沒有得利益，這個不能瞞人！剛才我說，身心健康、容貌圓滿，這是你修學的成績。你看哪一尊佛菩薩，那個面孔是苦哈哈的？沒有！阿羅漢雖然沒有明心見性，還有分別執著，阿羅漢的相貌很奇怪，五百羅漢你們去看看，但是你仔細觀察，他的容貌是健康的、是長壽的，容貌古怪他不是病態，他沒有病容。菩薩明心見性，一個個都很圓滿。佛經當中常常讚歎，菩薩的容貌如滿月，滿月的意思，一絲毫欠缺都沒有，圓滿之相，這是你修行真正有心得，真正有受用。我們自己要是得不到受用，如果不是理論上有錯誤，就是方法上有錯誤；理論方法上如果沒有錯誤，修行一定得殊勝的果報，一定得很好的受用。這是講菩薩修六度時，就是菩薩的日常生活。

【26-3】

　　「於莊嚴佛土」，莊嚴佛土，最重要的是報佛恩。我們在一生當中，能夠得到這樣的幸福，這是真實的幸福，這不是假的，真正的幸福，真正的圓滿，佛菩薩告訴我們的。如果沒有佛菩薩的教誨，我們怎麼知道，我們怎麼會得到？佛菩薩的恩德太大了。我們報恩，唯一就是莊嚴佛淨土。用什麼莊嚴？香花莊嚴，那是假的，真正的莊嚴是心地清淨。清淨心，心淨則佛土淨。佛菩薩教我們莊嚴佛淨土，不是別的，清淨心，教我們修清淨心，我們的心清淨了，真正莊嚴佛淨土了。形式上的莊嚴，表法的，這種莊嚴接引眾生。道場布置得富麗堂皇，讓人家一看就生歡喜心，很歡喜的走進來，這是接引大眾的，真實的莊嚴是在清淨心，這個要知道。如果只著重於表面，心地不清淨，這個沒有感應，沒有感應是得不到真正的受用。得不到真正受用，換句話說，你還是有煩惱，你還是有妄想，還是有憂慮牽掛，依舊過六道輪迴的生活，你就得不到受用。得真實受用，過佛菩薩的生活，諸位想想，過佛菩薩的生活，豈不就超越六道輪迴了。這是佛法，這是真正的大乘佛法，莊嚴佛淨土。雖然修六度，雖然莊嚴佛淨土，「亦無所住」，心裡頭還是若無其事。事上要認真，要規規矩矩的做，一點也不馬虎，如法的去做，心地乾淨，決定不染，保持著清淨心，這就是無住。你心不清淨，那個莊嚴是假的，六度也是假的。一定要心清淨，你所做的布施、持戒、忍辱、精進、禪定是真的，它後頭那個般若，般若就是清淨心，清淨心生智慧，那個是般若。諸位想想看，這多重要！所以自始至終講無住，就是講保持你的清淨心。佛心清淨。

　　「則非句，不住法相。」這個經上講的，則非，不住法相。「是名句，不住非法相。」非法相是空，不住空。不住空，我們樣樣如法去做，這是不空。雖做，心地清淨，沒有分別、沒有執著，這就不住法相。這就是說明兩邊不住，兩邊都捨，空有兩邊都捨，兩邊都不住。

【3.上來所說，皆是為生心無住、無住生心作張本。亦即為發菩提心者，指示方針耳。】

　　你發菩提心了，菩提心是自度度他，佛這才教給你怎樣自度、怎樣度他？應生無所住心而行布施，這樣才是真正自度度他。怎麼去做？就在日常生活當中。我的身沒有工作，坐在這裡無事，沒工作，那是不是也在修六波羅蜜？是的。怎麼個修法？意對法塵，六根，眼耳鼻舌身這外面的，外頭都不動了，坐在這兒不動，心在動。心在起心動念，起心動念、思惟想像，法塵，心在法塵裡面用觀照的功夫，也是在行六波羅蜜，這才叫淨念相繼，沒中斷過。發菩提心要這樣修法。

【4.『應』者，決定之詞。無論小乘大乘、果位因地，皆當無住。可知發大心者，決定亦當無住，非此不可。】

　　應如是生清淨心，「應者，決定之詞」。「無論小乘大乘、果位因地，皆當無住。」果位，像前面所舉的例子，釋迦牟尼佛在然燈佛所，那個時候他是八地菩薩，八地之前看他，是果位，他證了八地；可是九地、十地看他，他是因位，他還在修因，因位、果位這樣看法。我們現在是凡夫，連小乘須陀洹果也沒證，我們完全在因位上。不管你是在果位還是在因位，皆當無住。換句話說，佛成佛了，佛有沒有住在佛的果位上？沒有。不但在後面經文上明說，前面經文上，實在講也很清楚的顯示給我們看，釋迦牟尼佛每天著衣持缽，入舍衛大城乞食，不住佛果相，他所表演的，跟我們一般凡夫一樣。佛成佛了，跟凡夫一樣，不住他的果位，這是用事實表演出來給我們看，不住果位。因位與果位都不執著，都不住。

　　「決定亦當無住」，這發大心的。因為小乘、大乘，果位、因位都不住，我們今天要想學佛，要是住相怎麼行？跟大小乘聖者他們所修學的原則違背了，這個不行，一定要循著他這個途徑去走，這是真正靠得住，真實能得成就。「決定亦當無住，非此不可。」稍稍有住就錯了。

【5.生心比發心義深。清淨心，即是本具之性，所謂自性清淨心。清者不濁，淨者不染。雖為無明煩惱塵垢所障，但能依法修行，清淨本性，依然現前。】

　　「生心比發心義深。清淨心，即是本具之性，所謂自性清淨心。清者不濁，淨者不染。」我們常講清淨心，沒有把清淨心的標準說出來，這個地方說出它的標準，清的標準是什麼意思？淨的標準在哪裡？這個很難得。清是不濁，濁是混濁，像水一樣。我們供佛，家裡有佛堂，供佛最重要的要供一杯水，香花沒有都沒有關係。水表清淨心，不是給佛菩薩喝的，一定要搞清楚。那一杯水是常常提醒我們自己，供在佛菩薩面前，佛心像水一樣清淨、沒有污染，也不混濁，而且是平的，水是平的，我們的心要平等，心要清淨，取這個意思。《無量壽經》經題上：清淨、平等、覺，水表這個意思，給我們看的。有很多人都搞錯了，以為是供養佛的，那就錯了，意思全搞錯了。還有很多人不懂，供茶，那就錯了。茶，不清淨，濁、染統統都有，濁又染，不可以供茶，要供清水，開水也可以，取清淨的意思，表清淨心。清淨心就是真心，必須要兩邊不住，清淨心才能現前。為什麼世尊對於無住這樣重視，就是因為你只要有住，你的心就不清淨；換句話說，你的真心就不能現前。

　　後頭好，後頭佛教給我們，把我們的觀念、思想轉過來。世間法是一場夢，「一切有為法，如夢幻泡影」，不要當真，你就好自在、好快樂！事情去做，大事也好，小事也好，做了不執著，你多快樂！如果你執著，你的事情做得好辛苦，做得好累，佛菩薩在旁邊看，真可憐！可憐憫者。你如果做而無做，無做而做，那做得多快樂！做，認真的做，努力的去做，不休息的去做，心裡頭乾乾淨淨，「做無所做，得無所得」，你就快成佛了，佛雖然沒有成，快了，接近了，這才叫真正的幸福，才叫無量的福德。他稱性，他跟自性相應，跟清淨心相應了，這個福報就大了，無有窮盡。《金剛經》上較量福德有六次，一次比一次殊勝，那就是一次比一次放下得多，你放下得愈多，心愈清淨，那個功德就無量無邊。

　　「雖為無明煩惱塵垢所障，但能依法修行，清淨本性，依然現前。」塵垢是比喻，比喻無明煩惱，無明煩惱把我們的本性障礙了，也就是我們的清淨心不能現前。我們有妄念，妄念就是不平等，妄念心像波浪一樣，起起伏伏的；我們有貪瞋痴慢，貪瞋痴慢是污染；這兩種障礙都非常嚴重。《金剛經》專治這兩種毛病，使我們的心恢復清淨，恢復平靜，平等清淨，依照這個方法去修學，就行了。這個方法，理上通達了，我們曉得了，事上有困難。為什麼？事上去修，的確心要很細，粗心大意的人，難！因為不但要觀照，微密觀照，才真得受用。像我剛剛舉的這個例子，吃一口飯都具足圓滿六波羅蜜，幾個人知道？穿個衣也是圓滿六波羅蜜，一舉一動統統具足圓滿六波羅蜜，微密觀照，粗心大意的人沒有法子。沒有法子，懂得這個道理，行，我們換一個方法，我們不用《金剛經》上觀照的方法，我們用念佛的方法。不必去理會微細的六度行為，我們只用一句阿彌陀佛代替，這個方法簡單，人人都會做。這一句阿彌陀佛，說實在話，也是圓滿六波羅蜜，不需要一樣一樣去分析，你老實念佛就行了。一起心動念，馬上就換成阿彌陀佛，這就成功了。這一句阿彌陀佛，不但是六波羅蜜，三學、六度、普賢菩薩十大願王統統具足，這是佛法的總綱領。換句話說，所有一切佛法都在這一句佛號之中，一個不漏。它的功德，功是功夫，修行的功夫，有功夫就有得，得什麼？「清淨本性依然現前」，就恢復了，這就是得。不能執著得的相，執著得的相就錯了。

【6.凡發無上正等覺心之人，應令清淨本性現前。故曰『應生清淨心』。言下有回頭是岸意，其警人也深矣。】

　　經文上說，『諸菩薩摩訶薩，應如是生清淨心』，如是是總指前面所說的，要像佛所講的，你要生清淨心，清淨心要現前，這才是佛菩薩。在日常生活行持上，佛菩薩跟我們凡夫，實在講沒有兩樣，你很難分得出來，用心不一樣。凡夫的心，混濁之心；佛菩薩的心，清淨之心。混濁的心是妄心，清淨心是真心，不一樣的地方在此地。應生清淨心，佛這一句話含義很深，叫我們回頭是岸。從哪裡回頭？不是在生活上回頭，不是在事業、工作上回頭，是在念頭上回頭，把從前那個觀念轉過來就行了。以前你的想法、看法這個念頭，是凡夫的想法，凡夫的念頭，也就是佛常在大乘經上講的輪迴心。諸位要曉得，我們見色聞聲，六根接觸外面六塵境界，起心動念、分別執著，那叫輪迴心，所造的是六道輪迴業。實在講，我們穿衣吃飯，幹的是六道輪迴業，佛菩薩穿衣吃飯，圓滿六波羅蜜，那怎麼會一樣，差太遠！我們穿衣吃飯搞六道輪迴，他們穿衣吃飯圓滿六波羅蜜。所以諸位同修，你要真的把佛法搞會了，不要說別的，《金剛經》搞會了，你真是快樂無比！你也可以說，這個世界上的人，我最快樂，真的，一點都不假。你的生活，表面上人家跟人一樣，實際上完全不相同，真的過的是自在、幸福、美滿的生活。回頭是從這裡回頭，這也是很深的警惕。

【26-4】

【7.說一句『生清淨心』，無異說明發菩提心之所以然。何謂發菩提心？曰，一心清淨而已矣。當知人心惟危，道心惟微。此是教人，世間一切皆應不著。】

　　「說一句生清淨心，無異說明發菩提心之所以然。何謂發菩提心？曰，一心清淨而已矣。」這是真正的菩提心。菩提是覺悟，不迷、不染，那個心就叫菩提心，覺悟的心。因為染、迷，我們的心就迷惑顛倒，這是妄心。「當知人心惟危，道心惟微。此是教人，世間一切，皆應不著。」人心惟危，道心惟微，是儒家所講的，世間聖人所講的。人心是妄心，妄心的確很危險，妄念一個接著一個。儒家的聖人實在講也很了不起，他的話講得非常含蓄。危的是什麼？一不謹慎就墮六道。六道的心是貪瞋痴，貪瞋痴這個念頭太重，來生就是六道，「人心惟危」，沒有講錯，很正確。「道心惟微」，非常之微細，一轉念就是道心。實在講人心跟道心是一個心，不是兩個心，真心跟妄心是一體。這個意思都是教人，世間法不應該執著。

【8.覺照即是在起心動念處，微密用功，乃為切實。發大悲心，廣修六度，利益眾生，多讀大乘。解慧增明，增長戒定。夏蓮老淨語教人，持戒、念佛、看經論，察過去習毋自欺。正是此意。】

　　「覺照即是在起心動念處，微密用功，乃為切實。」這剛才說過了，此地說得很清楚、很明白，但是用功非要心很定、很細的人，才能用得上。這個心裡頭妄想多、雜念多、煩惱多，用不上功，教你也沒用處。即使禪堂裡頭坐禪，盤腿面壁倒很像個樣子，心裡頭還是妄想一大堆，那有什麼用？沒有用。禪定是叫你心定，不是叫你身定，身定沒有用處，心要定。所以真正用功在哪裡？起心動念之處。我們這個方法用不上，剛才講了，念佛，起心動念之處，一句阿彌陀佛念到底，那就行了。比這個方法方便，收的效果比這個方法還要殊勝，用這個方法完全靠自己功夫，自己功夫達不到這個標準，要成就就很難。念佛有佛力加持，那個不一樣，功夫達不到，佛力還是加持，不但阿彌陀佛加持我們，十方一切諸佛如來統統加持，所以念佛的功德不可思議。念佛要得到感應，要誠心念、一心念，不能有懷疑，不能有夾雜，那個功德就很殊勝。如果念佛當中生了疑惑，像平常我們生病了，念阿彌陀佛念了幾天沒效果，大概要念藥師佛，藥師佛是管治病的，觀音菩薩管消災的，一個人分配一個職務，這就是什麼？你的心有疑惑、有懷疑，所以念的沒有感應，夾雜，沒有感應。一定要專心念、一心念，誠誠懇懇的念，一定得感應，而且感應很快，很顯著。我們身體有病痛，不健康，毛病很多，如何把它去掉？修清淨心，只要清淨心得到了，什麼病痛都沒有了，什麼毛病也沒有了，這實在！現在我們這個世間真的很可憐，我們所吃的東西、喝的東西都有毒，蔬菜都有農藥。從前李老師講，現在人生活跟從前人不能比，從前人吃的真的有色香味，現在三餐服毒。天天服毒，大概腸胃有了抗體，還能應付，但是諸位要曉得，日久天長，毒素慢慢累積在那裡就變成病毒，病毒一發作這就沒救。什麼方法解毒？大慈悲心。你真的有大慈悲心，什麼樣的毒到這兒來都化解掉，不要去找解毒藥。清淨心、大慈悲心是最好的解毒藥。我們看諸佛菩薩吃毒藥他都不怕，他也沒有去找解毒藥，到他那裡自然就化解，就是慈悲，清淨、慈悲，我們要養這個心。

　　「發大悲心，廣修六度，利益眾生。」這都在我們日常生活當中，點點滴滴統統都是。「多讀大乘，解慧增明」，多讀大乘經，開智慧，「增長戒定」。「夏蓮老淨語教人」，夏蓮居老居士他自己編了一個小冊子叫《淨語》，實在上就是蓮老的法語，這個小冊子我們印出來了，流通很廣。「教人持戒、念佛、看經論，察過去習毋自欺。正是此意。」教我們要持戒、念佛、看經，要知道自己的過失，知道自己的毛病習氣，知道之後一定把它改正過來，這叫真正的修行。

【9.本性活潑潑地，無相無不相。經云不住色等，又云生心，以示發菩提心者，不應住於塵相，非令心如死水也。】

　　「本性活潑潑地，無相無不相。」無相是從體上說的，本性之體沒有相，本來無一物。它能夠現相，現相是清淨性體起作用，起作用能現相，所以無不相，無不相就是有相。「經云不住色等，又云生心，以示發菩提心者，不應住於塵相，非令心如死水也。」這一段的開示很重要。有很多修定的人，認為定中的境界一念不生了，那就叫定，那個錯了。佛法裡面講一念不生，是講妄念，妄念不生，他有正念。一念不生的時候，一個妄念都不生，他還有正念，可見得他不是沒有念，他有正念，正念不是妄念。正念是什麼？正念是無念，無念就是不執著的念，一切都不執著，那叫正念，不是沒有念；沒有念，外面相就沒有了。相從哪來的？相從念頭生的。佛在大經裡常講：「一切法從心想生」。心沒有想，哪來的相？十法界都是從心想生的，西方極世界也是從心想生的，想西方極樂世界，極樂世界就現前，一切法從心想生。不可以叫心如死水，心如死水那叫無想定，無想定實在講也很難修，修成了之後，他的果報在四禪，四禪有個無想天，專收無想定的人，無想定成功就到那裡去報到，那個天我們佛法叫做外道天。學佛，好心學佛了，最後學成外道，真冤枉！真的好不容易！如果拿那個定、那個心來念佛，給諸位說，上上品往生，馬上就花開見佛。一念之差，就是前面所講的「道心惟微」，你看那麼一點點，果報相差太遠太遠了。所以這是無住又說生心，道理在此地。是教我們要活活潑潑的去做，決不是死呆板的，雖然去做，心裡頭乾乾淨淨，一塵不染，這個快樂。心裡染著就是六道輪迴，心地不染著，超越六道輪迴。如果超越六道輪迴，什麼都不做是小乘，墮到空裡面去了；一切都做，大乘菩薩，廣度眾生。所以說穿衣吃飯，點點滴滴，統統都是廣度眾生，度盡虛空遍法界一切眾生，這個範圍多廣多大。

【10.清淨心是真心，住塵攀緣心，即是妄心。《楞嚴》云：一切眾生，從無始來，種種顛倒。諸修行人，不能得成無上菩提。乃至別成聲聞、緣覺、及外道等。皆由不知二種根本，錯亂修習。一者，無始生死根本。則汝今者，與諸眾生，用攀緣心為自性者。二者，無始菩提涅槃元清淨體。則汝今者，識精元明，能生諸緣，緣所遺者。】

　　「清淨心是真心，住塵攀緣心，即是妄心。」塵就是六塵：色聲香味觸法，你住就錯了，住就是攀緣，那就是妄心。「《楞嚴》云：一切眾生，從無始來，種種顛倒。諸修行人，不能得成無上菩提，乃至別成聲聞、緣覺及外道等。」這就是修行修錯了，好心發的心，想學菩薩、想學佛，結果學錯了，學錯了如果學成聲聞、緣覺還算不錯，路是走岔了，但是還可以回頭。如果搞成外道，那可麻煩大，回不了頭！那就錯得太離譜，像剛才講修定，你修成無想定，這就太離譜，完全錯了。「皆由不知二種根本」，這是世尊在《楞嚴經》上講的「錯亂修習」，不曉得二種根本。

　　「一者，無始生死根本。則汝今者，與諸眾生，用攀緣心為自性者。」誤會了，把妄心當作真心，攀緣心就是生滅心，妄念。妄想雜念這個心當作自己的真心，用這個心來修行錯了，用這個心修六度萬行都不行。用這種心修六度，還是六道輪迴業，戒定慧、六度、十大願王，好事情、善事，果報在三善道，不能出輪迴。原因在哪裡？你是用的攀緣心，你是用的妄想心，用這個心修行，出不了輪迴。可是諸位要知道，不用這個心，難！真的比登天還難，我們沒辦法，這才知道非念佛不可。用這種心念佛可以往生，往生就超越輪迴，這叫第一方便。用這種心修別的法門，不行，只能修三善道，不能出輪迴。用這個心念佛叫帶業往生，生凡聖同居土、生方便有餘土，西方極樂世界四土，底下這二層就是這樣的人去往生的。

【26-5】

　　「二者，無始菩提涅槃元清淨體。」這是真心。「則汝今者，識精元明，能生諸緣，緣所遺者。」這幾句話意思很深，如果要講的話，這四句兩個小時講不完，這《楞嚴經》上的，我們不說了。這是真心，就是此地講的清淨心。如果我們用清淨心念佛往生，給諸位說，生實報莊嚴土、常寂光淨土，那個不一樣，完全不相同。可是要跟一般人比較起來，念佛的功德是無比殊勝；一般人除念佛法門以外，用清淨心來修六度萬行，可以超越六道輪迴，可以明心見性，證到圓教初住，別教初地菩薩，能證到這個果位，不能跟往生的人比。往生的人，你們諸位想想看，實報莊嚴土往生，到了西方極樂世界就花開見佛；換句話說，他是真正的八地菩薩。你自己要修行修到八地，《華嚴經》上跟我們講老實話，證到圓教初住，明心見性，要修到八地，要修二個多阿僧祇劫。二大阿僧祇劫修到第七地，再往上進入到八地的時候，已經入第三個阿僧祇劫，你說這個時間多長。到西方極樂世界去，馬上就得到，不能比！所以，這些佛菩薩都教我們多讀大乘，你多讀你才知道，才知道這個事實真相，才曉得這個道理。我們對於這一切法門，才知道如何去選擇。世尊在《楞嚴經》上教給我們，跟此地所講這個意思相同，特別引用到此地來。

【11.須知住塵之心是識，因其攀緣，名之曰妄。而此妄心，原是真心之所變現。云何變，由其不達一真法界，分別人我故也。】

　　「須知住塵之心是識」，就是八識，八識是妄心，不是真心。「因其攀緣，名之曰妄。而此妄心，原是真心之所變現。云何變，由其不達一真法界，分別人我故也。」他不知道法界原本是一體，在這裡頭起心動念、分別執著，具足四相，我相、人相、眾生相、壽者相，統統具足了，這樣變成凡夫。

【12.『無所住』，含有不執著亦不斷滅二義。『而生其心』。而：有而又、而後二義。其字指菩提、六度等。『如是』則所發修行六度之心，方為菩提心。以其與自性清淨心相應故。】

　　「無所住，含有不執著、亦不斷滅二義。而生其心，而有而又、而後二義。其字指菩提、六度等。」也就是指一切佛法。「如是則所發修行六度之心，方為菩提心。以其與自性清淨心相應故。」真的到這個地方，把這個中心給我們說出來了。中心就是「無住」，無住就是清淨心，無住是空有兩邊都不住。所以不執著、不斷滅，不執著是不住有，不斷滅是不住空，空有兩邊不住。無所住裡頭是兩個意思。而生其心這個而，也是兩個意思。雖然一切不住，他又生心。也許有人會問：我既然一切都放下了，我一切都無所得了，我為什麼還拼命工作，做得那麼辛苦。這個人不糊塗嗎？不是自找苦吃嗎？這個念頭這叫妄念，這叫妄想，他不曉得自己錯了。如果清淨心現前，一切都放下了，你每天工作二十四個小時，累不累？一點也不累。為什麼不累？沒做，心乾淨，一點分別執著沒有，就這個道理，只有快樂，只有歡喜，法喜充滿。一般人心地污染，用妄心，工作幾個小時就累得不得了，妄心會累。真心不累，真心裡頭空空洞洞，真心不累，愈用愈自在，愈用智慧愈增長。妄心愈用煩惱愈增長，煩惱增長怎麼不累？累死人了。佛菩薩工作，他智慧增長，他不是煩惱增長，他不會累，這是我們一般人不知道這裡面真正的狀況，愈做愈歡喜，能夠利益一切眾生，而又不著相。

【13.不應取法，不應取非法。兩句貫徹全經。此中之應生清淨心，應無所住而生其心。又是不應取法兩句之點睛處。『應無所住』，不應取法也。『生其心』，不應取非法也。】

　　我們可以看到經文前後的照應，意思非常的精細、微妙！

【14.但清淨，不生心，便是死水。佛法所不許。清淨要在生心中顯現。】

　　「但清淨，不生心，便是死水。佛法所不許。」心清淨，什麼事情不幹，我們講學佛消極，不但世間人不歡迎，佛也不要你，佛要的是積極為大眾去服務。「清淨要在生心中顯現」，清淨心在什麼地方顯現？在一切工作裡面顯現，在日常生活當中顯現，愈是繁忙，愈是繁雜當中，愈顯示出清淨、平等，這是真功夫。像那個刀一樣，愈磨愈鋒利，離開磨刀石，那個刀怎麼能說鋒利？要在事上去磨鍊，叫歷事鍊心，絕對不離開眾生，絕對不離開社會，這就是正確的，這就沒有錯誤了，是佛法對我們要求的、希求的。

【15.生者，任運而生。無住，無妨隨緣而住。雖住而實無所住。任運而生者，法爾顯現。生而實無所生。果能如是，則法法都顯無住生心，物物莫非般若實相。】

　　「生者，任運而生。」生是自然的，任運是自然的，不是勉強的，不是我們有意取的，有意思取的就錯了，那叫妄心。只要老老實實依照佛的教訓去做。不會做呢？老實念佛，念到功夫成熟了，什麼是功夫成熟？心清淨了。還是這一句話，念到心清淨就是功夫成熟了。清淨心現前，就叫做一心不亂。只要這樣老實去念，就生心，就生了。「無住，無妨隨緣而住。」生活隨緣就快樂，攀緣就不快樂。攀緣是什麼？心裡頭有妄想，我們講有憂慮、有牽掛、有煩惱。隨緣，沒有憂慮、沒有牽掛、沒有煩惱、沒有得失心，樣樣都自在！順境也好，逆境也好，沒有一樣不好，一切都隨緣。隨緣而住，就是無住。「雖住而實無所住」，隨緣就是無住，攀緣就是真的他有住。「任運而生者，法爾顯現。」法爾是自然的意思，比自然來得還自然，就叫法爾，這是佛學名詞，自自然然的，自然顯現，沒有一絲毫勉強，沒有一絲毫的做作。「生而實無所生」，連那個生的相也不分別、也不執著，這就是生而無生，不是它真的無生，它真的有生，不執著，心裡頭若無其事。「果能如是，則法法都顯無住生心，物物莫非般若實相。」這個在前面跟諸位報告過，像穿衣吃飯，清清楚楚、明明白白，具足圓滿六波羅蜜。法法是一切法，不僅是佛法，包括世間法，包括我們生活當中，微不足道的點點滴滴，都是無住生心，都是實相般若。大道在哪裡？眼底全是。我們讀了《金剛經》，這一些真實的事相要是沒有看清楚的話，這個經叫白看了、白讀了。果然看清楚，果然看明白，這個心念頭一轉就回頭，一回頭，恭喜你！你轉凡成聖，你本來是六道凡夫，現在一轉變，你就是佛菩薩。如果一心念阿彌陀佛，你篤定是菩薩，絕對不是凡夫。這一轉變的時候，求生淨土毫無障礙，什麼障礙都沒有了，這都是真實話。所以說，實相般若就現前。

【16.學佛必須依教奉行，教義幽深。必應得其綱要所在。『不應住色生心，不應住聲香味觸法生心』。無論修何法，行住坐臥不離這個，才有入處。而自性清淨心，才能透露出些消息。所修之法，亦可望有成就之期也。】

　　「學佛必須依教奉行，教義幽深。」釋迦牟尼佛四十九年所說的，教義真的是深。「必應得其綱領所在」，深不怕，抓到綱領就有辦法了，《金剛經》是綱領。「不應住色生心，不應住聲香味觸法生心。」這兩句話是《金剛經》的總綱領。「應無所住，而生其心」就是這兩句話的總結。「無論修何法」，參禪也好、學教也好、持咒也好、念佛也好，不管你修哪個法門，這是說的佛法，這個法裡頭還包括世間法。世間法裡面，不管你學哪一種學科，你在大學裡面所選的學系不一樣，你在社會上工作行業不一樣，都是法，也就是我在前面所說的，無論你是哪一種生活方式，無論你是從事於哪一種行業，「行住坐臥不離這個，才有入處。」入什麼？入佛菩薩的行列，入幸福、快樂、圓滿生活的系列，你入這個進去了，真的得大自在！「而自性清淨心，才能透露出些消息。」無論是佛法、世法，總而言之一句話，一定要把清淨心露出來，就在你生活當中，就在你工作當中，就在你事業當中，透出你的清淨心，你就不是凡夫了。換句話說，你就離開苦惱，離開煩惱，清淨心裡頭沒有煩惱，你就生智慧，你就超越六道輪迴，所以我說，往生西方極樂世界，上上品往生。「所修之法，亦可望有成就之期。」你所修的佛法有成就，你能得禪定，你能開智慧，你能修行證果，在世間法裡面，你能夠建功立業，成就你輝煌的事業，統統有幫助，你這才曉得《金剛經》的價值，才知道大乘佛法是無價之寶！我們稱它作法寶，這個是名副其實。今天我們到這裡告一個段落。

[回索引](#a章節索引)>>

27．金剛般若研習報告（第27集）

【27-1】

　　諸位法師、諸位大德同修，今天我們繼續前面所說的。上一次經文講到「應無所住而生其心」，在我們這個本子第六十七面。

　　因為眾生有執著，所以才有六道輪迴；因為眾生有妄想，所以才有十法界。由此可知，六道十法界都是從眾生妄想當中所生出來的現象。而它的事實真相就是世尊在經中為我們說明的，一彈指有九百業因果報的相續現象，這種現象是「當體即空，了不可得」，所以佛教給我們「應無所住」。又因為這個現象，雖然它是剎那生滅，實在上說它是剎那在轉變，因此佛教給我們要生心。由此可知，無住生心不僅是般若的中心，實實在在說，它與宇宙人生事實真相完全相應，相應就叫做隨順法性。這是佛在經上，尤其是在《金剛般若》上，自始至終不厭其煩，多次的教導我們要無住、要生心，道理就在此地。我們知道理論，明瞭事實真相，才能體會到世尊教導我們的苦心，教導我們的真實，使我們充分的理解到如經所說信心不逆，我們在佛法修學才有成就，我們的生活才能夠得到真正的幸福、自在、美滿。這幾句是總結前面應無所住而生其心的大意。

五二、證以報身不住

　　佛教我們無住生心，他自己當然做出一個榜樣來給我們看。

經【須菩提，譬如有人，身如須彌山王。於意云何，是身為大不？須菩提言：甚大，世尊，何以故？佛說非身，是名大身。】

【1.『有人』，指發大道心之人。大心為因，『大身』為果。多劫勤修六度萬行，福慧雙嚴，功行圓滿，方能證得，所謂無邊相好身也。】

　　「有人，指發大道心之人。」正是開經，尊者所說的，「善男子善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者」，有人就是指這些人，也就是發無上菩提之人。「大身」，就是無上菩提所證得的報身。我們在讚佛偈常常念到，「白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海」，就是形容佛的報身之大。如果不讀讚佛偈，單單看到經文上的大身，我們不曉得大到什麼程度才叫大。從讚佛偈我們細心去體會，佛的這個身相實在是太偉大，大到我們無法想像，也顯示出我們眾生太渺小了。大身是果報，證得無上菩提的果報。我們都知道佛有三身：法身是本體，報身、應化身是所現之相。報身有兩種，一種是自受用身，一種是他受用身。此地所說的大身是指自受用身，至於他受用身，是教化地上菩薩所示現的。從初地到等覺，菩薩所證的程度不相同，因此見到佛的報身也不一樣。初地跟二地所見的就不一樣，二地跟三地見的又不一樣，應化身就更不必說了。總而言之，不出《楞嚴》所說的「隨眾生心，應所知量」。菩薩還算是眾生，所謂是九法界有情眾生，九法界就包括菩薩。

　　世尊「多劫勤修六度萬行，福慧雙嚴、功行圓滿，方能證得，所謂無邊相好身也。」我們在一般經典上看到，所謂三十二相、八十種好、丈六金身，這是說世尊在我們這個世間所示現的應身。三千年前出現在北印度，為我們講經說法四十九年，示現的世間壽命八十歲，世尊八十歲圓寂的，這是屬於應化身。而佛的自受用報身，像《華嚴》所說的，「佛有無量相，相有無量好」，不止三十二相八十種好，相好無量無邊。這種說法是稱讚的話，還是實在的？這一點我們學佛的同修必須要理解，佛門裡面沒有妄語，世尊在本經裡面告訴我們，如來是「真語者、實語者、如語者」，五語裡面是以如語為主。「如」是完全與事實相應，所謂是不增不減，所說的跟事實決定是相當。這就是說明，無量的相好是事實，這不是稱讚，也決定沒有誇張。哪來的那麼多的相好？我們凡夫聽起來實在是不可思議，甚至於初學的人根本就無法接受，這是我們完全不了解究竟圓滿大覺人的事實真相。我們知道，自受用報身是性德圓滿的顯示；自性的功德無量無邊，所顯示的德相自然也是無量無邊。於大乘了義的經論，稍稍能夠涉入、能夠體會，對於這樁事情自然就不會懷疑。

　　佛在因地，就是在菩薩地位上，圓滿的大覺在最初也像我們現前相彷彿，雖然性德裡面本來具足，但是性德無量劫來，被妄想、分別、執著、煩惱所遮蓋，性德不能現前，必須要靠修德來開發。因此多劫勤修六度，這一句就是講修德，在因位修德是非常重要，修德就是前面所說的而生其心，雖生心要無住，與性德就相應。如果生心有住，與性德就不相應，縱然累劫勤修，依舊不能見性。為什麼不能見性？因為他不能斷煩惱，不能破妄想，妄想就是無明。他有煩惱障，他有所知障，這就不能見性，不能超越十法界。如果煩惱障尚且不能破，換句話說，他根本不能超越六道輪迴，這是我們必須要認識清楚。我們在這一生當中，縱然不能破無明，也得要想方法了生死出三界，這才算有成就。若不能超越六道輪迴，我們就要想一想，像世尊在《金剛經》上所說的，《無量壽經》上所講的，大家都念得很熟，佛所說的是說我們每個人，說我們自己。我們的學佛修行不只是在這一生，過去生中生生世世無量劫來，也是多劫勤修六度萬行，為什麼還落到今天這個地步？這是我們應當要反省的，應當要覺悟的。那就是我們雖然勤修六度，沒有想到了生死出三界的重要。何以知道我們沒有重視這個問題？看看今生就明白了。我們這一生聞到佛法，對於了生死出三界這個念頭有沒有？懇不懇切？是不是把這樁事情當作我們這一生當中，唯一的一樁大事來辦？如果答案是否定的，那就很顯然的說明，我們這個念頭不懇切，我們對於世緣依舊看得很重，所以無明煩惱習氣不能斷，縱然這一生勤修六度，也不過是帶來六道的福報而已，佛法所謂是有漏的痴福，修的是這個。這是我們不能不警惕，不能不覺悟，一定要學菩薩。

　　「福慧雙嚴」，嚴是莊嚴，我們迴向偈天天念「莊嚴佛淨土」，我們拿什麼去莊嚴？要修福慧。什麼是福、什麼是慧？這在《金剛經》上我們有更深入一層的認識。菩薩所修的慧是無住；應無所住是修慧，而生其心是修福。生心要是有住，那就有福沒有慧；無住不生心，有慧沒有福，都不能解決問題。解決什麼問題？六道十法界的問題，都沒有辦法解決。《金剛經》上所講的福慧雙嚴，一定要以本經所說的標準，「應無所住而生其心」。前面已經跟諸位詳細說明過，無住生心就要在日常生活當中，起心動念之處，點點滴滴上來下手，這叫真功夫。「功行圓滿」，功是功夫，行就是指我們日常生活行為，在日常生活當中，就像世尊在本經開端為我們所示現的穿衣吃飯。世尊入舍衛大城托缽，這是出家人的工作，我們要把它看作工作，處事待人接物，每一樁事情都是圓滿的功行，也就是說每一樁事情都具足無住生心，這才叫修行，這才叫學佛，這才是發菩提心、行菩薩道。《華嚴經》上告訴我們，「一即是多，多即是一，一多不二」，這些句子跟無住生心是異曲同工，實在是妙極了！無住就是一，生心是多，再多都離不開一。一是什麼？無住。無住就是自性圓滿顯示，生心是自性無量德能的隨緣顯現，所以宗門常講「萬法歸一」；萬法是生心，歸一是無住。所以合大乘經論，體會世尊這一句究竟圓滿徹底的開示，我們要在這個地方用功夫，也就是說要掌握到這個原理原則，我們來過日子，你就是過諸佛菩薩的日子，就不是凡夫了。所謂是轉凡成聖，那個樞紐關鍵就在此地，這樣的生活才叫福慧雙嚴，才叫功行圓滿，方能證得。

　　世尊是圓滿證得，我們開始學的時候是分證的證入，天台所講的六即佛，我們從分證慢慢再證到圓滿。實在說，分證恐怕我們功夫還不夠，我們現在開始學，道理明白了，方法懂得了，怎樣在生活當中去做，真的去做，我們能做到這個功夫，這在六即當中叫觀行即佛。觀是觀念，我們的觀念轉過來了。從前凡夫的觀念，生心有住，生心有住是凡夫的觀念，現在我們曉得，生心要無住，無住要生心，這是諸佛菩薩的觀念。把生心無住、無住生心應用在日常生活當中，那就叫行、觀行。也就是我們現在所說的，落實在生活當中，落實在你工作之中，落實在你處事待人接物之中，那叫行、觀行。如果說連這個做不到，觀念轉不過來，生活上做不到，你再降低一層，名字即佛，有名無實。有名無實是決定不得受用，你的佛法再通達，甚至於你講得再好，講得天花亂墜，你絲毫受用都得不到。諸位要知道，現前得不到受用，將來我們生命報終的時候，依舊要搞六道輪迴，這是一樁非常可怕之事。觀行的功夫得力，拿這個功夫念佛求生淨土，就決定得生，淨宗所說的功夫成片，就是這個境界。相似位是淨宗的事一心不亂，分證位是淨宗的理一心不亂，這些我們必須要知道。

【27-2】

【2.無論果位因地，相與非相，皆不可取。若於此理少有未明，則修因時，便於應無所住而生其心不能深契。此佛舉問之微意也。】

　　「無論果位因地，相與非相，皆不可取。」世尊在這裡為我們做證明，他是以究竟圓滿的果位，自受用的報身，現的這個大身，他不住。不住，雖得這個身，心裡面若無其事，我們一般講沒在意。沒在意就是心裡面沒有這個事情，沒有這個分別，沒有這個執著，甚至於念頭都沒有，這叫真的無住。果位層次很多，小乘四果四向，大乘菩薩從初信位一直到等覺五十一個位次，每一個位次往後面看，它是因，往前面看，它是果。譬如初地，初地向前看，三賢位，那它是果，往後面看，二地、三地，那它是因，因地、果地也要把它辨別清楚。證到究竟圓滿佛，那是圓滿的果位，那個沒有因了，等覺菩薩往佛看，它是因位，往法雲地菩薩看，它是果位，這個地方的果位、因地，要這樣子看法。

　　「相與非相」，相是現相，是事相；非相是講的心性，或者說空相。相是有，非相是空，空有兩邊都不住，所以無住是兩邊都不住，這個諸位要知道。不能認為這個無住大概叫我們不住一切有，有可以不住，能不能住空？不能！凡夫修行如果住空，果報在無想天，四禪的無想天，他什麼都不想了，他住空，在無想天，這是功夫淺的。功夫深的到四空天去了，他因為住空才有四空天，他要是不住空，哪來的四空天？凡夫空有不能住，住有那是四禪以下的，這都是住有，住空就變成四空天。總而言之，住空、住有都出不了三界。修行人，菩薩空有也不能住。修行證果的人要一住空，小乘阿羅漢住空、辟支佛也住空，世尊在大乘經上常常喝斥他，稱他們墮無為坑，無為就是空。有什麼不好處？在修學證果上，他終止了，停住在那裡，不能往前進。小乘阿羅漢證入偏真涅槃，偏真涅槃是空，兩萬劫才知道迴小向大。諸位要知道，他終止兩萬劫，兩萬劫這麼長的時間空過了，這多可惜。辟支佛比阿羅漢聰明，一萬劫，要耽誤一萬劫的時間。這是修行人，真的是有善根有福德的人，「住空」有這個害處。住有是決定不能出三界的，那就不必說了，所以空有兩邊都不能住。這是我們把這些事實真相搞清楚之後，這才明瞭世尊為什麼叫我們空有兩邊都不住。應無所住，不住有；而生其心，不住空，空有兩邊不住。生心，生什麼心？生心一定要依佛的教誨。前面跟諸位說過，因為剎那的相，相在轉變，我們生的心善，變出來的相就善，生的心不善，變的相就不善。因此，如何生心，諸佛菩薩祖師大德可以說苦口婆心不厭其煩的教導我們，我們要細心去體會，認真去接受學習。

　　「若於此理少有未明，則修因時，便於應無所住而生其心不能深契。」這話說得有道理。理論上沒搞清楚，事實真相不明白。《金剛經》的文不多，讀《金剛經》的人很多，《金剛經》講的是什麼，懂得的人可不多。這就是宇宙人生的道理、事實真相，他沒搞清楚。過去禪宗六祖惠能大師聽到這兩句，就明心見性，後面都不講了。五祖忍和尚給他講《金剛經》，講到這個地方就圓滿，就結束了。我們這個經聽上一百遍、一千遍，還是這個樣子。什麼原因？「若於此理少有未明」，我們還不是少有，我們是多有未明，所以對於這兩句經文，我們聽了不會開悟。能大師一聽他就悟入，他是真的明白。他怎麼明白的？做到了，心地清淨，一塵不染，我們的心，用心要這樣才行。換句話說，不但是世法一切分別執著我們要放下，佛法也不能分別執著，也要放下，佛在本經告訴我們，「法尚應捨，何況非法」。佛在此地舉比喻給我們說，佛說法如筏喻者。筏喻是世尊早期講經常常用的比喻，在小乘經《阿含經》裡面，我們常常看到這個句子。《金剛經》上雖然出現同樣的句子，用意不相同。小乘人著相，所以世尊取這個比喻，佛說法就像筏喻一樣，我們沒得度的時候，要依靠佛法，證果之後那佛法就不要了。像過渡，沒有過去我們要船，過去之後登上那個彼岸，船就不要了。這個意思好懂，這小乘經上說的，《金剛經》上不是這個意思。《金剛經》上佛教給我們，正坐在船上就不能對那個船有絲毫的執著，即相離相，離即同時，這就不是小乘的境界。小乘離跟即不同時，大乘法離即同時，就是無住跟生心是同時，是一不是二，這個意思深。宗門所謂「識得一，萬事畢」，那個畢就圓滿、沒事了。這個一是什麼？一是同時。我們在這裡說的，離相跟即相同時，無住跟生心同時。同時就見性了，異時不見性，同時就見性，這一點要知道。

　　同時是一切都同時，性相同時、理事同時、因果同時、真妄同時、邪正同時、善惡同時、利害也同時，沒有一法不同時。同時就是一，宗門講的識得一，意思在此地。所有一切經，你們打開經本，「如是我聞，一時」，一時就是同時，不是異時。一時就是一真法界，如果不同時？那就變成十法界，就變成六道，變成無量無邊的法界。這個觀念要是能轉過來，你修行的功夫就得力了。今天我們修行為什麼功夫不得力？我們也很認真的幹，每天有不少同修告訴我，一天《無量壽經》有人念十遍、念十二遍，但是他境界轉不過來，他不曉得同時，不知道是一時。《金剛經》念得很熟，從頭到尾背一遍，十三分鐘，很了不起！我都做不到，我不能不佩服他。他這個境界還是轉不過來，為什麼轉不過來？依舊是分別執著，心不清淨、心不平等，不清淨就不平等，所以他境界轉不過來。換句話說，他依舊是名字位中人，你說可惜不可惜！沒有辦法從名字位提升到觀行位。諸位要知道，我們念佛，觀行位才能往生，名字位不能往生，一天到晚阿彌陀佛、阿彌陀佛，一天念十萬聲佛號還是不能往生，古人所謂的喊破喉嚨也枉然。什麼原因？名字位中。名字位是有口無心，你沒真修，真修就是觀行位。真修剛才講了，兩樁事情，一個是把觀念轉變過來，觀；一個是行為轉變過來，這觀行。行為是什麼？六度。觀念是什麼？無住，這很要緊。無住就是什麼都不放在心上，一定要心清淨，身心世界一切放下。不放下行嗎？決定不行！為什麼不行？因為那是妄想。妄想障礙了心性，你怎能不放下？這樣我們才認識，應無所住而生其心，真的是無量法門修行的中樞，修行的總綱領、總原則。我們念阿彌陀佛，身心世界要放下，不放下不能帶著往生。帶業是帶舊業不能帶新業，這是我們必須要曉得的。

　　「此佛舉問之微意」，舉什麼問？舉報身不住。問須菩提，「譬如有人，身如須彌山王」，佛舉這句話問的意思你要懂。讓須菩提來答覆，這一問一答，我們在這當中領會他的意思，領會到無住生心的深義，然後我們才得受用。得受用就是你會過日子了，你會生活了，你能夠把輪迴心改成佛菩薩的心。佛菩薩的心是無住，輪迴心是有住，有住就是你心裡頭還有憂慮、牽掛，那是輪迴心。諸佛菩薩一切憂慮牽掛、分別執著統統沒有了，那叫覺心。雖然一絲毫的分別、妄想、憂慮、牽掛統統都沒有，而行布施。布施包括六度萬行，這個意思前面都細講過，不要再重複。不是單單修一個布施，布施包括我們整個的生活，包括我們全部的活動。這把意思懂得了，他為什麼要問這個，然後你才懂得佛這個問真有味道，這經文才真有味道。

【3.『非身』，有二意。一約證果，所證乃清淨法身之體，非此報身之相。則非身指報身言。二約證果，既是法身體。法身周沙界，其大無外。遍入微塵，其小無內。無形相，無數量。淨名云，佛身無為，不墮諸數。意顯約體言，故說非身。則非身指法身言。】

　　「非身，有二意。」《金剛經》上即非、是名，這個句子用得很多，它的意思一定要懂得，一定要細心去體會。「一約證果，所證乃清淨法身之體，非此報身之相。則非身指報身言。」佛法的確是圓融，玲瓏剔透。不會的，那你是句句都說錯了，要是會的，句句都圓融，妙就妙在此地。第一個意思證果，證的是什麼？證的是清淨法身，這是講圓滿的果位。如果從分證的果位上來說，不但大乘菩薩五十一個果位，小乘四果都不例外，證的是什麼？無住。換句話說，無住功夫淺深不同，才分出菩薩這五十一個階級。五十一個階級統統證的是無住，有人證得淺，有人證得深。證得淺的，果位就下一點，證得深的，果位就高一點，如此而已。由此可知，如果我們心還有住，你證什麼果？這是我剛才說了，我們過去生中，生生世世無量劫的修行，連個初果都沒證到。什麼原因？就是你心總是有住，你有牽掛，你有分別執著，這害慘了。雖然念佛也不能往生，因為你有住。由此可知，凡是念佛往生的人，我問你：他為什麼會往生？他心無住，所有一切憂慮牽掛統統放下了。除阿彌陀佛西方極樂世界之外，他心裡頭統統沒有了，這樣人能往生。還有掛念到你的親情，掛念到你的財產，那就完了，還搞六道輪迴。徹底放下，放下之後，身心放下之後是什麼？快快樂樂的過日子，在生活當中一切隨緣，順境享福，逆境也享福。也許同修們聽到就不懂了，順境享福，逆境享什麼福？飯都沒得吃，還享什麼福？享清福，心清淨，心平等。他在順境裡面、富貴裡面，沒有樂受；這裡很快樂，那完了，你就又墮落。逆境、困境裡，他沒有苦受，他始終保持清淨心，保持他的平等心，那叫真的享受。這才能懂得順逆是一，不二。維摩入不二法門，順境、逆境都享受。諸位想想，他那個生活怎麼不快樂，怎麼不幸福？這樣人念佛就決定得生淨土，與佛所修的福慧雙嚴相應。阿彌陀佛四十八願，盡虛空遍法界接引度脫一切眾生，他是修福。雖然度脫一切眾生，他心裡頭不著相，無住。阿彌陀佛也是無住而生其心，都違背不了世尊這兩句話的意義。證是證清淨法身，這個清淨法身怕大家聽了又覺得是高深莫測，我還講簡單就是無住，清淨法身就是無住，就是一切都不執著，相與非相都不執著，空有兩邊不執著，那就是清淨法身，就是證的這個東西，而不是報身之相。所以尊者說即非大身，是指報身講。

【27-3】

　　第二個意思，「二約證果，既是法身體。法身周沙界，其大無外。遍入微塵，其小無內。無形相，無數量。」這是大小不二，大小不二裡面就包含一多不二、性相不二、事理不二，統統在這一句裡看出來了。「淨名云，佛身無為，不墮諸數。」諸位要曉得，佛身無為，不墮諸數，數是數量。我們的身跟佛身是無二無別，眾生跟佛，生佛不二，生佛是一，這些都是跟你講真話，都是給你說事實真相。說事實真相反而不懂了，給你說假的，你一聽就點頭，佛不是眾生，眾生不是佛，你聽了點頭。我跟你講眾生跟佛是一，你就搖頭，這怎麼是一？那是真相，那是事實，那個不一是因為你有妄想、你有執著，你見不到事實真相。

　　「意顯約體言，故說非身。則非身指法身言。」這一句話意思是雙關的。佛說大身，大身裡面就含有兩個意思，所以「佛說非身，是名大身」。非身兩個意思，大身也是兩個意思。大身兩個意思，一個是從相上說，佛現的身的確是大；如果從法身上講，法身盡虛空遍法界，那怎麼不大！「隨眾生心，應所知量」。雖然現身，雖然是應量，可是諸位要知道，依舊是當處出生，隨處滅盡，了不可得，所以他無住。這就是說明，十法界那個相是幻相，這個幻是什麼？變化多端，剎那在變化。一真法界是真相，為什麼說它是真？佛法裡面講真妄的定義，簡單的說，凡是會變的都是假的，都叫假的，都叫幻的；《金剛經》上說，「一切有為法，如夢幻泡影」，它會變化。凡是不變的，就叫真的，這是說變與不變。相究竟是一回什麼事？真相如何？真相都是剎那九百生滅業因果報的相續相。換句話說，一真法界裡面它那個相續相是不變的，永遠是這個相續相。十法界裡頭會變，為什麼會變？妄想、執著。《華嚴經》「出現品」佛說的，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」。六道凡夫妄想執著都有，四聖法界：聲聞、緣覺、菩薩、佛，這個佛是講藏教佛、通教佛、別教佛，他們沒有執著，但是還有妄想，妄想就是無明，無明沒有斷盡，無明是妄想，所以沒有辦法證得一真法界。一真法界雖然也是相續相，但是它不變，這給我們帶來很大的啟示，對我們來講非常有用。

【4.不必著有，不必著無。然後修因時，便能不取我相，不住六塵，而生清淨心矣。】

　　「不必著有，不必著無」，有無兩邊都不可以執著，著就是住。「然後修因時，便能不取我相，不住六塵，而生清淨心矣。」清淨心是什麼？自性，禪宗裡面所說的明心見性。性是什麼？性就是清淨心。在哪裡見？在一切境緣上見，境界就是六塵環境；緣是講人事環境，境是講物質環境，環境把它歸納總不外乎這兩種。從人事環境、物質環境裡頭就見性了，諸位懂嗎？怎麼見性？生清淨心就見性。我在物質環境裡面，顯示我心很清淨，不染，這見性了。人事環境跟一切人往來，善人也好，惡人也好，我清淨心在這裡現前，清淨心現前就叫明心見性。為什麼會明心見性？就是「應無所住，而生其心」，從這裡見性，清淨心現前。世尊這個問的就有味道了，你要是不解這個意思的話，好像前面應無所住而生其心，問的好像與這不相干。你看那個關係多密切，從這個關係我們真的明白，體悟到了，會作用了，就能應用在我們生活上。

五三、約經功校顯　顯福德勝　引河沙喻

　　小標題是註釋經文的。「約經功校顯」，就這一部經的功德來做個比較，顯示受持讀誦、為人演說，功德不可思議。

[回索引](#a章節索引)>>

《無為福勝分第十一》

經【須菩提，如恆河中所有沙數，如是沙等恆河，於意云何，是諸恆河沙寧為多不？須菩提言：甚多，世尊，但諸恆河尚多無數，何況其沙。】

　　這一段開示，世尊先用比喻來說，比喻得好，我們一般凡夫想不出，這一個大的數字比較我們想不出。佛當年在世講經說法，可以說大部分的時間在恆河流域，凡是講到數目字多，數目字很大，他老人家就用恆河沙做比喻，大家都懂，恆河沙很細，確實像麵粉一樣，跟我們一般這個沙灘的沙要細很多，佛常用這個比喻。這一條恆河有多少沙？我們一般人講不計其數，太多太多了，沒法子去算。佛在這個地方用的比喻巧妙，把恆河的沙，每一粒沙變成一條恆河，恆河沙數的恆河，那裡面的沙有多少？這個數字，我們今天用天文數字都沒有辦法來形容，簡直是無法形容。尊者這個想法代表我們凡夫，要是一粒沙變成一條恆河，恆河數量就無量無數，何況那裡面的沙？先用比喻做一個大前提，然後佛再說明他自己真正的意思。

五四、明寶施福

經【須菩提，我今實言告汝。】

　　實在說，老老實實說。

經【若有善男子、善女人，以七寶滿爾所恆河沙數三千大千世界，以用布施，得福多不？須菩提言：甚多，世尊。】

　　諸位要記住這個數字，把恆河裡面的沙，一粒沙變成一條恆河，恆河沙數裡面恆河沙，再以一粒沙比喻一個三千大千世界，這個三千大千世界真的是無量無邊無數。第一次世尊給我們校量功德，是用一個大千世界七寶布施。這一個大千世界的七寶布施，有沒有人能做到？有，大梵天王可以做得到。大梵天王是娑婆世界福報最大的，他有這麼大的財富，但是肯不肯布施另當別論，就是說他有這麼大的福報。此地所說的，大梵天王也望塵莫及，不敢想像，這麼大的福報。

【1.『實言告汝』，說在此而意在下文。使知所說、持說之福，更多於此，是真實語，不可不信。】

　　「實言告汝，說在此而意在下文。」這個並不重要，這是前提，真正的意思是在底下一節。佛是真的說、實在說，決定不是虛假的。「使知所說、持說之福，更多於此，是真實語，不可不信。」用意在下面。

【2.恆河無量，河沙無邊。借有為法之極大福德，作一比例。以顯持說之無為法，福德更大於此。】

　　這一段經文裡頭，有一個字我們一定要注意，善男子、善女人那個「善」字，《金剛經》的經文，後面比前面深，後後深於前前，因此善的標準，後面善的標準比前面的意思要深。最前面那個善男子、善女人，是發阿耨多羅三藐三菩提心的，那就是善男子、善女人。經講到此地，這個善像那個不行了，一定要加「應無所住而生其心」，才是這個地方的善男子、善女人。雖然是一個字，同樣的一個字，擺在哪個地方意思不相同，這是我們讀《金剛經》決定不能夠疏忽。

五五、顯持經勝

經【佛告須菩提：若善男子、善女人，於此經中，乃至受持四句偈等，為他人說，而此福德，勝前福德。】

　　前面的「實言告汝」，用意就在此地，怕你不相信。前面這個布施，那還得了，不得了！剛才說過，大梵天王也望塵莫及，也不能跟他比。我們能不能修這個福報？佛告訴我們是肯定的，能修，不但能修，你修的福報還超過他，比他還要大。用什麼方法修？受持，這裡頭最重要的是受持，因為你要是不能受持，你怎麼能演說？不能受持，就是這個經義你沒有真懂，你沒有真懂，你怎麼能說得出來，說得叫別人聽懂，所以關鍵在受持兩個字，這個是要明瞭的。前面雖然說，屢次都在講，唯恐我們疏忽了，顯示出佛的苦口婆心。我們常講一而再、再而三、三而四，佛不止三而四，在《金剛經》上講了七、八遍。這樣屢次重複，這是顯示出佛的苦口婆心。

【27-4】

【1.『四句偈』等，極言持說極少之經，尚福德勝前，則持說全經，其福更勝，不待言矣。】

　　經上舉的例子，都說四句偈，四句偈是經中任何四句。古印度人的習慣，四句叫一首偈，長行文也是如此，四句就算一首偈，不論句子的長短，所以經中講的四句偈是任何四句經文，這是說少分。由此可知，要是能夠受持全經，那個福德就更不可思量。

【2.『受持』，則能自度。『為他人說』，則能度他。自度度他，是菩薩行。故福德極大也。】

　　這不是世間任何財布施所能夠相比的。《華嚴經》「普賢行願品」裡面說得很好，「一切布施當中，法布施為最」，任何的財寶布施比不上法布施。向下還有詳細的說明。

【3.布施知離相，是福慧雙修。又能深信因果，信心清淨，老實念佛，求生淨土。則能了生死、出三界，永脫輪迴，不退成佛，殊勝果德不可思議。】

　　「布施知離相，是福慧雙修。」離相是修慧，布施是修福，布施一定要離相，才能夠符合無住生心。如果不懂得這個意思，與無住生心就相反了。我們現前在日常生活當中就搞錯了，我們不曉得無住的重要，起心動念心有牽掛，這很糟糕。有一絲毫的牽掛，念佛都不能往生，何況修其他的法門，你怎麼能證果？

　　「又能深信因果」，深信因果非常重要，善因一定有善果，惡因一定有惡報。因是起心動念，果就是業報的相續變化，這個道理佛在大乘經上講得很透徹。《華嚴經》上所說的，所有一切現相，包括一真法界、十法界，唯心所現；十法界的依正莊嚴，唯識所變。識是什麼？妄想、執著。所以要知道，起心動念就把那個相轉變了，這也正是世尊所謂「一切法從心想生」，十法界依正莊嚴是從心想生。只要你心裡面有想，就有十法界；妄想沒有了，一真法界現前。西方極樂世界是一真法界，這個諸位要知道，所以不能帶著妄想去往生，要用清淨心去往生，所謂心淨則佛土淨。淨宗法門比其他一切法門要來得殊勝，殊勝的原因在哪裡？其他法門要真的清淨心現前，明心見性，才算是成就。淨宗不必，淨宗只要把一切妄念暫時停下，把這個念頭集中到阿彌陀佛就行了；所以他的清淨不是真清淨，相似的清淨。其他法門相似的清淨還是不能出三界，唯獨淨宗，相似的清淨就能往生，這是真正不可思議，所以一切諸佛讚歎。因為這個程度，我們努力是可以做得到的；達到真正清淨，我們做不到。因此淨宗稱之為易行道，也就在此地，相對的，其他的法門是難行道。我們走這個路子，的確是快速穩當。要深信因果，念佛是因，往生不退成佛是果，這個法子妙極了。

　　「信心清淨，老實念佛，求生淨土，則能了生死、出三界，永脫輪迴，不退成佛，殊勝果德不可思議。」這是一切諸佛所稱揚的，我們在《無量壽經》上看得很清楚、很明白。下面再為我們解釋，為什麼恆河沙數大千世界七寶布施，比不上受持演說《金剛經》的四句偈，這個話確實是叫人難以相信，這不得不說。

【4.財施不及法施，具含多義。】

　　實在這個多是無量，裡面真的是無量義。無量義太多了，此地是略舉七條來說明。

【一、財施，施受未必有智。法施，非有智不能施，亦非有智不能受。】

　　「財施，施受未必有智。」施是布施的人，受是接受布施的人，未必有智慧；這個智慧，大家懂得了嗎？未必是無住。布施的人著相，接受布施的人也著相，著相就沒有智慧，心有住就沒有智慧，不見得布施跟接受的人他心是無住。「法施，非有智不能施，亦非有智不能受。」這話是真的，如果沒有智慧，他決定不能修法施，法布施需要智慧，特別是《金剛經》上所說的受持、讀誦、為人演說。受持是你真正做到，佛教你無住，你真的就無住了，你做到那才算數，沒做到不算數，沒做到你沒有智慧，你也沒有能力修法布施。接受的人沒有智慧，這個法的意思不懂。我們舉個很簡單的例子，《金剛經》是無上妙法，我現在還有一點錢，有一點能力，我印一千本去布施，《金剛經》什麼意思我也不懂，我印經布施，學布施的樣子，樣子學得很像，其實是不是真的法布施？不是，財布施，我花錢印經，財布施。我懂得《金剛經》是法布施，我不懂《金剛經》，印《金剛經》去布施還是財布施，這個要知道。我為什麼印《金剛經》布施？聽說印《金剛經》布施會得大福報，他的心裡有住，有這麼大的福報我才肯印，如果沒有福報不印，一分錢也不出，布施的人沒有智慧。接受布施的人，天天在讀誦《金剛經》，他心還是有住，聽說念《金剛經》福報很大，住在福報相上，住相。希望同修們在這個地方去領略它的意思，你才真正有所體會，你把這個原理原則應用在你生活上，我常講的，你的生活會過得快樂、自在、幸福、美滿，你過的是佛菩薩的生活，比神仙還要高。

【二、財施，施得大福，受只得眼前小益。法施，施受皆得大福。】

　　「財施，施得大福。」布施的人得福報，跟大家結廣大的法緣，他將來得財富，這是佛在經論上常講的。我們看到世間發大財的人，這些大企業家，億萬的財富，這財富從哪來的？過去生中財布施所得的果報，這是我們必須要知道的。不要以為他很能幹，他的主意很多，手段很高明，他能夠發財。聰明智慧比他高的人很多，那個手法靈活的人，超過他的也很多，為什麼人家不發財，他發財？一定要知道果報，財布施的果報。法布施果報是聰明智慧，無畏布施果報是健康長壽。所以世間人都想，「我要財富，我也要聰明智慧、健康長壽」，你就修財布施、法布施、無畏布施，全是住相！全是住相，所以不是無住生心，你是住相生心，搞的是這一套，所以比不上無住生心。無住生心，高！

　　「法施，施受皆得大福」，得清淨心。清淨心是自性，沒有見性的人不曉得，見了性的人，像六祖給五祖提出的報告，雖然話不多，可是說得很清楚，「何期自性，本來具足」，本來具足就是一絲毫的欠缺都沒有，圓圓滿滿的；「何期自性，能生萬法」，能生萬法那就是有求必應。佛法裡常講「佛氏門中，有求必應」，到什麼時候有求必應？到見了性之後，能生萬法。你沒見性，「我求，求都沒有應，佛菩薩講的話不靈」。不是佛菩薩講的話不靈，你沒有達到那個標準，你達到那個標準就有求必應。你求是用妄心求，人家求是清淨心現前。佛經沒說錯，你把意思會錯了。

【三、財施但益人身命，法施則益人慧命。】

　　益是利益、幫助。財布施是讓你物質生活能過得好一點，幫助你健康長壽，你生活過得自在。法布施能夠長養慧命，跟前面不一樣，慧命裡頭一定有身命，身命裡頭沒有慧命，這就是法布施的殊勝。

【四、財施伏貪。法施斷惑。】

　　這在功德上講，那個利益不相同。財布施，減少慳貪的欲望，慳貪是最嚴重的煩惱，使這個煩惱減輕，不能斷惑。惑是什麼？愚痴。貪瞋是粗重的煩惱，愚痴是微細的煩惱，很難斷。般若度愚痴，沒有般若智慧不能斷愚痴，不能斷愚痴就是不能破無明，你就不能成就究竟圓滿的果位。

【五、財施，雙方不出輪迴。法施，雙方可了生死。】

　　這個功德利益怎麼能比？一個再大的福報，像大梵天王，他也是在六道輪迴裡面，福報享盡了，還是墮落。我們在座的每一位過去都當過大梵天王，這都不假，一定當過大梵天王，也墮過阿鼻地獄，統統都是事實。

【六、財施，雙方受用有盡。法施，雙方受用無窮。】

【七、財施，施小則所益小。法施，小施可得大益。】

　　財布施的這個福報，是施跟報成正比例，多施果報就多，大施果報就大，施跟報比例是相等的。法布施不一樣了。「法施，小施可得大益。」像佛在本經所說的，受持讀誦、為人演說四句偈是小施，所得的福報超過恆沙大千世界七寶布施，得的福大。今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

28．金剛般若研習報告（第28集）

【28-1】

　　請掀開經本，第七十一面，第二行，從第二行看起：

【5.菩薩攝受眾生，財施不可無。但宗旨在行法施，不以財施為究竟耳。】

　　世尊在般若會上，尤其是在金剛般若這一會，特別為我們強調無住的重要，無住，必須要捨，必須要一切放下。在這樣教誡之下，財施實在說是第一個項目。諸佛菩薩要想幫助眾生，眾生是凡夫，眾生的妄想、分別、執著沒斷，也就是說貪瞋痴的念頭沒斷，幫助他的方法一定要能恆順眾生。《華嚴經》普賢行願品所說的，在恆順裡面完成隨喜功德，這也是佛家有個俗話說，「先以欲勾牽，後令入佛智」。眾生有欲望，先要滿足他的欲望，然後誘導他開智慧，這是佛門的善巧方便。諸位要記住，只是善巧方便而已，可以用這個方法，但是不能執著。因此財施就非常普遍，不僅是不可無，很普遍。我們就佛法住持在世間來說，佛在大乘經上，教給我們修學，必須是以戒為師，要嚴持戒律；又告訴我們，一定要以苦為師，為什麼佛要說這一句？我們冷靜的觀察就明白了。學佛的同修都知道戒律重要，都知道要嚴持戒律，為什麼做不到？怕吃苦，不肯吃苦，於是就不能持戒，要想嚴持戒律，一定要明瞭以苦為師。而這個苦，世間人以為這是苦，物質生活的條件很差，以為這是很苦。而初學也的確以此為苦，可是真正依教奉行必得受用，得什麼受用？得樂的受用。

　　諸位要曉得，苦裡頭有真樂；反過來說，世間人以為樂，樂裡頭有真苦，這個很少人知道。樂裡頭有真苦，苦裡頭有真樂，沒有契入這個境界的人不知道。怎麼說苦裡頭有真樂？它樂在哪裡？它樂在自在，心裡面沒有妄想、沒有執著、沒有憂慮、沒有牽掛，這多快樂！心自在了，身就自在，雖然粗茶淡飯，甚至於衣食不全，但是人家健康長壽、精神飽滿、體力充沛，快樂！這叫有真樂在裡頭。反過來看看世間這些富貴人家，有多少人來伺候他，一不小心得了痴呆病、老人病，半身不遂，要死不死，要活又活不了，樂裡頭有大苦。我學佛這些年，就看到不少大富貴人家、豪門貴族，沒享幾年福，以後就躺在床上享，一天三班護士伺候他，躺在那裡享福，那是樂裡頭有大苦。而這種苦，佛在經上說得很明白，這叫花報，果報一定在三途。學佛的人，以苦為師，苦裡頭有樂，現前身心自在、健康長壽，花報。果報要不是往生去作佛、作菩薩，來生也必定得人天福報，決定不墮三途。所以苦裡頭有樂，真樂；樂裡面有苦，是真苦。這是我們必須要知道。

　　佛教我們要修布施波羅蜜，而布施特別教導我們要財施，前面我也特別給諸位點醒，世間的名聞利養、五欲六塵；五欲裡面，第一個就是財，財色名食睡，這是世間最不祥之物，我們要認清楚，它不是好東西。縱然現前了，要知道捨離，要知道跟它遠離，它不是好事情，怎樣捨離它？布施。財來了之後就施掉，不可以積，經上說得很好：「積財喪道」。這是佛對我們的寶貴教訓，你要是積財，錢多了，道就沒有了。道沒有了，麻煩就來了，現前給你帶來的是煩惱、憂慮、牽掛，來生果報在三途，你被誰害了？被錢財害了。所以來了就施，絕對不存，這樣就對了，可是這裡頭有因果。愈施，財來得就愈多，愈多愈要施，要記住這個道理，要明白這個事實，萬萬不可以起慳貪，被五欲六塵所迷惑，那就錯了。

　　佛法傳到中國，已經有兩千年的歷史，佛的道場在過去確實是名實相副的富麗堂皇，這是屬於財施。為什麼要建立莊嚴的道場？佛教給我們以苦為師，為什麼自己建立莊嚴道場？諸位要曉得，那是為了接引眾生，眾生看到這樣金碧輝煌、莊嚴燦爛，他就進來了，是接引眾生的方法，不是出家人貪圖享受。出家人如果貪圖享受，那就壞了。在佛戒經講得很清楚，果報是阿鼻地獄。雖然道場建得富麗堂皇，但是出家人生活，還是過一種很清苦的生活。出家人的住處，住廣單，廣單就是現在講的通舖，不是一個人一間房間，許多人睡在一起。可見得他的生活還是簡單，還是很樸實，吃的依舊是粗茶淡飯。由此可知，富麗堂皇的建築，是供養佛，是供養一切眾生，決不是出家人貪圖享受，一切都是為了攝受眾生，這些財都用在這上面。這些建築，用現在的話來說是硬體的設施，裡面更重要的還得要用軟體的設施。軟體的設施是什麼？在古時候，寺院裡面天天講經說法，弘傳大乘，這是如來家業，菩薩的事業，他做什麼？他在教學。現代的軟體比過去又要充實，隨著科技的發達，我們印經、做錄影帶、做錄音帶、做ＣＤ，不僅僅是對我們這一個道場信眾，提供法布施，還能夠對其他的地區，乃至於對世界其他的國家，廣泛的行法布施，希望一切有緣人，都得到佛法的利益，這就是宗旨在行法布施。我們自己的生活能多忍受一點清苦，把這個錢財留下來修法布施，佛弟子要常存此心。時時刻刻記住，我們在生活上能少用一分錢，攝受眾生就多一分錢的力量。不但出家人要記住，在家人也不例外，這才真正是如來弟子，才是一個真正修菩薩道的人，所以一切財施是為了法施鋪路而已。

【6.金剛般若，直指本性。若能見性，便可成佛。豈但自己了生死，令眾生了生死而已。直可度無量無邊眾生，皆令成佛。紹隆佛種，莫過此經。】

　　「金剛般若，直指本性。若能見性，便可成佛。」這一小段說得不錯。《金剛般若》的宗旨，就是在無住生心。直指本性，本性是什麼？我們學《金剛經》，本性有沒見到？當然沒見到。見到你不就成佛？你就不是眾生了。雖然沒見到，總得要曉得什麼是本性，假如這個經念了多少遍，什麼叫本性還不知道，你這個《金剛般若》叫白念了。證都沒法子證到，總得曉得。我們用最簡單的方法來說，無住跟生心是一，就見性了；無住就是生心，生心就是無住，這就是本性。無住跟生心是兩樁事情，那不是本性。我跟大家透消息只透這一點，不再說了，你們如果從這一點能夠體會，那就算不錯了，雖沒見性，知道本性是什麼，這已經很難得了。知道本性是什麼，就有見性的可能，本性是什麼都不知道，見性是沒有可能性，見性成佛。佛跟凡夫的差別在哪裡？佛用真心，凡夫用妄心。由此可知，性就是真心，會用真心的人就是佛，不會用真心的人是凡夫，真心是一心，妄心是二心，你明白了嗎？無住跟生心要是二，是二心，是凡夫，哪裡是真心；無住跟生心是一，那就是真心。知道無住跟生心是一，才樣樣都是一，萬法歸一。上一次我記得，我也透露了一點，眾生跟佛是一，生佛是一，真妄是一，性相是一，事理是一，乃至於邪正是一，因果是一。宗門所謂「識得一，萬事畢」，畢就是成圓滿究竟佛。由此可知，淨土宗修行的目標就是一，一心不亂，只要你證得一心，你就曉得一切萬法無不是一，這就是所謂的萬法歸一。那個歸是「就是」，萬法就是一，一就是萬法。用心在一切法裡面，離一切妄想執著，這就歸了一。我們今天歸不到一，就是因為有妄想執著，妄想執著是分別心，不是一心，多心。佛法裡面所謂的三心二意，凡夫用的是三心二意，三心是阿賴耶、末那、意識，是三心。二意是意根、意識；意根是末那。凡夫人用的是三心二意。若用一心，地位最低的也是圓教初住、別教初地。大乘經上常講住地菩薩，也是諸位看到有這麼一個名詞，叫住地菩薩；住地菩薩是圓教初住、別教初地，「破一品無明，證一分法身」，這叫法身大士。他用真心，不再用妄心，法相宗所謂轉識成智，轉八識成四智，剛剛轉過來，就是住地菩薩。這在天台家講是分證佛，便可成佛，成的是分證佛，他不是假佛，是真佛，但是不是究竟圓滿佛。究竟圓滿必須四十一品無明破盡，他才破一品。

　　「豈但自己了生死，令眾生了生死而已。」不只自己超越三界，永脫輪迴，也有能力幫助一切眾生，超越六道輪迴。「直可度無量無邊眾生，皆令成佛。」實在講，經的功德不只於此，還要大，大到能夠度盡虛空、遍法界無量無邊眾生，能令一切眾生成佛。「紹隆佛種，莫過此經。」紹是繼續的意思，就是我們常講續佛慧命；隆是光大，把它發揚光大。這一句，真正為佛弟子不能沒有此心，不能不認真努力去做，盡心盡力就是圓滿功德。無論在家、出家，四眾弟子都有這個責任，都有這個使命。這是我們在這次講席當中，屢次的說明。這部經在整個佛法裡面，是屬於修學指導的綱要，指導的原則；不僅僅是宗門重要的一部典籍，實在上說所有大乘，無論哪一宗、哪一個法門，都不能夠離開《金剛經》所講的原理原則，即使念佛法門也在其中。我們這個佛號念不好，功夫不得力，原因都在妄想、分別、執著沒有徹底放下，所以佛號念不好。假如我們在日常生活當中，真正做到無住生心，往生決定有把握，可見得《金剛般若》對於念佛人幫助是很大的。

【28-2】

五六、顯勝所以　明隨說福

　　前面說到受持、讀誦、為人演說四句偈，功德無量無邊，超過恆河沙數的恆沙大千世界七寶布施。為什麼會有那麼大的果報？底下這一段經文說明了，「顯勝所以」。

[回索引](#a章節索引)>>

《尊重正教分第十二》

經【復次，須菩提，隨說是經，乃至四句偈等，當知此處，一切世間天人阿修羅，皆應供養，如佛塔廟。】

　　這一段大家要特別注意一個「隨」字，隨說，這是一個字眼，是一個關鍵字。由此可知，說經的處所不是個道場，隨說的。

【1.『隨』者，隨緣、不限定之意。如隨人、隨機、隨時、隨處、隨眾、隨文。】

　　「隨者，隨緣、不限定之意。」我們現在講，沒一定。底下舉幾個例子，如「隨人」，你遇到你的親戚朋友，你給他說《金剛經》一句兩句，你只給他講一句兩句，時間也不長，認識的人、不認識的人，只要他喜歡聽，都可以給他說。不認識的人，他也沒有意思要聽，我們能不能跟他說？行！我們念《金剛經》，念出聲音，他不就聽進去了！你們想一想，當年六祖惠能大師，在賣柴的時候，柴火賣掉之後收了錢，想回家去的時候，不就是聽人家在念《金剛經》，他在窗外，大概念《金剛經》的人念得很歡喜，聲音念得很大，他就在窗外聽聽，聽聽他就開悟了，那個讀《金剛經》的人並沒有意思要度惠能大師。所以要知道，讀誦讀出聲音有好處。不讀聲音，自利；讀出聲音，自利利他。別人是有意無意都落在八識田中，落在八識田中是金剛種子，所以這是隨人。「隨機」就不一樣，這個機一定是學佛的人。學佛的人，根器也不相同，有利根的、有鈍根的，你也可以跟他講《金剛經》，講個幾句也行。這兩條都是對人來講的，「人」是普通人，「機」是學佛之人。「隨時」是任何時候。「隨處」是無論什麼地方。在馬路上碰到也可以跟他講幾句《金剛經》，隨時隨處。「隨眾」，眾在我們佛法裡面要用現代的話來講，就是社團、團體，這不是個人，很多人聚集在一起。在佛法裡面講，四個人以上聚集在一起，這叫眾。這就是你給大眾說，前面你給一個人說。眾，團體性質也不相同，種類也很多，我們這個社會裡，社團太多了。「隨文」，文是經文，隨便哪一句，四句叫一首偈，叫一偈；兩句叫半偈。說《金剛經》，大家都要說，學了普遍就要去說。我還沒懂得，沒懂那個地方不說，哪一句懂了就說哪一句，那就不會說錯。不懂的就不要說，沒有搞清楚的就不要說。清清楚楚，明明白白的，我聽懂一句就說一句，聽懂兩句就說兩句。要存著時時刻刻利益眾生，這是報佛恩。佛沒有別的願望，希望一切眾生都有緣能聞到佛法，都能夠理解佛法，都能夠以佛法修持。大家都能依照佛的教訓，社會祥和、天下太平，眾生得大利益。「隨說是經」，這句話非常非常要緊。乃至四句偈，這是講的說得少。我剛才說了，四句不算少，一句是少，最少的，一句兩句都可以，不一定是四句，能說四句當然更好，四句是完整的一偈。

【2.『此處』指說經之處。說處如此，說經之人可知矣。言處必兼言人也。】

　　由此可知，世尊在此地，「當知此處」。說在此，而意在彼。我們要懂得言語的藝術，說這個處，實際上是說什麼？實際上是講說經的那個人。說經的那個人，他的功德那真是更大了。如果我們在街上碰到一個熟人，在馬路旁邊碰到一個熟人，這個熟人對於佛法也很有興趣，聽說你現在這幾天在聽《金剛經》，他要向你請教請教，馬路旁邊就是說處，那就是處所。說的時間雖然不長，一分鐘、兩分鐘，你要曉得那一分鐘、兩分鐘，那個地方就等於塔廟，沒有兩樣。此時此處，一切天人、阿修羅都供養這個地方，都尊重這個地方。連這個地方都尊重，他為什麼尊重？因為有人說《金剛般若經》。人當然是主，地是賓，賓主我們要分清楚。就是客人、主人，我們要分清楚，客人都尊重了，主人可想而知。說經之人，一定得諸佛護念、龍天擁護，那還用得著說嗎？這些意思我們要細心去體會，我們在一生當中，能修無量無邊的功德，能消無始劫極重的罪業。大家都求消業障，業障怎麼消？這個方法是真能消。即使我們命不好，常常遇災難橫逆，這些災難統統都化解了。處處平安、處處吉祥，這個我們能夠得到的。

【3.說者不可著相，遠離名利，恭敬供養。聞者不可不存恭敬，尊重法故，不忘所自故。】

　　「說者不可著相」，這底下幾條非常重要，為什麼？要如法說、如理說，才能得利益。不如理、不如法，經上講的功德利益那是沒分的；要如理如法。理是什麼？無住生心，這是理。所以，說者不可著相。

　　「遠離名利，恭敬供養」，這就如理如法。我們發心一生隨時隨處弘法利生，我們只發這個心，決定不求名聞利養；如果有這一念就壞了，這個念頭是妄想，這個念頭是煩惱。這樣的念頭叫迷惑顛倒，會叫我們墮落，決不存這個念頭。雖然不存這個念頭，名聞利養來不來？來，它一定會來。愈是沒有這個念頭，來得還愈多。我們自己要有智慧，要把這些事相看得清清楚楚，這個東西來了，五欲六塵、名聞利養來了，來了是什麼？魔來干擾，這一看，魔來了。魔來了不怕，你認識它，它起不了作用；你要不認識它，它就起作用。譬如：我們這個道場人很多，大概每個人身上都帶著有錢財，進來個小偷，進來小偷不要緊，進來小偷我們認識他，認識他，他就不敢動手，不敢下手。不認識他，我們的財務要受損失，才會被他偷，認識他，他不敢下手。他雖然來了，他也規規矩矩來聽經，他也是個好人，他不是個壞人。所以魔來不怕，要認識他；認識他，魔不起作用。不但他不害我們，反而會幫助我們，幫助我們弘法利生。這就是要有慧眼認識清楚，不為他所害。名利來的時候，就用名利攝受眾生，我把它拿來做這個事情，不可以貪圖享受；一貪圖享受那就壞了，那你就迷了，就上當了。所以自己絕不貪圖享受，把它拿來作弘法利生的工具，這樣就好。

　　至於恭敬供養，供養的範圍包括非常的廣大。普賢行願第一條「禮敬諸佛」，是恭敬，第三條是「廣修供養」，由此可知，恭敬供養在菩薩修行是非常重要的課題。我們求佛法，用什麼求？用恭敬供養求。印光大師所說的，「一分恭敬得一分利益，二分恭敬得二分利益」。由此可知，求學佛法，你能夠得到的，與你的恭敬心一定是成正比例。至於供養，《普賢行願品》說得好，最重要的是「如教修行供養」，這要懂得，老師教給我們的，我們完全把它做到，這叫供養。大家在這上面不能把意思錯會，以為供養一定要拿些錢、拿些禮物去送老師，你就辜負老師一番苦心。他不要這個，他要你明白他所說的道理，所教給你的方法，你認真去做。所以一切供養中，法供養為最，法供養當中第一個就是依教修行供養。你要做到，你做不到沒用處。說的人，這樣才是如理如法。我們學佛是從恭敬當中求來的，但是我們要把佛法送給別人，可不能說我是恭敬當中求來的，你要是不恭敬我不給你，那就不如法。因為這個地方句子說：說者不可著相，遠離名聞利養，遠離恭敬供養，不可執著恭敬供養。這個句子是連下來的。為什麼？眾生迷惑顛倒，他不知道恭敬供養，不知道，我們不能不救，那就沒有慈悲心，不知道也要幫助他。換句話說，我們學佛是磕頭作揖求來的，別人學佛我們對他磕頭作揖送給他，要這樣才行。我們會磕頭作揖求，我知道佛法好處，識貨。現在他沒有恭敬心，他不識貨。不識貨不能說不給他，也得要以善巧方便把佛法送給他、介紹給他。

　　「聞者不可不存恭敬，尊重法故，不忘所自故。」接受佛法的人，要知恩，要曉得報本，要報恩。報恩不是對個人，對個人來講，那個報恩報得太小了。如何報恩？前面講紹隆佛法，那是真報恩，續佛慧命，將佛法發揚光大，這是真正報老師之恩，真正報佛祖之恩。這是說明，一個說的人、一個聽的人，都得要如理如法。

【28-3】

【4.《大般若經》云：帝釋每於善法堂，為天眾說般若波羅蜜法。有時不在，天眾若來，亦向空座作禮供養而去。此即諸天遵依佛說，恭敬說經處之事實。】

　　這的確是事實。在中國古時候的教育重視，在一個家庭裡面，父親所坐的座位，兒子不能坐，現在不講求這些。在團體當中，這個團體有主人，像這個道場，道場有住持，這是一個道場領導的人，他的座位，乃至於他拜佛的拜墊，他雖然不在，別的人不能在那個拜墊上拜佛。他沒有在，他的座位別人不能坐，為什麼？尊重處所。對這個處都這樣尊重，對他的人更沒有話說了，這個道理在此地。養什麼？養恭敬心。敬，這個恭敬是性德，培養性德。佛法，就連這個般若，前面講直指本性，其目的是要我們明心見性。性從那裡見？從恭敬當中。所以普賢行願，那是法身大士所修的，第一條是禮敬諸佛。把禮敬擺在第一條，你就曉得那個多重要！人人都知道禮敬，世界就太平，怎麼會有動亂？佛法重視，我們中國古時候的教育也重視，也把這樁事情放在第一條。我們在十三經的《禮記》裡面看到，諸位要是讀《禮記》，《禮記》翻開第一句話，「曲禮曰：毋不敬」。毋不敬就是佛法裡面講的一切恭敬，儒家也把它訂在第一條。世出世間法的教育，都是建立在「敬」這個字上。孝敬，孝是體，敬就是相，就是作用，有體有用。孝從哪裡表現？從敬。敬父母、敬尊長、敬老師、敬一切眾生，那個孝道才顯示出來。

　　我們人間現在不講了，諸位要知道，天上還講求。對於演說正法的處所，天神要從那裡經過，他一定站在那個地方合掌禮敬，他才走。我們不知道，這個地方曾經有人在這裡講過經，現在人都不在了，我們一點感觸沒有，天人能感覺到。實實在在說這裡面很有道理的，現在科學家所講的叫磁場，磁場不一樣，場的能量很強，特別是正法。我們是粗心大意、麻木不仁，場的強弱我們感覺不出來。可是非常精密的科學儀器能夠測驗得出來，所以具有科學常識能夠理解這個道理。我們感覺不出來，天人他能夠感覺出來。由此可知，他們感覺比我們要靈敏。對這個磁場的感覺很敏銳的，他能感覺到，所以他對這個地方特別恭敬。我們明白這個道理，你就曉得，心正的人、心清淨的人，他的磁場跟一般人不一樣。我們用現代的術語來說，他跟諸佛菩薩，跟一切善神，心心相應；相應就得到加持，本身場的能力已經很強，又得諸佛菩薩的加持。所以一切這些妖魔鬼怪，不但不能靠近他，遠遠的都躲開了，場的能力很強，他不敢接近，他不敢接觸到，這些用現代科學能夠證明的。

　　這一段是世尊在《大般若經》裡面舉出忉利天主，帝釋就是忉利天主，我們中國人稱作玉皇大帝。這些都是善神，聰明正直，他用什麼方法教化眾生？也常常為天人宣揚大乘佛法。在大乘佛法裡面建立共識，六和敬的基礎建立在見和同解上，大家對於宇宙人生的想法、看法，能夠接近、一致，能夠維持到一個水平，這才叫真的和合，真的團結了。大乘是正法，大乘是心性的流露，也就是說諸佛菩薩真心的顯露，諸佛菩薩的真心跟一切眾生的真心無二無別，哪有不能接受的道理？前清宮廷裡面提倡讀《無量壽經》，使我們不能不佩服滿清開國帝王，那是真實智慧，他不用昭書、不用語錄，不用這套。不是說你們大家都聽我的，他不用這一套，他用《無量壽經》，大家都聽佛的。作皇帝的我也聽佛的，我們大家都聽佛的，這真能叫人心服口服，用這個方法來團結人心、來建立共識。非常可惜，宮廷讀《無量壽經》這個辦法，被慈禧太后廢除了。慈禧太后廢除讀經，我們在歷史上看，清朝慢慢就衰了，一直到滅亡。雖然現在一般人，所謂科學的頭腦，不承認這個事情。我們學佛的人跟他們的看法不一樣，我們覺得國家的興亡與這個有密切關係。興衰在人心，人心善良、人心正，他一定就興旺；人心邪、人心惡，一定衰沒。佛法是幫助一切眾生斷惡修善，幫助一切眾生啟發自性。

　　這些天神比人聰明，他的選擇，選擇大乘佛法為大眾宣講。「有時不在」，不在這兒，不是講經的時候，講經的人不在這個地方，而這些天人從這邊經過，一定要向這個處所禮敬，這是三寶弟子，帝釋天王也是三寶弟子。「此即諸天遵依佛說」，受佛的教導，「恭敬說經處」，對於說經處所都這麼恭敬，何況其人？我們如果能在這個地方體會這一點消息，我相信每一位同修，一定發心為人演說，功德利益無量無邊，消災滅罪。要靠自己去做，不做不行。要隨時隨處為人演說，這在前面我已經講過很多遍了，但是我們講經的講堂，不是學校的課堂，學校的課堂，學生是一定的；講經的場所，是流水席，有不少新來後到的，前面沒有聽到的，因此重要的部分就不能不重複多講幾句，這個道理在此地。演是表演，做給人看；說是說明，是言語，為人說明，那叫說，自己真的把它做到了。《金剛經》上講的原理原則，講的這些方法，我們統統用在日常生活當中，用在我們日常工作之中，處事待人接物裡面，那叫演。本經一開端，釋迦牟尼佛著衣持缽，入舍衛大城乞食，那是演。到須菩提尊者看明白了、懂得了，讚歎希有為我們發問，釋迦牟尼佛再說。演說是兩樁事情，這個要懂得，這是我常常在講席當中，我們作佛弟子，一定要為社會大眾做一個好榜樣，諸佛菩薩是九法界有情眾生的模範、好樣子。我們學佛、學菩薩，也就是要給一切眾生做一個好樣子，這叫演。他看到我們好，比他好，所以他才來請教、來問，這一問我們就說，為人演說。

【5.法供養者，如普賢大士所說，如說修行、利益眾生、攝受眾生、代眾生苦、勤修善根、不捨菩薩業、不離菩提心等是也。】

　　這是《普賢行願品》裡面的，普賢菩薩為善財童子先說財供養，然後說法供養，一切財供養都不如法供養，跟《金剛經》說法完全相同，一切供養中法供養為最。菩薩在法供養裡面為我們舉出七條，法供養無量無邊，這舉幾個例子而已。我們必須要從這幾個例子當中，所謂是舉一反三、聞一知十，而後才能夠在生活上圓圓滿滿的用上，我們的生活才能得自在，才能夠得到美滿。這幾個例子，必須要很清楚、很透徹，就像數學的公式一樣，才能夠帶入在日常實際的生活工作之中。

　　第一個是「如說修行」，佛怎樣說，我們就怎麼樣做。行是行為，包括我們思想見解、言語造作，身語意三業的行為，我們三業行為跟佛講的不一樣，那自己就要明瞭，佛所講的是正確的，我們跟佛不一樣一定是錯誤的，要依佛所說把它修正過來，這叫修行。所以修行是修正錯誤的行為，我們想錯了要修正過來，我們看錯了要修正過來，我們做錯了要修正過來，我們講錯了也得修正過來，依照佛經上的標準，如說，用這個標準來修正我們身語意三業錯誤的行為，這叫如說修行。譬如佛在本經上所講的，「應無所住，而行布施」，我們想想，我們有沒有做到？布施範圍很廣，包括我們整個生活的活動，可以說身心活動統統包括在其中。我們錯了，錯在哪裡？錯在有住。我們的心有牽掛、有憂慮、有煩惱、有妄想，這叫有住，而佛教給我們無住生心。如果真正講求修行，那就要依照經上所講的，把我們一切妄想、執著、憂慮、牽掛，統統放下，統統捨掉，那真的做到無住，這才叫如說修行。如果心裡還有住，那你沒修行，你是不如說修行，哪能成功？學佛學了一輩子，學的是假的、不是真的。嘴巴裡說的是佛弟子，實際上是佛的叛逆弟子，不是佛的孝順弟子，這是我們要搞清楚、搞明白的。佛教你這樣做，我們這樣做絕對正確，決定有好處，有大利益。世間人愚痴不曉得，學了佛為什麼還不聽話，還不能把佛所說的都能做到、都能兌現？這裡頭有一個原因，對於佛所講的真實義並不了解，不但它的義理不了解，功德利益也不了解。所以他沒有做到，如果真的搞明白了，說老實話，任何力量擋都擋不住，他非要這樣做不可，那就是經後面所講的「信心不逆」。「信心清淨，則生實相」，這利益太大太大了。做不到是理沒有搞清楚，事實真相也沒有搞清楚，所以他做不到。由此可知，這個經的講解就非常重要，要講得透徹，要講得明瞭，使人曉得如說修行的功德利益不可思議。

　　第二是「利益眾生」。怎樣利益眾生？一定要如說修行。這七句就像七層寶塔一樣，如說修行是第一層，沒有第一層哪來的第二層？第二層建立在第一層的基礎上，第三層建立在第二層的基礎上。然後才曉得，如說修行是根，大根大本，不能如說修行，底下都是空的。像蓋七層寶塔，第一層沒有蓋成功，上面六層就別講了。修行從哪裡修起？就從這一句修起。如說，《金剛經》上說得太高了，我們想做真的做不到，可是佛在《觀無量壽佛經》上，就講得我們很踏實，那個標準就低，讓我們普通凡夫都可以做得到。「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，行不行？如果說這四條我還做不到，那好了，你只好往三惡道去了，人天沒分。這四條是人天法，你要不想墮三惡道，換句話說，要想做一個人，在六道裡頭作人，去作天人，他的標準就在這四句；這四句做不到，必定是墮三惡道。我們自己的前途不要去問別人，自己把經典多念一念，反省一下就曉得。我在六道是屬於哪一道，清清楚楚、明明白白。貪心重的人是餓鬼道，一般習慣說，人死了都作鬼，人死了不一定作鬼。六道，怎麼斷定人死了都作鬼？但是話說回來，人死了都作鬼，這句話也不能說完全沒有道理，哪個人沒有貪心，貪心重的墮鬼道去了，所以想想人死了作鬼也滿有道理的。瞋恚心重的人墮地獄；愚痴重的人變畜生，三惡道的業因。人天道是五戒十善。「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這是人天道的殊勝之因，這四條你要做不到，六道裡頭人天沒分，從這個基礎上建立佛法。佛經裡面我們常常看到善男子、善女人，我告訴大家，那個善是有標準的。不是看看我很善，我就是善男子、善女人。你自以為善，未必真善。善男子、善女人最低的標準，就是這四句做到；「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這是善男子、善女人最低的標準，不是《金剛經》的標準。

【28-4】

　　《金剛經》上的善男子、善女人，前半部我跟大家講過，須菩提尊者說的，「發阿耨多羅三藐三菩提心者」，真正發無上菩提心，這個人才是《金剛經》上半部的善男子、善女人，那個善的標準。下半部更高了，下半部一定要做到「應無所住，而生其心」。後半部那個善男子，那個善比前面善標準也提高了。同樣是一個字，在所有一切經裡頭標準不一樣，不能不認識清楚。小乘經裡面講的善，善的標準是「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，小乘的善。大乘善，《金剛經》是大乘善，大乘善第一個是發菩提心，沒錯！發阿耨多羅三藐三菩提心者，這是大乘善。「深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，這是大乘善。我們要把它做到才行，不做到不行，如說修行，要真的做到。

　　佛法重行不重解，重在行門，這個大家一定要知道。淨土宗重行，《華嚴》也重行，怎麼知道重行？你看三聖排列就曉得了。普賢菩薩代表行，文殊菩薩代表解，《華嚴經》上普賢為長子，是重行，文殊為庶男，是老二。解擺在第二，行擺在第一，這不是跟你講得清清楚楚、明明白白嗎？西方三聖，觀世音菩薩表行，大勢至菩薩表解。勢至表智慧，觀音表慈悲。所以佛法重在實踐，不是重在說說而已，那個沒有用處的。通常我們講開悟，悟有解悟跟證悟，著重在證悟。證悟你才得受用，解悟沒有用處。解悟是會說不能行，那不能解決問題，所以一定是如說修行，然後才能夠利益眾生。尤其是佛與大菩薩們示現在人間，純粹是利益眾生，像釋迦牟尼佛生活當中表演出來的樣子，利益眾生。我們今天如說修行是自利利他，佛與大菩薩自利圓滿了，所表現的純粹是利他。

　　「攝受眾生」，為一切眾生做一個好榜樣，讓眾生看到這個樣子生歡喜心、生羨慕心、生尊敬心，然後生學習的心，攝受眾生。這是我在講席當中屢次提到的，在在處處我都提醒同修們，要認真修學。認真修學，你的樣子就不一樣，你的心跟一般眾生的心不一樣，你的心真誠、清淨、慈悲。這個現在人講，你的磁場跟別人磁場不一樣，眾生只要靠近你的磁場，他生歡喜心。何況一切法，唯心所現，唯識所變，這個識就是分別、就是想像。經上講的「一切法從心想生」，這個心想是識，識會變，會變相。這個人心清淨，真誠慈悲，相貌會變，體質會變。本來你身體不健康，現在你的身體一年比一年好，相貌一年比一年圓滿，一年比一年年輕，人家看到就不一樣了，這是攝受眾生。你怎麼這麼好？學佛好的。你做生意很賺錢，為什麼賺錢？念阿彌陀佛賺錢的。這是攝受眾生，這是真的。可見得都是在修行利益眾生上，才能真正達到攝受。你要是沒有利益眾生的心，沒有真正修持的心，攝受眾生想什麼方法，也沒有辦法把眾生拉攏過來。

　　「代眾生苦」，個人有個人的業報，怎麼能代得了？佛也沒有辦法代我們受苦。雖不能代，有等流的，等流是相似的。以在家同修例子最為顯著，你們在家同修，前生修得不錯，福慧雙修，所以這一生既聰明又有福報，前世修的。真正明白佛所講的道理，我們把自己物質生活稍微降低一點，把這些錢能夠節省一點，幫助一切苦難的眾生，這就是代眾生苦。我可以住兩百萬的房子，我現在只要住一百萬的房子就好了，那個一百萬就可以幫助一切苦難眾生，減少我的享受，這就是代眾生苦。我可以享受的，我降低，這是屬於等於代眾生苦。出家人當中，接受信眾的供養；信眾好心供養師父，就是給師父改善生活品質的，師父還過這個苦日子沒有改善，拿你的供養去修布施，這也是屬於代眾生苦；換句話說，能省的應當盡量節省，把這些財物用做弘法利生，弘法利生離不開財布施。我們今天印經需要錢財，我們講堂這些設備為眾生的，這個錄相機是最新、最好的，價錢也是最高的，為什麼？希望畫面品質達到最好；讓沒有機會參加我們現場的人，將來能夠聽到錄音帶，看到錄相帶生歡喜心，這都是利益眾生。我們省吃節用，這是代眾生苦。

　　我們自己能夠真正這樣做，誠誠懇懇的這樣做，這是「勤修善根」。善根是什麼？不貪、不瞋、不痴。縱然不能把貪瞋痴三毒煩惱完全拔除乾淨，三毒煩惱的確減輕了。雖然減輕了，要知道還要減，一定要把它減到乾乾淨淨完全沒有了，那就恭喜你，你就成佛了。菩薩善根裡面，除了不貪、不瞋、不痴之外，還要加一個精進。

　　「不捨菩薩業」，菩薩事業是什麼？度化眾生。菩薩沒有其他的事情。在《四十華嚴》裡面，我們看到善財童子五十三參，這五十三位法身大士，示現在人間，他的身分，男女老少、各行各業，無論示現什麼身分，目標一致的，教化眾生。給眾生，給某一個行業的眾生，給某一類生活方式的眾生，做一個最好的榜樣。這個最好的榜樣也有標準；「覺而不迷、正而不邪、淨而不染」，做這個榜樣，做覺正淨的榜樣。眾生正好相悖，眾生是迷邪染。這叫菩薩事業，這叫如來家業。大家要明瞭，絕對不是如來家業是出家人的事情，你要這樣想法，你就錯了。出家人當然要擔起，在家人也不例外。諸位要曉得，佛門四眾是一家。四眾要和合，佛法才能夠久住在世間，才能利益一切眾生；四眾分了家，佛教就完了，就滅亡。如果以為如來家業、弘法利生是出家人事情，我們在家人不負這個責任，你就不是佛弟子，你不解如來所說義。如果說在家人沒有這個責任，那你看五十三參，五十三參這些法身大士所示現的，五十三個人裡只有五個是出家人，其他的全是在家的，這些人不捨菩薩業，都是在紹隆佛法。所以要曉得，肩負如來家業，在家跟出家沒有兩樣，不分彼此。如果這裡面說有彼此，這是你錯誤的觀念，你錯了，你看錯了，你想錯了，你要把這個錯誤觀念修正過來。四眾密切合作，佛法才能夠常住在世間，才能夠利益廣大的眾生，那是無量無邊的功德。

　　最後一條「不離菩提心」。菩提是梵語，意思是覺悟。不離菩提心，如果要說一句落實在實際生活上的話，就是不離三皈。三皈是覺正淨，佛者覺也，法者正也，僧者淨也。不離菩提心就是不離覺正淨。所以我們學佛一入佛門，先接受三皈，三皈是我們修學最高的指導原則，離開三皈就不是佛法，不是佛弟子。普賢菩薩舉這個例子，最後一條非要這個不可，他不能用別的。如果他用上別的，那後頭還要用這個不離菩提心，不離菩提心是個總結。自始至終，開始是受三皈，最後不離菩提心，徹始徹終沒變樣子，始終一如，告訴你始終是一，這個意思非常非常的深。維摩所說的不二法門，始終不二，這是真的入不二法門。淨宗講的一心，始終是一心。

【6.說經即是道場，便與塔廟一般無二，故皆應供養也。】

　　「說經即是道場」，可見得道場不重形式，無論什麼地方，只要是說經的那個地方，就是道場。諸位同修記住我剛才所說的，說經那個地方磁場特別強，我們感覺非常遲鈍，覺察不出來，天人、鬼神感覺的能力比我們強，他們感覺很敏銳，所以強能的磁場他感覺到。即使再短，一分鐘、兩分鐘，形成強大的磁場也永遠不會消失，天人、鬼神能感覺得到，他對那個地方能生恭敬心。

　　「便與塔廟一般無二，故皆應供養。」他是禮敬來供養。塔廟是弘法利生的場所；塔是供養舍利的，此地講的廟就是寺院。因為羅什大師，這個經是鳩摩羅什大師翻的，在譯經史上是屬於早期，以後就不再用廟，以後用寺。早期有的時候還用，用中國古時候這個廟來稱，其實廟跟寺性質不相同。廟是祭祀鬼神的場所，寺院是佛的教學的場所，這個不一樣的，早期譯經我們要了解它。那個時候名詞術語還沒有這麼樣的專門，分得還不是太清楚，所以這個地方講的廟就是寺院。寺院是供養三寶的，三寶活動的場所，那個磁場那個盛，當然跟一般場所不一樣。可是諸位要記住，佛在一切經上常說，「諸法因緣生」，佛法也不例外。佛法也是緣生的，緣能生，緣也能滅。這個道場有人在這裡真正修行，就得諸佛護念、龍天擁護。如果這個道場再大，沒有人真正修行，像黃念祖居士常說的，只有形式、只有樣子，沒有一個人是真修的，雖然形相上是一個佛教道場，它的磁場並不殊勝，並不很強，天人、鬼神經過依舊不理會的。如果這個道場裡面還有一些人為非作歹，不但佛菩薩不來，妖魔鬼怪趁虛而入，變成什麼道場？魔的道場，就變成妖魔鬼怪的道場。這就是說明緣生緣滅，一定要懂這個道理，否則的話，我們看到這個現象，往往會生懷疑，為什麼古時候那麼盛的道場，現在衰了。從前住幾百人、幾千人的叢林，現在一個出家人都沒有了，緣的關係。這個緣，真修！一切講真的，做不得假。

【7.《法華》云，能為一人說《法華經》，乃至一句。是人則為如來所遣，行如來事。《法華》然，一切經皆然。】

　　這是舉《法華經》為例子，說明《金剛經》上常講四句偈，一句也行，這不是四句，一句都可以，那《法華經》上有！為一個人，說得最少，說一句。這是說明，說法的人他的尊重。諸天尊重處所，實在講就是尊重這個人，能為一個人說大乘法一句，這個人就等於是如來的使者，如來派遣他來的，代表如來說法的，那要說四句偈，要說全經，那就可想而知了。

　　「行如來事」，如來事就是前面講菩薩事業。佛菩薩的事業就是教化眾生，就是為一切眾生說法，就是做出最好的榜樣給一切眾生學習。《法華經》如是，一切經皆然，這個理是貫通到一切經。所以《金剛經》上一句也行，為一個人說也行，這大乘經合起來看，意思你就更清楚、更明白了。今天時間到了，我們就講到此。

[回索引](#a章節索引)>>

29．金剛般若研習報告（第29集）

【29-1】

　　請掀開經本，第七十二面，倒數第五行，從小註第九段看起：

【9.說經之人，代佛宣揚，便同真佛在此。說此大法，紹隆佛種，便是住持三寶。故曰『如佛塔廟，皆應供養』。】

　　諸佛如來、菩薩、聲聞，無不是弘法度生，這是菩薩唯一的一樁大事。弘法利生的範圍是無限的深廣，在大乘經裡面，特別是《華嚴》，為我們具體的呈現出來。而在各種不同方式當中，言詞演說可以說是最為方便。但是諸位要知道，除了言詞演說之外，其他的方法也非常之多，我們看善財童子五十三參就能夠明白。因此無論是出家弟子，或者是在家弟子，發心為大眾講經說法，都是屬於代佛宣揚。有一些同修們常常誤會，認為講經說法是出家法師的事情，不是在家居士的事情，這個觀念是錯誤，在家居士一樣的講經說法。既上了講臺，就是代佛宣揚，就應當接受大眾的禮敬，這是正知正見。世尊當年在世，維摩居士也常常講經說法。佛的出家弟子，像舍利弗、目犍連這些人也經常聽維摩長者說法，這是世尊許可的、同意的。出家人聽在家人講經說法，也要按一般規矩，像尊敬佛陀一樣，頂禮三拜、右遶三匝，我們在經上看到的，毫無輕慢之心。沒有說我出家了，你是居士，沒有這個心，沒有這樣的分別執著。而示現的平等，在家跟出家講法完全平等，這也正是世尊在本經上為我們所說的，「是法平等，無有高下」，如來弟子做出榜樣給我們看。

　　古代，諸位都曉得唐朝的玄奘大師，這是我們中國出家人到印度去留學，最有成就的一位大德。他在印度當時，兩位老師，他親近兩位老師，戒賢論師是出家人，勝軍居士是在家人，兩個老師，一僧一俗。玄奘都是執弟子禮，從來沒有分別我是出家人，你是在家人。出家人不拜在家人，這就分別執著了，是法就有了高下，這就不平等。這一樁事情，尤其到晚近，這個分別執著誤會很大。在民國初年，歐陽竟無居士在南京辦了一個佛學院，時間雖然不長，可是影響力很大，他的佛學院叫支那內學院。他寫了一個小冊子，《支那內學院院訓》，裡面就把這些事情說得很清楚、很明白，說明佛法是師道。師道一定要遵守尊師重道，尊師是為了重道，因為重道才尊師。師有在家、有出家，師第一大。

　　我們雖然是出家，這個在家居士是我們的老師，直接傳我們道的，他是我們的和尚，這一點諸位也要明瞭。和尚這個稱呼，是直接傳法給我的人，直接教導我的人，這個人就是我的和尚。和尚不一定在家出家，這個諸位要曉得。佛門裡面，法師這個稱呼也不一定在家出家，只要是弘法利生的，都稱為法師。但是現在世俗習慣都稱出家人為法師，很少稱在家人。法師、和尚，在家出家都可以稱的。你是個在家居士，你教了幾個學生，那幾個學生就稱你作和尚，你是他們的和尚。如果你是在家居士，你還教幾個出家人，那幾個出家的弟子也稱你為和尚。然而現在習慣上沒有了，在家的我們都稱老師，不稱和尚，其實他的身分確確實實是和尚。只有比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼，在家人不能稱，這個決定是出家身分。所以說和尚、說法師，未必是出家的身分。這個叫師道，是受到人天恭敬的，這個地方說的是忉利天人。

　　「說經的人」，得到諸佛的護念，龍天善神的擁護，諸天鬼神的恭敬，「便同真佛在此」，他是代佛說法的，他是佛的代表人。「說此大法，紹隆佛種」。佛法浩如煙海，在這許許多多佛法當中，《金剛般若》是大乘佛法的總綱，所以稱它作大法。這是比其他一切經典格外的殊勝，格外的受到尊重，它的效果是紹隆佛種，續佛慧命，由此可知，這一部經法的重要性。因此這個人、這個處所，「便是住持三寶」，跟出家人住的道場沒有兩樣。諸位要記住，前面所說的，是講說經的人跟說經的處所。說多少？一句、二句、三句、四句，這是四句偈。時間縱然再短，都受到天龍鬼神的恭敬供養，「如佛塔廟」；如，當然不是。像前面跟諸位報告的，我們在馬路上碰到一個人，跟他講幾句佛法，那個地方就如佛塔廟，天龍鬼神就恭敬供養，我們凡夫不知道。凡夫沒有恭敬心，因此得法益少。印光大師常講，「一分恭敬得一分利益，十分恭敬得十分利益」。天龍鬼神他們的感觸比我們靈敏，他們煩惱比我們輕，智慧比我們長，所以他知道禮敬，他知道供養。

【10.雖說說經處，意實在人。然而尊重說經人若此。倘說經人，非法說法，法說非法，妄談般若，誤法誤人。其罪業之大，亦不可言喻。此又說經者所當知，應兢兢自審，不可少忽者也。】

　　「雖說說經處」，這一段經文，文字上是講的說經的處所，可是它意在言外。「意實在人」，這是我們要能夠體會得到的，是世尊說法的善巧，意思是在說法這個人。為什麼不說人，說處所？處所都這麼恭敬，何況其人？用處所來顯示諸天鬼神對於說法人的恭敬，不用這個方法顯不出來，這是說法的善巧。「然而尊重說經人若此」，尊重說經的人到這種程度。由此可知，說經人之尊貴，世間任何事都不能夠跟他相比。

　　底下反過來說，「倘說經人，非法說法，法說非法，妄談般若，誤法誤人。其罪業之大，亦不可言喻。」這是江味農居士在講義裡面，給我們提出的警告。這是真的，古德所謂「錯下一個字轉語，墮五百世野狐身」。這個經不能說錯，說錯了要負責任的，要背因果的，這是我們每一位同修都要注意到的。你雖然沒有發心出來講經說法，平常談話當中，親戚朋友談到佛法，要注意這個問題，你要是說錯了，也要背因果。不是說我沒有上臺講過經，不一定要上臺，任何地方只要談到佛法，可不能把佛法講錯了，這個很重要。要用什麼樣的態度？要用真誠的態度、恭敬的態度，知道多少說多少，不知道的可以不必說。儒家也說得好，「知之為知之，不知為不知，是知也」。人家問我們佛法，我們知道的就答覆他，我們不知道的，或者知道不太清楚的，我們要老老實實說，你問的這個，我自己也不清楚。決不可充面子、要好看，強不知以為知，那個可以痛快一時，後果不堪設想，那個果報太可怕了，這個必須要曉得。在一切法裡面有兩句是純真無妄，決定不錯，能夠常常掛在口邊，那是無量功德。哪兩句？一句是「阿彌陀佛」，這個決定不錯，十方諸佛都這樣稱的，你決定不會說錯的。碰到人，阿彌陀佛，那是無量功德。第二句是「看破、放下」，這個決定不會錯，不會說錯，不會誤人。這兩句常常掛在嘴上，無量功德，功德不可思議。常常能掛在口上，就說明心上真有，雖然現在做不到，但是心裡頭有，常掛在嘴上，不知不覺慢慢他就做到了，甚至做到自己還不曉得，這個功德叫希有的功德。看破放下，身心自在，一心念佛，是決定往生，生到西方世界就不退成佛，所以功德利益無量無邊。法不能說錯。

　　譬如我們發心出來講經，發心出來講經是第一功德，可是要如法。不要認為這個事情好，功德太大了，我也發心去講，結果把經講錯了，不但沒有功德反而墮落，一定要如法。諸位同修看到倓虛老法師的《念佛論》，《念佛論》最後，老法師給我們舉了幾個念佛往生的例子，其中出家的是哈爾濱極樂寺的修無師；舉了一位男居士，鄭錫賓居士，青島湛山寺的信徒。鄭居士，沒有多久學會講《彌陀經》，就學會講這一種，他很熱心，到處講《彌陀經》勸人念佛。在那個時代，我們能夠想像而知，都在鄉村偏僻的地方，到處去講經勸人念佛。聽眾在我們想像當中，也不過是十個八個，這個村莊講完了，再到那個村莊，他挺熱心。一年到頭到處去講，沒講幾年，我們在傳記裡面看到的，他從皈依到往生就六年，這時間不長。預知時至，坐著往生的，沒有生病。他《彌陀經》講完了，聽眾裡有幾個老朋友，他就要求老朋友，他說：「我要走了，你們替我租個房子」。這些朋友聽了就很奇怪：「你要走了，何必租房子？」他說：「我不是到別的地方去，我到極樂世界去，怕死在人家裡不方便。」這些朋友們聽說：「你有這個把握，那不在乎，到我家去。」另外一個人也說，「到我家去」，個個歡迎。人家有這個本事，從皈依到往生六年，講經是消業障、消罪業，那個力量是第一。所以大家發心講經，好事情。

　　我過去在臺中，在李老師的會下，李老師看到我們這些學生，有一些命很苦、很薄、短命的，那個短命人相貌一看就看出來了，李老師經驗豐富，年歲很大了，看的人事很多，看到這些人，他就勸他：孩子！你要發心出來講經。講經消業障，真的是延年益壽、消災滅罪，這是最有效果的。他老人家這麼一勸，就不少人跟他學講經，學個一部、兩部，也是到處去講。在台灣從南到北，也是到鄉下去講，聽眾多的有三、四十個，少的也是七個、八個的樣子，但是統統都熱心的去勸人念佛。我們要這樣子學法，老老實實的學，老老實實的講，守住一個原則，但求無過，不求有功，不要想我要講得怎麼好，不想這個。凡是求好心切都出毛病了，不求好，只求沒有過失，只求沒講錯，講的是不好，不要緊，沒講錯那就是好，我們用這種態度來學、來講，就不會有過錯了。否則的話，特別是般若，般若不好講，如果講得不好，人家聽到之後，怕他墮到空的那一邊，因為什麼都沒有了，變成「惡取空」，麻煩就更大，所以般若是很難講的一部經。末後，江老居士教誡我們，「應兢兢自審，不可少忽者也。」應當戰戰兢兢，小心謹慎，不可以疏忽，一定要認真、要努力，初學講的時候必須要有充分的準備，要認真的修持。前面所說的少分，四句偈，為人說四句偈就有這麼大的功德。

【29-2】

五七、明盡持福　正明盡持

經【何況有人盡能受持讀誦】

　　受持讀誦，為人說四句偈，那個功德就不可思議了。如果能夠受持全經、讀誦全經，所得的功德利益必定超過前面太多太多了，多到我們無法想像，不要說說了，說不出，想像都想像不到。

【1.言『受持』復言『讀誦』者，明其必能領納修持，方為真能讀誦。以經義無盡，時時讀誦、時時有悟處，薰習不斷，增長定慧，受持之力，日益進步。】

　　「言受持復言讀誦者」，受持一定包括讀誦，讀誦未必有受持，這是一定的。受持是做到，佛在經上教導我們的，我們統統在日常生活當中做到，那叫受持。佛教給我們「應無所住」，我們確實把身心世界一切放下，放下就無所住，真放下了，恢復到心地清淨光明，這是受持一句應無所住。「而生其心」，我們在日常生活當中，工作、處事待人接物裡面，都能夠遵守六度，決定不違背六度，這是生心，而生其心，我真的這樣做了。做的人一定是有讀誦，讀誦而做不到的，那就沒有受持。

　　受持又能讀誦，「明其必能領納修持，方為真能讀誦。」這個讀誦，跟能讀不能行的人完全不一樣，這個人能行又天天在讀誦，他一定是能夠領會經中無盡義趣的教訓。本經字字句句含無量義，他能夠體會。納是接受，接受是依教奉行，領是明瞭，領會是明瞭，依教奉行。這樣的讀，是真讀，讀了就做到。

　　「以經義無盡，時時讀誦，時時有悟處。」學佛必須知道，一部經就不可思議，不僅說《金剛經》，任何一部經都不可思議，都是無量義。為什麼？都是世尊從真如本性裡面流露出來的，自性無量無邊，自性裡面流露出來的言語文字也是無量無邊義。因此，我們從初發心，從初學一直到將來證到等覺菩薩，《金剛經》意思有沒有盡？還沒盡。這是跟我們世間學校的教科書不一樣，世間學校教科書，一年級的二年級就不適用，二年級的三年級也不適用了。佛門的教科書很奇怪，從幼稚園、一年級念到博士班，還是這一本書，這很奇怪。像《金剛經》就如此，我們從初發心來學它，一直到將來成佛，還是這一本，無量義。讀的也年年升級，那個意境不相同，意境是愈來愈深、愈來愈廣，深廣無有止境。所以認真去做，又能常常不斷去讀誦。「薰習不斷」，薰習是兩樁事情，薰就是讀誦，習就是認真去做、實習，把佛這個道理、方法、教訓，在生活裡統統做到，認真去學習，不能間斷，這樣「增長定慧，受持之力，日益進步。」我們常講功夫得力，他真有進步。功夫得力，表現在哪裡？表現在妄想少、煩惱少、心清淨、心自在、智慧開，這都很明顯的你能夠感覺出來的。在工作上，事事都很順利，縱然遇到很複雜的事情，你處理起來是很輕鬆，就把事情辦好了。你會感覺得，從前遇到這個事情不知道怎麼辦好，現在遇到這些事情，很簡單的就處理了。所以帶來的生活，真的是幸福、美滿、快樂，這是功夫得力的樣子，得力的現象。從表面看，也能看得出功夫得力，從哪裡看？看你愈來愈年輕，看你的身體體力愈來愈好，這都是用功功夫得力的現象。如其不然，你雖然學佛，功夫不得力。所以佛法的修學有真實的效果，絕對不欺騙人，短命薄福的都能夠轉得過來，何況在生活上這一點點煩惱、不如意，哪有轉不過來的道理。

【2.若非盡受盡持，豈能頭頭是道，為眾隨緣而說也。】

　　這是進一步，你為人說經，說得很流利，說得頭頭是道，左右逢源，持個一偈二偈，不能說沒有效果，很困難。持誦一偈半偈，也能夠頭頭是道，隨緣而說，那是功力深了，行，是可以做得到。但是我們初學沒這個功夫，我們給人家說個一句二句，都講得很淺，不夠深度，沒有功力。沒有功力怎麼辦？有補救，多讀、多持、盡持。那就是告訴你，全部的金剛般若，你都要受持。對於初學的人來講，你理解得愈多，在日常生活當中，你能夠用得上的也多，許許多多的教訓句子，在日常生活當中統統用得上，你才能得真實的受用。自己得真正的受用，給別人介紹，那就方便了。這不是人云亦云，不是道聽塗說，是我親自做到的，我親身體驗的，那就當然不一樣，說出來也能夠感動人心。

【3.如來之意，實欲人人既能受持，又能為人演說。世尊說此經法，實望人人成就，而成就必須自度度他，二利圓滿方可。】

　　「如來之意，實欲人人既能受持，又能為人演說。」這句話大家要記住，讀誦受持、為人演說，世尊這樣的句子，不僅僅在《金剛經》上，可以講一切大乘經上我們都曾經見過，不是一部經。從這句話裡面，我們能夠體會到佛的心意，佛的心是實實在在要教我們，不但要依教奉行，一定要為人演說。為人演說這四個字要看清楚，演是表演給人看，用現在的話說，我們在這個社會當中，要給眾生做一個好榜樣，那是演。演跟說是兩樁事情，演是身教，說是言教，演是自己真正做到。用大家都知道的兩句經文，「應無所住，而生其心」，不學佛的人也知道《金剛經》上有這兩句，這是因為過去六祖能大師，在這兩句開悟的，所以這兩句經文就出了名。我們怎樣做到？身心清淨就是應無所住，心裡面沒有憂慮、沒有牽掛，乾乾淨淨、一塵不染，這是應無所住，要做到。心裡真的到無所住，你就年輕、就長壽、就不老，都表現出來了，這個樣子就可以給別人看。體力充沛，什麼原因？人的老、病、死，都是心太髒，心有病，那個身怎麼會好？佛給我們講，貪瞋痴叫三毒。心裡有貪瞋痴，那個心好毒，心已經有毒了，身怎麼會好？所以外面環境稍稍一點污染、刺激，就得病了。如果心清淨，不會得病的，不會長病。病是從污染來的，心地污染，所以心清淨要緊。又能「行於布施」，行於布施要用現代的話說，為社會、為國家、為一切眾生服務，這個服務是盡義務，不求報酬，不求代價，盡心盡力為社會、為國家、為人群來服務，這就是而行布施。我們只有付出，不求回報。一般人覺得，這個人不是傻瓜嗎？他才不傻，他才聰明。不求報酬，福德不可思量，《金剛經》講得很清楚，福德不可思量。他修的是無量無邊的大福德，心清淨是修慧，行於布施是修福，福慧雙修，無量無邊，他哪裡傻！他有大福報，這個大福報一切眾生羨慕，這叫演，你要是真正做到，這是演。你做到了，人家看到他生羨慕心，他就想向你請教，你的日子怎麼會過得這麼幸福，怎麼會過得這麼快樂？他來請教，你就給他說法，這是演說。

　　我們要認真去修學，現在在這個時代，無論中國外國，大家的日子都過得很辛苦，即使是豪門貴族，表面上看，他在社會上有崇高的地位，做了總統，億萬財富了，他的生活很苦，很可憐！你們都不知道，哪有我們這麼自在！出門還要請保鑣，怕人殺他，提心吊膽，這多苦。吃東西怕人下毒藥，那個生活真是緊張，晚上睡覺都睡不好，日夜提心吊膽。窮人有窮人的苦處，富人有富人的苦處，總而言之，統統苦，這是事實。我們學佛的人自在，非常快樂，這些人看到的確是羨慕。我在美國許多地方，住在那個地方住了幾天，那些鄰居外國人就打聽，這些人為什麼這麼快樂？一天到晚都笑嘻嘻的，從來沒有看到我們愁眉苦臉，絕對看不到，看到我們都很快樂，就去打聽，這些人是幹什麼的？我就告訴他：我們這些人是學佛的，學佛就快樂！你要想快樂，那你就跟我們一起學佛。所以有演才有說，不但自利，自利一定利他，這是世尊對於我們四眾弟子的願心，他的願望。我們能這樣做，滿佛的願望，這就是孝順佛陀、孝順師尊、孝順父母，這幾句話很重要。

　　「而成就必須自度度他，二利圓滿方可。」過去我們總以為，這個成就一定是大乘菩薩，要自利利他，二利圓滿。在《金剛經》上看到，這的確是叫我們大開眼界，原來小乘連初果須陀洹，也要自利利他，也是二利圓滿。以往我們總認為大乘菩薩不著相，這《金剛經》上說得很清楚，須陀洹不執著須陀洹的相，他才證得須陀洹。所以「無住生心」這四個字，在佛法裡面，從小乘初發心，一直到大乘圓教等覺菩薩，都不能離開這個原則，都要遵守這個原則去修行，不管你修哪一個法門，這是最高的指導原則。這就說明，我們一定要自利利他，要自利就要受持讀誦，要利他就要為人演說。自己修持跟弘法利生是一樣的重要，沒有說哪個重要、哪個不重要，沒有，同樣的重要，一定要這樣做，我們才會有成就。也許有同修聽到了，我沒有辦法，我不會講經說法。這上面說，說一句、說一偈，沒有一定要求你講全經，一句半偈要很熱心的到處跟人講。跟大家在一起談話，俗話說三句不離本行，到第三句我們就要念阿彌陀佛了。

【29-3】

五八、正明所以　約成就正顯

　　正明所以，正是給我們說明所以然的道理。

經【須菩提，當知是人，成就最上第一希有之法。】

　　這個實實在在不可思議，若不是世尊為我們說明，我們怎麼也想不出其中所以然的道理，這樣殊勝功德利益，原來就在受持讀誦、為人演說當中成就的。

【1.『最上第一希有之法』，即阿耨多羅三藐三菩提法也。《彌陀經》云：釋迦牟尼，能為甚難希有之事，能於五濁惡世中，得阿耨菩提。甚難希有，即第一希有也。】

　　「最上第一希有之法，即阿耨多羅三藐三菩提法也。」這是將阿耨多羅三藐三菩提法，完全用中文寫出來。「《彌陀經》云：釋迦牟尼，能為甚難希有之事，能於五濁惡世中，得阿耨菩提。甚難希有，即第一希有也。」蕅益大師的《彌陀經要解》，是一部不可思議的著作，我們淨宗印光大師對他讚歎備至，說：「即使是古佛再來，給《彌陀經》做個註解，也不能超過其上。」這是把《彌陀要解》讚歎到顛峰，讚歎到最高處！我們曉得，印光大師是大勢至菩薩再來的，大勢至菩薩這樣讚歎，蕅益大師到底是什麼人？古書上沒有記載，我們看到大勢至菩薩這樣讚歎，他要不是阿彌陀佛再來，準定是觀世音菩薩再來。註得是好，是真好！蕅益大師有不少地方發前人之所未發，實在是非常的難得。其中最重要的，就是告訴我們，釋迦牟尼佛成佛是念佛成佛的，這是從前我們沒有聽說過，古書裡也沒人說過，蕅益大師在《要解》裡為我們說的。有沒有證明？有，就在《彌陀經》上，我們《彌陀經》讀了不少遍，沒有發現，他替我們指出來，這非常希有。在五濁惡世，示現證得無上菩提，這不但在世間是第一希有，出世間也是第一希有。這話裡面的含義，我們要能夠體會。什麼意思？我們能夠一心一意念佛求生淨土，就是第一希有。何以見得是第一希有？這個人在一生當中，生到西方極樂世界就不退成佛，這能說不希有嗎？這能說不是第一希有嗎？法門無量無邊，不能保證你在這一生當中圓滿成佛，唯獨念佛法門，確確實實是一生圓滿成佛，所以它真的是第一希有。

　　也許諸位同修說：此地講的是《金剛經》，不是《彌陀經》。你不會看的，《金剛經》不是《彌陀經》，《彌陀經》不是《金剛經》。你如果會看，沒有兩樣，一樁事情。江味農居士就是教宗般若，行在彌陀，他寫《金剛經講義》，他研究《金剛經》四十年，真的是《金剛經》的權威，他是一門深入。他怎麼修持？他念阿彌陀佛，求生淨土。念佛求生淨土與般若有什麼關係？關係可大了，因為念佛法門是最高的智慧，若不是最高的智慧、最大的福德，他不相信。他能夠相信這個法門，能夠發願求生，能夠深信不移，高度的智慧，真智慧。能夠發願求生是大福德，福慧雙修。信是智慧，願是福德，沒有圓滿的智慧福德，這個法門叫難信之法。有人信《金剛經》，不信阿彌陀佛，什麼道理？智慧還不到家，還差一截。如果他智慧再提升，他就相信，這個意思很深很深。

【2.『當知是人』，福慧雙修，自他兩度，便得直趨寶所，大有成就。便知其福德，遠勝於以充滿無量無邊大千世界之七寶布施者。】

　　這是說明一定要自行化他，自行總綱領、總原則就是無住，化他的總綱領、總原則就是生心。無住是智慧，生心是福德，福慧雙修。所以在淨宗裡面，淨宗的三資糧：信、願、行，信是福、是智慧，願行是福，信願念佛就是福慧雙修，自他兩度，自度度他。「便得直趨寶所」，這個寶所，在淨宗以外，其他的宗派裡面，就是明心見性，心性是寶所。在淨土宗，除了明心見性之外，還有一個真實的寶所，就是西方極樂世界。已經見性，去西方極樂世界當然不成問題，往生西方是實報莊嚴土往生的。沒有明心見性，甚至於一品煩惱都沒斷，能不能直趨寶所？能。生到西方極樂世界凡聖同居土，一品煩惱都沒斷。諸位要記住，這在其他法門裡是決定不能成就，唯獨念佛法門能成就。所以十方三世一切諸佛如來，沒有一個不讚歎西方淨土，沒有一個不讚歎阿彌陀佛。《無量壽經》上所說的，諸佛稱讚阿彌陀佛「光中極尊，佛中之王」，這也把阿彌陀佛捧到頂點。你要是做阿彌陀佛的弟子，給諸位說，一切諸佛看到你，都對你很尊敬。為什麼？你是最尊敬阿彌陀佛的學生，敬阿彌陀佛，當然也敬他的學生。沾光可大了！這個道理事實，我們都要搞清楚、搞明白。

　　「便知其福德，遠勝於以充滿無量無邊大千世界之七寶布施者。」那個布施修的福算不了什麼，福報再大依舊不能超越輪迴，只是在三界六道裡面享痴福而已。從哪裡看比不上？最顯著的地方是活動的空間，修再大的福報，不出三界，他活動的空間就在六道這個範圍，他不能超越；在佛法裡面講就是一個大千世界，一個大千世界就是一個六道，這經上講得很清楚。一個單位世界的天頂是初禪天，一個小千世界的天頂是二禪天，中千世界的天頂是三禪天，大千世界的天頂是四禪天。一個大千世界只有一個四禪天，有一千個三禪天、一百萬個二禪天、十億個初禪天。所以講六道輪迴，就是這一個三千大千世界，福報再大，你的活動空間不能超越這一個三千大千世界。但是往生淨土的人，他的活動空間就不可思議，盡虛空遍法界，無量無邊諸佛剎土，想去就去，想來就來，絲毫障礙都沒有。就好比我們人世間，不出六道，六道就好像一個城市，你這一生都不能超越過這個城市，另外一個人，那個往生的人，他的活動空間，全世界可以到處跑。從這一點你就曉得，那兩個人福報相差懸殊太大太大了。何況往生的人，《彌陀經》、《無量壽經》上都說得很清楚，與十方諸佛天天見面，每天去參訪、去供養、去聞法，十方諸佛剎土、無量無邊眾生，天天跟那些人結法緣，為那些眾生說法。這兩種生活方式，怎麼能相比？大家要是把這個事情搞清楚，我相信你一定下定決心，極樂世界非去不可。這個地方我們決定可以去得成，不是沒有把握，不是去不成，決定去得成，你的決心就堅定。這個福德遠勝於大千世界七寶布施的。

五九、約薰習結成

經【若是經典所在之處，則為有佛，若尊重弟子。】

　　這是指佛的經典所在之處。前面說的是一個說法的人，為人說四句偈那個處所，處所就如佛塔廟，塔廟是三寶所在之處。這個地方是講「經」，經本所在之處也是三寶所在之處。你家裡面有幾本佛經，那就是三寶所在之處，就有龍天善神保佑，所以你對於經典要尊重供養，你才得善神的保佑。

【1.『經』，本有路徑之義。『典』，軌則之義。本經所說，皆是發菩提心者不易之正軌，共遵之覺路。故此經所在之處，便是寶所。佛及一切賢聖，莫不在此。】

　　「經，本有路徑之義。」這一條路就是凡夫成佛之路、破迷開悟之路、離苦得樂之路、轉凡成聖之路，經典有道路的意思。「典，軌則之義。」典像軌道一樣，火車走的是有鐵軌、有軌道，不會走錯。「本經所說，皆是發菩提心者不易之正軌，共遵之覺路。」為什麼《金剛經》在佛法當中如此的被人尊重，它的道理就是一切修學大乘者，必須要遵守的原理原則，原理原則就是軌道的意思，就是覺路的意思，一定要遵守，無論修學哪個法門。你修淨土的不遵守，你心裡有牽掛、有住，你不能往生，一定要遵守。你學密的、持咒的，如果你心有住，你決定得不到相應，三密相應你決定得不到。你是個參禪的，你心要有住的話，你決定不會開悟，決定不會見性。可見得，無論修學哪個法門，八萬四千法門，都不能違背這個原理原則，你修行就會有成就。參禪的會開悟，持咒的會得三密相應，念佛的會得一心不亂，學教的也能夠大開圓解，都是這個原理原則，離開這個原理原則，都不能成功，所以這個經就被大眾所尊敬。「故此經所在之處，便是寶所。」真實的法寶。「佛及一切賢聖，莫不在此。」這個諸位要曉得，不是一切佛、一切菩薩都在你這個地方，不是的。一切賢聖修行證果的原理原則、方法在此地，是說這個，他們怎麼成佛的，怎麼成菩薩的，怎麼成羅漢的，那些理論跟方法都在此地。所以這個經尊貴，我們對這個經典要尊重。我們尊經，這些護法善神就尊敬你；你要不尊重經典，護法善神遠離你，也瞧不起你。你家裡有這個經典，就得這麼兩個好處，一個是護法善神尊敬你，一個是護法善神不理你，完全看你自己的態度，你自己怎麼個作法，你得到兩種不同的結果。

【2.『若尊重弟子』，是統謂一切賢聖、菩薩、羅漢，盡攝在內，不必分別專指也。總明此經殊勝，在處處貴，在人人尊而已。】

　　「若尊重弟子」，這一句話「是統謂一切賢聖、菩薩、羅漢，盡攝在內，不必分別專指。」不必專指這個大概是講文殊、普賢、舍利弗、目犍連，不必，那個與《金剛經》的宗旨不相應，《金剛經》是離相，這樣專指哪個人，就變成著相。所以這個尊重弟子，是統指所有的佛弟子，包括沒有斷惑證真的，那就是連我們都包括在其中。我說的這個話是實在話，只要能夠聽到《金剛經》生歡喜心，不要講受持，聽到心裡很歡喜，你就得一切諸佛護念，一切善神擁護。如果你真的能夠依照這個修行，那就是前面所說的，那當然是更殊勝。聽到這個經典生一念歡喜心，就得一切善神的擁護，因為你這一念善心，一片光明；要以現代科學家的說法，這是強烈的磁場，很大的能量，這一念歡喜心，與一切賢聖感應道交。「總明此經殊勝，在處處貴，在人人尊而已。」這兩句是把世尊說這段經文的意思講出來。佛確實是這個意思，讚經！經所在的處所，這個處所尊貴；讀誦受持經的人，這個人尊貴。世間人凡夫肉眼不識貨，不知道這個人尊貴，這是我們常講，現在人認假不認真，聽騙不聽勸。現在發大財的人，做大官、地位很高的人，走到哪裡人家很尊敬他，肉眼凡夫。真正的高人，凡夫不認識，反而對他輕慢。但是諸天鬼神的眼睛很明亮，他看得到，他們尊敬。

【29-4】

【3.又為勸人供養此經、讀誦此經、受持此經、廣為人人說此經也。則持說者，便是親近諸佛、菩薩等大善知識。】

　　「又為勸人供養此經、讀誦此經、受持此經、廣為人人說此經也。」這段經文有這個意思，這個意思非常的強烈，這是世尊對我們真實的願望，勸我們供養。怎麼供養？依教修行供養，這叫真供養。如果我們有能力，在現前環境當中，我們印送這部經典供養一切大眾，這是供養的方法。現在除了印經之外，還可以製作錄音帶來供養。我們知道現在有很多工作很繁忙的人，確確實實沒有時間，你叫他坐下來去讀一部經，他沒有時間，但是叫他聽他有時間。他上下班的時候要坐車，自己開車可以放錄音帶，他可以聽。我們搭公車、公共巴士上班，可以帶隨身聽。因此製作讀誦經典的錄音帶，也是最佳的供養。我們佛弟子，現在無論是在家出家都有應酬，都有禮尚往來，人家送一點禮物給我們，我們也要回送一點，我們回送的禮物，裡面一定有經書，一定有錄音帶，法供養。經書、錄音帶做的是愈精美愈好，做的愈精美，不學佛的，他看到這個本子，他生歡喜心，所以一定要印得好，才能夠達到利益眾生的效果。這是講「供養此經」。

　　「讀誦此經」，讀是對著經本，誦是背誦。讀誦不出聲是自利，出聲讀誦是自利利他。念得要清楚，要清晰，讓別人聽，聽得很清楚，「一歷耳根，永為道種」，你就度了他。所以出聲讀誦，功德利益很大。從這個地方讓我們想起，當年六祖惠能大師，還沒有聞到佛法，他的生活很苦，每天到山上砍柴，到城市裡面來賣柴，賣幾文錢，買一點米菜回家去度日。他的因緣就是在賣柴的時候，聽到人家念《金剛經》，有人在那裡讀經，他在旁邊站到聽了一會兒，念的人沒開悟，他聽的人開悟了，這就把惠能大師度了，那個人功德不小，把惠能大師給度了。這就說明出聲讀，利益眾生。我這出聲讀沒有人聽，還有我們肉眼看不見的人，他聽了也得利益，有天人鬼神，我們肉眼看不見。但是有一些同修有一個經驗，我常常聽說，我自己也常有這個經驗，我們在讀經的時候，甚至在看經、沒有讀的時候，也沒有出聲音的時候，聞到有異香，這個香不是檀香，也不是一般燒的香，有的時候時間很久，有十幾分鐘這個香都不散。這是什麼原因？古德告訴我們，我們在看經讀誦的時候，這是有天神從這裡經過，看到我們在讀誦或者在念佛，他在那裡合掌恭敬，散花、香花供養，花我們看不見，香我們聞到了。他對你尊敬，所以讀經的場地他尊敬，人他更尊敬。我相信有這種經驗的人很多，這都可以證明這是事實。

　　「受持此經」，這一步進一步，受持是依教奉行，真正去做。「廣為人說」，遇到人都給他講，當然講的方式、技巧是要有變化的。學佛的人講當然很方便，不學佛的人，甚至於排斥佛法的人，對佛法有反感的人，我們也有善巧方便來給他講。還有學外教的人，有一些外教很執著，認為佛是魔鬼，沾都不可以沾的，我們也要以善巧方便來幫助他，把他這個錯誤的觀念轉過來。所以注意這個廣，遇到人都說，喜歡聽的人跟他說，不喜歡聽的人也跟他說，一歷耳根，永為道種。

　　「則持說者，便是親近諸佛、菩薩等大善知識。」親近諸佛菩薩、親近善知識，很難得！這正是世間所謂可遇不可求，但是用這種方法就容易、就不難，這也是我們常常勸勉同修們的。佛法、世法要想有真實的成就，都必須要有師承。可是在這個時代當中，老師沒有了，到哪兒去找？沒有師承，師承斷絕。我們想成就怎麼辦？今人找不到，還可以找古人，這是個辦法。找古人，這個例子歷史很久了，在中國歷史上記載的，第一個是孟子，孟子以誰為老師？以孔老夫子為老師，但是在那個時候孔老夫子過世，不在了。不在怎麼以他為老師？孔老夫子的著作在，他讀孔老夫子的書，照孔老夫子書裡面話去做，這就是孔子的學生，所以稱為私淑弟子，在中國歷史上第一個。他真的學成了，學得很像孔夫子，所以後人尊稱孔子為至聖，孟子是亞聖，跟他差不多。以古人為老師，那還有錯嗎？今人哪個是真有道德學問，哪個是假裝的，我們分不清楚，古人沒問題，那是大家公認的。這個路子就能走得通，而且非常安穩，也不怕老師不要我們，這世間有好老師，你去找他，他不收你，那很苦惱，找古人，他不會不收，問題是我們願不願意做他的學生，不會考慮他收不收你。學孟子這個情形，在中國歷史是大有人在，很出名的，像漢朝，寫《史記》的司馬遷，這在中國歷史上是大文豪。他的老師左丘明，諸位想想，左丘明是跟孔子同時代，司馬遷是漢朝的，相差幾百年，怎麼拜他做老師？左丘明有一部著作《左傳》，他就專念《左傳》，專學《左傳》。左丘明的手筆文章被他學去了，他學得很成功，唐宋八大家第一。以古人為老師。在我們佛門也有明顯的例子，蕅益大師，這是我們淨土宗的，蕅益大師的老師是誰？蓮池大師。那個時候蓮池大師也往生了，往生了怎麼以他為師？蓮池大師的著作在，蓮池大師的全集現在還在，還是完整的。蕅益大師專門學蓮池，學一家，依他為老師。不是老師的東西不讀不看，看一個人的，他學成功了，蓮池是淨宗一代祖師，他也是一代祖師。學古人，今人不可靠。

　　我過去親近李炳南老居士，我們拜他做老師，他不錯是接受我們拜師，拜完之後他給我們說：我不敢做你老師，我沒有條件做你老師，我只可以做你學長，在旁邊幫助你。他勸我以印光法師為老師，他介紹我的，印光法師是他的老師。謙虛！不像一般人很自大自負，我不比人差，你拜我做老師就可以。那種貢高我慢的氣焰，那就不是真善知識，真善知識一定是非常謙虛、非常恭敬，所以他叫我以印光法師為老師。印光法師也不在了，大師的《文鈔》在，讀《文鈔》，依照《文鈔》裡面的教訓來修行，這就是印光法師的學生了。這的確是真正善知識，為我們指出一條明路。我們學《彌陀經》，我們以蓮池大師為老師，專學《疏鈔》；要以蕅益大師為師父，就專學《要解》。這不會錯，決定有成就。今天我們講親近善知識，一定要用這個方法。我們學《華嚴》，以清涼為老師，決定遵守清涼的《疏鈔》。懂得這個原則，善知識太多了，隨便我們挑選，哪一個跟我們有緣，我們都可以親近，都能成就。

【4.須知此經專明實相，直指本心。受持之者，果能直下承當，依經起觀，則生福滅罪，徑證菩提，功德何可稱量。】

　　「須知此經專明實相」，實相就是諸法實相，我們常講的宇宙人生的真相。真相是什麼？佛在本經上說，「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電」，這是諸法實相。一切法的真相你要是明白，你才曉得佛為什麼教你無住生心。佛說法的確是有事實做依據的，不是隨便說。因為一切法的真相是「當體即空，了不可得」，所以教你無住，你住是錯誤的，因為相不可得，你怎麼能住！相是怎麼回事情？佛在經上講，我想這個講法還是比喻，與事實必定還有差距。佛給我們舉例子，一彈指，大乘經上講的，力士是非常健康、有力氣的人彈指，一彈指有六十剎那，一剎那就是一彈指的六十分之一，一彈指的六十分之一叫一剎那，一彈指有六十剎那，一剎那有九百生滅。我們彈得快的時候，應該一秒鐘至少可以彈四次。四，就以這個數來算，我們可以辦得到，一秒鐘可以彈四次，四乘六十再乘九百，兩個十萬八千。所有現象是個生滅的相，一秒鐘裡面有兩個十萬八千次的生滅。《楞嚴》上講得好，「當處出生，當處滅盡」。所以相是假的，不是真的。我們看的相，是這種生滅相的相續相而已，它不是真的。沒有一樣是真正的存在，不但這一切物質、色法不存在，心法也不存在。

　　《百法》裡面講的有為法：心法、心所法、不相應行法、色法，這統統叫有為法，九十四大類。有為就是有生有滅，就是剎那九百生滅，這是相續相。所以真的是了不可得，當體即空，你要住就錯了！告訴你應無所住，那是真話，與事實真相就相應。為什麼教你生心？因為這個相是生滅相，它生滅，它不會斷的，它會變化；它要繼續不斷的生滅，生滅當中它起變化，「唯心所現，唯識所變」。因為唯識所變，所以教你生心，你善心，它就變成善果；惡心，它就變成惡果，所以教你生心。雖然生心，又要無住，才跟真相相應，這跟實相相應。生心有住不是真相，無住不生心也不是真相，一定是生心無住、無住生心，那是實相。如果你要是契入無住生心，二而不二，實相就現前，實相現前就是自性現前。宗門所講的明心見性，你就見性；念佛人講理一心不亂，你就證得理一心。無住跟生心是一不是二。如果說兩邊不能成為一樁事情，你沒有見性，沒得一心。能夠把這個事情看出來，原來是一不是二，這就見性。

　　這個經是「專明實相，直指本心」，本心就是自性、真如自性。「受持之者，果能直下承當，依經起觀，則生福滅罪，徑證菩提，功德何可稱量。」話說得很容易，我剛才把諸法實相給大家一分析，諸位總會有個概念。但是你還是放不下，還是要有住，你心裡還是有牽掛，還是有憂慮，你還是放不下。為什麼你還放不下？你雖然聽說，沒搞清楚，果然真的搞清楚，你的憂慮牽掛決定沒有了。那個沒有了，就得大自在，生活真的是快樂幸福。心裡有憂慮有牽掛，你怎麼快樂得起來？你怎麼不憂慮？沒法子的。了解事實真相是看破，實在沒有看破，《金剛經》多念念，沒有時間念全經，就念「凡所有相，皆是虛妄」，多念念，念久了真的是虛妄，你就會放下。或者念末後這個四句偈，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，也好。常常念的時候，能幫助你看破，能幫助你了解事實真相，真了解，你自然就放下。

　　「受持者」，果然能夠「直下承當」，真的看破，真的放下，就是直下承當。「依經起觀」，依照這部經上講的道理、事實真相，把錯誤的觀念換過來；起觀就是把從前錯誤的舊觀念換過來。「則生福滅罪」，當然什麼罪都滅掉。罪從心起將心懺，什麼心有罪？妄想心就有罪。換句話說，你心裡有念頭就有罪，有念就有罪。無念也有罪，這事情就麻煩，為什麼？有念，你住在有；無念，你住在空，住在空、住在有都有罪，都不能解決問題。空有兩邊都不住就滅罪了，這是《金剛經》上說的。無住，不但有不能住，空也不能住；不住法相，不住非法相。法相是現象、是有邊，非法相是空邊，空有兩邊都不能住。住在有邊，你決定搞六道輪迴，太苦了；住在空邊，你就到四禪天、無想天裡去投胎，無想天是外道天，住空的人跑到那兒去。住空的功夫再更高一層，跑到四空天去，出不了三界。四空天裡頭，迷迷糊糊、混混沌沌的，定功失掉了，還是要輪迴，還是要墮落。所以空有兩邊都住不得。修行斷了見思煩惱，還是空有兩邊不能住。見思煩惱斷了要住空，變成小乘阿羅漢、辟支佛，住偏真涅槃，偏真涅槃是住空，佛在大乘經上說這些人墮無為坑，焦芽敗種，大乘經上常常喝斥這些人。斷了見思煩惱，空也不能住。空有兩邊不住，這叫行菩薩道，《金剛經》上是教我們這個方法。兩邊不住，滅罪，他又能夠廣行布施，那就生福。佛在經上說，應生無所住心而行布施，而行布施是生福，無所住心就滅罪，滅罪生福是最徹底的，徹底的滅罪，圓滿的生福。

　　徹底滅罪，圓滿生福，再往上提升，那就證大菩提，功德不可稱量。不但我們沒有辦法說，稱是說，說不出來，無法思量，一切諸佛如來也說不出。為什麼說不出？因為他稱性，性德無量無邊，真如本性裡沒有罪，無量無邊的功德，所以稱性的滅罪生福。可見得這個經之殊勝，這部經能夠在這個地方我們細講一遍，這個因緣殊勝很不容易。一般講《金剛經》，頂多三十天，三十天是草草率率的講，沒有法子細講，這一次我們不限時間能夠細講，因緣非常殊勝，這大家都有福，那個福報正如經中所說。好，我們念佛迴向。

[回索引](#a章節索引)>>

30．金剛般若研習報告（第30集）

【30-1】

　　請掀開經本，第七十五面，請看經文：

六十、請示名持　請

　　這一段經文是「請示名持」。「名」是經名，「持」就是受持。經名是全經的總綱領，是佛門裡所謂大總持法門。經題是一部經的總持法門，明瞭之後，受持就不難。

[回索引](#a章節索引)>>

《如法受持分第十三》

經【爾時須菩提白佛言：世尊，當何名此經，我等云何奉持。】

【1.『爾時』，意顯領會得綱要時，便當行持，不容稍懈。所謂解時即是行時是也。】

　　由此可知，請示經名放在這個地方，用意的確非常之深。一般經典，當機者請教經名，多半在一部經將要講完的時候，而《金剛經》請示經名，它在這一部經的當中，跟其他經不一樣。這裡面除以下我們還要說明這理由之外，實在講最重要的，實在無過於「解時即是行時」，這一句話說得非常之好。明瞭趕緊要去做，不做有什麼用處？行就是要去做，不能夠有絲毫的懈怠，要認真、要努力。世間人悠悠度日，不知道時光就是命光，古人所謂：「一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰。」此地我們看到須菩提尊者，真正是所謂現在人講的分秒必爭，他爭取時間是辦大事，不像我們現在這社會工商界也是分秒必爭，爭什麼？賺大錢！這跟我們不一樣，都是在爭時間、爭時效，可是目的不相同，果德自然也不一樣。佛法爭取時間確實了生死、出三界，果報是得大自在。世間人錢要是多了，麻煩就多，這些我們細心去觀察都不難理解。

【2.他經請問經名，多說在全部之末。今在中間，何故？須知此經後半部之義，是從前半部開出。其義前半部中已有，不過說之未詳耳。若非長老再問，則說了前半部便可終止。】

　　「他經請問經名，多說在全部之末。今在中間，何故？」為什麼《金剛經》的經題，說在這一部經的當中？「須知此經後半部之義，是從前半部開出。其義前半部中已有，不過說之未詳耳。若非長老再問，則說了前半部便可終止。」這把理由說出來。這理由也真的是事實，但是沒有前面講的「解時即是行時」這句話來得懇切，聽了、聽明白之後，真的馬上就要去做，我們才能真正得利益。本經分為上下兩部分，或者我們講前後兩部分也可以。尊者所問的兩個問題，這是我們在本經一開端就看到，他問的是：「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者，云何應住？云何降伏其心？」問了這兩個問題。而在前半部，世尊的確把這兩個問題都答覆，所以後半部如果尊者要是不問，《金剛經》在前半部就結束。如果在前半部結束，這地方提出來請示名持，與一般大乘經沒有兩樣。前半部說完，尊者又向世尊提出問題，於是世尊再不辭辛勞詳細為大家開示，這是後半部的經文，可以說後半部是前半部的補充，是前半部的詳細說明。這到前後兩半部時，有詳細的報告。

【3.故此經名，雖似說在中間，仍與他經無別。請示持法，以便大眾遵依。】

　　《金剛經》的大主意明瞭了，怎麼個修法？也就是說，如何把金剛般若用在我們日常生活之中，使我們的生活變成金剛般若。金剛般若要用現代的話來說，般若是智慧，金剛是最尊、最貴的，也就是說高度的智慧，至高無上的智慧，那是我們的生活。反過來看，我們這芸芸眾生，生活在無量無邊苦惱之中，這是我們現前的生活。怎樣把現前苦惱的生活，變成高度智慧的生活，這是受持《金剛經》。可見得這的確是非常重要，無怪乎須菩提尊者這樣的渴望，想知道這經題受持的方法。底下解釋「持」這個字。

【4.古人釋『持』字義，曰任弘。任是擔任，指自行。弘是弘揚，指勸他。】

　　「古人釋持字義，曰任弘」，這是古德解釋持這個字的意思。「任是擔任，指自行」，直下承擔，我就要這樣做，這是持的一半的意思；另一半意思，「弘是弘揚」，我一定要這樣做，我還要幫助別人這樣做，這才行。自己這樣做，要不能幫助別人，你只持一半，並不圓滿，圓滿一定要弘揚，這指勸他。所以佛在經上一再的教導我們，受持讀誦、為人演說。由此可知，持的意思，包括受持讀誦、為人演說，這樣持經才算是圓滿。

【5.請問經名，即是請求開示總持之法。】

　　這是要知道的，這意思通一切經，任何一部經講到末後，當機者一定向佛請示經名。請示經名的用意，就是請求開示怎樣修行，在行門裡面抓到綱領，這綱領在佛門裡面叫做總持。

【6.信、解、行三，不能定說有次第，不能定說無次第。人必具有信心，而後研求佛法。必明得佛法真實之義，而後方知真實修行。此有次第也。】

　　「信、解、行三，不能定說有次第，不能定說無次第。」不可以定說，有時候講次第，有時候沒有次第。《華嚴經》上就交代得很明白，「行布不礙圓融，圓融不礙行布」。行布就是次第，有次第；圓融就是沒次第，就是不能說次第。這個說法才圓滿，才真正得受用。所謂有一種聰明伶俐之人，他的信解行證是一樁事情。我們在佛經裡，看到世尊講經說法，聽眾之中有些人聽一半，還沒有聽完就開悟。《楞嚴經》上，世尊講到第三卷講圓滿，《楞嚴》十卷，三卷講圓滿，才講三分之一，阿難開悟，呈偈白佛，佛給他印證。有些人聽經沒聽一半證果，證三果、證四果的，我們在經上常常看到。這是怎麼回事情？就是此地講的，不能定說有次第，他沒有次第，他信解行證融會成一體。這樁事情也得要跟同修們說明，不說明總有懷疑。從哪裡說起？得從三學、三慧說起。小根器的人，所謂是小乘人，小根器是小心量，心量小，分別執著很重，這叫小根器的人，他次第修學，「因戒得定，因定開慧」，他有次第的。大根器的人，大乘菩薩，說不上次第，菩薩學的叫三慧。三慧是聞慧、思慧、修慧，聞思修三慧。三個都叫慧，諸位要知道，慧是哪個慧？戒定慧之慧。因此，沒有戒定，哪來的慧？沒有戒定慧，哪來的三學？這個諸位要知道。現在有一些人沒搞清楚，聽說菩薩修戒定慧三學，他也就要學菩薩，三慧真正的意思沒搞清楚。

　　我在早年，說這話總是二、三十年前，我在台北大專佛學講座，那個時候我擔任總主講。有一位輔仁大學的同學，在上課之前走到我面前來，他說：「法師，我下次不來聽經。」我就奇怪，我說：「為什麼？你在大專講座表現得很不錯，從來不缺課，聽了好像也滿歡喜，很有受用，為什麼明天不來？」他說：「我聽經已經聽兩年，這就聞慧，聞法已經聞兩年。」他一說這個我就明白，我說：「大概你不來聽，回家去修思慧，去想是嗎？」他點點頭，我說：「思以後，你再去修，對不對？」他說：「是的，沒錯。」我說：「今天這一堂聽不聽？」他說：「這一堂我要聽。」我說：「好，我就藉這機會，把大家這錯誤的觀念給它修正。」他認為聽經就是聞慧，錯了！問你開了慧沒有？你開了智慧，聽經才是聞慧，你沒有開智慧，你聽經談不上，戒定慧都談不上，哪裡是聞慧！這是很大的誤會。所以菩薩比阿羅漢高，菩薩是大乘，大乘佛法建立在小乘的基礎上，沒有小乘哪來大乘？好像蓋房子一樣，沒有底下一層，怎麼會有上面一層？上面一層一定蓋在底下這一層的，底下那一層修什麼？修戒定慧。你戒定慧三學完全都沒有，你想搞空中樓閣，那怎麼可能？所以慧是戒定慧的慧，你要得到慧，因戒得定，因定開慧，這慧開了。菩薩修，戒定不談，就修慧。諸位要知道，這上面的包含底下的。戒是第一層樓，定是第二層樓，慧是第三層樓，講第三層，一定包括底下兩層；講第一層不一定有第二層；講第二層，一定有第一層；講第三層，一定有底下兩層。菩薩雖然修慧，戒定具足，他要是不具足，慧從哪來？

　　這是大學生聽兩年佛法，居然把意思聽錯，難，實在是難！在我想聽錯的人不少，不只他一個，他說出來，別的人還沒說出來，曲解佛的意思，開經偈上「願解如來真實義」，他是誤解如來真實義，錯解如來真實義，這是麻煩事！還好他提出來，所以我就說，聽完兩年不聽了，聞慧，回家再去想，去想兩年，想兩年之後再去做，再去修行，再去修兩年，大概總是這意思。我說：你這個聞經叫道聽塗說，你沒有聽到，你回家去思，叫胡思亂想，胡思亂想兩年之後，你要修，叫盲修瞎練，怎麼能成功？菩薩哪是這個作法？菩薩他胡思亂想、盲修瞎練，怎麼能成功？所以他誤會。聞思修三慧，「聞」是指接觸，用這一個字來代表，眼見色也叫聞，耳聽聲、鼻嗅香、身體的接觸，只要六根接觸六塵境界，用這聞字，聞表接觸。「思」表明瞭，一接觸就明瞭，不要等到去思，一思就落到第六意識，哪裡算是菩薩？小乘人尚不至於，所以佛用這個字做代表，凡夫對一個事情比較深一點，總是想想才明白，所以思代表明瞭。「修」代表沒有過失，代表破迷。由此可知，聞思修是一樁事情，一個是接觸，一接觸就明瞭，明瞭就不迷。從接觸叫聞慧，從明瞭叫思慧，從不迷叫修慧。可見得聞思修是一樁事情，所以都叫慧，哪裡可以把它分成三段，分成三段就錯了。所以這是不能說有次第，不能說無次第。戒定慧就不能說無次第，聞思修不能說有次第，這才是菩薩修的，菩薩行是高級的佛法。下課我再問這學生，我說：「你下次還要不要來聽？」他說：「要來聽。」「好！不可以錯解，錯解就很可惜。」

【30-2】

　　信解行證這四個字，也不能說有次第，也不能說無次第。初學的人有次第，功夫得力的人沒有次第，功夫得力的人信解行證合而為一。如果你能夠將信解行證融合成一，你就得真實的受用。可以說表現在日常生活當中，你歡喜快樂，真的是快樂無比，法喜充滿；就是我在前面講的，你已經有能力把凡夫無限的煩惱，轉變成高度的智慧，你日常生活是生活在高度智慧之中，那個人怎麼不快樂？為什麼能夠生活在高度智慧裡面，信解行證合一，這就是菩薩的三慧。如果把信解行證分做四個段落，你沒入門，你是門外漢，你得不到受用，你學佛學得再多，你講經講得天花亂墜，你的生活還是苦惱無邊，你得不到法喜，你得不到受用。所以說初階段一定是有次第，功夫得力，次第就消融，就融成一片，這是我們要知道，要努力的方向。

　　「人必具有信心，而後研求佛法。」對於佛法如果沒有信心，你就不能很認真很努力的去研求，一定要對於佛法生起信心，信心很難生起，這是實實在在的，信心很難。當然，信心的生起也必須有條件。現在人講條件，佛法裡講因緣。因緣就是我們現在講的條件，條件很多很複雜，最重要的是自己的善根，自己沒有善根，遇到殊勝的外緣也沒用處。自己一定有善根，再遇到善緣，於是信心才能生得起來，明瞭佛法的殊勝，明瞭佛法的功德利益，這信心才能生得起來。生起信心，一定是很認真、很努力的去修學，修學一定能夠得受用。得到受用，信心就更堅固，味道嘗到，利益得到，可見得這不假，這是真實的，你的信心、願心愈來愈堅固。信願幫助行證，行證又幫助信願，相輔相成，互相的增長，那個境界好，這個境界是愈來愈好。「必明得佛法真實之義，而後方知真實修行。此有次第也。」我們一般入門都是這樣子的，一定是經過這個次第，功夫一得力，這次第就融成一個，就能夠到圓融。

【7.剋實而論，若無功行，則障深慧淺，決不能深解。若無解行，信亦不真。由是言之，信、解、行定要同時並進，豈有前後次第之可言。】

　　「剋實而論」，這講實在的。「若無功行」，功是功夫，行念去聲，是個破音字，念ㄏㄥˋ，當動詞講，不當名詞講。是什麼？生活行為，功夫在日常生活行為之中。什麼功夫？通途而論，就是戒定慧。戒有功夫，得定了，得定我們在講堂裡面常常換個名詞來講，大家好懂，得身心清淨，定就是身心清淨、清淨心。定有功，智慧就現前。智慧一現前，你在日常生活之中，處事待人接物，乃至於大小工作，生活裡面點點滴滴的，全是三慧。六根接觸六塵境界是智慧，一接觸就明瞭，一接觸就不迷，你知道如何去處理，如何去運用，所以你生活在高度智慧當中，這不假，要在功夫得力。功行兩個字要很清楚，功是功夫，行是生活，日常生活裡面顯示出你修學的功夫。假如沒有功夫，也就是說你所學的，與你日常生活完全不相干，統統用不上。「則障深慧淺，決不能深解。」須菩提在本經告訴佛陀，他深解義趣，這句話難得！為什麼他能深解？他做到，他在日常生活當中把無住生心完全體會到，所以他能夠深解。不能深解，當然你也就很難深信。

　　「若無解行，信亦不真。由是言之，信、解、行定要同時並進，豈有前後次第之可言。」我們今天想成就，想早一天成就，有沒有方法？有，你能夠把信解行合在一起，那就是證。換句話說，要盡可能的把次第拉近，信解行的次第拉近，把它拉成一體，你就成功。聽了，一聽就明瞭，一明瞭，境界馬上就轉過來。境界一轉，生活當中就表現出來，就做到，這樣才能真正得受用，這受用的表現，就是剛才講的法喜充滿，真是在生活裡得到無比的快樂幸福。底下為我們說明幾個例子，這些例子也是我們常常會遇到的。

【8.或遇有人，無端而能信佛。一聞便得明瞭。亦有於佛法一毫不明，而能發心精進勇猛修行者。此皆夙世本有功行，今遇因緣，遂爾發現，非偶然也。】

　　「或遇有人，無端而能信佛。一聞便得明瞭。」確實有這樣的人，當然是少數人，不是多數人。或者是偶爾之間，或者是別人對他講佛法，他一聽就歡喜，一聽他就能相信。我們也曾見過，一生都沒有聽過佛法，沒有接觸過佛法，臨終之前有個善友告訴他佛法，勸他念佛往生，他一聽就相信，馬上就念，結果真的就往生，我們確實曾經見到過。

　　「亦有於佛法一毫不明」，佛法的道理他是完全不知道。「而能發心精進勇猛修行者」，他聞到佛法，他真幹，真勇猛、真精進。勇猛是說他不休息、不懈怠、不疲倦；精進是說他一門深入，純而不雜。我們一般同修所生的毛病，不能說你不用功，不能說你不努力，你也很進步，但是你不是精進，你那種進叫雜進、亂進，所以你得不到利益，你搞雜、搞亂了。這個進步要注意，要精進。佛法最忌諱的是夾雜，不但世法不能夾在裡頭，不能夾雜，佛法也不能夾在其中。佛說的法門太多，浩如煙海，只能夠學一個法門，你就決定成功。你要學兩個法門、三個法門，就很可惜，非常難成就。我們也遇到一些同修，大概認為一門不太保險，兩門總好一點。我們勸他念佛，他還要去參禪，禪淨雙修，好像那時候比較保險一點。還有一些人認為兩門還不保險，還得搞三門，比較更可靠一點，禪淨密三修。還有一些更雜的，摻雜得太多。古德是有提倡，沒錯，永明延壽大師就提倡禪淨雙修，你聽到你就想學，你就錯了。永明大師提倡禪淨雙修是對誰說的？他為什麼要這樣說法？你要把他的意思搞清楚，他老人家是對參禪的人說的。為什麼對參禪人說？看到這些參禪人不會成就，不但不能開悟，得禪定也得不到，但是叫他放下禪去念佛，他貢高我慢，他不甘心不情願，認為淨土是很低的法門，禪很高，他貢高我慢，所以祖師大慈大悲、善巧方便，教他禪淨雙修，有禪有淨土，猶如戴角虎。這用意在哪裡？知道你那裡不能成功，將來你在淨土這一半上你還能夠成功，是這麼一個苦心。你要是念佛人，他再不會勸你禪淨雙修，那不是破壞你！那不是給你找麻煩！所以諸位一定要懂得祖師說話是對誰說的，為什麼要這樣說，一定要搞清楚、搞明白，我們才恍然大悟，原來我們走的是正路。他們是路走偏差，給他修正，是這個意思。

　　這些不明佛法的人，偶爾接觸的人，他能信能願能行，「此皆夙世本有功行，今遇因緣，遂爾發現，非偶然也。」我們看到好像偶然，其實不偶然，這是他過去生中多生多劫的善根，所以一接觸他的善根就發現。不但佛法當中沒有偶然的事情，諸位要曉得，世法裡也沒有偶然的事情。諸位要是念《了凡四訓》就知道，《了凡四訓》過去我講過很多遍，現在已經從錄音帶寫出來編成書本，這個書本最近在印，台灣打電話告訴我，第一版印三萬五千冊，印出來之後會送到此地來。這裡面告訴我們，六道眾生「一飲一啄，莫非前定」，哪來的偶然？你一天吃多少粒米的飯，你自己不知道，可是那是命裡注定的，你不可能多吃一粒飯，你也不可能少吃一粒，你一天喝多少滴水，都是命裡注定的。凡夫沒有辦法逃過命運，哪有偶然的？世間人不相信，錢我賺得來的，我有本事。比你本事大的人多得很，他為什麼賺不到？他命裡沒有，想賺也賺不到，命裡有的，不賺它也來。正所謂是「萬般皆是命，半點不由人」。命運從哪裡來的？過去生中因果裡面來的，你造的因，這一生要享受這個果報；我們現在這一生所造作的，造因變成來生的果報，因因果果永遠不斷。

　　佛在《金剛經》教給我們，要生心、要無住。「生心無住，無住生心」，這才與事實真相完全相應，相應就叫做隨順法性，順性起修，這是佛菩薩所行的。凡夫不知道事實真相，錯了因果、違背自性去做，這樣所得的果報苦不堪言！六道三途從哪裡來的？違背自性變現出來的逆境界；隨順法性變的境界，就是一真法界、四聖法界，不一樣！所以佛教給我們要生心。我們曉得，佛法、世法絕非偶然，沒有偶然的。但是明白理的人，了解事實真相的人，命運可以轉；所以命運它不是定命，佛法裡不講宿命，命運決定是有，但是不是宿命論，不是定命之論，命可以改造。正因為命可以改造，所以佛才有辦法，佛菩薩才有辦法度眾生，教你怎麼改。教給你如何從無量無邊煩惱的生活，把它改變成高度智慧的生活，那改了，這就改造命運。佛知道這道理，曉得事實真相，教給眾生改造命運的方法。釋迦牟尼佛說法四十九年，這一部大藏經就是幫助眾生改造命運的理論與方法，幫助眾生破迷開悟，幫助眾生轉煩惱成菩提，幫助眾生轉生死成涅槃，這是佛法了不起的地方，是佛法最偉大的地方。這些道理、事實真相都必須要明瞭。

【30-3】

【9.必須真實如法做到，始名曰行。真實見到佛理，始名為解。真實知得皈依三寶之益，始名曰信。凡親眼見得，親身做到之事，則謂之證。】

　　「必須真實如法做到，始名曰行。」這一句的關鍵在如法，就如同佛在經上講的理論與方法，我們在生活當中把它做到。最明顯的例子，佛教給我們無住，我們要把它做到。無住是什麼？是放下，把我們心裡面許許多多的妄想、煩惱、習氣、憂慮、牽掛統統放下，無住，恢復到心地清淨；心裡這些拉拉雜雜的東西統統放下，清淨心就現前。清淨心是真心，夾雜妄想雜念那個心就叫做妄心，所以妄心還是真心，真心夾雜一些妄念。《華嚴》上講的妄想執著，所有一切的夾雜把它歸類，可以說總不外這兩大類，這兩大類就是佛法裡講的二障，妄想是所知障，執著是煩惱障。統統放下，真心現前，本性現前，本性就是真心，真心就是本性。為什麼說兩個名詞？一個講體，一個講用，講性多半是講體，講心多半是講作用，實在講，是一樁事情，不是兩樁事情。

　　這是為什麼要無住，一定要做到無住。有一些同修告訴我：「師父，放不下！」放不下，放不下也得要放下，為什麼？放不下就是搞六道輪迴。六道輪迴從哪來的？我在經上講得很多，六道輪迴從執著來的，你有執著就有六道。十法界是從妄想來的，你有妄想就有十法界。妄想執著都沒有了，不但六道沒有，十法界也沒有了。十法界沒有，展現在面前是一真法界。諸位要知道，十法界不是真的，也是妄的。十法界之上才叫一真法界，諸佛與大菩薩們他們住一真法界，不在十法界裡。十法界裡面那個佛沒什麼了不起，一真法界那就了不起，這必須要知道。了解這個情形，你就曉得真要放下，不放下這個虧吃太大。無量劫來搞生死輪迴搞得這麼苦，什麼原因？就是妄想執著放不下。誰叫你受苦？沒人叫你，自作自受。自作就是妄想執著，是你在作，所以才有六道、十法界，那夠你受的！就這麼回事情。佛在《金剛般若》給我們提出忠告，講得這麼清楚、這麼明白，須菩提尊者聽懂，馬上就想做，所以請示經題。一定要真實如法做到無住生心。生什麼心？無條件的為一切眾生服務，要生這個心；不能有條件，有條件不行，無條件的。有條件就有住了，無條件就是無住。盡心盡力幫助一切眾生、服務社會、服務群眾，毫無條件，盡心盡力在做。無論你從事於哪一個行業，你這行業都是幫助社會、都是幫助廣大群眾。《華嚴經》上善財童子五十三參，五十三位法身大士，他們所示現的各行各業、男女老少，他們修的什麼？都是修的「應無所住而生其心」，做出榜樣來給我們看。任何一種生活方式、任何一種行業，都是菩薩道、都是菩薩行，都能超凡入聖，只要你懂得這原則，「無住生心」，就行了。

　　「必須真實如法做到，始名曰行」，行就是真幹。「真實見到佛理，始名為解。」佛所講的這些道理，真的見到，透徹明瞭，這才叫解。「真實知得皈依三寶之益，始名曰信」。皈依三寶的利益無量無邊，三寶是我們一生前途幸福的前導，它在引導我們，覺而不迷、正而不邪、淨而不染，覺正淨是三寶。我們一生念念當中都要依靠它，這是一般講佛法僧，佛法僧就是覺正淨。佛是覺的意思，法是正知正見，僧是清淨不染，這是我們真正的皈依處。知道覺正淨的利益，才叫信。我們一生當中，起心動念、言語造作，都不違背覺正淨，這才叫真正的信佛。

　　「凡親眼見得，親身做到之事，則謂之證。」證是我做到了。覺正淨我做到，那你就證得。戒定慧你做到，那你也證得。在什麼地方做到？在日常生活當中，像世尊在本經前面所示現的，入舍衛大城乞食，著衣持缽，每一樁事情都顯示出圓滿的覺正淨，圓滿的六度萬行，圓滿的十大願王，每一樁事情都顯示得那麼圓滿，那叫做證。不是離開生活別有所證，那就錯了，沒那回事情。生活當中，點點滴滴無不是證，所謂「一即一切，一切即一」。

【10.解行做到究竟，名曰究竟證得。經云：信心清淨，則生實相。由是可知，信、解、行、證，實際為一事，此之謂平等。即此四字，便可悟由平等見差別，由差別見平等之理。】

　　「解行做到究竟，名曰究竟證得。」究竟證得是成圓滿的佛果，那個叫究竟證得。菩薩所證的叫分證，他所證得的是部分不是全體，雖是部分，他是真的，不是假的。佛法常用晚上的月亮來做比喻，初三、初四就有月牙，月亮就放光；一直到十四，光明愈來愈大，都叫分證；到十五滿月，就叫做究竟證，如來果位上圓滿。十四的菩薩像等覺，十三的菩薩像十地，用這方法來做比喻。初住菩薩破一品無明，證一分法身，大概就像初二、初三的月牙，雖然它才是一點點，光真正是月光，不是假的，是真的。跟如來究竟覺所證的是無二無別，一個證得少，一個證得圓滿，所以叫分證，叫究竟。那是真的，真佛不是假佛。明心見性，見性成佛是分證佛，佛是真佛不是假佛。比分證低一個階級，叫相似即佛，相似不是真的。古人也很難得，方法也很巧妙，所謂捏目所見的第二月，怎麼叫捏目？我們好眼睛看月亮，月亮是一個，咱們拿一個指頭把眼睛用力按下去，看月亮就看兩個，兩個當中一個是真的，一個是相似的，也不能算它是假的，叫相似的，跟真的非常相似，就拿這個來比喻相似位，相似所證的。比相似更差的是觀行，觀行是剛剛修，觀行位用什麼來比喻？水裡的月亮、月影子，哪個地方有水，就現一個月亮，月影子叫做觀行位。這種比喻都滿好，讓我們對它這個淺深次第有個大概的明瞭。觀行是真用功，還沒證果。相似是什麼？阿羅漢、辟支佛、權教菩薩在相似位，見思煩惱斷了，無明沒破，法身未顯，那叫相似位。破一品無明，證一分法身，那是分證位。由此可知，都是解行程度上差別所說的。

　　「經云：信心清淨，則生實相。由是可知，信、解、行、證，實際為一事。」這個道理事實我們一定要清楚，必須要透徹的，我們在生活當中，修金剛般若才沒有障礙。信、解、行、證，確確實實是一樁事情，就跟我剛才講菩薩的三慧是一樁事情。信心要清淨，什麼叫清淨？沒有疑惑，有一絲毫疑惑就不清淨，決定沒有疑惑。對佛沒有疑惑，是我們的好老師，決定不欺騙我們。佛是過來人，句句話都是真語、實語、如語，決定沒有疑惑。對佛的教誡，我們理解，像「應無所住，而生其心」，意思很清楚、很明白，我們理解。理解，心裡就變了，心裡平常憂慮煩惱牽掛，統統沒有，馬上就丟掉。一明瞭佛的話，馬上就丟掉，那就是行。一丟掉之後，身心清淨好自在，那就是證。可見得信解行證是一剎那當中完成的，哪有次第可言？如果你真的明白，你進講堂是凡夫，出去你就是菩薩，不是凡夫。進講堂的時候，你心有住，出講堂你無住生心，你不就變成法身大士！由此可知，作菩薩、作佛不難，法身大士就是分證佛。

　　「此之謂平等。即此四字，便可悟由平等見差別，由差別見平等之理。」佛法裡常講的差別平等，這個道理，你把三慧、三學、信解行證四科，你要真正搞清楚、搞明白，什麼叫差別、什麼叫平等，你就懂得。差別跟平等是一樁事情；換句話說，你有妄想執著就差別，離妄想執著就平等，真相如是。

【11.實相顯現時，唯一清淨。並信心二字，亦無痕跡。則是真究竟平等，如如不動矣。】

【12.若明佛理，隨拈一法，皆能窮其究竟，歸於平等。是知佛法，無淺非深，深亦可淺，直無淺深次第可說。故不可取著其相，而曰則非也。然為接引眾生，啟導進步，又不能不假設一淺深次第，以及種種莊嚴之事。故不可斷滅其相，而曰是名也。】

　　「若明佛理，隨拈一法，皆能窮其究竟，歸於平等。是知佛法，無淺非深，深亦可淺，直無淺深次第可說。」這是跟諸位講真實話，佛法裡的確沒有淺深次第。你以為有淺有深，那還是你分別執著，有分別執著就有淺有深；離分別執著就萬法平等，沒有淺深次第。不但次第沒有，淺深都沒有。為什麼？統統歸一，歸到心性，全是自性流露出來的，怎麼不平等？法法皆平等，十法界依正莊嚴全都是平等，都是自性變現的，都是自性流露的，這是你真的明白佛所講的這些道理。一切法裡隨拈一法，這是《華嚴經》上講的，「一即是多，多即是一」、「一即一切，一切即一」，就是這個意思。皆能窮其究竟，究竟是什麼？究竟是心性。任何一法，你要是仔細去觀察、去研求，到最後都歸到自性。自性就是平等，所以說歸於平等。

　　《無量壽經》在經題上教給我們修學的總綱領，《無量壽經》這個經題非常圓滿。「佛說」，一般經上的佛說是釋迦牟尼佛所說的，《無量壽經》、《阿彌陀經》、《觀無量壽佛經》，這三部經經題上都有佛說，那個佛不是指釋迦牟尼佛，是指十方三世一切諸佛，一切諸佛為眾生都說《無量壽經》，都說《阿彌陀經》，都說《觀無量壽佛經》，所以這三經是一切諸佛都說的，其他的經一切諸佛不見得都說，因為佛法要觀機，根機不對，佛決定不說的，這三部經一定要說，因為它是三根普被、利鈍全收。所以跟其他經上的佛說，意思不一樣。「大乘」，大是指心量之大，廣大無邊，普度法界一切眾生。「無量壽莊嚴」是我們所求的。所求的是性德圓滿的現前，那是無量，用一個壽做代表，無量壽命、無量智慧、無量光明、無量德能，一切都是無量的。莊嚴是表現在事相上的美好，美輪美奐，沒有一絲毫的缺陷，這是莊嚴，是所求的。用什麼方法求？清淨心、平等心、覺心，覺而不迷，用這三個方法求。所以「清淨平等覺」，是經題指示我們修行的總綱領。你修清淨平等覺，你就得大乘無量壽莊嚴，你得這個果。經題上是有因有果，有理有事，有性有相，經題是真的圓滿，究竟圓滿。

【30-4】

　　「實相顯現時，唯一清淨。並信心二字，亦無痕跡。則是真究竟平等，如如不動矣。」剛才說過了，隨拈一法窮其究竟都歸到法性，都歸到究竟平等，佛家說萬法平等，道理就在此地。不但性平等，相還是平等，作用也平等。我們一般人看不出來，一般人頂多可以承認性平等，相不平等。我這個相跟佛相長得不一樣，怎麼會平等？我們作用也不平等。其實這種不平等是從什麼地方生出來的？妄想執著裡生出來的，妄想執著是假的，不是真的。離妄想執著就平等，這妄想執著一離，相就變，變成佛相一樣，世俗間算命看相的常說「相隨心轉」。佛的相怎麼變現出來的？佛心清淨，佛的相是清淨心變現出來的。我們把妄想執著丟掉，放下了，心清淨，現出那個相就跟佛一模一樣，可見得是平等的。從真的方面講是平等的，從假上面講是不平等的，那是假的，不是真的。由此可知，佛法無淺非深，深亦可淺，直無淺深次第可說；發心學弘經的人，這一句話一定要記住。所以佛法可以深講，可以淺講，可以長講，可以短講，沒有不自在！但是你一定要如教修行才行，你要不如教修行，就是經上講的受持讀誦，你就很難為人演說的時候來得這麼圓融自在。一定自己要身體力行，要在行持當中證實佛所講的理論、境界，然後你說出來自自然然左右逢源、頭頭是道。

　　「故不可取著其相，而曰則非也。」經文上「則非」這兩個字的意思，就是教給我們不可以取相，不可以著相。取著，取就是分別，著就是執著，在一切現相當中不可以分別，不可以執著。不但世法裡面我們不要去分別執著，佛法裡面也不要分別執著，你才能看到真正的東西。一落在分別執著裡面，你就看不到，真的東西看不到，你所看的是假的。佛教給我們是實話，我們要相信。

　　「然為接引眾生，啟導進步，又不能不假設一淺深次第，以及種種莊嚴之事。故不可斷滅其相，而曰是名也。」你自己不錯，修行著實有得功夫，到達信心清淨，平等性現前。法相唯識裡面說得好，修行要在「轉識成智」，這是法相宗講的，修行最重要的原則綱領就是轉識成智，轉八識成四智。轉識成智又必須要知道，有的是因上轉，有的是果上轉。果上轉，我們就不需要理會，證果自然轉。要緊的是要先因上轉。因上轉的哪兩種？六、七是因上轉，五、八果上轉，前五識跟阿賴耶是果上轉。由此可知，修行，法相宗修行人，他著力的地方就是要轉第七識跟轉第六識，轉第六識為妙觀察智，轉第七識為平等性智。第六識是分別，第七識是執著。第七識是四大煩惱常相隨，執著，堅固的執著。轉第七識為平等性智，一切不分別，心就平等。一切不分別，觀察就妙了，看到什麼？萬法一如，法法平等，妙觀察。六、七二識就是分別執著，六識是分別，七識是執著。世尊在本經裡面告訴我們無住，無住就是離妄想分別執著。

　　眾生境界沒轉過來的時候，是凡夫，是二乘，是權教菩薩，對於這些人又必須要行大慈大悲，以善巧方便去誘導他，這是假設一個淺深次第，這個淺深次第是什麼？五乘佛法、三乘佛法，這是淺深次第。小乘四果四向，大乘五十一個階級，信、住、行、向，這都是世尊假設的淺深次第。在果證裡面有種種莊嚴，種種莊嚴是什麼？隨心所變。你心裡不相同，外面境界就生變化，依正都變化。正報是自己身體，身體起變化，相貌會變。人心一天比一天清淨，一天比一天慈悲，他那個相慢慢變，就變成像菩薩一樣，別人一看生歡喜心。如果每天嫉妒瞋恨，他相也在變，慢慢就變成阿修羅、羅剎，人家看到恐怖，看到就害怕，相隨心轉。這個正報身在變，環境也在變，環境是依報，依報隨著正報轉。這一個地方人心地都善良，都忠厚老成，這地方沒有天災人禍，居住的環境依報好。新加坡這個地方許多外國人都讚歎，為什麼讚歎這地方？這地方的老百姓老實、守法，這是其他地區比不上，新加坡雖然小，可以說是世界上模範城市。這是真的，多少國家到此地來，想學新加坡，這正確的。人人能守法，這個社會安定，社會安定才能夠繁榮，老百姓才能夠安居樂業，過幸福快樂的日子。佛法為我們講的，比這個更深入，佛法讓每一個眾生，自動自發改過遷善，斷惑證真，這又是世間法所不能比的。由此可知，佛法裡面講許許多多淺深次第，是假設的，經上常常有「是名」，是名是顯示這個意思。

【13.無有定法四字，通貫一切。會得此義，頭頭是道。薦得少許，活潑潑地。於深義趣，自能領會。】

　　「無有定法」這四個字義趣很深很廣，要緊的我們能夠體會得。「貫通一切」，不僅是佛法，佛無有定法可說，也貫通一切世間法，世間一切法也是無有定法。你要問為什麼無有定法？這個原因就是一切眾生的念頭，哪一個眾生有一定的念頭！起心動念千變萬化，一切法從心想生，心想不定，生的法哪有一定？世間眾生心想不定，佛說法也就無定。佛所說的一切法，無非是眾生有感，佛就有說，眾生什麼感？起心動念就是感，眾生要沒有感，佛就無法可說。就是因為眾生動念，動的念又無有一定，所以無有定法，這是事實真相。所以這四個字，貫通世出世間一切法。我們明白這個義理，明瞭這個事實真相，你就會頭頭是道。

　　「薦得少許」，這地方是你能夠契入一點點，薦得跟我們平常講契入是一個意思，一般講證得也是這個意思，你能證得一點點。或者我們再說得清楚一點，你能夠享受到一點點，這個薦得也是享受到，佛所講的這些理論與方法、境界，你真正得到一點，真正享受到一點，你所表現的一定是活潑潑的。你在生活當中法喜充滿，快樂自在，一定會表現出來，於佛所講的甚深義趣自然能夠領會。所以佛法最重要的還是要實行，要去做，要一門深入。

　　有許多同修真正發了好心，在這部經上聽到佛一而再、再而三、三而四，不斷的在勸我們要受持讀誦、為人演說，遍數聽多了，自然就受到感動，發心想為人說經。怎麼個說法？講經好難，怎麼個說法？其實諸位不了解，古時候寺院叢林培養講經的人才，用什麼方法？複小座。今天師父在這裡講這一座經，講這兩個小時，到明天早晨，你也上台把這兩個小時講出來，有這個能力，老和尚一定把他提拔出來，專門學教，這是講經的材料。如果沒有這個能力，就當護法，為常住工作，為常住工作叫內護，信徒是外護，為常住服務，擔任常住的職事。有這能力，培養出來做講經的人才。自古以來，我們在佛教寺裡沒有看到哪一個法師辦佛學院、辦培訓班，沒有！諸位去查查，沒有這個事情，統統是小座裡培養出來的。所以你如果要學，不難！你們在此地聽的，明天你就給人家去講去，找到你的親戚朋友，哪一個人要跟你講話，你就請他坐下來，你給他講《金剛經》，就行了。能講多少就講多少，這經上講四句偈，講一句也行，講兩句也行，講四句也行，活潑潑的，一點都不呆板。你真肯發這心，真肯天天講，你能講上三年，你有這個恆心、毅力，三年以後不知不覺你就成了法師。法師，在家出家都可以當法師，都可以講經。你要真幹才行，要很熱心去幹，很努力的去幹，這就學成功。哪有什麼方法技巧？沒有。自古以來，就這麼成就的。方法技巧，那不過是經驗的累積而已，哪來的方法技巧。學的時間多，遇到奇奇怪怪的事情多，在這裡面產生經驗，吃多少苦頭，受多少教訓，得一點經驗而已。頂重要的，就是熱心去複講，把我們所聽到的轉告別人，把我們自己修持所得的好處利益轉告別人，這是弘法利生，就是續佛慧命。所以要記住，無有定法，這是《金剛經》上，也是一句最高的指導原則。

【14.因為無有定法，所以不可執有，不可執無。必須離相反照，庶幾證入也。】

　　「因為無有定法，所以不可執有，不可執無。」有無都不能執著。「必須離相反照，庶幾證入也。」這一條很要緊，教給我們怎樣去證入。你要想證入這個境界，首先要無住，不著有，不住法相；不可以執無，不住非法相。法相跟非法相都不執著，心就清淨，清淨心就能反照。怎麼個反法？這個字的意思很深，讀《楞嚴經》看到觀世音菩薩反聞聞自性，怎麼個反聞？反照就是反視，我們眼睛看怎麼能回頭看自己？這地方難，就是這個反字。反的意思是不看他的相，要看他的性，是從相上反歸到自性，那就成功了，是這麼個意思。六根接觸六塵境界，菩薩為什麼覺而不迷？就是他懂得反照，懂得反聞。反聞跟反照是一個意思，《楞嚴經》「觀世音菩薩耳根圓通章」，用聞字做代表，在眼就是反視。所以你要曉得這個反字怎麼個反法，你才會用得上功夫。如果你要是不懂這個字的意思，你怎麼反？你天天想這個字，看，回頭看自己，想久了得神經病，麻煩可大！反都反不過來，怎麼反聞？我們聽到外面音聲，怎麼能夠叫他回過頭來聞自己？你要這樣想法，叫依文解義，三世佛都喊冤枉！你就搞錯了！這個反，告訴諸位，從相上去見性，反過來要見它的自性。性是什麼？性是了不可得。

　　其實這些方法我在前面給諸位透露過，如果你要是很留意聽的話，你在這上一聽就明瞭，你就能會入意思。我在前面曾經跟諸位報告過，佛告訴我們十法界依正莊嚴，真相是什麼？是一剎那九百生滅的相續相。《楞嚴經》上講，「當處出生，隨處滅盡」。十法界依正莊嚴現象之生，是隨眾生心，應所知量，所以這些相當體即空，了不可得，佛教你無住；因為這個相相續不斷，所以佛教你生心。生心跟無住與事實真相完全相應，證明如來是真語者、實語者、如語者。你能夠明白這個道理，見色聞聲你去觀察，剎那九百生滅的相續相，這是反聞，這是反照，你的心馬上就平等，絕對不會執著。為什麼？不可得。不但外面境界相不可得，我能見能想的這個心也不可得，內外統統不可得，這就證入，這就入實相。前面講的，「信心清淨，則生實相」，實相就現前。這是諸佛菩薩、法身大士他們修行的方法。我們凡夫很可憐，見到相隨著相轉，聽到聲隨著聲轉，這好聽、不好聽，煩惱都起來。諸佛菩薩聽，聽而無聽，視而無視。什麼原因？統統歸到自性，反聞聞自性，統統歸到自性，自性裡不可得，萬法平等，當體即空，他歸到這地方，他心多乾淨，他多自在，得大自在！今天時間到。

[回索引](#a章節索引)>>

31．金剛般若研習報告（第31集）

【31-1】

　　請掀開經本，第七十七面，看註解第十五段：

【15.相即性體之用，有體必有用。性相一如，相何可滅。則知欲見本性，必應離名絕相，破其我見。我見不除，便生分別心，而起念即著相矣。】

　　這幾句說得是很簡單，可是它的義理有相當的深度，我們必須要把它搞清楚，然後修行才有著力之處；一般講，功夫才用得上力。性跟相是一樁事情，是一體的。性是體，相是作用，有體一定有用。古人說到這個地方，唯恐聽眾不能體會，就用比喻來說。譬如「以金作器，器器皆金」，賢首大師的《金師子章》，就是這樣的比喻。用金比喻作性，用器比喻作相，相可以變化的。譬如我們講十法界，佛相、菩薩相、緣覺相、聲聞相、天相、人相或者是畜生相，這相很多，相用什麼造的？都是用黃金造的，黃金是一樣的，黃金是體。用黃金做一個佛像，我不喜歡佛，喜歡觀音菩薩，我把佛像融掉，再鑄一尊觀音菩薩的像，還是這個黃金。金沒有變，相變了。相就是體的起用，用會變，體不會變。「以金作器，器器皆金」，我們用黃金做的器，何止千萬種花樣，花樣很多，可是金器的體(黃金)只有一個。明白的人知道，金就是器，器就是金，沒有兩樣。無論用黃金做成什麼樣的器皿，器都是金，無二無別。因此它的作用不會消滅的，也就是說相不會滅的。我不要佛像，造一個菩薩像；不要菩薩像，我什麼都不要，黃金一團，它一團的相，一塊有一塊的相，它總有個相。相沒有了，相沒有金也沒有了。只要有金，它一定有相，這個道理一定要懂。我們把黃金比作真如本性，真如本性會現相，現的什麼相？十法界依正莊嚴的現象。我們知道金跟器，是隨著我們意思在變化；我們想要什麼，就把它鑄成什麼像。

　　十法界這些依報、正報的現象怎麼來的？誰去主宰它的？是隨著眾生妄念在變化，妄想、執著在變化。有妄想就現出十法界，有執著就變現出六道輪迴。由此可知，十法界、六道輪迴從哪裡來的？是我們妄想執著當中變現出來的。如果離一切妄想執著，我們真性所現出來的相是什麼？佛在經上告訴我們，叫一真法界。一真法界在《華嚴經》上稱之為不思議境界。這不思議用得太好！《四十華嚴》的題目比較詳細，《大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品》，經題這麼長。入是證入，《華嚴》四分，這是末後一分；信、解、行、證，「入法界品」是證，入就是證入。《八十經》裡面省略了。入法界，什麼法界？《四十經》上講得詳細，入不思議解脫境界，不思議解脫境界就叫一真法界。如果有思有議就不能入，有思有議就掉到十法界。十法界是我們本經裡所說的，「凡所有相，皆是虛妄」，十法界也是虛妄。可見得一定要離開思議，思就是妄想，議就是執著。離一切妄想執著，一真法界就現前，這才是恢復性德，我們的真心本性完全顯露。所以要曉得，相不能滅，它會轉變。就是因為相會轉變，佛才叫我們生心；雖然現相，相決定是了不可得，「當體即空，了不可得」，所以佛教我們一定要無住。由此可知，無住生心，生心無住，與法性的現相完全相應，這樣才叫做隨順法性，稱性起修，宗門裡面稱之為明心見性，就是這樣的境界。相不能滅，因此教我們生心，生什麼心？生一個無條件為一切眾生服務的心，無有任何條件。這是世尊在這個經上教給我們的，「應無所住而行布施」。無所住而行布施，布施就是為眾生服務，無住布施就是無條件的為眾生服務，就與性相的事實相應。這裡面義理甚深，而且極其微細。

　　如果有住生心，住相生心，你就造六道輪迴，就造業。無住要是不生心，你就著空，著空若不能出三界，四禪有無想天，到那個地方去受生了。功夫更高一點的就到四空天，這就是無住不生心，落得這麼一個果報。生心要有住，就落在色界、欲界裡面去輪迴。所以佛教給我們無住生心，生心無住，就超越六道輪迴，這把方法都教給我們。因此「必應離名絕相」，必是必須、應該，不這樣做不行！離名不是不要名字，不要名字，我們跟別人溝通往來就沒有方法。名相是與一切眾生溝通的方便，一種方法，沒有這個方法不能溝通，所以名相要。佛經裡面多少專門的名詞術語，怎麼能不要！什麼叫離名？心裡面不能執著，心裡面執著它就錯了，它只是一個工具而已，與一切眾生溝通的工具而已，這種工具是假設的，並不是真的。我們知道這個性質，心裡頭對於名字相就不執著。不但名字相不執著，言說相也不執著，言語還是跟眾生溝通的工具，也是因緣所生。所以不應當執著，我們要用它，不要執著它，那就對了，離就是不執著。絕相，相是講形相，我們一個人，人有人的形相；畜生有畜生的形相，在我們環境裡面，我們住的房子，房屋有房屋的形相，桌椅板凳各有它的形相，可見得形相也是性體的起用，都是性體的起用。無論是動物的相、植物的相、礦物的相，全是性體的作用，相也是隨著分別執著在那裡變化的。這些相我們可以用它，但是不能執著它。絕，絕就是斷絕心中對於一切形相的執著。離名字，離言說，離一切形相。

　　「破其我見」，我見是對於自身的執著，這是我見；對於所有一切形相的執著也是我見。這個地方的我是廣義的，凡是一個形體，你執著它真的存在，這就叫我見。佛在經上說得好，「一切有為法，如夢幻泡影」，這是告訴你相雖然有，它的性質就像夢幻泡影一樣，不是真的存在，是假有、是幻有、是暫時的存在。說暫時都不很妥當，要跟你說真話，它根本就不存在，這是講真話，講真話我們不懂，沒法子體會。說暫有、暫時有我們還能夠勉強同意，它暫時有，其實根本就沒有，「當體即空，了不可得」，那才是它的真相。真正明瞭真相才不執著，心裡面妄想執著真的放下、沒有了。然後就能夠隨緣，像佛與大菩薩「恆順眾生，隨喜功德」。可見得這兩句，普賢菩薩的十大願，這兩願不容易做到，你沒有徹底透徹的了解，你怎麼會做得到？恆順眾生要真正看破才能做到，隨喜功德要真的放下才能隨喜，成就自利利他，無量功德，這樣才能夠破除我見。我見破除，《金剛經》上講的四相都破了，四相、四見都破了，那才是真正的菩薩。菩薩就是覺悟的人，真正的菩薩就是真正覺悟之人。如果還有絲毫我見未除，那他還有分別。有分別，換句話說，他還是會起心動念，只要起心動念就著相。著什麼相？我們用《金剛經》上的話，四相具足，我相、人相、眾生相、壽者相，四相就具足，四相具足不是菩薩。佛在經上講得很好，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，這是為我們說明為什麼要離相，怎麼個離法？這裡講得很清楚、講得很透徹。

【16.我見是無始病根，必應依佛所說法，返觀內照，息攀緣妄想。遵依儀軌、持戒、懺悔、布施等，求消業障，開發本智。令信心增長，解行成就。】

　　這一小段，對我們修行來說非常重要。要想真正發心修行，這幾句話要記住。佛在大經上告訴我們，我們本來是佛，一切眾生本來成佛，又說一切眾生皆有如來智慧德相，可見得我們本來跟十方如來無二無別。為什麼今天會落到這種地步？佛也是一句話把我們的病根道破，「但以妄想執著而不能證得」。這是世尊在《華嚴．出現品》裡說的，跟這個經上講的，說的語句不同，意思沒有兩樣。本經講的四相、四見，我見是無始病根，我見就是妄想、執著。修行修什麼？除我見而已。它為什麼不說我相？我相跟我見是一個意思，相講得比較粗，見講得比較微細，我相是從我見裡面生的。我見除了，四相都沒有了，它不但是六道輪迴的病根，也是十法界的病根；除掉之後，一真法界就現前。怎麼除法？「必須依佛所說法」。必是必須、必定，這個字非常肯定，一絲毫猶豫疑惑都沒有，一定要這樣做，不這樣做不行。

　　「返觀內照」，跟前面所講的必須離相返照，返照，怎麼個返法？上次已經跟大家報告出來，要從相裡面觀其性，從事裡面觀其理，這叫做返照；就是觀世音菩薩用功的方法，「返聞聞自性，性成無上道」。第一句是講方法，第二句是講效果，成就無上菩提。功夫都在返聞聞自性，就是教你從相上見性；也就是從有上見空，從現相上觀察它的體性，這叫返聞，這叫返照。一定要懂，如果不懂，你就會逐相遷流，那就錯了，你的心就被外頭境界所轉。《楞嚴》上所說的，「若能轉境，則同如來」，可見得諸佛菩薩他不會隨外頭境界轉，他為什麼不轉？境界一現前，他就觀到性裡面去，觀到理裡面去，觀到空裡面去，他不隨外面境界轉。這個跟諸佛菩薩就相同。要懂得返觀內照，內就是指的自性。

【31-2】

　　「息攀緣妄想」，攀緣是執著，妄想是分別，分別、執著真的很不容易斷，我們無始劫以來，分別執著從來沒斷過。怎麼知道沒斷過？因為你一斷，你就超越三界，你今天還在六道裡輪迴，可見得你沒斷，一斷就超越。念佛人往生，在臨命終時那一剎那之間，不要多，一念的時間他斷了，佛就把他接引去，佛真慈悲！念佛人臨終佛為什麼不來接引？不是佛不來接引，是他的妄念還是不斷，這就沒有辦法，佛對他無可奈何。古德常講，「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，那一念相應就是妄想分別斷了，跟佛相應，他就行了，一念就行。淨土四十八願，阿彌陀佛四十八願第十八願裡面，臨命終時，一念十念都能往生。一念十念，必須要息攀緣妄想，攀緣妄想不斷，沒有辦法。這的確是我們這一生關鍵的大問題，我們還是要搞六道輪迴？還是要想出離三界？要出離三界，息攀緣妄想就非常重要。實在講我們這一生當中，沒有任何一樁事情比這個事情更重要。要真在這上下功夫，要真正看破放下，那才行。絲毫放不下，我們這一生必然是功虧一簣，不能成就，依舊要搞六道輪迴，那才叫真可惜！我們也知道，確實有不少同修真正想修行，真正想了生死、出三界，可是就是放不下，這是我們可以理解的。為什麼放不下？無始劫來的煩惱習氣。他對於事實真相並沒有搞清楚，他怎麼能放下？事實真相搞清楚又談何容易！縱然有這一等的聰明智慧，還得要有善緣，沒有善緣來幫助你，依舊有困難。遇到善緣，要真正肯做。

　　「遵依儀軌」，一定要遵守、要依靠，儀軌就是修行的方法。在修行方法裡面，最簡單的、最普遍的，當然也是最重要的朝暮二課，就是早晚課誦，一定要很認真的去做。朝暮二課不是佛給我們規定的，佛當年只為大家講經說法，至於怎麼修行是你自己的事情，佛不管你的，修行是自己的事情。在古代，都是個人自己修行，沒有在一起共修的，在一起共修，那是以後。當年佛陀在世，大家在一塊只是聽經，聽經、研究討論大家在一塊，修行，個人用個人的功夫。人人都知道精進，所以功夫都得力、每個人都抓到綱領，都抓到原則，各個人用功都得力。佛滅度之後，佛法傳下來，時間愈久它慢慢就變質，就不純。佛法傳到中國，我們中國祖師提倡共修，共修就要訂課誦，要訂課誦本。正式提倡是馬祖、百丈這兩位大師，馬祖建叢林，百丈立清規。叢林制度是我們中國佛教的特色，印度沒有。叢林是什麼？是把佛法制度化，這個好！等於說是叢林就是佛教大學，有了制度，中下根性的人都能成就。

　　過去方東美先生曾經說過，我聽他說過很多遍，他說佛教要能夠真正再復興，一定要恢復叢林制度。清規是修學方法的中國化，用我們現代話來講，就是本土化跟現代化；遵守釋迦牟尼佛所講的原理原則，但是在修行方法上面一定要適合中國人，適合我們生活的環境，適合我們文化背景，我們學起來才容易，這個道理不能不知道。馬祖、百丈兩位長者，距離我們今天有一千三百多年，這一千三百多年當中，就沒有出現第二個百丈、馬祖。特別是近代，二次大戰之後到今天五十年，這五十年因為科技的發達，交通便捷，資訊的發達，把整個世界連成一體。今天世界哪個地方點點滴滴的事情，我們在電視傳播上立刻就知道。交通的發達，地球變小。在過去，從新加坡到中國，坐船要坐十幾天，現在只要六個小時。飛機還不斷在改進，將來的速度可能兩個小時就到了。美國科學家告訴我們，從美國飛到中國，兩個小時。世界是愈來愈小，人際關係是愈來愈密切。我們的意識形態起很大的變化，我們的生活環境、文化背景來了很大的衝突，使我們措手不及，不知道怎麼應付，今天這個社會紛亂的現象是這麼來的，措手不及，來得太突然。因此，古大德給我們訂的早晚課誦，必須要修訂，如果不修訂，派不上用場。

　　我們明瞭儀軌精神之所在，它是幫助我們達到戒定慧的境界；因戒生定，因定開慧。早課的用意，是教我們親近佛菩薩，聽佛菩薩的教誨，今天一天生活、工作、處事待人接物，不違背佛菩薩的教訓，早課的用意在此地。晚課的用意，是教我們認真反省檢討，我們今天在生活當中、工作當中、處人之中，有沒有過失？有沒有遵著佛陀教訓去做，晚課用意在這個地方。如果有，立刻改過自新，改過就是懺悔。遵依佛菩薩教訓就是持戒。戒廣義的意思是教誡。以後，持戒戒字旁邊加一個言字，是教誡之誡，晚課用意在此地。古時候訂的課誦本，那是農業社會，許多生長在農村裡面的人民，他的活動空間很小，甚至於隔壁村莊一生都沒有去過，真叫老死不相往來，活動空間小。從前古德訂的課誦本有用處，讓我們心定下來，現在那個課誦本不適用。現在是滿腦袋的天下大事，什麼都知道，亂七八糟的。那個東西我們沒辦法，不適用，這課誦本不能不重新修訂。

　　我們淨宗學會成立之後，課誦本我也很傷腦筋，許多同修來找我。我做了一個修訂本。我們早課念《無量壽經》四十八願，完全遵照《無量壽經》來修行。早晨念阿彌陀佛的四十八願，念的目的轉我們自己的心，我們是輪迴心、輪迴的念頭，把這個念頭轉成阿彌陀佛的心願，我們用四十八願天天來薰習我們，依照阿彌陀佛的願，我們去發這個願，要把阿彌陀佛的願變成我自己的本願，我們跟阿彌陀佛同心同願，我們早課的目的達到了。依四十八願指導我們生活、指導我們工作、指導我們處事待人接物。早課讀經就取《無量壽經》的第六品。晚課還是取《無量壽經》三十二到三十七品，這一大段經文，諸位念得很熟，全部的內容可以用四個字概括，「持戒念佛」。我們凡夫愚痴，自己在一天當中起心動念、言語造作，不知道檢點，不曉得反省，光陰虛度，空過了，太可惜。菩薩跟我們不一樣，菩薩天天在反省自己的過失，改過，他就進步。改進，改是改過，進是進步。人家的功夫天天往上提升，我們的功夫不但沒有提升，保都保不住，天天往下墮落，什麼原因？不知道改進。

　　我們讀《無量壽經》這六品經文，這六品經文實實在在說，是如來徹底的悲心，把我們凡夫的通病指出來，幾乎所說的，是我們大家共同都有的毛病、習氣，天天念，警惕自己，念這段經文，想想自己有沒有這個毛病，有毛病要改。其實明天又犯，後天還要犯，但是你知道比不知道好。天天犯，不知道！我天天犯過還知道，這就很有進步，知道自己做錯了。做錯了為什麼還繼續再做？我們薰習的善根力量不夠。但是不要害怕，假以時日，每天讀，每天在薰習，三年五載，十年八年，不知不覺的改過來；換句話說，功夫不能間斷，間斷不行！只要功夫不間斷，十年、二十年，效果能看到的，已經就很難得。若是勇猛精進的人，就認真去改，我自己有哪些毛病，首先就照經典裡面去做。古人改過自新比我們認真，從哪個地方看見？像明朝的時候，一般讀書人用功過格的方法來改過。你們念《了凡四訓》，袁了凡用功過格來改造命運。其實用這個方法的人很多很多，不只了凡先生一個人，是了凡先生把他自己的經過寫出來，我們才曉得，別人沒寫出來。效果比了凡先生好的人太多太多，這個要知道。出家人也用這個方法。我們從蓮池大師的《自知錄》裡面看到的。《自知錄》是什麼？就是功過格。蓮池大師編的，為出家人編的，可見得那個時候人家修行，真的是很認真。每天要檢點自己的毛病、過失，知道自己的毛病，就覺悟了。一般世人，知道佛門裡講開悟，執著這個名相，以為開悟是高深莫測，很玄很妙！什麼叫真正開悟？我每天把自己的毛病找到就開悟了，這真的開悟。找出自己毛病，再把這個毛病改過來，要功夫，這人真有功夫！不要多，一天能改一個毛病，三年以後，你就是菩薩、真菩薩，那不是假的。你一天能改一個毛病、改一個過錯，求生淨土那是想去就去，來去自由！一天自己一個毛病都沒有找出來，這一天就空過，這一天就白過，毫無進步。不是說我每天要讀多少遍經、念多少聲佛號，我都念，那沒有用處！那是古人講的，你喊破喉嚨也枉然！要緊的，讀經是從經裡面發現自己的過失，經也有鏡子的意思。照照鏡子，早晚起來照照鏡子、洗洗臉，哪裡髒了洗乾淨；讀經也是照鏡子，我們心裡面有沒有骯髒？有沒有污染？能夠讀經把自己心性裡面的污染找出來，再把它洗刷乾淨，你的經就沒有白讀。這是真正的持戒懺悔。

　　布施的意思，就是放下一切妄想、分別、執著，全心全力為大眾服務，這是布施。布施這兩個字，包括圓滿的菩薩行。在大乘經上，佛講菩薩行，所謂六度萬行，六度是綱領，綱領一展開，無量無邊的細行，這無量無邊的細行，歸納不外乎這六大類，六度。六大類還可以歸納，歸納到最後就是一個布施。布施裡面分為三大類：財布施、法布施、無畏布施。財施裡面有內財、有外財，用我們的智慧，用我們的勞力為一切眾生服務，內財、外財都包括。持戒、忍辱是屬於無畏布施。精進、禪定、般若是屬於法布施。說一個布施，六度全都包括，六度包括萬行。我們在《金剛經》上常常看到世尊教我們要行布施。你要知道，布施的意義非常廣大，不是說看到布施，到寺廟來捐幾個錢就是布施，那你把這個意思完全看錯了；換句話說，布施包括我們整個的生活。

　　「求消業障，開發本智。」本智是我們心性當中本具的般若智慧。這個智慧為什麼不能現前？業障障住，障礙住。業障消掉，我們自性本具的般若智慧就現前，就透露出來，就起作用。要想消業障，就要息攀緣妄想。諸位要曉得，攀緣妄想就是業障，也就是說分別執著就是業障。「令信心增長，解行成就。」解是慧成就，智慧成就；行是定成就，戒定成就。戒定成就，信心必定是更堅固、更清淨，這在菩提道上當然是一帆風順。菩提道是什麼？是我們一生當中最幸福美滿的生活，人生最高的享受，那叫菩提道。這個範圍深廣無際。

【31-3】

【17.體會一念心性，與諸眾生本是一體，且體本空寂。然後感應神速，成就自易。】

　　這一段文是說明如何求得三寶加持，如何得到諸佛護念，如何得到諸天善神擁護，就在這一句。前面這一段，所說的是靠自力。自己肯用功、肯努力，肯斷惡修善，肯轉煩惱為菩提，一定得到佛菩薩加持、佛菩薩保佑。但是每個人得佛菩薩加持保佑狀況不一樣。明顯的加持，顯著的保佑，我們也能夠求得，這求感應道交，眾生有感，三寶就有應。為什麼會有感應道交？它的道理就是我們自己這一念心性。什麼叫一念心性？這句話很重要，用最簡單的話來講，就是真心念，我們在講席當中常講的，真誠心、清淨心、平等心、慈悲心，這就是一念心性。真誠、清淨、平等、慈悲，雖然說四個，是一個。我們的真心就是真誠、清淨、平等、慈悲，在日常生活當中，處事待人接物之處，要培養真心、培養真誠，別人對我真不真誠不要去問，根本就不要理會，不要去分別執著。我對人是不是真誠、我對事是不是真誠、我對物是不是真誠？要問自己，反過來問自己，不要去問別人，別人誠不誠與我不相干，要緊是自己。

　　世間有一等奇怪的人，聽了佛法之後，法師，人家明明欺騙我，我還要誠心誠意對他，我不變成傻瓜？不甘心、不情願！你騙我，我也騙你，報復的心太強烈。我就告訴他：他下地獄，你也跟著下去？他到地獄去，我不去不行，那不是傻瓜嗎？理跟事都要搞清楚。他們用的是虛妄心，欺騙一些眾生，他搞三途。我今天要成佛，要成菩薩，佛跟菩薩，真心成就的！《金剛經》上教給我們而生其心，是生這個心，要生成佛之心，那就對。真心跟眾生、一切眾生是一體，跟六道眾生、跟阿鼻地獄眾生也是一體。眾生為什麼搞輪迴、為什麼墮三途？迷，迷失自性；也就是說迷失一念心性。一念就是真，二念就是妄。有我、有人就是二念，有自、有他也是二念，二念不是心性、不是真心，不是本性。大乘經上常說「真心離念」，真心裡頭沒有妄念。

　　我們看《六祖壇經》，六祖在廣東，就是現在的光孝寺，遇到印宗在講《涅槃經》。外面幡被風在那裡吹，有人在那裡爭論，到底是風動、是幡動？有人說幡動，有人說風動，他老人家看到兩面爭論不休，他在當中打一個岔，「不是風動，也不是幡動，仁者心動」。這句話被印宗聽到，印宗說這個不是平常人。請他上座，再問他的來歷，知道他是黃梅得法的六祖，對他非常尊敬，向他請教。他說：你在黃梅，五祖常常說法，五祖對於禪定、解脫怎麼講法？能大師說得好，「禪定、解脫是二法，二法不是佛法」。落到二就不是一念心性，一念心性裡沒有這些妄念。禪定、解脫，菩提、涅槃，五祖講不講？常常講。能大師會聽，怎麼叫會聽？離名字相、離言說相，他會歸自性。會聽的人常言說得好，聞法要消歸自性，消歸自性就是一念心性。理跟事都明白，回到自性裡面，都融成清淨平等。起作用的時候就是後得智，無量的差別智；不起作用的時候，完全融在心裡面，一片清淨平等。那麼多人聽講，就是惠能大師一個人聽進去，消歸自性；別人所聽的都落在意識裡，都在那裡虛妄分別。印宗還想聽聽五祖忍和尚怎樣講解脫、怎樣講禪定，你就可想他分別執著沒有離開。六祖回答他，是完全融成一片，完全融到自性裡面去，那個境界完全不一樣，高下在這個地方，你就能看得清清楚楚、明明白白。所以從心性上說，佛跟眾生是一體。

　　「且體本空寂」，性體裡面一法不立。惠能大師說得好，「本來無一物」，本來無一物就是空。寂是講它靜、寂靜，如如不動是寂的意思。本來無一物、如如不動，這個心是盡虛空遍法界，沒有一點障礙。所以，上與諸佛是一體，下與六道眾生也是一體。

　　「然後感應神速」，感應之快不可思議。凡夫學佛在現在這個時代，中國、外國到處我們都看見，絕大多數天天在拜佛、供佛，求佛菩薩保佑，在求感應。怎麼求都沒求到，什麼原因？違背了求感應的理論與方法。感應的理是一念心性，與一切眾生本來是一體，這是理。感應的方法，心要空寂，才能得感應。心不空，心不寂，哪來的感應？我們心不空也不寂，妄念很多，妄想很多，煩惱很重，忽然佛菩薩來感應，這種感應有沒有？有，現在這個社會很多，這不是佛，是妖魔鬼怪。這個感應一來，你這一歡喜，上了當，你一生被魔王控制住。《楞嚴經》末後，佛為我們講五十種陰魔。在過去，只是經上聽說而已，事實上很少見，現在這五十種陰魔，幾乎在這個社會每一個角落上，你冷靜一觀察都在，真的出現了，我們不能不知道。佛很慈悲，教給我們如何能夠避免這些麻煩。佛教給我們一個原則，我們要記住，這種境界現前，根本不要理會，就什麼事都沒有，見如不見。境界現前，他現的是佛也好，現的菩薩也好，在我們面前，我們記住《金剛經》上兩句話，「凡所有相，皆是虛妄」。我不生歡喜心，也不生排斥心。你現你的，與我毫不相干，就沒事，那個相不久就消失掉，以後就不會再見到。就怕這個相一現前之後就生歡喜心，我修行有功夫，你們不如我，我看到佛，你們都沒看到。我看到蓮花，我看到這個、看到那個，我跟佛菩薩有往來、有交通，就完了！其實那不是佛菩薩，妖魔鬼怪。真的佛菩薩跟你感應道交，你也不會說一句話。為什麼？你心清淨、你的心空寂。佛菩薩示現在你面前，為你證明你所證得的境界是真實不虛，你所修行的完全如法，佛菩薩偶爾展現這個境界讓你看見。

　　像過去我們淨宗初祖遠公大師，他在生的時候，三次見到西方極樂世界，從來沒有跟人說過，他並不炫耀自己，並不誇張，還是老實念佛，從來不說，臨終往生那一天才說出來，西方極樂世界又現前，他告訴大家：我要走了，這個境界過去已經看過三次。走的時候才說出來，大家才曉得。我們諸位同修也有念佛念得很不錯的，《無量壽經》念幾千遍，沒有見到境界，常常來問我：法師，是不是我們念得不靈？為什麼別人都有境界，我沒有？我就常說：我恭喜你，你很好，沒有，好！有就不得了。為什麼佛不現境界來給你看，是因為你功夫不到家，你沒有定力，佛一現境界你就發狂，「我還得了！」就完了！你要能有遠公大師那個定力，佛一定現境界給你看，那就是好境界。現在我們定力不夠，小小一點境界，疑神疑鬼，都要到外頭誇張，我很了不起！佛菩薩大慈大悲，不害你。現在現相給你是害慘了你，也就是說你受不了，到你真的有定力，真的明白事實真相，那沒有問題。由此可知，諸佛菩薩現相不現相都是大慈大悲。現相是大慈大悲，不現相也是大慈大悲。心不清淨看到一些異相都不是好事情，這是一個總原則、總綱領。佛在《楞嚴》上一再囑咐我們，「見如不見，不作聖解」，就是好境界。

【18.持此義以為人，則能胸襟曠達，不惹煩惱，而得自在。亦知謹言慎行，不錯因果，而無罣礙矣。】

　　持此義，《金剛經》上講的道理、方法。做人，我們這一生做人，守住《金剛經》上講的原理原則，你的胸襟當然大，我們講心量大。無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，這個心量多大！心量一大，煩惱就沒有。煩惱從哪裡生的？煩惱從妄想執著裡生的。妄想執著放下，心地清淨廣大就跟虛空一樣，真自在，真快樂。這個方法好，煩惱不要斷，自然就沒有了，高級的修行方法。這是自己得的受用，也就是方東美先生所講的，「人生最高的享受」，這叫真實的受用。但是我們還沒有往生，我們身體還在人間，還要跟這些人，這些迷惑顛倒的人打成一團，還要跟他們再過日子，那用什麼態度？「謹言慎行」。謹言慎行就是恆順眾生，言語謹慎，行為是起心動念、一切造作都很謹慎。謹慎就是守規矩、守法，絕對不犯法，絕對不違規。國家的憲法，地方很多單行的法規，乃至於這個地區的風俗、道德觀念、習慣等等，我們自自然然都遵守、都尊重，跟這個社會就能和睦相處。雖然能恆順眾生，「不錯因果」，這是智慧。沒有智慧就會把因果搞錯，有智慧決定不錯因果。自己的心善、行善，幫助一切眾生斷惡修善，這就不錯因果，這樣生活就沒有罣礙。「無罣礙」就是自在，身心自在，快樂幸福。你在《金剛經》上得一點消息，就能夠在一生當中得到受用。由此可知，佛經不是隨便說的，佛經不是談玄說妙，很實用的，它確確實實可以落實在實際生活之中。這是講的，你懂得《金剛經》，你就會做人。

【31-4】

【19.持此義以處世，則知萬事皆空，任他風浪起，與我何干。亦知人情世態，紛紜往復，安危苦樂，隨遇而安。】

　　這是講處世。處世用現代的話來說，適合於現前的社會環境，這就叫處世。你要用《金剛經》的原理原則來處世，經上告訴我們，「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，這些話要常常放在心上，要牢牢的記住，要應用在我們六根接觸六塵境界上，你要能用得上。怎樣是用上？怎樣是沒用上？這底下幾句話就是用上的樣子，用我們佛門的術語講是功夫得力。功夫得力的樣子就是知道「萬法皆空」。知道萬法皆空，你就不會在一切法裡面起分別執著，你就不執著。別人執著，我不執著；別人分別，我不分別。我在這個社會裡面很自在，你執著，我隨順你執著，你分別，我隨順你分別，這叫恆順眾生。雖然隨順，我清清楚楚、明明白白；前面講「不錯因果」，清楚明瞭，決定不迷惑，決定不染著。境界轉不過來的時候，轉不過來是眾生他迷得太深，我們曉得他這種想法、這種看法、這種做法，後來的果報會帶來很多苦難，你勸告他，他不聽；你跟他解釋，他說你太多憂慮，他不能接受，這個時候怎麼辦？「任他風浪起，與我何干？」修行人要超越。這我常講的，我們在這個世間，要做一個看戲的人，不要做演戲的人，演戲很辛苦，看戲很自在，不辛苦。哪些人演戲？有分別執著的人在演戲，他們的日子有苦有樂。看戲的人沒有，很自在。不要去演戲，他演他的戲，我看我的戲，你就自在。看戲就是佛菩薩在這世間遊戲神通，清楚！我們中國俗話也常講，「當局者迷，旁觀者清」。看清是什麼？因為他沒有利害關係、沒有利害得失，因因果果看得很清楚。當局是什麼？他有利害關係，所以他常常想的、看的都有錯誤，都有偏差，唯有局外人清楚。我們學佛要做局外人，那個局是六道輪迴。我們必須有能力身在六道，心超越六道，不在六道裡。即世間而超越世間，這才自在！有沒有辦法？有。用什麼方法？金剛般若波羅蜜，幫助我們即世間而超越世間，得大自在。

　　「亦知人情世態，紛紜往復。」世間因因果果，一目了然，清清楚楚。「安危苦樂」，這是眾生相。菩薩隨順在裡面，「隨遇而安」，他為什麼會安？因為他不著相。眾生在苦裡，他真有苦受，他有受苦。菩薩在這個境界裡不受，他沒有感覺到他苦。眾生在順境裡有樂受，菩薩在順境裡沒有樂受，沒有感覺到快樂，菩薩的心永遠是清淨的，永遠是平等的。苦樂憂喜是起伏波浪，不平等，那叫眾生心；佛菩薩心是平等的。我在前面也曾經跟諸位說過，我舉供佛的例子，我們平常家裡面供養佛，寺廟、道場裡面供養佛，供養具很多、很莊嚴，這是令一切眾生生歡喜心的。如果說自己修行，用不著，用不著這麼多的供養具、香花。佛菩薩不看，佛菩薩不需要，是接引眾生的。我們曉得佛菩薩不看，你自己在家裡香花供養供給誰？給自己看的，那你自己已經著相。供養具裡面最重要的是一杯清水，供一杯水，香花沒有都沒有關係。供一杯水，水代表清淨心、平等心，水清淨、平等！看到這杯水，我的心要像水一樣清淨，一樣平等，表這個意思。時時刻刻提醒你，不要忘了修行就是修清淨心、修平等心。在極不清淨的環境裡面修清淨心，極不平等裡面修平等心，那才叫功夫，才叫修行。所以菩薩隨遇而安，道理在此地。

【20、持此義以當大任、作大事，以不著相故，事來即應。心神泰然，不為所動，條理秩然，頭頭是道。世出世法，一切盡攝，事事奉持，時時皆修，在在受用，處處皆是佛法也。】

　　「持此義以當大任、作大事，以不著相故，事來即應。心神泰然，不為所動，條理秩然，頭頭是道。」到這個地方是一小段。世間人由於過去生中積德修善，這一生當中得大福報。得大福報的人，在這個世間多半都是領袖的人物，都是統理大眾的人物，你指揮很多人。大的像總統，管理這一個國家的國民。小一點的，像你是公司的老闆，你的員工有幾百人、幾千人，這是小者。無論是大的事業、是小的事業，總而言之，你都是領袖人物。你不僅為你一個人，你要為這個團體當中每一個分子，他們的生活、他們的前途去著想，這個責任重大，叫當大任、作大事。如果能用《金剛經》的道理，《金剛經》上所講的原理原則，你一定是非常成功的領袖，你會做得很成功，你會得到群眾的擁護，會得到群眾的愛戴，建功立業，為什麼？以不著相故。不著相，你的心清淨，剛才講真誠、清淨、平等、慈悲，用這種心來統理大眾，哪一個不服？確確實實能令眾生心服口服，聽從你的指導。而你自己真是身心自在，事來了，你有智慧，你會應付得恰到好處；事情過去了，身心泰然。我們看到往往現在一些領袖，當領袖的人苦不堪言！事業愈大愈苦，一天到晚頭腦都在操心，想這些、想那些，怎麼個應付、怎麼個求發展，怎樣安排；妄念不停，煩惱無邊。他不懂金剛般若波羅蜜，他要懂金剛般若波羅蜜就好，他就快樂，他就自在，他就真的享福。大事業，要不要去想？不要。想是妄想，妄想裡面設計出來的，免不了有錯誤，免不了有損害，智慧裡面所生的，決定沒有錯誤。那個辦大事的人，大領袖的人，他要不要去想？他不要想。誰去想？底下替他辦事情，他的秘書、他的參謀，讓他們去想。想好之後拿來一看就知道，你哪裡錯了，哪裡對了，錯了怎麼改，拿去改去，自己沒事。他為什麼一看就曉得對不對？他心清淨，他有智慧。想的人用心意識，他不用心意識，他不操心，唯有不操心的人，才看得清楚、看得明瞭，所以一個當領袖的人不能操心。看看人家做出這個方案拿來，你能夠用智慧去判斷是非、利害、得失，你只指導他這個就行了，這一定要清淨心。

　　「不為所動」，不管怎樣煩亂的事情，心清淨，決不為它所動。反而「條理秩然，頭頭是道」。再煩的事情，再亂的事情，到他面前都清清楚楚，有條不紊。這是金剛般若用在辦事上，無論大事、小事，你只要有金剛般若，那就真實快樂自在。

　　「世出世法，一切盡攝」，我們從這一段經文裡面細心去體會，確實世間法，做人、處世、當大任、辦大事，世間法離不開般若波羅蜜。出世間法，從小乘須陀洹到大乘圓教如來的果位，也離不開金剛般若波羅蜜，一切盡攝。「事事奉持，時時皆修」，金剛波羅蜜在哪裡？在穿衣、在吃飯、在工作、在處事、在待人、在接物，沒有一樁事情不是。世尊在開經為我們顯示的，入舍衛大城乞食，那是出家人每天的工作，著衣持缽是生活，點點滴滴裡面顯示圓滿的金剛般若波羅蜜。佛不僅僅是會講，他所講的就是他的生活，就是他的心行，佛不欺騙人。金剛般若就是真如本性，就是性德自然的流露。我們凡夫迷失了自性，障礙了性德，我們所表現的是無量劫來的煩惱習氣，也真的在生活上、在工作上、在處事待人接物，也是表現無遺。表現什麼？無始劫的煩惱習氣、痛苦無奈，我們過的是這個日子。這就是恰恰跟金剛般若兩個相反。要知道它一切盡攝是事事奉持，事事都顯示出圓滿的般若波羅蜜。「時時皆修」，一分一秒都沒有離開。

　　「在在受用，處處皆是佛法。」佛法在哪裡？佛法就在一切時、一切處，在我們起心動念、言語造作，無有一法不是佛法；如果迷，那就無有一法是佛法。覺悟，無有一法不是佛法；迷，無有一法是佛法，問題就在迷與覺這一念之間。覺的相是什麼？是無住生心，這是覺悟的樣子，覺悟的相。迷的相是什麼？迷的相是妄想執著，這是迷。我們在總綱領、總原則上，要時時刻刻檢討，我怎麼又起分別執著？迷，又迷了！一個人常常知道自己迷，他就不迷。迷的人不知道自己迷，知道自己迷這個人就快要開悟了，就有回頭的可能。我們今天不求別的，就求常常覺得自己迷，知道迷在哪裡，這就是開始覺悟。由此可知，金剛般若不能不學，金剛般若對於我們這一生的關係太大太大。就是不學佛，不求往生，我們希不希望過一個幸福快樂美滿的一生？你要想達到這個目標，這部經的確是幫得上忙，而且是很容易讓你滿願。如果用這部經幫助我們念佛求生淨土，沒有一個不往生的，不但往生，品位還很高，品位不低。今天時間到，就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

32．金剛般若研習報告（第32集）

【32-1】

　　請掀開經本，第七十八面，看經文，六十一段，總示名題：

六一、總示名持示　能斷之名

經【佛告須菩提，是經名為金剛般若波羅蜜。】

　　尊者為我們大眾請示經題，便於我們在日常生活當中得到實際上修行的綱領。世尊非常慈悲，有求必應，將這個經題為我們宣布出來，經的名字叫「金剛般若波羅蜜」。經題的大意在前面已經講過，這個地方可以省略。

六二、示持經之法

經【以是名字，汝當奉持。】

　　世尊這兩句話是囑咐我們。

【1.此是令人，顧名思義，因名會體。要知經義，皆是應無所住。所以急當斷除我見，則煩惱障除。而業障、報障，亦隨之而皆除矣。三障消除，則法、報、應，三身圓現。】

　　這段話是解釋世尊對我們的教誡，要我們從經的名題上，就要聯想到這部經所講的義理，這是初步的功夫。我們常講受持讀誦，這是最低限度的功夫。如果不能從經題聯想到經裡面所說的義理，所開導的教訓，我們縱然是讀誦，也得不到利益。如果是功夫深一點的人，就「因名會體」，這是受持深者。正如同過去襌宗六祖惠能大師，聽五祖講《金剛經》，講到「應無所住而生其心」。實在講，要是從經文上來說，大概只講到四分之一，他就開悟，就明心見性。體就是心性，因名會體這是惠能大師做到了。他為什麼能做到？這個意思我們在前面也曾經透露過，三學、三慧圓融成一體，就能入這個境界。我們今天聽經，若能做到「顧名思義」，就不錯了，總算你沒有白念，你還能想到經典裡面的教訓，發願依教奉行。而本經最重要的開示就是「應無所住」，這句話在本經可以說是徹始徹終最要緊的一句經文。我們明白這樁事，一定也能夠聯想到《金剛般若》，是六百卷《大般若》的中心。無住既然是《金剛般若》的核心，當然也就是六百卷《大般若》的中心。由此可知，無住兩個字的重要性，我們要認真去做。無住就是不執著，不執著法相，不執著非法相，空有兩邊都不住，這就是金剛般若波羅蜜。果然不住，就像底下所講的效果，能夠有個一分、二分不住，你就能得一分、二分的利益，真所謂是煩惱輕、智慧長，這是真實的利益。惠能大師為什麼會明心見性？他的確是聽了之後明白，空有兩邊全都放下，這個高明。真正放得下，一聞就開悟，一悟就放下，一放下就證果。

　　「所以急當斷除我見」，我們要把這樁事情看作最要緊的一樁事情，要趕緊去做的一樁事情，決定不能有稍稍的耽誤，急著去辦。斷我見，我們就經文上來說，我相、人相、眾生相、壽者相，要在這裡下功夫。我見、我相要是斷了，四相、四見統統斷了，一斷一切斷，煩惱障除；不但見思煩惱沒有了，塵沙煩惱也斷了，塵沙煩惱在哪裡？在眾生相、在壽者相；無明煩惱一定也能破幾分，四十一品無明也能破一分、二分。所以，業障消了，報障也消了。業障是見思煩惱，報障是六道輪迴裡面的果報。報障除了，就是說你已經超越六道輪迴，不在輪迴之中，已經了生死出三界。這個身體雖然在，那沒有關係，而不是說證得這個境界，這個人馬上就要死，不是這個說法，大家可不能誤會。證得這個境界，跟你講，生死沒有了，六道輪迴沒有了，我們身體還在這個世間，在這個世間是菩薩身。人家常講搖身一變，我們這個身不要搖就變了，就從凡夫變成菩薩，菩薩乘願再來。在這個世間住世，久暫隨意，想多住幾年不礙事，想馬上走就走得了，就這麼樣的自在。他住這個世間的久暫，他不為別的，他對這個世間毫無留戀，久暫在緣，在眾生那一邊。眾生有感，他就多住幾時，機緣盡的時候，盡就是眾生對他不相信，不願意跟他學，他老人家就走，到他方世界去。這個時候他的生活空間拓開了，盡虛空遍法界是他生活的空間。哪一個世界緣成熟，就在那個世界現身，像《普門品》所說的，應以什麼身得度，他就現什麼身。不只現一個身，如果有很多個世界眾生機緣都成熟，他就能現很多身，隨心應量。像《梵網經》所說的，千百億化身釋迦牟尼佛。你要是入這個境界就千百億化身，哪裡是一個身！

　　我們凡夫沒有法子，不能分身，不能現第二個身，為什麼？因為執著這個身是我。這個身是我，當然另外一個身就不是我，所以你就永遠牢牢死在這個身上，可憐！破了四相，無我相、無我見，無我了，所以那個我就能現無量無邊身，道理就在此地，這才叫真正消業障。《金剛經》消業障是特別有效，問題是要你真的去做，不是把「應無所住，而生其心」念幾遍就消掉，念幾遍消不掉，念十萬遍也消不掉，要真正去做到，就消掉了，消掉就得大自在。

　　「三障消除」，三身就現前。注意這個地方「圓現」，什麼叫圓？一即是三，三即是一，那就圓了。只要四相、四見一破，給諸位說，我們這個身還在世間，就如同六祖惠能一樣，惠能開悟見性是在二十四歲，年歲不大，我們在《壇經》上看到的，他在黃梅得法是二十四歲，得法之後他那個身就是三身圓現。我們現在這個身是業報身，他覺悟之後，身見沒有了，我見、我相都破了，所以就轉業報身為圓滿的三身。這個身就是他的自受用報身，也是他受用報身，對一切眾生來說就是應化身，對他本體來講就是清淨法身，一即是三，三即是一。這種利益殊勝，真正不可思議。能大師以後，不是沒有見性的，但是沒有像能大師那麼痛快、那麼快速、那麼殊勝，這的確是沒有。但是在修學過程當中，假以時日，每個朝代都還有幾個，真正是難能可貴。這其中的道理，就是我們常講的看破、放下，是不是真正看破、真正放下。而金剛般若徹始徹終也就是教給我們看破、放下。

【2.必須將不住六塵生心，放在心中，時時觀照起心動念。倘於六塵少有觸著，便當機立斷，堅持不懈。至誠懇切，求三寶哀憐攝受，放光加被，助我之力。念佛不得力，亦全由未在此中用功也。】

　　這一小段，這是把「汝當奉持」的具體辦法再簡單的說說，我們怎麼個奉持法。「必須」就是一定，要把「不住六塵生心」這個開示常常記住。不住六塵，而生其心；應無所住，把它講得很具體，就是不住六塵。六塵是什麼？色、聲、香、味、觸、法，不可以執著，執著就錯了。時時觀照我們起心動念有沒有住，有沒有住在六塵境界上。實在講我們一定會住，不住就成菩薩、成佛，哪裡是凡夫？凡夫一定住。我們凡夫很苦惱，住而不能夠覺察。真正修行用功的人，他知道他住，他覺察到，比我們就高明多了。我們住而不覺察、不知道，現在先要覺悟，知道自己著相、住相，先要知道，這就是你開始覺悟。在起心動念之處。

　　「倘於六塵少有觸著」，我們現在不但是稍有觸著，而觸著太多，真是無量無邊，深厚的習氣。因此要曉得「當機立斷」，不能等待，就在這個時候就要斷掉，怎麼個斷法？沒法子斷，能夠當機立斷的都成就了。我們斷不了，實在講也不曉得什麼叫當機立斷。但是有一個方法，念佛，才覺得心裡有住，把這個念頭馬上轉到阿彌陀佛佛號上，讓我們的心不要住在六塵的塵境上，把它轉成阿彌陀佛佛號上，這就對了，這比襌宗容易太多。宗門的修行方法要斷，我們這個地方念頭轉成阿彌陀佛，我們還是有住，住在阿彌陀佛上，念頭換過來了。這有什麼好處？好處很大，因為你念頭住在六塵，你搞六道輪迴，你出不了六道輪迴；這個念頭轉到阿彌陀佛，阿彌陀佛不在我們這個六道，不但不在我們這個六道，也不在娑婆世界，而是在娑婆世界的西面過十萬億佛國土，那一邊有個極樂世界。我們念頭一轉，就從娑婆世界轉到阿彌陀佛的極樂世界去，這個法子妙！這個法子不難，人人都可以做得到。能夠這樣修行就好，這一生當中，不斷見思煩惱，不離四相，也出了三界，也永脫輪迴。到了西方極樂世界，古大德所說的，「但得見彌陀，何愁不開悟」；也就是說，我們把破四見、破四相、斷煩惱、明心見性這個事情，到西方極樂世界再辦，見到阿彌陀佛辦這些事情就很容易，就不難，在這個世界辦非常非常困難，很不容易。所以先求往生極樂世界，生到極樂世界立刻就入金剛般若的境界。我們用這方法，一定要「堅持不懈」，決定不懈怠。宗門大德常說，「不怕念起，只怕覺遲」。這兩句話我們用得上。不怕念起，念起就是住六塵境界，就住相，不怕念起，要覺得快，要轉得快，第一念起來是五欲六塵，第二念就是阿彌陀佛，這個轉得快，這叫真正會用功，這叫真正念佛人，他會念佛、他會用功，功夫得力了。

　　雖然如此，我們還是要至誠懇切求三寶加持，怎麼個至誠懇切法？諸位要曉得，還是念頭轉得快，那就是至誠懇切，念頭轉慢了，誠意就沒有，懇切也沒有。至誠懇切不在其他，就在念頭轉得快，你念頭轉得快，阿彌陀佛與十方一切諸佛如來一定照顧你，能感得諸佛護念，放光加被，我們得的助力就大。佛這種加持有顯加、有冥加，冥是冥冥當中加持，你自己不覺得；在你功夫得力，有的時候你自己會感覺到佛加持很明顯，佛是時時刻刻都在身邊；套一句他們宗教裡面所說的話，「上帝與我同在」，諸佛菩薩確實與我同在，一點都不假。念佛人功夫不得力，要是仔細追究它的原因，還是《金剛經》上所講的住相，念佛功夫為什麼不得力，沒有真看破，沒有真放下，心還住在六塵上，念阿彌陀佛那怎麼會得力？怎麼會有感應？那不可能的。我們也正是念佛功夫不得力，所以仔細來讀讀《金剛經》，希望藉著金剛般若波羅蜜的幫助，幫助我們無住，幫助我們看破放下，老實念佛，這是我們念佛人學《金剛經》的目的。

【32-2】

【3.吾人修行，必須於一切染緣，所謂六塵者，依此經能斷、奉持二義，當機立斷，堅持不懈，降伏習氣。庶幾有一心不亂之可能，而往生極樂，徑登不退，不難也。】

　　羅什大師翻經是用義譯的，這部經玄奘大師有譯本，他的題目叫《金剛能斷般若波羅蜜多》。他加能斷兩個字，梵文的原文上有能斷，金剛是比喻堅固、鋒利，能斷一切物，一切物不能夠破壞金剛，用金剛來比喻般若智慧，般若智慧能斷。我們要依金剛般若的智慧，能斷一切染緣。「奉持二義，當機立斷，堅持不懈，降伏習氣。」這個題裡有能斷，世尊囑咐我們要「汝當奉持」，要把能斷、奉持這兩個意思記住，這是佛對我們的教誨。當機立斷是信心清淨，一絲毫疑惑都沒有。堅持不懈，這是功夫。在淨宗裡面講就是淨念相繼，這是功夫。降伏習氣是效果、成績。我們見思煩惱的習氣，雖沒有滅斷，但是伏住，它不起作用，這是成就甚深的禪定功夫。

　　「庶幾有一心不亂之可能」，我們用這個方法來念佛，才有可能得一心不亂。事一心不亂是禪定，是相當深度的禪定；理一心不亂是明心見性，那個功夫深。如果得事一心不亂，往生西方極樂世界是方便有餘土；得理一心不亂，生西方極樂是實報莊嚴土，品位都非常之高。所以往生極樂，徑登不退，不難也。縱然我們沒有到一心不亂，我們能夠把煩惱習氣伏住，心得到清淨，念到功夫成片，所謂功夫成片就是一切時、一切處，心裡只有一句阿彌陀佛，除這一句阿彌陀佛之外，所有一切的妄想、牽掛、憂慮統統放下，這叫功夫成片，能念到這個功夫，就決定得生，這是生凡聖同居土。上乘的功夫我們未必有把握能得到，這樣的功夫說老實話，人人都可以得到。只要你真的肯放下，真的接受世尊在本經所說的事實真相，你能夠肯定，你能夠承認，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，如果你真的肯定，真的承認，哪有放不下的道理？都是假的，都不是真的。

　　只要你肯放下，功夫成片不難，古德所謂萬修萬人去，這話一點都不假。念佛而不能往生的，沒有別的，沒放下，還有一些牽腸掛肚的，不肯放下，那就沒法子！所謂「帶業往生」，功夫成片的人，煩惱沒有斷，見思煩惱沒有斷，塵沙煩惱沒有斷，無明煩惱沒有斷，統統都帶著往生，是這麼個意思。事一心不亂，見思煩惱斷了，那就不帶，塵沙煩惱、無明煩惱沒斷，帶業往生。念到理一心不亂，見思、塵沙都斷，無明有四十一品才破幾品，還得帶幾品，還是帶業往生。華藏世界，我們在《華嚴經》看到，文殊、普賢發願求生西方淨土，他帶不帶業？帶業。他是等覺菩薩，帶最後一品生相無明，到西方極樂世界去往生。諸位一定要知道，凡是生西方極樂世界，沒有一個不帶業的，等覺菩薩帶一品生相無明，還是帶業。

　　過去有些人說，帶業不能往生，一定要消業才能往生，把念佛人搞得迷迷糊糊的，真是搞得天下大亂，起這麼一個波浪。那個時候正好我在美國弘法，我到洛杉磯，洛杉磯周宣德老居士在機場迎接我，一見面就是很悲哀的氣氛，給我說：「法師，現在有人講帶業不能往生，一定要消業才行，我這幾十年不就完了、白念了。」我聽之後笑笑，我給老居士說：「老居士，帶業不能往生，就算了，就不要去。」他聽了就很奇怪，眼睛瞪著看著我，為什麼我說得這麼輕鬆。我就告訴他：「假如帶業不能往生，西方世界就一個阿彌陀佛孤家寡人一個，你去幹什麼！」他還是沒有聽懂，最後我只好給他講：「文殊、普賢是華藏世界毘盧遮那佛的等覺菩薩，這你知道嗎？」「知道！」「他們發願往生西方極樂世界，還帶一品生相無明，是不是帶業？」他想想，不錯！是帶業。不帶業的，西方世界只有一個人，阿彌陀佛不帶業，除阿彌陀佛之外，每一個人都帶業，只是帶得多、帶得少而已，哪個不帶業！怎麼可以說是帶業不能往生，哪有這種道理！但是那個時候，講這個消業往生的人，在美國很有聲望、很有名氣，我們也得罪不起，得罪他，在那邊弘法會受到障礙，這就是講經有顧忌。我後頭又加一句捧捧他，他說消業也沒錯！為什麼？多消一點，你不就少帶一點，品位高一點，他也很慈悲。這就補一補，否則的話會惹麻煩！人家勢力很大惹不起，雖然他說錯，我們也從旁邊還是要補一點，也要讚歎他一點，說他很慈悲，讓我們多消一點，少帶一點，品位高一點。他聽到我們這個說法，也許會原諒一點，不至於找麻煩。

六三、詳明所以　總標

經【所以者何】

　　這一科就一句話，我們細看江居士的分科，真的是很有道理。在其他古今註解裡面，沒有這個分法；也就是說沒有看得這麼透徹，看得這麼詳細。「詳明所以」，這一句是「總標」。

【1.『所以者何』四字，標詞，使人注意也。下（六四至六九節）經文，皆是開示修持之法。皆是說明，『以是名字，汝當奉持』之所以然。】

　　「所以者何」，這句話是提醒聽眾的注意，提醒讀者的注意，注意什麼？底下幾段經文，從六十四到六十九節，這一段經文非常重要，皆是開示修持之法，皆是說明「以是名字，汝當奉持」之所以然。為什麼一定要遵守金剛般若波羅蜜的方法來修行？道理在哪裡？我不依這個方法不行嗎？說實在話，不依這個方法真的不行，連念佛人不依這個方法都不能得功夫成片，都不能往生，可見得《金剛般若》的指導原則，是涵蓋一切法門。在我們過去以為，這總是大乘經、大乘教，哪裡曉得連小乘教都包含在內。小乘雖然沒有讀過《金剛般若》，沒有聽過《金剛般若》，小乘人證果還是要無住，他要有住的話，他就不能證果，這個我們在前面讀過。須陀洹是初果，須陀洹不著證果之相，如果須陀洹著相，他就不能成為須陀洹，這才叫我們恍然大悟。連小乘初果，到大乘等覺菩薩，沒有別的，就是無住生心而已。無住生心大家做的程度不一樣，程度最高的是大乘等覺，程度剛剛達到標準的是小乘初果，才達到這個標準。你要問修的是什麼？無住生心而已。這就說明金剛般若統攝一切法門。

【2.此一句中含三義：一、如何而斷。二、從何斷起。三、因何須斷。】

　　這個實在講，要不是很細心的人看不出來，江味農居士不愧在本經下了四十年的功夫，他比一般人看得的確是仔細，一般人看不出來的，他發現了，他為我們說出來。我們仔細觀察，他講得有道理，確確實實符合經義。這三個意思：第一是如何而斷，第二是從何斷起，第三是因何須斷。為什麼一定要斷？底下就把這三個意思略微做一個說明。

【3.如何而斷。斷者，斷我見也。我見是妄想之別名。妄想原是真心所變，本不能斷。所謂斷者，破之而已。】

　　這幾句話很重要。世尊在入滅之前，最後的遺教有四依法，我們後學之人決定不能夠忘掉。四依法：第一個是「依義不依語」。這裡面就有這個意思在，如果是依語，後來結集成經典，文字是語言的符號，語不必依；換句話說，文字也可以不必依。要依什麼？依它的意思，那就對了。意思要正確，言語、文字不要緊，如果執著在言語文字上，可麻煩了。斷，怎麼個斷法？斷不掉的。不能斷的，為什麼不能斷？十法界依正莊嚴是自性變成的相分，相斷了，性也就沒有，性就滅掉，哪有這個道理！性永遠不生不滅，所以相是不會斷的。相雖然不斷，相會變，因為相會變，所以佛教給我們要生心；因為相剎那不住，剎那不停的在變，它不是永遠存在的，所以佛教給我們無住。無住生心都是因為相是剎那不住在變化，佛教給我們這個修行的綱領，與事實真相完全相應，是這麼個道理，這是諸位同修必須要搞清楚的。

　　斷者，斷我見；我見確確實實是妄想，妄想就是無明。一切眾生不起念則已，一起念，第一個念一定是我，不能說起念裡面沒有我，沒有這個道理。「我」是一個根本的妄念，根本無明。我們在座的同修，我想每個人都有作夢的經驗。你在作夢的時候，夢中有沒有我？一定有我，不會做一個夢，夢裡沒有我，一定有我，沒有我也就沒有夢，沒有我什麼麻煩都沒有。所有一切麻煩都是我來的，就是這個根本無明，無始的妄想。這個東西是真心變現的，它相雖然是妄的，它體是真的，體是永遠不變的，相是千變萬化，剎那剎那不住的在變。我們今天看的這個現象，今天看這個樣子，昨天它也是這個樣子，好像沒有什麼變化，其實不曉得經過多少變化。我們看的樣子好像沒有變，是這個相的相續相，前面這個相是這個樣子，變一個相，還是這個樣子，跟這個很相似，我們看的是相續相，是延續的相，絕對不是一個相，相不能存在，所謂是「當體即空，了不可得」，那是真正的樣子，這是真相。由此可知，相會變，不會滅，所以佛教給我們無住生心。由此可知，經上所講的斷，實際上是轉變。我們斷煩惱，煩惱是迷、是執著，轉煩惱為菩提，菩提是覺、是不迷；把它轉過來，對那邊來講是斷，其實是轉過來。轉生死為涅槃，轉凡成聖。諸位要曉得，真正的意思是講轉變，不是真的斷，決定斷不了。此地講破之而已，是破妄想、破執著，是這個意思，都是轉的意思。

【32-3】

【4.云何能破，開解而已。斷我見，並無別法，唯在徹底明理。亦即徹底開解，而見到宇宙人生之事實真相而已。】

　　破跟轉是一個意思，諸位要記住，我們講轉大家好懂，講破跟斷難懂。怎麼個轉法？開解而已。一定要明瞭事實真相，就轉，念頭就轉。為什麼一般人轉不過來？斷不了？他不了解事實真相，他轉不過來。一般人對於世間五欲六塵貪戀，情執放不下。為什麼他不肯放下？他以為是真的，他以為他自己真得到，以為這個身是真的，我真的能得到，把身心一切萬物都以為是真實的。如果果然是真實的，你在這裡面怎麼起貪心，釋迦牟尼佛點頭，對！你說得很對，那真有，你真得到；如果真相完全是一場空，你在這裡頭起這種心，想貪得的話，佛看了搖頭，因為你根本沒有得到，完全是個妄想。所以本經講「三心不可得」，用意很深。三心不可得，就是你能得的是空的；又說「一切法是緣生」，給你說緣生就是一切法是假的，不可得。由此可知，能得跟所得都是假的，都不是真的。你要是把這個事情搞清楚、搞明白，試問問你應不應該放下？當然放下，再也不打妄想了。稍稍還有一點貪著放不下，真相沒搞清楚。放下不難，搞清楚難。放下屠刀，立地成佛，那個真的不難。事實真相搞清楚，難！釋迦牟尼佛四十九年為我們講經說法，就是把事實真相講清楚，讓我們了解，讓我們明白，我們自然就放下。這一放下，就是菩薩，就是佛。

　　「斷我見，並無別法，唯在徹底明理。」把道理搞清楚。「亦即徹底開解」，我們佛家講開悟，了解事實真相，「而見到宇宙人生之事實真相而已」。佛門的經典非常豐富。古人讀書有所謂一部《二十四史》不知道從何讀起。這一部《二十四史》，實在講分量並不是很大，跟佛家的《大藏經》一比，小巫見大巫。佛法浩如煙海，從哪裡著手？因此學佛的人，最重要的就是要抓到綱領。這一部《大藏經》，或者說釋迦牟尼佛四十九年所說的一切法，內容究竟是什麼？他說了四十九年，到底說什麼？我們要抓綱，一句話就把它說明。世尊四十九年所說，無非是宇宙人生真相而已，這樣我們對於整個佛法就明白了，這是我們用現代話來說。在《般若經》裡面，世尊所說的是諸法實相，諸法，我們今天講宇宙人生包括了，實相就是真相；佛所講的是宇宙人生的真相而已。

【5.眾生處處執著，由其不知四大五蘊，以及一切法皆是緣生，如幻如化。云何可執，執之何益。】

　　「眾生處處執著」，放不下，「由其不知四大五蘊，以及一切法皆是緣生，如幻如化。云何可執，執之何益。」《般若經》不厭其煩、多次重複，為我們說明這個事實。為什麼要說那麼多遍？說一遍你沒有留意、沒注意到，遍數說多了，你注意到，這是教學方法的善巧。我們將《華嚴經》「入法界品」念一遍，這個一般講是《四十華嚴》，四十卷，從頭到尾一遍看過去，大概其他的經文句子記不得，對於善財童子請教善知識的話一定記得很清楚。為什麼？五十三參每參訪一個他就重複一遍，他重複五十三遍。別的句子記不得，這個一定記得很熟。見到善知識一定是頂禮三拜、右繞三匝，然後合掌白言：「我已經發阿耨多羅三藐三菩提心，不知道怎樣修菩薩道，不知道怎樣修菩薩行」。這個句子因為重複幾十遍，你馬上就記得很清楚。這個「無住生心」在《大般若》裡，不曉得重複多少遍，重複幾百遍，就是讓你有很深刻的印象。印象深刻，在日常生活當中就常常會想起，想起這個這就叫觀照。提起了警覺，不必再執著，是假的，不要再認真，不要再執著。你印象太深刻。

　　四大五蘊包括一切萬法。動物形成有兩部分：一部分是物質，一部分是精神。物質的部分就是色法。五蘊：色、受、想、行、識。色身，色是指物質；精神這一部分，就是心理的作用，有受、想、行、識，就包括所有的有情眾生。無情的植物跟礦物，沒有受想行識，它只有色，色就是四大。由此可知，一切萬法都出不了四大五蘊這個範圍。所以四大五蘊就是一切法，這些一切法是緣生的。緣是無量因緣，這世尊在《華嚴經》上為我們說的。既然是緣生，就沒有自體。緣，用我們現在的話來講，就是條件。無量因緣就是無量的條件，非常複雜。如果你要是稍稍能夠有一點體驗的話，我們一個人的身體，以及我們的心意識這些念頭，跟外面大宇宙，盡虛空遍法界依正莊嚴，它的複雜程度剛好成正比例。宇宙多麼複雜，我們這個身心就多麼複雜，不會說它比我們更複雜，沒有這個道理。我們的複雜程度不比它少，它的複雜程度不比我們多，恰恰好。這一個身、這一個妄念，就是一個大宇宙，無二無別。它是緣生的，緣生之法「當體即空，了不可得」，如幻如化，不是真的。沒有真東西在裡面，一樣都不真實，你何必去執著它？你執著它，有什麼好處、有什麼利益？凡是有堅固執著的，對於事實真相是一無所知。了解事實真相，生活快樂，順境快樂，逆境還快樂。在西方極樂世界快樂，在阿鼻地獄也快樂。地藏菩薩在阿鼻地獄度眾生，一點都不辛苦，快樂得很！這是真的。為什麼？因為菩薩曉得一切法皆是緣生，「當體即空，了不可得」，他很快樂。眾生的執著，執著愈重，墮落得就愈下。地獄眾生那個執著是最堅固的、最難破的，他那個執著稍微輕一點，他就升一級，就升到餓鬼道；再輕一點就變成畜生道；畜生道再輕一點，牠就可以到人道來。六道裡什麼回事情？就是執著的淺深而已！天人的執著比我們輕，像畜生餓鬼的執著比我們嚴重，就這麼個道理。如果我們在這一生當中，培養執著，培養妄想，那就完了，就下去了，往下去。一定要覺悟！真正覺悟，說老實話只有佛法。

【6.若能於一切法不執，則我見自化，此真破見惑之金剛也。故曰，『以是名字，汝當奉持』。】

　　前面說過，一定要顧名思義。怎麼樣受持《金剛般若》？聽到這個名，看到這個名，就要想到世尊在這裡面所講的道理，教給我們修行的原理原則，馬上就應用在生活上，應用在工作上，應用在處事待人方面，全都用上，這叫做奉持，真正的依教奉行。知道一切法的真相，然後你就不會執著，我見自化，不必破，自然他就不執著，自然就沒有，哪來的我見？哪來的我相？我見、我相都沒有。這是說《金剛經》說理透徹，言詞簡單明瞭，說理又透徹，便於受持。第二個意思是：

【7.從何斷起。應知其則非，而離名字相。知其無所說，而離言說相。大千世界，為佛教化之境。三十二相，為佛所現之身。皆不可執，其餘可知矣。】

　　從哪裡斷起？從離名字相、離言說相、離心緣相。馬鳴菩薩在《大乘起信論》裡為我們說的，跟《金剛經》完全相應，從這個地方下手。《金剛經》常講「則非、是名」，這個句子很多。因此我們應該明瞭他所講的則非的意思，講「則非」都是從性體上所說的，性體上原來無有一物，所以不應該住相，不可以住相，而離名字相。名字有沒有？有，不著就對了，不要把這些名字放在心上。知道心是清淨的，心裡面本來無一物，為什麼要放一個名字在裡面？放一個名字在裡面，心就不清淨，心就被污染。名字有，不能執著。現相也有，也不能執著，這個現相是剎那生滅；我們見的是相續相，實際上是剎那生滅，真正了不可得。所以不可以有一個念頭，「這是我所有的」，這是妄想，什麼是你所有的！真的是打妄想，那就是迷惑。覺悟的人，沒有這個念頭，知道無有一法是我所有的。不但我所有，我都沒有；我都沒有，哪來的我所有？我相、我見破了，這是病根徹底拔除。

　　這是說的世法，世法不執著，放下了。佛法呢？釋迦牟尼佛四十九年為我們所說的這些法如何，是不是真的？也不是真的。佛無有法可說，不但無有定法可說，佛無有法可說。「知其無所說，而離言說相。」佛法能不能執著？不能執著。為什麼？佛法也是緣生的，也是因緣生法，也是當體即空。佛教導我們，我們應該如何來運用佛法？就像過渡用的竹筏一樣，筏喻，我們應當要曉得，佛說法就像筏喻一樣，過河之後不要了。所以說「法尚應捨，何況非法」，佛法也不能執著。但是諸位要曉得，佛法我們要用它，不能執著它，執著就錯了。像這個世間所有一切法，我們可以用它，不能執著。我也常說，常常提起來勉勵同修，我們在這個世間，於所有一切法，我們要使用權，不要所有權，所有權是你的，使用權是我的，我多自在，我多快樂！我使用沒有煩惱，煩惱是你的，你所有的，那煩惱是你的。這個大講堂，他們蓋得這麼好，我們今天在這裡兩個小時，我兩個小時使用權，這個地方哪裡壞了、破了，燈壞了是他的事情，他的所有權，與我不相干。你能有這樣的一個觀念來過日子，哪有不快樂的事情？日子過得比哪個都舒服，比哪個都自在，心裡一點牽掛、憂慮、煩惱都沒有。為什麼都沒有？因為我什麼都沒有。你有所有的，你就有煩惱。你有憂慮、有牽掛，你就有生死輪迴。在家、出家都要保持這樣一個心態，把這個念頭轉變過來。一轉變過來，得失沒有了，一個人得失沒有了，煩惱至少去掉八成。世間人患得患失；無得亦無失，你說這個多自在。隨緣度日，隨緣就自在，就快樂！所以，法也要捨。知其無所說，而離言說相。

【32-4】

　　「大千世界，為佛教化之境。」這是舉例子說，也是本經世尊自己舉這個例子。一尊佛教化的範圍是一個大千世界。「三十二相，為佛所現之身，皆不可執。」本經佛說大身非大身，大身是指如來果地上所現的報身，他不執著。所現一切境界當中，他不放在心上，若無其事，這叫即相離相。可見得離、斷並不是真正相消滅了，不是的。心裡面不執著，心裡面若無其事，一切時、一切處，他心裡是乾乾淨淨、一塵不染，這叫斷。斷、離都是從心上說的，不是從境上講的。境上哪能斷得了？不能斷。境會變，境變是隨著心變。《唯識》經論上說得好，一切法「唯心所現，唯識所變」，外面這個境界會變，這個變是從心上變，心變，外面境界就變。我們今天是輪迴心，外面境界是輪迴的境界；如果我們是清淨心，一塵不染，真像《金剛經》上所說的，統統放下，外面境界馬上就變成一真法界。一心就變一真法界，二心、三心就變十法界，境隨心轉。知道境隨心轉這個道理，你就曉得修行心重要，境不重要。禪宗的祖師大德們都知道從根本修，根本是什麼？心，心就是念頭。把惡的念頭轉變為善的念頭，惡境界就變成善境界，轉三惡道變成三善道。把染的念頭轉變成淨的念頭，那就是把六凡法界轉變成四聖法界。六凡是染，四聖是淨，從心上轉。心轉外面境界就轉。

　　同樣一個道理，現在這個世界，大家都知道環境污染太嚴重，不但地球表面嚴重的污染，海洋嚴重的污染，連天空臭氧層都破個大洞，那個面積幾乎等於歐洲，你說這個污染多嚴重。全世界的人都在講求環保，加強環保的意識，加強環保的工作，有沒有效果？說實在話沒有效果。為什麼沒有效果？因為他不知道從根本修。環境為什麼污染？人心污染。如何真的改善這個環保，讓環保能恢復正常，必須人心離開三毒煩惱，恢復到正常，境界就轉變。那是依報隨著正報轉，境隨心轉。現代世界上人心嚴重污染，被什麼污染？貪瞋痴三毒污染，這個不得了！這是根本，環境才污染。我們把三毒捨掉、斷掉，恢復到清淨心，這個世界所有環境的污染，都會自然就變好。但是我們今天跟人家講，科學家不相信，怎麼說他都不能接受，那就無可奈何，共業所感，沒法子。從前古時候讀書人相信，執政的帝王相信。只要一有大自然的災害，他就有警覺心，他就回頭齋戒沐浴，回家去反省，斷惡修善，他做這個工作，這個有道理。現在一般人認為，這個自然災害與我們沒有關係，你說這糟糕不糟糕！

　　這是說佛教化三千大千世界，不執著、不著相，佛所現三十二相八十種好這種身相，他也不著相，也不在意，這是我們應當要學習。如來在果地上都不著相，他才成佛，菩薩因為不著相成為菩薩，聲聞、緣覺不著相，所以他成辟支佛，他證須陀洹果。由此可知，住相是大病，住相決定是凡夫，住相連淨土都不能往生，你說怎麼得了！我們在講席當中也曾報告過，我們今天能在此地聚會，這個緣分不是偶然的，是無量劫的緣分。《金剛經》上有，《無量壽經》上也有，在這一個時代、末法時期，聽到大乘經能夠生歡喜心的，都是在過去生中無量劫來，曾經供養無量無數諸佛如來，你有這樣深厚的善根，聽到大乘經生歡喜心。既然我們過去生中曾經供養那麼多諸佛如來，修那麼多的善根，為什麼還不能成就，還落到今天這個樣子？原因在哪裡？對世間五欲六塵以為是真的，貪著留戀不肯放下，雖然累積無量劫的善根，那個結果現在自己知道、清楚。這一生要不成就，來生的環境大概比這一生還不如，還要苦，這是事實。怎麼知道還苦？自己回家冷靜去想想就曉得，我們起心動念，幾個念頭是覺悟的？幾個念頭是迷惑顛倒的？迷的念頭比覺的念頭多，那就往下墜，不會往上升。這個事實非常可怕，也非常嚴肅，所以一定要放下。佛菩薩表現給我們看的，沒有別的，徹底放下而已。

【8.自己所修之法，所為之事，以及依報、正報等等，皆當奉此義以為觀照。】

　　「自己所修之法」，這是講你修行用功，你用什麼方法來修行。「所為之事」，這講你的生活，你的工作，你生活的環境。「以及依報、正報等等。」依報是我們生活環境，正報是我們的身體。「皆當奉此義以為觀照」，這個意思就是「應無所住而生其心」，「應無所住而行布施」，遵守這個意思，這就是金剛般若波羅蜜。一切不住，一切放下，又能盡心盡力為一切眾生服務。在為一切眾生服務裡面，最重要的一樁事情，幫助一切眾生覺悟，幫助一切眾生回頭，那你就是菩薩。你所做的榜樣給他們看，做什麼？不執著、看得破、放得下，做給他看，真做不是假做，這就是「而行布施」。心地清淨一塵不染，真做到無住。對自己、對別人、對工作、對一切萬物，都要遵守這個原則。金剛般若波羅蜜的意思就是無住生心，比一般人所講的，社會所推崇的、尊敬的犧牲奉獻，犧牲奉獻是有住，他還有我在犧牲，無住，「我」沒有了，誰犧牲？沒犧牲的，無我，比那個高得太多太多。由此可知，犧牲奉獻是世間的善法，不能超越六道輪迴，無住生心不但超越六道，超越十法界。

【9.因何須斷。倘不如是觀照，斷除我見，便不能明心見性。】

　　「因何須斷」，為什麼一定要斷？「倘不如是觀照，斷除我見，便不能明心見性。」這是說為什麼要斷，也就是說為什麼要無住生心，為的是明心見性。明心見性就是真正見到宇宙人生的真相。對於宇宙人生真相徹底明瞭，這就叫成佛。佛叫大覺，覺了就不迷，覺了才真正得大自在，這個時候福慧圓滿。我們世間人求福求慧，求得的一點點，痴福。這是究竟圓滿的福德，究竟圓滿的智慧，我們為的是這個。所以不用《金剛經》的方法，不用這個原理原則，破四相、破四見，我們修學佛法的目的就達不到。再看底下一段，這個得細說。知道這一句裡問的三個意思，下面的經文正是解釋這三個意思。

六四、別詳示會歸性體示應離名字相持

經【須菩提，佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜。】

　　這一小段經文，告訴我們「應離名字相持」。它的總題目是：「示會歸性體」，這才行，會歸性體要從離名字相下手。

【1.『則非』，令離相，所以會性也。成佛由於修般若，而不知實由修般若則非般若也。使修般若而未離名字相，則為四相具足之凡夫也。】

　　經裡面有則非、是名。「則非」這個意思是叫我們要離相，離相就見性，就融會到自性裡面去。著相，就跟自性相違背。由此可知，著相是違背自性，離相是隨順自性。隨順自性是佛菩薩，違背自性是凡夫。這個道理事實，我們不能夠不曉得。「成佛由於修般若」，成佛是要智慧，智慧圓滿了，就現報身，所以報身是智慧之身。圓滿報身從哪裡來的？圓滿智慧所現的。所以成佛是由於修般若。「而不知實由修般若則非般若」，這又深一層說。他修的是什麼般若？般若則非般若。那就是真的般若，離了般若相，離了相。著相修般若，實在講與般若毫不相干，般若智慧沒有現前。這個意思如果不搞清楚、不搞明白，我們雖然學佛，會走錯路，會迷失方向。為什麼？把般若經典當作般若，那就壞了，著了《般若經》的相。佛要看到你這個學法，搖頭嘆氣，喊冤枉。古德常講，「依文解義，三世佛冤」。過去佛、現在佛、未來佛看到都喊冤枉，佛不是這個意思，你把佛的意思完全錯解，很冤枉。馬鳴菩薩一開頭就教給我們：離言說、離名字、離心緣，這個警語太好，要離相，跟《金剛經》上講的無住生心完全相應。佛菩薩他們修行成就的，是「般若則非般若」，這才能成功。

　　「使修般若而未離名字相，則為四相具足之凡夫。」他修什麼般若？四相具足，著了修般若相，這就壞了，那是凡夫，不能成就。但是諸位要曉得，如果換在念佛法門裡面，著相行。我念阿彌陀佛，我著阿彌陀佛的相，著阿彌陀佛的名，能不能成就？能！生凡聖同居土。無量無邊的法門，只有這個法門可以著相，其他的法門連小乘須陀洹著相都不能證得。這是我們在《金剛般若》裡面看得清清楚楚，明明白白。我們就清楚，離相難。我們業障深重凡夫，真正不容易！著相成功，我們就真的有把握，那就大可放心。淨宗法門是著相，著相生凡聖同居土、生方便有餘土，如果不著相，生實報莊嚴土、生常寂光淨土，那個不一樣，品位就高了。可是淨土特別殊勝，著相雖然生凡聖同居土，乃至於下下品往生，生到西方極樂世界，阿彌陀佛本願威神一加持、一提拔，就把我們變成阿惟越致菩薩，不可思議！阿惟越致是七地以上，凡夫一提拔就拉到七地菩薩，比坐直升機還快，一下就拉上去，所以這個法門叫難信之法。你講給一般菩薩聽，他搖頭、他不相信。但是這是事實，一切諸佛決定沒有妄語。所以淨宗不可思議！這是我們一定要曉得，一定要牢牢抓住阿彌陀佛，我們這一輩子才有救，才能出得了輪迴、出得了三界。要不靠阿彌陀佛，你照《金剛經》這個原理原則，你去修，看你有沒有辦法能夠不著相？稍稍有一點執著，你就是四相具足的凡夫。四相具足的凡夫，換句話說，你決定不能超越六道輪迴。不能超越六道輪迴，換句話說，你決定是在三惡道的時間多，三善道的時間少。三惡道是老家，三善道是出來觀光旅遊，逛一下就回去了，這個要曉得。從什麼地方得到證明？從念頭。我們一天到晚起心動念，是惡念多、是善念多就知道。惡念是自私自利，善念是為別人著想，為社會、為大眾著想，一天有幾個這個念頭？有多少念頭都是為自私自利的？決定墮落。所以三惡道是老家，常住的。三善道是外面的觀光旅遊，去逛一下，回頭又進去了。你們都念過《地藏經》，《地藏經》講的話是真的，一點都不錯。今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

33．金剛般若研習報告（第33集）

【33-1】

　　請掀開經本，第八十一面，從第四行看起：

【2.佛之一稱，乃性相全彰之名。非同如來，但屬性德之稱。今曰『佛說』者，乃指般若則非般若，即名字以離名字也。明其雖不壞相，仍應會歸於性。】

　　這一節是解釋經文，「佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜。」為什麼用佛說，而不用如來說？用如來說跟用佛說，裡面的意義差別很大。這是學般若、讀《金剛經》的人，不可以不知道。佛這個名稱，有些時候專從相上說的；有些時候，像在此地，因為它底下連著「般若波羅蜜，則非般若波羅蜜」，下面有則非連在下面，那麼這個名字就把性相統統包含在其中。般若波羅蜜是相，則非般若波羅蜜是講的性。所以看底下這個文，上面「佛說」這個意思，我們就明白。如果說「如來說」，那是專講自性，這種句子在《金剛經》裡面也很多。此地的意思是指：說般若即非般若，這個意義很深。下面告訴我們，般若是名字，「即名字要離名字相」，那你就真的會聽。不會聽的人著了名字相，那就錯了，你就不解如來真實義。如來所說的一切經，所說一切法，他最大的目的，就是希望你能夠從言說裡面去見性。我們聽佛說法，或者是我們讀佛經，讀到見性了，這才是佛對我們真正的期望。他怎麼會聽經就見了性？怎麼會讀經就開悟？大徹大悟跟明心見性是一個境界，教下所謂大開圓解，實在講關鍵就在不著相，不著相就是會歸自性。

　　我們想一想，在唐朝時候，禪宗惠能大師聽一個客人念《金剛經》，聽他念到「應無所住而生其心」，惠能大師就開悟了。念經的人沒開悟，為什麼念經的人不會開悟？念經人著相。應無所住，著了應無所住的相；而生其心，著了而生其心的相，著相，怎麼念也不開悟。我們今天念這兩句，念上一千遍，念上一萬遍都開不了悟，什麼原因？著相。他聽了為什麼會開悟？他不著相。即相離相，就開悟了，關鍵就在此地。真正所謂差之毫釐，錯之千里，就那麼一點點，那個就是迷悟的關鍵。一法不著相，法法皆不著相，那才是真的。佛說般若波羅蜜，我們不著佛說般若波羅蜜的相，這個可以不著。你穿衣著不著穿衣的相？吃飯著不著吃飯的相？還著，那不行，這個佛說般若波羅蜜，你還是著相。真正悟，是一悟一切悟，不可能說我只悟這一邊，那一邊沒悟，沒這個道理；一迷一切迷。

　　印光大師《文鈔》裡說一樁事情，我記得不甚清楚，印象頗為深刻。他說有一位參禪的大德，是位在家的居士，生平也相當自負，他在《五燈會元》上用功夫。宗門所講，一千七百條公案，就是《五燈會元》裡面。他寫一封信告訴印光大師，他說一千七百多條公案，差不多他都參透，還有幾條還不清楚，只剩下幾條。印光老法師回他一封信，一千七百則公案，如果有一條參破，你就全都參破，還有一條沒有參破，你完全沒有參破。這個老居士也很難得，收到印祖這一封信的教訓，不參禪，回過頭來老實念佛。真的一條沒有破，不要自己以為我都參破，假的！這個道理知道的人不多，以為自己功夫了不起，要是遇到真正的行家，給你指點一下，才知道你全盤錯了。這個地方我們要留意。如果說我這個地方不執著，別的地方還放不下，你就統統沒有放下，一樣也沒有放下。一樁事情放下，樁樁事情都放下、都看破，這才是般若波羅蜜，那是真的，那就不是名字。所以，相在不在？在。《金剛經》擺在我們面前，文字相，會的人即文字會歸自性，即名字會歸自性，即色聲香味觸法會歸自性，無有一法不會歸自性，那就是真正見性，明心見性，真正得大自在。這是修行用功最重要的一樁事情，懂得會歸自性。

　　般若裡面說會歸自性，就是法相裡面所講的轉識成智。智就是自性，轉就是會歸。所以我們要是看到會歸，怎麼個會歸法？你把相宗合起來看，轉，念頭轉過來就會歸了。怎麼轉法？我們很想轉，就轉不過來。你說這個話我相信是真的，不是假的。很想轉，轉不過來，不曉得怎麼個轉法。常常讀經，把世緣天天看淡，然後你就會轉。世間五欲六塵、親情眷屬，常常掛在心上，你怎麼能轉得了？你是轉不了的。世間人都把這些以為這是他一生當中的大事，沒有比這個事情更大，把這個東西放在心上，就是生生世世搞六道輪迴，生生世世跟這些眾生搞報怨、報恩、討債、還債，就搞這個東西，沒完沒了。所以說佛看到，叫可憐憫者，佛看到這個人可憐，真正是可憐憫。為什麼？假的，不是真的。如果真有其事，真有五欲六塵，真有這些家親眷屬，你要這樣執著、這樣迷戀，佛也點頭。不錯，很難得！假的，一場空，不是真的。這個道理，前面跟大家講過，在此地不再重複。不曉得事實真相，是剎那九百業因果報生滅的幻相而已。我用這一句話，把真相說出來，根本沒有事實，根本沒有存在。這個現象相續，為什麼相續？你的妄想在相續。相從哪裡來？相從想生的。佛在大經裡面常講，「一切法從心想生」。我們中國的文字好，中國的文字充滿智慧。你看那個相，相從哪裡來的？心，心上動念頭就有個相；想，想就是心裡面有個相，相就出來。佛教我們要離相，相離開，離開只剩下心，那真心就出來。所以離相不是離外頭的相，是離你心裡面想的相，就是那個「想」把相離掉，真心就現出來。心上加一個相，糟了，心就顯不出來，就變成想，妄想。妄想生起幻相，你想得久，這個相就連續得久，它是相續的，什麼時候不想，它就沒有了，就斷掉了。永嘉大師講得好，「覺後空空無大千」，覺了之後就不想了，妄想沒有了；妄想沒有了，大千世界就沒有，大千世界就是六道輪迴，就沒有了。六道沒有，剩下來最低限度是四聖法界，契入更高則是一真法界。這才是事實真相，這樣才是真正的會歸自性。

　　會歸自性的人，哪一法不是自性？法法皆是，無有一法不是。穿衣、吃飯、工作、待人接物，所謂頭頭是道，什麼叫道？心性是道；左右逢源，什麼是源？心性是源。頭頭、左右都是明心見性，那個生活就是一真法界的生活。一真法界有沒有離開我們這個現實的生活？沒離開。沒離開，怎麼叫一真法界？《華嚴經》上講，「理事無礙，事事無礙」，外面這個境界是無障礙的法界，理事無礙，事事無礙。障礙生在哪裡？障礙生在妄想執著。佛在大經上告訴我們，佛與大菩薩們住一真法界，住不思議解脫境界。釋迦牟尼佛示現到我們這個世間，三千年前為我們講經說法，三百餘會，四十九年，我們要問問，他是不是住一真法界？是的，沒錯，他確實住一真法界。當時這些人跟釋迦牟尼佛住在一起，面對面、手牽手，世尊住一真法界，牽手的人住六道輪迴，不一樣。這就說明事事無礙。地藏菩薩，諸位都曉得，地藏菩薩了不起。他的學生，成佛的不曉得有多少。你們看看《地藏菩薩本願經》一開端，十方諸佛都來集會，那些諸佛是什麼人？全是地藏菩薩的學生，菩薩弘願太深，「地獄不空，誓不成佛」，所以他老人家永遠作菩薩。學生個個都成佛，他還是菩薩，他是諸佛的老師。說老實話，他不願意成佛，他要想成佛，隨時都成佛，他在地獄度眾生。試問問，地藏菩薩是住一真法界還是住阿鼻地獄？地藏菩薩實實在在住一真法界，不是地獄。他在地獄裡面，地獄相並沒有改變，在地獄裡受罪的是地獄眾生，菩薩在一真法界。然後你就體會到「會」，會十法界歸一真法界，會一切事理歸一真法界，這個會是融會。怎麼融、怎麼會？心地清淨一塵不染，就融會了。心上還有一物，就沒有辦法。這是惠能大師所說的，本來無一物，無一物就會了，有一物就不會，關鍵在此地。清淨心中，清淨心是自己的真心，有一物在裡面就變成妄心，真心就變成妄心。妄心就現妄境界，真心就現一真法界，希望諸位細細去體會這個道理，宗門裡面叫參，你慢慢去參。我們用現代的話好懂一點，這個參也把人參糊塗，不知道怎麼個參法，細心去體會，就這個意思。

【3.般若無上之法，尚應離名字相，何況其他一切法。】

　　佛在這一段裡面教給我們，「離名字相持」，這一段重要是講受持。經上常說，常常勸我們受持讀誦、為人演說。受持，不說別的名相，說般若波羅蜜。為什麼特別舉出這個名字？大家把這個名字看得很重。為什麼？菩薩證得般若波羅蜜，就成佛了。「般若波羅蜜」，我們翻經的大師對這個名字尊重，用原文音譯，尊重不翻，如果把它翻成中國意思，行不行？行，並不難翻，翻成中國意思是「究竟圓滿的智慧」；波羅蜜是究竟圓滿的意思，般若是智慧，究竟圓滿的智慧。為什麼不這麼翻？尊重不翻，因為是如來果地上所證的。就跟阿耨多羅三藐三菩提一樣，阿耨多羅三藐三菩提也是屬於尊重不翻，翻成中國意思是無上正等正覺。我們要明白翻經大師用意之所在。這是無上的大法，無上大法我們也不執著，也不把它放在心上，離名字相。無上大法的名相都要離，何況其他？其他就容易了。你在這個地方有沒有學會受持？如果你要沒有學會，你《金剛經》叫白聽，你白念了。

　　怎麼受持？離名字相。我們在日常生活當中，與一切眾生往來，我們活在這個人世間，不能離開人群，不能離開社會，與一切大眾溝通，名字很重要，時時刻刻沒有辦法離名字相。問你住在哪裡？我住在某某街，那個街是名字。你貴姓大名？名字。樣樣都是名字！名字有沒有？有；有用處，不能執著。你對於所有一切名字相都不執著，你是真的受持《金剛般若波羅蜜》，你才受持。有很多人誤會，受持，每天把這個經恭恭敬敬念一遍，我受持《金剛經》；他執著《金剛經》，哪裡是受持？受持是叫你離名字相。所有一切名字相，在日常生活當中都不執著，知道名是假名。這個假名有用處，決定不執著它。心地清淨，不為名相所染著，這叫受持。是不是圓滿的受持？沒有，受持了三分之一，底下還有言說相。這都是在日常生活當中不能避免的，諸位要記住。

【33-2】

【4.不取法相，以修持一切法，則法法莫非般若。乃為『般若波羅蜜』。】

　　我們舉一個例子，不取法相就是不著相。我們修布施，不著布施的相。布施修不修？修。布施是廣義的，不是狹義的。不要說聽到布施，一定到廟裡面去捐一點錢，這就叫布施，那你把布施看得太小，你就是著相，你對布施的意義都不懂得。布施真正的意思，有一點像我們現在人所講的犧牲奉獻，有這點意思，但是犧牲奉獻還不是布施的意思。那個布施裡面，連犧牲都沒有，就是奉獻。有什麼好犧牲的？犧牲，你著相。你無我相、無人相，你犧牲什麼？你沒犧牲。你所謂犧牲，可見得你還是有我相、人相，四相具足。你覺得我犧牲，才有我相。沒有我相，誰犧牲？只有奉獻，沒有犧牲，這叫布施；也就是說，我們盡心盡力為一切眾生服務，為一切眾生造福，這叫布施。布施波羅蜜又怎麼說法？盡心盡力為一切眾生服務，不著相。無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，那就是布施波羅蜜。持戒，持戒波羅蜜。持戒也是廣義的，大乘法心量大、境界廣，不是僅僅講的五戒、十戒，不講這個，這個太小。大乘法的持戒就是守法，佛教給我們的法，我們遵守。除佛之外，在世間，世間有國家的組織，國家有憲法要遵守。每一個地方有單行法規，像在美國，每一州有它的州法；每一個城市，也有它的法律，統統要遵守。持戒是守法。乃至於像我們這個佛堂，居士林有組織、有章程，也有辦事的規矩，我們也要遵守。沒有條文的風俗習慣、道德觀念，不成文的，但是這個地方大家所習尚的，我們還是要遵守，養成一個守法的習慣。守法而不著相，就是持戒波羅蜜。並沒有執著，並沒有在意，自自然然就守法。像孔老夫子所說的，「七十而從心所欲，不踰矩」。不踰矩就是守法，就是規矩。從心所欲，絕對不犯過失，就是持戒波羅蜜。孔老夫子一生守法、守規矩，這真的是我們大家的榜樣、模範。後人尊他為萬世師表，這不是沒有道理的，不是隨便恭維他的，他的的確確給我們做出一個好榜樣，他這是持戒。持戒而得波羅蜜，那夫子自己說的，七十歲才得到持戒波羅蜜，七十歲以前只有持戒，沒有波羅蜜，七十歲以後持戒波羅蜜他得到了。其他的不必舉，舉這兩條就夠了，總得要舉一反三，我們曉得怎麼樣受持。

　　不取相就是不著相，不著相就是四相不著。四相，總括一切法相，我相、人相、眾生相、壽者相，世出世間所有一切法相都包括在其中。不取是不著相，對這法相不執著，不放在心上。修一切法，一切的惡法要斷，一切的善法要修。什麼是惡法？自私自利的是惡法。什麼是善法？利益眾生的是善法。這個善惡的標準要記住。世間人、學佛之人，往往把善惡搞顛倒、搞錯，為什麼說有利於自己的都是惡法？佛明明在經上講「自利利他」，自利擺在前面，自己得不到利益，怎麼能利他？為什麼又說自利是惡法？這裡面的意思很深。佛說這兩句話沒有矛盾，是一個意思。一個自私自利的人，念念都想到我，這個我，四相裡面的我相，念念增長四相、增長四見，那是六道凡夫，決定不能超越六道輪迴。

　　過去我們總以為，大乘菩薩破了四相，因為《金剛經》念的人很多，總會曉得，「若菩薩有我見、人見，眾生見、壽者見，即非菩薩」。總認為菩薩才要破四相，沒有曉得連小乘初果須陀洹都要破四相，這也是在《金剛經》上的。初果須陀洹，須陀洹也不著相，也是不著我相、人相、眾生相、壽者相，他才證得須陀洹果。四相都破，這才是真正自利。所以佛法裡面講的自利不是自私自利，不是這個意思。你要把它那個意思會錯，佛講自利是不是自私自利？那佛才冤枉，這個罪過就很重；因為一切諸佛都被你冤枉，你說這個罪重不重！四相、四見破了，就是自利。怎樣才能夠破四相？大乘的方法妙，妙極了。佛教給我們，起心動念都想一切眾生，不想自己，念念想如何利益一切眾生，念念都想幫助一切眾生，把自己給忘掉；我見不破，久而久之沒有了；我相不破，久而久之也沒有了。這個方法叫大而化之，好！心量放大，不想自己，一切眾生就是自己。我們生在這個世間，為誰？一般人講為兒子、為孫子、為兒孫。學佛的人不是這個想法，學佛人，我活在這個世間為什麼？為一切眾生，這個心量大。為兒、為女很可憐，兒女不孝順，你不是氣死！今天我們走遍全世界，幾個兒女孝順的，太希少了。我走許許多多地方看到真正孝順的兒女，這幾十年走多少地方，統計大概不超過十個人，非常非常希有。所以今天孝順的才奇怪，不孝順的正常，這真的不是假的。所以今天要是聰明的人，父母看兒女是朋友，你就少煩惱。出家人也一樣，師父跟徒弟，不能把他當徒弟看待，是朋友、同參。你要把他當徒弟看，你煩惱就來了，這個也不敬、那個又失禮節，朋友就無所謂。這個樣子就四見、四相容易破，決定不能夠執著，心量要大，大而化之，這個方法妙極了。

　　能入這個境界，無論修什麼法，你修持一切法，這一切法是什麼？穿衣是一法，吃飯也是一法，散步也是一法，逛街也是一法，甚至於你在家裡，躺在那裡看電視也是一法，法法、頭頭皆是道，都是般若波羅蜜。你以為般若波羅蜜在哪裡？般若波羅蜜在《金剛經》裡，《金剛經》裡才沒有般若波羅蜜，般若波羅蜜在你生活當中，你才真正智慧開了，心開意解，心地清淨，清淨就放光明，你的日子怎麼不好過？過得很愜意、很自在。不要說現在很苦、難過，那是你迷了就難過。地藏菩薩在阿鼻地獄也過得很自在、很快樂。境隨心轉，心自在，境就自在。心要不自在，送你到西方極樂世界你也不自在，你也叫苦連天。從這個地方諸位就明瞭，般若波羅蜜真正是了不起，所以是無上之法，至高無上之法，你要是得到一點，你這一生是快樂無比。佛法常講的「破迷開悟，離苦得樂」，破迷開悟，離苦得樂，沒有般若波羅蜜做不到。能夠做到這裡，剛才講你才受持三分之一。

六五、示應離言說相持

經【須菩提，於意云何，如來有所說法不？須菩提白佛言：世尊，如來無所說。】

【1.『有所說法否』，意謂心中存有所說之般若波羅蜜法相否？】

　　有所是佛說般若波羅蜜，是不是在心裡存著有個般若波羅蜜？須菩提答得很好，答的這個句子我們要仔細去看，《金剛經》上一個字都不可以輕易看過。他答的是：「如來無所說」。如來是從真心本性裡面，真心本性裡面無有一法。如果你要是會受持，那就自在、快樂。你每天聽這個人說話、聽那個人說話，好煩、好惱，尤其聽到不如意的話，那是什麼？你不會受持《金剛經》；要會受持《金剛經》，他說這句話，他無所說！真如本性裡清淨，無有一法可說，那你就很自在。他清淨，我也清淨，他心裡無有一法，我心裡也無有一法，這叫受持《金剛經》。你在這個經真得受用，你真學到東西，在生活上馬上就用得上。有很多人說，佛法不合現實，說這個話的人，實在對佛法是一無所知。據我所知道的，佛法是最現實不過的，世間沒有一法能比得上佛法的現實，馬上就得用處，馬上就收效果，這真現實。所以一問一答裡面，其味無窮，你要能夠領會，然後應用在生活上，你怎麼會不自在？聽到什麼樣甜甜蜜蜜的話，你也一笑，很好，為什麼？心中無所說。聽到一些煩惱的話，罵你的話，侮辱你的話，也笑笑，如來無有法可說，這是真的。我們決定不要被假相迷住，你要見性，性是清淨的。一切眾生跟諸佛如來是一個性，一樣的清淨，從來不染。我們看小註，這是我把大意先跟諸位說出來，你才曉得這部經的味道真是無窮，才知道這個經文解釋金剛般若波羅蜜，「以是名字，汝應奉持」，才曉得怎麼個奉持法，後面教我們三小段經文。世尊真是慈悲到了極處。

【2.『如來』是性德之稱。性體空寂，豈有所說之法相耶。不曰佛說而曰如來說，意在明此。】

　　佛所問的話，須菩提尊者所領會的答的話，其中的義理則是無限的深廣。

【3.『無所說』者，無其所說也，非謂無說。無所行、無所得等句，意同此。】

　　「無所說者，無其所說也，非謂無說。」說是相，無所說是性，真心裡面無所說。一切凡夫所說，是從妄心裡面說出來的。我們要問，如來為我們說這些法，是真心還是妄心？如果是真心，「言語道斷，心行處滅」，一個字也不能說，也說不出來；如果是妄心，如來豈不變成凡夫！這個地方就得用般若波羅蜜來解釋。諸佛菩薩示現在六道裡面，「隨眾生心，應所知量」，「恆順眾生，隨喜功德」，佛現的相是三十二相八十種好。相怎麼現？是不是佛有意來現？佛有意現，那就是凡夫。佛決定沒有意。沒有意，怎麼會現相？眾生有感，佛就有應，所以這個相是感應道交所現的。也許你覺得這不可思議，這很奇怪，怎麼眾生有感，他又沒有意思，他怎麼會現？如果你要想不通，我們下面不是放的有磬嗎？你試試看、敲敲看，你一敲它就響。你問問它，我敲你，你是不是有意思響？它沒有意思。敲得重，它就響得大；敲得輕，它就響得小，自自然然的感應，確實沒有心，如果有心就不會感應。有心的話，你敲我就不響，他就沒有辦法；你不敲，我也響，它有心。沒有心！你就曉得，跟諸佛菩薩感應道交，要怎樣才真的得到感應？沒有心，心清淨就得感應，心愈清淨，感應愈快、感應愈明顯。

　　我們凡夫跟佛菩薩為什麼沒有感應道交？心裡面雜亂、妄想雜念太多。心要空，空才靈。我們的心不空，裡面垃圾裝滿，所以心不靈。心不靈，有的時候也有感應，佛菩薩現前。你要曉得，你的心不清淨，忽然看見佛、看到菩薩，那是什麼？妖魔鬼怪來了。妖魔鬼怪那個心不清淨，他看到你喜歡奇怪、喜歡神通、喜歡感應，他就變現佛菩薩來騙你，來捉弄你，你就上當。現在這個世間這樣上當的人，不曉得有多少。你要是問：我見的佛菩薩到底是真是假，到底他是佛、是魔？不要問別人，問自己的心。清淨心所感應的就是佛菩薩，決定沒有問題，不是清淨心所感應的就有問題。哪裡需要去問人！由此可知，眾生有感，佛就有應，應身佛說法。眾生有疑難的問題，向佛請教，佛馬上就回答給你說法。應身佛所說的，是他有心說的，還是無心說的？給諸位說，他是無所說而說的，「無說而說，說而無說」，他確實說。無所說，怎麼會說？要會。如果你真的有感應，你上講台講經，無所說而說，你們將來真正發心上講台，會有這個感應。講台上講得頭頭是道，大家聽了很歡喜；下了講台，人家來問你：法師你剛才說什麼？不知道。不知道是真不知道，不是假不知道。我們沒有法子，只好說這是佛菩薩加持的。佛菩薩加持也沒有錯，他也有條件的，心要清淨、心要真誠、心要慈悲，心不清淨、不真誠，沒有慈悲心，得不到感應，這真的不是假的。

【33-3】

　　早年我剛剛學佛，看諦閑老法師在《圓覺經親聞記》序文裡所說的；老法師講經，自己寫講義，《圓覺經》講義是他自己寫的，可見得他講經很認真、很負責任。但是他的講義拿在講台上，有時候用不著，滔滔不絕就這麼發揮，下面聽經的有幾位大德居士，他們在底下記筆記。江味農居士就是其中之一，第二天把老法師所講的筆記，送給老法師看，老法師一看，問他：這是我講的嗎？我怎麼會講得這麼好？都不知道。這是真的。李炳南老居士講經，他講經也很認真，講經那一天，一天不見人，一天不見客，自己關在一個小房間裡預備。所預備的東西在講台上常常也用不著，這是他老人家常常告訴我們的，講台上有感應。你們諸位要稍稍留意一下看，我在講台上相貌跟在台下不一樣，你們有沒有發覺出來？講台上的音聲不一樣、相貌不一樣，三寶加持，所以諸位要留意就能看出來。我講的東西，沒有講稿、沒有筆記。好像是前年，我在洛杉磯連續講八天，一天兩個小時，沒有講稿、也沒有經本，上台就講。講完之後，你要問我，不知所云，真的不知所云。他們有錄音帶，他們保留錄音帶，還把錄音帶寫出來，我不知道我在說什麼？所以你們真正發心上講台，這個感應是很平常的，是很容易得到的，真心就有感應，妄心就沒有感應。妄心有感應，那都不是好事情，要真心、真誠，為了利益一切眾生。

　　所以應化身確確實實是無意的、無心的。唯有無心，才叫做自性的流露，從真如本性裡面流露出來；如果有心，他是從心意識裡面流出來的。心意識裡面流露出來的是凡夫，凡夫之見；從真如本性裡面流出來的是佛知佛見，那怎麼會一樣？在這段經文裡面，我們一定要把這個道理事實真相搞清楚，你才知道如何在日常生活當中，離言說相，受持《金剛般若》。無所說是無其所說，心裡面沒有，沒有這個意思，沒有這個念頭，不是沒有說，他有說。世尊經教是從真如本性裡面流出來的，自自然然流出來。一切眾生這些言語從哪裡流出來？從心意識裡面流出來的。心意識是三心二意，妄心；妄心的本體是真心。由此可知，所有一切眾生的這些言語、言論，他真心裡面也是沒有，跟佛沒有兩樣；佛是直接流的，他是透過心意識流的，那又何必當真、又何必去計較？這個道理懂得，我們跟一切大眾相處，聽一切眾生的言論，我們的心清涼自在。不但不為他所轉，言是境界，不為境界所轉，反而能轉境界。《楞嚴》上說得很好，「若能轉境，則同如來」。怎樣轉境？受持《金剛般若波羅蜜》，離言說相，就轉境了。你不會轉境，人家說東說西，你就被人牽著轉，那才叫真可憐。一句、半句都記在心裡面，都放不下，一天到晚生煩惱，那多苦。這苦從哪兒來？自己找來的，沒人給你，你要覺悟。如果能統統不放在心上，毫不在意，境界就轉過來，成就智慧。他講的那些東西、那個事實真相完全了解，你就生智慧、不生煩惱。凡夫在境界生煩惱，佛菩薩在境界生智慧。「無所行」、「無所得」，《金剛經》上這些句子都不少。「意同此」，這個意思是一樣的，就跟此地講「無所說」的意思一樣，這都是從真心本性裡面所說的。

【4.性體自證，名為如來。如來即是證得平等性體，理智一如，能所一如。】

　　江居士的註子註得好，的確註得很詳細、很透徹。雖然他是近代人，讀《金剛經講義》的人不少，但是讀了能夠有受用的人不多，因此他這個講義，還要透徹的來講解；不講解，意思還是看不出來，怎麼個修法，如何應用在日常生活上，還是抓不到頭緒。這就是不能不詳細講解的道理。

　　性體要自證，別人不能幫你證，這樁事情任何人都幫不上忙，諸佛如來大慈大悲也幫不上忙，一定要你自己去證，證得就叫如來。如來這個名字好，《金剛經》上有解釋，「如來者，諸法如義」。什麼叫諸法如義？「理智一如，能所一如」，就是這個如義，這個意思很深。要親證，不親證別人說出來反而發生誤會，你一聽反而迷惑顛倒，莫知所云。所以這個事情不能細說，點到為止。在大經上，我們常常也聽到，生佛一如（眾生跟佛）、性相一如、理事一如，展開來無有一法不如。那個時候就恭喜你，你已經成了如來。這個地方講的一如，就是宗門講的萬法歸一。一就如，二就不如，二的問題就嚴重，一就如。一是平等性體現前，也就是說，轉末那為平等性智，這就行了。諸位要知道，末那轉，第六意識一定轉；第六意識轉，末那未必轉。好像我們上樓一樣，我們上到第三層樓，那第二層樓一定上過，上到第二層樓，未必到第三層。前五識是第一層，第六意識是第二層，第七識是第三層。轉末那一定轉第六識，換句話說，平等性智、妙觀察智都現前，見到萬法一如。證得也就是見到的意思，見到當然就證得。知道法法平等，無有高下、無有差別。

【5.如來所說，皆是真如自性中自在流出。初未起心動念。雖終日說、熾然說、剎說、塵說，實無言說之相。尚無說相，安有所說之法相耶。故曰『如來無所說』。】

　　「如來所說，皆是真如自性中自在流出。初未起心動念。」這個意思剛才我已經透露出來。釋迦牟尼佛講經說法四十九年，從來沒有一天中斷，有沒有個意思？沒有，確實沒有意思。無說而說，決定沒有起心動念。「雖終日說、熾然說」，熾是比喻，好比火燒得很猛，意思就是講他不斷的說，不斷說就是熾然的意思。「剎說、塵說」，這是比喻多，像塵剎那麼樣的多，說得那麼多。「實無言說之相」，這是真的。不但言說之相沒有，他根本沒有起心動念。如來恆常住在大寂滅定中，哪有說？七地菩薩已經證無生法忍，證無生法忍就無有言說，何況如來在寂滅忍地。

　　「尚無說相，安有所說之法相耶。故曰如來無所說。」這一句話是真的。說如來無所說，如來是清淨心，如來是真如本性，這意思就是告訴我們，我們六道凡夫，業障深重的眾生，要從真心本性上來看，跟如來一樣都是無所說。世尊在一切經裡面常常教導我們，不要著言說相，為什麼叫你不要著言說相？因為清淨心中實在沒有言說相，假的；你要是執著，叫自找苦吃，那是迷惑顛倒。實實在在沒有，不可以自尋煩惱，不要自找麻煩。如來無所說，我們清淨心中也無所說。此地不說佛無所說，他不能用這個字，要說佛，我們眾生就有差別，說如來，我們沒有差別，從自性上講的，這個意思很深很深。

【6.須知此兩節經文義趣，世尊實令奉持者離念也。念不離，則名言之相不能離。】

　　「須知此兩節經文義趣」，義是道理，趣是歸趣。「世尊實令奉持者離念也」，前面教我們不要執著名字相，這段教我們不要執著言說相；不執著名字、不執著言說，就是離念。念是什麼？妄念。「念不離，則名言之相終不能離。」我們現在知道學般若難，我跟大家講《金剛經》，可以說講得很詳細，我過去聽我的老師講《金剛經》，也沒有講得這麼詳細。雖然說得這麼詳細，你們會不會受持？還是不會。道理在哪裡？你現在是只聽說而已，事實真相你沒見到，只聽我這麼講法，是不錯，是要放下，出了講堂還是放不下。你要是見到這個事實真相，你就真放下，這一放下，你的舉止、你的容貌就變了，這個人快樂。從前過的日子很苦，現在所有一切憂慮牽掛統統沒有，真快樂，他所現出的相，真快樂的相、真自在的相，一絲毫的執著都沒有。這兩段經文大主意是教我們離念，離妄念、離妄想。

【7.《起信論》云：若離心念，則無一切境界之相。又云：離言說相，離名字相，離心緣相。畢竟平等，乃至唯是一心，故名真如。】

　　馬鳴菩薩的《大乘起信論》，實在講是非常好的一部論典，裡面所說的事理，簡要詳明，通一切大乘經，所以古大德註經常常引用。這裡引用《起信論》裡一段話：「若離心念，則無一切境界之相。」菩薩造論，最近也有同修問過我，為什麼古大德註解佛經，有的本子叫疏，有的本子又叫鈔，有的本子又叫講義，有的本子也叫論，好多不同的名字，這是什麼意思？給諸位說，統統是註解，都是註解的名字。註解為什麼會分這麼多名字？那是註解的分量不相同。如果這個註解用一個論字，意思就是告訴大眾，我的註解絕對正確，絕對沒有錯誤，佛來也可以給我印證，那就叫做「論」。註解有兩種方式，一種是依據經文一句一句的註解，我們稱它作論典。像《大智度論》，《大智度論》就是《摩訶般若波羅蜜經》的註解。這種論叫「釋經論」，解釋經的，一句一句的註解。他用一個論字，就是裡面決定沒有錯誤，菩薩作的。像《起信論》，馬鳴菩薩作的，這種論不是註一部經的，是大乘經裡面的道理，他拿來發揮，講的都不出大乘經的範圍，都是佛說的道理，他來發揮，為我們詳細講解，這種論叫「宗經論」；宗是依據，它是依據經的，但是它不是一句一句註解。論有這兩種，所以說註解有這兩種性質，一種是解釋經的，一種是依據經來發揮的。像《瑜伽師地論》屬於宗經論；《大智度論》屬於釋經論。

　　後來的這些祖師大德，不敢說我註得沒有錯誤。說個「論」，沒有錯誤，後頭人不可以改它的，它沒有錯。說個「疏」，疏是疏通，可能裡面還有不妥當地方，請你指教。論沒有這麼客氣，我講的絕對正確，你不要說話，根據我講的這個，沒有討論的餘地。疏鈔這些註子是可以討論，可以研究。這祖師大德客氣，我註的東西，不敢保證是百分之百正確，可能裡面還有錯誤，可能裡面我還有看錯的，有謙虛的意思在裡面。所以用疏、用鈔、用註，不敢用論。這是差別在此地。到近代連疏、連鈔都不敢講，像我們哪有這種資格！我們今天是講義、講話，只能夠這樣說法，姿態愈降愈低。在名稱上講，我們姿態愈降愈低。近代的這些大德，註解都叫講義。江味農居士《金剛經講義》。差別在此地。中國的古書，過去也是這樣，最古，正確的註解叫傳。最著名的《春秋》三傳：左丘明的《左傳》，《公羊傳》、《穀梁傳》，是註春秋的。《春秋》是孔老夫子作的，他們三個人給他作註解，他們自己認為，我的註解非常正確，決定沒有錯誤，可以永傳後世，所以「傳」那個分量跟佛經上「論」字，地位是平等的。但是後人給古書作註解，沒有一個人敢稱傳的，都用註、都用疏，都用其他名稱。這是順便在此地說說，這是文學裡面的一點常識，我們以後看到就曉得。

【33-4】

　　《起信論》是馬鳴菩薩作的，說明論裡面所講的都是佛的意思，決定正確，沒有錯誤。「若離心念，則無一切境界之相。」這句話跟《華嚴經》上所說的「唯心所現，唯識所變」，意思是一樣的。又如佛在許多大乘經上說，「一切法從心想生」，心想就是念，有念就有相，無念就無相。永嘉大師《證道歌》上所說的，「夢裡明明有六趣」，夢是迷，有念，「覺後空空無大千」，覺就是無念。這一切境界相從哪裡來的？念頭裡面起來的。實在說，佛法還沒到中國之前，我們中國古聖先賢那個智慧、觀察也很了不起。想像這個想字，不是佛來以後才有這個字，佛經沒有來，我們中國古老的文字裡面，有這個想字，思想，這個字古老的時候就有。思是什麼？心裡面有分別就是思，分別是劃界限，心裡面有界限就是思，劃成格子。本來心裡面沒有界限，一有分別就有界限，已經就出毛病，再嚴重的就現相，不但有界限，從界限裡去現相，就是想，想就出了相。你就曉得相從哪裡來的？從心想生。我們中國古聖先賢沒有說出這一句話，但是從他造的文字符號，你看那個思想，就把佛講的這個意思全都顯示出來。所以中國的文字很了不起，世界上任何國家民族都沒有，那是智慧的符號，你看這個字就開智慧。每一個字裡面含很深的意思，叫你看到這個文字，智慧就開，就有啟發。

　　「又云：離言說相，離名字相，離心緣相。畢竟平等，乃至唯是一心，故名真如。」世尊在本經裡面教給我們受持，就是受持《金剛般若波羅蜜》，怎麼受持法？不著名字相、不著言說相、不著境界相，跟《起信論》講的完全相同，《起信論》說離言說相，離名字相，離心緣相。馬鳴菩薩《起信論》，確實是宗經論，他講的這三句話，根據《金剛經》上世尊教我們如何受持《金剛般若波羅蜜》，就這麼回事情。前面兩句說過，什麼叫心緣相？他這說得淺，緣是攀緣；執著、攀緣，這是煩惱，這就叫業障。學佛的人，天天念我要消業障，業障怎麼消法？拜拜佛、念念經，就消業障？拜個《梁皇》、打個水陸，消業障？消是消了，荷包裡的錢消了不少，障沒消。所以我一看，我明白、我清楚，是消，荷包的錢消了，障沒消。如何把障消掉？離心緣相，不攀緣、不執著，你就消掉，你的心清淨，你自在。你心裡面還有憂慮、還有牽掛、還有煩惱，那都是業障，那就叫心緣相。這個東西要離，為什麼要離？假的。清淨心中沒有這個東西，真心本性裡沒有。佛教給我們要離的，都是真心本性裡面本來沒有的。有的，佛不教我們離，智慧、德能、相好、莊嚴、無量光、無量壽，這清淨心裡有的，佛教我們都得到。煩惱、憂慮、牽掛，沒有！空的。佛教給我們句句都是好話，句句都是真實話，沒有一句騙我們，學佛不明理怎麼行？明理一定要讀經，一定要看註解，經跟註看不懂、看不明白，那就沒有辦法，得要聽講，這就是不能不聽經。

　　哪一種人可以不要聽經？兩種人：一種人是一切明達、通達、覺悟了，就是你的心清淨，也就是此地講的，言說相、名字相、心緣相統統都離了，可以不必聽經。無論你修學哪一個法門，你這一生當中決定成功，能證果。還有一種人可以不要聽經，老實人，雖然他什麼都不懂，教他念一句阿彌陀佛，他一天到晚阿彌陀佛、阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，他腦子裡什麼都沒有，這種人不要聽經，他將來會站著往生、坐著往生，他真的成功。心不清淨又不老實，這個沒辦法，這是多數人，不清淨又不老實，那就要好好的努力學。我們不是這兩種人！那不認真，不好好的學，就沒有法子。由此可知，老實不容易，老實是上上根。有些鄉下老太婆不認識字的，就一句阿彌陀佛念到底的，是上上根人，她這一生當中決定往生，往生的品位都很高。

　　這樣三樁事情離了，「畢竟平等」，畢竟平等就是萬法平等，不但是十法界平等，六道平等，無有一法不平等。不平等從哪裡生的？從分別妄想裡面生的。你有分別就不平等，有執著那就更不平等。離開一切分別執著，萬法一如，萬法平等。「乃至唯是一心」，我們淨宗念佛求的是一心不亂，這一心現前。一心就是真如本性。一心現前就是禪宗講的明心見性，就是教下講的大開圓解，說法不一樣，意思完全相同，同一個境界。「故名真如」，這是真的，不是假的。所現的一切萬法，十法界依正莊嚴，相如其性，性如其相，所以叫真如。性是真的，性相一如，真如，真如是這個意思。

【8.離心緣相，即是離念。緣指攀緣。心緣，即是起心動念。心若動念，必有所攀緣，便落於名字相矣。】

　　真的離心緣相，這個人在一切法中，跟諸佛如來可以說沒有兩樣，他不起心、不動念，我又加兩句，不分別、不執著，這大家就更好懂，不起心、不動念、不分別、不執著。境界相有沒有？有，在面前。照樣穿衣吃飯、照樣工作、照樣迎賓接客，沒有分別、沒有執著、沒有起心、沒有動念，這樣的人才叫受持《金剛般若波羅蜜》。這經上一再講的，受持讀誦、為人演說。演是表演，我們做出樣子給人看，這是演。把道理、事實真相給人家說清楚，叫說。要做出來，演。像釋迦牟尼佛在本經一開端，入舍衛大城乞食著衣持缽，演。演給我們看，多自在！如果在一切法當中，還是起心動念、還是分別執著，你四相就具足，決定是凡夫，決定還是繼續搞生死輪迴，你決定逃不出三界，這不能不知道、不能不警惕。由此可知，大家自己冷靜去想想，禪也好、密也好、教也好，想想自己有沒有能力成就。禪、教、密都要遵守這個原則，也就是說一切法裡面，還有起心動念，都是假的。禪雖然沒能斷煩惱，禪定的功夫伏住煩惱。自己要知道、要明白，你參禪，你得禪定了嗎？真正得禪定的人，財色名食睡的念頭沒有了，五欲沒有了，心裡面不會有這個念頭。財色名食睡上不起心、不動念，你是定功把它伏住，並不是真的沒有，定功很深，叫這個念頭不起現行。這樣的功夫，有沒有成就？沒成就。你將來往生不過初禪天、二禪天而已，三界之內，沒出三界。你想想看，這個功夫多難，我們能做得到嗎？財色名食睡擺在面前，能不動心嗎？這才知道，那個法門難修。所以在這個時代，我們能夠得救，靠念佛、靠阿彌陀佛佛力加持，帶業往生。帶什麼業？起心動念、分別執著沒關係，照樣可以往生，這個法門殊勝就在此地。這個法門往生的條件是信願行三資糧，真正相信，真正發願要生極樂世界、要見阿彌陀佛，行就是把念佛當作一生當中唯一的一樁大事，二六時中無論在什麼時候，心裡面有佛，其他的東西放下。其他的法門，佛也不行，心裡面有佛都不行，都是障礙。我們這個法門，心裡面有阿彌陀佛，行！這就容易多了。心裡面什麼都沒有，好難，太難太難！心裡面有一樣東西，有一個來換取一切妄念，這個行，這個好辦太多。所以這個法門叫萬修萬人去，道理在此地。

【9.《起信論》又云：當知染法淨法，皆悉相待，無有自相可說。是故一切法，從本以來，非色非心，非智非識，非有非無，畢竟不可說相。而有言說者，當知如來善巧方便，假以言說，引導眾生。其旨趣者，皆為離念，歸於真如。以念一切法，令心生滅，不入實智故。」此節論文，正此處之注腳也。

　　「《起信論》又云：當知染法淨法，皆悉相待」，相待就是相對的，染跟淨是相對的，大小也是相對的，「無有自相可說」。所有一切法都是相對的，科學家發現「相對論」，凡夫確實是生活在相對的世界裡面。相對不是真的，離開這一邊，那一邊就沒有；離開那一邊，這一邊也沒有，相對建立的。不但六道，十法界都是如此，都是相對建立的，所以這是虛幻不實，唯有一真法界是真實的。「是故一切法，從本以來」，本是根本。「非色非心」，我們今天講的物質、精神，以為有物質、有精神，馬鳴菩薩在這裡告訴我們，沒有這回事，你所說的物質、所說的精神都是妄想，絕非事實，非色非心。「非智非識」，色心是講所變的，智跟識是講能變的；所變的這個境界色心沒有，佛在《金剛經》上說得很多，所變的這一切法，都是因緣所生，「當體即空，了不可得」，非色非心。如果諸位要是學一點法相唯識，你就很容易明瞭。《百法》把心識都列在有為法，有為法裡面，心法、心所法，這是屬於心，色法是屬於色。心法、心所法、色法、不相應行法，統統是有為法。有為法，《金剛經》上說，「一切有為法，如夢幻泡影」，這就說明非色非心。全是從妄想裡面變現出來的，不是事實。智跟識是能變，就是妄想，色跟心是所變。「非有非無」，非有，絕對沒有這個事實，當體即空；為什麼說非無？它有剎那的幻相。我們現在看到這些現相，不能說無；但是這些相「當體即空，不可得」，不能說有。所以非有、非無，說出事實的真相。「畢竟不可說相」，這是跟你講真話。相既然不能夠說，還能執著嗎？更不能執著。

　　「而有言說者」，釋迦牟尼佛不能說，為我們說四十九年；不能講，給我們講了三百餘會。「當知如來善巧方便，假以言說，引導眾生。」所以佛在這個經上說，「如來說法，如筏喻者，法尚應捨，何況非法。」你要體會到如來說法的真實義。開經偈上講「願解如來真實義」，真實義在這個地方。「其旨趣者，皆為離念，歸於真如。」這是佛千經萬論，四十九年所說的，乃至於一切諸佛如來所說的無量無邊的佛法，都是一個宗旨、一個方向、一個目標，令一切眾生離念而已，離念就歸性，就會歸自性，就是歸於真如。

　　「以念一切法，令心生滅，不入實智故。」實智就是般若，就是自性本具的般若智慧。因為你心裡面念著一切法，你心裡有牽掛，心裡有放不下的、有牽掛的，你這個心，本來這個真心不生滅的，因為有這一念，你這個心就變質，就變成生滅心，自性本具的般若智慧不能現前，這個可惜。「此節論文，正此處之注腳也。」江味農居士採《起信論》這一段話，這一段話正好是《金剛經》上這一段的註解，註得好！講得實在是透徹、實在是明瞭。今天時間到，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

34．金剛般若研習報告（第34集）

【34-1】

　　請掀開經本，第八十三面，第六行，從第十段看起：

【10.非識、非有、非無，此三句，總謂一切諸法，不過彼此對待相形，雖似有而實無，當體即空。】

　　這一小段還是解釋《起信論》裡面所說，「一切法，從本以來，非色非心，非智非識，非有非無」，解釋這幾句。這幾句很重要，它將一切法的真相為我們說破了，也就是諸法實相。「總謂一切法」，這一切法裡面，不僅僅說的世間一切法，出世間的一切法也不例外。世出世間合起來講，就是佛法當中常講的十法界依正莊嚴。六凡是世間，四聖是出世間，它的實相確確實實是這個樣子，是彼此相待相形，相待就是相對的。從什麼地方對起？從見相對起，因為有見分這一邊，就產生相分的那一邊。假如我們對於這個道理、事實真相，還沒有法子體會，我們可以用更淺一點的比喻來說。想像，想是見分，一想就有相，那個相就是相分。我們想一個人，心裡那個人的相就出來了，對待相形建立的。我們想一個地方，那個地方的相就現前。想是見，是一邊，相是另外一邊。也許大家以為，這個想像是好懂，因為你有想，它就有相。所以有定功的人，我們世間人講有天眼通的人，你在那裡打妄想他知道，他怎麼知道？因為你妄想當中現相，他就看到了；你在想什麼，他都見到了。你睡覺在作夢，你夢裡幹什麼事情他也看到了，為什麼？夢中有相，夢也是妄想變現出來的。所以你作夢，夢中有現相，旁邊有功夫的人都能看得出來，知道你作夢在幹些什麼。我們現前，擺在眼前的，我們有身體，我們周邊的生活環境森羅萬象，這些現相從哪裡來的？也是從妄想變現出來的。離開妄想，就沒有一切法。這個道理很深，事情很複雜，《華嚴》上講無量因緣，不是很單純的，無量因緣。但是總的原則，都是相對建立的。

　　我們表面看到，好像有、好像存在，事實確實不存在，當體即空。我們看到這個相明明存在，我們沒有看到當體即空，沒錯！你沒有看到，是因為你粗心大意，你沒見到，你心裡面的妄想執著從來沒有間斷過。諸位要聽清楚，沒有間斷過。沒有間斷，就是一個念頭生，一個念頭滅，一個念頭生，一個念頭滅，沒間斷過，於是幻相就呈現在我們眼前。如果這個念頭斷了，這個現相就沒有了，就像永嘉大師所說的，「覺後空空無大千」。什麼叫覺？迷的念頭斷了，十法界依正莊嚴都是妄想變現的，妄想是迷執；迷執沒有了，這個現相就沒有了。由此可知，只要有現相現前，自己就要知道，我的迷沒有斷，無明妄想沒斷。怎麼知道沒斷？這現相現前就沒斷；斷了這相就沒有了。你有沒有破無明、有沒有斷妄想，這東西還得要問人？清清楚楚、明明白白擺在面前，這個事實真相，後面還有詳細的說明。

【11.當知般若，亦是與彼諸法相形。名為般若耳，安可執著名字相。】

　　佛給我們講般若，這是佛家的名詞，般若從哪裡來的？也是跟一切諸法相對而建立的。佛法也是因緣生，既是因緣生法，無不是「當體即空，了不可得」，佛法也不例外。因此，佛所說的這些名相，不能執著，體會到它的意思就可以，執著不得，一執著就錯了。我們學佛，要緊的是明心見性、破迷開悟，這才是我們學佛真實的目標，一著就錯了。這是說明為什麼不可以執著名字相；名字相是相對建立的。因為眾生愚痴，佛才說般若，般若是從愚痴對立建立的。痴迷，佛才說般若。

【12.前云明瞭無有定法，是清我見之源。今云破除攀緣妄想，是截我見之流。】

　　源流是一樁事情，像泉水一樣，它的源頭在哪裡？泉水從什麼地方來的？怎麼流出來的？用這個來比喻妄想執著的根源，這是無始無明。前面經文為我們說「無有定法」，這是清除我見的源頭。這個地方再給我們講「破除攀緣妄想」，讓這個源頭就不起作用。由此可知，正因為妄想執著，那個無明才擴張，愈擴張愈大，愈擴張愈深，無明是這麼起作用的。

【13.一切眾生，從本以來，不了達十法界理事，唯一真如，同體平等。念念相續，未曾離念，謂之無始為明。】

　　這是把源流的樣子說出來了，也就是根本無明的現象，根本無明是什麼樣子？這個地方說的就是。一切眾生，這是迷，無明不斷的在增長、不斷的在擴張，這是講我們現前眾生相。為什麼會有這個現象？「從本以來」，有些地方講無始以來，意思完全相同，從本以來就是無始以來。「不了達」，了是明瞭，達是通達；不明瞭、不通達十法界的道理，十法界的事實真相，不了解。十法界的理跟事是什麼？「唯一真如」，理是真如，事也是真如，一如無二如。「同體平等」，體是真如，怎麼不平等？相雖然很多，無量無邊、森羅萬象，體是一個。古德從比喻當中為我們說出，譬如「以金作器，器器皆金」，金的器皿可以有無量種，各個差別不一樣，但是它的體質都是黃金，沒有兩樣，從體上看是平等，從相上看也是平等，相都是金，不管變成什麼樣子，都是黃金的相。一般人講，體平等可以接受，相怎麼平等？相怎麼不平等！你著相就不平等，你在相上起分別、起執著，就不平等；不著相，相就平等。金手鐲是金的相，金耳環也是金的相，都是金的相，怎麼不平等？如果你起分別執著，手鐲不是耳環，耳環絕對不是手鐲，你是著了相分；不著相分，統統是金之相。體是黃金，平等的，相都是金之相，那還是平等，相也平等。理事都平等。我們現在迷了，在這裡面起妄想、起執著，這個妄想執著「念念相續」，它不間斷。妄想執著的念雖然很短暫，前面念頭滅了，後面念頭就生了。念頭生滅不停、生滅不住，這個事情麻煩，它不能斷掉。「未曾離念」，前念滅，後念立刻就生，沒離念，「謂之無始無明」。這一段文非常之好，第十二段、第十三段，這兩小段把無始無明的樣子、無始無明的來源，為我們說出來。文字不多，講得很清楚、很明白。初學佛，無始無明很不容易搞清楚，很難了解這個事實，難得小註說得這麼詳細、這麼明白，用字不多。如果沒達到這個境界，說實在的話，這個話說不出來，不容易！

【14.今欲返本還源，故必須從根本解決，以斷其念。難哉、難哉。因其難也，故佛為說種種方便法門，令其隨順得入。】

　　「今欲返本還源」，我們學佛為的是什麼？為的就是要返本還源，為的就是明心見性，為的就是找回自己。宗門裡面常講「父母未生前本來面目」，我們學佛就是為這麼一樁事情，要把父母未生前本來面目找到，那個是自己的本能。這個意思就是明心見性，就是要把自性找回來，那就成佛了，這叫做返本還源。「故必須從根本解決」，這是最直接的、最聰明的、最為第一的，不從枝葉，從根本。根本我們現在曉得，根本就是妄念，現在要直接從根本上下手。「以斷其念」，把妄想執著破掉，斷妄念。知道這個方法的人很多，不但宗門知道，教下的人也知道。可是怎麼樣？「難哉難哉」，真難！這說得很清楚，你試試看，你把妄念斷掉，你斷，看你斷得了斷不了；不但斷不了，愈斷愈多。不斷好像我還沒有妄念，這一想斷妄念，妄念不知道哪裡來的那麼多。難，真難！

　　「因其難也，故佛為說種種方便法門，令其隨順得入。」就是因為太難，所以佛給我們說了八萬四千法門，佛為我們說了無量法門。這些法門幹什麼的？都是斷妄想雜念。這一點諸位必須要知道，你要不知道這一個原則，說老實話，你就不會用功，你用功往往就用錯了。我們舉一個最簡單的例子來說，無論在家、出家，一入佛門就教給你持戒第一。為什麼教你持戒，把持戒當作第一門功課？它重要，因戒生定，你不持戒就不能得定，因定開慧，就開悟，就悟入心性；你不得定，就不能開智慧。於是大家很認真去持戒，戒律持得非常精嚴，能不能得定？不能得定。為什麼不能得定？他觀念錯了。他分別戒律、執著戒律，要把分別執著破掉才行。你用分別執著去持戒，怎麼會得定？戒律持得再好，他所得的是人天福報，有漏的福報，他很善良，不做惡業，他不能得定。為什麼不能得定？諸位念《壇經》就曉得，六祖大師說得很好，「若真修道人，不見世間過」。持戒，一般人把意思弄錯了；持戒是自己持戒，沒有叫別人持戒，我自己守規矩，沒有叫別人守規矩。我持戒，他都不持戒，那個又破戒，他心還能定得下來嗎？他怎麼能得定？他不能得定，不但不能得定，自己修的是不錯，持戒了，起心動念都不善，「這個破戒，那個造罪業」，你說糟糕不糟糕！心還是被境界轉，不是為好境界轉，被壞境界轉，這根本就不懂得什麼叫持戒。佛講持戒沒錯，我們這個持法，三世佛見到都搖頭，你把我的意思搞錯了，不是這個意思。戒叫做清涼，誰得清涼？自己得清涼。特別是大乘；小乘的戒在相上，小乘是論事不論心，小乘戒比較容易持，完全在事相，著相，小乘修行相當困難；大乘戒論心不論事，在心地，心地清淨，所以他容易成就定慧。跟小乘比較起來，大乘是捷徑，修行的徑路。佛說了許許多多的法門，為什麼說這麼多法門？因為一切眾生的根性不相同。哪一個人適合於哪一個法門，只要適合於他，所謂是契機，就很容易成就；修學一個不契機的法門，就非常困難。這種例子，大小乘經上都說得很多。所以法要對機，若不對機，就很難得效果。底下緊接著，哪一種法門讓我們也能隨順而入？下面一定要說到，不說就很對不起我們。

【34-2】

【15.《起信論》云：當知一切法不可說不可念故，名為真如。問曰，若如是義，諸眾生等，云何隨順而能得入。答曰，若知一切法，雖說，無有能說可說。雖念，無有能念可念，是名隨順。若離於念，名為得入。】

　　「《起信論》云：當知一切法不可說不可念故，名為真如。」真的說不出來，真的是一，一怎麼說？二才可以說。諸位要記住，說也是相對相形的，沒有相對相形就說不出。因此言說相不可以執著，要離言說相，道理就在此地。「問曰：若如是義，諸眾生等，云何隨順而能得入？」說都不能說了，你怎麼能令一切眾生隨順而得入，就是證入？怎麼能令一切眾生入這個境界？「答曰：若知一切法，雖說，無有能說可說，雖念，無有能念可念，是名隨順。」這幾句話，是《起信論》上的話，我們要牢牢的記住。為什麼？我們把隨順這個意思也搞錯了。我們這個隨順變成什麼？隨便！那個不行，那不是隨順。人家說的這個隨順的標準，什麼叫隨順？用這個標準來看，我們從來沒有隨順過。雖說，無有能說可說，心裡面決定沒有分別有能說、有所說的，沒有這個念頭；雖念，也沒有分別有一個能念、所念，沒動這個念頭。雖念，譬如我們念阿彌陀佛，一天到晚阿彌陀佛確實沒有停過，一句接著一句念，心裡面乾乾淨淨、一塵不染，從來沒有一個念頭「我能念，阿彌陀佛是我所念的」，從來沒有這個念頭，這叫隨順。諸位要曉得，能夠這樣隨順，你的念佛功夫那叫離念。離念，得一心不亂是理一心不亂，往生西方極樂世界是實報莊嚴土，了不起的功夫！這是講在念佛上。如果用在其他的法門，八萬四千法門，「雖念，無有能念可念」；可念就是所念，無有能念、無有所念，這個修行的功夫就得力。普賢菩薩所說的，「恆順眾生，隨喜功德」，你在這裡面成就了。這種成就比念佛難，為什麼難？念佛，我們今天念阿彌陀佛，確實我是能念，阿彌陀佛是我所念，我一天念幾千聲佛號，一天念一萬聲佛號，確實有能、有所；有能、有所搞其他的法門，不行！你還是凡夫，你不能見性，不能超越三界。我們念佛有能念、有所念，照樣往生，叫帶業往生。諸位要知道，能所不斷能成就，只有淨土這一門，除這一門之外，你找不到第二門。這一門真是把我們救了，我們離開這一門，說老實話，沒救！離開這一門，你一定要做到能所雙忘，你才有希望，只要有能、有所，你就沒希望，這一生還得繼續搞六道輪迴。「若離於念，名為得入。」由此可知，隨順實在講就是離念，離念才隨順，有念隨什麼順？這是馬鳴菩薩在《大乘起信論》裡面，把隨順兩個字的定義給我們說出來。由此可知，他這個境界實在是高。

【16.心雖無法，而法從心生。因諸法一如，故不可說。因真心無念，故不可念。名為真如也。】

　　「心雖無法」，這是真的，真心確實無法，一法不立。我們佛門裡也常有這麼一句話：「佛氏門中，一法不立」，就是清淨心中一法不立。「而法從心生」，十法界森羅萬象是從心生的。心是體，十法界依正莊嚴是相；從體起相，相從心生。相雖然無量無邊，體是一個。「因諸法一如，故不可說」，一就不可說。「因真心無念，故不可念。」有念就是妄念，必須念無能所，那就是無念；念而無念，念跟無念是一不是二，這個話就很難懂了。剛才講性跟相是一不是二，你懂不懂？如果再不懂的話，金跟器是一不是二，那我懂了，金跟器是一不是二。知道金跟器是一不是二，性相就不二。無念是性，念是相，無念跟有念是一不是二。這個道理比較深一點，要細心去體會，體會得了，受用無窮，我們才真正得自在，在日常生活當中得受用。也就是說經論上講的隨順、隨喜我們懂了，我們可以做到，做到了就過佛菩薩的生活，過佛菩薩的日子。你要是不懂、不明瞭，我們過的是凡夫的生活，這個日子不好過，佛菩薩的日子得大自在。知道念跟無念是一不是二，這是真理，這是自性，宗門所講明心見性。明心見性是什麼樣的境界、是怎麼回事情？很少人聽說，也很少人給你講，我們這個機會不錯，在這個地方看到了。明心見性的境界，明心見性的樣子，說一個總結的話，「萬法一如」。所有一切相對的，到他這裡都圓融，所以說都會歸到自性。我們舉幾個例子來說，真妄一如，真妄不二。為什麼？真是體，妄是相；真是理，妄是事；體相不二，理事不二，真妄就不二。從理事不二裡面又出現了一個事實真相，事事都不二。《華嚴經》上講，「理事無礙，事事無礙」，一真法界的現象。從事事無礙上我們明瞭了，是非不二、邪正不二，不二也可以叫一如，是非一如，邪正一如，那看得更微細、更透徹了。諸位要曉得，心裡面決定沒有絲毫的妄想、分別、執著，才一如，才不二；稍稍有一點執著、有一點分別，善決定不是惡，惡決定不是善；邪決定不是正，正決定不是邪。為什麼？你有分別、有執著，那就是二，不一，萬法不一；心到清淨平等，萬法不二。不二就是一，你懂不懂？你能在這上透過，你就有受用，如果不會，老實念阿彌陀佛吧！

【17.念是業識，性體並無是事。此明雖業識紛動，而性淨自若。能大師云：何期自性，本自清淨。】

　　「念是業識，性體並無是事。」這個念就是起心動念，不管你動什麼念頭，只要有念，就是業識。業識是什麼？阿賴耶識的三細相，第一個無明業相。這個念，法相宗裡面所說的，「一念不覺，而有無明」，這個念就是不覺、就是無明，所以是阿賴耶識裡面的無明業相。性體裡面確實沒有，真如本性裡面沒有念，沒有起心動念。由此可知，起心動念跟真心本性沒有關係。就好像陰天，雲彩很多很濃厚把太陽遮住，我們看不到太陽，這個很厚的雲層就像業識，太陽上確實沒有雲層、沒有雲彩遮住，這個雲彩跟太陽不相干，就是這麼個道理。「此明雖業識紛動，而性淨自若。」這就說明白，業識不管它怎麼起、不管它怎麼動，就是無論它怎麼樣的活動，與真心、與本性都沒有關係。

　　「能大師云：何期自性，本自清淨。」這是禪宗六祖惠能大師開悟的時候，向他的老師提出報告，說出他的見地，他真的見到了，清淨心本性裡面，本來就是清淨的，從來就沒有染污的。五祖忍和尚同意了他這句話，對，沒錯！我們的真心、我們的本性是清淨的，從來沒有染過；就像太陽一樣，從來沒有雲彩遮住過。我們今天心性不能現前，被無明煩惱障礙住，這是我們現在的現象。無明煩惱是個什麼東西？是虛妄的，不是真實的，就是一個妄念，它不是真的。可是這個妄念如果繼續不斷，它就起作用。什麼作用？障礙本性，本性的作用不能現前，它起這個作用。無明妄想、無明業識，或者講一念無明，它是什麼東西？這一樁事，世尊在《楞嚴經》上也講得很透徹，但是《楞嚴經》的文字深，這個地方淺。它這一段寫得是真好！我們沒有辦法不佩服。《楞嚴》那一段看不懂，看這個看懂了。

【18.當知念之為物，當處起，當處滅，剎那不停。病在前念滅，後念又起，念念相續。隨滅隨起，並無實物，猶之空花，幻有無實。故曰：不怕念起，只怕覺遲。】

　　「當知念之為物，當處起，當處滅，剎那不停。」這就講了，一念無明是什麼？一念無明的真相就是這個。《楞嚴經》上講的，「當處出生，當處滅盡」，當處到底是多長的時間？實在講是極短暫的時間，短暫到我們無法想像、無法思惟。這個經上世尊做比喻，凡是比喻只能比喻個大概，沒有辦法比得恰好。比喻裡面所說的，我們就無法想像。佛說一彈指有六十剎那，一剎那有九百生滅。我們平常彈指，彈得快一秒鐘可以彈四次；四乘六十、乘九百，正好兩個十萬八千。一秒鐘兩個十萬八千次的生滅，這是無明，這叫妄想。所以那個妄想不要想錯了，我一天到晚胡思亂想叫妄想，哪裡是這個，佛講的不是這個，這種妄想太粗了，佛講的這個妄想，是一剎那裡面九百生滅，是這個，你根本就不曉得，誰知道這個現象！當處生、當處滅，剎那不停，這是它的現象、是它的樣子。

　　「病在前念滅，後念又起，念念相續。」麻煩就在這裡，十法界六道輪迴是這麼變現出來的。他那個妄念不停，「當處出生，當處滅盡」，前念滅盡，後念又起來，剎那九百生滅。為什麼會有十法界不相同？十法界是講大的；細說每一個眾生都不相同，每一個現象都不相同，這就是那個念頭在變。它要是不變，不都相同了嗎？生跟滅都相同。它會變，這一變就不相同，這就是世尊在大經上講的無量因緣。因為無量因緣，現無量的現相，這現相不相同。我們講堂坐這麼多人，沒有看到兩個人的面貌相同。為什麼不相同？念不相同。念要是相同，你兩個人的面貌一定相同，相就相同。什麼人的面貌相同？佛的面貌相同，因為佛沒有念，所以現出的相都一樣。菩薩的相很接近，但是還是不相同，為什麼？菩薩還有一念生相無明沒斷，那一念生相彼此也有差別，所以菩薩的相大同小異。羅漢的相就各個不相同，為什麼？羅漢只斷見思，無明沒破，所以他那個念差別很大，羅漢的相貌各個不相同。何況凡夫？道理在此地。

【34-3】

　　「念念相續」，實實在在講，要把這句話講清楚、講明白，就是剎那九百生滅業因果報的相續相，或者叫連續相。我們眼前擺的就是這麼一樁事情，剎那九百生滅業因果報的相續相。真的是「當體即空，了不可得」，你要認為真有，你錯了。所以《金剛經》上教給我們，「受持讀誦、為人演說」，我們要怎樣做，現在總算是明白了。不著名字相、不著言說相、不著心緣相，心裡面乾乾淨淨，一法不著，這叫受持；我自己受持，做出樣子給大家看，那叫演；別人來問，我跟他說明，叫說；這叫受持演說。那就是真正修般若了，真正修金剛般若波羅蜜，真修了。諸位要聽清楚，教你不執著名字相，不是沒有名字；教你不執著言說相，不是沒有言說；教你不執著心緣相，不是沒有森羅萬象；必須在境界裡面明瞭不二，經上常講的懂得會歸自性，這才叫真正修般若行，這叫大乘。我們不明瞭這個真相，佛教給我們這個方法，我們懷疑，不知道佛為什麼要教我們這樣做。譬如剛才我舉念佛這個例子，一天到晚阿彌陀佛不斷，手上掐珠不斷，心裡面決定沒有能念、所念這個念頭，能所兩邊都離。我們阿彌陀佛句句不停，不著非法相，非法相就是空相，不著空相；心裡面又若無其事，能念、所念都沒有，不著法相。法相是有，非法相是空。正在念阿彌陀佛，一天到晚念阿彌陀佛，空有兩邊不住，這叫真會念佛，這叫離念，往生的時候生實報莊嚴土。著相念，有能念、有所念，信心堅固，願心懇切，生凡聖同居土，都能往生。這個後面會講到。

　　「隨滅隨起，並無實物，猶之空花，幻有無實。」實在講不僅是講理，理裡面有事，就是眼前的現象。說得親切一點，我們的身相，我們日常生活周邊環境的現象，環境不外乎人事的環境，跟我們往來的人，物質環境，我們衣食住行的受用，是什麼？就是「念念相續，隨滅隨起」，沒有東西，猶如空花。空花，佛在經中常常用這個比喻，空中確實沒有花，什麼時候看到空中有花？眼睛害病了，就看到空花，諸位害過眼病的人，就有這個經驗，看到空中會有花，看到燈上會有個圓影，眼睛害毛病就有圓影，空中就現花。好眼睛的人看不到，空中沒有花，燈上也沒有圓影。這是說明假的不是真的，你看錯了，是你的幻覺。

　　「幻有無實」，幻覺好像是有，實實在在沒有。諸位要曉得，實實在在講沒有這個身，不但沒有這個身，也沒有這個心。我們起心動念的心，沒有！起心動念的心是八識五十一心所，八識五十一心所是假的不是真的，這都是有為法，《金剛經》講：「一切有為法，如夢幻泡影。」所以不但這個身沒有，我們能夠思惟想像、起心動念那個心也沒有，這給你說的是真相，給你講的是事實。你現在生活得這麼痛苦，活得這麼可憐，原因在哪裡？你把幻有不實的東西當作真有，無量無邊的苦惱就從這個地方生的，冤枉不冤枉！本來沒有的事情，天天在打妄想，天天在過苦日子，你要是豁然明白，就得大自在！這才曉得事實真相，然後你在這個世間，天天玩耍，天天遊戲，遊戲神通，快快樂樂，永遠沒有苦了。為什麼？你過的是一如不二的日子，一如不二是諸佛與大菩薩的生活，你把自己提升了，過佛菩薩的日子，不再搞六道輪迴了。「故曰：不怕念起，只怕覺遲。」念，真的沒有關係，因為念跟無念是一不是二。知道念跟無念是一不是二，就覺了，所以念不怕，怕你不覺。覺了，你就是佛菩薩；不覺，你是生死凡夫，就在這一念之間，眾生跟佛的差別一念之間。

【19.歸源無二路，方便有多門。念佛一法，尤為斷念方便之方便。不念他念而念佛，亦是轉換一個念頭。而念佛更視作觀親切。蓋作觀，可說是智念，念佛則是淨念。換一個清淨念，以治向來染濁之念。一心念之，又是以純一之念，治向來雜亂之念。】

　　「歸源無二路，方便有多門。」歸源就是明心見性，就是徹底明瞭事實真相，只有一條路，確實沒有二路。這一條路是什麼？離念而已。這個離念難，太難！所以佛開方便門，為我們開八萬四千法門，為我們開無量法門。在無量法門裡面，「念佛一法，尤為斷念方便之方便。」一切諸佛讚歎這個法門，不是沒有道理，不是隨便讚歎。諸佛如來智慧已經究竟圓滿，他哪有隨便讚歎、哪有錯誤讚歎，他說的話決定真實。這才曉得，念佛是所有一切法門裡面第一法門，它是「斷念方便之方便」，所以它是究竟方便、徹底方便。它方便在哪裡？「不念他念而念佛」，這是方便的方便。「亦是轉換一個念頭」，他沒有斷念，他把念頭轉了。所有一切念頭我都不念，我就念佛。經上常講，「一切法從心想生」，念什麼就現什麼，念佛就作佛，念菩薩就作菩薩。十法界，那個相在那裡變化，無量相變化，變化的因就是念頭，因為念頭不同，所以形相不同。他專念佛，他就變成佛的相；念菩薩，就變成菩薩相；念貪就變餓鬼相，餓鬼是慳貪；念瞋恚、念嫉妒，就是地獄相；念是愚痴就是畜生相，念什麼就現什麼相。所以念佛，是把念頭轉到第一殊勝：念佛。

　　「而念佛更視作觀親切」，宗門教下法門無量，總而言之，不外止觀這個原則，念佛比修止觀還要來得親切。為什麼？下面說了，「蓋作觀，可說是智念。」修止觀、修禪定，禪定是般若，這一點諸位同修要知道，中國禪宗所修的是般若波羅蜜，不是六度裡面的禪定。六祖大師在《壇經》裡面，一開頭就說出它的宗旨，「大眾總修般若波羅蜜多」，一開口就說出來了，中國的禪宗是修般若。所以禪宗以《金剛經》印心，依照《金剛經》的理論方法來修行。所以止觀是智念，把念頭轉成智慧了。一切言說相、名字相、境界相他都不著，不著是智慧，所以他是智念。

　　「念佛則是淨念」，念佛不是智念，是淨念。「換一個清淨念，以治向來染濁之念。」我們過去這個念頭是污染的、是不清淨的，用這一句佛號，把一切雜念、染念都換過來，變成淨念。所以這個法門叫淨宗。「一心念之」，念佛的祕訣，就是一心稱念，一心是祕訣。怎樣得到一心？第一、不懷疑，第二、不夾雜，第三、不間斷。不懷疑、不夾雜、不間斷，就是淨念。大勢至菩薩教給我們「淨念相繼」，淨就是不疑、不雜；相繼就是不間斷，就成功了。「又是以純一之念，治向來雜亂之念。」治是對治，把從前那些雜亂的念頭統統改過來，改成純一之念。所以它親切，這個法門殊勝。

【20、佛者覺也，阿彌陀佛，是無量覺。念念是佛，即念念是覺。覺者，覺其本性本來無念也。故曰，更親切。念佛功夫，雖未能做到念而無念。但能行願真切，仗彌陀悲願力，接引往生，便同阿鞞跋致，即是圓初住地位。如修他法，至此地位，須經久遠劫數。今一生辦到，其為方便之方便，更何待言。】

　　「佛者覺也，阿彌陀佛，是無量覺。」從字面上來翻譯成中國話，阿翻作無，彌陀翻作量，佛翻作覺，阿彌陀佛就翻成「無量覺」。「念念是佛，即念念是覺」，無有一法不覺。「覺者，覺其本性本來無念。」覺個什麼？覺悟到本性本來無念、本來不染，本無分別執著，這本來無的，那你就真的覺了。你還有分別執著，你沒覺，你還在迷。幾時在一切法裡面都沒有分別執著，我們常講的，你真的放下了。身心世界一切放下，就是不再分別，不再執著，你覺了。「故曰，更親切。」更親切到這裡我們才真正體會到，確實比智念來得親切，也就是說比修止觀、修禪來得親切、高明。法門如是的殊勝，多少人錯過了，你要問為什麼錯過？他不知道，所以不識貨。金剛寶石從眼前過，把它當作碎玻璃，沒看在眼裡，不知道那是無價之寶，真的是當面錯過，非常可惜。

　　「念佛功夫，雖未能做到念而無念。但能行願真切，仗彌陀悲願力，接引往生，便同阿鞞跋致，即是圓初住地位。」這是念佛法門無比殊勝之處，十方一切諸佛如來同聲讚歎，道理就在此地。修其他法門，無論修哪個法門，一定要到念而無念，才得受用、才算是成就。念跟無念還是二不是一，你就不得成就，你就得不到受用。換句話說，你過的日子還是生死凡夫過的日子，你不是佛菩薩。如果你真的到念而無念，念跟無念是一不是二，那恭喜你，你過的是菩薩的生活、是佛的生活，那個沒有話說。在凡夫真難，凡夫起心動念都是妄念，都是分別、都是妄想、都是執著，理擺在面前做不到。念佛這個法門，行！沒到這個功夫，帶業！只要你信願行這三個條件具足。我真正相信，娑婆世界西方過十萬億佛國土，那個地方真的有極樂世界，真正有阿彌陀佛，真正有許多念佛人都到那裡去往生，我真正相信，一點都不懷疑，信具足了。我願意去，我願意捨棄現前的六道輪迴，我願意捨棄現前的十法界，要有這個願。有很多人學禪，禪是明心見性，又有一些人學密，即身成佛，這是十法界放不下，明心見性、即身成佛都在十法界。淨宗的眼光遠大、志氣宏偉，十法界叫我作佛、作菩薩，不要！我都把它放棄，我都不稀罕它，我要到極樂世界去，去見阿彌陀佛。六道、十法界統統放下，這個世間還有什麼放不下的！你有那麼一點財產算什麼，你的財富能夠跟大梵天王比嗎？差遠了！大梵天王，經上講「以大千世界七寶布施」，他做得到，他有，你有多少七寶？銀行保險箱那麼一點點大，我看裝一箱就不得了，那算什麼！人家那個七寶，大千世界來裝，都放得下，你迷那麼一點點就太可憐！一定要統統放下，放下了，你就得阿彌陀佛本願威神的加持，佛力加得上。你不肯放下，抗拒，佛力想加持你，你障礙了，佛力加不上，統統放下了，就得阿彌陀佛本願威神的加持，接引往生。你的功力要好，接引往生隨時可以去，想什麼時候去，什麼時候就可以去，不一定要等命終，隨時能去得了。

　　到了西方極樂世界，雖然你是帶業往生，前面講念而無念，沒有能夠融成一體，沒這個功夫；到西方極樂世界阿彌陀佛本願威神加持你，就把你提拔到阿惟越致菩薩，此地講的「阿鞞跋致」。阿鞞跋致是什麼樣的菩薩？圓教初住地位。圓教初住，就是別教的初地。江味農居士這個講法，我並不贊成。為什麼？因為他講那個地位太低了。圓教初住、別教初地，還有退轉。阿鞞跋致是不退轉，不退轉應該是什麼菩薩？八地，八地菩薩叫不動地，永遠不退轉。阿惟越致就是阿鞞跋致，阿鞞跋致是《彌陀經》上說的，阿惟越致是《無量壽經》上講的，意思都一樣，翻譯的不相同。淨宗許多祖師大德告訴我們，七地以上，這個講法我想想很有道理，不過分，如果不是七地以上，諸佛菩薩那樣的讚歎，好像有點過分，他才是圓初住，讚歎就過分了，七地菩薩的話，那讚歎沒有話說。我們從十方一切諸佛如來的讚歎，應當肯定生到西方極樂世界，就是七地以上的境界。這個話不是我們沒有理由，隨便在這裡推想的，因為我們在《無量壽經》上看到四十八願，四十八願裡面告訴我們，十方世界眾生，生到西方極樂世界，相貌跟佛都相同。西方世界是平等世界，體質相同，皆是紫磨真金色身。相貌相同、一切受用相同、智慧神通道力相同，居然跟佛差不多。你要曉得，初地菩薩跟佛是差太多了；七地、八地跟佛差不多，我們點頭相信，真是差不多，靠得很近，初住差太多了。

【34-4】

　　這是我們細細去想，我們根據經典。世尊滅度之前，為我們後學說出四依法，依法不依人。我們依法，《無量壽經》四十八願，《無量壽經》這是法，根據經典裡面所說的，不像是圓初住，真的很像是圓教八地菩薩，他的一切跟佛就差不多，這是實實在在不可思議。帶業往生，下下品往生，生到西方極樂世界，都是這樣子的，這個絕對不是自己能力，是享阿彌陀佛的福，阿彌陀佛把我們提拔上去享福。如果不得阿彌陀佛神力加持，我們自己往生是什麼地位？圓教初信的地位，這個要知道，因為西方極樂世界是大乘圓教，那個地方最低的地位是初信位的菩薩，憑自己功夫去往生的，生到西方極樂世界，是圓教初信位的菩薩。雖是初信位的菩薩，阿彌陀佛拉一把，把我們拉到八地菩薩那兒去了，這個要知道。所以到那個地方阿惟越致，是阿彌陀佛願力加持，四十八願加持的。這個便宜佔大了，真正不可思議！十方世界無量法門裡面統統沒有，你去查《大藏經》，你查不到，唯獨這個法門，所以它是無比的殊勝，得一切諸佛的讚歎。我們遇到這個法門，相信這個法門，發願修學這個法門，這的確是無量劫來的善根、福德、因緣今天成就。如其不然，你決定不能信受。凡是信受，這一生當中去往生的，都是無量劫的善根、福德、因緣，今天成就了。

　　「如修他法，至此地位，須經久遠劫數。」這句話是真的。你要是想修其他法門，要修到圓教初住、別教初地的地位，你要經歷三大阿僧祇劫。三大阿僧祇劫從哪一天算起？從你證得小乘須陀洹果那一天算起。沒有證須陀洹果以前所修的統統不算，要是加上以前所修的，那是久遠劫數，不只三個阿僧祇劫。這是說，你修別的法門到這個地步，難，太難太難！你修這個法門一生成就。「今一生辦到，其為方便之方便，更何待言。」

　　諸位同修，如果你真的把大乘佛法門門都看到，看到之後就有比較，門門看到之後你才會死心塌地念阿彌陀佛。不但身心世界放下，連佛法也徹底放下了。過去蓮池大師明白了、看出來了，所以他老人家說：「三藏十二部，讓給別人悟」，他不要了，經教放下了；「八萬四千行，饒與別人行」，八萬四千法門、無量法門放下了，你們誰要修，你們去修。經教法門統統放下，他老人家最後依什麼？一部《彌陀經》，一句阿彌陀佛。這是徹底覺悟的人，究竟覺悟的人，他才肯這麼幹，不是真正究竟徹底覺悟，他放不下。這個經還不錯，那個法門也很好，於是乎雖然念佛，又懷疑、又夾雜，懷疑《彌陀經》不如《華嚴》，懷疑《彌陀經》不如《楞嚴》，懷疑念佛不如參禪，懷疑念佛不如念咒，疑心病！這裡面有夾雜許多，結果一樣也沒成功，什麼也學不好。諸位要知道，自古以來世出世法成就都在專精，你要想成就，你要是不依這兩個字，那就難！依照這兩個字去做，就不難。要專、要精。

【21.我等幸聞此法，豈可蹉跎，交臂失之。然行願真切，必須一心在念佛求生上，方能謂之真切。】

　　「我等幸聞此法，豈可蹉跎，交臂失之。」這是江居士苦口婆心勸導我們，我們能夠聽到這個法門，實在是大幸。梅光羲居士在《無量壽經》序文裡面，引用彭際清的話，「無量劫來希有難逢之一日」，這不能不珍惜。這個地方「幸聞此法」就是無量劫來希有難逢，我們今天逢到了，怎麼可以蹉跎？蹉跎是猶豫不決，不能夠肯定、斬釘斷鐵，我們要智取。「然行願真切，必須一心在念佛求生上，方能謂之真切。」真切要有行動表現，沒有行動表現不行，這個行動就是一心念佛，求生淨土，除此一念之外，別無二念。若有別念都是打閒岔、都是業障、都是魔障。用什麼方法消除業障跟魔障？一句阿彌陀佛，專念就消除了，不專就被魔障障礙了。

【22.所以念佛人，於斷念一層，縱令未易辦到。而不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，這兩句務必要做到。念佛真實功夫，真實受用，如是如是。】

　　「所以念佛人，於斷念一層，縱令未易辦到。」斷念跟其他法門一樣，那是圓滿的成就。因為我們做不到，我們的念沒斷。「而不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，這兩句務必要做到。」這是真的，你要做不到不能往生，一定要做到。昨天有個同修來告訴我，蘇居士非常難得，前幾天幫助一個老太太念佛往生了，這個老太太年歲很大，有九十歲，孤苦伶仃。她在病危時候，念念當中捨不得她的一棟房子，蘇居士勸她放下，這一放下，不到十分鐘就往生了。所以對這個世間絲毫貪戀都不行，有一絲毫的貪戀就不能往生。房子要放下，不要說房子我要交代給什麼人，那就糟了，管他什麼人，不要去理會，「凡所有相，皆是虛妄」，誰拿去都好，不要說我要交代這個人，那個人不可靠，完了，你這一生就完了，你還是放不下，還是在打妄想。什麼都不要想，徹底放下！一放下感應就現前，她就見到西方三聖，真正不可思議。老太太一生沒有聞過佛法，臨終才聞到，跟第十八願講的完全相應，臨命終時，一念、十念往生，臨終遇善知識，善知識一開導，她就覺悟、她就接受、她就聽話，念佛，西方三聖馬上現前，證明第十八願是千真萬確。

　　此地「色聲香味觸法」，就是指我們六根所接觸的對象，六根所緣的對象統統要放下，你的心才專、才精。有一樣放不下，你是生死凡夫，你樣子像是在學佛，其實你沒有在學佛，你還是學生死凡夫，你還是在學六道輪迴，這個不可以不知道。這兩句話是《金剛經》上的，《金剛經》上在大原則上教給我們，「應無所住，而生其心」。無住怎麼講法？就是不住色聲香味觸法，我心裡面不染著六塵，心裡乾乾淨淨；而生其心是生念佛之心，生專念阿彌陀佛之心，那你就成功。「這兩句務必要做到」，江居士的語氣非常懇切，使我們感動。「念佛真實功夫，真實受用，如是、如是。」你念佛的功夫得力不得力，你有沒有得到受用，就在這兩句。你還是要著相、還是放不下，你一天念十萬聲佛號，你也不得受用。不得受用，念佛的好處你沒有得到，念佛的快樂你沒有得到，念佛的自在你沒有得到。真正得受用，法喜充滿，真的是自在快樂、智慧充滿，那怎麼會一樣！

【23.妄想是眾生無始來之病根，萬不可強制。如其強制，反傷元氣。因妄想是本心之作用，不過錯用了，所以成病。只要依照佛法，將其轉換過來，歸到智念或淨念上。久久自然無念，便是平等性智，妙觀察智矣。】

　　「妄想是眾生無始來之病根，萬不可強制。如其強制，反傷元氣。」這是修行人不能不知道的。參禪的方法不恰當，不但不能得定，反而發生障礙，這個障礙就是我們一般講的著魔。為什麼會著魔？勉強去斷煩惱。說實在的話，著魔的人都是真用功的人，不是真用功的人絕對不會著魔。著魔都是真用功，真想斷煩惱、真想成就，他不曉得道理，不懂方法，盲修瞎練，他搞錯了。煩惱是無始劫來的病根，不是一下就能斷得了。你要懂得它的道理，要用方法來調和，逐漸去減少，不是勉強一下能斷得了，那就壞了，一定要出事情的。

　　「因妄想是本心之作用」，這妄想是念，念從心起。「不過錯用了，所以成病。」我們常講，你錯用了心，錯在哪裡？錯在分別執著。若離開一切分別執著，那個心就用對了，就不錯了。理事不二，你的心用對了；理不是事，事不是理，你有分別、有執著，你就用錯了。性相不二，用對了；性不是相，相不是性，你用錯了，錯在這裡。如果用宗門的話，錯在不知道會歸自性。一如不二就是會歸自性。能這樣用法，會這個用法，這是佛菩薩，佛菩薩就是用這個心。不會用的，一切法當中起分別、起執著，是凡夫的用法，用錯了。用錯了，所以成病。

　　參禪得了禪病，念佛也有著魔，念佛一般講著魔比較少，但是不能說沒有。我過去在台中，李老師告訴我，在我沒有到台中之前的兩年，李老師曾經在台中打過幾次精進佛七。精進佛七的人數不能超過十個人，超過十個人，主七師父的精神、能力照顧不到，所以那是小班制的。每一個人的用功情形，他都要照顧，他都要觀察到；他功夫得力、不得力，到什麼程度，這個主七師都曉得。人太多了，他就沒辦法。所以精進佛七的人數，不能超過十個人。其中有兩個人著魔，用功不如法，就是此地講的強制斷煩惱，搞出毛病出來了。李老師慢慢的給他調整，差不多一年他才恢復正常，以後再不打精進佛七，他不敢打了。總不能說，好好的一個人到這裡來念了七天佛，就變成精神不正常回去，那怎麼能對得起人！不用功的不會，真正用功的會出毛病，真正用功，用功不如法。老師在旁邊指導，稍稍偏差一點都出事情。我們現在打佛七，絕對不會出毛病，佛七法會熱熱鬧鬧、歡歡喜喜的，一面念佛、一面是亂七八糟胡思亂想，這個不會出毛病。真正用功念佛不一樣！念佛堂情形不相同。總而言之，決定不要勉強，決定不要刻意去壓伏煩惱，這個不好。

　　「只要依照佛法，將其轉換過來」，就是把這些雜念妄想轉過來，這就好，不要去斷它，把它轉過來。你要去斷它，麻煩就來了；一轉，什麼事都沒有。「歸到智念」，智念是用參禪的方法、持咒的方法、止觀的方法，都是轉成智念，我們念佛是轉成「淨念」。念不要緊，不管什麼念頭，念頭一起來，阿彌陀佛，轉到阿彌陀佛上去，這就好，不要去斷那個妄念，換句話說，那個妄念理都不去理它，第二句就換成阿彌陀佛，這不會出事情的，這是穩穩當當。

　　「久久自然無念」。不要著急，有很多人念佛著急，來問我：「法師，我念了三、四年，怎麼還不得一心？」我就告訴他：你這一輩子都不會得一心，你別指望。他說：「為什麼？」因為你老是念著要得一心，這個妄念存在裡面。你要得一心不亂，又夾雜一個「我什麼時候得一心」，就糟糕了，你的一心怎麼能得到？真正想得一心，得一心的念頭沒有了，念久了自自然然得一心。所以不能夾雜有個求一心的念頭，那就壞了，不可以有的。久久自然無念，無念是妄念沒有了，分別執著這個念頭沒有了。「便是平等性智，妙觀察智。」這個時候，你真的功夫得力、真的功夫成就，轉識成智、轉煩惱成菩提、轉凡成聖，你的功夫不但成就，也可以說達到圓滿。這樣念佛往生，你是生實報莊嚴土，不是凡聖同居土，你生到西方極樂世界，不是阿彌陀佛加持你才是阿惟越致菩薩，你真的變成阿惟越致菩薩，是你真的功夫成就了，這就是明心見性的境界，最低限度是真真實實的圓初住。好！今天時間到了。

[回索引](#a章節索引)>>

35．金剛般若研習報告（第35集）

【35-1】

　　請掀開經本，第八十五面，第十行，註解第二十四段看起：

【24.今曰斷除，是除其病，非除其法。斷妄歸真，便恍然大覺，了達萬法一如，本是一真法界。本無人我差別，則萬念冰消。】

　　佛在大乘經上，常常勸導我們要斷除煩惱、要斷除習氣、要斷除妄念，這些開示非常之多。究竟怎樣斷除？斷除的是什麼？這是我們必須首先要搞清楚、搞明白的。這個地方說得清楚，「是除其病」，斷除是斷除其病。「非除其法」，法是指法相，法相不能斷除，法相是自性變現出來，怎麼能除？病在哪裡？病在妄想執著。斷除是除我們心裡面的妄想執著，不是除外面的境界相，這是要搞清楚的。

　　「斷妄歸真」，只要把自己心裡面的妄想、分別、執著斷除，外面的境界相樣樣都真實，就歸真；並不是離開我們這個境界之外，別有真實，那就錯了。所以諸佛菩薩跟我們在一起，人家住的是真實法界，叫一真法界，我們住的是六道輪迴。一真法界在哪裡？一真法界就是六道輪迴，六道輪迴就是一真法界。離開妄想執著的人，在六道輪迴裡頭也住一真法界。心念上起了妄想、分別、執著，在一真法界裡變成六道輪迴，這是事實的真相。所以一定要清楚、一定要明白，斷妄是斷心裡面的妄想、分別、執著。心原本是清淨的，原本是離念，沒有妄念。千經萬論，無量法門，殊途同歸就是歸到無念、歸到清淨心。這是前面一再所說，智念不如淨念親切。一歸真就覺悟，他為什麼覺悟？覺悟也是本來有的。馬鳴菩薩說得好，「本覺本有，不覺本無」，這是《起信論》上講的話。本有當然可以證得，當然可以現前；本無當然可以斷除，它本來無。只要一斷除妄想執著的病，本有的般若智慧就現前，這就是「恍然大覺」，自然就現前。覺悟的樣子是什麼？底下說出來。「了達」，明瞭、通達，沒有障礙，「萬法一如」。到這個境界，你就證得如來。大乘經上常講的清淨法身，你就證得清淨法身。清淨法身現前，就叫如來。《金剛經》上說：「如來者，諸法如義。」你證得諸法如義，你就是如來。諸法如義是什麼？萬法一如，諸法如了。如什麼？如其性。法是相，相如其性，事如其理，這叫一如。「本是一真法界」，六道、十界本是一真法界。

　　「本無人我差別」，由此可知，只要有人我的念頭，一真法界不見了，諸法不如了，把一真法界變成十法界，變成六道輪迴。你要問，為什麼會變成這個樣子？就是因為你有人我。《金剛經》上說得好，你有我見、我相；有我相，跟我相相對的是人相；眾生相、壽者相全都起來了。我、人、眾、壽是妄想，不是真的。菩薩還要有我、人、眾、壽，《金剛經》上講，「即非菩薩」，那不是菩薩，菩薩決定沒有四相。不但菩薩沒有四相，就本經而論，經上告訴我們，小乘初果須陀洹，他也不著我相，著我相他就證不到須陀洹果。我們在《金剛經》上才真正恍然大悟，原來小乘初果也得要離四相。由此可知，小乘四果、大乘菩薩五十一個果位，他的功夫都是離四相、離四見。菩薩有這麼多等級，就是離相的功夫有淺深不同；離相功夫淺的地位就低，離相功夫深的地位就高，一個方法、一個原理、一個原則。縱然是修行的方法不一樣，原理原則是一個；無論你是念佛、你是參禪、你是持咒，你修什麼法門，方法不要緊，原理原則是一個，統統是離相離念而已。如果不是在離相離念上下功夫，那就是不管哪個法門，你修得再好，你也出不了六道輪迴；所修的變成世間有漏的福報，變成這個東西，決定不能夠明心見性，也就是說，決定達不到萬法一如，達不到這個境界。所以必須要知道，佛與這些大聖大賢，在他們的境界裡面，沒有是非、人我，沒有妄想、差別，所以人家才能證果，這是我們從經上得到的消息。不是我們自己的境界，得到這個消息。我們對於佛菩薩相信不相信？如果真正相信，就得依這個原理原則去修行。在日常生活當中，處事待人接物之中，去學離四相，去學離四見，那就對了。怎麼個離法？我們在這個講席裡面講得很多。事實的真相，就是本無四相、本無四見，我們果然肯定，深信不疑，「則萬念冰消」，妄想、雜念自然就沒有。還有妄想、還有雜念，換句話說，你四相、四見還存在，還起作用。

【25.必須多讀大乘，親近善知識，指示修學門徑。首先要明瞭六塵等境，唯虛無實，不為所迷。知一切法唯心，心外無法。此是遣蕩塵境之方便，漸漸乃能胸無點塵。則慧光開矣。縱有念頭，亦極微薄。然後乃能斷之。】

　　「必須多讀大乘，親近善知識，指示修學門徑。」這一句不太容易理解，必須多讀大乘，是不是把所有大乘經都搬出來讀？如果我們這樣體會就錯了。多讀大乘是多讀一部大乘經，我奉勸諸位同修念《無量壽經》，三年當中一定要念滿三千遍，叫多讀！不是叫你什麼經都讀，你就讀亂掉了。讀一部經，一門深入，你才能進得去。你要問什麼道理？你想想，我們修行的目的在哪裡？原理原則在哪裡？原理原則在離相離念，得清淨心。你想想看，你念一部經心容易清淨，還是念上幾百部、幾千部，你的心會清淨？這一比就曉得了。我們親近善知識，你想想看，親近一個善知識，心容易清淨，還是親近很多很多善知識，心容易清淨？一個善知識教你走一條路；兩個善知識，那一條路我不贊成，我教你走這條路；三個善知識，他們兩個人都有問題，我叫你走這條路；四個善知識，把你擺在十字街頭，無所適從，你走哪個好？沒路可走了。所以諸位一定要懂得，讀誦大乘，大乘經裡選一種，一門深入；善知識親近一位，不可以多，多了就糟了。

　　現在人比起古人，環境的確有勝劣不同。現在科技發達，我們得經書方便，想要什麼都是現成的，連想要一部《大藏經》都不難，都可以得到。從前人哪敢動這個念頭，一部《藏經》是天大的大事。藏經從哪裡來的？皇帝頒贈的。這個地方有大道場，有有道的高僧，有真正修行的人，法緣很勝，這才報到皇帝那裡，皇帝批准頒贈一套《大藏經》，那是這個地方無上的榮耀。那個經本，每個人頂在頭上，頂戴來接受歡迎。往往一個省才只有一、二套《大藏經》，哪有那麼多？現在在台灣這個環境，幾乎每一個學佛人家裡頭都有一套《大藏經》，家家都有，擺在那裡供養，沒人看。從前得來不容易，希有之寶，看的人很多。你自己要想擁有一部經典，那就抄，你要不抄哪來？所以自己到寺廟藏經樓去借經來抄，通常一般藏經樓的經不可以出門的，你在藏經樓裡面去抄，每天到裡面去幾個鐘點，去抄經。現在在這一方面，我們比古人緣勝，勝過他們。可是在修學，親近善知識，我們就遠遠不如古人。現在佛學院辦得很多，佛學院裡面課程很多、老師很多。我上過佛學院，我上課時跟學生介紹，淨土好！下一堂課一個法師去上課，我在旁邊聽聽，他就說淨土是騙人的，老太婆教，那個不行！我聽到這裡，我聽了很難過，學生聽的這個法師說這個好，那個法師說那個好，所以學生學了四年之後，懵懵懂懂不曉得哪個好？這就是不如古人的地方。

　　古人親近一個老師，沒有第二個老師。世法、佛法自古以來所講的師承，真正拜一個老師，拜一個老師，就永遠要聽這個老師的話，這在現在沒有了。我算是非常幸運，沾了一點點邊。真正遇到善知識，跟他有緣，他也很喜歡教你，你也願意接受他教導。我在前面報告過，老師對學生三條戒律：第一條，只准聽他一個人的，除他之外，任何法師、大德居士講經說法一律不准聽。第二條戒，沒有經過他許可的任何書籍，包括佛經，不准看，要經過他同意。第三個條件，你從前所學的，實在講，我在親近李老師以前，只親近過章嘉大師三年，一個人。他對章嘉大師非常佩服，他說這是一個真正有修行的人，至於他是什麼境界不曉得，但是身心清涼自在，這是決定可以肯定。我跟章嘉大師三年，再去拜李炳南做老師，他就把那三年都否定，你從前學的我不承認，你要做我的學生，今天起從頭學起。這三個條件，你想想看，能接受，你就到我這兒來，我收你做學生，教你；不能接受，外面善知識很多，你隨便親近哪一位。我想了一想，還是接受，完全接受。接受之後，老師後頭還有話，我教你五年；換句話說，五年之內你要決定遵守。五年之後，你可以去參學。參學就是什麼人講經說法都可以聽，什麼樣的書你都可以看，就是完全開放，這個五年是決定不開放，要聽他一個人的。

　　諸位想想什麼道理？培養你的清淨心，沒有別的。聽兩個人，剛才講兩條路；聽三個人，三條路，你自己沒有主宰，你沒有能力辨別是非，沒有能力辨別邪正，沒有能力辨別真假，所以完全聽老師指導。五年以後，你身心清淨，煩惱輕、智慧長，你有這個能力。有這個能力，老師如果不開放，老師就有罪過，那對不起學生；有這個能力開放。開放叫參學，參學是你有能力辨別是非，你聽得再多都沒有關係，你知道哪一個說得對、哪個說得不對，有能力辨別，這才叫你出去參學。參學成就後得智，在老師會下的五年，老師的責任是幫助你成就根本智。根本智是什麼？《般若經》上講的般若無知。所以五年老師教導是要成就你無知，也就是此地講的無念、無相，學的是這個。你根本智、無知成就了，般若無知成就了，老師把門打開，讓你去參學；參學成就什麼？後得智，無所不知。「般若無知，無所不知」，無所不知是參學得來的。

　　我們讀《華嚴》，《華嚴經》善財童子五十三參，大家都知道。善財的老師是文殊師利菩薩，他在文殊菩薩會中成就根本智，也就是成就無知，成就清淨心。得清淨心之後，文殊菩薩就勸他出去參學，五十三參。第一位善知識德雲比丘，德雲教他什麼？念佛法門。五十三位善知識，每一個人所學的法門不一樣，他統統去參訪，他不妨礙，他自己有主宰；樣樣我都懂，樣樣不執著，那個文念得非常有味道。末後一段「戀德禮辭」，戀德是謝謝你給我的成就，讓我長智慧；辭是什麼？我不學你這個法門。你的法門我懂不懂？懂。要每一個法門都懂，我並不學你的法門，我還是學我自己一個法門，念佛法門。你們能看出善財念佛，第一個人教他是念佛，我們講先入為主，到最後一個，第五十三位善知識是普賢菩薩，十大願王導歸極樂，他這個參學很有味道。一個開頭，一個結束，這兩個最重要。這就是說明，善財童子自己所修的，自始至終念阿彌陀佛求生極樂。當中無論參訪多少法門，樣樣都聽，樣樣都觀察，一句阿彌陀佛念到底，從來沒有改換過。我對於念佛法門相信，是從這個地方得到的，是得《華嚴經》的啟示；文殊是念阿彌陀佛求生極樂世界，普賢菩薩也是念阿彌陀佛求生極樂世界，善財是他的學生，哪裡有例外！所以善財是念阿彌陀佛求生極樂世界。《華嚴經》的確是其味無窮。

【35-2】

　　參訪善知識叫參學，自己沒有根本智就沒有資格參學；你到外面聽人家講，隨聽隨跟著人家轉，心被外境所轉，這種人不能參學，參學就壞了。真正有資格參學的，像《楞嚴經》上講的「若能轉境」，這就有參學資格。不被外面境界轉，而能轉境界，這才有資格出去參學，那就是廣學多聞。很多學佛的年輕人，在這裡產生了很大的誤會，認為學佛一定是要廣學多聞，沒錯，四弘誓願上念的，「法門無量誓願學」，我是應當要學，那是參學。但是法門無量誓願學的前面一句，你忘掉了，「煩惱無盡誓願斷」，煩惱斷掉才能夠學無量法門。剛才講煩惱斷掉了，就是根本智成就，根本智就是離念；煩惱沒有斷，不能學法門，學得愈多煩惱愈多。不能親近很多善知識，親近很多善知識，是非很多，中國古人常講「識人多處是非多」。心清淨，接觸人再多，心還是清淨，一點是非都沒有，那個可以，你有資格去接觸大眾。心被境界轉的，認識人多不好，有障礙。你知道事情多，你煩惱就多。不但知道事情你生煩惱；知道經多了，煩惱也多，所以經都不許知道。為什麼教你學一部經，不准你去看第二部經？真正好的老師限制你，不准你看一切經，為什麼？生煩惱。佛在這個經上講空，在那個經上講有，釋迦牟尼佛到底是空是有？搞得我一塌糊塗，連佛都怪起來了。他不知道佛說空說有，說的對象不一樣，這個人執著有，佛就講空，破他執著而已；那個人執著空，佛講有，破他執有的執著。佛有沒有說法？沒說法，破眾生執著而已，佛哪有法說！而是我們執著，聽說佛有就執著有，聽說佛空就執著空，你說糟糕不糟糕！這兩句非常非常重要，意思一點都不能錯會，錯會我們的虧就吃大了。

　　必須多讀大乘，諸位要曉得，一部經經熟之後會開悟。我們在《六祖壇經》裡面看到，法達禪師讀《法華經》，他讀了十年，見六祖的時候頂禮頭沒有著地，六祖看到了。他拜完之後站起來，六祖就跟他說，你剛才禮拜我的時候，頭沒有著地，你一定有值得驕傲之處，他就承認了，法達很老實承認了。你有什麼值得驕傲的？我讀《法華》三千部。《法華經》很長，一天只能念一部，三千部十年，念了十年《法華經》，別人沒做過，值得驕傲，所以禮拜頭不著地。六祖就考他，《法華經》既然念得這麼熟，《法華經》講的是什麼？他說不出來。讀是讀得很熟，《法華經》什麼意思不曉得。他反過來請教六祖，六祖說我不認識字，我沒有念過《法華經》，也沒有聽人念過，你念給我聽聽。法達就念給他聽，念到第二品方便品，《法華經》二十八品，念到第二品，六祖說好了不要念了，我都知道了；六祖給他一講，他就開悟。這個時候對六祖佩服，再拜頭著地了。你才曉得，一部經熟了，他心清淨、他心定，所以遇到高人幾句話一點，他就通達。如果你搞得很雜很亂，沒有辦法，遇到再高明的人對你都束手無策。我們今天學佛犯的過失在哪裡？搞得太多。俗話講，胸中裡面是垃圾堆，很糟糕；再高明的人都沒有辦法把你清除，把你清理出來，這就說明東西要專、要精，不能雜。諸位要記住，佛門有個原則，一經通一切經通。你不要以為，我念好多才通，那你就完全想錯；一樣通了，一切都貫通。六祖沒有學過《法華》，《法華》通達。一聽就通，什麼道理？前面講了，萬法一如，他已經證得一如，所以一接觸就明瞭。無盡藏比丘尼一生念《涅槃經》，《涅槃經》念得很熟，意思也不懂，她念，六祖給她講，她開悟了，見性證果了。我們在古人這些學習當中，你要細心去體會，他為什麼能做得到？我為什麼做不到？我學雜、我學亂了。人家學的是專精，一門深入，他真入進去了。

　　希望我們記取這歷史的教訓，古大德成功的教訓，我們循著他的路子去走，他走通了，相信我們自己一定也能夠走得通，這個非常重要。現代時代不一樣，師生的關係跟從前大大的不相同。李老師雖然對我們這幾個學生，還是循用古老的方法，但是已經放寬太多。我們現代人所謂是求知欲望很旺盛，老師教我們學一樣東西，我們不甘心、不情願。老師也知道，知道我們的想法是錯了，他的法子才對，但是我們不甘心、不情願、不能接受。於是老師也就大開方便之門，這方便門怎麼開？只准學一部經，一部經學會之後才可以學第二部經，他給我們開這個方便門，可以多學幾部，但是一部學會才可以學第二部，一部沒學會不可以學第二部。什麼叫會？什麼叫不會？他老人家的標準是上台講經，上台講過，你可以學第二部。譬如我學《彌陀經》，我正式大座講過《彌陀經》，他才算你這部經學過；你沒有上台去講過，不算學過，上台講過一遍，你可以跟他再學第二部經，這就是大開方便之門。古時候不如此，古時候真的就是一部經到底，至少是五年。這就是從這個地方來講，我們今人就不如古人，緣分、福報都比不上。所以古人成就得快，成就數量多。現在雖然得到科技方便，我們在修學方面反而不如古人，成就慢，成就的人很稀少。

　　這是怎樣讀大乘，怎樣親近善知識，在此地也都提供諸位同修做一個參考。真正善知識到哪裡去找？沒有！善知識頭上又沒寫字，你怎麼會認識！愈是真正善知識，愈客氣、愈謙虛，他不承認；真有道德、有學問，你去親近他，他不承認。他說我沒有道德，我沒有學問、沒有修持，你在外面聽，聽誤會了，那是別人過分的讚歎，不是事實，多謙虛！假的善知識不一樣，處處標榜「我就是善知識，你們來親近我就行了，我不比哪個差」，那未必是善知識。於是善知識難求。在從前還有一個方法能找到，現在這個方法失效，找不到了。以前什麼方法？閉關的，住茅蓬的。打聽哪個地方有閉關的，叩關向他請教，那是真正善知識。住山、住茅蓬、禁足的，這是真正善知識。這樣的人都是參學回來以後，也就是說他的根本智、後得智統統都得到了，得到為什麼去閉關、去禁足？沒有人請他講經。弘法要有啟請的，不能說我到你這裡講個經，這個不可以，那個話講得多難為情，那就是自大傲慢，不可以的，一定要有人啟請。沒有人啟請怎麼辦？就閉關、禁足，自己自修，百尺竿頭，更進一步，等待龍天推出，也就是等待機緣，所以那是真正善知識。你參學的人去參訪這些人，他給你解答的要是不滿意，或者是解答錯了，你就可以把他的關房打開，來！跟我一道去參學，你還不夠資格閉關，那是真的。這是從前住山禁足閉關的標準，都是這個樣子。另外還有一個標準，也可以禁足、也可以去住山，是什麼樣的人？他不一定是智慧開了，禪宗裡講大徹大悟，教下講大開圓解，他沒有到這個程度，但是他的福報太大了，我們今天講知名度太大、名氣太大，拜訪他的人很多，搞得他自己根本不能修行，所以他可以宣布閉關、住山，把這些所有應酬都辭掉，這個可以。那個閉關真的是進修，他不是真有成就，這是大福報、大名聲的人，行！住山跟閉關只有這兩種人。

　　現在民主、自由、開放，沒有限制了。我出家受戒之後，有一個居士他有一個別墅在山上，我去看了很滿意，那個地方念佛倒挺好，他要供養我，我說好，我就去住山了。我把這個事情向老師報告，被老師罵了一頓，老師才告訴我，住山跟閉關，剛才我講的，他說你有什麼資格？你是開了悟，還是名氣太大、應酬太多，那兩個條件都沒有，還是乖乖的到處參學。所以我才曉得，原來我沒有資格，但是我的師兄弟們，不少人都閉過關。我有一個師兄覺斌法師，過去做過檳城極樂寺的當家師，他圓寂在極樂寺，他跟我同屆，同一個老師出家的。他受戒之後就在南部閉關，閉關三年。我到關房裡面去看過他，他給我講，佛教界裡面出些什麼事情，大大小小的事情他統統知道，我都不知道，他都知道，我說你真厲害。在關房裡頭，到處打聽一些事情。他要看經，我收藏的經書很多，他向我借一部《中觀論疏》，線裝本十二冊，他帶到關房去了。到第二年，兩年了，我去看他，也把這部書順便要回來。書拿回來之後，十二冊他才看了第一冊，第二冊都沒動。

　　這就說明，現在閉關跟從前閉關的性質不一樣，所以善知識也找不到，真難！這不得已，才想出第三個辦法：找古人，這沒錯！今人，哪個是善知識？找不到。我找古人，以古大德做老師，記住，跟一個人學。像我們這次講《金剛經》，我們找到江味農居士，我們所講完全根據他所說的，一家之言，這就沒錯。思想體系完整，章法結構整齊這就好了，這也是從前李老師教給我們的。我們要學一個經，當然要靠註解，找一個註解，依一個人，這樣才不會錯，這樣子假以時日當然有成就。一個老師會下奠定基礎，紮下根基，然後再去參學，心裡面智慧開了，就有能力辨別得失、辨別是非、辨別邪正，有這樣的能力，那就錯不了。

　　這兩句千萬不能誤會，四弘誓願裡面，煩惱斷掉之後才可以廣學多聞。廣學多聞是參學，就是善財的五十三參。善財在文殊菩薩那個地方，就是修煩惱無盡誓願斷，他的煩惱是在文殊菩薩會裡斷掉的。斷了之後，老師就叫他出去參學，沒斷煩惱沒有資格參學，所以四弘誓願是有層次。現在人搞的麻煩在哪裡？前面兩願不要，專要後頭兩願，度眾生也不要，斷煩惱也不要、不理它，一開頭就學法門、成佛道。沒有幾天，他就宣布他成佛了。四弘誓願前面那兩個不要，那糟了，像蓋樓房一樣，四層樓，一、二樓不要，我蓋三層、四層，現在人幹的是這些。所以沒有古人踏實，沒有古人的成就。

　　「首先要明瞭六塵等境，唯虛無實，不為所迷。」這是真實的智慧。我們眼前六塵的現象，十法界依正莊嚴，只不過是剎那九百生滅業因果報的相續相，真的「當體即空，了不可得」。你真正明白這個事實真相，你就不會被境界迷了；也就是說，在一切境界裡不會起心動念，不會有妄想執著。你要是不了解這個事實真相，妄想執著是決定不能避免，有妄想執著就搞六道輪迴，離妄想執著就出了三界。「知一切法唯心，心外無法。」這幾句是般若的核心，《般若經》裡最重要的開示，在這幾句裡真的有體悟的話，那個成就快速不可思議。

　　「此是遣蕩塵境之方便，漸漸乃能胸無點塵。」胸無點塵就是我們講的心地清淨；六祖所謂「本來無一物，何處惹塵埃」，就是這個意思，這是真實的功夫。心清淨，智慧就開了；清淨心起作用，就是自性本具的般若智慧，所以這個智慧不是從外頭來、不是修來的。大家千萬不要誤會，我們讀大乘經念多會開智慧，沒那回事情。不但是宗門不承認，教下也不承認。清涼大師在《華嚴經》的註解，《華嚴經疏鈔》講過，「有解無行」，這就是大乘經讀得很多，無行是沒有認真修行，認真修行是離念離相，無行就是沒有離念、沒有離相，那個結果是「增長邪見」，不是增長智慧。我們明白這個道理、明白這個事實，才曉得真正善知識為什麼叫你讀一部經，不叫你讀兩部經。你心沒有清淨，還有妄想、還有煩惱、還有是非人我，你讀得再多，增長邪見，不是增長智慧。有些人有個錯誤觀念，我只要認真用功就行，不需要去解這些大乘經，不要讀經，在家用功，參禪也好、念佛也好，統統都不要，清涼也說過，「有行無解，增長無明」，都錯了。這是華嚴宗祖師說的話，哪裡會有錯？這就像《金剛經》上講的原理，空有兩邊不能著，著一邊是錯誤，著有錯了，著空也錯了。因此行門當中，一定是解行相應，那就對了。一定要有老師指導，才不至於走錯方向，才不至於走許多冤枉路，這是非常重要。

【35-3】

　　「縱有念頭，亦極微薄，然後乃能斷之。」真修行人斷念當然難，可是比一般人念頭要淡得多，這是真的。只要肯認真修行，我們的妄想，一年比一年少，一個月比一個月少，這是好境界，這個有進步。如果我們修行，我們妄想、分別、執著這個煩惱跟去年沒有兩樣，甚至於沒學佛時好像煩惱還少，學了佛之後煩惱多了，愈學愈多，那就錯了，大錯特錯。佛法的修學，在功夫檢點上來講，決定是煩惱輕、智慧長，你的功夫就得力，你修學的就很順利。假如不是這個現象，你要認真去反省，你錯了。錯誤不外乎兩大類：一個是理論上的錯誤，一個是方法上的錯誤。一定要把錯誤糾正過來，我們才能得到佛法真實的利益。

【26.開智慧是轉凡入聖之樞紐。經云，以是名字奉持。名字是金剛般若。故此經所明義趣，皆是開其金剛智也。離名字、離言說、離心緣、離念是也。離念即是斷無明。無明分分斷，法身分分證。等覺菩薩，復用此法，斷最後一分極細無明而成佛果。】

　　「開智慧是轉凡入聖之樞紐。」無論修哪個法門，念佛也是這個樣子。念佛人會開智慧，愈念心愈清淨，清淨心起作用就是智慧。智慧現前，轉了，這個境界慢慢在轉。我們在講席當中，也常常提醒同修們，轉輪迴心為菩薩心。輪迴心是什麼？貪、瞋、痴、慢、疑，這是輪迴心，你只要有這個東西，這就是搞六道輪迴。菩薩心是什麼？慈、悲、喜、捨，你能從這個地方轉，就好！輪迴心是煩惱心、污染的心；菩薩心是清淨心、是覺心，覺而不迷。所以大家學佛，入佛門，一進門就受三皈戒，三皈戒講的是什麼？轉凡成聖。教你三個方法：皈依佛，佛是覺，覺而不迷，轉迷為覺，這叫皈依佛；轉邪為正叫皈依法；轉染為淨叫皈依僧，這個講法是六祖惠能大師在《壇經》裡面講的。惠能是唐朝時候人，距離我們現在一千三百多年，他給人傳授皈依，這種講法我們可以聯想到，佛法傳到中國是後漢永明十年傳來，公元六十四年。在傳到中國之前，在印度已經傳了很久。在中國書裡頭記載，佛滅度一千年，佛法傳入中國，佛經上通常講的，正法一千年、像法一千年、末法一萬年，釋迦牟尼佛佛法傳到中國是像法，正法終結、像法開端時，傳到中國來。在中國傳了這麼久，法就愈傳愈訛，就有偏差、錯誤，大家對於三寶佛法僧，逐漸錯解，不知道佛法僧真正的意義是什麼，於是乎皈依不得利益，皈依是有名無實。所以惠能大師給人家講三皈依，就不用佛法僧，《壇經》上講，「皈依覺、皈依正、皈依淨」，他這麼講法，然後解釋，「佛者覺也、法者正也、僧者淨也」。給我們這樣解釋，使我們對於三寶意義清清楚楚，不至於迷惑。所以覺不迷、正不邪、淨不染；迷邪染是凡夫，覺正淨是佛菩薩。從迷邪染轉成覺正淨，就是轉凡成聖，這麼個轉法，所以三皈叫翻邪三皈，翻是反過來。世間人都依迷邪染，做佛的弟子了，反過來依覺正淨；不迷、不邪、不染，這叫真正皈依三寶。所以要開智慧，不能迷惑顛倒，無量劫迷惑過日子過到今天，還要繼續再迷下去，那真的對不起自己，一定要覺悟，一定要回頭，不再迷了，這樣子就開智慧。

　　「經云，以是名字奉持。名字是金剛般若。」講了這麼多，到這個地方才點題，才把經文扣起來。「故此經所明義趣，皆是開其金剛智。」般若智慧裡最殊勝的是金剛般若智慧，不是普通的般若，是至高無上的金剛般若。這個智慧怎麼開法？也就是說以是名字，汝當奉持，怎麼個奉持法？「離名字、離言說、離心緣、離念是也。」這就是奉持金剛般若波羅蜜的方法。我們要記住，受持金剛般若，不是每天把《金剛經》拿來念一遍，就叫受持金剛般若；那個搞法，你還是搞迷邪染，你還是搞六道輪迴，搞錯了。離名字相、離言說相、離心緣相、離念，是不是在念《金剛經》的時候我們離相？經放下來了，我們生活當中又著了相。《金剛經》是課堂作業，上課，學了要會用，你在生活當中離名字、離言說、離心緣、離念。你每天上班工作，在工作裡面離名字、離言說、離心緣、離念，你每天許許多多的應酬，跟一切大眾往來，也要離名字、離言說、離心緣、離念，那就叫真正受持金剛般若波羅蜜。你的心境真轉過來，你不是凡夫了；起心動念，一切作為不是凡夫相，這才轉過來。《金剛經》受持是這麼個受持法。

　　「離念即是斷無明，無明分分斷。」念就是無明。換句話說，你的念頭愈少，你的無明愈少；你的妄念愈多，你的無明就愈多。從妄念變成執著，執著就是煩惱，是最重的無明。我們斷，先斷執著，這是最重的、最粗的；再斷妄想，就是一些分別；最後再斷念；要分成這三個階段，從粗到細，這個方法比較恰當。無明一分一分的斷，法身一分一分的證。大乘經上講，無明有四十一品，破第一品無明，證一分法身，圓教初住菩薩。四十一品無明破盡了，法身圓滿顯現，那就是圓教的佛果，我們也稱為妙覺位。《楞嚴經》上稱妙覺，等覺上去就是妙覺，妙覺就是佛。「等覺菩薩，復用此法。」還是用這個方法，離念而已。這個法是講法則、原則。還是用這個原則，「斷最後一分極細無明而成佛果」。這不是交代得很清楚很明白嗎？佛法的修學，無論大乘小乘，無論哪一個宗派，無論哪一個法門，它的原理原則是一個，就是離名字、離言說、離心緣、離念。如果掌握不住這個原則，不管修學哪個法門，統統不能成就。為什麼不能成就？你的心不能恢復清淨，這個道理不難懂。我們再看後面這兩段，這是小註的總結。

【27.總而言之，此兩節經旨，即是先須了徹無有定法，以清妄念之源，此是智慧。更須破除攀緣心想，以截斷妄念之流。此是能斷。作觀、念佛，乃能斷之方便。】

　　「總而言之，此兩節經旨」，這兩小段經的宗旨。「即是先須了徹無有定法」，徹底明瞭無有定法。「以清妄念之源，此是智慧。」這兩句話，它的意思我們懂了沒有？妄念之源跟無有定法有什麼關係？這個關係很大，我們凡夫總以為有一個定法，一天到晚打妄想去找這個定法，多少人去找，幾千年來沒一個找到，你說這個關係多大！這是妄想的根源。你看這個世間，可以說無量劫來，大家看到自然的現象、宇宙的運行，都很有秩序、很有規則，四時的變化，在從前二十四個節氣，是清清楚楚一點都不錯亂，這樣的規則都認為是有定法。誰在安排的？找來找去找不到，於是就發明一個上帝，上帝安排的。上帝是人發明的，想不通了！總以為是有定法，這就是妄想；所以科學是妄想，哲學也是妄想。最近我在洛杉磯，淨宗學會他們的小刊物裡面，刊載一篇中文翻譯，有愛因斯坦一段話，這是西方的大科學家，他到晚年說出科學不是真實的、是妄想，哲學也是妄想。這很了不起。怎麼個虛妄法？他沒說出來。知其當然，未知其所以然。妄想從哪裡來的？他沒說明，這在佛經上也清楚了。我們知道這一切現象，十法界依正莊嚴無有定法，我們就不會再打妄想，不去想它了；不知道，會去想。人從哪裡來的？宇宙怎麼形成的？地球是什麼年代形成的？怎麼形成的？這在打妄想。現在多少科學家還繼續不斷在打妄想，怎麼想也想不出答案，那些答案都是似是而非，不能叫人心服口服。所以知道無有定法，知道是剎那九百生滅業因果報的連續相，我們就不再妄想，把它放下。這是正本清源的妙法，不想了，這就是智慧。不想，智慧就現前，這一想，煩惱就現前。你們諸位記住這個話，無論在什麼時候，無論在什麼處所，只要去一想，煩惱就現前；不想，智慧就現前。不想，心清淨，心清淨照見；這一想，照就沒有。心不清淨照就沒有，落在意識裡頭，意識不是智慧。

　　「更須破除攀緣心想，以截斷妄念之流。」妄想起來，實在講還不可怕，怕的是妄想不斷的去發展，妄想繼續不斷的延續，這個可怕。所以佛又教給我們，要把攀緣心斷掉；攀緣心斷掉，雖有妄想，妄想不會擴展。換句話說，妄想起來是有限的，有限好控制，有限容易斷，決定不能讓它繼續的增長。所以要把攀緣心斷掉，一切法裡頭不要攀緣，隨緣就好。世間人不懂隨緣的道理，用攀緣心過日子，日子過得非常辛苦。這也就是說，世間人放不下，名利放不下、財產放不下、親情放不下，這是攀緣，所以日子過得好辛苦。無明、妄想不斷在擴張，不斷在發展，這個事情麻煩，果報就變成三惡道，絕對不是一個好事情。學佛的人，最低限度要深深相信因果報應，要深深相信人生在世「一飲一啄，莫非前定」，果然能夠深信不疑，攀緣的念頭會息掉一大半。知道打妄想、攀緣也是枉然，命裡沒有；命裡有的，不打妄想、不攀緣，它到時候就會來了。

　　近代印光大師在世的時候，一生極力的提倡《了凡四訓》，提倡《感應篇》。《了凡四訓》、《感應篇》都不是佛經，老法師一生大力提倡，你要問什麼道理？道理就在這一句，明瞭因果報應，我們的攀緣心會息掉。袁了凡知道，「一飲一啄，莫非前定」，所以他什麼都不想。他與雲谷禪師在禪堂裡面對坐三天三夜，不起一個妄念；雲谷禪師對他很佩服，認為他的功夫很高。一般人三天三夜不起一個妄念，不太可能，就問他：你的功夫不錯，這麼長久的時間不起一個妄念。了凡先生很老實，沒有承認自己有功夫，只說明：我的命被孔先生算定，要想也是妄想，所以乾脆不想了。雲谷禪師這一聽哈哈大笑，原來我以為你是聖人，原來你還是個凡夫。為什麼是個凡夫？他不想，只是因為命裡頭算定。他清楚得很，哪一年，一年怎麼樣，一月怎麼樣，自己清清楚楚，照著命運去過日子，所以沒有妄念。這個凡夫我叫他做標準凡夫，他是標準的凡夫，正常的凡夫。我們不夠標準，我們是非常凡夫，一天到晚打妄想，他是個標準凡夫。標準凡夫心清淨，相信命運、相信因果報應。所以雲谷大師給他開示，告訴他：命可以轉，命不是定的，你一生都沒有把命運改變，那你當然是凡夫。所以給他說明，改造命運的理論，改造命運的方法。了凡先生的《四訓》裡面，把這個就寫得很清楚，而且說明改造之後的效果，效果非常顯著，真的他就變了。所以你要肯改，你要懂道理、懂方法、肯去做，命運就改變了。佛家常講，「佛氏門中，有求必應」，這句話是真的，一點都不假。

【35-4】

　　我初學佛，我的老師章嘉大師，就這樣教給我的，「佛氏門中，有求必應」。他說：你求，求不到、求沒有感應，那是什麼原因？你本身有障礙、有業障，你要懺除業障，障礙沒有了，感應就現前。章嘉大師給我講得簡單，《了凡四訓》裡面寫得詳細。現在錄音帶流通量很多，台灣有些居士發心，要做三百萬套流通，現在書也印出來了。那邊的同修催我，我過去講過的，我講得詳細，一共有二十多個帶子，現在同學們已經把這些錄音帶整理成文字。三個月前，我在這個地方，每天看這個稿子，裡面有些錯誤的地方給它改正，也補充一點意思進去。現在這個稿子完成了，有不少同修拿到，他們要發心印送流通，好事情。想印光法師當年極力提倡，不是沒有道理。所以破除妄想心很重要，這個攀緣心。

　　「以截斷妄念之流」，就是不讓妄念繼續的發展。「此是能斷」，能斷就是金剛般若的意思，就是受持的意思。「作觀、念佛，乃能斷之方便。」教下用功的方法是修學止觀；淨宗修學的方法是持名念佛，這些手段都是能斷煩惱、能斷妄想、能斷妄念的方便。

【28.『奉持』，即是念念不忘佛說。念念不違如來，即是一心念佛也。求生淨土，即是一生究竟圓滿也。】

　　「奉持，即是念念不忘佛說。」這叫奉持。佛在經上所說的道理，所講的方法，要求我們遵守的這些教訓，我們時時刻刻記在心裡，依教奉行，這叫奉持。所以念念不忘佛說，為什麼？每天讀經。為什麼要讀經？不忘佛說。所以經要念得很熟，時時刻刻能記得。「念念不違如來」，前面說佛說，這個地方說如來，這個意思不一樣。如來講的是自性，也就是念念不違性德。自性是清淨的、自性是光明的、自性是不動的、自性是具足的，要念念不違自性。「即是一心念佛也」，一心念佛這句是廣義的，這叫念佛；一心專念阿彌陀佛，這是狹義的。廣義的做不到，廣義就是念念不忘佛說，念念不違如來，那叫一心念佛。這就說明，無量無邊的法門都是念佛法門，是這麼個說法。我們淨土宗是狹義的念佛，專念西方極樂世界阿彌陀佛，專求往生淨土，所以我們一心念佛，是一心稱念阿彌陀佛。

　　「求生淨土，即是一生究竟圓滿。」前面廣義念佛就是：不管哪個法門都是念佛法門，因為它念念不忘佛說，念念不違自性，所以統統是一心念佛。統統一心念佛要知道，如果不念阿彌陀佛求生淨土，你這一生不能圓滿，這是真的。縱然開悟、明心見性，你也不過是證得圓初住的地位而已，別初地，距離圓教的佛果，還有很長的距離，所以他不能夠一生究竟圓滿。唯獨念阿彌陀佛，求生西方極樂世界，這叫一生究竟圓滿。到這個地方，只是講這個經裡面，「以是名字，汝當奉持」，說了兩樁，不執著名字相、不執著言說相；這底下的經文是不著境界相，不著境界相就是離心緣相，心緣就是執著，這是第三個意思。

六六、不壞假名　示不著境界相持

經【須菩提，於意云何，三千大千世界所有微塵，是為多不？須菩提言：甚多，世尊。】

　　經文字字句句含義無限的深廣。讀《金剛經》的人很多，能在《金剛經》看出意思的人的確不多。為什麼？他要真看出來，他就會做到，真的依教奉行。讀《金剛經》為什麼不能奉行？裡面的意思沒有看出來。像這樣的句子問答，實在講，我們要是不聽講解，很難懂得。請看小註：

【1.凡一切法，皆有差別之相。就其差別，安立名字。相是幻有，名是假名。《老子》云：名可名，非常名。】

　　「凡一切法，皆有差別之相。就其差別，安立名字。」因為相不一樣，所以就給每一個現相都安一個名字，好稱呼它。但是要曉得，相是幻有，名是假名，這個你一定要懂得。所以你不可以執著，相不能執著，名也不能執著。名是假名，相是假相，相不是真的，剎那九百生滅的相續相，不是真的。「《老子》云：名可名，非常名。」可見得他懂得，名是假名，不是真的。懂得假名，假名有沒有用？有用，但是不要執著，執著就錯。相是幻有，幻有有沒有用？也有用，不能執著。所有一切的病根都在執著，不執著什麼事都沒有，事事無礙；一執著就變成事事都有礙，都不通了。

【2.體不變，相常變。體是本，相是末。不應捨本逐末，迷相忘體，故不應著也。離與不著，乍看似同，細審不同。各不相涉曰離。於顯用時而不為其所縛，是為不著。】

　　「體不變，相常變。體是本，相是末。」體是什麼？真性、真心。我們淨宗講清淨心是體，這個不變的，我們要求的是求不變的。「不應捨本逐末」，捨本逐末是凡夫，就錯了。「迷相忘體」，六道凡夫都幹這個事情，都是捨本逐末，都是迷相忘體，迷執在幻相上，以為幻相是真實的，這個虧吃大了，苦頭吃多了，無量劫到今天沒完沒了。根源在哪裡？這兩句可以說是講得清清楚楚、明明白白。所以佛告訴我們不應著，你不著才符合事實真相；你要是分別執著，跟事實真相完全相違背，錯在這裡。

　　「離與不著，乍看似同」，離相、不著相，粗看好像沒有兩樣，「細審不同」，你要細細去思考它，這兩個字的意思並不一樣。「各不相涉曰離」，不相涉就是我們常講不相干，各個不相干，那是離的意思。「於顯用時而不為其所縛，是為不著。」不著的意思在這裡，這個意思更深。我正在用它的時候，不被它所縛；不被它所縛就是：我正在用它的時候不被它所迷，這叫不著。我不是不用，天天在用，時時刻刻在用。名字相我也用它，境界相我也用它，我們身體是境界相，我用它。我們現在生活的環境、人事的環境、物質的環境，我們生活不能離開它，時時刻刻都用上它。用它而不執著它，就是用它而不迷它，不被它所迷。怎麼不迷？曉得「當體即空，了不可得」。這樣用，你說用得多自在、用得多開心；這就是經上所謂，諸佛菩薩示現在人間遊戲神通。因為他不執著，所以就遊戲，遊戲是快樂、神通。我們凡夫當真，當真就苦。這就好比我們在戲台上演戲，演戲都知道假的、空的。雖然在表演，表演得很快樂，心裡並不真的起煩惱，假的！必須知道，諸佛菩薩在九法界示現度化眾生，都是在演戲。他自己知道他在演戲，假的、不是真的，所以他一點煩惱也沒有。我們所有一切眾生在六道裡，也是在演戲，不知道是假的，把演戲當作真的，你說這糟糕不糟糕，這就錯了，不曉得是假的。幾時知道是假的，你就變成佛菩薩，你就轉凡成聖，你就轉六道為一真法界；一覺悟就轉，一迷就墮落。所以離跟不著，意思不一樣。

【3.修行人先應證體，體明必須達用，故不可壞相。雖達用，終應會歸於體，故又不可著相也。】

　　「修行人先應證體，體明必須達用。」有體、有用。明體就是明性，前面跟諸位講的，先求根本智；根本智是體，根本智是無知、般若無知。體得到之後要有用，必須大用。大用是什麼？無所不知，那就有體、有用。我們今天搞錯了，我們今天下手學什麼？有知、求知，什麼都要知。到最後怎麼樣？什麼也不知道。你所知的全是錯誤，沒有一樣你搞清楚、搞明白，所以你那個知叫邪知邪見，不是正知正見。如果你體得到了，你的知見就正，就正知正見。因為有用，所以不壞相，名字相不壞，我們用名字相；境界相不壞，我們用境界相，都變成了享受。享受裡頭不生煩惱，享受裡頭不迷、不邪、不染，在享受裡面顯示出覺正淨。否則的話，你覺正淨從哪裡看出來？從哪裡顯示出來？就在享受當中顯示出來。在享受裡頭，不迷，覺了；不邪，正了；不染，淨了。所以我們日常生活、工作、處事待人接物，我們整個的生活，是生活在覺正淨的境界之中，這就是聖，轉凡成聖。如果你對於名字、對於外面境界，你還是迷、還是邪、還是染，你過的是六道輪迴的日子。大家把這個事情搞清楚、搞明白，人家問你，你為什麼要學佛？我不想再過六道輪迴的日子，我要過佛菩薩的日子，為這個學佛。我不願意再搞迷邪染，我要過覺正淨的日子。迷邪染是苦，覺正淨是樂。學佛是離苦得樂，你是不是真的離苦、是不是真的得樂？是不是真的一天比一天快樂、一年比一年快樂？果然你天天快樂，你對了，你學佛有了受用，受用就是智慧現前，煩惱輕了、少了，一天比一天快樂，法喜充滿。「雖達用，終應會歸於體，故又不可著相也。」相有受用，不著就是體，不著相就會歸自性。穿衣、吃飯會歸自性，一切工作會歸自性，處事待人接物，沒有一樣不會歸自性。

【4.體會得但是塵多。便知大千世界，有即非有。依正二報，自不執著了。】

　　「體會得但是塵多」，這是經文上面講的，三千大千世界所有微塵。「便知大千世界，有即非有。」大千世界怎麼來的？無量微塵累積的。散掉了就是微塵，世界相就沒有了；聚積起來就現世界相。可見得這個相是因緣所生，假相，根本沒有這個相；微塵聚就現這個相，散就沒有這個相。不要等到它散，你才曉得沒有，正在聚的時候就知道它是假相，它沒有，沒有三千大世界。「依正二報，自不執著了。」依報是大千世界，正報是身。身是四大五蘊聚集現這個身相；四大五蘊散開、離開了，身相就沒有了。身有沒有？沒有。四大五蘊之聚散而已，哪有身相！大千世界有沒有？大千世界是微塵集聚的，微塵聚散現這個相，離了微塵哪來大千世界！這是教你從這個地方去觀察、去體會，相即非相；懂得相即非相，你的妄想、分別、執著自然就沒有了。好，我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

36．金剛般若研習報告（第36集）

【36-1】

　　請掀開經本，第八十七面，第八行，經文的小題目，不著微細相，請看經文：

六七、正示　不著微細相

經【須菩提，諸微塵如來說非微塵，是名微塵。】

　　這一段經文的意思，比前面更深。前面是講三千大千世界，為什麼不著世界相？世界原來是微塵累積而現的幻相；換句話說，世界相只不過是微塵聚集的現象而已，離開微塵，就沒有世界可得。這個道理與事實，我們都不難懂得。

【1.此意比前問意更進。不但世界，並且『微塵』非微塵，微塵亦是假相假名。】

　　今天這一段的經文，「此意比前問意更進」，更進一步。「不但世界，並且微塵非微塵，微塵亦是假相假名。」這個事實，一直到近代科學家才發現，才證明佛在經上講的沒錯。在相宗經論裡面，佛告訴我們，色法，我們講的物質，物質最小的是微塵，經上所講的微塵，它小到什麼程度，不是我們能夠想像得到。我們看到這個微塵，以為是很細的微塵，不是的，那個還很粗的；肉眼沒有辦法看見的。如佛在經上常講的，大概我們肉眼能夠看得到的，要很好的眼睛，能夠看到牛毛塵。牛毛的毛尖端上有一粒塵，在牛毛尖端上不會掉，擺在那裡擺得很穩當。你看牛毛的尖端，它的面積多大？放在那個地方，它不會掉下來，這一粒塵就叫牛毛塵。佛說了，牛毛塵再把它分成七分之一，那更小，七分之一叫羊毛塵，羊毛細，那個尖端就更細，放在羊毛上面不會掉下來，擺得很穩當。羊毛塵再分為七分之一叫兔毛塵，兔毛就更細了，真的很好的眼睛未必能看得出來。兔毛塵再分成七分之一叫水塵，我們現在學了一點物理，知道水的密度不大，水當中有空隙，這一粒微塵在水裡面可以自由的游來游去，沒有障礙，叫水塵。水塵再把它分成七分之一，叫金塵，金屬的密度大，密度大當中還有空隙，我們知道在顯微鏡之下一放大，原來那個鋼鐵裡面的空間還是很大的，這一粒微塵在金屬它自由往來，自由通過，它沒有障礙。金塵再分七分之一才叫做微塵，我們的肉眼怎麼能看見？佛說阿羅漢的天眼可以看到微塵。如果你要是能看到微塵，那你也可以證到阿羅漢果，沒證到阿羅漢果看不到。微塵還不是最小的，還可以分，再分七分叫色聚極微。色聚極微再分七分，叫極微之微。佛說極微之微就不能分，再分就沒有了。所以極微之微也叫鄰虛塵。這是用分析的方法，讓我們曉得世界是假的，微塵也是假的。

　　微塵從哪裡來的？相宗告訴我們：心法跟色法同源。唯識裡面講四分：自證分是本體，就是真如本性。因為一念不覺，這就迷了，就變出見相二分；見分就是心法的根源。我們講色法跟心法，心法的根源就是妄心，這是妄想心，就是見分。從見分裡面就變出一個相分，所以色相是從見分裡面變現出來的。見分跟相分的本體都是自證分，所以《華嚴經》上說「情與無情、同圓種智」，是有道理的。有情是見分變的，無情是相分變的，見、相同一個自體，同一個自證分，所以它是同源的。因此，眾生修行成佛，不但看所有一切有情眾生成佛，無情眾生也成佛，這就是《華嚴》所說的「情與無情，同圓種智」，圓是圓滿，圓滿一切種智，一切種智是如來果地上的境界。所以，此地講的微塵是我們無法想像的。這些可見得還都是屬於假名假相，前面我們講剎那九百生滅因果相續的假相，微塵也是假相。

【2.《楞嚴》云：汝觀地性，粗為大地，細為微塵。至鄰虛塵。此是教小乘人析空觀也。大乘人惟就性體上觀察，知無論大相小相，皆是緣生幻有，當下即空。】

　　「《楞嚴》云：汝觀地性，粗為大地，細為微塵，至鄰虛塵。」這一段是《楞嚴經》上的經文，是世尊在楞嚴會上跟阿難尊者說的。從微塵到鄰虛塵，鄰虛塵是極微之微，就不能再分了。「此是教小乘人析空觀」，世尊這個講法是對小乘人講的，小乘人這樣教法，給他說他容易明瞭。我們今天這個世界上許許多多的科學家，都用這個方法。對於物質現象才真正能夠觀察出來，用這種方法。「大乘人惟就性體上觀察」，大乘比小乘聰明，用不著分析，佛只要輕輕一點醒，他就明瞭、就通達，就曉得「當體即空、了不可得」。大乘根性比小乘要利。「知無論大相小相」，由此可知，大的相，像三千大千世界，小的相，像微塵，「皆是緣生幻有，當下即空」，這才是事實真相。

　　世出世間所有一切法，都不是真實的，這個諸位要知道。你要真正肯定明白了，這都是假的，都不是真實的，你就開悟了。如果在這些虛幻現象當中，決定不再分別執著，你就入了境界。入就是證悟，不是解悟，證悟了。證悟，這個事實真相你享受到了，你入了事實真相。入事實真相就是《華嚴經》上講的入一真法界，事實真相就叫一真法界。一真法界也叫做不思議解脫境界，為什麼不思議？所謂「言語道斷，心行處滅」，從此之後，再不會起心動念，心裡面那個妄念永遠滅掉了，再沒有妄念，再也沒有言說，言語道斷。我們大乘經讀了不少，我們明瞭，言語道斷不是沒有言語，心行處滅不是沒有思想。這個東西很奇怪，思議滅掉，怎麼還會思，還會議？諸位一定要明瞭，佛為我們說的滅，是滅一切分別執著，事還在。如果言說真的沒有，思慮也沒有，你就著了非法相。《金剛經》上講，你著空，著空還是錯，還沒有見性。也許有人講，那我證得真空之理，我證得體，沒有！果然證得體，體一定現相，一定起用，哪裡說有體沒用的？絕對沒有這個道理，沒有這個事實。有體一定有相，一定起作用。如果你證入這個境界，不起現相，不起作用，你應當曉得你走錯路。就是本經上所講的，教你無住，你是不住有，無住有了，住到空裡面去。住到空那個境界，要不是四禪的無想天，那就是四空天，你跑到那裡面去，走錯路了。

　　佛與大菩薩，經上常說的法身大士，法身大士都是證入不思議解脫境界。在《華嚴》裡面，圓教初住就入這個境界，就入一真法界。他現不現相？現相。起不起作用？起作用。雖現相，雖起作用，他的心裡若無其事。現而無現，無現而現；用而無用，無用而用；說而無說，無說而說。這個意思很深，很不好懂，不好懂在哪裡？因為我們凡夫總是執著，說跟無說是兩樁事情。說跟無說幾時是一樁事情，你就入了境界；說跟不說是兩樁事情，你沒有入境界。一樁事情就入了境界，入一真法界，入不思議解脫境界。我們在此地把這個祕密說出來了。由此可知，凡是一樁法分作兩邊的，就沒辦法入，就入不進去。兩邊是對待，我們世間人講相對，相對本來是沒有的，法界原本是一真，相對從哪裡生出來的？從妄念裡面生出來的。所以世尊在本經一再教給我們要離念，離念就契入一真。這個意思前面也說得很多，後面還要說，多說不妨礙，多說有好處。為什麼？我們沒有契入，多聽聽，多想想，加深印象，希望把這個境界換過來。宗門教下修行用功的原則是作觀，所謂作觀就是把觀念轉變過來。這幾句經文就很好，「如來說微塵非微塵，是名微塵」，「如來說世界非世界，是名世界」，我們要是遇到一些困難的事情，遇到一些煩惱的事情，把這兩句經文一念，煩惱馬上就消掉，心地就恢復清淨。還有什麼好爭論、還有什麼好執著？微塵是假的，世界是假的，你還有什麼好爭論？世界都是假的，你還有什麼得失？你得到什麼東西、你丟了什麼東西？得失就沒有了。你今天得到億萬財富，你也不喜歡，為什麼？「微塵非微塵，是名微塵」、「世界非世界，是名世界」，你以為是真的？假的。你今天丟了幾百萬，你也很開心，假的不是真的，你這個心多自在！為什麼？你才看到真的境界，才知道這個世間一切萬法是假相、假名。

【3.本非實體，故曰『非』。不無幻相，故曰『是名』。】

　　「本非實體，故曰非。」世出世間所有一切現相，都不是實體，這個諸位要記住。所以你不應該執著，不是實體。「不無幻相，故曰是名。」雖然它沒有實體，但是它會現相，那個相就是剎那九百生滅的相續相，它會現這個相。雖現相，正如《楞嚴經》上所講的，這個相是「當處出生，當處滅盡」，所以相是假的不是真的；我們看到這個相好像是真的，其實是「當處出生，當處滅盡」的相續相。它不是一個相，它是一個一個接著的相續相。正如同我們看電影，銀幕上所現的相一樣，銀幕上所看到的相是底片的相續相。我們到放映機那裡去看，原來那個膠卷在那個地方轉動，放映機的鏡頭不斷的在開關，開一次，放一張影片，馬上關起來，再開又放第二張，一秒鐘二十四張。一秒鐘二十四張，我們就以為是真的，就沒有看到它是假的。你要看到真相，那個底片就是真相，影片是真相。打開影片一張一張是獨立的，確實那一張放出來是「當處出生，當處滅盡」，第二張放出來又是「當處出生，當處滅盡」，佛講的這兩句話，很有味道！我們現前這些幻相，就跟電影沒有兩樣，電影一秒鐘放二十四張片子，我們眼前這個現相，一秒鐘是兩個十萬八千次的幻相，所以你不曉得是假的，你以為是真的。其實全是假的，了不可得，這是宇宙人生的真相。

　　徹底明瞭真相，在這個世間就隨緣度日，遊戲神通，自在無礙，再也沒有罣礙，沒有憂慮、沒有牽掛，那個日子怎麼不好過？世間人以為那是神仙生活，在佛法裡，神仙還過不了這個生活，是佛與法身大士的生活。我們學佛就是要學這個，學佛就是要入這個境界。《無量壽經》上所說的，「住真實慧」、「惠以真實之利」，就是講的這樁事情，這才是真實的利益、真實的智慧。微細相不著，廣大相也不著。

【36-2】

六八、不著廣大相

經【如來說世界非世界，是名世界。】

【1.知微塵非微塵，則『世界非世界』，不言可知也。】

　　微塵尚且不可得，哪有世界？世界是微塵累積現的相，微塵本身就不可得，本身就「當處出生，當處滅盡」，哪有世界相可得？可見得這個世界相真的是夢境一樣。佛在本經末後，跟我們說宇宙人生，這一切有為法是夢幻泡影。我們一聽，「這是比喻」，殊不知那是真的，真的是夢幻泡影，一點都不假。所以決定不能執著，執著就錯了，執著就苦惱無邊。苦惱也是假的，也是當體即空。當體即空，你在那裡冤枉受。譬如晚上做惡夢，惡夢醒了嚇得一身冷汗，還心有餘悸，那夢是假的，你不是冤枉嗎？為什麼會嚇得那個樣子？不知道夢是假的，作夢沒想到夢是假的，如果知道夢是假的，那你就很慷慨了，夢到老虎要吃你，我捨身餵虎，你會學菩薩捨身餵虎了，是假的，你就敢了。你以為是真的，你趕緊逃命，所以嚇得一身冷汗，把你嚇醒過來，你不知道這是假的。所以，必須要知道，整個世界都是假的。菩薩修菩薩道，為什麼能夠割肉餵鷹、捨身餵虎？因為他知道是假的，他知道那是夢中佛事，毫無障礙，亦毫無痛苦，他割肉沒有痛苦的。為什麼沒有痛苦？假的。我們割肉為什麼苦？這是真的。真的就苦了，他不曉得是假的，假的不苦。由此可知，這是錯誤觀念造成的錯覺，害你受這麼多年的冤枉苦。生生世世無量劫來，就是你沒有覺悟到，沒有曉得事實真相。

【2.合此二節經文觀之，是令修持般若者，無論何種境界，大相小相，皆應不壞、不著。】

　　為什麼不需要破壞它？因為它是幻相，所以用不著破壞，它「當處出生、當處滅盡」，根本就不存在。你要是想盡方法去破壞它，你就起了個妄念，你起執著了，你已經生煩惱；你認為它有，著相，那也錯了。不壞，不著空；不著，不著有；空有兩邊都不著，與事實真相就相應。你的觀念、你的生活、你的作為，跟事實真相完全相應。相應也叫稱性，你的生活就是古大德常講的稱性起修、全修是性，你入了這個境界，這是法身大士的境界。

六九、示不著身相持

　　前面教給我們不著境界相，這一段意思又深了，教給我們不著身相。

經【須菩提，於意云何，可以三十二相見如來不？不也，世尊。何以故？如來說三十二相即是非相，是名三十二相。】

　　世間人在緊要關頭，只要能保身命，其他的都可以放下，可見得身命看得好重。不知道這個身也是假的，也應當要放下，不能執著。這比前面境界更親了一層。佛很慈悲，不用別人來做比喻，自己來現身為我們說法，佛都不著身相了，佛沒有錯，我們就想到，我們執著身相，我們錯了。前面不是讀過嗎？「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」佛無我相，菩薩也無我相，我們要想作菩薩，必須要認真做到無我相，要是有我相，決定是凡夫不是菩薩，凡夫就是搞六道輪迴的。

【1.如來性體顯現應身之相，教化大千世界。為眾生開此寶藏，皆令迴光反照，不著一切相，而自見本性耳。眾生自性，與佛同體，所謂一真法界是也。】

　　首先我們要問，諸佛菩薩，包括阿羅漢，他為什麼到我們這個世間來？他怎麼來的？是不是他想來？他有這個能力，想來就來了。如果他還有想，他是凡夫，他不是聖人；不但他不是佛菩薩，連阿羅漢也不是。諸位要曉得，阿羅漢已經沒有想。他怎麼來的？現在科技發達，比喻就容易，在從前打這個比喻真的很難。你家裡有電視機，你只要頻道一打開，裡面人相就現前，你就聽到他在那裡表演，他在那裡說話。你可以去問問他：你是不是想現身？你什麼意思在這現身？你不會問他！那個相、那個音聲，充遍每一個空間，你電視機在這打開，在這現相；搬到這邊打開，在這現相。那個電波就好比是法身，法身盡虛空遍法界。相是怎麼現的？眾生有感，他就現了，那個感就好像我們打開開關一樣，那個電流一樣，我們一按那個電流是感，相立刻現出來是應。諸佛菩薩、阿羅漢，示現在這個世間是跟眾生感應道交，他沒有念頭，他沒有我想來，沒有！眾生有感，他就有應。法身盡虛空、遍法界，佛菩薩的法身盡虛空遍法界，我們自己的法身也是盡虛空遍法界。隨處有感，隨處有應；隨時有感，隨時有應，感應道交，不可思議！這是真相。

　　至於現什麼樣的相，大家都念過《普門品》，觀世音菩薩可以做一個例子，三十二應，三十二類的應身，應以什麼身說法就現什麼身。應以什麼身，不是佛菩薩，「我應該現一個什麼身」，他要有這個念頭，就又變凡夫了，他又有了我相、我見，他沒有；完全是眾生心。眾生心，我是眾生，我沒有想讓他現一個佛，他怎麼現佛了；我沒有想要他現菩薩，他怎麼現菩薩了！其實你有想，你那個想很微細，連你自己都不知道。我們的思想太遲鈍、太粗了！微細的念頭我們不曉得，自己都不知道，那個感現的相是微細念所感的。所以盡虛空遍法界的法身，那個靈敏度極高。我們眾生的心念，一秒鐘兩個十萬八千次的生滅，這樣微細的念頭能感，佛菩薩就能現。自自然然現，確實沒有念頭，這個道理、事實真相，我們一定要曉得。沒有證果之前，沒有證果就是沒有契入這個境界之前，這個境界諸位要記住，就是一真法界，就是不思議解脫境界，再給諸位說得明白一點，就是西方極樂世界。如果用其他的法門，必須要性相圓融才能入得進去，才能證得。我們沒有這個功夫，到不了這個境界，念阿彌陀佛，靠佛本願接引，我們也能去得成。這種去法只有這一個法門，除淨宗念佛接引法門之外，沒有第二個法門；其他所有一切法門，都必須要性相相融。這是說明佛菩薩這些聖賢，在這個世間現應身、化身怎麼來的。

　　他現這個身，他起作用了，教化大千世界所有一切眾生，就起這個作用。教化，他要示現動作，他要示現言語，像釋迦牟尼佛為我們示現八相成道。在本經的開端，為我們示現入舍衛大城乞食，著衣持缽。在《華嚴經》「普賢行願品」當中，「普賢行願品」有四十卷經文，善財童子五十三參，五十三位法身大士，為我們示現在各行各業、男女老少，給我們做出一個榜樣，怎樣過日子，怎樣工作，怎樣處事待人接物，他不但給我們說，還做出樣子給我們看。他有沒有起心動念？給諸位說，實在沒有起心，也沒有動過念。他是說而無說、作而無作，作跟無作是一，說跟無說是一，一就入了法界。我們今天，作跟不作是二，兩碼事情，說跟不說也是二，不是一，所以我們入不了不思議解脫境界，入不進去。幾時我們這個二的念頭沒有了，那就恭喜，你就能入，你就入進去了。實在這個二的妄想斷不掉，趕緊念阿彌陀佛，除此一條路之外，沒有第二條路好走。求阿彌陀佛幫忙，臨命終時來接引我們。這是說明所有一切諸佛聖賢為我們說法，要記住，人家是說而無說，無說而說，所以叫稱性而談。從自性裡面，自自然然流露出來的言語文字，絕對沒有意思。

　　我們今天學佛法，來學佛經，這個字什麼意思？這一句怎麼講？給諸位說，全講錯了！為什麼？它根本沒有意思，你怎麼可以把它亂按意思進去？我跟大家講真話，講真話很少人懂，還有不少人認為我騙大家。你讀了不少經，研究不少，你很會講經，大概你怕我會講，你叫我不要去想，不要去研究，你來騙我。真有人這個想法，我真的遇到過，這冤枉不冤枉！跟他講真話，他誤會了。如果我要騙你、害你，那個經好好去研究、多查資料，那是存心害你。為什麼？你永遠墮落在第六意識裡面，你不能見性。所以，諸位一定要曉得，經沒有意思，因為沒有意思，所以一經通一切經通；要有意思，你還能通得了嗎？幾時在經裡面一個意思沒有了，那叫什麼？智慧開了，根本智開了，般若無知；你得到無知以後，你起作用就無所不知。

　　我們學經，我們今天跟古人不一樣，古人學一部經，一部經下手。你拜了一個老師，老師傳你一部經書，哪一部經？各宗不一樣，賢首華嚴宗的，一定是給你一部《華嚴經》，叫你去念。天台一定給一部《法華經》，給你去念。沒有講的，就是叫你去念，叫你去背。有沒有意思？沒有意思。天天念，念到熟透了，念到心裡面什麼意思都沒有了，那就功夫成熟。念到心裡什麼意思都沒有，師父才給你講個一段、兩段，豁然大悟，就開悟了。一開悟，後頭不要講，全都通了。你要有個意思在的話，十方一切諸佛來給你講這個經，你也開不了悟。你為什麼開不了悟？你有妄想執著在擋住。學佛沒有別的，就是把妄想、分別、執著念掉。念經是個方法，就是修定，打坐是修定，念佛是修定，持咒是修定，念經也修定，用這個方法修定，修清淨心，道理在此地。這都是給你講真話。所以他從一部經上開悟，一切經都貫通，不但佛法貫通，世間一切法也通了，世出世間法都通了。什麼原因？統統是自性流露出來的，你已經見性了，哪有不通達？所有一切的幻相，十法界依正莊嚴，包括佛說經也是相，也是個妄相，因緣所生法，統統是自性變現出來的；見了性，哪有不通達？道理在此地。只要老實念就好，不要去打妄想，一打妄想就壞了，以為佛有什麼意思，佛什麼意思都沒有。只要你真正明白通達了，經典往桌上一擺，你拿去講，你看看底下，底下是人，跟他講人話；底下是鬼，跟他講鬼話。人話、鬼話都是經上講的。因為它沒有意思，它裡面就含無量義，所以九法界眾生，展開經本都可以跟他們說法，都契機，他們聽了都得受用、都得利益；要是一個意思，就不能有第二個意思，諸位要明白這個道理。

　　特別是你們發心學講經的同學們，你們看看古大德的註解，往往一部經有幾十種註解。《無量壽經》有三十多種註解；《楞嚴經》跟《金剛經》都有一百多種註解，一百多種註解就一百多種意思，那意思都對。世尊慈悲，怕我們後人走錯路，入滅之前傳給我們四依法，依法不依人。法是什麼？經。我們要依這個，經沒有意思，沒有意思才是真正的依靠；有意思靠不住，有意思是凡夫，有意思就是有妄想、有分別、有執著，那種人不可靠、靠不住。要找一個沒有意思的，沒有妄想的，沒有分別、執著的，這才靠得住，他才能夠教化九法界眾生。

【36-3】

　　不但是佛法要悟；從前，世間法教學也講求悟。現代的學校我不知道了，我小時候在學校念書，我們聽老師跟老師在那裡聊天談話，某個學生悟性很高；我們還聽到這個說法，老師還著重學生的悟性。教學的方法，如何啟發他的悟性，從前教學目的在此地，誘導你開悟；開悟是智慧，不是教你去記一些常識，那個東西記得再多，看得再多，讀得再多，沒用！儒家在《禮記》「學記」裡面，就講得很好，「記問之學，不足以為人師」。作老師教學生，你智慧沒有開，你念得很多，記得很多，聽別人講得很多，這些東西你拿來教學生，這是錯誤的，這個不可以的。一定要自己有悟處，自己有見地，沒有大開圓解，沒有圓悟、徹悟，這是悟到一部分，那一部分是你真見到的，這才是教學真實的目標。

　　「為眾生開此寶藏」，這句話很要緊。寶藏是什麼？寶藏是眾生的自性。佛菩薩教化眾生，佛菩薩沒有東西給眾生，佛菩薩說我有東西可以傳授給你，那是妖魔鬼怪，那不是真的佛菩薩。真的佛菩薩，我沒東西給你，你所得到是你自性裡面本來具足的。佛菩薩為我們作增上緣，誘導我們開發自性。開此寶藏，「此」是眾生，是眾生本有的寶藏，本有的佛性，本有的自性。禪宗六祖惠能是一個很好的例子，他在黃梅，五祖忍和尚跟他講《金剛經》，講到「應無所住，而生其心」，他開悟了。忍和尚給他什麼東西？什麼也沒給，他自己覺悟的。悟了之後，他向忍和尚報告他的心得、他的悟處，「何期自性，本來清淨」。本來清淨的意思，就是說我現在在凡夫是清淨的，看看畜生，畜生的自性是清淨的；看看餓鬼，餓鬼自性也清淨的；看看阿鼻地獄，阿鼻地獄那些眾生自性還是清淨的，沒污染，本來清淨。可見得染污不是真的，染污是迷，是不覺。不覺就染了，就叫染污，不覺就叫迷。馬鳴菩薩在《起信論》裡跟我們說，「本覺本有，不覺本無」。本來無，現在有沒有？現在也沒有。如果你覺得現在也沒有，你開悟了。不行！現在有。現在有，你在迷，你沒悟。你一定要知道，迷不是真的，自性裡面本來沒有迷，現在也不迷，將來永遠都不迷。你要是了解這個事實，在這上建立信心，就有開悟的可能。到什麼時候開悟？迷悟是一，迷悟不二，就跟前面講的，說與不說是一不是二，迷跟覺悟是一不是二，就開悟了。迷是迷，覺悟是覺悟，兩樁事情，你在迷，你沒有悟。口裡雖然說覺悟，心裡還是迷惑顛倒，沒有悟。諸佛菩薩、善知識幫助我們的，是他有善巧方便，幫助我們自己明心見性，方法很多，八萬四千法門，這一契機就成功了。

　　「皆令迴光反照」，所有一切法門，總不外這一個原則，叫你回頭，叫你反照。觀世音菩薩在楞嚴會上，說出自己用功的方法。他是怎麼用功的？他是怎麼見性的？他用耳根，「反聞聞自性，性成無上道」，他用這個方法。這裡講反照，在觀音菩薩就是反聞。總而言之，六根接觸外面境界時，要知道迴光反照。這一反照就見性；如果隨著外面境界相，就著相。現在問題來了，怎麼個反法？觀音菩薩耳根聽外面音聲，如何能從音聲再聽回去？我們眼睛看到外面色相，怎麼能從色相再回過頭來？諸位要了解這個字裡面的真實義，不是這個反；所謂反是換一個觀念，是這個意思。前面不是有嗎？都講的這個修行綱領，修行的要領在作觀，觀是觀念，把觀念轉過來。「我不會轉」；《金剛經》念了，還不會轉？《金剛經》上任何四句、一句經文，你如果能夠受持，都能見性。這個話真的是一點都不假。像我們此地念的，「如來說三十二相即是非相，是名三十二相」，我們對這個身相，馬上就轉了，這叫反觀。凡夫對這個身看得好重，神聖不可侵犯，堅固的執著，這是凡夫的妄想，錯誤的觀念；反過來，三十二相即非三十二相，是名三十二相，分別執著統統破掉，這叫反，反照是這個反法。如果你心裡面念念貪圖黃金、美鈔、珠寶，天天想這些東西，《金剛經》上講的「凡所有相，皆是虛妄」，那個貪心馬上消掉了，這就叫反。《金剛經》上任何一句經文都能幫助你迴光反照，反是這個反法，觀世音菩薩反聞聞自性就是這個反法。他能夠將錯誤的觀念，立刻就能夠反過來歸到正確的觀念，這叫反聞。大乘佛法這是用功的原理原則，宗門裡面所說的，「不怕念起，只怕覺遲」，什麼叫覺？觀念回過來就是覺，覺跟此地講的反照是一個意思，那個念頭要轉得快。不轉就隨著煩惱去了，一轉過來，煩惱就沒有了，心就清淨。

　　「不著一切相，而自見本性耳。」一回頭就見性，三十二相即是非相，是性，是真如本性。真如本性所現的相分，這個相分是幻相，剎那生滅，「當處出生，當處滅盡」，了不可得，是這麼一個相。「是名三十二相」，所現的雖然是幻相，是個連續相，不無作用，它有作用。什麼作用？我們今天還沒有見性，作用是用這個相來見性。已經見性的人，諸佛菩薩示現在世間，他那個作用是什麼？為了幫助一切眾生破迷開悟，絕對沒有自己；如果還有自己，他四相沒破。諸位要知道，如果還有自己，自度度他，還有個「自」在，還有個「他」在，自是我相，他是人相，你就曉得這樣的菩薩，即非一真法界的菩薩；換句話說，即非圓教初住菩薩，即非別教初地菩薩。他是什麼菩薩？在圓教是十信位的菩薩，在別教是三賢位的菩薩，他是這一類的菩薩，四相沒破的菩薩；換句話說，他是十法界的菩薩，他不是一真法界的菩薩。《金剛經》的標準是一真法界，不是十法界。前面講即非菩薩，非一真法界的菩薩，但是可以說他是十法界的菩薩。十法界，四相沒斷、沒破；四相要是破了，十法界沒有了。永嘉大師所說的，「覺後空空無大千」，覺就是四相都破了。由此可知，你要著一切相，你就不能見性。著相修行，修得再好，十法界的菩薩，不是一真法界。在這個地方，諸位要知道，往生西方極樂世界是一真法界的菩薩。他沒有斷煩惱，四相、四見都沒有斷，他念阿彌陀佛，誠心誠意念，臨終阿彌陀佛接引，把他拉上去了。可是到了西方極樂世界，他四相、四見馬上就破掉。這是阿彌陀佛本願威神的加持，不可思議！這是我們一定要知道的。西方極樂世界非常特殊，十方一切諸佛剎土都不能跟它相比，那是個特別的世界，可以帶業往生；其他的一切諸佛剎土、一切法門，沒有帶業的，一定要不著一切相才行。

　　「眾生自性，與佛同體，所謂一真法界是也。」這一句就講得更清楚、更明白。我們的自性跟佛的自性是一個自性，不是兩個自性，這樁事也很難懂。世尊在《楞嚴經》上有個比喻，那個比喻很好。他把自性比作大海，把我們每一個人比作大海裡起的水泡。水泡不一樣，很多小水泡都不一樣。水泡依什麼起來？依大海起來的。你依的那個自性是一個。什麼叫明心見性？水泡破了，破了跟大海就沒有差別。幾時這個水泡一破，就明心見性，就證得如來。沒破，堅固執著這個水泡是自己，那個水泡是別人，不曉得是同一體，所以在這裡面生分別、生執著，引起許許多多的誤會、鬥爭、殘殺，造無量無邊的罪業，就冤枉！我們看佛的比喻，想想很有趣味，不曉得是一體。普賢菩薩修行，那個方法跟別的菩薩不一樣，別的菩薩是自度度他；我說個自度度他，你就要知道，四相具足，十法界的菩薩。普賢菩薩是一真法界的菩薩，不是十法界的菩薩，所以普賢菩薩的修行不一樣。他修行到最後，歸納成十大綱領，就是十大願王。

　　「禮敬諸佛」，諸佛是指誰？過去佛、現在佛、未來佛，這是諸佛，三世諸佛。過去佛，世尊在經上講過，我們知道一些。現在佛，西方極樂世界阿彌陀佛是現在佛，沒有入般涅槃。東方琉璃世界藥師如來也是現在佛，沒有入滅，我們也知道幾尊。未來佛，每一個眾生都是未來佛，你要是對這個人瞧不起，那你瞧不起佛，你這個禮敬諸佛怎麼修的？一切眾生都是未來佛，蚊蟲、螞蟻都是未來佛。蚊子來叮你，一巴掌打死，打死一尊佛了，哪裡叫禮敬諸佛呢？普賢行難修，要用清淨心、平等心才行。跟那個自度度他的菩薩，那個菩薩好修，普賢行難修。說老實話，《華嚴經》可以講講，做不到，決定做不到，要真平等，真清淨。不但是所有一切有情眾生是佛，無情眾生也是佛，這經上講得清清楚楚、明明白白，為我們舉例子說，桌子善知識，板凳善知識，蠟臺善知識，香爐善知識，那是無情的，「情與無情，同圓種智」。有情眾生叫佛性，無情眾生叫法性，佛性跟法性是一個性，就是自性。自性，在有情眾生，給它立一個名字叫佛性；在一切無情，就是植物、礦物，就叫它做法性，但是是一個性。既然是一個性，都是佛，都是未來佛。我們對桌子要恭敬，對椅子要恭敬，那個恭敬不是叫你見到它給它磕頭頂禮，那就變成神經都有問題了。這個恭敬就是擺得整齊、擦得乾淨，這對它有恭敬，禮敬。普賢那個禮敬，的確是人天最佳的榜樣。經書要對它禮敬，看的時候展開，規規矩矩的看，端端正正的看，看完把它合起來，放到書架、放到書櫥，這對它恭敬。如果隨便亂丟，在書上寫字，現在這個書是普通的本子，印的數量很多，你可以在上面寫，但是寫得很潦草、很凌亂，不恭敬，要規規矩矩的寫，端端正正的寫，恭敬。不簡單、不容易！為什麼？因為情與無情同一體，跟十方一切諸佛是同一體，這一體就叫一真法界。佛用種種善巧方便，幫助我們證得自性，證得自性就是契入一真法界，就是《華嚴經》上講的入不思議解脫境界。

【2.若能自見本性，便是得見如來。若著於相，則所見乃是應身之相，非法身之體，何能謂之『見如來』也。】

　　「若能自見本性，便是得見如來。」如來就是自性。佛在本經，特別把如來的定義跟我們說出來，「如來者，諸法如義」，這四個字解釋得太妙、太完美了。諸法是一切法，情與無情，我們今天講動物、植物、礦物，乃至於虛空，自然的一切現象，這都是法，一切法。如義，如是什麼？如就是自性，相如其性，性如其相，這叫如義。性跟相一樣，相跟性一樣，古人解釋這一句，怕人聽不懂，另外用個比喻，比喻黃金，「以金作器，器器皆金」。我們用黃金做出許許多多首飾這些東西，做出樣子統統都不一樣，千種萬種，看看它的體都是黃金，成色都是一樣；金就是器，器就是金。如的意思是「就是」，原來相就是性，性就是相，性相不二，這叫諸法如義。實在講，世尊四十九年為我們說一切經，說一切法門，說的是什麼東西？就是講的如義。所以經一開端，「如是我聞」，你想想那個如是的味道，如是就是諸法如義。佛跟我們講什麼？沒有講別的東西，就是跟我們講相就是性、性就是相，性相不二、性相一如，千經萬論就說這麼一樁事情。除了這樁事情之外，你再仔細看看，釋迦牟尼佛確實沒有講第二樁事情。佛經講什麼？開端兩個字就說清楚了，後面無論說多少，都是「如是」兩個字的解釋。為什麼有那麼多？才不多！佛所講的不過大海一滴而已，要細說永遠說不完，永遠說不盡，就是如是兩個字，永遠說不盡，一切諸佛都來說都說不盡。為什麼說不盡？自性是無盡的，自性所現的相是無盡的，自性所起的作用是無盡的，哪能說得盡？所以佛法要簡單的說，太容易了，「如是」而已，就說完了，全都說完了；細說，四十九年也只說大海一滴而已。所以見了性就見如來，見如來就是見性。

【36-4】

　　「若著於相，則所見乃是應身之相，非法身之體，何能謂之見如來也。」假如著相，著相是見到佛的身相。釋迦牟尼佛當年示現的丈六金身，三十二相、八十種好，你見的是這相，這叫應身之相，應化身；沒見性，性是法身，法身就是自性。你沒有能夠在身相上見到自性，沒有能夠在佛的應身上見到佛的法身。諸位要曉得，見到佛的法身，就是見到自己的法身，法身是共同的，法身是自性。絕對不是，我見到佛的法身，自己法身在哪裡不曉得，沒這個道理的。一見是一切見，所有一切眾生、情與無情的法身全部見到了。所謂是清淨法身，《華嚴經》上代表法身的是毘盧遮那，毘盧遮那是梵語，意思是遍一切處。其實要是說得明白一點，遍一切時，遍一切處，這就是自己的真如本性，就是自己的真心本體。怎麼樣才能見到？一切都不執著就見到了。法身就在眼前，《楞嚴經》上講的，「六根門頭，放光動地」，這是形容，就在我們眼前，就在我們耳邊，你為什麼見不到？因為你有妄想執著障礙，離開一切妄想執著就見到了。為什麼還是不肯把妄想捨掉，凡夫最難的就在此地。捨棄妄想，這個事情任何人幫不上忙，佛菩薩不能幫我們把妄想捨掉，不行！一定要自己肯放下才行；自己不肯放下，誰都幫不上忙。佛對我們只能把這些事實真相說清楚，道理講清楚，放下是自己的事情，成佛是自己的事情。所以佛說佛不度眾生，你成佛是你自己成佛的，你成菩薩是你自己成菩薩的，佛幫不上忙，佛只能在旁邊勸你，是要你自己去做，路是你自己走的。佛可以指路，但是佛不能幫你走路，佛指得再清楚，自己不肯走也是枉然！諸位要細細想想其中的道理，絲毫著相就不能見性。佛在此地問，「可以三十二相見如來不」？換句話說，可不可以從相上見性，這個意思在此地。佛問得很好，尊者答得也很妙，答的意思也是妙極了。告訴我們不可以著相見；離相，那個相就是如來，相就是性，關鍵在著與不著。

【3.三十二相，亦是緣生，當體即空，有即非有。故曰即是非相，是名三十二相。】

　　「三十二相，亦是緣生。」既是緣生，換句話說，它這個現相也是剎那九百生滅的相續相、連續相，也是這個性質，也是「當體即空，了不可得」，跟其他一切的色相沒有兩樣。「當體即空，有即非有。故曰即是非相，是名三十二相。」實在講這已經就見性了，已經就徹底明瞭了。可是凡夫之人有執著，做出這個樣子給凡夫看的，幫助我們、啟發我們，讓我們從這個當中去領悟。

【4.三十二相八十種好，是應化身所現。若佛報身，則不止此數。所謂身有無量相，相有無量好也。】

　　我們在《華嚴經》上看到，在《觀無量壽佛經》上看到，看到佛的報身，佛的報身的確不是三十二相八十種好。相好從哪來的？自自然然變現的，報身之相是性德圓滿的顯現，他就是這麼好；不是我要想這樣作法，不是從意識裡面生的。有很多人看到《彌陀經》、看到《無量壽經》起反感，說西方極樂世界這麼樣的美好，這就是完全在那裡誘惑人，恐怕不是真的，宮殿都是七寶的，黃金都是鋪地的，過這樣奢侈的生活，學佛沒能學苦行，你這個完全在享福，這是難以相信！他起這麼多的分別執著。他不知道，極樂世界的那個現相，跟《華嚴經》毘盧遮那佛華藏世界的那個現相，都是性德自然變現出來的，沒有一絲毫造作，沒有一絲毫意思在，自然變現的。在那裡面的人，從來也沒有想到所謂有享受這個念頭，沒有！還有一個我要享受，那就起心動念，起心動念是凡夫；人家的心地清淨，從來沒有念頭說是「我在這裡享福，你們凡夫在那裡受罪」，絕對沒有這個念頭。他看十法界，十法界在不在？在，他都看得到，他住一真法界看十法界，十法界也是一真法界，這正是所謂佛眼看一切眾生都是佛。凡夫看一切諸佛都是凡夫，這話沒錯！什麼時候你成佛？你看到所有一切眾生各個都成佛，你成佛了。你看到「這個壞人，那個不是佛」，你決定沒有成佛。

　　諸位要知道，善人看一切人都是善人，惡人看一切人都是惡人，你要好好的反省，要好好的檢討。看這個人不是好人；自己不是好人，看人家不是好人。所以要迴光反照，想想自己不行，要認真修，修到能大師講的「若真修道人，不見世間過」。世間人作善作惡，清不清楚？清楚。如果不清楚，你不是變成白痴了？白痴不是佛菩薩。怎麼又清楚又平等？我們再用一個比喻說，譬如鏡子，鏡子照外面境界，外面境界的人，好醜都在裡頭，它並不是沒有好醜，確實有好醜、有善惡，統統都有，鏡子有沒有分別？沒有分別，沒有分別就是平等的。我們用心要像鏡子一樣，清清楚楚、明明瞭瞭，心地清淨平等，看一切眾生都是平等。現的相不平等是他的事情，他的心不平等現的相不平等，我心平等在我心裡面統統平等，這才與一真、與如來比較靠近一點，這是功夫，這是真正修行。大家要記住，真正修行並不是每天拜幾百拜，每天念幾千聲佛，每天念幾卷經，不是！那叫裝模作樣，那不管事。該怎麼輪迴還是怎麼輪迴，該怎麼生死還是怎麼生死。學佛要轉心、要變境界，要在這上做真實的功夫，這一定要懂得。所以才曉得，到自己功德圓滿的時候，什麼圓滿？一個惡念都沒有了；不但惡念沒有了，善念也沒有了，心才清淨。清淨心中本無此物，真假、是非、邪正、善惡什麼都沒有了，乾乾淨淨，從這個性德裡面現出來的報身叫圓滿報身。那個報身是無量相，相有無量好。這也是能大師所說的，「何期自性，本來具足」，它不是從外頭來的，依正莊嚴都是本來具足。

【5.此大千世界、三十二相兩節，合而觀之，妙義無窮。果能於此悉心體會，可於般若要旨，渙然洞然也。下明其義。】

　　「此大千世界、三十二相兩節，合而觀之，妙義無窮。」諸位能體會到一點嗎？我說出這一點，諸位要細細能領會，應該可以體會到一分、二分，實實在在是妙義無窮。「果能於此悉心體會，可於般若要旨，渙然洞然也。」佛在這個經上，時時處處提醒我們，受持讀誦四句偈，四句偈是任何四句，任何四句都是妙義重重，無有窮盡。《金剛經》要不這樣講法，不這樣領會，實在是辜負世尊，辜負羅什大師的翻譯，辜負歷代祖師大德的承傳。這一代一代傳遞，傳到我們手上來了。「下明其義」，意思妙義無窮，哪些意思？下面給你說一點。

【6.約眾生以明。世界終為塵境，取著則心不清淨，心不淨則土不淨，豈能了生死出輪迴。應身是法身如來所現之相，為眾說法，欲令眾生，皆證本具法身。倘眾生取著此應身之相，便不能見性。】

　　「約眾生以明」，就眾生這一方面來說明。「世界終為塵境」，世界可以解釋為物質環境，我們生存在這個世間的物質環境。「取著則心不清淨」，物質環境裡，你要取，你要執著，你的心就不清淨；取就是有求的意思，我要想求。譬如我們的物質生活環境，總想要改善，總想要把生活品質提升，有這個念頭，而且不斷的還去造作，想方法來求得。你能不能求得到？不能。如果真的被你求到，一切諸佛都要拜你做老師，你了不起！為什麼你了不起？你把因果的定律推翻。十方諸佛都沒有辦法推翻因果定律，你能夠把因果定律推翻，那還得了！因果定律是什麼？人一生的物質享受，命裡注定的，「一飲一啄，莫非前定」，命裡沒有的，你到哪裡求？你怎麼會求得到？命裡有的，不求都來了，何必要打妄想，何必要去求！這個淺顯的道理事實，你要是真正透徹明白，你的心就清淨。你們看《了凡四訓》，《了凡四訓》最近流通很多，你們大家很發心去印，這個很好。我們學佛，學佛功夫不得力，實在講，不了解這個基本的道理，天天在打妄想，在患得患失。了凡先生被孔先生算命，統統算出來了，算得很準確；一年向公家領多少斗的米，一點都不錯，他相信了。所以他攀緣的心統統放下了，能夠跟雲谷禪師在禪堂裡面，坐上三天三夜不起一個念頭。雲谷禪師以為他很了不起，有很深的定功，向他請教，他說：我沒有什麼功夫，我只是命被人算定，我想也沒得想，何必打妄想，乾脆不想了，反正到時候俸祿就來，到五十三歲就要死，沒有話說，一生都是命注定的，還有什麼好求？雲谷禪師聽了就哈哈大笑，原來以為你是聖人，結果你還是個凡夫。

　　了凡先生是個標準的凡夫，我們都不夠標準。他能夠相信，他能夠接受，所以他心清淨；但是心雖然清淨，依舊墮在無明裡面，沒開悟，沒有智慧。雲谷禪師一開導他，他覺悟了，原來命運可以改造的，命運操縱在自己的手上。命裡注定沒有富貴，可以求得富貴；命裡注定沒有兒女，了凡先生命裡注定沒有兒女，可以求得兒女。命裡注定短命，可以求得長壽；他的命注定是五十三歲，他活到七十多歲，多活了二十多年。佛法承認有命運，但是佛法不承認宿命論，命是自己造的，命可以自己改造，只要你懂理論、懂方法，如理如法就能改造命運，創造命運。你要是真的懂得佛法，往生西方極樂世界，創造是永恆的命運，永遠不死，這一生真的生死就了，圓滿成佛。所以這個相決定不能取，明瞭的時候，創造。你的財富從哪裡來的？從布施得來的。有的人很有福報，錢財來得很容易，日子過得很自在；有人錢是賺到了，賺得好辛苦。什麼原因？有人布施很痛快、很歡喜，他的果報就來得好。有人雖然是布施，看到人家布施跟著布施，布施出去像割肉一樣，好痛苦、又後悔，他將來能不能得財富？能得財富，賺得好辛苦。因果報應，絲毫不爽，你為什麼不痛痛快快做，為什麼要那麼辛苦？辛苦施出去，還是辛苦得來。你如果懂得這個道理，你就曉得怎麼做了。無論做什麼事情，歡歡喜喜、快快樂樂、誠心誠意去做，果報不可思議！熱心去做，主動去做。

　　了凡先生全家人斷惡修善，他的果報不要到來生，三、五年之後就現前，實實在在是快，非常的快速。這個時代真正肯修的人，我相信果報之快速，超過了凡先生。因為現在修大福報幾乎人人都有機會，從前許多人沒有機會。譬如，了凡先生發願做一萬樁好事情、善事，一萬樁好事，到哪裡去做？他做了縣官，看到老百姓田賦納稅太重，他減稅，這一減稅，全縣多少萬人都得好處，他這一樁事情，就把一萬樁善事圓滿了，這個不可思議！所以你不在那個地位，你就沒辦法修行。現在借重科技的發達，像這樣大善幾乎人人都能修，一切善裡面印經是大善。你做一萬條善事，印一萬本經書在今天不難；你做一萬個錄音帶送人不難，比從前真的方便多了。這個得的利益是得法益，功德超過了凡先生。了凡先生教人得的利益是財，是財施。我們在佛門今天做法布施，功德的殊勝，就像佛在經上所講的，真的是無量無邊。好，我們今天時間到了。

[回索引](#a章節索引)>>

37．金剛般若研習報告（第37集）

【37-1】

　　請掀開經本，第八十九面，第十行，小註第六條：

【6.約眾生以明。世界終為塵境，取著則心不清淨，心不淨則土不淨，豈能了生死出輪迴。應身是法身如來所現之相，為眾說法，欲令眾生皆證本具法身。躺眾生取著此應身之相，便不能見性矣。】

　　上一次講到這個地方，意思還沒有講盡，我們接著把它補足。因為經文說到這個地方，對我們用功很重要。用功之所以不得力，原因是放不下，放不下的原因是沒有看破；也就是說宇宙人生的真相沒搞清楚。果然明瞭，這就是看破；看破之後，不必別人勸我們，自自然然就會放下。佛在這一段經文裡面告訴我們：微塵非微塵、世界非世界，到這個地方更進一步，三十二相非三十二相，實在已經把宇宙人生的真相，為我們一語道破。微塵跟世界是我們生活環境，我們常講身外之物。三十二相是自身、身體，就是本人，佛不用眾生來說，用他自己本身來講，讓我們體會這個意思更深刻、更親切。佛身尚且如此，何況眾生身；如來果地尚且如此，何況六道輪迴。他的用意在此地，讓我們了解身體以及身外之物；總而言之一句話，都屬於塵境。如果著相取境，心當然不清淨。不但是心裡面取著世間法，心不清淨，即使取著佛法也不清淨。為什麼？佛法也是因緣生。既是因緣所生，沒有例外的，都是「當體即空，了不可得」。取著就錯了，心就不清淨；心不清淨，身就不清淨；身不清淨，外面境界當然不清淨，所以說土不清淨，土是指我們外面境界。這幾句話含的意思，很深很廣。

　　凡夫尤其生在這個時代，我們的生活環境不好，特別是環境的污染，實在講這是人為的，是地球上這些人製造的。過去工業革命之前，地球上完全順乎自然的法則，用我們現在的眼光來講，那是清淨土，山明水秀，絲毫污染都沒有。工業革命之後，文明進步了，不錯，帶給我們許多的便利；但是這些便利的反面，諸位想想，我們付出了多少的代價！兩項仔細比較一下，值不值得？實實在在講，得不償失。要是依據現代的科學家，他們對全世界提出了警告，如果環境污染要不能把它阻止，像現在繼續不斷的這樣惡化下去，地球上五十年以後不適合人類生存。不但將來水不能喝，空氣不能呼吸，空氣裡面都有毒，那人怎麼能生存？這個問題嚴重，這是科學家提出的警告，他們的確有證據，科學的證據。誰都知道這個事情的嚴重性，有沒有辦法來防止？說實實在在話，沒有任何一個國家地區，有能力做出有效的防止。為什麼沒有效？念念佛經就知道，經上講：心清淨則身清淨，身心清淨則環境清淨。今天防止環境污染，治標不是治本；治本是要如何令一切眾生恢復清淨心，那就是治本。大乘經上常講，「依報隨著正報轉」，正報是身心，依報是環境。現代這個世界的眾生，比起古時候，我們冷靜仔細的觀察，現在人心的污染非常嚴重。哪些是人性的污染？貪、瞋、痴、慢、疑，這五種根本煩惱，天天在增長，貪而無厭。古時候的人貪心很少，他生活很容易滿足，知足常樂。他不貪，安分守己，他的日子過得很平安，他享受的是大自然的清淨。我們今天被三毒、五欲嚴重的污染、傷害，所以這個身，奇奇怪怪的病年年增加，沒藥治，發現新的疾病，這個問題才真的是嚴重問題。心不清淨，身體多病，環境污染，根源都在心。我們要想自己身體健康長壽，如何求得？修清淨心就得到了。

　　「心不淨則土不淨，豈能了生死出輪迴。」生死就是不清淨的，輪迴就是不清淨的；身心污染不清淨，永遠不能脫離六道輪迴。六道輪迴當中，天道比人道清淨，人道比畜生道清淨，畜生比餓鬼清淨，餓鬼比地獄清淨，染污最嚴重的是地獄。我們現在得人身，看起來還像個人樣子，如果身心有極重的污染，那可不得了，現在是個人樣子，三惡道裡面已經註冊掛號，不久就得去報到，這才是真正嚴重的問題。即使有這麼重的污染，還是不怕，只要找到念佛往生的法門。世尊在經上明白的告訴我們，五逆十惡、極重罪業，臨終一念、十念都能往生，這是諸佛如來在這個時代幫助我們、救護我們，唯一的一個方法。只要我們自己能深信不疑，一心稱念。諸位要記住，一心稱念就是修淨土的祕訣。一心是清淨心，二心就夾雜，就不清淨。清淨心念佛求往生，決定得生；夾雜的心求往生，那就沒有把握，那是個未知數，完全看臨命終時你的運氣。臨命終時如果你頭腦還清楚，遇到有善知識提醒你，幫你助念還行；如果你運氣不好，臨終害一場大病，不省人事，那就完了，什麼人來幫你助念都沒效，不省人事，這最可怕！所以佛教給我們福慧雙修，修福不要享福，為什麼不享福？希望在臨命終時清清楚楚、明明白白，那是大福報，善終是大福報！我們把福留在那個時候享，那個時候有福，這一句佛號就決定念佛往生，永脫生死輪迴。現在要是把福報都享盡，那就不得了，到臨終時候迷惑顛倒，這一生所修的都白幹了，還是要搞生死輪迴。念佛的人，一萬個念佛人，真正能往生不過三、五個人而已。什麼原因？臨終時候沒有福報，那一點微薄的福報，生的時候享盡了。我們要知道，自己沒福報、薄福之人，只有把福報存起來，留待最後來享，這個想法、看法、做法是正確的。

　　「應身是法身如來所現之相，為眾說法，欲令眾生皆證本具法身。倘眾生取著此應身之相，便不能見性矣。」佛這個意思的確是很深，佛不但是應化身不執著，四相四見完全沒有；即使佛的報身，也不著相，後面還要講到。佛自己現身不著身相，這個身做什麼用處？為一切眾生說法的，為接引一切眾生永脫輪迴、生淨土成佛道的，這是佛應化身的大用，我們講是作用。佛為眾生說法的目的，就是令一切眾生破迷開悟，實在迷破不了，悟也開不了，果然肯相信淨土，發願求生，就是破迷開悟，就是離苦得樂。這個方法，下下根人都有分，一切眾生都有分，我們當然有分。如果眾生執著佛相，你執著佛相，當然就執著自己身相，這一定道理的；如果說不執著自己身相，就執著佛相，沒有這個道理。執著佛相就執著自己身相，這樣念佛不能往生，這樣修行也不能開悟，為什麼？心不清淨；著就不清淨，不著就清淨。所以佛教給我們「應無所住而生其心」，萬萬住不得，住就吃大虧！我們無量劫來，生生世世修行沒有成就，還落得今天這個地步。原因是什麼？著相，沒能夠離相。所以這一生當中，不可以再走這個錯誤的路子。這是「約眾生以明」，說明這一段經典意思。

【7.約因果以明。大千世界為眾生同業所感。三十二相是世尊多劫薰成。此二皆不外因果，因果即是緣會。緣生故是幻有，幻有故是假名。有因必有果，言是名，為令眾生懍然於因果，雖性空而相有，絲毫不爽，不可逃也。】

　　「約因果以明。大千世界為眾生同業所感。」我們這個世界從哪裡來的？這麼多眾生從哪來的？我們的人事環境、物質環境，須知這是共業所感。如果沒有共業，絕對不會在同一個時間、同一個處所出現。凡是在同一個時間、同一個處所出現的，都是屬於共業。共業當中有別業。佛在《楞嚴經》裡面所說的同分，同分就是共業，這是同業所感。因為有感，自性本能就應，應是什麼？現相，就現這個境界相。

　　「三十二相是世尊多劫薰成。」三十二相是別業，好相，福報的相，那是他生生世世所修的。我們在佛經上看到，菩薩破最後一品無明，圓成佛道，他要去度一切眾生，度眾生需要相好，這相好怎麼辦？還要用一百劫的時間專門修福，百劫來修相好，沒有相好，不能度眾生。眾生著相，如果佛長的樣子醜醜的，一看就不喜歡，佛本事再大，眾生一看，不好看，掉頭就跑掉，怎麼能度眾生？特別還要用一百劫的時間去修相好。佛的相好，人家一看就喜歡，就愛他，捨不得離開，所以佛就能給他說法，相好是攝受眾生的手段。在這個地方，我們必須要曉得，百劫的百不是一定的數字，佛經大致上都沒有一定的數字，表法的。百代表圓滿。圓滿，就不一定時間長短，有人修一劫的時間，他就圓滿；有人真的要修幾十劫、百劫才圓滿。那不一定，看他怎麼個修法。這裡面我們必須要知道，成佛是福慧兩個都圓滿，二足尊，智慧圓滿，福報也圓滿。但是在修行過程當中，往往有偏重，偏重在福裡面修，給諸位說，成不了佛，他到六道輪迴裡面享福報去了。偏重在慧裡面修，行！能成就，雖成就之後，福不足！再專修福報，把福補足，這個樣子，他成了佛之後，他才需要百劫去修相好。有一類的菩薩，在修行當中，他就福慧雙修，福慧雙修成佛，他就不需要用那麼長的時間去修相好，他一成佛相貌就好。這是教給我們修行最好是福慧雙修，不要偏在一邊。實在講，真正的意思在此地。修慧同時要修福，《金剛經》上教給我們就是這個方法。應無所住是修慧，而行布施是修福，這教給我們福慧雙修，福慧等修、平等修，這是我們應當要注意的。這個地方講「三十二相是世尊多劫薰成」，這就是講百劫修相好。

　　「此二皆不外因果」，大千世界是眾生共業所感的，佛三十二相是多劫福報修成的，那都是修因所得的果報，都是在因果範圍之內。「因果即是緣會」，緣會就是緣生的意思，因緣聚會而現的這個形相。所以是因緣所生的。「緣生故是幻有」，世界是幻有，身體是幻有，佛的三十二相、八十種好百劫修成的，也是幻有。「幻有故是假名」，假名就不要執著了。看到這是假名、假相，不要執著，應當要放下。

【37-2】

　　「有因必有果，言是名，為令眾生懍然於因果，雖性空而相有，絲毫不爽，不可逃也。」我們對於因果的道理，對於因果事實真相，要以非常嚴肅的態度來看待。雖然名是假名，相是假相，這都是因果變現的，都是因緣所生的，有因有果，因緣果報絲毫不爽。成了佛，也不能違背因果，因果是真理、是定律，佛都不能逃。有的同學問，既然因果不能逃，我們造了很重的罪業，帶業往生到西方極樂世界，那個惡業將來還要不要報？如果說沒有報，那不就逃了，那因果律不是被推翻了嗎？那要報的話，這個太可怕了，成了佛還要受報。沒錯！因果不可逃，成佛也要受報。但是成佛之後受報，跟我們凡夫受報不一樣。我們凡夫受報，那個惡報太苦了。為什麼會有那麼苦？因為你著相。成佛之後受報，他不著相。他不著相，雖然有這個事，沒有苦受，這就是不相同的地方。世尊為我們所示現的，那是真佛，不是假佛。在佛的傳記裡面，我們看到釋迦牟尼佛有三個月馬麥之報，沒有東西吃，吃人家餵馬的馬料。無獨有偶，我們中國孔老夫子也是聖人，孔子在陳，三月絕糧，也是鬧飢荒挨餓，沒得吃！佛與大聖人也沒有辦法逃避因果。佛門裡常講，「菩薩畏因，眾生畏果」，眾生在造作的時候不怕，果報現前怕了；菩薩是果報現前不怕，造因的時候非常謹慎，怕造錯了。菩薩是絕不造罪業，絕不造惡因，他知道果報可怕，決定不造惡業，這就是高度的智慧。

　　我們也曾經在佛經裡面看過，佛與大菩薩們，常常示現在惡道裡面度眾生，在中國、在台灣，好像現在在新加坡，焰口很流行，放焰口。焰口台對面有一個鬼王是焦面大士，在通常一般是用紙紮的，青面獠牙，相貌很恐怖的焦面大士，在焰口台的對面，那是什麼人？觀世音菩薩的化身。觀世音菩薩在餓鬼道度眾生，他要現鬼身，要現同類身，才能度那一類的眾生，他現我們這個人身，沒有辦法度鬼。他要度畜生，他就要現畜生身。他要度一群豬，他自己要現一個豬身，在那裡面跟牠講經說法，豬才懂，人跟豬是講不通的。應以什麼身得度，就現什麼身。所以佛與大菩薩常常現畜生身、現餓鬼身、現地獄身。地藏王菩薩在地獄是現的地獄身，不是像我們現在塑的這個相這麼莊嚴，不是的，地獄身，你看到會嚇壞。現身在惡道裡面度這些惡道眾生，他為什麼能現那些身？過去生中造的惡業，感得惡報，他這個惡報是在惡道裡面去當菩薩、作佛，他是這樣去受報的。所以我們縱然造作很多惡業，到西方極樂世界成佛了，這些惡業、惡緣，就將來在三惡道裡現菩薩身去度惡道眾生，果報是這麼報掉的，逃不了因果。所以做的惡業，不要害怕！沒有惡業，成了佛、成了菩薩，不能到三惡道度眾生，你沒有這個緣。佛菩薩為什麼能到三惡道度眾生？沒有成佛的時候造作惡業。由此可知，惡業也沒有什麼不好處，成了佛，就是憑惡業到三惡道去度眾生，度這些罪苦眾生。由此可知，善惡邪正不是絕對的，是相對的。如果你體會到《金剛經》上所講的一如，那個意思就更圓滿了，真正不可思議！善惡一如，邪正一如，一如就是不二。成佛、成菩薩之後，能在十法界現身，能普度一切眾生；因此造作惡業不要後悔，沒有什麼好後悔，老實念佛求生淨土就對了。如果造作惡業耿耿於懷，常常想我罪業深重、罪業深重，諸位要曉得，你每想一次就又造一次，你還怕造得不夠多！你為什麼不想造善業？為什麼偏偏就想造惡業？一切善業當中，念佛第一善，為什麼不想佛、為什麼不念佛？一定要把這個念頭轉過來，念阿彌陀佛、想阿彌陀佛，這就好。

【8.約空有同時並具以明。說一非字，是令不著有。說一是字，是令不著空。曰非曰是，是令二邊皆不可著。身心世界，皆為緣生，別無實法。故有即非有，非有而有。豈非同時並具。依正如是，其餘可知矣。二邊不著，乃斷除妄念之極致。】

　　「約空有同時並具以明」，這是從每一個角度裡面來觀察，讓我們了解經義。「說一非字，是令不著有。說一是字，是令不著空。」「曰非曰是」，說了非又說是，「是令二邊皆不可著」，這是佛說法的善巧方便。「身心世界，皆為緣生，別無實法。」這個心就是八識心，八識五十一心所都是緣生的，都是有為法，不是真實的。「別無實法」就是它沒有實體，根本就不是真實的存在，這才是真相。「故有即非有，非有而有。」有即是空，空即是有。我們凡夫觀念當中，空跟有是兩樁事，完全是對立的，有就不空，空就不有，這是不知道事實真相，事實真相是空有同時。《心經》上講得對，「色即是空，空即是色」，色就是有。色就是我們今天講的物質，身心世界都是色法。眼、耳、鼻、舌、身，五根所接觸的，都是屬於色法，意根所緣的是心法，六根所緣的境界都不是實在的；不但所緣的境界不是實在的，六根本身也不是實在的，統統是緣生法。既然是緣生法，空有就同時，諸位要記住這個，緣生空有就同時，空有就不是對立。所以「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色」，不異就是完全一樣，空跟有是一不是二。「豈非同時並具。依正如是，其餘可知矣。」依報、正報真相是這樣子，那其他的不必說了。

　　「二邊不著，乃斷除妄念之極致。」我們要見性，我們要修清淨心。為什麼見不了性？為什麼得不到清淨心？就是因為你有妄念，妄念不斷，你怎麼能成就？這是斷妄念最巧妙的方法，空有二邊不著。要想做到空有二邊不著，時時刻刻要提起觀照的功夫，這個觀照功夫就是把你錯誤的觀念轉變過來。心裡面才起心動念，起什麼心？貪著、分別、執著，才有這個念頭，這就叫妄念，起來了，立刻就想到佛說的，空有同時，有即是空，色即是空，色不異空。我們那個執著的念頭，貪取的念頭，雖然不能完全斷滅掉，那個分量減輕，不會那麼嚴重了。知道身心世界「當體即空，了不可得」，這是真相，諸佛如來所證的。

【9.約究竟義以明。世尊說此二節，是令眾生徹底領悟言語道斷，心行處滅之性體耳。依正二報，唯是因緣聚合之相。經謂『是名』，明其假名為生，實未嘗生。故說非，明其本來無生。既無所謂生，則亦無所謂滅。則諸法本不生不滅。而凡夫不知，迷為實有生滅，隨之妄念紛起。是故世尊說為可憐憫者。】

　　「約究竟義以明。世尊說此二節」，講這兩節經文，這兩節經文就是身心世界；三十二相是身，微塵世界是世界，身心世界。「是令眾生徹底領悟言語道斷、心行處滅之性體。」真如本性的理體，宇宙萬法的本體。「依正二報，唯是因緣聚合之相。經謂是名」諸位要曉得，佛法裡面有方便說、有真實說；方便說是俗諦，真實說是真諦，佛依二諦說法。說真的，往往我們凡夫不懂，不是凡夫境界，說俗諦我們好懂。譬如，佛給我們講十法界、六道這些事實真相，我們很容易懂，就是我們現在這個環境，好懂！說真諦，這個地方講真的，依正二報「當體即空，了不可得」，這是講真的，我們無法理解，很難接受，但是這才是真正的事實真相。我們為什麼不能接受？我們沒見過，也從來沒聽人家講過，決非我們的經驗，所以很難承認。「凡所有相，皆是虛妄」，六道如此，十法界如此，我們要再問，一真法界怎麼樣？我們也常在講席裡面講，一真法界是真的，十法界是假的；說真，是對十法界的假而說的，相對而說的，因為有十法界的假，顯一真法界的真。佛法裡面講真假的定義，實在講不難懂。佛法裡面講假，凡是會變的就是假的。人有生老病死，他是變化、無常，這是假的。植物有生住異滅，礦物有成住壞空，哪一樣東西不在變？這個變不是一年一年的變，一月一月的變，不是！是剎那剎那在變。人老了，不是一年比一年老，是一剎那比一剎那老，後一秒鐘比前一秒鐘老，你才曉得這個可怕，這叫假的。凡是不變的，這就是真的，我們在世間裡面所能感受到的，什麼東西不變？虛空不變；虛空不老，它不變，不變就叫真的。一真法界裡面不變，我們讀《無量壽經》，西方極樂世界的人不變，永遠不老，西方世界所有的物質不變，花常開不謝，所有一切都常住，都不變，那叫一真法界。

　　十法界是緣生的，我們再問，一真法界是不是緣生的？當然是緣生的。清淨心中，真如自性，一法不立，一法都沒有，它也是緣生的。它是什麼緣？不生滅的緣，現不生滅的境界。十法界為什麼會有生滅？因為十法界的眾生，包括十法界的佛，諸位要知道，十法界裡面，藏教佛、通教佛沒有見性，別教佛還有退轉。別教的佛，只相當於圓教二行位的菩薩。別教的初地，破一品無明，證一分法身，相當於圓教的初住；別教的等覺菩薩，相當於圓教初行位的菩薩；別教的佛果，相當於圓教二行位的菩薩。我們在大經上讀過，八地菩薩才不退轉，不動地，七地以前都退轉。十法界的佛，不行！縱然是別教的佛果，還會退轉，還有進有退。由此可知，依舊用的是生滅心，所以境界是生滅相。一真法界裡面，他用不生滅心，因此他現的相就不生滅。所以一真法界跟十法界的現象，統統是因緣所生法。前面講，因緣果報絲毫不爽，適用於一真法界。一真法界的因是用不生滅的心，真心離念，念是妄念，念就是生滅，離念是離生滅，離生滅顯現出來就是不生不滅，是這樣現前的。

　　這兩節文的深義，是世尊教我們在這裡面去體會、去領悟自性，自性的確是言語道斷、心行處滅，言語說不出來！言語的範圍是有限的，有很多東西沒有辦法用言語來表達，所以言語的能力很有限。我們思惟的能力，體會的能力，比言語就擴大很多很多，但是那個思惟、體會雖然大了很多，還是有界限的，界限在哪裡？在阿賴耶識，它沒有辦法越過阿賴耶識。凡是能夠思惟、能夠想像、能夠體會、能夠領會，都在阿賴耶識這個範圍之內；換句話說，都在十法界範圍之內，阿賴耶識是十法界。把這個極微細的念頭放下，不要了，息住了，就突破了；言語心行突破了，突破了才真正證得一真法界。由此可知，我們用思想、用思惟，要想得大乘經的真實義，沒有這個道理，不可能的。大乘經是從世尊心行處滅裡面流出來的，我們用思惟想像，怎麼會想得出來？源流不同。你要想解得如來真實義，就是言語道斷、心行處滅，如來的真實義圓圓滿滿的呈現在你面前。一落思惟就變質，就錯了。

【37-3】

　　諸位要是體會得這個道理，稍稍明白這一點事實，你才曉得古人的教學法有道理。古人教你什麼？一門深入。教你不要用言語，不要用思惟，一天到晚交給你一個經本念，老實念，什麼意思不要想，沒意思，那裡面有真義！有意思，假的、假意思，不是真的。真義是般若無知，那叫根本智；只要你得到根本智，起作用的時候就無所不知。我們在禪宗《六祖壇經》裡面所看到的，惠能所得到的就是根本智，所以他起作用的時候無所不知。無論你問他什麼，大小乘八大宗的經論，隨便拈一個去問他，他不認識字，他也沒有學過，他會叫你「念給我聽」，你念了他就講給你聽，他都懂。他一看就懂、一聽就懂、一接觸就懂了。為什麼？因為他得根本智，他得無知的般若，所以起作用的時候無所不知。諸位要是能夠透徹明瞭這個事實，你才會接受古大德那種教學法，你才能得受用。而不會誤會到廣學多聞，佛在經上講了不少廣學多聞，四弘誓願「法門無量誓願學」；佛有沒有講錯？佛沒講錯，我們聽錯了，我們誤會了，我們不曉得佛的意思，依文解義。依文解義很可怕，佛門常說，「依文解義，三世佛怨」，過去、現在、未來佛看到你這樣都喊冤枉，你把佛的意思解錯了。法門無量誓願學，哪裡需要學的，一接觸就會了，那就是學。《壇經》很了不起！《壇經》給我們很大的啟示。因為這是中國人說的，中國人寫的，我們讀起來特別親切，裡面字字句句與大乘經、一乘經完全相應，真正是了不起的一部經典。廣學多聞，是一接觸、一見、一聽，徹底明瞭了，例如《華嚴經》上五十三參。參學，就是我們現代人所講的觀光考察；經上叫參，參就是參觀考察的意思。目的都是叫你見性，沒有別的。要曉得依正二報，就是身心世界，唯是因緣聚合之相，除此之外，別無一物；經上講「是名」，是名就是指這個意思。

　　「明其假名為生，實未嘗生。」哪有生！佛說生，佛說滅，隨順眾生的知見說的，俗諦而說，實實在在沒有生也沒有滅。「故說非，明其本來無生。既無所謂生，則亦無所謂滅。則諸法本不生不滅。而凡夫不知，迷為實有生滅，隨之妄念紛起，是故世尊說為可憐憫者。」世尊為什麼說六道眾生可憐憫？就憑這個而說的。實實在在我們這個世間，任何一物點點滴滴有沒有生滅？沒有。哪一天你要是看到這一切法不生不滅了，那恭喜你，你已經證到大菩薩的果位。什麼菩薩？無生忍位的菩薩。什麼叫無生忍？已經見到所有一切法不生不滅。忍這個字，有同意的意思，有認可的意思，佛說一切法不生不滅，我同意、我認可，那你就叫證無生忍。可見得眼前一切法，的確是不生不滅。我們把一切法看成一個生滅的，是看錯，看走了眼。但是你一定會執著說：我沒看錯！我一年比一年老，花開花謝不是生滅嗎？我沒看錯。明明看錯了，還不承認，還硬說沒看錯，正因為這個原因，所以你永遠沒有辦法證得無生法忍。如果你承認「我錯了」，佛講的是對的，我要改正我的錯誤，慢慢把它修正，我見到事實真相才有可能！不肯認錯，就永遠不進步。我們凡夫要認錯，千萬不要以為我的想法是正確的，我的看法是正確的，那就完了，佛都不能度你。有這樣執著的人，就是佛經上講的一闡提，一闡提佛沒有辦法度他，堅固執著不肯認錯。《法華經》上，佛說：「是法住法位，世間相常住。」這兩句經文，就是講我們現在這個世間相不生不滅，你要能夠真正證得，就是無生忍位的菩薩。無生忍地位高，《仁王經》上把菩薩的位次，完全用忍來說。五忍位的菩薩：伏忍、信忍、順忍、無生法忍、寂滅忍。無生法忍是什麼地位？七地、八地、九地；七地是下品無生忍位，八地中品，九地上品。十地是法雲地，寂滅忍的下品，等覺是中品，佛果是上品寂滅忍。無生忍的時候，就看出盡虛空遍法界一切法相都是不生不滅。實在說，這是什麼道理？這個說出來，用比喻說出來，我相信每個人都能懂，還是不說的好。古人不肯說破，為什麼？說破了之後，你就很難開悟，把你的悟門堵死了。所以他不太忍心說，不是說不出來的。不說出來，你永遠有個疑情在，特別是禪宗，禪宗非常注意疑情，小疑則小悟，大疑則大悟，說破了，疑情沒有了，永遠不開悟，所以還是不說的好。如果你們要我說，我也可以說。這就是凡夫迷了真相，以為有生有滅，在這裡面起了妄想、分別、執著，愈迷愈深，因為這個緣故，佛才叫眾生是可憐憫者。

　　我們看江居士為我們解釋這兩段經文，確實是費了苦心，從眾生方面說，從因果方面說，從空有同時方面說，從究竟義說，真的說得很圓滿，比一般《金剛經》的註解確實是註得好。我們今天研究《金剛經》，說實在的話，一定要取他這個本子，他在《金剛經》上，他是一門深入，一生就是一部經，四十年。四十年成為《金剛經》的權威，我們尊他一聲金剛菩薩絕不為過，確實是金剛菩薩。

【10.須知身心世界，本無生滅。而見有生滅相，安立生滅名者，無他。實是痴迷凡夫，妄念變現之虛相，妄念強立之名言。經云『是名』，如是如是，此是名之究竟了義。】

　　「須知身心界，本無生滅。而見有生滅相，安立生滅名者，無他。」無他就是沒有別的緣故。「實是痴迷凡夫，妄念變現之虛相，妄念強立之名言。經云是名，如是如是，此是名之究竟了義。」像這樣的註子實在講，都應當念個一百遍、二百遍，念了能開悟。所謂開悟，就是真正了解事實真相。確確實實一切法不生不滅，生滅相從哪裡變現？從妄想裡面變現出來的；真心離念，離念就沒有生滅。妄心就是個念頭，念頭有生滅，剎那生滅，念頭不是真的是妄的。佛說法，這個地方顯示出來了，佛法因緣生，佛是因眾生妄念變的虛相，所以列這些名詞。六道輪迴、十法界，取了這麼多名詞，是因為眾生妄想變現出來的。眾生要沒有妄想，哪有這麼多佛學名詞？沒有了。所有名詞術語是這麼建立的。在本經「是名」這兩個字裡面，含有這些意思在裡面，這是「是名」的究竟義，講到究竟，講到徹底，字字句句都含無量義。

【11.若離於念，身心世界之名字言說，尚且無存。那有生滅之名字，又那有生滅可說。如此則泯一切相而入真實體。真如性體，從本以來，平等如如。總之起念即非，並起念之非亦非。經云『則非』，如是、如是。此則非之究竟了義。】

　　「若離於念」，這就是根本，它根本的原因在此地。「身心世界之名字言說，尚且無存。哪有生滅之名字，又哪有生滅可說。」可見得那個源頭就是個念頭，就是這個妄念，妄念沒有了，什麼問題都解決了；妄念沒有了，身心世界的名字也沒有了，生滅的名字也沒有了，不但沒有，佛也無法可說。禪宗說「口掛牆壁」，沒得說了！在這個境界裡面。「如此則泯一切相而入真實體」，這個境界是什麼境界？這個境界就叫做一真法界，法身大士所證的；就是《華嚴》末後所講的，入不思議解脫境界，就入了這個境界，這就是一真法界。我們世間人看到這個法界，是永恆不生不滅的境界，在佛法裡面講是「泯相入體」，體是真實，會相歸性。這一句說「泯一切相而入真實體」，跟會相歸體一個意思。

　　「真如性體，從本以來，平等如如。」《無量壽經》的經題上「清淨平等覺」，就是這個境界。由此可知，西方極樂世界就是這個境界。我們沒有能力離念，沒有能力斷惑，要想入這個境界，修其他法門是決定不可能。這不是我說的不可能，一切經裡面講不可能。唯有念佛求生淨土，得彌陀本願的加持，臨終佛來接引我們往生，這就可能，這樣才能夠入不思議解脫境界，除這一門沒有第二門好走。大乘顯密八個宗派，八大宗。我在年輕的時候，跟一般年輕人差不多，求知欲非常強烈、很旺盛。哪一宗的典籍都想去涉獵一下，都想去學學，耽誤了不少時間，浪費了許許多多的精神、精力，最後專門念佛修淨土。道理在哪裡？看看其他各宗各派各種法門，想想自己做不到，實在沒有辦法。禪宗不但講開悟，我們做不到，禪定都得不到。我們以為有能力盤腿面壁，坐個三個月、半年不出定嗎？做不到！其實三個月、半年不出定，又算得了什麼？將來不過是生四禪天而已，不能出三界，你才知道這個多難。學密，三密相印、即身成佛，你能成得了嗎？見思煩惱不斷，成個什麼佛！縱然依照密法修持，功夫很得力，有好的上師在旁邊指導，即身成佛了，也不過成個藏教佛而已。他的地位，印光大師講頂多只等於阿羅漢，甚至於阿羅漢還不到，只能等於一個三果聖人，只是這樣的成就，距離圓教的佛果遠之遠矣。這在《印光大師文鈔》裡面，諸位可以看到。這些祖師大德都是講真話。我這才統統放下來修淨土，弘揚淨土，知道這個法門在末法往後九千年，這麼長的時間裡面，的的確確可以普度眾生，能令一切眾生，有緣的眾生能信、能願，各個往生不退成佛，唯此一門。幾十年時間才認清楚。經典法門都擺在眼前，不識貨，花了幾十年，這才搞清楚、搞明白。才發現原來這樁事情全都寫在《無量壽經》的經題上，過去也看這個經題，也念這個經題，沒發現，不曉得它的意思。

【37-4】

　　「總之起念即非，並起念之非亦非。經云『則非』，如是、如是。此則非之究竟了義。」十段跟十一段好，非常非常好，文字不多，講得很圓滿、很透徹、很究竟。他要沒有相當功夫，他要不是過來人，這個話說不出來的。江居士他怎麼樣成就的？我們在他整個《金剛經講義》裡面，可以得到一個結論，就看出他是怎麼成就的。他教宗般若，用般若這個方法，結合念佛法門。用般若什麼方法？離名字相、離言說相、離心緣相，這就是我們最近講的這一段經文。受持金剛般若波羅蜜，怎麼個受持？離言說、離名字、離心緣，就是受持金剛般若。這三個相一離開，身心世界一切放下了，真正恢復到清淨心，一心專念阿彌陀佛；一切放下，一心專念，這個得阿彌陀佛本願威神的加持，那個力量就太強太強了。所以他智慧開了，他對於大乘經義，點點滴滴看得這麼樣的透徹，這麼樣的圓滿究竟。人家從這裡得力的。

　　他用四十年，我們今天要學，是不是也要用四十年？那就太傻了，我們今天用的時候，不要！我舉個比喻給大家說，你就明瞭。現在交通工具最發達的飛機，飛機從最初發明到現在，差不多將近一百年了。現在叫你去造一架飛機，你是不是造最原始一百年前那個飛機？是不是製造那個？如果你們有能力、有財富，我們來搞一個飛機製造廠，我們來製造飛機，你是不是製造一百年前的那個螺旋槳的飛機？是不是造那個？你不會！你一定造現代最進步的科技。他是累積到今天，我們今天用他的成果，不要他從前的。換句話說，江味農居士四十年達到這個境界，我們四年就達到，這才是正確的、應當的。諸位永遠要記住，我們的成就，踏著別人的肩膀、頭頂往上去的，這才是成就，跟在後頭做尾巴是永遠不能成就的。你看禪宗的口氣多大，不說踏著別人的頂，踏著毘盧遮那佛的頂，那是真的成就。追隨，是客氣話！跟在人家後頭永遠不能出人頭地。後人如何出前人頭地？踏著前人的頭頂超越了，這才是出人頭地。科技的發展是如此，佛法的進步也是如此。我們初學，是學人家的規矩，學人家的方法，更進一步超越他。不能超越他，談什麼成就！自己尚且不能成就，何況度眾生。所以，成就一定是超越前人，你才能算真正成就。如果你存這個心：我一定要超過古人，超過這些佛菩薩，你貢高我慢，你決定超不過、決定墮落。如何能超過？心行處滅、言語道斷，就超越了。要做真功夫！這一段裡面講的，都是修行重要的綱領、原理、原則。

【12.須知但遮無照，但泯無存，便非了義。遮中有照，泯中寓存，方是究竟了義。】

　　什麼叫遮、什麼叫照？什麼叫泯、什麼叫存？這些字都是大乘經上，古來祖師大德著作當中常用的字樣，要把它的意思搞清楚。「遮」是止，有滅的意思；「照」是覺，有用的意思。泯存跟遮照意思是相同的。泯是滅，存是有；泯是空，存是有。我們修行只著重一邊，那就不是了義。像前面所說的，「應無所住而生其心」，就是遮照同時。應無所住是遮，而生其心是照。遮中有照，照中有遮。應無所住是泯，而生其心是存。所以「遮中有照，泯中寓存，方是究竟了義。」這教給我們修行正確的態度。心裡面要乾乾淨淨，一念不生，世間一切法相決不能夠執著，不但不執著，決定不把它放在心上，讓這個心清淨，讓這個心裡面空洞。諸位要曉得，心空就靈，心裡有一物就迷了，迷就不靈；靈是智慧，心裡什麼都沒有，智慧就生。心裡有一樣東西，智慧就沒有了，就迷了。所以心要清淨、心要空，不可以有一物。

　　我們身是有，有就要動；有要是不動，這個身體就壞掉。身是個機器，所以活動，活人就動，不動就死了。活動兩個字很有味道，你要活就要動；你不想活，就不要動了。怎麼個動法？利益一切眾生，我們這個身體動起來，動起來是為了利益一切眾生，行於布施。布施這個意思在前面講過，是廣義的，不是狹義的，包括我們整個的生活。我們整個的生活，就是為了利益一切眾生，決不是為了利益自己，有一點點利益自己這個念頭，你就著了。就像諸佛菩薩示現在這個世間一樣，沒有為自己，全是為了利益眾生。我們穿衣吃飯都是為了眾生，都是為利益眾生。要不為利益眾生，這身體可以不要了，可以捨身。留這個身住世就是為利益眾生，保養這個身體也是為利益一切眾生，世尊在本經前面示現就是這個意思。我們活在這個世界上，為什麼活著？為利益一切眾生。你穿衣，為什麼穿衣？為利益一切眾生。你吃飯，為什麼吃飯？為了利益一切眾生。而生其心，生這個心，這叫照。念念都照盡虛空遍法界一切眾生，心光遍照，真心本性的光明，遍照法界，遍照眾生。遮中有照，泯中有存，這是究竟了義。《金剛經》確實是中道究竟了義，古人註解有以這幾個字做為註解的名稱，不無道理在。

【13.學人最初宜用遣蕩功夫，以除其舊染之污，使此心漸得清淨，乃有見性之望。】

　　學佛，學金剛般若，從哪裡下手？記住佛的教訓，就在日常生活當中，把無始劫以來的妄想、分別、習氣，用《金剛經》的道理，用《金剛經》的方法，把它除掉，分分除、漸漸除，除一分就有一分好境界現前，除兩分就有兩分好境界現前，就得受用，真實認真努力，見性就有指望。我們用這個方法來念佛，得一心不亂有指望；不但得事一心，得理一心不亂也有指望。諸位要知道，佛菩薩為眾生講經說法，凡是他所說的，都是我們這個世界的眾生可以達到的；如果我們這個世界眾生根本達不到的，他決定不說。因為那個說出來的話，是給我們開玩笑，對不起我們。為什麼？來吊胃口的，變成諷刺我們，我們做不到。凡是說得出來的，我們這個地球上眾生做得到的。佛講明心見性，我們這個世間人真的做得到；佛講理一心不亂，我們這個世間人確實可以做得到。佛的話沒有一句是假話，沒有一句是廢話。當然，理一心不亂難，理一心不亂就是禪宗的明心見性。用金剛般若這個方法來幫忙，來修行的話，是可以達到的，而且我們一定要發心這樣去做的。古人常說：「取法乎上，僅得乎中。」我們把自己目標定在理一心不亂，達不到，還有事一心不亂，還能得其中。假如我們的目標訂得很低，只訂到凡聖同居土下下品往生，那好了，達不到就去不了。因此自己的目標總要訂高一點，這是正確的。

　　我們應該發憤、認真、努力。從哪裡做起？從斷貪瞋痴慢疑做起，要真幹！哪一個習氣重，先在那裡下手。如果對財看得很重，先捨財，先從重點下手，一定要斷貪、瞋、痴，要斷我慢、要斷疑。這個疑是什麼？最大的就是怕懷疑淨土。你對於淨宗法門要是有懷疑，這一生決定不能成就。決定不懷疑，真正相信。西方淨土是真的，極樂世界是真的，念佛得佛的加持是真的，臨終佛來接引是真的，樣樣都真實，一絲毫疑惑都沒有。先把貪瞋痴慢疑斷掉，真正不疑了，那就一門深入。還想搞其他的法門，對淨土信心不足，對淨土還是有疑問存在，他才會去涉獵其他的法門；果然不疑了，那就徹底放下。這是我們必須要記住的，要細心從這個地方去體會。一定要斷煩惱，身心世界決不可貪戀，外面的境界誘惑的力量很大，記住佛在《金剛經》教導我們，菩薩不受福德，不接受，絕不享受福德。我們這一生一世，始終保持著自己初心，保持我的初發心，保持我一個極簡單的生活方式，不受外面境界的誘惑，我們才能成就。

　　科技日新月異，我們看在眼裡清清楚楚，這是增長智慧，我不是不知道，我樣樣知道。知道怎麼樣？如如不動，你誘惑不了我，我什麼都不要，不要說叫我去買，送給我，我都不要，如如不動，把那個貪徹底捨掉。科技東西有利於弘法利生，弘法利生發心的人很多，讓他們去做，我不必去做。我要搞這些幹什麼，現在大家用這個東西，我們雖然在這個地方講經，全世界的人都聽得到，這些機器都傳播過去了。他們在做就好了，我何必去做？我不要買機器，我也不要學這東西，讓他們去做，這樣就對了。我要有個念頭去做了，我們清淨心又被污染、又夾雜了。自己不能成就，就決定不能幫助人。為什麼？自己道眼沒開，還是迷惑顛倒，你怎麼能為別人指路，你指給別人是錯誤的路，不是正路。

　　由此可知，斷煩惱習氣的重要，這第十三條就是叫我們斷煩惱習氣。斷煩惱習氣，沒有高度的智慧做不到，沒有真實的智慧容易退心。看到別人社會這麼富裕、這麼繁榮，人家都享受，我為什麼不去享受？那就是煩惱習氣在作祟。唯有高度智慧把這個看破了，那是假的，那是陷阱，那是火坑。眾生去跳，他愚痴、他無知、他可憐憫，我們也能跟著去嗎？我們跟菩薩，菩薩不受福德，我們跟菩薩走沒錯，跟眾生走就糟了。務必要使我們的心漸得清淨，這個漸，也就是說我們一定要一年比一年清淨，這是初學；今年比去年清淨多了，明年一定比今年又進步了。功夫要用的得力的話，給諸位說，一個月比一個月清淨，果然能夠你自己感覺到一個月比一個月清淨，你就可以拍拍胸脯，我決定往生了，沒有疑惑，你有把握往生，往生就是心淨則土淨。因此那個境界月月不相同，年年不相同，講這個經，同樣是這一段經文，那個講法月月不一樣，是年年不一樣。字還是這幾個字，就不相同了。為什麼不同？境界不同、看法不同、見到的地方不同、體會的不同，那怎麼會是一樣？所以你要曉得一本經，從初發心一直到成佛，天天講、年年講、不斷的講，不會有一次是相同的，然後才知道經有無量義。經實在是沒有意思，在講的時候，起作用的時候是無量義，經是活的不是死的，活活潑潑的。我們學要學這個，不能學死東西，死東西就壞了，學一樣會一樣，合到第二樣就不會了。一定是活的。活的學一樣，所有一切都通達，都通達之後，還弘揚這一樣。為什麼？這叫大慈大悲，給眾生初學的人做個好樣子，這是大慈悲。古來大德許許多多都是這樣做給我們看。今天時間到了。

[回索引](#a章節索引)>>

38．金剛般若研習報告（第38集）

【38-1】

　　請掀開經本，第九十一面，第四行，從小註十四段看起：

【14.但用此功，防墮偏空。故須圓融，性相圓融，無礙自在。言是名而言非者，是明幻有不離真空，相非性而不融。故雖不壞相，亦不可著相。言非又言是名，是明真空不妨幻有，性非相不彰。故雖不著相，亦不應壞相。而後乃為無礙而圓融。】

　　這一段文字雖然不多，把性相、理事這些真相，都為我們描繪出來。我們在生活當中，修持就是生活，如果說修持跟生活沒有關係，生活不是修持，那就錯了，用功也是在生活當中。生活能夠與事實真相相應，這就是好境界，就是佛菩薩的境界；如果與事實真相相違，那就是六道凡夫的境界；由此可知，與事實真相相應不相應關係最大。世尊在本經上教我們用功，是兩邊不著，空有兩邊不著。

　　「但用此功」，像前面跟我們講的大前提、大原則，「應無所住，而生其心」。生心是「防墮偏空」，如果無住而不生心，那就落空，與事實真相還是相違背。凡夫著有，這是墮落在欲界、色界；欲界、色界都是有。如果凡夫著空，有不執著了，有放下了，執著空了；四禪的無想天是著空，再往上面去，無色界的四空天也是著空。由此可知，著有、著空都不能脫離六道輪迴。這就是佛在經上，為什麼一而再、再而三、三而四的勸導我們，要空有兩邊都不著，這樣才能夠超越六道，這樣的見解圓融了，這樣的行持也圓融了，不偏於一邊。

　　「性相圓融」，性是體、是空；相是有。體性一定會現相，體性要不現相，這個體性就沒有作用，有體一定現相，這是我們必須要知道的。因此，相不能滅，相不能斷，十法界依正莊嚴只是相在轉變。諸位要知道，相會變不會滅，正因為這個相會變，所以佛教我們生心；我們生善心，相就變得好、變得莊嚴。性相圓融，那就自在了。《華嚴經》上說，佛與法身大士，法身大士是大菩薩，都是見性的菩薩，用此地的話來說，都是性相圓融的菩薩；性相不圓融不能見性，圓融就見性，見性就圓融。我們念佛法門裡面講一心不亂，性相圓融就是理一心不亂；證得理一心不亂，一定是性相圓融，名字說的不一樣，意思、境界完全相同，沒有絲毫的差別，你就入無障礙的法界。無礙就是《華嚴經》上講的，不思議解脫境界。清涼大師在《華嚴》裡面，跟我們講四種無礙：事無礙、理無礙、理事無礙、事事無礙，所以叫做不思議解脫境界，也叫做無障礙的境界，這就得大自在。《心經》第一句「觀自在菩薩」，自在！觀就自在。觀怎麼樣？無障礙。如果我們不會作觀，那就有障礙。所謂作觀是轉變觀念，把我們從前那些錯誤的觀念、舊觀念，依照佛的開導，依照佛的指示，把它轉過來，觀就是這個意思。要轉凡夫的觀念為佛菩薩的觀念，這就對了，要跟佛菩薩的看法一樣。

　　在這個經文裡面，「言是名而言非者」，即非、是名，這樣的字樣在《金剛經》看到很多句，含義很深。說「是名」是從相上說的，說「即非」是從性上說的；佛為什麼用這個說法？處處顯示性相圓融，無礙自在，句子是顯示這個意思，所以意思很深很廣。說是名又說非，這是說明「幻有不離真空」；「是名」是有，有是幻有。我們凡夫必須要等待事情過去之後，才知道假的，夢一場，那個覺太遲了。真正要覺悟的是現在，現在是不是作夢，是作夢一場，現在不住。這部經後面，佛講的三心不可得，過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得。三心不可得的意思是說什麼？就是末後那個偈子「夢幻泡影」，實實在在是如此。過去是作夢，昨天是不是夢？想一想，昨天是夢。到講堂來之前是不是夢？過去了，過去永遠不會再回來了。在過去當中你得到了什麼？什麼也沒得到，不但環境裡面那些東西你一樣得不到，身體都得不到。現代科學家很聰明，知道我們身體細胞新陳代謝，舊的細胞死了，新的細胞生了，代替了。我們從大門口進來，在這裡待兩個小時出去，進來我這個身體跟出去我這個身體不一樣，你知道嗎？科學家曉得，為什麼？裡面細胞換了不少，不是原來那個樣子，換了很多。科學家告訴我們，我們人身體細胞整個換掉是七年，七年全部都換掉了，一個舊的都沒有，剎那剎那在那裡變化。七年變一個新的身體，你每隔七年是不是會更年輕一點？這個要注意，就好像一個老房子一樣，房子壞要換材料；聰明人怎麼樣？換新的，你的房子永遠常新，笨的人換舊的，愈換愈糟糕，你們懂這個意思嗎？你如果不是一年比一年健康，一年比一年容光煥發，你換的材料全是舊的，你沒有換新的；你如果換新的，一年比一年年輕，相貌一年比一年好，換新的，不要換舊的。懂得佛法的人就會，不懂佛法的人，都找舊東西、找便宜的東西，那就搞錯了。這是說明「幻有不離真空」。佛法學了是真管用，絕對不是說學了沒有用處，馬上就用得上。

　　「相非性而不融」。如何性相圓融？圓融這個意思，前面跟諸位說過，實在講多說幾次也不妨礙。為什麼？你沒有圓融過來。一就融了，二就不融。性是性，相是相，就沒有辦法圓融；什麼時候你覺悟了，性跟相是一不是二，就融了。像《心經》上講的，「色即是空，空即是色」，空是講性，色是講相，性就是相，相就是性，是一不是二，那就融了，真的融了。我們今天不是如此，性不是相，相不是性，空不是有，有不是空，怎麼都融不起來。世尊在《金剛經》上，苦口婆心告訴我們事實真相，真相是圓融的，真相是不二的。《金剛經》我們念得很熟，就是圓不過來，還是把它看作兩樁事情。幻有為什麼不離真空？它是一樁事情，它怎麼離？空有是一。因為幻相的體是真空，所以性相就圓融，這是講相非性不融。如果它體要不是真空，每一個相都不能相融，怎麼可能到事事無礙？事事無礙的境界，這是《華嚴》最高的境界；理事無礙是性跟相相融，事事無礙是相跟相相融，那是真正不可思議的境界。相跟相為什麼能夠相融？因為相之體都是性，同一個自性，所以相跟相也能相融。我們在經論裡面，看到諸佛菩薩，身土交融，特別是在《華嚴》裡面所看到的。一毛孔，毛孔是正報，一毛孔汗毛孔很細，裡面能容大千世界，毛孔沒有放大，世界沒有縮小，它怎麼相融法？因為性相融。這是《華嚴》上講的事事無礙境界，實在說不只芥子納須彌，那是小事；毛孔含容無量無邊諸佛世界，這才是真正不可思議，道理就是因為同一個自性，性相同，所以事事無礙，這是得究竟圓滿的自在。因為事實真相如此，所以相不能壞，雖不能壞，不能著。為什麼不能著？它體是空的，體是空寂的，相是幻有。相不能壞，就是因為相只會變不會滅。所以相不能壞，也不能著。

　　「言非又言是名，是明真空不妨幻有。」真空是性，真性不礙現相。「幻有不離真空」、「真空不妨幻有」，這兩句世尊在楞嚴會上講得很多，用了很長的經文說得非常詳細，值得我們作參考。「性非相不彰」，彰就是很明顯、顯著。性是空的，如果它不現相，性在哪裡我們不知道；因為它現相，我們就發現了，原來性在這個地方。這一樁事情，如果我們很難體會，我們可以舉個比喻來說。大家都會作夢，夢中的境界，剛剛夢醒還很清楚，還都能記得。夢從哪裡來的？是我們的意識心變現的，現在人都知道，這是我們下意識變現出來的。沒有作夢的時候，意識心在哪裡？找不到。一現相的時候，我們就發現了；其實不作夢的時候也現相，什麼時候現相？打妄想就現相。是因為你太粗心了，你沒有留意，打妄想就現相。你想一個人，一個人的相，想一樁事情，有一樁事情的相。真正有功夫的人，你跟他面對面坐著，你心裡在打什麼妄想，他都知道。他怎麼知道？因為那個相出來了，他看到了；他看到你在那裡妄想，現那個相。所以妄想有相。我們現前十法界依正莊嚴的相，這是阿賴耶識的本質相分。我們感官裡面的現相，是帶質境的相，稍稍學一點唯識的會懂得，那是帶質境的相；外面的境界相是本質相分，都是幻化的。本質相分就是阿賴耶的相分，我們起心動念對於一切的感覺的世界，是第六意識、第七識跟五十一心所相應的相分，心心所都有四分，都有相分，這個說起來非常微細，要用現代的話來說，這是屬於心理學。所以性必須現相，這個性才很明顯的表現出來。

　　「故雖不著相，亦不應壞相」。性是空的，不應執著，它能現相，因此也不必把這些相破壞。實在講，不可能破壞的，沒有法子破壞的，這個一定要知道。「而後乃為無礙而圓融」，要緊的是要徹底明瞭事實真相，徹底明瞭、明白了，我們生活當中就會非常自在，完全與真性相應。我們佛門裡有所謂「稱性起修，全修即性」，修是什麼？生活。我們的日常生活，與真心自性完全相應，這就是稱性起修，這就是全修即性，那個多自在！這就是轉凡夫的生活，變成佛菩薩的生活；轉凡成聖，轉煩惱成菩提，轉生死成涅槃，就在那個轉，經上跟我們講的作觀，作觀就是轉。

【15.以上是不壞假名，會歸性體，（六四至六九節）最精最要之義。若不明此義，便非真解，如何能行。雖勤苦學佛，必不能得大受用，甚至走入歧途而不自知。反之，則一日千里，受用無盡也。】

　　「以上是不壞假名，會歸性體」，這一段所講的，就是「六十四到六十九節最精最要之義。」六十四段講什麼？我們要把它記住，經文是：「須菩提，佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜。」六十五段所講的：「須菩提，於意云何，如來有所說法不？須菩提白佛言：世尊，如來無所說。」換句話說，前面的經文教我們怎樣受持金剛般若波羅蜜，佛在這個經上告訴我們三樁事情，你才是真正圓滿受持金剛般若波羅蜜。第一個要離名字相，第二個要離言說相，第三個要離境界相。這個境界裡面有細相，細是微塵，微細相；有大的相，世界，三千大千世界這是大的境界相。佛又非常慈悲，最後說不能著身相，這是教給我們，身心世界統統都不執著，這叫做受持《金剛般若波羅蜜經》，這是最精最要之義。

【38-2】

　　「若不明此義，便非真解，如何能行。」你要不了解這個意思，你怎麼能夠受持般若？怎麼能夠修般若行？般若要離相，身心世界要離，空有兩邊要離。由此可知，受持《金剛般若波羅蜜經》，絕對不是講把《金剛經》當作課誦，早晚念它一遍，我們就受持《金剛經》，不是這樣，那就錯了，完全錯了。世尊在這一段經文裡面，明白為我們開示，就跟馬鳴菩薩在《起信論》裡面，教給我們的意思完全相同，馬鳴菩薩教我們：不著名字相、不著言說相、不著心緣相。他講了三個，離名字、離言說、離心緣相，跟這段經文完全相同。而這段經文，把心緣相講了三樁事情，就講得更圓滿了。外面境界，小而微塵，大而世界，再說到自己的身心，這統統都屬於境界。境界是凡夫心所攀緣的，離心緣相就是我們一般講的放下身心世界，就是這個意思。

　　「雖勤苦學佛，必不能得大受用，甚至走入歧途而不自知。」這是講你對於般若沒有真正的了解，不知道真正受持，受是學習，你不曉得怎麼樣是真正在學習，那你是決定得不到受用；不但得不到受用，還怕產生誤會，走入歧途而不自知。這個誤會、歧途裡面，最大的是惡取空，所以走到斷滅空，那就壞了，走到撥無因果，那個不得了，那變成魔。「反之，則一日千里，受用無盡。」反過來，就是你對於佛在經上講的道理，清清楚楚、明明白白，修行的方法又能認真去做，你的進步一日千里，進步的境界可以說天天不一樣。得什麼樣的受用？得無礙自在，得這個受用。《心經》前面，觀世音菩薩所說的，「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，那就是你得真實的受用，一切苦厄都沒有了。

【16.當知般若，是人人本具之智。即是清淨心。此清淨心，住處無方所，用時無痕跡。本是把不住、取不得的。所謂心月孤圓，光吞萬象。《圓覺經》云：有照有覺，俱名障礙。】

　　「當知般若，是人人本具之智。」金剛般若不是從外面來的，不是釋迦牟尼佛給我們的，從哪裡來的？是我們自己真心本性裡面本來具足的。禪宗六祖惠能說得很好，「何期自性，本來具足」，金剛般若波羅蜜也是本來具足的，無有一法不是本來具足的。雖然本來具足，可惜我們迷了，無始劫之前就迷了，以為沒有；今天遇到世尊，世尊為我們一開示，我們覺悟了，這個原來我們自己有。有，當然可以證得，當然可以恢復。有而不能現前，原因在哪裡？有障礙，這個障礙我們講業障，你有業障，把你真心自性的般若智慧障礙了，如果把業障消掉，你自性的德能就恢復，又現前了。

　　「即是清淨心」，般若就是清淨心，清淨心起作用就是般若。我們想想前面，我們才念過不久，應該還能夠記得。江味農居士跟我們說明，通途修行的方法，改變我們的觀念，用止觀的方法，那個方法叫智念，智慧。轉煩惱成菩提，這是一般的方法，總而言之，都不出這個原則，把我們的妄念轉成智念。淨宗念佛的方法，是把我們的妄念轉成淨念。他又說，淨念比智念還要來得親切。我們再看這幾個字，你就更能體會，「般若是人人本具之智」，那就是智念，就是清淨心。我們今天念阿彌陀佛，專修清淨心就是淨念，淨念比智念還要來得親切。親在哪裡，能不能體會得到？如果心不清淨，哪來的智慧！由此可知，一般的法門是從智慧修清淨心，淨宗法門是直接修清淨心裡面生智慧，所以它來得更親切。心跟水一樣，佛法裡常常用水來比喻心。你們家裡有佛像，供養佛，沒有香花不要緊，一定要供一杯水。水代表什麼？代表心。水要清淨，水要平，不起波浪，看到這個水就想到我的心清不清淨，我的心平不平。供的水，不是給佛菩薩喝的，他不要喝，是給我們自己看的，常常提醒我們自己，用心要清淨、要平等，就是時時刻刻想著，要修清淨心，要修平等心，那一杯水是這個意思，這是修行的關鍵。供花，花代表因，開花後面就結果，花代表六度，果是代表三乘果報，聲聞、緣覺、菩薩、佛，代表這些，它都有意義的，不是供給佛菩薩看的、佛菩薩吃的，是時時刻刻提醒我們自己。譬如供燈，油燈、蠟燭，它表什麼？表捨己為人。我們佛弟子覺悟，我要犧牲自己，要服務社會人群，能夠捨己為人，是燃燒自己，照耀別人，它取這個意思，意思都好得很，可是現在很少人懂得。認為我這是供養佛菩薩，佛菩薩喜歡就保佑我，全都變成迷信了。這麼好的教育意義，都變成迷信，使社會上對佛教產生很深的誤會，你說冤枉不冤枉？我們佛弟子不能不懂，人家要來問，我們說出給人家聽，他就明瞭了；不但不誤會，反過頭來佩服。所以修清淨心重要。

　　「此清淨心，住處無方所，用時無痕跡。」不清淨的心就有方所，為什麼？他心裡面著相，你住在哪裡？我住在某路門牌多少號，他住在那個地方，你說他的心多小。清淨心是沒有界限、沒有分別、沒有執著，有絲毫分別執著，心就不清淨。清淨心是盡虛空、遍法界，人家說你住在哪裡？無所住，應無所住，佛教給我們的。有住就壞了，有住心量就小，無住這個心量才大，盡虛空遍法界都是我的住處，哪有一個地方！「住處無方所」；起心動念就有方、就有所。「用時無痕跡」，我們凡夫用的時候有沒有痕跡？有，阿賴耶裡面落印象，那就是痕跡。佛與大菩薩起心動念沒有痕跡，也就是說他阿賴耶裡面不落印象，乾乾淨淨、一塵不染，所以佛菩薩用心像鏡子一樣。我們每天早晚都要照照鏡子，佛菩薩用心跟鏡子一樣；我們凡夫用心，像照相機的底片一樣，照一下，裡面就有痕跡，他有個印象在，所以無始劫以來天天在照，心裡面一塌糊塗。你晚上睡覺作夢，做些奇奇怪怪的夢，那是什麼？那就是阿賴耶識的種子起現行，亂七八糟。你就能夠發現，佛講得沒錯。聖人用心像鏡子，不但照的時候清清楚楚，去的時候不落痕跡。正在照的時候，何嘗落痕跡！不但是去了不落痕跡，正在照的時候都不落痕跡，那才叫清淨心。事情過去了，不再想它，那都不是清淨，哪裡是清淨；清淨，確確實實不落痕跡，那個心才自在。

　　諸位真正心到清淨心了，你的相貌永遠不會變，你二十歲學佛，你過兩百年還是二十歲。為什麼？他心沒有變。我們人為什麼會衰老，相貌會變？那個念頭在變。你有念頭在，你用的是生滅心，清淨心是不生滅心，生滅就是不清淨。所以要曉得，清淨、平等是不生不滅心。所以它沒有方所，它沒有痕跡；也就是我們常講的，沒有分別、沒有執著、沒有妄想，這個心才叫清淨。諸佛菩薩的相，我們沒有看到佛菩薩很老的相，沒有看到。我們畫無量壽佛，把他畫成一個老頭子，那是人畫的，無量壽佛不是那個相。你去念念《觀無量壽佛經》，看阿彌陀佛有沒有長鬍子，沒有！那是我們眾生的虛妄分別，這個一定要曉得。

　　「本是把不住、取不得的。所謂心月孤圓，光吞萬象。」這兩句是禪宗的話，形容真心本性，形容清淨心。「把不住」就是六根緣不到，攀緣不到，言語達不到，所以言語道斷；我們怎麼想也想不到，所以心行處滅。「取不得」就是決定不能執著，決定不能分別，決定不能執著。禪宗用這兩句話來形容，「心月孤圓」，後天是閏八月的中秋，心月就圓了，滿月的月光非常亮，照遍了大地，萬象就是森羅萬象，都在月光明照之中；這就是：你的心清淨，你的心平等，盡虛空遍法界，依正莊嚴的境界，都在你自己般若智慧光明照耀之中，比喻這個意思。

　　「《圓覺經》云：有照有覺，俱名障礙。」障礙在哪裡？你們想想，障礙就是分別執著。他說：我有覺，我覺悟了，我有照！其實他沒覺也沒照。說自己有覺有照，那是假的不是真的。我有一年在洛杉磯講經，洛杉磯佛教裡面大概很多人都知道，說有五個年輕人開悟了，是密宗的仁波切給他授記的，給他做證明，這幾個人開悟了。我正好在洛杉磯講經，這五個人也要我給他授記，給他證明，說他開悟了。他們跑到我面前來，我說老實話，我不打妄語，我搖搖頭，我說：「你們沒有開悟」。他們很生氣說：「仁波切上師都說我開悟了，法師你怎麼說我沒有開悟？」我就跟他說：「我沒有開悟，你來找我，你一定沒開悟。」自認為開悟，還貢高我慢；開悟的人，四相沒有了，他那個我相、人相、眾生相、壽者相，貪瞋痴慢都表現在面前，那開悟了嗎？哪裡是開悟的樣子，簡直被人騙了。所以說有覺有照，你有就錯了，有就是分別，有就是執著，這就是障礙。有是障礙，無呢？無又墮到無明裡去了。你說無覺無照，還是障礙，墮在無明裡去了。有無都不要，有無怎麼不要？有無是一不是二，那就開悟了，只要把有無當作兩樁事情，你怎麼也悟不出來。宗門常講「萬法歸一」，這句話的味道很長，什麼時候你歸到一，你的問題就解決，你就沒事了。如果你還有二、三，那你慢慢來吧！時間還長遠得很，歸到一就沒事了。我說這個話很容易，做起來那就真難！它真難，沒法子，那就老實念佛求生淨土，帶業往生，靠得住；除此以外，沒有第二條路好走。第二條路，一定要做到萬法歸一，你就歸歸看，你還行藏落二、三，那就完了。

【17.佛說般若，本令人依文字、起觀照、證實相。但恐人存有照覺之智。其下者甚至向名言中覓般若。故特於奉持之所以時，曰般若則非般若。如此一說，直使奉持者心中不留一字，不沾跡相。真是快刀斬亂麻手段。即此便是金剛般若。】

　　「佛說般若，本令人依文字、起觀照、證實相。」佛說般若這幾句話，不是單指這一部經，如果你單指這一部經，你又落到二、三。世尊一生四十九年所說的一切法，字字都是般若，他的目的是教我們依文字，佛當年在世依言教，依釋迦牟尼佛的教誨，要去做；觀照就是做，你要真聽話、真照做，然後你才能證實相，宇宙人生的真相，你自己才能夠證實。宇宙人生真相就是前面所講的性相圓融、無礙自在，那是真相。說到這個地方，諸位必須要曉得，唯佛與大菩薩、法身大士入這個境界，在娑婆世界證得法身的人很少，希有！大部分的眾生，還是不斷在搞六道輪迴，苦不堪言。佛菩薩是可以理事無礙、事事無礙，可是在日常生活當中，還是循規蹈矩，好像樣樣都還很執著。釋迦牟尼佛穿衣整整齊齊，表現穿衣的樣子；托缽，缽托得端端正正，不是隨便拿一下就可以了。為什麼還要表現這個樣子？這叫大慈大悲，為一切眾生做一個樣子。你們沒有到這個境界要守規矩，守規矩對你們有好處；斷惡修善，雖不出三界，不墮三惡道，這是佛的大慈大悲，這一點我們要深深去體會。我們樣樣都守規矩、樣樣守法，嚴持戒律，是做給眾生看的，給別人做個好樣子，是這麼一回事情。我們學佛，說實在話，自己還沒有契入這個境界，戒律一定要嚴持，自己沒有到解脫境界，解脫之後還嚴持戒律，那就是教化眾生，做樣子給別人看的，完全是利他而不是自利，現在沒有開悟之前，我們這樣做自利利他；悟了以後，圓融之後，完全是利他，那沒有自利，自利圓滿了，完全是利他了。

【38-3】

　　「但恐人存有照覺之智，其下者甚至向名言中覓般若。」這是錯誤的。世尊說這段經文，也是防止後來的佛弟子，聽了佛這一段開示之後，沒有能夠了解真正的意思，把佛的意思錯會了，這個錯會是有的，不是沒有。我們在日常生活當中，朋友當中常常談話，都引起對方的誤會；他聽了之後，把意思聽錯了，我們不是這個意思，他把意思弄錯了。佛講話大家聽，也常常出這個毛病，願解如來真實義很重要，可以說許許多多人是誤解如來真實義，曲解如來真實義，那就很糟了。佛法殊勝的功德利益，不但他得不到，還要造罪業，謗佛、謗法、謗僧，這就是錯解佛的意思。如果存著有覺照之智，就是前面講：我有覺，我覺得我覺悟了，我覺得我明瞭了，這個都錯了。錯得更大的，般若在哪裡？般若在《金剛經》裡面、在《大般若經》裡面，那更糟糕，更錯誤了。經裡面沒有，言說、文字裡面都沒有。般若在什麼地方？般若是你自己真心本性本來具足，那就沒錯了。哪裡在外頭！「故特於奉持之所以時，曰般若則非般若。」這是防止，怕你以為般若智慧是在般若經裡面的，所以佛說「般若則非般若」。這句話是防止這個誤會，告訴你般若不是在般若經裡面，但說老實話，也不能離開般若經。

　　「如此一說，直使奉持者心中不留一字，不沾跡相。真是快刀斬亂麻手段。即此便是金剛般若。」這個金剛般若就顯示出來了。可見得金剛般若也不在文字裡面，是釋迦牟尼佛用的手段；我們要能夠體會，要能夠認識清楚。我剛才用最淺顯的比喻，諸位要能在日常生活當中，時時刻刻讓它來提醒自己，就會生智慧。佛前供的這一杯水，學佛的人要懂得這一杯水的意義；不是佛前面我們看到的水，也要作如是觀。不能說它不是佛前水，大概就不表法，那就錯了；一切地方見到水就表這個法。佛前供的花，提醒我們要修六波羅蜜；任何地方看到花，都是提醒我們修六波羅蜜，這才對。甚至於人家穿的衣服，衣服上印的花，我們看到，也是提醒我們要修六波羅蜜，這才行。看到油燈、蠟燭，一見到，燃燒自己，要照耀別人，佛前面我們會想到，任何地方見到都提醒自己，這才叫修行人，你才真正懂得佛的意思。只是在佛堂、佛像面前，離開就沒有了，你修個什麼？完全把佛的意思錯解、曲解了。

　　經，經也當作鏡子講，它的意思很多，《華嚴》講十種意思。我們每天照鏡子，就想到《金剛般若波羅蜜經》，照鏡子是臉上有骯髒擦乾淨，馬上就想到金剛般若波羅蜜這一面鏡子是照心的，我們心對於法相、非法相，對於空、有，還有沒有分別，還有沒有執著；若有分別執著就是骯髒東西，要把它洗乾淨。每天早晚照鏡子，就是受持《金剛般若波羅蜜》，不這樣修行，不這樣用功，你怎麼會得受用？由此可知，佛經在哪裡？盡虛空遍法界，一切依正莊嚴哪一法不是？哪一法不是般若？哪一法不是金剛？法法皆是。在一切法裡面我們都有警覺心，在一切法裡面我們都回頭，這一回頭，心就清淨，清淨心裡面就放智慧光明。這兩句話很好，「直使奉持者心中不留一字，不沾跡相」，這就是金剛般若。

【18.即一切法，離一切相。復能離一切相，行一切法。果能如是奉持，方於世出世法，究竟達其本末邊際，謂之『波羅蜜』。】

　　「即一切法」，沒有離開一切法。過去我過的是什麼日子，現在還是過的這個日子；過去我做的是什麼工作，現在還是做這個工作，沒有變樣子，這叫即一切法。「離一切相」，那跟從前不一樣。從前生活做工著相，現在明白了，生活做工不著相，這就是修金剛般若波羅蜜多。生活工作不著有，心地清淨不著空，空有兩邊都不著。兩邊都不著，豈不就是佛所講的，「應生無所住心，而行布施」。我們每天生活工作，就是而行布施；心地清淨，不分別、不執著，就是應無所住，這兩句圓圓滿滿的做到了。什麼時候做到圓融，你就見性，要在這裡面去練，練到圓融，練到性相是一不是二；什麼時候發現是一不是二，你就大徹大悟、明心見性了。如果你見到一切法還有二、三，決定沒見性，要繼續不斷努力，向哪個方向努力？空有兩邊不著上努力。沒有別的辦法，就在空有兩邊不著；換句話說，就在應無所住而行布施上用功夫。這個而行布施是廣義的，不是狹義的，大家千萬不能夠搞錯，而行布施就是我們整個的生活。這叫離一切相。「復能離一切相，行一切法。」離一切相是應無所住，行一切法是而行布施。

　　「果能如是奉持，方於世出世法，究竟達其本末邊際，謂之波羅蜜。」本是講的體，性體；末是講的現相；邊際是講的作用。《華嚴經》大方廣三個字表體、相、用，本就是體，末就是相，邊際是作用。究竟圓滿的通達，沒有一絲毫的障礙，這是圓滿的見性，圓教如來果地上境界。「波羅蜜」是功夫到家，達到極處、達到圓滿，波羅蜜有圓滿的意思。怎樣才能達到？果能如是奉持。這段經文所說的，不著名字相，不著言說相，不著境界相，境界相是小而微塵、大而世界，不著身相，這是佛教給我們的。還得而行布施，這個才行。單單不著，沒有行布施，就落空、就著空，那也錯了。

【19.般若無言無說，境智一如，非實有一法。而法法皆般若之意，以明諸法一如。】

　　這個意思愈講愈深、愈講愈透徹，我們要從這裡面去體會，然後把它變成我們的生活行為，就得真實的受用。世尊在無言說裡面為我們說出來了；雖說出來，要知道說而無說，那你真正般若智慧現前了。釋迦牟尼佛講般若經，把你自性裡面的般若引發出來；如其不然，釋迦牟尼佛雖然講經說法四十九年，你沒有得到真實的利益，你的心還是閉塞，本有的智慧德能還是被業障障住，不能現前，不起作用，這是真正可惜。「境智一如」，境是色法，智是心法，就是《心經》講的，「色不異空，空不異色」；境是色，智是空，它是一不是二。前面曾經跟諸位說過，心境是一樁事情。智是阿賴耶的見分，境界是阿賴耶的相分，見分跟相分都是自證分裡面變現出來的，所以見相同源，它是一不是二，確實是一如。「非實有一法」，一法叫單一，絕對沒有東西是單一之法；盡虛空、遍法界，十法界依正莊嚴，森羅萬象，決定沒有一個單一之法。一切法都是從一個自性裡面變現出來的，所以「法法皆般若之意」；哪一法不是？法法皆是。像我們剛才舉的比喻，我們看水，水裡面是的；花，花裡面是的；果，果裡面是的，沒有一法不是的。只要你通達這個意思，統統都是；你不通達這個意思，你就樣樣都不是，《金剛般若波羅蜜經》擺在你面前也不是。這樣子說明「諸法一如」，諸法一如就證圓滿的佛果。本經佛說：「如來者，諸法如義。」你要證得諸法一如，你就是如來，你就成了如來。

【20、若悟得細而微塵、大而世界，緣生無性，當體即空，皆是假名。則塵塵剎剎，莫非般若。所謂坐微塵裡轉大法輪，於一毫端建寶王剎。盡十方世界是自己光明。又曰：山河及大地全露法王身。皆境智一如之義。】

　　「若悟得細而微塵，大而世界。」這是境界相裡面的大相跟小相。「緣生無性，當體即空，皆是假名。」這樣你才能把境界相它的真相看出來。真相是什麼？小是緣生的，大也是緣生。緣生無自性，正因為它無自性，所以小可以入大，大可以入小，事事無礙。我們現在現前，為什麼大入不了小？這個障礙從哪裡生的？從我們妄想、分別、執著裡面生的。我們以為它是真的，以為它是實有，不曉得它是幻有，幻有沒有障礙；誤以為是實有，所以障礙生在這個地方。我們這裡有一道牆，就沒有辦法穿過。為什麼沒有法子穿過？你認為它是真的有，就壞了，你就過不去。如果你分別執著的念頭沒有了，這個牆你就走過去了，沒妨礙，這是真的事，不是假的事。圓瑛法師距離我們不遠，我們底下客堂裡還有老法師寫的一幅對聯在。圓瑛法師在《楞嚴經》序文裡面，就說了他自己一樁事情，證明事事無礙。他在寮房裡面打坐，心很清淨，大概突然有一樁事情找他，他就下了座，出了寮房；出寮房之後，他忽然想起來，我門沒有開，怎麼就走出來了？回頭一看，門果然關在裡面。他為什麼能出來？他那時候沒有想到這個門，沒有想到障礙，他就出來了，再一起這個念頭，門他就再進不去了。這是老法師自己親自的經驗，他寫在序文裡面。我們今天牆壁為什麼過不去？有個牆怎麼能過得去，這就過不去了；如果把它忘掉了，你一走就過去，就走過去，就這麼回事情。

　　可見得事事真的是沒有障礙，障礙起的分別執著，這個沒有法子。凡夫無始劫來的習氣，不想自自然然它就生起來。過去我在求學，我們老師教我們一個方法；有時候你作夢，有的時候知道自己在作夢，夢是假的。他說那個牆壁，你走走看，看能不能走得過去？一走果然走出去了。為什麼？知道那是夢，不是真的，牆壁居然就走出去了。所以教給我們可以從夢中來證明。如果你有執著，你在夢裡面被人家關起來，還是出不去。你要懂得這個道理的話，我現在作夢，夢是假的，我為什麼走不出去，那一走就出去了，就沒有障礙，道理在此地。一切法從心想生，這個非常奇妙，不可思議，裡頭有真正的道理存在，不是沒有理論依據的。「緣生無性」，這就是它的道理；當體即空，它哪有障礙！都是些假名、假相而已。「則塵塵剎剎，莫非般若。」塵就是微塵，境界裡面最小；剎是佛剎，三千大千世界是境界裡面最大的。說個大，說個小，裡面統統包括在其中，哪一法不是般若？所以見性的人，我們在禪宗語錄裡面常常看到，「頭頭是道，左右逢源」，真的一點都不假。

【38-4】

　　「所謂坐微塵裡轉大法輪，於一毫端建寶王剎。」這些是佛在經裡面常說的。微塵是依報最小的，在一粒微塵裡面，轉大法輪就是佛講經說法，佛的大道場，聽眾人數是無量無邊，那是真的不是假的。我們肉眼所看的，看得很少，凡夫肉眼只能看到幾個凡夫坐在這裡。佛要在這個地方講經，天龍八部、鬼神、十方世界的菩薩，我們在《華嚴經》上看看那個會場，你們常念《地藏經》，《華嚴經》念的人少，《地藏經》念的人多。《地藏經》分身集會品，世尊講《地藏經》的時候，十方世界諸佛帶著他的侍者都來參加大會，那個會場殊勝莊嚴。哪能容得下？大小不二。所以維摩丈室，能容十萬師子座。他那個一方丈的房間沒有放大，人家的師子座沒有縮小，這就是坐微塵裡轉大法輪，於一毫端建寶王剎。毫端是毛端；寶王剎，寶王是佛，佛剎，佛剎是三千大千世界，三千大千世界在哪裡？在毛端上。這是說的事事無礙的法界。

　　「盡十方世界是自己光明。」十方世界是盡虛空、遍法界，盡虛空、遍法界是自己，是自己的光明，光明就是法身，光明就是自性，光明就是真心，我們的真心自性，是含括十方世界。《楞嚴經》上，佛做了一個比喻，佛把我們的真心本性比喻作虛空，把十方無量無邊諸佛剎土比作雲彩，從這個比喻上，我們就曉得我們的心性是多大，真的是無量無邊。佛經裡面常說，無量無邊諸佛剎土，都是我們真心自性變現之物。心性是能變，十方世界是所變，能所是一不是二。所以十方世界就是自己的清淨法身，就是自己的般若智慧。又說：「山河及大地全露法王身」，這一句是講諸法一如那個境界，到諸法一如，這個境界就現前了。末後說：「皆境智一如之義」，凡是經上講到這些句子，都是一如的意思，諸法如義。上面是總結境界相微塵跟世界，末後這一段總結身心。

【21.三十二相一節，是明般若無智無得。般若非般若，正顯般若正智，覺性圓明，無能覺，無所覺。清淨心中，不可有境界相也。總示當即相離相以奉持而已。】

　　「三十二相一節，是明般若無智無得。」無智無得是講到最究竟、最圓滿。《心經》到最後的結論，無智亦無得，可以說是講完了、總結了。「般若非般若，正顯般若正智」，言語裡面顯示，這是不得已用這種句子，若不用這個句子，決定顯示不出來。為什麼？般若不能著相，也不能離相；著相不是般若，離相也不是般若。說般若，這有相；非般若，離相，豈不是空有兩邊不住。說般若是有，非般若是空，這一句話裡面空有兩邊不住，這才是真正的般若波羅蜜，著了一邊都不行。說般若是有相，說非般若是空相，必須合起來說，空有兩邊不住，它的意思在此地。這一句話當中顯示「覺性圓明」，圓是圓滿，明是光明、明瞭，「無能覺，無所覺」。

　　「清淨心中，不可有境界相也。」心裡面還有境界就不清淨，無論是言說的境界，文字的境界，微塵的境界，世界的境界，三十二相的境界都不行，都錯了，決定不能有境界；連一個什麼都沒有的境界也不行，那你著了空相。怎麼辦？在一切相裡面若無其事，就好了，就沒事。一切相裡有相，若無其事不著相，那叫即相離相，這就對了。「總示當即相離相以奉持而已。」這麼長的註解，給我們說明奉持這兩個字，就怕大家對奉持這兩個字發生誤會，所以囉哩囉嗦講了這麼多。如果誤會，我們《金剛般若》就白念、白聽了，在日常生活當中，確實得不到它的利益，得不到它的受用，一定要講清楚、要聽清楚，不能有絲毫的差錯。確確實實用在生活上，用在工作上，用在處事待人接物上，沒有一樣不自在。

七十、結顯持福　約命施校

經【須菩提，若有善男子、善女人，以恆河沙等身命布施。】

　　佛說這部經，每說一段之後，都來做一次較量受持的福德，顯示出受持之人他得的真實利益。『善男子、善女人』，這個「善」字，比前面所講的善男子、善女人，程度提高了。這個善男子、善女人是真正奉持之人，也就是前面所說，他確實能夠離名字相、離言說相、離心緣相，而行布施之人。他得的福德有多大？佛先說一個大前提，善男子、善女人以恆河沙等身命布施。

【1.寶施，是外財。今以身命施，是為內財。重於外財遠矣。】

　　「寶施，是外財。」前面講大千世界七寶，恆河沙數恆河沙數的大千世界七寶，那些寶施是屬於外財。「今以身命施，是為內財。重於外財遠矣。」外財是身外之物，那個容易捨，不難！捨身命布施這個難，這是內財。一切眾生把身外之物跟身體兩個做一個比較，沒有一個不把身命看得重，外財看得輕。所以捨身比捨外財，那個福報功德當然是更大，這是一定的道理。

【2.『以恆河沙等身命布施』，可知其生生世世，常以身命布施。其為難能也何如，其福德之多也何如。然施相未忘，仍屬有漏，不出三界也。】

　　「以恆河沙等身命布施」，一個身只有一條命，哪有那麼多命？恆河沙的身命布施，這就說明不是一生，是生生世世。「可知其生生世世，常以身命布施」，有沒有這種人？有。我們在佛經裡面看到，許許多多的菩薩常常修這個法門。我們本師釋迦牟尼佛，過去在因地，也曾經長劫以身命布施，真有！不只是割肉餵鷹，捨身飼虎，常幹的！「其為難能也何如」，難行能行。眾生向菩薩索取的話，沒有不施捨的，要什麼都捨什麼，都給。如果不到一如的境界，做不到；要是到一如的境界，就很容易做到。為什麼？對身不執著，知道「身相即非身相，是名身相」，所以他捨身，真的就像我們脫一件衣服給人一樣，不難！我們今天沒有入那個境界，把身體、身命看得非常之重，一絲毫也不肯捨，這就是堅固的妄想、分別、執著，不知道事實真相。能捨，「其福德之多也何如」，這一定的道理。肯布施就得福報，以身命布施那個得福就太大太大了，三種福報都具足，財富、智慧、健康長壽，三種福報必定具足成就。「然施相未忘，仍屬有漏，不出三界。」他布施，布施沒有能夠破四相，我以身命布施，我布施給什麼人清清楚楚的，這個相存在，只要有相、有跡相，前面講「奉持金剛般若，心裡面不留一字，不沾跡相」，他這樣布施還是有跡相，心裡面還有，這種福是有漏的福報。果報在三界，將來作大梵天王，大概就是修這種福報的，不出三界。

七一、明持福多

經【若復有人，於此經中，乃至受持四句偈等，為他人說，其福甚多。】

　　諸位讀《金剛經》，這些句子重複很多遍，從經開初到經末了，大概有七、八遍的樣子，我沒有仔細看，應當有七、八遍之多，有這麼多次的比較。特別要注意的，這裡面「受持」兩個字，要沒有這兩個字，就變成有漏的，就變成著相修福。受持《金剛經》的人，決定不著相，決定不留痕跡，每天認真努力在做，為一切眾生，心裡面若無其事。真的，就跟照鏡子一樣，清清楚楚、明明瞭瞭，鏡子裡面確實沒有一絲毫染著；不但照完之後，鏡子裡面沒有染著，正在照的時候就沒有染著。我們要學這個本事，這是諸佛菩薩用心。我們用心很糟糕，著相、留痕跡。著相就造業，一般人還留個紀念，還要回味回味，每一次回味就又造一次，造得真多，不斷在造，這是我們讀《金剛經》才明瞭。

【1.『受持四句偈』，勝過恆河沙身命布施，此何理也。前（三六節）因甫生淨信。（五四節），因解慧增長。皆以寶施校勝。此則解義更深，已開金剛智，知斷妄念而捨生死根本。其功行視前更為入裏，故以內財校勝也。】

　　「受持四句偈，勝過恆河沙身命布施，此何理也。」這是什麼道理。前面的經文，三十六節裡面「因甫生淨信」，那是講剛剛生淨信，信心清淨。第五四節裡面「因解慧增長。皆以寶施校勝。」先是三千大千世界七寶，然後是恆河沙數的恆河，再恆河沙的七寶布施。生信心，到以後真正了解，那個福報就增上。這個地方意思就更深，這個地方到受持，真正能夠奉持。

　　「此則解義更深，已開金剛智，知斷妄念而捨生死根本。」他為什麼能夠捨身命？那樣很容易就捨身，他知道身不是真的，知道身也是緣生無性，「當體即空，了不可得」，就跟在夢中作夢一樣。夢裡面夢的有一頭老虎要吃你，你忽然想到，我這是在作夢，我就學菩薩，老虎吃我，我就歡歡喜喜餵你，不就沒事了嗎？你知道是假的，夢裡頭遇到一隻老虎吃你，嚇得一身冷汗，嚇起來，醒了還心有餘悸。那怎麼回事情？把它當真，不知道是作夢，如果曉得作夢，何不慷慨大方一點？就這個道理。我們把現實看成真的，不知道眼前這個境界相全是假的，當體即空，了不可得。你要是真正了解真相，你活得多自在、多快樂，得失心沒有了。今天賺了很多錢，也不會生歡喜，假的，「當體即空，了不可得」。今天輸了錢，被人騙了一大筆，笑一笑，假的，沒事了。你怎麼不開心？怎麼不快樂？所以人就不會老。天天在患得患失、憂心忡忡，憂能使人老，你怎麼老了？天天憂慮，人就老了；沒有憂慮，人就不會老。你想得太多，憂慮太多，不但會使你老，會帶給你許許多多的疾病，病也從這兒來。心地清淨，不但人不老也不生病，你說那個多快樂。得失不關心，與我根本不相干，要做到這一點，一點關係都沒有，確確實實沒有關係，不是勉強叫你做，事實如此。你說有關係，你搞錯了，那不是事實。事實確實緣生之法，當體即空，了不可得；這與事實真相就相應了。相應就自在，相應就無障礙。這是知斷妄念而捨生死根本。「其功行視前更為入裏，故以內財校勝也。」沒有法子再比喻、再比較，用內財來比較。今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

39．金剛般若研習報告（第39集）

【39-1】

　　請看《[金剛經講義節要](../law-book/金剛經講義節要.docx)》卷三，經本第九十三頁。

【2.不知持說此經，金剛智便無從開。雖多劫捨身命布施，而仍未能脫生死輪迴，依然是苦惱凡夫也。】

　　這些話都是真實語。像許許多多的菩薩以外財布施，以身命布施，無數劫來勤苦的修學，但是不出輪迴，這一轉世，福報很容易就享盡，這一點諸位必須要留意。福享盡了，享福的時候沒有不造罪業的，福盡了以後，罪業果報就成熟了。何況在輪迴之中有隔陰之迷，前世所修學的很容易都把它忘乾淨。這就是說明，為什麼佛常常在經上跟我們講，凡夫修成佛道要經無量劫，道理就在此地。因為六道裡面修行，進一步非常艱難，好不容易進一步，退轉太容易了，不曉得退到哪裡去了，實在是太可怕了！進得少、退得多，因為這個樣子，所以才要無量劫，不是三大阿僧祇劫，這個諸位要記住。三大阿僧祇劫，是你證得小乘初果以後，那才算的，沒證得初果以前，生生世世的修行，不算！要把那個統統算起來，那真的叫無量劫。我們在《無量壽經》得到很大的啟示，佛在經上告訴我們，像阿闍王子那五百人，過去生中曾經供養四百億佛。我們就算是最簡單的，最單純的來說，一尊佛修行要三個阿僧祇劫，四百億，那多少個阿僧祇劫呢？所以《華嚴經》上講無量劫，不是假話，是真的。說的是誰？說的是我們自己，我們過去生中修行，已經經過無量劫。經上所講的，菩薩以身命布施，我們有沒有幹過？過去生中幹過，不是沒有幹過，看到這個，不希奇！想想看現前落得如此地步，這是什麼原因？總而言之一句話，沒有能夠超越六道輪迴，這是給我們很大的啟示、很大的警惕。換句話說，這一生當中，不了生死，不出輪迴，是決定不行的。你要是真的修行，了生死出三界，一定要依照《金剛經》上講的道理方法去做，這就是「持說此經」。前面講的乃至受持四句偈等為他人說，你要這樣做到。

　　「受持」，前面我們用了很長的時間，把受持兩個字說清楚了。總而言之，要離名字相、離言說相、離境界相。境界相說了三樁事情，小而微塵，大而世界，這兩種講的是依報，又給我們講三十二相，三十二相講的是正報；換句話說，不著境界相裡面就包含了身心世界。要徹底放下，不能有絲毫的執著，這才是受持《金剛經》。不是把《金剛經》早晚拿來念一遍，那個沒用處，要真正去做。做了之後，再為人演說，那個就不一樣。你真正做到了，你做到一分就證得一分，做到兩分你就證得兩分。大經裡面，祖師們跟我們說的信解行證，江味農居士判《金剛經》也判作四分，正宗分裡面判的是信解行證四個大段落。做到就是證悟，做不到，那還在解悟。解悟沒用，我統統都明白，統統都知道，我都會講了，沒做到。沒做到結果怎麼樣？還是繼續不斷搞六道輪迴。要是真正做到，就超越輪迴。怎麼超越的？諸法一如，一如就超越，沒有達到一如的境界不能超越。一如就是大乘法裡面常講的「消歸自性」，在日常生活當中，法法消歸自性，沒有一法不消歸自性，這才行。一切我都消歸自性了，還有一、兩樁事情，不行！你們想想，這有沒有消歸自性？決定沒有，還有一樁事情沒有消歸自性，你就是樁樁事情與自性都不相干；果真有一樁事情消歸自性，是法法都歸自性。因此解理不能不透徹，事實的真相不能不明瞭，你才有契入的可能。入了的境界是什麼？金剛般若現前。所以說如果你不知道受持，不知道為人演說，金剛般若就沒有辦法開；金剛般若要不開，雖多劫捨身命布施，還繼續搞輪迴，還是一個苦惱凡夫，因為你修布施，你得福報，福報會享得盡。我們現在這個樣子，就是這一段所說的。

　　受持，沒錯！我們是說得很清楚，能不能做到？真難！這個話說起來容易，做起來是真正不容易。我們在六道裡面，無量劫一直到今天，習氣太深太厚，起心動念都是妄想、分別、執著。佛給我們講得很透徹，叫我們要離相。離不了，很想離，就是離不了。所以阿彌陀佛慈悲給我們開了一個特別法門，只要信願持名，蒙佛願力的加持，就能夠往生極樂世界。可以說末法眾生，要想脫離生死輪迴，只剩這一條路，除這一條路之外，你自己好好去想一想，你有沒有辦法離一切相。《金剛經》上講得很明白，四相：我相、人相、眾生相、壽者相，你能不能離？有本事離四相，行！修其他的法門可以成就，這個成就就是講有能力脫離六道輪迴。如果四相不能離，無論修學哪個法門，修學得再好，還是不能夠了生死，還是繼續不斷搞生死輪迴，這是不可以不知道的。

七二、成就解慧　當機讚勸　標領解

[回索引](#a章節索引)>>

《離相寂滅分第十四》

經【爾時須菩提，聞說是經，深解義趣，涕淚悲泣，而白佛言。】

【1.解行從來不能分開，故曰並進。其必行到，方能解到。必解圓，而後行圓。】

　　解行是一樁事情，不能夠分開的，分開就錯了。那正是清涼大師的話，如果把它分開，「有解無行」是增長邪見，「有行無解」是增長無明；分開來就成這兩種過失，不是增長邪見，就是增長無明。清涼大師的話，諸位同修如果稍稍留意就會發現，這是我們現前親身所體驗的，或者我們本身就是這樣的，或者我們周邊的同參道友，就是清涼所說的這個現象。解跟行密不可分，一時一刻不能分，任何處所不能分，行住坐臥一切時、一切處，解在行中，行在解中，行解相應，你的功夫就得力，你的境界就在轉變，相宗裡面所講的「轉識成智」，你就真的在轉了。由此可知，解跟行一分家就沒得轉了，那就轉六道輪迴。

　　下面這四句話好，完全講的事實真相。「其必行到，方能解到。」你解得透不透徹，那就要問你，你有沒有做到？你果然做到，你解就透徹。你做到一分，你能夠解得一分；做到兩分，你能夠解得兩分。那個解不是普通解，是深解義趣，深解義趣是要做到才解到。也許大家在學佛的過程當中，都有經驗，或者是我們自己，像經上常常勸我們為人演說，我們講得不夠透徹、不夠清楚，別人沒聽清楚，甚至於發生誤會；或者是我們聽別人講，感到不甚滿意。這是什麼原因？講的人沒做到；沒做到，他所講的是聽別人這麼說的，或者看書上這麼講的。自己不能全程肯定，自己還懷疑，沒見到，聽說的！自己真的做到、見到，那就不一樣。雖然同樣一句話，語氣不一樣，表態不一樣。一個語氣表態模稜兩可，一個語氣表態斬釘截鐵，那怎麼會一樣？這就是講，行要緊，行幫助解，解又幫助行。解得愈深愈圓，而後行就圓了。行就是生活，就是日常生活，你的生活更圓滿、更自在、更幸福，解圓了。解跟行相輔相成，從初發心一直到如來地，解跟行相輔相成。像爬樓梯一樣，愈爬愈高，這裡頭其味無窮。我們佛法裡常講法喜充滿，你能不能得到法喜？問題就是你肯不肯去照做。真正發心去做，我解得一分，我就做一分，我做到一分，我那個解又會增長一分，你就能解得兩分；解得兩分，回過頭來，你又會做到兩分。所有一切諸佛菩薩圓成佛道，就用的是這個辦法，所以我們對於解行要非常重視。

【2.修行不外三慧，聞說此經，便是聞慧。『深解』便是思慧修慧。若不思惟修觀，便不能深解。故說解便攝有行。】

　　所有大乘經，都要這樣去體會。佛講解，解裡面有行；佛講行，行裡面有解。決不是只有一邊，必定是兩邊都含攝在其中，這樣你就會讀大乘經，你也會修行了。「三慧」是大乘人修行的原則，聞思修三慧，我們有沒有？我們沒有。何以說沒有？你要曉得這個慧，這是什麼慧？是小乘戒定慧的慧，我們有沒有？小乘教裡常說：「因戒得定，因定開慧」，你才有慧。我們現在沒定，哪來的慧。定是什麼？清淨心。由此可知，戒律是手段，是幫助你得定的。佛法的修學，這是基本的原理原則。持戒就是守法、守規矩，嚴格的遵守法規，這樣容易得定，心容易清淨。我在講席當中，多次的勸勉同學們。我過去求學，拜老師，老師提出三個條件，這三個條件就是戒律；佛家過去常說五年學戒，五年遵守老師的約束，遵守老師的戒律，這是初入佛門。第一條就是聽經，我們喜歡聽經，只准聽老師一個人講經，除老師之外，任何法師大德講經一律不准聽，要守這條戒。第二條戒，我們喜歡看書，老師第二條戒，所有一切文字包括佛經，沒有經過他的許可，一律不准看。第三條戒，我們沒有遇到老師之前曾經學過佛，你從前所學的我統統不承認，一律作廢，從今天起跟我從頭學起，三條戒。

　　這三條戒的用意在哪裡？幫助你得定。你耳朵不亂聽，耳根清淨；眼睛不亂看，眼根清淨；從前學的東西統統作廢，也沒得好拿來跟老師去比較，意根清淨了，這個方法妙！最初老師提出來，我們都想這個老師很跋扈，好像貢高我慢瞧不起人一樣，不曉得他真是大慈大悲。把你眼睛堵住，耳朵塞住，心裡不准亂想，這個樣子三個月就有效，就收到效果。什麼效果？心果然清淨了，妄想分別就少了。這一清淨就好像有一點智慧，無論看什麼東西、聽什麼東西、辦事，都跟從前不一樣，有進步，自己能覺察得出來。六個月之後，效果就更顯著，對老師產生信心，佩服老師，尊師重道的心就真的生起來，從前是勉強的說說而已，這真的尊師重道。從哪裡來？從行當中得來的，因為行跟解的關係，真得受用！

【39-2】

　　清淨心達到一定的程度，才會開智慧；因戒得定，因定開慧。智慧開了以後，應用在生活當中，叫做三慧，菩薩所修的。三慧是聞思修。什麼是聞慧？接觸，聞說此經，你接觸這個經典，你聽這個經典，或者你看這個經典，都叫聞慧，聞是代表六根接觸外面六塵境界，這一接觸，用一個聞字。「深解」是思慧修慧。一接觸就深解，不要去研究，不要去思考，深解就是思慧；可見得他有沒有思，沒思，根本不會落到意識裡面去。他的功夫是照見，哪裡會落到意識！一接觸就明瞭，明瞭叫思慧；明瞭當然就不迷，不迷就叫修慧。由此可知，聞思修是一樁事情，不是三樁事情。如果把它分作三樁事情，那就錯了，那就是聞思修，不能叫慧，沒有慧。你有聞、有思、有修，沒慧。聞思修是一樁事情，那就叫三慧，三慧是一樁事情。

　　「若不思惟修觀，便不能深解」，要緊的是要修觀。什麼叫修觀？**修觀，用現在的話來說，改變觀念**。我們現前這個觀念是錯誤的，把錯誤的觀念依照佛經上講的教訓轉過來，就叫做修觀。修是修正，觀是觀念，就是思想見解；我們思想見解錯誤，把它修正過來。修觀，簡單的講，修正錯誤的思想見解，這叫修觀。你要不認真去修正，把錯誤的觀念、見解修正過來，你怎麼能深解義趣！深解義趣是什麼義趣？是宇宙人生的道理，宇宙人生的真相，義趣是指這個。如果說得再淺一點，再白一點，深解自己生活的義趣，這個非常親切。深解我們每天工作的義趣，深解每天處事待人接物的義趣，這個關係多親切！佛法沒離開生活，生活就是佛法，生活就是金剛般若。所以這個地方的義趣，不是談玄說妙，與自己生活不相干，那個義趣我們解不解無所謂，與我們的生活息息相關。說解，解裡面有行；說行，行裡面有解。解是我們的思想見解；行是我們每天所作所說的，那是行。我們一天到晚，一年到頭，我們的生活活動，用思想見解、所作所說，就包括盡了，這是我們一生一世的生活活動。佛法把這個活動更加推廣，我們不只有這一生，我們還有來生，來生還有來生，過去無始、未來無終，這才是我們自己真實的生命，深解義趣是指這些。

【3.『深解義趣』，即是深領會得上文所說當云何生信、當云何奉持之所以然也。】

　　怎麼樣生信；信佛在經上跟我們講的宇宙人生的真相。怎樣奉持；怎樣與事實真相相應，那樣的解行就跟諸佛菩薩沒有兩樣。換句話說，「云何奉持」，實實在在教我們怎樣去過諸佛菩薩的生活，這是諸佛如來為一切眾生講經說法唯一的目的。我們講得簡單明白一點，如何把輪迴的心轉變成大覺之心，如何把煩惱的生活轉變成大自在的生活，這就是云何奉持之義。「所以然」是講其中的道理；事相是當然，理論是所以然。

【4.說一深解，不止攝信、攝修，並證亦攝在內矣。信、解、行、證，其實乃是一而四、四而一也。】

　　「說一深解，不止攝信、攝修，並證亦攝在內矣。」這個意思，前面我已經透了一點。深解義趣這四個字含義是無限的深廣。「信、解、行、證，其實乃是一而四、四而一。」我們要是把它分成四個階段，修行證果永遠沒指望。我們學佛，犯了最大的錯誤，就是把三學、三福、信解行證，都把它看成是個別的，包括菩薩的六波羅蜜。所以雖然很辛苦的學佛，很勤奮、很精進，其實佛法的利益完全沒有得到。你所得到的一些佛法是什麼？名相而已。多記一點名相而已，除此之外，你還得到什麼？那不是佛法真實的利益。佛法真實的利益是心開意解、自在圓融，我們沒得到。所以總要記住，前面講三慧是一，三學也是一，信解行證還是一，這叫做萬法歸一。歸一就是歸自性，聽講、讀經要消歸自性。日常生活、工作、處事待人接物要會歸自性，那就得受用，得真實的受用。我們就是沒有辦法歸一，辛辛苦苦學了很久，還是一身的煩惱，生活在煩惱裡面。現在生活在煩惱裡面，死了以後就搞六道輪迴。六道輪迴從哪裡來的？煩惱變現出來的，這是諸位稍稍涉及佛法的經論都明瞭。六道輪迴是**見思煩惱**變現出來的，**小乘阿羅漢斷見思煩惱就超越六道輪迴**。由此可知，見思煩惱不斷，你就沒有能力跨越輪迴一步。這一次實在說，在《金剛經》裡真的學到不少東西，我們照這個方法去生活，依照這個方法去過日子，老實念佛，求生淨土，那真的是有把握，這一生就沒有空過了。

【5.此成就解慧經文，乃是開經以來之歸結處。師資問答，目的無非望聞法者，能開深解而已。】

　　「此成就解慧經文」，這是講第七十二段科題的成就解慧，這是成就解慧裡面第一段的文字、經文。「乃是開經以來之歸結處。師資問答，目的無非望聞法者能開深解而已。」須菩提尊者在這個地方，給我們帶一個頭，做一個樣子，是啟發我們，誘導我們，這個用意很深很深。希望我們在這個地方深解義趣。不是他深解，他深解義趣就與我們沒有什麼相干，我們有什麼好處？他這一帶動、一提醒，我們明白了，我們覺悟了。這是尊者跟世尊一問一答目的之所在。

【6.經初（三至八節），彼時長老『即從座起』，『願樂欲聞』，何等歡欣踴躍。此時聞欲所聞，且復深解。真乃希有之幸，此所以喜極而悲也。】

　　「經初（三至八節）」，我們為了講解的方便，依照江味農居士的分科，他把全經分成一百八十四節，每一節經文我們都標有數字，便利於參考，一查就查到了。「彼時長老即從座起，願樂欲聞，何等歡欣踴躍。」須菩提尊者不是普通人，普通人怎麼能夠看得出來，釋迦牟尼佛在生活當中，將整個的佛法，我們不要說多，四十九年所說的一切法，都在生活當中表現無遺，他解到、他說到，他就做到。由此可知，解、說、做是一不是三。我們今天所沒有法子的是，我們解的跟說的跟做的是三樁事，不是一樁事情，你就不能契入境界。如果這三個合一，恭喜你，你縱然沒有成佛，你也是大菩薩，你決定不是凡夫。你把這個分作三樁事情，你決定是凡夫，不是聖人。我們在這個經上看到，以往我們總以為這個境界是法身大士菩薩的境界，權小大概跟我們還差不多！讀了《金剛經》這才恍然大悟，小乘初果也是這個境界。他要不能將解、說、行合成一個，他就不能證須陀洹果。從小乘初果到圓教的等覺，都是這個原理，都是這個原則，沒有例外的，我們在般若會上看到了。須菩提尊者不是普通人，是佛菩薩再來的，跟釋迦牟尼佛兩個在表演給我們看，讓我們看了，心有所動，有所體悟，這是他們度化眾生的方式、手段。

　　所以在經的開端，尊者看出釋迦牟尼佛在日常生活當中，點點滴滴都會歸自性。入舍衛大城乞食、穿衣，穿衣會歸自性；托缽，托缽會歸自性；即從座起，即從座起會歸自性；沒有一法不會歸自性。宗門裡面常講萬法歸一，過去我們聽了含糊籠統，聽這一句似懂非懂，不曉得怎樣叫萬法歸一，現在明白了，原來在生活當中點點滴滴都會歸自性，這叫萬法歸一。釋迦牟尼佛在開經裡面表演，就是這個意思，就是表演的諸法一如。換句話說，佛從無量劫來，他過去也是凡夫修成的，無量劫積功累德，一直到究竟圓滿，這種究竟圓滿的信解行證，都表現在日常生活當中，點點滴滴的事相裡面，我們凡夫粗心大意沒看出來。須菩提尊者看出來了。尊者要不給我們說破，我們怎麼樣也想不到這個事情。他老人家為我們一點破，我們回光返照，又發現了一樁事情。這是從佛的生活回過頭來看自己，再看看一切眾生。於是我們發現，眾生在生活上點點滴滴也暴露無遺。顯示什麼？無量劫來的妄想煩惱習氣，從哪裡？從你穿衣上顯示無遺；從你吃飯，顯示無遺；從你處事待人接物，顯示無遺。這個佛法妙不可言！兩個一比較，凡夫生活可怕，墮落，苦不堪言！看看佛菩薩自在清涼，究竟圓滿的解脫。我們看那一邊，一回頭，這一邊就看到了。這一邊經上雖然沒有說，文字上沒有說，你能夠從這裡一回過頭來，這個意思就包盡，就包括在其中。

　　他的表現「願樂欲聞」，看出他的歡喜、踴躍。願樂欲聞這四個字有淺深次第不同。這個「聞」是反聞聞自性，性成無上道。若非反聞自性，他怎麼能夠深解義趣。深解義趣就是宗門所講的大徹大悟，就是這個意思。「此時聞欲所聞」，願樂欲聞已經聞到了。「且復深解」，這一聞到，開悟了，徹底覺悟了。「真乃希有之幸，此所以喜極而悲也。」涕淚悲泣，這是歡喜的相，不是悲哀的相。歡喜到極處會流眼淚。

【39-3】

【7.深解與最初之諦聽相應。若不諦聽，斷難深解。故聞說是經之聞，非泛泛之聞，所謂聞慧是也。】

　　這是江居士在此地教導我們、提醒我們，非常重要。所以修學，早年有很多人問我修行的方法、講經的方法，我老實告訴人，方法是在其次，不是關鍵，關鍵是學習的心理，學習的態度，沒有良好的態度，再好的方法都不能成就。我過去講「內典研學要領」，我做了一個比例，修學的態度佔百分之九十，方法充其量只佔百分之十。由此可知，修學的態度決定你的成敗，這個非常重要。諦聽就是好態度，仔細的聽，認真的聽，不是泛泛之聞。

　　「故聞說是經之聞，非泛泛之聞，所謂聞慧是也。」一定要認真聽，要仔細聽，你要不是認真仔細聽，你很難得受用。過去李老師教導我們這一批學生，他老人家常講，他說：我講經，你們大家都在聽經。我們前面一排坐的是學講經的學生，二十多個人，我們坐第一排。他說：你們學講經的人，可以聽到四成、五成，能聽到這麼多。後面那些來聽經的人，大概只能聽個一成、二成，為什麼？他不注意。很多人他不是來聽經的，他是到這個道場來坐一坐有功德，他來修功德的，來莊嚴道場，這個有功德。他是為了來修功德的，他不是來聽經的。在台灣很多，確實是如此，他是來修福的，來莊嚴道場，經講完之後走到門口，問他：你聽到什麼？不知道，完全不知道。那就是一成也沒聽進去。那個學習講經的人，為什麼會聽到四成、五成？明天他要複講，他不仔細聽，明天他講不出來。老師那個覆講是抽籤的，不曉得是輪到哪一個，每個人都要認真聽，每個人都要認真去準備，怕到時候講不出來。所以從前我們佛門裡面，寺院叢林培養講經的人才，沒有辦佛學班的，沒有特別指導的。就是在聽眾當中，有聰明、記憶力好的人，肯發心講經，口齒伶俐的，老和尚選拔他出來複講，是這樣訓練出來的，沒有特別教導的。這是複小座，複小座如果說能把老和尚所講的東西講出一半，這個人就可以成就，就能夠造就了。譬如老和尚講一個鐘點，他可以講半個鐘點，他有這個能力，諸位要曉得，這個很不簡單。第一天聽到的時候，第二天他就要講，寫稿絕對來不及。而且只能聽一遍，沒有第二遍，現在有錄音機可以多聽幾遍，那個時候沒有，一定要很注意的聽，一句話聽漏掉，你想請老和尚再講一遍，不可能的，絕對不跟你講的，我們李老師教學的作風就是如此。他講經聽了哪一段沒聽清楚，「沒聽清楚，過來」，過來就挨打了。打了之後還不講，為什麼？如果打了再告訴你，他說那怕什麼，頂多挨一頓打，還可以聽得到，打了要不講，還聽不到。這就是逼著你非要認真聽不可，他的用意在此地。要全心貫注，集中精神，一句不漏，他的方法在此地，所以那很得受用。

　　佛教你諦聽，你不能這樣認真去聽，你就很難深解。所以從前培養出來的那些學生很踏實，基礎非常穩固，跟現在人不一樣。現在人無論做什麼，任何一個行業，都比不上從前，偷工減料。蓋房子，新加坡的房子還不錯，新房子比舊房子好。在美國就不一樣，美國新房子材料不如舊房子，舊房子真材實料，新房子那個材料靠不住。所以住在美國，聰明的人買舊房子重新整修，舊房子的材料好，用的木材好，磚頭也結實，現在這個材料都是偷工減料。學佛也偷工減料，學講經還是偷工減料，這怎麼能學得好？所以要遇到一個真正很嚴格的老師，不容易！現在這個時代正是像方東美先生所說的，先生不像先生，學生不像學生，大家混日子。學生不尊重老師，老師不敢教學生，你要認真教學生，學生把你趕跑了，不要你了。學生不聽教，老師無可奈何，因為靠這個生活，只好混日子，很痛苦，日子都不好過。真正好老師，在這個環境裡面，他受良心責備，誤人子弟，那個不是他有意的，不是有意的也有過失。有意那就有罪過，不是有意的有過失，那是沒有法子，學生不肯聽話，不肯接受。諦聽非常重要，就是要認真、要專注，學東西要專精，這個非常重要。

　　講到這裡是講到聽經。現在在整個世界上，講經的法師都少了，太少太少了。幸虧有這些錄音帶、錄影帶，這個大眾傳播工具；如果沒有這個，佛法確確實實很可能在這個時代當中失傳，後繼無人，大家就聽不到佛法。聽不到佛法，責任歸誰？有很多人怪你們法師，你們出家作法師，為什麼不講經說法；我的看法不一樣，我說這個過失是在你們信徒，不在法師，法師沒有過失。你們這些信徒，就好像吃水果，你們很愛吃，桃子、李子都很喜歡吃，很愛吃，不種樹，吃光就沒得吃了。你喜歡吃，你要種樹，懂這個意思嗎？你喜歡聽經，你要栽培法師，你不栽培法師，你聽誰講經？你們聽我講經是吃現成的，我不是你們栽培的。你們如果不曉得栽培，我走了以後，就沒有了，所以你們要懂得栽培。什麼方法栽培？年輕的法師，請他們來講經。初講當然講得不好，講得不好掉頭而去，這就是你不肯栽培法師；講得不好，愈要來聽，捧場；這個法師覺得我講得還不錯，這麼多人聽，他才有信心，他才能夠繼續不斷講下去。愈是講得不好，愈要來捧場，愈要來鼓勵他，栽培法師這是種樹，將來才有水果吃。明天起我們這個道場一、三、五，中國這些年輕法師，他們要上台來表演，希望你們來種樹，你們要不種樹，以後就沒佛法聽了。我跟大家講的都是事實。我在美國舊金山，這信徒我都狠狠的罵他們，因為初學講經的人，他聽一、兩次就不來了，這個不行。我在這裡講經天天來，有什麼用處！沒用處，說老實話，沒有功德。你聽我講經，如果聽到這個地方，你果然深解義趣，你得利益了。如果你要說是到道場來坐坐是修福；我講經你一定修不到福，年輕法師講經你坐在這裡，那你是真的修福，那個福報才大。所以你們要多多的勸你們認識的同參道友，告訴他們，明天起修福的機會來了，千萬不要放過。

【8.禪宗六祖惠能大師，聞「應無所住而生其心」而得頓悟。古今無第二人。傳授衣缽以後，尚為獵人羈絆十餘年。此正佛祖加被，磨煉其金剛慧劍耳。若在末世，尤難之難。萬人修道，成就不過一、二而已，原因在此。】

　　這一段經文意思的確非常非常的深廣。我們學佛的人，心要清淨，清淨心裡面沒有分別、沒有執著，所以清淨心就是廣大心，清淨心就是深心，我們看事情才看得遠，看得透徹。不要說學佛，世間哪一個人不希望自己有福有慧？福慧不是天上掉下來的，是要靠你修得的，真正修福修慧的機緣不多，你能夠遇到這個機緣，那就是你有福有慧，遇到這個機緣把它錯過，你說那多可惜！多少人想修，遇不到這個機會，你遇到機會，錯過了。不能辨別什麼是真實的福慧。一切經論裡面，佛常常提醒我們續佛慧命，續佛慧命就是希望正法久住、代代相傳，不但相傳，而且要盡心盡力把它發揚光大，普度眾生，這是真實的福慧，第一等的福慧。我們要認真去做，認真的去修學。續佛慧命裡面，當然最重要的一樁事情，就是培養後起的人才，第二才是註疏傳世，你給經論作註解傳給後世，那是第二等。第一等是培養人才，人才是活的，那是第一功德。這兩種都需要鼓勵，都需要人關心，才能成就。我們四眾弟子都有這個使命，不能把這個事情看輕，不可以疏忽這樁事情。

　　往年我跟黃念祖老居士見過很多次面，也常常有書信往來。老居士常常勸我，叫我不要到處跑。你跑的地方太多了，不要再講經了，你已經講了幾十年，他說佛教後繼的人才重要，你應當定下來培養人才，寫書傳世，他教我做這個。我笑笑，跟他老人家說：這個事情，我已經放在心裡很多年，緣不成熟。我要教學，誰肯跟我學，我總不能到處去抓學生，「你來，我教你！」這個我做不到。我很想教學，沒有學生，肯聽話的學生不容易找；我教他這一套，他搞那一套，這個不行，這個學生不能教的，所以這個學生非常難找。往年李老師在世的時候，我每次回到台灣，我一定去看看他老人家，看他老人家，我就向他訴苦，我在世界各地方弘法，就是我一個人，很孤單，很不容易。我就求老師多教幾個學生，我們師兄弟多了，多幾個幫手。我這個話大概講了有十幾遍，每次去看他的時候，我都會提醒一下，最後一次他老人家說：「好！你去替我找學生。」從此以後我不再說了，我再也不講了，我明白了。不要說好學生，像我這樣聽話的學生已經找不到了。老師教我怎麼做，我就怎麼聽，真的找不到。這才曉得難，真難！所以傳道不容易。

　　李老師講了，自古以來這些祖師大德們，一生當中能遇到一個、兩個傳人，就喜歡得不得了。很多一生當中，一個都遇不到，他就失傳、就斷了。失傳的多，佔多數，能夠得到傳人的少，佔少數。他把古來承傳這些事情告訴我，我才明瞭這個事情是可遇不可求。所以他說：一個好學生想找一個好老師難，但是一個好的老師想找一個好學生是更難，這個話我相信。都在緣分，都在眾生的福報。這個大時代，眾生都肯修福，自自然然有佛菩薩降世，示現在人間集成大法。大家都不認真修福修慧，佛菩薩不來；佛菩薩來了，你們還要毀謗他，還要侮辱他，又叫你們造很多罪業，所以他不來，不來是大慈大悲，不讓你造罪業。由此可知，諸佛菩薩示現在人間是大慈大悲，不來人間還是大慈大悲。

【39-4】

　　六祖惠能大師是再來人，聽五祖講《金剛經》講到「應無所住而生其心」，他就開悟了。如果從文字上來看，大概是《金剛經》的四分之一，不到一半，講到四分之一他就開悟了，後面不需要再講，都明白了。不但《金剛經》不必講了，《大藏經》也不必講了，全都明白。一悟一切悟，一經通一切經通，這是事實。唯有真正明白這個事實，了解這個事實，他才肯一門深入，他才有徹悟的可能。悟了之後要起行，要在行當中去磨鍊，如果有解無行，不能成就。惠能大師去修禪定、去修行，在哪裡修？在獵人隊裡面修了十五年。他沒有每天盤腿面壁打坐，而是伺候這些獵人。你要問他這十五年修的是什麼？究竟圓滿的六波羅蜜，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。他在獵人隊那個環境裡面，在生活、工作、處事待人接物，修究竟圓滿的六波羅蜜；也就是真實的奉行「應無所住，而生其心」，他做到了。剛才說過，行幫助解，解幫助行。到十五年之後，從獵人隊裡面出來，在廣州遇到印宗法師講《涅槃經》，正好旗桿上掛著幡，風吹著，風動、幡動，有幾個聽眾在那裡爭論不休。他到當中插了一句話，他說：「不是風動，不是幡動，仁者心動」。被印宗法師聽到，印宗法師感覺到非常驚奇。印宗也不是普通人，那個時候在佛門裡面，是南方的領袖，嶺南第一法師是印宗，講經說法教化眾生，大眾對他尊敬、敬仰。一遇到六祖，他一點傲慢的習氣都沒有，給六祖剃度。印宗是六祖的剃度師，剃度完之後，他再拜惠能為老師。他再拜惠能做老師，能大師可省了力氣，水漲船高，印宗法師的老師，那還得了，這一下就把他抬上去了。否則的話，他要出山來講經說法，來度眾生，要達到那麼高的一個水準，讓大家對他起尊敬心，他要用多少年的時間，才能夠達到這個水準。沒有想到印宗了不起，印宗一拜他做老師，等於說印宗所有的信徒都尊他為老師，都聽他的教誨。我們曉得，六祖一生度多少人，就是印宗度的，六祖對佛教有多大的影響，就是印宗的影響，印宗法師真正做到成人之美，一點私心都沒有，一切為佛法，一切為眾生，這是個很了不起的人。所以能大師在獵人隊裡十五年的修行，別人看到是避難，文字上避難，我們看出他修行，他在那裡用功，福慧增長。

　　「此正佛祖加被，磨煉其金剛慧劍耳。」他那十五年時間沒有白過。「若在末世」，如果是在今天這個環境，那就難了。誰肯把自己既有的環境來供養你，來奉獻給你弘法利生。在末法的今天，真的我們看不到。為什麼沒有？說明白了，眾生沒福。今天在台灣，有力量的人很多，真正能辨別真妄、邪正、是非的不多。正法的弘揚，正法的承傳，依舊是障礙重重，這是眾生沒福，得不到佛祖加持。所以說「尤難之難」。「萬人修道，成就不過一、二而已。」這個一、二還是老實念佛求生淨土的，如果離開念佛求生淨土這個法門，沒有一個能成就，「原因在此」。這是我們應當要細細去想想的。

【9.但亦不可因難自阻。佛說後五百歲持戒修福，能生信心，便能一念相應。果能聞經實信，塵境皆虛，不為所縛，便入般若之門。】

　　「但亦不可因難自阻」，這個很重要，現在的確是困難重重。我們要有耐心，我們要忍辱，突破這個困境，不可以自己阻撓自己，那就是真的被障礙了；外面環境阻撓沒有關係，只要自己能夠精進不退。尤其在現在這個時代，過去弘法利生要大道場，我們沒有這個場地就沒有辦法講經，這麼多人怎麼能聽？現代這個社會不需要，我們在家裡小房子，裝上廣播的儀器就行了。我們可以把講的東西，不必有人聽，對著電視機講，對著錄音帶講，我們把它錄下來，有人送到廣播電台去廣播就行了。所以現在這個社會，不必要大道場，一個小房間就可以對全世界弘法，所以「不可因難自阻」。我們在小房間裡面可以對全世界弘法，可以不必要大道場。我們利用現代這個科學的工具，科技愈進步，對我們弘法利生愈有幫助。

　　現在要做真正修福，實在講比過去又來得容易。科技進步發達，成本降低，像我們印送《大藏經》，在過去的人不敢想，無法想像的！現在我們有能力印送《大藏經》，我們送到中國，送到全世界，我這幾年前後總共大概送了八百套，不難！這一次到此地來，這邊同修們發心把《無量壽經》的錄音帶做成ＣＤ，好事情，現在這個ＣＤ片容量不大，一片只有七十分鐘。我們每次講的錄音帶是一個半小時，九十分鐘，所以他們要重新剪接。我們原帶是一百零七個，現在他們剪接出來大概是一百三十八個，一套。將來他做有一個箱子，很精緻，設計得也很精美，一套是一百三十八片。這樣的工具，比錄音帶就好多了。它不怕熱，不怕高溫，不怕水，放在水裡面不會損壞，也不怕凍，零下幾十度與它一點關係都沒有，能夠保存長久不會變音質，這個很好。今天有同學告訴我，ＣＤ片進步了，明年有容納兩小時的。我說那太方便了。我們這裡講經一次兩小時，一次一片，就更方便了，不必找剪接的麻煩。大家發心做這個事情，好！有一個同修，我打個電話問他，我說：這是個好機會，你常常要修福，這個機會你要不要。他說：他要。做一千套，新加坡的錢大概是二十九萬，他一個人拿了，我說好！太好了。肯修福！我說你要不要名字，他說應無所住，不要名字。好！這個很難得，他不要名字。不要說他的名字，也不要把名字印上，印淨宗學會就好，非常難得！這是什麼？聽了幾年經，他覺悟了，他有受用了。所以我們要利用科技的工具，沒有道場也能幹，沒有人聽也能幹。我們學講經的法師，要有這個毅力，要有這種精神，沒人聽沒有關係，我還照講不誤。

　　「佛說後五百歲持戒修福，能生信心，便能一念相應。果能聞經實信，塵境皆虛，不為所縛，便入般若之門。」我想這一段大家聽了前面所說的，這一念就明白了。持戒是守法，修福一定深明因果，明白因果的人才修福，所以他能生信心；信心清淨，則生實相，這就是相應，這就是能入。「果能聞經實信」，你聽到釋迦牟尼佛在《金剛經》上所講的，真相信了，全程肯定的接受，信心不逆，依教奉行。曉得「塵境皆虛」，塵境就是前面所說的，小而微塵，大而世界，再包括我們的身心，「一切有為法、如夢幻泡影」，都不是真實的。我在講席當中，已經好幾次的提示，我們這個十法界依正莊嚴，到底是什麼？它的真相是一剎那九百生滅因果相續相而已，業因果報的相續相，確確實實是「當體即空，了不可得」，塵境皆虛。果然清楚十法界依正莊嚴，原來是剎那九百生滅業因果報的相續相，你怎麼不放下！你自然放下。你還會有分別，還會有執著嗎？決定沒有了。沒有了，「不為所縳」，不會被它纏縳，不會被外面境界所動搖。你不了解這個事實真相，你在這個境界裡面起妄想、起分別、起執著，還是輪迴心做輪迴事，這就錯了。這個境界實實在在講，就是大乘經上所講的，法身大士的境界，這是「入般若之門」，開般若智慧。開般若智慧就是宗門裡面所說的明心見性。

【10.『義』者，義理。觀門行門，若伏若斷之真實義是也。『趣』者，歸趣，亦云趣向。即下文所說信心清淨則生實相是也。】

　　「義者，義理。觀門行門，若伏若斷之真實義是也。」這是解釋深解義趣這四個字，字面上的意思。前面說深解，現在再講義趣。「義」是義理、道理，宇宙人生的道理。「觀門行門」，我講得很白大家好懂，觀門就是我們的想法、看法、觀念；行門就是我們的做法、說法，表現在身體行為上的。觀門行門就是想法、看法、說法、做法，這個大家好懂。「若伏若斷」，這對煩惱來講，就是對妄想、分別、執著，你能把它伏住，伏是沒斷，它不起作用。我們淨宗念佛，若能伏，就得功夫成片、事一心不亂，這是伏煩惱；若斷，就破一品無明，證一分法身，那是理一心不亂。理一心不亂是斷煩惱，事一心不亂是伏煩惱。這就是伏斷的真實義，就是說這個道理。

　　「趣者，歸趣，亦云趣向。」趣是從事上說的，也就是你得到的真實的利益；換句話說，你所得到的果報，善因善果，惡因有惡報。前面說過，性體一定現相，相不可滅。性是真的，是不變的，相是假的，是會變的。正因為相會變，善因變善相，惡因就變惡相。惡因變三惡道的相，善因變三善道、變佛菩薩的相。因為相會變，所以佛才教給我們而生其心。而生其心是在相上講的；應無所住是對性上講的。雖有妄相，相不能執著，因為相它會變，所以佛教給我們，修善因得善果，你做惡因一定有惡報。業因果報是真理，世間人講真理、定律，這是真實的，一點都不假。所以你明瞭、你懂得，起心動念決定不會有惡念。惡念尚且沒有，諸位想想，哪裡會做惡事？絕對不會做惡事。這一生生命很短促，縱然活上一百歲，也一彈指就過去了。我這個年齡是古稀之年，一定要珍惜。所以借假修真，這個假身體時間很短，多修一點善福，何必要去造罪業？造罪業就是給自己過不去，這個沒有必要，多修一點福，多積一點德，這個要緊。這是自己真正帶得去的。古德常說：「萬般將不去，唯有業隨身。」不要帶惡業，多帶點善業好。我們念佛人要帶淨業，帶佛菩薩的聖號去，這就好。

　　「即下文所說信心清淨則生實相是也。」信心清淨，趣就是生實相。生實相就是生智慧，清淨心生智慧。因智慧才能見到宇宙人生的真相，沒有真實的智慧，見不到宇宙人生的真相。見到宇宙人生真相之後，決定不作惡，你的生活一定跟《金剛經》上所講的理論方法完全相應，那就是行到，為什麼？解到，行就到；解圓，行就圓。今天時間到了，我們就講到這裡。

[回索引](#a章節索引)>>

40．金剛般若研習報告（第40集）

【40-1】

　　請掀開經本，第九十五面，從第十一段看起：

【11.長老是世尊之十大弟子，乃因聞解此經，至於悲泣。可見此經真是難遭難遇，豈可輕視，更豈可不悉心體會。】

　　佛經中常說，「人身難得，佛法難聞」，在六道當中，人道的壽命是很短促的；在世尊那個時代，人的壽命大概是一百歲。我們現在是在減劫當中，每一百年減一歲；世尊距離我們已經有三千年，也就是減少三十歲，現在這個世間能夠活到七十歲，就很難得了。「人生七十古來稀」，是唐朝杜甫詩裡面的話。唐朝距離我們現在有一千三百年，在那個時候能夠超過九十歲，就感覺到很希有；換句話說，在一百歲的那個時候，七十歲過世的就很平常。在今天人壽七十歲，四十、五十過世的也算很正常。可見得六道當中，人的壽命的確是短促。短促而可貴，貴在哪裡？佛告訴我們，六道之中唯有人道最容易覺悟，最容易修行解脫，我們在大小乘經典裡面都能看到。佛這些話，固然是勉勵我們，而實實在在講，他是說的真實話，佛沒有妄語。《金剛經》說：「如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。」我們要相信佛所講的話句句真實。他說天人樂多苦少，很難覺悟，迷戀在樂欲的境界當中；三途太苦，因為生活太困苦，無心聞法。佛菩薩也示現在三途教化眾生，那個教化相當困難。唯獨人道苦樂參半，苦多樂少，容易覺悟，容易修行，容易證果，所以說得人身難，得人身可貴。人身得到了，如果這一生遇不到佛法，諸位想想，這多可惜！很不容易得個人身，若不聞法，這一生就白過了。

　　我們看看現在這個地球上，有四十多億人口，這四十多億人當中，有幾個人聞到佛法？雖然說佛教是世界六大宗教之一，大概真正能聞到佛法，恐怕十個人當中都沒有一個。就算十個人當中有一個，這有四億人，這四億人當中所遇到的佛法，這個法在世間有變質的。佛法原本是個正法，但是在這個時代裡面，有不少變了質的佛法，不是正法，而是邪法。邪與正從哪裡分？從了生死出三界分。如果你修的這個佛法，這一生當中決定可以脫離六道輪迴，這是正法。假如你所修的，修得再好，禪定智慧樣樣具足，可是不能了生死、不能出三界，那你這一生還是白幹了，這個不能算正法，即使正法，亦非了義。如果我們講五乘佛法，來生得人身、來生生天，這是人天乘。其實人天不能算，真正佛法是從聲聞、緣覺算起，那是有了成就，真正脫離輪迴。如果能在這一生當中，成就圓滿的佛果，那你所修的是無上的佛法，所謂大乘中之大乘、了義中之了義。這樣層層淘汰下來，聞到佛法，幾個人聞到正法？聞到正法，幾個人聞到了義的正法？又幾個人能在這一生當中，真的了生死出三界？層層篩揀下來，沒幾個人！這才知道佛法難聞。聞到之後，你信不信？信了以後，你解不解？解了以後，你肯不肯做？做了以後，你退不退心？再這麼一篩揀，太少了！真的沒剩下幾個人。我們自己想一想，在現前這四十多億人口當中，我們禁得起篩揀嗎？篩到最後剩下來的，是不是我們自己？是與不是都要靠自己。

　　我們的緣很深，《彌陀經》說：「不可以少善根、福德、因緣，得生彼國。」我們因緣具足，這一條不少，問題就在善根福德。所謂善根，就是信解，你是不是真的相信、真的理解。所謂福德，你是不是真願意往生、真願意念佛。由此可知，善根福德就是信願行。有真信切願，老實念佛，你的善根福德具足了。善根福德因緣三個條件具足，那恭喜你，你這一生當中永脫輪迴，圓成佛道。一切諸佛如來都讚歎你，一切諸佛如來都護念你、加持你，這是不可思議的因緣，我們一定要珍惜。

　　這個地方我們看到，須菩提尊者是世尊十大弟子之一。世尊當年在世，跟他老人家學佛的人很多，能夠被選上頭十名的不容易！他代表的是解空第一，聽到金剛般若，感動得流淚。由此可知，這本經、這個法門，真正是難遭難遇，在一切法門當中，不容易！也許你聽我說這個話，還不以為然！何以故？《金剛經》到處都有，什麼地方我都可以看到，怎麼說難遭遇？其他的經典，倒真的很難遭遇。譬如小乘的《阿含經》，就不容易找到。《金剛經》幾乎哪個道場都可以找得到，怎麼會難遭遇？好！你遇到了，遇到了你懂不懂？你相不相信？你肯不肯照做？這些答案都是否定的，你遇到還不是等於沒有遇到。由此可知，經典不在數量多，數量多是緣分、因緣，要在能解、能信、能行，這就是你真正遇到。江居士在此地勉勵我們，「豈可輕視」。《金剛經》的分量很少，薄薄的五千八百個字。現在人寫一篇論文都寫幾萬字，算起來是分量不長的一篇文章。我們不能輕視，它裡面字字句句含無量義。能令一切眾生在這一生當中，現前得幸福美滿的生活，來世永脫輪迴，圓成佛道。所以我們一定要全心全力的修學，體會世尊在這部經所講的義理。

【12.長老向世尊垂涕泣而道，便是向遍法界盡未來一切眾生垂涕泣而道也。意在警策一切眾生，當速發無上菩提心，奉持般若，方為紹隆佛種，方為不負己靈。求生淨土願心，即是無上菩提心。大勢至圓智抉擇，即是無上般若法門。】

　　「長老向世尊垂涕泣而道，便是向遍法界盡未來一切眾生垂涕泣而道也。」這句話說得好，這才是真正的意思。他要只是對著釋迦牟尼佛涕淚悲泣，那沒什麼意思；真正的意思，是告訴我們：「警策一切眾生，當速發無上菩提心，奉持般若，方為紹隆佛種，方為不負己靈。」這是他真正的意思，真實義。警惕我們，鞭策我們，教我們要趕快發無上菩提心。無上菩提心不僅僅是了生死、出三界；了生死、出三界，聲聞、緣覺就做到了。大菩提心是要立一個大志願，我這一生當中就要作佛，作菩薩、作等覺菩薩都不甘心，一定要成佛，要發這個心。或許有人聽這個話嚇到了，這不敢當，我一身罪業，我怎麼敢作佛？嚇壞了。還有一些人聽到，懷疑！我能作得了佛嗎？這一生能成功嗎？你不敢直下承當，你猶疑不決，這就是業障現前。佛菩薩勉勵我們，哪裡會有錯？佛菩薩期望我們的，是聽了他的話馬上就承當，就真的發心，真幹！這是諸佛如來對我們的期望。我們不敢當，怕不能成就，一味的往後面退，佛看到都搖頭嘆息，辜負了佛菩薩的好意。所以一定要發無上菩提心，要深深相信自己這一生當中決定成就。

　　決定成就，就在底下這幾句，「求生淨土」，這個方法保證我們在這一生當中成就。「奉持般若」，奉持般若前面講得很多，就是一定要離一切相；換句話說，奉持般若就是修清淨心，把妄想、分別、執著統統放下。經上教給我們，離名字、離言說、離身心境界，這就是奉持般若。能夠看破、能夠放下，一心念佛求生淨土，沒有一個不往生的。往生是活著去的，不是死了去的，活著去的，所以這一生成佛，沒死！看到西方極樂世界阿彌陀佛、觀音、勢至來迎接，歡歡喜喜跟他走，這個臭皮囊不要了，丟了！最後這個東西不要了，也丟掉了，是活著去的。生到西方永不退轉，一生決定成圓教的究竟佛果。佛不騙我們，教我們發無上菩提心，我們真做得到，一點都不假，沒有一句、沒有一個字欺騙眾生，問題就是你肯不肯幹。這個就是紹隆佛種。「紹隆佛種」這四個字我們要記住，如果我們不認真去做，雖然往生到西方極樂世界，見到阿彌陀佛，這臉上的光彩不夠。佛給我們的恩德太大，我們也見到佛，沒有替佛辦一點好事情。我們每天迴向偈「上報四重恩」，你報了佛恩嗎？你用什麼報佛恩？報佛恩具體的做法，就是這四個字。「紹」是繼續，不能把佛法在我們手上斷掉，要如過去祖師大德代代相傳，我們要有傳人。如儒家所說的，「不孝有三，無後為大」，要傳宗接代。「紹」就是傳宗接代，要後繼有人；「隆」是發揚光大，不但底下要有傳人，底下一代比我們更興盛，這才叫報佛恩。「上報四重恩」，把這一句做到就圓滿，「下濟三途苦」，也就自自然然包含在其中。佛法能夠興旺，能夠普及一切眾生，那不就救了三途苦，這樣就不辜負自己。上不辜負佛菩薩對我們的教誨，下不辜負自己。怎麼叫不辜負自己？我這一生之後，永遠不再搞六道輪迴，這個身叫最後身，最後一次了。下一次再不搞六道輪迴，這樣才不辜負自己。

　　紹隆佛種，這一次機會太好了！我們看到中國這麼多年輕的法師，在此地認真的學習，他們來到此地做什麼？就是為紹隆佛種而來的。我們本地同修也有福，也沾了光，我們要發大菩提心，成就紹隆佛種的事業。昨天晚上，他們法師第一次上來講經，我看來的同修也不少，非常難得。希望要繼續，不能中斷，人數只可以增加不能減少，這才叫做「上報四重恩，下濟三途苦」。使他們有信心，幫助他們成就；幫助他們成就，就是幫助釋迦牟尼佛成就、幫助阿彌陀佛成就。他們是繼承誰的？遠是繼承釋迦、彌陀的；近是繼承祖師大德的，這是大事業，非同小可。我們到這個地方來聽他們講經，無量無邊的功德，諸佛歡喜，龍天擁護。我所說的話句句都是真實，不是妄語，不是要拉你們來聽經用的手段，不是的！你要那麼會意的話，那你就錯會了意思，句句給你講的是真實話。你們不但要來，而且要告訴你的鄰居、親戚、朋友，告訴他有這麼一個「上報四重恩」的大好機會，你願不願意放棄？不願意放棄，就來聽，來作當機眾、作影響眾都好。

【40-2】

　　下面教給我們具體的方法。「求生淨土願心，即是無上菩提心。」這句話是蕅益大師在《彌陀經要解》所說的，決定不錯。「大勢至圓智抉擇，即是無上般若法門。」我們在楞嚴會上，看到大勢至菩薩揀選圓通，他選的是念佛法門，有許多人讀《楞嚴經》粗心大意，把這樣重要的一段經文疏忽了。我早年在台中求學，學《楞嚴經》時候，遇到一位日本法師，這個日本法師是古振美同學介紹來看我的，好像古振美現在也在此地當教授，也還小有名氣。那個時候他是台大的學生，這個日本的法師，是他們台大的客座教授，聽說我研究《楞嚴經》，來看我，他問我，他說：「法師，你修什麼法門？」我說：「我念佛。」這個教授那個態度很傲慢，眼睛長在頭頂上的，他說：「《楞嚴經》與念佛有什麼關係？」日本的法師、台大的教授說出這樣的話來。我反問他一句，我說：「觀世音、大勢至與淨土有沒有關係？」他還算聰明，他聽懂了，臉就紅了，就不好意思了。觀音、勢至是西方三聖，《楞嚴經》裡面最重要的，就是觀音菩薩、勢至菩薩這兩位。《二十五圓通章》，通途法門、普通法門按照次序排列，不按照次序排列是特別法門；一般人都認為「觀世音菩薩耳根圓通章」是特別法門，沒有按次序排列。觀音菩薩如果按次序，在二十五這數字裡應該排列在第二，它的排列順序是六根、六塵、六識、七大，按照這個順序排的。觀音菩薩是耳根圓通，眼、耳、鼻、舌、身，耳根是排在第二，它應該排第二。把它排在最後，這個太明顯了，大家一看就曉得了。

　　大勢至菩薩也沒有按次序排列，就很少人看出來。為什麼？因為大勢至菩薩移動的位置是一個，大勢至菩薩那個排列順序，是排在第二十三，二十四就是彌勒菩薩，他跟彌勒菩薩兩個一對調，沒有人看出來，因為它太近了，兩個人換個位置，不像觀世音菩薩從頭拉出來擺在最後，那個目標太顯著了。兩個人沒有按次序，所以是兩個特別法門，不是一個。七大的順序是地、水、火、風、空、見、識。大勢至菩薩是見大，彌勒菩薩是識大，彌勒是修唯識的，識大。結果彌勒菩薩排在第二十三，大勢至菩薩排在二十四，觀音菩薩排在二十五，兩個人是特別的排列，就是告訴你，楞嚴會上是兩個特別法門，這兩個特別法門，兩個人都是西方最重要的兩位大菩薩。《楞嚴經》與淨土有什麼關係？這不清清楚楚、明明白白嗎？這日本的法師、大學教授粗心大意。大勢至菩薩這個念佛法門，是盡虛空遍法界一切眾生都契機，所以他這個法門特別。觀音菩薩的耳根圓通，適合於我們這個世界眾生根機，我們世界眾生這個六根，耳根最利。你給他看，他看不清楚，你一說他就懂，他就聽清楚了，耳根比眼根要靈光，觀世音菩薩代表耳根圓通。所以觀音菩薩代表的是契娑婆世界機，大勢至菩薩所代表的契盡虛空遍法界一切眾生之機。開智慧的《楞嚴》，以這兩位菩薩表盡了。

　　「大勢至圓智抉擇」，究竟圓滿的智慧選擇的念佛法門，他那個念佛念得專，沒有人比他更專。經上一開端就說明，菩薩與五十二同倫，這五十二是十信、十住、十行、十迴向、十地，五十個；等覺、妙覺，就五十二；換句話說，從初發心一直到成佛，就一句佛號，專精到這個地步。念佛的方法是「都攝六根，淨念相繼」，方法說出來了。什麼叫「都攝六根」？這個六根實在講是六識，六識往外面跑、緣外面境界，把它收回來，不往外跑了，就叫做都攝六根，我們一般講收心。眼，從色塵那裡收回來；耳，從聲塵那裡收回來。就統統收回來，不向外攀緣，心清淨，人老實了。「淨念相繼」，淨是不懷疑、不夾雜，這是淨；相繼是不間斷。不懷疑、不夾雜、不間斷，叫老實念，從初發心一直到成佛，我們淨宗就是這個方法。

　　我們看到許許多多往生的，最近就在新加坡，蘇醫生幫助這些老人往生助念，他幫助七個，七個都往生了，瑞相不可思議，現的是遍地金光，三聖來接引，時間有十幾分鐘長，清清楚楚、明明白白，這哪裡是假的？新加坡這個地區人有福，七個人往生，就這七個人作佛去，這是他勸的。李木源居士所勸的不只七個。時間不長，我到新加坡來勸大家念佛沒幾年，我算算應該有二十多位往生，二十多位作佛了，我很滿意、很快樂，不容易！

　　大勢至菩薩的選擇就是無上般若法門，這個念佛法門是無上般若法門，發願求生淨土那就是無上菩提心，非常具體為我們說出來了。諸位要想真正有成就，一門深入，無論出家在家，我們幹真的，不幹假的。假的是什麼？廣學多聞。某大德有學問、有見識，那是面子，廣學多聞，是大通家，將來臨死怎麼個死法不曉得。搞真的，一樣、一門。古來有祖師大德為我們做示範的，一生就講一部《彌陀經》，有講二、三百遍的，那就是阿彌陀佛再來。你問他別的經，「我不會講，我就會講《阿彌陀經》」，真正內行人，這個人高明，這個人希有難得，真希有！什麼經都會講，不稀奇，沒有什麼了不起，樣樣通、樣樣鬆，不能成就。他心不專、心不定；一樣東西，一生一樣，他心是定的，心是清淨的，他有真實智慧，決不是世智辯聰。真正能夠自利利他，真正能夠紹隆佛法，那個一點都不假。無論在家出家的同修，我們要走這個路子。在家居士學講經，倓老法師《念佛論》裡面，為我們說的鄭錫賓居士，鄭錫賓居士是個做生意人，念過書、認識字；以後學了佛，沒多久他就學會講《彌陀經》。到處跟人講，就講這一部，他從皈依到往生只有六年，走得多麼自在、多麼瀟灑！《彌陀經》講完了，大家都散場了，還有幾個老朋友，走得最後的，他就跟這些老朋友們說：「麻煩你們替我租個房子，我要走了。」這些人說：「你要走了，還租房子幹什麼？」他說：「我不是到別的地方去，我要往生極樂世界，怕死在人家家裡不太方便。」多厲害！這些朋友們聽說他真有把握往生，也沒有忌諱，所以朋友這個說「你到我家」，那個說「你到我家」，大家爭著要搶他。他是坐著走的，一盤腿一打坐跟大家告別，他到極樂世界去了。朋友問他：「你往生了，也應該留個偈子，留兩首詩給我們作紀念。」他說得很乾脆：「不必了，看我這個樣子就是最好的紀念。」大家合掌給他念佛，不到十五分鐘就走了，多自在！搞真的，不能搞假的！真的就是一門深入，這是希望同修們要好好的記住。

　　我本來不講這些大乘經，這是在這個時代無可奈何！有不少同修來告訴我，他說：這些大乘經你要不留下一點東西，後來沒人講了。《金剛經》像這種細講，的確是太少了。《華嚴》、《楞嚴》、《法華》，要細說恐怕很難！尤其是《華嚴經》。在台灣有一位開心法師，至少給我說了有十次以上，真的是來求我的，「法師，你要講《華嚴》，你不講《華嚴》以後沒人講了。」我也答應他了，我說：「這個也是我的願望。」現在可以把錄音帶留下來，留給以後喜歡修學大乘的人做參考。如果有人能講，有人歡喜講，我就願意講一部《彌陀經》就夠了，決不搞第二樣。所以淨宗的經論，淨土五經，一樣就行了，短的《大勢至菩薩念佛圓通章》也行，專學這一樣。清朝初年慈雲灌頂法師，有《大勢至念佛圓通章疏鈔》，解釋得很詳細，我們過去印過，也曾經講過好幾遍。所以無論在家、出家，發心出來講經，就是紹隆佛種，就是續佛慧命、報恩濟苦的具體做法。如果你說這個經我沒有學過，我怎麼會講？你要是真正發這個心，佛菩薩來教你，不必跟人學。問題你是不是有真心，你有真心就有感應。這個真心是感，眾生有感，佛菩薩一定有應，感應道交，不可思議！

【13.總之，長老之喜，為眾生喜。長老之感，為眾生感。其慚愧往昔，悲泣陳辭，皆為激發眾生。】

　　都是為了我們，我們讀到這個經文能無動於衷嗎？這是先把長老的意思，為我們敘說出來。下面我們看他的陳辭：

七三、陳讚慶

經【希有，世尊。佛說如是甚深經典，我從昔來所得慧眼，未曾得聞如是之經。】

　　這是讚歎。《金剛經》到這裡才講一半。須菩提尊者又讚歎希有了。前面曾經讚歎「希有世尊」，是「釋迦牟尼佛入舍衛大城乞食，著衣持缽」，被他看出來了，讚歎希有世尊。

【1.『希有』兩見。語同意則不同。前因乍悟，如人忽睹難得之寶，故讚希有。今則深解真實義趣，慶快萬分。故讚希有。此二字，不止讚佛，兼及讚法，亦有自慶之意。】

　　「希有兩見」，這個地方是第二次見到，他讚歎希有。「語同意則不同」，意思不一樣。「前因乍悟」，前面讚歎，前面好像剛剛看出來，看出世尊日常生活當中，表現的是究竟圓滿的無上般若波羅蜜；換句話說，釋迦牟尼佛的生活是生活在般若智慧之中。想想我們的生活？我們的生活是生活在煩惱之中，一天到晚妄想煩惱，我們過這個日子，人家過的是究竟圓滿般若智慧的日子，這是被尊者看到的，讚歎希有。「如人忽睹難得之寶，故讚希有。」那是剛剛見到。現在讚希有是深解義趣，徹底明白了，真希有！「今則深解真實義趣，慶快萬分。」慶是自己慶幸，快是痛快。「故讚希有」。「此二字，不止讚佛，兼及讚法，亦有自慶之意。」所以這個希有是三個意思：佛希有，法希有，自己能夠遇到也希有。我們今天也遇到了，是不是也能夠像須菩提尊者一樣，歎希有！有沒有這種感觸？能有這個感觸，你得受用了；若沒有這個感觸，恐怕還是白聽，不得受用。

【40-3】

【2.『甚深經典』，此經所說，是佛法根本義，是究竟了義，是大智大悲大願大行之中道第一義，是第一義空之義，是令信解受持者成佛之義。且一言一字，含義無窮，其深無底，故曰甚深。】

　　「甚深經典」，《金剛經》確確實實是甚深，經文是不長，這部經也沒有什麼難字，這個字都是常見的字，讀起來也很順口。羅什大師翻得好。「此經所說，是佛法根本義，是究竟了義。是大智大悲大願大行之中道第一義。」這幾句話確實把《金剛經》的內容全都說出來了。根本義、究竟了義，了義是有比較的，大乘經就比小乘了義，《金剛般若》在一切大乘經做個比較，它是大乘當中的了義。為我們講到究竟根本的問題，「應無所住而生其心」，無所住是根本，法相與非法相都不能住。只教人在世出世間一切法中，不起心、不動念、不分別、不執著，這是究竟了義。我們聽到了，聽到遍數也不少，可是於一切法當中還是起心動念，還是分別執著，有沒有發現「我錯了」！如果每天能夠覺得我錯了，這就是你開始覺悟了，你跟從前不一樣。從前每天妄想、分別、執著，不知道自己錯，認為是對的；現在會常常感覺得錯了，你就開始覺悟了，你就開始在轉了，境界不知不覺就在轉。這一點可以勘驗自己的功夫，我們處事待人接物，為什麼還執著？為什麼還分別？為什麼還打妄想？佛在經上講這全都錯誤，決非事實。老毛病又犯了，斷當然斷不了，無始劫來的習氣，哪裡一下就斷掉了！一下就能斷，那也不必念佛求生淨土，你就成功了。就是因為實實在在斷不了，這才要念佛，要靠阿彌陀佛，求他幫忙解決問題。

　　覺是可貴的，覺就是曉得自己錯。最適當的時候，就是做晚課的時候。我跟大家講過，我們做早課目的是接受佛菩薩的教誨，希望今天一天都能遵守佛菩薩教誨而不犯過，我們早課目的在此地。晚課是反省，我今天身口意三業，有沒有犯過失？這樣做早晚課，好處就太多了，這叫真修行。絕對不是早晨把經文念給佛菩薩聽聽，晚上再念一遍給他聽聽，自己心裡想的、幹的，與經上講的毫不相關，這樣的早晚課有罪過。什麼罪過？佛菩薩沒有在，泥塑木雕的佛像，早晨騙他一次，晚上又騙他一次，連這個佛菩薩形像都忍心騙他，你還存什麼好心？你能夠不騙人嗎？連泥塑木雕的佛像一天都騙兩次，那騙一切眾生好像是當然的，有什麼奇怪？所以要曉得修行是修的什麼，不能幹假的，一定要認真。這個經上給我們講的確實是究竟了義，究竟了義就是一切放下；連佛法也放下，「法尚應捨，何況非法。」經上講得明白，佛的三十二相都不執著、都放下了，我們還有什麼好執著的？後面還講到佛的報身，那個不是應身，應身是三十二相八十種好；報身是身有無量相，相有無量好，都放下了，都沒有執著，我們還有什麼放不下的，還有什麼好執著的？

　　這是「大智大悲」，佛為我們說出這個法門，究竟圓滿的智慧，徹底的悲心，教導我們這一生當中作佛的法門。「大願大行」，佛的願望是希望一切眾生快快成佛，這是大願；教給我們立刻成佛的方法，這是大行，沒有比這個行門更大的。「中道」是不偏在兩邊，「第一義」就是究竟義。「是第一義空之義」，第一義空就是真如本性，宗門裡面講的明心見性，教下所謂大開圓解，念佛人的理一心不亂，都是屬於第一義空。「是令信解受持者成佛之義。且一言一字，含義無窮，其深無底，故曰甚深。」一乘究竟圓滿了義的大經，《金剛經》是的，《無量壽經》、《阿彌陀經》也是的。一般學佛的人，只知道《華嚴》、《法華》是大乘了義經典，而不知《華嚴》、《法華》的歸宿是淨土，《華嚴》末後十大願王導歸極樂，《華嚴》才圓滿；如果沒有普賢菩薩導歸極樂，《華嚴》就不圓滿。所以《無量壽經》、《阿彌陀經》是《華嚴》的歸宿。《華嚴》是了義，《無量壽經》是了義之了義，《華嚴》是一乘，《無量壽經》是一乘當中的一乘，這是我們一定要把它認識清楚。凡是小看淨土，輕視淨土，實實在在講，他對大乘經沒念通、沒看明白，才生起這些誤會。

【3.長老如是自陳，意在開示大眾，如是甚深經典，切不可執著文字，切不可向外馳求。當攝六根，返照自性（淨念相繼）。乃得開見地，了解經中甚深義趣。】

　　「長老如是自陳」，陳是陳說，向釋迦牟尼佛陳說。「意在開示大眾，如是甚深經典，切不可執著文字，切不可向外馳求。」佛在「奉持」這一段給我們說明，要離名字相、要離言說相、要離境界相，這說得很清楚了。馬鳴菩薩根據經義，造《大乘起信論》，教給我們修學的態度，與這一段經文完全相應。他教給我們是「離言說相、離名字相、離心緣相」。怎麼個離法？「當攝六根，返照自性。」這兩句話是觀世音菩薩用功的方法。在《楞嚴經》第六卷，「觀世音菩薩耳根圓通章」，菩薩告訴我們，他修行證果的方法是「反聞聞自性，性成無上道」，他用功的方法。這個意思我們在前面也說過。怎麼返照？照是用真心，真心是照。諸位要曉得，妄心是思想；你想想看，那是用妄心。想，心上出了一個妄相，出了一個假相；思，心裡面有分別。有分別是思，有執著是想。一想，有執著才有相。有分別，那劃界限，「田」就是劃界限，界限是分別。一有分別，心就有界限；一有執著，心裡面就有相。所以思跟想是妄心，不用那個，用「照」，照是真心。把分別妄想統統去掉，那個心的作用就是照。照是教你返照，返照就是不要照相，要照性，這就是返聞聞自性；換句話說，你要觀察一切萬相的體性，不要去著相，這就是明心見性。返照自性跟明心見性是一個意思、一個境界。如果不會的話，我們就用另外一個方法，「淨念相繼」。淨念相繼雖然不是返照自性，如果是一味用功，絕不改變，功夫到了相當的程度，自自然然就見性，就入這個境界。所以一句佛號念下去，念到功夫成片，再提升到事一心不亂，再提升到理一心不亂，就是這個境界了。方法不同，功夫用得力，境界相同。

　　「乃得開見地」，開見地就是大徹大悟，我們平常講開悟！「了解經中甚深義趣」，開悟的相是什麼？一乘經、大乘經，一接觸就通達、就明瞭，那是開悟。我們今天不悟，為什麼不悟？有障礙。什麼是障礙？妄想、分別、執著，這是世尊在《華嚴經》上說的，「一切眾生皆有如來智慧德相」，如來的智慧是甚深般若，一切眾生都有。德相是三十二相、八十種好，我們本來都是這樣的，不是像現在長得醜怪怪的。我們相貌多好，都有像佛的報身，身有無量相，相有無量好。我們的好相跑到哪裡去了？我們的智慧跑到哪裡去了？佛說「但以妄想執著而不能證得」，佛是一語道破，我們就被妄想執著害了。現前的身、現前的相，怎麼來的？妄想執著變現出來的，哪裡會有好相？佛菩薩的相為什麼那麼圓滿？他沒有妄想、沒有執著，他是自性裡頭本來現出那個相，本來的相好，本來的相圓滿。所以佛在這個地方跟我們講真話，一定要離妄想執著，就在日常生活當中去做。

　　也許有人要問，在日常生活當中，我要是離了名字相、離了言說相，那就不說話了，那不變成啞巴？離了名字相，人家問我，「這個叫什麼？」不曉得，它沒有名字，這還行嗎？這樣學佛，給諸位說，不開智慧，這叫呆了，變成佛呆子。念書就變成書呆子，學佛就變成佛呆子，你把《金剛經》的意思完全錯會了。佛教我們離，心裡面離，心裡面不要執著，說話沒有關係。名字、言說，我們要用它，要用不能執著，要知道假名假相，它不礙事，礙事的是什麼？執著。佛教給我們離一切相，學過唯識的人，我講就比較方便。學過唯識的人懂得，我們現前外面境界相是阿賴耶識的本質相分，這個不能離的，佛不是教我們離這個。佛教導我們離什麼？離末那、意識、前五識，心心所的相分，這個東西要不得，這個東西決定是害人的。就是你心裡面執著的那個相分，要離這個相。阿賴耶識本質相分，說老實話那不相干的；心心所的相分，這個東西很討厭。我們再說得明白一點，外面這個境界相，我們真的看到了嗎？真的接觸到了嗎？沒有！永遠接觸不到。我們手拿到這個，這是不是真拿到了？你要認為真拿到，你迷了！我們這個身體是一個機器，我在哪裡？在裡面操縱這個機器。我們抓的，就像我們架的那個怪手在外頭抓泥巴一樣，一畚箕、一畚箕的拿出來，是不是他自己手拿的？不是的。他利用機械的手臂去拿的，我們這個身體是機械。我絕對不能夠直接見到、接觸到外面境界。我們眼睛看的這個花，是不是你真看到的？不是的。這個花，這是本質相，我們眼睛像個照相機，眼根把這個景象映到裡面，裡面那個相（影像相分）跟外面的相（本質相分）一樣，就像照相的底片一樣，我們眼見是見底片的相，沒有緣到外頭的相。佛家的唯識學是非常有味道的心理學，告訴你，我們的確沒有接觸到外頭的境界。什麼人可以真正接觸外面境界（就是說怪手機器從車出來接觸外面境界）？八地菩薩。八地菩薩才有能力，真正離開了。我們平常就像駕車一樣，在車裡面沒出來，看到外面的境界是隔著玻璃看的，不是直接的，拿外面東西是用機器手臂去拿，不是自己。這是跟你講真相，這個不能再多講，愈講愈迷糊了，非常有味道！你要是懂得佛法，真有味道。你自己以為接觸到外面境界，那是誤會，那叫迷惑顛倒。所以照佛的話去做，沒錯！這是真正給你開智慧。

【4.人之學道，淺深次第，絲毫勉強不得。時節因緣，亦絲毫勉強不得。發大悲心者，亦復性急不得，以機教必須相扣故。】

　　「人之學道，淺深次第，絲毫勉強不得。」這個要記住，我們學東西就會很快樂、很自在，絲毫勉強不得。「時節因緣，亦絲毫勉強不得。」時節是時間。在哪一個階段，修學某一個法門，也是一定的，也不能勉強，勉強必定是徒勞無功，不能成就。所以一定要知道自己的根性、自己的能力，自己所處的現實環境，自己所需要的，大眾所需要的，要考量清楚，然後我們抉擇法門就容易了。不是說這部經好，我要學它，有沒有能力學？這個法門好，我想修，有沒有能力修？我初學佛時，很多人告訴我禪好、密好，我接觸，是真好，到最後想想沒有能力修，就把它捨掉了。

　　譬如禪，禪要修得定，不要講開悟，講得禪定，初禪在禪定裡面是最低的，欲要離，財色名食睡這叫五欲，離不是外面境界離，心上離。財色名食睡，真的都不動心，真的心裡面若無其事，這才能達到初禪。我做做，辦不到，事上可以離，心上離不掉，起心動念還是有，才曉得這個事情難，太難！不是裝模作樣盤腿面壁，那個我也能做，我過去坐過四個小時不動，我可以面壁雙盤坐四個小時，心裡面還會動心、還會動念頭，才知道這個難。心裡面念頭不斷，你那個定修得再好，叫欲界定，初禪天沒分。這才知道不行，自己沒有辦法，那個法門沒有法子修。

【40-4】

　　密法裡面三密相應，那個神咒那麼長，好難念！我們又有一個習氣，總是喜歡樣樣搞清楚，密咒又不講的，就一直這樣念，又不解意思的，這個興趣就不高了。所以才曉得不容易！何況密的境界是真高，我第一個老師是章嘉大師，我雖然沒有跟他學密法，但是密教那些知識我知道的很多，我曉得那個相當不容易，那不是普通人能夠學得成功的。後來再到處看看，只有這個念佛還靠得住，還有點把握，可以帶業往生，這個還行！除了這個法門之外，沒路好走了，這是真的，所以死心塌地老實念佛。晚年再講這些大經，這不是為自己講的，這是捨己為人，犧牲自己的功夫，犧牲自己的品位，希望這些大法還能夠傳下去，幫助佛法延續下去，這是不得已做這個事情。所以要曉得淺深次第不能勉強，時節因緣也不能勉強，然後你的心自然就定，自然就清淨。

　　「發大悲心者，亦復性急不得。」有些人性子很急，希望趕快成就，那是很難的。時節因緣不到，慢慢等，不可以著急。好事，自古就有說好事多磨，哪有那麼容易成就的？一樁好事的成就，這個地方講時節因緣不能勉強，第一個是自己的福報現前，第二是眾生有福，這個好事才能成就。自己福報現前，眾生沒福，這事情不能做。譬如我們自己有福報，福報現前了，我想做個好事，在這個地方建一個道場，請法師來弘法利生，好事情！學須達多長者，建祇樹給孤獨園，結果請來的法師沒有幾天，天天打架，爭奪廟產，那不就完了，好事變成壞事。這是眾生的福報不現前！必須許許多多的因緣湊合起來，那一樁好事才真正成就，不容易！各個方面有一個方面不成就，就有缺陷，就有遺憾。所以這是要有智慧，沒有智慧觀察，沒有冷靜的頭腦，那就太難了。《金剛般若》就是教我們有能力觀察、有能力抉擇。「以機教必須相扣」，教是教化，機是眾生的根機成熟，法緣才殊勝。教的人有功，學的人得度，才有這樣好的效果，所以一切急不得。這個因緣有沒有方法把它促成？這個可以的。用什麼方法來促成？斷惡修善、積德，迴向給一切眾生，這是正確的方法、正當的方法。如果用其他的方法，什麼技巧，那個可能愈搞愈糟糕，不但機緣不能提前，可能反而延後，所以要斷惡修善，積功累德。

【5.可見看經聞法，必應將往昔成見，一掃而空，始有契入之望。一有成見，便障道眼。】

　　這話很重要！現代人，說實在的話，在遇到佛法、聞法的緣上來說，比古人超過太多了。古時候一個法師講經說法，都是在寺院裡面，你要想聽經，你要到他那個道場。在家居士也可以去討經單，他講一個月，我在這個地方住一個月，來聽經聽一個月。你得有空閒，如果你有工作，工作不能放下，你哪有時間去聽經。又沒有交通工具，遠近都得走路去，非常辛苦！經書也沒有，想得一本經書，要自己去抄，哪有現在這麼方便！現在是方便太多了，有不少法師在電台上講經，你都不必出門，家裡打開電視機就在家裡聽，無線電廣播走到路上也可以聽。現在多方便！古人真正是不敢想像，現在的人福報太大了。福報大反而有障礙，什麼障礙？成見太深，聽得太多、看得太多，太雜太亂。本來你只有一個煩惱障障住你，現在搞這麼多成見，這增長所知障，你還能開得了悟嗎？你還會有成就嗎？不可能。你學得愈多，就是你的所知障愈重。所知障天天在增加，你知道的事情愈多，你的煩惱愈多，你每天所增長的是煩惱障、所知障。

　　現代人因緣具足，可惜善根福德不具足，成就反而不如古人。古人沒有這麼方便，接觸不到，非常單純、非常老實。有人一生就跟一個老師，我們在《高僧傳》、《語錄》、《居士傳》裡面看到的。一個老師領路是一條路，所以他的成就快速、容易，三、五年開悟，根性鈍一點的，十年、二十年開悟，這我們都看到的。我們現在學佛，愈學愈糟，錯在哪裡？就是此地講的成見太深。必須統統放下，讓這個心乾乾淨淨、一塵不染。六祖惠能大師講的「本來無一物」，你什麼時候到本來無一物，你就是法器。佛門講法器，有資格接受如來的大法。你心裡面有一物存在，難！不但老師沒辦法教你，佛也沒辦法教你，你有了成見在，必須把成見一掃而空。

　　我過去親近李炳南老居士，一見面，我把我的意思說出來，要拜他做老師跟他學習。他的三個條件，第三條就是：你從前所學的，我不承認，一律作廢，從今天起從頭學起。就是這一句話。其實我在跟李老師之前，只跟一個老師章嘉大師，我跟他三年。章嘉大師，李老師非常佩服，那是真正了不起的人，他的行住坐臥，確實都像在定中一樣。他的動作緩慢，走路也慢、說話也慢，你跟他接觸，你會感覺到他在定中，行住坐臥都在定中。我們看過許許多多出家修行人，還沒有看到像他那個樣子的，真是令人佩服。我跟他三年，李老師說那三年學的統統不承認，要一掃而空，來接受他的教導，這才行！教學最怕有成見。

　　我們今天要求善知識，難，太難了！所以沒有法子，我才勸勉同學找古人，古人不會拒絕。你們學《彌陀經要解》的，找蕅益大師做老師，蕅益大師不會拒絕。怎樣他才真正是你的老師？你要把成見一掃而空，專門接受他一個人的教誨，你就是蕅益大師的學生。我念他的《要解》念得有困難，裡面不懂怎麼辦？把經本放下，拜佛，什麼都不想，一直拜佛，拜個兩百拜、三百拜，豁然就通了。這個經驗我很豐富，我常有。我在台中學《普賢菩薩行願品》，那是我幫別人學的，其實我學了，他沒學到。我一個同學，他發心講《普賢行願品》，講稿寫不下去了，他的工作很忙，要我替他寫講稿，一個星期寫八千字的講稿給他，我寫讓他去講。我在底下聽了不是味道，我自己上台講，比他講得痛快。寫不出來怎麼辦？我那個時候寫這個講稿是參考兩個註解，主要的註解是清涼大師的疏鈔，用慈舟法師註子做幫助，慈舟法師註得很淺，主要是用清涼的。寫不出來就統統放下，拜普賢菩薩，拜上兩、三百拜，意思來了，拿起筆寫都來不及，常有的事情。求佛菩薩，感應不可思議！千萬不要去想，這個不懂地方去想，會把頭腦想壞，想出病出來了，還不通。縱然被你想出來，可能想錯了，不如不想，拜佛求感應，這個方法也是李老師教給我的，我們做了非常有效。

　　「一有成見，便障道眼」，這四個字我們要記住，決定不能有成見。我們在這個時代求學、學經，唯一的辦法就是依靠古人的註子，學哪個註子，這個人就是我的老師，我就跟他一個人學，決定不參考第二個人講的，就跟李老師當年所說的，你只可以聽我一個人講經說法，任何法師、大德、居士講經說法，統統不可以聽。只聽一個人的，我們要守住這個原則。我們取蕅益的註子，就取他的；取蓮池的《疏鈔》，就依疏鈔，就要把《要解》離開，這樣才能成功，這樣子你才是蕅益、蓮池的學生。所以一家之言，這叫私淑弟子。

七四、勸信解約現前勸明成就

經【世尊，若復有人得聞是經，信心清淨，則生實相。當知是人，成就第一希有功德。】

　　這是勸我們，從真實成就上來勸導。

【1.清淨即是無相，如前以不住六塵生心，為清淨心。正明住塵即是著相，少著相便非清淨矣。】

　　「清淨即是無相，如前以不住六塵生心，為清淨心。」六塵是色聲香味觸法，法裡面包括佛法。心裡面住著佛法，你也錯了，你的心也不清淨。所以，佛才真的叫大智大悲。佛教給我們「法尚應捨，何況非法」，佛法也不能放在心上。佛法要不要學？要學。經要念，不放在心上，心要空，心不可以有染著。心空，空就靈，靈就是智慧，心就生智慧，就生實相，實相是般若。心裡面有一物，就迷了，就糊塗了，智慧就不能現前，心要清淨。我們研究經，研究不通時，為什麼統統放下來拜佛就通了？心清淨，沒東西了。法也放下了，沒有東西的時候他就靈光了，他智慧就現前，不通的地方自然就通了，這是理，佛菩薩冥冥當中加持那是事，理事圓融，理事無礙。如果你在拜佛，「佛菩薩！我這一句不通，求你加持我、保佑我」。你拜一千拜也不會通，為什麼？你心裡面有一物。你沒放下，沒有辦法感應。經上有不通的，放下，不想了，恭恭敬敬拜佛，以誠敬心去拜，一個妄念都沒有，拜上三百拜差不多要一個半鐘點。心定下來、靜下來一個半鐘點，智慧就生，智慧就現前。這個法子很有效，自古至今多少人都用這個辦法。所以不可以住六塵生心，法塵也包括在其中。「住塵即是著相，少著相便非清淨矣」，心就不清淨了。實際上說，我們念佛也修清淨心，不如拜佛好，拜佛那個感應很快速。

【2.『信心清淨』，謂由信此文字般若，起觀照般若，而得一心清淨。雖只說一信字，而解、行、證並攝在內。】

　　前面曾經跟諸位報告過，特別是了義經典裡面，一個字就含攝有許多意思。說一個「信」，信、解、行、證都在這個字裡面，所以這個信是圓滿的，是究竟的，後面解行證要是缺少一個，信就不圓滿、就不究竟；說一個「解」，解裡面有信、有行、有證；說「行」，行裡面有信、有解、有證；說「證」，證裡面有信、有解、有行；一而四，四而一，任何一個字都含攝其他的，圓圓滿滿的包括在其中，這樣的信心就清淨了。「信此文字般若」，佛在經上講的這些話，真的相信。為什麼會真相信？明白了，意思真懂，可見這個信不是迷信，不是強信，是正信。佛講這個道理我都明白，我相信他，一點都不迷惑。我信了之後，我就要去做，做了之後，證明我相信的是真的，證明佛講的不假，在做的當中證實。信解行證，證的是什麼？證的就是前面信解行是一不是二，把它證明。不是離開信解行，別有東西為你所證，那就錯了。由此可知，那個證在哪裡？證在日常生活當中，生活裡面證實了。就像釋迦牟尼佛著衣持缽，那個裡面就證實了，究竟圓滿的佛法，就在著衣持缽裡面顯現出來了，清清楚楚、明明白白。佛生活在究竟圓滿般若波羅蜜之中，點點滴滴都是圓滿般若波羅蜜。穿衣是的，一絲毫欠缺都沒有，吃飯也是的，走路也是的，講經說法更不必說，樣樣都圓滿，那個生活才叫做大圓滿。密宗有大圓滿法，真正叫大圓滿。

　　反過頭來看看我們，現在過的這個日子，我們穿衣煩惱，出個門，挑這個、挑那個，不曉得穿哪一件好。女居士比男居士就更難，不曉得怎麼挑著好！吃飯不曉得吃什麼好？沒有一樣不生煩惱。我們生活在大煩惱當中，哪裡有佛菩薩那麼圓滿的智慧！你要是把這些事實搞清楚，才曉得佛是非學不可，不學太苦了，不學不知道怎麼過日子，糊裡糊塗過一生，真叫醉生夢死。學了佛之後就明白了，轉煩惱為菩提，轉煩惱的生活為智慧的生活，這是學佛的好處，整個人生都轉變過來了。佛法不能不學，特別是我們提到的這幾部大乘經，這幾部大乘經可以說都是直截了當，沒有委曲婉轉，學了馬上就有用，活學活用，應用在生活上、應用在工作上、應用在處事待人接物上。我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

41．金剛般若研習報告（第41集）

【41-1】

　　請掀開經本，第九十八面，第一行：

【3.觀慧，即是奉持金剛般若，離名字言說，不著一切微細廣大境界，並希望勝果，亦復不著。但驀直如法行去，一念不起，果能斷得一分虛妄相想，清淨心便現一分。便是證得一分法身，而登初住，轉凡成聖矣。】

　　「觀慧，即是奉持金剛般若，離名字言說，不著一切微細廣大境界，並希望勝果，亦復不著。」這些話都是行門重要的原則。教下所說的修觀、作觀；「觀」就是把我們的觀念修正過來；「修」是對錯誤的觀念、錯誤的看法、想法，依照佛在經典裡面告訴我們事實的真相，以這個為依據，修正我們的觀念。在這個地方，就是指奉持金剛般若，正是尊者請示名題的要義，最重要的意思。

　　奉持金剛般若要怎麼做法？就是離名字相、離言說相、離境界相；這個境界裡面小而微塵、大而世界，講到微細廣大的境界。並希望勝果的相也不執著，勝果就是三十二相八十種好。這幾句所說的是我們佛門當中常講的，「放下身心世界」。勝果就是身心，前面講的是世界，境界是世界，放下身心世界，一絲毫的執著都沒有，這樣的心才清淨；就如經上所說：「信心清淨，則生實相。」我們念佛最要緊的就是講清淨心，心淨則土淨，《無量壽經》上經題教給我們修行的總綱領、總原則，就是「清淨平等覺」，唯有修清淨平等覺，才能得到大乘無量壽莊嚴。莊嚴就是真善美，那是真的不是假的。世間人講真善美，有名無實。為什麼？因為他沒有覺正淨，有覺正淨才能得到實在的真善美。學般若也不例外，《無量壽經》是大乘當中的大乘，是一乘圓頓大法，《金剛般若》亦復如是。他修學的原則果然相同，沒有例外，他要求的也是信心清淨。一切都不著才清淨，稍稍有一點分別執著，心就不清淨。不但身心世界要放下，前面講的離名字、言說，那是連佛法也要放下。此地的名字是「般若即非般若」。由此可知，這一句所講的，就是佛在本經上所說的，「法尚應捨，何況非法」，世法、佛法總不能夠染著，染著就錯了。

　　「但驀直如法行去，一念不起，果能斷得一分虛妄相想，清淨心便現一分。便是證得一分法身，而登初住，轉凡成聖矣。」果然是大乘圓教，只要我們依照《金剛經》上，佛教給我們這一個綱領，你就一直如法去做。所謂「如法」，就是心裡面不能有一絲毫的妄想、分別、執著。事要不要？事要，歷事鍊心。修行在哪裡修？就在事上修，在生活上修，在工作上修，在處事待人接物上修，離開這個境界到哪裡修去？沒地方修了。忍辱波羅蜜到哪裡修？一些不如意的境界現前，那就是我們修忍辱波羅蜜的地方。忍辱仙人要不遇到歌利王，他的忍辱波羅蜜不能圓滿，所以歌利王對忍辱仙人來講是大善知識。我們今天遇到不如意的事，遇到不喜歡的人，心裡面就現不高興，你還修什麼忍辱波羅蜜！修行，就是要對著境界來練清淨心。順境，不生貪戀之心，沒有貪愛；逆境，沒有瞋恚之心，你的忍辱波羅蜜就圓滿。順境裡面生歡喜心，也完了，那不能忍，這個忍辱並不是說逆境現前、煩惱現前叫你忍；順境也要忍，順境不可以生歡喜心。所以許許多多人不知道，以為順境裡面好，順境裡面最容易淘汰人，逆境當中激發他的道心，他還能成就，順境裡面成就的人真是鳳毛麟角，一享福就完了。

　　小乘修忍辱多半在逆境當中修，修苦行。大乘修忍辱在順境裡面修，如果諸位看經稍微留意一點，你就能夠發現。迦葉尊者，頭陀第一，苦行！一切逆境當中修。須菩提尊者也在逆境當中修，須菩提叫空生，他出生的時候，家裡面一些金銀七寶完全沒有了，空掉了，空生！這是表小乘境界。大乘境界，《華嚴經》善財童子，善財童子一出生，家裡面、院子裡面花草都是七寶的，他代表順境。在順境裡面，富貴裡面，不起一絲毫貪戀之心，心裡若無其事，那叫真成功、真正成就。所以修行，一切境界都是我們修學的場所。哪一個境界好？沒有好壞，一切境界都一樣，一定要隨順我們現前的生活環境，隨順現前的工作環境。《普賢行願》裡面「恆順眾生，隨喜功德」，就是這樣成就的。

　　在日常生活當中，真正修行人、用功的人，是用在心地；生活跟工作沒有改變，還跟平常一樣，做得比平常更積極、更熱心、更勤快，這是表現在外面的，裡面的若無其事。江居士的講義裡面，這四個字用得很好，「若無其事」，你心裡才乾淨，決定不把它放在心上，要知道放在心上就錯了，不可以放在心上。這樣子一天到晚一念不起，這個念叫妄念，一個妄念都不起，這樣才能斷妄想。妄念不起，就是妄想沒有了；妄想沒有了，清淨心就現前。不是說妄想統統沒有了，清淨心才現前，不是的；妄想少一分，清淨心就現一分，妄想少兩分，清淨心就現兩分。要是真正用功的人，大概三個月的時間，自己就能夠發現、就能夠覺察，覺察什麼？妄想少、煩惱輕、智慧長，那個清淨心就是智慧，智慧長。從前過日子、工作，好像糊裡糊塗的，現在好像清爽了，跟從前不一樣，這個境界就轉了。不需要問別人，只要照經典的理論、方法去做，就行了。

　　這個地方有一句話很好，「但驀直如法行去」，你就一直這樣做，你不要懷疑，一直這樣做下去，你的境界一定是一年比一年好。換句話說，你的生活、你的工作、你的環境，一定一年比一年好，不能懷疑，不必要去問別人，也不必要去換另外的法門。聽人家說參禪好，你就參禪，人家學密好，你就去灌頂，那就壞了。你得到一點小小的境界，到處去請教別人，請別人來給你印證，那你就完了，這個世間騙人的事情太多了，說真話的人很少，說假話、騙人的很多，你免不了會上當。佛在經上講的話你都不聽，你要聽人的話，不就糟糕！世尊苦口婆心教導我們「依法不依人」，人說的話要是跟經相應，我們就可以聽。經是證明，他講的經上有，我們可以聽他的，經上沒有，不能聽他的。這裡面還有一樁事情，必須要注意到的，佛說的經很多，佛的講法很多，不是一個講法。為什麼佛有種種說法？因為對機不同；也就是佛說法的對象不一樣，什麼樣的根機，給他說什麼樣的法。因此我們學佛法，在一切經裡面，我們選擇一種，就以這一種為標準，那就沒有錯了，別人說另外一個說法，他也有經典作根據，我是這個根據，我不是你的根據，我們這樣才成就，才不會被境界所轉，才不會被人迷惑。我們修淨土的，淨土根本經典是三經一論，後面祖師大德加兩種，不錯！也可以依。換句話說，頂多五經一論，我們要以這個標準。《金剛經》上所說的，我跟大家所講的，如果與淨土五經相違背，我們不能依靠它。我們看《金剛經》，字字句句跟《無量壽經》、《彌陀經》都相應，它可以幫助我們，幫助我們放下身心世界，老實念佛。這個地方講的，要離名字、離言說、離境界，離果報的相，才能夠得清淨心。《彌陀經》上要求我們要一心不亂，一心不亂就是清淨心。清淨心怎麼修？放下一切，清淨心就得了。這就是《金剛般若》幫了我們，勸我們放下，勸我們得一心不亂。

　　「清淨心現一分」，這個地方講的一分，標準很高。不是我剛才講的標準，我剛才講的這個標準很低，我們馬上就可以得到，就能得到這個效用。此地的標準是破一品無明；破一分無明，證一分法身。破一分無明是圓教初住，別教初地，那就是法身大士。《金剛經》的標準是圓教初住菩薩，這是大乘，它不是小乘，是圓教的大乘，還不是別教。圓教大乘最低的位次是初住菩薩，馬鳴菩薩的《起信論》，那個境界也是圓初住菩薩的境界，所以他教導我們，教我們要離名字相、離言說相、離心緣相，跟《金剛經》的奉持完全相同，所以它的境界也相同，這是真正轉凡成聖。這裡凡聖的標準也很清楚，沒有證法身之前都是凡夫；證得法身之後，這才叫聖人。我們用別教的教義來說，別教的三賢十聖；三賢是十住、十行、十迴向的菩薩，都沒有見性。別教是破一品無明，證一分法身，是初地菩薩，地上菩薩就稱聖。別教初地，等於圓教初住，這才叫做超凡入聖，超凡入聖的標準在此地。

【4.『實相』，是性體之別名。性是本具，無生不生。今言『生』者，現前之義。與前生清淨心意同。始覺也，無以名之，假名曰生耳。】

　　「實相，是性體之別名」，就是我們講的真如本性。「性是本具，無生不生。」真心本性是一。一，哪來的生與不生？說一個生，生的對面就是不生；生跟不生是二法，不是一法。落在二法就是凡夫，就不是聖人，這個道理要明瞭、要記住。一切修學大乘，我們的目標都在此地。如何能夠會相歸性，性就是一，相是森羅萬象，很多！怎麼樣能夠把這多歸成一，一就是性，心性。會相歸性就是在相上見到性，只要不著相，相原來就是性。換句話說，只要你一切都不分別、不執著，哪一法不是真性，哪一法不是實相？由此可知，我們在相上見不到性，就是因為你著相。執著法相、分別法相，錯在這個地方。從性上講，沒有生，沒有不生，生、不生說不上。生與不生說不上，所有一切相對待的都說不上，這才叫「言語道斷，心行處滅」。我們凡是說得出的，都是對待的，都是相對的。離開相對的，怎麼個說法？不但不能說，都不能想，你一想，想的對面有個無想，它就是相對的法；想與無想都沒有，這才能見到性，這樣才能見到實相。

【41-2】

　　「今言生者，現前之義。」佛在此地講生實相，實相哪裡有生與不生；實相沒有生與不生，為什麼會說了一個生？實相確確實實沒有生與不生，可是以前你沒有能覺察，實相是在面前，你沒有看出來，你沒有能體會到。原因在哪裡？因為你有分別執著。現在你把分別執著統統放下，這實相豁然看清楚了，這個意思就叫做生。所以這個生還是不生，並不是真的有個實相生出來，所以這個生跟從前那個不生，是一不是二。現前的意思，以前沒現前，不是沒現前，還是擺在面前，以前不認識，現在才認識，就是這麼回事，這麼個意思。譬如這一本《金剛經》，就擺在我們面前，我們很久就看到《金剛經》，可是《金剛經》裡講什麼？不懂，不曉得《金剛經》的好處，把它當作一本普通的書，也不去理會它，現在看看忽然看到這部經這麼好，這就是現前的意思，不是新得到的，原本就有，原本就現前，現前不認識，現在豁然認識它，是這麼個意思。

　　「與前生清淨心意同。始覺也，無以名之，假名曰生耳。」可見得佛說法，句句也都是方便法，不得已立這麼一個名詞。要曉得所有名詞都是假立的，都無實義，佛用這個方法誘導我們明心見性，用意在此地。「始覺」這個名詞在大乘經上很多，常常會看見。佛跟我們講「三覺」，這是另外一個說法。「本覺、始覺、究竟覺」，這也叫三覺；「自覺、覺他、覺行圓滿」，也叫三覺。自覺、覺他、覺滿，是對功夫上說的，偏重在慈悲上，自覺是慈悲，對自己慈悲，覺他是對眾生的慈悲。而始覺跟本覺，也是在功夫上說的，完全是講功夫的增長。始覺，是天天在始覺，每天覺的不同，就是開始覺悟。我們讀這部經，每天讀、每天覺得有新的意思，這一點新的意思，今天才覺悟到，昨天念沒見到，今天才見到，那今天始覺；明天再讀，又有新意思出來了，又是始覺。由此可知，菩薩一直證到等覺位，破最後一品無明，還是始覺，他那一天才覺悟的；覺悟之後，這才證得圓滿菩提。所以始覺不是講最初的那一天，不是的，天天都是始覺，年年都在始覺。菩薩五十一個位次，沒有始覺他就停止了，就不能進步，天天在開始覺悟。這是修行功夫得力的一個名詞，跟「生實相」、跟「現前」的意思完全相同。

【5.『信心清淨』，便是實相現前。因其信成就，便心清淨。而清淨心也，實相也，皆是本性。此顯生即無生義。】

　　「信心清淨，便是實相現前。因其信成就，便心清淨。」這四個字，如果要把它以很平常的心態去看，那你看不出它的門道。這四個字，跟我們修行的關係非常非常大。我們的功夫不得力，念佛不得力，研究經教不得力，生活上有煩惱，工作裡面不能稱心如意，你要問那個原因在哪裡？最正確的答案，就是這四個字。你信心不清淨，所以你才得這些不如意；如果你信心清淨，不但念佛功夫得力，研教得力，生活很快樂，工作很愉快，樣樣都得受用，這一句關係多大！如果說大乘經裡面，字字句句與我們生活沒有關係，那我們學它幹什麼？如果沒有關係，佛不會說閒話、廢話，我們凡夫會說廢話，佛經沒有廢話。必須知道世尊為我們說法四十九年，四十九年是很短的時間，這麼短的時間，要能教化九法界一切眾生，能令一切眾生個個得利益，四十九年是很短的時間，哪有時間說廢話，這些事實真相，我們都必須要知道。我們今天最大的困難，就是沒有信心。學佛，念佛沒有信心往生，問你往生西方淨土有把握嗎？沒有把握，沒信心。你來學這部經，這部經真的通達了嗎？搖搖頭，都是沒有信心。問你生活過得好嗎？工作愉快嗎？都搖搖頭，都沒有信心。這個日子過得太苦了。

　　一般人真的信心沒法子建立，信心要從哪裡建立？要不遇到佛法，那就難了，太難了；遇到佛法，不懂也是枉然！《阿難問事佛吉凶經》裡面，世尊的開示就很好，那部經是小乘經，很要緊！這部經一開端，阿難尊者向釋迦牟尼佛提出一個問題，我們學佛到底是好還是不好？到底是吉還是凶？吉就是好，凶就是不好。我們學佛到底好不好？佛就跟他說明，學佛第一個條件要遇到明師，要跟明師受戒。明不是名氣大，不是名譽那個名，是光明的明，音相同，字不相同，意思也不相同。名氣大不見得管用。真正有修行，當然有證果的，那個沒有話說，沒有證果的，真正有修行的人，要遇到這樣的老師。受是接受，戒是教誡，要接受好老師的教誡，這是第一個條件。所以沒有真正善知識來幫助你，遇到經典不懂，沒有法子。《華嚴經》、《大智度論》上講：「佛法無人說，雖智莫能解。」世間聰明智慧沒有辦法解釋佛經，你想想為什麼沒有方法懂得佛經？佛經要離言說相、離名字相、離心緣相，世間聰明智慧絕頂的人，他沒有離相。沒有離相，他的信心還是不清淨，他的實相沒有現前，他怎麼能說出佛的境界，道理在此地。佛不是瞧不起世間這些聰明人，不是的，其中有個道理在。

　　我們建立信心，淨宗的經論好，大乘了義經典好，像《金剛經》、《法華經》、《楞嚴經》、《華嚴經》，都是屬於一乘圓教。從這些大經上建立清淨信心，確確實實容易，直捷穩當。尤其是《金剛般若》，文字少，簡單扼要，一絲毫委曲婉轉都沒有，句句話都是直截了當。可是我們要信得過才行！信就不執著，執著就不信。我信了，信了還是分別執著，那就錯了，有分別執著就不信。離開一切分別執著，就信了。在日常生活當中去練習，練習心裡面沒有分別、沒有執著。與大眾接觸，隨順眾生分別而分別，隨順眾生執著而執著。自己有沒有執著？確實沒有執著。有沒有分別？確實沒有分別。因為你們分別，我跟你們分別；你們執著，我跟你們執著，這就叫「恆順眾生，隨喜功德」，在隨喜裡面成就。功德是什麼？功德是心地清淨，沒有分別執著是功德；隨喜，要能夠隨著一切眾生。佛法在世間，不壞世間相。你說好，我也好，你說不好，我也說不好，我心裡面沒有好不好，是因為你有好不好，我隨順你的好不好。心裡面真的有個好與不好，那就壞了，那就錯了，那就不是修《金剛般若》，就不是佛弟子。「因其信成就，便心清淨。」可見得信成就的標準，要心清淨，信才成就。心不清淨，就沒有信心。「而清淨心也，實相也，皆是本性。此顯生即無生義。」這個意思很明顯，講清淨心、講實相、講信成就，統統都是說的本性，都是性德圓滿的流露。要曉得生跟無生是一不是二，前面意思說出來了。

【6.所謂證得，亦是假名。實無所證，無所得也。不但此也，所謂信心清淨者，亦他人云然。是人心中初不自以為信成就，初不自以為心清淨。何以故，少有一絲影子在，便是法相，便是取著。】

　　「所謂證得，亦是假名。實無所證，無所得也。」《般若心經》後面給我們說了真話，「無智亦無得」，這是世尊二十二年講般若經最後的結論，二十二年最後講；這個話不能在開端講，一開端講「無智亦無得」，人都跑光了，是無智無得還來學什麼？我什麼也不要來學了。他不曉得無智是圓滿的智慧，真實的智慧，你心裡面有個有智，就錯了。實實在在說，佛說法也真難為他，真不容易！佛說了個無智，你要執著無智，那你又錯了。佛說個無得，你也執著真的無得，你又錯了。智跟無智，心裡面不可以有，統統要離開，那才叫無智。他那個無的意思，無有智、無無智，是這個意思，那個智裡面就是有智、無智。得也是這個意思，無有得、無無得，兩邊都離掉，那真的叫無。我們一般粗心大意，看的是依文解義，看到無智，大概就是無，有無之無；看到無得，大概真的沒有得了。這樣解釋法，三世佛聽到都流眼淚、喊冤枉，你把我的意思搞錯了。兩邊不立，中道不存，清淨心圓滿顯露，清淨心裡面有無量的智慧、無量的德能，統統現前了。無量智慧、無量德能是清淨心本來具足的，所以說無智無得。智慧是本來具足的，不是從外得來的，萬德萬能本來具足的，也不是從外得來的。

　　我們看《無量壽經》，看《觀無量壽佛經》，世尊跟我們介紹西方極樂世界依正莊嚴，看《華嚴經》毘盧遮那佛的華藏世界，一真法界；你要跟《心經》看起來，這個不對！《心經》說無智亦無得，那這是大智慧，那大福報都現前了；《心經》講的無智無得，就是那個境界。我們凡夫迷在執著上，佛說一切法沒有別的，破我們執著而已；佛說你只要不執著，這個境界就是你的，就現前了。這個境界為什麼你得不到？就是因為你執著，天天在打妄想、天天在執著，所以你自己真如本性裡本有的境界不能現前，這是《出現品》所說的，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」。般若是直截了當破妄想執著的，千萬不要以為佛講信解行證，還以為真的有個證，你要是執著這個證，你永遠不能證。許多念佛的同修看到我，來跟我說：「法師！我念佛念了不少年，一心不亂得不到。」我就老實告訴他，我說：「你這一輩子別想了，你永遠得不到。」他說：「為什麼？」「因為你心裡面念阿彌陀佛，還有個一心不亂夾雜在裡面，你那個心怎麼會清淨？」「那要怎麼辦？」一心不亂根本就不想它，根本就不理會它，自自然然就得到了。很多人不曉得這個道理，他有這麼一個念頭在，就是有貪心，他要貪得我趕快得一心不亂；有貪心就是傲慢心，「我得一心，你的功夫不如我，我比你高。」貪瞋痴慢統統都起來，那怎麼能成就！不但一心得不到，功夫成片都得不到。

　　怎樣得到？什麼都不想，老實念就得到了，自自然然就得到了。真正念佛人得一心不亂的，那些鄉下老太婆很多。她不認識字，她也不懂教理，你問她什麼都不曉得，她一天到晚「阿彌陀佛、阿彌陀佛」，她得一心不亂。她不告訴你，「我得一心不亂」，她沒有這個念頭，她真得一心了。所以她往生好自在，她真得一心。最可憐的就是我們這一般知識分子，書念得愈多就愈糟糕，念的是滿腦袋的胡思亂想。世間人好羨慕，書念得多；佛一看，愈多愈糟糕，經看多了都糟糕，愈看多愈糟糕。世尊四十九年所說的經藏，那叫迷宮。自古以來多少這些大德們，出家、在家，研究教的，入了這個迷宮，能夠走出來的人不多，都迷在裡面，死在教下，很可憐！臨死還執著，這沒法子。臨死都不肯念佛，這有什麼辦法！他執著，妄想分別執著。所以要曉得，佛這些話都是些假名；確有其事，但是你決定不能執著。

【41-3】

　　「實無所證，無所得也。」反過來看，確有所證，確有所得。得跟無得是一，得就是無得，無得就是得；證就是無證，無證就是證，那你真的證得了，佛叫我們體會這個意思。你執著有證有得，你落在有這一邊，你要是說無證無得，你落在無那一邊。《金剛經》教給我們，法相是有，非法相是空，法相、非法相兩邊都不取，那就叫「實無所證，實無所得」。所以這個地方的「實無所證，實無所得」，是兩邊都不執著，要懂這個意思。這是佛經難的地方，所以說「佛法無人說，雖智莫能解」。必須兩邊都不執著，這才是佛的真實義。

　　「不但此也，所謂信心清淨者，亦他人云然。」信心清淨是別人說的，自己有沒有這個念頭？「我心清淨了！」你們想想他清淨了沒有，他四相具足，我、人、眾生、壽者四相具足，他心怎麼清淨？所以清淨是別人講的。「你的心清淨了！」別人說的，自己若無其事，那叫清淨。自己要有個「我心清淨了」，一歡喜了，這一歡喜就掉下來；本來清淨有程度了，這一歡喜下來了。所以教你「但驀直如法行去」，一直這樣做去，不要起心動念，不要有妄想執著，那就對了。

　　「是人心中初不自以為信成就，初不自以為心清淨。」這是真正修行人的心態，他是真清淨，他沒有這個念頭。「何以故，少有一絲影子在，便是法相，便是取著」，那就不清淨。要在這裡下功夫，這個功夫就是在日常生活當中，就是在我們每天工作之中，在處事待人接物之中，時時處處都是在行菩薩道，都是在修六度萬行。穿衣吃飯都是的，一言一笑、一舉一動無不是菩薩六度、普賢十願，這才叫會修，才叫會用功，功夫用到生活上去了。

【7.『第一希有』。第一即是正等，言其既正覺，復平等也。希有者，正覺也。能以正法自覺，故曰希有。『功德』者，功指修功，德指性德。】

　　「第一希有。第一即是正等，言其既正覺，復平等也。」第一希有。正等正覺是大乘菩薩的別號，小乘聖者，阿羅漢、辟支佛稱為正覺，但是沒有正等。他是覺悟了，沒有錯，真的是覺悟了，見思煩惱斷了。為什麼不能稱正等？等是等於佛。雖然斷見思煩惱，他用的那個心跟佛的心不一樣。不一樣在哪裡？佛用真心，他還是用意識心。阿羅漢、辟支佛、權教菩薩都是用意識心。這個權教菩薩就是別教三賢位菩薩、圓教十信位菩薩，沒見性，都是用的八識五十一心所，他用的正，他不邪，雖然不是真心，他用的正，所以他叫正覺，不能叫正等。由此可知，二乘跟權教菩薩，他們的正覺完全是依教奉行而得來的，佛跟我們怎麼講，我們就怎麼做，百分之百的服從，一絲毫不違背，他是正覺，因為他表現出來的跟諸佛如來沒有兩樣，但是用的心不一樣。如果破一品無明，那用真性了，真心現前，那就叫正等正覺，他那個心跟佛的心是一樣的，真的、不是假的。就好像晚上的月亮，佛的心是十五的月亮，滿月，圓圓的；菩薩的心是半月，一半；或者是個月牙，圓教初住就是月牙。月牙的光不大，那個光是真的月光，不是假的，真的！跟十五的月光沒有兩樣，只有大小不同，它是真的，它不是假的。他用真心，所以叫做正等正覺。從圓教初住到等覺菩薩四十一個位次，都叫做正等正覺。隨著他無明分分破，他的正等正覺逐漸逐漸在增長，到四十一品無明破盡，證到佛果位，究竟圓滿，就叫做無上正等正覺。無上就是圓滿的意思，這個我們要懂得。

　　由此可知，從權教菩薩起，到無上正等正覺，修的是什麼？離相而已。都是修離名字相、離言說相、離境界相、離果報相；不求果報，為什麼不求？稍微有一點點求，你的四相具足，你就是凡夫，你沒有修行。真的連權教菩薩都不如，權教菩薩已經真的聽話、真肯做，境界沒達到；如果我們心裡還著相求的話，權教菩薩都沒分，這是我們必須要記住的。

　　我們念佛求往生，要拍拍胸脯有把握往生，你憑什麼？憑身心世界一切放下，那真的有把握了。有一絲毫放不下，就不行！這一邊蘇居士最近送了幾個往生的，大概兩個禮拜之前，有一個老太太，聽說九十多歲，從來沒有念過佛，臨終遇到他，他跟她講開示，送她往生。她就是一棟房子放不下，政府配給她一個房子，她念在心裡面，蘇居士說：「放下吧！」勸了好半天，她放下了，這一放下，不到十分鐘走了。看到西方三聖接引，許多同修見到金光，金色光明，不可思議。證明《無量壽經》的十八願是正確的，十八願裡面講，臨命終時一念、十念，佛都接引他往生。這裡面的道理，我們很清楚、很明白，這是她過去生中無量劫的善根，在這個時候發現。她這一生當中可惜，沒有遇到緣，臨終才遇到，真正的放下了，馬上就走了，就感應道交。所以一定要放下，絲毫執著、絲毫放不下，都不行！

　　我們曾經遇到有些人生死自在。什麼叫自在？想去就去，現在不想去，還願意在這個世界上多住幾年，不礙事，這個叫自在。憑什麼自在？對這個世間毫無留戀，什麼時候走都可以。為什麼要再住幾年？另外有原因，原因總不外乎還有有緣之人。我多住幾天，多帶幾個去，就是這麼個道理；如果不是多帶幾個人往生，自己早就走了，這個世間沒有留戀的，就這麼一個原因。得生死自在還不去是什麼原因？緣還沒盡，還有人肯聽話，還有人肯聽勸告，多勸幾個人。這種功夫難不難？不難！要怎麼做？這個世間心裡若無其事就做到了，就成功。沒有生死，隨時想去就想去，隨時來就來，哪有生死？沒有生死，這是給你講真話。所以這希有。

　　「功德者，功指修功，德指性德。」這是功德兩個字的定義。我們要知道，現在這兩個字用得很多，可是很多人錯解，也錯用了，以為到寺廟裡捐幾個錢，就有了功德；或者是念念佛，打個普佛，拜個懺，這就有功德了。你看看這個解釋，功是指修功，修什麼？修正我們錯誤的想法、看法、說法、做法，這樣的功夫叫做修功。我們拜了一堂懺，《大悲懺》短，一天拜完，如果《梁皇懺》要拜七天，《水陸大懺》要拜好多天，拜完之後，你那些錯誤的想法、看法，是不是都修正過來？果然修正過來，你就有修功，你有沒有德那是另外一樁事情。德是指性德。在修行當中，「破一品無明，見一分真性」，那是真實功德。參禪明心見性，功德；念佛得一心不亂，是功德。所以要曉得，在念佛法門裡面來講，下品的功德是功夫成片，中品的功德是事一心不亂，上品功德是理一心不亂，你得了哪一種功德？不是說我們做些好事就是功德，沒有，那叫福德；福德跟功德要分清楚。

　　當年達摩祖師到中國來見梁武帝，梁武帝是我們佛門的大護法，虔誠的佛教徒。他以他的地位，以他的勢力建築佛寺，在江南、在他自己管轄的地區，建了四百八十座寺廟，他就喜歡人出家，而你出家了，他供養，度了多少萬人出家，自以為功德很大。達摩來看他，他就向達摩誇耀，炫耀他自己，在佛門做這麼多功德，我做這麼多好事，問達摩法師：我的功德大不大？達摩是個老實人，不懂得察言觀色，說了一個老實話：並無功德。梁武帝被他潑一盆冷水，不理他了，也不護他的法，他到少林寺去面壁九年，過那個苦日子。如果達摩祖師說：功德很大。梁武帝一聽，尊他為國師，那供養還得了，那一定是最好的禮遇。達摩祖師說實話：沒有功德。如果他要問的是：我的福德大不大？那一定是甚大、甚大！他修的是福德，修的是福報，沒有功德，功德要明心見性。

　　我們常講「因戒得定」，戒是功德，因定開慧，這個定是功德；如果持戒不能得定，持戒是福德，不是功德。戒律精嚴有沒有功德？並無功德，有福德。持戒要得定，那是功德，他戒的目的是得定，定的目的是開慧，修定一定要開智慧，那是功德。修定不開智慧，也是福德，那個享福就是在四禪天、四空天去享福，享天福去了，這是我們要清楚、要明瞭。別人問，要能說得出來。做好事，修福，得人天福報。得人天福報，做好事還要嚴持戒律，才能夠得人天福報。五戒得人身。你自己持五戒，自己冷靜想一想，我持戒要打分數，能不能打到八十分。如果五戒能打八十分，你不會失人身，你來生還會在人道，而且來生一定比這一生好，比這一生有福。可是一般人自己跟自己打分數，靠不住！才有個五分、八分，趕緊就報上八十分、九十分，自己騙自己。必須懂得戒相，戒體、戒相、戒行，你要真正了解，知道開遮持犯，依教奉行，那才能做到持戒。自己持淨戒，不要管別人持戒不持戒，要管上別人，你就是修善，而且善都不圓滿，果報不太好。也會生天、也會到人間來，為什麼不好？到天上人間都當阿修羅去了。阿修羅前生持戒修福，瞧不起別人，貢高我慢，那個人破戒瞧不起他，那個人不持戒，沒看在眼裡，他持戒修福，這樣的心態就變成阿修羅、就變成羅剎。阿修羅有大福報，怎麼來的？這麼來的。想想我們自己持戒修福，是不是這個心態？打個水陸，一定要當水陸頭，你出一百萬，我出一百二十萬，我在你之上，這種人將來幹什麼？當阿修羅去了，當羅剎去了，好勝心強，好勝、傲慢，福報再大，不能出三界。享福的時候，未必不造惡業，造作惡業，將來必定墮三途，何苦來？所以這個德是指性德，性德是至善，真正的善。

【8.福德與功德，同乎、異乎？福德感果報，功德顯體用。福德多就有為言，功德每就無為言。修功德而著相，則功德成為福德。修福德而不著相，則福德即是功德。】

　　「福德與功德，同乎、異乎？」底下這段要辨明這個事情。「福德感果報，功德顯體用。」不一樣！功德裡面一定有福德，福德裡面沒有功德。「福德多就有為言」，多半都是從有為，有為法。「功德每就無為言」，功德從哪裡顯？從清淨心。《金剛經》教你離相、離見，這是功德，讓你真心本性自自然然顯露，這是功德。「修功德而著相，則功德成為福德。」就變了，變質了。「修福德而不著相，則福德即是功德。」功德、福德的差別，一個是清淨心修的一切善，功德；染污心所修的就是福德。染污的心修禪定也是福德，修般若也是福德，這個諸位一定要知道。念佛不能生淨土，都變成了福德；念佛要是往生淨土，全是功德。這個一定要清楚、要明瞭。

【41-4】

【9.一念相應，謂其一念而與自性清淨心相應。相應之義便是證。淨宗之一念相應，是指與彌陀之心願解行相應。如是求生淨土，決定得生。】

　　這裡說了兩個意思。前面是一般大乘經教的意思，是與清淨心相應、與自性相應，這個很難，這個相應就是證。在小乘就是四果四向，在大乘五十一個階位，這叫相應，這個很難很難！譬如必須要將三界八十八品見惑斷盡，才能證到小乘須陀洹果，這相應了，相應就是證果。破一品無明，證一分自性，法身就是自性，與大乘圓教初住相應，證初住位。這個非常非常之難，不要說是大乘，小乘須陀洹我們這一生都做不到，這是講真話，做不到！幸虧有第二個法門，念佛帶業往生。帶業是什麼？不斷煩惱，一品煩惱都沒斷，都能夠成功。雖然不斷，要伏煩惱，伏比斷容易多了。我們只要有理智，用理智克服感情，這就是伏煩惱。用大的欲望壓低小的欲望，這也是伏煩惱。什麼大的欲望？西方極樂世界好，到那個地方得大自在。這個地方有什麼稀罕，天王我也不稀罕，大的欲望把這個小的不要了，好像賺錢、賺大錢，小錢算了都不要了，這個方法能往生，不可思議！一心一意專求西方極樂世界，你想想看，在這個地方生活多苦，不要說是沒有錢的人我們看到生活苦，我們看到這個做工的人；有錢的人也很苦，統統都苦。

　　仔細觀察這個世間，沒有意思！我活了七十歲，見到前面一個朝代的興亡，看到他們好像轟轟烈烈的，仔細一觀察，一場空、一場夢，佛法裡講的沒錯，「萬般將不去，唯有業隨身」，造業而已，他得到什麼？什麼也沒得到。佛在這個經上告訴我們，「一切有為法，如夢幻泡影」，這個是真的，一點都不錯。人生一場夢，什麼都是假的，沒有一樣你能夠帶得去，沒有一樣你能夠得到，萬法無常，剎那在變化。想到這些地方，萬念俱灰，還有什麼放不下的？過去就是因為放不下，所以生生世世修行落到這個地步，這一生再要不肯放下，大好的機緣又錯過了。遇到淨土法門，這樣的殊勝，理論也搞清楚了，方法也懂得了，看到許多往生人的瑞相，他們跟我們來講是作證轉，他來給我們做證明的，真的不是假的。我們還不想去西方，還願意在這個輪迴裡打轉，未免太愚痴、太傻！真的搞清楚、搞明白，不幹了，徹底放下。

　　我們這個地方一念相應，是與阿彌陀佛的心願解行相應；心願解行都在《無量壽經》上。我給大家訂的朝暮課誦，早課念第六品四十八願，目的何在？我們的心跟願，要跟阿彌陀佛相應，我們念的不是阿彌陀佛的四十八願，是自己的四十八願，藉著阿彌陀佛的願，要讓我們自己發起這個願，發的願跟阿彌陀佛一樣，我們心願相同。晚課念三十二到三十七品，目的是解行相同，我們對娑婆世界的認識，我們在娑婆世界如何生活，要如佛教誡來修行，就是解行相應。這樣用功夫，哪有不往生的道理？決定得生。

【10.生清淨心之人，雖未成佛，卻已成就成佛之法。即離根塵識虛相，生清淨心實相。】

　　這一段是有相當標準的，不是一般人的境界，是生清淨心的人，最低清淨心的程度是破一品無明，這是《金剛經》上的標準，這是圓教初住菩薩、別教初地菩薩，這是生清淨心的人。雖然沒成佛，沒有成究竟圓滿的佛，但是成佛的方法，他已經掌握到，他已經在修學了。這個方法是什麼？離相證性。離根塵識虛相，法相宗裡面講的「轉八識成四智」。也就是說，我們在日常生活當中，不用心心所，不用八識五十一心所，只要捨掉八識五十一心所，你所用的就是真心、就是自性，那就不是凡夫，是真正的法身大士，這個標準的確很高，所以生清淨心實相，就是前面講的生實相。由此可知，一般通途所講的大乘法門的確是高。

　　在現前這個社會，許多小乘國家的修行人，瞧不起大乘行者，我們見到這個現象。我也曾經拜訪幾位小乘的大德，他們瞧不起大乘，有道理，不是沒有道理，我們的大乘是名字大乘。其實我們仔細想想，我們的心行不如小乘。這就好比他們是念小學，小學生天天上課，天天在用功，真的在念書；我們這是大學，這大學天天玩耍，裡面也沒有老師，也沒有人教誡、教書，外表是個大學，裡面沒人上課，空的！今天大乘法變成這個樣子，所以他瞧不起，真的有他的道理。我們回過頭來想想，我們的心就平靜了，而對人家起尊敬心佩服，所以大乘法要真幹。大乘是建立在小乘的基礎上，我們今天大乘法衰，為什麼會衰到這種地步，不是沒有原因。印光大師在《文鈔》裡面，對於清初順治皇帝就有很多次的責備，認為這樁事情順治皇帝要負責任。中國過去出家人，要經過嚴格的考試，不是一般人都能出家。考試的科目，普通的學術要等於進士，進士就像現在的博士學位，在那個時候是國家高等的考試，相當於這個地位；再考佛法，考取了，皇帝發文憑給你，叫度牒。你有這個度牒，你才有資格出家，所以出家的資格是經過國家考試的，皇帝發度牒給你，就承認你的學問德行可以做我的老師。出家人是帝王師，皇帝對你這麼尊重，大臣、全國老百姓他怎麼不尊重？上行下效，當然尊重。出家人是這樣的程度，皇帝資格同意之後，你到哪裡出家他不問，你到哪個寺廟、跟哪個法師有緣，你就在那邊出家。你要出家，師父一定先看你有沒有度牒，你沒有度牒他要是收你，犯法，那是犯國法，那就很嚴重，你一定把度牒交給你師父，這個師父再給你剃度，這麼高的標準。

　　我們今天是順治皇帝廢除度牒之後，什麼人都可以自由出家，於是出家人的程度一落千丈，遭社會輕視，不如天主教。我在天主教教過書，我還有二十幾個神父、修女的學生，他們叫我叫老師。天主教的神父、修女的資格，最低的水平是高中畢業，高中畢業然後去念神學院。我在天主教教的是研究班，學生的水平是大學畢業，在神學院念三年畢業出來之後，服務神職三年，挑選出來的學生，我教這一班的學生。他們的水平比我們高，我在他那個地方參觀人家的學校，他們學校裡面的設備、設施、生活，我們真的是肅然起敬，我們台灣所有的佛學院不能跟它比，差太遠了，這就是不是輕易收學生，它有一定的標準。大乘的標準，那天主教比不上，要信心清淨，這才是真實大乘的標準。我們今天講大乘，是名字大乘，觀行都做不到，觀行是真修。雖然我沒有證得，我真幹，真的照學，像《金剛經》上講的，離四相、離四見，離名字、離言說、離境界，我就在生活當中我真幹，真幹就是觀行即。如果天天在這裡講，天天在讀，讀了又不肯幹，那是名字位，永遠是有名無實，這個要知道，有名無實一點用處都沒有，不如小乘，甚至於不如世間一個善人。很多人不學佛，你問他為什麼不學？我心好、行好就好了，我要學佛幹什麼！說得沒錯，真的心好、行好，他來生不失人身，他是世間善人，這是我們要認真去反省。

　　尤其是在現前末法時代，黃念祖老居士難得講真話，他在美國華盛頓講經，他到那邊去住了一個月。我雖然沒有參與這個法會，他那些學生跟我都很熟，也常常聽我講經，來告訴我，黃老居士講，現在這個時代變了。從前佛的時代，修行證果的順序：出家男眾第一，成就第一，數量也第一；出家女眾第二；在家男眾第三；在家女眾第四，成就的人少，成功也不高。現在世界顛倒了，現在學佛、念佛往生成就的：在家女眾第一、人數多，往生的多、瑞相好；在家男眾第二；出家女眾第三；出家男眾排末後。我們是出家男眾，他講這個話，我聽了很滿意，我沒有覺得他在罵人，我覺得他在說老實話，他說的完全正確。什麼原因？原因很複雜，不是幾句話能講得清楚，一定要真用功，要真正覺悟，要真正回頭。我們看到大乘標準這麼高，雖然做不到，一定要心嚮往之。這個法門不行，念佛法門行，死心塌地老實念佛。可是現在人，不喜歡聽老實話，喜歡人騙他。可是我們懂得一點教義，不忍心騙人，騙人罪過，眼前是可以得好處，那果報不得了，得不償失，我們決定不幹。

　　我有一年在台灣中部講經，附近有個女眾道場，大概開車要半個小時，她們請我吃飯，這裡面住持、當家，過去都是我的學生，我到那邊去，正好她們在曬經書，《大藏經》都搬來外面曬，我一看到，不錯！你們對於經典還能這麼認真的恭敬，能夠保存得這麼好。我勸她們：你們曬好之後，放到藏經櫃，然後把它封起來，所有全寺廟經書統統封起來，不要看，老實念阿彌陀佛，等到哪一天念到心清淨了，再打開經書來看，那個時候你看就不一樣，你生智慧了，經能看得懂。她們不聽話，有什麼辦法，還是要廣學多聞，這就糟了，那就很難講了。

　　學佛實在講，佛很慈悲，佛將修學的程序，都給我們講得很清楚、很明白。你們都記得，天天都在念，可是你就不懂這個意思，白念了，也不曉得念給誰聽。四弘誓願是修行的次序，第一個你要發菩提心，要發真正覺悟的心。菩提心是什麼？度眾生的心，捨己為人度眾生，這是菩提心。先發心，不發心你就沒辦法做到，這是大事業，必須要有力量在推動他，讓他精進不懈。世間法，現在世間人，每天工作都辛苦，拼命在做，為什麼？為了錢好賺，就是錢在推動他，他才有精神去做；如果是你做，沒錢給你，我相信他都回家睡大覺，什麼事他也不要幹了。你看看新加坡的人很勤快，這樣努力工作，什麼力量在推動他？鈔票在推動他，這我們看得很清楚。佛菩薩他也不要錢，名聞利養什麼都不要，他為什麼也能夠精進不懈、不疲不厭在那裡工作，菩提大願在推動他。所以你沒有這個心，人就會懈怠懶惰，就不肯精進。我們今天努力精進修學，為什麼？為度眾生。從哪裡修起？斷煩惱。你們想想，廣學多聞只有增長煩惱，哪裡能斷得了煩惱！台灣許多佛學院請我去教書，我為什麼不去？我了解，我去教書是增長學生煩惱，那個罪過，就不能教。這個學生已經有好多人在教，好多課程，那個腦袋已經是很複雜、亂七八糟，我還忍心再加一樣東西進去嗎？不忍心去幹這個事情。所以不曉得學佛要從斷煩惱起。如何斷煩惱？學東西要單純、要簡單，我們煩惱就沒有了，心就清淨。什麼時候心真正清淨了，信心清淨則生實相，到生實相，那個時候就法門無量誓願學。信心沒有達到清淨生實相，就老老實實一門深入。為什麼？煩惱沒斷。

　　你們看《華嚴經》，善財童子在文殊菩薩那個地方，真正得到信心清淨。《四十華嚴》本末兩會，本會是文殊師利菩薩為會主，是善財的根本的老師，善財的本師，在老師會下得清淨心，見思煩惱斷了，破一品無明，老師不要他了，請他出去參學，所以五十三參，成就後得智，後得智是無所不知。在本師老師那個地方求學是斷煩惱，無知！般若無知，無知是根本智，是在文殊菩薩那裡成就的。成就根本智，才能夠修後得智，根本智就是煩惱無盡誓願斷，後得智是法門無量誓願學，它有次第的。我們今天修學，學大乘佛法，眾生無邊誓願度不要了，煩惱無盡誓願斷也不要了。從哪裡學？就從第三條開始，法門無量誓願學，沒有學幾天他成佛了。現在這個社會成佛的人很多，我常常聽說，哪個成佛，哪個成什麼菩薩再來的。妖言惑眾！跟佛法講的完全顛倒，這怎麼得了！這個是錯誤的，所以一定要遵守佛的教誡。今天時間到了。

[回索引](#a章節索引)>>

42．金剛般若研習報告（第42集）

【42-1】

　　請掀開經本，第九十九面，第五行，從註解第十一段看起：

【11.由實信故，而能離虛顯實，一念相應，其功德已成就第一希有之菩薩，有成佛之可能。】

　　就本經的教義，因為實信前面說過，信心清淨則生實相，生實相就是宗門所說的明心見性，心性現前。「而能離虛顯實」，這一切虛妄的境界都捨離了。顯實，這個實就是大乘經上講的一真法界；實是一真法界，虛當然就是十法界，不僅是六道離了，四聖法界也離了，這是契入一真。所以他「一念相應」，相應就是與真如本性相應，這當然是「第一希有之菩薩」。第一希有之菩薩，就是法身大士。前面講他離十法界入一真法界，十法界裡面有佛，那佛也離了，不錯，佛也離了，佛怎麼可以離？諸位要曉得，十法界裡面的佛不是真佛，是相似即佛。天台家講六即，名字即，像我們現在就在名字位中，有名無實。再高一個層次叫「觀行即佛」，觀行是真正在修，是真修，觀行位；雖然沒有證果，他是真修。稍稍有了一些功夫，也能夠證得果位，證得菩薩的果位、佛的果位，相似的菩薩，相似的佛；像天台家所說的，藏教的佛、通教的佛都沒見性，叫相似位。別教的佛見性了，別教佛住一真法界，圓教佛在一真法界，所以他這個離虛，離藏教佛、通教佛，這兩個是虛不是實。第一希有之菩薩，就是圓教初住以上，別教初地以上，就叫第一希有菩薩，因為他們破一品無明，證一分法身，有成佛之可能，這是《華嚴》上講的四十一位法身大士，是指他們。

　　從淨宗來說，這一念相應是要與阿彌陀佛的本願相應，是要與淨宗的三資糧相應，三資糧就是信、願、行。信願行一即是三，三即是一，那就相應，信了沒願沒行，不相應；我有願，我也不肯念佛，也不相應；念佛人不想往生，這也不相應。必須是一念之中，信願行統統具足就相應，這樣的人決定往生，生到西方極樂世界，就是第一希有之菩薩，比前面講的第一希有還要來的希有。為什麼？前面第一希有的標準，是破一品無明，證一分法身，只是圓教初住、別教初地的位次而已。而往生西方極樂世界的人，我們從《無量壽經》四十八願，以及經文裡面都可以看到，即使下下品往生的人，生到極樂世界，蒙阿彌陀佛本願威神的加持，立刻就把你的地位提升到阿惟越致菩薩，阿惟越致是七地以上，一般的菩薩怎麼能比！這個真叫頓超，一下就超越，超到七地以上，所以更是希有。不但說有成佛之可能，很快就成佛了。所以這個法門，叫當生成就的佛法，就在我們這一生當中圓滿成佛。

　　有一些同修聽到這個話，很感慨的說：往生恐怕很難！我們在淨土經論裡面讀了很多，知道這個事實真相，往生的確不難，世出世間法裡頭，最容易的事情無過於往生極樂世界。沒有比這個再容易了，一點都不難！怎麼說不難？只要你真信。你相信西方極樂世界真有，相信真有阿彌陀佛，相信我一心持名，佛就來接引，只要你能夠具備這個條件，就成功了。什麼時候往生？想什麼時候去就什麼時候去，多自在！不一定要等壽命終了，隨時都可以去。去的方法，一定要依照佛在經典上講的這些道理方法認真去做。古德常常勉勵人一句話很重要：老實念。老實念的人，沒有一個不成就。凡是不成就的人，你仔細去研究他的原因，沒有別的，就是不老實。什麼叫不老實？念佛裡頭夾雜就不老實，念佛間斷也不老實，念佛不能夾雜、不能間斷。大勢至菩薩教給我們淨念相繼，這樣的人決定往生，而且往生得非常自在，人人可以做得到。

【12.信為入道之門。學佛必當首具信心。此經全部，是以生信、開解、進修、成證，明其義趣。故吾人聞得此經，對經中所說之如何生信、如何開解、如何進修、如何成忍，首當一一信入之。然後方為實信，乃能開解修證也。】

　　「信為入道之門。學佛必當首具信心。此經全部，是以生信、開解、進修、成證、明其義趣。」江味農居士一生研究《金剛般若》，他對於全經章法脈絡的看法，是遵守《金剛經新眼疏》。在古大德科判本經，《新眼疏》確實有它獨到之處。古德當中，還沒有看過其他人是這個判法的，他說《新眼》確實有這麼一點意思，它將本經的正宗分分成四大段，這四大段是信解行證，與清涼大師判《華嚴》一個模式，一樣的模式。我們這個本子後面有科判、有表解，諸位一看就很清楚，信、解、行、證四大段，就是此地講生信、開解、進修、成證。信擺在第一位，所以信為入道之門。我們學佛功夫不得力，念佛不但沒得一心，功夫成片都沒得到，參禪不能得定，不能開悟，研教不能大開圓解，毛病在哪裡？就在不信。不要以為沒有，我信佛了，我都皈依了，我都出家受了戒，那是形式，不見得是真的。

　　我記得，我過去出家受戒，受了戒之後，當然第一樁事情要去看老師，到台中去見李老師。李老師跟我一見面，第一句話就告訴我：「你要信佛！」我那個時候學佛已經七年，好像講經也講了好幾年，出了家受了戒，見面第一句話，「你要信佛！」我都愣住了。然後李老師跟我解釋，我才恍然大悟。信不是嘴裡說信，信了就要做到，沒做到就沒信，他那個信的標準是在這個地方。譬如《金剛經》上教給我們，「空有兩邊不住」，「應無所住而行布施」，我們是不是空有兩邊都離開？如果還是有分別、有執著，這《金剛經》確實沒信。沒信，說實在話，你也沒懂，你不要以為「《金剛經》我研究不少年了，看了許多的大德的註子，我很懂，我也能講，講得天花亂墜」，說實在話，你還是不解，真正解了沒有不肯幹的。

　　過去孫中山先生提倡知難行易的學說，用在學佛非常恰當，佛法的確知難行易。行，以我們淨土宗來說，臨命終時，一念、十念都能往生，多容易！你要把淨宗這個道理、理論搞清楚，這經上說了，等覺菩薩都辦不到，這是如來果地上的境界。大菩薩們如果不得諸佛如來威神加持，他沒有辦法理解的。往生不退就成佛了，可見得修行成佛不難。釋迦牟尼佛用四十九年的時間，為我們講經說法，苦口婆心的在教導。幹什麼？解。解難！不解他不肯行。四十九年的時間都在講解，可見得是知難行不難，我們行不到，就是知得不夠透徹，依舊迷戀六道的五欲六塵，你對這個東西還是迷戀，你沒有肯放下。雖然聽說了，佛在經上講「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，聽得很熟，也會說，也會講給別人聽，就是做不到。樣樣事情還當真，樣樣事情還執著，哪一樁事情你放下了？這個原因就是你雖然知，你知得不夠透徹，不夠透徹的那個知不管用。

　　這是勞累世尊說法四十九年，他說了四十九年，我們用四十九年能不能真的省悟過來，真的明白過來？很難說！知得不夠透徹，如何能信？有能信的，這個能信，佛在經上說，不是沒有原因的，過去生中生生世世，無量劫所累積的善根，他這個善根要成熟了，對於佛的話他相信，他不懷疑。所以許許多多不認識字的人，對於佛法一竅不通之人，教他念佛，他就死心塌地的去念，念沒多久，他能坐著往生、站著往生，預知時至，也不生病。這個事實我們現在明白了，佛在大經上講清楚了，累世善根福德的成熟，所以他不需要解，他能信；信了他就真幹！心裡面除了阿彌陀佛之外，別無二念，他就成功了。念佛人心裡面還有妄想雜念，這個心不誠，這是妄心。那個念佛就很難在這一生當中往生，這樣念佛只是跟西方極樂世界阿彌陀佛結一個善緣而已。哪一生、哪一劫再遇到了，你真的能放下萬緣，沒有雜念了，一心專念，你那一生就成就，那一生才能往生。

　　所以這個信字，關鍵就大了，我們這一生當中能不能成就，全在這個字。我們在一生當中，尤其現在修學的環境不好，善知識難遇，好的同參道友也難遇，惡緣特別多，解就難了，太難太難了！唯一的方法，要把我們宿世的善根引發出來，這個引發是：「我專信，我不懷疑」，那就有成就的可能，這是從宿世善根裡面建立清淨信心。佛講的話決定是真實的，決非妄語。信心到清淨的時候，自然就開智慧了，那個經自自然然讀了都會懂。為什麼懂？你心清淨。清淨心感應道交不可思議！我們今天說老實話，再好的老師，諸佛如來到我們面前親自指點我們，我們也沒有辦法開悟。原因在哪裡？心不清淨，妄想太多、分別太多、執著太多，佛來指點你、幫助你也沒用處。這些都是事實真相，我們必須要明瞭。然後進修、成證、明其義趣，《金剛經》的義理趣向，不外這四分。

　　「故吾人聞得此經，對經中所說之如何生信、如何開解、如何進修、如何成忍。」這個成忍就是證。忍簡單的講是無生法忍，如何成就無生法忍。「首當一一信入之。然後方為實信，乃能開解修證也。」這一段依舊是強調信心，如果沒有信心，本經解行證三分皆不得其門而入，那就非常可惜！古德常常教給我們，什麼人是世間最有福報的人？信佛之人，是世間最有福報之人。信佛，這個人必定能依照佛的教誨去修行，一定能夠斷惡修善，一定能夠修行證果，這是功德。這就是古人所講，帶得去的！這是真實的福德。

【42-2】

【13.當知一即一切，一切即一。（一是任一，非是專一）。《華嚴》明此義。故約信解行證言之，若以信為主，則一切皆歸信。若以解為主，則一切皆歸解。餘可類推。（主伴之主，也是任一，而非獨一）。】

　　「當知一即一切，一切即一。」這一句經文是《華嚴經》上說的。括弧裡頭是個小註，「一是任一，非是專一。」這就解釋「一即一切，一切即一」，那個一是任一，不是專一。如果專一就錯了，佛法是平等法，如果專一的話就不平等，所以任一。「《華嚴》明此義。故約信解行證言之，若以信為主，則一切皆歸信。若以解為主，則一切皆歸解。餘可類推。（主伴之主，也是任一，而非獨一。）」這一段意思很深，必須要加以說明。依佛經而論，如果我們專攻《金剛經》，《金剛經》在一切經當中第一，一切經都是《金剛經》的註解。如果我們學《無量壽經》，《無量壽經》在一切經當中第一，《金剛經》也是《無量壽經》的註解。所以這個一是任一，不是專一，不是獨一。哪一個法門獨大，沒有這個意思。佛法告訴我們，「法門無量無邊，殊途同歸」；「法門平等，無有高下」，所以說一是任一。因為一你才能專，專就能成就，這個意思就是告訴我們，法門雖然多，你要專一，你才有成就，你同時學幾個法門，那你決定不能成就。

　　大乘經讀得多一點的，也許諸位知道，我舉出一個例子：龍樹菩薩，這很了不起，在我們中國大乘八宗共祖。他在沒有遇到大龍菩薩之前，通達世出世間一切典籍，他都讀盡了、通達了。是不是真通？沒有。他只是通文字、通表面。佛法裡面講通，是通自性，他沒有見性，所以還貢高我慢，還自以為了不起，這就是過失。讀再多的東西，你只通表面、通文字，不能通自性。如果你是一門深入，通自性；如果通自性，明心見性了，的確世出世間一切法門，沒有一樣不通達。所以龍樹，我們講未遇大龍菩薩以前那個境界，要跟我們中國六祖比一比，差遠了，六祖比他高得太多！六祖也不認識字，也沒有念過書，一部經也沒念，你念什麼經他都懂。法達禪師念了十年《法華經》不懂意思，向六祖請教，六祖說：「你念給我聽！」《法華經》二十八品，念到第二品方便品，六祖聽了：「好了，不要再念了！」，後面都知道了，不要再念了，就講《法華經》的意思給他聽，他一聽就開悟了，就明心見性，哪裡有龍樹菩薩那麼傲慢！

　　世間人念書，說真話，我在國內外都聽到的，有很多父母，父母沒有受到好教育，但是全心全力培養兒女，兒女讀書讀得不錯，大學畢業了，拿到碩士學位、博士學位，轉過頭來瞧不起自己父母，父母寒心了，許多場合不願意帶父母去，覺得父母程度太低，不好意思見人，這是大不孝！這就是什麼？書念多了，那個眼睛慢慢念到頭頂上去，連父母都瞧不起！不念書還好，還老實、還很謙虛，對人還很恭敬，愈念愈傲慢。傲慢是煩惱，讀的愈多是煩惱愈長，這不是佛法。佛法真正通達的時候，那個人和睦謙虛，你們在經上看，哪一尊佛有傲慢，哪一尊菩薩有傲慢，沒有！凡是貢高我慢的，不通！念得再多也不通，這個不通諸位要記位，不通自性，沒有見性。所以他念那麼多書，他得的結果是什麼？得的是：清涼大師講得好，「增長邪見」，真的果然沒錯，他要不增長邪見，他怎麼會貢高我慢，增長邪見。這才知道古大德為什麼教誡學人一門深入，一門深入不會犯這個毛病。

　　在《華嚴經》上，善財童子給我們做了一個好榜樣，我們明白這個道理心就定了，「一即一切」，任何一部經都是一切經，你只要通達了，一切經都通達。六祖惠能大師就是聽《金剛經》開悟的，《金剛經》是一部經，實際上五祖忍和尚跟他講《金剛經》，只講了四分之一，沒講完，講到「應無所住而生其心」，他就徹底明瞭了，大徹大悟，後頭不必講了。這一部經明瞭，一切經都明瞭了，不但佛法明瞭，世間法也明瞭了。為什麼？世出世間法都從自性裡頭流露出來的，你把源頭找到了，哪有不知道的道理！根本找到了。好像一棵大樹，樹葉不知道樹枝，樹枝知道樹葉，一根樹枝上有許多樹葉，小枝不知道大枝，大枝知道小枝，一個大枝裡面有許多小枝，如果找到根本那就全部都知道了。自性是根本。世出世間一切法都是從這個根本出生的。所以會學的學什麼，找這個根本，根本就是自性，就是真心；淨宗講的一心、清淨心，那就是根本。根本怎麼修？要專一就修得了。所以專精兩個字，佛菩薩勸我們，祖師大德勸我們，我們就是不肯幹，一定要搞雜了，這個過失在我們自己，不在善知識。所以曉得一是任一。

　　後面講的主伴，《華嚴經》上講「主伴圓融」，如果是以釋迦牟尼佛為主，釋迦牟尼佛第一，所有一切諸佛都在釋迦牟尼佛底下，一佛出世千佛擁護。像我們這個講堂，這個位子是主席，釋迦牟尼佛坐在此地，阿彌陀佛、毘盧遮那佛都坐旁邊，都兩邊坐；阿彌陀佛為主，那釋迦牟尼佛也坐在旁邊。所以這個主不是很多個，也不是專一、不是獨一，是任一。不但佛為主，有不少法門裡面以菩薩為主，像密宗裡面所講的本尊，本尊就是主。以觀音菩薩為主，諸佛如來都要擺在觀音菩薩旁邊。這才顯示出佛法真平等，這不是假的，真平等！主不是哪一個人當的，任何一個人都可以當，一個主，其他統統是伴。

　　此地是跟我們講信解行證，以信為主，解行證都歸信。沒解之前，是勉強的信。我們沒有理解之前，我們對老師的信，是尊重老師的人格，景仰他、敬重他，我們信他的話，沒解！解了以後叫正信，有理論依據；換句話說，沒解之前，我們一般講人格擔保。佛菩薩是好人，絕對不是壞人，決定是善人不是惡人，他的話我們怎能不信！這個信叫強信，實在講是個勉強的信，可是並不是沒有條件，是有條件的，老師的人格值得我們尊敬，他的品德、他的學問，值得我們尊敬，我們憑這個信他。道理通達了叫正信，我們佛教裡頭常講正信佛教徒，正信佛教徒是明理的。你信佛不是對某一個人尊敬的，不是對佛菩薩，是真正通達道理，那個信心從這裡建立的，從解上建立的。如果從行上建立的，行是我們在日常生活當中，把這個理證明了，那就真信，比正信還要深一層，正信是只有理論還沒有通過試驗。這是經過試驗，證明這個道理確實沒錯，所以這個信是真信。如果到證的階段，那是圓滿的究竟信。用一個信，就全部都歸到信。如果用解，信行證都歸入解。沒解之前我相信，譬如《金剛經》，我對《金剛經》相信它，什麼意思我還不懂，因為我信，所以我發心去學它，這個信就歸解。解了之後，我照這個去做，從做的當中，把解證明、證實了，這是行信，到最後圓滿，我證了這個行解，到最後是證解。說這三樁事情就夠了，其他不必說了，以此類推。

　　世出世間萬事萬物，一即一切，一切即一，無論是學佛，無論是在世間求學也好、辦事也好、生活也好，你要能夠掌握到一，你沒有不成功的，你沒有不快樂的，你沒有不幸福的。你要是搞多了、搞雜了，縱然你有一點成就，你會生活得很辛苦，生活得很勞累。世法尚且如此，佛法也不例外。我常常勉勵一些年輕人，三十年前我教學生，就常常勉勵，但是沒有一個肯相信，沒有一個肯聽。我才想到李老師講「師資之道難」，一個學生要找一個好老師不容易，一個老師要找一個學生也不容易，到哪裡去找一個百分之百聽話的學生，找不到了。現在人就是聽假不聽真，真就是一，假就是多。「你要多學，樣樣都要看，樣樣都要聽、都要懂！」我從來不這樣告訴人。為什麼？現在騙他，他歡喜，到將來他墮落了，以後再碰到恨死你，你那個時候為什麼不告訴我？你為什麼指出我這一條路來。他現在不懂，到那個時候他知道了。所以我清楚，到他後悔的那一天他碰到我，「我很後悔沒有聽你的話。」這個好！不至至於他來責怪我。我是跟你講了，你不聽，那有什麼法子！那就沒有法子。專精，一門深入，無論是解門，無論是行門，最可貴的就是一。宗門有一句話說，「識得一，萬事畢」，你真正認識一，什麼事都沒有了，這一句話說得很好。以後我們再看《華嚴》，或者再看到其他的典籍裡面，引用《華嚴經》這句話「一即一切，一切即一」，意思我們明白了。

【14.聞法當深會其用意之所在。若執著名言，死在句下，為學佛之大忌，亦非圓融無礙之佛法矣。信、解、行、證四事，無一不關緊要，而信解尤為最要也。】

　　「聞法當深會其用意之所在。若執著名言，死在句下，為學佛之大忌，亦非圓融無礙之佛法矣。」這幾段實在講對我們初學，是最寶貴的開導，我們必須要遵守的原則。聽經、看經，聞法包含這兩種，我們看經、我們聽講，一定要深深體會用意之所在，那你就會聽了。古人所謂「耳聽、心聽、神聽」，不一樣！這是形容領會的深度不相同。耳聽是最淺的，心聽就深了，神聽就更深，要能體會。不會聽的人，就是下面所講的「執著名言，死在句下」，這是學佛最大的忌諱。這樣聽經，佛法的義趣他決定體會不到。

　　我記得過去，好像在這個地方也曾經講過。我年輕的時候跟李老師學教，李老師的方式是講小座，我們今天晚上聽他講經，明天晚上我們就複講，把他今天晚上講的東西，要重複講出來。因此在聽經的時候，那當然我們會記筆記。那個時候的講堂，也像這樣的，我坐在第一排第一個位子，老師看得很清楚。他老人家下座，在休息室休息的時候，就把我找過去，我去見他，他就問我：「你聽經的時候，是不是在寫筆記？」我說：「是的。」他說：「你寫這個幹什麼？」我說：「幫助記憶免得忘掉，要幫助複講。」他搖搖頭，他說：「你這個記的東西沒有用處！你費這麼多時間去寫，寫得那麼多，到明年你的境界提升了，完全用不上。」我想想是滿有道理的。所以他教我不要記筆記，全部精神貫注聽他講。

　　他告訴我，他說會聽的人聽教理，就是此地講的「深會其用意之所在」。這一句話說得籠統，李老師分層次，會聽的聽教理、聽理論，理通了之後，所有佛法都通了。我們想到六祖惠能大師，聽《金剛經》，他聽的是教理，所以他全部貫通了，那不是普通人。李老師講：「那當然你做不到！」我確實做不到。做不到應當求其次，這其次是什麼？教義，你要能聽這個。聽到教義，雖然不能全部貫通，能通一小部分。譬如在中國，佛教十個宗派，每一個宗有它的教義，你能夠通達教義，就能通達一宗；通達教理，是通達全部的佛法。他說：萬萬不能記筆記，我講一句，你記一句，那都變成死東西。你將來上台講經，一定要拿筆記，離開筆記，筆記還漏掉一句，這一句沒聽清楚，那怎麼行？不可以的。不能在講台上，我這一句漏掉了，不會講了，這個不可以的。

【42-3】

　　所以他教我們學東西學活的，不要學死的。這個當然是有困難的，也不是一個容易的事情。我遵守他老人家的教誨，我在台中十年，我的筆記本只有兩本，每一本裡頭大概寫一半都不到，我十年用了兩個薄薄的筆記本子，總共大概我所寫的沒有超過五十頁，十年。他教給我的方法，這個方法真好，真是妙極了。他教我學活的，不要學死的，這個地方就是這個意思。要能夠體會到真正的意思，就像開經偈上講的「願解如來真實義」。義是義在言外，讀經是義在字外。般若，般若在《金剛般若經》的字外面，那個字裡頭找不到般若，沒有般若。所以會看經的，他看這個字外的那個意思；會聽經的，聽言外之音，那就會有受用，你就真會聽了。

　　最怕的是「執著名言」，名是名相、名詞術語，言是言說。名言記錄下來就是文字，底下講「死在句下」，那叫讀死書，讀死書世間人講叫書呆子。用這個方法來讀佛經，就變成佛呆子。真有佛呆子，你問他佛法，他樣樣都懂，他懂得很多，他就是呆呆的，他不會用，他沒有辦法把他所學的東西應用在生活上，他不會；他記得很多，就是儒家所講的記問之學，他記得多沒用處，不知道怎麼用法。佛法是圓融無礙，那是真的佛法、大乘佛法，《華嚴經》的境界，「理事無礙，事事無礙」，這才能入得進去。死在句下的人，是永遠沒指望，他入不了這個境界。

　　「信、解、行、證四事，無一不關緊要」，這四個字樣樣都重要。「而信解尤為最要」，信解是最重要的，因為你不能解，你就不能行。譬如我們常常講，這個經上講的，實在講就是教我們放下，放下是行。為什麼放不下？不明放下的道理，放下的道理是看破，也就是說你看不破，所以你放不下，這個一定道理。真正看破了，那個放下不要人說，自然就放下，他再也不會執著。所以一切妄想分別執著的根源，就是對於事實真相沒看清楚。看破是看清楚、看明白了。對於宇宙人生的真相不明白、不了解，所以才有妄想分別執著。因此信解是入門，信解最重要。真正解了之後，沒有不肯行的；真正肯行，沒有不證果的。

【15.《大論》卷五十云：於無生滅諸法實相中，信受通達，無礙不退，名無生忍。《大論》卷七十三云：得無生法忍菩薩，是名阿鞞跋致。《華嚴》謂八地證無生忍。《仁王經》則在七、八、九地。故言初住證者，是分證。八地等證者，是圓證。】

　　「《大論》卷五十云」，般若經上所說的大論，如果不特別指出來，那就是《大智度論》，屬於般若部的。在法相裡面，如果講大論，那一定是《瑜伽師地論》。它不標名字，只說一個大論，一定指的是《大智度論》。《大智度論》有一百卷，這是第五十卷裡面有這一段文：「於無生滅諸法實相中，信受通達，無礙不退，名無生忍。」無生法忍這個名詞，一般學佛的人都知道，因為我們課誦本迴向偈裡頭有，「花開見佛悟無生」，都念得很熟。什麼叫「無生忍」？能講得出來的人不多，這是《大智度論》對於無生忍的解釋。「於無生滅諸法實相中」，諸法實相，確實沒有生滅，實相是真相。我們今天看到一切相有生有滅，動物有生老病死，植物有生住異滅，礦物有成住壞空，這都是生滅相，佛在經上也常講。佛這個說法是方便說，是隨順眾生說，我們知道佛說法，他的大原則是依二諦說法，二諦是真諦、俗諦。真諦是佛自己的境界，完全講真實的；俗諦是隨眾生的境界。所以俗諦我們好懂，是我們的常識，我們能理解；真諦往往我們無法接受，不能理解，我們沒見到，從來也沒聽到，除佛之外，過去也沒人曾經這種說法。這是佛說法的原則。這一句是依真諦而說的，如來的境界，像《楞嚴經》上所說的，如來與大菩薩（法身大士）他們的境界。他們所見到的一切法不生不滅，跟我們所見到的完全相反，這才叫一切法的實相。

　　一切法的實相，我們在前面也曾經報告過幾次。佛在經上跟我們說，十法界的現象，所謂一彈指有六十剎那，一剎那有九百生滅。那個生滅的時間，實在講極短、極短，就看不出生滅了，所以說不生不滅。而我們感到這個生滅是一個相續相，連續的相它就變成生滅。譬如我們看電影，用電影的比喻好懂，我們在電影銀幕上看的畫面是生滅相，是生滅相續相。那個放映機，那個鏡頭，一開一張底片放出來了，馬上關起來，再打開第二張片子放進去了，因為它速度很快，我們在畫面上看到一個動畫，它有動作的，我們凡夫看到這個，所以說萬法無常，生滅相。諸佛菩薩是看到底片，那個底片一卷拿出來，不生不滅，沒有生滅相，他看到是底片，底片是實相、是真相；我們看到銀幕上是幻相，不是真的。諸位從這個比喻裡面，你細細去體會。但是我們現在的電影，是一秒鐘鏡頭開二十四次。如果照佛在經上跟我們講的比喻，一彈指六十剎那，一剎那九百生滅，那是一秒鐘二個十萬八千次生滅。那個速度多快！二個十萬八千次，這是真的。你了解之後，真的是沒有生滅，你看到底片，不生不滅。

　　佛給你說的事實真相，你相信、你接受，我們現在也相信、也接受。佛講的我們相信、我們接受。我們是不是證無生法忍？沒證！為什麼沒證？我們沒有通達，達是達到這個境界。我們只是聽佛這樣說，相信佛的話，佛講的一定是真的，想想也滿有道理，用科學的理論能夠想得通，也就是說不違背科學的邏輯，能夠講得通的，可是畢竟我們沒有能夠證得。所以我們現在沒有通達。果然「信受通達，無礙不退」，不退是信心不退，通達是他證明了，他入這個境界。佛親眼看到這個境界，他也親眼看到。看到什麼？看到阿賴耶識的活動狀況，這是阿賴耶三細相裡面的事情，「無明不覺生三細」，是這個境界。佛在經上告訴我們，什麼人才能夠見到阿賴耶的三細相？佛說八地菩薩。七地是遠行地，八地是不動地。八地菩薩見到，他見到跟佛所見到的完全相同，所以佛說的他毫無懷疑，完全接受了。這樣的菩薩才叫做證無生忍菩薩；我們常講無生法忍，證無生法忍的菩薩。

　　「《大論》卷七十三云：得無生法忍菩薩，是名阿鞞跋致。」這個好，實在是好！給我們證明了，《彌陀經》、《無量壽經》上給我們講的那個往生的狀況。我們一生到西方極樂世界，就是八地菩薩，所以這個法門叫難信之法。通常，這是佛在經上說的，凡夫要以無量劫才能夠修滿十信。十信菩薩退轉，退得很快，退得幅度很大，他會退，無量劫才成功，才十信心滿；十信心滿之後，那就不退了，位不退、行不退、念不退，證三不退。從證三不退這一天起好辦了，那個時間就可以算得出來，不像前面你進進退退，那怎麼算法！沒法子計算。十信心滿證三不退，這個講的是圓教，三不退就可以算了。從這個時候起，修行成佛三大阿僧祇劫。三大阿僧祇劫不是普通講的，要是普通的那種說法，只要有修行就算的話，我們每個人早都成佛了，那還在這個地方幹這些事情嗎？經上佛給我們講的，等於給我們授記的，我們過去生中的修學已經經歷無量劫，曾經供養無量無邊諸佛如來，這都是《無量壽經》上講的，《金剛經》上也是這麼說。要不是累劫的善根、無量劫的善根，今天你怎麼可能在這裡坐兩個鐘點，居士林隔壁那些鄰居他都不來。所以你要曉得，你能夠在這裡坐上兩個鐘點，是無量劫的善根，談何容易！一定是要證得圓教初住，就是證三不退，這個時候開始算起，三大阿僧祇劫。第一個阿僧祇劫修滿三賢位，十住、十行、十迴向；第二個阿僧祇劫修七個位次，從初地到七地。第三個阿僧祇劫修三個位次，八地、九地、十地。無生法忍的菩薩是八地，二個阿僧祇劫滿了，入第三個阿僧祇劫才八地菩薩，證無生法忍。

　　《仁王經》上講法，「在七、八、九地」。《仁王經》佛把無生法忍分作三品，下品七地菩薩、中品八地、上品九地。十地就不叫無生忍，叫寂滅忍，比無生忍又提升了一級；寂滅忍，法雲地菩薩是下品，等覺是中品，佛證的是上品。「故言初住證者，是分證。八地等證者，是圓證。」我們講初住，這是把標準放低，不要訂得這麼嚴格，嚴格的標準是八地。放寬來講，初住證得少分，所以叫分證。八地是圓證，無生法忍證到圓滿。

【16.《觀經疏》曰：無生忍，是初地初住。地住並說者，可見別初地，圓初住，見地相等。又可見見地不圓者，必至登地乃圓。是以十地菩薩，始終不離念佛也。】

　　「《觀經疏》曰：無生忍，是初地初住。」這是佛在《觀無量壽佛經》上所說的。「地住並說者，可見別初地，圓初住，見地相等。」經上講的都一樣。「又可見見地不圓者，必至登地乃圓。是以十地菩薩，始終不離念佛也。」正因為如此，所以我們對於學佛的同學們，他不相信淨土法門，他學其他的宗派法門，我們對他們要尊重、要禮敬。為什麼？他不明瞭，我們明瞭，第一希有就是無生忍的菩薩，這才真正是第一希有。他現在不肯念佛，無論他修什麼法門，我們尊敬他，我們勉勵他，勸他一門深入，專精修學他會有成就的。不過他的路遙遠，時間很長，他們的果報最後都是華藏世界，證得圓教初住、別教初地，都入了華藏世界。在華藏世界修滿一個阿僧祇劫，到第二個阿僧祇劫，他在華藏世界就證得圓教初地菩薩，就登地了。登地之後他一定會遇到文殊、普賢。普賢菩薩一定十大願王導歸極樂，所以到最後極樂世界我們再見面，我們在極樂世界也資格很老了，老大哥了，是不是？你看他繞好大一圈，到這個時後才來！這是真的。我們馬上就到了，他要繞好大一個圈，真的要繞無量劫才繞到西方極樂世界。我們很清楚、很明白，講給他聽他不相信，他還要罵人，所以就乾脆不講了。你那個法門很好，你好好的去修吧！

【42-4】

七五、明實相

經【世尊，是實相者則是非相，是故如來說名實相。】

【1.此節經文，是解釋實相，以及何以名為實相之義。『是實相』，『則是非相』。正是說明其所說的是性，而不是說相。假名為實相，意謂性不同相之虛妄，所以名之曰『實相』。】

　　「此節經文，是解釋實相，以及何以名為實相之義。」科題是「明實相」，明是說明，說明什麼是實相。解釋實相，為什麼叫它做實相？為什麼起這個名字？「是實相則是非相」，這才把實相真的說出來了，要不用這種巧妙的說法，實相說不出來。實相是空有兩邊都不住。你說了一個，就落實了，就落在一邊；兩邊不住，你從這裡面去體會。所以實相不在文字裡，你要在文字裡找，那就錯了，文字裡沒有。

　　「正是說明其所說的是性，而不是說相。假名為實相。」實相是真如本性。佛在一切經裡面，把這樁事情說了幾十個名字。也許有人要問，這一樁事情，立一個名字就可以，為什麼要立那麼多名字，叫我們反而搞不清楚。其實佛是很巧妙的顯示實相，叫你知道名是假名，萬萬不可以執著名字，執著名字就錯了。近代南洋的同修，都知道弘一法師。本林還有弘一大師題的字，在客廳掛著一副對聯。弘一大師常常寫字送給人，他後面題的名字不一定，隨時想個什麼名字，就題個什麼名字，所以後人把他所寫的字，題的名字統統收集起來，大概有七、八十種名字。這七、八十種名字都是他，他為什麼用這麼多名字？就跟此地一樣，不要執著名字相，知道是這個人就行了，他叫什麼名字都可以，何必要執著？執著就錯了，破執著。佛對於一樁事情用許許多多法相名詞，就是教我們破執著的，不要執著名字相，不要執著言說相，要懂他的意思，要體會他的意思，那就對了。這是說法的善巧，這是他高妙之處。我們要懂，說性也不能執著性，說真心也不能執著真心，說真如也不必執著真如；總而言之，曉得他所說的是一切萬法的體性，現在哲學名詞所說的一切萬法的本體，是講這個東西。所有一切萬法都是從它變現出來，說的是這個東西。為什麼講個實相？因為佛既然說相，「意謂性不同相之虛妄」，相是虛妄的，相是剎那不住的，所以它是虛妄的；但是性跟相不一樣，性是真實的，它不是虛妄的。性是能變，相是所變。能變的只有一個，它本身不會變，變出來的虛妄相，千變萬化、剎那不住。說實相的意思，就是區別跟一切幻相不一樣，跟生滅的幻相不相同，所以叫它做實相。我們看到實相這個名稱，就曉得它是從體性那一邊說的，不是從現相說的。

【2.須知佛經中，一言一名，無不善巧，能使人藉此名言，可以從此面達彼面，不致取著一面。性本非相，而能現起一切相，空而不空，此性之所以為真實也。經文『是故如來說名實相』句，正顯此義。】

　　「須知佛經中，一言一名，無不善巧，能使人藉此名言，可以從此面達彼面，不致取著一面。」會讀經的人，會聽經的人，他所體會的的確不一樣。從前李老師常常教我們，學佛的人頭腦要像水晶琉璃球，透明的、圓圓的，學佛才管用！那個四四方方的木頭頭腦沒有用處，轉都轉不動的，學佛一定是學呆了。學佛要活潑、要靈巧，看經聞法才能體會到裡面的妙義，那的確叫意在言外。佛句句話，每用一個名詞，都可以說是啟發我們的悟性。我們為什麼不悟？就是李老師講的，我們用四方木頭腦子來學佛，那就不能悟了。這個比喻就是分別執著，我們虧吃在這個地方。分別執著具體顯現的，就是我們一般講的成見。他先有個成見，這個東西麻煩了；換句話說，他已經有個標準，已經有個框框在那個地方，你不合適的，他不接受，這個就沒有法子。所以為什麼叫你聽經？聽經是如此，看經也是如此。不但聽經、看經是如此，你在生活上、在工作上，一切活動裡面，都要懂得這個道理，離言說相、離名字相、離心緣相。離心緣相就是決定沒有成見，心地乾乾淨淨的一塵不染來接受，這才能夠觸動悟門，讓你真的開解領悟。一有成見就不行，特別是大乘佛法，最忌諱的就是這一點，萬萬不可以有成見。聞一知十、舉一反三，你就得受用。所以說可以從這一面體會到那一面，這就不著相、透徹了。

　　中國的文字充滿了智慧的符號，世界上任何國家民族用的文字都比不上中國文字，這個符號裡含著很深的意思。譬如「想」這個字，一想，心裡頭就有相；想，心上有個相，一想就有相。「思」，思就有界限，就有分別；一有分別，你心裡就劃界限。所以文字裡面充滿智慧，你看到這個符號會覺悟。早年我在台北講經，有一個同修常常到我的講堂來，聽了不少年。以後他的工作轉到台中，在台中遇到一個女孩子，他有意思結婚，寫一封信給我，問我好不好？我回他一個字，我寫了一個明信片寄給他，就寫了一個「婚」字，你們想想那個「婚」字是什麼意思？見到女人，頭就昏了。我寫了一個大字寄給他，他以後就不結婚，一直到現在還沒結婚。其實我並不是叫他不結婚，我也不是叫他結婚，叫他了解這個字的意思，了解這樁事情的意思。結而不昏，那就行！中國古時候婚禮一定太陽落山之後舉行，沒有在光天化日之下結婚的，沒有這個道理。你們去讀古禮，去讀《禮記》，舉行婚禮是在夜晚，點著燈的時候，不可以在太陽底下。中國許多東西非常之美，你讀起來真有味道，但是現在都不講求，像現在禮沒有了，禮沒有了就天下大亂。中國過去是道德仁義禮，最高的是道，道沒有了講德；德沒有了講仁；仁沒有了講義；義也沒有了，那只有用禮來維繫；禮沒有了，那就亂了，就亂世。所以中國文字充滿了智慧。

　　「性本非相」，性確確實實不是相，性能現相。「而能現起一切相」，性體是空，它作用不空。「空而不空，此性之所以為真實也。」體一定現相，一定有作用，但是它現的相，相是動的，相是有變化的。所以相是虛妄的，性是真實的。這個動靜也是相對的，也不是絕對的，也就是說動的幅度，現在人講振動。近代的科學家，我們不能不佩服他，實在是很聰明。早一代的科學家認為真的有物質存在，他們用分析的方法，就是佛常常在小乘經裡面講的析空觀，用分析的方法，把物質分析到空，才明瞭物質是假的，不是真的。過去科學家也用分析的方法，把物質分成分子、分成原子、分成電子、分成粒子，一直往下分，總以為有一個基本的物質存在。現代的科學家進步了，他們的觀察證明沒有物質存在。物質的現象是什麼？波動的現象，光波、電波，叫波動的現象。從這裡面產生的幻覺，絕非實有。這跟佛經所講的愈來愈接近，這是用科學儀器發現的。佛給我們講的，實實在在是一種波動的現象。相宗所說的無明不覺，無明就是波動；所謂是「一念不覺而有無明」，那個一念不覺就是波動，所以心動了。動就會現相，不動就沒有相；三細相那個動得很微細，到六粗的時候那個幅度就大了。由此可知，佛為我們說的一彈指六十剎那，一剎那九百生滅，是阿賴耶的三細相。我們現前身心這種相，動的幅度比三細相不曉得超過多少倍，沒法子計算。所以我們感官的世界，感覺得好像都是真實的，都不是假的，其實全是虛幻不實的。我們看到大乘經上，《華嚴經》毘盧遮那佛的一真法界，華藏世界；《無量壽經》講的西方極樂世界，這叫一真法界。一真法界從哪裡來的？就是阿賴耶的三細相。換句話說，也是一個連續相，連續的相，但是他那個相比我們這個相，就完全不一樣。我們這個地方生滅的現象太快，振動的幅度太大；他那個幅度很微細，所以你看到的相永遠常住，好像永遠不會變，他那個幅度小，動的幅度小，這個道理我們不難懂。譬如說，我們人跟忉利天比，忉利天振動的幅度就比我們小，所以他的壽命就長，他們那邊人就不容易衰老。忉利天跟夜摩天比，夜摩天振動的幅度就更小，所以壽命比忉利天長，人比忉利天更年輕，就是這麼個道理。從這個道理，你去觀察六道，你去觀察十法界，那個事實真相就不難明瞭；明白這個道理，回過頭來再一看，看華藏世界、看西方極樂世界，是一回什麼事情，也都能通達了。可以從此面達彼面，不至於取著一面，就這一觀察，面面都通、都明瞭了。

　　「經文是故如來說名實相句，正顯此義。」經文上這一句就是顯示這個深義，這個意思的確非常深、非常廣，我們從這裡去領會。實在講，能說得出來太有限了！說出這一點，幫助大家去看、去觀察，幫助大家去體會，面面體會。就是在一個人一生當中，這是最容易比較出來的，我們幾個人常常在一起的，有些人很容易衰老，兩年沒見面老很多，有人就很不容易衰老，特別是我們那些同學們在一起，常常見面的。你仔細再去研究，原因是什麼？與心地的清淨、煩惱有關係，煩惱多的人就容易衰老，煩惱少一點的人就不容易衰老。煩惱就是振動那個波，煩惱的幅度很大，心清淨振動就比較輕，沒有別的道理。你要真的明白這個，你修清淨心，讓你的心振動幅度盡量低、盡量緩慢，那你就延年益壽。不要吃補東西，那個補東西是騙人的，沒有那回事情。那個價錢那麼高，你口袋的鈔票都被人騙跑掉了，不是有效的；真正有效的是清淨心，少煩少惱，必須要曉得煩惱不能解決問題。我有好多事情不能不煩，那是傻瓜，你煩能解決問題嗎？果然解決問題，那你那個煩是正確的，煩解決不了問題。什麼能解決問題？心清淨解決問題，清淨心生智慧，智慧才能解決問題。煩惱、妄想、分別、執著，怎能解決問題！世法尚且如此，學佛你就曉得了，你要用妄想、分別、執著來學佛，你永遠不會開悟，你永遠得不到功夫成片。一定要把妄想、分別、執著統統放下，讓心恢復到清淨，這個佛法一看、一聽，就明瞭、就通達，從這一面就透過那一面，面面都通，意思都明瞭。歸根結柢，清淨心重要。《金剛經》上告訴我們：「應無所住」，無住，清淨心就生起來；「而行布施」，就是用清淨心來應付一切的事情，而行布施就是這個意思。用清淨心生活，用清淨心工作，用清淨心待人接物，那叫「而行布施」。今天時間到了。

[回索引](#a章節索引)>>

43．金剛般若研習報告（第43集）

【43-1】

　　請掀開經本，一百零一面，第三行：

【3.相而非相，色即是空。非相而相，空即是色。相即非相，非相即相，正是如來藏真實義，故曰『如來說』。】

　　這是解釋經文後面一句，「是故如來說名實相」。為什麼要用如來說，不用佛說？這幾句就為我們說得很清楚、很明白了。一切大乘法皆是世尊為我們說明宇宙人生的真相，實相就是真實相。真實相不但不容易說，實在我們凡夫也很難體會。我們在大乘經上，對於佛的說法，就是說法的方法，實實在在佩服他的巧妙，不能說的他也說出來了。這個說出來，古大德有個比喻，就像畫圖畫，他用的手法是烘雲托月，月亮畫不出來畫雲彩，雲彩當中露出一塊，不就把月亮顯示出來了嗎？世尊為我們解釋諸法實相，手法很接近這個方法。實相說不出來，旁敲側擊把那個實相烘托出來，用這個方法。告訴我們實相既不是相也不是非相，相是色相，是有相，非相是空。說明真相既不可以說有，也不可以說空，空有兩邊都不能說，那怎麼個說法？只可以說「相而非相，非相而相」，用這種方法說，讓我們從這裡面去體會。《心經》裡面講「色即是空，空即是色」，「色不異空，空不異色。」你在這個句子裡面去體會。這種說法，實在講真的是一個字也沒說，一句話也沒說，所謂是「說而無說，無說而說」，我們要在這裡面去體會。真正體會得了，所謂「見而無見，無見而見」，「聽而無聞，無聞而聽」，那你就有點味道了，真正東西你才能夠領略幾分。前面我們曾經讀過，諸法一如。一就沒得說，二才可以說，一怎麼個說法？諸法是一切法、萬法，萬法一如。所以這個「說」，確實有他的善巧，現在人講技巧。

　　「非相而相，空即是色。相即非相，非相即相」，從這裡面去顯示出「如來藏真實義」。《大佛頂首楞嚴經》裡面講如來藏，如來藏是什麼？就是真如，就是本性，就是此經講的如來，一如，都是一個意思，前面跟諸位報告過了。世尊每每就一樁事情說出許多的名相，用意是叫我們不執著，叫我們離名字相，離言說相，離心緣相，這一接觸就明瞭、就悟入。這是佛教學的目標，是讓我們悟入實相。禪家講的是要求我們明心見性，這些方法都是教人明心見性的方法。我們為什麼見不了性？實在說我們不善學，佛是善教，我們不善學。佛所教的是兩邊都不著，我們學的是不著這邊就著那一邊，一定要執著，這就不善學。所以學幾十年，學一輩子都不能見性，都不解如來真實義。過失在我們這一邊，佛那一邊的確沒有過失。我們想找佛的毛病，真是一點都找不到。所以說「如來說」。如來，世尊在本經跟我們解釋這個意思，「如來者，諸法如義」，就是諸法一如。諸法一如，實在講就是淨宗講的理一心不亂，禪宗講的明心見性，本經所說的實相。

【4.佛經中常云，性體空寂。因防人誤會性體之空為空無，性體之寂為枯寂。故復名性體為實相。實是真實有，非空無也。相是熾然顯現，非枯寂也。】

　　「佛經中常云，性體空寂。因防人誤會性體之空為空無，性體之寂為枯寂。故復名性體為實相。」說明佛為什麼使用許許多多不同的名詞術語。世尊知道凡夫的大病就是堅固的執著，他要是不執著，說老實話，修行證果很容易，哪裡要三大阿僧祇劫、無量劫，用不著。這個病，病根太深太重，很難拔除，我們要曉得，就是著相，就是妄想分別執著。所以無量劫來，雖然供養無數的諸佛如來，依然還在六道輪迴，還要受這些苦難，原因就是妄想分別執著。尤其是般若經，若有絲毫的執著，不但不能解義，一定會錯解，一定會誤會，這個問題就更嚴重了。「性體空寂」，大乘經上常說。《仁王經》講佛菩薩的果位，用五種忍來標明，伏忍、信忍、順忍、無生忍、寂滅忍，都用忍來標明。顯示出世尊的說法，正如同在《華嚴經》所講：「一即一切，一切即一」，一即是多，多即是一，圓融無礙。這樣說法，當然有一部分人在這個說法裡面開悟了，可是還有一部分人聽了發生誤會，這個真有，不是沒有，把佛的意思錯會了。

　　所以防人誤會性體之空，他講空，空是什麼都沒有，那叫空，佛說的空不是這個意思。佛說的空是什麼都有，不是沒有。什麼都有，為什麼說它空？因為它了不可得。本經末後，從比喻當中說「夢幻泡影」，你們想「夢幻泡影」有沒有？有，不是沒有；雖有，不可得。因為它不可得所以叫它做空，不是沒有；把它當作「空無」來講，那錯了。性體之「寂」，把它當作枯寂來講也錯了。枯寂是什麼？枯寂是死的。而不知道佛法這個寂是活活潑潑的。寂是什麼？寂是淨、清淨，清淨到了極處。雖然清淨到極處，它不是死水，它是流動的活水，活活潑潑，所以它顯示出大用無方。十方法界哪個地方有眾生求，佛菩薩立刻就感應。我們讚歎觀音菩薩千處祈求千處應，那個「千」不是數字，如果是數字，千不多，太少了。觀音菩薩的感應是盡虛空遍法界，無量無邊。千是表法、表圓滿、表無量無邊，表這個意思。

　　我們也求，求了不感應，天天念觀音菩薩，拜觀音菩薩，觀音菩薩也不來顯給你看一下，這是什麼原因？你雖然有求，這當中有障礙，不是佛菩薩不應，是你自己有障礙。譬如我們白天，天天想看太陽，可是偏偏打一把傘，你永遠也看不到太陽。什麼原因？你自己有障礙，不是太陽不照你，是你有障礙把它障住了。這個障礙是什麼？妄想分別執著，還是這個東西。所以離開妄想執著，十方一切諸佛如來菩薩，統統都感應道交。為什麼不把這個東西丟掉？這個東西害人害慘了，何必還這樣愛惜，捨不得把它丟掉！這是佛在經上常說，愚痴！顛倒！可憐憫者！佛講的這些話，就是說這樁事情，應該要捨棄的，偏偏不肯捨棄。所以障礙你無始劫到今天一切的願求，你求不到。我們曉得，把這個障礙去掉，就感應道交。「佛氏門中，有求必應」，求成佛，這一生都能作佛，你想想看，其他的那都是小事，哪有求不到的、哪有沒有感應的？一定要知道去障礙要緊。

　　「寂」不是枯寂，怕人家看到空寂兩個字發生誤會，又說「性體為實相。實是真實有，非空無也。」不是什麼都沒有，什麼都沒有，那個空有什麼難懂？兩、三歲小孩都懂。而佛說這個空義，小乘人不懂，大乘權教菩薩也不懂。我們今天在此地懂了沒有？好像懂了，又好像不懂，我們今天確實是這個樣子。真的要是明白了，你一定入境界。我們今天是似懂非懂，並沒有徹底的明瞭。

　　「相是熾然顯現，非枯寂也。」這個相怎麼顯現？有體就有作用。相之顯現是波動的現象，十法界依正莊嚴都是這個現象變現出來的。如來果地上一真法界，它動的幅度最低，動得最慢，它那個波動很微小，動得很慢，顯示出那個法界永恆不變。在十法界裡面，菩薩這個波的振動比佛法界幅度要大，時間要快。聲聞、緣覺法界比菩薩法界振動時間又要來得快速，幅度又要來得大。由此可知，振動時間最快速、幅度最大的是三惡道眾生，三惡道眾生那個心念極不平。這個現象，實在講我們自己要是冷靜的去觀察，不難發現。不要觀察別人，觀察自己，自己有的時候心很平靜、很清淨，起念頭也很微細。如果遇到外面環境刺激，或者生歡喜心，或者瞋恚，我們講心跳脈膊那個速度就快，幅度也大了，從這個地方很明顯的能夠體驗得出來。在緩慢平靜的時候變化小，就在我們自己一身，當我們心情很平和、很清淨，這個變化就小，就緩慢。當我們生歡喜，手舞足蹈，或者發脾氣發怒，那個變化就大，人的相貌都變了。這是我們很容易體驗得出來的，就是這麼個道理，十法界依正莊嚴，一個道理！

　　佛法的行門上，總綱領就是修定。不管哪一個法門，八萬四千法門、無量法門修什麼？修定。因戒得定，因定開慧，都是修禪定。絕對不是說唯有禪宗才修定，現在就有很多人誤會，認為不是參禪就不是修定，大錯特錯！八萬四千法門，實際就是講八萬四千種不同的方法，修什麼？都是修定。他用參究的方法修定，我們用持名念佛的方法修定。方法不一樣，所得到的效果相同。我們淨宗所講的事一心不亂，就等於禪宗的禪定，禪宗講得定。理一心不亂等於禪宗裡面的破本參，大徹大悟、明心見性。我們用的方法不一樣，所說的名詞術語不一樣，實際上一樁事情。教下用止觀的方法，密宗用持咒的方法，方法儘管不同，都是修「戒定慧」。依照那個方法去做，就是戒，戒就是如法，守規矩，依照方法去做，那就是持戒；依照方法去修，功夫得力了，一定就能得定；得定之後能開悟、能見性，是這麼一樁事情。這個「寂」不是枯寂，枯寂就變成死定，那有什麼用處！不起作用。

　　諸佛菩薩表現給我們看的，行住坐臥都在定中，大乘經上常用比喻說，「那伽常在定，無有不定時」。那伽是梵語，翻成中國意思就是龍象，就是大象。我們看大象，到動物園去看看大象，所有動物裡面，大象好像是在定中，牠很穩重、慢慢的。牠不像其他的動物蹦跳得很快，好像心不定，象好像都在定中一樣，用這個做比喻。諸佛菩薩行住坐臥都在定中，那都是定，可見得定不是盤腿面壁，所有一切活動都在定中，都沒有離開定，那才叫甚深禪定。《楞嚴經》講的「首楞嚴大定」，就是這個意思；叫自性本定。這是換一個名詞，怕人產生誤會。

【43-2】

【5.說名為實，顯其妙湛總持，常恆不變，雖空而非無也。說名為相，顯其胡來胡現，漢來漢現，雖寂而常照也。】

　　這個解釋還是有相當的深度，解釋得非常之好，這是解釋實相。說到「實」，顯示自性「妙湛總持」；妙湛總持不動尊，也是在《楞嚴經》上的。「湛」是比喻像水乾乾淨淨、一塵不染，從水面就看到水底，這水清，湛是清淨的意思。妙湛是清淨到極處！形容我們真心自性。正是六祖見性時候所說，他老人家第一句話就講，「何期自性，本來清淨」，沒有染污。我們的自性清淨心，現在有沒有染污？還是沒有染污，縱然墮在阿鼻地獄也不染污，這才叫自性，這才叫本性。從來不染污。染污是什麼？染污是一層虛妄障礙住，是一層虛妄，好像雲彩遮住太陽。雲彩能遮得住太陽嗎？太陽真的被雲彩遮住？沒有！實在講，雲彩遮了我們眼睛。自性上那些妄想、分別、執著、無明、煩惱，就像雲彩一樣，那個想叫妄想。你要懂得妄的意思，妄不是真的，真的那還能去得掉嗎？真的去不掉。正是它是個妄，妄怎麼去掉？一覺悟它就沒有了。迷的時候有，一覺就沒有了。般若是能覺，般若智慧非常重要。「總持」這兩個字的意思，我們用六祖的話解釋大家好懂，「何期自性，本來具足」，總持就是具足的意思。自性清淨心中，一樣都不缺；不但不缺，能大師又說，「何期自性，能生萬法」，能生萬法也是總持的意思。虛空法界諸佛剎土依正莊嚴，都是這個東西變現出來的。沒有變現出來，它具足，它本來具足。因緣成熟顯現出來，一切萬相能夠隨緣變現。妙湛總持，而它的性體「常恆不變」。能變的真心，性體永遠不變，變的是它起用；它的作用會變，而它的本體不變。實相兩個字，實是從體上說的，真實。「雖空而非無」，體上真的什麼都沒有，但是不能說它無。為什麼不能說它無？它能現相。如果說無，它現相的作用沒有了；它能現相。雖現相，體還是空寂的，這是實的意思。

　　「說名為相」，相是從現相上說的。《心經》云「色即是空，空即是色」，色就是相，空就是性。我們要用實相兩個字來講色空，實就是空，相就是色。「說名為相，顯其胡來胡現」，這拿鏡子做比喻。我們照鏡子，鏡子沒有東西，空的、乾乾淨淨的。「胡」是外國人，中國人從前我們是漢人，外國人都叫胡人。外國人照鏡子，鏡子現外國人的面孔。「漢來漢現」，漢是中國人，中國人照鏡子，鏡子裡面現中國人的面孔。「雖寂而常照」，鏡子乾乾淨淨，絕對不染，它常照，它不是不照。照的時候有，不照就沒有了，這個大家懂。如果更深一層體會，原來正在照的時候也沒有。正在照的時候，鏡子裡面何嘗有相？如果鏡子裡面真有相，我們人走了那個相還在，那就真有。人走了之後，鏡子沒有相。正在照的時候就沒有相，你能體會這一點，你就開智慧了。用這個來比喻我們的自性。

　　「經」也有鏡子的意思。我們每天早晨起來，晚上睡覺之前洗洗臉，都要照照鏡子。我們展開佛經，佛經是一面鏡子，照我們的清淨心，照我們的真心本性。我們臉上有一塊髒的，知道把它洗乾淨；心裡面那些髒的東西，為什麼不把它洗掉？心裡面哪些東西是髒的？貪瞋痴慢疑、惡見都是骯髒的，這是很粗的。微細的是妄想、分別、執著。這是你心裡面骯髒的污穢東西，為什麼不把它洗乾淨？還要把它留在那裡，這就錯了。佛經上也常講自性是「寂而常照，照而常寂」，用寂照或者照寂，這些名相也是講的實相，也是講的自性。

【6.古德說實相，為無相無不相。此說甚妙，極為簡明。性體本不是相，故曰無相。雖不是相，而一切相皆緣起而生，故又曰無不相。無相無不相，正性體之真實相狀。相不相俱離，如來藏之真實相狀，如是如是。】

　　「古德說實相，為無相無不相。此說甚妙，極為簡明。」我們看古大德註解般若經，像《金剛經》自古至今總有一百多種註解，這是少說的。我們看到古人有個本子，叫《金剛經五百家註解》，可見得註解《金剛經》的人很多，其中不少人解釋實相，用這一句「無相無不相」。這個解釋很好，實在講，跟前面解釋這個意思相同。無相是從體性上說的；無不相就是現相，就是有相，是從現相上講的。用「無相」來解釋「實」這個字，用「無不相」來解釋「相」這個字，跟前面所說的意思完全相同。「此說甚妙，極為簡明」，簡單明瞭。雖然簡單明瞭，現代人聽這一句話聽不懂；也就是說這句話在從前，那些人當機，現在這些人很難懂。這個說法很難懂，說了他會迷惑，什麼叫「無相無不相」，他不但不能體會，反而生起疑惑。

　　「性體本不是相，故曰無相。」無相是從體上說的，解釋「實」字。「雖不是相，而一切相皆緣起而生。」真如本性能隨緣，隨染緣就變穢土、變六道，隨淨緣就變淨土、四聖法界。四聖、六凡，依正莊嚴，是真心本性隨緣變現出來的，所以它是無不相。「無相無不相，正性體之真實相狀。」這才把它那個真的樣子敘說出來。不這種說法，性體的樣子的確說不出來。「相不相俱離，如來藏之真實相狀，如是如是。」這句話非常要緊，這才說得真的圓滿。說相、說無相、說無不相，都不執著，我們才真正體會到它的真實義。你著在無相這邊錯了，著在無不相這邊也錯了，如果著無相無不相還是錯了，統統不能執著，體會它的意思，決定不能執著。體會這個意思，心裡面還有一念體會，那也錯了。確確實實要像鏡子照東西一樣，痕跡都不留，清清楚楚、明明白白，裡面痕跡不留。不但是過去不留，剛才講正在照的時候就不留痕跡。佛菩薩的用心，佛菩薩用什麼心？用真心，用真心就是這個用法。釋迦牟尼佛在本經一開端，表演給我們看，「入舍衛大城乞食，著衣持缽」，這都是有相，這就是此地講的無不相。雖然有相，它確確實實那個清淨心連痕跡都不染，這種生活就是如來與法身大士的生活。他們生活跟我們有什麼不一樣？穿一樣的衣服、吃一樣的食物，人家住在一真法界。他穿的衣服是一真法界的衣服，他吃的飯菜是一真法界的飯菜；我們跟他吃同樣的，我們穿的衣服是六道輪迴的衣服，吃的是六道輪迴的食物。你想一想，不同的地方在哪裡？你要真的得一點消息，你就對《金剛經》佩服得五體投地，才曉得《金剛般若》之妙！這樣簡單的經文，這麼深、這麼廣的義理、形相都顯露無遺，這是這部經的特色。你要是得了消息，如來藏的真實相狀你就明瞭，就如是、如是。

【7.當知佛之說法，原為破眾生之執。因偏私故執，因執而愈偏私。眾生所以造業受苦，輪迴不已，生死不休，全由於此。而世間所以多煩惱、多鬥爭，乃至殺人盈城、殺人盈野，亦莫不由此。故世尊出世救苦，首須破此。】

　　「當知佛之說法，原為破眾生之執。」這是一切諸佛如來、諸菩薩、祖師大德，為一切眾生說法的總目標。佛給我們說法用意在哪裡？破執著而已。我們眾生很麻煩，佛不說法還好，愈說法，我們的執著愈多愈堅固，你說糟糕不糟糕！本來我們只是在世間法執著，佛跟我們一說法，又把佛法執著了，所以佛叫苦、叫冤枉！我們要是執著佛法，不是佛害我們，佛沒有心害我們，我們自己害了自己；自己害了自己，還要倒過頭來怪佛菩薩，「你害我！」其實佛菩薩沒害你，你自己把意思錯會了。佛說什麼，你就執著什麼，這還得了！明白這個道理，明白這個事實真相，我們在佛法當中修學，真的一帆風順，知道佛所有一切法破執著的。

　　「因偏私故執」，執著從哪裡來的？私心。《金剛經》上講的我相，有我就有私心。起心動念要為我，所有一切物要想方法把它變成我所有，那就苦了。我所有，就是我們一般人講患得患失。我所有，真的你能夠得到所有嗎？假如你要是真的得到所有，不但釋迦牟尼佛，所有一切諸佛都要拜你做老師，都要做你的徒弟，你有本事！你真的能在一切法當中，能夠得到一樣東西，那一切諸佛菩薩佩服你，你很了不起。「凡所有相，皆是虛妄；一切有為法，如夢幻泡影。」你得個什麼？你有什麼？我聽說在新加坡這邊的同修，你們買房子有九九年、九九九年，大家都在爭這個，不得了！你能活到九十九年嗎？已經太長了。不要說九十九年，九年以後的世界，你想到會起什麼變化嗎？這都打妄想。妄想分別執著，腦子裡還有這些東西，這跟般若完全相反，背道而馳。所以真正的福報沒有別的，佛給我們講斷惡修善，積功累德，多做利益一切眾生的事情，那是你積德修福。所以佛在經上常講，我們佛弟子聰明人要做帶得去的，帶不去的不要幹。那個九九、九九九都帶不去的，那打妄想，帶不去的，要幹真正帶得去的。

　　你們大家也都常常掛在嘴邊，「萬般將不去，唯有業隨身」，什麼東西能帶得去？業。我們不要帶惡業，也不要帶善業，我們要帶淨業。用清淨心斷惡修善，念佛求生淨土，我們帶這個業，我們幹這個。念佛就好了，為什麼還要斷惡？不斷惡，怕的是業障現前，往生不了，斷惡是消業障。走的時候清清楚楚、明明白白，不迷惑顛倒，就是業障消除了，我們斷惡為這個。修善又是為什麼？修善是為一切眾生結善緣、結法緣。我將來成佛作菩薩來講經說法，他們都來聽，都來得度了。不給人結法緣，你修得再好，講得再好，跟那些眾生沒有緣，上台講經沒人聽，所以要跟眾生結善緣。

　　一般人都知道我法緣不錯，到哪裡法緣都很殊勝。也有法師問我：「你的法緣怎麼會那麼好，能不能教教我？」我就勸他布施結緣。不少同修供養我的，供養我的錢我沒有用處，一點用處都沒有。別的法師拿這些錢去蓋大廟，我拿這些錢印經，印經再給你們大家結緣，所以我的緣就結得廣。結法緣非常重要，結的這個緣，緣結得深，我將來成佛就度這些眾生。我們看到一切諸佛如來度眾生的數量不相等，有些成佛度得多，有些成佛度得少。什麼原因？在因地裡面結的緣多少不同，成了佛，度眾生也離不了因緣。這就是一定要多結善緣，多結法緣，這是最好的。「因執著而愈偏私」，私心隨著妄想執著是愈來愈嚴重，這個事情麻煩。

【43-3】

　　「眾生所以造業受苦，輪迴不已，生死不休，全由於此。」為什麼會造業？為什麼會受苦？為什麼會輪迴？都是為了一個「私」字，自私自利。這個自私自利，從無量劫來，把我們真的害慘！我們過去生中不是沒有接觸到佛法，《金剛經》、《無量壽經》，這兩部經典裡面，佛告訴我們的，也就等於佛給我們授記，過去生中生生世世，我們已經供養無量無邊諸佛如來。論善根福德，有很多阿羅漢、辟支佛、菩薩都比不上我們，這是真的不是假的，佛在經上給我們作證。如果沒有這樣深厚的善根福德，你遇到淨土法門，你怎麼會相信？你怎麼肯發願念佛求生？你接觸到這個法門，你能夠相信、能夠發願、能夠念佛求生，你的善根福德因緣滿了。為什麼許多阿羅漢、辟支佛、菩薩都不肯念佛求生淨土？他們要是論善根福德因緣不如我們，這是真的。論斷煩惱、論修定、開智慧，我們不如他。這些事實我們也要搞得清清楚楚，然後才知道珍惜這一生的機緣。如果這一生還要貪戀這個世間這一切虛假虛妄的，那我們這一生又空過了。諸位一定要知道，一生空過是不是來生可以遇到？不一定。來生不曉得到哪一道去了。下一次再遇到，可能隔很多生，也可能隔一劫、二劫，也可能隔無量劫，說不定的！所以這個機會很難遇到。彭際清居士講的沒錯，這個機會遇到，一次的遇到是無量劫來希有難逢，無量劫才碰到一次，真的像你們買獎券中特獎一樣，好不容易中到一次，不是你今天中到一次，下個月又中了，哪有那種事情！才曉得這個緣太難，太不容易遇到。所以遇到了，一定要珍惜。

　　「而世間所以多煩惱、多鬥爭，乃至殺人盈城、殺人盈野，亦莫不由此。」這是講從小的煩惱到大的殺害。殘酷的戰爭從哪裡發生的？都是從自私自利裡面發生出來的。「故世尊出世救苦，首須破此。」佛菩薩要救度一切眾生，從哪裡救起？從喚醒我們愚迷，從離四相、離四見做起。徹底了解我相、人相、眾生相、壽者相都是假的，「凡所有相，皆是虛妄」，我見、人見、眾生見、壽者見也是假的，「一切有為法，如夢幻泡影」。你能夠把這個看清楚了，這種事情看清楚，就叫做看破；不再執著，就是放下。能夠看破、放下，大乘法就不難了，決定不會把意思錯解，這一生當中就有成就的希望。

【8.眾生所以偏私成執，無他，由其智慧短淺，不知是偏，不知是執。佛曰無有定法，以破其偏執之病根。法字，通攝世出世間一切法。】

　　「眾生所以偏私成執」，偏是偏見，私是欲望、私欲、私心，造成了堅固的執著。「無他」，沒有別的。「由其智慧短淺」，沒有開智慧。「不知是偏，不知是執。」不知道！他以為這是正常的。再看看別人，每個人都這樣，哪個人不自私，哪個人不自利，別人都是這樣的，我這樣做沒錯！別人統統都搞六道輪迴，我輪迴哪裡錯了？幹這個事情。可見得在這個大環境裡面，想覺悟真正不容易。再看看佛經上講要斷執著，要斷偏私，我看學佛的人也挺自私，不但在家學佛的人自私執著，出家的法師也自私也執著，我這個自私執著有什麼錯？真正學佛人，不能拿這個來做標準。拿這個來做標準，你這一生又會空過。你要拿誰做標準？拿諸佛菩薩做標準，釋迦牟尼佛是個很好的標準。他可以做小國王，他不要、他不幹，他有很好居住的生活環境，他不要，他出去托缽。他生活那麼苦，一切都捨掉了，世尊給我們做了樣子，說到做到。世尊這些弟子也給我們做了樣子，也是說到做到。

　　再看看我們現前也有一些高僧大德，他們也是說到做到。早年虛雲老和尚，人家說到做到。虛老和尚我跟他沒見過面，我看過他很多的照片，就沒有發現一張照片他穿的衣服上是沒有補洞的，沒有發現過。我都注意照片上他衣服上有沒有補釘，我沒有看到有一張他穿的衣服上沒有補釘的。他難道不能穿一件漂亮衣服嗎？他那個信徒、皈依徒弟太多太多了，連泰國的國王、王后都皈依他，都做他的弟子，供養的豐厚可以說沒有一個出家人能比得上，他為什麼不換一件漂亮衣服穿穿？還是穿他的舊補釘衣服。他那些錢到哪兒去了？我們看了他的傳記、看了他的年譜才知道，全都拿去修廟。中國大陸許多的寺廟，他建寺廟；寺廟破爛，他去修寺廟。一個寺廟修好了，他又不住，他去找一個修行不錯的，找一個法師交給他，他老人家就走了，這就與他沒事了，真正放得下，真看破了。虛雲老和尚一生修建多少寺廟，我們都算不清，他一個也沒有，這做了樣子給我們看。

　　第二個，印光老法師，這是我們淨宗大德。他一生，他穿的、吃的跟常住完全一樣，沒有特別給他加菜，他沒有小廚房，這是我們的樣子。我們看這些樣子就對了，不能看別的樣子。我學佛之後出家，我的老師叫我學印光法師，他是印光法師的弟子，以印光法師做榜樣、做典型，向他學習，學得跟他一模一樣就成功了。印老一生所得的供養，他跟虛雲老和尚不一樣，虛雲老和尚是從事硬體的建設蓋廟；而印老法師是做軟體的，他印經。他在蘇州報國寺裡面設了一個弘化社，就是我們平常講的佛經流通處。十方所有的供養都做為弘化社的基金，印經布施流通國內國外，他做這個工作。最近報國寺政府發還給佛教，安上法師在那裡做這個工作。我希望弘化社能夠恢復，還用「弘化社」，老招牌、老字號不要改，但是業務要擴充，老法師從前只是印經，我們現在不但要印經，要做錄音帶、做錄影帶、做ＣＤ片，把他的事業發揚光大，普利一切眾生，我們要做這個事情。

　　念念想光大佛法，念念想利益眾生，就把那個私的念頭打破了。不要想自己，想自己沒有好處，人常常想自己，就把自己想老了、想病了、想死掉了。念念想別人，自己沒有了；自己沒有了，誰老、誰病、誰死？老病死都沒有了，因為自己沒有了。因為有我，才有生老病死，「我」沒有了，生老病死誰去承當？沒人承當，沒了。如果你還想要生老病死，那就天天想「我」；你不想要生老病死，你把「我」忘掉就沒有了。這是《金剛經》上講的，四相空了，生老病死就沒有了，六道輪迴也沒有了，徹底解決的辦法。所以要知道，起心動念都想到自己，這是偏見，不是智慧，執著。

　　「佛曰無有定法，以破其偏執之病根。法字，通攝世出世間一切法。」佛要治一切眾生妄想執著的病，用什麼方法？沒有一定的方法。有原則、有綱領，原則綱領不變，方法手段是無量無邊，沒有一定的。所謂是八萬四千法門、無量法門，都是講方法手段，真的是無量無邊；原理原則不變。總的原理原則，在經上常說的，「三寶」、「三學」、「三慧」，這是總綱領、總原則。三寶是佛法僧、覺正淨，這是總綱領。戒定慧、聞思修，三慧前面講過。菩薩三慧就是一如，就是空有二邊不著，菩薩的三慧。本經佛教給我們「應無所住而生其心」，就是菩薩三慧，這裡面具足三寶、三學。至於用什麼方法去修，那方法手段太多了，無有定法。無有定法也破眾生偏執。

【9.學佛必要修觀，以觀照圓融之佛理，便能轉其向來所有之觀念，以化其偏執之病耳。觀深，而後見理深。觀圓，而後見理圓。見理深則觀愈深，見理圓則觀愈圓。如是展轉修習，智慧即展轉增明。於不知不覺間，執情漸化，妄念潛消。遣執、斷念，妙用在此。】

　　「學佛必要修觀」，修觀兩個字，我們也講得很簡單、很清楚。「觀」是觀念，「修」是修正；把我們錯誤的想法看法修正過來叫修觀。「以觀照圓融之佛理」，大乘經上所說的，《金剛經》上所講的，字字句句都是圓融之佛理。所以佛勸我們受持讀誦四句偈、為人演說，四句是任何四句，跟《華嚴》所講的無二無別，《華嚴》講「一即一切，一切即一」，顯示出理事無礙，法法圓融。「便能轉其向來所有之觀念」，我們一向觀念錯誤的，不是正確的，以前這個觀念，是輪迴的觀念、生死的觀念，要不得的！生生世世受這個害。今天好不容易遇到如來正法，聽到如來為我們敘說真實的境界，我們藉著這個機緣端正自己的觀念，把輪迴觀念改過來。「以化其偏執之病耳」，把我們自私自利偏執的大病化解掉。怎麼化法？起心動念想佛法、想眾生，不要想自己，養成這麼一個習慣。這個方法很好，這是大乘法當中非常殊勝的修行方法，「大而化之」。我執不容易斷，小乘破我執，硬在執著上破，非常非常困難。所以佛在經上講，斷煩惱如斷四十里的瀑流，四十里的大瀑布一下把它攔住，這樣的難法。可是大乘菩薩巧妙，難斷，他有方法斷，這個方法就是起心動念想眾生、想佛法，不想自己，久而久之就把我忘掉了。這個方法的確妙，比小乘法高明得太多了。

　　想佛法，知道佛法這樣好，世出世間所有法都沒有佛法好，佛法真正能救度九法界眾生。如何把佛法發揚光大，我們起心動念動這個念頭，不要動別的念頭。我們在這一生當中，如何盡心盡力幫助一切眾生，使一切眾生有緣接觸到佛法。印光大師的印經的方法，給我們很大的啟示，這是個好方法，印經結緣流通。我們印得多了，當然也有一些人在我們這個道場，此地可能沒有，在台北發現過。很多人問我們要經書，一次來都拿幾本，一次拿幾本，每一次都拿，聽說他拿到舊書攤去賣。有人來告訴我，他說：「法師！你印的書都被人家偷走，拿去賣了。」我點點頭，「好事！」只要有人肯買，他就肯讀，那怎麼不是好事，好事！不要因為這個事情，我們就不印經，那你就錯了。他賣得幾個錢，他到我們這裡，從我們這裡拿去送給別人，得一點報酬利潤也不錯，並不為過。所以我們都生歡喜心，我說：「你何必斤斤計較，心量那麼小？」雖然人家拿去賣，我聽到了我很歡喜，我絕對不會說印經以後流通要小心，不要被人騙了。騙佛經好事情，騙別的不是好事情，這是好事情！所以給我們很大的啟示。

　　我們在日常生活當中，最近淨宗學會印《了凡四訓》，聽說一本才一塊多錢，成本不到兩塊。如果你真正是有心想學佛，我們在日常生活當中能夠省兩塊錢，你心裡就知道這個社會上多一本《了凡四訓》，常常存這個心。我在生活上能省就要省，我省一點，這個世間經本就多了好多，許許多多眾生因為讀到這個經本回頭、覺悟了。縱然不能回頭、不能覺悟，金剛種子種下去，將來機緣成熟必定因此得度，這個好事情。何況現在我們做的不只是印經，我們現在做ＣＤ、做錄影帶。因為錄音帶、錄影帶保存的期限都有限，不能長久保存，現在科技進步了，我們把它轉成ＣＤ，可以能夠保存長久，音質不變。我們在生活上節儉一點，做這個功德，這是利益一切眾生，我們常常想這個。有同修也很難得，他想買房子，以後想想他自己已經有房子住，買那麼多房子幹什麼！不買房子，拿這個錢來做這些事情，這個有意義。買一棟房子，死東西在那裡，帶不去。這一棟房子的錢就可以做很多，你跟多少人結了法緣，這個事情做得有意義，這是真正的好事。我們從這個地方，把我們的觀念轉過來，把輪迴心轉過來，轉成大菩提心，把輪迴業轉過來，變成菩薩事業，菩薩事業是什麼？普度眾生，去做這個。無始劫來堅固的自私自利、我執，把它化解，化沒有了。這個沒有了，《金剛經》是個標準，你就是真的菩薩，不是假菩薩。《金剛經》說得很清楚，「菩薩若有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，不是菩薩。你現在我相、人相、眾生相、壽者相都沒有了，可見得你是真菩薩，諸佛承認的，那個不假。

【43-4】

　　「觀深，而後見理深。」理是真如自性。你觀深，有了深度，見理就深。法身大士有四十一個階級，四十一個階級從哪裡來的？就是他們修觀深度不同，深度淺的十住位、十行位、十迴向位；觀深的就入地，初地到等覺這十一地，觀深，見理就深。「觀圓，而後見理圓。」理事都圓融、都圓滿，像《華嚴經》上講的理事無礙、事事無礙。「見理深則觀愈深」，觀是觀慧，你的智慧。看理、看事、看一切，看得透徹，看得清楚，看得深，看得遠。「見理圓則觀愈圓，如是展轉修習，智慧即展轉增明。」智慧增長，智慧從這兒來的。大家要記住，千萬不能誤會，修正我們錯誤的觀念，就從這兒來的。知道自己的觀念是錯誤的，這就是覺悟。佛法講覺悟，知道自己的想法、看法錯了，這是始覺。能夠把錯誤的觀念改正過來，就叫修觀。

　　教下用功的方法，修行的總綱領，就是修止觀。我們淨土宗用功的方法是老實念佛，就是用持名。前面講得很清楚，一般通途方法，修觀可以涵蓋一切法門，雖然許多法門裡面用的名相不一樣，但是意思相同。它是用的智心，就是智慧，是從這裡下手的；而念佛是從淨心下手的，是從清淨心下手的。前面曾經跟諸位報告過「淨念」，念佛是淨念，修觀是智念。淨念比智念還要親切，這就說明念佛法門比修觀好，而且來得容易，容易成就。但是智念能夠幫助淨念。所以你明瞭，對於修淨念相繼會有很大的幫助。我們修淨念，為什麼得不到淨念？原因是沒有看破，沒有放下。智念幫助我們看破，幫助我們放下，使我們念佛得一心，障礙沒有了。

　　「於不知不覺間，執情漸化，妄念潛消。遣執、斷念，妙用在此。」只要一直這樣去做，什麼都不必問，時間久了，自自然然的、不知不覺之間，智慧增長、煩惱減少，功夫在增進，這是很自然的現象。執是執著，情是感情。感情不是好東西，感情是迷，這個要知道。一切眾生受這個害、中這個毒，非常非常之深。以為這個感情好、感情深，多好！六道三途的病根，不知道拔除，還要培養它，你說糟糕不糟糕！

　　佛法說到這個地方，有許多初學的人聽到就懷疑了，世間人在一起，要是沒有情、沒有愛的話，這個人生還有什麼意思？所以叫你把情執捨掉，你都恐怖了、都慌了。其實佛講的話是真話，叫你捨掉虛情假意。你們今天認為這是情執感情，假的不是真的。你要不相信，看報紙上天天都有離婚的，天天都有打官司的，最初都是好得不得了；這就說明是假的，虛情假意。他對你怎麼再好，你要知道是假的不是真的，就沒事情！為什麼是假的？他用的心是妄心，他不是真心。真心離念，沒有妄念，沒有自私，沒有執著，那個心是真心。真心裡面有真的愛，佛門不叫愛，換個名詞叫慈悲。慈悲就是真的愛，不是假的，真心，所以叫慈悲。世間人不是用真心，用假心、妄心，那個心千變萬化，所以靠不住，這個一定要搞清楚。搞清楚，你的生活就快樂了。人家要是對你好，曉得假的不是真的；人家對我不好，也不要恨他，假的不是真的，過幾天就好了，都不是真的！學佛開智慧就是要了解事實真相，我們生活才快樂、才幸福。

　　我們用真心，別人用妄心，不相干。我這一生要出三界、要成佛，他還要繼續搞六道輪迴，那有什麼法子，讓他去搞去，他不肯回頭，勸他不聽不肯回頭，那就讓他去做。反正我們跟他結了緣，等將來哪一天他回心轉意，再來度他，那不遲！這叫真的愛護他。現在不回頭就隨他去，讓他去受苦受難，苦難到受盡了，覺悟、回頭了，那時候再幫助他，這叫真正的慈悲。在不知不覺當中，執著、感情都要把它化掉，感情就化成慈悲，執著就變成智慧。「妄念潛消」，妄想雜念自自然然就沒有了。本經的宗旨教我們遣執，遣是除掉，把執著除掉，把妄念斷掉。「妙用在此」，這個地方所說的，把具體遣執、斷念的方法教給我們了。

【10.多讀大乘，以廣聞見。靜意覺照，領會精微。定慧在其中矣。果能如是，不但修各種功行，皆得自在受用。對一切世法，皆得進退裕如。轉凡入聖，基於此矣。】

　　「多讀大乘，以廣聞見。靜意覺照，領會精微。定慧在其中矣。」我們先說這一小段。大乘經不能不讀，大乘經怎麼讀法？諸位一定要懂得要領。先讀一種，在一種裡面得定，得清淨心，然後就可以選擇一些大乘經來讀。遍讀，我們沒有這麼多的時間，也沒有這麼多的精力，說實在話也沒有必要。為什麼一開端不能多讀？一開端我們的心是亂的，你讀太多，你並不能了解經意。讀多了、讀雜了，反而會增長妄念，佛在這部經上這麼說，那部經上那麼說，你記得很多，你的妄想執著很多。這就是清涼大師所說的「有解」，解是你廣學多聞；「無行」，你沒有真正修行的功夫；「有解無行，增長邪見」。行是什麼？我們在這部經上知道了，依照《金剛般若》的行是要離相，是要破執、斷念，這是行。在淨土宗，行是老實念佛。到什麼程度我們才能夠涉獵一切大乘經？最低限度要到功夫成片。什麼叫功夫成片？心裡除了阿彌陀佛之外，絕對沒有第二樣東西，這是功夫成片。也許有人問：這不就是一心不亂嗎？不是，不是一心不亂，是功夫成片。一心不亂是見思煩惱斷掉了。我們見思煩惱沒斷，見思煩惱還在，只是見思煩惱不起作用。佛號功夫得力了，心裡所想的就是阿彌陀佛。無論在什麼時候，無論在什麼處所，除了阿彌陀佛之外，心裡沒有第二樣東西。這種功夫給諸位說，就決定往生；不但決定往生，你想什麼時候往生，就什麼時候往生。所以念佛人，講老實話，到這種功夫，你叫他去讀誦大乘，他不幹，他不要讀了。為什麼不要讀？他要想學大乘經，生到西方極樂世界跟阿彌陀佛學，跟一切諸佛學。他哪裡在這個世間找這種麻煩，不幹！這都是實實在在的話。

　　讀誦大乘在古時候的標準，是得根本智以後。根本智，是《般若經》上所說的般若無知，無知是根本智；後得智是起作用，起作用是無所不知。「般若無知，無所不知」，要先求無知。無知是心清淨，先修清淨心；因為清淨心生智慧，「信心清淨，則生實相」，清淨心生智慧。智慧生出來，你看一切大乘經很容易懂，一看就明瞭。所以這一部《大藏經》需要多少時間，從頭到尾把它看完？三個月足夠了。但是你沒有得根本智，三年也沒有用，三十年都沒用。你不相信，你去看看，你從頭到尾看，看上三十年，你還是一塌糊塗，你什麼都不懂。可見得根本智重要。中國在古時候，無論是出家、在家，教學都從根本智下手；也就是說一定要培養你的清淨心。出家人五年學戒，就用五年的時間來培養清淨心，讀一樣東西，不講解，就是叫你讀，用這個方法修清淨心。因為不讀經你會打妄想，一天到晚胡思亂想，用讀經的方法把妄想滅掉。不求解義，只是把經念得清清楚楚、字字分明，念到能夠背誦，念得很熟。五年之後再聽講，再求解，它是分兩個階段。不是一開頭就求解，一開頭解不了，沒那回事情。

　　世間的教學，從前中國古時候的小學，學生從七歲到十二歲，培養他根本智，跟現代的教育不一樣。小孩天真，就利用他的天真，小孩要不誘導他，也胡思亂想。怎麼辦﹖讀書。古聖先賢這些書讓他背、讓他讀，從七歲念到十二歲。差不多在過去像四書五經、諸子百家裡面挑選出來的，都背得透熟，都背熟了。天天在讀經背書，他的腦子裡不胡思亂想。以前那個社會，跟現在社會在教育觀念上不一樣，方法上也不一樣。一般聰明的子弟十三歲入太學，入太學就是聽講解，過去所念的、小時候所念的，這個時候聽講解，他一聽就明瞭，就開悟了、就覺悟了。我們在歷史上看，許許多多未成年考取舉人、考取進士，成年是二十歲，不滿二十歲。不滿二十歲考取舉人、考取進士就分派到地方上當首長、當知縣、知府，他就能夠把這一個地方治理得頭頭是道。現在二十歲的人，他有這個能力嗎﹖因為他明理，他通達人情事理，他有能力治理國家，這是教育的觀念跟方法不一樣。

　　我遇到一個人，十九歲當縣長的，是在抗戰以前，張陵居士。以後學佛，我在台北講經，夫妻兩個是每天晚上一定會到的，十九歲當縣長。這是在清末民初受的老教育，他能把一個縣治理得井井有條。現在的教育要回歸到從前，已經是不可能！沒有法子，唯一的方法就是印光大師講的，要提倡因果這個理論與事實，希望這個大時代的眾生起心動念，要想到確實有因緣果報。你修善因必定得善果，你造惡因一定有惡報。我們在講堂也講過多少遍，這世間所有一切法，都是因緣果報的相續相而已，這叫事實的真相。發財有發財的因果，作官有作官的因果，確確實實一個人在一生當中，「一飲一啄，莫非前定」，何必去造業？印光大師一生極力的提倡《了凡四訓》，非常有道理。告訴你，一般普通人決定有命運主宰，只要你有念、有我、有我所有，你就決定被命運支配。哪一天你把我忘掉，我所沒有了，你就超越命運。命運不能支配你，就沒有了、超越了。只要有我的念頭，有我所有的念頭，你就沒有辦法逃過命運的主宰。換句話說，你要遇到一個高明人給你算命，就會算得很準。你要是說無我，無我所，再高明的人都沒辦法，也沒有辦法給你算、給你看相，超越數量了。

　　這是說明讀誦大乘要有程序，有次第，不是我們現前就能夠做得到的。我們現前讀一部經，在一部經上得定，在一部經上得清淨心，得智慧就好了，智慧開了再多讀大乘。「靜意覺照，領會精微。」這是非常非常重要，要體會經裡面的義理，不在文字。「定慧在其中矣」，可見得讀經目的很明顯，目的是修定、修慧。「果能如是，不但修各種功行，皆得自在受用。」這是講佛法裡面，無論你學哪個宗派，無論你學哪個法門，你只要抓到這個要領，你都會有成就，都能得受用。不但在佛法當中你得受用，「對一切世法，皆得進退裕如。」對一切世間法也通達，沒有一樣不通達。應付這個複雜的社會，應付裕如，你有智慧、你有能力。「轉凡入聖，基於此矣。」轉凡入聖的基礎在這個地方。基是講基礎，從這個地方奠定根基。我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

44．金剛般若研習報告（第44集）

【44-1】

　　請掀開經本，一百零二面，第十行，小註第十一段看起。這一段的註解比較長一點，為我們說明實相。

【11.清夜平旦時，向自心中觀照。對境隨緣時，向一切法上觀照。依此所說義，深深觀照。則受用無窮。】

　　這是說到我們平常用功的方法，無論我們修什麼法門，都不能夠違背般若的原理原則。第一句就是說的早晚課誦，這是佛弟子無論在家出家，決定不能夠缺少的，每天必須要做。早課，這是講平旦，就是早晨；清夜是晚上。它不講平旦清夜，而說清夜平旦，那個意思就不一樣。正如同我們中國古人常講的「終始」，而不說始終；說始到終，這一段就沒了、就完了。說終，終下面就是開始，讓我們體會到時間是無盡的。一年臘月三十過了，第二天又是初一，終始。這個地方清夜平旦，也是這個意思。晚課是反省、是懺悔，早課是提醒我們今天所做的錯誤，明天決定不再犯，這叫做改過自新；《無量壽經》上講「洗心易行」，這是真實懺悔，真實的修行。所以要向自己心中去觀照、去反省、去檢點，做這個功夫。而平時在生活當中，在工作當中，我們一定是六根面對外面的境界，對境要隨緣不要攀緣，這是經上已經給我們說了很多。

　　隨緣的時候也要用觀照的功夫，用什麼方法觀照？就用本經的四句偈，或者是半偈、一句都好。用哪一句？這個不定，要看你遇到的是什麼事，看你遇到的是什麼境界。由此可知，經平常要念得熟；要是念得不熟，遇到境界現前，去想哪一句，還到《金剛經》去翻，去找一句來，那就不行，那就錯了，經一定要念熟就是這個道理。也就是說我們境界現前，遇到一些事情，立刻就要想到佛在經上是怎麼樣教導我們的，我們依照佛的教導去做，那就不會錯，觀照是這個意思。這是真正的常隨佛學、恆順眾生，在恆順眾生裡面常隨佛學，在常隨佛學裡面恆順眾生。深深觀照，當然受用無窮。就是觀照的功夫淺，也得到受用。所以功夫用在生活之中，我們佛就沒有白學，學了真的有用處。

【12.學人欲見實相，當靜心於一切皆非上領會。若領會得實相便是非相，便領會得心中少有相不相的影子，便非實相矣。修行用功下手處，即是須於未起心動念時，精密觀照。】

　　「學人欲見實相，當靜心於一切皆非上領會。若領會得實相便是非相，便領會得心中少有相不相的影子，便非實相矣。」實相是真相，實相是真空之相，也就是真心自性之相。其實真心本性哪裡有相？雖然沒有相，但是確確實實有這個東西在，確確實實有這樁事情。十法界依正莊嚴都從這個地方發生的，都從這個地方現起的，所謂實相無相無不相，這個我們前面讀過，前面也曾經講過。宗門大德常講的「明心見性」，他怎麼見到性的？這一段就是教給我們怎樣去見性。淨土宗裡面，教給我們念佛要念到理一心不亂，這一段就是教給我們如何去體會理一心不亂的境界，這個方法很妙。

　　「靜心」，靜是安靜。這個靜還不是清淨，是動靜之靜。心裡面有妄念、有分別、有執著，這個心是動的，不是靜的；離開一切妄想分別執著，這個心就靜下來了。動靜是講心的活動狀況、狀態上說的。我們講清淨，那是從它的體性無染上說的，決定沒有污染，沒有污染說它是清淨。這個地方是說它不動，的確自性原本就不動。在這裡面你去觀照，《金剛經》上講的「一切皆非」，你觀照這個；或者觀照「凡所有相，皆是虛妄」，觀照這個也行；或者去觀照「一切有為法，如夢幻泡影」，這都是一個意思，任何一句經文都行。如果在這個地方觀智，我們觀照這是智慧，這個不是情執，是智慧的作用。於外面境界真正體會得，你對於心性、對於實相，你就得到一點消息。這一點我們同修們也許可以能做得到。我剛才講，得一點消息，時間不是很長的。如果這個境界你要是一得永得，你就成法身大士，你就證入。我們這是從這裡透一點消息，這一點消息雖然不是怎樣的果證，但是已經相當不容易了。我們無始劫以來，都迷在幻相之中，從來不曉得有個真心、有個本性，不知道！所以縱然是短暫的領會，也非常可貴。像黑暗當中，這是很久很久時間的黑暗，忽然有個閃電，那個光雖然很短暫，非常可貴。這就是你心地在一念清淨的時候，就一念相應，放出光明出來了。從此之後這個功夫綿密不斷，這個境界就會常常現前，這是好境界。

　　「若領會得實相便是非相」，實相是什麼？就是一切萬法的自性，一切萬法的本體。這個地方講得雖然很容易，而去做的話還的確不簡單。靜心，心要靜到相當的程度，不是把粗的念頭、粗的妄想放下來，我們這個心就靜了，那個靜心沒有用處，體會不到。可是學教的人，教理多少會有一點幫助。教中說：一剎那有九百生滅相續的狀況，那個領會，實實在在講就是體會到這個影相。真實的境界你要是見到了，那就是經上講的八地菩薩，那不是普通菩薩，見到阿賴耶識。我們心清淨雖然見不到，好像接觸到影子一樣。古人有比喻，像燒火，雖然沒有接近火，但是火的暖氣接觸到了。火沒有接觸到，暖氣接觸到了，就是這個意思。你能夠體會一點，就是接觸到這一點氣氛，這個氣氛就很可貴。一定要懂得實相即是非相，這個非是雙非，它不是相狀，也不是空無。前面經上講「非法相，非非法相」，法相是有，非法相是空，它這個非是兩邊都不是。

　　「便領會得心中少有相不相」，不相是空。這是講你心裡面，稍稍有絲毫的執著，有個有相或者有個空相，你就與實相相背，你就見不到實相；實相就是真如本性，你就見不到性。我們凡夫見不到性，為什麼？凡夫著有；阿羅漢、辟支佛也見不到性，什麼原因？他著空，他著非法相；都不能夠見到實相。唯有大乘菩薩，他了解事實真相，空有兩邊不住；兩邊不住，實相就現前。

　　「修行用功下手處，即是須於未起心動念時，精密觀照。」這個句子很難講，因此它觀照上加一個精密。有沒有起心動念來觀照？一起心動念就錯了。他是不是有觀有照？確實有，但是他沒有起心、沒有動念。就如同鏡子照外面的境界相一樣，它照不照？它是照，它也觀、它也照，可是它決定沒有起心動念。我們怎麼學法？當自己一念不生的時候，也就是說我們心很清淨，要常常這樣練。沒有妄想、沒有分別、沒有執著，心很清淨。怎麼觀照？眼見色，耳聞聲，六根接觸外面六塵境界，清清楚楚、明明白白，這個時候叫觀照。動一念分別就錯了，就落在意識的範圍裡面去了。諸位要知道一個原則，觀照是不用心意識的；心是阿賴耶，意是末那，識是第六意識。不用心意識，怎麼個不用法？第六意識是分別，不分別就不用第六識；第七識是執著，不執著就不用末那識；第八識是含藏種子，也就是我們講的記憶，我不用這個，就不用第八識了。心意識都不用，那是什麼起作用？那就是真心本性起作用。離了妄就是真，離了妄要再去找一個真，那就壞了，那決定是虛妄，哪裡來的真！這一段後頭這一句就是這個意思，在沒有起心動念時。我們在平常時候這個境界也有，只是不多。真正用功，這個境界會常有，而且有時候保持的時間也比較長，也能保持長一點，心清淨。這個時候六根接觸六塵境界，如果才覺得有一點功夫了，那就壞了，你已經又落在妄想裡面去了。這個狀況就是此地講的「精密觀照」，離心意識。

　　禪宗參禪要離心意識參，這才能夠見性。不但參禪要離心意識，離心意識就是不分別、不執著、不落印象，它是屬於照見。研教也要離心意識，不離心意識不能開悟。禪宗叫開悟，教下叫大開圓解。我們常聽人說，一經通一切經通，他怎麼會通？開解、大開圓解。我們念佛人也要離心意識，如果離心意識，你這一句阿彌陀佛叫做理念。你得一心不亂，是理一心不亂，將來往生極樂世界生實報莊嚴土，品位就高。當然這個事情沒那麼容易，我們一般凡夫妄想、煩惱、習氣非常深重，何嘗不想斷，斷不掉！還是一天到晚在打妄想，睡覺還作惡夢，那有什麼法子。這就想到修其他的法門難，你參禪沒有法子開悟，你業障太重了。你學教不可能大開圓解，因為你沒有辦法離開分別執著。

　　念佛行，念佛雖然有妄想分別執著，這個佛號功夫得力，能夠把這個東西壓一壓也行，他就能夠往生，叫帶業往生。這就是念佛法門比其他法門來得方便，來得容易。學其他法門，我們的的確確沒有能力出三界，唯獨念佛法門我們可以往生極樂世界。這種往生，生凡聖同居土，不是實報莊嚴土，雖不是也沒關係，到了西方極樂世界，這個地方很特殊，叫一生一切生。我們生同居土，方便土、實報土、寂光土，到那個地方同時都見到了。不像十方諸佛剎土，四土他有隔別不在一起，當中有界限。凡聖同居土見不到方便有餘土的阿羅漢、辟支佛，我們見不到。方便有餘土的這些羅漢聖者，見不到實報土的菩薩，它有障礙，有間隔。西方極樂世界沒有，四土在一起，所以叫一生一切生。我們到西方世界，你可以看到羅漢、看到辟支佛、看到菩薩，大家天天在一起，所以這個世界非常特殊。

【13.當知念頭不起則已。起則非之，便是離念之快刀利斧也。豈非最妙觀門。】

　　般若裡面所講的原理原則既高且妙，但是對於我們業習深重的凡夫來講，太難了！「念頭不起則已」，這起了一個妄念。「起則非之」，你怎麼個非法？非是把它去掉。妄念起來，你用什麼方法去掉？《金剛經》說：「凡所有相，皆是虛妄。」有沒有去掉？沒去掉。你心裡面還有一個「凡所有相，皆是虛妄」，又起了個妄念。妄念去不了妄念，這才知道難！佛在經上講的原理，教給我們的觀法，「應無所住而生其心」，我們念這句話，心裡早就著了這句話，早就有住，哪裡是無住？「凡所有相」念這個，心裡面「凡所有相」那四個字清清楚楚，都著了相。起心動念就著相，沒有法子不著相。一切都不想，又著了空相，著了非法相，怎麼可能不著相，真正做不到。所以你才曉得，離開念佛法門沒救！念佛法門的妙處，「起則非之」，非之就是用一句阿彌陀佛，才有一個念頭起來，第二個念頭南無阿彌陀佛就行了，把那個念頭歸到阿彌陀佛上去。這不是著了阿彌陀佛的相嗎？行！著阿彌陀佛的相可以往生。往生同居土、往生方便土，都是著相去往生的；不著相往生，是生實報土、寂光土。但是諸位要知道，一切法門著相沒成就，不但在大乘法你沒成就，我們在《金剛經》前面讀到，小乘初果都沒有分，都不能成就。我們把這些道理、這些事實真相搞清楚之後，才真正完全肯定；除念阿彌陀佛，沒救了！我們這樣才回過頭來，死心塌地念阿彌陀佛。這不是大乘法不好，大乘法太好了，決定做不到。我們讀到這個地方，唯一的方法就是把它回歸到佛號上去，回歸到淨土上去，這個方法最妙，這個方法最殊勝。你要是用《金剛經》這個方法，這是智念；我們歸到佛號這邊去，這是淨念。淨念比智念還要親切，顯示淨宗法門的無比殊勝。

【44-2】

【14.六度萬行，一一如法精進修行，而曾無芥蒂於其胸中。一一精進，不壞也，無不相也。心中若無其事，不著也，無相也。一切世間法，事來即應，事過便休。雖休而能應，應而能休。所謂提得起，放得下。】

　　「六度萬行，一一如法精進修行，而曾無芥蒂於其胸中。」六度從布施、持戒、忍辱、精進、禪定，都是屬於事相。世出世間一切法無量無邊，把它總歸納不外五大綱目，前五度。後面這一句「曾無芥蒂於其胸中」，這一句是般若波羅蜜。事做不做？做！要認真做、要努力做，要盡心盡力把它做得盡善盡美，心裡面若無其事，乾乾淨淨、一塵不染。不但是事情做過之後不染，正在做的時候也不染，那你就是真正修學大乘者。我們要曉得這裡面有很大的關係，心裡面一有染著就是輪迴業，只要有一絲毫的染著，你要是做的善業，善業是利益眾生、利益社會的，不是為自利的，這是善業，佛法裡面善跟惡，凡是利益眾生的是善，果報在三善道。如果有一念是為自己，或者是為我的小團體，這是自私自利的心，這就是惡，果報在三惡道。所以只要有一絲毫心裡著了相，都是輪迴業，我們要是明瞭這個事實才知道可怕。我們是輪迴心，輪迴心是什麼心？妄想分別執著，這是輪迴心。所謂三心二意，你用三心，阿賴耶、末那、第六意識，這是三心，二意就是末那識跟意識。末那叫意根，第六叫意識，叫二意。用這個心，你用八識五十一心所，這叫輪迴心。幹的事情又是輪迴業，你還能想超越六道輪迴，沒那個事情！不出輪迴，受苦無有窮盡，實在講太可怕了。

　　要想在這一生超越輪迴，無論你從事哪一個行業，你只要把那個心變一變，任何一個行業都是菩薩事業，馬上就轉變了。菩薩事業怎麼做？心裡面除了阿彌陀佛之外什麼都沒有。我從事的行業，我盡心盡力去做，做到盡善盡美，服務於社會，服務於大眾。不但服務，而且做為社會大眾的榜樣，這個事業就變成菩薩事業。普度眾生，讓你的同行人向你學習；工作裡面、生活裡面就是行菩薩道，菩薩道、菩薩事業沒有離開我們日常生活範圍。我們這個觀念能不能轉得過來？

　　菩薩的行是布施，布施的意思很廣，我們在這個經上所說的，盡我們的心力，盡我們的體力，為一切眾生服務，這是布施。持戒是守法，不但佛陀的教誡我們要遵守，國家的法律，地方上的規約，統統都要遵守。乃至於沒有條文的風俗習慣、道德觀念，樣樣都要遵守，這叫持戒。忍辱就是要有耐心，對人對事對物，要能忍、要能夠讓。《金剛經》上，世尊在菩薩行當中，特別強調布施與忍辱，《金剛經》上六度，唯獨這兩樣講得最多。布施是修福，忍辱是保住福報，才保得住，不能忍保不住。

　　我記得早年看的書，現在朝代、人名都忘掉了，有這麼一個記載。有一個人家，大概官也做得很大，好像是九代同堂，這真正不容易。所以皇帝都表揚他，九代同堂大家族，家裡上上下下大概總有一、二百人，九代同堂。皇帝到他家裡去訪問，「你們家裡人口這麼多，你用什麼方法，把這個家能夠調理得這麼好，一團和睦？」這位老先生很有趣味，拿筆就寫上一百多個「忍」送給皇帝，皇帝一看哈哈大笑，忍辱，忍！與大眾相處不能忍，你就完了。家庭裡面能忍，家和。公司行號能忍，你這個公司行號老闆跟員工和睦。所以說，家和萬事興。這個老人答覆皇帝很有趣味，寫了一百多個「忍」字，不能忍就不能成就。

　　所以菩薩行，念念為眾生，念念都為利益眾生，沒有想到自己；想到自己就有分別執著，就有妄想，你造的是輪迴業。輪迴之中，因果非常可怕！不要以為自己做的是善業、好事，做的是佛事，如果你不把事理樣樣搞清楚，很可能將來墮在地獄裡面，還不曉得為什麼去的。這樁事情，諸位可以看看灌頂法師《大勢至菩薩念佛圓通章》，灌頂法師在這一篇註解的後面，說出念佛人有一百種不同的果報，有念佛往生極樂世界成佛，上上品往生，生到那邊就成佛，有念阿彌陀佛的人墮落到地獄裡去。我那個時候做學生，看到這個本子，看到念佛得善果，我們不懷疑，是應該的。念佛墮地獄，我沒辦法理解。念佛人再不好，也不至於墮地獄？我把這個事情，就把這個書拿去請教李老師。李老師一看：「這是大問題，我不跟你一個人講，我在講經的時候對大眾講。」他為我們宣說出來。雖然口裡念佛，心裡面拿著佛法做自私自利的營業，這就墮地獄，這個罪重！念佛人即使用佛法來做生意買賣賺一點錢、營一點利，也不至於這麼大的罪過。沒有曉得它其中有一個道理，把佛法的形象破壞了，讓社會所有大眾對佛教產生誤會，這個罪他要背在身上，這就嚴重了。這是破壞三寶的信譽，障礙許許多多人修學佛法的信心，他要擔負這麼大的因果。我們想想，墮地獄是應該的，那沒話說的。

　　佛門當中點點滴滴，我們不能不小心，不能不謹慎。還有就是三寶物，損壞三寶、偷盜三寶物，都是墮阿鼻地獄。這樁事情，我們在以前也是想不通。道場裡面的東西，沒有經過道場主人同意，只是偷偷的拿一點回家去，哪裡有那麼大的罪過？沒有想到它這麼嚴重。結罪從哪裡結？從戒律上一看，我們懂得這個意思，一般人偷盜一個人的東西，你偷得再多，你欠一個人的，這個罪就輕。你偷他十萬、偷他一百萬，欠一個人，這個罪輕。如果這個財物是新加坡政府的財物，國家的財物，哪怕是一塊錢，你偷盜了，你麻煩大了。為什麼？這一塊錢是新加坡政府的，政府錢從哪裡來？是老百姓的稅收，新加坡所有國民，你都偷了他的，這個麻煩大了，這個還起來就很麻煩。結罪是這麼結罪的，這個罪就重。雖然偷得很少，但是罪非常非常之重，你變成偷這麼多人的東西。三寶物就更不得了！三寶沒有國家界限，不但沒有國家界限，還沒有佛剎的界限，盡虛空遍法界，所有十方三世一切諸佛國土三寶都有分。你要是偷它一針一線、一塊錢、一毛錢，那個罪沒有辦法，搞不清楚的，所以墮阿鼻地獄，它是這麼個結罪法的。所以要偷，偷一個人沒有問題，千萬不要偷政府的東西跟三寶物。我們才曉得，它是這麼個說法的，否則的話，哪裡會有那麼重！我們決定不敢掉以輕心，認為這個沒有什麼大關係，但是偷盜很容易犯，非常容易犯。譬如公家用的、常住用的信封信紙，隨便拿來私人寫信，常住有沒有答應給你？你也沒有說，這就犯偷盜罪。真的是要非常小心謹慎。擺在外面結緣的，那個沒有關係，你多拿一點，那是跟你結緣的，贈送給你的，不是結緣的不行。常住物一張紙都不可以動，這我們一定要清楚、要明瞭。

　　六度要一一如法精進修行，心裡面乾乾淨淨，若無其事。「一一精進，不壞也」，不壞世間法，「無不相也」，無不相就是有相，沒有落空；「心中若無其事，不著也」，這就是無住，前面講的「應無所住」，「無相也」；這樣才空有兩邊不住。與自性體、相、作用都相應了，這叫順著自性，這是佛菩薩。

　　「一切世間法，事來即應」，事情來了做。「事過便休」，這個休是心裡面沒有執著。事情來了，有很多事情需要用思考的，我們就用思考；需要用勞力的，我們就用勞力。盡心盡力把這個事做好，事做完之後，心裡面一點痕跡都沒有，乾乾淨淨，這就對了，這就是應無所住而生其心。「雖休而能應，應而能休。所謂提得起，放得下。」放得下就是此地休的意思，心裡面乾淨，一塵不染。提起就是要做，我們本分的事情要認真努力去做。可見得佛法並非消極，很認真、很努力的在做利益一切眾生的事業。世間任何一個行業，都是利益社會、利益大眾的，為大眾服務的。

【15.如是久久體會四句皆離之義趣而力行之。便能做到應時便是休時，休時便能應時。自然二邊不著，四句皆離，此又是最妙行門。人生最高享受，如是如是。】

　　四句，佛法裡面常講的「四句百非」，這個四句是根本的四句。第一個是「有」，第二個是「無」，第三個是「亦有亦無」，第四個是「非有非無」，這叫四句。這四句總一切法，把世出世間法統統包括盡了，總離不開這四句。從這四句裡面再開展，就是無量無邊句，不止百句。這是妄想執著的根本，般若破這個。

　　「如是久久體會四句皆離」，空有兩邊不住。本經教我們離法相、離非法相，非相非非相就是這個意思。這個道理明白，旨趣也體會到，努力去行之，認真去做。力行就是在生活上、在工作上、在處事待人接物之中，就這麼做去，完全依照《金剛經》的道理，《金剛經》的教誨，我們這樣去做。但是前面那四個字很重要，久久體會，你才能得受用。你要做得很純熟，做到很純熟就入了這個境界。什麼境界﹖應時便是休時。我在做的時候，就是心地清淨時；心地清淨時，就是我做的時候。或者我們還用《金剛經》前面的兩句話，無住的時候就是生心的時候，生心的時候就是無住的時候。無住就是心裡面乾乾淨淨、一塵不染，生心就是樣樣事情都要去做；做的時候就是不染的時候，不染的時候就是做的時候，是一不是二，生心跟無住是一不是二。到這個境界你就入了，就契入，我們一般講證果、證入。如果無住跟生心還是兩回事情，那你沒有入。必須是融合成一樁事情，你入境界了，這個入境界就是見實相，也就是明心見性，入了菩薩的境界。入的方法是「久久體會」，這四個字很有味道。如果是有意把無住生心融合成一起，你有意去的，那決定還是兩碼事情，絕對不是一樁事情；自自然然入這個境界，久久體會一定是自自然然做到。

　　「自然二邊不著」，沒有一絲毫的意思在。我有意這樣做，已經就住相，我要依照《金剛經》去做，你已經住相，決定不能有這個意念。這樣去過生活，你就是轉凡成聖；不但是轉六道，實在講是轉十法界為一真法界，徹底轉了。「自然二邊不著，四句皆離，此又是最妙行門。」

　　底下一句，這是我加的。「人生最高享受，如是如是。」我當年剛接觸佛法，我的老師把佛法介紹給我，說佛法是人生最高的享受。我是聽到這句話才入佛門的，我不是一般接引的，是老師告訴我的，佛法才是人生最高的享受，那我當然要過最高的享受。所以到佛門裡面來找，果然找到了，沒有錯！我非常感謝老師，念念不忘老師，老師指我這一條路是正確的。

【44-3】

【16.若知一切法，實亦非實，非實而實。便知一切法相即非相，非相而相矣。】

　　這一段非常重要，這一段是智慧，也就是我們講的看破。前面教我們放下，心裡面一塵不染是放下。為什麼我們放不下？因為沒看破。不知道這個世間一切法是假的，不曉得一切法是空的，不知道！以為這一切法是真實的，這是看錯了，這是一個根本錯誤的觀念。把自己的身心也認為是真的，一切萬事萬物也認為是真的，於是這裡面起了自私自利的念頭，起了分別執著、愛取有的念頭，這樣才造業。業力會變境界，相宗教義跟我們說：這一切萬象、森羅萬象，「唯心所現，唯識所變」。為什麼會有十法界？十法界從哪裡來的？十法界是業力變的。六凡法界是染業變的，四聖法界是淨業變的，染淨統統離開那就是一真法界，就超越十法界。由此可知，我們起心動念無不是業，它會變境界。善業變順境，變好境界；惡業就變三惡道的惡境界。這不是佛菩薩給我們安立的，也不是閻羅王在那裡製造的，不是的，自作自受，自己變現的境界，自己去受用，是這麼回事情。如果你知道事實真相，事實真相《金剛經》末後一句太好了，「如夢幻泡影」，這是事實真相。既然如夢幻泡影，還有什麼好執著的？自然就不執著。一切都不執著，為什麼還要勤奮努力的去做？因為我們知道相是業力變的。我多造善業就變好境界，雖然我自己不受用，我願意給大眾受用，這是慈悲心，大慈大悲。諸佛菩薩要不認真努力來造善，我們還有日子過！一切眾生念念當中是造惡業，為什麼這個世界還能維繫到這個狀況，這裡面有很多佛菩薩在修善業。我們沾他的光，不知道！甚至於他在行善，我們還罵他愚痴，罵他是傻瓜。我們在造惡業，他們在行善業，所以維持這個境界，還能維繫住，不至於變得更壞，道理在此地。所以要曉得，「相即非相，非相即相」，所有一切現相「當體即空，了不可得」，這個現相是剎那生滅業因果報的連續相而已，確確實實沒有自性。

【17.佛說一切法，但是幻相而無實體。體唯淨心，故曰萬法唯心。又曰心外無法。故可就諸法以明實相。因諸法之實相，即是性故。】

　　「佛說一切法，但是幻相而無實體。」這就是說明一剎那九百生滅的相續相，確確實實無自性，就是沒有實體，當體皆空。「體唯淨心」，它的本體是什麼？本體是清淨心。「故曰萬法唯心」，心是能變能現，相是所現所變。「又曰心外無法」，這是真的，所有一切法，不但是十法界，連諸佛菩薩的淨土一真法界，也是唯心所現；除了心性之外，別無一法，這是事實。「故可就諸法以明實相。因諸法之實相，即是性故。」實相就是本性、就是真心，說了許許多多的名詞術語，其實是一樁事情。

【18.《起信論》云：因不知一法界故，不覺念起而有無明，遂成眾生。一法界者，一真法界也。十法界萬象森羅，而真如則是一也。即一切同體之意。】

　　「《起信論》云：因不知一法界故，不覺念起而有無明，遂成眾生。」這是講法界的緣起，也就是我們現在一些科學家，在探討宇宙的來源，生命的起源。現在外國這些書籍出版得很多，可是都沒有找到，都是在摸索，都是在猜測，不能叫人心服口服。因為它不是事實，他拿不出證據出來。所拿出的證據，裡面還有許許多多的問題存在，不能自圓其說。宇宙的緣起、來源，生命的起源，佛在經上跟我們講得很清楚、很明白，特別是《楞嚴經》，《楞嚴經》叫做開智慧的《楞嚴》。《起信論》上講的這個意思，也是《楞嚴經》上所講的，論上講得簡單。「因不知一法界故」，一法界是真的。眾生與佛的差別在哪裡？迷悟不同。迷的是什麼？一真法界。悟的是什麼？還是一真法界。一真裡面沒有迷悟；迷悟是人，人迷了。迷了之後就麻煩了，一念不覺而起無明。你要問：為什麼會一念不覺？「因不知一法界故」，不知道原本就是一法界。一法界實在講就是前面所說的「唯心所現」，心是一，所以現出來的相也是一；心真實，現的相也真實。一真法界就是真心所現，這裡面沒有虛妄，沒有妄想、沒有分別、沒有執著，現的是這個境界。在四種淨土裡面，實報莊嚴土，實就是真實，不是虛妄的，所以實報莊嚴土就是一真法界。

　　一真之外有所謂十法界，十不是數字，是代表圓滿，圓滿是無量無邊的法界。無量無邊的法界，從哪裡來的？從差別心來的。我們講堂現在有幾百人坐在此地，一個人一個法界；兩個人同在法界裡，沒有！你們兩個人是同一個念頭、同一個思想嗎？各人想各人的。好像我們是相同的，《楞嚴經》上講「同分妄見」。所以我們這個法界裡面，有跟人家相同的一部分，但是各人是各人的；有跟別人完全不相同的，叫別業。譬如這個燈，每一盞燈，別業；它放的光，光光交融在一起，同分，雖然是同分，還是各人是各人的。你把這盞燈熄掉，它的光沒有了。燈開起來，光跟大家同的，熄掉，它沒有了。可見那個同分還是自己的，不是別人的。你才曉得一個眾生一個法界，法界無量無邊。到什麼時候跟大家真的相同？入一真法界就相同，那就真的同了，心同境界就同了。這個事情可以能夠試驗的。我們看到兩個人，假如他的面貌相同，他的動作也相同，儀態也相同，你就可以斷定這兩個人對一切事的看法想法都會相同。面貌是心變現的，這一點不假。有學問的人、有修持功夫的人，一看你的面貌，看你的舉止言談，全都露出來了，一點都沒有法子隱瞞。從這個地方可以能夠測驗到。一切法是心識所變的，因此就可以在諸法裡面、一切法裡面見性，「以明實相」就是見性，相裡面見性，「因諸法之實相，即是性故。」

　　我們看禪宗語錄，有很多寫機鋒話，我們一般人看不懂，不知道他說什麼。老師考問學生，考他的境界，你見到什麼？他在地下拿一片樹葉、拿一朵花比一比，老師就點點頭。我們不曉得他到底玩的是什麼把戲，那代表是明心見性。他問你的見地，你有沒有見到性？性在哪裡？是什麼樣子？隨拈一法無不是，皆是的。只要你真正體會到，一切法「當體即空，了不可得」；那個空、不可得就是自性。空跟有在一起，不是離開這個相，別有一個自性，那就錯了。凡是禪宗裡面表現的這個，我們用《金剛經》這個意思去體會，都是空有一如、萬法一如、體相一如，這就對了。你能夠入一如的境界，那就是見性的境界，就是明心見性的境界。如果你心裡面還有分別，沒見性。只要有分別就有對立，就不是圓融，就不是一如，一如就是不二。眾生跟佛一如，生佛一如、性相一如、體用一如、理事一如，無有一法不如，那就入了境界。入這個境界心地一定清淨、平等，《無量壽經》上講的「清淨、平等、覺」。他那個心的樣子、心的狀況，決定是住在「清淨、平等、覺」裡。這裡面顯示一切法皆如，一切法不二，也就是《華嚴》所講「入不思議解脫境界」。

　　因為一念不覺則生無明，無明就是不知一法界，知就明了，無明就是不知道，就是不明瞭。不明瞭事實真相，不明瞭萬法一如，不知道萬法一如。不知是個動的相，無明是動相，心就動了，明瞭心就定了。所以諸佛如來他的心是清淨寂滅。我們講五忍菩薩，佛是寂滅忍，菩薩最高的境界是無生法忍，清淨寂滅。才一動就是無明，無明在哪裡？起心動念就是無明。也許有很多人，我也不起心動念，我什麼也不知道，人家問我，我總得要想一想，起心動念一下。這就是無明是妄心的根本，我們用的是妄心。諸佛菩薩他不要起心動念。釋迦牟尼佛當年在世講經說法，許多的經典，都是別人向他請教問題，他說的。人家提出一個問題，佛是不是要去想一想再答覆他？如果想一想答覆他，從無明裡面生的，那就錯了。佛菩薩講經說法心地乾乾淨淨，絕對沒有動一個念頭。所以佛經是在無念無生裡面自自然然流出來的。我們今天對佛經為什麼這麼難懂？我們是用無明，起心動念去研究它。它是一個不起心、不動念裡面出來的，我們要起心動念去研究它，別說你研究個十年八年，你一百年、二百年，研究無量劫也研究不通。為什麼？根本不相應，這就是大經上講的，「佛法無人說，雖智莫能解。」世間第一等聰明智慧的人，想研究佛經都不得其門而入。道理在哪裡？道理在本質上不相同，一個是用真心，一個是用妄心，真心是清淨心，妄心是起心動念的心，道理在此地。

　　佛法如何通達？不起心、不動念就通達，這個法子妙！不起心、不動念，不但一切佛法通達，一切世間法也通達。為什麼？一切世間法也是從真心變現出來的。所以你只要見性，沒有一樣不通達。佛經裡面稀奇古怪的事情很多，這就是當年有一批調皮的人，釋迦牟尼佛有智慧，「你什麼都懂得，我問一樣東西你不懂的。」他們曉得釋迦牟尼佛太子出身，以後出家行道講經說法，他沒有放過牛，問他放牛怎麼放法？釋迦牟尼佛把養牛的方法說了一大套，叫人聽了都呆了，記錄下來，《放牛經》。什麼都懂，沒有一樣不懂，世出世間法統統都懂得。我們不向清淨心下手，向經教文字裡面去下手，那就苦了，沒有法子鑽通。一定要從心性上下手，心性上下手，那就是要遵守這部經上教導我們的原則，「應無所住，而生其心」，一切時、一切處，心要保持清淨，一切事要認真去做。

【44-4】

　　學佛，菩薩行門當中的重要綱領，也就是教給我們怎樣去生活、怎樣去工作、怎樣去待人，給我們說的是六度、十願，這是總綱領、總原則。尤其是普賢的十願非常有效，比六度的效果還要來得殊勝，為什麼？直接顯示自性的功德；換句話說，直接用性德來修。佛門裡面常講「稱性起修，全修即性」，那是普賢的十願，教給我們一切恭敬，一切恭敬是性德。除什麼？除貢高我慢的業障，那是自性的大病。業障在哪裡？貢高我慢是業障，貪瞋痴是業障，妄想、分別、執著是業障。業障要從最重的先除它，最重的就是貢高我慢。為什麼？因為貢高我慢障礙了善法，不能夠親近善人，不能親近善法，那就完了。所以把這個擺在第一，教給你要禮敬諸佛。

　　「諸佛」，《華嚴》普賢法門所講的諸佛，那個意義不一樣，它講的是十方三世佛。過去佛，我們在《萬佛名經》、《三千佛名經》裡面看到；現在佛、未來佛。未來佛是誰？所有一切眾生都是未來佛。這一切眾生，眾生也是廣義的，眾生不單指動物，植物、礦物都是眾生。眾生的本意是眾緣和合而生，任何一法都是眾緣和合而生，所以叫眾生。一切眾生都是佛，那我們要問，桌椅板凳是不是佛？是佛。香爐蠟臺都是佛，無有一物不是佛。大經上告訴我們，從有情眾生（我們今天講動物）我們叫它做佛性，就是它的自性我們叫佛性；植物、礦物，我們換一個字，叫它做法性。但是要曉得，佛性跟法性是一個性不是兩個性，《華嚴》上才說：「情與無情，同圓種智」，同圓種智就是成佛。你什麼時候成佛？你看到大地所有一切眾生情與無情統統都成佛了，你就成佛了。如果你今天佛學得不錯，但是這個看不順眼，那個我對他不太高興，你就沒有成佛的指望。不但沒有成佛的指望，告訴你，連往生西方極樂世界的指望都沒有，因為西方極樂世界裡的人，心地清淨、平等、慈悲。如果你看到不順眼的人，他念佛也往生了，你也往生了，到了那裡，你怎麼也來了，你們兩人要打一架，哪有這個道理！心裡面有一點點這種執著痕跡，要知道不能往生，這個對我們的關係太大太大了。所以別人對我們看不順眼無所謂，我們萬萬不可以，要知道我們有這一念不能往生。他有這些念頭，他要不要往生我們不知道，他如果真要往生，不能有這個念頭，這是不可以不曉得的。

　　這是有了無明才變成眾生，有了無明才生煩惱，煩惱輾轉愈來愈嚴重，於是就愈來愈墮落，這樁事情一定要清楚、要明瞭。只要不出輪迴，你的果報一定是每況愈下，你不會好的。你不要以為作人不錯，來生還可以得人身，來生還要作人，你固然有這個念頭，作人有作人的條件，你有沒有具備？佛在經上告訴我們，得人身要持五戒，你想一想，你的五戒守得怎麼樣？能不能打個八十分？如果你五戒可以打八十分，你來生可以得人身。五戒的戒相很微細。不殺生，「我沒有殺人」；小動物有沒有殺？你能做得乾淨，做得到嗎？不偷盜更難，想佔人一點便宜就偷盜了。偷盜在佛經上講得好，叫不與取。只要是有主之物，他沒有答應，你取得就是偷盜，非常微細，很難受持。很多人一般習慣上，他不知不覺，他認為是很正常的，他不曉得他犯盜戒。做生意的人，很多學佛同修受了戒的，跑來找我，他說：「法師，我們犯妄語戒又犯偷盜戒。」我說：你怎麼犯的？他說：「我不騙人、不逃稅，我就不能賺錢，我生意就不能做了，那怎麼辦？」你們大家想想怎麼辦？當然最好是改行，不要去做這個事情。可是有的時候沒有辦法，改不了，資本投下去之後改不了，不是那麼容易事情。

　　我們在台灣有一個同修，他做的生意並不好，做德州炸雞，他的分店有二十多間，很賺錢，資本投下去太大了。以後學了佛，知道了，懺悔，但是生意沒法子收，從利潤當中拿出一部分弘法利生，專門來做好事，不錯了。有沒有辦法敵過業力？很難講，很不容易。總算是覺悟、回頭了，沒能徹底回頭，可見這個事情不容易。

　　五戒想持得圓滿很難，來生再得人身不容易。你修福，修的一點福，如果得不到人身，福報是有的。有人到畜生道享福，有人到餓鬼道享福。地獄道是沒福享，那是完全受罪。畜生道享福我們看到太多了，外國人養的寵物，寶貝！那真是一家之主，沒有一個人不恭敬牠、不伺候牠，牠有福報，前生修的。家裡的主人都是牠的奴才，都是牠的佣人，都要伺候牠，享這種福報。餓鬼道裡面享福報，像土地公、城隍爺，初一、十五都有很多人拜拜，去祭祀祂，鬼道裡面享福，幹這些事情去了。修福著相，將來就會享這種福報。這些道理、這些事實，唯獨佛在經典裡面講得透徹，我們不能不相信，不能不接受，否則的話自己一定要吃虧。也給我們說明六道住不得，要住在這個地方，來生得不到人身，就是餓鬼、畜生；再要造重一點的罪業，就入地獄。三惡道入進去很容易，出來太難太難！所以在六道裡面，佛講得沒錯，頭出頭沒。在六道裡面，哪裡是你的家鄉？三惡道是你家鄉。你到三善道來是出來旅遊的，時間很短，馬上就要回去了。你們看看《地藏經》就曉得，地藏菩薩好不容易度一個眾生到人道，人道沒幾天他又回去了。人間一個月是餓鬼道的一天，人間一年是餓鬼道的十二天。人道裡面來了，活個五十、六十，死了再去，餓鬼道沒幾天，剛剛看到你去了，你怎麼又來了？就是這個樣子。所以不出輪迴，三惡道是故鄉，人天是出來旅遊的，你才曉得六道輪迴之可怕。我們這一生遇到機會，大好的機會，百千萬劫難遭遇。我們遇到要下定決心，一定要在這一生永脫輪迴，求生淨土，這樁事情人人做得到。

　　我們底下這個星期天，蘇居士來跟大家報告，最近他念佛助念送往生的有七個人，還有一個往生的是一隻貓，也念佛往生的。畜生都念佛往生，這都是眼前的事情、最近的事情，他來報告給你們大家聽。人證、物證都在面前，一點都不假。而且往生這個事情想什麼時候走，就什麼時候走，不難！真的是自在！不是說功夫到某一個程度來去自在，實在講只要信願具足，就來去自由。這個話有根據嗎？有。蕅益大師《彌陀要解》，蕅益大師講過，「能不能往生決定在信願之有無，品位高下決定在念佛功夫淺深。」細細體會大師這兩句話，我們就能肯定往生真的是隨意的，想什麼時候走就什麼時候走得了，這不是假的。

　　「一法界者，一真法界也。十法界萬象森羅，而真如則是一也。即一切同體之意。」底下這幾句話好懂。同體，同一個性體。

【19.若知得一切法之真實狀況，莫不空有同時。則上自十方諸佛，下至一切眾生，以及山河大地，情與無情。莫不皆以淨心為體。淨心之實相，本是空有同時，謂之一真法界，諸法一如。】

　　「若知得一切法之真實狀況，莫不空有同時。」這句話是總原則、總綱領。說空有同時，就是說萬法一如，就是說萬法不二。空有是同時的、性相是同時的、理事是同時的、生佛是同時的，無有一法不同時，無有一法不是同一個自性。正因為它是同時、它是一如、它是不二，所以《華嚴經》上才顯示事事無礙，你們想想看，如果不是同時、不是一如，怎麼可能事事無礙？理事無礙或許可能，事事怎麼可能無礙？就是因為一切法是同時的、是不二的、是一如的，所以顯示出事事無礙。

　　「則上自十方諸佛，下至一切眾生，以及山河大地，情與無情，莫不皆以淨心為體。」淨心是清淨心，清淨心就是實相，清淨心就是自性。所以淨宗法門的修行，它是修的淨念，稱它為更親切，就是淨念就得清淨心，就是這麼個道理。比般若法門講的觀照，它是用智念，智念跟淨念還是要差一等。淨念比智念更直捷，意思在此地。

　　「淨心之實相，本是空有同時，謂之一真法界，諸法一如。」我們在現前生活當中，事事物物去看這個、去體會這個，體會不二、體會一如、體會同時，你從這裡面去體會，用這樣的功夫。這一句佛號決定不能間斷，我們心裡只有佛號，沒有別的。但是我們看一切法，我們用這個角度來觀察，好處在哪裡？幫助你看破、放下，念佛往生毫無障礙，好處在此地。所以我們講《金剛經》的用意，就是看大家念佛不得力。所以把《金剛經》拿來講一遍，幫助大家看破，幫助大家放下，把念佛往生的障礙排除掉，使我們淨宗法門一帆風順，我們目的在此地。

　　觀察，如《楞嚴經》上講的微密觀照，小註前面講的精密觀照，精密跟《楞嚴經》上的微密，意思是相同的。方法就是不用心意識，不要有意的去打妄想，有意就變成妄想。自自然然去觀察、去體會，要久久體會，功夫就成就了。你真的能看破，真的能放下，你的心永遠是清淨的，決定不會被外緣所干擾，這個樣子功夫怎麼會不得力？你的生活怎麼會不自在？西方極樂世界阿彌陀佛，想什麼時候去見，就什麼時候去見，這個多自在！真正是《般若心經》上所說的「度一切苦厄」。但是修般若，照見五蘊皆空才能度一切苦厄。我們沒照見五蘊皆空，也度一切苦厄，這是我們人人可以做得到的，只要自己肯努力一點，就能成功。我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

45．金剛般若研習報告（第45集）

【45-1】

　　請掀開經本，第一百零四面，從第一行看起。

　　上面講到「一真法界」，講到「諸法一如」，這是大乘經的精華，也是最要緊的教義；我們修學要想知道的就是這樁事情，所謂菩薩證果，也是證得這樁事情。因此我們在前面說完之後，後面再用比喻來說明，使我們對這個事情能夠更深入明瞭一些。

　　在這裡面為我們說出「同體」，誰跟誰同體？一切諸法都是同體的。盡虛空遍法界，我們佛門裡面的術語常講「依正莊嚴」，依報就是我們生活的環境。環境範圍太大了，從最微細的地方來說，我們穿在貼身的汗衫，這是我們生活環境，身外之物都是生活環境，我們居住的環境，我們活動的環境。現代由於科技的發達，交通便捷，我們的活動空間，已經不像從前一個小的城市地區，現在的活動空間已經遍及全世界，幾乎每位同修都到世界其他地區去渡假、觀光旅遊，所以活動的空間大了。不過現在這個大，只大到這個地球，只有少數人他們到過月球，不是多數人，少數人到過月球。還有沒有人的太空船，曾經登陸火星、水星，沒有出太陽系。在我們想像，將來科技再進步，大概在太陽系的旅行是不成問題的。

　　可是這一個太陽系範圍非常的小，如果在整個無窮浩瀚的太空當中，太陽系的範圍很小。科學家告訴我們，太陽系是我們銀河系裡面的一個小星系，而銀河系的範圍就非常廣大。從銀河這一邊到那一邊的邊端，用光的速度來量的話，差不多都要二十萬光年，就知道這銀河系的範圍多大。這個範圍在我們佛經上講，才是一尊佛的教化區，我們佛經裡面講的佛剎，一個佛剎、一佛土，一個佛的國土，實在講就是一尊佛教化活動的範圍，這是一個銀河系。這是我們過去一般人，對於經典上講的都是這樣去體會。

　　可是我們看看近代，黃念祖老居士在《無量壽經》註解後面，他附一篇文章，這一篇文章也是他從北京交給我的，我們複印在這個經的後面，這是他的看法，看法也不無道理，看法有道理的。他是一個學科學的人，他在天津大學教無線電學，他是個科技人才。據他的看法，這一個銀河系實在講就是我們佛經講的一個單位世界，這個就了不起，這個範圍就太大。我們知道一個小千世界是一千個單位世界；換句話說，要一千個銀河系，才是一個小千世界。一千個小千世界才是一個中千世界，一千個中千世界才是一個大千世界，一個大千世界是一尊佛活動的範圍，如果以這個一千乘一千再乘一千，十億個銀河系才是一佛土，一尊佛的教化區，一尊佛的活動範圍，這實在是太大太大了，我們簡直不敢想像。

　　現代科學雖然很進步，還沒有發現十億個銀河系，還沒有看出來，你才曉得佛的佛國土是多大！一尊佛國土就是一個三千大千世界，就是一個六道輪迴。諸位要曉得，單位世界的天頂是初禪，小千是二禪，中千是三禪，大千世界的天頂是四禪。所以一個大千世界只有一個四禪天，它有一千個三禪天，有十億個初禪天，這麼大的數字。黃老居士的說法，他是講銀河系的中心，就是佛經上講的須彌山。這個中心我們現在科學家叫它做黑洞，銀河系的中心，這個地方的引力非常強，任何物質到裡面都被吸收，連光到那個地方都被吸收掉，他覺得那個是我們佛經上講的須彌山，所以須彌山不在地球上。他說的這個也有他的道理在。像這樣的大千世界，在這個太虛空當中是無量無邊，一切諸佛如來都說不上它的數字，你說這個範圍多大！

　　這麼大範圍裡面一切依正莊嚴，依報就是物質的環境，正報就是身體，有情眾生，都同體，我們與佛同體，我們與一切眾生同體，這是我們必須要認識的。在這個地方用一個比喻來說明，這是古德常講的，用「金」跟「器」來做比喻。拿金比作體，用器比作相，十法界依正莊嚴的現相就好比是器。金是「能現之體」，「唯一」；器是「所現之相」，「無量」。體是一個，黃金；但是它所現的相，那真是無量無邊，你喜歡要個什麼東西，就可以用黃金造一個什麼東西，造得再多，幾千種、幾萬種，體還是金，體沒有變，用這個比喻比較好懂。器是無量。經上常說，像《華嚴經》上講的「一即是多，多即是一」。一為無量，無量為一，一是從體上講的，無量從相上講的。凡是講一，從體上講的；講多、講無量，都是從相上講的。體跟相是一不是二，正如同金跟器是一不是二。離了體，離了金，沒有器，離了器也沒有金。因此，體相是一不是二，或者體用都一樣，體用是一不是二。所以同體；不但同體，「同時」，底下講「一為無量，無量即一」，同時。

　　我們一般人對於同體，這個意思還能夠接受，說清楚能夠接受，對於同時就感覺得很迷惑。其實如果真正明瞭是同體，同時就並不難懂。這才真正契入不二法門，不二就是一，體相不二、體用不二、性相不二、理事不二、事事也不二。《華嚴經》上講的不思議解脫境界就是這個意思，就是同體同時所現的這個現相，不思議解脫現相，這個現相在般若經上就叫做「實相」，實相就是「一真法界」，就是「諸法一如」；般若經上講諸法一如，《華嚴經》上講一真法界。從這個表上看，更醒目一些、更清楚一些。這個觀念非常重要，這是決定正確的觀念；我們對宇宙、對人生、對一切萬法，能夠曉得是同體、是同時，這就是入佛知見，你的看法想法跟諸佛如來一樣。

【20、須知一切法皆由心現。一切實者，一切法儼然在望。此語是破執無。一切非實者，一切法當體即空。此語乃破執有。若知空有同時，可見空有俱不可說。何所用其分別哉。】

　　「須知一切法皆由心現」，這個心是真心，都是由心現。「一切實者，一切法儼然在望。」這是講他不講空，講一個實相。我們六根能夠覺察出來這一切現相存在，儼然存在，清清楚楚、明明白白就叫儼然。「此語是破執無」，佛這個說法也是事實，佛沒說錯，是破那些執著無的、執著空無；也就是說執著體，而不承認有相的存在。哪些人？世間裡面四空天的天人，四禪天的無想定人，這些人都是執著空，這是沒出三界的。三界之外的，小乘，阿羅漢跟辟支佛執著空，所以他們證得的涅槃叫偏真涅槃，證的是真，沒錯，偏在一邊，偏到空裡面去，所以雖然證得涅槃，不起作用，有體無用，這個錯了，世尊常常在大乘經上責備他們，說他們這些人墮無為坑，不能夠明心見性。所以這個說法是破執無的。

　　「一切非實者，一切法當體即空。」一切法，相雖然是有，體沒有，體是空寂，清淨寂滅。我們現在佛經讀得多，觀念確實慢慢自自然然變過來，曉得這一切現相是剎那九百生滅的相續相，所以我們對這些相就能放得下，能夠看破、放下，不再執著，不再是「這個是我有的，那個是我要的」，這個念頭雖然是還沒有斷，但是非常的淡薄。無論什麼事情，有也好，沒有也好，所以這個心確實清淨很多，妄想少了，知道這個世間一切法裡面沒有得，當然也沒有失，有得失這個執著那很辛苦，沒有得失就自在了，真正體會到隨緣度日的那個味道。平常我們佛經裡祖師大德常講隨緣度日，這個話你會講，那裡面真正的味道你體會不到，因為你沒有去做，你沒有入那個境界，那個體會不到的。為什麼不肯做？沒看破。以為是實在有的，這個真的叫自找苦吃，沒有這回事情。所以我們曉得一切法當體即空，連我們自己的身體都是如此，這個身相也是「當體即空，了不可得」。也許你要問，這個觀念有什麼好處？好處很多，最起碼的好處是你不生病。當體即空，病在哪裡？沒有了，沒有病。你執著這個身體是我，就會生病，病總得有個東西去生，身體不是我，當體即空，那病在哪裡？你找都找不到，這個好處就有了。再有一個好處是年輕，不會老，縱然功夫不夠，不容易衰老。所以憂悲老病死，都是因為有「我」這個錯誤觀念，認為外面東西都是實在的，才惹這個麻煩。如果你把這個事情看破了，看清楚了，真能放下，憂悲老病死都沒有了，它真有好處。不要說生活在此地，生活在盡虛空、遍法界都得自在，沒有不自在的。為什麼會自在？因為同體，因為同時，這是道理，這是事實真相。這個說法是破執著有的。

　　「若知空有同時，可見空有俱不可說。何所用其分別哉。」這種分別妄想執著自然就沒有了，空有是同時的，性相是同時的。因此佛教給我們兩邊都不執著，那就對了，與事實真相完全相應，你怎麼會不自在！

【45-2】

【21.若約究竟義徹底說之。言遣則一切遣。言不遣則一切不遣。須知凡言遣者，因執故遣。若無所執，則無所遣。故空有同時亦不可執，執亦應遣。】

　　「若約究竟義徹底說之」，這就是更深一層去觀察、去體會。「言遣則一切遣」，遣是離開、放下、捨棄，不是說我這一邊放下，那一邊還留著，那個不行，一捨要一切都捨。世間法捨掉了，佛法也要捨，佛法也不能執著。為什麼？佛法還是因緣生法，佛法與世間法還是同體、同時，萬萬不能夠執著，執著就錯了，執著是大病。執著佛法也沒有辦法超越六道輪迴，所以佛法也不能執著，這是一捨一切捨。

　　「言不遣則一切不遣。」不遣是什麼？從相上講的，從幻相上講的。這個幻相，世法、佛法一切萬相，它有，它不是沒有相，體一定現相。當沒有妄念的時候、沒有妄想的時候，所現的相叫做一真法界。如果裡面有妄想分別執著摻雜在其中，所現出來的相就叫十法界，就叫六道輪迴。所以六道、十法界，是分別執著裡面變現出來的。所以，有體決定會現相，相不能滅的，相會轉變。因此，諸佛菩薩教給我們要斷惡修善，你能夠斷惡，惡的相不會現前；你能夠修善，善的相就能夠現前。十法界依正莊嚴是什麼原因？業因果報變現的相續相而已。無論是善境界、逆境界，都是剎那生滅，了不可得。因此，諸佛菩薩在三惡道度眾生，他沒有苦受；在西方極樂世界度眾生，他也沒有樂受，苦樂兩邊都捨，空有兩邊捨了，苦樂兩邊也捨了，他才能得自在，智慧才真正能現前。只要有一絲毫放不下，那就是無明，那就是煩惱，那就是生死的根源，所以一定要徹底放下。

　　「須知凡言遣者，因執故遣」，這個遣對什麼說的？對執著來說的。遣就是放下。在古時候，在中國南宋，浙江奉化出現了一位布袋和尚，我們現在大家都稱他彌勒佛、彌勒菩薩。現在彌勒菩薩都塑造的是布袋和尚像。布袋和尚也是不修邊幅的，一天到晚背一個大布袋，到處去化緣，人家給他東西，他也不管什麼東西都往布袋裡一放，背著就走了。曾經有人請教他老人家，「你怎麼修行？」向他請教修行的方法。他站在那個地方，把布袋放下。那個人也不錯，懂得他意思。修行，怎麼修行？放下。「放下之後怎麼辦？」他把布袋再背上就走了。放下跟背起來是同時。《金剛經》上，「應無所住」是放下，「而生其心」是背著就走，他用這個方法表示。一部《金剛經》所講的，他一個動作一表演，全都演出來了。我們費這麼多事情來講，他一表演就出來了，他真的是在行道。放下之後要懂得提起，提起的時候要懂得放下，放下跟提起是一不是二。你要認為是兩樁事情，那你就錯了。它是同時的，同體同時，這才顯示出諸法一如，空有同時。

　　「故空有同時亦不可執，執亦應遣。」空不能夠執著，有也不能夠執著，空有同時還是不能執著，「不能執著」也不能執著，你要有個不能執著，你還是執著，你的心還是不清淨。這個話只能說到此地，再往下沒得說了，「言語道斷，心行處滅」。我們要在這個地方去體會，這才是真正清淨。

【22.情見若空，說空有同時也可。即說四句又何嘗不可。若其未空，說四句固不可，即說空有同時，亦未見其可也。佛氏門中，一法不立，亦一法不捨也。】

　　「情見若空」，情是情執，見就是你有見解，也就是你有你的看法，有你的想法，那就完了。你要問佛菩薩，佛菩薩你對這個事情有什麼看法？他沒有看法。你問他什麼想法？他沒有想法，他比你高明。今天我們最大的麻煩，很難突破的，「我想怎樣，我看怎樣」，這種起心動念，這個言語態度，四相具足，我執、法執具足，讀佛經他怎麼能解如來真實義？如來真實義是什麼都沒有，那是如來真實義。如果你什麼都不執著，什麼都沒有，你看這個經，一看意思都明白了、都開悟了；你有一點點意思在裡面，佛來給你講，你都不會開悟。不要說是人講，羅漢講、菩薩講，佛來講都沒有用。什麼原因？因為你有障礙，這就是業障，深重的業障。

　　我們在這個會上，常常用惠能法師做比喻，惠能法師聽經為什麼一聽就開悟？他沒有執著，沒有分別。他在五祖忍和尚那裡所說的，那個偈子，「本來無一物」，他心裡面什麼都沒有，所以他才開悟。而神秀跟五祖那麼多年，他沒有辦法開悟就是他有一物，他還要「時時勤拂拭，勿使惹塵埃」。他有我執、有法執，所以就不行。經教他都懂，他也會講經說法，也得到一切信徒的擁護。諸位要曉得，他所講的都是別人的，不是自己的，都是聽說的、看得的。聽來的、看來的，這種學問叫記問之學。你記得很多，你讀得很多，聽得很多，你記得很多，連孔老夫子都說，不要講佛，「記問之學不足以為人師」，不是你自己的東西。在中國古代世出世法都要求的是開悟，你自己覺悟了，那是你自己真實的東西。所以悟過來之後，講《金剛經》，他是講他自性的《金剛經》。這個經本是釋迦牟尼佛從自性裡流出來，開悟的人講經是拿到這個經本引發他自性的《金剛經》，那個味道不一樣。

　　這些原理原則，佛不吝法，說得清清楚楚、明明白白，就叫你放下；那你放下，再放下，放下還要放下。「有」放下了，什麼都沒有了，「沒有」也要放下；最後「放下」還要放下，那就行了，你就心開意解。這個時候就能漸漸恢復到本性，本性盡虛空遍法界。你把你的想放下，心裡面拉拉雜雜那些相、妄想放下，把執著放下，執著是煩惱。貪瞋痴，中國的文字都在心字部，貪裡面有心，瞋恚也有心，愚痴也有心，那是執著。分別就是思，心裡面劃上界限，要不得！打妄想，心裡面就現相，統統要不得！把這個東西統統放下之後，都沒有了，最後剩下來，剩一個真心；叫你放這個東西。所以情跟見，絕對不是好東西。

　　情見若空，就是空有兩邊不著，執著也不執著了，到這個時候，「說空有同時也可以」。為什麼？你說不會執著，只有言說並無實義，那怎麼說都可以，說空也行，說有也行，說執也行，說不執也行，怎麼說都對。「即說四句又何嘗不可」，這四句是空、有、非空非有、亦空亦有，它都對，都沒有錯，入了境界就沒錯。沒入境界，「若其未空，說四句固不可」，那不是你的境界。「即說空有同時，亦未見其可也。」你只是學著別人說話，不是你自己的見地，別人說得沒錯，你說就錯了，不是你的見地。所以學人家的東西，有的東西可以學，有的東西不能學，學不到的。事相的東西可以學，體性的東西決定學不到。「佛氏門中，一法不立，亦一法不捨也。」為什麼一法不立？因為一切法當體即空，了不可得。為什麼一法不捨？因為有體決定現相，相不可滅，相只會轉不會滅。所以我們在六道裡面輪迴，輪迴是轉變，不會滅。

　　這一段的意思很深，是說明什麼叫做實相。這個深義，我們從這些註解多少能夠體會到一些，縱然不能夠悟入，也能得到一點消息。能得到一點消息，對我們的修學就有很大的幫助。自今而後，我們在生活、工作、處事待人接物，自然會看淡一些，不會那麼計較。能看淡一分，就有一分的智慧；能放下一分，就有一分的受用。受用就是經上常講的福德。看破是智慧，放下是福德。你就有一分福德的受用，你能夠開一分智慧，得一分福德，這是真實不是假的，立刻就能得到受用。

七六、約當來勸　慶今勸後　自慶

經【世尊，我今得聞如是經典，信解受持，不足為難。】

【1.『信解受持』一語，明其不但能信能解，且能解行並進而不退也。】

　　「信解受持」，其實這四個字對我們來講是大非易事。須菩提尊者不難，我們的確不容易。他為什麼不難？前面講，人家深解義趣，他當然不難。「明其不但能信能解，且能解行並進而不退也。」學佛最可貴的就是這一點。如果能夠解行並進不退，成佛不需要三大阿僧祇劫。果然能保持這個樣子，甚至於西方極樂世界都可以不必去。為什麼許許多多菩薩都想到西方極樂世界去，就是西方極樂世界保證你不退轉。憑什麼保證？沒有退轉的條件，佛法裡面講緣，沒有退緣，現代的話來講，沒有退轉的條件。而十方諸佛剎土，退轉的條件太多太多了，這是我們很容易體會到的。為什麼退轉？我們裡面有煩惱，煩惱是什麼？貪、瞋、愚痴、懈怠懶惰，這都是本身具有的；外面五欲六塵在那裡誘惑，裡外一接觸，哪有不退轉？佛法講精進談何容易，精進有精進的條件，你沒有精進的條件，你懈怠懶惰退轉必然的，我們也可以講那很正常。它的條件在哪裡？你要曉得精進在六度裡面是排在第四位，前面三位就是它的條件。第一個布施，他真能放得下，布施是放得下；持戒，真正守法；第三，能守法的人他才能夠忍耐，他才有耐心；能忍而後才能夠精進。世出世間一切法，成就都在精進；精進，一門深入，精是純而不雜、純一。沒有前面三條，他放不下，他不守法，沒有耐心。譬如我們學東西，就學得很多、學得很雜，這前面三個都沒有。我要廣學多聞，廣學多聞不是給你講的，廣學多聞是給誰講的？是給法身大士講的。普賢十願裡面有，普賢十願是給誰說的？《華嚴經》上四十一位法身大士，最低程度是圓教初住菩薩，人家已經破一品無明、證一分法身，才修普賢十願。普賢十願的基礎是六度、六波羅蜜，沒有六度的基礎，談什麼普賢十願！這個必須要曉得，他的基礎在哪裡。所以我們學佛，從哪裡學起？要從看破、放下學起。《金剛般若》，實實在在講，真的是幫了很大的忙，幫我們看破，幫助我們放下，這個經上說得太好了！

　　「法尚應捨，何況非法」，法是佛法，佛法要捨。不但世間法要捨，佛法要捨。你要問為什麼佛法要捨？不捨，你四相具足。具足四相就具足我執、法執，那有什麼用處？有四相、有二執，就決定不能見性，所以經上講「則非菩薩」。則非菩薩，這個菩薩的標準不是普通菩薩，是見性的菩薩。則非菩薩，就是說明你不是見性的菩薩。《金剛經》的標準跟《大乘起信論》的標準是相同的，都是法身大士的標準。解行不退，我們的確要從六度上紮根，從六度做起，然後才能夠提升到普賢行。普賢行是成佛的，六度成菩薩，普賢成佛。

【45-3】

【2.長老身值佛世，聞法證果，能解空義。此所以自慶『不足為難』。正顯末世之十分為難。】

　　「長老身值佛世」，須菩提尊者出生跟佛同一個時代，同一個地區，有緣親近佛陀。「聞法證果，能解空義。」佛講的第一義空，也就是講的真如本性、實相理體，他懂。佛說的他也證入，他親證，所以他懂，他這個不是聽了懂的，他是自己真正入這個境界。怎麼會入？前面說得很好，只要一切法是一不是二就入，關鍵在此地。如果一切法還是二，你沒有入。入的人決定是萬法一如，那是入的樣子。還有我、還有人、還有眾生、還有佛、還有世法、還有佛法，這個人決定沒入。他可以成為一個現代人講的佛學家，佛學家是什麼？是世間凡夫，佛法懂得很多，很有研究，但是他還在二裡面不是一，二沒有歸到一，這個人是凡夫，絕對不是聖人。

　　「此所以自慶不足為難，正顯末世之十分為難。」這是實實在在的話，我們是真難，我們心何嘗清淨？從什麼地方看，從平等看，如果心真的清淨了，一定平等；真正清淨了，一定萬法一如。我們與一切大眾相處，還是有憎愛，這個我喜歡他，那個我討厭他，這哪裡平等？有這個念頭在，心就不清淨，就不平等。我們講修行，修什麼？每天念多少卷經，念多少聲佛號，磕多少個大頭，沒用！那叫裝模作樣。如果你們看寒山、拾得的傳記，寒山、拾得當年在國清寺，廚房裡面做苦工的；一個是在廚房燒火的，寒山燒火的，一個是擔泔水的，吃剩的東西，丟掉的時候，他收了撿撿挑出去的。豐干是舂米的，這跟六祖在黃梅幹相同的事情，豐干是阿彌陀佛再來的。他們看到初一、十五大殿上誦戒，他們兩個在門口嘻嘻哈哈的笑，說一些風涼話：裝模作樣。這是說明了佛法重實質不重形式。形式是做什麼用的？形式是表演的，這個諸位要曉得，就跟演戲一樣，表演的。初一、十五大家在一起誦戒，守住儀規，規規矩矩、整整齊齊，表演的。給誰看？給外面初學佛的人看、不學佛的人看，讓他們看到這個場面肅然起敬，誘導他入佛門，是這個意思，這個一定要知道。我們做所有一切法會，它用意在此地，接引廣大的群眾，這是演一台戲給他們看，目的是接引他們來。真正修行是在心地功夫，這個要曉得。所以往往真修行人，他不注重這些表面工作，但是並不是說這個表面工作是不對的，曉得表面工作用意在哪裡？它有無量的功德，這就是十大願王裡面的稱讚如來。

　　確確實實《金剛經》裡面所講的理論是真好、真高、真妙，方法也好，簡單，但是做起來真的不容易。可是並不是說不能做，問題就是你肯不肯做，不是不能做。譬如，布施叫你放下，你肯不肯放下？放下，布施實在講，你把錢都捐出來，捐出來多麻煩，費那麼多事情，連捐的這個念頭都沒有，這叫真放下。捐，我還想到哪裡去，這個囉嗦，你還是放不下，放下連這個念頭都沒有，有也好沒有也好，腦子裡面、心裡面，這念頭都沒有，那財你真的捨掉了。五欲六塵、名聞利養，要統統放下。世出世間法一切放下，那我還學什麼佛？統統放下你就成佛，你不要學了，你成佛了，你還學什麼？佛跟凡夫不一樣的地方，凡夫放不下，佛統統放下。那個佛，不學就成佛了，多自在！所以一定要從這裡下功夫。開始要練習，因為妄想分別執著是我們無始劫來的習氣，這說得容易做得難，哪有說放下馬上就放下，沒那麼容易的事情，一定要認真努力去學習，去鍛鍊。

【3.末世眾生，既不遇佛，甚難得聞、甚難信解受持者，而竟得聞、竟能信解受持。彼真難能可貴。其根性必遠勝我，其鼓舞後學之心，拳拳極矣。】

　　這個意思已經牽涉到底下一段。末法時期，我們去佛很遠，沒聽到佛說法，沒有聽到菩薩、真正善知識說法。那個說的人都講不清楚了，我們聽的人還聽開悟了，哪有這個道理！沒這個道理。除非聽的人心真清淨了，確確實實一塵不染，真的世出世間法統統放下，那個行，那個聽人家胡說八道也會開悟。這就是常說的「會說不如會聽的」，那個行。可是到哪裡找那樣的人？沒有！人人都有妄想分別執著，那就要遇真正善知識開導。沒悟的人、沒相應的人，那就非常困難，就是他自己認識不清楚，了解不清楚，縱然依照古大德註疏去說，因為他沒有透徹，他沒有明瞭意思。由此可知，要不從真正修行實證，要想把經講好，沒那麼容易。我們今天開始學，開始學要踏著古人的痕跡，決定遵守古人的註解，我們踏在他的肩膀上，踏上去要出人頭地才行。如何出人頭地？下面就是要認真，《金剛經》上講的受持讀誦、為人演說，那就出人頭地了。一定要受持，受持前面講了好一大段，受持簡單講是依教奉行；你要不能依教奉行，那就不是受持。《金剛經》教給你是什麼？離名字相、離言說相、離境界相。境界相給我們說了三個：微塵、世界、身相；境界裡面小相、大相，小是微塵，大是世界；離身相，佛舉的三十二相；合起來身心世界統統放下，這叫做受持《金剛經》，這經文裡面說得清清楚楚。不是叫你每天《金剛經》念幾遍、或者拜一部，那叫受，那個不是的，那毫不相干！

　　《金剛經》的受持，是叫你身心世界一切放下，這叫受持。你有沒有去做？你放下多少？如果在末法時期真有這樣的人，須菩提尊者佩服，當然佩服，理當佩服。因為他生在佛陀那個時候，他開解受持那不難，距離佛已經二千五百多年以後，還有人沒有遇到佛，遇到《金剛經》，也能夠明瞭，也真能夠這樣做，這個人善根福德一定超過須菩提，這是我們承認的。所以今天說老實話，你的修持，你不成就那就不談了，如果要成就，決定超過過去的祖師大德。什麼原因？蓮池大師在《竹窗隨筆》裡面就有一段公案，佛門叫公案，我們一般人講故事，真實的故事。在他那個同時代，有一個很有名氣的修行人，四眾同修對他都非常尊敬、非常景仰的。他住山，在山上住小茅蓬，修得非常好，戒律精嚴，身心清淨。可是他有個緣，人家請他到都市裡面來弘法，在都市裡住了沒多久，他名利心生起來，貪瞋痴慢都起來了，墮落了。這就是說明一個人如果禁得起誘惑，那成功了。絕大多數的人禁不起誘惑，外頭環境一誘惑，裡面煩惱又勾起來了。他在深山與這個社會不接觸，他身心清淨，到都市來就完了，這非常值得人感嘆的事情。蓮池大師那個時候什麼時代？我們今天這個什麼時代？今天這個時代花花世界，就是蓮池大師這樣的人，要是處在今天這個都市裡面，也很難熬過去！所以今天我們在這個花花世界裡面，能夠不受誘惑，你這個定功就超過他們，你的智慧也超過他們，一定的道理。所以你們這些年輕出家人，要度底下一個世紀的眾生，你們的定功智慧要超過我們這一輩。為什麼？下一個世紀的誘惑比我們現在又不知道多多少倍，強多少倍？這是魔境。外頭都是妖魔鬼怪，都在那裡想盡花樣誘惑你，在那裡欺騙你，你能在這個境界裡面如如不動，這是高段的功夫。古大德這些菩薩佩服不是沒有道理，很有道理。他這個話講得不是謙虛的話，不是客氣的話，句句都是實話。

七七、廣勸

經【若當來世，後五百歲，其有眾生，得聞是經，信解受持，是人則為第一希有。】

　　這是須菩提的讚歎，意思就是超過我太多太多，我不希奇，那才叫真希奇。

【1.『後五百歲』，則指佛入寂後，第五個五百年，即末法之初。今則三0二二，已在第七個五百歲初。經中凡言後五百歲，亦不定在第五。總明其是在末法時代而已。】

　　「後五百歲，則指佛入寂後，第五個五百年，即末法之初」，就是末法的初期。「今則三0二二」，佛滅度到今年是三0二二年，這個說法是我們中國的說法，跟外國人的講法不一樣，外國人他們說法是二千五百多年，跟我們中國說法相差六百年。到底哪個是真？哪個是假？這個事情你要不問釋迦牟尼佛，誰也不能確定。所以佛滅後幾年，到現在是有很多種說法。在中國習慣，虛雲老和尚用這個講法，印光老法師也用這個講法，印老給人家寫的字後面用的佛法幾年，都用這個講法。這個講法，在我們中國課誦本裡面，那個說法跟這個年代就相應。佛出生在周昭王甲寅年，佛滅在周穆王壬寅年，所以用這個說法跟年代就一樣。我們在讚頌裡面，還是有這些字樣，這個無關緊要。就是外國人這個算法二千五百年，也是第五個五百年了，都符合了。

　　「末法之初」，佛的法運，正法一千年，像法一千年，末法一萬年。末法一萬年，算外國的算法，也過了五百多年，現在是第六個五百年；如果照中國這個算法，現在是第七個五百年，去佛遠了。「已在第七個五百歲初」，這是算中國的講法，去佛遠了。「經中凡言後五百歲，亦不定在第五。總明其是在末法時代而已。」這是一個原則，我們曉得就行了。總而言之，他這個話是講在末法時期，不是正法，不是像法，總在末法時期。

【2.《楞嚴經》云，此時眾生，鬥諍堅固，入道甚難。鬥諍起於執著，執著起於分別，分別起於我見。而佛法則是專治此病。】

　　這個確確實實沒錯，像《金剛經》就是一付良藥。可惜現在人《金剛經》喜歡念，很尊重它，不照做，那有什麼用處？還是「我見」，我見就是剛才講的，我的看法、我的想法，還是搞這一套。每個人都說我的看法、我的想法，哪能不打架？所以和合僧團在今天沒有了。我在早年，說這個話應該也有二十年。二十年前台灣有一位老居士，也是很有身分有地位的人。有一天他請我吃齋，請我吃飯。在台北有個功德林，二十年前的台北市跟現在完全不一樣。他只請我一個人，吃飯的時候，他的樣子就很難過。他說：法師，現在很多人造罪業。我說：造什麼罪業？「要墮阿鼻地獄」。我聽到這麼嚴重，什麼人造罪業墮阿鼻地獄？是造什麼業？他說：破和合僧。我一聽，吃飯！別想這個。他說：為什麼？我說：你在哪裡見到和合僧？我這一問，他想想笑起來了。不要外面的人去破和合，住在寺院裡面，他們自己就打架、就吵了，哪裡和合？如果真有和合僧的話，破和合僧是墮地獄；我說我沒見過和合僧。一個小廟，兩個人住，兩個人都常常吵嘴、都吵架，他怎麼和合？所以我老實告訴他，我說我沒見過和合的僧團，你在哪裡見過？他也沒有見過，那說他幹什麼？沒事，沒有人破和合僧。

　　和合僧團是建立在什麼基礎上？見和同解。所以世尊真令人佩服，我們不能不五體投地。他老人家這個和合、見和同解的基礎在哪裡？不是說我的見解正確，你們都是錯誤的，都要依我，佛從來沒有說這個話；我們大家都把一切想法、看法都丟掉，這不就和合了嗎？高明，叫人沒話好說。你有知見就是錯誤，就是迷惑、就是顛倒，就是分別執著；所有的人大家心都清淨，都沒有知見，這就和合，這個很能叫人佩服。所以，我們依哪一個人，人家並不服，我為什麼依你？你為什麼不依我？所以佛這一招很高明，佛也沒有說「你依我，我是佛」，佛沒有這麼說法；佛說：我們大家統統把知見捨棄，不就一樣了嗎？不就和合了嗎？所以我們讀佛經，看到世尊這一套方法，佩服得五體投地，真正能叫人心悅誠服。像《金剛經》上講的離名字相、離言說相、離境界相，身心世界一切放下，那就和合，這個見就同了，見同解是這個同法。所以佛法確確實實是專治這個毛病，我們見和同解，還有什麼爭的？一切爭執都沒有了。爭執沒有了，絕對不會有鬥爭，所以這個世界永遠是和睦的，永遠是太平，它這個基礎建立在這裡，這是完全真實，一絲毫虛妄都沒有。

【45-4】

【3.可知今日欲補人心，挽回世運，唯有弘揚佛法。以其正是對症良方故也。】

　　現在這個世間人，每個人都自以為是，誰都不服誰，這就是鬥諍堅固。僧團裡面也如是，如果僧團裡面要不是這樣的，那佛所講鬥諍堅固就講不通了。無論世法、佛法的團體，乃至於其他的宗教，沒有一個不是鬥諍堅固。鬥諍堅固的原因，這個地方講得很好：起於執著，執著、分別、我見，這就是鬥諍堅固的根源。治這個病，確確實實除了大乘佛法之外，再也找不到能夠治病的良藥，找不到了。我們今天要挽救世運，從哪裡做起？一定要從改正一般人錯誤的觀念，要從這裡下手。糾正一般人錯誤觀念唯有大乘佛法，但是大乘佛法不在口說，要在實行，你自己必須要做到，然後說出來，別人才相信。你會說，做不到，人家在旁邊諷刺你，不相信，不但不相信，還要送一頂帽子給你戴上，騙子！騙取名聞利養，說得好聽，他自己做的是另外一套，這就是今天大乘佛法這麼好的東西，為什麼不能弘揚？為什麼不能幫助世人？由此可知，我們沒有盡到責任，這個責任是四眾弟子的責任。出家人要依教奉行，在家佛弟子也要依教奉行，我們大家在這個社會做一個好的榜樣給人看，社會大眾相信了，這樣才能夠救自己，救社會大眾。如果我們不能真正去做到，經典說得很好聽，不能救自己，就是不能自度也不能度人。

　　善導大師在《觀無量壽佛經》註解裡面講，佛法的弘揚，「一切從真實心中作」。我們果真都能從真實心中作，就能夠自度度他。離開一切真實，是假的，不但不能幫助別人，也沒有辦法幫助自己。自己起心動念、所作所為依舊是惡業，惡業必定墮惡道。必須要曉得一樁事實，人在這個世間，這個身體很脆弱，不要認為我還很年輕，我還能活多少年，你跟閻王老爺定了條約嗎？你看看每天報紙上那個訃文，送喪的多少年輕人？你能保得住你活個八十、九十？靠不住！所以斷惡修善要趁早，要趕快！我們一定要知道，這是真正覺悟，一寸光陰就是一寸壽命、命光，真正能把握住，認真努力的依照經典教訓去做，我們才能夠得度，才能夠真正往生。往生實在講不難，很容易。往生的利益，十方一切諸佛如來都說不盡，我們哪裡能說。永脫生死輪迴，永遠不再受苦，即使倒駕慈航到這個世間來示現度眾生，也沒有苦受。那個示現，示一點苦是給別人看的，心裡面確確實實沒有。為什麼沒有？「我」沒有了，誰受？他沒有苦受，他是來表演的，舞台上表演的，笑也是假笑，哭也是假哭，不是真的，他是唱戲。我們現在是在真受苦；倒駕慈航的人沒有苦受，永遠離苦得樂，永遠不再搞生死輪迴。我們今天要想出離六道輪迴，只有這一條：念佛求生淨土。

【4.鬥諍堅固之人，其障深業重，內因不具可知。加以去聖時遙，善知識少，因緣兩缺。於此深經，不但受持難、信解難。即得聞亦已甚難。倘無此三難者，非久植善根，定為佛遣可知。故曰『則為第一希有』。】

　　「鬥諍堅固之人，其障深業重」，這是非常明顯，確實障深業重。「內因不具可知」，這是講他的因。如果我們常常讀誦大乘，不難想像，說這些人的業因。「加以去聖時遙，善知識少，因緣兩缺。」無始劫來的煩惱習氣太深，這是因；這一生當中遇不到善知識是緣，內因外緣都不好。「於此深經，不但受持難、信解難。即得聞亦已甚難。」這是給我們說出三種難。受持真難，受持要去做，身心世界一切放下，那是受持。不但受持難，能夠把《金剛經》的意思搞清楚、搞明白，都很難。《金剛經》要不是這個講法，這個意思講不出來的。我們這個不算是細講，預定這部經是講四個月，要細講的話，別的人我不敢說，我自己這個能力，這一部《金剛經》讓我來講，每天兩個小時，我有能力講四年。別人比我高的境界那我不敢說，我這個能力可以講四年，不容易！時間再縮短，講是能講，聽的人不得受用，這是真的。沒有把它搞透徹，你怎麼會得受用？不但受持難，解都難；真正解了，信心才能夠生得起來。「即得聞亦甚難」，這是真的。我們一生當中有機緣聽講《金剛經》，聽得這麼詳細，很難！不是一個容易事情。所以機緣要珍惜，開經偈上講「百千萬劫難遭遇」，這一句也是實話。相當不容易，把這一部經能夠講得很透徹是很困難。　　「倘無此三難者」，如果這三種難都能突破，因緣好，遇到善友能夠為我們詳細講解；講了之後，我又能聽得懂、能體會，又能認真努力去照做。從看破放下，這個解就是看破，受持就是放下，真能看破放下，這三難都突破，「非久植善根，定為佛遣可知。」這樣的人是無量劫中所種的善根今天成熟，這也是《金剛經》上說的，《無量壽經》上也是這麼說的，過去生中曾經供養無量無邊諸佛如來，這樣深厚的善根，你今天才有緣分遇到之後聽懂，真正發心幹了。今天聽了聽不懂，聽懂了不肯去做，什麼原因？過去生中這個善根還不夠。所以你縱然聽明白了，也不肯去做，也不肯真正去放下，這是我們善根福德不夠。如果善根福德真正夠的話，他一定是這個樣子，這是一種人。另外一種人，就是我們講的再來人，是佛菩薩派他來度眾生的，他本來就不是凡人，「定為佛遣可知」。這就像什麼？我們歷代祖師大德裡面，很多佛菩薩再來的，像我們剛才講的寒山、拾得、豐干，他們是再來人，文殊、普賢再來的，他們能夠放得乾乾淨淨。近代當中像虛雲老和尚、印光大師，他們這些人也是再來人。虛雲老和尚是什麼人，我們不曉得，印光法師我們知道是大勢至菩薩再來的，所以他能看破、能放下，能做得那麼徹底、那麼究竟。只有這兩種人。　　「故曰則為第一希有」，第一希有說實在話，還不是說佛派來的這些人，這些諸佛菩薩應化在世間，不指這個，是指善根深厚的人。《彌陀經》上講，「不可以少善根、福德、因緣得生彼國」，是講的那一種人，那一種人是真正第一希有。

【5.居末世而得聞深經，必具勝因，方能得遇勝緣。聞便能生信開解，持戒修福。持戒是斷絕染緣，此自利之基。修福是發展性德，亦利他之功也。自他兩利，必蒙諸佛攝受。自於此經能生信心，以此為實，解真實義也。】

　　「居末世而得聞深經，必具勝因，方能得遇勝緣。」我們在末法時期，眾生業障深重，造惡幾乎時時處處都能明顯的見到。惡報是劫難、大劫難，是一切眾生的共業，如何能避免？在一個地區，要是有人能夠弘揚大乘深經，這個地方眾生的緣一定是很深，絕非偶然，才能夠遇到勝緣。

　　「聞便能生信開解，持戒修福。」這兩句就是照應前面的「必具勝因」。他要沒有殊勝的因，他遇不到佛法，遇到佛法他也不能開解，他也不能受持；必具勝因。就像經上講的，無量劫供養諸佛如來，這個因深厚。也許諸位要問，既然是無量劫中供養諸佛如來，為什麼我們沒有證果，還落得今天這個樣子？其實你要問這個問題，答案就在你自己那一邊，你不必問我，自己想想就明白了。我的看法、我的想法沒丟掉，就這個原因，沒有別的。生生世世學佛，跟著佛、跟著菩薩學，學的功夫很不錯了，就是這一點沒放下，還有自己的看法，還有自己的想法，所以無量劫到今天都在搞六道輪迴。現在這一生又遇到了，如果還有我的看法、還有我的想法，這一生還是不能出三界，慢慢吧！來生再幹。如果你真的覺悟了，過去生中生生世世吃了這個虧，現在我真的要放下了，那就恭喜你，你這一生功德圓滿了，你到西方世界作佛去了。要覺悟，要徹底放下！不要家裡財產我要交給哪個兒子，怎麼辦？那你還是放不下。一切放下，不管了，兒孫自有兒孫福。還在想前想後，你還是沒放下。我們過去生生世世就是因為這個事情耽誤掉了，這一生再要幹傻事，你又錯過了。生生世世就這麼錯過，你說多可怕，多冤枉！希望這一生要早早覺悟，不再幹這個傻事。就是我有錢，想要怎麼樣做功德，也是傻事。

　　古時候龐居士做了樣子給我們看，龐居士做的那一套，就是為了交代我們一句話而幹的。他家裡相當富有，他把家財裝上一條船，划到長江當中，船炸一個洞，整個沉下去，變成一無所有。生活靠編草鞋，一天賣幾雙草鞋，賣幾文錢，買一點米菜回家過日子。人家說：你那麼多錢怎麼不要了？拿來做一點好事。他就是為了這句話：「好事不如無事」；做好事也很操心、也很麻煩，不如無事，無事就解脫了，就自在了。做好事還是有事，有事出不了輪迴，無事才能出輪迴，這個要知道。所以你們發心講經的同修們，講經是個好事，要怎麼講法？「說而無說，無說而說」，就不礙事了。如果著了講經的相，還繼續搞六道輪迴，還是出不去的，這個要知道，西方世界沒你的分，六道輪迴有分的。一定要「說而無說，無說而說」，就自在了。不要著講經的相，不要著講經的功德，說了，若無其事，跟沒講一樣，這才行！能開解，持戒修福，持戒修福是真做。

　　「持戒是斷絕染緣，此自利之基。」持戒就是修定、修清淨心，必須讓心中一塵不染，持戒是為這個。「修福是發展性德，亦利他之功也。」實在講，持戒裡面也有利他，不過是以自利為主，決定利他。為什麼說決定利他？戒律清淨的人就是一切眾生的好榜樣，別人看到你生歡喜心、生尊敬心，效法你，向你學習，那就是利他。但是他的重點在自利，自利決定利他。修福是自他兩利。修福要不著相，《金剛經》上講得很清楚；著相修福，那就不是自利，當然更不能夠利他。著相修福，果報還是在六道輪迴。如果持戒著相修福，他的福報可能在人天；如果破戒修福，果報一定在三途，福報是有，到畜生道去享福，到餓鬼道去享福，他去享這個福，還是大錯特錯！所以一定要遵守《金剛經》的原則，「應無所住而生其心」。應無所住是身心世界一切放下，生什麼心？生持戒修福之心，這就對了。應無所住，心地清淨一塵不染，不著有；持戒修福，不著空；這叫空有兩邊不住。這是菩薩行，沒有墮在一邊。由此我們可以明白，如果心裡有執著，有妄想分別執著，持戒修福你墮在有邊，不能出三界；如果心裡無住，乾乾淨淨什麼都沒有，不持戒、不修福，墮在空邊，果報在哪裡？在四空天，還是不能出三界。兩邊墮在任何一邊都不行，必須兩邊不住，菩薩行中道。什麼叫中道？兩邊不住就是中道，《金剛經》教給我們行中道。

　　「自他兩利，必蒙諸佛攝受。自於此經能生信心，以此為實，解真實義。」這個修行人真正是兩邊不住，真正做到佛在這部經上一而再、再而三、三而四，苦口婆心的勸導我們「應無所住」，不住色聲香味觸法，不住；「而行布施」，持戒修福就是布施，而行布施。這樣的人一定得到諸佛攝受，我們常講諸佛護念、龍天善神保佑，一定得到。這樣的人，有具足這樣根性的人，接觸到這部經典一定能生信心，一定會以為佛這個教誨是真實的，決定不是虛妄的，他能夠接受，他能夠奉行。真實教誨，我們一定要依教奉行。善根、福德、因緣三個條件，在這一生當中同時具足，才能成為第一希有之人。阿羅漢、辟支佛、菩薩，焉能不佩服？這當然是要佩服的。我們想想，我們自己是不是這樣的人？如果覺得差一點，不能說沒有，沒有你怎麼會遇到這個緣？你怎麼能參加《金剛經》這一會？你能夠到這個講堂那就有緣，但是也能聽得懂，也能夠解，暫且還做不到，那就是你的善根福德因緣不是沒有，差那麼一點兒。差這一點，這一用功一努力就馬上可以補足，因為相差不多，所以大家努力一點就行了。今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

46．金剛般若研習報告（第46集）

【46-1】

　　請掀開經本，一百零六頁，看最後一行經文。

七八、釋顯其故正顯不著有

經【何以故？此人無我相、人相、眾生相、壽者相。】

【1.上言是人便是第一希有。何以便得如此，此下三節，正釋明其所以然也。】

　　這一段經文是說明，為什麼前面說這個人是第一希有？佛法當中無論是如何的稱讚，一定要把稱讚的理由說明，才能讓我們大家真正能夠相信。由此可知，諸佛菩薩句句話都不是隨便說的，不是偶然即興而說，都有事實的依據。底下有三段經文，就是解釋其所以然之理。

【2.末世眾生，必宿具般若根性，我法等執較薄。方能於濁惡世中，得聞此法，超出常流，信解受持也。】

　　信解受持的確是不容易，這個地方就說得很清楚了。他的遠因是過去生中，大經上佛告訴我們無量劫來，過去生中不是一世、兩世、三世、五世所種的善根，那實在講是太薄了，決定沒有這個緣分。我們在《無量壽經》當中，看到阿闍王子那些人，過去生中曾經供養四百億佛。那個億，我們就算最少的數字，印度最小的數字十萬稱億；最大的是萬萬為億，最小的算它十萬為億。過去生中也曾經供養四百億佛，這個四百個十萬，四千萬尊佛，一尊佛出世是三大阿僧祇劫，四千萬尊佛出世那是多少劫？這個數字在我們看起來太大太大了，而有緣聽佛講《無量壽經》，還不能發心求生淨土。由此可知，我們今天聽到佛講經不願意求生淨土，這是很正常的事，這一點不奇怪，過去生中善根福德沒有那麼厚。如果聽到這個法門，就肯發心求生淨土，他這個善根福德因緣，決定不只供養四百億佛。像這個經上講的，過去生中曾經供養無量無邊諸佛如來，他才有這樣深厚的善根。所以聞法信解受持不是普通人，這是佛在經上都很明白的給我們說明白了。因為他的我執、法執比常人要來得薄，雖有，他容易放下。我們看最近一些往生的人，我們看到的，我們聽到的，都是些事實，他們的瑞相都非常好。無論是念佛久暫，久是念多年的佛；暫，或者是念幾天，或者是臨命終時才遇到善友，勸他念佛求生淨土。他這一聽，他就能放下，他就能接受，在我們看起來念佛不難，往生很容易，為什麼佛在經上常說這個法門叫難信之法？實在說是真難信。你所看到這是少數幾個例子，這是無量劫來的善根福德因緣在這個時候成熟，你看到了。他一聽勸告，他真能放下，這一放下就走了，這才能在濁惡世中聞得此法。現在是五濁惡世，執著妄想非常嚴重，習氣很深，不是說放下就能放下。

　　我們看到這一些真正能夠信解、能夠奉行的人，「超出常流」，常流是普通人、一般人，他超出，所以他能信、能解、能照做。《般若經》上的受持就是身心世界一切放下，這就是受持金剛般若，這個意思同修們一定要記住，一定要明瞭。絕對不是說每天早晚把《金剛經》念一遍就是受持，不是那個，那個不是受持，你只要有一絲一毫放不下，般若的氣分你沒有。世緣要放下，佛法也要放下。對於佛法起了執著，法執。我執跟法執是一個執著，執著的對象不一樣而已，只要有執著，你就是造生死輪迴業。執著就是做在佛法上，弘揚佛法也好，流通佛法也好，都是造六道輪迴業。我相信你們這些同學們，都聽說梁武帝的故事，你們今天在佛法裡面做一點善事，你能跟梁武帝比嗎？梁武帝造四百八十座寺廟，你們造幾個寺廟？梁武帝護持幾十萬出家眾，你護持幾個人？你怎麼能跟梁武帝比。梁武帝遇到達摩祖師，請教他：我這個功德大不大？達摩祖師搖搖頭，並無功德！你們今天做的是功德嗎？沒有功德，這個諸位要知道。

　　什麼叫做功德？清淨心上一絲不掛，那叫功德。你還在著相！著相修行，著相修福，你搞的是輪迴業，這是我跟諸位同修講真話。這些事情要不要做？要做，可以做，不能有心去做。佛法一切講隨緣，沒有叫你攀緣。今天你建個道場，你立個會，到處拉信徒，到處勸人來供養修福，這就是造輪迴業。果報在哪裡？你仔細去看佛教的經論，果報在三途，不在人天。你才曉得佛門當中修福不是容易事情。沒有智慧、沒有福德，修福都修不到，種福田種到石頭上去了，哪裡能開花結果？到最後連種子都爛掉了。不認識什麼叫做福田，不認識！往往自以為是修了很大的福報，而不曉得將來果報在三途。這什麼原因？沒有般若、沒有智慧，愚痴！幹的這個事情。真正修福的人，他真做，他名也不要。譬如印經，他拿了很多錢來印經，「後面印個名字」？不要，不要名字，沒有人知道，這個福報是真的。他出錢建道場，那個數量也很可觀，要不要名？不要，沒有人知道，這是真正懂得修福的。大乘經自己讀誦，或者來聽經，他體會到，他明白了，覺悟了，所以他能修真實的福報。唐朝龐居士告訴我們，「好事不如無事」，無事是第一德。

　　近代虛雲老和尚到處建廟，古老的廟破壞了，他去修復，有一些地方去興建，建好了找一個有修行的人來，馬上就交給他，他就走了，以後再也不來了，再也不問。這是我們的榜樣，是我們的模範，所謂是「作而無作」。老法師是參禪的，中國禪宗是以《金剛經》為最主要的依據，而《金剛經》上告訴他，「應無所住而生其心」。他到處建廟，生心；建完就交給人，再不過問，無住，他真做到無住生心。在新加坡也有一位很了不起的法師，很多人不知道，我也不能講，講了他要罵我。這個人心地清淨，護持佛法不要名，平常這個法師很窮，沒人供養，可是他拿出來的那些功德，那多嚇人，真正不可思議！這是這一代當中的奇人，希有難得！可是看他其貌不揚，看他沒有什麼了不起，好像不值得人尊敬。那是諸佛菩薩大人所尊敬的，不是凡夫，凡夫瞧不起的，佛菩薩尊敬。凡夫尊敬的，佛菩薩那裡沒有名，這是我們必須要知道的。一定要記住，守住經典的教訓，認真努力去修學。這一段是說，為什麼他是第一希有？他已經離相，法相、非法相都離了。這一段是講不著有，不著法相，下面一段經文是講不著非法相，不著空。

七九、轉顯不著空

經【所以者何？我相，即是非相。人相、眾生相、壽者相，即是非相。】

　　《金剛經》上，凡是講「即非」，都是從體上說的；講「是名」，都是從現相上講的。

【1.我本緣生幻有，當其現幻相時，即是非有，故曰『我相即是非相』。『人相、眾生相、壽者相，即是非相』，理亦如是。】

　　「我本緣生幻有，當其現幻相時，即是非有，故曰我相即是非相。」我們只要把這一句明白了，後面三句自然就明瞭。這是說的實話。說實話，往往與我們的常識、觀念完全相反，於是就很難接受，但是它是真實的。我，我們現在都把這個身體當作我，說到我就知道這個身體了。我從哪裡來的？你要說我是父母所生的，這個話講得就不通。父母能生嗎？父母如果真的能生，喜歡生多少都可以生多少，那才叫能生。為什麼有的人結婚一輩子，他就不生小孩？為什麼有些人他不要小孩，偏偏生一大堆？你仔細去想，你就明白這當中道理。父母不能生，父母是緣，他有個因，因遇到緣就結果。父母只是緣，因是什麼？因是過去生中造的業。過去生中是善業，這一生就命好，所以就是富貴人家，不愁衣食；過去生中要造的是惡業，這一生生活就相當辛苦艱難，業力在做主宰。壽命的長短，身體的健康，容貌的好醜，全是業力在支配著。業是因，父母是緣，因緣和合才現這個身相。所以這個我、我身，本來是緣生幻有，因緣生法。這個有不是真有，是幻有，這個我們在前面都曾經屢次的報告過。

　　我們今天看到自己的身相，外面所有的境界相，都是剎那生滅的連續相，不是真的。這個話講了很多次，可是我們有沒有聽進去？好像是聽進去了，又好像沒聽進去。這是怎麼回事情？聽是聽了，決定不起作用。如果你聽進去，起作用了，可以說你對於這個世間得失的念頭沒有了，貪瞋痴的念頭也沒有了。為什麼？曉得一切法緣生幻有，不是真的，你還會去造業嗎？不可能！你要去造業，這個業造得太冤枉了。我在這個世間想得名、想得利，想成就這個、成就那個，結果都是一場空。不是講將來一場空，你現在在造，現在就是一場空。你以為你現在能得到？那叫愚痴，那叫自己騙自己，決定得不到，那何苦去造業？這就說明緣生幻有。

　　現相正在現前的時候，當體即空，了不可得，即是非有，這是說明事實真相。相雖然是幻有，是不住的，不住就是它絕對不會停在這裡。就像我們看電影，那個銀幕上的畫面，它不是停住的。這個我們現在都知道，是後面那個影片在放映，它的速度很快，一張一張在那裡換，一秒鐘鏡頭開合二十四次，不停的在開合，就像是不停的在生滅，是這個相，一張都留不住。我們眼前連自己的身，不但這個身，自己的念頭，《金剛經》上「一切有為法，如夢幻泡影」，那個有為法裡面，你們看看《百法明門》就知道了。心法、心所法、不相應行法、色法，統統是有為法。有為法就是我們今天所講的身心世界，這全是有為法。有為法都是緣生幻有，剎那不住，這是真相。體決定現相，現相這個相是不住的。因為他會現相，相又會變，所以佛才教我們要生心。生心的道理就是因為這個相它會變，你生善心現的就好相，你生的惡心，現的就是三惡道相，是因為這個緣故，佛才叫你而生其心。諸佛菩薩生的是清淨心，普度一切眾生，教化一切眾生，造的叫清淨業。他這個業是善，他不是惡，是善心。有沒有念頭？沒有。你做事情用善心去做，你造的是善業；惡心去做，你造的是惡業；善惡兩邊都離開了，你造的是淨業。諸佛菩薩所造的叫淨業，善惡兩邊都沒有，完全符合《金剛經》上的教誨，「無住生心」，所以那叫佛，那叫菩薩。這個不再輪迴，不但是不再輪迴，也不在十法界，他們住一真法界。這些道理事實真相，我們都要清楚、都要明瞭。

　　「人身難得，佛法難聞」，我們有幸得人身，有幸聞佛法，得人身、聞佛法，沒有能把佛法真正的意思體會到，還搞輪迴業，你說這個冤枉不冤枉？如果拿著佛法來造罪業，那就太可憐，果報在阿鼻地獄。你不做還好，不做沒有這麼重的罪，不會受這麼樣的苦。這是我們要明瞭的、要覺悟的。所以真正了解真相，身心清淨。所以說「我相即是非相」。「我」既然都不可得，還有哪一樣東西你能夠得？徹底覺悟的人，他怎樣過日子？隨緣、隨喜，那個日子過得很快樂，「隨緣消舊業，不再造新殃」，他不再造業，他隨緣消業。消業而不造業，這個高明，這叫真正學佛。人相也是緣生幻有，眾生相、壽者相都是緣生幻有，一個道理，所以「即是非相」，理亦如是。

【46-2】

【2.一切法相，皆是幻相，本非真實，正明其有即是空也，所以可離。譬如翳眼見空花，花處即是空處，何必滅花而別取空，翳淨則花自無，此亦如是。】

　　「一切法相，皆是幻相，本非真實。」我們要問：一真法界是不是剎那生滅的相續相？給諸位說，是的，還是剎那生滅的相續相。為什麼叫它一真，我們這個叫虛妄？它那種相續，永遠就相續那個樣子，它不會變，就是不會另外改變一個樣子。佛法講真妄，定義很簡單，凡是會變的就是假的，就是虛妄的；凡是不會變的，就是真實的。西方世界現的相，那個相續相是一樣的相，它不會變。我們這邊的相續相，是每個相都不一樣，它會變。也許你們大家說不見得，我看這個，昨天我看是這個樣子，今天還是這個樣子，沒變。你不承認它在改變，好！昨天跟今天時間太短，你沒看出來，如果你隔一年來看，不一樣了，去年新今年舊；隔十年再看，那完全不一樣，改變太大了。它這個變，是不是一年一年變？是不是十年十年變？不是。天天在變，不僅是天天在變，真正講剎那剎那在變。因為它變的幅度很小，我們看不出來，隔一段很長的時間，它這個差別大了，我們就看出來了，是這麼回事情。

　　像花，有些鮮花到第二天就謝掉，那就太明顯，昨天跟今天完全不一樣。有些花開的時間比較久，它能夠開一個星期、兩個星期，時間比較長一點，你要一、兩個星期才看得出它的變化，實際上剎那變化。因為它有變化，所以佛教給我們斷惡修善，希望我們的境界相，這個變化相，愈變愈好，不要愈變愈壞，這才教給我們這樣生心。如果你生的是清淨心，那就太好了，就跟諸佛菩薩一樣，所現的境界是一真法界，西方極樂世界、華藏世界現前了。這是佛為什麼教給我們應無所住以後，又教要而生其心。教給我們離色聲香味觸法，這就是無住，無住就是不住色聲香味觸法；而行布施，而行布施就是生心。布施的意思前面說得很多，是廣義的，包括我們全部的生活，就用布施這兩個字做代表。這是說清楚為什麼要生心，為什麼要行布施。

　　「一切法相，皆是幻相，本非真實。正明其有即是空也。所以可離。」一切法，世間法、出世間法，出世間法包括一真法界，不僅是四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛，包括一真法界。一真法界，我們現在一般經上舉例，毘盧遮那佛的華藏世界、西方極樂世界，這都是一真法界，都是幻相，本非真實。所以菩薩生到西方世界，西方世界一切的受用，他著不著相？他不會著的，他如果是著相，不能往生。聽說西方極樂世界房子都是七寶造的，馬路都是黃金鋪的，這個地方太好了，我到那邊去可要享福了。這種心態不能往生，念得再好都不能往生，一天念十萬聲佛號、念二十萬聲佛號都不能往生。為什麼不能往生？往生不是說念佛號多少，不在乎這個。蕅益大師在《彌陀經要解》裡面告訴我們，「能不能往生，在信願之有無」，你真正相信、真正發願，這是往生的條件，「品位高下，在持名功夫的淺深」。沒有說持名數目多少，沒有這麼說法，功夫的淺深。功夫是什麼？清淨心。

　　淨土三經都明白告訴我們，念佛的功夫大分為三等。最低的是「功夫成片」，所謂功夫成片是心裡一天到晚只有一句阿彌陀佛，除了阿彌陀佛之外，什麼也不想，什麼念頭都沒有，這功夫打成一片。念到這樣的功夫就保證往生，你真的就有把握，決定往生，生凡聖同居土。功夫高一層的，見思煩惱斷了，念到「事一心不亂」，當然往生自在，沒有話說。功夫成片有九品，上三品到西方極樂世界去，想去就去，就很自在，何況事一心。功夫更高的是「理一心不亂」，理一心不亂是見思、塵沙都斷了，破一品無明，證一分法身，那種人生西方是實報莊嚴土。這是講念佛功夫的淺深，功夫是在清淨心。所謂功夫成片，事一心不亂，理一心不亂，說老實話，都是清淨心的純度不一樣。功夫愈高，清淨心愈純，是這麼回事情。心淨則土淨，這才能往生。心裡是貪瞋痴，念佛怎麼能往生？雖然講帶業，古德給我們講得很清楚，帶舊業不是帶新業，帶往昔所造的罪業，不是我現在一面念佛一面還在造業，這個不能往生。也許問：我念佛怎麼會造業？你念佛用貪心去念佛。我要念佛，我要生淨土，淨土那個地方都是七寶，都是黃金，我在這個地方窮得不得了，日子好難過，到那裡去，我就富貴了，用這種心態念佛，一面念佛一面還起貪心，這哪裡能往生？這不能往生。所以念佛要清淨心，要把貪瞋痴統統放下，這個才相應，知道有即是空。所以這個幻相是可以離的。因為可以離，我們才能夠離娑婆世界，才能夠往生淨土。

　　「譬如翳眼見空花，花處即是空處，何必滅花而別取空，翳淨則花自無，此亦如是。」這個理說得好，也是事實真相。可見得取淨土就在自心，不在外面；外面沒有淨土，心淨則土淨，這個比喻好。翳眼是我們眼睛害了病，害了眼病，看到外面空中就有這個現相出現，害過眼病的人都有這個經驗。看燈，燈上有個圓圈，有個光輪，害過眼病的人統統有這個經驗。這些相不是真的，是假的，經上講「了不可得，當體即空」。用這個比喻，只要害過眼病，有這個經驗的人，一說他能夠體會得很深刻。花處確實就是空處，因為它確實沒有花，所以不必把那個花去掉才顯出空，沒有必要。此地這個空是講性，花是代表相，十法界依正莊嚴之相，當體就是自性，當體就是真空，空有是一不是二。空有是一不是二，很難懂！如果用這個比喻好懂，花處跟空處是一不是二，這個好懂。而實際上，十法界依正莊嚴的現相，跟病眼看空中的花，幾乎是完全一樣，一樣的道理，一樣的事情，從這個小的當中我們就能體會到大的。

　　十法界依正莊嚴雖然是有，我們可以欣賞，我們可以受用，決不能執著。為什麼不能執著？它是假的，它「當體即空，了不可得」。正如同我們看電影一樣，電影的畫面，你可以欣賞，可以受用，你能不能得到它？得不到。為什麼得不到？你曉得「當體即空，了不可得」。它那個相是剎那剎那生滅相，剎那不住。如果我們能夠把現實的這個世界，看成是電影上的銀幕，後面那個比喻好，「夢幻泡影」，那什麼事都沒有了，你跟佛菩薩沒兩樣了。你要是把這些假的當真的，那你可就冤枉了。什麼冤枉？在六道輪迴假相裡面去討生活，或者每天晚上在惡夢當中討生活，那個夢是假的，可是在夢中不知道是假的，以為是真的，在那個惡夢裡面吃盡了苦頭，那個難過！諸佛菩薩他的本事，就是知道這個現實是夢幻泡影，所以順境他也不喜歡，他也不要；逆境他也不煩惱，他也不受苦，他知道假的不是真的。不必把這些境界相去掉再去見性，不需要，相就是性，性就是相；相會變，相是隨著業力在變，是這麼一回事。

【3.約性，一真法界，本無差別，本來常恆，哪有我人眾壽諸相。】

　　這是就性上說，就體上說，就佛與大菩薩他們現量境界上說的。為什麼諸佛菩薩那麼自在，有那麼大的智慧，有那麼大的神通？在十法界遊戲世間。他這些智慧能力從哪裡來的？佛告訴我們，佛與大菩薩的智慧能力，我們統統都有，不是說只有他有我們沒有。「是他修來的，我們沒修」，佛說你這個觀念錯誤，不是修來的，是你自性裡頭本來具足的，不是修來的。修來的都是假的，不修就沒有了，修才有，這不是真的。佛給我們講是自性的本能，本能我們現在為什麼沒有？是因為本能我們現在有障礙障礙住了，它不起作用，不是說它沒有。所以你自己要有信心。

　　佛法裡面講信，跟外教講的信不一樣。外教講信，他不相信自己有能力，不相信自己有智慧。我在美國時，有一次有四位基督教的牧師來看我。聽說我們是念佛修淨土的，他非常高興，他說我們基督教第一個是信心，你們念佛也是信擺在第一，這個我們都相同的。我說：不同。他說：為什麼不同？我說：我們相信自己是佛，你能相信你自己是上帝嗎？這他不敢講了。我說：你們相信，是相信上帝、不相信自己，我們相信自己是佛，相信自己的智慧德能跟佛沒有兩樣。我們第一個是相信自己，第二相信佛；他們是第一個相信上帝，不能相信自己。那怎麼會一樣？當然不一樣。如果學佛的人不相信自己是佛，不相信自己智慧德能跟佛完全一樣，你就成不了佛。蕅益大師在《彌陀要解》裡面講信，他講了六個，第一個是信自己，這是基本的條件，要相信自己，哪有不能的！你們學講經，不相信自己會講經，那完了，你一輩子不會講。你相信自己會講，你一定講得比誰都好，你跟諸佛菩薩一樣，沒有兩樣，哪裡會講不好？是自己對自己沒有信心。為什麼沒有信心，迷失了自性，這就是迷惑。

　　從自性裡面講，一切萬法完全是平等的，有沒有我人眾生這些事？有。剛才講事是現相，體一定現相，無論現什麼相都是平等的。所以從性體上說，沒有名字相、沒有言說相、更沒有境界相。世尊為我們介紹西方極樂世界，你們讀經聽經，我不曉得你們聽清楚了沒有？有沒有搞明白？西方世界的人很多，太多太多，數量之多沒有法子計算，你看《無量壽經》就知道。西方極樂世界所有的人都沒有姓名，沒有姓名找人不就難了？也沒有編號，你找人怎麼找法？每個人都有神通，對於每個人都認識，決定不會搞錯。實在講在我們講真不可思議，為什麼？西方極樂世界人個子一樣高，面孔都一樣。我們遇到雙胞胎的兄弟，長得一樣，我們都辨別不出來，老是把人家搞錯。西方極樂世界那麼多人，相貌完全相同，一點差別都沒有。雙胞胎還有一點差別，還有個記號，西方極樂世界沒有記號，那個相貌跟阿彌陀佛完全一樣，身體也一樣。居住的地方也沒有說哪一條街、門牌多少號，沒有！統統沒有。為什麼沒有？就是此地所說的，沒有分別、沒有執著、沒有妄想，可是對於每個人那個心裡自然清楚、自然明白，不必去想一想，他是從哪兒來的？不必，那就作意，不必。一對境界，自自然然統統明瞭，一個人都不會搞錯。那個世界叫平等世界、不思議解脫境界。《華嚴經》不思議解脫境界，就是西方極樂世界。

　　佛跟我們講，是因為我們有分別、有執著，佛是隨順我們分別執著來說。阿彌陀佛在西方極樂世界講經說法，還用不用言語？不用了。還用不用這些佛學名詞？也不用了。佛一放光，一個動作，那法都講完了，這一切菩薩見聞就完全通達，絕對不會錯解意思。言語說法是很笨的方法，是很辛苦的方法。在我們娑婆世界，高級的凡夫不用言語，我想你們也都聽說過。四禪天裡面有光音天，光音天的人，人跟人往來不講話，放光，光一放，對方人都知道。你們覺得很奇妙，其實你們每次過十字馬路，不都是有光嗎？那就是在說法，綠的光一放，你們可以通過，紅的光一放，就不可以通過，都在放光！光音天人往來表達意思不用言語，放光！所以他就比我們高明。

【46-3】

【4.約相，五蘊本空，我、人、眾生，莫非五蘊假合，本來皆空。所謂壽者相，是念念遷流，剎那生滅之相續，亦即是非相。】

　　「約相」，這是從相上講，相是假相，性是真性。「我」是指自己這個身，包括思惟想像的八識心；「人」是指一切有情眾生；「眾生」，包括所有無情的眾生，以及一切自然現象，統統包括在其中。所有一切現象，像《金剛經》上講的「凡所有相」，都是五蘊假合的。五蘊是從大的類別上來說的，每一蘊裡面要細分是無量無邊。佛在《華嚴》上給我們講，小而微塵，大而世界，無量因緣所成。無量因緣歸納，把它歸納五大類叫五蘊，所以五蘊是五大類，色受想行識這五大類。「本來皆空」，這五大類也不可得。為什麼？這五大類它也是緣生之法，也不是真的。

　　「所謂壽者相，是念念遷流」，就是相續相，「剎那生滅之相續」，也不是真的，也是假的，我們現前講是時間上的相續。其實要是說真話，時間並不存在，時間不是真的，這個境界的確不好懂。如果我們用電影來觀察，能體會到一點意思。電影在放映的時候，有先後、有相續，那就是時間；如果看那一卷一大盤的底片膠卷，沒有時間，沒有先後，時間就沒有了。由此可知，時間是擺在機器上放映時候的一種錯覺，其實沒有時間，全是假的，沒有一樣是真的。執著就錯了，不執著就對了。所以一切諸佛菩薩不執著，不執著就是覺，就是智慧，執著就是迷，就是不覺。

【5.《楞嚴》云：縱滅一切見聞覺知，內守幽閒，猶為法塵分別影事。其病在一守字。有所守，即是所執。何故如是，見未徹底故。】

　　《楞嚴經》上這一段經文，是世尊批評小乘阿羅漢。小乘證到最高的果位是阿羅漢果，是什麼境界？佛把它說出來了。這些人縱然滅一切見聞覺知，就是把見思煩惱斷掉了，三界八十八品見惑，八十一品思惑，統統斷盡了，證入偏真涅槃，偏真涅槃是什麼東西？佛講「內守幽閒」，是這麼個情形，這是偏真涅槃；底下一句話就把真相說出來了，還是「法塵分別影事」。這句話的意思很顯然的，他依舊是迷惑顛倒，並沒有真正覺悟，這是把阿羅漢證的那個境界說出來了。我們一般認為阿羅漢很了不起，不知道他是這麼個境界。他問題出在哪裡？出在一個守，守就是執著，他執著在他那個幽閒的境界裡面，那個境界是一切色法都沒有，空，他著空。四空天人執著空，因為他煩惱沒斷，所以他不能出三界，只能夠生到無色界天；如果他煩惱斷了，他就超越無色界天，他就證阿羅漢果。阿羅漢跟無色界天人差別就在此地。無色界天人那個定也了不起，四禪八定，他是修到三界之內最高級的禪定；阿羅漢的禪定比他更深一層，突破三界了。

　　阿羅漢「滅一切見聞覺知」；四空天人不是滅，是伏住，見聞覺知他伏住，伏煩惱，他不是斷煩惱。阿羅漢是斷煩惱。這些人是伏煩惱，用定功把煩惱習氣伏住，不起現行，所以他能夠到第八定，到這裡就到頭了，不能再超越了。四禪八定的人比不上須陀洹，到不了這個功夫。為什麼須陀洹稱聖人，第八定功夫的不能稱聖人？須陀洹已經滅三界八十八品見惑；第八定的這些天人，他是伏，沒有滅，所以他那個功夫比不上須陀洹。須陀洹天上人間七次往來證阿羅漢，決定不墮三惡道；但是往生到無色界天的人，壽命到了之後，壽命到就是定功失掉了，一定墮阿鼻地獄，他墮三途。這個佛在《楞嚴經》上說得很清楚，他為什麼會墮三途？謗法。他不曉得自己境界，以為那個功夫就是經上講的大涅槃的境界，他不知道他在四空天，以為自己證大涅槃，永遠不生不滅了。最高的第八定，那個功夫只能夠支持八萬大劫，八萬大劫到了他要墮落，墮落時候於是就謗佛：「一切諸佛所講的經是假的，我已經證得大涅槃，怎麼還會退轉、還會退墮？」因為這一念，這一念叫謗法，毀謗三寶，謗三寶的罪業墮阿鼻地獄，是這麼個原因。

　　我們對三寶要敬，決定不要去謗。普賢菩薩教給我們禮敬諸佛，我們有沒有做到？我們看這個人順眼很歡喜，看那個人不高興，這與普賢菩薩的教誨是背道而馳，這不是修學大乘。我們要修行，修行這兩個字怎麼講，是把我們錯誤的觀念、錯誤的想法、錯誤的看法、錯誤的做法、錯誤的說法修正過來，叫做修行。修行不是叫你一天到晚在佛像面前磕頭，叫你念經、念佛，不是這個意思，是叫你修正錯誤的行為。錯誤的行為如果不修正，你天天拜佛、念佛，還是要墮三途，這個諸位要知道。佛法是心法，要在心地上用功夫，不在形式。要修一個真正能夠敬人，能夠尊敬別人，能夠愛護大眾，要從這個地方修。修禮敬要從哪裡修起？從那個冤家對頭修起，我最討厭的人，最可恨的人，我先要尊敬他，對他都能尊敬了，那其他一切沒話說了。過去一個同修問過我：法師，那要怎麼做法？我說：你家有沒有供佛堂？他說：我家有佛堂。你每天有沒有做早晚課？每天也做早晚課。我說：你在佛堂佛像旁邊供上你那個冤家對頭，供一個長生牌位，供在佛旁邊。每天拜佛也拜他，念佛也念他。他也很難得，也照做。做了一段時期跟我講：法師，還是不行，我看到他還是會生氣，那怎麼辦？我就告訴他：你功夫不夠。我講真話，功夫不夠，繼續努力。到哪一天把這個冤家債主，看得跟佛一樣尊敬，你的禮敬諸佛才修到少分。普賢行談何容易，不容易！

　　普賢菩薩是一切恭敬，沒有一個人不尊敬，這不認真修就不能成就。修普賢行那是高段的，不是普通的，這是大菩薩修的。修普賢行念佛往生西方極樂世界，決定上品上生。所以你要懂得什麼叫普賢行，要了解意思，要知道怎樣做法，不是口裡說說那就行的，要真正去做。面對著這一切順逆境界，是不是能夠生平等心？是不是能夠生清淨心？是不是能夠生慈悲心？那才叫真正普賢行。

　　阿羅漢、辟支佛、權教菩薩他的毛病，就在一個「守」。守是什麼？微細的執著。粗的執著他沒有了，他斷掉了，見思煩惱斷掉了，他有微細的執著。守即是所執，有所執當然有能執。這種微細的執著，等覺菩薩都有，等覺菩薩如果沒有，那最後一品生相無明就破了，他就圓滿成佛；最後一品生相無明為什麼沒破？他還是守，那是很微細的守。阿羅漢要跟菩薩們比，守的相就太粗了，當然比我們來說，我們簡直看不出來，跟佛一比那就非常明顯。

　　「何故如是，見未徹底故。」見是見解，對於宇宙人生的真相沒有徹底明瞭。佛跟我們講，所有一切現相都是剎那生滅的相續相，這個阿羅漢沒見到，他要是見到，他一定就放下，不會再守。這是非常微細的念頭，一般大乘經上講，八地菩薩才見到，這是阿賴耶識裡面的微細念。八地菩薩見到了，轉阿賴耶為大圓鏡智。七地以前都還沒有轉阿賴耶為大圓鏡智，八地才轉阿賴耶為大圓鏡智。八地為什麼會轉？八地菩薩見到這個真相，見到這個剎那生滅的相續相，他見到了。見不到，你從哪裡轉起？我們明白這個道理，也就曉得我們自己必須要見到自己的過失，才能把過失改掉。你自己過失見不到，你從哪裡改起？諸位要曉得，改過就是修行，就是把你的毛病過失修正過來。你自己不曉得你有什麼毛病，你還修什麼？一切大眾裡面，兩種人沒過失，佛沒有過失，佛修行圓滿，沒有地方再改了，沒得再修了，佛沒有過失；第二個是凡夫沒有過失，凡夫一生的過失，不知道過失在哪裡？所以也不懂得改。哪些人知道過失？從小乘須陀洹到等覺菩薩，他們天天發現自己過失，天天在修正自己的行為，一直修行到成佛。佛法當中常講開悟，也有不少同修問我：「法師，什麼叫開悟？開悟的境界是什麼樣子，你能不能告訴我？」大家都覺得這個名詞很神祕、很玄，其實非常簡單。什麼叫開悟？你知道自己毛病就開悟了，你就覺悟了。你每天能夠發現自己一個毛病，你就天天覺悟，能把這個毛病改過來，那叫修行。你是在真修行，真用功夫。

　　古德，寒山、拾得的故事很多人都知道，寒山、拾得在國清寺，看到寺院裡面法師在誦經、誦戒、布薩，他們就在門外笑，說一些風涼話，說得都很難聽，為什麼？裝模作樣，與修行一點關係都沒有。修行是修正錯誤的行為，沒有，沒有修行，假的。天天念經白念了，天天誦戒白誦了，沒有做到。經典裡面的教訓，哪一句做到？念《金剛經》的人很多，哪一個人能夠離名字相、離言說相、離境界相？誰？你到哪裡看到有離相的？離相是受持《金剛經》。《金剛經》一再講「受持讀誦，為人演說」，《金剛經》怎麼受持？離名字相、離言說相、離境界相。境界相說了三個：小而微塵，大而世界，身相（三十二相）；這三段經文合起來講，意思就是叫我們不可以執著身心世界，身心世界一切放下，再不掛在心上，這個人才叫受持《金剛經》。可見得受持《金剛經》不是天天讀誦，多少人誤以為每天讀誦叫做受持《金剛經》，這個大錯特錯！受持是要把它做到，那才叫受持。

　　這個見沒有透徹，理沒有透徹，事實真相沒有透徹，他才有守，才有執著。如果真的透徹了，當然放下。我跟你們講過了，立刻放下，絕對沒有憂慮了。為什麼？知道統統是假的。你有財產，你有房子，想想哪個兒子對我不錯，要怎麼樣交給他？這都是放不下。交給人家還沒有放下，真放下了，一切隨他去了，根本不相干，那叫放下。還要這個交給這個，那個交給那個，沒放下。麻煩！交給他之後，來生還要向他討債，前生我交給你這麼多，你還得還給我。這一切眾生、家親眷屬四種緣，報恩、報怨、討債、還債，就是這樣的，就是這個關係。真正覺悟了，給哪個、給哪個念頭都沒有了，乾乾淨淨，再不去想這些，那才叫放下；那個人就是真正受持《金剛般若波羅蜜》，他真的受持了。

【46-4】

【6.今此人既徹見我人等相即是非相，是能洞明一切相有即非有也。故能見如不見。雖萬象紛紜，而胸次泰然。慧徹三空，真是大根器者。故曰『第一希有』。】

　　這個人當然是第一希有，這第一希有讚歎他，當之不愧。這就是須菩提在本經裡面，設想的這麼一個人。如果在末法時期出現這麼一個人，這個人真是第一希有，超過他太多太多了，也就是聽到《金剛經》能徹底放下的。它的理就是真正明瞭「凡所有相，皆是虛妄」，知道一切相「當體即空，了不可得」，所以他在萬相之中，也就是說在日常生活之中，見跟不見合一。見跟不見是一，聞與不聞是一，六根跟外面六塵境界圓融成一體，這一段經是這個意思。萬法皆如，萬法不二，他入這個境界。所以這個世間，我們凡夫看起來今天這個世界大亂之世，真正入金剛般若境界的人，天下太平，沒事！我們為什麼看到世界上事這麼多？我們的妄想多、分別多、執著多，所以看到外面境界非常複雜。而這個人，他妄想沒有了，分別沒有了，執著沒有了，他看世界是一相，是清淨平等相。由此可證，佛在經上講的「依報隨著正報轉」，果然沒錯。正報是心，心淨，外面環境就清淨；心要是污染，外面環境就污染。我們要想住一個好的環境，修清淨心、修善心，心地清淨、善良，環境哪有不善的？

　　「胸次泰然」，這個心裡面平安，平等就安了。平安兩個字，平是因，安是果報，不平怎麼會安？我們自己的心不平，心就不安。社會大眾心不平，社會決定不安定。社會如何能得到平？要公，公平。一切都公開，大家心就平了。小，一個家庭、一個公司行號、團體，能夠做到一切公開，人事公開、財務公開，心平了，大家平了。平了就得安，安了就得樂。中國的文字，上一個是因，底下一個字是果，非常有味道。前面一個字沒有，後頭決定沒有。我們講修行，就要從這些地方去修。我們對人、對事大公無私，一切公開，毫無隱瞞。現在一般人都在講求隱私權，好可憐！隱私權不能讓別人知道，別人不知道，鬼神知道，不但鬼神知道，妖魔鬼怪有小神通他也知道。你對鬼神、對妖魔鬼怪都不能隱瞞，何必對人隱瞞？這毫無意義。有這個念頭，你的心怎麼會安？你心不會平，你不會安，你不會得到樂。你這是自己跟自己過不去！生活過得很辛苦，辛苦從哪裡來？從隱私權來的。學佛的人有智慧，頭腦清楚，仔細想想就很有趣味。我們決定不要這個東西，心胸才坦然。坦然才自在，才快樂，這樣的人真有智慧。

　　「慧徹三空」，人空、法空、空空，這叫三空，他統統都放下了，二邊不著，不著也不著，這就是三空的意思。這個人才是「真正大根器者」。大根器就是有資格修學大法。什麼是大法？普賢行願是大法，普賢行願是法身大士所修的，要這個條件才能夠修普賢法。「故曰第一希有」，這是真正第一希有。所以須菩提尊者不能不佩服。

八十、**結**顯名諸佛

經【何以故？離一切諸相，則名諸佛。】

【1.若能『離一切諸相』，便證法身。故曰『則名諸佛』。】

　　像前面所說的，到慧徹三空的時候，「有」放下了，「空」放下了，「放下」也放下了，這就是法身大士。這個境界就是破一品無明、證一分法身。看你功夫的淺深，最淺的破一品無明，如果功夫深的，可以破好幾品無明。這就是說「諸佛」。

【2.諸佛有二說，一為十方三世諸佛。一為初住以上，極果以前，名分證覺，亦名分證佛。共有四十二位，故名諸佛。】

　　「諸佛有二說」，有兩個意思，兩種說法。「一為十方三世諸佛」，這是一個意思，普通大家只知道這個意思。《金剛經》上說的諸佛不是這個意思，是下面這個意思：「一為初住以上，極果以前，名分證覺。」天台大師所講的六即佛，分證即佛，就是諸佛。從圓教初住一直到等覺，四十一位法身大士，破一品無明，證一分法身，就證得分證佛位，分證佛位是真佛不是假佛，這是真的。要離相才能證，才能成佛。把這一切相抓得緊緊的，不肯放手，那不能成佛，放下就成了，放不下不能成佛，這個諸位要知道。放不下的人搞六道輪迴，放下的人出了三界。阿羅漢，三界「有」他放下了，他執著「空」，空不肯放下，所以墮到偏真涅槃，內守幽閒，猶為法塵分別影事。菩薩聰明，「空」也放下了，「空空」也放下了，所以他入了佛位，分證佛位。「共有四十二位」，連最後的圓滿究竟佛果，合起來是四十二個位次，這四十二個都叫諸佛。所以這個地方的諸佛，是指這四十二位。

【3.此人能離一切諸相，是已證得法身。亦即是信心清淨則生實相，成就第一希有功德。】

　　這是真的，這是真正的好事。諸佛菩薩、祖師大德苦口婆心，不曉得說多少遍，勸我們都是勸不醒。聽了，笑笑也點頭，不錯！出了講堂門照樣執著，一樣也放不下。從這個地方我們就能看得出來，凡夫無量劫來的習氣多深多重。成佛本來不難，放下就成了，偏偏放不下，難就難在放不下。

　　我最初聞佛法是二十六歲，我的老師方東美先生把佛法介紹給我，我才曉得佛法好。原本對佛法產生很重的誤會，總認為佛教迷信。我們有這種誤會實在講也不能怪我們，沒有人給我們說清楚。看到佛教外表上所做的，天天給死人念經超度，我們總覺得這是迷信，連基督教都不如。所以在形式上看，給我們起了很大的反感，不曉得佛法裡面有這麼寶貴的東西，不知道！方老師給我解釋清楚了，說明白了，這對於佛法才掉過頭來五體投地，佩服不已。我的緣很殊勝，方老師跟我說明之後一個月，我有緣認識了章嘉大師。我去見他老人家，我第一句話就向他老人家請教，我知道佛法好，非常之好，我很佩服、很喜歡，我請問大師：有沒有方法叫我一下就可以入進去？希望快快成佛。我問的這個問題不簡單，直截了當。可是章嘉大師沒有立刻答覆，他看著我，那個眼睛很厲害，看了半個小時不講話，一句話不說。這半個小時，他看我，我也看他，咱們兩個一直對看。半個小時心定下來了，他這個教學法真的是高明，我們從來沒見過，他叫你整個心情穩定下來再告訴你，心浮氣躁沒用。像我們現在講經講得這麼快，你們說我速度慢，太快了。章嘉大師半個小時才說一句話，你要沒有耐心的話，那沒有辦法。我在這個地方半個小時說一句話，你們都跑光了，這就說你們沒有我的定功，我有耐心等。等了半個鐘點，說了一個字：「有」。以後又不說了，又叫我等，這個等的時間比較短一點，大概有十分鐘的樣子。給我說兩句話，說得很慢，「看得破、放得下」。看得破、放得下，跟這個經上講的完全一樣。我們定功不如他。這兩句話我懂，明白他的意思，我緊接著向他請教，從哪裡下手？我提出這個問題，這一次時間短一點，大概十五分鐘，十五分鐘之後，給我說兩個字：「布施」。

　　我第一次跟他見面，時間大概是一個半小時到兩個小時，就說這幾句話。我佩服他的教學法，因為他這種教導，他給你講的每一個字，你一生都不會忘記。我在這個地方跟大家所講的，出了門之後，問你講什麼？都不知道了。所以不如章嘉大師那個方法，字字句句叫你永遠不忘，這個厲害。我向他辭行，他老人家非常慈悲，送我出門，送到大門口，拍著我的肩膀告訴我：「我今天教你六個字，你好好的去做六年」。我就很奇怪，果然聽話了，就真的做六年。到第六年，布施得乾乾淨淨，除了晚上睡覺蓋的鋪蓋，兩套換洗衣服之外，全都沒有了，都捨光了。他叫我布施，布施光了，我真做，真照做。可是那個時候就有感應，就有很多事情，還沒有發生之前，大概一個月之前、兩個月之前，我就能曉得。什麼原因？心清淨，沒有別的，一點都不奇怪。你真能放得下，放得下不愁！你不要認為我財都放下了，我明天吃飯怎麼辦？明天飯自然有人送給你，太自在了！不要自己去燒。你有錢還得自己去燒，沒有錢人家送來，你說這個多自在，太自在了！你出去旅行，你有錢你還要去買飛機票，還要去排隊。沒有錢，人家機票送到你面前來，什麼事都不要幹了，多麼自在！但是最難的是什麼？最難的是你不肯相信，你不敢做，這是最難的。我那個時候也真的是莫名奇妙，為什麼他老人家教的我就相信，就肯照做，叫我做六年，六年果然有感應。所以我這一生當中，得他的指導非常之多。他給我講的那些話，句句話都靈驗、都兌現，這個老人家真正是大善知識。

　　可見得離相、捨，是真修行、真功夫。特別要捨念，把貪瞋痴的念頭捨掉，把人我是非的念頭捨掉，把得失的念頭捨掉，你的煩惱就去掉一大半。煩惱去掉了，心就清淨，智慧就生。「信心清淨，則生實相」，實相是智慧，般若智慧，這是我們講的根本智。得根本智之後，六根接觸外面六塵境界就通達、就明瞭，後得智自然就現前，一接觸就明瞭。為什麼不真幹？佛菩薩沒有欺騙我們，句句話都是真實話，對我們關懷愛護至極，可惜我們這些人都是逆子，不聽話，沒有法子；雖不聽話，他還是愛護，他還沒有放棄我們。

【4.所謂實相、諸佛，皆是假名，即皆不可執。故應一切非、一切離，信心方得清淨。】

「所謂實相、諸佛，皆是假名，即皆不可執。」所以對於這些名相，名相也是緣生之法，是佛為了教導我們方便而假設的，它有用處，不能執著，執著就錯了。「故應一切非、一切離，信心方得清淨。」有絲毫的執著，對佛法的執著，心都不清淨，非常非常可惜！剛才講了，縱然在佛門裡面做事，都是造輪迴業。這是我們特別要謹慎、要覺悟的，否則的話，聽這個般若那真叫白聽。我們今天講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

47．金剛般若研習報告（第47集）

【47-1】

　　請掀開經本，一百零九面，第三行看起，看經文：

八一、如來印闡印可

經【佛告須菩提：如是如是。若復有人，得聞是經，不驚不怖不畏，當知是人，甚為希有。】

　　這一段是世尊對須菩提尊者的印可，就是同意尊者所說的。一開端說了兩個「如是」，正如你所說的。後面這一句又特別的強調，不僅是受持讀誦、為人演說這個人是第一希有，就是聽到這部經，能夠做到不驚、不怖、不畏，這比受持標準要降低很多了。前面所說的我們未必能做到，而此地世尊所說的標準，可能我們每一位在座統統都具足，這是佛讚歎我們甚為希有。

【1.《天親論》曰：驚，謂懼此經典非正道行故。怖，謂不能斷疑故。畏，謂由於驚怖，不肯修學故。《智者疏》曰：初聞經不驚。次思義不怖。後修行不畏。合《論》《疏》觀之，則『不驚』即是信。『不怖』即是解。『不畏』即是受持。】

　　「《天親論》曰」，天親菩薩有《金剛經論》，就是《金剛經》的註解，註解裡面這樣說的。「驚，謂懼此經典非正道行故。」有些人聽到這部經，感覺得驚慌，為什麼？這部經教給我們身心世界一切放下，不但是世間法要放下，連佛法也要放下。有些人他得到佛法，如獲至寶，所以佛法叫三寶，這得了寶，這是無量的歡喜，要依教奉行，這統統都放下、都不要了，這還得了嗎？這《金剛經》是不是佛說的？是不是魔講的？有這個疑惑，他就驚訝。「怖」，怖是恐怖，沒有前面的疑惑，聽了佛說的要離名字相、離言說相、離境界相，這怎麼能做到？換句話說，這完全不是一般人可以做得到的。「畏，謂由於驚怖，不肯修學故。」對這個法門畏懼，而不敢依教修學。我想我們在座的這麼多同修，聽了《金剛經》這三個字都沒有，我們的確是不驚、不怖、不畏，縱然是做不到，聽了也很歡喜，也相信這真是佛說的，這個不是假的。所以世尊這句話，對於我們是莫大的安慰，也是很大的啟示與鼓勵，希望我們能把境界再向上提升一層，那就好了。

　　「《智者疏》曰」，隋末唐初，天台家的智者大師，也有《金剛經》的註解，他在註裡面這麼個說法：「初聞經不驚」，聽到《金剛經》不驚；「次思義不怖」，明瞭佛在這個經上說的義理，不怖了；「後修行不畏」。「合《論》《疏》觀之」，把天親菩薩跟智者大師所講的話，會合起來看，我們得到一個結論：「不驚」就是信，深信不疑；「不怖」就是解，能夠理解，經上講的意思我們懂了、明白了；「不畏」就是受持，我們敢做，也就是說身心世界我們敢放下。為什麼敢放下？理明白了、清楚了，知道放下是正確的，放下才是對的，一切諸佛菩薩，乃至於小乘初果都放下了；換句話說，若不放下，決定不能證果。這是講通途法門。即使在淨宗來說，淨宗是許可我們帶業往生，但是你還是要放下，你才能走得了。你要不肯放下，你的佛號念得再好，也不能往生。什麼時候放下？等我往生的時候再放下，現在阿彌陀佛還沒來接我，等他來接我，看到阿彌陀佛我再放下，真的有不少人存著這個錯誤的觀念。這個觀念很危險、很可怕，因為這個念頭，就是堅固的執著不肯放下，說老實話，障礙了阿彌陀佛來接引，天天盼望著阿彌陀佛來接引，到最後阿彌陀佛沒來。為什麼沒來？因為你有堅固的執著。所以放下愈早愈好，愈早你就是愈早得大自在。你要想著少煩少惱，要想著開大智慧，要想著得大解脫，這個東西從哪裡來？放下就得到了，幾時放下了，幾時就得到。因此放下是愈快愈好，放下就是受持《金剛般若》，那就是須菩提尊者讚歎的第一希有。

【2.聞者當知，法本無定，佛不欺人。何必驚怖疑畏，庶幾得有信解受持之望耳。】

　　「聞者當知，法本無定，佛不欺人。」佛說法，前面我們讀過，佛無有定法可說，不但無有定法，實在說佛無有法可說。佛菩薩絕對不會欺騙世人，欺騙世人是煩惱起現行。連小乘須陀洹，八十八品見惑都斷盡了，不會欺騙人，何況是如來。所以，對佛所說的話能夠深信不疑，這個人就有福報，這個人就有福了。佛在經上跟我們說的，句句都是真實話，句句都是最要緊的話，比其他一切大乘經典所講的還要重要。因為《金剛經》是所有一切大乘經的總綱領，裡面沒有委曲婉轉，句句都是直截了當，我們聽了，「何必驚怖疑畏，庶幾得有信解受持之望耳。」望是希望，真正能夠不驚、不怖、不畏，我們就能夠有機會逐漸的去明瞭經義。經義怎樣明瞭？當然最方便的是聽講。《華嚴》說：「佛法無人說，雖智莫能解。」聽講是幫助我們解最好的一個方法。但是真正要理解，聽講的解，聽別人說的，這個解是皮毛的，不夠深刻，透闢的理解是要有修行的功夫去印證，佛在經上講的這些道理，講的這些境界，我們自己要親自證得，那個解才叫透徹，才沒有問題。所以這個信解行證，證什麼？證明你所信的、所解的真實不虛。如何證明？行。行就是受持，真正依教奉行，這樣解得才透徹。

　　要想信、解、受持，不驚不怖不畏是先決的條件。我們這道場，同修們善根都非常之厚，所以聽這個經，驚怖畏確實沒有。會不會有人聽這個經懷疑驚怖呢？有。我就見到很多，是哪些人？都是受過高等教育的知識分子，這些大學教授看到《金剛經》，這個怎麼回事，都搖頭，恐怖！我們聽了反而不驚不怖不畏，我們的善根福德因緣比他深厚，確實證明了佛所講的「佛法無人說，雖智莫能解」，世間聰明智慧無法理解的。世間人就怕放下，你叫他放下，他嚇死了，那還得了，身心世界一切放下，他就會恐怖。

八二、闡義　闡明觀行離相義　約般若明

經【何以故？須菩提，如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜，是名第一波羅蜜。】

　　這裡面講「如來說」，底下有「非」，有「是名」。科題是「闡明觀行離相義」，這是說明離相的道理，為什麼要離相。第一段是就般若來說明，般若是名字，前面教給我們受持，第一個是離名字相。

【1.『第一波羅蜜』，指般若言。『如來說』，表是約性而說。性體空寂離相，故曰『非』也。性體雖無相，而一切相皆緣性起，此第一波羅蜜亦是緣性而起。故曰『是名』。明其相不離性，仍應會歸於性也。】

　　「第一波羅蜜，指般若言。」波羅蜜一共有六種：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。六種裡面哪一個是第一？般若波羅蜜第一。般若是什麼？是智慧。什麼是智慧？離相就是智慧，著相就迷惑了。《金剛經》講到這個地方，這個意思我們應當能體會到一些，著相就迷，著相你就有分別、就有妄想、就有執著，這就迷了。清淨心中，一法不立。六祖惠能大師說得好，「本來無一物」，你要時時刻刻保持著心裡面乾乾淨淨，本來無一物，那你就成佛，你就入《金剛經》的境界。這個境界，實在講就是《華嚴經》上不思議解脫境界，你就入了，離相就入，著相就不入。般若的意思是這個。「波羅蜜」是梵語，翻成中國的意思是「到家」的意思，功夫做到最圓滿，我們中國人講到家。布施做到圓滿，就叫布施波羅蜜；持戒持到圓滿，就是持戒波羅蜜。怎樣才叫做圓滿？才叫做到家？你做這個事情，心裡面乾乾淨淨、一塵不染，這就到家了。我修布施，心裡想著我今天做了多少好事，幫助多少人，你這個不叫波羅蜜，裡面沒有波羅蜜。為什麼？著相修福。

　　波羅蜜這三個字就是離相，離一切相就是波羅蜜。離一切相持戒，就是持戒波羅蜜；離一切相忍辱，就是忍辱波羅蜜。如果裡面還有我相、人相、眾生相、壽者相，波羅蜜就沒有了。你修布施、持戒、忍辱、精進、禪定，乃至於般若，都沒有波羅蜜。修布施就是布施，修持戒就是持戒，這是修福，果報還是在六道輪迴裡面，在六道輪迴裡面享福報而已。人間、天上，乃至畜生、鬼神，有福報的不少。他那個福報從哪來的？就是修這五樣東西著相，乃至於修般若也是如此，著相就變成福報；如果離一切相，那叫波羅蜜，那才是究竟圓滿。

　　布施一塊錢，布施一分錢，如果心裡不著相，他這個福德是究竟圓滿的。那個福報有多大？盡虛空遍法界，一切諸佛講都講不出來。為什麼那麼小的東西會得那麼大的福？他跟性融了，跟真如本性相融，真如本性沒有邊際。你著相布施，你布施得再多，你今天布施一百萬、一千萬，那個福報很小很小，就那麼一點點。為什麼？他不稱性，他有界限，他有分別、有執著。有分別、有執著，就劃了界限，他所修的福沒有辦法突破他的界限，執著愈堅固，他的界限圈子就愈小；不管修多少福，他所得的就很小，小得很可憐，這個我們同學要知道。連兩個人在一起都不能相融，你就知道他有多大的福，他那個福就那麼一點點，不管他怎麼修，也就那麼一點點。由此可知，無論修學什麼法，我們就是以這個六度來說，你修布施也好，持戒也好，忍辱、精進也好，禪定也好，你所得的福報的大小，與你的心量完全成正比例。你有多大的心量，你得多大的福報。佛在本經上教給我們「離一切相」，離一切相那個心量就大了。你真心本性裡面沒有界限了，沒有分別了，沒有執著了，這個心，佛在《楞嚴經》上講的「心包太虛，量周沙界」。你修的那個福多大？也是福包太虛，福等沙界，他得這麼大的福報。由此可知，佛在大乘經上教導我們的，沒有別的，拓開心量而已。有念心量就小，無念心量就大。

　　「如來說，表其是約性而說。」所以經文上沒有說佛說，他講的是如來說。如果說佛說，那是就事相上說的。說如來說，是從心性裡面說的。「性體空寂離相，故曰非也。」真如本性裡面一法不立，哪裡來的第一波羅蜜？哪裡來的般若波羅蜜？由此可知，說般若、說第一波羅蜜，這是假名，佛為了為我們說法方便起見，假設這麼多的名相。名相是我們交換意見的工具，它不是真實的，你要執著就錯了。所以我們可以用它，萬萬不能執著它，一執著就錯了，一分別就錯了，一動念頭就錯了。

【47-2】

　　「性體雖無相，而一切相皆緣性起。」宇宙萬相，佛經裡面常講的十法界依正莊嚴，現代人講宇宙森羅萬象，這些現象從哪裡來的？現在有許許多多的科學家、哲學家，還有宗教家，他們天天在研究、在探索，宇宙的起源、生命的起源從哪裡來的，他們能搞清楚嗎？已經搞了幾百年，到現在還沒搞清楚。再往下去搞個幾千年、幾萬年，還是搞不清楚。他為什麼搞不清楚？他的方法搞錯了。什麼方法搞錯？他用心意識去研究，你就永遠找不到真相。要怎樣才能找到真相？離心意識，真相大白，就顯露了。這就是為什麼世間第一等聰明智慧的人，沒有辦法解佛所說義，佛所講的是從心性裡面流露出來的。世間一等聰明智慧的人沒見性，沒見性如何能解如來真實義。開經偈，武則天也作得好，「願解如來真實義」，她沒有說願解諸佛真實義，她沒有這個說法，那個佛跟如來意思不一樣，武則天知道。她如果說是願解諸佛真實義，她這一首偈子這兩個字可以把它改掉。她說願解如來真實義，這首偈子作到天衣無縫，一個字都不能改動，她作得好！稱性而談的。一切萬相都是因緣所生的，因緣所生法裡面，第一個依靠的就是真如本性。如果諸位學過唯識，唯識研究得很仔細，唯識裡面講九緣生法，這是粗說。《華嚴經》講的是無量因緣，法相宗把無量的因緣歸納，歸納成九大類，叫九緣生法。九緣的第一個就是本性，離開本性什麼都沒有，本性能現相，識能夠叫這個現相變化，「唯心所現，唯識所變」。為什麼會有十法界？十法界是唯識所變。如果識沒有了，只有心，心現出來的法界就叫一真法界，它裡頭不會變了。十法界是會變的，剎那剎那在那裡變化的。所以一切相皆緣性起，起是生起，都是依真如本性而現起的。「此第一波羅蜜亦是緣性而起」，佛所講的一切法相名詞，都是緣生之法，都是依性而起。「故曰是名」，是名第一波羅蜜，是名是說的這個意思。

　　「明其相不離性」，相不但不離性，「仍應會歸於性也」。我們今天對這個相不離性，不知道，不曉得這樁事情，這是迷。不知道將一切相會歸自性，就是不得受用。這個受用是諸佛如來的受用，我們得不到；他的受用就是經上常講的，「法身、般若、解脫」。法身、般若、解脫，我們得不到，為什麼得不到？不知道將一切法相會歸自性。什麼時候你能夠將法相會歸自性，你就得受用。怎麼歸性？如果你要向我提出這個問題，那我得要反問你一句。我們在這個講堂，講了不少天的經，每年都來講個一、兩次，你都白聽了。你要真聽懂了，你怎麼不會會歸自性？你一定會，就是《金剛經》自始至終佛也教導我們。你要還是不會，還是不懂，我念一首偈看看你明不明瞭，《金剛經》末後有一首偈，「一切有為法，如夢幻泡影」，我相信你也會念，那就是會歸自性。一切法展現在面前，馬上想到這是假的，夢幻泡影。花擺在這裡，我可以看、可以欣賞，我絕不執著它，絕不要得到它。為什麼？「當體即空，了不可得」，那就是自性。自性是什麼？自性是空性。

　　一一法你都能會歸自性，你的煩惱沒有了。煩惱從哪裡來的？不知道會歸自性，所以就生煩惱。妄想從哪裡來的？不知道一切現相是自性變現出來的，你就打妄想了。曉得一切法是自己心性變現出來的，還有什麼妄想！什麼妄想都沒有了，心就清淨了。知道一切法「當體即空，了不可得」，煩惱沒有了，再也不執著了。什麼東西你得到不會歡喜，丟掉也不會心痛。為什麼？當體即空，有什麼好歡喜的，心就清淨。這是得受用，受用就太大太大了，盡虛空遍法界，就像《普門品》裡面，觀世音菩薩一樣，哪個地方眾生有感，哪裡就現身，多自在，這真正解脫，真正自在！應以什麼身得度就現什麼身。有不少人常常心裡面懷疑，觀音菩薩是男的還是女的？觀音菩薩是什麼時候人？他是做什麼的？他會起這些疑問，這麼多的分別，就是不曉得相不離性。觀音菩薩哪有相，沒有相才能現一切相。我們眾生為什麼不能現兩個相？執著這個相就是我，所以就不會變第二個相。如果不執著這個相是我，就會變很多相。所有一切的病根都在分別執著，所以分別執著是大病。凡夫為什麼會有六道輪迴？就是因為你有堅固的分別執著，所以你沒有辦法超越輪迴。

【2.此節經義，深極要極。第一波羅蜜三句，正是說明不驚乃至希有之故。】

　　「此節經義，深極要極。」深到極處，重要到極處。「第一波羅蜜三句，正是說明不驚乃至希有之故。」他為什麼不驚不怖不畏？為什麼稱為第一希有？就是他明瞭相是性顯現的，性相一如，性相一體。原來相就是性，他這個驚怖畏當然不生了，絕對不會有這個現象發生，自自然然成為第一希有；因為凡夫做不到，二乘做不到，權教菩薩做不到。

【3.般若稱第一波羅蜜者，因其為諸度之母故。諸度因有般若在內，皆稱波羅蜜。是諸度不能離般若，般若亦不能離諸度而別有存在。雖不別有，非無第一之名，故曰是名。皆明不可執著耳。】

　　「般若稱第一波羅蜜者，因其為諸度之母故。」母也是比喻，比喻能生的意思。「諸度因有般若在內，皆稱波羅蜜。」諸度是講前五度。布施因為有般若，所以布施就是波羅蜜了。般若是什麼？諸位要記住，離相。前面佛給我們講的，有個總綱領要記住，「應無所住而生其心」。應無所住就是般若；而生其心，生什麼心？布施。應無所住而行布施，那個布施就是波羅蜜，因為它前面有無住；應無所住而持戒律，那個持戒就是波羅蜜，如果持戒還有住，不叫波羅蜜。持戒只是世間的善行，果報在三善道，不是波羅蜜。如果是波羅蜜的話，要離相、要無住，持戒才是波羅蜜。應無所住而修忍辱，那個忍辱就是波羅蜜。由此可知，應無所住就是般若波羅蜜，就是第一波羅蜜。

　　「是諸度不能離般若」，諸度，這五度是綱領，展開來就是無量法門。菩薩無量無邊的法門，歸納起來六大類，叫六度。由此可知，一切法都不可以著相。所謂一切法是什麼？就是我們一個人一生當中全部的生活。我這個講法大家好懂，而實際是包括我們生生世世，過去無始，未來無終，所有一切的活動，一切生活的全部。在菩薩講，叫菩薩萬行，萬行歸納六度，明白這個意思，才知道在日常生活當中怎樣去修。修要抓到綱領，什麼是總綱領？般若波羅蜜是總綱領。日常生活當中點點滴滴，要學無住、要學不著相，那就對了。稍稍有一點分別執著就錯了，那不是學佛，那是在世法裡面修一點善法。這一點善法是真善是假善？是圓滿的善，還是偏邪的善？是滿善還是半善？你仔細去觀察才知道。世間有許許多多人把假善當作真善，修假善果報還是在三途，唯有修真善，來生才能得人天福報。所以單單講一個善，善有真假、有虛實、有大小，不相同！這裡面學問很大，不是含糊籠統的。世法尚且如此，何況佛法！佛法，沒有真實的智慧你怎麼能得到！真實的智慧，一定從清淨心當中生的。《金剛經》上講得很好，「信心清淨，則生實相」，實相般若。你心不清淨，你怎麼會有智慧！心要怎樣清淨？離一切相就清淨。一絲毫還沒有離開，你那個心就不清淨；不清淨你就會造業，你就會墮落。這是世尊為什麼在這部經上，自始至終這樣的強調離相的重要性。

　　「是諸度不能離般若，般若亦不能離諸度而別有存在。」這是說明兩者的關係，因為般若是理，前面五度是事，事跟理分不開的。從事裡面顯示出理，理一定要事表顯出來，我們才能夠體會得到，所以事理是不可以分的。「雖不別有，非無第一之名，故曰是名。皆明不可執著耳。」總而言之，它的重要的意義，全不能執著。事不能執著，理不能執著，假名也不能執著。學道之人，一定要叫自己這個心，一切時、一切處、一切境緣之中，這個境講物質環境，緣是講人事環境，無論在人事環境、在物質環境裡面，都要保持清淨，這個人叫真用功，這個人就是真正學佛，可以不拘形式。在中國大家曉得，完全把形式擺脫掉了，古時候有個濟公活佛，人家這叫真修行。但是一絲毫的跡相你也看不出來，看到這個人瘋瘋顛顛；他的心真清淨，一切境緣當中他都不染著。濟公確有其人，《高僧傳》裡面有他，但是跟市面上賣的小說不一樣，小說是不負責任的，胡說八道的。我們一般人都被小說欺騙了，所以真正要了解濟公，要看《高僧傳》裡面的濟公傳，那就沒有錯了。

【4.佛所說法，無有一法能離般若。則菩薩道、菩薩行、五德、三福、六和、三學、六度、十願。日用尋常處世待人接物，一一無非般若也。由是可知，法法不離般若，法法皆圓，皆可名第一。則般若之稱第一，乃是假名也。當由悟得說非，說是名。無非空其著相之病，並非壞其相也。】

　　「佛所說法，無有一法能離般若。」這一句是世尊四十九年說法的總綱領、總原則，正是所謂「說而無說，無說而說」，這就是沒有離開般若。四十九年給我們說得太多太多了，世尊沒有一個字執著，沒有一句話他有分別，他不是從分別心裡面說出來的，不是從執著裡面生出來的；換句話說，不是從有意思裡頭說出來的。我們天天還在研究，這一句經、這一句是什麼意思？佛沒意思，你去研究什麼？你所研究的意思都是你的意思，不是佛的意思，佛沒意思，這是佛經難懂的地方。正因為它沒有意思，所以佛說出來，字字句句都含無量義。你要是有意思說，就一個意思，不會變成第二個意思。世間人寫的文章，它就是一個意思，不能做第二個解釋，那個話叫死話，說死了。佛沒有意思，所以佛的一切經，古來大德做註解的，一百個人註就一百個講法。為什麼有那麼多不同講法？因為它有無量義。就是我們自己讀經，我們的智慧沒有開，功夫不到家，因此我們讀誦進展很慢。但是累積這個時間，一年一年做個比較，你一定會發現，同樣讀這一部《金剛經》，去年念的跟今年念的不一樣。一年比一年進步，從哪裡發現？看到這個意思不相同了，一年比一年看得深，一年比一年看得廣，可見得它是無量義，它要是一個意思，你怎麼會有這種境界出現？所以這一部經，一個學佛的人如果專門學《金剛經》的，從初發心一直到成佛，念上三大阿僧祇劫，遍遍都有新意思，遍遍都有悟處，所以他讀得開心，讀得快樂。如果只是一個意思，念了會疲厭，人會疲倦會厭煩，沒意思念這個東西；就是因為它有無量義，所以你念到不疲不厭，永遠都不會厭，你真的入進去之後法喜充滿。

【47-3】

　　你在工作的時候，感覺到疲倦累了，你《金剛經》念一遍精神就恢復了，體力就恢復了，這是真的不是假的。為什麼精神體力會恢復？因為他不著相了。你為什麼會累？著相，著了我這個身體，著了我的工作的相，我這一天已經做了八個鐘點，應該累了，所以他就累了。念無我相、無人相，我也沒有，人也沒有，工作也沒有，一天做到晚他怎麼會累？不累！機器二十四小時叫它工作，天天叫它不休止的工作，它沒有叫疲倦，它沒有叫厭倦。為什麼？它沒有念頭，沒有妄念。人也是一個機器，為什麼比不上一般的機器？因為他有妄念在，他要是沒有妄念，他比那個機器還能幹。那些人造出來的機器，比不上身體這個機器。所以這身體機器反而不如人造出來的機器，就是因為有妄念，有妄念就沒有般若。

　　「則菩薩道、菩薩行。」這個經上講道，多半是指的存心。菩薩道就是菩薩心，菩薩行就是菩薩的行為。「五德、三福、六和、三學、六度、十願。」這是我們淨宗學會成立的時候，我們提倡修行的要領，五個項目，以後又把五德加上去，這就變成六個科目。「五德」是孔夫子的修養，在《論語》裡面，我們看到夫子的學生在閒談的時候，大家互相評一評我們老師有哪些德行？結果同學們公認老師有五種好的德行：溫良恭儉讓。老師很溫和、溫厚；恭敬，無論對人、對事、對物恭敬；節儉，在日常生活當中一點都不浪費，夫子的生活很節儉的；善良，心地非常善良；忍讓，對一切人都能夠忍讓。溫良恭儉讓，夫子有五德。世間聖人都具足這五種德行，我們學佛，佛是高高在上，超出世聖太多太多了，假如連這五條德行都沒有，那還學什麼佛？所以我們拿這五條做基礎，從這個五德裡面建立佛法。

　　佛法的建立第一個是「三福」，《觀無量壽佛經》上所說的，第一條：「孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業」；第二條，「受持三皈、具足眾戒、不犯威儀」；第三條，「發菩提心、深信因果、讀誦大乘、勸進行者」，這叫淨業三福。世尊在這三條末後，說了一句非常重要的話，他說這三條是「三世諸佛，淨業正因」。三世是過去、現在、未來，三世一切諸佛他怎麼修行成佛的？這三條是他的正因。由此可知，三世諸佛絕對不是修一個法門成佛的。這些諸佛在因地當中所修的，個人修個人的，是無量無邊的法門，無量無邊的法門都建立在三福的基礎上，可見得這是共同的基礎。無論你學哪一宗，無論你修學哪一個法門，都在這上面奠定基礎。如果沒有三福，無論修學哪個法門，你決定不能成就；如果你要是有成就，那釋迦牟尼佛這句話不就變成妄語？由此可知，三福重要。我們學佛的人要不能把這三條十一句做到，你學的什麼佛！念佛能往生？不見得！念佛的人不能往生的太多太多了，他為什麼不能往生？這個基礎沒打好，沒有從基礎上修。好像蓋房子一樣，這是打地基，他沒有打地基，所以他房子蓋不成，蓋不到一半就倒了。這就是為什麼許許多多念佛人，念了一輩子不能往生，因此這個三福要細細的來講求。我過去用專題講過，好像有錄音帶，題目就是「淨業三福」，非常重要。學佛從哪裡開始？從這裡開始。

　　「六和」是六和敬，這是佛告訴我們的。人生活在世間，不能離開團體獨立去生活，也就是人不能離開社會，不能離開大眾，我們生活一切所需都要靠大眾，我們穿的、吃的、用的一切，都要靠許許多多人來供養。不能離開大眾，要跟大眾在一塊相處，要怎麼相處法？佛教給我們這六條，這六條是與大眾相處基本的戒條，決定要遵守，不遵守不是佛弟子。學佛有很多假佛弟子，不是真的。哪些是假的？三福、六和沒做到就是假的，就不是真佛弟子，真佛弟子一定會把它做到，真正去依教奉行。第一條就是「見和同解」。我們現代人常講的建立共識，也就是說我們大家對事、對人，看法、想法要接近，愈接近愈好，因為接近就沒有爭執，我們意見就相同，人與人相處這是最重要的一條。所有一切糾紛，乃至於發展到戰爭，你要問什麼原因？見解不相同，意見不相同。見解、思想不相同，勉強湊合在一起，那個不能長久，那裡面有問題，戒律再怎麼嚴只是控制一個外表，一旦控制不住就爆炸，問題就發生。所以這一條非常重要。

　　世尊叫我們怎樣建立見和同解？佛說：「你們的看法、想法都錯了，我是正確的，你要放下那個，要跟我學」，行嗎？一定會有人說：釋迦牟尼佛，你沒有什麼了不起，你那個看法錯誤的，我是正確的，你要跟我學。沒有不打架的！佛法高明，高明到什麼？教我們把名字相、言說相、境界相統統都放下，每一個人心裡乾乾淨淨、一塵不染，這就見和同解了，這個高明。佛沒有說你要學我，我要學你，咱們大家都不要學，只要把所有一切看法、想法統統放下，沒事了，天下太平，高明到極處，不能叫人不佩服！所以佛不牽著人鼻子走，不叫人學他，沒有這個道理。所以佛法裡面一入門就要皈依三寶，皈依三寶不是皈依釋迦牟尼佛，皈依自性三寶，高明！沒有說皈依釋迦牟尼佛，皈依哪一個人，沒有！

　　佛是自性覺，這個皈依，皈是回頭，依是依靠。從哪裡回頭？以前都迷惑顛倒，從迷惑顛倒裡面回過頭來，從今而後依覺悟，不迷了，這叫皈依佛，是你自性覺，不是叫你皈依釋迦牟尼佛。所以他講得叫你沒話說，真的我們心服口服，我們佩服得五體投地。皈依法，法也不是經典，佛沒有說「我說的法都是正確的，你們想的都是錯誤的」，佛沒這個說法。佛叫你皈依自性正，正知正見是一切眾生本性裡本來具足的，不是外來的。佛的正知正見透出來了，為什麼透出來？因為他一切障礙放下了。眾生的正知正見為什麼透不出來？因為你們有煩惱、憂慮、牽掛，你放不下，這些東西把你自性裡面的覺正淨障礙住，沒人障礙你，你把它放下來之後，你就覺、就正、就淨了。佛是教我們皈依這個。皈依僧，僧是清淨的意思。我們常講出家人六根清淨、一塵不染，取這個意思。取我們自己的清淨心，在一切順逆境界裡面都是一塵不染，就是從一切染污裡面回過頭來依清淨心，這叫皈依僧。皈依僧不是皈依某一個人。多少人皈依：「我拜某個法師，那是我的皈依師。」我聽了一句話都說不出來，可憐！他本來夠迷惑顛倒了，又加了一層迷惑顛倒，糟糕不糟糕！本來污染已經太多了，又被一個出家人污染了，又被佛法僧污染了，你說糟糕不糟糕！所以諸佛看到這個樣子都搖頭嘆氣，你們把我的法全錯解了，這個開經偈要改了，誤解如來真實義，曲解如來真實義，這叫佛都喊冤枉了。所以大家一定要明瞭事實真相，我們才得佛法真實的受用，佛法裡面所教給我們的「破迷開悟，離苦得樂」，絲毫都不假，你在這上面下一分功夫，你就得一分的受用，你下兩分功夫就得兩分受用，非常現實。這是說明見和同解，佛法裡面講得非常高明。

　　六和第二個是「戒和同修」。六和講的戒跟六度講的戒，都是廣義的，不是狹義的。我們五戒、十戒，像比丘戒、比丘尼戒，這都是狹義的，它有戒條的。六度講的跟六和講的戒是廣義的，廣義的意思就是守法。不但佛給我們講的戒條，我們要知道遵守，佛在一切經論裡面的教訓，那都是戒、教誡，我們都要遵守。除了佛教導的之外，剛才講了我們不能脫離社會，不能脫離人群，社會有組織，組織裡面有國家，國家有憲法、有法律，我們也要遵守，那都是持戒，在持戒的範圍。每一個地方，有它單行的法規，像美國這個地方，除了國家有憲法之外，每一州有州的憲法，每一個州都不一樣，每一個都市有每一個都市的法律，這個都市的城市法律跟那個就不一樣。我們到哪一個地方，哪一個地方的法令規章一定要遵守，這是守法。這是有條文的，還有沒有條文的風俗習慣、道德觀念，也要遵守。一個守法的人，一定得到當地人的歡迎。這樣我們才能跟他共住，我們才能把佛法傳授給他，教導給他。所以不管哪一個地方，人總是喜歡守規矩的人、守法的人，持戒就是守法、守規矩。這是佛教給我們跟社會大眾相處，一定要做到。

　　然後「身同住、口無諍、意同悅」。「身同住」，這也是廣義的，必須要隨和潮流，這樣才同住。不能隨和潮流，人家看到奇怪，奇奇怪怪的，於是他就很難接受，這個社會大眾不能夠接納你。佛教到我們中國，那些弘法的大德們懂得。身同住就是普賢行願裡面「隨喜功德」，他能夠隨緣。印度人穿的服裝跟我們的服裝不一樣，到了中國，他把印度服裝脫掉，換成中國的服裝，我們中國人一看到很喜歡，他跟我們一樣，他能夠融通。一直到建築、建道場，印度道場那個樣子跟中國不一樣，他沒有建造印度的式樣，他建中國宮殿的式樣，使我們中國人一看特別親切，所以佛法到中國來傳教，絲毫障礙都沒有，朝野普遍的歡迎。為什麼？他做到「身同住」。我跟你們的風俗習慣完全一樣，我隨順你，絕對不叫你隨順我，我隨順你就行了，就成功了。

　　基督教就不懂這個道理。我在沒有學佛之前，我在基督教教堂還混過兩年，有一個牧師對我非常好，是美國人，是一位老太太，對我非常好。有一次她很感慨的對我們說，大概我們有五、六個人，在一起聊天，很感慨的說，她說基督教傳到中國一百年了，這一百多年的歷史，中國有十億人，他說基督教徒才多少？還不到一百萬。一百年，十億人裡面，信仰基督教的人還不到一百萬，所以她說起來很感慨，好像很難過的樣子。那個時候我沒有學佛，不曉得什麼原因，到以後學佛才知道，他不能夠隨和，不懂得身同住，不懂得隨喜功德。建的教堂一定要建的外國樣子，我們中國人一看，洋鬼子地方，可別進去。他就不懂得恆順眾生、隨喜功德。佛教一到個地方，恆順眾生、隨喜功德，界限完全沒有了。

　　同樣我們今天到美國也很感慨，佛教傳到美國大概也有一百年的歷史，最早是日本人傳進去的，一直到今天，佛教在美國還是日本主流，大概百分之九十的道場是日本人的。可是度了幾個美國人？不多。可能還不如基督教在中國。什麼原因？建的道場都是中國宮殿式的，日本人也建的是他們神社式的，叫人一看，外國文化。所以那些外國人看到，外國人看我們也是變成洋鬼子，他也不跟我們往來，也不進我們的道場，這個錯了。我到美國去之後，我就勸請許多法師，我勸他他不肯聽，我說你們有能力建道場，應該建什麼樣子？建美國白宮那個樣子。叫美國人一看他就歡喜，他自然就進來了，你不請他他也會進來；那個佛像面孔一定要塑成美國人，他一看，美國人成佛了，才行！這都包括在「身同住」裡面，你才曉得佛經含義是多麼的深廣。我們到一個國家去，要跟這個國家的國民同住，要跟他們的歷史文化同住，佛法才能生根，才能發揚光大，才能夠利益一方眾生。我們講的這些東西，都把圈子講得太窄小，所以都不起作用。

【47-4】

　　「口無諍」，這個好懂，沒有是非，沒有爭論。「意同悅」，大家在一起共修歡歡喜喜，即使不是共修，跟整個社會大眾相處一團和睦，才能夠影響這些地方，才能夠潛移默化、移風易俗，這是佛法教化的功德。「利同均」，也就是我們今天講的，財富拉得愈近愈好，平均分配。但是財富決定是不平均的，什麼原因？每個人過去生中造的業因不相同，所以他的果報不相同。佛的教化讓你明白這個道理，了解這個事實，勸導富有的人幫助貧窮的人。利同均是這個講法，不是勉強的。是要叫富貴人明白道理，你過去修的善因；要叫貧窮人了解事實真相，我們過去世沒有修，使這些貧窮的人也不怨天不尤人，這個社會就安定。貧窮的人積極的修善因，我今世貧窮，來世我就富貴，如果這個善因造得積極，我現在貧窮，過個五年、十年之後我就富貴。善因必定結善果，要懂這個道理，這才是解決問題之道；要不把道理說清楚說明白，事實真相解釋清楚，凡是勉強都產生後遺症，後面都帶了許許多多複雜的事情，無法解決的。尤其是我們看到現代這個社會，整個世界每一個地區，複雜的問題，嚴重的問題，是愈來愈多、愈來愈不容易解決，以世間聰明智慧沒有辦法解決的。為什麼沒辦法？他不知道問題的根源，他不曉得這個道理。他只看到眼前果報，他不知道果報前面什麼原因造成的。了解根源，那個結才能解得開，根源不了解，勉強是做不到的。由此可知，我們能肯定唯有佛法能夠解決問題，對於全世界任何國家、任何民族，任何複雜的問題，佛法能解決，能夠徹底解決，叫人心服口服。這樣好的教育，可惜沒有人重視，沒有人把它發揚光大，這是真正可惜，佛法確實能救世間，確實能夠挽救劫運。所以我常常勉勵年輕的同修們一定要發心，認真受持讀誦、為人演說。

　　三福、六和是基本的戒條，必修的科目。無論你學哪一宗，無論學哪一個法門，八萬四千法門、無量法門，這是必修科目，一定要在這個地方紮根基。然後，戒定慧三學，六度，《般若經》上所說的，十願，《華嚴經》上所說的，才能落實，這是我們修行的綱領。科目並不多，很容易記，每一條都要好好的記住，天天要反省我們做到了多少，要認真努力去做。

　　「日用尋常處世待人接物，一一無非般若也。」這些都講的事，用清淨心來修這些事，全都變成波羅蜜。「由是可知，法法不離般若，法法皆圓，皆可名第一。」世尊在本經前面表現的著衣持缽，這是日常生活當中點點滴滴，皆是第一波羅蜜。釋迦牟尼佛穿衣是第一波羅蜜，吃飯也是第一波羅蜜。我們每天穿衣吃飯是什麼？學了《金剛經》就應該學會，我們穿衣吃飯、處世待人接物，點點滴滴統統都是第一波羅蜜，那你的《金剛經》沒有白學了，你在《金剛經》會上是真正得受用。「則般若之稱第一，乃是假名也。」這些言說，緣生的，名相也是因緣生法，當體即空，了不可得，統統不要執著。

　　「當由悟得說『非』，說『是名』。無非空其著相之病，並非壞其相也。」沒有破壞一切現相。佛教我們離相，不是離事相；佛教我們離一切名相，也不是把這些名詞術語都不要了；佛教給我們離言說相，不是叫我們一天到晚不說話，不是的。離的什麼？心裡面的執著相，離這個東西；這些事相擺在面前不礙事。《華嚴經》講得很清楚，「理事無礙，事事無礙」，不妨礙。性不礙相，相也不礙性，這是理事無礙；不但性相無礙，相與相也沒有礙，那叫事事無礙。障礙在哪裡？障礙在你心裡面的分別執著妄想，從這個地方產生障礙。由此可知，離掉心裡面的妄想分別執著，就天下太平，什麼事也沒有了。諸佛菩薩示現在我們人間，跟我們的生活融成一片，跟我們的生活習慣也打成一片，我們處處有礙，他處處無礙，在生活上完全沒有兩樣，但是在心裡上完全不一樣。人家的心是清淨的，一個妄念都沒有。我們的心不清淨，隨著外面境界打妄想，分別、執著、貪瞋痴慢，患得患失，搞這些東西，憂慮牽掛，自找苦吃。本來你沒苦，都是自己找來的，本來你沒有病，病也是自己找來的，這冤枉！佛教給我們，我們只要把著相的病去掉，外面境界自然就事事無礙；所以不必破壞外面的境界相，用不著。

【5.若於般若義趣未明，雖讀其他圓融經論，既未在根本義上用功，其見地何能徹底。見未徹底，又何能圓融。】

　　這是說實實在在話。大乘經，像我們中國人特別愛好的《華嚴》、《法華》、《楞嚴》，都是圓融的經論，這些圓融了義的大經，如果沒有般若的基礎，你看不懂、你也聽不懂，當然你更不能做到了。喜歡，只是嚮往而已，實在那個喜歡不是真的喜歡，假的。怎麼說是假的？如果有人告訴你，今天晚上那邊可以賺到一百萬，有一大堆鈔票等著你，什麼《華嚴》、《法華》，丟到腦袋去了，就到那兒去了，這馬上就證明那是假的不是真的，禁不起考驗的。什麼原因？沒有般若，不能透徹的了解，縱然讀誦這些大經，大經的義趣你不能明瞭。聽人家說這個經好，你也說好，這迷信，沒有搞清楚就相信，那個信就叫迷信；真正搞清楚了相信，那有理論的依據，我不是隨便相信的，我是有條件的。沒有條件、沒有理論依據的，那就是迷信，人云亦云，這個信心非常薄弱。這些話就是教給我們要在《金剛般若》這個地方打基礎，然後這些大乘圓融的經論就不難了。《金剛經》的好處是經文短，只有五千八百個字，容易讀誦。無論是理，無論是事，經文雖然短，講得很透徹，一點都不囉嗦，簡單明瞭，容易受持。我們中國古來這些大德，不管是哪一個宗派的祖師大德們，可以說多半都是在《金剛經》得受用。所以到以後他選擇的法門，他不難體會，修行能夠有成就，能夠弘揚佛法、利益眾生，根基都是在《金剛般若》上奠定的，這個幾乎是不可否認的。《金剛經》教給我們什麼？看破、放下而已。

【6.佛所說法，本來法法皆圓。學者必當時時以此圓義，於自心上，於一切法上，微密觀照，精進用功，以去其偏執之凡情。然後自己之圓解，庶幾可開。】

　　「佛所說法，本來法法皆圓。」無有一法不圓。佛門當中也常說，「圓人說法，無法不圓」。不要說講這些大乘圓頓的經論，我們拿外教的經典，基督教的《新舊約》，我去講比他們牧師講得好，他講不過我。他講不圓的地方，我講得圓融，我有辦法把它講圓，他沒有辦法。天主教的經典，乃至於伊斯蘭教的《古蘭經》，我都能把它講得很圓融。明白道理就行了，理不能不明白，理是一個理，不要以為佛經這一切經論是一個理，其他的還是這一個理，不是給你說明了嗎？十法界依正莊嚴都是自性變現出來的。理是什麼？理就是真如本性，就是一個。如果你能夠會歸自性，哪一法不圓融？法法都圓；你會不過來，是樣樣都不圓，說老實話，《大方廣佛華嚴經》也不圓。由此可知，看破、放下是真重要，不能不放下。看破之後才肯放下，真肯放下，那真的看破了，這兩者相輔相成，互為助緣。

　　「學者必當時時以此圓義，於自心上，於一切法上，微密觀照，精進用功，以去其偏執之凡情。然後自己之圓解，庶幾可開。」教下所講的大開圓解，這個境界就是禪宗講的明心見性，名詞不一樣，是一個境界、一樁事情，我們念佛人講理一心不亂。可不可以做到？可以做到。如果做不到，佛決定不在這個世間說這個法；佛說出這個法，世間人做不到，你想想看，那佛就是拿我們開玩笑，來吊我們胃口，佛就太殘忍了，佛怎麼可以做這種事情！凡是在我們世間講的，都是我們世間人可以做到的。怎麼做？《金剛經》上告訴你，放下就做到。你為什麼做不到？你不肯放下。在經教上講，你要求大開圓解，所謂一經通一切經通，怎麼樣才通？放下就通了。你今天研教，為什麼研得那麼辛苦？因為你有知見，你有煩惱，經上講的你有我相、人相、眾生相、壽者相，你有我見、人見、眾生見、壽者見，那就不相應，你的心不清淨。就像一面鏡子一樣，上面很多灰塵，骯髒得不得了，照東西怎麼會照得清楚？《金剛經》教什麼？把那骯髒東西統統去掉，都不要它。這一不要的時候，那個鏡子就放光明，就樣樣都照清楚了。你要曉得，所有一切的知見，我的想法、我的看法，全是垃圾，全是污染，把自己本有的光明全部障礙遮住。諸位要了解這個事實，決定不要再愛惜你那些污染。眾生為什麼不肯放下？就是對於這些污染成了習慣，非常愛惜！佛勸你把它擦掉，而你卻捨不得，捨不得去掉，所以才落得今天這麼多的麻煩。看經看不懂，聽經也聽不懂，明明經裡面許許多多的意思好得不得了，就是看不出來，就是體會不到。看都看不出來，體會不到，你怎麼能應用到生活上去？你怎麼會在生活上得自在？

　　末後這一句話好，非常之好！「去其偏執」，偏是偏見，你的見解不圓滿；執是執著，錯誤的這些執著。「凡情」是妄想、是煩惱，貪瞋痴慢，這是凡情。這個東西去掉之後，大開圓解就很有可能；換句話說，以清淨心讀經，以清淨心聽經，會開悟。我常常勉勵同修們，我們要用真誠心、恭敬心、清淨心、慈悲心，只要用這四種心，學佛法、學世法、處事待人接物，沒有不成功的。這也是善導大師所說的，「一切法從真實心中作」，不能用妄心。什麼是妄心？偏執、凡情就是妄心，就是障礙。我們必須要認識它，它是障礙，是虛妄的，害得我們很慘，生生世世都被它害了，這一生把它認識清楚了，決定把它去掉。怎麼個去法，前面講過很多遍，後面還會講到。這是世尊在這部經上的慈悲，不斷的給我們說；也就是不斷的提醒。知道我們習氣太深，一遍、兩遍不管用，多次的薰習，長時期的薰習，然後我們才會覺悟，才會記住，才會認真去改。今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

48．金剛般若研習報告（第48集）

【48-1】

　　請掀開經本一百一十一面，第五行，從註解第七段看起。

【7.學佛當審時機。機是根機，機緣也。所謂時者，如南北朝時，北魏南梁，無不大弘佛法，講席極盛，然不無取著文字相。故達摩東來，乃不立文字，直指人心，正對時病。】

　　這一段很要緊，這就是講弘法一定要懂得觀機。一般說到觀機，總不外乎三樁事情：第一個是人，為哪些人講；第二個是處所，在什麼地方講；第三個是時間，什麼時候講；這是三番審機。如果是對了機，就是我們佛法講的契機，契機、契理這才是佛說的。所以佛的經叫做契經，上契諸佛所證之理，下契眾生可度之機。為什麼要觀機？觀機的作用在哪裡？這一段說得很清楚。根機是講人，就是對哪一類的根機人，應當要說什麼法。佛陀滅度之後，留下來這麼多的經論，法師講經就好像替眾生治病一樣；當然法師沒有佛的本領，佛觀機說法那是決定不會錯誤，法師總得要小心謹慎，觀察眾生的根機，為眾生選擇一個法門，這樣子能令一切眾生得利益。這裡面還有一個緣，眾生根機要了解，緣也很重要，緣不成熟也沒有辦法，因緣成熟。像我們這邊有這麼一個道場，這是緣，又有這麼多熱心於佛法的同修們，他們發心禮請，他們發心邀約大眾共同來參學，這都是緣分。大的環境，這個地區安和樂利，就是社會安定、人民富足，是一個大乘佛法弘揚很理想的大環境。

　　其次是「時」，這個時節因緣也非常重要；時是講時間。這裡舉出一個例子，像中國古代南北朝時代，南朝梁大家都曉得梁武帝，梁的都城在南京，南京是六朝古都，宋、齊、梁、陳都在南京建都。北方有魏，拓跋珪建立的，我們叫胡人，當時那個時候叫外國人，在北方建立的一個王朝。這兩位國王都是虔誠的佛教徒，禮請大德法師弘法利生，講經道場很多，講的人也很多，佛法非常興盛，講席極盛。可是這裡面有一個遺憾，就是講經的大德很多都著相，「然不無取著文字相」，他著相，著相講的是文字，與心性不相干了。諸位必須要知道，大乘佛法的精華是在明心見性，明心見性決不是只有禪宗才講，所有大乘佛法都是以「明心見性」為中心。在教下雖然不用這個名詞，它用另外一個名詞叫「大開圓解」，大開圓解就是明心見性；像淨土宗又換一個名詞，叫「理一心不亂」。這個境界完全相同，只是每一個宗派說的名相不一樣而已，都是以見性為中心，若不見性，那就不是大乘。講席裡面都著相，著相就變成什麼？修福。

　　南朝梁武帝，這是大家都很熟悉的，在佛教史他有很高的知名度，大概與《梁皇寶懺》有關係，大家都拜《梁皇寶懺》，拜《梁皇寶懺》一定會提到梁武帝。梁武帝如何？著相修福。他是這麼一個個性，我們可以連帶想得到，當時弘法的那些法師，多數也是著相修福，跟梁武帝交情才套得攏。達摩祖師一來，他要搞明心見性，這兩個人談得不投機，不歡而散，梁武帝就不護他的法。所以達摩到中國來，看到中國大乘佛法的弘揚，都是著相修福，這個不如法；這種修學得的結果，人天福報而已，不能夠了生死、出三界，不算是成就。所以他老人家來，針對這個毛病，提倡禪宗；禪宗是不立文字，你們都著文字相，完全把文字捨掉，用參究。他來的時候，禪宗參禪參究的方法用觀心，參話頭是以後，達摩來是傳的觀心，完全捨棄文字，這個做法是針對那個時候弘法修學人的著相毛病而施設。

　　我們今天看看，現前社會佛法的弘揚，毛病在哪裡？這個不能不知道，如果不知道毛病，你怎麼能夠對治毛病？一定要懂得。梁武帝那個時候是真的修福報；我們現在著相，在造業，沒修到福報。人家著相是真修福，我們著相，福也沒修到，造了業。這個時候的病，比南北朝那個時候的病深得太多，也複雜太多。現在一般學佛的人，為什麼我說他修不到福報？他是亂修、雜修。他也很精進，不能講精進，精他沒有；進，亂進、雜進，他搞這個。因此連福報都修不到，這叫真正可惜。他還在拼命幹，到處去學，一個人拜師父都要拜十幾、二十個，哪個道場都要跑，什麼法會都參加，所以修亂了、修雜了，連福都修不到。

　　因此我們在這個時代，一定要提倡專，印光大師給我們做了好樣子；這個法子不是我有見地，我見不到，沒有這個能力。我們看印光大師所做，提倡專修專弘，這是對症、對治我們這個時代所犯的病痛。印老當年在世，我們現在看他的《文鈔》，看他的《永思錄》，《永思錄》是後人紀念他的文字，都收在《印光大師全集》之中，我們看到很多感人的故事。譬如：他的學生、他的信徒，我們現在一般人講印光大師的皈依徒弟，其實你要這個說法，印光大師並不承認；他在講三皈依說得很清楚，這個文字留下來我們看到。他說你們發心來皈依，我只是代表僧團傳授三皈給你，你們是皈依三寶，不是皈依我一個人，他都交代得很清楚、很明白。接受他老人家傳授三皈依的這些弟子們，幾乎統統都有成就，這是對老法師有恭敬心，聽老法師的教誨。有時候到山上，老法師晚年住在蘇州靈巖山，到山上去看看老法師。老法師看到這個人來了，把他叫在面前罵他一頓，「你來幹什麼，為什麼不在家裡好好的念佛？」他說：「我來看看師父。」「師父你過去看過了，還有什麼好看的！」罵回去。浪費精神，跑這麼遠的路，到寺廟又要供養，浪費錢財，錢不是好賺的，罵回去。這種道風，針對現前佛法的流弊。

　　他老人家讚歎《西方確指》，而且給它寫了一篇序文，《西方確指》是扶鸞扶出來。老法師說扶鸞扶出來的，只有這一篇東西是真的，其他的不可靠。《西方確指》確確實實純粹勸人念佛，教導大家道場要重實質不重形式，要求真正成就。覺明妙行菩薩的道場總共只有十二個人，何必要很多人，人多了就複雜。道場看起來很興旺、很熱鬧，將來一個都不能成就，統統搞六道輪迴，這不是佛菩薩建立道場的意思。反過來看覺明妙行菩薩那十二個人，十二個人統統往生，這叫大圓滿，這是真實道場。所以何必要人多？人多了，供養多、收入多、道場財富多，錢一多了就作怪，爭名奪利。道場沒有錢，常常飯都沒得吃，人心都在道上，都知道修行；道場收入一多，心都變了，道心沒有，那個道變成偷盜的盜，變成那個盜心，那個麻煩大了。

　　所以道場最好不要要求收入，至少不去動腦筋去找錢、找人來，這個人才有道，這個道場才有道。人家自動供養來的這個可以，絕對不去想盡方法去拉人、勸人，不幹這個事情。縱然今天我們有不少同修在做好事，流通錄音帶、錄影帶、經書，需要錢，有錢就做，沒錢不做，這個才自在。我在台北兩個道場，圖書館韓館長負責，管理這個道場；佛陀教育基金會總幹事簡豐文居士，負責那個道場。我教他們，我們只擺個功德箱，其他的什麼都沒有；這個月錢多，多做；少，少做；沒，不做，最好！我們自己多悠閒、多自在。不可以去找事，找事是攀緣，你的心已經不清淨了，你做的那一點好事，就跟南北朝這個時代，你是修福，錯了！怎麼可以去拉信徒，怎麼可以想辦法去找錢？萬萬不可以。要知道修這麼一點福，把這一生你清淨心失掉，往生西方的機會丟掉，那才叫真可惜。這個法門，彭際清居士所講的，無量劫來希有難逢，好不容易遇到，遇到之後，用盜心，偷盜的心，不是正道，用這種心去修福，你將來得的是什麼果報？真正叫迷惑顛倒，大好因緣當面錯過。所以我們看真正祖師大德、善知識的教誨，他們做法給我們很大的啟示，寧願不做，不可以貪圖福報；貪圖福報，你怎麼能離開六道輪迴？福報尚且不貪圖，你的心自然就清淨了。

　　弘法利生的事情，諸位要曉得，我們只做一個增上緣而已。眾生有福，那個財富自然會來；來了，我們操心，要如何給它用出去，用得真正有功德，我們有這個責任。用得不妥當，我們就有罪過，這是要背因果的，知道因果責任這麼大，誰願意去求，不會幹這個事情。有些同修錢送來了，那沒有法子，只好替他辦事；我不想他送來，他不送來，好！不送來，我沒事。自古以來祖師大德、善知識，不但這樣教我們，他們本身一生所做的，你仔細去觀察，就是這樣的。所以針對時病，這個佛法才能夠利益眾生。

【8.今則大都不明佛理，正當廣勸讀經，藥其空疏。不立文字，今猶非宜也。故不如發起大悲大願，修福持戒，一心念佛，親近釋迦、彌陀兩位大善知識。一面以此經義理，觀照自心，遣其凡情。一面懇切持名，求與眾生同生淨土，滿菩提願。現世修行，無逾此法。（此是江味農一生持修的心得）。】

　　「今則大都不明佛理，正當廣勸讀經，藥其空疏。不立文字，今猶非宜也。」達摩祖師要是生在這個時代，他一定都勸大家讀經。為什麼在那個時代他要搞不立文字？因為那個時候大家讀經都著相，所以用那付藥治那個時候人的病。現在人的病是什麼？對於佛法教理完全無知，非常熱心學佛，到處拜佛，到處參加法會，佛法是什麼，不知道。那怎麼行？所以在今天這個時代，我們應當勸人讀經，這個藥就是治他。他對於佛法一無所知，這是「空疏」，要用讀經這付藥來治他的病，就是要勸他讀經。所以禪宗不立文字，不適合於現代社會。

　　「故不如發起大悲大願，修福持戒，一心念佛，親近釋迦、彌陀兩位大善知識。」我們現在這個地球上的大環境不好，怎麼不好？大多數的眾生不明因果，不相信因果報應；換句話說，不知道斷惡修善。世間有不少人，比例很大，我看至少恐怕有一半，這個數量太可怕，誤以為修善的人是傻瓜，造惡的人是英雄好漢，產生這麼一個錯誤的觀念。善不修，惡拼命在造，這個世間感得什麼樣的果報，我們學佛的人心裡面明白。世間所有一切法，不是別的，業果感招的，看你造什麼業就感什麼樣的果報；惡業必定感惡果，這個惡果就是世間許許多多的災難，天災人禍，感這些東西。這裡面的道理、事實真相，唯有佛菩薩知道，唯有佛菩薩說法能夠挽救。挽救就是對治眾生這個毛病，把他的觀念改過來，讓他相信因果報應，讓他知道斷惡修善。不但改善自己的生活環境，也要改善社會的生活環境，這就是自行化他。所以江居士在此地教給我們，不如發起大悲大願，我們要這樣做法。修福持戒，修福就是斷惡修善，利益眾生；持戒就是依教奉行，認真的修學。而在行門裡面，一定要選擇淨宗，一心念佛；一心念佛就是親近釋迦牟尼佛、親近阿彌陀佛這兩位大善知識。釋迦教導我們念佛，勸我們求生西方極樂世界，我們肯念佛，發願求生，這是世尊對我們的期望，我們才不辜負他；阿彌陀佛在西方接引我們，一個是保送，一個那邊歡迎，這不是決定去了嗎？

【48-2】

　　「一面以此經義理，觀照自心」，讀經重要。所以我們勸人直接讀淨土三經，如果有能力我們勸他念淨土五經一論，專門讀淨宗的經典，《金剛經》是附帶的。我們這次再講《金剛經》，意思前面都說明過了，是因為我們念佛功夫不得力，為什麼不得力？沒有看破、沒有放下。重新把《金剛經》拿來溫習一遍，《金剛經》裡世尊教我們看破、放下，然後你就會老實念佛了。所以我們用這部經來助修，來幫助我們。經不必讀太多，有這幾部，我們這一生就夠用，足夠了；多了，反而搞雜、反而搞亂。所以這部經是「觀照自心，遣其凡情」，遣就是捨棄，把我們的凡情、執著、妄想、分別，統統捨掉。

　　「一面懇切持名，求與眾生同生淨土，滿菩提願。」不但我們自己要求往生，往生的心要懇切；至誠懇切，執持名號就有感應。而且感應非常的快速，感應不必問別人，自己很明顯的可以體會得到。往生西方不難，真的想去就去，什麼時候想去都去得成，這一點都不假。還有壽命可以不要，現前就可以走，都是事實。我們在《往生傳》裡面，最早看到的，壽命不要了，馬上就走，宋朝瑩珂法師，《淨土聖賢錄》裡面有他的傳。這個人雖然是出了家，但是不守清規，是個破戒的出家人，他自己曉得，因為他相信因果；相信因果為什麼還要破戒作惡？習氣很重，我們現在講是禁不起誘惑，一看到外面境界，他就亂了，禁不起誘惑。還好他相信因果，想想自己所作所為，將來一定會墮阿鼻地獄，想到墮地獄就害怕、恐怖；就問他的同學、同參道友們，有沒有方法救我，我知道我將來會墮落，會下地獄。同學們就勸他念阿彌陀佛，求生極樂世界，送給他一本《往生傳》；他看了《往生傳》，每看一篇他都非常感動，看到別人念佛都到極樂世界，都去見佛，愈看自己愈感覺到慚愧。《往生傳》念完之後，他發了一個狠心，把自己寮房門關起來，一心念佛，求阿彌陀佛；他也不睡覺、也不吃飯、也不喝水，就這一句阿彌陀佛念下去，念了三天三夜，真的真誠所感，把阿彌陀佛念來了。阿彌陀佛告訴他：「你的陽壽還有十年，你好好的修行，十年以後，你臨命終時，我來接引你。」瑩珂法師給阿彌陀佛說：「不行！我的劣根性太重，再有十年，我禁不起誘惑，不曉得造多少罪業，我那十年壽命不要了，我現在就要跟你走。」阿彌陀佛也很歡喜，就答應他，說：「好吧！三天以後，我來接你好不好？」他說：「行！三天。」三天以後他往生了，念佛往生，他也沒害病，在佛堂裡念佛走的。念佛的時候求大眾，他告訴大眾：「我三天以後要往生了。」沒有一個人相信：這壞和尚不幹好事的，關起門念三天佛，門一打開說三天以後他要往生，沒有一個人相信。不過時間很短，大家看，看你三天以後，你往生不往生？大家看他。到了第三天，他洗了澡換了衣服，在課誦的時候要求大眾念佛送他。大家說：好！我們看你走不走。結果念沒有多久，他就告訴大家：「阿彌陀佛來了，來接引我了。」向大家告假，就走了。說明往生西方極樂世界，我們縱然長壽可以不要，隨時可以走得了；問題就是你肯不肯去，你對於這個世間還有沒有留戀，「這個世間還不錯！」不肯去那就沒辦法。所以要肯去隨時都去得了，這是古代我們看到這樣一個榜樣。

　　最近在新加坡也有這個例子，蘇居士星期天會講給你們聽，就在眼前。可見得真的一切放下，壽命也不要了，也放下了，阿彌陀佛就來了。你今天念佛，阿彌陀佛為什麼不來？來了也沒有用，來了，「阿彌陀佛我不想去，我還留戀這個地方！」那他何必要來？所以阿彌陀佛不來，是你沒有誠心，你嘴巴裡想往生極樂世界，心裡面留戀這個世間，不想去，阿彌陀佛很清楚，他不來。懇切，不但自己求生，還要帶所有一切苦難的眾生，同生極樂國。我們每天迴向偈，末後一句「同生極樂國」，那個願要真實，不管我們做得到、做不到，心真實、願真實，我們跟所有的眾生結了法緣。

　　「現世修行，無逾此法。」現代在這個世間修行，沒有任何一個法門能夠超過念佛求生淨土的法門。這一段文我在括弧裡面特別記下來：「此是江味農居士一生修持的心得。」在這個地方，他用這個來供養我們大家，這幾句話要牢牢的記住，唯有一門深入，老實念佛，我們才有救，決定不貪圖世間的福報。

　　唐朝龐蘊居士表演給我們看，「好事不如無事」。他把家裡面的金銀財寶，統統丟到水裡；別人問他，「你既然不要，為什麼不拿這個來做好事，來救濟社會做慈善事業？」他就留這句話給世間，「好事不如無事」，這句話是真理、是名言。大家都能相信、都能信守，給諸位說，天下太平。今天社會為什麼這麼亂？好人太多了，每個人都想做好事。甲做的好事乙不服氣，乙做的好事丙不服氣，不服氣怎麼樣？打了，所以好事就變成亂事。從前李老師跟我們上課，那個時候台灣表揚好人好事，地方上推選好人表揚。李老師在黑板上寫了四個大字：「好人好事」，然後又回過身去，把第二個好字那個角上劃一個圈，劃一個圈就是念破音字，念ㄏㄠˋ，好人好ㄏㄠˋ事；好事就是多事，反而把社會搞亂了，所以說不如無事。

　　真正做好事是什麼？緣成熟了，送到你面前，這個不能不做，這是我們應當做的，沒有這個緣分，決定不要去找，這個諸位一定要知道。永遠保持自己的身心清淨，這是真正幸福、真正享受，你這一生自在安樂。別人都修福，我沒有修福，我不是沒福報了嗎？你的福報超過他。怎麼超過他？我不是不修福，是沒有緣，可見得修福的那個心是圓滿的，那就是圓滿功德。佛在楞嚴會上所講的，「發意圓成，圓滿功德」，那個心一發，功德就圓滿了，哪裡要做事！事情來了，事做了才圓滿；事情不來，心一發就圓滿。利益一切眾生之心，但是沒有緣，可見得他福報是圓滿的。這些大乘深經裡面所講的甚深之理，我們要明瞭、要清楚，然後自己在菩提道上才一帆風順。決定不能造惡，不要以為在佛門裡做些好事，未必真的是好事，未必是圓滿的好事，未必是清淨的好事。你必須要面面觀察，而且還要防範，現在是好事，將來會變質，一變就不是好事了。變質之後，你要不要背因果責任？這不能不知道。經論之中，古聖先賢的教誨，義理很深很廣，我們要細心去體會，自然就得受用。

【9.般若非離餘五度而別有，五度皆是行門。可見般若雖明空義，而空義不能離實行。則般若之絕非偏空明矣。】

　　般若是理，前面五樣是事。事離不開理，理離不開事，理跟事是一不是二，這是佛法，把理事分成兩邊那就錯了。不明白這個道理的人，不是沒有，這些人修行就是所謂的盲修瞎鍊，盲修瞎鍊如何能成就！這一段就說得很清楚、很明白。布施裡面要有智慧，沒有高度的智慧，不但得不到福，反而造了罪業。持戒裡面有智慧，如果沒有智慧，單單持戒，自己一生冤枉受了好多苦。持戒很辛苦，佛教給我們以苦為師，裡面有高度的智慧；高度的智慧，雖然苦，戒律很嚴，裡面有樂，真的樂在裡面。沒有智慧，硬要這樣做法，強迫自己這樣做法，那個很苦，那個裡面沒有樂，一定要有高度的智慧。像忍辱，忍辱有智慧，忍化解成為智慧。如果沒有智慧，只是勉強壓在那個地方，那樣的忍受，一般人講「忍受是有限度的」，超過限度會爆炸。有智慧在裡面，忍就化解，那才真正得受用。精進、禪定都要有智慧在其中，離開智慧不行。所以佛法的生活，就是智慧的生活。學佛就是要把我們輪迴心轉變成佛心；煩惱痛苦的生活把它轉變成高度智慧幸福的生活。這才叫破迷開悟、離苦得樂，真的樂，不是假的。所以這樣我們的佛就沒有白學，學得有意義、有價值。由此可知，般若雖然講空，不是空無；偏空就是什麼都沒有，不是這個意思。

【10.五度離般若，不為波羅蜜，即不能到彼岸。】

　　這一句也非常清楚明白，但是它的意思很深很廣。五度，實在講展開來就是我們全部的生活行為，諸位要懂這個意思；不懂這個意思，你不了解佛經的意思。我們全部的生活行為，歸納成這五條、五大類，所以這五條就是我們全部的生活行為。我們一天從早起到晚上睡覺，一年從正月初一到臘月三十，一生從我們出生那一天到我們報終的那個時辰，全部的生活行為，歸納起來不外乎這五大類，你這麼看就正確。不能離開智慧，離開智慧就不叫波羅蜜。波羅蜜什麼意思？圓滿。離開了智慧，你的生活不圓滿，不圓滿也就是不美滿，這是講我們現實的，你不美滿。第二是不能到彼岸，不能到彼岸就是不能夠了生死脫輪迴。必須要知道，要想了生死出三界，要靠智慧。智慧從哪裡表現？智慧在我們日常生活當中，我們生活裡面，點點滴滴都是高度智慧，那你就超越三界了。五度的廣義前面說過，這個地方不再重複。

　　再看下面這一段經文。前面是講第一波羅蜜，是給我們說明般若，講的是理。下面要給我們講事，事若不明，我們不曉得怎麼做法。事，佛略說，沒有廣說。五度裡面只舉一個做例子，這一個例子明瞭，其他的就可以類推，這是世尊說法的方便。五度，是我們整個生活的綱領，世尊特別選擇忍辱來給我們說。為什麼？這是最難修的，最難的你都能做到，容易的就不必說了。

【48-3】

八三、約餘度明　正明

經【須菩提，忍辱波羅蜜，如來說非忍辱波羅蜜。】

　　《金剛經》讀到這個地方，大概現在我念這個經文，裡面的意思諸位都能夠嘗到一點味道，有那麼一點法味，有那麼一點法喜。

【1.餘度，指布施、持戒、忍辱、精進、禪定等。此為萬法之總綱，即一切法無不含攝也。法法皆離相，則法法不離般若。法法即是般若。】

　　「餘度」，這是科題裡面的「約餘度明」，餘是其餘，除了般若波羅蜜以外，其他的五條。「指布施、持戒、忍辱、精進、禪定等」，說這五類。「此為萬法之總綱」，萬法，包括我們全部的生活在裡面，不要以為萬法大概是佛法，你就只解一半的意思，另外一半你不懂。萬法包含世間法，世出世間法統統包括在裡面；換句話說，就是指我們一生全部的生活行為，你才真正明瞭佛法裡講的意思。由此可知，經裡面字字句句跟我們的關係非常密切，經裡就是說我們自己的事情，就是幫助、解決我們生活上許許多多的困難。這個佛經學了馬上就有用，只要肯用，立刻就見效。「萬法之總綱，即一切法無不含攝也。」世出世間一切法，像經上開端所舉的例子，穿衣、吃飯，都包括在其中，都必須要有真實的智慧。真實的智慧是什麼？離相、不著相，不著就是智慧。

　　「法法皆離相，則法法不離般若。法法即是般若。」為什麼釋迦牟尼佛到舍衛大城去托缽，著衣、持缽，須菩提尊者讚歎他，「希有，世尊」。他為什麼讚歎他？就是因為穿衣是般若，托缽也是般若，釋迦牟尼佛從祇樹給孤獨園往舍衛大城去，經上記載，祇樹給孤獨園到大城是三里路，有這麼遠的距離。釋迦牟尼佛一步一步走到那個地方，步步都是般若波羅蜜。須菩提尊者看到，這個真希有，這才真正叫不可思議！這就說明了，整個的生活就是般若波羅蜜。我們凡夫整個的生活是妄想、分別、執著、煩惱，在造業，我們幹的是這個。佛菩薩所幹點點滴滴都是圓滿的般若波羅蜜，我們學佛學什麼？學這個。不在這上面用功夫，不在這上學習，你不是學佛；學佛不是叫人到這裡來學念經，不是！你要是會念，每一個字都不著相，這經文打開，字字都是般若波羅蜜，為什麼？不著文字相、不著言說相。不著言說相，你每天給人說話說得再多，全是般若波羅蜜；你如果著相，都是些是非口舌，都在那裡造口業。一不著相，全部都變成般若波羅蜜，要在這個地方學。

【2.今獨舉『忍辱』言，以忍辱最難離相，故特舉此，以概其他。佛說此，意在令眾生舉一反三也。】

　　「今獨舉忍辱言」，其他的都不談，世尊單單舉例舉忍辱，以忍辱最難離相，其他的叫你不著相、離相比較容易，忍辱離相很難。「故特舉此，以概其他。佛說此，意在令眾生舉一反三也。」佛講經的意思，你明瞭這一條，其他的統統以此類推，都可以明瞭。

【3.般若即在餘五度之內，不能獨存。若行忍辱法，不學般若，便不知離忍辱法相。不離法相，則生瞋恨，忍辱之功行破矣。可見般若是與餘度共行之法，非別行之法也。】

　　「般若即在餘五度之內，不能獨存。」所謂是理在事中，離開事哪來的理？那個理也是空洞的，是個不切實際的理；理必定不能離開事，理就在事上顯示出來。「若行忍辱法，不學般若，便不知離忍辱法相。不離法相，則生瞋恨，忍辱之功行破矣。可見般若是與餘度共行之法，非別行之法也。」這是舉這個例子講。我們學佛、學忍辱，世尊在本經裡面，六度當中講布施、講忍辱，講得特別多，其餘的就很少講，省略掉。因為布施是修福，忍辱是能夠保福，忍辱能保持，你單單修，你不能忍，修得再多保不住，最後都落空，忍辱是能保持。本經末後佛說「一切法得成於忍」，一切法的成就，第一個因素就是忍，你能忍你就能成就，無論是佛法世法，一定能夠成就。你不學般若，你就不知道修忍辱要離忍辱的法相。不離忍辱的法相，剛才講那個人是勉強的忍耐，表面上的忍耐，心裡面不平；表面上的忍耐，正所謂忍耐是有限度。如果裡面有般若波羅蜜，把忍辱的相離開、化解了，他那個忍辱是無限度的，就不是有限度的，是變成無限度的。忍辱裡面生智慧、生法喜、生福德，般若進去之後，得這樣殊勝的效果，真正不可思議。如果說不離法相，著相，著相修忍辱，表面上忍，心裡面還是瞋恨，從瞋恨就生報復，有報復就造無量的罪業，忍辱的功行破掉了；沒有般若波羅蜜，忍辱不能成就。可見般若波羅蜜跟其他一切法，餘度就是前面講的一切法，共存共行；不是離開一切法，別有一個般若波羅蜜，沒有這回事情。所以我們佛教的教旗，怎麼設計的？就是六度。前面每一條長條代表事，五度：布施、持戒、忍辱、精進、禪定，這五條；後面一條，是那五種顏色雜在裡面，一共是六條，那一條雜色的就是般若波羅蜜。般若不能離開前面五度，佛教教旗是這樣設計的，你們看到這個教旗，就想到這是菩薩的六波羅蜜。說明理跟事關係非常密切，理離不開事，事離不開理。

【4.般若空也，餘度有也。空有本來同時，不可離也。所以當兩邊不著，會歸中道。】

　　「般若空也」，般若講空、空理，與性體相應。「餘度有也」，與現相相應，它有體它就現相，體能夠現相。所以前五度與「相」相應，般若與體相應，這是從體、相、用上來說。「空有本來同時，不可離也。」性相是一不是二，體相從來不離。由此可知，佛教給我們這個方法，與自性完全相應。心裡面一絲毫不執著，與體相應；在生活當中，樣樣事情我們都做得很圓滿，與相用相應，這叫順性，順性就是隨順法性。隨順自性是諸佛與大菩薩們他們的生活；我們今天這樣學，是過佛菩薩的生活。凡夫迷失了自性，迷失了自性，他的生活行為與自性相反，他不順性。不順性就是著相修福、著相造業，於是自性現相，現什麼相？現六道輪迴之相。這相怎麼現出來的？是眾生業力把它轉變出來的。如果一切隨順法性，他所現的相，佛經上講是一真法界。西方極樂世界，你們在經上讀的依正莊嚴，那就是離相現出來的，自性現出來的。《華嚴經》一開端，從第一卷到第十二卷的上半卷，總共有十一卷半的經文，說明毘盧遮那佛依正莊嚴，那就是介紹華藏世界。所以古人講「不讀華嚴，不曉得佛家的富貴」。人間天上的富貴，要跟《華嚴經》上說的那個比，那差太遠了，不能比，這是成佛的富貴。但是諸位要曉得，世間的富貴包括天上，天上福報最大的大梵天王。大梵天王的福報從哪裡來的？修來的。三界、六道、一切眾生的福報都是修來的，斷惡行善修來的。華藏世界、極樂世界，諸佛菩薩的富貴不是修來的，這一點諸位要曉得，從哪裡來的？自性變現出來的。六祖惠能大師說得很好，「何期自性，本來具足；何期自性，能生萬法」，是自性自自然然變現出來的。

　　我們一切眾生都有自性，一切眾生都有一真法界，很可惜是你打妄想、起執著；因為妄想執著，把你的一真法界變成十法界。一真法界為什麼變成十法界？是你自己變的，不是別人變來給你受的。這個問題最後的解決，你自己變的還要你自己解決，別人不能代替你解決，解鈴還須繫鈴人，就是這麼回事情，沒有任何一個人能夠幫你忙，能夠代你解決，一定要靠自己。現在這個道理我們搞清楚了，理是什麼？本來是一真法界，把它變成十法界、變成六道、變成三惡道，都是自己才會變；用什麼變？妄想分別執著、貪瞋痴慢，就這個東西在變。佛把這個道理給我們說清楚，只要我們把這些能變的統統放下、統統捨掉，它就又變回來，又變成一真法界，一真法界就現前了。一真法界是本有的，十法界是虛妄的、假的；你因為有妄想分別執著，它才有；離開妄想分別執著，十法界就沒有了。永嘉大師講得很好，「覺後空空無大千」。什麼叫覺？一切放下就覺了，有一絲毫放不下，不覺，那就是迷。般若是覺，般若怎麼覺？離一切相。所以跟你講，好事不如無事；無事，你覺了，好事你迷了，這個諸位一定要清楚。

　　中國古時候，寺院裡面的叢林執事，住持當家是什麼人？都是佛菩薩再來的。他要應酬、他要做事；他雖然做事情，他心裡乾乾淨淨，他不執著，再來人！我們凡夫到寺院去當清眾，佛菩薩來照顧我們，來幫助調理我們，哪有不成就的，所以執事不是凡夫。由此可知，要想做好事的也不是凡夫，做好事的是什麼人？諸佛菩薩。也許你們要問：法師，你說這個話有證據嗎？有！《華嚴經》五十三參就是證據。五十三參是五十三位法身大士，那不是普通人，示現在這個社會各行各業，每天勤苦在為一切大眾做好事，那就真的做好事了。他自己怎麼樣？心地乾乾淨淨、一塵不染，那叫菩薩事業。由此可知，菩薩事業不是單單出家人在寺院叢林擔任執事才有分，在家人從事任何一個行業也有分，只要你覺悟，只要你去做，一切都不執著，那就是菩薩事業。如果你做這些工作，心裡面不清淨，你有分別、有妄想、有執著，那就錯了。你就是做得最好，剛才講，是修一點人天福報，三界有漏的福報。如果做錯、做偏差了，那你就是造罪業，感果一定是在三途。這一樁事情，我們決定不能夠小看，一定要非常謹慎、非常慎重去生活、去過日子，希望我們在這一生當中成就道業。

　　「空有本來同時，不可離也。所以當兩邊不著，會歸中道。」中道這個名詞，我們體會它的意思就行了，不能執著。如果你執著有個中道，完了，中道跟空有又變成對立，你還是墮落在一邊。所以古人有一句話就說得好，「兩邊不立，中道不存」，這才乾淨，有中道就錯了。菩薩裡面，佛經上常講權教菩薩，什麼叫權教菩薩？權教菩薩執著中道，沒有把中道空掉，所以他不能見性；雖然修六度萬行，空有兩邊不執著了，他著了一個中道，也壞了。壞在哪裡？障礙他見性，他不能見性。所以經上教我們，不要執著名字相；中道就是名字，不要執著名字相，體會佛所說的真正義趣，他的義理趣向，我們體會這些。

【48-4】

【5.菩薩行以般若為主，即以空為主也。所以雖不應壞有，仍不應著有也。雖會歸中道，中亦不著。此佛菩薩所以以大空三昧為究竟，以無智無得為得阿耨多羅三藐三菩提。】

　　「菩薩行以般若為主，即以空為主也。」般若是講空，空不當作「無」講；如果說空是什麼都沒有了叫空，你就錯解般若的意思。它這個空是有，不是無，這是我們一定要把它認識清楚，了解透徹，然後才能夠修菩薩行。菩薩行以般若為主，就是決定不能離開般若，離開般若就不是菩薩。所以世尊在本經裡面說得很清楚，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」有，它沒空。什麼是菩薩？必須我相、人相、眾生相、壽者相，都空掉、都離了、都沒有了，這叫菩薩。我們要問，我相、人相、眾生相、壽者相在不在？在。不是這個相真的沒有，事相在。在，怎麼空？空你心裡面執著的那個事相，不是把這個身體空掉，放一把火把身體燒掉，燒掉也沒用，燒掉你也不能成佛，你也不能成菩薩。所以諸位要曉得，是空你心裡面執著的那個事相，不是空這些外面的事相，外面這個事相沒有關係；只要裡面的執著空掉了，外面的相理事無礙。理事無礙，性相一如；性離不開相，相離不開性，這是理事一如，理事不二。不但理事不二，事事不二，事事無礙，《華嚴》裡面給我們講「大能入小」，芥菜子裡面可以把三千大千世界裝進去，芥菜子沒有放大，三千大千世界沒有縮小，它就裝得進去，這說明事事無礙。為什麼會無礙？因為每一樁事都是法性，性是融通無障礙的，性所現出來的相，怎麼會有障礙？所以相沒有障礙。沒有障礙，我們今天為什麼這麼多障礙？處處都是障礙，處處成障，這個障礙的發生都在妄想分別執著，都從這裡生出來。離開一切妄想執著，你的境界就是無障礙的境界，就是《華嚴經》上所講的不思議解脫境界，不思議解脫就是完全沒有障礙。

　　般若是智慧，智慧是心裡面不著相，因為體上沒有相；體上雖沒有相，體會現相。體是理，相是事。我們心裡面沒有牽掛、沒有妄想、沒有分別、沒有執著，與體相應，就是見性，與性相應。事上也不必去離開它，也不必去破壞它。「所以雖不應壞有」，有是自性變現出來的，相就是性，性就是相，用不著破壞。諸佛菩薩，像《普門品》所說的「千處祈求千處應」，千不是數字，你要把它看成數目字看待，觀音菩薩太渺小。那一千處之外，觀音菩薩就沒有感應？我們念觀音菩薩求感應就很難了，不只一千個人求他，我們在一千個人以外，不就沒有感應了嗎？千代表圓滿，千是十的擴大，十個十就一百，十個一百就是一千；十是表圓滿，把這個圓滿擴大，所以代表大圓滿。大圓滿盡虛空遍法界，哪個地方有眾生念觀音菩薩，觀音菩薩就起感應，是這麼個意思。觀音菩薩應化在十法界，應化在六道，沒有破壞六道的相，不但不破壞六道的相，他自己還會現相。「應以佛身而得度者，即現佛身」，他就現佛身為眾生說法；應以聲聞身得度者，他就現聲聞身而為說法，感應道交不可思議！所以沒有壞相，沒有壞。「仍不應著有也」，般若的空就在這一句，不應該執著，決定不執著就對了。

　　「雖會歸中道，中亦不著。」中道不存，中道也不能執著。心裡面有一個中道，就執著中道了，就錯了。心裡面想我現在兩邊都不執著，你說你有沒有執著？著了，著了「兩邊都不執著」，那就是中道的意思，你早就著了。由此可知，一起心、一動念就著了；「我不起心、不動念」，你已經著了不起心、不動念。六祖講「本來無一物」，你想想他有沒有一物？他有，有一個本來無一物，還是著。六祖雖然說這一句，他確確實實沒有執著；我們沒有辦法，我們達不到他的境界。他說本來無一物，他真的無一物；我們說本來無一物，已經著了這一物，這就是我們不如他的地方，這就是我們達不到他境界的地方。他是真的一切皆空，我們一切皆空，還著了一個一切皆空，麻煩就在此地。大乘佛法無論怎麼學總是著相，學「有」著有相；學「空」著空相，非著不可，這就是生生世世搞成這個樣子。連一個初果須陀洹都沒有證得，我們讀《金剛經》才恍然大悟。在過去總認為小乘人著相，大乘菩薩不著相。讀了《金剛經》才曉得，連小乘須陀洹，他都不著須陀洹的相，所以他才能夠證得須陀洹果。

　　佛在這個經上，確實為我們大家都授記了，我們有善根，這是佛在經上承認的，而且善根非常深厚。何以見得？我們聽這個經不驚、不怖、不畏。我們無量劫來，曾經供養無量無邊諸佛如來，累積的善根福德不可思議，為什麼沒能證果？小乘初果都沒證到。原因在哪裡？心不乾淨，總是有執著，沒有真的能放下。在這樣狀況之下，除了念佛往生之外，沒有第二條路；還有這微細的執著沒放下，這就叫做帶業往生。由此可知，過去生中我們雖然遇到淨土法門，為什麼沒去得了？可以帶業往生，為什麼沒去得了？對這個世界有貪戀，放不下。你的地產放不下，你的金銀財寶放不下，你的家親眷屬放不下，那好了，阿彌陀佛也沒辦法，也不能強迫你去。這就是說明，這些粗重的貪瞋痴慢能放下，決定往生。其他的法門沒指望，剛才江味農居士講過，江味農居士自己也做不到。他學《金剛經》學了四十年，寫出《金剛經講義》，可以說是歷代《金剛經》註解的權威，沒有人能超過他，他自己還是老實念佛，求生淨土。把般若全部都搞通了，還是做不到，這個就曉得真難；淨土法門之外，真難！禪也好、教也好、密也好，沒有一樣不難。如果你要是修三界有漏的福報，行！所有大小乘經典都能夠幫助你得福；你想了生死出三界沒分，實在是沒法子。

　　「此佛菩薩所以以大空三昧為究竟，以無智無得為得阿耨多羅三藐三菩提。」這個話真的說到究竟處。在佛法當中這是上上乘法，所謂大乘之大乘，了義之了義，真的是究竟法。「以大空三昧」，什麼叫大空？人空、法空、空也空，這叫大空三昧。三昧是梵語，翻成中國意思是「正受」；正受，正常的享受，正受也就是大乘經上常講的正知正見。一空到底，諸位要記住，一空到底是在你心上一空到底，而不是事上，事上空掉那叫大錯特錯！在事上，佛教給我們修三福、修六和，都是事上。三福第一句，那是基礎的基礎，這在事上修的，「孝養父母，奉事師長」，沒有空！空在哪裡？心裡面不能執著。要不要孝養父母？要，盡心盡力孝養父母，心地清淨，不能著這個相，著這個相就錯了。心裡不著相，有些人問，「那怎麼個孝順法？」那不是假的嗎？哪裡是真的？心裡面沒有父母，表面上有父母，那不是假的嗎？你這是在打妄想。你心裡面有父母，形相上也有父母，那才真的是假的。為什麼？妄心。心裡面乾乾淨淨，真心。真心離念，真心裡面沒有妄念。你那個孝養父母是真心在孝養，你那個奉事師長是真心奉事，真心是永恆不變。妄心孝養父母，時間久了還嫌棄、還討厭；真心裡面沒有，真心沒有妄念，佛菩薩用的是真心。從這個地方你就曉得，事跟理是一不是二，有事必有理，有理必有事，這才叫菩薩道、菩薩行。大三空三昧，這是究竟，究竟圓滿。

　　學佛人所求的就是一個究竟圓滿的智慧，究竟圓滿的智慧，在佛門裡面的術語叫阿耨多羅三藐三菩提。這句話實在講是可以翻成中文的，他沒有翻是為了尊重。從前譯場有個規矩，叫五不翻。五種不翻，這是五種裡面的一種，叫尊重不翻。我們對它很尊重，不翻，保留它的音，加以解釋，它的意思是「無上正等正覺」。無上正等正覺，怕大家聽了意思不明瞭，我就用一個簡單的話來說，大家一聽就懂，「究竟圓滿的智慧」，這個大家好懂，無上正等正覺就是究竟圓滿的智慧。究竟圓滿的智慧是什麼？無智無得。《心經》到末後總結論是「無智亦無得」，那就是阿耨多羅三藐三菩提。如果你有智有得，與阿耨多羅三藐三菩提距離遠之遠矣。我們今天學經，你們同學學講經，為什麼那麼困難？你知道你困難在哪裡？因為你有智又有得，就麻煩。你如果真的是無智亦無得，佛法、佛經擺在你面前，喜歡怎麼講就怎麼講，長講、短講、深講、淺講，就得大自在；如果你有智有得，那就麻煩大，關鍵就在此地。

　　說個實在話，我們學佛，做佛的弟子，是最不聽話的弟子，我們自以為是佛的弟子，佛究竟有沒有承認我們還不曉得。佛在這部經上的教訓，我們要真的聽話、真的去照做。怎麼做？放下。這一放下就看破；一看破，更容易放下，看破、放下相輔相成，得大自在，得無量智慧、無量的福德。無量智慧福德，是從看破、放下裡面得來的，何必斤斤去求福、去修福，所修來的三界有漏的福報，沒有意思。這個理很深、甚深甚深，諸位如果聽錯了，那我就害了大家，從今以後就不修福。你自性裡面真正的福報不能現前，因為你沒有般若智慧，又不肯修福，你的日子就過得很苦。到那個時候你不能怪我，我沒有說錯，你聽錯了。要從這裡面細心去體會。

【6.必能如此，然後可以隨形六道，現百千億化身。雖一切法熾然而生，而一心湛然，本無所生。此之謂得大自在，得大受用。能度一切苦厄者，端賴乎此。此是般若究竟義。非學此不能入門，不能究竟。】

　　「必能如此，然後可以隨形六道，現百千億化身。」必能如此，就是如此經中所教的。必能這兩個字是完全肯定，裡面一絲毫疑惑都沒有，必定要這樣做法。兩邊不著，中道也沒有，要離得乾乾淨淨，法相、非法相都不取。法相是有，非法相是空，空有兩邊不住。而生其心，生什麼心？就是隨形六道。六道可以隨順，十法界更不必說了，像觀音菩薩一樣，像諸佛如來一樣，「現百千億化身」。百千億也不是數字，代表大圓滿、究竟圓滿。盡虛空遍法界無處不現身，就有這個能力。這個能力是自性的本能，人人都有自性，人人都有這個本能，可惜我們的本能被妄想執著障礙住，世尊常講的，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得。」我們的智慧德相跑哪裡去？妄想執著，這個東西害苦了。般若教給我們什麼？把妄想執著放下，把它空掉。空妄想執著；離相是離妄想執著的相，是離這個。

　　「雖一切法熾然而生，而一心湛然，本無所生。此之謂得大自在、得大受用。」實在說，心放下一分就得一分自在，就得一分受用，放下兩分就得兩分自在，得兩分受用，非常現實。你能夠把錢財放下，你在錢財裡面得解脫、得自在、得受用。受用是什麼？你一生在錢財上不會缺乏，得這個受用。你根本不要去想它，你需要用的話，它自然現前，不操一點心。大自在是身心自在、無憂無慮。捨什麼，什麼樣東西就圓滿。為什麼？因為捨掉之後，性德現前。在一切事相當中，確確實實現代人所講的心想事成。這是真實的，我們要相信佛，相信性德的受用。

　　「能度一切苦厄者，端賴乎此。」《般若心經》上講「度一切苦厄」，憑什麼度一切苦厄？憑般若波羅蜜，憑空有兩邊不著。「此是般若究竟義。非學此不能入門，不能究竟。」這個入門是入大乘之門，沒有般若波羅蜜不能入大乘之門。《金剛經》是大乘之門，馬鳴菩薩的《起信論》也是大乘之門。何以知道它是大乘之門？因為經上說得很清楚，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」可見得離相才是菩薩，那就是門；著相就不能入菩薩門，離相就入了菩薩門。所以《金剛經》是大門。今天時間到了。

[回索引](#a章節索引)>>

49．金剛般若研習報告（第49集）

【49-1】

　　請掀開經本一百一十三面，從第五行看起，註解第七段。

【7.般若，理也，智也，觀門也。諸度，事也，境也，行門也。理事從來不離，觀行要當並進，境智尤須雙冥也。】

　　這一小段說得很好，每一句是一個意思，合起來看面面俱到，尤其是難得。前面世尊為我們說明般若波羅蜜，般若明瞭之後，如何應用在日常生活當中，這就講的事，也就是六度裡面的前五度；而在前五度裡面，世尊為我們舉一個例子，他老人家舉的是忍辱波羅蜜。為什麼要舉這個例子？因為在事相上修行，忍辱是最難離相的，般若叫我們離相，忍辱是最難，就特別舉這個例子。這個例子明白了，其餘的四度都可以以此類推，都能夠明瞭。今天這一小段說，般若是理，道理；是智，智照，智慧；是觀。觀門跟行門是相對的。觀就是我們現在所講的觀念，在近代哲學裡面常說的人生觀、宇宙觀。人生觀就是對人生的看法，宇宙觀是對環境、對宇宙的看法，觀門就是這個意思。「諸度」，是指般若以外，前面的五度，布施、持戒、忍辱、精進、禪定，這都是屬於事。「境也」，是外面的境界，也就是所觀的對象。這些是屬於行門，我們講到行門就是落實在日常生活當中這些點點滴滴瑣碎的事相。

　　後面三句說得好，「理事從來不離」，有理一定有事，有事一定有它的道理，絕對不是說某一種事沒有道理，不可能的。小而微塵，大而世界，都有它道理的存在，沒有道理決定事生不起來。這是說明理事的關係非常密切。因此「觀行要當並進」。我們為什麼要修行？為什麼要跟佛陀來學習？理由就在這一句。正確的觀念，一定要有正確的行持，我們才能夠在生活上得到幸福美滿。觀是理，觀前面所講的理；行是行的事，也就是說我們日常生活的行為，要同時並進，兩邊不能夠偏重，偏重就錯誤了。錯在什麼地方，錯誤的結果又是如何，前面都曾經報告過。下面這一句說得更好，「境智尤須雙冥也」，冥是離相。觀是空，行是有。佛在前面般若這一段裡面告訴我們，般若智慧是空有兩邊不住，這就是雙冥的意思。智是空，境是有，空有兩邊都不能住。佛在這個經上告訴我們一個大的原則，「應無所住而生其心」；無所住是不著，不著相，空有兩邊都不著。空有兩邊起不起作用？起作用。起作用就是生心，生心無住，無住生心，這就是金剛般若波羅蜜。這一節完全講的是綱領，非常重要的綱領，菩薩修學決定不能夠違背，違背就迷了，遵照這個原則去做就是覺悟。下面為我們解釋忍辱。

【8.梵語羼提，義為安忍，又名忍辱。安忍是總名，忍辱是別名。總為安忍順受也。】

　　「羼提」是梵文的音譯，意思是安忍，古來翻經大德把它翻成忍辱。安忍兩個字滿好的，為什麼要一定把它翻作忍辱？在這個世界上，每一個國家地區人民的習性不一樣，不僅僅是生活環境、文化背景不相同。中國的古人，把「辱」看得非常重，我們在古書裡面讀到「士可殺，不可辱」，士要用現代的話來說，就是知識分子。我們中國古代對於知識分子非常尊重，在一般群眾當中讀書人的地位很高。古時候叫四民，人民，士、農、工、商，讀書人排在第一位，種田的農人第二位，工人在第三位，商人在最後。商人雖然很會賺錢，但是他在社會上的地位反而是在最末後，特別是在大的宴會當中，排席次上首一定是讀書人。現在是時代顛倒了，現在是商擺在第一位，有錢擺在第一位，讀書人現在已經擺到旁邊去，沒人理了，從前讀書人是放在第一位。所以它社會能夠得到長久的安定，有它的道理。尊重讀書人就是尊重道理，尊重理，人人都能守理，人人都能守法，這個社會當然是和睦的，是安定的。古人不重利，重德行，把利看得很輕。讀書人認為殺頭沒有關係，不能侮辱，把侮辱看得太重，「士可殺，不可辱」。從印度來的這些高僧大德，看到中國人這麼固執，把侮辱看得這麼重，太嚴重了，比身命看得還嚴重。六波羅蜜的忍，忍辱，辱都能忍，還有什麼不能忍？沒有一樣不能忍。所以忍辱是中國特別的翻譯。它原本的意思安忍，翻經的這些大師們把它翻成忍辱，是針對中國人，中國人把辱看得很重，所以叫忍辱。「安忍是總名」，它原本的意思是安忍。「忍辱是別名。總為安忍順受也。」羼提真正的含義是安忍順受。

【9.學道人在在處處、時時刻刻，皆應安心不動。無論行何事、遇何境、修何法，皆應一心正受。即名為忍。】

　　這一段對於安忍兩個字的解釋，可以說是既簡單又清楚，解得非常之好。學佛的人，學道就是學佛的人，無論在什麼場所，無論在什麼時候，一定要保持心裡面的平靜，安就是平靜的意思；心要平，心要靜。所以我們供佛，供具裡面一定要供水，水就是代表這個意思。我們在佛菩薩面前供一杯水，水平沒有起波浪，水很乾淨沒有污染，這就是一切時、一切處，保持這個心平靜，這是安的意思。忍是什麼意思？忍是一心正受；我們現在所謂一門深入，跟一門深入是一個意思。要一心，一心是專心。我們今天學佛所犯的大毛病，也就是我們無論修學哪一個法門，不能成就；不但不能成就，常言說得好，功夫不得力。原因在哪裡？我們從來沒有用一心正受去學東西；也就是說我們學東西從來不專心。如果是專心來修，一心正受，這個淨宗法門的成就，《彌陀經》上講得很好，若一日，若二日到若七日就圓滿，就成就了。我們學了這麼多年，這一句阿彌陀佛天天在念，一點消息都沒有，一點感應沒有，是不是佛號有問題？不是的！佛號沒有問題，我們念佛的方法、態度有了問題。我們念得不如法，態度就是前面講的觀，方法是行，我們在觀行上發生錯誤。我們的修學是雜修、亂修，雜修、亂修修一輩子都不能成就。佛法世法沒有兩樣，都講求專精。一心就是專心；正受就是把它接受過來。我修念佛法門，我就專心念佛，絕不夾雜，這才能成功；我持咒就專心持咒，也不夾雜。有些人念《大悲咒》念得很靈，他念的大悲咒水能治病，什麼病都能治。道理在哪裡？沒有別的，他念咒的時候專心，專一；專就是真誠，誠就靈。念《大悲咒》靈，念阿彌陀佛名號也靈，念觀世音菩薩名號也靈，哪有不靈的？不靈就是證明你從來沒有專心念過，你是用的雜心念、亂心念，一面念佛是一面打妄想，這種心念就不靈。學教也是如此，專一；學得太多，學得太雜，不靈，學教的不靈就是不開智慧、不開悟。一心正受這四字要好好的記住，這四個字就是忍，六波羅蜜裡面講的忍辱就是這個意思。心地平等清淨，修學法門一心正受，一門深入。

【10.如修諸法本不生觀，而得妄念不起。其心已正受此法而安住不動矣。故名無生法忍。亦名證無生、悟無生。】

　　「如修諸法本不生觀」，這是禪宗裡面用的方法，所謂參話頭。參什麼話頭？諸法本不生，參這句話頭。「而得妄念不起。其心已正受此法而安住不動矣。」這個用功不一定，大家不要看到這一句你也去參去了。禪宗老師教學生的方法不一定，他可能有十個學生，他用十種方法，一個學生是一種，也許十個學生統統用一種，所以他這個方法活用的，活活潑潑。一般老師教學一定是觀察眾生的根機，哪一種方法適合他，他就教他用那種方法，所以學生雖然多，修學的方法可能不一樣。老師要是高明，有智慧，有經驗，他教導的一定會有很好的效果，我們今天講成績，學生一定都有很好的成績，這是舉一個例子。教給我們要一心正受，一心正受自然就沒有妄念。妄念是什麼？妄念是夾雜。淨宗大勢至菩薩教給我們用功的方法，八個字：「都攝六根，淨念相繼。」都攝六根就是此地講的安心不動；淨念相繼就是此地講的一心正受。淨是清淨，有懷疑不清淨，有夾雜也不清淨，所以念要淨念；相繼是不間斷，不間斷就有功夫，間斷功夫就失掉了，決定不能間斷，不能夾雜。我們用現代話講，不懷疑、不夾雜、不間斷，這個大家好懂。這三句九個字能做到，就是此地所講的妄念不起，妄念不起就得定，在禪宗裡面叫禪定。我們念佛人念這一句阿彌陀佛，念得妄念都沒有了，這個功夫叫做念佛三昧。

　　「故名無生法忍」。他是參這個話頭，「諸法本不生」，一切法本不生，到妄念不起，他的心安住在不生不滅。心還有什麼生滅？我們《金剛經》讀了不少，雖然沒讀完，讀到這個地方，大家也都明瞭，心沒有生滅，生滅的是念頭。念頭有生滅，生滅的念頭沒有了，真心顯露，不生不滅的真心顯現出來了。真心現的外面境界就是一真法界，那個境界也是不生不滅，這就叫做無生法忍。這個忍是一心正受的意思，一心正受在這個地方就是證得，他證得了，證得一切法不生不滅，證得一切法永遠常住。忍也當作同意講，佛說一切法不生不滅，這個菩薩證得了，對於佛所講的話同意，沒有反對的意見；也有認可的意思，認可跟同意意思是很接近的，佛所講的他同意，他都認可。我們今天聽佛講一切法不生不滅，我們都搖頭，我們不同意，我們不承認。為什麼？我們看一切法有生有滅。為什麼看這一切法有生有滅？我們是用生滅心看一切法，一切法也就有生有滅。佛菩薩為什麼看一切法不生不滅？他用不生不滅的真心看一切法，一切法確實不生不滅。這個很難懂，不是我們的境界，我們還是從比喻裡面去體會，用放電影做比喻，大家容易了解。我們凡夫是坐在台下，看電影的銀幕上，看那個有生有滅，剎那在生滅。佛菩薩是看到放電影機，看那些底片，底片沒動，不生不滅，一盤一盤的底片沒動，沒有生滅，就像這個樣子。換句話說，我們所看的是妄相，「凡所有相，皆是虛妄」；諸佛菩薩看的是真相。也就好比說，我們看的是銀幕上的動相，佛菩薩看的是底片一卷一卷，沒動；人家看的是真相，我們看的是妄相。比喻總是沒有辦法比喻得完全一樣，只能比個大概，比個彷彿，諸位從這個裡面去體會。所以這個境界，「亦名證無生、悟無生」，都是這個境界。名詞雖然不一樣，意思完全相同。實在說含義還是很深，如果不能夠確切明瞭，我們得不到受用，不得受用，這個經就白聽了，這佛法白學了，學了沒用處。下面這一節，落實在生活瑣碎事情之中，希望我們在這個地方來學習。

【49-2】

【11.約世間法言，如富貴不能淫，威武不能屈，貧賤不能移。此即古人所謂堅忍。】

　　「約世間法言」，這就世間法來說，舉幾個例子。「如富貴不能淫，威武不能屈，貧賤不能移。此即古人所謂堅忍。」這是世間法，世間的事人能忍；能忍富貴，能忍威武，能忍貧賤，這就是心地清淨，不會被外面境界所動搖。都是這個意思，不為外境所動。你想用富貴來誘惑我，誘惑不動。如果說非義之事，不合情理之事，你拿富貴來誘惑人，要利用這個人，這個人如果真正有學問、有德行，他明理，他不會幹這些事情。你用勢力去壓迫他，威武就是壓迫他，要他屈從來聽你的，真正明理之人，他也不在乎，你殺他，他也不會屈從於你，這就是威武不屈。這是堅忍，世間人所說的。

【12.由是可知，安忍統括一切之名。要知舉忍辱為言，意在以偏概全，以別明總。何以故，世間最難忍者，莫過無端受辱。此尚須忍，其他可知。】

　　羼提含的意思，把世出世間一切法都包括在其中。通常一般講六波羅蜜，講到忍辱波羅蜜，把忍辱也分為三大類。第一類就是環境，我們今天所講自然的環境；冬天寒冷要能忍受，夏天炎熱，環境的變化非常複雜，要能夠忍受，不能忍受這個日子就不能過了，對於環境要忍，物質環境這是第一類。第二類，對於人為的加害要能忍，我們講人事的環境，冤親債主，無故的侮辱你，甚至於陷害你，要能忍。唯有真正明理的人，他會忍。為什麼要忍？為什麼不報復？不能忍，有報復的念頭，那是世間錯誤的觀念，因為一般人看事只看眼前，只看現實，不曉得過去，不知道未來。佛的慧眼可以看到過去，可以看到未來。這一個人常常要欺負你，他為什麼不欺負別人，單單欺負你？你好欺負，好欺負人太多，他為什麼不欺負那個好欺負的，偏偏欺負你？佛給我們講人與人的關係四種緣，當然關係很複雜，再多總不出這四大類：報恩、報怨、討債、還債。如果沒有這個關係，碰到面天天在一起，不打招呼也相安無事。這個人在路上給你笑一笑，前世有緣，他為什麼不對別人笑？他看到你瞪你一眼睛，也是前世的緣，沒有偶然的事情，要懂這個道理。佛知道！

　　忍辱就是消業障，就是消災。特別是辱，辱當然是逆境、逆緣，要能夠忍受，這個帳一筆一筆都消掉了，消掉就自在了。別人要罵我隨他罵，罵累了他就不罵了，不必去還口；還口是什麼？不接受，不能忍，這個怨仇愈結愈深。人家打我不還手，隨他打，打了幾下，自自然然他就不會打；如果你對打，愈打愈起勁，打不完的。要是一個人打人，一個人不還手，打幾下他就沒辦法了，到底是打好還是不打好？要打，不還手；如果說不打，自己面子上過不去，那才叫真難過，那個台階不好下。看出忍辱的功夫。這是舉這個小例子，都是與過去生中有業緣的。舉這個例子「以偏概全」，偏是一個，五度裡面取一條。「以別明總」，別是辱，總是一切統統要忍。物質環境要忍，人事環境要忍；第三，修法要忍。佛教給我們這個方法，你要是沒有耐心，你學不成功，你想把它學好，要有很大的耐心，所以修學佛法要有忍辱的功夫。這是一般講的三種忍，三大類。

　　佛法的修學，也是隨著個人根性不相同，根性利的，修學比較容易；根性要是鈍的，修學起來困難。難，格外要用忍辱的功夫才能夠突破。我們在《彌陀經》，看到序分十六位尊者，有不少是利根的，但是也有幾位是鈍根的，像周利槃陀伽、阿[少/兔]樓馱，都成功了。阿[少/兔]樓馱聽經常打瞌睡，精神提不起來，被釋迦牟尼佛罵了一頓，他慚愧心生起來了，發憤用功，七天七夜沒有睡覺，把眼睛搞瞎了；真精進，真用功，拚命。釋迦牟尼佛教他一個法門，修學以後開了天眼，他觀察的能力比一般同學阿羅漢要高明很多，在同學當中天眼第一，那是發憤修忍辱得來的。佛特別舉這個例子。這個地方也說了，「世間最難忍者，莫過無端受辱」。無緣無故受人家欺負，受人家侮辱，甚至於你以好心待別人，別人以惡心來相報，這是最難忍受的，要知道一定要忍。我們以善意待他，他以惡意回報，這一生當中我們找不到理由，理由一定在前生，不可能沒有原因的，不可能沒有道理的。所以一定要安心順受，這樣才能把這個結解開。

八四、引證　引本劫事

　　佛把這些理事說明了，再給我們舉一樁事實，給我們做一個樣子，我們從這些榜樣裡面應當要能夠學習。

經【何以故？須菩提，如我昔為歌利王割截身體，我於爾時，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。何以故？我於往昔節節支解時，若有我相、人相、眾生相、壽者相，應生瞋恨。】

　　這是釋迦牟尼佛舉他過去生中行菩薩道，修忍辱波羅蜜這樁事情來教我們。這樁事情詳細記載在《大涅槃經》上，這一段故事就說得很詳細。

【1.歌利王事，即在本劫，即賢劫也。世尊出現在住劫中之第九減劫。時人壽普通為百歲至七、八十歲。屈指至今，又三0二二年矣。故今時壽命，七十為最高，四十、五十最普通，此報紙所常見者，足徵佛語非虛。間有過百歲者，稀少已極，此必有特別善因，方能致此，乃是例外。】

　　「歌利」是梵語，音譯的。王是我們漢語，就是國王，王就是國王。歌利王，那個王的名字並不叫歌利，歌利翻成中國的意思就是很殘忍的、很粗暴的，我們中國人講暴君。「歌利王」的意思就是暴君，無端侮辱人、殺害人，是這麼一個國王，非常凶殘的這麼一個人。這個事情在「本劫」，本劫是「賢劫」。賢劫，佛告訴我們會有一千尊佛出世，釋迦牟尼佛是這一劫千佛當中的第四尊佛，將來底下這一尊是彌勒菩薩成佛，是第五尊佛，這是這一劫裡面的事情。「世尊出現在住劫中之第九減劫」，釋迦牟尼佛出現的這個時代，是第九減劫；第九減是小劫，一個中劫有二十個小劫，二十個小劫這第九個小劫，釋迦牟尼佛出世的。

　　「時人壽普通為百歲至七、八十歲。」佛給我們講減劫，每一百年減一歲，佛告訴我們，我們娑婆世界眾生人的壽命，最長是八萬四千歲，人的壽命有這麼長；最短十歲。減劫是從八萬四千歲，每一百年減一歲，一直減到十歲；然後從十歲，再每一百年加一歲，又加到八萬四千歲，這個樣子一增一減，叫一個小劫。一個小劫的數量是這麼算來的，這叫一個小劫，叫增減劫。釋迦牟尼佛出現這個時代，我們現在都是在減劫裡面，那個時候壽命，一般的壽命是一百歲，這是正常的。一百歲的壽命，七、八十歲過世的人也很多。從這個減劫我們來算，釋迦牟尼佛去我們現在「又三0二二年矣」，這是講的今年。按照我們中國的算法三千年，三千年人的壽命減掉三十歲，所以中國古人常講人生七十古來稀，現在人的壽命是七十歲；七十歲，這一百歲，七、八十歲過世的正常；七十歲，四、五十歲過世也算是正常。我們現在每天看到報紙上那些訃文，四、五十歲過世的很多，諸位一定要曉得這個道理與事實。換句話說，在現在這個時代，我們能夠過五十歲就算是長壽；五十歲以後，聰明人要為來生著想，這一生的事情要看淡，要斷惡修善，積功累德，念佛往生，前途就一片光明。如果五十歲之後，還是把這些名聞利養看得那麼重，那就危險，你還能活幾年？現在世間人也有八十、九十的，那是過去生中有特別的原因，不是偶然的，畢竟是少數又少數。「故今時壽命，七十為最高，四十、五十最普通，此報紙所常見者，足徵佛語非虛。」佛講的話絕對是正確的，沒有錯誤。「間有過百歲者，稀少已極。」我們也曾經聽說，見到有八十、九十、有一百歲的，報紙有登的，很少。「此必有特別善因，方能致此，乃是例外。」這個不能當常例來講，那是例外的。

【2.生當此際，惟有勸導大眾，同歸佛法，持戒修福，能種善因，必得善果。】

　　我們生在這個時代，這個時代是古今中外歷史上所沒有的一個動亂的時代，無論在中國歷史、外國歷史，沒有見過這樣的，這個時代是大動亂的時代，災害特別之多，天災人禍特別頻繁。為什麼會有這些事情？佛經裡面講，這是大家共業所感。環境，千萬不要以為環境是沒有靈性的死東西，你就看錯了。花草樹木不是死的，你對它好，照顧它周到，開的花特別美，特別香；你照顧它不好，它花也開不好，也沒有香氣，它有靈性。我想喜歡養花的人知道，你真正愛護它，它就長得很茂盛；你對它不太關心，它逐漸就枯掉，它怎麼會沒有靈性？草木有靈性，或許有；石頭也有，生公說法頑石點頭，石頭也點頭，它怎麼沒有靈性！它沒有靈性它怎麼會點頭？都有靈性。《華嚴經》說得透徹，為什麼有靈性？因為它有法性。佛給我們講，有情眾生的性叫佛性，無情眾生植物礦物叫法性；法性跟佛性是一個性，所以「情與無情，同圓種智」。山河大地，我們要不好好對待它，不愛護它，隨意去糟蹋它，它也忍受不了，它沒有忍辱波羅蜜，所以地要動一動。你不好意對待它，它也不願意好意對待你，它也報復你，就是這麼個道理。這些道理實實在在講，唯有佛法講得透徹。

　　我們今天對不起這個地球，對不起山河大地，隨便的倒這些廢棄物，倒這些垃圾，搞得整個地球一片污穢，連天空臭氧層都破一塊大洞。怎麼搞破的？排出這些廢氣太多了，森林砍伐太多，不能靠森林樹葉吐出來的氧氣，將這些廢氣溶解變成乾淨的空氣，造成地球上的溫室效應，氣候反常。這就是我們對不起住的地球，隨便糟蹋它，不知道愛護，它對我們的報復也很厲害。它不是死東西，它是活的。學佛的人一定要明白這個道理，知道這個事實，我們的慈悲不僅僅是對有情眾生，無情眾生也要慈悲。普賢菩薩禮敬諸佛，諸佛就包括情與無情，統統包括，那個做法是絕對正確的。

　　我們生在這個時代，唯有勸導大眾「同歸佛法」，這是講共業當中我們修別業。自求多福，怎麼個求法？持戒修福。《金剛經》佛教給我們，持戒就是守法。這個意思是廣義的，不是那幾條戒條，我們這樣看法就錯了，就錯會了佛的意思。守法、守規矩，佛在大小乘一切經教裡面，教導我們這些教訓，我們都要明瞭、都要遵守。像我們修淨土的，淨土五經教給我們這些教訓，我們在日常生活當中都要把它做到。所以修學淨宗的同修，我們的晚課採取《無量壽經》第三十二品到三十七品。我們念這一段經文，目的何在？就是持戒修福。「能種善因，必得善果」，這是錯不了的；善因一定得善果，惡因一定有惡報。

【49-3】

【3.佛言一切唯心造。又言一切法莫非幻相。故壽命、世事，雖有定數，實則定而不定，事在人為而已。更當普遍發大悲心，一心念佛，求生淨土，得一個究竟。則世出世間，皆有一個辦法矣。報佛恩在此，救一切苦在此，滿菩提願亦在此。】

　　「佛言一切唯心造。又言一切法莫非幻相。」這兩句話大乘經常說，《華嚴經》告訴我們，世出世間一切法，「唯心所現，唯識所變」。這個地方造的意思，把變跟現都包括在其中。一真法界是唯心所現，十法界、六道輪迴是唯識所變。在一切現相裡面，特別是十法界、六道，「一切法莫非幻相」，就像佛在這部經上說的，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，這些全是事實。我們明瞭這個事實，就叫做看破；於一切法不執著了，就叫做放下。能看破，能放下，你就得大自在，就跟諸佛菩薩處世生活的態度沒有兩樣。為什麼佛菩薩在世間遊戲神通、自在安樂？沒有別的，就是人家看得破、放得下。佛說法四十九年，四十九年當中說般若就佔了二十二年，幾乎是他說法的一半時間；由此可知，般若重要，般若在整個佛法當中是重點，所以用這麼長的時間來說。般若的總綱領是什麼？就是看破、放下。因為眾生就是看不破、放不下，所以才勞累釋迦牟尼佛費口舌講了二十二年，二十二年我們還是看不破，還是放不下，那就沒有法子了，實在是對不起釋迦牟尼佛。《金剛經》是六百卷般若的綱要。所以要認識這些事實的真相，認識就是看破；真正明瞭，真正認識，自然就不執著。我們無論是修世法佛法，都會一帆風順。為什麼？不執著，智慧就開了。有智慧好辦事。

　　「故壽命、世事，雖有定數，實則定而不定，事在人為而已。」這一句都是真理。世間一切眾生都有命運，真正遇到算命算得好的，確實你一生的吉凶禍福都是命中定的，世俗間常講：「一生都是命，半點不由人。」命運真有。個人有命，一個家庭也有命，我們講家運，家也有命，國也有國運，整個世界有世運，古時候確實有人在那裡推算過。我們中國宋朝邵康節就很了不起，用現代話來說，那是個大數學家，大哲學家，他推世運，他有一本書叫《皇極經世書》。這本書收在《四庫全書》裡面，那是講國運，我們中國每一個朝代的更替；講世運，整個世界的變化，這是非常著名的一部書。我年輕的時候很喜歡這個，找到了拿來看，看不懂，不知道它說的是些什麼。以後學了佛，就不搞這些，學了佛才知道，定數裡面還有變數。這個地方講的是真理，「實則定而不定，事在人為而已。」袁了凡先生就是很好的榜樣。孔先生給他算的命，定數；他的流年真的像孔先生所講的，一絲毫都不能夠轉動。去考試，哪一年考第幾名，結果放榜沒錯，跟命裡注定的一樣。遇到雲谷禪師之後，雲谷禪師教他斷惡修善，改造命運；他依照雲谷禪師教給他那套方法去做，以後它就不準了，跟流年就不一樣，就轉變了，這就是定而不定。所以命運是自己造的，命運自己可以改，你要懂得改造你的命運。我們世間人講英雄好漢，英雄的定義是什麼？別人做不到的，他能做到。這個世間事情，什麼事情最難？造命最難，你能夠改造你的命運，就是真正的英雄好漢。佛法是最能幫助我們改造命運的，可見得這個事情真的事在人為。

　　過去我講《了凡四訓》講過不少遍，今年年初有一些同修從一套錄音帶整理出來，現在已經印成書了，很值得給諸位做參考。學佛如果連命運都不能改，我們的佛叫白學。沒有富貴能得富貴，沒有壽命能得壽命，這是我們學佛現世的利益。現在這個利益得不到，說學佛來生會得好處，這個說法很渺茫，誰能相信？佛法裡面講果報有兩種：有花報、有果報；花報是這一生，果報是來生。花開得好，我們能夠推想到果會結得好；花開不好，果怎麼會結得好？我們學佛絕對不迷信，佛法教給我們破迷開悟，我們在佛法當中一定要得到真實的利益。一定要深信不疑，一定要求解，解得愈清楚愈明白，我們的疑惑才能斷根，然後才會認真努力的去依教奉行。

　　我在年輕的時候，我覺悟還算是不太晚，我知道自己沒有福報，知道自己短命，這是我的覺悟。以後讀到《了凡四訓》，袁了凡年輕犯的毛病，我統統都有；袁了凡年輕的好處，我都沒有。我的果報比他更慘，他那個命還可以活到五十三歲，我過去一般人給我看相算命，活不了四十五歲，我相信，我承認。今年已到七十歲，古稀之年，我沒有求壽命，佛法裡面得來的，最難求的是壽命。說到富貴，我覺得我今天比世界上任何一個人都有福報，哪一個人的福報都沒有我大，我的福報在哪裡？我沒有憂慮，沒有煩惱，沒有牽掛，這是大福報。你們哪一個人心裡面沒有牽掛？我過去還有那一點點，有個老母親；我母親五月初一往生了，生到西方極樂世界去了，我從此以後什麼事都沒有了，這個多自在！真正的福報是身心清淨、無憂無慮、無有牽掛，這個才叫自在，才真正叫享福。不是有錢就有福報，有了錢麻煩大了，心裡面不安，患得患失；又怕錢貶值，又怕錢丟掉，一天到晚就操那種叫妄想冤枉心，那是魔障。財色名食睡都是魔，我身邊沒有魔障，身邊都是佛菩薩，這個不是得大自在嗎？世間人一天到晚圍繞的是妖魔鬼怪，他的日子怎麼好過！金銀財寶都是妖魔鬼怪。

　　「更當普遍發大悲心，一心念佛，求生淨土，得一個究竟。則世出世間，皆有一個辦法矣。」我們生活在世間要懂得享福，要知道什麼叫做福。世間人不知道，以為有了財富，有了名聞利養，有了權力，認為這個東西是福報；這就是他沒看破，他迷了。這些東西事實是什麼？我講的話沒錯，佛說的，都是妖魔鬼怪。佛在經上說的，「財色名食睡，地獄五條根」，那有什麼好處？這地獄五條根，有一條就把你拖下地獄，五條還得了，非下去不可，什麼人都救不了你。所以財色名食睡是五大魔王，世間人不認識它，以為它是好人，跟它交個好朋友，難分難捨，到最後全都上當了，都墮落到三途。學佛覺悟了，認清楚這些大魔王，我們可以跟它斷絕往來，決不去招惹這些東西，招惹這些東西，禍害沒完沒了，所以對它們要保持遠遠的距離。錢來了怎麼辦？來了馬上送出去，那是魔來了，趕緊把它打發出去，留不得，留了就是禍害，要把它趕緊打發出去。這講世法，你得身心清淨、自在安樂。至於我們的生活，生活實在講非常簡單，愈是簡單的生活，愈健康愈長壽，這個要知道，飲食簡單日子很好過，吃東西吃得愈少愈好，愈乾淨愈好，愈簡單愈好。我是很多年沒有自己做過飯，我自己吃東西，一個小鍋帶把子的，鍋碗就一個，洗起來方便，洗一個就行了。飯菜都煮在一起，一鍋就熟了，簡單！人家說：「法師，你這個沒有營養！」你看，我的身體不錯，七十歲沒有害過病，沒有進過醫院，醫院沒有我的病歷。哪裡沒有營養？天天講求這個營養，那個營養，一身的毛病；病從哪裡來的？病從口入。要曉得這個真正的道理，簡單、單一的東西最營養。牛天天吃青草，就吃一樣東西，吃得又肥又壯；人天天講求百味飲食，身體比牛差遠了。仔細觀察自然，你就會開智慧。住房子愈小愈好，好收拾，幾分鐘就搞得乾乾淨淨，大房子我一看就搖頭。我們在美國很多居士家裡蓋得很大的房子，有的時候我到那邊去講經，到他們家住幾天，我都很嘆息！房子太大，院子太大，工作做不完。我一看，他們家房子是主人，家裡所有人都是奴才，伺候房子，你說那何苦來！住得真辛苦，沒有小房子住得自在。這是講世法，你知道怎樣過日子，過得非常自在、非常快樂、非常幸福、非常美滿。

　　在佛法裡面，「一心念佛，求生淨土」，將來福報更大，將來的果報更圓滿。「報佛恩在此，救一切苦在此，滿菩提願亦在此。」我們能夠明理，能夠了解事實真相，這是佛菩薩教導的。我們知道怎樣生活，知道怎樣修行，知道怎樣脫離六道輪迴，都是佛菩薩教導的恩德。果真這樣去做，這才叫報佛恩。我們自己認真努力去做，證明佛教導的純正，沒有錯誤，我們才放心把這個方法介紹給別人，供養給大眾，希望大家都來修學，大家都得幸福，這是救一切苦。滿菩提願，菩提願就是四弘誓願，我們要叫「四弘誓願」願願都兌現也在此。

【49-4】

【4.歌利王事，見《講義》卷三第一一0頁。此王即憍陳如尊者之前身也。】

　　「歌利王事」，這是一段故事，在江味農居士《金剛經講義》卷三第一一0頁。它的本事，講得最詳細的在《大涅槃經》裡面。這個暴君，這個惡王，就是憍陳如尊者的前世。這個地方略說一說，詳細的諸位自己去看。釋迦牟尼佛在那個時候是菩薩，還沒有成佛，修忍辱，就遇到這麼一樁事情。國王帶著他的隨從去打獵。菩薩修行都是在山上山洞裡面。打獵的時候，人走散掉了，國王有幾個宮女就見到菩薩在那裡打坐，在那裡入定，就見到這個菩薩。菩薩看到他們來了也很歡喜，叫他們大家坐在旁邊，為這些宮女說法；國王到處找，找不到，結果找到發現這幾個宮女在這邊，看到有個出家修行人給她們說法，他心裡就很不高興，就問他，「你修的什麼？」菩薩說，「我修忍辱。」好，你忍辱，我來試試看，看你忍不忍，能不能忍。就用刀把他肉一片一片割下來，問你能不能忍？這是肢解，割截身體。菩薩確確實實沒有一句怨言，隨他割，這麼一段故事。到最後，菩薩發了一個願，我將來成佛，我不但不恨你，我成佛了，我第一個度你。所以在這個時代，釋迦牟尼佛成佛，第一個得度的憍陳如尊者，就是歌利王的後身，佛的願兌現了。這是無故加害，這種殘酷的手段，菩薩沒有動一點點瞋恨心。我們一點點小事都忍耐不住，念到這一段經文，你有什麼感想？念了沒感想，麻木不仁，沒有法子。念了無動於衷，這怎麼得了？所以想想我們學佛為什麼不能成就？經文讀起來無動於衷，那怎麼行？至少要生慚愧心，要認真來學習，真正能忍，一切法得成於忍。

　　由此可知，佛法僧團裡面，師徒大眾過去生中也都是有緣分的，也都是報恩、報怨、討債、還債；像六群比丘，提婆達多，那就是惡緣，來搗蛋的。雖然是惡緣，佛有能力把惡緣變成善緣。所以你要是用冷靜的眼光去觀察，提婆達多那些也都是菩薩化身，沒有一個不善。你觀察這些事，你冷靜深入的觀察，原來這些事不壞；初看好像不是好事，細看，往裡面看是好事一樁，往深處看，往遠處看。我年輕的時候，好像還沒有接觸到佛法，我喜歡讀歷史。在歷史上，大家都曉得秦檜、岳飛。岳飛了不起，忠臣；秦檜是個大奸臣，大家都對秦檜批評得不好。我的看法不一樣，我說秦檜好人，太好了；我們那些人聽了都很奇怪，你怎麼跟別人看法不一樣。岳飛那個好是教我們盡忠，教導我們要盡忠報國；秦檜你看看，那個銅像跪在岳飛墳墓上面，他也教我們，教我們不要做壞事，做壞事就像他的下場，那不是好老師嗎？我說秦檜應該在天堂享福，他教化多少人，那不是好事嗎？所以你往深遠上一看，他不壞。由此可知，是非善惡沒有標準，看你從哪個角度上去看。兩個都是民族的老師，都是世間的大善知識，一個教你要盡忠報國，一個教你千萬不要做壞事，都是好老師，現身說法。

【5.因無我人等相，方能不著忍辱相，境緣現前，安心不動，任其割截，忍此奇辱。當知忍此奇辱，他人見之云然耳。菩薩爾時若無事然。無所謂辱不辱，無所謂忍不忍。此乃是忍辱非忍辱。正是般若正智。故內無能忍，無我相。外不見所辱，無人相。並割截之事亦不見，是無眾生相，無壽者相。】

　　「因無我人等相」，就是無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，菩薩才能忍辱，所以菩薩對歌利王來割截身體，當然不會瞋恚；不但不瞋恚，而且非常感激，沒有他加害，怎麼能夠證明自己忍辱的功夫？功夫要經過考試，歌利王是老師來考他的，一考就得一百分，滿分，及格了。菩薩怎麼可以有瞋恨？我們如果在這個地方得一點消息，人家無緣無故加害於我們，看看我自己忍辱功夫如何，他是老師、善知識，不是惡人。如果心裡面還有一點難過，不行，我這個功夫還不夠，忍辱波羅蜜還不夠，十分、二十分，不及格。一切無緣無故來侮辱你、加害你的，統統是善知識，統統是老師，自己才得真實利益，跟他過去世的冤結化解掉了，這樣我們六波羅蜜才能圓滿。否則的話，忍辱這一關通不過，精進就沒有了，禪定更沒指望，般若就不必談了。你所有的不過就是布施、持戒，布施、持戒修得再好，來生得六道輪迴有漏的福報而已。六度愈是後面比前面要深，後後深於前前，有前面的可能沒有後面，有後面一定有前面。實在講，你明白這個道理，就很容易了。某個人有禪定，定功很深，他自己也說，別人也讚歎他，可是說幾句不好聽的話，他就發脾氣，就不能忍辱，那禪定是假的，不是真的。因為有禪定的人一定有忍辱，能忍辱的人未必有禪定。好像我們蓋樓房一樣，蓋五樓一定有底下四樓，這一定道理；有四樓未必有五樓，有五樓一定有四樓。禪定在第五，忍辱在第三，哪裡說有五樓沒有第三樓，哪有這種道理，沒這個道理。所以幾句不好聽的話，他就表現在外面不高興，那個定是假的，那個慧也是假的，都不是真的。所以騙人，騙外行的人容易，騙內行的人很不容易。

　　因為四相離了，「方能不著忍辱相」，修忍辱而不著忍辱相，忍辱波羅蜜圓滿了。歌利王割截身體，是菩薩修忍辱波羅蜜圓滿之相。由此可知，沒有歌利王割截身體，忍辱波羅蜜圓滿就修不成，就不能圓滿，不能證明他圓滿。所以，這證明他的忍辱波羅蜜修到圓滿。「境緣現前，安心不動，任其割截」，境緣是指歌利王下命令割截身體的時候，境界現前，菩薩安心不動，四相皆空。所以不管怎麼割截，他沒有痛苦。我們為什麼人家傷害你，你就感覺痛苦？有我相。他傷害了我，有我相當然就有痛苦；他沒有我，沒有我隨便你怎麼割截，他沒有苦受。所以只有著相，他才有苦受；離相，五種受都沒有了，苦樂憂喜捨都沒有了。所以這五種受不是真的，也是因緣生法，當體即空，了不可得。佛法裡面講正受，那是真的。正受是離開這五種受，苦樂憂喜捨統統沒有，那叫正受。

　　「忍此奇辱。當知忍此奇辱，他人見之云然耳。」別人看到他忍辱，他真能忍。「菩薩爾時若無事然」，菩薩那個時候還說「我能忍」，那就完了，那他的忍辱波羅蜜不到家。菩薩根本連我的念頭都沒有，哪裡有忍？忍與不忍也沒有。割截身體就像割外面的樹枝一樣，好像與他完全不相干，是這個境界，所以菩薩爾時若無事然。

　　「無所謂辱不辱，無所謂忍不忍。此乃是忍辱非忍辱。」這《金剛經》上的話，「忍辱非忍辱，是名忍辱」。這個心多清淨，一絲毫分別執著都沒有。「正是般若正智」，他顯示般若的智慧，般若智慧就是自性的德用。「故內無能忍」，有個能忍已經就著相，有一個能辱，歌利王能侮辱我也著相，著人相；我相、人相都沒有。「故內無能忍」，是無我相。「外不見所辱，是無人相。並割截之事亦不見，是無眾生相、無壽者相。」壽者就是時間的相續，四相都離了。

【6.般若正智現前，則通達一真法界。一真法界中，哪有人我生佛、生死等一切對待之相。四相皆無，萬念俱寂。何所謂辱，何所謂忍。知此，則知一切行門，非仗般若不能成就矣。】

　　「般若正智現前，則通達一真法界。一真法界中，哪有人我生佛、生死等一切對待之相。」這在一真法界裡面找不到，決定沒有；十法界裡面有，一真法界裡面沒有。釋迦牟尼佛為我們講經說法，講一乘了義的大經，像《華嚴》、《法華》、《淨土三經》都是一真法界。佛給我們所說的，皆是方便說。事實真相是「言語道斷，心行處滅」，開不得口的，開口就錯了。所以這是佛的方便說，為我們介紹，我們入到那個境界，才知道原來比釋迦牟尼佛講的不曉得好多少倍，釋迦牟尼佛給我們說的百分不及一、千分不及一，把華藏世界、西方極樂世界，給我們介紹得太少太少了，微不足道。然後才能意會到那個境界之美、境界之善，不是人能說得出來的，佛也說不出。如果細心的人，從世尊這些大經裡面能夠得一點消息。像《無量壽經》上講得很明白的，西方世界，往生到那邊的人，身體皆是紫磨真金色身，跟阿彌陀佛一樣，相貌也一樣。生到西方極樂世界，相貌不是三十二相八十種好；佛有無量相，相有無量好，無量的相好，統統一樣。西方世界的生活環境沒有名字，西方極樂世界，你姓什麼，叫什麼名字，沒有，大家都沒有名字。為什麼？有名字就不平等，你姓張，他姓李，你們兩個不一樣；沒有名字就平等，平等法界不可思議。你們住的地區，像新加坡有好的區，房價很貴，偏僻一點就便宜多了，在世界其他國家地區也是這樣的。西方世界根本就沒有街道的名稱，沒有門牌號碼，大家統統一樣。這就給你透出了消息，沒有人我生佛這些對待之相，沒有！那個世界奇妙，奇妙得不得了。那我們找個人會不會找錯？絕對不會錯。你到那個人家裡面去也不會錯，為什麼？不要走路。我們現在到哪個家裡去拜訪還要開車去，那個地方不要，動一個念頭人就到了，就現在他家門前了。不需要走路，不需要找門牌哪個號；想見什麼人，那個人就在面前。我們現在講心電感應，比那個心電感應的速度還快，那個境界叫不可思議的境界。《華嚴經．普賢行願品》的品題，就是「入不思議解脫境界」，西方極樂世界就是不思議解脫境界。我們今天能入，就憑一句佛號。你們念《華嚴經》，「我們修普賢行願才能夠去，不修普賢行願怎麼能去？」你不曉得，那一句阿彌陀佛是普賢行願的總綱領。一句阿彌陀佛，普賢行願全部都包括；不念阿彌陀佛，一條一條的修好麻煩，不容易去。一句阿彌陀佛就統統都修了，好多人不曉得這個祕密，他不念阿彌陀佛，他要去搞一些大經大論，一條一條的去搞，那個才叫愚痴，才叫可憐憫者。

　　「四相皆無，萬念俱寂。何所謂辱，何所謂忍。知此，則知一切行門，非仗般若不能成就矣。」六度每一度裡面，不能沒有般若，沒有般若就不能成就。普賢菩薩十大願王也是如此，每一願裡面，點點滴滴都要具足般若波羅蜜，沒有般若波羅蜜，不能成就。我們念這一句阿彌陀佛裡面，有沒有般若波羅蜜？給諸位說，有，圓圓滿滿。念佛的三個要素：不懷疑、不夾雜、不間斷；不懷疑、不夾雜就是般若波羅蜜。怎麼是般若波羅蜜？般若波羅蜜是離相。懷疑，有相，夾雜也著相，離一切相了，那有什麼懷疑、夾雜的？沒有了。所以叫老實念，老實人就是具足般若波羅蜜的人。老實不容易，我們這些人念佛都不老實，如果老實，不早就往生了；就是因為不老實，所以念佛功夫不得力。為什麼不老實？有妄想、有雜念、有分別、有執著，就是不老實，這就是沒有智慧，沒有般若在裡面。由此可知，念佛法門具足般若波羅蜜。所以古德說：「一念相應一念佛，念念相應念念佛。」相應有很多說法，在這個地方的相應，就是具足般若波羅蜜；也就是說淨念相繼就相應，淨念相繼就是般若波羅蜜。佛法如此，世法也如此，世法無論做什麼事情，如果裡面有般若智慧，那一定做得很圓滿，一定很成功。今天我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

50．金剛般若研習報告（第50集）

【50-1】

　　請掀開經本一百一十五面，倒數第五行，從註解第七段看起。

【7.一切修行人，非仗般若不能無罣礙，不能得自在，不能到彼岸矣。】

　　這一段是說明，也是特別強調世出世法智慧第一，唯有真實的智慧，才能夠真正達到無有障礙的境界，無論是世間法或是出世間法，都要能夠做到心無罣礙，這就能夠得自在了。後面這一句這是講究竟圓滿法。「彼岸」是成佛，成佛一定要有究竟圓滿的智慧。佛法裡面所謂「阿耨多羅三藐三菩提」，這個名詞就是無上正等正覺；而無上正等正覺，就是我們常講的究竟圓滿的智慧。

【8.世間之人，縱令未能人人如此成就。但能人我分別之見少少輕減，則鬥爭亦必減少。世界當下太平，安居樂業矣。所以般若是佛陀教育的真精神，無上法寶，不可須臾離者也。】

　　這段話，實實在在是挽救世間劫運的重要開示，而確實能夠收到很好的效果。可惜佛法沒有能夠普及世間，縱然學佛的人很多；這特別在中國人，這些學佛人當中，如果要不能夠深明佛理，這個問題還是不能夠解決。特別是要深明般若之理，了解宇宙人生的真相，這才能放下，所謂是看破、放下；一切意見爭執自然就會減少，意見爭執減少，當然鬥爭也會減少，所以它的結果是天下太平，人民都能夠安居樂業。由此可知，我們要想在一生當中，真正能夠得到安居，身心安穩，事業順利成就，不能沒有般若智慧。般若智慧不是單單叫我們修行、成佛才需要；我們要過一個幸福快樂的日子，離不了它；要想在世間，從事於任何一個行業，事業順利成功也少不了它。般若不能不講，不能不細講，不能不認真的去修學，這些話江味農居士在《金剛經講義》裡面說得很多，也說得很透徹。「所以般若是佛陀教育的真精神」，說佛陀教育就包含世出世間一切法。「無上法寶，不可須臾離者也。」一時一刻不能離。為什麼？離開般若智慧，我們就迷惑，我們就糊塗；迷惑、糊塗怎麼能得到幸福？怎麼能得到成就？這是反顯般若智慧修學的重要性。

【9.必須離人我等分別之相，使其心一念不生，安住不動。然後乃得恩怨平等，成就大慈悲定。然後乃得雖遇極大之逆境惡緣，不生瞋恨。瞋恨毫無，然後乃得普度眾生，滿菩提願。】

「必須離人我等分別之相，使其心一念不生，安住不動。」這是般若最要緊的綱領，無非是教我們離相，離相前面講得很多，往後還要講。為什麼在經典自始至終講這麼多遍？實在說，講再多遍都不算多。為什麼？我們沒做到。貪瞋痴不需要講，不講天天在做，無時無刻不在做。為什麼？習氣太深，可以說不起心動念則已，起心動念總離不開貪瞋痴，這就是煩惱習氣，我們無始劫以來已經養成習慣。而般若智慧對我們來講非常的生疏，所以佛不斷的講，講二十二年，希望把我們貪瞋痴煩惱習氣轉換過來，目的在此地。佛菩薩教化眾生的用心也在此地，讓我們不斷的來薰習。離相是離心中執著、分別、牽掛的相，這個相如果不離，我們的般若智慧就不能夠現行，不能夠起用。也許有人要問，如果叫我對一切法都不分別、都不執著，那我還能辦事嗎？我如果要想把事情辦好，當然這個事情要常常掛在心上，那個事才能辦好。這個說法，我想大家聽到之後都點頭，不錯，他講得很對；佛菩薩聽了之後就搖頭，他講得不對。他的確一天到晚把他這個事情掛在心上，他的事情辦好了沒有？沒辦好。一天到晚掛在心上，沒辦好；還不曉得怎麼辦？掛在心上成天打妄想，想怎麼辦？妄想怎麼能把事情辦好？我們聽了佛的話，好像佛講的話不合邏輯，佛講的話不合人情，於是對於佛講的話不敢相信、不敢接受、不敢奉行，那佛對他也無可奈何。我們一定要深信佛法，佛教給我們一切放下，讓我們的清淨心現前，前面經文上說過，「信心清淨，則生實相」，實相般若。心地清淨，你就有真實的智慧，真實智慧好辦事。無論什麼事情，再困難的事情，再繁雜的事情，他一接觸統統明瞭，處置得井然有序，恰到好處，這個事情就辦成功了。

　　可見得真正辦大事情的人，沒有別的，心要清淨，那是真正辦大事情的人。世出世間最大的事情，是了生死超三界，這是大事，世間還有什麼大事比這個事情更大，沒有了。這個事情要用清淨心來辦，因為清淨心生真實智慧。這樣大事都能辦，何況世間這些小事。我們世間人看到的一些很困難、很難辦的事，佛菩薩看起來，那簡直是雞毛蒜皮，算不得什麼難事，就是要智慧。智慧絕對不是從分別妄想裡面生的，由此可知，分別、妄想、憂慮、牽掛，不能解決問題，不能辦事。學經教的要注意到，妄想分別執著不能入門，不能解佛真實義。怎樣解佛真實義？心地清淨、一絲不掛、一塵不染，行了！這才能解如來真實義。所以般若智慧，一時一刻不能離。這句話到底是什麼意思，如何才能做到「不可須臾離者」？如果我們心裡面起了一念妄想，有了一念分別執著，你就離開般若智慧，般若智慧就沒有了；如果心裡面一念不生、清清淨淨，你也離開般若智慧了。諸位聽到這個話就難辦，我心裡面有念，沒有般若智慧，無念也沒有般若智慧，那怎麼辦？有念是妄想，不是般若智慧；無念是無明，也不是般若智慧。修般若智慧還真難。佛在前面屢次教導我們，「應生無所住心，不住色聲香味觸法，而行布施」，這就是般若，這樣就不離般若了。這個事情說起來容易，做起來還真難！所有一切法門裡面，唯獨念佛法門方便。怎麼方便法？心裡面什麼念頭都沒有，只有這一句阿彌陀佛，那就行了，與般若就相應。不住妄想，不住無明，心裡面一個雜念都沒有，不懷疑、不夾雜，這是一個雜念沒有，這是無住；念念有這一句阿彌陀佛，這是生心。生心，不住無明；無有雜念，不住妄想；妄想、無明兩邊都不住，這叫做般若智慧。要念念相繼，那就不離般若。這個方法就清楚明瞭了，人人都可以修，人人都能修。

　　「必須離人我等分別之相，使其心一念不生，安住不動。然後乃得恩怨平等，成就大慈悲定。」這後面一句是講功夫，也就是我們今天講成績、效果。你修般若波羅蜜，中國的禪宗是修般若波羅蜜。《六祖壇經》一開頭，開宗明義，六祖大師就說了一句話：「總淨心念摩訶般若波羅蜜多」，可見得中國禪宗是修般若波羅蜜多，不是修禪定。我們用的是：念這一句阿彌陀佛，修般若波羅蜜多；由此可知，你念念都是阿彌陀佛，這就是總念般若波羅蜜多，跟六祖大師講的話沒有兩樣。只是我們修般若波羅蜜多的方法、手段，跟禪宗不相同，目的是相同的，成就是相同的。在成就上來說，不但相同，比那個還要殊勝。

　　初步的成績在哪裡看？「恩怨平等」，要從這個地方看。從前我看不順眼的人，看不順眼的事，現在慢慢能看得順眼了，不太認真去計較了，這就是你功夫得力，你有成績表現。諸位總需要明瞭，念佛人念這一句阿彌陀佛，求生西方淨土，功夫在哪裡看？我們常說某人念佛的功夫不錯，什麼是功夫？通常一般是誤以為念佛念得多，這個人一天念一萬聲，那個人一天念三萬聲，這個功夫不錯！一天念十萬聲，古人還說「喊破喉嚨也枉然」！由此可知，功夫不是念的多少聲佛，功夫就是《無量壽經》上講的「清淨平等覺」。如果這個念佛人，心一年比一年清淨，一年比一年平等，那叫功夫。所以此地講「恩怨平等」，這是「清淨平等覺」，這是成績、這是功夫，這就是般若現前。

　　「成就大慈悲定」，大慈悲是沒有分別、沒有執著，所謂「同體大悲，無緣大慈」。慈悲要是談條件的，就不能加上大，加上一個大，是無條件的慈悲。慈悲，要是用我們現代的話來講，就是愛心、關懷，真正對一切眾生有愛心，真正對一切大眾關懷，這裡面沒有任何條件，這叫大慈悲。「定」是什麼？心安住在大慈悲當中。

　　「然後乃得雖遇極大之逆境惡緣，不生瞋恨。」就如同忍辱仙人，被歌利王節節肢解，那是遇到極大的逆緣、惡境界。他不生瞋恨心，不但不生瞋恨，反而生大慈悲心，發願將來成佛第一個度他。那個歌利王就是世尊座下的憍陳如尊者，鹿野苑度五比丘，第一個得度的，果然就是他。由此可知，佛的願決定是兌現的，沒有虛假，願願都是真實，願願他都兌現。「瞋恨毫無，然後乃得普度眾生，滿菩提願。」不可以這個眾生我討厭他，我不度他，這怎麼行？這就不能滿菩提願。你每天發願，在佛菩薩面前念四弘誓願，眾生無邊誓願度，那裡面還要括個括弧，哪些眾生我不度他，還有這話嗎？所以要普度眾生，要高度的智慧，才能夠把煩惱妄想分別執著打掉。

【10.忍辱非易，非久久修學般若，得大空三昧。正恐忽遇極大逆境惡緣，瞋心少動，盡棄前功。】

　　「忍辱非易」，忍辱就是耐心，無論是對人、對事、對一切境界，一定要能夠忍耐。佛在本經上告訴我們，「一切法得成於忍」，一切法能夠成功、能夠成就，祕訣就在忍。忍辱非易，真的不容易。為什麼世間人不能忍？不能忍往往事情就壞了。小事要小忍，大事要大忍；不忍，事情決定失敗，不能成就。「非久久修學般若，得大空三昧。」這就說明為什麼諸佛菩薩能夠有究竟圓滿的忍辱波羅蜜，這個道理就是他這個修學始終沒有離開般若。他得到的是大三空三昧，大三空三昧是：人空、法空、空空。這三空就是宇宙人生的真相。得大三空三昧，就是徹底明瞭宇宙人生的真相，知道世出世間一切法，都不外是業因果報的剎那相續相而已，實實在在是當體即空，了不可得。所以他在極大的逆境惡緣當中，也如如不動；他了解事實真相，他不會在這個境界裡面起心動念。凡夫不明事實真相，於是境界現前起心動念；起心動念錯了，不但不能成就事功，事業功夫不能成就，反而敗壞。

　　「正恐忽遇極大逆境惡緣，瞋心少動，盡棄前功。」前功盡棄了。特別是我們學佛，這個道理、這個原則適用於世間法。世間法裡面所有一切的大大小小的事情，居家過日子，做生意、做買賣，乃至於從政為社會大眾服務，點點滴滴都要高度的智慧、都要真實的耐心才能成功。在佛法修學上更要緊，如果沒有智慧、沒有耐心，你在佛法的修學是決定不能成就。

【50-2】

　　我過去，這是在九○年，我曾經說過，希望將來有機緣辦一個小小的佛學班，我們不敢講佛學院，佛學院的規模太大，我想辦個小小的佛學班來培養弘法人才。這個班的條件是什麼？條件是要在一年當中，把《無量壽經》念三千遍，把《無量壽經》念熟，念到能背，能夠默寫出來，我要找這個學生。要經過考試，怎麼考試法？要默寫《無量壽經》，把《無量壽經》從頭到尾寫出來，錯一個字扣一分，錯四十個字還行，六十分可以及格；錯四十一個字，就不要了，不及格了。我用這個方法來考。今年五年了，還沒有一個人向我報名，這個事情就是要有智慧、要有耐心，沒有耐心怎麼能成功？我提出這個條件，這個條件就是培養你清淨心、培養你根本智、培養你的定力。我說過了，一個人也教，兩個人也教，三個人也教，我們開小班，來訓練弘法的人才。不這樣嚴格的訓練，不能成功。這不是我要找學生訂上這麼苛刻的條件，諸位要知道，自古以來歷代祖師選擇學生都是這個條件。所以這個條件不是我專利的，也不是我發明的，不過是遵守古人的辦法而已。現在人最怕背書，認為背書是個苦事情，其實背書不苦，背書是個樂事情，他為什麼怕？因為他沒有背過，沒有用過這個方法，從來沒有嘗試過，感到這個方法很苦，原因在此地。古時候，無論是世法佛法，修學沒有一個不是從背書學起，都是從這個學出來的，哪有困難！愈背愈歡喜，你要問那個歡喜從哪來的？歡喜從清淨心來的。愈是背得多，心愈清淨；清淨心裡面生智慧，清淨心裡面少煩惱；煩惱沒有了，智慧增長，他怎麼不歡喜！法喜充滿。我們現在日子過得苦，我們每天不生法喜，生煩惱；你學佛，為什麼你還生煩惱？沒有依教奉行，沒照做，真正照做沒有一個不是法喜充滿。

【11.菩薩發願平復，便得平復如故，則有三義：（一）佛加被故。（二）大慈悲故。（三）心清淨故。觀照功行深醇，一心清淨。心清淨故，法界清淨。此時悲願之力偉大無比。有願即成。謂之諸佛加被也可，謂之唯心所現也可。】

　　「菩薩發願平復，便得平復如故」，這一段有個小故事。忍辱仙人被歌利王割截身體，身體被他分解；他發了一個願：如果我確確實實沒有瞋恚心，我這個身體應該可以恢復。當時就恢復了，證明他確實沒有一絲毫瞋恨心。我們今天被人家砍斷一條腿、砍斷一條手，找醫生未必能接得好，沒有辦法自自然然恢復，什麼原因？有瞋恨心；如果真的沒有瞋恨心，馬上可以恢復。所以曉得，忍辱功德效果真正不可思議。他能夠立刻平復，這裡面說了三個意思，為什麼他被人肢解，能夠立刻恢復？「一、佛加被故。」人心清淨，清淨心裡面沒有界限，清淨心是平等的，所以他跟十方一切諸佛如來感應的力量非常強。這種事情，現代科學也證明了，它不叫感應，現在科學叫磁場。我們每一個人都有磁場，磁場的功能、力量的大小不一樣。心愈清淨的人，愈有修持的人，他磁場的能量非常強；如果是妄念多、雜念多、煩惱多的人，他的磁場就很弱，不強。居住的環境也一樣。中國有一個新的名詞，叫特異功能，我們佛門叫神通。有特異功能的人，他們能看得出來，看到人有光、有氣，光跟氣的色彩不一樣、大小不一樣；實在講就是科學裡面所講的磁場的能量。居住的環境也不一樣，譬如說這個道場是正法道場；如果有個特異功能的人，到新加坡來看一看，每一個道場去看看，他一定認為居士林的氣很旺很強。什麼原因？住持正法，就是這個道理。這是真的，不是假的。這個地方的氣旺，這個地方的磁場力量非常強，人到這個地方來，他的心情就不一樣。為什麼？跟這個磁場的感應不相同。有些地方我們去，感覺得心情很舒適；有些地方你一走進去，就感覺到陰森森很恐怖，那是什麼原因？就是那個場所的磁場不一樣。跟我們自己的磁場相應，那就很舒適；如果不相應，那就很不舒適，就是這麼個道理。我們中國人看風水，原理就在此地，實在講都是有科學做根據的，只是中國人沒有用科學來解釋這樁事情。這是因為心地清淨，跟十方一切諸佛如來的磁場相結合，這個功能太大了，這是第一個原因。「二、大慈悲故。」他有慈悲心、愛心，對於一切眾生他都愛護，對於冤家債主，惡意傷害我們的人，他能夠特別愛護他，沒有一點瞋恨心，這個力量大。「三、心清淨故。」這三個裡面這一句是根本，這一句是因，真因，前面兩句是緣；因緣具足，所以他的身體能夠恢復。

　　「觀照功行深醇，一心清淨。心清淨故，法界清淨。此時悲願之力偉大無比。有願即成。」所以諸位明白這個道理，你想想我們一個人在一生當中，要叫他不生病，有沒有可能？有可能。我們現在的身體很衰弱，一身都是病，能不能叫它完全恢復，不必找醫生、不必吃藥，可不可能？可能，你明白這個道理就能。有理論在，有這個道理，當然就有這個事實。你為什麼會生病？為什麼把身體搞得那個樣子，還叫學佛；佛菩薩看到都搖頭，你學什麼佛？你學佛怎麼學成這個樣子？哪一尊佛菩薩是瘦巴巴的，哪一尊佛菩薩是帶著害病的樣子，沒有！這不可能的事情。所以我常常講，我這個講不是誇大，真正學佛不老、不病、不死，這是千真萬確的事實，決定不是假的。你般若道理稍稍懂得一點，你就會相信我這個話是真的。凡是你不能與這個相應，你不是在理論上錯誤，就是在方法上錯誤；如果在理論、在方法上沒有錯誤的話，你一定是年輕、健康、長壽，這是應當得到的效果。真正原理，這個地方幾句話說得是太好了，言語文字不多，清清楚楚、明明白白，那就是心清淨。

　　心怎麼清淨？觀照功行深醇。觀是觀念，我們現在人所講的，建立人生觀、宇宙觀，一定要建立一個真實、沒有一絲毫錯誤的人生、宇宙觀；照是對於宇宙人生的真相徹底明瞭。功行是落實在日常生活之中，不但深而且醇，醇是不雜，這樣得的一心清淨，是真正的清淨。「心清淨故」，法界裡面許許多多的障礙都消失了，都沒有了。所有一切的障礙從哪裡來的？從分別來的。一有分別，就把無障礙的法界劃了許多界限。我們中國的文字高明，分別是什麼？思，思想。思，心上面劃了許多格子，心上一個田，田是劃格子、劃界限；一劃界限，心就變了，本來是一個心，變成一個思。如果在裡面一有執著，那就變成想，一有執著，心裡面就變出了相分。佛教給我們，教你離一切相、離一切念，就是把思想那個田拿掉，相拿掉，你的真心不就恢復了嗎？叫你離相，離什麼？就是離田、離相，恢復清淨心；心裡面也不要去劃格子，也不要去打妄想，這就成功了。中國的文字充滿了智慧。這法界就清淨，法界裡面沒有分別執著了。

　　「此時悲願之力偉大無比」，他的慈悲、他的願力是達到盡虛空、遍法界。諸佛如來發願普度眾生，他願力跟諸佛如來確確實實沒有差別，跟諸佛如來的願力相等，所以得佛威神的加持，感應的力量那麼樣強。「有願即成」，他這個願要恢復，馬上就恢復，真的是心想事成。這兩小段的文，把這個道理，把這些事實真相確實講得非常透徹明瞭。

　　「謂之諸佛加被也可，謂之唯心所現也可。」這都講得通。你要說忍辱仙人身體恢復，這是諸佛威神的加持，講得通，不是講不通；你要說這是他自己唯心所現，也講得通。為什麼？唯心所現跟諸佛加持是一樁事情，不是兩樁事情。《金剛經》上教給我們，諸法一如、諸法如義，它是一不是二，所以都講得通。

【12.瞋恨為修行人之大忌。無論在何時、遇何境、修何法，皆斷斷不可生瞋恚心。】

　　「瞋恨為修行人之大忌」，這是一定要記住。我們修行修什麼？第一個就是要把瞋恨心消除。瞋恨不要學的，無始以來俱生煩惱。嬰兒幾個月大的，你仔細觀察，他都有瞋恨心；兩個小孩搶糖果，他在爭，瞋恨心就顯露出來，誰教他的？沒人教，不要教的，俱生煩惱。因為有了這個東西，我們過去生中，生生世世都沒成就。沒有成就，被什麼障礙？被瞋恨心障礙了。當然障礙的原因非常多，但是瞋恨心的力量最大，它總是帶頭的一個。因此我們像治病對治，先對付它。用什麼方法對付它？修慈悲心、修忍辱。慈悲、忍辱要能夠真正得力，那就一定要有智慧，沒有智慧的慈悲，沒有智慧的忍辱，對付不了瞋恚，那是勉強在那裡忍。那個忍就是世間人常講的，忍耐是有限度的。他忍耐為什麼有限度？沒有般若波羅蜜，他就有限度。如果有般若波羅蜜，那個問題就解決，那個忍化解了；把瞋恚化成慈悲，化解了。所以我們曉得，這是我們生生世世修行不能成功的最大障礙，我們要對它下手。

　　「無論在何時、遇何境、修何法，皆斷斷不可生瞋恚心。」這是要記住的。我們被人騙、被人欺負、被人陷害，怎麼辦？最好念阿彌陀佛，把這個事情放下就沒事了。如果有一念不平之心，有一念報復之心，你就又被瞋恚障礙住。有些人講：這不行，不能忍受。《金剛經》上告訴我們「凡所有相，皆是虛妄」，有什麼不能忍受的；一切法當體即空，了不可得，你不能忍受什麼？有般若波羅蜜，沒有一樣不能忍受；沒有般若波羅蜜，真的忍耐是有限度的。忍耐有限度，佛看到就說可憐憫者。其實人家來坑你、來陷害你、來侮辱你，你要果然若無其事，那就恭喜你，什麼地方恭喜？災消了，消業障，你的業障就真的消掉了；你有一念不平要報復，你業障不但不消掉，又增加了。所以聰明的人、有智慧的人，受到人家欺負，他對欺負的人很感激，替我消災，我業障被他消掉。不但不瞋恨他，還對他特別恭敬，還多送點禮物去供養他。為什麼？報恩。有智慧的人跟沒有智慧的人做法不一樣，怎麼會相同？所以千萬要記住，這個句句都是真實語。無論在世法、在佛法，剛才講我們這一生過得很快樂、過得很幸福，我們的事業很順利、很成功，我們的修道，道業真的能夠得力，將來決定能夠往生不退成佛，這幾句話就非常非常重要。

【50-3】

【13.世事莫非夢幻，如意不如意，何必認真。此而不知，尚何覺悟之有。故瞋心一起，菩提種子，便完全消滅。】

　　「世事莫非夢幻，如意不如意，何必認真。」學佛人首先就要把得失這個念頭丟掉、放下。名聞利養、五欲六塵，世間人所求的，學佛的人無論在家、出家不求，不求也會得到。為什麼？總不外乎一個業緣。過去生中，你造的有業因，你修的有善因，必定得善果；你造的是惡因，那一定有惡報。緣遇到了，它自然現前。善的果報現前，若無其事，也不會很歡喜；惡的逆緣現前，也若無其事，也沒有煩惱。在善惡境界裡面，都能夠保持清淨心，如如不動，那就好。所以說不必認真，不必去計較。「此而不知，尚何覺悟之有。」這一點淺顯的道理要是不曉得，不能在日常生活當中去做到的話，這個人是迷而不覺，他沒覺悟，他在佛法裡面沒有得受用，沒得到好處。

　　「故瞋心一起，菩提種子，便完全消滅。」我們佛門裡面常講「火燒功德林」。功德是什麼？這個諸位一定要曉得，功德就是清淨心。如果拿佛法法相名詞來講，功德就是定慧。心裡一發脾氣，定慧馬上沒有了，所以火燒功德林。由此可知，你們要想想你修的多少功德，你學佛這麼多年，你有多少功德，你要冷靜想想，從什麼時候開始起沒發脾氣，你的功德就那麼多；如果你今天早晨發了一場脾氣，你的功德也不過就幾個小時而已，過去幾十年修的都燒掉了，不算了，沒有了。如果學佛學了一輩子，到臨命終時一發脾氣，完了，這一次什麼功德都沒有了，這很可怕，這都是事實。所以佛勸我們積功累德，積功累德一定要修忍辱波羅蜜，你功德才能夠累積起來。積功累德很難很難，不是我表面上不發脾氣，心裡面有一點不高興，那都不行。心裡面有稍許不高興，功德沒有了，這功德難，非常非常難修。「我做了很多好事」，好事是福德，福德在，福德不會被瞋恚障礙，你天天發脾氣，你修的福報還是在。佛在經上告訴我們，阿修羅的福報很大；阿修羅怎麼修成的？都是在佛門裡面修福。像我們現在一些人一樣，天天在修福，福報修得很大，脾氣很大，傲慢心很大，樣樣不願意輸給別人；連燒香我都要燒頭一支香，不甘落人之後。出功德，你出一萬，我出一萬五，我一定要比你高，好像比賽一樣，這樣的人將來他得的果報，阿修羅王。他就搞這個去了，享大福報，這人天大福報；功德沒有，福德就很大。福德不能超越三界，功德才能了生死、出三界，這個我們一定要清楚、要明瞭。所以修福德容易，佛門裡面好修福；功德是非常不容易，心裡面稍微有一點不高興的話，功德都沒有了。

　　六祖惠能大師教人，如何能保全功德，不離般若波羅蜜，他說得好，「若真修道人，不見世間過」，你的功德就保全了。譬如持戒，我們出家人來講，持戒精嚴，持戒非常嚴格，這很好！可是看到不持戒的人，心裡面就不舒服，這個人不持戒，這個人破戒，心裡面就有一點瞧不起他，動這一念心，你持戒是福德，沒有功德。為什麼沒有功德？一天到晚看到這個人不是，那個人也不是，你還能得定嗎？你心還能清淨嗎？雖然自己戒律持得很好；因戒生定，他因戒不能得定。為什麼不能得定？就是看到別人不持戒、破戒，他生煩惱。他那個戒不能得定，不能得定就是持戒沒有功德，只有福德。他持的戒清淨，來生生人天福報，身相端正，相貌長得好是戒清淨，是得福報，他得福報。所以真正要想成就功德，戒律成就功德，自己持戒不管別人持不持戒，別人持不持戒與我不相干；不但不管別人持不持戒，而且要把別人都當作佛菩薩看待。普賢行願裡面講的，禮敬諸佛。他為什麼不要持戒？人家身心清淨，已經達到圓滿；我是凡夫，我心不清淨要學戒律。人家心已經清淨，他是佛、他是菩薩、他是示現的，像濟公活佛一樣，他示現的。我們不能跟他比，我們把他當佛菩薩看待，自己的功德成就了，自己的功德保全了。這些道理、這些事相、方法，佛在經典裡面給我們講得很多、講得很透徹。我們也讀到也聽說，但是就是做不到；一遇到現行，心裡面煩惱又生起來了。這就叫做業障，這就叫沒智慧，離開般若了。所以一念瞋心起，菩提種子，菩提是覺悟，覺悟的種子沒有了，又迷了。

【14.佛言：忘失菩提心而修諸善，魔所攝持。普賢菩薩說：菩薩之過失，莫甚於瞋心者，以前所積功德，雖多如森林，瞋火若生，一齊燒盡。可不懼哉！】

　　這一段全是《華嚴》的教義，《華嚴經》上的。「忘失菩提心而修諸善」，做一切善事，但是沒有菩提心；菩提是覺悟，覺悟是離相。就是《金剛經》上所講的，他生心、他布施，這是作善；但是他住相，他沒有離相。佛教給我們應無所住，他是有所住，他沒有做無所住；他而行布施，有所住心而行布施，就是此地講的沒有菩提心修一切善。為什麼說「魔所攝持」？魔是講的折磨，你雖然得善果、得福報，你享福還要受許許多多的折磨，這就是魔所攝持。佛所說的魔實在講是折磨的意思。古時候的經典，魔下面是個石頭、是個石子，折磨的磨，不是鬼，是那個字。把折磨的磨，改成魔鬼的魔，魔鬼這個魔字是梁武帝造的，中國古字裡面沒有。梁武帝覺得折磨太苦，就像遇到鬼一樣，所以把石頭去掉，換個鬼字。要曉得這個字的來源，要知道它的本義，本義是折磨，折磨是煩惱折磨。我們今天享福的人、有大福報的人，他心裡面他有憂慮、他有牽掛，他有許許多多的煩惱，這是享福裡面有折磨，被魔所攝。福報愈大，憂慮牽掛愈多，受的折磨愈多，魔所攝故。如果他有菩提心，他享福不會受折磨，他能夠隨緣，他有再大的福報，他沒有掛在心上，他也不會去想，「我這個財產將來要給哪個人繼承？」他沒有這個妄想，他心裡面就舒服了，沒有牽掛了。如果說沒有智慧的人，兒女多了，我將來給這個好、還是給那個好，哪個人成器，將來能守得住，這不叫打妄想！這就是自己折磨自己，這就是沒有般若智慧。有般若智慧的人，決定不幹這個事情。所以他可以享受，他決定沒有副作用，他心地清淨，一塵不染，再多的福報也是若無其事。所以他沒有患得患失，沒有這個意念，這就是菩提，這就是般若。

　　「普賢菩薩說，菩薩之過失，莫甚於瞋心者。」跟前面講的意思一樣。前面是講瞋恨是修行人最大的忌諱，普賢菩薩在此地也說，《行願品》裡面的。「以前所積功德」，這就是火燒功德林，就是這一句經文裡的意思。所累積的功德，「雖多如森林」，這是講他勤修，積功累德，勤修福業、福善。「瞋火若生」，這一發脾氣，瞋恚心起來了，「一齊燒盡」，統統燒完了，這個意思剛才說過。「可不懼哉」！這是最恐怖的事情，最為畏懼之事。這是讓我們了解事實真相，要在一切時、一切處、一切境緣當中，修忍辱波羅蜜。忍辱波羅蜜要真正得力，一定要修般若波羅蜜，沒有般若波羅蜜，忍辱的功夫就很難得力；要想功夫得力，不能離開般若。

【15.生瞋恨，由有四相。般若正智，藥其著相之痴，貪瞋無由，可除也。】

　　這是說明忍辱為什麼這樣難，難的原因是因為眾生著相。相無量無邊，無量無邊的境界相，佛在此地把它歸納為四大類：我相、人相、眾生相、壽者相。無量無邊的諸相，十法界依正莊嚴都不超過這四大類，這四大類統統都包括了；也就是經上常講的人我執、法我執，這兩種執著跟四相，兩種執著是能執，四種相是所執，意思都可以相通。著相的病太深太重了，無量劫來就是因為著相，才有六道生死輪迴；離相，這生死輪迴就沒有了，不但六道沒有，十法界也沒有了。前面跟諸位說過，因為有執著，這才發生六道輪迴；因為有分別，才有四聖法界。四聖六凡怎麼來的？分別、執著而來的。所以離開執著，六道就沒有了；離開分別，十法界就沒有了。六道、十法界沒有了，顯露出來的就叫做一真法界；諸佛菩薩他們活動的空間，他們居住的處所就叫做一真法界。一是真的，十、六都是假的，經上講「凡所有相，皆是虛妄」。

　　「般若正智」，般若智慧，就是對治四著相的病，著相的病要用什麼方法來醫治它？藥就是醫治的意思，就是般若正智，是醫療著相的毛病。著相是愚痴，般若是治病的，對治這個毛病的。「貪瞋無由」，貪瞋都是從著相來的，著相是從愚痴來的；如果把著相的痴治好，那貪瞋就沒有了，貪瞋就沒有依靠。所以能夠斷除的，不是不能斷除，斷除一定要靠般若波羅蜜，如果沒有般若波羅蜜，貪瞋痴沒有辦法斷根，一定要有般若正智。

　　所以《金剛經》不能不講，江味農居士在講義裡面強調，金剛般若不能不講，因為唐宋以後，我們佛門許多大德都不願意講《金剛經》，都怕講《金剛經》。原因是什麼？怕一般人聽到《金剛經》產生了誤解。《金剛經》講空，一切都空，怕墮在惡取空；你錯會了意思，佛說什麼都是空的，那什麼都是空的，因果也是空的，那造作惡業也是空，拼命造惡業，殺人、放火後面都是空的，那就無惡不作，那就完全錯了；是很容易被人產生誤會，所以許多大德避免講金剛般若。江味農居士說，金剛般若可以治我們貪瞋痴的病根；不講就沒法子治病。這個藥確實有副作用，因此必須要講清楚、講明白，講清楚、講明白真的是不容易。一般講《金剛經》，講一個星期、講半個月，甚至於講一個月，很難講得清楚，真不容易！這部《金剛經》細細講一遍，至少得要一、兩年的時間，才能夠真搞清楚、搞明白，我們才真得受用。所以這個東西是要講，要講就要講清楚、就要講明白，不可以含糊籠統。

【50-4】

【16.世間萬事，莫非對待。因對待故，極易生起分別計較，此所以有貪瞋也。若能於對待中，看出消長盈虛的道理。為之消息而通變之，以治理一切世事，不能不服其為世間聖人。】

　　「世間萬事，莫非對待。」所謂對待就是相對建立。「因對待故，極易生起分別計較，此所以有貪瞋也。」這是說明貪瞋是從什麼地方發生的，真的跟治病診斷一樣，先要把病源找出來。病怎麼生，為什麼會這個生病，先把病源找出來，然後才能夠對症下藥。要找病根、病源，先要了解世間一切事相，世間事都是相對的，我跟人就是一對。佛法裡面，佛給我們說一切經，也不能離開相對；離開相對，沒話好說。說佛法，佛法的對面是世間法；說覺悟，覺悟的對面是迷惑。都是相對的，沒有一樣不是相對的。凡是相對都是緣生之法，因緣生法，都是相對的。因為相對，非常容易產生錯誤的觀念，錯誤觀念就是分別計較，很容易發生。一念不覺，就落到分別計較裡面。佛經裡面名詞叫計度分別，計是計較，度是度量、衡量、分別，就落在這裡面。所以前面講，般若不可須臾離也，一離開般若，你就會落到分別計度裡面去，那就錯了。於是順自己意思的就起貪心，不合自己意思就生瞋恚心，貪瞋是從這個地方生的。

　　「若能於對待中，看出消長盈虛的道理。為之消息而通變之，以治理一切世事，不能不服其為世間聖人。」這是世間有一等高明人，雖不能治本，他能治標，也算是相當難得。他在相對當中，相對就有因果，他在因果裡面看到消息。因果不是一世，因果通三世，所以佛法不講因生，它講緣生。為什麼不講因生？因為那個因會變。因遇到緣會變成果，果又變成因，果對於底下的發展，它又變成因。所以因不是定因，果也不是定果；因會變成果，果會變成因。它為什麼會變？當中有個緣，緣促成它的變化。所以佛講緣生，不講因生。聰明人就看出這個道理，他能夠掌握這個緣，看出消長盈虛的道理，就是因因果果變化的道理，他看出來了。於是他把這個緣、機緣掌握住，就能夠有限度的控制因果的變化。

　　「治理一切世事」，我們今天世間很亂，災難頻繁，試問佛教能不能救這個世間？答案是肯定的，決定能救世間。可惜的是世間人不接受，那就沒法子，世間人要是肯接受，樂於接受的話，佛法的確可以帶給這個世界，所有一切眾生和平安定、繁榮幸福，真可以得到。一個人相信，一個人肯學，你一個人得到；你一家人相信，一家人修學，你一家人得到；你這一個團體人相信，一個團體人修學，你這個團體會得到，沒有得不到的。這裡面有真實的道理，有很清楚的方法，還是前面講的原則，我們掌握到緣，只要能夠把惡的緣避開，把它捨棄掉；把善的緣抓住，不斷的讓它增長，斷一切惡，修一切善，這個境界馬上就變了。有不少同修聽到我講，來問我，他說：法師，大概要多長的時間能夠看得出效果？我告訴他：如果你認真努力，三個月見效。時間不長。三個月若不能見效，六個月一定見效。

　　我們讀《了凡四訓》，了凡先生接受雲谷大師的開示，認真努力斷惡修善，三年才見效。為什麼我說三個月就見效？了凡先生頭三年，斷惡修善的願力不強，若有若無，不是完全認真在做，他好像在試驗一樣，習氣還常常現前，不乾不淨，拖泥帶水，所以三年才見效。可是往後，他就很進步了，那個效果就愈來愈顯著。為什麼？他有信心。有信心，他就格外認真、格外努力，所以效果非常明顯，而且時間非常快速。他許願做三千樁善事，第一次許的願三年才圓滿；第二次許願做三千樁善事，不到一年就圓滿，愈來愈快速。所以我們明白道理、懂得方法，如理如法的去修行，三個月到半年的時間決定見效。這樣的事特別在念佛法門，我們從《淨土聖賢錄》、《往生傳》裡面，看到的例子不少。這是辦大事，念佛求生淨土，三個月到半年都見效，何況世間這些小事。這是世間善人教導人趨吉避凶、自求多福，儒家、道家都是根據這個原理來教導世人，能夠得到效果。

【17.佛法則看破其彼此相形（相對）而有。一切虛幻不實，有即非有。然而不無虛幻顯現，非有而有也。故既超乎其表，而不為所拘。仍復隨順其中，而不廢其事。超乎其表，是為不著，大智也。隨順其中，是為不壞，大悲也。】

　　「佛法則看破其彼此相形而有。」相形就是相對的，彼此相形而有；佛法是看破，真相完全看清楚了。世間人他並沒有看得透徹、並沒有看得徹底，只是看出因果的變化，他看到這一層，這也就有相當的深度，但是沒有徹底了解。能夠掌握變化、控制變化，就能夠消災免難，能夠趨吉避凶，實實在在能做得到的。佛法就更透徹、更徹底。「一切虛幻不實，有即非有。然而不無虛幻顯現，非有而有也。」這是佛法比前面世間善人看得更透徹、更徹底、更清楚，真的是宇宙人生真相大白，所以他能夠超越。一切虛幻不實，這是一切法，佛法裡面所說的十法界依正莊嚴，現在世間人所講的宇宙萬有。宇宙萬有的真相是虛幻不實，它沒有一個實體，但是它有相，所以「有即非有」。因為一切相怎麼形成的？無量因緣形成的，形成這個現相。現相存在不存在？不存在，真的是「當體即空，了不可得」。但是在我們感覺當中，這些現相都在面前；我們感到現相在面前，是因為現相的相續相，連續的現相，使我們產生了一個錯覺，誤以為這個現相在眼前，好像還存在，這是錯覺，這是沒有看到真相。如果看到真相，這個真相確實是不存在的，《楞嚴經》上說得好，「當處出生，當處滅盡」。當處的時間是極其短暫，短暫到我們無法想像。這是經上佛舉的比喻，講一剎那當中九百生滅，而事實真相可能還不止。佛所舉的比喻，只能比喻個彷彿，而實際可能比這個速度還要大。這是我們從大乘佛法裡面，世尊說經的慣例，我們能夠體會得到。所以我們所感受到的是一種相續相，連續的現相。

　　「然而不無虛幻顯現」，這個虛幻顯現是不停的、不中斷的，不中斷的在那裡顯現。而顯現的相是會變的，什麼力量在那個地方使它產生變化？這個力量就是妄想分別執著，就是這個力量。妄想分別執著，在佛法裡面叫識。所謂「唯心所現」，真心能現相，剎那在那裡現相；「唯識所變」，我們把一真法界變成我們現在這個樣子，這是我們妄想分別執著變現出來的，變成這個樣子。什麼樣的妄想，變什麼樣的境界。十法界的眾生都打妄想，十法界裡面的佛，打佛的妄想，變佛的境界；十法界裡面的菩薩，打菩薩的妄想，變菩薩的境界。這個妄想無量無邊，因此所變的境界就無量無邊，這是事實真相。所以是「非有而有，有而非有」，佛這兩句話，把十法界依正莊嚴給我們說清楚、說明白了。

　　「故既超乎其表，而不為所拘。」唯有了解清楚、認識清楚，這才真正超越，不被這些現相所拘束，你就得大自在。這些現相裡面，與我們關係最密切的是身相，不受身相的拘束，身就自在了。所以佛菩薩能現無量無邊的化身，像《普門品》所說，應以佛身而得度者，觀世音菩薩即現佛身而為說法；《楞嚴經》上講「隨眾生心，應所知量」，眾生心裡念什麼，他就現什麼身。這就叫做「超乎其表，不為所拘」，不被這個形相所拘，他在現相裡面得自在。你要問佛菩薩為什麼得這樣自在？歸根結柢就是清淨心，他心裡面離一切妄想分別執著，他就自在了，就不被色相拘束了。我們今天不得自在，被這些境界拘束。原因在哪裡？著相。總認為這個身體是我，你就脫離不了這個身體，這個身像枷鎖一樣把你鎖住，你沒有辦法脫離。你哪一天真的覺悟了，這個身是假相，剎那生滅，了不可得，這不是我，你就得自在，你就慢慢不受這個身體約束，不受這個身體拘束了，而後就能隨心所欲。

　　我們每一個人，都希望自己身體很強壯，相貌很美麗，能不能得到？能得到。一切法從心想生，心想能變相，你想健康，身體就健康，可不能想病，想病就得病。這裡才一點痛，恐怕得什麼病，沒想幾天真的病來了。病怎麼來的？想來的。照照鏡子想到老了，他想老，他怎麼不老？拿到從前照片來比一比，我一年比一年老，那當然老，老得好快。我教給你一個不老的方法，教給你相貌很美麗的方法，你天天看觀音菩薩，天天想觀音菩薩，不久你就變成觀音菩薩；相從想生的。你為什麼不多想佛，為什麼不多看佛像？我們念佛法門有觀像念佛。觀像就是造佛像，很圓滿的佛像，你常常看佛像，家裡面供佛像就有這個好處。常常看佛像，常常想佛像，自己的相貌就變了；不想佛菩薩，天天就想煩惱，那怎麼能受得了，這受不了。由此可知，我們一生的際遇，真的是自作自受，不能夠怨天尤人，怨天尤人是造大罪業。因為沒有人給你主宰，老天爺也不管你的閒事，都是自己成天在打妄想打出來的，你怪誰？

　　「仍復隨順其中，而不廢其事。」這就教給我們，我們把這個道理搞清楚，事實真相搞清楚，我們的生活就自在了。怎麼過日子？隨順其中。佛家常講「隨緣消舊業，莫更造新殃」。莫更造新殃是不要再打妄想了；隨緣消業，那個日子就過得自在，就過得幸福美滿。所以事要照做，照樣要過日子，照樣要去工作，「不廢其事」。你的境界超越了。「超乎其表，是為不著。」超越是什麼？就是經上講的「應無所住」，無住就超越了。什麼叫無住？再也不把它掛在心上，就超越了。功夫完全是在心地裡做，不是在心外；在心裡面做功夫，再也不著相。我們說得再通俗一點，大家容易明瞭，再也不牽掛，再也不憂慮。這個事情來也好、不來也好，成也好、不成也好，統統都好，你就自在。我自在了，我還希望別人的日子過得更幸福一點，過得更快樂一點，那怎麼辦？我們一定要認真的斷惡修善。我們每天課誦也好，講經結束也好，都要念迴向偈，「願以此功德，莊嚴佛淨土」；還得要「上報四重恩，下濟三途苦」。但是口念沒做，這是口惠而實不至，我們還是對不起佛菩薩，對不起一切眾生。要怎麼做？每天斷一切惡、修一切善，把斷惡修善的功德，斷惡修善一定是得福報，一定是離苦得樂，把離苦得樂統統給眾生，把這個樂、福都給眾生去享受，這就是我們說到做到。我們斷惡修善，自己絕不享福，福報讓別人去享，讓一切眾生去享，這就對了；自己享受，那就錯了。佛教弟子，尤其是教導出家弟子，出家弟子要住持佛法、要續佛慧命、弘法利生；交代出家弟子以苦為師，要做一個樣子給世間人看，我們說到做到，世間人才肯相信，才樂意接受佛法的教導。所以，「不著」非常重要。不著是智慧，布施是慈悲；這個布施是廣義的，包括我們整個的生活，都是為一切眾生做榜樣、做表率，這叫大慈大悲。「不著，大智也。」

　　「隨順其中，是為不壞，大悲也。」隨順就是生心，跟一切眾生在一起生活，和其光，同其塵，為一切眾生做一個好榜樣，做破迷開悟的榜樣、做離苦得樂的榜樣，這就是大慈悲。般若經裡面沒有別的，就是教給我們要具足大智慧、大慈悲，大智慧、大慈悲完全表現在日常生活當中，處事待人接物、點點滴滴，無非般若、無非慈悲，這就對了。我們今天就講到這邊。

[回索引](#a章節索引)>>

51．金剛般若研習報告（第51集）

【51-1】

　　請掀開經本一百一十七面，第六行，從註解第十八段看起。

【18.學佛人能見及此者，曰開道眼。此時急當養其道心，當令心如虛空，超然塵表。必須生空、法空，而後心空。復於此際，提起一句萬德洪名，一心而念。但念阿彌陀佛，佛外無念。上與十方如來，下與法界眾生，息息相通矣。】

　　這一段文非常重要，教導我們真正修行用功的方法。凡是用功不得力，一定是與此地所講的相違背，如果能與這幾句相應，功夫必然得力。「學佛人能見及此者」，這一句是總結前面所說的，知道一切法是相對而生的，也就是因緣生法；有即非有，非有即有。這是把事實真相看清楚，我們所謂是看破了，看破就是佛門裡所說的「開道眼」。這個意思就是說明你的見解，你對於宇宙人生的看法，與諸佛菩薩相同，是一個看法。開道眼，也就是一般所講開悟，真正開悟了。這個悟是解悟，他所悟的沒有錯，確確實實是事實真相，可是並沒有放下。沒有放下，雖然是開悟了，換句話說，依舊免不了生死輪迴，你還是受業力的支配。要怎麼辦？一定要放下。所以這底下講的，「此時急當養其道心」，這個時候最重要的，最急的一樁大事，是培養道心。培養道心就是放下，放下之後那個心就是道心；沒有放下，那個心叫凡夫心，我們有的時候稱為「輪迴心」，只要有一絲毫沒有放下，還是有妄想分別執著，這個心叫輪迴心，就不是道心。所以，一定要像《金剛經》上所說的這個標準。「要令心如虛空」，心地要清淨，一塵不染。正如六祖惠能大師所說的，「本來無一物」，這就行了，到本來無一物就可以了，心就清淨了。清淨的標準也要清楚，如果不清楚，心裡面一念不生，一個妄念都沒有了，很容易誤入「無想定」，誤入「無色界天」，那就又錯了。

　　這個心如虛空，要有一個標準在，這個標準是什麼？「必須生空、法空、空空」，這就是心如虛空的標準。生空，不執著有「有情眾生」，不再執著了。法空，不執著一切法，包括佛法在內，佛法也是因緣所生的。所以人空（生空就是人空）、法空，人法俱空；空空，空也要空，空也不能夠執著，執著空亦錯了。所以人空、法空、空空，前面講的「大三空三昧」，這是標準。這個時候不但解悟，證也悟了，確實超越六道、超越十法界，這個境界不僅是超越六道，超越十法界了。超越十法界就是法身大士，這個時候可以生到一真法界。

　　一切諸佛剎土都有一真法界，為什麼要我們再念阿彌陀佛？這裡面有道理，不是沒有道理。你有能力入一真法界，證得圓教初住菩薩的地位，這是得大三空三昧，就是圓教初住菩薩、別教初地菩薩，到這個地位。假如不求生西方極樂世界，你從這個時候起，要成就究竟圓滿的佛果，你必須要修三大阿僧祇劫。三大阿僧祇劫從這個時候開始，不是從我們現在開始，這個諸位要知道。第一個阿僧祇劫修三十個位次，三賢：十住、十行、十迴向。第二個阿僧祇劫修七個位次，從初地到七地。第三個阿僧祇劫只修三個位次，八地、九地、十地。三大阿僧祇劫修滿，你證什麼樣的果位？等覺菩薩。所以諸佛如來勸我們念阿彌陀佛求生淨土，因為生到西方淨土，成就究竟圓滿的佛果，很快！

　　我們在《無量壽經》裡面講過，《彌陀經》裡面講過，凡夫往生到西方極樂世界成佛，依照經裡面所說的，我們仔細觀察，大概三、四劫就成功了。三、四劫跟那個三大阿僧祇劫，這個時間不能比！阿僧祇，一般講叫無央數，這個數量太大太大了。《華嚴經》上講的，無量阿僧祇劫、無量劫，才能成就。講無量劫，都是說的圓教初住到成就圓滿的佛果，所需要這麼長的時間。在西方世界，那個時間縮短了，縮得太短太短了。如果照這個標準，這個人已經大徹大悟，已經萬緣放下，真正證得初住菩薩的地位，初住在大乘法裡面是屬於見道位，十住菩薩；往生西方極樂世界，這是上上品往生。上上品往生的人，我們在《觀經》裡面看到，一生到西方世界，就花開見佛悟無生。到那個地方就花開，這不論佛加持；論佛加持，那大家平等。不論佛加持，憑自己的功力，生到西方極樂世界，花開悟無生。要是依照淨宗經典來說，他的地位已經到七地以上。他本來是個初住位的菩薩，一往生西方極樂世界，憑自己的本事，不是憑佛加持，就提升到七地。換句話說，往生西方極樂世界，等於一念之間，超過了兩個阿僧祇劫，這個便宜佔大了。何況又得彌陀本願威神的加持，所以他在西方世界成就圓滿的佛果，絕不可能要一劫的時間，不需要！這就是說明，到西方極樂世界成佛，太快太快了，所以連文殊、普賢都要求往生。

　　盡虛空、遍法界，一切諸佛剎土裡面修行成就，都比不上西方極樂世界環境的殊勝，成佛的快速。我們在經裡面常常讀到，《彌陀經》上講的「諸上善人」，上善是指等覺菩薩，法雲地的菩薩還不能算上善，等覺菩薩是上善。西方世界像這種地位的人，那個數量太多太多，沒法子計算。那我們要想一想，這些都已經證到等覺位，換句話說，三大阿僧祇劫修滿了，這在其他的佛剎裡面說，三大阿僧祇劫修滿了，才到等覺。可是西方世界，佛在經上講得很清楚，阿彌陀佛成佛以來到現在才十劫，不長的時間；十劫的時間，他們到那裡修行，三個阿僧祇劫在十劫當中修滿，這個不可思議！我們讀經，像這些地方是非常非常要緊的地方，不能夠含糊籠統念過。西方世界殊勝，殊勝在哪裡？單單憑這一點，所有一切諸佛剎土裡面找不到。你在別的地方修行，真的要三大阿僧祇劫，到西方極樂世界，不要十劫。這個帳我們曾經仔細的算過，不需要！根性利的，三劫、四劫，就超過一般菩薩修行三個阿僧祇劫。這是勸我們一定要念佛。

　　「提起一句萬德洪名」，就是南無阿彌陀佛。「一心而念。但念阿彌陀佛，佛外無念。」，除了這一句佛號之外，沒有一個雜念，雜念就是妄想，沒有雜念、沒有妄想。一天到晚，這一句佛號念念相續，一句接著一句，雜念就不生了，這樣用功，決定往生，決定是高品位的往生。「上與十方如來，下與法界眾生，息息相通矣。」就是我們平常講的感應道交。能與十方一切諸佛，下至一切眾生，換句話說，十法界依正莊嚴，都起了感應道交的作用。這個話是真的，不是假的。與一切有情起感應道交，與一切無情也起感應道交，這就是《華嚴》上講的「情與無情，同圓種智」。如果有一個人，他應以一種特別因緣，會教他開悟的，或者是聽到風的聲音、雨的聲音，菩薩就變現這一個境界，觸動他的靈感，他就大徹大悟了。所以那個風、那個雨、那個音聲、那個現象，不是普通的，佛菩薩變現的，不是偶然的。我們遇到這些聲音，為什麼不開悟？那些聲音裡面沒有諸佛菩薩威神在加持。佛菩薩變現的，它有威神加持，它能觸動你的感應，觸動你的善根；我們佛法講善根，世間人講靈感。由此可知，諸佛菩薩現有情身、現無情身，無不自在。這就是「下與法界眾生，息息相通」。

【19.此心與佛以及眾生，無異、無相。多讀《大乘無量壽經》、《金剛般若》，以薰習長養之。則道眼益開，道心堅固，是為般若淨土同修之法。】

　　「此心與佛以及眾生，無異、無相。」這是說明其所以然。為什麼能夠與諸佛、與眾生；說諸佛、說眾生，十法界全都包括到了，這當中有菩薩、有緣覺、有聲聞、有諸天人等，統統都包括了，一直到地獄眾生。說有情，意思裡面就包括了無情的生活環境，所以這個意思涵蓋了法界的全體，一樣都沒有漏掉。它的道理就是清淨心沒有相，清淨心與諸佛眾生、與一切法性無異；無異就是不二，是一個不是兩個，所以它能夠與法界虛空全體相應。我們今天的心，為什麼不能夠感應道交？我們心跟佛菩薩的心不一樣，不但跟佛菩薩的心不一樣，跟一般人的心也不一樣。縱然生到一家，做了父子，兒子的心跟父親的心不一樣；兩個人相愛結婚了，先生的心跟太太的心不一樣，你說糟糕不糟糕？不一樣！為什麼不一樣？每一個人妄想分別執著不一樣，就是這麼造成的。如果離開一切分別執著妄想，那就一樣。這個道理不難懂。尤其《金剛經》講到這個地方，這一提起，我們應該明瞭。妄心是各個不相同的，無量無邊的妄想、分別、執著，每一個人不一樣。捨棄了妄心，真心是清淨心、平等心，哪有不一樣的？統統都一樣。譬如水，我們佛門裡面常常用水表法，我們用十個盆裝十個盆的水，使它震動，水起了波紋，起了波浪，這十盆水一定是十個樣子，決定不會是一樣的。如果讓它安靜下來，波浪沒有了，這十盆水決定是一樣的，就這麼個道理。看破是理明白了，放下是事上搞清楚了，然後你的心就能與虛空法界相應。與諸佛菩薩相應，就得諸佛護念，得龍天保佑；與一切眾生相應，我們跟一切眾生無始劫來，恩恩怨怨不曉得有多少，這一相應，這些恩怨甚至於一些債務，就從這個地方化解了。所以你要是沒有這個功夫，與一切眾生的恩怨、債務是沒完沒了的。我們把這些道理、這些事實真相搞清楚了，才曉得人不能不聞佛法，人不能不修學佛法。你不修學佛法，真的在這個六道輪迴裡面沒完沒了，苦不堪言！唯有佛法能夠幫助我們徹底解決問題。這是說明真心跟諸佛、眾生，是無異、無相。

　　「多讀《大乘無量壽經》、《金剛般若》，以薰習長養之。則道眼益開，道心堅固，是為般若淨土同修之法。」般若裡面有淨土，淨土裡面有般若。要多讀《無量壽經》、多讀《金剛經》，不但要讀，要明瞭經裡面所講的意思。如果只是讀，不明瞭意思，沒有用！怎麼沒有用？境界轉不過來，也就是說我們在現實生活裡面，不能看破、不能放下，那就沒有用處。經念得再多都沒有用處，一定要明其義理，在日常生活當中真的起作用。了解事實真相，這就是開悟，這就是看破。於一切世法上不再計較，不再執著，這就是放下，這就是功夫，這樣才有受用。以看破、放下長時間的薰習，看破幫助你放下，放下又幫助你看破，你的道眼，也就是你的開悟，愈悟愈深，愈悟愈廣，一直到徹底的覺悟。道心愈來愈堅固了，道心是什麼？道心是放下，愈放下愈究竟、愈徹底，徹底的放下，那就成佛了。這就是說明看破幫助你放下，放下幫助你看破，這兩種方法相輔相成，互相幫助。這樣念佛求生淨土，決定是上上品往生，決定是生死自在。到自在的時候，想什麼時候走，就什麼時候走，一絲毫的障礙都沒有。這個功夫真得力的話，確實是如此。我們能不能做到？我們不能像圓初住菩薩那樣徹底的做到，我們可以做到相似的境界。一定要叫這個功夫接近，往這個目標上接近，往這個目標上靠，這就對了。

【51-2】

　　淨土四土三輩九品，自在往生、隨意往生，究竟要到什麼樣的功夫？如果說理一心、事一心，確實我們這一生未必能辦得到；如果說是功夫成片，那可以說我們每一個人都能夠辦得到。這個真正生死自在、隨意往生，功夫不高，就是功夫成片。功夫成片裡面高段的，什麼叫高段？對於世緣不再貪戀，真正能放下了。這個世間名聞利養、五欲六塵，包括這個身體，不再重視它了，不再留戀它了，什麼時候放下，什麼時候就往生。功夫成片就做到了，不必要一心不亂，這個法門的殊勝就在此地。所以古德講「萬修萬人去」，萬人裡面根性不齊，當然也有上根的，必定也有下下根器的人，萬修萬人去，下下根器也往生。由此可知，我們修淨土，不能沒有智慧；般若、淨土同修，就是修淨土不能沒有智慧。什麼叫真智慧？看破、放下是智慧，這個不是世間的聰明智慧，看破、放下是真實智慧。

【20.此法與一真法界相應，與實相相應，與空有不著、性相圓融相應，與第一義空相應，與心淨土淨之義更是相應。修絕待殊勝之因，證絕待殊勝之果。】

　　此法是什麼法？就是看破放下、老實念佛，就是這個法。看破放下、老實念佛，就是這個地方所講的「般若、淨土同修」。我們說般若淨土同修，你還不曉得怎麼個修法？我換句話來講，你就明白了，「看破放下是般若，老實念佛是淨土」，這個好懂，這就是般若淨土同修。實實在在講，這就是《金剛經》上所講的主題，佛在這裡教訓我們，「應無所住，而生其心」，看破放下是「應無所住」，老實念佛是「而生其心」，就把這兩句圓圓滿滿的都做到了，這與一真法界相應。這個境界是什麼境界？圓教初住的境界，我們沒有證得，我們雖然沒有證得，悟得了。悟有兩種：一個叫「解悟」，一個叫「證悟」。解悟，換句話說，也相當明瞭、很清楚，一點都不含糊，你所了解的、你所認識的，跟諸佛菩薩沒有兩樣。諸佛菩薩親證，你沒有親證，你沒有到過就是了，差的是在這個地方。所以在解方面，跟一真法界相應。如果老實念，真的萬緣放下，真正肯老實念，那就是往證的功夫上走。我們常講做實證的功夫，老實念是做實證的功夫。

　　放下很難，為什麼放不下？放不下的原因是你沒有看破。什麼叫看破？宇宙人生的真相，你沒有徹底明瞭，這個真相是什麼？大乘經論裡面講得太多太多了，《金剛經》上告訴我們，「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，佛教給我們要常作如是觀。觀，用最淺顯的話來說，你要常常這樣去想。想什麼？所有一切法都是空的、都是假的。你想想昨天，昨天過去了，永遠不會再來了；說今天，今天又過去了，真的是一場夢，人生一生幾十年寒暑，好快就過去了。小孩懵懵懂懂不知事，過年很熱鬧，想到過年要等好久好久過年才來；年歲大了，辛辛苦苦工作，希望日子過得慢一點，這一年一年好快的就過去了。人生真的是一場夢！我也常常教一些同修，我教他作觀，怎麼觀法？晚上睡覺的時候，當一覺睡醒，睡覺的時候跟睡醒的時候，仔細去想想，睡著了跟死有什麼兩樣？你想想看你睡著了，這世間哪一樣東西是你的？一個人你睡熟的時候，人家把你身體抬跑掉了，你都不曉得，哪一樣是你的？真的連身體都不是自己的，哪一樣東西是你的？你什麼東西能保得住，什麼東西能藏得住？都是假的，都是冤枉操了心！我們常講，錯用了心。這一覺睡醒了，想想睡覺做的夢，想想那個夢中的境界，再想想我們現前這個境界，跟那個夢中有什麼兩樣？能夠常常這樣想，天天這樣想，對於這個世間萬事萬法，自自然然你就看清，你就不會再那麼樣的執著，不會有爭執了；而後就可以隨緣度日，老實念佛。

　　想佛要緊！佛給我們說明，十法界的真相，六道十法界從哪裡來的？從心想生。你心裡要是沒有妄想了，沒有妄想所現的境界是一真法界，不是十法界。因為有妄想，把一真法界變成十法界，妄想在作祟，變成這麼一個境界。這個境界，佛給我們講是夢，不是真的，存在的時間非常短暫。佛說很短，我們凡夫不能體會，所以佛舉了兩個比喻，如電、如露，這個我們一般人能感覺到。露水，太陽一出來就沒有了；閃電的時間更短，比露水短得多，它存在的時間非常非常的短暫，真的是「當體即空，了不可得」。何必要打妄想，何必要在這裡面爭名逐利？你能夠爭得到嗎？名利你能夠得到嗎？如果你真的能夠得到，阿彌陀佛、釋迦牟尼佛都拜你做老師。為什麼？因為他們兩個人爭不到、得不到，你有辦法得到，你比他高明，得不到！

　　這幾天報紙上你們看到有很多貪污的，非法得到了許許多多錢財的，這都犯了法。有人來問我，他們得到的這些錢，將來在因果上講，怎麼個說法？真正明白因果的人，曉得「一飲一啄，莫非前定」，他做小偷，偷來的錢是他命裡有的；命裡面沒有，你去偷，看你能不能偷得到？你偷不到。為什麼偷不到？命裡沒有。偷來的錢、搶來的錢、用任何非法手段得來的錢，全是命裡面有的，你說冤枉不冤枉？命裡面沒有，你用盡任何方法，一分錢也得不到。命裡有的，他用這些非法、不正當的手段得來，這是講緣。他如果不用這個手段，他這個錢財大概過個十年、二十年之後，他發了，他統統得到了，幾千萬、幾億萬，他會發了。他現在用不正當的手段來想得到，是把那個一、二十年以後的那個財現在就發了，現在一發發光了，後頭沒有了，所以麻煩就來了，是這麼個道理。我們佛法裡面常講「祿盡人亡」，祿是什麼？你一生當中的享受。如果說你命裡面有一百年的享受、受用，你自己不知道節儉，把它浪費掉了，可能你五十年就用光了；用光了，你壽命還有，你有一百歲的壽命，但是你的生活沒有了，換句話說，你有五十歲也要死，那個死不是命注定的，是祿盡人亡，是你把你的福報糟蹋掉了，這才是事實的真相。所以明瞭事實真相，決定不做非分之想，決定不取非義之財，這不是命裡有的，你得不到的。既然命裡面有的，何必用非法的手段來取得？那個就大錯特錯了！有福為什麼不曉得慢慢的享？何必一天把它享完？那叫愚痴！所以佛教給我們的方法，決定是善法，決定是與法相應之法。

　　「與實相相應」，實相就是一真法界，一真法界就是實相，從兩個角度來看，說兩個不同的名詞而已。實相是事實真相。「與空有不著」相應，空有不著就是與般若相應了，空有兩邊都不著。「性相圓融」，性是體，是能生能變；相是作用，是所生、是所變。性相不二，性相圓融。相應就是不二，就是圓融的意思。怎樣相應、怎樣圓融？兩邊不著就圓融，兩邊不著就相應。為什麼？性是空寂的，我們不著有，不著有與性相應；相是性變現的，是不會斷滅的，它會變化，它不會斷滅。相是有，雖有，有即是空，我們不執著有，與體相應；不執著空，與相相應；空有兩邊都不著，與性相圓融統統相應。「與第一義空相應」，這個名詞著重在「第一義」。一是真，二就是假，所以一叫一真法界。第一義空是什麼？第一義空就是清淨心。清淨心裡面一念不生，心相是第一義空，心裡面什麼都沒有，乾乾淨淨、一塵不染。起一個念頭，就是第二義了，一動念就落二、三。一是什麼？一是無明。二、三就是「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」，這就是把一真法界變成十法界，變成無量無邊的法界。「與心淨土淨之義更是相應。」這正是前面所說的，用般若的觀照，這叫智念。一心稱念阿彌陀佛求生淨土，那叫淨念，淨念比智念還要親切，我們前面講過的。真正修學大乘人，充滿了智慧，他是智念。念佛人，好像這個智沒有他們那樣的明顯，但是他心清淨。諸位要曉得，淨裡面有智，智裡面未必有淨土，他不求生西方極樂世界，他沒有淨土。淨裡面決定有智，何以故？淨念相繼，那個淨念就是智，沒有懷疑、沒有夾雜，怎麼不是智？不懷疑，破無明、破所知障；不夾雜，破煩惱障，這一句佛號能破二障，要真正做到不懷疑、不夾雜；不間斷，功夫綿密。由此可知，這一句阿彌陀佛破二障、破無明，所以心淨土淨這個意思更是相應了。

　　這是「修絕待殊勝之因」，絕待就是我們今天講的絕對，它不是相對的，沒有東西能夠跟它相比的，絕對的殊勝之因。換句話說，所有一切因行，沒有念佛殊勝，念佛是第一殊勝，知道的人確實不多。夏蓮居居士在偈子裡面所講的：「億萬人中一、二知」，他那個話講得非常的感慨，這樣殊勝的法門，億萬人當中一、兩個知道。也許你聽了覺得奇怪，「不盡然！我們這邊大家都知道」，這個大家知道是好像知道，其實不知道。為什麼？知道一定做到，你沒有做到，證明你沒有知道。譬如說，我們這邊一堆是黃金，這邊一堆是黃銅，現在讓你隨便拿一堆，不可以拿兩個，你只拿一份去。你如果知道那是黃金，你一定拿它，你不會去拿黃銅。你說：「我知道那是黃金，我還拿黃銅。」哪有這種道理？沒有這個道理的。佛法，確確實實知難行易。念佛往生，《彌陀經》上講的，需要念多久功夫？若一日、若二日、若三日，到若七日，就成功了！修行，行，一天就行了。可是你要把這個道理搞清楚、搞明白，幾十年都搞不清楚。釋迦牟尼佛當年在世，沒有教大家修行，為什麼？行太容易了，用不著教。知難！四十九年講經說法，把這個道理講清楚，方法境界講清楚，你真的明瞭了，你真的去幹，太容易了。

　　特別是淨土法門，所以淨土法門，連法相宗的祖師窺基大師，註解《阿彌陀經》，他都承認這個法門是頓法。怎麼說它是頓法？七天成功。一天到七天就成功，還有什麼法門比這個更快？找不到了！任何一個法門，七天成就，沒有遇見過，也沒有聽說過；唯獨這個法門，確確實實七天能成就。要是真正說到它的究竟殊勝之處，彌陀第十八願，臨命終時一念、十念就往生，那真的叫無比殊勝。所以這兩句太好了，所修的是絕對殊勝之因，所證的是絕對殊勝之果，往生西方極樂世界就圓證三不退。圓證三不退這個話，是蕅益大師在《彌陀經要解》所說的。證三不退的菩薩，法身大士都證得了，沒有圓滿。什麼樣的菩薩才能叫圓滿證三不退？如果嚴格的說，是等覺菩薩，等覺菩薩才圓證三不退。要是把這個標準降低一點，最低也是七地、八地，經上講的阿惟越致菩薩，《彌陀經》上講的阿鞞跋致，七地、八地，這最低的。由此可知，生到西方極樂世界，不生則已，即使是一生當中造作許許多多的罪業，臨命終時遇到善知識勸他念佛，一念、十念往生的，生到西方極樂世界，照《觀經》上講是下品下生。可是生到西方極樂世界，蒙阿彌陀佛本願一加持，他也是圓證三不退，一下就把他的地位提升到七地、八地，這是絕對殊勝之果。所有一切經教、所有一切法門裡面沒有的，唯獨淨土三經。

【51-3】

　　我們這一生當中，有幸遇到這個法門，實在是難得；這也不是偶然，凡事都有因果，佛在經裡面要不為我們說出，我們實在是茫然，不曉得這是怎麼一回事情。這個事實不清楚，就免不了有疑惑。有許多念佛人，念了幾年佛，聽說那裡參禪好，他就去參禪去了；聽說有個仁波切來灌頂，他又把阿彌陀佛丟掉了，去灌頂去了。他為什麼會去幹這些事情？他有疑惑。為什麼有疑惑？沒有搞清楚，不知道淨宗法門第一殊勝。他如果真的搞清楚，真的搞明白，不要說一個仁波切來灌頂，一萬個仁波切來灌頂我也不去。我為什麼不去？因為每天阿彌陀佛、十方一切諸佛如來給我灌頂，比他們強多了。他們那個算得了什麼！他們沒成佛。連灌頂的意思都不懂，拿一點水頭上滴兩滴，這就灌頂了？灌頂還要收費的。在美國傳授三皈五戒、灌頂都收費的，都訂有價錢。我在邁阿密講經，同修們來問我：「法師，你這個皈依價碼是多少？」當然價錢愈高就愈值錢，這個不如法。我說：「我這個地方沒有價錢。」沒有價錢，最不值錢的，所以大家也就不來了，迷惑顛倒。

　　黃念祖老居士，他也是密宗的傳人，他也是金剛上師的身分。他在《無量壽經註解》裡面，說明什麼叫灌頂：「灌」是慈悲加持的意思，「頂」是最高的法門，一切法門當中的第一高，這是頂法；大慈大悲把第一法門傳授給你，叫做灌頂，灌頂是這個意思。如果明白這個道理，你每天把《無量壽經》念一遍，豈不是阿彌陀佛、一切諸佛來給你灌了一次頂嗎？這真的一點都不假。你每天把《彌陀經》念一遍，也是十方三世一切如來給你灌一次頂，念兩遍灌兩次頂，念三遍灌三次頂。一切諸佛如來親自給你灌頂，你不要，不相信，去找一個仁波切灌頂，把諸佛如來都不要了、丟掉了，你學的是什麼佛？你不是愚人，誰是愚人？凡是這些，理沒有搞清楚，事實真相沒有搞清楚，不懂得什麼叫灌頂，也不懂得什麼叫皈依。我今天下午到此地來，有一位同修抱一個小朋友，我看大概才幾個月，問我可不可以受皈依？你們想想，他能不能受皈依？他懂得什麼叫皈？他從哪裡皈？他懂得什麼叫依？他依什麼？他現在要依靠母親。他依靠母親，說實在話，他也不懂得什麼叫依靠，可見得皈依不是隨隨便便的。

　　嚴格的來說，受三皈的條件要具足世間的善法，《觀無量壽佛經》上淨業三福，第一個：「孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業」。這四句十六個字做到了，有資格來接受皈依。因為第二福才受持三皈、具足眾戒，才可以皈依三寶，才來發願求戒。你沒有前面的基礎，那個皈依是假的，有名無實。戒經上講，受了三皈之後，一定有三十六位護法神日夜保護你。你受一條戒，有五位護戒神保護你。我們今天受皈依的人很多，受戒的人很多，到底有幾個護法神保護你？一天到晚這個心裡惶惶不安，哪有護法神保佑！為什麼沒有護法神保佑？因為受的是假的，不是真的。名字皈依，不是真的！如果是真的話，佛講的話不是假話，佛沒有妄語，確實有護法神守護，有護戒神保佑你。無論你在什麼險惡的環境當中，你都不會遇到災難。所以要懂得真正真幹，不能幹假的，要幹真的。過去已經皈依，不知道皈依的意思，糊裡糊塗皈依，現在要不要重新再做儀式？不需要。沒有儀式不要緊，今天真正懂得什麼叫皈依，你這一發心，你就真皈依了。所以形式沒有關係，要真正明瞭，從哪裡皈？依什麼？三皈傳授裡面講得很清楚。皈依佛，「佛」是覺悟，從迷惑顛倒回過頭來依覺悟，這叫皈依佛。「法」是正知正見，從一切錯誤的想法、看法回過頭來，依正知正見，那叫皈依法。「僧」是清淨的意思，從一切染污，我們今天講心裡的染污、精神的染污、思想的染污、見解的染污，從種種染污回過頭來依清淨心，這叫皈依僧。這一皈依之後，從今之後我們的生活、我們的修持、我們的方向目標，是覺、正、淨。沒有皈依以前，我們的生活是迷、邪、染。從今天，我們捨棄迷邪染，我們要依覺正淨，這叫皈依。覺正淨在哪裡？《無量壽經》經題上就擺明了，「清淨、平等、覺」，那就是三寶。清淨是僧寶；平等是法寶，正知正見；覺是佛寶。我們依《無量壽經》就得到了，三皈就圓滿了。不但這是三寶，三皈三寶，而且是三學，清淨是戒學，平等是定學，覺是慧學。這個題目裡頭意思多麼圓滿！這一部《無量壽經》講的是什麼？講的是三學、三寶，講的是我們真正皈依處。所以因殊勝、果殊勝，殊勝到無比，這是我們必須要認識清楚的。

【21.欲出迷途生淨土者，必須我法雙空。因無論著我相，或著法相，少有分別計較，便是住塵生心。心有塵染，那得清淨？淨心未能，淨土不生也。】

　　世間念佛的人很多，往生的人不多，原因在哪裡？心不清淨。也許你聽了又起了懷疑，我們看看現前，好像不久，新加坡有些地方念佛人，他的心不清淨，為什麼臨終念佛他往生了？諸位要知道，這也不是偶然的，經上講：他多生多劫的善根在那一剎那當中現前。他臨走的那一剎那，他心是清淨的，他統統放下了；如果那個時候的心不清淨，決定不能往生。凡是這樣往生的人，佛說了，這是經上講的善根、福德、因緣同時具足。什麼是善根？什麼是福德？什麼是因緣？我們先講福德，他有福。福是什麼？臨終那個時候他頭腦清楚。有很多人臨終的時候迷惑不清，那就沒有福報。神志不清，這個就糟糕！許許多多人走的時候，迷迷糊糊走的，他不清楚。這個人臨終，清清楚楚、明明白白，這是福德。因緣是什麼？遇到善知識，這個時候勸他趕快念佛求生西方極樂世界。什麼是善根？他一聽就相信，一聽就統統放下。善知識說：「你不要牽掛了，你的財產、兒女親情統統放下。」他一聽，馬上就放下，那是善根。他在一念之間，這三個條件同時具足，他往生了，是這麼個道理。我們自己想想，能保證自己將來死的時候，頭腦會清楚嗎？敢不敢保證？你到病院裡面去參觀一下，幾個臨終的人頭腦是清楚的？一百個人當中一個都找不到，都是迷惑顛倒走的，不省人事。許多病重的人，家親眷屬都不認識了，我們見到很多。最喜歡的兒女，到那時候跟他說話，都不知道，問他什麼人？搖頭不曉得。那樣的人，怎麼助念也沒用處。我們只能夠說盡人事而已，助念總比不助念好，能不能往生？難，太難太難！

　　由此可知，我們要想在這一生當中，決定往生淨土，一定要做準備的工作，準備的工作做得愈妥當愈好。怎麼個作法？在日常生活當中，就要把世緣看淡，就要把世緣放下，專心去念佛，把念佛當作我一生當中第一樁大事，這樣才行。世間人、現在一般人，他一生當中，第一樁大事是什麼？賺錢。錢賺得再多，將來到哪裡去？餓鬼道。怎麼知道是餓鬼道？餓鬼道貪心最重，他貪財。貪心變餓鬼，瞋恨墮地獄，愚痴變畜生，這是三惡道的業因。我們要想去西方極樂世界，我們第一樁大事是念佛。天天念阿彌陀佛，天天想極樂世界，這就對了。我們要在這個地方用功夫，把世緣統統放下；世緣要放下，佛緣也要放下，八萬四千法門我統統放下。別人學，我讚歎，我歡喜我讚歎，我不學。我為什麼不學？那些法門對我來講太難了，我不是那個根性。誰能夠學，好，都好！「法門平等，無有高下」，我們統統讚歎，不能妨害，各人有各人的因緣。這是教給我們平常要做的預備功夫。「必須我法雙空」，我、法就是《金剛經》上講的四相，四相要離。

　　「無論著我相，或著法相」，這個法相包括佛法。「少有分別計較，便是住塵生心。」佛教給我們無住生心，我們今天的錯，錯在住塵生心。塵是什麼？五欲六塵。我們想一想自己，想一想周邊這些人，再想一想這個社會大眾，無論發什麼心，他這個發心是從哪裡發的？都是從塵境上發的，都是住塵生心。今天一個人，很勤奮、很努力的在工作，很認真的在工作、在拼命，他為什麼會發這個心？不是要名，就是要利，他這個心是從名利上生的；名利是塵境，住塵生心。

　　「心有塵染」，住塵，心裡面就被染污，被貪瞋痴慢染污、被煩惱染污、被無明染污，「那得清淨」，他心不清淨。往生西方淨土，條件是清淨心生清淨土。西方極樂世界是淨土，要清淨心才能夠往生。這是把往生的條件講得很清楚、很明白。心不清淨，佛號念得再多都不能往生。每天拜阿彌陀佛，每天香花水果供阿彌陀佛，每天去巴結阿彌陀佛，沒用！心不清淨不能往生。所以不可以用感情對佛菩薩，「佛菩薩！我對你這麼好，你都不照顧我？」那還行嗎？你就把意思完全錯會了，把佛菩薩當作凡夫來看待。這樣學佛不但沒有功德，造罪業；為什麼？把佛菩薩看成凡夫。這個觀念就大錯特錯，這個就造罪業。

　　這個世間愚人真有，我們在台灣還遇到一樁事情，早年，這法師可能都不在了。說這個話，總有二、三十年前了。有一位法師，住在一個小廟，常常出去做佛事。有一天，他家裡遭了小偷，大概財物損失了一些，他回去就對著地藏菩薩發脾氣，「我天天供養你，我出去做佛事賺一點錢，你怎麼連家都沒有看住！」把地藏菩薩像打了一頓，你說糟糕不糟糕！這個笑話都傳出去了，這是真的不是假的。把地藏菩薩打一頓，說他沒有把家看好，為什麼小偷來偷，遭小偷。這完全是用凡夫感情的心對待佛菩薩，這個錯了。所以我們要曉得，往生淨土的條件是清淨心。我們念佛一定要念到心清淨，心清淨受用就大了。這是我們講席當中常常說的，心清淨身就清淨，身清淨就不會生病；心清淨，沒有煩惱、沒有憂慮、沒有牽掛，現在就得受用，現在就離苦得樂。這是事實，不是假的，佛法真的幫助我們離苦得樂。再看末後這一段：

【51-4】

【22.《華嚴》明一即一切，一切即一。本經曰無有定法，故不可執著。如布施統攝六度，忍辱亦統攝六度。忍名為戒，聽其相害與結來世緣，是布施。不生瞋恨，是禪定。多劫修此是精進。無我人等相是般若。推之諸度，度度皆然。是故圓人一修一切修也。】

　　「《華嚴》明一即一切，一切即一。本經曰無有定法，故不可執著。」我們先看這一句。《華嚴經》上這兩句，都是佛法的綱領，佛門裡面所謂的總持法門，這兩句話的意思很深，也很不好懂。「一即一切，一切即一」，這個意思很深很廣。如果從性相上來說，「一」是講的性，是講的體，體是一個；「一切」是講的現相，相無量無邊；無量無邊的相是一個體，一個體變無量無邊的法相，這是從性相上來解釋。如果從理事上解釋都講得通，理一個，事就太多了，無量無邊的事，一個理；一個理，現無量無邊的事，所以用理事來講也行。在事事上來講，也未嘗不可，都講得通。譬如《華嚴》講的「主伴圓融」；釋迦牟尼佛是主，主是一個，所有一切諸佛都是釋迦牟尼佛的伴，「一即一切，一切即一」。如果是阿彌陀佛是主，釋迦牟尼佛也是伴，因此一不是定一。如果一說是定一，那就錯了。一不是定一，一是任一，任何一個一。諸位要曉得，任何一個一，都是一切，一切是任何一個一，這個意思你就能體會了。你要把它說成是獨一無二，那就錯了，那你就不懂如來所說義。它是任一，任何一個做為一個綱，其他的統統是目，是這個意思。這是事實真相，這是真理，是宇宙人生的真相。所以本經佛說無有定法，那個「一即一切，一切即一」就是無有定法。

　　我們往這個地方去體會，才曉得法法平等，清淨心跟平等心才能夠生得起來。為什麼會生平等心？平等心是基於這個道理生出來的。知道是法法平等、佛佛平等，不但佛佛平等，佛與眾生平等。我們佛門裡面修持的，特別像密宗裡面的表法，密宗裡面修觀音法的，觀音是本尊，觀音是第一大，一切諸佛如來都擺在觀音菩薩旁邊，本尊第一大。你才曉得一是任一，不是佛是第一，菩薩是第二，不是！菩薩也可以第一。菩薩既然能夠擺在第一，眾生能不能擺在第一？能。所以密宗皈依是四皈依，還要皈依他的師父，皈依佛、皈依法、皈依僧，還要皈依師，這都是表「一切即一，一即一切」。所以才曉得，任何一法。禪宗表的，那味道就更濃，更有意思了。你說密宗上師是第一，好像就了不起，禪宗裡面那個第一表起來，那就更不可思議了。語錄、公案裡面有，這個人見了性，性在哪裡？拿了一個乾屎橛比一比，那就第一了。乾屎橛是什麼東西？說給你們，你們都不懂，現在廁所裡面用衛生紙。從前沒有衛生紙，就拿那個小樹枝，那叫乾屎橛；那個第一，所有一切諸佛菩薩都擺在第二。「一即一切」，諸位從這些比喻當中，你去體會這個意思。所以法法平等，平等法當中任何一法都是第一。它這個一是任一，不是專一，不是獨一，要懂這個意思。

　　因此，一切法都不可以執著。由此可知，你供養佛，不能執著佛；供養菩薩，不能執著菩薩，執著就錯了。我們供養佛菩薩的意義，是要從他那裡面得啟示。用現在的話說，用佛菩薩的形像，時時刻刻提醒自己，用意在此地。我們供養阿彌陀佛，當然第一個提示的，就是提醒我們要念阿彌陀佛求生淨土。這個提示不錯，能往生，這完全從事上說的。要更深一層從理上講，阿彌陀佛的意思是無量覺。「阿」翻作無，「彌陀」翻作量，「佛」翻作覺；無量覺。什麼是覺？讀了《金剛經》曉得了，看破、放下是覺，於世出世間法還有一樁事情放不下，你沒覺。念這一句阿彌陀佛，一切要放下，一切要看破，就是無量覺，這個意思就深一層。一天到晚念這一句阿彌陀佛，一樣也放不下，一樣也看不破，你口裡面喊阿彌陀佛，實在講你念念都不覺，那不行，不能往生。口善而已，這總比罵人好，比唱流行歌曲好，你得的利益就這麼一點點。所以要懂得念這一句阿彌陀佛，是身心世界一切萬法統統要看破、放下，那叫無量覺；一心稱念求生淨土，跟前面講的「般若淨土同修」一個意思。淨土裡面，阿彌陀佛名號裡面，哪裡沒有般若？沒有般若這個名號，翻翻中國意思看看有沒有般若？無量覺。所以不能執著，任何一法我們可以用它，不能執著它，世法、佛法都一樣，可以用不能執著。所有一切的病都是執著，應用沒有病，沒有事情的，事事無礙、理事無礙，就怕執著，一執著就壞了。

　　「如布施統攝六度，忍辱亦統攝六度」，這是舉例子：一即一切。說個布施，布施是一，布施就是一切法。菩薩萬行歸納起來就是一個布施，所以布施就是菩薩所修的無量無邊法門。如果用持戒做第一，行不行？行。布施也是持戒，忍辱也是持戒，菩薩所修的無量無邊的法門，統統是持戒，哪一法不是持戒？如果說忍辱行不行？行。隨拈一法都是一切法，不要固執。所以忍辱亦統攝六度，忍名為戒、忍名為施、忍名為定、忍名般若。從這裡就看到，「法法平等，無有高下」。

　　「聽其相害與結來世緣，是布施。」這是舉一個忍辱告訴我們，忍辱如何能夠包含其他的五度。忍辱聽其相害，人家要來害我們，我們要忍，聽他相害；跟這個人結來世緣，這是布施波羅蜜。這個例子太明顯了，忍辱仙人被歌利王割截身體，受這個災害，他隨他去，不與他計較。不但不計較，還要發個願，將來成佛第一個度他，跟他結來世緣，這就是布施。「不生瞋恨，是禪定。」菩薩的心清淨，一點瞋恚心不生，心是定的，禪定。「多劫修此是精進。」常修忍辱波羅蜜，這是精進。「無我人等相是般若。」由此可知，忍辱確確實實也包含了其他的五度。「推之諸度，度度皆然。」這就說明任何一法都含攝一切法。

　　「是故圓人一修一切修」，圓是講圓教根性的人。圓人修法，實在講是比一般人容易。圓頓的根性是個什麼樣子？很難觀察。因為那個圓頓的樣子，有一點是放蕩不羈，像小說寫的濟公活佛一樣，他沒有拘束。沒有拘束，他樣樣放得下，樣樣不執著，樣樣不計較，他是這個樣子的。但是他的心清淨，心裡面決定不迷惑、不顛倒。雖然放蕩形骸，你仔細去觀察，他樣樣如法，沒有一樣是與佛法不相應的，那就是真正的圓頓根性。如果說假借圓頓的樣子為非作歹，那就錯了，那就造無量無邊的罪業，他心不清淨、心不慈悲、不真誠；圓頓根性的人，心地一定是真誠、清淨、平等、慈悲，這個我們要細心去觀察，不能被人欺騙了。

　　現在這個世間，正如同佛在《楞嚴經》上所說的，「邪師說法，如恆河沙」。邪師所表現的這個樣子，都是圓頓根性的，都表示這個樣子。修行，飲食他不吃素，肉也照吃、酒也照喝，表示他圓頓、他沒有分別、他沒有執著，真難得！真的到不分別、不執著了，盛一碗大便給他，他照吃，那就是真的，一點都不假。如果那個拿去，他不吃，他要罵人的話，那是假的不是真的。我們在《高僧傳》裡面看到，這是我初學佛，喜歡看傳記，人的名字記不得了。有這麼一則公案：是一個參禪的，一個師父，他教徒弟很嚴，嚴持戒律；他自己不持戒，跟這些信徒們混在一起，酒肉都無忌的。可是徒弟一定要吃素，那個徒弟不服氣，「師父，你教我們，你自己不肯幹。」師父聽了也好笑，好！既然你們要想學我，明天我請你們去吃。到第二天，叫著這個徒弟拿著畚箕、拿著鋤頭，帶他們到荒野去挖那個死屍，墳墓裡掘墳墓挖死屍；挖出來之後，架火燒，叫他徒弟吃，徒弟一個個都不敢，他在那裡吃得有滋有味。告訴他們，「你有我這個本事，學我；沒有我這個本事，持戒，好好的持戒。」那個徒弟沒有話說了，師父真有本事，真的沒有分別、沒有執著。要是我們一般人吃了，那是非生病不可，那還得了！他染淨沒有了，清淨的東西、污穢的東西，他一如，染淨一如，人家真入了這個境界。這是《高僧傳》、《神僧傳》裡有，你們去查，會查得到的，人我記不得了，有這麼一個故事。像那樣的人，我們學不得的，我們沒有這個功夫，沒有這個智慧，沒有入境界。他入境界，行！沒入境界不行，按部就班老老實實的持戒念佛，沒錯！決定要吃長素，要老實念佛。那個東西不能學的，你不入那個功夫，你要是吃眾生肉，麻煩很大，跟眾生結冤仇。所謂是吃牠半斤，將來要還牠八兩，討債還債，這是討命債，沒完沒了。我們學佛的人，知道這個因果報應的關係，佛教導我們，決定是善不是惡。好，我們今天講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

52．金剛般若研習報告（第52集）

【52-1】

　　請掀開經本，第一百一十八面，第四行，從註解第二十三段看起。

【23.當知戒、進、定三度，離捨忍兩度，便難成就。若不能捨、不能忍，則為修行之大障礙。故施忍兩度，實一切行門之主要。此本經所以但舉此二為言也。若此兩度能離相，其餘行門，自然能不著矣。】

　　這是就菩薩行門當中的六度來說。持戒、精進、禪定這三門，佛在本經裡面說得少，而布施、忍辱說得多。世尊為什麼這樣的說法，這個地方為我們解釋明白了。持戒、精進、襌定這三度，如果離開了布施、忍辱，可以說不能成就。如果不能捨，也就是不能放下，沒有耐心，這是修行很大的障礙。不但佛法修持上是大障礙，即使在世間法裡面，無論成就或者是學業、或者是事業，要不能捨、不能忍，他的成就也必然是有限。我們在世法裡面，在歷史上看到建大功、立大業之人，他們的心行與菩薩的六度都相當的接近。所以六度裡面布施跟忍辱是菩薩行門裡面的關鍵，也就是說最重要的課題。這是世尊為什麼在這部經上把這兩樁事情說得這麼多，說得這麼詳細，它是有原因的。布施跟忍辱，如果能不著相，那就是布施波羅蜜跟忍辱波羅蜜。其餘的行門就很容易不執著了。這個不著相，「忍辱」尤其是難，所以世尊在此地特別就忍辱波羅蜜來說明，舉這個例子來講。

【24.學般若者，首先學「捨」。持戒，是捨一切染緣，捨向來惡習。修福，便應施捨，先學捨行，以遣執破我，乃能增長般若種子。所以於章句，能生信心，以此為實。此即是真實智慧也。】

　　「學般若者，首先學捨。」不但是學般若，如果你真正發心學佛，或者說我真正希望在這一生當中過得很幸福、很快樂，幸福跟快樂必然是沒有煩惱、沒有憂慮、沒有牽掛，無論在生活上、在精神上都沒有壓力，生活就自在了；也必須要懂得捨，捨就是放下。世間人生活為什麼那麼苦？你仔細去觀察，真正的原因是放不下，放不下那你就有憂慮、就有牽掛、就有得失，無論你再富有，你在社會上有崇高的地位，你這個苦生活永遠沒有辦法擺脫掉。擺脫掉一切苦難，那就是捨；捨之後，那就有得，就得自在，就得快樂、就得幸福。諸位要記住，「捨得」，捨是因，後面才有得，不捨就不得，一定要肯捨。學佛，尤其要懂得捨。可以說菩薩成佛，從初發心一直到圓滿菩提，你要問他修的是什麼？除了捨之外，沒有別的。

　　首先，把我們一些看法、想法捨掉，這一切看法捨掉了，就證須陀洹果，八十八使見惑斷掉了，斷就是捨掉、放下。再把思惑斷掉，思惑是你的想法，你對人、對事、對過去、對未來種種想法，也把它放下，你就證阿羅漢果。更進一步，把塵沙煩惱；塵沙是比喻無量無邊的憂慮牽掛，統統放下，你就成了菩薩。最後還有迷惑，無明是迷惑，也把它放下，也把它捨掉，那就變成法身大士。到了等覺菩薩，佛在經上說，他還有一品生相無明沒放下，也要把它放下，也要把它捨掉，他就成佛了。這說明了，成佛，從初發心到等覺，沒有別的，捨、放下而已。見思放下了、捨了，得阿羅漢；塵沙捨掉了，得菩薩果位；無明放下了，得成佛果位。捨後面就有得，不肯捨，你就什麼都得不到。回過頭來我們想一想，在座的每一位同修，過去生中生生世世都很精進，都很努力在學佛，學了無量劫，今天還落得這個地步。什麼原因？不肯捨，不肯放下！如果這一生當中還不肯捨、還不肯放下，恐怕來生還不如今生。這個問題，我們一定要好好的多想想，這是大問題，絕非兒戲。

　　我們看底下這段文。「持戒，是捨一切染緣。」戒是淨戒，清淨心。一個人發心持戒，就捨一切染緣了。假如你持戒，戒持得很好，染緣不肯捨，這個很多。什麼叫染緣？貪、瞋、痴、慢。戒律持得很好，貪瞋痴慢沒有放下，沒捨！他還是不能成就，他所得的只是來生六道裡面有漏的福報而已。現在這個世間人享福的很多，享福他有沒有煩惱？有。為什麼有福又有那麼多煩惱？持戒、布施而不肯捨，沒有放下，這個心還是不清淨，這不是佛教給我們的。佛教給我們持戒，目的是叫我們得清淨心的。為什麼古時候持戒能得清淨心？我們在經論裡面讀到，佛的法運，在正法時期，持戒就成就，持戒就得清淨心，就能證阿羅漢果。到像法時期，去佛滅度之後一千年，眾生的根性不如從前，持戒不能得定，不能得清淨心，一定要修禪定。像法時期禪定成就，修禪定的人還能夠得清淨心，還能夠證果，但是已經不多了。末法時期，修禪定的人也不能成就了。佛告訴我們，只有淨土念佛能往生，這個往生算是成就，所以末法淨成就。世尊這些開示，在《大集經》裡面說的。

　　我們要問，從前人持戒能成就，現在人持戒為什麼不能成就？從前人修定能成就，現在修定為什麼不能成就？其實這些問題用不著我答覆，你自己試試看就曉得了。持戒不能斷煩惱，修定也不能斷煩惱，這就是不能成就。你要問為什麼不能得，說個實在話，你不明道理，你也不懂方法，你所學的那個持戒修定是形式、樣子。看看人打坐那個樣子，你就學學，你只學的是樣子，真實的內容你不知道。依戒律來說，任何一條戒，佛當年為什麼要制這條戒，你曉不曉得？制定這條戒律的用意、目的何在？就以這一條戒來說，戒體是什麼？戒相是什麼？戒行是什麼？應用在日常生活當中，有開遮持犯，你都能明白嗎？如果統統都不曉得，那個戒持得沒效。今天受戒是很容易，但是戒壇裡面，從來沒有把每一條戒講得清清楚楚、明明白白，沒人講。講經還有人講，講戒沒人講了。什麼原因？一個是自己不好意思，講戒，好多我都沒做到，自己不好意思講。第二個是真正講戒律，你們早就跑掉了，這條也罵我，那條也罵我，算了不聽了，都跑光了，沒人聽！講的人不好意思，聽的人更不好意思，跑光了。這是末法時期沒人講戒，我們一定要曉得。所以在這個年頭，除了老實念佛還有救之外，其他的真難！這個經上講的那是真正如法，如理如法的修行，持戒；戒是清淨法，能離一切染緣；「捨向來惡習」，把我們過去生中這一些不好的習氣，一樣一樣的把它修正過來，把它改正過來。我們的習氣毛病太多太多了，一定要自己覺悟。

　　在現前這個社會，你說靠老師，老師現在也不責備學生。為什麼？現在這個社會民主開放，每個人都講自由，老師不能妨礙學生的自由，不能犯人權，人權不得了。在外國老師要是責備學生，學生可以去報警、去告狀，老師犯法。所以作老師的，也就樂得輕鬆自在，也不敢把學生當作學生來看待，當作朋友相處，這就沒事了。所以不能夠嚴格的教導，更不可以督責。在這樣的社會當中，我們要想成就，難！太難太難了。唯有自發自覺。好朋友勸勸你，也不過一次兩次，事不過三，多勸就結冤仇了。所以師道現在沒有了，不但師道沒有了，今天甚至於說父子的關係也沒有了。做個父親，能管兒子嗎？管不住了。兒子也講人權，也講民主自由。現在聰明的外國人，美國人這個家庭，父子母女一塊相處，朋友，都是用朋友的態度來相處。美國的制度跟我們是不一樣。男孩十六歲算是成年，十六歲就有自由了。家裡面就不能管，他到哪裡去玩，玩了幾天沒有回來，你要去報警，警察問你：你小孩多大了？「十六歲。」「不要報了，沒事了。」他可以獨立了，你管不著他。不滿十六歲，家長有監護權，滿十六歲沒有了。我們在舊金山有一個中國人，他的小孩出去玩，好多天沒有回來，去報警，這個警察就問他：「你小孩多大了？」他說十八歲了，警察理都不理他。十八歲獨立了，他成年了，你們家裡人不可以再管他了。現在是這樣的社會。

　　我們學佛，發心弘法利生，佛法是什麼？佛法是要專治現在這一般眾生病痛的。這一個時代眾生的病痛跟從前不一樣，因此佛法在這個時代，必須有這個時代的講法，有這個時代新的認識，我們才能得到佛法真實的利益。要拿過去的講法、過去的看法，對治過去眾生那種方法對現代人，誰願意學佛？誰願意聽佛法？佛法不能普遍弘揚，不是沒有原因。這就跟大夫治病一樣。一個好的大夫，當然他要懂得藥性，每一味藥那種性質治什麼病的，他要懂得。這就好比弘法，你要懂得經論，經論就是藥性。你還要知道眾生犯的是什麼毛病，他得的什麼病，然後用什麼藥，就是對症下藥，藥到病除。你現在很不錯，很好的出家人，經論讀得很多，好像做一個大夫一樣，藥性很清楚，但是那個病人害什麼病不知道，那能治病嗎？恐怕這個藥給病人一吃，不吃還好，一吃就嗚呼哀哉了！這就是佛法在今天這個世間行不通的因素。

　　我們必須知道佛法是活的，不是死的。經典永恆不變，但是它的義理常新，這就是經中字字句句含無量義，這個意思常新。以古代來說，我們舉個例子講，佛經，漢朝時候的註解，我們把它仔細拿來研究研究，那個註解就是對治漢朝時候眾生的習氣毛病，一定很有效，如果沒有效，這個註子不能流傳到後世。可是到唐朝，那一部經又有很多人做新的註解，為什麼不用老註？唐朝人那個習氣毛病跟漢朝人不一樣。《金剛經》你用漢朝那個講法，唐朝人得不到利益，沒有幫助，必須有新的講法，唐朝時候人得利益了。宋朝時候人那個病比唐朝又要重一點，用那付藥方沒效了，必須重新再處方，重新再講。諸位明白這個道理，佛經就像一棵大樹一樣，根是一個，本是一個，本是主幹，它的枝葉年年不一樣，年年發新枝，年年開新花，年年結新果，新的是從舊的裡面生出來的，所以它是活的，它不是死的。一部經每一個時代有每個時代的講法，每一個地區有每個地區的講法，這樣才能夠利益一切眾生，所以它不是一個講法，它不是一個意思，是無量義。同樣是這一部經，從初發心一直到等覺菩薩，這一部經不要改變，但是遍遍意思不一樣，顯示出這經典之妙，不可思議！跟世間的書不一樣，世間書就一個意思，沒有第二個意思。這是說明佛經的難處，難在這個地方。因此，自己沒有真正修學的功夫，達不到這個境界。但是這個境界，我們一般人能不能做得到？給諸位說，各個人都能做得到，問題就是你肯不肯幹。從哪裡做起？放下。就從這做起，把那些毛病習氣統統放下。我學佛，我知道佛法好，我怕難，你把怕難放下，就容易了；我怕苦，你把苦放下，就樂了。你有多少毛病，自己仔細去想一想，哪些障礙，你把這些障礙統統都放下，沒障礙了，就得諸佛菩薩護念，得三寶加持，菩提道上一帆風順。所有一切障礙，都在自己放不下；不肯，不肯就是放不下。所以，捨太重要了。

【52-2】

　　「修福，便應施捨，先學捨行，以遣執破我。」佛在這部經上說，縱然是五五百年之後，就是指我們現在這個時代，有持戒修福者，對於佛所講的這個經典他相信，他還能接受。可見得，持戒修福；我們今天不能接受，不能夠依教奉行，換句話說，我們沒有持戒、沒有修福。如果真的是持戒修福，他真照幹，他能夠相信，以此為實。首先，他能夠深解義趣，對於佛講的這些道理，他了解，他不迷惑，他肯定。第二，是佛所講的這些方法，他能夠把它應用在日常生活之中，這就是受持，受持是要把經義變成生活。讀誦，讀誦是念念不忘佛陀的教訓。為人演說，把這個法門熱心、普遍的介紹給廣大的眾生，他真幹，這是修福。修福這是布施，布施的意思很廣，前面說過了，布施這個意思包括我們全部的生活，點點滴滴都為一切眾生，都利益一切眾生，那就是布施。行布施的目的破我執，在本經上講破四相：我相、人相、眾生相、壽者相。

　　「乃能增長般若種子。所以於章句，能生信心，以此為實。此即是真實智慧也。」《無量壽經》上說的「住真實慧」、「惠以眾生真實之利」，那個惠是布施，布施給一切眾生真實的利益，自己住在真實慧中，真實慧就是實相般若，就是金剛般若，這是真實慧。能這樣去做，當然增長般若種子，也就是在日常生活當中，增長般若的氣氛。對於佛在這個經論裡面所講的文句能生信心，肯定佛所講的句句是真實。你能有這種見地，這就是佛法裡面講，你覺悟了，你開智慧了。

【25.若於般若、布施、持戒、忍辱、禪定，一一不懈不退，是為精進。須知於法，隨得隨捨，絕不著相自滿。法法本來圓融互攝，故云一即一切，一切即一，是缺任一皆不可，皆不圓滿也。】

　　「若於般若、布施、持戒、忍辱、禪定，一一不懈不退，是為精進。」這是精進的定義。六度包含菩薩一切的行門，也就是我剛才所說的，包括我們全部的生活行為。所有的生活行為，包括起心動念，都能夠與這六大綱領相應；布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，都能與這個相應。樁樁事情能夠不懈怠、不退轉，《普賢菩薩行願品》裡面所說的「不疲不厭」，這就是精進；如果會疲倦、會厭煩，精進波羅蜜就沒有了。諸位要知道，沒有精進，不但是禪定你沒有，般若你沒有，前面的布施、持戒、忍辱，大概也都馬馬虎虎不見得怎麼樣。所以，精進是菩薩善根。你們諸位常講善根，世間法的善根有三條：無貪、無瞋、無痴，叫三善根；出世法善根就一條：精進。可是你要曉得，出世法是建立在世法的基礎上，絕對不是說貪瞋痴沒斷，現在拚命的精進，這就是菩薩了，不是的。先把世法三善根修好，然後再修出世間的善根，這是有次第的，不能夠錯亂、不能夠躐等，一定要按部就班的來修學。

　　不但佛門當中這樣教導我們，在古時候世法也是這樣教學生，要知道精進。現在學佛難，難在哪裡？不懂道理、不懂方法。不能說他不勤快，他很勤奮很努力，可是沒效果。這就是方法、道理上錯誤，不如理、不如法。古人還常說，也許能收事倍功半之效，我看現在事要加倍，功恐怕沒有。古人能夠收一半，現在恐怕收不到。畢竟古人的社會環境跟我們現在不相同，基礎教育不一樣，這一點非常明顯。佛經翻譯最晚大概也是在南宋，南宋以後就很少，因此文字，翻經的大師已經煞費苦心了，用最淺顯的文字來翻譯。今天的大眾對於文言文已經捨棄了，不該放下的放下，應該放下的偏偏不肯放下，所以這個經文讀誦都困難，這就是我們不如古人的地方。文字都看不懂，那意思你怎麼能夠體會？這就更難了。於是乎修學，錯誤就太多太多了。假如遇不到真正善知識的指點，冤枉吃幾十年苦頭，這個幾乎是到處都見得到的。有人一輩子都不會回頭，那才叫真可惜。

　　真正善知識的指點，也只是幾句話，叫你「一門深入」。你們大家都懂，也會說，「一門深入」的意義不懂。因此，「一門深入」四個字的好處利益，你還是得不到。你聽說這句話，你也會說這句話，這一句話裡面真正的意思不曉得。一門是一部經，或者是一部論，決定不能有兩種。專學一部經，或者是專學一部論，要學多久？古時候有個標準是五年，五年學一樣。在這一門上根基紮進去了，然後才廣學多聞。這是古時候的水準。好像那個時候人，生的病並不太嚴重；今天我們的病重了，比古時候人害的病不曉得重多少倍，用古人這個方法，我們不見效了。你不相信，你學一部經學五年，學五年之後還是懵懵懂懂的，還是不開悟。從前人行，我們現在不行。那怎麼辦？時間加倍。古人用五年，我們用十年，也許還有效。十年不行，十五年，差不多應該有效了。你就得要有忍辱波羅蜜，你忍不住不行，十年東西心定在一門上。

　　我舉一個例子，我們學《阿彌陀經》，《阿彌陀經》有兩個好註子，這大家都公認的，一個是蓮池大師的《疏鈔》，一個是蕅益大師的《要解》。應該怎麼學法？我學《疏鈔》，我用五年到十年的時間專門讀《疏鈔》，專門研究《疏鈔》，《疏鈔》以外的東西不看，這一門深入，這個才行。再看別的東西摻雜進去就壞了，夾雜了。精進，不懷疑、不夾雜叫精，不間斷叫進；懷疑、夾雜，精沒有了。夾雜的那個進，那叫雜進、亂進，那不是精進，這些都得要清楚。用五年到十年的時間，讀誦、研究蓮池大師的《疏鈔》；然後再用三年、五年的時間，專門研究蕅益大師的《要解》；三、五年之後，再用一、二年的時間，把兩個東西會合起來，就通了。你要沒有這種精進的功夫，這兩樣東西拿起來，怎麼合也合不起來。你們現在發心學教，這是學教的祕訣。你能這樣下功夫；如果說是在《疏鈔》上下功夫，十年之後你就是蓮池大師的化身；要是學《要解》的，十年之後你是蕅益大師的化身；兩樣東西能夠結合起來、圓融起來，你是阿彌陀佛的化身。不是做不到，要懂道理、懂方法，要能把一切放下。這講佛法要放下，這樣專攻才行。誰肯去做，誰就能成功。尤其是現代科技發達，印刷術發達，這些典籍得來並不困難，利用科技的方便，幫助我們修學，只要我們懂得這個辦法，假以時日沒有不成就的。

　　「須知於法，隨得隨捨，絕不著相自滿。」這一句很要緊。佛法深廣無有止境，怎麼能夠自滿？等覺菩薩還是在學地，還是在求學，一樣的認真努力，成佛才圓滿。我們今天在佛法上得到幾何？怎麼能夠自滿？這是自己必須要認識自己。一切法，法決定不能夠執著。這裡教導我們的，好！「隨得隨捨」。捨了不就沒有了嗎？捨了才會進步，得到不肯捨，就不能進步。譬如說你到這個講堂來要上五樓，上到二樓，這裡不錯，捨不得，捨不得你怎麼能到三樓？捨二樓才到三樓，捨三樓才到四樓，捨四樓才到五樓，不捨怎麼行？你要想得到究竟圓滿，你要一切盡捨，像菩薩地。小乘人，他知道證得初果了，他捨，他證得二果；二果也捨，證得三果；三果捨掉，證得四果；四果羅漢不肯捨了，捨不得了，於是就當阿羅漢好了，就不能當菩薩。世尊喝斥他們「墮無為坑」，執著偏真涅槃，他入到那個境界，他不肯捨。菩薩捨十信，他就能夠到十住，捨十住他就能夠到十行，捨十行他就能到十迴向，他要肯捨才行；他要不肯捨，永遠不能成佛。所以，法要捨。我舉一個比喻，也許你們有這個經驗，沒有這個經驗，也許你們能看得到。來聽法，寫筆記，這個經上寫得都滿滿的，將來上台講，就拿著這個筆記來講，那個筆記不肯捨，永遠沒進步；每講一遍，都用這個筆記，都一樣的。你要能夠講一遍，筆記丟掉、不要了，下一次再講，重新再來做，就有進步。千萬不能學一些懶惰的老師。我們在學校看到懶惰的老師，教一年級國文的，他的一本教科書、一本筆記，他用一輩子，每一個學期，都是那一套拿出來教，這個老師一生不會有進步。凡是勤奮的老師、負責任的老師，他一定是同樣一個課本，年年有新的講法，然後才能適應這個社會。學生學了之後才有用處，學以致用，不至於所學非所用。這是很明顯的例子。你要是懂得「隨得隨捨」，那就自在了，智慧增長，福德增長。

　　同樣道理在世法裡，你今天賺了錢，錢賺了，捨！你要不肯捨，你所賺得的就那麼多。愈捨，愈多。賺錢是福報，捨錢是智慧。你有福去賺，你不知道捨，你沒有智慧；所以，捨是智慧。《金剛般若波羅蜜》講的是什麼東西？就是捨而已，沒有別的，就是講的放下，看破、放下。有智慧的，捨、放下，一定是利益眾生。捨財修福，那個福報就更大了。明白道理的人敢捨、肯捨、喜歡捨，因為什麼？他懂得這個道理。財富從哪裡來的？從布施來的，布施是因，得財是果，種因才會得果，不種因哪能得果？你這一生當中所得的財富，前生布施的因；前生你布施得多，這一生當中你得的財富就大，你發大財；前生你布施得少，這一生你財運就少，是這麼個道理，這是真理。由此可知，財施是因，財富是果。我有財富盡量布施，你這個因愈種愈深、愈種愈廣，你得的財富就愈來愈多，愈來就得的愈大財；得到之後，隨得隨捨，你這個財富無有窮盡，永遠不竭。財不可以把它保持在那裡，保持就糟糕了。錢財，社會上術語叫「通貨」，通是它要流通的，不能把它堵住，堵住就出麻煩了，就出毛病了。它像水一樣，水一定要是河水流通的，一堵下去這個水就變成臭水溝，不通了！換句話說，人要生病，家道要衰。一定要流通，有智慧的人懂得這個，曉得這個道理。一定要捨，樣樣都要捨，愈捨愈多。歡歡喜喜的捨，那個財得來輕鬆自在，一點辛苦都沒有。現在人賺錢賺得好辛苦，為什麼那麼辛苦？因為過去捨的時候，像割肉一樣的，好難捨！捨得不痛快，所以今天那個財要很辛苦才能賺來，就是這麼個道理。你要是痛痛快快的施捨，你得來就一點都不費力氣。「隨得隨捨」這四個字是真理，通於世出世間法，決定不要著相，決定不要自滿。

　　「法法本來圓融互攝，故云一即一切，一切即一，是缺任一皆不可，皆不圓滿也。」一法裡面含攝一切法，這就是說明了，一切法世出世間統統要知道隨得隨捨。捨法得智慧，愈捨智慧愈深、智慧愈廣。

【52-3】

【26.一切行門，捨忍二度，固為主要。而捨尤為主要中之主要。以捨能遣執破我，最能消業除障，最能彰顯般若正智。】

　　「一切行門，捨忍二度，固為主要。而捨尤為主要中之主要。」為什麼大乘佛法的修學，都把布施擺在第一位？這有它的道理，布施就是放下。徹始徹終無非是看破、放下而已，你愈能看破，你就愈肯布施、愈肯放下；愈肯放下的人，對於宇宙人生的真相、宇宙人生的道理，就愈來愈清楚、愈來愈明白。「以捨能遣執破我」，執是執著，捨能離開一切執著，執著就不肯捨了。捨能破執著，捨能破我。「最能消業除障，最能彰顯般若正智。」我們每一個同修都覺得自己業障很重，一天到晚都想怎樣去消除業障。去拜佛、去求神、去拜懺，能消得了業障嗎？不但沒消掉，業障還天天在增長。那要怎樣才能把業障消除？捨掉不就沒有了嗎？為什麼業障那麼執著，捨不得放下？捨了，業障就沒有了。那我們要說明業障是什麼，如果連業障是什麼都不曉得，你從哪裡消起？所以你首先要認識它。業障是什麼？業就是事，你每天在造作的，正在造的時候叫事，事情造完就叫業。所以事業，事是正在造作，業就是那個事所造作的結果，那叫業。身口意一天到晚都在造作、都在造業，晚上睡覺作夢，還是在造業。小朋友上學校念書，筆記本上叫作業簿，他已經在作業了。一天到晚在造業，那個業如何能消得掉？造作的業是什麼？造作的事清楚了，結的那個業是什麼？那個業是貪、瞋、痴、慢、疑。你們想想，今天做一天的工作，做到晚上，得了什麼？貪心起來了，今天賺多少錢，明天要賺多少，貪心起來了。那個業就是貪瞋痴。我們要消業，去拜個懺，拜個懺果然貪瞋痴沒有了，那就真消掉了，真有效了；拜了之後，貪瞋痴不但還在，還增長了，可見得那個方法消業，都沒用處。

　　佛在《般若經》上教給我們，放下貪瞋痴，業就消掉了。事可以照做，事沒有妨礙，「理事無礙，事事無礙」。那個事要結成業，那就有障礙了。事如何不叫它結業？隨得隨捨，就沒有業了，就不結業了。你要懂得捨，捨是捨在心地；錢財再多，心裡面若無其事，縱然一下丟掉了，一點煩惱都沒有，有如同沒有，你業就消掉了。如果你今天對於名聞利養、五欲六塵還斤斤計較，堅固的執著，你的業障重，那個難消。所以捨、布施，《金剛經》上佛教導我們的，「不住色聲香味觸法，而行布施」，這句話實實在在講，就是「應無所住，而生其心」的註解。應無所住，哪些無所住？色、聲、香、味、觸、法；法裡面包括了世間法跟出世間法，都在這個字裡面。世出世間法統統要捨，統統不能執著，你捨得愈乾淨愈好，業障愈少、愈薄，你所得的菩薩位次愈高。高位的菩薩，他為什麼？他捨得多。你的位次為什麼那麼低？你不肯捨。一個人在樓底下，站在那個地方，「你為什麼在五樓那麼高？」「我肯捨，一樓、二樓、三樓、四樓，我都捨掉了，我才站在五樓。」他為什麼不能到這麼高？他站在那裡不肯走，他捨不得離開那裡，那就永遠在下面，就這麼一個道理。我想這個道理不難懂，要深深的去體會，要知道捨的利益功德不可思議。一切諸佛能夠圓證佛果，沒有別的，捨而已矣，他肯捨！

　　我們今天修行不得力，修持的功夫不得力，我們對於佛法宣傳不得力，讓社會廣大的群眾對佛門產生嚴重的誤解。這個嚴重誤解是我們宣傳不得力，佛教究竟是什麼，我們沒有跟人家講清楚。什麼原因？還不是自己不肯捨。《楞嚴經》講：「將此深心奉塵剎，是則名為報佛恩。」這句話是什麼？捨身。捨身不是叫這個身不要了，去自殺去，那個報不了佛恩。就用我這個身體，一切苦難我都接受，我要發憤努力，弘法利生，捨身。以這個身體為佛服務，為一切眾生服務，這叫報佛恩；這才叫做以我們這個身來供養塵剎諸佛，這對上；對下就是虛空法界一切眾生，我們盡心供養，不辭辛勞。學法是很苦。前面講忍辱的時候跟諸位講過，一般講忍辱有三種忍。第一種，自然的災害，就是包括我們的生活，這些物質上的缺乏，冬天寒冷、夏天炎熱，這都出於自然的，要忍耐，你不忍就沒有辦法活下去。第二種是人為的加害，冤親債主，來找你麻煩的，來侮辱你、來陷害你的，我們要能夠忍辱。第三種是修行，修學佛法要吃苦頭，要發憤、要努力，不眠不休。你不吃苦頭，你怎麼能成就？現在人為什麼不能成就？怕吃苦！那有什麼法子！

　　以學講經來說，不是容易事情。我給你們諸位報告過，我初學講經，講台上一個小時，我要準備四十個小時，晚上讀經寫講稿，到三點、四點鐘很平常的事情。有的時候想不通，想不通不能想，怎麼辦？經本合起來，拜佛。拜上三百拜、拜上五百拜，真的就會有感應，忽然悟出來了，再趕緊寫。不通就求佛菩薩，這個感應是有道理的，因為心真誠、清淨，誠則靈。我老師教給我的方法，「至誠感通」。真誠到極處就有悟處，這個悟處就叫感通。怕吃苦怎麼行！當然這個事情要年輕才好，年歲太大了，困難，那的確是不容易。我年輕三天三夜不睡覺，精神好得很，沒事情，年歲大的人受不了！我大概到三十幾歲，三天三夜不睡覺還行，還有這個精神。七、八年前，我在美國洛杉磯講經，我一天講九個小時，站在講台上講的，上午三個小時，下午三個小時，吃過晚飯再講三個小時，連續講五、六天，我有這個能力。現在叫我去講，不行，現在我體力不夠了。現在叫我一次講三個小時行，站在那裡講三個小時可以，九個小時現在就不行了，這個與年齡與體力有關係。不吃苦怎麼能成就？

　　生活上更苦！我從學佛沒有出家的時候，我學佛六個月就持午，晚上一餐就斷掉了。在台中跟李老師修學，我一天吃一餐，五年！我們過的那種生活，別人看起來都害怕。我這樣清苦的生活過十五年，出來講經這才有人供養；小和尚出來講經，誰瞧得起你？沒人供養你。你看到別人經懺佛事那麼賺錢，生活優裕，你過這麼苦日子，「我真正替佛做事，真正報佛恩，這佛菩薩對不起我，怎麼給我這麼苦吃？」佛菩薩正是要磨鍊你，你才能成就。如果那個時候要是得到供養，名利心就生起來，要墮落的。不吃苦怎麼行！忍辱非常非常重要，三種忍辱都要有。你出來講經，人家諷刺你的很多，侮辱你的很多。為什麼？就是叫你最好不要講。佛般涅槃，是魔王勸請的。我過去講經也有人來請我，「法師，你講這麼多年了，可以不要講了。」我不聽，我跟他說：「我不會講，我要練習。哪一天我會講，我就不講了。不會講的時候我要講，哪裡找我就哪裡講。」我講經，時間最多是一個星期三十六個小時。在台北，曾經差不多有兩、三年的時間，一個星期講三十六個小時。我不像你們，你們怕講，我想盡方法去找機會講，這個東西才能學得成功；你沒有地方去練，你怎麼會成功？所以我在台北，有人說我著了講經的相：「那個淨空法師著了講經的相」，這樣子對待我。我聽了笑笑，不在乎，著相就著相，沒有什麼關係！著講經的相大概還不算壞！所以成功要靠自己真正去努力、去發憤，願意甘心情願吃盡一切苦頭，我們這樣才報佛恩。我們終極的目標，是到西方極樂世界親近阿彌陀佛，所以在這個世間樣樣要忍，不忍決定不能成就。所以捨是最能彰顯，彰是明瞭，顯是明顯，彰跟顯的意思是一樣的。般若智慧在哪裡？就在看破、放下裡面，顯示出高度真實的智慧。

【27.法與非法不取，便是一切皆捨。捨之罄盡，則如如而不動矣，得成於忍矣。當如是知，如是學。】

　　「法與非法不取，便是一切皆捨。」法是有相，非法是空，空有兩邊統統捨，佛法、世法也統統捨。「捨之罄盡，則如如而不動矣，得成於忍矣。」這個忍就是經典上常講的「無生法忍」，統統都捨盡了，無生法忍就現前。「當如是知，如是學。」應當要像這樣的理解，要像此地所講的方法，「無住生心」，認真的去學習。

　　再看下面這段經文：「引多生事」。前面所引用的，是本劫的事情。

八五、引多生事

【須菩提，又念過去，於五百世作忍辱仙人，於爾所世，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。】

　　這是說菩薩在修學過程當中，一定有一個階段，特別著重在忍辱度上下功夫。因為不能忍，什麼成就都沒有。菩薩行的開端是布施，一定從布施下手，布施功夫稍稍得力了，那一定要修忍辱；如果不能忍辱，那真的是前功盡棄，所以要忍。

【1.『仙人』，通指一切修行人。古譯佛為金仙。】

　　在古時候，我們中國人知道有天、有神、有仙，不曉得有佛。佛法到中國來之後，我們都稱佛為仙人。羅什大師的翻譯是早期的翻譯，所以還用這個字樣，經典裡面常常出現這些字樣。這個地方的仙人是指菩薩。

【2.世尊往昔行菩薩道時，布施身命，不可數計，豈止五百世？今云『五百世作忍辱仙人』，意在顯明多生多世布施生命，皆行所無事，其心安忍而不動也。故曰『於爾所世，無我相云云』】

　　「世尊往昔行菩薩道時，布施身命，不可數計，豈止五百世？」這是實實在在的，菩薩修行無量劫中，不曉得多少生多少世，實在講沒有數目字能夠說得出的。不但諸佛如來，就是我們凡夫，今天在此地坐，聽這一座經，我們過去生中修行的善根福德，也是沒有辦法計算的。無量劫來，《無量壽經》上講阿闍王子那個五百人，聽佛說《無量壽經》聽得很歡喜；佛說出來了，他們那個五百人，過去生中曾經供養四百億佛。你們想想四百億佛，不算多，一尊佛算三個阿僧祇劫，四百億是多少阿僧祇劫？沒有辦法計算的。他們聽到這個法門，才動一念心：「將來我成佛也像阿彌陀佛一樣。」往生的念頭還沒生起來。我們今天聽到這一個法門，居然能信、又能發願一心一意求生淨土，我們的善根福德因緣遠遠的超過阿闍王子，超過那批人。由此可知，不止五百世。

【52-4】

　　這個地方佛講了，過去生中五百世作忍辱仙人，「意在顯明多生多世布施生命，皆行所無事，其心安忍而不動也。故曰於爾所世，無我相云云。」這是菩薩，不像我們凡夫。我們凡夫修了無量劫，門都沒入，小乘須陀洹從來沒有證得過，大乘菩薩初信位沒有證過。如果要證得這個位次，就不是凡夫；證得這個位次就位不退，不是凡夫。無量劫的修行，從來沒有證得過。為什麼沒證得？不肯放下。現在想不想證得？想，想你就得真幹。還是捨不得，還是放不下，那個想是空想、妄想，不管用！問題是要真正放下。現在要求往生，什麼時候往生？告訴諸位一個老實話，什麼時候把這個身心世界一切放下，什麼時候就往生了。現在放下現在就往生，這是真的，一點都不假。佛經上講得沒錯，淨宗法門若一日，一日功夫放下了，一日就往生。往生不難，很容易！難在你不肯放下，那就沒有法子。

　　菩薩已經證得菩薩的果位，在果位當中，還要用這麼長的時間，偏重在忍辱波羅蜜上。忍辱要做到什麼時候圓滿？要做到「行所無事」就圓滿了。心裡面確確實實一絲毫的分別執著都沒有了，這個忍才算是圓滿。前面所講歌利王割截身體，那是圓滿之相，受這樣大的侮辱，這是一般人決定不能夠忍受的，他也若無其事。為什麼能若無其事？因為菩薩四相沒有了，四相放下了，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。這些事情發生跟沒發生不是一樣的嗎？一般人做不到，這個身體是我，因為執著我，那個割肉就很痛；如果不執著這個身是我，那割它為什麼我不痛？割它你不執著那是我。如果這個身體不執著是我，拿來割跟割別人不是一樣嗎？與自己毫不相干。對那個割的人歌利王，恨不恨？無人相；無人相，那個怨恨也沒有了。自己沒有痛苦，也沒有看到可恨之人；無眾生相，眾生相是指這些事，真的所謂是三輪體空。《般若經》上常講，「當體即空，了不可得」。所以他忍辱度，真的證明圓滿了。我們為什麼忍受不了？因為有我相、有人相、有眾生相、有壽者相，四相具足，你怎麼能受得了！可是諸位要曉得，那個四相是假的，不是真的，是你堅固的執著而已，不是真有四相，假的！事實的真相是什麼？是剎那九百業因果報的相續而已，確確實實是「當體即空，了不可得」。佛把這個理、事實真相，給我們說出來了；說出來之後，我們現在這個錯誤的觀念太深了，無量劫來養成習慣了，這就叫習氣太深，執著這個錯誤的見解，習氣太深。要常常想佛這一句話，使這一個印象，在我們心裡變得很深很深，產生了作用，發生了效果，於一切法都知道「當體即空，了不可得」，你的心就清淨，自自然然就看破、放下了。明瞭一切法「當體即空，了不可得」，是看破，事實真相看破了，一切都不執著；一切都不計較了，放下了。看破、放下，這個生活得大自在，哪有苦？

　　你沒有修不知道。我過去那些生活，別人看到苦，「太苦了，日子不能過！」而我一天到晚快樂得不得了。我每天都笑嘻嘻的，見到任何人都歡歡喜喜的，非常快樂。我還告訴別人，我是世界上最快樂的人，你們哪個人能跟我比？快樂到一天只吃兩個饅頭、一碟鹹菜，真快樂！為什麼？我不求人，人到無求真快樂。你們生活很富裕，你要曉得你付出了多少代價，哪有我這麼自在、這麼快樂！沒有憂慮、沒有煩惱、沒有牽掛，這是多快樂，誰能相比？別人看到苦，是他不懂、他愚痴，不了解事實真相。明瞭的時候，入進去的，才曉得這個生活是真自在、真解脫，哪有苦！我看這些眾生一個一個吃得肥肥胖胖的，真苦！一天到晚煩惱憂慮重重，那個真苦！愁眉苦臉那個樣子，哪有我們這麼自在瀟灑！

【3.觀門之般若，行門之捨忍，為學道要門。】

　　所以這一次講《金剛經》，我也講得很歡喜。為什麼？對大家的確是需要。真的，沒有智慧不能解決問題。觀就是觀念，我們的想法、看法沒有智慧不行！沒有智慧，想錯了、看錯了。行門當中就是要施、要忍。六度也好、普賢菩薩十大願王也好，離開了施與忍，一願都不能成功，都是假的。天天念「禮敬諸佛、稱讚如來」，喊破喉嚨也枉然，沒用處！能夠在施、忍上下功夫，這個誓願自自然然就不一樣，你聽到、念到，你心裡面起的感應、起的反應當然不同，它有啟發的作用，的確有功德、有利益。所以捨與忍，是行門的大根大本。

　　我學佛，實實在在講，的確是得利於這一開端就掌握這一個方法，這是章嘉大師教給我的。我二十六歲，方東美先生把佛法介紹給我，我才知道佛法是好。原來以為佛法是迷信，根本就不能接近，這才曉得佛經裡面，有世間最珍貴的東西。方老師介紹給我：學佛才是人生最高的享受。我聽了這些話，才開始跑寺廟。跑寺廟的目的何在？去找佛經。那個時候的台灣，佛經非常非常稀少，外面買不到，所以只有在寺廟裡面借佛經，借來看、借來抄。我接觸到經典大概一個月的時間，這是我運氣很好，就認識了章嘉大師，接受他老人家的教導。我頭一天跟他見面，我向他問了一個問題，這是我講了很多次，有不少同修知道，新來的同修沒有聽到，多講幾遍，你們腦子裡的印象深一點，有好處。第一天見面我就向大師請教說：「我知道佛教好，但是有什麼方法能叫我一下就入進去？」我向他請教這個問題，他看著我，看了半個鐘點，才說了一個字：「有！」說了這個字，他又不講話了。大概停了十五分鐘，跟我說了六個字：「看得破，放得下」。所以我一入佛門，就在這上下功夫，章嘉大師就把這個傳授給我了。「看得破，放得下」，聽起來也不難懂。我接著就向他老人家請教，「從哪裡下手？」他大概隔了有十幾分鐘，說了兩個字：「布施」。那一天印象非常深刻，永遠不會忘記。第一天見面，跟他大概坐在一起有一個半小時的樣子，就說這幾句話。大師，他整個人的神情都在定中，那個威儀叫人尊敬，非常穩重，行住坐臥都在定中。我們從來沒有看到過這樣的人，所以對他自自然然起了恭敬心。我告辭出門，他老人家送我到大門口，拍著我的肩膀告訴我：「我今天跟你講六個字，你好好的去做六年。」我就真聽話了，真的去學布施，難捨能捨，這慢慢的捨。捨了六年，只剩下換洗衣服、一床舖蓋，其他都沒有了，捨得乾乾淨淨，捨光了。被他講中了，真的六年捨光了。捨光了，得到什麼？得到一點智慧，心很清淨，對於一切事理很明瞭，還有一些事情好像預先能夠曉得，一、兩個月以後有什麼事情發生，好像都會知道。捨，捨就得了；不捨，你就得不到。那個時候大師教給我這個方法，我敢去做，實在講也是得力於《了凡四訓》。《了凡四訓》我看了不少遍，知道「因果報應」。「一飲一啄，莫非前定」，命裡面有的儘管捨，捨了它還會來；命裡沒有的，怎麼求也求不到，我明白這個道理。所以有人說：你統統捨，你明天吃飯怎麼辦？我說明天還沒到，著急幹什麼？不需要打那個妄想。可是我從來也沒有餓過一天，天天吃得也還不錯，住得也很好，我的修學功夫沒有間斷。相信業因果報！

【4.眾生之為眾生，因有貪瞋痴三毒。般若治痴，捨治貪，忍則治瞋。三毒之病根甚深，非多多修捨，貪何能破？非久久修忍，瞋豈能除？然若非精修般若，具足三空之智，以去其著相分別之愚痴，則捨忍亦終不能成。餘度亦有名而無實矣。】

　　「眾生之為眾生，因有貪瞋痴三毒。般若治痴。」三毒煩惱痴是根，因為愚痴他才貪，因為痴他才有瞋恨。有智慧的人，怎麼會有貪瞋？所以貪瞋痴那個根是愚痴。愚痴就是無明。般若是對治愚痴的，而捨是對治貪的，忍是對治瞋的。你有智慧，又能夠修施、忍，就能把貪瞋痴這個病根拔除了。病根拔除了，三善根就出現了，無貪、無瞋、無痴。所以有三善根的人，一定有般若，一定有看破放下，一定有施、忍。

　　「三毒之病根甚深，非多多修捨，貪何能破？」這是真的。我們這個習氣是無始劫以來的，所以確確實實要很長的時間修布施。我那個時候六年是第一個階段，布施得一點力；真正完全放下了，心裡面什麼都沒有了，這是最近一、兩年的境界，這談何容易，幾十年的功夫！要不認真努力這樣去做，你怎麼會做得到？

　　忍辱，「非久久修忍，瞋豈能除？」遇到不如意的事情心裡還難過，這個比布施更難！我大概也是於冥冥當中有佛菩薩加持，我這個忍辱，是沒學佛之前學來的。在學校念書，跟一個同學學的。這個同學現在在不在我都不曉得，好像是四九年離開之後，再也沒有消息了。他姓白，白振寰，是我同班同學。我在學校念書，在學校裡是風頭人物，學校從校長下至工友，全校同學沒有一個不認識我的。我知名度很高，不但是我學校的人各個認識我，那時候在南京念書，南京中上學校都曉得我，很有名！習氣跟袁了凡一樣，喜歡挖苦別人，喜歡作弄別人。我這個同學比較老實，所以我常常欺負他，常常侮辱他，常常說他的壞話，他統統能忍，實在是了不起。我處處都說他的壞話，他處處都讚歎我。一個學期還是一年以後，我被他感動了，真正了不起。所以我就學了他這套本事，以後在社會上做事，別人欺負我什麼的，我會忍，我跟他學的。這是在沒有學佛之前，十幾歲學了這套本事。所以一般人認為我很有修養，我從小學了這一招，這一招很管用。比如有些人什麼小事情或者是得罪了，他來罵你一頓、侮辱一頓，我能夠笑嘻嘻的不還口，儘管讓他罵，罵半個小時、罵一個鐘點，他罵累了他不罵了，以後見面還是好朋友。他要是發瞋恨心要打我，我就先躺在地下讓他打，他打了幾下，他不知道怎麼辦，所以我這一招厲害。他要打，我不還手，打不下去，不打他又下不了台，這個很厲害。如果對打，那愈打愈起勁，兩敗俱傷。我這一招一表演，別人一看，「某人他的修養好！」你看，我這個知名度就愈高了，愈被人讚歎了。這個都是跟那個同學學來的。在這個社會上不吃虧，不跟任何人結冤仇。縱然是意見不合過不去的，最後都變成好朋友。所以以後學佛之後，才曉得佛門這個忍辱，高明。什麼都能忍，沒有不能忍的事情，何必跟人計較？人家佔一點便宜，讓他去佔，我們歡喜；他得利益，他生歡喜心，我也歡喜，這樣才行。決不要認為我們吃了虧，沒有吃虧的，沒有上當的。你把這些理事都看得清楚，你才曉得佛法這個修法你會很歡喜去修、很認真去做。對你在日常生活當中、在事業上、在前途上決定有幫助，會一帆風順，得許許多多人的幫助。這是「非久久修忍，瞋豈能除？」

　　「然若非精修般若，具足三空之智，以去其著相分別之愚痴，則捨忍亦終不能成。」這是真的。布施跟忍辱，如果沒有高度的智慧，都是有限度的。唯有高度智慧現前，他不著相了。我人眾生，就是所有一切相，看得都非常之淡，毫無留戀之意，這是般若智慧。「餘度亦有名而無實矣」，餘度是持戒、禪定等，這是般若之外。其餘的五度，要是離開般若波羅蜜，離開真實的智慧，無論修學哪一個法門，這個餘度是涵蓋了菩薩修學的一切法門，都不容易得力。如果講功夫得力，一定要開般若智慧，一定要在施、忍這兩個科目上痛下功夫；而且還要相當長的時間精進不懈，我們功夫才得力，才能夠一帆風順。好，今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

53．金剛般若研習報告（第53集）

【53-1】

　　請掀開經本第一百二十面，第二行，看註解第五段。

【5.著相便是三毒，故當離相捨忍以拔除之。行人當知所先務也。】

　　這一小節是教給我們，在日常生活當中除障的方法。《般若經》我們從開講以來，也講了不少座，對於世尊在本經裡面的開示，多少都能體會到一些。世尊在經裡面，自始至終都教給我們要離相，所以著相就錯了，只要心裡面有絲毫的執著，無論是世法、無論是佛法，著就錯了。錯在哪裡？一著就有能著、所著，於是四相宛然，我相、人相、眾生相、壽者相全都在。既有我相，一定就有我貪、我痴，《唯識論》所講的「四大煩惱常相隨」，三毒就在其中，所以著相就有三毒。也許你在著相當中，沒有感覺到你有貪瞋痴，那是粗心大意，有貪瞋痴自己不能發現，還以為自己沒有，貪瞋痴都沒有了，如果真的貪瞋痴沒有了，必定是轉末那識為平等性智，你有沒有轉？沒轉過來！沒轉過來就決定是凡夫，既是凡夫就決定是四大煩惱常相隨。佛叫我們覺悟，覺就是般若智慧。這三毒煩惱如何能把它消除掉？離相、捨、忍這三個科目，六波羅蜜裡面這三種。離相是般若波羅蜜，這是看破，真的看破了，般若智慧是看破。看破之後要放下，捨就是放下，布施波羅蜜就是放下；放下之後，心裡面若無其事，那就是忍，心裡面清淨自在，忍辱波羅蜜成就了，這叫真正能夠消業障。

　　「行人當知所先務也」，行人是修行人，所先務這三個字，就是我們今天所講的，最先下手之處。我們修行，最先從哪裡下手？就是要從離相、捨、忍，所以佛在本經裡面把這三條講得特別多，特別的詳細，原因就在此地。如果不從這個地方下手，無論修學哪一個法門，這一生當中都不能成就。也許同修要問，那臨命終時才聞到佛法，十念往生的，他具不具這個條件？具足。他要不具足這個條件，不能往生。臨命終那一剎那，或者是前一、兩天，聽到善知識的教誨，叫他萬緣放下，他一聽明白了；告訴他西方極樂世界的好處，他懂了，明白了，他才肯離相。真的心裡面所有一切憂慮、牽掛，統統放下了，捨！心裡面乾乾淨淨一念不生，忍辱，「忍」就成就了；然後這一句阿彌陀佛，「一念相應一念佛，念念相應念念佛。」所以一念、十念能往生。如果不具備這三條，那個佛念得再好都不能往生。這是說臨終十念的人，也具足這三條。我們在日常生活當中，你什麼時候具足，你什麼時候覺悟，你什麼時候就得自在。現在你明白了，你肯放下了，你現前就得自在，就得安樂，心裡面乾乾淨淨、一塵不染。佛法修學講效果，實在講太快、太快了，世間人常常講現實，說實實在在的話，論現實，世出世間沒有任何一法，能比得上佛法現實。特別是般若淨土非常現實，只要你有一分功夫，你馬上就有一分的收穫，確實能夠叫我們得到身心自在，確實能幫助我們往生成佛，所以這是特別強調從這裡下手；「看破、放下、忍辱」。

【6.若心取相，即為著我人眾生壽者。心有分別，便是無明，便違平等一真法界。故發菩提心者，應無所住焉。】

　　「若心取相，即為著我人眾生壽者。」取相這個取字用得好，十二因緣裡面愛、取、有；取就是執著，就是我想得到，想得到這個念頭就是取。佛教給我們要發願，發願跟取裡面有差別的。譬如說發願，我們要得一心不亂，我們要求往生西方極樂世界，要有這個願心，沒有願心怎麼能成就？願以導行。但是你心裡急著：「怎麼我今天還沒有得一心？我念了幾個月，一心還沒有得到？」那你就著相了，那是取相，不是發願，跟這個願完全不一樣。人發願是有一個方向、有一個目標，一味向這個方向去走，至於走到哪裡根本不問，心裡面完全沒有這個意念，水到渠成，他自自然然就得「事一心不亂」，得「理一心不亂」，自然就成就了。所以願是方向、是目標，我們這一生有一個修學的方向，有一個修學的目標，一味往前精進，其餘的一概都不問，這個叫願。念念希求，那就是貪欲，那就錯了，不能把取著跟願混淆不清，那怎麼個修法？所以取相，必定就著了四相。

　　「心有分別，便是無明，便違平等一真法界。」可見得一定要清淨心才與一真法界相應，一念、一心與諸佛所證的境界就相應；不能有二念，不能有二心。有疑惑不能得一心，有夾雜不能得一心，有間斷不能保持一心。淨宗念佛的標準是淨念相繼，淨是不懷疑、不夾雜，相繼是不中斷，那才會有成就。所以心裡面起念就錯了，古德常說：「開口便錯，動念即乖」，乖就是錯誤，一動念頭就錯誤了。

　　「故發菩提心者，應無所住焉。」真正發菩提心，也就是真正心裡面覺悟了，菩提心就是心裡覺悟了。心覺悟了怎麼樣？覺悟了，他心清清淨淨、一念不生，一個妄念都沒有。即使念這一句阿彌陀佛，這個佛號綿綿密密，一字一句都不會念錯，清清楚楚、了了分明；這裡面有沒有念？沒有念。念阿彌陀佛、想阿彌陀佛怎樣？想阿彌陀佛還是一個妄念。我不想阿彌陀佛，我想阿彌陀佛這四個字怎麼樣？也是妄念。但是這個妄念，如果沒有其他妄念，只有這一個妄念，可以念到功夫成片，可以念到事一心不亂，不錯了，能往生！用別的妄念不能往生。但是不能得理一心不亂；如果到理一心不亂，阿彌陀佛四個字清清楚楚、了了分明，裡面既沒有佛相，也沒有四個字的字的相，真的是「應無所住」，這四個字清清楚楚、明明白白是「而生其心」，那樣才能夠念到理一心不亂。當然這個不是我們凡夫能做得到的，我們凡夫今天就是著相念佛，行！這帶業往生。那個不著相就不帶業，我們現在帶業往生。

　　為什麼有人念佛還要觀想佛像？原因就是妄念除不掉，念佛的時候妄念還是很多，雜念還是很多，怎麼辦？觀佛像，念阿彌陀佛，想阿彌陀佛的像，因為你專心想阿彌陀佛的像，其他的雜念就沒有了，所以這是過度時期可以用。我現在有這個病要吃這個藥，我這個病沒有了，藥也就不要了。你的心裡面很清淨，沒有雜念，就不要作觀了，不要再想佛像了。如果心裡面有雜念，可以用這個方法幫助，這是一段的時期，不是永遠是這樣的，諸位一定要記住，一定要曉得。初學的人雜念、昏沈，決定免不了，這種方法可以對治，幫助我們對治雜念、對治昏沈，使我們的功夫逐漸能夠得力，這是好的。再看底下這一段經文，下面這一段闡明說法的真實義，這是總結前文，結成無住發心，這段文很重要，請看經文：

八六、闡明說法真實義　總結前文　結成無住發心　標結

【是故須菩提，菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心。】

　　經文的語氣，佛是慈悲懇切至極，勉勵我們、勸導我們要發心，勸發菩提心。

【1.前云，離一切相則名諸佛，是約證果說。離一切相以修六度，是約修因說。此節經文即承其義，而結歸到應離一切相而發心。是起修之因，是說到本源上。無論果位、修功、因心，而離相則始終一貫。則般若為貫徹始終之法門，離相是轉凡成聖之途徑，當可洞明矣。】

　　「前云：離一切相則名諸佛，是約證果說。」從證果這一面來講，離一切相就是諸佛。諸佛的意思，前面都說過了。從圓教初住一直到如來果地，都是諸佛。如來果覺前面四十一個位次，在《華嚴經》上稱為四十一位法身大士，他們是分證佛，如來這個果位叫究竟佛。分證佛、究竟佛都是佛，都離相，四相都沒有了，四相、四見都離了。能夠離四相、四見，最低限度都是圓教初住菩薩，已經證得分證佛，天台六即佛裡面的分證佛位。

　　「離一切相以修六度，是約修因說。」它這個講法，一個是講證果，一個是講修因。證果雖然證得圓初住，分證佛位，可是你要知道，分證佛位的階級有四十一個位次，初住、二住、三住，一直到等覺，四十一個位次；如果不修，上面的位次證不到！所以四十一位法身大士要不要修行？要修。如果不認真、不努力的去修，成不了究竟佛，所以他要修。他怎麼個修法？離相修六度。諸位到這裡應該明瞭，離相修六度是什麼人修的？法身大士。他要修多久才能成佛？三大阿僧祇劫。三大阿僧祇劫是對他們講的，不是對我們講的，我們沒資格。就好比讀書，四年就可以拿到大學文憑，學士學位，四年是對一般人講的？不是，不是對小學生講的，不是對中學生講的，是對大學一年級學生講的。諸位要曉得，三大阿僧祇劫是對誰講的？圓教初住菩薩講的，是對他講的，他再有三大阿僧祇劫，他一定成佛。第一個阿僧祇劫，他修滿三十個位次；一共是四十一個位次。第一個阿僧祇劫，他可以修滿三十個位次。第二個阿僧祇劫，修滿七個位次，初地到七地。第三個阿僧祇劫，修滿三個位次，愈往上面愈困難。這三大阿僧祇劫不是籠統講的，我們有分嗎？沒分！我們差得遠。幾時我們證得圓教初住，那就有分，從那一天開始，是這麼回事情。所以不能搞錯，這是對哪個講的。

【53-2】

　　「此節經文即承其義」，這是承前面的意思，前面是講「離一切相則名諸佛」，這是分證佛，分證佛一定繼續不斷離相修六度。離相修六度，也是佛門常說的「無功用道」。我們凡夫修行都著相，你能離得了相嗎？離不了，起心動念都是相。你今天拜了多少拜佛？「我拜了多少拜佛」，我相、人相、眾生相統統具足。你今天念多少卷經？你今天念多少句佛號？不都著了相嗎？我們要問，法身大士他們修是怎麼個修法的？他們根本沒有起心動念，哪裡還有言語好說的，這個境界好難懂。從前李老師跟我們講這一段，他舉了一個例子，可是這個例子大概在中國的人懂，住在外國恐怕都沒有辦法懂，體會不到。外國科技發達，帆船沒有了，但是在中國內陸還有帆船。帆船它快要到岸，那個帆下下來了，阻力就少了，快要靠岸要用竹竿撐船把它撐到碼頭旁邊去。可是將要到碼頭，還有個一、二十尺的樣子，竹竿也放下了，統統放下了，那個船慢慢的、自自然然的靠岸。統統都放下了，那個自自然然靠岸，那就是無功用道，法身大士修行就是這樣的，一點意念都沒有，他修六度萬行。我們行船，扯上帆是著相，拿上那個竹竿撐還是著相；統統放下不著相，船還往前面走，比喻無功用道，是那麼個境界，我們無法想像的。所以法身大士修行，我們都無法想像，從這個比喻當中能體會到一點味道。決定不能作意，與道完全相應。什麼道？與自性清淨心完全相應；就是他用的功夫，他修六度萬行，自行化他，絲毫沒有染污清淨心。絲毫不染，就是決定沒有分別、沒有執著、沒有妄想。我們今天修行自行化他，還是有分別、有執著、有妄想，這就是不能證果。我們不能成為諸佛之一，證不到圓初住，不但圓初住沒分，小乘須陀洹都沒分。大乘法裡面，初信位的菩薩都沒分，十信、十住、十行、十迴向，初信位的菩薩我們沒分。我們在今天如果真正幹了，也不過經上講的信相菩薩而已。信相菩薩是什麼？幼稚園一年級，不算學級的。初信位的菩薩是一年級的學生，算學級了，有成就了，幼稚園不算，這是我們不能不知道的。這才曉得佛法修學不容易，但是信相菩薩念佛求生淨土，品位還不低。行！除這一條路之外，都沒有法子，都不能成就，唯有念佛求生淨土，還可以拿到相當的品位，這是說淨土法門的殊勝。

　　這個地方的經文，承前面的意思，「而結歸到應離一切相而發心。」菩薩這個時候要離相修六度，離相修六度先要離相發菩提心，不發心怎麼能夠修六度？諸位要曉得，離一切相就是菩提心，為什麼還要叫你發心？這當中有道理的，如果不勸導你發心，你就變成二乘，離一切相住到偏真涅槃去了，變成阿羅漢、辟支佛。菩薩跟阿羅漢、辟支佛的差別就在此地。二乘人不發菩提心，墮在偏真涅槃；他要一發菩提心，繼續不斷努力再去修學，去幫助一切眾生來修學，他就入菩薩位，就不是小乘，這就屬於大乘。

　　所以離相發心，是法身大士們「起修之因」，「是說到本源上」。「無論果位、修功、因心」，他是一貫的，「而離相則始終一貫」。證果要離相，修行要離相，發心要離相，你要問為什麼？因為離相與清淨心相應；著相，清淨心就失掉。清淨心是自性，與自性相應了。一有絲毫分別執著，與自性就不相應；相應是覺，不相應是迷，覺、迷差別就在此地。

　　「則般若為貫徹始終之法門，離相是轉凡成聖之途徑，當可洞明矣。」這個洞是當清楚講、深入講，你應該透徹的明白、深入的明瞭了。這不離相能行嗎？般若就是講的離相。真正發心修學，我過去在講席當中常常提示，我們這個世間有四個人發心，整個世界的劫難都轉了。一般人講第三次世界大戰核子戰爭，這個世間人要毀滅一半以上，有沒有人發大慈悲心來救這個劫難？四個人發心就能救，可是四個人找不到。四個人發什麼心？發菩提心，組成一個僧團，六和敬的僧團，就有救了，真的找不到！一個人一個意見，兩個人意見都不相同，所以六和敬到哪裡找？僧團最少是要四個人，見和同解、戒和同修到利和同均，有這樣一個僧團住世，十方諸佛都擁護，這個世界劫難就沒有了、就化掉了。沒有人真正肯犧牲自己，不肯發心，各個都是自私自利，說為眾生捨自己決定做不到，那就沒法子了。所以看到眾生遭這個災難，我們自己能不能倖免，這都不保險的。

　　我們中國古人常講：「三人同心，其利斷金。」這個話在歷史上有證據，展開我們中國歷史，每一個朝代，那個朝代的興起，的的確確只有幾個人同心協力，他就能夠建立一個政權，能夠維繫幾百年之久。就是開國的時候，幾個人同心，不多！展開我們中國歷史，可能每一個朝代都沒有超過十個人，所以只要大家一條心，就能闖大事業。《三國演義》很有名，別的歷史不懂，《三國演義》提出來多少還聽說過。《三國演義》裡面四個人同心，劉、關、張加上諸葛孔明，四個人同心同德也能建立一個王朝，你才曉得這個「和」多重要！所以想想我們僧團，今天佛教落得這樣的地位，我們實在非常痛心。緣故在哪裡？一個人一條心，兩個人同心同德合作的都沒有，哪有六和敬的團體？戒律再嚴，表面是一樣，心裡不一樣，那個沒有用處，最重要是心裡一樣。為什麼做不到？般若智慧都沒有了，沒人講了，沒人學了，沒人修了，從哪裡同起？當然不同。沒有般若，諸位要知道，必定是妄想、執著、煩惱天天增長，不會減少的，天天在增長，叫三毒增上。那個後面的結果，不說大家就曉得了，哪有什麼好果報？這是我們常常想到這樁事情，真正是痛心，真正是機緣可遇不可求。

　　我們本師釋迦牟尼佛創教也是五個人，鹿野苑遇到五比丘跟他自己，六個人同心，在這個世間建立佛法。佛教最初的僧團是六個人，度這個世間的一切眾生。這個我們也只能說說而已，想找誰，誰也不答應，誰也不肯；縱然答應，表面答應了，過兩天又變了心，又要來吵架了。不是真的，不是真心，虛情假意。這說明般若之教，在大乘佛法是徹始徹終，正與前面相應了，不可須臾離也。你一離開般若，一定是墮落，一定是迷惑顛倒。般若就是覺，般若就是一切都放下，一切不執著，這是般若。

【2.度無邊眾生，令入無餘涅槃者，發『菩提心』也。實無眾生得滅度者，『應離一切相也』。】

　　這是江居士怕我們讀到這一段經文感到茫然，特別就本經經文裡面，舉一個例子來給我們看，讓我們曉得怎樣去做。發心要度眾生，幫助一切眾生覺悟，度眾生怎麼度法？學釋迦牟尼佛弘法利生，弘法利生目的就是幫助一切眾生成佛，「令入無餘涅槃而滅度者」，這就是幫助一切眾生成佛。認真的做，努力的做，不休息的在做，像普賢菩薩無有疲厭在做。雖然在做，「實無眾生得滅度者」，這個心裡面乾乾淨淨若無其事，那就是離相，那是般若。如果做而著相，那就錯了，就不是法身大士，也是菩薩，叫權小菩薩，權教、小教裡面的菩薩，不是大乘菩薩。大乘菩薩是離相的，做而無做，做是事做了，心裡沒做，心裡面沒這個念頭，我們一般講「三輪體空」，就是這個意思；三輪體空是般若。他舉這個例子好，舉這個例子讓我們明瞭，佛是怎麼做的。度眾生，「度無所度，無度而度」；佛說法，「說而無說，無說而說」，四十九年天天說，沒說一個字。沒說一個字，他心裡面沒有，心裡面清淨，不落一個字。其實佛四十九年天天說，從來沒有一天休息過的。這是教我們應當要學佛，要這樣學法，那就對了。下面解釋：

八七、釋成

【不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應生無所住心。】

　　這是解釋離相。離相怎麼個離法？離相不是把外面境界相隔離，不是這個意思。外面境界相你說隔離，你永遠隔離不了。你離開都市找到山裡面，挖個山洞去打坐，那還有個山的相，還有個洞的相，你怎麼能離開？你沒有辦法離開。這個諸位要曉得，佛教給我們離一切相是離心裡面那個相，叫你心裡面不要執著，不是叫你外面這個相不要，外面相不要怎麼度眾生？佛的願是眾生無邊誓願度，那你要離相，一個眾生也度不了。不是離外面的相，是離心中執著的那個相，那個相有害，妨害了我們。佛法我們修不成功，我們著了這個相；在世間法裡面不能建功立業，也是著這個相。這個解釋就好，使我們曉得哪些不能夠執著。

【1.此節釋成上文應離一切相。發起平等慈悲之覺心，則心生起時，便當擺脫色聲等等對待之塵境，而不應住著，則一切相皆離矣。但應生起於所有對待的塵境，一無所住的心，乃是菩提心也。】

　　這是先說離相，就是應無所住。因為離相，你的慈悲心才能夠生得起來；著相，慈悲心就沒有了，就生不起來，慈悲、平等都生不起來了。慈悲平等心是佛心，也就是我們講的真心。凡夫所用的心是妄心，有分別、有執著，不清淨、不平等、不慈悲，妄心！清淨、平等、慈悲是真心，真如本性。離一切虛妄，我們的真心才能夠顯露。所以不離相，真心透不出來，不起作用。佛在此地教導我們，我們心生起來的時候，我們常講起心動念，起心動念要在哪裡用功夫？要把所有一切相對的塵境，把它去掉。六根對的是六塵，如果不去掉，裡面就生六識，六識就是煩惱；妄想、分別、執著統統起來了。所以，你一定要捨掉根裡面所對的相（影像相分）。

　　這個說法恐怕大家很不容易體會，我們舉一個例子來說。如果對法相唯識有一點基礎，我講這個話就很容易懂。譬如我們眼，眼見色，眼是真正見到色；我有沒有見到色？我沒有見到。如果我要真的見到色，給諸位說，那叫法身大士，那不是凡夫。怎麼說我沒見到色？這個花擺在我面前，我不是明明都看到了嗎？確實沒見到，你要是說你都看到了，你迷惑顛倒，你自己錯了都不曉得。我們見到這個花，這個見是從哪裡見的？眼根接觸外面色塵，產生眼識。眼識裡面有四分：見分、相分、自證分，證自證分。我們能造業的，能夠分別執著、打妄想的，以為是我的，那是什麼？第六識。第六識的見分，緣眼識的相分，這樣見到的。就好像我們現在電視台一樣，這是現場，我們看在哪裡？我們在電視螢幕上看到的，沒有看到現場。我們今天所有見到外面一切境界，這兩個眼睛是攝影機，就像鏡頭一樣，照進去了，裡面有相分，我們第六意識就是緣那個相分，所緣的境界感覺得跟外面境界完全是一樣的；從這一點你也能體會到《華嚴經》上所講的「大小不異」。我們眼識裡面，那個小螢幕裡面現的相，使我們感覺到跟外面這個相是完全一樣，這個大相小相沒有了，所以「芥子納須彌」。芥子比喻什麼？比喻我們第六意識那個相分，須彌是須彌山，我們第六意識緣眼識看的那個須彌山，跟外面一樣大。須彌山沒有縮小，我們眼識的相分沒有放大，大小不二，性相一如。這個理就講得比較深一點，事實真相說出來了。所以一切萬法裡面哪有大小？大小是你的錯覺，長短也是你的錯覺。事實真相是萬法一如，萬法不二，那才是事實真相。

【53-3】

　　從這個地方體會到一點味道，然後曉得我們這個心生起來的時候，離什麼相？絕不執著眼識的相分。其實講眼識的相分，我們還是講得不徹底。真正再要是講，事實真相不是那麼回事情。那說起來我們就真的太可憐了，佛說眾生「可憐憫者」，這一點不錯！我們還沒有看到第一個電視的畫面，我們看到的什麼？是從第一個電視再轉播傳播去的，看另外一個電視的畫面，那個畫面是第六意識的相分，是從眼識的相分轉播成第六意識的相分，第六意識緣眼識相分，自己變一個相分，第六意識的見分是緣自己的相分，這才看到了。轉播的，不是直接的，眼識造成的相分是直接的，第六意識從那裡接收過去變成第二個相分，是轉播的，不是直接的。我們把這個東西當作認為我真看見了，這天曉得！沒有接觸到外面的世界。諸位要曉得，我們永遠躲在一個殼裡面。像現在的汽車，永遠在車裡面，從來沒有爬出來一步，你所見的透過幾層玻璃見到外面，不是直接見的。我們伸手去拿一樣東西是真拿到了嗎？沒有！這個手是機械的手臂，不是自己，自己沒有摸到，是利用這個機械手臂去摸到。現在做工，機械手臂很多，挖土，那個人坐在那裡操縱機器，怪手出來抓土。是他抓到了嗎？沒有！我們今天自己坐在那個身體裡面，沒出來！這個機械手臂是怪手，確實沒有直接抓到東西，還感覺到自己摸到了。唯識學，好！唯識學可以說是世間最高明的心理學，我們讀了唯識經論之後，再看大學裡面講的心理學的課程，一翻開不想看了，胡說八道，在胡造謠言。我們才略略曉得一點事實真相。

　　所以一切造作全是虛妄的，自己從來沒有接觸到外面真正境界過，哪裡是真的？所以佛教給我們不應住，是不應住我們八識五十一心所，五十一心所都有四分，不著那個相分，不是外面的色相，是教我們不著八識五十一心所的相分，那就行了，那就能轉識成智，轉八識成四智。如果你還著這個相分，那你怎麼能轉得了？你一天到晚用什麼？一天到晚所用的八識五十一心所，你用這個東西。這個東西在佛法裡叫妄心，那不是真心。我們在六道裡打滾，誰當家？妄心當家，妄心作主。也就是說，心心所作主，心心所當家，那怎麼能見得了性，怎麼能夠轉？般若是直截了當，叫我們跟心心所的相分、見分脫離關係，我不用它，這樣才有能力轉識成智。如來果地上的妙觀察智、平等性智、大圓鏡智，跟眾生起一切作用的時候，叫成所作智。成就，所作的是什麼？令入無餘涅槃，這是佛菩薩所作的，這是終極的目標。如果把它分成階段：令眾生信、令眾生解、令眾生行、令眾生證，都是成所作智，沒有智慧怎麼行！智慧從哪裡來的？離相。離心裡面一切執著的相，妄想執著的相要不得，統統離掉。所以離不是離外面境界相，外面境界相要，那屬於事。《華嚴經》上說得很好，你們對《華嚴》都很喜歡，《華嚴》講的「理事無礙，事事無礙」，那個沒有障礙，障礙在心、心所。心心所的見相兩分是大障礙，你必須要認識它，必須要把它放下，恢復到自性清淨心，那就行了。

　　這就講「色聲等等對待之塵境，而不應住著」。眼不住色，耳不住聲，鼻不住香，舌不住味，身不住觸，意不住法；不住就是轉識成智，不住就是捨。交光大師在《楞嚴正脈》裡面，這是《楞嚴經》註解的權威，《楞嚴經》雖然有一百多種註解，一般人都認為古註《長水疏》是權威，新註就要推交光大師的《正脈》為權威，權威的註解。交光大師在《楞嚴經》裡面，說了些什麼，會被大家這樣的推崇？他就說出「捨識用根。」他教人的這個話一點都不錯，完全符合《楞嚴經》的教義，比長水高明，長水還是沒有離開天台的三止三觀，三止三觀依舊是用意識，還是沒有離開心意識。交光大師完全不用天台家的止觀方法，直捷了當就「捨識用根」，在日常生活當中，不用識用根。根是什麼？根中之性。告訴我們，我們見不要用眼識見，凡夫用眼識。菩薩用什麼？見性，性是清淨的、是平等的，沒有分別、沒有執著，這個地方就是捨識用根。你如果能見色，在色相裡面沒有分別、沒有妄想、沒有執著，你是見性見色性，那就不叫塵。塵是污染，它不污染。見性見色性，聞性聞聲性，不但轉八識成四智，轉十法界為一真法界；色性、聲性是一真法界裡面的，不是十法界裡的。十法界是塵境，不是性境，那一轉就轉到一真法界裡面去。

　　《楞嚴經》什麼人修的？還是法身大士修的，不是普通人。普通一般人在《楞嚴經》可以得到很大的啟示，能夠開解，所以古人講，「開悟的《楞嚴》」。《楞嚴經》的確可以幫助人開悟，了解宇宙人生的真相；那只是解悟，不是證悟。證悟，那用交光大師這個方法行，捨識用根。捨識用根的方法跟《金剛經》上講的「應無所住，而生其心」完全相同，理相同、方法相同、境界也相同，只是說法不一樣，意思完全一樣。這是說了上面這一句。

　　下面是「應生無所住心」；「但應生起於所有對待的塵境，一無所住的心，乃是菩提心也。」菩提心什麼樣子，說出來了。於一切塵境裡面都無所住，這個心就是菩提心。諸位要記住，並沒有離開一切對待的境界，境界在面前，心裡面若無其事。不但在境界裡面不起貪瞋痴，順境裡面不起貪愛之心，逆境裡面不起瞋恚的心，你在境界裡永遠保持著平等心、清淨心，這就是菩提心。順逆境界現前，順境起了貪愛，逆境起了瞋恨，那是輪迴心，那是搞六道輪迴的心，不是菩提心，那是染污的心，我們要搞清楚、搞明白。這菩提心還真難！我們常常掛在嘴裡說發菩提心，就是兩片嘴唇在發，除了這兩片嘴唇，其他都沒有，那是假的不是真的。蕅益大師在《彌陀要解》裡面跟我們講，「一心一意求生西方淨土，這個心就是大菩提心」，跟《金剛經》的標準細細的比較一下，一樣不一樣？一樣的。一個人一心一意只有一念求生淨土見阿彌陀佛，除這一念之外統統都放下了，與這個相應不相應？相應。我們念佛為什麼不能一念相應一念佛？我們念念都不相應，原因在哪裡？我們念念之中夾雜了無量無邊的妄想雜念，所以跟佛不相應，還自己以為念得不錯，好像功夫還很得力，拿到經典來一比較，就完了！

　　念佛法門叫「易行道」，也不是你想像的那麼容易！所有法門裡面比較起來它最容易，你不要看太容易了，看太容易了，這一生去不了。跟其他法門比較，它是最容易。實實在在講，也要身心世界一切放下，你這個念才相應。還有世緣放不下，還要擺在心裡，那個念佛沒用處的，一定要放下，一定要一無所住，我們往生真有把握。這個事情說難不難，說不難很難，為什麼說難不難？世間之事只有一樁事真的難，佛也講難，求人難！那是真難，不是假難。這個事情不求人，求自己。自己肯就不難，自己不肯那就難，這不是求人的事情。我們當初接觸到佛法，知道佛法真好，可惜沒有人宣揚，真正可惜！許許多多學佛人問他，佛是什麼？不知道。你說這個多遺憾！為什麼會造成這個樣子？宣傳的人太少了，我們自己才發心出來幹。我不發心，勸別人發心，別人不答應，別人不肯；勸別人不行，只有勸自己，自己來幹。真正明瞭佛法的好處，真正知道這個佛法能夠利益一切眾生。我們不知道那沒有話說，真的知道了，就有責任要來弘揚，要把它發揚光大。不知道，那沒事情，與我們不相干；知道而不做，我們天天念迴向偈豈不是自己在罵自己嗎？「上報四重恩，下濟三途苦」，打妄語！念一遍就打一次妄語，那個心多難過，那個心跟刀割一樣，這叫自己騙自己，自欺欺人！我們還說是在做功德，一天到晚都在造罪業，都在欺騙眾生、欺騙自己，欺騙諸佛菩薩，幹這個事情；一點慚愧心都沒有，還自鳴得意，你說這怎麼得了！所以勸別人不行，求別人不行，回過頭來自己發心，自己認真努力去幹，拼命去幹！想想佛在因地修行，受多少折磨、多少苦難，「為求半偈，剝皮為紙，析骨為筆。」你想想那種捨身求法的精神，我們能做到嗎？叫你讀經，多讀兩個鐘點，「累死了，我疲倦了，我受不了！」他就受不了。這還沒割你的肉，沒剝你的皮，你都覺得受不了，你能成菩薩，你能成佛嗎？

　　讀經要向這些地方去體會。所以讀了經之後，我們真正生慚愧心。讀《無量壽經》，你們念到法藏比丘「信解明記」，我為什麼沒有？我跟他沒兩樣，他能具足信解明記，我也應該有！我的信解明記到哪裡去了？被業障障住了。什麼業障？天天打妄語是業障，天天自欺欺人是業障。「我沒打妄語！」沒打妄語？那個「上報四重恩，下濟三途苦」，就是打妄語。不給你說穿，你不知道，還以為我每天念佛迴向，還做了好多功德。我給你一說穿，才曉得打妄語，哪有功德！說明什麼叫菩提心，就是一心一意念佛往生也是大菩提心，與《金剛般若》決定不違背。

【53-4】

【2.生心時即是無住時，無住時即是生心時。如此，則有即是空，空即是有，空有同時。在在處處，無一非中。所謂圓中，則我法雙空，四句俱遣，乃無相之極致，方為發離一切相之無上菩提心。】

　　「生心時即是無住時，無住時即是生心時」。這兩句話完全是事實真相。我們舉一個現成的例子，我們在這裡講經，我在這裡講你們在聽，我講你聽都生心，我講的時候生心在講，你們也是生心在聽，專心在注意聽，這是生心時；生心時就是無住時，我說而無說，說，沒有作意去說，沒有去想想我要怎麼說，那就著相，說是自自然然吐出來的，沒有一絲毫意思在裡面，這就是說跟無說合成一。你們聽也要聽而無聽，無聽而聽，你才會開智慧。你要聽，把我這些話牢牢的記住了，糟了、完蛋了，你住相了。你要能夠聽而無聽，無聽而聽，生智慧。為什麼？清淨心。聽了沒有住，這前面講「不應住法生心」，法尚且不能住，何況非法？不能住，你聽經就會開悟。

　　我這幾十年講經說法，入這樣的境界不少年了。最初學講經的那幾年，那是作意，到以後都沒有了。我講東西沒有講稿，從來沒有準備，這裡是還有個經本擺在此地，許許多多地方連經本、講稿統統都沒有。人家出個題目給我講，限定我時間，出個題目叫我講一個鐘點、兩個鐘點，我通常到外面講演，臨時你叫我講什麼，給我多少時間，我上台就講，剛剛好講到那個鐘點就沒有了。下了台之後，你問我講什麼？我不知道，不曉得我講什麼，下面還在鼓掌。有的時候我也好笑，我不知道我講些什麼。有一些人從錄音帶整理出來，送給我看，我看，「這是我講的嗎？我怎麼會講得這麼好？」真的不曉得。這就是生心跟無住有點相應了。如何能得這個相應？這是從前老師教給我的，我不吝法，我都傳授給你們，「至誠感通」。沒有別的，真誠之心，就能與一切諸佛菩薩感應道交。所以上了講台，你們怕上講台，上講台沒有東西，實在講我跟你們一樣，我上講台什麼東西都沒有。怎麼說出來的？我不知道，三寶加持的。你沒有真誠，你就得不到三寶加持，真誠得三寶加持。平常看的這些東西，年輕時候看的，年老學東西是困難，年輕時候記憶力很強，看了這些法相名詞還能記住，所以上講台看看什麼地方，它這個東西自然還能記得起來，信解明記。年輕，法相名詞要多看一點，多讀一點，因為這個東西不能講錯。經義決定不要去記它，經義是悟處；你年年月月都不一樣，你境界不斷往上提升，悟的是愈深愈廣。所以經典展開，長講、短講、深講、淺講自在，就得自在了。

　　我是凡夫，業障深重的凡夫，我能學得出來，你們為什麼學不出來？你們造的罪業沒有我造的重。講五逆罪裡面我都犯了，我犯了破佛身血，我相信你們沒有做。佛不在世了，我怎麼出佛身血？等於破佛身血，就是破壞佛像。我們小時候，念小學，小學生頑皮，寺廟的佛像拿來當玩具，玩完了就把它糟蹋掉了。不只單想燒佛，我們把木頭的佛像肚子挖開來，裡面什麼東西？裡面有符，還有不少東西藏在裡面；這是破佛身血的等流罪。因為那個時候環境不一樣，抗戰期間，我們學校就是寺廟當作學校，所以有機會去拿佛像出來玩；不像現在，現在學校建築都富麗堂皇，現在人有福報。殺生，我年輕的時候喜歡打獵，天天殺生。我打了三年獵，所以造的罪業很重很重，我沒有得到惡報，這個功德是講經。這是從前甘珠活佛，也等於是給我印證，是在他圓寂前一年，我們在一個法會見了面，他告訴我，他說：「你的業障很重，一點福報都沒有，而且短命。」我聽了點頭說：「佛爺你說得沒錯，我都知道，我不是不曉得。」他說：「你現在不一樣了，你現在不但長命，而且福報很大。」都是這些年弘法講經的功德。我有沒有求？沒求。我什麼都不求，我就覺得弘法利生是我的責任。我為什麼會這樣做？為什麼會把佛法搞清楚？不懂我就可以不要做，懂得就不能不做。懂得，有人做，我就不做了；有人在做，我何必去受這個辛苦？沒人做就沒法子，自己不能不做；有人做，我何必這麼辛苦，到處去跑？就是因為沒有人做，逼得自己沒法子，無路可走。覺得這是自己的義務，自己應當要去做的。

　　這是說明生心跟無住同時的。不但講經、聽經生心無住同時，一切時一切處，在我們日常生活點點滴滴都是同時的，你能夠入同時，那個境界就好！同時是不二，入不二法門。《維摩經》上講「入不二法門」；《金剛經》上講：「一如」、「如來者諸法一如」。菩薩入得深，我們才淺淺沾一點邊，但是就很有受用，就很自在、很快樂。你不真幹，那個邊都沾不到。你們要問我：我有沒有入不二、一如境界？我告訴你，沒入。我要入我就成菩薩、法身大士，沒有入！雖沒有入，沾到一點暖氣，好像那邊生了一盆火，我沒有接觸到火，我在這邊，暖氣我接觸到一點。我今天這個境界是這個，沾到一點暖氣而已；入那個就是不思議解脫境界，沾到一點氣氛。這一點氣氛，如果在佛法裡面講，這叫加行位。四加行，這屬於加行位。《楞嚴經》上講六十個位次，《華嚴經》上講五十一個位次；《楞嚴經》講得特別詳細，它講的有四加行。這四加行擺在哪裡？十迴向後面，初地前面。其實四加行，每一個位次的前面都有四加行。譬如說初信位，初信位的前面有四加行，這才能證得初信。初信到二信當中，還是有四加行，每一個位次當中都有四加行，這是事實真相。

　　「如此，則有即是空，空即是有，空有同時。在在處處，無一非中。所謂圓中，則我法雙空，四句俱遣，乃無相之極致，方為發離一切相之無上菩提心。」這個地方就講得很具體。說生心，生心是有，無住是空。生心時就是無住時，無住時就是生心時，實在就是《心經》上講的「色即是空，空即是色」、「色不異空，空不異色」，空有是同時的。空有是同處的，不但同時，是同處的，同時不同處也不行，同時同處。所以「在在處處，無一非中」，這個中叫中道，中道是什麼？就是同時，就是空有同時。「無一」是沒有一樣不是的，樣樣都是；穿衣也是、吃飯也是、喝水也是，日常生活當中點點滴滴無有一法不是。《金剛經》上講的，「大而世界，小而微塵」，沒有一樁現象不是空有同時的，你只要仔細去觀察，你會見到、會發現。

　　發現了，這就解悟，你明瞭了，事實真相明瞭了；明瞭之後你肯放下，不再打妄想，不再分別，不再執著，你就入境界，你就入進去了。「則我法雙空」，我執、法執就離開了，這個大乘般若方法是高明，完全用高度的智慧，把這些複雜的問題分解掉了；而不是勉強去斷、勉強去捨，那個很難捨。像忍辱，勉強的忍，那個太困難了，那個太苦了，你了解能忍所忍俱不可得，都化掉了，那個就自在了。能夠見到一切法皆如，一切法皆空，一切法不二，哪裡有什麼能忍所忍？忍這個念頭都沒有了；念尚且沒有，哪有事？這雙空。「四句」是：空、有、亦空亦有、非空非有，這叫四句。從四句再變化，就變成百非，所以四句百非。這都是妄想、都是執著。「四句俱遣」，就是離一切妄想、分別、執著，這統統沒有了。「乃無相之極致」，這是無相，也就是無住達到高層次，這不是低檔的無住，這是高檔的無住，這才是「發離一切相之無上菩提心」。這個心一發，給諸位說，最低的位次是圓教初住菩薩、別教初地菩薩。《金剛經》的境界，是住、地菩薩的境界，住，初住，圓教初住，別教初地，我們簡單的講，叫住地菩薩。以後諸位要是看經、看註解，聽到住地菩薩就是這個意思，這四個字裡面講的是圓教初住跟別教初地，他們的境界。我們如果要做到這個，那也是住地菩薩境界，也就達到這個位次。

【3.當知清淨心，即是本性，所謂本來面目是也。十方法界所共具，故又名一真法界。】

　　「當知清淨心，即是本性，所謂本來面目是也。」禪宗裡面常常參這個話頭，「父母未生前本來面目」，父母未生前本來面目是什麼？這個不能猜、不能想，一猜就錯了，一想就錯了，不能猜、不能想。禪宗的話頭是提起這一句話頭，把所有一切妄念都打掉；因為心裡面沒有這個話頭，他又起別的妄念。由此可知，我們念佛人，一天到晚注意這一句阿彌陀佛，阿彌陀佛也是話頭，在禪宗裡面講就是話頭。可是禪宗必須開悟才能出得了三界，我們不悟也行，不悟也可以帶業往生，這個話頭比禪宗的話頭好得太多了。他那個話頭要參破才管用，我們這個參不透也管用，好處在這個地方。用一個念頭止一切妄念，用意在此地，目的也在此地。

　　「十方法界所共具，故又名一真法界。」這是講清淨心，所以念佛直接修清淨心，前面講義裡面說過。除淨宗法門以外的法門，用般若、用觀想來修行，那個方法總名詞叫智念，轉識成智。我們凡夫的念頭是情念，帶著感情的，愚痴、痴情，修行人用功夫把情轉成智，所有一切的方法都是智念。我們念佛，念阿彌陀佛這一句不叫智念，也不是情念，叫淨念。淨念跟清淨心，那個關係更密切，所以智念還不如淨念。我們這是淨念，直接修清淨心；清淨心就是真如本性，清淨心就是真心，就是禪宗所講的本來面目。「十方法界所共具」，實在講它是十方法界的本體，所以叫一真法界。十法界從哪裡來的？就從一真法界變現出來的。我們一打妄想，就把一真法界變成十法界；一有人我是非的執著，就在十法界裡面又製造出六道輪迴。由此可知，如果沒有煩惱、沒有執著，六道輪迴就沒有了；沒有妄想、沒有分別，十法界就沒有了。十法界、六道從哪裡來的，我們要曉得！我們現在天天在幹的是什麼要清楚，還要打妄想，還要生煩惱，換句話說，我們在造輪迴業，我們用輪迴心造輪迴業，這個不得了！這個要想了生死出三界，沒指望！

　　真的要想在這一生當中了生死出三界，我們不要再用輪迴心，不要再造輪迴業。應該怎麼去做？依照佛菩薩這個方法去做，「無住生心，生心無住」，可見得在事上沒有兩樣，在事相上佛菩薩過日子跟我們過日子分不出來。佛菩薩每天也穿衣吃飯，我們也穿衣吃飯；佛菩薩每天也在做工，我們也在做工，沒有兩樣，用心不一樣。我們是做了真做，他是「做而無做，無做而做」，跟我們不一樣在這個地方。也就是說，他無論過什麼樣的生活，無論做什麼樣的工作，他心清淨，他心裡面沒有妄想、沒有分別、沒有執著、沒有人我是非，永遠保持清淨，這就是佛菩薩過生活，這就是佛菩薩在幹事。我們要在這個地方認識清楚，要學習，一點一點的放下。一下放當然是沒有辦法，做不到的，慢慢放。要不斷的有進步才行，不能退步，要真幹。開頭得要咬緊牙根，開頭因為習氣太重，放下當然是很苦，這個關口要突破。要精進，決定不退轉，就有成功的希望。怕退轉，進不容易，退是太容易。你們同修學講經，要想把經講好，要想把這一樁事情做成功，天天要講。沒有人聽怎麼辦？對著鏡子講，不能中斷，這個要知道。你們從中國來，中國武術很出名，外國人都很羨慕，那個練功的人天天要練，不是說表演再練，不表演就不練，不行！天天要練。唱歌的，歌星唱歌，不是上台才唱，不上台每天在家都要練唱，拳不離手，曲不離口。講經的人三個月不講，就生疏，就完了，就退很大的地步；三年不講就退到谷底，沒了，那還行！沒人聽，對著鏡子講，天天要講，再短我也得講十五分鐘、二十分鐘；總而言之，是一天都不間斷，你才能成功。不肯講，是決定不能成功的。底下這一段文很長，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

54．金剛般若研習報告（第54集）

【54-1】

　　請掀開經本一百二十一面，最後一行：

【4.若相離得一分，清淨心便顯現一分。最初離得一分時，名初住菩薩，亦名正定聚。（正定，住義。聚，類義。）言其人已入聖果之類，永不退轉無上菩提，故名正定聚。至此地位，方稱信成就。由是歷盡四十一位，斷最後一分無明，清淨心圓滿現前，是名妙覺，亦稱為佛。可見由初心至果覺，功行唯一離相而已。】

　　「若相離得一分，清淨心便顯現一分。最初離得一分時，名初住菩薩，亦名正定聚。」我們先看這一句。這是大乘菩薩的境界，全是以本經的標準來說。相就是指的四相：我相、人相、眾生相、壽者相。能夠離得一分，這一分是說微細的一分，不是說粗顯的執著。如果要是講粗顯的執著，阿羅漢已經離了，阿羅漢破了我執，斷見思煩惱，他還有法執，法執未破。我們要問，誰執著法？我執沒有了，誰執著法？當然還是有我，如果沒有我的話，什麼人去執著法？這就是講的界外微細的無明。阿難在楞嚴會上所講的「微細執著」，就是這個意思；這就是四十一品無明。我們不說初住菩薩，我們講等覺菩薩，有沒有我執？沒有了，我執沒有，決定沒有。他還有最後一品生相無明，誰執著？還是有個我。沒有我誰執著？沒有我不就沒人執著了。由此可知，極微細的執著，是要破最後一品生相無明，真的沒有我執，四相破盡了，乾乾淨淨，確確實實沒有了。真如自性圓滿的顯露，那叫究竟圓滿的佛果。諸位在此地決定不能夠誤會，認為是我們一般講的我執、法執，這裡面有粗細層次不一樣，這是微細的執著。破一分，清淨心就是真如本性，就透出一分，我們講明心見性。

　　「最初離得一分時」，這叫初住菩薩，這是圓教。如果是別教，「最初離得一分時」，是初地菩薩；別教初地，圓教初住。我們這一部經是屬於圓教的大乘，不是屬於別教，統統用圓教的教義來說。亦叫「正定聚」，揀別不是邪定聚，不是不定聚，它是正定聚。括弧裡面有個簡單的解釋，「正定」是住的意思，他的心安住在正定之中。「聚」是類，是屬於這一類。圓教法身大士一類，他已經入法身大士一類，或者我們說入法身大士之流。

　　「言其人已入聖果之類，永不退轉無上菩提，故名正定聚。」這也就是我們常說的證三不退，這個時候證三不退了。如果以圓教菩薩位次來講，初信位的菩薩證位不退；圓教初信等於小乘的須陀洹果，但是這是圓教不是別教。到七信位以上，才證得行不退；如果證得初住位，那就證到念不退。位不退、行不退、念不退，這叫證三不退。念不退就是這樣的果位，他念念一定是趣向如來的果地，佛經的術語叫薩婆若海；薩婆若是究竟圓滿的智慧，就是阿耨多羅三藐三菩提；他不會再退轉，不會再退回去了。這是證三不退。我們淨宗裡面常講「圓證三不退」，那個圓可了不得，圓是圓滿，他這裡雖然證三不退，不圓。我們要問：這種菩薩修行，他會不會退轉？他還會退轉。但是他退轉的極限，最低的不會退到初住以下，初住是他的底限，他退會退到這個地方，不會退到初住以下。我們在大經裡面讀到，七地菩薩還退，到八地菩薩就真的不退，八地不會退，八地叫不動地，轉阿賴耶識成大圓鏡智，八地才轉，所以八地不退。我們如果講圓證三不退，最低的標準應該是八地菩薩，算是可以說得上圓證三不退，不會再退轉了。

　　「至此地位，方稱信成就。」可見得信淺深差別真大，信成就的人，要是嚴格的來說，初住菩薩才信成就。《金剛經》就是這個標準，《金剛經》的標準是離四相，離四相就是圓初住的菩薩，這才是信成就。「由是歷盡四十一位」，他往後還有四十一個階級，就是要破四十一品無明。「斷最後一分無明，清淨心圓滿現前，是名妙覺，亦稱為佛。」到第四十一個位次；十住、十行、十迴向、十地總共四十個位次，另外一個位次是等覺菩薩；等覺菩薩破最後一品生相無明，那就成佛，佛叫做妙覺。「可見由初心至果覺」，果覺是妙覺位。「功行唯一離相而已」，這就是放下，再放下，還要放下，一直到等覺菩薩，還叫你放下，直到完全沒得放，沒得放就成佛了。由此可知，修學總綱領、總原則，放下而已。你要是不肯放下，怎麼能成就？

　　我們念佛帶業往生，也要放下。不放下，西方極樂世界去不了。什麼時候放下？等我壽命快到的時候再放下。在理論上講沒錯，是可以這樣做，可是在事實上講，問題多多。什麼問題？業障。你要有把握在臨命終時沒有業障，你才能如願；如果在臨命終時業障現前，那你這一生空過了，就可惜了。所以學佛之人，佛是覺悟的意思，學佛就是學覺悟，不再迷惑了。我們皈依三寶，第一個就是皈依覺，覺而不迷，覺就是佛。什麼叫做覺？放下就覺了。《金剛經》上告訴我們的，什麼是迷？不放下就迷了。由此可知，覺跟迷定義在此地。你多放下一分，你就多覺悟一分。我們能把財放下，就不會被財迷了；要把色放下，就不會被色迷了；把名放下，就不會被名迷了。這個世間迷人的東西太多，無量無邊，一樁樁、一件件統統要放下。世間法我都放下了，還有很多人被佛迷了，這糟糕不糟糕！佛也要放下，佛不放下也不得了！所以一定要知道，一切都放下那就對了。世尊在這部經上講得很好，「法尚應捨，何況非法」，那個法是佛法，佛法也要放下，不要被佛法迷了。就是一個看破、放下而已。

【5.受持此經，必將所說義趣，徹底領會，然後乃能歷事練心。尤應於行住坐臥時、穿衣吃飯時、迎賓送客時、日常工作時，時時處處，常將所領會的義趣，存養心中，優游涵詠，勿令間斷。務將經義與此心，融成一片。即此，便是薰習，便是觀照。不必定要打坐觀照也。如此用功，能使無明漸減、漸薄，增長菩提，遣執破我。此是最親切有效的修行方法，毫不費力費事，而能得大受用。】

　　「受持此經，必將所說義趣，徹底領會，然後乃能歷事鍊心。尤應於行住坐臥時、穿衣吃飯時、迎賓送客時、日常工作時，時時處處，常將所領會的義趣，存養心中，優游涵詠，勿令間斷。」這第五段很重要，完全是講用功的方法，真正修行的功夫就在此地。世尊一再要求我們，要於此經典「受持讀誦，為人演說」，不能受持全經，受持這個經上四句偈都好。所謂四句偈是本經任何四句經文，並沒有特別指定哪四句，任何四句。可是這個經義，四句或者是一句都好，你要「徹底領會」才行；如果這四個字做不到，你修行就沒法子用功。不要說功夫不得力，根本就無法用功，換句話說，也無法修行；所以，一定要能徹底領會。徹底領會難，非常之難！從前人比我們現代人有耐心、有毅力，他的心真誠、清淨、純一，因此修行得感應容易。現在人心散亂，妄想雜念要比古人多千倍、萬倍，不能比！古人徹底領會多半是得力於讀誦，他們能夠長時間不夾雜、不間斷的去讀，一天讀經能夠讀幾個小時。在一般講，如果每天一心一意讀，沒有妄想、沒有雜念，每天能夠保持四個小時，根利的人三、五年就會開悟，就能夠徹底領會；根性鈍的人，十年、二十年也能開悟。

　　我們在過去佛教史裡面看到，在古大德語錄裡面見到的，無論是出家或者是在家修行，他們真誠！當然外面的環境關係也很大，從前地球還是這麼大，但是人口少，地大人稀。在清末民初，中國的人口四億，現在十二億，增加為三倍。所以人少地大，生活沒有現在人這麼緊張，現在人要不拼命就沒飯吃，從前人不要拼命都有飯吃，那個不一樣，環境與我們的身心都有影響。有一些人說現代人的福報比從前人大，我聽了是不以為然。從前人晚上聚會，頂多是燒火炬、蠟燭，沒有現代電燈這麼方便、這麼明亮。我們得這一點方便，諸位要曉得，付出了多少的代價，得不償失。這個所付出的代價，沒有法子估計的，它這個影響力是很深很遠。現在科學家警告我們，地球的環境被破壞了，生態平衡被破壞了，什麼東西破壞的？就是物質文明不斷在進展，把地球的生態環境破壞了。生態環境破壞之後，會給人類帶來很大的災難、浩劫。這是好事嗎？這是比從前人有福報嗎？

　　我們讀古人的文章，讀古人的詩詞，從前人無論是上層階級的人，或者是平民、農夫、小販，在文人筆下描繪的，他們的生活都在詩情畫意之中，的確有真善美慧，現在沒有了。從前人過的是天人的生活，現在人過的是妖魔鬼怪的生活。這真的，都不假，不是人的生活，妖魔鬼怪的生活，怎麼能跟人天相比？諸位要是很冷靜仔細去觀察，你才能夠真正體會到，今人不如古人，無論在哪一方面都比不上。所以古人領會經義比較容易，現在領會難，徹底領會當然就更難。可是你要沒有相當程度的領會，沒有法子修行。修行在哪裡？底下這一句，「歷事練心」；歷是經歷、經過，事就是日常生活當中瑣碎之事，你每天做這些事情，就在工作裡面提起觀照的功夫。般若波羅蜜在哪裡？金剛般若波羅蜜在哪裡？在行住坐臥裡。行是走路；坐，坐在這裡，現在大家都坐在講堂裡，坐在這裡；或者是躺下來睡的時候。穿衣吃飯的時候，會吃飯的人，每一口飯都是般若波羅蜜，你會嗎？你要不徹底領會，你怎麼能每一口飯都是金剛般若？每一杯茶都是金剛般若？乃至「迎賓送客」，你家裡有客人來了，你歡迎他，他走了你送送他，都是般若波羅蜜。日常的工作，無論你從事哪一個行業，無論你做什麼工作，「時時處處」，點點滴滴，無有一法不是。真是這樣的嗎？真的。本經一開端，釋迦牟尼佛不是著衣持缽，到舍衛大城乞食嗎？他所表現的就是金剛般若，我們凡夫粗心大意沒看出來，被須菩提尊者看出來了。所以須菩提尊者讚歎「希有世尊」，太希有了！沒有想到至高無上的金剛般若，原來就在行住坐臥、穿衣吃飯裡面。

【54-2】

　　這個問題值得我們去思考，穿衣吃飯裡面哪一點是金剛般若波羅蜜？你要能夠把這一部經，佛教給你最重要的綱領抓住，這個意思你就能體會到一些。佛教給我們「應無所住，而生其心」，無住是放下，把一切妄想放下，一切分別、執著統統放下，這就是金剛般若；至於行住坐臥、穿衣吃飯、日常工作，那是而生其心，「應無所住，而生其心」；「無住生心，生心無住」，那不是金剛般若是什麼？金剛般若用在哪裡？就用在日常生活當中。如果你會用了，那就恭喜你，你不是凡夫，你起碼也是圓初住菩薩，你真的會用了！你不會用，不會用就是凡夫。這個說法大家聽了還是疑惑，還是搞不清楚。我們舉個簡單的例子來說，穿衣吃飯，這是每一個人天天要幹的事情，不能一天不幹的。衣服要穿得乾淨，要穿得整齊；菜飯要清潔，餐具要洗得乾乾淨淨，擺得整整齊齊，這叫生心。並不是說叫你統統都放下，就馬馬虎虎、隨隨便便了，那不行！不是叫你生這個心。是叫你生做一切眾生榜樣、一切眾生典型、一切眾生一個好樣子的心；可見得，這個心就是如來的大慈悲心。我一切都放下了，為什麼瑣碎事情還樣樣這麼整整齊齊的？做給眾生看的，這就是教化眾生。教導眾生應該怎麼過日子，應該怎樣去工作，應該怎樣處世待人，佛菩薩是一切眾生最好的榜樣，怎麼可以隨隨便便、馬馬虎虎？人家看見是這樣的，看不見還是這樣的。不是說有人在，做給人看看，沒有人在可以馬虎一點，不可以！那不是般若波羅蜜。般若波羅蜜表裡一致，內外一如。諸位從這個地方去體會，從這個地方去學習、去修持。

　　「常將所領會的義趣」，你所體會的這些道理，這是法味，「趣」不僅是歸趣，這個歸趣是稱性，要常常放在心裡，「存養心中，優游涵詠」，這是在初學。「勿令間斷」，決定不能間斷，這一間斷煩惱就生了，無量劫的習氣又現行，又起作用；所以不可以間斷，這一點相當困難。若不是勇猛精進，成就很慢，常常退轉，進得少退得多，所以成佛要無量劫。果然勇猛精進，修學時間就縮短了，哪要那麼長的時間！

　　「務將經義與此心，融成一片。」這一句好，真正修行人能夠做到這一句，他這一生決定成就。特別是《無量壽經》，我們修淨土念佛求生西方世界的，必須把《無量壽經》跟自己的心行，跟自己的心，跟自己的生活，行就是生活，融成一片。果然融成一片，我們現在雖然沒到西方極樂世界去，還在此地，已經過西方世界的生活，這是真的不是假的。已經跟西方世界諸上善人氣氛相結，結合了、相融了、相結了。由此可知，經不能不讀，經不能不熟，要熟透了才管用。一切時、一切處，起心動念，這個經義都會現前，熟透了才知道哪些事情我們應該做，哪些事情不應該做。起心動念、所作所為，都能跟經典的教訓相應。我知道有許多同修，《無量壽經》已經念過兩萬多遍，所以他那個境界不一樣，真的轉變過來了。由此可知，不認真、不努力不行，你的境界怎麼能夠與阿彌陀佛相融相結？一定要熟透，熟透就是前面講的徹底領會，不熟透不行。這一樁事情，我們人人可以做得到，就怕你不肯幹；開頭難，凡事都是開頭難，一定要把這個難克服。《無量壽經》開頭念，大概念一遍總得兩個小時，如果每天能夠念一遍、兩遍，三個月以後，念一遍只要一個半小時，半年以後念一遍只要一個小時，熟了。念上一年以後，大概這個經念一遍，許多同修告訴我，四十分鐘就夠了；再熟一些，半個小時一部。現在在台灣、在美國有很多同修一天都是念十部，他們的速度是半個小時一部。不耽誤工作，他們早晨早課就是讀《無量壽經》、念佛。十部經很輕鬆，早課念四部兩個小時，晚課兩個小時，中午一個小時。在中午，他在吃過午飯，在工作之前這一段時間他念兩部，一天十部，不妨礙工作，還上下班。讀得精神飽滿、容光煥發，體質相貌都變了。這個證明相隨心轉，一點不錯，他天天念佛、天天想佛，不知不覺他的相貌就變成佛像，這就變了。這個樣子，「便是薰習，便是觀照」，這就是真用功，真修行。「不必定要打坐觀照也」，用不著這些樣子。要裝出一個念佛的樣子、打坐的樣子，裝出一個用功的樣子，不必！你平常根本沒有看到他在用什麼功，人家真用功。完全擺脫了這些形式，真正用功，真正得受用。

　　「如此用功，能使無明漸減、漸薄」，無明是愚痴，無明愚痴天天少了，當然智慧就天天增長。「增長菩提」，菩提是智慧；增長清淨心，增長智慧。「遣執破我」，執是執著，遣是把它離開，遠離一切執著。破我、人、眾生、壽者，破四相。雖然沒破得了，但是他已經在做破的功夫，他已經真的在幹了。

　　「此是最親切有效的修行方法，毫不費力費事，而能得大受用。」所以真正用功的人，你看不到！他們早晨起來很早，大概是三、四點鐘就起來。在早飯之前，他的課誦全部做完了，吃過飯之後一樣工作、一樣上班，你完全看不出來。你所能看得出來的，他工作輕鬆愉快，一天到晚歡歡喜喜，這是你能看得出來的，真正用功的地方你看不出來。凡是真正用功的人，要把這些惡緣捨離掉。哪些是惡緣？電視是惡緣，廣播是惡緣，報紙、雜誌都是惡緣，要統統放下，心就清淨了。每天天下太平，沒事！現在的這些眾生心不平，一天到晚提心吊膽，整個世界在動亂。修行人天下太平，沒亂、沒事情，有什麼事情？什麼事情也沒有。他的天下太平，你的天下大亂，不一樣！在這個動亂的時代當中，還有不少人過太平日子，那些都是真正修行人。

【6.永嘉云：恰恰用心時，恰恰無心用。無心恰恰用，常用恰恰無。第一句生心也，有也，照也。第二句無所住也，空也，遮也。合而觀之，便是『生無所住心』，亦即是空有相即，遮照同時。第三句，即無住而生心也。第四句，即生心而無住也。合三、四句觀之，則是遮、照、空、有、無住、生心，俱不可說，而又恰恰是『生無所住心』。】

　　「永嘉云：恰恰用心時，恰恰無心用。無心恰恰用，常用恰恰無。」永嘉大師這四句偈，就是《金剛經》的「無住生心」。「第一句生心也」，用心是生心，就是前面講的，行、住、坐、臥、穿衣、吃飯、迎賓接客，以及日常工作，這是生心。「有也，照也。」照就是清清楚楚、明明白白，一點沒做錯，一點不亂。「第二句無所住也，空也，遮也。」遮是止，沒有一個妄念。「合而觀之，便是生無所住心，亦即是空有相即，遮照同時。第三句，即無住而生心也。第四句，即生心而無住也。」把三、四句合起來看，「則是遮、照、空、有、無住、生心，俱不可說。」所以「言語道斷，心行處滅」，為什麼？因為他遮、照、空、有、無住、生心統統融在一起，是一不是二。生心就是無住，無住就是生心；空就是有，有就是空。那怎麼個說法？你要說只能說到一邊，那一邊漏掉了，怎麼說也說不完全；一切都不說，一切都不想，那個意思圓圓滿滿，一點都沒有欠缺。「又恰恰是生無所住心」，這個生無所住心的意思就深廣了，所有一切空、有、遮、照、無住、生心都包括在裡面，都不住，沒有分別、沒有執著。這一首偈子非常之好，這是徹悟的境界。永嘉根利，他在六祖會下是很有知名度的一個學生，稱之為「一宿覺」。他去參訪六祖，在六祖會下開悟，這一開悟就要走了，六祖大師說：何必走得那麼匆忙，住一晚上再走吧！所以他在曹溪住了一晚上，第二天走了，叫一宿覺。他有《證道歌》、有《禪宗集》，這兩本書雖然分量不多，在中國禪宗裡面是很重要的典籍。

【7.當知生無住心，即是生清淨心。生清淨心，即是生實相也。】

　　經上告訴我們，「信心清淨，則生實相」，實相就是實相般若，真實的智慧。真實的智慧不是從外面來的，是自性裡面本來具足的。從外面去求智慧那就錯了，心外求法這是我們佛門講的「外道」。外道這個名詞，大家也要把它搞清楚，外道絕對不是指佛門以外其他宗教就叫外道，那你就錯了，佛不是這個意思；叫別的宗教聽起來也不舒服，「你們佛教徒排斥我們」；那就不是佛教徒，佛法是包容的，沒有排斥的。佛家講的外道是心外求法，叫外道。佛法從哪裡求？從自性裡面求，是從內求。所以佛教的經典稱之為「內學」，道理在此地。一切要從心性當中去求，才能得大圓滿，不可以向外求。學佛的人學經教，如果一味在經典裡面求，那糟糕了，那變成外道了。經書是心外，不在心裡面，是心外，那就變成外道了。經書不能不要，古人有個比喻，經書是指路牌，我們要往哪裡去，那是指路牌。你不能把指路牌就當作那個地方，那就錯了；你要循著它的方向走過去，就對了，不能執著它。這本書裡面，沒有金剛般若。金剛般若在哪裡？「在這個本子裡面」，那就錯了！這本子裡面哪有金剛般若！金剛般若在你心裡面，在你自性裡面。那你真的就會求了，你也會真的得到。

　　古人說過，學般若是智念、智慧，念阿彌陀佛是淨念，淨土是淨念。淨念目的是清淨心，智念目的是生無住心，所以說淨念比智念更親切。我們看這一句，意思就很明顯，清淨心就是無住心，心有住，哪裡會有清淨！一切都不住，還住了阿彌陀佛，算不算清淨？算清淨。阿彌陀佛也是個相，怎麼會清淨？因為住阿彌陀佛能往生極樂世界，到極樂世界見到阿彌陀佛，古德講：「但得見彌陀，何愁不開悟」，見到阿彌陀佛，就真的清淨了。這個法門比其他的法門就殊勝。其他法門如果說是無住心不能現前，就不管用；也就是說，你出不了三界。你才曉得這個難！我們念阿彌陀佛，心縱然不清淨，能用一句佛號把一切妄想分別執著壓住，這石頭壓草沒有斷根，還是有妄想、有執著，就憑這一句佛號，功夫得力能把一切妄想分別執著伏住，那就能往生。這個辦法是每一個人都可以做得到，生無住心不是每一個人可以做得到。這就比較出念佛法門比一切法門要來得容易、來得穩當，而且來得快速。我們看末後這一段總結：

【54-3】

【8.總之，『生無所住心』是離一切相之真詮，所謂圓離是也。圓離者，一空到底，亦即是理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙。】

　　「總之，生無所住心，是離一切相之真詮。」離相一定是無住，無住就真的離相；心有所住，沒離相。「所謂圓離是也」，圓是圓滿，不是我離了一邊還執著一邊，一絲毫都不能執著，要離得乾乾淨淨。「圓離者，一空到底，亦即是理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙。」《華嚴經》講的四無礙法界。四無礙法界是什麼人證得的？圓教初住以上，四十一位法身大士所證的。四無礙法界，雖然證的是相同，而實際裡面有淺深層次不一樣，它裡面還是有四十二個層次，不相同！就像我們大家進入這一棟大樓，這一棟大樓是四無礙境界；你來了，來了之後，這個樓有五層，高低不一樣，就彷彿是這麼個樣子。

八八、反顯

【若心有住，則為非住。】

　　這是反過來說。心無住就對了，有住就錯了。無論住什麼，只要住就錯了；換句話說，只要心有住，你決定不是圓初住菩薩。圓初住在我們淨土宗念佛功夫來講是理一心不亂，心有住，你決定沒有證得理一心；功夫成片有住，事一心也有住，理一心無住了。

【1.本來無一物，「住」則有物矣。『有住』，即有惑業苦。住，即三界六道之根源，故一切皆不應住。此一部經，千言萬語，一言以蔽之曰，無住而已。】

　　「本來無一物」，這一句話是《六祖壇經》裡面所說的；「住則有物矣」，住就有了。「有住，即有惑業苦。」惑是無明，業是造業，苦是果報，迷惑造業就有果報。嚴重的惑業就變成六道，輕微的就是聲聞、緣覺、菩薩，就是四聖法界；這是十法界。如果心裡無住，就超越十法界。諸位必須要曉得，圓教初住菩薩住一真法界，不是住十法界，他們住一真法界。十法界裡面的佛，天台家講的藏教佛是十法界的佛，沒有入一真法界；通教的佛，也是十法界的佛。別教的佛超越了，別教的佛在一真法界。因為別教是圓教二行位的菩薩，圓教的十住就是別教的十地，初行位是它的等覺，二行就是妙覺。有住，就有惑業苦。

　　「住，即三界六道之根源。」這一句話我們真的要把它記住，時時刻刻不能忘記。心裡有住，就決定不能出六道輪迴。住是什麼？我們現在所講的，你心裡面所牽掛的，牽掛就是住。你牽掛你的親人也好，牽掛你的財富也好，只要你有牽掛，你就在搞六道輪迴。佛告訴我們，財色名食睡是地獄五條根，這五樣東西偏偏是大家都喜歡的，喜歡得不得了，將來就下地獄去了，地獄五條根。你對於這五樣東西心裡面還有貪戀，還常常想著，你想什麼？想墮地獄，那真的，一點不假。你為什麼會墮地獄？就是這五樣東西把你拉下去，有一條就下地獄，五條還得了，不得了！可惜世間人不知道這個事實真相，我們沒學佛也是懵懵懂懂，學了佛之後，這才明白這樁事情，再也不能幹。可是不能幹，它念頭還會常常起，為什麼起這個念頭？就是幹造作地獄這個事情，向來都幹這個，幹得很熟了，他習氣很深，斷都斷不了，不知不覺它就現前了。佛給我們講這些道理，太生疏，常常把它忘掉。所以古德教給我們，修行要想功夫得力，要把生處換成熟處，熟處把它變成生處。我們的煩惱習氣熟，遠離它、生疏它；佛號、經義很生疏，努力去讀它，天天去念它，把它念熟；把生熟給它顛倒一下，就成功了。這個比喻說法，也非常之巧妙。一定要曉得，我們心裡面有憂慮、有牽掛，這個心就叫輪迴心，我們幹的事情叫輪迴業。用輪迴心幹輪迴業，你還想出輪迴？沒指望！

　　「故一切皆不應住。此一部經，千言萬語，一言以蔽之曰，無住而已。」這一部《金剛經》從頭到尾講什麼？「無住」兩個字就講完了。不但《金剛經》，《金剛經》是六百卷《大般若》的綱要，釋迦牟尼佛二十二年說般若，般若的宗旨是什麼？就是無住兩個字，兩個字苦口婆心講了二十二年。過去大家都佩服、都讚歎智者大師了不起，《妙法蓮華經》經題五個字，講了九十天。大家沒想到，釋迦牟尼佛二十二年講兩個字：無住。講的時間長不長？不長，講了二十二年我們聽的人還是有住，還不能做到無住，這才知道習氣之難斷。如果沒有淨土念佛往生的法門，諸位自己想想看，你修什麼法門能夠得度？無量法門、八萬四千法門，都要做到無住才能得度。我學佛，早年對於大乘經論非常嚮往、羨慕，這些大經大論都想學。到後來明白了，得要無住，想想做不到，這才回過頭來，專門念阿彌陀佛；阿彌陀佛有住還能往生，其他的法門心若有住，決定不能出輪迴，不能夠出六道，這是我們不可以不知道的。你知道這個事實，知道這個道理，你才會一切放下老實念佛，因為除了這一門之外沒救了，這才乖乖的念佛。

【2.『不應住色生心，不應住聲香味觸法生心』，實具深意。因塵世眾生之環境，不離此六。住塵生心，乃無始來之積習。而欲了生脫死，必須背塵合覺，定要做到一切不住。所謂不住，乃不著之謂，非謂不行其法。】

　　「不應住六塵生心」，這一句經文意思無限的深廣，非常深廣。「因塵世眾生的環境」，塵世指六道眾生，不僅是我們這個世間，包括欲界天、色界天、無色界天，包括二十八層天。二十八層天，天人也是住塵生心，欲界、色界住塵生心，我們好懂；無色界天，他住什麼塵？我們讀《楞嚴》就明白了，佛在楞嚴會上說二乘人，阿羅漢跟辟支佛，所證得的偏真涅槃，佛說他們的境界，「猶為法塵分別影事」。連阿羅漢、辟支佛還住在法塵裡面，那個法塵叫滅法塵。法塵有生滅，他不是住在生法塵，他住在滅法塵裡面，還是錯了。聲聞、緣覺都錯了，四空天人就可想而知。所以佛常講，如果修行修定修到四空天，佛說你遭難了。我們佛法裡面講八難，八難裡面有一個長壽天，就是四空天。四空天遭什麼難？因為墮到那個裡面去，就等於墮在一個黑洞裡面，他這個心念完全靜止了，完全墮在無明裡面，沒有機緣聞到佛法，那個地方沒有佛菩薩去度眾生。為什麼？佛菩薩到那裡去，那些人理都不理他，不會去接近他，也不願意去聽他。非想非非想處天人，八萬劫這麼長的時間聞不到佛法，這就遭了大難。不聞佛法就沒有得度的機緣，得度的緣中斷了，你說這個多可惜！所以叫它做八難之一。眾生住塵生心是無始劫來的積習，習氣太深太深了，他自自然然就起現行，對於五欲六塵起貪瞋痴慢，他自然那個心就會生了，這個不需要學的，也不要教的，習氣太深了。因此無量劫來沒有法子了生死，沒有法子脫離輪迴。

　　佛教給我們，「欲了生脫死」，也就是講要想脫離六道輪迴，「必須背塵合覺」。塵是五欲六塵，要跟五欲六塵相背，背就是離開、捨棄。把五欲六塵放下才行，不放下怎麼行！放下之後要合覺，覺是什麼？覺是覺性，要與自性相應。假如背塵沒有覺，就到四空天，縱然修行證果也變成阿羅漢、辟支佛，入偏真涅槃去了，他不合覺！阿羅漢、辟支佛沒有覺，「法身、般若、解脫」三德祕藏，阿羅漢、辟支佛只有解脫，法身、般若都沒有。這個地方的覺，就是般若。我們念這一句「南無阿彌陀佛」是覺，這一句阿彌陀佛翻成中文的意思是無量覺；我們雖然自己不覺，但是心與口相應，念念念無量覺，不知不覺就真的覺了，所以它有不可思議的力量。這一句佛號不僅是西方極樂世界導師的德號，實在講是一切眾生自性的名號，實實在在不可思議！

　　「定要做到一切不住」，一定要做到，不住就是一切不執著。一切不執著，不是一切法不要，你說一切法都不要那就錯了，你把佛的意思完全會錯了。是心裡面沒有分別執著，事照做，行住坐臥、穿衣吃飯、迎賓送客、日常工作，可見得沒有一樣離開，而且還做得更好、做得更圓滿，給大家做一個好榜樣，但是心裡面一絲毫的牽掛都沒有；有一絲毫牽掛，那就錯了。所以不著，不是說不行其事，事是樣樣都要做，佛教給我們方法，也要依教修行。

【3.行之方便，以世法言，凡所當為者，自應盡心竭力，不錯因果。無論如何艱難困苦，決不可起勞怨之心。無論如何成績優良，決不可存居功之想。不幸失敗，亦決不因之煩惱憂愁，慨歎忿恨。必須此層做到，方能達到事來便應，事過即忘，得與不著相應耳。】

　　「行之方便，以世法言，凡所當為者，自應盡心竭力，不錯因果。」這句裡面最重要的一句話，就是不錯因果。如果沒有智慧，這四個字很難做到。世出世間一切法都不出因果，善因有善果，惡因有惡報。行就是日常生活，包括我們一生全部的活動，凡是應當做的，要盡心盡力去做；不應當做的，決定不能做。哪些是應當的，哪些是不應當的，這要沒有高度的智慧，很難辨別。我們沒有能力辨別，最好依照佛的教訓。佛的教訓當中，我們一生能夠依一、二部經，就一生受用無盡。我特別給同學們介紹《無量壽經》，《無量壽經》對於現代人來講非常適合，經文不長也不算短。裡面理事、性相、因果，可以說面面都講到，非常適用。《金剛經》固然很好，它講的是綱領、原則，在事上講得很少。我們學的這個綱領原則，在日常生活當中，還不曉得怎麼用法。如果讀了《無量壽經》，就會用了，曉得怎麼個用法，曉得哪些事情當為，哪些事情不當為，這樣才不會背因果。

【54-4】

　　「無論如何艱難困苦，決不可起勞怨之心。」生活就是修行，修行就是生活。有很多人把生活跟修行看作兩樁事情，那錯了，那修什麼行！行就是生活行為，生活行為上有了錯誤，把它修正過來，這叫修行；離開生活到哪裡修行？我們在日常生活當中，依據佛的教訓去做，改正自己的錯誤，錯誤的想法，錯誤的看法，錯誤的作法，錯誤的講法，時時刻刻想到經義，時時刻刻在改正，天天在改、年年在改，這才叫真修行，這叫真正用功。當然習氣太深了，無始劫的習氣，你要改它，當然會感覺得很痛苦，這個要克服。譬如前面給你講的修忍辱波羅蜜，如果對事、對人、對物，要有厭煩、埋怨這個念頭起來，你般若波羅蜜就沒有了，忍辱波羅蜜也沒有了；忍辱跟般若沒有了，其他的統統都沒有了。要保持清淨心，要保持平等心，那就對了。

　　「無論如何成績優良，決不可存居功之想。」有這一個念頭也錯了。前面是講勞怨，我們要忍辱，要忍！這個地方成績優良也要忍，為什麼？如果不忍，心裡一歡喜，完了！清淨心沒有了。清淨心裡面沒有憂也沒有喜；憂把清淨心破壞掉了，憂是風浪，歡喜也是風浪，清淨心都沒有了。苦樂憂喜捨統統都要放下。逆境裡面沒有憂，順境裡面沒有喜，你的心就清淨。順境裡面沒有樂受，逆境裡面沒有苦受，你的身體就健康了。要曉得苦對身體有傷害，樂對身體一樣有傷害，所以離開苦樂憂喜，身心健康。

　　「不幸失敗，亦決不因之煩惱憂愁，慨歎忿恨。」特別加強這一點。世間人最要緊的是要了解人生宇宙的真相；換句話說，要真正認識自己跟自己的生活環境，於是理得心安，道理搞清楚了，心就安了。心安理得之後，生在富貴，你就安心去享受富貴；生在貧賤，他也不怨天不尤人，安於貧賤，心安了。人生是一回什麼事情？業力在支配。你今生享福，是你前生修的善業修得多；享福裡面也有受罪，是你修善業裡面還帶著惡業，才有這個果報。這一生當中命很苦，是過去生修不善業，招感得一生不如意，都是業力在支配，沒有別的。明白這個道理之後，無論我們現前生活環境怎麼樣，不在乎！我們要想改善我們的生活環境，要想改善我們的前途命運，有沒有方法？有。多造善業，不造惡業就行了。前面所講的，要明瞭因果，決不能違背因果，就行了。

　　「必須此層做到，方能達到事來便應，事過即忘，得與不著相應耳。」這個時候我們用心就像一面鏡子一樣。佛與大菩薩，我們常講的法身大士，圓初住以上的這些菩薩們，他們用真心。真心叫什麼？大圓鏡智，把它比喻作大圓鏡。他用心像鏡子一樣，事情來了照得清清楚楚；事情沒有了，裡面乾乾淨淨，一點也不染污。不但是事情完了，他心裡面沒有，你們諸位想想，正在照的時候，他有沒有？他還是沒有。哪裡是事情走了以後才沒有，那是我們凡夫見的，那是不懂理。真正明理的人，正在照的時候都沒有，從來沒有染污過。照是什麼？照就是像我們講的感應道交，眾生有感，他就有應，應就是照。正在感應的時候，心還是清淨，還是沒有染污，還是沒有動搖，這就是與「無住生心，生心無住」相應。無住生心，這個鏡子能應；生心無住，雖應的時候，這個鏡子還是清淨的。這是用真心，諸佛菩薩用的是真心。我們凡夫不會用真心，用的是妄心，妄心就是有住、就是執著。諸位要曉得，執著太苦太苦了，招來的是事事不如意；離開一切執著，就事事如意，就是《華嚴經》上講的「事事無礙」，我們凡夫所謂的事事如意，無礙就如意了。

【4.以出世法言，要在無論修得如何久、如何好、如何完備，而決不自是，決不自滿。如此乃能達到行無所事也。】

　　前面是講世間法，也就是我們一般生活，生活裡面要怎樣修行，要怎樣用功。這一小段是說出世法，是講一些出家修道的人，這裡面包括的範圍很廣，不僅是佛門裡面出家的，其他宗教裡面也有出家的。在我們中國道教也是修行的，外國天主教也是出家的，所以這裡面包括很廣很廣。無論修學哪一個法門，修學得再久，修學的功夫再好，如果要有自是自滿，那是假的，那不是真的。為什麼？他還沒有離開分別執著；換句話說，他沒有離開四相。諸位要曉得，在家修行如果不住相，那是在家菩薩，他證果了；出家修行要是不住相，那是出家的菩薩，也證果了，地位完全相同。決不是說出家菩薩要比在家菩薩高一等，沒這個話。佛法是平等法，我們現在出家人，吃了一個很大的虧，就是誤以為我這一出家，就是天人師，就比別人高一等，在家人見到我要頂禮，要恭敬供養，自己就妄自尊大。在家人修了福，我們造了罪，他往上升，我們往下墮落，這個虧吃大了。我們一定要曉得怎樣叫真修行，怎樣叫真用功。

　　佛門裡面，也許諸位聽說過有一位常不輕菩薩，那是等覺菩薩，不是普通的菩薩。他見任何眾生都頂禮，這是菩薩大慈大悲，做一個樣子給我們看。人家等覺菩薩還這麼謙虛，對於一切眾生還這麼恭敬，我們怎麼能夠起傲慢之心，怎麼可以自以為是？這是很值得我們警惕的。我們看到別人有這個情形，要回光返照想想自己有沒有？如果有，馬上要改過來，一定要做到心清淨、心平等。無論自己修怎樣的功行，都是若無其事，這是平常事情，不值得驕傲。一有驕傲，你要曉得驕是煩惱，貪瞋痴慢是大煩惱。不修行還不生煩惱，愈修煩惱愈重，那他的果報到哪裡，我不說你們也都知道，有什麼值得大家尊敬！

【5.無我之理，破我之法，唯有佛典最精最詳。當多讀多誦大乘經論，深觀圓觀，而得深解圓解。如《圓覺》、《楞嚴》、《楞伽》、《地藏》、《淨土五經》，皆應多讀。《華嚴》、《法華》，若不能盡讀，或讀一種。若不能全讀，或讀數品皆可。】

　　無我的道理，法相的經論講得最精細、最透徹，因為它從事上講，大家好懂。性宗的經論從理上講，若不是上根利智，就不容易悟入。相宗從事上講，佛常講一彈指有六十剎那，一剎那有九百生滅；什麼生滅？業因果報的生滅。我們彈指的速度，大概一秒鐘可以彈四次，四乘六十再乘九百，一秒鐘有兩個十萬八千次的業因果報的生滅。我們所看到一切現象，就是業因果報生滅的連續相，不是真的，所以佛跟我們講，「凡所有相，皆是虛妄」，一切法「當體即空，了不可得」。這是相宗從事上講，好懂！如果你能夠聽明白，想想這個道理，才曉得真的無我。不但無我，法也無，法也是因緣生法，也是剎那九百業因果報相續的現象，就這麼回事情。哪有我？沒我！沒我，這才能真正把我放下；「我」放下了，是從根本放下，徹底放下。「我」都捨掉了，哪來的我所？五欲六塵是我所，統統放下了，我都沒有了，還有誰去貪戀這些五欲六塵？徹底放下。所以這個事情，世間所有一切典籍裡面沒有這個說法的，唯有佛法說得詳細、說得明白。為什麼？因為這個現相是佛與大菩薩親眼所見的。

　　世間人為什麼見不到？沒有這麼深的定功；我們不說定功，說定功大家聽了又迷惑，他的心沒有那麼細，這個好懂。世間人粗心，佛菩薩的心很細，細到極處了，那個極微細的他看到了。一剎那九百生滅的這種現象，要不是極細的心，怎麼看得出來？看出來了。像我們看電影，我們看這個銀幕，銀幕確確實實是一張一張影片在那裡放；我們粗心的人沒看出來，看到好像都是真的事情，在那裡活動；如果是眼光敏銳的人他來看，一張一張的，像幻燈片一樣，一張一張在那裡換。細心的人看得出來，粗心的人看不出來。六道眾生粗心，四聖法界雖然心比較細，還是粗；法身大士的心就細了，他們把這個事實真相看出來了，所以那個我徹底放下了，不再執著了。像這些道理方法，江居士在此地建議我們，要多讀大乘經論，然後你的觀念、你的想法就會改變了。觀是觀念，你的觀察就深了，你的觀就圓了，你的想法、看法慢慢就圓，就深了。這樣子「而得深解圓解」，不但對於佛法，對於世間法你也是深解圓解。所以佛法通，世間法一切都通。

　　這裡舉幾部經典，「如《圓覺經》、《楞嚴經》、《楞伽經》、《地藏經》、《淨土五經》，皆應多讀」。「《華嚴》、《法華》」，這是大經，分量太大了。「若不能盡讀，或讀一種。若不能全讀，或讀數品皆可。」像《華嚴經》不能全讀，讀其中幾品也可以，甚至於讀一品也很好。古人很多人選擇《普賢菩薩行願品》，讀一品都好。這是舉出幾部大乘經，做一個例子。一定要多讀，不多讀不能夠培養一個習氣；換句話說，我們舊的習氣，它沒有力量抗衡，事臨前它就不管用了，佛的力量敵不過業力，一定要多讀。所以說一部經念個一萬遍、兩萬遍，並不算很多。有兩萬遍，功夫才得力，沒有這麼多的遍數，你拿什麼來抗衡你的習氣！為什麼起心動念都是煩惱、都是妄想？那是習氣。我們佛法的力量不夠，敵不過習氣，還是輪迴心，還是造輪迴業，這就不得了。好！我今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

55．金剛般若研習報告（第55集）

【55-1】

　　請掀開經本第一百二十四面，倒數第六行，從小註第六段看起。

【6.讀經，當至誠恭敬讀，悠游涵詠讀。其中緊要之句，須時時存養於心中，令與自心冥合為一，此最妙之觀門也。尤須以行持助之，持戒修福，精勤懺悔，禮敬三寶，請求加被。消除夙障，開啟正見。】

　　這一段也非常重要。我們平常自己用功不如法，功夫不得力，常常有這種感觸。究竟什麼地方不得法？什麼地方不得力？自己也不曉得，這是懵懵懂懂的在那裡修學，這一段正好幫我們解決了問題，給我們一個最好的答案。過去善導大師教導人，一切法要從真實心中作，這個地方教我們讀經，讀經要至誠恭敬，就是要用真誠的心。因為佛的經典、佛的言語，都是從真心自性裡面流露出來的，我們如果用分別妄想與佛經就不相應，所以功夫不得力。佛是從真誠心流露出來的，我們用真誠心來接受，就起感應道交了，道理在此地。「悠游涵詠」這是形容非常自在、非常輕鬆、非常活潑，沒有一絲毫壓力。經文裡面重要的句子，到底哪些是重要的，哪些是不重要的，實在講這是因人而異，因我們自己程度而異。有些句子我們現前感覺到很重要，有些覺得不重要，過個兩、三年之後，我們覺得那個不重要的變成很重要，那很重要的就變成不重要，這什麼道理？境界不一樣了，境界不相同了。由此可知，哪些是最緊要的？就是現在，現在你覺得最重要，是你最得受用的。雖然佛有很精闢的開導，我們聽不懂、看不懂，不是我們現前的境界，那也不重要了，在我們現在講也不重要了。正如我們在學校讀書一樣，我們讀初中一年級，一年級課本對我們最重要，大學的教科書對我們不重要，我們可以不要去理會它，就是這個道理。什麼是最緊要的？現在自己念得有感受，覺得很有用處，能夠幫助自己改過自新，這就是非常重要。

　　這樣重要的開示要常常記住，常常放在心上，使我們自己的心跟佛的教誨能夠合而為一，念念當中不離開佛的教誨。在日常生活當中，處事待人接物、起心動念，都會想到佛的教訓。特別是本經佛教給我們，「不住六塵生心」，經文裡面講了很多遍。「不應住色生心，不應住聲香味觸法生心。」這些句子要常常記在心上，我們面對外面境界的時候，起心動念立刻就想到佛這句教訓，我們的心就平了，妄想就息了，執著就放下了，這就是最妙的觀門。不但是觀，觀是明瞭，了解事實真相；要以行持來幫助，行是放下，妄想放下，分別執著放下，用行來幫助觀。觀是屬於解，透徹的理解，解幫助行，行幫助解，這樣功夫一定就進步。

　　「持戒修福」，持戒是守法，一定要循規蹈矩，要循序漸進。這個地方持戒是廣義的，不是限制在五戒、十戒這些戒條上，不是這個意思。這個戒，就是佛的教誡。換句話說，世尊四十九年所說的一切法，我們都應該明瞭，都應該遵守，都應該奉行，這叫持戒。修福，就決定不背因果；但是什麼是福要能夠辨別清楚，需要般若智慧，沒有智慧的人，對於什麼是福往往看錯，他也修錯了。我們中國的文字，福跟禍差不多，要不仔細看，把禍當作福，這兩個字寫法很接近。這就是說明沒有智慧的人，往往把禍當作福，把福當作禍，搞顛倒了，那就大錯了。

　　「精勤懺悔」，懺悔就是改過自新，真正修行的人不在乎形式。最近有一位同修送了一個小冊子給我看，這個小冊子是《金山活佛神異錄》，樂觀法師寫的。樂觀法師跟我也有一段因緣，我們也很熟悉，老法師也過世了。他跟金山活佛見過幾次面，在一塊曾經住過兩三個月，對於金山活佛的行持很清楚，他很佩服。這個人是無拘無束，從外表看很像濟公活佛，他什麼也不在乎的，但是他的一舉一動、一言一行，都與佛法相應。我看了很歡喜，過去聽說有金山活佛這個人，這是江蘇鎮江金山寺的一個出家人，他的一些故事。我請居士林把它翻印兩千本，印好之後跟諸位同修們結緣，你們看看很有趣味。真正修行人，一定要從懺悔門去修起。懺悔範圍非常深廣，可以包盡世尊四十九年所說的一切法門，沒有一個法門不是懺悔法。懺悔最要緊的就是「改往修來」，我們講改過自新，這是真實的功夫。一個人如果每天能夠發現自己的過失，那就是覺悟。佛這個字是印度話，翻成中國的意思叫覺者，覺悟的人，知道自己有過失就真正覺悟了。今天一天沒過失，那你決定沒有覺悟。沒有過失就沒得改，沒得改就不能進步。改才進，不改怎麼會進步！改才會進，你沒得改，你怎麼會往前進！我們看佛在經典上所說的，菩薩從初發心，初信位的菩薩一直修到等覺，他怎麼個修法？天天改過，天天進步，一直到最後把一品生相無明，那也是毛病，這一品生相無明也斷了，那就圓滿成佛，這才沒有過失。圓教的佛才沒有過失，別教的佛有過失，別教佛四十一品無明只破了十二品，過失還多！別教佛尚且如是，通教、藏教就不必說了，怎麼可能沒有過失？我們也常講菩薩知道自己有過失，菩薩是覺者，覺有情。有兩種人沒過失：圓教佛沒有過失，真的沒有了；第二種人是凡夫沒有過失，你問他：你今天有沒有過失？想想「沒有！」今天沒有過失。一身的過失不知道，不覺悟。所以我們一定要學菩薩，不能學凡夫，學凡夫就是繼續不斷的再去搞六道輪迴，那個不得了！一定要學菩薩，菩薩才能夠超越輪迴，超越十法界。就是知道自己有過失，天天不斷的把自己的過失改掉。

　　「禮敬三寶，請求加被。」這一個字加被念破音字，跟挑手邊的那個披，衣服披在身上那個披是一個意思。古時候這個字當披講，也念「披」，現在念「被」，加被講不通，加披才講得通。求三寶的加持，求三寶的保佑，要用真誠恭敬，「禮敬三寶」。普賢菩薩十大願，也就是普賢菩薩修行的十大綱領，第一就是「禮敬諸佛」。《華嚴》的確是值得讚歎的，但是《華嚴》要跟《無量壽經》一比，諸位必須要知道，《無量壽經》排在第一，《華嚴經》排在第二。為什麼？因為《無量壽經》跟小本《彌陀經》是教給我們直接念阿彌陀佛求生淨土的，直接念阿彌陀佛，必定得十方一切諸佛的加持。而《普賢行願品》雖然是淨土五經，但是它疏遠。我們講親疏，淨土三經親，《大勢至菩薩圓通章》也親，因為它講的是「都攝六根，淨念相繼」。《普賢菩薩行願品》就比較疏遠，因為他是修十大願王迴向往生淨土，比直接念阿彌陀佛要難得多。念佛若一日若七日能成功、能往生，十大願王修七天決定不能往生，這是我們必須要知道的。但是普賢菩薩最後以十大願王導歸極樂，《華嚴》才圓滿，導歸極樂導歸到哪裡？就是導歸到《無量壽經》、《阿彌陀經》，這是我們必須要知道的。

　　我在早年學佛，對《華嚴》非常嚮往，所以三本《華嚴》，六十、八十、四十，以及《華嚴經》的註解，祖師大德的註疏我都蒐集，我很想學清涼法師。清涼一生講《華嚴》講五十遍，值得後人羨慕，《華嚴》以後再就沒有第二個。《華嚴經》一天講八個小時，一年講一部。古時候寺院跟現在不一樣，古時候的寺院沒有經懺佛事，沒有法會，沒有一切的應酬，也沒有什麼觀光旅遊。寺院做什麼？就是講經修行。講經一天八個小時，它跟學校一樣。修行就是早晚課誦，早晚課誦大概都是兩種方式，一個是坐禪，一個是念佛，所以一個完整的寺院裡面，一定有念佛堂、有禪堂。喜歡坐禪的到禪堂去，由禪堂裡面師父教導你；喜歡念佛的到念佛堂去，由念佛的師父帶領你。白天上下午聽講。所以從前的寺院是學校，佛教是教育，不是宗教。什麼時候能夠把佛教本來的面目恢復，我們不敢奢望，希望這個世界上有一個道場能這樣做，我們就很滿意了；一個道場都沒有。所以佛法今天這樣衰，有它的原因。就好像學校一樣，學校衰了，為什麼衰？沒有老師上課，也沒有學生在讀書，這個學校當然就衰了。這是我們四眾弟子都要明瞭的。

　　我們天天要報佛恩，怎麼報？一個道場每天晚上講兩個小時的經，不行，不夠！比古時候差得太遠，不成為一個學校，補習班而已。我們居士林這個道場，現在是每天講兩個鐘點經是補習班，不能正式稱為學校。可是這個補習班已經很難得，別的地方還找不到，已經很稀奇了，其他地方還沒有，這是我們必須要曉得的。現在我們為什麼不能恢復？講經的人太少了。一天講八個小時，天天這樣講受不了，必須要有幾個人講經，輪流講，那就沒有問題。譬如說四個人，一個人講兩個小時，一天講八個小時，還可以，還能夠維持。所以從前寺院叢林有首座和尚，首座和尚有好幾位，首座就是講經的。住持方丈那是校長，他會聘請禮請，從前我們佛門叫禮請，禮請法師來擔任首座、擔任講席，這才是一個真正佛教的道場。所以要從恭敬當中求，把對三寶的恭敬心，對人對事對物，一切從恭敬中求，就得佛加持，得佛保佑。

　　「消除夙障」，業障是多生多劫的，不是這一世的。這一世我們所受的是果報，這一世我們所造的是來世的業因，夙世所造作的那是緣，因緣聚合果報就現前，是這麼一回事情。我們誠心誠意認真努力去修行，把錯誤的行為都修正過來，這樣就消除業障，智慧就現前了。「開啟正見」，正見是智慧，你的思想見解不會錯誤。

【55-2】

【7.要發廣度眾生之大願，讀經念佛，仰仗彌陀本願加持，除其障蔽，解行並進，久久不懈。則障漸輕，心漸空，慧開觀圓，我法二執，漸化漸除。法與非法，漸漸不著。所謂水到渠成，有不期然而然者矣。】

　　「要發廣度眾生之大願，讀經念佛，仰仗彌陀本願加持，除其障蔽，解行並進，久久不懈。」四弘誓願裡面，第一願是「眾生無邊誓願度」。我想我們每位同修天天都在發願，不過所發的是嘴皮上的願，心裡面沒發；如果心裡面發了，你就跟諸佛菩薩感應道交。願一定要從自己心裡面發出來，佛教導我們的這些言語，我們藉著佛的教導，要把自心真正的心願發出來，這就對了。念念度眾生這個心是真心，這個心是誠心，這個心是大慈悲心，決定就消業障。願心要是發不出來，我們的業障隨時會現前。看到別人比我好的，心裡面就難過，嫉妒瞋恚的心就生起來；看到自己喜歡的，貪心就生起來，那就是業障現前。六根接觸六塵境界，貪瞋痴慢的念頭生起來，就叫做業障現前。大家都知道我要消業障，業障很重，那業障現前的時候，你為什麼不覺悟？為什麼不能覺察，還是讓它繼續不斷的發展？這就錯了，這就是心量太小，自私自利。若能發廣大心，念念為利益一切眾生，六根接觸六塵境界決定不生貪瞋痴慢。所以發心擺在第一，不發心沒有辦法斷煩惱。四弘誓願為什麼不把斷煩惱放在第一？要是我們凡夫來排這個順序，應該是先斷煩惱再修法門，最後成佛道，成了佛再倒駕慈航度眾生，對不對？我們一定是這麼安排法，這個滿合理的！為什麼把度眾生放在第一條，煩惱也沒有斷，法門也沒有學，怎麼先度眾生？怎麼度法？不合邏輯，講不通。佛把它擺在第一，有他的道理，這個道理太深了，心量不大，煩惱不會斷。念念為我，念念自私，你的煩惱怎麼會斷掉！所以第一教你發願，念念為眾生，念念為佛法，這個我、私心淡了，斷煩惱就比較容易，道理在此地。大家都念四弘誓願，有沒有發現過這個問題？這很重要的問題，都沒有發現到。這個地方擺在第一，這個意思說出來了。

　　「讀經」目的是開解、是明理，幫助我們看破。「念佛」是修持，幫助我們放下，只念佛不念其他的，世出世間一切法我統統不念了，只念阿彌陀佛，這就對了，決定正確。凡是念佛人，真正念佛人，一定得到阿彌陀佛本願的加持，阿彌陀佛的本願就是《無量壽經》上講的四十八願，四十八願度眾生，願願都加持一切眾生，願願都加持念佛人。佛這樣加持，我們沒有感覺得佛加持，或者我們再說白一點，什麼叫加持也不懂？佛保佑，這個大家懂得，佛菩薩保佑我，我沒有覺得佛菩薩在保佑我們。其實佛菩薩念念當中都在保佑你，念念當中都在照顧你，一時一刻都沒有空過；那你功夫怎麼會不得力？我們今天之所以不能夠覺察到佛保佑我們，沒有覺察到佛照顧我們，是我們的心太粗，我們的念頭太雜，我們貪瞋痴業障習氣太重，所以沒有發現。到這些業障習氣稍微輕一點，你就感覺到了，諸佛如來確確實實在保佑我們，在照顧我們，從無間斷。得佛力加持，無論在解行上，進步會更快。

　　「除其障蔽」，障是業障，蔽是無明，對於一切法不明瞭，那是無明；消業障、破無明。「解行並進，久久不懈。」學佛要有耐心、要有恆心，決定不間斷。不但我們一生當中不間斷，而且一定要發真正的大願，生生世世都不間斷。學佛成佛，除了念佛往生這個法門之外，任何一個法門都不是一生成就的。我們看佛在經上常講，修行要無量劫，要三大阿僧祇劫，那不是一世。我們看這部經上佛前面所說的，曾經五百世作忍辱仙人，不是一世，修忍辱波羅蜜都修了五百世，哪有一生一世就能成就的！一生一世不懈怠還不夠，一定要生生世世都不懈怠。生生世世對我們來講太難了，我們能夠保證來生還得人身嗎？能夠保證來生聞佛法嗎？得人身的人多，我們現在這個世界上有四十多億人，這四十多億人裡面，有幾個人曾經聞到佛法？諸位要曉得，十分之一都不到。諸位要曉得，十分之一都不到。聞到佛法，聽說有佛法，幾個人曾經讀過佛經？恐怕那個十分之一裡面又不到十分之一，讀過佛經的人有幾個人徹底能了解？這麼一層一層淘汰到最後，剩沒幾個人。然後才知道佛所講的「人生難得，佛法難聞」，這個話沒講錯，是事實。幾個人把佛法搞清楚、搞明白？所以一定要久久不懈，也就是講要發長遠心，要發憤、要努力，不眠不休，要這樣幹。

　　也許你認為，「我體力不行，我三天不睡覺這身體就受不了」，沒錯！你決定受不了。如果你發一個拼命的心，「我就這樣做下去，死了就算了」，結果怎麼樣？一定是死去活來，你活起來了，這一關就突破了。沒有死去，你怎麼會活得來？你活不過來的，一定要死去才會活過來，這是真的。我們現在人講突破，這一個困難一定要把它突破；突破之後，你一天睡眠三個小時、四個小時夠了，你一定精神飽滿、體力充沛。為什麼？三寶加持，這加上了。你自己認為身體不行，累一、兩天一定會倒下去，你就不接受三寶加持，所以你非垮不可！佛在經上講，「一切法從心想生」，你想病你就會害病，想不行你怎麼會行？你決定不行！現在這個社會上流行說強人，什麼是強人？不肯服輸，樣樣我都行，那是強人。事情還沒來，先就害怕，先就倒下去，弱者，這怎麼能成功？世出世法都不可能有成就的，這是弱者，不是強人。一定要精進不懈。

　　「則障漸輕，心漸空」心空就靈了。「慧開觀圓，我法二執，漸化漸除。」這個效果就顯著。障是什麼？大家總應該明瞭，障就是妄想分別執著，這是業障。妄想分別執著少了、輕了，沒有從前執著那麼重，現在的執著還有，比以前輕了，這都是業障消除的現象。心空，心清淨了；心裡面從前憂慮牽掛很多，現在逐漸放下了，憂慮牽掛少了，心空了！空了智慧就現前。心裡面為什麼不生智慧？因為你裡面東西太多，塞得滿滿的，貪瞋痴慢、憂慮牽掛塞得滿滿的，所以智慧沒有了；生起來的統統是煩惱，貪瞋痴慢，它生這個東西。你心裡面要有，有的愈多就會生貪瞋痴慢；心不能有，這個諸位要知道。特別是你們現在要想學教、學講經，我們中國人常講某人學問好，滿腹經綸，滿肚子都是的；要是真的滿腹經綸，這個人一定是貢高我慢。你們想想有沒有道理？他為什麼會貢高我慢？因為他肚子裡面有，有就壞了。佛在《金剛經》上告訴我們，「法尚應捨，何況非法」，我們學佛法一面學一面捨，佛法要不要？要；要了馬上就捨，決不執著，這樣學佛法開智慧。前面講過，隨得隨捨，得了就要捨。一把它攔住就壞了，毛病馬上就生了。所以決定不能夠執著，要保持心地清淨。空就清淨了，清淨心生智慧，「信心清淨，則生實相」。世間人講，空就靈了，心就靈，就聰明了；不空就呆板。

　　「慧開觀圓」，智慧開了；觀是見解，你無論看什麼事情都會看得很圓滿。「我法二執」，這是眾生的病根，我執跟法執漸漸的化了。我執化了，般若法門最大的好處，用「大而化之」破我執；它跟小乘用的方法完全不一樣，念念想眾生，念念想光大佛法，我的念頭、私的念頭不斷，自己沒有了，這叫化。法執也漸漸的除掉。「法與非法，漸漸不著」，法是有相，非法是空相，空有兩邊都不執著。

　　「所謂水到渠成，有不期然而然者矣。」修行證果，可見得沒有作意，沒有心裡想著我要去證果，自自然然證得了。說實在的話，這個證果是別人說的，你證得阿羅漢果，你證得菩薩果，你證得登地，都是別人說的。這個修行人自己怎麼樣？自己心中若無其事。不但大乘法如此，我們在本經清清楚楚的看出，連小乘須陀洹都沒有執著我證須陀洹果，沒有！他沒有這個念頭。正因為他心地清淨，若無其事，旁人看到了，佛看到了，他證須陀洹果，那個證斯陀含果，別人說的。這一點我們要知道，一定要學習，如果不學習，你永遠不能證果，你要問為什麼？因為你永遠不離四相，我相、人相、眾生相、壽者相，堅固的執著，你證什麼果！小乘初果也沒分。小乘初果這個四相是很淡薄，不執著，他才能夠證得須陀洹，須陀洹以上更不必說了。這一樁事情，就譬如你們同修到這個講堂來聽經，這個講堂在五樓，你們一定從底下樓梯一層一層上來，那一層一層就等於菩薩的果位。菩薩的果位是五十一階級，一步一步往上爬。有沒有爬樓梯的，我上了一階，我再上一階，有沒有？你們哪個爬樓梯是這麼個爬法的？你們從底下一層爬到最上一層沒動念頭，若無其事你就上來了；你要爬高一層好歡喜，我升了一級，你半天都上不來，你慢慢在裡面歡喜去了。

　　無論大小乘學人修行，心裡面都是乾乾淨淨，若無其事。證果都若無其事，修行裡面稍稍有一點得、有一點領悟，就著了相，那還能成就嗎？諸位如果從這方面去想、去觀察，你才曉得自己修行為什麼沒進步，看看我們周邊的同修修行也沒進步。什麼原因？毛病就出在這裡。稍稍有一點小悟就沾沾自喜、就執著，不能夠大而化之，若無其事，他做不到這一點。這就是我們為什麼不能進步，為什麼功夫不得力，心裡面常常有，它不是無。從這個地方我們也能夠體會到，佛為什麼在《金剛般若》裡面這樣的強調，多次重複的強調「無住生心」，無住要緊！無住生心，生心還是要無住，生心跟無住是一不是二；二你就又錯了，就又不得其門而入。《維摩經》上教給我們入不二法門，你能不能入金剛般若的法門，怎麼入？佛告訴我們，「應無所住，而生其心」，你把無住跟生心是二，你就入不進來；因為這是大乘門，大乘門是不二門。怎樣把無住跟生心融合成一不是二，無住就是生心，生心就是無住，那恭喜你，你就入門了。讀般若、學般若，這一點意思要不能體會，經的殊勝功德利益，我們決定得不到。方法說起來很簡單、很容易，「若無其事」就好，不要把它放在心上。

【55-3】

【8.菩薩廣度眾生，生生世世，不捨眾生，不捨塵境。以是之故，必應不住六塵生心，而後乃離一切相。相離則性顯，性顯而後乃能不動道場，現身塵剎，滿其上求下化之弘願也。】

　　「菩薩廣度眾生，生生世世，不捨眾生，不捨塵境。」這一段好！有一些修行人討厭眾生，討厭塵境，離開遠遠的好，愈遠愈好，以為自己得清淨，其實自己並不清淨。為什麼不清淨？因為佛告訴你的那個清淨心不是染淨的淨，你搞錯了。染淨是二法，它不是一法，二法不是佛法，不是佛法就不是般若，這個地方我們要深深的去體會。《六祖壇經》裡面記載一樁事情，能大師剛剛到廣州，遇到印宗法師講《涅槃經》。聽經的人其中有幾個不老實，看到那個風吹的幡在動，有的人說：「風動！」「不是！幡動。」在那裡吵架爭論。他插了一句話：「不是風動，不是幡動，仁者心動。」印宗法師聽到，這個人見解高。講完經跟他見面請教他，曉得他是黃梅法嗣，對他很尊敬，向他請教，「五祖忍和尚平常給你們大家開示，有沒有講禪定、解脫？」六祖答覆說：「禪定、解脫是二法，二法不是佛法。」記住！凡是二法都不是佛法，佛法是不二法。因此修清淨心，諸位一定要曉得，這個淨不是染淨之淨，染淨的淨都不清淨。什麼是清淨？染淨兩邊都捨，這清淨了。我們今天念佛得不到清淨心，為什麼？你縱然得到，你是染淨之淨，所以你不會開悟，你不能入門。佛門表法常常用法輪，法輪的意思要懂得，也表一，表不二，法輪表空有不二、動靜不二，不二就是一。蓮花是佛門表法用得最多的，蓮花表染淨不二。蓮花生在淤泥當中，那是染；蓮花生長出來的時候，要通過泥上面的水，水是淨，水是清淨；花開在水的上面，染淨都不要了。染淨都離開了，那才叫淨。所以它不是對待法，我們是把它看成對待、相對的。它那叫真清淨，真清淨是染淨兩邊都不執著，這就高了。

　　菩薩度眾生，生生世世不捨眾生，沒有離開眾生，離開眾生你怎麼度他？你要度他，一定要跟他接觸，一定要跟他往來；你不接觸他，你怎麼能度他？眾生的生活環境，業報現前的，種種不同，你要不接觸那個環境，你也度不了他。有些眾生生活得很苦，環境非常惡劣，「那個地方我不能去！」那個地方眾生，你就度不了。你發的願是眾生無邊誓願度，那裡面還加個註解，那個地方太骯髒、太落後，我不能去，那些眾生我不度，哪有這個道理？你的四弘誓願不就有缺陷，不就不圓滿嗎？

　　「以是之故，必應不住六塵生心，而後乃離一切相。」一切眾生生活環境最惡劣的，無過於地獄，地藏菩薩偏偏到地獄去度眾生，這個大家知道。其他的菩薩好像沒發願，「我們不要學地藏菩薩，我們學別的菩薩」。其實諸位同修要知道，一尊菩薩具一切菩薩之修德，無論哪一尊菩薩，到地獄都叫地藏菩薩；地藏菩薩在六道裡面行救苦救難，他就叫觀世音菩薩。那個名號不是一定的，會常常改變的。無論哪一尊菩薩或者哪一尊佛，在我們現在這一個階段，到這個世間來成佛，都叫做釋迦牟尼佛。阿彌陀佛要到我們這兒來成佛，他叫什麼名字？叫釋迦牟尼佛。釋迦牟尼佛到極樂世界現在就成佛了，他也要改名字，他叫阿彌陀佛。諸位要懂得這個道理，要知道這個事實。名號是代表這一個地區、這一個時段裡面的教學宗旨，它代表這個意思，所以任何菩薩到地獄度眾生都叫地藏菩薩，都叫地藏。地藏菩薩不是一個人，觀音菩薩也不是一個人，無量無邊，它是通號，它不是一個專有的名號。好像一個學校，教國文的老師，一定都叫他做國文老師，教英語的一定是英語老師，它是通號，那個英語老師姓誰名誰不一定，太多太多了！菩薩的名號就是如此。地藏菩薩是個通號。只要你發心修學地藏法門，你就是地藏菩薩；你如果要發心修觀音三經，你就是觀音菩薩；你發心修普賢行願，你就是普賢菩薩。西方極樂世界，凡是生到那邊去的統統是普賢菩薩，因為那一個世界從下下品到上上品都是修普賢法門，《無量壽經》上講得很清楚，「咸共遵修普賢大士之德」，沒有一個不是！普賢菩薩有多少？無量無邊。不但我們沒法子計算，諸佛如來都算不清楚。所以我們一定要明瞭這些道理，明瞭這些事實真相。

　　「以是之故」，因為這個緣故。「必應不住六塵生心」，生心是必要的，生什麼心？廣度眾生之心。但是生心不能住，這個不能住，就是說心裡面不能有牽掛，不能有執著，不能有分別。諸位想想看，沒有分別、沒有執著，還有什麼染淨？染淨就融成一，那叫真淨。一有分別、一有執著，就不是真正清淨。有分別、有執著，一切法都是相對的；換句話說，把原本的一法變成二法，相對的。二就迷了，一就覺了，覺是佛法，迷是世間法，世間法跟佛法是迷悟之分。「必應」這兩個字非常肯定，一絲毫猶豫都沒有，必定要這樣作法，你的心才清淨，沒有一絲毫的憂慮牽掛。然後乃離一切相，於一切相上不執著、不分別。

　　「相離則性顯」，性在哪裡？性就在相上。性相是一不是二，我們今天見不了性，就是把性跟相又分開了，又對立了，不曉得性相是一、性相不二；只要心裡面不著一切相，相就是性，性就是相。古人怕初學不容易體會這個境界，不得已用金器來做比喻，《華嚴．金師子章》就是解釋這個現象，「以金作器，器器皆金」，金就是器，器就是金。一著相，金就見不到了，因為你只看在相上，你忘了它這個體質。但是金跟器一般人都知道，器就是金，金就是器，沒有問題；今天我們跟你講，相就是性，性就是相，你懷疑了。你為什麼懷疑？這個器拿在手上，真的是金造的，我看得很清楚是金造的，沒錯；這個相拿在手上，這不像性，他見不到性。其實相就是性，至於你見不到，那也難怪你，因為你沒有見到真相。見到真相，「原來是這樣的」。真相是什麼？我們常講一剎那九百生滅業因果報的相續，佛講「當體即空，了不可得」，那個空、不可得，就是性。當體即空，當體即性，性不可得，相也不可得。因為相是性顯示出來的，它所顯的時間非常短暫，我們今天看的是短暫的連續相、相續相，難怪一切眾生看不出來。可是金與器這個比喻，的確很接近，確實有不少人從這個比喻裡面開悟了。

　　「相離則性顯，性顯而後乃能不動道場。」這個時候，性顯就是禪宗講的明心見性，你見性了。見性就是法身大士，就不是普通人，見了性之後，你就得大自在。這裡舉出一個自在，什麼自在？可以分身，這個很自在。像我現在就不自在，現在國內外有幾十個地方請我去講經，我不能分身；如果能分身，多自在，哪裡請，分一個身去，這個多自在！見了性就有這個能力，可以分身。「不動道場，現身塵剎」。所以往生到西方極樂世界，我們在經上看到，極樂世界那個地方人他們的生活狀況，他們生活很愜意、很自在，不需要工作，工作很苦賺錢不容易，西方世界的人不需要工作，不需要賺錢。他的生活，從念當中變現的，想穿什麼衣服，也不要去買料子，也不要裁縫，衣服已經在身上，這一想就在身上；想換一件，舊的就沒有了，新的就來了，統統是念頭。一切生活，是「變化所作」。生活的空間非常大，這個顯出大自在。十方一切諸佛剎土，他想去拜拜這尊佛，看看那尊佛，都去！經上講的，經上講的是個比喻，還不是事實真相。每天清旦早晨供養十萬億佛，這是佛的方便說，實際上他的能力供養盡虛空、遍法界一切諸佛如來，一尊都不漏，他有這個能力。他怎麼去供？分身去供。自己的身體還在極樂世界阿彌陀佛面前沒離開，十方一切諸佛面前他都在，他都在那裡供養，都在那裡聞法。遇到有緣的眾生，他也說法度眾生，這多自在！這種能力是性德本能，只要你見性，你這個能力就恢復。

　　為什麼佛家這樣重視明心見性？明心見性是我們修行的目標，不管修學哪一個法門，目的相同。但是每一個宗裡面說的名相不相同，禪宗叫明心見性，教下叫大開圓解，大開圓解就是明心見性；我們淨土宗，叫理一心不亂。名字不一樣，其實是一樁事情，一個境界，這是要知道的。所以他有能力不動道場，「現身塵剎，滿其上求下化之弘願也。」上求佛道、下化眾生，這才真正能達到圓滿。如果沒有這個能力，我們上求下化，永遠不可能圓滿的。所以說生到西方極樂世界就得大圓滿，你要是搞其他法門，那就難了，太難太難了。

【9.發大心，修大行，不亦難乎？雖然，有勝方便在，難而不難也。方便云何，念佛求生西方是也。】

　　「發大心，修大行，不亦難乎？」像前面所說的，發大心，修大行。什麼是大行？「應無所住，而生其心」是大行。一切諸佛菩薩，從初發心到如來地都是遵守這個原則，都是這樣修成的。難是難，「雖然，有勝方便在，難而不難也。」這裡告訴我們，的確是難，是真難！但是有一個非常殊勝的方便法門在；如果你能用這個法門，那就不難。這個法門是什麼？「方便云何，念佛求生西方是也。」這就不難了。所以佛在《無量壽經》上告訴我們，在諸佛剎土當中，廣大法界之中，有多少菩薩想求這個法門，求不到！我們今天遇到了，還覺得不稀奇，許許多多菩薩生生世世希望求這個法門，求不到！給諸位說，他求這個法門，不是說他知道有極樂世界，有念佛往生的法門，他要曉得了，他就求到了。他心裡想求一個，有什麼法門比較容易一點，讓我們趕快的成佛，趕快就滿上求下化的願，不曉得是哪個法門。沒有人告訴他是念佛法門。我們得來並不容易，大家看《無量壽經》所說的就知道，這是我們過去生中，無量劫的善根福德因緣現在成熟，你才遇到。你若是以為我們很容易遇到，不稀奇，居士林四周圍住的人家，他為什麼不來聽經？他為什麼不來拜佛？他這一生沒遇到，就在隔壁就遇不到。業障重沒法子，絲毫都不能勉強。所以要知道這個法門，在所有一切大乘法門當中，叫做殊勝第一方便法門。遇到這個法門，如果能夠肯定，深信不疑、發願求生，沒有一個不成就；這是當生成就的法門，一生成佛，不必等到第二生。我常常講，這不是說開玩笑的話，佛門裡面沒有戲論，「這個法門是不死的法門」。一切眾生都沒有辦法逃過生死，唯獨這個方法不死。你往生到西方極樂世界不是死了，你是活著去的，不是死了去的。你並沒有斷氣，你神智很清楚，眼看得見，耳聽得見，嘴也會說話，阿彌陀佛來接引你，你歡歡喜喜跟著阿彌陀佛去了，這個骯髒的身體不要了、丟了，所以是活著去的，不是死了去的，這個法門真的是不死的法門。生到西方極樂世界，我們這個身丟掉，換一個身，換一個什麼樣的身？跟阿彌陀佛同樣的身。四十八願裡面講的，生到西方極樂世界，身體皆是紫磨真金色身，跟阿彌陀佛身體一樣，相貌也一樣，無比的端正莊嚴。這相貌從哪裡來的？念佛來的。你心裡面有佛，常常念佛，相隨心轉，他這個相貌自自然然就變成佛相。所以真的是不死的法門。生到西方極樂世界，決定一生證得究竟圓滿的果覺，圓教的佛果。無量無邊法門，唯獨這一門叫做「當生成就的佛法」，就是一生成佛，決定不等二生。諸位要把事實真相統統搞清楚之後，你自自然然會把所有一切法門統統捨掉。

【55-4】

　　我在美國有一位同修問我，他說：法師！假如在《大藏經》裡面，只准你選擇一部經，你選擇哪一部？我告訴他：我決定選擇《佛說阿彌陀經》。為什麼選擇這一部？我曉得這一部經是一切經裡面最重要的一部經，保證我這一生成佛的經典，我不選它選誰？你為什麼不選擇《無量壽經》？《無量壽經》太長，我們年歲大受持不容易，愈簡單愈好。年輕的人可以選擇《無量壽經》，年歲大的人不選擇長的，選擇短的，愈簡單愈好。念佛念四個字，不念六個字，六個字多了三分之一，不少！愈簡單愈好，愈簡單愈容易成就。喜歡找麻煩的人，喜歡囉嗦的人，根性都不利。真正根性猛利的人，他一定是選擇最簡單的、最容易、最有效果的，那是根性猛利，真正有智慧，會選擇。

【10.當知念佛求生法門，正為發大道心者說，兼為餘眾耳。《起信論》云：若人專念西方極樂世界阿彌陀佛，所修善根，回向願求生彼世界，即得往生。常見佛故，終無有退。若觀彼佛真如法身，常勤修習，畢竟得生，住正定故。往生不但信根成就，且已分證法身，分身百界，廣度眾生。】

　　「當知念佛求生法門，正為發大道心者說，兼為餘眾耳。」這句話說得好。佛講淨土這個法門，可以說四十九年從來沒有間斷過，古人所謂「千經萬論，處處指歸」，這是真的。淨土三經是專講，其他諸經是附帶的講，附帶的有的講得比較多，有的講得比較少。像《楞嚴經》上講《大勢至念佛圓通章》，那講得多；有些經典裡面只有一兩句，勸大家念佛求生淨土。一句、兩句，如果這個經典統統都把它蒐集起來，隨便看一看就是幾百部。由此可知，念佛求生淨土，佛在講一切經的時候常常提起，可見得這個法門，正是為發大道心者說。發大道心是什麼人？就是希望一生當中要作佛，我不願意再搞第二生，這樣的道心叫大道心。來生還要作人，還有一些法師來生還要來當法師，當法師有癮，著了相，捨不得離開。這個願是不錯，來生還想當法師，來生能保得住得人身嗎？那個不叫願，那叫打妄想，你來生能保得住還得人身嗎？縱然得人身，你能保得住來生有因緣會出家嗎？一般而論，在佛法裡真正修行，假修行不算的，持戒修福真修行，來生可以得人身，一得人身一定去享富貴，財色名食睡就把你迷住了，出家的念頭忘得乾乾淨淨，連佛菩薩來提也提不醒你，迷了！所以這種願不能發，非常不保險、不可靠！發念佛往生的願可靠，這個有佛力加持，這個可靠。所以正是為這些人說的，就是一生當中決定要成佛，決定要脫離三界六道，這是大道心。「兼為餘說」，餘說是像一般的權教菩薩、聲聞、緣覺，以及修學其他法門的人，附帶給他們阿賴耶識種一個念佛的種子而已，這是兼為他們說的。

　　「《起信論》云」，《起信論》是馬鳴菩薩造的。「若人專念西方極樂世界阿彌陀佛，所修善根，回向願求生彼世界，即得往生。常見佛故，終無有退。若觀彼佛真如法身，常勤修習，畢竟得生，住正定故。」馬鳴菩薩也是念佛求生淨土的，《淨土聖賢錄》裡面有他，他是往生極樂世界的。這是第一等聰明人，這是真正發大道心之人，他所說出來的就是他的經驗、他的方法，他成就了，教我們專念極樂世界阿彌陀佛。要緊的是「專」，專就不能夾雜，夾雜就不專，能不能成就、能不能往生，關鍵就在這個字。「所修善根」，這句話實在講包含了我們在這一生當中全部的生活活動。因為念念都是求生西方極樂世界，所以在這世間穿衣吃飯、待人接物、一切工作，沒有一樁不善，穿衣吃飯也善。善從哪裡來？因為你那個心是佛心，念念是阿彌陀佛，念念是往生極樂世界，所以在生活當中點點滴滴，與阿彌陀佛、與極樂世界統統都相應，這是善根。以這個迴向求生極樂世界，即得往生。

　　所以我們斷一切惡、修一切善，不求別的，只求往生極樂世界，決不求人間的富貴。有很多人到這裡拜佛，你問他求什麼？求保平安，求發財，求升官，他求這些東西。這些東西求到了，還是搞六道生死輪迴，你說多可惜！他求能求得到嗎？求不到！天天在求，始終也沒求到。為什麼？他不懂得求的方法。實在講「佛氏門中，有求必應」，沒有一樣求不到的。他之所以求不到，他不如理不如法，他當然求不到。很多人在佛菩薩面前求願，用的是什麼心態，用的什麼方法？賄賂、行賄。跟佛菩薩談條件，你保佑我，然後我怎樣來報答你；你保佑我發財，我發一百萬，我拿一萬塊錢供養你。把佛菩薩當作貪官污吏，你說他怎麼會求得到？實在講，佛菩薩沒有降禍給他，已經很萬幸了，他怎麼可能求得到！其實佛菩薩不會降禍，佛菩薩大慈大悲，你怎樣污辱他，他修忍辱波羅蜜，他若無其事。但是你決定求不到，因為你的心錯了，你那個心污穢骯髒、不清淨、不真誠，這樣求佛求不到。要真誠、清淨、平等、慈悲，那在佛氏門中，有求必應。所以這是決定得往生。

　　「常見佛故，終無有退。」我們曉得生到西方極樂世界，就圓證三不退，這句話是蕅益大師在《彌陀經要解》裡面講的。《要解》實在講，無怪印光大師讚歎，即使古佛再來給《彌陀經》做一個註解，也不能超過其上，這把《要解》讚歎到顛峰、頂點了，沒有辦法比這個更高了。蕅益大師這個解釋，如佛親說。他老人家告訴我們：往生到西方極樂世界，即使下下品往生也是圓證三不退。圓證三不退裡面，那個關鍵的字眼在「圓」。學教的同修知道，圓教初住菩薩、別教初地菩薩就證三不退，但是不圓，沒有圓滿。真正的圓證三不退，嚴格的來說，是等覺菩薩，三不退圓滿了；再破一品無明，他就成究竟佛。所以他這個三不退，才真正叫圓滿。假如把標準放低一點，不要拉的這麼高，放低一點，最低的標準也是七地菩薩。在一般講，應當是八地菩薩，八地叫不動地，不退了！我們想想看，我們這樣的人一品煩惱都沒有斷，憑著念佛，阿彌陀佛本願威神的加持，生到西方極樂世界，一去就當八地菩薩，這還得了，這不得了！什麼法門能夠比？找不到，真是千經萬論裡沒有，一切諸佛剎土也沒有這個事，只有這麼一個法門。可惜學佛的人很多不認識，還有人毀謗說西方極樂世界是假的，阿彌陀佛是太陽神，有人拿這些書來給我看。我說他說假的，我說真的。他不學這個法門，我學這個法門。他不相信，我相信。我親眼看到許許多多人往生，哪裡是假的？說這些話的人，他是什麼人我不曉得，心裡想想，只有魔王才障礙，怕你往生，怕你出三界，用一點方法把你攔阻住，大概總是屬於這一類的。故意來障礙你，你沒有智慧，你沒有信心，一聽心裡面馬上就動搖了，這多可憐！這也是說這一次為什麼我們要講《金剛般若》，念佛人不能沒有智慧，沒有智慧你的信心很容易動搖，很容意被人障礙住；沒有智慧，對於淨宗的教義不夠透徹。

　　我過去在美國洛杉磯，好像是一九八五年，那個時候有人說帶業不能往生，查遍《大藏經》沒有帶業往生這麼一句話。有很多人去查經查不到，所以在報紙上發表很多文章，帶業不能往生，一定要消業才能往生，對於淨宗海內海外起了很大的震憾，許多人懷疑。我在洛杉磯下了飛機，周宣德老居士在機場迎接我，周老居士算很難得了，一大把年紀，那個時候他八十多歲，也是一生念阿彌陀佛。他對於台灣的佛教也很有貢獻，台灣大專佛學運動是他創辦的，他提倡的，台灣第一個大學裡面佛學的社團，是他協助建立的。我以為他念佛還算不錯，這在機場碰到我：「法師！不得了！」我說：「什麼大事？」他說：「現在有人說帶業不能往生，那我這一生不就白念了？」說的話好可憐，垂頭喪氣。我就跟他講：「原來這樁事情，既然帶業不能往生，就不去也罷。」他聽了就很奇怪！他說：「怎麼不去？」我說：「如果要不帶業的話，西方極樂世界有多少人，你曉不曉得？」他說：「我不知道。」「如果不帶業，西方世界只有一個人，阿彌陀佛孤家寡人一個人，你去幹什麼？」他還沒有聽懂我的意思，他很茫然，他看了半天，為什麼？還是不懂。我就告訴他，我說：「等覺菩薩還有一品生相無明沒斷，那是不是叫業？」他這才有一點明白，「等覺菩薩還帶業，不帶業只有阿彌陀佛一個人。經上沒有說帶業往生，經上有沒有講四土三輩九品？」他說：「有！這經上有。」「如果要不帶業的話，哪來的四土三輩九品？佛講經是講原則、講原理，沒有說句句話都給你講清楚，哪有那麼多時間跟你講？你應當要舉一反三，四土三輩九品怎麼來的？還不就帶業多寡不一樣！帶得多的品位低，帶得少的品位高，不就這個道理！」這才把他的信心恢愎了。我說，老實念佛決定沒錯。不能聽人亂說，查經，查遍《大藏經》沒有，《大藏經》上講得清清楚楚，他沒有看見，四土三輩九品就是講這個。沒有一個不帶業，除了佛之外沒有一個不帶業，等覺菩薩都帶業，文殊、普賢都去往生，那不是帶業往生！這個地方《起信論》的馬鳴菩薩、龍樹菩薩，哪個不帶業？龍樹菩薩初地，帶的業還多，還帶的不少！所以一定要清楚、要明瞭，要透徹教義。沒有智慧，被人家幾句話就難倒了，所以我那時候看到周老居士，我真的心裡很感慨。他不是初學的人，他學佛比我年歲久，我們年輕，他比我大概要大三十歲的樣子。學了那麼多年佛，被人家一句話就難倒，你說這個問題嚴重不嚴重！所以般若重要，一定要有智慧。這是能常常見佛，決定不退轉，生到西方極樂世界，圓證三不退。今天時間到了，就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

56．金剛般若研習報告（第56集）

【56-1】

　　請掀開經本第一百二十五頁，第六行，從第十小段看起。

【10.當知念佛求生法門，正為發大道心者說，兼為餘眾耳。《起信論》云：若人專念西方極樂世界阿彌陀佛，所修善根，回向願求生彼世界，即得往生。常見佛故，終無有退。若觀彼佛真如法身，常勤修習，畢竟得生，住正定故。往生不但信根成就。且已分證法身，分身百界，廣度眾生。】

　　我們上一次講到「住正定故」，後面還有兩句，今天接著這個地方講。「往生不但信根成就。且已分證法身，分身百界，廣度眾生。」這一段文是非常希有的殊勝。實在說，一般修學佛法真正是聞所未聞，從來沒有聽說這樣的說法。信根成就，前面已經講得很多，往生信願行三個條件統統都具足，當然信根成就了。要緊的後面這三句。「且已分證法身」，這個說法正是與蕅益大師在《彌陀經要解》裡面所見完全相同。蕅益大師跟我們說，生到西方極樂世界，即使是此地下下品往生的，凡聖同居土下下品往生的，生到西方世界都是圓證三不退，注意那個圓字。圓證三不退，經上一再告訴我們，就是阿彌陀佛在四十八願也講得很清楚、很明白，生到西方世界，都作阿惟越致菩薩；阿惟越致是八地以上，所以生到西方極樂世界就是法身大士，分證法身，這是真實不可思議！我們聽說這樣一個消息，這是太好的消息，決定要信受、要奉行，我們這一生就圓滿成佛。何況生到西方世界就有能力「分身百界」，「百」不是數字，「界」是大千世界。如果當數字講，一百個大千世界，一百尊諸佛化土，所以它在此地不是當作數字講；代表圓滿，就與彌陀果地上的大圓滿無二無別。如果百界是數字，那跟經義就不相應。《彌陀經》上講的，西方世界距離我們娑婆，當中是十萬億個佛國土，那百界怎麼行？生到西方世界的人，隨時都可以回到娑婆世界來。世尊講的十萬億佛國土，依舊是方便說，不是真實說。真實是盡虛空遍法界一切諸佛剎土隨意分身，上供諸佛，下化眾生，立刻就有這個能力。一般菩薩要得到這種能力，證得圓教初住之後，還要修三大阿僧祇劫，才能到這個境界。往生西方世界的人、帶業的凡夫，生到西方極樂世界就證得，這是真實不可思議。

【11.我等若離相與念佛同修，仰蒙本師及接引導師十方諸佛護念之力，則一推一挽，順風揚帆，有不速登彼岸者哉。】

　　這一段話是給我們很大的鼓勵。我等就是我們這些人，如果真正能夠離相跟念佛同修，就是般若與淨土同修。江味農居士就是用這個方法。般若是什麼？不是叫你天天念《大般若經》，也不是叫你天天來拜《金剛經》，不是的！「離相」，世出世間一切法都不執著，都放下，這就是般若。身心世界一切放下，再不把這些事情掛在心上，這叫做般若。然後一心專念阿彌陀佛，求生淨土，這個人是真正的般若淨土共修。

　　我們在倓虛老法師《念佛論》裡面，看到他老人家為我們說的三個往生的故事。第一位是一位出家人，修無師，他是在哈爾濱極樂寺往生的，修無師在世的時候沒有念過書，不認識字。沒出家之前，他做泥水匠，做苦工的，生活非常清苦。以後出了家，聽說念阿彌陀佛好，他老人家專念阿彌陀佛，遇到別人就勸人念阿彌陀佛，他除了這個法子以外，他什麼也不會。倓老法師那個時候在極樂寺作住持，定西法師作當家師。那一年開戒請諦閑老法師當得戒和尚，修無師就到極樂寺去幫忙，他去討一個單，想修一點福。定西法師就問他：你能做什麼？他說：我願意照顧生病的人。那個時候，大陸上傳戒五十三天，戒子免不了有傷風感冒的，他發心專門照顧生病的新戒，常住對他也很感謝。住了沒幾天，他就找定西法師，找倓老和尚，他說他要告假、他要走了。倓老有一點功夫，沒有責怪他，你去到哪裡都好。定西法師就沒有倓老那麼好的修養，定西法師說：你這個人來了沒幾天，我們傳戒不過兩個月，你這個功德做不圓滿，怎麼就退心要走了；就責怪他。修無師說：我不是到別的地方去，我要到西方極樂世界去。這兩位老法師一聽，這不簡單，預知時至，這還得了！馬上就轉變態度向他請教：你什麼時候走？修無師說：不出十天。他要求常住給他預備兩百斤柴火，往生之後火化用。定西法師把這個事情就記下來了。這很了不起，傳戒當中，有人真正的往生，這是三轉法輪作證轉。到了第二天一大早，他又去找兩位老法師。他說：老法師，我今天就要走了。定西法師趕緊給他在柴房裡，臨時收拾一個房間、搭一個舖，他要求找幾個人給他助念，送送他往生。送他往生的這幾個人，親眼看到的。修無師腿一盤，坐在那個地方，坐著走的，沒有生病，預知時至。大家就說：修無師，你也得作首偈、作兩首詩，給我們留個紀念。修無師說：我是個苦惱的出家人，沒有念過書，不認識字，我也不會作偈子，也不會作詩，不過我有一句老實話可以奉告大家，「如果不是真正修行，那就沒有真實的智慧」。大家聽他說這幾句話，也覺得很踏實，真正是一個修行人所說的。大家給他念佛不到一刻鐘，一刻是十五分鐘，他就坐在那個地方，滿面笑容就走了。諦閑老法師到了這個道場，親自去看他，對他非常讚歎，認為他是我們出家人真正的好榜樣。

　　所以那個真實智慧不是別的，修無師修的是什麼？般若淨土共修。他也沒念過《般若經》，也沒有念過《金剛經》，怎麼修般若的？他統統放下了，放下就是般若；離一切相，那就是般若。哪裡要念什麼《般若經》？《大般若經》裡面沒有般若，修無師那真有般若。諸位要深深體會這個意思，身心放下是真實的金剛般若。念《金剛經》沒用處，天天念，樣樣放不下，什麼都要計較、是非人我，那個念了沒用處，古人講的「喊破喉嚨也枉然」！修無師大概從來也沒念過《金剛經》，他是真實的金剛般若。萬緣放下，一心念佛，這樣的人一定得本師釋迦牟尼佛，接引導師西方極樂世界阿彌陀佛，還有十方諸佛，《彌陀經》上講的六方佛，《無量壽經》上講的十方諸佛，盡虛空遍法界一切諸佛如來，一尊都不漏，每一尊佛都加持你，都護念你。為什麼？因為你離相念佛求生淨土，就憑這個，十方一切諸佛如來就要護念你，就得要照顧你。看你是不是真的？真的，諸佛就照顧你；假的，佛不照顧。我們這一念心是真是假，自己都不曉得，佛曉得。自己不知道，佛知道！

　　我講自己不知道，這個話是真的，我也親眼見到的。我初出家，在台北圓山臨濟寺。臨濟寺裡面有一個念佛會，成立很久了。裡面有一位副會長林道奇居士，平常念佛會共修，他擔任維那，唱念很好，不輸出家人，是個很好的維那師，領眾念佛，遇到人也勸人念佛求生淨土。他老人家臨走時生病了，得的是癌症非常痛苦。大家念佛來幫助他，他一聽到佛號就發脾氣，不准任何人在他面前念佛，把念佛人統統趕走。平常口口聲聲要念佛往生，臨走的時候怕念佛，這是業障現前。所以那個念佛的心是真是假不知道，臨終那個時候才顯得出來。臨終貪生怕死，牽腸掛肚的事情太多，沒有一樣能放得下，有這麼樣一回事情，這是我們親眼看見的。所以放下要在平時，現在就要放，不要等著，時間還長，等我走的時候再放吧！走的時候像林道奇那樣子，那就完了，那個時候來不及了，後悔就來不及了，一定要在平常就放下。放下，諸位要記住，不是在事上放下，心上放下，心上放下就成功了。事照做，隨時心裡面都沒有，甚至於正做著事也能站著走，說走就走了，這是念佛人的功夫，這是念佛人的氣象（舉止、氣度）。所以事事無礙，那就是般若淨土共修的一個好樣子。他得十方一切諸佛護念。

　　「一推一挽」，這是比喻一個人在後面推你，一個人在前面接你。釋迦牟尼佛在這裡推我們，阿彌陀佛在那裡接我們，就好比「順風揚帆」，很快就到達了。這是古時候，古時候也沒有汽車、也沒有飛機，那個時候大概交通最方便的就是船隻、帆船。帆船，這是古人的比喻。所以這一段對我們是很大的鼓勵。許許多多念佛往生，我們親耳聽到的，親眼看見的。

【12.觀照功夫，下手方法，若不得力。則念佛，心中有佛即是真實功夫。】

　　「觀照」是講般若，用般若經上的理論與方法。就像我們這個經上說的「應生無所住心」、「不應住色生心」、「不應住聲香味觸法生心」、「應無所住而生其心」，這都是《般若經》上所講重要的方法。這些方法我們做，在日常生活當中做，做的功夫不得力。說老實話，還不如修無師，修無師方法都不懂，理論也不懂。他為什麼能般若淨土共修？因為他從小出身太苦，他覺得人太苦，人沒有意義，聽說西方極樂世界好，一心一意趕緊求生，要脫離苦海。他的信心、願心比我們強得太多了。我們還在慢慢拖，能拖一天最好拖一天，心裡想去又捨不得這個世間，能拖就拖。拖到不能拖再說，這種心態，那怎麼行？修無師的心態堅定、堅決，所以他具足了真實的智慧。的確是我們的好榜樣。

　　我們看《往生論》，無論是過去的、近代的，真正念佛往生瑞相好的，大概都是生活相當清苦。富裕人家往生，有這個瑞相太少太少了。富裕人家他生活過得舒服，捨不得離開。他有錢、有產業、有房子，樣樣都放不下，反而耽誤了。學了般若，般若也不得力。為什麼？還是放不下，那就不得力。不如生活非常清苦之人，這種人容易往生，也就是容易放下，他的願心懇切。如果我們用的這個方法要是不得力，沒有關係，學修無師就行了。心裡面只要有佛，那就是真實功夫；但是諸位要記住，不能夾雜，心裡只有佛，其他東西統統都沒有，這才叫真實功夫。心裡念佛，又摻雜許許多多的雜念，那個功夫就破壞掉了，那就沒有功夫了，這一點要清楚。

【56-2】

【13.起心動念時，即提起一句佛號，令佛與念，水乳交融，與虛空法界，成一大光明海。但如是驀直念去，心少昏散，便振作而融攝之。】

　　這一段是教給我們念佛用功的方法，這個方法非常之好，我們要記住、要學習。念佛在哪裡念？在起心動念之處。心裡面一個念頭生了，不要去管這個念頭是善是惡，不要去理會它。惡念固然不好，善念也不好。為什麼？不出六道輪迴，那好在哪裡？趕緊把這個念頭換掉，用這一句阿彌陀佛把它換過來，古人常講，「不怕念起，只怕覺遲」，念頭起來不要緊，這是我們無始劫以來的習氣，它一定會起來。念頭一起來，你覺察到了，阿彌陀佛把這個念頭換過來了。這一句阿彌陀佛就是覺，提不起阿彌陀佛，那個念頭繼續生的時候，那是迷；無論是善念、惡念統統是迷。趕緊回到阿彌陀佛這兒來，提起一句佛號，這個時候念跟佛要融成一片，念就是佛，佛就是念，這個功夫就得力了。如果能念跟所念是分成兩個，我能念，西方極樂世界阿彌陀佛是我所念，能所成了兩截，這個力量就差很多。《彌陀經》上講的標準：一心不亂。什麼叫一心？能念之心跟所念之佛合成一個，那就是一心，那就不亂了。我能念，阿彌陀佛是我所念，這樣念佛是決定不能得一心的。因為你心裡面有分別、有執著；離開一切分別執著，能念之心跟所念之佛就合一。你要問，怎麼把它合成一個？有這一念你決定合不起來，這一念都沒有，就老老實實一句阿彌陀佛念到底。那個修無師合成一片了，不要看不起他，他是個老粗，什麼都不懂，他有真智慧。所以他講：「能說不能行，不是真智慧。」他這個人能行不會說，那個沒有關係，他真能行；你叫他講，他不會講，他有真智慧，他是真正得一心不亂。走得那麼瀟灑、自在，說走就走，沒有病苦、沒有牽掛，這就是念與佛交融一片。不但念跟佛融成一片，「與虛空法界，成一大光明海」，這是必然的。為什麼說是必然的？因為我們自己的心性，本來就是這個樣子，這是返本還源，一絲毫的希奇都沒有。道理在哪裡？道理在離一切分別執著。如果我們常常想到，我們是個人身，六道裡面你就出不了人道。常常想到還有天，還有佛講的大千世界，你有這樣的分別，你決定離不開三千大千世界。諸位要曉得，三千大千世界就是一個六道輪迴。這樣的見解叫做輪迴見，這樣的思想叫輪迴心。無論你幹的什麼事情，都叫做輪迴業，你沒有辦法脫離六道輪迴。念佛人的心，什麼都不想，不但世法他放下，佛法也放下，世法、佛法統統放下了，他心地光明就照盡虛空遍法界，我們佛法裡面講的「大光明藏」，大光明藏就是自己心性的功能，圓圓滿滿的顯示出來，是這麼一回事情。這一句裡面，前一半是講的方法，後一半是講的效果，效果真實不可思議。

　　末後勸我們功夫怎麼用？一直念去。什麼都不要理會，就是一句阿彌陀佛念到底，這就是平常我們講的老實念佛，真的老實了。「心少昏散」，昏散是念佛人免不了的毛病，這是我們的習氣、業障，每個人都有。昏是昏沉，這個佛號念念就打瞌睡，睡著了。我們在佛七當中很容易看到的，特別是止靜的時候，大家坐在那裡，我們看到很多人睡著，打呼！這我看到的，那叫昏沉。還有一種是散亂，就是不念佛的時候還好，一念佛就胡思亂想，念頭不曉得那麼多，都上來了。我遇到很多人說，「法師，我不念佛不打妄想，一念佛，妄想特別多」，於是嚇得他不敢念佛了。其實不念佛的時候，妄想本來就那麼多；不念佛你沒有注意、沒有發現，這一念佛，想心定下來，發現這麼多妄想。所以那些妄想不要害怕，你老實念就好，照顧佛號，不要理會妄想，那個妄想漸漸就少了。愈是照顧那個妄想，妄想就愈多、妄想就愈堅固。所以你根本不理會它，有妄想也好，無妄想也好，根本不要在意，這個樣子佛號漸漸會得力，妄想會減少。這是兩種業障現前，現前的時候要曉得對治的方法。當我們昏沉的時候，我們出聲念佛，這是個方法；或者我們下位繞佛，或走動，或者是拜佛，使身體在那裡活動，佛號還是繼續不斷，這是對治昏沉。散亂也叫掉舉，要把精神集中，專注在佛號上；或者加上觀想的方法來對治，觀佛像也可以，觀名號也可以。我們念南無阿彌陀佛，一面念佛，一面這四個字、六個字清清楚楚，這樣子你這個妄想就不容易生了。我們想佛號、或者想佛像，用這個方法都好。哪一種方法有效，就用哪一種方法，方法沒有一定。

【14.常令其心等虛空遍法界超出塵外者，性體本如是故。常作此觀，令此心空空洞洞，則念佛時，便易得力。】

　　這一段是教給我們，修正我們對於宇宙人生一切錯誤的觀念，現在人所說的人生觀、宇宙觀。觀就是觀念。人生觀是對於人生的看法，宇宙觀是對於環境的看法、想法。我們的看法、想法全是錯誤的。佛在這個經上告訴我們，「一切有為法，如夢幻泡影」，世出世間一切法沒有一樣是真的。新加坡的報紙張數不少，我每天看厚厚的一疊，這裡面的訃聞佔很大的篇幅。報紙一送來，先翻翻這些人過去了，夢幻泡影，再不久就輪到我了，什麼念頭都放下了。不要看其他的，其他的那些新聞都是假的，這個新聞是真的，會開智慧，你每天看這個會開智慧。我很年輕就有一點智慧，智慧從哪裡來的？從前我還沒有學佛，每天報紙一送來，我第一個看訃聞，今天哪些人走了；我跟別人不一樣，我頭一個看這個。這裡面有老人，有很年輕的人，真正是黃泉路上無老少。看看他們已經走了，他來的時候帶什麼來？走的時候帶什麼去？空空而來，也空手而去。什麼都帶不走，這世間有什麼好爭的，有什麼好求的。每天報紙送來先看這個會開智慧，念佛功夫就得力了。你要講你放不下，你每天看這個，看上半年，看看你放得下放不下！一切都放下了，心清淨，心裡面乾乾淨淨什麼都沒有。知道這個世間財色名食睡、五欲六塵全是假的，夢一場！我們現在正在作夢，知道我現在在作夢。不知道在作夢，把夢當真，那個日子過得很苦。知道自己在作夢，那就跟佛菩薩一樣遊戲神通，哪一樣不自在？順境很自在，逆境也很自在，沒有一樣不自在。真正能夠隨緣，真正能夠恆順眾生，成就自己的道業。什麼是道業？清淨心是道業，萬緣放下是道業。這個時候，心跟虛空法界合而為一。「超出塵外」，塵是五欲六塵，五欲六塵不染就超了。為什麼會有這種境界現前？性體本來如是。可見得這個境界不是你修得的，本來就是這樣的。現在這個境界不能現前，是因為有障礙，有分別、有妄想、有執著障住了，所以心量變得很小。離開一切妄想分別執著，這心量恢復了，恢復就是這個樣子。

　　「常作此觀」，這是勸我們常常這樣看，常常想著這些事情，我們這個心，對於一切境緣就淡了、冷了，不會有那麼熱情。那個熱情是迷惑顛倒，不是好事情，心就淡了。「令此心空空洞洞」，這個時候念佛就很容易得力。這個得力，就是前面所講的心佛融成一體、融成一片，很容易得力。

【15.念即是佛，佛外無念。我與彌陀，本與十方諸佛、法界眾生，同一性海，無彼此、無差別。念念上求、念念下化。所向無前，至誠念之而已。】

　　「念即是佛，佛外無念。我與彌陀，本與十方諸佛、法界眾生，同一性海，無彼此、無差別。」這個意思，世尊在一切大乘經論裡面處處說、時時說。諸佛的心性、真心本性，跟我們自己的真心本性是一不是二。世尊在《楞嚴經》上舉的比喻很有意思，佛將大海比喻作真如本性，把佛跟一切眾生比喻成大海裡面起的水泡。那水泡起得很多，一個一個的，水泡從哪裡起來？從大海起來的。水泡一破了，大海就現前。這個比喻很有味道！我們與十方一切諸佛共同一法身，共同一個大海。他是一個水泡，我也是一個水泡，我們兩個彼此就不相容；水泡一破了，原來是一個，這才明瞭、才覺悟是一不是二。所以上與一切諸佛、下與一切眾生同一體。這個體是法性，海是比喻法性廣大無有邊際。世間最大的就是海，所以佛用這個來做比喻。「無彼此、無差別」，這個是真的，一點都不錯。佛眼睛裡面看十法界的眾生沒有差別，我們凡夫看到有差別。為什麼會有差別？那個差別是從分別心裡面起來的，執著心裡面起來的；分別是妄想，執著是煩惱，從這裡生起來的。離開一切分別、執著，平等了，十法界平等了，六道平等了。平等心非常重要，我們因為心不平等，念佛功夫不能成片。要想功夫成片，用什麼方法？心平等，功夫就成片了。由此可知，功夫得力不得力，確實就在《無量壽經》經題上講的三個原則；清淨、平等、覺。我們今天念這一段就是清淨、平等、覺；「不怕念起，只怕覺遲」，那就是覺。

　　「念念上求，念念下化。」如何能把上求下化也融成一體？上求就是下化，下化原來就是上求，是一不是二，這就入境界。這個境界是諸佛菩薩果地上所證的境界，不思議解脫境界。我們今天是把上求跟下化分作兩樁事情，把佛跟眾生分作兩樁事情；佛跟眾生是一不是二。生佛不二，上求下化豈能是二？這個理要把它參透，然後「所向無前，至誠念之而已。」這個時候菩提道上一帆風順，一切的障礙自自然然都突破了。我們的真誠心現前了，真心在念。

【16.凡夫染念不停，不得不借念佛之淨念，治其住塵之染念。念佛之念，雖非真如本體，卻是趨向真如之妙用。何以故？真如是清淨心，佛念是清淨念。同是清淨，得相應故。念佛之念，念念不已，能至無念，故曰勝方便。】

　　「凡夫染念不停」，凡夫所以會變成凡夫，染念就是雜念，雜念好比染污了心性，所以叫它做染念。就是你的清淨心不能現前，它障礙了清淨心，所以叫它做染念，也叫它做染污心。染污心是什麼？法相裡面講八識，第七識，第七識是意根，污染意，它執著。第六意識分別，第七識執著，這一執著就變成染污。「不得不借念佛之淨念，治其住塵之染念。」這是說明念佛功夫殊勝之所以然。念佛好，好在哪裡？這就把念佛的好處給我們說出來，我們的大病就是染污。現在污染這樁事情，幾乎全世界的人都知道了。環境污染，地球被污染，連太空當中臭氧層都破一個大洞，也被污染了。在這個世界上，每個國家地方政府，都在想盡方法來提倡環保，環境保護不能再污染了。環保提倡這麼多年了，其實污染的狀況依舊是一天比一天嚴重，沒收到效果。能不能收到效果？我們學佛的人明白，決定收不到效果，無論他用什麼方法都收不到效果。原因在哪裡？佛在經上講得好，依報隨著正報轉。這個地球是我們的依報，正報是什麼？是人心。我們的心染污，環境也就變污染了。所以要講求環保，真正有效的方法要學佛，而且最有效的方法，要念阿彌陀佛。

【56-3】

　　念阿彌陀佛叫淨念，用淨念的方法把我們心地的污染轉變過來；心清淨，外面環境就清淨，這才是講求環保最有效的方法。很可惜，佛法不普遍，這些負責環保的人員沒有聽過佛法，不知道念阿彌陀佛。我們也覺得這個事態非常嚴重，所以要拿全部的精神來宣揚念佛法門。幹什麼？希望這個世界環境能夠恢復到清淨，讓這個世界眾生住在這個地球上，人人安居樂業，我們幹這個事情。所以用念佛這個方法，念佛是淨念。像前面念般若，那還是智念，還隔一層；這個真正是直截了當，淨念。「治其住塵之染念」，染念就是雜念。

　　「念佛之念，雖非真如本體。」真如本體上連佛念也沒有，這一念也沒有。所以我們念這一句阿彌陀佛，是不是自性清淨心？是不是真如本性？還不是的。雖不是，在一切念頭當中，這一念跟真如本性、清淨心最接近，靠近了，這就好！「卻是趨向真如之妙用」，這一句佛號也就是趨向清淨心的妙用。「何以故？真如是清淨心，佛念是清淨念。同是清淨，得相應故。」清淨念能把清淨心念出來，清淨心念出來，這問題就解決了。「念佛之念，念念不已，能至無念，故曰勝方便。」清淨心現前就是無念。無念是無一切妄念，不是無正念。正念是什麼？正念是阿彌陀佛，無量覺。念念覺、念念清淨、念念平等，念念覺而不迷，那是無量覺。這是說明念佛功德的殊勝。

【17.極樂世界，亦是幻相，然而不可不求往生。淨幻非同染幻。清淨土，本由清淨心顯現故。當知淨心淨土，本來不二。】

　　「極樂世界，亦是幻相。」極樂世界是真的嗎？釋迦牟尼佛在《金剛經》上給我們講，「凡所有相，皆是虛妄」，他沒有加一句極樂世界除外，他沒有說這個；也沒有講毘盧遮那佛的華藏世界不在內，沒有說這個。由此可知，「凡所有相，皆是虛妄」，包括西方極樂世界，也包括毘盧遮那佛的華藏世界。它那個世界跟我們這個世界不一樣的地方在哪裡？它那個世界住世的時間長，我們這個世界壽命很短，人的壽命短，地球的壽命也短；西方世界人壽命長，它那個世界壽命也長。原因在哪裡？不難懂！我們這個世間，壽命之所以這樣短促，是因為你的妄念太多，好像這個心上上下下大風大浪，這好苦！西方世界的人這個心是平的，他那個念頭動得非常非常的細微，幾乎見不到，好像心沒動；心沒動，那個境界就沒動。所有這個境界，境界隨著心變，心要是動得快，這個世界變得快。我們從人身體上就特別容易感覺到。人，為什麼有很多人好像衰老得很快？你仔細問他，為什麼你會衰老這麼快？他不知道！你再問他：「你平常生活當中心裡在想什麼？」他憂慮、煩惱多得很，那就是他衰老的因素。我們中國古人講「憂能使人老」，憂慮、牽掛、操心的事情太多，所以他老化就快。你遇到那個長壽，好像很不容易衰老的人，你問他：你為什麼這麼健康，不見得衰老？一天到晚心裡沒事，他心裡什麼事都沒有，什麼牽掛也沒有，這樣的人就不容易衰老。為什麼？他那個心的波動幅度很小。西方極樂世界那些人的波動幾乎停止，幾乎是平的。他那個世界壽命長，人的壽命也長，就這麼個道理。所以西方極樂世界無量壽我們可以相信，有理論做依據。

　　如果我們這個世界人心都清淨、都一念不生，我們這個世界跟極樂世界就沒有兩樣。他就是妄想、分別、執著多，所以壽命短促，這個世界污染。實在講從物質方面來觀察，也能看得出來，不過你們粗心大意的人看不出來。中國古人建房子，稍微富有人家建一棟房子，打算要住多少年？一般是三百年。古時候蓋房子，說你這個房子不能保三百年，沒人請你蓋，你這個設計建築師沒有人請，房子要能保持三百年。所以工料都真實，只要保養得好，三百年確實沒問題。家裡面用的家具，桌椅板凳這些家具，那個壽命多長？要能使用一百年。可是你看看現代，我們蓋的房子，沒幾年就覺得很破爛，就要拆掉再翻修、重蓋，房子壽命短促。家具沒用個兩、三年換了，我們看到很多人家一年都換兩次，壽命這麼短。現在外國的家具，樣子看起來很漂亮，壽命很短，不耐用。現在市場上講，要講求消費。一個家具用一百年，他還做什麼生意？他沒生意好做了。希望你買回家幾個月就用破了，趕緊再買新的。現在人是搞這個！這是貪瞋痴慢在不斷的增長，污染，嚴重的污染。所以跟古時候觀念確實不相同。我們要曉得，極樂世界、毘盧遮那佛的世界，也都是幻相。同樣一個道理，都是剎那九百生滅的相續相，就是它那個生滅波動很緩慢。不像我們這個世界，波動的幅度非常非常之大，是這麼一個道理。

　　「然而不可不求往生」，我們了解這個情形，還是要求往生。它那個世界人的壽命長，世界的壽命也長，一定要求往生。到了西方世界，換句話說，保證很快就成佛了。成了佛之後，那就真的無量壽。成了佛之後，問問你，你住哪裡？盡虛空遍法界一切諸佛的剎土，都是自己的報土。這裡壞了，那裡去住；那裡壞了，那裡去住。等於說你的房地產太多，到處都是。這裡壞了無所謂，住的地方太多太多了。世界不斷有成住壞空，對他絲毫障礙都沒有，盡虛空遍法界都是他的報土。

　　「淨幻非同染幻」，這是兩個世界，西方極樂世界是清淨的幻土，我們這個世界是染污的。說實在的話，現在這個世界上許許多多的科學家，常常在報紙雜誌上宣布報導，催著我們趕快往生，你們有沒有看到，有沒有聽到？他怎麼催我們？我想你們也許看到，你們沒有感覺他在催我們。科學家說這個地球上環境的污染，如果得不到有效的改善，這個地球五十年之後，就不適合人類居住。這是在催我們，五十年很快！你們這邊地產九九年，不到，只一半，五十年就不能住了。那個時候水有毒，不能飲用；空氣有毒，不能呼吸。會污染到這種程度，實在太可怕了。這些科學家的確拿出科學的證據來，這是現在這個地球上的生態平衡失掉了，而且還不斷在破壞，這是一個很嚴重的大問題。我們一般人麻木不仁，看到還有五十年，早了，不著急，還五十年。不知道五十年真的一彈指就過去了。我是四九年離開中國大陸，真的是一彈指，想到那個時候就像昨天一樣，這算一算，四十七年了，這麼快！所以五十年很快就過去了，這是一定要提高警覺，一定要在短短期間當中，我們有決定往生的把握。能夠有往生的把握，那就不在乎了，我們在這個世間多住幾年，少住幾年沒關係。甚至於這個地球毀壞，你再走也來得及。但是你真正要能夠有把握才行，沒有把握那不行，那個問題嚴重了。把握在哪裡？一切放下，都不掛在心上，心裡只有一句阿彌陀佛，那就有把握。所以這個世間一切法，不可以有絲毫的掛念，那一絲毫的掛念，就是你的心被污染了。

　　「清淨土，本由清淨心顯現故。當知淨心淨土，本來不二。」這就是說明，依報確確實實是隨著正報轉的。所以心清淨，身就清淨；身心清淨，我們居住的環境就清淨，這一定的道理。我們在這個世間，大環境對我們來講叫「共業」。共業裡面有不共業，所以有別業。像今天這整個世界，整個世界大環境不好，新加坡的環境好。新加坡就這麼一點小小的地方，就是一個城市。這一個城市人的別業，跟這個世界其他地區的人共業不一樣，共業當中這是別業。同樣一個道理，我們自己身心清淨，我們附近鄰居不清淨，我這一家清淨，共業當中有不共業。這才曉得修淨業的重要。修淨業就是修清淨心，心淨則土淨。西方極樂世界，佛修清淨心，菩薩修清淨心，從十方世界去往生的人，各個人都修清淨心。須知帶業往生，古德跟我們講了很多，只帶舊業，不帶新業。舊業決定帶，新業有一絲毫就不能往生。什麼叫舊業？過去造的業就叫舊業。昨天造的業，對今天來講那是舊業，今天造業不能往生；昨天造業，我今天不造業可以往生，這個新舊是這麼說的。你要是聽到這個話，就放心，不要緊，天天造惡業沒關係，等到我往生那一天不造惡業；這個念頭在理論上講得通，可是在事上講，你未必有把握。天天造惡業，惡業的習氣很重，恐怕臨終那一念惡念還起來，那不就糟了嗎？造作惡業的人，臨命終時遇善知識教他念佛，一念、十念尚且往生，可見得在理論上講決定沒有問題。臨命終時，他真正能夠改過自新，那是什麼人？一生當中沒有機會沒有聞到佛法，他不知道！臨終時聽到佛法，想到一生造的罪業，趕緊懺悔念佛求生，他成功了。這個事情不偶然。佛在經論上告訴我們，這些人過去生中，善根非常深厚。這一生當中沒有遇到善緣，做錯了很多事情，造了很多罪業，臨終給善知識這一提醒，忽然覺悟了。不是每個人都行！你過去生中有沒有這樣善根、福德，臨終時有沒有遇到這個因緣？我們決定不能存僥倖之心，不可以。一定要認真的斷惡修善，一定要修清淨心，要放下、要捨。

【18.在凡夫位，應捨染趨淨故。當知生淨土後，則供養他方諸佛，普度遍界眾生，何嘗住著淨土之相。親近彌陀，成就信根，此求生淨土之重要原因也。】

　　「在凡夫位，應捨染趨淨故。」六道裡面沒有一樣不是污染，樣樣都是污染，沒有一樣是清淨的。不要認為每天我沖涼洗澡，把身體洗得乾乾淨淨；不乾淨，身不乾淨，沖涼的水也不乾淨，拿去化驗一下，那個水裡面細菌很多，那個水不能飲用，所以水不乾淨。怎麼樣化妝，怎麼樣的香水都不香，都是臭水，沒有乾淨的東西。一定要清楚，要認識清楚，沒有一樣東西是乾淨的。把它統統都放下，統統都捨掉了，那真的清淨現前，真清淨現前了。染淨要搞不清楚的話，會產生很大的誤會。不但世法不清淨，佛法也不清淨。佛在經上講，「法尚應捨，何況非法」，法是佛法。你要是在佛法裡面起了分別執著，糟糕了！三世佛看到都嘆氣，冤枉、冤枉！諸佛都喊冤枉。佛沒有害你，你自己害自己。佛法也不能執著，可以用它，不能執著它。我們在這個世間，世間一切法我們可以用它，衣服我們可以穿它，食物我們可以吃它，可不能執著，一執著就錯了。穿衣服一定要講求穿什麼料子，穿什麼款式，完了，被污染了。吃飯一定要講求到什麼餐館、吃什麼菜、用什麼餐具，都被污染了。所以在生活當中，起心動念都是污染，起心動念都是錯誤。諸佛菩薩示現在我們人間，一樣也穿衣、也吃飯、也工作，從來沒有起心動念過，人家的本事就在此地。我們住六道輪迴，人家住一真法界。我們兩個手拉手，我住輪迴，他住一真法界。這究竟是一回什麼事？他心清淨無染，我心要分別、要執著，要講求這個、要講求那個，就壞在此地。我們心裡面什麼分別執著妄想統統沒有，我們跟諸佛菩薩就無二無別，立刻轉娑婆世界就變成一真法界，跟西方樂土無二無別。境界是心轉，境界是心在造，不可以有一絲毫的妄想分別執著，這非常非常重要。一部《金剛般若》自始至終，說老實話就講這麼一句話。

【56-4】

　　生到西方極樂世界之後，「則供養他方諸佛，普度遍界眾生，何嘗住著淨土之相。」這幾句是說往生到極樂世界那些人，他們的生活狀況。生到西方世界，因為妄想、分別、執著放下了，他得到阿彌陀佛本願威神的加持，他一放下之後，永遠不再起了。不像我們凡夫，聽了經一發心，放下吧！過了兩分鐘之後又起來了，它會再起來。西方極樂世界一放下就往生，生到那邊阿彌陀佛就加持他，不會再起來了，真的永遠放下了，它的好處在這個地方。所以我們不往生西方極樂世界，念佛要求生他方其他諸佛國土不行，他這個妄念還會起來。因為其他諸佛如來沒有發這個願來加持你，沒有這個願，一切要靠自己。唯獨西方淨土阿彌陀佛發這個願，四十八願加持你。生到極樂世界之後，因為他沒有妄想分別執著，他心裡面沒有障礙，那個心多大？盡虛空遍法界，於是他活動的空間大了。十方一切諸佛剎土，他想去就去，想來就來，來去自在。到他方世界，上供諸佛，下化眾生，上求下化。

　　「何嘗住著淨土之相」。沒有說西方極樂世界這麼好，地琉璃的。琉璃就是我們世間人所講的翡翠，綠色的玉，透明的。大概翡翠現在價錢很高，大家當作寶貝戴在身上，西方極樂世界是地下的泥土。我們把黃金看得很重，西方極樂世界黃金是像我們用柏油一樣，鋪馬路的，黃金是鋪馬路的，翡翠是大地。我們這個世間覺得七寶不得了，人家七寶是蓋房子用的建築材料。在西方世界一文不值，沒有一個人要它，一點都不稀罕。所以貪心到西方極樂世界就斷了。你在這邊貪求世間五欲六塵，到西方極樂世界一定斷掉了，為什麼？太多、太多了。哪一個人把地下的泥土挖起來放在家裡藏起來？沒有！他為什麼不貪這些？因為太多，他就不貪了。沒有人把空氣貯藏起來當寶貝，其實空氣對我們人來講最重要。黃金、七寶沒有，不成問題，我們還能活得下去，空氣沒有了要命，活不下去。為什麼不貪空氣？為什麼不把這個多藏一點？太多了。西方世界的七寶遍地都是，太多了。所以到那個地方，貪念就斷掉了。所以沒有見到這些人住著淨土之相，對於淨土也若無其事，絕對不會有分別妄想執著。他念念當中都是去供佛度生。諸位要曉得，往生到西方極樂世界，本性的能力統統恢復了。我們今天要到十方世界去拜佛，太辛苦了！不要說十方世界，新加坡這些道場、這些寺廟，叫你每天到這些寺廟去拜拜這些法師，去供養，請他們開示，從早到晚這個廟還沒跑一半，就累得不得了。西方世界的人不要這麼辛苦，化身去的、分身去的。十方無量無邊諸佛剎土，諸佛的面前都有他的身，在那裡禮佛、供養、聞法。每一尊佛同一個時間統統都有，這多自在，不必一個一個地方跑。想哪個地方，身已經在那個地方，不要開車，用不著坐飛機，那個速度太慢，念頭一動念就到了。這是那邊人的生活狀況。

　　「親近彌陀，成就信根。」這個信是真信。我們現在信佛，一般人講正信，正信的佛教徒。什麼叫正信？明白了道理，不是迷信，有理論做依據的、做憑據的，我們相信它，這是正信。真信是他親自證得這個境界，不是聽佛講的，這個境界他親自證得，那個信是真的，一點都不假了。「此求生淨土之重要原因也」，你問我們為什麼要念佛求生淨土？原因在此地。這種生活方式，這樣的生活空間、生活情趣，你想不想？你要想，那就要往生淨土，道理在此地。除了往生西方極樂世界之外，要憑自己功夫修到這個地方，這個境界佛給我們講要無量劫，不是三大阿僧祇劫。三大阿僧祇劫是從圓教初住菩薩算起，圓教初住以前不算。要連以前統統算是無量阿僧祇劫，不是三大劫，《華嚴經》上講得對，無量阿僧祇劫你才能夠得到。這個我們想想，可以理解。因為我們自己本人，每一位同修你們自己，過去生中修行已經是無量劫，你自己不知道。你要問我，我怎麼會知道的？我聽佛說的。佛在本經說過，你聽到《金剛經》不驚、不怖、不畏，這個人過去生中曾經供養無量無邊諸佛如來。你供養無量無邊諸佛如來，豈不是已經修了無量劫！這佛在經上講的。在《無量壽經》上，佛也是這麼說，你能夠在這一生當中，遇到淨土法門，聽到阿彌陀佛心裡生歡喜心；在這個講堂能夠坐上兩個鐘點，不簡單！要不是無量劫的善根、福德、因緣，這兩個鐘點你坐不住。你不相信，你到外頭馬路上找個人來，你叫他坐，保險坐不到五分鐘他就跑了，他坐不住，這個就證明他沒有這麼深厚的善根、福德、因緣。所以，實實在在不簡單。我們已經修了無量劫，成績如何？自己想想就曉得了，還是今天這個模樣。為什麼會變成這個樣子？你的毛病就是放不下，就被這個害了。世法放不下，佛法也放不下，我們的虧就吃在這裡，這個是叫我們吃虧上當。佛對得起我們，佛苦口婆心的勸導，我們自己不老實，自己不肯幹。佛只能夠勸我們，不能逼我們。這是我們想通了，我們才曉得淨土殊勝，我們這種苦難的日子不想再過了，我們想得大自在，把我們的生活空間拓展為盡虛空遍法界。

　　現在科學家在動腦筋，希望科學能更進一步，飛行的速度再加快，能夠到外太空去探險，太陽系去探險，銀河系去探險；那個活動的空間還是很渺小，銀河系算什麼！要是照黃念祖老居士那個說法，一個銀河系只是佛經上講的一個單位世界而已。一千個銀河系才是一個小千世界，一千個小千世界才是一個中千世界，一千個中千世界才是一個大千世界。一尊佛的教區是一個大千世界，那要照他這樣算法，一千乘一千再乘一千，十億個銀河系才是一尊佛的教區，很小、很小！在這個太虛空當中，像這樣的教區、大千世界無量無邊。這一個區域，一個三千大千世界就是一個六道輪迴，就是一個三界。由此可知，我們今天科學已經發展到很可觀，還不能想到月球就到月球，還沒有辦法。其他的星球，人類還沒有能真正登陸。你才曉得人類生活的空間多麼渺小、多麼可憐！跟西方世界人比，怎麼能比法？趕緊到極樂世界去。

【19.行菩薩道，應現起莊嚴妙相之清淨土，以救痴迷著相之苦眾生。今之求生，正為速證無生，乃得現起無邊淨土也。】

　　這一段講得好。尤其末後一句，把淨土的真相為我們說出來了。行菩薩道，修菩薩行，菩薩是梵語，翻成中國的意思是覺悟。「菩薩道」是覺悟的道路，不再迷惑了。諸佛如來教導我們，「應現起莊嚴妙相的清淨土」，這個應，不是作意、不是有心要怎麼樣去莊嚴，怎麼樣去設計，怎麼樣去創造，不是的，它是性德自自然然變現出來的淨土。心清淨了，清淨心裡面自自然然變現出來的，莊嚴妙相的清淨土。穢土怎麼變現出來的？是一些痴迷著相的眾生，他居住的環境痴迷著相，把本來莊嚴妙相的清淨土，變成我們現在這個穢土。這個境界，「唯心所現，唯識所變」，這兩句話是真理。十法界依正莊嚴，這是從大的方面來說，法界無量無邊，歸納為十大類，每一類的境界都是無量無邊的。無量無邊的法界怎麼來的？眾生心變的。你心裡面想什麼就變什麼，一點都不錯。也許你說，我心裡想，想了沒變成？那是你想的那個功夫還不夠，所以沒有變出來。想的功夫不夠，專心去想，想的那個功夫夠了，就變了、就起變化了。我們中國歷史上有不少的記載，這在正史裡面、二十五史裡面，那個決定不是假的。元朝初年，有一位很有名的畫家趙子昂（趙孟頫），他喜歡畫馬，他的字也寫得非常好。一直到現在，他的字帖還在一般市面上流通得很多。他畫馬，天天想馬那個動作，去看馬、想馬。他那個觀想的功夫到家了，觀成了。他有一天中午睡午覺，那個時候有蚊帳，掛著蚊帳。睡覺還想馬，想馬在那個地方打滾。他的太太不曉得，進了他房門，把蚊帳一掀，床上一匹馬，在那裡打滾。這一嚇，驚嚇一叫，他醒了，醒了是個人。才曉得，想那個境界，身體變成馬了。他要想佛，不就變成佛了嗎？這是歷史上有記載的，不是假的。你們想一個什麼東西沒想成功，你們是胡思亂想，趙孟頫先生想馬是一心專想，他就想成了。我們胡思亂想，想什麼也想不成，道理在此地，事實如此。

　　阿彌陀佛現的淨土，是清淨心裡面自自然然流露出來的，這是因。緣，佛給我們講的，他在因地當中曾經參觀、考察十方一切諸佛剎土，取諸佛之善，捨諸佛剎土之惡，建立了西方無比殊勝莊嚴的國土，提供給我們大家做為修學的環境，那是緣。有因有緣，才有這樣殊勝的果報。這個我們在《無量壽經》上看得非常清楚，《無量壽經》上記載著有西方世界的歷史，西方世界的因緣。末後一句好。我們現在求生，就是快速證得無生；憑自己功力證無生，那個太遙遠、太遙遠了。無生法忍的菩薩，要是依《仁王經》所講，七地。七地是下品無生忍，八地是中品無生忍，九地是上品無生忍，這三個位次是無生忍菩薩。念佛人到西方極樂世界立刻就證得，無生忍原來就是阿惟越致菩薩，生到西方就證得，沒有比這個更快速的。證得這個境界，「乃得現起無邊淨土」，這句話諸位要牢牢的記住。什麼叫無邊淨土？菩薩所到之處統統是淨土。菩薩即使示現到阿鼻地獄去度眾生，他在阿鼻地獄還是住淨土，他的淨土沒有改變。別人住的是阿鼻地獄，他住的是一真法界。他到我們人間來，我們人住的是穢土，他住的是淨土，這就叫無邊淨土。所以生到西方極樂世界，你同時就證得無邊的淨土。盡虛空遍法界，隨便你到哪個地方，你住的這個土跟西方極樂世界無二無別。凡夫肉眼看不見，他清清楚楚，這是真實不可思議。

【20、心淨則佛土淨，不著有也。求彌陀之接引，不著空也。此即是真修二邊不著也。】

　　這是給你講，念佛法門是般若淨土同修。所以大家只管念佛，一直念去。深深相信西方有極樂世界；不要聽人家亂說，人家說西方，你往西方走，地球是圓的，現在飛機飛，沒幾個小時又飛回來了，西方在哪裡？說這些話不是佛說，是魔說，魔來破壞你的信心，不希望你往生，因為你往生，他就不能控制了；他希望你永遠在他魔掌之中，受他的控制。你一念佛就出去了，這是他最害怕的、最恐懼的，想種種方法來破壞你。我們不要聽，相信佛的話，佛說西方我們就往西方去。這是求感應，並不是真正有個方向，我們從真實這個西方，從這裡求感應，是這麼一個道理。西方到底在哪裡？不要擔心。這一句阿彌陀佛的佛號就是那個無線電，跟西方極樂世界就聯上，這個佛號是導航，只要循著這個佛號，就決定不錯；何況到時候佛還來接我們，操什麼心！所以方向、路在哪裡？不要去辨別，不要看西方世界好多好多星球，到底哪個星球是極樂世界，別打這個妄想，打這個妄想就錯了。為什麼？你又起了妄想分別執著，這錯了。叫你要離一切相，你就這麼做就對了。所以，空有兩邊都不著。「此即是真修二邊不著也」，二邊不著是般若，金剛般若法門。一心念佛求生淨土，就與金剛般若融成一體。說共修，共修還是兩樣都去共修，兩個變成一個，般若就是淨土，淨土就是般若，已經入不二法門了。好，今天時間到了。

[回索引](#a章節索引)>>

57．金剛般若研習報告（第57集）

【57-1】

　　請掀開經本一百二十六面，最後一行，看註解第二十一段。還是解釋經文當中，「若心有住，則為非住。」這個意思很深很廣，我們也說了很多。

【21.知一心作而無礙故。性相本來圓融，染幻尚無礙，淨幻豈復有礙。知一切法心現識變，則不著不壞，性相圓融，一切無礙。】

　　這一段詮釋法身菩薩的境界，我們雖然做不到，但是要知道。知道的好處，第一個：見到深位的修行人，我們不會感覺得奇怪；第二個好處：知道自己功夫還不夠，前面的路還很遠，要有耐心求進步，認真努力去修持；因此這個境界不能不知。一開端說「知一心作而無礙」，這個關鍵在「一心作」。一心是清淨心，一心是平等心。平等心裡面怎麼會有障礙？所有一切障礙自然是心不清淨、心不平等，才現出這個現象；若是清淨、平等，決定是沒有障礙的。

　　下面這些句子，可以說是這一句的註解。「性相本來圓融」，這是諸佛與大菩薩親證的境界；實實在在講，本來是圓融的，所以性相從來不相妨礙；我們在《華嚴》裡面看到，佛在《圓覺經》裡面尤其講得透徹。染幻是六凡法界，六道凡夫；淨幻是四聖法界，這是通常我們說的六凡四聖。但是在此地，《金剛般若經》裡面，染淨的意思又不相同。為什麼？因為這是法身大士的境界。凡是跟染相對的那個淨也不淨，還算是染，由此可知，四聖六凡都是染幻。我們常講十法界依正莊嚴，十法界是染幻。幻就是說明它不是真的，「凡所有相，皆是虛妄」，它不是真實的，叫幻。本經末後告訴我們，「一切有為法，如夢幻泡影」，就是這個意思。淨幻指的是什麼？西方極樂世界是淨幻，《華嚴經》上所說毘盧遮那佛的一真法界也是淨幻；所以這個地方的染淨，跟我們平常講的意思不一樣。「四聖六凡都無礙」，這個話說起來，我們有一點不相信，因為我們現在處處都有礙，怎麼會沒有礙？要曉得本來是無礙的，為什麼？因為本來是圓融的，四聖六凡、一真法界都是圓融的，法法圓融，無有一法不圓，無有一法不融。障礙的產生，是產生在眾生心中的妄想分別執著。離一切妄想分別執著就無礙；我們因為有妄想執著，所以處處都有障礙。諸佛菩薩、羅漢們，這些聖人常常示現在我們世間，不定是什麼身分，不定用什麼方法來教化眾生，這些再來人他們真的是無礙，這個事情一點都不假。

　　在佛教傳記裡面記載，歷代都有這些再來人，示現種種的神異，我們一般俗話講神通，不可思議。現代這個社會，在這個世界上，許許多多國家地區，好像具有神通的人不少，中國叫它做特異功能。這些人是不是佛菩薩聖者再來教化眾生的？這個問題是我們應當要有的，應當要問的，應當要辨別清楚的。末法時期這個現象，世尊當年在世已經看得很清楚，也把這個現象的究理為我們說得很明白，這些話都在《楞嚴經》上。所以《楞嚴》不能不讀。佛在經上怎麼說？佛說菩薩、羅漢有神通，妖魔鬼怪也有神通，要以現神通來說，好像妖魔鬼怪還不輸給佛菩薩，也神通廣大，差別在哪裡？差別在諸佛菩薩教你斷惡修善，教你做好事，一定教你念佛求生淨土，這才是佛菩薩。如果教你作惡，不勸你修善，不准你修淨土，這種示現神通的，必定不是佛菩薩再來的。他是什麼再來的，我們也就不必問了，心裡就有數了，從這個地方去辨別就不會錯。總而言之，見到這些狀況，我們不感覺得奇怪，也無需要攀緣，用平常心看待就好，自己還是用自己的功，還是老實念佛，那就無礙了。十法界依正莊嚴都沒有障礙，何況一真法界！「淨幻豈復有礙」？當然更沒障礙了。

　　這裡面有大道理。「知一切法心現識變」，不但是十法界，連一真法界也包括在內。這個現象從哪裡來的？怎麼產生的？變現的過程又如何？將來結果怎麼樣？「心現識變」這四個字答覆得乾乾淨淨，「唯心所現，唯識所變」。所有一切虛空法界的現象，是自己心裡面自自然然現出來的。現出來的是什麼現象？《華嚴經》上所說的毘盧遮那佛的依正莊嚴，《無量壽經》、《觀無量壽佛經》所說的西方極樂世界的依正莊嚴，那就是唯心所現；所現本來就是這個樣子，沒有改變過。十法界從哪裡來的？十法界是把一真法界改變了，現出來的。怎麼改變的？識把它變的，識就是分別、執著；能分別的第六意識，能執著的第七末那識。有了這兩樣東西，十法界裡面的眾生，每個人的識心不一樣，也就是每個人的妄想分別執著都不相同，沒有一個相同的。因此一真法界就變成無量無邊的法界，真的是無量無邊。佛為了說法方便起見，把這些變現出來的無量無邊的法界，歸納為十大類：四聖六凡，這說話就方便了。所以這是歸納成十大類，實際上無量無邊；識變的。佛在十法界普度一切眾生，度個什麼？無非是教人轉識成智，恢復心性的本來面目而已。除此之外，佛不曾說過一句話，佛為我們說的就是為了這個。我們今天念佛法門，是不是也修的這個？是的，一點都不錯。佛教給我們把一切妄想分別執著都放下，一心專念阿彌陀佛。一心專念就是識，不想別的，不再變別的，專想阿彌陀佛，就專變阿彌陀佛。希望我們再變回去，我們變錯了，變成六道輪迴。現在念佛了，用這個辦法再變回去，再還原，就這個意思。所以念佛法門不可思議，念佛就是法相宗的轉識成智，就是《般若經》裡面所講的「無住生心」，它統統都相應。放下萬緣是「無住」，一心專念是「生心」，與般若相應。這個法門一切諸佛都讚歎，我們千萬不要把它輕易的看過，那個損失實在就太大了。

　　「則不著不壞，性相圓融，一切無礙。」末後這三句教給我們修學的態度，我們怎樣修學。這個修學大家聽了，好像跟我們的關係還不太大，我們再換個話說，這是教我們怎麼過日子，教我們怎樣生活，教我們怎樣工作，教我們怎樣處事待人接物，這就是了。我們佛法當中，修學兩個字包括這麼多東西。所以諸位要曉得，修學是我們生活的全部，我們要用什麼態度？於一切法不著，不執著；一切法現在我們面前，我們也不要拒絕，我們可以受用。飯擺在面前可以吃，不要說這個我不執著，我不要它，不可以的。一切境界現前可以受用，不能執著。受用是什麼？生心；不執著是什麼？不住。不著就是不住，應無所住，不壞就是生心，我可以受用它，這個生活就自在、就快樂了。我們講追求人生的幸福，真正的幸福是不著不壞，它性相就圓融。因為性是空寂的，所以不可以執著；相是幻有的，不應該破壞，幻有的相可以享受，這個樣子一切無礙了，跟性相圓融完全相應，這麼做才圓融。

【22.知此，則知淨土與般若、求生與離相，語別而義實無別。舍此不圖，豈非自誤。】

　　你要是把這個道理明白了，道理通達了，你就曉得淨土與般若的關係。前面我還提了一下，淨土與法相的關係。法相講轉識成智，都很密切，非常圓融，一絲毫的矛盾都沒有。世間法講矛盾，就是佛法此地講的障礙，沒有障礙。求生是生心，離相是無住；求生就是一向專念，離相就是萬緣放下，說的話不一樣，意思沒有兩樣，意思完全相同。「舍此不圖，豈非自誤。」「此」是講念佛求生淨土這個法門，這樁事情你要是捨掉不要了，你是自己耽誤了這一生。這一生難得，開經偈上講「百千萬劫難遭遇」，實實在在說不止百千萬劫。彭際清居士所謂「無量劫來希有難逢之一日」，這是今天，不容易！你能夠得人身遇佛法，又遇到成佛的捷徑念佛法門，真的是無量劫來希有難逢的一日，這個地方勸你千萬不要錯過這個機會。

【23.當知不應住、無所住，是但除其病，不除其法也。即色聲香味觸，供佛度眾，乃至養此色身，皆不能廢而不用。若能不著，何礙之有，當如是領會也。】

　　佛在經上告訴我們「不應住色生心」、「不應住聲香味觸法生心」、「應無所住而生其心」，這就前面這兩句，我們都曾經詳細的講過。佛的意思是除我們妄想分別執著的病，用意在此地。並不是除世出世間一切事相、一切法，不是除這個，這個東西有用。我們今天供佛也是拿六塵來供佛，我們供的花，花是色；我們在佛前燃香，香是味、香味，我們還是用六塵供佛。在大乘佛法裡面，我們沒有見到佛說法，但是在古籍流傳下來，有一些線索我們可以能體會到。像古代敦煌的壁畫，現在到中國去觀光旅遊，很多人都到敦煌去看，佛教的藝術。世尊講經，這些聲聞弟子很多都坐在下面聽，菩薩弟子也圍繞著佛，諸天天女散花、奏樂、歌舞，供佛、供養海會大眾，都是六塵供養。這是說我們供佛離不開六塵，六塵怎能不要！前面講「不除其法」，這個法就是指的六塵。這個六法我們要用它，叫它做法，色聲香味觸，這幾種法。你看這個上面字樣就沒有塵。為什麼它沒有塵？因為你心裡面不分別、不執著，它就不是塵，它不會染污你；心裡面如果一分別、一執著，這個法就變成塵。塵是灰塵，來污染。我們桌子一天不擦，灰塵就污染。這個東西你只要一分別、一執著，染污你的清淨心，所以它叫六塵。假如我們對於這些不起分別，不執著它，它就不叫塵，就叫六法。「乃至養此色身」，我們身體在世間還沒有離開這個世間，身體需要養，需要營養，養這個身體也需要前面講的六種法：色聲香味觸法，需要這些東西來養這個身體。「皆不能廢而不用」，上供諸佛，下養色身。講到養色身，就包括布施一切眾生，統統用得上。要緊的是「若能不著，何礙之有」。我們的病就是執著，佛所有一切的教誨，教導我們除妄想分別執著而已，這就是佛法。「當如是領會」，整個《般若經》的經文義趣，都要從這個地方去領會。下面講到我們念佛，這是在佛法裡面最殊勝的法門，最重要的法門。

【57-2】

【24.念佛，生心也。離相，無所住也。此心雖空空洞洞，卻提起一句佛號，正是生無所住心也。妙莫妙於此。求生原為證無生。離相求生同修矣。】

　　「念佛，生心也。離相，無所住也。此心雖空空洞洞，卻提起一句佛號，正是生無所住心也。」這個把念佛的祕訣、念佛的要領，給我們說出來了。念佛的心要清淨，淨宗一些課誦本裡面，我們常常看到一心稱念。一心就是清淨心，二心那個心裡面有妄想就不清淨，叫一心稱念。一心，心裡面空空洞洞，心裡面有一樣東西就不空，心就有住，就錯了。這樣說起來我們會感覺得好難，我念佛都打妄想，說這個心乾乾淨淨、空空洞洞一個念頭都沒有，我從來也做不到，我們念佛是不是白念？沒有白念。只可以說你現在的心還不清淨，還沒有念到一心，念的功夫不夠。繼續努力，不要灰心、不要懷疑，只要一句佛號老實念下去。但是必須要曉得，所有一切憂慮牽掛統統是妄想，都不是真實的，愈減少愈好，這就是我們常講要放得下，你放下得愈多愈好，你的功夫才得力；如果不能放下，念佛的功夫就不會得力。不但世法要放下，不掛在心上；佛法也要放下，也不能掛在心上，那就對了。這就是《金剛經》上所講的「無住生心」，大勢至菩薩所說的「淨念相繼」，都相應了。

　　「妙莫妙於此。求生原為證無生。離相求生同修矣。」同修就是淨土跟般若同修；離相是般若，求生是淨土。我們求生西方極樂世界，為的是什麼？為的是證無生。《般若經》所講的最終的目標就是無生。般若求證無生，我們念佛也是求證無生，目標相同，方向相同，只是方法手段不相同；念佛這個方法手段巧妙、方便，人人能修。

【25.行解方便，當同時並進。若解之一面，得其方便，則可以增智慧、養道心。若行之一面，得其方便，則喜怒哀樂，或不致牽動主人翁。亦不致矜張急燥，自是自滿。不然，正念必提不起，千萬勿忽。】

　　「行解方便，當同時並進。」解道就是行道，行道便是解道，這叫真正用功，這是真正修行人。如果說是解懂得一點，做不到，那不是修行人，有解無行。實在說，有解無行，你那個解未必透徹，未必真實。為什麼？你沒有通過實驗。現代科學家都講求要實驗，沒有通過實驗的理論未必是真的，未必能靠得住。佛法所講的理論方法，我們要去做，要把它做到，要通過實驗，這才是真的。所以解行要同時並進，這個裡面有真樂，法喜充滿。他天天有悟處，這個光陰沒有空過，每天都有悟處。悟處，換句話說，自己的境界每天都在提升，都有進步。若一天沒有進步，這一天就空過，一年沒進步這一年空過，那就真可惜了。一個真正修行人，決定不肯放棄寶貴的時光。

　　「若解之一面，得其方便，則可以增智慧、養道心。」行幫助解，解幫助行，這才真正是增長智慧、養道心，道心就是法喜充滿，清淨自在。「若行之一面，得其方便，則喜怒哀樂，或不致牽動主人翁。亦不致矜張急燥，自是自滿。」行持功夫得力了，得力的時候能夠看得出來。喜怒哀樂，就是講的七情五欲，展現在你面前你不動心。「主人翁」就是我們的心性，不會被外面境界所動搖，自己這個心做得了主宰。如果這個心做不了主，境界現前，心還會被境界所轉，順心的起貪愛，不順心的起厭惡、起憎恨，這就是功夫不得力。我們自己想想平常接觸外面境界，六根接觸六塵境界，時時刻刻要勘驗自己的功夫，動不動心？假如動心，馬上念阿彌陀佛，把它換成阿彌陀佛。或者是阿彌陀佛也不行，壓不住，這個喜怒哀樂是一定要往外發，用《金剛經》也好，「一切有為法，如夢幻泡影」，連著念幾句「凡所有相，皆是虛妄」，把起伏的念頭伏住，然後這一句佛號就得力，功夫就得力。真正修行人修什麼？就是在一切人事環境裡面，把這些妄想、分別、執著去掉而已。修行不能離開境界，離開境界那怎麼個修法！

　　「不致矜張急燥，自是自滿」，這是說我們自己修學的態度；前面這個是外面境界，不受外面境界干擾。《金剛經》末後講「不取於相」，底下還有一句「如如不動」，我們有沒有做到如如不動？自己還有一絲毫得意這個樣子、自滿的樣子，甚至於驕傲的樣子，現在人常講有一點點成就值得驕傲，那完了，這一驕傲就完了，怎麼可以值得驕傲？或者顯出來急燥，這都是自己功夫不得力，這不是外境的，是裡面內心的。念佛人不受外境影響，有的時候內心會起矛盾，我念佛念了這麼久，為什麼佛還不來現給我看看，聽說別人都見佛，都聞到香，都見到瑞相，我為什麼念了這麼久還見不到；我念這麼久，為什麼還不得一心？這就顯示出急燥，這是功夫不得力。念佛不是要求瑞相的，哪個經上給你講念佛求瑞相？沒有講。一直念下去，有瑞相也好，沒瑞相也好，有也不要理它，也不要自己自覺得很滿意，「我見到蓮花，我見到佛，你們都不如我」，那你的功夫完全破壞了。要曉得，佛菩薩不現瑞相，實在講你自己沒有功夫，禁不起考驗，心還沒定下來，縱然剛剛定下來，一見瑞相又起了波浪，那佛不是來害你嗎？佛很慈悲，不害人，你還受不了，所以不能現這些瑞相給你看。等到你功夫真成就，即使見到佛來了，也如如不動，心裡若無其事，那個時候佛一定會現相。等於說是你念書念得差不多，可以考考你，那來考試，來考考你。書還沒念好不能考，你怎麼會及格，看得很清楚，你決定考不及格的，所以他也不來考你。「不然，正念必提不起，千萬勿忽。」可見得正念要緊，正念就是佛念，就是這一句阿彌陀佛。

【26.平時於起心動念時修。更須於對遇境緣時用功，以歷事而鍊心。修福修慧、與眾結緣、大慈大悲、自覺覺他、平等不二。但修慧不修福，仍是我相未除，諸佛未必護念。】

　　「平時於起心動念時修。」起心動念時，這個時候是自己用功，起心動念都要保持一個清淨。無論動什麼念頭，趕緊用一句佛號取而代之，決定不能將念頭相續增長，那就不好。

　　「更須於對遇境緣時用功」，這是講應用在生活上。境是物質環境，緣是人事環境，我們生活離不開的，兩種環境都非常複雜，非常廣大。我們在人事環境、物質環境裡面練什麼？練不動心，練不為外境所轉，練自己在境緣當中做得了主宰，那就成功了，練這個！再說得淺顯一點，練習看破，練習放下，練這個，這是真正的練功。不是現在一般練氣功，那個沒有用的，那個功練得再好，不能了生死出三界，不能斷煩惱。我們要看破放下，練這個功，一心念佛。「以歷事而鍊心」，歷是經歷，樣樣事情我們都應該要經歷，也就是說要通過樣樣世緣，看一看自己是不是真的放下，是不是真的看破，不動心了？所以要「歷事鍊心」。

　　《華嚴經》善財童子五十三參，他那個功夫如果我們叫他一個總名字，就是這四個字「歷事鍊心」，五十三參是歷事鍊心。善財去五十三參，我們到哪裡去五十三參？其實善財做的榜樣，就是教給我們怎樣處事待人接物。你能夠在一切境緣當中，真的看破放下，不起心、不動念、不執著，那個人就是善知識、就是菩薩，你就是善財，你參學這一關通過了。你要問善財的那些善知識在哪裡？到處都是。你有眼睛不認識，真可惜！統統是善知識。善財那個善知識，各行各業、男女老少統統都是，沒有一個不是的。我們在這裡面修行，要知道修什麼？修「看破、放下、老實念佛」，修這個；你能把這三句聽懂，聽明白，你認真去做，不但我承認，我相信一切諸佛菩薩都承認，你已經把《大方廣佛華嚴經》參透了，徹底的明白了。為什麼？你在生活上都做到，都用上了，還要念什麼《華嚴經》！《華嚴經》上就是教你日常生活當中、工作當中、處事待人接物當中，看破、放下、老實念佛。不但《華嚴經》參透，六百卷《大般若》也參透了。《金剛經》上講得這麼透徹，什麼是佛法？這就是佛法，道地的佛法，真實的佛法。

　　「修福修慧、與眾結緣、大慈大悲、自覺覺他、平等不二。」自己達到這個境界，你的日常生活行為一定是這樣子的。修福是廣度眾生，以種種方便利益一切眾生，這是修福。修福而不著修福的相，雖然天天在做，時時在做、念念在做，絕對沒有著相，不著相就是修慧。並不是修福以外，還要再找一個別的修慧，那就錯了，不著相就是修慧。「與眾結緣」，雖結緣也不著相，這個真正叫「大慈大悲、自覺覺他、平等不二」。著相就不平等，有分別就不平等，有執著當然更不平等。

　　「但修慧不修福，仍是我相未除，諸佛未必護念。」有一些人不肯幫助別人，自己很謙虛、很客氣，「我現在還不行，我修行功夫還不夠，我還不能幫助人」，這是我相未除，諸佛也不會保佑你。什麼時候幹？現在就要幹，一定要懂得福慧雙修。知道修福跟修慧是一不是二，只要修福不著相就是修慧。這個意思結得非常之好。

【57-3】

八九、結成無住布施　結不應

經【是故佛說菩薩心不應住色布施】

　　要緊的是住，住就是執著。菩薩要不要布施？要布施，一定修布施。剛才講念念修布施，可不能著相，可不能有分別，一切隨緣而不攀緣就對了。

【1.發菩提心，即是發六度心。不應住六塵生心，正為行布施六度耳。】

　　六度包括菩薩全部的生活，這一點諸位一定要明瞭。我們雖然講了很多次，實在說還不夠。為什麼說不夠？大家的境界沒轉過來。不但在日常生活當中，你們沒有轉過來，觀念當中沒轉過來。所以世尊《般若經》講二十二年，還真有道理！二十二年這麼長的時間，不斷的叫你薰習，把你這個觀念轉過來。我們的觀念這是積習太深，起心動念都是老毛病、老觀念、老思想、老看法，錯了！無論是世法生活，或者佛法修學，我們觀念統統錯了。展開經本念一念，好像懂得一點，把經本合起來，又忘得乾乾淨淨，這樣修行怎麼可能有進步、怎麼能有成就！

　　「發菩提心」，菩提是梵語，它的意思是覺悟。菩提心就是覺悟的心。覺悟什麼？第一要覺悟生死輪迴可怕，世間事再沒有比這個事情可怕的，這個要覺悟；其次要覺悟念佛可以這一生當中成佛。你能覺悟這兩點就不錯，你就有救了。這兩點要不覺悟，沒救了，其他的覺悟不行，這兩點太重要了。你覺悟到六道生死輪迴可怕，你就下定決心，我一定要超越六道輪迴。你要覺悟到念佛可以成佛，我就用這個方法去成佛、去了生死出三界，這叫真正覺悟的人。這就是蕅益大師在《彌陀經要解》裡面所說的「無上菩提心」。我們看到許許多多不認識字，沒有念過書，也沒有聽過經的，只知道一句阿彌陀佛，他念了幾年，能夠站著往生、坐著往生，不生病，預知時至。他憑什麼？就憑這兩種覺悟，他就成功。這兩種覺悟是徹底的覺悟，真正的大覺，一切悟門比不上它。徹底覺悟的人，他這個心一定是六度心。他世緣統統放下，這是布施心；他一定是規規矩矩、老老實實念佛，這是持戒心；無論遇到什麼樣的逆緣，他都「凡所有相，皆是虛妄」，都不計較，這是忍辱心；一天到晚這一句阿彌陀佛不間斷，這是精進心；世間什麼樣的好事，他都不會受誘惑，他如如不動，佛法裡面什麼樣高明的法門他也不要了，這是禪定心；死心塌地一句阿彌陀佛念到底，這是般若心。人家發的是六度心，我們要想成就，不發這個心就很難很難，一定要發這個心。

　　「不應住六塵」，那正是看破放下。六度的事要不要做﹖要做。六度的心要有，六度的事要做，決定沒有妄想，決定沒有雜念，決定不被污染，這樣行六度，這是真正的自利利他，是真實的修菩薩六波羅蜜。

【2.一有所住，已為境轉。則布施等功行，必不能圓滿。故應離一切相，廣行六度，利益一切眾生。】

　　「一有所住，已為境轉。則布施等功行，必不能圓滿。」這是不能執著，這是不應住。有絲毫的執著，一有所住就是有絲毫的執著，你就被境界轉了；也就是說，你心裡面別有牽掛、別有憂慮，你被境界轉了。雖然行菩薩道，菩薩道行得不圓滿。這個不圓滿的菩薩道，如果老實念佛求生淨土，還行！帶業往生。假如不修淨土法門，你一生所修學的都變成來生的福報。來生一定有福報，福報在哪一道享，可說不定了。來生還能得人身嗎？想想看自己的五戒圓滿不圓滿？五戒圓滿才能得人身，五戒不圓滿，人身得不到。想想看我會不會變餓鬼，來生到鬼道去？鬼道有鬼道的條件，想想看我的條件跟他的條件合不合？他什麼條件？貪心，慳貪是餓鬼。慳是吝嗇，自己有的捨不得給別人。世間五欲六塵貪，佛法也貪，貪心跟餓鬼道就感應，餓鬼道的業因是貪心。地獄道的心是瞋恚，看這個也不順眼，看那個也不滿意，一天到晚發脾氣，那是跟地獄接近，做鄰居了。愚痴變畜生，愚痴是邪正搞不清楚，真假搞不清楚，善惡搞不清楚，那是愚痴。學佛法，佛法也沒有搞清楚。那個果報是畜生。所以你修的福報是一定有，將來到哪一道去享受，自己好好的想想應該知道，不必問別人。

　　「故應離一切相，廣行六度，利益一切眾生。」真正覺悟的人，他一生生活一定是這麼過的，他日子過得很愜意，是利益一切眾生。「廣行六度」，他一定是隨緣而不攀緣。攀緣，心就有住，隨緣的心是無住的。攀緣是我心裡想我要怎樣做、怎樣做，那你心裡就有想。諸位一定要記住，我想要怎麼做、怎麼做，那是修福，修有漏的福報。真正菩薩行，他根本就不想，機會來了做，不能不做，不做對不起眾生；沒有這個機緣決定不做，不會去想著找事情去做，沒有這個道理的。你們這個地方請我講經，我就來講；你不請我，我絕對不會來。我不會通知你，「你們請我去講」，我不會這樣做法的。那你心裡就住相，這個不可以的。真正修行、真正用功，是要離一切相。可是佛法裡面沒有定法，諸位要記住，我講的話你要懂得我的意思。你們初學講經的人，要找人請。為什麼？我還不會講，我要練習，所以要到處去找人，你們大家來請我，給我有機會多講講。那是學講經要找機會，這是應該的，這是一個過渡期。自己真正用功，那就不可以，隨緣不攀緣。緣分實在講，大概只有講經的法緣可以找人，多託人給你一些機會，其他的緣都不好，都不是善緣，決定不要攀緣。印經這個事情是好事，如果說我們印經發起了，大家來捐錢，這是心有所住，不好！應當怎麼做？可以告訴大家，有一部很好的經書，對於眾生很有利益，透個消息給你，你自己肯發心，你拿錢去印，你不肯發心就算了，這樣就對，這就是隨緣的方法。我們可以把這個機會告訴你，有這麼一個機會，你願不願意做是你的事情，我不勸你做，我也不拉你來做。我心清淨，你心也清淨。你也不會心裡有個壓迫感，有個壓力。「法師找到我，我不出錢，不好意思！」你也難過，那就不好了。消息不告訴你，對不起你，有機會一定要告訴你，你能不能抓住機會是你的事情，與我不相干。我們要這樣做，你一生當中，心就很清淨、就很自在，沒有一絲毫的壓力。所以這就是離一切相；心裡乾淨，要離相。

【3.『佛說』二字，亦有深意。佛為過來人，乃經驗之談，非同理想。】

　　「佛說二字，亦有深意。」這個地方沒有講如來說，講佛說，《金剛經》上這些字眼裡面含義很深。如來說跟佛說，不一樣，意思不相同。佛說，完全是就事論事。如來說，那是從心性、從理上講的；佛說，這是從事上講的，也就是從日常生活當中說的。「佛為過來人」，他所講的，「乃經驗之談，非同理想。」這不是從理上講的，是從事上說的。佛是過來人，怎樣叫我們這一生當中過得很幸福，過得很快樂，過得很自在。如何能達到這個目標？不應住就達到，一切法裡面統統不住。

【4.長老問意，在得一安住其心之方也。而一切無住，正是安心之妙方故。一切不住，即是離一切相，即是不為境轉，則其心安住而不動矣。】

　　「長老問意，在得一安住其心之方也。」這個要回過頭來看本經開端，須菩提尊者向釋迦牟尼佛請教的話，他問了兩個問題：云何應住？云何降伏其心？這個意思就是說，我們的心應該安住在什麼地方？我們的妄念應該怎樣把它降伏住？尊者在經的開端問了這兩個問題，而世尊講這部《金剛經》，也就是答覆這兩個問題。長老是須菩提尊者，他在前面問的意思，是希望得到一個安心的方法。「而一切無住，正是安心之妙方故。」心要怎樣才安？一切都不住，心就安了。如果你自己感覺得你心不安，心不安生活很痛苦，身心不安非常痛苦。學了《金剛經》，這個問題就可以解決。怎麼安法？你想想哪些事情叫你不安，你就把那個事情放下，你心不就安了嗎？你可千萬不要說，我們要把這個事情解決我心才安，這個事情解決，底下又出了個事情，這些事情是連環的，像鐵鏈一樣一個扣一個，沒完沒了！你以為這樁事情解決你會心安，底下那樁事情馬上就出來了，永遠你不會安心的。佛是過來人，佛有經驗教給我們，放下就安了。不要解決，解決很痛苦，算了，不解決了，就沒事，這心就安了，這個方法真是妙絕了。「一切無住，正是安心之妙方。」你的心恢復到清淨，清淨心是真心，真心現前了，妄心放下了。

　　「一切不住，即是離一切相。」離一切相就是放下一切。不放下怎麼行？不放下，你心有憂慮、心有牽掛、心有妄想，這個日子不好過。所以要放下，要離一切相。離一切相，「即是不為境轉」，外面境界與我無關，世法、佛法與我也無關，這才真正徹底放下。「則其心安住而不動矣」，這個心安住不動，圓教經典講這是八地菩薩，到這個心真正不動的時候，不為境轉、不動的時候是八地，這真的叫頓超。所以金剛般若是圓頓大教，真的能夠叫你頓超的。

【5.當知必一切無住，而後得所安住。必始終無住，而後法身常住。且並法身亦不應住，故曰不住涅槃，乃入無餘涅槃也。】

　　「當知必一切無住，而後得所安住。」今天我們在這一段經裡面，若真正得到一個安心之法，你的一生就受用無窮，這一次《金剛經》你沒有白來。你得到一個妙法，這一生可以安心了，這的確是如獲至寶，得到安心的方法。

　　「必始終無住，而後法身常住。」這個捨放下了，放下一時很容易，今天放下了，明天又來了，又想起來了，這是我們凡夫的通病。雖然短短的時間裡面能放下，已經非常可貴。你能放下一個鐘點，你一個鐘點心是清淨、是自在。特別是在念佛時、止靜時，或者在靜坐時，身心世界一切放下，叫你整個身心得到輕鬆愉快，雖是短時很有受用。如果能放下，能夠讓身心輕鬆，不曉得念佛求生，那實在是很可惜。我在美國遇到好幾所的日本禪修中心，這樣的中心，美國人去的很多，現在也有美國的出家人主持這樣的禪修中心。他們裡面沒有說法、沒有講經，只有很短的開示。進入禪堂裡面就是靜坐，法師就是教你什麼都不要想，把所有一切念頭全部放下，在那個地方靜坐幾個小時。外國人生活都很緊張，工作的壓力、精神的壓力都很重，所以他一個星期到那裡去坐上兩、三個小時，他很有受用，所以他很喜歡去，他們不懂念佛。只能夠得到很短時間的輕安，恢復自己的精神體力，這是一定能夠做得到的，對於身心的健康有很大的幫助，如果要懂得念佛，功德利益就無比的殊勝。像這些道理與事實的真相，必須要與這些同修們講得清楚、講得明白，他才能夠歡喜的來參學，他能夠得到真實的受用。從短暫逐漸把時間延長，這就是精進，一定要能做到始終無住，那就成功了。

　　始終無住，不但是得定，實在講，證果了，「而後法身常住」。依照本經的標準，真正能做到始終無住，就證圓教初住菩薩的果位，破一品無明證一分法身，就到這個境界。如果是念佛人，他就證得理一心不亂，往生西方極樂世界生實報莊嚴土。能生實報莊嚴土的人，當然生死自在，來去自如。凡聖同居土裡面上三品往生的就生死自在，西方極樂世界想去就去、想來就來，沒有一絲毫障礙，何況是實報土的菩薩。

【57-4】

　　「且並法身亦不應住，故曰不住涅槃，乃入無餘涅槃也。」法身是理體，它不是事相，清淨寂滅之理體。諸佛菩薩證得法身之後，他不住涅槃，《金剛經》上所說的「不住生死、不住涅槃」，兩邊不住，應無所住。生死是六道輪迴。如果住涅槃，那就壞了。住涅槃是哪些人？聲聞、緣覺、權教菩薩，他們住涅槃。住涅槃就不能破無明，不能見本性，明心見性他就沒有了。如果兩邊都不住，他住在哪裡？一真法界，他超越十法界了。住生死是六道，住涅槃是四聖法界。總而言之，兩邊你要是住上一邊，你決定出不了十法界。住生死的人不能出六道輪迴，住涅槃的人不能出十法界；兩邊不住就超越十法界。西方極樂世界是一真法界，凡是往生西方極樂世界的人，諸位要記住，超越十法界，所以這法門叫難信之法，無比的殊勝。阿羅漢、辟支佛、權教菩薩，只是超越六道而已，沒超越十法界；念佛人是超越十法界的。這叫做「入無餘涅槃」，就是生死、涅槃都不住。

【6.禪宗可二祖，問安心法。初祖曰：將心來與汝安。曰：覓心了不可得。初祖曰：吾與汝安心竟。此與本經問答之意正同。會得了不可得，則安心竟矣。】

　　「禪宗可二祖」，「可」是二祖的名字，叫慧可禪師，禪宗的二祖。「問安心法」，這也是心不安，大問題！那個時候達摩到中國來，達摩傳的禪宗，在中國他算是初祖；如果在印度代代相傳，他是第二十八代。到中國來他是第一代，在中國講禪宗初祖是達摩。達摩那個時候在少林寺，少林寺的人也瞧不起他，也沒人理他，他老人家也就落得清淨，天天面壁打坐，反正人家不理他，他也不理人。慧可禪師知道這個人有功夫，不是平常人，向他請教，可是達摩不理他。那個時候冬天下雪，他站在雪地裡面不肯走，都不理，站了很久，幾個小時還是不理他，最後慧可把自己的手臂用刀砍下來供養達摩。砍一隻手臂去供養達摩，達摩這才講話，「你何苦來？自己把手臂砍了，你到底為什麼？」這是表示他真誠請法，表示自己的誠意。他要沒有這個誠意，說老實話他也不能開悟。所以真誠心求法會開悟的。我們這個心不誠，所以聽經聽這麼多年都不開悟，不但不開悟，愈聽愈糊塗，心不誠。印光大師講：「一分誠敬，得一分利益；十分誠敬，得十分利益。」我們看經、聽經，以真誠心來讀、來聽，就有悟處。如果這個心不誠，不誠是聽經、看經還打妄想，這是決定得不到利益。

　　慧可既然這樣真誠，達摩問他：「你為什麼？」他說：「我心不安，請大師開示，教我安心。」達摩祖師聽到這個，手一伸：「你把心拿來，我替你安。」你們看到現在有很多達摩的塑像，一個手這樣伸著，就是這個意思。手伸出來叫慧可：「你把心拿來，我替你安。」這就是他教學的方法。從這一句話當中，慧可回光返照，找心在哪裡。所以回他一句，找了半天，「我覓心了不可得」，我找我的心找不到，不曉得心在哪裡？《楞嚴經》上一開端，七處徵心。阿難尊者沒有慧可聰明。佛問阿難：心在哪裡？阿難還找，還在內、在外、在中間到處亂找。跟慧可比的時候不能比，慧可一回頭，「覓心了不可得」，這個比阿難高明多了。他這一句話說出來，達摩就說：「吾與汝安心竟。」我把你心安好了，沒事了。心不可得，還有什麼不安？他從這一句話當中開悟了，明心見性，從凡夫地一下就證到圓初住的菩薩果位。圓初住是破一品無明，證一分法身，就到這個地位。所以達摩法就傳給他，他就變成禪宗二祖。你要問問他憑什麼當二祖的，放下！沒有別的，放下而已。你為什麼當不了二祖，你放不下，問題就在此地。你肯放下，你馬上就當祖師，為什麼放不下？

　　「此與本經問答之意正同」，尊者的問，世尊的答覆，意思相同。「會得了不可得，則安心竟矣。」會是體會，你如果真正體會到了不可得，你的心當然安了，還有什麼不安？換句話說，眾生的心之所以不安，就是因為他還有一個心。心在哪裡？摸摸心在這個地方，那怎麼行！你那個心怎麼能安？現在科學家曉得了，心臟不是的，不管用；腦，現在以為能夠思惟想像是腦，也是錯了。「覓心了不可得」是真的，這是個事實真相，確確實實了不可得。佛門裡面有一些人爭論，佛講六根，顯現在外面叫浮塵根，真正起作用的叫勝義根。有些人認為勝義根應該是我們現在人所講的神經的系統，大腦腦神經管起作用的。這種說法依舊是個妄想，為什麼？一般同修也許有人聽說過靈魂出竅，這個事也是真的，出竅就是離開這個身體，西藏密宗裡面這種事情就很平常。人的靈魂離開身體，離開身體的那個東西，那是勝義根。它離開了，我們神經是不是都走了，都沒有了？神經還在，可見得神經系統不是勝義根，是浮塵根。勝義根是淨色根，我們肉眼看不到，有定功的人看到。這就是說明佛所講的勝義根，絕對不是物質，絕對不是神經系統，這是我們要清楚的。人死了，神識離開身體，是那個根離開身體，他再去投胎，也是那個勝義根，所以人死了以後，他還是有妄想分別執著，他沒離開；但是人死了以後，他的神經一條也沒有缺少，現在給他解剖一下，發現一條也沒缺少。由此證明，神經系統還是屬於浮塵根，不是佛經上講的勝義根、淨色根，這個我們必須要認識清楚。

九十、結成應　總標

經【須菩提，菩薩為利益一切眾生，應如是布施。】

　　『如是』就是決定不能夠住相，住相就不是菩薩，就不是菩薩修布施。

【1.發菩提心，所為何事？為利益一切眾生耳。若不布施，與眾何益。故『為利益一切眾生，應如是布施』。】

　　「發菩提心，所為何事？為利益一切眾生耳。」我們學佛，行菩薩道，為的是什麼？四弘誓願裡面第一條：眾生無邊誓願度，我們就是為這一條。在大乘法裡面，既然發了這個心，隨時隨處，念念之中，都要利益一切眾生。我們穿衣為利益一切眾生，我們吃飯為利益一切眾生。為什麼？我這個身體要為一切眾生服務，養這個身體就是為利益一切眾生而養身的。不為一切眾生，要這個身體幹什麼？我們每天讀誦、研究經論，將來準備演講經論，統統是為了利益一切眾生，幫助一切眾生破迷開悟，這個身體是個工具，是幹這個的。這就是說明念念都是為了利益一切眾生，不是為利益自己，沒有自己。

　　「若不布施，與眾何益。」我們今天自己穿衣吃飯，是不是布施一切眾生？是的。你如果真的是發這個心，用我的智慧，用我的勞力，用我的身體，為一切眾生服務，幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂，你今天穿衣吃飯都是布施眾生。為什麼？我把我的身心都布施掉了，把我的智慧、身體、能力，全部都布施掉了。衣食住行是要養這個身體的，這個身體布施出去了。如果沒有發這個心，穿衣吃飯是自私自利。菩薩心跟輪迴心在一念覺迷，覺為一切眾生，迷為自己。為自己、為自己家庭、為自己一個小團體，都是迷。若不布施，不肯布施，與眾生有什麼利益處？

　　「為利益一切眾生，應如是布施。」像現在我們在此地講經，每一堂我們這裡都有錄像、錄音，而這些磁帶很快的就流傳到許許多多國家地區。有一些同修拿到之後，依照這個磁帶把它變成文字。諸位現在看的這個經本，這種文字從電腦裡面做出來的，不眠不休，不少人工作到夜晚二、三點鐘，他這是布施，他這是利益一切眾生。他不是為自己，他是希望一切眾生都能夠得到法益，犧牲自己的睡眠，犧牲自己娛樂的時間。這些人都是在家居士，還要上下班的，下班之後，回來就做這工作。你們現在有不少人看到許許多多這些資料，都是他們在做的。這些人都行菩薩道，發菩提心、行菩薩道。這是舉一個例子，什麼是菩提心，什麼是在行菩薩道。可見得真正發菩提心、行菩薩道，不一定要出家，不一定要在道場，在家裡都可以做。那個心不是為利益自己，是為利益一切眾生，自己出力還要出錢。電腦是他自己買的，耗的電費他要付錢，統統是他自己出錢出力在做。他也沒有要名，什麼人他也沒說，名利都不要，真正在為利益一切眾生。

【2.此中是令離能施所施等相，布施一切眾生。福慧雙修，展轉利益。皆知離一切諸相，成菩薩成佛。如是布施，是為真實利益。】

　　真實利益是他自己得的，他自己在這裡面修福、修慧，他用他的精神，用他的體力，用他的金錢在做這些工作，為一切眾生的，這是修福。專心一意的來做這個工作，深入經藏，他心是清淨的、專一的，這裡面有定有慧，所以這是福慧雙修。「展轉利益」，那就非常明顯。東西做出來之後，分送給許許多多國家地區，展轉流通，利益無邊。

　　「皆知離一切諸相」，他們懂得不著相，不為自己，所以他的成就是菩薩道、菩薩行。以此功德迴向求生淨土，決定增高品位。一般人念佛求生淨土，這個方法也能求生淨土。心嚮往淨土，沒有想圖這個世間的名聞利養，沒有想圖這個世間的有漏福報，只是以這個功德迴向求生淨土。所以這個是真實利益，這是真正如理如法的在修菩薩六度。

【3.『布施』，捨己利他之行也。佛法中，不但布施是利他。一切行門，唯一宗旨，皆為利他。】

　　「布施，捨己利他之行也。」不僅僅是捨財，像剛才講的捨他的時間，他有休假的時間，他不去休假，他來做這個事情。到這個道場裡面來做義務工作，這是內財布施。捨我們的體力、捨我們的時間、捨我們的精神，有許許多多的事情需要用智慧，完全的內財布施；如果還要自己出錢的，那就是外財、內財統統布施了。

　　「佛法中，不但布施是利他。一切行門，唯一宗旨，皆為利他。」持戒為利他，為一切眾生做一個守法的好榜樣，那就是利他。為什麼樣樣事情我都要做得規規矩矩、循規蹈矩？做給別人看的。現在這個社會不守法的人多了，不願意守法這個錯誤的觀念也多了、也嚴重了，我們格外要做一個守法的樣子給大家看。持戒是利生，忍辱也是利生，不但能保全自己的功德，也做給別人看。世間人小小的都不耐煩、都不能忍，我們怎樣教他？先要做一個樣子給他看。口頭上勸人忍辱不行，你自己都忍不了，你還勸別人，他不會接受。我們自己先做到，精進、禪定、般若樣樣我們自己先做到，做出個樣子給你看，我不騙你，我不是做不到才教你，我都做到了。所以佛法的修學，菩薩心、菩薩行就是先修，先自己做到，然後再勸別人，這是真實的利益一切眾生，《無量壽經》上所說的，「惠以眾生真實之利」，是這麼個修法的。自己不能跟眾生做個好樣子，單單口說，說得再好聽，收的效果很有限；不能叫人起信，自己一定先給大家做樣子。世尊為我們做了個好榜樣，《金剛經》上一開端所示現的諸菩薩、諸阿羅漢，各個都是我們的好榜樣。諸位要是念《彌陀經》，《彌陀經》前面列出的十六位尊者，人人都是做我們社會的樣子。讓我們這個社會各行各業、種種不同身分的人，都有一個好樣子可以學習，有個好榜樣在。可見得佛法不是空口說白話，真正做到。這是值得我們深思，值得我們反省，我們就曉得自己應該怎樣學、怎樣修。好，今天講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

58．金剛般若研習報告（第58集）

【58-1】

　　請掀開經本第一百二十九面，倒數第五行，從小註第四段看起。

【4.本經主旨，在於無住。無住之旨，在於遣執破我。而捨己利他，又遣執破我之快刀利斧也。故於觀慧則發揮無住，於行持則獨舉布施。觀行二門，相應必成。】

　　經文講到此地是一個大段落，為我們總結無住布施，特別是世尊在這部經裡面，不斷的勸勉我們應如是布施。說到這部經的主要宗旨，大家都明白，宗旨就是「無住」，無住就是一切都不執著，不但「有」不能執著，「空」也不能執著。執著有不能出三界，執著空也不能出三界，三界四空天的眾生就是執著空而到那邊去受生，所以都出不了三界。因此，佛在此地教導我們空有兩邊不住。為什麼要不住？前面佛講過，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」菩薩也是眾生，是個覺悟的眾生，玄奘大師翻譯，稱為覺有情，覺悟的有情眾生。跟我們不相同，我們是不覺，我們是迷惑顛倒的眾生，菩薩是覺悟的眾生。換句話說，覺跟不覺的標準，依照《金剛經》來說，就是著相跟不著相。如果你著四相，你就沒覺悟，你是凡夫，你不是菩薩；如果離四相，你真的是菩薩。所以《金剛經》上，菩薩跟凡夫的標準，實在講就是覺跟不覺的標準。我們自己想想，自己有沒有覺悟？依舊還執著有是非人我，這個沒覺悟；還執著有利害得失，這是實實在在的凡夫，一點也不假，沒覺。當然，佛在經上講的容易，我們做可真正不容易。現在要想離相，離相從哪裡下手，佛在此地告訴我們，「遣執破我」。遣是離開，離開一切執著，把我相破掉，你就真的覺悟。

　　離相破我，從哪裡下手？佛在這裡教給我們「捨己利他」。這個方法是大乘法裡面，非常殊勝巧妙的方法，比小乘高明太多。小乘人破我執，勤苦用功，佛在經上舉了一個比喻，「如斷四十里之瀑流」。四十里的大瀑布，要想一下把它截斷，叫這個水不流，諸位想想這多麼困難，佛比喻眾生破我執就這樣子難。大乘法有巧妙的辦法，這個巧妙的辦法要真做才行，我們不真做，這個法子說了也沒用處。這個方法是什麼？叫我們起心動念不要想自己，想一切眾生，這個樣子時間久了，「我」就忘掉；念念當中都為利益一切眾生，都為了弘揚佛法。一切為佛法想、為眾生想，久而久之，我執不要破，自然就沒有了，這個方法非常妙。古人所講，這個方法叫「大而化之」，把我們的心量擴大。自古以來，許多修學大乘的菩薩，用這個方法在很短時間當中成就，真正達到破四相的功夫。「捨己利他」，這四個字我們要牢牢的記住，菩薩所以能夠破四相，成為法身大士，他們的祕訣就這四個字。我們凡夫為什麼成不了菩薩？不但菩薩成不了，甚至於修一點善業，不出三界，三界裡面的善果報我們都得不到。這個原因就是在於自己太過分的執著自己，把自己的利益看得太重，起心動念都是為我，我的利益、我的好處，這種做法是天天在增長我執，在堅固執著的我執。佛菩薩要破我；天天在增長我執，這怎麼能成功？這是我們必須要知道、要認識清楚，然後才知道佛教給我們這些方法巧妙。我們運用這些方法，確實能達到效果。這是遣執破我執快刀利斧，快刀利斧是比喻，中國人常講快刀斬亂麻，用這個比喻。

　　「故於觀慧則發揮無住」，觀慧就是我們現代人所講的人生觀、宇宙觀，換言之，就是對於宇宙人生的看法、想法，在佛法叫觀慧。觀裡面要有智慧，也就是說我們對於宇宙人生的想法、看法，充滿了真實的智慧。真實智慧從哪裡顯示出來？無住，世出世間一切法都不放在心上，你這個心乾淨。有一些同修來問，往生難不難？大家都想求到西方極樂世界去，這個事情難不難？我告訴諸位說，一點都不難，想去就去，這多自在！「我想去，去不成。」你那個想去是嘴皮上想去，心裡不想去，所以你去不成。心裡真想去，隨時都去得成；心裡怎麼想？要把這個世間一切萬緣統統放下，這才能去得成。一天到晚在打妄想，在患得患失，這個去不了。什麼時候放下，什麼時候你叫：「阿彌陀佛，你可以來接我」，佛就來了，一叫就來，靈得很。心裡面有憂慮、有牽掛，有這些拉拉雜雜東西在，叫佛菩薩不靈。清淨心叫佛菩薩很靈，一叫就來。所以一定要放下，放下才真正自在。心要空，心裡面沒有東西，六祖大師講得好，「本來無一物」，沒有東西。心裡面沒有相，心裡面要著了一個相，就變成想；中國字，心裡面有了相，那就不是心，就變成想，打妄想。想久了就變成堅固的執著，執著就是思。思，心裡面畫了很多界線，愈畫愈多，那就不是真心，叫妄心。思跟想都是妄心，不是真心。思想裡面是迷惑顛倒，沒有智慧，真正智慧是本性本來具足的，把思跟想拿掉，智慧就現前；只要有思、有想，你絕對沒有智慧。智慧就是一切都不執著了，再不打妄想、再沒有執著，這就是無住；心裡面沒有憂慮、沒有牽掛、沒有分別、沒有妄想，《金剛經》上教給我們「應無所住」。

　　「於行持則獨舉布施」，為什麼行持這麼重要？因為我們凡夫無量劫來，住相已經變成習慣，從習慣當中養成很深很重的習氣，不知不覺又執著了，這個習氣不容易斷；佛教給我們破除習氣的方法，教我們「布施」，布施就是捨己利他。布施要做得徹底，不是說你到這個道場來捐一點錢，這叫布施，這個不管用。你要是這樣去體會，你把佛的意思全都搞錯了，錯會了佛的意思，開經偈上講「願解如來真實義」，你是錯解如來真實義。這種到寺廟裡面來捨幾個錢，沒用處。經上講得很清楚，「捨己利他」，要捨自己的身，捨自己的心才行。這個事情難！其實不難。

　　你在家庭，我想在座的同修們不少是家庭主婦。你在家裡面從早忙到晚，我為了利益這一家人，身心都布施，布施給我的一家人。我為這一家人服勞役，用我的體力，把家庭收拾得整整齊齊、乾乾淨淨，勤奮的工作，捨身！還要常常想著，如何改進生活的品質，提高一家人物質、精神生活的水準，這是布施你的智慧，心也布施了。一家整齊，我要為這個鄰里小社區來服務，這叫捨己利人，這叫布施。布施不是叫你在佛門裡面捨幾個錢，那你就不曉得錯到哪裡去了。身心都用來布施供養一切大眾，不為自己著想。從你最接近的，我們佛法常講「慈悲為本，方便為門」，最方便的就是你一家人，就是你生活周邊的人。你每天工作，你工作的場所，你要接觸一些人、一切環境，你盡心盡力努力去工作，那就是布施。要養成佛菩薩一個願心，我只服務，只盡義務，不享權利，這是菩薩。如果我盡義務，我還要享權利，你的心就有住，布施沒錯，但是你心有住。佛教給我們，「應無所住而行布施」，就是我只盡義務，不享權利，這是佛菩薩。凡夫盡義務要享受權利，那是凡夫，佛告訴我們是增長我執，不能出三界。我們的目的是要在這一生當中，永脫生死輪迴，不再搞六道；不再搞六道的方法，就是只盡義務不受權利。後面經文佛還有很明白的開示教導菩薩，菩薩只盡義務，修的福就太大了，修真正大福報。佛一再囑咐菩薩，菩薩不受福德，修福、種福不享福。實實在在講，不享福，他真的享福，那是真正的享福。一享福就掉在六道裡面，四相、四見具足。所以行持上布施的意義，我們一定要懂得，布施怎樣的修法也要明瞭。

　　「觀行二門，相應必成。」就是觀與行相應。觀念與我們整個的生活行為要相應、要一致，這是決定成就，成就法身菩薩。

【5.度他正所以自度，利眾正所以自利。佛法妙用，正在於此。一切佛理，皆應如是領會。如但教以一切不住，而其心安忍，如如不動，便因是而成就。但令看破五蘊色身，放下貪瞋痴，而色身卻因是而健康安樂。但令修出世法，而世法亦因是而日臻治理。】

　　「度他正所以自度」，這個諸位要知道，不要認為我捨己為人，那我不是吃虧嗎？你要不吃虧，就搞六道輪迴，絕對不吃虧。你要不想再搞六道輪迴，要到西方極樂世界去作菩薩、作佛，這個地方的虧是要吃一點，不肯吃虧的人就不能到西方極樂世界去。這個帳好好去算算看，看這個虧吃得好不好？吃虧就真佔便宜了，你出了三界去作佛、作菩薩。不肯吃虧，斤斤計較，那個輪迴是無有窮盡，真的是苦海無邊。人為什麼會墮落在這裡？就是不肯吃虧，其實哪有什麼虧可吃！《金剛經》上講三心不可得，能吃虧的「我」沒有；外面一切境緣，都是因緣所生法，當體即空，了不可得。內裡面我，外裡面我所，俱不可得，那個吃虧，虧在哪裡？我這一問，如果你能夠像慧可一樣，回光返照，覓虧了不可得，那你就開悟了。前面講過，禪宗二祖求達摩給他安心，達摩說：心拿來，我替你安；覓心了不可得。你說你吃虧，我問你，那個虧拿來，拿來我看看，虧在哪裡？虧也了不可得，妄想而已，成天在打妄想。所以幫助別人，真的是幫助自己；不為自己，幫助別人，自己往生成菩薩、成佛，豈不是真的幫助自己；幫助自己永脫輪迴，往生不退成佛。

　　「利眾正所以自利」，你能夠利益眾生，真的自己得利益。佛菩薩、歷代祖師大德、善知識們，不斷苦口婆心的勸導我們，句句都是真實話，從來不騙人，勸你要利益眾生。佛菩薩對眾生，給予的是真實的利益；佛菩薩不要錢財，佛菩薩也不要供養，佛菩薩更不要名譽，什麼都不要，名聞利養什麼都不要，他跟你講的話當然是真實的。如果他對你有企圖，說話未必是真實，察言觀色，說好聽的話給你聽，目的是欺騙你；佛不騙人，句句說真實話，告訴人：利益眾生才是真正自利。這個自利，利益是不可思議，破我執、破四相；我執、四相一破，立刻就成為法身大士。

【58-2】

　　「佛法妙用，正在於此。」我們得到了，要真正做你才真正得到。不是說我聽到了就算得到，那個你沒有得到，你境界沒轉。真正得到是：你要真正把它做到，你才能得到。能說不能行，沒用處，該怎麼生死還是怎麼生死，該怎麼輪迴還是怎麼輪迴，無濟於事。一定要做到，然後你才真正體會到佛法的妙用。

　　「一切佛理，皆應如是領會。」佛所講的道理，散在一切經論之中，古德告訴我們，一經通一切經通。怎麼會通？佛的理是一個，無住而已。無論大小乘經典都是一個道理，不要以為小乘經典，大概沒有講無住。我們在《金剛經》上看到，須陀洹之所以證得須陀洹，他也是離四相才證得。決定沒有一個人：「我證得須陀洹」，我證得，不就有我相？我們在《金剛經》上看到，須陀洹不作是念：「我得須陀洹果」，他沒有這個念頭，所以他才能證果。我們凡夫永遠不能證果，就是有個「我」在，這就不能證得。由此可知，這個理通大小乘、通一切佛法。

　　「如但教以一切不住，而其心安忍，如如不動，便因是而成就。」佛只教給我們一個原則，這個原則是最殊勝、最善巧的原則，教我們一切都不住。一切都不住，心就清淨，清淨心就是安忍。安是平安，心要平等，不平等怎麼能夠安？心要是平等，當然清淨；《無量壽經》經題：清淨、平等、覺。「其心安忍，如如不動」，這八個字是形容清淨心，形容真心本性現前。宗門所謂明心見性就是這個境界，見性成佛。

　　「但令看破五蘊色身，放下貪瞋痴，而色身卻因是而健康安樂。」我們的身是五蘊眾緣和合而現的現象，五蘊就是色、受、想、行、識。「色」，我們現代人講物質，我們身體血肉之軀叫色相，這是物質；除物質之外，還有精神部分，不是物質，精神這個部分：受、想、行、識。「受」是感受，苦樂憂喜的感受。「想」是思惟想像。「行」是念念不住，這叫行；我們自己的身體，以及外面所有環境的現象，都是一剎那九百生滅的業因果報的相續相，業因果報的相續相就是行；行，它不住，是這個意思。「識」就是阿賴耶識，它的作用是含藏種子，像一個倉庫一樣。什麼倉庫？有點像現在電腦記憶的倉庫，你所經歷的事情，都能夠不忘記，多少年的事情還能夠想起來，這個東西儲藏在哪裡？阿賴耶識。所以阿賴耶識叫藏識，倉庫。無始劫以來，你所經歷的事情，好像檔案一樣，統統都在這裡面。前生的事情我都記不得，不是你檔案裡面沒有，有！你藏識裡面有，無量劫前你幹的一些事情，檔案裡面統統都有，清清楚楚一點都不漏；現在拿不出來，是因為裡面有故障。故障是什麼？業障，你有了業障。如果業障除掉之後，無量劫前的事情統統都能夠記憶，都能夠現在眼前。不但過去的事情樣樣能清楚、能記得起來，未來的事情也樁樁都可以預知，這是很不可思議的。我們生到西方極樂世界，佛在經上講，西方極樂世界的人，到那邊去就有這個能力，下下品往生都不例外。「天眼洞視」，盡虛空遍法界，你都能夠看到，看得很清楚，如同在眼前一樣。「天耳徹聽」，盡虛空遍法界，哪裡有人在說悄悄話，說話的人自己沒聽清楚，西方極樂世界的人聽得清清楚楚。我們有什麼事情能夠瞞得了極樂世界這些佛菩薩，一個都瞞不了。「他心遍知」，這更了不起，我們起心動念他都知道，他有他心通；知道自己的事情，宿命通。生到西方極樂世界，六種神通本能統統恢復，幾乎恢復到圓滿，與佛菩薩無二無別，這是阿彌陀佛本願威神的加持。

　　我們一定要了解，我們現在這個身體是個什麼東西，要搞清楚。我們自己身體以及這個世界，是什麼？剎那九百生滅業因果報的連續相，就這麼個東西。你能搞清楚、搞明白，看破了！把自己的人生看破、世界看破；看破之後，你在這個世間還會有貪瞋痴？當然沒有，絕對沒有。如果還有貪瞋痴，事實真相你沒看破。佛經上這樣講，你是聽說，你也會講，你會講有什麼用？不是你自己的境界，別人的境界，你聽說而已。你在台上講的神情、態度、音聲，內行的人一聽就聽出來，一聽是假的，不是真的。怎麼聽得出來？聽到你說話的音聲語氣、態度還有疑惑，沒能斷疑惑，這就說明不是你的境界。如果是你自己的境界，有什麼好疑惑的？你說出來自然是斬釘截鐵，完全肯定，絲毫的猶疑都沒有。為什麼？佛這麼講的，你證得了。沒錯，完全同意佛的說法，為什麼？佛的說法我們自己見到，知道這是真實不虛。看破要緊！看破的人，沒有不放下的。但是我們現在沒看破，勉強放下。放下能幫助你看破，一味的執著放不下，你永遠看不破。你能放下一分，幫助你看破一分；能放下兩分，幫助你看破兩分；看破、放下相輔相成，互相幫助。真正看破、真正放下，好處多了。現前的好處，色身、我們現在這個身體健康安樂。為什麼一放下就健康安樂？一放下之後，色身境界是唯心所變，變出來就是最健康安樂的，它變這個境界。我們現在這個身體，為什麼多病？為什麼這麼苦？苦難與疾病從哪裡來的？貪瞋痴來的。佛講貪瞋痴叫三毒煩惱。世間什麼最毒？什麼樣的毒藥都沒有貪瞋痴毒，遇到貪瞋痴，那些毒藥都不毒了，都沒用了，貪瞋痴最毒，叫三毒煩惱。放下貪瞋痴，沒有了，你的身體當然健康。為什麼？身體裡面沒有毒素。

　　最近我們聽說，有人得了癌症，念佛念了三個月、念了半年，沒有了，再去檢查確實沒有，奇蹟！什麼奇蹟？一點兒也不希奇。他念到心清淨，他沒有貪瞋痴，他裡面毒沒有了，化掉到了。世間人不懂這個道理，認為這是奇蹟。我們學佛的人，這一點兒也不希奇，正常的現象，當然是這個結果。你那個癌細胞從哪裡來的？貪瞋痴來的。只有學佛的人他相信。醫生一說，你已經得了癌症三期，你的壽命只有三個月。他一想算了，也沒什麼好牽掛，放下，一心念佛求生淨土，念了三個月，好了，沒事了。道理在此地。你真正念佛，你念佛的成績不必跟人講，你的功夫成就不必跟人講，別人一看到你就知道。為什麼？相貌變了，端正莊嚴，相貌變好，身體好了。大大小小毛病，也不用看醫生，也不用去吃藥，自然都好了，這就是你修行功夫表現出來的。學佛的人連這一點成績都拿不出來，那學的是什麼佛？所以最明顯的，這是世間人所求的健康安樂，樂就是我們常講法喜充滿，他精神快樂、心地清淨。

　　「但令修出世法，而世法亦因是而日臻治理。」學佛的人，無論是在家、出家，我們雖然是念佛求生淨土，念的功夫一天比一天清淨，清淨心生智慧，不但淨土成就，世間法樣樣都成就、樣樣都圓滿，這才是學佛真正的利益。人家問為什麼學佛？學佛的好處就在此地。

【6.能信者，皆知發菩提心，行菩薩道。上可轉凡成聖。中亦成大仁大智。下亦是善人君子。三皇五帝之盛，不是過也。】

　　這一段是講真正相信佛法、修學佛法，可以得國家長治久安、世界和平，確實能夠達到。「能信」，特別是指能夠相信佛在《金剛經》上所說的道理，所說的修學原理原則，你能夠相信。你相信，當然你就想發心去做，依照佛的話去做。這個心生起來，這就是菩提心。菩提心最重要的就是捨己為人，這是真正的菩提心、真正覺悟。我這個人在世間，我來這個世間幹什麼？我來是為一切眾生服務的，我來是利益一切眾生的，這個人真的覺悟了。我來到這個世間，決定不是為自己；如果說為自己，還要繼續不斷搞六道輪迴。不為自己，為一切眾生，諸位想想，你不是菩薩誰是菩薩？菩薩乘願再來，倒駕慈航，我們的心一改變，就是乘願再來。沒發這個心之前，是業報之身，念頭一轉變，就是乘願再來，與業報之身不相干。業報之身，過去生中做的不善，要受苦報。大家佛經看得多，你就曉得造什麼樣的惡業，得什麼樣的果報。念頭一變，變成乘願再來，「我」沒有了；我沒有了，那個罪業誰受報？沒人受報。念頭一改，我這個身是乘願再來身，不是業報身，所以給你講，面貌、體質會變，就是這個道理。你要問這是什麼理由？理由佛法裡都說過了，境隨心轉，相隨心轉，心變了，他心變成菩薩心，所以他的相就像菩薩，體質也像菩薩，這個轉變是最快速的。

　　世間人想修善積德來改變，你們看袁了凡居士，那是積功累德、斷惡修善，他改變了，改變得好慢，十幾年才改變。《金剛經》、《無量壽經》改變得快，幾天就改變了，幾天你不太容易見到，三個月見到。三個月的時間很短，三個月就看到顯著的改變，這是我們真正看到。讀《無量壽經》，讀滿幾千遍，讀滿一萬遍，讀滿二萬遍，讀的時候他還未必能改變；他真正讀明白，懂得了，經上講受持，受持是依教奉行，只要一發這個心，我要依照佛的教誨去修行，依照佛的教誨去過日子，依照佛的教誨去生活，這個念頭一動，業力馬上就轉成願力，比了凡居士快得太多了。同樣一個道理，你對於佛的經義是不是真的明白，如果不是真的明白，你那個念頭轉不過來；真明白了，會轉過來，一轉過來馬上就見效，就不一樣。行菩薩道的，穿衣吃飯都是行菩薩道，待人接物也是行菩薩道，行住坐臥，沒有一樣不是行菩薩道，這個意思很深很廣，諸位要細心去體會。

　　下面講三種效果。為什麼會有上中下三等？轉的那個心不相同，對於教理、教義，體會的深度不相同。體會深的人，用心真實、純真，他轉得快，馬上就轉凡成聖。此地的「聖」，是《金剛經》上的標準，圓教初住以上，就是《華嚴經》上講的四十一位法身大士；一轉就入法身大士之流，這是上乘的。中等的也是大仁大智，大仁大智是講聲聞、緣覺、權教菩薩；下等的善人君子，是我們世間人所講的，世間的聖賢君子。在我們中國古籍裡面記載，政治最清明、百姓生活過得最好的，三皇五帝。「三皇五帝之盛，不是過也。」這個意思就是說，如果真正能信佛、發心行菩薩道，三皇五帝之盛也不能超過。

【58-3】

【7.不信者，皆以為厭世。信者亦認為與世法無涉。辜負佛恩，莫此為甚。是皆未明佛理之過也。】

　　「不信者，皆以為厭世。」這是世俗人的通病，認為我們學佛的人迷信，迷在裡面，錢也不要、名也不要，世間人拼命在爭取的，他都不要，這個人迷了。我們聽得不少，也見得不少，也親自遇到不少。那些什麼人？都對我們很關心的人，親朋好友，來勸你，你怎麼迷得這個樣子，錢好不容易賺的，怎麼都不要了？以為我們悲觀厭世，不想好好的活下去，天天想往生、天天想死。他不懂得往生，「天天想死，這個人腦袋有問題，他不想活了」，他不明白這個道理。

　　「信者亦認為與世法無涉」，有些信佛的人，實在講他觀念也錯誤，認為什麼？我學佛修行與世間法不相干。這個觀念錯了，不知道所謂修行就是過日子、就是生活，哪裡不相關！就好像我們剛才念到，佛勸我們布施，趕快到寺廟裡面去捐一點錢，添一點香油，搞這個去了，好像與自己家裡生活不相關，這是大錯特錯！所以有很多家庭，家裡有人學佛，一家人都起反感，這個事情我們也遇到很多。有些同修來問我，我學佛吃長素又受戒，可是一家人都反對，家裡人造口業，天天毀謗佛法，跑來問我。我說你根本就不是佛教徒，你違背了佛教，背叛了佛教；佛教在一切世間都受到人讚揚，你怎麼會被人毀謗？這是我們必須要教導他，免得發生誤會。他自己認為是佛教徒，好像我自己都得救了，家裡人將來一個個都要墮三途、要墮地獄；變成貢高我慢、瞧不起家人。自己發心吃素，看到家裡人還吃魚吃肉，非常不滿，兩個對立了，你不是搞家庭革命嗎？不學佛這一家還不錯、還很和睦，一學佛，一家都變成冤家對頭，這是什麼佛法？這個佛法害死人了。學了佛，教你要捨己為你的家庭，你真正能夠捨己為家庭，為每個人來服務，哪一個人不高興，哪個人不喜歡，你自己學錯了。學佛是教你怎樣處世待人，怎樣過日子，怎樣去治理你的家庭。在家裡面就修六波羅蜜、十大願王，那叫做學佛。你把你的家跟佛堂分成兩個，到廟裡面才修行，家裡面就不是修行，那就壞了，毛病都出在這個地方。這裡講得好，「信者亦認為與世法無涉」，他不曉得世法就是佛法，離開世法沒有佛法。

　　現在在中國，中國有很多古道場有歷史價值，幾千年、幾百年這個大的寺院叢林，一磚一瓦裡面都有很多故事在，其他世界沒有的。所以觀光旅遊的人多了，有沒有好處？有。怎麼沒有好處？我們真正是佛弟子，正好利用這個機緣，對所有觀光旅遊的這些人們機會教育；他來觀光，我們把佛法介紹給他，他也很歡喜，他真正得到佛法的受用。介紹這個寺院道場的歷史，引起他的仰慕之心。美國的歷史才兩百年，對我們中國一說就幾千年，他們都非常之感嘆，都認為不可思議。寺院裡面供的這麼多佛菩薩形像，一般外國人來看，這是宗教，多神教、泛神教。多神教、泛神教就是瞧不起你，你是低級的宗教，神太多了。高級的宗教，一個神，一個真神，你們怎麼搞這麼多神來。讓人家笑話，說我們迷信；如果你跟他講解一番大道理，他就明白了，佩服得五體投地。

　　寺院一進山門，第一個是天王殿，他們一定要來看看。可以借用這個機會，把四大天王的教學講給他聽聽。面對著山門，彌勒菩薩坐在當中，代表什麼？這些不是神像，你把他看作神就錯了。他是表法的，代表佛教教學的理論與方法，佛教是用藝術來表達，這是教學的藝術。「彌勒菩薩」肚皮很大，滿面笑容，代表的是生歡喜心。見到任何人一個人，笑面迎人；肚皮大是代表度量大，能包容一切。他坐在門口，代表的是你們想進來學佛，學佛的條件是什麼？量要大。斤斤計較，心量很小的人，沒有資格學佛；學佛的人一定度量很大，什麼都可以包容。見到任何人，冤家對頭，這個人天天想害你，你對他還是笑臉相迎，這種人才有資格進佛門，他在那裡代表這個意思。生平等心、成喜悅相，這才能進門。

　　旁邊是四天王，四天王是護法神。護什麼法？護我們自己的法，護自己。「東方持國天王」，代表負責任，負責盡職。我們人生活在這個世間，一定有我們的職責。你在家庭，你對兒女，你是父母要盡父母的職責；做兒女的對父母有孝養的職責。在社會上工作，你是員工，對老闆要盡忠負責；作老闆，對員工要愛護照顧，都有責任。這個天王就是提醒你，你在這個世間要負責盡職，把你本分的工作做好，人人都把本分工作做好，這個社會繁榮興旺。東方天王手上拿著一個琵琶樂器也是表法，告訴你處世待人原則，要做到恰到好處，不能過分，也不能不及。琴彈得不能太緊，緊了就斷掉；不能太鬆，要適中。佛法講中道，我們中國儒家講中庸，不過也不能夠不及，要做到恰到好處，他表這個意思。你想想多美，你把他當作神去看待，那不叫冤枉，那就錯了！這尊像擺在那裡是提醒你的。

　　「南方增長天王」，代表進步。不進則退，這個社會永遠在進步。我們的德行要增長，我們的智慧要增長，我們的才藝要增長，乃至於我們生活的水平也要增長，不斷往上提升。所以佛教不是落伍的、不是退步的。儒家講日日新又日新，佛法講精進，天天在求進步，永遠站在時代的前端，領導這個世界走。天王手上拿的是劍，劍代表智慧，慧劍。你沒有智慧，你憑什麼增長，它表這個意思。

　　「西方廣目天王」，廣目是如何能夠做到盡分盡職，如何能夠做到進步；天天求進步，喜歡多看，這哪是迷信！我們今天講觀光、旅遊、考察，多看看別人的；人家的長處我們學習，人家的缺點我們改進，就超過人家了。廣目就是多看。天王手上拿的是龍或者是蛇，龍、蛇代表什麼？變化，變化太大了。這個社會，人情事理變幻莫測，你要看清楚，你要很謹慎去觀察，它表這個意思。「北方多聞天王」，多聞是多聽。我們常講「讀萬卷書，行萬里路」；北方天王是代表讀萬卷書，廣目天王是代表行萬里路，到處去觀察。天王手上拿傘，傘代表防止污染，不要讓邪知邪見污染了我們的心性。

　　你能夠把四天王簡簡單單的，費不了多少時間，介紹這些觀光客，觀光客學了佛法，他沒有白來。一尊佛像、一尊菩薩像，代表一部經典，你把這部經典裡面的大意，簡簡單單重要的提幾句，給他們講一講，你每天教化多少眾生！這些眾生聽到佛法，他又會去給別人講，佛法才能夠普及於世間。現在我們自己也不懂，到它那裡趕快拿一把香，燒香拜拜、磕磕頭，菩薩保佑你平安；這天曉得！怎麼能叫社會上人說你不迷信？人家怎麼能瞧得起佛教？佛教這麼好的東西，自己都不知道，還能怪人家來責備我們嗎？

　　「辜負佛恩，莫此為甚」，我們佛弟子辜負佛恩，沒有盡到責任。「是皆未明佛理之過也」，追究它的根本原因，我們自己對於佛講的這些道理沒懂，自己本身不清楚，怎麼能夠教化眾生？不能盡到教化眾生的責任、使命，我們的問題就嚴重了，所以出家不是好事情。出家要沒有把出家人本分的事情做好，古德常講：「今生不了道，披毛戴角還。」我們接受四眾的供養，對四眾一絲毫的報答都沒有；這個報答就是說明佛法的道理，讓他覺悟，讓他在現實生活當中，過得更幸福、更美滿，我們才對得起他。

【8.發大心欲弘揚佛法者，首宜將此義，盡力宣說，徹底闡明。俾大眾漸得明了，多入佛門。則化全世界為大同國，化盡法界為極樂邦，亦不難也。願共勉之。】

　　發心弘法，這是我們四眾弟子都有責任，出家人更不必說，出家人是專門幹這個的，職業的教員。在家人是兼職，他不是專業，他來護持道場，護持弘法。在家人有能力，一樣也要行菩薩道出來講經說法，從釋迦牟尼佛那個時候就有。佛陀在世時，維摩居士講經說法，跟佛沒有兩樣。所以弘法利生，在家人可以做，不是說這專門是出家人的責任，我們在家人沒有必要，你這樣想法也錯了；出家人認為弘法利生是我們出家人做的，在家人不必要做，也錯了。只要有能力、有機會，一定要發心去做，佛法教給我們隨緣，我們有這個機緣就要做，沒有這個機緣不必勉強，這叫隨緣。尤其在現在這個時代，出家人弘法利生少了，在家人要更努力、更勤奮的來做，利益無量無邊。也能夠激發出家同修，出家人一看，在家人都這樣拼命努力，做弘法利生的工作，我們趕緊要努力。所以在家人不必勸出家人，自己做，以身作則，讓出家人看到能夠反省、能夠檢點、能夠回頭，這就是無量功德。在現代在家居士弘法利生的確很多，影響也相當深廣，這是值得讚歎的；畢竟這個世界很大，弘法利生的人還是太少。如果你自己以為我沒有能力，我想做沒有能力，實在講只要你想做就行了，不需要能力。為什麼？只要想做，諸佛菩薩就加持你，就怕你沒有這個願心。你的願心愈強烈，佛菩薩加持愈顯著，這是真的。

　　凡是發心出來講經說法的，無論在家、出家，都說了這個真話。早年諦閑法師，這是民國初年天台宗了不起的一位大德，我們在《圓覺經親聞記》序文裡面看到；這個序文是江味農居士負責整理的，蔣維喬等三個人筆記，最後交給江味農居士來做總整理。整理出來，送給老法師看，老法師看了之後：「這個話是我講的？我怎麼會講得這麼好！」自己都不曉得。三寶加持，不是自己講的，佛的威神借他的口說出來的。換句話說，你們肯不肯把身體借給佛菩薩用？很吝嗇，不肯借，那有什麼辦法，沒有法子了。你歡歡喜喜借給佛菩薩用，你說出來的不可思議！這是老法師。居士裡面，李炳南居士我親近他十年，他每次講經很認真的預備，預備出來的東西，有的時候講台上一句也沒講到，所講的都不是自己預備的；記錄下來，拿給他看看，他也覺得很驚訝：「怎麼會說出這東西來？怎麼會說得這麼好？」佛力加持的。我這種經驗很多很多，我初學講經要準備，準備的時間很長，很用心的準備；十年以後，我講經沒有預備了，所以現在講經是完全沒有準備。講些什麼？給諸位說，我自己是完全都不知道。這我是給你講實話，我上台沒有準備，不曉得講什麼東西，下了台你問我，我也不知道。現在有人錄音，把它記錄下來拿給我看，我也很驚訝：「這個話怎麼是我說出來的？」確實如此，我不吝嗇，肯把身體、嘴巴借給佛菩薩用，你們很吝嗇，那有什麼辦法！你們不肯借。所以一定要發大心，轉境界這是第一，沒有比這個更殊勝。如果我們身體有毛病，身體不健康，或者自己曉得自己的命很薄、福很薄，搞這個馬上就轉過來了。我跟你們講過好多次，我年輕時，人家給我算命，活不了四十五歲。我很相信，我家裡好多代都沒有超過四十五歲，我哪裡可能例外？這是連甘珠活佛都跟我講過，我有聰明智慧，一點福報都沒有。我說我很清楚，我實在沒有福報。年輕時候個性跟袁了凡一樣，很刻薄，喜歡捉弄人、挖苦人，一點福報都沒有。袁了凡那些長處我還沒有，他那些缺點我統統具足，你說怎麼得了？一看到《了凡四訓》，這不得了。現在還能活這麼大的年歲，身體還不錯，這就是我身體、嘴巴借給佛菩薩用，就沾這個光，就這麼回事情。

【58-4】

　　所以要發心，要把大乘經義，實在講我們在今天這個時代，弘揚什麼經好？最方便、最殊勝無過於《阿彌陀經》，《阿彌陀經》短，三天可以講完、五天可以講完、七天可以講完，最受人歡迎。倓虛法師《念佛論》裡面給我們講，從前鄭錫賓居士，他是個做生意的，學了佛，生意不做，學會講《彌陀經》，到處給人講《彌陀經》，最後人家往生那麼自在，預知時至，沒有病苦，坐著走的。就會講一部《彌陀經》就行了，不要學得太多，一部學完了，你一生都受用不盡。你到中國，中國有多少個縣，我想應該有二、三千個縣，一個縣去講一個星期，大概恐怕你活了一百多歲還沒講完；你說那一部《阿彌陀經》吃香，到處作客，到處人家對你恭恭敬敬，伺候得周周到到的，講完了到另外一個地方去。如果緣再要殊勝，走遍全世界一部經，比什麼都強，真的是自利利他。

　　「首宜將此義，盡力宣說」，此義是《金剛經》。江味農居士為什麼叫我們首先要在這部經上奠定根基？這部經裡面講的是原理原則，這個經上沒有別的，就是教我們看破、放下。真的，看破、放下之後，那一句佛號就得力；看破、放下之後，你要學《彌陀經》一定就學好了，很快就會學好，學什麼都快速。你們今天學東西為什麼學不好？沒看破、沒放下，過去看得太多、聽得太多，拉拉雜雜的東西太多，這些拉雜東西不肯放棄，摻雜在一起，你怎麼能學得好？跟做菜一樣，一鍋的爛菜湯，亂七八糟，不是味道。所以你要肯捨，統統放下，一門深入，這樣才行。《金剛經》不是教我們別的，就是教我們看破、放下。徹底明白這個道理，也要把這個道理給大眾說明，教大眾都能夠明瞭，這樣才叫真正入了佛門。它的效果能夠得到世界和平、國家繁榮興盛。「化法界為極樂邦」，依照阿彌陀佛的理想，把我們這個世間建成西方極樂世界，也不是難事，這是真的。無論是從理論上講、方法上講，都講得通，事在人為，看我們自己是不是真正發心去幹。

九一、別明

經【如來說一切諸相，即是非相。又說一切眾生，則非眾生。】

　　經文著眼在「如來」兩個字。這個地方不是諸佛說、不是佛說，是如來說。凡是講如來說，都是稱性而說。從心性裡面講，一切俱非。

【1.一切眾生、一切諸相，皆是同體之性所現。故莫不有即是空，空即是有也。此義前已屢說，此是般若主旨。若非徹底明瞭，一切佛法，便不得明瞭。所有觀門行門，種種修持，便不能得力。故今更詳析說之。】

　　「一切眾生、一切諸相，皆是同體之性所現，故莫不有即是空，空即是有也。」這是講事實真相。「一切眾生」，這一句裡面有兩個意思：第一個意思，這一切眾生就是我們自己一個人。我們自己一個人，為什麼叫一切眾生？一切眾緣和合而生的。這個現象不是單純，很複雜，所以稱一切眾生。我們一個人的身跟心，複雜的狀況跟虛空法界完全相等，沒有比虛空法界少一點，相等的，所以叫小宇宙；小宇宙跟大宇宙是一樣的，無二無別，沒有兩樣。第二個意思，是講一切廣大的有情、無情的眾生，都包括在裡面。「一切諸相」是講現象，這一句完全從相上說。一切眾生裡面，心法跟色法統統具足；一切諸相裡面，單講現象，就是單講相分不講心法，我們講物質的世界。無論是有情世間、無情世間，無情就是物質的世界，都是同體之性所現的。《華嚴經》上講「情與無情，同圓種智」，它怎麼個同法？都是自性變現出來。這個現象很難懂，所以佛在經上，古德在講解論疏當中，都常常用夢來比喻。本經末後有六個比喻：夢、幻、泡、影、露、電。六個比喻裡面以夢為主，其他的是陪襯。夢，我們大家都有經驗，夢從哪裡來的？我們曉得是我們心裡變現出的境界。夢中確實有境界，有動物、有植物、也有礦物、有山河大地、也有虛空，那不是自己心裡變現出來的嗎？夢中會變境界。要曉得眼前的山河大地、一切眾生，包括太虛空，無量無邊的星球世界，從哪裡來的？我們自性變現出來的，就跟夢中所變的道理沒有兩樣，同樣一個道理。夢，我們曉得是假的，夢醒之後曉得是空的。我們現在這個世間，跟夢境一樣。正在作夢的時候，不曉得是假的，以為都是真的。為什麼？迷了，不覺！醒的時候覺悟這是一場夢，不是真的。我們什麼時候在這個環境裡面清醒過來，也就知道原來做了一場大夢。永嘉大師在《證道歌》裡面說得好，「夢裡明明有六趣」，有六道輪迴，「覺後空空無大千」，覺悟、大徹大悟，六道輪迴沒有了。大千世界就是六道輪迴，說大千跟說六趣一個意思。

　　一定要曉得，「有即是空」，有是什麼？有是剎那九百生滅的相續相，真的是「當體即空，了不可得」。「有即是空，空即是有，此義前已屢說」，前面都說了很多遍。實在講重複再多遍都不要緊，為什麼？我們境界沒轉過來，再多遍數都不算多，沒轉過來。說的遍數多，使我們的記憶加深，時時刻刻能夠把這句話提起，那就產生作用。我們對於一切境界相，不會積極去爭取，對於一切世緣，那種妄想分別執著的念頭，雖然沒斷，淡了幾分。淡了幾分就好，淡了幾分煩惱就少，智慧就增長，希望不斷的淡下去。所以福不能享，一享就迷惑。對於修道人，最適當的生活，就是衣服穿得暖、飯吃得飽，有個小房子可以遮蔽風雨，這個環境是最好的；錢一多、一享受，可憐！又入三途，那個麻煩事情也真大。佛在本經，囑咐菩薩不受福德；菩薩修福，福報的確是很大，不能享福，一享福沒有不墮落的。我們要想自己這一生保全，不要墮落，戰戰兢兢，小心謹慎，這一生確確實實能了生死出三界，往生不退成佛，一定要記住，過一個清苦的生活，決不追求奢侈，生活能過得去就好了。有多餘的，修福，幫助別人，做弘法利生的事情。今天弘法利生最有效的方法是印經。我們這個道場外面結緣的經書很多，許多同修們發心印經送到這裡來跟大家結緣。做錄音帶、錄像帶，現在還有做ＣＤ片，做這個東西來供養一切大眾，這個布施不但是財布施，法布施也在其中，實在講財、法、無畏三種布施都具足，這是真正的好事。有多餘的錢，幹這個，不要做別的用，別的用處可惜，這個錢財很少，能叫許許多多的人得利益。

　　「此是般若主旨。若非徹底明瞭，一切佛法，便不得明瞭。」這個意思就說明「諸相非相」，也就是說，一切現象「當體即空，了不可得」，一定要知道得很透徹才起作用。知道得很透徹，貪瞋痴的念頭不起；不但這些東西不起，世法裡面的親情也會斷掉，也沒有了。為什麼？親情就是報恩、報怨、討債、還債，沒完沒了，牽著你在六道裡面輪迴，搞這個事情，苦不堪言！看破了，也要放下、也要捨掉，到西方極樂世界去成菩薩、成佛，將來回過頭來度這些冤親債主，他跟我們有緣。佛不度無緣之人，這些有緣的都是先得度的，優先得度，這才是一個真正有智慧，真正聰明人。不是世間一般人講的，學佛人沒有感情，都是忘恩負義，人家罵我們學佛的人六親不認；他不曉得，學了佛之後有大智慧，會施與眾生大的恩德。世間人所看的、所計較的太渺小了。這才能給這些冤親債主最殊勝、最大功德利益。不明甚深般若，你這一點就做不到，這是《般若經》為什麼要講。

　　「所有觀門行門，種種修持，便不能得力。故今更詳析說之。」江味農居士講《金剛經》，為什麼講得這麼詳細？有道理，《金剛經》要不細講沒用，一定要細講。真正明瞭宇宙人生的事實真相，知道這些真實的道理，我們的觀念改變了，我們的行持如法，與法就相應；無論修學哪一個法門，功夫都很容易得力，這是詳細講解的原因。

【2.當知一切法，莫非因緣聚會，假現有相。緣聚則生，緣散便滅。正當聚會時，復起變化，無常無定。可悟其並非堅實，實是幻現之假相。此之謂有即是空。凡夫誤認為實，遂致取著，隨之流轉，此輪迴之因也。】

　　「當知一切法，莫非因緣聚會，假現有相。緣聚則生，緣散便滅。」所有一切現象，現象存在多久，就是那個緣多久；緣聚現相，緣散，相就滅。如果是個聰明人，把這個事實看清楚了，就知道不生不滅，哪來的生滅？不過是緣聚、緣散而已，沒有生滅。緣聚的時候，緣沒有生滅；緣散的時候，緣也沒有生滅，哪來的生滅？譬如你們手上拿的經本，拿在手上這是一本書。怎麼成為一本書？裡面有幾十張紙訂在一起。訂在一起是聚，這是一本書；如果拆開，是一張一張紙，這書沒有了。裝訂在一起，紙沒有增加，拆散掉，紙沒有減少；紙張不生不滅，但是書有生有滅；訂起來，書生了，拆開來，書滅了。聰明人曉得，哪裡有書？沒書，一堆紙而已。一堆紙，疊起來，不生；散開來，不滅。所有一切法就是這麼個道理，緣聚緣散而已。多朝這去想想。我們身體壽命長短，緣聚緣散，沒有生死，生死是假的。你看走眼、看錯了，你著了書本的相；不著書本相，書沒有生滅。你要是不著身相，身體沒有生死，世界也沒有成住壞空，都是緣聚緣散而已。

　　「正當聚會時，復起變化，無常無定。」正在緣聚的時候，它裡面有變化。像我們身體，一天到晚胡思亂想，因為胡思亂想，你生理、身體就起變化。身體的變化，我們現在講細胞的新陳代謝，是什麼原因？是你的念頭，是這麼回事情。你念頭清淨，新陳代謝愈來愈好；如果你心思很亂、妄想很多，貪瞋痴很重，新陳代謝裡面細胞愈變愈壞，你身體就變壞，就這麼個道理。所以無常無定。

　　「可悟其並非堅實，實是幻現之假相。此之謂有即是空。凡夫誤認為實，遂致取著（取相、著相），隨之流轉，此輪迴之因也。」這一段是把為什麼會有生死輪迴，把這個道理說出來。今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

59．金剛般若研習報告（第59集）

【59-1】

　　請掀開經本一百三十一面，第五行，從註解第三段看起。

【3.一切法所以有種種不同，是隨業力而異（唯識所變），業力複雜，現相亦複雜，業力純淨，現相亦純淨，絲毫不爽，此之謂空即是有。凡夫不明此理，撥無因果，取著空相，無所不為，此墮落之因也。】

　　這段跟前面講的，這兩小段非常重要，因為它是我們修行觀照的基礎。我們對於宇宙人生一切萬相的看法，到底哪一個看法才是正確的？哪些看法是錯誤的？這兩小段可以說是最真實的看法，宇宙真相確確實實如是如是。我們能夠常常記在心上，常常用這個角度來觀察一切萬法，不但能得定，心能夠安，也能夠開悟；正所謂是心安理得，道理清楚明白，心就安了。心安理得就是圓教初住以上的果位。由此可知，這兩段所說的是圓初住菩薩以上的境界。

　　一切法為什麼那麼複雜，種種不同？複雜的原因是念頭複雜。佛在大經上常常提示我們，「一切法從心想生」，十法界依正莊嚴，乃至於一真法界、極樂世界，都是從心想生。如果我們能夠稍稍體會得這句話的意思，我們仔細反省一下，我們的心想，從早到晚有多少不同的念頭？從年初一到臘月三十，從我們出生到這一生報盡，你就想一想，多少念頭！而我們自己能夠覺察到的，實在講是非常非常粗的念頭，細的念頭我們自己不知道。愈是心清淨的人，觀察的能力愈微細，大乘經上講，八地菩薩才見到阿賴耶識的動相，就是我們講阿賴耶識的活動，他才能見到，那是極微細的念頭。念頭這麼複雜，一切法從心想生，這個心想就是念頭，心想出來的萬法，它怎麼不複雜？它當然複雜。我們一個人這個念頭就無量無邊，何況這些大眾、芸芸眾生，這個念頭加起來，那還得了！經上用一句話來形容：不可思議！這是真話，確實不可思議。所以種種不同的現相，是業力變現出來的。這個地方講業力變現，就是法相宗所說的「唯識所變」，佛常常講的「從心想生」，一個意思。

　　「業力複雜」，諸位要知道，起心動念就造業，不是說我們口造、身造才算造業。造業的工具有三大類：身、語、意，身造業、語造業、念頭也造業，念頭是意業。身口造業有中斷的時候、有停止的時候，意業沒有間斷。不要以為我們在那裡靜坐，心很清淨，一念不生沒造業，微細的念頭還繼續不斷在造業。每天晚上睡覺，我們的身不造業，口也不造業，還會作夢，作夢就是意還在造業。所以意造業從來沒有中斷過，這個最可怕！業力複雜，現的相複雜。

　　古時候的環境，沒有我們現在複雜。我們不要講太古，講三十年前。四、五十歲的人，我們講三十年前，他記得很清楚，三十年前的社會比現在淳樸多了。再三十年前，那個環境更淳樸、更可愛。什麼原因？因為那個時候妄想、分別、執著比現在人少，社會五欲六塵誘惑也少。現在妄想多，誘惑你打妄想的事情太多太多了。每天電視一打開，就是誘惑你打妄想，每天報紙這都是叫你打妄想，緣不好！三十年前也有報紙，沒有這麼多，只有一張、兩張而已；現在十幾張，妄想多了。這個社會比從前複雜，妄念多了。我們從這一方面能夠體會得到，古時候的人心比較清淨，尤其是中國人。

　　中國從前的人念古書，從小就教他念書，念書修什麼？念書修戒定慧。戒定慧是從小就培養，我們中國古代的小學，兒童七歲上學，主要教學的宗旨就是戒定慧。但是他沒有用佛教這個名詞，內容完全相同。教小孩要懂得規矩，要知道長幼有序，一舉一動、言語都要懂規矩，規矩就是戒。訓練他心地清淨，不要胡思亂想。用什麼方法訓練？讀書、背書，背書他就不打妄想了。書裡什麼意思不講，只教你念、只教你背，什麼意思不知道，修定！一懂意思就胡思亂想，所以不講解，只教你背誦。從七歲到十二歲，這個過程當中，把所有的經書，或者是你的父母、老師選擇古人的這些好的文章，都在這一段時間把它背熟。每一篇要背一百遍、兩百遍，背熟。這個功夫下得很值得，他心清淨、心定下來了。而且所背誦的東西，一生都不會忘記，八十歲、九十歲了，依然朗朗上口，不會忘記，寫文章、說話，引經據典，隨手拈來，不要去查參考書，都是從小背書來的。所以他修定，小的時候修戒、修定。十三、四歲入太學，從前沒有中學，小學畢業之後完成了，就入太學，太學就是大學。大學裡面老師不是教你背誦，講解、研究、討論，就是你過去所學、所背誦的東西，在這個時候老師指導你，為你講解，帶著你研究討論，天天做這個，開智慧！老師教學的時候有沒有課本？給諸位說，沒有課本。老師從小也背熟了，學生也背熟了，所以不要用課本。講起《論語》第幾篇、第幾頁、第幾行，大家都知道，都背熟了，不要用書本的。

　　從前讀書樂，快樂！不像現在念書念得好辛苦。我看到現在的學生，下一生不敢作人，太苦太苦了！從前讀書樂。老師帶著學生、帶著酒菜，遊山玩水，去旅遊。旅遊三個月回來，這個課程講完了，一路玩是一路研究討論，你說那個多快樂！哪裡像現在讀書這個樣子，可怕、嚇死人！所以從前讀書真樂。我們看到古人生活、讀書，真的都是詩情畫意，的確他這個生活是有真善美，現在沒有了。現在我們所享受的是物質文明一點方便，可是付出的代價非常慘痛，人生的樂趣沒有了。人都變成機械，這是很可悲的一個現象，我們必須要覺悟。

　　這就是顯示出業力之純淨跟複雜，從三十年、三十年這個階段，我們能夠體會得到。現在是愈來愈複雜，現的相當然複雜；如果業力純淨，現相就純淨。哪些相是純淨的？西方極樂世界是純淨的，《華嚴經》上講的毘盧遮那佛的華藏世界是清淨的。人家的世界為什麼清淨？所有一切生活在那個世界的眾生，想法、看法都很單純，他不複雜。像我們今天要求生西方極樂世界，佛在經上告訴我們「一向專念」，一，只想一個，其他的都不想，一就純淨。每一個人都是一向專念生到西方淨土的，所以西方淨土人雖然很多，大家都是一向專念去的。他沒有別的念頭，只有阿彌陀佛，這就純淨。西方叫極樂世界，不複雜；複雜苦，純淨就樂了。諸位如果真正體會這個道理，你就真有智慧，你真的是開悟了。

　　我們學經教，學一部經，純淨、快樂！你要是想全部《大藏經》都要學，你會累死，累死了也學不成功，分量太多了。我們中國有一套《四庫全書》，這部書是台灣商務印書館出版的，商務印書館的總經理給我們談《四庫全書》的分量，就是從頭到尾看一遍，其他的不能研究，看一遍。他說：假如一個人一生下來就會看，一出生就看，他的壽命很長，能夠活到一百二十歲，到一百二十歲，這部《四庫全書》還沒有看完，他已經就過世了，你就曉得這部書的分量是多少。我們今天講《大藏經》多，我們的精裝本《大藏經》一百冊，一套《四庫全書》一千五百冊，是十五套的《大藏經》，那麼多的分量。雜，就什麼成就都沒有了。諸位要曉得，真正聰明人專一，你才會有成就，才能夠成功，不能搞雜。所以業力淨，相就淨。

　　「絲毫不爽」，絲毫不爽是總結上面兩個現相，業力複雜就現複雜的現相，業力單純就現單純的現相，因緣果報絲毫不爽，這都是把真相說出來了。雖然現相，不管現的是複雜的相、單純的相，這個相都是一剎那九百業因果報的生滅相續相，沒有例外的。諸佛淨土也如此，我們這個六道、十法界也是如此，沒有例外的。

　　實實在在講，當體即空，了不可得。所以佛教導我們要放下，教我們要無住，因為當體即空，了不可得，你住個什麼？你放下就對了，放下就與事實真相相應。放下是心裡面決定沒有妄想分別執著，把這個斷掉，清淨心現前。為什麼又要教你生心？因為他業力在變，所以教你生心，教你生善心，變現的是善境界；教你生淨心，變現的是清淨境界。這是佛教給我們要生心，不生心不行。不生心怎麼不行？不生心，你一定受業力的支配。我這一生不造業、心很清淨，過去生中有業，無量劫來不斷的在造業，那個業力會起現行，你這個定控制住，它暫時不起現行，那個定力一失掉，控制不住，馬上就起現行。這是佛在經上講得很多。佛告訴我們，生四禪天的人、生四空天的人，四禪、四空天都是靠定力往生的。天的層次不一樣，愈往上去定功愈深，也就是說，他定的時間愈長。最長的，非想非非想處天，他定力有八萬大劫，八萬大劫真的是很長的數字。八萬大劫到了，他的定力失掉，失掉的時候又要墮落下來，那個墮得很慘，大乘經上講，一般都是墮到阿鼻地獄。為什麼他造這麼重的罪？因為他毀謗三寶。他自己不知道，以為生到四禪天、四空天就已經證得大涅槃，不生不滅了；到了那個時候他定力失掉，又要墮落了，於是他就懷疑，十方諸佛所說的話是假的不是真的，「我已經證得大涅槃，為什麼還要墮落？」所以他就毀謗三寶，毀謗三寶的罪業墮阿鼻地獄。我們世間人常講，爬得高摔得重，也就是這個道理。所以事實真相不可以不明瞭，明瞭之後我們就不至於發生誤會，才能走出一條正道。四禪、四空天是歧路，不是正道，路走錯了。我們曉得，真的是凡所有相皆是虛妄。

　　空即是有，有即是空。前面一段講「有即是空」，都是假相；「空即是有」，都是從自性當中變現出來的境界。凡夫不明此理，理不懂，事實真相是一無所知，於是他迷惑。迷惑還不要緊，特別固執自己的成見，因緣果報沒看到，沒有看到不相信。你給他講：你造罪業會墮地獄。「地獄在哪裡？你看見了？」縱然我說我看見了，他還是不相信，「你看見，我沒有看見。」還是不相信，要他自己看見他才相信，別人看見告訴他，他都不能接受，他不相信。這樣的人沒救了，這叫撥無因果，不相信因果報應。你給他講西方極樂世界，有阿彌陀佛。「阿彌陀佛是真的？你相信阿彌陀佛？」「因果報應是真的，你相信？」遇到這樣的人，這就是佛經上講的「一闡提」，沒善根，講不通。碰到這種人那有什麼法子？我們只有合掌阿彌陀佛，你高興怎麼辦就怎麼辦，我們幫不上忙。不但我幫不上忙，諸佛菩薩來也幫不上忙，你不相信！這些不相信因果報應的人，「取著空相」。這個空相是什麼？認為人死了就死了，一切都沒有了。哪裡有什麼輪迴，哪裡有什麼報應？死了一切都完了。於是他這一生可以無所不為，想幹什麼就幹什麼，這是他墮落的原因。到以後他見到地獄，見到輪迴，那個時候後悔來不及。

　　由此可知，真正有佛緣的人，能夠聞到佛法，能相信、能接受，這佛在經上講的，如果沒有善根福德，不行！要是相信淨土，那是很深厚的善根福德。善根福德少了還不行，我們在《無量壽經》上看到，阿闍王子過去曾經供養四百億佛，那樣的善根還不行，還是差了一截。過去生中曾經供養四百億佛，不少了，這樣的善根福德還不能相信西方極樂世界，不能發願往生。我們自己想想，我們聽到了，真的相信、真發願，那你就應該自己恭喜自己，你的善根福德超過阿闍王子很多。

【59-2】

【4.業從何起，起於心之有念也。念與業時時變異。惟此同具之靈性，則從來不變不異，為一切法之本體。有體必有用，有用必有相。相雖幻有，而從來不斷。故不應著有，亦不應著空也。】

　　「業從何起，起於心之有念。」我們學佛的人，大概都比較聰明一點，都有一點警覺心，不學佛的人不知道，一生真的是懵懵懂懂、糊裡糊塗。學佛的人，不管他懂多少，「我業障很重！要想法子消業障」。他還知道消業障，不管業障消得了、消不了，他總有個念頭要消業障。消業障先要曉得業障是什麼，如果業障是什麼都不曉得，你從哪裡消起？先要認識業障，然後才有辦法把它消除。這個地方說明白了，業障就是念頭，善的念頭就是善業，惡的念頭就是惡業。善惡的標準是什麼，這要搞清楚，如果不搞清楚，許許多多人把惡業當作善業，不知道自己造惡業。佛法當中的標準，前面曾經說過一句：捨己為人。這個念頭只為一切眾生得好處，而沒有為自己，這個念頭是善念，這是善業；如果起了一個念頭，只為自己得利益，沒有想到一切眾生，這個念頭就是惡業。佛法的標準在此地。我們起個念頭，利益自己也利益眾生，怎麼樣？這個念頭是善惡交雜，不是純善，也不是純惡，果報要看將來哪一個力量強，先去受報，這個不定的。善念是一定得善果，惡念是一定要受惡報；善惡混雜不定的，要看後來的緣。由此可知，起心動念關係太大了。

　　佛在大乘法裡面教導我們，一心一意專念阿彌陀佛，一心一意專勸一切眾生念阿彌陀佛，這個業是純善。一心一意求生淨土，對這個世間決定沒有貪戀，你就一點惡業都沒有。在這個世間，隨緣度日就好。你前生修的財布施多，這一生的生活富裕，你就過富裕的生活，這個富裕不放在心上。如果這一生生活貧賤，日子過得很苦，生活條件很差，也不需要追求，也無需要改善，早一點求往生，你的心是定的。如果我的生活很清苦，看到別人過得很舒服，想跟人家比一比，想方法來改善自己生活。你們諸位想想，他有沒有意思離開六道輪迴？沒有意思；還是留戀六道輪迴，因為他還想改善他的生活，他並不想往生極樂世界，這樣的人求往生難！這些道理不但佛教導我們，儒家也教我們，素富貴安於富貴，素貧賤安於貧賤，心都是安的。他心為什麼安？道理明白，事實真相明白，所以他心很安定。他沒有一切的欲望，沒有一切的追求，安裡面就有樂。中國諺語常說，知足常樂。雖貧賤，他知足，他快樂。雖然是世間富貴人家，他不知足，他的日子過得很辛苦。世間什麼人最苦？不知足的人最苦。什麼人最快樂？知足的人最快樂。

　　我以前受戒的時候，得戒和尚是道源老法師，跟我們講了一個故事。就是在江蘇常州這一帶，他們小時候作小和尚親眼看到的這樁事情。有一個要飯的，他的生活快樂。出去討飯，每天遊山玩水，晚上隨便找個破地方睡一下。他的兒子做生意發了大財，他的親戚朋友都罵他：你發這麼大的財，你的父親在外面討飯，你曉不曉得？這兒子沒有面子，就派了好多人到處去找，好不容易把父親找回來。給他洗了澡，換了新衣服，在家裡當老太爺供養，養了不到一個月，老先生偷偷的跑掉，又去討飯了。人家問他：為什麼？快樂！天天在家裡好像關在監牢獄，我一天到晚遊山玩水多自在，無憂無慮，心裡沒有牽掛。高人！這是真正的高人。什麼都沒有，要吃飯討一餐飯吃，哪裡都可以睡覺，身上一無所有，遊山玩水又不怕強盜，什麼都不怕，這多自在！他那個生活快樂悠遊，別人沒有辦法能體會到的。這個人是知足常樂，他是世間最快樂的人。在家裡享福的老太爺不如他，比他差遠了。所以我們要懂得，明理，我們心就安了，什麼都不求了，一切都隨緣，隨緣就自在，何必要打妄想！

　　「念與業時時變異」，念是造作，造作的結果就是業，我們前念跟後念不一樣，真的這個念頭剎那剎那在變化，有時候的變化非常之大。這就是講妄想、妄念。「惟此同具之靈性，則從來不變不異，為一切法之本體。」靈性就是真如本性，妄念千變萬化，無量無邊的變化，但是真如本性從來沒變過。佛法的修學，佛菩薩對我們的教導，教我們什麼？教我們要明心見性，要在無量無邊變化裡面去找一個不變的，把那個不變的東西找出來。依循不變，這就是佛，就是菩薩。佛菩薩用的心，是用那個不變的心、不異的心，他們用這個心。我們凡夫用的心，是一天到晚在變化的，這個心是妄心，不是真心；真心是不變的，我們是用妄心。真心是一切萬法的本體，不但六道、十法界是依真心變現出來的，諸佛菩薩的淨土、一真法界也是心性變現出來的，它是一切法的本體。

　　「有體必有用，有用必有相」。妄心斷盡，真性完全現前，現出來的就是佛的淨土。有體一定會有用，有用一定會現相，所現的是一真法界，所現的是極樂世界。「相雖幻有，而從來不斷。」諸位要知道，相是決定不會斷的，我們現在這個妄想也不斷，它會變。相會變不會斷，這個道理你要懂，它剎那剎那不住的在變，從來沒有斷過。如果斷了，那真如本性不就斷掉了，哪有這種道理？沒這個道理的。古德的比喻比得好，所謂「以金作器，器器皆金」。譬如我們用黃金做個佛像，佛像不喜歡了，我塑一個觀音菩薩像，黃金還是那個，並沒有斷，相改了。我把佛像融化，再做一尊觀音菩薩像，相變了，性沒變，金沒有變，金是一定有相的。因為這個相剎那剎那在變，因此我們起心動念關係就太大了；你日常生活當中起什麼心，動什麼念。因為這個相都是幻有，而且從來不斷，「故不應著有，亦不應著空。」空有兩邊都不能執著。所有的現相假有，凡所有相皆是虛妄，所以你不能執著有；但是那個相不斷，假相不斷，它千變萬化，所以你也不能著空。你著有錯了，著空也錯了。佛教給我們，空有兩邊都不執著，就對了。

【5.既知相由業轉，業作於心。則知一念之因雖微，其關係卻是極大。學人應於起心動念時，觀照用功也。】

　　「既知相由業轉，業作於心。」這兩句把道理說出來了，真的是宇宙萬有的道理，這從大的來說。如果從小的來講，我們一個人一生的命運，你這一生是好命還是不好的命，這兩句話講得很清楚，講得很明白。明白這兩句話，你就會主宰你自己的命運，可以改造你的命運；改造命運不難。相是色相。色相，我這個身體，我的身體不好，我的身體多病，我的身體不夠圓滿，很多人想改，用什麼方法改？到美容院裡面去改，到外科手術整形裡面去改，愈改愈糟糕！那個副作用太大，改了以後再出來看，那真的是人不像人、鬼不像鬼，太可怕了！他不懂道理，從心上改。你的心善，你的相貌就善良；心慈悲，相貌就圓滿，從這個地方改。不需要找美容整形，用不著找它，那個害死人。從心上去改，這個一定要曉得，業作於心。衰老了，老苦，連衰老都可以返老還童，可以能夠回過來，只要你會改。你為什麼會老？心老了，天天想：我老了，七十、八十、九十了，老了！他一天到晚在想老，就老得很快。如果你能夠把老給忘掉，你的念頭都是年輕人的念頭，你馬上就回過頭來，身體都回過頭來了，身子也靈活，這是色相。要懂得從心想生，看你怎麼個想法，它就怎麼個變法。常常想佛，常常想菩薩，想上幾年，相貌就變成佛菩薩，相隨心轉。相貌會變，會變成佛菩薩，變得很圓滿，讓人家看到你都歡喜你、都尊重你，它會變。多想想好的，不要想壞的。多看看佛菩薩，照佛菩薩那個模樣來塑造自己，這是聰明人，這是真正有智慧的人，要從心地上下功夫。

　　實在講心是主宰，心很重要。在事相上，那只是小小的補助而已。事相上，現在上了年歲的人，四、五十歲的人，知道要注重身體、保養身體，要進補，每天要練氣功、要去打拳，搞這些鍛鍊身體，身體也未必好到哪裡，不見得！我們學佛的人拜佛，拜佛對於鍛鍊身體非常好，但是也是輔助。真正主要的是鍊心，那才是真正重要。我在初學的時候，沒有出家以前，作居士的時候，跟懺雲法師住茅蓬。現在在台灣，高雄元亨寺普妙老和尚，跟我們一起住茅蓬，我們那個時候就在一塊，交情很深。那個時候我每天晚上九點鐘睡覺、早晨三點鐘起床，住在山上。那個時候的山是荒山沒人住，不像現在，現在景觀完全破壞了。早晨起來做早課，早課完了，我要做早飯。懺雲法師飲食很講究的，早晨要吃豆漿稀飯。我們早晨起來要磨豆漿，豆漿裡面摻花生米，那個稀飯很香、很好吃，早餐自己做。早飯煮好後，還有一段空閒時間拜佛。我早晨拜三百拜，我拜的速度很快，大概要一個小時多一點點。我早晨拜三百拜，中午拜二百拜，晚上拜三百拜，每天規定是拜八百拜佛。我拜了五個半月，拜了十幾萬拜。以後，出家之後就教學，就忙著講經，這些事相上修行就很少了。最近差不多二十年來，我沒有拜過佛，只有講經的時候在旁邊拜三拜，講完了再拜三拜，沒有再拜了，什麼運動都沒有。我在美國講經，遇到中國練功的人，在舊金山講經遇到這些人，他們來聽。聽完之後，聽眾告訴我，他說：「法師，中國來的這些有功夫的人，他們在底下說你的功夫是高段的，你是怎麼練的？」問我怎麼練的？我笑笑說：「我什麼也沒有練，怎麼是高段的？」但是他說那個高段的，也應該有道理，我們懂得。我們練的是清淨心，我們是從根本上練，他練那個是在枝葉上練，不一樣！所以心清淨，身清淨，一切病不生，不會衰老，心要緊！

　　善導大師在《觀無量壽佛經》註解裡面講，一切皆是心在作主宰，這個意思給我們重複說了很多遍。這個地方就說得很有道理，「相由業轉，業作於心。」心要清淨、心要平等、心要善良、心要慈悲，念念想一切眾生，把「我」忘掉了。你要說老，老總得有個人去老，我老了；「我」沒有了，誰老？佛菩薩為什麼不老？因為他沒有「我」，有我才會老，沒有我就不老了。有我，才會生病；沒有我，病誰生？你們哪一個人執著有我的，你們就要生病；如果「我」不要了、沒有了，決定不會生病，決定不會衰老，而且死也沒有了。有我，我才會死，我沒有了，誰死？生老病死統統沒有了。《金剛經》上教給我們，「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，然後你去問誰老、誰病、誰死？統統沒有了。這才叫解脫，才叫得大自在！

　　「則知一念之因雖微，其關係卻是極大。學人應於起心動念時，觀照用功也。」這也是真正修學重要指導的原則。一念，雖然微不足道；一般人沒有重視念頭，殊不知念頭關係太大了，它能改變你的身心，改變你的生活狀況。這個道理，這個事實，只有佛菩薩看得非常清楚。會用功的人在哪裡用功？在起心動念。宗門裡常說，「不怕念起，只怕覺遲」，這句話的意思，就是念頭要轉得快，念起不怕，起來馬上就轉掉。把自私的念頭轉成大公無私，把一切虛妄的念頭統統轉成阿彌陀佛，這樣就好。所貴的是轉得快，這就是轉識成智，你就會用功了，會用功的人就是轉念頭。

【59-3】

【6.應知相即非相，生即非生。既不著有，亦不著空。如是空有雙離，以行六度萬行，乃能利益一切眾生。】

　　「應知相即非相，生即非生。」這兩句完全講的是事實真相。相為什麼是非相？非相是空，相是有，有即是空。所有一切現相，只不過是剎那九百生滅的相續相而已，確實不可得，不要誤認為有所得，你錯了。一切法俱不可得，你要認清楚事實真相。「生即非生」，非生是無生，生就是無生，因為它速度太快了，一秒鐘有兩個十萬八千次生滅，我們這個念頭來不及，你一個念頭想到生，生早滅掉了，早就沒有了。所以一定要知道事實真相，知道事實真相，你才曉得佛講的話有道理，佛說得對。空有兩邊不執著，一切法不放在心上，境界現前，若無其事，心永遠是平靜的，永遠是安樂的。

　　「如是空有雙離」，兩邊不住。「以行六度萬行，乃能利益一切眾生。」這裡面決定沒有利益自己，一生的生活隨緣度日，真正是幸福快樂無比。世間人之苦，我們應該體會得到，苦的是什麼？妄想、分別、執著、憂慮、牽掛，苦的是這些。而這些東西是什麼？是一場空，當體即空，了不可得。所以你想想看，那個苦多冤枉！因此佛在經上常講這一切眾生「可憐憫者」，你真可憐！假如真的有苦，你吃苦，不能說是你可憐，這個話就說得太過分了。他根本沒有苦，他在打妄想自找苦吃，他不苦，這是事實，哪來的苦！都是迷惑，都是把事實真相看錯了，產生一個錯誤的觀念，在這裡面虛妄的去承受，這才叫真正可憐。能夠明白事實真相，則修六度萬行是利益眾生。六度萬行對眾生有什麼利益？喚醒眾生的迷惑。不但佛菩薩講經說法是喚醒，佛菩薩在生活當中，一舉一動、一言一笑都是喚醒眾生，所以示現在這個世間，給一切眾生做覺悟的榜樣。釋迦牟尼佛在生活當中，須菩提尊者覺悟了，看出來了，讚歎「希有世尊」。佛表現什麼希有？到舍衛大城托缽，著衣持缽。在平常人看，這有什麼希奇？一點也不希奇。會看的人懂得，他自在、他快樂、他幸福。他的人生充滿真實的智慧，怎麼不希有？我們這個世間無論做多大的官、發多大的財，他不快樂、不幸福，他苦惱無邊，那就不希奇了。遇到個人真的幸福快樂，他沒有憂慮、沒有牽掛、沒有苦惱，他什麼都沒有，這才真希奇！佛菩薩示現在世間，表現的是這一套。所以會看的人看出來，驚訝！讚歎希有！這就是利益一切眾生。

　　說到以行六度萬行，就是示現在世間，他全部的生活活動。佛教的術語叫「以行六度萬行」，都是給眾生做榜樣的，都是啟發眾生令眾生覺悟的。也許我們要問：許許多多眾生看到他那個樣子，沒覺悟！那也能得利益嗎？能！覺悟哪有那麼快？哪有一表演，他就覺悟了？那不是普通人。好像講經，兩個小時講了，你就開悟，你就證果，那不是普通人。這叫薰習，佛菩薩不斷的示現，生生世世的示現，慢慢來薰習。時間久了，薰習力量就產生。我們中國古人衣服有香氣叫薰香。現在科技進步，香水噴一噴馬上就香了，快得很。從前這個薰香，燒的這好香，衣服放在那裡去薰，大概要薰兩、三天的時間，這個衣服穿出去可以保持好幾個小時香氣不散。佛經上常講薰習，佛菩薩示現，雖然你天天跟他接觸、看到他，沒有開悟，但是你受到薰習了。生生世世不斷的薰習，總有一天你會覺悟。那個覺悟不是偶然的，可見得佛菩薩所示現的沒有白費。佛法裡面講，對於一切眾生有近因，近因是他馬上成就了；有種遠因，來生來世，甚至於到無量劫以後世。佛菩薩的心，他有恆心、有長遠心、有耐心，他並不急著趕快去成就；凡夫心很急躁，希望趕快就成就。殊不知欲速則不達，一定要時節因緣成熟，而時節因緣必須是長時間的培養。世間往往有些大功大業，不能在自己一生完成。諸位讀歷史，你就曉得。古聖先王，他的理想、他的願望，他真正在做，但是他看不到成果，他知道他傳到底下一代，再傳一代，這個成果現前了，他曉得。一個理想不一定自己能看到，希望能傳遞到底下一代、再傳一代，能夠實現，那都是對於眾生有很大的利益。這就是我們所謂歷史的眼光、歷史的任務。特別是在佛法的承傳弘揚方面，一定要有遠大的眼光。

【7.修二邊雙離之因，證寂照同時之果，是為究竟之利益。發大心者，如是空有雙離，以行布施。布施此空有雙離之妙法。則自他皆得離相見性，斷念證體，同歸性海。其利益之大，不可思議。】

　　「修二邊雙離之因，證寂照同時之果，是為究竟之利益。」這個利益大。愈是大，時間愈長，這是一定的道理，對眾生愈有深遠的利益。古人有很多用心，的確不是我們粗心大意的人所能夠了解的。我年輕時喜歡讀歷史，最初我對歷史上有一樁事情很疑惑，放在心上很長的一段時期，得不到答案。那就是歷史上有《隱逸傳》，我不懂，這些隱士、隱居的人，雖然這些人有學問、有道德，他也有能力，但是從來沒有替社會做一樁事情，好像並沒有真正利益國家民族，為什麼歷史上要給他寫傳記留傳到後世？這個我很迷惑！歷史上留名都是對國家民族有貢獻的人，這才留到後世。這些人沒貢獻，一天到晚作詩、作文章、喝酒、遊山玩水，他都搞這個，也給他做成傳記。我那時候很不服，後來學了佛才曉得，真的要給他立傳，他對於國家民族的貢獻很偉大。他教人是什麼？他不是沒有本事，不是不能跟人家爭，他有道德、有學問、有才幹，他所表現的，教給我們世間人，「於世無求，於人無爭」，他不是口說，他做出來表演給我們看。他不是沒有能力求，不是沒有能力爭。有這個能力，不爭、不求，隱士。對於國家長治久安有很深遠的影響，這個給他立傳很有道理！這是像佛陀一樣以身教，表演出來給你們看，人人都能夠「於世無求，於人無爭」，天下不就太平了嗎？今天天下為什麼這麼亂？喜歡競爭的人太多，喜歡追求的人太多，所以天下就大亂。如果人人都能夠不爭不求，天下太平。有很多人說：「不行，現在這個年頭要是不打拼，活不了！」我跟人家不打拼，我活得滿好！我活得比他好，比他自在！我也沒有求，也沒有爭，日子不是一樣好過嗎？他要真的不求不爭，保證他死不了。都是妄念在作祟，完全是錯誤的觀念在支配著。自己一生苦惱，也把社會擾亂，帶給眾生苦難，沒有利益眾生。

　　「二邊雙離」，要修這個。二邊，包括的範圍非常之廣，空有兩邊是講綱領，細說就太多太多了。真假是兩邊、邪正是兩邊、是非是兩邊、善惡是兩邊、利害是兩邊、人我是兩邊，統統離開，那個心多清淨！大家讀這個經，修二邊雙離，離空有兩邊，你執著這個，其他的你沒有離，那你沒有體會到經的意思。二邊，就是現在科學家所講的「相對論」，相對的兩邊。兩邊都捨，你的心真正清淨。寂是清淨心，照是智慧心，你的心裡清淨而充滿智慧。寂照同時，清淨心、智慧心同時顯現，得這個果報，這才是真實究竟的利益。不但對自己有利益，對一切眾生當然有利益。你知道用什麼方法照顧一切眾生，知道用什麼方法幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂。我們今天有這個心、有這個願，沒有能力，真的是心有餘而力不足，力不足就是我們寂照功夫不夠，所以力量達不到。

　　「發大心者，如是空有雙離，以行布施。」《金剛經》上所說的這些布施，意思都要很清楚、很明瞭。布施就是我們一生全部的生活行為，一切都要貢獻給一切眾生，都要貢獻給社會大眾，決沒有一絲毫為自己。像前面我說的，穿衣吃飯都是為眾生，都不是為自己。這是《金剛經》上所講「離相布施」的真正意思。

　　「布施此空有雙離之妙法。則自他皆得離相見性，斷念證體，同歸性海。其利益之大，不可思議。」布施，平常在佛教裡面，對於這些法相名詞似是而非的好像懂得一點。什麼叫布施？到這個寺廟來捐一點錢叫布施；看到別人很可憐，乞丐給他一點錢，這叫布施。意思都錯會了，不是這個意思。這樣的布施，你怎麼能夠離相見性？你怎麼能夠自利利他？不可能的。布施是講我們整個的生活行為，都要能夠捨己為人，這叫布施；這樣才能夠離相，我們這樣修久了，自自然然四相就沒有了。四相不必要離，不必要破，久而久之化掉了。大乘法之妙，「大而化之」。我們起心動念，想到虛空、想到法界、想一切眾生，不想自己，把自己忘掉了。這個方法比小乘、比權教高明太多。四相離了就見性，妄念斷就證體，同歸性海。自他不二、生佛不二、性相不二，這是同歸性海的現象。利益之大，不可思議！

【8.一切眾生，一切諸相，有種種義。概括為四：第一、相者，相狀。謂有生之類之相狀。不但指外形，兼指內心狀況。種種生類，色心相狀，差別不一，故曰種種。如是一切諸相，俗眼觀之，宛然現有，道眼觀之，除五蘊變現外，實無可得。經言：當下即空，生而無生。故曰『一切諸相，即是非相』。此明生空之義。五蘊本身，亦眾緣和合，亦本非實（今人謂之分子、原子、電子、粒子、波動等是也），當體即空。故曰『一切眾生，則非眾生』。此明法空之義。明生空，所以破我執、離我相。明法空，所以破法執、離法相。生空、法空、空空，是為三空。具此三空之正智，名金剛般若也。】

　　「一切眾生，一切諸相，有種種義。」這裡給我們解釋，一定要清楚、要明瞭。如果把意思錯會，你平常用功當然不得力。這個地方簡單說四個，這四個當然都是歸納。「第一、相者，相狀。謂有生之類之相狀。不但指外形，兼指內心狀況。種種生類，色心相狀，差別不一，故曰種種。」這是我們不難體會到。六道裡面，天人我們見不到，餓鬼、地獄我們也見不到，但是人與畜生我們見到了。人跟畜生，我們今天講的動物，在這個地球上各種動物數量就很大。現在科學家已經知道的，總是千百萬種，還有不知道的，還有沒有發現的，那個數量不會比已經知道的少。這是講色心相狀，差別不一。

　　「如是一切諸相，俗眼觀之，宛然現有。」我們看到，都在眼前，都真的有，我們凡夫所見的，凡夫執著的，這統統有。「道眼觀之」，佛菩薩們看，跟我們的看法不一樣。「除五蘊變現外，實無可得。」再多的種類，無量無邊的種類，總不外乎色受想行識，包括他的外形跟心理活動，這五個字全都包括了。人家看得透徹，看得徹底、看得究竟。「經言：當下即空，生而無生。故曰一切諸相，即是非相。」這才是把事實真相真正看出來。我們是迷在真相裡，佛菩薩是對真相徹底通達明瞭，他不迷惑。迷是凡夫，覺是佛菩薩。迷悟不二，為什麼說迷悟不二？迷的是事實真相，悟的也是事實真相，事實真相裡面沒有迷悟，迷悟在人。「此明生空之義」。生空，就是我們講的動物，動物的生態，當體即空，了不可得。

【59-4】

　　「五蘊本身，亦眾緣和合，亦本非實。」五蘊真有嗎？沒有，五蘊也是假的，也是緣生之法。佛法裡面講五蘊，「今人謂之分子、原子、電子、粒子、波動等」，現在科學裡面講這些。這些說法，跟佛法裡面所講的因緣生法、五蘊皆空、當體即空，意思非常接近。前一代的科學家，還以為有物質存在；他們分析到原子、電子、粒子，還以為有物質存在。現代的科學家，科學的儀器進步，粒子還可以分，分到最後發現是波動的現象。於是肯定了沒有物質的存在，這是近代科學家才證實，沒有物質存在。物質現象是怎麼來的？波動的現象。這跟我們佛法講的又接近一層，佛法講宇宙萬有的來源，是講「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」，無明就是波動。所以無明是動相，不是靜相。用什麼方法破無明？用定功。因為它是動相，靜就把動破掉了。佛法的修學，講求禪定。八萬四千法門、無量法門，法是方法，門是門徑，換句話說，就是所用方法手段亦無量無邊，亦八萬四千；這些方法手段，只為一個目標，就是定，統統是修定。所以大家千萬不要以為，禪宗是修定，別的就不修定，你都錯了。不是修定的就不是佛法，凡是修定的統統是佛法，修定的方法手段不一樣。我們淨土宗用念佛的方法修定，我們念這句阿彌陀佛是修定，我們得到的結果是一心不亂，一心不亂就是禪定。使用的名詞不相同，方法不相同，我們的方向相同，目標是相同的。佛家常說「法門無量，殊途同歸」，就是這個道理。發現是波動，這的確是很了不起的發現。「當體即空」，這是一句總結。哪有物質的存在？萬法因緣生，無量的因緣，所生的現相是剎那生滅的連續相，所以當體即空。

　　「故曰一切眾生，則非眾生。」佛在《金剛經》上講這句話的意思，我們才真正懂得。眾生不過是假名幻相而已，實在了不可得。「此明法空之義」，法是萬法；前面「生」是講有情眾生，「法」是講無情眾生。有情跟無情都是當體即空，都是了不可得。

　　「明生空，所以破我執、離我相。明法空，所以破法執、離法相。」兩邊不著。不著就是我們常講放下，你為什麼放不下？你對於道理、事實真相沒有透徹，沒有透徹就是你沒有看破，沒看破叫你放下，那個太勉強，那個放下好難過。真正搞透徹、搞明白了，自自然然放下，放得很舒服、很自在。這一放下，得真正的安樂，自然就不一樣了。所以是放下不難，看破難。釋迦牟尼佛為我們講經四十九年，何以故？無非是幫助我們看破而已。至於講放下，一念放下，念佛人一念放下就往生了。所以往生有什麼難處？現在放下，現在就走了，什麼時候放下，什麼時候就走了，容易得很！難在哪裡？這裡面的道理、事實真相真難懂。因為你不懂，所以才放不下。為什麼放不下？以為這是真的，我這個身體是真的，我這個產業是真的，我那些美金鈔票是真的，都不是假的。執著在這個地方，放不下！不知道這些東西當體即空，了不可得，不曉得！所以釋迦牟尼佛苦口婆心講了四十九年，講了四十九年我們還是沒聽懂，還是沒看破，還是不肯放下。《地藏經》上講，眾生難度，「閻浮提眾生，剛強難化」。

　　「生空、法空、空空」。生空是有情眾生空了，這裡面的意思要體會，有情眾生是我自己，就是我空了，能得、能執著、能想像的空了，沒有了。法空是我們所執著的、所想得到的，也是空的。能空跟所空都不可得，你還打什麼妄想？你還何必在這些假相裡面斤斤計較？你真的看破、真的放下，一切都不計較了。你要是碰到一個人，他今天把你的錢騙去了，或者偷去了，你會很歡喜，若無其事，沒事！你一點也不會憂愁苦惱，若無其事！你今天得到什麼東西，也若無其事，心不會被外面境界轉了。為什麼？得到的，空的；丟掉了，也是空的。得無所得，捨無所捨，沒有得失，這才是事實真相。連「空」都不執著，我空、法空都不執著，空也沒有了，這叫三空。

　　「具此三空之正智，名金剛般若也。」世尊在這個經上屢次勸導我們，要「受持讀誦，為人演說」，這叫受持《金剛經》，我空、法空、空空，才是受持《金剛經》，這不容易！不是說受持《金剛經》，每天早晨念一遍，晚上念一遍，我每天受持兩部《金剛經》，你完全著相！我能受持，《金剛經》是法，是我所受持；我也未空，法也未空，這叫受持《金剛經》嗎？可是這樣誤會的人的確很多。他受持《金剛經》，也念開經偈「願解如來真實義」；你今天把這事實真相搞清楚，才知道他是誤解如來真實義，他不是願解，得改一個字，誤解如來真實義，錯解如來真實義，全都搞錯了。

【9.通達眾生非眾生，則知眾生性本空寂同佛。故誓願普度一切入無餘涅槃，而無眾生難度之想。且度盡眾生，亦無眾生得度之想。何以故，眾本無眾，生本無生故。如此，方是為利益一切眾生發心之菩薩。】

　　「通達眾生非眾生，則知眾生性本空寂同佛。」眾生包括我們自己，我們自己的心性空寂，跟諸佛如來無二無別。一切眾生的心性，也跟諸佛如來一樣，沒有兩樣！

　　「故誓願普度一切入無餘涅槃，而無眾生難度之想。」這是學佛的人一定要發願，沒有願，人就沒有志氣，人沒有前途了，願是行的動力。世間人，我們在大都會裡面，看到這些經商的、做生意的人，真的拼命，不眠不休。他們飲食不正常，不像我們到鐘點吃飯，好多做生意的人，中午兩、三點鐘才吃飯，晚上八、九點鐘才吃飯，有的還要工作到夜晚一、兩點鐘。這樣認真在拼命、在努力，他為什麼過得那麼辛苦？什麼力量推動他？賺錢！鈔票的力量很大，推動他在幹，他不怕辛苦。諸佛菩薩在盡虛空遍法界普度眾生，也是沒有休息，什麼力量在推動他？他又不要錢，又不要名，又不要利，什麼力量在推動？他這樣不眠不休，比做生意的人幹得還要辛苦、還要認真、還要努力，什麼力量？四弘誓願。為什麼？要度眾生，看到眾生太苦，迷得太深，要救度這些眾生，他哪有時間休息！他怎麼能不認真？我要不認真、不努力，眾生就多受一點苦，我早一天成功，眾生就少受一天苦；他是這樣的大悲心。這個力量比世間名利的力量，不曉得偉大到多少倍！

　　我們今天不肯認真努力，什麼原因？沒有悲心。眾生苦，他活該，他苦他的，與我不相干。嘴巴說度眾生，我還沒有成就，我還不能度，自己又不發憤、又不用功、又不想早一天成就，這個發的願就不是真的願。真正誓願，看到眾生苦就像自己受苦一樣，看到眾生受苦，就像自己父母家親眷屬在受苦。我們總希望他的苦能少受一天，自己怎麼能不發憤，怎麼能不用功？自己不認真努力修行，不認真努力弘法利生，怎麼對得起眾生，怎麼對得起佛陀，怎麼對得起自己？能夠覺悟到這一點，覺悟到這一層，自自然然你就會勇猛精進，你會認真努力。

　　古德教給我們，就是諦閑老法師教給他徒弟的，這些話我們附在最近印的《念佛論》後面。倓虛法師在香港佛七的開示，我得到這個錄音帶，已經把它寫成文字，印在《念佛論》後面。諦閑老法師教念佛往生的徒弟鍋漏匠，我覺得他的方法好，我就採取他的方法。他這個方法就是教你用功，你念佛也好，你研究教也好，無論用什麼功夫都好，累了就休息，不要勉強，休息好了馬上再幹。這個好！累了就休息一下，精神恢復馬上再幹，這個身體能夠支持，不會累壞。我們用這個方法，真的能長養善根，也能夠增長自己的智慧體力，專心去幹。

　　誓願太重要了，是我們真正的動力。誓願弘深之人，就是乘願再來。乘願再來，不一定是到西方極樂世界再回頭，用不著！今天我們自己的願力超過業力，就乘願再來。你的願力要是超過不了你的業力，你這一生受你的業力支配。如果你發的是大誓願、真實誓願，這個誓願超過業力了，一超過，現在就是乘願再來。自己清清楚楚、明明白白，有功夫的人也能看出來，看出來你已經轉變了。我們從相上講，相貌轉變了，體質轉變了，精神轉變了，你的想法、看法統統轉變了，這從形相上、跡象上看出來你轉變了。骨子裡，業力轉變了，業力變成願力，不必換個身體就乘願再來了。我們要懂這個道理，要懂這個事實真相。願力再來的身就得自在，決定不受業力輪迴，不受業力的主宰，所以你得到的是真實的幸福、自在、美滿。佛家不是講空話的，決定可以得到，它有理論、有事實、有方法、有效果。

　　這樣度一切眾生入無餘涅槃，「而無眾生難度之想」。說眾生好難度，那個難是什麼？你自己沒有能夠轉過來；真正轉過來，眾生就不難度。但是度眾生要緣，諸佛菩薩誓願弘深，眾生沒有緣；沒有緣就是眾生不肯接受，佛不度無緣的眾生。佛所度的有緣，有緣是他肯相信、肯接受，這就得度。佛法在世間沒有緣，沒有緣的原因在哪裡？這些有勢力的人、有財富的人，不幫助佛法，幫助其他的外道，佛法裡面缺乏弘法的資財。今天是資財缺乏，人才更缺乏，這是佛法之衰。這是眾生沒有緣，不是佛菩薩不慈悲。

　　「且度盡眾生，亦無眾生得度之想。」前面經文所說，「滅度無量無邊眾生，而實無眾生得滅度者」，為什麼實無眾生得滅度者？因為自他俱不可得，知道一切現相是「當體即空，了不可得」。事要不要做？要做。做這些事是生心；了不可得，心裡若無其事，是無住；完全與《金剛經》上的綱領「應無所住而生其心」完全相應，換句話說，圓圓滿滿的做到，這才是真正受持《金剛般若波羅蜜》。

　　「何以故，眾本無眾，生本無生故。如此，方是為利益一切眾生發心之菩薩。」佛在金剛般若會上所承認的，菩薩離四相；若沒有離四相，你自己認為是菩薩，佛不承認。「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，佛不承認。不要以為你受了菩薩戒，回來，「我是菩薩了，我受了菩薩戒，我已經當了菩薩」，諸佛不承認你是菩薩。諸佛承認什麼人是菩薩？那個人還沒有受過菩薩戒，不要說菩薩戒沒受，三皈依都沒受，但是人家四相已經沒有了，佛承認這個人真的是菩薩。所以諸位要曉得，修行要重實質，不在形相、不在外表，外表不重要，實質重要。今天時間到了。

[回索引](#a章節索引)>>

60．金剛般若研習報告（第60集）

【60-1】

　　請掀開經本一百三十二面，最後一行，從註解第十段看起。這是解釋一切眾生、一切諸相有種種義，概括分為四種，第一種說過了，這個地方是第二種。

【10.第二、以眾生非眾生之義，證明諸相非諸相之義。一切眾生，五蘊色身，皆是四大聚合，業力執持。清淨心中皆無此物。】

　　這是第二個意思。由此可知，《金剛經》上佛說的字字句句都含無量義。「眾生非眾生」，眾生的本意是眾緣和合而生，所以叫做眾生。由此可知，眾生兩個字是略稱，它具足的稱說是眾緣和合而生起的現象，所以就取一個「眾」，取一個「生」。這個意思涵蓋的範圍就非常非常之廣，可以講盡虛空遍法界，世出世間一切現象，都是屬於眾緣和合而生的，就是佛法也不例外。在佛門裡面還有一個術語叫「緣生」，緣生跟眾生的意思是相同的，因緣生法，就是眾生的意思。既然是因緣生法，可見得它沒有自體，因此佛給我們說，它的自體是空相，了不可得，這才說「非眾生」。就《金剛經》字面上的意思來說，眾生是從相上說，非眾生是從性上說，意思就是說明相有性空，性是空的，相是假相，性是真性。從這個意思證明「諸相非諸相」，諸相就是眾生，一切相眾緣和合而生的，眾生非眾生，當然諸相非諸相。要是講諸相之體，是當體即空，了不可得。這一句裡面，把有情眾生、無情眾生都包括在其中。

　　「一切眾生，五蘊色身，皆是四大聚合。」從相上講，一切有情眾生的色相，我們講肉身，有情眾生的肉身，這個肉身也是無量因緣生的，不簡單！色身的複雜，跟外面大宇宙是同樣的複雜，絕對不是說我們這個肉身的構造比較簡單，外面這個宇宙比較複雜，沒有的，完全相同。佛為了說法方便起見，將無量的因緣歸納，無量因緣不好講，太多了，把它分類歸納，歸納為五大類，叫五蘊。如果對於佛法稍稍有一點涉獵的人都知道，《心經》裡面講的五蘊，就是相宗裡面講的百法。法相宗入門的教科書是《百法明門論》，這部論典是天親菩薩造的。天親菩薩根據彌勒菩薩所造《瑜伽師地論》，《瑜伽師地論》上，彌勒菩薩將世尊所說一切法，把它歸納為六百六十類，六百六十類已經是一切法的綱要，但是初學的人還是嫌太多，不容易攝受。天親菩薩將六百六十法歸納成百法，造《百法明門論》，希望大乘學者從百法裡面能夠開悟；明就是開悟，門就是門徑。從這一百法裡面，徹悟宇宙人生的真相，這麼一個方便的法門。般若會上再將百法又歸納，歸納到最少，五蘊、五法。五法還能不能歸納？還能，歸納到最後就是二法。二法是什麼？一個色法，一個心法，不外乎色心二法。我們現在科學家所說的物質、精神，所有一切法歸到最後，一個是物質，一個是精神。物質，佛法裡面叫色法；精神，佛法裡面叫心法，這是歸納到最後。

　　五蘊這個名詞，我們學佛的人必須有一個很清楚的概念。這是五種，蘊是蘊集、聚集的意思，也是我們講類別，五大類，五蘊是五大類。第一個是「色」，色法就是我們今天所講的物質，百法裡面色法有十一個。五根是色法，眼、耳、鼻、舌、身，這是色法、物質；六塵是色法，外面的色、聲、香、味、觸、法，所以色法有十一種，五根加上六塵，十一種。這樣講大家就比較清楚、就好懂，這都是屬於物質。物質裡面，諸位要曉得，絕對不是只有肉眼能看得見的，肉眼看不見的音聲，音聲也是物質，耳接觸的。耳朵聽不見的，眼睛看不見的，鼻子能夠聞得到的，那也是色法；香是代表所有一切氣味，你鼻能聞得到的。我們身體能感覺得到的，像寒暑冷暖統統屬於色法。不僅如此，我們心裡面能夠思惟想像的，法塵也是屬於色法；法塵比較複雜，一半屬於色法，一半屬於心法。除色法之外，心法裡面有四種，它講得比較詳細，「受、想、行、識」。這四種就把百法裡面，除色法之外，心法、心所法、不相應行法，都包括在其中。由此可知，它的範圍很廣。

　　現在我們再單論這個色身，我們的身體，以及我們身體要依靠生存的環境，這環境也是色法，這都是四大聚合的，這是我們講物質。物質，佛法裡面叫做四大，用地、水、火、風來代表。地代表它是一個物質，我們的六根能夠接觸得到的，它是物質。就像現在科學家所說的原子、電子、粒子，在高倍顯微鏡之下看出來，它存在，它有這個東西。火大，就是說這個物質它有溫度，火是溫度、熱的。水大，水是濕度。它有溫度、有濕度。風大，諸位想想，風是什麼？風是動的，不是靜止的，它是動的，所以叫它做風大，這就說明物質它的形態。現在科學家發現的跟佛法講的一樣，用的名詞不相同。科學家知道原子、電子、粒子帶電，帶陽電、陰電。陽電就是佛法講的火大，陰電就是水大。沒錯！確實它是動的，不是靜止的。諸位要曉得，四大，地、水、火、風這四個字，是形容基本的物質有這四種特性，四大特性，是這個意思。所有一切物質現象，都是這個基本物質組成的，現在科學進步了，已經把它觀察得非常的清楚。科學家所謂是它排列的樣式不一樣，現代名詞叫方程式，他們所排列組成的方程式不相同，排成許多種類的原子，由原子再排列變成許許多多不同的分子，由分子組成一切萬有的現象，這個被科學家觀察出來了。他們利用現代科學的儀器觀察，長期的觀察，發現到這些現象。

　　我們要知道，釋迦牟尼佛在三千年前，不算中國的，就算外國人講法，二千五百年以前，那個時候世界上這些科學儀器都沒有發明。佛看的這個樣子，跟二千五百年以後科學家所看的一樣，我們不能不佩服釋迦牟尼佛的眼睛就是顯微鏡。極其微細的物質，他能看得那麼清楚，他的眼睛比現在最進步的顯微鏡還靈光。不但他能看小，看得這麼微細，他也能看遠，他那個眼睛也是望遠鏡，也是了不起的。他能夠在這個世間看到盡虛空遍法界，連十萬億佛國土那邊阿彌陀佛講經，釋迦牟尼佛在這裡也看得清清楚楚，這個眼睛才厲害！《金剛經》上講的，五眼圓明。佛說了，這個眼睛是我們真正的眼睛，是我們本來的眼睛。我們現在的眼睛為什麼不靈光？這個眼睛裡面許許多多塵垢的污染，所以它的用途失掉，現在變成很可憐，隔一張紙那一邊都看不見了。被什麼污染？佛講，被妄想、執著污染。如果能把執著捨掉，把它放下，我們這個能力恢復了一部分。就像小乘阿羅漢一樣，執著放下了，破了我執，我們這個眼的能力能夠看到一個小千世界。如果我們的法執也破了，妄想也是放下了，妄想、執著，妄想放下了，我們的能力就恢復更大了，可以看到一個大千世界。假如你的運氣很好，你智慧聰明高人一等，你念佛生到西方極樂世界，那個可了不得。到達西方極樂世界，得到阿彌陀佛本願的加持，你這個眼的能力恢復，幾乎跟佛一樣，佛經上講的境界你全都見到了。

　　這種形態，我們知道是剎那九百生滅的相續相。相續相為什麼能夠維持？就是第一個相跟第二個相很接近，好像沒有什麼改變，它相續綿延也要有一段時間；我們人來講就是壽命，它有這一段時間。這一段時間是什麼力量支配它，讓它這個相續相能夠非常接近的延續這麼長一段時間？「業力執持」，這是業力。過去生中造善業，這一生自然就富貴長壽；過去生中造惡業，這一生當中生活就比較艱難困苦，業力在執持。六道眾生是業力執持的，善業、惡業在那裡執持你。六道以外的四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩，還是業力執持。他是什麼業？我們一般講淨業，他是淨業執持。我們六道是染業，染業裡面有善、有惡。像聲聞、緣覺他們修定，他們的心比較清淨，他們也是業力，淨業執持。

　　「清淨心中皆無此物」。清淨心是真心，如果清淨心現前，超越十法界了。超越十法界到哪裡去？到一真法界去。一真法界是真心現前、清淨心現前，裡面不但是善惡業沒有，淨業也沒有，染淨也沒有。由此可知，十法界的眾生都是業力在執持。正因為這個緣故，所以佛教給我們無住後頭還要生心，就是這個道理。十法界苦樂不一樣，你生心，生善心，你在十法界裡面，你的生活、你的享受會步步高升，把你提升出來。如果你不知道事實真相，依舊任意去造惡業，那個生活很辛苦，那是每況愈下，一世不如一世。所以這是佛的大慈大悲，教給我們要生心。如果生心能夠無住，無住能夠生心，那就好了。用這個方法修持，染淨兩邊不住，一定超越十法界，生到一真法界。一真法界就是分證佛，宗門裡面常講的明心見性，見性就成佛。因為圓教初住菩薩就有能力在十法界裡面現種種身，所謂應以佛身得度，他就現佛身，應以菩薩身得度，他就現菩薩身，他要到餓鬼道去度眾生，他就現鬼身，他要到地獄道去度眾生，他就現地獄身。無處不現身，這叫真正得大自在。

【11.第三、相者，我人眾壽，四相不一，故曰『諸相』。無論取著身相、法相、非法相，皆為著我人眾壽，故曰『一切』也。經初曰：菩薩於法，應無所住，行於布施。】

　　「第三、相者，我人眾壽，四相不一，故曰『諸相』。」這是解釋諸相非諸相，前面一段是解釋眾生非眾生，著重在眾生上。相，把一切萬相歸納起來，不外乎四大類。「我相」，眾生第一個執著的，把這個身當作我，以為這個身就是我，堅固的執著，無量劫來從來沒有把這個放下，從來沒有把這個捨棄，堅固執著這個身是我。所以無量劫的修行，都沒有辦法脫離輪迴，沒有辦法超越三界，病根就在此地。「人相」，跟我對立的就叫人相。此地的人相範圍非常廣大，九法界的眾生都是人相。大家不要把意思看錯，以為我相，別的人大概就是人相，不是這個意思。這個人是指一切眾生，包括我們這個身，這個身是什麼？這是個人，這像個人。「眾生」，是說這個相是眾緣和合而生。

　　「我人眾壽」，每一個字裡面都含有無量義，意思是無限的深、無限的廣。譬如我相，我這個身體大概是範圍比較小一點，範圍不小，也很大。為什麼？這個身是我，外面是我所，我所有的，還包到我裡面去了，一個也沒有漏掉，我所有的。這是我住的地球，那地球上所有眾生不都變成我所有的！我住的這個大千世界，我住的這個虛空法界，「我」延伸起來也是無量無邊。每一個字裡面含義都是無量無邊，必需四個字才能把事實真相顯示清楚。「我」一個執著，「人」這就包括我所有的，眾生是講眾緣和合而生，就是指緣生之法，「壽者」是指業力執持他時間的長短。由此可知，這四個字是在講一樁事情，不是講四樁事情；講的四樁事情，這就不叫佛法。佛法是不二法，二就不是佛法。所以四個還是說的一樁事情，一即是四，四即是一。一定要從四個角度來看，才把這個事情看清楚、看明白，是這麼一個意思。四個角度上觀察，它有四種現象，四種現象合起來是一樁事情。所以從相上講，「四相不一，故曰諸相」。任何一樁事情從面面觀，它的相都不一樣。

【60-2】

　　「無論取著身相、法相、非法相，皆為著我人眾壽」。那四個字要不是一樁事情，你為什麼著一個統統都著了？著身相，以為這個身體是自己，你四相具足。法相，執著一切法確實有，這都是著有。非法相，著空，非法相是空。你執著一切什麼都沒有，問誰執著一切都沒有？還不是我執著嗎？有我，四相沒有具足嗎？諸位細細從這個地方去省察、去體悟。所以菩薩證果，沒有念頭。前面我們讀過，須陀洹如果自己以為「我證得須陀洹果」，你們想想看，他有沒有證得？他四相具足，凡夫！須陀洹證得須陀洹果，他沒有覺得他證果，他若無其事。小乘尚且如此，何況大乘菩薩？你要是遇到觀音菩薩，你請教他：觀音菩薩，你是不是已經證得等覺菩薩？他要是給你說「我已經證得」，他四相就具足了。他心裡面確確實實沒有這種分別執著，清淨心。菩薩，我們講圓教，從初信位到等覺五十一個階級，這五十一個階級從哪裡來的？釋迦牟尼佛方便給我們說的，方便說的。事實的真相是這五十一位菩薩清淨心的純度不一樣，愈高心就愈清淨。但是那個最低的一位，也沒有我執，也沒有四相，從最低的初信位菩薩就沒有四相。換句話說，沒有四相這裡面也有程度上的不相同，我們講清淨心的程度不一樣，是從這個地方說的。其實，在實際菩薩果位裡面決定沒有分別，決定沒有執著，這些人都是修清淨心、修平等心。稍稍有一點意思，心已經不平等，已經不清淨。這個地方說，不管你取著身相，或者是法相、非法相，你統統都著相了，「故曰一切也」。

　　「經初曰：菩薩於法，應無所住，行於布施。」這是本經前面有這麼一句經文，佛教菩薩，「菩薩於法」，這個法包括法相、非法相，乃至於包括世間法以及佛法。佛法說得很好，「法尚應捨，何況非法」，那個法是指佛法。一切法都不可以執著，一執著就錯、就壞了，要這樣行於布施。布施的意思大家要搞清楚、搞明白，布施就是我們一生整個的生活，在《金剛經》上用布施兩個字做代表。我們這一生全部的生活，都是為一切眾生，不為自己，這就是布施。如果為自己就錯了，你就著相。不為自己，完全為一切眾生，我們為一切眾生生活在這個世間，這是諸佛菩薩。

【12.第四、『諸相』，謂布施之人、所施之物。『一切』者，人是五蘊和合，物則品類繁多。無論施者、施物、受者，莫非因緣聚合，現此幻有，故皆曰『非』。是之謂三輪體空。輪喻此三，展轉利益，不休息也。此三皆是幻有，當體即空。又謂此三，相體幻有，性體空寂。若明當體即空，則能不著於相。若明性體空寂，則當會歸於性。總之，雖布施而不住，雖不住而恆施，是為布施波羅蜜。】

　　「第四、諸相，謂布施之人、所施之物。」這都是相。「一切者，人是五蘊和合，物則品類繁多。」一切物質裡面，我們今天講的植物、礦物，植物、礦物有色相；換句話說，它有地水火風，它沒有受想行識。其實它也有受想行識，受想行識的感性非常的微薄，不像動物那麼樣的明顯。植物，說老實話，你家裡要是種花，你對花草要是沒有愛心，這個花就長不好，花也開不好，葉子也長得不漂亮。如果對它非常愛護，好像它有感覺，花開得特別美，它也給你欣賞。你不喜歡它，它也不喜歡你，它也不理你，真有這個味道。家裡種的花，換一個人去養就不一樣。諸位細心去觀察，你就會發現。所以，花草也有感情。戒律裡面佛制定，「清淨比丘不踏生草」，除非你是不得已要從那裡經過，如果有路可以走的話，不能踏草。它還是有情，但它那個情跟動物來比，那是太微薄了，所以一般人把它看作植物。礦物也如此，你沒有聽說嗎？「生公說法，頑石點頭。」石頭都點頭，它要是沒有情，它怎麼會點頭？你要問為什麼？情與無情同一體，都是法性變現的，所以它通的。品類繁多，不管怎麼多法，在理論上講總不外乎如此。

　　「無論施者、施物、受者，莫非因緣聚合，現此幻有，故皆曰非。」這句說實實在在話，要不細說出來看不懂。單單看這個文字，意思全搞錯了。這是古德常講，「依文解義，三世佛怨」，三世佛都喊冤枉，你把我的意思搞錯了。「施者」是能布施的人，我們發菩提心的人。「受者」是一切眾生。「施物」是包括我們全部的活動，施物是這個意思，而不是說我拿一點東西送給人這個物，那你這個意思就看得太淺，哪裡算得上是金剛般若？這種布施連三歲小朋友都知道，還能說是深位的菩薩來講這個經嗎？此地的施物，是說我們一生當中全部的生活。實在講我說我們，這個話都有語病，這應該是什麼？真正發菩提心的人。我們自己這一生當中未必肯捨己為人，哪裡能談得上布施？我們有住而又不肯生心，不肯行於布施。真正發阿耨多羅三藐三菩提心者，他們是如此，他們的確於一切法無住，整個的生活活動都是布施，都是為了利益一切眾生，這才是《金剛經》的意思。這一切的一切，諸位想想看，是不是因緣所生法？還是因緣，總離不開緣生這個原則，都是因緣生法。既是因緣生法，就沒有自性，所以無自性。緣生無性，緣起性空，性宗裡面有這麼一個名詞，緣起性空，就是說緣生無性。無性也可以說，緣生沒有自體，就是當體即空，了不可得。所以說「非」，非就是空相。

　　「是之謂三輪體空」。輪是比喻，比喻這三個，就是施者、施物、受者；這三個輪轉，永遠不間斷的利益一切眾生，「展轉利益，不休息也」。三輪體空是說的這個意思。一般粗心大意，聽這般若教，都執著在我能布施，人家接受我布施，我當中送他東西，布施之後心裡乾乾淨淨，也不想我，也不想我送的東西，也不想對方那個人，這就叫三輪體空。好多人是這個誤會，所以他般若學了一輩子，一點般若都沒有，還是一腦袋的煩惱，還是習氣煩惱都斷不掉，搞錯了！這是《般若經》難講的地方，般若字字句句深廣無有邊際！

　　「此三皆是幻有，當體即空。」明白上面所講的道理，這句話就好懂。都是緣生之法，都是有即非有，所以叫幻有，當體即空。因為它是幻有，當體即空，所以不可以執著，你執著就錯了。不但不能執著，連分別都錯了，所以一定要離開一切分別執著。在幫助一切眾生當中，隨緣就好，隨緣不要攀緣。諸位要曉得，攀緣你所修的是有漏福報，怎麼知道？實在講這個東西用不著問別人，自己冷靜想一想就行了、就明白了。攀緣的心不清淨，不清淨就要搞六道輪迴；隨緣的心清淨，若無其事。這個「緣」，我們現在人講機會，有這個機會歡歡喜喜做，沒這個機會就不做，做也很自在，不做也很自在。做了我也沒有得，不做也沒有失，沒有得失這樣才自在！有漏跟無漏就是心清不清淨，心裡有一絲毫的染污，你所修的就是有漏福報，果報在六道，出不了六道。這是佛一再的勸導我們要隨緣，不能夠攀緣，道理就在此地。

　　「又謂此三，相體幻有，性體空寂。」這個地方講了兩個體，如果是用一個體，意思是一樣的，用兩個體這意思就不一樣。「相體」，我們現在人所講的質體、質料。穿這個衣服，你這個衣服是什麼料子？料子就是體的意思。我們前面這個花，這個花成色（材質）是什麼料子？這一看就知道是假花，它的體是塑膠。相體是指現相的質體，像我們這個桌椅，桌椅的料子，我坐的是木材的，你們坐的是金屬的，這是講這種體。相之體幻有，因為它是色法，是幻有。

　　「性體空寂」，性體是講它真正的本體。色相從哪裡來的？這個意思就深了，真如本性。佛門裡面說，十法界依正莊嚴，正報是身體，依報就是我們生活環境，這些萬事萬物從哪裡來的？我們自性變現出來的，這很不好懂。都是自性變的，離開自性沒有一法可得。既然是自性變的，為什麼變出這些人有的我喜歡，有的我討厭？為什麼不都變成我喜歡的？為什麼又變出討厭的？這個變是無量因緣，我們的心裡面有喜歡的種子，有煩惱的種子，有善的種子，有惡的種子；善的種子變善境界，惡的種子變惡境界，就這麼個道理，都是你自己變現的。你如果不相信，你如果還想不出這個道理出來，你再仔細去想想，你每天晚上睡覺會作夢，夢中那個境界從哪來的？這個很明顯，夢中境界大概是我心裡變現出來的。為什麼你夢裡面也變壞境界？變老虎要吃你，嚇得你一身冷汗，你為什麼不變好境界來享受？俗話常說，夢由心生，日有所思、夜有所夢。那個人一天到晚想佛、想菩薩，他晚上常常就夢見佛菩薩給他說法，他想他！一天到晚想貪瞋痴，他就夢到一些魔鬼來折磨他。都是自己心變現的，除了自己心之外，無有一法可得。十法界依正莊嚴跟這個差不多，很相像。

　　所以相體是幻有，性體是空寂；性體是真的，相是假的。我們學佛最高的目的是要見性，要明心見性，把那個真的找到。你要存心去找，找不到。為什麼找不到？存心那個心是妄心，妄怎麼能找到真？妄是永遠找不到真的。找到真，要怎麼找法？要用真心，真心裡面沒有妄念。所以佛教我們修禪定，禪定是什麼意思？把所有一切妄念統統放下，心就清淨了。所有一切統統放下了，實在講真心就現前了，就是這麼一個道理。由此可知，佛教給我們的方法是正確的。

　　「若明當體即空，則能不著於相。」我們對於一切境界相，可以受用，不能執著。受用沒有妨礙，《華嚴經》上講「理事無礙，事事無礙」，可以受用，可不能執著；執著就生病，受用不生病。「若明性體空寂，則當會歸於性。」這一句好！我們已經不著一切相，在一切相裡面得受用，這個境界已經入了菩薩的境界。哪一種菩薩？佛門常講權教菩薩，聲聞、緣覺、菩薩，權教菩薩，在別教講是三賢位的菩薩，在圓教講是十信位的菩薩，他不著一切相，在一切相裡面能夠隨緣受用，但是他沒見性。到圓教初住、別教初地，他高明了，他能把所有一切受用會歸自性，所以叫明心見性，見性成佛，那是真的佛，不是假的佛。他知道會歸於性，他懂得，這個理就達了。

　　「總之，雖布施而不住，雖不住而恆施，是為布施波羅蜜。」這個布施就圓滿了，波羅蜜是圓滿的意思，這樣的布施才修到圓滿。諸位總要記住，布施這兩個字，講的是我們一生當中全部的生活活動。說布施波羅蜜，就是我們一生全部的生活活動得到幸福美滿，是這個意思。四類的意思簡單的都說出來了。

【60-3】

【13.常作正念，以為警策。應常存凡所有相，空有同時想。眾生眷屬想。萬法同體想。眾生本來是佛想。若有觀慧而不行施，則等於空談。若但行施而無觀慧，則等於盲修。】

　　「常作正念，以為警策。應常存凡所有相，空有同時想」。常作正念，正是正確，沒有錯誤、沒有偏差，也就是《法華經》講的入佛知見、佛知佛見，諸佛如來他們對於宇宙人生的看法、想法；我們的看法想法也跟他一樣，這是正確、沒有錯誤的。常用這個提醒自己，警策是提醒自己，使自己覺而不迷、正而不邪、淨而不染，那就是我們真的皈依了，三皈依就是覺正淨。我們整個的生活，生活在覺正淨中，這就真正是菩薩。

要怎樣去想？怎麼去看？一定要常常記住，「凡所有相，空有同時」；相有體空，要常常想到。見到一切現象，相有體空。你能夠懂得這個道理，常常有這種覺悟，你相可以受用，你心裡面絕不執著，心地清淨、乾淨，外面這個事情做得更圓滿了。凡夫為什麼把事情做得不圓滿？他有私心，他要為著自己的利益，常常做利己損人，把事情搞壞了。菩薩心清淨，對於一切萬法知道相有體空，他心地乾乾淨淨，他沒有私心，所以無論做什麼事都做得更圓滿。道理在此地，沒有私心。無論是對人、對事、對物，他都很清楚、很明瞭，他曉得空有同時。「空有同時想」，這是第一個一定要懂得這樣一個觀念；「想」就是我們現在所講的觀念，我們講的人生觀、宇宙觀。

　　「眾生眷屬想」。所有一切眾生，實在講都是自己，是自己心性裡面變現出來的，同體。所以，菩薩對一切眾生叫同體大悲。菩薩為什麼對一切眾生這樣憐憫、悲心呢？佛菩薩知道一切眾生跟自己同體、同一個性；不但對有情眾生看到是自己一樣，無情眾生看到也是自己一樣。無情是法性，佛性跟法性是一個性，不是兩個性。慈悲，用現代話講是愛心，慈悲是愛心。為什麼佛教不用愛？愛裡面有情，有執著，所以換個名詞叫慈悲。慈悲是愛，愛裡面沒有情執在裡面。換句話說，把情執拿開，那個愛就叫做慈悲。情執拿掉那個愛是真愛，不會變的；摻雜著情執在裡面，是絕對靠不住的。為什麼？情會變，今天愛，明天不愛，麻煩就大了。凡是有情在裡面的，你要提高警覺，都是虛情假意，不可當真。「我愛你」，不要當真，假的；他說「我恨你」，也不要當真，假的，過兩天他就不恨了，他就好了；變化無常，那是假的，要搞清楚。慈悲是真的，永遠不會變。諸佛菩薩對一切眾生關懷、愛護，是永遠不變的。可是凡夫迷惑顛倒，認假不認真。世間人虛情假意對待，他感激得不得了；佛菩薩這樣慈悲，他沒感覺到，對佛菩薩很冷淡。雖然對佛菩薩很冷淡，佛菩薩也沒有怨恨你，他才是真正的愛護、真正的關懷，我們叫慈悲加持。

　　「萬法同體想」。這裡面包括植物、礦物，包括無情的眾生，同體，實實在在是同體。連虛空也是自性變現出來的，虛空也不是真的。我心性會變虛空嗎？沒錯！你晚上作夢，夢中不也有虛空嗎？你想想，晚上作夢有虛空，那個虛空從哪裡來的？自性變現出來的。虛空還是心裡面變現出來的，叫萬法同體想。

　　「眾生本來是佛想」。這一條很重要，如果能常作如是觀，成佛就快了。你要問，你什麼時候能成佛？我可以告訴你成佛的樣子。成佛是什麼樣子？看看大地所有眾生都是佛，你就成佛了；如果看看這些人，這個人討厭，那個人像鬼一樣，保證你沒有成佛。外面境界，境隨心轉。佛看一切眾生都是佛，菩薩看一切眾生都是菩薩，人看佛菩薩他是人。這一點要曉得，境隨心轉。我們看一切眾生都是佛菩薩，決定不吃虧。古時候蘇東坡有很多故事，蘇東坡跟佛印禪師交情很好，有一次他拜訪佛印禪師，問佛印：法師，你看我像個什麼？禪師說：我看你像一尊佛。他很開心。佛印就問他：你看我像什麼？他說：我看你像一堆牛屎。他佔了很大的便宜，回家去得意洋洋跟他小妹說；他的小妹很聰明。小妹講：你吃了大虧。他說：怎麼吃虧？「佛眼睛看人是佛，你是牛屎，看人家是牛屎，吃虧了。」要常常觀察，「眾生本來是佛想」，眾生確實本來是佛，只因為一念無明，迷惑顛倒變成眾生，他本來是佛。

　　「若有觀慧而不行施，則等於空談。」空有同時、眾生眷屬、萬法同體、眾生是佛，這是觀慧，這是真實的智慧，對宇宙人生的看法；那是真實慧，跟諸佛菩薩的看法確實無二無別。諸佛菩薩看世界、看眾生，就是這看法。如果有這個看法，自己不肯行布施，那是假的，那不是真的。也就是說，有這種看法而不能夠捨己為人，不能夠把自己的一生貢獻給一切眾生，他那個觀慧不是真的。諸佛菩薩們，哪一尊佛、哪一尊菩薩不是在盡虛空遍法界應機示現、教化眾生？從來沒有休息過。哪個地方眾生有感，菩薩就現身，有感就應，感應道交。感應，佛法裡面講，有四句，就是有四種不同的狀況。眾生顯感，很明顯的求佛菩薩，菩薩感應了。菩薩感應有兩種：一種是明顯的感應，你自己覺察得到；另外一種是冥感，有感應但是你自己覺察不到，我們所講冥冥當中保佑你。還有一種，眾生冥感，不是顯；「我並沒有求佛菩薩」，你雖然沒有求，實際上你有求，你求的那個願心連自己都不曉得。像我們常常讀佛經的人、常常念佛的人，就會有這個事情，我沒求！實際上是有求，真的是有求，但是求的那個念頭很微細、不粗顯，你自己沒有覺察到。佛菩薩也應，佛菩薩應的時候有顯應也有冥應，有這兩種感應。眾生有兩種感：顯、冥，菩薩有冥顯兩種應，感應道交。

　　我們如何求得佛菩薩這兩種感應，都特別的加持？你有觀慧又肯實行，真幹！那個好處太多了。自己的身體沒有了，沒有身體才自在！有身就有苦，沒有身就沒有苦，身為苦本。三界當中，最聰明智慧的是無色界天，無色界天人知道這個身體不好，身不要了，叫無色，不要身。有身有壞苦。色界天人、四禪天，四禪天人他有色身，他沒有苦苦，他有壞苦。無色天人更高了，身體不要了，壞苦也沒有了。這是我們三界之內的高級凡夫，他懂得。我們現在在這個世間，這個身體在，這個身體完全奉獻給眾生，完全奉獻給佛法，「我」沒有了，你就沒有苦了，自己就沒有了。所以倒駕慈航、乘願再來，不必要換個身體，就這個身體就可以做到，念頭一轉就乘願再來，把業力換成願力就乘願再來。我們現在這一生所受的，業力支配，苦不堪言。如果我們發大願，像《金剛經》上所說的，發大菩提心、發大願，這個願力超過業力，我們過去這個業力不起作用。為什麼？業力已經不能支配這個身體，不能支配我們這個受用，受用就是果報，業力已經不能支配；換成願力在支配，換成願力在主宰，那就跟乘願再來完全沒有兩樣。不必換一個身體，就這個身體換個念頭；實在講身體也換了，不知不覺的換了。聰明人應該要懂得這個道理，要真正去幹。

　　「若但行施而無觀慧，則等於盲修。」佛門裡面常講「盲修瞎練」。什麼叫盲修？沒有智慧，也就是說，沒有佛菩薩那樣的觀念，他也很熱心的到處布施，到處去供養，到處幫人家的忙，這是盲修瞎練。剛才講了，他所做的是有漏福報，他只能得這個，菩提道上不相干。

九二、正明真實　明說真實

　　真實裡面有幾種，先「說真實」，佛說法真實。

經【須菩提，如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。】

【1.此明上來所說無住發心，無住布施諸義，皆由親證而知，真實不妄，以勸信也。『真』謂真如，『實』謂實相。明佛所有言說，皆從真如實相中流出。故曰『真語者，實語者』。『如』者，無差別，明其無我也。契證無相無我空寂平等之真如也。】

　　「此明上來所說無住發心，無住布施諸義，皆由親證而知，真實不妄，以勸信也。」《金剛經》說到這個地方，前面我們看到了，世尊的確是苦口婆心，再而三、三而四，反覆的勸導我們，應無所住而生其心，應無所住而行布施。江味農居士的《講義》講得好、講得很透徹。我們的《節要》不到他原文的十分之一，我們取的是他的精義。如果要把《講義》像這樣子統統講一遍，每天講兩個小時，我估計要講四年，《金剛經》才講得清楚，不容易！我取它不到十分之一，我這個講演的時間是訂四個月。字字句句經義含無量義，他的註解也註得好，江居士在《金剛經》上用了四十年的功夫，解行相應，他真做；他要不做，他就解得沒有這樣透徹。他做到了，所以他才解得這麼透徹。做不到，你看不懂，你看的是皮毛，你怎麼會看懂他的意思？佛前面所說的，教導我們的，是世尊親證的境界。也就是說，從日常生活當中，他做到了，不是他在那裡理想，想像是如此，不是！他做到了。他做到些什麼？就是用前面這個方法、這個原則，「應無所住而行布施」，他證到無上菩提，證得圓教的佛果。他用什麼方法證？他就是用這個方法。這是他親證而知，真實不妄，佛在這裡勸導我們。

　　下面解釋這五句。真語者，「真謂真如，實謂實相。」真決定不是假的，實決定不是虛妄，真實！「明佛所有言說，皆從真如實相中流出。故曰真語者，實語者。」我們要相信，決定不是假的。「如者，無差別」，如是與事實真相完全一樣，佛為我們說出來的，佛沒有添一點，佛也沒有減少一點，事實是什麼樣子，他就怎麼樣子說，沒有增減，這叫如語。我們講的說實話，如語。「明其無我也。契證無相無我空寂平等之真如也。」這幾句話是從理上說的，理如是，事上怎麼能假的了？佛在這一切經中，無論說事、無論說理，都是真語、實語、如語。我們應當要相信，相信的人有福了。基督教傳教，信上帝的人有福了，信佛所說的人有福了。信上帝的人有福，有一點點小福報，不究竟、不圓滿。信佛所說的人得大福報，究竟圓滿的福報，這是一點都不假。

【60-4】

【2.相雖非體，然是體之用，用不離體也。體雖非相，體必起用，用不無相也。說則非、說是名、說應無所住而生其心、說應生無所住心，如是等等，雙遮雙照、雙冥雙存之語，皆是『實語者』。『不誑語』，佛不誑眾生。『不異語』，雖說種種乘，皆為一佛乘也。如語，是如其所親證者而說之也。故五語中，如語為主。】

　　「相雖非體，然是體之用，用不離體也。體雖非相，體必起用，用不無相也。說則非、說是名、說應無所住而生其心、說應生無所住心，如是等等，雙遮雙照、雙冥雙存之語，皆是實語者。」這一段裡面，把佛在經上講的這些重要的開導，為我們一樁一樁點出來。佛講得太多，沒有辦法完全說，說幾個例子，我們以此類推就知道了。首先要了解事實真相，真相就是體、相、用。宇宙一切萬事萬法，歸納起來不外乎體相用這三樁事。相不是體，但是是體所起的作用，體一定有用，不可能說有體無用，沒有這個道理的，有體一定有作用，作用絕對不會離體。古人用金器來比喻，所謂「以金作器，器器皆金」，就是比喻這樁事情。體雖然不是相，體一定起用，起作用一定會現相。體相用是一而三，三而一，決定不能分的；說一個，三個統統包括。這是大前提、大原則，必須要搞清楚的，然後你讀《金剛經》就不困難，你就曉得佛講的是什麼意思。

　　佛說「則非」，又說「是名」，說則非是從體上說的，說是名是從相上講的、從事上講的。從體，也從理上講的，理是空寂的，當體即空，了不可得。雖然當體即空，了不可得，那是從體，但是相有，幻相不是無，是存在。所以用「則非」，用「是名」。說「應無所住而生其心」，應無所住從體上說的，因為體是空寂的，不能住，住就錯了。相是剎那生滅的，因為剎那生滅，它受業力的支配。因此佛教給我們生心，你生善心，相就變成善境界，你生淨心，相就變成清淨境界。大家必須要記住，相隨心轉。

　　什麼相？第一個，面相、身相。你們要有什麼毛病，找什麼醫生！吃什麼藥！醫生不是神仙，靠不住。我們中國古代的醫生，至少要三代相傳，那個醫生才可靠。現在的醫生太恐怖了！我們韓館長這個佛七她帶團來，在早年她眼睛不好，找到一個眼科醫生，很有名的在台灣，那個人大家還稱讚他，還恭維他，他就給她動手術，好像是每個星期去一次，她裡面有砂眼就拿掉一點點，再過一個禮拜，又拿掉一點點，差不多搞了一年，眼睛都沒治好。以後有一個機會到高雄，在高雄碰到一個眼科醫生，兩次手術全部弄好。就疑問著：台北那個醫生很有名！有名是有名，他要一次給你弄好了，就賺不到你的錢。要錢不要緊，要你受罪！現在這個醫生沒有醫德，要錢不要命，不要命是不要你的命，這個太可怕了！

　　所以現在生病不要找醫生，非常非常可怕。藥都是毒藥，沒有病都吃出病來，有病吃它更糟糕！怎麼辦？你相不相信佛的話，佛是真語者、實語者、如語者，你相不相信？你如果相信的話，好辦！修清淨心轉業力，我們身體這個病痛是業報，業消掉了，病就沒有了。說老實話，老、死、病都是業報，業要轉過來了，人就不老不病不死，這是真的。真語者、實語者，這哪裡會錯？你要是相信，就可以不必去治病，拿治病的錢多做一點好事，多去做一點功德，好，非常非常之好。一定要曉得這個道理，要相信佛的話。相貌隨心轉，人心清淨，相就清淨；心清淨，身就清淨；身清淨，哪裡會有毛病？不會有毛病。我們這個身體是物質，是一部機器，諸位都知道，機器用久了，裡面的管道阻塞不通就生病。中國古時候用針灸，為什麼？把阻塞的地方打通，你病就沒有了。藥物治療也是這個道理，把障礙、阻塞的地方打通。要是人心一清淨，所有一切的器官都恢復正常，哪裡有病！一定要曉得，有病是業障，要去懺悔業障。業消掉了，什麼病都沒有了，相貌也會變莊嚴，身體體質也就改變了。現在這個社會上流行改變體質，體質是真能改變，相貌真能改變。你修慈悲心，你的相貌就好看、就慈悲；清淨心，你的相貌清淨，身體也清淨。這真正懂得養生之道。將來往生西方極樂世界不要生病，生病走還是有業障；不生病走，業障沒有了。

　　「無住」是從體上講的，因為體是空寂，所以一切相我們不要把它放在心上；無住就是不要放在心上，不要執著、不要牽掛、不要憂慮。真正修道人，清淨心中沒有憂慮、沒有牽掛、沒有妄想、沒有執著，要保持這樣的清淨心。說「應生無所住心」。這些都是「雙遮雙照」，什麼叫雙遮？遮是放下，兩面都放下，空有兩邊都放下。「應無所住」，這是放下有，心裡不能有，無所住；「而生其心」，不著空，空也放下了。我布施，布施不落空；心裡面若無其事，不著有；空有兩邊都放下。如果單單心清淨，什麼事情都不做，那是錯誤的，你就著了空；有放下了，空沒有放下。一定還是盡心盡力努力去做，為一切眾生做一個好榜樣，做一個好樣子，像佛菩薩做一個好樣子給我們看。尤其是在《華嚴經》上，《華嚴經》末後「入法界品」，你想想看經題的味道，「入不思議解脫境界」，那個境界就是一真法界，諸佛如來所證的境界，入那個境界。那個境界怎麼入？就是《金剛經》上說的，《金剛經》上說的理論、原理、原則、方法。而應用在生活上，就是《華嚴經．入法界品》，善財童子五十三參，這五十三個人就是我們現前社會上男女老少、各行各業，他們怎樣把《金剛經》的「應無所住而生其心」，應用在自己整個生活當中，他們做出樣子來給我們看，這就是有名的五十三參。《金剛經》讀會了，再讀五十三參看他怎麼用，我們要在這個地方學習。這個經上學理論、學原則，回過頭來到《四十華嚴》去學應用，怎樣落實在我們自己日常生活當中。這部《金剛經》講完時，《華嚴經》再講一下，那就妙不可言，就曉得怎麼用法。我做生意，怎麼用法；我做工，怎麼用法；我作公務員，怎麼用法；我作家庭主婦，怎麼用法，都教給你了。大的原則就是「雙遮雙照」，兩邊不立，兩邊也不離，也不離開，但是兩邊都不執著，所以叫「雙冥雙存」。這些話都是真實語，句句都是真實語，是諸佛如來親證的境界。

　　「不誑語，佛不誑眾生。」誑是欺騙，佛絕對不欺騙眾生。「不異語」，異是兩樣，佛不說兩樣的話。一切諸佛出現在世間，跟大家說法決定是說一樣的，不會說兩樣的。他們所見到的是一樣，所證到是一樣，怎麼會說兩樣的話？縱然在言語、說法上不一樣，但是意思絕對是一樣的。「雖說種種乘，皆為一佛乘也。」譬如我們現在講的三乘佛法，聲聞、緣覺、菩薩；五乘佛法，人乘、天乘、聲聞、緣覺、菩薩，這些都是佛的方便說，所謂善巧方便，他的目的是一乘、一佛乘。佛教我們成佛，並不是教我們來生做個人，做個富貴人。如果佛要這樣教我們，佛是對不起眾生。你自己甘心情願，那沒有法子，那是你自己迷惑顛倒。佛教導眾生，決定是究竟圓滿。教你成佛之道，這才滿佛的度生本懷。佛對於眾生的本願，是教你成佛，跟他一模一樣。你要是成個菩薩比他低一級，佛看到都搖頭，不是他的本願，一定幫助你成佛。在所有一切法門裡面，真正能教一切眾生一生保證成佛的，就是念佛求生淨土。念佛求生淨土，與《金剛經》講的原理原則，相應不相應？相應，完全相應。與《華嚴經》五十三參相應不相應？完全相應。實實在在講，這三部經是一部經，一而三，三而一，你把它看成三部就錯了，是一法不是三法。

　　「如語，是如其所親證者而說之也。故五語中，如語為主。」五語裡面是以如語為主，「如」是什麼？完全說出事實的真相，不能少說，也不能夠多說，真相是怎樣就怎麼說法，這叫如說。佛經一開端「如是我聞」，那個如就是如語。

【3.應知真語、實語，皆是親證如此。絕非影響之談，何誑之有。言有千差，理歸一致，何異之有。殷殷勸信，苦口婆心，至矣盡矣。】

　　這五語通世尊四十九年所說的一切經，都是世尊親證的境界，他只不過是把自己親證境界為我們說出而已。「影響之談」，是比喻猜測、推測、理想，那個未必是真的。真的一定自己親自見的，這是真的；聽說的那個不算是真的，推想也不算是真的。「何誑之有」，哪裡會有欺騙人？「言有千差，理歸一致，何異之有。」佛對一切不同根性的眾生說法，因此在語言、表達方式上千差萬別，這才有這麼多經、一切經。但是要曉得，一切經所講的理是一個，一切經指的方向是一個，這就是如語，這就是不異語者。

　　「殷殷勸信，苦口婆心，至矣盡矣。」我們念到這個地方，真的會掉眼淚。佛對眾生苦口婆心，言盡義至，達到極處。可是眾生怎麼樣？真的是麻木不仁，聽了無動於衷，跟木頭人一樣。讀到這個地方才曉得，佛對眾生恩德之大，父母不能比。佛對眾生，生生世世，父母縱然愛護照顧，一生。諸佛如來對於一切眾生照顧，生生世世，無論我們在哪一道，從來沒有捨離過。尤其是善根福德深厚之人，不論墮在哪一道裡面，都很容易聞到佛法，諸佛菩薩時時來示現，時時來提醒。這是「說真實」。

九三、明法真實

經【須菩提，如來所得法，此法無實無虛。】

　　這一句裡面，它的深廣真的是沒有窮盡，無有邊際。

【1.此是如來所證，其深無底，包羅萬象。所得之法，正指性言。猶言稱為『如來』者，以其證得無實無虛之性耳。】

　　「此是如來所證，其深無底，包羅萬象。」盡虛空遍法界，沒有一法在外，全都包含在其中。「所得之法，正指性言。」他得的什麼？禪家所講的明心見性，他所得的法就是見到真性。我們念佛人，是不是也是這一法？沒錯，還是這一法。我們生到西方極樂世界去，繼續跟阿彌陀佛學，大概學的時間不長，很短，就能夠明心見性。我們淨宗裡面講「一心不亂」，一心不亂的功夫有淺深不同，淺的叫「事一心不亂」，那就是念佛三昧，得念佛三昧是事一心不亂。「理一心不亂」就是明心見性，就是破一品無明，證一分法身，那是理一心不亂。理就是性，就見性了。教下叫「大開圓解」，大開圓解也是明心見性，他要不見性，他的解就不圓，開圓解是見性的人。由此可知，「言有千差」，言語千差萬別，「理歸一致」，意思不是一樣的嗎？這就是不異語。正指性言。

　　「猶言稱為如來者，以其證得無實無虛之性耳。」他的名字，為什麼叫他做如來？實在講，本經如來有兩個解釋，佛講的。「如來者，諸法如義」，這個解釋解釋得好，佛所說的一切法，就跟事實真相完全是一樣的。諸法如義，這是從言說上講的。如果從理事上講，一切諸法是從相上說的，跟那個性完全相同，相如其性，性如其相，性相一如，性相不二，諸法如義。無論是從言說、是從事實真相，這都是真如本性完全顯現出來了。在日常生活當中，法法都能會歸自性。為什麼能會歸自性？因為性相一如，因為諸法如義，所以一一法都能會歸到自性，一一法都是自性的顯現。人能生活在這裡面，那個快樂沒有法子形容！這在《無量壽經》上，「開化顯示真實之際」，《無量壽經》是這個說法，一個境界、一樁事情，說法不一樣。諸佛如來的生活是開化顯示真實之際，我們能過這個日子就好了，就快樂自在，那是真正的幸福。這是稱如來。「以其證得無實無虛之性」，說法不相同，意思完全相同。今天時間到，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

61．金剛般若研習報告（第61集）

【61-1】

　　請掀開經本一百三十五面，第五行，從註解第二段看起。

【2.『如來』是性德之稱。『無實無虛』，乃性德之容。無實者，生滅滅已，凡情空。無智亦無得，聖解亦空。無虛者，寂滅現前，體現。能除一切苦，用現。質而言之，無實無虛，猶言寂照同時。寂則無實、照則無虛。心清淨，無實也。生實相，無虛也。】

　　這一段的文字不長，他將無實無虛說得很清楚、很明白，非常難得。經文裡面佛告訴我們，「如來所得法」，這就是我們一般人講成佛，證得佛果了。成佛他到底證了些什麼？他得了些什麼？佛在此地告訴我們，他確實得到了，但是所得之法「無實無虛」。這四個字，我們乍聽起來很難懂。怎麼這個法是無實無虛？表面上看到這個意思互相矛盾。「無實」當然就是虛的，「無虛」當然就是實在的，到底是實在的、還是虛妄的？所以必須要把這個事實說清楚。我們聽了這一句，之所以覺得難懂，因為這不是我們的境界，這是佛菩薩的境界。我們的境界是因為沒有離開妄想、執著，所以把「虛實」兩個字坐實了，現代人講落實，把這兩個字看得落實了。諸佛菩薩沒有妄想、沒有分別、沒有執著，虛實在他們看起來是一樁事情，不是兩樁事情。這正是所謂入不二法門，他們是入不二法門，我們是虛實是二不是一。人家入了不二法門，所以說無虛無實。

　　如來，是從真如本性上說的。《金剛經》上講如來講得很多，講諸佛也講得很多，凡是講諸佛都是從事相上說，講如來是從體性上說的。事相上，給諸位說，有實有虛，可是從心性上講，虛實都講不上。「無實無虛，乃性德之容。」容是什麼？容貌，樣子。性德是什麼樣子？性德是無實無虛，是這麼個樣子。這個樣子在哪裡？實在講，就在我們眼前。我們六根所接觸的境界，無一不是無實無虛。可惜我們始終沒有看出來，始終沒有能夠體會到，這就叫凡夫。如果你看出來，你體會到，你就不是凡夫。不但不是凡夫，大乘經上講，你已經是法身大士，不是普通的菩薩。

　　下面為我們說明，什麼叫無實？什麼叫無虛？「無實者，生滅滅已。」這句話我想許許多多同修們都很熟悉。生滅滅已，寂滅現前，大家都很熟。那要問你，什麼東西生滅滅已？什麼叫生滅？念頭，一個念頭生，一個念頭滅。佛給我們講，一剎那有九百生滅，生滅是指這個東西。生滅斷掉了、沒有了，這是什麼果位？究竟圓滿佛的果位。等覺菩薩還有一品生相無明沒斷，他的生滅還沒有滅已。這是如來果地上的境界，凡情到這裡才空，才真的沒有了。等覺菩薩，他不叫做佛，他叫菩薩。菩薩的意思，玄奘大師翻譯的是「覺有情」。他有情，雖然有情，他覺悟、他不迷。六道凡夫是迷惑顛倒的有情眾生。菩薩，一直到圓教等覺菩薩，都叫做覺悟的有情眾生，情沒斷。最後一品生相無明破了，他凡情斷了、沒有了，確確實實沒有了，真如本性圓滿的現前，沒有帶一絲毫的污染。這就是說明等覺菩薩還帶一絲毫的污染，還不能說是完全百分之百的清淨，沒有到這個程度。如來果地上才是究竟圓滿，真正清淨了。

　　無智亦無得。前面是講凡情空了，「無智亦無得，聖解亦空。」聖解是什麼？前面講的是情，這是智。法相宗不究竟不圓滿，為什麼？法相宗轉識成智，智也不行。真如本性，清淨心裡面，智也沒有。《般若心經》大家天天念，最後的結論是「無智亦無得」。你還有個智，說老實話，你只能當菩薩，不能成佛。為什麼？佛，智也沒有。菩薩有智，凡夫有情。菩薩有智，佛是智與情都沒有了。如果你要智，你就當菩薩。你要情，你永遠搞六道凡夫，你出不了六道。一定要曉得，智也不能要。這個世間稍稍有一些覺悟的人，他知道情不好，情他能夠捨掉，他把智看得很重。現在社會上，我們常常聽到求知欲，那個很麻煩。求知欲，不但智他沒放棄，堅固的執著，情也沒有放棄，也是堅固的執著，因為欲望是情，這兩樣都沒有捨掉。「智」是所知障，「情」是煩惱障，這樣搞下去，二障天天在增長、天天在增加，沒有去掉一分、半分，這個人學佛是決定不能成就的。我們先要把這些道理、事實真相要認識清楚。《金剛經》是教我們成佛的，不是教我們成菩薩的。佛在此地為我們示現一個最好的榜樣，佛是情智都斷，都沒有了，這叫「無實」。性體圓圓滿滿的現前。可是有體一定有作用，不能說有體而沒有用，那是講不通的，理事上都講不通。有體一定起作用，起作用一定現相，作用跟相是有，真有這回事情，所以「無虛」。體是無實，但是相跟作用是無虛。於是我們就了解，無實無虛就是講的體相用，就是講這個；《華嚴經》上講的「大方廣」，大是體，方是相，廣是用，就是講這個。

　　「無虛者，寂滅現前，體現。」生滅滅已，寂滅現前。寂滅是體，真如本性圓圓滿滿的顯現出來。這裡面一絲毫的污染都沒有，一絲毫的障礙都沒有，體現。「能除一切苦，用現」，體起作用能除一切苦，所有一切苦都沒有了，作用現前了。這是把體相用都說出來了。苦，我們六道眾生有三種苦。苦，實在講無量無邊，佛為了說法方便起見，將無量的苦歸納為三大類：苦苦、壞苦、行苦。六道眾生有苦，阿羅漢、辟支佛有沒有苦？有，比我們凡夫輕而已。他有什麼苦？塵沙、無明沒斷，所以他苦。法身大士，《華嚴經》上講的四十一位法身大士，他有沒有苦？他有苦。他苦在哪裡？無明沒斷盡。你從這個地方能慢慢的體會到，等覺菩薩苦不苦？苦。他有什麼苦？最後一品生相無明沒斷。因此，度一切苦厄，完全沒有苦了，只有一個人，成佛了。只有佛不苦，佛是絲毫的無明都沒有了。所以我們講苦樂，這裡面有等級的、有差別。如果比較上說，那當然我們六道凡夫苦，阿羅漢沒有苦，見思煩惱斷了。阿羅漢跟辟支佛比，阿羅漢就苦，辟支佛就樂。辟支佛跟菩薩比，菩薩跟佛比，這一層一層比較有苦樂，所以到如來果地，那真的是苦斷盡了。

　　「質而言之」，質而言之跟總而言之是一個意思；總是總結，這是兩下比較，我們得到一個結論。「無實無虛，猶言寂照同時」，跟寂照同時一個意思。寂就無實，寂是清淨寂滅，無實；照則無虛，照是起用，起用則有相、有用。

　　「心清淨，無實也。」《金剛經》前面，世尊對我們的教誨，「信心清淨，則生實相」。由此可知，信心清淨也是有等差。到什麼時候，心達到圓滿的清淨？成佛。等覺菩薩跟佛比，等覺菩薩的心不清淨，他心裡面還有一品生相無明沒斷，那怎麼能講清淨！等覺菩薩的心生不生實相？生實相，不圓滿。好比晚上的月亮，十四的月亮，也很明亮，但是跟十五的月亮比，它不圓滿。等覺菩薩像十四的月亮，佛像十五的月亮，我們凡夫像初一的月亮，一點光都沒有。六道凡夫是初一的月亮，沒有光明，完全是黑暗的。法身大士，我們常講圓教初住菩薩，破一品無明，證一分法身，那像什麼？像初三的月亮，初二恐怕都看不到，初三有一個月牙，那個像是圓教初住，破一品無明，證一分法身，放一點點光明了。放光叫「生實相」，所以稱它作「無虛」。這把無實無虛的意思說出來了。

　　無實無虛含義無盡的深廣，註解裡面說的這一點點，是希望你從這一點去體會。正所謂是舉個例子來說而已，從這個例子裡面，你要能夠應用在一切法當中，應用在這一生全部生活過程當中，你就得大受用，知道一切法無實無虛。無實無虛，你一定會做到佛在這裡教給我們修行的綱領：無住生心、應無所住而行布施，你自自然然就會做了。布施的含義很深，包括我們一生全部的生活都在其中，不是說拿幾個錢來做一點好事情，那個意思太小了，那不是《金剛經》上所說的。

【61-2】

【3.約凡夫妄心言，亦復無實無虛。覓心了不可得，無實也。一念具足十法界，無虛也。由是可知凡聖同體矣。】

　　「約凡夫妄心言，亦復無實無虛。」這個意思很好，把前面這個道理，怎樣把它應用在我們日常生活當中。讀了《金剛經》要會用，會用就是受持，就是依教奉行。這個地方也舉一個例子，我們凡夫是妄心，妄心也是無實無虛。妄心，心在哪裡？「覓心了不可得，無實也。」《楞嚴經》一開端「七處徵心」，釋迦牟尼佛考阿難尊者，問他：心在哪裡？佛在經上並沒有說真心、妄心，就是問你心在哪裡。阿難的確比我們聰明，如果佛來問我們心在哪裡，我們決定想不到七個地方。我們只會講：心，心在這裡。這個地方不是的，那糟糕了！第二個地方想不到了。阿難尊者能夠想到七個地方，很聰明。七個地方都被佛駁斥，阿難這才驚慌失措，七處都不對，那不是沒有心嗎？沒有心也講不通，心是決定有的。七處徵心就顯示出覓心了不可得。《金剛經》上比《楞嚴經》說得簡單。《金剛經》只講「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，只講了三處。《楞嚴》上講了七處。覓心了不可得，找不到！不管是真心、是妄心，你都找不到。為什麼找不到？心包太虛，量周沙界。這兩句話是佛門的口頭禪，大家都會念。真心是心包太虛、量周沙界，妄心也是心包太虛、量周沙界，也是！你到哪裡去找？不找，不找就是；找就找不到，不找就是。所以你找不到，無實，找不到它。

　　「一念具足十法界，無虛也。」動一個妄念，打一個妄想，就變出十法界。十法界從哪裡來的？妄想來的。六道輪迴從哪裡來的？執著來的。離開執著，六道輪迴就沒有了。離開妄想，十法界就沒有了。十法界沒有了之後，現的境界是什麼？一真法界，法身大士居住的所在，破一品無明，證一分法身，你入了諸佛如來的法界；《普賢行願品》所講的不思議解脫境界，你就入這個境界。這個境界就是《華嚴》講的一真法界。西方極樂世界是屬於一真法界，就入那個境界。那個境界裡面，要證得究竟圓滿佛才算成就；否則的話，四十一位菩薩，無明沒有斷盡。菩薩等級是從他斷無明多少而說的，破一品無明是初住菩薩，破二品是二住菩薩，破十一品就是初行位的菩薩。十住、十行、十迴向、十地，是這麼樣分出來的，破無明多少而說的。

　　「由是可知，凡聖同體」，前面說了這麼多句，就是為了這樁事情，讓你體會到凡聖同體。聖人、諸佛如來，他的真心盡虛空遍法界。凡夫，我們用的是妄心，妄想分別執著，它也是盡虛空遍法界，凡聖同體。因此，凡聖是平等的。我們學佛，尤其是學淨宗、學《華嚴》，淨宗的經典跟《華嚴經》無二無別。清朝初年，彭際清居士是我們佛門的一位大德。他有《無量壽經》的註解，他說：《無量壽經》是中本《華嚴》，《阿彌陀經》是小本《華嚴》。文字廣略不同，廣是多。《華嚴經》的文字多，八十卷。《彌陀經》的文字少，只有一卷。亦無差別，裡面的義理一樣的，沒有差別；只是在文字上有多少而已，意思完全相同。他的心目當中，三本《華嚴》是這個本子；大本是八十卷《華嚴經》，中本《無量壽經》，小本《阿彌陀經》。更難得的，他把《華嚴經》修行的方法，歸到念佛法門。他自己造了一個論，《華嚴念佛三昧論》，彭際清造的，將《華嚴經》修行的方法，歸結到念佛，很不可思議。這是說明同體。

　　我們現在學淨土、學《華嚴》，還有分別執著。這個觀念要不能夠打破，換句話說，你就不得其門而入。《無量壽經》在經題上就開出修學的總綱領：清淨、平等、覺。我們今天，我們是男眾，那是女眾，男女不平等。我們是出家，那是在家，出家跟在家不平等。你能修十大願王嗎？你能入彌陀願海嗎？你能夠修《無量壽經》嗎？不行！所以多少人念佛念了幾十年，功夫不得力，不得其門而入，什麼原因？心不清淨、心不平等。修別的法門可以不平等，這個法門，經題上就告訴你要清淨平等。你沒有清淨心、沒有平等心，不能往生。諸位要曉得，一些老太婆一個字不認識的，就會念一句阿彌陀佛，臨終站著走、坐著走，她憑什麼？人家的心清淨、平等。你不相信可以試試看，你去接觸她，她合掌對你阿彌陀佛。那個惡人、壞人，你看不中意的人，她見到他也阿彌陀佛，她平等的，她就憑這個往生。我們自命不凡，那就繼續搞輪迴，自命不凡的人都是搞輪迴的。特別是學《華嚴》，善財童子做出一個修學《華嚴》的榜樣給我們看。怎麼修學法？學生只有我一個，除了我一個之外，所有男女老少、各行各業，都是諸佛、都是菩薩，我都要頂禮恭敬。你們念念《華嚴經》，看看善財童子五十三參，你就知道。不但學佛的，我們頂禮恭敬是諸佛菩薩，外道也是的，今天我們看到基督教、天主教、伊斯蘭教，我們都要頂禮恭敬。那些學外道的，外道不說，還有些妖魔鬼怪的，專門在這世間害人的，你見到他，也是頂禮恭敬。為什麼？妖魔鬼怪，是他迷了變成妖魔鬼怪，他的本性不是妖魔鬼怪。他的本性跟諸佛如來的本性無二無別，只是他迷惑顛倒而已。所以禮敬是平等的。《華嚴》教我們在一切世間裡面修平等心、修清淨心，最後用這個清淨平等心，念佛往生西方極樂世界；十大願王導歸極樂，這是《大方廣佛華嚴》。

　　我們還有這些分別、妄想、執著，這一生只能夠跟佛結個緣而已，要想成就不可能，沒有這個道理，這是我們自己不能不知道。要想在這一生當中成就，一定要用清淨心，要用真誠心，要用平等心、慈悲心。也許有人問：現在這個社會反常，現在這個社會人心很險惡，我不害人，人家要害我。於是多少人提倡，「害人之心不可有，防人之心不可無。」你還要有防人之心，換句話說，繼續搞六道輪迴。你想想看，你要是防人，你是不是依舊有妄想、分別、執著？所以你念佛念不好。有什麼好防的！人家要害，害就讓他害好了！正好往生。不是什麼事都沒有了嗎？怕人家害，換句話說，還不想往生。六道還滿可愛的，這就沒辦法了。一定要曉得，不怕人害，我們一定用真誠對待一切人。在外國，外國一般人很重視隱私權，自己有很多事情是不會讓別人知道的。我們學佛，如果也要有隱私，那就完了。有什麼事情不能讓人知道？不能讓人知道的，大概都不是好事情，哪有不能讓人知道的事情。學佛實實在在講，最基本的態度，要有司馬光那個觀念，司馬光一生坦誠。他告訴人說，他一生行事沒有一樁事情不可以告訴人，「事無不可告人言」；這樣的條件，學佛決定成功。司馬光是佛教徒、是學佛的，在家居士裡有成就的。我們學了佛、出了家，還有不可告人之事，這怎麼講都講不過去，連在家人都不如。佛法，夏蓮居居士在《淨語》裡講得好，要真幹，不能幹假的，假的不能成就，要幹真的，一定要認真。既然知道同體，這在理論上我們找到根據，十法界依正莊嚴都是同體。因此我們要平等的恭敬，平等的供養，平等的說法，才有成就可言。

【4.全經主旨，在於應無所住。世尊言此之意，是令以無實之觀，成就無虛之果。無實觀者，即最後所云，觀一切法，如夢如幻是也。常作此觀，執情自遣。此是破一切凡情之總觀、要觀。萬不可須臾離者。】

　　「全經主旨，在於應無所住。」「應無所住，而生其心」這八個字，是《金剛經》的中心。「世尊言此之意，是令以無實之觀，成就無虛之果。無實觀者，即最後所云，觀一切法，如夢如幻是也。常作此觀，執情自遣。此是破一切凡情之總觀、要觀。萬不可須臾離者。」這個重要，實實在在重要！我們一定要遵守佛的教訓。這是末後的一首偈子，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」這首偈每天都應該多念幾遍，知道一切法真的是夢；幻、泡、影、露、電，都是形容夢的，六個比喻是以夢為主。「幻」是假的。「泡」是水泡，水泡存在的時間不長。「影」，不真實。「露」跟「電」是形容時間的短暫，像露水、像閃電一樣。這個實實在在是人生的真相，人生的真相是夢幻泡影。常常這樣想，我們的妄想分別執著自自然然就淡，自自然然就少，不會有那麼多執著了，所謂是能幫助你看破。佛給我們講無實無虛，是講的事實真相；真如本性的真相如此，我們凡夫住在虛妄境界裡面也是如此。這個世間哪有一法是真實的？何況佛把我們現前這些事相，說得很清楚、很明白，那是一剎那九百業因果報的連續相而已，這說得太清楚了，這把事情真相都說出來了。明白這一個事實真相，再看到《金剛經》上這個比喻，你的體會就相當深刻，你會覺悟。

　　佛又教給我們：而生其心、而行布施。為什麼叫我們生心、叫我們行布施？因為那個剎那生滅的連續相它會變。它不是一成不變的，它會變。什麼力量在主宰它的變化、在支配它的變化？就是妄想，念頭。因此，你一個善念就變善境界，一個惡念就變惡境界。十法界善惡不一樣，等差不一樣，怎麼來的？由於眾生念頭不同變現出來的。你是善念，你就在六道裡面變三善道，惡念就變三惡道。六道輪迴是什麼人在主宰？什麼人在支配？是你的念頭，不是別人。你要真正明白懂了，你怕誰！怕鬼、怕閻羅王，閻羅王、鬼從哪裡來的？是你心裡面變現出來的。你心裡面沒有鬼，哪裡會變出鬼？心裡沒有閻羅王，你怎麼會變出閻羅王出來？都是你心在打妄想，想什麼變什麼。所以佛才教我們，你想佛多好，想佛不都變佛了嗎？所以「念佛是因，成佛是果」。念佛就成佛，這是最善的。經上講的「而生其心」，實在講就是教我們生心去想佛、去念佛，你變出來的境界你就作佛。不要打別的妄想，別的妄想統統要放下，不是真的，虛妄的，不是真實的，應當放下。常常想佛，決定有好處。佛的生活無實無虛，有哪一樁事情不能告訴別人？樣樣都公開，好！那個心裡才真舒服，舒坦！有一樁事情不能告人的，你那個心一定不快樂，一定不舒服，為什麼？裡面有骯髒的東西藏在裡面，沒有拿出來。統統拿出來，沒有一樁事情不可以告人的。

　　這段的意思是佛說出總綱領，教給我們怎麼修法，怎樣應用在日常生活當中、處事待人接物，常常要作如是觀。觀就是我們今天講的人生觀、宇宙觀，我們的觀念錯誤，佛這個觀念非常正確。能夠常常這樣想，天天能夠這樣想，就能夠斷煩惱，就能夠破情執，就能生智慧，就能證聖果，所以這是「破一切凡情的總觀、要觀」。「要」是重要的、最重要的；要也是精要、精華。「萬不可須臾離者」，末後這一句是勉勵我們，不可以離開，離開就打妄想，離開就造業。要常常作如是觀。

【5.『無實無虛』，最要之義有三。一、是形容性德。二、是形容如何得性德。三、是形容如何修性德。理事、性修、因果，罄無不盡。故此一語，不但將本經所說道理賅括無遺，並將大小乘佛法總括無遺。故曰：一切賢聖，皆以無為法而有差別。】

　　「無實無虛，最要之義有三。」要是重要，最重要的意思有三點。「一、是形容性德。」我們真性性德的樣子是無實無虛。「二、是形容如何得性德。」我們常講相應，如果不相應，你就沒有辦法得到。性德是無實無虛，我們一定要用無實無虛的心行才能夠證得。「三、是形容如何修性德。」修是從事上講。

　　「理事、性修、因果，罄無不盡。故此一語，不但將本經所說道理賅括無遺，並將大小乘佛法總括無遺。故曰：一切賢聖，皆以無為法而有差別。」這個意思在本經顯示的特別明顯。從小乘須陀洹果，他們斷煩惱，證得須陀洹果位，他們的態度若無其事，沒有把它放在心上，這就是顯示出無實無虛。因此我們從這個地方，能夠很清晰的體會到凡聖不同。凡夫有許多的定功，比小乘這些聖者高明很多，他們比不上阿羅漢，但是要比初、二、三果，綽綽有餘。四禪天的人、四空天的人，世間的四禪八定。諸位要曉得，證到三果的聖人，他們才在四禪天，四空天人所修的禪定比他高明。為什麼四禪天人、四空天人我們不叫他做聖人，小乘初果我們就叫他做聖人？不同在哪裡？用心不一樣。小乘初果已經是無實無虛，四禪天人、四空天人他還是有實有虛，不一樣在此地。定功深再深，如果虛實兩邊沒有捨掉，沒用處。所以定功一失掉之後，還要墮落、還要輪迴。小乘初果那個定功並不很深，很有限。但是人家已經是觀念上無實無虛，所以他天上人間七次往來，就證阿羅漢，就出了三界。如果遇到念佛法門，一遇到他決定往生。為什麼決定往生？因為他以無實無虛這個態度來念佛求往生，哪有不往生的道理？而且往生的品位還很高。我們要想這一生當中決定有把握，脫離六道輪迴，往生不退成佛，這個要緊、太要緊了。如果這句話的意思不太了解，你就常常想到「一切有為法，如夢幻泡影」，這就行了；或者《金剛經》上還有兩句更簡單的話，「凡所有相，皆是虛妄」，也行，與這個都相應。

【61-3】

　　世尊在本經末後，特別教給須菩提尊者，教給他就是教給我們，「不取於相，如如不動」，完全在事上做。不取於相，就是應無所住；如如不動，是說我們在六塵境界當中，我們每天接觸六塵境界，不能離開六塵生活，接觸沒有關係，不能動心，動心就錯了。動什麼心？順境起貪愛的心，逆境起瞋恨的心，動了這個就糟糕！如如不動。「動」，以中國話來講，就是七情：喜怒哀樂愛惡欲，你動了七情，這個不能動。換句話說，不動，心是清淨的，不動的心是平等的，不動的心是覺而不迷，跟《無量壽經》經題「清淨平等覺」完全相應，那就是修清淨平等覺。修清淨平等覺，就是修彌陀淨土。《無量壽經》上，世尊告訴我們，阿彌陀佛還有個別號，就叫「清淨平等覺」，清淨平等覺就是阿彌陀佛的別號。我們能夠把《金剛經》這兩句常常想著，把它做到，「不取於相，如如不動」，就是在修清淨平等覺。發願往生，當然往生。「無實無虛」，把大小乘所有一切佛法統統包含盡了。

佛在經上告訴我們，「一切賢聖」，這個一切，從小乘須陀洹到圓教等覺菩薩，統統包括了，「皆以無為法而有差別」。什麼叫無為法？無實無虛就是無為法。由此可知，這些聖者，就是無實無虛功夫淺深差別，小乘四果四向、大乘五十一階級是從這裡來的。實際上這些人，他們心中有沒有這個階級差等？沒有。佛為我們方便說的。你要問須陀洹：「你證須陀洹果？」他沒有這個念頭。他如果說「我證須陀洹果」，他四相具足，他有實有虛，他哪裡是無實無虛！從小乘初果，心就清淨、平等，沒有這個念頭。這些念頭都是妄想分別執著，這個東西他離開了、捨離了。我們從這裡去體會，然後你就曉得怎樣來學習。也同時明白，為什麼我們生生世世修行，沒能修得成功。沒有修得成功，就是我們虛實兩邊沒離開。為什麼我們這一生修行功夫不得力？也是兩邊沒離開。無實是空，無虛是有，空有兩邊。本經上講的法相與非法相，無實是非法相，無虛是法相。法相、非法相兩邊不取，都在這個意思上。理是空的，理是無實，事無虛；性無實，修無虛；因無實，果無虛。都是虛幻的，從這裡面去觀察。

【6.不但此也，一切凡夫心相，一切世間法相，一切因果法相，亦莫不盡括無遺。此正是《法華經》所謂：如是相，如是性，如是體，如是力，如是作，如是因，如是緣，如是果，如是報，如是本末究竟。此之謂諸法實相。故此一語，真乃大乘法印。】

　　「不但此也」，前面給你說的，都是講的三乘的修行人。「一切凡夫心相，一切世間法相，一切因果法相，亦莫不盡括無遺。」那些覺悟的人，修行證果，證阿羅漢、證辟支佛、成菩薩、成佛，他是明瞭無實無虛，體悟無實無虛，他走的是一條光明的正道，成就究竟圓滿的功德。我們凡夫迷惑顛倒，念念都是妄想分別執著，可是這些妄想分別執著也是無實無虛。你打妄想，無實，在六道裡面受果報，無虛。你細細想想，可見得這無實無虛四個字，世出世間法全都包括了，全都通達了。凡夫的心相，心相是妄想。世間一切的法相，凡夫心相是因，世間這些法相是果，這就是一切因果的法相，統統在裡面，都包括盡了。我們要細心去觀察，細心去體會，然後才能夠把宇宙人生的真相看清楚。看清楚，你就不迷，不迷就是菩薩。菩薩叫覺有情，他不迷，迷就是凡夫，他真正覺悟了。

　　「此正是《法華經》所謂：如是相，如是性，如是體，如是力，如是作」，一直到「如是本末究竟」。這是《法華經》上非常有名的一段經文，這十句叫「十如是」，是《法華經》上非常重要的一段經文，也可以說是整個《法華經》的中心。「如是」就是此地講的無實無虛。如是相，相無實無虛。如是性，性無實無虛。你把「如是」兩個字換成無實無虛，那個意思更好懂。「相」是現象，「性」是本性、真如本性。「體」是理體。十如是，這十個裡面最重要的是「性」，其他九個都是從自性裡面變現出來的。世尊在《法華經》裡面，將世出世間一切法歸納成這十大類。「力」是能力、能量。「作」是造作，就是變化。「因」是親因，「緣」是比較疏一點的；親的叫因，疏的叫緣。因要是沒有緣，不會結果；因一定要得到緣，緣具足它就結果。「報」也是果。我們舉個淺顯的例子，來說明這兩個字。果，我們得人身是果。報，我們這一生當中的苦樂際遇，每個人都不一樣，這是報。得人身是果，你這一生的苦樂遭遇那是報。有的人命好，很享福；有的人命運很差、很苦惱，那是報。苦樂是報，得人身是果。末後一句「本末究竟」，前面九句不能包括的，統統歸到這一句。這十句，把世出世間所有一切法統統包括盡了。

　　「此之謂諸法實相」，《金剛經》上講諸法實相，《法華經》上講「十如是」，「十如是」真的就是世出世間一切法的真相。我們用這十句，解釋西方極樂世界依正莊嚴很清楚，解釋華藏世界毘盧遮那佛的華藏世界，也清楚、也明白。把這十句來觀察我們自己這一生，我們過去跟現在，在生活上點點滴滴也清清爽爽，比世間算命的人高明多了。從前金山寺妙善法師講：世間最會算命的人就是釋迦牟尼佛，他算得準確。釋迦牟尼佛以外，那些算命的都不可靠，都靠不住。釋牟尼佛會算，釋迦牟尼佛都給我們算了，你知道嗎？這十如是就是的。你能夠懂了，拿這個來看看自己，自己一生的命運清清楚楚、明明白白，這才叫高明。

「故此一語，真乃大乘法印。」此一語就是「無實無虛」。無實無虛真的是大乘法的法印，所有一切大乘法都是無實無虛，決定符合這一句的經義。不但大乘法，世間法也是無實無虛，明瞭世間法無實無虛，這個人也是大乘菩薩。

九四、重以喻明　喻住法之過

經【須菩提，若菩薩心住於法而行布施，如人入闇，則無所見。】

　　這是從比喻上說。科題很清楚：「喻住法之過」。佛在經上講：「法尚應捨，何況非法」，很有道理，法不能住。

【1.此節是明執實則布施之功德全虛。正是無實無虛的反面。『法』謂一切法，不外境、行、果。境者境界，五蘊、六根、六塵等。行者修行，即六度等。果者果位，即住、行、向、地，乃至無上菩提。亦兼果報，如福德、相好、神通、妙用等。】

　　「此節是明執實則布施之功德全虛。」住於法，以為法是真有，執著在法相上，這個錯了，所以功德都沒有了。諸位一定要曉得，不住，難！我們凡夫業障習氣深重，真的無從下手。《般若經》聽起來很有味道，你做得到嗎？做不到，還是有執著。你沒有辦法看破，也沒有辦法放下；換句話說，白聽了、白講了。聽這部經的人，我想不會少過三千人，來來去去的，有今天來了明天不來，明天來了後天不來了，來一次也算，統統算進去，我想應該是三千人以上。這三千多人當中，哪一個看破？哪一個放下？一個也沒有，我們這部經就白講了。所以難、真難！你才曉得八萬四千法門，任何一門，不要說大乘，連小乘包括，都不能成功，這才曉得佛法之難。幸虧佛很慈悲，為我們開了一條念佛往生的法門，這個法門方便在哪裡？可以執著。你就執著阿彌陀佛，這個能夠住於法，行！你心裡住在阿彌陀佛、住在極樂世界上，堅固的執著，執持名號，只有這個法門，給你講執著能夠成功的。除這個法門之外，八萬四千法門、無量法門找不到，都是要破執著才能成功，沒有執著才能成功。執著念阿彌陀佛，往生西方極樂世界，生凡聖同居土；不執著，那就生方便土、實報土、寂光土，那就高了。執著能出得了三界，能到阿彌陀佛那裡去。凡聖同居土不錯了，可以了！何況到了西方極樂世界，阿彌陀佛本願威神加持，馬上把我們提升到七地以上的地位，這是真正不可思議！所以在西方極樂世界，很短的時間就成佛，這是一個特別法門。得要有福報，什麼福報？相信，相信就有福報了。這個法門遇到了不相信，這個人沒有福報。《彌陀經》上講，「不可以少善根福德因緣得生彼國」。相信的人有福，肯發願的人那個福報就更大，世間沒有任何一個人的福報能跟他比得上，因為他不久要作佛了，你想這個福報多大！

　　「執實」，功德就沒有了。什麼叫功德？這是我們必須要認識清楚的。功德是戒定慧。因戒得定，持戒是功、功夫，得定，定是德。「德」跟得到的「得」是一個意思。你有一分功夫，你一定就有得到。持戒有功，得定；修定有功，開慧了，這是功德。如果一執著，持戒不能得定；為什麼？我這個戒持得很好，看到那個不持戒的、那個破戒的，心裡面就生厭惡的心，你怎麼會得到定？那個持戒，不懂得用功，不如法。諸位必須要曉得，世尊教人修行是教你一個人的，沒有教你看別人；你要是看別人，你的道業這一生當中決定不能成就。《華嚴經》上，善財童子只有一個人，沒有同參道友。如果善財還有個同學，善財也完蛋了。為什麼？同學你跟我一樣，恭敬心沒有了。一個同學都沒有，所有一切眾生都是佛、都是菩薩、都是老師，他那個禮敬諸佛才做到圓滿；所以，不可以有一個同學。換句話說，真正修行人，自己是站在最低的，別人都在我頭上，你才能修得成功。妖魔鬼怪都在我頭上，都要禮敬，都是諸佛如來。怎麼觀想？諸佛如來示現的。示現善的境界來教我，在善境界裡面不生歡喜心。示現妖魔鬼怪，逆境裡面我不生瞋恚心。你的清淨平等從哪裡修的？在境界裡面磨鍊出來的。離開這些境界，你修什麼？好人、壞人、順境、逆境都是善知識，在我的心裡面都是平等的，我在這裡面修十大願王。有絲毫差別的念頭，你那個十大願王功德全虛，全都沒有了。你所修的是福德，功德變成福德；功德沒有了，福德有。一定要明白這個道理，功德太難了。經裡面常講「火燒功德林」，火是什麼？發脾氣；脾氣一發，你們想想看，你那個定就沒有了；定沒有了，戒就沒有了。你要問，你的功德有多少？你得想想什麼時候沒發脾氣，如果臨命終時發一頓脾氣，完了！一生都完了，那毫無功德。所以佛法教人送終，人臨終的時候，八個小時不要去碰他。為什麼？神識沒離開，那個時候你碰他，他會生瞋恨心；一念瞋恨，一生的功德都光了、都沒有了。八個小時之內不可以碰他，道理在此地，不可以不曉得。功德跟福德要分得清清楚楚，福德與戒定慧不相干，功德是戒定慧。「正是無實無虛的反面」，反面是什麼？他執著有實有虛。

　　「法謂一切法」，世間法、出世間法統統包括在其中。「不外境、行、果。」這是用這三個字把一切法概括了。「境者境界」，佛法裡面所講的，「五蘊、六根、六塵等」，這都是屬於境界。等是太多了，凡是這一類的都是屬於境界。「行者修行，即六度等」，像三福、三學、六度、十願，這都是屬於修行。「果者果位，十住、十行、十迴向、十地，乃至無上菩提。」這些屬於果。「亦兼果報」，果裡面不僅包含果位，也包括果報，「福德、相好、神通、妙用等」這屬於報。果跟報，可以合起來講，也可以分開來講。

【61-4】

【2.行六度而自以為能行，此住於行。若有名譽等想，便住於境。心存有一所得，便是住果。無論心住何種，皆是住法。】

　　「行六度而自以為能行，此住於行。」真正修行人，不能不明經，經義不明，你理不通；道理不明，事實真相不清楚。古人常講：經不可以不讀。古時候，中國念書的人多，因為中國的社會尊崇知識，打開我們中國的歷史，這幾千年的歷史，可以說是一部知識分子的歷史。我們中國古人講士大夫階級，士大夫階級就是我們現在講知識分子。中國人尊重知識分子，所以從前人有一句話說，「萬般皆下品，唯有讀書高」。印度有四種階級，大家都知道。中國也有四種階級：士、農、工、商。中國四種階級，哪一個階級排在第一位？士，士是什麼？讀書人，知識分子排在第一。第二是農夫，農夫耕作很辛勞，對於社會有很大的貢獻。第三是工人，也很辛苦，勞力。不勞而獲利的商人，他有錢，排名排在最後。現在社會顛倒了，現在商人第一，工人第二，農人第三，念書人排在最後。現在念書人一文不值，社會顛倒了。

　　如果我們住相的話，就錯了。自己以為能行、能修行，這是修福，念佛也是修福，持戒也是修福，參禪也是修福，弘法利生都是修福，這裡面沒有智慧。智慧是什麼？離相是智慧。我雖做，做了心裡面若無其事，它才會生智慧。稍稍有一點執著，「若有名譽等想，便住於境。」就是我們今天所講的名聞利養；好名，有這個你住在境上。「心存有一所得，便是住果」，你得到的利益，你得到的財富，世間法裡面講七情五欲，你只要有所得，你就住果。由此可知，如果這三樁事情我們都不免，你境行果統統住，與大乘教義完全相違背，這個不叫學佛。這樣的修學，實實在在講，就是經上講的可憐憫者。世間人沒有聞到佛法談不上可憐，他沒機會，沒接觸到；聞到佛法而完全學錯、學顛倒了，這個可憐。他為什麼學錯，為什麼學顛倒？沒有讀經，沒有懂得經義。

　　中國古代因為崇尚知識分子、崇尚讀書，大家總是盡量想方法去讀一點書，因此看佛經不難。佛經雖然是古時候翻譯的，是當時最白的文字，是那個時候的白話文。你要是不相信，《無量壽經》是漢朝時候翻譯的，你去看看漢朝那時候的古文，你跟它對比一下，我們這個經好懂，古文就難懂了。翻經的大師，已經非常慈悲、已經考慮得很周到，用最淺顯的文字，希望每一個稍稍讀一點書的人，都能看得懂佛經，都能了解佛的意思。我們佛經的這個文字，在現代文學裡面叫做變體文，它比古文容易懂得多。可是現在麻煩了，現在人完全不念古文，於是最淺顯的佛經拿到手上看不懂，文字上障礙了，這個難！

　　這是我們現代人一個很大的難關，必須要突破。用什麼方法突破？讀誦。中國過去教學，從哪裡教起？從背誦教起。你要求學，你要想做一個知識分子，下手就是背誦古文。古代的教學，小學，老師教導學生就是教他背書，沒有講解的；這種教學法在歷史上有記載，從漢朝一直到民國初年，都是用這個方法。小朋友七歲上學，上學就是跟老師，就不住在家裡，要跟老師住在一起。每個月初一、十五放假回家去一趟，平常要跟著老師。這叫學，學什麼？學生活，學灑掃應對。老師教他掃地、教他抹桌子，看年齡大小，能夠做的事情教他，使他從小就勤勞，家裡樣樣事情他都會做，伺候老師，他能夠伺候老師，回家就能孝順父母，這是老師要教的。換句話說，他教的是生活教育，教你站有站的相、坐有坐的相，學這個東西。在文字上，《四書》、《五經》，教他念、教他背。一般總要背一百到兩百遍，會背之後，還要背一百遍到兩百遍。用意在哪裡？修定，戒定慧。小孩不叫他背書，他也會胡思亂想。天天叫他背書，他就沒有時間去打妄想，他心得定。從七歲到十二歲，心定了這麼多年，開智慧了；慧是從定當中生的。十三、四歲以後，進太學，太學裡面老師講解，你從前所背過的這些書，現在來講解。現在因為有定，開智慧了，才講，你要是沒有開智慧，講有什麼用？講了也不懂。古時候的教學法好，非常可惜到民國年間學習外國人，這把我們這一代人給害慘了，智慧完全沒有了，定也沒有了、慧也沒有了，成天在胡思亂想，妄想分別執著增加了。所以我們這一代社會這麼悲慘，世間大亂，沒有智慧的人。

　　佛門裡面，從前一入佛門，「五年學戒」，五年學戒不是學戒律，五年學生活教育。就像現在很多學校，新生一上學，新生大概有幾個星期的生活教育，讓他了解我們團體生活習慣。我們出家人一出家，五年生活教育，學這個東西。除這個之外，學經。經，這五年怎麼樣？看是哪一宗、哪一派，這一宗主要的經論要背誦，教你去念，念到會背。你學華嚴，《華嚴經》不能不背；學天台，《法華經》要背，天台三大部，分量跟《華嚴》大概也差不多，《法華經》、《法華經文句》（智者大師註解）、《玄義釋籤》。從前線裝本，每一種都是二十冊，堆起來六十冊。五年當中要背過，你才有資格學天台，你沒有這個基礎，講堂裡面沒有你的座位。你說聽經，你三大部都背過了，才有資格到那個地方，才有你的座位。你沒有過五年，不能背，講堂裡面沒有你的座位，你只能在旁邊照顧大家的生活，照顧大眾。過去叢林寺院裡面教學這樣嚴格。這五年就是我們佛法裡面講的根本智，訓練修根本智。根本智是定，從定開慧，這是根本智。看起來，好像在寺院裡面住了五年什麼也沒學到，老師什麼都沒有教，就給你一本書，叫你去念、叫你去背，另外就叫你做工，常住這個生活分配你去做。做工是生活教育，也是修福。念經是思想教育，叫你不要胡思亂想，修定。定不是每天盤腿面壁，盤腿面壁照打妄想。叫你背書，背書不能打妄想，一打妄想就念錯了，所以叫你背書，用背書的方法。所以說，戒定慧三學一次完成。古德教學用心之苦，我們現在人想不到；恩德之厚，也不是現在人能體會得到。現在人一接觸佛法，就廣學多聞，學得亂七八糟，雜亂無章。不學還好，心還清淨，頭腦還清楚；一學，學得一塌糊塗，說幾句話都語無倫次，你說怎麼辦？這不是佛法不好，方法學錯了。從前世法、佛法，都是教你修定、修清淨心，真的是《金剛經》上講的「信心清淨，則生實相」。有這五年的教學，然後再聽講。我們從《高僧傳》、《居士傳》裡面所看到的，有人聽講沒有聽多久就開悟。我們現在聽一輩子都不開悟，什麼原因？他經過訓練，他的心清淨，他的心定。尤其是經背得很熟，背得很熟，裡面不懂，就是禪宗裡面講的疑情，「小疑則小悟，大疑則大悟」，他提得起疑情，我們現在沒有。

　　這是說明，決定不能有住，一住就壞了。境行果都不能住，這樣才能夠符合無實無虛，才能夠符合「應無所住而生其心」，這是真正在學大乘，真正在學般若。「無論心住何種，皆是住法。」這是經上講的，「若菩薩心住於法」，不管你住哪一種，住一種都是住法，三種都住還有什麼話好說？三種都住，這個人布施，行布施的人不少，很多！都是種了福，毫無功德，他所修的是三界有漏福報。為什麼？他心有住。

【3.『闇』則一無所見，仍在無明之中。永嘉云：住相布施生天福，招得來生不如意。】

　　「闇則一無所見，仍在無明之中。」比喻「如人入闇」；闇是比喻無明，他沒有覺悟，他不開悟，沒有智慧。「永嘉云：住相布施生天福，招得來生不如意。」這是永嘉大師《證道歌》上的兩句。住相布施將來的果報生天，享天福。這個人能享天福，諸位要曉得，他修行五戒十善、慈悲喜捨四無量心，心地真正是清淨慈悲，才能夠生天。一天到晚是搞名聞利養的話，他怎麼能生得了天？生天享天福不錯了，恐怕現在的人住相布施，來生不能享天福。享什麼福？可能至少有一半享畜生福，外國那些寵物真享福，一家人都伺候牠，把牠當祖宗看待，我看到那個人就是前生修福的。修福怎麼樣？他沒有十善，也沒有五戒，心也不清淨，愚痴修福，真修福，好事拼命去做，宇宙人生事實真相道理不明，來生就到畜生道，畜生是愚痴。學佛連真佛、假佛都分不清楚，這是愚痴。在我們現前這個社會，《楞嚴經》上講得很好，邪師說法如恆河沙。佛法在我們現代這個社會裡面，我們所看到的，有假的佛法、有邪法，還有妖魔鬼怪的法，掛上佛的招牌，你不能夠不辨別，不能不清楚。好心學佛到後來學成魔，那真是冤枉！一定要辨別清楚，一定要有智慧。

　　生天福的條件要具足十善，要具足四無量心：慈悲喜捨，他才真正能夠生天，才享天福。縱然生到天上，天福享盡了還要墮落，還是要搞六道輪迴，這就是「招得來生不如意」。佛門裡面講三世怨，第一世修福；第二世享福，享福的時候，大概就不會修福，一享福人就迷惑、就顛倒了。佛在這個經上教菩薩，「菩薩不受福德」，這句話很重要，不能夠把它輕易看過。教菩薩不可以享福，一享福就迷惑顛倒，所以福不能享。佛為我們訂的出家人生活非常簡單，就怕你迷惑。雖然在中國，佛教發展為寺院叢林，住持、方丈住的房子多大？方丈，十尺乘十尺，就那麼大的房子。不能享福，一享福就迷惑顛倒。不是負責寺院的執事，一般人住哪裡？住廣單、通舖。不可以一個人住一個房間，一個人住一個房間不會成就的。在大庭之下，裝模作樣像個樣子，沒有人看見就隨便放逸、就懶散，不能成就。廣單通舖有個好處，睡覺也要規規矩矩，旁邊人也看到你。什麼時候都不可以放逸，都要守規矩，道理在此地。今天生活比較富裕，一個人一個寺廟，我一看到這個樣子，完了、完蛋了！那個地方不要去了。今天跟我這個頑固的思想相同的有一個，香港大嶼山的聖一法師，跟我的看法完全一樣；其他的法師跟我的看法都不一樣。我們要想成就，要住廣單，決定不可以說一個人一個寮房，這個不可以的。所以，這是很不容易的一樁事情，一定有福報要捨，福報讓大眾去享，不要自己享。愈有大福報，享福的人愈多，那你的福報才真正殊勝；自己享，問題就多了。今天講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

62．金剛般若研習報告（第62集）

【62-1】

　　請掀開經本一百三十七面，第七行看起，註解第四段。

【4.不知觀空，必隨境轉。生天之後，決定墮落。『入闇』，喻不見性。喻此人道眼未開，無明未破。雖學大乘行布施，既是盲修，必生重障。】

　　「不知觀空，必隨境轉。生天之後，決定墮落。」《金剛般若》就是教給我們怎樣去觀空，所謂「空」就是指的事實真相。一般初學的人，初聽到空字，往往心裡面生起恐怖；這一空了，那怎麼辦？有個恐怖的感觸。如果要是給你說明宇宙人生的真相，你就不至於有恐怖的感想。空就是宇宙人生的真相，這個意思前面我們已經講得很多。「觀」是觀念，要把我們錯誤的觀念糾正過來。什麼是錯誤的觀念？以為一切法都是有，這個觀念錯誤的；一切法確確實實沒有。可是這一切法的現相，明明擺在我們面前，怎麼可以說它沒有？佛在經上告訴我們，這個「有」不是真的有，叫幻有、假有、妙有；說這些名相，它的意思就是說，這個有不是真的，所謂如夢幻泡影，不是真的有。由此可知，「空」不能當作「空無」講；空，什麼都沒有了，這不是佛經上講的空義。佛經上講的空義是：相有性空、事有理空，是這個意思。一切相是幻相，剎那不停的在變化，因此決定不能夠執著。你要是不知道這一切法有而非有，你一定就起執著，在心裡面稍稍有一點執著，你就被境界轉，你就不自在。我們現在講，你受環境的影響。凡是會受環境影響的一定是凡夫，聖人已經不受環境影響；不要說大乘的聖人，小乘的聖人都不受環境的影響。我們在本經念過，須陀洹、斯陀含、阿那含，這是小乘人，他們都不受環境影響。由此可知，修行如果想證果；諸位要知道，證果這樁事情很重要，不證果就不得受用，一定要證果，證果是我們修行的目的；如果要證果，一定要離相。離相就是心裡面不能執著一切法相，法相、非法相都不能夠執著，這就是此地所講的「觀空」，不會被外面境界所轉了。

　　「生天之後，決定墮落。」這是講你修行修得不錯，五戒十善、四無量心，乃至於很好的禪定功夫，生天。生天之後，一定會墮落。因為天最高，沒有比天更高的，天福享完了，壽命終了，到哪裡去投胎？到哪裡去輪迴？只有往下面去了，它上頭沒有了。我們人修得好，上面還有一層，可以到天上去，天沒法子了。天福享盡了，就要往下墮落，不能出離六道輪迴。你要問，為什麼不能出離？因為他不曉得一切法相是幻有，毛病出在這裡。如果知道這一切法相都是幻有，有而非有，於一切法不執著了，他不是凡夫，他是聖人，凡跟聖的差別就在此地。

　　「入闇」，這是比喻，前面經文說：如人入闇，則無所見；闇是無明，「喻不見性」。「喻此人道眼未開，無明未破。雖學大乘行布施，既是盲修，必生重障。」這一小段我們實在是要注意！可能就是我們現前犯的毛病。雖有這個毛病，自己不知道，自己還以為學佛學得不錯，到後來學佛得不到結果，他也找不到什麼地方出了差錯，他不曉得；出了差錯就是沒有見性。見性談何容易！但是這個地方一句，實在給我們很大的啟示，就是要想見性，一定要把真性裡面的障礙去掉，我們的心性才能現前。什麼東西障礙我們心性？見思、塵沙、無明，這是經上所講的三種煩惱。由此可知，修行沒有別的，斷煩惱而已。從哪裡斷起？從最粗、最明顯的煩惱先斷起。最粗的煩惱叫「見思煩惱」；這是兩大類：「見」是見解上的錯誤，「思」是思想上的錯誤。佛教給我們修學的總綱領，那個名字叫「觀行」，觀是改變我們錯誤的見解思想，行是改變我們生活上錯誤的行為。依什麼標準？經典。依經典修正我們思想見解，依戒律修正我們生活行為，行依戒律，知見依經論，經律論的作用是幫助我們改正錯誤。如果只是研究經教，不能改變我們錯誤的觀念，這個沒用處。如果懂，只管修行而不能斷煩惱，這個修持也沒有用處。煩惱從哪裡斷起？也要從最重的下手。假如我們的貪心重，先斷貪心；我們的瞋恚心重，先斷瞋心。每個人煩惱習氣不相同，自己要好好的反省反省，哪一個毛病最重，先對付它。最重的毛病轉過來了，其他比較輕一點的很容易轉。就像治病一樣，一定要首先治療要命的重病，對於性命還不太相關的小毛病可以慢慢來，道理是相同的。

　　「道眼未開」。破無明對我們來講難，那是真的不容易，開道眼比破無明容易太多；道眼開了，你可以說是正知正見。我們學佛的同修，也常講我們是正信的佛教徒。什麼叫正信？道眼開了叫正信，不再迷信了。所謂道眼，簡單的說，有能力辨別邪正。現在這個社會上很亂，佛門裡面也很亂，可以說是任何一個團體，佛門裡面亂、其他宗教裡面內部都亂，有真、有假、有邪、有正，你能夠一眼就看清楚、看明白，這是道眼。換句話說，有能力辨別真假、邪正、是非、善惡、利害，你有這種能力辨別，你的道眼開了。如果沒有能力辨別，怎麼辦？要依靠老師。就如同小孩，小孩沒有能力辨別是非利害，他怎麼辦？依靠父母，不能離開父母，父母保護他；離開父母，他就非常危險，可能就要遭遇到致命的災難，一定不能離開父母。必須等他長大成人，有了經驗閱歷，他才可以離開父母，可以獨立。我們學佛亦復如是。

　　道眼未開要依靠老師，決定不能離開老師，離開老師不會有成就的。在老師的會下慢慢的去培養，這個培養就是修戒、修定、修慧。戒定慧有相當的基礎，功夫能得力了，這個時候老師就叫你出去參學。老師叫你去參學，標準在哪裡？你有了道眼，你能夠辨別是非，老師就叫你出去參學，成就你的定慧。你出去參學，這個意思就是說明，除了老師之外，一切人、一切事、一切物你都可以接觸。這個接觸對你決定不會有傷害，成就你的定慧。你接觸的時候，像《金剛經》世尊教給須菩提，實在講就是教給我們大家，「不取於相，如如不動」，那怎麼會受害？「外不著相，內不動心」，你定功成就，不會被外面境界所轉了。不被境轉，你就有能力轉境界，《楞嚴經》上說得很好，「若能轉境，則同如來」，跟佛菩薩沒有兩樣。佛菩薩轉境界，不為境界所轉，我們要有本事轉境界，這就是要開道眼。剛才說了，沒有這個能力，依靠老師。依靠哪一個老師？現在我們遇不到善知識，我過去給大家傳授三皈依，曾經給你介紹一位好老師，你要記住！哪一個老師？阿彌陀佛。依阿彌陀佛絕對不會錯，阿彌陀佛是「光中極尊，佛中之王」，哪裡會錯？阿彌陀佛在哪裡？供一尊阿彌陀佛的像，不行！那個像不能保佑我們。阿彌陀佛要教導我們，天天給我們說法才行！《大乘無量壽經》就是阿彌陀佛。

　　我們這一生當中，在道眼未開的時候就專依《無量壽經》。佛在經上教給我們哪些事情不能做的，我們就不做；哪些事情應當要做的，我們就去做；依教奉行，這就是依靠老師。別人講的，我這部經上沒有講，我依我這部經，我不依別的經，我專門跟阿彌陀佛學，這樣學法，縱然道眼未開，也能往生極樂世界。生到西方極樂世界，迴向偈裡面曾經念到，「花開見佛悟無生」，一到西方極樂世界，道眼就開了，就能夠分破無明。如果道眼沒開、無明沒破，換句話說，就以佛法而論，哪個是真的佛法？哪個是假的佛法？哪個是正佛法？哪個是邪佛法？你都搞不清楚。你把假佛、邪法當作正法，你去修布施供養，這是盲修瞎練。不但功德沒有、福德也沒有，不但福德也沒有，恐怕還有過失。這是不能不謹慎，不能不明瞭的。

【5.當知學佛，若道眼未開，勢必處處雜以情見。豈但六度行不好，且必增長我慢，競起貪瞋，反將佛法擾亂，行得不倫不類，啟人疑謗。直是於佛法道理一無所見，豈止不能見性而已。執法為實之過如此，我等當痛戒之。】

　　「當知學佛，若道眼未開，勢必處處雜以情見。」我想這句話根本用不著解釋，每一位同修都應該有很深的體會。無論是在家學佛、出家學佛，念念都有私心、念念都有情執，這就是道眼未開。他學佛不但佛沒學得好，可能還要障礙別人學佛。別人學佛，他在那裡攪和，他在那裡搗亂，這就是五逆罪裡面破和合僧，這個果報很重，他自己曉不曉得？自己不曉得，以為他的看法、想法、做法都是對的，他自己不知道。為什麼不知道？道眼未開。其他的人姑且不論，最重要的是要常常自己檢點反省，我們處事待人接物是不是雜以情見？如果有這個東西，要知道這是大病，這是病根，必須要拔除。用什麼方法拔除？金剛般若。如何拔法？離一切相，經上講的「應無所住」。真正修行人，必須是一切時、一切處、一切境緣之中；境是物質環境，緣是人事環境，我們面對的時候心要清淨，一念不生。這就是「外不著相，內不動心」，這裡面不雜情見，保持自己的清淨心。

【62-2】

　　如果雜以情見，底下說得好，「豈但六度行不好」。六度不要說別的，剛才講的布施，布施你都修不好。布施種福田，你那個福種在哪裡？你那個福種在大石頭上，不會生長的。人家種福田是種在肥沃的泥土裡面，它會生根、會茁壯、會發芽、會結果。你那個種子種在大石頭上、種在沙土裡面，不會生根的。這就是你對於福田，根本就不認識。連布施修福都不可得，何況其餘？「且必增長我慢」，貢高我慢。「競起貪瞋」，競是競爭、競賽、比賽，貪瞋痴慢不但沒有斷掉、沒有消掉，反而天天在增長，這就錯了。我們自己修行，一定要常常檢點我們的功夫如何？實際上，學佛的同修早晚兩堂功課就是做這功夫的。早課是提醒我們自己，早課讀經文就是聽佛的教誨；我們這一天全部的生活、活動，不違背佛的教訓，這個早課就真正有意義了。晚課是反省、是懺悔。做晚課想想今天一天有沒有違背佛的教訓？如果有違背、沒做到的，要改過自新。所以晚課是反省、檢點、懺悔。早晚課要不是這樣做法，那就毫無意義。早晨佛菩薩面前念了一卷經，早課念了，好像這個事情就交代過去了。晚上再念一遍，我這個作學生不錯，兩堂功課一堂也沒缺，其實有口無心，做的是形式，是樣子。「既是盲修，必生重障。」盲修是對於自己見解、思想、行持毫無幫助，要用佛教術語來說，與觀行毫不相關，那功夫哪裡得力？

　　重障是怎麼說法？我說出來就很不好聽。木頭雕的佛像、畫的佛像，做早課，早晨騙他一次，晚課又騙他一次，一天騙兩次，從初一到臘月三十，天天照騙，你這個罪過重了，重障！活人你要是騙他，還情有可原，木頭雕的泥塑的佛像，你都忍心去一天騙兩次，你這個心不說也罷。可是這個世間還真有人這麼做，我們得想想，我們是不是這樣做法，這是很值得檢點的。凡是貪瞋痴慢還有，要存一個恐懼的心，我的煩惱業障還這麼重，我修行功夫不得力，必須要讓自己煩惱習氣一年比一年輕，想想今年跟去年比，今年輕了很多；這一個月跟上一個月比，我煩惱習氣少了好多；這是進步，這就是功夫得力。功夫得力不得力是從這個地方說的，不是說我念多少遍經。去年我《無量壽經》一天念一遍，今年我一天念兩遍，你一天念二十遍也沒用處，古人講「喊破喉嚨也枉然」，那有什麼用處？不在遍數多，是在你功夫得力不得力。什麼叫得力？是不是真的煩惱少了？煩惱少了，心清淨，智慧一定增長；也就是說，這個世間名聞利養、五欲六塵，必定是一年比一年看得淡。這是你功夫進步，你看得淡了。漸漸的在這些境緣當中，他不動心，心恢復到清淨。順境也好、逆境也好，善人也好、惡人也好，他心裡的波動沒有從前那麼高、沒有那麼激動，心漸漸平了，這叫功夫，這叫得力。

　　起心動念想自己的事情少了，起心動念會替別人想，會想一切眾生，會想整個佛法，這個人就是道眼漸漸開了，境界漸漸的好了，愈轉愈好。我們不可以不曉得。不能夠繼續的盲修瞎練，盲修瞎練不但你的貪瞋痴不能斷，天天還在增長。「反將佛法擾亂，行得不倫不類，啟人疑謗。」叫別人看到你學佛，懷疑，甚至於毀謗，讓人家看到你學佛，學佛很可怕，這個佛法不能學，你看，學成這個樣子！這是我們要時時刻刻記在心上，時時刻刻反省檢點，改過自新、斷惡修善。

　　「直是於佛法道理一無所見，豈止不能見性而已。」這個見性談不上，佛法所說的道理，可以說是他完全無知。我們讀經、聽經也能夠明白一些道理，可是這些道理在我們生活當中用不上。為什麼用不上？我們惡的習氣太重，已經養成一個習慣，聽這個佛法，聽得不錯，覺得滿有理也很喜歡，聽的時候心裡面也很舒暢，出了大門之外忘掉了，就沒有了。聽的時候好像有那麼一回事，出去就沒有了。這是什麼原因？不夠深刻，所以它不產生力量。如何叫這個佛法的理，在我們心裡真正起作用？那必須是有一段時間鍥而不捨，要把它入進去，這個才行！

　　在美國我遇到一些同修，他們學佛十幾年了，學的情況就跟此地講的完全一樣，真的是盲修瞎練，貪瞋痴慢天天增長。這一年來他們發心聽錄音帶，把錄音帶所講的，一個字一個字寫下來，這個深入了。寫了半年、一年，毛病習氣真的少了，對於世緣看淡了，入進去了，他得力了，這就是他日夜在那裡鍥而不捨。細心的聽，認真的寫，這才產生效果，這個方法確實好。這部經已經有別人寫出來了，我們寫，行！他寫是他的，他得利益，你沒有寫，你得不到利益。哪一個人寫，哪個人得利益；拿到別人的東西不行，自己不能得利益。現在用磁帶寫講記的人不少，在台灣、在中國、在美國都很多。我常常收到他們的來信，告訴我，他們認真的在寫，這是現在用這個方法還能收點效果；聽經不行，太難了！我們講席不是一個長期的，斷斷續續的，所謂「一日暴之，十日寒之」，要收效果非常困難。十大願王裡面，有「請佛住世」，道理在此地。善知識要不能常住在這個地方，天天跟我們講，我們每天來聽經，每天來薰習，薰習個二十年、三十年、四十年，也許有個樣子，會轉變一點，長時間的薰習。若不是長時間薰習，很難收效。

　　但是我們看到古人，像《大藏經》裡面的《高僧傳》、《居士傳》。從前這些出家、在家的修行人，他們往往三年五載就開悟，就能夠契入。為什麼我們今天三十年、五十年都不行？這是你沒有看到從前人跟現在人修學的方式，從前的人修學，真的是鍥而不捨。寺院裡面八個鐘點講經，每天聽八個鐘點經，八個鐘點修行。修行大致的方法，不外乎參禪、念佛。所以寺院裡面，如果沒有禪堂，一定有念佛堂，總不外這兩種。如果是禪宗，禪堂裡面，一天聽八個鐘點經，禪堂裡面去靜坐八個鐘點，一天十六個小時。這樣用功，比我們現在學校強多了；不但比學校、比軍隊都殊勝多了。軍隊也沒有這麼嚴格，一天十六個小時，所以他有個三年五載的薰習，成功了。我們今天為什麼不成功？一天二十四小時聽兩個鐘點經，要打二十二個鐘點的妄想，你說有什麼指望？沒有指望了。過去的人是一天十六個小時用功，你要讓他打妄想，他沒有時間，他太疲倦，他要休息。那八個小時還要休息、還要工作、還要吃飯，所以他的生活非常緊張，沒有時間打妄想。這就是現在人修行，怎麼樣也沒有辦法跟古人相比的原因之所在。不是我們現在人頭腦不如古人，不是！我們修學的方式，跟古人比差得太遠了。人家一天十六個鐘點用功，我們充其量兩個鐘點，這是怎麼樣都沒法子。

　　我在過去講席當中說過，縱然我們今天一天能夠用十二個小時功，另外十二個小時還在打妄想，那個功夫才一半一半的，要想克服無始劫來的妄想習氣不容易！所以古人十六個小時是正確的。現在我們已經沒有這個機會，找不到這種道場。怎麼辦？如果你真正想用功，自己幹！現在自己幹，比古人自己幹的緣要殊勝。古人那個時候是依眾靠眾，大眾在一塊共修，互相勉勵，一個人太困難了，沒有人幫助。現在一個人行，現在我們有電視、有錄相帶、有錄音帶，我們用這個東西來幫忙。我們家裡的小小念佛堂，一個人修也好，兩、三個人共修也好。念佛機打開，二十四小時佛號不中斷，跟古時候那個念佛堂就沒有什麼兩樣。人家念佛堂人多，我們念佛堂人少，可是佛號不中斷。繞佛的時候出聲念，止靜、拜佛不出聲，聽佛號或者心裡面默念，這個法子好！今天這個時代，真正肯用功夫自修的人會有成就。

　　「執法為實之過如此，我等當痛戒之。」這就是合經文所說的「若菩薩心住於法而行布施」，住就是心裡執著，以為這個法是真的、是實有；不知道「凡所有相，皆是虛妄」，不知道「一切有為法，如夢幻泡影」。所以這種修行有這麼重的過失，真的是盲修瞎練。

九五、喻不住之功

　　這是從另一面來看，「喻不住之功」。前面是住相的過失，住就是執著，執著的過失。不執著，功德就無量無邊。

經【若菩薩心不住法而行布施，如人有目，日光明照，見種種色。】

【1.若能『心不住法』（無實）。而又勤布施（無虛）。是其人道眼明徹，空有雙離。真為依文字般若，起觀照般若。則遊於佛日光輝之中，徹見如實空，如實不空，具足體相用三大之性。如佛所得也。其功德不可思議也。】

　　「若能心不住法」，就是前面講的無實。因為一切法無實，當然他就不住，不會把一切法放在心上。這個意思同修們一定要明瞭、要很清楚。不住，就是心裡面很清淨，一絲毫的憂慮沒有，一絲毫的牽掛沒有。為什麼沒有憂慮？憂慮是妄想。為什麼沒有牽掛？牽掛是執著；都是錯誤的，都是假的。世尊在經中明明的告訴我們，三心不可得：過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得。三心不可得，能夠憂慮牽掛的心不可得，你用什麼憂慮、用什麼牽掛？用心，心不可得。你所牽掛的那些事，因緣所生，當體即空，了不可得。能所都不可得。佛叫你無住是真話，不是假話。實實在在這樣才對，你不這麼做你就錯了。

　　雖然心不住於一切法，心裡面什麼也不牽掛，乾乾淨淨的，沒有憂慮，沒有牽掛，「而又勤布施」。勤是很努力、很勤奮，在幹什麼？在做布施。布施是廣義的，這兩個字包括我們整個的生活範圍，是我們一生當中全部的生活行為，在此地用「布施」兩個字做代表。生活行為怎麼叫布施？我們的生活行為要如理如法、要規規矩矩，給一切世間人做一個好榜樣，這就是布施。穿衣，我們穿衣是人家穿衣的好樣子，這就是布施。希望我們影響他們，不要被他們影響我們。現在，外面一些年輕人，穿那些衣服，那些圖案畫得，你仔細一看是妖魔鬼怪。我們看了也去買一件穿，我們被他轉了，我們也變成妖魔鬼怪了。我們看到這個，覺得不太對勁。所以我們在台灣也設計了一套，全部是佛經上的句子，這個好！此地還做了有幾件，有些同修們穿在身上，「阿彌陀佛」，這個好！人家一看，念一句阿彌陀佛，善根種子就種下去。後面印「淨念相繼」，「淨定安樂」是《無量壽經》上的句子。我們穿衣服就是布施，就是叫很多人種了善根。希望我們大家都能這樣做，我們就能轉移社會風氣。不要看到這是小事情，這是不可思議的功德利益！社會風氣慢慢好轉，這個地區人心安定。人心定了，社會就平安，大家都有福了。每天去搞這些妖魔鬼怪，不得了！你不要認為這個沒有什麼影響，影響很深很遠，決定不是好事情。我們做帶頭的作用，希望大家要能響應，多設計一些好的圖案，正面的，能夠叫人看到生歡喜心，提起正念，這是我們應當要做的。

【62-3】

　　此地的淨宗學會，設計的Ｔ恤也不錯，不妨多設計幾種。一種，大家天天穿得好像老樣子，不換換花樣還感覺得有一點難過。多設計一些花樣，對我們情緒可以能夠調節，這樣好！多設計，我們多訂做，甚至於我們也可以跟親戚朋友、認識的人結結緣，這個結緣好！費用很少，影響很深遠，影響的層面很大。如果在新加坡能夠有個一萬、兩萬人穿這種衣服，對這個社會就會起很大的作用。這是說布施點點滴滴都是誘導眾生斷惡修善，幫助眾生破迷開悟，這就是布施，它的範圍非常之廣。

　　「是其人道眼明徹，空有雙離。真為依文字般若，起觀照般若。則遊於佛日光輝之中，徹見如實空，如實不空，具足體相用三大之性。如佛所得也。其功德不可思議也。」這個地方所說的，句句都是真實話。一個人果然心地清淨，又能發心幫助別人，這個幫助別人，諸位真正懂這個意思，你坐在家裡不動，你就幫助這個社會，你就幫助無量無邊眾生。你是一個家庭主婦，在家裡面完全做灑掃、洗衣燒飯，也能影響這個社會，也能影響一切眾生。念念當中點點滴滴都要跟社會大眾做好樣子。這個好樣子裡面一個原則，就是破迷開悟、斷惡修善，做這個樣子。只要去做，自自然然慢慢它就會影響，這叫真修行。肯這麼做法，一定是道眼開了；道眼不開，他不會這麼做。道眼沒開，念念是自私自利，哪裡肯做好樣子給別人看，他沒有這種念頭；有這種念頭，真肯這樣做，這個人的確他的思想見解跟一般人真的不一樣。

　　「空有雙離」，離有是不著相，心地清淨；離空，是要給眾生做榜樣。這是真正的依文字般若起觀照般若。文字是經典，讀了《金剛經》他真的去做了，觀照是去做了；也就是經上講的受持，受持就是依教奉行，佛教給我們怎麼做，我們就怎樣去做。佛教給我們不執著，教給我們離一切相，我們真的就不執著，真的就離相。佛教給我們勤於布施，我們懂得這個意思，真正發心，點點滴滴跟廣大眾生做樣子，幫助眾生破迷開悟，幫助眾生離苦得樂，這就是空有兩邊不著，這就是受持金剛般若。

　　「遊於佛日光輝之中」，跟佛菩薩乘願再來沒有兩樣，佛菩薩乘願再來在六道裡面遊戲神通，我們這個念頭一轉過來之後，我們的生活也是遊戲神通。哪裡都不執著，處處隨緣，絕無攀緣，你說那個生活多自在！充滿了智慧、充滿了慈悲。「徹見如實空，如實不空」，空、不空是宇宙萬有的真相，他徹底明白、見到了，所以表現在生活之中，表現在行持之中，是具足體相用三大之性。「體」空寂的，心裡面一念不生。憂慮、牽掛捨得乾乾淨淨，這是與「體」相應；又能行於布施，這是與「相、用」相應。行於布施，一定現種種相，一定起種種作用，這樣的生活跟諸佛菩薩無二無別，「如佛所得」。這個人的功德，只有佛知道，等覺菩薩也不能透徹了解，當然他也沒辦法說得出來，這是真實，決定不是假的。

【2.住法布施，尚且如人入闇。然則住著根塵等境而不行布施者，當入何等境界，真不堪設想矣。】

　　「住法布施，尚且如人入闇。」法是佛法。這個意思就是說，世間法他放下了，他不執著了，不放在心上，他佛法很喜歡，把佛法放在心上也不行，也是錯的。為什麼佛法也不能放在心上﹖佛在這個經上講得很清楚，「佛無有定法可說」，佛無有法可說；佛都沒有法了，你怎麼可以把佛法放在心上？經上又說：「法尚應捨，何況非法。」那個法是佛法，為什麼要捨？因為佛所說的一切法，也是因緣生法，「當體即空，了不可得」。這個告訴我們，佛法世法都要放下，你那個心才會乾淨。所以說住於法布施，那個人還是入闇，「尚且如人入闇」。

　　「然則住著根塵等境而不行布施者，當入何等境界，真不堪設想矣。」這個話我們簡單的講，那個人天天憂慮，牽腸掛肚的事情太多太多，樣樣放不下，又不肯布施，他的前途如何？江味農註解裡面講：不堪設想！前途在三途惡道，沒法子！住相，肯布施、肯幫助別人，能夠捨己為人，那個人才生天福，才能生天。住相不肯布施、不肯幫助人，他的後果決定在三途。為什麼？他一定是貪瞋痴慢增長，道理在此地。貪心重就感餓鬼道；瞋恚心重，則感地獄道；愚痴心重，感畜生道；我慢心重，感羅剎修羅道，變成這個。這些話不是隨便說的，六道、十法界都是自己心想變現出來的境界。你這個心天天想貪，貪名、貪利、貪五欲六塵，這是餓鬼道。餓鬼道從哪來？是你自己貪心變現出來的境界，你自己去受用。什麼樣的心，變什麼樣的境界。佛給我們講，人道是五戒、下品十善變現出來的。我們前世五戒十善修得還不錯，這一生得人身，得人身是果；得到人身，這一生當中的享受、受用，那是報。果跟報不相同，我們要果好、報也好。報要好，應該怎麼辦？一般淺學裡面講，不出六道的，「斷惡修善」，前世修善，你這一世報就好，得富貴、健康、長壽。前世如果沒有修善，造惡業，這一世就貧窮，生活很困苦，會得這個報。這是我們必須要曉得的。真正明白這個道理，曉得事實真相，我們冷靜想想自己，處事待人接物，我們用的是什麼心？我們所做的是善是惡？將來前途如何就清清楚楚、明明白白，不必去問人。

九六、結成

經【須菩提，當來之世，若有善男子、善女人，能於此經受持讀誦，則為如來以佛智慧，悉知是人，悉見是人，皆得成就無量無邊功德。】

　　佛在這個地方，總結前面一段「無實無虛」、「離相布施」，他所得的功德利益不可思議！

【1.『當來』，通指佛後，意在展轉弘揚此經，不令斷絕，利益無盡焉。】

　　經文裡面說得很清楚，當來之世，不是指佛陀在世。「當來，通指佛後」，釋迦牟尼佛滅度之後，我們現在這個時代，就是佛當年講經所說的當來之世。「意在展轉弘揚此經，不令斷絕，利益無盡焉。」佛法要弘揚，佛法要流通，才能夠利益廣大的一切眾生，佛法決定沒有自私自利。我們自己修行，做大眾的榜樣；我們團體修行，給其他團體做一個榜樣。在三皈依裡面，「皈依僧，眾中尊」。這句話什麼意思？什麼叫僧？僧是和合、清淨，六根清淨、一塵不染。內心無住，就是此地講的無實；修六和敬，那就是無虛、就是生心；僧團是這個意思，無住生心。六根清淨，無住；修六和敬，生心；無實無虛。六和敬的團體，我們現在叫團體，古時候佛門叫眾。眾，用現在的話來講，就是團體。社會上團體太多，人不能離開社會生存，大團體、小團體。大的團體是國家，更大的團體是聯合國；小團體，在家同修最小的團體是家庭。沒有辦法離開團體生活的。「尊」是尊貴，僧團是所有一切團體裡面最尊貴的；換句話說，僧團是所有一切團體的好榜樣。他用什麼做榜樣？各個人心清淨，大家和睦相處，六和敬相處。一個僧團的建立會影響別的團體，人家到那裡一看，這個團體會叫人生恭敬心、生羨慕心，他就會想到，我們要向他學習，這就是布施。不必要教，做出來給你看。僧團可貴，真正是一個僧團，諸佛護念、龍天擁護。護法神護持誰？護持真正的僧團。如果我們心不清淨，跟別人不能相處、合不來，那就是不和合，這個團體再多、再大、人再多，也不叫做僧團，不可以稱為僧團；僧團一定是心地清淨，修六和敬。這個意思就是要展轉弘揚，僧團裡面就肩負這個使命，承擔這個責任。

　　一個道場，不管是大小，住持就是承擔責任的人。他的責任就是弘化一方，住持就像一個學校校長一樣，他要負責任的。校長可以不講經，可以不說法，可以不上課的，聘請教員，那個教員是不是真正善知識？這是校長的責任。聘請一個好的善知識，這一方眾生都得利益；如果請的不是真善知識，校長要負責任，校長有過失。所以校長有權，教化眾生的權在他手中。阿闍黎就是教員，教員沒有權，教員有能力。權跟能辨別清楚，他有能力替校長辦事，校長交代他的任務，他要認真把它完成。所以一個寺院就跟一個學校沒有兩樣。諸位仔細去觀察，我們中國叢林制度，跟現在的學校沒有兩樣。住持是校長，首座是教務，管教務，維那管訓導，監院是總務。現在學校執事有教務、訓導、總務，我們佛門裡面名稱不一樣，但是職務完全相同，你仔細去觀察，它是學校的組織。所以，要肩負弘法利生的使命。

　　在一切法裡面，不管是哪一宗、哪一派、哪一個法門，《金剛經》是通於一切宗派法門，它講的是修行的原理原則。大家如果一看，《金剛經》是禪宗的，你看得太偏狹，偏見、狹小。《金剛經》的教義是通一切法門，不但是整個大乘法，連小乘法也包括在其中。前面經文我們讀過，「須陀洹不作是念，我得須陀洹果」，那就是《金剛經》的意思，就是無住生心的意思。可見得通小乘，沒有一法不通；不但通小乘，通世間法。世間人要學會《金剛經》這個方法，在世間建大功、立大業，這個一點都不假。所以這部經的利益無有窮盡，世出世間一切法都不能離開金剛般若。

【2.『受』，領納義趣，即是解也，思慧。『持』，如法而行，修慧。又執持，服膺不失。『讀誦』是聞慧。】

　　這一段經文裡面，關鍵的字眼就是「受持」。如果沒有受持，其他什麼都談不上，受持兩個字是關鍵。「受，領納義趣，即是解也，思慧。」你要是對於世尊在本經上講的道理、義理，以及佛真正的用意；趣就是佛的意思，佛講這個經的意思；你真的能夠透徹理解、真正明瞭，像開經偈講的「願解如來真實義」，你懂得如來真實義，這是思慧。「持，如法而行」，《金剛經》上教我們什麼？教的是總的原理原則，行門當中的總綱領：離相布施、無住生心，這是總綱領、總原則。簡單的講，心裡清淨、一塵不染，念念為利益一切眾生，要生這個心，決定不能有絲毫為自己的念頭。我起心動念為一切眾生，但是也為自己，那個不行，你裡面夾雜了；你夾雜就沒有真智慧。有一點小智慧，不是真智慧，真智慧不能夠夾雜。夾雜裡面的智慧，在我們佛法裡叫世智辯聰，不能出六道。真智慧才能超越六道輪迴，不能夠超越六道輪迴叫「世智辯聰」。他起心動念，百分之九十九為眾生，還有一分為自己，這都不行，我相、人相、眾生相、壽者相沒有破；絲毫都不為自己，你的四相才破，破四相就出了三界。《般若經》上這種方法，真的是巧妙！

【62-4】

　　我們看到小乘人，證得須陀洹果之後，還要天上人間七次往來，才能斷見思煩惱出三界，那個多難！多苦！人間壽命短，天上壽命長。想想天人，我們就會心灰意冷。忉利天天主，我們中國人叫他做玉皇大帝，就是基督教裡面的上帝。忉利天的一天，是我們人間一百年。我們一個人活了一百歲慶祝，老人家長壽，忉利天人看到，才一天，你說多可憐！再往上去看，那就更沒意思了。夜摩天的一天是我們人間兩百年；兜率天是彌勒菩薩住的地方，兜率天的一天是我們人間四百年。我們人活了一百歲，兜率天看到：怎麼一會兒就沒有了？你想想看有什麼意思！這是佛經上的話，「如來是真語者、實語者、如語者」，決定不是假話。佛的這些話，科學家們相信。因為現在我們接觸到外太空，知道外太空每一個星球裡面時差都不相同，所以這些眾生壽命不一樣，長短不一樣，現在在科學的理論上已經得到證明了。人生苦短，生命太短太苦了，何必造業？想想的確是一點意思都沒有，何必要去造業？

　　「持」，要如法修行，一定要遵守無住生心，念念為一切眾生，不要去想自己，沒有自己那就成功了。自己還沒有放下，換句話說，輪迴沒有放下；自己要放下了，輪迴就沒有了。這個利益不知道有多大！我們無量劫來，就是沒有辦法超越六道輪迴，什麼原因？就是「我」的這個念頭、執著的念頭沒有完全放下。百分之九十九為一切眾生，還有一分為自己就不行，你就出不了六道輪迴。徹底放下，一切為眾生。不要害怕：我徹底放下了，我明天日子怎麼過？日子好過得很，想不到的好過！放不下是真難過，放下就好過了。這是修慧。

　　「又執持，服膺不失。」執持兩個字，我們在經上常看到，《彌陀經》上講「執持名號」，這就是全程肯定，決定遵守，永遠不放棄，這是執持的意思。對什麼法要這樣執持？西方極樂世界；也就是說，我們這個心裡什麼都放下了，乾乾淨淨，只保留一個阿彌陀佛，其他的都不要，就要一個阿彌陀佛。佛為什麼教給我們這樣作法？諸位必須要知道，這個心乾淨，什麼都沒有不容易做到，做不到！它不想東就想西，它會胡思亂想。佛知道眾生這個毛病，用一個方法叫你執著，把其他的執著都打掉，這個方法就妙了。佛門裡面，所謂法門無量、八萬四千法門，多半的法門都用這個原理，叫你執著一個，把其他的妄念打掉。像宗門裡面用的觀心，後來變成參話頭；教下教給你修止觀，還不都是有執著。但是你要曉得，那些執著，執一捨一切，他不能往生；必須要用這個方法，把見思煩惱斷掉之後，你才能出得了三界。唯獨執持阿彌陀佛的名號，見思煩惱一品都不斷，也能往生，這個便宜佔大了，所以叫門餘大道。不要斷煩惱也能夠往生，用其他的方法，可以說原理都是一樣的，用一念止一切妄念，就是這麼個道理。但是其他的方法，不破見思煩惱，不能出三界，不能算成就。唯獨淨宗法門，執持名號，一品煩惱不斷都能往生。你要問這是為什麼？這是阿彌陀佛的本願，佛的願力，到臨命終時佛來接引。西方極樂世界在哪裡？不要懷疑、不要問。有些人破淨土的，哪有什麼西方極樂世界？現在飛機從西面飛，飛幾個鐘點不就又飛回來了，哪有西方？我們聽聽，「不錯！是滿有道理。」那就完了。你對淨土懷疑不相信，你這一生往生的機會就被人家破壞掉了。根本不要理會現代人怎麼說，你看看自古以來念佛往生的人有多少？人家都去了，我為什麼不能去？決定不懷疑。

　　必須要知道，妖魔鬼怪的手段很高明。他們看到你念佛，看到你要脫離娑婆世界，要去作佛、作菩薩，他又嫉妒、又恐慌，想盡一切方法來阻擾你、來破壞你，讓你去不成。這些年，淨宗在全世界弘傳的確是有進步。讀經的人多，念佛的人多，可是魔也很厲害，障礙的手法很強、很高明。過去有一個時期，有人說帶業不能往生，查遍《大藏經》沒有「帶業往生」這四個字。那的確是引起世界性的震撼。許許多多的念佛人聽了這個話，人家確實拿出證據來，《大藏經》上沒有「帶業往生」這四個字，引起一陣恐慌。在美國老居士當中，沈家楨居士很多人都聞名的，沈家楨居士都慌了，他請我到紐約去講經，那個時候他七十多歲，自己駕車在機場迎接我，在車上就提出這個問題。我在洛杉磯碰到周宣德老居士，這在台灣非常有名的大德，他恐慌的程度超過沈家楨，都被我碰到，他來問我：「法師！現在人家查遍《大藏經》，都沒有帶業往生，我們這一生念阿彌陀佛都白念！」我看他那個語氣神情沮喪、悲哀、可憐那個樣子，我嘆了一口氣，我說：不去也罷！他覺得非常意外，你怎麼說這個話？我笑著問他：「如果不帶業，西方極樂世界有哪些人，你曉不曉得？」經上說的，說西方世界那些人太多了，數不清！「如果不帶業，西方極樂世界只有阿彌陀佛孤家寡人一個，你去幹什麼？」我這樣說，他還沒聽懂、還聽不懂。他感覺到很茫然看著我，我只好再給他解釋，我問他：觀音菩薩、大勢至菩薩、文殊、普賢，這都是往生極樂世界的，等覺菩薩還有一品生相無明沒破，對不對？他說：對！我說：那是不是業？他才恍然大悟、才明白了！等覺菩薩還帶業，不帶業的只有阿彌陀佛一個人；文殊、普賢都往生，都帶業往生。經上沒有帶業往生四個字，但是有意思在。佛教給我們依義不依語，四依法裡面講得這麼清楚、這麼明白。義是什麼？西方世界有沒有講四土、三輩、九品？有！這個經上都有的。如果要不帶業的話，四土三輩九品從哪來的？他這才明瞭、才放心。我說：「老實念佛，決定往生！」怎麼學佛學了那麼多年，被人家幾句話就嚇得那個樣子，就被境界轉了，很糟糕！

　　現在又有新花樣了，有人講西方極樂世界阿彌陀佛是太陽神，太陽往西邊落下去。東方藥師如來是早晨的太陽神，阿彌陀佛是下午的太陽神，太陽神就變成兩個了。你們想想怎麼講得通？所以稍稍有一點頭腦的人，一聽這個話，他那個把戲就揭穿了，怎麼會這麼沒有智慧？這都是不明教理，真的是盲修瞎練，才會輕易被人家幾句話就動搖了心，這是很可憐的一樁事情。所以我們要深解、要堅持，無論別人怎麼說，能夠勸導他的就勸導他，不能勸導的就念阿彌陀佛；無論你怎麼說，我還是念我的阿彌陀佛，求生淨土。他一定會問：你為什麼這樣固執？因為我看到不少人念佛往生的。你修你的，我修我的，互不相干。假如我修成功，你沒成功，將來我度你；如果我這個失敗，不成功，你修成功了，到以後你來度我，這兩位交個好朋友也不錯！「讀誦是聞慧」，這是受持讀誦，聞思修三慧具足。

【3.先言受持，是明其已開圓解，信圓持亦圓。是人深契佛旨，蒙佛加被。是人功德，惟佛證知。】

　　「先言受持，是明其已開圓解」。受持是關鍵，他怎樣肯接受、肯依教奉行？他要不是真的搞清楚、真的搞明白，他做不到。叫你一切放下，你決定放不下。為什麼放不下？沒搞清楚。我為什麼要放下？沒搞清楚！所以一定要把事實真相搞清楚。佛教給我們放下，他自己放下了。釋迦牟尼佛示現給我們看的，生在帝王之家，真的是貴為天子，富有四海，他統統放下了。別人要爭、拼命去爭，他得到了，捨棄、放下了，妻子兒女都放下，所有的財產也放下，樣樣都放下。他也學了不少法，印度九十六種外道他都學過，他統統放下，法也放下了。世法、出世法全部都放下，做給我們看，不單單是口說。放下之後，真實的功德利益表現在哪裡？表現在四十九年講經說法。我們這個地球上，有史以來中國、外國，哪一個人一生所說的東西，能跟釋迦牟尼佛比？沒有一個。我們看看留下來的經典，無論看到哪一部，真的是充滿了究竟圓滿真實的智慧。你從這個地方體會釋迦牟尼佛他的生活，他這個意思是什麼？生活在究竟圓滿智慧之中，這是福！反過來想想，我們生活在憂慮煩惱之中，他生活在智慧裡面，你能想到這一層那就了不起，「這個佛我要學」！佛的生活是真正幸福美滿，我們今天這個世間人常講真善美慧，佛才是真善美慧的生活，究竟幸福美滿，人家是過這個日子。你要是見不到這個，你怎麼肯真正發心去學佛？你要是沒有這個境界，《金剛經》一展開，須菩提雖然稱讚「希有世尊」，你聽了也莫名其妙。哪個地方希有？沒看出來。必得自己有個幾分相應，這個真有味道。我們沒看出來，他這一句提醒了我們，我們看出味道出來了。所以自己一定要真正看破、放下，然後古聖先賢稍稍給我們提示，我們就會悟入。

　　像我過去講《楞嚴經》，我是學《楞嚴》的，《楞嚴》講了至少有七遍。《大勢至菩薩念佛圓通章》的殊勝，那就是不懂，就這麼含糊籠統講過去了，看不出它的特別殊勝處。印光大師這一點，我就覺悟了。我沒有見過印光法師，他怎麼點醒我的？《大勢至菩薩念佛圓通章》合在淨土五經裡面，是印光法師。淨土原來只有三經，《普賢行願品》是魏源居士加進去的，他是清朝咸豐年間的人。《大勢至菩薩念佛圓通章》是印光法師加進去的，他把這個經放在《淨土五經》後面，我再一想，有道理！我才看出這二百四十四個字不可思議！淨土宗的心經。不但是淨土宗的心經，是整個《大藏經》的心經，比《般若心經》殊勝太多太多了。這麼回過頭來一看，趣味無窮，就不一樣了。所以你要不真幹，祖師怎麼指點也是枉然，你也體會不到！

　　先言受持，是說他已開圓解，我們一般講，他已經開悟。「信圓持亦圓」，他解圓了，信就圓了，於是他的修行，他行也圓，「持」是講他的行持，他在生活上圓滿。「是人深契佛旨」，對於佛的意思，他深深的體會了，他明瞭了。「蒙佛加被。是人功德，惟佛證知。」這個人得佛的加持，佛的加持在一般來講，自己應該感受得到，業障能消。

　　我過去年輕時，身體不好，業障很重，最明顯的是口臭。我出家的時候，有一些同修都指著我：「法師你的口很臭！」可是講過幾年經之後，沒有了。那些同修說：「法師你修得不錯！你的業障消了。」還有我耳朵裡面有一塊黑痣，大概有小手指這麼大的面積，沒有了，自己脫掉了。身體輕鬆了，病痛沒有了。有很多地方，自己能夠感受得到佛力加持。在講台上就更明顯，許許多多的意思自自然然生起來，這三寶加持的。你們這幾天學《彌陀經》，我講六方佛，那不是我想的，也不是我預備的，在講台上就自然講出來了。講出來之後，暢懷法師就告訴我，他說：「法師！你講得不錯！你有沒有筆記？」我說：「沒有！」那趕快寫。講完以後，下台寫的，不是上台寫出來的；講完以後寫出來的，這是佛力加持的。今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

63．金剛般若研習報告（第63集）

【63-1】

　　請掀開經本一百三十九面，從第三行看起，註解第四段。

【4.若人能受持讀誦此經。其無明，則受真如之薰。其知見，則受佛智之薰。是皆得蒙佛如來加被，『成就無量無邊功德』。】

　　我們從這個地方知道，佛菩薩是怎樣保佑眾生，怎樣加持眾生。這是我們學佛人不能不知道的。否則的話，就變成盲修瞎練，一味的迷信，那是得不到佛法絲毫的利益。佛菩薩保佑我們、加持我們，是不是真有其事？確實是真有其事。那個事在哪裡？這一段文給我們講得就很清楚。「若人能受持讀誦此經」，關鍵還是在受持兩個字。受持，第一、經裡面所講的意義明暸了，縱然不能夠徹底明暸，也能夠明暸一個大概；其次是要認真努力去奉行，換句話說，我們要把佛在經上教導我們的，要在生活上去做到。要是做不到，那不能算受持，一定要做到。這部經最重要的，佛教給我們要看破宇宙人生，「一切有為法，如夢幻泡影」，常常記在心裡。對自己、對人、對事、對一切萬法，要常常如是觀，觀是觀察，這一切有為法是假的，不是真的。在行持上，也就是說在日常生活裡面，工作當中，要把煩惱、憂慮、牽掛放下，這才叫受持。讀誦這部經，為什麼要讀誦？每讀誦一遍，提醒我們一次，以免忘失掉了。不常常讀誦，佛的這些教訓都忘掉了。縱然沒有忘掉，每讀一遍就好像佛親自給我們說一遍一樣，這裡面自自然然有一種親切感，佛當面對我說法。所以每讀一遍，無明在不知不覺當中，就受真如的薰習。什麼是真如？經典是真如。可是經典是不是真如，究竟有多少力量，我們能夠感受到，這個關鍵完全是在受持。你有一分的受持，就得一分的薰習；有兩分受持，你就得兩分薰習。如果天天只念，念了也不懂意思，也不能依教奉行，那就沒有什麼大作用，薰習的力量非常的薄弱，所以關鍵在受持。

　　「其知見則受佛智之薰」，經典是如來智慧的顯現，是金剛智慧。我們讀誦一遍，我們的知見也不知不覺受如來知見的薰習，像《法華經》上所說的「佛知佛見」，「應無所住而生其心」是佛知佛見，「凡所有相皆是虛妄」是佛知佛見。常常讀誦，常常受佛智慧的薰習，不知不覺入佛知見，這就是得佛如來的加持，這就是諸佛菩薩真正的保佑。這不是假的，不迷信。所以關鍵在「受持」這兩個字，這兩個字在本經裡面重複了很多次。世尊是唯恐我們疏忽，不斷的在重複，這樣自然就成就無量無邊的功德。所以佛知道這個人，佛也見到這個人；十法界無量無邊的眾生，心裡面起一個念頭佛菩薩都知道，有些念頭不太強烈，所謂是微細的念頭，可能起的時候，我們自己還沒有覺察到，諸佛菩薩早已經清清楚楚。這個事情，大家讀《無量壽經》應該有相當程度的感受。佛在《無量壽經》上告訴我們：西方極樂世界的大眾，不是說阿彌陀佛、觀音、勢至，不是的；凡是往生到極樂世界的人，縱然是凡聖同居土下下品往生的人，一到西方極樂世界他們的能力幾乎都恢復了。他天眼洞視、天耳徹聽，洞視徹聽的能力比阿羅漢強得太多了。阿羅漢的天眼只能見一個小千世界，阿羅漢當中這是以釋迦牟尼佛的弟子而論，阿[少/兔]樓馱的天眼第一，他是修成的，他的天眼能量有多大？他能見一個三千大千世界。他能夠見一個大千世界，比普通阿羅漢大得很多，普通阿羅漢只能見一個小千世界。可是諸位想想，西方極樂世界那些人，天眼洞視，這個意思就是說明，盡虛空遍法界，無量無邊諸佛剎土，他都能看得見。

　　他們六通的能力，幾乎是跟圓教八地菩薩完全相同，真正不可思議！一切諸佛都對阿彌陀佛那麼樣的尊敬，實在講是有道理的。西方極樂世界每一個人，剛剛生過去的人，帶業往生的人，神通的能力都跟八地菩薩一樣大，這是一切諸佛剎土裡面所沒有的。我們這個世間點點滴滴都瞞不過西方極樂世界的大眾。那個人數沒有法子計算，《無量壽經》上有比喻，諸位讀了應該知道，無法計算。等覺菩薩都算不出來，真正所謂唯佛與佛方能究竟。我們今天很幸運，機緣太好了，得人身、聞佛法，能夠遇到這個法門。如果在這一生當中把這個事情疏忽掉了，那真是非常可惜！一定要把握住，老實念佛、求生淨土，成就無量無邊的功德。

【5.『皆得』者，無論僧俗男女，凡能受持讀誦，無不如是成就。即不明義，但能讀誦，亦必得之。何以故？果具有真實信心，至誠讀誦。先雖不解，後必開解。】

　　「皆得者，無論僧俗男女，凡能受持讀誦，無不如是成就。」此經所說的理與事，與《無量壽經》、《華嚴》、《法華》，平等無二，確實是大乘了義的經典。《金剛經》上跟我們講的原理原則，都是第一等的；凡是究竟了義的大經，裡面決定沒有差別，決定是平等的，像《無量壽經》經題上講的「清淨平等覺」。無論是出家人、在家人，無論是男女老少、各行各業，只要能夠受持讀誦，所得的功德利益，就像經中所說的，「無不如是成就」。不是說出家人修行功德大，在家人修行功德小，沒這個事情。你這個想法，那叫做打妄想，不是事實。功德大小不在出家、在家，與這個不相干。與什麼有關係？與心地清淨平等有關係；心愈清淨功德就愈大，心不清淨，出家也枉然，也沒有用處。所以，著重在受持上。受持，我說個「心地清淨」，經上講的「應無所住」，無所住就是心裡面沒有妄想、沒有執著。心裡面沒有妄想、沒有分別、沒有執著，就是清淨。要看清淨心的純度，心愈清淨，功德就愈殊勝，是這麼個意思。

　　「即不明義，但能讀誦，亦必得之」。如果對於《金剛經》的意思不能明瞭，這個不明義，不是完全不明，不能夠有相當深度的明瞭。但能讀誦，亦必得之。這裡面沒有講受持，只講讀誦。在我們學佛同修當中，無論在家出家，這個做法的人很多。讀誦而不明義，讀誦而不能受持，這種情形很普遍。如果他要不間斷，每天讀誦，也得佛力的薰習，他時間長了，總會有領悟的一天，不過是比較慢一點而已，所以說亦必得之。這樣讀誦的人，就跟我們念佛人裡面，不懂得經義，《無量壽經》、《彌陀經》的意思他都不懂，他就會念阿彌陀佛，一天到晚老老實實他也不打妄想，專念阿彌陀佛，他念成功了。臨命終時有站著走的、坐著走的，瑞相非常殊勝。你問他經義，他一無所知，他只曉得老實念。這樣的人讀《金剛經》，行！他有功德。他憑什麼？過去生中的善根、福德、因緣，他是憑藉這個。他很老實，他念的時候也沒有妄想、也沒有分別執著，他能夠老實念，他能夠得利益。

　　「何以故？果具有真實信心。」這樣的人他有這樣的條件，他有真實的信心。真誠，我們俗話說誠就靈，誠就能夠通達。「至誠讀誦，先雖不解，後必開解。」他用至誠恭敬心天天讀，讀久了會開悟。這個開悟的道理並不難懂，第一個是自己心真誠清淨，他沒有妄想、沒有執著。第二個是每天受般若的薰習，他讀一遍就薰習一遍，在日常生活當中，常常會想到經上的句子，每想一句也是薰習一遍。長年累月不斷的受般若的薰習，他怎麼會不開悟？不定遇到什麼機緣，他開悟了，這個道理在此地。這個道理很明顯，並不難懂，這就是諸佛菩薩對我們真正的保佑，真實的保佑。

【63-2】

【6.『功德』，指自利利他，紹隆佛種。皆得成就如是功德，明其皆得成菩薩，乃至成佛也。總以勸人必須受持讀誦此經，悟此心性，全性起修，全修證性耳。】

　　「功德，指自利利他，紹隆佛種。」這兩句話我們必須要把它看清楚，可不能把意思錯會了。經上有自利，再利他。《金剛經》的中心，是為我們講不二法門。經上一再告訴我們。諸法如義，萬法一如，如果我們把自利跟利他看作兩樁事情，你就沒有般若智慧。如果你真的般若智慧現前，你曉得自利跟利他是一不是二，這裡一定要搞清楚。自利就是利他，利他就是自利，決定是一不是二。要從哪裡做？要從利他那邊做。為什麼？因為我們無始劫以來的煩惱習氣太重，如果從自己這邊做，決定增長我執、增長我見，四相破不了，我相、人相、眾生相、壽者相，你怎麼能破得了？所以下手要從利他那個地方下手。一味為眾生，決定不為自己，久而久之，受般若受持讀誦的薰習，四相不破，自自然然就淡了，自自然然就沒有了，那就是自利。諸位一定要記住，自利不是自己得名聞利養，不是自己得種種享受，不是的。自利是什麼？破四相、破四見、離煩惱、開智慧，這是自利，一定要從利他邊下手，你才會真正得到自利。如果你要是顛倒了，從自利這邊下手，說老實話，你也沒有辦法利他。你學了一輩子，還是一個自私自利的人，還是一個四相具足的六道凡夫。佛法裡面常講輪迴心、菩提心，我們可以從這一句來把它區分清楚。一切從自利下手，是輪迴心，你造輪迴業；一切從利他那邊下手是菩提心，你造的是菩薩業，不一樣！這裡唯恐諸位同修看到自利利他會錯了意思，損失真的就太大了。

　　能從利他那裡下手，紹隆佛種自然在其中。可見得自利利他、紹隆佛種又是一樁事情，不是兩樁事情。「紹」是繼續的意思，就是我們講的傳宗接代，一代一代綿延下去，紹是這個意思。「隆」，不但一代一代要傳下去，而且希望一代一代都能夠發揚光大，隆是發揚光大。佛菩薩祖師大德一代一代傳到我們這裡，我們今天接受，接受佛法的承傳；我們不但要把佛法傳下去，而且要把它發揚光大。「佛種」在此地就是指金剛般若，如果在一般講，那又是另外的講法，在此地就專指金剛般若；在淨土宗講，就專指念佛求生淨土，那是佛種。

　　「皆得成就如是功德」，功德就是八個字：自利利他，紹隆佛種。「明其皆得成菩薩，乃至成佛也」。佛的種子，將來就成佛。佛的種子是什麼？無住生心，就是作佛的種子，就是無上菩提，就是無上正等正覺。覺悟的人徹底放下，迷惑的人是堅固的執著，不肯放下，迷悟的區分就在此地。什麼是覺？放下是覺，執著是迷。這個意思也要常常想著，有個事情我們執著不肯放下，「我怎麼又迷了，還是放下吧！」放下就覺了。能夠常常這樣想，般若在你的心裡面、在你生活裡面就起了作用，時時刻刻提醒你，時時刻刻「我怎麼又迷了，怎麼又為自己著想！」這叫用功，這叫功夫得力。果然有這個現象，一天有個兩次、三次，就很好！三、五年之後你一定得好境界。如果一天一次都沒有，這個不得了，這就是業障很重。一天二十四小時當中，那個般若光像閃電一樣都沒有閃過一次，這個問題很嚴重。一天能夠閃個兩、三次，很好的現象。這就是我們講的放光，真正放光。

　　「總以勸人必須受持讀誦此經，悟此心性，全性起修，全修證性耳。」末後八個字，是大乘佛法修行的綱領，也是總綱領。說得這麼多，總而言之一句話，就是勸人必須，必須是非常的肯定，一定要受持讀誦這部經。關鍵還在「受持」這兩個字，不僅受持是本經的關鍵，受持是一切經論的關鍵，佛在大小乘一切經上常常這樣子教導我們，所以這兩個字非常重要；就是依教奉行，一定要去把它做到。能做就會開悟，就能夠悟入心性，宗門說的明心見性，教下講的大開圓解，都是這個意思。能夠悟入，然後全性起修，這句話不好懂。什麼叫「全性起修」？性是真如自性，真如自性是什麼個樣子？體是空寂，作用是無實無虛。起修就是指我們日常生活，我們整個的生活與無實無虛相應。無論是自己私人的生活，從早到晚穿衣吃飯，乃至於你每天去工作去應酬迎賓接客，念念都與無實無虛相應；你過的日子不是凡夫的日子，你過的日子是諸佛菩薩過的日子。為什麼？因為你所過的這個日子，完全是金剛般若智慧，這叫全性起修。誰能做到？釋迦牟尼佛在本經一開端所表現的，那就是做到了。經典裡面所記載的，《華嚴經》上善財童子五十三參，這五十三位善知識做到了，他們的生活，他們表現的身分，就跟我們現前社會大眾一樣，男女老少、各行各業都有，他們的生活確確實實都是做到無住生心，都是展現出無虛無實，他生活在這個境界裡面。所以這叫全性起修，全修證性。證性，性就是法身、真如本性。真如本性完全顯露在生活當中，眼所見的、耳所聽的、身體所接觸的，六根接觸的境界全是真如本性，這叫證性。由此可知，修跟證是一不是二，修跟證要是分了家，決定證不到，你那個修也沒有功夫，不能分。記住經上跟我們講的，「如來者，諸法如義，萬法一如」，這是圓教究竟的境界，圓滿的境界。凡夫修行為什麼成不了佛？為什麼修行成就這樣的艱難？就是凡夫不能把萬法歸一；一定要在一法裡面把它分成許許多多，樣樣執著，這是麻煩，這是病根。這個病是你自己搞出來的，不是別人做出來給你受的，不是的，自作自受。所以還需要自己修、自己悟、自己證、自己得，這是別人幫不上忙的。因此，我們要仔細觀察諸佛菩薩，從這裡面得到啟示，在這裡面你真正學到東西，其次再看這些祖師大德們，他們所展現在我們面前是什麼樣的榜樣。

　　近代在中國，虛雲老和尚、印光大師示現的好樣子。他好在哪裡？就是此地這兩句話，他們一生所表現在外面的，就是全性起修，全修證性。你若是粗心大意，你見不出來，你看不出來。你要細心觀察，你看出來，你一定會讚歎希有老和尚，不是世尊，是老和尚，希有！就像須菩提讚歎釋迦牟尼佛一樣，被他看出來了，希有世尊！你會讚歎這些老和尚希有，真是希有。人家是全性起修，我們今天是什麼樣一個樣子？我們是具足煩惱在全修，我們過的日子是煩惱，過的日子是無明。他們是全性，我們是全迷。全迷所修的就是惑業苦，迷惑造業搞六道輪迴的果報，我們幹的是這個，跟他這個完全相反。他們是全修證性，我們是全修證迷。我們所證的是無明、是妄想，我們搞的是這個，這個不能不清楚、不能不明白。

九七、極顯經功　約生福顯　立喻

　　「極顯經功」，把這部經典的功德、功用顯示到極處。第一段「約生福顯」，這個經典能生福。實在講，福報是我們自性本來具足的，因為被無明煩惱蓋覆住，稱性的福報不能現前。這一部經能幫助我們破無明、斷煩惱，使我們的性德完全顯露，先從這一方面來說。佛為我們所說的，我們要是能夠肯定的相信，你會感覺到法味無窮、法喜充滿。自性本具的福報，就好像你家裡面本來有的財富，你家裡有金礦、銀礦太多了，永遠用不盡。現在什麼樣子？現在你很窮，因為你的礦沒有開採，所以每天還必須去做零工賺一點錢生活，你說多可憐，家裡金銀七寶都沒有開發出來。金剛般若幫助你開發出來，開發出來之後，再不要去受這個辛苦，不要去做小工，就這麼個意思。

[回索引](#a章節索引)>>

《持經功德分第十五》

經【須菩提，若有善男子、善女人，初日分以恆河沙等身布施，中日分復以恆河沙等身布施，後日分亦以恆河沙等身布施，如是無量百千萬億劫，以身布施。】

【1.顯經功，即是顯般若正智，此智乃是佛智，所謂無上正等正覺。世尊歷劫以來，為眾生故，勤苦修證所得，無實無虛之法。今將此法和盤托出，而成此經。為未見性者，示以真確之圖案。指引眾生到彼岸之方針。以親身經驗告人，俾有所遵循故也。】

　　「顯經功，即是顯般若正智，此智乃是佛智，所謂無上正等正覺。」般若正智就是無上正等正覺，就是如來果地上圓滿的智慧；無所不知、無所不能，盡虛空遍法界，過去、未來，沒有一樣不知道。「世尊歷劫以來，為眾生故，勤苦修證所得，無實無虛之法。」這裡教給我們，我們必須要記住，一切為眾生。為眾生，你自己一定得福。為什麼？因為為眾生是你性德現前，你真正破迷開悟了。這是內在的親因，外面的緣，十方一切諸佛菩薩、護法善神，沒有一個不讚歎你，沒有一個不幫助你。我們講加持保佑，要用現在的話講，幫助你、協助你，這就是加持保佑，真正得到。為什麼要那麼小心量？念念都想自己，依舊迷惑顛倒，這個太可憐了！要學佛，佛從初發心一直到成佛，從來沒有一個念頭想到自己。若有一念想到自己，四相具足。我們讀這部《金剛經》，如果《金剛經》裡面很深的意思，我們沒有能夠體會到，沒能夠懂，能記住這一條，你的一生就受用不盡，你慢慢的一定會開智慧，就如同經上所說的一樣。為什麼我念念要想眾生、要想別人？破四相、破四見。四相四見破除，自性裡面無量的智慧德能都現前了，功德利益在此地。佛做出一個榜樣給我們看，永遠生活在無實無虛這個境界當中。這個好！這是真實的境界。無實無虛就是無住生心，就是經上所說的「應無所住而行布施」。而行布施，無虛；應無所住，無實。永遠遵循這個教訓去生活，決定不錯。無論你從事於哪一個行業，你遵循這個原則，你就是真正受持《金剛般若波羅蜜》。

　　「今將此法和盤托出，而成此經。」和盤托出是比喻，比喻什麼？毫無保留。我連盤子都端出來了，全部拿出來，一點保留都沒有，是這個意思。釋迦牟尼佛成佛，他成佛成的什麼？全部端出來了，連盤子端出來；是什麼？《金剛般若波羅蜜》，是如來世尊果地上所證得的，圓圓滿滿全部端出來了，就是這部經。

【63-3】

　　「為未見性者，示以真確之圖案，指引眾生到彼岸之方針。」沒見性的，我們都沒見性。沒見性的人讀《金剛經》，《金剛經》就像一個圖案一樣，我們在這裡面實實在在講，得不到什麼東西。如果稍稍能夠體會一點，才曉得這部經妙義無窮、深廣無盡！它是世尊四十九年所說一切經的總原理原則，總綱領。任何一部經典，不但是大乘經，包括一切小乘經，都不能出這個綱領的範圍。換句話說，《金剛經》就像一棵大樹的樹根，一切經是這個樹的枝葉花果，這部經是根本。修行最可貴的，是把根本找到，從根本修，那個速度快，利益無邊。不要從枝枝節節上修，枝枝節節好苦，好麻煩。會修的人從根本修，從根本修禪宗講得最多，禪宗語錄裡面一提起，從根本修。根本是什麼？心地。什麼心？無實無虛，這是真心。《金剛經》上講得透徹，「無住生心，生心無住」，這是根本。真的要把根本認識清楚，搞明白。由此可知，落實的心不是真心，落在空的心也不是真心。我們六道凡夫，欲界、色界落實，無色界落空，與無實無虛完全相違背。所以縱然修到非想非非想天，還是出不了三界。原因在哪裡？用的是輪迴心。落實的心，落空的心，都是輪迴心，出不了三界。怎樣出三界？無實無虛就出三界。我們在日常生活當中要用這個心。

　　無實是心地清淨，妄想、分別、執著統統離開了；無虛是念念為一切眾生。我們學佛的人，為眾生什麼，這個要知道。念念要幫助一切眾生破迷開悟，離苦得樂。苦，什麼苦？今天他生活困苦，那個不是苦。今天他沒飯吃、沒衣服穿，不算苦。什麼是苦？搞六道輪迴是真苦。將來墮三惡道，這個不得了，這個太苦了！這個世間小苦，我們不必去幫助他。今天這個世間人，我們佛門裡面，說實在話問題很多。做一些慈善事業，幫助一些貧苦的人，只解決小苦，社會表揚讚歎，做了慈善家。一表揚、一讚歎，果報馬上就報掉，福報就報光，做了等於沒做。我們查遍《大藏經》，釋迦牟尼佛當年住世，沒有做過這些慈善福利事業，沒做！釋迦牟尼佛做的是什麼？大慈善。講經說法，幫助一切人破迷開悟，這是大慈善。今天大慈善沒人做，做了也沒人表揚你。實在講，沒有人表揚好，你的那個福報功德都在，沒有漏出去。我們中國俗話常講「積陰德」，什麼叫陰德？做了許許多多的好事，沒有人知道，沒有人讚歎你，沒有人表揚你，這叫陰德。陰德積得厚，後來果報不可思議！發得大了。陽善是什麼？你所做一點點好事情，外頭都知道，報紙也登，電視台也廣播，大家也稱讚，報光了，完全沒有了。你所做的那些惡，沒有人知道，也沒有人罵你，那個惡愈積愈厚，將來果報也不可思議！大家要曉得，好事不要讓人知道，何必讓人知道！壞事要讓人知道，人家看到你，這個人罵你一下，那個人瞪你一眼，惡都報掉了。好的留到不要報掉，惡的要發露懺悔，讓大家都知道，這樣很快就報掉了。

　　這一段是說我們的境界，我們沒見性，金剛般若就是圖案，誘導我們開悟的。《金剛經》細講一遍很不容易！這個因緣非常希有，因為講一遍時間要很長。古時候真的有善根深厚的人。古時候講經不像現在這麼普遍，都是老法師在寺院裡講經。可是有一些人，遠道聽到某個地方在什麼時候講這部經，在家居士可以到廟裡面去討經單。討經單的意思是什麼？我想聽這部經，我要住在這寺廟裡。從前的寺廟有內院跟外院，內院出家人，外院是給這些居士們住的。他們討經單，當然寺廟裡也分一份工作給他們做，像整理道場環境，有一些零碎事情分配給他們做。講經的時候，他們都入席來聽經。一部經聽完了，他離開道場，他回去。從前有這個制度。一部經，《法華》、《楞嚴》要講半年，《華嚴經》一般是講一年到二年，他能夠住在寺廟裡把一部經聽完，每天受這個薰習，解行相應。我們看《居士傳》裡面有很多開悟證果的，他是長時期不斷的在薰習，所以得到這種效果。由此可知，大經講一遍的確不容易！因緣非常希有，往後可以說愈來愈難。我們整個世界，這個社會結構起了很大的變化，走上工業時代、工商時代，大家工作非常的忙碌，確確實實是分秒必爭，哪有時間來聽大經？所以這個緣分愈來愈少，因此講大經這個機會愈來愈可貴，相當不容易。

　　「以親身經驗告人，俾有所遵循故也。」《金剛經》是釋迦牟尼佛從初發心到證果，親身的經歷。他怎麼成就的？就是依循無實無虛而成就的。生生世世都不違背這個原則，所以他能成佛。我們要是用無實無虛這種心來生活，念佛求生淨土是決定往生，而且品位一定很高，往生一定很自在。不僅是預知時至，果然做到無實無虛，可以說你已經得生死自在，想什麼時候去就什麼時候去。極樂世界隨時去，沒有限制的。你果然做到無實無虛，因為你已經把輪迴心轉成菩提心。我們這個地方人生死有命，命是什麼？輪迴心的命。你把輪迴心轉成菩提心，命運就超越了，命運再也不能夠拘束你，你就在生死裡面得大自在。

【2.此經是佛佛傳家法寶。世尊因亟欲傳授家寶，亟欲一切眾生皆知此經利益之大，不可思議！正所謂開自性三寶，成常住三寶。】

　　這幾句話非常難得！若非過來人，這幾句話說不出來的。我們這部經本，在封面上有一個小印，這幾個字是「如來唯一真傳」。我請台灣最有名的一個金石家替我刻的。我請他替我刻了兩顆，另外一顆印，「諸佛真傳之寶」。要曉得這部經典的可貴，真實不可思議！佛佛傳家之寶，說明不是釋迦牟尼佛一個人，十方三世一切諸佛的傳家之寶。世尊也急著要找傳人，你要是真正能夠依教奉行，真正我們的生活契入到無實無虛，你就接受釋迦牟尼佛傳家之寶，從此你的生活，生活在無實無虛之中，生活在金剛般若之中，生活在無上正等正覺之中，跟諸佛菩薩無二無別，你得到傳家之寶。很可惜，這樣寶貴的東西，世間人不識貨。你把這部《金剛經》送給他，他不感謝你，「這有什麼了不起！」你要是送一百萬美金給他，他給你磕頭：「你是我的大恩人！」這個不得了。一百萬美金算什麼？不識貨，這就是佛在經上常講的可憐憫者。他為什麼可憐？真正的珍寶他不認識，送給他他也不要，這才可惜。佛急著要傳給一切眾生，「皆知此經利益之大，不可思議」！如果對這部經典的價值、意義不能稍稍體會，實在講他得不到利益。

　　這部經確實能夠幫助我們「開自性三寶」，開是開悟，就是全性起修；「成就常住三寶」就是全修證性。三寶要說一說，最怕的是在這些名相上發生誤會。開經偈的確是寫得好，願解如來真實義。自性三寶、常住三寶的真實義是什麼？如果錯會意思，三世佛都喊冤枉！佛沒有說錯，你把意思聽錯了。「自性」，本來具足的，不是從外來的，是自己真心本性本來有的；「三寶」是覺、正、淨。「覺」是般若智慧，無上正等正覺，這是佛寶。「正」是正知正見、佛知佛見。佛的知見是什麼？《金剛經》上這一句話就說盡了，「無實無虛」；「一切法如夢幻泡影」、「不取於相，如如不動」，佛知佛見。「僧」是什麼？僧是自性清淨心，一塵不染。塵是什麼？五欲六塵；自性清淨心沒有。這叫自性三寶，佛是覺，法是正知正見，僧是清淨不染。

　　成常住三寶，常住三寶是什麼？跟我們一般講的常住不一樣。我們一般講的常住，寺廟供養的佛像是佛寶，經書是法寶，出家人是僧寶。不是這個意思，你要這樣會，你完全把意思會錯了。這是成就自己的常住三寶，不是別人的常住三寶，自家的常住三寶。自家常住三寶是從相上講、從用上講的；開發自性三寶是從體上講的。這個說法諸位比較容易體會。常住三寶是從生活上講的，我穿衣吃飯，日常工作，處事待人接物，覺而不迷。什麼是覺？看破是覺，一切法無實無虛。怎麼是不迷？放得下就不迷。看破、放下，心裡面一絲毫都不沾染，我在生活當中是這麼做，這是常住的佛寶。法寶是什麼？正知正見。用來幹什麼的？用來教化眾生的。善巧方便，無論在言語上、在形相上、在動作上，都給眾生做好榜樣，都幫助眾生、啟發眾生破迷開悟，這是自己常住的法寶。心清淨、身清淨、境界清淨，我們住所清淨，工作環境清淨，整整齊齊、乾乾淨淨，一塵不染，這是我們自己常住僧寶。這才是這一句的意思，正所謂開發自性三寶，成常住三寶。這個自利就是利他，利他就是自利，做表率、做榜樣給人看。

　　明白這個道理，知道怎麼個修法，我們個人要給一切人做好樣子；我的家庭要給一切家庭做榜樣，世界第一家庭，菩薩家庭。你做生意開個公司，你的公司是全世界任何一個公司都比不上你，你這個公司是一切公司的好榜樣；同樣一個道理，無論在哪一個行業當中，金剛般若都幫助你達到顛峰。你從政治理一個國家，你這個國家是全世界其他國家的好榜樣。這叫開發自性三寶，成常住三寶，意思深廣無盡！不能看錯，錯會了佛的意思，那哪裡是金剛般若！明白這個道理，我們自己如果有一個小的道場，不管道場怎樣，依照這個原理原則來修行、來教導，你這個道場就是所有一切道場的模範、典型。

【63-4】

【3.能住持三寶者，就極低限度言之，亦足以啟發善心，挽回世運。此經之最大宗旨也。】

　　這就不再說大了，把住持三寶降到最低的水平，最低的水平也是勸人斷惡修善。人人都知道斷惡修善，就天下太平。今天這個世間，有不少人都在那裡追求世界和平，世界和平要怎樣才能達到？要弘揚佛法，勸人斷惡修善。首先，善惡的標準要知道。實在講，善惡是相對的，到哪裡去找標準！我們中國人以為善的，外國人以為不盡然。譬如，中國人認為紅色是善的，大家看到都很喜歡，外國人說白色是善的，他們喜歡白色。中國跟外國標準不一樣，古人跟今人的標準也不一樣。

　　善惡標準到底從哪裡取？佛教給我們一個很好的標準，凡是對於眾生有利益的都是善，凡是對於個人有利益的都是惡，這是佛家的標準。這個標準，要是說對一切眾有利的都是善，大家會點頭，可以同意，可以接受。說對自己有好處的都是惡，很多人搖頭不同意。必須要把它講解清楚，要說明白，為什麼佛要這樣說，佛說得有道理。佛是教我們斷煩惱、開智慧。念念都有我，是煩惱的根源，是生死的根源，也是所有一切病痛的根源。你為什麼會害病，你為什麼生活過得這麼苦，病根就在「我」。如果能把「我」淡一點，你的日子就過得很幸福，就會很快樂。我們學佛的人，對佛法真正能深入一層的人懂得，能夠同意佛這個說法，肯定佛講得有道理，確實沒錯，是我們自己錯了。所以善惡要守住這個標準。絕對的標準不是一般人能做得到的，絕對的標準是「無實無虛」，那必須是對宇宙人生有相當的覺悟，有相當程度的體會，他才能接受，他才能夠學習。縱然一般人達不到這個程度，總而言之，勸善是所有佛經最低的水準，都是規過勸善，確實能夠達到社會安定、世界和平的目標，這是這部經最大的宗旨，就是很大的用途。

【4.顯經功中，先顯能生殊勝之福。喻云一日三時，以不可數計之身命布施。歷時長極、布施重極、行願堅極，此菩薩之行門。福德之大，豈可以數計，而不及聞此經而生信者，何故？此理下詳。】

　　「顯經功中」，這一段文也很長，「先顯能生殊勝之福」，先從這上講，從生福上講。佛用比喻說，「云一日三時」，古時候的印度，把一天分成六時，晝三時、夜三時。經裡面所記載的，晝三時就是初日分、中日分、後日分，這是白天的三時，晚上是初夜分、中夜分、後夜分，分六個時辰。古代在中國把一晝夜分為十二個時辰，用子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未，來代表時辰的單位。現代可以說是全世界，我們都採取西洋的分法，把一晝夜分成二十四個時辰。我們中國叫小時，二十四小時。外國人只說二十四時，沒有說小時，中國人叫它做小時。為什麼小？它比我們中國的時辰小，我們中國一個時辰，是現在的兩小時，所以叫它做小時。印度的時辰比我們中國大，它一個時辰是我們中國的兩個時辰，是現在的四小時，這個諸位要懂。你要不懂，你讀經，經上講的有很多就發生問題了。

　　像台灣這些年來，為了祈求國家平安、社會安定，每年都發起做仁王護國法會，這是好事情。很可惜的，《仁王經》裡所講的東西搞不清楚。法會期間當中，佛在經上講得清清楚楚，每天二時讀誦講解經典。如果現在說是二個小時，那錯到哪裡去了？二時是古時候印度的二時，一時是現在四小時，二時是八個小時。能不能救國家？真能救國家。現在仁王法會，跟《仁王經》裡面的意思完全相悖。經上講請一百個法師，就請一百個法師來，每天把這個經念一念，這就能唬過了？哪有這回事情，沒有這個道理。《仁王護國般若波羅蜜經》，的確是佛看到這個地區有災難，如何來挽救？要從人心上挽救，要大家開智慧，不要迷惑顛倒。在災難期間當中要達成共識，要把自己的利益暫時放在一邊，要團結起來，才能夠救國，才能解決問題。這部經是這麼個道理。一百個法師，那個百不是數字，百代表圓滿。法師幹什麼的？平常是教化眾生的，每一個人教化一方，這個時候有災難了，個人教化的也許不相同，理論方法也許都不一樣，有災難的時候，這些法師統統集合起來，我們研究在這一段期間當中，應該要怎樣教化眾生，我們要統一，思想統一、見解統一、做法統一、說法統一。他們在這裡接受短期訓練，然後再分到各個地方去，就能夠帶動全國人，這才能救國，這叫仁王護國法會。今天找幾個法師每天敲著木魚念經，國家念亡了，還說佛菩薩不靈，你說糟糕不糟糕！這真正是誤解如來真實義，天大的誤會，佛不是這麼教你的。一定要懂得，仁王護國法會是救國會議，國家有災難的時候召開的救國會議，是把全國知識分子集合起來，如何教導全國眾生在這個苦難階段當中達成共識；所以佛法是真實的功德。現代一般人社會上說我們佛教迷信，我們所表現的十足的迷信。可是佛並不迷信，菩薩不迷信，我們這些人迷信。造成這個社會的形象，我們十足的迷信，對於經義完全不了解。諸位必須要曉得，經上所講的一時、二時，一時是現在四小時，二時是八小時。

　　一日三時，「以不可數計之身命布施」，比前面的七寶布施殊勝太多了。七寶是身外之物，容易捨。這是身命，內財，這個難捨，難捨能捨。不是捨一次，「歷時長極」，發這個心不容易。我們這個身體一世只有一個身體，只能布施一次，無量百千萬劫，諸位想想，生生世世捨身去布施，這很不容易！這樣的心真的是難發。菩薩能發，菩薩為什麼能發？因為菩薩知道無實無虛，他就容易了。眾生為什麼難發？因為他落實，他坐實了，他認為這個身體是實在的，所以要叫他捨這個身、捨這個命，那難到極處了。什麼都肯捨，這個命他不能捨，他不曉得無實無虛。懂得無實無虛，捨身就輕而易舉；往生會自在，隨時可以走。就是因為什麼？你能夠放下了。你現在念佛為什麼不能往生？捨不得這個身，還不想離開它，不曉得這個身是累贅。什麼時候你能夠捨身，那什麼時候就能夠往生了。

　　「歷時長極、布施重極、行願堅極（堅固到極點），此菩薩之行門。」這是菩薩行，我們要學菩薩就得學這個，身命尚且能捨，還有什麼不能捨的？佛這樣教我們，中國儒家雖然沒有這樣究竟，它也教給我們捨身，世間善人並不把身體享受看得很重。儒家《曲禮》有一句「安安而能遷」，這是儒家教給我們的。兩個安：第一個是心安，第二個是身安。身心都安樂，那多快樂，多自在！國家、社會、大眾有需要你的時候，你能夠把身心安穩放棄，為國家、為社會服務，跟這個意思一樣，能捨。所謂是捨己為人，儒家這兩個安，說得相當的具體。有些人自己生活很舒適，他不肯捨棄，不肯放棄自己安樂的生活去奔波，去受些辛苦。儒跟佛都是為一切眾生，不為自己，這是大教，我們中國人稱為聖教，聖賢人的教誨，能夠捨身為人。這就是菩薩行。「福德之大，豈可以數計，而不及聞此經而生信者，何故？此理下詳。」菩薩這樣的布施，這樣的行持，那個福德不可以稱量！但是他所修的福還比不上聞這個經典的。這個經文在底下，我們看下面的經文。

九八、顯勝　約福總示　聞信即勝

經【若復有人，聞此經典，信心不逆，其福勝彼。】

　　這個人的福報勝過前面無量劫無量身命的布施，那個福比不上聞此經信心不逆。這個我們能相信嗎？一般人不會相信的，不能接受的。原因在哪裡？下面這段經文要為我們說明，關鍵的字眼就在「不逆」這兩個字。如果做不到這兩個字，你聞經的福報還是比不上人家布施的福報，決定比不上的。如果是不逆的話，你超過他，真的超過他。

【1.『不逆』，不違也。聞此經，深信非依此行不可。發起一一如法行之大心，是為『信心不逆』，即是發決定起行之信心。】

　　「不逆，不違也。」決定照做，絕不違背，這才叫不逆。「聞此經，深信非依此行不可。」這叫不逆。我們聽到這部經，讀到這部經，有沒有去發起這個心：非依此經的教誨去做不可。什麼教誨？無實無虛、無住生心、生心無住；你是不是真的要這麼去做？「發起一一如法行之大心，是為信心不逆，即是發決定起行之信心。」他發的是這個心，決定依教奉行。諸位要曉得，如果真正你發這個大心，決定依《金剛經》的教訓去做，那你是什麼人？你現在就是圓教初住菩薩，從凡夫一下就入了法身大士之流。這個功德不是前面修布施，什麼內財、外財，比不上，沒法子比。信心不逆太難太難了！

【2.『其福』，正指下文荷擔如來，當得菩提，果報不可思議，故非他福所可比擬。】

　　那個福報是什麼？底下經文所講，這個人荷擔如來，就是續佛慧命，繼承如來度化一切眾生的事業。佛的事業是教化一切眾生，今天佛不在世，他來承擔教化眾生的擔子，那就等於佛了。佛是法王，這個人就是法王子。他當得菩提，菩提就是阿耨多羅三藐三菩提，當得菩提，就是他要成佛，果報不可思議！成佛是世出世間究竟圓滿的果報，一切菩薩所修的怎麼能比得上？這個人能夠荷擔如來家業，續佛慧命，紹隆佛種，當得菩提，當然殊勝無比。這是把理由說出來了。

　　前面所說的布施，實在講，如果不見性的話，都是三界的福報。財布施得財富，世間人不明佛理，不知道事實真相，人家發了財，很羨慕他、很嫉妒他，這造罪業。一定要知道，財從哪裡來的？絕對不是他很聰明、他很能幹。比他聰明的人多的是，比他能幹的人多的是，為什麼那些人不發財，他發財？他運氣好，比他運氣好的人也多的是，為什麼那些運氣好的人不發財，偏偏他發財？唯有佛法講得透徹、講得實在。前世他修財布施多，他這一世得多財富。他要是修法布施多，他有聰明智慧，這是果報。他修無畏布施多，他得健康長壽，像這個捨身布施的，得健康長壽。我們如果想財富，想聰明智慧，想健康長壽，你就修三種布施：財布施、法布施、無畏布施。你一味努力去修，果報就會現前。你要不肯修，你這一生都受命運的支配。命運從哪裡來的？前世所修的。前世修的因，今生得的果報，點點滴滴都沒有辦法離開因果的定律。學佛的人要相信業報，業報是命運真正的主宰。你多做善業，不做惡業，前途一片光明，你的生活自自然然會改善，事業工作自自然然會順利。不要懷疑！真誠心、清淨心、慈悲心去做，感應之快不可思議！《了凡四訓》把這些理跟事都講得非常透徹。

　　最近這邊有兩位同修，也是常常在這裡聽經的，他們兩個發心將《了凡四訓》印了一萬本，好像這兩天就要印好了，印好之後拿到這邊跟大家結緣。我把書的題目換了一下，因為以前那個題目看到不醒目。我換了八個字，書的題目叫「改造命運，心想事成」，大家看了這個一定很動心。我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

64．金剛般若研習報告（第64集）

【64-1】

　　請掀開經本一百四十一面，倒數第六行，請看經文。

九九、持說更勝

經【何況書寫受持讀誦，為人解說。】

　　這一段科題「持說更勝」，這是比較布施的福報。前面一段是聞信就勝過一日三時以極長的時間身命布施，福報比不上聞此經典信心不逆；當然如果能夠受持讀誦、為人演說，福報當然超過前面。

【1.發心即勝，正因其決定起行。『何況』者，顯其更勝。】

　　「發心即勝」是指前面一段經文。「正因其決定起行。」發心，為什麼一發心福報就超過前面菩薩身命布施？因為他發心裡面有信心不逆；也就是說雖然還沒有去做，已經決定了，非如此做不行，他有這樣堅決的信心。這一念信心，福德超過前面的布施。「何況者，顯其更勝。」

【2.『書寫』，為廣遍法施也。如今日發心弘揚流通，布施供養此經，無論印經、錄音帶、影帶、電腦軟件、ＣＤ等等，其功德與書寫等同。】

　　書寫，這是我們可以做得到，而且現在比從前方便太多。古時候寫經，有錢的人家請這些會寫字的人、寫得很好的人，請他們代自己寫經布施，拿金錢來供養，多半是一些比較清寒的秀才們，請他們來寫經；當然費的時間長，分量也有限。現在印刷術發達，成本低、數量也大，功德要比起古時候書寫一定大得很多。可是這裡面還有一點講究，我們必須要知道，那就是真誠恭敬心。今天雖然有錢去印經，一印就幾萬本、幾十萬本，如果真誠恭敬不如古人，那你得福還是有限。古人雖然花的錢很多，時間很長，數量很少，他有真誠恭敬心，所以他得福。所以這是個關鍵，我們以真誠恭敬心來修福，這是人人都做得到的。「書寫，為廣遍法施也。如今日發心弘揚流通，布施供養此經，無論印經、錄音帶、影帶、電腦軟件、ＣＤ等等，其功德與書寫等同。」在從前只是書寫，現在除了書寫之外，還有許許多多我們可以流通法寶的。

【3.『受持』即是解行並進，所行不外離相施供，利益一切眾生。『讀誦』是薰習勝解，增長勝行。『為人解說』，是行法施以利眾。此經甚深，發心為眾解剖無謬，樂說無礙。令聞者得明義趣，啟發其信解受持之心也。足證其真是信心不逆。發此心時，悲智行願，一一具足，故能荷擔如來。】

　　受持是真正的關鍵，這是前面講過許多遍。「受持即是解行並進，所行不外離相施供，利益一切眾生。」前面已經說得很多，在此地就不必再囉嗦。解是對於本經甚深義趣，它的道理，它的功德、目標，我們很清楚、很明白；明瞭之後，一定要在日常生活當中把它做到。做的總綱領，不外乎離相布施供養。施供是布施供養。一定要不著相才行，才符合《金剛經》上所說的，「應無所住而行布施」，這樣才能夠利益一切眾生。

　　「讀誦是薰習勝解，增長勝行。」這是為什麼要讀誦。即使這一部經念得很熟，念得都能夠背誦，每天還是要用一個時間來讀誦。《金剛經》的經文不長，如果念得很熟，大概十五分鐘應該可以讀誦一部。一天至少要讀誦三、五部才好，每天不能間斷。讀三部：早晨讀一部、中午讀一部、晚上讀一部；早晚就在早晚課當中，時間只需要十五分鐘不算太多。每天念三遍，天天不間斷，不知不覺就受金剛般若的薰習，會有這個力量，也會有這個效果，幫助你開悟，悟入這個境界。「勝解」就是我們平常講的開悟。開悟有小悟、有大悟，還有就是大徹大悟。每天讀誦，必定有悟處，真正悟入你才肯做。「勝行」，勝是殊勝。什麼殊勝？離相布施。離相布施，菩薩行門當中無比的殊勝，是指這個。

　　「為人解說，是行法施以利眾。」這就是說的為別人講解《金剛般若》的義趣，若不能講全經，佛在這個經裡面屢次教導我們，「為人演說，乃至四句偈」，講四句或者是講一句，都是法布施，利益無量無邊。「此經甚深，發心為眾解剖無謬，樂說無礙。令聞者得明義趣，啟發其信解受持之心也。足證其真是信心不逆。發此心時，悲智行願，一一具足，故能荷擔如來。」這部經經義確實很深，若從文字乍看，好像《金剛經》並不很深，裡面也沒有什麼難字，我們看看都認識，可是意思太深了。沒有契入，沒有領會，不曉得它的意思深。愈是悟入，愈感覺到它甚深，其深其廣沒有邊際，為什麼？因為它是如來果地上的境界。如來將他從初發心一直到證得究竟圓滿法的祕訣和盤托出，統統說出來，絲毫都沒有保留，這是真實的法寶。我們為別人說，沒有說錯，這個非常重要。喜歡說，說法無有障礙。

　　實在講，真正要發心弘經。無論是出家、在家，現在在台灣，在家居士講經說法的比出家人多很多倍，在家居士講經說法多。居士當中有年歲大的、也有很年輕的，二、三十歲，男居士、女居士都有，熱烈的出來講經。佛法是師道，前面曾經跟諸位說過，我們是凡夫，業障習氣深重，災難重重，而消業障最有效的方法無過於發心修法布施，就是發心出來學講經。我在年輕的時候，我跟李老師是三十二歲，在那個時候，我們老師好像是七十一歲。他遇到一些年輕人，他年歲大，看人看得多，看這個面相，短命的相、苦命的相，他勸這樣的人，發心學講經。唯有這個方法，轉業力轉得最快。真正發心捨己為人，我這個身體捨掉、放棄，我把身體獻給佛菩薩、獻給一切眾生，不是我自己的。我自己的命苦、短命，一切眾生不短命，佛法不短命，奉獻給佛法、奉獻給一切眾生，所以他的命馬上就轉過來。這是消業障轉命運最有效的方法。講經這個事情難不難？給諸位說，一點都不難。如果要想學講經，講得很像樣子，講得很不錯，叫聽眾聽到都點頭、都稱讚，需要多少時間？一個月。一個月就學會了，你不肯學就沒有辦法，如果肯學確實一個月。

　　我那個時候在台中，李老師勸我學講經，最初也很害怕。我到台中去聽經的，沒有說是去講經的，沒有想到一去到台中，李老師就要我去學講經。我到他們班上一參觀，覺得的確是不難。我們的進度是一個月學一部經。那個時候，我沒有出家，我跟他老人家一年三個月，就是十五個月，我學了十三部經，十三部都能講。所以以後一出家，離開台中就出家，出家我就教佛學院；我有十三部經，一個學期教一部，他們三年才畢業，六個學期，我十三部一半還用不上，所以非常自在。一個月學一部，這實實在在的。所以你們如果真正肯發心，新加坡講經說法的人就多，佛法就會興旺起來，要大家真肯發心。

　　「樂說」，樂是歡喜，喜歡講經，喜歡為人演說。「無礙」是你對於經義很通達、很明白，沒有障礙。你說我這個東西從來沒有學過，沒有學過的最好，保證成功；以前學過一大堆的很難教，那個很麻煩。我們老師教學生、找學生，就是要沒有學過，他最歡喜。一張白紙，教他怎麼做，他就怎麼做，規規矩矩，很好教。學過，他滿腦袋很多成見，老師你這麼說，那個法師那麼說，那個書上那麼講，這個麻煩大！老師哪有多時間跟你辯論，他也不喜歡跟人辯論，你要說一大堆，他就對你一問訊，說：你不錯、你很好，你到別的地方學去，我這個地方不行！不適合你的程度，你的程度太高，請你到別地方去，不教了。這個事情不難，難在什麼？發心，發的真誠心。

【64-2】

　　「令聞者得明義趣」，叫人家聽到《金剛般若》，聽一句也好、兩句也好、一首偈也好，真正把它的意思聽懂、聽明白了。明瞭之後，他就覺悟了，他相信佛講的話有道理，他自自然然發心去做。般若真的像《心經》上講的，能度一切苦厄。世出世間，無論什麼樣的苦難，有了般若，問題馬上就解決。這部經還沒講完，大概講了一半，就在這一半當中，我相信不少同修已經有相當程度的領會，肯定我這句話沒說錯，決定能夠幫助我們解除一切苦難；你真正聽懂，真正依教奉行。

　　「足證其真是信心不逆」。信心不逆要真的，不是假的。一定要照這個經典、理論、方法去做，一定要把這個方法以種種善巧方便，介紹給別人、推薦給別人。我開悟、離苦了，希望一切眾生人人都覺悟、人人都離苦，這才是菩薩心。所以發這個心的時候，「悲智行願，一一具足」。這個心一發，這四個字都有了。幫助一切眾生破迷開悟，這是悲心。以《金剛般若》的義趣來介紹他，這是智慧。自行化他，就是行願。這個人就是「荷擔如來」。荷擔如來是法王子、是菩薩，擔負起弘法利生的使命，這是如來家業，如來家業就是弘法利生。弘法利生這個工作，不講求任何形式。在路上遇到朋友，也可以跟他講「凡所有相，皆是虛妄」，到處都可以講。他喜歡聽給他講，不喜歡聽也給他講；不喜歡聽，講了他也聽進去；「一歷耳根，永為道種」，種子也是強迫把它種進去了，都是好事情。不管他懂不懂，只要我們沒講錯。所以，沒有一切形式，一切時、一切處、一切人，乃至於一切畜生。遇到這些畜生，甚至於小蟲，你都給牠講，你勸牠皈依佛、皈依法、皈依僧，這是給牠授三皈依，然後跟牠講「凡所有相，皆是虛妄」，這是給牠說法；牠有感受。真誠，誠則靈。怎麼樣跟牠溝通？真誠。因為真誠心裡面沒有界限，感應就通達；有妄想、分別就有界限，這就講不通。離開一切妄想分別執著，一切眾生我們都能夠跟他講得通。

【4.若於此經不能信心不逆，自不能受持解說，廣為弘揚。則佛法究竟義不明，佛種便有斷絕之虞。此中關係，極其重大。則信心不逆之人，豈彼但知長劫苦行者，所能及哉。】

　　「若於此經不能信心不逆」，凡是不能信心不逆，這部經裡面的義趣沒搞懂、沒有明瞭。他真正明瞭的話，一定是信心不逆，決定他從看破、放下下手。為什麼？得自在、消業障、斷煩惱、開智慧，他為什麼不幹？一定他去幹的。「若於此經不能信心不逆，自不能受持解說，廣為弘揚。」這他做不到的，前面講就是他做不到。「則佛法究竟義不明，佛種便有斷絕之虞。此中關係，極其重大。則信心不逆之人，豈彼但知長劫苦行者，所能及哉。」這一段話意思很深，是我們必須要知道。因為不少人修行觀念當中有問題；什麼觀念？守舊的觀念。守舊有的時候是正確的，有的時候未必正確，得要看什麼事情，得要看時節因緣，必須要有智慧。佛法要弘揚，特別是這一部經，這一部經最大的特色是言簡意賅，它的好處在此地。文字少，只有五千八百多個字，義理非常豐富、非常完整，這是難得的。世尊四十九年所說的一切法，不能超越《金剛經》理論的範圍；所有的行門，八萬四千法門、無量法門，也不能超越《金剛經》行門的原則，這是這部經不可思議之處。所以這部經一定要弘揚，一定要常常讀誦，如其不然，佛種就有斷絕之虞；虞是顧慮，換句話說，佛法會在這個世間斷滅掉。你弘揚一切經論，你沒有抓到中心；換句話說，你沒有能找到根本。弘揚很好看，像花五彩繽紛。花是什麼花？插在花瓶裡面的花，沒根。是好看，過兩天就死了，枯死了，不是活的。《金剛經》是根本，沒有金剛般若，弘揚所有一切法門，說得天花亂墜，都是花瓶裡面的花。諸位想想這個道理，想想事實的真相，你要是真明白，那個弘揚不行，那個弘揚法不能消業障，不能斷煩惱，不能開智慧，無濟於事。將來該怎麼生死還是怎麼生死，該怎麼輪迴還是怎麼輪迴，那怎麼行？

　　「此中關係，極其重大。」因此信心不逆之人，他的功德不可思議！不是長劫苦行能夠跟他相比的。每天入定，一盤腿面壁就坐上半個月、一個月都不出定，就佩服得不得了；但是他不能弘揚佛法，不能開人智慧，不能令人覺悟，這個不行。因此解跟行一定要相應，有行無解跟有解無行都不行。清涼在《華嚴經疏鈔》經題裡面說得很好，「有解無行，增長邪見；有行無解，增長無明。」一個墮在邪見，一個墮在無明，都沒有辦法出三界，都無濟於事，一定要解行相應。信心不逆，他能夠書寫、受持、讀誦、為人演說，這就是解行相應。

【5.觀行二門，雖然並重，而以觀慧為主。而觀慧要在實行中見。經中處處以布施與無住並說，即明此義。】

　　觀行二門就是解行二門，觀是解。二門雖然並重，但是要以觀慧為主。在佛法裡面，大小乘佛法的差別就在此地。大乘佛法是以觀為主，行不能沒有，決定要有行，但是解行以解為主；小乘是以行為主。觀行兩個，大小乘他們的重心不一樣。大乘法門著重在智慧，所以大乘法成就快。智慧能夠斷煩惱，能夠破無明，成就快。如果沒有慧，單有行，行修定也能夠把煩惱斷除，但是諸位要曉得，定是伏煩惱，把煩惱控制住，沒有辦法斷它，那個斷叫伏斷，不是滅斷。滅斷要靠智慧，沒有智慧沒有辦法。這是大小乘不相同的地方。

　　「而觀慧要在實行中見」。你的智慧用在哪裡？用在生活上，日常生活當中、工作當中、處事待人接物當中，充滿了智慧。他表現出來，智慧表現出來的，我們經上講的字句簡單，但是意思之廣真的是沒有邊際。經裡面處處講布施，布施是我們生活的全部。布施是做，做出來。你活在這個世間，活得很快樂、很幸福，活得叫別人羨慕你。為什麼你這麼快樂、這麼幸福、這麼自在？因為你無住。你要有住，你就不快樂、你就不幸福。什麼叫無住？道場跟學校不一樣，學校學生是固定的，天天就是那幾個人；道場是流水席，天天都有新面孔，今天才來，前面就沒有聽到了。不能細講，也要略說說，否則的話就辜負你。無住就是心地清淨，沒有牽掛。如果你在生活當中，你心裡面沒有煩惱、沒有妄想、沒有分別、沒有憂慮、沒有牽掛，你樂不樂？當然快樂。一切眾生他的生活為什麼過得那麼苦？牽腸掛肚的事情太多，他不肯放下，那有什麼辦法！這些牽腸掛肚的，就是他生死、煩惱、苦痛的根源。誰給他？沒有人給他，他自己要往裡面攬，那有什麼辦法！佛說這是錯誤，統統放下，無住就是放下。心裡面沒有一絲毫的妄想執著，這是無住的意思，你的日子過得當然自在、當然瀟灑；凡是與你相處的人，沒有一個不羨慕。佛菩薩就是這個生活，我們凡夫跟佛菩薩不一樣，凡夫心裡面有住，佛菩薩心無住。經上常常把這兩樁事情連在一起，就是這個意思。無住是智慧，真實的智慧。

　　也有同修說：有許多事情，不行，我不能不想。實在說，你想了能有用處嗎？如果你想了真管用，釋迦牟尼佛都來拜你作老師。所有一切想都叫妄想，不管用，妄想！你以為我們想要多想才能解決問題，把那個問題愈搞愈糟糕。很用心、很仔細去想，為什麼事情還搞糟糕了？因為你是妄想在做事，你事情怎麼能做得好？一切都不想，統統都放下，你樣樣事情都做好。為什麼？智慧現前，心裡面沒有妄想，心像一面鏡子一樣，外面一切事情，照得清清楚楚，一點都沒有錯誤。妄想多了，常常把事情判斷錯誤。不打妄想，沒有一切分別執著了，這心清淨了，智慧現前。這是很多人不懂這個道理，學了佛又不敢相信，還是犯老毛病，有事還是要去想一想，你說糟糕不糟糕？這樣的人就不是信心不逆；真正信心不逆，不再打妄想了。

　　可是又有一個現實問題，我不再打妄想，妄想偏偏起來怎麼辦？我是不想打妄想，可是妄想偏偏就像泉水一樣往外面湧。這是什麼？無始劫來的煩惱習氣。用什麼方法？念佛或者是讀經。我讀經的時候，妄想這個念頭就少。所以平常我們讀經、念佛不能中斷，就是把無始劫來的習氣伏住、把它控制住，使我們常常有一個清淨心現前，真實的智慧現前，這個人才叫真正學佛。真學佛的人不多，真學佛的標準就是此地講的信心不逆，他真幹。

【6.上來四次較顯經功，次次增勝。初次（三六節）生信文中，能生信心，以此為實。乃至一念生淨信者，其福勝一大千界寶施。以明其趨向佛智，便是承佛家業也。二次（五四節）開解文初。三次（七十節）開解文中。今第四次（九七節），說在深解義趣及自證之法後。明其既能信心不逆，便不必經長時之苦行，便能如佛所證得者，而證得之。】

　　「上來四次較顯經功」，從世尊開始講經到此地，較量功德的殊勝，這個地方是第四次，我底下都註出來了，一次比一次殊勝。初次在經文第三十六節；我們每一段經文，都標上一個數字，這一段是第九十九節。第一段，第一次是在三十六節生信文中，「能生信心，以此為實。乃至一念生淨信者，其福勝一大千界七寶布施。以明其趨向佛智，便是承佛家業也。」這是第一次。第一次是聽到佛講經，他能生信心，覺得佛講的話沒錯，能肯定、能夠接受，乃至於生一念淨信，他的福報超過大梵天王以一個三千大千世界的七寶布施。這是第一次。他為什麼能超過？因為他能生信心，以此為實，這個人在般若上已經奠定了基礎。很可能再增進，那他的境界就殊勝，他這一生可能成就。

　　「二次（五四節）開解文初。三次（七十節）開解文中。今第四次（九七節），說在深解義趣及自證之法後。明其既能信心不逆，便不必經長時之苦行，便能如佛所證得者，而證得之。」這個經典境界不斷的向上提升，到這個地方可以說是很高的一個層次，能夠生起信心不逆，這相當不容易。由此可知，他對於經中的義趣，有相當深入的理解；否則的話，信心不逆是不能夠生起來的。這個心一生，他就能夠荷擔如來，就能夠續佛慧命、弘法利生，就得三寶加持。末後兩句是讚歎的話，便能如佛所證得者。佛所證得是什麼？無實無虛。佛所證得究竟圓滿，他所證得雖然不圓滿，他分證，他證得一分、兩分，那就非常可貴；能夠證得一分、兩分無實無虛，他信佛那是真信，他在行持上是真幹，一絲毫懷疑都沒有。肯定佛經上字字句句是真實語，只要照做決定正確；你要不照做，那就錯了。底下再解釋信心不逆。

【7.信心不逆，是一一如法。由其已開慧解，知非如此不可。故能堅決其心，實行不違，正是所謂初發心時，便成正覺之人也（如發決定願心，求生淨土）。雖尚是凡夫，其功德已超長劫苦行之菩薩也。】

　　「信心不逆，是一一如法。」這一句解釋得非常好，但是說得太簡單，恐怕初學不太容易領會裡面的意思。信心不逆，就是樣樣都如法。法裡面有教法、有理法（理論）、有行法、有果法，我們佛法裡面常講「教、理、行、果」，一一都如。教是教導，佛為我們說一切經，這是教導，我們從經裡面覺悟了，這就是如理，理懂得了。行是生活，是儀規。穿衣有穿衣的樣子，吃飯有吃飯的樣子，坐有坐的樣子，站有站的樣子，一一要如法，這是在行法上講。理法上講的什麼？無實無虛是理。行，在事相上，樣樣都遵守規矩，佛門叫儀規，我們說通俗一點，樣樣都合乎規矩，無虛；心裡面若無其事，沒有一絲毫分別執著，無實，這就如法。穿衣吃飯，生活裡面點點滴滴都要如法。所以這四個字裡面，含義就太廣了。世出世間法裡面，無論是什麼身分，無論從事於什麼樣的行業、工作，都不出這四個字，一一如法。

【64-3】

　　「由其已開慧解，知非如此不可。」非如此不可就是信心不逆，一定要照這樣做。「故能堅決其心，實行不違，正是所謂初發心時，便成正覺之人也。」如發決定願心，求生淨土，這是舉一個例子，這一發心就成就。這一樁事情我們在《地藏菩薩本願經》裡面看過，婆羅門女要救她的母親，這一發心，她母親就離地獄了。還沒有修行，沒去做，發的心，她那個心是真心，後面一定真幹，不等到她修行有成就，她母親先離開地獄生忉利天。由此可知，發心功德不可思議！但是這個心是真心，不是說發了之後又忘掉，就不幹了，那個沒有用處的；發了之後真幹，一發心這功德就不可思議。我們在經上看到，婆羅門女跟光目女用什麼方法度她的母親。她們的母親在世間都造極重的罪業，墮阿鼻地獄。她們所用的方法是念佛，她不是念阿彌陀佛，她念的是覺華定自在王佛。一樣，這是念佛。念佛念到什麼樣的功夫才能有效？我們淨宗裡面講的功夫成片、一心不亂。她念了一天一夜，定中到地獄裡面去。由此可知，能夠在定中去訪問地獄，地獄不是一般人能進得來的，那個鬼王明明白白的告訴她，到這個地方來只有兩種人：一個是來受罪，一個是菩薩來巡視地獄的，來參觀地獄的；她能夠去，就是菩薩了。換句話說，最低限度她念到事一心不亂；她念到這個程度，她才有能力去參觀地獄。她進去一打聽，問問她的母親，鬼王告訴她：你放心，你的母親三天前到忉利天去享福去了。三天前，她剛剛發心。你就曉得，剛剛一發心，那個功德就現前，不可思議！這裡面有個道理，你要不把這個道理搞清楚，你對於超度的事情，你會感覺到很茫然。我們念幾卷經就能把人超度，哪有那麼便宜的事情！

　　婆羅門女的母親為什麼能夠從地獄生忉利天，憑什麼？就憑她叫她的女兒作菩薩，她要不墮地獄，她的女兒也就不認真去修行，換句話說，她就證不了果。她女兒之所以能夠成為菩薩，超凡入聖，誰幫她的忙？她母親幫她忙，這個功德多大，她當然要生天享福，憑這個。所以超度，超度的人真的超凡入聖，那個被超度的人得福報。如果我們去給人家超度念經，有口無心，嘴裡念的經，腦子裡胡思亂想，一點用都沒有。假如我們在那裡念經，恍然一下開悟、證果了，這個人立刻生天，道理在此地。你細讀《金剛經》就恍然大悟，原來是這個事情，一點都不假。

　　光目女她也是念佛，她的功夫比婆羅門女要次一等。為什麼？她是夢中見佛的，她不是定中。夢中見佛，我們凡夫誠心誠意有感應，可以得到，定中我們就沒有把握。夢中見佛，我們可以說她至少也念到功夫成片，真誠心，夢中感得佛菩薩把這些事情告訴她，都是真幹！要是沒有真誠的心如法修行，提升自己的境界，被超度的人憑什麼？如果說是我們對地藏王菩薩恭敬，天天拜他，天天拿香花、水果供養他，他就來保佑我們，那地藏菩薩不是接受你的賄賂嗎？哪有這種道理。那人家供養再多一點，拜得再多一點，地藏菩薩跑到他家去了，不跑你家了？沒有這種道理。諸位熟讀《地藏經》，你就曉得那個超度它真有效。為什麼有效？就在此地。

　　我們如果給人作佛事，這個東西很難，一卷經念下來，自己有沒有悟處？沒有悟處就白讀了。一卷經讀下來，自己真的有定有慧，定慧增長，被超度的人就得利益；七分功德，自己得六分，他只能得一分。現在一般人超度，請七個法師；七個法師念，他也可以得一分，每一個人分一分給他，他就得一分。七個法師真的念得有定有慧，才行！如果沒有定慧，那就很難講了。這些基本的道理，我們要懂，懂得之後就不會毀謗、不會疑惑，要真正明瞭。所以慧解非常重要，智慧現前，真正明瞭事實真相，才曉得確實非這麼做不可。為什麼？過去無量無邊的諸佛，都是這麼修成的；現在這些諸佛菩薩，也是這個原理修成功的；將來一切佛菩薩，也沒有一個是例外。離開這個原理原則，決定不能成功，這才曉得非依照這個方法不可，不能不放下，不能不看破。

　　「雖尚是凡夫，其功德已超長劫苦行之菩薩也。」長劫苦行的菩薩，我們常講權教菩薩。在四教裡面，藏教的菩薩、通教的菩薩、別教的菩薩，他們的確長劫苦行；圓教的初學者，初信位的菩薩，超過前面那些菩薩多多。原因在哪裡？那些菩薩智慧沒有開。你要問：他們有沒有聽過《金剛經》；在我想，一定聽過。這部經是盡虛空遍法界的宣揚，哪有不聽的道理！聽了怎麼樣？沒懂、沒肯做。聽了沒有懂，等於沒有聽；聽了要沒有做到，也等於沒有聽，一定要做到才算數。真正契入無實無虛，真正做到無住布施，這個人才算是通達般若。修行不管修學哪個行門，八萬四千行門、無量行門，他都是從根本修，他把根本找到了。行門不一樣，那就是方法不相同；方法無量無邊，原理原則是一個，掌握到這個原理原則，沒有一個不成就，而且成就非常之快。

【8.信得信心清淨則生實相，信得應生清淨心，豈非正念真如之直心乎。信得利益一切眾生，應空有雙離，行布施六度，豈非樂集一切諸善行之深心，拔眾生苦之大悲乎。則信心不逆者，圓具三心也。】

　　「信得信心清淨則生實相，信得應生清淨心，豈非正念真如之直心乎。」這是講發菩提心。大乘佛法發心第一，菩提心這個名詞我們都知道、都會念，也都會講，但是什麼叫做菩提心，不知道。天天嘴皮上在發菩提心，實際上也不曉得菩提心是什麼。以為我念一念，我發菩提心，真的就發了，哪有這回事情？「菩提」是梵語，覺悟的意思；菩提心是覺悟的心，覺而不迷。馬鳴菩薩在《大乘起信論》給我們解釋，菩提心的體是直心，菩提心的相是深心、是大悲心，大悲心可以說是它的作用。相是深心，用是大悲心。佛在《觀無量壽佛經》也給我們講菩提心，菩提心之體是至誠心，真誠到極處；它的相是深心、是迴向發願心。我們把這兩個經論合起來看，意思就比較明顯。它的體是真心，不是妄心，真誠到了極處。

　　也許我們自己覺得我的心很真很誠，已經到了極處，那這個沒有法子！真誠標準在哪裡？清朝末年，曾國藩先生對於誠字下了一個定義。這是讀孔子書，孔子書裡面也講到，「格物致知，誠意正心」，也講到誠意，跟我們佛門的菩提心意思非常接近。什麼叫誠？「一念不生是謂誠」。這個話說得非常有道理，一個妄念沒有了，那個心是誠心。「我的心很誠」，這就是一個妄念，哪裡誠？誠在哪裡？六祖大師所說的「本來無一物」，有一物就不誠，就不是真誠心。由此可知，真心難！

　　直心，古人的解釋，直心是正念真如，沒錯！這個解釋很準確。正念真如就是曾國藩先生講的一念不生。一念不生是正念，一念不生，真心現前，那個真的是正念真如。可是凡夫做不到，如果你做到，那恭喜你，你是圓初住的菩薩；超越阿羅漢、辟支佛、權教菩薩多多，你超越了；《華嚴經》上講「法身大士」，那不是普通人，可以參加世尊的華嚴法會，有資格。在別教是初地菩薩，初地菩薩斷證跟圓初住是相同，就是破一品無明，證一分法身；但是別教初地菩薩的智慧，比圓教初住就差很多，他沒有圓初住智慧那麼樣的圓滿，智慧比不上。觀行，圓教觀第一，別教是行，著重在行上，觀比較差一點，所以他定功可能很殊勝，但是慧解就差很遠。就像《楞嚴經》裡面富樓那尊者，懷疑阿難。世尊講《楞嚴》，講到第三卷阿難開悟了，說了很長的偈頌，也讚佛，真的開悟。富樓那在旁邊聽了覺得奇怪，阿難是初果，他是四果羅漢，所以提出質疑。這什麼原因？阿難所知障輕，所以他一聽經開悟；煩惱障重，所以他定力不如人家，煩惱沒斷，煩惱障重，所知障輕。富樓那正好跟他顛倒，富樓那是煩惱障輕，所以他證得九次第定，證得阿羅漢果；他所知障重，聽了半天沒開悟、沒聽懂。障有二種，各人不相同。由此可知，凡是圓教根性的人，所知障輕，煩惱障重。像別教、小乘，他們是所知障重，煩惱障輕，所以他修定容易得定，他容易成就；眾生這兩種根性不相同。但是開悟的人快，他斷煩惱、破無明，他用智慧斷，他不用定功；定功是伏，很苦、很不容易！智慧馬上就解決，快得很，真叫快刀斬亂麻。尤其是金剛般若智慧，開這個智慧那還得了！煩惱、無明、習氣很快就斷掉。這是講「豈非正念真如之直心乎。」只要你能夠信得，真正信得過，「信心清淨則生實相」。好像我們也信，真的信了嗎？不見得，仔細想想不見得。為什麼不見得？因為你沒有到信心不逆。如果真的信了，你決定修清淨心。為什麼？因為修清淨心，金剛智慧就開了，金剛智慧是如來果地上究竟圓滿的智慧，這個智慧一開，世出世間一切法，沒有一法不通達，你再不會搞其他法門去了。如果說我相信，可是還是胡思亂想，還是是非人我，還是貪瞋痴慢，那你與這一句根本就不相應，你完全沒有相信。「信得應生清淨心」，那就是直心正念真如；換句話說，菩提心的本體就現前，你就得到。

　　「信得利益一切眾生，應空有雙離，行布施六度，豈非樂集一切諸善行之深心。」深心是相，菩提心的相。菩提心的相是什麼？不起心動念則已，起心動念就是要令一切眾生得究竟圓滿的利益，他沒有別的心，就是這個心。究竟圓滿的利益，一定是空有兩邊不住。我們在一生當中，一切時、一切處，一切都奉獻給一切眾生，幫助眾生破迷開悟、離苦得樂，這就是樂集一切諸善行，深心是這個意思。深心是什麼？喜歡善行。「樂」是喜歡（這個不念ㄌㄜˋ，念一ㄠˋ），樂是愛好。「集」就是我們講的積功累德，跟積的意思是相通的，修集一切善行。善行不是為自己，為一切眾生，這叫深心。「拔眾生苦之大悲乎」，利益一切眾生，這是大悲心。直心、深心、大悲心，圓滿的菩提心。

　　「則信心不逆者，圓具三心也。」所以一發這個心，非這樣做不可，菩提心就圓圓滿滿的現前。直心、深心、大悲心，跟《觀經》所講至誠心、深心、迴向發願心；迴向發願心就是大悲心。三心圓發，圓滿的發心，這是真幹！一開端信得這兩個字就是信心不逆，信心不逆後面一定有這些現象。

【9.此經觀行，極圓極頓。果能深解義趣，信心不逆，其為圓頓根器無疑。而圓頓人乃是一位攝一切位，且可一超直入。惟在當人始終不逆，荷擔起來，決定當得無上菩提也。】

　　「此經觀行」，觀門、行門。「極圓極頓」，圓滿到了極處，頓是頓超、快速、沒有次第。小乘人修行有四果四向，是次第；大乘菩薩修行有五十一個階級，是次第。《金剛經》上講的，沒有次第。《大方廣佛華嚴經》還是有次第，它有次第、有圓融。清涼大師所說的，「行布不礙圓融，圓融不礙行布」，行布是次第。利根的人學《華嚴》，頓超；鈍根的人學《華嚴》，就次第，都能得利益。可是本經裡面沒有次第，所以是圓極頓極。

「果能深解義趣，信心不逆，其為圓頓根器無疑。」我們在這個經裡面，也能夠勘驗自己是什麼樣的根性。如果根性差一點，不怕！可以培養。只要你對這部經典有興趣，就像前面講，你真的能夠信得過，信心清淨則生實相。只要肯努力，不斷的薰修，會把我們自己這個根性變成圓頓，都是要在認真實行上，真做，點點滴滴去做。首先，就是要發心捨己為人，從這個地方下手，肯犧牲自己、肯幫助別人，要發這個心。這個心發了之後，一定要遵守無實無虛。為一切眾生做再多的好事，心裡面若無其事，絕不放在心上，這是無實；又肯認真努力去幫助別人，這是無虛；這就受持金剛般若。真正能這樣做，又能每天讀誦，假以時日，那就看你個人的根性；有些人三、五年開悟，這一悟就是圓頓根性；也有人十年、八年入這個境界。所以我們的根性可以轉變的。要懂得理論、要懂得方法，如理如法的修學，改造命運。我們是個鈍根，可以把它改成利根。由此可知，頓漸根性也不是一成不變，它是會變的。

【64-4】

　　「而圓頓人乃是一位攝一切位，且可一超直入。」圓頓根性的人，跟《華嚴經》上講的完全相同，「一即一切，一切即一」。譬如我們這裡講的發心位，這是最低的，初發心、發心位。發心位是初住，初住叫發心住，菩提心剛剛發出來，三心圓發。他的果報、功德一直上輸到等覺菩薩，等覺菩薩的功德、受用，他能夠享受得到。所以一個位次就攝一切位，五十一位通攝。在上位的，譬如等覺菩薩，他也一直攝圓初住位；圓初住所修學的，等覺菩薩不能不做，他天天要做。初學要守的那些規矩，等覺菩薩還是要照做。我們在本經一開端，看到釋迦牟尼佛入舍衛大城乞食，著衣持缽；著衣持缽是初學人學的，你們剛剛受戒就學了。釋迦成了佛，他也每天按照這個規矩，一點也不亂，他有次第。從這個地方我們就看到，「一即一切，一切即一」，的確一位攝一切位。不但如此，而且可以一超直入，這是講圓頓根性。

　　回過頭來我們看看淨土。《阿彌陀經》、《無量壽經》上所說的，淨土法門跟這裡講的完全一樣，淨宗的確是大乘至圓至頓。我們這樣一品煩惱沒斷，很幸運遇到這個法門，實在是很不可思議！你如果講《華嚴》、《法華》，一定要《金剛經》這個標準，要有這個標準才行。我們念佛人沒有達到這個標準，仗佛力加持也能夠得到這個標準，這是阿彌陀佛本願威神的加持，不是我們自己的能力，這個我們要曉得。真正是經上講的，無量劫來所修集的善根、福德、因緣，在這一生當中成熟，這是非常非常不可思議！

　　「惟在當人始終不逆，荷擔起來，決定當得無上菩提也。」末後這一句，雖然是勉勵的話，他不是隨便說的，也是真實語。我們有緣分讀到《金剛經》，有緣分聽到《金剛經》，就跟《彌陀經》上講的沒有兩樣，「不可以少善根福德因緣」，那個地方是得生淨土；我們這個地方「不可以少善根福德因緣」，你能夠聞說《金剛般若》。你要是善根福德因緣少，這個聽不到。大家細細想想，我們講堂四周圍鄰居有多少，他為什麼不來聽？他沒有這個善根福德因緣。你們還從很遠的地方到這兒來聽經，他就在隔壁他都不來。善根福德因緣不具足，一點都不能勉強。佛在這個經上說得很清楚，不是一佛、二佛、三佛、五佛所種善根，無量劫來，善根非常深厚。我們自己要能體會到這個意思，了解事實真相，承認自己確實有深厚的善根福德，遇到這個機緣。今天關鍵就在底下這一句，「始終不逆」。我們今天聽到這是開始，在這一生當中要能夠保持，在我們全部生活當中依教奉行絕不違背，這就是信心不逆。發這樣的心、發這樣的願，三種菩提心你就圓滿；直心、深心、大悲心都圓滿。「荷擔起來」，要把續佛慧命弘法利生的責任自己擔當起來，我們要真幹！這樣的人決定當得無上菩提。江居士勸勉我們真正這樣幹，將一切功德迴向求生淨土，決定往生；不但往生，高品位的去往生。

【10.信心不逆中，既具三心，即是具足三聚淨戒。直心便是攝律儀戒。深心是攝善法戒。大悲心是攝眾生戒。由此可悟經初言持戒修福者，於此章句，能生信心，以此為實之所以然矣。欲於此經信心不逆，決當從持戒修福做起。】

　　「信心不逆中，既具三心」，三心具足。三心是菩提心；直心、深心、大悲心，三心具足。「即是具足三聚淨戒」。往往一般人疏忽了，以為大乘對於戒律好像疏忽了，好像不太重視；其實不然，大乘人的戒比小乘人還要清淨、還要嚴格。但是大乘人並不表現在事相上，小乘人在事相上非常執著。在古代，還有一樁公案，我們佛門叫公案，一般人叫故事，有個故事。唐朝時候，終南山的道宣律師，他專門修戒律，戒律精嚴，感應得天人送飯。他每天日中一食，他那個飯天人供養，天人尊敬他，戒律精嚴。有一天窺基大師從終南山下面經過，順便去拜訪道宣律師。道宣律師知道窺基學問不錯，教理通達，講經說法，玄奘大師的得意門生，但是在戒律規矩上他比較隨便一點，所以對他就輕慢；尤其人家稱他三車法師，對他並不怎麼尊重。於是道宣律師想趁機會來教化、教導他。用什麼方法？天人供養叫他看看。我一天日中一食，天人送供養給我，叫窺基法師看到生恭敬心、生慚愧心。哪裡曉得那一天，天人沒有來送供養，道宣法師目的達不到。窺基法師下山之後，第二天天人又來送供養了，他就責備：你昨天為什麼沒有送來？那個天人就跟他講：昨天山上有大乘菩薩在這裡，全山護法神護衛著，我進不來。道宣法師聽了，一身流冷汗，慚愧！這才曉得，人家外表隨便，心地清淨，才知道自己不如。一個是重形式，一個他不在形式上，這是我們必須要曉得。信心不逆裡面就具足三聚淨戒。

　　「直心便是攝律儀戒，深心是攝善法戒，大悲心是攝眾生戒。由此可悟經初言持戒修福者，於此章句，能生信心，以此為實之所以然矣。欲於此經信心不逆，決當從持戒修福做起。」三心就是三聚淨戒。《無量壽經》經題「清淨平等覺」，是戒定慧三學。清淨這兩個字就是具足眾戒；平等是定，心平等就是定，定叫等持，等是平等；覺是智慧。清淨平等覺就是三學，不但是三寶，是三學。從這裡能看得出來，一法裡面的確攝一切法，法法圓融。經初所說「持戒修福者，於此章句，能生信心，以此為實」，到這個地方，這個意思我們更清楚、更明白。如果不清楚、不明白，受持的心發不起來。受持就是依教奉行。這個心很難發起來，必須真的透徹，真的搞清楚、搞明白了，才知道非這樣做不可。

【11.直心是斷德，成法身。深心是智德，成報身。大悲心是恩德，成應化身。信心不逆，成就如是種種功德，其福之殊勝不可思議，果報亦不可思議也。】

　　「直心是斷德」，這個斷就是斷一切惡、斷煩惱、斷無明；斷德。「成就法身」，就是證得圓滿的法身，要靠斷德。「深心是智德，成報身。」深心是智慧，唯有真實的智慧，才肯斷惡修善，才肯利樂有情，所以他成就報身，報身是智慧之身。「大悲心是恩德」，對於一切眾生大慈大悲，幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂，「成就應化身」。報身是自受用身，應化身是他受用身，像《普門品》裡面所說，應以什麼身得度，就現什麼身。

　　「信心不逆，成就如是種種功德，其福之殊勝不可思議，果報亦不可思議也。」全在「信心不逆」這一句。真的是信心不逆，菩提心現前，三聚淨戒圓滿，圓攝三聚淨戒；將來的果報一定是證三德、成三身，它的功德殊勝不可思議。果報是成無上菩提，所以說不可思議！

一O O、舉要別明　約教義明

經【須菩提，以要言之，是經有不可思議，不可稱量，無邊功德。】

　　這是從教義上來說的，也就是講從教學的義趣裡面來講。

【1.『不可思議』，指法身言，即是體也。性體空寂，離名字相、離言說相、離心緣相，故必須離相自證。『不可稱量』，指報身化身言，報化即是相用也。】

　　「不可思議，指法身言，即是體也。」本經處處都講到，法身理體、真如自性。「性體空寂，離名字相、離言說相、離心緣相，故必須離相自證。」從這個地方我們也就體會到，為什麼佛教給我們要無住生心，那麼樣強調無住，無住就是離相。心要是有住，法身理體決定透不出來。佛法的修學，不僅僅是禪宗，任何一個宗派、任何一個法門，它的目的都是明心見性，見性成佛，這是佛法修學真正的目的，要見性。為什麼不能見性？因為你心裡面有執著、有妄想，所以你就不能見性。你有執著，你決定離不開六道輪迴；你有妄想，你決定脫不了十法界。諸位要曉得，十法界裡成佛，那個佛沒斷妄想，那成的是什麼佛？藏教的佛、通教的佛，十法界裡面的佛。妄想斷掉了，超越十法界，超越十法界就到一真法界去了。一真法界裡面兩種人，圓教初住菩薩、別教初地菩薩。別教登了地，這到一真法界。一真法界裡面，他才叫真佛；分證佛，天台家講的分證佛。四十一位法身大士，在《金剛經》裡面叫諸佛；《金剛經》上「諸佛」，諸佛是講哪個？就是講四十一位法身大士。明心見性，見性成佛，他是真佛不是假佛。由此可知，非離相不可，你不離相你不能見性。

　　我們念佛人，你要不離相，不能念到理一心不亂。如果要念到理一心不亂，這是用金剛般若來幫助我們念佛，念到理一心不亂，一到西方極樂世界就花開見佛。那個成佛太快太快了，實在不可思議！凡夫成佛，成圓教究竟圓滿佛，問題就是你肯不肯放下。同樣的，往生難不難？你果然能夠把身心世界一切放下，想什麼時候往生就什麼時候往生，一點都不難；難的是你不肯放下，難在這個地方。果然現在就放下，現在就往生，佛就來接引。這些道理事實真相都要知道，你都明瞭了，你心裡還有什麼恐怖？《心經》上講的「度一切苦厄」，所有一切恐怖你都沒有。縱然是三次世界大戰，那個原子彈掉在空中，你看到，放煙火一樣的，你往生了！你說多自在，一點恐怖都沒有，看熱鬧！看完了就到西方極樂世界，阿彌陀佛來接引了，多麼殊勝、多麼莊嚴。所以一點恐怖都沒有，恐怖是什麼？恐怖是放不下的人。放不下，往生一點把握都沒有。徹底放下了，往生是上上品往生。

　　名字相要離。今天下午有一個同修打電話給我，他說他很煩惱，他念《無量壽經》，大概念了不少遍。他的日子不好過，人家罵他、侮辱他。他為什麼難過？著了名字相，每一句罵他的話，他都聽進去了，他都放在心上，好難過！你說這有什麼法子？如果真的懂得凡所有相皆是虛妄，他罵他的，罵幾個鐘點罵累了，我一句也沒聽進去，那多自在，不就沒事，什麼事都沒有！所以我跟他講，你功夫不得力，念經、念佛都白念了；真正功夫得力的話，哪裡有這個現象！著相，這就苦惱。離名字相、離言說相、離心緣相。心緣就是心裡面的攀緣，怎麼離？心裡面一切執著、憂慮、牽掛統統放下，都沒有了，心緣相就離了，這個離得乾淨。這個事情必須要離相自證，這是人家幫不上忙的。諸佛如來大慈大悲，也沒有辦法幫我們的忙，一定要我們自己離、自己證。佛只能夠把方法教給我們，把理論講清楚了，方法教我們了，要自己去做。佛能夠加持我們的、保佑我們的、幫忙我們的，就是這些。

　　「不可稱量，指報身化身言，報化即是相用也。」我們講體相用，法身是體，報身是相，應化身是作用。報身不可稱量，是從壽量上說。法身無始無終，是體、本體；報身有始無終，真的是無量壽；應化身有始有終。「隨眾生心，應所知量」，因此應化身無量無邊，特別是生在極樂世界。如果生在他方諸佛世界，還是有範圍的，一個大千世界、兩個大千世界，乃至十個、百個、千個大千世界，還是有範圍。唯獨生到西方極樂世界，盡虛空遍法界，沒有範圍的。哪個地方眾生有感，他就在哪個地方現身，作用就跟如來果地上無二無別，所以不可稱量。要什麼樣的身分才達到這個目標？下下品往生的人，帶業往生下下品同居土，都是這樣的。這是西方世界無比的殊勝，十方一切諸佛如來都讚歎，道理在此地。今天時間到了。

[回索引](#a章節索引)>>

65．金剛般若研習報告（第65集）

【65-1】

　　請掀開經本一百四十四面，第四行，看註解第二段。

【2.『無邊』以明事修，離四句之義。『功』，謂一超直入。『德』，謂體用圓彰。是此經教義，理事雙融，性修不二，能以一超直入之修功，成就體用圓彰之性德者。此是將無量無邊功德約自行者說。若言利他，則有令人成體用無邊之三身，以利益眾生，同證菩提。】

　　這一段意思說得很圓滿。世尊在經上就教義這一方面來說，這部經「有不可思議，不可稱量，無邊功德」，說了三句。無邊是說明事修，在事相上的修持，這部經教我們在事相上，事相就是指日常生活、工作、處事待人接物；也就是我們生活全部的活動。行門的綱領就是無住生心，無住就是離相，離一切相，這個地方用四句就全部都包括。這四句是：有相、無相（無相就是空相）、亦有亦無、非有非無，這四句就把一切法相全都包盡了。

　　「功」是講功夫，我們修行的功夫。實在講功夫就是離相的功夫，都是離相，真的有淺深次第不同。在這部經上尤其說得明顯，從小乘初果須陀洹就離四相，這是功夫淺的。到等覺菩薩，他們修的還是離四相，這是古德教人放下，放下再放下，「我有放下」還要放下，就這個意思。有功夫淺深不一樣。一直到等覺菩薩，要不要放下？還要放下。放下什麼？最後一品生相無明，那個放下才成功。由此可知，《金剛經》確確實實叫單刀直入，直截了當。菩薩行沒有別的，放下而已。你能放下一分，你就多看破一分；多看破一分，你就又多放下一分。看破跟放下相輔相成，它是循環的，互相幫助的；看破是智慧，放下是功夫。「一超直入」，超，超越次第；入，德就是入，入如來果地的境界。

　　「德」就是得到，你一分功夫，你就得一分。得的什麼？「體用圓彰」。由此可知，德就是禪家所講的見性。見性，體是性體，用是性的作用，真心本性的體用，圓圓滿滿都顯露出來，彰就是很明顯的表現出來。表現在什麼地方？表現在日常生活之中。像釋迦牟尼佛在經初給我們所示現的著衣持缽，就是體用圓彰，被須菩提尊者見到了。須菩提能夠見到，我們要曉得須菩提入了這個境界，他要不入這個境界，他怎麼會見得到？我們為什麼見不到？我們沒入這個境界。所以，入這個境界就見到了。

　　這一部經的教義，是「理事雙融」。理是無住，事是生心。無住生心，生心無住，是一不是二。理跟事融成一體，性修不二。性德跟修德，性德是理體，修德就是無住生心，無住生心都是屬於修。「能以一超直入之修功」，修行的功夫，一超直入的修功，就是無住生心、生心無住，就是這一句。「成就體用圓彰之性德」。《華嚴》經題講的「大方廣」，《無量壽經》經題講的「清淨平等覺」，都能在日常生活當中顯示無遺。這些話，都是講無量無邊的功德，從自己修證這一邊來說的，自受用。我們依照這部經典理論、方法去修行，自己得到的受用。如果要是說利他，功德也是不可思議、不可稱量，無邊功德。

　　「若言利他，則有令人成體用無邊之三身」。怎麼利人？利人有兩種方法，佛在這個經上告訴我們「為人演說」，演是表演，我們做一個榜樣給人看，那叫演；說是解釋。這是兩種方法，諸位要曉得，演說是兩種方法，不是一種。別人看到我們的生活行為幸福美滿，他看到一定生仰慕之心，他很想學習。在學習當中，他免不了有疑問、有疑惑，他來向你請教，你一定要詳細給他講解。如果他沒有向你請教，你看出來了，知道他有疑惑，也知道他有能力接受，願意來修行，不等他說，我們也要找他來解釋。這就是大經裡面常說，「菩薩作眾生不請之友」，他沒有來請教，就要主動的給他講經，成就他的無邊的三身，法、報、應三身。能成就別人法、報、應三身，當然也成就自己的法、報、應三身。自己三身沒說，但是前面講體用圓彰之性德，這一句話裡面就含著有三身。「以利益眾生，同證菩提。」自他不二，這是從教上來說的。

一O一、約緣起明

經【如來為發大乘者說，為發最上乘者說。】

　　這是講緣起。《金剛經》對象是何等的人物，這一小段講得很清楚、很明白。由此可知，我們讀誦《金剛經》，修學般若法門，自己覺得不得受用。這部經，諸佛讚歎、諸菩薩讚歎，歷代的祖師大德，無論是哪一宗、無論是修學哪一個法門，普遍的讚歎，這不是假的。為什麼我們不得力？讀到這一句應該覺悟，我們沒有發大乘。大乘是什麼？菩提心，我們沒發菩提心。也許同修覺得我已經發了菩提心，那是你自己以為發的。菩提心是什麼？不知道。菩提心是什麼都不知道，那發的是什麼菩提心？菩提心如果具體來說，是淨業三福。三福最高的那一層是菩提心。由此可知，菩提心是有基礎的，底下沒有基礎，菩提心怎麼能發得起來？我們細心冷靜的觀察，蕅益大師在《要解》裡面，雖然說得很簡單，「真信，發願，一心求生淨土」，這個心就是無上菩提心。這樣的人有沒有具備底下的基礎？具備了。凡是這樣的人，你去觀察他，他孝順父母、他尊敬師長、他有慈悲心，他不傷害一切眾生，第一條福具足了。第二、「受持三皈、具足眾戒、不犯威儀」，他也具足了。他沒有受過三皈依，形式的三皈他沒有，他真的回過頭來，專門依佛陀的教誨，他真皈依。他沒有形式，他有實質。他心地清淨無染，沒有惡意，那個戒就具足了。他能夠老實念佛；老實，威儀就具足。可見得前面兩福，人家圓圓滿滿的具足了。我們自己冷靜反省反省，我們有沒有具足？還真有問題。我們有沒有做到孝養父母？不僅養父母之身，養父母的心、養父母之志，孝養的意思很深很廣。奉事師長，老師教導我們，我們有沒有認真努力去做；認真努力去做，那才是奉事師長。不是對老師很恭敬，樣樣都把他伺候得很周到，老師不要求這些。老師是傳道者，你真正能夠接受，真正能把道發揚光大，老師歡喜。是不是真正具足慈悲心，真正去修十善業道？這是第一福，基礎的基礎。學佛從哪裡學起？從這裡學起，不從這裡學起不能成就。

【1.『發大乘』，謂發行菩薩道之心。『發最上乘』，謂發紹隆佛種之心。】

　　「發大乘，謂發行菩薩道之心。」這是發大乘。依四弘誓願，修六度萬行，這是發大乘的人。什麼叫發最上乘？「發最上乘，謂發紹隆佛種之心。」這是最上乘。依四諦、修六度，未必發心續佛慧命、弘法利生，未必發這個心。假如要是發紹隆佛種的心，紹隆佛種就是講的佛祖，就是佛菩薩、祖師大德，代代相傳大乘佛法，今天傳到我這裡，我一定要繼續把它傳下去，要把它發揚光大，這叫紹隆佛種。繼承佛祖的家業，發這個心，四攝六度自然在其中，你沒有四攝六度，你這個做不到。所以這個比四攝六度更要殊勝，更是難得。佛這部經，是為這種人說的。為什麼為他們說？因為這種人志大、心大，佛要不為他說一超直入的根本大法，佛就對不起這一類的根機。佛說法應機而說，有這種根機的人，佛是一定要說，幫助他滿他的願望，這些也是我們應當要學習的。

【2.如來既為如是發心者說，則信心不逆，依教奉行之人，其發心可知。其開佛知見可知，其為紹隆佛種亦可知。則為發心勝、根器勝也。】

　　「如來既為如是發心者說，則信心不逆，依教奉行之人，其發心可知。」這就是發大乘的。發大乘一定是信心不逆，一定是真正能夠依教奉行。「其開佛知見可知」，這種人得佛力的加持，他讀經開智慧，他聽經也開智慧，他在日常生活當中也開智慧。為什麼？因為日常生活當中，他把經典的理論、方法統統做到。所以在生活裡面會開智慧，在待人接物裡面都開智慧，處處有悟處，時時有悟處，這是開佛知見。以前為什麼不開智慧？以前沒有發大心，起心動念都自私自利，起心動念都把自己的利益擺在第一位，這叫大障礙；把你自性裡面般若智慧、無量德能障礙住了。現在你依佛在《金剛般若》上講的方法去修行，「應無所住而行布施」，那就不一樣。這個障礙放下了，所以時時處處都有悟處。我們讀經遍遍有悟處，為人演說次次有悟處，這才得法喜充滿，得真實受用。「其為紹隆佛種亦可知。」這樣人確確實實有能力、有智慧、有因緣，續佛慧命，弘法利生。

　　「則為發心勝、根器勝也」，根器說在發心之後；它不是說「根器勝，發心勝也」，它不是這個說法，這個句子如果一顛倒，意思都不一樣了。如果說「根器勝，發心勝也」，我們想想沒指望，我們的根器不勝。它說「發心勝，根器勝」，我們還有指望，我們只要發心，我們的根器從劣就變成勝。這就是充分說明境隨心轉、相隨心轉，一切法唯心所變，這句話裡面充分說明了。所以我們不怕自己業障重，不怕自己書念得少，學歷不夠不怕，怕的是自己不發心。念到大學畢業，念到博士學位，他不發心，有什麼辦法？這個人小學也沒有畢業，他真發了心，他一發心他的根器勝，他就能夠續佛慧命，就能夠弘法利生。發心第一。佛法的緣不在別的，就在發心。

一O二、約荷擔明　正顯

　　這是第三段，就「荷擔」來說明。荷是負荷，我們今天講負起這個責任，弘法利生的責任，續佛慧命的責任；擔是擔當，把這個擔子挑起來。

經【若有人能受持讀誦，廣為人說，如來悉知是人，悉見是人，皆成就不可量、不可稱、無有邊、不可思議功德。如是人等，則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。】

　　這一段經文是從正面來說，有正顯當然還有從反面說明的。我們先看這段經的意思。

【65-2】

【1.初發心修行之凡夫，其福勝彼長劫苦行之菩薩者，因其發紹隆佛種之心，修紹隆佛種之行故也。『荷擔如來』，正明其能紹隆佛種也。】

　　這一句的意思，這一小段，意思是無限的深廣，絕不能夠粗心大意這樣看過，那就太可惜了；不但你辜負了世尊，你也辜負了江居士的美意。佛在這部經上所顯示的，初發心的人，前面已經四次較量功德，我們是薄地凡夫，煩惱一品都沒斷，但是你要真正發這個心，你的功德超過長劫，長劫那是不曉得他修了多少劫，那種苦行的菩薩，你超過他。你要問你憑什麼超過他？這些長劫修行的菩薩，還沒有發心擔起如來弘法利生的擔子，他沒有發這個心。諸位想想，長劫修行的菩薩都不如，我們修這一點戒定慧算什麼！那怎麼能跟人家比，這才知道發心荷擔如來，功德不可思議！換句話說，佛此地暗示我們，你如果想你的功行要超過長劫修行的菩薩，有沒有方法？有，你發這個心就超過了。也許有人問，這個心我發了，我沒有智慧、沒有能力，這個發也是空的，那你不是真心發的；你要真心發，那個智慧、能力很快就得到。怎麼知道？大家都曉得，佛門有一句俗話說，「佛氏門中，不捨一人」，誰不捨一人？諸佛如來。諸佛如來，你看看這裡，你只要一發這個心，「如來悉知是人，悉見是人」，十方如來都看到、都見到了，我們自己不知道。我們這個心一發，心裡面放無量的光明，這個光明跟十方諸佛的光，光光相映，立刻就得佛力的加持，怕的是你不肯發心，你就沒辦法。佛一定加持你。那就跟《普門品》裡面所說，應以什麼身得度，諸佛如來就化身來指導我們、來協助我們，滿足我們續佛慧命、荷擔如來的願望。可見得，關鍵是你有沒有真正發心，不是真正發心，那個不行。怎樣才叫真正發心？其實這部經上講得已經很清楚、很透徹，一定要信心不逆、依教奉行，那就是真的發心。

　　我們再把這一段的教義，落實在生活裡面來說，大家就更容易明瞭。你有沒有真正孝順父母？真發心的人，一定是真的孝順父母，他盡心盡力去做，那是真發心。諸位要曉得，佛法的修學是從「孝親尊師」這裡下手的。真正奉事師長，對於師長的教訓，對於師長的教誨，不但是念念不忘，而且真正去做到。從這裡面，才真正看到信心不逆，看到依教奉行，這才能得諸佛如來冥顯的加持；冥加是你自己還沒有發現，佛保佑你，顯是非常顯著。譬如你自己已經覺得煩惱輕、智慧長。從前頭腦好像笨笨的，現在聰明了，這都是好現象。以前心中煩悶，現在心胸開闊；以前看人看事都看不順眼，現在看人看事都很歡喜，境界在轉變。這是得佛力加持，業障消失，智慧、德能的增長。這說明這個人確實他有能力荷擔如來，「正明其能紹隆佛種也」。

【2.修學必須明瞭教義，云何得明？多讀大乘以廣其心，勤修觀行以銷其障，常求加被以開其慧。以如是增上緣薰習之力，久久自明。】

　　「修學必須明瞭教義」，這是修學的根本。教義不明，你從哪裡修起？一定先了解佛教給我們那些道理、那些方法，這個很重要。「云何得明？」教義怎麼明？「多讀大乘以廣其心」。先要把心量拓開，從前心量自私自利，要多讀大乘經，大乘經心量大。「勤修觀行以銷其障」，障是業障。業障要怎麼修、怎麼去掉？要勤修、真修，認真努力絕不放鬆。修觀是修正我們的見解、思想。修行是修正我們的言語、造作，我們身的造作，口的言語，這是屬於行。觀行簡單的講，就是包括見解思想、言語行為，包括這些。要認真努力依照佛的教誨，把一些錯誤的行為修正過來，這就消業障。「常求加被以開其慧」，求佛菩薩加持；不求佛菩薩加持，我們是沒有能力做得到。但是求佛加持不是在口頭上，口頭上求佛求不到的，要在行動上，我真的照做；你不必要天天去求，佛自自然然加持。如果一味在菩薩面前供養、禱告、祈求，思想、見解、行為還是常常犯過失，那個沒有用的，那種求是不會有感應的。感應道交，我們以思想、行動來感，佛菩薩自然就有應，這才能得到保佑、得到加持。

　　「以如是增上緣薰習之力，久久自明」。薰習，「薰」是比喻像薰香一樣，不能夠中斷；「習」是要實習，也就是在生活、工作裡面，認真努力去做，一定要把它做到。時間久了，自然就開智慧，明是智慧。對於宇宙人生的真相，世出世法的大道理，自然有悟處，自然能夠明達。

【3.利益眾生為『功』，長養菩提為『德』。無邊功德四字，總明是經教義，有證體起用，遍滿無邊法界，利益眾生，同證菩提，無量無邊之功德也。】

　　「利益眾生為功，長養菩提為德。」功德兩個字，含義也是無有窮盡。從大體上來說，功是修行的功夫，德是你修行的成就。在此地說，利益眾生是功。大乘法裡面，佛教導一切菩薩起心動念都要為眾生，決定不能有一個念頭為自己，不可以的。有一念為自己，以《金剛經》的標準，你就不是菩薩。你還有一念為自己，你已經有我相、人相、眾生相、壽者相，你四相具足，佛不承認你是菩薩。念念為眾生、念念為弘揚佛法，我們要存這個心。這個心是菩薩心，這個心才叫發大乘者。能發這個心，能照這樣去做，你的功德利益是什麼？煩惱天天輕了，智慧天天增長，德能天天增長，這就是長養菩提，你得的是這個。智慧德能天天在增長，利益眾生的事情就做得更多、更圓滿。你做得更多、更圓滿，你善根福德就愈來愈大；愈大，為眾生服務的就愈多愈廣，相輔相成。從初發心一直到如來果地，就是這麼一樁事情。

　　「無邊功德四字，總明是經教義，有證體起用，遍滿無邊法界，利益眾生，同證菩提，無量無邊之功德也。」這幾句話，如果不是在此地說的，我們聽了很難接受。《金剛經》講到這個地方，我們聽了這幾句話，大概不至於反對，也能夠點頭肯定這個說法是事實，不是虛假的。無邊功德這四個字，是說明《金剛經》的教義，《金剛經》上所講的理論與方法，確確實實有令一切眾生證性，禪宗裡面講見性；起用。證體，體跟性是一個意思。體性是什麼？我們讀這個經也應該清清楚楚、明明白白，體是無實無虛。佛教給我們無住，無住是證體，生心是起用，而行布施是起用。布施代表六度萬行，代表我們生活的全部。「遍滿無邊法界，利益眾生，同證菩提」。我們自己依照這個方法去做，也幫助一切眾生如法修行，這個功德利益不可思議，所以說無量無邊的功德。真能叫一切眾生同證菩提，這個地方同證菩提就是圓成佛果。此地的菩提是無上菩提，就是令一切眾生各個成究竟圓滿的佛果。這是真的，一點都不假。為什麼？我們已經知道這個原理原則，就是徹底明瞭通達，認清了事實真相是無實無虛。我們在這個事實真相裡面，怎樣過日子、怎樣生活，遵守著無住生心、生心無住，與無實無虛完全相應。相應就叫稱性起修、就叫全修在性，性修不二，就是這個意思；圓圓滿滿的，一絲毫的缺陷都沒有。

　　大家也都聽了，這樣的話在《金剛經》裡面聽了很多很多遍，為什麼還用不上？還落在虛實裡面，還以為這五欲六塵，自己的色身、受想行識，以為都是真的，以為都是實在的。原因在哪裡？這個經義雖然讀多遍、聽多遍，還是沒有會進去。你如果要再問，為什麼還領會不進去？薰習的力量不夠，你還是沒有覺悟。有些人聽到，明白了、覺悟了，那是業障輕的人，我們講是所知障輕的人，他明白；所知障重的人，他沒有辦法明瞭。諸位要是了解這個情形，你就曉得修學成功關鍵在緣。如果講因，我們每一個人在因都具足，一切眾生皆有佛性，佛性是成佛的真因，我們都具足。因要能變成果，當中要緣。善導大師在《觀無量壽佛經》註解裡面講得真好，他說我們凡夫往生四土、三輩、九品，為什麼會有這種現象？「都在遇緣不同」。這個話我們聽了，所有一切疑惑都斷掉了。換句話說，我們要遇到緣好，上上品往生我們有分，都在一個緣。最勝的緣是什麼？遇到真正的善知識，把這個經典給我們講解分析得很清楚、很明白，我們全搞清楚了，這個緣勝。若非真正善知識，雖然給我們講解介紹，含糊籠統，我們對於教義不能夠透徹明瞭，甚至於半信半疑，甚至於相信了，他是裡頭不清楚，總是像隔一層的樣子，這就是緣比較差，緣不殊勝。所以第一個是要遇善知識。第二個要有好的同參道友，在修持過程當中，互相的警策、互相的勉勵，這個非常重要。第三個就是有清淨道場，沒有人來障礙，沒有人來打閒岔，這都是屬於緣。這三個緣要具足，大概這個人一生當中決定得生。

　　緣從哪裡來？實在講要靠佛菩薩幫忙，我們果然發真誠之心，佛菩薩會照顧。這個也是真的，絕對不是假的。你真心去做，真正發心，就有佛菩薩、就有護法神，在那裡幫助你。這個功德，因為無實無虛，無住生心，生心無住，你這個心是清淨平等的，心裡面不但沒有執著、也沒有分別，所以他這個心那個力量是盡虛空遍法界，利益眾生太廣大了。利益，我沒看到！雖沒看到，它這個能量達到了，跟虛空法界一切諸佛菩薩，就像那個燈光一樣，光光互照。這一支燈光不曉得這一支燈光，那一支燈光也不知道那一支燈光，但是確實光光互照。一盞燈裡面有一切燈的光明，一切燈裡面有這一盞燈的光明，這入華嚴境界。用《金剛經》入華嚴境界，太簡單、太容易！這真正是一超直入。《金剛經》講的是原理原則，落實在事相上就是《大方廣佛華嚴經》、《大乘無量壽經》。《無量壽經》跟《華嚴經》無二無別，古人稱為中本《華嚴》，《阿彌陀經》是小本《華嚴》。把無實無虛、無住生心、生心無住，落實在事相上，就是這個華嚴三經。把這個合起來講，意思就非常的圓融，真的是遍虛空盡法界，利益眾生，同證菩提。這個功德不要說是凡夫沒有法子說得出，諸佛如來也說不出，跟普賢菩薩讚如來的功德海一樣說不出。

【65-3】

【4.須知因行同，因心不同，果報自然不同。欲成遍界分身，普度含識，不可量之化身。必當發利益一切眾生，以拔一切苦之大悲心。發如是心，必證如是果。】

　　「須知因行同，因心不同，果報自然不同」。「因行同」，譬如說兩個人同樣持戒，戒行都非常精嚴，這是兩個人修的相同。可是兩個人的發心不同，一個人發心求自利，一個人發心求利他，那果報不一樣了。雖然修的行門相同，果報不一樣。

　　「欲成遍界分身，普度含識，不可量之化身。必當發利益一切眾生，以拔一切苦之大悲心。發如是心，必證如是果。」這裡舉一個例子來說，說明因行同，因心不同，果報就不一樣。如果我們要想成就遍法界分身，幾幾乎乎跟如來果地上的德能無二無別，盡虛空遍法界的化身，不是如來做不到。即使是如來，都成了佛，都圓滿菩提，智慧德能完全都一樣，有一些佛的確是盡虛空遍法界分身，有一些佛只是一個大千世界、兩個大千世界，這我們在經上看到的。十個、百個、千個大千世界，並不是盡虛空遍法界的分身，盡虛空遍法界，他有沒有能力？有能力。有能力為什麼沒有現這個相？因地當中沒有發這個願，果地上現的相就不一樣。唯獨阿彌陀佛，他在因地上發的願，就是要度盡虛空遍法界所有一切眾生之類，因此成佛之後，他現出果報超過諸佛，是這麼超過的。我們常講「佛佛道同」，為什麼這個不同？因行同，因心不同。往生西方極樂世界這些人，得阿彌陀佛本願威神的加持，也像阿彌陀佛一樣，盡虛空遍法界化身。這又是為什麼？這是我們因行不同，我們跟阿彌陀佛的因心同。行是不同，我們跟一切諸佛菩薩差遠了。我們心跟阿彌陀佛的心同，所以得佛力圓滿的加持，生到西方極樂世界就有能力遍法界分身，這裡面趣味無窮，義理深廣。

　　「普度含識」，含識是一切眾生，特別指六道眾生。識就是八識當家，沒能夠轉識成智。含識裡面，包括的是六道凡夫、二乘、權教菩薩，還沒有破無明、證法身的都是含識，去度這些人，「不可量之化身」。現在，我們要做的是些什麼？我們想有這樣的成就，像彌陀一樣有這麼樣的成就，現在要發一個心，要發利益一切眾生的心。心發了一定要有行；如果沒有行，你這個心不是真的。發了心後面一定做到，要做利益一切眾生之行。哪一種利益當前最需要？新加坡這一塊淨土，人民生活很富裕，物質上不需要，需要的是精神，需要的是覺悟；幫助眾生破迷開悟，這是無量無邊的功德利益。破迷開悟的範圍很廣，方法無有窮盡，我們念念之中，時時刻刻要隨緣隨力去做，我們發的這個心是真心，不是妄心。目的是拔一切苦，是為這個。不覺悟，苦！迷惑顛倒之苦，妄想煩惱之苦，生活工作當中產生錯誤的苦。我們要怎樣幫助眾生開智慧？當然最好的方法是勸人學佛，以種種善巧方便勸人學佛。可是你要勸人學佛，你自己先要學佛；自己不學佛，勸別人學佛，別人很難接受。譬如我們前面所講過的，你自己要孝順父母，你自己要奉事師長，你要做出來給人看，然後你勸人，人家相信，人家會受感動；自己做不到，單單是言語上勸人，沒有用處的，先要自己做到。我們今天勸人學佛，這個工作做得很多，但是效果不大。原因是什麼？我們自己沒做到。我們自己要是真的做到，效果就不可思議！

　　先從本身做起，勸人聽經，我自己要聽經；我自己不聽，勸人家聽，你為什麼不聽？沒有理由的。特別是此地所講的荷擔如來，續佛慧命；你要發這樣的心，你就不能不聽經。你發心將來要弘法利生，要講經說法，法師講經你不聽經，將來你講經也沒有人聽你的；因緣果報，果報不可思議。世出世間一切法，都離不開因果的定律，這個要知道。我希望我講經時，大家都非常認真來聽，真正得到法益，別人講經我去聽就要認真，果報就是這樣的。

　　尤其是大乘法裡面常說，不但是菩薩，諸佛如來不輕初學，這是《華嚴經》的教義。《華嚴經》是一位攝一切位，等覺菩薩不敢輕慢初學。初學人來講經，他也恭恭敬敬的來聽，也如理如法不失威儀。這一樁事情，我們過去在台灣，李炳老常常讚歎周邦道居士，他確確實實做到不輕初學。周先生他是大學教授，他曾經做過教育廳長，主持一個省的教育，一生從事於教育事業，晚年跟李老師學佛。我們這些同學初學講經，程度裡面幾乎一半是小學程度。我們在台上講經，周老師在下面聽，不但恭恭敬敬的聽，他還拿筆記本做筆記。他不是做樣子給我們看的，每一堂聽經他都帶筆記本；所以李炳老對他多次的讚歎，他是我們最好的修學榜樣。他的夫人感應地藏菩薩現身，地藏菩薩的化身，有這麼一段緣分，可見得那不是簡單的事情。所以因與果我們一定要重視。現在這個世間，大家對於因果疏忽了，以為這是迷信，他不知道這是事實。佛在大乘經上常常說到，宇宙人生的真相，也就是十法界依正莊嚴，它的真相就是業因果報的相續相。因為這個緣故，所以佛在此地教我們生心，要生善心，要生利益一切眾生之心，不能生自私自利的心。生自私自利的心，要知道那叫輪迴心；把自己捨掉了，利益一切眾生，這是菩薩心。一個輪迴心，一個菩薩心，一念之間，就看你怎麼個轉法。念念為一切眾生，這是大悲心。「發如是心，必證如是果。」因果絲毫不爽，發什麼樣的心，後面一定得什麼樣的果報。

【5.欲成福慧莊嚴、相好無邊、不可稱之報身，必當發廣修六度萬行，樂集一切善法行之深心。】

　　前面這一段，講求的是無量無邊的分身，就是應化身，你應該怎麼個修法；要修利益一切眾生的心，起心動念都要利益一切眾生。如果要想成就自己的報身，怎麼修法？修深心得報身，修大悲心得應化身，修直心證法身。菩提心裡面講的三心：直心、深心、大悲心，這三心證三身。必須三心圓發，我們的三身才圓證。明瞭這個因果，我們自然就會認真努力的去做。「福慧莊嚴，相好無邊」，經上常講三十二相八十種好，那是應化身的佛，應身佛；相好無邊，這是講報身佛。《觀無量壽佛經》讚歎西方世界阿彌陀佛，「佛有無量相，相有無量好」，不是三十二相八十種好。相好都說無量無邊，無量無邊的相好從哪裡來的？深心來的。深心是什麼心？要用我們通俗的話來說，好心；好心就得好相，就得好報。什麼樣的心才算是好心？好心這裡有標準：「廣修六度萬行」，這是好心。行門，行門是什麼？我們生活行為。生活行為無量無邊，從早到晚，起心動念、言語造作，從年初一到臘月三十，從我們出生到報盡，這一生就數不盡，那要說到過去無量劫，哪裡能說得盡！無量無邊的生活行為裡面，統統遵守六度的綱領。

　　「布施」，捨己為人，這個意思要懂得。布施是捨己為人，念念為一切眾生，這是布施。「持戒」，樣樣如法，守規矩、守法度。「忍辱」，無論大小事情有耐心、有毅力；沒有耐心，不能成就。「精進」是不斷在改進，改過失就又進一步，改了就進步，不斷的在改進。「禪定」是你心裡面有一定的方向，有一定的目標，不會雜亂；一雜修、一亂修就不能成功。禪定：心有主宰，不為外境所動；不但不為五欲六塵所動搖，不為一切法門所動。《華嚴經》上財善童子五十三參，就是表演這個法門，實在講善財童子所做的具體內容，五十三參就是六波羅蜜。

　　他每參訪一位善知識，到後面是戀德禮辭。「戀德禮辭」是什麼？是布施波羅蜜。布施是什麼？放下。我很感謝你，你教導我的，你的法門我不學，我再去參訪別人。他自己修學的什麼？念佛法門。誰教他的？根本的那個老師教他的。他沒有改變初衷，他的根本的老師是文殊師利菩薩。文殊菩薩，我們在經文裡面沒有看到他教他念佛法門，經文字面上沒有，這意思有。意思在哪裡？文殊菩薩發願求生淨土，他是文殊菩薩最得意的弟子，你想想看文殊菩薩教他什麼？如果不教他念佛法門，哪裡是入室弟子？他就不是入室弟子。意思有：老師是求生淨土，老師知道這個法門第一，一定是傳他第一法門，不能把第二法門傳給他。這是意思暗中有，你要能從這上面去看、去體會，經文上沒有，但意思有。可是經文上明顯的也顯示出來了，第一個參訪德雲比丘，德雲比丘教他念佛法門，這是明顯的意思，暗顯、明顯都出來。到最後普賢菩薩十大願王導歸極樂，那就整個托出來，原來善財是修這個法門。參訪總總法門，一切法門他都知道，他沒有一樣不曉得；你要問他，他都知道，你要想學，他都可以教給你，但是他自己不學，戀德禮辭。禮辭的意思很深，放下了！不但世緣放下，佛法也放下，真正是一門深入。禪定波羅蜜、般若波羅蜜，都在這裡顯示出。他沒有智慧，他不敢放下，唯有高度的智慧，真正的定功，他才不為一切法門所動搖，所以般若智慧從這個地方顯示出來。

　　我們要樂集，樂是歡喜，歡喜積集一切善法行，這是深心，這叫好心。心裡面無論是對人對事對物，一絲毫的惡意都沒有。念念是利益一切眾生、利益一切人、一切物、一切事；總是懷了一個利益的心，決定沒有一個不利之心。這樣的因行得的果報，就是相好無邊，不可稱量的報身，報身是這麼修來的。要想到一切諸大菩薩們，都是這樣修學的，沒有例外的。我們要是明白這個道理，知道這個事實真相，從現在就要發心，發心是愈早愈好，心一發就幹。要認真努力、要毫無保留，做利益眾生的事情，不能有絲毫的保留。保留是什麼？是吝嗇。財物保留，吝財；法要留一點，叫吝法。吝財得貧窮果報，吝法得愚痴果報；我們不要貧窮，我們不要愚痴，財、法都不可以吝嗇，盡心盡力去修布施，去幫助一切眾生，這是深心。

【65-4】

【6.初發時，尚未斷念，只有向生滅門中，精進勤修不著相、不壞相、普利一切之六度。且無始來妄想，非歷事鍊心，決不能除。此皆學佛之緊要關鍵。】

　　「初發時，尚未斷念」，這個都是講到老實話，落實在我們現實的基礎上，我們的煩惱未斷，知見不圓。要不要修？要修。「只有向生滅門中，精進勤修不著相、不壞相、普利一切之六度。」我們先這樣做法。什麼叫生滅門，不必去理會。生滅門所講的就是這個念頭，一個念頭生，一個念頭滅。我們現在確實是在生滅門裡面，沒有辦法斷妄想分別執著。但是有路可走，要緊的是「精進勤修」這四個字。特別是精，精就是精一、純一、專一，才叫精。精的反面就是雜亂，雜修、亂修，那就不精。進是進步。進步大家都在求，很努力的在求進步；但是他進步是精純的進步，還是雜亂的進步，那個果報完全不一樣。精純的進步，給諸位說，你能夠得三昧，你能夠明心見性，也就是你能夠開般若智慧，利益在此地。如果是雜進、亂進，你也有進步；你的進步將來得什麼果報？可以成為全世界的佛學博士。你將來可以著作等身，講得天花亂墜，但是你的煩惱不能斷、你的妄想不能斷，你將來還繼續搞六道輪迴；佛門裡面所果證的這個事，與你沒有分。這個利害得失我們要搞清楚，關係太大太大了，所以這個東西雜不得、亂不得。

　　我們學佛的人，念念要利益眾生，不能害眾生。害眾生，「你多學幾門好！」那是害眾生，那不是利益眾生。到什麼時候再勸他，你要多學？他已經得定、已經開智慧。在我們大乘佛法的標準，「破一品無明，證一分法身」，這個時候廣學多聞。為什麼？四弘誓願的「煩惱無盡誓願斷」，你斷了。見思煩惱斷、塵沙煩惱斷、無明破一品，你有資格廣學多聞。所以《華嚴經》是佛講的第一部經，是我們大乘修行的範本、典範。善財童子在文殊菩薩這一會上，得根本智。什麼叫根本智？破一品無明，證一分法身，這是根本智。沒有這個程度，不可以離開老師，要受老師的照顧。你智慧沒有開，邪正、真假、利害、得失，你沒有能力辨別。反正我現在也不錯，什麼妖魔鬼怪，我一看就清楚，可以辨別；你要把《楞嚴經》裡面五十種陰魔拿來看看，你就傻了。我們凡夫看完全是佛境界，百分之九十九跟佛境界一樣，裡面就有一點點不一樣，我們就一點辦法都沒有。愈是高級的魔，不得了，他也是金色身，也放金色光明，你怎麼能辨別那是魔、那不是佛？絲毫不一樣就不相同。我們所曉得的，佛的金色光明跟佛的光明一樣大，但是魔的金色光明，他那個光刺眼睛，像太陽一樣刺眼睛，光強烈；而佛的光明是柔軟、不刺眼睛。除這個之外，你根本就不能夠辨別。一定要破一品無明、證一分法身，《楞嚴經》上五十種陰魔你有能力辨別，一接觸就明瞭，這樣才可以出去參學。

　　所以他一出去參德雲比丘，他就是圓教初住。每參訪一位善知識，他的菩薩位次升高一級，五十三參他就圓滿成佛。他參訪哪一位善知識，那個善知識代表哪一個等級的菩薩果位，善財就達到他的果位，就達到這個等級，所以是一生圓滿成佛。《華嚴》講得詳細。我們現在用功夫，就是在不著相、不壞相。不著相，無住；不壞相，生心。無論修學哪一個法門，你念佛也好、參禪也好、持戒也好、學教也好，決定不能把這個原則忘掉，就是「應無所住而生其心」，這個原則是通一切法門的。無論大小乘，無論顯教、密教，統統通達，沒有一個法門能夠違背這個原則，這是我們一定要很清楚、很明白的，一定要遵守；能在這個地方生起信心不逆，非依照這個方法做不可，你能夠有這個堅定的信心，有這個真切的認識，你這一生決定有成就。「普利一切眾生之六度」，六度是以「生心無住、無住生心」做基礎，這才能成就。

　　「且無始來妄想，非歷事鍊心，決不能除。」無始劫來的妄想分別執著，怎樣除掉？要在事相上鍛鍊，才真的放下。如果不在事相上磨鍊，你的放下是假的，不是真的。大乘菩薩修行，要接觸群眾，不能躲在深山上學小乘；小乘是擺脫社會得清淨心，大乘是在紅塵裡面修清淨心。他要在五欲六塵裡面捨五欲六塵，心地一絲毫不沾染，這叫真功夫，不是離開，這是非常非常的困難。能夠出頭的都成菩薩，失敗的都被五欲六塵捲下去，都墮落。小乘雖然不及大乘，小乘有好處，就是避開，我沒有這個力量對付你，我躲你。小乘人墮落的很少，大乘人墮落的很多，道理在此地。大乘人成就，小乘人是望塵莫及；可是淘汰率，大乘淘汰率就太大太大。真的像佛在經上講，末法時期修學其他法門，一億人修行難得有幾個人成就。為什麼？都被淘汰掉了。這個不能不知道。甚至於高位的菩薩，什麼菩薩？我們在經上讀過，八地菩薩才不退轉，才真的不動地；由此可知，七地以前都保不住，這才知道真難！七地之前保不住，有的時候遇到境界還會退轉，八地才保住，不動地。我們念佛往生西方極樂世界，生到西方極樂世界是阿惟越致菩薩，這是阿彌陀佛四十八願加持的，使我們得到像阿惟越致菩薩一樣不退轉。阿惟越致是什麼？八地。李老師在註解裡面註的七地以上；七地以上，那就是八地菩薩。

　　這是講一定要歷事鍊心，但是你要真鍊才行，你不能隨著境界走，隨著境界走就壞了。真的在這裡面鍊清淨心，《無量壽經》的經題，鍊平等心、鍊覺而不迷的心，鍊這個。實在說，清淨平等覺就是三寶。我們一入佛門受三皈依，三皈依就是覺正淨。《無量壽經》上經題，「清淨」是僧寶；「平等」是法寶，平等是正；「覺」是佛寶。經題上三寶具足、三學具足；清淨是戒學，平等是定學，覺是慧學，戒定慧三學具足。我們受三皈，到哪裡去皈依？就在日常生活當中點點滴滴，看看我們覺不覺、淨不淨、正不正？點點滴滴上都是覺正淨，這才叫真正三皈依。不是在佛菩薩面前，有口無心的念念三皈的文，那個沒有用處，那是假的、形式！一定要認真去照做，這才叫你真的回頭，你真的依靠三寶。這就是在一切事相當中去鍊，看看自己有沒有做到，是不是在覺正淨裡面；如果不在覺正淨，那一定就是迷邪染。迷邪染是輪迴心，還是搞六道輪迴；覺正淨是菩提心，這就是作佛、作菩薩，心不一樣。所以在歷事鍊心當中，才能把妄想、煩惱磨掉。「此皆學佛之緊要關鍵」，真的！真正是緊要的關鍵。

【7.住相以行布施六度，一遇障緣，必致退心。當知妄想未歇，起念便著。於四句中，必著一句。故欲得不著、四句皆離，必須無念。】

　　「住相以行布施六度，一遇障緣，必致退心。」我們看到很多學佛的同修退心，發心出來講經說法的法師退心了，退心的原因，這裡說出來了。原因是什麼？住相，就是著相；他有執著，有執著一遇到障礙，當然就退心。「當知妄想未歇，起念便著。」哪有不住的道理？一定會住。你妄想沒斷，分別、執著不斷。「於四句中，必著一句。」空、有、亦空亦有、非空非有，一定落在一句裡面。可是這四句，諸位要曉得，落一個，四個都具足，就像前面講的四相一樣，只要落一個相，全部都落。「故欲得不著、四句皆離，必須無念。」這個事情又難了。無念，我們哪裡能夠做得到？做不到，做不到也要做，不做不行；不做，不多久就又要落輪迴，非幹不可。怎麼做？《金剛經》上講的原理原則，我們不能做得很徹底、很圓滿、很究竟，能做個一分、兩分就不錯，不能完全不做。這個意思就是叫你看破、放下，你能看破一分，放下一分，得一分的受用；能看破兩分，放下兩分，你就得兩分受用。讀這部經真的會開智慧，恭恭敬敬的讀，誠誠懇懇的讀，自有悟處。在日常生活當中，起心動念、待人接物，常常想到「無實無虛」，常常想到「凡所有相皆是虛妄」，幫助你放下，幫助你無住。然後記取佛的教訓，念念當中利益一切眾生，這是生心；生心時就是無住時，無住時就是生心時，這是一不是二，這個境界就好。能這樣修，能夠這樣念佛求生淨土，功夫得力；不是這樣修法，的確功夫很難得力。功夫得力那個樣子是什麼？自在往生。想什麼時候走就什麼時候走，想多住幾年決定不礙事，生死自在，來去自由。這個問題都能解決，那其他的叫雞毛蒜皮，那不成問題了，得大自在。你這一生的生活，真的是究竟圓滿、幸福自在，真得到。由此可知，江居士在註子裡面為我們說出，這是如來究竟圓滿的法寶，在般若會上為我們和盤托出。我們這個經文愈讀愈覺得江居士這句話真實不虛。果能依教奉行，必定得如經中所說無量無邊的功德利益。好，我們今天講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

66．金剛般若研習報告（第66集）

【66-1】

　　請掀開經本一百四十六面，倒數第六行，請看小註第八段。

【8.無論僧俗男女，但能信心不逆，莫不如是成就。三心齊發，紹隆佛種。便是荷擔如來無上菩提。】

　　從這一段文當中，我們很清楚的看到佛法是平等法，無論是在家、出家，無論是男女老少，沒有不平等的。愈是上上乘佛法，愈是平等。為什麼？高級的佛法莫不是稱性起修、全修即性，心性是決定平等的。在本經上「但能信心不逆，莫不如是成就。」成就就像世尊在經中為我們所說的，尤其是四次較量福德，成就的功德無量無邊。往後在下半部還有較量，一次比一次殊勝。「三心齊發」，三心是菩提心，直心、深心、大悲心。發無上菩提心，必定是受持讀誦、為人演說，這就是「紹隆佛種」。如果覺得我們學佛，非這麼學不可，非這樣做不可，這就是信心不逆。以無比的信心來受持讀誦、為人演說，這就是承擔如來的家業，就是自行化他，無上菩提。這段裡面關鍵的字，就是「信心不逆，紹隆佛種」這八個字。

【9.如來為性德圓明之人。無上菩提，為覺王獨證之法。許其荷擔此二，即是許其為承繼佛位之人，堪任覺王之法也。『如來悉知悉見』，猶言常寂光中，印許之矣。】

　　「如來為性德圓明之人。」圓是圓滿，明是明顯。由此可知，如來以下的菩薩，乃至於聲聞、緣覺，他們性德也透個幾分，總是不圓，一定要到如來果地上才圓滿。六道凡夫雖有性德，完全被煩惱、妄想蓋覆住，一分都透不出來。佛在般若會上，無非是教導我們如何破除妄想分別執著，使我們的性德，本來圓明的性德透露出來而已，這就是佛法的教學。

　　「無上菩提，為覺王獨證之法。」無上菩提就是阿耨多羅三藐三菩提，無上正等正覺。二乘，聲聞、緣覺、權教菩薩，他們所證得的是正覺，揀別凡夫的不覺。圓初住以上「破一品無明，證一分法身」，《華嚴經》上稱之為四十一位法身大士，這些人是正等正覺，還沒有到無上。等覺菩薩還有一品生相無明沒破，不能稱無上，還是正等正覺。這是我們同修也要把它記住，這是佛學常識。圓教初住以上，破一品無明，證一分法身，才叫正等正覺。阿羅漢沒破無明，辟支佛、權教菩薩都沒有破無明，沒有破無明的叫正覺，不能叫正等正覺；破無明之後，才叫正等正覺。無上是無明破盡，如來果地，所以稱之為覺王。聲聞、緣覺、菩薩都覺，但是不圓滿，圓滿的覺，我們就稱之為王，這是尊稱他。「覺王獨證之法」，覺王就是稱的如來。

　　「許其荷擔此二」，這是如來許可的，不是別人許可的。前面所講的紹隆佛種、荷擔如來，這是圓教果佛允許的，換句話說，也就是在此地給我們授記。「即是許其為承繼佛位之人，堪任覺王之法也。」這個經義實實在在不可思議！無論在家、出家，無論僧俗，無論男女老少，只要你具備兩個條件：「信心不逆」、「三心圓發，紹隆佛種」，這一段經文就是如來給你授記，同意你荷擔如來無上菩提。

　　「如來悉知悉見」，這個地方的如來，統稱十方一切諸佛如來，不是一尊佛。一切佛都見到了，都看見了，都知道你在這裡發心。這一句就像常說的，「常寂光中，印許之矣。」如來在常寂光當中給你印證、許可，你可以擔當弘法利生的重任。換句話說，關鍵就是我們自己有沒有真正發菩提心，有沒有在這一會裡面真正做到信心不逆。由此可知，諸佛如來不是不保佑我們，問題是我們肯不肯接受佛力的加持。果然是信心不逆，果然是三心齊發，一切諸佛如來都保佑你，你就都能接受到了。這兩句我們做不到，怎麼求佛菩薩加持保佑也是枉然，所以一定要真正去做。這段經文是從正面上來說，下面一段從反面來襯托。請看經文：

一O三、反顯

經【何以故？須菩提，若樂小法者，著我見人見眾生見壽者見，則於此經，不能聽受讀誦，為人解說。】

【1.『小法』謂小乘法，兼指不了義法。正是無上深經反面。『樂小法』又是聞此經典信心不逆之反面。是借反面以顯正面之義也。】

　　反過來說，對於金剛般若不能產生信心，也不會以此為實。這是哪一類人？小根性的人，喜歡小法。「小法謂小乘法，兼指不了義法。」不了義是人天法。現在我們在這個社會上也常常聽到，許多人在這裡標榜人間淨土，勸人修行不要往生西方世界，西方世界很渺茫。勸他來生還作人，出家的來生還當法師。這樣的論調，在現前社會上也很普遍。甚至於我還聽說過，你是某一個道場的信徒，來生之後還到這個道場來當信徒，生生世世護持道場，還有這麼一說的。我們在《金剛經》上看到，這都是喜歡小法的，這是不了義法。

　　「正是無上深經反面」，我們曉得《淨土三經》跟《大方廣佛華嚴經》無二無別，真實圓頓大法。不但是真實圓頓大法，隋唐古德讚歎是大乘當中的大乘，了義中之了義，專中之專，這樣的讚歎，讚歎到了極處。此地講的「無上深經」是指的什麼？沒想到我們天天讀誦接觸的，就是一切佛法裡面無上的深經。他要是不接受，對這個懷疑，不肯認真學習，這些人就是樂小法者，這個字念一ㄠˋ，破音字，當作喜歡講，他喜歡小法，喜歡小乘法、人天法。「樂小法又是聞此經典信心不逆之反面」，他聽了不以為然，你覺得非要這麼做不可，他搖搖頭不以為然，那就跟這個恰恰相反。這是「借反面以顯正面之義」，意思顯示得更為圓滿了。

【2.心若有取，誰使之取也。非他，我也。故無論取法取非法，皆為著我。不過較凡夫之我執，有粗細之別。何嘗淨絕根株哉。】

　　「心若有取，誰使之取也。非他，我也。」取就是著相，樂就是取，你對這個生歡喜心。「故無論取法取非法，皆為著我。」貪愛世間五欲六塵，貪愛天人的福報，欲界天、色界天，貪愛天人的福報，都是著有，取法相。厭棄身體，不喜歡要這個身體了，這有相當覺悟了。知道什麼？身為苦本。沒有身，什麼苦都沒有。我們為什麼有生老病死？有身；沒有身哪來的生老病死！高級的凡夫，他覺悟身為苦本，身不要了；不要身，著非法相，著空了。他將來到哪裡去？他到四空天去往生，生四空天，不能出輪迴。由此可知，取法相、取非法相，著有、著空，這個念頭都是輪迴心，輪迴心當然造輪迴業。所以無論是取法相或者是取非法相，皆為著我。

　　「不過較凡夫之我執，有粗細之別。何嘗淨絕根株哉。」比起六道下面的凡夫，比起人道、畜生、餓鬼、地獄，他是好得多了。這個人能夠生天，生到色界天、無色界天，是不錯了；他的心沒有清淨，並不清淨。即使修學小乘法、權教菩薩法，超越三界了，他沒見性。雖然破除見思煩惱，塵沙煩惱沒斷盡，無明煩惱一品也沒破。這些聖者，這是講超越三界的，比六道裡面三界眾生那是要清淨多了，但是要跟法身大士相比，他的心並不清淨。這一段是說的這個意思。

【66-2】

【3.前云我相。此云我見。無論著見著相，著則成病。是之為同。然因有能取之妄見，乃有所取之幻相。故著見，是著相之病根。是之為異。由是觀之，但知遣相，功行猶淺。必須遣見，功行乃深。妄見不除，病根仍在。幻相即不能淨除。】

　　「前云我相」，前面是講四相：我相、人相、眾生相、壽者相。「此云我見」，見比相要來得微細。「無論著見著相」，見就是有這個念頭，念頭還在。「著則成病，是之為同。」同樣的，只要有這個念頭在，這就是病，這是六道輪迴的病根。「然因有能取之妄見，乃有所取之幻相。」所以，見比相要微細。底下第四小段有一個簡單的表解，我們會說明它。

　　「故著見，是著相之病根。是之為異。」這講我見跟我相差別之處，不同的地方。著就成了病，這是相同的；但是見跟相還有一些不同地方。「由是觀之，但知遣相，功行猶淺。」這是《金剛經》的上半部。佛教給我們離相，若是在佛菩薩整個修行歷程之中，離相的功夫不是很深的功夫，離見那就深了。「必須遣見」，遣是把它捨掉，念頭都沒有。不要說相，那個相的念頭都沒有。「功行乃深。妄見不除，病根仍在。幻相即不能淨除。」這是說明我見比我相要深得多，這是確確實實的。

【4.此經前後所明，祇是一意。不過前半部亦淺亦深，後半部有深無淺。】

　　「此經前後所明，祇是一意。」前半部跟後半部所說的，是一樁事情。雖是一樁事情，它有淺深不同。「不過前半部亦淺亦深，後半部有深無淺。」《講義》第四卷、第五卷屬於後半部，前三卷是屬於前半部。前半部的經義有淺有深，後半部的經義有深無淺，後半部是從四見上來破除。見、相，我們在此地簡單列一個表解，諸位看起來就比較清楚。法相唯識宗裡面，講宇宙人生的根源、演變、發展、結果，都講得很詳細，講得很清楚。《華嚴經》是法相宗重要經典之一。相宗總共有六經十一論，六部經十一部論是他們立宗的基礎，《華嚴經》是六經之一。相宗說四分：相分、見分、自證分、證自證分。自證分就是真如本性，是性體。證自證分，就是本性本來具足的般若智慧，般若智慧證明這個本體。這個話也很難懂，不容易體會。我們舉比喻來說，自證分好比是燈，證自證分好比是光。燈在哪裡，什麼樣子？那個燈光照著自己照得清清楚楚的，自己照自己，這是證自證分。自證分、證自證分，它們兩個的關係就像燈與燈光一樣。我們有自體、有自證分，我們證自證分沒有，所以自己雖然有真如本性，不知道真如本性在哪裡，也不知道真如本性是個什麼樣子。咱們這個燈沒點燃，沒放光，就這麼個意思。

　　自證分是真如，大乘經上說：「真如不守自性，於是生起無明。」無明就是個動相。無明是什麼東西？就是一念希求的念頭，這個念頭非常非常的細，我們凡夫決定覺察不出來，它還在三細相之初。八地菩薩見到三細相，它是三細相的根源，八地菩薩也見不到。誰見到？等覺菩薩。因為這一品叫生相無明，這一品破除就圓成佛道了。一念希求的心，求這個念頭，從細到粗，細念到粗念。我們講粗念，還不是我們能覺察到的，比最微細的要粗了。從一念不覺變成無明，這就粗。無明裡面既然要求，就變現出見分。見分從哪裡來的？無明變現出來的，變出見分來。見分就是我們今天講的，能夠思惟想像的這個心，這個心是屬於見分。現代科學家將我們一個人身體分為兩個部分，一個是肉體，一個是精神。精神這一分在我們佛法裡叫見分，肉體這一分我們佛法叫相分。相分是物質。精神這一部分，見分，現在科學家叫能量，能見、能量。有個強烈的能見，實實在在講，真性裡面什麼東西也沒有，確實沒有物質；由於能見這就變出一個幻相出來，這就是我們講的物質。物質從哪裡來的？是從見分變現出來的；也是見分為緣（增上緣），自證分變現出來的。變現出來是虛妄的，諸位要曉得，見分是虛妄的，能見是虛妄的，所見的這個境界相還是虛妄的，自證分中本來沒有這個東西。佛在經論裡面把這個事情講得很詳細、很透徹，一直到現代的科學家，可以說把它證明了。現代的科學家曉得，宇宙當中沒有物質存在，所有物質現象是什麼東西？他們發現，是波動的現象。這個跟我們佛法講的非常接近，只是波動的現象，確實沒有物質存在。

　　本經裡面佛告訴我們，能見的，說能見就是你能執著、你能取，這都是屬於見分，見分的作用，這個東西是心法。佛說「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，能見空！三心不可得，這個意思不算太深，我們能夠體會得到。過去心不可得，過去已經過去，再也不會回來；未來還沒來，你怎麼能得到；說現在，說現在現在就過去了，這個意思我們能夠體會到一點。所得的，所得的是物、一切萬物，佛告訴我們，所有一切萬物是因緣生法，包括佛法，佛法也是緣生之法。凡是因緣生法，當體即空，了不可得；換句話說，你所得的也不可得，也是一場空。能得之心、所得之法，全是空的。要是從這個地方覺悟，你那個證自證分的般若智慧就現前，你就能見到自證分。自證分就是宇宙萬法的本體，真如自性。我們簡單說、粗說，把這樁事情就介紹到此地。

　　表解裡面講：「見分，能見相」，法相宗也叫它做「轉相」，它會轉變。就是因為它會轉變，所以佛在這個經上教給我們修行的方法：應無所住而生其心。無所住是真實的智慧，生心是轉境界。你生的是善心就轉善境界，你生的是惡心就變成惡境界，你生的是淨心就變淨土境界。十法界依正莊嚴從哪裡來的？唯心所變。我們會變，剎那剎那在那裡變。「相分，所顯相」，它是所變的，變成「境界相」。本經後半部約心明無住，這個意思深了，完全是從心性上講無住；而前半部是從境界上說無住，這個意思來得淺。境界上說無住，我們也容易懂，也容易下手；從心理上講無住，是比較上要困難，但是有前半部的基礎，入後半部也就容易了。

【5.應當發心依經實行。發此心時，便是荷擔如來無上菩提。以經中所說，乃成佛之心要故。】

　　這個地方是勸勉我們，應當發心依經實行，真真實實去做，不做沒有用處。做到一分就得一分受用，做到十分就得十分的受用；完全要在明瞭經義，經的意思不能不明瞭。說實在的話，我們聽一遍能不能明瞭？不能。一遍聽下來好像是明瞭，其實沒透徹。只明瞭一個大概，只明瞭它的表面，沒有能夠深進入，也就是我們講不夠深入。要怎樣才能夠深入？多聽。一遍一遍重複的去聽。這個在過去是不可能的，過去我們聽法師講經，聽了一遍，法師這一遍我沒清楚，你再給我講一遍，不太可能，哪有這個道理！尤其這一部經要講幾百個小時，根本不可能的事情。現在方便，有錄音帶、有錄相帶，古人作夢也想不到的。現代人有福，一部經他可以重複一百遍、二百遍，他也能做得到。果然肯一門深入，一味重複，你才真正能夠體會到，才真正明白這個意思。所以一定要重複的去聽。經要重複的去讀誦，讀個一百遍、二百遍不算多。我們必須要知道一個事實，我們聽佛經，為什麼做不到？做是行，你不能實行，你做不到，說實在的話，是你理解得不夠透徹。前面我們才念過信心不逆，如果真的理解透徹，你會感覺到我非這樣幹不可。因此信心不逆是建立在圓解的基礎上。我們常講大開圓解，他真的懂得、真的明白，發心真的去做，真得利益。你要問得什麼利益？這個利益就是大家天天想求的，天天在希望而希求不到的，這個利益是消業障、滅罪業、生智慧、生福德。不但生智慧，還生福德。可見得這個東西很現實，佛不騙人，你決定能夠做得到，問題就是你肯不肯去做。

　　「發此心時」，發這個心就是信心不逆，一定要這樣去做。「便是荷擔如來無上菩提」，這個心一發，如來悉知悉見，佛就給你作證，就給你授記。「以經中所說，乃成佛之心要」，這個心就好比講的中心，要是精要，最要緊的。整個佛法，世尊說法四十九年，哪一部經是中心，哪一部經是最重要的，這就是《金剛般若》，這個我們一定要曉得。發心依經實行，我們要依照《金剛經》的道理、原則、方法去做，做出來的樣子是什麼？樣子就是《大方廣佛華嚴經》，也就是《淨土三經》；原理原則在《金剛經》上。所以你要了解《金剛般若》，你去看《華嚴》、看《無量壽經》、看《阿彌陀經》，那個真是般若味重重，非常有味道。如果對於般若沒有基礎，沒有體會，《大方廣佛華嚴經》念不下去。尤其是一開端十一卷半的經文，從第一卷到十二卷的上半很難念得下去，不知道經裡面講的是些什麼。那一段是描繪毘盧遮那佛華藏世界的依正莊嚴。菩薩、天人、主夜神特別多，所說的好像有很多重複的句子，念到覺得枯燥無味，講解就更困難了。你要是懂得《金剛般若》，那裡面味道就嘗到了，就很有趣味。才知道每個人講的話一樣，意思不一樣，才能體會到那個味道。這部經確實是成佛之心要。

【6.欲求契入大法，惟有聽受讀誦。蓋大開圓解，誠為不易。若常聽深解者（離相離見甚深者）之解說，可以事半功倍。】

　　「欲求契入大法」，大法是指大乘佛法。「惟有聽受讀誦」，我們從哪裡入門？入門就是要聽經，就是要受持。我聽懂多少我就做多少，這就受持。我聽懂一句我就做一句，我聽懂一段我就做一段，一定要解行相應，才有用處。解行相應了，要讀誦，讀誦是薰習，每天不斷的薰習。現在有錄音帶、有錄相帶，每天聽講，一遍一遍的聽。從前寫這個書的時候，科技還沒有這麼發達。江味農居士寫這個書大概在五十年前寫的，五十年前這些科技還都沒有發明，所以說聽受讀誦。假如他是在今天寫的，那一定把錄相帶、ＣＤ都寫進去了。

　　「蓋大開圓解，誠為不易。」大開圓解是教下的上乘功夫，就是宗門的大徹大悟，我們淨土的理一心不亂，這個確實是不容易。「若常聽深解者（離相離見甚深者）之解說，可以事半功倍」。這就是常常讀誦聽聞好處很多。聽久了養成一種習慣，你的妄想、雜念自自然然少了；你的心慢慢就清淨，定下來了，智慧就會現前。尤其要聽深解者，講經的人對於經本他理解得透徹，他能夠透徹理解，他講得當然清楚、當然明白，對於我們初學幫助很大，所以可以收事半功倍之效。

【66-3】

【7.得此聽受薰習之力，加以讀誦薰習之力。將於不知不覺間，三心齊發。雖極鈍根，可變為上根利智。經云：佛種從緣起。仗此勝緣，何慮之有。】

　　「得此聽受薰習之力」，過去聽受薰習只有一遍，要聽第二遍可能是不同人講的。我們在這個道場聽一個法師講一部《金剛經》，這個法師不可能一遍一遍重複講，以後別的地方可能有另外法師講《金剛經》，你到那邊再聽一遍，很難得，很不容易。所以聽受薰習之力，多半只有一遍。可以幫助我們的，就是「加以讀誦薰習之力」，這個你只要有經本，你每天可以讀誦。總沒有現代人的福報大，我們是得力於科學技術的幫助，現在這個新的產品愈來愈進步，價格愈來愈大眾化；換句話說，學佛的緣分我們超過古人。機緣我們是超過古人，不如古人的，實在講是善根、福德。古人聽了他就真正相信，我們聽了半信半疑，這是善根不如。古人聽了就幹，我們聽了不肯幹，福德不如古人。所以善根、福德、因緣，我們今天因緣超過古人，善根福德不足。

　　「將於不知不覺間，三心齊發。雖極鈍根，可變為上根利智。經云：佛種從緣起。仗此勝緣，何慮之有。」這一條希望同修們要多多念幾遍，幫助我們產生信心。因為我們一般都是很謙虛、很客氣；我的根性很劣，我不行，太客氣了。這一條多念幾句就曉得，不行可以變成行，極鈍的根性可以變成上根利智，能轉變，不是不能轉變。轉變的方法就在薰習，薰習的方法就在多聽多讀，不在這上下功夫不行。有空就聽，有空就讀，不要把時間浪費掉了。我們每個人每天都需要工作，工作的時候放下來，不工作的時候就聽經、就讀經。如果能這樣修學，那就是信心不逆。古人常講「三年有成」，你果然幹三年，我相信極鈍之根不能變成上根利智，變成中等根性毫無問題。古大德也常講，「七年小成，九年大成」，能這樣分秒不捨的幹九年，大概極鈍之根也會變成上根利智，這是我們能夠信得過。所以薰習的力量非常非常之大。底下引用這一句佛經是給我們做證明。「佛種從緣起」，我們聽受讀誦就是緣起。「仗此勝緣」，這個緣是無比的殊勝。這樣殊勝的因緣，決定可以變鈍根為上根利智，這一句話裡面就含著你的業障消除了，罪業滅除了，智慧開了，才會變成上根利智。現在為什麼根性極鈍？業障太重，罪業太深，還不就是如此。可見得受持讀誦，薰習的力量能消業障，能滅罪業，能開智慧，這都含在這一句當中。

【8.欲除我見等虛妄之相想，非於此一切無住之金剛般若信解受持，必不可能。以一切諸佛，及諸佛無上正等正覺法，皆從此經出故。】

　　「欲除我見等虛妄之相想」，相是四相，想就是四見，我見、人見、眾生見、壽者見是屬於想。「非於此一切無住之金剛般若信解受持，必不可能。」要想除四相，要想除四見，最好的方法無過於《金剛般若》。《金剛般若》好在哪裡？它直截了當教給我們「應無所住」，無所住就好了，一切都放下了。這一放下，問題就統統解決了。你今天所有的苦惱、憂患，從哪裡來的？放不下。別人說一句話，話要記在心上，你說糟糕不糟糕；看到別人做一樁事也要放在心上，這個麻煩大了，你的憂患煩惱永遠離不開。不但世間一切法，不要放在心上，心要讓它清淨，心要讓它無事，你就快樂了；連佛法都不可以放在心上，「法尚應捨，何況非法」。聽人家說話，這個耳朵聽了，那個耳朵就出去了，最好了，不要放在心上。佛在般若會上教給我們的，就是教我們要修清淨心，清淨心裡面一個妄念都沒有。經上教給我們，「凡所有相，皆是虛妄」，你把虛妄的東西放在心上，這不叫自找麻煩嗎？所有一切的，一定要認識清楚，它的真相是剎那生滅的業因果報相續相，當體即空，了不可得。我們想到這個地方，心多清淨、多自在！如果這些事實要是真的，我們放在心上，佛不會怪我們，佛也沒有理由再怪我們；假的，能放的那個心是假的，所放的這些境界也是假的，都在那裡搞得一場空。你如果真的是有憂慮牽掛放在心上，你就大錯特錯了。換句話說，你在六道裡面輪迴這麼久了，還繼續不斷的搞輪迴業；凡是把東西放在心上，都是搞六道輪迴。如果想這一生永脫輪迴，不再搞六道了，你的心就什麼都不要牽掛，單念阿彌陀佛，只把阿彌陀佛放心上，沒事，那是決定能成功。實在講的是，要教你一切放下也很難，做不到！叫你抓住一個阿彌陀佛，心裡面有一個阿彌陀佛，別的東西都不要了，這個方法比較方便一點；心裡什麼都沒有，也很不容易做到。

　　「以一切諸佛，及諸佛無上正等正覺法，皆從此經出故。」我們念佛生到西方極樂世界，在極樂世界一定是一生圓滿成佛。我們要問問，我們到極樂世界用什麼方法成佛？還是金剛般若波羅蜜法，還是這個方法。這個方法是什麼？放下，再放下！到西方極樂世界，阿彌陀佛教我們就是教這個法。你還有什麼放不下？再放下。你把初住放下就升二住，二住再放下你就升三住；十住放下，你就是十行菩薩；十行放下，你就是十迴向的菩薩；十迴向再放下，你就是十地菩薩。無住就是放下，沒有別的，不能住。你住等覺，錯了！等覺也不住，那就成佛了。你想想看，到西方極樂世界，阿彌陀佛就是教的這個法子。我們這個法子懂得了，為什麼還要到西方極樂世界？到西方極樂世界保險，我們這個地方壽命短促，沒有放得乾淨就要去搞輪迴了；一輪迴，這一生所修的忘得乾乾淨淨，這個事情麻煩了。到西方極樂世界，最大的便宜是無量壽，壽命長遠不可思議，沒有辦法計算的。今天全世界的電腦、計算機統統來計算都算不出的，不要說一家、二家，全世界拿來算都算不出，這是真的。《無量壽經》上講的，壽命長遠。由此可知，到西方極樂世界跟阿彌陀佛來學放下不難，很容易成就的。尤其是諸位真正是把金剛般若透徹了，你往生品位一定高，你到西方極樂世界成佛一定比別人快。你要問什麼原因？因為你有金剛般若的底子，對於阿彌陀佛的教導很容易接受。這就是說明一切諸佛以及成佛的方法，都在這部經上。

一O四、結顯經勝

經【須菩提，在在處處，若有此經，一切世間天人阿脩羅，所應供養。當知此處，則為是塔，皆應恭敬，作禮圍繞，以諸華香而散其處。】

　　這是顯示經典的殊勝，只要有《金剛經》在的處所，天龍鬼神都恭敬供養。諸位必須要曉得，文字上講的是處所，實際上講的是人，那個讀誦受持的人還得了嗎？所以你要想得到諸佛護念，天龍善神時時刻刻保佑你，你依教奉行就行了。不必求，諸佛就護念；不要求，一切善神就保佑。你不能依教奉行，天天供養香花水果去巴結佛，佛也不會受你的賄賂，沒有那個道理的。真正修行不必巴結，你每天不燒香，甚至於佛像都不供，佛菩薩護念你，善神保佑你。你雖沒有燒香，你要曉得，你的心清淨，放出來的是五分法身香，那是真實的供養，諸佛菩薩聞到；你放的是金色光明，諸佛菩薩看見。心裡起一個惡念，放的什麼光？灰色的光、黑色的光，那個光不好。心裡面一念清淨、一念慈悲、一念真誠，放的是金色的光、黃色的光、白色的光，這個光好。尤其是讀誦《金剛般若》，信心不逆，三心圓發，我們想想，他放的光一定是金色光。所以鬼神看到，他對你恭敬。

【1.『在在處處』，有應弘揚遍一切處，無處不在之意。『一切世間』謂遍法界盡未來，一切天龍八部、四生六道，所應擁護。『供養』，表其擁護也。『所應』者，是明供養為一切眾生之責。故一切眾生皆應極力弘揚，令在在處處皆有此經。】

　　「在在處處，有應弘揚遍一切處，無處不在之意。」世尊叫著須菩提，也就是叫著我們大眾，須菩提是我們的代表，叫他就是叫我們；也就是囑咐我們，應該要將這個法門，盡虛空遍法界去宣揚。「一切世間謂遍法界、盡未來，一切天龍八部、四生六道，所應擁護。」實在說，「遍法界、盡未來」這一句含義很深很廣。世間有三大類：第一是智正覺世間，第二是有情世間，第三是器世間。這三種世間都有世主，我們讀《華嚴》就曉得。《華嚴》一開端，世主，這是世間之主，莊嚴世間。經上所講的樹神、花神、山神、河神、海神，這都叫做世間主；這是器世間主，屬於器世間。有情世間主，像人間的國王，我們現在講的總統、諸天的天王，「世主妙嚴品」裡面講這些。智正覺的世主是如來，佛為世主，智正覺世間的世主。「遍法界、盡未來」，這六個字裡面包括無有窮盡。底下這一句是講天人、阿修羅，一切天龍八部，一切天就是從欲界到無色界，二十八層天。八部鬼神是欲界天裡面有的。諸佛菩薩常常在人間天上講經說法，許許多多的鬼神都皈依三寶，發願做三寶的護法神。所以只要你心在道上，你一定有護法神保佑。你不要畏懼、不要恐怖、不要害怕，你知道諸佛護念、龍天保佑，決定得道的。如果心裡有疑惑，這心裡一有疑惑，護法神就走了。為什麼？你道心沒有了，你退了。

　　我想我們同修們有不少拜過《三昧水懺》，讀過《三昧水懺》的經本，《三昧水懺》是唐朝悟達國師的故事。悟達國師是十世高僧，很難得，真不容易。這個世間修行人，能像他那個樣子非常希有，真的是來生又作出家人，十世都作出家人，修行都非常好。他有個冤家對頭，過去是被他害死的，怨恨之心念念不忘，總想要找他報仇。但是鬼魂不能靠近，他有護法神，冤家債主不能貼他的身。到第十世，修行也是累積的，做了皇帝的老師，國師。當個國師不是一世、兩世修來的，十世的高僧，當了國師。皇帝送他一個沉香寶座，那比我這個座位大，這個座位不行，太小了，這個座位盤腿都不方便。我們叫太師椅，這個椅子差不多是三尺見方，我們現在講是一米見方，盤腿坐起來就很舒服，皇帝送他的，沉香雕的。沉香現在的價格不得了，論兩算的。皇帝送他這個寶座，他很歡喜，生起了傲慢心，這是國師了，別的哪個法師也比不上。這一念傲慢心生起來，護法神走了。為什麼？他退道心了。於是冤家債主就貼他的身，他膝蓋上長人面瘡，差一點把命送掉。所以問題就是在我們自己有沒有道心。貪瞋痴慢疑，動一個念頭，道心就沒有了。有很多人發心修行遇到挫折，這佛法不靈，於是乎就退心了。佛法哪有不靈？遇到挫折是業障現前。正叫你消業障，你能夠忍耐，在那裡修定修慧，那業障就過去了，就消掉了。如果有疑惑，你業障又增長，不但沒有消又增加。你怎麼能得諸佛護念，怎麼能得龍天擁護！

　　諸佛、龍天善神，給諸位說，沒有人情面子，不是說我天天供養你、拜拜你、巴結你，還談人情，沒有！他完全看你有沒有道心，你修行如不如法。你如法，你不求他，他也要來保佑你；你不如法，你怎麼求他，他也不來。諸位在這個地方，要細心去體會。如果我們心不在道，什麼是道？「應無所住，而行布施」是道；如果你心裡面有住，而行布施都不是道。你也求諸佛護念，也求龍天鬼神保佑，結果一求都來了，諸佛菩薩都來了，護法神也都來了，來的是些什麼？妖魔鬼怪。妖魔鬼怪變成佛菩薩的樣子來加持你，妖魔鬼怪變出護法神來擁護你，幹這一套。實在講他來戲弄你，來跟你開玩笑，玩笑開完他走了，你墮地獄。這個話不是我隨便說的，佛在《楞嚴經》上說的。諸位看看《楞嚴經》末後，後面的三卷有五十種陰魔。我們得到護念、得到護法，想一想，這個護念的護法是佛還是魔，自己一反省就清楚、就明瞭。

　　「供養，表其擁護也。」魔有護法神，魔的福報也很大。現前這個階段法弱魔強，我們不必看別的，想想自己就曉得。我們已經出家，我們修的是什麼法？我們對佛法能了解多少？修學的多少？我們做到了多少？能在這個地方回光返照，就清清楚楚、明明白白，哪裡需要去問人；一切要真幹。

【66-4】

　　「所應者，是明供養為一切眾生之責。」供養是一切眾生的責任。「故一切眾生皆應極力弘揚，令在在處處皆有此經。」佛在此地這樣囑咐我們，我們有沒有做到？我們也在做，做的時候有障礙，障礙從哪裡來？心不清淨、心不真誠。我們有一點力量，或者靠自己或者靠大家，我們提供一個道場，現在大家都曉得，海內外的人都知道，弘法的人才快要斷絕了。老一輩的善知識，我們常常聽到、常常見到：培育僧才、續佛慧命，叫得響徹雲霄，沒人做。提供一個道場，附帶好多條件，你說糟糕不糟糕！這個就難了。所以修大福德，一定要有大智慧的人，這個才行。有大福德、大智慧，如果沒有真正發心的人來，也沒有辦法感應。我們今天要講，真正是來造就弘法人才，需要多大的道場？這個講堂這麼大就足夠。不需要五層，這一層就足夠，但是就沒有。佛菩薩、護法神為什麼不送來？佛菩薩、護法神隨時可以送來，沒人，沒人發心。果然有五、六個人，七、八個人真的發心，不要求人，護法神就送來了。為什麼？真需要，他就真送來了；現在你不需要。有些人說，我們想學沒有地方，這是假話。真話是什麼？我還不真想學，這才是真話，沒真想學。真想學，佛氏門中，不捨一人。佛菩薩哪有不照顧的道理，沒有這個道理。你沒有真的發心，你發的那個心是假的，遇到小小障礙，馬上就退心。所以這些事跟理都很深、很細微，我們要細心去體會。

【2.『則為是塔』，經即是塔。前言經典所在之處，即為有佛，若尊重弟子。此處比前意深。應知此經為三寶命脈所關也。以此經能成三德、現三身耳。】

　　「則為是塔，經即是塔。」塔是做什麼用處？供佛舍利的；經本就是如來的法身舍利。所以印經、弘經，功德無量無邊。「前言經典所在之處，即為有佛，若尊重弟子。此處比前意深。」這個地方「則為是塔」這一句比前面的意思還要深。「應知此經為三寶命脈所關也。以此經能成三德、現三身耳。」成三德、現三身，這個意思就是成就無上菩提、成就如來。成就如來的方法，就在這部經裡面，所以它的意思深，這是三寶命脈所關。所以這部經不細講不行，不深講也不行。同修當中不少有非常殊勝的緣分，這部經開講以來，一天都沒有缺席，這個勝緣，殊勝的緣分不可思議！如果能聽了之後，細細的去體會，像前面所講的，體會到一分做一分，體會到二分做二分，經講完了，你確確實實轉凡成聖。這個話怎麼說？轉六道輪迴心成三菩提心。我這樣講大家就更容易明瞭，真的是把觀念思想轉過來了。這就是超凡入聖，我們這一句佛號自然就能念得好，自然功夫就得力。

【3.供養必用香花。『花』表莊嚴，『香』表清潔。『花』為果之因，『散』之，表種福慧雙修之因，證福慧莊嚴之果。又『香』為佛之使。『散』之，表三業清淨，感應道交也。】

　　「供養必用香花」，這是我們供佛最常用的供具，表我們的敬意。「花表莊嚴，香表清潔。」這裡面有表法的作用，一定要知道。香花要盡心盡力去辦，盡我們的能力去挑選，選好花、選好香，不在乎多，要在好，表我們的敬意。佛菩薩對我們沒有要求，並不是說，你供養很多好的就喜歡你，供養差一點的就不喜歡你，沒有這個道理，表我們自己的敬意而已。一般在家庭裡面，你家裡面如果有佛堂，佛堂每天應當有供養，記住這個原則。現代一般人的家庭都是住公寓房子，住在大樓裡面，樓房建築都不太高，因為它有空氣調節，都不太高。香要燒多了，滿屋子烏煙瘴氣，很不衛生，防礙別人。所以香不能燒很多，一支好香、清香，大家聞了感覺得很舒適。清香能提神，香味能夠悅心，這樣就好。花，好花幾支就好，就可以了，不要供得很多，像個神廟一樣，那個不好，那不是我們學佛人所做的，懂得表法的意思。

　　「花為果之因」，花代表什麼？代表因行。我們看到花，就提醒我們要修六度萬行，花表這個意思。在佛前面的花代表這個意思，不在佛前的花也表這個意思。無論在什麼地方，看到花就想到我要修六度，我要修菩薩行，它代表這個。甚至於連衣服上印的花我們看到，也表這個意思。諸位要懂得，不是說只供在佛前這個花是表這個意思，佛堂以外的那就沒有意思，那你就錯了。一切時、一切處，見到花就想到修六度、修菩薩行，它提醒我們。聞到香就表潔淨，身心清淨、一塵不染，表這個意思。佛前面總還有一個重要的供具是水，要供一杯水。水代表心，心要像水一樣的乾淨、清淨，要像水一樣的平等，水是代表清淨平等的意思。一切地方見到水，都要想到我們的心要清淨、要平等。由此可知，一切時、一切處，諸佛菩薩都在給我們說法。西方世界六塵說法，我們這個地方何嘗不是六塵說法？只是你自己不見不聞，那這個沒有辦法。這個世間也是六塵說法，我們要曉得。

　　「散之，表種福慧雙修之因」，這是散花，表這個意思，「證福慧莊嚴之果」，所以你要真幹。由此可知，並不是叫你每天拿著花到處去撒，撒得一地上骯髒。可能新加坡還要受處罰。散花的意思在此地你懂了，時時刻刻、在在處處，修六度行、修菩薩行，就是散花，是這個意思；不是叫你真的拿著花到處去亂撒，那就搞錯了，你把佛的意思就會錯了。佛要看到你這樣搞，搖頭！錯解如來真實義，你把佛的意思解錯了，佛不是這個意思。一定要懂得，不能把這個意思搞錯了。現在有不少地方，用塑膠假花供佛，好不好？好。不必天天換，也不必那麼麻煩。知道花是表法的，提醒我們，它的用意在此地，的確給我們帶來很多的方便。要明瞭表法的意思，我們才能得到真正的好處，得到真實的受用。

　　「又香為佛之使」，使，用現代話來說，就是彼此聯絡的訊號，現在我們大家彼此聯絡都用無線電，很方便！在從前聯絡用什麼方法？燃香。因為香的煙很遠地方看見，就曉得有事故了。在中國，我想同修們不少都到中國觀光旅遊過，中國最著名的名勝叫萬里長城，萬里長城每一段裡面有一個烽火台。那是作什麼用的？那就是香爐，就是燒香的。古代如果邊關上有敵人侵犯，要想把這個事情報告到後方，那個時候沒有無線電，要是派人來報告來不及，就在烽火台上燒狼煙。狼煙，狼的糞便把它燒起來，它的煙很濃，風不容易吹散，燒這個。那邊一燒，這個地方看到，這裡又燒，立刻就傳遞到北京去了。從新疆那邊一直傳到京城，大概十幾個小時就傳到。從前用這種方法傳遞消息，古代大概都用這個方法。佛門裡面用香。天神也用香，我們在經上看到的，忉利天王皇宮裡面有慶典，需要樂神、樂隊來演奏慶祝。忉利天主就燃香，香一燃，乾闥婆是樂神，他們聞到這個香就來了。香為佛使。佛門裡面燃香也是召集大眾的意思，像我們一燃香，菩薩、聲聞、緣覺有通的這些人，聞到這個香都來道場集會，它有這個意思。「散之，表三業清淨，感應道交也。」我們要懂得這個意思。

【4.經所在處，如是殊勝。則信心不逆、依教奉行之人，其福德之殊勝可知。】

　　這一段真正的意思，就在這一句。經典所在就這麼樣殊勝，讀誦這部經的人，受持這部經的人，演說這部經的人，當然就更殊勝了。尤其像我們這樣一個法會，現在在這個世間是希有的法會。講這個殊勝經，有這麼多人聚集在一塊兒聽，不可思議！每個人都得諸佛護念，都得龍天擁護，我們要相信經上所說的。

【5.經應供養。則受持讀誦、廣為人說者，其為龍天擁護可知。】

　　「經應供養」，這是天龍八部、鬼神應當供養。「則受持讀誦、廣為人說者，其為龍天擁護可知。」一個真正發心，捨己為人、捨己為法，天龍鬼神沒有不擁護的，一切諸佛沒有不護念的。我們要從這個地方生信心，不但生信心，要信心不逆。

【6.《行願品》云：誦此願者，行於世間，無有障礙。如空中月，出於雲翳。諸佛菩薩之所稱讚，一切人天皆應禮敬，一切眾生悉應供養。當知此二經，一表智，一表悲。日以此二種為恆課，正是福慧雙修、悲智合一，功德無量無邊。】

　　「《行願品》云」，《華嚴經．普賢菩薩行願品》末後這一章說的。「誦此願者，行於世間，無有障礙。如空中月，出於雲翳。諸佛菩薩之所稱讚，一切人天皆應禮敬，一切眾生悉應供養。」《華嚴經》上所讚歎的，跟這部經所讚歎的沒有兩樣。本經講的是原理原則，《華嚴經》所說的，就是這個原理原則應用在我們日常生活之中，那就是《華嚴》。原理原則在《金剛經》上；表現在日常生活當中，表現在你工作當中，處事待人接物之中，那都在《華嚴經》上。《華嚴經》上「誦此願」，這個願是十大願王，跟《金剛經》上「三心圓發、信心不逆」是一樣的意思。「行於世間，無有障礙。」行是菩薩行，把這個原理原則、方法，應用在我們日常生活裡面，沒有障礙。如果有障礙，換句話說，你的老毛病又發了，你沒有依教奉行。教是什麼？教是教你一無所住；你果然無所住，你有什麼障礙？你遇到障礙，你心裡就有住；心裡難過，難過就有住，你又落在我相、人相、眾生相、壽者相裡面去了，你就不是菩薩。我做的是好事，自古以來就說好事多磨，有什麼好難過的！我是做好事，好事有障礙；障礙是眾生沒福，這不關我的事情。我不是不願意做，有人障礙，眾生沒有福報，所以才有人障礙。我要做，還做得很累挺辛苦的，功德才圓滿。我發心做，人家障礙，我得自在，我功德已經圓滿了，不做就圓滿了；更應該歡喜才對，心裡還有什麼難過的！有難過，你已經著相了。沒有人障礙你，你想想看，你要做，做好了才算是功德圓滿；有人障礙，一發心，不做功德就圓滿。你們想想誰划得來？都是把經義沒搞清楚，你才有障礙，你真的搞清楚了，無有障礙。「如空中月」，這是比喻。「出於雲翳」，雲翳是障礙，離開了雲層，月亮在天空顯現了。「諸佛菩薩之所稱讚，一切人天皆應禮敬，一切眾生悉應供養。」《華嚴經》上也這麼說法，跟本經所講的真的是無二無別。

　　「當知此二經，一表智，一表悲。」《金剛般若》是智，是講的理。《華嚴經》講的是大慈大悲，如何將這些道理應用在生活上，把它做出來。「日以此二種為恆課」，這是江味農居士的修行方法，他每天修行就是《金剛經》跟《普賢菩薩行願品》，他每天是用這二部經做為課誦本。「正是福慧雙修、悲智合一，功德無量無邊。」但是諸位要曉得，江味農居士是念阿彌陀佛求生淨土的。他老人家一生標榜的是「教宗般若」，他在《金剛經》上用了四十年的時間；「行在彌陀」，他是念佛求生淨土的。近代《往生傳》上有他的名字。我們平常念《無量壽經》、念阿彌陀佛，是不是要換、是不是要改？如果你聽了這個話，要想換、要想改，你的信心就動搖了。決定不能換，決定不能改。你有沒有學《金剛般若》？學了。《金剛般若》是什麼？「放下萬緣，一心念佛」，《金剛般若》你受持了。不但世間一切萬緣放下，所有一切佛法也放下，《金剛般若》也放下，放下你真的得到了，因為《金剛般若》就是叫你放下。把著《金剛般若》經本死死不放，那你還是執著，你還是打妄想，所以要懂得。《般若經》講的理，你掌握到了，你真的受持。死死抓著這個經，死在事相裡面，那個不是受持《金剛經》，「法尚應捨，何況非法」。《金剛般若》就是「應無所住而生其心」。我們修淨土，應無所住，世緣不住，佛法也不住；而生其心，生念佛求生淨土的心，《金剛般若》圓圓滿滿的你受持了，你真的是在受持。我們用這個道理，用這個方法，老實念佛。還是讀《無量壽經》，還是念阿彌陀佛求生西方淨土，決定成就。好！我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

67．金剛般若研習報告（第67集）

【67-1】

　　請掀開經本第一百四十九面，最後這一段看起，看註解第六段：

【6.《行願品》云：誦此願者，行於世間，無有障礙。如空中月，出於雲翳。諸佛菩薩之所稱讚，一切人天皆應禮敬，一切眾生悉應供養。當知此二經，一表智，一表悲。日以此二種為恆課，正是福慧雙修、悲智合一，功德無量無邊。】

　　上一次講到這個地方。要緊的是，這個註解是江味農居士作的，我們是從他《講義》裡面節錄下來的，他對我們的勸告是不會有錯誤的。這些勸告的話，都是對於學教的同修們所說的。如果是專修淨土，他就不是這樣說法，對你有特別的讚歎。而在學佛同修當中，實在說，對於經教有興趣的人是佔很大的一個數量，特別是知識分子。知識分子要勸他念佛，他總覺得不太甘心情願，這一句佛號天天念，有什麼意思，有什麼味道；不如許多經論，那裡面五花八門很熱鬧。他這話是對學教人所說的，告訴我們，《金剛經》與《華嚴經》，乃至於一切大乘經典，有不能分割的關係。我們在這一段時期當中，也講了好幾部經，都是大乘重要的經典，雖然不算太多，但是意思我們已經能夠體會得到，這是相當的難得。淨宗法門，隋唐古大德說，這是大乘當中的大乘，了義當中的了義，無上甚深經典。這些話我們乍聽起來，好像是淨宗大德們自己誇耀自己的言論，未必能叫我們初學的人聽了之後能夠點頭肯定的接受。這什麼原因？我們對於經教知道太少，知道不夠深刻。像近代印光大師所說的，淨土法門要不是深通教理之人，他不會相信。由此可知，相信淨宗它的條件是深通教理。念佛真樂，要不是真正下功夫的人，你不曉得念佛之樂。真正有功夫的人，念佛樂，非常快樂，叫法喜充滿。由此可知，知識分子要想學佛，從教理上、經教上下手，他才能夠啟發信心。也有一些根本就不通教理，聽了淨宗法門他就深信切願，他就真幹，這些人實在說也不在少數。這是什麼回事情？他們不是知識分子，而是經上所說的，過去生中善根福德非常深厚的一些人，遇到這個法門能生歡喜心，一生也一定有成就。我們明白了，對於這些現象就不會懷疑，不但不懷疑，看到之後，心裡面歡喜讚歎。

【7.善導大師云：如來所以興出世，唯說彌陀本願海。是《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》，實為諸佛如來普度法界一切罪苦眾生，平等成佛之第一法門也。是尤應知之者也。】

　　這一段話，我特別把它補充在江居士註解的後面，對於念佛人會增長信心。因為我們念佛的理論方法，都離不開金剛般若，可以說都是在實行金剛般若。善導大師唐朝時候人，在《傳記》裡面說他是阿彌陀佛再來，彌陀化身；如果說彌陀化身，這個話就是阿彌陀佛自己說的，哪裡會有錯誤？他的話說，「如來所以興出世」，這個地方講的如來，意思是說十方一切諸佛剎土裡面的如來，不是指一尊佛。所有一切諸佛，他們為什麼要出現到世間來；也就是為什麼要應化到世間來？為一切眾生講經說法，這個意思我想同修們大多數都知道。佛出現在世間是為了度眾生，度眾生要用什麼方法？唯一的方法，就是為一切眾生宣說「彌陀本願」。「海」這個字是比喻，彌陀的本願無限的深廣，所以比喻作大海。由此可知，一切諸佛度眾生成佛道，實實在在講，就是這一部《無量壽經》。《無量壽經》是一切諸佛度眾生、成佛道的第一經。佛為什麼又說許許多多經？說那麼多，是因為這個法門跟他講，他不能接受，他不能相信，於是用無量無邊的法門來做方便，來做引導，引導一切眾生同歸彌陀願海。古德說：千經萬論，處處指歸，歸到哪裡？歸到彌陀願海，這才知道淨宗法門真正不可思議！所以一切諸佛如來讚歎阿彌陀佛，「光中極尊，佛中之王」，這是世尊在《無量壽經》上告訴我們的。

　　我們今天皈依，皈依哪一個人？當然是阿彌陀佛。我們要作的是彌陀弟子，這是諸位同修必須要知道。你皈依哪個？我皈依某法師，沒意思！你問我皈依哪個？我皈依阿彌陀佛。我教導你們的，統統都是皈依阿彌陀佛的，你們不是皈依我；皈依我，你就錯了，那個麻煩就大了。我們是皈依阿彌陀佛，我們統統都是彌陀弟子。這兩句話很有名，善導大師說的。說彌陀本願海，就是說的《無量壽經》。而《無量壽經》一直到我們這個時代，夏蓮居老居士為我們重新會集，真正做到盡善盡美的版本，這非常不容易。這部經會集流通到今天也不過是半個世紀，五十年的樣子，不算太遠。我們這個時代的人很苦，比起任何一個時代的人都苦。諸佛菩薩特別悲心，為我們選擇這樣好的一部經典，使末法時期的眾生，一直到佛法滅盡之後的一百年，這一部經還存在世間，度無量的眾生。只要有緣見到這部經，能生歡喜心，能信能願，他就決定得度。實實在在是諸佛如來，說諸佛如來，包括我們的本師釋迦牟尼佛，「普度法界一切罪苦眾生」。

　　一切罪苦眾生都能在一生得度，善根福德具足的，豈不是更容易得度！此地講罪苦眾生，是講造作五逆十惡，如果遇不到這個法門，他這一生當中決墮地獄。這樣罪業深重之人，遇到這個法門這一生都能得度；不但能得度，而且平等成佛，這是真正不可思議，真正叫難信之法！你說地獄眾生得度還有人能相信，地獄眾生成佛，相信的人就太希有了，簡直不能叫人相信。所以這個法門是令一切眾生平等成佛的第一法門。我們能夠把它認識清楚，真的知道、明白了，這就是大福德，這個福德因緣不可思議！

【8.今世尤應廣為弘揚，令在在處處皆有此經。則在在處處，皆有三寶加被、天龍擁護。即在在處處皆獲安寧矣。】

　　這個意思我們不能不知道，不但要知道，而且要深深去體會。佛法是平等法，法是平等，理是平等，可是人情不平等。人情是什麼？妄想分別執著，這個東西不平等；不平等就造成佛法弘揚的障礙。不單指現前的社會，世尊當年在世的時候，他老人家真正是不辭辛苦，在五印度，我們想想那個時候交通不便，沒有交通工具，完全要靠走路，世尊當年在世印度人沒有穿鞋子的，赤腳。印度從南到北、從東到西，赤腳走，比我們現在不曉得辛苦多少倍，我們今天走路還穿鞋子。那個時候的弘揚順不順利？不見得順利。社會上九十六種外道，雖然這些外道都被佛降伏，所謂降伏是辯論的時候他辯輸了。有些不錯，這些外道的首領到底還是有修養，他是真的佩服，真的輸了，底下徒眾還有不服氣的，不服氣是口裡面沒有辦法，不能辯論，心不服，於是嫉妒障礙是不能夠避免的。這樣的社會環境，佛的智慧大、福報大，雖有障礙，還能夠克服，佛法的弘揚還算是順利。

　　自己僧團裡面，也有一些不聽話的惡比丘，經上記載的六群比丘，常常在僧團裡面搗亂，給僧團帶來麻煩，這是僧團裡面有一部分人，也是嫉妒障礙。不過以後我們讀經知道了，世尊那一個團體，無論是聽話的、老實修行的、頑皮的、調皮搗蛋的、天天找麻煩的，統統是諸佛菩薩來示現的，不是真的。為什麼要示現調皮搗蛋？再不示現那個，釋迦牟尼佛就不制定戒律。戒律怎麼興起來？佛看到這個人做錯事情，訂一條戒律，以後你們不可以這樣做。他是用這種方法，使世尊制定戒律，故意做這些破戒犯戒的事情，以後才有一部完整的戒律。統統是佛菩薩，不是真的作奸犯科。

　　可是佛滅度之後到今天，破戒犯戒的不是佛菩薩示現的，那真正是造作罪業，真的要墮三途，這是我們應當要曉得。古人常講好事多磨，不要認為我做好事，我存好心、做好事，應該就一帆風順，不見得。原因在哪裡？第一個，我們無始劫以來煩惱習氣沒斷，無量劫以來我們造作許許多多的罪業，我們跟一切眾生結下許許多多的冤仇。這一生我們沒做壞事，前生、再前生，生生世世那保不住！不要說做別的，跟一切眾生結別的惡緣，我們舉兩個最簡單的：一個偷盜，一個殺生。我們能說我們沒做嗎？偷盜，沒有偷大的，人家這裡一張紙、一枝筆，我們拿來用一下，沒有告訴他就拿來了，這都是偷盜。用完之後我再放到那一邊，還算是偷盜，偷盜的境界非常微細。在日常生活裡面，對於公家的東西，像在政府納稅，總得想個方法能少納一點稅，那就是偷盜。沒做！有這個念頭就是偷盜，偷心。你有偷盜的心，雖然沒偷盜的事，你已經有偷盜的心。殺生，說我沒殺生，問你有沒有吃肉？肉要不殺生從哪來的？吃肉就殺生。

　　在過去那個老老年頭，大概現在已經沒有了。我這個年齡，小時候我們住在農村，農村裡面吃肉很少的，大概半個月才有一次。幾個鄉村裡面殺一頭豬，樹上掛一個黃字，曉得今天那個地方有豬肉去買了，半個月才一次。那個殺豬的人，他在殺的時候，提著豬的耳朵在念咒，你們都不曉得。他念什麼咒？他說：豬啊！豬啊！你莫怪，你是人間一道菜，他不吃來我不宰，你向吃的去討債。殺豬的人把責任統統推到吃肉的人上。你不要怪我，他們要吃，我才殺你，你向他們討債。欠的命債、欠的錢財之債，生生世世不知道跟多少人結怨結。存好心、做好事，哪能夠一帆風順？連釋迦牟尼佛都沒有辦法做得一帆風順。這就是說明無量劫來，你的冤親債主不曉得有多少，這個總得要曉得。怎麼樣消業障？凡是人家來找麻煩的，都合掌阿彌陀佛。為什麼？他來找麻煩的，這一筆就勾掉了、消掉了。如果心裡不服氣，還有怨恨心，這沒消掉；不但沒消掉，還又加上一點利息，這個事情麻煩了。世間人誰不是這樣搞法，不明事實真相。明瞭事情真相，我們存好心、做好事，他來障礙，「阿彌陀佛」！這個障就消了，逐漸逐漸消了。所以學佛要有智慧，要了解宇宙人生的真相。我們時時消業障，而不再造業障，這個就好。

【67-2】

　　所以弘經不是一個容易事情，要有智慧、要有耐心、要有善巧方便。有善巧方便，你真的阻攔，那個地方走通了。尤其是現代，沒有地方講經；沒地方講經也沒有關係，我坐在家裡一個人擺台錄像機，我錄了之後，帶子可以分送，還是弘法利生，還是普遍弘揚。許多人逼迫你沒有辦法，我可以躲在家裡寫書，書寫了之後，印出去也可以流通。所以善巧方便很多很多，不一定要有形式；形式的確容易引起嫉妒障礙，嫉妒障礙實在講都是名聞利養。我們名聞利養統統都不要了，你要的我統統給你，你不要的我來做，這就沒事情，可以把障礙化減到最低的限度。處處要學忍讓，知道自己業障深重，不怨天、不尤人，歡歡喜喜過日子，這才是佛弟子，才是真正依教奉行。

　　在這個時代，今世，為什麼尤其應該廣為弘揚？古時候讀聖賢書，每個人都有道德的觀念、倫理的觀念，縱然是為非作歹，他的確有一個底限，他守住一個底限。所以強盜搶劫殺人，他也是盜亦有道，他也不隨便殺人，他也不絕人後路。搶人的錢，總還留一點給你作路費，你能夠回得了家，那就是他的道，他不會把你搶光，搶光那是一點道德都沒有了。從前他懂得。不像現在，現在人沒有倫理觀念，沒有道德觀念，所以是天下大亂。人造的業重，將來墮落感的報非常之苦。佛菩薩、聖賢人他們看在眼睛裡面，清清楚楚、明明白白。弘經重要，要挽救現在這個時代，實在講離開佛法沒有第二條路可走。如果要用從前這些聖賢人的教誨，這世間人也常說，「十年樹木，百年樹人」，要培養一個人倫理道德觀念，要從小，至少要十年、二十年的功夫，是從小培養起，還要家庭、要社會來合作。今天即使有這個環境，從小來培養，但是家庭不講求這些，社會也不講求這些，他在學校裡學的，回家再看看社會，「老師！你教我這個東西沒用，沒有一個人這樣做，你教我這樣做幹什麼！」你才曉得，這才叫真正的危機。所以今天實在講，只有用佛法，只有用宗教來奠定基礎，然後再建立世間聖賢的教學。今天除了這個辦法，實在想不出再好的辦法。

　　印光大師在《文鈔》裡面，幾乎我們常常能見到老人家的呼籲，勸人要深信因果。如果人都能相信因果，其實因果是真的，不是假的，不是騙人的，不是約束人的，它是事實。善因一定有善果，惡因一定有惡報。如果能想到善惡果報，大概人起心動念、造作行為，自己會收斂一點。為什麼？現在造的是很痛快，將來果報不好受。能夠想到將來果報，不敢為非作歹，所以因果能夠救世間。因果的道理，唯有佛法講得透徹，《金剛般若》講因果，甚深的因果；《無量壽經》講因果，講得很詳細、很清楚。尤其是我們現在讀的夏老的會集本，第三十二品到第三十七品，這一段可以說是專講因果報應，它的內容不外乎五戒十善的果報。持戒得善果，犯戒得惡報，這個地方這一段的意思就在此地。現在這個世間，什麼人發心捨己為人，救度眾生？發心出來弘揚佛法，你就是做這個事情。沒有人幹，我一個人也要幹。除非我不知道，我不知道這個事情，那就沒話說，我知道了這個事情，我一定要做。能有志同道合的，那當然更好，會做得更起勁；沒有志同道合的，一個人也要幹。

　　我在許許多多地方弘揚《無量壽經》，許多年來就是我一個人。有講《無量壽經》的，但是用的不是我這個本子，用夏老的會集本就是我一個人，所以以後碰到黃念祖居士，我們兩個人都非常歡喜。他在國內也是孤家寡人一個，他也沒有遇到第二個，沒有想到跑到美國去還遇到一個，所以他非常歡喜，我聽了也很歡喜。這是我到北京看他一見如故。能夠有十個、八個人一塊發心弘揚，這部經就能弘揚全世界，我們認真努力的去做，自行化他。縱然不能夠消除世間的劫難，我們有信心，這個劫難可以能夠減緩，或者這個劫難能夠降低，這是我們很有信心的。所以應當要做，應當要發心，這一發心就得三寶加持。

　　「令在在處處皆有此經」，這部經印的數量已經很大。夠不夠？不夠！全世界有四十多億人口，我們給它打個折扣算一成，也應當有四億多人能夠接受佛法。我們算它十分之一，現在我們印的這一點經典不夠用。所以應當大量的去印，大量的去流通，大量的去宣傳，讓在在處處都有這部經，那麼在在處處都有三寶加持。經典所在之處，就有龍天護持，這是強調：如果在在處處都有人讀誦受持，都有為人演說，這個劫運確實可以挽轉。「天龍擁護，即在在處處皆獲安寧。」我們要求國泰民安、世界和平，這的確是一個好方法。我們細細去思惟、去想像，這個方法應該是很有效果的。

【9.行者當發大心，日日為在在處處讀誦，求消災障。豈但在在處處可獲安寧，且在在處處眾生亦必不知不覺發起信心。此等感應，真實不虛。何以故？一真法界故，一切眾生同體故，冥薰之力極大故。】

　　「行者當發大心」，行者是依教修行的人，或者是依《無量壽經》、依《阿彌陀經》，或者是依《金剛經》都好，這都是一乘究竟了義的大經。「日日為在在處處讀誦，求消災障。」我們有沒有這個念頭？我們每天讀經是為自己讀的？還是為世界和平讀的？還是為國泰民安讀的？大概多數人都是為自己讀的。為自己讀的，不行！為什麼不行？增長我見，增長我執。我相、人相、眾生相、壽者相，我見、人見、眾生見、壽者見，我每天讀經是為我讀的，這就不行。經是讀得不錯，你也是讀誦受持、為人演說，但是你不能破四相，不能破四見。你作菩薩，這是權教菩薩，決定不能作法身大士，你要想作法身大士，我每天讀經為一切眾生讀的，我每天受持為一切眾生受持的，我每天演說為一切眾生演說的，沒有一念為自己，那諸佛就讚歎你。你不久，四相、四見不要斷，自己就沒有了；無上菩提不求，自然就得到了，這個意思很要緊。我們明白，就是真的覺悟，覺悟了不再為自己。每天要不要讀經？更認真的去讀經，為眾生，為一切苦難的眾生，求三寶加持這些人，加持這個社會，加持這個世界。「求消災障」，災是災難，天災人禍；障是業障，眾生起的惡念，造的惡業。

　　「豈但在在處處可獲安寧，且在在處處眾生亦必不知不覺發起信心。」這是真的，一點都不假，只要你誠心誠意去做，所謂是誠則靈。我在這個地方已經修了幾十年，這個地方人從來沒有受我感動，那什麼原因？你的心不誠。你光看外面，你有沒有自己去反省：為什麼不能感動別人？你不真誠。你每天都在那裡應付應付，那怎麼行！諸位看《俞淨意遇灶神記》，然後就曉得，我們每天幹的，是真幹還是假幹。自己以為是真的，不見得是真的，這就是自己的標準靠不住，一定要用佛菩薩那個標準來衡量，才量得出來，我們自己這個標準靠不住，你讀讀《俞淨意遇灶神記》就了解。我們不是真誠在幹，真誠在幹沒有不受感動的；不但人會感動，連動物都會感動。人心到至誠，這一切小動物都聽話，都能跟牠感應道交，我們的意思牠懂得，牠的意思我們也能夠猜想得出來。

　　我們看古時候的大德，能夠通鳥獸的語言，這也不是假的。譯經的法師安世高就懂得鳥獸的語言，他在行腳的時候，在路上聽到鳥在樹上叫，鳥在那裡聊天，因為牠們在很高的地方，看到很遠的地方，牠們在那裡聊那邊有什麼人來了，他在那裡聽，他懂得，還沒有見到，就曉得路上有幾個人過來了，那個鳥在聊天。不但動物能通情，植物也能通人情，誠則靈！真誠太重要了，沒有不受感動的。你明白這個道理，這個理在哪裡？理是：盡虛空遍法界是一個自性變現的。真誠就達到自性的深處，自性變現虛空法界，虛空法界裡面動物、植物、礦物，哪有不感動的道理！所以我們要真幹。假使我們在座這麼多同修，每天都能夠這樣做，懂得這個道理，懂得這個方法，真誠心為這個世界的眾生念一卷經，念的時候不能有妄想，不能有雜念，真誠心去念，一個人一天念一部，能夠三年不間斷，這個世界眾生的業力會轉，就看我們在座同修發不發這個心，有沒有這個大悲心，憐憫這個世界苦難眾生，真幹！它有效。

　　「此等感應，真實不虛」，這個話說得非常肯定。「何以故」，為什麼？「一真法界故」，盡虛空遍法界是我們一個自性變現出來的。「一切眾生同體故」，感應道交，確確實實是基於這個理論的基礎上，所有一切眾生跟自己是同體，所以如果我們真誠咒願，一定能夠感動。他自己不會修，我們代他修，我們幫他修，「冥薰之力極大」。代他修、為他修，就在自己的真誠。如果沒有真誠，那個沒有用處，那個沒有效果，要真誠的心才能夠感人。

　　說到這個地方，在事相上，我們也能夠體會得到。如果諸位同修留意的話，我們接觸一個人，這個人真誠，跟他接觸，氣分不一樣，雖然初次見面，就有很深的感動。我過去遇到的三個老師，這三個老師當中，最殊勝的是章嘉大師。我們跟他接觸談話很少，但是跟他坐在一起，身心的感受不一樣，完全不相同。現代人的術語，現在人講磁場，他的磁場、磁力跟一般人不一樣，我們跟他坐一起，我們的磁場跟他相結合，得的感受力量很大；在我們佛法說是真心、誠心。他的教導可以說字字句句都入到我們心上來，讓我們牢牢記住，永遠不忘，而且還很會聽話，照他的話去做。這是一般講攝受的力量非常強，這就是真誠，沒有別的。大師有這種攝受力量，我們為什麼沒有？《華嚴經》上明明的說出，「一切眾生皆有如來智慧德相」，我們怎麼沒有？這就是屬於德相；「但以妄想執著而不能證得。」我們天天打妄想，天天分別執著，所以把我們的德相埋沒掉。章嘉大師真誠！雖然當年在世，他是政府裡面很重要的人物，政府也有官位給他，他跟我說過，在私下談過，「我對這個一點興趣都沒有，被他們拉著沒有法子，只好去應酬應酬，不得已去應酬的。」他心清淨，絕對沒有這些虛榮的念頭，心地真正清淨。

　　這是我們要明瞭的，我們要相信的，我們要認真去學習的。知道這個冥薰的力量，我們也冥薰，我們為一切眾生讀經，為一切眾生修行，受持讀誦、演說都為一切眾生，這個迴向偈迴向是真的不是假的，「上報四重恩，下濟三途苦」，不為自己。冥薰力量極大，它怎麼大到那種程度？跟一切諸佛菩薩那個薰力相結合，這個力量就大了。前面說：皆得三寶加被！這個力量就大，是這麼一個道理。

【67-3】

【10.此經功德殊勝，為十方三寶所護持，一切天龍所恭敬故。人能如是行之，便是捨己利他，便是已開道眼，便是觀照一真法界，便是行利益一切眾生之離相布施。便是信心不逆依教奉行。成就不可思議功德，荷擔如來。其效力之大小遲速，全視當人觀行之力如何。是發大心者，當下便可起而行之也。】

　　「此經功德殊勝，為十方三寶所護持，一切天龍所恭敬故。人能如是行之，便是捨己利他，便是已開道眼，便是觀照一真法界，便是行利益一切眾生之離相布施。」我們看這一段，這幾句話都是真實的，沒有一句是讚歎鼓勵人的，不是！你要這麼看法就錯了。真實法裡面沒有客氣，完全是給你講真實。這部經的殊勝功德，前面說了很多，它是菩薩從初發心一直到成佛，修學的原理原則，就在這部經上。而原理原則，實在講只有兩句話，「應無所住，而生其心」，這是全經的核心。我們在這部經上看得很清楚、很明白，從小乘初果須陀洹，他修的什麼？不管修哪個法門，理論依據就是「無住生心」，一直到大乘證得圓教的佛果，還是無住生心。所以這部經是一切如來成佛的精要、心要。功德之殊勝，沒有人能夠說得出來，所以是十方三寶所護持；經典所在之處，就是十方三寶護持的那個地方。

　　諸位要是明白這個道理，你要是真正有大悲心的人，你有親戚朋友在外國、在遠方，你把《金剛經》、《無量壽經》寄兩本給他，那個地方不就有經典了嗎？他念不念不管他，念更好！不念，那個地方也有佛菩薩守護。常常存這個心，這就是大慈悲心。除非我們沒有地址，沒有辦法；有地址我們都盡量去做。現在還有更方便的，我們的錄音帶可以寄。有些人在國外住久了，連中國字都忘掉了，書寄去他看不懂，但是錄音帶他會聽。我們書跟錄音帶統統寄去，他可以聽。如果更有好的機會的話，應當多多勸勸他。不要勸他本人，本人年歲大了不想學了；他總有小孩，哪一個做父母不愛護自己的子女。你可以勸他，勸他叫他的小孩在國外要學華語，這是今天全世界幾乎都公認的，下一個世紀中國會強大。中國有十二億人口，中國的華語將來在世界上可能代替英語；小孩不學華語，將來會吃虧。華語怎麼學？讀佛經、聽錄音帶，你華語就學會了，中國字就認識了。你用這個方法去教他，你說：你教小孩用這個方法來學華語，一舉四得，一樁事情四種收穫。第一個，中國話學會了；第二個，中國的文字認得了；第三個，不但中國文字認得，經是很淺顯的文言文，文言文也學了，將來連中國古書他都有能力閱讀；第四個，開智慧，學佛開智慧。一舉四得。所以要常常想到哪些朋友在國外、在遠方，把這個寄去，順便寫一封信告訴他一舉四得。他要聽了有這麼多的好處，他會叫他的小孩，督促他的小孩，真的用功去學習。小孩要是學習了，會影響家裡人，會影響大人，冥薰之力不可思議，這是佛力加持。

　　「一切天龍所恭敬故」，天龍鬼神是護法神，經典所在之處，護法神護持，護持這個地方。哪一個人依照這個方法修行，護法神一定保佑這個人。這個人即使命裡面有災難，那個災難也會化解掉。為什麼？他有大功德。

　　「人能如是行之」，能夠依教奉行，能夠這樣去做，「便是捨己利人」。可見得捨己利人這個事情不難做，難在你常常有這個心，有這個意思。我們每年將這些經書印幾百萬冊向全世界贈送，只要有地址給我們，我們一定送。希望每個同修都這樣做，那我們送的地區更廣，就送得更多。經書運到這個地方，大家拿到，你多拿幾本沒有關係，送給你們那些親戚朋友，我們這裡不是限定一個人只拿一本，多拿幾本也沒有關係。送的地方愈多愈好，送完了我們趕快就再印。這是捨己利他。「便是已開道眼」，道眼開了，不再自私自利，他知道要利益一切眾生。「便是觀照一真法界」，也不限於我這個小地區了，我們會把心量拓開，要知道利益整個世界的眾生，還要利益盡虛空遍法界的眾生。為什麼？我們這個地區很好，我們四周圍的鄰居不好，鄰國不好，鄰國有難，我們的日子過得很辛苦、不舒服；我們過得很好，我們四鄰幾個國家都很好，我們過得很安心，要明白這個道理。我們這個地球不好，其他的星球發生變故了，我們曉得這個地球會受影響。必須其他的星球星系也都正常的運行，我們此地才平安無事。這就是為什麼經上常講到虛空法界，虛空法界是一體。所以我們要把眼光放大、放遠，觀照一真法界，一真法界是盡虛空遍法界。這就是真正在「行利益一切眾生之離相布施」，真的離相了。不為自己，我相沒有了，我見沒有了；為一切眾生，雖為一切眾生，沒有執著一切眾生的相，人相、眾生相沒有了。雖然不斷的在做，念念相續，沒有執著相續相，壽者相也沒有了。這是離四相、離四見，真的是做利益眾生布施工作。

　　「便是信心不逆依教奉行」，信心不逆四個字要這樣做才圓滿，才真的會做、會修，要用世俗人的言語來講，會過日子，他會生活，就是這個意思。「成就不可思議功德，荷擔如來。」雖成就不可思議功德，心裡面若無其事。雖然若無其事，一切不執著，但是確確實實那個功德存在，不是功德沒有，它真有。這樣做是真正續佛慧命，真實的弘法利生，這是真幹！

　　「其效力之大小遲速，全視當人觀行之力如何。」這樣去做，有的效力很大，很快就見到；有的效力、效果比較小，而且時間很慢。這個原因就是剛才我說的真誠，完全在你心地真誠的純度。這個地方講，「全視當人觀行之力」，真誠在觀裡面。觀是觀念，就是你的想法跟看法；行是你的行為，你的做法，你是怎麼個做法。我們今天，實在講現代科技發達得很快，往後傳播的速度跟面比現在更廣更快。現在電腦有國際連線，有一些同修告訴我，我也不曉得是什麼人做的，大概我還有幾部經，他們送到國際網路上去了，告訴我在全世界有五千萬個單位，可以收到這些資訊，這是從前人無法想像的。這的確是輕而易舉就把佛法推廣到全世界。所以方法我們要懂得，我們的真誠心最重要了。如果沒有至誠、真誠，推廣推得再廣，感人的攝受力量薄弱，就是人家接受之後，他沒有很深的感動；很深的感動攝受力，完全是真誠的利益眾生。

　　「是發大心者，當下便可起而行之也。」發大心就是前面所說的，發度一切眾生入無餘涅槃的心，那個心就是大心；換句話說，就是發度一切眾生圓成佛道之心。發這個心，你立刻就可以這樣做，不要再等待。讀誦受持沒有問題，為人演說我現在還不行，我對佛法知道還不多，我還不能講經說法，這都是自己錯誤的見解。佛在這部經上教我們馬上就幹，而這部經是大乘了義經典，不是普通經，佛教給我們怎麼做法？你全部經不能講，講四句偈。四句偈，就是指這個經上任何四句的經文，你懂哪一句，你就講哪一句，不懂就不要講。叫你馬上就做，不可以等待；馬上就做，你就得三寶加持，你就開智慧，就消業障。如果還要等待，現在不行，要多學幾年；那個意思就講，我現在業障還不夠深，再深幾年，不就是搞這個嗎？這個念頭錯了。不可以對自己有疑惑，大乘經上常說，「疑為菩薩第一重障」，最重的障礙。對自己不要疑惑，要相信自己確確實實具足如來智慧德相。為什麼不能現前？貪瞋痴慢疑，這個東西把你蓋住，你智慧德能透不出來。不要再疑惑，斷疑就生信，「信心清淨則生實相」，《金剛經》上說的。你要來問我，你能不能學講經說法，我就問你：你對自己懷不懷疑？「我想我不行！」我就點頭，「沒錯，你是不行！」我怎麼知道你不行？你懷疑你自己，你怎麼會行？如果你來跟我說，「我不懷疑，我有信心。」那我會點頭，你一定行，我的話沒說錯。可見得這個問，答在問的那一邊。這都是真實語，一定要自己建立信心。

[回索引](#a章節索引)>>

一O五、約滅罪顯　標輕賤之因

《能淨業障分第十六》

經【復次，須菩提，善男子、善女人，受持讀誦此經，若為人輕賤，是人先世罪業，應墮惡道。】

　　這是首先為我們說明，修學大乘，修學了義的大經，還會被人輕賤，輕是瞧不起，輕視你、小看你，或者是加以毀謗你、譏刺你、侮辱你，都包括在其中。有沒有這種情形？有，自古以來就有。所以這一段話世尊一定要說。

【1.因教義殊勝，能滅先世重罪，得無上菩提。欲證菩提，必先消除夙障，福德方為圓滿。】

　　這是先把大前提為我們標示出來。教義的殊勝，殊勝在哪裡？殊勝在滅罪。這一段經文是從滅罪來顯示的，「能滅先世重罪」，這個重罪就是阿鼻地獄的罪業。滅罪才能得無上菩提，無上菩提是成佛。在理上講一點都不錯，在事上講沒那麼容易！理上是叫你放下、叫你捨；事上是放不下、捨不掉，難在這個地方。捨了見思煩惱，你才證阿羅漢果；捨了塵沙惑，再捨一分無明，這才能證得圓初住的果位。無上菩提，是要把最後一品生相無明也捨掉。理論方法就是一個捨，捨就是無住，理論上沒錯，事實上難！如何把事上的艱難變成容易？這是非常重要的一個大問題，假如不能把這難事變成易事，凡夫要成佛根本就不可能。這樁大事情，阿彌陀佛他老人家先想到了，他是最先想到的。我們在《無量壽經》上讀到，他在作凡夫、作國王的時候，遇到他的老師世間自在王佛，老師為他講解佛法，他覺悟了。他真的是信心不逆，依教奉行，他成就了。他了解十方無量無邊剎土裡面，罪業極重的眾生不容易成就，不但成佛難，脫離三界輪迴就不容易。所以他把極難的事情，要想個方法變成極容易的事情，令一切眾生各個得度，這是阿彌陀佛對一切眾生無量無邊的恩德。這樣的大恩大德，有幾個人知道？念佛人、修淨土的人，幾個人知道？幾個人能說得出來？糊裡糊塗的修，將來到西方極樂世界去，也糊裡糊塗去了，也很難得，很可愛，不容易！到了西方世界你才真明白、真曉得，佛對我們恩德太大了，粉身碎骨沒有法子報答；把極難的問題變成極容易。所以一切諸佛讚歎他佛中之王，這個話不為過。這個方法：滅罪得無上菩提，念佛求生淨土，這個問題解決了。如果沒有念佛求生淨土，這句話是理論而不是事實。

【67-4】

　　「欲證菩提，必須消除夙障」，夙世的業障，我們現在講習氣，無始劫來的習氣，這個東西要消除，消業障。消業障用什麼方法消最好？念佛。《金剛經》上的原理「應無所住」，無所住就是放下萬緣，放下萬緣就是無住。提起正念，正念就是一句佛號，那就是「而生其心」；生什麼心？念阿彌陀佛的心。《彌陀經》上講的「執持名號」，執持名號就是「而生其心」；放下萬緣就是「應無所住」。由此可知，我們一個真正老實念佛人，可以說他修的是圓滿的《金剛般若波羅蜜》。他用什麼方法修？用念阿彌陀佛的方法修，圓滿的《金剛般若》。有一些人不明教理，輕視念佛人，以為念佛，這一句佛號三歲小孩都會念，有什麼希奇，有什麼了不得！這個人真叫不通之人。這句佛號不簡單，一切諸佛都護念，一切諸佛都讚歎，哪有他說的那麼容易？這一句佛號把極難大問題簡化了，把這個問題解決了，你要是愈細細去想，愈不可思議。業障消除，用這個方法消業障，用這個方法斷習氣，福德方為圓滿。

　　這個法門在所有一切法門裡面，諸位同修必須要細細去思量，真正是第一法門。我早年在美國講經，有一位同修來問我，他說：「法師，假如世尊四十九年所說的一切法，現在講的《大藏經》，只允許您選擇一部經，您選擇哪一部？我說：我沒有考慮，我一定選擇《佛說阿彌陀經》。他當時也很震撼。為什麼我要選這部經？這部經是第一經。為什麼不說《無量壽經》是第一經，《阿彌陀經》變成第一經？諸位要曉得，如果為自己來說，愈簡單愈好。《無量壽經》的經文太長，愈簡單愈好。蓮池大師念佛，他教人念六個字，自己念四個字。你要想成功，愈簡單愈容易，愈簡單愈得力，大家要記住這個原理原則。不是學得很多很多就好，很多就雜、就亂了。佛法六波羅蜜，叫你精進，精是純而不雜，那個進才有力量。你要是雜進、亂進，沒有力量。這個原理可以應用在世出世間一切法上。打仗用在兵法上，兵力攻一點容易攻破，那個力量強大；如果把力量分散，兵分散了，全面去攻，決定失敗，不能成功。

　　我們修學佛法也是如此。江味農居士四十年就一部《金剛經》，他的註解《金剛經講義》，《大藏經》自古以來有一百多家《金剛經》的註解，你拿來看看，比不上他，他變成古今《金剛經》的權威。你說為什麼？人家一門深入，所以他有這個成就。他要學個十部經、二十部經，他是平平常常，沒有可取之處。可貴的是，他就是一門深入，他的成就！民國初年還有一個人也了不起，周止菴居士，他也是一生用了三、四十年的功夫在《般若心經》，他有一本《般若心經詮注》，可以說是集《心經》幾百家註解之大成，他成功了，成為這部經頂尖的人物，這才可貴。所以我勸勉同學們，你們如果要做頂尖的人物，將來真正成就不可思議功德，荷擔如來，應當怎麼做？一部經，一門深入，你才有不可思議的成就。

　　也許你們會問我，您自己為什麼不這樣做？我自己不能這樣做，不是我不想這樣做，我很想這樣做，時節因緣不同，沒法子，講經的人太少了。如果有個法師講《金剛經》的，能講得這麼透徹的，我絕對不講這部經。如果有人把《華嚴》、《法華》講得透徹的，我也絕對不講這部經。我一生我會選擇一部經，我會選《彌陀經要解》，簡單明瞭，我專講這部經，我也不會講《無量壽經》。現在無可奈何，沒人講！台灣有個開心老法師碰到我就勸我，勸我講《華嚴經》，跟我講了十多遍，他說：法師，你要再不講，《華嚴經》以後沒人講。我說：這個事情我知道，我會放在心上，如果有機緣我會講一遍。我做這個工作是為後人。而希望大家一個人專精一部，三年就小成，七年就大成。七年你就是世界級的專家、權威，三年你可以在自己國家裡面成為權威，你是這部經的權威，七年你變成全世界的權威，我說的話都不是假話。要專要精，加上你真誠修持的功德，三寶的加持，真正不可思議，確確實實能夠救度這個世間苦難的眾生。今天問題就在你肯不肯發心。在家的同修們也可以做，弘法利生人人有分，也不要把這個責任統統推給出家人。出家人不幹，在人家人一樣幹。現在在這個世界，居士們講經說法的不少，我知道的就有二、三十個，比出家人多，希望大家都能發心。

【2.『為人輕賤』，如訕謗屈辱等。廣言之，凡遇困難拂逆之事皆是。『是人先世罪業應墮惡道』，明其被人輕賤之故也。】

　　「為人輕賤，如訕謗屈辱等。」諷刺你、毀謗你、侮辱你，甚至於陷害你，這些事情都有。「廣言之，凡遇困難拂逆之事皆是。」你遭遇到困難，遭遇到挫折，遭遇到障礙，都是這一段經裡面所說的意思。「是人先世罪業應墮惡道」，這是說明這一個人被人輕賤的原因。由此可知，遇到這些障難輕賤，正是為自己消業障。好事情，不是壞事情。決定有佛護念，有護法神保護，是替我們消業障。業障消掉的時候，自己境界又提升一層，這哪裡是壞事，大好事一樁！所以我們遇到人家來輕賤我們，侮辱我們，找麻煩的，念阿彌陀佛謝謝他，他替我消業障了，決定不能有怨恨之心。我做的好事，好事在這個時候有人輕賤，當然是自己有業障，消業障，沒錯！第二個，眾生的緣沒成熟。譬如我們舉一個例子，以講經這個例子，講經是好事情，被人障礙不能講經了，第一個是自己有業障，消業障。假如眾生聞法的緣熟了，有龍天保佑這個地方的時候，那個找你麻煩、阻撓的人也障難不住，眾生的福報太大了。由此可知，我們遇到障難，一方面是自己有業障，一方面是眾生的緣沒成熟。所以好事一樁，不是壞事，眾生的緣未成熟。如果眾生的緣成熟了，就是道場都有佛菩薩來建立，不需要我們自己去操勞經營，佛菩薩會建立道場給你來弘法利生，哪裡要自己操一點心？所以《金剛經》讀熟了，讀通了，就心開意解，真的快樂無比，縱然遇到極大的困難，心裡都是很快樂的。

【3.凡人造業，無論善惡，皆是熟者先牽。前生造惡，今生未墮，待諸後生者。因其前生造有善業，其果先熟。或多生善果之餘福未盡，而惡果受報之時猶未到。所以今生尚未墮落也。】

　　「凡人造業，無論善惡，皆是熟者先牽。前生造惡，今生未墮，待諸後生者。」後生，等到來世，這一生沒墮落。「因其前生造有善業，其果先熟。」這是一個原因。前生造了惡業，但是這一生沒有墮三途，還得人身，這是什麼原因？是我們前世也有善業，那個善業先成熟，先受報，惡業還沒報，是這麼一個原因。這就說明修學大乘，捨己為人，利益眾生，為什麼還遭遇到不順利這種種障緣，這把原因完全說出來了。我們了解這個事實，絕對不會怨天尤人，只會生慚愧心、歡喜心、感恩之心，會生這個心。這是自己福慧增長，業障消除的現象。如果遇到橫逆之事，心裡有不平，那就叫業障現前。罪沒有滅，它所現的是業障，心裡面忿恨不平，這是業障現前，這個人沒有福慧。有福慧的人，他那個心情態度不是這樣，他生歡喜心、生慚愧心、生感激之心，這不一樣；絕對沒有怨天尤人的念頭。這是我們在平常生活當中，時時刻刻要提醒自己，我們遇到不如意的事情，心裡有怨恨，糟糕！業障現前了。怎麼辦？念《金剛經》有好處，《金剛經》多念，念得很熟，一遇到這個事情，心裡馬上警覺到了。正是所謂「不怕念起，只怕覺遲」，一念怨天尤人起來，不怕！第二念頭就改過來，不再怨天尤人；曉得自己的業障，眾生福德因緣沒現前，是這麼一回事情。第二個原因：「或多生善果之餘福未盡，而惡果受報之時猶未到」，這是第二個原因。大概總不出這兩個原因，你過去生中修的善，修積的很多，在前一生雖然享福，還沒享完，還有餘福，所以這一生當中又到人道來享受餘福。過去生中造的惡業，惡業還沒成熟，就是受惡報的時間還沒到，所以這一生修持遇到這麼一些事情。今天晚上我們講的這一段，諸位同修來聽的人都很有福報。因為這個事情常常會遇到，你要不曉得，你不知道回頭，這個不得了。你真的懂得、明白了，以後再遇到這些橫逆之事，你的觀念會轉過來，那你真的消業障、增福慧。這一段經不太容易聽得到的，所以你今天來很有緣分，你也很有福報，你能聽到這一段非常重要的開導。

　　「所以今生尚未墮落也。」這是我們這一生當中還沒有墮落，原因不外乎這兩種。這個沒墮落，實在講是非常非常的僥倖。雖沒有墮落，要知道我們現在腳步是踏在墮落的邊緣上，一不小心就下去了。所以這一段經文真的是要牢牢記住，回去多念幾遍。這個經本諸位家裡面都可以拿一本帶回家去，已經拿回去的就不要再拿，沒有拿回去的帶一本回家。我這一次到這裡來講這部經，經本是送來八千本，應該是足夠用的，有八千本經本在此地。回去常常念念，常常想想經裡面的道理，對於我們的生活有很大的幫助。修行就是過日子，修行就是你每天的工作、待人接物，把握住經上所講的原理原則，守住這個原理原則，你就是在修《金剛般若波羅蜜》，經中所講的受持讀誦你做到了。為人演說，我剛才教給你們許多的方法，我們把這個法門經書、錄音帶送給一些親戚朋友，這都是為人演說那個意思，就是要把佛法普遍廣泛的介紹給一切大眾，這個面愈廣愈好。為什麼？經典所在之處，諸佛護念、龍天擁護，確確實實能保平安，確確實實能帶來世界和平。我們要有真誠堅定的信心，才不辜負佛菩薩的教誨。今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

68．金剛般若研習報告（第68集）

【68-1】

　　請掀開經本一百五十一面，倒數第五行，從註解第四段看起：

【4.有因必有果。若非別造殊勝之因，速證殊勝之果者，定業之報，其何能免。所謂善惡到頭終有報，只爭來早與來遲是也。古德云：萬般將不去，惟有業隨身。此言萬事皆空，唯有因果在。由是觀之，人生在世，有何趣味？】

　　這還是繼續來探討，有善男子、善女人受持讀誦此經，要是依佛在經上所說，他一定得到諸佛護念、龍天擁護。為什麼這樣殊勝的果報他得不到，他所得到的是為人輕賤？這是恰恰得到一個相反的效果，這裡面必有原因。佛為我們說，這個人先世造的罪業很重，應當要墮惡道的。由於為人輕賤之故，這個輕賤就是報；換句話說，重罪輕報，所以這並不是一個壞事情。真正明理，了解事實真相，不但對於世尊的經教不懷疑，不會生起疑惑之心，而且知道這是消業障。業障消除，境界當然就提升了。今天這一段小註裡面，是很值得我們警惕的。世出世間法都離不開因果，我們看大乘經典，《法華》講的是一乘因果，《華嚴》講的是五周因果，一乘了義的深經都不離因果，何況其餘！這是我們首先要把事實真相搞清楚，我們才有出路。有因一定有果，有果當然有因。假如我們沒有特別造殊勝之因，速證殊勝之果，這一個人的一生就沒有辦法逃脫命運。我們一般人講：一生都是命，半點不由人！這個話說起來，我們聽到也很沮喪，聽到很悲哀！其實那是不知道怎樣轉變業因，他一生就受命運的支配。在這個世間，像這樣的人的確佔大多數。

　　最近幾天，報紙上有個小小的新聞，我那一天偶然看了一下，最近的日本年輕人一窩蜂都很喜歡算命。算命不是好事情，迷惑顛倒，前途渺茫，精神生活空虛，他才會去算命；如果我們的前途一片光明，生活很充實，那要算什麼命？過去金山妙善法師常說，他教我們不要去記掛著命運，也不必去算命，要緊的是懂得造業。業是果之因，命運是果，命運從哪裡來的？命是你自己造作的。你造善因，你的命當然好；你造惡因，你想好也好不來，就這麼個道理，所以一定要懂得造因。人有定業，所謂定業是前世所造，佛在經上告訢我們，「欲知前世因，今生受者是」，這個話的意思是，你要知道前世你造的是什麼因，我們這一生所受的就是。

　　我們得人身，人身叫果。我們過去生中，大概五戒十善修得不錯，感得的果，果是得人身。雖得人身，每個人相貌不相同，體質不相同，我們講健康狀況不一樣。生活狀況也不相同，有人發財很富有，有人非常貧困，這叫做報。果跟報是兩樁事情，有果有報。果報都是過去生中所造的業因。哪一個人沒有定業，哪一個人不是受命運的支配？不但這一生，可以講生生世世都是受命運的支配。為什麼會受命運支配？不知道這一個事實真相，這就是迷惑顛倒造業受報，這就是輪迴的業緣。唯一的方法，修殊勝之因，能夠快速的去證殊勝之果，那就恭喜你，你就超越了。說到這一句，我底下不講，大家心裡也有數了。

　　在我們這個時代，除了念佛求生淨土之外，沒有第二條路好走。佛教裡面法門很多，理論沒錯，方法也不錯，你去修修看就知道了，法門有難易的差別。其他的法門要斷見思煩惱，我們想想能不能斷得掉？見思煩惱是些什麼？頭一個就是我見，起心動念執著這個身是我。你什麼時候不再執著這個身是我，你才能破見惑，證須陀洹果。《金剛經》上講的破四相：無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，小乘須陀洹也做這個功夫，他做得有成績，如果沒有成績，他就不能證初果。他做得有成績，所以他證果。再把三界八十八品思惑：貪、瞋、痴、慢、疑，這五種斷乾淨了，這才能超越六道輪迴，不容易！我們一天到晚起心動念，頭一個就是我，從來沒有把我忘掉，你才曉得難。其他法門要在一生當中成就太難太難了！幸虧有阿彌陀佛，給我們建立念佛帶業往生的法門，這個法門真正不可思議，不可思議就是帶業。帶業是什麼？不要斷見思煩惱，就能夠成功。

　　可是諸位在此地必須要搞清楚，見思煩惱沒有斷，怎麼能往生？這一句佛號有了功夫，把見思煩惱控制住、伏住；煩惱沒有斷，但是能伏住。所謂伏住是什麼？起心動念都是阿彌陀佛。大勢至菩薩教給我們，「都攝六根，淨念相繼」，相繼是一句接一句，沒有雜念滲透進來。這個並不是一心，我們一般講功夫成片，它的力量能夠伏煩惱。只要煩惱能伏住了，就能往生。伏煩惱這個意思，你如果還沒有聽懂，我們再換句話來講，其實意思是一樣的；就是放下，把你心裡面牽腸掛肚的事情，你所憂慮的事情，你所牽掛的事情，統統放下，單提一念阿彌陀佛就行了，這就伏了。如果一面念佛，一面還在打妄想，這個不行，這個不能往生。我沒有別的妄想，我利益眾生，弘法利生，行不行？也不行。弘法利生也不行。諸位要曉得，弘法利生你有這個心，前面講你心有所住而弘法利生，這個得的果報是福報，是人天福報，那個不是淨業，那是三界六道裡面的善業，還是在六道裡面出不去。弘法利生的事情要不要做？要做。要不要放在心上？不能放在心上。心裡面只可以放一個東西，阿彌陀佛，除了阿彌陀佛之外，什麼也不放，這樣的人決定得生。這是往生西方淨土必須要具備的條件，我們不能不知道。這就是「造殊勝之因」，往生西方淨土就是「速證殊勝之果」。我們這一生所造的業，過去生生世世所造的業，都帶到西方極樂世界去了，這叫帶業往生。

　　帶到西方世界去了之後，還要不要報？不要報了，到那個地方成佛了。業到哪裡去？業還在，轉煩惱成菩提。諸位要記住，業並沒有斷掉，轉變了，轉成菩提。你阿賴耶裡面有這些善業的種子，將來你到十方諸佛剎土，三善道現身，度生說法。佛菩薩到我們這個世間來示現，也要有因緣的。緣是什麼？緣是我們眾生有感，他就來應。因是什麼？他過去生中有六道的因，他能夠到六道來現身；過去世造的惡業，他有能力到三惡道受生，去度餓鬼、畜生、地獄；如果他沒有這些業因，他哪兒也不能去。由此可知，善惡業習不是沒有好處，好處也挺多的。就是到佛的境界，他把它轉成度眾生的緣分，轉成這個，轉煩惱成菩提。佛法裡面常講斷，其實斷就是轉；轉了之後，的確它是沒有報，他憑這個去示現。如果沒有業因，他就沒有法子示現。如果不能往生，我們的定業決定沒有辦法來轉，這都是千真萬確的事實。

　　所謂「善惡到頭終有報」，為什麼有來得早、來得遲？這個看緣。佛在經上把這些事實，給我們說得很清楚、很明白。因要變成果，當中一定要有緣，如果緣沒有，沒有遇到緣，雖有因不能結果。譬如我們舉個例子，我們種瓜，瓜是果，瓜的因是什麼？種子；瓜子是種子。它必須要有土壤，要有水分，要有陽光，要有空氣，它才會發芽生長開花結果。如果我們把這些緣都斷掉，把這瓜子裝在茶杯裡面，裝一百年它也不會結成瓜。為什麼？緣斷掉了。所以佛法裡面講因果，省略了，當中還有一個緣，因緣果。而佛在經上常常對弟子們說法，他不講因果，他講緣生。可見得「緣」真的是關鍵。我們能夠念佛往生成佛，憑什麼？憑緣。《彌陀經》上說得很清楚，「不可以少善根、福德、因緣」。我們遇到的緣殊勝，這一生當中能把緣抓住，我們想得什麼果報，就能夠得什麼果報，這是佛在經上常講，「一切法從心想生」。現在的心想是緣，阿賴耶識裡面含藏的種子那是業因。所以果報來得早、來得遲，不是別的關係，是緣的關係。遇到緣遇得早，它就早結果，遇得晚，就晚結果，但是那個因永遠不會消失，這是我們要知道的。你知道這個事實真相，我們起心動念一切的造作，自然就小心謹慎。決定不能造惡因，因雖然造得小，必有果報。

【68-2】

　　「古德云：萬般將不去，惟有業隨身。」這是永明大師所講的，這個世間我們空手來的，將來還是空手去，一樣都帶不走。說空手來空手去，這個相已經講得很粗很粗，要是照《金剛經》前面的教義來說，是萬法緣生。它的真相，剎那九百生滅相續相而已，實際上當體即空，了不可得，哪裡還要萬般將不去，還要說一個來去，當體即空，了不可得。但是業隨身，業會跟著你，遇到緣它就現果報。所以我們明白事實真相，不要再問命運，要問我們現在造的是什麼業，這才是真正聰明人。我們在業上轉自己的命運，這是聰明人，這樣的人命運是掌握在自己手裡，改造自己命運，創造自己命運。學佛如果連這一點都做不到，我們的佛叫白學了。世間人問你學佛有什麼好處，最低的好處，我自己掌握自己的命運，這是最低的好處，我不受命運的擺布，不受命運的愚弄。我們能把這一點說清楚，學佛的人就多了。

　　「此言萬事皆空，惟有因果在。」這是一點都不錯。「由是觀之，人生在世，有何趣味？」這句話的確是把人間看破了，我們常講看破世界。這樣說起來，學佛的人不是很悲觀嗎？人生有什麼意思？有什麼趣味？也許有很多人聽了這個話，學佛很消極，佛法是消極的，殊不知這些話不是給學佛人說的，是給沒學佛人說的。學佛的人不一樣，人生在世趣味無窮，他真的覺悟了，他真的明瞭了。沒有學佛，你被環境支配，被命運主宰，這個很可憐，的確是沒有意思；學了佛之後，我們支配環境，主宰命運，得大自在。《心經》大家常常念，觀自在菩薩，自在！自在就樂，不自在就苦了。所以佛法給我們的是破迷開悟、離苦得樂。這幾句話純粹是講世間迷惑顛倒，他們所受的果報。

【5.造業，業障也。墮惡道，報障也。不知罪業之不可造，惑障也。雖大富大貴、乃至生天，到頭免不了一個苦字。凡夫不知此三皆是虛妄相想，執迷不悟，障其見道、修道、證道，故謂之障也。】

　　「造業，業障也。」造是造作，身語意都造作；身是動作，語是言語，意是念頭。一個念頭善，一個念頭惡，雖然沒有變成身、語的行為，但是你已經起心動念，起心動念已經造業了。在佛門當中，大小乘戒律結罪就不一樣。小乘戒律結罪完全是講事相，像我們世間的法律一樣，要拿出證據出來，沒有證據不能結罪的。大乘戒律不一樣，大乘戒律在起心動念這個地方結罪。小乘戒是論事不論心，我恨這個人我要殺他，但是我碰也沒有碰到他一下，這個不犯殺戒，小乘不犯殺戒。大乘法裡面那就不行了，起心動念想殺他，你就犯了殺戒；我沒有殺他，你已經動念頭了。所以大乘戒難持，小乘戒好持，小乘是論事不論心，大乘是論心不論事。在大乘法裡面，我恨那個人，想殺那個人，可是殺錯了，殺的那個人，我沒有起心動念，那一邊不結罪；可是你起心動念想殺的那個人，雖然沒有殺他，那一邊結罪。大小乘戒律在精神上不相同，大乘戒難持，論心不論事，在起心動念上結罪。所以，起念動念就造業。業，它就是障礙，障礙什麼？障礙智慧，障礙清淨心，障礙戒定慧，所以叫做業障。

　　「墮惡道，報障也。」造作的惡業，當然它所感的果報在三惡道。三惡道那個報也叫障，障什麼？障修行。惡道眾生修行，比我們人道要困難得太多太多！我們為一個人講經，或許他還能聽得進去，你去為一個畜生講經，牠能接受嗎？牠能奉行嗎？困難就多了。所以為餓鬼、為地獄弘法非常困難。大家曉得，地藏菩薩很慈悲，常常化身到地獄裡面去度眾生，他到地獄去度哪一種眾生？專門去度過去生中生生世世老修行，老修行他阿賴耶識裡面佛的種子還有力量，臨終一念打了個妄想墮到惡道去，不幸墮惡道去了，這種情形說實在的話，很多很多。一般念佛人、修行人，臨終之後他沒有能力出三界，必定還得要繼續搞輪迴。在他神識沒有離開他身體之前，這是經上常講的最低限度是八小時，神識沒離開，家裡人不懂得，在他的旁邊，又去摸他，又去推他，又哭又啼，他生煩惱，生瞋恨心，這一念瞋心起，惡道去了。瞋恚墮地獄，家親眷屬不知道道理，不曉得事實真相，把他送到地獄去了。可是這個人多生多劫他有修行，他有念佛、有善根，地藏菩薩給他做善緣，來度他超出惡道。地獄道能夠度到餓鬼道就超生了，那就是很大的利益，是這麼一樁事情。所以臨終的人，那個處理要小心。從前弘化社印了兩個小冊子，最早的叫《飭終津梁》，專門講這個事情，用文言文寫的，比較深一點。後來依據這本書改寫成白話文叫《飭終須知》，這個流通得很廣，我們要多看看，遇到臨終的家親眷屬朋友，知道應該怎樣如法的來處理，非常重要！所以報也是障，障礙修行。

　　「不知罪業之不可造，惑障也。」迷惑，這個地方講三障：業障、報障、惑障。我們迴向偈裡面常常念「願消三障諸煩惱」，哪三障？不曉得。不曉得，這麼個消法！三障要曉得，要知道怎麼個消法。迷惑顛倒他才造作罪業，一個很清楚的人、很明理的人，他不會造罪業。為什麼？他知道罪業果報太可怕。寧願我現在受苦，我現在受苦無所謂，時間不長；如果造作惡業墮三途，麻煩就大了。世間人雖然不曉得六道的狀況，但是我們常常聽說人死了就作鬼，六道輪迴，怎麼人死了就作鬼？他怎麼不再作人，他怎麼不生天，為什麼偏偏就作鬼？大家都這麼說法，自古以來就這麼說法，仔細想想也不無道理。貪心變餓鬼，貪是餓鬼的業因，貪心重的人都到餓鬼道。我們想想世間人有幾個不貪？貪心確實佔很大多數，那說人死了都到鬼道去了，這就不能說沒有道理，貪心變餓鬼。可是到餓鬼道，業障、報障、惑障嚴重了。人間的壽命很短，餓鬼道的壽命很長。餓鬼道他們的一天是我們人間的一個月，餓鬼道裡面十二天，我們人間就一年。佛在經上也用這個計算法，一個月三十天，一年十二個月。鬼的壽命多長？最短的也要活一千多歲，去不得！你才曉得那個真可怕！佛的話我們要相信，佛在這個經上說的，「如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者」，不要輕易的把佛所講的話當兒戲，是真的，是事實。由此可知，墮到餓鬼道想出來，不是容易事情，時間多長！地獄更不能去，而地獄業因很複雜，佛在《楞嚴經》上把地獄道講得特別詳細。我們通常講六道、講五趣，《楞嚴》說七趣，講得非常詳細。而七趣這一段經文，講地獄幾乎佔一半。佛為什麼要這樣詳細講，就是提示我們地獄的罪業決定不能做。因為墮到地獄，地獄裡面的一天，它那個講法有很多種，我們講一個最簡單的、最短的，我們人間二千七百多年是地獄的一天。我們中國在這個世界上號稱五千年歷史的文明古國，在地獄不到兩天。而地獄的壽命，短命的是萬歲，長命的是萬萬歲，不得了！非常非常可怕！所以惡業，我們知道這個事實，不敢做了，決定不能做。這是把三障說出來了。

　　「雖大富大貴、乃至生天，到頭免不了一個苦字。」我想這句話，每一位同修都有相當深刻的體驗。我們生在這個社會上，哪一個人不苦？現代的社會，高科技的社會，生存在這個世間要拼命、要競爭。這個爭多苦，你要是不爭，不去競爭，你就沒有生活。大家為了生活，為了財富，拼命在那裡競爭，一般人都認為這個觀念是正確的、是對的，哪個人不在這裡拼命爭？其實這個觀念是錯誤的，無論你怎麼爭，你所爭到的都是你命裡面注定的，命裡有的。剛才講「只爭來早與來遲」，你拼命爭，也許來得早一點，你不爭它還要來，可能來得遲一點，終歸是要來。所以你拼命去爭的，還是你命裡面有的，你何苦來？觀念錯誤。安分守己，斷惡修善，老老實實過日子，沒有過不去的。知道這個道理，知道這個事實真相，即使生在現代這個時代，生活還是過得很自在，理不可不明。錯誤的觀念帶給你什麼？帶給你苦，這個競爭苦，與你所得的果報沒有太大的關係。迷惑造業是苦。

「凡夫不知此三皆是虛妄相想，執迷不悟，障其見道、修道、證道，故謂之障也。」這是把三障，障的是什麼說出來。凡夫不曉得這三樁事情的真相，不知道這三樁事情的道理，那是個什麼東西？「虛妄相想」。虛妄相想，是世尊在《楞嚴經》上說的。本經經文上雖然不是這幾個字，可是意思相同，佛在這個經上告訴我們，「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，都是這個意思。凡夫的難，難在「執迷不悟」，他不開悟，執著他的迷情，他總以為他的想法、看法、做法，是對的、是正確的，哪裡曉得完全錯了，這樣障他見道。障見道，縱然遇到佛法，聽不懂，沒聽進去；這是業障，不能見道。有些人佛法明白了，想修，工作太忙，沒有時間修行，障他修道；有些人的的確確他在真修，將來不能證果，障他證果，這也很常見。有許多學佛的人，不能接受念佛法門，他去參禪，他去修定，他去持咒，他天天修神通感應，他搞這些，不肯念佛求生淨土，這就是障他的證道，非常可惜！「故謂之障」，障的意思說出來了。

【6.學佛唯一宗旨，在於除障。一切佛法，一言以蔽之曰，除三障而已。】

　　「學佛唯一宗旨，在於除障」，這是我們必須認識清楚，學佛為的是什麼？除障而已。「一切佛法，一言以蔽之曰，除三障而已。」無論是大乘、小乘，宗門、教下，顯教、密教，不但是世尊四十九年所說的一切法，乃至於十方三世一切諸佛菩薩，為法界眾生所說之法，都是為了這一樁事情，幫助眾生除障而已。障怎麼除？這個經上很妙！這個經上教我們「應無所住」，就除掉了。應無所住意思就是不執著，再說得明白一點就是放下。看破是智慧、觀慧，放下是修行，這個經上常常提的觀行。觀是什麼？看破。「應無所住」是看破；「而生其心」是修行。生心就是無住，無住就是生心，兩邊不著，兩邊不離，真所謂大乘中道。這個除障效果最殊勝，也最快速。般若，特別是《金剛般若》，自始至終就是為我們說這樁事情。

【7.此節經文，是明業力不可思議。受持讀誦此經，為一切世間天人阿修羅所應供養者。今以夙業故，反而被人輕賤。業障之力大矣哉。】

　　「此節經文，是明業力不可思議。受持讀誦此經，為一切世間天人阿修羅所應供養者。」這是應該的，原本就是這個樣子的。可是現在這個人他得的果報恰恰相反。「今以夙業故」，這個人是過去生中的業障，業障很重，讀經不但不為天人阿修羅所供養，還被人輕賤。業力之大，我們也能夠想像得到一些。這是業力很重，不是普通的業力。

【68-3】

【8.起惑為造業招苦之根。惑滅則業苦隨之而滅。三障既消，便三德圓成，三身圓顯。此經，的是斷惑除障，達於究竟之經。】

　　「起惑為造業招苦之根」，惑是迷惑。這個事情是大事，是很嚴重的一樁大事。我們怎麼曉得自己迷惑（起惑就是迷惑）？這部《金剛經》如果從頭我們讀到此地，這個問題應該自己能答得上來。起心動念就是迷惑，你起一念惡心是迷惑，你起一念善心也是迷惑。可是我們有沒有辦法做到不起心、不動念？這做不到的。由此可知，我們時時刻刻、在在處處，都在迷惑之中。我們對人、對事、對物，總有一個我的看法、我的想法，我想怎麼做法，這都是迷惑。這大家明瞭了。迷在哪裡？「我」就迷了。迷是凡夫，不迷是菩薩。這個經上的標準，明明說得清楚，「若菩薩有我見、人見、眾生見、壽者見，即非菩薩」，見就是念頭。你還有這種見解，還有這個念頭，起心動念我怎麼想法，我怎麼看法，你已經起惑迷了，還有什麼看法想法的！這就是「造業招苦」，招苦是受報。

　　為什麼會造業？為什麼會受果報？都是為了迷惑。世尊當年在世，為一切眾生講經說法四十九年，四十九年當中，講般若就用了二十二年，幾乎佔他一生講經說法的一半時間。由此可知，般若重要。般若在整個佛法裡面是中心，為什麼？唯有般若能斷惑，這真的叫從根本修。我們解決問題從根本上解決，首先你要認識清楚，起心動念就是無明，起心動念就是在造業。我們在日常生活當中，不起心、不動念行嗎？有什麼不行！你以為不行，是因為你從來都沒有做過，你以為不行。你要真正去做的話，不起心、不動念，不錯，好極了！心地清淨，一塵不染，事情來了，來了馬上就辦，立刻就應付，不需要思考。你們辦事要想好幾天，打妄想，迷惑！有般若智慧的人不要想，事情來了馬上就辦，而且他辦得非常妥當，辦得恰到好處，一點過失都沒有。他憑什麼？智慧。智慧是照，像鏡子一樣，現前的時候，它照得清清楚楚、明明白白，沒有思考，一思考就壞了。你不妨試試看、學學看，什麼事情都不要用思考。平常沒有事情就老實念佛，念佛是修清淨心，用清淨心來處事待人接物，用清淨心來生活，你就很快樂。我們常常在講席上說，心清淨，身就清淨，身清淨就不會生病，不會衰老。你們每個人都怕老，可以不老嗎？可以，清淨心就不老；一天到晚胡思亂想，就老得很快，這是真的，你可以能夠試驗得出來。一般人在工作，工作時他每天去想，它有個範圍，總想他的工作，他會衰老，他慢慢的衰老，不會很快的衰老。等到他退休了，沒事情做了，沒有事情做，他胡思亂想，他那個想的沒有範圍，亂想！因此他老化得特別快。你看退休的人，一年就像十年沒見面，老得快！由此可知，佛講的話沒有錯，「一切法從心想生」。

　　我們念佛的人，天天想佛，佛不老，你看哪個佛有鬍鬚？佛都沒有鬍鬚，佛也沒有白頭髮，天天想佛，你怎麼會老？你的相貌、身體就跟佛一樣，想佛好，想菩薩好！愈想身體愈好，愈想愈年輕，愈想相貌愈圓滿。法從心想生，佛跟我們這樣說；其實世間看相算命的人也常說，「相隨心轉」。心清淨身就清淨，心很年輕那身就不老，就這麼個道理，這有道理！你愈想，沒錯！是這樣的。只要大家明理，認真去修學，殊勝的果報、圓滿的果報都可以得到。所以起心動念、打妄想是造業受報的根本。

　　「惑滅則業苦隨之而滅」，真正大乘學人，真正上根利智，他修行不在報上改，他也不在業上改，他在惑上改，這是最高明的；惑上改是從起心動念上改。而後我們才曉得，淨宗法門不可思議。淨宗從哪裡改？惑上，從起心動念處。他教導我們淨念相繼，淨是清淨，沒有一個雜念，專念彌陀；彌陀是自性的德號，一切清淨法中第一清淨，沒有比這個更清淨。相繼是念念不間斷，念念不間斷就是前面講的薰修的力量。所以念佛人，每一年或者是隔半年打個佛七，打佛七的用意何在？勘驗自己的功夫，就是測驗，測驗自己的功夫。佛七不是為別的，就等於說學校作學生考試一樣，這幾天當中試驗試驗，看你功夫到什麼程度，看你的功夫得力不得力；功夫是在平時，這幾天是測驗一下。惑滅了，業苦隨之而滅。

　　「三障既消，便三德圓成，三身圓顯。此經，的是斷惑除障，達於究竟之經。」末後這幾句讚歎《金剛般若波羅蜜經》。惑業苦三障消了，三德是法身、般若、解脫，我們今天依照這個法門來修學，三障雖然沒有消得乾淨，消個一、二分，消一分就得一分的三德，消二分就得二分的三德。不是說一定要消多少，這三德密藏才能現前，不是的，隨消隨得。這裡面最顯著的就是解脫。般若、解脫，般若是智慧開了，我們常講你要是真依照這個方法去修，你的煩惱輕了，執著輕了。還是執著，不像從前那麼重，分別執著輕了，把一切世緣看淡了；智慧增長，從前處事待人接物糊裡糊塗的，現在聰明了，也會做人了，也會說話了，變聰明了；這就是業障消除的現象，在生活裡面自在了。我相信每位同修要是認真修行的，這個現象你自己會體驗得到。愈是用功得力的人，這個現象就愈顯著。我們學佛常常讀經，過去這個經天天讀，意思不懂；現在一念，忽然看到這裡面有意思出來，這就是證明你功夫得力。心愈清淨，經義無有窮盡，遍遍都有悟處，所以你念得法喜充滿。如果念得沒有悟處，那就念得很苦惱，枯躁無味。愈念愈有味道，愈念愈明瞭，愈念經裡面的意思愈多，被你發現了，被你看出來，那叫真正的快樂。所以這個境界，一些同修應當有的，這就可以證明三障既消，三德圓成，三身圓顯，我們從這裡得到一點消息。所以，《般若經》確確實實斷惑除障，幫助我們達到究竟圓滿的境界。

一O六、明滅罪得福

經【以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。】

【1.此正明經功不可思議也。『以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅』。當知佛經常說，善惡二業，各有因果，各各並存，不能抵消。故經百千劫，其業不亡也。然則奈何，惟有極力消滅惡種之一法耳。】

　　「此正明經功不可思議也」，這個經的功用，它的作用不可思議。「以今世人輕賤故」，我們受持讀誦，乃至於為人演說，還遭到世人輕賤。當然我們初初遇到這個境界，心裡免不了有一點難過，有這麼一個念頭現前，要知道是業障現前了。遇到人家輕賤、侮辱你、障礙你，你心裡難過，你的業障現前了。趕緊把這部經多念幾句，或者是就專門念這一段，把這一段多念幾遍。要曉得，這正是自己業障消的時候；你要有個不服氣，心裡又難過，還有怨恨的心，那完了，你又造業了，你的業障怎麼能消得掉？遇到這個逆境應該生歡喜心、感激的心，他來侮辱我，他替我消業障，不容易！他造惡業替我消業障，我怎麼能不感激他，還去埋怨他，哪有這種道理！那是自己完全不通。

　　「當知佛經常說，善惡二業，各有因果，各各並存，不能抵消。故經百千劫，其業不亡也。然則奈何，惟有極力消滅惡種之一法耳。」這一段在理論上說沒有問題，在事上非常的困難，很不容易。佛講的話沒錯，我們作善作惡各有因果報應，善惡不能抵消的。不要以為我過去造的惡業，現在多做一點善業，將功折罪，那是世間的想法，佛法因果裡面沒有這個說法。善確定有善的果，惡一定有惡報，沒有辦法抵消的。所以我們起心動念不能不謹慎，一切造作不能不思考，惡業萬萬造不得。我們就是受人家冤枉，吃了虧、上了當，也生歡喜心，做為還債想，這了了，這樁事情了了，了了就很痛快，報掉了。不能有怨天尤人，不能有報復的念頭，你的心才清淨。我們修什麼？修清淨心。這些念頭橫在心中，你的心怎麼會清淨？所以業要消。消業的方法，實在講最好的方法就是念佛往生淨土。順境也好、逆境也好，都不能放在心上，都要放下。一定要曉得，惡的念頭不放下，招來三惡道的果報；善的念頭不放下，會招來三善道的果報。

　　三善道不是好事情，你在世間看看就曉得，哪一個大富大貴的人不造業，他造的比我們多。我們是貧寒人家，我們吃眾生肉機會很少，他們一天三餐還不夠，還要吃點心，單單這上面造的業，就太重太重了，其他的都不說。所以富貴決不是好事情；如果富貴是好事情，釋迦牟尼佛何必示現出家？他為什麼不去作國王？我們世間人常講，「貴為天子，富有四海」，他為什麼不要，他要來出家？他曉得那是業障，惑業苦那是三障，有什麼好處！幾個人能夠把天上人間富貴看出它是三障，障道！佛在經上常講「富貴學道難」，學道就變成障礙。因此我們決定不能動一個念頭，求人天的福報。縱然這個福報現前，過去生中有福，這個福報現前，現前之後要懂得捨，自己不要享受，我這個福報供養大家享受，這個好！有福給大家享，自己不要去享，那你就真正有福報。有福報自己享，那你就又去搞三障諸煩惱，你不是消三障諸煩惱，你是再修三障諸煩惱，怕你三障煩惱不夠，再多修一點！

【2.若依最上乘了義之教，修殊勝因，剋殊勝果。如念阿彌陀佛，求生淨土。便可將夙世所有惡種，連根帶葉及其將成未成之果，斬斷剷除。豈止善果先熟，不令惡果得成已哉。】

　　這是個好方法，實在說無比殊勝的好方法。此地所講的最上乘了義之教，就是淨土三經、五經，不能小看，不能把它看輕。三經，現在淨宗經典是五經一論，六部東西分量都不大，合印在一起也只薄薄的一本，這是如來真傳之寶，諸佛真傳之寶，我們要認識清楚，一切佛法裡面是第一法門。善導大師所說的，「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」。這是佛度眾生出三界、斷煩惱、成佛道的第一法門。我們能認識清楚這是大福報，不可以少善根福德因緣，那是大福報，你真的認識清楚，辨別清楚，依照這個方法來修行。在這個方法裡面修成功，什麼叫成功？往生有把握，決定往生。這時候如果有其他差別因緣，你可以修學一些大乘經論，涉獵別的。什麼因緣？為了度眾生方便起見，這一批人淨土經緣不成熟，他喜歡《楞嚴經》，那怎麼辦？就跟他講《楞嚴經》。那一批人喜歡《華嚴經》，好！就跟他講《華嚴》，才可以學其他的法門。這裡面的條件，就是最低限度我有能力往生，我才敢做。這也是大慈大悲，犧牲品位。過去天台宗智者大師就跟我們做了一個榜樣。智者大師往生時，學生向大師請教：你老人家一生修淨土，往生是什麼品位？他說得很謙虛，「我往生只有五品位往生」，五品位生凡聖同居土，品位不高。他老人家說的，因為一生領眾，領眾要分心，要管寺廟裡面大大小小事情，要分心不能專心念；又要教學，他是天台宗的。因為這些閒岔，打閒岔、夾雜，所以往生的品位不理想，但是你要記住，他有把握往生。如果我們是連一點把握都沒有，也要搞那麼雜，那就危險。所以這裡面有底限的，最低限度他決定有把握往生，夾雜一點利益眾生，這是大慈大悲，捨己為人，可以！如果自己往生毫無把握，不能幹。《無量壽經》上講得很清楚，即使供養無量無邊的諸佛如來，不如清淨求正覺，比不上往生！你供養無量無邊的如來是福，福不能度自己，不能斷煩惱，不能出三界，不能成佛道，一定要念佛求生淨土，這才是你真正覺悟了，真正不迷惑了。所以求生淨土，就能把無量劫自己的惡業種子，這個地方也是比喻話，「斬斷剷除」，實際上是帶業往生。生到西方世界之後，雖然有惡業、有業因，西方世界沒有惡緣，剛才講的，因要緣才能夠現果報。西方世界沒有惡緣，所以你惡習氣種子帶得再多，到那個地方都不會結果，沒有惡緣，道理在此地，所以不只是善果先熟。

【68-4】

【3.所修是無我相、無法相、亦無非法相。則能造之心既空，所造之業自滅。所謂罪從心起將心懺，心若空時罪亦亡。】

　　這兩句偈所說的都是事實真相。《金剛經》上教給我們修行的總綱領是「應無所住」，無所住就是不執著。不執著我相，這就是無我相；也不執著法相，就是無眾生相，一切法是眾生相；亦無非法相，非法相是空。「我、法」是有，有不能執著，空也不能執著。三界之內要是執著空相，將來生四空天。三界之外要是執著空相，就變成聲聞、緣覺，那是相當一個長時間住在偏真涅槃，偏真涅槃就是空相。所以，空有兩邊都不能執著。「應無所住」，是不著有相；「而生其心」，是不著空相，兩邊都不著。念佛人要記住，「應無所住」是萬緣放下，不但世間法放下，佛法也放下。「而生其心」，就生一個專念阿彌陀佛的心，生這個心，好！可見得我們念佛人，真正是受持《金剛般若波羅蜜》，怎麼可以說念佛人沒有智慧？念佛人智慧達到顛峰，念佛人是受持《金剛般若波羅蜜》。只有一些不明教義的人，才發生許許多多的誤會；通達教義，他曉得念佛是高度的智慧。能造的心空了，兩邊不住，空有兩邊不住，心空就是心清淨了，所造的業當然就滅了。這個滅就是自自然然的轉變，所造一切善惡業統統轉變成菩提，轉煩惱為菩提。業有沒有？沒有了，都變成菩提。

　　業消除了，菩提增長，這真正是「罪從心起將心懺」。罪從哪裡起？惑起，迷惑。惑就是起心動念，罪從起心動念那個地方起來的。我現在修清淨心，心裡面一個妄念都沒有了，罪就懺掉了。心裡面念念是阿彌陀佛，將來果報在哪裡？六道裡面沒有阿彌陀佛，十方諸佛剎土裡面也沒有阿彌陀佛，阿彌陀佛在西方極樂世界，將來果報只有那個地方去了，決定往生。「心若空時罪亦亡」，心地清淨，罪就沒有了。

　　由此可知，只要你心裡面還有念頭，細念頭就不說，說粗念頭，有是非人我，你的業都在，沒轉！你要知道你這一生一定還是受業力控制，你自己做不了主宰。袁了凡居士還是被業力控制，沒有能力超越，他只不過是知道善有善報、惡有惡報，斷惡修善。把他自己這一生的業報轉過來，他只做到這一層，這一層不是上乘功夫，普通的功夫，上乘的功夫是轉煩惱成菩提。為什麼了凡居士還是轉不過來？因為他世俗裡面名聞利養的心沒有斷掉。他求功名、求富貴、求兒女，他心裡還有所求。若以《金剛經》的方法，他成佛，那不是凡夫，不是得人天富貴，那是去成佛、成菩薩，那個果報不可思議！佛在此地教給我們，是大的方向、大的目標，無比殊勝的果報。我們心要清淨，知道世間、天上這些富貴都是一場空，都是剎那因果相續的現象，「當體即空，了不可得」，我們心裡面牽掛這些幹什麼？這是決定錯誤，這就是迷惑顛倒。

　　我們不讀《般若》，對於這個道理、事實真相很難看透。《般若經》的功德不可思議，就是把這些理事，樣樣給我們分析得很清楚、很明白。我們讀到、聽到，一定要記住，要時時刻刻提醒自己，一念不提醒就又迷惑了。為什麼會迷？因為惡習的種子是無始劫以來養成的，早已經養成習慣，不要去起心動念，這個妄念就起來。修行功夫沒有別的，就是要把這一句佛號；佛號生疏，這幾年才學的，所以生疏，不用心提起它就忘掉了，妄念就起來了。佛號生疏，我們要把生的變成熟的；妄想習氣很熟，把它變成生的。你能用這種功夫，你就有成就。怎麼樣把妄想變成生疏？把妄想給忘掉，遠離一切妄想。如何把佛號變成熟？天天去念阿彌陀佛，淨念相繼，把它念熟。然後你的功夫自然就得力，得力就是「心若空時罪亦亡」，你得到輕安，你得到自在。

【4.『當得』二字，既蒙世尊親許，即是授記。】

　　我們有很多同修，在佛經上看到佛當年為一些弟子授記，感覺得非常羨慕。我們自己很不幸，一生一個善知識都沒有遇到，別說授記。其實你完全想錯了，諸佛世尊常常給你授記，你沒有在意、沒有接受，你說這可惜不可惜？這個地方就是給你授記。你不能夠直下承當，你要是直下承當，這裡就是給你授記。我們星期天在此地舉行三皈傳授，有同修拿皈依證來問我：法師，這皈依證上怎麼沒有我的法名？我說：法名妙音不是明明印在皈依證上？這是大家都一樣的。為什麼會取這個名字？這是釋迦牟尼佛給我們授記的。我們用授記的名字多好！《無量壽經》末後一品，佛給我們講，我們娑婆世界的這些眾生，生到西方極樂世界，將來在極樂世界成佛，成就無上正等正覺，而後應化到十方世界去示現成佛度眾生，佛的名號都叫妙音如來。你們要曉得，為什麼叫妙音如來？妙音是南無阿彌陀佛，這個音妙！我們是念佛成佛的，將來教化眾生，也是用這個方法普度一切眾生，簡單明瞭，一句佛號就能普度一切眾生圓成佛道。這樁事情知道最透徹、最徹底、最究竟的，是大勢至菩薩。

　　《大勢至菩薩念佛圓通章》一開端：「我與五十二同倫」。五十二不是五十二個人，五十二是講十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺。你就曉得，從初發心一直到成佛，用什麼方法？一句佛號，四個字，無上妙法！還有哪個比這個更簡單的，沒有了！又簡單、又容易、又穩當、又快速，這才叫第一法門。大勢至菩薩智慧在文殊之上，在普賢之上，文殊、普賢還搞一大堆法門，最後才導歸極樂；大勢至菩薩乾脆，單刀直入一點麻煩都沒有，所以夏蓮居居士稱讚大勢至菩薩是淨宗初祖。這個淨宗初祖是法界初祖，盡虛空遍法界，哪一個人最初提倡念佛？大勢至菩薩。所以大勢至菩薩是法界初祖。我們娑婆世界，普賢菩薩是初祖。世尊示現成道，第一個二七日中講《華嚴經》，普賢菩薩在華嚴會上，以十大願王導歸極樂，普賢是我們娑婆世界的初祖。在中國提倡這個法門的是東晉遠公大師，是我們中國的初祖。今天我們要講淨宗初祖，初祖有三位，實實在在不可思議！「當得」兩個字就是授記，貴在我們自己能夠直下承當。

【5.『受持讀誦此經』，『為人輕賤』。其中含義，說之不盡。茲再略舉五義。（一）令知因果可畏，惡業不可造。幸仗金剛般若之力，得免墮落，而猶難全免也。（二）令聞上來恭敬之說，不可著相。著相則遇不如意事，必致退心。（三）令遇拂逆之事，亦不應著相。應作滅罪觀。（四）一切眾生，夙業何限，極重果報，此經亦能消滅。（五）令知因果轉變，極其繁複，應觀其究竟，不可僅看目前，淺見懷疑也。】

　　「受持讀誦此經，為人輕賤。其中含義，說之不盡。」當然這裡面因緣無量，而且個個人還有差別的因緣，共業裡面還有別業，所以因素非常複雜。這個地方把它歸納成五大類，總不外乎這幾個原則：

　　「一、令知因果可畏，惡業不可造。幸仗金剛般若之力，得免墮落，而猶難全免也。」這個話是真的，只要我們學佛，人家瞧不起我們、輕慢我們、侮辱我們，都在這個範圍之內，自己一定要覺悟，罪業很重；否則的話一定得到大眾歡喜恭敬供養，這是一定的道理，不應該得這個果報。有這種現象現前，自己一定要反省，我們自己業障很重。幸虧我們遇到大乘了義深經，我們讀誦學習。受持這兩個字，諸位一定要記住，受持是依教奉行，真去做！這就叫受持。不是我每天把經念兩遍，那個不算，那是讀誦不是受持。受持是依教奉行，認真去做。雖然認真做，我們做得不夠圓滿，不夠徹底；換句話說，我們業雖然消了一部分，沒消得乾淨，這是一定的道理。所以可以免墮落，但是不能夠全免，只能夠免一部分。這是第一個意思。

　　「二、令聞上來恭敬之說，不可著相。著相則遇不如意事，必致退心。」般若教學的原理原則，就是「無住生心，生心無住」，無住就是不執著，所以執著就錯了。縱然你業障很輕，修學大乘佛法到處都受人恭敬，受人禮拜供養，這個相不能著，一著之後你就墮落了。不要說遇不如意的事你會退心，當然退心；縱然事事如意，你也墮落，為什麼？墮在名聞利養裡面去了，名利害死人。這是我們學佛的同修，無論在家出家，都要提高警覺，名利絕對不是好東西，這是極重的業障，不但沾不得，碰都碰不得。名利絕對會來，來的時候要知道拒絕，要能把它放下，決定不沾。

　　「三、令遇拂逆之事，亦不應著相，應作滅罪觀。」這就對了。我們現前遇到種種不如意，不要放在心上；我修清淨心，清淨心中苦樂都要離開。逆境不能執著，順境也不能執著，著就錯了，著就又造業了，順境著也造業，所以兩邊都離，這就沒事情。

　　「四、一切眾生，夙業何限。極重果報，此經亦能消滅。」這是真的，如何能消滅？這部經就是教你放下，放下再放下。菩薩放下十信位，他就升到十住位；放下十住位，他就到十行位；放下十行位，他就到十迴向位；放下十迴向，他就登地；放下十地，他就是等覺；放下等覺，他就是妙覺。你不肯捨怎麼行？所以大乘佛法沒有別的，自始至終無住而已！就是教你一直放下，放得心裡面乾乾淨淨的，沒有東西可放了，那就成佛了。還有一樣東西沒放下，那你不是佛，你還是菩薩，等覺菩薩還有一品生相無明沒放下，所以他是菩薩位，他沒成佛。所以，這部經就是教我們放下。世出世間一切法統統放下，不要想著明天生活怎麼過，明天還沒到，你打這個妄想幹什麼？沒有必要！凡夫就是迷惑太重，他總要想明天，總要想過去，全是妄想，與事實毫不相關，都是打妄想。事實的發生，業果都是有一定的，這都是定業。真正聰明人、真正明白人，他相信佛講的話沒錯，佛講的話句句真實，我們依教奉行，自己一定得利益。

　　「五、令知因果轉變，極其繁複，應觀其究竟，不可僅看目前，淺見懷疑也。」這是提醒我們，因果的轉變真的很複雜。唯識經論裡面說得很詳細，說得非常的繁瑣；說得再詳細，實在講也是說個大概而已，真正細說不可能的，但是比一般經典說得詳細。《楞嚴經》上說得也相當詳細。轉變，最要緊的是在用心。而轉變，真正從究竟圓滿、從根本上轉，無過於清淨心。業因果報統統不要理會，專修清淨心，那個轉變才真快，再繁雜的變化，他也從根把它轉掉了。這是我們在歷代，也有在現前念佛往生的人，我們能看到。他臨命終時，他不生病，曉得什麼時候走，站著走的，坐著走的，走得那麼瀟灑、那麼自在，那就是轉過來的。諸位想想，如果沒有轉過來，輪迴心造輪迴業，哪有那麼痛快！轉得那麼徹底，轉得那麼圓滿的，又往往是我們瞧不起的人。他修行我們瞧不起，你看看他的罪都消滅掉，他對我們並沒有怨恨。他沒有讀過《金剛經》，也不懂《金剛經》的意思，但是《金剛經》的教訓他都做到了，這個妙不可言！他自己常生慚愧心，沒有念過書不認識字，做粗活出身的；他常常這樣想，我樣樣都不如人，對於任何一個人都恭敬，人家罵他，他也恭敬，打他，他也恭敬，他的業障就這麼消掉了。所以他臨終走得自在。

　　今天晚上我們在飯桌上提到倓虛老法師，哈爾濱的極樂寺，修無師在那裡往生的，《念佛論》裡面講得很清楚。修無師是作泥水工，不識字也沒有聽過經，在寺院裡做粗活，人家不肯做的粗事他做，他就會念一句阿彌陀佛，走的時候那麼自在。所以我們讀《金剛經》，仔細觀察一下，他的業障消掉了。這是我們修行真正的好榜樣，就是一句阿彌陀佛，不能輕視，真正不可思議！它能幫助你達到清淨心，清淨心是真正從根本修，把你無始劫的業障習氣就這麼樣拔掉。所以我們要看，要看究竟，要看他的結果，不能看眼前，不能把眼前的現象我們生起懷疑。生懷疑，是業障現前，你沒有智慧，你對於佛在經上講的教義，你沒有聽懂、沒有明瞭。真正明瞭、真正聽懂，順逆境界裡面，這個心都是平淡的。順境平常心處之，逆境還是平常心處之，絕對不會被外頭境界所動；為外面境界所動，就是功夫不行，功夫不踏實，這是功夫不得力。功夫得力不得力在這個地方看，我們一切境界當中是不是平常心，就是清淨平等心，《無量壽經》上所說的。平常心還會有人誤會，我平常就這樣的，平常就胡思亂想，那個不行！還是用經上這個好，清淨平等心，要用這個心，清淨平等心來看，就對了。今天時間到了。
　　[回索引](#a章節索引)>>

69．金剛般若研習報告（第69集）

【69-1】

　　請掀開經本第一百五十三面，倒數第三行，從註解第六段看起。

【6.此節文中，暗示告誡學人有三。一、今世受人輕賤，是先世重罪所致。 凡遇此事者，應生畏懼心，順受心。】

　　這個地方，是從經文當中體會佛的慈悲教誨。這些話可以說是我們一般人，人人都遇到這樣的境界；換句話說，我們每個人無始劫以來，所造作的罪業都很深重，特別是從修學大乘經論為人輕賤這一方面，很明顯的顯示出來。如果對於這個事實真相不能夠明瞭，不能夠體會，總免不了會退心，這個事情我們看到很多很多，學佛人退心，遭遇逆緣退心的很多很多。遇到這個境界，對佛法產生疑惑之心也很多，甚至於怨天尤人，佛菩薩不保佑他，這種人我們也常常見到。讀到這一段經文，如果我們細心去體會，過失還是在自己這一邊，自己業障深重。這種境界，對於真正通達佛理的人來說，不是壞境界，是消業障。實在講是好事，我們求之不得的事情。所以應該生畏懼心，畏懼就是因果報應絲毫不爽。縱然是認真的受持讀誦，過去世的惡業還是那麼樣的重，還是會現前。這是讓我們警惕，從今之後起心動念不敢再造惡業，這才真正體會佛菩薩教誨的意思。

　　現前的境界要順受，順受一時容易，短時期也還可以，有時候是長時期。譬如，這都是我們平常很可能見到的，你自己學佛，天天受持讀誦經典，你的家人眷屬不學佛，毀謗佛法，甚至於對你輕視，說你迷信，這個很麻煩。外面的人來說，我們避開就好；家裡的人，躲都躲不過，天天要在一起，長年累月要受譏諷、冷淡這些言語態度，這個忍受很難，但是一定要忍。從這個地方才真正知道自己業障很重很重，要不然受持讀誦應當是被人歡喜讚歎的，怎麼會遇到這個境界？常常這樣想，我們就能夠安心順受，所謂是理得心安。道理明白了，我們處逆境，長時期處逆境也心安，也能生歡喜心，不再計較，一切能隨順，這樣消業障消得特別快。

【第二、受輕賤者，若受持讀誦此經，夙業可消。應於金剛般若生皈命心。】

　　皈命比皈依還要重要。依是依靠，這是一心依靠，以生命來依靠，這是真誠的表現，一心一意依《金剛般若》的理論方法來修行。實在這一句就是經文裡面所說的「信心不逆」，信心不逆就是一心皈命。

【應對輕賤我者，生善知識想。】

　　輕賤我的這些人，我們對他的態度一定是把他看作佛菩薩，把他看作善知識，我們自己是學生，自己是業障深重之人，這個樣子消業滅罪就快了。

【三、人輕賤即應墮之見端。】

　　讀誦大乘，尤其是讀誦圓頓經典，依教奉行，還受這些逆緣逆境，自己要知道，這就是來生要墮三惡道的預兆，若不是遇到佛法，必墮惡道。這一樁事我們愈是冷靜的去想，冷靜的去觀察，才曉得佛所講的是事實，決不是妄言，決不是看到我們處的環境不好，佛說幾句好聽的話來安慰安慰我們。如果你要這樣想法，那你連佛的意思都不明瞭，不是安慰我們的，是事實真相。

【一切學人，應生勤求懺悔之心。而云當得菩提，猶未得也，應生勇猛精進之心。】

　　所以在境界裡面一定要勤求懺悔，懺除業障。佛在經上告訴我們，這個人當得菩提，要記住當得，你現在還沒得，認真修行，將來會得到的；現在還沒有得到，現在應當要生勇猛精進心。

【7.此經正是懺悔妙門】

　　在《華嚴普賢行願》當中，清涼大師為我們解釋懺悔業障，這一段經文裡面告訴我們，佛法無論是顯教密教、宗門教下，無量法門修行的綱領、總綱領，在佛法裡面講總持法門，是什麼？就是懺悔。不但我們要懺悔，即使到等覺菩薩位，他還要懺悔。為什麼？那麼高位的菩薩，他還有什麼好懺悔的？他那最後一品生相無明沒破就是業障，必須要懺除，懺除了他才能圓成佛道。怎樣懺悔法？《金剛經》上告訴我們，「應無所住」，那就是懺悔；「而生其心」，那就是供養。所以供養、懺悔法，《金剛經》上這兩句就顯示得圓圓滿滿。不但圓滿包括這兩願，實在諸位細細想一想，普賢的十願，菩薩的六度，「應無所住，而生其心」都包括盡了，所以這個經真正是不可思議的法門。

【《法華》云：若欲懺悔者，端坐念實相。重罪若霜露，慧日能消除。】

　　《法華經》上世尊教菩薩，這不是教普通人，教高級的菩薩，教給他們修懺悔法，懺悔有事上懺悔、有理上懺悔。這首偈是從理上講的，是理上懺悔。它的效果無比的殊勝，能滅重罪，能破無明。佛教給菩薩什麼方法？端坐念實相。這一句是方法，是不是教我們一天到晚盤腿面壁在那裡打坐念實相？不是的。你要是這麼看法，完全是依文解義。端坐是什麼意思？就是佛在《無量壽經》上所說的，端正其心。心要是端正，眼耳鼻舌身自然就端正，端是這個意思。端就是正，沒有邪思、沒有邪念叫端。什麼叫邪思、什麼叫邪念？要照本經的標準來說，這個經的標準確確實實是《華嚴》、《法華》的標準，心裡頭要有念就不端，心裡面要有思就不端。實相是什麼？實相是真如本性。念實相就是明心見性，跟禪宗明心見性的境界是一樁事情。見性當然滅罪，當然破無明；無明沒有破，業障沒有消除，你怎麼能見得了性？佛教的是這個方法，這個方法好，究竟徹底；但是凡夫、二乘都用不上。我們當然沒有辦法，只能夠欣賞佛的教誨，事實上我們做不到。做不到，要是真做不到，佛這句話又好像在吊我們胃口一樣，跟我們開玩笑！講的我們做不到，我們聽了多難過！他老人家還有補救的方法，讓我們也能做到，那是什麼方法？就教我們一心稱念阿彌陀佛。這一句阿彌陀佛的名號雖然不是實相，但是它確確實實跟實相非常接近，用這個方法決定能達到實相，這個法門妙！無上微妙法，就是稱念阿彌陀佛求生淨土。由此可知，真信切願一心一意求生淨土，就是端坐念實相。

　　他的心端正，坐的意思是表示不動。我們的覺心不會為世間五欲六塵所動，不會為其他法門所動，這叫端坐。不是一天到晚盤腿面壁，這是一個形容詞，是比喻我們的心不動。坐禪，諸位看六祖大師在《壇經》裡面就解釋得很清楚，這個坐就是如如不動的意思。不動心叫坐，不著相叫禪；內不動心，外不著相，這叫坐禪，他老人家這麼解釋的。不是在禪堂面壁一天坐幾支香，不是的。行住坐臥統統是禪，都是坐禪，這是《壇經》上所講的。所以此地這個坐，跟六祖大師講的一樣。

　　重罪若霜露，極重的罪業，無量劫所造的阿鼻地獄的罪業，罪業再重，就像霜、就像露水一樣，霜跟露，太陽一出來就沒有了、就蒸發掉了，這是我們常常見到的，我們懂得的。慧日能消除，智慧、般若智慧開了，再重的罪業就消除了。為什麼？諸位要曉得，真心本性裡頭只有般若智慧，沒有業障，沒有重罪。罪業是什麼？給諸位說，迷了，般若就變成重罪業障；覺悟了，重罪業障又變成般若，就這麼回事情。由此可知，重罪是迷失了自性現的妄相、虛妄相。馬鳴菩薩在《大乘起信論》裡面告訴我們，「本覺本有」，本覺就是般若智慧，本有，「不覺本無」，不覺就是迷惑、無明，本來沒有。所有一切業障重罪，都是從迷惑顛倒裡面現的妄相，所以這個東西不是真的，是虛妄的。可是你要記住，只要你還有妄念，這個東西就有。你有妄念就有業因果報，就有六道輪迴，就有三惡道等著你去受，這個不可以不曉得。如果我們這個念沒有了，最低限度《金剛經》上講的四相、四見真的沒有了，那就恭喜你，你的重罪變成般若智慧。轉變，就變成般若智慧。

【此經之體，即實相也。】

　　凡是大乘經都是以實相為體。體是什麼？體是這個經的依據。現代受過高等教育的人，凡是遇到一樁事，他都要追根究柢，遇到《金剛經》他也會問：釋迦牟尼佛依據什麼理論說這部經？換句話說，這部經的理論根據是什麼？實在講不必等現在人問，佛在三千年前就講清楚了，所有一切大乘經都是依實相。實相是事實真相，這哪裡是假的？佛所講的全都是事實真相。實相就是真如本性，實相就是一真法界，是依這個說的。所以端坐念實相，這個經之體就是實相。

【離相離念，正是觀實相。】

　　端坐念，念跟觀的意思是一樣。念實相怎麼念法？是不是心裡常常念著？那就錯了。心裡常常念著叫打妄想；因為實相沒有相，沒有相你要去想它，把它想成一個相，你錯了。你把它想成一個空，也錯了。想成一個相，你落在有相裡頭；想成空，你落在無相裡頭。總而言之，你都著了相，著相就錯了。實相是空有兩邊都不著。體是空，作用是有，所以它兩邊不著。因此，依照這個經上講的「離相離念」，離相是離四相，離念是離四見，四相四見都不能夠執著，這就是觀實相。

【亦正是除惑、消業、轉報之無上妙法也。此即理懺。】

　　這個道理我們要懂，雖然是我們做不到，我們要明瞭知道。高級的那些菩薩，他們修懺悔法跟我們不一樣，效果、功德差別很大，真正能夠除惑，惑是無明，能破無明，能消業障，能轉果報，而且轉得非常的快速。在大菩薩講轉果，就是像《普門品》裡面觀音菩薩三十二應一樣，盡虛空遍法界，一切眾生有感，菩薩就有應。應以什麼身得度，就現什麼身。應當給他說什麼法門，就給他說什麼法門。這都是屬於轉報。

【69-2】

【8.行願品云：菩薩若能隨順眾生，則為隨順供養諸佛。若於眾生尊重承事，則為尊重承事如來。若令眾生生歡喜者，則令一切如來歡喜。故行六度，即事懺也。】

　　這個我們可以做得到，這是屬於事懺，這個相就粗得多了。可是要有耐心，要有毅力，真正去做，那才叫懺悔。不是每天把經文念幾遍就懺悔了，那是假的，那個沒用處；要真正去做到，才是懺悔法。隨順眾生，經上講恆順眾生，順不是偶然的順，不是短時間的順，恆順，長時間的恆順，縱然是很惡逆的環境，也不生絲毫怨恨之心。我們中國古時候講到孝道，大家都知道古人都是以舜王做代表。舜王有些什麼樣特別的行持？這個人實實在在把《普賢行願品》裡面恆順眾生，他做到了。他凡事不怨恨別人，總是能夠回過頭來自己反省。他的母親死得早，父親娶了一個繼母，繼母生了一個弟弟，繼母有私心，疼愛他自己的孩子，對他就非常的刻薄，他能夠忍耐。沒有想到後母對我不好，沒有想到，他沒有想到；他只想到自己不會做人，自己沒有盡到孝道，他能夠回過頭來這樣想。那個日子，我們在歷史上所看到的，一般人不能忍受。父親以後聽了他繼母的話，也不喜歡他，甚至於多少次想把他害死。可是他那個弟弟很聰明，弟弟對哥哥很尊重，也幫了不少的忙，到最後全家被他感化了。以後堯王知道這樁事情，知道自己國家出了這樣的一個賢人，把他請出來，王位讓給他，堯王兩個女兒嫁給他。能夠孝順父母，就能夠盡忠於國家，就能夠愛護老百姓。所以忍讓那是做到家了，恆順眾生真的他做得很圓滿，忍人之不能忍，從來沒有絲毫怨天尤人的意念，念頭都沒有，念念都是改過自新。為什麼我得不到父母的歡心？他總是從自己這邊想，不想到別人怎麼樣怪罪他，所以時日長久都被感動。所以要隨順眾生，要恆順眾生。

　　隨順眾生就是供養諸佛，這裡面有兩層意思：一個是廣修供養裡面的法供養，法供養第一個是依教修行供養，佛教給我們隨順眾生，我們真做了，這是依教修行供養，這是供養諸佛。第二個意思，一切眾生皆是未來佛，我們隨順怎麼不是供養諸佛？一切眾生皆是我們現前的善知識，我們與一切眾生相處，才能夠真正做到斷惡修善，才能成就自己圓滿功德。你離開一切眾生，到哪裡修行？所以這個意思很深很深。

　　若於眾生尊重承事，則為尊重承事如來。前面講諸佛，這個地方講如來，意思不一樣。諸佛是從相上講的，如來是從心性上講的，如來是性德。為什麼要尊重一切眾生？承事就是服務，我們現在人講服務。為什麼我們要服務一切眾生？開發性德。如果你自己明心見性，你一定跟諸佛菩薩一樣，全心全力為法界一切眾生去服務。眾生有感，佛菩薩就有應，從來沒有一個空過的，所謂「佛氏門中，不捨一人」。尊重承事，這個服務不是隨隨便便的，恭恭敬敬、盡心盡力，這叫尊重。不是盡心盡力，隨隨便便，敷衍敷衍，這個不行，這個不是稱性修行。稱性起修，性德是真誠、是恭敬，盡心盡力。由此可知，菩薩必須從修德當中才顯示出性德。前面這一句，若於眾生尊重承事是修德，後面這一句顯示你的性德。

　　若令一切眾生生歡喜者，則令一切如來歡喜。眾生歡喜，為什麼佛就歡喜？一個能令眾生歡喜的人，不容易！我們現在走到外面，令一切眾生討厭，這哪裡生歡喜心，討厭我們！由此可知，能令一切眾生歡喜的人，一定是依教奉行的真佛弟子，那不是假的，才能夠令一切眾生生歡喜心，這一點非常重要。我們人在社會上，不能離開社會單獨生存，不能離開人群大眾。由此可知，人與人相處這是大學問，中國古代的教育，把這個列在教育裡面第一個項目，非常重視。你應當先學做人，然後才學做事，把做事擺在後面。孔老夫子教學四個科目，有先後次第。第一個是德行，德行是做人的大根大本。第二是言語，說話是學問，會說話的人，人家很歡喜，到處得人幫助；不會說話的人，一開口就得罪人，就跟人結冤仇，不共戴天，麻煩大了！所謂口為禍福之門，會說話的人就得福報，不會說話的人就遭災禍，說話不容易！所以夫子教學，言語列在第二。第三是政事，政事就是辦事，就是我們今天講技術能力，將來你在社會上謀生這個能力。最後才是文學。你看孔老夫子非常重視現實，你的生活過不去了，還談什麼文學！必須你物質生活沒有問題，文學是精神生活，先在物質生活上能夠有溫飽過得去，然後才講究精神生活，把生活水平往上提升。二千多年前，咱們中國古聖先賢這樣教導大眾。佛法教人也是如此。

　　我們初學佛的時候，老師看到現在人都不懂禮，於是他老人家很慈悲，我們同學們也要求，請他老人家在《禮記》裡面選了幾篇，為我們講解。老師特別告訴我們，我們這個時代已經談不上學禮了，談不上。不過學一點有一個好處，什麼好處？希望跟社會大眾相處，不要叫人討厭你，我們能達到這個目的，那就算不錯了。所以他給我們講了一點，自己也編了一個小冊子，叫《常禮舉要》。我們把《常禮舉要》也編在我們《淨宗同學修行守則》的後面。目的是在哪裡？這是最基本的禮節要懂得。不懂得，的確你自己是不知道的，別人討厭你、不歡喜你、不歡迎你。所以說最基本這個禮節要懂得。這是講能令一切眾生生歡喜心，一切諸佛歡喜。

　　因為這個道理，佛教菩薩修六度，六度就是事懺。教你修布施，教你修持戒，持戒就是守法、守規矩，這個義是廣義的，不是狹義的，守規矩、守法，教你忍辱，教你精進，教你禪定，教你智慧，這都是屬於事懺。

【9.若但讀誦而不受持。只能種遠因，不能收大效。】

　　這一條很重要。大概我們一般人，也可能是多數人，學佛只知道讀誦，不曉得去照做。因此好處不能說沒有，好處不多，只種遠因，這一生當中收不到效果，這是真的。不要說其他法門，單以念佛法門來說，念佛的人很多，往生的人不多。照我們現前一般來看，大概一萬個人當中，一萬個念佛的人，不念佛的不算，一萬個念佛的人，真正能往生可能有三個、五個，比例很少。為什麼他不能去？他雖然念佛，這個世間捨不得放下，所以他去不了；心裡很想去，又掛著這一頭又放不下，許許多多人都是這樣念佛的。這個世間絲毫放不下，都不能往生，這個要注意到，要徹底放下。放下就是受持，不肯放下、不肯依教奉行，這是只種遠因。我們過去生中，無量劫來生生世世修學都是種遠因，沒有收效果。你要問原因，那個原因大概都是放不下。這一生要好好的想一想，要不要放下，要是不放下，再搞輪迴，來生再來，就幹的這一套。如果想通了，不再搞輪迴了，輪迴實在沒有意思，徹底放下你就決定往生。

【只能增福，不能開慧。】

　　受持能夠開智慧，讀誦不能開智慧，讀誦只能夠增福。

【只能消輕業，不能滅重罪。】

　　輕的罪業可以消，重的罪業沒用處，你這個力量不夠。

【10.學佛若不從此經入，縱令苦行無數劫，只能成菩薩，不能成佛。】

　　後頭這一段，我們要多多的念幾遍，記在心上。這個經怎麼入法？應無所住而生其心、應無所住而行布施。這是真正受持《金剛般若》，如果不懂得這個原理原則，無論修學哪個法門，縱然你是無數劫的勤苦修學，你只能成菩薩，不能成佛。諸位要知道，此地的成佛，是指圓教初住菩薩；換句說話，你不依照這個經修，你所成的菩薩是權教菩薩，藏教、通教、別教的菩薩，圓教的菩薩沒有你的分。《金剛經》上所講的諸佛，江味農居士註解裡講得很詳細，諸佛是從圓教初住講起，天台家所講的分證即佛，他是真佛，不是假佛。《華嚴經》上所講的四十一位法身大士，這是真佛。圓初住菩薩就有能力在十方法界當中，示現八相成道，應以佛身得度，他就示現佛身。這個地方講的成佛，就是圓初住以上。再看底下一段，約供佛顯：

一O七、約供佛顯　明供佛

經【須菩提，我念過去無量阿僧祇劫，於然燈佛前，得值八百四千萬億那由他諸佛，悉皆供養承事，無空過者。】

　　這些話都是真話，是釋迦牟尼佛為我們現身說法，這是他過去修行所經歷的這些事。「我」是世尊自稱。「過去」，小註裡面有說明，我們看註解：

【1.由信位而初住、而成佛，經歷時間或延或促，全視其人根器之利鈍、功行之勤惰而致不同，豈可拘執。】

　　釋迦牟尼佛無量劫修行才證果，不是三個阿僧祇劫，通常講三大阿僧祇劫，佛是方便說，要說再多了，怕人嚇住，成佛沒指望，算了不要學了，是這個意思。佛雖是方便說，有沒有騙我們？沒有。我們曉得三大阿僧祇劫，是從圓教初住菩薩開始到成佛，初住以前他沒算。就好比現在一般人給你講，你要拿一個博士學位，得要二、三年的時間，沒說錯！二、三年就可以拿到。但是碩士、大學、中學、小學沒算，那個沒算進去。佛給我們講三大阿僧祇劫，就好像你拿博士學位一樣，是從圓初住算起的；圓初住以前都不算，那個要算起來，就變成無量阿僧祇劫。《華嚴》上跟我們講無量阿僧祇劫，是把初住以前的時間統統算進去，這就變成無量阿僧祇劫。

　　於然燈佛前，不是講然燈佛後，因為世尊遇到然燈佛，他已經是八地菩薩，這就是講八地之前。從初信位到八地以前，他值八百四千萬億那由他諸佛。我們想一想，佛在《無量壽經》上講阿闍王子，過去生中他們曾經供養四百億佛，我們一聽四百億佛，嚇呆了，這還得了？此地八百四千萬億，後頭是那由他，供養四百億佛跟這個一比，那就小巫見大巫，差太遠了。所以我們過去生中的善根福德不能小看，每個眾生都有過去世，乃至於我們今天看到蚊蟲螞蟻，牠現在墮到惡道，牠前生沒有學過佛嗎？我們怎麼敢說！說不定將來螞蟻比我們先成佛，我們還落在牠後面，這是非常非常可能。牠墮在惡道，受這個罪報，如果這個罪報受盡了，再得人身、聞佛法，憑他過去生中的善根福德因緣，也許比我們早成熟。我們知道這個道理，曉得這個事實，對於一切眾生不敢輕慢。像這些眾生比修行人早成佛的多得很。

　　時間或延或促，延是延長，時間延長了；促是縮短，他成佛早成佛了，提前成佛。這種情形也很多，以世尊來說，世尊跟彌勒菩薩，這兩個就有很大的差別，如果講歷屆他們同學來說，彌勒菩薩應該早成佛，釋迦牟尼佛是後學，彌勒是學長，結果變成世尊先成佛，他還當補處菩薩來接他的。原因在哪裡？世尊勤學，因為勤學功行超過彌勒菩薩。由此可知，發憤精進努力，那個功夫不會白費，一分耕耘，一分收穫。所以完全看一個人根性利鈍，以及他的功夫勤惰。他要是很勤奮，他成就就快，他要是懈怠，他成就自然就緩慢。我們念佛往生到西方極樂世界，到極樂世界什麼時候成佛，也是這麼個道理。極樂世界決定沒有退轉，保證你一生成佛。有人到西方極樂世界很快就成佛，有人在西方極樂世界還要住幾個大劫，甚至於幾十個大劫，這個都不一定的。幾十個大劫對西方極樂世界的人來說，是無所謂的，他是無量壽，幾個大劫、幾個阿僧祇劫，對他都是很短的時間，都不是很長的。

【69-3】

【2.供養，簡言之，即飲食、衣服、臥具、湯藥，四事供養。】

　　這是簡單說，佛在戒經裡面常常講的，在家的佛弟子，有義務要供養出家的佛弟子。為什麼？因為出家的佛弟子，把生產的事業放棄了，於是生活要靠在家的同學來供養。為什麼把生產事業放棄？專心修學，續佛慧命，弘法利生，他做這個工作。所以這是在家同學應當要供養的；如果沒有這些人發心，佛法在這個世間就要斷絕，就不能夠傳遞下去，這是我們必須要知道的。可是佛說得很好，這是不是給在家同修增加很多負擔？沒有。佛說在家同修，對於出家人供養是有限度的，就這四樁事情。要供養他飲食，當年在世這是托缽的制度，所以出家人托缽一定要供養，供養他飲食。要供養他衣服，他的衣服不多，在印度只有三衣一缽。衣服不是要常常供養的，飲食是天天要。衣服穿破了不能穿，再供養他一件，他也不可以有很多衣服。再有是臥具，那個時候的出家人生活非常清苦，日中一食，樹下一宿，佛陀在世的時候是這樣的，並沒有房子住。樹下一宿，底下也舖墊的東西，我們現在叫具，臥具。可是現在出家人臥具已經不當墊被用，他拿來做拜佛的拜墊用。在我們佛門大典禮的時候，老和尚在當中拜佛展具，其實那個具是從前的臥具，不是舖拜墊的，臥具，用途現在都變了。現在我們還有這個，實在講是紀念的性質，知道從前生活是那麼樣的清苦，我們現在過的已經是太舒服了，再不用功、不努力，對不起從前的人，讓我們生慚愧心，是這個意思。湯藥，這是生病的時候一定要供養醫藥，這叫四事供養。從前出家人只接受這些。

　　世尊滅度之後一千年，佛教傳到中國，傳到中國來之後，我們要曉得，中國人的意識形態，也就是對宇宙人生的看法，跟印度人不一樣，中國人的生活方式也不一樣。過去這些高僧大德到中國來，他們非常聰明，要度中國人，佛法必須中國化。生活方式完全依照中國人的，我們中國人歡迎，很喜歡，對我們只有便利，沒有什麼不好的地方。於是我們穿的衣服，穿海青。海青是中國衣服，這不是佛門的，佛門的只有這一件披衣。而且這一件披衣，在我們中國又把它縮小了，只有原來那個衣三分之一大。我們從前用帶子繫，帶子繫麻煩，現在用扣環，省事多了。原來那個衣，現在斯里蘭卡、泰國小乘佛教還是原來的，它那個衣很大，裹在身上，原來的衣是那樣的。我們中國把那個縮小，比它方便多了，中國化。在我們自己的衣，因為我們中國在印度的北方，氣候比較寒冷，三衣是決定不能保暖的，所以在我們自己衣服上，披在外面表示一種紀念的意思，衣著還是我們自己的服裝。海青是漢朝時候的服裝，漢朝時候的，一般讀書人，大概是不做粗活的人，穿這個服裝，長袍寬袍大袖子，袖子很大。這是中國衣服，這個不是出家人的衣服。

　　出家人到以後跟在家人衣服上的差別，就是出家人穿的衣服樸素；在家人的一定繡花紋，袖子上、領子上都繡花紋，花紋代表身分。古時候什麼樣身分人，繡什麼樣的花紋，便於行禮，在社會上分尊卑高下，便於行禮。從前皇帝也是穿這個服裝，他繡的是龍，龍五個爪，五個爪的那個龍是皇帝穿的。四個爪的龍，龍有四個爪，你仔細看，那是親王，那個地位就降一等。三個爪的，地位就更低。皇族裡面雖然都是龍袍，看那個爪多少，階級從那裡分，你們注意看你會看到。文武百官衣服叫章服，圖案代表階級，衣服的顏色也代表身分，代表階級。出家人穿素服，從前出家人穿黑色的、灰色的，穿灰色、黑色的都沒有花紋，是這樣的。在以後，佛門裡面老和尚主持法會，大家希望莊嚴一點，就換成黃色的，袈裟就變成紅色的，實在講都不是如法的。如法的袈裟應當是叫雜色衣、染色衣，我們現在講是深咖啡色，差不多是這樣的顏色，它是各種顏色混合起來染色的。像這些常識，我們也要懂得。

　　現在人有些人提倡，我們出家人應該要換衣服，換成我們普通的衣服。這在理上講得通，但在事上講有流弊。出家人都換成在家衣服，跟在家分不開，出家人在外就為非作歹也沒有人知道。所以有些老和尚主張出家人衣服還是穿海青好，出去之後，至少他要收斂一點，規矩一點，一眼就被人看出來了，確實有這個好處。我們現在出家人穿的衣服，海青是漢朝的，我們穿的長褂短衫是明朝的服裝，這個服裝實在講比現代人穿的服裝舒服。現在人穿的服裝都是很窄小，綁在身上綁得緊緊的，我們看那個樣子都很可憐，好像很苦，衣服穿得寬寬大大的很舒服。這是一點常識，我們在此地順便說一說。

　　供養，佛教到中國來之後，生活方式變了，變更了，所以我們的衣服也就多了。也不是托缽了，中國人對於托缽看得很輕，這討飯的。尤其這些法師從印度來，是國家聘請來的，是國家的賓客，到以後變成皇帝的老師。皇帝的老師出去要飯，那沒有一個人不罵這個皇帝，他還能做得成嗎？於是乎也要造成宮殿式的房子。皇帝住的是什麼樣的房子，他的老師，供養老師也要用這種房子來供養，這樣佛弟子在中國身分就被提高了，帝王師。中國人，古人對於皇帝是非常尊敬，上行下效，皇帝敬佛，全國老百姓人人都敬佛。所以佛教育在中國比儒家、孔孟教育發展得還要快，效果還要大，這對於中國文化影響很深很深。

　　從前寺院，早期是國家建的，像白馬寺是國家建的，中國第一個寺院。為什麼稱它為寺？這個諸位也必須要知道，你要是明白這一段歷史，你就曉得佛教不是宗教。漢朝時候，政府辦事的機構，機關名稱就叫寺。皇帝下面，直接歸皇帝管的辦事機關，一共是九個單位，名字都叫寺。寺的長官叫卿，我們聽到古人講的公卿，卿就是寺的長官。中國古代政治制度，實在講也非常之好，諸位要熟讀歷史，你就曉得，古時候的制度好。它的君權跟相權也分得很清楚，你要說從前皇帝都專制，專制的少，並不是每個皇帝都專制，專制是少數，而且凡是專制後果都不會好。以前皇帝讀聖賢書，思想都非常開明，確實顧慮到老百姓，他怕後人罵他是個不好的皇帝，所以君權跟相權分得很清楚。宰相是他任命的，確實有權管理國家的政事。宰相底下辦事的機關稱部，宰相下頭有六個部，部的長官那時候叫尚書，我們現在叫部長，從前不叫部長，叫尚書，尚書就是部長。侍郎就是我們現在講的次長、副部長，兩個侍郎，左右兩個侍郎，就是我們現在好像是兩個副部長、兩個次長。由此可知，佛教到中國來，成立一個辦事的機構就用寺，跟皇帝底下辦事的機關平等。它是辦事機關，它不是廟，裡頭不是供神的，不是供大家拜拜的，不是的。當年佛寺主要的工作，第一個是翻譯經典，它是一個學術機構。第二個是講解、教導經典，從前是這樣的。這個寺的名稱用白馬，我們中國人厚道，經書、佛像是白馬從印度馱過來的，牠的功勞也不小，我們要紀念牠，不能忘掉牠，所以這個寺的名稱就用白馬。古人這個心多厚道，連有功勞的畜牲都念念不忘，何況是人！當初白馬寺塑造的白馬，我相信一定就是原來馬的形狀，塑造那個形狀，紀念牠不容易把經書、佛像從印度背到中國來。

　　因為生活環境不一樣，所以供養的方式也就不一樣。佛法流傳到今天，時代久遠，凡是一樁事情傳久了，弊病是免不了的，現在的弊病就很多。古時候出家人，你念念古書，是貧僧，出家人、修道人都很清貧，沒有一分錢，所以走到什麼地方，的的確確都有善心人自動來供養。現在這個社會不相同，出家人在這個社會上都是富翁，富僧，不是貧僧。供養多，僧要是富，麻煩就來了，道心就沒有了。佛在三千年前，對於現代這個社會看得很清楚很明白，所以在經上無數次的提示我們，積財喪道。要是把財看重，名利看重，道心就沒有了。在家同修們還能修一點福，他雖然沒有道心，他還能修一點福。出家人你修什麼？福也修不到，說個不好聽的話，就是造業。現在享一點點福，實在講那個福是假的，積那麼多錢財，積那麼多產業，存在你妄想之中，這打妄想，實際上一樣都不是自己的。你每天還是穿出家的衣服，你總不能做一套金衣服來穿，你也不過就是吃三餐飯而已，怎麼樣享受還是有限。而造作的罪業，不久就到閻羅王那裡去報到，三途苦報，那個時劫之長也是不可思議！為什麼好心出家去造罪業，將來要去墮地獄，這不叫愚痴！世間人還有哪一種人比這個更愚痴？我想沒有了。在家人想墮地獄不容易，那要造五逆罪才墮地獄，出家人墮地獄太容易太容易了。古人常講，地獄門前僧道多，這個話說得是有道理，不是隨便說的。

　　現在佛門供養已經成習慣，只要你穿這個衣服就有人來供養。供養怎麼辦？要懂得轉供養；他供養我了，我那頭就去了。將來自己不能成就，這是俗話常說：今生不了道，披毛戴角還。我轉布施了，將來要還，他們替我還，我就不要還了。這個要想通，我們拿到這個，趕緊展轉布施，縱然我不了道，將來還債有很多人替我還，我也沒事了。這是說世尊在戒經裡面講簡單的供養。

【廣言之，如《華嚴》所說之事供養、法供養。】

　　《華嚴經》上講得多了，講差不多將近有一百種類，講得非常豐富；就是第六迴向章，那一章經裡面大概就講到將近有一百種供養。

【3.承事者，左右事奉。】

　　就是服勞役伺候別人，這個地方是講眾生，伺候一切眾生，時時刻刻照顧他，時時刻刻幫助他，就是這個意思。

【悉皆，正指無空過言。言歷時之久，供佛之勤。】

　　這是釋迦牟尼佛舉出自己親身修持的例子，來告訴我們。他在過去生中遇到這麼多的諸佛，都是承事供養，沒有一尊佛空過的。說出這個意思，意思在後頭，

【為顯不及受持此經之張本也】

　　用這個來做一個基礎，來比喻。

【69-4】

一O八、顯持經

經【若復有人，於後末世，能受持讀誦此經，所得功德，於我所供養諸佛功德，百分不及一，千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。】

　　世尊修這個福報歷無量劫，我們看到非常羨慕，我們到哪一生哪一世才能修這麼大的福報？佛這麼給我們一說，我們覺得不難，我們要想修，真正發心，確實所謂後來居上，後生可畏，我們在後面可以趕過去，那就是一定要依教奉行。我們看註解，

【1.於後末世】

　　這一句實在講正是指我們現代這個時代。

【正當末法，指今世也。】

　　就是指我們現在。

【謂末世眾生，有能受持讀誦此經之功德，比我供佛之功德，我則不堪與之相比，算數譬喻皆不能及。】

　　這個說法，是不是太過分一點？是不是釋迦牟尼佛在安慰我們？我們要這樣想法就錯了。佛在經上明白的告訴我們，「如來是真語者、實語者、如語者」，所謂如語是完全講的事實真相，沒有一絲毫誇張，也沒有絲毫隱瞞，事實怎麼樣就怎麼說法，這叫如語。我們要相信佛的話。其中道理很深很深，我們是不明其理，所以產生疑惑。但是要是稍稍通達大乘教義，雖不能夠很明白，也能夠略知一二。為什麼？末法時期眾生的根性劣，煩惱情執很重，而社會誘惑的力量，又比古時候不曉得強多少倍。五花八門在這裡誘惑，你還能夠不動心，你還能夠不執著，還肯相信佛講的這些話，現在人要是聽到這些話，這些話太古老了，不適合時宜，應當要淘汰掉，現在人都是這個看法，你還能相信，以為佛的話是真實，這就了不起。這一點就是不可思議的善根福德，又能真正依照經上講的去做，能夠一切放下，為一切眾生犧牲奉獻，這還得了！大家明不明白？你要是不明白，我告訴你，你過去生中，如果沒有供養無量無邊諸佛，甚至於你供養的諸佛超過釋迦牟尼佛，你今天才有這個善根，善根絕非偶然。這《金剛經》上、《無量壽經》上講，你不是凡人，既然有這麼樣深厚的善根，為什麼沒有成就？前面講，你懈怠懶惰，你不肯放下。可能你修行在釋迦牟尼佛以前，釋迦牟尼佛是你後期的，他都成佛了，我們今天還當凡夫。所以聽了這個經，能信、能願、能行，這是無量劫深厚的善根。你明白這些道理，就覺得這不是世尊誇大的話，講的真的是事實。

【2.因持經者根器之利鈍，功行之深淺，有種種不同。故比較不及之程度，遂有如是之高下不同也。】

　　這段話是決定不能省的，為什麼？因為經上說的，在末世的時候能受持讀誦此經，所得功德要跟釋迦牟尼佛比，有的人釋迦牟尼佛是百分不及一，有的人是千分不及一，有的人是算數譬喻不能及，這裡面差別很大。百分不及一，只比釋迦牟尼佛多一點點，不太很多。這就是什麼？根器利鈍，功行深淺。根器利鈍是講過去世，過去世往昔所修的善根福德因緣不相同；功行深淺是講這一生，就是現在這一生勤惰不同，有人勇猛精進，有人就比較懈怠懶散，功行淺深是講現在的。由於宿根跟現在勤惰不一樣，所以比較功德裡頭淺深差別的程度很大。

【3.此是第五次較顯經功】

　　前面我們已經看過四次，這個地方是第五次，一次比一次深廣；換句話說，經文愈往後，我們說聽、修持功夫一定是逐漸在提升。所以愈是後面的比較，一定超過前面。

【這次是說在罪業消滅，當得菩提之後。】

　　所以世尊只好用自己供佛這個例子，來較量持經的功德。

【意若曰，受持讀誦此經，便得除障、便得授記。】

　　這話是真的。

【豈我昔日未授記前經歷無數之劫，值遇無數之佛，但知供養承事之所能及哉。】

　　供養承事是修福。所以他講的是在然燈佛前，因為然燈佛才給釋迦牟尼佛授記。然燈佛前所供養承事那些諸佛，那些諸佛沒給他授記。這個事跟理都為我們顯示得很清楚、很明白。末世眾生如果你要依照這部經，真正去做、去修持，你就得佛授記；不僅是除障，你就得佛授記；得佛授記，當然比釋迦牟尼佛這個福報要大。釋迦牟尼佛供養那麼多佛，沒得佛授記，你在這個時候受持讀誦，你就得佛授記，所以從這一點上明顯的超越了。

【4.供養承事所以不及者，的指受持此經。】

　　這是確確實實、明明白白為我們指示出來，一切菩薩供養承事諸佛，不能跟你相比。為的是什麼？因為你受持《金剛般若波羅蜜》。

【以經中義趣，是開佛知見、示佛知見。果能受持，便是悟佛知見、入佛知見。】

　　這個解釋愈說愈明顯，愈說愈透徹、愈圓滿。世尊為我們開示，開示實在講不容易。一般人常常講，請你老人家給我們開示開示，這個開示變成口頭禪。其實開示不容易，請你給我講一部經容易，講開示不容易。講經，我依照經跟你講，講的人、聽的人都沒有開悟。開示可不同，開示是開佛知見、示佛知見，聽的人要悟入；聽的人不能悟入，那個開示不叫白開白示！所以開示難，講經容易！開示要什麼人？明心見性之人，他自己沒有明心見性，他憑什麼開示？佛之知見是什麼？《金剛般若》的知見就是諸佛如來的知見，「應無所住，不住色聲香味觸法，而行布施」，這是佛知佛見。「凡所有相，皆是虛妄」，能得的三心不可得，所得萬法當體即空，也不可得，這是佛知佛見。我們是不是真的有？是不是真正把我們輪迴的知見確實轉過來？一轉過來，你就是受持《金剛般若》，你轉過來就是悟入。

　　諸位要了解，佛法跟世間書籍不一樣，一經通一切經通。《金剛經》通了，世尊四十九年所說的《大藏經》，哪一部你沒通？你部部都通！你今天為什麼經典展開來的時候你看不懂？你沒放下，你心不清淨。你要是徹底放下，心裡面的確一絲不掛，乾乾淨淨的，經往前一擺，你這個心光一照，就明瞭了。大經上所謂「六根門頭放光動地」，眼耳鼻舌身都放光，那個經典什麼意思也照得清清楚楚、明明白白，哪有不懂的道理！我們自性的光明，為什麼放不出來？妄想、分別、執著；這《華嚴》上說的，但以妄想執著而不能證得。所以會學佛法的人，一門深入。修什麼？清淨心而已。雜修，學得太多、修得太多，頂多你將來在這個世界上得一個佛學博士的頭銜，沒用！一竅也不通，那是搞佛學的，不是學佛。學佛才能了生死，才能成佛作祖，搞佛學的人不行。

　　我初學佛的時候，好像剛剛見李老師沒多久，很早他就告訴我，他提醒我：你真正發心學佛，古人不學蘇東坡，今人不學梁啟超。這兩個都是佛教裡很有名、了不起的大人物，這兩個人都是搞佛學，不是學佛，沒有成就。這是李老師警告我，就是不能搞佛學，要學佛。一經通一切經通，你能相信嗎？因為不相信，懷疑，所以才去涉獵許許多多的經論。其實古人有最好的榜樣給我們看，六祖惠能大師，他不認識字，沒有聽過經，沒有聞過法，他憑的什麼？心清淨。所以在賣柴的時候，柴賣了，錢拿回來了，回家，走到一個旅店窗口，有一個人在裡面念《金剛經》。他一聽，愈聽愈有味道，聽出味道出來，站在那裡聽。念的人還沒有懂，他聽懂了。於是乎他請教他：你在念什麼東西？念得這麼好！他就告訴他是《金剛經》，從五祖那裡傳過來的，他才曉得有這麼一回事情。他把他自己聽的心得感想，說給念經的人聽，念經的人佩服得五體投地，你這種人才應當去見五祖，應當到那邊求法去！他就動了這個心。到了黃梅，你們《壇經》都念過，五祖給他沒講幾句話，就把他打發到槽房裡去做苦工。一直到第八個月，五祖才出了一個題目，叫大家作幾首偈來給他看看，他要傳法。第八個月，他跟五祖八個月沒見過面。雖沒有見過面，那是心照不宣，五祖也知道有這麼一個人，他也曉得五祖的意思。傳法的時候，半夜三更跟他講《金剛經》，還不是講大意，哪裡是細講？講到應無所住而生其心，就不要講了，全都明瞭、都通達了。

　　他沒有學過《法華經》，沒有聽過《法華經》，他能夠跟法達禪師講《法華經》，法達念《法華經》念了十年，念三千多遍。那個經一天念一遍，三千多遍要十年。十年不通，到那個地方，因為禮拜的時候被六祖看到了，他見六祖禮拜，頭沒有著地。大概心裡想六祖不認識字，沒念過書，我受持十年的《法華經》，很了不起，值得驕傲，頭沒有著地。所以起來的時候，六祖就問他：你一定有值得驕傲的地方！用現代的話說，你一定很值得驕傲，有值得驕傲的地方，他就問他。他就說出來：《法華經》念過三千遍。六祖就問他《法華》的大意，答不出來，這個才服了。於是才請六祖開示，真是開示了，不是假的開示。六祖跟他說：「我沒聽過《法華經》，我不認識字，沒聽過《法華經》，你念給我聽。」他《法華經》從頭念起，念到第二品「方便品」，《法華經》二十八品念到第二品，六祖說：「不要念了，這個經我全知道了。」給他一講，法達就開悟了。這個時候再拜，頭著地了，佩服得五體投地。《法華》沒有念過，他懂！他不是不懂，不但連經懂，論也懂了。《壇經》裡面講的八識，那個講得多好！真叫言簡意賅，講的話那麼簡單幾句，可是法相宗的東西被他講盡了。沒有一樣不通！

　　所以聰明人從根本修，根本是清淨心。你學一樣東西，你容易得心清淨，容易成就。你學太多、學太雜，就是今天講的面子好看，我廣學多聞，面子很好看，搞名聞利養的走那個路，那是對的。真正修學的，不要名聞利養，問我什麼，我什麼都不知道。印光老法師你去問他，「我只會念一句阿彌陀佛，我什麼都不會！」真正修行人、真正佛菩薩，什麼都不會。你再去看看《華嚴經》五十三參，五十三位善知識，善財童子去參訪，他合掌給善財說：「我只會這一樣，其他我統統都不會。」其實他什麼都通，沒有一樣他不通的。他什麼都不會，謙虛！尊敬別人，自謙而尊人。這是修行人，本地風光，就是這樣子。絲毫炫耀都沒有，老老實實，規規矩矩，這個人有成就，這樣的人才能度世。希望人人都老實，人人都規矩，天下太平了，哪裡還會有動亂？人人都覺得自己很了不起，這個社會不得了，天下大亂。好事要做，不要被人家說「某人是好人」，好人就多事。不要人家讚歎你是好人，不要人家讚歎你很能幹，你很了不起，那都不是好事情。規規矩矩做個老實人，這樣就好！多被人家罵幾聲，消業障；不要被人讚歎，被人讚歎福報都消掉、報掉了，讚歎是福，福就報掉了，不要被人讚歎。希望人家多責備、多罵幾聲，這個對自己決定有好處。

　　所以開示不容易，開示一定要明心見性。現在習慣都是這樣講，如果有人請我們講開示，我們要合掌恭敬，不敢承當，只能夠說給大家講幾句廢話。你們一定要找麻煩，我們只好講幾句廢話，給大家添一點囉嗦！所以開示之後，是一定悟入。經過開示，《金剛經》就是佛對我們的開示，我們了解經義，依教奉行、信心不逆就是受持。果然信心不逆，悟入雖然不是有太大的悟入，多少會悟入幾分，這一定的道理。你這個悟入愈來愈多，年年會增長，月月會增長，所以你的生活就法喜充滿，這個快樂就是逐漸逐漸境界一天比一天好。

【所以無數七寶施、身命施、多劫供佛，皆不能及，理在於此。】

　　道理在此地。這麼一說，我們對於佛在經上講的話可以相信了，真的是有道理。好，今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

70．金剛般若研習報告（第70集）

【70-1】

　　請掀開經本第一百五十六面，倒數第四行，註解第五段看起。

【5.末世眾生，鬥爭堅固，業重福輕，障深慧淺。然而尚有受持讀誦者。則正像之世，大有其人可知。特舉末世，以示不可輕視眾生。此攝受之平等也。】

　　末法時期鬥爭堅固，這是我們現代人普遍都看到的，證明世尊在三千年前，所說的預言真的兌現了。本經我們曾經讀到佛所講的五五百年之後，這個說法大乘經裡面可以講很普遍，每五百年是一個大的轉變。我們世間人常講，一般人的命運五年一轉運，而五百年運數是大的轉變。佛為我們說出末法時期。佛法分為三個時期：正法一千年，像法一千年，末法時期一萬年。「像」是相似，已經有相當程度的變化；而末法變質就更大。佛陀滅度之後二千年，就是屬於末法時期。依照中國歷史的記載，佛滅度到今年已經是三千零二十年；換句話說，末法一萬年已經過去四分之一。以現代西方人的講法，釋迦牟尼佛滅度二千五百多年，我們也處在第六個五百年間，佛法變質愈變幅度愈大，鬥爭是愈來愈堅固，沒有一處不鬥爭。鬥爭堅固並不是專指我們佛教，整個社會無論哪一個階層，無不是鬥爭堅固，佛看得很清楚。

　　我們想想，為什麼現代人犯這些毛病？為什麼從前人不犯這個病？過去第一個五百年是「解脫堅固」，解脫是證果，不是簡單的；往後有「禪定堅固」；有「多聞堅固」，多聞是講學；有「塔廟堅固」，大家興建寺廟，雕塑佛像。像中國敦煌、大同造這些佛像幾千尊、幾萬尊，都屬於塔廟堅固。為什麼我們現在這個時代，淪落到鬥爭堅固？從整個歷史上來看，五百年是一個大的階段，真的是一代不如一代。推究其原因，就是在受持讀誦、為人演說。古時候受持的人多，讀誦的人多，講經說法的人多，大家都明理，所以都能發憤向上。現在人不受持了，也不讀誦，也不說法了，天天在幹什麼？天天在打妄想，天天在分別執著，當然鬥爭堅固。這些道理，我們不能夠不明白。所以古人總結一句話說，今天世界為什麼這樣動亂？「一言以蔽之，不讀聖賢書之過。」聖賢書不念了，這是根源之所在。我們明瞭根源，要挽救劫運，要自度度他，從哪裡下手？唯有從受持讀誦、為人演說下手，這可以度自己，可以利益眾生。不要看自己一個人力量很微弱，不盡然，一個人也能發揮巨大不可思議的力量。諸位應當想想，世尊當年示現成佛，在鹿野苑也只度了五個比丘；換句話說，釋迦牟尼佛起家，不過是一個老師五個學生而已。五個學生就能創教，就能把佛法弘遍全世界。由此可知，我們今天要有五個人，怎麼不能夠興教？世尊能創教，我們有五個人也能續佛慧命，也能夠復興佛教，這在理上講得通的。事上能不能做到？這五個人果然一條心，都能夠受持讀誦、為人演說就行了，就能夠興教。

　　雖然在這個時代，我們業障習氣很重，福報很薄。不要看現在的社會富裕，物質生活享受是古人所不能比，那是另一樁事情；談到福報，說老實話不如古人。古人一生生活得悠遊自在，真的是過人的生活；現在人富有，過的不是人的生活。是什麼生活？機器的生活，人都變成機器，自己做不了主宰，不但心隨境轉，身也被境轉，身心都得不到自在。古人可以說他得自在，他能夠過自己希望過的日子，做自己喜歡做的工作，讀自己喜歡讀的書，那才叫人。現在你喜歡偏偏做不到，一定要受外面境界的影響。所以現在人生活之苦，比古人不曉得要加重多少倍！現在的人身心不安，生活有壓力，精神有壓力，社會有壓力，的確是身心都不安穩，這就是福報沒有從前人那麼重，古時候人福報重。「障深」，業障那就不必說了，我們前面講得太多，我們的煩惱、憂慮、牽掛，不曉得有多少。外面五欲六塵種種的誘惑，我們不要說古時候，想一想二、三十年前跟現在比一比，誘惑的力量增長多少倍，這是障。沒有智慧應付生活環境，怎麼不墮落？怎麼不被環境所轉？

　　在這麼一個環境當中，居然還有受持讀誦《金剛般若》的人，這個不簡單，這是佛對我們的讚歎。末法時期有這些人，那麼正法、像法受持讀誦、為人演說的一定很多很多，「大有其人可知」。所以過去世眾生業障輕、福報大，原因就是受持的人多，讀誦的人多，演說的人多。我們要想改良社會風氣，要想化鬥爭堅固，提升到解脫堅固、禪定堅固、多聞堅固，沒有別的方法，唯有自己認真努力依教奉行。認真努力的宣傳佛教，使這個社會、這個地區，讀經聞法的人愈來愈多，這個社會的風氣自自然然就轉變了。佛在此地特舉末法時期，這是教導我們不可以輕視眾生，末法時期也有善根福德很深厚的一類眾生。在五濁惡世，他能夠不被環境污染，遇到正法，他能夠信受奉行，這個原因我們也很清楚，那是他無量劫的善根宿福，這也是顯示出佛度化眾生的平等。

【6.此經最能消除業障，末世眾生，不可不奉持此經。此經為三寶命脈，故勸現前當來一切眾生，力為弘傳，盡未來際，不令斷絕。此咐囑之深長也。】

　　「此經最能消除業障，末世眾生，不可不奉持此經。」這是江居士特別囑咐我們。業障是什麼，我們必須要知道。「業」是造作，起心動念、言語造作；「障」，障礙我們的清淨心，障礙我們的智慧福報。我們的想法、看法、做法、說法錯了，錯了就產生障礙，智慧不能現前，現前的是煩惱；福德不能現前，現前的是惡報，現這個東西，這叫做業障。業從哪裡來的？業從起心動念來的，罪從心起，還得將心懺。如何懺法？心清淨，業障就沒有了。諸位要記住，你心不清淨，你的業障沒有辦法消除；心清淨，業障就沒有了，所謂「罪業如霜露，慧日能消除」。清淨心生智慧，佛在這部經上告訴我們，信心清淨則生實相。實相般若現前，那什麼樣的罪業也消除了。這部經確實是幫助我們修清淨心，它的方法妙極，教給我們應無所住而生其心，無住好！無住就是放下，就是捨棄。把什麼捨棄？把妄想捨棄，把執著捨棄、分別捨棄、憂慮捨棄、牽掛捨棄，你統統都捨掉了，你的業障就沒有了。這些統統叫業障，本經教你把業障放下、把業障捨棄，業障就消除，就沒有了。末法時期眾生業障特別重，特別重就是更要放下、更要捨棄。所以說「末世眾生不可不奉持此經」，奉持此經這個意思也講過多遍，不是教你拿這部經天天念，天天念有什麼用！是要遵照經上的教誨把一切都放下，真正做到心無所住，你的心清淨了。「而生其心」，生什麼心？生念阿彌陀佛的心，生利益一切眾生之心。幫助一切眾生破迷開悟，勸導一切眾生要放下、要念佛，我們要生這個心。能這樣做的就是奉持此經，就是信受奉行受持此經。

　　「此經為三寶命脈」，佛法的興衰，換句話說，就在學佛的人能不能放下。學佛的人特別是出家人，出家人是在家人的榜樣，在家學佛是社會大眾的榜樣。我們出家人樣樣都放不下，在家學佛人看到你們出家人放不下，那為什麼我要放下？社會沒有學佛那些人看到，你們學佛人都放不下，我何必要放下，所謂是上梁不正下梁歪。我們在經一開端，就把這個意思說出來，釋迦牟尼佛在生活當中給我們做了示範，給我們做了榜樣。不能不懂這個意思，這就是三寶命脈。

　　「故勸現前當來一切眾生，力為弘傳，盡未來際，不令斷絕。此咐囑之深長也。」咐囑的意思很深很長。「力為弘傳」，要認真努力去弘揚，到處講經這是弘揚。傳是教學，一代一代的傳下去，不能叫它中斷。弘傳，我們在家出家四眾弟子都有責任。世尊當年在世，典型已經建樹。弘法不錯，是出家人的重要任務，也是首要的事業；否則的話，你出家幹什麼？修行，在家人一樣修行成就，在家人成等覺菩薩、成佛多得是，成佛、成等覺不一定要出家，出家就是要續佛慧命。換句話說，出家人就是這三句話，「力為弘傳，盡未來際，不令斷絕」，我們是為這個出家。出家要做不到這三句，那就是我們有過失。在家人有這個因緣的，也要發心力為弘傳。從世尊那個時候起一直到現代，在家居士建道場、弘法傳法，每個時代都有這些長者大德居士出現，他們對於續佛慧命有很大的功勞。像近代清朝末年民國初年，佛法確確實實是在家居士挽救的。中國出現了楊仁山居士，全心全力的弘傳大乘，蒐集遺失的經典。他的學生歐陽竟無在南京創辦支那內學院，傳法，培養弘法人才。你們諸位同修曉得，我們佛門裡面太虛大師，太虛大師是內學院的學生，歐陽竟無居士的學生。居士裡面有不少大德都是內學院出身，這是救了中國的佛教。在台灣有李炳南老居士，在泰國有高向如老居士，每個地區都有這些大德，建道場、講經說法、培養學生，這都是菩薩化身不是凡人。凡夫人他想不到，他也做不到，這是經裡面所說的，應以居士身而為說法，他就現居士身出現，真正做弘傳的大業。這些人是真正受佛的囑咐，續佛慧命，為佛傳燈。我們讀到這個地方，自己一定要發心效法，要立志、要發願。

【70-2】

一O九、結成經功　明難具說

經【須菩提，若善男子、善女人，於後末世，有受持讀誦此經，所得功德，我若具說者，或有人聞，心則狂亂，狐疑不信。】

　　這一段是「結成經功」，總結《金剛般若波羅蜜經》的功德不可思議。佛叫著須菩提，凡是經典上稱名，都是提醒注意，下面有重要的開示要說。假如一個善男子、善女人，於後末世，有受持讀誦此經。這段話正是說的我們大家，我們現在就是釋迦牟尼佛講的後末世，佛滅度之後末法時期，就是指的我們這些人，這個地方善男子、善女人，就是叫我們。我們被佛叫了，下面這幾句話想想我們做到沒有？受持，我們有沒有受持、有沒有讀誦？我相信讀誦的人有，大概不少；受持的人可能就少，但是那個功德之大是在受持。如果讀誦而不受持，有功德，不能說沒有功德，功德小、功德不大，這一生當中不能成就，只是給我們菩提道上種遠因而已。正如同我們過去世生生世世當中，我們的確讀誦沒有認真受持，如果認真受持，現在怎麼會坐在這兒聽經？早就作佛、作菩薩去了，哪裡還當凡夫？喜歡讀誦而很難受持。受持是要把它做到，沒有辦法做到。為什麼沒有辦法做到？捨不得放下，你的錢財捨不得放下，你的產業捨不得放下，你的親情捨不得放下，捨不得放下的事情太多太多！這就是沒有受持。受持就是經上教給我們一切放下，應無所住，我們雖然也生心、也布施，而行布施，可是就是放不下，這就沒受持，有讀誦沒受持。如果這一生還是這個辦法，還是不能出三界，依舊要搞六道輪迴，不知道到哪一生、哪一世，才能夠再遇到這樣一個法會，這個法會不容易遇到！很難遇到的，真的是百千萬劫難遭遇，所以我們一定要重視受持。

　　如果你真的覺悟，真的想不再搞六道輪迴，希望我這一生在六道輪迴裡面是最後身，最後一次，下一次我要再來，一定是菩薩再來，絕對不是生死凡夫。你要是這樣的覺悟，那你是真的開悟了，你真的明白。怎麼做到？放下就做到。所以這個事情不是求人，求人沒有把握，這事情求自己，肯不肯放下。實在有真的放不下的事情，想想佛在經上所說的「三心不可得」，能執著的不可得。想想放不下的那些事，那些事都是因緣生法，當體即空，也了不可得；由此可知，你自己牽腸掛肚放不下的，那個事實真相是什麼？妄想而已。這是佛在經上常講可憐憫者，你真的是可憐憫，不是事實。若能執著的我、所執著的一切法是事實，那世尊點頭，你放不下是應該的，它是事實；哪裡曉得你以為的事實全都落了空，所以佛才講，可憐可憐，這真可憐！一場空。理透徹了、明白了，叫看破；看破沒有放不下的。為什麼？知道不過是一場空而已。本經說得好，「一切有為法，如夢幻泡影」，不但人生是個夢，六道也是個夢，十法界也是個夢。什麼時候你在夢中覺悟過來，你的問題就解決了。經典裡面最重要關鍵的字眼「受持」，真的要是受持，所得的功德不可思議，諸佛如來都說不盡。佛在此地說『我若具說者』，具是具體說明，大家聽了不但懷疑，恐怕心要狂亂，決定不能接受，哪裡會有這種事情！其實我們要是這部經從頭到此地一直聽下來，有前面的基礎，我們能夠信得過。為什麼？受持此經就是稱性而修、全修即性，真如自性的功德是一切諸佛都不能夠窮盡的，這是事實。

【1.此結成前五次較顯功德。垂誡學人，顯示經旨，兩種深意。『狂亂』、『狐疑』皆垂誡學人語也。】

　　「此結成前五次較顯功德」，較是比較，顯是顯示。本經到此地，一共是五次較量顯示受持讀誦的功德不可思議。「垂誡學人，顯示經旨，兩種深意。」垂是上對下，誡就是教誡，教導我們，教學的意思，顯示《金剛經》的宗旨義趣有這兩種深意。「狂亂、狐疑，皆垂誡學人語也。」此句都是教誡我們。

【2.『狂亂』指妄談般若，未解真實義也。惑亂眾心，故曰『心則狂亂』。『狐疑』，將信將不信之意。亦由未解真實義，不能生起決定信心。】

　　「狂亂指妄談般若，未解真實義也。」學般若，妄談般若，確實有這樣的人，不但現代有，自古以來就有。「惑亂眾心，故曰心則狂亂。狐疑，將信將不信之意。亦由未解真實義，不能生起決定信心。」這是說明佛門裡面在家出家，都是因為沒有受持只有讀誦；換句話說，學習並無心得，所謂是口耳之學，儒家所謂記問之學，道聽塗說，這樣才發生誤會，把經義講錯了，叫人聽起來懷疑，狂亂、懷疑。這些現象，它的根源，它的後果，我們都必須清楚的理解。

【3.世尊此言，是誡行人當知此事本非言說所及，惟證方知。必須一切不著，真修實行，久久方能相應，不可狂也。功到便能自知，不必疑也。】

　　「世尊此言，是誡行人當知此事本非言說所及，惟證方知。」般若確確實實如此，一定要你自己親證。怎麼證法？就是放下。你放下了，你就知道、你就明瞭了；你要是不放下，一切諸佛給你說，都叫隔靴搔癢，很不容易體會。你放下一分，你就體會到一分；你放下二分，你就體會二分；你愈放得多，你愈體會得多。所以這事情一定要從放下才能見效，讀沒用的，研究討論怎麼搞都沒用，這叫真正的佛法。真正佛法，你讀遍三藏十二部，讀得滾瓜爛熟，從後面可以背到前面，你要不能放下還是沒用。佛法你懂不懂？你一點都不懂，你所懂得的是皮毛文字。文字懂不懂？文字還是心則狂亂、狐疑不信，文字也沒懂。必須真正做到，親證境界了，然後聽佛講經的文字，你真的就懂了。這是佛法的難處！給諸位說，所謂難處，也真正是佛法的易處，佛法是不二法門，難易不二。為什麼說難？不肯放下就難。念上幾百年，背熟三藏十二部，沒進去、沒懂，這不是難嗎？為什麼叫易？放下就容易了，真的放下了，一部經沒讀，像禪宗六祖惠能大師一部經也沒讀，他什麼經都懂，易處！六祖惠能容易，學教的人好難！難易在哪裡？肯不肯放下。「惟證方知」，諸位要曉得，什麼叫證？放下就是證。

　　下面教給我們，「必須一切不著」，不著就放下，一切不執著。「真修實行」，真修修什麼？把那個放不下的修掉，修是修正；不肯放下是錯誤，把它修正過來，我從今天起一切放下。所以真修就是無住，實行就是生心。「應無所住而行布施」，真修就是應無所住，我們的病就是住，處處要住，這個很糟糕。《金山活佛神異錄》，這小冊子是同修送給我看，我看了很歡喜。諸位同修仔細去看看，金山寺妙善法師他那個行持就是真修實行，什麼形式都沒有，真的是得大自在，心裡面乾乾淨淨、一塵不染。

　　「久久方能相應，不可狂也。」就是一定要一切放下、一切看破，把我們的一些毛病習氣統統修正過來，這樣才能見到功夫。千萬不可狂妄，人一發狂就完了、就錯了。世間法裡面，孔老夫子曾經有個比喻說，《論語》上講的，如果有一個人，他的才華像周公那樣，周公是孔老夫子最佩服的人，這個人他的才華像周公之才之美，「若驕且吝」，假如他犯了兩個毛病，一個是驕傲，一個是吝嗇，吝嗇就是執著、慳吝、貪吝。夫子說：「其餘則不足觀也」，他那個如周公之才之美，那是假的不是真的，那是裝出來騙人的，不是實在的。真正是實在的，決定沒有驕慢，決定沒有執著。如果他還有執著，他是假的不是真的。所以實在講，一般人裝模作樣，欺騙一般眾生容易，欺騙有學問的人不容易。不管你什麼大德，他一看你，你還有傲慢的習氣，還有分別執著，他對你就是敬而遠之。為什麼？你是假的不是真的，你沒有真實的修行功夫，你沒有實德。「功到便能自知，不必疑也。」問題是你功夫達不到，你有一分功夫，你就有一分真性；你有二分功夫，你就有二分真性，一點都不騙人。

一一O、明不思議

經【須菩提，當知是經義不可思議，果報亦不可思議。】

　　經義是指教科書，這份教材不可思議。我們現在講教材，這教材不可思議。依照這個教材去做，果報不可思議！

【1.『當知』兩句，正是規誡狂疑者之詞。『果報』，指所得功德，即上文荷擔如來及當得菩提。『經義』，專明離一切諸相，方能證性。分分離，便分分證。皆應離名字、言說、心緣諸相，微密契入。虛相遣盡，淨德自顯。】

　　「當知兩句，正是規誡狂疑者之詞。」佛說應當要知道。學了一點般若，自己以為有智慧了，這個智慧差不多跟佛菩薩一樣了，真的生起狂妄之心，這一種心態往往就「妄談般若」。「妄談般若」的人多！諸位仔細看看《金剛經》江味農居士的講義，我們節錄節得少，他講義寫得很詳細。他說在唐宋的晚年，把般若講錯的人就很多，那個時候就妄談般若，何況現代！為什麼會把般若講錯？講錯了就是惡取空。般若，一切都不執著，尤其《金剛經》上這幾句話，「則非、是名」，常常被人家誤會，這就是犯了很大的毛病。唐宋之後，許多大德不敢講《般若經》，就是怕聽經的人錯會了意思。不要認為吃飯者則非吃飯，是名吃飯，那個問題多了；殺人者則非殺人，是名殺人。你這不是無惡不作嗎？這叫般若？妄談般若！真的學《金剛經》發生這樣誤會的人很多很多！撥無因果、無所不為，這將來必墮阿鼻地獄。佛不害人，他自己害自己，他自己錯解了佛的意思。所以江居士說般若一定要講，但是要講一定要細講，決定不能讓人有誤會。為什麼？這部經是三寶命脈，是我們得度的根源。我們能不能往生，實在講與這個經大有關係。你要想往生西方極樂世界，這個世界一切業緣要是不能徹底放下，你怎麼能往生？放下就是金剛般若，《金剛般若》受持不是指別的，就是叫你一切放下，法相、非法相都不可住，兩邊不住；教你生心，一心念佛，這是決定得生。《金剛經》的原理原則就像數學的公式一樣，佛說的無量無邊的法門都可以帶進去，都可以讓你得到究竟圓滿的成就。所以經義不可思議！果報不可思議！這是千真萬確的事實。所以佛在此地教我們當知。

　　「果報，指所得功德，即上文荷擔如來及當得菩提。」荷擔就是續佛慧命，把弘法利生的擔子我們真的擔當起來。什麼人能夠挑起這個擔子？受持《金剛般若》的人有這個能力。無論你學哪一宗，無論你學哪一個法門，只要你真的看破放下，看破放下就是《金剛般若》，你就能夠擔起真正弘法利生的擔子。無論是宗門教下、顯教密教，都得要看破，都得要放下，絲毫的分別執著都不能有，這就是繼承佛的家業，繼承佛的事業。第二「當得菩提」，當是將來，不是現在，你將來一定成佛，得菩提就是成佛，就是得阿耨多羅三藐三菩提。換句話說，這個果報，現在能夠繼承佛的家業，續佛慧命，將來一定成佛。

【70-3】

　　「經義，專明離一切諸相，方能證性。」這是本經的教義。本經教義是什麼？清清楚楚、明明白白，也非常簡單、非常容易，「要離一切相」，法相要離，非法相也要離，我相、人相、眾生相、壽者相要離，絕不可以執著。相有沒有？有。心裡面不能有，心裡面有這些相就壞了。叫你離相，不是離外面這些事相、形相，不是！是叫你離心上執著的那個相。心要清淨，用心要像一面鏡子一樣，佛的心、菩薩的心像鏡子，不落痕跡，都不著。不但那個相離開的時候，鏡子裡面沒有，鏡子不著相；正在面對面照的時候，鏡子裡面何嘗著了相？我們每天早晚都照鏡子，照鏡子有沒有想到，我今天一天處事待人接物，我的心要跟鏡子一樣，我照得清清楚楚、明明白白，可是決定沒有絲毫染著。這個心就是佛心、真心，就是本性。眾生用心，實在講是照相機的底片，照一下裡面就落一個，再照一下又落一個，裡面是骯髒、一塌糊塗。

　　你要不相信，你晚上睡覺會胡作夢，會亂作夢。為什麼那個夢那麼亂、那麼多？就是亂七八糟的影相，在那個時候你控制不住，它現形了。清淨心的時候不作夢，就沒有夢境。我們中國古人也講，「至人無夢」，至人也是儒家講的聖人。世間的聖賢人，他心清淨，他沒有染著，所以他睡覺不作夢。從作夢也能夠考驗自己的功夫。沒有學佛，做的夢都是奇奇怪怪的，常常做惡夢，從夢中嚇醒過來。學佛念了幾年佛之後，惡夢少了，可是夢裡面還是亂七八糟，雖然有一點小功夫，功夫不夠。再念幾年佛，心更清淨了，惡夢沒有了；雖然有夢，夢的境界很清楚，很安和，這都是好境界，夢中境界不亂，像日常生活當中有條理、有順序，不是亂作夢的。這些地方都能夠勘驗自己修持的功夫。如果常常夢到誦經、拜佛，這好事情。這是什麼？你的功夫比較得力，連夢中對於自己修持都沒有忘記。清醒的時候念佛，作夢的時候還能念佛，這是好境界。你們將來發心講經，醒的時候給大家講經，作夢的時候也在講經，講經的習氣，我們平常講「日有所思，夜有所夢」，它確實有這個關係。但是夢中惡的境界不要恐懼，好的境界不要歡喜，為什麼？凡所有相皆是虛妄。有些人做了夢，夢中境界總是念念不忘，還來問我，我說：「夢！你還要問，問什麼！你還執著這個幹什麼？連夢都放不下，現前的事情怎麼能放下？」這真的叫顛倒。夢中夢到佛來了，也若無其事，凡所有相皆是虛妄，若無其事就好，《金剛經》上教給我們的。不要說是夢中見到佛，就是你在打坐定中見到佛，或者你走路看到佛來了，也若無其事，也不要大驚小怪，「我見到佛了，佛給我摩頂，我了不起！」有什麼了不起？依舊搞六道輪迴。為什麼搞六道輪迴？你著相。這個要緊！所以要放下，一切都不執著，好的境界不執著，惡的境界也不執著，這就對了。離一切相，一切諸相統統要離，「方能證性」。性是什麼？性就是真心，性就是清淨心。

　　「分分離，便分分證。」證得圓滿就成佛。離，慢慢的離，先練離見思煩惱，從粗重的先練，身見、邊見、見取見、戒取見、邪見，先從這兒離。大乘經常常讀誦，我們的看法、想法逐漸正確了，跟佛的看法、佛的想法接近，我們邪、錯誤的知見就遠離了。以前我們確確實實把身當作我，把一切萬物看作是真實的，這就是錯誤的想法、錯誤的看法。現在明白了，知道身相是五蘊和合的假相，知道一切萬法緣起性空，確實是剎那九百生滅的業因果報相續相，真的當體即空，了不可得，看破了。這個看法、想法跟佛一樣；這一切都放下了，我們跟佛的做法就一樣了。看法想法跟佛一樣，但是做法跟佛不一樣還是不行，不管事，不能解決問題。我們的做法也跟佛一樣，佛是一切都放下，他生在帝王之家，一般人迷在名位上，爭名奪利，搶著去作皇帝。人家皇帝到手了，不要了，放下，妻子兒女放下，財富放下，產業放下，他做給我們看，他樣樣放下，最後只剩下三衣一缽，天天到外面去托缽，什麼都放下。他不是說叫我們放下，他不放下，那我們不能相信他的話。你說放下好，你為什麼不放下？他果然放下，他真得自在。分分離，就是分分放下。一定要真的放下，放下一分就證一分，你就體會到一分，你就領悟到一分。

　　皆應離名字，知道名是假名，不要執著名字相，不要執著言說相。心緣就是妄想，更不能夠執著。「皆應離名字、言說、心緣諸相，微密契入。虛相遣盡，淨德自顯。」這是功夫，完全在日常生活裡面去做，對於社會所有一切境界恆順眾生，在這裡面修隨喜功德。隨順一切眾生，事上隨順，相上隨順，心裡面不隨順；心裡面乾乾淨淨、一塵不染，是這個隨順法。心裡面清淨，一切放下，那個隨順跟諸位說，是真實智慧的隨順。如果心裡面還有執著，還放不下的，那個隨順是情執的隨順，這裡面決定生煩惱。如果是充滿智慧的隨順，那決定生菩提，它不生煩惱。「微密契入」，這四個字好！只要這樣做法，這才叫依教奉行，這是真正受持《金剛般若》。

　　「虛相遣盡」，虛就是假相、虛妄的，所有一切相都是虛妄的，沒有一樣是真實的，凡所有相皆是虛妄。虛妄相統統把它離開，沒有了，捨盡了，自性裡面「淨德自顯」。淨德就是經上講的信心清淨，清淨心現前了。清淨心裡面無量的智慧，無量的德能。《彌陀經》上講的，阿彌陀就是自性淨德，一切皆是無量。淨德自顯就是自己真如本性完全透出來，障礙沒有了。

【2.世尊之意若曰，前所謂法即非法者何耶？當知『是經義不可思議』故也。前所謂佛即非佛者何耶？當知『果報亦不可思議』故也。】

　　「世尊之意若曰」，世尊的意思大概是這個樣子，「若曰」就是大概是這個樣子。「前所謂法即非法者何耶？」這是一句問話，為什麼說法即非法？法是如來所說一切法，為什麼說佛所說的一切法即是非法？佛說這句話的意思，就是佛法也不能執著。為什麼？佛法是緣生的，佛哪有法可說，佛實在是無法可說。如果真如本性裡還有法，那就壞了，你清淨心當中又被污染。所以六祖說「本來無一物」，沒有法的。佛不但無有定法可說，佛實在無有法可說。佛既然無有法可說，你還把佛說的這些廢話，印成《大藏經》廢紙一堆，把這個當寶貝，你就錯了，你全錯了。《金剛經》上這句話真正的意思在此地。

　　「當知是經義不可思議故也」，經的真實義，真實義是什麼？不能夠想。思是想，不可以想的。議是講解討論，不可以說的。你能夠想的不是經義，你能夠說的也不是。經你要去研究，那不叫冤枉！經怎麼可以研究？我過去在講席當中常常跟大家說，經沒意思，如果有意思的話就是死的。死東西它才有意思，經沒有意思。所以一百個人講，有一百種的意思出來；一個人講，《金剛經》我也講了不少遍，每遍講的意思都不一樣，它怎麼有意思？沒有意思，它起作用就無量義；要有個意思，那就是死的，就坐實，就死了。所以經是活活潑潑，經只可以讀，不能研究討論，不能思惟想像。思惟想像是妄想、打妄想；研究討論是胡說八道。那就是前面講的，妄談般若。不可以思，不可以議，佛居然有思有議，跟我們說了這麼一大堆，這是什麼？這是如來無住生心。可是在他是生心無住；我們很糟糕，我們生心馬上就住，這就壞了，不解如來真實義。如果我們能解如來真實義，我們聽了之後也無住，那就是所謂「說而無說，無說而說」，我們聽經，「聽而無聽，無聽而聽」，這就是微密契入。諸位要是這四個字不懂的話，你反覆想想我這個講法，這就叫微密契入，「說而無說，無說而說」、「聽而無聽，無聽而聽」。這兩句話的反覆，實在講，根在哪裡？根就是無住生心。無就是無住，應無所住，說聽就是生心。諸位要記住，「生心無住，無住生心」，這樣就微密契入。

　　我們在日常生活當中，我們說話給別人聽，是不是說而無說、無說而說？別人說話我們聽，是不是聽而無聽、無聽而聽？你要是在講堂上聽經是這樣的，離開講堂真的有說有聽，不就又完了？又回到老習氣那裡去了！一切時、一切處，與一切眾生接觸，都是這個樣子，這才叫真正受持《金剛般若》，才是真正的微密觀照。穿衣吃飯也是如此，吃飯吃而無吃、無吃而吃，我們做不到，我們是真的有吃。金山活佛妙善一吃，別人盛飯送給他吃，供養他很高興，他也很歡喜，好！你供養他，「來！我來，我吃你一碗」，那個人又添一碗，「行！我吃你一碗」，一個不空過，一下吃了十八碗。這不就撐壞了？旁邊樂觀法師看他這個樣子，「活佛你行嗎？」活佛悄悄跟他講，告訴他：「你是一個研究經的，你懂不懂一多不二，一即是多，多即是一？」你要是懂這個道理，再多都是一，不要說十八碗，一百八十碗他也沒覺得脹。人家是入這個境界，沒有多少！我們是著在多少上，人家多跟少是一，這個很厲害！有一天他也試驗，盛飯送給樂觀法師吃，吃一會兒，又給他添，連續添，他也吃了十碗；「你覺得怎樣？」他也沒有覺得什麼！可見得都是一個念頭，這個念頭是個妄念，妄念在作祟，妄念沒有了，一多不二、萬法一如，這才入了微密契入，這是不思議解脫境界。我們就是妄想分別執著太厲害了，不肯放下，沒有看破不肯放下。《金剛經》之妙，這樣少的經文，這麼樣簡單圓滿的開示，一點不囉嗦，沒有委曲婉轉，直截了當告訴我們，真正懂得它的意思，體會它的意思，依教奉行，實實在在是不可思議，這是「經義不可思議」。

　　「前所謂佛即非佛」，佛即非佛是講果報。「當知果報亦不可思議」。成佛了，凡夫著了成佛的相。佛有沒有著成佛的相？沒有。佛沒有著成佛的相，菩薩也沒有著成菩薩的相。如果著了成佛的相，著了成菩薩的相，他還能分身嗎？他還能應化嗎？不能。所以他這個相沒有了；相沒有了，才能夠「隨眾生心，應所知量」。眾生心裡想什麼相，他就變成什麼相，三十二相八十種好，是我們眾生想出來的。凡夫認為這個相是大人之相、富貴相，佛就現這個相。佛沒有相，所以他能夠現相。我們為什麼這個面孔不能改變，執著！我這個相就是這樣子，不是這個就不是我，這個相就不能改、不能變，道理就在此地。執著，著相！佛在此地教我們離相，我們在這個經上看到，從小乘須陀洹起就離相，可見得離相就是證果。證果是什麼意思？證果就是離相，不是別的，證果就是離相，離相就是證果。所以說「佛即非佛」。「當知果報亦不可思議」，這個解釋很精簡，實在講很清楚、很明白，我們要真正的去體會，要把它應用在日常生活當中，那就是奉持金剛般若。從來不念《金剛經》一個字，也是圓圓滿滿奉持金剛般若。如果你做不到，你每天把《金剛經》念上二十遍，與受持毫不相干，這個要知道。

【70-4】

【3.總之，是經義趣，是專遣情執，以證空寂之性。果報，即是證得不可緣念之性。直須言語道斷，心行處滅，方許少分相應。心行處滅，不可思也。言語道斷，不可議也。此之謂『經義不可思議，果報亦不可思議』。】

　　「總之，是經義趣，是專遣情執」，遣是離開，是教人離開。這個經的義理歸趣，沒有別的，是專門叫人把情執放下，也就是叫你離一切相，一切都不能執著。「法尚應捨，何況非法」，那個法是佛所說的一切法，佛所說的一切法，都不可以執著。為什麼佛所說的一切法，也不能執著？因為佛所說的一切法，也是因緣生法，也是當體即空，這個要知道。佛在這部經上所講的，前面曾經詳細的說過，在筏喻的那段經文上講過。佛說法如筏喻者，這是佛在小乘經上常講的比喻，叫小乘人不能有法執。《金剛經》上也用這個比喻，但是意思深。小乘經上的比喻是過了河就不要船了，這個筏就不要了。《金剛經》上，我正在坐這個船，我也不執著它，這個意思比小乘經上深得多。我們今天要不要用佛法？要用。我用它，我也不執著它。這就高了，這比小乘就高了。小乘是：我現在用它，我要執著它，到我將來過了河，成就了、證果了，我再不要它。諸位想想，他能不能證果？他不能證果。為什麼不能證果，他不肯下船。過河，我過了河的時候，我就不要船了，他是牢牢執著這個船，他不下船，他能過得了河嗎？他過不了。什麼時候他把這個捨掉，他就證果。所以小乘人笨，時間長；大乘人聰明，正在船上正在捨，很快的就渡過了。小乘人一定要見到彼岸才肯捨，大乘人沒見就捨，一捨彼岸就到了。捨掉就是彼岸。彼岸是什麼？彼岸是捨。這個岸執著，那個岸是捨。我一捨不就到彼岸了！就這麼簡單，就這麼容易！你不肯捨，那你就是在生死這一岸，捨了就是如來大涅槃的彼岸，一念之間！般若是諸佛的心髓，是成佛的心要，一點都不錯。「專遣情執，以證空寂之性。」離開情執，真如本性就現前。去找，到哪裡去找真如本性？沒這回事情，放下即是。

　　「果報，即是證得不可緣念之性。」這個果報是講佛的果報，無上菩提的果報。無上菩提的果報是什麼？就是不可緣念。離名字相、離言說相、離心緣相就是的，離開了，那個東西就是真如本性。如果你有言說、有名字，還有妄想，這叫障礙，叫業障，障住你的本性，障住你的真心，你的真心本性不能現前，被它障了。由此可知，佛在哪裡？阿耨多羅三藐三菩提在哪裡？無上菩提在哪裡？就在面前，真的叫「不隔毫端」，《華嚴經》上講的。念頭一轉馬上就是；轉不過來，千里萬里，一轉過來馬上就是。

　　「直須言語道斷，心行處滅，方許少分相應。」直須，這個詞句用得肯定，直接必須要做到言語道斷。言語道斷，不是沒有言語；心行處滅，不是沒有心行。如果說沒有言語、沒有心行，住到空去了，住到非法相去了，這是般若最難懂的地方。你說離言說，釋迦牟尼佛講了四十九年；你說離名字相，佛經典裡面名相特別多，哪個宗教也比不上佛教名相多。又叫我們離，又偏偏要說。所以你一定要懂《金剛經》上那個原理，「應無所住，而生其心」。佛跟我們講名字、言說、心緣，是生心，裡面那一層是無住。生心不礙無住，無住不礙生心。再給你說得清楚一點，無住就是生心，生心就是無住，這才微密契入。你把生心跟無住看作兩樁事情，你怎麼能入？你入不了門。生心跟無住是一樁事情。言語道斷是離名字、離言說；心行處滅是離心緣。跟前面講的意思完全相同，就是對空有兩邊都不執著，法相、非法相統統離開。怎麼個離法，前面講得很多，後面還要講，這個地方不再囉嗦了。這樣才能「少分相應」，少分相應就是少分微密契入，你真的得受用。

　　「心行處滅，不可思也。」不能夠思惟想像。所以真正修道人，不要說是宗門，修淨土、學教不例外。諸位要知道，學教不例外，學教也是學清淨心，不能執著。但是學教的人，法相不能不懂，所以你要多看、你要多聽，多看多聽最重要的，你要能契入。如何能夠在多看多聽裡契入？看而無看、聽而無聽，就契入了。你看，執著名字相，你不能契入；你聽，執著言說相，你不會契入。你要一心看、一心聽，不要強記。法相名詞很多，不要去強記，要多看自然就熟了。強記，裡面心緣相，就落在那個裡面。只要多看多聽，不要去記，不要強記，你的心清淨。在讀經、看經、聽經裡面修清淨心，清淨心修到了，這些言說也聽到了，你不是一舉三得嗎？你要不會用功，你一樣都得不到，就是法相名詞，也會把意思搞錯，錯解如來真實義，搞錯了。你要是會的話，三者都得到。我們常講專心聽，經文上常講諦聽、諦聽，就是這個意思。他會諦聽，三樁事情一時都得到，這個契入。「言語道斷，不可議也。此之謂經義不可思議，果報亦不可思議。」這裡面真是趣味無窮。

【4.若不知向這言語道斷、心行處滅、不可思議中觀照契入。便與經義乖違，哪得果報可證。】

　　這話是真的，一點都不錯。所以為什麼古時候修行證果的人很多，現在人沒有了。你要說用功，現在人比古人用功，不輸給古人，勤勞也不輸給古人。而說到一切科技帶給我們的方便，更是古人望塵莫及，為什麼我們今天成就不如古人？我們是錯用了心，錯用了功，這是沒有辦法。大家還要曉得一個事實，科技日新月異，天天講新東西。我們佛門修證這個老方法可不能換新，一換新就糟了，一定要守舊。舊的行嗎？我們那個東西不舊，叫萬古常新，沒得換的，它永遠都新。不必要換第二個樣子，萬古常新，這個不可思議，經上講真是不可思議。佛門這個方法，完全就在修一個清淨心。方法就是教你一切放下、一切都不執著，這才行。我們學經教，就要這樣用心，要聽、要複講。

　　前天廣瑜法師到此地來聽你們講演，出門之後他就告訴我：「你們這個方法是諦閑老法師的方法，老方法！」老方法訓練講經是講小座。古時候訓練講經人才，就是從聽眾當中選出來的。選什麼樣的人？就是剛才講的條件，你聽而無聽、看而無看；無聽而聽、無看而看，就選這個人，這個人行。訓練的方法？老和尚這座經講完了，明天早晨你來複講，你要不要去寫筆記？不要。要不要去思惟經義？不要。確確實實不落在第六意識裡面，決不用意識心，明天上台你能講多少就講多少，用這個方法。老和尚在此地講一個小時，你能講一個小時，那一百分，滿分；你能講半個小時，及格了。就可以培養成弘法的法師，不需要準備。現在人學講經是充分的準備，準備是什麼？落在意識裡面去了，就是妄想分別執著，拿這個東西來講。一切離開那是稱性，少分的稱性，我們一開始少分，有少分就會多分，有多分就會滿分，所以那個修行證果快。現在人不用這個方法，以為這個方法是老方法要淘汰掉，要用現在科學方法，科學方法可把人害慘了。

【5.『不可思議』有三意：一、言語斷，心行滅。經義所明者，明此。果報所得者，得此。此本義也。二、回映是經有不可思議功德句，並加釋明，藉以收束極顯經功一節文也。三、顯是經功德及持經者功德，無上無等，非凡情所能窺，非言語所能道也。】

　　「不可思議有三意」，把它總歸納起來。「一、言語斷，心行滅。經義所明者，明此。」一部《金剛般若波羅蜜經》就是說明這個意思。「果報所得者，得此。」得的是什麼？也得的是這個。「此本義也」，這是不可思議的本義。本經所說的、所發明的。

　　「二、回映是經有不可思議功德句」，這是前面佛講的，這部經有不可思議功德，「並加釋明」，再加以解釋，「藉以收束極顯經功一節文也。」《金剛般若波羅蜜經》確確實實不可思議，這部經的功德無量無邊，一切諸佛稱說不盡。

　　「三、顯是經功德及持經者功德，無上無等，非凡情所能窺，非言語所能道也。」這句話我們今天在此地聽了，可以說沒有懷疑，可以接受。如果對這部經稍稍有一點受持少分的話，聽到這句話會點頭，會同意這個說法是真實的說法，決不是誇張的，決不是虛妄的。這部經實實在在是十方三世所有一切諸佛如來，修行證果成佛的原理原則。無論是哪個法門，大乘小乘一切宗派，包括密宗，決定不能離開這個原則，離開這個原則，他決定是凡夫，決定不能成就。我們可以肯定，他決定是凡夫，為什麼？小乘初果須陀洹都不行，初果須陀洹就已經放下少分。大小乘菩薩果位那麼多，只是放下多少而已。像我舉這個比喻，你們從一層樓上來一樣，你們走樓梯，你捨第一層，你就到第二層；捨第二層，你就到第三層，菩薩階位五十二層就是這個意思。你捨初信，就到二信；捨二信，你就到三信；捨十信，你就到十住；捨十住，你就到十行；你要不肯捨，你就當凡夫。不肯捨，「我在初住不肯捨，我就是初住菩薩」，沒那回事情，你不肯捨，馬上掉下來當凡夫。不要以為我上了二樓，我不捨我還二樓，不錯！這個地方是實在的。佛法這裡階階都是空的，一不捨一下就滑下去了，沒有哪一層可以攔住你，馬上就到六道裡面去了。俗話常講：如逆水行舟，不進則退。一退就退回去了，就退到凡夫地，沒有底限的，這是諸位必須要知道。這部經的功德、作用，實實在在是「無上無等」，絕對不是凡情所能夠窺測，所能夠看到，所能夠理解，不是言語能夠說得出的。為什麼？它要你放下，只有放下，自己才能真正領會到、真正嘗到，如人飲水，冷暖自知。這水喝下去，人家問：這水熱不熱？很熱！到底什麼熱度，他沒有嘗，他絕對不知道。你們這個地方，有很多人會吃辣椒，辣椒辣不辣？不辣！辣的程度各人不一樣，有人會吃的，很辣他吃不辣；那不會吃的，聞到就不得了，就很辣。各人程度不一樣，必須自己親嘗才曉得；不是親嘗，人家說。世間的小事都不可思議，何況經義，樣樣都不可思議！不但指這個經，經上告訴我們，世間事樣樣都不可思議。如果完全用不可思議，一切法的自性就見到了；落在思議裡面，一切法的自性就見不到。所以這個法展開來是一切法，不是這一部經。第三卷就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

71．金剛般若研習報告（第71集）

【71-1】

　　請掀開經本一百六十一面，從第一行看起：

　　《金剛經》的經文，很明顯的分出前後兩個部分，前半部昨天講完，今天我們要講解後半部。古德將此經正宗分的經文，分為「信、解、行、證」四大段，而這四大段在經文裡面也非常明顯，前半部是講信解，後半部是講行證。在沒有講解之前，我們先把前後這兩部分不同的地方，做一個簡單的介紹，使我們對於全經的要義能夠掌握住，才知道這個經確確實實不可思議。

【說明本經前後兩大段之不同處，前半部經是約境明無住，以彰般若正智；後半部經是約心明無住，以顯般若理體。】

　　從這個簡單的介紹裡面，我們可以很清楚的看出，本經前後不同之處。佛在本經將修學的要領為我們指示出來，「無住生心」，這句話所含的範圍無盡的深廣，我們從什麼地方下手？先要從外面粗顯的執著處，從這裡下手，然後才能夠顯示我們修學的功夫。這就是講的境界，境界裡面有人事環境、有物質環境，這一切都不能住，也都不能執著。不執著就是般若智慧。「彰」是彰明，跟底下「顯」的意思相同。這裡面分了五小段：

【1.前半部經：約境明無住，以彰般若正智。一、是為將發大心修行者說。教以如何發心、度眾、伏惑、斷惑。二、遣粗執。遣其於境緣上，生分別心，遂致住著之病。教之離相。三、令其離相，是遣所執。四、說離一切相，方為發菩提心，方為利益眾生之菩薩，空其住著我法之病，二邊不著。五、明一切皆非，以顯般若正智之獨真。】

　　「一、前半部是為將發大心修行者說。教以如何發心、度眾、伏惑、斷惑。」將發是還未發，他想發，想發就非常可貴，只要有這麼一個意思，諸佛如來就護念加持，可見得佛菩薩真正慈悲到極處，也證明所謂佛門當中不捨一人的說法，佛氏門中不捨一人。「將發大心」，佛菩薩一定把這個法門教導他。由此可知，我們這一次在這個地方舉行法會，凡是參與這個法會的同修，一定是將發大心者；你要不是將發大心，你怎麼會遇到這個法門？佛在上面教給我們如何發心、如何度眾，那個「如何」是貫下來的；如何伏惑？煩惱、迷惑怎樣把它伏住，怎樣把它斷掉。功夫一層比一層深，上半部我們已經聽過了，確確實實是講的這些，這個意義諸位要把它牢牢的記住。如果有人問你《金剛經》講的是什麼？你把這幾條說明就很正確，《金剛經》就講的是這些東西。

　　「二、遣粗執」，執著真的是無量無邊，無始劫以來，這個習氣太深、太重，我們要除掉習氣，一定是先從粗重這一方面下手。「遣其於境緣上生分別心遂致住著之病，教之離相。」這是佛幫助我們，境是物質環境，緣是人事環境，物質、人事環境都是粗相，我們在這個地方不執著。譬如：在物質上來說，種種物質的享受，我們能夠把它看淡，能夠把它放下，這就是在境上遣執。緣是感情方面的情執，父子之情、夫婦之情，這個情都很重，這也不能執著，執著就決定脫不了六道輪迴。古德所謂「愛不重不生娑婆」，娑婆世界就是六道輪迴，怎麼來的？情跟愛的執著；「念不一不生淨土」，一就是清淨心。念佛，念佛的功夫在清淨心，在一心不亂。念到一心，再不夾雜妄念，這就決定得生。如果念佛還夾雜妄念在其中，往生就沒有把握，所以念要一。淨宗課誦本裡面、儀規裡面，都教給我們一心稱念，那個一心很重要。這是講的緣上，於物質、人事環境當中，我們不想生分別，它自然生分別；不想打妄想，它自然打妄想，分別妄想執著是無始劫來的習氣，這叫做業障。於是起種種執著這個病，佛教我們要離開，要把它認清楚，這些東西全是虛幻不實；物質環境、人事環境都不是真的，教我們看破、放下。

　　「三、令其離相，是遣所執。」它這個重點不一樣，雖然也講到能執這一方面，但是重點是在你所執著的，重點在這裡，所執著這一面說得多。這是叫你先把所執著的看破、放下。

　　「四、說離一切相，方為發菩提心，方為利益眾生之菩薩，空其住著我法之病，二邊不著。」這才顯示自性本具的般若智慧起作用。「彰」就是起作用，智慧起了作用，離一切相。什麼叫發菩提心？離相就是發菩提心；並不是說離相之外，別有一個菩提心可發，沒有！離相叫不執著，不執著那就是菩提心，不執著就是覺悟，執著就是迷惑；換句話說，佛菩薩覺悟。佛翻成中國的意思是「覺者」，菩薩翻成中國的意思叫「覺悟的有情眾生」，他們覺。什麼叫覺？不執著就覺。凡夫不覺，他不覺在哪裡？樣樣執著，執著就不覺，不執著就覺，這個要搞清楚。不執著就是菩提心。絕對不是說，另外還有一個菩提心，沒有這回事情，只要一切不執著就行了。真正弘法利生的菩薩一定是空有兩邊不著，決定沒有四相：我相、人相、眾生相、壽者相。如果還有四相，這個菩薩縱然說能利益眾生，絕對不是究竟的利益，不是真實的利益，給予眾生一點小利益而已。什麼小利益？令一切眾生跟佛法結個緣，這一生能不能得受用？不能，肯定不能。這是我們必須要曉得的。

　　「五、明一切皆非，以顯般若正智之獨真。」經義裡面發揮說明一切皆非，一法都不立，這是顯般若正智之獨真。唯有般若智慧是真的，一切萬事萬法都是因緣生法，包括佛所說的一切法都是因緣生法，緣生之法當體即空，了不可得。這是說明一切皆非，教我們一切不要執著，執著是錯了。這是前半部所講的，它的經義有淺有深。

　　後半部的經義有深無淺，它從心上講的。心是能執著，萬物是我們所執著的，所執著的要離，能執著的也不可以執著，那個執著也是麻煩。換句話說，你要是執著一個能執著的我，依舊不能見性，還是障礙。

【2.後半部經：約心明無住，以顯般若理體。一、是為已發大心修行者說，發心而曰我能發、能度、能伏、能斷等分別著我，仍須遣除。二、遣細執，即是於起心動念時便不應住著，教之離念。三、令其離念，是遣能執。四、說無有法發菩提，無有法名菩薩，以及一切法皆是佛法等。空其住著我法二空之病。二邊不著亦不著。五、明一切皆是，以明般若理體之一如。此是萬法本體，故一切法莫非實相。】

　　「一、是為已發大心修行者說。發心而曰我能發、能度、能伏、能斷等分別著我，仍須遣除。」後半部所講的，是為已發大心修行者說。《金剛經》從開講以來，上半部講完了，總共講了七十次，一次是兩個小時，已經講了一百四十個小時。這一百四十個小時聽了之後，應該升級、升等，是已發大心了，我們應該要晉級。已經發了大心，最忌諱的就是怕「發心而曰我能發」，我發了菩提心；我度眾生，我已經伏了煩惱，怕這個，這是最忌諱的。為什麼？有這麼一念，諸位自己細心想一想，還是分別執著，還是老毛病沒有能斷盡，放下一些，放不下的還不少！必須更努力，要把這些情執捨掉；所以後半部是遣細執。

　　「二、遣細執，即是於起心動念時便不應住著，教之離念。」前面是講相，相是所執著的；這個地方告訴我們，真正修行用功夫了，前面是信解，這個地方是修行，修行從哪裡修？起心動念之處，要把那個念放下。所以後半部的確是難懂。起心動念，又要把念放下，念放下不是沒有念了嗎？這個問題麻煩了。須菩提尊者代我們請教釋迦牟尼佛，這就是發起後半部的經文。

　　「三、令其離念，是遣能執。」前面是所執著的，後面是講能執著的，能執著比所執著的要來得細。

　　「四、說無有法發菩提，無有法名菩薩，以及一切法皆是佛法等。」這是後半部所講的精華，這是精彩的教義。「空其住著我法二空之病」，怕的是什麼？人空、法空，你又執著空了。我、人不執著了，法也不執著了，又執著空，這又麻煩了；空也不能夠執著，兩邊不著也不能執著，所以這真的是言語道斷，心行處滅。譬如六祖大師在《壇經》裡面所講的「本來無一物」，如果心裡面還有一個「本來無一物」，他有一物；「本來無一物」也不可以有。六祖心裡面是不是有一個「本來無一物」？沒有，決定沒有。這個意思很深。上一次跟諸位講的，「說而無說，無說而說」，釋迦牟尼佛為我們講經說法說了四十九年，沒說一個字。正在說的時候就是無說，不是說完了以後說「無說」，你要那麼會，你就不懂佛的意思了。所以說「願解如來真實義」，真正不容易！你要懂得佛正在說的時候就是無說；說跟無說同時，沒有先後，實在講是一樁事情，不是兩樁事情。聽而無聽，無聽而聽，聽跟無聽也是一樁事情，不是兩樁事情，這叫妙法。說了個妙法，你又執著有個妙法，那又壞了。有沒有妙法？沒有妙法。沒有才叫妙，有就不妙了。後半部的經義要這樣去體會，《金剛經》的味道才其味無窮。你要不從這上體會，完全著了文字相就壞了。所以說「二邊不著也不執著」，心裡面真的若無其事，乾乾淨淨、明明瞭瞭，一切萬象清清楚楚、明明白白，這就是智慧開了。

　　「五、明一切皆是，以明般若理體之一如。此是萬法本體，故一切法莫非實相。」明一切皆是，前面講一切皆非，後半部說一切皆是。不懂佛的意思，看《金剛經》前後矛盾，怎麼後面就翻過來說？所以這部經，古人常說，「佛法無人說，雖智莫能解」。世間第一等聰明智慧的人，他也無法理解。為什麼無法理解？他從文字裡面來看的。實際上佛所說的一切法是意在言外，所以不能執著言語，不能執著文字，它意在言外；必須從言語文字去體會它言外之意，那才是真正妙。「明一切皆是，以明般若理體之一如。」後半部講萬法一如，無有一法不如。什麼叫如？「如」是一樣的，決定沒有兩樣，是一不是二。相就是性，性就是相，性相不二；理事不二，理就是事，事就是理；乃至於生佛不二，眾生就是佛，佛就是眾生，後半部跟我們講這些。這個理很深、很難懂，古人用金跟器來做比喻，把金比作體，器比作相，性相一如就是金跟器是一不是二，「以金作器，器器皆金」，讓我們從這個比喻裡面體會經義。「此是萬法本體，故一切法莫非實相。」不會的，佛講凡所有相皆是虛妄；會了的，佛講凡所有相皆是實相。我們聽了這兩句話，不大對勁！這兩句話自相矛盾。其實佛說這兩句話，虛妄跟實相是一不是二。我們聽經聽了一百多個鐘點，對於這個意思應該要略略能體會到一點。宇宙人生真相是什麼？虛妄。所以佛前後講不矛盾，是講的一樁事情，用兩種名詞來講，兩個名詞細細看是一個，粗看好像不相干，細看真的它是一個，才知道世尊說法言詞的巧妙，所謂是善巧方便。把宇宙人生的真相，給我們說出來了；本來是不能說的，他有方法把它說出來。讓我們從世尊言詞、經典文字裡面，體會到他所說的真實義。這是前後兩個半部不相同的地方。

【71-2】

【3.最後結之曰：不取於相，如如不動。全經義趣，盡在裏許。】

　　整部《金剛般若》就在這兩句話裡面。「不取於相」，不取就是不執著。這相有沒有？相有，這一個字裡面包括法相、非法相。法相裡面包括六凡的法相、四聖的法相，乃至於一真法界的法相。非法相裡面包括四空天的非法相，包括聲聞、緣覺偏真涅槃的非法相，含攝盡了，統統包盡了。都不能取，為什麼？全是眾生迷執所現的幻相而已。諸佛與大菩薩在這些境界裡面，他用什麼樣的心態？不動，如如不動。「如如不動」，就像《楞嚴經》上「首楞嚴大定」。大乘經上常常讚歎，「那伽常在定，無有不定時」，就是《金剛經》上這兩句話。我們要問，金剛般若在哪裡？就這兩句話。你一切法相都不著，那就是般若智慧。一切法相裡面你都不動心，你的那個心就是大圓鏡智，遍照法界，這就是圓滿菩提，也就是這兩句話。這兩句話，不但《金剛經》的義趣都在這兩句，諸位仔細去想想，世尊四十九年所說的一切法，這兩句也就包括盡了，乃至於十方三世一切諸佛為一切眾生所說的法，也不出這兩句，這才知道這個經義真正無有窮盡。

【4.又前明一切皆非，令觀不變之體。後明一切皆是，令觀隨緣之用。前雖隨緣而不變。後雖不變而隨緣。】

　　「前明一切皆非」，前面世尊是那個方式所說的，他用意在哪裡？「令觀不變之體」，是從這一方面來說的。一切皆非，一切是講相。一切相，相不是性，教你離一切相，見性。離是心裡面不執著，不是離開外面的境界相，不是這個意思；是離開心裡面執著的那個妄相，這樣你就見性了。

　　「後明一切皆是」，這跟前面講法完全相反。剛才講了，世尊說法的善巧方便，「一切皆是」跟「一切皆非」，也是一樁事情。「一切皆是」是什麼？相就是性。如果這個意思我們一下會不過來，我們還用金跟器來做比喻。器是器皿，譬如鐲子、耳環、項鍊，告訴你這不是金，這話正不正確？正確。你要是說項鍊就是金，項鍊有銀做的，有其他東西做的，你怎麼可以說項鍊就是金？所以相不是性，不能把相當作性，那你就搞顛倒了；這對初學的人講的。入了這個境界，告訴你：金就是項鍊，項鍊是金做的，你到哪裡去找金？手鐲也是金的、耳環也是金的，樣樣都是金的，相原來就是性。這種說法是叫你「觀隨緣之用」。你從用上去看，樣樣都是；從性上去看，一切皆非，性不是相，相不是性。相是性變現出來的，所以性相不二，性相一如。「前雖隨緣而不變」，前半部講的，主要是叫你體會不變之性體。後半部，「雖不變而隨緣」，體明瞭之後，有體有用，不可能說有體而沒有用。有體而不起作用的，那就變成聲聞、緣覺，它不起作用，那個不足以為貴，那錯誤了。佛與大菩薩體用不二，這才自己能享受，自己享受什麼？大自在。又能夠利益一切眾生，在九法界裡面隨心應量，眾生有感，佛菩薩就有應，它起作用。前後，你看世尊說法的巧妙，你去觀察這個，在《金剛經》上可以學到很多東西，而這些東西都可以應用在我們日常生活當中，應用在處事待人接物，高等的智慧，這個人高明。

【5.綜上諸說以觀全經，全經旨趣了了於心目中矣。】

　　「綜上諸說」，綜是綜合，總起來講。「以觀全經，全經旨趣了了於心目中矣。」這一段是一定要把它牢牢記住。前半部沒有問題，很清楚了。後半部還沒講，這把綱領先標示出來，後半部讀完之後，再看這一段，那你體會就深了，體會自然不一樣。

一一一、約心明無住以顯般若理體　深觀無住以進修　發心無法　重請

　　科題「約心明無住以顯般若理體」，在這一大段裡面又分為兩個段落就是修和證。「深觀無住以進修」，修就是修行，這是入第三個階段。前面上半部講過信解，到這個地方是修行，最後一個段落是證果，這四分清清楚楚。

[回索引](#a章節索引)>>

《究竟無我分第十七》

經【爾時須菩提白佛言：世尊，善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住，云何降伏其心。】

　　這一段經文，乍看好像是從頭來起，好像是另外開頭。其實不是的，經文緊接著前面而來的。因此，《金剛經》的版本，自古流傳最多。我們曉得，古時候的本子都是手抄本，字抄錯、抄漏，或者意思錯會，總是難免。於是流通的《金剛經》本子，仔細觀察一下，裡面出入很大，要不細看，沒有什麼兩樣；仔細觀察，一個字不同，意思完全不一樣。《金剛經》必須仔細的去校勘，江味農居士為我們做了這個工作。我們採取的本子是他校定的本子，他有校勘記，我們印在經本的後面，提供大家做參考。

【1.此節經文，看似另起，實則緊接前文而來。長老問意是說，我法二執，已與發菩提心時，同時俱生。降則非發心，住則執我法。此正指示行人應向起心動念時用功。長老大慈，代眾生再請開示根本方便。】

　　「此節經文，看似另起」，乍看好像另外又是一個起頭。「實則緊接前文而來」，我們要細心，它這裡面一、兩個字顛倒了，意思不相同。「長老問意是說，我法二執，已與發菩提心時，同時俱生。降則非發心，住則執我法。此正指示行人應向起心動念時用功。長老大慈，代眾生再請開示根本方便。」我們在前面曾經提過，佛教給我們要發菩提心，又要無住。無住就不能發心，這一發心就有住。又要無住又要發心，那怎麼個下手法？這的確是問題。其實利根的人在前面這個問題就解決了，中下根性不行，他有細惑在其中，粗惑他能夠破除，細惑他沒辦法；換句話說，聽了以後無從下手。須菩提尊者知道中下根性的人有這個疑惑，有疑惑自己也問不出來，他老人家代我們發問，這是大慈大悲。

【2.前曰應云何住，是問菩提心應云何安住。今曰『云何應住』，是問菩提心云何獨應住著。若不住於此法，何謂發此心。住既不可，降又不得，將奈之何。】

　　「前曰，應云何住」，這個地方，話還是這四個字，顛倒了，「云何應住」，這個大大的不相同！一般流通的《金剛經》本子，這個地方也是「應云何住」，那就變成真的是兩個開端、兩個起頭，這可能就是以前抄寫的人不小心。他《金剛經》前面念得很熟，這個地方看錯了眼，應云何住，他就隨便這樣寫下來了。「前曰應云何住，是問菩提心應云何安住。」發了菩提心，這個心應該怎樣安住，問的意思是這樣的，這麼個意思。「今曰云何應住」，這個意思不一樣。「是問菩提心云何獨應住著。若不住於此法，何謂發此心。」你發菩提心，當然你就住著發菩提心，你要不執著發菩提心的話，那菩提心就沒有了，根本就沒有，你發什麼菩提心？你發菩提心，你總要執著這個菩提心，這是般若難。念佛人，我們要求生西方極樂世界，確實我們就執著。《彌陀經》上教給我們「執持名號」，就是要執著名號，要執著往生西方這個念頭。佛教一切都不能執著，那現在你教我們發菩提心，我們不就執著發菩提心？問的意思在此地。「住既不可」，前面佛的教誨不能執著。「降又不得，將奈之何。」這個麻煩就大了，這真的是大問題。他問的意思，我們要搞清楚，跟前面意思不相同。

【3.前云應離一切相發菩提心。一切相賅攝甚廣。發菩提心之相，當亦在內。何既云應離一切相，又云發菩提心耶。】

　　「前云應離一切相發菩提心」，這是前面世尊所講的。「一切相賅攝甚廣」，一切相裡面當然也包括發菩提心的相。「發菩提心之相，當亦在內。何既云應離一切相，又云發菩提心耶。」實在講，這個事情對我們初學的人來說，真的是很大的困惑。有學佛學了一輩子，這個問題都搞不清楚。天天嘴皮上掛著發菩提心、發菩提心，不知道什麼叫菩提心，菩提心都沒搞清楚，你發什麼菩提心？有人講解菩提心，講了幾個鐘點滔滔不絕，講完了之後，還是莫名其妙，不曉得什麼叫菩提心。我們在這裡總算得一點消息，原來離一切相就是菩提心，執著就不是菩提心，一切不執著就是菩提心。你能從這上體會到，後半部就很容易解決了。

【4.長老此問，又是曲為現前當來，一切粘滯不化者，請求開示耳。】

　　這一段請法的用意、目的在此。確實有聞法的人，他一面聽一面就執著，這也是一般眾生的通病。為什麼會有這個毛病？所謂食而不化，也就是說，佛講的意思沒有真正體會到，都是在言語上、在名相上，或者在心緣上，出了麻煩，起了疑惑，疑就是障。不但障礙你證果、障礙你解悟，起了這個疑惑，解都不可能，往往把佛的意思錯解了，起了誤會，所以須菩提這一問非常重要。

一一二、示教

經【佛告須菩提：善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提者，當生如是心，我應滅度一切眾生，滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者。】

　　這一段裡面，關鍵在發心、在生心、在滅度而實無滅度，這些都是非常關鍵的詞句。

【1.此正開示教導起心動念時，離相之方便。】

【2.『如是』，指下三句。現其本有曰『生』，顯其本無曰『發』。眾生本來同體，滅度一切眾生，乃應盡之天職。若以為我當發此心，便有矜張之意，便著相矣。故不曰當發，而曰『當生』者，以此。】

　　「如是，指下三句。」如是就是經文裡「當生如是心」。如是心是什麼心？就是下面三句：「滅度一切眾生，滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者」，就是指這三句。

「現其本有曰生，顯其本無曰發。」《金剛經》上「生」跟「發」意思不相同。本來沒有，現在發心了，這叫發。生不一樣，生是你本來有。本來有，被東西障礙不能現前，現在業障消了，它現前了，叫生起。生是本來有的，發是本來無的。

【71-3】

　　「眾生本來同體」，盡虛空遍法界，情與無情同一體。世尊在《華嚴》裡面給我們說，「情與無情，同圓種智」。我們初學的人，看到這樣的句子不能理解。有情，我們今天講動物，無情是植物跟礦物。我成佛，說一切有情眾生也成佛，這都很難體會；怎麼連山河大地、動物、植物也成佛，這怎麼講得通？這裡面的意思就深，一定要能真正明瞭，原來山河大地、一切萬物跟我是同體。就好像我們作夢一樣，夢裡面有很多人、很多物，也有山河大地、虛空，確實是同體的。一覺悟，全體覺悟了。不能說是我在夢裡面覺悟了，夢裡還有那些人，他還沒覺悟，哪有這個道理？沒這個道理的，確確實實同圓種智。知道這個道理，知道這個事實真相。「滅度一切眾生，乃應盡之天職。」滅度兩個字要緊。「度」，用現在的話來說，就是幫助、協助。我們要幫助一切眾生，要協助一切眾生。「滅」是什麼？滅煩惱，幫助一切眾生滅煩惱，幫助一切眾生滅妄想、滅執著、滅六道、十法界的果報，滅是這個意思。換句話說，眾生要沒有成佛，你的幫助就沒有圓滿，「滅」這一字是成佛。在四諦法裡面，苦集滅道，這個滅就是滅道的滅。滅也就是圓滿菩提，圓證無上佛果，是這個意思。滅生死、滅無明煩惱，是這個意思。

　　這是一個覺悟的人他應當做的，是他的義務。譬如我們這個手癢，另一隻手立刻就幫它搔癢，還能說「我為什麼要幫你？」還能說這些嗎？同一體，沒有條件好說的。所以諸佛菩薩對一切眾生，那個慈悲叫無緣大慈，那個緣當條件講，沒有條件的；同體大悲，一切萬物跟我同一體。我們凡夫迷了，不知道同一體，所以有分別、有執著、有彼此，諸佛菩薩沒有彼此，知道是同一體，「同體大悲，無緣大慈」。「應盡之天職」，天是自然的，應當要做的，沒有什麼條件的。

　　「若以為我當發此心」，我這右手，我發心幫你忙！這個意思就是貢高我慢，「便有矜張之意」，有這個意思在，就有我相、人相、眾生相、壽者相，就有我見、人見、眾生見、壽者見，這著相了。「故不曰當發而曰當生者，以此。」「發」跟「生」意思不一樣，這個意思就深了，所以後半部唯深無淺。

【3.說一『應』字，是遣其著於菩提，破法執也。說一『當生』，是遣其著於發心，破我執也。】

　　「說一應字，是遣其著於菩提，破法執」。「應」是應當生，對於菩提也不能執著。世尊在說法時，往往一樁事情說了許多個名相，用意何在？說一個名相就可以，為什麼說那麼多？就是教給我們名是假名，用不著執著，知道意思就對了，不要執在假名、假相上，破我們的執著。這都是他度化眾生的善巧方便，讓我們從這裡面體會到，要離名字相、離言說相、離心緣相，才體會到這個意思。

　　「說一當生，是遣其著於發心，破我執。」可見得說個「應」、說個「當生」，他的用意破我法二執。佛門裡面許許多多在日常當中的術語，用意無非都是破執的。譬如說你這個道場，我們現在一般講廟，其實講廟是錯誤的，廟裡面是供養鬼神的，我們佛教道場叫寺，寺、院、庵、堂，這是我們佛教的，沒有講廟的。廟是供神的，供鬼神的那叫廟，現在一般把寺看作廟，這就顛倒，讓人迷惑不清，我們必須要把它分得清清楚楚。你這個寺裡面，我們問住多少眾，不問你這裡住多少人。為什麼不說住多少人？住多少人，著了人相，我相、人相，四相具足，你著了相。住了多少眾，破四相，住了多少個眾緣和合的那個東西，是這麼個意思；四大五蘊眾緣和合，破執著的意思。不說你住多少人，住多少眾。你一開口，「你這裡住多少眾？」人家一聽你是內行的；外行的，「你這裡住多少人？」那是不懂佛法的。佛法處處都是破執著，法相名詞用意都是破執。

【4.發無上正等正覺者，須先覺了度眾生是應盡之責。且此責終未能盡。即盡，亦等於未盡。當生如是心，無能度、無所度、無分別、無所謂菩提、無所謂度、並無所謂發心。庶與清淨覺心相應耳。】

　　「發無上正等正覺者」，這就是我們常講的發大菩提心。大菩提心就是徹底覺悟之心。我們皈依三寶，皈依佛，佛就是覺悟，覺而不迷。你真正發心皈依三寶，你就覺悟了。覺從哪裡覺起？沒覺悟的時候起心動念為自己，這是凡夫沒有覺悟。真正覺悟的人起心動念為眾生，他不為自己，這是覺悟。所以「須先覺了度眾生是應盡之責」，佛在此地教給我們，這是我們決定不能夠輕易看過的。我應滅度一切眾生，這個人覺悟了。我要幫助一切眾生，全心全力去幫助一切眾生，幫助眾生破迷開悟，幫助眾生離苦得樂，這覺悟了。我要真正受持讀誦如來了義的大法，為什麼要這樣做？為了幫助一切眾生。所以先要曉得，幫助一切眾生是我們自己本分的事情，應該做的事情，這個人真的覺悟了。而不是「我憑什麼幫助他？」這個話是迷人講的，不是覺悟的人講的。諸位查遍《大藏經》，哪一個菩薩曾經說過這個話，「我為什麼要度他？」從來沒有一尊佛、沒有一尊菩薩說過這樣的話，佛菩薩幫助眾生應該的。幫助眾生就是幫助他自己，不肯幫助眾生就是不肯幫助自己，自他不二。

「且此責終未能盡」，《華嚴經》上普賢菩薩十大願王，最後總結的都是這個願無有窮盡。眾生業果、菩薩的願力都沒有窮盡。「即盡，亦等於未盡。」即盡是什麼？成佛。成佛總盡了吧！等覺菩薩還沒盡，成佛總是圓滿、盡了。成了佛之後一定倒駕慈航，所以說盡了也等於未盡，這是真的。

　　「當生如是心」，佛在此地教給我們、勸導我們，要生這樣的心。這個心是我們的真心，是我們的本心。我們無始劫以來把自己的真心本性迷失掉了，今天在般若會上，佛幫我們喚醒，讓我們覺悟，一定要發這個心。要不要去度？度，要去度。「無能度」，不能執著一個我能度，眾生是為我所度，你一執著就迷了；只管去做，所謂驀直去做，全心全力的去做，做而無做，這就對了。心地乾乾淨淨，沒有想到有我，也沒有想到有人，可是這個事情從來沒有終止，非常積極在那裡做。「無分別、無所謂菩提、無所謂度、並無所謂發心」，這是真的發了心，這個時候發心跟生心就是一不是二。

　　「庶與清淨覺心相應耳」，這在做的裡面清淨心現前，清淨心起作用。所以清淨心從哪裡修？有人學佛，說這個世間太複雜，要去到深山找個幽靜地方去修行，那行嗎？那是他不懂佛法，佛法的清淨心就在紅塵裡面鍛鍊出來的。所謂是「即相離相」，離即同時，離相跟即相不是兩樁事情，一樁事情，就在這個環境裡面清淨心現前。不會的，在這個環境裡面被污染；會的，就在這個環境裡面得清淨心。由此可知，染淨不二。染淨從哪裡區別？覺跟迷。迷了就被污染，覺悟了心就清淨，可見得與這個境界沒關係，關鍵就在覺迷。這是我們一入佛門，佛就把修行的總綱領、總原則教給我們。皈依佛，覺而不迷；皈依法，正而不邪；皈依僧，淨而不染。佛教導我們修覺正淨，覺正淨都不離開境緣，人事環境、物質環境並不離開。換句話說，真正修行、真正想成菩薩、成佛，要不要改變我們現前的生活環境？不需要。就在我們現前生活環境裡，就在現在工作環境裡，就在現在這個社會當中，你會的就成就了，一覺就成就了。如果說迷，佛菩薩那個環境你還是迷，古時候叢林寺院你到那裡面要是迷，那還是不覺。這是說明了修行，一切時、一切處、一切境緣當中，只要心裡面有覺、有正、有淨，無非道場，都是道場。如果你是迷、邪、染，再大的寺院叢林，你到那裡面去住一輩子，也不是道場。大乘經裡面說，直心是道場。直心是什麼？直心是真心。真心就是一心，一心就沒有妄念，沒有妄念那就是道場，所在之處無不是道場。

【5.本經天然分為信解修證四部分。而不可局其次第。雖分四而不可局為四，學者應體會此意。】

　　「本經天然分為信解修證四部分」，江味農居士的科判，就依這四分來分的。「而不可局其次第」，局是局限，為什麼？信裡面也有解修證，解裡面也有信修證，一個裡面都包含其他的三部分，而只是它主要是講哪一部分，因此不能夠局限它的次第，它是活的。「雖分四，而不可局為四，學者應體會此意。」因此，正如世尊在經上多次的教給我們，為人演說乃至四句偈，功德都不可思議。四句偈是任何四句，無論是信分四句，或者解分四句、修分四句、證分四句，不拘！這就是說，它每一分裡面都含攝其他分，它的意思是圓滿的。所以它確實有四分，但是不能夠局限在四分裡面，它是圓融的，跟《華嚴經》的意思一樣。《華嚴經》有次第、有圓融。「行布不礙圓融，圓融不礙行布」，用這兩句話來看，《金剛般若》也是這個意思。

一一三、徵釋

經【何以故？若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，則非菩薩。】

　　這一段經文跟前面所說的，在文字上完全相同，一個字也沒有更動。

【1.我人眾壽四相，雖同於前，而意甚細。蓋已一切不著，但著於上求下化極微細之分別耳。】

　　「我人眾壽四相，雖同於前」，可是意思不一樣，「而意甚細」，前面這句話是說在四大段的第一大段，信的那一大段，現在這個話是說在修行這一大段裡面，意思不一樣，淺深差別很大，所以它的意思甚細。「蓋已一切不著，但著於上求下化極微細之分別耳。」差在這個地方。這個地方，我們很明顯的體會到，前半部是為將要發心的人說的；這個地方是已經發大心，已經在修行的人，是為他們說的。所以說的話一樣，意思不一樣。確實權教菩薩們，真的有上求佛道、下化眾生這個念頭，念頭縱然再微細，那還是執著，這個念頭要不能夠捨掉，他就不能見性。所以《金剛經》的境界，是圓教初住以上的境界；換句話說，就是《華嚴經》上四十一位法身大士的境界。你還有上求佛道的心，還有下化眾生這個念頭，你不能見性；縱然你成佛，你成的是十法界的佛，出不了十法界。必須破一品無明、證一分法身，出了十法界，出了十法界叫一真法界。《華嚴經》是一真法界的菩薩境界，不是十法界。十法界是細執，六道凡夫是粗執。捨掉粗執可以脫離六道輪迴，出不了十法界；細執破掉之後，這才能出十法界，住一真法界。前後差別在這個地方，我們用這個說法，大家就更容易體會到。前半部教你出六道，後半部教你出十法界，那就證一真法界。

【71-4】

【2.若微細分別未淨，我相病根仍在。雖曰『菩薩』，名不副實矣。儆策之意深哉。】

　　「若微細分別未淨，我相病根仍在。」很微細就是了，但是它確實在。「雖曰菩薩，名不副實矣。」所以我們稱這些菩薩，叫他做權教菩薩，權教小乘，權教就不是真的菩薩。真的菩薩見性，破一品無明，見一分真性，那是真的菩薩。在相宗裡面所講，「同生性，異生性」。破一分無明、見一分真性，叫同生性。因為跟諸佛如來用的是真心，同一個心。如果細惑未破，他還是用八識，八識是妄心，他不是用真心，依舊用的是八識五十一心所。我們在楞嚴會上看到，用八識五十一心所的人，可以證得阿羅漢，可以證得辟支佛，不能成為法身大士。因為再往上面去，這個東西沒用了，八識心決定不能用，那個是妄心。所以真正的佛法超越世間法，這個大家要曉得。

　　我在過去，說這個話應該也有三十年，我在台北主持中國佛教會的大專佛學講座，那個時候我擔任總主講。有一次我就想到，我們佛門裡面也有科學的方法論：因明。五明裡面的因明，與世間方法論裡面邏輯、辯證法是非常接近的。我想到這個科目，我去請教我的老師，我老師他是學這個東西，我希望他來給我們同學上這個課程。我老師是方東美先生，我向他提出來，他笑笑，他說：「這個東西沒有用處！這些東西在佛門裡面是初級的教學，中級的教學、高級的佛法完全用不上。」完全正確，這是個內行人講的話。為什麼？高級佛法不用心意識，你還有什麼邏輯、還有什麼辯證法？凡是這一類東西，都是要用心意識才行，高級的佛法已經不用心意識。《金剛般若》不用心意識，所以這些東西完全沒用。佛教的因明教小乘、教大乘初學的；還沒有入門，初學叫大乘始教。賢首家講小始終頓圓，大乘始教，到大乘終教就沒用處了，就用不上力，這是我們必須要知道的。你不知道，「這個方法好」，堅固的執著；換句話說，你在佛法修持上永遠沒有方法提升，你只在低的階位上，不能夠再進步。一定要認識清楚。這是佛法真正超越世間法。

　　「雖曰菩薩，名不副實。」這個標準就是法身大士，跟法身大士一比，那他不是真正的菩薩。由此可知，我們要在這上用功夫。這四相怎麼斷、怎麼破？破四相非常重要。四相怎麼破法？其實《金剛經》上講得很透徹，教給我們起心動念想眾生，這個方法妙極了。我們把我們的念頭「大而化之」，不要斷我執，我執自自然然沒有了，這個方法實在妙極了。起心動念都想一切眾生，不要為自己著想，《金剛般若》上教給我們的方法。

一一四、結成

經【所以者何？須菩提，實無有法發阿耨多羅三藐三菩提者。】

　　這一句的經文是個活句，有兩種讀法。「實無，有法發阿耨多羅三藐三菩提者」，這是一個讀法。「實無有法，發阿耨多羅三藐三菩提者」，兩種讀法。兩種讀法它是一個意思，肯定了無有法發阿耨多羅三藐三菩提。

【1.此句有二義。可作兩種讀法。一、『法』字斷句。意謂發正覺者，實無有法。以無上正等覺，即是究竟清淨。清淨覺中，不染一塵，名為菩提，實無分別心。故必實無有法，乃名發無上正等覺者。二、『無』字斷句。意謂，有法發無上正等覺，實無如此事理。】

「一、法字斷句。」實無有法，這裡是一句，從這個地方斷句。「意謂發正覺者」，阿耨多羅三藐三菩提就是無上正等正覺，「實無有法」，實實在在沒有法子發這個心，「以無上正等覺，即是究竟清淨」。你還有這個念就不清淨，我發無上正等正覺，這一念放在那裡就不清淨，就錯了。「清淨覺中，不染一塵，名為菩提，實無分別心。」你還有一個等覺、正等正覺、無上正等正覺，還有這麼多分別執著在裡面，你的心不清淨，你的心不覺。「故必實無有法」，實無有法，心清淨，心裡什麼也沒有，那你是真的發了無上菩提心。你要是有念，不是無上菩提心，清淨心中一個妄念都沒有，這就叫做無上正等正覺，這才真正發菩提心。我已經發了菩提心，那就迷到家了，他還有我相，還有我見，哪裡是菩提心？連小乘須陀洹都不如，小乘證得須陀洹果也沒有給人講「我證得須陀洹果」，沒有！由此可知，我們每一位在座的同修，你們不是才學佛，過去生生世世無量劫來善根深厚，佛在這個經上講得很清楚，都是過去生中已經在無量無邊諸佛如來所種善根。為什麼今天還落到這種地步？毛病出在哪裡？我發了菩提心，我學了般若，生生世世幹這一套，始終沒有把「我」忘掉，所以搞了無量劫落到今天這個地步，這是把我們病根找出來了。病根雖然找出來，要想把病根除掉，那還真不容易！想到這個地方，除了帶業往生，真的沒有第二條路好走。你要不求帶業往生，那你就要斷根，你就要破四相、破四見，四相破就出六道，四見破才能出十法界。無論修學哪一個宗派、哪一個法門，這是原理。我們求帶業往生，要不要在這裡下功夫？要！因為這種情執愈淡，我們往生愈有把握，往生的品位愈高，到西方極樂世界成佛的時間提前了，所以這是很有必要。

　　「二、無字斷句。」實無，從這裡斷句。「意謂，有法發無上正等覺，實無如此事理。」無論從理上講、從事上講都沒有，你要以為有一個方法，發阿耨多羅三藐三菩提心，佛告訴你，無論從事上講、無論從理上講，實無，實實在在沒有，這跟你講真話。懂得前面意思，這個意思你就明白了。心裡確確實實什麼都沒有，那個心就是菩提心；心裡面才有一物，那個心是妄心，妄想、無明、執著。由此可知，佛法修的是什麼？我們今天從最簡單的地方來體會：清淨心。清淨心裡面不能有一點點東西。幾時你清淨了，無量無邊的法門，包括一切世間法，沒有一樣不通達。這是《般若經》上所說的「般若無知」。什麼是般若？無知是般若。我們今天犯的什麼毛病？我們今天犯的是要求知。般若無知，你偏偏去求知，跟般若恰恰相反。求知，那個知是什麼？邪見、妄想。你還怕你的邪見不夠多，還要去求邪見？清涼大師在《華嚴經疏鈔》經題裡面說過，有解無行，行是什麼？受持，解是什麼？讀誦。有解無行，行就是修清淨心、修覺正淨，沒有認真修覺正淨，「有解無行，增長邪見」，你學得愈多，你的邪知邪見愈多。有行無解，行不行？也不行！「有行無解，增長無明。」所以教下的主張是解行相應。般若裡面就是解行相應，解跟行不能離開的。唯獨淨土宗可以，有行無解他也能往生，除這個法門之外，找不到第二個法門，這是大家一定要搞清楚的。所以淨土之殊勝，淨土為一切諸佛如來之讚歎，就是殊勝在此地！其他法門裡面，你有行無解，你就墮在無明裡面。

【2.發而無發，乃為真發。住降在其中矣。須知當生如是心，便是無住而住。『應滅度一切眾生』三句，是降伏其心之意也。】

　　「發而無發，乃為真發。」叫你發心了，發而無發是真發。發而無發的意思很微妙！不發就是真發，那好了，這些芸芸眾生都沒有發菩提心，他們是不是真的發菩提心？不是的。這個無發是什麼念頭都沒有，那就是菩提心，那是真正發了菩提心；有發菩提心的念頭，不是菩提心。有世間名聞利養這個念頭，那當然更不是菩提心。「有念則非，無念即是。」無念是無一切妄念。諸位要曉得，發一念菩提心的，還是個妄念；無妄念。發一個成佛的心也是妄念，不是正念。正念就是本性本來具足的般若智慧，那是正念。正念在哪裡？佛在楞嚴會上說，「六根門頭放光動地」，宗門裡面常常也用，這是正念。我們眼能見，見是正念；耳能聽，聽是正念；鼻能嗅、舌能嘗都是正念，這就是真正的般若智慧。眼見的時候，見一切色清清楚楚、了了分明；沒有起一個念頭的時候，我們不會說沒有起一個念頭也就看不見，看得很清楚！起了一念就是無明，我們看到眼前，這是花，很美！無明了。怎麼無明？你又起了分別、起了執著。當你見一切色的時候，沒有分別、沒有執著、沒有動念頭，《金剛經》講「不取於相，如如不動」，這是我們見性，見到色性，這是真見。交光大師在《楞嚴經》裡面主張「捨識用根」，那就是諸佛如來。諸佛如來跟我們不一樣的地方，我們眼見，他眼也見，我們見就起心動念、分別執著，他見不起心、不動念、不分別、不執著。我們要問：「佛，這是什麼？」佛跟你講：「這是花。」他不就有分別了嗎？他是依照我們的分別而分別，他自己沒有分別，你說這是花，就隨緣，恆順眾生，這叫花。他自己有沒有分別？沒有。他自己如果分別，他是凡夫。這是恆順眾生，隨著你們的分別而分別，我不分別。

　　這不但在佛法裡面，我們中國老子，這是道家的；老子《道德經》第一句：「道可道，非常道。名可名，非常名。」他也曉得名字是假的，不是真的。名字是人從分別執著裡面建立的，離開一切分別執著，哪來的名？沒有名。你要說這個花，這是紅色的、那是黃色的，這都是分別執著。佛為我們說這些經法，都是隨順我們的分別、隨順我們的執著來說的，離開這一切分別執著，佛是一個字也沒有說。從佛本人那一方面，釋迦牟尼佛一生沒有說一個字；從我們這邊來講，佛講經說法四十九年，三百餘會，從我們這邊說的。從佛本人那邊說，沒有說一個字，所謂「說而無說」。我們的毛病在哪裡？我們的毛病是聽了佛說都以為真的，這就壞了。如果我們也會了，聽而無聽，無聽而聽，你馬上就成菩薩、成佛，就快得很，就契入了。佛會說，我們不會聽！我們在經典上看，釋迦牟尼佛一部經還沒有說完，有的人開悟、有的人證果。為什麼？那些人會聽。他會在哪裡？他是聽而無聽、無聽而聽，所以他開悟，他證果。我們是聽佛講經，字字都落實，這個糟糕了，錯在這個地方。

　　大家要是把這個關鍵抓住之後，我們的修學，真的是一帆風順。證果不敢說，開悟真的有指望，徹悟沒有把握，小悟、大悟真的是有把握的，是有指望的。如果這個關鍵你抓不住的話，處處還落實，悟門就被堵塞。所以讀經、學教，學多了有用嗎？沒用。廣學多聞是哪些人？已經開悟以後，才廣學多聞。開悟以後，成就後得智。你沒有開悟之前，三藏十二部經典，恐怕你讀一百年，你都不能開悟。如果真正開悟之後，現在這一部《大藏經》，我相信三個月你就全部讀完了。他眼一到全明白了，什麼意思全明白了。諸位一定要知道，悟後起修。我們現在很多觀念錯誤，以為一定先要廣學多聞，錯了。實際是四弘誓願沒搞清楚，四弘誓願第一個叫你「煩惱無盡誓願斷」。修清淨心，叫你斷煩惱，煩惱斷了，清淨心現前，才廣學多聞。「法門無量誓願學」，無量無邊的法門，短短幾個月的時間，決定一切通達。佛教裡修學的方法跟世間不一樣，現在我們是學佛的人學世間這個方法，走錯路了，永遠不會開悟，永遠不得利益。我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

72．金剛般若研習報告（第72集）

【72-1】

　　請掀開經本一百六十五面，從註解第二段看起，最後一行：

【2.發而無發，乃為真發。住降在其中矣。須知當生如是心，便是無住而住。『應滅度一切眾生』三句，是降伏其心之意。】

　　從這裡看起。世尊在這個地方教給我們發心，發心實在說是相當不容易，菩提心不發就是凡夫，如果真正發了菩提心，就是圓教初住菩薩。在過去特別是學教的同學們，往往對於發菩提心沒搞清楚，經上也說、論上也說，也以為自己發了菩提心，到這個地方才曉得，原來菩提心有這麼多條件在裡頭，若不具足這些條件，那個不叫做發菩提心。如果心裡還存著有個發菩提心的念頭，這個人沒有發菩提心。菩提心是什麼？現在我們搞清楚，原來就是真心，就是真如本性。圓初住菩薩，破一品無明，見一分真性，那個真性就叫做菩提心。菩提是覺的意思，真正覺心現前。只要有一念存在，有個「發」這個念頭在，就把我們的真心障礙住，妨礙住了，所以那個不叫做發心。確確實實一個妄念都沒有了，所以這個地方的發，無發。諸位要曉得，你發，錯誤了，你不發也錯誤了，所以一定是發而無發、無發而發，那就是真發。諸位要細細把這個句子多念幾遍，你才能體會到這個意思，正是《金剛經》上所說的兩邊不住，中道也沒有，這是真心現前的樣子。前面須菩提尊者無論是說初學，或者是說老修行，心要安住在哪裡，妄想要如何降伏，世尊這一句話把這些問題統統答盡，所以住降在其中矣，都在這一句裡面。

　　須知當生如是心，便是無住而住。佛菩薩跟我們凡夫不一樣的地方，就是他那個心是住而無住、無住而住。我們凡夫的心是有住，落在住裡面；四空天人、小乘聖者，他們是住在無住裡頭；落在有無，總是兩邊。不像諸佛菩薩，他是住而無住、無住而住，還是兩邊不立，他們的高明就高明在此地。心發了沒有？發了，雖發而若無其事，雖若無其事他真發心。發心的相，我們必須要曉得，發不發從相上看。相是什麼？四弘誓願就是發菩提心的相，他確實有度眾生這個意願，他真的在斷煩惱，真的在學法門，不疲不厭，這是相，這個發了。發了怎麼無發？他並沒有感覺得「我發菩提心」，沒有！念念要度一切眾生，他並沒有想到「我要度一切眾生」，沒有！念念在斷煩惱，他也沒有想到「我要斷煩惱」，都是若無其事，心裡面乾乾淨淨、明明瞭瞭。而在事相上是不疲不厭，像普賢菩薩在《行願品》裡面講的「無有疲厭」。諸位從這些地方，你去體會、去領悟，佛菩薩跟凡夫、二乘權教不一樣的地方，你就明瞭了。這個地方一絲一毫都不能差錯，所謂「差之毫釐，謬之千里」，一點都不能夠差錯。「應滅度一切眾生」，前面，我們這個本子第一百一十二段，經文一百一十二段，諸位翻過來看：「我應滅度一切眾生，滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者」，就是指這三句，這三句就是降伏其心的意思。

【3.三事只是一事】

　　三樁事情只是一樁事情，也就是一樁事情的三面，從三面才把這一樁事情看清楚。

【降伏原為不降之降】

　　有一個降伏的念頭，那怎麼能降伏得了？我們想想過去，禪宗二祖慧可大師那個心不安，心為什麼不安？妄想多，妄念多。他找達摩祖師安心，安心就是《金剛經》上講的「云何降伏其心」。我這個妄心如何能把它伏住，跟《金剛經》上講的是一個意思。達摩祖師很厲害，馬上伸出手：「你把心拿來，我替你安，你把心拿來，我替你降伏！」這一句話是叫他回光返照，慧可大師這一回頭找不到心，這是個聰明人，「覓心了不得」，我找心找不到，沒有。沒有心還有什麼安不安？還有什麼降不降？真有心這才能降伏，才能降伏。沒有！那個想、亂七八糟的念頭叫妄想，妄不是真的，你只要覺察它是妄，就沒事了，不要把它當真。不必去想它就沒有了，這就降了；愈是要降它，可就愈麻煩。

【發心亦復如是，即是無發而發。此皆破我遣執之微妙方法。】

　　確實是妙，但是要悉心體會，很不容易體會到。我們凡夫心很粗，境界極其微細。經文從上面一直聽下來的，比較容易一點，這個意思能夠體會到一些；如果前面沒有聽，一下看到這一句，也是莫名其妙！體會到還不夠，要自己能把它應用在日常生活上，這才管用。所以末後這兩句囑咐我們要「悉心領會」，全心，悉是圓滿完全的意思，全心去領會，去領悟、去體會。「方為善用功者」，然後你能夠把它用在日常生活當中，你不知不覺也發了心，那才叫真正會用功。下面一段經文，舉果明因：

一一五、舉果明因　詳明　明果　明無得而得　舉問

經【須菩提，於意云何，如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不？】

　　我們看註解：

【1.此引往事為證。其時證無生法忍，位在八地。】

　　這是世尊舉過去的事情來作證，也就是三轉法輪裡面示證轉，我們一般通俗的講是現身說法。以自己修行證果做為一個明顯的例子，這是他證八地菩薩果位這個事情。

【2.世尊防聞上說】

　　防是預防，唯恐有一些人聽前面所說發生誤會，他沒聽清楚產生了疑問，產生了誤會。

【疑謂發心無法，云何得果。】

　　前面講「實無有法發阿耨多羅三藐三菩提」，發心都沒有辦法，那將來怎麼辦？怎麼能證果？證果一定要有因，沒有修因怎麼能證果？所以佛在這個地方趕緊補出來。真發，不是假的，是真的。發心不能著發心的相，著發心的相就錯了。

【3.若知得果者，乃是無得而得。】

　　這才是真正的果。

【則發心者，必應無發而發。】

　　果是無得就得，這裡面為什麼說無得就得？因為無上菩提，這句話是梵語，翻成中國意思是無上正等正覺。無上正等正覺是你自己本來有的，你得個什麼？如果說有得，本來沒有我現在得到了，那才叫有得；本來有的，你到哪裡去得。我們必須要了解這個事實，然後佛講的這些話，我們才會聽得懂。一般人總誤會，無上菩提我們沒有，好不容易把它修得，這是錯誤的，不曉得是自家本有的。不但無上菩提是本有的，乃至於世出世間一切法莫非本來具足。六祖惠能大師開悟之後，跟五祖提出他的報告說：「何期自性，本來具足。」這個本來就是一樣都不缺。乃至於現在你所享受的物質環境，金銀財寶這些，這是自性裡頭具足的；若不是自性具足的，這世間怎麼會有這些東西？既是自性具足的，你從哪裡得？所以佛法教我們明心見性。心性本來有，我們因為迷了，迷叫無明；明心就是無明又明了，就這麼回事情，明了！無明的時候你不見性，性在你面前，並沒有離開你，在你面前你不認識，這一下覺悟了，無明沒有了，這一切覺悟了。覺悟了，這才認識性，才知道世出世間一切萬事萬法，都是自性本來具足的。不但具足而且能生萬法，世出世間一切法，都是從自性生出來的。為什麼能生？因為它本來具足。它怎麼生的？本來具足的是因，遇到緣它就生了。緣是什麼？緣是心想，想什麼它就生什麼，這不可思議。這是佛在大經上常教給我們，「一切法從心想生」。我們把這個道理搞清楚了，把這個事實真相搞清楚了，才曉得我們一天到晚打妄想，不得了！為什麼？想什麼，生什麼。

　　因此，世尊在這個經上教給我們，應無所住而生其心。無所住是於一切法決定不能執著。為什麼不能執著？它是心性生的，心性當體即空，了不可得，你怎麼能執著它，你執著它是錯了。因為它能夠生一切萬法，所以佛教我們念佛，我們想佛就生佛，想菩薩就生菩薩。由這個地方，我們也體會到念佛法門，是真正不可思議的法門。十方三世一切諸佛如來怎麼成佛的？你明白這個道理，你自然就知道，念佛成佛的。念什麼成什麼，他念佛他就成佛，他不念佛他成不了佛。念佛成佛，是這麼個道理。所以，決定不可以念貪瞋痴！世間人都在念貪瞋痴，貪瞋痴是什麼？是三惡道。貪心是餓鬼道，天天念貪將來就到餓鬼道去了，念瞋恚是地獄道，愚痴是畜牲道。所以，決定不要念貪瞋痴，把心裡面貪瞋痴的煩惱要把它拔掉。用什麼方法？淨宗的方法很妙！你真正要把貪瞋痴拿掉，那也是很不容易的事情，因為這個業障是無始劫來的習氣，不知不覺的它又起來了。淨宗的法門教我們，用阿彌陀佛的名號把它換過來，心裡一起念頭，阿彌陀佛，轉換過來，這個方法非常巧妙。你這個功夫用久了、用熟了，確確實實把這一切妄想分別執著，一句佛號取而代之，那就成功了，你這一生就成佛了。你明白這些道理，了解這個事實，才知道佛講的「發而無發、得而無得，無得而得、無發而發」，那是真相，這才講得清楚、講得明白。

【4.此事前後兩引之，而命意不同有三。】

　　這一樁事情，就是佛在然燈佛所，承蒙然燈佛給他授記，前面我們看到一次，這個地方又看到一次，這是世尊證八地果位的事情。

【前問於法有所得否，答曰於法實無所得，其意重在得字。】

　　世尊兩次引用這樁事情，事情是一樣的事情，可是意思不一樣。前面是講得無生法忍，問有沒有所得，用意是在「得」。這個地方這一段所講的，它的重點在「法」；有法得阿耨多羅三藐三菩提不。所以他這個用意不一樣。前面問的法是指無生法忍，這個地方講的法是指阿耨多羅三藐三菩提，所以同樣是一個法字，所指的不一樣。

【72-2】

【因不住法，故今曰圓滿證得究竟果法而成如來。如是因，如是果，絲毫不爽。】

　　佛給他授記，你得無生法忍，你得阿耨多羅三藐三菩提，那是佛講的，他自己有沒有這個念頭？沒有。自己要有這個念頭，佛也不會給他說了，他自己確確實實沒有這個意念，但是他的層次也確實提升到那麼高。由此可知，佛在這個經上給我們說了一句非常有名的話，「一切聖賢，皆以無為法而有差別。」一切聖賢，如果連小乘包括進去，從小乘初果，到大乘圓教等覺菩薩，為什麼佛說了這麼多的差別相，小乘四果四向，大乘五十一個階級，其實真正修行人心裡面確確實實沒有這個執著，也沒有這個分別，沒有這個念頭，這是世尊對凡夫說的，四果四向都是對凡夫說的，凡夫沒有證到這個果位。菩薩在無為法裡面有淺深不同，淺的，佛就講位次低，深的，佛就說他的位次高；但是諸位必須要知道，無論是淺是深，修無為法的人心地都清淨，都沒有染著；也就是我們平常講，他清淨心的純度不一樣，愈是高位的愈純淨，是這麼一個意思。這個意思諸位如果稍稍明瞭一點，然後給你講西方極樂世界的環境，那個地方的人沒有名字，沒有姓名、沒有名字，那個地方的人，居住的地方也沒有街道名稱、也沒有門牌號碼，每個人相貌都長得一樣，你會覺得奇怪嗎？你要是把這段的文義聽懂了，你就覺得不奇怪了。不但不奇怪，我再告訴你一個事實，你要是沒有搞清楚，聽了會嚇一跳！極樂世界也沒有四土、也沒有三輩、也沒有九品，你們想想對不對？如果有這些，他心還能清淨嗎？他不又搞分別妄想執著了嗎？沒有！由此可知，四土、三輩、九品是佛對我們講的。他那個地方是不是有這些事？有，但是那些人心裡沒有這個執著，沒有這個分別。就好比我們這個講堂在五樓，要爬幾十個階梯上來，你們爬上來，心裡有沒有記住我走了多少階梯，恐怕沒有。西方極樂世界，住在那裡的確是有四土、三輩、九品，你問他，他心裡沒有這個念頭，那叫清淨心。人家著重的是清淨心，不著重什麼品位。不像我們這裡人，我一定要上品上生，品位低的還不甘心，這能去得了嗎？實在講，有一些人是用這個方法：品位高，多念！叫你多念，免得你不能往生。其實，堅固的執著，我一定要一心不亂，我一定要上品上生，生到西方極樂世界品位很低，什麼原因？心不清淨。那個一切都不執著的，根本就沒有想到品位的，他往生西方極樂世界品位反而高。為什麼高？跟這裡講的道理相應。理與事都要搞清楚，都要搞明白，決定不能有分別執著，那就對了，跟經義就相應。

【前問於法有所得否，是舉果明因。】

　　是用果來顯因。

【然法字是指無生法忍，故只舉八地果，明發心因。】

　　這是講前面世尊舉的這個例子。這一段裡面：

【此中之法，是指無上菩提。】

　　比無生法忍要圓滿得多。

【故應以兩重因果釋之，於義方圓。】

　　這個意思才能講得圓。這是為什麼然燈佛要跟釋迦牟尼佛授記，道理在此地。八地菩薩距離如來的果地已經相當接近，如果心地清淨、一塵不染，那個速度相當快速。因果的道理，包含了世出世間一切法門，一切法不離因果，這是我們必須要知道的。

【5.說一如來，即含有不應住法意在矣。】

　　如來於然燈佛所，這個經上凡是講如來，都是從性德上說的，性德裡面一塵不染，哪有住、不住？說住、不住都錯了。底下講：

【如來是性德之稱，覺性圓明，豈有法塵。】

　　說住是法塵，說不住也是法塵。

【作佛時如此，昔在八地時，其心無法塵也可知。】

　　不但在八地，就是在初信位上，都已經不執著法塵，對於四相都不執著；我相、人相、眾生相、壽者相。圓教初信位等於小乘的初果。

　　請看底下一節經文，佛提出這個問題，問一問須菩提尊者，你的意思怎麼樣？考考須菩提，須菩提很聰明，很有智慧，不辜負世尊的教導。

一一六、答釋

經【不也，世尊，如我解佛所說義，佛於然燈佛所，無有法得阿耨多羅三藐三菩提。】

　　「不也」，這一句是個活句，不可以把它當作否定詞來看，那你就把它搞錯了。「不」的意思，用現代話說，「不能這個講法」，就這麼個意思，「不可以這麼講法」。所以它不是否定詞，也不是肯定，也不是否定，所以要懂答覆的意思。《金剛經》裡面問答，這樣的情形很多。我們看註解：

【1.不也，這個字是活句，謂非無法非有法也。】

　　這個意思裡面，不能說有法也不能說無法，你要說無法，他有法；你要說有法，他又是無法。這種講法初聽的人，這說的是什麼話，到底是有還是無？其實，佛講的這個才叫真話。我們講無、講有，都是妄語，都是妄言，不是真實的。這個話才是真實的，與事實真相完全相應。說非無法，非無就是有，事上就是有；非有法就是無，理上即是無。這個答覆，理事兩邊都說到了，理事圓融，真正是兩邊不住，這個答得妙！

【彼時正蒙授記當來作佛，許其將來得證果法之稱也，故非無法。】

　　世尊證八地果位，確確實實是遇到然燈佛。然燈佛講經說法，菩薩也是每會必到。蒙佛授記，這是事上，事上確實有這個事，所以說非無法。

【然彼時實以證無生法忍，一法不生，而蒙授記，故非有法也。】

　　在這個地方要略微說一說，什麼叫無生法忍？這個名詞我想每一位同修都很熟悉，可是這個名詞裡什麼意思，恐怕很少人能講得清楚。因為你們迴向偈裡頭有，「花開見佛悟無生」，那就是無生法忍，花開見佛悟無生。什麼叫無生？法，我們從法先講起，「法」是一切萬法，世出世間一切法，佛法裡面講的十法界依正莊嚴，法是這個意思。「無生」，十法界依正莊嚴不生不滅。確確實實沒有生滅，佛見到一切法不生不滅，大菩薩們也見到一切法確實不生不滅。我們沒見到，我們看到一切法明明有生有滅，動物有生老病死，植物有生住異滅，礦物、星球有成住壞空，這都是生滅相，怎麼會不生不滅？佛菩薩告訴我們，不生不滅是真的，是真相。你看到這個生滅相是假相，你看錯了，你看走眼了，一切法的的確確是不生不滅。

　　這個事不好懂，我們只有用比喻來說。譬如我們看電影，在銀幕裡面看，那個相有生有滅。你在電影銀幕看那個畫面，不是有生有滅嗎？你到放電影機器房裡面看底片，不生不滅，底片沒有生滅，你想想這個味道！佛所看的那個相，是什麼相？剎那九百生滅業因果報的相續相，我們看的是相續相，人家看的是真相，人家看底片，我們看電影畫面。電影畫面那是假的，底片是真的、真實的。你把這個事情肯定了，一切法確實不生不滅。「忍」就是承認的意思，同意、認可，我同意佛的說法，肯定佛的說法沒錯。一切法生滅是錯誤的見解，一切法不生不滅是正確的見解，這是無生法忍的意思。八地菩薩才見到阿賴耶的微細相，就是剎那生滅相，八地菩薩見到了。所以八地菩薩肯定、承認，佛所講的話沒錯，我親自見到一切法不生不滅，沒有生滅。我們現在把生死看作大事，了不得！沒有，沒有這回事情，哪有生死？是你自己看走眼，你自己在打妄想，這是真的。他見到了，佛才給他授記。從這個事實看，那就是無有法，哪來的法？沒有！《楞嚴經》上講的境界相，它是講「當處出生，隨處滅盡。」這個講得也很好，當處是同時，生跟滅是同時，生跟滅不是異時，是同時。你們想想那個速度多快，如果我們用彈指來算法，一秒鐘兩個十萬八千，二八，一萬六千，二十一萬六千分之一秒，二十一萬六千分之一秒，那麼生滅不是同時了嗎？所以它不是異時。這是《楞嚴》上說的，實在講佛講這個話，大概對我們這些粗心大意的人，都不是講真實的話，比較接近，恐怕真實的比這個還要加幾倍。所以生滅是同時的；同時的，那生滅都說不上。這是說非有法的意思。

【2.總以顯明心無法以求得，而後可得。】

　　這是總綱領，也非常重要。我們心裡有求，給諸位說，就求不得；心裡不求，不求就得到了。我們凡夫心裡頭都有求，所以你能夠求得的非常有限，那是性德裡頭真的是億萬分之一。如果你要是不求，你得到的是圓滿的，你都得到了。這是什麼原因？因為無求才是圓滿的真心。我今天用真誠心來求，用清淨心來求，你的真誠跟清淨都不圓滿。為什麼不圓滿？因為你心裡頭有個真誠、有個清淨，有個清淨就不清淨，心裡頭有個慈悲就不慈悲，裡頭有夾雜，不純淨。真正純淨發心，跟前面句子是一樣的。你說發慈悲心，發而無發，無發而發，那是真慈悲；清淨心，淨而無淨，無淨而淨，那是真清淨。諸位細細從這個地方去體會，然後你才會用功，你才曉得怎樣修行，這是屬於高級的修行方法。所以，無法以求得，而後可得。

【若住法求得，便不能得。則不應住法發心，其義昭然。】

　　這些意思真正是不能不清楚，不能不明瞭。你要問為什麼？我們可以這個說法，大家從無量劫以來生生世世修行，供養無量無邊諸佛如來，今天還落得如此地步，就是你發心心有住，毛病就在此地，要不然早成菩薩、早成佛果。現在還當凡夫，還搞六道輪迴，就是發心心有住，我們的過錯在此地。今天聽到佛的開示，真正明瞭這個事實，從今而後，決定要遵守「無住生心，生心無住」，那就成功了。無論你修學哪個法門，你都一帆風順，你都會圓滿成就。尊者的答覆，答覆得好，與事實真相毫無違背，所以佛給他印證。

一一七、印成　如來印許

經【佛言，如是如是。】

　　「如是」，不錯，你的看法很正確，一點都不錯。

經【須菩提，實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提。】

　　這句話是給他印證，實實在在沒有法你是得了無上正等正覺，沒這個事情。為什麼？

【72-3】

【1.覺性圓明，就叫做阿耨多羅三藐三菩提。若有法塵，便非圓明。】

　　你要是有一個得的念頭，那是法塵；你要有一個修的念頭，也是法塵；你要有個證的念頭，還是法塵。六祖惠能說「本來無一物」，他說的話沒錯。如果我們聽了，裡頭本來無一物，你看他又有一物，有個本來無一物，又糟了。「本來無一物」也無，也沒有！這很難很難，就怕你聽錯了意思。所以佛說到最後沒法子，不得已說，「言語道斷，心行處滅」、「起心即錯，動念皆乖」，這是說到最後，給我們這樣說法。不可以起心動念，這是你覺性圓明顯現。所以佛菩薩的心，無論在什麼境界上，在十法界，順境、逆境，佛的心從來沒有動過，我們常講的，不起心、不動念、不分別、不執著，他用的是真心，圓滿的真心，沒有起心動念過。起心動念，但是他不迷惑，這個人就叫做菩薩。菩薩叫覺有情，三皈裡面所講「覺而不迷、正而不邪、淨而不染」，雖然起心動念，他能保持覺正淨，這就是菩薩。凡夫起心動念，他迷邪染，迷邪染就變六道，變這個境界出來。佛菩薩起心動念他依覺正淨，所以他變的是四聖法界，就是清淨的報土；我們這是穢惡的報土。這也是證明了，一切法從心想生。所以佛心不動，心像一面鏡子一樣，乾乾淨淨，真的是一塵不染。

【2.實無，謂彼時在然燈佛所，實無絲毫有法得成如來之心也。】

　　在然燈佛那個地方，佛給他授記，「你得無生法忍」，他沒有這個念頭；佛給他授記，「你將來會證得阿耨多羅三藐三菩提」，他也沒這個念頭。這個意思跟後面佛在全經做總結的時候，說了兩句話也非常重要，完全相應，佛說「不取於相，如如不動」。佛在這個經上教給須菩提尊者，他本身做到了。在然燈佛所，佛給他授記的時候，他不取於相，他沒有著這個相，他如如不動。

【3.實因心中無此果法，而後得成如來。】

　　如來也是個假名，都是不得已而建立的。離名字相！為什麼建立這些假名？為了幫助一切眾生，言說教誨方便起見而設立的。但是我們要知道佛的用意，這些東西可以用，不能執著，我們也可以用，決定不能執著，執著就錯了。

【使知雖得而實無所得，方為性德圓彰之如來。】

　　那真的是如來，一點都不假。如來這個意思，也非常的深廣。如來者，如古佛之再來，佛佛道同，沒有兩樣，智慧、德能無不圓滿。而世尊在此地，從事相上跟我們說了一句，說得好，「如來者，諸法如義。」這一句解釋真的是妙不可言！諸法如義，諸法是一切法；「如」，一切法是講法相，相如其性，事如其理，沒有一法不如，沒有一樁事情不如，一切皆如，這是禪宗明心見性以後的境界。心性在哪裡？菩提在哪裡？真心在哪裡？無有一法不是，法法皆是，所謂「頭頭是道，左右逢源」，源就是根源，根源是真如本性。

經【須菩提，若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提，然燈佛則不與我授記，汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼。】

　　後頭這三句是然燈佛所說的，這是世尊為我們轉述。昔日，那個時候，在然燈佛那裡蒙佛授記。

【1.實在是由於證無生法忍】

　　他的心真正清淨了，真正像這個經後面所講，「不取於相，如如不動」。他真做到了，所以然燈佛才給他授記；由於證無生法忍。

一一八、反正釋成　反釋

【1.發覺初心之菩薩，若知得有法則不授記，無法乃與授記。】

　　這是教導我們初心菩薩必須要知道。有法，給你授什麼記？我過去在講席裡面也曾經說過，特別是對於要發心出來講經說法的人，每天讀誦去研究，一肚子的佛法，你想想看，佛會不會給你授記？裝滿一肚子佛法，叫一肚子垃圾，這個要知道，錯了！我教給你們的方法很特殊，教給你們心要乾乾淨淨、空空洞洞，什麼都沒有，那就是真正的佛法。

　　實在這個法是不是我發明教給你？不是的。我老師傳給我的。我曾經跟你們講過，我在台中求學，在李老師的會下，聽經聽了十年，李老師不准我做筆記。什麼事情？你要是做筆記，你有法了，你有了。他就是杜絕我，不讓我有，我得他這個好處太多了，他不讓我有。聽法聽什麼？真正聽懂，意思聽明白了，聽懂之後，你再要複講的話，你喜歡怎麼講就怎麼講法，都沒有講錯，長說、短說、深說、淺說，自在！你肚子裡有法拿出來，不自在！它有限制、有範圍，不能隨意；什麼都沒有才隨意，這是真的。真的當然你現在一下得不到，要慢慢培養。譬如開頭你學講經，要寫講稿，要寫大綱，要做這些，以後逐漸逐漸要把它減少。真正的功夫，要真正能體會到經義。你們聽經，我不曉得你們聽的是什麼？過去老師教我聽經要聽教理，就是聽經裡面所講的道理。理有什麼好？理通了，所有一切都貫通。諸佛如來所說的經只一個理，他說：你能夠把教理抓住之後，你一切貫通。這個我們常講大開圓解，跟宗門的大徹大悟沒有兩樣。如果沒有這個能力，不得已而求其次，聽教義。聽教義雖然不能大開圓解，與這個經相接近的經典你都能夠懂得。換句話說，聽一部經不能只懂一部。那怎麼教法？老師教學生，要選什麼學生？學生要靈活，能夠舉一反三。我教你一部，你就會通好多部，這個好教。教二、三部，全都懂了，老師就不費力氣，就很自在。教一樣懂一樣，三藏十二部教幾百年都教不完，累死人！一般老師不喜歡這個學生，這個學生太累人。

　　這就是你要聽教理、你要聽教義才有味道。然後聽了之後，真的是活的學、活的用，統統是活的，沒有一個字是死呆板的。你才曉得佛法這個佛經趣味無窮，世間什麼樣的樂，沒有讀佛經快樂，你真正享受到了。你要是不懂的話，佛經愈念愈苦，念得好辛苦，哪有外面玩的快樂，不懂！真正嘗到這個味道，才曉得法味無窮、法喜充滿，要懂這個，要從這個地方去培養。體會這個教學是最好的一個方法，但是它也得有個條件，條件是什麼？心清淨、真誠。總而言之一句話，妄想少、執著少才能入門。妄想多的人，執著很重的人，像利害得失、執著很重的人，就不太容易領悟，這個方法對他們來講沒有效。名利看得很淡，妄想少、心地清淨，真誠來學習，行！只要具足這個條件的話，就能從這個門入，這個門入快速！

　　訓練講經，這個方法就是複講，這個方法是中國自古以來幾千年所用的老辦法。今天這兩個小時，你在此地聽這一段經文，聽完之後，也不要去準備，也不要去想，到明天早晨，你把這段經文重新講一遍給大家聽，這叫複講，能講多少算多少。我這裡講二個小時，你能夠講十分鐘、二十分鐘都行，就是不能把思惟擺進去，那是什麼？那是第六意識。這樣愈講愈純熟，你開始可能從十分鐘，慢慢到十五分鐘、二十分鐘，逐漸逐漸進步。上一次，馬來西亞來的蔡居士，他在念書的時候我就認識他，參加我們台中慈光講座，他們是最老的學生。慈光講座，李老師為他們編了一個《佛學十四講》，就是為他們學生編的，李老師那個時候一張表解是講一個小時。講完之後，我把這些學生找來，你們來複講。他們講多少時間？五分鐘。李老師講一個小時，他們拿到手五分鐘就講完了。這個方法練，練到現在也不錯，他在馬來西亞到處講經。這就是說明，古人的方法跟今人的方法不同。但是古人這個方法確確實實是本身要有條件，沒有條件那就難了。所謂真是上根利智，行！很容易得力；中下根性就沒有辦法，那不能訓練。現在我們有錄音帶、錄相帶，可以反覆聽，不斷的聽；換句話說，中下根性的人都能入得進去。為什麼？你聽的遍數多。我們那個時候聽經就一遍，沒有第二遍，一遍要不能夠把意思搞清楚，你就沒有辦法。而且老師講經不重複的，不能問的，我這段沒有聽清楚，「老師，這一句你再給我講一講」，老師打你幾個耳光，不給你講。為什麼打了你，不跟你講？打了你給你講，你還會偷懶，下一次沒聽懂，頂多挨一下打，還是可以聽得到。打了不給你講，你指望就沒有了。所以你聽的時候就不能不全部精神貫注，他要求是這個，決定不能打一個妄想，全神貫注。

　　這個無得，要曉得無得才是真正得，唯有心地清淨才能體會。為什麼佛菩薩講的，我們沒有辦法體會？我們的妄想、分別、雜念、執著太多，把它障礙住。其實佛所講的東西，全是我們清淨心中本來具足的，哪有不懂的？不是外面來的，本來具足的。佛講《金剛經》是講我們自性的《金剛經》，用他的自性《金剛經》把我們的自性金剛般若引出來，我們的金剛般若跟世尊的金剛般若一模一樣，沒有兩樣，這就是你真的成就了。佛講經真正目的在此地。這是我們要懂得的，然後才曉得，應該怎樣去學習。有法就不會給你授記，一定到無法的時候給你授記。無法是什麼？你的清淨心現前。清淨心不能現前，不會跟你講的。

　　在這個地方，還有一樁事情附帶告訴諸位。佛門裡面的確有感應，如果我們自己清淨心沒有現前，常常見到佛菩薩、見到光、見到瑞相，你想想看，那是真的還是假的？那是妖魔鬼怪，變化成佛菩薩那個樣子來誘惑你、欺騙你。你一看到好歡喜，我見到佛了，我功夫不錯，你們都不如我，狂亂了。什麼時候佛菩薩會示現給你看看？你心裡面若無其事，真的清淨了，會見到瑞相，見到瑞相也是如如不動，「不取於相，如如不動」。那是真的，你真的見到佛菩薩了。如果一見，心裡面起了歡喜心、動了念頭，還到處宣揚，炫耀我了不起，那你是見了妖魔鬼怪，沒有見佛菩薩。同樣一個道理，你心不清淨，佛菩薩不會來的，心不清淨，看到佛菩薩都是妖魔鬼怪，《楞嚴經》上講「五十種陰魔」，防不勝防。懂得這個原理，我們就曉得，我們心還有妄念，還有分別執著，如果見到這些現象，我心裡有數，魔來誘惑，我不上他的當。現在假的東西太多，外面商品有仿冒，佛門裡面也有仿冒，人死了燒出舍利，舍利都有假的、仿冒的，留肉身，肉身也有仿冒的。所以妖魔鬼怪神通廣大，不要以為看到這個東西了不起，不見得是真的。一定要看他的瑞相，與他生前修行功夫相應不相應，如果相應，真的；不相應，靠不住。舍利看起來很好看，你拿鐵鎚一敲碎了，那是假的。當然，人家不會去敲，那真假莫辨，其實一試驗就曉得。過去倓虛老法師在香港圓寂的時候，燒出舍利，這外國人不相信，拿鐵鎚去砸，那個鐵鎚凹下去了，舍利還是完整的，大家佩服了，那是真的，決定砸不碎。這些都是普通的佛學常識，而現在這個社會上非常非常之混亂，邪正、真假我們必須有能力辨別，才不至於吃虧上當。

【2.受持讀誦此經，必應如教。】

　　這個念破音，這是教導，佛怎麼樣教給我們的。

【72-4】

【於一切法無住而住，方為信心不逆，荷擔如來，方能生福滅罪，當得菩提。】

　　這段話非常重要。我們前面讀了，也說了，未必真的聽清楚了。此地這兩句講得很白、很淺顯。受持，這個意思前面都說過了，受持是要照做，不是去念，念不是受持；佛教給我們怎麼做，我們就怎麼做法；佛不叫我們做的，我們就不做，這叫受持；受是接受，持是保持。讀誦此經，受持讀誦，必定，這個「必」是完全肯定的一個語句，一絲毫懷疑都沒有，必定應當如佛教導。佛教給我們什麼？於一切法無住而住。怎麼無住又出來一個而住？經上教給我們應無所住，無住；而住就是生心。雖然教給我們應無所住，底下有而生其心，這意思很深很廣。無住就是不執著，心裡面乾乾淨淨，若無其事，這是無住，與一切法的體性相應，佛講是這麼個意思。為什麼又叫你而生其心？生心的時候，與一切法相相應。所有一切法相是唯心所現，唯識所變，這是世尊在《華嚴經》上說的。體一定現相，它不能不現相。所以相，諸位要曉得，相是不會滅的，不會斷滅，但是相會變，它不會滅，它會變。我們也用古人的比喻來說，古人用「以金作器，器器皆金」，黃金是體，不變，它的相會變。我們喜歡佛，把黃金塑一尊佛像。過幾天我們不喜歡佛，喜歡觀音菩薩，把黃金溶化掉，又做一個菩薩的像。相會變，金不變，還是那麼多金。我什麼像都不要了，它有沒有相？還是有相，一坨有一坨的相，一塊有一塊的相，它總歸有相。相是不會滅的，會變，隨著我們的心變。因此，生心重要。你生佛心，念佛心，那就現佛相，念菩薩心就生菩薩相，就這麼個道理。所以佛教給我們一定要無住生心，無住與體相應，生心與相、作用相應。無住是不著有，生心不著空，空有兩邊不住，這一部《金剛經》都是說的這個道理，說這個事實。所以要懂得，於一切法無住而住。

　　「方為信心不逆」，前面講能做到信心不逆，就是經上講的，「信心清淨，則生實相」。不逆是非照這麼做不可。無論修學哪個法門，《金剛經》講的是總綱領、總原則，不管修哪個法門，你離開這個原則，你就不能成就。你參禪不能離開這個原則，你才能夠得定，你才能夠開悟；學教不離這個原則，你才能大開圓解，你才能通達教理、教義；你修密不離開這個原則，你得三密相應；你持戒不離這個原則，你從戒裡面一定得定開慧。離開這個原則，戒律持得再好，你不會得定，當然更不會開悟。所以這個原則就非常非重要，不逆是非照這個做不可。然後再荷擔如來，就是如來的事業，如來事業就是教化眾生、自行化他、為人演說。由此可知，信心不逆就是受持讀誦，荷擔如來就是為人演說。前面這個句子我們念得很多，歸結到這個地方。方能滅罪生福，真的滅罪，真正生福，滅無量罪，生無量福。當得菩提是以後的事情，當得菩提就是成佛。

【3.三菩提下】

　　三菩提就是經上講的阿耨多羅三藐三菩提，這一句底下所說的，意謂，意思是講，

【彼時未蒙授記之先，若心住於無上菩提之法，希望成如來，得無上菩提。】

　　如果有這個念頭，問題就來了。事情要做，事上要修，不能有這個念頭。事上是什麼？生心。生心要無住才行，生心有住是凡夫不是聖人。無住要是不生心，是小乘阿羅漢、是四空天人，那沒用處，於眾生一點好處都沒有。所以必須生心要無住，無住要生心，這樣才行。會用功的人，不僅要把這個原理原則應用在佛法修學上，日常生活當中穿衣吃飯、平常工作、待人接物都要用。你說我在學佛法的時候用得上，我穿衣、吃飯就又變了，那是假的，你在佛法上沒用上功夫，你要真正會用功，統統都會用，完全變成了生活。你平常讀經是你生活的一部分，你為人講經也是你生活的一部分，怎麼能夠跟生活脫離關係？離開了生活沒有佛法，佛法就是生活，這個諸位一定要曉得。所以在日常生活當中，什麼都不要求。

　　今天中午有幾位同修請我吃飯，有幾個人提出來，他們要拜佛、念經，求發財、求長壽、求福報，能求得到嗎？凡是你求到的，都是你命裡本來有的，不求也有。命裡面沒有的，那個求法求不到的。佛不騙人，這是我們最佩服他的地方，他不騙人。可是佛又說，佛氏門中有求必應，這個話到底是真的是假的？是真的。有求的道理，有求的方法，你依照這個理論方法去做，自然就得到了。種瓜就得瓜，不種瓜天天求，會有個人送個瓜給你，哪有這個道理！沒有這個道理的。你自己去種因，一定就有果報，佛是教你這個。種善因就得福報，種惡因就得惡果，就這麼回事情。你發財了，你發財是因為你過去財布施，過去生中的財布施，布施得多，這一生當中發了大財，是這麼個道理。「我這個財發得不容易，拼命賺得來的。」你不拼命也賺來，你何必要去拼命？你命裡面有的，可能你拼命去賺，提早一點，本來是二、三年以後才發財，因為你拼命幹，現在就發財，可能提早一點。總而言之，是你命裡有的，命裡沒有，拼死了也賺不到一分錢來，這個要曉得。聰明智慧，法布施的果報；健康長壽，無畏布施的果報；種什麼樣的因，得什麼樣的果報，《了凡四訓》裡頭講得很透徹。佛是教我們這樣，所以說有求必應；它有道理、有方法，不是佛菩薩賜給你的，沒有這個道理。今天他們問，有很多道教的求神，神幫助他升官發財。我說那個神幸好不靈，如果要靈的話，那你就不得了。他說：怎麼？你想想看，聰明正直謂之神，你去那裡禱告，跟神談條件、談賄賂，「神，你保佑我發一萬塊錢財，第二天我供養你一千塊。」這不是談賄賂嗎？你把他當作什麼人看待？貪官污吏。貪官污吏，新加坡的法律都要制裁他。你把佛菩薩當作貪官污吏，你說怎麼得了，你的罪多大？幸好他不靈，他要靈他不治你的罪？你還能逃得了！你自己的心歪了，也想那些佛菩薩心都是歪的，就跟你一樣，你說怎麼得了！這個道理並不很深，頭腦清楚一點都能看得清清楚楚，哪有這種道理！佛給我們講因果的道理，種善因得善果，講這個道理。

　　這一段的意思說得好，心裡面有所希求，你的心就不清淨，那麼佛菩薩不會給你授記，你實實在在也得不到你心裡面想得的果報，你得不到。同樣這個道理，有一些念佛的同修來給我說：法師，我念了三、四年，一心不亂我還沒有得到。我就老實告訴他，我說：你這一生都沒指望，你得不到。他說：為什麼？一心不亂裡頭還夾雜一個一心不亂，你怎麼能得到？必須把一心不亂這個念頭去掉，你才能得一心。你有個一心不亂橫在那個地方，那是個障礙，那是夾雜，你怎麼能得到？決定得不到的。諸位要想念佛功夫提升，老實念去，什麼也不要想，不要想品位，不要想一心，一直念去，水到渠成，自然就得到，這是把你障礙去掉了。這個理與事都要清楚、都要明瞭，我們在修行，在自己日常生活當中，這幸福美滿的生活，許許多多的障礙才能夠排除。請看下面經文：

一一九、正釋

經【以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我授記，作是言：汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼。】

　　正因為世尊在八地位上心地清淨、一塵不染，然燈佛才給他授記。佛在此地說這些話，給我們做榜樣。在三轉法輪裡面，這叫作證轉，以事實來給我們做證明。請看註解：

【1.以其實無住著菩提法以求得之之心，明其正因心無有法，乃證無生，得蒙授記耳。】

　　這一段說明一樁事實，怎樣才能夠證得如佛知見、一切法不生不滅？我們也很想證得這個境界，但是就是沒有法子證得。病在哪裡？病在我們現在用的心是生滅心。生滅心見不到無生法，生滅心見一切法都是生滅法。菩薩為什麼能證得？他用的是不生不滅的心，他心裡頭沒有念頭，沒有念頭那個心，生滅是妄心，不用生滅心，他用的是真心，真心不生不滅。他用不生不滅的心看一切萬法，這一切萬法果然不生不滅，這豈不是佛在經上常講的境隨心轉！清淨心見的是清淨色相，不生滅的心見的是不生滅的色相，生滅心見的是生滅的色相，就這個道理。所以，修行修什麼？這個要知道，就是把妄想分別執著修掉。這個東西是錯誤的，無始劫以來錯到今天，把錯誤的修正過來，叫做修行。這是真正從根本修，根本就是念頭，有念就錯了。無念怎樣？無念也錯了。無念變成無想定，也不行。那要怎麼辦？還是佛在這裡說的「無住生心」，無住不是有念，生心不是無念。落在有念上，你落在欲界、色界；你落在無念上，你落在無色界；都出不了三界，都脫不了輪迴，必須兩邊不住，你才能夠超越。這個事情難，太難了！有不行，沒有也不行，那怎麼辦？確確實實我們是不得其門而入。阿彌陀佛大慈大悲，抓住阿彌陀佛就行了，跟他出去，除了這個方法之外，你想想看，無論哪個法門，八萬四千法門都是要空有兩邊不著，你才能出得去，沒有第二條路。想想這是真難，真不容易！念佛這個法門救了我們，念佛法門可以執著。

【2.無菩提可住，正是說明不應住之所以然，乃離相之極致，亦法性之本然也。】

　　菩提是梵語，意思是覺。本來就覺，一住就迷了；這住不得，一住就迷了。覺性在哪裡？佛在楞嚴會上給我們講得很清楚、很明白，真如本性，我們的真心，原來就在六根門頭。眼見是真心見，是見性見；耳聞是真心聞，都是真心在起作用，絕對不是妄心。為什麼會變成虛妄？就是因為你有住，就壞在這裡，一住，迷了，把真心變成妄心。眼見，見得清清楚楚、明明白白；可是你在見的裡面，你起了分別執著就錯了，那就住了。我眼見的看看清楚，這是花，這是黃色的，那是紅色的，迷了。怎麼迷了？你迷在名相上，他本來沒有名字，沒有名字你看的是真的，一有名字就是假的，名是假名，你執著那個假名，錯在這裡。所以，你在見色聞聲的時候，你的心沒有分別、沒有執著、沒有妄想，你所見的是真的，跟佛見的沒有兩樣。一見到裡面就起分別、起執著、打妄想，你就從佛一下掉到凡夫，就變成凡夫。所以凡夫見色聞聲，第一念是性見，眼見是見性見色性，但是第二念就變成識，變成眼識，外面變成色塵，麻煩在這個地方。

　　如何保持第一念而不動，《金剛經》上跟我們講的，不取於相，如如不動，這就是教你永遠保持第一念。第一念因為你沒有執著，你的心是清淨的；你沒有分別，你的心是平等的。一有分別就有好醜，就不平等；一有執著，就有愛憎，這個我喜歡，那個我討厭，這麻煩就大了，那是凡夫。所以為什麼佛與大菩薩他的心清淨平等，他對於十法界眾生一視同仁，沒有說喜歡這個，討厭那個，沒有！決定是平等的。我們凡夫為什麼在境界喜歡這個，討厭那個，迷！把清淨的自性轉變成八識五十一心所，變成這個東西。佛法的修學沒有別的，在還原。所以相宗講修行貴在轉識成智，轉八識成四智，四智就是菩提，相宗講四智，性宗講無上菩提，名稱不一樣是一樁事情，叫轉識成智，性宗裡面叫破迷開悟。因為清淨心中沒有這些東西，所以你不能執著，清淨心中也沒有佛法裡頭這些法相名詞，因此法相名詞也不可執著。法相名詞是釋迦牟尼佛為眾生說法不得已而假設的，不是真的。你要把這個當作真的就錯了，所謂「法尚應捨，何況非法。」什麼東西是真的？一念不生是真的，於一切法當中不起心、不動念、不分別、不執著是真的。

　　這是離相之極致，法性之本然。也是佛為什麼教我們不執著，換句話說，佛為什麼在這個經上教給我們無住生心，道理都說清楚了、說明白了。你要是不清楚、不明白，不服！不願意照做。真的搞清楚、搞明白，非這麼做不可，那就信心不逆。為什麼？不這麼做，我們虧吃大了，無量劫搞到今天，就是吃了這個虧。吃虧不曉得怎麼吃的，這一下才搞清楚、搞明白。一回頭就是大徹大悟，一回頭我再不犯老毛病，這才能成就。今天我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

73．金剛般若研習報告（第73集）

【73-1】

　　請掀開經本一百七十面，第四行，從註解第三段看起。

【3.必解深而後信深，解圓而後修圓，其於證入也不難矣。解漸漸開，執情我見便漸漸消。所以學佛重在解慧，所謂觀慧也。】

　　在這一小段裡面，我們能夠體會到，學佛不但要讀經，對於經義一定要能夠有深入的理解，這一點非常重要。我們看現前這個社會，學佛的人不可以說不多，但是學佛的人，真正有成就的人並不太多。原因在哪裡？不解經義，這正是古人所謂盲修瞎練，現代人所謂的迷信。迷信就是不解經義，這才是迷信。經義難解，這是真的。第一個，古來註解經書的文字太深，義理尤其是難以體會，何況使我們感到佛的教誨、祖師大德的解述，與我們現前的生活好像接連不上，使我們直接覺得所學非所用，於是對於佛法修學的興趣就淡了。這個原因很複雜。所以第二句講解圓，解不但要深，要緊的還要圓，圓解之後，我們才能真正得到佛法的受用。要達到深解圓解，最低限度要具備兩個因緣。第一個因緣，就是你要遇到好老師。這個好老師一定要善說，他有善巧方便，把很難懂的地方，他說得讓我們可以懂、可以接受，這是第一個條件。第二個條件，必須自己對於五欲六塵這些物質生活享受要能看得淡。假如欲情執著太濃，不但善知識來說法，你無法體會，即使是佛菩薩來也沒辦法。道理在哪裡？自己業障太重。縱然佛菩薩有善巧，我們業障很重，依舊聽不懂，這個事情是事實，不是假設。

　　這部經是世尊在舍衛大城講的，而佛在經上告訴我們，世尊當年在舍衛大城說法的時候，這個地方是一個很繁榮的大都會，人口繁多。而在這個地方，釋迦牟尼佛住過很長一段時間，講過不少的經論，而能夠接受佛教誨的只有三分之一；另外有三分之一，曾經聽說有一個釋迦牟尼佛在某個地方講經，沒見過面；還有三分之一的人，根本連釋迦牟尼佛的名字都沒聽過。由此可見，這個業障是真的，不是假的。佛在這個地區講經，講了那麼多年，還不知道這個地方有個釋迦牟尼佛。所以消業障就要緊，業障怎麼消法？我們在物質生活、精神生活，把它看淡一點，這個業障就消了。要把它看淡，要把它放下。你看得愈淡，放下愈多，你的業障就消得愈多。就是看破，看破還要看破，放下，放下還要放下。徹底放下，就成佛了。等覺菩薩還有一品生相無明沒有看破、沒有放下，所以他成不了佛。由此可知，佛法的修證沒有別的，看破放下而已！我們為什麼看不破？為什麼放不下？是對於宇宙人生的真相沒搞清楚。世尊四十九年為我們說的一切法，說什麼？無非就是為我們說明宇宙人生的真相。明白了，徹底明白了，這就是解深。你把這個事情認識得愈清楚、愈明白、愈透徹，你就相信佛在經上，教導我們怎樣做人、怎樣生活、怎樣工作，怎樣處事待人接物，你信就深了。

　　解圓，而後你修就圓。圓是圓滿，沒有欠缺；換句話說，面面都了解，理了解，事也了解，對自己明瞭，對於一切眾生也明瞭。修是修正我們錯誤的行為，我們的行為，不外乎身口意這三方面。身體一切造作，身的行為；一切言語，口的行為；起心動念，是心意的行為。行為再多，這三條就包括盡了。行為有了錯誤；換句話說，我們對人、對事、對物，看錯了、想錯了，意業的行為；做錯了，身業的行為；說錯了，口業的行為。把這些錯誤一樁一樁都修正過來，這叫圓修。圓修一定是建立在圓解的基礎上，這樣才能夠證入。世法、佛法不外乎因果，這個你要了解，你要解得深，要解得圓。一切法決定沒有偶然，這個諸位一定要知道，沒有偶然的，沒有偶發的。所有大乘經裡面，都說明這個事實真相，而因果是通三世的。三世是「過去無始」，不是過去一生、二生，過去無始，「未來無終」，善因遇到善緣一定結善果，惡因遇到惡緣一定有惡報，不定在哪一世，要看緣之成熟。什麼時候緣成熟，果報就現前。果報能免嗎？能免。要什麼條件才能免？《金剛經》上講的，四相、四見破了就免了。所謂轉煩惱成菩提，轉生死為涅槃，那就轉了。如果還有我、還有人，你就免不掉。有我，我就要承受果報。所以一定到無我，他就免了。無我，諸位想想，縱有業報誰去承受？沒有人承受。所以這是個標準，《金剛經》上是個標準。只要你有我相、人相、眾生相、壽者相，無量劫來所造的業因，你就要承受善果惡報；除非四相破了。四相破了，就是破一品無明，證一分法身，不但六道超越，十法界也超越，這樣的人住一真法界，住一真法界這是成佛。

「其於證入也不難矣」，證就是證入一真法界，這個字的意思很深，很不容易體會。心地清淨到了極處，境界自自然然現前，這個時候我們叫它做「證」。而在證入的這個人來說，他實在是沒有起心動念。如果他要動個念頭「我證入了」，你們諸位想想看，他能證嗎？我證入了，有我相，我的對面就是人相，那麼他四相具足，他是凡夫，他怎麼能證入？由此可知，圓教初住以上，大乘法中常說「無功用道」。往後這四十一個位次，用什麼方法修行？就是無功用道，很難懂！不能有一點意思，有一點意思就落在凡情，就是情見。不能有一點意思，自自然然的成就，那功夫漸漸深，智慧漸漸圓。他的功夫確實沒有間斷，但是絕對不會起一個我念，換句話說，絕對不會起一個妄想分別執著。這個講法還是難懂。我們今天修行都著相，今天我念了兩部無量壽經，我念了一萬聲佛號；明天我精進了，我念一萬二千聲佛號，我有了進步。這些菩薩們沒有這個念頭。古人有個比喻，古時候的比喻，大概現在在大陸上還有，用風船，我們叫帆船，用帆船做比喻。初學佛的人，用功精進就像帆船帆懸滿的時候，風吹得船走得很快，你看得見在那裡進步。可是船快要到岸，快要靠岸了，一定要把帆收掉，速度減緩。距岸還有一段距離，這個時候用竹竿，用竹竿撐船；用竹竿撐船，不用帆。可是這個船快要接近岸邊，那個竹竿也不要了，統統放下，這個船緩慢自自然然往岸上靠，那一段叫無功用道，諸位去體會這個意思。圓教初住以上菩薩，也就是法身大士，他們用功就像船接近岸，那個竿也放下了，自自然然往前去。所以此處用不得力，是這樣的境界，真實的清淨心。那種法身大士的用功跟我們不一樣，我們有情執，他沒有情執。

　　「解漸漸開」，解漸漸開是講開悟。開悟的樣子，我們必須要知道。否則的話，自己懂得一點，就自以為開悟了，這個誤會的人很多；自己以為開悟，還有自己以為證果了。我過去就曾經遇到一個居士，他跟我講他證阿羅漢果，說得很真實，絕對不是騙人，他自己自信心很強，告訴我證得阿羅漢果。我也沒有法子，那是他的境界。但是我看樣子不像。最後實在不得已，我就跟他講，證得阿羅漢六種神通都發現了，我說：你試試看，那個牆壁外面你能不能看得見？他說：我看不見。我說那保險你沒證，他心裡才服了。隔著牆你就看不見，你的天眼沒有恢復。我們在小乘經裡面都看得很清楚，佛都講得很清楚，證得初果須陀洹就有天眼通、天耳通；證得二果就有他心通，我心裡想的事情你知道；證得三果就有神足通；四果漏盡通。三果神足通就是能變化，可以分身，你有沒有？「沒有！」沒有，我就勸他以後少說，沒有證得！修行有一點功夫，很歡喜、很快樂了，身心得到輕安，就自以為證阿羅漢果，你說糟不糟糕！毛病在哪裡？他這個不是騙人，他不是打妄語，誤會了。經義不解，沒有深解、沒有圓解，誤會了，所以他不是騙人。「執情我見漸漸消」，這就是說你悟入程度的淺深。你悟得愈深，你感情執著就愈淡，就愈淡薄。我們現在人所謂是，你對人對事你很少用感情，完全用的理智，在佛法講智慧，你用智慧而不是用感情。感情很重的人，執著很重的人，縱然解，不夠深，當然也不圓，這是一定的道理。因此學佛重在解慧，特別是大乘。小乘人著重在修，大乘著重在解；小乘著重在事上修，大乘著重在心上開解。那個來得快，這一覺悟了，事也就圓滿。事上勤修，理上不明，還是隔了一層，這是小乘不及大乘之處。大乘著重在開慧，有智慧的觀察，他的生活是生活在圓滿智慧之中。我們反過來看看凡夫，凡夫迷惑顛倒，我們生活在情執之中，生活在煩惱之中，諸佛菩薩生活在智慧之中，那怎麼會一樣？當然不相同。

【73-2】

【4.無上正等覺者非他，即是真如本性，亦名自性清淨心。因其為萬法之宗，故稱無上。為一切眾生所同具，故名正等。但為分別執著妄想所障，若能遣妄除障，則名正覺。】

　　這是將無上正等正覺這個名詞，做一個簡單的解釋，這屬於佛學常識。我們對這個名詞要正確的認識，梵語稱為阿耨多羅三藐三菩提，這是什麼東西？原來就是真如本性，禪宗說大徹大悟、明心見性。明心見性是什麼？就是見到真如本性；換句話說，明心見性就是證得無上正等正覺。我們淨土宗念佛，念到一心不亂。一心不亂是什麼？一心不亂就是自性清淨心，說的名相不一樣，還是這一樁事情。教下稱為無上正等正覺，宗門稱之為明心見性，淨土宗稱為一心不亂，一樁事情；名字不一樣，是一樁事情。

　　為什麼說它是萬法之宗？萬法就是我們今天講的宇宙時空，這裡面所包含的一切現象，佛教術語叫十法界依正莊嚴。這些現象從哪裡來的？都是自性清淨心變現出來的，它是能變，所有一切萬法是所變的，這是能變。能變的是主，是真的；所變的是虛妄的，是假的。這就好比我們沒有功夫的人，自己做不了主宰，晚上睡覺會作夢。諸位要知道，晚上睡覺作夢是一回什麼事情？自己做不了主宰，自己要能做得了主，晚上就不會作夢。有功夫、心地清淨的人，有定功的人，他不會作夢。我們每天晚上做的夢都不一樣，你們在一生當中曾經做過同樣的夢嗎？天天做的夢都不一樣。你要曉得，能作夢的是心，所做的夢中境界那是相，那個就是萬法；天天不一樣，不就是萬法嗎？所以夢是心變現出來的，這個我們比較容易體會；說整個宇宙是我們心變現出來的，這個不太好懂。其實那個道理，跟作夢真的非常接近。人生確實是個夢，昨天永遠不會再回來了，不要說昨天不再回來了，我們說現在，現在就過去了，一分一秒永遠不回頭，跟每天作那個夢有什麼兩樣？所以《金剛經》末後告訴我們，「一切有為法，如夢幻泡影」。夢會不會斷掉？給諸位說，不會斷掉。閉著眼睛你會作夢，睜著眼睛還在作夢，夢不會斷的。這就說明相不會斷的，因為體它不會斷，清淨心是體，體不會斷、不會滅，所以相不會滅，不會滅是真的，但是它會轉變，隨著你的念頭在轉變；因此，佛才教給我們無住生心，生心就有道理了。

　　生什麼樣的心？要生清淨心，要生善心。生善心，剛才講，相不會斷滅，它會變；生善心這個境界就變好，起惡念那境界就變壞。從哪裡變起？給諸位說，從你的相貌變起，從你身體體質變起，因為身跟心是最接近的，然後才擴展到外面，一切眾生、山河大地。所以頭一個起變化的，最明顯變化的，就是你的身體跟你的相貌。所以說學佛有了功夫，功夫得力，不必掛在嘴皮上，你那一副尊容人家一看就知道了。看到你的相貌一年比一年好，身體一年比一年健康，當然是你功夫得力。我們世俗算命看相都會說「相隨心轉」，這個一點都不錯！你看心地慈悲的人，相貌就慈悲；心地險惡的人，相貌就很恐怖，這個一定道理。你心裡歡喜的時候，你相貌很好看；你心裡不高興的時候，你擺那個面孔就很難看，這很明顯的，這變得好快。真正修行功夫能夠受用，真是立刻就現前，這一點都不假。所以心是主宰，不但是我們這個身的主宰，一身的主宰，是整個宇宙一切眾生的主宰，萬法之宗，這稱之為無上，是這個意思。

　　它又是一切眾生所同具，所以叫正等。因為這個心，心不是一個人一個心；你是一個人一個心的時候，妄心，這是妄想，妄想是每個人都不相同的，一個人一個心是妄心。真心，不但一切人是共同的，一切諸佛菩薩，乃至於植物、礦物，連太虛空，都是相同的，真心是相同的。佛在楞嚴會上有個比喻，把真心比作大海，把我們每一個人比作海裡面起的水泡。水泡很多很多，一個水泡一個水泡不相同，但是統統依大海而起的。水泡一破掉就相同了，不破的時候不同，不破的時候是妄心，一個人一個心。妄心要是破掉，真心現前，真心相同。正因為真心相同，所以見到真心的人，也就是妄心斷滅了，真心現前了，一切眾生心裡打的妄想他知道。你說他憑什麼知道？因為真心相同，所以你心裡想什麼事他知道，這一點我們要記住。不要認為我心裡動個念頭，沒有人知道，那你就大錯特錯了。你心裡動個念頭，迷惑顛倒的眾生不知道，心地稍微清淨一點的人，他知道，這就是所謂他心通。

　　我們念佛想求生到西方極樂世界，想一想自己起心動念，能不能生到極樂世界？我們起心動念不但阿彌陀佛知道，觀音、勢至知道，西方極樂世界所有的人沒有一個不知道。你念《無量壽經》，《無量壽經》上說得很清楚，西方世界的人天眼洞視、天耳徹聽，盡虛空遍法界一切眾生形相、音聲，他們都聽得很清楚，他心遍知，起心動念人家全都曉得，沒有一樣事情能瞞得過人，你說多可怕！我們做的不敢告人的事情，做得那麼多，你還想到極樂世界去？沒分！極樂世界人怎麼去的？清淨心去的。心淨則土淨，只要真正修清淨心，你就決定得生淨土。因為清淨心是它的條件，心淨則土淨，這個要緊！所以世緣要放下，我剛才講的，放下、放下還要放下，只要你有一樁事情不肯放下，這一生念一輩子佛，也不能往生。不是阿彌陀佛不慈悲，不來接你，你這裡有繩子拴到，你走不了！這是佛在經上常講的「財色名食睡」，叫地獄五條根。這五條鐵鍊鎖著你，你怎麼能走得掉！叫你放下什麼？把這個東西放下。放下，阿彌陀佛來接引你，你才順利跟佛走了。只要有一樁事情放不下，佛對你也沒有辦法，那就等以後的機會。什麼機會？什麼時候放下，機會就成熟了。你現在放下，現在機會就成熟了。往生不難，西方極樂世界隨時可以去，什麼時候放下，什麼時候緣就成熟了。我現在身體還很健康，現在放下現在就走，那個走得才真叫自在瀟灑。你為什麼去不了？想想放不下，所以去不了。到臨命終時還放不下，那就沒法子了，那只好搞六道輪迴，這非常非常要緊。所以它是一切眾生同具，「十方三世佛，共同一法身」，就是說這樁事情。三世佛是講過去、現在、未來，所有一切眾生是未來佛。《華嚴經》上講的，「情與無情，同圓種智」，也是這個意思，因為它是同一個體。所以諸佛菩薩破無明、見了法身，這個時候所謂是「無緣大慈，同體大悲」。無緣，用現代的話來講，無條件。佛菩薩幫助一切眾生，愛護一切眾生，照顧一切眾生，沒有條件的。為什麼無條件？因為同體，他有什麼條件！所以叫同體大悲、無緣大慈。

　　但為分別執著妄想所障。世尊在《華嚴經》上也這個說法，他說：「一切眾生皆有如來智慧德相」，跟諸佛如來無二無別，沒有兩樣，「但以妄想執著而不能證得」。《華嚴》講妄想、執著，這個地方講得詳細一點，分別、執著、妄想。所障，障什麼？把我們自性清淨心障住了。佛法的修學，實在講，修什麼？除障而已。古德教導我們，「但除其妄，莫求其真」，不要求真，只要除妄就行了，妄除了，真就現前。妄除了，還要求個真，那個求真又變成妄想，所以不用求真，去了妄就是真；換句話說，我們在日常生活當中，如果能夠去掉妄想分別執著，我們的生活就在一真法界，跟極樂世界的菩薩、華藏世界的菩薩沒有兩樣。華藏在哪裡？極樂世界在哪裡？就在現前。可是你有了分別妄想執著，一真法界不見了，被障礙住了，所顯現出來的是十法界裡頭六道輪迴。所以世出世間法在哪裡？在那個一念之間的轉變。這是講的事實真相，所以生心要緊！蕅益大師在《彌陀要解》裡面告訴我們，釋迦牟尼佛是念佛成佛的，我們相信。道理懂得之後，我們就肯定、相信了。念佛就成佛，念菩薩就成菩薩，念聲聞就成阿羅漢，念什麼就現什麼，那個相是隨心所變的。世尊在《華嚴經》上說，這一切現象從哪裡來的？唯心所現，唯識所變，識就是念頭。心能現相，這個相怎樣變化，那是念頭，念頭是識；所以你念佛，當然就變佛的法界，你念菩薩就變菩薩法界。

　　現在的人念什麼？念妖魔鬼怪，念地獄、鬼、畜生。所以那個相貌都是妖魔鬼怪的相，都很恐怖！什麼叫妖魔鬼怪？我們搞要清楚，否則的話，我們一天到晚念這個，自己還不曉得，你說冤枉不冤枉！中國古書上說「人棄常則妖興」，這句話的意思就是說，違反常道就是妖魔鬼怪。什麼叫常？仁義禮智信叫五常。我們對人是不是仁慈？沒有仁慈心對人，反常。起心動念自私自利、損人利己，這反常。義是什麼？義是義務，幫助別人不講求回報的。我們今天做多少工作要計算代價，這就是沒有義。禮是禮尚往來。智就是我們今天講理智，而非感情用事。信是信用，守信。現在外國，外國人講信，有信用卡，有那個卡還有什麼信用？信不要卡的。違反這五條，那就是妖，妖是這個意思。妖不是青面獠牙，看到很恐怖的；那個妖很可愛，你看到的時候，所以你才會上當。鬼是什麼？貪心、吝嗇，慳貪吝嗇那是鬼。嫉妒、瞋恨那是地獄。邪正不分、是非顛倒，那是畜生，愚痴。現在是個人的樣子，如果他的性情是這個，你一看，那就是惡道眾生，他報盡就惡道投胎去了。我們想想，我們學佛，我們處事待人接物，用的是什麼心？假如用的是這些心，那就不好。所以修行，要把這個心修正過來，嚴持戒律。戒律裡面最低的是五戒，叫根本戒，五戒它的精神跟我們儒家講的五常相同，仁義禮智信。仁，不殺生是仁慈，不偷盜是義，不邪淫是禮，不飲酒是智，不妄語是信。嚴格的遵守，那才叫個人，那就是人，是個正常的人，來生不失人身。如果我們人都沒有做好，還想到西方極樂世界去當菩薩，哪有這回事情！那個講不通的。你要想往生西方極樂世界做阿彌陀佛的學生，先要把人做好，要像個人的樣子。像個人樣子，心裡頭有仁義禮智信，也就是有五戒十善，你才像個人樣子。

　　由此可知，學佛的同修那麼多，為什麼不能成就？看到他對佛菩薩也很恭敬、也很虔誠，早晚課都不缺，禮佛、供佛那一副虔誠的樣子，他為什麼不能成就？他那個心是妖魔鬼怪的心。為什麼禮佛那麼虔誠？造作罪業太多了，希望佛菩薩保佑他、赦免他，還要多多降福給他，他求的是這個。他不是真學佛，不是真正的在改過自新，不是的！改過自新就是修行，修正錯誤的行為，他沒有在這上面下功夫，只是在形式上討好佛菩薩，巴結佛菩薩，還要佛菩薩幫他的忙，幫他多造一點壞事。這樣的心態學佛，他當然墮落，這都是我們必須要搞清楚的。所以學佛沒有別的，遣妄除障而已，這就是正覺，你真正覺悟了。真正覺悟了，換句話說，你絕對不會做壞事，絕對不會存壞心，這個人真正覺悟了。

【覺至究竟，性德全彰，無以名之，不得已強名之曰，得無上正等覺耳。】

　　這一句是總結無上正等正覺。這句話是對什麼人說的？對那個覺達到究竟，也就是達到圓滿，自性裡面智慧德能完全顯示出來了。彰就是顯明的意思，沒有一絲毫缺陷。這個時候我們對這樣的人，實在講沒有名稱可以稱讚他，不得已說了一個名詞；世尊所有一切的名言，都是不得已勉強而建立的。說這個人得無上正等覺，諸位想想，實實在在是自性裡面本來具足的，他得個什麼？所以「得而無得，無得而得」，要知道事實的真相。底下一段就說了，

【73-3】

【5.實則性是本具，安有所得。】

　　能變的體是本具的，體所變的一切現象，說老實話也是本具的。體上不能說有所得，再給諸位說，相上也不能說有所得。但是我們明明在相上看到有所得，某人今天發了財得了多少錢，某人沒有得到，不是明明有得失嗎？你這個看法粗心大意，你只看到表面，你沒有深入去觀察，你沒有圓滿去觀察。如果深觀、圓觀才曉得，原來相上也沒有所得。怎麼沒有所得？相是心變的，相隨心轉。這個意思如果再不能體會，我們說得更淺一點，這個世間算命看相人所說的，一切都是命裡注定的。注定了，你還有什麼得？這幾天《了凡四訓》印得很多，外面有很多結緣的，我想你們同修都要拿一本回家去看看。袁了凡先生他明瞭，「一飲一啄，莫非前定」。你今天吃了多少粒米，喝了多少滴水，都是命裡注定的，你得個什麼？命裡沒有的，我得到了，那叫真的得到了。命裡注定的，你得個什麼？所以你才曉得，理上無有可得，事上也不可得。你要是把這些理事都搞清楚，你的心平靜了，攀緣的心沒有了，妄想的心沒有了，希求的心沒有了，你看，你的真心馬上就現前了，馬上你就會成佛、成菩薩，快得很！實在就是道理不曉得，事實真相不明白，一天到晚打妄想，患得患失，全是妄想，與事實真相毫不相干。這樣的人就是不安分，不守本分，理與事都明瞭了，心就安了。心安是因為理得到了、明瞭了，理明瞭，心一定就安。所以說是理事俱不可得。

【所以雖得而必歸無所得。明得此理，便知不應存有法想、不應存有得想。】

　　《般若心經》那是般若的總綱領，《金剛經》是綱領，《心經》是《金剛經》的綱領，而《心經》到最後的結論是「無智亦無得」。世尊把事實真相，的確圓圓滿滿的告訴我們。無智，你何必求智？無得，你何必求得？智不要求，你要是把求智的念頭捨掉，真智慧現前了。為什麼？般若智慧是你自性裡頭本來具足的，不是外頭來的。你要求智，到外面去求，哪裡能求得到？外面所求得來的，全是障礙。什麼障？所知障。你去求，你所求得的叫所知障，你所求得的那些名聞利養是煩惱障。不求，障礙就沒有了，稱性的般若智慧、稱性的萬德萬能都現前了，自性功德不可思議！所以佛教給我們要向自性當中求。佛法稱為內學，稱為內明。內就是向心性求，不向外面求。心性是什麼？向能變的地方求，不要向所變的地方求。向所變的境上求，就錯了；要向能變的性上求，那就是有求必應了。我們今天求，對象搞錯了，不知道向自性當中求，這個道理要知道。縱然是求得，也是無所得；得無所得，《金剛經》裡頭講得很透徹，我們前面已經講了很多。

【6.欲性光圓照，須令淨無點塵。有一法在，有一得在，依然是分別執著的老習慣，本性依然在障。】

　　這個話說得的確相當精細。這是顯示出後半部跟前半部的確不同，前半部是有淺有深，後半部唯深無淺。我們要希望，欲是希望，希望我們自性般若光明能夠透出來，能夠顯現出來，使我們得到真實的受用，必須要叫心地淨無點塵。心要清淨，不能有一絲毫的污染，塵是污染，那麼你自性裡面的光明德能就顯示出來。智慧光明起作用的時候，是無所不知；德能顯示出來之後，是無所不能。諸佛菩薩、小乘聖者的神通妙用，那就是無所不能。圓滿的智慧，圓滿的德能，統統是自性裡面具足的。我們學佛唯一的期望，就是恢復自己的智慧德能，這都是本有的。可是有一法在，你還要執著有一法，有一得在，念頭裡面還有一個得。「得」字在《百法明門論》裡面，是屬於二十四個不相應裡面第一個。所謂不相應行法，要用現代的話來說，就是純粹是抽象的名詞，不是實在的東西，完全是抽象的，完全是虛妄的。現在哲學裡面講形而上，抽象的東西。你有這麼一個念頭在，這就是障礙。依然是分別執著的老習慣、老毛病、老習氣，會有這麼一個東西在，我們的本性還是在障，自性的智慧德能依舊是透不出來。世尊為我們說經，古德為我們這樣解釋，我們讀到此地，的確深深體會到慈悲到了極處！我們今天修學的大障礙、大毛病就在此地，這個毛病要不能夠把它革除，要不能把它捨掉，我們的功夫想往上提升一級，想再進一等，太難太難了！無論你怎麼用功都沒用處，這個不能不知道。

【故不但一切法不應住，即菩提法亦不應住。】

　　一切法是講世間法，四聖、六凡，十法界的法，不能住。菩提法是一真法界，超越十法界的，也不能住。於是我們才真正體會到，佛為什麼要為我們說「法尚應捨，何況非法」，要捨得乾乾淨淨。「眾生可憐！佛法衰微，我們要發心來挽救」，聽起來不錯，很難得！其實佛菩薩看到，唉，還在打妄想！難道你的慈悲心超過諸佛菩薩嗎？諸佛菩薩為什麼不來救？佛家常說：「佛氏門中，不捨一人」，現在這麼多人受苦受難，佛菩薩為什麼不來？看起來好像一點慈悲心都沒有。佛菩薩不來，是大慈大悲。來了之後，眾生苦難又不曉得要受多久。為什麼？他正在迷惑顛倒，佛菩薩來說正法，他毀謗佛法，那就造更重的罪業，他將來受苦就更長久。眾生沒有覺悟，眾生不能接受，佛菩薩不來是大慈大悲。眾生真正覺悟，能夠接受佛法，聽了生歡喜，那佛菩薩不來是不慈悲。佛菩薩什麼時候來，什麼時候不來，有時節因緣。來，慈悲；不來，還是慈悲。我們學佛要學佛菩薩，哪裡我們可以去，慈悲；哪裡不去，也是慈悲。哪些人該給他說法，哪些人合掌令歡喜，不給他說，免得他毀謗造業。沒有智慧，你怎麼能應付得了！要有智慧，要有善巧方便。今天我們在這個大時代當中，弘法利生最好的方法有兩種。如果有緣分，電視台講經說法，這個好！把佛法送到每一個人家裡去。如果沒有這個緣分，像我們現在做錄音帶、做錄相帶，我們把這個送給你的親戚朋友、認識的人，也把佛法送到他家裡，希望他看了之後、聽了以後，至少要轉錄一套送給別人。自行化他，這才叫報佛恩。我們聽了不肯給別人，那叫吝法，法要流通。如果你自己聽了之後，能多錄幾套，那你的功德更大了。我們從這一方面來鼓勵，把佛法這樣推廣，佛度有緣人。

【7.須徹底覺悟，根身器界一切境相，皆是空花水月。迷著計較，徒增煩惱。】

　　這是真的覺悟了，真的明白了。根身是我們自己的身體，根是講五根，眼耳鼻舌身。器界就是我們的生活環境，小，我們貼身穿的一件汗衫，這是我們的生活環境；大，整個太空宇宙，都是我們的生活環境，叫器世界。這裡頭所有一切的境界相，要知道都是假的，沒有一樣是真的，空中之花、水中之月。經文裡面講，夢幻泡影、如露如電，露跟電是比喻它存在的時間很短，像閃電一樣，不是真的！諸位如果這個經一直聽下來，我相信應當有相當深刻的印象。我們的事實真相是什麼？剎那九百業因果報的相續相，確確實實當體即空，了不可得。我們往下還會講到，往下會講到三心不可得，你能執著的心不可得，一切境界是緣生之法，空花水月，了不可得。你能執著、所執著都是一場空，都是不可得。所以你是迷了，你不知道事實真相。迷了，你才執著、你才計較。有什麼好處？一點好處都沒有，只是增加煩惱而已。除了增加煩惱之外，你想想看，你有什麼好處？果然明白了，一切都不計較了，你的心安了，心定了，心清淨了，這是覺悟的人。知道能執的心、所執的法俱不可得，身心世界一切放下。放下是什麼？我再也不打妄想，再也不計較，再也不執著，這就叫放下。這一放下，你這一生就幸福、就自在！你只有受用，你沒有煩惱。凡夫迷執，雖有受用，付出那個代價太大太大，付出的代價是妄想、煩惱、執著，他要付這個代價。

【並須持戒修福，斷其染緣，除其貪瞋。】

　　這就是生心。前面講的無住，看破了自然無住，無住而後生心。生心不但是自受用，真正是大慈悲，這個理跟事前面都說過。我們一個人修行，一個人認真修行，能夠影響別人，能夠影響這個世界。不要認為好像影響得不顯著，不顯著是因為你功夫力量還薄弱。如果你要是老實修，時間長了，這個力量大的時候，就有很顯著的影響。「須」是必須，必須要持戒修福。底下兩句是具體為我們說出來，怎麼持戒怎麼修福。「斷其染緣」，凡是染著心性的這些事，我們都要把它看破，都要把它放下。三皈依裡頭，淨而不染，染污裡面最嚴重的無過於貪瞋，這是舉出兩個例子。貪瞋這個染污最為嚴重，我們從哪裡下手？斷貪、斷瞋。斷貪，修布施；斷瞋恚，修慈悲，用慈悲心待人接物。要肯施捨，諸位要知道，這個修法就是持戒修福。為什麼？捨貪得大富，那個福報不是現前了嗎？捨瞋得圓滿，我們講幸福美滿、健康長壽，你用這個功夫，這個果報你就得到。所以持戒就是修福，真正的修福，修福就是持戒，是一樁事情，不是兩樁事情。

【如是觀行久久】

　　久久是有一段長的時間，「觀」是把你那個錯誤的觀念糾正過來。以前我的觀念自私自利，起心動念都想自己，這個觀念錯誤了，把這個觀念修正過來；因為錯誤的觀念，順境起貪心，逆境起瞋恚。「行」是行為，言行也修正過來。能夠長久這樣去做，這麼去修。你的情執，情是感情，執是執著，情就是迷，這個不是個好東西，諸位一定要知道。世間人把這個東西看得很重，所以他永遠不能超越六道輪迴。佛在楞嚴會上給我們講六道，六道的升沉，佛只講一個字「情」。情愈重的人往下墮落，情愈輕的人往上升。所謂是純情，情重到極處了，就墮阿鼻地獄，那不是好事情。所以一定要把情轉變成智慧。佛家講慈悲，世間講愛情，慈悲跟愛情是一個意思，佛為什麼換一個名詞？情裡頭覺悟了，就叫慈悲；慈悲迷惑了，就叫愛情。情是迷，悟了就叫慈悲。再跟諸位說，迷的時候那個情靠不住的，假的！你們要不相信，你每天看看報紙，看看電視新聞，前幾時好得不得了，這兩天打得頭破血流，還得殺人放火。這是什麼？他變了，他不是真的。所以要知道，情重的人，虛情假意。我們學佛的人頭腦清楚，你說「我很愛你」，我知道是假的，不是真的，不上當，不是真的。為什麼？過兩天他就變了，他就改變主意了。「我很恨你！」你也不要生氣，假的！過兩天就好了，氣就消掉了。所以全都是假的，沒有一樣是真的。佛菩薩那個愛是真的慈悲，你尊敬他，他愛護你，你恨他，他也愛護你；你殺他，他還是愛護你，永遠不變，真心。

　　世間人都是用的妄心，他所講的、所做的統統不可靠，你用這個態度來處事，那你就很自在，你就會顯得很瀟灑。統統都是假的，沒有一樣是真的，你的情執自然就薄，妄想亦隨而減少；心清淨了，清淨心，妄念就少了。這個就是修行的功夫，這就是修學的受用，真正的享受。你得自在，你得安樂，你得智慧，你得圓滿。

【73-4】

【8.無始來習氣之深，雖知相皆虛妄，而攀緣不息。】

　　這什麼原因？習氣，老毛病又犯了。我們學佛，佛法你要想功夫得力，難，非常非常難！我自己有個經驗，功夫怎麼得力？天天講經，天天勸別人，勸別人當然也就勸自己，勸的遍數太多了，勸了三十七、八年，這個印象有那麼一點，所以才能夠把習氣伏住。沒有這麼長時間不斷的薰習，老毛病說不犯，那你是佛菩薩再來的，你不是普通人。你要是普通人，不可能不犯老毛病，伏不住！何況現在外面誘惑的力量太強大了，你怎麼能受得了！真正想功夫得力，一個方法就是每天講經。沒人聽，沒人聽對桌椅板凳講，那也很有味道；再不然，擺一個大鏡子，對著鏡子講。知道多少講多少，天天不斷的去講。為什麼？薰習，勸自己。這個很有力量，時間久了，你就能夠見到效果。所以我們懂得佛法，聽過經，曉得「凡所有相皆是虛妄」，這句話誰不會念；「一切有為法，如夢幻泡影」，都背得很熟，可是事實擺在面前還是一樣都放不下，這就是老毛病犯了，攀緣不息。

【必須於動念處著力，向心源上返觀。】

　　這是教給我們一個辦法。可是這個辦法，我們又未必會用。這個方法的確是很有效，單刀直入很有效，比我剛才講的方法有效多了，但是很難得力。如果功夫不得力，我這個方法有效，長時間的薰習。換句話說，天天不斷的喚醒，聽經、讀經一天不能鬆懈。一部經聽完之後，重複再聽。你聽的時間愈長，薰習的力量愈大。除了我們工作之外，有時間就聽經、就讀經。為什麼？假如你要是不聽經，不聽經一定就打妄想。打妄想是造輪迴業，聽經念佛是修淨業。這兩個力量互為消長，輪迴力量強，淨業的力量薄弱，不能往生。必須淨業的力量強，輪迴的力量弱下去，這樣往生才有把握，這要真幹！所以在起心動念處著力，起心動念處，就是我們除了正常工作之外，一定要把時間拿來念佛讀經。所以經要念得很熟，最好念得能夠背過。因為念得背過之後，你讀經就方便，不要看本子，隨時都可以讀經，也不影響任何一個人。你坐在那裡靜坐，心裡面在背著經典，不妨礙別人。喜歡聽經的，你讀出聲音出來，他也能得利益。他要覺得你討厭，吵他，我們自己就默念，不出聲音。所以一定先要把經本讀熟，讀到能夠背誦。時時刻刻你都可以讀經念佛，你的光陰不會空過。打妄想那叫空過了，那個不好！向心源上返觀，返觀是上乘功夫，我們一般人做不到。這是《楞嚴經．觀世音菩薩耳根圓通章》上用的方法，「返聞聞自性，性成無上道」，這不是我們初學人能夠用得上的。

【所有持戒、修福、六度、十願，彌復精進，以歷事而煉心。】

　　持戒在此地是廣義的，就是守法。世尊所有的教誡，我們明瞭、接受了，要知道遵守。世間所有一切法律規約、道德風俗習慣，我們也要遵守。因為我們這個身體沒有離開世界，要跟社會大眾相處，和睦相處一定要守法，要尊重別人。我們到別的國家，要守他那個國家的法律，遵守他們的風俗習慣，這樣跟他們相處就和睦。這個地方持戒是廣義的，而不是狹義的。修福要斷惡修善，六度、十願是持戒修福具體的綱目。要修「布施」，布施是放下、是捨。身心世界一切放下，讓清淨心現前。能夠時時刻刻保持清淨心，這就是佛弟子，這叫學佛，佛是清淨心。「持戒」是守法。「忍辱」是有耐性，要能觀察時節因緣，要能夠知道等待。佛看到一切眾生，什麼時候來，有一定的時間，時機沒有成熟，他很有耐心在等待。眾生在這個時候，正是迷惑顛倒的時候，喚不醒的，執迷不悟，那就讓他去，讓他造業，讓他受報。果報快受盡了，苦盡甘來，他有一點覺悟了。他要不吃那一番大苦，他不會回頭，不會覺悟。等到苦頭吃盡，有悔過之心，那時候機緣成熟，佛菩薩就來了，來幫助他。現在執迷不悟，佛菩薩不來。我們要能夠看到這個事實，知道我們在現前，應當做哪些事情，不應當做哪些事情，這就是智慧，這才叫做如法。

　　「精進」就是進步；不但進步，一門深入，這叫精。精是精純，純而不雜叫精。而不是一般人亂進，那就錯了，雜進也收不到效果。所以東西不可以學雜，不可以學亂了，一門深入。特別是佛法，佛法跟世間法不一樣。世間法是從意識裡面流露出來的，心意識，意識裡面流出來的東西不一樣，這就剛才講的妄心，每個人一個心，每個人一個想法，每個人看法不一樣。所以世間東西，你學這一樣不知道那一樣，正是所謂隔行如隔山。佛法是心性裡面流出來的，所以無量無邊的佛法都一樣的，它從心性流出來的，心性是一不是二，這就所謂一經通一切經通，它道理在此地。我們要知道這個事實，一經通一切經通，那我一部經就好了！等我這部經通了，所有經都通了。這是佛法跟世間法不一樣，世間法學一樣不能通那一樣，佛法學一樣能通一切法。說實在的，不但一切佛法通了，一切世間法也通了。為什麼會一切世間法也通？因為一切世間人心，都是從真心變現出來的。這就剛才講了，你這個一法裡頭通了，通了的時候，你自己的智慧德能現前了。智慧是般若智慧，德能是什麼？天眼、天耳、他心、神足，這都現前了。人家心裡起心動念，你知道。真能夠了解妄，妄不了解真。古時候的修行人，知道這個道理，知道這個方法，所以人家成就快。現代人不知道。

　　佛法要開智慧，智慧怎麼開？要去讀《大藏經》，什麼都學，以為智慧開了，其實什麼都學是開了，得了所知障。清涼大師在《華嚴經疏鈔》裡頭講得好，「有解無行」，行是真正放下、捨，那是行，一味去求解，廣學多聞，不能真正修行，「增長邪見」，邪見就是所知障；「有行無解，增長無明」，都有過失。所以解行要並進。我們這個地方講觀行，觀是解，觀行要並進。淨宗的確有它的特殊狀況，跟其他宗派不相同。其他宗派要不能夠深解、圓解，沒有法子起修；換句話說，不曉得從哪裡下手。淨宗沒有深解、圓解也行，老實念佛他也能往生。正因為如此，十方諸佛都讚歎。什麼原因？我們在《無量壽經》裡面讀到，原來他是過去生中，無量劫來深厚的善根，所以他聽到這個法門他生歡喜心，他能夠放下萬緣、一心稱念，他往生了。他那個是善根福德因緣，《彌陀經》上講「不可以少善根福德因緣，得生彼國」。他的善根福德因緣無比的深厚，他成佛的機會在這一生當中成熟，那個不是偶然的。世法、佛法都沒有偶然的事情，這是我們一定要明瞭的。

　　六度裡面的「禪定」，就是我們現在所講的胸有主宰，不會為外境所動搖，那就是定。本經後面所說的「如如不動」，那是定；「不取於相」，那是慧，那是般若智慧。不取於相，今天外面這個境界，我剛才講，環境誘惑的力量非常之大，不取是什麼？我不沾染，我的心裡決定不沾，決不為它所動搖，這就是不取相。

　　十願更高一級，十願是建立在六度的基礎上。因為十願完全是智慧，慧行，所以十願不好修。十願的基礎是清淨心、平等心、廣大心，那是真心，決定不是妄心。修六度我們還可以用八識五十一心所，可以修六度，可是八識五十一心所不能修十願。什麼原因？十願是什麼人修的？法身大士。破一品無明，證一分法身，然後他所修的一切行都是十願，都叫做普賢行，他的心普了；普是平等，賢是清淨。我們今天心有分別、有執著，那就不普，就不清淨。不普、不清淨，我們的行頂多落在六度上，六度是權教菩薩所修的。普賢行那是法身大士所修的，這個我們要搞清楚、要搞明白。我們今天讀普賢行願，心嚮往之，是這個意思。我們知道法身大士有他的修行方法，心嚮往之；雖然做不到，希望靠近一點，這也就很好了。所以常常想到普賢行法，要把自己的心量拓開。

　　「禮敬」，我們的確要學，學把自己對佛的恭敬心用來對一切眾生，從這裡下手，先學這一條，把心量拓開。把一切眾生都當作佛菩薩看待，這是修普賢行的第一條，修禮敬。凡夫只有我一個人，普賢道上是一個人修的，沒有兩個人的。善財五十三參只有一個人，善財沒有同伴，有同伴他就成就不了。有同伴是什麼？你跟我一樣，那他的禮敬就不圓滿。除我一個人之外，所有一切眾生都是如來、都是佛，這個禮敬才圓滿。不但一切有情眾生是佛、是如來、是老師；所有一切動物、植物，「情與無情，同圓種智」，也都是佛、都是如來、都是善知識。這些無情的善知識教了我什麼？《華嚴經》上說：「香爐善知識，蠟檯善知識，桌子善知識，板凳善知識。」這什麼意思？當我們看到蠟檯，它教我什麼？教我捨己為人，燃燒自己照耀別人，這是蠟檯教給我的，它怎麼不是善知識！看到花，花教給我什麼？修因證果。先開花後結果，花代表六度萬行。無論在什麼地方看到花，都表這個意思，決不是說佛堂上擺這個花是表法的，外面就不是，那你就錯了。所有一切處看到的花，無論是草本、木本，甚至於彩畫的花，現在有些衣服上穿的花，都表這個意思，沒有一樣不是表法的。然後你才曉得，諸佛菩薩、善知識到處都是。你才幸運！人家一尊佛都遇不到，你一天到晚是成千成萬的佛伴著你，你怎麼不成就？佛法修學要從這裡修學。這是舉一個例子來說，普賢行是這樣修法的。

　　「彌復精進，以歷事而煉心。」事是什麼？就在日常生活當中，生活裡面瑣碎的事情，點點滴滴瑣碎的事情煉心，煉清淨心、煉平等心、煉慈悲心、煉真誠心，這就成功了，這叫真修。我們今天修行，把這一層完全疏忽掉，都講求表面，都講求在事相上敷衍，真用功的人是在心地上。

【若打得念頭死，則一切分別執著自無。而相之有無，更無關係。】

　　有相無相的確毫不相關！

【是以離念為離相之究竟也】

　　上半部講的是離相，後半部講的離念。離念才是究竟，但是離相是離念的方便，相粗，心細。好，我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

74．金剛般若研習報告（第74集）

【74-1】

　　請掀開經本第一百七十一面，第七行，從註解第九段看起。

【9.五蘊六根、山河大地等一切法，皆是唯心所造。佛令一切法不應住著，是遣其分別執著取相之病，與一切法並不相干。】

　　八、九這兩小段意思很深，也非常重要。上一次因為鐘點到，意思沒有能說盡；因為這個意思對我們修學關係很大，不能不利用這個時間，再做一個簡單補充。第八段講到無始來習氣之深，這一句我想我們每一位同修都會深深的感覺到。隨時隨處，不必要起心動念，妄想、分別、煩惱它就現前，這就是無始劫來深重的習氣。雖然我們聞到佛法，不僅僅是短時期的聞，有人學佛已經學了幾十年，甚至於學到五、六十年，習氣毛病還是改不掉。哪一個不知道這是妄想、這是虛妄？可是妄它不能停止，還是要現前，這就是攀緣不息，這個東西非常麻煩，因此我們功夫就不得力。功夫不得力，也就是說得不到佛法真正的受用。實在來說，這也不能怪無始來的習氣，實在講，我們現前沒有認真去用功，如果認真用功，多少會產生一些效果。怎樣才算是真會用功？就是此地講的，一定要在起心動念處提起觀照的功夫。什麼叫觀照？這是佛學名詞，我們乍聽聽不懂；不但乍聽聽不懂，老修行也未必懂。「觀」是觀念，「照」是清清楚楚、明明白白；也就是說起心動念的時候，自己很清楚、很明白，那你就有方法把你這個念頭控制住。而毛病出在什麼地方？起心動念的時候沒有意識到這個念頭，起的是什麼念頭、念頭從哪裡來的，沒有意識到這個，這就是不會用功。江味農居士在此地提醒我們這一招，一定要在起心動念的時候就不迷惑；清清楚楚、明明白白念頭起來了，這是覺照。覺照之後，要把那個念頭轉過來，那就是功夫。怎麼轉過來？我們學佛的人好，都把它轉成阿彌陀佛。一個念頭起來，打妄想了，知道了，知道這個念頭起來，把那個念頭一轉過來，想阿彌陀佛，這就對了。想阿彌陀佛、念阿彌陀佛。為什麼要這樣轉？我想這個道理，大家都應該明瞭，金剛會上也講得很多了。佛告訴我們「一切法從心想生」，想佛就成佛，念佛就成佛；為什麼不把念頭轉成阿彌陀佛？一切佛中，彌陀第一殊勝。世尊在《無量壽經》對阿彌陀佛的讚歎，「光中極尊，佛中之王」，這就是我們為什麼不念別的佛，為什麼念阿彌陀佛，為什麼不想其他的佛，要想阿彌陀佛，因為阿彌陀佛是佛中之王。這個理由很簡單、很清楚，成佛要成第一殊勝之佛，就是成阿彌陀佛。

　　佛法跟其他宗教不一樣，其他宗教唯一的一個真神是上帝，你是祂的信徒，將來到天上去，你總不能作上帝，那還得了！可是西方極樂世界不一樣，希望你們到那邊去，個個都成阿彌陀佛，這個話不假！我說這個話也有根據，根據什麼？阿彌陀佛四十八願。凡是往生到西方極樂世界的，即使凡聖同居土下下品往生，生到西方極樂世界，面貌跟阿彌陀佛一樣，你不就成了阿彌陀佛！智慧、神通、德能都跟阿彌陀佛一樣，這個世界就叫平等世界。阿彌陀佛沒有忌諱，到西方極樂世界不能跟他一樣，那就不是阿彌陀佛的本願。這是念頭要懂得怎麼轉，此地這個地方向心源上返觀，就是這個意思。恐怕大家看到這一句文，不知道怎麼下手，就是在起心動念處下手，把這個念頭轉過來。時時轉、處處轉，一有念頭就轉，這叫真用功，這叫真正會用功。果然這樣用功法，你如果要問我：法師，要多久才會有成績？我告訴你：根性利的人，所謂根性利就是煩惱輕，對於一切法比較能看得開，不太計較的人，這就根性利的，三個月見效，根性鈍一點的人，煩惱重一點的人，六個月就見效，不難！很快！你說：我已經念佛念了好多年，還不見效。試問問，你是不是這個念法，是不是念頭一起來，馬上就轉成阿彌陀佛？你要不是這個念法，恐怕再念幾十年，你的功夫還是不得力。這就是宗門裡頭常說：不怕念起，只怕覺遲。念頭起不怕，覺是什麼？轉！一覺就轉，就把它轉成阿彌陀佛，想阿彌陀佛、念阿彌陀佛就對了。這是這兩句的意思。

　　所有持戒、修福、六度、十願，彌復精進。我們在日常生活當中，不離開事修。佛在本經教給我們修學的綱領是無住生心，無住是心裡頭乾乾淨淨，除了想阿彌陀佛、念阿彌陀佛之外，沒有一個妄念，沒有一個雜念，這叫無住。生心，我們現在還沒有到極樂世界去，我們的生活還離不開社會大眾，必須要生心。生心則不住空，無住是不住有，這個六道身心世界一切都不住，不住有，所以生心不住空。為什麼要持戒？佛法總的來說，不外乎自行化他，上求下化，無住是上求，生心是下化。持戒是給一切迷惑顛倒的眾生，不知道回頭的眾生，給他做一個好樣子，做一個好榜樣，教化眾生；底下修福、六度、十願都是的。自行即是化他，化他便是自行，這不能不修。不但要修，更精進，彌復精進是更精進。以歷事而煉心，在一切人事環境上、物質環境上煉心。煉什麼心？煉一切放下，煉一切不執著，煉無住，煉這個心。煉生阿彌陀佛的心，生這個心。

　　若打得念頭死，念頭就是妄念，妄想分別執著，我們用一句阿彌陀佛，所有一切妄想執著都把它打掉。則一切分別執著自無，自自然然就斷掉了，不用斷自然就沒有了，這是淨宗法門之殊勝處。要不要斷煩惱？不要斷，不斷自己斷了。「而相之有無，更無關係」。外面這個境界相，有也好，沒有也好，心都不沾染，心都不住，所謂是相與非相兩邊皆離，兩邊都不住。「是以離念為離相之究竟」，離相的功夫淺，離念的功夫深，離相未必離念，離念一定離相。離相是不是外面相沒有了？不是的，外面相還在，哪裡會沒有？底下這一段就說這個。

　　告訴你五蘊六根，這是講的身相，五蘊是色受想行識，這是能造色相的材料；六根就是所造的色相，眼耳鼻舌身意，這是所造的。五蘊是能造的，好像我們今天講的材料一樣，能造的；六根就是根身，所造的，這是說自己身體。我們自己身體以外，山河大地，我們依靠生存的，山河大地。說了這一句，就是把情與無情全都包括，一樣都沒有漏掉，統統包括在其中。這些東西究竟是什麼一回事？從哪裡來的？怎麼發生的？這是大問題。自古以來，多少聰明人在研究、在探討，一直到今天也沒有一個結論，出的書倒不少，都是假想而已，想像以為是這樣，不是事實。佛把這個事實真相給我們說出來了，皆是唯心所造。佛在《華嚴》上說，十法界依正莊嚴，就是此地前面這一句，「唯心所現，唯識所變」。心能現相，心是體，有體當然就有作用。作用是什麼？作用就現相。所以相不能滅，相是決定滅不掉的。但是這個相會變，怎麼變的？隨著你的念頭變。如果你念頭沒有了，所現的那個相就叫做真相，那是真的。你起心動念就把那個相變了，這一變，那個相就叫妄相，相隨心轉。

　　有一些同修常來問我：法師，我的家庭有問題，身體有問題，不健康。問我怎麼辦？有沒有辦法？有辦法。求佛菩薩保佑，那是假的，那是迷信，佛菩薩做不到。大經上常講：心、佛、眾生，三無差別。這個力量是相等的。佛固然有法力，但是你有業力，你的業力足以能夠抗拒佛的法力，叫佛的法力不起作用，業力不得了！經上常講業力之大能敵須彌，《地藏經》上說得多清楚，所以業力不可思議。你今天種種不如意，種種不自在，什麼原因？你自己的業力變現的，這境界是你自己變的，皆是唯心所造。你不能怨天尤人，自作自受。我想把環境改好一點行不行？行。還是這個道理，只要你心變了，就行了！念頭一變，環境就轉了。我要身體健康，我天天念阿彌陀佛，阿彌陀佛是金剛不壞身。你們查遍《大藏經》，哪一尊佛生病了？沒有。哪一個菩薩生病了？沒有。他為什麼不生病？他心理健康，他心裡面沒有妄想分別執著，所以他不生病，他的相貌圓滿，身體細胞組織正常，沒有人破壞。破壞我們身體組織的就是妄念，而念頭裡面最可怕的就是三毒，三毒是什麼？貪瞋痴。貪瞋痴念頭強烈，這個身體怎麼能不生病？一定會生病的。你要問所有一切眾生，無量無邊的病痛，乃至於生死輪迴，它的根本原因是什麼？就是貪瞋痴三毒煩惱。所以佛教一切眾生修行，先要把三毒煩惱拔除，恢復到你身心的正常，你的命運統統都改了。很多人喜歡算命，那個命是果，你要知道果是從哪裡來的？果有因，因是你造業。你造善業，你自然就得好報，就得善報，你的命就好。命好、命壞何必要人算？自己算的比別人算得準，這個要知道。我也常常勸大家修四好：存好心、說好話、做好事、做好人。我們人人都能修四好，你的身心環境統統都能改過來，自然就都好了，這是曉得一切唯心。

　　「佛令一切法不應住著，是遣其分別執著取相之病」，佛在經上教給我們，應無所住而生其心，無住不但法相不能住，非法相也不能住。為什麼這樣教導我們？目的是教我們把這些分別執著取相的毛病，把它除掉、放下。由此可知，佛教我們離相，不是離外面的相，外面相那怎麼離？那個不能離，離不掉的。佛教我們離相，是離我們心裡面執取的那個相。外面的相，實在講與我們修行證果沒有妨礙，正是大經上所講，「理事無礙，事事無礙」，沒有障礙。障礙在哪裡？障礙是我們的心取著相，那個障礙。這個話諸位如果聽了還不甚明白，我得再說淺一點。執取的相是什麼？我們一般講，你牽腸掛肚的那些相，這個東西障礙。所以心裡面決定不能有牽掛，有牽念、有掛念，那個麻煩才大！如果你要掛念你的財富，要掛念你的地產，這是貪財。你要掛念你的親人，叫情執，感情的執著。這種心，就是牽腸掛肚的心，叫做輪迴心，那麼你所造作的都是輪迴業，你怎麼能出得了六道輪迴？佛教給我們，把這一切憂慮、牽掛統統放下。天下本無事，天下事與我都不相干；既不相干，哪來的妨礙？沒有妨礙。所以應當統統放下。放下之後，你的心清淨了，你的智慧生起來了。清淨心起作用，就是般若智慧。所以佛教我們不應住著，是說的這些。不是外頭一切法，外面一切法並不相干，那個沒有關係。

【取相之病若除，則內而五蘊，外而山河等一切法，便如《楞嚴經》所說，咸是妙淨明心、性淨明體。】

　　這個引用得好！妙淨明心、性淨明體，前面一句是講作用，妙淨明心是講用，講作用，性淨明體是講體，是講我們自性的本體。自性的作用沒有一點迷惑，也沒有一絲毫的毛病；用現代的話說，究竟圓滿的健康狀態，沒有一點病態，自性性德圓滿的現前，《楞嚴經》上這兩句話就是這個意思。

【74-2】

【此法法皆如之真實義也】

　　底下這一段經文要給我們講法法皆如。一切法是法相，相如其性，性如其相，性相不二，性相一如。法相哪裡有毛病？沒有毛病。由此可知，所有一切的病痛都是從妄念生，這是妄想生。所以，打妄想非常可怕！諸佛菩薩他們心目之中，打妄想才叫真正可憐憫者。我們想想，我們打不打妄想？一天打了多少次妄想？這個不得了！所以佛眼睛看到我們，都是可憐憫者！用什麼方法不打妄想？想不打妄想又不行，偏偏要打妄想。這就是前面講了，無始劫來的習氣斷不掉，唯一的辦法就是念阿彌陀佛。你不念佛、不念經，準打妄想。這就是說明，這個經不可不讀，佛不能不念。為什麼要念得那麼多？其實在理上講，不必要念那麼多。念那麼多的原因在哪裡？就是妄想太多了，不念就打妄想，這個太可怕了，用佛號把妄想換過來，是這麼個意思。讀經，跟諸位說，念一部經；念佛，念一尊佛。你要問為什麼？因為這樣容易把你的妄想打掉。你要念兩尊佛，念念阿彌陀佛又想觀音菩薩，念到觀音菩薩又想阿彌陀佛，你的妄想還在，你還是去不了妄想。固然你念佛、念菩薩有福，福不能救。這是六祖惠能大師在《壇經》裡面講得很明白，修福不能救，不能救你出六道輪迴。你修的福可以在六道裡頭享受，你出不了六道輪迴，就是不能了生死，不能出三界。了生死、出三界，一定要有能力伏煩惱，就是把妄想分別執著打掉。由此可知，念一尊佛、念一部經，得力！能夠很快收到效果。你念許多經論，說老實話，總免不了要打妄想，這個東西很可怕！諸位要曉得。

　　你要是問我，我講淨土幾部經典，這一次又跑來講《金剛經》，你不是也講了很多嗎？我老老實實告訴你，我沒有講經，如果我要講經，也叫打妄想。有一些同修心細的看出來了，我講這個經我沒有預備，我沒有想這個經，我並沒有想：今天要給大家怎麼講法，沒有！講完之後，你問我講些什麼，我完全不知道。我從來不看經本的，這就是沒有妄想，上台也就是胡說八道。這個要很謹慎，我這一招學不得的，學了很危險。你到什麼時候，人家請你講什麼經，經本往講台一放毫無準備，行！講完也什麼都不知道，那可以，你能保持清淨心。否則的話，學多了總會胡思亂想，那個很麻煩，那個對自己有很大的障礙，不可以不知道。所以一門深入，到清淨心現前，那就可以了。

　　古人的標準，宗門、禪宗是不看文字的，驀直參去。開悟之後，看經了。宗門講悟後起修，開悟之後看經。他心清淨了，法與非法都不執著，這個時候看經，定慧等持。看經不為經轉，這是修定，不被經裡頭文字所轉，這是修定。經文當中所講的理論、方法、境界，清清楚楚、明明白白，修慧。所以那個經本一展開一瀏覽，他是定慧等學。不像我們，我們今天經本一打開，胡思亂想，不能跟人家比！所以每個人的功夫境界不一樣。教下也需要大開圓解之後，才能夠廣學多聞。總而言之，要記住四弘誓願的教訓。四弘誓願，實在講是世尊教導我們修行的四個階段。第一，你一入佛門，勸你發菩提心，發什麼心？上求下化，眾生無邊誓願度，你要發這個心。這個心是什麼？這個心是菩提道上的動力，推動你勇猛精進，你不會懈怠，不會退轉，因為你感覺得你有責任，我這個責任要幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂。我要幫助他們，當然要成就自己的道德、學問、能力，我沒有智慧沒有能力，那個願是空的，那怎麼能幫助別人？所以先要發願，發願之後從哪裡做起？斷煩惱，斷煩惱成就自己的品德。煩惱斷了之後學法門，成就圓滿的智慧，然後才能成佛道。四弘誓願是四個階段，沒有說煩惱不斷學法門，哪有這個道理，沒有這個道理。

　　現代人學佛，成績不如古人。可是現代人表面上看起來福報比古人大，古人要想得一部經典，可不容易！到寺廟藏經樓借出來抄，多辛苦！現在這麼好的版本印出來，這是現在人的福報比從前人大。從前人晚上看書，油燈是一根燈草。新加坡人恐怕沒有見過，大概大陸上人見過，鄉下油燈是一根燈草。我們小時候念書在學校裡面，學校裡晚上上自修，一個人一個油燈，一根燈草，哪有現在燈光這麼明亮，這是享福。坐在這裡還吹冷氣，福是享了，成績不如人家，這個道理在哪裡？人家是從斷了煩惱再學法門。我們今天學佛，前面兩願不要了，發願度眾生是假的，看到這個也討厭，那個不喜歡，不度他，所以不是真的。也不想斷煩惱，煩惱天天增長。從哪裡下手？從學法門。學了法門就要成佛道，空中樓閣，不從基本上學習，所以沒有成績可言，學了一輩子沒有成績可言。依舊是輪迴心，還幹的是輪迴業，那怎麼能成功！

　　這就是跟四弘誓願顛倒，沒有能夠依教奉行，這個原因在此地。果然能夠依教奉行，念頭轉過來了；念頭轉過來，業就轉過來了。念頭轉過來，給諸位說，就是轉識成智，轉煩惱成菩提，轉染成淨，轉迷成覺，就轉過來了。所以我們今天轉，記住，把它轉成阿彌陀佛就對了。阿彌陀佛，意思是無量覺，翻成中國意思是無量覺。雖然不覺，可是天天向無量覺這個路上走，總有一天大徹大悟，就真的覺悟了。覺了之後，外面這些不相干的境界原來全是自性所現之物，顯示山河大地一切眾生原來統統是妙淨明心、性淨明體。妙淨明心是講的色相、作用，性淨明體是講的真如本性，原來統統是的。這正是所謂，成佛了，看到所有大地眾生個個都是佛，這個意思就這個意思。一切眾生都是佛，花草樹木也是佛，沒有一樣不是，自己成佛了。我們今天看這些眾生，這個面目可憎，那個很不高興，諸位想想這是什麼心？這是什麼業？這是三惡道，餓鬼、地獄、畜生，幹這個！起這種心，造這個業，你說多可怕！我們看到一切人都是好人，一切事都是好事，你才是個好人，你才做的好事。我們讀到這個地方，這個道理曉得了，從今之後就看我們自己怎麼個轉法。這是講到法法皆如的真實義。這個地方文字不多，確確實實將一切法的真相、諸法實相，為我們說出來了。再看底下這一段：

【10.《起信論》云】

　　《大乘起信論》，馬鳴菩薩所造的，就是馬鳴菩薩的著作，當中有這麼幾句話：

【此真如體無有可遣，以一切法悉皆真故。亦無可立，以一切法皆同如故。】

　　這兩句話很不好懂，因為不是我們的常識，是諸佛與大菩薩們他們所見到的。正是所謂諸法實相，宇宙人生的真相。真如體就是我們的真心本性，真心本性是究竟圓滿，不生不滅，不來不去，不垢不淨。遣是遣離。那怎麼能離？沒法子離。就像我們現前的虛空一樣，虛空沒有邊際，我們怎麼能離虛空？這個教室我們離開可以，出了門就離開了，可以離，虛空怎麼離法？真心本性就像虛空一樣，沒得離的。但是妄心可以離，妄心就像我們教室一樣可以離，真心不能離。以一切法皆真，一切法都是真心本性變現出的相分。真性不能離，真性所現的相分那怎麼離？也不能離。所以前面講，佛教我們離什麼？離分別執著那個妄想的相，就是你心裡面牽掛的那種相，那個完全是假的，佛教給我們離那個。離了之後，心就乾淨、清淨了，讓心一念不生，一念不生的心就是真心、就是本性，就是能變一切色相的那個本體。

　　亦無可立。也許同修們聽過佛門有這麼兩句話，「佛氏門中，不捨一法」，上面這一句意思，不捨一法；又說「佛氏門中，不立一法」，立是什麼？建立。為什麼一法都不能建立？因為一切法皆同如故。一切法就是真心、就是自性，你立什麼？上至諸佛的淨土，下至阿鼻地獄，要知道相雖然有差別，體都是真如、都是自性。自性為什麼現這麼多差別相？因眾生的心念不一樣，他念什麼變什麼，就是這個意思。所以法法皆真、法法皆如，哪有可立的？沒有可立的。《楞嚴經》上所說的「隨眾生心，應所知量」，隨心應量；「當處出生，當處滅盡」。當處出生，當處滅盡，就是講這是緣生之法，當體即空，了不可得。我們要把這個事實真相搞清楚、搞明白了，你那個心自然就放下，自然就清淨，你自然就快樂，你不會再有憂慮，不會有牽掛，也不會有恐怖。

【須知阿耨菩提】

　　阿耨菩提就是阿耨多羅三藐三菩提。

【即是真如之異名】

　　就是真心、就是本性的別號。無上正等正覺就是真如、就是自性、就是真心。

【若住於此，仍是取相。】

　　這個不能住，一住，你心裡頭又有一個妄想了。我修，我修什麼？我修阿耨多羅三藐三菩提，我將來證得阿耨多羅三藐三菩提，你不又著相了？佛教我們要離相，就是離這個相。阿耨多羅三藐三菩提是真如、是自性。真如自性有，真的有！這就是一切法悉真，那個不能離。你心裡頭有執著、有污染，真性你就見不到。必須把心地這些污染，統統去掉、統統放下，真如本性自然現前；佛不得已叫個名字，你證得無上菩提。其實你聽到佛說這句話，聽而無聽，絕對不會有一個念頭，「我證得無上菩提」；你要有這個念頭，你四相具足，那是凡夫的情執，那不是智慧。諸位果然把這些意思聽明白了，你去讀《無量壽經》，看到西方極樂世界那個平等的境界，你就不會疑惑了。經上講西方極樂世界人多，那個人數之多，沒有法子計算的。那麼多的人，都沒有姓名，都沒有名字，所以有人就懷疑：人長得都一樣，又沒有名字，張三、李四不就搞亂掉？大家都跟阿彌陀佛相一樣，到底哪個是阿彌陀佛？這問題嚴重了。那是你不明這個道理，你才有這些疑惑，才有這些分別執著。實在講，這都是無始劫來著相的習氣，這個東西在作祟。統統放下了，心地清淨光明，相貌雖然完全都一樣，他的來歷清清楚楚、明明白白，每個人六種神通都具足。他沒有到極樂世界之前，是在哪個世界，從哪一道裡頭，你都清楚。那怎麼會不能區別？西方極樂世界大家住處，也沒有街道的名字，也沒有門牌號碼，那麼大的地方，你要找一個朋友，找個同參道友，到哪裡去找？你這個念頭一念，那個同參道友就現前，你也不必去，他也不必來，就現前了，不可思議的境界。所以要曉得，佛教給我們無住，是無住什麼，要清清楚楚、明明白白。

【74-3】

【若住於此，仍是取相。有所取，便有所立。便非一切法皆如。】

　　所以，與事實真相相違了，相違就是迷惑顛倒，逆性而行。諸佛菩薩一切是順性，隨順自性；而凡夫是隨順妄想、隨順煩惱，所以他搞六道輪迴。我們念普賢菩薩十大願王，恆順眾生、隨喜功德。實實在在講，十大願王的名稱每個人都會背，天天課誦都要念：一者禮敬諸佛、二者稱讚如來，天天都要念，可是意思沒有幾個人真懂。你恆順眾生，你順什麼？順眾生的煩惱，順眾生的邪見，那個麻煩大了。所以你要曉得，十大願王是誰修的？法身大士；不是凡夫修的。沒有破無明、沒有見本性，修六度、修三學，沒有叫你修十大願王，十大願王是法身大士學的。他恆順眾生，恆順眾生的法性，不是恆順眾生的法相，是恆順眾生一切皆如，他順的是這個，我們怎麼會曉得！所以我們往往看到那幾個字，把那個意思錯會，還以為我們沒錯，修普賢行了。這就是你多讀大乘經，那個意思才會明白一些。

【11.「法法皆如」一段經文，在第一百二十節到一百二十五節。】

　　一百二十節就是底下這一段開始，明法法皆如。這一整段，諸位看你們的本子，後面有個科判，大家可以翻開來看看，科判在第九頁，科判的第九面，下面有個阿拉伯字，第九面，這裡有個表解，這一段正好在表解的當中，這是明果，明果的前面一段是「明無得而得」，就是我們現在所講的這一段。底下這一段，「明法法皆如」，你看底下這個，這是一百二十。一百二十段到一百二十五段，這裡分四個段落。第一個是「約名號明如」，第二段是「約果德明如」，第三是「約諸法明如」，第四段是「約報身明如」。講法法皆如這一段，你就會看得很清楚、很明白。這是全經當中很重要的意思。

【亦即一切大乘佛法中重要之義】

　　《金剛經》是整個大乘佛法的綱要，《金剛經》當中的要義當然是一切大乘佛法當中的要義。

【向後所說，無非闡發此義。】

　　下面這個經文，就是發明這個意思，證成這個意思。

【此是世尊將自己親證者和盤托出，詳為開示，俾眾生由此而悟入也。】

　　這一段經文很難得。世尊將他自己修因證果的經驗，親身所經歷的為我們說出，提供我們做參考，希望對我們修學悟入能有所幫助。修行首先要開解，首先要明理，就跟走路一樣，走路首先的條件要認識路，你不認識路，你怎麼能走得到？佛法修行也是如此，天天講經說法就是認識路，走路不難，認識路很難。果然認識清楚，走起來不累，也會很快就走到，所以認路是相當不容易的一樁事情。

【12.當知法法皆如】

　　法法皆如這四個字，就是禪宗裡面講的明心見性。「如」是什麼？如就是心性。怎樣才能見到性？剛才講了，一切法無不是自性。因為一切法講法相，相是自性變的，那怎麼不是自性？一切法皆是自性。我們為什麼看不出來？我們的心不明，如果你的心要明了，你就會看出一切法皆是自性，一切法莫不平等，生佛平等；眾生跟佛平等，眾生是講九法界的眾生。不但我們跟佛平等，阿鼻地獄眾生跟佛也平等，蚊蟲螞蟻跟佛也平等。為什麼？同是一個自性所現的相。古德所謂「以金作器，器器皆金」，它是平等的。我們見不到這個平等，就是因為我們的心迷惑顛倒。所以修行沒有別的，明心而已。心本來是明的，現在不明。為什麼不明？世尊在《華嚴經》上說得很清楚，但以妄想執著而不明了。這是世尊才教我們無住生心，無住生心就是淘汰遣除妄想執著的一個方法，非常巧妙的方法。你要是從這個地方真正覺悟了，明白過來了，你證果那就非常非常的快速。真正是生佛那是一念之間，一個念頭徹底轉回來就成佛了。我們今天對這個道理事實真相，好像有那麼一點懂得，似懂非懂，境界轉不過來，你要問什麼原因？還是沒懂。果然懂了，哪有不轉的道理！

　　譬如我們這裡有兩堆，一堆是沙土，一堆是金沙黃金，現在叫你去選擇一堆，如果你要認識，你一定取黃金，不要沙土。你不認識，沙土不錯，顏色也很好看，你取這個，你就不取黃金。關鍵在你是不是真正的認識，真正認識沒有不轉的。一轉過來，利益功德無量無邊，哪裡還在六道裡頭受苦，受這些災難，沒有了；一轉過來，智慧、福德樣樣都圓滿。你今天還是不肯轉，沒有別的，還是沒聽懂。我當年剛剛學佛的時候，剛剛接觸佛法，親近章嘉大師，我就向大師提出來，我說佛法的修學跟孫中山先生講的學說一樣，知難行易。大師點頭，真的是知難行易。一點就能開悟、就通。知難！所以釋迦牟尼佛示現在世間，為我們講經說法四十九年，你才曉得知難！有人四十九年還不會，還沒懂得。行，容易。你看念佛人，若一日、若七日就得一心不亂，就自在往生，可見這個不難！我們在《淨土聖賢錄》、在《往生傳》裡面看到的，確確實實有念佛幾天往生的，他也不生病，走得非常瀟灑、非常自在。不難！難在知。把這個道理搞清楚，事實真相搞清楚，這個才叫難！

【當知法法皆如，若其證到，必能行出。】

　　法法皆如，證到就是他真正明白，真正懂得、肯定了，底下那個行出是他做到了。證到之後，他一定會做到。下面為我們舉一個例子，顯示出如義。

【如促無量劫為一剎那】

　　促是縮短，無量劫是長時間，能把無量劫縮短變成一剎那。

【延一剎那為無量劫】

　　也能夠把一剎那延長成無量劫。時間不是真的，如果要是真的，那怎麼能夠隨意延長、隨意縮短？這在我們佛門當中，就有非常明顯的例子。釋迦牟尼佛講《華嚴經》，用了多少時間？二七日。也有經裡面說三七日，就算三七日；三七二十一天，他講了多少？龍樹菩薩看到的大本《華嚴》，十個三千大千世界微塵偈，一四天下微塵品。那要講到什麼時候？無量劫。把無量劫濃縮成二七日，這是個明顯的例子。

　　如果你要不相信，我不曉得現在學校裡頭的國文，有沒有《黃粱夢》。《黃粱夢》是唐朝時候的筆記小說，文字寫得非常美，很有名的一篇小說。在從前中學國文課本裡面就有，也可能是一個事實。這個秀才走到一個古廟，廟裡的廟祝，就是看廟的老道，在那裡煮黃粱。黃粱是小米、高粱米。高粱米很容易很短的時間就煮熟，比一般的米時間還要短。這個老道剛剛生了火，就在旁邊打瞌睡，不是老道打瞌睡，是秀才打瞌睡，他在那裡做了一個夢，夢裡面他考取了舉人，又考取了進士，又做了官，不斷的升官，幾年升到宰相。對他好的人，有恩都報了恩；對他不好的人，也都報了仇。到了七十歲，退休告老還鄉。幾十年，一下夢醒了，夢醒時黃粱還沒有煮熟。老道在那裡打坐，老道有神通、有定力，看到他在作夢。醒了之後就問他，「怎麼樣！你這幾十年過得如何？」幾十年夢中的光陰，那個黃粱還沒煮熟，一剎那。這就是長的時間可以縮短，短的時間可以延長。人在不得意的時候，所謂是度日如年。可見得時間是假的，不是真的，它可以延促。

【以芥子納須彌，變娑婆為淨土，至此事事無礙地位，方許說此話。】

　　法法皆如不簡單，不好說！什麼人才可以說法法皆如？要有這個能力，這個能力就是法身大士，破一品無明，證一分法身，就有這個能力。可以把無量劫濃縮成一剎那，可以把一剎那變成無量劫。可以用芥菜子，芥菜子很小，像芝麻一樣，把須彌山裝到芥菜子裡面，芥菜子沒有放大，須彌山沒有縮小，這叫事事無礙的境界，變娑婆為淨土。這是《華嚴》四無礙境界裡面事事無礙，要到這樣的地步，才許可你說法法皆如。

【一切學人，惟當向法法皆如上觀照。】

　　不許我們說，為什麼世尊又在《金剛經》上這樣說。明明曉得我們都是業障很重的凡夫，不是法身大士，為什麼要說？這是如來的慈悲，雖然不是我們這個境界，我們知道，知道法身大士的境界，讓我們向這個方向去精進，那就對了，就沒錯了。要向法法皆如上觀照，觀照這兩個字要搞清楚，要常常這樣想，佛這個看法、這個想法是正確的，就是法法皆如這是事實，這是決定正確的事實真相。我們今天看到一切法不如，一切法有障礙，不是一切法上有障礙，不是事實有障礙，是我們的妄想分別執著上產生的障礙，哪裡是事上有障礙？理事沒有障礙，事事沒有障礙，所有一切障礙，都是我們的妄想分別執著這個東西在作祟，這是我們錯誤的觀念。怎樣轉這個觀念？如果遇到困難，遇到障礙發生，想到《金剛經》上「法法皆如」，一句不夠，多念幾句，那個心就平了，就不再那麼執著了，也不再那麼分別了。

【以盡遣其我見遍計之執情】

　　法相宗講的遍計執，法相宗講三性，遍計所執性；依他起性，還有個東西引起你，這個沒有。遍是普遍，分別計較。遍計所執性從哪裡生？無始劫來的妄想習氣，起現行的時候就變成遍計所執。

【以期證入，斯為可耳。】

　　我們要常常想到，當我們心不平的時候，當我們見解思想跟佛所講的不一樣的時候，想想佛在經裡頭的教訓，這叫做觀照。如果不會呢？不會就統統念阿彌陀佛，也行，歸到阿彌陀佛也平等、也清淨，也就離一切障礙，都是去情執的一個方法。妄想分別執著沒有了，境界自然就現前了。

【13.因法法皆如，則法法皆真。】

　　這是真性。所有一切法都是自性變現的，這一樁事情，法相宗講得詳細。性宗只說個略說，性宗的人聰明，稍稍一提，他就明瞭了。法相是對中下根性人說的，要不細說，沒有辦法理解。我們簡簡單單舉一個例子說，我們眼見色相，第一眼見的是真相，第一眼見的是什麼？皆如，法法皆如。可是第二眼來說，變了，就不如了。第二念就是什麼？它有了分別執著，落在意識裡面去了。諸位要記住，什麼叫第一念？沒有分別、沒有妄想、沒有執著，所謂不起心、不動念、不分別、不執著，你看這個色相，這個時候是你見性見色性；能見的如，所見的也如，法法皆如，法法平等，法法清淨，沒有分別心。

　　這兩天外面有個小冊子，《金山活佛神異錄》，你們看看金山活佛，金山活佛就是這個境界，他沒有分別。人家供養他好的菜飯，他也吃，人家吃剩不要的丟在地下拉拉雜雜的東西，他拿到他也吃。別人吃的時候，不得了！腸胃決定接受不了。他怎麼？因為他沒有分別。他那個學不得，不能學的。你看那個書上記載，他夏天穿棉襖，冬天穿單掛，他跟別人相反的。人家供養他的鈔票，他拿來放進嘴裡就吃掉了，那個鈔票上多少細菌，他若無其事，他沒有分別執著。

【74-4】

　　我們有分別、有執著，所以我們見到的不是現場。我們見到的花，是不是真的眼見到的？不是的，我們沒有見到。而是眼識，眼識像個照相機一樣，照到外面的境界相，裡面有一個形相。你們學過唯識曉得，心心所都有四分，見分、相分、自證分、證自證分，都有四分。所以眼識，眼識的相分，眼識看到外面這個色相，眼識就有了一個相分。什麼人見？第六意識見，第六意識是分別。它在分別，這是花，這是黃色的，那是紅色的。眼識沒有分別的，眼識它只接收，它沒有分別。第六意識是不是分別眼識的相分？不是的。第六意識從眼識相分裡面傳播，第六意識自己有一個相分，第六意識它有四分，它從眼識的相分傳播過去，可見得眼識的相分已經是假的，它現在假中之假，第二個傳播，傳到第六意識，第六意識的見分分別自己的相分。如果執著呢？第六意識不執著，只分別不執著，末那識執著，末那識怎麼執著？末那識要從第六意識的相分再傳過去，好像廣播電台現場轉到這個台，這個台再轉到那個台，那個台再轉到那個台，第七識的見分分別它自己第三次、第四次傳來這個假相，與外頭相不相干，外面是現場。佛叫我們離相就是離這個相，離心心所的相分。佛叫我們離見，是離心心所的見分，與外頭境界不相干，外面那是現場的境界。外面境界是什麼？是第八阿賴耶識的相分，所以叫本質境。其實這心所的相是帶質境，這是相宗講得詳細。你要是了解這個，佛叫我們離相離見，離什麼相，離什麼見，搞清楚，不是外面阿賴耶的親相分，不是這個；是離你心心所那個見分跟相分。《金剛經》上講的離一切相、離一切見，就是指這個。所以有唯識的常識，我這樣一說，你就會很清楚、很明白。那個東西是障礙，外面這個境界沒有障礙，清涼大師講理事無礙、事事無礙，它不會產生障礙，對你修因證果都不會造成障礙；造成障礙就是八識五十一心所的見分跟相分，這個東西有障礙了。

　　我們再看這段文，「因法法皆如，則法法皆真。」這是講真如本性所現的相分，這個相分實在講這是一真法界。離了八識五十一心所，那個境界就是一真法界；如果還是八識五十一心所用事，那就叫十法界。十法界是虛妄的，十法界裡面都免不了情執，妄想、執著。嚴重的就是六道，比較輕的就是四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛。這個佛是藏教佛、通教佛，這個在十法界裡面的；別教的佛超越了，別教佛在一真法界；但是藏、通佛在十法界，為什麼？他還是沒有離開心意識，只是心意識用得善、用得正。六道凡夫心意識用得不善，用得邪，邪知邪見，四聖法界是正知正見。阿耨多羅三藐三菩提是無上正等正覺，四聖法界是正覺，可見他不是邪知邪見，他是正覺，還是用心意識，沒有離開阿賴耶識。必須到破一品無明、證一分真性，這個時候不用阿賴耶識，所謂是轉八識成四智，他用的是真心，這不是妄心。在《百法明門》裡面講，到這個時候叫同生性，跟佛用的心相同，佛用真心，圓教初住菩薩用真心，別教初地菩薩用真心。用真心就不在十法界裡頭，十法界裡面都是用妄心。世尊講阿羅漢，小乘四果羅漢，楞嚴會上釋迦牟尼佛說他們用的那個心，「猶為妄想分別影事」，不是真心，那是阿羅漢，阿羅漢、辟支佛、權教菩薩。由此可知，依舊用的是妄心，也就是用的是八識，他用得正，所以叫正覺，不能叫正等正覺；等是跟佛一樣，沒有佛那麼圓滿。佛是用真心。用真心就是正等正覺，四十一位法身大士都是正等正覺，他破一品無明，他用真心，不用八識，轉識成智。

　　《楞嚴經》的註解，明朝交光大師他的註解叫《楞嚴正脈》，他老人家主張捨識用根，的確他說得沒錯，是根據《楞嚴》的教義發明這個說法，但是這個難。古代這些大德們註解《楞嚴經》的，沒有說這個。古代《楞嚴經》的修行方法，都採取天台大師的三止三觀。說成三止三觀，它也有點道理。因為智者大師一生仰慕《楞嚴》，《楞嚴》沒到中國來，所以他築了一個拜經台，現在有人到大陸去觀光旅遊，有沒有看到智者大師的拜經台？他每天向西方禮拜，希望這部經典能夠到中國來。經典來的時候，他老人家早已經往生了，所以他一生沒有見到。當年他為什麼要拜《楞嚴經》？是因為他自己發明修行的方法，三止三觀是他發明的。曾經遇到從印度來的高僧，就是印度的法師，看到他這個方法非常讚歎，說他這個方法跟《楞嚴經》上所講的非常接近，於是才知道有《楞嚴經》。《楞嚴經》到中國之後，因為有這麼一說，大家都用天台大師的止觀，來解釋奢摩他、三摩、禪那。但是交光大師不贊成，交光大師認為三止三觀還是用的八識五十一心所，跟《楞嚴》的教義不相同。《楞嚴》是用根性，它不用心心所，所以他的註解主張捨識用根。譬如眼見用見性見，不用眼識；聽用聞性聞，不用耳識。當然這個難！這有沒有例子？有。觀世音菩薩反聞聞自性就是這個，所以交光法師講得非常有道理。觀世音菩薩聽聲音，不是用耳識聽，是用聞性，所以說「反聞聞自性，性成無上道」，那不是一般人能用得上的。就跟《金剛經》上，這是圓初住菩薩的境界，不是凡夫的境界。這是我們從這些大經大論裡面，體會到這個經義，的確是有它的深度。所以前面交代《金剛經》的後半部唯深無淺，它確實有深度。你只要用見性，像交光大師這樣捨識用根，那法法皆如、法法皆真，那就不一樣了。

【《法華》曰：是法住法位，世間相常住。】

　　這句話也是很不容易理解。世間相常住，就是永遠不生不滅，不變不壞。世間法是不是這樣？我們看到人有生老病死，花有花開花謝，這哪裡叫常住？其實真的是常住。我們看到的是幻相，變化是幻相。為什麼？我們是用生滅心看外面的境界，都變成生滅的境界。佛菩薩為什麼看到世間相常住？佛菩薩那個心是不生不滅的真心，看到這個世間一切法不生不滅。由此可以證明，佛在經論上常講的沒錯，相隨心轉；這個相是講山河大地一切萬相，不僅僅是身體。所以前面講的話很有道理，五蘊六根、一切山河大地，這個說得很有味道！五蘊六根是講我們這個身，身相隨心轉；除了身相之外，山河大地也都是唯心所變，也是隨心所轉，境隨心轉。諸位如果真正透得這個道理，了解這個事實真相，你還要去看相算命嗎？你還要去看風水嗎？不需要。風水，隨我心轉。我的心善心好，那個不好的風水，你到那裡去住就轉好了。你的心不善不好，請一個地理師看的好風水，你到那裡一住，那個好風水變壞了，這是真的。看風水的人也有一句話很有道理，那不是欺騙人的，「福地福人居，福人居福地」。所以修福很重要，你真正修福，你住哪個地方，那個地方都是福地。你要是沒有福報，帝王的風水，你到那裡去毛病百出，你也樣樣不如意，就是這個道理。所以用不生滅的心，那就是妄想分別執著統統斷盡，那個時候你的心清淨，你的心不動了，你看所有一切萬法，佛在《法華經》上講的這兩句，你就同意，你點頭了，沒錯！佛講的一點沒錯，「是法住法位，世間相常住。」是法泛指一切法，一切法都住在它本位上，沒有生滅。

【故一切法清淨本然】

　　清淨本然是《楞嚴經》上說的，跟《法華經》這個意思相通。

【絕非造作，故曰無為。】

　　不要以為好像我們這一切法都是有為在造作的。我們看新加坡一棟一棟大廈，天天那麼多工程在設計，這不都是人造的嗎？造的，那是緣。其實這個現象，心地清淨的人，幾十年前、幾百年前、幾千年前，釋迦牟尼佛就已經看得很清楚，那怎麼是你造的？你造的，為什麼三千年前釋迦牟尼佛就看到？我在沒有造之前，釋迦牟尼佛怎麼看到的？可見得早就有了，你不過是加一點緣而已。這個事情，我相信有不少人能夠同意這個說法。所以有預先知道的，中國、外國都有所謂是緣，能知道幾十年、幾百年，甚至幾千年以後的事情，要發生什麼事情。可見得那是注定的，都已經是現成的，哪裡是造作？既非造作，那豈不是清淨本然嗎？豈不是世間相常住？這叫無為。

【一切賢聖莫不修此證此，但因功行之淺深，故有成賢成聖之差別。】

　　《金剛經》上也這樣說，「一切賢聖，皆以無為法而有差別。」他就是修這個無為法、證這個無為法的時候，功夫淺深所顯示的境界不相同。無為法是什麼？就是無住生心、生心無住，這就是無為法。由此可知，一切諸佛如來，從初發心一直到證得究竟圓滿的果位，修什麼？就是修無住生心、生心無住。這是行門的總綱領，展開來，八萬四千法門、無量法門，無量法門也就修一個「應無所住而生其心」；八萬四千法門還是修一個「無住生心，生心無住」，這是把總綱領、總原則為我們說出，底下講和盤托出，一絲毫的隱瞞都沒有。世尊將他修行證果原原本本統統說出來了，《金剛經》上全部說出來了，不像其他的經典，說出一部分，還有一部分沒說，《金剛經》是徹底圓滿的道出。

【14.若領會得法法皆如，我見情執之病，既都遣盡。則見相即見性，頭頭是道，無所不可。】

　　這就是諸佛菩薩示現在六道，示現在人間，所謂是遊戲神通。為什麼？人家是徹底了解宇宙人生的真相，他所有一切的活動，跟真相完全相應，絲毫不違背。我們常講隨順法性，所以他得的是大自在，他得的是大圓滿。宗門講大自在，密教裡面講大圓滿，到這個境界就統統都得到了。見相就是見性，為什麼？剛才說過了，離心意識。他所用的是六根根性，六根根性見外面不是六塵，是見性。見性見色性，聞性聞聲性。見聞覺知對的統統是性，那不叫塵。用識對外面叫塵，塵是污染，把我們清淨心污染了。根性不污染，所以外面也不是塵境，是色性，這叫明心見性。見相就是見性，所以叫「頭頭是道，左右逢源」，無所不可，喜歡怎麼表現就怎麼表現。我們在經上看到，特別是在《華嚴》，看到五十三參，五十三是五十三尊佛，在《金剛經》上講的那些諸佛，明心見性，見性成佛。圓教初住菩薩就叫佛，他就有能力，應以佛身而得度，他就示現佛身得度，所以叫見性成佛。善財童子五十三參，五十三位都是佛，每一尊佛現的相不一樣，每一尊佛示現的生活方式不一樣，真的叫五花八門，無所不可。

【故《最勝王》、《維摩詰》等經云，五蘊即是法身，生死即是涅槃，煩惱即是菩提，皆顯法法皆如義也。】

　　如果你要不懂法法皆如，這幾句你就會錯會了，錯會了那個問題就嚴重，那是著相不見性。確實有人誤會，生死就是涅槃，哪個人不入涅槃，要修什麼？以為死了就入涅槃，哪個人不死，死了就入涅槃，何必要苦修？不必要修，到時候都入涅槃了。何必要求菩提？煩惱就是菩提，成天生煩惱，那就是菩提。大錯特錯！這個話，前面講不能說的，你沒有明心見性，不可以說這個話的。前面講到你有能力，把無量劫濃縮成一剎那，一剎那能夠展開為無量劫，才許你講這個話。你要沒有這個能力，這些話維摩居士可以講，最勝王可以講，你不能講。人家講這個話，是真的入法法皆如的境界，他說的沒有過失。我們沒有到這個境界，說這個過失可大了。今天時間到了。

[回索引](#a章節索引)>>

75．金剛般若研習報告（第75集）

【75-1】

　　請掀開經本一百七十二面，倒數第三行，我們看註解最後一段。

【15.發心自度度他，以期明性見佛。扼要之方，全在於此。其方云何？依此經教，離相離念是已。】

　　末後的結論，結得非常之好！學佛就是學做人，就是學怎樣過日子。世間人所希求的幸福美滿生活，就是佛法，如果要真正達到究竟圓滿，一定要發心自度度他。佛經裡面講的度字，要用現代的話來說，就是幫助的意思，協助的意思。你要想你能夠過得幸福自在美滿，你要幫助你自己，你要幫助一切眾生。為什麼要這樣做？佛在經上已經為我們說得很詳細、很多、很明白。理實在講是甚深甚廣，一般凡夫不能覺察。可是凡夫裡面也有一些聰明人，他知道人不能夠離開社會人群獨立的生活，所謂人是社會的動物。我們要自己生活過得幸福美滿，必須別人也要幸福、也要美滿，那才是真的；如果別人的生活很艱難、很困苦，我們自己過得很幸福，幸福裡面會有災難。中國俗語常講：一家飽暖千家怨。其他的人看到你，嫉妒你、仇視你，甚至於來盜竊你、來殺害你。這些事情，自古以來史書上就記載很多。在近代，大家在報紙雜誌、新聞廣播裡面，幾乎每天都有，不只一種。

　　由此可知，幸福何在？美滿何在？於是我們就了解，佛給我們講的有道理。所以我們幫助自己脫離貧窮、脫離困苦，也要幫助一切眾生，大家都能夠離開貧窮困苦，這個世間才美滿。就如同西方極樂世界，西方極樂世界為什麼叫極樂？為什麼那麼美好？阿彌陀佛沒有只顧自己，他顧一切眾生；自己要好，一切眾生跟我一樣好。這個道理事實非常非常重要，所以佛教給我們一定要發心自己幫助自己，要幫助一切眾生。怎麼幫助法？要克服自己無始劫以來的惡業習氣，要把這個習氣克服。我們是什麼習氣？自私自利。起心動念只想自己，沒有想別人，這大錯特錯了。世間人有發財的，有生活過得很好的；有貧窮的，生活過得很苦的。這是什麼原因？有人說那個人命好，這個人命不好。命是果，果必有因。命從哪裡來的？一定有因，因是造的業。如果造善業，這個人命就好，他就幸福、他就快樂，他就很自在；如果造惡業，他的命就很苦。我們明白這個道理，了解這個事實，怎麼自度？斷惡修善。不但不造惡業，起一個惡念都不可以，念念要幫助一切眾生，念念要幫助這個社會，這是善心，這樣造的是善業，得的果報不可思議，這得善果。幫助別人亦復如是，勸人明白因果。諺語說得好，「一飲一啄，莫非前定」。你今天會賺多少錢，或者你今天會賠多少錢，命裡注定的，正是所謂「一生皆是命，半點不由人。」這個話聽起來很悲傷、很傷感。其實一生都是命，這是一點不錯，這句話講得很正確。說半點不由人，這個話未必可靠，為什麼？人要明白其中的道理，了解事實真相，可以轉業，可以創造新的命運，這就是我們有能力自己幫助自己，去幫助別人。

　　我們常常看到《了凡四訓》這個小冊子，就是非常明顯的效果，但是它裡面所說的是世間法，不是究竟法。佛在經上告訴我們，我們自度度他的目的，是以期明性見佛。明性，禪宗裡面講的明心見性，我們自度度他的目的都要在此地。見佛，諸位要知道，見佛就成佛了。怎樣見佛？這一句話裡面，般若與淨土的教義都含攝在其中，見性是修般若，見佛是修淨土，念阿彌陀佛，必定得阿彌陀佛接引，往生淨土。

　　扼要之方，全在於此。最精要的方法，就在這部經上。其方云何？方是方法，方法是什麼？就是世尊在這個經上教給我們「離念離相」，這是非常精要的方法。我們在這裡提這一句，諸位從前面一直聽下來的沒有問題；如果前面沒有聽到的，聽到這一句你很難領會。這句話具足的文句是「無住生心，不住色聲香味觸法，這是離相離念，而行布施」。布施在本經不是叫你捐幾個錢，那你就看錯了，布施是我們全部的生活行為，是這個意思。在大乘法裡面，菩薩行是以六度包括萬行，六度萬行。用一個布施，包括了六度，所以六度就是萬行，布施就是萬行，萬行就是我們整個生活行為，它這個意思很深很廣。雖然行布施，一定要離相離念，這就是受持金剛般若。

　　請看底下一段經文，這個要正式說到《金剛經》上最重要的一段。「明法法皆如」，這裡頭分為四個小段，這是第一個小段，先就名號說明皆如的意思。

一二O、明法法皆如　約名號明如

經【何以故？如來者，即諸法如義。】

　　如來是佛的十號之一，如來是什麼意思？諸法如義。我們看下面的註解：

【1.如來之義，離一切法差別之虛相，證一切法一如之真性。不見有諸法差別之相，是之謂如。不見有一法獨異之相，是之謂諸法如。】

　　先說明「如」字的意思。離一切法差別的虛相，這個虛相是虛妄相，本經上佛告訴我們：「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，沒有一樣是真的。「離」就是前面講的無住、不執著；也就是我們常講的放下，把心裡面執著分別那些虛妄相，這個念頭統統放下，這個意思昨天已經講得很詳細。不是說外面的相不要了，那是不可能的，佛教給我們離相離念，不是外面的現相，是我們心裡面所起的，「心心所」所起的見分跟相分。諸位曉得，見分跟相分捨棄掉，你們想想看，豈不就是轉識成智了嗎？我們為什麼轉不過來？就是那個心心所的相分、見分不肯放下，一放下就轉識成智，一轉識成智即同如來。所以離念是離見分，離相是離相分，這個一定要懂。不是外面的相，外面的相不相干，那是事事無礙。能發生障礙的就是八識五十一心所的見分跟相分，那是虛妄相。

　　證一切法一如之真性，我要是用四智菩提來講，大家就更好懂，轉八識成四智，只要把見相兩分放下，八識就轉成大圓鏡智，末那就轉成平等性智，第六意識就轉成妙觀察智，前五識就轉成成所作智，我們這個方法比相宗高明，相宗講得好囉嗦，你搞了幾年還搞不懂，不曉得怎麼作法，你看這個講法多好，只要把見相兩分放下就行了，實在是妙！如果你放不下，也不要緊，把那個念頭一轉，都轉成阿彌陀佛就行了。抓住阿彌陀佛，見相兩分不放自然就放下了，不必要勉強，自然就放下了，一心專念。所以念個幾年佛，他就成功了，他就得念佛三昧，他能夠站著往生、坐著往生，想什麼時候去就什麼時候去。什麼道理？就是他萬緣放下。萬緣實在講就是八識五十一心所的見相兩分，這兩分害人，我們無始劫來就被它害了。所以離相是離這個相，搞清楚！證性就是證四智菩提，那是真性。

　　不見有諸法差別之相，是之謂如。為什不見差別相？因為你不用第七識，把第七識的見相兩分放下。你所用的是什麼？是第七識的自證分跟證自證分，自證分是相同的，八識五十一心所，自證分都是相同的。自證分是什麼？性，是真如本性；證自證分是什麼？是本具的般若智慧；那個兩分是真的，虛妄的是見相兩分。你要是用真性，像昨天我們舉《楞嚴經》上所講的，我們用見性見色性，見性平等，所見一切色性亦平等，沒有差別，這叫如。相如其性，性如其相，事如其理，理如其事，無有一法不如，這一切法皆如，無有一法不是；法法皆是、法法皆如。所以佛經一展開，頭兩個字「如是」我聞，如是的意思懂得了！釋迦牟尼佛說了四十九年，說個什麼？如是而已。整個《大藏經》講什麼？如是而已，就講個如是。佛法囉嗦，一點都不囉嗦，兩個字說盡了。可是你要不懂得法法皆如，那如是兩個意思給你說，你還是不能夠明瞭。

　　不見有一法獨異之相，古人用比喻來說，「以金作器，器器皆金」，一切萬法依正莊嚴都是自性變現的，所有一切相分全是自性變現的，就是性，性相一如、性相不二，哪有差別？相上有差別，性上沒有差別，你是從相上見到性了。所以沒有一法獨異，異是兩樣，沒有兩樣。佛跟眾生一樣，人跟畜生一樣，菩薩跟地獄也一樣。相不一樣，性一樣，所變的不一樣，能變的是一樣；能變的既然是一樣，所變的還是一樣，看看你能不能體會得到。實在說現代科學家發現了、證實了，確實是一樣，他把所有一切萬物去分析，分成分子，分成原子、分成電子、分成粒子，全都是一樣。只不過這些基本物質排列的方式不相同，組合的方式不相同，所以方程式不一樣，基本的物質完全相同。本經裡面所講的五蘊，五蘊就是基本的物質，相同，沒有兩樣。這是沒有一法有獨異之相，所以諸法如，無有一法不如。

【2.如者，無差別之義。】

　　沒有差別，「如」是沒有差別。

【亦不異之義】

　　不異是沒有兩樣，統統都是一樣的。

【謂法性無有差異也】

　　從性體上講，能變的性體沒有差異。

【以其空寂故】

　　這是前面說得很多了。

【即法性空寂】

　　這個地方講的空，是佛法裡面所講的勝義空，不是頑空，不是什麼都沒有的；空裡面有，能現一切萬相，空能現相。所以空跟有是一，《心經》上講的「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」，這幾句話說得很妙！空跟有是一不是二，一如，法法皆如，空有是一如；換句話說，空就是有，有就是空，是一不是二。這是我們很不容易體會的，這是諸法實相，我們講的宇宙人生的真相，是空有一如。

【75-2】

【證空寂之性，名為如來。故曰如來者，即諸法如義。】

　　什麼叫證？徹底明白就叫證，究竟圓滿的明白叫證。宗門裡面叫大徹大悟，教下叫大開圓解，這都是證的意思；真正明瞭一切法是一不是二。前面講，小裡頭可以現大，長時間可以縮短，短時間可以延長，為什麼會有這個現象？因為是一如，因為延促一如，所以長時間可以變短，短時間可以變長；大小一如，所以芥菜子裡頭可以裝須彌山。你要不懂這個道裡，那個不思議境界那真是沒法子想，你不能接受。一真法界裡面，華藏世界、西方極樂世界都是不思議解脫境界。為什麼會有那麼希奇事情？就是因為那個世界裡，人人都證得法法皆如。我們這個世界為什麼處處都是障礙？處處皆是障，我們不懂法法皆如，以為沒有一法是如，法法都不如，所以就變成重重無盡的障礙，根本的道理就在此地。你要是通達契入這個境界，那就叫如來，如來的意思就是證得諸法如義。

【3.佛稱大覺，即是究竟覺此不一不異之法性，故曰如來者，即諸法如義。】

　　這是說明佛這個如來名號從哪裡來的，為什麼他有這個名號？因為他證得諸法如義，所以在佛十號裡頭給他起一個名號叫如來，說明一切法不一不異。不一是從相上講的，相不一樣；不異是從性上講的，性是一個；相不相同，千差萬別，性是一個。能變的是空寂的性體，所變的是虛幻的形相，相都是虛幻的，剎那剎那生滅的，它不是真的。

【4.其中關鍵】

　　關鍵就是你是作佛、還是當凡夫？佛跟凡夫的關鍵在哪裡？

【全視著不著】

　　關鍵在此地。

【不著有，諸法不礙一如。不著空，一如不礙諸法。】

　　這兩句話非常重要！這兩句話是佛法的精髓，是大乘法的關鍵，佛菩薩跟凡夫的差別就在這個地方。諸佛菩薩空有兩邊都不著，所以人家是事事無礙，我們的病就是執著。

【著於諸法，非如也。】

　　錯了！

【著於如，非諸法也。故如來所說法，皆不可取，不可說，唯證方知。】

　　佛在這個經上講得很清楚、很明白，「法尚應捨，何況非法」，如來所說一切法，就是一切經，這一切經能執著嗎？執著就錯了，你怎麼能懂經的意思，不能執著。也不能不要，你要是不要經，著空；你要是要了經，就著有了。現在佛教給你空有兩邊都不著，經我要，我要看、我要聽，我不執著就行了，不執著就對了。

看經、聽經怎麼個不執著法？其實我們前面也重複了很多遍，「離言說相」，你聽經不要聽我的言語，不要執著我怎麼講的，不要執著言語；「離名字相」，經裡面講的如來的名字，你聽就聽了，不要執著；「離心緣相」，聽就用心的聽，不要胡思亂想，不要聽了：這句話是什麼意思？那就完了，你就落在意識裡面去了，又掉在見相兩分裡面去了。你能夠離言說相、離名字相、離心緣相，就是無住。生心，生這個心來聽經，清淨心、真誠心、平等心、覺悟的心，一聽就開悟了。有些人一聽開悟了，證果了，他為什麼會開悟？為什麼會證果？他會聽。他怎麼會聽？離這三相叫會聽。所以他聽經也是應無所住而生其心，他用這個方法來聽，所以他開悟。我們聽經聽了幾十年都不開悟，道理在哪裡？我們是生心，但是執著，心有住。住於諸法，這就非如，與如的意思相違背。住於如，這個如是代表佛法名字相，你要是著了名字相，也錯了。所以記住，經裡面所說的，「如來所說法，皆不可取，不可說，唯證方知。」證是你真正的領會、體會到，知就是開經偈裡面講的「願解如來真實義」，如來的真實義你就知道了。

【5.修學應離一切諸相，修六度萬行。】

　　離一切諸相，就是應無所住，修六度萬行就是而生其心，總離不開總原則、總綱領。

【離諸相者，實際理地，不染一塵故。】

　　實際理地就是真心、就是本性，真心本性裡頭一法不立、一塵不染。從前六祖惠能大師講，「本來無一物，何處惹塵埃」，跟這個意思相同，這是講清淨的自性。

【修萬行者，佛事門中，不捨一法故。】

　　為什麼？事事無礙，理事無礙。如果要不修萬行，那你就住空；修萬行不住空，離諸相不住有，空有兩邊不住。由此可知，六度萬行不能不修，不修你住到那一邊，你不是兩邊不住，這是經前面說得很多。法相不能執著，非法相也不能執著；非法相是空，法相是有，空有兩邊都不能執著。

【如是覺，像這樣的覺，像這樣的離，像這樣的修，則法相應、性相應，而得證相應矣。】

　　與法相應，法是講法相，也就是說與相用相應；性相應是講體。我們講的體相用那都相應了，相應就叫做證，這才能證果。請看下面這一頁：

【6.總之，昧平等、取差別，便心隨法轉，即非法亦成障礙。】

　　這一句是講的凡夫境界，是我們現前的狀況。昧是無知，愚昧無知，我們實實在在不知道「法法平等，法法一如」，我們不知道。所以在一切法相當中，我們生起分別心，生起執著的心，生起好惡之心；順自己意思生歡喜心，不順自己的意思，就生厭惡之心，叫好惡心。都是從昧平等、取差別裡面生起來的，這是與真性的體、相、作用完全違背了。於是我們心隨法轉，法是講境界，我們一般講心隨境轉，外面境界誘惑很多，你自己把持不住，你被外面境界影響，受外面境界誘惑，心隨法轉就是你很容易被外面境界誘惑，就這個意思。你自己做不了主宰，這個很可憐。即非法也成了障礙，非法是空，無論是空是有，你都會被境界所轉，被境界所轉的是凡夫，《楞嚴經》上講得很好，「若能轉境，則同如來」，如來是佛，佛跟我們不一樣在哪裡？佛能轉境界，我們被境界所轉。

【於差別、見平等，便法隨心轉。】

　　這一句就反過來說了，這是佛與大菩薩的境界，他為什麼得自在？他在差別裡頭見平等；也就是說，在差別相裡面見到真性。性是平等的，性是清淨的，這是諸佛菩薩。所以諸佛菩薩怎樣？境隨心轉。我們要學，學佛實在講就是要學這一招，這一招學到手了，你才自在，你才真的幸福美滿，無論什麼境界，都變成稱心如意的境界，境隨心轉。我們今天很苦惱，到處想去找一個好地方，現在世界大亂，哪個地方安全？到處去找，能找得到嗎？找不到。這個諸位要曉得，什麼地方最安全？你要相信佛的話，如果這個地方的人，不造惡業都修善業，這個地方就最安全。為什麼？境隨心轉，這個地方人心都好，他的境界就好。諸位必須要知道，心隨境轉是假的，不是真的；真的是境隨心轉，這個前面我們也講得很多了，這才能得自在。

【即法法莫非真如】

　　見性的人法法都是真性。

【古德所謂，迎賓送客。】

　　這就是我們今天講的應酬，現在尤其住在大都會，你應酬的事情很多，迎賓送客。

【運水搬柴】

　　這是講日常生活，我們常講柴米油鹽醬醋茶，開門七件事，這是講日常生活。

【行住坐臥，二六時中。】

　　二六時中就是晝夜，二十四小時。

【於諸法上拈來便是者】

　　一切法無有一法不如，哪一法不是？所謂是「頭頭是道，左右逢源」，就是講的這個。

【75-3】

【是好一幅無事道人行樂圖也】

　　行樂圖，行樂就是形容你的生活自在快樂美滿。什麼人？要境隨心轉，你就快樂了。我們學佛，佛教給我們離苦得樂。如果我們學佛沒有離開苦，沒有得樂；換句話說，你學佛沒有成績，你白學了。為什麼學佛不能離苦得樂？你一定要反省，佛法裡頭沒有錯誤，你一定學錯了。如果不是在理論上出了問題，就是在方法上出了問題，總不外乎這兩大類。如果理論上沒有問題，方法上沒有問題，它的效果一定是破迷開悟、離苦得樂。你學佛一定是一年比一年快樂，一天比一天快樂，你生活在真實智慧之中。不學佛的人，生活在煩惱裡面、憂慮裡面、恐怖裡面，那個日子真的是不好過。所以學佛的確是離苦得樂，一點都不假。

【7.當知天下本無事，庸人自擾之。拈來便是，自在何如。】

　　這四句是形容學佛那個生活之樂，生活的美滿，拈來便是，「是」就是大圓滿、大自在，宗門裡面講的大自在，密宗裡面講的大圓滿，就是這兩句，「拈來便是，自在何如。」這樣我們是不是要參禪、要去念咒？參禪、念咒如理如法可以得到，除了參禪念咒之外，八萬四千法門、無量法門，只要如理如法，門門都可以得到，所謂法門平等，無有高下。法是方法，門是門徑，方法門徑無量無邊，原理原則只有一個。原理原則是什麼？離相離見。參禪要是放不下，不行！他還是被境界所轉，那就是說他不能開悟，甚至於都不能得定。學密要是放不下，麻煩大了，很容易著魔。你看學密著魔的多少，我在國內國外看到太多太多了！好好的一個人，甚至於書也念得很好，大學畢業，得到碩士、博士學位，工作也還不錯，去學密。學上個半年，得了神經分裂症，他有得了，他得的是神經分裂，送到神經病院去了，你說多可憐！什麼原因？理論上錯了，方法上錯了。修學佛法，最重要的是要找一個好老師。佛在小乘經，《阿難問事佛吉凶經》裡面，一開頭佛就教給我們，要求明師受戒。明可不是有名氣的名，有名氣沒什麼用處，那個明是光明之明，真正有修、有學、有證的老師，你聽他的教誨。受戒不是說到那裡去跟他受五戒、受菩薩戒，不是！那就錯了。那個戒是教誡，就是要聽他的教導，這個人是過來人，不會把你領錯路的。

　　天下本無事是真的，一點都不假。現在有沒有事？還是無事，永遠都是無事。事從哪裡來的？人造出來的。這個世間本來是太平的，本來大家日子都過得好好的，為什麼搞得大亂？好事的人太多。這個也想救世界，那個也想救眾生，每個人拿一套辦法，各人的辦法不一樣，互相打架，打得我們受苦，我們遭難，就這麼一回事情，庸人自擾之，一點都不錯。

　　古德云，這是禪宗裡面的，古大德有這個說法。不悟時，山是山，水是水。

【8.沒有開悟，見山是山，見水是水。悟了以後，見山不是山，見水不是水。】

　　這是禪宗很有名的公案。

【山是山、水是水者，只見諸法。】

　　著了相，山是山、水是水。

【山不是山、水不是水，不著相，離相，離相見性。】

　　山之性跟水之性是一個性，我們叫做法性；在有情的分上叫做佛性，在無情的分上叫做法性。佛性跟法性是一個性，性是相同的。所以見山不是山，見水不是水。

　　又有悟後歌云，徹悟之後，

【9.青山還是舊青山】

　　山還是山、水還是水。那是什麼？見性也不執著了，性相兩邊都不執著，這是真正過來人。

【蓋謂諸法仍舊。而見諸法之一如，則青山依舊，光景煥然新矣。】

　　雖然你一看，山是山、水是水，他也是山還是山、水還是水，味道不一樣。你有情執在裡面，他沒有情執，充滿了圓滿的智慧，那怎麼會相同！

【10.唯佛如來，證性一如，則盡真如際是「來」。真如無際，故來亦無際。真如不動，故來亦不動。雖名曰來，實則來而無來，無來而來者也。當知名為如來者，為明其來無來相，故曰「如」。為明其如無如相，故曰「來」。】

　　由此可知，如來這兩個字，跟前面所講的原理，應無所住而生其心，你看看一樣不一樣？然後你才真正體會到，這兩句是菩薩修行的總綱領，沒有法子離開。名字上不能離開它，生活上不能離開它，修行上不能離開它，果證上也不能離開它，完全相應。我們把這一段簡單說說。

　　唯佛如來，佛的十個名號，佛有十個通號，這十個通號顯示出圓滿的性德。如來是十號之一，它的意思顯示什麼？顯示證性一如，真如本性是一、是如。所謂「十方三世佛，共同一法身」，十方三世佛，包括我們大家在其中。三世是講過去佛、現在佛、未來佛，而佛在經上說，一切眾生皆是未來佛，所以講三世諸佛，把我們全包括在其中。共同一法身，這一法身是什麼？真如自性，真如自性是一不是二。而心性多大？其大無外，沒有邊際。則盡真如際，這叫「來」，解釋來的意思。真如沒有邊際，所以「來」這個意思也是沒有邊際。真如不動，所以「來」也有不動的意思，《楞嚴經》上所講，「當處出生，當處滅盡」，也是如來的意思。大乘經義互相來參考，意思就很明顯。

　　雖名曰來，是不是真有來的相？沒有。來只可以講現，現相，所以是「來而無來，無來而來」。當知名為如來者，就是說明它來無來相，這是如的意思；說明它如無如相，這是來的意思。這個意思也不好懂，如果我們現在用電視畫面來做比喻，就很好懂。今天世界上各地方發生事情，你電視一按，畫面現前了，問你來了沒有？來而無來、無來而來，就這個意思。由此可知，諸佛菩薩在十法界裡面，現種種相，說種種法度眾生，正如電視畫面一樣。他有沒有來？阿彌陀佛到我這裡來了，是不是從極樂世界到這裡來？沒有。雖沒有，但是真現了，像真在此地，就像電視畫面一樣。在別的國家發生的事情，我們這裡一按鈕出現了，那來了沒有？我們曉得，這是因為電波的傳遞會現這個相，把那個現相在我們這個地方示現出來。諸佛菩薩在我們這裡現相那是什麼？那是心性。比電波的能力不曉得強多少倍，電波的速度不快，一秒鐘才三十萬公里；而心性這個速度，一彈指一剎那是盡虛空遍法界。所以無處不現身，你怎麼能說他來？你怎麼能說他不來？是這麼一個道理。你不明白這個理，你念《彌陀經》懷疑，在西方極樂世界，每天早晨去拜十萬億佛，不到一餐飯就回來了，這怎麼來得及！一個佛那裡磕個頭也來不及，我們會想到這些，為什麼？我們著了來去之相。殊不知到那個地方，跟諸佛如來的能力智慧相同，無處不現身。每一尊佛那個地方同時現身，不是一尊一尊的；是同時現身，同時拜佛，同時聞法供養。所以那個時間綽綽有餘，哪裡會很慌張、很忙，沒有！這就是我們一般俗間所講的分身，其實講分身都是多餘的，哪有分身？隨念現前，喜歡現什麼身就現什麼身。

　　由此可知，如來這個意思，我們現在有沒有？也有，沒有像佛那麼明顯。你要不相信，我一說你就會同意了。像你們從中國來的，我要一提五台山，你們那個五台山的相，馬上就在腦海裡現起來了，這不就來了嗎？說某一個人，你馬上想到這個人的面貌清清楚楚，就來了。就是你很清楚，不能把這個相現給別人看就是了，你還沒有這個能力。諸佛菩薩有能力，把這個相現給大家看。我們也有，能力差一等，沒有佛菩薩那麼明顯。由此可知，諸法如義涵蓋一切法，不是說佛菩薩有、我們沒有，一切法一切眾生個個統統都具足，只是你昧平等、取差別，你愚痴，你有無明，無明就是不明白這個道理，不明白事實真相，這叫無明，哪一天無明破了，破了就明了，道理明白了，事實真相明白了，這個能力就恢復了。這一段是就名號上來說如的。

下面約果德明如，舉佛做例子。這個地方這一大段講法法皆如，法法皆如真的是說不盡，舉佛做一個例子。前面是舉佛號，這個地方是舉佛的果德。你要是真的明白、參透了，再回過頭來想想自己，想想我自己的名字，如不如？想想我現前的能力如不如？然後你才能懂得經義。你這裡看到如來，統統講如來與我不相干，那就錯了。那我們學它幹什麼？舉例為什麼不舉別的例子，特別舉佛？佛是修行最圓滿的，舉佛做例子告訴我們，一切眾生跟佛同樣的具足。舉一切眾生，眾生的果德不圓滿，大概我也不圓滿。舉佛是圓滿的，那我們人人都圓滿，沒有一個不圓滿，這是一定舉佛做例子。請看經文：

一二一、約果德明如　明無法

經【若有人言，如來得阿耨多羅三藐三菩提。】

　　這是假設的話，要有一個人說，如來證得阿耨多羅三藐三菩提，這個阿耨多羅三藐三菩提是法。

【75-4】

經【須菩提，實無有法，佛得阿耨多羅三藐三菩提。】

　　如來成佛了，成佛才叫如來。成佛是得無上正等正覺，有沒有一個無上正等正覺法？給諸位說，沒有。你以為還有一個無上正等正覺法，你就執著法相。既然沒有，為什麼佛要說出這麼一個名相？佛不說就沒有法子顯示，必須要建立這些假名，顯示事實的真相。這是我們必須要知道的，所有的言說、名相，都是不得已而建立的；換句話說，全都是假設的，你可不能當真。所以教你不執著，教給你「法尚應捨，何況非法」。底下簡單的解釋：

【1.或疑其仍為有法，殊不知實無有法也。】

　　這個意思，希望諸位要細心去體會，確確實實沒有法。佛得的無上菩提是什麼？無非是把見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱統統捨盡了，就叫無上菩提。哪有真的還有什麼無上菩提？沒這回事情。我們把這一句話翻成中文是「無上正等正覺」，我們凡夫沒有，凡夫迷惑顛倒。佛告訴我們，把見思煩惱放下、捨掉了，不再執著了，就叫正覺，給它起個名字叫正覺，其實哪來的正覺？沒有，只是他見思煩惱斷掉而已。再把塵沙煩惱斷掉、放下了，不要了，不再執著了，無明也放下一品，或者放下幾品，叫正等正覺。真的有正等正覺？沒有。不過是見思、塵沙、無明放下幾分而已，就叫它個名字叫正等正覺。四十一品無明統統放下，都沒有了，再加個無上正等正覺。用這個假名顯示這個事實，你不要真的還有這個名號，那你又呆了，又起無明，又被名相迷住。佛不迷人，人自迷，很可憐！多少人讀佛經被佛迷了，佛看到這個樣子搖頭嘆息，這就是你不解如來真實義。為什麼會迷？就是執著，就是放不下。什麼人叫覺悟、覺者？放下的人就覺悟，放不下的人就迷惑，覺跟迷就在這個地方分。哪有覺與迷？實在就是一個放得下，一個放不下，大家要懂得這個道理。實實在在講，無有法，佛無有法可說。

【但為明其覺已究竟】

　　顯示他的覺達到圓滿、達到究竟。見思是不覺，塵沙是不覺，無明是不覺，他把這些不覺統統放下，統統捨棄，所以他的覺圓滿、究竟了。

【無以名之】

　　那叫它什麼名字？這假設一個名：

【名為佛得阿耨多羅三藐三菩提。若約性德言，實是諸法一如。】

　　從本性上說，什麼也沒有，只見諸法一如而已，法法皆如。

【2.曰佛，正明稱為得菩提者】

　　我們叫這個人叫他做佛，意思就是說明他得無上菩提，給他取這個名字。

【意在顯其已證無上正等覺，亦即諸法一如之果耳。】

　　到這個地方，諸法一如究竟之果，他是完全明白了，完全見到了。這個悟不是解悟，是親見，這是證悟。這一段經文它的意思我們要明白，以如來、以佛果為一個例子，反應出九法界所有一切眾生與佛無二無別，剛才講只是你放不下。馬鳴菩薩在《起信論》裡頭告訴我們，「本覺本有」。本覺是什麼？阿耨多羅三藐三菩提，是本有，不是外頭來的，個個都有。「不覺本無」，什麼是不覺？見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，都是不覺。不覺本無，真如本性上沒有。本來無的，當然可以放下，當然可以放下的，毫無問題的；本來有的，當然可以恢復。放下就恢復，為什麼不肯放下？

　　我再告訴諸位，我講的都是真實話，諸位每個人都是大富翁，你們聽起來很高興，你們每個人的財寶都無量無邊，稱性的，為什麼現在窮兮兮？因為你有障礙障住，你這個障礙不肯放下，什麼障礙？貪心。因為你有貪心，無量無邊稱性的財寶全部都被它障礙，得不到。你們讀《華嚴》，讀《彌陀經》，西方極樂世界阿彌陀佛，你看他那個富貴，住的房子七寶建的，道路舖路的是黃金舖路。我們這裡是用個地毯在這裡舖著。極樂世界是黃金舖的，為什麼那麼富有？他沒有障礙，障礙是貪。佛的相貌為什麼那麼好，身體為什麼那麼健壯？我們也有。可是我們今天身體這麼脆弱，稍微吹一點風寒就不得了，就要生病了。我們有障礙，什麼障礙？瞋、痴。貪瞋痴是大障礙，貪瞋痴放下、捨掉了，稱性的福報就現前了。不曉得自己稱性的福報是無量無邊，天天要去貪圖那一點小利，你說那不叫可憐嗎？天天搞貪瞋痴，你說這怎麼得了！以輪迴心造輪迴業。我們讀經，字字句句都要消歸自性，要會歸到自性上來，我們才能夠得受用。佛的經典，沒有一句、沒有一個字不與我們自己有關係；與自己要沒有關係，那個不是佛法。如果是佛法，字字句句與自己有切身的關係。再看底下這一段，明一如，這個意思尤其是精，尤其是重要：

一二二、明一如

經【須菩提，如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中無實無虛。】

　　這四個字，希望諸位牢牢的記住，你一生受用不盡，無實無虛。如來所得的：

【1.如來所得者，唯一無實無虛，即是諸法如義。】

　　這叫真的得到了。無實，正如佛在本經所說，能得之心，三心不可得；所得之物，皆是因緣生法，當體即空，了不可得；能得、所得都不可得，這是無實。可是在事相上，能得、所得這個相存在，相有、作用也有，無虛。無實無虛。合前面無住生心，無實是無住，無虛是生心。生心無住，無住生心，無實無虛，無虛無實，你就得自在，你就快樂了。你真的會得，所謂「佛事門中，有求必應」，你真的能夠隨心如願的所得，雖然得到，你心裡頭沒有一絲毫的執著，心裡面若無其事，因為無住。諸佛如來生活在這個境界裡頭，這是我們應當要學習的，要認真去學習。

【2.如來所得之法，乃是實相。實相者，無相無不相。無相，無實也。無不相，無虛也。】

　　這是完全用般若經上的法相來說明，說得一點也不錯。如來所得的法是什麼？是真相，一切法的真相。一切諸法的真相是什麼樣子？是無相無不相。無相是從體上說的，體空寂，無相。但是這個體會現相，剎那生滅，他現相，現這個相是無不相，無不相是有相。體上講無相，起作用上講有相，體是真的，永遠不變的；相是假的，剎那生滅，所以這個相叫妄相，妄相不是無相，它有相。所以有相跟無相是一不是二，《心經》上講「色即是空，空即是色；色不異空，空不異色」，就是說這個意思。四句話是一句話，是說的一樁事情。無相則無實，絕對不是實有，無不相是無虛，它有相存在。

【若究竟言之，相不相皆無。】

　　體上無是真無，相上無是假無。因為相是幻相，當體即空，了不可得。

【故曰無實無虛。虛實皆無，是為真實之法。以證成上文真實之說也。】

　　佛說這個意思真實，一點都不假。所有一切萬事萬法，無有一法不如是，你能夠看到這一層，你這個心在萬法怎麼不自在！心清淨了，不會被一切法所污染，心平等了，不會再分別執著一切法，立刻就轉我們凡夫境界成諸佛菩薩的境界，馬上就轉了。

【3.阿耨菩提】

　　阿耨多羅三藐三菩提。

【即真如覺性之異名】

　　我們講真如、講本性、講覺、講阿耨菩提，一個意思。一樁事、一個意思，佛為什麼說這麼多名字？佛的用意叫我們不要執著名字相，知道這個名字表達一個什麼意思，明白意思就好了，不要執著一個名字。所以一樁事情他說許許多多名字是這個意思，叫我們不要執著。

【如來即諸法如義，稱為如來，因其已證真如覺性。足證如來所得，無實，覺性空寂。無虛，覺性圓彰。】

　　我們稱佛、稱如來德號，它裡面就顯示這個意思；教你從這個名號上，你就能夠起觀照的功夫，就能夠覺而不迷，啟發自己的覺性。我們中國從前的人講，啟發你的悟性。悟性跟覺性是一個意思，覺悟，幫助你覺悟。這名號功德不可思議！說「如來」就要想到諸法如義，我對一切法要平等，不要分別、不要執著。假名它有作用，它不是沒有作用，決定不能執著這個假名，要叫這個假名把我們自己的覺性開發出來。

　　譬如我們念佛，我們念南無阿彌陀佛，南無是什麼意思？皈依。皈是回頭，依是依靠。阿彌陀佛是什麼意思？無量覺；阿是無，彌陀是量，佛是覺。南無阿彌陀佛，我們是不是從迷惑顛倒回過頭來，依自性的無量覺？你要是懂得這個意思，聲聲喚醒覺性。釋迦牟尼佛，這個名號喚起我們性德裡面的慈悲寂靜。釋迦是仁慈的意思，看到這個字樣，聽到這個名號，我對人是不是一片慈悲？牟尼是寂靜，就是清淨的意思，聽到這個名字，我心是不是清淨？由此可知，諸佛菩薩的名號啟發我們的性德，道理在此地。

　　從前人，古人起名字，名字都是代表自己的願望，佛門裡面你出家或者你皈依，師父給你起個法名，法名就是代表你修行的目標。現在人很糟糕，很多中國人給小孩起個名字，起個外國名字，大概是希望我這個兒子做中國人不好，將來都做外國人。名字是外國人，那個相貌不能變成黃頭髮、藍眼晴，變不出來，還是枉然！這個真的不曉得是作何居心？名以昭德，名以顯德，所以它有作用的。

　　覺性就是講真如本性的體性，它是空寂的，所以無實。覺性圓彰，圓是圓滿，彰是明顯，就是它起作用，顯示出十法界依正莊嚴，它無虛。所以從體上講是無實，從相用上講是無虛，這樣才把性德體相用圓圓滿滿的顯示出來。

【75-5】

【4.一法不生，實無有法也，故無實。】

　　真如本性一法不生。

【無法不現，諸法一如也，故無虛。】

　　雖然一法不生，但是無法不現，它起作用的時候無法不現。同樣一個道理；所以佛法基本道理你要是掌握到，你修學真的就有下手之處，《般若經》上跟我們講的要領是「般若無知」，而後是「無所不知」。從前出家在家的大德，我們在《高僧傳》、《居士傳》裡面看到的，他修學沒幾年就開悟了。我們現在講緣分比從前殊勝太多，為什麼我們修了一輩子，愈修愈迷惑、愈修愈顛倒，為什麼不開悟？方法不一樣。古人下手，從哪裡下手？從無知，他先學無知。過去無論在家出家，你拜一個老師，老師指導你，老師教給你什麼？就教給你無知。無知怎麼教法？天天教你在道場裡面工作，這個粗重的活，你天天幹。六祖惠能到五祖那裡，馬上分到碓房去破柴舂米，去幹這個。幹這個苦工是修福。學佛不能沒有福報，為大眾服務是修福。修慧怎麼修法？修慧是修根本智，根本智是無知。禪家教你參一個話頭，教你觀心；教下教你讀經，沒有講解的。譬如天台宗，天台宗要背三大部，時間是五年，《法華經玄義》、《法華經文句》、《摩訶止觀》，這是天台基本的三大部，師父把書交給你，念，天天念，念到會背，沒有講解的。為什麼叫你念？念經不胡思亂想。如果不念經就會胡思亂想，把妄念用念經的方法把它念掉，恢復到清淨心。清淨心裡頭一念不生，那是根本智；清淨心起作用，無所不知，那叫後得智。古人用的方法是這樣的。

　　從前五年學戒，不是學戒律，五年學戒就是遵守老師的教誡。老師怎麼教你，你就怎麼做，守老師的教誡五年，五年大概心定下來了。然後再聽教、再聽講經、再參禪，或者再念佛，那個功夫進步就太快太快了，基礎穩固了；換句話說，基礎就是清淨心，根本智就是清淨心。心地清淨起作用的時候是無所不知；般若無知，無所不知。我們現在搞顛倒，一開頭就什麼都要學，什麼都要知，到最後是什麼也不知道，這個搞糟糕了。所以什麼都學，學雜了、學亂了，有所不知，人家是無所不知，我們變成有所不知，這糟糕不糟糕！方法錯了。我們想想，古人這個方法與《金剛經》上所講的原理原則相應，我們今天用的方法與經典所講的完全相悖，背道而馳。再看底下這小段：

【5.無實無虛，即《起信論》如實空義，如實不空義。】

　　如實就是如實空，無虛就是如實不空，馬鳴菩薩在《起信論》裡頭所講的。

【如實即是真如，因真如為真實之性體，故曰如實。】

　　如實是指這個意思。

【如實空者，就是無實的意思。】

　　說的雖然是有一點差別，意思完全相同。

【如實不空者，無虛也。空而不空，無實即復無虛。不空而空，無虛即復無實。此是一切法，如如不動之真體。】

這一段的意思很明顯，並不難懂。前面的意思懂得了，這個地方念念就可以了。

【6.不空是由空來，可知無虛是由無實來，諸法一如，是由實無有法來。】

　　這一句的意思深，但是的確是事實。意思雖然深，並不難體會，如果我們能夠想到本經末後佛的教訓，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」你想這一句就能明瞭了。不但十法界依正莊嚴如夢幻泡影，決定不能執著。即使諸佛如來的一真法界，一真法界裡面沒有變化，沒有生滅。人都是無量壽，西方極樂世界的人無量壽，華藏世界的人是不是無量壽？沒說！沒說我們也曉得是無量壽。怎麼曉得的？他不用生滅心，他用的是常住真心，常住真心不生不滅，他現的那個相分就沒有生滅，沒有生滅不就叫無量壽！十法界裡面都是用的八識五十一心所，用識心，識有生有滅，所以十法界裡面的相都是生滅相，道理在此地。因為生滅相，所以壽命就有長有短。我們明白這個道理，我們自己能不能把自己的壽命延長？我們有沒有能力把我們的青春多住一個時期？你要是懂得金剛般若，你就會肯定，行！可以做得到，理論有。怎麼做法？把你生滅的心那個妄念把它減緩，就行了。現在我們這個妄想一團，不得了，太大了！你能夠把你的妄念減少，妄念減緩，就延壽了，你也就不容易衰老。我們世間人常講，儒家講憂能使人老，憂慮。憂慮就是你的妄想起伏很大，你什麼事情都看得開一點，都不要去分別執著，樣樣都好，好也好、不好也好，大而化之，無所謂了，你這個心就比較平靜，你就不容易衰老。所以真的樣樣做得到，你懂理論、懂方法，真的是「佛事門中，有求必應」，求什麼就得什麼，求阿耨多羅三藐三菩提都得到，世間這些東西不就雞毛蒜皮？所以，要曉得這個道理。無虛是從無實來的，無實是體，無虛是相跟作用。

【7.無實，可指諸法言。諸法緣生，故無實。】

　　一切不是真實的。

【無虛，可指「如」言。真如不空，故無虛。如來所得，但證諸法如義耳。】

　　這是說明無實跟無虛互為體用，講真性無實、法相無虛也講得通，講法相無實、真性無虛也講得通，多圓融！這是叫你法相名詞不能執著，言說不能執著，橫說、豎說、左說，它是圓的，它都通；你執著一個就不通，就出障礙。顯示出事事無礙、理事無礙，不思議解脫境界。所以無論什麼事，在佛菩薩口裡頭沒有一樣不圓融，在我們口裡處處都起障礙。他對於這個事理透徹了、明瞭了。

【8.無實無虛，是空有一如。】

　　空有是一不是二。

【性德本然】

　　我們真如本性本來是這個樣子。

【如來證此，說此。】

　　如來為我們說的，無非就是把他所證得的為我們說出來而已，他所證出來的是事實的真相。

【令眾生覺此，修此。若觀一切法唯實，凡夫也。】

　　一切法都當真，都以為是實在的，堅固的執著不放，這是凡夫，六道凡夫。

【若觀一切法唯虛，二乘也。】

　　聲聞、緣覺、阿羅漢、辟支佛墮在空裡面，他認為一切法都是假的，一切法都捨棄，他也不生心，這墮偏真涅槃。

【即觀一切法實中有虛，虛中有實。】

　　這是權教菩薩。權教菩薩就是十法界裡面的佛菩薩，不能超越十法界。

【佛與諸大菩薩，觀一切法無實無虛，是整個的。無實即無虛，無虛即無實。諸法一如，空有同時。】

　　空有同時，性相同時，理事同時，無有一切不同時，這是一真法界的菩薩，超越十法界；無實無虛才能超越十法界。我們學般若，實在講對於往生淨土有很大的幫助，你明白這個道理，什麼事情看淡了、看穿了，不放在心上，往生的品位增高，這個有一定的幫助。

【9.佛事門中，不立一法。】

　　真的是一法不立。

【無實也】

　　這就是無住。

【不捨一法，無虛也。】

　　無虛是生心。底下講：

【應無所住，無實也。而生其心，無虛也。無實無虛，即是諸法實相。應如是覺，如是修。】

　　為我們說出修行的總綱領，修行的總原則，一定要懂得無實無虛的道理，知道無實無虛的事實。我們現前的生活，真的就得自在美滿。你心裡頭沒有憂慮、沒有牽掛、沒有妄想、沒有分別、沒有執著，你說多自在！這是真正的幸福，這是真正的享受，這就是諸法實相。

【生無所住心，離一切相行布施六度，以利益一切眾生是也。】

　　真正的佛弟子，真正覺悟的人，他必然是這個現象。也就是說，你從他做人，從他做事、處事待人接物，一定符合《金剛經》所講的原理原則，他是覺悟的人。如果自稱為覺悟的人，他的心態跟《金剛經》上講的原理原則相違背，那是假的，那是騙人的。大乘佛法要是讀多了，法眼不敢講，慧眼會開。這個世間真的、假的、邪的、正的，你一眼就看穿了，絕對不會受這些妖魔鬼怪的矇騙，不可能的。所以大乘經不可不讀。今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

76．金剛般若研習報告（第76集）

【76-1】

　　請掀開經本一百七十七面，第四行，經文第一百二十三節，約諸法明如。這一大段都是說明諸法如義，在前面我們讀過，就名字上來顯如，從名號上、從果德上，今天這一段是從諸法。下面這個小科，明即一切法。請看經文：

一二三、約諸法明如　明即一切法

經【是故如來說一切法皆是佛法。】

　　《金剛經》上下兩半部的義趣，前面曾經跟諸位報告過，前半部佛是從體上為我們說，所以說一切法皆非；後半部的意思比前半部要深，也講得透徹圓滿，為我們說出法法皆如，無有一法不如，這才把宇宙人生的真相徹底為我們說出來了。我們看註解，註解的第一段：

【1.諸法緣生而無實，同一如實而無虛。所以如來說一切法皆是佛法。由諸法如義，開出無實無虛。即以無實無虛，顯明一切皆是，證成諸法一如。展轉相生、相釋、相成，其實皆明一義，應無所住是也。】

　　這個深義，我們從經的開端一直講到此地，同學們縱然不能夠完全領悟，我相信多少能得到一點消息，果然透徹一句、兩句，我們的一生受用無窮；換句話說，享受不盡。正如大經上常講的，「惠予真實利益」，佛給我們真實的利益，都在這些大乘了義經論之中。一切法緣生，用現代的話來說，條件。《華嚴經》上講，任何一法，小而微塵，這是在諸法裡頭最小的是微塵，都是無量因緣而生的。無量因緣我們現在的話講條件，許許多多的條件，無量的條件，顯現這個一法。既然是許許多多條件成就的，諸位要曉得，這裡面含藏著什麼意思？它裡頭真正的義趣就是告訴我們，法不是實在的，是許多條件湊合而顯現的，那麼它沒有自性，沒有自體，所以叫無實。無實的意思，無限的深廣，我們用一句簡單的話來說，那就是「當體即空，了不可得」。因為當體即空，了不可得，所以佛教給我們不要執著，執著就錯了。

　　佛與大菩薩們跟我們眾生差別在哪裡？這個我們要知道。佛在經上常常責備我們，我們六道裡面眾生用的是輪迴心，造的是輪迴業，所以無量劫來生死輪迴，永遠沒有出頭的日子。我們要問什麼叫做輪迴心？用《金剛經》的說法，那就太明顯了。《金剛經》上講的四見：我見、人見、眾生見、壽者見，這就是輪迴心。什麼是輪迴業？《金剛經》上講的四相：我相、人相、眾生相、壽者相，這叫輪迴業。經上講得好，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」標準訂在此地。四相破了，不造輪迴業，四見破了，轉輪迴心為大菩提心。這用《金剛經》上的話來說明，就清清楚楚、明明白白，一點都不囉嗦。認清宇宙人生的真相，無實無虛。無實是因為它是緣生之法，無有自性，也就是無有自體，了不可得，無實。為什麼說無虛？它有相，並不是沒有相，同一如實而無虛。因此，佛給我們說了宇宙人生一切萬事萬法的真相，一語道破，「如來說一切法皆是佛法」。所以你要會了，沒有一法不是佛法；不會的，《大方廣佛華嚴經》也不是佛法，世尊四十九年所說的也不是佛法，問題就是你會不會。什麼叫佛法？佛是覺悟的意思，所以佛法就是一切法你都能夠覺了，都能夠覺悟徹底明瞭，哪一法不是佛法！我們佛門常講佛法無邊，確確實實沒有邊際。無實無虛是《金剛經》上非常重要的綱領。

　　「由諸法如義，開出無實無虛。」無實無虛從哪裡來的？從諸法如義裡面開出來的。這一大段都說這樁事情，無有一法不如。你真正明瞭一切法無實無虛，你就懂得佛在此地所說的一切法皆是佛法的意思，你聽了之後會點頭、會同意，佛這個說法沒錯。本經一開端，世尊示現到舍衛大城乞食，著衣持缽，哪一樣不是佛法？著衣是佛法，持缽是佛法，吃飯是佛法，沒有一樣不是佛法。諸位要記住，你要懂得什麼叫佛法，覺悟了，穿衣覺悟了，吃飯覺悟了，處事待人接物樣樣都覺悟了，生活是佛法，工作是佛法，沒有一樣不是佛法，樣樣都覺悟。這個話還是難懂！什麼叫覺悟？什麼叫不覺？你曉得樣樣都是無實無虛就覺悟了，知道樣樣無實無虛，是空有兩邊都不執著。因為它無實，你不執著有；因為它無虛，你不執著空。空有兩邊都不執著，這個人覺悟了。凡夫著有，樣樣計較、樣樣執著，所以我們讀經讀了幾十年，聽經聽了幾十年，不開悟！不開悟當然它有障礙，障礙是什麼？無量無邊，無量無邊的障礙，世尊把它歸納成兩大類：一個是煩惱障，你有煩惱，煩惱是什麼？執著，你有分別執著；另外一個是所知障，所知障是什麼？妄想。世尊在《華嚴經》上說我們眾生，「但以妄想執著而不能證得」。妄想是所知障的根源，執著是煩惱障的根本，你二障不除，你怎麼能覺悟？讀經、聽經還是被二障障住，苦在這裡。

　　學佛要從哪裡學起？四弘誓願就是佛教給我們學佛的一條正路、成佛之道，四弘誓願。第一個教你發心，發什麼心？菩提心。《金剛經》上一開端就教我們發心，「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者。」一開端就教你發心。什麼叫菩提心？捨己為人是菩提心。為什麼菩提心一定要捨己為人？你要知道，我們之所以變成凡夫，所以不能成佛，原因在哪裡？我執、我相、我見，你這個東西不破，那你就是凡夫。佛教給我們把自己忘掉，念念都想一切眾生，點點滴滴都不要想自己，這是破我見、破我相的妙法，我們要真的肯做。不但是念念念眾生，念念想眾生，我們的一切所作所為都為一切眾生，決定不要為自己。為自己增長我見，增長我相，增長我見就是增長所知障，增長我執就是增長煩惱障。佛法是教你破二障，怎麼容許叫你增長二障，這是我們學佛能不能成就的一個關口。不但是學佛，我相信我們同修聽這麼多年的經，都應當了解、應當明白，我們在這一生當中，能不能得到真正的幸福快樂美滿，這也是一個關鍵。你真的覺悟了，你會感覺這一生生命非常充實，一天都沒白過，真正得到快樂，真正得到法喜充滿。所以要從破我執下手。

　　這次講《金剛經》跟大家說得很清楚，為什麼講《金剛經》？念佛功夫不得力。為什麼不得力？看不破、放不下，你怎麼會得力？學佛學得好辛苦，日子過得好苦，這是你學佛功夫不得力；如果得力，你學佛會一天比一天快樂，一年比一年快樂，這是你真正得到佛法的利益，真正得到的好處。學佛要學得那麼辛苦，我們何必學它？佛法裡面講破迷開悟、離苦得樂，我們學得很苦，沒有得到樂；你要想到頭一句，你的迷沒有破，你沒有悟。苦從哪裡來的？迷來的。什麼是迷？四相、四見就是迷，破四相、破四見就是覺，覺了就快樂，迷了就辛苦。佛不欺騙我們，句句話都有很深的意思。所以沒有一法不是佛法，悟了一切皆是，迷了一切皆非。苦樂、生佛，眾生跟佛，就是一念迷悟之間而已。我們迷得太久，無量劫來都迷，把這一切現象、一切假東西誤以為是真實的，我們錯在這裡。不知道宇宙人生的真相，真相是無實無虛，我們把它坐實了，以為這是實實在在的，大錯特錯！佛實在是難得，不能不叫我們佩服得五體投地，你看在般若會上，金剛般若會上，這個經文不多，用這樣簡潔的開示，把這樣深廣的道理、事實真相都給我們說出來，不容易！

　　「證成諸法一如」，如果我們能夠契入，能夠體會到諸法一如，那就恭喜大家，你不是凡夫；不但不是凡夫，你不是二乘，你也不是權教菩薩，你是法身大士。契入諸法一如那個境界，不但轉六道，連十法界都轉了，一真法界。一真法界裡面的人，《華嚴經》上講四十一位法身大士，是入了這一流。但是大家要曉得，你要不從四相、四見上下手，不但是十法界出不去，六道都出不去。破了煩惱障出六道，破了所知障出十法界。十法界從哪裡來的？前面講得很清楚，你有妄想就有十法界，你有執著就有六道輪迴。這個事情要真幹，真幹要你自己幹，任何一個人都幫不上忙。諸佛菩薩加持我們、保佑我們，那是什麼？是教誨。把道理說清楚了、事實真相說清楚了，這就是諸佛菩薩的教誨，後面的事情我們自己要幹。開示悟入，佛能夠幫助我們的是開示，我們自己要悟入，悟入不能靠人，佛菩薩幫不上忙。你要覺悟，你要能夠契入一如的境界，一如就是一真。

　　「展轉相生」，這個展轉的意思廣大沒有邊際，用佛法的術語來講，一真法界跟十法界展轉相生的，怎麼展轉相生法？諸位記住前面佛的開示，「無住生心」，因為無實所以叫你無住，因為無虛所以叫你生心，你要是能生一如之心，你就成佛、成菩薩、法身大士。如果你要是生六度心，你是菩薩，不是法身大士，這個要知道。你要是生四諦心，你就當阿羅漢。由此可知，你要是生貪瞋痴的心，就變三惡道，貪心是餓鬼道，瞋恚是地獄道，愚痴是畜生道。佛是苦口婆心把事實真相告訴我們，勸我們要把無始劫來的習氣煩惱、貪瞋痴拔掉，三惡道的因沒有了，自然沒有三惡道的果報。貪心我說得很多，不僅是世間的五欲六塵、名聞利養、財色名食睡這些東西，包括佛法。我世間都不貪了，貪佛法，照樣墮餓鬼道。佛是教你斷貪心，不是教你換對象的，換對象沒有用處，這是我們一定要搞清楚。搞清楚了，你就覺悟，你就不迷惑了。所以十法界依正莊嚴展轉相生，就是大家的念頭。相宗所講的「唯心所現」，所有一切的現象從哪裡來的？心現的。十法界從哪裡來的？六道從哪裡來的？識變的，「唯識所變」。因為是唯心所現，所以你不能住，教給你應無所住；因為是唯識所變，所以教你生心。你要是生菩提心，現的境界是佛的境界，不但污穢的境界捨離了，清淨境界也捨離了，染淨兩邊都捨掉，真淨！與性德圓滿的相應。你能體會到這個意思，小註裡面所講相生、相釋、相成，你才懂得，其實皆明一義。

　　「相生、相釋、相成」這六個字，我再跟諸位說得清楚一點、明白一點，現在話講，我們落實在生活裡面講，釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經，就是相生、相釋、相成。一切經說的是什麼？說的是我們的生活，我們的過去、現在、未來。從我們的起心動念，講到我們日常生活行為，業因果報剎那相續，這六個字，你才曉得含義是多麼的深、多麼的廣。佛講一真法界你才明瞭，並不僅限於一部《華嚴經》，一切經皆是；不但一切經皆是，一切眾生的生活行為，哪一樣不是？曉得這個道理，才知道佛給我們講無住生心的真實義，我們應當要遵守。無住就是放下，萬緣放下，恢復到清淨心。清淨心是我們自己的真心，清淨心是我們自己的本性，經上說得很好，「信心清淨則生實相」。實相是實相般若，真實智慧，信心清淨生真智慧。信心不清淨所生的是世智辯聰，世智辯聰不是真智慧，不能解決問題。再看底下這一段：

【2.「如來說」三字最要，明其是約性而說。】

　　經文裡頭有些地方「佛說」，有些地方「如來說」，如來跟佛不是一樣的嗎？不一樣。凡是講如來都是從心性上說的，講佛是從事相上說的，用這個字樣來區別。所以這三個字非常要緊，說明這句話是約性而說的。

【離相觀性，則頭頭是道。《楞嚴》云：五蘊、六入，乃至十八界，皆如來藏妙真如性。】

　　《楞嚴經》上這句話，是如來說，是從性上說的。怎樣見性？離四相就見性，我相、人相、眾生相、壽者相；不是說我們把相不要，去找一個地方躲起來，那不行！即相離相。所以離相，諸位要記住，不是離外面境界相，是離你心裡面執著的那個相，只要你心裡頭不執著。我們起心動念打妄想，要離那個相。中國的文字高明到極處，你看妄想，想，「想」是心上有個相。佛教我們離相，離什麼相？心上那個相離掉，真心就現前，妄相就沒有了，那個相是妄相。所以叫你離相，不是離外面那個相，離心裡頭那個相，把那個相離掉。你看看我們中國的文字，離一切分別執著，分別執著是思。思劃上格子，心上劃了格子，有分別了；把那些格子去掉，不要分別，留下來是真心。思跟想就糟糕了，想是妄想，剛才講了，所知障；思是你有分別執著，煩惱障。你能把思想那個心上的田拿掉、相拿掉，真心就恢復了。我們現代人說，人沒有思想還得了，人沒有思想就不是人了；一點都沒錯，人要沒有思想就成佛了，因為你有思想，所以你才墮在六道，你才搞六道輪迴。你問問佛菩薩有沒有思想？佛菩薩沒有。你問問阿羅漢有沒有思想？不但阿羅漢沒有，《金剛經》上連須陀洹都沒有，人家成聖人。我怎麼樣想？我怎麼樣思？壞了！希望大家從這個地方覺悟，然後你才明白大乘經上所講的義趣，才真正能夠體會到。「五蘊、六入、乃至十八界」，這幾句話就把盡虛空遍法界有情無情的眾生全部包括了。「皆如來藏妙真如性」，就跟前面講的，一切法皆是佛法的意思完全相同，說的話不一樣，意思是一個意思。

【古德言：窗外黃花，莫非般若。庭前翠竹，盡是真如。】

　　這是禪宗祖師大德們所說的，都是悟了以後，從相上見到性，這是見性的話。從性上講一切皆如，無有一法不如。一切皆是佛法，無有一法不是佛法。

【是之謂一切法皆是佛法】

　　所以生活怎麼不幸福？怎麼沒有趣味？怎麼不快樂？法喜充滿，這是真的不是假的。心清淨，沒有憂慮，沒有牽掛，沒有分別，沒有執著，永遠保持一個清淨心，這是覺悟人的生活。覺悟的人就是佛菩薩，佛菩薩的生活。必須要知道，所有一切憂慮牽掛都是妄想。我們同修當中，有不少是經商的，現在所謂商場如戰場，一天到晚在動腦筋，怎麼去賺錢，生活過的苦得不得了。跑來問我，我說：自討苦吃！假如你動這些腦筋真的會賺到錢，諸佛菩薩都拜你做老師。佛菩薩做不到！你所有那些妄想全是妄想，你命裡面有財富，該來的照來，不該來的動什麼樣的腦筋也得不來。小偷命裡該發財他偷得到，要不然他偷不到。我去偷怎麼偷不到？佛跟我們講得清楚，財從哪裡來？財布施來的。布施是因，財富是果報；聰明智慧是果報，法布施是因；健康長壽是果報，無畏布施是因。人能夠修財布施、法布施、無畏布施，他得的果報就是財用絕不缺乏，聰明、智慧、健康長壽是這麼得來的。你不肯修，你怎麼會得來？以為打妄想就能夠得來，這是自欺欺人，沒有這回事情，在佛法講無有是處，這都是迷惑顛倒。念念為為利益一切眾生，利益眾生就是利益自己，你利益眾生大，就是利益自己大。如果反過來，念念為利益自己，而不肯利益眾生，你的福報很有限，享完就沒有了。你沒有繼續再修，你所享的福是過去生中所修的，是餘福。後面這一條說得好，說得很清楚。

【3.世出世法，皆是緣生。】

　　這句話我們特別要注意到的，出世法，不要認為世間法是緣生，出世法也是緣生，所以佛才教給我們「法尚應捨，何況非法」，這《金剛經》前面讀過，法就是佛法，佛所說的一切法也不能夠執著，執著就錯了。法有用處，我們有智慧去用它、去受用它，決定不能夠執著它，決定不能夠佔有它。為什麼不能佔有？因為一切法無實，你怎麼能佔有？為什麼說可以受用？因為一切法無虛，可以受用。不可以佔有，不能據為己有，要與一切眾生共享，這個人就覺悟，這個人就有福報了，我有福與一切眾生共享。所以，世法、出世法都是緣生。佛菩薩出現在世間，示現在世間，像世尊八相成道是緣生，四十九年說法也是緣生。

【觀其不異之性，不變之體，則一切皆是，諸法一如矣。】

　　所以你從性上去看，從體上去看，那就皆是佛法。

【否則住法發心，住法修行，則佛法亦非佛法，何況一切法。】

　　這兩句同修們要記住，牢牢的記住。我們今天修行，為什麼功夫不得力？就犯了這毛病，「住法發心，住法修行」，這八個字。無論在家、出家，你們學得這麼苦，學得這麼可憐，原因在哪裡？八個字說得清清楚楚。你不懂得無住的道理，你不懂得無住的事實。住是什麼？執著。發心了，發度眾生的心，執著發度眾生的心，修行執著修行。所以修得再好，你所得到的果報是六道裡面有漏的福報。我斷惡修善、捨己為人，我著相。什麼人做的？我做的，我修行，我度眾生，我發大心，「我」沒有忘掉，我見、我相十足，這就是住法。什麼時候能把我忘掉，你與金剛般若就相應，念念還是我在，就不相應，與金剛般若完全相違背。這兩句話要牢牢的記住，住法發心，住法修行，你搞的不是佛法。你學佛都不是佛法，那何況一切法？這才體會到「應無所住，而生其心」這兩句話的重要性，這是綱領。

　　無住，要用現代的話，說得明白一點是無條件，我幫助一切眾生絕對沒有條件的。有條件是凡夫，無條件的這是學佛、是佛菩薩。佛用的是「無緣大慈，同體大悲」，哪有條件？世間人起心動念都是要談條件。談條件，那你學佛、念佛、修行，都是住法修行、住法發心，告訴你，凡夫一個。這個話我們聽多了，也看多了，可是走出講堂還是住法，什麼原因？習氣老毛病改不掉。在這裡聽了，看到你們點頭，好像有點覺悟，出了門就忘掉了，老毛病又發了，這個就不行。所以世尊講經四十九年，四十九年天天叫你薰習，希望把你老毛病生疏，把佛所講的、你從來沒有想到過的，慢慢把它變熟，生疏的變成熟的，熟的變成生疏的，你就成功了，一定要自己認真努力。現在比過去的人的確有福得多，過去人要聽經得有法師講經，他才能天天聽，沒有法師講經他到哪兒聽？現在沒有法師也行，聽錄音帶，看錄相帶，你可以每天都不間斷的薰修。這是說明讀經跟聽經的重要性，每天至少需要用兩個小時，沒有法師講經，回家去聽錄音帶，去看錄相帶。三天不聽，你的老毛病全出來了。每天聽兩個小時，要聽多久？可能要聽十年、二十年、三十年，你慢慢會覺悟，會轉過來。這個事情不能著急，欲速則不達，病根太深了，無量劫來的病根習氣哪有一下能轉過來，沒那麼簡單！這是希望同修們，要細心去體會，牢牢的記住，依教奉行。

【4.廣而言之】

　　這是把這個推廣，實在講就是應用在日常生活當中。

【凡行世間法，慈悲為本。皆為利他，不存利己。一一不違佛法，則世法即佛法。】

　　你慈悲，慈悲從哪裡表現？慈悲表現在你生活行為當中，全是利他的，點點滴滴都為他，自己的生活愈簡單愈好。我學佛以後，這麼多年來，我的生活隨緣，如果我不跟你們大家在一塊生活，我一個人過日子，自在快樂，我一天只要吃一餐。你們看到我的生活，一點營養都沒有，我快樂極了。點點滴滴幫助別人，幫助別人多快樂！你們每天講營養、講保養、講進補，補了一身的病。我什麼都不要，身體健康，自在快樂，精神愈用愈飽滿。由此可知，身心的健康從哪來的？清淨心來的。你們怎麼進補，怎麼保養，為什麼還一身毛病？心不乾淨，心裡面有貪瞋痴三毒，心裡面有三毒，你怎麼能健康得了！心裡頭沒有毒了，一片慈悲，一片清淨，一點飲食都不要，都健康快樂。你要懂得道理，曉得事實真相。所以你們叫我吃飯，隨緣，恆順眾生，隨喜功德，幹這些把戲！所以要緊，這個地方要真學，皆為利他，不存利己。

　　所以我們學佛，老師非常重要，真正的善知識。我這些基本道理、修學方法，章嘉大師教給我的。我二十六歲，接觸佛法才一個月，就認識章嘉大師。我向他請教佛法從哪裡入門，他告訴我：看破、放下。我問他從哪裡下手？他告訴我：布施。我聽話，老師怎麼教，我就真幹，我得的好處就是這一點。我對老師尊敬，老師講的話我依從，我相信老師不騙我，老師對我是真實的，依教奉行，真得利益了。這是我們修行的大根大本，如果還有念頭為自己不為別人，諸佛菩薩來教導你，也沒有用處。所以佛法要從這個地方下手，念念念一切眾生，盡心盡力去做，功德就是圓滿。

　　一一不違佛法，佛法是什麼？《金剛經》上所講的是總綱領，「應無所住，而行布施」。布施，前面講過，大家還記住，布施包括我們全部的生活，不要看布施兩個字，我出一點錢叫布施，錯了！是全部的生活。從我們起心動念，到我們日常生活一切行為，是布施兩個字，就是在這裡面叫你放下、捨掉。捨什麼？捨四相、捨四見，把這個布施掉，你就一一的不違佛法，都如法了。世間法統統是佛法，穿衣、吃飯、工作，處事待人接物，沒有一樣不是佛法。反過來說：

【若行佛法，而存名利恭敬之心，則佛法亦成世法。】

　　你看那個念頭一轉又迷了。我是個講經的法師，我要大家對我恭敬，要對我供養，有這個念頭完了，錯了，大錯特錯了！我們明理，明白人，我們求法，磕頭作揖向善知識請教，我們要用真誠心、恭敬心去求。我們弘揚佛法，把佛法送給別人，要用什麼態度？也要用恭敬心、真誠心，磕頭作揖把佛法送給人。不能說我磕頭作揖求得來的，你也要磕頭作揖我才給你。你要是有這個念頭，你念念這幾句話，菩薩裡頭有常不輕菩薩，你們念《彌陀經》大家念得很熟，乾陀訶提菩薩、不休息菩薩，我們也要磕頭作揖把佛法送給別人，我們真的這樣做法。他肯接受，緣成熟，不肯接受，緣沒有成熟，無論緣熟與不熟，我們要盡心盡力去做，這樣才沒有虧欠。不能說緣不熟，我們就不做了，這個觀念是錯誤。緣不熟要跟他結緣，緣成熟要促進他成就。所以佛是普度眾生，緣沒成熟的人多。

　　我們現在在國外，現在幾乎是全世界，襯衫上印的那些畫，印的那些相，你仔細一看，都是妖魔鬼怪。我看到這個現象，我也想到，我們印阿彌陀佛，印佛經的句子。走在街上，人家看到念一聲，看一眼，阿賴耶識落了種子，我們跟他結法緣，我們跟人家結佛緣。無論認識不認識，我們要盡心盡力去做，只希望眾生得佛法真實利益，我們對眾生一無所求，連恭敬供養都不要，有了這些東西麻煩！再看底下這段經文：

一二四、明離一切相

經【須菩提，所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。】

　　這一段是說明離一切相。

【1.一切法，知其即非，而不著相，則是佛法而非一切法矣。】

　　前面講一切法皆是佛法，問題是著不著相，不著相皆是佛法。什麼叫佛法？佛法是諸法一如、無實無虛，這是佛法。一執著了，不是落在實這一邊，就是落在虛那一邊，就不是佛法。以六道來說，欲界、色界著有，落在有這一邊；無色界執著在空那一邊，都不能出六道。六道太苦了，輪迴六道，佛在大經上講生死疲勞，搞這個事情。我們常在經上看到，佛感嘆：可憐憫者，真可憐！迷得太深，看不破、放不下，幹這個事情。看破了，就是你真正看到一切法無實無虛，你看破了。你了解事實真相，自自然然放下，不執著了，那個日子過得多快樂！佛菩薩在經典上講遊戲神通，快樂！到這世間來幹什麼？遊戲。遊戲怎麼會累，怎麼會有苦？遊戲就快樂。知道一切法皆非，就不著相，一切法無實。

【知是假名幻相，而歸於性。雖名一切法，皆是佛法。】

　　這是前面古大德所說的翠竹、黃花，從相上見到性，從事上見到理，性相理事是一不是二，一如，沒有一法不是佛法。

【2.即非、是名，合而言之。】

　　在《金剛經》這種句子很多，它的意思是什麼？「以明無實無虛、空有同時之義。」這個要曉得，這樣講法才不至於偏在一邊，把真相講得圓圓滿滿。我們從這裡面體會，你就得真實的受用，你才能把世出世間一切法看得透徹、看得清楚。一切法確確實實是同時的，無實無虛是同時的，性相是同時的，理事是同時的，生佛是同時的，無有一法不同時。同時，我們為什麼見不到佛菩薩？這個不是佛菩薩、十法界、一真法界跟我們不是同時同處，不是這個意思，是我們自己有業障見不到。我們在五樓講經，底下四樓、三樓、二樓跟我們同不同時？同時同處，我們為什麼看不到底下一層？業障，所以你見不到。要用現在科學的話來講，佛告訴我們，無盡的時空是同時的。但是我們今天，三度空間的眾生見不到四度空間，四度空間眾生見不到五度空間，科學家已經證明，至少有十一種不同的空間。從理論上講，時空的維次是無限度的，科學家說這些話，我們聽了點頭，沒錯。原本是一真法界，為什麼變成無數度的時空？妄想執著變現出來的。十法界、無量無邊法界從哪裡來的？妄想執著變現出來的。離開妄想執著，同時！妄想執著叫業障，你為什麼不肯把妄想執著放下？放下就同時了。你讀《華嚴》、讀《法華》、讀《無量壽經》，你看看那些天人大眾，他們的活動空間是盡虛空遍法界，隨心所欲，變化自如，他那個能力從哪裡來的？那個能力是我們的本能。離開了障礙，本能就恢復。障礙是什麼？妄想分別執著；叫我們看破，叫我們放下，都是這些。

　　假名幻相，名有，假的，相也有，假的，都不是真的。相，前面跟諸位講過，剎那九百業因果報的生滅現象，法相宗講得最清楚最明白，確確實實當體即空，了不可得。《楞嚴》上講，「當處出生，當處滅盡」，那個當處，剎那，非常非常短時間，我們心太粗，體會不到。佛給我們講一彈指，這一彈指六十分之一叫一剎那，一剎那裡面九百個生滅。我們現在彈指一秒鐘可以彈四次，大概不成問題，他有四次，四乘六十再乘九百，剛好兩個十萬八千，一秒鐘有兩個十萬八千次的生滅，當處出生，當處滅盡。「隨眾生心，應所知量」，這是講十法界森羅萬象是隨心應量變現出來，因為這個所以才教你生心；因為它是剎那生滅的相續相，不是真的，所以教你無住。佛教給我們無住生心，一點都不錯。為什麼要住法？為什麼要著相？你要想得到人生的幸福快樂，你從這裡下手，你才能真正得到，佛法不欺騙人。

【世尊說此，是教行人於行住坐臥二六時中，對境隨緣，皆應作如是觀。則處處皆是道場，事事增長菩提。】

　　沒錯！龍樹菩薩過去在龍宮，見到大龍菩薩收藏的大本《大方廣佛華嚴經》是什麼？就是十法界一切眾生隨緣對境，就是這個東西。我們起心動念，生活行為點點滴滴，哪一樣不是《大方廣佛華嚴》！你要會了，你才知道頭頭是道。善財童子五十三參，參個什麼？許多人念《華嚴經》，對善財童子羨慕得不得了，他的命好，遇到那麼多善知識，我一生一個也沒有遇到。其實，善知識一天到晚圍在你的周邊，你不認識。善財童子認得，除了自己一個人之外，所有一切眾生都是諸佛、都是菩薩、都是善知識。你要不相信，禪宗六祖惠能大師在《壇經》裡頭講過，「若真修道人，不見世間過」，他就是善財童子。我們今天看這個人有毛病，那個事又不順眼，你到哪裡找善知識？你到哪裡找佛菩薩？所以必須要曉得，五十三位善知識就是我們現前社會男女老少、各行各業，你要離開相看性，都是諸佛菩薩。要是對於一切現象都不執著，你看他的生活、看他的一切所作所為，統統增長智慧，哪裡不是道場？所以《大方廣佛華嚴》在哪裡？生活之間。《金剛經》跟我們講出總原則、總綱領，應用在日常生活當中，就是《大方廣佛華嚴》。再展開，世尊四十九年所說的一切經教，就是教給我們如何在日常生活當中，處事待人接物之間，看出一切法皆是佛法，一切法無實無虛，教我們過一個正常的生活，正常生活是三昧、正受，受是享受，正常的享受，諸佛菩薩的生活是正常的享受。我們今天有苦樂憂喜捨，不正常！離開苦樂憂喜捨，那個生活是正常的。

　　所以要曉得，「處處皆是道場，事事增長菩提」，增長菩提是增長智慧。我們讀到這個地方，想到惠能大師當年見五祖忍和尚，他說「弟子心中常生智慧」，我們看到好羨慕。我們心裡面常生煩惱，人家常生智慧。讀到這裡曉得，他為什麼常生智慧？他看到一切法無實無虛，所以他常生智慧。他看到一切法皆是佛法，看到一切人皆是善人。必須要知道境隨心轉，我們是佛心，看到一切眾生都是佛。所以你要問，我什麼時候成佛？你到哪一天看到大地眾生個個都是佛，那恭喜你，你成佛了。你要是看到這一切眾生都是惡眾生，你自己本身就是惡眾生。為什麼？相隨心轉。你心善，一切境界都善。我善，他明明惡嘛！你再仔細觀察，他不惡，把自己的煩惱心所、惡心所降伏住，你再看，他就不惡了。你能夠在惡法裡頭看到善，染法裡面看到淨，為什麼？染淨不二，善惡也不二，一如，法法皆如！我們今天做不到，沒入這個境界，不知道一切法無實無虛；換句話說，不曉得一切法的真相，迷在這個裡面。所以念念增長煩惱，不生智慧，這是很遺憾的事情。下面一段說：

【3.清淨覺性，既非虛而又無實法，正好借一切法以歷事練心，盡空諸相，又何必於一切法外別覓菩提。】

　　佛在經典裡這樣教訓我們，歷代的祖師大德，也常常用這句話來開導我們。我們要覺悟，這些話字字句句都是真實語。我們修行在哪裡修行？歷事鍊心，事就是日常生活，穿衣吃飯、工作、處事待人接物，事！在這個事裡面去鍊心，鍊什麼心？我剛才講的那個話，你們想想，很有味道！把心上的相拿掉，把心上的格子拿掉，就鍊這個。你果然把那些東西拿掉了，你的心就生智慧。無論穿衣吃飯，念念都生智慧，處事待人接物，眼睛見的，耳朵聽的，身體接觸的，六根接觸外面境界，沒有一樣不生智慧。生智慧才快樂，不生智慧就煩惱了，這叫學佛，學佛學跟佛一模一樣。我常講佛是什麼心，我們要學佛的存心；佛是什麼願，我們要學佛的願；佛是什麼樣的生活行為，我們要學佛的生活行為，我們要學得跟他一模一樣。但是諸位要記住，我唯恐諸位住法發心，又住法修行，那就糟了！不能住，不能執著。佛跟我們不一樣，他不執著，我們執著。執著是凡夫，不執著是佛菩薩，決定不能執著。如果我們用這個道理，來揀別真佛、假佛很容易。現在這個社會假的太多，冒牌的太多，假冒佛法也多得不得了。你仔細觀察看他執不執著，執著就是假的，不執著是真的。我這個佛法好，他那個不好，這一聽，他也未必好，不是真的。如果是真的，他可以讚歎自己好，他決定不會毀謗別人，那是真的。

　　你們最近聽過普賢菩薩十大願王，禮敬、稱讚，你看善財童子在華嚴會上給我們做的榜樣，禮敬決定是平等的，對於妖魔鬼怪都禮敬、都平等。為什麼？他有佛性。你離這個相看他的性，他是佛，他不是別人。為什麼不讚歎他？他那個相不順性。我們在五十三參裡面看到，他對於勝熱婆羅門沒有讚歎，甘露火王沒有讚歎，伐蘇蜜多女沒有讚歎，這三位善知識他表的相是貪瞋痴，貪瞋痴是三惡。但是他對這三個人有禮敬，沒有讚歎。你們仔細去看《華嚴經》，你就曉得，參訪每一位善知識，禮敬之後都有讚歎，然後再請法；唯獨這三個人有禮敬，後頭接著請法，當中沒有讚歎。讚歎順性，我們常講隱惡揚善，正面的、善的，我們要讚歎，惡的不說就好了，不用去毀謗。所以不讚歎，我們就了解，他那個不如法。佛教我們這樣做人，這樣處世，才能夠維繫社會的平安，社會的安全，共存共榮，才能夠轉移風俗，只讚歎人正面，不毀謗人負面。在這裡頭鍊心，鍊清淨心，鍊平等心，鍊覺心，覺而不迷。「盡空諸相」，把你心裡面那些妄相，統統要把它捨棄掉，那就是菩提。菩提就是真心，是心的本能，真心有覺性，菩提是覺。

【《心經》云：是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。豈非無上菩提，宛然在望乎。】

　　無上菩提在哪裡？無上菩提一分一秒沒有離開你。宗門的話常講，「六根門頭放光動地」，世尊在楞嚴會上也講得很透徹、很明白，就是六根的根性。交光大師在《楞嚴正脈》裡面教我們「捨識用根」，這個話說得一點都不錯，可是很難，我們的識捨不掉。識是什麼？妄想、分別、執著，這是識，我們沒有能力，捨不掉。用根是用六根的根性，性沒有分別、沒有妄想、沒有執著。他教給我們用眼的見性，用見性見外面色是見色性，就不是色塵了。所以你要是用眼識見外面是色塵，耳識聽外面是聲塵，塵染污心性，你要能夠用見性見外面是色性，用聞性聞外面是聲性。明心見性，那真的叫一塵不染。這個理我們懂得，事實上我們今天做不到，這才不得不回過頭來老實念佛，求生淨土，希望生到西方極樂世界，仗著阿彌陀佛本願威神的加持，使我們無量劫的煩惱習氣能伏得住，真正能夠符合《楞嚴》上的標準「捨識用根」。所以我們要曉得，覺性、無上菩提，沒有離開我們一分一寸，沒有離開我們一分一秒，就看我們能不能回頭，能不能把這個念頭轉過來。佛實在是苦口婆心，真正是大慈大悲，這種恩德世出世間再也遇不到了。這樣的教誨，要緊是我們能不能體會到，能不能夠接受，能不能夠依教奉行。

【4.佛法如家常飯，自應飽餐，當注重消化。】

　　這一句的比喻，重點就在後面這四個字，要注重消化，我們佛門常講要消歸自性，就是此地注重消化的意思。如果不能消歸自性，佛法學了沒有用處。一定要消歸自性，你才得真正的養分，才得真實的受用。

【若能惺惺常覺，不即不離。則隨時隨地，皆可得真實受用。】

　　這句話一點都不錯，隨時隨地，順境也好，逆境也好，無論什麼環境，你都得真實利益。什麼叫真實利益？你得清淨心，你的心裡頭常生智慧，這就是真實利益。你處事待人接物樣樣都如法，如法是戒；換句話說，真實利益就是戒定慧。穿衣吃飯，日常工作，處事待人接物，無論什麼環境，順境裡面成就戒定慧，逆境裡頭也成就戒定慧；關鍵就在你能不能把佛法消化。這個講法實在講很難講，講都很難了，你聽懂了，那相當不容易。所以要不抓住經文，你真的沒有依靠。佛法，佛法是什麼？無住生心，無實無虛，捨己為人，離四相，離四見，利益一切眾生；佛教導我們，用什麼樣的態度？「不取於相，如如不動」，這兩句還沒有念到，還在後面，這些就是佛法。就一般而說，戒定慧是佛法，覺正淨是佛法，這個意思無盡的深廣，單單看表面看不出來。六度是佛法，十願是佛法，你要真正能夠體會到，真正把它應用在生活上，你就得受用。

　　惺惺常覺，惺惺是清醒、不迷惑。諸位要記住，動一念為我就迷了。所以一切眾生常在迷惑之中，他為自己。為自己，增長我見，增長我相，這個事情是個麻煩。學佛的人多，成佛的人少，原因就在此地，他不能把自己捨掉。捨從哪裡捨起？這是過去章嘉大師教給我的，先從我所捨起，這有一個下手的地方。我所是我所有的，我們講身外之物，從這裡捨起。我所有的很多，這很多當中從哪裡捨起？你最執著的，最放不下的，從這裡捨起。譬如有人說他財看得很重，其他的都能捨，財不能捨，佛教你就從捨財下手。要從你的嗜好，你最喜歡的、最執著的，從這個地方下手。這個能捨，其他就容易了。就跟治病一樣，最嚴重的病先治，然後其他的小毛病就容易了，有一個下手之處。最放不下的就是最堅固的煩惱執著，先從身外，外面能捨棄掉，然後這個身也不在乎了，真的身心世界一切都捨。捨了身，這個身不是我的，身不是我的。身不是我的，好處多，為什麼？他不生病，他不衰老，他也不死；有我，我病，我老了，我死了。他有我，他才有這個東西；我沒有了，哪來的生老病死？統統沒有了。捨好！不捨就糟糕，捨好！佛教我們捨，捨了身，身體在，身確實還在，還挺健康的，要知道身不是我的，身是佛法的，身是一切眾生的，為一切眾生工作，這才叫做「皆為利他，不存利己」，你要懂得這個意思。

　　利他了，「我做多少事情利益別人」，你是住法發心、住法修行。換句話說，生老病死你還是不能超越。必須在念頭上轉，「我」沒有了，不起心動念則已，起心動念都是為一切眾生。這一切眾生範圍多大？盡虛空遍法界。不是為「你是我的親屬，你跟我有關係，你是我的同鄉」，這個觀念沒有！盡虛空遍法界，那個我才沒有了。我的家庭、我的朋友、我的同事，你這個「我」破不掉，你沒有捨己，捨己是捨我，你沒有捨掉。所以你無論做多少好事，依舊是住法發心，無論怎麼樣修，修六度萬行，住法修行，所以你不會開悟，當然更不可以證果；也就是說，你二障非常嚴重，你障沒有去掉。我們再看末後這一段：

【5.佛所說法，說理便攝有事，說性便攝有修。】

　　我們先講這一小段。這是你一定要懂得的，你要不懂，你就不會看經，你在佛經裡面就看不出味道。佛所說法字字句句都是圓融，都是圓滿的，所以講事，裡頭有理。譬如我們平常大家常常讀的經，《地藏經》講事，《彌陀經》展開也都講事，事裡頭有很深的理在，理要不透徹，那個經怎麼能叫人相信。說理的經，《金剛經》講理，理裡頭有事，理要是沒有事，這些道理都落空，那就變成談玄說妙，無濟於事。理裡頭有事，事裡面有理，你才能看出味道。《金剛經》講的是性，性裡頭有修，性修不二，理事一如。這些道理事實明白了，再回過頭來落實在自己日常生活當中，那就真正得到自在圓滿。

【此一大段，皆說自覺聖智，令學人依之起觀照。必須離相離念，方能契入。】

　　末後這一句好！這一大段的經文，講一切皆如，無有一法不如；末後結歸到一切法皆是佛法。這是如來與大菩薩果地上的境界，所以說自覺聖智，不是凡夫的境界。說到這個地方，是希望幫助我們，依照這一段的經文起觀照。這個觀照，前面也說過，觀是觀念，把我們錯誤的觀念換過來，用正觀照見世出世間一切法，那就是佛知佛見。可是下面有個條件，必須離相離念，離相是離四相，離念是離四見，我見、人見、眾生見、壽者見，這個是念，你才能夠契入。如果四相、四見破不了，這一段話只是聽聽而已，得不到受用。不但得不到受用，真正的義趣也很難體會，這是我們不能不知道的。所以修行，修行這兩個字要認清楚，「行」是生活行為，生活行為範圍無量無邊，佛法把它歸納為三大類：身、語、意。身體的一舉一動，身業的行為；言語，口業的行為；起心動念，我們今天講的思想、見解，是意業的行為。用身、語、意，就全部都包括了。身語意錯誤的行為，把它修正過來叫做修行。修行兩個字的定義要搞清楚，修正我們思想見解、言語造作不正當的行為，把它修正過來。

　　修正的標準是多層次的，像我們平常講的十法界，那就十個不同的標準。標準雖然很多，有一個絕對的標準，絕對的標準就是《金剛經》上說的總原則、總綱領，「無住生心，無實無虛」，這是總綱領、總原則。因此，我們無論學哪一個宗派，無論修學哪個法門，不能夠違背總原則、總綱領，違背總原則、總綱領的，那就錯了，那就不是佛法。由此可知，《金剛經》的重要，在一切經裡頭非常非常重要。《金剛經》在修行上的綱領原則，就是要離四相、離四見，這是講修德上的原理原則；不離四相，不離四見，你就不得其門而入。這一部經是大乘經，是大乘圓教初住菩薩的境界。大乘圓初住破一品無明、證一分法身，超越十法界；所以佛在經上講，「若菩薩有我見、人見、眾生見、壽者見，即非菩薩」，那個菩薩不是圓初住以上的菩薩。他是不是菩薩？他也可以說是菩薩，他是權教菩薩，權小菩薩，他不是法身大士。法身大士一定是破四相、破四見，《金剛經》的標準在此地。如果說是《金剛經》所講的道理，所講的原理原則，要是應用在日常生活當中，就是《大方廣佛華嚴經》。這兩部經是一部，一個講性，一個講修。《華嚴》在事修上講得詳細，你懂、通達《金剛經》了，再看《華嚴》趣味無窮。你不懂金剛般若，《華嚴》就難讀，特別是前面十一卷半的經文，你怎麼讀得下去？那講就更沒法子。你懂金剛般若，字字句句其味無窮。今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

77．金剛般若研習報告（第77集）

【77-1】

　　請掀開經本一百七十九面，第六行，約報身明如，請看經文：

一二五、約報身明如

經【須菩提，譬如人身長大。須菩提言：世尊，如來說人身長大，則為非大身，是名大身。】

　　我們還是請看小註，這個地方是說佛的報身。通常我們在讚佛偈裡面，讚歎佛的報身，所謂「白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海」，這是比喻，比喻佛身的高大。實實在在，要以我們凡夫的知見來看，的確是不可思議。釋迦世尊在我們這個世間出現的時候，所現的是劣應身，就是丈六金身，三十二相八十種好。我們從大乘經裡面讀到，諸佛如來的報身，報身是智慧成就的，智慧圓滿，報身就現前了。報身的相不止三十二相，經上告訴我們，「身有無量相，相有無量好」。所以這個地方「長大」，是用須彌山來做比喻。

【1.身如須彌，故曰長大。】

　　這是指佛的報身。在這裡我們又看到經文裡面用的是「如來說」。

【正明報身與法身一如也】

　　這是就報身明如。諸位從這個地方，要很細心去體會。報身如，應化身如不如？也如，無有一法不如。底下講：

【2.上來】

　　是指前面一大科的經文。

【約名號、約果德、約諸法，以明如。】

　　都是解釋「如來者，諸法如義」，這句話實在是說得非常的圓滿，「皆是法說」。

【此約報身明如，則是喻說。】

　　前面都是法說，這個地方是從比喻上來講。

【恐聞法說不了然，因喻而得了然也。】

　　了然就是清楚、明白。由此可知，世尊說法的慈悲善巧。這個地方我們也要能夠體會、學習。請翻過經本：

【3.法身有二義。一、法身即是清淨自性，名為自性法身。此即佛與眾生所同具，所謂同體之性。約眾生言，又名在障真如，亦名在纏法身。】

　　為什麼講一切法皆是佛法？為什麼說「如來者，諸法如義」？如果我們明瞭，佛在經上所說的，一切眾生皆有佛性，佛性就是自性。有情眾生稱之為佛性，無情的眾生，我們今天所說的動物、植物、礦物，把宇宙間一切的現象統統都包括了。動物有情，牠有情識，所以叫它做佛性；植物與礦物就叫它做法性。但是諸位要曉得，佛性跟法性是一個性，不是兩個性。所以世尊在《華嚴經》上說，「情與無情，同圓種智」，圓是圓滿，圓滿的一切種智。明白這個道理，了解這個事實，才真正明瞭什麼叫做同體大悲，什麼叫做無緣大慈。今天這個社會上，有個人對我們很好，我們就懷疑了，他是什麼居心，他為什麼這樣對我好，有什麼企圖？佛菩薩對一切眾生，就是這麼好。為什麼這麼好？同體大悲，無緣大慈。諸佛菩薩處事待人接物用真心，真誠、清淨、平等、慈悲。我們學佛的，做佛的學生，做佛的弟子，學佛什麼？首先要學佛的存心，要學佛的用心，我們心跟佛不一樣，那叫學什麼佛！佛對人真誠，我們要對人真誠；佛對人平等，我們對人要平等；佛對人慈悲，我們對一切眾生要慈悲。我們要從這個地方學起，從這個地方做起，這才叫學佛。眾生跟佛的自性是無二無別，那為什麼他叫眾生，他不叫佛？他雖然有清淨自性，但是他有障礙。因此他的清淨自性不能顯露，這叫在障的真如，他有障。前面跟諸位說了，他有所知障、他有煩惱障，我們通常講二障，或者說他有三障：惑障、業障、報障。亦名在纏的法身，他有清淨法身，一切眾生個個具足。佛與大菩薩看得很清楚、很明白，他的自性、他的法身，與一切諸佛如來無二無別，不過現在有一點障礙，他自己沒有發現，沒有發覺。那怎麼不平等！第二個意思：

【一切諸佛，長劫勤修，福慧莊嚴，自性圓滿顯現，此名出障法身，亦名出障真如，又名報得法身。】

　　前面這個意思，第一個意思是性具，本性裡頭本來具足的，不是從外來的。雖然是性德，如果沒有修德，你的障礙去不了，所以一定要有修德。諸佛如來「長劫勤修」，我們要注意這一句。修行要有耐心、要有長遠心，不是幾天、幾個月、幾年就能成就的，這一點很重要、很重要！一定要發長遠心，要勤苦的修學。修就是把我們錯誤的想法、錯誤的看法、錯誤的說法、做法修正過來。無量劫來的習氣、毛病無量無邊，所以說煩惱無量誓願斷，真的是無量無邊。無量無邊的煩惱歸納起來，不外乎佛在本經上所講的四相四見，不出這個範圍；所以我們抓住這個綱領，你要會應用。這個是煩惱的頭緒，煩惱像個網一樣，這是綱，你把這個綱抓住了，認真去斷。斷煩惱也得要會，所以修行要會修。宗門裡面常說「從根本修」，那就是會修的。煩惱的總綱抓住了，修學的總綱也要把它抓住。佛在這個地方教給我們破四相、破四見，這是把修行的總綱領抓住了。用什麼方法破？《金剛經》教導我們那個方法，實在是巧妙極了。先叫我們發心，真的跟四弘誓願沒有兩樣。佛一開端就說，這個話是須菩提尊者說出來的，也跟佛說的沒有兩樣。「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者。」先要講發心，真正覺悟了，那個心就是菩提心。什麼叫真正覺悟？不想再搞生死輪迴，不想再為煩惱束縛，這個人真的覺悟了。

　　心是覺悟了，醒過來了，可是我們無量劫來的煩惱習氣，怎樣把它斷掉？「應云何住，云何降伏其心」，這是我們修行總綱領、總原則。我們妄念不息，煩惱習氣不斷，如何把它降伏？我們的心到底要安住在哪裡？佛的答覆很好，佛自己做了個榜樣。他老人家的意思說，「像我這樣就行了」。這個話須菩提尊者懂，我們不懂。須菩提尊者一天到晚跟佛在一起，他怎麼不懂！我們去佛遠了，去佛三千年，佛的生活行持我們不知道，經本裡面所記載，我們看到半信半疑，真的是這樣嗎？所以不能不詳細的講解。把這些理事都講清楚，都講明白了，我們細細想想、細細思惟，有道理！我們才肯接受，才歡喜依教奉行，承認佛是我們的老師，我們甘心情願做佛的弟子，向佛學習。佛的生活行持，就是無住生心。

　　佛怕我們對這句話的意思還不清楚，所以特別詳細說明。無住，無住說的什麼？不住色聲香味觸法，叫我們不要住外面六塵境界，不要執著，不要把這些東西放在心上。「而行布施」，布施是我們整個的生活範圍，布施就是放下、捨！穿衣，穿衣怎麼捨？衣不是照樣穿嗎？捨世俗人要考究、要什麼樣的料子、要什麼樣的款式，那你就是著相。佛也穿衣，穿衣他怎麼無住？佛絕對沒有想到，我要選一個什麼料子，沒有！他心清淨。人家供養什麼就穿什麼，這個多自在，毫無分別。托缽吃飯也沒有分別，隨眾生供養，飯菜好也一樣，也沒有歡喜心，今天托缽托的飯菜不很好，也沒有煩惱，這就叫捨，這就叫布施。所以布施的範圍很廣大，不是說我們拿了錢到寺院裡面捨財幫助別人叫布施，那你把布施的意思看得太小太小了。布施是捨，衣食住行，把我們的分別執著妄想統統捨掉，這叫而行布施。妄想分別執著都捨掉了，剩下來什麼？一片清淨心。清淨自性就現前了，就在穿衣吃飯、處事待人接物之間，它就現前了。時時刻刻、在在處處，自性都現前了。我們的自性為什麼不現前？在生活上，任何一個環節，點點滴滴都執著，都用的是分別妄想執著。合自己的意思生歡喜心，歡喜也是煩惱，動了心；不如意的生瞋恚心；看到別人比自己好，生嫉妒心，這就叫障。把清淨自性統統給障住了。障不是從外面來的，是從自己無量劫來煩惱習氣裡面生出來的，纏裹了法身。我們有法身，法身不能現前；障礙了自性，清淨自性不能現前。一定要懂得長劫修行怎麼個修法，佛在這個經上都告訴我們了。換句話說，告訴我們怎麼做人，告訴我們怎麼過日子，怎樣去工作，怎樣去應付這些人事，《金剛經》是給我們講這個東西的。

　　有一些不明瞭佛法的人，說我們學佛的人是迷信，說我們學佛的人消極，說我們學佛的人忽略現實。你們諸位聽聽《金剛經》佛所講的話，哪一句話迷信？哪一句話消極？哪一句話忽略現實？實在說，說迷信、說忽略現實是他，不是我們。你真正明瞭體會到了，佛法是最講究現實的，沒有比佛法更講現實的，學了馬上就有用，馬上就得好處。依照佛所講的道理、原理原則去做，就是福慧莊嚴、福慧雙修。我們還用經上的話來說，無住是慧，生心是修福，所以這一句裡面是福慧雙修。真正依照這個方法去修，就是福慧莊嚴。我們天天念迴向偈，「莊嚴佛淨土」，拿什麼莊嚴？拿我們的修持，無住生心莊嚴淨土。這個樣子，自性圓滿顯現了。當我們真正用功的時候，一分功夫得力，自性就現一分，兩分功夫得力它就現兩分。所以菩薩從初發心一直到成佛，時間很長，這前面都跟諸位報告過。三大阿僧祇劫，那是從圓初住講的，圓初住以前不算，要連前面都算，那是《華嚴經》上講的無量劫，長劫勤修。這麼長的時間，難道他不厭倦嗎？他不疲倦嗎？普賢菩薩在《行願品》裡面告訴我們，「無有疲厭」。你要問為什麼會無有疲厭？因為他法喜充滿，天天覺悟，月月覺悟，他怎麼不歡喜！從初發心一直到等覺，天天覺悟、念念覺悟，那個自性愈來愈圓滿，這個才真樂！除此之外，這個世間名聞利養、五欲六塵，那裡頭沒有樂只有苦，佛給我們講的三苦、八苦。細細去觀察，確確實實三界統苦，唯有覺悟才樂。初禪，不是一下就出去，分分出。所以無明煩惱分分斷，清淨自性分分證，因此長劫沒有疲厭。

有很多人對我很同情，常說：「法師，你天天講經，你很辛苦！」其實他不知道，不講經真辛苦，日子好難過！講經一點都不辛苦，不要說兩個鐘點，我現在的能力，一天講八、九個鐘點，不辛苦，愈講愈快樂。樂在哪裡？覺悟。我們俗話講，教學相長。講經的法師大概都有經驗，沒有講之前要做充分的預備，上了講台，所預備的東西統統用不上了。不曉得從哪裡來的這些思路，自自然然講出來了，悟處！所講的不是你自己準備的，這個有多快樂！答問也是如此，樂！有很多問題，我們自己不知道，因為你一問，我自然就答出來了。答了，最後想想，答得很好、很不錯，究竟從哪裡答出來？不知道！這裡頭有樂趣。由此可知，日常生活當中，你生活裡面有樂趣，工作裡頭有樂趣，處世待人裡頭有樂趣，你就不疲不厭，你與佛法就相應了。總而言之一句話，念念利益一切眾生。什麼利益？幫助一切眾生開悟，幫他破迷開悟。離苦得樂是他的事情，我們最要緊的是幫助眾生破迷開悟。再看底下一段：

【4.約性言，法身非相，不落長短大小數量，故曰則非大身。】

　　這是從體性上說的，說「則非」，從性上講的。

【從相上說，那叫報身，故曰是名大身。】

　　《金剛經》這樣的句子很多，這樣的說法，裡面的用意很深，它是把性相、理事統統說到了。更與我們顯示一個很深的意義，就是諸法一如，法身跟報身一如，法身跟應身一如，法身跟化身一如，「是名」裡面就含著這個意思。

【5.離一切障，淨德滿足，曰自受用報身。】

　　這個地方我們要留意，離一切障，你不離障不行，雖有性德沒有修德，性德透不出來，不起作用，一定要修。修什麼？離障而已。障是什麼？妄想、分別、執著，這是所有一切業障的根源。不僅僅是宗門裡面講要從根本修，教下也不例外，念佛也不例外，離一切分別執著。這種念頭起來了，馬上就覺悟，我的老毛病怎麼又犯了？妄想分別執著起來，自己馬上要覺悟，老毛病又犯了。古德常講，不怕念起，只怕覺遲。念念要覺，不覺就迷了，老毛病又犯了，念念要覺。覺了以後怎麼辦？念佛最好。念佛的好處，前面講得太多了，念佛就作佛，一切法從心想生，想佛，佛境界現前，這是最究竟、最圓滿的果報；念菩薩，菩薩法界現前。十法界從哪裡來的？從念頭來的。所以決定不能念貪瞋痴，念貪瞋痴所現的境界是三惡道。不可以念親情；怕初學佛的人聽到這個，「學佛的人都無情，這個佛還能學？」他不知道親情重的人離不開欲界，你沒有辦法脫離六道輪迴。親情我們要不要關照？要！在事相上要盡心盡力去照顧，心裡頭不能有，要用清淨心。換句話說，你要是懂得佛法，你才佩服佛的高明。我們要用真心對待親人，真心是清淨心，不能用妄心對待親人。妄心是什麼？妄心是分別心、是染污心，情執。情是迷，理是智。真心裡面沒有迷惑，佛以真心對人，對一切眾生清淨心、平等心、真誠心。我們用這個心對諸佛菩薩，用這個心對家親眷屬，用這個心對一切眾生，這就對了，這就不迷了。你才能出離六道輪迴，你才能在這一生當中了生死，才能夠離障，才能夠淨德滿足。這是自受用的報身。

我們要問：「佛有自受用報身，我們能不能得到？」能得到。你只要依照佛的原理原則去做，你就得到了。報身是智慧身。我們沒有學佛之前，沒有智慧。世智辯聰不是智慧，為什麼？佛法所說的阿耨多羅三藐三菩提，這句話是梵文的音譯，它的意思是無上正等正覺。小乘阿羅漢、辟支佛正覺了，我們世間人有沒有覺悟？不能說沒有。現在這個世間，科學家、哲學家、宗教家都很有智慧，不能說他不覺，但是佛法那個標準是「正」，他雖然覺，他不正。正的標準是什麼？情識斷了就正。他還有情識，所以雖覺而不正，這叫世智辯聰。阿羅漢、辟支佛他們見思煩惱斷了，所以他的覺才稱之為「正覺」。菩薩，這個菩薩是講法身大士，破一品無明，證一分法身，叫「正等正覺」。法相宗裡面所說的，他跟諸佛如來同生性，我們凡夫跟諸佛如來是異生性，我們用的心不一樣。破一品無明用真心，諸佛菩薩用真心，他也用真心，他真心是真心一邊的同生。沒有破無明，沒有見本性，用的是識心，八識五十一心所，八識五十一心所叫異生性，不是同生性。由此可知，圓初住菩薩在相宗裡面叫轉識成智，轉八識成四智，那就是同生性，用真心。由此可知，佛的標準正確、合理，合情合理。我們要在這裡下功夫，要懂得離障的重要性，非離不可。我們前面所念到的「信心不逆」，信心不逆的意思是非這麼做不可，不這樣做就不行。真肯這樣做，你就得自受用報身；自受用報身簡單講，你所過的日子充滿了智慧。凡夫過日子充滿了煩惱，苦不堪言。你能夠學會《金剛經》這個原理原則，你的生活、你的日子，充滿了智慧，那怎麼不快樂！你就得自受用，現前這個身就變成報身，智慧身。

【謂修因證果，自度已竟，即出障報得法身。】

　　惠能大師在《壇經》裡面說得好，「一體三身」，他這句話跟《金剛經》這一段的意思完全符合。諸法一如，如果三身不是一體，那就不如，那怎麼能叫一如！三身一體才是一如。修因證果，整個佛法，《華嚴》、《法華》，這是大家曉得的，一乘了義的大經，都離不開因果。因果是佛法的根本，通常我們講解「修善因得善果」，這句話講的是原則，細說無量無邊。六道是世間善法，四聖是出世間善法，不是究竟圓滿，究竟圓滿要超越十法界，那個因果才圓滿，這樣才能夠證得出障的報身。如天台大師所說的「六即」，我們今天沒有破無明，沒有見自性，我們要是認真修行，如理如法，可以體會到相似的報身；破一品無明，是分證的報身，那就不一樣。我們應當從名字位，現在聽講經是名字位，真正用功是觀行位，觀行就是真用功。用功有所契入，就入了相似位，這是我們一般人用用功確確實實是可以做得到的，那就得受用；不要說在相似位，觀行位就得受用。

【6.遍一切境，光明普照，曰他受用報身。】

　　自受用報身裡頭講求的離一切障，就是無住的意思。他受用報身裡面講，「遍一切境，光明普照」，諸位想想看，這就是生心的意思，就是而行布施。我在前面跟大家講過，佛菩薩他的存心、他的用心，他一舉一動，他的生活行為，是給一切眾生做最好的榜樣。生活是生活的好榜樣，工作是工作的好榜樣，待人接物是待人接物最好的榜樣，這就是布施。你要曉得，布施這個意思多深多廣！我們佛弟子，我們的一切要跟我們附近的這一切大眾，要做他們的榜樣，你這才叫學佛，這才叫佛弟子。我們一舉一動不能不謹慎，不能給人做一個壞樣子，要給一切眾生做一個好樣子，這是而行布施，這就是「遍一切境，光明普照」。光照是什麼？表現一個好模樣，這就是他受用的報身。我這個身、我的一切言行造作，是他受用，他可以學我這個榜樣。我們佛弟子供養佛菩薩的形像，用意在哪裡？不能不知道。我們如果連這個意思都不明白，別人說我們迷信，我們沒有話講，沒有話反駁。為什麼造的佛像，這個相一定要塑造出三十二相八十種好？諸位要曉得，相好是果報。果從哪裡來的？從修因來的。看到果我就要懂得修因，我就要向佛菩薩學習。佛不在世，形像是我們的好榜樣，讓我們見到佛菩薩的形像，就想到他是怎樣存心，他是怎樣用心，怎樣待人接物，怎樣生活。具體表演，說明《華嚴經》的五十三參，你看五十三位法身大士，五十三尊佛，示現在世間各行各業、男女老少，無非給社會各種行業做一個好榜樣。人人都能這樣學習，這就是佛化世間。化穢土為淨土，化娑婆為極樂，這就是此地講的光明普照。所以要懂得他受用報身的意義。我們能不能做？現在就要做，不但是講能做，一定要做！

【法身現報身之相，原為利他。】

　　不是為自己享受的，自己的享受是心清淨。諸位要懂得，清淨是最高的享受。什麼叫清淨？心裡面沒有妄想、沒有煩惱、沒有雜念、沒有憂慮、沒有牽掛、沒有分別、沒有執著，你說多快樂！不是說我要有多大的名氣、多大的權力、多少的財富，不是這個；那個東西是煩惱，不是享受。真正的享受，要懂得自受用報身是離一切障，清淨，淨德滿足，那叫真正的享受。唯有佛法，能帶給我們人生最高的享受。表現的一切是他受用，他受用報身。所以要曉得，我們現在現這個身，這個身是業報身，我們都是業報來的，但是可以轉，把我們業報身轉成為法報身，不是不能轉。如果不能轉，我們佛學得有什麼意思？轉煩惱為菩提，就是轉迷惑顛倒為大智大覺，我們這麼轉法。什麼叫迷？起心動念為自己就是迷。什麼叫覺？起心動念為一切眾生就是覺，你就從這裡轉。如何轉迷成覺？轉自私這個念頭念一切眾生，只想一切眾生的好處，一切眾生的利益，不要再想自己，把自己給忘掉。這是轉的方法，轉的起點，從這裡轉。

　　今天這個世間，科技文明相當的發達，人民的富庶都超過前一代。但是他們的日子過得比從前人苦，不如前一代。原因在哪裡？迷，迷得太深；換句話說，雖然富有，他不快樂，富而不樂，這個很可憐。為什麼不樂？因為他不覺。樂從哪裡來？樂從悟來的；苦從哪裡來？苦從迷來的。破迷就離苦，開悟就得樂。由此可知，今天舉世眾生需要的是什麼？需要的是佛法，唯有佛法能夠幫助他破迷開悟。於是我們就知道了，我們在這個世間，現前要做的哪一樣工作最重要？弘揚佛法最重要。哪一種方法叫眾生得真實的利益？弘揚佛法令一切眾生得真實的利益。我們要拼命去做，要認真努力去做。你們聽了，想想是應該做，「我能力不夠，我文化水平太低！」這些話都是似是而非，不是真實。佛法，我們凡夫有什麼能力宣揚？一定要靠三寶加持。如何得三寶加持？真誠學習。我真心為佛法，真心為眾生，你就得三寶加持。與你這個世間文化水平毫無關係，不相干！發心要緊，你只要肯發心，你就生智慧，你有智慧，你就能克服重重的難關，你就能夠把佛法順利的推行，發揚光大，利益一切眾生。

【可見自報、他報，亦是不一不異。】

　　自受用、他受用報身，界限在哪裡？沒有界限，顯示出一如的意思。不僅我們在佛的三身上看到一如，從自身上看到，從自身、從一切眾生，自己與一切眾生這個地方看出一如，這才能開智慧。

【7.一切法，本是真如自性，隨緣所現。若不著諸法之相，則見諸法時，便見諸法之性。】

　　為什麼？性是體，法是相，性相從來不離。古人有個比喻比得好，所謂「以金作器，器器皆金。」只要不著相，哪一個器不是金？都是真金。著相就見不到性，不著相就都見的是性。著相，不平等，十法界不平等；離相，十法界是平等的，原來就是一真法界。一真法界，不是十法界外頭有個一真法界，那你就又搞錯了，那哪裡叫一如？十法界跟一真法界是在一起的，是一不是二，這個諸位要懂。離一切相，十法界就是一真法界；著一切相，一真法界就變成十法界。可見得諸佛菩薩跟一切眾生的差別在一念之間，一念覺、一念迷。覺，沒有分別、沒有執著；迷的時候，有分別、有執著。修行修什麼？在一切境緣之中，境是物質環境，緣是人事環境，在一切物質、人事環境，把分別執著的念頭捨掉，這叫真用功、真修行。離開妄想執著，一切皆是，這一段經上講「一切法皆是佛法」，用宗門的話來說，一切法皆是自性。因為一切法的體就是真如自性隨緣所現的相，隨什麼緣？念頭。這是世尊常在大經上講「唯心所現，唯識所變」。識是什麼？分別妄想執著。心能現，識能變，因此才給我們說破，「一切法從心想生」。念佛成佛的道理，就是根據這句話說的。一切法從心想生，我心裡想佛就現佛境界，想菩薩就現菩薩境界，想什麼就現什麼境界，隨緣所現。要緊的是不著諸法之相，你就清淨自在，快樂美滿，你就過的是佛菩薩的生活。一著相，那煩惱就來了，執著愈重，你的生活就愈苦，苦樂是這麼來的，是這麼回事情，它不是真的。

【譬如報身，亦即出障法身顯現之相。不著報身之相，便見法身之性，兩不相礙。】

　　法身是什麼？法身就是自性，法身就是現代哲學裡面所講的宇宙萬有的本體，在我們佛法裡面不叫做本體，我們佛法裡叫做法身；法是一切諸法，盡虛空遍法界一切諸法，一切諸法是從它生的。它是能生，諸法是所生，能生的這是本體。這個本體是什麼？佛法名詞叫真如，叫自性，叫真心。名詞用得很多，經典裡面隨便翻翻，幾十個名詞術語，說的是一樁事情。一樁事情，為什麼佛說這麼多的名詞？佛教學用意很深，教你不要執著名字相。他說一個，怕你執著名字相，說很多名字，都這一樁事情，這名字是假名。不要執著名字相，你才能見到真如，才能見到本性。由此也能夠體會到佛教學的善巧。

【8.報身雖相好光明，而不礙自性清淨。】

　　正如經上所說的，身有無量相，相有無量好。這兩句話意義也是深廣無際，我們要會聽。是不是面貌很好？面貌當然好。是不是身體很好？身體當然好。身體面貌為什麼會好？世法裡面看相算命都知道，相隨心轉。你心好，相貌就好；你行好，你身體就好。我們身形相貌是從哪裡變？心變的，唯識所變。你心清淨，身當然清淨。心清淨了，身體像一部機器一樣，人心清淨，這一部機器運作正常，正常就好、就健康。一生煩惱，機器裡面就有阻塞，就發生故障。你要曉得，人身體這些故障從哪裡來的？從煩惱來的，從貪瞋痴來的，從憂慮來的，這個不是好東西。中國世俗也講得很好，「憂能使人老」，老就是不正常，老化了。為什麼老？憂慮。由此可知，一個人要是把憂慮捨掉了，天天快樂，沒有憂慮，他就不容易衰老。為什麼？他這個機器運作正常，沒有故障。什麼事情值得你憂慮？憂慮能解決問題嗎？不能解決問題。一憂慮，問題解決了，那好事情，所以那個憂慮叫白憂慮，不能解決問題，這是我們不能不知道的。所以佛教給我們放下，叫我們捨，捨得乾乾淨淨，我們自性裡面智慧德能漸漸都透出來了，那是真的、本有的。

　　我們再把這個意思，落實到我們現前生活上，我們用真誠、清淨、慈悲心，處事待人接物，這就是我們的相、我們的好、我們的光明，遍照大地，遍照一切眾生。現在我們地球上的人都曉得，這個地球已經遭到嚴重的污染，科學家提出了警告，那個警告是真的，不是假的，報紙上都登過的。如果地球上環境污染要是不能得到有效的改善，五十年之後，這個地球上不適合人類居住。最嚴重的是水污染，將來水不能喝；空氣污染，不能呼吸了。五十年很快，不長！我們今天看看這個世界，大家是不是認真努力去改善環境污染？有沒有效果？看不出成效。原因何在？我們曉得，但是我們說出來，人家不相信，不學佛之過，不知道依報隨著正報轉。懂得佛法，改善環境的污染，從哪裡改？從我們心上改。人人都修清淨心，環境自然就轉過來了。但是這個話科學家不相信，他不會接受，唯獨佛法講得透徹。那怎麼辦？地球上五十年不能居住了，我們移民，我們移到極樂世界去，那個地方清淨，只有這個辦法。這個地方人不聽話、不聽勸告，我們只好移民。這個要曉得，佛講的話真實，一點都不假。相隨心轉、境隨心轉，環境也是隨心所轉的，所以要懂得我們的相好光明，會影響別人，會影響世間。

【且因自性清淨，所以相好光明。】

　　所以大家要真正得福報，福報決定不是財富有多少，你要這麼想法，你就錯了。福報是什麼？我們的生活沒有缺乏，這個福報就很圓滿。我每天吃得很飽，穿得很暖，有房子住，可以遮蔽風雨，那就是福報。不缺乏！財用不缺乏，聰明智慧，身體健康長壽，這是真正的福報。這種福報從哪裡來？從自性清淨心裡頭得來的，所以表現在外面自自然然是相好光明。

【推之一切法，相雖不一，性則不異，故一切法皆是佛法。】

　　這個地方說佛法就是講的自性，一切法皆是自性，一切法皆是真如。

【9.得此報身之果，猶曰非身、是名，是佛不住此身相也。】

　　這是把經上用的「即非、是名」的深義，為我們表示出來。佛得這樣的果報，並沒有執著：「我得這樣的果！」沒有這個執著。如果他有一念執著，那他是凡夫。為什麼？四相具足，四見具足。在過去我們以為法身大士不執著了，權小菩薩應該還有執著，讀了《金剛經》這才恍然大悟，小乘初果須陀洹，證得須陀洹，也沒有感覺得我證得須陀洹，沒有這個念頭，心裡頭乾乾淨淨，若無其事！於是我們才真正懂得，為什麼他們才叫做正覺，為什麼世間人叫世智辯聰，雖覺不正！原來人家入這個境界心清淨，若無其事。佛成了佛，報身圓滿現前，也若無其事，也沒有執著。佛不住身相，住是執著，不執著！

【故菩薩修因時，應無所住，而生六度之心。】

　　這是《金剛經》上，佛苦口婆心一再勸勉我們，不只三次、四次，太多次了，一再重複提醒我們。六度，就是做一個好樣子給人看。布施，就是你能放得下、你能捨。世間人樣樣都想得到，我能捨。每個人都想得，這個世間就離不開紛爭，離不開鬥爭。如何能叫大家都不爭？捨！所以佛菩薩做個榜樣，統統捨，用這個來感化人心，大家都捨了，這個世間就不爭了，沒有鬥爭就和平，和睦相處了。佛教給我們持戒，持戒是守法，這些意思都要懂得。不要想到持戒就是五戒、十戒這些戒律，那你想的範圍太窄小了。持戒真正的意思就是守法、守規矩。人人都守法、人人守規矩、人人都守禮，你說這個世界多美好！菩薩要做樣子給眾生看，不單單是言教，要身教。你自己做不到，勸人家做，人家怎麼肯相信？自己先要做到，真正肯捨、真正守法。忍辱是忍耐，無論大小事情，無論對人對事，要有耐心。精進是求進步。所謂不進則退，時代永遠向前進，我們要進步。進步從哪裡學？改進，改正錯誤我們就往前推進了。禪定就是胸有主宰，不會被外面境界誘惑，這個人有定功，外面財色名食睡、五欲六塵，你能在這些境界裡面不動心，這叫禪定。般若是智慧，世間、出世間一切法，你清清楚楚、明明白白，這是般若。佛教菩薩修行六條綱領，佛教的名詞叫六度。

　　我們要遵循這六條綱領過日子，遵循這六條綱領去辦事、去工作，遵循這六條綱領處事待人接物，這就是光明遍照。由此可知，佛法裡頭沒有一個字、沒有一句是空話。字字句句都落實到我們生活上，然後你才體會到，佛法給我們的是真實的受用。世間所有一切學術，都沒有佛法這樣的實在，沒有一個字是空話、是沒有必要的，沒有！我們在學校裡讀書，讀了幾十年，所學的東西到社會上實在講所學非所用，用不上。縱然能用得上，幾分之幾而已；不像佛法，佛法你能夠用上百分之百，甚至於你會用的還不止，會用是百分到千。這個原理你把它擴大應用，那不可思議，不止百分之百；就看你是不是真懂，你是不是真的會用。所以無住生心是無量法門的總綱領、總原則。我們再看底下這段經文：

一二六、明因　正遣法執　約度生遣　標遣

經【須菩提，菩薩亦如是。若作是言，我當滅度無量眾生，則不名菩薩。】

　　我們的小標題，這是科題，這以下是明因。如來在果地，菩薩在因地。我們現在修學，我們是初發心的菩薩，諸位不可以自暴自棄，要直下承當，要信心不逆，這是諸佛如來對我們的期望。註解上說：

【1.如是，指上法法皆如一大段。】

　　經文裡頭，菩薩亦如是。菩薩學佛，一切跟佛學，佛是我們的好樣子。

【謂佛為菩薩準繩】

　　準是標準，繩是繩墨。現在在外國見不到了，中國我不知道現在還有沒有。繩，從前木匠要鋸木頭，他有一個墨斗拉一條繩子，那一邊釘子釘上，把繩拉直，彈一條線，然後鋸子照這個鋸；這個繩就是那個繩子，換句話說，它也是標準的意思。準繩，是標準的意思。佛是菩薩的標準，是菩薩的現在人講樣板，佛是菩薩的樣板，菩薩是一切眾生的樣板。你能把這個意思體會到，你是真正學佛；你要不懂這個意思，不能夠做一切眾生的表率，不能做一切眾生的榜樣，你沒有學佛。沒有學佛搞的什麼？搞的是佛學。學佛、佛學，顛倒了，你搞佛學，你不是學佛，所以現在人講佛學，我們知道他顛倒了。所以麻煩大了，你看你們念的佛學院，佛學院顛倒了，你們搞佛學，你們沒學佛。正名，名字應該是學佛院。你們是學佛的，學佛的是菩薩。佛學院是凡夫，裡頭是六道凡夫，一個菩薩也沒有。諸位明白這個道理，回去佛學院勸勸他，招牌改一改，學佛院。名不正則言不順，孔老夫子對於正名非常重視，名正言順。

　　我那個時候一出家，我就向台灣佛教會，我寫了一個報告，請他改名稱，他們認真開會，但是會了以後，他又沒有改。我叫他改什麼？改「佛陀教育」。因為現在大家把佛教誤會了，都以為佛教是宗教，所以我那個時候提倡要做正名的工作，用現代人的，不能不麻煩，「佛陀教育」，大家看到這個，這個名詞很新鮮、新的，不至於誤會。我們接受的是佛陀教育，佛教本來就是佛陀教育。寺院庵堂本來就是佛陀教育的機構，推行佛陀教育的。但是現在很不幸，寺院庵堂跟廟混合在一起，變成一個，這個糟糕。廟裡面是奉祀鬼神的，把佛菩薩也當鬼神看待，你說這個糟糕不糟糕！這是我們不能不曉得的。夏蓮居老居士提倡「學會」，我覺得很有道理，我一看到馬上就採取。我們這個淨宗，我現在不叫蓮社，不叫什麼寺，我用淨宗學會，開班研究的是淨宗學院，用現代的名詞，大家一看就懂這個意思。希望其他的宗派都能夠把名字改一改，認真考慮考慮，符合這個時代。不改就不能進步，要改革！

　　佛法給我們講精進、進步，永遠領導這個世間，教化眾生，結果社會眾生走在前面，佛法落後了，你怎麼教化他？你怎麼能領導他？不進步決定不可以。佛法在原理原則永遠不變，方式、手段是常常在革新，時時在變的。所以我在外國，我沒有到外國去之前，有些法師出國，我們比較談得來的，我就勸他到國外不要建中國寺廟這個形式的道場，要建外國的形式，因為你度外國人。中國這個樣子的道場，拿到外國去，人家一看，這外來的文化，他不容易進來。所以建他們本土的那個式樣，他就很歡喜進來。佛菩薩的形像面孔要塑外國人，這是我常常提倡的，讓他一看，這尊佛是我們美國人，那個菩薩是美國人，他自然就進來了；他一看是中國人的面孔，他不拜中國人，他心理上就有個排斥，不能接受。你們細細去觀察，中國的佛像像中國人，日本的佛像像日本人，西藏的佛像一看是西藏人，泰國的佛像是泰國人。你就曉得，佛菩薩沒有定相，沒有一定的相，隨類化身。所以我們中國人把佛教傳到美國去，佛像還是中國人，這是決定行不通的，這是錯誤。他們外教也不懂這個道理，基督教，我從前也遇到幾位牧師非常感慨的給我說，基督教傳到中國一百年了，中國有十億人口，基督教徒才多少？不到一百萬。一百年，十億人口的地方還不到一百萬，他們認為這是很大的失敗。他失敗的原因沒找到，為什麼？教堂建的是外國的樣子，我們中國人一看是洋鬼子，當然就不進去了。如果他的教堂建成我們寺廟一樣宮殿式的，那人就不知道進去多少。這個要懂得！佛法有智慧，佛法懂得。兩千年前印度的高僧到中國來弘法，完全就中國本土化、現代化，著重這兩句。你要不懂得本土化、現代化，你弘法工作就行不通。所以這個非常非常重要，一定要符合現代化。

　　我第一次在北京見趙樸老，我就向樸老談過這個問題，中國也要建立現代化的道場。現代化道場，這個理想的道場是什麼樣子？學校。像美國的大學城，一個學校就是一個城市。現代交通便捷，中國佛教十個宗派只要建十個道場就夠了，十個大道場，要建現代化的道場，弘法利生。古道場保留下來那是歷史，那有價值，做為觀光旅遊，中國觀光旅遊的資源世界第一，我覺得這非常非常好，完全做為觀光旅遊。真正弘法利生、修學，做這個工作是要另外來建道場，建大學城。這是我們要做社會的榜樣，不但做給中國人，做給全世界的人看，你才能夠普度眾生。

【初心菩薩，亦應如是體會法法皆如之義，而於法無住也。】

　　真正明瞭法法皆如，你自然就放得下。我們今天對於名聞利養為什麼放不下？不知道法法皆如，所以你才有情執。真正把道理、事實真相，搞清楚、搞明白，智慧就生起來，自然就不會再執著了。

【2.如是。如，諸法一如。是，一切皆是。】

　　佛的經典一開頭「如是我聞」。換句話說，佛要教給大家的，要教給一切眾生的是什麼？如是而已！千經萬論，不但釋迦牟尼佛四十九年所說的，就「如是」兩個字；乃至於十方無量無邊諸佛，為法界眾生所說的一切佛法，也是這兩個字，兩個字就包括盡了。這一段很有味道。

【合而觀之，便是無實無虛。】

　　「如」是講本體，我們用現在哲學的名詞來說，是本體，本體空寂無實；「是」是講現象，現象存在，無虛；相有體空，無實無虛。

【一切諸法，無實也。皆是一如，無虛也。】

　　「廣行六度，一法不廢。不著六度之相，一法不執。」廣行六度、一法不廢是無虛。我們要認真努力做一切眾生的好榜樣，這是無虛。雖做一切眾生的好榜樣，自己絕對不能有個念頭，我是一切眾生的好樣子，有這個念頭就錯了。心地清淨，一塵不染，若無其事，無實也。無實無虛是性德，才能與自性清淨心的體、相、作用相應，相應就是佛菩薩。我們把後頭這一句再念掉，

【虛實俱無，則因如是者，必果如是矣。】

　　因果皆如。所以諸位同修，特別是你們出家，在此地培訓班修學的幾位同學，一定要真的學佛，不要搞佛學，要真學佛。要學真誠、清淨、大慈大悲，要擺脫世間許許多多的成見。我舉一個例子，希望你從這個例子當中去體會。現在佛門的陋習太多太多了，譬如我們的經本，將來你們有成就，你們有著作，你們東西出版，後頭有沒有「版權所有，翻印必究」？現在全世界都很肯定的關注著作權。你看看釋迦牟尼佛哪一部經典，後頭有個「版權所有，翻印必究」？佛是巴不得你流通，勸你流通經法，利益眾生功德無量，歡迎翻印，功德無量。如果後頭有個「版權所有」，只要有這四個字，我這本書絕對不看。我沒有那麼多時間，也沒有那麼多精力浪費在這上面。你寫得再好，你的心量，你是輪迴心，你是世俗之見，大概你這個著作不甚高明。為什麼？你的心量很小，自私自利，你不是菩薩。菩薩的心量廣大，只知道利益眾生，不知道有自己，那個我們可以看，對自己決定有好處。我只舉這一個例子，不能以佛法在這裡面得一點小小的利益，為了利益自己，那就錯了，大錯特錯！這個要知道。所得的一切供養，必須要用在弘法利生的事業上。如果這個利養改善自己的生活，錯誤！你有個念頭，改善自己的生活；換句話說，你的四相、四見，堅固執著沒有破。

　　釋迦牟尼佛一生托缽，樹下一宿、日中一食，沒有改善他的生活，我的老師真的給我做了榜樣。我親近李炳南老居士，我親近他的時候，他的學生聽他講經說法的二十萬人，受人的恭敬供養。到晚年他的學生，我最低的估計，應當有一百萬人。我那個時候在台中作學生的時候，台灣搞選舉，我跟老師開玩笑，我說：「老師，你要有意思想當台中市長，只要說一句話你就當上，不要去拉票宣傳，學生太多了！」一個學生給你拉五張票，你保證當選！受人尊重。他自己因為是在家居士，他是大學教授，他是奉祀官府的主任秘書，他有好幾個職務，收入很可觀，就一個人，就孤家寡人一個。沒有改善自己的生活，一天吃一餐，一餐飯多少錢？台灣錢兩塊錢。那個生活別人不能過，一生沒有改變。衣服，幾十年沒有做一件新的，外面衣服穿得還像樣子，裡面的衣服都補釘的，襪子補了再補。到往生之後，這些東西人家發現了，才曉得老師這樣的節儉，沒有改善。全心全力為佛法、為眾生，不疲不厭。他老人家活到九十七歲，往生前兩個星期，還在講台上講經。九十五歲不需要人照顧，自己燒飯、洗衣服，身體健康，一生沒有生過病，這個就是快樂。老師不但是言教，做出榜樣給我們看，我們跟他學，學老師。他自己非常謙虛，他說：我德行還不夠！他的老師是印光大師，所以我這個承傳是蘇州靈巖山寺的，他教我要學印光大師。

　　學佛不要搞成佛學，這非常非常重要。要懂得修因，然後才能夠證果；因殊勝，果自然殊勝。李老師大概在七十幾歲的時候，有一次講經露了一點消息，他在講台上講的，說他往生自在。他說他想什麼時候往生，可以什麼時候去，多住幾年也不礙事。剛好那一座經我在聽，我聽到這句話，回去找了幾個同學，比較親近老師的幾個同學。我說：「老師既然有這個能力，我們要留他住世，不能讓他早走。」怎麼個留法？想來想去，老師一生就講經，我們找一部大經給他講，大經只有《大方廣佛華嚴經》。我們八個人聯名請他講，《華嚴經疏鈔》是從前上海華嚴印經會印的，一共四十本，我有這一套書，我把這一套書供養老師，請老師講《華嚴經》。李老師在台中講經，講《華嚴經》，一個星期一次，一年四十五次，他忙得不得了，天天工作太多了！他就答應了，他說：好！於是開始講，愈講時間就愈長，講了十幾年，《華嚴經》三分之一還沒講到。同修們就問我，他說這一部經，如果老師講圓滿了，大概要住世多少年？我給他算了一算，大概要一百三十歲，他這個經才能講完。他自己也說過：「我《華嚴經》講完之後，再講一遍《彌陀經》，我就往生了。」所以我估計他應當要活到一百三十歲，以後是提前走了。提前走是台灣社會亂了，因為社會的動亂，他提前走了。十迴向品講圓滿，十地品還沒有講，講到十迴向品講完。九十七歲，這都是真的，不是假的，生死自在。知道生從哪裡來，死到哪裡去，叫了生死、超三界。我們看到他一生很辛苦，過的那個日子，他自己快樂無比。你曉得多少眾生得利益，光明遍照世間，真的是學佛，真的是給我們做了一個好樣子，我們要向這些地方學習。今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

78．金剛般若研習報告（第78集）

【78-1】

　　請掀開經本一百八十一面，倒數第四行，從小註第三段看起。

【3.菩薩度生、嚴土，離相行六度。廣行六度，一法不廢。不著六度之相，一法不執。不廢不執，方是菩薩。若取法、住相、分別執著，則不名菩薩。】

　　這一小段所說的，跟世尊在本經前面所說的，菩薩應離四相，意思完全相應。菩薩包括出家、在家；換句話說，我們每一位同修人人有分，應當直下承當，這樣才不辜負佛陀對我們的教導。菩薩度眾生，度生是幫助一切眾生破迷開悟，度生的意思不能夠會錯了，幫助眾生破迷開悟。嚴土，嚴是莊嚴，就正如我們在迴向偈上天天念的「莊嚴佛淨土」。看到土這個字，使我們就想到，那是我們生活的環境，就像我們現在居住的大地一樣。而看到這兩個字，在現前我們感觸特別的深。為什麼？我們這一塊土地，已經有了嚴重的污染；換句話說，迫切需要的就是要莊嚴，嚴土，眾生才有一個好的生活環境，居住的環境，可見得莊嚴淨土非常重要！用現代的話，就是所謂環境保護，莊嚴佛淨土就是這個意思。從什麼地方莊嚴？從我們心地莊嚴。佛在許多大乘經典裡面告訴我們，心淨則佛土淨；同樣一個道理，今天我們要想改善我們居住的國土，環境的污染，也要從心地做起。首先要離貪瞋痴三毒，如果三毒不除，嚴土談不上，度生當然也有障礙，可見得度生、嚴土都要從清淨心修起。淨宗法門是直接修清淨心，《無量壽經》的經題，說到修學的綱領，第一句話就是「清淨平等覺」，可見得淨宗修清淨心是直截了當。清淨心要怎麼修法？《金剛般若》裡面說得非常之好，簡單扼要，叫我們離相。離相心就清淨，要離四相，要離六塵之相，要離身心之相，所謂身心世界一切放下，這是離相。行六度就是度生、嚴土。如果離相不度生、不嚴土，那就變成二乘，變成小乘的阿羅漢、辟支佛，住在偏真涅槃，就是入小乘的偏真涅槃。這是世尊在大乘經上常常呵斥，常常責備他們，他們這種行持錯誤。

　　廣行六度，六度前面跟諸位講得很多，這個地方不再重複。廣行是時時刻刻、在在處處，起心動念、言語造作，都不離這六條原則，這叫廣行六度。一法不廢，一法不廢也就是「佛事門中，不捨一法」，樣樣都在做，沒有一樣我們不在做，而且認真的在做、努力的在做，負責任的在做。在生活上、在工作上、在交際應酬上，廣行六度，這是一法不捨。雖然廣行，心地又清淨，心裡面確確實實一法也不執著，不著六度之相，天天在做，雖做若無其事，這就好！這就是佛菩薩的生活，這就是佛菩薩的工作。佛菩薩這些交際應酬，他不著相，無論在什麼境界裡面，他的心都是清淨的。

　　不著六度之相，一法不執。不執著一法。不廢不執，這就是中道，這才叫菩薩，方是菩薩。不廢而執著，諸位要記住，是凡夫。我們每天工作，我們每天也應酬，心裡面計較、分別執著，這是凡夫。雖不執著，什麼也不幹，那也不是菩薩，還是凡夫。前面我們曾經說過，四空天的眾生，他不執著，但是他什麼也不做。修行證果的人，這就是小乘，一般講小乘證得偏真涅槃，證果了。佛在《楞嚴經》上講得很不好聽，《楞嚴經》上講小乘那個偏真涅槃是什麼？「內守幽閒，猶為法塵分別影事」，這是釋迦牟尼佛對於小乘入般涅槃這些人的批評。這是雖不執著，他什麼也不幹，也是錯誤。

　　如果取法、住相，取跟住都是執著的意思，執著法、執著相，分別執著，這就不是菩薩。這個不名菩薩，菩薩的標準是法身大士，圓教初住以上，別教初地以上，這個菩薩是指這樣的地位。由此可知，菩薩有沒有取法、住相的？有！在這個地位以前有，但是他的取與住非常淡薄，不像我們凡夫這樣重的執著，情執太重。他們也有取住，非常非常的淡薄，這是與凡夫不相同的處所。

【4.須微密觀照，微密堪驗。層層入細，遣之又遣。】

　　這四句是講用功，功夫要怎麼用法？平常我們講持戒、念佛、誦經、修定、持咒，這些都是手段、都是方法，這些手段、方法得力不得力，那就是這幾句。如果你只著重在事相上修，就是前面講取法住相，無論怎麼苦修，功夫不得力。所謂不得力，實在講這個地方講堪驗，你自己堪察堪察、測驗測驗，那就明白了。我們講得粗淺一點，你反省反省，看看你功夫得力不得力。從哪裡反省？你的妄想有沒有減少，煩惱有沒有減少，如果我們的妄想、煩惱、分別、執著、憂慮、牽掛減少了，今年比去年少，那你功夫就得力；這個月比上一個月少，那是很好的功夫，你很有進步。如果要進入到這一個星期比上一個星期好，那可以恭喜你，你這一生當中如果能夠精進不間斷，你決定出三界。一個星期比一個星期得力，這個功夫非常非常明顯顯著，念佛那真叫有把握往生。

　　層層入細，怎麼個入法？說實在的話，沒有別的，就是捨、就是放下，名聞利養、身心世界一切放下；必須使自己沒有貪愛、沒有嗜好，這才行！這樣也喜歡，那樣也捨不得，那就糟了、那就壞了。想想釋迦牟尼佛出家之後，身上就是三衣一缽，除這個之外，一無所有，捨得乾乾淨淨，這就是層層入細，絲毫都不執著。

　　觀照，前面也都講得很多，在佛法修行的過程當中，能提得起觀照，功夫就開始得力；如果沒有觀照，你所修學的叫名字位，天台大師所講六即的名字即，名字即就是有名無實。譬如你受戒，受了一個菩薩戒，你不是菩薩，你掛了菩薩的名，受了菩薩戒，有名無實。什麼叫觀行？觀行是真正照做，觀是把我們思想、觀念改變過來。沒學佛之前，我們的觀念是輪迴的觀念，輪迴心幹的是輪迴業，搞六道輪迴。現在學佛，覺悟了，把輪迴心轉變成菩提心，這個觀念改過來。菩提心是什麼？我們就《金剛經》上的話說，知道一切法無實無虛，這是觀，明白這個道理，佛告訴我們一切法無實無虛，一切法皆是因緣所生，當體即空，了不可得。這些經文教訓要時時刻刻記在心上，在我們生活當中要是起了作用，這就是觀照。知道這些事實真相，你對於一切諸法自自然然你就不執著，為什麼不執著？因為當體即空，了不可得。所謂執著，只不過是一個妄想而已，妄想壞事，妄想障礙心性。這樣真正去幹，叫做觀行，叫做觀照，你這個功夫得力，你能看得破，你能夠放得下。

　　微密是向深處、是向細處。深處、細處在哪裡？在內心，在無始的習氣，要從這個地方去觀照。微密堪驗，堪驗是在事上，是在我們生活行為上，去反省、去觀察、去測驗，是不是真的放下？是不是真的覺悟？佛在經典上重要的教訓是不是都記住？是不是時時刻刻都能夠顯現得出來？遇到人、遇到事，順境、逆境，是不是能夠將佛的教訓立刻就能夠現前？起心動念、一切言行，都要依照佛陀的教誨，不違背經訓，這是微密堪驗；唯有這樣用功，才真正能夠層層入細。阿賴耶識裡面含藏著無明習氣，甚深甚深！八地菩薩才見到阿賴耶微細相，這是我們要曉得，千萬不可以掉以輕心，粗心大意那是不能成就，要細心。遣之又遣，遣是離開、放下，放下、放下再放下，要這樣去做。

【直令此心一念不生】

　　此地講的一念不生，這個念是妄念，諸位要曉得，不是正念，前面經文教給我們，「應無所住，而生其心」，此地不生那怎麼行？那不是與經典教訓相違背嗎？這個不生是不生妄念，不生貪瞋痴的念頭，不生我、人、眾生、壽者的念頭，不生這個念頭。妄念不生，那所生的是正念，則沒有妄念。

【淨無點塵】

　　這個心清淨，清淨的意思是什麼？沒有污染。什麼是污染？妄想是污染，分別是污染，執著是污染，離一切妄想分別執著，那就是淨無點塵。這地方特別要注意到，佛法也不能執著，執著佛法，佛法是塵、法塵，那還是污染。所以「法尚應捨，何況非法」，非法不是佛法，佛法都是污染，佛法不能執著。佛在《金剛經》一再說，「即非、是名」，就是叫我們從言詞上覺悟。佛給我們說法，我們可以聽、可以體會，不能執著；連佛法都不能執著，何況其他！

【滅度無量】

　　滅度這兩個字好！度是幫助眾生，幫助眾生破迷開悟。就好比我們教學，「滅」這個字是成績，眾生果然妄想分別執著滅了，滅是成績。「度」是教學，教學要有成績，沒有成績不是白教了？所以這兩個字非常非常之妙！因與果統統具足。教化無量無邊眾生，無量無邊的眾生因菩薩的教化，都能夠破迷開悟，都能夠離苦得樂，菩薩的功德無量無邊。菩薩著不著相？不著相。

【若無其事】

　　正因為若無其事，他的功德才真正無量無邊。如果他著相、他住法，前面講取法住相，他的功德就有限量，就不是無量無邊，有限量。因為他心裡面有分別、有妄想、有執著，這個人所修的功德是有量。所修一切功德若無其事，離一切妄想分別執著，他這個功德是稱性的。真如本性無量無邊，所以他的功德就無量無邊。這個道理我們要懂，事實真相要明瞭，然後才知道諸佛菩薩能修，我們也能修。所以佛菩薩不敢輕視初學，不敢輕視眾生，原因在哪裡？他能做得到的，一切眾生個個都能做得到；問題就是你肯不肯做，換句話說，你肯不肯放下？你肯不肯做了心裡若無其事？如果你做了若無其事，肯放下，你跟諸佛菩薩有什麼分別？

【庶幾與一如之義相應耳】

　　佛跟大菩薩與諸法一如完全相應。我們讀了《金剛經》這一段經文，如果能夠體會得這個意思，縱然不能做得像佛菩薩那麼圓滿，少分我想人人都能做到；但是先決的條件，要放得下，這是很重要的。放得下，你就是佛菩薩；放不下，你就是六道眾生；佛菩薩跟六道眾生，就在你放得下、放不下。再看底下的小註：

【5.度生為應盡之責，此責終未能盡。】

　　這兩句話非常重要，懂得的人太少。真的懂得，你就覺悟，你那個心就叫做菩提心，菩提心是覺心。幫助一切眾生破迷開悟，是佛菩薩應盡的責任，做得再多、做得再好，不能居功，你應當做的，這是義務，應該做的；做得不好、做得不圓滿，是你的過失。做得好是你應當的，為什麼？因為一切眾生與我同體，同體大悲，所以幫助一切眾生，沒有任何條件可談，無緣大慈，無條件的。你真正能這樣做，你是菩薩，你真正是菩薩。幫助一個人是有條件的，是凡夫，我為什麼要幫助他？有這個念頭，這叫凡夫心。剛才我講輪迴心，不管你幫助人、不幫助人，你造的都是輪迴業。我們凡夫跟佛菩薩不同的地方在哪裡？佛菩薩幫助一切眾生不談條件，沒有問：「我為什麼要幫助他？」沒有這個念頭。只是在那裡觀察：這眾生接受不接受我幫助？我要幫助他，他讓不讓我幫助他？絕對不會動個念頭：「我為什麼要幫助他？」沒這個念頭。眾生不願意接受，那佛菩薩也就沒有法子，所謂是「佛不度無緣之人」。這句話怎麼講？佛沒有辦法去度那些不肯接受佛菩薩幫忙的，那就沒有辦法了！我們肯接受佛菩薩的幫忙，佛菩薩時時刻刻在我們周圍，沒有離開我們。像一般宗教說，「上帝與我同在」，佛菩薩是時時刻刻與我同在。為什麼？我願意接受他幫忙。所以你要願意接受。哪個不願意接受？哪一個人到廟裡面燒香、磕頭，不是求佛菩薩保佑？看起來好像人人都願意；其實不然，不願意的太多了，願意的人很少。你求佛菩薩幫助你什麼？幫助你迷惑顛倒、幫助你增長貪瞋痴。所以天天去拜佛菩薩也不靈，為什麼？佛菩薩不能幫倒忙，剛才講佛菩薩幫你破迷開悟，佛菩薩絕對不幫助你增長你的迷惑，不能幹這個事情！你把這些事實真相看清楚，你就曉得迷的人多、悟的人少。悟的人無條件幫助別人，迷的人是念念為自己。迷悟的相，我們要搞清楚，那就是迷悟的樣子，什麼是覺悟的樣子，什麼是迷惑的樣子，先把這個事情搞清楚，然後才有辦法觀察，才有辦法反省，我到底是迷、還是悟？別人迷悟暫時放在一邊，先看看自己是迷、還是悟？自己這個心是菩提心、還是輪迴心？這個要緊！度眾生先要度自己，自己沒有得度，怎麼能度別人？自己得度才能度人。

【又應知度亦等於未度，所謂無一眾生實滅度者。】

　　怎麼說度等於沒度，我們幫助他等於沒有幫助？這個話是真的不是假的。佛菩薩勸導我們、教導我們，為我們講經說法，我們聽了開悟，開悟是我自己開悟的，不是他來幫我開悟的，我們聽了他的話，自己開悟的。《法華經》上講「開示悟入」，佛菩薩能幫我們的是開示；悟入，入是證。換句話說，修行證果是我們自己的事情，這個佛菩薩幫不上忙，佛菩薩只是教誨而已。因此，斷煩惱、明心見性、證果，都是眾生自己的事情，所以度等於沒度，諸佛菩薩怎麼可以自己居功？所以他心裡若無其事，那是當然之理；換句話說，心裡面若無其事是應當、是正常。如果覺得自己做多少好事，值得驕傲，那完了，有什麼值得驕傲？諸佛菩薩普度眾生，沒有感覺值得驕傲。今天世間人做一點點小的好事，值得驕傲，那不得了！我們要不讀經，這些微妙甚深的道理，怎麼會懂得？總以為世間人所表現的，都好像是正常的，好像是正當的，我們也應該如法炮製，也應該如是學習，那裡曉得錯了，那是輪迴業。

【若自以為能盡此責，大有所度。則自矜自負，目空一切，豈是菩薩。】

　　這一段話就是傲慢心，自己誇張、自己炫耀，認為自己做了多少好事，幫助多少眾生，這不是菩薩。真正是菩薩，普度眾生若無其事；真正是諸佛菩薩，一定是禮敬諸佛，這個諸佛，所有一切眾生都是諸佛，他對於眾生的恭敬決定是跟一切如來平等的，沒有高下。我們對這個人喜歡、對那個人討厭，這個不行，這就是無始劫的妄想、習氣。修行用功怎麼用？首先要把這個錯誤的觀念轉過來。我們每天見到佛像要拜佛，表示我們對佛菩薩的至誠恭敬。真正的目的，是要把這一份的恭敬心，在今天從早到晚，對待一切眾生，對人、對事、對物，這叫修禮敬諸佛。對人誠敬；對事認真負責，對事的恭敬；對物是要把它放端正、整齊清潔，是對它的恭敬，我們對於桌椅，桌子擦得乾乾淨淨，擺得整整齊齊，這是對它的禮敬。所以要把這一份敬心，用在日常生活當中對人、對事、對物。修禮敬諸佛不是天天對著佛像膜拜，不是這個意思。佛說經的真實義，一定要細心去體會，開經偈上講願解如來真實義。

【6.世尊言此，是令發大悲心者，應於離念上加功。】

　　這句話的意思很深很深！發心學佛了，如果是真正發心學佛，他的悲心比一般常人多少是要來得重一些。但是心發了，行持上功夫不得力，這是大有人在；不但現在學佛的人，世尊在世當時學佛的人，這樣的人也不在少數。原因在哪裡？不知道離相，不知道離念，所以功夫不得力。我們自己反省一下，我們學佛學了多久，我們功夫得力了嗎？我們的煩惱減少了嗎？我們的智慧增長了嗎？如果煩惱沒減少、智慧沒增長，這就是不得力的現象。這種現象不能看輕，馬虎不得；如果再是這樣含糊籠統下去，我們這一生就白過。所以這個地方不可以含糊籠統，要有高度的警覺心，這是一個非常可怕的現象。要把它的原因找出來，要把這個原因消除掉，我們菩提道上才一帆風順，我們這一生才能達到我們預期的目標。佛在這個經上，講得很透徹、很清楚，關鍵就在離念、離相。離相的功夫比較粗，離念的功夫細；先離相，先學不著相，真正能做到不著相，再把功夫向上提升一層，離念。不著相就是心裡面於一切人事物絕無牽掛、絕無憂慮，這是不著相的樣子。你果然不著，智慧就現前，煩惱就沒有了。煩惱就是妄想、分別、執著、憂慮、牽掛，就這個東西；這個東西放下、沒有了，清淨心現前，清淨心起作用就是智慧。應於離念上加功，在離相、離念上加功夫。

【妄念不息，真心永障。】

　　這兩句話說得很好，要牢牢的記住。只要有妄念，你的真心就不能現前，真心就是本性。真心現前就是禪家講的明心見性，明心見性的菩薩，就是《金剛經》上所說的標準菩薩，四相、四見都離了；這個菩薩是圓教初住，破一品無明，證一分真性。我們由此也就能體會到，我們的真心本性被無明蓋覆住，什麼是無明？四相、四見就是無明。四相、四見一破，圓初住就證得。

【有悲無智，豈能度他。】

　　如果菩薩只有一片慈悲，沒有智慧，這就是說明菩薩雖然很慈悲，但是他著相，他還沒有能夠離念，這就是他沒有智慧，不能幫助人。

【人我分別之見猶存】

　　他還有是非人我，他還有妄想執著。

【故不名菩薩也】

　　這種人不是《金剛經》上所說的菩薩，《金剛經》上所講的菩薩，標準是要斷四見、破四相，這是《金剛經》上所說的菩薩，有能力幫助一切眾生破迷開悟。「見」實在講非常非常的微細，所以要層層細入。從底下這一段經文，我們就能體會到。請看經文：

一二七、徵釋　釋無法

經【何以故？須菩提，無有法名為菩薩。】

【1.此中是明不名菩薩之故】

　　這一段經文說明為什麼說他不是菩薩。

【由其心有能度所度之見】

　　這個見就是念頭，他有這個念頭。有這個念頭，

【便是取法】

　　他著了法相，著相，著了法相。

【便著人我等相】

　　這個等就是眾生相、壽者相，可見得這四類的相他都具足。

【乃是凡夫】

　　這哪裡是菩薩，是凡夫！

【故有法名為菩薩，斷斷無之。】

　　有法是執著有法，要說這個人叫菩薩，沒有這個說法。菩薩是個覺悟的人，這個人是迷惑顛倒的人，沒覺悟，怎麼能稱他作菩薩？

【2.佛說一切法無我人眾壽】

　　佛講這個話是真的，一切法沒有四相。「我」是主宰的意思、主體的意思，我們自己稱自己這個身叫「我」。在一切法相當中也是如此。這個東西，這個它也是我，我是它的主體；與我相對的是人。所以這個「我」並不是指某一個人，是指任何一物它的主體，動物也好、植物也好、礦物也好，都包括了這一個意思。任何一法，都具足這四相。「我」是主體；與我對立的是人，「人相」；我相跟人相都是眾緣和合而生，所以叫「眾生相」；這個現象會有一段時間，它能夠相續保持而不失掉，就叫做「壽者相」。壽者相，就是我們所講的壽命，壽命長短不定，都叫做壽者相。任何一法，動物、植物、礦物，都具足這個四相，這四相是這個意思。只要有法，一定就具足四相。

【便違佛說，便是凡夫。】

　　佛講這四相是凡夫的見解，以為諸法實有，這是凡夫見解；這個見解就是我們在講席當中常講的輪迴的知見，輪迴心、輪迴見，這個見解是輪迴的知見，是錯誤的。佛給我們講真相是什麼？真相是一切法無我、人、眾生、壽者，這是佛給我們講真相，一切法沒有自體，這個要知道。一切法因緣所生，緣也是空的、也是假的，所以說當體即空，了不可得，剎那九百生滅，《楞嚴經》上講得好，「當處出生，當處滅盡」，「隨眾生心，應所知量」，講得多麼透徹！這些話都是無我、人、眾生、壽者，這是講真相。了解真相，你在一切法裡頭，不但一切法，連自己的身體，絕無貪著，再也不會執著。執著是個妄想、妄念，絕對不是事實。而事實上一切法、任何一法，你決定執著不到，你想得沒有這回事情，不可能的事情；不但一切法你得不到，連你這個身體都得不到，剎那生滅，你怎麼會得到？心也得不到，《金剛經》我後面還沒有念到，「過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得」。身得不到，心大概有，心也得不到，身心都得不到，你搞什麼？一場空！古德講的話沒錯，「萬般將不去，唯有業隨身」，業就是你的妄想，妄想分別執著這個習氣，麻煩！纏繞著你，永遠斷不掉，那叫業隨身。你怎麼會養成這麼個習氣？這個習氣捨掉了，就叫佛菩薩；禪家講父母未生前本來面目，那就是的，那就是父母未生前本來面目，你要能捨，你要能放下，放下就是。末後一段把這個意思說出來了。

【3.菩薩眾生皆是假名】

　　說菩薩、說眾生都是一個假名。像剛才所說，能執著的心不可得，三心不可得，所執著的法不可得，能所俱不可得，佛跟眾生有沒有得？沒有！眾生什麼也得不到，菩薩呢？菩薩也得不到。不能說眾生一法不可得，菩薩就有所得，沒這個道理。不但菩薩能所俱不可得，一切諸佛如來也沒有兩樣，也是能所俱不可得。菩薩、眾生是假名，佛是不是假名？也是假名，阿耨多羅三藐三菩提也是假名。「凡所有相，皆是虛妄」，這是叫你統統不能夠執著，所以給你說老實話。

【尚無能度之菩薩，何有所度之眾生乎？則不應取著度眾生也明矣。】

　　這不是清清楚楚、明明白白嗎？無有法名菩薩。這個意思的確比上半部是要深，上半部的經文可深可淺，後半部確實唯深無淺。我們要細心去體會，對我們的修學證果，乃至於對我們現前的生活，真的是很有幫助，幫助我們破迷開悟、離苦得樂。

一二八、釋無我

經【是故佛說一切法無我、無人、無眾生、無壽者。】

　　這一段解釋無我，前面解釋無法，法不能執著。

【1.眾生之見，無非分別。】

　　眾生之見就是迷惑顛倒的見解，不是覺悟的知見，迷惑顛倒的見解多了，總而言之，不外乎分別妄想執著。

【分別便是有能所對待】

　　對待，我們今天講相對。只要一有妄想、一有分別，一定就起了能所。

【約能見言，便是我。約所見言，便是人。】

　　跟我相對的是人。

【能所之見，差別叢生，是為眾生。能所之見，繼續不斷，是為壽者。】

　　這個跟我前面講的意思完全相同。所以這個四相，四相發生在哪裡？發生在任何一法之中，任何一法都具足四相。與前面講的如義相應，真的是法法皆如，佛法如，世間法也如，無有一法不如。

【分別妄心，多不勝數，以能所收之，罄無不盡。合之，則唯一我見而已。】

　　我們要是把妄想分別執著展開，無量無邊。我們一個人的心念，心裡頭的妄想執著這些念頭，複雜的程度跟大宇宙、十法界依正莊嚴完全相等，不會比那個少。怎麼知道是相等？因為十法界依正莊嚴都是我們自己妄想變出來的，沒有妄想，哪有這些法相？不可能有這些四相。這些四相全是自己妄想分別執著變現出來，你就想到這個妄念多複雜，不可勝數，數不盡的。佛巧妙用能所兩個字統統包括了，全都包括了，無量無邊的分別執著，總不出能所；能所還能夠再把它歸納起來，變成一個，「我見」。由此可知，人見、眾生見、壽者見，都是從我見開出來；人相、眾生相、壽者相，都是從我相裡面變現出來的。由此可知，佛法之修持，無論是哪一個宗派、無論是哪一個法門，下手功夫首先要破我執，我執要是不破，在佛法裡講，你是不得其門而入。我們常講法門，法門在哪裡？你入不進去；破我執就入門了。你看看，我們從小乘法講起，小乘初果見道位，算是入流、入門，條件是什麼？破了身見，不會再把這個身看成我，才能入門。還要把身看作我，你入不了門，把這個身看作我，你這一輩子無論怎樣勤苦修學，初果須陀洹沒分，你入不了。為什麼入不了？你有障，什麼障？我見。才知道一切經中，為什麼把破我執擺在第一位，世尊的確用了許許多多的方法，破除我們的我見。佛門裡面稱這個相不稱作人，稱作眾生。佛門的道場，這裡面住的人多少，他不會問你：「你這個道場住多少人？」沒有這種問法的。他的問法：「你這個道場住多少眾？」這個術語破除我見、破除身見。這個話的意思，你這個地方住了多少個眾緣和合的東西，就這個意思，這是眾緣和合的東西。破迷！我執，破這個執著，這是四大五蘊和合這麼一個現象。這個術語就是用這個方法，時時刻刻提醒你，要離我相、要離我見，這是非常非常的重要。

【2.此「佛說」句，含義甚多。「說」字斷句。】

　　「是故佛說：一切法無我無人無眾生無壽者」，這是從這個字斷句。

【謂一切法無我之理(這個道理)，為佛所說也。】

　　這個句子是雙關句子，你要是這樣念法：「是故佛說」，這就顯示這個道理是佛所講的。另外一個念法，

【法字斷句】

　　「是故佛說一切法，無我無人無眾生無壽者」。這一句兩種念法，兩種念法意思不一樣。從法字斷句，謂佛說之一切法，本無我人差別也。

【3.佛說之一切法，莫非令人泯對待分別之法相，悟平等一如之法性。】

　　佛法所以難懂，聽經有人聽一輩子都沒有聽懂，沒有聽懂倒也罷了，他自以為聽懂，這個麻煩大了！沒懂自以為懂，怎麼自以為懂？我把開經偈念一下，你就曉得，真的懂得是「願解如來真實義」，沒有懂得，自以為懂得是「誤解如來真實義」，誤解了，「錯解如來真實義」，錯解了，那個麻煩才大！怎樣才真懂？四相、四見、妄想分別執著淡薄的人，容易聽懂，如果妄想分別執著很濃厚的人，怎麼講也聽不懂；不但我們講聽不懂，諸佛菩薩來講，他也聽不懂。這就曉得學佛從哪裡學起，對於一切法先要淡一點；也就是我們常講放下，你能夠多放下一分，說老實話，你聽經、看經，你就多悟入一層，這一定道理。你看破、放下的功夫愈深，你對於佛的經教，你理解的就愈透徹，這才叫相應。如果名聞利養、五欲六塵一樣都放不下，對於經教非常用功，也沒用處，也是錯解佛的意思，也是誤解佛的意思，還自以為是。《楞嚴經》上所說，「末法時期，邪師說法，如恆河沙。」他邪在哪裡？大家要明瞭，邪在妄想、分別、執著、煩惱沒有斷。不但佛的真實義他不懂，經文表面上皮毛的意思他都不懂。諸位要是很冷靜的去觀察、去聽，你就會明瞭，表層的意思都不懂，何況深刻的義理！佛四十九年所說的一切經，只有一個宗旨、一個目的，幫助眾生破迷開悟，這個話就是這個意思。

　　莫非令眾生泯對待分別之法相，泯就是離開、把它消滅掉，幫助眾生離開一切對待分別。離開一切妄想分別，平等一如的法性，你就明瞭、你就見到。所以佛經，諸位也常聽到，「一經通，一切經通」，這是真的不是假的。那個通，到什麼程度才叫通？見性就通，沒有見性沒通。不但釋迦牟尼佛四十九年所說的一切法，都是從自性裡頭流出來的，乃至十方三世一切如來，為法界無量眾生所說的一切法，都是從真如本性裡面流露出來的，所以任何一部經典，任何一個法門，都是幫助眾生明心見性。見性就通，從這個經上見性，任何一部經都通，道理在此地。不但佛法通，再跟諸位說，世間法也通，為什麼？所有一切世間法也沒有離開自性。所以說一切法皆是佛法，這個諸位要曉得。從世間法裡面見性難，世間法不是不能見性，能，太難了！從佛法裡面見性容易，一通一切都通。我們曉得這個道理，也就懂得修學的方法，所謂是「一門深入」才能有真正成就，多門要入進去，入不進去。譬如說我們這個講堂，這個講堂四面就有好多個門，你從一個門進來，無論從哪一個門進來，很容易就進來。你在外面說：「我要從兩個門進去。」你試試看，你能不能進得來，進不來的。可是世間打這種妄想的人還很多，多少人就想從許多門進來，沒有這個道理，一門深入。一門通了，門門都通了，你一進來之後，哪個門都通了。所以，要懂得佛說法的真實義。

【覺此覺性，可名菩薩。】

　　菩薩是個假名。你真正覺了。這裡有兩個覺，第一個覺是動詞，第二個覺是名詞，覺性是名詞。你真正覺悟了，覺悟了心性，這個眾生，佛就稱他作菩薩，給他起個假名，這個人叫菩薩。菩薩是覺有情，覺悟的眾生，這叫菩薩。眾生本來是佛，何況菩薩乎！眾生本來是佛，這句話曾經在《華嚴經》上說過，《圓覺經》上也說過，這是真的。眾生確確實實本來是成佛，何況是菩薩？我們念佛法門，就是根據這個道理建立修學的方法。眾生本來是佛，現在又念佛，他怎麼不成佛？當然成佛。念佛法門是根據這個道理建立的，這個道理的確是究竟圓滿，直接成佛，不必經過阿羅漢、辟支佛、菩薩，不要經過這個；乃至於十住、十行、十迴向、十地，統統不要經過，直接就成佛，念佛法門是這個。《觀經》上給我們講的九品，那個九品講的是完全靠自力，不論彌陀本願的加持，完全論自力，給你講三輩九品。如果論佛的加持，大家《無量壽經》念得很多，四十八願念得很熟，若論佛力加持，任何一個往生到西方極樂世界的人，都是阿惟越致菩薩。阿惟越致在普通經教裡面講是八地菩薩，跟佛這個位子靠得很近；八地、九地、十地、等覺，然後就是佛，靠得很近。這是什麼？佛的本願威神的加持，這個諸位必須要懂得。一看到《觀經》上講的，我們下品下生到那裡，還要十二大劫才花開見佛，憂慮得不得了！你為什麼不看四十八願？四十八願裡面說，往生到那裡就是阿惟越致菩薩；那裡頭沒有說，下下品往生、下中品往生的除外，它沒有這個說法。沒有這個說法，不就是大家都平等？讀經要細心，不可以斷章取義，一定要看整個。對西方極樂世界要能夠全盤了解，五經一論都要讀；縱然五經一論不能讀，三經一論要細讀，你對於西方世界才全盤了解，不至於產生誤會。專讀《觀無量壽經》，不讀《無量壽經》的，就容易發生誤會。

【若存有法相】

　　存就是執著，心裡頭有這個念頭，縱然是微細的念頭也不行。

【便是我執，便成對待，便是分別，何名為覺。】

　　這就不叫覺。覺跟迷，這兩種字的定義，我們學佛的人，特別是初學佛的人，不能不清楚，你不清楚你就不會用功，所以覺跟迷一定要搞得清清楚楚。有妄想，迷了；有分別，迷了；有執著，迷了；對世法裡頭有妄想分別執著，迷了；對佛法裡面有妄想分別執著，也迷了。什麼叫做覺？世法、佛法裡頭我統統沒有妄想分別執著，這個人覺了。由此可知，我們怎麼用功法，一定要想方法把妄想分別執著打掉。在所有一切法門裡面，淨宗法門是最高明、最簡單、最扼要，用一句阿彌陀佛；我們心裡才有一個念頭起來，「阿彌陀佛」，換掉，把妄想分別執著的念頭馬上換成阿彌陀佛。所有一切念頭，不管它是善念、是惡念，都不要去管，馬上換成阿彌陀佛就對了。宗門裡面常說「不怕念起，只怕覺遲」，我們淨土宗的覺就是阿彌陀佛。這一句佛號提起來，這叫正念，這叫做一念。這是覺念，要換得快，不能讓妄念繼續增長。還有個要緊的方法，如何叫這一切妄念不要再增長？那就是平常在生活當中要放下，把我們憂慮、牽掛、得失的這些念頭，要捨、要放下。不能一下放下，慢慢放；一定要一年比一年放下得多，這樣才能夠漸漸的深入進去。

【4.一切眾生，性本同體，本無爾我對待之分。故說眾生，菩薩亦眾生。說菩薩，眾生亦菩薩。眾生本來是佛，況菩薩乎。】

　　這一句話說得更透徹、更明瞭，因為盡虛空遍法界同一個自性，「唯心所現，唯識所變」。所有一切名詞術語都是假設，無有定法。說眾生，菩薩也是眾生，覺有情，覺悟的有情眾生，這是菩提薩埵，玄奘大師翻譯「覺有情」，覺悟的有情眾生；說菩薩，眾生也可以稱菩薩，眾生只要覺就是菩薩。

【佛說一切法無我人眾壽，令聞者當觀同體之性也。】

　　佛這一句話，真正的用意就在這一句。為什麼佛這樣說？說這個話的用意何在？是教我們從這一句話裡面，體會到一切眾生同一個自性。

【5.若作是言，我當滅度無量眾生。】

　　若作是言，這就是打了個妄想，妄想分別執著。

【豈非我見人見眾生見乎】

　　這個東西就是無量劫來的習氣，這是我們生死輪迴的病根，要知道！一個念頭起了，我！第一個就是「我」，我要怎樣怎樣，這個東西麻煩，這是無始無量劫來生死輪迴的病根，一般人不知道，天天都是這個樣子，不曉得。我們學佛的人，如果說是發現、警覺到了，這個人就可以成菩薩，他覺悟了。這個覺悟看起來好像並沒有什麼了不起，你覺悟你也斷不了。但是你要曉得，許許多多眾生還不覺悟，他雖然斷不了，他已經覺悟了；換句話說，他已經知道他有病，好多人有病，不曉得自己有病。這個人有病知道自己有病，雖然知道自己有病，還沒有去求醫，比那個有病不知道自己有病的人，高明太多了。這就叫始覺，他就有資格成為菩薩，他開始覺悟了。

【此見一日不除，非壽者見乎。分別如此，執著如此，是於性本同體，諸法一如之義，完全隔膜，顯違佛說，尚自居為菩薩乎。】

　　這一段話，我們細細體會，就曉得應當怎樣用功。什麼叫功夫？真實的功夫，就是我們這個老毛病、老習氣漸漸淡薄了。一下斷不容易，不是一下能斷得了，要淡！過去執著非常堅固，現在也執著，沒有從前那麼堅固，這個顯然就淡了。最明顯的是得失的念頭，患得患失，從前得失心看得很重，現在有沒有？有，馬虎一點，無所謂、不在乎，這就進步；一定要愈來愈淡。愈來愈淡薄，愈來愈無所謂，這就好！看得破，放得下。不在這上用功夫，你在哪裡用功夫？「我每天要念多少部經，我每天要念多少聲佛號」，執著！堅固的執著。那不執著，馬虎一點，我今天算了，不要念了行不行？那也錯了。多少部經要念，多少聲佛號要念，心裡若無其事，要真正做到無住生心，不可以堅固執著。再一執著，我一天念十部，他一天才念一部，那我比他高明多了，他比我差多！你這高下的心，分別執著妄想全都來了，這個不行。我念十部很好，他念一部也很好，大家是平等的，要在這裡頭生清淨心、生平等心，這是功夫。還有人一部也不念的，人家那個心清淨平等，那個功夫比我們功夫就高，不比我們差，我們有什麼值得驕傲？要了解這個道理，要了解這個事實；佛法修行著重在清淨平等，著重在看破、放下。

　　我們今天用讀經、用念佛的方法，這個方法做什麼用？把妄想念掉，是這個意思。我不念經就打妄想，不念佛就打妄想，用念佛、念經的方法把妄想打掉；沒有妄想，念經不念經，念佛不念佛，無所謂。所以要曉得這是個方法，方法是治病，沒有病，你何必還要用這個方法？沒有必要了。正因為我們有病，要用這個方法。諸佛菩薩也念佛，他沒病，他為什麼用這個方法？他是大慈大悲，他本身沒有病，眾生有病，用這個方法教導眾生。眾生一看，你教我念佛，你都不念佛，我不相信。所以他也念佛，他那個念佛叫大慈大悲。昨天我跟你講佛光遍照，他是這個意思，他是現身說法，做一個樣子給我們看，讓我們學習，是這個意思，不是他有煩惱。「分別如此，執著如此」，你還是這樣的分別，這樣的執著，與本經所說的「性本同體，諸法一如」完全相違背，那就不是菩薩，那當然是凡夫。

【6.我見我執未忘，則我為我，眾生為眾生。】

　　我為我，真的他執著有個我，眾生他真的執著有個眾生；如果我見、我執沒有了，說眾生、說我，他心裡頭沒有執著。諸佛菩薩教化眾生講經說法，也說「我」、也說「眾生」，他有沒有這個執著？沒有！確實沒有這個執著，他是隨眾生心，應所知量。因為眾生執著，菩薩就順著眾生的執著，因眾生分別，菩薩隨順眾生的分別，他自己沒有執著、也沒有分別。這個跟凡夫不一樣，凡夫是真的有執著、真的有分別。

【遇受其度者，勢必自矜自喜。不受度者，勢必輕視憎嫌。】

　　這種現象在現前這個社會裡面，我們到處都見到。但是最重要的是要能夠反省，我們自己是不是這樣的？我們在這裡講經說法，聽眾坐得滿滿的，很歡喜；坐三個人、五個人，感覺到很難過，那就是此地講的，這是凡夫心，這不是菩薩心。如果是菩薩心，三個、兩個跟三千、兩千，沒有兩樣，平等心、清淨心，那就如法。有些講經的法師，最怕你們初學的，看到聽眾愈來愈少，洩了氣，算了不講了，哪裡是菩薩？菩薩，經上常講「佛事門中，不捨一人」，只要有一個人聽，就要認真跟他講，不在乎聽眾多少。斤斤計較聽眾多少，度眾生多少，這一段經文好好去念幾遍。

【遇他之行六度者，又必爭競猜忌。展轉情執，自縛自纏。汝自己方且向煩惱惡見稠林中走入。尚曰度眾生乎。尚得名菩薩乎。所以有法名菩薩，斷斷無此事理。】

　　這一段文解釋前面經文裡面所講的「無有法名菩薩」，這個解釋得很透徹、很詳細。由此可知，世尊層層說法，反覆的說明，就是怕我們斷章取義，聽到一、兩句錯會了佛的意思。特別是《般若經》難講、難領會，最怕的是我們自己擺脫不了情執，依舊在情執裡面打圈圈，這樣還能度眾生嗎？這些話特別是為講經說法的大德們所說的，講經說法在家、出家都一樣。這一次居士林，發大心提供這個道場，讓年輕法師在這裡學習講經。茗山老法師非常慈悲，給李木源居士提出，不但出家人要學習講經說法，在家人也要學習，他希望明年開班，在家人要參加。心是平等心，這是對的，沒有一絲毫的猜疑嫉妒。我們一定要走出煩惱、擺脫煩惱，才能成就。我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

79．金剛般若研習報告（第79集）

【79-1】

　　請掀開經本一百八十四面，倒數第五行，從小註第七段看起。

【7.發正覺者，必應將佛說一切法無我人眾壽，即是諸法一如的道理，切實體會。雖廣修六度，而一法不執。庶幾心空妄念而無實，功不唐捐而無虛耳。】

　　這是這一小段的結論，結得簡單扼要。發正覺就是常說的發菩提心，發正覺者就是發菩提心者；正如本經一開端，須菩提尊者所說的，「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者」，這四個字就是指的這個。必須應當要將「佛說一切法無我人眾壽」，這是四相，四相在現象上確實有，現相上有，可是我們一定要記住，佛在經上為我們婉轉開導，說明四相「當體即空，了不可得」，所以它就是諸法一如的道理。四相是諸法，見性就是一如，性相不二，性相一體，要切實體會。體會淺的，所謂是解悟，理跟事都明白、理解，這是解悟；體會深的，證悟。什麼叫證悟？是把這一樁事情跟自己的生活打成一片，那就叫證悟；也就是後面這兩句話，「雖廣修六度，而一法不執」，這就是契入境界。

　　廣行六度是無虛，我們真在做。廣行六度，前面說得很多，說得很詳細，就是快快樂樂的過日子，一點都不消極，積極的、快樂的在生活，這是廣修六度。雖廣修六度，知道萬法一如，當體皆空，決定沒有執著；也就是說，決定沒有憂慮牽掛。我們講憂慮牽掛，大家印象比較深刻一點。你有憂慮，你有牽掛，就是執著。於一切法，世法、佛法，對人、對事、對物，心都清淨，都無牽掛，都無憂慮，這是無實。與世尊所講的無實無虛的教義相應。

　　底下總結的這兩句說得好，「庶幾心空妄念」，心裡面沒有妄想（妄念就是妄想），沒有妄想，沒有執著，這是無實。你所修的功德絕不唐捐，唐捐是古時候的術語，意思就是決沒有空過，功德是真的。功是功夫，什麼功夫？廣行六度而不著相，這是功夫。你得的是什麼？清淨心現前，就像本經前面所說的，信心清淨則生實相，你得的是這個。你的心清淨，心裡面生智慧，所以這個功絕對不唐捐，這是無虛。無實無虛，說到這個地方，真的是講到了極致。我們再看底下一段，就嚴土來遣我們的妄想分別執著。請看經文：

一二九、約嚴土遣　標遣

經【須菩提，若菩薩作是言，我當莊嚴佛土，是不名菩薩。】

　　佛法中教導我們，你看迴向偈，這都是古來祖師大德們所作的，「願以此功德，莊嚴佛淨土」。明明我們要莊嚴佛淨土，為什麼這個地方又不許我們莊嚴佛淨土？莊嚴佛淨土是應當要做的，但是不能夠執著。這個地方是遣執著，不是叫你不做；做，不能執著。

【1.菩薩發心，唯一在利益眾生而已。】

　　這個心念就是大慈大悲、普度眾生。菩薩不起念則已，起念就是這個念頭，利益一切眾生。

【此中所說之病，亦與度生中相同，病在作言我當。】

　　前面度眾生的一科，就是那一段我們明瞭之後，看這一段就不難懂了。佛在此地為我們指出來，毛病在哪裡？在「作言我當」，作言是妄想，我當是執著。《華嚴經》上說，一切眾生為什麼不能成佛？「但以妄想執著而不能證得。」菩薩還有一個念頭，這個念頭就是妄想，作言就是有這麼一個念頭：「我當莊嚴佛土」，我當是執著，四相具足了，有我相、人相、眾生相、壽者相；這一個念頭起來，四相具足，他的毛病在這個地方。

【2.總之，作言，便動念矣。】

　　作是言，這動念了。

【我當，便執見矣。】

　　執著四相四見。

【起念著見如是。全是凡情，何名菩薩。】

　　我們要問，菩薩莊嚴佛淨土嗎？菩薩念念都莊嚴佛淨土；雖莊嚴佛淨土，心裡面若無其事，並不以為我們在莊嚴佛淨土，他沒有這個念頭。廣修六度，他不是不修，他真修，認真的在修；雖修，若無其事，決沒有執著我在修布施、持戒，沒有這個念頭；他做得圓圓滿滿，這才叫菩薩。這是《金剛經》上所說菩薩的標準，我們不能不知道。再看下面經文：

一三O、徵釋

經【何以故？如來說莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。】

　　這是把「作言我當」錯誤的所以然，為我們說出來了。他錯在哪裡？這個地方就講清楚了。經文裡面「即非、是名」，這我們在前面已經看到不少。

【1.諸法一如，不應少存分別執著之情見。】

　　這一句裡頭，最重要的就是「諸法」，不但指一切佛法，包括一切世間法。世出世間法，它的真相就是一如，真相就是無實無虛，這是諸法的真相。不但六道如是，十法界如是，即使諸佛如來果地上所居住的一真法界，無不如是，這是事實的真相。事實真相要如何才能見得到？要一心就見到。一，一如，《華嚴經》上講一真，一如跟一真是一個意思。《華嚴經》上講一真法界，一如就是一真法界，一定要一心就見到了。一心是清淨心；二心，起個念頭就是二心，就不是一心。不管你起什麼念頭，只要動念就是二心。二心，一如、一真就見不到，就把一真法界變成十法界。六道、十界，唯識所變。識是什麼？識就是分別，就是念頭，動念了；動念就不是真心，動念是妄心，叫做識。所以不應該少存分別執著之情見，不能有一絲毫，有一絲毫的分別執著，一真法界就沒有了，就不現了。

【無住生心，是於不執時卻不廢。生心無住，是於不廢時即不執。】

　　但是你一定要懂得，不執著跟不廢棄它是同時的，它並不是存在兩個時空之中，它是存在同一個時空。今天科學家發現，空間、時空有不同的維次，不同的元次，這些現象是從眾生分別執著裡面產生的幻相，不是實相。實相是什麼？實相是相同的。三度空間、四度空間，乃至無數度的空間，是一個空間，那是一如，都是從一個空間裡頭變現出來的幻相。相叫幻相，幻就說明它不是真的，真相是一如，真相跟幻相不二，同時存在。為什麼有幻相？因為你有妄念，妄念息掉了，幻相就消除，一如就現前。所以在此地這一句的關鍵就是要知道，不執著跟不廢棄是同時的，也就是前面講，無實、無虛是同時的。明瞭無實無虛同時，就曉得性相是同時，理事是同時。從性上講，從理上講，決定不能執著，所以說無住；從事上講，從相上講，決定不能廢棄，所以說生心。因此，無住生心跟生心無住是同時，這個觀念非常重要。知道同時，這是覺悟，這是正觀。如果把它分作兩截，這個觀念就錯誤，就叫邪知邪見。

【2.前令發菩薩心者，離相以修福慧。】

　　這是前面佛教給我們，真正發了菩提心，就應當要離相，要知道離相修福修慧。

【今是令行菩薩道者，於修福慧時，不存此是福慧之見也。前後淺深，大有區別。】

　　經文到這個地方，佛教修菩薩道的人，你修福修慧，不能存著有修福修慧的念頭，不可以有這個念頭，有這個念頭就錯了。實在說，你有這個念頭，你沒有離相，你離的相是離粗相，細相你沒有離開，細相也不能執著。由此可知，前面所講的離相，離粗相，離粗顯的執著。《金剛經》後半部是教我們離細相，離微細的執著，這是前後淺深不一樣。

【3.須知佛即是心，土即是地，佛土猶言心地。】

　　這個意思要懂得，正是所謂心淨則佛土淨。心是能現，土是所現，能所是一不是二，能所是一，就叫一如。能現的心跟所現的土是一不是二；因此，莊嚴佛淨土就是莊嚴清淨心，要從這個地方去莊嚴。

【所謂莊嚴者，因眾生自無始來，此清淨心被一切染法橫生障礙。】

心跟土本來是莊嚴的，本來是清淨的，非常可惜，眾生無始劫之前迷了，迷了就被一切法染污。諸位想想，怎麼會染污？被妄想染污了，分別染污了，執著染污了。我說這三個名詞，都是佛經上的名詞，這三個名詞對於心性的染污有粗細不同。無明最細，分別比較粗，執著最粗。所以我們要把這些染污去掉，怎麼個去法？先去最粗的，最粗的是執著；執著離開之後，再除微細的，微細的是分別；分別也除掉了，最後的極微細的是妄想，是妄念，佛經上所謂的無明煩惱，這個除掉，心性就透出來，清淨心現出來，佛國土就清淨，功夫要這樣做法。

【本來空寂，全然紛擾。本來光明，全然昏闇。】

　　這是講染所產生障礙的現象，我們心裡頭現在是妄念紛飛，前一個念頭滅了，後一個妄念又起來了，要想止，止不住。平常我們一般習慣在妄念裡面生活，雖然妄念紛飛，自己不能覺知。學佛了，學佛教你念佛，教你靜坐，稍微靜一下；不靜還好，這一靜下來，妄念不曉得從哪裡來的。有許多人這個情形發作，就來告訴法師：「法師，我不能打坐，我不打坐的時候沒有妄念，一打坐的時候妄念就來了。」其實，不打坐的時候妄念就那麼多，沒有發現；這一打坐，發現這麼多，不是打坐打來的，哪有這種道理！打坐的時候才發現，在念佛的時候、止靜的時候才發現，我們叫它做掉舉。兩個現象，一個是昏沈，沒有妄念是打瞌睡了，精神提不起來。這是常常在禪堂裡面、念佛堂裡面看到的現象，一個就是妄念不止；一個就是昏沈打瞌睡，這兩個都是毛病。本來心是清淨的，會有這麼多妄念生起來；本來是光明的，現在變成昏闇，昏闇就是剛才講的昏沈，這兩種毛病。原本精神飽滿，所以寂寂惺惺。這是兩種，紛擾是掉舉的現象，昏闇是昏沈的現象，這都是被煩惱障礙住清淨心，產生這個現象。

【故令發廣大願，以擴其量。】

　　佛的方法非常之巧妙，我們修行要怎麼個修法，從哪裡下手，佛的教導是非常高明。首先教你發心，把心量拓開。凡夫之人無量劫來，起心動念只想自己，那個心量很小，很狹小，這個是修行的最大障礙。所以從哪裡下手？拓開心量下手。你要想斷煩惱，說老實話，你心量小，你的煩惱決定斷不了。心量大了，那個煩惱不斷自然沒有了，解放了。《金剛經》一開端，江味農居士在講義裡頭就告訴我們，般若修行的特色就是大而化之，這個講法妙，大而化之。我愛我的親人，把愛我親人大而化之去愛一切眾生，那就行了。我要想為自己得利益，把這個念頭大而化之，我應當為一切眾生的利益，那就是菩薩。他跟權小修行真的不一樣，首先把心量擴大。所以一開端就教你發心，要度無量無邊眾生，要發這個心。發了心之後真幹，不真幹不行，也就是說，一定要認真去做，認真去做就是修行。

【修六度行，以除其私。】

　　就是把自私自利這個念頭轉換過來，念一切眾生，幫助一切眾生。

【離相離念】

　　他這個說法也是三個層次，第一教我們把心量拓開，破堅固的執著；然後再教你修六度萬行，去分別；最後教你離相離念，除妄想。這個次第順序，清清楚楚、明明白白。

【將所有分別執著等凡情俗見，掃除洗刷，復其本性德能。】

　　佛法的教學無過於此，終極的目標是恢復性德。性德恢復了，就是佛，就是菩薩。迷失了性德，這叫凡夫；恢復之後，就叫佛，叫菩薩。

【無以名之，強名莊嚴。】

　　莊嚴是不得已勉強說的一個名字，莊嚴也不要執著，也不可以有這個念頭，有這個念頭就是微細的妄想。

【實則無所謂莊嚴也】

　　這是講真話，哪來的莊嚴？你的心本來清淨。「我的心清淨」，你心本來清淨，哪有什麼清淨可說的！是因為你清淨心被污染，污染去掉了，恢復清淨，本來清淨。可見得清淨不是修來的，不是新得到的，是你本有的。

【4.雖熾然莊嚴】

「熾」是非常認真努力在修，修什麼？除妄而已。認真努力在除妄想分別執著，在幹這個事情。而除妄想分別執著，就是要在日常生活當中，在日常工作當中，在日常應酬當中，處事待人接物，在這裡面修六度萬行，在這裡面修清淨心、修平等心、修慈悲心，這叫熾然莊嚴，也就是真修，從來不放棄。

【而忘其為莊嚴】

　　這句話重要，也就是前面所說的，若無其事，這才行。

【庶幾與空寂之性相應】

　　不這樣做就不相應，與性德就不相應。與性德不相應的這些善法，就是佛在經上常講的「有漏的善法」。諸位想想，佛講有漏，漏是煩惱的代名詞。有漏，你雖然修善法，善法裡面含著有煩惱，不是清淨的善法。譬如前面所講的修六度，六度是善，布施是善法，持戒是善法，忍辱是善法，乃至於禪定、般若都是善法。可是你的煩惱沒斷，你所修的叫做有漏的善法，果報在六道裡面得福報。我這個說話，諸位也要聽清楚，六道裡面去享福報，六道裡頭有畜生道、有餓鬼道，地獄道裡頭沒享福的，那都是受罪的。畜生裡頭有享福的，你看外國人養的寵物，很享福。畜生裡頭有享福的，前生修的福報。餓鬼道裡面有享福的，我在新加坡也看到很多有福報的鬼，我看到你們常常祭祀的大伯公，那就是鬼神，有福報的鬼神，多少人去拜他，去祭祀他，他很有福報，鬼道裡面去享福去了。都是過去生中修六度萬行，妄想分別執著沒有斷，得這樣的果報。所以與空寂的心性相應，是非常非常重要。就是做了之後若無其事，絕不分別執著，絕不以為我做了多少善事，這就壞了，不能有這個念頭。如果這個念頭沒有，妄念息了，你所修的功德，前面講「功不唐捐」。這底下講：

【光明自顯】

　　光明是智慧，本經說的「信心清淨則生實相」，生實相就是光明自顯，自自然然的顯露出來。無量的智慧，無量的德能，都現前了。有絲毫的分別執著在，你的光明福德就不能現前，得的是三界六道有漏的福報，那個實在講真正可惜。

【莊嚴佛土，如是如是。】

　　由此可知，莊嚴佛土我們要不要作意去修？不必要。修清淨心，修清淨的梵行。清淨梵行，恐怕初學的同修聽了又不懂，什麼叫清淨的梵行？清淨的生活。清淨生活怎麼修？穿衣吃飯，我們穿衣要考究，要穿什麼樣的料子，穿什麼樣的款式，穿得心裡很歡喜，不清淨！為什麼？著相，執著了。你有分別、有執著，這就是你心不清淨。吃飯要講究色香味，這就不清淨，只要裡頭有妄想分別執著就不清淨。怎麼樣穿衣才清淨？隨便什麼衣服穿了都好，沒有分別，沒有執著，穿衣清淨。吃飯，像世尊在本經一開端，他老人家到舍衛大城去托缽，人家給什麼吃什麼，沒有絲毫分別執著，這個吃飯就清淨，梵行！梵行在哪裡？日常生活當中，本本分分去做，不加絲毫意思在裡面，這個意思就是妄想分別執著，不加一點點在裡面，一切行都是梵行。穿衣吃飯工作，迎賓接客，我們今天講一切應酬，都是梵行。有一點分別執著在裡面，那就不是梵行。這裡頭的事跟理都非常微細、非常深廣，要細心去體會。

　　特別在應酬當中，我們學佛的同修，跟人家在一塊應酬，這免不了，我們不能離開社會生存。我們吃素，人家吃肉，跟他在一起應酬，這個時候你心清不清淨？如果起個念頭：「他們這些吃肉的，看到氣味也難聞，這造罪業！」你雖然修的是善，但是不清淨。我們要用什麼樣的心態來對他？這個裡面千變萬化，無有定法。我有一個老朋友，我們幾十年，我沒有學佛的時候，我們就在一起，他的年歲比我大，今年大概有七十五、六歲。他告訴我一樁事情，所以他對佛法有很深刻的印象。他沒有學佛，年輕的時候，在抗戰時期，跟日本人打仗，他做地下工作，也就是作情報人員。南京淪陷之後，被日本人佔領之後，他在南京做工作，被日本人發現了，他們有好幾個朋友，有的被抓到了，都被殺掉。有兩、三個逃出來了，他們逃到南京城外一個寺廟，日本人對於學佛的都還很尊重。老和尚看到他們三個人來，他們三人告訴老和尚，日本憲兵隊要抓他們。老和尚明瞭，馬上把他頭剃掉，給他穿一個海青，大家都在念佛，叫他插到隊裡面去，日本人到處找沒找到，這樣子保了命。日本人投降之後，勝利再回到南京，就想到老和尚救命之恩，這是終身難報的，於是他們三個人在南京酒樓裡面，叫了一桌很好的酒菜，恭恭敬敬的請老和尚來應供，誠意！老和尚一來，那一想，桌上都是雞鴨魚肉這些東西，才知道這個不好，這怎麼辦？表現得很尷尬。老和尚了不起，坐下來之後，請大家坐，照吃，把他們都嚇呆了。老和尚是不是開了葷、犯了戒？沒有！諸位要懂得這叫開緣，人家並不是有意的，誠心誠意但是他不懂，滿他的心願照樣吃，這幾個人佩服得五體投地。

　　這是說明在應酬裡頭如何修梵行。假如出家人如果自己有意思：「我不好意思吃肉，你請我吧！」那就錯了，那就叫犯戒，叫破齋犯戒。不是的！彼此心都清淨，老和尚清淨心，他們是真誠恭敬心，理事無礙、事事無礙，這叫梵行。這是真正有智慧。不像我們，我們功夫不如老和尚，看到人家吃一點肉食，在旁邊心裡不高興半天，口裡頭還嘀咕，這哪來的清淨！佛無有定法可說，法都沒有一定，要看當時的情況。老和尚的開緣，度這些眾生，使這些眾生對於佛法更能夠深刻的認識，知道佛法活活潑潑，佛法不是想像當中那樣的迷信，那樣的執著、固執，不是這樣。這是我們必須要清楚、要明瞭，然後才可以在應酬當中也修梵行。

【5.廣度眾生，大悲也。】

　　佛家常講「慈悲為本，方便為門」，諸佛菩薩，佛的四眾弟子，要學佛的大慈大悲。慈悲就是愛護眾生，照顧眾生，這裡面沒有任何條件。無條件的愛護眾生，無條件的關懷眾生、幫助一切眾生，這是大悲。

【清淨心地，大智也。】

　　心裡頭有妄想分別執著，那是迷，那個沒有智慧。離開一切妄想分別執著，這個心是智慧，心就是智慧。般若裡面講的「實相智慧」，實相智慧就是清淨心。清淨心起作用是無所不知，這是《般若經》上常說的，「般若無知，無所不知」；無知是清淨心，無所不知是從清淨心裡面生出來的，它起作用無所不知。

【大悲大智，所謂無上菩提也。】

　　由此可知，阿耨多羅三藐三菩提是什麼？就是大悲大智，就是廣度眾生，心地清淨。廣度眾生，心地不清淨，有悲無智；心地清淨，不度眾生，有智無悲，都不是菩薩。菩薩的條件是悲智等運，平等的運作，那是菩薩。

【然行者不可存一此是大悲大智之念】

《金剛經》後半部，所謂是唯深無淺，意思就在此地，就怕你還有這個念頭：「我修菩薩道，我修菩薩行，我要修大悲大智。」還有這個念頭在，有這個意思在，這就不清淨，這就錯了。

【少存此念，便是法執，不名菩薩。】

稍稍有這種意念存在，你還是執著，前面講的情執，情執是煩惱。這個地方講法執，法執是分別、妄想；換句話說，你的清淨心上依舊有污染，不過這個污染比一般污染要輕，還是有污染，還是沒有達到真正的清淨。

一三一、令達無我　標示通達

經【須菩提，若菩薩通達無我法者，如來說名，真是菩薩。】

　　這是佛給菩薩說出一個標準，怎樣才能成菩薩？一定要通達無我、無法。這個「無」字是貫到下面，無我、無法。

【1.證得諸法一如，謂之法無我。通達一如之諸法，謂之無我法。】

　　法無我、無我法，這個意思不一樣，但是他們的關係非常密切，先要證得諸法一如。這個地方的證，跟前面所說的相同，有淺有深，淺的是解悟，深的是契入。解悟，我們一般也講開悟，某個人開悟。開悟未必證果，開悟是理他明白了，事也明白了，他自己有沒有做到？那還有一段距離。自己真正做到，那叫證悟，那是契入，也就是得真實受用。所以，證得諸法一如，世間法、出世間法，無論是在體上，是在作用上，是在性上或在相上，就像《法華經》上所講的十如是。十如是，第一個是如是相，相是根本，到最後如是報、如是本末究竟，皆是此處所說「諸法一如」的意思，這叫「法無我」。

　　「通達一如之諸法，謂之無我法。」「無我法」的意思比「法無我」要來得深，為什麼？他已經契入。「通」是沒有障礙，障礙去掉了，我們講煩惱障、所知障，惑障、業障、報障，障礙沒有了。「達」是達到，說明他已經契入，這是屬於證悟。前面那個證得裡頭有深有淺，這一句裡頭唯深無淺，這是真正證入。「一如之諸法」，一如諸法跟諸法一如，有什麼不一樣？「諸法一如」是從相上看體，諸法是相，一如是體、性體。「一如之諸法」是從體上再看現相，原來森羅萬象都是從一如變現出來的。一個是從相見性，一個是從性見相，不一樣的地方在此地。在佛學術語裡面，用「法無我」、「無我法」這兩個名詞來表達這個意思。

　　上文，在一百二十八節，諸位翻開經本能看得到，一百二十八節，「佛說一切法無我」，我們回顧這一段，世尊所說最精彩的幾句話。

【2.因佛已證無我理，具無我智，能於一切法中無我，故曰法無我。】

　　我們看這一段細細去體會，佛實實在在難得，的確不容易！他居然能夠在一切法裡面，都通達無我，也就都做到無我。這是諸法的真實義，諸法的真實相，真實相是無我。我們凡夫、二乘、權教菩薩，在一切法裡頭都有一個「我」這個念頭，與事實真相違背。事實真相，事實真相是無我，哪裡來的一個「我」？佛證到徹底，證到究竟圓滿，見到徹底的真實相，為我們說出這個事實。後面是歸結處，在一百六十四節，在後面，一百六十四節我們沒講到，我們這是一百三十一，在一百六十四節裡面說「知一切法無我，得成於忍」。

【是明其不但於一切法能知無我，且安忍於無我，故曰法無我。】

　　這是說明不但他事實真相完全通達明瞭，他能夠安忍。「安」是講那個心安住在那個地方，「忍」是同意、認可的意思。為什麼他同意、認可？因為事實真相如是。諸佛如來所說的一切法無我，完全同意，完全肯定，接受了，自己也確確實實契入這個境界。

【此處是令通達本來無我之一切法，故曰無我法也。猶言去分別之妄心，見本無分別之真性耳。】

　　這兩句話解釋得很好。這一段為我們說明，這名相當中，一個「法無我」，一個「無我法」，差別在哪裡。總而言之，佛的意思是教我們離妄想分別，這個念頭決定不能有，唯有離妄想分別，真相才能大白，這是本無分別的真性。我們的真心、我們的本性裡面，沒有分別、沒有妄想、沒有執著。所以妄想分別執著都是假的，清淨心中沒有這些事情。我們學佛，沒有別的，就是想明心見性，就是想恢復我們的真心。佛告訴我們，如果你還有妄想分別執著，你的真心永遠不能現前。不能現前的原因就是被這個障礙住，你必須把障礙去掉，你的真心才能現前。佛為什麼要這樣強調恢復真心？他用意何在？這是我們不能不明瞭的，明瞭之後，你才懂佛的意思，你才願意接受佛的教誨。我們學佛，目的是不是想求得圓滿的智慧？所謂圓滿的智慧是「無所不知、無所不能」，我們是不是想求這個？我們是不是想恢復我們圓滿的德能，在一切法裡面隨心自在？而圓滿的智慧德能，佛告訴我們，是我們自性當中本來具足的，不是從外面來的，確實是圓滿的，無所不知，無所不能，不是假的，是真的。我們可以一念回到過去世，我們也可以回到未來世，確實有這個能力。不但是此界他方應念即到，神通的能力無量無邊，比孫悟空七十二變，那真是大巫見小巫，孫悟空不能比！我們就是想恢復這個能力，恢復智慧。佛告訴我們，去掉妄想分別執著，你的智慧德能就恢復。你把這個道理搞清楚，事實真相搞明白，你才曉得這個重要！

　　我們學一部經，這個經為什麼這麼難？為什麼怎麼苦學也不懂？障礙就是在妄想分別執著。把妄想分別執著拿掉了，不認識字，學《金剛經》也一接觸就通達，這真有其人。過去唐朝六祖惠能大師就是的。《金剛經》這麼深，念的人還不懂，他在旁邊聽了幾句，他就都懂了。什麼原因？他心清淨，他心裡面妄想分別執著比別人少，他一聽就懂了。我們今天無論怎麼苦學用功都搞不通，就是我們的妄想分別執著太重了。佛來講也聽不懂，也體會不到裡面的意思，真正的原因在此地。可見得破妄想執著的重要性。剛才說過了，就在生活上，一切隨緣度日，不要攀緣。隨緣是一切隨順自然，這是隨緣。攀緣是什麼？我一定要講求，那就是攀緣。我要穿什麼衣服，我要吃什麼飲食，我要怎樣怎樣，那裡面就是有妄想分別執著。隨緣是一切恆順眾生，決定沒有計較，隨緣度日。出家人隨緣，完全聽從在家人的供養，供養什麼都好，都沒有分別，這就很好了，隨緣！不要去要求。在家人也要懂得隨緣，無論從事哪一個行業，從事哪一個工作，都好！做生意，今天賺了錢，很好；今天賠了本，也好；沒有得失心。賺錢，要認真努力去做；賠錢，也認真努力去做，這叫隨緣，這叫離一切妄想分別執著，你的日子很快樂。得失不相干，這就好了。日子好過，過得很快樂，過得很自在，這就叫真正修行，在修行裡面真正得到功夫。再看底下這一段：

【3.一切法皆無我，則一切皆無我法。】

　　可見得法無我跟無我法關係非常密切，你要是不懂一切法無我，你就沒有辦法達到無我法。「無我法」是功夫，一切「法無我」是知見，你真正明白、真正了解，是解；後面「無我法」是行、是功夫。

【故自著衣持缽，入城乞食，乃至還至本處，敷座而坐，皆所以表示無我之法也。】

　　《金剛經》一開端是這麼發起的。世尊每天都是這樣生活的，沒人發現！這一天被須菩提發現。當然，這些都是示現的。須菩提為什麼不早一天發現，為什麼不晚一天發現，偏偏這個時候發現？因為這個時候，大眾的機緣成熟了。也就是說佛為大家講「法無我、無我法」，大家能夠聽得進去，能夠聽得懂，聽了能覺悟，這就是緣成熟了。須菩提跟釋迦牟尼佛就像表演雙簧一樣，一問一答，他們兩個演戲，讓大家看著聽著開悟了。所以佛法也是因緣所生，也講因緣的。這一提起，大家就警覺到，果然沒錯！我們應當學習。六度萬行就在日常生活當中。生活裡面，實在講顯示出「應無所住而生其心」，顯示出「無實無虛」，顯示出法無我、無我法。佛通達一切法無我，所以他自己也成就無我法。

【此正諸法一如，一切法皆是佛法的氣象。】

　　氣象也是氣分，確確實實入了這種境界。

【4.不離眾生，故曰善護念。行不言之教，故曰善付囑。】

　　這都是須菩提尊者說出來的，所說的就是釋迦牟尼佛平常所做的。佛沒有捨棄眾生，沒有離開眾生。雖然居住在道場，每天要到城市裡面去乞食，天天不離開眾生，這是善護念。念就是我們今天講的關懷，佛關懷眾生，愛護眾生，沒有離開眾生，護是保護他。用什麼方法？自己做一個榜樣，自己做一個好樣子，給一切眾生看。釋迦牟尼佛的生活，衣食住行一切都隨緣，心地那麼樣的清淨，這給眾生看。煩惱輕一點的人會覺悟：我為什麼斤斤計較，自尋煩惱，日子過得這麼苦？雖然富有，富還是過得更苦。釋迦牟尼佛什麼也沒有，他生活過得那麼自在，過得那麼快樂。會令眾生去想這個問題，這一想他就覺悟了，他自然就放下了。佛不必用言教，做出一個榜樣來給你看。他這個護是真的護，這不是假的。「行不言之教」，不說一句話，教化一切眾生，做樣子給你看，這是我們中國人講身教，言教不如身教，一定要做個樣子給大家看。

【若善能通達，又何勞世尊開口。】

　　要像須菩提這樣子，一看就明白，不必要釋迦牟尼佛講經說法四十九年，說了那麼多話，說得那麼累，用不著！看看他的生活行為就開悟了，這是我們要學習的。我們要學佛的生活，要學佛工作的心態，要學佛處事待人接物，這個真正叫學佛。從事上講，佛無論在哪一方面，比我們都做得圓滿，都做得周到，我們不如。從精神生活來講，我們跟佛相差那是天上地下，天淵之別！佛心多清淨，佛心平等，佛心慈悲，我們這三樣都沒有。我們的心不清淨，我們的心不平，我們沒有慈悲，不但不會愛護別人，說實實在在話，不愛自己。你愛自己，怎麼會生煩惱？一個人天天生煩惱，那是愛護自己嗎？愛護自己，不可以讓自己生煩惱，愛護自己，不能讓自己不快樂；你不快樂、生煩惱，連自己都不知道愛護，你還愛護別人嗎？佛菩薩真正自愛，懂得自愛，能自愛而後才能愛護別人。你細細在佛經裡面去觀察，你去體會，這裡頭其味無窮，法喜充滿！

【若未能通達，將更說方便，令得通達。】

　　確實，所謂上根利智之人，少數，一看就明瞭，就通達，畢竟是少數。多數中等根性的人，必須要加以說明，我們才能通達；要不說明，我們看不出門道。像我們讀《金剛經》，初學的時候讀《金剛經》，不懂！經古來這些大德一解說，再一看：不錯！是這個意思。這才能明瞭，才能通達。我們是中等根性的人，不是上根人，世尊不得不四十九年苦口婆心的來為我們講解，為我們說明，令我們也能夠通達。

【即下文「開佛知見」是也】

　　底下一段經文要講這個主題。

【由是言之，謂開佛知見，尤為無我之妙法可也。】

　　諸位要曉得，開就是開示，為我們講解說明，說明什麼？說明佛的知見。佛的知見，換句話說，是一個覺悟人的知見。真正覺悟人的知見，就是此地講的通達無我法者。明瞭法無我、通達無我法，這個人的思想見解就是佛知佛見。

【5.雖然，法即非法。若聞開佛知見，而有一知見存，便又成法執，又是我見，豈佛知佛見哉。此理當深長思之。】

　　這是佛法最困難的一個環節，自古以來多少學佛的人走到這個地方走不通，沒有方法突破。我們想想，我們有沒有能力突破？下面一段開佛知見，如果我們心裡面真的還有一個念頭：開佛知見、佛知佛見，又完了！這個路就不通了，又走死了。這就是前面講的層層細入，每一個環節都要突破，都要解開。如何突破？一切不執著。必須要用若無其事，這樣才能夠突破，稍稍有一點意思在，就不行。這是不能不知道的，不能不留意的。實在講，我們如果有個念頭「要留意、要知道」，那又壞了！這難處在此地。真的所謂「只可意會，不可言傳」，言傳是什麼？怕你落實在言語上，一落實在言語就錯了。

【6.眾生於一切法，動生障礙，不能通達，因偏執故。】

　　這一段講凡夫的毛病，也就是我們剛才所說的，種種環節沒有方法突破。原因在哪裡？這一動就生障礙了。動是什麼？念頭。所以世尊在本經末後教給須菩提，教須菩提實際上就是教我們。他教須菩提要用什麼樣的態度去為人演說，用現在的話講是弘法利生。世尊在這個經上，從頭到尾不曉得講了多少遍，「受持讀誦、為人演說」。用什麼樣的心態去受持、去讀誦、去為人演說？佛講了一個原則：「不取於相，如如不動」。不取於相，是因為法無我；如如不動，是無我法，不就是這兩句嗎？我們在生活、工作、處事待人接物，世法、佛法都要記住這兩句話，「不取於相，如如不動」，那重重關卡一帆風順就通過了，沒有障礙了。你起心動念，就障礙了，你就不能通達；不能通達，說老實話，不但不能進步，會退步。怎麼會退步？執著。愈是嚴重的執著，愈是虛妄的分別，就愈往後退。就像逆水行舟，不進則退。退的因素就是妄想分別執著，你這個東西愈嚴重，退得就愈多。「因偏執故」，偏是偏見，執是執著，偏見是妄想。這兩個字「偏執」就是妄想執著，因為這個緣故。

【偏執即是我見】

　　有了我見，當然就有我相，於是四見四相統統具足，這又退到凡夫，菩薩就退到凡夫。麻煩在此地，錯在這個地方。我們學佛，大家現在都知道，不是這一生才開始，過去生中生生世世、無量劫來，善根、福德諸位都了不起，過去生中都曾經供養無量無邊諸佛如來，為什麼今天還落得如此地步？原因在哪裡？念念《金剛經》都明白了，原因就是執著四見四相，沒有辦法把四見四相捨掉。換句話說，沒有做到「不取於相，如如不動」，這兩句話沒做到；如果做到了，早就成佛、成菩薩。取相就是著相，眼見色，耳聞聲，動心！這個我喜歡，那個我討厭，就著了，就動了心，起了煩惱，妄想分別執著三樣都具足。所以學佛也不行，大家在一塊共修，維那師法器敲錯了一下，都生煩惱，你說糟糕不糟糕！他為什麼會生煩惱？著相。這才曉得難！為什麼生生世世搞到今天這種地步，沒有成就，我們的病就在此地。所以你才曉得，後頭這兩句開示，是我們這一生修行成敗的關鍵，真正能夠做到「外不著相，內不動心」，外面如法也好，不如法也好，都不執著，心永遠保持清淨，永遠保持光明，這樣才能突破。還得要無住生心，這無住生心，無住是樣樣放得下，無住；生心，要生起真誠熱心去幫助一切眾生。這個幫助，前頭講到這裡講得很多，要做一個好樣子給人看，就是幫助，不一定說「你有什麼麻煩，需不需要我幫忙？」不是這個意思。我們做一個好榜樣就是幫助，像釋迦牟尼佛著衣持缽入舍衛大城乞食，那就是幫助無量無邊的眾生。做出一個放得下那個樣子，做出一個隨緣的樣子，不要搞成一個攀緣的樣子。

【今令開佛圓見】

　　圓是圓滿，圓是圓融。

【圓則不執】

　　稍稍有一點執著就不圓，知見就不圓了。說到這個地方，我們這裡有幾位同學發心將來學講經的，經要講得好，見解要圓，要能達到圓解，我們教下常講大開圓解，禪宗裡面講大徹大悟，大開圓解跟大徹大悟同一個境界，要怎樣才能做到？還是《金剛經》上兩句話，「不取於相，如如不動」。古德的這些註解，我們可不可以看？可以看。要怎樣看？不取其相，要這個看法，要如如不動，你才能看出意思。換句話說，古人註解提供我們做參考，這個可以，不可以執著，執著就錯了。為什麼不能執著？連佛都無有定法可說，不但無有定法可說，簡直就是無有法可說，你怎麼能執著？不能執著，不執著就對了。我可以聽，我可以看，我絕不執著，心永遠是清淨的，這個聽了會生智慧，會開智慧。稍稍有一點分別執著，就把你的悟門堵死了，你會跟著別人轉，被別人牽著鼻子走，你沒有智慧。這個要緊！當然，這是非常非常難的事情。我們開頭學，一定要跟著人家走，這是自古以來初學的人不能避免。為什麼？自己不認識路，只好跟著人家後頭，等到自己認識路，不要跟人了，可以走在前面帶著別人走了。不認識路的時候跟人走，沒錯；認識路的時候，帶路、帶頭，帶著別人走。諸位從這個比喻當中，細細去深思。所以圓融的知見、圓滿的知見非常要緊，圓就沒有執著，執著就不圓。「開佛正知，正則不偏」，偏就不正。

【7.欲開通無我之智慧，達到無我之理體，必先通達其知見，俾得見無不圓，知無不正。】

　　這個就是像《華嚴》、《法華》裡面所講的「佛知佛見，正知正見」，這個很重要。圓知、正知，《金剛經》上給我們說出這個標準，用這個標準來觀察、來衡量，是不是圓知圓見，是不是正知正見，就不會錯誤；換句話說，凡是夾雜著妄想分別執著，這個知見決定不圓、不正。離開妄想分別執著，他的知見就是圓、就是正。符合《金剛經》上所說的一如、無實無虛，符合經上所講的法無我、無我法，這個知見才是圓、才是正。底下講：

【8.無我法，亦可分為無我、無法。然無論人我、法我，總一我執。而法我細於人我。】

　　這個要懂，不能不懂！佛跟我們講兩種無我，法相宗一入門，法相入門的第一本書《百法明門論》，天親菩薩造的，這是相宗入門的第一本教科書。《百法明門》講的是什麼？百法是講一切法，它裡面講兩樁事情，一句話兩樁事情，「一切法無我」。一切法把它歸納成一百法，百法，一切法。無我裡頭講兩種：人無我、法無我，一切法裡頭無我。可見得「法無我」這三個字，一部《百法明門論》就解釋這個名詞，就解釋「法無我」這句話。無論是人無我、法無我，總而言之一句話，就是個我執。但是「人我執」粗，這個執著粗；「法我執」細，還是我執。破了人我，就證阿羅漢果，見思煩惱斷了，我執破了，人我執破了。他還有法我執，法我執還是我執，但是那個執著微細，不像前面這個粗重。法我執到什麼時候破盡？破盡就成佛了，等覺菩薩還有一品生相無明沒破，那是法執，最微細的法執。誰執著法執？當然還是我！沒有我，哪個執著？你才曉得，等覺菩薩還有非常微細的我執，那個斷掉之後，完全做到無我法。無我法是如來果地上的境界，等覺菩薩都不行。等覺菩薩懂得法無我，還沒有做到無我法，一定到成佛，如來的果位上，最後一品生相無明也斷了，那是到無我法；兩種執著：人我執、法我執，統統斷盡。

【法我無，人我自無。】

　　這是一定的道理。人我執斷了，法我執在；法我執斷了，人我執一定斷。這是粗細的差別。

【故不必局分二事說之】

　　法相宗裡面把它分成兩樁事情，說得很詳細。性宗，沒有那麼繁瑣，它講的是總綱領、總原則，所以往往在一句話裡面，統統把這個意思圓圓滿滿的包含。這是性宗跟相宗說法的義趣不相同。中國人的根性喜歡簡單，不喜歡麻煩，所以對於性宗，中國人是特別的愛好。禪能夠在中國，這樣的普遍，這樣的殊勝，有它的道理，非常適合中國人的味道。法相宗也不容易，玄奘大師辛辛苦苦把它傳到中國來，到現在對於法相愛好的人比較少。為什麼？太麻煩了，說得太詳細、太繁瑣，反而叫人不太容易接受。特別是現代這個時代，大家工作繁忙、生活緊張，分秒必爭，哪有時間去分析這些複雜瑣碎的法相？所以法相在現代這個世界要推行，有它困難的因素。這些我們都要明瞭，自己修學循著哪個方向。勸導一切眾生，要知道選擇哪一種法門，最簡單、最容易的，無過於念佛，道理懂也好、不懂也好，沒有關係，只要老實念都能成功，這是大家最歡迎的。中等根性的人說：「叫我老實念，我老實不起來，我不明瞭道理，為什麼要這個念法？」那就跟他講解淨宗經典就可以了。把西方世界詳細的介紹，他知道了、明瞭了，產生信心、產生願心、產生嚮往之心，他的佛號就得力。果然能夠把這個世界不再牽掛，都能放下，他就決定得生。這是在所有一切法門無比的殊勝，就是它簡單、容易、直捷、穩當。所以《金剛經》，江味農居士一生研究《金剛經》，講解《金剛經》，註釋《金剛經》，勸人老實念佛求生淨土，這是功不唐捐。如果不生淨土，依《金剛經》理論、方法來修行，很難成就。我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

80．金剛般若研習報告（第80集）

【80-1】

　　請掀開經本第一百八十八面，從第二行看起。開佛知見，第一段裡面明圓見，請看經文：

一三二、開佛知見　明圓見　明不執一

《體同觀分第十八》

經【須菩提，於意云何，如來有肉眼不？如是，世尊，如來有肉眼。須菩提，於意云何，如來有天眼不？如是，世尊，如來有天眼。須菩提，於意云何，如來有慧眼不？如是，世尊，如來有慧眼。須菩提，於意云何，如來有法眼不？如是，世尊，如來有法眼。須菩提，於意云何，如來有佛眼不？如是，世尊，如來有佛眼。】

　　這一段經文，為我們說出佛有五眼，通常我們稱之為五眼圓明，就是這個意思。這個問答裡面的含義很深，決不是我們粗心大意的人只聽聽它的表面而已。我們從註解裡面來看：

【1.此見不局指眼見，猶言見地耳。知見皆從理智出，原非異體，但約有所表現曰見，約了了於內曰知。】

　　這是首先把這一段的大意，也就是科題，做一個簡單的解釋。開佛知見，說明圓見。「圓」有圓滿的意思，有圓融無礙的意思。「見」不局限在眼見上，而它真正的意思是講見地；也就是說，對於宇宙人生的真相，認識多少，體會多少，這就是所謂的見地。對於這個事與理，可以說是無限的深廣；愈是地位高的菩薩，體會得就愈深愈廣。因此，小乘有四果四向的差別，大乘菩薩有五十一個階位的差別，這都是他們的見地淺深廣狹不相同。無論是淺深、無論是廣狹，凡是講到見地，都是從智慧裡面生起來的，從理智出的；也就是本經裡面所說的般若智慧，般若智慧是一，悟入的淺深不一樣，這個差別在此地。差別裡面有無差別，無差別裡面有差別。由此可知，差別跟無差別的確是一如，也歸到萬法一如。但是就有所表現叫它做「見」；如果就境界上了了分明，就稱作「知」。所以知見差別在此地。實在講，知見的意思非常接近，但是還有微細的差別。就表面上看，經上講的五眼，肉眼比天眼，肉眼就顯得粗，天眼就講到微細。天眼如果跟慧眼比，慧眼見得就深就廣。天眼不及慧眼，慧眼不如法眼，法眼不如佛眼，這就是從表現上來看的，說之為「見」。我們看下面的註解：

【2.凡夫肉眼所見有限，為煩惱所障故。】

　　凡夫的知見確實很淺。凡夫肉眼的知見，跟如來果地上佛眼的知見，相不相同？給諸位說，是相同的；都是依般若正知起作用的。為什麼肉眼跟佛眼不一樣？原來佛眼沒有障礙，肉眼有障礙，除了障礙都一樣。有了障礙，見的功能就不一樣，領悟的能力也不一樣，這是煩惱所障。

【天眼，有由業力報得，有由定力修得，凡夫齊此二眼。】

　　齊是等齊的意思，就是凡夫這個見的能力可以達到天眼。天眼，如果生到天上，那是報得，果報當中報得的；沒有生到天上，我們世間人也能夠得天眼，這個天眼是修得的。世俗人稱之為神通、通力。現在中國稱作特異功能，我們聽到他們的名詞裡頭講，說是Ｘ光眼，這都是屬於天眼。確確實實是有報得的，有修得的。

【若慧眼以上，非修出世法不能得。】

　　由此可知，凡夫縱然修行修得很好，修到神通發現，他也不過是天眼而已，慧眼他沒有，為什麼？慧眼要證得正覺之人才有。正覺是阿羅漢，一定要見思煩惱斷了，你才有慧眼。菩薩有法眼，佛、如來果地上有佛眼，所以慧眼、法眼、佛眼，都必須是在佛門裡面真正修行才可以得到。底下為我們解釋法相名詞的含義。

【3.慧眼，以根本智，照見真空之理。】

　　我們叫它做慧眼。由此可知，慧眼的標準是要證得根本智，我們佛門裡面常講大徹大悟，禪宗裡頭大徹大悟，教下裡面大開圓解，念佛人裡面得一心不亂，都達到這個境界。根本智是《般若經》上所說的無知，諸位一定要記住，般若無知。般若是稱性的真實智慧，真實智慧裡頭說無知。無知，給諸位說，絕對不是白痴，白痴怎麼能夠稱為根本智？從無知起作用就無所不知，所以「般若無知，無所不知」。由此可知，無知就是講的清淨心，也就是我們一般講的禪定，這是甚深的禪定，世間法裡面沒有。世間法的禪定，佛在經上講四禪八定，得初禪、二禪、三禪、四禪，得這種禪定，將來可以生四禪天，色界天，超出欲界。如果再修得四空定，他超越色界進入到無色界，無色界的四空天，所以這個我們稱之為四禪八定。雖然生到四空天，諸位要曉得，並沒有出三界；換句話說，他的定功能伏煩惱，沒斷煩惱，見思煩惱他有能力統統伏住，不起作用。在他定力起作用的時候，把煩惱伏住了，這個階段可以說他所得的是正受，他所得的是三昧。為什麼不叫它做「正受三昧」？因為它是暫時的，而不是永恆的。四空定裡面最高的一層是非想非非想定，四空定裡面最高的，它的定力能夠支持八萬大劫，這時間實在是很長，真正不可思議！它能夠支持八萬大劫，可是八萬大劫到了以後，他的定會失掉，依舊會退轉、會墮落。由此可知，三界六道裡面的定功，佛所說的五種受裡面，苦樂憂喜捨，它叫捨受，暫時的捨受，不能叫三昧。如果這個定得到，永遠不會失掉，那就叫三昧，那就叫正受。必須再用功夫、再努力，把那個定功向上再提升一層，佛門稱之為九次第定。

　　《楞嚴經》上佛也說得很詳細，第九定超越六道，超越輪迴，證阿羅漢果，見思煩惱斷了。這個時候慧眼開了，慧眼開了就是見到「真空之理」。真空之理是什麼？見到一切諸法的體性，「萬法皆空，了不可得」，阿羅漢見到了，見到這個事實真相。他的心清淨了，於一切法裡面決定沒有妄想分別執著，這是第九定的境界。在《般若經》裡面，稱這種境界為根本智。阿羅漢雖然知道一切法皆空，但是一切現象怎麼來的？他不明瞭。空會現相，相會變化，這個事情非常非常複雜，阿羅漢不能明瞭。阿羅漢為什麼不能明瞭？他不學了，他證得空理之後，他自己在那裡享受，不肯再求學。所以他的智慧不圓滿，只明瞭一部分，另一部分不明瞭；也就是他明瞭本體，他不明瞭現象。

　　菩薩雖然證得根本智之後，依舊不斷去學習、去參學。參學為了什麼？為了後得智，照見差別之事。對於十法界依正莊嚴，怎麼發生的？怎樣演變的？這裡面因因果果無量的繁雜，菩薩學習，都把它搞得清清楚楚，這種智慧叫後得智。我們在《大方廣佛華嚴經》裡面看到，善財童子五十三參，善財學佛的根本老師，就是他的指導老師，是文殊師利菩薩，他是文殊菩薩的學生，在文殊菩薩會下得根本智。諸位如果細細去看《四十華嚴》，你要不細心，你不可能發覺文殊教善財教了些什麼，好像沒教他東西。正如同我們中國古來大德教他的弟子一樣，你發大心了，要想出家求道，求道就是求智慧，師父給你安一個工作，天天叫你去做工。禪宗六祖惠能大師就是一個好的例子，見了五祖之後，說了幾句話，五祖就派他到槽房裡面去做工，他的工作是舂米破柴，做苦工。八個月跟五祖沒有見過面，你想想看，五祖傳了他什麼？我們看好像沒傳給他。惠能大師是真正得受用，那是教他什麼？教他修根本智。根本智就是教他把一切知見統統放下，恢復到心地清淨，一念不生，這叫根本智。心清淨，心不動，也就是《金剛經》末後所說的，「不取於相，如如不動」，就修這個。你要真的去做，每天叫你去工作，工作是修身，諸位要曉得，身體是一個機器，機器要是不動，就要生鏽，就要出毛病。所以身要動，他每天破柴、每天舂米，在勞動，身要勞動，要動；心要清淨，心裡頭不能有一個妄念。他在黃梅是用這種功夫，完全在那裡修清淨心；「外不著相，內不動心」，用這個功夫。這個功夫成就，根本智成就了，根本智得到之後，智慧開了。老師不會再留你，老師如果再留你在身邊，他對不起你，一定要送你出去參學。所以五十三參，參學了。

　　參學是什麼？成就你的後得智；但是你根本智沒有得到之前，決定不能離開老師，你離開老師那就危險大了，你就會出麻煩。為什麼？你沒有能力辨別邪正，沒有能力辨別是非，乃至於利害你都不能辨別，你不跟老師怎麼辦！由此可知，根本智得到之後就有這個能力，一切諸法，哪是真的？哪是假的？哪是邪？哪是正？哪是是？哪是非？一接觸就明瞭，有這種能力這才叫根本智。這個時候才出去參學，參學是成就後得智，後得智就是無所不知。般若的修學是這兩個階段。明白這個道理，無論從事哪一種學術的研究，世間學術、出世間的學術，乃至於這世間無量無邊種種的行業，也離不開這個原則。你看看古時候，古時候學手藝，譬如學木匠，跟一個木匠師傅作學徒，你也就跟一個老師，不能跟兩個老師，完全聽這個老師的指導，學規矩，那才能成方圓。在這個地方奠定基礎，也就是根本智，根本智得到之後，而後才能達到巧妙，巧妙是自己功夫往上提升。老師只能教你規矩，不能教你巧；但是那種善巧一定是從規矩上建立，從規矩延伸的發展，這是一定的道理。所以不依規矩，你怎麼能成就？

　　末後這兩句說得好，「得根本智後，方能得之。」才曉得根本智沒有得到，不可能有後得智；後得智，決定是從根本智裡面發生的。這個根本就像一棵大樹一樣，是根，主幹；後得智是什麼？枝葉花果。枝葉花果都是從根本生的。沒有根本，哪來的枝葉花果？這個說法裡面含義就很深很廣。諸位要細心去聽、細心去體會，然後你才能得受用。現代人修學，特別是修學佛法，大多數違背這個成規，不求根本智，他就求後得智，不講求根本，講求枝葉花果，他講求這個東西。有沒有效？看起來好像也有一點效果，花也開了，果也結了。花與果是什麼？我們桌子前面擺的這些花果，沒有根、沒有本，它是死的，不是活的。就像花瓶裡面的插花一樣，雖然很美、很好看，不耐久，幾天就凋謝了。這是比喻現代人學佛談不上成就，沒有從根本上下手，這是很值得我們去反省、去檢點的。第四個小段：

【4.佛眼，智無不極，照無不圓，惟佛有之。古德云，前四在佛，總名佛眼。】

　　我們明白這個意思，前面意思都可以體會到。在我們凡夫只有肉眼，其他的都沒有。如果在天人，天人有天眼，肉眼也叫天眼；阿羅漢有慧眼，阿羅漢的天眼、肉眼都叫慧眼；菩薩有法眼，菩薩的慧眼、天眼、肉眼統統叫法眼；在如來果位上統統叫佛眼，五種眼都叫佛眼，這是智慧達到究竟圓滿。「照無不圓」，虛空法界、過去未來，佛沒有見不到的，沒有不明瞭的，這的確不容易。凡夫要修到這樣的果位，大經裡面說得好，需要經歷無量劫，不是三大阿僧祇劫。佛常講三大阿僧祇劫，並沒有講錯，三大阿僧祇劫是從什麼時候算起，你要知道，三大阿僧祇劫是從圓教初住菩薩算起。你要證得圓教初住，你到成佛的果位，三個阿僧祇劫就成功了；你要沒有到圓初住以前，沒有算在裡頭。所以要把前面這一段算在裡面，實實在在講是無量劫，這個話一點都不假。圓初住是什麼境界？見思煩惱斷了，塵沙煩惱斷了，四十一品無明破了一品，這是圓初住的境界；我們禪宗裡面講大徹大悟，明心見性，就是講的這個境界。

　　從經上這種說法，我們會感覺到非常沮喪，感覺到前途渺茫一點希望都沒有，這是真的，不是假的。幸虧有一個特別法門：念佛求生淨土。這個法門給我們帶來很大的希望，它好在什麼地方？不要斷煩惱，見思、塵沙、無明不斷，都可以往生。往生的條件，只要具足信願行三個條件就成功。要真正的相信，一絲毫的懷疑都沒有；要有懇切的願望，希望生到極樂世界，希望見阿彌陀佛。信與願，蕅益大師說得好，是我們能不能往生決定的條件。行是講念佛，專念阿彌陀佛，除阿彌陀之外都不能念。你要知道，你念其他的，都是念六道輪迴，一切念頭都捨棄、都放下了，就是把輪迴放下，把六道放下，一心專念阿彌陀佛求生淨土，這叫行。蕅益大師大師告訴我們，生到西方極樂世界，品位的高下，決定在念佛功夫的淺深。大家注意到淺深，不是多少，念佛念得多，不一定功夫深；念佛念得少，不一定功夫淺。淺深是從什麼地方講？從伏煩惱上講。換句話說，念佛人煩惱輕、智慧長、心地清淨，這叫做功夫。如果他每天念的佛號多，念十萬聲佛號，他的妄想分別執著還很重，這個沒用處，雖念沒有功夫。諸位要知道，往生的條件，雖然講的是信願行，信願行要有功夫才能往生，信願行沒功夫不能往生。這個功夫就是心清淨，心愈清淨，往生的品位就愈高，心淨則佛土淨，要懂這個道理。我們再看下面這一段註子：

【5.佛眼智照。以俗諦言，遍河沙世界雨滴點數，悉知悉見，其他可想矣。】

　　佛眼這個見的能力，智照我們不說它，我們講他眼見這種能力，大家好懂。這裡舉一個例子說，以俗諦就是以我們凡夫的見解來觀察，這幾天此地也下雨，你們都看到了，天上下了多少滴的雨，你們曉不曉得？新加坡這個地方不大，雨水滴的數量也不會太多。經上比喻說，「遍河沙世界」，遍是普遍，河沙世界是恆河沙數那麼多的世界，這個世界是佛國土、大千世界。恆河沙數的大千世界，每個世界裡頭也都有下雨，雨水滴了多少點，佛都看得很清楚，看得清楚是見，知道它滴了多少滴，那是知，知見。佛有這個能力，悉知悉見，其他就可想而知。這些話大小乘經裡面都有，世尊當年在世的時候說這個話，聽的人不相信。你一看就曉得。有人去測驗，就是考一考佛，你說你有這個能力，就請佛看這一棵樹，這樹上有多少片樹葉？佛一看馬上就說出來，說出來之後，也沒人去數那到底是真的還是假的？這個人很聰明，把那個樹搖一搖，樹葉落下來一些，他把那個落葉數一數就知道了。然後再問，佛，你現在看看這有多少？佛又說一個數字，兩個一比果然沒錯，這才佩服了。才知道佛的知見是真的，不是假的，佛只要一見，連數量都清楚。

【故自無始來、窮未來際，遍虛空、盡法界，一切眾生，乃至一極微細眾生，死此生彼，根性族類，以及起心動念，前因後果，千萬差別，極細微之事相，無不悉知、無不悉見。】

　　佛真有這個能力，我們讀了這一段毛骨悚然，我們還有很多事情想瞞著人不知道，能瞞得過人嗎？人可以瞞得過，人是凡夫，可以瞞過他；諸佛菩薩瞞不過，極樂世界的人瞞不過。你看看《無量壽經》上所講的，往生到西方極樂世界的人，得到阿彌陀佛本願的加持，他們的眼跟佛眼沒有兩樣；天眼洞視、天耳徹聽、他心遍知，那個能力幾乎跟佛沒有兩樣，我們起心動念他都知道。你想想，有什麼事情好瞞人的？今天世界上常常講的隱私權，你對誰隱私？佛這種能力，諸位要曉得，這是我們自己的本能，決不是只有諸佛有，我們沒有，我們有；我們的能力跟諸佛如來的能力是相同的，相等的。現在我們這個能力失掉了，這個失掉並不是真的失掉，本能怎麼會真的失掉？所以佛在經上常講，這叫迷失；迷是忘掉了，並不是真正失掉，迷失了。因為有障礙，煩惱障、所知障，妄想分別執著，這些東西障礙住了。幾時把障礙破掉，我們這個能力又恢復了，就這麼回事情。我們學佛，要希望成佛，成佛不是為別的，恢復自性本具的德能而已。所以大經上說：圓滿菩提，歸無所得。成佛，成佛之後你得什麼？什麼也沒有得到，所得到的都是自己本來具足的，自性裡頭本來具足的；自性以外，什麼都沒有，恢復性德而已。

　　這一段文，我也希望同學們要多念幾遍，要常常記在心裡。我們起心動念自然就小心謹慎，動一個善念，諸佛歡喜；動一個惡念，諸佛感嘆，怎麼又迷惑了！因緣果報，絲毫不爽，只要你四相四見沒破，你在六道裡面決定逃不了因緣果報，善因有善果，惡因有惡報，沒有辦法避免的。這是佛常講：眾生畏果，菩薩畏因。眾生迷惑顛倒，造作罪業，果報現前的時候害怕了，害怕有什麼用，無濟於事！菩薩跟眾生不一樣，菩薩聰明，菩薩怕造惡因，不造惡因他就沒有惡報。由此可知，菩薩才真正深信因果，起心動念他都小心、都謹慎。

【6.證佛性，慧為因，定為緣。因親緣疏，故定多不及慧多。定慧未能均等，故菩薩但分證法空，分見佛性。】

　　我們先看這一段。佛性就是自性，就是真如本性。這個地方講的佛性，不是講別的佛，是自己的佛性。什麼樣的條件，你才能夠證得佛性？一定要慧，般若智慧。般若智慧是能證，真如本性是所證。慧從哪裡得來？慧從定當中得來。戒、定、慧三學，慧是主，我們要想得到的是智慧；戒、定是手段，因戒得定，因定開慧。所以戒定慧三學，慧是因，戒跟定都是緣。三學的目標，你要是清楚明白，你就知道要怎樣的修學。持戒是我自己持戒，與別人不相干，這一點一定要清楚。我自己戒持得很好，別人不持戒，犯戒的犯戒，破戒的破戒，我看到心裡就難過，這個沒有用處。你心裡面起煩惱了，你還能得定嗎？因戒得定，你還能得定嗎？自己持戒，不要去管別人。惠能大師講得好，「若真修道人，不見世間過」。別人與我不相干，我持戒是為了我心清淨。持戒的目的是得定，得定的目的是開慧，要把目的搞清楚，這個三學就如法。現在我們看到持戒精嚴的人，你仔細去接觸，感覺得不如法。他戒律不錯，是持得很好，可是脾氣很大，貢高我慢，瞧不起人，認為自己戒律精嚴，別人都犯戒、破戒，瞧不起人。他不持戒還好，對人還有尊敬心，一持了戒，對別人沒有尊敬心。這個不如法，這不能得定，不能開慧。他所持的那個戒，是六道裡面有漏的福報。如果嫉妒瞋恨心重的話，他戒律很嚴，將來往生到哪裡？生到阿修羅裡面去了，阿修羅的業因就是如此。持戒是有福，貢高我慢，墮阿修羅道，搞這一套去了。

　　因此，定多不及慧多，還不如慧多，這是大乘佛法重視般若智慧。但是，最好定跟慧要平等，這樣才好。平等能見性，能開悟；不平等，對於明心見性往往也生了障礙。所以講求的是定慧等持，這樣才好。因為它不平等，平等非常非常難，達到平等的時候往往就明心見性，就能夠破一品無明，證一分法身；在不平等的時候，慧多也沒有辦法破無明。故菩薩但分證法空，他不能夠圓證。像初住菩薩，破一品無明證一分法身，二住菩薩破兩品無明證二分法身，分證不能夠圓證。見性也是如此，分見佛性，明心見性分分見。

【唯佛與佛，定慧均等。】

　　真正達到等的時候，到如來果地上完全相等，定慧等，一絲毫的差別都沒有了。

【了了見性，如觀掌果也。】

　　了了是形容他清楚明瞭，他見性見得非常的圓滿透徹，就像觀掌中的菴摩羅果，這個果都是佛經上講的，佛經上所說的比喻。

【7.佛說五眼，旨在借五眼以明佛見圓融。】

　　可見得前面這一問一答，它的深義在此，讓我們在這裡面體會到佛的知見圓融。

【見性圓明，有如圓鏡。】

　　圓鏡是比喻。

【胡來現胡，漢來現漢，初無容心。】

　　諸佛菩薩用心，的確像鏡子一樣，決定沒有分別執著。胡是外國人，中國古時候叫外國人叫胡人。外國人照鏡子，鏡子裡面現外國人的面孔；漢是中國人，中國人照鏡子，鏡子裡面現中國人的面孔。不管是胡人、漢人照鏡子，鏡子沒有分別、沒有執著。這個意思是諸佛菩薩用心像鏡子一樣，十法界依正莊嚴，他照得清清楚楚，就像一面鏡子，絕對沒有分別執著。我們凡夫用心，用錯了心。我們也照，但是照見他要起分別，這個喜歡，那個討厭，他就生煩惱，他生這個東西。我們這個鏡子，心鏡照外面生煩惱，諸佛菩薩的心鏡照外面生智慧。諸位要知道，生煩惱就不生智慧，生智慧就不生煩惱。為什麼會生煩惱？因為你有妄想分別執著。為什麼他生智慧？他沒有妄想分別執著。這個差別的道理，一定要搞清楚。我們六根接觸六塵境界，一定要記住經裡面的教訓，「外不著相」，不取於相，外不著相，不著相就是不分別；「內不動心」，不動是什麼？不起好惡之心，你的心就清淨，心就平等，清淨平等就是覺心，覺就是智慧，生智慧。

【正所謂不有而有，有而不有也。】

　　這兩句話說明了事實的真相。佛的六根接觸六塵境界如是，我們哪一個人六根接觸六塵境界不如是？毛病就是出在打妄想，一天到晚胡思亂想，這是我們的病根。無量劫來在六道裡頭搞生死輪迴，根本的原因就是胡思亂想。妄想已經養成習慣，想不想還不行，想斷斷不了，這個麻煩真大！稍稍涉獵到經義的人，都知道這回事情，但是無可奈何！連學佛都打妄想，這才知道我們的病太重太重了。所以佛教給我們，你把妄想改變成阿彌陀佛，這的確是一個非常好的方法，非常有效果的方法。我一天到晚想什麼？想阿彌陀佛。可是我很想想阿彌陀佛，但是想不起來，這個念頭常常會被其他的妄念打斷，這個事情麻煩了。因此必須要有人提醒你，假使真的有一個人一天到晚嘀咕：「你要想阿彌陀佛」，你聽到這個太繁瑣、太討厭了，你又受不了！所以現在我們用什麼方法？供佛像，供一尊阿彌陀佛的佛像；一看到，我就想到阿彌陀佛。現在又有念佛機，一聽到佛號，阿彌陀佛提起來了，這是個好方法。娑婆世界的眾生耳根最利，所以念佛機非常有效。如果你家裡面的人，不厭煩的話，念佛機應當一天二十四小時不能中斷，佛號不能中斷，時時刻刻提醒自己。不想佛，就胡思亂想，就搞六道輪迴，這個事情非常非的可怕。

【8.菩薩應開如是見，通達如是無我法。云何通達，唯在不執己見，不執一見而已。】

　　這一句是我們修學成敗關鍵的樞紐。菩薩應開佛知佛見，《法華經》裡面世尊講的「開示悟入」，目標就是佛知佛見；開佛知見、示佛知見、悟佛知見、入佛知見，那個功德就圓滿了。佛的知見是什麼？知道一切法無我，安住在無我法。如何通達？唯一的方法就是要把自己的成見捨掉，決定不能執著，執著就錯了。成見裡面最深的，無過於我見、我相，這是成見裡面最深的。起心動念都有個我，我的想法、我的看法，大錯特錯！諸位細細去觀察《大藏經》，佛從來沒有說，我怎麼說法？我怎麼想法？我怎麼看法？沒有！經典上「如是我聞」，那個「我」是隨順眾生說的，決定沒有執著有個我的念頭，沒有。所以他心生智慧，佛菩薩所說的一切法，他一接觸，通達無礙，他能夠明瞭真實義。我們今天有障礙，眼有障礙，看佛經看不懂，把意思看錯了；耳有障礙，聽不懂，也把意思聽錯了。障礙的根本在哪裡？在我見、我執。所以你要想破除這個障礙，真正通達佛所講的真實義，唯一的方法，不執著己見，不執著一見而已。

【云何能不執，首當大開圓解，令其見地徹底，則執情自薄。】

　　這個事情是真難，真正不容易。要不大開圓解，要不明心見性，要不能得一心不亂，做不到。可是這些事情難，非常非常困難！難也有辦法，什麼方法？大概我們現在所講知識分子，知識分子是很不好度的，是一切眾生裡頭最麻煩的一類，知識分子老實說就是不老實，不老實的分子。最好的方法是讀經，為什麼？讀經對他來講比較契機，參禪、念佛他沒有這個耐心，沒有法子引起他的興趣，讀經，他喜歡知識，讀經。經要怎麼讀？一門深入。讀許許多多經，不行！不能生效果，讀一部經，一部經老老實實念，每天從頭到尾念，念上十年，心定了，定了就能開悟，就能入這個境界，這個法子妙！你們看《壇經》裡面法達禪師，法達禪師念《法華經》三千部，《法華經》的分量相當大，一天念一部，三千部是十年，三千是說個整數，是十年的功夫。所以在六祖會下被六祖一點，他就豁然大悟。再看《壇經》裡面講的無盡藏比丘尼，這個人讀《涅槃經》，《涅槃經》的分量比《法華經》還要多，三十六卷。在中國有兩種譯本，一個四十卷，一個三十六卷，比《法華經》要多好幾倍。她也是一生專門受持一部經，念到心定了，遇到六祖，六祖給她講一遍，她開悟了。這就是說明因戒得定。你念一部經，是戒、是持戒；持戒久了就得定，他心裡頭沒有妄想。他有時間就讀經，就讀一部經，一遍讀完了再讀一遍，一直這樣念下去，他心是定的，定就能開智慧，這非常非常重要。古來這些大德，不但是講給我們聽，事實人家做出樣子來給我們看，言教身教，說法轉、作證轉，我們還不能體會，那就沒有法子。真正能有所體悟，就應當依教奉行，一門深入。我們這一生才有個出路，真正能夠超越生死煩惱，超越六道輪迴，即使念佛往生也是高增品位。所以破執著非常重要，這是我們說出用讀經這個方法。

【即復力除習氣，離相離念，證得諸法一如，方為究竟耳。】

　　這是最終的目標，我們這一生雖然達不到，但是決定要向著這個方向去精進，盡心盡力去做，做到多少算多少，這樣就好了。不可以說這個境界太高，我做不到，算了，我不向這個目標做了，那就錯了！一定要向這個目標去走，向這個方向去走，這就對了。

【9.經中凡言於意云何】

　　這個句子在《金剛經》上很多。凡是這種句子，

【皆是探詢見地之辭也】

　　我們要懂得它用意之所在，這是世尊考驗學生的一種方式，測驗測驗他的功夫、他的見地，也就是我們今天講的他的見解，達到什麼樣的境界？

【凡言作是念、能作是念否、莫作是念、汝勿謂作是念等等。】

　　這些辭句也是在本經裡面常見的，這些辭句裡面的含義，

【皆是破其執見，令開圓見。】

　　可見得佛的用心非常微密，字字句句裡面都含有很深的意義，都是幫助眾生破迷開悟。要緊的是眾生心要細、心要虛，虛是不能有妄想分別執著，你才能夠體會得佛的意思。這是說明不執一，一不能執。再看底下一段經文，異也不能執，心才清淨。再看經文：

一三三、明不執異

經【須菩提，於意云何，恆河中所有沙，佛說是沙不？如是，世尊，如來說是沙。】

　　乍看這個經文，的確很難體會到佛說這句話用意何在。我們看註解：

【1.如來說是沙，這是須菩提尊者答覆的。若不著相，則見相即見性，又何必說不是沙。此正明一切皆是，以遣微細之執。】

　　前面我們看到「即非是名」，這個地方須菩提沒有說，恆河中所有沙，即非是沙，是名是沙，他沒有這個說法。如果講即非是名，我們好懂，那個意思就是可深可淺。這個意思，「如來說是沙」，我們反而難懂，這個意思深。說明佛沒有一點執著，眾生怎麼說，佛恆順眾生，隨喜功德；你怎麼說，我隨順你怎麼說，佛沒有執著。如果註解裡頭不說明這一段經文，「正明一切皆是，以遣微細之執」，我們很不容易懂這句話他的用意之所在。底下這一段就有了。

【2.佛眼洞徹一切法差別事相】

　　十法界依正莊嚴，無量無邊差別的事相，佛都清清楚楚、明明白白，但是佛能夠

【恆順眾生，隨喜功德】

　　恆順，你們怎麼說都好，佛就跟著我們說，在隨喜裡面成就了功德。功德是什麼？是定、是慧。不但定慧沒有失掉，定慧反而因之堅固，因之增長，這叫功德。這是我們在日常生活當中，應當要學習的。

【不壞俗諦】

　　俗諦是眾生的知見，眾生的見解，雖然佛曉得，你們見解是錯了，你們想錯了、看錯了、說錯了、做錯了，佛並不馬上給你糾正，還隨順你，這個叫不壞世間法。

【故世俗既說是沙，如來亦隨俗而說是沙，以明如來之不執異見也。】

　　要是以如來眼光來看，恆河沙是什麼？是剎那生滅的相續相，當體即空，了不可得，那是佛看到真相。但是佛沒有說破，你們說沙，佛也說沙，佛完全是恆順眾生，佛一絲毫沒有執著，他能夠順眾生。

【3.當知不一不異之義】

　　這裡面為我們說出來，這又是一個很重要的關鍵樞紐。前面我們曾看到「無實無虛」，這是一切法的真實相；「不一不異」，同樣也是一切法的真實相。說一個無實無虛不就好了，何必還要再搞一個不一不異？佛的意思到底在哪裡？說了無實無虛，怕你執著無實無虛；換一個話題來講，不一不異就是無實無虛，叫你離名字相。所有一切名字術語也是假設，這個地方就是怕你生微細的執著。有這個執著就是障礙，有這個執著，無明就不能斷盡。不一不異，「不一」是從相上講的，森羅萬象不一樣；「不異」是從性上講的，十法界依正莊嚴同一個法性，沒有兩樣。不一就是無虛，不異就是無實。無實無虛，有什麼兩樣？一個意思。便是法法皆如，諸法如義。

【此正佛之所證所得。即是佛之圓見。雖見而不立見，乃能於一切法不執而無我，乃能如是如是究竟證得。】

　　這一段話很重要，使我們想到佛在《楞嚴經》裡面告訴富樓那尊者一段話。尊者向世尊請教一個問題，這個問題以後在佛門被稱為根本大問。他這個問題問的是：「一切眾生，為什麼會起無明？」本來是佛，為什麼會起無明？無明從哪裡來的？怎麼起來的？將來成了佛，無明斷掉了，成佛了，成佛之後會不會再起無明？《楞嚴經》第四卷。這是大問題，根本的問題。佛告訴他「知見立知，是無明本」，答覆無明從哪裡來的，知見立知。此地是雖見而不立見，這高明！他沒有無明。我們見了之後要立一個見，立一個見就是執著有一個見，這就是無明。《楞嚴經》在我們中國號稱為開智慧的楞嚴，是滿有道理的，《楞嚴經》說得的確詳細，講得透徹。佛的佛知佛見是什麼？圓知圓見是什麼？就是徹底了解宇宙人生的真相，是不一不異、無實無虛、法法皆如，這就是佛知佛見。果然契入這個境界，那個人心絕對清淨，絕對不會再有妄想分別執著。如果你還有妄想分別執著，你不但沒有入這個境界，連佛說的這幾句話真正的意思你也沒懂得。只不過是道聽塗說而已，聽人家這麼講的，真正的意思不懂。真正意思要是懂，哪有放不下的？諸位要曉得，我們這一切起心動念、妄想分別執著放不下，放不下是你沒看破。圓知圓見是真看破，萬法一如，無實無虛，不一不異，你還想什麼？

　　世間人起心動念，大概第一個念頭「我想得個什麼」，你能得到嗎？無實無虛，不一不異，你得什麼？有什麼東西你能得到？只要有一樣東西還想得到，那就是無明，那就是雖見而立了見，他不是不立見，他立了見。這個地方的確相當的微細，你還是在一切法裡頭有執著，有執著就不是無我，有我！我所有的，這個與心性真相完全相違背。看看諸佛如來，他們跟我們做法恰恰相反，捨得乾乾淨淨，真正是一法不立。世尊當年在世所表現的，他的出身是王侯之家，是富貴的家族，他完全捨棄掉，去過一種托缽的生活，樹下一宿，日中一食，他過這個生活。這個示現，表現的是什麼？一切放下，統統放下，表現這個。

　　在中國唐朝時候龐蘊居士，這很多同修都知道。龐居士也難得，也做了一個樣子給我們看。他也是一個富貴的家族，他學佛了，道理統統通達、明瞭，看破了，看破之後放下了。他怎麼放下？把他家裡面的金銀財寶，全部裝在一條大船上，船滑到江中心，砸一個洞，整個沉下去，全部不要了。有些人問他，你既然金銀財寶不要了，為什麼不拿去做一點慈善事業，救濟別人？那是好事情！他留了一句話：「好事不如無事」。你們想想看這個味道，好事不如無事，人人都無事，天下太平；人人都想做好事，天下大亂，真正的好事是無事。他全部捨棄掉了，那生活怎麼辦？他賣草鞋，草鞋現在諸位看不到了，稻草編的，編的草鞋，大概在中國內陸可能還有。一雙草鞋賣幾文錢，每天編幾雙草鞋賣了，去過日子，他願意這麼做法，跟釋迦牟尼佛托缽那個味道很相似。這是示現給我們，看破之後能夠放下。與道相應，就是與法性相應，過一種純粹天真自然的生活，心裡面沒有一絲毫的憂慮牽掛，捨得乾乾淨淨。這要不是真正看破，做不到！這個看破是講見地，你的見地到什麼程度？完全從生活當中能觀察得出來。

【一異不執，是破除我見之慧劍也。】

　　這個意思好！我執是最難破的，難在哪裡？不是執著一，就是執著異。這個一、異，不是執著有，就是執空；空是一，有是太多了，花樣太多了，是異。總是落在兩邊，總不能夠會歸到中道，中道就是兩邊都不執著。一異不執，就是空有兩邊都不執著，這樣才能夠破我相、破我見。

【4.我見難除，不外兩種理由。一、見理不明，二、自以為是。】

　　古來大德為我們分析說明的，確實很有道理。理，就像前面所說的，諸法如義，法法皆如，無實無虛，不一不異，這是理。你對這個理沒有透徹、沒有明瞭，所以你放不下。實在講，第二個還是從第一個來的，如果見理明瞭了，決不會自以為是；還是見理不明，自以為是那個麻煩就更大了。見理不明是所知障，自以為是煩惱障，這二障具足，你怎麼能破我？

【欲破我，首當明理。開佛圓見，徹明其理之謂也。】

　　開佛圓見，就是徹底明瞭宇宙人生的道理，宇宙人生的事實真相，你要是通達明瞭了，這就是佛知佛見。

【先說五眼以明不執一】

　　這個意思懂了嗎？五眼雖然說五個，實際上是一個，是講見地。肉眼，我們看到肉眼了，那法眼在哪裡？慧眼在哪裡？我們這兩個是肉眼，沒有看到佛有十個眼睛，沒有看到；沒有看到阿羅漢有四個眼睛，沒有看到。論見地，見地是一；從作用，這是有五，也就是他這個見地能力的大小、功夫的淺深分作五個，用這個方法來說明不執著一。佛問：如來有肉眼嗎？有肉眼。如來有法眼嗎？有法眼。那不執著，你說有，都有！而不是說，如來有佛眼，五種眼都叫佛眼。前面我們說到，眾生有肉眼，其他的眼沒有；天人有天眼，有天眼，肉眼也是天眼，不執著，一異都不執著，不執著一。

【為見理不明者說法】

　　對象在此地，破他執著一。接著又說恆河沙，就是這一段經文：

【以明不執異，為自以為是者說法。】

　　他的對象，前面五眼是對見理不明的人說的，這一段講恆河沙，是對自以為是的人說的。如果我們要不是很冷靜的來看這個經文，真的看不出來，不知道它在說什麼？

【5.今教以一異俱不可執，見將從何安立，則我亦與俱化矣。】

　　實在說，如果不能深入《金剛經》的義趣，這個功效做不到。幾個人念了《金剛經》就開悟？幾個人念了《金剛經》，四相、四見就破了？有，是有！好像自古以來只聽說有六祖惠能，有這麼一個人，六祖惠能以前沒聽說，以後好像也沒聽說。這才曉得難，這才曉得學般若難，不如念阿彌陀佛。念阿彌陀佛往生的人，你看多少！眼前在新加坡、馬來西亞就不少個，這就知道我們的根性不行。經雖然是講講，講講你才曉得，教好難，不容易！擺在面前，都不曉得佛說的是什麼意思；說出了，稍稍體會到，真的，確實有這麼深的意思存在，可是我們就是沒有法子體會。

　　虛實、一異、空有，我們還是沒有辦法擺脫，不落在空邊就落在有邊，不落在虛邊就落在實邊，總是這個毛病。這兩小節經文真正的用意，就是教我們兩邊放下，兩邊都不執著，我們無始劫來的見妄，這《楞嚴經》上所講的，就是妄想，《楞嚴經》上講見妄就是平常講的妄想，才能斷得了，妄想分別執著才真正能夠打掉。

【6.不一不異之義，這個義理、義趣，為般若之綱宗。】

　　《般若經》的綱領，《般若經》的宗旨，就是這四個字。「佛法之要領」，也只有這一句。「可以貫通一切法」，一切佛法、一切世間法，都不出這個原理原則。

【此經令通達無我法者，先通達乎此。】

　　你要想真正通達一切法無我，你一定要曉得不一不異這個道理；知道不一不異的事實真相，你才能夠了知一切法，一切法真的無我。我是主宰的意思，一切法緣生，哪有主宰？緣生持續的力量，在凡夫叫業力。譬如我們今天得這個人身，我們現在明白，這個身體是什麼？是剎那九百業因果報的相續相。這是我們在佛經深深體會，了解這個身不一不異、無實無虛。但是這個身體在世間相續的現象，它能夠存在幾十年，這是什麼力量？業力，業力在支持它。雖支持它，這個身體有變化，有老病死的變化，這個變化也是業力在變化。明白這個道理，知道這個事實真相，我們在業緣上能夠掌握、能夠控制，我們可以使這個身體能夠多支持一段時間，能夠讓他少病、少惱，確實可以做得到。明瞭了，可以支配環境，自己可以支配自己的身體；如果不明瞭，隨業流轉，自己完全做不了主。最上乘的，還是了解得透徹，身心世界一切放下。要通達無我法！要是安住在無我法，那就跟諸佛菩薩示現在世間遊戲神通無二無別。真正通達法無我，安住無我法，這個人就是乘願再來。他這個身體可以在這裡支持一段時間，那不完全是業力，裡面有願力。願力超過業力就是乘願再來，不必到西方極樂世界倒駕慈航再來，不必！願力一下超過業力就是乘願再來，我們整個這一生都改變了。沒有願力，我們這一生都是受業力支配。如果發的願真誠懇切，願力超過業力的話，這一生就改變了，就是乘願再來，這個不可以不曉得。一定要先通達乎此，你把不一不異的道理要搞得清清楚楚、明明白白。

【此句，開之則為八不。】

　　《中觀論》上講的八不，「八不」是根據什麼說的？就是根據不一不異說的，所以這是八不的根本句。

【十不、十二不、十四不。詳參《講義》卷四，頁三十八。】

　　江味農《金剛經講義》第四卷，第三十八頁，他講得很詳細。八不、十不、十二不、十四不，他講得很詳細，我們這裡都把它省掉了。你們不怕麻煩的人，可以找《講義》來看。我們到此地來的時候，《講義》印的冊數比較少一點，數量也相當可觀，好像有一、兩千冊送到這邊來。我們《節要》的本子送到此地是一萬多冊，所以這個本子比較多。這一段後面還要接著來探討，義趣甚深甚廣，對於我們念佛實在講也很有幫助。念佛的功夫為什麼不得力？說老實話，也是放不下。《金剛般若》裡頭字字句句，它的主旨就是幫助我們看破、放下。這一段是看破、放下關鍵的所在，所以相當重要，不能不多說幾句。今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

81．金剛般若研習報告（第81集）

【81-1】

　　請掀開經本一百九十一面，第六行，從註解第七段看起。

【7.大智度論云：不生不滅，不斷不常，不一不異，不來不去，因緣生法，滅諸戲論。因緣生法，猶言因果。言一切法皆是因果。故一切法皆是具足八不之義。】

　　這是引用《大智度論》裡面一段開示，說明不一不異之義。前面曾經說到，不一不異展開來有八不、十不、十二不、十四不。由此可知，它的中心就是不一不異這一句。八不，《中觀論》上這樣說，《大智度論》上也是這麼說法，這個意思我們一定要很清楚的明瞭它，這就是佛知佛見；換句話說，這是宇宙萬有的真相。真相明白了，這叫大開圓解。解圓，然後行自然就圓了。所謂行圓，也就是樣樣放得下，樣樣都不執著，這叫圓。如果還有絲毫執著，放不下，你的解行都不圓，因此這一段的意思就非常重要。可是這個意思與我們的常識，與我們的觀念，恰恰相反。我們看一切法有生有滅，動物有生老病死，植物有生住異滅，礦物有成住壞空。這些現象都是生滅的現象、斷常的現象、一異的現象、來去的現象，怎麼可以說一切法不生不滅，乃至於不來不去？這個意思實實在在很深，雖然我們在大乘經上曾經讀過、曾經聽說過，而事實上，我們在境界裡面，這個念頭轉不過來。於是不但用功不得力，用功是行門，就是研教也不能夠深入，行門、解門都產生了嚴重的障礙。

　　這一段話的意思，末後這兩句是說明，「因緣生法，滅諸戲論」。戲論，就是我們平常講開玩笑的話，不是真的，這叫戲論。前面講的生滅、斷常，一異、來去，都是戲論，所謂是凡夫知見，在法相宗裡面叫「遍計所執性」，絕對不是事實。我們講依他起，依他起還有個依據、有個根據；這個沒有，比依他起還假，依他起已經是假的。遍計所執，要用現代話來說，就是完全是虛妄的抽象概念，絕對不是事實。因緣生法，因緣的意思很深很深。佛在經中告訴我們，所謂一彈指，一彈指六十剎那，也就是說一彈指的六十分之一叫一剎那，這一剎那裡面有九百生滅，這就是因緣生法。這樣微細的現象，我們怎麼能夠覺察到？不但凡夫沒有這個能力，我們說我們的心太粗了，境太微細了，粗心沒有辦法照見細境。因此世出世間聖賢，教導我們要收心，要修定；換句話說，要恢復清淨心，心愈清淨，我們講那個心就愈細，感應特別的靈敏，粗心的人感覺不到的，細心的人感覺到了。這樣微細的境界，實在講要極其細心之人，才能夠覺察到事實真相。佛在經上告訴我們，八地菩薩定功相當深，八地叫不動地，這一位菩薩見到阿賴耶識的微細相。阿賴耶識的細相，佛給我們講剎那九百生滅，就是阿賴耶的微細相。他見到了，見到這個現象才會點頭，確實一切法不生不滅。這個說法，我們不常聽到；但是另外一種說法，倒是我們很常聽到，就是所謂無生法忍。我們念佛，迴向偈裡面都有「花開見佛悟無生」，什麼叫無生？不生不滅、不斷不常、不一不異、不來不去，無生是見到這個真相，見到這個微細相，於是所有一切錯誤的看法想法統統放下了，滅諸戲論。我們以為有生有滅、有斷有常，全是妄想，全是分別執著，統統放下。由此可知，這個地方講的因緣生法是極其微細，不是粗相。

　　因緣生法，也就是講的因果，一切法都是因果的相續相。因與果也不是一定的，我們舉一個例子，諸位就能體會到。譬如我們種瓜，大家曉得瓜子是因，我們種下去將來結成瓜；瓜是果，這是一重因果。瓜結出來之後，那個瓜又是因，瓜裡面有瓜子，那瓜子又是果。所以一定要曉得，因果是循環的。因可以變成果，果也可以變成因，因果循環不斷，於是產生相續的現象。我們感觸到的粗相，是相續相。因為體性必定現相，這在前面都曾經一再的說過，相是不會滅的，沒有滅相的道理，沒有這個道理。為什麼？相就是性，性不滅，不生不滅，相怎麼會有生滅？相雖然不滅，但是相會改變。因此世尊教導我們無住要生心，這個道理在此地。為什麼要無住？因為相是剎那生滅，確確實實它不存在。所以這個經的後面告訴我們，「如夢幻泡影」，它不是實在的；「如露如電」，露是露水，太陽一出來，露水就沒有了，這是比喻我們凡夫所見的粗相。聖者所見的像閃電一樣，很短很短的時間，一剎那之間，閃電一樣，那是比喻細相。總而言之，都不是真實的，所以「凡所有相，皆是虛妄」。這是教我們應當要放下，生心要生清淨心，你才能夠見到事實的真相，你才能夠解決一切問題。不但露不能執著，「如露亦如電」，露不能執著，電也不能執著；換句話說，粗相、細相都不能夠執著，這就是無住的意思。佛教給我們生清淨心而行布施，一味利益一切眾生，決定不要想自己，想自己決定是錯誤的。從這個事實，我們能體會到，一切法都具足八不之義。無論哪一法，從我們自己身體來說，這個身體就具足這八個意思。乃至身外，所謂十法界依正莊嚴，沒有一法不具足這八個意思。可是你一定要稍稍體會到事實的真相，你才能夠理解，這個理解就是佛門裡面常講的開悟。

【8.佛所說法，不外真俗二諦。】

　　古德有所謂「佛依二諦而說」，佛憑什麼為一切眾生講經說法？他所依憑的就是二諦，二諦是真諦與俗諦。

【俗諦法相，雖變化無常，為世俗所共見，故謂之俗。】

　　佛講俗諦，我們好懂，為什麼？是我們的常識，是我們的一般看法與想法，這個說起來我們可以接受，不至於產生懷疑。真諦就不然，真諦是如來果地上的境界，不是凡夫境界。也就是說，凡夫境界所見的是虛妄相，佛與大菩薩他們所見到的是宇宙的真實相，真實相跟我們見的虛妄相恰恰相反。所以佛說出來，我們感覺到非常的生疏，很難接受。

【真諦法性，則常恆不變，為諸法之本體，故謂之真。】

　　「八不」是說明它的真相，是如來果地上的境界。

【佛說二諦，皆用八不之義以說明之。】

　　八不的意思，後面還要說。

【9.諦】

　　這個字在佛法裡面用得很普遍，類似現代人所講的真理，在佛法上用諦，諦有真實的意思。

【明其事理確實不虛】

　　這才叫諦。

【一切眾生，所以輪迴生死，苦趣無邊，無他，由迷俗諦八不之義故也。】

　　八不，剛才講了，是宇宙人生的真相，凡夫不了解真相，迷了，以為一切法有生有滅、有斷有常，這是迷惑的見解。迷了，也就是說我們想法、看法錯了，於是你的做法、說法當然也就錯了，錯誤的結果就變成六道生死輪迴。你要問六道怎麼來的、生死怎麼來的？這把輪迴生死的原因說出來了，是這麼來的。

【一切聲聞乃至權位菩薩，所以有變易生死，無明未盡者，無他，由迷真諦八不之義故。】

　　俗諦上有八不的意思，真諦上也有八不的意思。八不歸納起來，就是前面所講的不一不異。你只要懂得一句，其他的意思都能夠明白了。

【10.於此八不義諦，迷有淺深，悟有高下，故有六道之紛紜，三乘之差別。】

　　迷得淺的是天道、人道，迷得深的是餓鬼、地獄，這是迷有淺深。覺悟也有淺深，悟得深的是菩薩，悟得淺的是聲聞、緣覺。這是說明十法界是怎麼來的，十法界的業因只是於真俗二諦迷悟淺深差別而說的。

【佛為一大事因緣，出現於世，即為令眾生了二種生死，故說種種法以開示之，令得悟入耳。而種種法，不出真俗二諦，故此義理貫通一切經論。】

　　貫通一切經論，實在講就是貫通世出世間一切法。由此可知，這一段經義的重要，勢必要細心去領會。佛出現在世間，為什麼？為幫助我們了生死出三界。生死有兩種：一種叫分段生死，一種叫變易生死。說法有很多種，我們講最普通的一個講法，分段生死是一個階段、一個階段。我們得人身，在這個世間生活幾十年，業報盡了，死了，這是一個階段的生死，這叫分段生死。這個說法，大家很容易明瞭，這個相講得粗。如果要說細一點，諸位仔細的想想，冷靜的想想：昨天能不能再回來？不能回來了，永遠不能回來了。昨天死了，今天生了；到明天，今天又死了，明天又活了。你一定要細細觀察才曉得，每天都一個生死，晚上睡在床上跟死人有什麼差別？再微細的觀察才能夠發現，原來念念都生死，念念都生滅。你能夠這樣觀察，慢慢的就覺悟了，就發現佛在經上依世俗諦講的無常，這就是無常，無常是依俗諦說的。變易生死是什麼？變易實在講，並沒有真的生死的相，而是他的感受起了變化，境界起了變化。譬如學生在學校念書，上學念一年級，過了一年他就升二年級。一年級死了，二年級生了，他哪有生死！沒有生死，他的境界往上提升。為什麼變易也叫生死？生死是苦。像他讀書，辛辛苦苦要念一年才能夠升一級，他要不用功、不努力，他升不上去。比喻菩薩修行亦復如是，初住菩薩要到二住，要認真修，才能夠捨初住升二住；二住菩薩再努力精進，捨二住升三住，這種現象就叫做變易生死。由此可知，六道裡面眾生兩種生死都有，分段、變易統有。見思煩惱斷了，證到阿羅漢果，超越六道輪迴，分段的生死沒有了，我們講他超越三界之外，三界之外有變易生死，一直到成佛。等覺菩薩還有一絲變易，捨變易生死就圓滿菩提。佛出現在世間可以說是為了這個，凡夫、二乘，不但是權教菩薩，乃至於法身大士，要想斷變易生死，都不容易！佛是大慈大悲，出現在世間幫助九法界一切眾生了生死、證菩提，佛是為這個。

　　故說種種法以開示之，幫助眾生覺悟。種種法要從總綱領上說，不外乎真俗二諦；換句話說，不外乎真俗八不。所以不一不異，這個義理就貫通一切經。我們常說一經通一切經通，那可能嗎？當然可能。為什麼可能？因為它的義理是貫通的。剛才說了，不但通佛法，也通一切世間法。問題在哪裡？那就是通的境界，要達到什麼樣的境界這一部經才叫通？我們把這部經念上十萬遍，背得滾瓜爛熟，從後面背到前面，一個字也不錯，算不算通？不算，沒通！要怎樣才通？要真正明瞭經中的義趣，那才叫通。換句話說，一切經都是講真俗二諦，都是講不一不異，你要從這上面體悟，那就叫通了，你再聽一切經、看一切經就不難了，毫無障礙，一接觸就通達。而不一不異，就是前面講的無實無虛，也就是前面講的無住生心。這些句子，我們的確念得很熟，自己也覺得好像有那麼一點通達了，實際上有沒有通？沒通。沒有通，不怕！宗門的方法，必須在句下提起疑情，也就是說，常常把這樁事情念在心上，不要把它忘記。在一切境緣之中，或是人事環境，或是物質環境，常常提醒這句話，看看能不能起作用，這叫疑情。久而久之，我們的妄念少了，心清淨了，智慧增長了，不定在什麼因緣之下，豁然大悟。我們教下所講的大開圓解，這才能悟入。宗門所謂「小疑則小悟，大疑則大悟」，這個疑不是懷疑，不是貪瞋痴慢疑那個疑，那個疑是煩惱，那怎麼能開悟？這種疑叫疑情。佛告訴我們，我們也有相當程度的理解，但是解得不圓，解得不夠透徹。要把佛提示的念念不忘，時時拿它來作觀照，這叫做提起疑情。我們再看底下這一段：

【11.性相不二，空有同時，有即是空，故俗諦之生滅，為假生假滅。】

　　如果你不知道性相不二，空有同時，俗諦不生不滅的道理，你永遠參不透，你永遠無法體會到。所以一定要曉得性相不二、空有同時。空是性，性空，有是相，它是同時存在的，永遠是同時的，即使千變萬化還是同時的。古德比喻得好，「以金作器，器器皆金」，金跟器永遠不能分割，確實同時存在。我們凡夫只見相不見性，只見有不見空，毛病在這個地方。二乘聖者，他們的過失跟我們恰恰相反，他們是只見空不見有，只見性不見相，於是所謂有體無用，不起作用；而凡夫雖有作用，違背了性體，這都是錯誤。如果明白這個道理，確確實實領悟到性相不二、空有同時，你的心清淨了，你對於一切法自自然然不執著了。佛教給我們隨緣度日，你在境緣當中決定不會生一念攀緣之心。一念攀緣之心尚且無，哪有攀緣之事？你看你的心多清淨，多自在！馬上就得受用。為什麼？因為你明瞭所有一切現象都是虛妄的，如夢幻泡影，那個生滅是假生假滅，假生假滅就是不生不滅。

【空即是有，故真諦之不生不滅，亦是假不生假不滅。】

　　因為空就是有，前面講有即是空。有即是空是俗諦，空即是有是說真諦。空是性，性即是相，相即是性，所以性相不二。說生滅、說不生不滅，都是假設的；換句話說，都是虛妄相想。

【既見性，正好現相，隨緣度生。】

　　這是講菩薩，菩薩見了性，見了什麼性？這個事實真相搞清楚、搞明白了。這是自度，自度之後再看看芸芸眾生，迷在其中的人還不少！佛勸我們要發大慈悲心，幫助這些迷惑顛倒的眾生，幫他們開悟，幫助他們見性，隨緣度生。隨緣兩個字好！因為隨緣，自己真的得度了，也真的幫助了眾生。如果是攀緣，不但度不了眾生，實在講也沒法自度。必須要懂得隨緣，隨緣就沒有煩惱、沒有憂慮、沒有牽掛。

【12.當知佛說，是佛境界。】

　　佛是一個徹底究竟圓滿大覺之人，一絲毫的迷惑都沒有了，他見到的完全是事實真相，經上常講的「諸法實相」，他見的是這個。

【所謂諸法實相，惟佛與佛方能究竟。所以華嚴會上，善財所參五十三位善知識，皆曰我惟知此法門，餘則不知。乃是實話，並非謙詞。】

　　這是我們必須要明瞭，必須要學習的。《華嚴經》上五十三位善知識皆是法身大士，從圓教初住到等覺菩薩，下面我們不談，我們單談等覺，文殊、普賢、觀音、勢至等覺菩薩。善財來訪問他，尚且說「我惟知此法門」，這句話顯示了等覺菩薩尚且一門深入，無量無邊的法門，他修一個法門，一門深入。問其他的法門，「其他的法門我不知道，你去請教另外的善知識。」我們讀到之後，這些菩薩給我們做榜樣，一點貢高我慢都沒有，彼此尊敬，彼此謙讓。我們會到這個地方去了，以為他是這樣子，其實怎麼樣？其實他是實話，實話實說，不是謙虛。我們要說他謙虛，實在講也沒說錯，但是它還是事實，真的是一門深入。唯有一門深入，才能夠達到究竟的根柢。究竟根柢是什麼？破最後一分生相無明，圓成佛道。你能夠想到這一層，你就知道他是實話。我們在《華嚴經》上看到，善財五十三參，廣學多聞。善財是不是學雜了？沒有。善財童子還是一門深入，沒有學雜了。何以知道他沒有學雜？你看他每參訪一位善知識，到最後禮辭。參訪之後，對他感謝、禮敬，然後辭別。辭別的意思，就是你這個法門我不學，我不修，我還是修我自己的法門，「辭」是這個意思。不是在那裡告辭，再到另外一個地方去，你要這樣子的話，那就是望文生義，你就把意思錯解了。禮謝！不依他這個方法修，是這麼個道理。那個方法我聽了，我看了，我聽了，我不學，我還是學我的老方法。所以他沒有雜學，沒有雜修，依舊是一門深入。

　　參訪，既然一門深入，又何必要參訪？實在講，用不著參訪了。諸位要曉得，參訪乃是隨緣，不是攀緣。攀緣，那就不是參。參裡面，參是離心意識，諸位想想，離心意識，哪來的攀緣？識是分別，意是執著，不分別、不執著，那個心就更不可思議了。心是落印象，不分別、不執著、不落印象，這叫做離心意識，參！他哪裡有攀緣？為什麼要隨緣？我們有這個身體，身體沒有滅掉。身體在這個世間，你從早到晚你不能不接觸大眾。這五十三位善知識是誰？就是你從早到晚接觸的這些大眾，這裡面有男女老少、各行各業。你接觸他們，你總會聽他們說話，你總會看他們工作，看他們辦事，這就是五十三參。由此可知，參學怎麼能避免？

　　我們回來再看看，像大勢至菩薩，大勢至菩薩是專修念佛法門的。我們在《楞嚴經》上看到，他老人家告訴我們，他說「我與五十二同倫」，同倫，倫是志同道合，我們今天講同學，同倫比同學的關係還要密切，同學未必志同道合。同倫用今天講，勉強說是同志，真正同志，大家都是修念佛法門的。五十二個人是誰？從十信位，十住、十行、十迴向、十地，五十個位次，等覺、妙覺，妙覺是成佛了；換句話說，這句話的含義，從初發心一直到成佛，我一句佛號念到底，決定不更改，不但不更改，決定不參雜、不夾雜，一門深入。所以夏蓮居老居士在《淨修捷要》裡面，讚歎淨宗初祖大勢至菩薩，這個說得一點都沒錯！法界初祖，就是一句佛號，你看他說得多麼簡單、多清楚！他用功的方法是「都攝六根，淨念相繼」，他所修學的效果是「不假方便，自得心開」，這兩句話講的是效果。由此可知，法門雖然無量，貴在專修。一直到等覺菩薩還要專修，你才有能力破最後一品生相無明，圓滿菩提，這才能得到；最怕的是夾雜。所以這五十三位善知識，給我們很大的啟示，那就是專，專精而不雜。我們要細心去體會，將來如果有這個因緣，有這個福德，建立一個道場，要標榜一門，不能搞雜，雜不能成就。

　　我們現在看到許多道場，他們修行的方法，不能說不用功，但是雜修。當然他也不無道理，他說：「我這個道場，如果不搞這麼多花樣，沒有信徒來。」為了滿足信徒的希求，喜歡念佛的，我這裡有念佛會；喜歡拜《大悲懺》的，我這裡有大悲法會；喜歡拜《梁皇懺》的，有梁皇法會；喜歡念《地藏經》的，有地藏法會。一個道場，那個法會之多，有多上一百多種，熱鬧，道場真的是熱鬧！這裡面的信徒川流不息，從早到晚，一年到頭，很熱鬧，能不能成就？一個成就都沒有，這個道場失敗了。道場的興旺，實在講不是人多，不是香火盛，是問你這個道場開悟的有幾個，有多少？證果的有多少？往生的有多少？這是道場的興旺。這就是我們講的形式與實質，我們要講求實質，不能講求形式。如果你要是有真智慧，有真實的慈悲心，你一定是提倡專修專弘的道場。這個道場沒有幾個人，不要緊，它是真實正法道場，諸佛護念，龍天保佑。道場人數雖然不多，但是在這個道場修行的人，他會有成就，這才叫做殊勝。所以細細去讀五十三參，你能夠體會到這個意思。

【古德如智者、賢首等諸大師，平生只宏揚數種經論，蓋學力只能如此，此正古德高處、真處，後學所當學步者也。】

　　在我們中國歷代的這些祖師大德當中，他們一生弘揚的也只有幾部經，而這幾部經必定是相關的。譬如我們學淨土宗，淨土有五經一論，總共六種。這六種是關連的，講這六種經，依照這六種經修學，實在講，一即是六，六即是一，它不雜。這是大家只要稍稍留意，都能夠看得出來。而古德當中還有一些人，專門提倡一部經的，一生講一部經，依一部經修的。譬如古人有一生講《彌陀經》二、三百遍的，你問他其他的經，《無量壽經》我不會講，你去請教別人。其實他怎麼不會講？他樣樣都會講，不講！給後人做一個好榜樣，一部經。我明白這個道理，我也很想學習，一生講一部經，我之所以講這麼許多經論，這被逼的，沒法子！大家都來找我，我一想，也沒有別人講，這沒法子，這被逼的！對我自己來說，損失非常之大。一部經自行化他，那個境界確實不一樣，一門深入，功行進步非常顯著。講多了、講雜了，沒有好處，說這麼多東西，實在講這是很大的一個犧牲，為了便利於後學。

　　找好學生也難！早年做學生的時候，老師給我們講的話，我們很不容易體會。老師告訴我，學生要找一個好老師，難，不容易！反過來，好老師要找一個好學生，更難！這句話，一直到晚年才深深體會到。現在我還樂意講一些經論，原因在哪裡？有錄影機。這就是說明，遇不到好的學生不要緊，把經論錄下來，也許將來有學生遇到了，他從錄音帶、錄影帶裡面去學習、去體悟。這是以前那些老師沒有法子的，做不到的。現在我們得利於科技的幫助，縱然眼前遇不到傳授的人，用這個方法還行。在古時候，古大德找不到學生怎麼辦？寫書，只有寫下來流傳給後世。寫書相當辛苦。這些地方我們要細心去觀察，要認真去學習，一門深入，學一部經。這個地方的讚歎，「此正古德高處」，他這個見解高人一等，「真處」，他對自己、對佛法、對眾生真實之處，這四個字是勉勵我們要向古大德看齊，要向古大德學習。

【13.即令頓悟同佛，而障若未盡，仍未能徹底會得，仍須向離相離念處，真參實究，而後乃能契入耳。】

　　這一段的開示，對於我們來講非常重要。「即令頓悟同佛，而障若未盡，仍未能徹底會得。」我們可以舉一個古人做例子：龍樹菩薩，這個人了不起！我們從《傳記》裡面所看到的，他的確是世間希有的天才，年紀很輕的時候，世出世間的典籍他讀盡了，不但他有這個能力，而且他有智慧，他能解其義，一切經義他都通達，他都明瞭。世出世間的典籍讀盡了，於是貢高我慢，瞧不起人。這是什麼？煩惱未盡。只要有這麼一個態度顯露出來，真正有學問的人，真正有修養的人，他看到了就不以為然。實在說，如來真實義他並沒有真的懂，他所能夠體悟的是表面、表層，沒有深度；如果有深度，我們中國古人所講「學問深時意氣平」，愈是有學問的人愈謙虛，愈是有學問的人愈退讓。不可能說愈有學問愈傲慢，沒有這回事情。修行人愈有功夫，說是愈瞧不起人，那個人可以斷定他沒有修行，不要說功夫，修行都談不上。修行是什麼？修正你錯誤的行為，貪瞋痴慢是錯誤的行為，你還常常起現行，可見得你錯誤的行為並沒有修正過來，這哪裡能夠瞞人？這是說明，他入得淺，他解得淺，沒有深度。這就是障若未盡，沒有徹底會得。

　　不過，像這些菩薩，他們有福報，必定有諸佛與大菩薩會幫他忙。龍樹菩薩的煩惱起來了，他貢高我慢，不可一世，這是煩惱現行。大龍菩薩趕快來誘導他，接他到龍宮裡面去，看看龍宮所收藏的典籍。龍樹實在也很難得，看到龍宮裡面的收藏，他嚇到了，才知道自己所讀的太少太少了，要跟龍宮裡面所收藏的典籍比，微乎其微！於是貢高我慢的心馬上就降伏下來。真的有這個事。我們自己要深深反省，「我有沒有這個毛病？」龍樹菩薩讀盡世間典籍，還犯了這個毛病，我們所學幾何？如果也自以為是，也犯貢高我慢，那就錯了。

　　必須要向離相離念處用功夫，這是講真實功夫，真參實究。參究，剛才講了，離心意識這個叫參，不用分別，不用執著，不落印象。究是樣樣明瞭，樣樣通達，這是究。離心意識用的是什麼？真心。這個話說起來容易，做起來可不容易。哪一個學佛的人都知道，離心意識參，我們偏偏離不掉。你試試看，你能夠離開分別嗎？你能夠離開妄想嗎？我很想離開，很想離開就是妄想，就是執著，可見這個事情不容易！實在不行，還是回過頭來老實念佛吧！我看除老實念佛之外，沒第二條路可走。但是諸位必須要明瞭，老實念佛就是真參實究，老實就真，就真參。念佛功夫得力了，樣樣都清楚，樣樣都明瞭。這個法門殊勝，這個法門巧妙，黃念祖居士在《無量壽經》註解裡面講得很好。

【14.不執一不執異，以此法印向一切法上微密印證。】

　　這個功夫，就是宗門裡面的原理原則。此地所說的，就是兩邊不執著，一切放下。不但事上如是，理上也有相當的覺悟。為什麼不執一？為什麼不執異？這個道理了解幾分，才真的肯做。這四個字也是大乘法印。行者，修行人，要把它用在一切法上，用在生活上，穿衣吃飯，用在日常工作上，用在處事待人接物上，用在佛法修學上，世出世間一切法都離不開這個原理原則，所以稱它作法印。能在一切人事物裡面去勘驗，這就叫微密印證，從一切法當中去體會、去觀察，與佛所說的原理原則相不相應。

【向自心上印證】

　　這才有用處。這個樣子，功夫才叫做得力，自心就是真心本性。

【向未起心動念處印證】

　　這一句是解釋上面一句，怎樣向自心上印證？真心沒起念，起心動念了，那是妄心，那就不是真心；要在沒有起心動處去印證。印證有沒有這個念頭？有這個念頭就錯了。這個說法不好懂，我們還說一句比較容易懂一點的，就是這個意思：處事待人接物，生活工作，樣樣事情都照做，而且樣樣事情認真負責，要保持自己六根在境界當中，不起心、不動念、不分別、不執著，這就是微密印證。用這種功夫，就是清涼大師在《華嚴經》上所講的四無礙法界，事無礙、理無礙、理事無礙、事事無礙。為什麼會無障礙？因為一切法不一不異，所以它沒有障礙。因為一切法不生不滅，因為一切法不來不去，它哪有障礙！障礙從哪裡生的？從起心動念、分別執著，這個東西障礙起來了。諸佛如來在盡虛空遍法界度一切眾生，《楞嚴經》上所說的，「隨眾生心，應所知量」，這兩句話就是《普門品》裡面所說的，「應以什麼身得度，就現什麼身相」。雖然現這個身相，他並沒有起心動念，也沒有分別執著。現相如是，說法亦如是，度生亦如是，種種示現無不如是，這個才妙！與不一不異完全相應，這是大菩薩修行的方式。我們明瞭，也可以試試看。我們用的老實念佛，與不一不異沒有障礙，無論哪一法都沒有障礙。這樣用功，功夫很容易得力。

【如此，庶有通達之可期。】

　　這個地方「通達」，就是明心見性，就是大開圓解。你要會這樣用功，大開圓解、明心見性那就有希望了。

【以此見地，向心行處及諸法上，了知其所以然，以求通達而無我者也。】

　　安住在無我法是諸佛，諸佛如來安住在無我法。凡夫、二乘、權教菩薩都執著有我，即使通達法無我，但是他還是住在我法上，沒有能夠安住在無我法；真正達到無我法，才真得大自在。「我」是枷鎖，諸位要知道，像受刑人一樣帶著枷鎖，枷是個牢籠，監獄的牢房、牢籠，都不是好事情。一定要覺悟，那個不是好事情。不能到無我，你就沒有辦法脫離枷鎖牢籠，一定要明白這個道理，一定要契入諸佛菩薩的境界。方法，這個地方講得很好，非常具體，一定要用這樣的見解，以此見地，就是用這樣的看法，這個看法是諸佛如來果地上的看法，要用在我們自己「心」，起心動念之處；「行」是行為造作之處，要用在這個上面。在這上面去印證、去體悟，然後對佛所說一切經教之所以然的道理，你才能夠領悟，就是開經偈上所講的「願解如來真實義」。真實義你才見到、才體會到，然後也能跟諸佛如來一樣，通達無我法。

　　再看底下一段經文，意思愈說愈深，愈說愈妙！「明正知」，如來的正知正見，佛知佛見。第一小段明心行不可得，請看經文：

一三四、明正知　明心行叵得　喻眾明知　引喻

經【須菩提，於意云何。如一恆河中所有沙。】

　　這是從比喻上說的。

經【有如是等恆河】

　　佛當年講經說法四十九年，大部分的時間都在恆河流域，因此佛在經上凡是講到數目多，都用恆河來做比喻。恆河的沙很細，那一條恆河有多少沙，數不盡！佛的比喻很巧妙，把每一粒沙再變成一條恆河，恆河就無量無邊，有如是沙等恆河。

經【是諸恆河所有沙數】

　　再做一個比喻，每一粒沙變成恆河，每一條恆河又有那麼多恆河沙，這個數字。佛很會說話，很會比喻，我們一般人比不出來。

經【佛世界如是，寧為多不？】

　　諸佛的世界，那個數量之多，就像這個比喻。再問須菩提尊者，諸佛世界多不多？下面是尊者的答覆：

經【甚多，世尊。】

　　太多太多了，沒有法子計算。這裡頭的意思很深，如果不細說，很不容易體會。我們看註解：

【1.心行，心之行動，起心動念也。】

　　起心動念是心的行為。我們講三業的行為，口是言語，身是造作，口的言語跟身的造作都有限，可以說都有數量。你今天從早到晚說話說個不停，也能計算得出來，你說的不算多！可是心裡頭的妄念，就沒有法子計算，無量無邊。妄念，愈是微細的妄念愈多，愈是不可思議。前面一小段是解釋科題，明心行不可思議。

【諸法，外境也。】

　　外面的境界，身外之物。

【約內心外境以明正知】

　　從內心妄念，從外面無量無邊的境界，顯示出諸佛如來的正知正見。

【意在使知無境唯識、心外無法之義。】

　　這是正知正見，意思恰好跟前面不一不異圓融起來了，結合得非常的巧妙。讓我們知道無境，境是外面境界，為什麼說無境？境是假的，境是假有，凡所有相皆是虛妄，假有。什麼東西？唯識。識是能變，假相是所變，這句話法相裡面講得最微細、最透徹。稍稍涉獵一點的人，都曉得八識五十一心所，心心所各有四分：相分、見分、自證分、證自證分，各有四分。我們現在看到外面這些色相，是阿賴耶的相分；我們一切感受的現相，是心心所的相分。這要講起來時間很長，也很細。相從哪裡生的？從見生的，見就是識，就是分別。離開妄想分別，沒有現相。妄想分別是因，現相是果，前面講就是說的因果。相為什麼是虛妄，是不可得？因為見是虛妄的，識也是虛妄的，識也不是真的；這後頭要跟我們講，三心不可得，心行不可得。心外無法，一切法相是自性變現的，實在講就跟作夢一樣。末後這個比喻，雖然說了六個：夢、幻、泡、影、露、電，說了六個，六個裡面是以夢為主。必須要曉得，我們眼前境界是夢境，人生如夢。那個「如」，就是的意思，人生就是在作夢。夢能不能得到？夢什麼也得不到，假的！這都是說明事實的真相：心外無法。夢境從哪來的？夢境是我們的意識心變現出來的。這一段要給我們說明這個甚深的義趣。

【2.心外無法，故法法不外一真如。】

　　真如就是真心。當我們作夢，或者在夢醒的時候，夢中境界還清清楚楚、明明白白，自己可以好好去想一想，我心是什麼樣子？作夢的那個時候，就是心的樣子。為什麼？你的心完全變成夢境，那個夢是妄。經上常講，「全妄即真，全真即妄」，「真」是能作夢的心，夢是心變的幻相；真妄不二，真妄一如。心不現相的時候，你不知道心在哪裡，也不曉得心是什麼樣子，它一現相就找到了。它現出相出來，那個相就是心，心裡面的相。你每天做的夢不一樣，可見得你能現作夢的心是一個，它所變的相千變萬化，它不一樣。明白這個道理，才曉得一切法不外乎真心，不外乎自性。所以會的人，見相就見性，他明白了，他不迷了，所以叫明心就見性。我們今天為什麼見不到性，相上見不到性？迷了，我們是迷心，他是明心。

【但眾生外為境相所迷，內為心念所擾，不能證得。】

　　這是把凡夫見不到事實真相的原因說出來了，我們為什麼見不到事實真相？外面迷在相上，以為這一切相都是真的，相有生有滅，有斷有常，迷在這上面；內裡面妄念紛飛，妄想分別執著，這是裡面，這是心念所擾。因此事實真相見不到，不能證得。

【此般若所以令離相離念也】

　　佛在般若會上，教給我們明心見性的方法，教給我們恢復性德的方法，最重要的開示就是離相離念。離相，前面講四相；離念，後面講四見，見是念頭。我相、人相、眾生相、壽者相；我見、人見、眾生見、壽者見，這是錯誤，這是妄想，這是分別執著，自性真心裡面決定沒有這些東西。如果有這些東西，你就不能見性，宇宙人生的真相就被它障礙，被它蒙蔽。只要把這虛妄的相想，世尊在《楞嚴經》上講的虛妄相想；相就是離相，想就是離念，相跟想都是虛妄的，這才教你要離。離的意思，不是不要，不是要捨離，那你就又搞錯了。離是不執著，不要把它放在心上，是這麼個離法，不是說不要相，那你就搞錯了。前面講過，相不能斷，你怎麼能離？相就是性，相雖然是妄的，性是真的，性相從來不離，性相是一不是二。你說相不要了，那性也不要了，哪有這個道理！離是離你分別執著這個念頭，是離這個。由此可知，說離相，就是離執著；說離念，就是離分別、離妄想。《華嚴》上講：「一切眾生但以妄想執著而不能證得。」由此可知，妄想是念，執著是相，你把大經合起來看，意思就很清楚，不至於把經義錯會了。

【3.性體空寂，本無有念。諸法緣生，本來無生，當體即空。】

　　這一段要為我們說明離相離念的所以然。佛為什麼這樣強調，為什麼要我們一定要離？所以然的道理在哪裡？　　這一段要給我們說明。一開端講性體空寂，本來沒有念。可見得你有念都是妄念，妄念是過失、是錯誤，離念才是正確。有念那就是障礙，佛法裡講業障，有念就是業障。離念，離念消業障，業障消了。

「諸法緣生，本來無生，當體即空」，這是講離相。為什麼相不能執著？因為一切相是緣生的。包括我們自己的身相，我們自己身體也是個相，這個相也是緣生的。佛在經上常說，大家也耳熟，四大五蘊和合而現的身相，四大五蘊就是眾緣。既然是緣生之法，它沒有自性，它沒有自體，所以當體即空，你怎麼能夠執著？你執著這個身，你就生無量無邊的煩惱。你要是曉得這個身的真相，緣生之法，當體即空，你還有什麼煩惱？沒有煩惱了。

【故心行諸法，不一也。】

　　心行妄念，諸法幻相，不一，從相上看不一樣。

【叵得緣生，不異也。】

　　叵得是不可得。如果從真相裡面看，皆不可得，妄念也不可得，妄相也不可得，都不可得，沒有兩樣，不異；不一不異。從起心動念、從分別執著裡面，這不就是勘驗出不一不異的道理嗎？諸佛如來不一不異的法印，不就印在這些事實上！我們從這個地方體驗出來。這教給你一種方法，你要會了，在日常生活當中，無論哪一法裡面，你都用這個去勘驗，而後才恍然大悟，果然世出世間一切法都是不一不異。

【不一不異，諸法如義。】

　　前面經文上說：「如來者，諸法如義。」這句話說得妙絕了，要細心體會。

【如是而知名曰正知】

　　可見得正知正見是有標準的，不是漫無標準，它真的是有標準，這是諸佛與大菩薩的標準來說的。為什麼這裡面含著有大菩薩？因為明心見性，見性成佛，《金剛經》中所說的諸佛，實際上是講四十一位法身大士。法身大士在天台家講六即佛，他是分證即佛；他雖然不是究竟圓滿，他是分證即佛，破一品無明，證一分法身，他就是佛。他的見解跟如來果地上沒有兩樣，真實通達無我法，真實通達，所以他的知見叫正等正覺，雖然沒有無上，正等正覺，這就是如來的正知正見。諸位要曉得，正等正覺是已經通達無我法，決定契入諸法一如的境界，他才稱之為正知正見。

【知此，則知應離念離相之所以然矣。】

　　你把這個道理搞清楚，這個事實真相明白了，你才曉得，佛為什麼教我們離念，為什麼教我們離相。如果不離念、不離相，諸法如義你決定不懂，無實無虛、不一不異的境界，你決定不能夠契入。

【離相離念，正所以無我也。】

　　諸佛如來為什麼能夠通達無我義，為什麼能夠契入無我義？正是他徹底究竟離相了；不但離相，也離念，也就是說妄想執著統統放下了，才能夠契入這個境界。這是把科題裡面的意思先說出來，經文的比喻還沒說，然後再看底下，我們才曉得這個經文的比喻，是比喻什麼事情，這才能夠明瞭。今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

82．金剛般若研習報告（第82集）

　　請掀開經本第一百九十三面，倒數第四行，從小註第四段看起。

【4.設喻河沙為言，意顯妄心及一切法，層出不窮，牽引愈多，不可勝數。以顯妄心法相，如幻如化，莫非假有。】

　　到了這個地方，才把恆河沙數的比喻說出來了。顯示出世尊與尊者的問答，裡面所含甚深的義趣，比喻眾生的妄心，就是妄想，無量無邊。妄想的形成發展，確確實實是沒有法子計算。有想就會有現相，佛在經中常說，一切法從心想生。法相，法是指一切法，一切法皆有相狀。雖然有相，這個相，本經說得很清楚，如夢幻泡影，因為它是緣生之法，沒有自體，當體即空，所以說它如幻如化，它是假有不是實有。這是我們必須要把它認識清楚的。

【5.於意云何】

　　這句話是探測須菩提尊者的看法。

【佛世界，就是三千大千世界，這是一尊佛的教化區。】

　　經文裡面為我們顯示，恆河沙的恆河沙數佛世界，說明佛世界之多、諸佛之多，都是不可思議。這些比喻都是顯示下面經文說出眾生心的妄念之多。請看底下經文：一三五、悉知

經【佛告須菩提：爾所國土中，所有眾生，若干種心，如來悉知。】

　　諸位要想到前面的比喻，是恆河沙數的恆河沙數，那個大千世界之多不可思議！每一個佛世界有多少眾生？像我們娑婆世界，娑婆世界不只是這個地球，黃念老所說的，我們這一個銀河系，只是娑婆世界裡面的一個單位世界。娑婆世界多大？像我們現在所見到的銀河系，應當有十億個銀河系，十億個銀河系是釋迦牟尼佛的教區。這裡面有多少眾生，也是沒有法子計算的。

【1.爾所，指上文無量言。】

　　真的是無量無邊。

【國土即世界。所謂十方剎土，所有眾生，種種差別，族類、色身，大而天人，小而螻蟻，其心無不悉知。】

　　蚊蟲螞蟻是小的，在我們今天講動物裡面是小的。天人這是大的，這是報身大的。無論是大身、小身，無論是天道，還是畜牲、餓鬼道，凡是有情眾生都有念頭，也就是說都有妄想。不要說眾多的眾生，就是我們自己本人一個人，也不要說從生到死，簡單講從今天早晨到晚上，我們打了多少個妄想？自己都不曉得。從早到晚打的妄想，那個數量就不可思議！何況經年累月，何況無量劫來，又何況盡虛空遍法界無量無邊的眾生。這些眾生心裡面起心動念，佛都知道。這個話是真的還是假的？佛有這樣的能力嗎？也許說凡是念頭都是妄念，這個說法我們能夠接受，能夠體會到，不管你什麼念頭，總而言之都是妄念。如果我們從這個角度來測度如來的智慧，那就錯了。如來智慧無論是總相，像剛才我們講的是總相，只要是念頭都是妄念，這是總相。各各不同的念頭是差別相，何況念是因，它會現相，現相是果報。這裡面業因果報，非常非常的複雜。這些微細的差別相，如來在果地上確確實實悉知悉見；不但知道總相，確確實實差別相都能看得清楚。我們看底下這一小段：

【2.佛世界，亦含深旨。】

　　含義很深很深。

【當知世界之執持不壞，固由眾生業力。然非仗佛慈悲威神之力，為之攝持。以眾生業力之惡濁，早不知成何不堪之狀況矣。一切眾生皆蒙佛恩而不自知，此猶父母之照顧幼兒也。】

　　末後的比喻尤其是恰當。經裡面講佛世界，實在說大小乘經論裡面講得太多，其中的深義真正能領會的人並不多。世界為什麼會存在？佛法中講的劫數，我們常講一個大劫，一個大劫裡面有四個中劫，這四個中劫就是成劫、住劫、壞劫、空劫，成住壞空四個中劫。世界相續最明顯的是住劫。其實成住壞空，都是一切眾生業力變現出來的。但是成不是驟然之間成就的，現在的科學家觀察到，成是慢慢成就的；壞也不是一下就壞掉，也是逐漸慢慢的壞。但是總沒有住劫這個形相來得那麼明顯。我們現在是在住劫當中，賢劫，這個劫的名字叫賢劫，賢劫之中有千佛出世，這一千尊佛在這個世間出世，都是在住劫之中。壞劫的時候沒有佛出現於世，都在這一個中劫。

　　這個世界為什麼能夠維持這麼長久？同樣的道理，大的說世界，小而說我們人身。我們人身能夠在這個世間住世幾十年，這幾十年是什麼樣的力量在支持它？如果我們明白這個道理，懂得這個原則，我們可以觀察社會，觀察這個國家，觀察現前的世界，你就能看出門道。這裡講得好，固由眾生業力。世界上造業的人太多了，哪一個眾生不造業？業裡面有善業、有惡業、有無記業。如果這個地區眾生造的善業多、惡業少，這個地區的環境就好；固然是自己善業所感，這個地方承平，風調雨順，五穀豐登，我們今天講的物產豐富。人人不但過著富裕的生活，而且個個聰明智慧，這是要靠大家修善業才行！當然諸佛菩薩一定有慈悲威神願力加持，有眾生修善，佛慈悲加持的力量特別的顯著，這才能維持。如果眾生不修善，而去造作惡業，惡業感的是惡報、災難，這個地方上風雨不調、天災人禍頻繁不絕，人人都要受苦受難。這個災難從哪裡來？是眾生造作惡業所感。我們學佛的人聽到佛的教誨，我們能夠接受；不學佛的人，跟他講因果報應，他說這是神話，這是迷信，你說有什麼法子！明明是事實真相，他要說它是迷信，這就可悲。

　　這樁事情，如何能叫一切眾生回過頭來接受聖教，全靠教育。但是現在的教育，全世界幾乎每個國家地區都否定了聖賢的教育。今天世界大亂，東西方的預言都說這個世紀末，一九九九年兩千年全世界有大災難，這是幾百年前東西方古老的預言這麼說的。九九年跟兩千年距離我們很近，今年九六年，我們每個人都會看得到；換句話說，這個大災難我們都要親身去體驗。這個古老的預言可不可以相信？我們姑且不論，我們就事論事，看看現在世道人心，這個不假，這佛在經上教給我們的。現在世界人滿腦袋所想的，是些什麼？是善還是惡？是淨還是染？我們從這一方面來看，感覺到前途確確實實不樂觀。

　　我前幾天收到一位黃居士，他是去年曾經參加我們此地佛七，他住在英國倫敦。寄了一份資料給我，我看到很歡喜，非常難得！現在英國的教育部，在小學裡面要設佛教的課程，從五、六歲起就教他讀佛經。現在他們需要教材，小學的佛學教材，中學的佛學教材。我看到他的資料，他們這個教學是從五歲開始，大概到十二、三歲，這不容易！一個國家教育部裡面正式定佛學課程標準，我還沒聽說過。這是一個非常好的消息，非常難得！我們聽了歡喜，我們希望把這個消息傳播，希望其他國家地區主持教育的人能夠體會到這個意思，佛法教人心清淨，教人心慈悲，教人斷惡向善，種好因一定得好果報。

　　佛力加持一切眾生，即使再惡劣的環境，佛也慈悲加持，所以這個世界不至於崩潰，不至於滅亡。這是一切眾生都蒙佛恩，行善的人蒙佛保佑，作惡的人也蒙佛保佑。佛雖保佑，這些眾生不知道，不知道有佛在保佑他。正如同父母全心全力照顧他的幼兒，幼兒並不知道，不知道父母在關懷他、在照顧他。諸佛菩薩照顧我們就是這樣，真的是「無緣大悲，同體大悲」，佛菩薩照顧一切眾生，沒有條件好說的。不是說我們行善，佛照顧我們；作惡，佛也照顧。行善，佛歡喜是真的；作惡，佛是搖頭，這是真的，但是沒有不照顧的。不是說你行善才照顧，作惡就不照顧，那佛的心不平等；佛心是清淨、平等、慈悲的，統統照顧。但是眾生行善，佛加持的力量你特別能感受得到；作惡，佛加持的力量你不太容易感受到，這是真的。

【3.諸大乘經所說，梵王、帝釋、乃至日月天子、一切諸神，皆在佛前發願，護持眾生。故知世界之執持，實賴佛恩慈悲威神之力。】

　　這些事情，《地藏經》上說得很清楚，大家讀《地藏經》的人很多。這些梵王、帝釋，這些日月神祇在佛面前發願，擁護這個世界，擁護眾生。我們在《華嚴經》上也看到，那個更殊勝。諸佛菩薩示現在六道裡面，作鬼王、作天王、作人王，幫助一切眾生來護持國土，來護持這個社會，這種情形，大乘經上常常可以看到。現在佛門裡面，經懺佛事很多，放焰口幾乎我們都曾經見過，焰口台的對面，有一個鬼王焦面大士。通常我們用紙紮一個鬼王，那個樣子很不好看，看了很恐懼。焦面大士是誰？給諸位說，就是大慈大悲觀世音菩薩。觀音菩薩在鬼道，要現鬼身去度餓鬼，所以焦面大士是觀世音菩薩的化身，這才曉得哪一道裡面都有佛菩薩。畜牲道也不少，你們吃雞吃鴨，可能那個雞鴨就是什麼菩薩、佛化身，你們都把牠吃掉了，這是真的。諸佛菩薩非常慈悲，來護持這個世界。

【4.世界國土，已多至無量。其中眾生，其數之多，那復可說。】

　　這個文我們念念就行了。

【何況眾生心乎】

　　眾生已經是不可思議了，多得不可思議，眾生那個念頭有多少？

【真所謂不可說不可說矣】

　　實實在在沒法子說。

【5.所以如是層遞以說之，顯不一之義。】

　　歸到最後，還是歸到不一不異，結歸到這個總綱領上來說，這是顯示不一無量無邊。

【如來悉知，以如義知之耳。】

　　「如」是什麼？諸法如義，如來沒有不知道的。不要講如來果地，我們讀《無量壽經》，佛在經上講得很詳細，凡是生到西方世界的人，即使是往生到凡聖同居土下下品往生，彌陀在四十八願裡面告訴我們，那樣的人也是天眼洞視、天耳徹聽、他心遍知，那個洞徹就是講盡虛空遍法界所有一切眾生起心動念統統知道。這是一個往生到西方極樂世界的人，還談不上什麼功夫，得阿彌陀佛本願威神的加持，他就有這種能力，何況如來果地！從這些大經裡面，我們讀了就能體會到，一切眾生心念差別之相，佛真的知道，不是假的。請看經文：

一三六、釋明非心

經【何以故？如來說諸心皆為非心，是名為心。】

【1.諸心，就是指前面所說的，所有眾生若干種心，若干真的是無量無邊。非心，是就真如本性上說的，暗指非真心，真心即性也。】

　　眾生所有的念頭是妄心。法相宗所說的心意識，八識五十一心所，這都是妄心。八識五十一心所是無量無邊妄念歸納出來說的，無量無邊不好講，把它歸納為八個心王、五十一個心所，這就比較好說。每一個心所裡面，那個妄想雜念都是無量無邊，說之不盡。這些統統不是真心，全都是妄心。

【是名，約相也，暗指其是妄心。】

　　經上講：「如來說諸心皆為非心，是名為心。」這個句子我們念得很多，這樣的句子，把真妄、是非兩邊都交代出來了。

【2.如來悉知。如來已證同體之性，便成大圓鏡智。所以一切眾生起心動念，佛心鏡中，了了分明。】

　　這也是真的，都是事實。現在科技進步，我們人的人腦的作用，有時候反而不如電腦那麼樣的明顯。現在電腦容量也相當可觀，我們佛門浩如煙海的《大藏經》，在電腦的容量裡面只佔小小一部分，才知道電腦不可思議。可是諸位要曉得，我們的真心容量是盡虛空遍法界。這個世間所有電腦加起來，放在我們真性裡面，那真是滄海之一滴，恆河沙數恆河沙裡面一粒沙而已，微不足道！很可惜的，我們的心性迷了，迷了之後就像電腦一樣，它有了故障，出了毛病，作用就衰退了。如果我們把這些障礙去掉，我們真心的作用就能恢復。所謂是轉八識成四智，那個「轉」好！你把那個念頭轉過來就行了。

　　轉要從哪裡轉起？佛告訴我們，八識，六、七因上轉，五、八是果上轉，這個話就交代得很明白。因上轉也就是我們下手之處，果上轉，那就不要理會了，那是現在沒法子下手的。因上轉的是六、七。第六識是什麼？分別。第六意識分別，第七識執著，末那識執著。我們了解這兩個識心的特性，我們在一切法裡面不分別，不分別就是轉第六識，不執著就是轉第七識。一切法裡頭不分別，你對於一切法的看法就跟諸佛菩薩一樣，這是妙觀察。妙在哪裡？就是這個經上所講的「即非是名」，你就入了這個境界。今天我們念《金剛經》「即非是名」，是釋迦牟尼佛、須菩提的境界，不是我們的境界。如果我們真對一切法不分別，離開一切分別，我們的看法就是「即非是名」；換句話說，佛在《金剛經》上所說的字字句句，都是自己現前的境界。於一切法裡頭不執著，不執著心就平等，轉末那識為平等性智。六、七兩個識轉過來，五、八就跟著轉；五、八不要操心，自自然然就轉了。

　　前五識就轉成五種神通，天眼、天耳，意識裡面就是他心通，五種神通就現前了。問題是我們會不會轉，換句話說，我們對人對事對物，是不是能夠不分別、不執著。我們也常常在講台上講，勸勉大家，在生活當中，工作當中，待人接物當中，不分別、不執著、不起心、不動念，這就轉了。這話說得很容易，事實上非常非常困難。難的原因在哪裡？難在放不下，不肯放下，不願放下。為什麼不肯不願？實在講，事實真相沒了解，所以你放不下；也就是說，放不下是因為你沒有看破。讀經、聽經、講經，目的何在？幫助大家看破而已。看破是真學問；看破之後，你自然會放下，放下也就不難，放下是真功夫。

　　由此可知，轉阿賴耶為大圓鏡智。因為虛空法界一切眾生與佛同體，所以一切眾生縱然起一個很微細的念頭，這個微細的念頭可能他自己都不知道，佛很清楚，佛知道；也就是說，佛那個電腦的敏感度超過一切人，非常靈敏。盡虛空遍法界任何一點，一粒塵沙動一動，他都清楚、都明瞭。我們今天從科技的發展，能夠體會到佛經上講這個意思是可能的，是真實的，決不是虛構的，我們可以能夠信得過。佛心鏡中，了了分明。

【且佛心無念，故知動念者，皆為非心。】

　　這裡面含義很深很廣。我們今天的心，把作用失掉了；也就是我們這個心就是個電腦，現在不靈光，有了故障。這個故障是什麼？就是因為你有念，念是妄想。我們一天到晚起心動念，所以這個機器不靈了。怎樣叫機器再恢復它的能力？把它的障礙去掉，障礙是妄想。所以佛法的教學，行門當中是以禪定為樞紐。八萬四千法門，法是方法，門是門徑，八萬四千種是形容它多，許許多多的方法，無量的方法，諸位必須要曉得，它的目標是一個，都是得定。參禪，目的是得定；念佛，目的是得一心不亂，一心不亂就是禪定；持咒是要得三密相應，三密相應也是禪定；學教要求大開圓解，大開圓解還是禪定。可見得方法雖然多，目標是一個，方向是一個，所謂「法門無量，殊途同歸」，都歸到清淨心。離一切妄想分別執著，清淨心就恢復了。由此可知，八識五十一心所從哪裡來的？從妄想分別執著裡面變現出來的。這叫「非心」。我們用這個心，用妄想心，所以於一切法我們不了解，我們不知道，完全迷了。假如我們用真心，用大圓鏡智的心，我們跟諸佛如來一樣，盡虛空遍法界一切眾生的心念，我們都了了分明。理事皆如是，不可以不知道。

【3.須知凡夫心念，雖鬼神亦知之。】

　　我們凡夫起心就動念，真的鬼神知道，這個很要緊，有定功的人知道，現在這個世間有一些特異功能的人他也知道。特異功能的人，知道並不詳細，因為人起心動念，他們是以氣功看人的氣，顏色不一樣，大小不一樣。你是善心，它放出來的光，我們佛門裡面講光，他們講氣，那個顏色是白色的、黃色的、金色的，這是善心；如果是惡的心，他那個光是紅色的、藍色的、青色的、灰色的；他能看到這個，他知道你心行善與不善，他從這裡看，這是小者。鬼神跟修定的人、有定功的人，因為你有念，它就有現相。譬如我們晚上睡覺，睡覺作夢，我們一般人，你在睡覺作夢，我們不曉得你作什麼夢；如果有定功的人看到，你作夢，夢那個相現前，他能看到你夢中的境界，他可以看到，你在夢裡幹些什麼事情，你醒過來，他可以告訴你，因為它有相。作夢有相，我們打妄想也有相，這個鬼神看得出來。鬼神有五通，我們騙凡夫容易，騙這些糊裡糊塗的人，騙他們容易，鬼神都沒有法子騙。

【所謂機心才動，早被神知。】

　　鬼神都知道，你修行，你是真修是假修，你能夠騙人，你能夠騙自己，你騙不了鬼神。鬼神都不能欺騙，何況佛菩薩！修行剋實而言，就是你從早到晚你想什麼，你想的是什麼？你念的是什麼？這個就是修行。修淨土的人，起心動念念阿彌陀佛，想阿彌陀佛。真正念佛人，鬼神對你恭敬，鬼神保佑你。為什麼？你所現的相是佛相。你心裡面念佛，佛相現前，鬼神看到，你的頭頂上是佛相，他怎麼不尊敬你！如果你是貪心，你現的相是鬼相，瞋恚心現的是地獄相，嫉妒心現的是修羅相，不一樣。起心動念都現相，他都能看到，都清清楚楚，你能騙誰！

【若微細念，則惟菩薩羅漢能知。】

　　鬼神看到的還是粗念、粗相，但是比一些特異功能的人那要強得多。但是微細念、微細相，鬼神就沒有能力見到。譬如你深入禪定當中，定中境界相，鬼神見不到。因為那個相微細，心細、心清淨，愈清淨，超過他的心量，他見不到；你的心比他還要清淨，他就見不到。唯佛，佛是無不悉知，佛心最清淨，等覺菩薩的心裡頭還有一品生相無明沒斷，比起佛心他就不清淨。佛心最極清淨，等覺菩薩動一個微細的念頭，佛也清清楚楚、明明白白，所以是無不悉知。

【4.當知神通不可執】

　　這是佛在經上常常教訓學生的，而世間人往往喜歡神通，喜歡感應，這個壞事！我們看多少學佛的人著魔了，我們佛門叫著魔，世間醫學裡面講神經分裂，瘋狂了，我們講這是神經病。學佛為什麼會學成這個樣子？喜歡神通，執著神通，搞這個東西。這個害人，神通不可執。

【執之，輕則賣弄生害，重則著魔發狂。】

　　這是我們在現前看到的，在國內、在國外，現在這個現象非常普遍。有不少受過高等教育，拿到博士學位、碩士學位，發心學佛很難得，學不到半年、一年就發神經了，去住精神病院去了。你去追究其原因，都是喜歡神通，喜歡感應，不知道這就是著魔的因緣。真正念佛人，不求神通，不求感應，老實念就對了；不但神通感應不求，連一心不亂也不求。見佛、見瑞相、見蓮花這種念頭都不能有，有這個念頭都很容易著魔。偶爾見到，見到也當作沒見到一樣。不要見到就自以為了不起，向別人誇耀，這都是容易著魔的原因。要曉得魔來障你的道，魔要來破壞你，現這種境界來誘惑你。這樁事情，《楞嚴經》上講得非常詳細。《楞嚴經》在末後三卷，佛為我們說出五十種陰魔。魔境界你要是沒有能力辨別，你會把它當作佛境界，其實它是魔境界，絕對不是佛境界。所以沒有智慧的人，不老實的人，往往就受騙，這是不能不知道的。這些，這裡話講得沒錯！

【矜奇好異，人之恆情。】

　　中國、外國都不例外，所謂是好奇騖怪，對於這些奇奇怪怪非常有興趣，攔都攔不住的，這個都是著魔的因緣。

【倘大眾看重此等事，既足為修行之障，且恐為法門之害。】

　　這些奇奇怪怪的事情真的到處都有，我們現前道場裡面也不能避免，可是主持的人要是有正知正見，見怪不怪就沒事了。像我們在法會當中，有很多人來照相，底片洗出來之後，看到有發光的，有顯其他現象的，照片我都看過，照的相不可思議！拿來給我看，我馬上撕掉丟到字紙簍去，不必給別人看，不要拿這個宣傳「我們這裡有感應」，不是好事情。你要曉得，學佛，剛才講了，無量法門修的是什麼？修的是定。什麼是定？清淨心。你看到這個現象，一生歡喜心，你的清淨心被破壞，這不是魔是什麼？每一個人看到之後，心還是清淨的，若無其事，那行，那個可以。大家現在沒有這個功夫，看到之後心就動了，這是魔來破壞道場，不可以不知道，這不是瑞相。如果主持的人，主持道場的人沒有正知正見，拿這個來炫耀，我這個道場有感應，佛菩薩有靈驗，連法門都破壞了，那就真可惜！奇奇怪怪的事情，我們知道有，不是假的，確實是有，但是要知道它是怎麼一回事情，我們要把它搞清楚、搞明白，不受其害。

【5.當知三明六通，是學佛人本分事。但修行時，不宜注意此事，恐走入魔道。】

　　六種神通，三明就是六通，通的能力達到圓滿的時候稱為三明。我們一般稱阿羅漢、菩薩天眼通，但是在如來果地上稱為天眼明，那個能力達到圓滿。這是我們本分的事情，也就是說三明六通是我們的本能，有什麼希奇！但是我們現在本能，被煩惱、被妄想障礙住，不能現前，我們認真修學，這個能力一定會現前。可是不必去求，我們修的是清淨心，我們求的是往生極樂世界，這個事情大家要注意！我們要想在這一生當中得到一個結果，一心不亂得不得到，說老實話沒有關係，不重要！重要在哪裡？念念求生西方極樂世界，這個希求重要，也就是說我們這個希望、我們這個願求重要。這是佛在經上一再告訴我們，能不能往生在信願之有無，可見得這個願太重要了。你得一心，你往生的品位高；不得一心，往生品位低。但是要曉得，縱然念佛念到一心不亂，如果你求往生的念頭不懇切，還是不能往生，那多可惜！所以我們一定要把求往生擺在第一位，這個才是重要的事情。要把這個身心世界統統放下，這樣求生西方淨土你才有把握。往生有把握，誰有把握？誰能放下，誰就有把握；放不下，沒把握，一定要放下。所以對於神通感應，甚至於一心，都不必放在心上。信願持名老實念就好，我們求生淨土的道路才平平安安、穩穩當當。

【無明盡時，神通自得，得之之後亦不宜輒與人知，恐為捏怪者所藉口，後患甚多也。】

　　這幾句話說得很好。所以佛在經上，再再囑咐弟子。弟子當中許許多多都是具足神通之人，不要說菩薩，阿羅漢六種神通都具足。就是連小乘初果須陀洹，須陀洹有天眼通，有天耳通，六種神通他得了兩個。我們凡夫看不到的，他能看到；我們肉眼看不到鬼神，要是證須陀洹果，他能看到鬼神。雖有神通，決不以神通做佛事。什麼叫以神通做佛事？決不以神通來接引眾生，來誘導眾生，佛不許可弟子這樣做法。為什麼？這裡面弊病很多，因為妖魔鬼怪都有神通。如果用神通做佛事，神通來接引大眾，那妖魔鬼怪也都變成佛菩薩，於是佛菩薩跟妖魔鬼怪就沒有辦法辨別。現在我們佛門裡頭問題嚴重，就是拿這些神通感應來接引大眾，這是犯了大戒，犯了大忌諱。佛門用什麼方法來接引大眾？用講經說法。妖魔鬼怪不能講經說法，他可以顯神通，他不能講經說法。道理在哪裡？他心不清淨，知見不正。諸佛菩薩心地清淨，正知正見，所以用這個來弘法利生，這是妖魔鬼怪沒有辦法仿冒的。如果用神通他們會仿冒，我們很難辨別；唯有清淨心、正知正見，這是妖魔鬼怪所沒有的。所以即使自己神通現前，也不用神通，也不顯神通，有等於沒有，不必向人炫耀，免得人家造口業，那個有後患，有後遺症。這個道理、事實，無論我們自己有沒有通，都要了解，遵守佛的教誨。

說河、說沙，這個地方經文上用河沙來做比喻。

【6.說河，喻心念之流動。】

　　河水是流動的。

【說沙，喻心念之繁密。】

　　佛用恆河沙來做比喻。河是比喻起心動念，沙是比喻念頭的複雜，念頭之多，不可思議，所以用這個做比喻。

【說沙為河，喻心念從微而著。】

　　把恆河沙每一粒沙變成一條恆河，那個沙很小，恆河很大，這是從微小到顯著，從小到大，比喻裡頭含著這些深義。

【說河之沙，喻心念由總而別。】

　　河是總，沙是別，一條恆河這是總，無量的沙是別。

【由河沙而說到世界國土眾生，喻眾生心念既流轉不停，復膠固不化，既細瑣無比，復馳騖無極。】

　　馳騖無極，括弧裡面就是現在所講的脫序，不守規矩，不守次第。

【有任運而起，有施設而成，所以言若干種心。】

　　任運而起的是細念，施設而成的是粗念，也就是你有心、有計畫、有設計的去做，那個念頭粗。這一段把比喻裡面的意思都說出來，可見得對話裡面的含義真正是很深很廣。佛所說的，實在講不是說別人，正是說我們自己，我們冷靜仔細想想，我們的心念確實如佛所說。

【7.如上所言，凡有兩重不一不異。】

　　這把它結歸到總綱領上，才曉得任何一切法都離不開「不一不異」的總綱領。無論是世法、佛法，前面說這個比喻。

【外而山河大地，我們講的依報的世界。內而五蘊色身，事相至不一。而為眾生心所現物，則不異也。】

這是一重的不一不異。從各個相狀上來看，不一；但是無論相狀怎麼樣的複雜，怎麼樣的繁多，都是眾生心念所變現之物，也就說這一切法從心想生，心想，這是不異，沒有兩樣。不異就是一，不一就是異。結歸到綱領，沒錯！不一不異我們體會到了。

【又眾生心念多至若干種，若干種實在講是無量無邊，不一也。而皆為非心，則又不異。】

　　前面是從依正相狀上說，我們看到不一不異。後面這一句是從眾生心念上說，也是不一不異。

【此皆發覺者，所應了知。】

　　發覺是發菩提心覺悟的人，一個發菩提心，一個覺悟的人，應當要明瞭，應當要知道，這是事實真相，不可以不知道。知道跟不知道有什麼關係？關係大了。你能夠知道，就是你覺悟了，你才肯放下，知道就是看破了。你對於外面一切境界，前面說外而山河大地，我們物質的生活環境；內而五蘊身心，你都能放得下，身心世界一切放下。唯有看破，你才肯放下；你不看破，你怎麼能放下？所以了知的關係在此地，幫助你放下。這一放下，無論修學哪一個法門，功夫就得力，成就容易了。

【8.總之，不一不異諸句義。】

　　諸句，就是前面，這是一展開就是「八不」，不生不滅、不來不去，像這些句子，這個句子裡頭的義理。

【既顯法法皆如】

　　顯示出沒有一法不是真如，沒有一法不是自性，法法皆是真如自性，這是顯這個意思。

【即是顯無有定法】

法法皆如是不異的意思，無有定法是不一的意思。

【令行人當於一切法上，活看活用。】

　　這也是我們在講席當中，常常提起來勉勵同學的，我們學佛要活學活用，要應用在生活上，這個佛才沒有白學，學了真有用處。

【不生拘執】

　　拘是拘束，執是執著。大乘佛法確確實實是活活潑潑的，特別與現代的社會，開放的社會、開放的思想，非常相應。開放社會當中，如果能學佛，所產生的效果完全是正面的、美好的，的確是真善美慧的人生。如果不學佛，開放社會裡頭容易造作無量無邊的罪業，這個社會呈現出來的是污穢的，不是清淨的。由此可知，大乘佛法對於開放社會是一付清涼劑，是能把它導入真善美慧這樣的一個人生社會。於是才顯示出佛法對於現代人意義價值特別之高，特別的殊勝。

【故佛時而說一，以顯其不異。時而說異，以顯其不一。時而一異俱說，顯其雖不一而不異，雖不異而不一。時而一異皆非，顯其並不一不異亦不可說。】

　　這是四句，四句顯示釋迦牟尼佛一生四十九年為一切眾生說法的一個原則，你明白這個原則，你就可以細細觀察一切經典。從小乘到大乘，現在我們集結成《大藏經》，一部《大藏經》所說的，總離不開這四個原則。正所謂「一經通，一切經通」。你把它的總綱領、總原則掌握到，才知道佛說的是什麼，才懂得佛所講的真實義。在開經偈上講「願解如來真實義」，你才能體會到。綱領原則曉得，目的何在？後頭這一句：

【無非為遣執情，令證一如耳。】

　　這一句是佛說法的目的，目的無非是幫助一切眾生，破除一切妄想分別執著，這叫執情，情是迷。佛說法不為別的，正是所謂幫助一切眾生破迷開悟。這一句是破迷，下面「令證一如」就是開悟。

【9.總以明處處皆不可著，無論世出世法，皆應依此義觀，依此義行。】

　　義是義理，佛所講的這些道理，我們一定要記住，一定要遵守。對於世間法要用這個觀點來觀察，對出世間法也要用這個觀點來觀察。世出世間一切法，無實無虛、不一不異。無實無虛也是不一不異的意思；無實就是不異，無虛就是不一，無實無虛。

　　後面，這是這一科，就是這一段的總結，總結成不可得。世出世間所有一切法，你要曉得都不可得，所以教你不要執著。執著是一個錯誤的觀念，決定不是事實。

一三七、結成叵得

經【所以者何？須菩提，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。】

　　科題裡頭說，結成叵得。

【1.叵得，即不可得。】

　　就是不可得的意思。

【此說「非心」之所以然】

　　前面佛說了，講眾生所有這些妄念，都是非心，不是真心。這一段要說明，為什麼佛說這些心念都不是真心？真心是常住的，真心是不生不滅的，妄念這個念頭的心是生滅的，所以有過去、有現在、有未來。

【心念既有三際，故謂之遷流。】

　　這就好像河裡頭的水，流動的，所謂後浪推前浪；前念滅了，後念就生，這是妄心、生滅心。

【因其心念，剎那不停，故有過去、現在、未來。】

　　過去、現在、未來是從什麼地方發生的？是從妄念裡面產生的幻相、假相。

【2.剋實而論，只有過去、未來，並無現在。】

　　這個意思幾個人能懂？如果真的懂得這個意思，天下太平了，真的什麼事都沒有了。確確實實只有過去跟未來，沒有現在。為什麼？說現在，現在過去了。哪裡有現在？現在到底在哪裡？我們今天講的時間觀念，現在是不是這一秒鐘是現在？那一秒鐘當中，佛還講一彈指再把它分成六十分之一，那叫一剎那，一剎那還可以分為九百分之一，佛講那是微細的生滅念頭。一彈指六十剎那，一剎那九百生滅，可見得這個念頭生滅得快，找現在找不到，根本不存在，哪有現在！只有過去跟未來，並無現在。

【不可得者，明其當下即空。】

　　諸位要曉得，心是能打妄想的、能分別的、能執著的。能分別執著的都不可得，所分別、所執著在哪裡？所分別、所執著的是一切萬相，一切萬相因緣生法，當體即空，也了不可得。這個地方給我們顯示出，你能執著、你所執著的都是一場空，都不可得，你說你冤枉不冤枉！每天心裡頭想東想西，還這個設計、那個計劃，全是一場空，全都在打妄想。覺悟人心中沒有這些事情，迷惑顛倒人心裡頭有這些事，覺悟人心中沒這個事。

【真心，則常住不動。非心，言非常住之真心。】

　　真心是清淨心，真心裡面沒有念頭，無念就沒有生滅，不生不滅。不一不異那是真心的樣子，妄心才有生滅的念頭。什麼時候證得真心？我們淨土宗裡面講念佛的功夫，所謂一心不亂，一心不亂有事一心、有理一心，事一心不亂這是講把妄念伏住，妄念不起來了。但是真心還沒有現出來，也是功夫還不夠深，能夠把生滅的念頭伏住，暫時不生滅，暫時止住，這個境界叫事一心不亂。功夫再要提升，妄念滅了。前面是妄念伏住，伏住並沒有消滅。等到妄念消滅，沒有了，真心現前了，那個時候叫理一心不亂。理一心不亂就是常住真心現前，這個時候大經裡面稱之為法身大士，法身大士就是說這個境界。《華嚴經》上講的四十一位法身大士，真心現前了。他們生活、工作、處事待人接物用真心，這就是佛菩薩。如果我們生活、處事待人接物，還是用生滅心，用這個念頭生滅心，這是妄心，這是凡夫。這跟佛菩薩不一樣，佛菩薩用真心。真心沒有生滅，真心沒有念頭，所以它是真實的。

【生滅心是妄非真，故曰是名為心。】

　　「是名」是假名，眾生知見，以為這是心，其實這個不是的。

【3.執著者，必自以為我能取。】

　　他一定有這個妄念，有這麼一個妄想，我們仔細觀察，哪一個人沒有這個妄想：我能得、我能怎樣怎樣。

【不知即此能取之一念，三際遷流，當下即空。念尚不可得，尚何能取之有乎。】

　　這一句經文，我們要常常去讀誦它，常常讀誦會提醒我們，幫助我們覺悟，幫助我們看破，幫助我們放下；換句話說，也就幫助我們往生淨土。往生淨土，必須把這個世界要捨棄掉才行。我們在這個世界住久了，所謂是感情很深，難分難捨，毛病在此地。這個經文多念幾句，慢慢就覺悟，原來是一場空，原來是假的，沒有一樣是真實的。這才能真正肯放下，不再打妄想。

【三言不可得，不可得連著說了三句。真乃錐心之語，直令我見無立足處。】

　　這個的的確確，我們無始劫以來就執著有個我，我見、人見、眾生見、壽者見；從我見裡面再執相，我相、人相、眾生相、壽者相。這四句，將十法界依正莊嚴統統包括盡了。一定要曉得，能所都不可得。

【5.楞嚴經曰：一切眾生，從無始來，生死相續，皆由不知常住真心、性淨明體，用諸妄想，此想不真，故有輪轉。此文道盡三界輪迴之真相。】

　　《楞嚴經》這一段的經文，把三界六道輪迴裡面的真實相說盡了。我們一切凡夫無始劫到今天，在六道輪迴裡打轉，什麼原因？細細讀這一段經文，就知道了。前面這三句是講現象，一切眾生從無始來生死相續。死能死得了嗎？死不了。佛在《地藏經》上講得很清楚，人這一生死掉了，頂多七七四十九天他又去投胎去了，他又去找一個身體去了。由此可知，我們在六道裡頭這個身體，正像穿衣服一樣，捨身受身就好像換衣服，衣服髒了，脫一件再換一件；身體壞了丟掉，再去找一個新的身體。每一次找的身體不一樣，有好看的，有難看的，由不得自己選擇，你說這個東西多麻煩！被業力支配，自己做不了主宰。自己能做主宰，當然選漂亮的衣服；自己做不了主宰，你說糟糕不糟糕！這是佛教給我們，應無所住而生其心。生心要生善心，生清淨心，那麼你換這個身體愈換愈殊勝，愈換愈莊嚴。千萬不能生迷惑顛倒的心，不能生造作罪惡的心，這個不可以。這是說明無量劫來，在六道裡頭生死相續。經上也常講生死疲勞，做不了主。

　　它的原因，皆由不知常住真心，把自己的常住真心迷失了。「常住」這個意思很明顯，不是遷流，「真心」就不是妄心。剎那遷流，就是剎那生滅的念頭，那是妄心，那是無常的。一個念頭生，一個念頭滅，這個念頭是無常的。你看跟真心不一樣，真心是常住的，不是無常的。性淨明體，真心是清淨的，真心是光明的，這個意思要懂。清淨心是真心，染污的心不是真心。我們的心被污染，被妄想污染，被分別污染，被煩惱污染，被情執污染，這不是真心。真心裡頭決定沒有污染，絲毫的污染都沒有，真心是清淨心，是平等心。不平等也是污染，真心是清淨平等。「明」是智慧，真心裡面充滿了智慧，就像佛的大圓鏡智一樣。盡虛空遍法界所有一切眾生起心動念，都清清楚楚、明明白白，這叫明。為一切萬法之本體，所以叫做性淨明體。我們把這個東西迷失了，這是我們的真心。如果見到性淨明體，見到性淨明體就是禪宗裡面講的明心見性，你見到真性，見性就叫成佛。我們今天成不了佛，就是把自性真心迷失了。現在學佛，學佛為什麼？要把迷失的真心再找回來，就這麼回事情。找回來就不叫凡夫，就叫成佛。

　　這是說我們迷了，迷了以後，用諸妄想，此想不真，故有輪轉。我們今天搞六道輪迴，原來是這麼一樁事情。現在還繼續不斷用妄想，把妄想當作真心。你看平常我們人與人見面，你最近想什麼，你有什麼計劃？佛菩薩聽到全是妄想。覺悟的人見了面會問你：「你這幾天打什麼妄想？」全是妄想，不得了！妄想裡頭有善有惡，善的還勉強，惡的就太可怕！善的，利益眾生，利益社會，這些妄想是善的。如果是求自私自利，甚至於損人利己，這個妄想是惡的，非常可怕，果報不可思議！世間相是什麼相？就是眾生這些妄想業因果報的相續相而已。你要是真的把它看穿了，毫無意義。人生還講什麼意義價值！都是一場空，哪有什麼意義價值！如果用常住真心，有意義，那真有價值。如果用妄想，你想想看，哪裡來的意義價值！覺悟的人，醒過來的人，看這個世界眾生就像酒醉的一樣，迷惑顛倒自以為是。酒喝醉了顛顛倒倒，還告訴人：我沒喝醉。他還沒喝醉，你說有什麼法子！眼前芸芸眾生就是這個樣子。可是佛菩薩確實大慈大悲，看到眾生這個樣子，還不捨棄，還是盡心盡力來幫助他，來維持這個世界。所以這一段跟《金剛經》上「三心不可得」、「諸法因緣生」合起來看，意思更透徹、更明顯。把三界六道輪迴的真相，為我們說出來。我們要是能夠體會得到，能夠明瞭，你對於三界六道不會再留戀，你已經看清楚。凡是對三界六道還有很濃厚的感情、有留戀的，沒看破，不知道事實真相。我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

83．金剛般若研習報告（第83集）

　　請掀開經本一百九十七面，最後一行看起。

【6.若心不隨相而動，便除一切苦。所謂了生死出輪迴，心了耳，心出耳。修行人第一步，便當明了此理。】

　　這是說到三心不可得的事實真相，通達之後你所得到的實際受用。凡夫不明事實真相，所以心隨境轉，就像前面的河沙比喻一樣，煩惱重重，無量無邊，因此長劫無法脫離輪迴。其實解決這樁事情並不難，難在沒有智慧，看不到事實真相。若有智慧，這個心就不動了，不會為外面境界所轉，所有一切苦都離開了，正如同《般若心經》裡面所說的，「照見五蘊皆空，度一切苦厄。」一切苦厄，包括三界裡面的三苦、八苦，都沒有了。只要你有智慧，能夠看出五蘊皆空，這個地方所講的三心不可得跟五蘊皆空意思是一樣的，這就了生死出輪迴了。「了」是明瞭，明瞭是把事實真相徹底看清楚；了也是了斷，永遠與三界生死輪迴脫離，永遠脫離了。由此可知，了是心了，出也是心出。心了、心出，我們這個身了不了、出不出？實在講這個身沒有關係。

　　諸佛菩薩，乃至於阿羅漢，示現在三界六道度化眾生，他有沒有生死？有沒有輪迴？給諸位說，沒有。釋迦牟尼佛當年出現在世間，八十歲入般涅槃，一般人就說佛滅了。佛到底有沒有滅？沒有！《無量壽經》上就講得很明白，佛示現八相成道，是為中下根人所示現的。由此可知，上上根人他明瞭，佛出現在世間，也沒有生；佛入般涅槃，也沒有滅。正是不生不滅，與本經旨趣所說的不一不異完全相應。佛如是，菩薩如是，羅漢如是，我們再問，哪一個眾生不如是？如果說眾生不如是，諸法如義就講不通。萬法皆如！可惜我們凡夫被妄想分別執著障礙住，見不到事實的真相。我們見不到，諸佛菩薩看得清清楚楚、明明白白。這是說修行人首先要把這個道理搞清楚，而後我們用功，真的才有下手之處，才有入門之處。不了解這個道理，實在講怎麼樣勤修都不得其門而入。

【分別執著，妄也。妄是虛妄。不分別執著，真也。】

　　離開一切分別執著，那是真心起用。分別執著是妄心在起用，妄心不是真心，這個要搞清楚。我們修行要斷妄、要求真；可是真，實在講不能求。有一個求真的念頭，又是個妄想，妄去了之後就是真。

【真心無念】

　　無念是決定沒有一切妄念。什麼是妄念？妄想、分別、執著。什麼叫妄想？《金剛經》上說得很具體，「我見、人見、眾生見、壽者見」，這些是妄想；「我相、人相、眾生相、壽者相」，這些是執著，真心裡面沒有。

【起念即妄。修證者無他，除妄是已。】

　　修行人沒有別的，離一切妄念、妄相而已。千經萬論，不但是世尊為我們講經說法四十九年，乃至十方一切諸佛所說無量經法，也不出這個原則，這是我們不能不知道的。

【妄云何除】

　　妄想、妄相怎麼個除法？

【離念是已】

　　只要你把妄念念頭斷掉就除了，這個諸位不能不清楚。真心離念，真心裡面沒有念頭，有念都是妄念。

【7.離念則分別執著自無】

　　念頭沒有了，真心就現前，妄想分別執著自自然然沒有了。

【真心自見，生死自了。】

　　真如本性當中沒有生死。所以見性之後，兩種生死都了了，變易、分段都了了。可是問題擺在我們眼前，我們現在知道離念重要，也明白佛教給我們離念的方法；可是這個方法用不上，怎麼離都離不了。也許諸位會覺得，我不離好像還沒事，愈離愈多，妄念愈多。這是無始劫來的習氣已經養成習慣，這也顯示出大乘法中，理可以頓悟，古人講事須漸除，慢慢的除。我們今天的人來看這個，事簡直是無法除，不是漸除，是沒辦法除。這才幸虧有一個念佛法門，這個法門真的是救了我們。念佛法門的好處，就是不要斷念，不必要離念，把念頭換一換，換成阿彌陀佛這一念就行了。換念頭容易，離念難！這是淨宗法門的殊勝，就是教你把所有的念頭都換成阿彌陀佛。

【8.一切眾生，所以認妄為真，由於不知其是不可得，不辨其是生住異滅、剎那相續。】

　　這兩句講的是十法界依正莊嚴的真相，我們今天講宇宙萬有的真相，眾生不知道不可得。我們學佛的人雖然天天讀經，讀歸讀，行歸行，是兩樁事，它不相應。《心經》幾乎每天都讀，《心經》到最後最重要的一句「無智亦無得」，此地跟你講「三心不可得」。你偏偏以為這也可以得到，那也可以佔有，這就錯了！所以說經典讀歸讀，行歸行，不相應。如果你說讀了之後你覺悟了，知道一切法不可得，你在萬法當中這個希求的心就斷掉了。希求是妄想、是煩惱，所以說希求、憂慮、牽掛這些心全部都捨掉了。縱然不能恢復圓滿的清淨心，我想一半以上決定恢復了。這個就是說，在念佛人來講，理一心不能證得，事一心是沒有問題的，確實可以證得的。證得事一心不亂，往生淨土就生死自在了。不知道真相是一法都不可得，包括自己的身體，身體都不可得，何況身外之物？不辨其是生住異滅、剎那相續，這是講所有一切形相、色相，總不外生住異滅，這就是說的無常。現相怎麼會存在？那是剎那相續，並不是真的存在，一剎那有九百個生滅的念頭，相續相。

【實不可得，執之何為？】

　　你為什麼要執著？實實在在不可得，身心世界都是剎那相續相，當體即空，了不可得。為什麼在這裡面打妄想？為什麼在這裡面造罪業？學佛、聽經、念佛、參禪，如果不開悟，不開悟就是對於這個事實真相不能夠徹底的明瞭，不能徹底放下，沒用處！我們從無量劫前，就聽經、念佛、修行搞到今天，今天還是這個地步，還是照樣打妄想，還是照樣要造業障。你要問這什麼原因？沒有看破，沒有放下，原因就在此。由此可知，若不看破、放下，決定不能解決問題；六道輪迴還要繼續去幹，還要繼續去受報。

【且自以為能執，而實無可執，徒增妄想業力而已，真愚痴可憐也。】

　　佛說一切眾生「可憐憫者」，這句話講得很好！為什麼一切眾生可憐憫？道理就在此地。他自己以為能執著，自己以為能分別，自己以為能得到，其實他什麼也得不到，當體即空，了不可得。只是在那個地方打妄想，妄想從來不間斷，妄想就造業，業力改變這個相續相，剎那相續相，業力在那裡變。法相宗所說的「唯識所變」，變好、變壞，也是我們常講變苦受、變樂受，就在你妄想裡面的善惡。一念善的妄想，變的境界是樂受；一念迷的妄想，變出來就是苦受。佛門常說，「菩薩畏因，眾生畏果」。眾生迷惑顛倒，善惡不能辨別，這是非常非常之苦。有很多人以為自己做了好事，出錢出力，以為做了好事，殊不知他造了惡業。有能力辨別善惡，有能力辨別利害得失，實在講需要相當的智慧。如果能辨別邪正，能辨別真妄，那更要高度的智慧。誰造業？誰叫人造業？迷惑、愚痴。愚痴就叫你造業，愚痴就促使你造業。

　　學佛最要緊的就是開智慧。我們舉一個淺顯的例子來說，大家都能覺察到，現代的社會變了，人心變了。如果與三十年前的社會做一個比較，你一定會感覺到，三十年前的人心純厚，人與人之間相處真誠，比現在人誠實。這個原因是什麼？為什麼一代不如一代？一世不如一世？我們中國人講，三十年是一世。世界那個世，是三個十。這裡面的因素，佛經上講得透徹，講得明瞭。迷妄這個發展，就像癌細胞一樣，到擴散的時候不可收拾，太可怕了！所以古聖先賢建立一個國家，維持社會的安定繁榮，用什麼方法？教學。中國《禮記》裡面所說，「建國君民，教學為先」，要辦教育。學佛的人為什麼比較善良？因為接受佛陀的教誨，起心動念自己知道約束。

　　現代這個世間，學校裡教的是什麼？教的是科學技術，這個不是教育。中國古代的教育，它是教人怎樣做人；換句話說，教你了解人與人的關係，人與大眾的關係，人與大自然的關係，人與天地的關係，讓你了解這些。實在講就是佛法裡面說的，教你明瞭宇宙人生的真相。然後你起心動念、言語造作，自然就有規律，自然於情、於理、於法就相應，所以社會和諧。現代我們把這種教育捨掉了，於是人與人之間相處，只知道有利害，這還得了！沒有道義，這是今天整個社會動亂的根源。人之所以異於禽獸，就是在於能接受良好的教育，能夠辨別真妄，能夠辨別邪正，能夠辨別是非，這是人之可貴處。今天我們看到這個現象，無限的感慨，不能責備任何一個人，這裡面的因素太複雜了。如何挽救？實在講，唯一有效而快速的，只有推行佛陀的教育，這真正能夠救世間。這些理論與事實，正是此地所說，

【此理惟佛知之說之，修行宜急覺悟也。】

　　實在這個太難太難了，似是而非的東西太多了，讓我們真假莫辨。行善，現在大家都知道，善行裡面常常為諸佛菩薩所讚歎的是法布施。《金剛經》上有不少次的比較，一切大乘經裡面較量功德，我們看到的太多太多了。財布施，大千世界七寶布施，都不如為人演說《金剛經》上的四句偈，這才曉得佛法超過一切世間法。法布施裡面又以什麼為最勝？無過於續佛慧命、弘法利生，這是無比的殊勝，你想轉這個業力是最快最快的。過去我們在學講經的時候，老師很慈悲，看到學生命相很薄，我們俗話講短命相，真的能看得出來，一看就看出來了，而老師勸這些人發心出來學講經弘法。那個轉業最有效，最快速，真的能夠延年益壽，變換體質，非常快速，這是發心弘法利生。它的理在哪裡？道理就是用願力把你的業力換過來，原本你這一生是受業力支配，發願弘法利生這是願力，願力超過業力就是乘願再來，所以他能夠延年益壽，這是道理。這是曉得這個功德第一大，你看連壽命都可以延長，何況其他的？身體有一點毛病，算不了什麼，念頭一轉自然就好了，這都是真正的事實。

　　說到弘法，我們就想到辦佛學院，辦佛學院的功德第一，不是培養一個、二個，培養很多的弘法人才，這是開了佛學院。佛學院的課程，如果請很多老師開很多課程，四年、五年佛學院畢業出來了，學生得到什麼東西？是不是真的能夠擔負起諸佛菩薩弘法利生的事業？是不是真的能夠續佛慧命？如果達不到這個效果，這個做法就似是而非。你才曉得這個事情難！講經，許許多多的人誤會了，以為我多讀經，多看註解，多聽，這就會講了。會講，沒錯！是會講，也能上台講得天花亂墜，可是不管用！當時人聽的時候聽得很好聽，走出門外都忘得乾乾淨淨，這又有什麼用處？古時候祖師大德們培養弘法人才跟現在不一樣，諸位要是看看佛經，看看佛教的史傳，古來沒有一個法師辦過佛學院的，沒有！沒有一個法師辦過培訓班的，也沒聽說過。他那個學生是怎麼訓練出來的？是從聽眾當中選拔出來的。老法師天天講經，坐在下面聽經的，有興趣學講經的，老法師看看也很不錯，讓他出來複講，這樣訓練成功的。所以並沒有佛學院，也沒有培訓班，全是講小座出身的。講小座是有來源的，來源是誰？我想諸位同修都知道。但是不給你提起，你怎麼也想不到。阿難尊者，釋迦牟尼佛滅度之後，五百阿羅漢集結經藏，怎麼集結法？請阿難出來複講，不就是講小座！阿難複講，底下同學給他記錄，以後整理出來就變成經本。所以講小座是從哪裡開端的？集結經的時候阿難開端的。於是代代相傳，都用這個方法培養講經說法的人才，而且這個方法非常有效。

　　真正能夠擔負起弘法利生的使命，要修行功夫，功夫是什麼？正受，佛家的名詞叫三昧。講《般若經》，如果沒有證得般若三昧，《般若經》怎麼講法？講淨土宗，如果沒有得念佛三昧，你淨宗經典怎麼講法？講《華嚴》，要得華嚴三昧，講《法華》，要得法華三昧。由此可知，古人跟今人不一樣。諸位必須要知道，一門深入才能成就三昧。三昧是定，三昧是清淨心，三昧也是此地講真的看破、放下。我們這部經後面講，「不取於相，如如不動」，這兩句話簡單講，決不會為外面境界所動搖，不會被外面境界所誘惑，這叫不取於相，這個花花世界，不被外面誘惑；內裡面不起妄想分別執著，這是如如不動，這就叫三昧。與哪個法門相應，就叫哪一種三昧。我們今天讀《金剛經》，研究《金剛經》，這就是金剛三昧。我們研究《無量壽經》，講解討論《無量壽經》，就是念佛三昧。先得三昧，然後這個經義沒有不通達的。古來祖師大德這些註解可以看看，看看什麼？看看他們是怎麼個講法的。實在說，看也可以，不看也可以。為什麼？你要是得三昧，你自己有見解，你一觀察就通達了。你要不相信的話，你看六祖大師的《壇經》，六祖為無盡藏比丘尼講經，講《涅槃經》，六祖大師沒有參考別人的註解；為法達禪師講《法華經》，他不但沒有看《法華經》的註解，他連《法華經》都沒有看過；而你看這個經裡面八首偈頌，說明法相宗的經義，講得妙絕了。他這個智慧能力從哪來的？三昧來的。什麼三昧？就是《金剛經》上這兩句話，「不取於相，如如不動」、「應無所住，而生其心」。人家做到了，我們掛在口皮上說，沒用！一定要做到，做到才管用。

　　所以學習經教一定要一門深入。一門，看那個樣子很笨很拙，非常笨拙的方法，沒錯！開頭是很笨，不起眼，看不出來。這個東西就像什麼？像蓋大樓，蓋大樓先打地基，地基打在下頭，看不見，不起眼。殊不知地基愈堅固，將來大樓蓋的愈結實，就這麼一個道理。一開頭就要好看，那就壞了，永遠不能成就。世出世間法，都不外乎這個原理原則。所以我們一定要有能力，微細觀察邪正、是非、得失，自己才會立於不敗之地。往往我們看到世間人，真是好心想修福，可是結果他造的是罪業，我們看也就看了，也不能說一句話。他看不到，你給他說，他不承認，反而生起毀謗，那個業就造得更重。所以只好隨他去！等到他哪一天果報現前，想回頭了，這個時候可以點醒他；他還正在迷惑的時候，正在自以為是的時候，一句話都不能說。像這樣的誤會，像這樣的迷失，幾乎在在處處我們都看到。所以這個事情，惟佛知之說之，佛是在經上跟我們說，貴的是我們自己能夠體會，能夠覺悟。

【9.此事為凡聖之關鍵。本經雖離相離念並說，實歸重在離念，不過以離相為離念之方便耳。若離念，則見相即見性，儘管隨緣現相，廣度眾生，毫無障礙矣。】

　　那就入到法身大士的境界，像《華嚴經》上所說的，「理事無礙，事事無礙」，那是無障礙的法界。這一段說得好，說的非常重要！這是凡聖關鍵之所在。此地這個凡聖，不是講別人，是講我們自己。學佛、修行，我們還是作凡夫，還是作佛菩薩，這是一個關口，能夠突破，超凡入聖；不能突破，還要做迷惑顛倒的凡夫。關鍵是什麼？關鍵是離念。所以善知識、好老師教導我們，他教學的方針是什麼？縱然不能達到離念，也要把妄念降低到最低的程度，這個老師就是高明的老師，好老師。不是一個好老師，他不懂這個道理，反而增長你的妄念，怕你妄念還不夠多，天天加一些。怎麼個加法？多讀一點東西，多看一點東西，多研究一點東西，增加妄念。清涼大師在《華嚴經疏鈔》裡頭說得好，「有解無行」，行是什麼？行是修定，行就是離念離相。沒有離念離相的修行，天天在研究經教，把這個當作一個正事，那個後果，清涼說得很好，「增長邪見」。我們最初看《華嚴經疏鈔》，看到這一句，他底下還有一句，「有行無解，增長無明」，它兩個正相反。「有解無行，增長邪見」，我們看不懂這個意思。多少年來，自己修行，教學講經，才真正把這兩句話搞懂了，真的明瞭了，他講得一點都不錯。佛法跟世法不同的地方，佛法要離念離相。世間法跟佛法恰恰相反，它不離念也不離相，它執著，妄想分別執著，這叫世間法；佛法是離一切妄想分別執著。實在講，這個綱抓住了，縱然有錯誤，不至於有太大的錯誤，你的大方向是正確的，大方向沒錯。

　　離相，實在講是離念的方便。這在初學的時候，世尊制定許許多多的戒律。戒律裡面特別是止持，哪些事情不能做，規定得很嚴格，這都是離相。目的在哪裡？目的是在離念。離相只不過是一個手段而已，它不是目的，是幫助你離念的。念沒有了，相妨不妨礙？不妨礙！事事無礙，相哪有什麼妨礙？不妨礙了。由此可知，持戒不是目的，持戒是手段，目的是得定。離念才能得定，不離念不能得定。定，實在講還不是目的，還是一個手段，開智慧是目的，因定開慧，那才達到佛法教學真正的目的。智慧一開，什麼問題都解決了。離念，念離了之後，為什麼說相不障礙？因為見相就是見性。所謂是清涼在《華嚴》裡面講的，「理事無礙，事事無礙」，事相就是性德。儘管隨緣現相，廣度眾生，毫無障礙。

【10.三心實不可得，當下即空。】

　　一切眾生迷惑顛倒，迷在哪裡？就在此地。以為三心可得，不知道三心不可得。如果知道三心不可得，諸位想想，他這個妄念自然就離開了，不再打妄想了。為什麼？不可得。世間人哪一個不想想過去，再想想未來，這叫胡思妄想。過去已經過去了，想它幹什麼！未來的還沒有來，不需要想它。但是他會想，就是以為真能夠得到，真有所得。這一樁事情，若不是佛為我們說破，世間人沒有能力得知事實真相。學般若，特別是學金剛般若，要怎麼樣才能做到無住生心？這個地方是一個好方法，用三心不可得、用諸法緣生來觀察一切法。這個觀察就是《心經》上所講的「照見五蘊皆空」。離念，念是心法，受想行識是念。一切諸法是色法，色法緣生的。底下一大段要講諸法緣生。知道諸法緣生了不可得，三心了不可得，五蘊空了，五蘊皆空。所以這一段經文念了之後，你就曉得，觀自在菩薩是怎樣照見五蘊皆空的，我們知道了。知道了要照，不照不行，你要會照，那你跟觀世音菩薩沒有兩樣。觀音菩薩那個方法、原理原則，就在這兩段經文上。所以要曉得，

【應當向不可得處觀照契入】

　　我們心裡起了個妄想，或者起了個貪心，或者起了個瞋恚心，起了個嫉妒心，觀察，這個心是現在心、是過去心，還是未來心？想想三心都不可得，念頭就沒有了，貪瞋痴就沒有了。你要不這樣想一想，貪瞋痴繼續發展，愈來愈嚴重。你能夠這樣微密的去想，這就是觀照，自自然然它就放下。你所貪的對象是財、是色、是名，想想諸法緣生，因緣生法，當體即空，了不可得，外緣自然就放下了。

【身心世界俱不可得，湛湛寂寂的常住真心它就慢慢向外透了。】

　　常住真心現前，就是宗門裡面所講的明心見性。

【正所謂，狂心不歇，歇即菩提。】

　　這兩句話是《楞嚴經》上的，世尊對富樓那尊者所說的。狂就是妄心、妄念，妄念不停，一個接著一個，這叫不歇。歇即菩提，菩提就是真如本性。妄心息了，真心就現前，本性就現前，我們學佛目的在此地。

我們再觀察世間人學佛，目的在哪裡？目的說老實話，在增長貪瞋痴。學佛了，佛菩薩保佑我升官，保佑我發財，不是增長貪瞋痴嗎？他到佛門來是學貪瞋痴的，來求貪瞋痴的，跟佛法完全背道而馳。佛門裡面是斷貪瞋痴的，他到這個裡面還來增長貪瞋痴，你說成什麼話！但是今天這個社會，多少人把增長貪瞋痴當作真正的佛法，你說糟糕不糟糕！所以學佛學到最後的結果，往生了，大家都往生了，到哪裡往生？餓鬼道往生，畜生道往生，地獄道往生，都往生了，都搞這個東西。不了解什麼叫做佛法，這學佛學錯了。

【11.此節文亦具兩重不一不異】

　　這是把它結歸到總綱領上來說。

【過現未三心】

　　過去、現在、未來這三心。因為過去、現在、未來，當然這不一。

【皆不可得，不異。】

　　這是一重不一不異。另外一重，

【又遷流心與常住心，不一也。】

　　這三心是虛妄的，是動的，像水一樣流動的，跟常住真心不一樣，常住真心是不動的。諸位要曉得，真心是不動的，妄心是動的。般若智慧是不動的，無明是動的。也就是說，明是不動的，不動就放光明，動就是無明。假如諸位同修把這句話要是體會到了，我想你用功會得力，你有法子了。不動是智慧，動是無明，我們要去研究經，我們用思惟、用想像，用這個，這是動，這是無明。用無明如何能解如來真實義？這很明顯。怎樣才能解得如來真實義？清淨不動。讀經也好，聽經也好，決不用分別，決不用想像，絕對不執著，就開悟了。

　　我們看到佛在經上所講的，佛講經還講不到一半，聽眾當中有開悟的。以《楞嚴經》做例子，《楞嚴經》十卷，我們中文的譯本，世尊講到三分之一，第三卷講圓滿的時候，阿難尊者開悟了。經大概講到一半的時候，摩登伽女證果了，證到三果。這是為什麼？會聽。《金剛經》前面說過，一般大乘經上常講「諦聽諦聽」，什麼叫諦聽？離名字相、離言說相、離心緣相。心緣叫你想像，我聽了要想這個經什麼意思，那是心緣相。不能想，只管聽，要用不動的心去聽，會開悟。我們聽經聽一輩子都不會開悟。為什麼？一面聽一面打妄想，隨相流轉。這個相是什麼？音聲，音聲是相，是六塵的相，隨著說法的音聲在打妄想，那怎麼能成功？這就是聽一輩子經不能開悟，原因在此地。

　　我在初學的時候，實在講老師慈悲，老師高明，這是李炳南老居士。我們學講經的這些學生，那個時候我沒有出家，還是在家，我們學講經的學生是坐在第一排，二十多個人，在講經的時候我們坐第一排，外面來的聽眾從第二排以後他們坐的。第一排都有桌子，我們學講經的時候，有的時候聽老師講經要做一點筆記。我那個時候也寫筆記，被老師看到了，我的目標很顯著，我坐第一個位子，所以他一眼就看到了，我在那裡寫筆記。大概到了第三天的樣子，他講完經之後，把我叫到房間裡面去，我去見老師。他老人家問我，他說：你聽經是不是在寫筆記？我說：是！他說：你寫這個幹什麼？我說：怕忘記！留著以後要做參考。他搖搖頭說：沒有用！他說：「你想想，你過了一年之後，你的境界就不同，你記的這個東西還有什麼用處？」我聽這個話，也滿有道理。境界一進步，這個東西的確是沒用處，你何必浪費這個精神？所以他就叫我聽法專心聽，不要記筆記。所以我就聽他的話，我在台中聽他講經十年，沒有寫過筆記，這他教給我的，不要寫筆記。用清淨心、真誠心，專心去聽，這裡面的的確確就有悟處。所以我學的東西，學得比較活潑，道理在此地。老師教我們這一批學生，也是因人而異。坐在我隔壁的同學，筆記寫得好勤快，一本一本寫了幾十本，老師沒有給他說話，沒有阻止他。由此可知，他對於每個學生的根性，他了解，他明瞭。他不讓我寫筆記，各人根性不相同，這個方法的確是好。但是如果沒有這個根性不行！我記憶的能力也很強，我不要寫筆記，聽老師講，聽他講一個鐘點，到第二天我來做複講，大概差不多也能達到一個鐘點，我有這個能力。可以把他的東西，不能講到百分之百，應該可以講到百分之九十五，我有這個能力。所以學經學得很快，一個月學一部，進度很快。那個學習的情緒也很高，一般人講有成就感，那學得很快。這是遷流心跟常住心不一。

【知其不可得而當下空寂，則不異。】

　　這裡面是兩重不一不異。

【佛之委曲說此四重，開示修觀之方便也。】

　　我們不曉得修觀，其實諸位要知道，說修觀，八萬四千法門統統都是修觀；說參禪，八萬四千法門都是參禪；說念佛，八萬四千法門統統是念佛，這個諸位要懂。你聽了感覺到奇怪，為什麼感覺到奇怪？你不懂不一不異。如果你懂得不一不異，我講的這個話，你就會點頭了。其實這個話不是我在此地說的，佛在經上早就講過，確實如此，一定要通達不一不異，你修觀用功就有門路，就有入處，功夫自然就能夠得力。

【12.由不一觀不異】

　　看一切法，法相不一樣，在這裡面觀它相同的地方，觀它的體性，體性是空寂的。

【一念不生，而實相生矣。】

　　形形色色不同當中，看到它相同的。看出來之後，因為不異是個空相，佛法裡面常講萬法皆空，空是同的相，就是不異之相。萬法是不一，皆空是不異，這個樣子，我們的妄念，剛才講的，我們的希求、我們的得失，這些妄念自自然然就降低，雖然不能完全斷盡，淡薄了。也就是說，一切法當中，我們自自然然看得淡了，不會像從前那麼樣堅固的執著，看淡了幾分；也能夠放下幾分，這就是很大的進步。這個在修持上，也就是生活上，你得到受用，你的心清淨，清淨心生智慧。所以一念不生，而實相生矣。

【由不一入不異】

　　前面是講觀，這個地方是講入，入比觀深了一層。「觀」是看法，你的看法正確了，智慧現前了，「入」，那得受用了。為什麼？妄想分別執著放下了。觀是看破，入是放下，愈放下愈自在，愈放下愈真實。

【除分別執著，亦即無我。】

　　雖然沒有得無我法，但是確確實實是向著無我法這個方向、向著無我法這個目標在進步，證得無我法就成佛了。什麼時候證得？圓教初住菩薩就證得；破一品無明，證一分法身，法身是無我法。

【迨至一念不生，人我、法我兩種執著，人我執、法我執，尚復何存乎。】

　　這個境界講到最低層的，圓教初住菩薩，兩種執著都破了。

【真無我之妙法也】

　　這是教給我們初學的人，就是教我們，我們如何能夠證得無我法，如何能夠見到法無我，你就用這個方法，這個方法真的有效。只要你會用，用得恰當，而且進步非常快速。你在一切萬法裡面去觀察，不一就是萬法，世出世間一切法，你去觀察不異，也就是說，從相上、萬相上，你去觀察它的體性。這個說法你要是不容易理解，經上所講，你在一切世出世間法裡面觀它緣生，這個比較踏實一點，你觀它是眾緣和合而生的，觀察它沒有自體，就是沒有自性，當體即空，這樣能生智慧。智慧開了之後，所以叫看破，宇宙人生真相你看清楚了，你還會分別嗎？你還會執著嗎？自自然然就不會了，不分別、不執著，就放下了；入進去了，入佛知見。《法華經》上所講，「開佛知見、悟佛知見、入佛知見」。佛為我們開示，我們覺悟了。觀是悟入，悟佛知見。離一切妄想分別執著，入佛知見。而佛知見，前面說得很清楚，法無我、無我法。一切法無我，是看破；入無我法，是放下。一個是看破，一個是放下，圓滿的自性完全現前了。所以這個方法真正是無我的妙法。無論是解悟、證悟，這個方法妙絕了。

【此為開佛正知，開佛正覺也。】

　　開就是我們一般講的開悟，這是開悟的妙法。

【13.下諸法緣生一大段】

　　三心不可得到這個地方，這一段是結束了，底下一大段要說「諸法緣生」。三心是講我們能執著的，諸法是我們所執著的。能執著的不可得，再看看所執著的，所執著的也不可得。

【亦復如是開之覺之。而一是向心行上開覺。】

前面講的三心不可得，是從心行，就是從念頭上，讓你了解事實的真相。

【一是向諸法上開覺】

　　這是向外面境界上，說明外面境界事實真相。

【雙方並進，則心境皆亡。】

　　心裡面的妄念，外面的分別執著，統統會失掉。確確實實與《金剛般若》經題完全相應。

【我法俱空。無我相，無法相，亦無非法相。離一切諸相，則名諸佛矣。】

　　一切諸相都離了，沒有法子稱呼它，不得已假設一個名詞，叫它做「諸佛」。成佛就佛了，為什麼叫諸佛？諸位要曉得，雖然離相離念，離相離念的功夫不等；但是要曉得，統統是離相離念沒錯，裡面功夫不一樣，所以他有差等。這就是《華嚴經》上講的四十一位法身大士，為什麼會有四十一個位次？這四十一個人統統都是離相離念，心境雙亡，因為功夫淺深不一樣，把它分作十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，是從它功夫上分的。這種分法，諸位必須要曉得，是佛為我們分的，對我們這樣講的。對那些法身大士，人家已經離相離念，還有什麼十住、十行、十迴向？沒有這些。佛要遇到你，絕對不會說：「你是凡夫，我是佛！」他要有這個念頭，他是凡夫。為什麼？他還有念，他還著相；他沒有了。所以佛見一切眾生都是佛，他的心是清淨的，是平等的，決定沒有一個分別的念頭。所以說菩薩的位次，這是隨順眾生說的。前面講，佛是依二諦說法，這是依俗諦說的，所以有這個等差。

　　同樣一個道理，這個不能不曉得，不曉得會產生許多誤會。念佛人往生西方極樂世界，怕自己的品位很低，聽說下下品往生要十二劫才花開見佛，以為太長了。常常有人來問我，這真的還是假的？這些都不懂得不一不異的原理，有這麼多虛妄分別執著在。你要嫌長，你就認真努力，何必要下品下生，你上品上生不好嗎？多用功，不要打妄想。其實問這些話的人，天天雖然念《無量壽經》，沒懂《無量壽經》的意思。經上跟你講得很清楚，西方世界是平等世界。不管你品位高下，到那邊全是阿惟越致菩薩，那是佛力加持的，平等法界。《觀經》上為什麼要這樣說？《觀經》上不論加持，沒有講佛力加持，是你自己念佛往生的，那就是那個樣子。到那裡去蒙佛力一加持就提升，大家都平等了。所以三經要合起來看，才能看得圓滿，才能看得究竟，把你的疑惑、障礙統統破除掉。我們念佛，心也踏實了，不再有疑惑，不再有妄想了。緣生，再看底下這個，我們再看下去，「心境皆亡，我法俱空」，一直到最後，是名諸佛。《金剛經》上所講的諸佛，都是從圓教初住菩薩講起，四十一位法身大士就稱之為諸佛。

【14.教下名言甚多，無此直捷了當。】

　　除了禪宗之外，其他九個宗派都叫做教下。名詞術語非常非常的繁雜，繁雜我們就感到困難，不但難修，解都難。可是要跟《金剛經》來比，實在說沒有比《金剛經》更直捷了當。《金剛經》不長，全經只有五千八百多個字，一個字的廢話都沒有，字字句句都是從如來果地上流露出來的，直捷了當。

【宗門棒喝交馳，無此彰顯明白。】

　　前面兩句顯示這個經在教下第一，回過頭來再看宗門，禪宗。禪宗教學用棒喝，棒喝不簡單。祖師大德真正是明心見性的過來人，看到你功夫接近純熟，或者是用棒，或者是用喝，一聲喝的時候把你驚醒了，那個關口突破了，人就開悟了。如果不是這樣的真善知識，也要學祖師那個模樣，說老實話，那個棒把人打死了都不開悟，冤枉死了，怎麼會開悟？喝更沒用處。所以，那種方法，在樣子上是學不得的，沒有用處。功夫不到，學了一點用處都沒有。這是說明宗門這個方法，不像《金剛經》上這樣清楚、這樣明白的道出來。宗門裡面悟，悟個什麼？就是此地講的，無住生心、無實無虛、不一不異、法無我、無我法，就是這個。但是宗門裡面不說破，教下是把它說出來，宗門不說出來。實際上真正入這樣的境界，解這個境界，真正體會到、理解了，解悟；真正是做到，入了無我，叫證悟，這證果。

　　我們看底下這一大段，這一大段因為含義很多，所以在沒有講經文之前，不能不先交代。這說明「諸法緣生」，就是說明宇宙人生的真相。「約福報明無性」。底下有兩個中段，第一個中段裡面，是就福報說明無性，無有體性。再分幾個小段，第個一小段「約法施」。在布施當中，法布施第一。就法布施來說，也是當體即空。先把大意說明，然後再看經文。

一三八、明諸法緣生　約福報明無性　約法施明體空

【1.此一大段，含義甚多，須先說明，入文方易領會。】

【2.上面心行一段，是約內心明義。】

　　從內心說明這個道理，義是道理，說明三心不可得。比喻裡面，用恆河沙來比喻，把河比喻三心，遷流不息，就有過去、現在、未來。把恆河裡面的沙，比喻心的妄念之多，沒有法子計算。這是河沙比喻心行。

【此諸法一段，是約外境明義。】

　　心行裡面，這個事實真相我們明白了。外面的環境，外面環境的真相是什麼？不能不熟。

【諸法多不勝數】

　　外面境界相之多，實在講跟心裡面妄念那個數量恰恰好相等。諸位明瞭嗎？為什麼會相等？一切法從心想生，它怎麼不相等？你要曉得妄念有多少，盡虛空遍法界的諸法有多少，你的妄念就多少。多了，就不好講了，還要用歸納的方法，這說法才方便。

【今約福報及法施明義，則可賅攝一切法矣。】

　　舉這一個例子，這個例子能夠包括一切法。這個例子明白了，於一切法中你就能夠推想，都能夠聯想，就都明白了。

【3.布施攝六度，六度攝萬行。布施中以法施為最。法施之義明，則六度萬行皆可例知。法施是善行，善行之義明，非善行之事亦可例知。】

　　所謂舉一隅而以三隅反，佛給我們舉一個例子，我們用這個例子來推斷，於一切法當中都能夠正確的理解了，得到它的真相。

【4.因緣生法，謂一切法之生不外因緣，故法即因緣所生之果，無異言一切法不外因果，故因果攝一切法盡。】

　　這是討論諸法，觀察諸法，首先的一個大前提，一定要懂得因緣果報。凡夫粗心大意，觀察叫一切法，其實一切法並不存在，一切法的現象是什麼？是因果剎那生滅相續的幻相而已，哪有真實？所以這是一個大前提，這個大前提必須要搞清楚，要搞明白。下面我們再細細的來觀察、來看。

【5.因緣生法，但有相而無性。】

　　性就是體性，所謂是本體。它有相，因為相沒有性，所以這個相是假相，這個相是幻相，如夢幻泡影。凡所有相皆是虛妄，為什麼？因為它沒有性體，這個相就是虛妄的。

【可知一切法之當體，如幻如化，如空中花，如水中月，絕非實物。】

　　所有一切的物質現象都是這樣的，沒有一樣東西有實體。比喻也比得好，如幻如化，幻是什麼？像變魔術，變現出來的，變化的。空中花，這個空中花，眼睛害過毛病的人有這個經驗。眼睛要是害了病，看到空中出現一些花；好眼睛沒有，病的眼睛會看到空中花。在《楞嚴經》上，世尊用這個比喻，叫「目眚」，就是眼睛害病，看到空中花，看到燈上有圓影；好眼睛的人看不到。這是說明假的，不是真的。「水中月」，人人都能夠看得見。水中的月影沒有自體，不是真實的。

【故標題曰體空，顯其當體是空。】

　　諸法體空，果然明白一切法體空，你對於一切法決定不執著了，自自然然你會放下了。諸位要曉得，妄想執著是造業，造業必定有苦報。雖然這個報也是當體即空，就像作夢一樣，你做了個惡夢不好受。夢確實是假的，也當體即空，但是你要受，你真的在裡頭受罪。六道裡面亦復如是，三惡道：地獄、餓鬼、畜生，真要受！雖然三惡道也是當體即空，你不能不受，那個受是非常非常的痛苦。這些現象，它的過失根源是不了解宇宙人生的真相，產生了堅固的執著，不肯放下，這樣才搞得生生世世六道輪迴。佛在經上講，頭出頭沒。凡是在六道裡面的人，三善道雖然比較好一點，畢竟是在三善道的時間短暫，在三惡道的時間長久。你要問為什麼？實實在在講，這個答案不必問別人，自己一想就明白了。我們從早到晚，起心動念，有幾個念頭是善，有幾個念頭是惡，這不就清楚了！只想一天的就夠了，今天早晨到今天晚上，念念都是自私自利，念念都是貪瞋痴慢，那就是三惡道。念念幫助別人，念念利益社會，那是三善道。你想想看，哪個念頭多？於是就明瞭，我們在六道裡面，哪個地方我們住得久，不就清楚了嗎？貪心重的，你家在哪裡？在餓鬼道。因為餓鬼道住的時間最長，那裡是你的家。住得短的，到外面去旅遊觀光，住得短。嫉妒瞋恚心重的，你家在哪裡？在地獄。邪正不分，是非顛倒，愚痴是畜生道。我們只要很冷靜的觀察，造三惡道的業太多太多了！不知不覺統統在幹這些事情。三善道的業，非常非常之希有。這才知道，佛在經上所講的話非常有道理，惡道的時間長，善道的時間短暫，叫「頭出頭沒」。像苦海裡面，頭伸出水面，吸一口新鮮空氣，比喻三善道；再一個跟斗又栽到海裡底下去了，那叫三惡道。說明沉在底下的時間長，出頭的時間很短暫。這個比喻，比喻得很好。

【6.具足身相】

　　這是後面經文上講到的。

【顯無性義】

　　這個地方，佛現的這個身相是報身，現的是大身。

【法施，顯體空義。由是可知，說緣生，無異說不可得。說不可得，亦無異說緣生。】

　　這話一點都不錯，給你講萬法因緣生，就是告訴你，緣生性空，皆不可得，是說這個意思。我們何必要在這個世間患得患失，那錯了。不要說這個世間名聞利養、五欲六塵不可得，佛門佛法也不可得。你學般若，你得了般若？哪有這個道理！沒有這個道理。你學法相，你得了法相？無有一法可得。在一切法裡面，實在講，感應這是有的。所謂是眾生有感，佛菩薩有應。我們心有感，法有應，感應道交不可思議！但是你一定要知道，當體即空，能得、所得皆空，都不可得。你要是能看破、能放下，你的清淨心現前，你的真如本性現前了，這個時候可以說，你一切法統統得到，你是真得到。沒有見性，換句話說，你什麼都得不到；見了性之後，你完全都得到了。沒見性之前，佛告訴我們，常樂我淨，這四個是假的！四念處裡頭講，觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我，常樂我淨俱不可得。可是你見了性，常樂我淨四淨德真的有了。法身有常樂我淨，般若有常樂我淨，解脫有常樂我淨。你要問為什麼？因為你見到性，性是真的，不是虛妄的。你沒有見性，你都是著在相上，相是虛妄的。你是用虛妄的心，前面講三心，你用虛妄的心，執著虛妄的相，結果是統統不可得。見了性之後，虛妄的心捨了，虛妄的相捨了，你得的完全是真實。所以法身、般若、解脫三德密藏，各具常樂我淨四淨德，統統得到了。佛教給我們捨虛妄取真實，但是「真實」不能有這個念，你有這個念那還是一個虛妄，還是個妄想，還是個執著。連真實念頭都沒有，才叫真的真實，有這個念頭都不行，這就是經前面所講的「法尚應捨，何況非法」。今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

84．金剛般若研習報告（第84集）

　　請掀開經本第二百頁，第五行，從註解第七段看起。

【7.眾生處處執著。能執，無非妄想。所執，便是諸法。佛以誠言告之曰：汝以為有能執者耶？心行不可得。能執之意，當下即空。又告之曰：汝以為有所執者耶？諸法緣生，所執之法，當體是空。如此開示，正是將眾生執見，從根本上推翻。】

　　這一段的開示非常重要。我們無始劫來的病根，就是妄想執著，妄想執著一天不除，輪迴的業果就一天不息，這是我們必須要認識清楚的。如何能超越輪迴，如何能一生親證佛果，這一段開示就重要了。現代西方的科學家也相當的聰明，用數學的理論，用科學儀器的觀察，對於大宇宙，太空，小宇宙，原子、電子、粒子，都能夠觀察入微，這相當不容易。但是在佛法的標準裡，他們依然不能稱為正覺。原因在哪裡？他們沒有離開能所；換句話說，依舊是有能執、有所執，跟這個經上講的完全相同。能執著的無非是妄想，這句話前面說得很多。「真心離念」，不但真心離念，就連般若也講「無智無得」。《心經》上最後的結論，無智亦無得。由此可知，有智就是妄想，有得就是執著，所執著的是諸法。佛在經上教誡我們：「汝以為有能執者耶？」你以為有一個能夠執著的嗎？前面我們讀過，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得，心行不可得。能執著這個意識，當下即空，三心不可得，你用什麼去執著？又說，你以為有所執著的嗎？你所執著的無論是人、是事、是物，以為你能夠得到，以為你能夠擁有，這是錯誤的觀念。

　　真實的實相，諸法緣生，緣生就沒有自性；換句話說，沒有自體。正如同現代科學家觀察，構成宇宙萬物基本的物質，他們叫粒子。而這種粒子，已經有許多科學家觀察到，它只是一種波動的現象；換句話說，根本就沒有物質的存在，這個說法愈說愈接近佛法。所以所執之法，當體即空。這樣看來，能執、所執俱不可得，這是事實真相。明瞭通達這個事實真相，這才叫正覺，佛說這個人真正覺悟了。佛這個開示，正是將眾生無始劫的病根一下拔除了。這是眾生執著我見，見能執，執就是所執，這個開示是從根本上推翻了。換句話說，能執、所執根本不存在，根本就不是事實，是眾生迷惑顛倒，錯誤的想法，錯誤的看法。

【8.緣生與不可得】

　　不可得是前面講的三心不可得，緣生是說諸法緣生。

【皆明即空之義】

　　都是說明當體即空，能所俱空。

【妄念為成凡之由】

　　這句話要緊，凡是六道凡夫，你為什麼會墮落在六道裡面當凡夫？佛說正是因為你有妄念，妄念就是妄想。你天天打妄想，打妄想就墮六道，變成凡夫了，這是非常的可怕。

【將欲了生死、證聖果，必須斷念。】

　　過去沒有遇到佛法之前，迷惑顛倒，雖然知道六道很苦，從來沒有動一個念頭想超越六道，當然更不知道用什麼方法超越六道輪迴。一直到今天，我們遇到大乘了義的經典，才知道我們應當發心永脫輪迴。而佛教導我們，確實有超越六道輪迴的理論與方法，這真是希有難逢。我們真想了生死，真想作佛、作菩薩，必須斷念，妄念一定要斷。這樁事我們總算是明白了，我們很想斷念，可是妄念愈斷愈多，好像不斷還沒那麼多，愈想斷妄念愈多，這是什麼緣故？事實上，我們的妄念就非常多，沒有注意它，不知道它的多；到想斷念，想把心靜下來，於是發現妄念是這麼多。並不是說我們想斷的時候它愈來愈多，不是的，本來就這麼多，平常粗心大意沒發現而已。這個時候真正發現了，才曉得有這麼多的妄念。斷妄念談何容易！所以佛教給我們一個特別的法門，妄念可以不要斷，把念頭轉移過來也行，轉念阿彌陀佛，這是無量法門裡面最殊勝、最巧妙的一個方法。末法時期除這個方法之外，要斷妄念非常困難。下面說：

【當知一切法，只是緣生，本來是空。既已緣生，不無假相。故法與非法，皆不應取。以一切法，雖絕非真實，而事相儼然。行人亟應覺悟，空有不著，離相離念。隨緣不變，不變隨緣耳。】

　　這些真實的道理，真實的事相，我們應當牢牢的記住，時時反覆讀誦經文，提醒自己的正念。妄念為什麼斷不了？正是因為我們無始劫來，習慣把這些虛妄的假相當作真實，而無法放下；雖然聽了佛的真實教誨，可是我們的習氣太重，觀念依舊轉不過來。但是比一般世人沒有聞到佛法的，還不曉得事實真相，那要好得太多。因此，必須遵依經文，時時提醒自己的覺悟，這對我們修持會很有幫助。一切法是無量因緣所生，只要是緣生就沒有自性，就是當體即空。雖然它體無自性，但是它有相，這個相是假相、幻相。我們看到這些幻相，實際上是它的相續相，這在前面說過好多遍，一剎那當中有九百生滅的業因果報的相續相。佛為我們這樣說，實實在在講，是粗說、是略說。如果是真實說，恐怕我們懷疑，恐怕我們不能接受，只說一個粗相而已。至於微細的相，等待有一天我們的心清淨了，自自然然就見到，然後才能體會到佛說法的善巧方便，循循善誘。因為它有這個現象，有假相，法就是假相，非法就是空性，空與有兩邊都不可以執著，這個地方的取就是執著。為什麼不能執著？因為兩邊都不是真實。我們要在這個地方覺悟，空有不著，離相離念。離相是離執著，離念是離妄想，妄想、執著都不能有。

　　在日常生活當中，學諸佛菩薩，「隨緣不變，不變隨緣」，這個生活就自在，就真正的幸福。這兩句實在說，就是普賢菩薩十大願王裡面的「恆順眾生、隨喜功德」。我們再把它說淺一點，說白一點，大家更容易體會，那就是我們生活在這個世間，無論是工作，處事待人接物，真正要做到「於人無爭，於世無求」，要真正做到，那就是隨緣不變，不變隨緣。為什麼於人無爭、於世無求？你所爭、所求的，都是妄想執著，都是了不可得，那你又何必要爭、又何必要求？無爭無求，心就定了，心就清淨；「信心清淨，則生實相」，佛在經上告訴我們，就生智慧。智慧生出來，對於宇宙人生的真相就愈來愈清楚，愈來愈明白，這個時候你會體會到法喜充滿。

【9.若不離念，寂且未能，遑論乎照。】

　　真實的功夫就在寂照。可是若不離念，寂達不到，寂是清淨心，就是真心。照是真心起作用，像《般若心經》裡面所講「照見五蘊皆空」。通常講，就以本經所說的五眼，照最低限度也是慧眼、法眼，它才有照的作用。

【故學人於此行門，必須空有不著，而於觀門，則須一空到底，此理不可不知也。】

　　行是生活，是事相，也就是說我們對人、對事、對物，一定要做到空有兩邊不住，你就自在。「觀門」就是我們今天講的見解與思想；也就是說，你對於宇宙人生的想法、看法，這個一定要一空到底。正如惠能大師所說「本來無一物」，本來無一物就是一空到底。這個道理必須要曉得，才能夠永遠保持清淨心，永遠保持心裡面沒有一個妄念。我們初學下手的方法，還是用一句佛號；換句話說，我們空，空不了，一定有念頭，就把這個念頭集中在阿彌陀佛名號上，用這一念把所有一切妄念都打掉，這個方法一般人都可以做到的。

【10.用功當以離念為主】

　　這個底下說：

【念佛即是離念】

　　我們用這個方法，念阿彌陀佛就是離念。

【離一切妄念，離一切三界輪迴念。】

　　這個不能不知道，除了一句阿彌陀佛之外，所有一切的念頭都是三界輪迴念。換句話說，如果不念佛，一天到晚起心動念都在那裡造輪迴業。我們想脫離六道輪迴，但是輪迴心、輪迴業永遠不斷，你想想看，你怎麼能超越輪迴？所以唯一的一個方法就是念佛，把所有一切的念頭統統轉變成阿彌陀佛，要在日常生活當中去鍛鍊。眼見種種色相，要有能力把它變成阿彌陀佛的相；聽種種音聲，也有能力都把它變成阿彌陀佛聲。這樣漸漸在境界裡，就能做得了主宰。這個話說起來容易，做起來確實也有困難，真正難在哪裡？還是難在世間名聞利養、五欲六塵放不下。所以一個修道人，必須要把名利看輕、看淡，知道這個東西是煩惱、是繫縛，生生世世修行沒有成就，就被這個害了。這一生如果不能放下，如果不能擺脫掉，必然還是要搞生死輪迴，那就非常可惜了。

【迨至往生見佛，自然圓離矣。】

　　我們現在要看淡，要看輕；換句話說，我們生活在這個世間，只要衣服能穿得暖，飲食不缺乏，有一個小房子可以遮蔽風雨，足夠了，不必要奢求。如果希望把自己的生活品質提升，這個念頭就是依然留戀六道生死輪迴。所以為什麼古時候修道人，無論出家、在家，從前出家人不必說了，所謂「一缽千家飯，孤身萬里遊」，過這個行雲流水的生活。在家居士學道，他也能夠把他的家業、親人捨掉，在山上住茅蓬，在寺院掛單修行，比比皆是，這個樣子能成就。也就是說，他對於世間名利、五欲真的放下，真的看破了，這樣功夫才能得力。一直到往生見佛，那就是圓滿永遠的捨離。

【11.真心不但真空，且是真有。】

　　真有跟真空是一樁事情，是一體。我們常講一體兩面，哪來的兩面？如果說一體兩面，它還沒有能夠完全契入，沒有能夠完全明瞭事實真相。前面我們討論到無實無虛、不一不異、萬法一如，真空、真有就是顯示這個意思。

【真空，離名絕相故。真有，常恆不變故。】

　　這底下講，空有一如。這段話的意思很深，一定要細心的去體會。真心所現的境界叫一真法界，《華嚴經》上毘盧遮那佛所現的境界，西方極樂世界阿彌陀佛所現的境界，都是真有。與此相對的，一切諸佛剎土裡面的十法界；十法界叫假有，不叫真有，叫假有。真假怎麼分法？佛門裡面有一個簡單的定義，凡是會變的就是假的，凡是不變的，我們就叫它做真的。由此可知，真有不變。西方極樂世界的佛，與所有往生的大眾，他們的身相永遠不變，他們的生活環境永恆不變，那叫一真。一真，實在講就是《華嚴經》上所說的唯心所現，那個心是真心，所現的一真法界，所以那是真有。假有則是唯識所變，把一真法界變成無量無邊的法界，無量無邊不好講，所以佛把它歸納為十大類，叫十法界，十法界是唯識所變，那是假相。諸位從這個地方，去細心體會這一段文的意思，體會空有一如。

【12.一切緣生之法，本無是物，但假現相而已。乃是真空假有也。】

　　前面給你講的是真空、真有，這個地方講真空、假有。假有是指十法界，真有是講一真法界，差別的意思在此地。空有相待，故曰同時。

【13.或曰：心外無法，心生則種種法生。此心指妄心而言。然則佛菩薩既無妄念，而能現種種境相，不知何由而成。】

　　底下一段為我們解答這個問題，這些話都是大乘經上的。心外無法，心生則種種法生，心滅則種種法滅。前面這個心是真心，心外無法這個心是真心，下面心生這個心是妄心，兩個同樣是心，意思完全不相同，佛經難讀也在此地。「無法」是無十法界依正莊嚴之法。十法界依正莊嚴都是虛妄的，它從哪裡來的？妄心變現出來的，妄心就是識，唯識所變，妄心就是唯識。佛與大菩薩，一般說圓教初住菩薩就轉識成智，轉八識成四智，他沒有妄念，不再用妄心，這個地方我想許多同修們都知道。初住菩薩破一品無明、見一分真性，真性就是真心。從此以後，不再用妄心，也就是不再用心心所，八識五十一心所。初住以前的菩薩，包括二乘、凡夫，我們起心動念，都是用八識五十一心所。在《百法》裡面，稱之為異生性，在二十四個不相應裡面，說之為異生性。異就是不一樣，跟佛用的心不一樣，佛用真心，我們用妄心。圓教初住菩薩、別教初地菩薩，破一品無明，證一分真性，就叫做同生性。他們用的心跟諸佛如來相同，佛的覺心圓滿，他們是覺心、是真心，但是不圓滿，裡面還摻雜著無明，但是他確確實實是用真心，不再用妄心。

　　「佛菩薩既無妄念」，這是指圓初住、別初地以上的。他們也能夠現十法界，他也到六道裡面來現應身、化身度化眾生。正如同《普門品》裡面所說，應以佛身而得度，他就現佛身；乃至於應以童男童女身而得度，他就現童男童女身；應以宰官居士身得度，他就現宰官居士身來教化眾生。他能現種種相，這些種種相是妄心變現出來的；他們已經沒有妄念，怎麼會現相？怎麼可以示同凡夫？答案在下面一段。

【14.佛菩薩實無有念】

　　真的！他沒有妄念。

【種種境相，乃留惑潤生，亦實由心而現。】

　　這真是慈悲到了極處，我們通常稱佛菩薩叫大慈大悲，大慈大悲的意思就在此地。他有能力把煩惱斷盡，他不是沒有能力，真有能力；雖有能力斷，他不斷，不忍心去斷，不斷就是把煩惱留住。確實有能力斷，不是像我們根本沒有能力斷，他有能力斷。轉煩惱為菩提，他把煩惱轉成菩提，轉生死為涅槃。實際上講，諸佛如來所現的種種相，大多數是菩薩相，如果最後一品生相無明斷了，他就超越十法界，不可能再回到十法界來，不可能再來，他留那一品生相無明不斷，這叫留惑潤生。潤好像滋潤。為的是什麼？為的是教化眾生，幫助一切苦難的眾生，不肯把最後一品無明斷掉。他在六道裡面、在十法界裡面，現種種相，現種種身，亦實由心而現，這個心是妄心；那一品生相無明不斷，這就是妄心。他要把妄心留住，真心他證得，妄心可以保留住。

【此則由於因地發大悲願，隨緣度眾。】

　　這就是說明為什麼他不斷，是在因地的時候曾經發過大願。哪一位菩薩，甚至於哪一位同修，沒有發過四弘誓願？四弘誓願第一條「眾生無邊誓願度」，我們發過這個願，成了佛哪有不度眾生的道理！成佛、成菩薩，過去發的願都要兌現。

【故證果後，雖不起念，而藉夙昔悲願薰習之力，便能隨機感緣，現諸境相。】

　　這個道理就在此地。過去生中，生生世世都發度眾生的大願，這個願力薰習的力量也是不可思議！能令諸佛菩薩不忘眾生，眾生有感，他就有應，感應道交。我們曉得，證得法身的菩薩就是成佛，這是佛門當中常說的明心見性，見性成佛，圓初住菩薩破一品無明、見一分真性，他也成佛，他就有能力在我們這個世間示現八相成道。如果這個世間眾生緣成熟，應以佛身而得度者，他就現八相成道；他證得法身。法身遍一切處，像我們現在所講的電子一樣，無線電的電波遍滿一切處。我們有個收音機擺在此地，頻道一撥，全世界的節目我們統統都能夠收得到，原因在哪裡？因為電波無所不在。諸佛菩薩的法身遍滿法界，哪裡有感，哪裡就有應；應身現前，那佛有沒有來？佛是不來而來，實在講是無來無去。這個法身，法身是體，從法身就現應化身。體是一個，盡虛空遍法界，應身無量無邊，哪個地方有感，哪個地方就有應，感應道交不可思議！這是說他能現境界，能現相。

【西方淨土，亦彌陀因地大悲願力所現者也。】

這是我們在《無量壽經》裡面讀到，西方極樂世界確確實實是阿彌陀佛悲願所現的。

【15.我等修因時，必須悲願具足，深觀諸法緣生之義，使薰習成種，乃能於大定中隨緣示現耳。】

　　這一段是教導我們，我們應當要學佛，要學佛真實慈悲、真實發願。我們為什麼強調真實兩個字？這兩個字跟文上「具足」意思相同，一定要做到。發的願要做不到，這個願是虛願、空願，發了一定要做到。雖然發大慈悲度眾生的大願，這是好事，可是世間事，自古以來中國、外國都不例外，所謂好事多磨，磨是什麼？障礙。你想做一樁好事，你的障礙就非常多，障礙從哪裡來？因為你妨礙了許許多多人他們的名利，他們認為名利是他現前真實的利益，你要做好事，一定對他的名利有妨礙，於是這些人想盡方法來阻礙你，來障礙你，來破壞你，這是免不了的事情。因此必須要有耐心，必須要有智慧克服種種魔障，使你的願心能夠落實，能令一切眾生得到真實的利益。這個地方就教給我們，如何堅定悲願，消除障礙。

　　「深觀諸法緣生之義，使薰習成種」，這就是與諸佛如來沒有兩樣，雖然通達明瞭諸法緣生，當體即空，了不可得，但是度眾生的弘願，幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂的願心，並沒有因此而消失，反而能夠堅固薰習在阿賴耶識裡面變成了種子，於是才能夠在大定之中隨緣示現。什麼叫大定？是不是你每天盤腿面壁去坐禪，這叫大定？那就錯了。因為你盤腿面壁去修禪定，你對於一切眾生什麼忙都不能幫，那個不是大定。大定是什麼？佛在本經上有兩句話，我們還沒念到，在後面，「不取於相，如如不動」，這是大定。《楞嚴經》上所謂首楞嚴大定，就是《金剛經》上這兩句話的形容。什麼叫做不取於相？我們六根緣六塵境界的時候，不會被色聲香味觸法所誘惑，不為外境所誘惑，這叫禪。如如不動，內裡面不起心不動念，這是定。所以大定就是在日常生活當中，行住坐臥，六根接觸六塵境界之時，不起心、不動念，不分別、不執著。不分別、不執著就是不取於相；不起心、不動念就是如如不動。我把這兩句說成四句，大家好懂，這叫大定。這樣才能夠隨緣示現，就如釋迦牟尼佛在本經開端發起的那個樣子一樣。世尊示現住世八十年，為我們講經說法四十九年，三百餘會，他表現出來的那個樣子，實在講就是《金剛經》上這兩句，他真的做到「不取於相，如如不動」。也就是我所講的，於一切境緣，境是物質環境，緣是人事環境，一切人事、物質環境當中，不起心、不動念，不分別、不執著，他做出這個樣子給我們看。這就叫空有兩邊不住，這就是無住生心、生心無住。大定是無住，隨緣示現是生心。雖然隨緣示現，還在大定當中，正是所謂「那伽常在定，無有不定時」，他的行住坐臥都在定中。這是我們要知道，要學習的。

【16.開佛知見一大段，這是一大段經文，實為全經最要部份。】

是一部《金剛經》最重要的一部分。

【前後所說，無非開佛知見。】

　　佛的知見，前面已經把它總括起來說，就是諸法如義；經文上就是這一句，「如來者，諸法如義。」世尊再為我們加以解釋諸法如義怎麼講，經上告訴我們，一切法無實無虛、不一不異，跟我們講八不，八不的意思就是諸法如義，這是佛知佛見。

【信者信此】

　　我們對於大乘佛法，對於般若經典，你信了。信什麼？就是信諸法如義，就是信無實無虛，就是信這個，就是信不一不異，就是信緣生與不可得。

【解者解此，修者修此，證者證此。合信解行證，方將開字功夫做了。】

　　開佛知見，就是我們平常所講的開悟了，某人開悟了。《金剛經》讀到這個地方，有多少位同修已經開悟？這個地方把開悟講得這麼清楚，這麼明白。悟了之後，這是講你信，

【信是初開】

　　我想初開大概我們人人都有分，這是初開。

【而解、而行、而證，乃究竟開。】

　　這是需要功夫，可能我們現在功夫還不到這個境界。但是信這個初開，是一定可以得到。但是我們一定要進步，要向解行上下功夫，我們的悟處才有真實的受用，才能把它應用在我們日常生活當中。請看底下一段經文，明福德，明福德因緣：

一三八、明福德　明福德因緣

[回索引](#a章節索引)>>

《法界通化分第十九》

經【須菩提，於意云何，若有人滿三千大千世界七寶，以用布施，是人以是因緣，得福多不？】

　　下面是須菩提尊者的答覆：

經【如是，世尊，此人以是因緣，得福甚多。】

　　這是以滿三千大千世界七寶布施。我們看小註：

【1.此是總明緣生之義。從布施因緣說到福德。布施，因也。福德，果也。因緣所生，因果無盡。布施等。】

　　等就是等其他的五度，這個字裡面包括持戒、忍辱、精進、禪定、般若。

【為佛門大事，尚不離緣生，不離因果，則其餘一切法可知矣。】

　　說明世出世間一切法皆是緣生，都不離因果，它這個意思在此地，讓我們了解因緣所生、因果無盡。正因為這個事實真相，所以佛教給我們應無所住而生其心，道理在此地。為什麼要無住？因為能執著的三心不可得，所執著的諸法緣生，當體即空，所以你不能夠執著，不能執著，你執著都是屬於妄想，執著是一個妄想，那是完全錯誤了。為什麼叫你生心？因為因果無盡。你生的善心，現的是善果；你生的是不善心，現的是不善果。因緣果報絲毫不爽，這是佛提醒我們一定要生心，要生清淨心，要生善心，所現的業果自然就善，自然就清淨，這個意思在此地。

【2.前半部中，長老答辭，多言不也。】

　　他那個「不也」，也不是否定的，這前面都說過了。不是否定，但他也不是肯定，意思是說不能這麼說法。但是後半部的答言，

【後半部惟開佛知見中】

　　在開佛知見這一大段經文裡面。

【答如是最多。】

　　像此地的經文，他答覆的也是「如是世尊」，答「如是」。

【表諸法一如、一切皆是之義，是明融相會性。】

　　性相一如，性相不二。必須要開佛知見之後，這個答覆就有意思，就正確而沒有錯誤，這個人得的福是多。請看經文：

一三九、明緣會則生

經【須菩提，若福德有實，如來不說得福德多。以福德無故，如來說得福德多。】

　　這一段科題上說「明緣會則生」；由此可知，福德是因緣所生法，因緣所生法當然也是當體即空，了不可得。所以開佛知見之後，對於這些道理、事實真相，清清楚楚，明明白白。我們看註：

【1.因為福德是緣生法。一切眾生，但能布施六度，深植因緣，則因緣聚會，福德便生矣。】

　　這是答覆福德多的意思。由此可知，它的重點不是在果，是在修因，這也正是大乘經裡面常說的，眾生畏果，菩薩畏因。眾生惡的果報現前，害怕了！害怕實在講也沒有用處，也沒有辦法避免。菩薩跟我們心態不一樣，菩薩對於造因非常謹慎，也就是說起心動念、所作所為，他非常謹慎，必定是斷惡修善，積功累德，他在這裡下功夫。這就是他能修布施六度，深植善因，這個因緣是善因緣。可是修福也不是一個容易事情，如果沒有善根，如果沒有福，沒有智慧，往往錯修了。《了凡四訓》上講得好！我們講善與惡，正如中峰禪師所說，善跟惡有真有假，有偏有圓，有半有滿，如果你沒有智慧辨別，把假善當作真善，把真惡當作假惡，那你就全都搞錯了。你所修的因，問題就多了。所以一定要有智慧，要能夠辨別真妄、邪正、是非，這樣才能真正達到斷惡修善，積功累德，深植因緣。因緣聚會，近的在這一生，遠的在來生、在後生。諸佛菩薩教給我們一樁事情，福德一定要給眾生去享，自己不要去享福。佛跟菩薩他們修福不享福，這是做出一個榜樣來給我們看；只種善因，善果讓一切眾生共享，這裡面的意義非常的深遠，顯示出佛菩薩無盡的悲心，利益眾生。

【2.表面說福德，實是說布施，實實在在是講布施。若不修布施之因，那來福德之果？故如來不說得福德多。正因福德當體即空而無實，乃是因緣生法，故欲得果者，但修其因。若勤修布施，則福德自至，故如來說得福德多。】

　　由此可知，經文裡面的意思句句都有深義。從理體上講，如來不說得福德多；從事相上、因果上講，如來說得福德多。這一句經文裡面，面面俱到，講得非常的圓滿，性相因果統統都說到，正是我們學習之處。無論是在六道，在六道當然更重要；除了三界六道，作菩薩、作佛還是要修福德之因。為什麼？無福不能度眾生，無福不能利益一切眾生，所以諸佛如來沒有一個不修福的。佛尚且修福，何況菩薩、聲聞，這是我們不能不知道的。再看底下這一段小註：

【3.法法莫非因緣所生】

　　法法是指世間法與出世間法，都是因緣所生。

【福德布施亦是緣生】

　　無論從因從果上，也都是緣生。

【福德之因緣為布施。布施之因緣，發心是也。】

　　你為什麼肯布施，因為你明瞭事實真相，明瞭法界眾生與自己是一體，因此你的施捨是出於真心，你的施捨是出於無條件。這是真因，必定感真實的果報。心是無盡的，雖然施物不多，但是所感的果報也是無盡的。

【欲布施不著相，必先於福德不著相。布施之所以著相，無非為貪求福德，則大誤矣。】

　　這一點很要緊！自古以來，在佛門裡面修福的人很多很多，他不知道這個道理，不曉得這個事實真相，也就是說他沒有智慧。他所修的有沒有福？當然有福，福報不大不廣，所謂是有漏的小福報而已。如果是有個智慧的人，了解事實真相，他能把小福報變成無盡的福報。怎麼變法？不分別，不著相，這個福報就無有窮盡。所以不可以貪求福德。修一切福德之因，決定不貪求福德的果報。諸位要知道，你有一個貪心在，你怎麼能出得了三界？三界是怎麼來的？貪瞋痴變現出來的。所以只要有一絲毫的貪心沒斷，貪瞋痴慢疑，所謂是地獄五條根。疑，說老實話，我們今天對於念佛成佛、往生淨土這個法門生起疑惑，那就完了！他這一生沒有超越六道輪迴的指望。所以今天這個疑字，我們要這樣講法，唯有深信淨土法門，發願求生淨土，他才有希望在這一生當中，永脫輪迴，超越三界，他才有希望。貪瞋痴慢疑這五種煩惱，有一絲毫沒有斷乾淨，就出不了三界，也就沒有法子往生。往生雖然是帶業，經上講得很清楚，他是帶業因，帶業習的種子，不帶現行，現行是你現前不能有，你念佛的時候不可以有，那個有，念佛裡頭還夾著貪瞋痴慢疑，這個不能往生。在念佛的時候，煩惱的習氣念頭決定是斷掉了，這一句阿彌陀佛取而代之。心裡頭只有阿彌陀佛，而沒有貪瞋痴慢疑，那叫功夫，叫做功夫得力。有這些東西摻雜在其中，念佛念得再多，念得再好，一天念十萬聲，也不算功夫，功夫不得力。得力不得力，就看裡面有沒有夾雜。所以我常講淨念，淨就是不懷疑、不夾雜。不懷疑，貪瞋痴慢疑，沒有疑，不夾雜就是不夾雜貪瞋痴慢，這個很重要很重要。貪求福德的貪字壞了，那個就誤了，大誤！

【其所得者，不出三界，終是苦因。】

　　他所得的，的確得人天福報，可是人一享福就迷惑。諸佛菩薩的福報大，太大了！我們看華藏世界，看極樂世界，那個富貴不要說我們人間不能比，天上的大梵天王也比不上。可是諸佛菩薩示現到我們這個人間來，為什麼不享福？為什麼示現的那麼清苦？道理在哪裡？道理就在我們的煩惱習氣沒斷，一享福就迷了。所以佛菩薩示現，雖有福德，不享福，還是三衣一缽，每天去乞食托缽，還是去幹這個。以身教做個樣子給我們看，不能享福。六道裡面眾生有一點福報就糊塗了，他那個心裡頭天天在增長貪瞋痴，你說那怎麼得了！增長貪瞋痴，就是輪迴心造輪迴業，念佛也不能往生，何況修其他法門，這就大錯大錯了。他來生那一點福報享盡了，又要墮三途，福報愈大墮得愈苦，所以說終是苦因。這樁事情，諸佛菩薩看得清清楚楚，所以屢次的告誡我們。「故依如義不說得福德多也」，不說得福德多，它也有理論的依據，依據諸法一如而說。

【4.觀一切法空，無福德之念。但為利益眾生，修離相之三檀。則是福慧雙修，悲智具足，必得不可思議不可稱量無邊功德。故依如義說其得福德多矣哉。】

　　這一段是說明諸佛菩薩為什麼要修福德之因，這是我們應當要學習的。觀一切法空，你心裡面自自然然沒有受福德這個念頭，貪心就不會起來了。貪心雖然不斷，它真的被伏住，被你的定慧伏住；定慧就是「不取於相，如如不動」。為什麼要修因？修因是為了利益一切眾生。諸位想想，我們現前這個世界，現代由於交通便捷，科技的發達，資訊的發達，幾乎全世界每個國家地區的狀況，我們都能了解。現在這個世間人想的什麼？他說的是什麼？他做的是什麼？我們把它總歸納起來，真的是五個字，貪、瞋、痴、慢、疑。全世界的人都幹這個，這樣的世界，這樣的因果，這個世界還能建立嗎？焉有不壞之理！為什麼這個世界還不壞？就是因為有佛菩薩在修檀，在修布施，在修因。我們在造罪業，所有眾生都在造罪業；造罪業，這個世界要壞。佛菩薩要挽救這個世界，使它不至於崩潰，他們在修福德，在修財布施、法布施、無畏布施，三檀是三種布施，檀是檀那。

　　「福慧雙修，悲智具足，必定得不可思議不可稱量無邊功德。」這個功德不是佛菩薩自己受用，而是為一切苦難的眾生，給他們受用。眾生雖然受用，並不知道，這是俗話說，「不知道佛菩薩冥冥之中在保佑我們」。造這樣極重的罪業，這個世界還不壞，道理在此地。我們把這些話說給大眾聽，大眾反過來還笑話我們迷信，他不能接受，他不能相信。雖然不接受、不相信，佛菩薩還是保佑他，還是加持他，還是修福來供養他，這叫「無緣大慈，同體大悲」，徹底顯露無遺。佛菩薩這樣做，佛菩薩也教導我們、勉勵我們也要這樣做。故依如義說得福德多。

【5.佛經所說因果道理，徹底圓滿，極其精微，廣大圓妙，世出世法，所莫能外，然後始知因果可畏，始知佛法為人人所必需。】

　　這段話講得非常之好！因果的道理，世間聖賢如同科學家、哲學家、宗教家也都明瞭，中國、外國，自古至今，說的人非常之多，但是沒有佛說得這麼徹底，沒有佛法講得這樣圓滿，這是事實。尤其佛在大乘經所講因果之理，因果事實的真相，確確實實像此地所講的，極其精微，廣大圓妙。世出世間法都不能超越因果之外。如果對於這個道理，這個事實，能夠稍稍體會到一些，你就會得很大的受用。這個受用是什麼？你真的知道因果可畏，你才真正知道。人、眾生，為什麼會做錯事、為什麼會做惡？實實在在講，他不明因果可畏，他對於因果的理事沒搞清楚，所以起心動念、言語造作，他不在乎。菩薩看在眼裡非常可怕，單單就這一點，我們就曉得佛法確確實實為一切眾生所必需；因為只要能夠深深體會到，因果的理論與事實，這個人決定會斷惡修善，決定能積功累德，他的前途是一片光明。他的果報正如同經上所說的，「以是因緣，得福甚多」，這是必然的。

【6.欲真明瞭世間法，不能不先明佛理。】

　　這個話說得很正確。為什麼明瞭世間法要先明佛理？諸位要知道，所謂佛法就是解釋世間法的，我們在《認識佛教》裡面，一開端就把這個意思說出來，佛所講的一切經，內容是什麼？就是說明宇宙人生的真相。人生就是我們自己本人，宇宙是我們生活環境，這裡面包括人事環境與物質環境。世尊說法四十九年沒有說別的，就是把事實真相跟我們說明而已，豈不是欲真明瞭世間法，不能不先明佛理。

【然後始知離相離念，關係重大。】

　　這從因果上說，離相離念是因，明心見性是果。離相離念是因，成佛、成菩薩永脫輪迴是果，還是一個因果。這個關係太大了。如果不能離相離念；換句話說，永遠不能夠脫離六道輪迴，你想這關係多大！所以清楚明白了，

【決不致漠視，決不敢畏難。乃能發大心、修大行、證大果也。】

　　由此可知，修行人因循苟且，也就是不肯認真用功，把修學看作自己生活當中不太重要的一部分，這就是漠視，這就是無知、迷惑。如果把這些因果道理搞清楚，事實真相搞清楚，他決不敢輕視，會把修行這樁事情，當作自己一生當中唯一的一樁大事來看待，他會非常認真，決不敢畏難，他要認真努力。這樣才真正能夠發大心，什麼是大心？了生死出三界，念佛往生，不退成佛，這是大心，他發的是這個心。修大行，什麼是大行？空有兩邊不住是大行，信願持名是大行，往生不退是證大果。

【7.總之，佛說因果，能令人成世間善人、賢人、聖人。】

　　這是佛說法得小利益者。那些心量狹小之人，他來學佛，目的是什麼？目的求人天福報，沒有出三界的念頭。我們也時有所聞，學佛希望來生還得人身，來生富貴比這一生還要殊勝，求這個，這是眼光淺的人。稍微大一點的人，知道人壽命短促，縱有富貴享受也不久，聽說天上的福報大，天人壽命長，學佛目的在生天。佛恆順眾生，隨喜功德，一定滿眾生的願望，你想得人身，來生一定得人身，想生天享天福的，來生一定能生天享天福，滿你的願。所以能令人成世間善人、賢人、聖人，能夠成就。如果真正覺悟，真正明暸，不但六道不能住，十法界也非究竟，這個人可以算是徹底覺悟，真正明瞭了。不但是要超越六道，還要超越十法界，佛也能滿他的願，也能幫助他，滿足他的大願，乃至成菩薩、成佛。總而言之，世出世間一切法都不出因果定律，其廣大圓妙至極，這是真的。世間無論什麼人講因緣果報，說實在話，都不出世間，不超越世間。縱然有一些宗教家們，他們有真實的禪定功夫，在定中的境界延伸了不少，他們看到六道的狀況，於是說的因果比世間一般人要講得高明，可是他們終究出不了三界六道。唯獨佛法所講的因果，的確是廣大圓妙，達到極處。他能夠達到成究竟圓滿佛的因果，這才是真實究竟，真實的圓滿，達到極處了。我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

85．金剛般若研習報告（第85集）

　　請掀開經本二百零四面，第四行，請看經文：

一四O、明報身　明色身非性

離色離相分第二十》

經【須菩提，於意云何，佛可以具足色身見不？不也，世尊，如來不應以色身見。何以故？如來說具足色身，即非具足色身，是名具足色身。】

　　這一段是從佛的報身來說。請看註解：

【1.具足，圓滿之義。指功行圓滿，萬德莊嚴之報身。色身名為具足者，正因其諸相具足。故色身為所莊嚴，諸相為能莊嚴。分而說之，意在顯其有能有所，正是緣生法耳。】

　　不但本經字字句句含無量義，即使小註也不例外，裡面意思非常的深遠廣大。不僅是諸佛菩薩的報身，即使六道眾生，像我們凡夫，我們的身體，我們的容貌，都與自己的心行有密切關係。體質的健康與否，容貌的圓滿與否，世間人常講相隨心轉，而佛在經論裡面告訴我們，一切法從心想生。我們的身體，乃至於我們日常生活當中所有一切的受用，無不與心行有著密切的關係。經上「具足」是圓滿的意思，是說他的煩惱斷盡，業習斷盡，功德圓滿了；也就是說，清淨心完全恢復了，因此身相一絲毫的欠缺都沒有，這是表面的意思。更深一層的意思，雖然文字上沒有，但是文字裡面確確實實含攝在其中。正如世尊在《華嚴》裡面所說的，「一切眾生皆有如來智慧德相」，這一切眾生當然也包括我們自己在內，我們有圓滿的智慧，有圓滿的德相，就是像經典裡面讚佛萬德莊嚴的身相，我們本來有。本來有那麼好那麼圓滿的色身相貌，現在會變成這個樣子。我們要知道，圓滿的色相是我們本來具足，是我們本有的，是自己本能。現在在六道裡面，得的這個煩惱有漏之身，這是錯誤的。為什麼變成這個樣子？迷失了自性，迷失了本心，真正是相隨心轉。我們一天到晚打妄想，一天到晚生煩惱，這個色身容貌怎麼會圓滿？這是我們讀這段經文，細細的去觀察，它確實包含這個意思在。我們要想恢復圓滿的報身，一定要斷惡修善，一定要離念離相，功德才真正圓滿。

　　「諸相具足」，這個相通常我們講三十二相八十種好，都顯現在身體上，所以說「色身為所莊嚴」，三十二相八十種好是「能莊嚴」。把相好跟色身分開來講，它的用意是告訴我們有能莊嚴、有所莊嚴，有能有所那就是緣生之法，因緣生法。既是因緣生法，它必然也是無有自性，當體即空，了不可得。這是前面把這些道理、事實的真相，一再為我們顯示。

　　須菩提尊者答覆的言詞裡面，第一句是「不也」。這個「不也」跟前面的答覆意思是相同，它是個活句，「謂亦可亦不可」，或者說「不能這個講法」，它不是一個否定的詞。

【2.法身報身，不一不異。】

　　不一不異是般若裡面的精髓，這句話非常重要，前面我們費了許多的時間，說這四個字的意思。這四個字如果真正能夠通達明瞭，則世尊二十二年所講般若的義趣，你就能夠掌握到；換句話說，般若的受用，多少你也能得幾分。不一跟不異是一樁事情。

【若會歸不異之性，則可見。若執著不一之相，則不可見。上言不也，下言不應，意顯無所謂可不可，但不應耳。】

　　也就是不應該這樣說。不但不應該這樣說，實在說連這種念頭都不應該有。那是為什麼？如果有這個念頭在，我們的心就不清淨，像六祖所說「本來無一物」，你怎麼還有一個可見、不可見，怎麼還有這個雜念在其中？所以它的含義很深很深。

　　「何以故下」，後面這一小段，「明不應之義」。為什麼不應該這麼說，為什麼不應該有這個念頭？那就是「即非是名」。這樣的句子，我們在前面讀過很多，它的精義、它的精華，我們多少也能夠體會到一些，這是《金剛經》講到這個地方已經超過一半。

【3.必深解緣生道理，而兩邊不著，然後性相圓融而不異，則見相便是見性。】

　　這就是可見的意思。但是它有條件，見了性的人可以這個說法，沒有見性的人不行，為什麼？不是他的境界。所以對於萬法緣生的道理、萬法緣生的真相，一定要深刻的了解、透徹的了解。那個了解的樣子是什麼？底下一句說，兩邊不著。我們現在還是執著，為什麼你會執著？你對於緣生的道理跟事實真相，沒有真正透徹；如果真正透徹，你一定是兩邊不住。凡夫著相、著有；二乘著空；權教菩薩是亦有亦空，我們講的就是中道，他住在中道上。其實中道能不能住？也不能住。空有是兩邊，把空有合在一邊，中道又是一邊，還是緣生之法。所以真正顯示這個事實真相，只可以說「言語道斷，心行處滅」，彷彿把這個樣子透出一點點，但是心行處滅也住不得，也不能有這個念頭。心行處滅尚且不可得，諸位細細想想，言語道斷應不應該說？不應這句話就正確。

　　深解緣生的道理，兩邊不著，然後性相就圓融，這個時候見相就是見性。中國古代禪宗大德，測驗見性的學生，問答的言詞都記載在禪宗《語錄》之中，我們稱作機鋒話。一般人聽到他們的問答，不知道他們在說些什麼，好像是所問非所答，所答非所問；那個見了性的人聽起來就很有味道，所以境界不相同。其所見者，他見的是什麼？跟我們果然不一樣，他見的是：

【無相無不相】

　　在一切境界相裡面，他見的是這個。這個意思如果我們一下子會不過來，我們可以舉一個淺顯的例子，諸位從這個比喻例子當中去體會。譬如新加坡最近我看建不少大樓，工程都還沒有完工。我們一般外行人看到，看這個樓很大，一看多少層，很壯觀，我們看的是這個，著相，不見性。建築師、工程師到那兒一看，跟我們看法不一樣，他看的是什麼？他看的是個圖樣、結構合不合理，這棟建築裡面需要多少鋼筋，需要多少水泥，需要多少工作日，他看這個東西，這是我們看不出來，外行人看不出來的；懂得建築結構，他看法跟我們不一樣，這個大家好懂。見性跟不見性也彷彿是這樣。見了性的人，六根接觸外面六塵境界，他看的是無相無不相，他看的是不一不異，他看的是無實無虛，哪裡是我們的境界？因為他看出這樣，所以他空有兩邊不住。我們看不出來，看到這些六塵境界都是有，實實在在有，有裡面又起了貪瞋痴，我們幹這個，這跟見性的人就完全不相同。

【見性的人，他所見的是如實空、如實不空之全性】

　　他見到是真的具足圓滿。圓滿的意思，像《大方廣佛華嚴經》裡所講的體、相、作用，面面俱到、面面清楚，他看的是這個。我們雖然沒有達到這個境界，聽佛在經上講講也好，知道我們跟諸佛菩薩在思想上、見解上、生活上，究竟差別在哪裡？大乘經特別是《金剛般若》，給我們透露了不少的消息。我們看底下這一段：

【4.心有所取，由其動念。】

　　這個念頭極其微細，就是講著有、著空，或者是兩邊不著，你們想想他著了沒有？兩邊不著，他著了兩邊不著，他還是著了，可見得真是很微細。這是什麼？心有所取，他心動了。動心，這地方講動念，動念跟動心是一個意思。心動了就有所取，有所取一定就動心，實在講也是一而二，二而一。

【欲一無所取，惟有離念。】

　　一無所取是正確的。不但你取世間五欲六塵錯了，你取佛法也錯了；本經前面世尊跟我們講過「法尚應捨，何況非法」，那個法是佛法。佛教給我們恢復自性，佛教導我們明心見性，怎樣才能明心見性？一定要一無所取。那麼《金剛經》上所說的境界，就是你自家的現量境界，一無所取重要。我們在初學常常提起兩句話，但是要做到，「於人無爭，於世無求」，常常記住這兩句話，要把這兩句話認真努力的去做到；這兩句話做到之後，那就是一無所取。到一無所取，就是本經佛教給我們離相離念，你才真做得到。

【離念不能，則唯執持彌陀名號，一心稱念，而離一切雜念。】

　　這個話說起來容易，不要說一無所取的離念，就是我們剛才講的「於人無爭，於世無求」，都做不到。離四相四見，當然是更不必談。在這種狀況之下，我們如何能夠脫離三界六道，如何能夠了生死、成佛道？唯有一條路，那就是念佛。所以說，離念不能。諸位要知道，佛法裡面，無論是哪一個宗派，無論是哪一個法門，所謂無量無邊的法門，八萬四千法門，儘管修學的方法門徑不相同，但是它的方向、目標是相同，都是離相離念。如果做不到離相離念，就沒有辦法脫離六道輪迴，這是我們在大乘經上常常看到的。佛說像我們這些眾生，都是無量劫來生生世世都在那裡學佛，都在那裡修積善根福德，所以你能夠到這個地方來，聽兩個鐘點《金剛經》不簡單。你看看新加坡三百多萬人口，為什麼他們不到此地來，你到這個地方來？這是佛講的，你們過去生中，生生世世修積善根福德因緣無量無邊。這樣殊勝的福德因緣，為什麼你還在搞六道輪迴？過去我們不知道原因所在，現在曉得，沒有離相，沒有離念，我們的毛病就發生在這裡。這才曉得一切法門修學的難處，難在不容易離相離念。這一次我們的緣殊勝，正如《彌陀經》上所說的，「不可以少善根福德因緣得生彼國。」我們這一生當中善根福德成熟了，諸佛菩薩把因緣為我們促成。我們知道佛門裡面有一個淨土法門，只要具足信願持名就能往生，不需要離相，也不需要離念，只要老實念佛就行了，這是真實不可思議，無比殊勝的法門。這個地方也教給我們，唯有執持彌陀名號。

　　念佛的人很多，往生的人並不多，這個毛病又出在哪裡？出在他的信願持名沒有達到一心；也就是說，他相信淨土，對於世出世間一切法他還放不下。他願生西方極樂世界，但是他也不願意捨掉現前的環境，於是他念佛裡頭夾雜，這個念不叫淨念。大勢至菩薩教給我們念佛的方法，「都攝六根，淨念相繼。」我們今天念佛沒有收攝六根，六根還是向外面六塵境界上攀緣，六根沒有收攝。念不清淨，一面念佛一面還打妄想，這樣念佛不能往生，只可以跟西方極樂世界種一點善根，這一生當中決定不能往生。要想這一生往生，記住這幾句話，「一心稱念，而離一切雜念。」離一切雜念就是不夾雜，一心稱念是不懷疑；不懷疑、不夾雜、不間斷，那就決定得生。

【以彌陀名號，能導入真實報土故也。】

　　這一句話是講果報，念佛人的果報是往生西方極樂世界，西方極樂世界是真實報土。報土是報身所居，所以生到西方極樂世界，果報不可思議！《無量壽經》裡面講得很詳細，諸位常常讀誦自然明瞭。

【5.佛說諸法緣生之宗旨，在令人體會即假即空、即空即假道理。】

　　諸法緣生，《般若經》裡面講得最多，法相經典裡面講得也不少；由此可知，這樁事情，確確實實是世尊為一切眾生開示的主要的一個命題。他的用意何在？眾生無始劫以來，生生世世都迷在境緣之中，堅固的執著，以為緣生之法是真實的，以為緣生之法是可取的，是可以得到的，這是我們生生世世在六道裡面生死輪迴，不能夠脫離的原因。佛為我們說緣生的宗旨，就是叫我們了解這一樁事實真相。你不了解，佛單單勸你放下，勸你捨棄，你不會甘心情願。縱然聽佛說的道理說得很好，說得很圓滿、很有道理，可是自己還是不肯放下。佛曉得，雖然佛說了很多，你的觀念依舊轉不過來，佛不怪我們轉不過來，不怪我們；他知道我們的病根之所在，他沒把我們治好。他像醫生一樣，我們是病人，吃了他的藥，病還沒見效。所以佛繼續不斷來為我們治療，這就是說法四十九年，為什麼不是短短時間就完成，要那麼長的時間；不僅是四十九年，說真的生生世世。佛法當中常說：「佛氏門中，不捨一人。」無論我們淪落到哪一道，諸佛菩薩總是跟著我們，總是找機會開導我們，這是大慈大悲，總希望我們早一天覺悟。真正明瞭體會到了，世出世間一切法空有同時。

　　「即假即空」，假是說相，空是說體，體是法性。相是幻有、假有，前面我們也曾經多次說過，是剎那九百生滅的業因果報的相續相而已，實實在在像《楞嚴經》上所說「當處出生，當處滅盡」，「隨眾生心，應所知量」，它確確實實是了不可得。本經說得透徹、說得好，不但諸法不可得，就是說到我們能執著的心，三心不可得，過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得。這就說明我們凡夫起心動念，以為有能執著的心，以為有所執著的法，哪裡曉得能執、所執俱不可得，這是把諸法緣生的宗旨徹底顯露出來了。

【知一切法本無可執，亦不必執，以離念耳。】

　　離念的功夫是以這個為基礎。知道一切法，世出世間一切法不可得，不可得當然就不可以執著，也沒有必要執著，執著就錯了。不執著這才能離念，這個心自自然然就平下來，心像水一樣，沒有境界風去吹它，自自然然心水就平靜，恢復到清淨平等；清淨平等是真心、是本性。

【6.修離念之因，必獲無念之果。】

　　佛法的修學，歸根結柢總離不開因果的定律。六道有六道的因果，十法界有十法界的因果，成佛也有成佛的因果。我們修究竟圓滿的離念之因，必定會得無念之果。

【仍不外乎緣生法也】

　　古德判佛陀一代的經教，就是以一乘圓滿的大經，《華嚴》、《法華》，都離不開因果。《華嚴經》裡面五周因果，《法華經》裡面一乘因果，所以這裡說仍不外乎緣生之法。

【無念者，所謂佛智也、真如也。】

　　我們為什麼要得無念之果？無念之果是什麼？無念之果就是如來智慧德相，無念之果是真正究竟圓滿，無有絲毫欠缺，我們常講圓滿的佛果，圓滿的佛果是無念。正如同佛在《般若經》上講，究竟圓滿的般若是無知。我們曉得，《金剛經》是《般若經》的精華、《般若經》的綱要。這在開經的時候，經題裡面就向諸位報告過了。除了《金剛經》之外，還有更精彩的綱要與精華，那是什麼？《般若心經》。我相信每位同修都會念，《般若心經》是《金剛經》的綱要，是《金剛經》的精華，而歸結到最後，達到頂點，像寶塔到了尖端上，尖端上說的是什麼？無智亦無得，這是般若的頂尖。「般若無知，無所不知」，「般若無得，無所不得」，這才是真正的大圓滿。所以此地講的無念之果，就是《心經》上講的無智亦無得。達到這個境界，就是一般說的，你已經證得阿耨多羅三藐三菩提，阿耨多羅三藐三菩提就是無智亦無得，這是佛智，這是真如，這是本性。我們宗門裡面講明心見性，就是見的這個，見到無智無得，見到無念之果。在淨土宗裡面，這個境界稱之為理一心不亂。名字儘管不同，境界是一樣的，是一個境界。這是離念的功德利益，我們知道了。

【7.世出世法，莫非緣生，即莫非因果。】

　　這個不可以不知道。

【無智慧者，以惡因招惡果，以善因招善果。以小因招小果，以有漏因招有漏果。】

　　這幾句都是講凡夫，凡夫沒有智慧，凡夫有聰明，聰明不是智慧。智慧的定義是什麼？智慧的定義是煩惱的對面；換句話說，煩惱沒有了，智慧就生。煩惱跟般若就像明與暗一樣，明生了，暗就沒有了，消失了；暗要是生了，明就消失，明、暗不能對立。佛門裡面講有智、無智，就像這個比喻，有智是明，無智是暗。有智慧的人他怎麼會造惡？我們再舉一個淺顯的例子來說，無智的人著四相：我相、人相、眾生相、壽者相。無智慧的人生四見：我見、人見、眾生見、壽者見，無智，沒有智慧。有智的人怎麼樣？有智的人沒有四相，有智的人也不生四見，用《金剛經》這兩句話來解釋有智、無智，就很清楚、很明白。想想我們自己是屬於哪一邊，屬於有智那一邊，還是屬於無智慧者。再想想大概都是屬於無智慧這一邊，不是有智慧的那一邊。有智慧的人決定沒有四見、四相。

　　再說得粗淺一點，因為這句意思太重要了，對我們修學有沒有成就關係太大。有智慧的人起心動念都想著一切眾生，無智慧的人起心動念都想著自己，這個大家好懂。起心動念什麼都想自己，都想著自己的利益，自己的好處，這個人沒有智慧。你再問：「想自己有什麼不好？怎麼會沒有智慧？」你想想經上講的我見、我相，天天想自己，這是我見在增長，天天想怎麼樣利益自己，那是我相在增長。真實的智慧是破四見、破四相，你不但不破，天天在增長四見、增長四相，從這個地方我們就能夠辨別得出來。覺跟迷，有智慧就是覺悟，沒有智慧就是迷惑，所以起心動念為自己著想是迷惑。這句話說出來，大家聽著好像能懂，實際上不懂；看得好像懂，真正講起來你沒有懂。同樣這句話，可能要聽幾百遍、聽幾千遍、聽幾十年，忽然懂了。我講的都是真的，古人開悟是這個悟法，我自己也是這樣。這幾句話在經上常常看到，常常聽這些法師大德們講經說法，常常聽到，聽了幾十年現在才懂。你們沒有聽幾十年，我說說你就懂了，沒那回事情，不簡單的！我是過來人，這裡頭的情況我很清楚。所以總得聽幾千遍，聽個幾萬遍，真正還得要一點修學的功夫，如果沒有功夫的話，一輩子都不會懂，聽了一輩子也沒聽懂，這個都是實話。

　　沒懂的人還是以惡因招惡果，惡因是自私自利，損人利己，這個要招惡果報。以善因招善果，念念想利益眾生，念念心裡頭想做好事、想做好人，這好不好？在我們一般人看，好！這個很難得；在佛法裡講不好。為什麼不好？他著相，他沒有離相，沒有離念。好人好事，善因善果，還是在六道，沒能出六道，那好在哪裡！佛法的標準，超越六道輪迴才算是真的善，沒有離開六道，不能算是真善。

　　以小因招小果，為什麼因小？心量小。我們想幫助眾生，幫助我們這一個都市的眾生，幫助我們這一個國家的眾生，乃至於幫助我們整個地球的眾生，這個心量如何？還是小。小因還是招小果報。什麼叫大因？四弘誓願裡面講，眾生無邊誓願度，那個無邊是真的，盡虛空遍法界，那是無邊際。所以說一個大千世界，十萬億個大千世界，它還是有邊界，還不算大。大，所謂是大而無外，那就真正叫大。以有漏因招有漏果，什麼叫有漏？你在修因當中，漏是煩惱的代名詞，你煩惱沒斷；換句話說，你的見思惑沒斷，你所造的善因，再善的因都是屬於有漏。即使在佛門裡面種的善因，也還是有漏，不要以為在佛門裡面做一點善事，這真實的功德，那你就想錯了。

　　古時候大家曉得有個梁武帝，是佛門的大護法，他以國王的身分，以國家的財富護持佛法，為佛教建了四百八十座道場、寺廟，蓋了四百八十座寺廟，大大小小。度出家人，供養出家人幾十萬人，他自己以為，自古以來修福報的人，修福報沒有一個人能超過他。這在事相上講，真的，梁武帝之前沒有人能超過他，梁武帝之後也沒有人能超過他。達摩祖師到中國來，他們是同時代，跟梁武帝見了面，梁武帝也相當傲慢，值得驕傲。他做了這麼多好事，向達摩祖師邀功，你看我對佛教的護持，做了這麼多的事情，他問達摩：我的功德大不大？哪裡曉得達摩祖師不會做人，雖不會做人，達摩很老實，說了一句老實話，並無功德。梁武帝聽了很生氣，不護他的法。所以達摩在中國就相當苦，沒人護持他，跑到少林寺去面壁去了。如果那個時候他要是會說話的話，對梁武帝說：功德很大很大！那梁武帝馬上請他做國師，那還得了！其實達摩講的是真話，不是假話，並無功德。為什麼？他是以有漏因招有漏果。你看看他那個傲慢的習氣，自以為是的習氣，換句話說，充分表現貪瞋痴慢，哪有功德！所以梁武帝所修的是有漏的善因，他將來果報當然有，得有漏的善果，不能出三界。

　　講到梁武帝，我們聯想到梁皇懺，梁皇就是梁武帝，梁皇懺的來源，我想你們每一位同修都知道，這個地方拜梁皇懺的風氣也挺盛的。這個超度佛事的起源，梁武帝的皇后死了以後墮在惡道，託夢給梁武帝說她很苦，求梁武帝請高僧大德做佛事來超度她。當時的高僧首推寶誌公，寶誌公到以後我們曉得，是觀世音菩薩化身來的，寶誌公就是觀音菩薩。觀音菩薩來超度她，誦經念咒來超度她，這個超度的儀規以後留下來，就稱作梁皇懺。觀世音菩薩是西方世界的三聖之一，並沒有能夠把梁武帝的皇后超度到西方極樂世界，沒有，僅僅是從三惡道裡面幫助她生忉利天。這個事情我們要清楚、要明白。超度的力量，必須要真正的高僧大德，有修有證，他才有這個能力。而超度人最高只能超度到忉利天，忉利天再往上去，那個能力就不夠。什麼原因？因為四王天跟忉利天可以憑福德因緣保送上去，夜摩天以上必須要自己修持的功夫，也就是要有定功。你自己沒有真正修行，全憑別人的福德來加持，那是達不到的；自己沒有修持功夫，憑別人的福德加持，最高可以到忉利天，這是我們不可以不明瞭。了解這個事實真相才知道，現前修行非常重要。活的時候不修行，死的時候求人超度，你就是遇到觀音菩薩，大慈大悲超度，你也只能到忉利天。這個事情難！所以有漏因招有漏果。

【若開佛知見，則能以殊勝因招殊勝果。】

　　那就完全不一樣。開佛知見，開悟了。佛的知見是什麼？《金剛經》上所說的，都是佛的知見。你如果真的明白、真的通達，讀《金剛經》就開佛知見。從《金剛經》上開佛知見，禪宗六祖惠能大師可以說是一個代表的人物。他是聽《金剛經》開悟的，我們平常講開悟，就是開佛知見。佛知見一開，不一樣了，不但是離四相，四見也沒有了；也就是說，真正能夠契入離相離念的境界。他的因殊勝，無論修什麼因，樣樣都殊勝，而所得的果報自然不可思議，得殊勝之果。

【謂證無念真如之果】

　　他這個殊勝的果報是成佛、成菩薩，是這樣的果報。

【8.此經難講，前後不異。】

　　這是自古以來講《金剛經》的人都有這個感觸，《金剛經》的確不好講。難在什麼地方？「前之難」，《金剛經》我們說過，它有前後兩部；昭明太子將本經分為三十二分，三十二分究竟妥不妥當，我們不去論它，三十二分的本子流通很廣，這是事實。說起三十二分，大家的印象很深刻，前面十六分是前半部，後面十六分是後半部，我們用這個來說前後兩部，大家一定印象比較深刻。講前半部的難處，是本經的精義、精華的部分在後面，如果講前半部就把後半部的經文常常提出來，講到後頭沒得講，犯下。講到後頭沒得講，這是犯下，這是難處。

【只能帷燈取影，不能暢所言。】

　　這是前面難處。只能夠略略的提一提，不能詳細說，詳細說到後頭沒得講，那些經文在後面。像我們講前面這段，引用到後面重要的經文，像「不取於相，如如不動」，我們只能把經文拿來念一念，不能細說，細說到後頭怎麼辦？「一切有為法，如夢幻泡影」，也可以念念，不可以細講，經文在後頭，這就是帷燈取影，沒有辦法很痛快的來說這個意思。

【後面的難處，難在理深境細。】

　　這是真的，講這一段我相信同修們都能夠體會到一些。道理太深，境界太微細，言語雖然很平常，但是聽了似懂非懂，這是實實在在的。

【言語不易形容，且處處要顧到離名絕相。雖可暢所欲言，卻不可說煞一字，塞人悟門也。弘宣此經應知。】

　　《金剛經》的確是難講，自古以來講經的法師都不願意講《金剛經》，道理在此地。《金剛經》句句話不可以落實，落實就把人悟門堵死，那個不但沒有功德，還有過失。如果有意，那是罪過；無意的也不好，也有過失。因為這個經字字句句是要誘導人開悟，所以這是難處。真的叫聽這個經的人，聽到覺悟、開悟了，講《金剛般若》的目的就達到。如果這一座經講下來，一個開悟的都沒有，這就等於老師教學生，教了一個學期，也很辛苦，認真教學，可是學生一考試，沒有一個及格的，糟糕不糟糕！這個難就難在此地，沒有一個及格的。開悟算及格，沒開悟都不及格。所以這個經我們曉得，自古以來這些法師們不太願意講這個經，有他的道理。我們看下面的經文：

一四一、明相好非性

經【須菩提，於意云何，如來可以具足諸相見不？不也，世尊，如來不應以具足諸相見。何以故？如來說諸相具足，即非具足，是名諸相具足。】

　　這個句子跟前面一段經文非常類似，好像只換了幾個字。前面是講色身，色身非性；這個地方是講相好，講諸相。所以那個文好像只換了一、兩個字，但是它的意思完全不一樣。我們看註解：

【1.自經初至此，舉身相問答已三次。而每次所明之義不同，一層深一層。】

　　這是讀《金剛經》、聽《金剛經》，不能不清楚的。這三次我們在這裡都列出來。初次，第十九節。這一次我們印的這個經本，完全採取江味農居士的《講義》，江居士將本經分科，細科我們按經文算，總共是把經文分成一百八十四段。所以我們每一個科，都用一個數字標在這個地方，這樣子查經方便，查《講義》的原註方便，所以我們都把它標一個數字。這是第一百四十一節經文。

【初次，在第十九節。佛問：可以身相見如來不？這個地方所講的身相，是指一切身相，非專指佛身。如來指自性。】

　　這是前面曾經說過。

【第二次在六十九節。佛問：可以三十二相見如來不？】

　　這個地方講三十二相，那就不是一般身相，三十二相是佛應身所具足的，

【這是專指佛之應身】

　　這個地方，就是第一百四十節，剛才我們讀過的，一百四十一節，就是這個地方，這個地方一段經文。

【問具足色身】

　　前面一段是具足色身，我們講過去了，這一段，

【具足諸相，是約佛之報身。】

　　可見得雖然講色身相好，這三次不一樣，三次非常明顯的不相同。

【2.前曰身相即非身相】

　　這是前面的一段，我們剛剛講過去的。

【這個意思是顯相皆虛妄，故不應住。】

　　住就是執著，凡所有相皆是虛妄，所以對於一切相不應該執著。剛才說過，也沒有必要執著，這個一定要曉得。因為相即非相，你執著就生妄想、就生煩惱；妄想是無明，煩惱是六道輪迴的第一個因素。你為什麼會有六道輪迴？就是你有煩惱，見思煩惱是六道輪迴的業因，見思煩惱斷了，就超越六道輪迴；小乘阿羅漢見思煩惱斷了，這是超越六道輪迴。所以我們曉得，妄想執著麻煩，有妄想不能出十法界，有執著不能出六道輪迴，所以不應該住。

【又即非是名並說】

　　這樣的句子，在《金剛經》前後兩半部都很多。

【顯約性則非，約相則是，兩邊不住。】

　　凡是這樣的句子都是提醒我們，讓我們觀察一切法，無論是世間法或者是出世間法，你要看得仔細，你要看得圓滿；換句話說，你必須面面俱到，不能只看一面，這個意思就是說明，性相兩邊都要看到。過去我在台中求學的時候，李老師教給我們，我們學佛看任何人事物至少要看八面，這才能把這個事情看得比較清楚一點。八面從哪裡來的？第一、就是看這樁事物的體、相、用。體非有，相跟作用非空，這就是《金剛經》上講的「即非是名」的意思，必須要這樣的觀察，那你學佛跟不學佛的人不一樣了。第二、要看這樁事情的因、緣、果，看它的因果。第三、從事上你要看理，從理上你要看事。所以任何一法，世出世間法它都具足體、相、用、因、緣、果、事、理，看八面。此地經上省略，只說了一個性、一個相，細講把它擴大一點就是八面。前面說了，一切法總離不開因果，就是因、緣、果；相、用是事，體是理。對任何一法，你都能夠顧到八面，你不會迷惑，你不會顛倒；換句話說，你有一點智慧，你看的東西比別人清楚，比別人深刻。這是《金剛經》上為什麼會有「即非是名並說」，都是教給我們這些，這個本子。「約性則非」，講「則非」都是從性上說，說「是名」都是從相上說，真正的目的是叫我們了解事實真相而能夠達到兩邊不住。此節，就是這節經文。

【又即非是名雙舉】

　　我們又看到這個句子。

【以顯緣生之法，空有同時之義。】

　　還是這個意思，讓我們了解空有同時，性相同時，理事同時，因果同時，所以說一切皆是。

【3.不住，謂於相上即見其非相，便是不住，便能見性。非謂壞相而後見也。身相如此，諸相皆然。】

　　佛舉他的報身做例子，這個意思非常之深。佛的報身尚且如此，何況其他的諸相。這是佛為什麼不舉，像前面，不舉色身、不舉應身，而舉報身，道理之所在。佛在此地教給我們，就在相上要見非相，這個就在事上見到理，在相上見到性。我們為什麼見不到？我們是著相，執著相就見不到性，執著事就見不到理，世俗有所謂「當局者迷，旁觀者清。」兩個人打官司，為什麼要打官司？迷！兩個都迷，請法官來判斷。法官是什麼？法官是局外人，旁觀者清，他不迷，就這個道理。當局者執著這個事相，看不到理；旁觀的人，這個事情與我不相干，與我沒有利害關係，他就看得比較清楚。你為什麼有利害？執著就有利害。不執著的人就有智慧，執著的人沒有智慧，這個理容易明瞭。所以要緊的是不住，兩邊都不住，空有兩邊都不住，性相兩邊也不住，然後見相就是見性，見性就是見相，必須兩邊不住，這個境界才會現前。因此不必要壞相，把相破掉之後再見性，沒這個道理。諸位必須要曉得，相是不能破壞的；換句話說，相是永遠不會消滅。為什麼不會消滅？因為相就是性。相要是滅掉了，性就沒有了，哪有這種道理！

　　這個意思諸位一下體會不過來，我們再舉個比喻，古人所講「以金作器，器器皆金」，我們將黃金造一尊佛像，這個大家好懂。金就是相，相就是金，不需要把相破壞我才得到金，哪有這個道理！你把相破壞，實在講相沒有破壞，相改變了。佛像我不要，我把黃金熔化成一團，它有一團的相，它還是有相；把它變成方塊，它有方塊的相，它還是有相，不管你怎麼變法，它都有個相在。所以相會變，不會消滅。我們在六道是這個相，在十法界還有相，將來成佛也有相，我們的相也是會變，不會消滅。你那個相會消滅，沒有這個道理，相滅了性也沒有。就好像剛才講的金一樣，相沒有了，金就沒有了，有金決定就有相。性相永遠分不開，正因為這個關係，佛在這個經上教給我們，「應無所住，而生其心」。何必要而生其心？就是因為相不會滅，所以教給你要生心。你生善心就現善相，你生佛心就現佛相。

　　諸位果然把這個道理參透，也就是真的搞明白，你對於念佛絕對不懷疑。為什麼？相是心變出來的。我們世間人算命看相的人常講，相隨心轉，你相不相信？你要不相信，馬上可以試驗。你喜歡的時候，那個相很好看；你不高興的時候，那個相好難看，相不隨心轉嗎？馬上就可以試驗。相真的是隨心轉。既然曉得相是心變現出來的，我念佛的心當然變念佛的相，這個道理不難懂。念佛成佛，念菩薩成菩薩，念什麼就變現什麼，「一切法從心想生」，這是佛在經上說的。所以這個道理搞清楚、搞明白，我們對於念佛往生不退成佛完全肯定，一絲毫的懷疑都沒有了。我要想我的相好，我的相貌一天比一天好，一年比一年好，念佛！為什麼？佛的相貌是最圓滿，菩薩比佛還差一等，不如佛，佛的相貌最好。你要想相好，要想身體健康，最正確的方法就是念佛。不要相信世間沒智慧的人所說的話，沒智慧的人在騙你，怎樣健康？天天叫你吃補藥，教你用什麼方法，那都是假的。你要不用還好，愈用愈糟糕，它裡面產生副作用。所以真正有智慧的人，曉得從心裡頭轉變。心清淨了，什麼毛病都不會生。毛病從哪裡生？從妄想生的，從煩惱生的，從憂慮牽掛裡面生的。你要能夠離開一切憂慮牽掛，離開一切妄想執著，那怎麼會生病？沒有生病的理由。在佛法講因緣，沒有生病的因緣，沒有衰老的因緣，沒這個因緣。沒有因緣，哪來的果報？

　　世出世間法都離不開因果，這是經上講得這麼清楚。善因一定感善果，什麼是善因？身心清淨是善因，沒有比這個更善。你心不清淨，所以你才會有毛病。工作，有不少同修工作很累，常常來跟我說：我這個工作好忙、好累！我也知道他累，他自己不曉得他什麼原因累的，以為工作就累了，這是個錯誤觀念。什麼累了他？妄想執著累了他。假如他妄想執著沒有了，工作量再多也不累。《行願品》裡面，願願到最後「無有疲厭」，疲是疲勞，厭是厭倦，沒有！沒有疲勞、沒有厭倦。為什麼？心清淨。心清淨做再多的工作，作而無作，無作而作，他作跟無作是一不是二。我們凡夫為什麼作一點點就會累？他作，他執著作，他作了，他作不是無作，他作跟無作是兩樁事情，所以他累了。作也累，不作也累。你說不作怎麼會累？因為他執著不作，他也累，他也厭倦。這就是這個地方所講的，有智慧跟沒有智慧不一樣。

　　可是這些道理很深，這些道理一般人不容易接受。我們看到這些人也不能不照顧，不照顧這說不過去，在佛法講沒有慈悲心。跟他講，他聽不進去，他也聽不懂，所以只有用一個方便法。我教人當你累了的時候，他說：我很忙！我叫他休息，很忙沒有辦法休息。我怎麼教他？休息五分鐘。五分鐘的時間都沒有，休息三分鐘；三分鐘的時間都沒有，休息一分鐘，可以吧！這一分鐘怎麼休息法？確實它有效果，一分鐘當中，你把所有一切妄念放下，就是什麼都不想，讓你心空下來，我們今天講腦都空空的，什麼都不要想。整個身體放鬆，你坐在那裡好、站著也好、躺著也好，一分鐘，你的精神體力就恢復。如果能夠有三分鐘，或者有五分鐘最好，這個對於工作很忙的人，他隨時都可以休息。最重要的是沒有念頭，要把所有一切念頭統統放下，什麼都不想，身體放輕鬆就很容易恢復。特別是對一個工作量多的人，早晚很重要，晚上睡覺之前，這樣子放鬆五分鐘，早晨起來也放鬆五分鐘，對於身心健康有很大的幫助。這是對於不懂般若的人，只好用這個方法來幫助他。如果真正通達教理的，那就不一樣，他所得的利益之殊勝，真的是不可思議！

【4.離名言相，謂應知性非名言之所及。非謂無名字、無言說、無相也。但於名言之假相，心不取著，即是如來。】

　　本經跟馬鳴菩薩在《大乘起信論》裡面，都是教導我們佛法的入門，要離名字相、離言說相、離心緣相。實在講離這三相，就是此經所說的離念，這是功夫精純到極處。這個地方這一段的解釋很清楚。名言，名是名詞、名字，言是言說，它的意思是教給我們，應當要曉得真如本性沒有名字，我們今天不得已，把它叫做真如本性。其實它也不叫真如，它也不叫本性，是我們為了表達這個意思方便起見，不得已假設的名詞，你可不能當真；你要當真，你就迷了，你就錯了。這是舉一個例子。所有一切相都沒有名字，名字只不過是彼此之間溝通的一個工具而已；千萬不能執著，執著你就錯了，你就迷了，真相就見不到。所以「性非名言之所及」，不但性非名言之所及，相也非名言之所及。我們中國從前老子，《老子》這本書第一句話「名可名，非常名」，他懂得名是假名。常名是沒有名，無有名那叫常名，常是不變的意思。名會變，你喜歡給它取什麼名字，它就可以叫什麼名字。

　　「非謂無名字、無言說、無相也。」名字可以有，假設的。言說也可以有，相狀也可以有。名字、言說、色相它都會變。我們佛法講真的、假的，真的不會變，假的會變。譬如我們剛才舉的比喻，我們用黃金做一個相，你看看相會變，但是它的金不會變。你用一斤重的黃金，你做個佛像，它還是一斤重，它還是一斤的黃金。你不要佛像，把它造一個菩薩像，相變了，那個黃金沒變，還是那麼重。我什麼相都不要，我把黃金捏成一團，一團的相；打成一個方塊，一個方塊的相；金不變，相會變。會變的是假的，不變的是真的。所以你要曉得，名字會變，不是真的；言說會變，不是真的。相會變，不是真的；性不變，性是真的。離相不是說這些言說、名字相都不要，不是的；是離我們心裡執著的那個相，只要你心裡頭一切不執著就叫做離相。佛菩薩離一切相，是這個意思，這個不可以不知道。「但於名言之假相，心不取著」，取是什麼？攀緣。不攀緣、不執著，這叫離相。前面講我相、人相、眾生相、壽者相，這叫離相。離相就是如來，離相就見性，離相就成佛。我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

86．金剛般若研習報告（第86集）

　　請掀開經本二百零七面，第五行。

【5.佛與具足色身同說，明因果非虛。如來與具足諸相同說，明性相一如。】

　　這是從經文裡面看到，文字是很簡單，詞句不多，可是它含的意思非常的深廣。「佛」是從相上說的，「如來」是從性上說的。佛與具足色身，這裡面就顯示出果報是真實的。「佛」是覺的意思，圓滿的覺悟。圓覺是因，所感得的色身就是果報。前面曾經跟諸位同修說過，我們希望有好的身體，健康的身體，有好的容貌，有好的精神，這些真正的因緣都是清淨心。清淨心就是覺心，所以感得具足色身；具足色身的意思，就是沒有一絲毫的缺陷，圓滿的色身。如是因感如是果，因果不虛。如來與具足諸相同說，這個意思是顯示性相一如。如來是性。具足諸相，以我們一般的講法，佛有三十二相八十種好。相好光明是事相，如來是本性，所以這是顯示出性相一如，性相不二，顯這個意思。下面說：

【6.言是名，令其不可執異。言即非，令其不可執一。】

　　不一不異，前面說過很多，這是《般若經》裡面最重要的一個概念，學般若的人不能不知道，不能沒有。如果沒有這個概念，換句話說，縱然是修學般若，也得不到般若的受用；這句話的意思就是：也不能夠開智慧。你要真正開智慧，要懂得不一不異的道理。說「是名」，是從相上講；「即非」，是從性上說，從體上說。但是都不能夠執著。為什麼？前面說過，世出世間法，包括佛法，都是因緣所生，因緣所生之法，當體即空，了不可得。所以不但相不可執著，性也不能執著，執著就錯了。

【不執一異，是為圓見。】

　　圓是圓滿，沒有缺陷。諸位仔細去思惟、去體會，為什麼一切不執著就叫圓見？圓見就是如來五眼圓明。凡夫、二乘、權教菩薩，雖然說心清淨，還不是究竟的清淨。凡夫執著有，也就是執著相；二乘執著空，也就是偏重在性上；權教菩薩執著在中道，兩邊不立，他有個中道。所以都不是究竟，就是他心裡還有念頭。念頭無論是粗念，無論是細念，無論是微細念頭，都是障礙。所以你見性不圓，你的知見就不圓，必須要統統捨得乾乾淨淨，心裡面絲毫的執著都沒有，這個時候你的知見就圓滿了。

【見圓則知亦正，知正則見亦圓。】

　　「正」就是經上常講的正知正見。你所看的完全是正確的，沒有絲毫錯誤，這叫正見。由此可知，正見跟圓見的意思很接近，圓是圓滿，正是正確。

【若知一切法莫非緣生，這個很重要很重要，則見一切法不一不異。】

　　見到一切法緣生，不一不異就見到了。不一不異是諸法實相，也就是說，一切法的真實相，我們講真相。「不一」是從相上說的，這一點我們還要重複的提一提，才知道什麼叫不一。眼前我們所見的一切色相，我們舉這個例子來說。其實我們講相，一定要包括六根、六塵。我們舉一個例子來講，像眼前我們看到這一朵花，我們注目仔細去觀察，似乎這個境界存在，真的存在我們面前，其實事實不是如是的。今天科學家所說的，比我們佛經講的還要微細。我們佛經裡面說的，一剎那九百生滅，我們所觀察的，乃是現象生滅的相續相。諸位要知道，一切法它是個生滅相，生滅相哪裡會有一？我們看這朵花，這朵花已經是無數個現象在相續，我們看的是相續相。

　　這個意思如果一下體會不到，我們另外舉一個例子。像我們看電影，我們看電影的銀幕，銀幕裡面也有動作的、也有靜態的。銀幕裡面的人都會走動，銀幕裡面那個場地好像不動，那個房屋好像沒有動。其實那些房屋跟人物是同樣都在動，為什麼？放映機後面的底片，那個鏡頭是在開合，開一次放一張膠片，關起來再開，放第二張。因為它放的速度太快，實在講也不算太快，一秒鐘二十四張；換句話說，一秒鐘二十四個連續的相，我們已經沒有法子感覺它是假的，好像是真的，一秒鐘二十四個相續相。所以你要知道，凡所有相皆是虛妄，一切相都是相續相，生滅相續相，不是真的。包括我們的身體，也是生滅的相續相。這個現相，一秒鐘不只二十四個相續。照佛經，佛經是隨順眾生說，世尊這個話是隨順俗諦而說的，就是隨順我們眾生知見來說的，一彈指六十剎那，一剎那九百生滅。照這個說法，一秒鐘應該是兩個十萬八千次，也就是二十一萬六千次的生滅相續相。所以我們以為一切的境界相都是真的。

　　《楞嚴經》上雖然說：「當處出生，當處滅盡。」這個當處我們體會不到。到我們稍稍明白了，我們聽到佛這兩句話，點頭了，一點都不錯，確確實實當處出生，當處滅盡。那個當處，實在講無法形容，我們今天講時空，極短的時空。這是讓我們了解不一，絕對不是一個相。我們坐在這裡看任何東西，不要說看一分鐘，看一秒鐘，不是一個相，是許許多多的生滅相續相，要明瞭這個道理，要知道這個事實。如果你明白了，你肯定了，你對於所有一切萬相，你自然就放下了，自然就不生執著。為什麼不生執著？因為當體即空，了不可得。不但不執著，想都不去想它，想它叫打妄想。不可以執，也沒有必要去執；不可以想，也沒有必要去想，人的心才清淨，他才真的看破。雖然一切現象是一個生滅相續的現象，但是能現現象的體是真的，不變的自性，真性，那個東西不變，這就是一切相也「不異」。不但體性不異，實實在在說，變成現象最基本的東西也不異。

現代的科學發展，可以說兩個趨向：一個是向無限的太空去發展，可以說這是往大的地方去，無限大；另外一個方向，往小的發展，研究基本的物質是什麼。一切萬物基本的物質是什麼，找這個東西，從分子找到原子，原子找到電子，電子找到中子、質子。現在知道質子、中子還可以分，他們稱之為叫基本粒子。基本粒子是不是還能分？科學家都認為，如果科學技術再進步，大概它還是可以分的，這是講最小的。但是現在分到基本粒子，已經觀察到了，所以有一派科學家認為，它是一種波動的現象。這個跟佛法講的，愈來愈接近了。

　　佛告訴我們，這一切萬法從什麼地方來的？「一念不覺，而有無明」，這麼來的。法相宗裡面講的，「無明不覺生三細」。無明就是波動，非常微細的那個念頭在動念。那種微細的念頭在那裡動，我們凡夫決定覺察不到。佛經裡面講，到什麼時候你才能覺察到阿賴耶識裡動的狀況？佛給我們講，八地菩薩，很深的定功，在那麼深的定功裡面觀察到，阿賴耶識在動，那個就是無明，那個就是不覺。七地以前都沒有見到，都沒有發現，聽說而已，像我們現在聽佛在經上講的而已，自己沒有能夠覺察到。我們能覺察到的，這個心裡頭起心動念，很粗很粗，粗心大意我們能覺察，微細的念頭自己不能覺察。但是它的體是真性，不異。最初一念才動，微細的動，那個也不異。所有一切法都是無明變現的，三細相：無明業相、轉相、境界相，境界相就變成物質，物質就現前了。用現代話來說，轉相也叫見分，是精神的一部分。我們今天把一切生物，分做精神部分跟物質部分。境界相就是相分，相分是物質的部分。見相同源，同一個本體，這個體叫自證分。自證分就是此地講的真如本性，這是同的，這是不異。

　　說不一不異，才把事實真相完全說清楚了，完全都說出來了，這是般若的精華，這是真實的智慧。你不能夠通達，不能夠深深的體會，你當然放不下。我們今天所謂看不破、放不下，原因在哪裡？事實真相沒搞清楚。事實真相果然搞清楚，哪有放不下的？自然放下，不需要人勸。世尊當年在世，用二十二年的時間來講般若，有他的道理在。從二十二年談般若，我們也能深深體會，眾生放下不容易。所以佛要花這麼長的時間，讓你了解事實真相，你才甘心情願肯放下。放下之後，心裡頭沒事了，這才能入法華的境界。法華是一乘因果，所謂成佛的法華，才入這個境界。

【不異不妨不一】

　　不一跟不異，也就是性相沒有妨礙，性不妨礙現相，相決定不妨礙真性。清涼在《華嚴》上跟我們講「無障礙的法界」，理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙，這就是不異不妨不一。

【故本一如也，而緣生諸法。不一不礙不異，故雖諸法也，而皆是一如。】

　　這也是解釋前面經文上所說的，「如來者，諸法如義」。諸位同修如果從本經一開端你就來聽，你沒有中斷，我相信你能夠體會到，《金剛經》後面的確是很深。前面聽起來好像還能夠懂，後面是真難懂。字字句句裡面含的很深的意思在，但是很有趣味，一定要很冷靜去體會。體會少分都有用處，對我們修學有一定的幫助，幫助我們看破，幫助我們放下。實在講，幫助我們破迷開悟，幫助我們離苦得樂，幫助我們現前的生活更幸福、更美滿、更快樂，這個一點都不假。

【7.佛說緣生之要義】

　　要是重要、是精要、精華。

【令知世出世法一切皆空，惟因果不空。】

　　世出世法確確實實是緣生之法，當體即空。為什麼說因果不空？一切法空，因果當然也是空的；因果確確實實不空。剛才說過，體性它會現相，所現的相剎那生滅，所以這個相是空的，當體即空。所現的這個相，它不是一個相，相會變，它會變成十法界的相。為什麼會變十法界的相？因緣在支配它，因緣在主宰它，十法界的相是果，現的相是果。由此可知，因果的確不空，果上現的相是空的，因果這個事理不空。

【所以因果可畏。種善因必得善果。】

　　這是佛在本經前面教給我們，「應無所住，而生其心」。無住就好了，就沒事了，為什麼還要生心？就是因果不空。佛教我們要生無上菩提心，佛教給我們要生覺心，也就是此地講的善因善果。何必要生惡心，何必要變三惡道的惡果？由此可知，不但是六道，連十法界的主人公，是自己。其他宗教裡面講造物主，造物主是誰？造物主是自己，就是自己的念頭。你一個善念現善境界，一個惡念現惡境界，十法界依正莊嚴從心想生。這個道理講得很透徹、很清楚，因此我們對於念佛法門深信不疑。有人說，我們修淨宗的同學，念一本經不會成就，念一句阿彌陀佛不行！你聽了怎麼樣？如果你沒有智慧，聽他們一說，覺得滿有道理；如果你有智慧，聽了之後則哈哈大笑。為什麼？一切法從心想生。我心裡想佛就成佛了，那一部經怎麼不行？一句阿彌陀佛怎麼不行？不但行，決定行！念佛成佛，念佛是因，成佛是果，念菩薩成菩薩。所以不會念的，念得很多，念得很亂，結果他什麼都成不了，因為太亂了，不能感一個純正之果。他念得太雜，念得太亂，這是我們常講的功夫不得力。要想功夫得力，一門深入。

　　菩薩修學六大綱領當中，精進，六波羅蜜，精進是什麼意思？精是精純、精一。一才精，二就不精，你要明白這個道理。精一，心才得定，後面是禪定，這個不可以不知道。禪定不是每天盤腿面壁，每天盤腿面壁的禪定沒用處。禪定是在日常生活當中，禪定是在我們自己每天工作之中，禪定也在我們生活應酬當中。外不著相，內不動心，那就是禪定。不起心、不動念是定，不分別、不執著是慧。定慧在哪裡學？在哪裡修？在哪裡完成？在日常生活當中。這不可以不知道，決定不能誤會。知道因果不空，他決定是斷惡修善，不但不做惡事，他一個惡念也不會生。這就是所謂菩薩畏因，眾生畏果。

【8.一切法即空即假。以即假故，所以因必有果，因勝果必勝。】

　　天台大師講，天台講三觀，一切法當中，即空、即假、即中，他講空假中三諦。空是講體性，體是空寂的；假是講相，假相，相是假的。為什麼說相是假的？佛法對於真假，它有一個簡單的定義，佛為我們說，凡是會變的就是假的，不會變的是真的。這個簡單的定義，我們用它來觀察一切法，就會開智慧。一切動物有生老病死，那會變，植物有生住異滅，礦物有成住壞空。那就說明了，所有一切法不外乎這三大類，這三大類的法都是有變化的，都不是不變的，所以這是假，相都是假相。空不變，空因為沒有相，它不變，所以空是真的，性空是真的。性是真的，相是假的。假相是從真性裡面變現出來的，所以相就是性，性就是相，性相不二，要明白這個道理。就像前面舉比喻「以金作器，器器皆金」，金就是器，器就是金，一樣的道理。所以明白人見相就是見性，他不取於相，如如不動。因為有假相，性它會現相，所以因必有果。這個相為什麼現十法界的相，為什麼現種種不同的相，這個就是因緣果報。

　　「因勝果必勝」，勝是殊勝。最殊勝的因，無過於念佛，念佛之因無過於念阿彌陀佛。這是世尊在《無量壽經》上跟我們介紹的，阿彌陀佛是「光中極尊，佛中之王」，所以念佛沒有超過念阿彌陀佛的。一般人雖然天天念阿彌陀佛，為什麼不靈？不靈的原因是口裡念阿彌陀佛，心裡面胡思亂想，所以才不靈。也就是說精進，他不精，每天幾千聲、幾萬聲，像是有進步，但他不精；他那個佛號裡頭摻雜著許許多多的妄念，這是他念佛不靈了。如果他能專一的去念，念阿彌陀佛，什麼都不想，那個功夫不得了。我們在《往生傳》裡面看到，有的人念一天，把阿彌陀佛念來了；有的人念兩天、三天，阿彌陀佛念來了。為什麼那麼靈？沒有雜念，專心念，那個感應就快速，感應真實。雜心就壞了，你看覺明妙行菩薩所講的，念佛最忌諱的就是夾雜。不但世法不能夾雜，世法是名聞利養、是非人我，這個東西不能夾雜，佛法也不能夾雜；我不夾雜世法，摻一點佛法行不行？不行！佛法也不能夾雜。念阿彌陀佛專念阿彌陀佛，裡面還夾雜著觀音菩薩就壞了。觀音菩薩夾雜不得，夾雜怎麼樣？你二心，你不是一心。又想阿彌陀佛，又捨不得觀音菩薩，這個東西麻煩大了。有人顧忌還很多：「我念阿彌陀佛，觀音菩薩不念，觀音菩薩會怪我。我有難，觀音菩薩不來救我。」他打這個妄想，你說糟糕不糟糕！其實我們一定要曉得一個道理，一切諸佛菩薩心是清淨的、平等的，沒有分別，只要你功夫得力，沒有一尊菩薩不照顧你。你不找他，他也要照顧你。為什麼？感應道交，彼此都是清淨心、平等心、大慈悲心，他就感應了。理跟事都要清楚，所以因勝果就勝。

　　我在講經的時候曾經說過，說了有一些人不相信，我講上上根人一生是依靠一部經，上上根人。我不說別的，咱們修淨土的，一生依一部經，依《無量壽經》行，依《阿彌陀經》也行。淨土有五經一論，隨便依哪一部都行。為什麼？一部經是精進，如果你說一部經太少，恐怕還不夠，再多找幾部好了，那是淨宗的五經一論，六種，你依六種。六種，說老實話是中根，中等根性，不是上上根，你的成就決定不如上上根，你學六樣東西決定比不上學一樣的。諸位要仔細去想想，學一樣他專精，學六樣他心已經分掉，他的力量已經分散，怎麼能跟那個人比！如果說六樣還太少，要學個十樣、二十樣的，淨宗東西還有，《印光大師文鈔》分量不少，《蓮池大師全集》、《蕅益大師全集》分量都很可觀。那叫下等根器，往生有沒有把握不一定。中等人往生可以說有把握，如果搞成十幾樣、二十幾樣，可以說往生沒有把握；看你臨終的時候緣分，要看那個時候，看緣分了。為什麼？心太雜，心太亂。如果說是超越淨土宗之外的其他教下都想涉獵涉獵，往生沒希望了。他要作佛學家，要作大通家，那個果報是繼續不斷搞六道輪迴，就這樣子，這個虧吃大了。

　　今天不但是我們學教要專精，弘法利生同樣一個道理，也要專精。需不需要建大道場？不需要。道場建大了，開銷大，那麼大的開銷，你一天到晚就被這個道場累贅，被道場拖垮；你不得不拉信徒，不得不想方法找錢維護這個道場，你這個心已經散亂。你心裡面佛菩薩統統沒有了，今天想這個信徒，明天想那個人有錢，搞這個，哪裡還會想佛菩薩？都不想了。你想的是什麼？貪瞋痴。道場愈大，貪瞋痴愈嚴重，將來果報到哪裡？到阿鼻地獄去了。我講的都是實話，都是事實，雖然很不好聽。

　　今天科技發達，我們利用科學技術來做弘法利生的事業，我們把經教、把佛法送到每一個人家裡面去，這個多自在！所以今天道場，有很多人問我，我只要有一間小房間就夠了，錄像機往前面一架，聽眾兩個、三個就行了，錄影帶傳播到全世界。現代科技日新月異，國際電腦的網路，最近一些同修來告訴我，他們把我的一些資料也送到網路上去了。來告訴我，全世界有五千萬個單位可以收得到。我們在家裡講兩個鐘點，全世界有五千萬個單位可以收得到，我何必要這個講堂？以前是沒有辦法，聽眾多了，沒有講堂不行。現在不要了，幹這個事情累贅，勞民傷財，自己還要去煩心，有智慧的聰明人不幹。一間房間就可以把佛法弘遍到全世界，不向聽眾收一分錢，你說這個多痛快、這個多自在！這個說明因果不空，因勝果必勝。

【以即空故，所以因果雖勝，亦行無所事。】

　　因果雖然不空，但是因果所顯示出來的相，還是當體即空，了不可得。佛菩薩事要照做，天天要做，講經說法天天要講，念佛修行天天要幹，因果不空。雖然天天幹，心裡面乾乾淨淨，若無其事，這就對了，與《金剛經》上所說的離相離念完全相應。這就是空有兩邊不著，這就是深明因果；真正明瞭因果，不是撥無因果。

【9.佛說一切法緣生，意在明其本不生也。】

　　這個意思更深，確實這是八地以上的境界了。這個話很難懂，但是我們聽得耳熟，迴向偈裡頭常念「花開見佛悟無生」，無生就是一切法本來不生。佛說一切法緣生，緣生跟本來不生有什麼關係？其實關係太密切了，我們是粗心大意，沒聽懂佛的意思。緣生就是無生，緣生是幻有，「幻有非有，真空不空」，這個話我們曾經聽過，幻有非有、妙有非有，妙有就是幻有，就是假有，真空不空，這兩句話是一樁事情。《心經》裡面我們常常念到，「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色」。色是有，就是幻有、就是妙有，緣生的；空是自性，性相不二，性相一如。性本不生，相哪裡會真有？你真正了解一切法緣生，你就能明瞭無生法忍的意思。什麼叫證得無生法忍？也就是說，真正了解一切法緣生的人，就證得無生法忍，肯定一切法無有生滅，這是見到一切法的真實相。在《仁王經》裡面佛告訴我們，這是七地菩薩以上的境界，無生忍的菩薩，七地是下品，八地是中品，九地是上品，這三個位次的菩薩證無生法忍。證無生法忍，真正明瞭一切法緣生的理與事，理論與事實。

【若二六時中，世法亦隨緣做，出世法正隨緣起。卻一眼覷向一切法本不生處，看之。（看，即覺義、照義，了了明白也。）】

　　這一句它的意思：世法跟出世法是一不是二。如果是二，不一不異就講不通；如果是二，諸法如義也講不通。世法跟出世法是一，世法跟佛法是一。為什麼要說個世法，要說個出世法？實在講，這裡面那個消息很明顯，覺了就叫佛法、就是出世法，迷了就是世法。法是一個，就是覺迷。穿衣覺了，穿衣是佛法，是出世法；迷了，穿衣是世間法，是六道輪迴法，就是一個覺迷。吃飯，覺了是佛法，是出世法；迷了，就是輪迴法、六道法，就在覺迷，這個不能不知道。所以說是二六時中，就是一天到晚，二十四小時，世間法隨緣做。注意隨緣，不要攀緣。隨緣是一切都能夠恆順眾生，一切能夠隨順環境，順境也好，逆境也好，隨緣，沒有選擇的，沒有挑剔的。如果在裡面有選擇、有挑剔、有好惡，那就錯了，那是攀緣，不是隨緣。隨緣講得圓滿一點，就是我們在一切世法之中，生活也好，工作也好，待人接物也好，真正能夠做到不起心、不動念、不分別、不執著，這就是隨緣。《金剛經》後面教給我們，「不取於相，如如不動」，這是隨緣。由此可知，隨緣豈不就是出世間法？一切法裡頭無住生心，一切法裡面「不取於相，如如不動」，這哪裡是世間法？不但超越六道，而且超越十法界。可見得世法就是出世間法，出世法隨緣起。

　　這個地方，你慧眼開了，法眼開了，所謂是你看破了。怎麼看破？一切法不生不滅，一切法本來如是。就像佛在《法華經》上說：「是法住法位，世間相常住（不壞）」，這是無生法忍的境界。所以這個地方的看，不是叫你眼看，不是用眼識去看，不是分別、不是思惟想像，這個「看」是覺，用這一個字做代表。六根接觸外面六塵境界，一接觸就叫「照」，就明瞭，接觸就明瞭。明瞭是什麼？明瞭不一不異，明瞭緣起性空，明瞭因果不虛。如果在日常生活當中，六根接觸六塵境界，果然有這樣覺照的功夫，你再要肯念佛求生淨土，決定得生。不但得生，你的品位還相當高，絕對不在中下品，《無量壽經》上講的上輩往生有分。覺，覺的相，

【亦不自以為能看】

　　如果覺得我覺悟了、我明白了，可惜這個人又糊塗了。為什麼？他又起心動念了。你看，又有我見了，我見、人見、眾生見、壽者見，一個見起來，四個見都起來了；又著了「我相」。四相四見具足，還是六道凡夫。註解裡頭江味農居士講得很好，前面我們讀過，「大而化之」、「若無其事」，這個兩句很有味道。我們的心量要大而化之，對於任何人與事，不要去計較，沒事！何必計較。這個人怎樣，那個怎樣，沒事！不必去計較，心要大而化之。心裡頭若無其事，乾乾淨淨，雖然修行，雖然覺照，還是若無其事，這個人真的覺悟了。如果還要有計較，心裡還有事還放不下，這不行。我們無量劫來過錯就在此地，希望這一生不要再犯這個過失。古人所謂：「天下本無事，庸人自擾之。」這兩句話有很深很深的哲學道理在。確實沒有事，事從哪裡來的？都是你妄想分別執著來的。你要把妄想分別執著打掉，哪有事？沒事！沒事才自在，沒事才真有福報，真有福氣，隨遇而安。天下動亂，他不亂；天下不安，他平安，你說這個多幸福！這幾句文裡頭意思很深。

【但於世出世法，正隨緣時，正如是看。正看時，正如是隨緣。可許他是個伶俐漢。】

　　伶俐漢是中國古代禪宗讚歎上根利智的人，也就是明心見性，這樣的人才稱他作伶俐漢。也就是說他在一切法裡面得大自在，他真的覺悟，得大自在。底下這幾句話好，把他自在的樣子說出來了，把他自在的理由說出來了，這正是我們要學習的地方。

【內三際心不可得，外一切法本不生。真一了百了，天下太平。】

　　這句話講得透徹，講得徹底，講得圓滿。內三心不可得，能執不可得，不但能執著的、能打妄想的東西不可得，你拿什麼打妄想？能打妄想的東西不可得，那妄想當然不可得。能分別的不可得，能執著的不可得，能憂慮的不可得，能牽掛的也不可得，你還搞什麼！你要曉得，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得，一切能得的不可得。外面一切境界相，因緣生法，我們這次講席說過很多遍，所謂因緣生法，就是一切現相都是剎那九百生滅的相續相而已，當體即空，了不可得。內外都不可得，你得個什麼？沒事！

　　我在此地住一個小房子，是一位居士的。門壞了，今天找一個人來修門。他告訴我，門要修堅固一點，怕人來偷東西。我說這裡沒有東西，都是經書，都是結緣的，誰要誰拿去，沒東西偷，沒有東西！要知道一切不可得的事實真相。《心經》到末後說「無智亦無得」，這是世尊二十二年般若的顛峰。般若像一個寶塔一樣，這是寶塔的塔尖。世間人的大病就是這兩個，一個是求智，一個是求得；俗人求得，世間雅人、高人求智。智也沒有，得也沒有，佛法裡講真實智慧。以學經這個例子來講，我講的能聽懂的人不多，聽懂他就相信了。聽了懷疑，聽了否定，那他沒聽懂。我也跟諸位，到處講席有的時候我都會提到，因為有不少同修發心研究經教，好事情！經教要如何能得入？我告訴他一個原則：佛的經裡面都沒有意思；都沒有意思，你就不能在裡頭求意思，你求意思就錯了。我教給人求經教，怎麼求？老實念，不要求解。這個怎麼講法，那一段什麼意思，沒意思、沒講法，你就老實念，念到你心清淨，自然就開悟。開悟悟什麼？悟個無智無得，幫助你入這個境界。這個境界一入之後，這個經不用的時候沒意思，念的時候沒意思；如果有人來問的話，意思就出來了。意思是人家問出來的；不問，沒意思；一問，就有意思。一個人問一個意思，兩個人問兩個意思，無量人問無量個意思，這個妙不可言！這是真的，一點都不錯。所以般若無知，無所不知，經沒有意思，無量義！

　　無量義你怎麼能求它的意思？同樣一部經，同樣一句經文，有無量種的講法，所以它是活的，它不是死的。一個意思一種講法，那是死的。你們看看每天報紙雜誌那個文章，死的，它就是那一個意思，決定不會有第二個意思，死的。不像佛法，佛法活的，怎麼說都說得通。不一樣的人，他有不一樣的困難，同樣一句經文，全都解決了，所以經有無量義。無量義是起用，是起作用，我們常講後得智。我們要求的，求根本智，根本智是無智，這個道理很難懂。

　　佛在經上也有舉例子，哪一部經我記不得，這是早年，很早時候，初學佛的時候，看一些經典有這麼一個印象。曾經有人問釋迦牟尼佛，佛弟子當中，智慧第一是舍利弗，有人就向佛請教，舍利弗為什麼會有這麼大的智慧？釋迦牟尼佛並沒有解答，舉了一個例子，他說：你看到鼓沒有？他說：鼓，看到了，這個道場天天敲鼓，我看到了。鼓那個肚子裡頭是怎麼樣？空的，什麼也沒有。佛就跟那個人說：舍利弗那個心就像鼓一樣，什麼也沒有，大叩則大鳴，小叩則小鳴，不叩則不鳴，那就是起作用。經典沒有意思，也像鼓一樣，它起作用的時候，人家怎麼問，你就會怎麼答，妙用無窮。

所以我教人，我是個過來人，我對於一切眾生非常愛護，希望你們都成就。你們都成就，我就省事，到處請講經，你們都可以去講，我就不要東奔西跑了，跑了這麼多年也很累，很想休息休息。我也希望你們講，我在下面聽，聽了我很歡喜。如何學？老實念，三個字，老實念。《金剛經》上說的次數太多了，「受持讀誦、為人演說」，這個我們念的遍數太多了，你就老實念。老實念還要老實去做。佛教我們無住，我們就無住，佛教我們生心，我們就生心；要照做，這才能開悟，才能開智慧。所以這個非常非常的重要。

　　無住生心，經上講得很具體，不住色聲香味觸法，法裡面有世間法、有佛法，世法、佛法都不住。我可以用它，我不執著它，住是執著，無住就是不執著，也就是講的若無其事，我用它。生心，生什麼心？要生利益一切眾生之心。佛在此地教我們生布施、持戒、禪定，生這種心，生六度心，生利益一切眾生之心，這就對了。這樣做，果然這麼做法，實在說真正肯這麼做的，就是像《彌陀經》上所講的，善根、福德、因緣成熟了。如果不成熟，他不可能這樣做。你看這個經典，每一部經末後，都有「信受奉行，作禮而去」；信受奉行，真正相信佛所講的話，受是接受、受持，受就是真正把佛的教訓去做到，這是信受奉行，那就是善根、福德、因緣三個條件都具足了。這樣的人，他才能得一切諸佛的護念，龍天善神的保佑，他得到，不求都得到，不念也得到。只要他功夫勤，這一生必定開悟。我們看古大德，《高僧傳》、《居士傳》裡面，看到那些人開悟。他為什麼開悟，我們為什麼不開悟？他具備了開悟的條件，我們想想我們沒有具備開悟的條件，我們聽了經，沒有依教奉行。人家聽了經，真的依教奉行，這就是開悟，證明他的善根福德因緣具足，我們善根福德因緣沒具足。為什麼？懈怠懶惰不肯去幹，這就是證明我們的善根福德因緣沒具足，佛菩薩雖然慈悲加持，加不上。所以這個經真正有大利益。

【10.本師教我們這些抄直路的法門】

　　《金剛經》、《淨土經》都是抄直路，都是抄近路，一生當中決定可以成就的。像這樣的經典都不長，《金剛經》經文不長，《彌陀經》經文也不長，這些真是直截了當。《無量壽經》雖然長一點，比起其他經典還不算長。

【我們要直下承擔】

　　佛給我們了，傳授給我們了，我們要肯接受，接受過來要把它當寶貝，這個重要。什麼寶貝？救命的寶貝，是真的不是假的。無量劫來在生死輪迴，苦不堪言，不能出去，今天得這個寶貝就可以出三界，就可以永脫輪迴。《無量壽經》再加上《金剛經》，那還得了！永明的話講得有道理，「有禪有淨土，有如戴角虎。」我們今天把這句話換一換，有《無量壽經》、有《金剛經》，那比戴角虎還厲害，這是真的。這兩個法門合起來，確確實實利益無邊，廣大無有窮際。

【努力向前。普賢菩薩警眾偈云：是日已過，命亦隨減，如少水魚，斯有何樂。】

　　這首偈，佛門寺院裡面每天的晚課都要念。每個人對這首偈都很熟，提起來沒有一個人不會念。雖念就像唱歌一樣，唱過去了，裡面什麼意思大概從來也沒想一下，就這麼唱過去。因此它不起作用，我們每天還是迷惑顛倒，一絲毫的警覺都沒有。普賢菩薩這四句話，對於我們是高度的警覺。一個人的壽命再長，活一百歲，活一百歲的人不多。一百歲有多少天？三萬六千日。要是給你一個日曆，一天撕一張，三萬六千張，很快就撕完了。我們每天家裡掛的日曆，每天撕一張，命亦隨減，有沒有這個警覺心？撕掉一張，我們壽命少了一天，幾個人有這個警覺？有這個警覺的人，這是覺悟的人。迷惑顛倒，顛倒在哪裡？他麻木不仁，他不覺悟，到死了他還不曉得，還不知道。一定要提高警覺，要曉得人命無常，然後真正抓住短暫的光陰，放下假的，要修真的。真的是什麼？老實念佛，求生淨土。在《般若經》裡面開真實智慧，看破世間，放下萬緣，老實念佛，求生淨土，這個人是真正覺悟的人，徹底覺悟的人。要想往生，世出世間法要統統放下，不要有一絲毫顧慮。一定要曉得，一切法即空即假，一切法了不可得，你為什麼還要拼命在求得？這就錯了。那不求行嗎？不求，我明天能有飯吃嗎？明天還沒有到，你想這些幹什麼，這打妄想！過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得，你想明天幹什麼！你命裡面有的自然有；命裡頭沒有的，怎麼打妄想也求不到，你說你這不叫冤枉！但是幾個人相信這個道理？幾個人相信這個事實？這個太難了。佛在經上講的，他也點頭，佛說的不敢不相信，可是他自己心裡頭那個疑團就是拔不掉。他就是不能接受，就是不能照做，還是拼命去求，疑根在；也就是沒有真正覺悟，沒有徹底明瞭。

　　我教初學的同修，你們想學佛，從哪裡入門？從《了凡四訓》入門，這不是佛經。我勸人先把《了凡四訓》念三百遍，遍數少了沒用處，印象不深刻，觀念轉不過來。所以要念三百遍，你的印象深刻，你會慢慢體會到裡面的道理：一飲一啄，莫非前定。《了凡四訓》真的要是通達體會到了，你對於世間法不會求了。患得患失的念頭沒有了，你的心會清淨，清淨心生智慧。命裡有的，該有，我不要求；命裡沒有的，怎麼求也枉然，那又何必去求？我自己學佛，實在講是得力於《了凡四訓》。我初學佛的時候，那個時候台灣的佛經非常缺乏，很不容易找到。在台北有一位朱鏡宙老居士，這是個虔誠的佛教徒，他找一些他的朋友，大家湊一點錢來印經布施，組織一個台灣印經處。我是有一個朋友介紹跟這個老居士認識，那個時候我們很年輕，二十幾歲，他看到我們非常愛護。他那裡印的佛經，他都會送給我，送我一本《了凡四訓》，教給我要好好的去讀，我讀了之後很受感動。我得力於《了凡四訓》的利益太多了，真正了解這個因果，剛才我們念過，因果可畏！

【若依舊拖泥帶水，雖日日看經聞法，曉得些理路，有何益處。】

　　這些話都說到我們學佛人自己身上的病痛，我們就是犯這個毛病。對於生死大事、六道輪迴毫無警覺，沒把它當作一回事，這怎麼得了！每天研究經教，研究有什麼用處？不能斷煩惱，不能開智慧，不能了生死，不能出三界，有什麼用處！

【要防他所知障生，比煩惱障更壞。】

　　這兩句話，若不是過來人說不出。能說得出這兩句話，高度的智慧，絕非普通人。所知障是邪知邪見，邪知邪見之人比貪瞋痴還可怕。貪瞋痴墮三途，邪知邪見所造的罪業，不但誤自己，還誤一切眾生，那個果報在阿鼻地獄。我們不說別的，就以剛才這個例子來說，有一些人以為念一部《無量壽經》沒有用處，念一句阿彌陀佛不管事，勸你回頭，要念許多經，拜許多佛，拜許多菩薩，那是所知障，邪知邪見。你本來一門深入，要到西方極樂世界去作佛，他把你拉回來，送到阿鼻地獄，你說他的罪多重！他是不是有意的？可能不是有意的，他還是好心的。為什麼好心會做出這麼壞的事情？知見錯了，這個人認假不認真，信邪不信正，那就沒法子。所以，所知障的麻煩超過煩惱障。

　　下面這一大段經文，「約法施明體空」，這裡面分兩個段落，第一個段落是「明無法可說」。無法可說，這個意思我在前面都透出來了。前頭講《金剛經》難講，它的精彩都在後頭，後面拉到前面講就犯下，無法可說。所以我講的時候，我說這個經沒有意思，跟這個就很接近。經沒有意思，你研究意思幹什麼！法無法可說，你有什麼好說的！再分小段「明聞者性空」，再分小段「明無法可得」。這個經文的意思很深，所以沒講經文之前先有一番交代；如果不詳細交代明白，這個經文很不容易體會。前面一大段註解，這是交代的話。

一四二、約法施明體空　明無法可說　明聞者性空　明無法可得

【1.於福德勝報之後】

　　前面是講財施，三千大千世界七寶布施，你所得的福報無量無邊，得福甚多。財布施之後，佛再接著跟我們講法施。諸位要曉得，財施是陪襯的話，重點是在法施；先用財施來做一個引子，然後接著法施。

【法施一大段文，正顯一切法皆是緣生。此一大段是約因說，以顯示緣生無窮，因果無盡之義。】

　　這些話必須要在講經文之前詳細交代，你讀這個經文，聽這個經文，才懂得它的意思，才能夠體會到它的味道。經文是從因上講的，從因上講，它的目的顯示緣生的一切法無有窮盡。我們以很淺顯的比喻，這一部經，經是法，你為一切眾生講經說法，經是一樣的。一部《金剛經》，釋迦牟尼佛當年講了，代代相傳，傳了二千多年，傳到中國、傳到外國、傳到全世界，傳到盡虛空遍法界，就這麼一本經。但是你要曉得，虛空法界有多少種類的眾生，眾生無量無邊，無有窮盡。對哪一類眾生，是哪一類的講法，講的各個不一樣，這裡頭就是無量義。無量義就是「緣生無窮，因果無盡」。無量義如何學法？學它裡頭的不變，不一不異，你學這個，這個東西掌握住，那就讀通了。無窮的緣生，無量的變幻，都不出一心，都不出自性，所以大乘法裡頭最要緊的是叫你明心見性。心現在不明，所以性見不到。心為什麼不明？因為有二障障住，二障就是前面講的煩惱障跟所知障。教你應無所住而生其心，無住破煩惱障，而生其心破所知障；二障破了，心性就恢復光明，心性裡面無量的智慧德能都現前了。除這個辦法之外，沒有第二個辦法能令人明心見性。《般若經》是以明心見性為主，因此對於破二障非常重視；離相離念，離相離念是徹底除障的方法。我們今天講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

87．金剛般若研習報告（第87集）

　　請掀開經本二百零八面，倒數第三行，請看註解第二條。

【2.施者、受施、施物，約此三方面之因緣，已千差萬別，說之無盡。何況三方面倘不聚會於一時一處，仍無此一法施之事發生也。而聚會又非緣不可，由此可知，一切事莫非因緣所生者。】

世尊在《華嚴經》上告訴我們，世出世間一切法，大而世界，小而微塵，無不是無量因緣。這樁事情實在講，我們平常沒有去留意它，沒有細心去觀察它。甚至於說，我們心念太粗，根本就沒有想到這回事情，不知道因緣是如此的複雜，它複雜的程度可以說跟虛空法界是相等的，跟我們一個人八識心中妄想分別是無異的。然後我們讀這一段文，才能體會到它一點意思。施者是布施的人，修布施的這個人。受施是接受布施的人。我們修布施，諸位總得要記住，本經上所講的布施，包括我們一生全部的生活，要懂得這個道理，知道這個事實的真相。施物，你所布施之物。為了怕有新來的同修前面沒有聽到，這不能不多說幾句。譬如家庭主婦，我們講修布施波羅蜜，妳早晨起來，把家裡面打掃乾淨，準備早點，這就是布施。妳用妳的勞力在工作，妳用妳的頭腦在思惟，這個事情要怎麼做，今天早點要準備些什麼？妳一家人是受施者，你是一個施者，妳的家人是接受你布施者。有一個很清爽的環境，乾淨的環境，美好的點心，這就是妳施物。所以布施包含著我們一生全部的生活，無論在什麼地方都是在做布施。世間人雖做，他並不知道；不知道不能說沒有果報，不知道也有果報。

總而言之，十法界依正莊嚴都離不開因緣果報。佛在《法華經》裡面跟我們講「十如是」，一點都不錯，十如是實在講就是解釋《金剛經》上的一句話：諸法如義。諸法如義細說就是十如是；再展開，天台大師說的百界千如，豈不是把十法界依正莊嚴統統包括在其中？布施如是，持戒、忍辱、精進、禪定、般若，如不如是？法法皆如，無有一法不如，一切法都是我們一生生活的全部。諸位向這個地方去體會，向這個地方去理解，你才能夠明瞭佛在經上所說的義趣，我們才會得到受用。這是通常把它歸納為這三方面，施者、受施、施物，這三方面。

這三方面的因緣就很複雜很複雜，千差萬別，說之無盡，真的，說不盡的。不但我們凡夫說不盡，諸佛菩薩統統來給我們解說，無量劫中也說不盡，才曉得因緣不是偶然的，非常複雜。何況三方面，三方面要不能在同時同處聚會，這個布施行為就不可能產生。必須這三方面一定在同時同處遇到，於是布施這個事，我們講修布施行，這個行才能夠發生。聚會絕非偶然，聚會是緣，人與人的聚會是緣分，人與一切物的聚會也是緣分，沒有緣分不行。正因為這個事實，所以佛才教給我們，無住後面要生心，生心才有這個緣分，要不生心，哪來的緣分？所以諸佛菩薩在因地裡面沒有不發大願的，發大願度一切眾生，這就與一切眾生都有緣了。由此可知，一切事，世出世間法，沒有一法不是因緣所生的。我們接著看底下一段。因，有因當然遇著緣就會結果，就有果。

【3.果復成因，因又成果，果因因果，自此以往，千差萬別，永永無盡。】

這樁事情往深處講很難懂，太深太廣了；從淺處看，我們不難體會。譬如我們種瓜，瓜子是因，將來結成瓜是果；結的那個瓜，它又是因，裡面的子又是果，所以因果是循環的。因不是永遠是因，它會變成果，果也不是永遠是果，它又會變成底下一個因，因果循環，無有窮盡，這是因果果因的道理。因此佛常說這樁事情，把因與果兩邊都離開了，而講它當中的一個條件：緣。佛法講一切萬法的生緣，他不講因生，他也不講果生，他講緣生，他取因果當中的緣。為什麼？沒有緣，因也不會變成果，果也不會變成因，一定要靠緣。

緣，我們今天講就是條件，不是一個條件，很多條件，這個條件就非常複雜。譬如我們種瓜子，瓜子是因，結成瓜是果；這當中的緣，我們講粗說，不能細說，細說說不盡。這個瓜子一定要種在泥土裡，如果這個瓜子放在玻璃杯裡面，放一百年它也不會結瓜。為什麼？沒有緣，緣斷了，所以土壤是緣。有土壤還要有水分，如果沒有水分，這個地是個乾地，那個種子也不能夠結瓜。一定要有水分，要有陽光，要有肥料，要有人工去照顧它、培養它，它才能長得好，這些都是緣。這個說法說得很粗、很淺，如果細說，每一樣緣裡面又有無量緣。以土壤來說，那就不簡單，科學家的眼光一看，那裡面是無量的原子、電子、粒子，那個麻煩就大了。可見得決不是一個單純的，每一個粗的緣細分都是無量因緣，才能湊合湊齊它的變化，因變成果，果又變成因，所以說千差萬別，永永無盡。

【可見世出世間種種事相，所謂諸法者，更無他物，只是不斷之因果果因，於眾生心目間顯現變幻而已。】

這一句的確把世出世間，或者我們講十法界依正莊嚴的真相，一語道破。十法界依正莊嚴的真相是什麼？就是這一句。我們平常講「剎那九百生滅業因果報的相續相」，跟這個是一個意思，就是講這個東西。所以，哪裡有真實的？哪裡有實在的？在這一切萬相當中，你還想執著，還想得到，那簡直是妄想，沒有這回事。真正要記住，能得的三心不可得，所得的諸法不可得，內外俱不可得，我們的心清淨。萬緣放下，一個妄念都沒有，身心清淨，這才能入諸佛菩薩所證的境界。凡夫修行，不要說不能證果，開悟也沒幾個。再不必說開悟，功夫稍稍得力的就不多，這個原因在哪裡？毛病在什麼地方？不知道宇宙人生的真相，不知道十法界依正莊嚴的事實，以為這些假相都是真有，在這裡面起了妄想。妄想是什麼？貪瞋痴慢，這是妄想。在見思煩惱裡，是思惑。起了煩惱，煩惱是什麼？患得患失。順著自己意思的，一定想求得；不順自己意思，一定要想把它踢開，這就生煩惱，煩惱是這麼來的，哪裡曉得全是一場空！諸佛菩薩眼睛裡面看到這些事實，說這些人叫可憐憫者，真可憐！如果是事實，那並不可憐，不是事實，全都在作夢，把夢境當作真的，這才叫可憐憫。這一句話說得非常之好，我們再念一遍：「世出世間種種事相，所謂諸法者，更無他物，只是不斷之因果果因」。這個不斷就是相續相。但是諸位要曉得，是剎那九百生滅的相續相，你了解這個事實，你才會放下，你才肯放下。「於眾生心目間顯現變幻而已」，這真的是十法界依正莊嚴的真相。

【深觀其趣】

你往深處看，往細處看，往極微之處觀察，你看它的義趣，義是你觀察它的道理，趣是趣向，就是觀察它的變化，觀察它的因果。

【因是前因之果，前面一個因的果；果又是後面果之因。】」

「既不固定，便非實在」，因不是定因，果不是定果，因果也不是個實在的。何況「剎那之間，皆成陳跡。」這個剎那就是平常經上講的，一剎那九百生滅。剎那已經是極短的時間，極短時間裡面還可以分。佛為我們說的這個，一彈指六十剎那，一剎那九百生滅，實在講是隨順我們世間人說的，再說微細了，真的我們就不可思議！實際上的真相，是不是一彈指六十剎那，一剎那九百生滅？不止，比這個數量還要多，不曉得要多多少倍！佛講到這些數字，都講得很委曲、很婉轉，要是真正說出來，怕我們聽了迷惑，聽了不能接受，不能相信。因此佛為我們說這些話，略略而說，概略而說，不詳細的說。譬如我們常講，凡夫修行成佛要經過多少時間？如果佛要是給你講無量無邊大劫，我們聽了不學了。沒指望，太長了，這還能學嗎？所以佛略略而說，三大阿僧祇劫；實際上三大阿僧祇劫也很長，聽說三個不多，這個我們就點頭可以接受了。所以給我們講，一彈指六十剎那，一剎那九百生滅，這是我們可以接受的。實際呢？實際不止，還要細，還要短暫。這裡說了，剎那之間皆成陳跡。《楞嚴經》上講的「當處出生，當處滅盡」，那個當處，此地講剎那，剎那已經相當長的時間。哪裡是剎那？剎那早已經沒有了，早已經不存在了，這是真相。

不明真相的人，底下一句話就說明了，我們世間芸芸眾生不明真相，「苦苦分別，牢牢執著」，這是我們世間人，幹的這個事情，「豈非痴乎」，愚痴！佛說我們愚痴，我們聽了還很不高興，我哪一點愚痴？覺得我很聰明，我不愚痴，我哪一點愚痴？我們在外面說不學佛的人愚痴，人家會跟我們打架，這話說不得的；你讚歎他聰明很能幹，他就很高興，你說他愚痴那還得了！《金剛經》講到這個地方，跟你說愚痴，也許你不至於反對，雖然不高興，但是它講得有道理，不能反駁了，這是真相，事實的真相。

【4.一切法不過因因果果，次第演變，眩人心目。不能剎那停住，乃執為有實。】

我們就看到這個地方。這幾句要是用現代的科技來做比喻，很好懂！就像我們看電影、像我們看電視，電影、電視就是這個樣子。電視的畫面是怎麼組成的？我想每天看電視的同修很多，懂得這個道理的人大概還不多。電視的畫面是顆粒組成的，非常微細的顆粒排成線，由線組成面，如果你要懂得這個道理，你看電視就開智慧。不懂的人看電視的畫面，懂得的人不是看電視的畫面，是看電子光波在那裡活動。不會看的人，畫面是假相；會看的人，那個電子波動的現象，那是真相。同樣兩個人在看電視，一個看的是真相，一個看的是幻相、假相，那怎麼會一樣？你懂得這個道理，怎麼不生智慧？所以會看電視的人修般若波羅蜜，不會看電視的人在那裡生煩惱，那個心隨著畫面動，喜怒哀樂都表現出來，那是煩惱現前。會看的人，心裡頭「不取於相，如如不動」，他在那裡修般若波羅蜜，你說事哪有礙？真的是事事無礙。因為，這個波動的現象，現在科學家也知道，所有一切物質現象都是波動的現象，它不會停，它剎那剎那相續，從來它不間斷。把這個東西執著當作實有，

【自生纏縛，不得自在。】

這是你看錯、你想錯，你被外面虛幻的假相欺騙了。就像我們看電視、看電影一樣，被境界相欺騙了。「其為痴絕，固不待言。」這不但是愚痴，絕頂的愚痴，愚痴到極處了，這還要說嗎？

【5.法雖非實，卻是自無始來，遇緣即起。】

這個「法」是指世出世間一切法，十法界依正莊嚴，所謂大而世界，小而微塵，都包在這一個字裡面。確實它不是實在的，它沒有實體，都是當體即空，了不可得，這是實實在在的。可是它從無始以來，並沒有消逝過，所以諸位要記住，相不會滅的，永遠不會滅。這個道理前面都曾經報告過，相不會滅的，相會改變，相會變。它不會滅，它會變，它為什麼會變？遇緣就變了，前面講因果果因當中這個緣，緣能夠改變它。

【因果果因，剎那相續，曾不斷絕。】

這完全講的事實真相。其實，佛在一切大乘經論裡頭，處處都說，我們聽得也耳熟，雖聽得耳熟，實在講，佛所講的真實義，我們並不能了解。《般若經》裡面講得詳細，講得透徹。《般若經》在整個佛經裡面部頭最大，全部的《般若》是六百卷，《金剛經》是六百卷裡面的一卷，這是說綱要，細說有六百卷，這才講得清楚，講明白了。

【乃一味執空，不知隨緣之理。】

前面說著有，前面這一條是執以為實，自生纏縛，不得自在。六道裡凡夫所幹的，實在我們講凡夫，也要說清楚。欲界、色界的凡夫執以為實。無色界的天人，他執著空，他就是一味執空，他執著空；超越三界之外的，像辟支佛、阿羅漢，他們也執著空，這都錯了。這些人不知隨緣之理，隨緣這個道理、這個事實，他不清楚。普賢菩薩教給我們，「恆順眾生，隨喜功德」，可見得這些大菩薩，一切諸佛如來，知道隨緣的道理，知道隨喜的功德。

【托勝緣，獲勝果。】

托是依靠的意思，勝是殊勝。在佛法裡面說，十法界，四聖法界的緣就是殊勝的勝緣，六道的緣那就劣，就差一等。四聖法界跟法身大士相比，法身大士的緣殊勝，十法界的緣就劣，這是有差等的。由此可知，最殊勝的緣無過於念佛求生淨土，這個緣是無比的殊勝。我們要知道，文殊、普賢是華藏世界毘盧遮那佛的補處菩薩、等覺菩薩，他們還要發願求生西方淨土，我們從這個地方就能體會到，西方淨土的緣是無比的殊勝。平常我們勸人種善因、得善果，第一善就是念佛求生淨土，這個緣是無比殊勝。

【證本非緣生之性，超然於一切緣生法之外，解纏縛之苦，得自在之樂。】

這幾句話是如來果地上的境界，這就剛才講了，是無比殊勝的緣。我們凡夫要在一生當中證得，除了念佛往生淨土之外，可以說絕對不可能。真如本性不是緣生的，所有一切萬法是緣生的，緣生性空，了不可得。性不是緣生的，它不是空的，決定可以證得，這就是禪家講的明心見性，我們念佛人講的理一心不亂，我們要證得這個。見了性之後，就超然於一切緣生法之外，超越了。六道是緣生法，十法界是緣生法，不但超越六道，而且超越十法界。超越十法界到哪裡去了？這不得已給它起個名字，叫一真法界。諸位要曉得，西方極樂世界是一真法界，往生西方極樂世界，不但超越六道，超越十法界，這是不可以不知道的。末後這兩句，離苦得樂，「解纏縛之苦」，這一句就是我們講的，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，這些苦統統都解除了，都解脫了。「得自在之樂」，這是大自在，像《般若心經》裡面，我們讚歎觀世音菩薩，觀自在菩薩就是觀世音菩薩，得大自在。

【6.善學者，以緣生之理，隨機感緣，示種種法，以拔眾生之苦，予眾生之樂。】

般若關鍵就在你會不會學，也就是此處講的善學不善學。果然善學，善是善巧方便，你真懂得，你的成就非常之快速，確實能夠契入華嚴境界。這一次講席當中，也跟諸位多次的報告過，《金剛經》講的是原理原則，《華嚴經》所講的是我們生活當中點點滴滴的細節，就是把《金剛般若》的理論如何應用在我們日常生活當中，那是《華嚴》。《華嚴》講事，本經講理。善學者，那就是善財童子，他善學。善財童子不是專指一個人，這個諸位要知道。凡是善學的人，都稱之為善財童子，所以善財童子包括男女老少、各行各業，只要你善學，你能夠把《金剛般若》的理論、方法，應用在你日常生活當中，工作當中，處事待人接物之中，你就是善財童子。如果你再能夠老實念佛，求生西方極樂世界，那你就是普賢菩薩。普賢菩薩不是專指某一個人的，每個人都是普賢菩薩，那就修的普賢行。

「以緣生之理」，這就是說，時時刻刻、在在處處，我們六根緣六塵境界，能提起觀照的功夫。怎麼個提起法？六根接觸六塵境界的這個時候，知道內裡三心不可得，外面緣生性空，了不可得，這就是緣生之理。清清楚楚，明明白白，能所皆空，俱不可得。不可得裡面，這就是《金剛經》佛教給我們「應無所住」，這一條你就做到；知道內外俱不可得，就無所住。雖然無所住，可是這個事相現前，我的身體在，你們大家一切事都在，「而生其心」，生什麼心？「隨機感緣」，生這個心。這個心我再把它說明白一點：我明白了，我自在了，我放下了，看看這一切眾生還在迷惑，他沒有放下，他還執著，他對於事實真相還一無所知，我要想方法幫助他覺悟，要想方法讓他知道事實真相，這就叫度眾生，這就叫修布施。這裡面，財布施、法布施、無畏布施統統具足。

「示種種法」，示是示現，不但我們要教給他，而且要做給他看，你不做給他看，他怎麼會相信？要做給他看，做什麼樣子給他？做他心目當中最羨慕、最嚮往的大自在。這個自在，給諸位說，不是有錢，不是有勢力，有錢有勢力並不自在。一天到晚忙得那麼苦，實實在在講，為誰忙的？這就是迷惑。今天世間人忙得不得了，像沒頭的蒼蠅，你問他為誰忙的？他答不出來。糊裡糊塗忙。生，糊裡糊塗，死也糊裡糊塗，這個糟糕不糟糕！這個就錯了。一個很清楚、很明白的人，生活得悠閒自在，快樂無比，這是真正的令人羨慕。表現在外面的，這個大家可以說是沒有一個人不羨慕的，永遠年輕，永遠不老，這是連世間迷在富貴裡面的人他也羨慕。看看自己老了，自己病了，學佛的人不病不老，這就令人羨慕。就像惠能大師所說的，一天到晚、一年到頭，心中只生智慧，不生煩惱，你說這多快樂！你問他，他為什麼不老？他為什麼不病？就是因為他只生智慧，不生煩惱。人為什麼會衰老？為什麼會害病？煩惱太多了。示種種法，要學諸佛菩薩，這個我們也常說，佛菩薩給一切眾生做最好的生活榜樣，我們學佛的人也要學佛菩薩，給社會大眾做一個好樣子，可見得佛法不消極。

「以拔眾生之苦，予眾生之樂。」一切眾生，無論他是什麼身分，無論他是哪一個行業，無論他是怎樣生活的方式，都能離苦得樂。不必要改變他生活方式，不必要改變他的行業，就在他現前本分上，離一切苦，得一切樂。這是佛菩薩為我們示現的，佛菩薩教導我們的，這是真正善學的，會學的。「其不能者」，這個不能就是不善，學般若學偏差了，學走了樣子，這樣的人在現代佛教裡大有人在。所謂學邪了，正法他去修學，變成邪法了。邪法怎麼樣？依靠著佛法的修學，去搞名聞利養去了，這個就是，

【其不能者，勢必墮落。何以故？惡取空故。】

他聽了《般若經》上講這些道理，一切法空，能所都不可得，他就以為沒有因果，因果也是緣生的，也是了不可得，於是隨心所欲，無惡不作。前面說得很清楚，什麼都是假的，都是空的，因果不空。你要是造作惡業，將來必定要墮阿鼻地獄，阿鼻地獄是真的是假的？阿鼻地獄也是當體即空，雖然當體即空，罪還得要受。就好比說作夢是假的，這大家都知道，作夢不是真的。你要是做一個惡夢，夢到老虎吃你，要趕你，你不是嚇得一身冷汗嗎？那種恐怖，你說你有沒有？墮阿鼻地獄就是這樣的，就等於做惡夢一樣，你不好受。你沒有智慧。在那裡，這是假的，老虎也是假的，我讓牠吃吃也好，跟牠結個緣，供養牠一頓，那你就變成菩薩，你就是善學的了。你還要有恐怖，那你是不善。可見得十法界因因果果，都是那個緣在變。但是迷的時候很不容易覺悟，你在夢中遇到苦難的境界，你什麼時候能覺：「我在作夢，夢是假的！」你要有這一念，那就覺悟，那個境界完全就變過來了。所以地獄就變成天堂，這一念之間！但是那一念起不來，別人幫助你也沒用；換句話說，迷得太深，迷得太重，喚都喚不醒，這個道理在此地。古大德為什麼不願意講《般若經》？尤其是《金剛般若》，怕講這部經最大的一個因素，就是怕聽眾聽了之後惡取空，那個麻煩就大了。他要沒有聽到這個，還好一點，對因果還有點顧忌；聽了之後，他錯會了意思，無所顧忌，那個罪過就很重。

【7.二乘人，但偏於空，雖能超出緣生，而不能利用緣生，則沉空滯寂，成自了漢。世尊呵之曰：焦芽敗種，墮無為坑。此兩種執之病，雖苦樂不同，升沉迥別，然無智慧則一。】

這是說，一個是學般若墮阿鼻地獄的，這個事，實在講是很麻煩很麻煩的。實在講，我們不忍心去講，要在諸位會聽，你能夠會得其中之意就好，你就能生智慧。學佛學走了樣子的人太多太多了，特別是我們這個時代，正如佛在《楞嚴經》上所講，「邪師說法，如恆河沙。」把佛經錯講了，講錯了，貽誤無量眾生。眼前雖然得名聞利養，一口氣不來就到阿鼻地獄去了，這是很悲哀的一樁事情。

二乘人是指聲聞、緣覺，阿羅漢與辟支佛這兩種人，「但偏於空」，他們出了三界，斷了見思煩惱，有他放下了，空有兩邊，有放下了，但是他執著空。執著空，所以他們的境界雖能超出緣生，這個緣生是指六道，超越六道輪迴，超越三界，而不能利用緣生。他不像佛、不像菩薩，菩薩能夠利用緣生，度六道眾生，他不離開六道，在六道裡頭遊戲神通，做種種示現，利益眾生，這是二乘人做不到的，佛菩薩是這麼做的。於是他們沉空滯寂，這就是我們常講，小乘阿羅漢證偏真涅槃，偏是偏在一邊，真就是空，他住在空裡面。沉空，佛用這個字來形容，就是他沉沒於空寂的性中。滯是滯留，停止在那個地方，不起作用。他是在一個很寂靜的境界裡面，他不動，這叫自了漢。自己雖然是煩惱、妄想、執著都斷了，很清淨、很自在了，不能利益眾生，佛在經上常常呵斥這些人，說他叫「焦芽敗種，墮無為坑」，無為就是空，他住在空裡頭。諸位要曉得，六道裡面，四空天人也是住在空裡頭，阿羅漢也住在空裡面，但是這個空，有一點不相同，一個是三界之內，一個是三界之外，這一點不一樣。

實在說，佛在楞嚴會上把他們的境界給我們說出來了，在其他經上我們沒看過。佛說二乘人所證得的偏真涅槃，實際上是什麼？猶為法塵分別影事，這個說得清楚，說得明白。這就是告訴我們，小乘人的偏真涅槃，實際上它是定，它是很深的禪定，《楞嚴經》上講九次第定，這個定的功夫等級，它是第九等的，這麼深的定。前面八定是世間定，叫四禪八定；八定是包括四禪，四禪天是四種禪定：初禪、二禪、三禪、四禪，再往上去是四空定，合起來八定；這個八定是世間禪定，沒有超越世間。到第九定，功夫再增上，超越六道輪迴，他們的功夫是第九定，佛說還是法塵分別影事；換句話說，小乘人妄想並沒有斷。這就是說明，為什麼要利用緣生廣度眾生，破妄想分別執著，要破得徹底；小乘人不徹底，不究竟。

「此兩種執之病」，這就是一個學般若學偏差了，變成惡取空，執著空，撥無因果，他連因果報應都不相信，他認為沒有這個東西，這是假的，這是執著空。二乘人也執著空，可是他們的果報苦樂不相同。聲聞、緣覺住偏真涅槃，對自己是樂；那個惡取空的人，錯解般若的人，墮阿鼻地獄，苦！這兩種人，兩種執著之病，那個結果不同。升沉迥別，一個是超越六道輪迴，一個是墮到六道輪迴最底下的阿鼻地獄。講它的因，然則無智慧則一，兩種人都沒有智慧。聲聞、緣覺沒有智慧，錯學般若墮阿鼻地獄的人當然沒有智慧，有智慧怎麼會墮阿鼻地獄？怕有些同修聽了這個話，阿羅漢、辟支佛怎麼會沒有智慧？真沒有智慧，這是實實在在的。佛在大乘經上講，真如本性的三德密藏，三德是法身、般若、解脫，小乘人所證得的，這三種當中只是解脫裡面得一小部分。法身他沒有證得，小乘人沒有見性，沒有證得法身。般若，小乘人沒有，小乘人所證的只是半個解脫而已，還不是真的解脫。三德裡面他只得少分，一點點，這個我們必須要曉得。大乘圓教七信位的菩薩，論斷證功夫跟阿羅漢、辟支佛相等，都是斷見思煩惱，相等的；但是智慧完全不相同，不能比！阿羅漢、辟支佛沒智慧，圓教七信位的菩薩那個智慧就了不起，不相同！

後面這一段為我們做了一個總結。「佛說此一大段文」，這一大段文我們還沒有講到，還在後面，這都是要講這一大段文前面交代的話，囉哩囉嗦說了這麼多。

【8.意在使人洞知緣生事理】

洞是徹底明白，真正把它搞清楚了。對於一切法緣生的事相，緣生的道理，要搞清楚。為什麼？清楚了，你就不執著，不執著就沒事了，就怕執著。般若裡頭教給我們，空有兩邊都不能執著，執著就錯了，以免執有執空之病。我們再看下面的註解：

【9.不執有，則人我空。不執空，則法我空。我法雙空，便是洞徹三空之般若正智。】

由此可知，世尊苦口婆心，再再的為我們宣說，真正是慈悲到了極處。為我們說明事實真相，勸導我們兩邊不著，自己在日常生活當中又做給我們看，這叫三轉法輪：示轉、勸轉、作證轉。自己表現給我們看，表演給我們看，目的是教我們開悟，是教我們證果，是教我們明心見性，永脫輪迴。這個利益，世出世間法裡面都沒有能跟它比較的。為什麼不能執有？執著有，就有六道輪迴，你就出不了六道，你說這個多可怕！為什麼不能執空？執空你就不能見性，不能明心見性，不能解決問題。不執有，人我空，破了我執，出了三界；不執空，法我空，破無明、破塵沙，超越十法界。我法雙空，便是洞徹三空之般若正智。般若智慧總綱領就是人空、法空、空空，空也不能執著，空也要把它空去，般若講三空。一空到底，這是般若智慧現前了，心才達到真正的清淨，你心裡頭一個妄念都沒有了。

【便證空有同時之般若理體】

般若理體就是真如本性，你就明心見性，禪宗裡面所謂「父母未生前本來面目」，這就是本來面目，你就把本來面目找到了，這個境界也就是圓滿成佛，真的成佛了。

【故曰：通達無我法者，是真菩薩。】

不是假的！前面經文上我們念過，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，那是假的，不是真的，那不是真菩薩。真菩薩無我，通達無我法者；通達無我法，一定要洞徹三空。這個境界在圓教裡面講，初住以上的菩薩，《華嚴經》上稱之為法身大士，從初住到等覺四十一個位次，四十一位法身大士，這是他們的境界。如果我們能夠空有兩邊不著，空也不著，就能夠證入圓初住的果位。這樣的人念佛，那叫理一心不亂，往生西方極樂世界是實報土往生，不是方便有餘土，當然更不是同居土，是實報土往生。

【10.布施、受施、施物，皆因緣生法，當體是空，故名為三輪體空。】

我們要不要修布施？要！一定要生心修布施。我們整個的生活就是布施，從早到晚，一年到頭，點點滴滴，與一切眾生相處，全是布施，沒有一樣不是布施。但是不能夠住相，不能夠說「我布施了」，那你就不空，三輪就不空，你著「我」，你著有。也不可以說，因緣生法，當體即空，「算了，我什麼都不要做了」，那你就執空了，你就變成二乘，你就著空了。知道當體即空，而又偏偏在做；做，不空，不執著空；空有兩邊不著，這樣做法。事要很認真努力去做，決沒有一絲毫的執著。所以說，作而無作，無作而作，天天在做，若無其事。天天在做，就在做裡面去練功夫，練什麼？練無我、無人、無眾生、無壽者，練這個。就在生活裡面、工作裡面去鍛鍊，我們佛法叫修行。所以修行在生活當中，在工作裡面，在日常應酬裡頭，這叫真修。由此可知，修行哪要什麼道場，不需要！釋迦牟尼佛過去在世的時候，講經說法都在大樹底下，沒有建道場。到後期才有一些國王大臣護法，才有精舍講堂，以前沒有，以前都是在樹下。雖有講堂精舍，世尊心地還是很清淨，並不以為「我有了道場，我有了講堂！」沒有這個念頭，講堂精舍是施主的，所有權是他的，佛菩薩只有使用權而已。他不要所有權，他有使用權，這個才真正得自在。由此可知，三輪體空就在日常生活當中體現。前面交代的話說完了，下面要講這一段經文了，由此可知，這個經文意思很深，怕你誤會，前面說了這麼多。請看經文：

一四二、明無法可說　對機則說　示說法無念

[回索引](#a章節索引)>>

《非說所說分第二十一》

經【須菩提，汝勿謂如來作是念，我當有所說法，莫作是念。】

　　科題上，就是這一大段，說明無法可說。這個意思很深很廣，前面我們也透露了一點，很婉轉的透露一些。我曾經跟同修們說，佛的經論沒有意思；如果有意思，那就佛有法可說了。沒有意思，正是透露出佛是無法可說。可是對機就說了，經典雖然沒有意思，對機意思就來了。機，千差萬別，於是它的意思也就無量無邊，對什麼人，有怎麼個說法，對什麼時代的人，有什麼時代的說法，活的，不是死的。所以佛經難就難在這個地方，難在它是活的，它不是死板板的。古來大德們的註解，我們可不可以看？可以看。可不可以用？可以用。但是你要記住，要活用不能死用，死用是死在註解之中，那就錯了，那就不是般若，沒有智慧了，要懂得活用。

　　這一部《金剛經》，從印度傳到中國來，早期在東晉的時代，鳩摩羅什大師翻譯的，羅什大師那個時代距離我們今天差不多是一千七百年。一千七百多年，代代相傳，傳到今天，經文還是一樣。每一個朝代，那些大德們講《金剛經》，講得不一樣，我們可以從古人註解裡面看到，那個註解講法都不一樣。這就說明經沒有意思，對機在說。對漢朝時候那個機，有對那個機的說法，唐朝時候人的根機跟漢朝人不一樣，必須有新的說法，能夠契唐朝人的機，他們得利益了，這就是為什麼唐人的註解跟漢人的註解不一樣。宋朝人的根性跟唐朝人又不一樣，時間不相同，我們應該能夠體會得出來。古時候社會的變化沒有現在這麼大，它是會變，變得很緩慢。農業時代，大概是幾十年、一兩百年就能夠看出很大的變化；不像現在，現在三年、五年，變化就看出來了，現在的變化太大了。以建築來說，中國那個時候古老的城市，幾十年沒有見，再去，沒有什麼大變樣子。現在新加坡三年不來就不一樣了，路也不認識了。環境在變，人心也在變，你的想法、看法都在變，現在變的幅度太大了。

　　同樣這一部《金剛經》，我跟諸位同修講的，今年講的跟去年講的不會一樣。為什麼？變了。聽的人還是這麼多，沒錯！你的腦子想法變了，不一樣，這才曉得經是活的，不是死的。《無量壽經》，我在新加坡講了兩遍，好像第一次是八九年。八九年我來的時候在弘法團講了一遍，第二次在這個地方講了一遍，錄音帶都有，你們去聽聽看，不一樣！同樣是這個經文，同樣的經本，內容完全不一樣。這是什麼？講經的難處。學經這一點是非常非常不容易，所以我勸大家學經要開智慧。怎麼開智慧？要放下。你不放下，你怎麼能開智慧？智慧是你本有的，開智慧不難，難在你放不下。你果然身心世界像這樣子空有兩邊都放下了，你看，你不是馬上就是法身大士了？法身大士智慧就圓滿了。佛所有的一切經教，你都通達了，無量義你也都明瞭了。為什麼？你先做到沒有意思，你必須做到完全沒有意思，起作用、對機的時候，自然生無量義，它就能生得出來。就是《金剛經》上講的：「信心清淨，則生實相」，實相般若就生智慧。你心不清淨，你沒有智慧，心清淨就生智慧。什麼叫清淨？統統放下就清淨。名聞利養、五欲六塵，世間法、出世間法，統統放下，這樣才清淨，才能夠生智慧。

　　第一段講的是示現，做出樣子給我們看。「說法無念」，有人向佛請法，佛就說法；雖說法，說而無說。說是說了，佛是不是聽了別人問一個問題，想一想這個問題我要怎麼答覆他？那就是有念了。別人提出問題，隨問隨答，佛沒有考慮，沒有想到我要怎麼答覆，我要怎麼跟你講，沒有！對他自己來講，無說，他沒有起心動念；對別人來講，有說，佛說法四十九年，講經三百餘會，怎麼沒說？**四十九年講經三百餘會**，釋迦牟尼佛確確實實沒有動一個念頭，沒有起心，沒有動念。你要是明白這個事實真相，你才曉得佛經不能研究，你怎麼可以研究？你這一研究是什麼？全是你的意思，不是佛的意思，佛的意思你怎麼會懂？這是佛法跟世間法不同的地方，修學佛法最難的地方。可是難與易也不是一定的，哪有難易？從難易上來說，有的時候世間法也很難，學好多年還學不會，佛法放下就成了，佛法的難就是你不肯放下。馬上放下，馬上就得，這是佛法容易的地方，你不肯放下那就難。我們無量劫學佛，就是因為捨不得放下，難在這個地方。我們看到別人修行證果那麼容易、那麼快速，人家肯放下，放下一分得一分利益，放下十分得十分利益。我們看註解，此下數節，底下幾節的經文：

【1.正面是明如來說法之義】

　　經文表面上說的、看的，都看佛講經說法的義趣。

【而骨裏卻是教菩薩應如何離念。所謂言在此而意在彼也。】

　　這是佛法讀經、聽經的一個難處，難在什麼地方？意在言外。我們讀佛經，你要不懂這個道理，經典你就不得其門而入。佛的意思在哪裡？在文字之外，文字裡頭決定沒有意思。文字之外，古人所講的弦外之音，你要懂得弦外之音。說法意在言外，你要能夠體會到言語以外的味道，那你就會懂，決不在言語之中，決不在文字之中，是在文字、言語之外，你要從這個地方去體會。

【2.作是言念，其過何在。在作念我當四字。】

　　這個地方有「作是念，我當」，這也是假設的一個問題。世尊告訴須菩提：「汝勿謂」，你不能夠這樣說法，不能有這個念頭，「如來作是念」。這個地方不用佛，用如來，如來是講自性，自性裡面沒有念頭。事上可以，心上不可以，如來就是講本性、真心，真心離念，真心裡頭沒有念頭；妄心就有念，所以念叫妄念，真心裡頭沒有念頭。所以，不可以說如來有這個念頭。「我當有所說法」，「我」不就執著我相，就生起我見，那是凡夫，哪裡是佛？哪裡是菩薩？凡夫才起心動念，才有我執，佛菩薩決定沒有。勸他「莫作是念」，不能有這個意思，不能有這個念頭。有這個意思，有這個念頭，錯了！表面這樣說，意思是教菩薩、教這些學生要離念要離相，意思在這裡，所以意在言外。下面解釋有念就是執著：

一四三、釋有念即執

經【何以故？若人言如來有所說法，即為謗佛，不能解我所說故。】

　　這個經義很深很廣，特別是學教，佛門裡面術語叫學教，現在的話叫學講經，學教就是學講經，學講經的人不能不知道重要的原理原則。

【1.有所說法，謂心中存有所說之法。】

　　這是這一句話的意思。心裡面講，我要跟大家說法，我想說什麼法，這就錯了！無法可說，你有什麼法好講？一切法緣生性空，了不可得，你說什麼？這個「有所說法」，跟前面的經文「作念我當」，意思是相同的。

【一說此言，其罪甚大。】

　　實在講，眾生造作這個罪並不曉得，不知道這是有罪，這有什麼罪？釋迦牟尼佛說法四十九年，不是這個樣子的嗎？「我沒說錯！」我們覺得沒說錯，諸佛菩薩那個眼睛看到，你犯了很大的錯誤。犯了什麼錯誤？

【謗佛】

　　毀謗三寶，戒經裡面講，那個罪過是阿鼻地獄。不論你是有意、無意，你了不了解，因為說這個話影響別人，就是誤導眾生，從這個地方結罪。你誤導眾生，你錯解了佛法，誤導眾生，這個罪就重。實在說，佛菩薩不會怪你，你怎麼樣毀謗他，他不會怪你，那個結罪是誤導眾生，從這裡結的。佛菩薩大慈大悲，絕對不會怪你。

【如來空寂性中，那得有念，那復有我。】

　　《金剛經》上講得很清楚，四相、四見都離了。這個地方的「如來」，諸位要記住，圓初住菩薩都可以稱如來，不一定指究竟圓滿佛。大乘經上常講，明心見性，見性成佛，所以《金剛經》上講的諸佛，就是從圓教初住菩薩講起，四十一位法身大士都叫諸佛。圓初住的菩薩他就有能力，應以佛身而得度者，即現佛身而為說法，他有這個能力。《楞嚴經》上二十五圓通，我們看到「觀世音菩薩耳根圓通章」裡頭，也講到觀世音菩薩三十二應。那個觀音菩薩是什麼地位？圓教初住，圓初住的觀音菩薩。所以觀音菩薩，大家千萬不要誤會，在釋迦牟尼佛每一個法會裡面，身分並不一樣。在《華嚴經》裡面，善財童子參訪觀世音菩薩，那個觀世音菩薩是第七迴向位的觀音菩薩。法華會上，《普門品》裡面的觀音菩薩，是等覺的觀音菩薩。觀音三經，三經是三個不同的身分：一個是初住菩薩，一個是第七迴向菩薩，一個是等覺菩薩，這個我們不能不知道。不可以聽說觀音菩薩，就含糊籠統，這是太粗心了。由此可知，這個地方稱如來，圓初住就可以稱如來，因為他見性了，從那一分真性上說，就稱之為如來。空寂性中，圓初住菩薩就證得，四相四見完全離開了，所以他沒有念，他也不著相。

【凡作念我當如何，我要怎樣怎樣，是妄想執我之凡夫。】

　　這是凡夫，這不是佛。

【視如來同凡夫，非謗而何。】

　　你把佛當作凡夫來看待，這就是謗佛，這怎麼不是謗佛？學佛的人，謗佛的事情太多太多了！我舉個例子給你聽，你就曉得，這都是事實，有一些同修來告訴我：「法師，你叫我們念阿彌陀佛，你叫我們念《無量壽經》，我過去念了好多經，念了好多佛菩薩，現在不念，那佛菩薩不怪我？」你把佛菩薩當作什麼人？謗佛！佛菩薩心多清淨，清淨、平等、慈悲，你還把他當作普通人？我得罪他，他要找我麻煩了。不但沒有把佛菩薩當作好人，把他當作惡人，把他當作一個有報復心的，得罪他不得了，麻煩大了！把他當作這種人，現在我們講，當作黑社會的人，你說你這個罪過大不大？他起這種心，動這個念頭，這還叫學佛？糟了！鬼神你得罪他，他才會找麻煩；佛菩薩得罪他，不會找麻煩。但是你這種心，你把佛菩薩當作是個凡夫，還當作是個惡凡夫，還不是個善凡夫，這個罪很重。結罪是從這裡結的，不是得罪佛菩薩、佛菩薩找你，不是這個意思。這是我們必須要曉得。如果你過去修行不如法，現在如法了，專門學一部經，專門念一尊佛，你過去拜的那些佛菩薩看到，歡喜得不得了，你這才算對了！喜歡都來不及了，怎麼會找麻煩？這是世間一般人不懂得這個道理，不了解事實真相，產生這麼大的誤會，這個誤會就造罪業。

【2.法身無念無說】

　　這才知道，就是真心，法身就是真心，真心離念，就是清淨心、平等心，無念無說。

【報身、化身有說而實無念】

　　要記住這一句，釋迦牟尼佛三千年前在我們這個世界示現八相成道，示現說法四十九年，他是有說無念，這個要知道。不但佛說法有說而無念，菩薩、羅漢說法也是說法而無念；再往下面看，許多祖師大德們說法也是有說而無念，我們不能不知道。我們學習要從這個地方學，那就正確，就沒有錯誤了。你能學到真的東西，真的東西是自性裡頭，不是心外求法，心外求法就錯了。釋迦牟尼佛講這麼多經典，我們依照這個求，行不行？我們要是真正答覆，那就是須菩提的話，「不也，世尊。」這個「不也」，不是否定詞，也不是肯定詞；不能這個說法，意思就是說，也可以也不可以。怎麼說也可以？展開釋迦牟尼佛所講的這些經論，引發自己的自性般若，可以，那沒錯。譬如《金剛經》擺在我們面前，用釋迦牟尼佛作緣，把我們自性般若引發出來，那怎麼不可以？是可以。我講的《金剛經》，不是釋迦牟尼佛的《金剛經》，是自性的《金剛般若》，這就是可以。假如說，死在這個文字當中，自己智慧沒有現前，還是依照釋迦牟尼佛的這個經文來講，又把他的意思講錯了。釋迦牟尼佛沒有意思，我們這裡講了好多意思，好多意思都是自己的意思，不是佛的意思，這就不可以。所以亦可亦不可，是這麼個道理。由此可知，特別是佛的大乘經，大乘經都是從實相般若裡面流露出來的，都是從真如本性裡面流露出來的，你怎麼能講？我們求學不能不明白這個道理，不能不懂得怎樣去修學。所以《般若經》上教給我們的大原則，從哪裡學？離相離念。果然離相離念，佛的一切經論，你自然通達，自然明瞭了。就像唐朝六祖惠能大師一樣，他心地清淨，「本來無一物，何處惹塵埃」，一切佛的經典，你念給他聽，他就會給你講，講得非常妙，講的能叫聽的人都開悟。他有沒有念？沒有念，有說無念。我們舉惠能大師，大家都很熟悉，他跟諸佛菩薩一樣，有說無念。可見得中國在歷史上有這種人物，可以拿他來做證明，這不是假的。

【經文特舉如來，意在顯此。】

　　所以他不說佛，他說如來。這個諸位要記住，從圓教初住菩薩，只要明心見性，破一品無明，見一分真性，都可以稱如來；就那一品性上，那就稱如來。今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

88．金剛般若研習報告（第88集）

　　請掀開經本第二百一十一面，第五行，從小註第三段看起。

【3.佛之說法，無非對機，法亦緣生，緣生體空，故法本無法，說即無說。】

　　前面跟諸位說得很清楚，諸佛菩薩乃至於一些祖師大德們，講經說法確確實實是有說而無念。說一定是對機，如果沒有機感，機是能感，佛菩薩說法要能應，感應道交，如果沒有眾生這些機感，佛就無有法可說。縱然有感有應，前面說過了，在相上有說，實際上無念，無念也就是無說。因此我們曉得，既然是有能感所感，那就是緣生，所以說法也是因緣所生。不但是世尊為我們說一切法，即使十方三世一切諸佛為眾生說法，也不違背這個原則，這是我們一定要知道的。凡是緣生之法，都沒有自體，當體即空，「故法本無法，說即無說」，無說即說。說跟無說是一不是二，這才能夠歸到前面經文裡面所說的一如、不一不異，才能夠符合這個原則。這個原則要用現代人的話來講，就是所謂真理，一定回歸到這個真理。佛門裡面，我們也常常聽說「萬法歸一」，那個一就是不一不異，也就是諸法如也，諸法一如，就是這個意思。能夠符合這個原則，這是正說；如果不符合這個原理，那就是邪說。法是正說、邪說，差別在哪裡？差別在這個地方。既然是緣生，因此法也不能夠執著；換句話說，也不能把它放在心上，放在心上就錯了。心要清淨，心要空寂，心裡面不能有一物。

【4.佛何以能不起念隨緣說法】

　　很多人確實有這個疑問，我們也會有。我們要跟人家談個問題，心裡總要先有念頭，沒有念頭怎麼說得出來？尤其說得這麼有條理、有層次，一點也不亂。這個究竟是什麼原因？這個也給我們解答了，

【前修因時悲願薰習之力是也。】

　　總而言之，佛是過去生中在因地裡面，正如同我們現在一樣，我們天天發願，時時刻刻都發願要度眾生，要為眾生說法，成佛之後這個願力的力量很強大。我們知道，凡夫起心動念都為自己，從來沒有想過佛法，沒有想過為眾生。生生世世不起念則已，起念，頭一個是我，這個是業力，無始劫以來業力的薰習也了不起。《地藏菩薩本願經》裡頭所說，「業力能敵須彌」，可見得業力非常的強大。成了佛，業力消了，把業力轉變成願力，所以諸佛菩薩的願力非常廣大。

【此理《金光明經》說之最詳】

　　《金光明經》也是屬於般若部的，這個經裡對於這個問題講得很多，講得很詳細。底下引用一段《金光明經》裡面說的：

【經曰：佛無是念，我今演說十二分教，利益有情。】

　　諸位要知道，這個念頭沒有成佛的時候有，像我們現前有，有這個念頭；成了佛之後，為什麼沒有這個念頭？諸位要曉得，怎麼成佛的？離相離念才成佛的。如果這個念頭還有，沒離，那他是凡夫，他不是佛。佛決定是離相離念，雖然離相離念，但是無始劫來生生世世這個願力的薰習，這個力量在。這個力量如果不遇緣，這個力量不起現行，不起作用了，佛確實沒有這個念頭；如果有一個眾生要求佛，這個念頭眾生就有感，眾生有這個念頭，佛自自然然就有應，雖然不起念也有應。為什麼不起念也有應？無始劫願力薰修的作用就起現行，是這麼一個道理。所以眾生有感，佛有應；雖有應，確實無念。

　　佛現身無念，像釋迦牟尼佛當年在世，示現八相成道，他有沒有念？沒有念。絕對不是說：這個地方眾生機緣成熟了，應以佛身而得度之，我要到那裡去投胎，去八相成道現佛身。要是有這個念頭，他就是凡夫，他就不是佛菩薩。確確實實沒有念，示現八相成道、住世八十年，沒有念，沒有這個意思。也沒有說，「我一定要在那裡住世多少年」，沒有。來無念，去也無念。那為什麼剛剛好住世八十年，不住世一百年，不住世六十年？這個問題都在一個「緣」字，機感相應。這個地方有眾生的感，他就多住世。這個緣要是盡了，他就滅度，他就不住世。佛住世、菩薩住世，乃至於真正有修行的善知識住世，完全是看這個地區的眾生，還有沒有得度之機。這樣說法還是不太好懂，我們要說白一點，佛住世就是問一問這個地方，還有沒有人相信佛的話？還有沒有人聽佛講經說法，能依教奉行？如果有，佛決定住世；如果沒有了，佛就不住世。所以佛住世不是為自己，是為這個地方有沒有眾生肯跟他學習。這個學習要真學，不是假學，假學沒有用。我們很想聽經，聽了一句也做不到，那個沒有用處，那個佛不住世。聽了真幹，真正改過自新，有這麼一個人，佛都不會走，所謂是「佛氏門中，不捨一人」，一個人真正肯依教奉行，肯認真修行，佛都住世。由此可知，佛滅度，就說明那一個時代、那一個地區的眾生，已經不肯依照佛的教訓去修行，不肯依教奉行，佛住世毫無意義，示現般涅槃。

【又曰：然由往昔慈善根力，於彼有情，隨其根性、意樂、勝解，不起分別，任運濟度，示教利喜，盡未來際，無有窮盡。】

　　這一段的意思，跟《華嚴經》「普賢行願品」完全相應，也是說明佛為什麼不起念說法度生，從來不起念。由然是自自然然，一絲毫勉強都沒有。自自然然是由過去生中，往昔是過去生中，慈悲善根之力。這個慈悲善根之力，過去生中生生世世發願度眾生，像我們現在依照古佛這個四弘誓願來發願。第一願「眾生無邊誓願度」，這是因中所發的慈悲大願。成了佛之後，不但是成佛，實實在在講，從我們《金剛經》的教義裡面來說，破一品無明，證一分法身，這是圓教初住菩薩的地位，從這個時候起，就沒有念了。《金剛經》的標準，四相四見斷掉了，沒有了，就證得圓教初住菩薩，破一品無明，證一分法身。這樣的菩薩，在十方法界就跟如來果地上一樣，感應道交；眾生有感，菩薩就有應。眾生心目當中希望佛來教化他，應以佛身而得度者，他自自然然就現佛身。至於他現什麼樣的身分，像《普門品》裡面講的，觀世音菩薩三十二應身，三十二應身沒有念，不作意的。「我要現個什麼身」，哪有這種念頭！自自然然與一切眾生感應道交。而眾生那個感極其微細，這個我們要曉得。

　　以釋迦牟尼佛為例子，世尊當年出現在我們世間示現成佛，夜睹明星，悟道成佛。他成佛了，人家看這麼一個出家人，在菩提樹下打坐，誰知道他成佛？誰去親近他，請他來說法度生？沒有人，沒有人認識。在這個時候，如果沒有人啟請，佛立刻就入般涅槃，就走了，我們肉眼凡夫不知道佛應化在世間。由此可知，這個世間人，以後佛教化這麼多眾生，這都是機感。我們這個感連自己都不曉得，就好像電波一樣，太微弱了，自己都沒有發現，可是佛那個地方就感動了，佛就有應。可是佛現身，還是要有人啟請，世間沒有人啟請，有菩薩們幫忙，菩薩變化成淨居天人，淨居天就是四襌。四禪很特別，四禪有九層天，除了正常的三層天之外，還有個外道天，叫無想天，那是外道天，修無想定到那裡去往生的，這都是凡夫天，四層是凡夫天；除這四層之外，還有五層，叫五不還天。那裡面是修行人，大小乘統統都有，這些人他們知道，他們有很深的禪定；換句話說，極微細的感動他發現了，這一觀察，佛成佛了，這還得了！沒有人啟請，他們趕快就下來，變化成人身向佛請法，佛這就住下來，就不入般涅槃，淨居天人代我們啟請。等到他一開口說法，我們這才知道這個人了不起，這個人有學問、有道德，我們應當跟他學。這是我們在經典裡面看到的，所以感應的力量在最初是相當薄弱。

於彼有情，這些有情就是有感的，也就是講機緣成熟的，與佛有緣。我們大家與佛統統都有緣，緣的厚薄不一樣，淺深不一樣。緣淺的，這一接觸佛法，聽個幾次經就不來了，這緣淺的；一部經聽完了，欲罷不能，還想聽的，這緣深的；機緣有淺深不同，這是一個說法。另外一種說法：緣深的，這一生當中就證果，這一生證果；緣稍微淺的，這一生當中開悟不能證果；緣再淺一點的，這一生當中他能夠行善，他能夠修福，他不能開悟，這又是一種說法。總而言之，與佛的緣有淺深厚薄不相同。於彼有情，隨著他的根性，隨著他的意樂，意樂是他喜歡。世尊當年在世，為什麼說了這麼多經，說了這麼多的法門，是隨眾生的根性，隨眾生的愛好，這個意樂就是愛好。還得要隨眾生的「勝解」，他能夠理解的，有些經講得很深，許多人不能懂，只有少數的人懂；少數的人，佛也不捨棄他。有些人智慧比較差一點，根性魯鈍，佛就跟他講淺一點。這就說明，一切大小淺深的根器遇到佛，佛為他說法都能得利益。佛說法隨眾生的根性、意樂、勝解，都是自然的，都是無念，「不起分別」，不起分別是無念，皆是無念。都是自自然然，「任運濟度」，濟是救濟，度是幫助他，幫助一切眾生。「示教利喜」，這一句是說，接受佛教導的這些眾生，他們所得的利益。剛才說過了，根器大的、緣深的，得大利益；根機淺的、緣薄的，得小利益。於是佛法就有五乘；人、天、聲聞、緣覺、菩薩，這是大分，細分太多太多了。教給眾生，利是利益，使他得利益，使他得法喜、得歡喜。末後這兩句：盡未來際，無有窮盡。從圓初住開始，一直到究竟果位，他們的應化都是盡虛空遍法界，哪裡有感，哪裡就有應，感應道交不可思議。

【5.不起分別而自然合度，所謂任運是也。】

　　這是解釋什麼叫任運，任運是自自然然，決定沒有分別，決定沒有執著，決定沒有起心動念。這個樣子，眾生有感，佛菩薩有應，叫任運，任運是這個意思。我們做不到，我們都是起心動念，起心動念的感應很粗很粗，這個粗的感應的確有。中國諺語所謂母子連心，母親這一生當中，時時刻刻都念著兒女，如果這個兒女很孝順，無論在什麼地方，無論在什麼時候，也是念念想著母親，彼此當中有感應。但是這種感應有念，那個感應的波就很大，幅度很大。佛菩薩跟一切眾生的感應，那個波非常微細，甚至於我們自己都不曉得，但是確實有感，佛才會有應，這都是任運的。

【何故能如此耶？由於往昔在因地時，悲願具足，深觀緣生，薰習成種之力使然耳。】

　　這裡面講的意思，跟前面《金光明經》上講的可以說是一樣的。但是有一句，「深觀緣生」，這一句不能夠忽略，這一句我們應當要學習。時時刻刻，一切時、一切處，我們對人、對事、對物，要把佛在《金剛經》上講的這些道理，給我們說的這些事實真相，就要在生活當中，對人、對事、對物，要提起來勘驗一下；這個在佛法術語，就叫提起觀照的功夫。那個利益無邊，利益是什麼？開智慧，破迷開悟。自自然然你也就放下了，這個放下就如同諸佛菩薩，漸漸在一切法裡面，學習不起心、不動念、不分別、不執著，跟一切眾生往來，慢慢的也有一點任運的味道了，任運好！非常自然，一絲毫都不勉強，心地清淨，智慧增長，那個的確是有受用。這就是深觀緣生，薰習成種的力量。在果地上，到你證到圓初住，那就是真實的果報，就能夠跟虛空法界一切眾生感應道交。

【6.經曰：依法如如，依如如智，能於自他利益之事，而得自在成就。】

　　我們先說這一段。「如如」就是講的真如本性。為什麼說兩個如？第一個「如」是體，是真心的本體，第二個「如」是它起作用，起作用就現相，所謂性如其相、相如其性、性相不二、性相如如，就是這個意思。由此可知，如如兩個字，把虛空法界所有一切法都說盡了，一個是性，一個是相。「法如如」，把體性說到了，依法相跟法性。再依「如如智」，如如智就是自性本具的般若，也沒有分別，也沒有動念，本性裡頭本具的般若智慧。「能於自他利益之事，而得自在成就」，這個境界不是我們的境界，所以很難懂，是圓初住以上的境界；也就是說，破一品無明，證一分法身，是他們的境界。他能夠得大自在，就是《普門品》裡面講的三十二應，三十二應就是大自在的落實。現身自在，身相自在，想現什麼身相就現什麼身相。壽命自在，壽命長短自在，無有一樣不自在。後面一段這是講到說法自在：

【依法如如，依如如智。】

　　只要我們讀到這兩句，就知道這是法身大士，法身大士所依的。不像我們現在，我們現在依什麼？我們依的是業。無量劫以來所造的那些善惡業，我們依這個就很不自在，所以我們的身是業報身。果跟報還要搞清楚，我們這一生得人身是果，過去生中修五戒十善的因，修因你就得果，得這個身是果。這個人身這一生的享受那叫報。果是果，報是報。譬如，同樣我們得人身，果是一樣，報不一樣；有人富貴，有人貧賤，那個報不一樣。果是果的因，報是報的因。這個報，佛跟我們講修布施，三種布施：財布施、法布施、無畏布施；果則是修五戒十善。可見得果報各有因緣，因緣非常複雜。

【而說種種佛法，乃至聲聞法。】

　　這是舉一個例子，聲聞是小乘。說種種佛法，五乘佛法都說。下面有解釋：

【法如如，法謂法性，如謂真如。後如字，謂一如也。】

　　這就是我們剛才講，性相、體用，一個意思，說是法性真如一如也。法性就是所有一切萬法的體性，我們稱之為法性，這是籠統的說。分開來說，這是佛經上常講的，有情眾生叫佛性，無情眾生叫法性；但是佛性不能包括法性，法性可以包括佛性，法性的範圍大。這是情與無情這樣的分法。真如就是自性的本體，法性就是一切法相的自性，它跟真心本體是一不是二，叫一如也。

【是說法性真如而一如，此根本智之異名也。如如智，如是一如，後如字，謂真如。智謂根本智。即真如根本智一如，即後得智之異名。根本智照真，後得智照俗。】

　　這幾句話需要解釋一下，否則的話很不好懂。法如如，此地解釋為根本智，根本智無知，《般若經》上所謂「般若無知，無所不知」。無知叫根本智，佛法的修學，我們知道它的目的是求智慧。戒定慧三學，戒是手段，定也是手段，因戒得定，因定開慧，慧才是目的。慧就是智慧，智慧有體、有用，智慧之體，就叫它做根本智；智慧的作用，就叫它做後得智。求智慧先要求根本，像樹一樣，你要是沒有根本，哪裡有後得！後得是什麼？枝葉花果。沒有根，哪來的枝葉花果！先求根本。根本智是什麼？無知。根本智就是離相離念，所以般若無知，離相離念就恢復自性。智慧從哪裡來的？智慧不是從外頭求來的，是我們真如本性裡頭本來具足的。

　　佛法常常把水比作心，這很有道理，把水比作心。水在平的時候像一面鏡子一樣，外面境界照在裡面照得清清楚楚。水為什麼能照？它本來就能照。我們的心為什麼一切都知道，有那麼大，它本來就是這樣，就像水能照一樣。從能照來講，叫它做般若智慧，但是它一定要清淨、要平，它才能照。如果這個水起了波浪，混濁不平，照的作用就沒有了。我們今天的心，既混濁又起波浪。波浪是什麼？分別。混濁是什麼？執著。執著，心就不清淨；分別，心就不靜，就動了。所以叫你要持戒、要修定。持戒修什麼？恢復到自己心的平靜。持戒，恢復清淨心；修定，恢復平等心。心要是清淨平等，照的作用就起來了。所以這叫無知，般若無知，這叫根本智。

　　後得智，如如智，依如如智，如是一如。它這個字是一個樣子，一共是用了四個如如，四個如如講法不一樣，前面的依法如如跟底下後頭的依法如如，不是一個意思。後面這一句是承前面這一句來的，後面這個「如」是一如，如如下一個如字是真如，一如跟真如是一不是二。智，這是根本智。「即真如根本智一如」，這個地方要特別注意，真如跟根本智合起來，合成一，這才叫做後得智，這句話很重要。我們今天拼命求智慧，有沒有智慧？沒有！所求得的是什麼？佛經裡面所講的世智辯聰而已，不是真智慧。真智慧，我們離開這個文字，離開文字好講一點，我們講它的意思，就是宇宙人生事實的真相，要跟根本智合在一起。這個話你要是聽不懂的話，我們從比喻當中來說，就是一切現相要跟水在清淨平的時候合在一起，裡頭不就照清楚了嗎？清淨的水的本體，那叫根本智；水中所現的一切現相，那叫後得智。水乾淨，平是平等，沒有波浪，這叫根本智。現的這些現相，清清楚楚，一點都沒有錯，那叫後得智。

　　我們為什麼沒有這個智慧？剛才說了，我們的心污染，不乾淨，我們的心動；照也照了，照的那個相，現的那個相，是零零碎碎，斷斷片片，連不起來，所以你見不到真相，你所見的是妄相。這個波現的是這麼一塊，那個波現的是那麼一塊，好比是這樣的，把事實真相把它分開了，分成許許多多的碎片，只看到碎片裡面很小一部分的現相，而沒有辦法看到整個全體的景觀，就好比是這個比喻。這裡頭的文字是這個意思。

　　「根本智照真，後得智照俗。」真是體性，一切萬法的法性，也就是照體。後得智照假的，照現象，照一切萬法的現象；根本智照它的體。譬如，《金剛經》上有兩句話，合在這個地方意思就很明顯：「凡所有相，皆是虛妄」。「凡所有相」，那是後得智照俗，凡所有相；「皆是虛妄」，是根本智照真。一切法、一切現象，緣生性空，了不可得。但是要知道，智慧起作用的時候，一定是後得智跟根本智同時起來的。所以他兩邊不著，這是佛苦口婆心教導我們的。凡夫著有，不知道空，偏在俗這一邊；二乘人著空，捨棄了有，偏在執著性的這一邊。於是凡夫有用無體，二乘有體無用，這都是病，都不圓滿。佛教菩薩兩邊不著，兩邊不離。不著空，沒有離有；不著有，沒離空，兩邊都是不即不離。心地清淨，不著有；講經說法，不著空，空有兩邊都不著，這就是智慧現前，根本智跟後得智現前。了解這個意思，就懂得佛菩薩說法，說而無說，無說而說。因為他有根本智，無說；因為他有後得智，他有說。所以，說而無說，無說而說，這是講的這個意思。下面有這個比喻：

【7.水鏡無塵而發光】

　　這用兩個比喻，一個是水，一個是鏡子。鏡子也能照，如果這個鏡子上落了很多灰塵，它就不能照，一定要把灰塵擦乾淨。《壇經》裡面，神秀法師的偈子比喻，心如明鏡臺，要常常勤拂拭，勿使惹塵埃，他就用鏡子來比喻，所以要把它擦乾淨。

【依於此光，故能現相。】

　　這從比喻上說，水在乾淨的時候，一塵不染的時候，不起風浪的時候，跟鏡子在不染灰塵的時候，都有照的作用，都能夠現相。

【佛性亦然】

　　這是比喻佛性。佛性就是覺性，我們的真心本性就像鏡子一樣，就像水一樣，一塵不染，平靜的時候，就是清淨平等的時候，它自自然然的現相。這個現相，就是與虛空法界一切眾生起感應道交；這個起感應道交是自然的，確確實實沒有念頭。

【無念空寂，則智光圓遍。】

　　這個智慧光明圓滿，盡虛空遍法界，哪個地方有感，哪裡就有應。十個地方感，十個地方同時應；一百個地方感，一百個地方同時應。這一點諸位要曉得，不會說這個地方先，那個地方後，沒有。沒有先後，沒有分別，所以他才能做得到，這就是世俗所講的神通。世俗人看到，這是神通，分身，無量無邊的分身，我們在《梵網經》上念到「千百億化身釋迦牟尼佛」，這就是千百億化身，同時變化的，統統都沒有念頭；如果有念，就不能變化。我們今天沒有辦法變化，什麼原因？念沒斷，因為有念，四相四見，四見就是念，就是念頭。四相四見沒斷，所以一個身也變化不出來；如果說四相四見都斷掉了，就千百億化身，那個就是智光圓遍。

【依此智光，故空寂無念中。】

　　一定要做的，這就是根本智，空寂無念就是根本智。

【而得種種之事自在成就】

　　事自在成就就是千百億化身，這屬於後得智。

【可見自在成就，正由無念空寂而現智光。】

　　說明後得智正是由根本智而來的，無念空寂是根本智。明白這個道理，知道諸佛菩薩、祖師大德們，他們是怎麼說法的，說到令一切眾生都能夠相應，都能夠開悟，都能夠契入。這法叫妙法，妙在哪裡？無說而說就妙，有說而說就不妙了。要在這裡學，要在這裡下功夫。但是我們是凡夫，業障深重，從哪裡學起？還是要從有說而說學起。但是你一定要記住，必須從有說而說一定要進入到無說而說才行。這個事情難，難在哪裡？我們煩惱不能斷；斷了煩惱，破了無明，這才能入這個境界。

　　我們看近代的一些祖師大德們，諦閑老法師，這是近代大家公認的，沒有話說的，圓瑛老法師，這都是很難得的善知識。民國初年講《華嚴》的應慈法師，講戒律、講淨土的慈舟法師，不是上次來的那位慈舟法師，名字相同。這些大善知識，我們很清楚、很明白，他們沒有離相，他們沒有離念，他們不是圓初住的菩薩，但是他們說法也相當契機。甚至於我在臺灣親近的李炳南老居士，他講經說法有沒有說？有說。他講經的那天要準備一天，他那一天不見客，準備一天。可是他老人家常常跟我們說，他用那麼長的時間，那樣用心的準備，一上講臺，他所準備的東西統統用不上，所說的不曉得從哪裡來的？但是他還是要準備。這個道理我們要懂，這是比此地講的那是差很遠，低了很多，從層次上來講，低了很多。這是什麼道理？以前李炳老把這個方法傳給我，我這個講經，這一生講經，得力於李老的傳授，四個字：「至誠感通」。我們沒有能力斷煩惱，我們用真誠的心求感應。講臺上所說出來的，感應道交，不是自己有能力說的，這個話是真實的。

　　最近在中國、在外國，有不少的同修把我的這些錄音帶都寫成書。很多人寫成書，我沒有看過。最近我在看一份《無量壽經》，他們整理出來的講記，要我改改。我看了之後我有很大的感觸，我寫不出來，真的寫不出來，怎麼會講出來？這是實實在在的。不但長篇的大經我寫不出來，短篇的文字我也寫不出來。我有很多年很多年沒有寫文章，一封信我都懶得寫，寫不出來。《無住生心》那個小冊子也是你們看到的，那是有一些同修找我講一點東西，講個十分鐘、十五分鐘，錄下來，他們把它整理出來文字，我一看看也不錯。怎麼講出來的？不知道！這就是李老師講的「至誠感通」，我們用真誠之心，求佛菩薩加持。弘揚佛法，宣傳佛法，為一切大眾介紹佛法，本身沒有能力，可以求感應，真心就能求感應，妄心就不行。這裡真跟妄，我們那個標準也往下拉，提升不上去。我這個真妄標準是在哪裡？念念為利益一切眾生，念念為一切佛法，決沒有為自己的名聞利養，我這個「誠」的標準就是這個標準，這是很低的標準。不能有一絲毫的自私自利，有一點點自利，沾上一點名聞利養，不行！換句話說，你到我這個標準都達不到。我沒有別的長處，念念為佛法，念念為眾生，一切隨緣不攀緣；能夠隨緣不攀緣，你的心才會清淨。我不會說我要想做什麼做什麼，我沒有這個念頭，凡事隨緣。在生活當中愈簡單愈好，省事！我決定不會建道場，因為建道場太麻煩，事情太多，又要管人又要管事，這在一般講，那不是人幹的！一個人會過日子，一生清淨自在，心裡頭無有牽掛，無有憂慮，那個日子好過；心裡頭有牽掛、有憂慮，那個日子不好過。你說那可以賺大錢，賺大錢付出的代價太重，我也不幹，我寧願不要錢，我不願意付出那麼大的代價。心清淨，才叫真正自在，才能真正與諸佛菩薩有少分的感應。這是說明有念跟無念差別很大，一定要到無念，這裡面才有智慧，這才能透露得出來；如果有念的話，這就不行，決定是障礙。說了這麼多，我們再把話拉回來：

【8.今謂如來作念我當說法】

　　如果我們起了這麼個念頭：「如來動了個念頭，要為眾生說法，要到這個世間來示現作佛」，這就錯了。

【便同凡夫，豈是如來。】

　　這是六道的凡夫，絕對不是佛菩薩。我們講菩薩，就是圓教初住以上，但是圓初住以上都可以稱如來，因為他見性了，他用的是真心。

【既不空寂，又豈能說法自在？】

　　凡夫能說法，不自在。為什麼不自在？沒有空寂，道理在這個地方。要想說法得自在，那個心要空寂，心裡頭不能有東西才行！我們在祖師大德裡面去看，最明顯的，說法自在的，無過於禪宗六祖惠能大師，他不認識字，他說法自在。他也沒有念過經，你把經念給他聽，他就跟你講，他講得很自在。你要問為什麼？他心空寂，他心像一面鏡子一樣。你念給他聽是感，他立刻就回應，回應的決定正確而沒有錯誤。為什麼？他的心裡頭沒有污染，他沒有是非人我，沒有貪瞋痴慢，所以他應的就純正，一點都沒有錯誤，道理在此地。

　　明白這個道理之後，我們學佛的人修什麼？修清淨心。要想修得清淨心，這身心世界一切放下。諸位要記住，不是說你不要了，那你就把《金剛經》聽錯了，《金剛經》叫我們放下，「好了！回家去一切都放下，家也不要了，兒女也不要了，事業也不要了」，那成什麼話！那不把世間法都破壞了嗎？所以你不能聽錯，這個放下是心裡放下，心裡面決定不要再牽掛，不要再去想這個事情；不想這個事情，不牽掛，那我這個事情能做得好嗎？做得更好。為什麼？智慧現前了。你從前做事是用思考，用分別心，有得失心，有分別、有執著在做，做得不好，做得很累、很苦，做得不圓滿。現在統統放下了，一切都不分別、不執著，沒有妄想了，智慧現前，你做得比什麼人都好。你要不相信，你就拿講經做個比喻，你看菩薩，講經不起心動念，講得這麼好；我們這些人講經，起心動念，一天到晚在準備，忙得不亦樂乎，講得不好，不就是這個道理嗎？講得不好。你從這一點當中你去體悟，然後你才曉得，我們生活工作，心清淨、心平等，萬緣放下，一定做得比從前好，比以前做得高明，做得圓滿，你的生活也過得幸福，也過得快樂。因為你生智慧，你的生活裡面充滿了智慧。不學佛的人，你的生活一天到晚充滿了煩惱，你過的是什麼日子？煩惱裡頭過日子，那你怎麼不苦！佛菩薩為什麼快樂？在智慧裡面過日子，他不是在煩惱裡面過日子，轉煩惱為菩提，那個日子過得很自在，過得很快樂。這一段經文主要是教給我們這一點。

【正所謂以輪迴見，測圓覺海，無有是處。】

　　後頭一句是批評。凡夫對於佛菩薩，在那裡亂猜，在那裡推測猜想，全錯了！這個推測猜想是輪迴心，輪迴的見解，你怎麼能夠明瞭諸佛菩薩的境界，那不可能。這個地方要細心體會，然後我們搞明白了，我們才知道從哪個地方學習，才能得到佛法真實的利益。我們看末後一段：

【9.諸佛菩薩說法，如空谷傳聲，有感斯應，初無容心。】

　　這幾句話是形容，佛菩薩說法那個事實狀況說不出來的，真的是「言語道斷，心行處滅」。此地的形容，像畫畫一樣，烘雲托月，月亮畫不出來，畫一些雲彩，當中空一塊，那就叫月亮。這個地方說法，就是有這個味道。佛菩薩的境界說不出來，從旁邊側面來形容，猶如空谷傳聲。空谷傳聲，不知道你們有沒有這個經驗，在山谷裡面我們長叫一聲，迴音，那個傳聲是迴音。你的音聲長，迴音就長；你的音聲短，迴音也短；你音聲響亮，迴聲也響亮。我們發出的音聲是感，迴音是應，感應道交，用這個來做比喻。「有感斯應，初無容心」，它確實沒有心。我們在山谷裡長嘯一聲，那山谷難道還起個念「這個人叫一聲，我趕快回他一聲」，沒有這個念頭，沒這種心。這就說明無念，說明空寂。

【大叩大鳴，小叩小鳴，適如其分，自然而然。佛之說法，如是如是。】

　　佛給我們說法，真的是恰到好處，所說的完全是應眾生的根機。我們現在中文翻譯的《大藏經》，釋迦牟尼佛當年所說的，說這麼多法，實在講是應當時之機，恰如其分。如果當時，我們這個地球上的大眾，沒有這種根機，佛決定不說這個法門，沒有感怎麼會有應？感應道交！

　　再說祖師大德講經說法，祖師大德講的經、說的法，都是釋迦牟尼佛的經，釋迦牟尼佛的法。前面曾經跟諸位報告，每一個時代，某一個地區，法師講《金剛經》，不一樣，講得不一樣。講得不一樣，我們不得而知，但是我們看《金剛經》的註解就明白了。《金剛經》自古以來的註解有一百多種，沒有一種是一樣的，有一樣的那何必要註？都不一樣。為什麼註得不一樣？佛滅度之後，這些眾生要想學《金剛經》，機感不一樣。當然這種感應，沒有佛當年那種感應來得純，因為佛無念、無心。祖師大德他們的心比我們清淨，這是真的。如果他們心跟我們心一樣，那我們展開經看不懂，他也看不懂。為什麼我們看不懂，他能看得懂？他的心比我們心清淨。由此可知，你看經典裡面的義趣，你能夠看多深？你能夠看多廣？完全跟你的清淨心有關係，跟你廣學多聞沒有關係，決定沒有關係。你廣學多聞，說老實話，反而產生了障礙，這個我們可以很明顯的看得出來。

　　我們看有一些法師講經，我在早年學講經，有一個同學明性法師，這個人已經過世了，不在了。我們同學當中，他是最用功的一個。早晨天沒有亮，就起來打坐、讀經；到天剛剛明亮的時候，他就跑到山上，一個人坐在那裡，經本展開，對這些樹木花草講經說法。從前生公是對石頭，他對樹木花草，一個人好用功，就講經說法，每天這樣練，苦練，寫的講義一大堆。我們知道他很用功，有一次大家請他上臺講經，講了一次之後，沒有人再請他了。他是真用功夫，蒐集十幾種古大德的註解參考資料，湊成一個大拼盤，端出來什麼都不是，吃力不討好。花很長的時間，講一段經文，叫人聽了之後，不曉得你在講些什麼。所以，你廣學多聞有什麼用？蒐集十幾種註解，統統合在這裡講，到底是講的什麼？我們從這個地方去體驗。這個經法講得好，能夠契入人心，不是廣學多聞，完全是清淨心。你能夠在這一部經上講多深、講多廣，與清淨心有關係，與廣學多聞絲毫關係都沒有，這一點要很細心去體會。

　　六祖惠能大師，惠能大師講東西一樣參考都沒有。他跟法達禪師講《法華經》，講的是不多，但是法達開悟了，開悟就不要講了。跟無盡藏比丘尼講《大涅槃經》，那個時間長，無盡藏比丘尼也開悟了。六祖那個時候年輕，剛剛離開黃梅，在避難的時候遇到無盡藏比丘尼，他那個時候二十四歲。經沒有聽過，註解也沒有，也不認識字，無盡藏比丘尼把《涅槃經》念給他聽，他聽了之後就跟她講；這部經講下來之後，無盡藏比丘尼開悟了。學在哪裡學？學清淨心，學放下。頭一個要把名聞利養放下，那個東西害死人，要把五欲六塵放下，這些東西沾上一個就完了，你就沒有法子。所以念頭要轉過來，念念為佛法，念念為眾生，你用這種心去感，諸佛菩薩都有應，才能真正達到感應道交。請看下面一段經文，科題是「本無可說」，這是真實話，句句真實。

一四四、本無可說

經【須菩提，說法者，無法可說，是名說法。】

　　你不要以為真的有所說，這個才與前面的經文相應。前面告訴我們，「法尚應捨，何況非法」。佛法是法寶，寶要好好的收藏，要好好的保護不能把它丟掉，怎麼可以捨棄？這個地方把所以然說出來。因為本無可說，所以佛法不能執著，法要捨，也就是說，心裡面不可以有佛法，有佛法就糟了！「本來無一物，何處惹塵埃」，你一肚子裡裝了佛法，那完了，那就大錯特錯！所以法尚應捨。

【1.無法可說，意顯本無可說。何以本無可說，以本來無法故。既本無法，那有可說。】

　　這個話的意思很深，確確實實沒有法。再給諸位說，這個世間確確實實沒有事，你天天做的那個事，做得很冤枉。天下本無事，誰去做事？庸人自擾之。庸人就是我們佛門講的迷惑顛倒，那些人有事做，沒事生事，叫無事生事，在做那些事。真正明白的人沒事，確實沒事，也沒法。沒法，為什麼佛說法四十九年？剛才講，眾生有感。眾生雖然有感，佛有沒有說法？佛沒有說法。佛沒有說法，眾生以為佛說法，這個很妙！佛本來沒有相，眾生以為佛現相。這個事與理愈說愈深了，但是全是實相，全都是事實真相，我們要了解。所以說，本來沒有法，本來沒有事，本來沒有六道輪迴，本來沒有大千世界，甚至於本來沒有十法界。不但本來沒有十法界，本來也沒有一真法界，這才是如來寂滅場地，才是圓滿的自性。我們看底下一節：

【2.法是緣生，說亦緣生。】

　　法是萬法，十法界依正莊嚴是緣生的，眾生有感，佛菩薩有應，這個感應就是緣，也是緣生的。諸佛菩薩在十法界裡頭，現種種身是緣生的，說種種法也是緣生的。

【說法者亦是緣生。既曰緣生，非無法、非無說、非無說者也。】

　　從緣上看，有；緣現相，有相。從相上看，有；從性上看，沒有。從相上看，有。「非無法」就是有法，「非無說」是有說，「非無說者」，有說法的人。可是你要曉得，這是從相上說的，相是緣生，剎那生滅，當體即空，了不可得，要入這個境界。底下講：

【然緣生無性，當體即空，故雖儼然有說法，即復了不可得，言其說即無說也。】

　　這就是所謂「說即無說，無說即說」，說跟無說是一樁事情，一如。前面跟我們講的無實無虛、不一不異，一點都不錯，所以，哪裡可以執著？

【3.明了緣生之義，便知法本無法，故說即無說。】

　　萬法緣生這一段，為什麼要說得這麼多？為什麼講得這麼深刻？關係太重要。不但它是般若裡面最重要的一環，也是整個佛法裡面的精髓。你能夠明白了，你能夠體會了，就是開佛知見，我們常講開悟了。你能夠把你悟得的知見，用在你日常生活當中，把生活裡面一切錯誤的知見，依這個改過來，你就證果，你就契入這個境界。有聽《金剛經》的同修問我：「我們在一生當中，能不能明心見性？」我的答覆是肯定的，能。問題是你能不能放下？你能放下就能。放下什麼？《金剛經》上講得很簡單：四相、四見。我相、人相、眾生相、壽者相，我見、人見、眾生見、壽者見，只要你心裡頭真的沒有這些東西，你就明心見性，你馬上就升到圓教初住菩薩，你就證得了。你為什麼不能證得？你不肯放下。無始劫以來，執著一個「我」，不肯把我放下，念念還都想我，這就糟糕！這就是你為什麼不能成為圓教初住菩薩，那個根本的原因，就是念念捨不得把「我」放下，關鍵在這裡。不但現在是「我」不能放下，「我所」都放不下，你說糟糕不糟糕！什麼叫我所？我所有的財產，我所有的家親眷屬，我所就是我所附帶的這些，附帶的這些身外之物。附帶的這些東西，你都放不下，「我」你怎麼能放得下？所以放下是有次第的，先從「我所」放下，從我所有的，就是先把身外之物放下；然後功夫逐漸逐漸提升，「我」也放下了。諸位要知道，「我」要是放下了，那就很恭喜你，為什麼？你生死輪迴沒有了。你想到，為什麼會有生死輪迴？我！我要是放下了，你不會害病。誰害病？我害病。我沒有了，誰害病？「我」要是沒有了，什麼問題都解決了。因為有我，我煩惱，我很苦，我生病，我要老，我要死，都是一個我。「我」沒有了，這問題全都沒有了。佛在經上講三苦、八苦，全都沒有了，與你完全不相干，毛病都在這個「我」上。所以《金剛經》一開端，有我相、有我見，這不是菩薩，這是凡夫，六道輪迴的凡夫。有這個念頭，有這個見解的，叫輪迴心。天天幹這個事情，無論你幹什麼事，裡面只要有「我」在，你就造輪迴業。你是輪迴心造輪迴業，你怎麼能出得了六道輪迴？《金剛般若》裡頭把這個道理事實，真的是講得非常清楚，非常透徹。

　　讀《金剛經》，讀難，雖然讀，不懂意思。但是這一次《金剛經》我們細講，你聽了，我相信縱然不能把我、我所捨掉，多少也有點覺悟了，知道事實是這個樣子，這是多少能有一點悟處。如果這個悟處能夠相續不斷的話，真的有開悟的可能。你有這個悟處，你就覺得放下是對的，雖然現在放不下，慢慢的會放下一點。原本我這一個月要賺一萬塊錢，現在賺五千也可以了，就放下一半了。逐漸逐漸你對世間名聞利養會淡一些，這個淡就是放下。果然能一年比一年淡，你的功夫進展就很快。為什麼？真正能放下，你煩惱輕，智慧就增長，你對人對事對物一切的看法會轉變。從前的看法，佛經裡面講輪迴見，我們世間人講人生觀、宇宙觀，我們佛法叫輪迴見，這是輪迴心。你能夠轉輪迴出三界，能夠把輪迴見轉成佛知佛見，這個功德利益不可思議！所以要曉得，「緣生無性，當體即空，故雖儼然有說法，既復了不可得。」經上講一樁事，依這個說法為例，其實任何事情都是緣生的。我們生活緣生的，工作緣生的，處事待人接物全是緣生的，無有一法不是緣生的；既然是緣生的，統統是當體即空，了不可得。真正開智慧！

【明了緣生之義，便知法本無法，故說即無說。說法者即空即假，即假即空。】

　　天台智者大師，為我們說出三諦三觀，三諦三觀不是佛說的，是智者大師從《法華經》裡面悟出來的，三諦三觀是天台家的學說。佛經上有沒有？有，雖有，智者大師沒見到，還是智者大師發明的。什麼經上有？《楞嚴經》上有。智者大師在世的時候，《楞嚴經》沒有傳到中國來，印度一些高僧在中國弘法的，到天台山去訪問智者大師，聽智者大師講三止三觀，非常佩服！就告訴智者大師，《楞嚴經》上佛有這個說法。於是智者大師聽了非常興奮。為什麼？有經典跟他印證，可見得他的發現沒錯！但是這個經沒有傳到中國來。那個時候到印度非常不方便，沒有這個機緣。他在天台山築了一個小台，拜經台，每天向印度那個方向禮拜，求這部經早一天到中國來，他拜了十八年，這個精神毅力了不起。一直到大師圓寂，這個經還沒來，但是到後來，唐朝中宗的時候，這個經果然傳到中國來了。智者是隋朝的人。所以《楞嚴》到中國的因緣也很殊勝，智者大師心裡頭求，求了十八年，這是感應道交。三止三觀說明宇宙人生的真相，跟般若裡面講的「即假即空」，他加了一個中，他講空假中。空假中的原理，能夠應用在一切法上，世法、出世法統統都能夠符合這個原理。

【決不致妄作言念，罪同謗佛。正因無法可說，乃有說法及說法者之假名耳。】

　　經文「無法可說，是名說法」，有這個假名，有這個假相，卻沒有這個事實。所有一切萬事萬法，你要知道，都是假名假相，沒有自體。要知道當體即空，了不可得，你要能記住這四句也能開智慧。所有世出世間一切法，它有假名假相，當體即空，了不可得。如果你能常作如是觀，就是在一切法裡頭你常常有這個觀念，常常有這個看法，你對於一切萬事萬法自自然然不會執著，也不會去計較，不會去分別，不會去執著，你就接近般若了，你會開智慧。換句話說，你就會學佛了，佛法前頭講過要善學、會學，你就會了，絕對不至於想錯、說錯了。像前面，想佛還有法可說，那就想錯了，佛還有相可現，佛還有眾生可度，這都是想錯了、說錯了，這就是謗佛，罪同謗佛。謗佛，前面跟諸位說過，真正有智慧的人不會謗佛，不會謗法。

【4.說法者無法可說，則學法者，當然無法可執。】

　　這個很要緊，這個說到我們身上來了。我們今天學佛法，你要是學了之後：「這個講得好，我要記住；記不住，還要用筆記本記住，唯恐忘掉了。」這樣學佛法，可以學一點佛學常識，真正的佛法學不到。為什麼？真正的佛法離言語文字，可是真正佛法也離不開言語文字，但是決定不是言語文字，要明白這個道理，要在這個地方細心去體會。經典我們要不要讀？要讀。要不要研究討論？需要研究討論，需要講解，需要認真學習，需要把經典裡面的理論、方法、境界要把它記住。記的方法有兩種：一種人強記，他很認真勉強，一定要把它記住；一種人自然記住了，他並沒有想記，但是天天念，念多了自自然然記住，這個好！自然叫任運。自然記住的好！多看多聽，自自然然記住。可以多看，可以多聽，決定不能執著，執著就錯了。為什麼不能執著？要曉得當體即空，了不可得。佛法一切的修學沒有別的，要教我們開悟。如何開悟？要教我們得定。什麼叫得定？萬緣放下，千言萬語就是教我們放下而已，因為放不下，才把事實真相詳詳細細說明，說明之後，你想想應不應該放下？你不應該放下，還繼續搞輪迴、搞生死，這裡面多苦！你這一生的日子苦的還不夠？這個要覺悟，太苦了！做人還好一點，你看看畜生，畜生比人更苦。看到畜生，想到我要弄不好，來生跟牠一樣，你說這個多麻煩！畜生就示現樣子給我們看。餓鬼、地獄就更苦，雖苦，我們沒見到。這個一定要覺悟，不能再搞了，那就是真的要放下，要徹底放下。整個佛法沒有別的，就是教我們放下而已。放下，智慧就現前，無論做什麼工作，做得都比別人圓滿，都比別人做得好，這是一定的道理。這些事，諸位讀《華嚴經》你就明瞭了。

　　《華嚴經》末後，善財童子五十三參，這五十三位法身大士，《金剛經》上講如來，五十三位如來，他們散布在各行各業，都是模範，都是榜樣。經商的是商人如來、商人菩薩，商人裡面的榜樣，他們用菩提心，他不是用輪迴心。你在家裡面過日子，家庭主婦用菩提心不用輪迴心，妳是菩薩主婦；你做生意，你是菩薩商人；你做工，你是菩薩工人；你參政，你是菩薩宰官，菩薩國王。《華嚴經》上清清楚楚、明明白白。這些人都清清楚楚，一切現相是假相、假名，當體即空，了不可得，無論他在社會上從事於哪一個行業，哪一個崗位，他身心清淨，一塵不染，真正是造福社會，造福人群，利益一切眾生。佛法的殊勝利益，真的是無量無邊。學法的人當然無法可執，一定要懂得這個道理，要明瞭這個事實真相。今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

89．金剛般若研習報告（第89集）

　　請掀開經本第二百一十三面，第七行，從註解第四段看起。

【說法者無法可說，則學法者，當然無法可執。既說法者無念，則學法者，便當觀照諸法緣生體空，會歸一如。觀力漸漸深，分別執著便漸漸薄，我見便漸漸除，念亦漸漸離矣。所謂通達無我法者，如是如是。】

　　這一段總結得非常之好！無論是我們自己修學，或是發心弘法利生，這一部經都是最關緊要的，一定要認真努力的去學習，當然更重要的是要去深入的體會。「說法」，這是世尊自己講，諸佛菩薩是能說之人。「無法可說」，這個意思前面都曾經講過。實在說，這是感應道交，眾生微細的感應，往往是自己也沒有能夠覺察到；但是有感應，而且感應也非常的複雜，那是無量劫的無量的因緣。不但與諸佛菩薩有感應，同時也與一切眾生都有感應。要用現在科學家的話來說，就彷彿像磁場一樣。無論是有情眾生、無情眾生，大到星系，今天我們是講星系，在佛法裡面講的法界，小至微塵，原子、電子都有磁場，而且本身的磁場與環境的磁場息息相關，這在佛法裡面就是感應道交。確確實實是無念，前面講了，諸佛菩薩有說而無念，這才叫正說，完全從真心法性裡面自然的流露出來。所流露出來的言說，或者種種的變相，恰如其分的應一切眾生之所感，說法原來是這麼一樁事情。所以佛在經上說，眾生實在講，是感自性中佛而為眾生說法。這個話我們細細揣摩，的確有很深的道理在。

　　因此，學法者當然無法可執。法可以學，不能夠執著，執著就錯了。正如同世出世間一切法，佛告訴我們可以受用，以幻入幻，大經裡面所講的，「理事無礙，事事無礙」，這就是說明可以受用，不可以執著。為什麼不可以執著？因為緣生性空，當體即空，了不可得。所以你執著是錯了，決不能夠執著。說法的人無念、離念，因此學法的人就應當觀照諸法緣生體空。這個觀照不可以中斷，一切時、一切處，六根接觸六塵境界都要明瞭，明瞭就是觀察。明瞭什麼？明瞭事實真相，所有一切法都是剎那生滅的相續相，要了解這個事實，然後才能夠會歸到一如。為什麼一切時、一切處，我們六根對六塵境界，都要如是觀？他的利益是破妄想分別執著。如果我們在境緣之中，境通常講物質環境，緣是說人事環境，也就是我們常講對人對事對物，如果把緣生性空的事情給忘掉了，那就是你觀照功夫失掉了，於是妄想分別執著又來了，老毛病又犯了，這是必然的現象，老毛病會又犯。老毛病一犯，諸位要曉得，念頭是輪迴心，輪迴的念頭，一切所作所為都是輪迴業，還得搞六道輪迴，麻煩在這裡，所以一切時、一切處不能失照。觀照就是你要保持正確的觀念，這個觀照，觀就是觀念，要能夠把這個觀念提起來。這個觀念就是一切法緣生性空，性就是體性；會歸一如，萬法一如。懂得一切法因緣所生、當體即空，你的分別執著會漸漸淡了，不會像過去那麼嚴重；知道萬法一如，你的心逐漸逐漸平等。由此可知，這種觀照功夫，如果功夫得力，對我們念佛來講，確實有很大的幫助，幫助我們功夫成片，幫助我們到一心一亂；正如《無量壽經》經題上所說，幫助我們證得清淨平等覺。

　　所以觀力要漸漸深，要逐漸逐漸在日常生活當中培養這個觀念，這個觀念不可以失掉。底下說的就是它的效果，分別執著漸漸薄，我見漸漸除，念就是妄念、妄想也漸漸離了。這是通達無我法，通達無我法就是諸佛果地上的境界。依本經的教義來說，通達無我法的人，最低的果位也是圓教初住菩薩，所謂法身大士。就念佛人來說，如果通達無我法，這是已經達到理一心不亂，可見得金剛般若對念佛是很有幫助的。

一四五、明聞者性空

【1.此一段經文（一四五－一四七節），羅什大師譯本所無，乃後人據魏譯加入者。什師有意略去，別顯能所雙亡之義。然有此一段文，經義更為圓滿，故江校本依之】

　　我們看底下這一段，「明聞者性空」。前面一段「本無可說」，說無可說。聞，聽也得要會聽，會說也得要會聽。這一段經文，就是一百四十五到一百四十七節，這個三小段，「羅什大師譯本所無」，鳩摩羅什大師翻的《金剛經》經本上沒有這一段。「乃後人據魏譯加入者」，這是後人，《金剛經》在中國現存的譯本一共有六種，六種不同的譯本，《大藏經》當中都有收著，這是從魏譯裡面把這段經文節錄出來補在這個地方。「什師有意略去」，羅什大師並不是翻經翻漏了，他是有意的，他認為這一段經文沒有必要，全經經義還是貫通的。因為古時候的中國人，跟現在的中國人不一樣，從前的人喜歡簡單，愈簡單愈好。所以在言語文字，都講求要「簡要詳明」，簡單、扼要，也很詳細、明白，他是用這四個字來做標準。古人的言語文章，他要求的標準我們要懂得，然後才知道羅什法師為什麼把它省略掉了。他省略的意思，「別顯能所雙亡之義」，羅什大師意思用意很深，但是那要上根的人才能夠領悟，中下根人像我們這樣的程度，沒有辦法懂得他的意思。所以後來的大德把這段文補進去，對我們來講幫助很大，經義更為圓滿。故江校本依之，江味農居士《金剛經》的校正本，依古人的這個補入，並沒有把它略去。這一段意思也很深，所以在未講經文之前，依舊先把它的要義簡單的介紹出來。

【2.上言說法者無法可說，明能說者空。】

　　這個意思雖然很深很難體會，可是不能不知道，如果不知道，我們學法就變成坐實，那就壞了。坐實就是你有執著，你執著佛真有法可說，我們真有法可學，那個麻煩大了。麻煩在哪裡？你要曉得《金剛經》上講的四相四見，麻煩就是四相四見不能破、不能斷，麻煩在這裡。曉得說法者空，聞法者亦空，四相四見就淡了，雖不能破，逐漸逐漸淡薄了，那就有進步，所以一定要懂得。

【下言無法可得，明所說者空。】

　　能說者空，所說的法也是空的，也不可得。修功至極處，修行的功夫達到極處的時候，

【必應能所皆空】

　　《般若經》上給我們提起的綱要，就是一空到底，絲毫都不能夠執著。空也要空去，如果心裡面還執著有個空的念頭，那你也不空，你的心還是不清淨。所以人空、法空，空也要空，這才能恢復自性清淨心。底下講，能所皆空，

【方能性光獨耀，迥脫根塵。】

　　這兩句話，《楞嚴經》上有，在中國的禪宗特別重視這兩句，我們常常在道場匾額上看到，題詞時時看到這兩句話。「靈光獨耀」，性光跟靈光是一個意思，就是本性的光明透露出來。本性光明蓋過一切光明，日月光明要跟性光比較，那就像燈光跟太陽比一樣，顯不出它的明亮。我們性光為什麼透不出來？就是執著有個能所。連佛法能說所說的都不行，何況世間法！你有妄想有執著，就把你本性的光明障礙住了。所以要想性光獨耀，必須要迥脫根塵；迥是遠的意思、遠離，根是講六根，塵是說六塵。根塵遠離了，那什麼東西存在？那就是性光獨耀。

　　交光大師在《楞嚴正脈》裡面，教我們要學諸佛菩薩，在日常生活當中捨識用根；這個地方教我們要迥脫根塵，他老人家為什麼教我們要用根？他不是講六根，他講的根是六根當中的性。換句話說，教我們要用性光，不要用根，不要用識，根跟識都是障礙。遠離根塵就是根塵識都不要。根塵識是什麼？十八界，六根、六塵、六識，十八界。十八界不是好東西，凡夫執著以為是真的，把它當作寶。諸佛菩薩曉得那是障礙，如果捨棄十八界，性光就獨耀。

【此義即《心經》所說：無智亦無得。】

　　這個意思，《心經》裡面這一句跟這個意思很接近。智是能，得是所，既無能證之智，亦無所得的菩提涅槃。菩提涅槃尚不可得，何況其餘？菩提涅槃的相有，也是當體即空，了不可得，菩提涅槃的相有，但是相有體無，還是了不可得，因此不能執著，執著就錯了。

【3.清達天師作《新眼疏》】

　　這是前清的時代，清朝，有一位達天法師，給《金剛經》做了一個註解；這個註解收在《卍續藏》裡面，日本的《卍續藏》，將我們中國祖師大德的註疏收進去不少。他這個註解叫《新眼疏》，名字也很新，意思的確也新，很難得！

【分經文為信解行證四分，以經文明明具有此義故也。如生信文中，長老問：頗有眾生，生實信不。答曰：有持戒修福者，能生信心。末後結曰：佛及無上菩提法，皆從此經出。示學人當由此入。信為入道之門，結顯此意。】

　　後來一些大德們說達天法師的《金剛經》註解雖然好，他的見解還是坐實；換句話說，依舊有缺陷，但是他的科判的確是超越古德，比古來的大德好，科判值得讚歎，這是可取的。因此，江味農居士作的《金剛經講義》，就採取達天法師的四分。《金剛經講義》的科判，我們印在這個本子的後面。諸位看正宗分，它就是分為信解行證四分，這是依達天的《新眼疏》。他說經文裡頭，明明有這四分，清清楚楚的，他的確把經文給我們指出來。經文很明顯的有這四段文，前面都曾經講過，就不再重覆，念一念就曉得。第二段：

【開解文中，長老自陳深解義趣。示人當如是深解。末後結曰：當知經義果報，皆不可思議。當知，知就是解的意思，就是當解，結深解之義。】

　　你看，經裡頭有解的這一分，有信有解，行是修行。進修這一段文當中：

【明發心無法】

　　明是說明，說明發心無法，這個我們都念過了。

【繼令開佛知見。佛見，是不執一異。】

　　不一不異，一不可以執，異也不可以執，這是諸佛的見解。

【佛知，是三心不可得。一切法本無生。末後結曰：以無我人眾壽，修一切善法，則得阿耨菩提。其示學人應通達內心外境。】

　　內，三心不可得，外，萬法因緣生，當體即空，了不可得，能執所執俱不可得，這是佛知佛見。所以佛才能不執一不執異。如果我們就大的境界上來看，一是一真法界，異是十法界，諸佛如來一真法界跟十法界都不執著。現相在不在？在，存在，一真法界的相在，十法界的相也在。佛為什麼不執著？相有體空。所以他都不執著，他在一真法界、十法界裡面得大自在。哪個地方眾生有感，他哪裡就應，像《普門品》裡面所說的，應以什麼身得度，他就現什麼樣的身，他能得這樣的自在。他這個自在怎麼得來的？不執一異，這個很要緊很要緊。人家心清淨，心裡面一念不生，才有這種能力。

　　末後總結，這是教給我們修行的原則，無我人眾壽，離四相、離四見。簡單的講，離相離念，念就是四見，離相離念修一切善法，這樣才能夠證得無上正等正覺。這是唯一的修功，修行要這樣修法，這是般若會上行門最高的指導原則，不可以不知道。這個原則通一切法，無論是哪個宗派，無論是哪個法門，都不能夠與這個原則違背，違背就不成就。禪要遵守，教也要遵守，我們念佛，剛才講了，守住這個原則可以得理一心不亂；學密也要遵守，不遵守不能即身成佛，即身成佛就是證得阿耨多羅三藐三菩提。

【必修無我無法之因，方證平等法界之果。】

　　這個平等是一真法界與十法界統統平等。為什麼統統平等？不一不異。這是講修行，經文裡面很明顯。後面再講證果：

【成證文中，明一切法無我，得成於忍。】

　　忍就是證的意思，忍當作認可，當作同意，有這個意思。

【其餘所說，皆是平等法界諸法空相之義。則皆成證之義也。】

　　這都是證的意思。《金剛經》上講的「是法平等，無有高下」，這是果地上的境界，果地上所見。如果不能夠明瞭不一不異，若不是真正做到不執著一異，「是法平等，無有高下」你決定不能夠證得。從這個地方看，《金剛經》經文不長，只有五千八百多個字，信解行證四分的意思清清楚楚，《新眼疏》分科非常有道理。

《講義》分段依《新眼疏》。江味農居士的《金剛經講義》，分段就是分科，依據《新眼疏》。

【4.《講義》分段依《新眼疏》。但加標約心明無住、約境明無住兩大部分。】

　　江味農居士把《金剛經》分作前後兩部分。古人分科判教，各人有各人的看法；實在講他們的分判都有道理，這些我們也不必去執著，也不必去批評他的優劣，用不著加入這個裡面去。像昭明太子將本經分作三十二分，他也分得不錯，前十六分是上半部，後十六分是下半部，江居士把上下兩部給我們標明一個科題，使它的意思格外的明顯，這就是約心明無住跟約境明無住。

【使前後兩半部明義不同之處，一目了然。】

　　叫我們看得清清楚楚、明明白白。

【當知《華嚴》以信解行證，顯示圓融無礙之入道次第。其境界正是諸法一如，一切皆是。】

　　這是我們在講《金剛經》的時候也曾經多次的提到，《金剛經》講理論、講原理原則，這些原理原則應用在我們日常生活當中，那就是《大方廣佛華嚴經》。《華嚴經》講的是事，這個地方講的是理，理事不二，是一部經。《華嚴》的道理、原理原則就是《金剛經》，《金剛經》要講到細行就是《華嚴經》。《華嚴》也是以信解行證這樣的四分，顯示圓融無礙入道的次第，入道就是信解行證。

【5.此經，是為不斷佛種而說。】

　　這一句很不容易說出，如果不是深得各宗三昧，我們一般講，假如他不是過來人，這個話說不出來。確確實實世尊是為不斷佛種而說此經。為什麼？這就好比我們現在蓋房子、建大樓，支撐大樓最重要的是鋼筋、鋼板，那個東西就是金剛般若，它在支撐著，再高的大樓它不至於倒塌。由此可知，《金剛經》所講的原理原則，是一切經、一切法門的支撐，一切經論法門的原理原則。

【故一依《華嚴》信解行證入道次第說之，令聞者亦依此圓融次第而入道，以示衣缽相傳、燈燈無盡之意。】

　　信解行證四分是《華嚴》的特色，沒想到在《金剛經》裡面也這麼樣的清楚，這麼樣的明白。實在講這四科在《無量壽經》上也有，李炳南老居士的眉註，他也把它註得很清楚、很明白，裡頭有信解行證。

【6.《華嚴》曰：信為道源功德母，長養一切諸善根。信字尤要，成始成終，唯一信心而已。】

　　學佛，從初發心一直到成佛，實在講就是一個信字。我們初學的人，絕大多數是從迷信入門。怎麼說迷信？我信佛，佛是什麼？不知道！不知道，你就信了，那不是迷信是什麼？太多太多人都是這麼進來的，總算是運氣不錯，總算你進來了，不知道也進來了。進來以後慢慢搞清楚，把這些道理搞清楚，這個時候叫正信。我們常講正信的佛教徒，正信是明理，我信是有條件的，它有理論依據的，我不是迷信；你能說得出一番大道理，這才叫正信。正信，信心並不踏實，理是懂得一點，有時候對這些理論還打問號，到底是真的是假的？沒有證實，沒有證明，聽說而已。一定要通過行，行是證明；換句話說，把佛所講的道理，佛所講的方法，都能應用在日常生活當中，讓自己在生活當中去體驗、去證明，佛這個道理沒錯，這個方法正確，把它證明了；證明了，這才叫真信，這是真的了。可見得真信，才算信心。《金剛經》上講的「信心清淨，則生實相」，那是真信，正信不管用。由此可知，從初發心一直到成佛，成佛就把信完全證實了。佛講如來果地上的境界，你也成佛也證果了，果地上的境界完全明瞭，跟以前佛所講的一模一樣，沒講錯，證明佛所教的是正確的，沒有錯誤，真正把它證得。這個信字，徹始徹終唯一信心而已。下面我們看經文：

一四五、明聞者性空　請問

經【爾時慧命須菩提白佛言：世尊，頗有眾生，於未來世，聞說是法，生信心不？】

　　我們在經文很明顯的看出，翻法不一樣，羅什大師翻的長老須菩提，此地是慧命須菩提，慧命跟長老是一個意思，意思相通。我們看註解：

【1.發心修行，必須依法。】

這是我們大家都知道。

【今云無法，且云說法者無法可說。然如是種種之說，莫非法也。】

　　你說無法可說，佛講這一部《金剛經》，《金剛經》是不是法？還是法，還是說的法。

【末世眾生聞之，深恐狐疑。故問聞說是法，生信心不。】

　　這一段實在講，對我們來說是有必要把它補進去，不能略去，略去那是對上根利智人來講，他們聽了沒有問題，意思的確圓滿具足。可是中下根人，非常可能有這個疑問：既然說法無法可說，能說的人空，所說的法空，我們還學個什麼？沒得學！上上根人聽這個話會開悟，一聽他就悟入；中下根聽這個話，沒有依靠，無所適從，這個問題太嚴重。畢竟上根人少，中下根性的人多，所以這一段的意思不能略去。而經義我們在前面都曾經報告過，說無法可說，能說者空，所說者空，有沒有能說？有。諸佛菩薩天天說法，釋迦牟尼佛在世講經三百餘會，說法四十九年，沒有一天休息的。

　　說了這麼許多經典，流傳到中國是很小的一部分；因為那個時候交通不便，不像現在經書這麼方便。從前的經本是寫在貝多羅樹葉上，叫《貝葉經》，貝多羅的樹葉很厚，一片大概是我們現在的紙張總有十張紙厚；它的一片，經文寫在那個上面。所以一部經，你說是一部《華嚴經》，大概現在一個大卡車都裝不下。你才曉得那個時候經典運到中國來多麼費事，要用馬匹來拖，一部經往往要用好多隻的馬匹，所以經典到中國來非常非常的艱難，不容易。不像現在印刷術發達，紙張很薄，字體印得很小，一部《大藏經》一個書架就擺滿。從前你們到寺院裡面去看，一部《大藏經》要放多少？一樓，一個藏經樓，那裡面就放一部《大藏經》。因為它的字大，經本也大，佔的空間就大，不像現在這種小本子。不過從前那個《藏經》，實在講閱讀很方便，因為它的字體很大，寸楷，一個字都是一寸那麼大，不要戴眼鏡。古人還沒有發明眼鏡，他眼睛不會老花，它字大，哪裡像現在的字縮得這麼小！現在《大藏經》雖然是濃縮了，能不能看？不能看，那個不要看多。現在《大正藏》一套一百冊，你能夠看一冊，恐怕你的眼睛已經不行了，一定會看壞。現在的《藏經》，只能夠把它當作參考資料，不適合閱讀，閱讀的《藏經》本子，一定是從前的老本子，那是閱讀的，現在這個經不適合閱讀。

　　這是說明有說法，有說法者也有所說之法。佛在此地為什麼強調無法可說？目的是教我們不能執著法，你執著就錯了。要曉得能說之法、所說之法，都是因緣所生；緣生之法，當體即空，了不可得，你執著就錯了。再說個老實話，從前人聽經會開悟，現在人聽經為什麼不會開悟？這個很現實，關鍵就在此地，從前人他曉得緣起性空，了不可得，他不執著，他心是空的，所以聽法會開悟。現在人聽經為什麼不能開悟？現在人執著能說的人有，實在的；所說的法有，也實在的，他的心不空。所以怎麼聽，他都不會開悟，反而愈聽愈糟糕。他如果把這個東西，把佛所說的一切經法，都裝在自己心裡面去了，他那個心就是垃圾堆，把諸佛菩薩的垃圾統統收進去了，他怎麼能開悟？他開不了悟。所以心裡頭不能有東西，心要空，空就靈了，空靈。世尊苦口婆心的在此地誘導我們，你的心要空；心如果真的是空，心就靈了，一聽他就有悟處，所以是這麼一個道理。《金剛經》後半部經文，好處在此地，功德的利益在此地，決定不能執著。所以經可以讀、可以聽，不能執著。因為它有用無體，所以執著就錯了。這個地方是須菩提尊者，他知道中下根人一定有這個疑惑，所以在此地特別代我們向世尊請教，如何把這個疑惑破除，使我們得真實的利益。這個意思後面有。

【2.當知如上所說，皆是於法不執。】

　　這個非常非常重要，法不能執著。前面的經文，前面佛教給我們「法尚應捨，何況非法」。世間人真的是難分難捨，難分難捨就沒有辦法離開六道輪迴，諸佛菩薩比我們高明的地方，那就是他能捨、能放下，世法、佛法他統統放下，於法不執著。

【精修無我之妙法】

　　無我就是不執著，執著就有我，所以無我兩個字裡面的內容，就是我、法都不執著。正如同本經教誨我們的，不執著四相，不執著四見，四相四見把世出世間所有一切法都包括盡了，只要離四相、離四見，他就證得無我法，他就證得。我們功夫要在離相、離見，或者經上註解裡面講的離念；離念就是離見，離四見。修離相離念之行，就是精修無我之妙法。為什麼我們不肯離，為什麼離不了？原因就是對於世出世間法的事實真相不了解，《金剛經》為我們說明真相，世法的真相，佛法的真相，都講清楚，都講明白了，這個時候我們才肯放下、才肯離。離就行了，就入佛知佛見，就同佛解佛行。

【長老問意，正是指示學人，應信此妙法，修無我行耳。】

　　無我法，才是真正大乘法的精髓，大乘法的精華。再看底下這段經文：

一四六、遣執

經【佛言：須菩提，彼非眾生，非不眾生。】

　　尊者所問的，「頗有眾生，於未來世，聞說是法，生信心不？」而佛所答的，並沒有說後來世的眾生能不能相信，沒答這個話；而答的是『眾生』，你以為後來的眾生，這叫從根本上解決問題。如果答未來眾生能不能信，那是枝葉上的事情，佛這個地方答覆是從根本上來解決，你以為還有眾生？

【1.彼，指聞法之眾生。】

　　你還以為有眾生。

【非眾生，約性言，非不眾生，約相言。2.意謂一切眾生，皆是緣生之義。】

　　這個答的實在是太妙了！如果不詳細的解釋，我們看到這個話真是所答非所問，不曉得釋迦牟尼佛講的是什麼意思。尊者問的意思我們也不懂，佛答的意思也不懂；佛要是不答，好像聽到問的我們還懂得一點意思，這一答，連問的意思也不懂。所以經義的確很深。眾生非眾生，眾生也是緣生之法，也是有相無體，當體即空，了不可得。佛這個答覆，顯示這個意思。下面還有解釋，解釋的意思也很深。

一四七、釋成

經【何以故？須菩提，眾生眾生者，如來說非眾生，是名眾生。】

　　這個地方我們又看到「即非是名」，如來說「非」，我們在《金剛經》前面經文看得很多，「即非眾生，是名眾生」。魏譯的跟羅什大師所翻譯的意思都相同，只是用字不太一樣。羅什大師翻譯是「眾生者，即非眾生，是名眾生」，他這樣的句子很多。請看註解：

【1.眾生重言者】

　　眾生眾生者，這是重複。

【承上非眾生非不眾生】

　　因為前面講非眾生、非不眾生。「眾生眾生者」是指前面這一句說的。

【本具佛性，非眾生也。故曰彼非眾生。但約名相，則是眾生。故曰彼非不眾生。】

　　佛這個答覆的意思就顯示出來了。尊者擔憂這樣深的大法，後來的眾生能不能懂？能不能信？而佛的答覆：你不必去憂慮這些事情，一切眾生皆有佛性。我這個講法，大家就好懂了，一切眾生皆有佛性。既有佛性，哪有不懂的道理，哪有不相信的道理！我這個講法，大家就聽懂了，就沒問題了。實際上這個經就是這個意思。「彼非眾生」，他有佛性，既有佛性他就應當作佛，你怎麼可以說他眾生？他雖有佛性，但是他現在迷惑顛倒，現在沒有明心見性，所以也可以說他現在是眾生，「是名眾生」就是指這個意思。下面這個意思明顯了。

【2.長老慮眾生】

　　這個慮是憂慮，怕的是眾生於是深法未能生信者。

【由於認眾生為眾生】

　　由於認眾生為眾生，就是他看到眾生是凡夫，凡夫就是凡夫，恐怕沒有能力相信這樣深的大法。

【故不免為之耽心】

他這個疑是從這兒來的。實在講長老非常慈悲，我們絕大部分的眾生確實有疑惑，這個不是假的。

【當知就相而觀，雖是眾生，其性則上等諸佛，本非眾生。】

　　這個解釋就很清楚很明白了。剛才說的，一切眾生皆有佛性，所以從他皆有佛性這一點來說，你就不必去憂慮，不必去耽心他不信。雖然眾生在迷，但是也一定有一些善根深厚的眾生，就像《彌陀經》上所說的，「不可以少善根、福德、因緣，得生彼國」，一樣的道理。一定有善根福德成熟的這些眾生，遇到這部經典，經典是緣，他有善根、有福德遇到這個緣，他能夠接受，他能夠相信，能夠理解，能夠如教修行，這是佛答覆的意思。

【3.既具佛性，豈不能開佛正知。則聞是法者，豈無能信者耶。故非眾生非不眾生一語，便含有莫作是說之意在。】

　　有這個意思在裡頭，就是不可以這樣說法。即使到末法的末期，我們今天是在末法的初期，末法一萬年，才過一千年，我們現在這個時代，是末法第二個一千年的開端，所以不算是末期。縱然到末法的末期，也不能說沒有人相信，沒有人奉行的，也不能說，還是有少數善根福德深厚之人在那個時代出現。

【4.觀此五蘊眾法】

　　五蘊是色受想行識，通世出世間一切法。

【但由因緣聚會，非生幻生。】

　　五蘊緣聚，它就現相。我們凡夫以為它生，實際上它並沒有生滅，緣聚現相；緣要是散了，這個相就消失。一切相，實實在在說，沒有生滅，只是因緣聚散而已，這個也是事實真相。《般若經》上常講的諸法實相，一切法的真實相，乃是緣聚緣散而已，沒有真實。

【非生幻生，本來無生。若知此義，則依法發心修行者，那得有法可執乎。】

　　這個經義，這一段是教我們破法執的。諸位要知道，破我執的人未必破法執，破法執的人決定破我執。我法二執俱破，那就是法身大士，就是入佛知見。魏譯的經文就到這個地方，這三小段是後來的人補進去的，補到《金剛經》這一段。再看底下經文：

[回索引](#a章節索引)>>

《無法可得分第二十二》

一四八、明無法可得 陳悟

經【須菩提白佛言：世尊，佛得阿耨多羅三藐三菩提，為無所得耶。】

　　科題裡面，明無法可得，這一段是須菩提尊者所體悟到的，他所領悟的。「佛得阿耨多羅三藐三菩提」，這也是有名無實，不是真有一個阿耨多羅三藐三菩提為佛所得，沒有這個東西。須菩提尊者聽《金剛經》聽到這個地方，他明白這樁道理，這是他的悟處；換句話說，也是他提出的聽經的心得。我們看註解：

【1.佛現具足身相】

具足身相就是三十二相八十種好。佛為什麼要現這個相？諸位一定要知道，凡夫之人無論是古人、是今人，包括後來的人，無論是中國人、是外國人，沒有一個不喜歡美，大家都愛美，不美就不能吸引人。所以佛一定要具足色身，世間人認為好相、美相，佛統統具足。所以佛是世間人心目當中第一個美人，讓人一看就捨不得離開他，用這個手段來攝受眾生，這是佛法裡頭常講，「先以欲勾牽，後令入佛智」，就是這個道理。所以佛菩薩的相都非常圓滿，讓你看到很歡喜，然後他講話你才會聽。阿羅漢的相那就差了，你們看那個塑像，佛門裡面這個造像，阿羅漢的相就奇奇怪怪的，沒有佛菩薩那樣的美滿。阿羅漢的相，你仔細去觀察，他雖然很奇怪很古怪的相，但是你細細去觀察，他離欲，不會那個相讓你看到生起愛欲之念，沒有，不會叫你生這個念頭；他會讓你生清淨心，生智慧。可見得這個現相也都是表法的，也都是幫助一切眾生契入佛道的一種善巧方便。

【佛現具足身相，既原為說法度生。】

　　佛出現在這個世間，就為這個事情，就是為了說法度眾生。

【而佛之所說，原說其所得，所謂如語。】

　　佛給我們說的是什麼法？實在講，他所說的就是他修行證果所得的，或者是把他修行證果的種種經驗，把他的經驗告訴我們，提供我們做參考。他所得的是什麼，給我們一個正確的指導，我們也希望將來也能夠證得。如語，五語裡面，前面五語講過，五語裡頭最重要的是如語。

【今知莫非緣生，當體是空，得即非得，佛即非佛，一絲不掛，空寂之性，竟體呈露矣。】

　　這是把如來修行證果到最極圓滿的境界，在金剛般若會上統統為我們顯示出來。世出世法都是緣生，佛法是緣生，佛在我們世間出現，示現八相成道也是緣生，說一切法是緣生，度一切眾生也是緣生。既然是緣生，也不能違背因果的定律，當體即空，了不可得，必定是這樣的。所以如來所得，得即非得。他有沒有得？確實有得。他得到什麼？什麼也沒有。諸位想想這個意思，他真的有得，得個什麼？什麼也沒有。你們細細想想這個話的味道，你要是能明白，你就有悟處；你要是聽不懂，這個話好像很矛盾，「真有得，又什麼都沒有」，這到底得什麼？諸位要知道，所得的是自性圓滿的開顯，一切都是自性裡頭本來具足的，你得個什麼？自性裡頭如果沒有的，這個你真得了；你原來有的，你得什麼？這樣說，意思就淺顯得多。

　　如果再聽不懂，我們舉一個更淺的例子。你身上沒有錢，想到沒有錢不行，到銀行去拿錢，到銀行提款，錢拿來了，你得到了。問你得到沒有？你所得的是你自己存在銀行的錢，你銀行不存錢，人家怎麼會給你？所以你所得到的是你自己本來有的，就這麼回事情。得是不是得到？得到了，銀行是拿到錢了，是不是真的？沒有，還是自己的，別人沒給錢給你，就是這個意思。阿耨多羅三藐三菩提是你自性裡面本來具足的，你從哪裡得？所以大家細細去體會這個意思。《壇經》上說得好，「何期自性，本來具足」，世出世間一切法，沒有一絲毫欠缺。我們講佛經，一切諸佛如來講無量無邊的經典，全是自性具足的。到你一見性，你得了，所有一切經法都得了，得的是自性裡面本來具足的；得還是無所得，得的意思有，得的東西沒有。

　　佛即非佛，得即非得，因為當體即空。一絲不掛，一絲不掛是形容心裡面乾乾淨淨，一念不生。有一個得就錯了，你就不可能得；得的念頭沒有了，真得阿耨多羅三藐三菩提。空寂之性，就是我們真如本性，這個時候真如本性圓圓滿滿的顯露出來，這是究竟佛果的境界，四十一位法身大士沒有這樣圓滿。四十一位法身大士，他們所證得的是正等正覺，也就是經上講的三藐三菩提，不是無上。阿耨多羅是無上的意思，法身大士他們所證得的是三藐三菩提。

【2.長老陳悟，正指示學人，應如是窮究到底，不令有一絲法執存在。然後我空性顯，始覺合本覺而成大覺。雖如是悟，當請明眼人為之證明也。】

　　這是須菩提尊者在此地為我們做示範，表演給我們看。在本經，長老跟釋迦牟尼佛一問一答，答了再問，問了再答，這就是教我們必須要追根究柢，才能夠把微細的疑惑斷掉，然後才真正放下。所以放不下，就是你疑惑沒斷。佛法的修行，我們在講席當中也很多次的報告，它是知難行易。佛法修行容易，不難，知太難，行容易。因為知難，所以佛為我們講經說法四十九年，因為行易，釋迦牟尼佛沒有帶我們在一起修行一天過。我們查遍《大藏經》，釋迦牟尼佛當年在世，沒跟大家在一起打個佛七，沒有！不但佛七沒有，佛一也沒有；禪七沒有，禪一也沒有。修行這麼重要，為什麼佛不提倡？行易知難。你要是知透徹了，搞清楚了，行簡單，放下就是了。可是凡夫他就放不下，放不下是知得不徹底，知得不究竟，金剛般若可以說在講經說法它是末後的一個階段，真的到追根究柢了。「不令有一絲法執存在」，這個微細的法執，「佛成佛，佛證果，佛得無上正等正覺」，還存這個念頭在，這不行，這個還是很大的障礙；必須連這些執著都要斷掉，都要放下，而後這個心才真正清淨，真的一絲毫法執都沒有了。

　　到這個時候，空性顯示出來，就是真性。真心圓圓滿滿的透露出來，顯示出來，這就是所謂始覺合本覺。始覺，沒有到究竟成佛的時候，都叫做始覺，你現在才開始覺悟。諸位要曉得，始覺不是一次，昨天我明白一些，昨天是始覺；今天又明白了一點，今天還是始覺。諸位要知道，從初發心一直證到等覺菩薩，都是始覺。為什麼叫覺？如果與本覺不相應，就不叫覺。與本覺相應，相應個幾分之幾，每一次都能相應個幾分之幾，這就很好。天天相應一點，天天在覺，時時在覺，處處在覺，這樣修行功夫就得力了；最怕的是不覺，不覺就迷。我們修行最大的困難，最大的障礙，就是那個覺會斷。

　　念佛人，為什麼教你佛號不能斷；學般若的，為什麼教你在一切時、一切處要提起觀照功夫，觀照功夫不能間斷。其實念佛跟般若裡面講的觀照無二無別，而且比觀照還要容易修，只要心裡面念著阿彌陀佛，把阿彌陀佛掛在心上，把其他的一切憂慮牽掛統統放下，讓你心裡頭二六時中只有一個阿彌陀佛，這個比修觀的確是方便太多。這樣我們將來必定往生，往生見佛那就成功了。由此可知，念佛念念這個佛號就是始覺，阿彌陀佛就是本覺。我們念佛的心就是始覺，念一聲佛號就是一聲始覺合本覺。可是不念佛又打妄想，這就很糟糕了。我們今天始覺合本覺的功夫很差勁、很淺，不得力；而打妄想那個時間長，那個力量很大，妄想牽著我們搞六道輪迴。今天擺在我們眼前真正的大事，是要如何讓自己二六時中，心裡面有佛號，不能有妄想，這是我們當前最大的一樁事情。所以一心念佛叫辦大事，什麼大事？生死大事，成佛大事，不是普通的事情，這就是始覺合本覺。往生到西方極樂世界，那就成大覺。淨宗以外的法門，始覺合本覺而成大覺，真的不容易！理論上講沒錯，學相當不容易；而在念佛人來講，比他們要容易多了。

　　雖然開悟，須菩提尊者在這個地方示現開悟了；悟了之後，一定要請一個明眼人來給他做證明，他是不是開悟？是不是真的開悟？明眼人就是已經開悟的人、過來人，你向他請教，他來給你做證明。如果沒有人做證明，你還有疑惑在，我是不是真的悟了？我悟的這個境界是不是佛的境界？今天找不到明眼人，實在說，經典也可以做證明。經典兩個用處，對於沒有開悟的人來說，經典可以幫助你開悟；對於已經開悟的人來講，經典可以為你做證明，你所悟的境界跟佛在經上講的一樣不一樣？如果完全一樣，證明你的悟處沒錯。如果有百分之九十九一樣，還有一樁事情不一樣，那你要明瞭，你沒有開悟。如果開悟，一悟一切悟，不能說我有百分之九十九開悟，還有一分沒悟，沒那個道理，這是一定要知道的。經典展開，完全與自己境界相符合，這才是真正的開悟。尊者找到老師釋迦牟尼佛，這是個明眼人，決定沒錯，向他老人家請教。下面世尊給他印證，證明他的悟處是正確的，沒錯。

一四九、印釋

經【如是如是】

　　這是給他印證。

經【須菩提，我於阿耨多羅三藐三菩提，乃至於無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提。】

　　請看註解：

【1.一切事莫非對待，有對待便有能所。】

　　對待，就是我們今天所講的相對，凡是相對，就有能、就有所，能所相對，有能有所。

【有能所便有分別，有分別便有執著。】

　　這是逐漸在發展，從極其微細，極微細的就是對待，從對待裡面就變現出能所，從能所裡面又變現出分別，有了分別又顯出執著，這個事情就麻煩。法相宗所說的三細六粗，這幾句話也說明了，宇宙一切現象之來由，怎麼來的？十法界依正莊嚴就是這樣變現出來的。這個變現的時間非常之快，不是一樣一樣變現出來的，幾幾乎乎是同時，因為它的速度太快了，實在講它還是有過程、有次第，不過就是它的次第太快，我們肉眼凡夫沒有法子辨別；好像是突然的，同時顯現的。經上講八地菩薩對於阿賴耶的細相看出來了，微細相就是演變的過程，「無明不覺生三細」。業相、轉相、現相，這個有次第、有順序的，八地菩薩才看出來；我們凡夫看的是同時的，沒有次第，就是它太快了。

【少有分別，便是第六識，所謂我相是也。少有執著，便是第七識，所謂我見是也。】

　　見相兩分出來了。由此可知，前面講的對待、能所、分別，那是阿賴耶的細相、微細相。到第六識、第七識，這個相很明顯、很粗了，八個識的相顯示出來了。第六識是分別，第七識是執著，法相經論上告訴我們，八個識都有集起的功能，就集起這一方面來說，都叫做心，叫八心王，八個都可以叫做心。這八個都有分別的功能，就分別上來講，都可以說識，八個識。這八個同時都有執著的能力，執著是意，所以八個都可以稱之為意。八個，我們講心意識，都可以叫心，都可以叫意，都可以叫識，都沒叫錯，叫八心也對，八識也對，八意也對，都可以說。如果要細分，它們都有這個功能。哪一個功能最殊勝？它不平等，阿賴耶集起的功能最勝。如果論集起，前面七個識，能力都比不上阿賴耶，所以阿賴耶可以單獨稱為心，阿賴耶稱為心。若是就執著來講，這八個識裡面，第七的力量最強、最堅固，所以我們把第七末那稱之為意，它這個力量最強。若論分別，那是第六的能力最強，所以把第六單獨稱之為識，它的分別力量最強。於是心意識也可以分別說，心是第八，意是第七，識是第六，這樣講法也行。所以它這個意義，我們總要把它搞清楚，搞明白，這對於我們修行有幫助。

　　法相宗裡面，行門指導的綱領是在轉識成智。法性宗，像《金剛經》上跟我們講的指導綱領，可以說是一空到底，跟轉識成智意思接近，但是不同。法相宗的修行綱領，我們也可以用，實在講會用，幫助也很大。怎樣轉識成智？佛告訴我們**，**「六七因地轉，五八是果上轉」，這個說得很明白。我們能夠下手的是修因，修因證果，到證果的時候，果上五八自自然然就轉。現前我們用功要用在六七，六是分別，七是執著。那就曉得，我們在日常生活當中，對人對事對物，不分別就轉第六識，不執著就轉第七識。不分別那就叫妙觀察智，不執著那就叫平等性智；轉第六意識為妙觀察智，轉末那識為平等性智。《無量壽經》上教給我們「清淨平等覺」，若不能轉六七識，你怎麼能得清淨平等覺？所以相宗的修行原理原則，性宗的修行原理原則，對我們修念佛的人來說，統統幫得上忙。而且如果會用的話，我們念佛功夫的確很快得力，很容易得力，對於往生決定有把握，決定有幫助。所以這些我們必須要把它認識清楚。今天時間到了，就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

90．金剛般若研習報告（第90集）

　　請掀開經本第二百一十八面，倒數第四行，從小註第二段看起。

【2.說心行不可得，說諸法緣生，令知緣生體空，有名無實，必應步步觀空，層層遣除。其所以痛遣所邊之法者，正所以痛遣能邊之我也。】

　　這一段是說明，如來遣除眾生執著的深意，我們應當要細心的去體會。心行不可得、諸法緣生，在前面都說過。經文當中讀過，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得，能執之心，空不可得；而所執之法，這一切法不但世間法，包含出世間法在內，出世間法也是因緣所生，緣生之法。它的目的是告訴我們：相有體空。實在說，只有假名假相，沒有實質，沒有實體，所以一切法決定不能住。佛教導我們，當然畢竟空不是一個人一下子就能證得的，逐漸逐漸放下，逐漸逐漸的去證得。步步觀空，層層遣除。遣除就是放下，一層一層一定要放下，世出世間法都不是真實的。佛教導我們，所執著的這一切法相，教我們一定要遣除、要放下，這是從經文表面上來看；而骨子裡面，實際上佛要教導我們的，是要從能執著的三心，三心不可得，說所執著目的是教我們遣能執之我。可見得經文含義非常之深，非常之廣，我們一定要細心去領會，去體會。

【3.用功之法，遣能當遣所，遣所即遣能。遣能所即是遣分別、遣執著也。分別遣盡，則六識轉。執著遣盡，則七識轉。二識既轉，則我法雙空，皆是一如矣。】

　　大乘佛法終極的目標，是教我們明心見性，見性成佛。而見性正是本經所講的一如，我們在經文上讀到，如來者，諸法如義。由此可知，如果能夠契入諸法一如，你就見如來，就證如來，自己也就成如來，所謂是明心見性，見性成佛。這個地方講用功之法，這是方法裡頭最重要的原理原則，最重要的第一綱領。佛法通常跟我們講，修行的方法、用功的方法無量無邊，四弘誓願裡面所謂法門無量誓願學，通常我們常聽到的八萬四千法門，法就是方法，門就是門徑。但是必須要知道，八萬四千方法也好，無量方法也好，所有一切方法的根本就是破執著，這個不能不知道。無論用什麼方法，如果不能破執著，那就錯了，全盤錯了。參禪要破執，念佛也要破執，持咒要破執，學教還是要破執。執著不破，你決定是凡夫。你的知見，也就是說你的思想、你的見解，就是我們常講的輪迴心。你所有一切造作，還叫輪迴業；即使是學佛，依舊用輪迴心，在佛法裡頭還是造的輪迴業，你怎麼能成就？也許諸位要說，我現在學佛了，這哪裡是輪迴心、輪迴業？我現在修布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，我天天在修這個，沒用處；表面上的樣子，好像你是在學佛，你是在修菩薩道，是在修菩薩行。如果深一層的觀察，你依舊是在搞六道輪迴。六道裡面，果然你在搞三善道，那算不錯的！怕的是你還在搞三惡道，自己還不知道，這是真的，我們放眼看周邊附近學佛的人不在少數。怎樣學佛才如法？放下，身心世界一切放下，那就如法。

　　這裡講遣能遣所，「能」是能執著的心，三心不可得，「所」是所執著的一切法。必須要曉得，放下一邊，兩邊都放下。為什麼？能所是對立的，一邊沒有了，那一邊決定不能存在。無論你是從能邊放下，或者從所邊放下。能所怎麼說？從所邊放下，就是從萬法放下，世出世間法我再也不會把它放在心上；世出世間法擺在我們面前，我們是什麼態度？隨緣，這個多自在！什麼叫隨緣？心裡面絲毫不執著，這才叫隨緣，有一絲毫意思在，就不是隨緣，就是攀緣。你沒放下，你還有一點意思在，還想怎樣怎樣，這個不行！一絲毫的意思沒有，徹底放下，這就對了，這是從所邊放下。從能邊放下，那功夫更高。曉得什麼？三心不可得。我能得的心、能得的念頭沒有，哪裡還有所得？當然就沒有所得。所以佛教我們放下，歸納起來不外乎兩邊，能邊跟所邊，兩邊都可以，兩邊都好。但是我們一般中下根性的人來說，從所邊比較容易。上根利智多半從能邊，我們講的禪宗，中國禪宗，禪宗大德，他們《語錄》裡所說的，他們修行的綱領是從根本修。過去我們講過《永嘉禪宗集》、《永嘉證道歌》，曾經講過三祖的《信心銘》，講過大珠和尚的《頓悟入道要門論》。這些人他們所說的修行的原則，都是講從根本修。根本是什麼？根本是心。心就是《金剛經》上講的三心不可得，從這上下功夫。就知道中國禪宗這些大德，他是從能邊遣除。教下的這些人用功，多半從所邊遣除，譬如念佛堂主七和尚常常講：「放下身心世界、一切萬緣」，當然這句話裡頭能所都有，還是著重在所邊，一定要放下。放下，遣能遣所就是遣分別執著；遣就是放下的意思，把分別、執著放下。

　　如果真的分別放下，一切都不分別，世出世間法統統不分別，就轉第六識。前面跟諸位講的，法相宗的修行綱領是轉識成智，轉第六識為妙觀察智。四智就是般若智慧，換句話說，你已經開悟了，禪宗裡面講，你已經大徹大悟，明心見性。妙觀察智就是真性裡面一分般若智慧。我們凡夫為什麼沒有？你分別沒有斷，你在一切人事物當中，世出世間法當中，你還是分別，有分別就不行。你的般若智慧沒有現前，你還是情識當家，還是妄心作主。這就是你無論怎麼樣的修學，修六度萬行，你也出不了三界，你也成不了佛，道理就在此地。甚至於說你求生西方極樂世界，你也不能往生。什麼原因？這個地方身心世界沒放下。西方極樂世界稱之為帶業往生，但是你要曉得，帶業是帶舊業，不帶新業，不帶現行，是帶舊業。我現在徹底都放下，這樣才能往生。雖然放下了，業因習氣沒斷，那個可以帶去，那個叫帶業。但是業因習氣要是不斷，修其他的法門不能成功，修淨土法門可以往生，這就是淨土，古人稱為易方便之處，易方便就是特別方便，特別法門是指這個說的，這是我們必須要知道，不能不知道的。

　　如果執著放下，於一切法都不執著，連身體都不執著。世間一般人對身體很注重保養，身體看得這麼重，諸位想想，你的身相怎麼斷？《金剛經》一開頭講，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」這是我相，你的我相怎麼破？所以真正修行人，連自己的身體隨緣，要照顧它幹什麼？照顧身體會好？不見得。那個害些奇奇怪怪的病，你問他照不照顧身體，他很照顧！照顧也沒有用，該生病他還是生病，該死他還是要死，照顧得再好，不能說他不病不死，沒這個道理。這是我們應當要覺悟的，佛法把這些事理講得很清楚、很明白。身心最健康的就是清淨，就是無為；換句話說，你真正把身心世界一切都放下了，那是最健康的心理，也是最健康的身體，所以何必去照顧！這個意思，我們在佛經裡面讀到、講到，似乎不難理解。實際上這裡面的道理太深太深，我們沒有能夠深入，所以經是聽了、是讀了，還是做不到。身體還是要保養，還是要進補，還是搞這些東西，這就是你沒放下，你沒做到。執著要是放下了，就轉第七識成平等性智，跟諸佛平等，跟一切眾生平等，跟萬法平等，無有一法不平等。為什麼？有執著就不平等，有我就不平等，無我就平等，你看看這個修行的綱領多麼重要！

　　六、七識因地斷，六、七一轉，第八識跟著就轉，阿賴耶轉成大圓鏡智，前五識轉變成成所作智，成所作是什麼？那就是諸佛菩薩在虛空法界普度一切眾生，成就一切所作，度眾生的事業。像經上常講的隨類化身，應以什麼身得度就現什麼身，應給眾生說什麼法就說什麼法，全憑感應，沒有一絲毫的意思在。有一絲毫的意思，豈不又落在分別執著裡面？這又為我們顯示出諸佛說法，相上有說法，確確實實沒有說法的念頭；也就是說，他決定沒有分別執著。這個時候「我法雙空，皆是一如」，與諸法如義完全相應了。我們說的相應，說實在話，兩樣東西才相應，如果一樣東西，那連相應都說不上，的確它是一不是二。所謂相應都是多餘的，相應已經說錯了，這才進一步所謂「言語道斷，心行處滅」。再看後面這一段經文，這是這一科的總結，直顯性體：

[回索引](#a章節索引)>>

《淨心行善分第二十三》

一五O、結示　直顯性體

經【復次，須菩提，是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。】

　　這兩句話也是《金剛經》的名言。

【1.是法平等，無有高下，這兩句正顯無上菩提。法，指一切法。】

　　世間法、出世間法，一切萬法，一法都不漏，法法都在其中。

【此正明菩提無少法之所以然。】

　　前面佛曾經說：「我於阿耨多羅三藐三菩提，乃至無有少法可得。」為什麼無有少法可得？因為是法平等，無有高下。我們要問：諸佛如來所證的無上正等正覺在哪裡？我們以《金剛經》做一個例子來說，本經開端，世尊所示現的發起因緣，是入舍衛大城乞食，著衣持缽，無上正等正覺在哪裡？在穿衣上。無上正等正覺在哪裡？在吃飯上。無上正等正覺就是你日常生活從早到晚，就是你的工作，就是你對人、對事、對物。我們沒有發現，我們一天到晚都在煩惱中過日子，在苦惱煎熬中過生活，生活過的苦得不得了！你為什麼過得這麼苦？因為你在一切法裡頭不平等，諸佛如來於一切法當中平等，沒有高下；你在一切法當中有高下，不平等，那你的日子就苦了。可是諸位要曉得，一切諸法本來是平等，本來沒有高下。不平等、有高下從哪裡來的？是從你的妄想分別執著裡面變現出來的，是假相，不是真相。你能夠把一切分別執著放下，真相就現前。真相是平等的，真相是沒有高下的，真相就叫做無上菩提，就叫做無上正等正覺。無上正等正覺有沒有？有。可不可以得到？不可得。為什麼不可得？無上正等正覺也是因緣生法，當體即空，了不可得，所以佛說無有少法可得，道理在此地。到這個地方，這句經文把所以然說出來了，為什麼無有少法可得。

【肇公、智者皆云：人無貴賤，法無好醜，蕩然平等，菩提義也。】

　　肇公是僧肇大師，鳩摩羅什的大弟子，我們在《高僧傳》裡面看到，什門侍者。羅什大師的學生當中，有四位最傑出的，最了不起的，僧肇是一個。智者是隋朝天台宗的祖師，智者大師。他們兩個人都說過這個話，說的言語不見得是完全相同，但是意思完全相同，這節錄在此地。「人無貴賤，法無好醜」，這句話就是解釋《金剛經》上「是法平等，無有高下」。我們凡夫眼睛當中，人真的是有貴賤，法真的有好醜，為什麼佛與這些菩薩大德們說，人沒有貴賤、法沒有好醜？這是我們的看法跟他們的看法不一樣。第一：凡夫是見相不見性，著相。佛菩薩祖師大德，他們見相就是見性，見性就是見相，性相一如，性相不二，這個意思前面已經講得很多。這是第一個意思，我們看法不一樣。第二個：從能邊來看，凡夫是用分別心來看，妄想執著心來看人看事看物，妄想分別執著就是不平等，所以你看到外面境界就不平等，就有高下，就有好醜。諸佛菩薩、祖師大德，是用清淨心、平等心來看人看事看物，他心清淨看到一切法、一切人事都清淨，心平等看到一切萬法都平等；沒有好醜，沒有高下，道理在此地。這是菩提義也，菩提就是阿耨多羅三藐三菩提，就是諸佛如來證得無上菩提的意思。底下這幾句這就好懂了。

【意謂凡好醜、貴賤、不平等之觀念，蕩然一空。】

　　怎麼會空掉？放下。不會把這些想法看法再放在心上，也就是從你的心上，把這些想法看法都拿掉、都除掉，你的清淨心現前了。

【則平且等】

　　你的心平了，一切萬法都等了，等同。

【此即菩提之義】

　　就是無上正等正覺的真實義。無上正等正覺在哪裡？在虛空、在法界、在一切萬物，無有一法不是。要能體會這個道理，要能體會這個事實。

【2.如來所得無上菩提，於中無實無虛。】

　　為什麼說無實？因為一切法了不可得，能證、所證俱不可得，這是無實。為什麼說無虛？真如本性圓滿的顯露出來，這是無虛。自性裡面無量的般若、無量的德能統統現前了，使我們自己在十法界、在六道，能夠得大自在，去普度一切眾生，這是無虛。經中「無實無虛」，都是很重要的經文。

【諸法一如，是法平等。一切法皆是佛法，無有高下。】

　　諸法一如，平等的意思，一切法皆是佛法，也是平等的意思，無有高下。所以，生佛平等。佛菩薩心裡面，他跟眾生是平等的，絕對沒有一個念頭：「我成佛、成菩薩了，你們還是凡夫在六道裡面受罪，我比你高多了。」他如果有這個念頭，他是凡夫，他不是佛菩薩。諸位要曉得，天人有這個念頭，天人是「我比你們高，你們在我下面」，他不平等！我們在過去、在以往，還以為小乘人也許還有這個念頭。現在我們讀《金剛經》明白了，小乘連初果須陀洹已經沒有這個念頭了。為什麼？經上明明白白的告訴我們，須菩提尊者答覆釋迦牟尼佛說的：須陀洹如果有個念頭說「我證得須陀洹」，他就不是須陀洹。你才曉得，連須陀洹這樣的人，他也入了一點平等的境界；不過他入得淺，沒有佛菩薩那麼樣的深，他有淺的平等的境界；換句話說，在日常生活當中，對人、對事、對物，他不會有這個念頭產生，「我比你高，你不如我」，沒這個念頭！這是佛在大乘經上講得很多。小乘聖者雖然沒有這個念頭，可是他還有習氣在，習氣難斷！也就是說，他好像自己很了不起的樣子還在，他有沒有這個念頭？真的沒有這個念頭。要習氣斷，到辟支佛習氣就斷了，你絲毫都看不出來。這講佛法，世間法雖然沒有講到這麼高，可是也說到。

　　我們在中國古書裡面讀到過，所謂「學問深時意氣平」，一個人有學問、有道德，他的心是平等的，決定沒有傲慢。孔子在《論語》裡面明白的告訴我們，他舉個例子說：假如有一個人，他的才華像周公一樣，周公是孔老夫子心目當中最佩服的人。他說假如有一個人，能夠像周公的才華，有周公之才之美，「使驕且吝」，只要他犯這兩樁事情，一個是傲慢，覺得自己比別人高，這是驕；一個是吝，吝是吝嗇，吝嗇是不肯幫助別人。夫子說如果他有這兩樁事情，「其餘則不足觀矣」，那個人就不要說了，不必談他了，假的不是真的。真有學問，真有才華，絕對沒有這個毛病；沒有這個毛病就跟菩薩一樣，他有慈悲心，他肯幫助別人，主動的去幫助別人。所以夫子讚歎周公，我們就能想到周公的德行、周公的慈悲，能從夫子讚歎當中去體會。

　　古書念多了，大乘經念多了，不但可以修正自己的毛病，我們毛病的根本是妄想分別執著，這是我們的病根；我們也要從根本修，要把自己的妄想分別執著斷掉。念佛人二六時中，就抱住一句佛號「南無阿彌陀佛」，把妄想分別執著念掉。同時我們也能夠觀察一切人，觀察一切事，不會被人事欺騙了。現在這個社會很多人，我們常講聽騙不聽勸，勸他沒用，不相信；騙他很管用，一騙就把他騙去了。為什麼他聽騙？沒有智慧，沒有能力辨別真妄，沒有能力辨別邪正，沒有能力辨別善惡。這就是我剛才講的，不要自己以為我積功累德，做了多少善事，說不定你所做的都是三途罪業。你出錢出力幹什麼？搞三途去了。不但在佛法上你沒有分，世間法的三善道都沒分，你說你冤枉不冤枉，可憐不可憐！佛法最起碼的利益，就是教我們有能力辨別真假，有能力辨別邪正是非，這一點好處就非常難得。這地方所說的，一切法皆是佛法，要懂得它的深義。

【法性既平等一如，有何可得，從一切法性體上講，無實，不可得。正當無有少法可得時，平等一如之法性，圓滿顯現，故曰無虛。】

　　這個說法，跟我剛才講的意思完全一樣，當我們將能得之心、所得之法，統統放下的時候，真如自性圓滿現前，這是無虛。無實無虛，無實無虛包括世出世間一切法。

【3.正因其不分別法】

　　不分別法，這個法是一切法，包括佛法，不分別法。

【不執著法，且無法之見存。】

　　見是見解，我們今天講你的想法、看法，你還有一個法的想法、看法，不行！你的心還是不清淨，你還是有法執，你被法染污了。六祖惠能大師說得好，本來無一物，哪裡還會有一法？有一法就有一物，本來無一物。所以連法的知見都不可以有，乃名無上正等覺，這個時候才稱你得無上正等正覺。如果還有一個法的見在，你就不能稱為無上正等正覺。那稱什麼？稱正等正覺。諸位想想，大乘圓教等覺菩薩，是正等正覺裡面地位最高的。他為什麼不能稱為無上正等正覺？這個大家都曉得，他還有一品生相無明沒破，這是最微細的無明；也就是說，他還沒有完全放下，還有一品生相無明沒放下，這是等覺菩薩。這一品無明，他也放下、捨棄了，不再有這個念頭，他就稱為無上正等正覺。諸位如果要明白這個道理，了解這個事實，佛法的修學從初發心一直到成佛，用的什麼功夫？放下而已，一句話就說完了。放下是布施，布施就是放下。放下貪瞋痴，你就決定不墮三惡道，把貪瞋痴布施掉，你要這個東西幹什麼？三惡道就沒有了。放下見思煩惱，六道輪迴沒有了，超越六道輪迴。由此可知，一直到等覺菩薩最後一品生相無明也放下了，就成無上正等正覺。這不是清清楚楚、明明白白嗎？佛法的修學，菩薩法沒有別的，放下而已。兩個字：看破、放下。你能看破，你自然會放下；你能放下，你自然會看破。看破、放下相輔相成，看破幫助你放下，放下幫助你看破，這就是前面所講的步步觀空。步步觀空是看破，層層遣除是放下，這兩句話顯示出看破跟放下相輔相成，一切菩薩所修的，一切諸佛所成就的，如此而已。你為什麼放不下？為什麼看不破？

【其無有少法也，明矣。】

　　前面說，你不分別法、不執著法，並且法的念頭都沒有，這就是無上正等正覺，這就是世尊在此地講的「無有少法可得」，要體會這一層的深義。

【法性本來如是。佛惟顯此本來之性，其無有少得也，明矣。】

　　這從性體上來講，體性本來是這個樣子，成佛只不過是把本來的心性顯示出來而已，他哪裡有所得？既無有得，哪裡有所失？得失本來沒有。這個意思太深了，你要是能夠體會到，那你真的覺悟了。你能把這些念頭從心裡面拔除，你的功夫就成就了。

【4.說明諸法如義，復以不可得義，空其能執之心。且以緣生義，空其所執之法。能所皆空，則平等性體遂顯。】

　　我們用相宗的意思來講，這就是怎樣能夠證得平等性的修學方法，從修證平等性就能夠明心見性。《金剛經》這一段開示，對我們來講，真的是幫了大忙。佛為我們講諸法如義，「如來者，諸法如義」，接著又給我們講「三心不可得」，讓我們把能得的念頭打掉，於世法、於佛法俱不可得。這是無始劫來的妄想，無始劫來的習氣，一般人斷不了，不但一般凡夫斷不了，聲聞斷不了，緣覺斷不了，權教菩薩也斷不了，你就曉得妄想習氣之深之重。我們如果聽了佛這個開示，馬上就能斷了，那就是《彌陀經》上所講的，你無始劫以來的善根、福德、因緣成熟了。也是世尊在本經裡面所說的，你過去世的善根，不是一佛、二佛，三、四、五佛所種的善根。你在過去生中，已經在無量諸佛所種諸善根，今天成熟，你才聽到《金剛經》大開圓解。教下講的大開圓解，跟宗門講的明心見性是同樣的境界，那麼這個經沒有白聽，真放下了，真看破了。又以萬法緣生，說明凡是緣生之法，相有體無，當體即空，了不可得。讓我們看破世間，看破世出世間一切法，曉得這一切法，相有體無，當體即空，了不可得，把要執著一切法的念頭也打掉，也沒有了。這個樣子，能所皆空，平等性智現前；平等性智現前，你就證得平等性。性是什麼？一切萬法的體性，證得平等性，意思就是說，你在相上見到性。相雖然不平等，性是平等的，你在相上見到性；在相上見到性，就是見性成佛。這個意思我們在這個經上說得很多，要以相上說，就相而論，在菩薩階位上，至少也是圓教初住菩薩的地位，圓初住就可以說是成佛了。如果念佛求生淨土，這個人得的是理一心不亂，往生西方極樂世界生實報莊嚴土，這很不可思議！這是《金剛經》能幫助念佛人往生實報莊嚴土，上上品往生，這個經義功德不可思議！

【5.無上菩提非他】

　　不是別的，無上菩提是什麼？

【諸法一如之平等性是】

　　這句話如果不是說在這個地方，也就是說前面的經義我們還沒有透徹理解時，要是乍看這句話，我們確實不能理解。經從前面一直讀到此地，大家一直聽到此地，再聽到這句話，會點頭、會同意，實在說得不錯，無上菩提就是諸法一如，就是性相不二。

【菩薩通達此理】

　　通是沒有障礙，達是完全明暸，這個道理事實真相都明白了。

【盡遣分別執著而無我也】

　　這就是菩薩證得無我法，證得無我法，就入佛知見，就入如來果地上的境界，這是如來果地上的境界，無我。

【所謂一切法性，本無高下。眼前事物，莫不如是。】

　　宗門大德所謂「山河大地，全露法王身」，法王身就是如來的法身，如來的法身是什麼？就是山河大地、一切萬法，盡是如來的法身。這句話也是顯示這個意思。

【6.佛言平等，是令去其分別。】

　　意思在此地。

【去其執著】

　　說平等，意思是叫我們把分別執著放下，放下就平等。換句話說，放下，你就能在一切相當中見性，見到平等性，平等性就是真性。

【任他高高下下，而平等自若。】

　　高高下下是幻相，不是真相，是假相，虛幻不實。不是真相，真相平等的。從假相裡面，你要去看真相、看實相，所謂諸法實相，你去看這個。

【蓋其心既平，其心既等。】

　　心平了，心等了。

【則事相上雖有高下，亦自高高下下，各循其分，不相擾亂，則一切平等矣，此平等之正義也。】

　　這一句又顯示了一句，所謂「佛法在世間，不壞世間法」，世間法有高高下下，六道就是高高下下，十法界就是高高下下。佛法在六道、在十界，有沒有破壞六道、十界？沒有。佛菩薩用什麼態度？恆順眾生，隨喜功德。一切眾生儘管高高下下，佛心是平等的，佛看一切高高下下還是平等的，所以諸佛菩薩在六道、在十法界，得大自在，住平等性。而我們凡夫在六道裡面不一樣，我們在六道裡面被業力牽引，自己完全做不了主，這個不自在。妄想分別執著，極其不平，所以把境界也變得高高下下，這是凡夫跟佛菩薩為什麼不相同的所以然。所以，我們要懂得平等的真實義，正義是正確的義理。

【故慕平等之風者，當自平其心始，等其心始。】

　　慕平等之風，就是仰慕諸佛菩薩。諸佛菩薩他們的心，為什麼那麼清淨？為什麼那麼平等？就像《無量壽經》的經題上所說的清淨平等覺，這是我們非常仰慕的，非常嚮往的。諸佛菩薩證得，我們為什麼得不到？這個地方說，你要仰慕，你希望證得，從什麼地方修起？也就是說從哪裡下手？從平等心修起，先要讓你的心在一切法裡面平下來、等下來；心平了、心等了，你再觀察一切萬法，就平等了。我們要問，為什麼一定要從心上去做功夫？為什麼不能從境界上做功夫？這裡面有它的道理在，諸位要曉得，境界，特別是六道凡夫的境界極其不平，在境界上修平等是不可能的。為什麼不可能？因為眾生每一個人造的業不一樣。六道的境界是什麼？是一切眾生造的業，業果變現出來的境界相。他造的業不一樣，他所現的果報不一樣，他怎麼會平等？所謂善因得善果，惡因得惡報，善惡就不平等；果上不平等，因為他因上不平等。因此我們要想修清淨心，修平等心，從一切境界上修，難了，哪一年才能修成功，沒指望！所以佛教給我們回過頭來，從心地上下功夫。然後心清淨，心平等了，境界縱管它不平等，縱管它不清淨，我們用清淨心去看，用平等心去看，果然外面那個極不平的境界也清淨了，也平等了，這個法子妙！如是確確實實能夠見到一切法的真實相，清淨平等相。這是為什麼要從根本修，為什麼要從心地上用功夫，道理就在此地。所以《金剛經》講的原理原則通一切法門，無量無邊的法門都不能夠違背這個原則。無論用什麼方法來修行，只要與《金剛經》上的原理原則相應，成就都不可思議！這個成就是幫助你看破放下，幫助你明心見性。請看經文：

一五一、的示修功

經【以無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法，則得阿耨多羅三藐三菩提。】

　　這個經文義趣無窮，法味無盡，我們真正能嘗到味道，無上的法味，佛法裡面常用比喻，「無上醍醐」，我們讀了之後，的確就像嘗到無上醍醐的法味。的示修功，的的確確指示我們修學的功夫，要從離相離念；修行的功夫得力了，修行的功夫顯示出來了。

【1.是法平等無有高下八個字，直將性體顯示出來，俾大眾開眼認明。】

　　這八個字確確實實幫助大家開悟，教下所謂大開圓解，你能夠向這八個字當中，去體會、去認識、去肯定，你就入佛知見，你就大開圓解。

【即復將修此證此之功夫，的的指出，令大眾舉步，方能達到目的也。】

　　這個開解，所謂解悟，你明白了，這個事實真相明白了。明白了還不是自己的境界，你自己沒有得到受用，一定要自己得到真實的受用，這才叫究竟法。我明白了，自己得不到受用，那有什麼用處！所以，悟了以後要修。修什麼？修是放下。悟是什麼？悟是看破。看破了沒放下，還是不管用，一定要放下。放下什麼？放下我、人、眾生、壽者。諸位要記住，我、人、眾生、壽者是包括世出世間一切法。「我」，是我執。與我對立的、相對的，就叫「人」。四相意思很深。我、人從哪裡來的？眾緣和合而現的。眾生就是緣生之法，「眾生相」：所有一切現相緣生的，當體即空，了不可得。雖然了不可得，為什麼這個現相還存在？壽者相。壽者相就是這些緣生之法剎那生滅的相續相，壽者是相續。所以這四句，把世出世間一切法的真實相，統統說出來了。一部《金剛經》說的什麼？就說這四句。我們搞清楚，搞明白了，再也不放在心上，統統放下。無我、無人、無眾生、無壽者，連法的念頭都沒有了，都不放在心上，這個心恢復到真正的清淨，恢復到究竟圓滿的清淨，真的沒有事。如果要住在這個地方，那你就著空。佛教給我們應無所住，無所住就是無我、無人、無眾生、無壽者，無所住。無住之後要生心，而生其心；如果不生心，你就住空，你就住在無所住裡頭。要生心，修一切善法就是生心，生心不住空；無我、人、眾生、壽者，不住有，空有兩邊不住，這就是阿耨多羅三藐三菩提，兩邊不能住。

　　凡夫住有，我、人、眾生、壽者都住，都以為這是真的，所以雖修一切善法，不能證菩提，不能出三界，搞的是輪迴業，得三善道的果報。為什麼修一切善法，不能夠像佛菩薩一樣？因為你有我、有人、有眾生、有壽者，你有這個，你出不了三界。修一切善法，無我、無人、無眾生、無壽者，你就超越三界。小乘人不能證無上菩提，原因在哪裡？他雖然是無我、無人、無眾生、無壽者，他不修一切善法，他住在空裡面，他不修善法。他真的是多一事不如少一事，少一事不如無事，這是二乘人的觀念，所以他不能證菩提。菩薩兩邊不住。兩邊不住，本經前面所說，「應無所住，而生其心」。你要曉得，前面這一句就是「應無所住」，修一切善法就是「而生其心」。這兩句合起來，跟前面「應無所住，而生其心」一個意思。懂得「應無所住，而生其心」，如何落實在我們生活上，我們在日常工作處事待人接物，在這裡面去證阿耨多羅三藐三菩提。這一段話不能不說，讓我們知道從哪裡做起，知道怎麼做法。

【2.古德修行必須先悟本性，古人證道比今人多者，其最要原因實在於此。】

　　我們從事實上觀察，知道這句話講得沒錯。我們看《高僧傳》，出家的修行人；我們看《居士傳》、《善女人傳》，在家的修行人，古人開悟證果確實比我們現在人多。現代人不要說證果的沒有，開悟的都沒有。這個修行，問題就嚴重了。什麼叫開悟？我說得很淺顯，有能力辨別真假、邪正、是非，這個人就算開悟了，我們今天這種能力沒有。把假的當作真的，把邪的當作正的，把惡的當作善的，大有人在。這實在是錯得離譜，錯得太多太多了，真的叫盲修瞎練，迷惑顛倒。我們要問：為什麼會有這個現象？沒有先悟本性、沒有聞經；換句話說，經讀的太少。也許有人說，我見到這些同修天天讀經，讀得不少！沒錯，是天天讀經，經讀得很多，不懂，不解義。不解義沒用處，所以讀經要解義，要懂得它的意思，讀經要開悟。古德教初學，我教初學的，也是教你去念一部經，不要求解義。但是諸位不能夠誤會，我教你讀一部經不求解義，那是過程，不是永久是這樣。我教你只是三年、五年不求解義，不是叫你永遠不求解義，那你就搞錯了。開頭的三年、五年，古人是講五年，我是把時間縮短，三年，這三年是讀經修定，心清淨才會解義，心不清淨不會解義，道理在此。三年把心定下來，心清淨下來了，再聽講經，一聽就開悟了。

　　這個道理就在《金剛經》上，「信心清淨，則生實相」，不是講得很明白嗎？你的信心清淨，一聽，實相智慧就開了。我們一般人聽經，為什麼不開智慧？心不清淨，心裡面還有是非人我，還有貪瞋痴慢，用這樣的心來聽經，聽一輩子都不會開悟。我們跟古人比較，毛病就犯在此地。不是古人他的天賦比我們強，沒有這個道理。剛才說，是法平等，無有高下，哪有古人比我們強的？沒有！實在就是古人因緣比我們好，有好的老師指導他，他真肯做。先把心定下來，然後再求智慧。智慧實實在在講，金剛般若第一。

　　也許同修又問，我們曾經聽人家講，佛法裡頭「開智慧的《楞嚴》，成佛的《法華》」，你為什麼說「開智慧的《金剛》」？《金剛經》開不了智慧，去讀《楞嚴》去。《金剛經》開的智慧是金剛智慧，比《楞嚴》圓滿，但是《金剛經》很不容易懂，《楞嚴經》好懂，《楞嚴經》講得詳細。《金剛經》裡頭字字句句含無量義，你雖然念，你看不出來；可是《楞嚴經》上的意思浮在表面上，你能看得出來，容易開智慧，是這麼個道理。而實實在在講，要沒有人講還是很難，這就是佛在《法華》、菩薩在《大論》裡頭所說的，「佛法無人說，雖智莫能解」。什麼樣的人說？過來人說。什麼是過來人？無我、無人、無眾生、無壽者的人，那個人叫過來人。如果還是有人、有我、有眾生、有壽者，那跟我們一樣，不是過來人。他說還不行，為什麼？他自己沒開悟。必須真正是過來人，他的知見得佛的少分，不會說錯。這是我們必須要知道的，為什麼今人不如古人。

　　我們從另一個方面來講，這是今人的緣分不如古人。現代社會講大乘經，講的人很少，要把這些大乘經的經義能講得透徹，那就更少了。有一些老法師講經，我初學的時候，聽一些老法師講經，這些老法師譬如講《金剛經》，一般講《金剛經》的時間不會超過一個月，大多數都是半個月、二十天、一個月，這一部《金剛經》就講完了。我曾經聽過，法師講經前面講得很詳細，後面愈講愈快，到後面念念就完了。那個時候我們年輕，我們當學生向老法師請教，「老和尚！你這個後頭，為什麼這麼簡簡單單念過去，一下就講完？」他告訴我們，他教我們，其實他教我們是錯誤的，不是正確的，我們現在明白了，那個時候不懂，他說：後面沒有人聽，你還講它幹什麼？人聽經的耐心不久，前幾天他是來捧場，到後頭不來聽了，念念就算了，趕快結束了。這樣一個心態來講、來聽，諸位想想，你怎麼能開智慧？我們在這個經上，前面說過，前後兩半部，《金剛經》的後半部意思深，前半部的意思有深有淺，後半部的意思唯深無淺。你要不細講、講得透徹，怎麼對得起人？人都跑掉了，總還有幾個人坐在這裡聽？有一個人坐在這裡聽，那你就對不起他，「佛氏門中，不捨一人」。聽淺義的人當然多，聽深義的人他聽不懂，聽不懂他就沒味道。所以聽經聽到最後人愈來愈少，正常的。愈講愈深，深了他聽不懂，聽不懂他就不來了，這是事實。

　　講經的人一定要細講，剩一個人也要細講，沒有人還要細講。什麼原因？我們現在在錄影、在錄音，現場一個人都沒有了，不要緊！這個帶子會流佈十方，全世界的人都在聽，這都是事實，全世界的人都在聽，不知道有多少人在聽！尤其是現在，我們這個帶子將來都會送到國際網路上，國際網路能夠收到我們這個資訊的，現在五千多萬，五千多萬個單位能夠收到我們這個資訊，你就曉得，我們講經不重視現場，現場有沒有人聽不要緊！我們曉得全世界有五千萬個電腦，可以收到我們這個東西，而且這個還流傳久遠。要是不認真不詳細的講，怎麼能對得起佛菩薩？怎麼能對得起一切眾生？這就是說，我們經一直到最後一個字，也要詳詳細細來說明，決定不能含糊，決定不能夠籠統，道理在此地。從前這些老法師跟我們說這個話，我們想想也不能怪他。為什麼？他那個時候沒有錄音、也沒有錄影，都是現場，現場人一天少一天，快點結束，也有道理，也對。我們讀這一段文，實在講很有感慨。再看底下第三段：

【3.以無我修一切善法，是明任是何法，平等平等。以此平等心，觀一切法，隨應而修，不可存高下心也。】

　　這是先說明修行人必須要具備的心態，我們所謂心理的態度，這個要正，也就是我們常講的菩薩心。你看善財童子參訪，五十三參，諸位看經文，這個印象會很深很深。善財每參訪一位善知識，在請教之前，一定先說我已經發菩提心，不知道怎樣修菩薩道，學菩薩行；菩薩道就是存心，不曉得怎樣存一個覺而不迷的心，怎樣修菩薩行？菩薩行就是修一切善法，菩薩道就是無我、無人、無眾生、無壽者。先要懂得我要用什麼樣的心，要用萬緣放下的真心，因為你有一樣放不下，你那個心叫妄心，就不是真心。真心是清淨心、平等心，清淨平等心裡面一樣東西都沒有，真心，然後修一切善法，修一切善法是菩薩行。所以要有這樣的心態，任何法，世法、佛法，法法平等，無有高下。記住《金剛經》上這句話，「是法平等，無有高下」，看一切法，用這個心來看世出世間一切法。隨應而修，隨應是隨緣，隨緣而不攀緣。不可存高下之心，就是離一切分別執著。有分別執著就有高下，離一切分別執著。

【善法，即指布施，布施攝六度萬行。】

　　修一切善法。布施在本經我說得很多，因為經文上講得多，我們也就解釋得多，裡面最重要的意思，這兩個字包括我們一生全部的生活行為，這句話非常重要。我們舉的例子，也舉得很多。自己在生活當中，點點滴滴不為自己，都為別人，就是布施。我們做工為人家而做的，那就是布施；不是為自己，自己無我了，無我、無人、無眾生、無壽者了，這是完全不為自己。我們穿衣吃飯為誰？為眾生，不是為自己，無我了。這個意思就比較深，大家要體會，要在這裡體會。為什麼我穿衣不是為我，我吃飯也不是為我，是為別人，這個奇怪！這個想不通。其實沒什麼想不通的，我這個身體是為大家做工的，我穿衣吃飯維持這個身體，是讓它來為大眾服務的，不是自己享受的；如果自己享受的，那就著了我相、人相、眾生相、壽者相，那就錯了，那是凡夫。釋迦牟尼佛他也要到舍衛大城去托缽，他也著衣吃飯，他為誰？他不是為我，為一切眾生，他是布施。所以把自己的身體統統都布施掉了，哪裡是為我？穿衣吃飯都不是為我，這樣才叫隨緣而不攀緣。

　　諸位從這個地方去思惟，從這個地方去觀察，然後你才曉得，菩薩行怎麼個修法，菩薩道怎樣養法，怎麼樣去養菩薩道，怎麼樣去學菩薩行，你就會了。真正學菩薩道、修菩薩行，你快樂了，你的境界，現前就轉變過來。原來我們的生活很苦，苦不堪言！不要看到世間發大財的人，有財富，在社會上有崇高的地位，作大官、作總統，你要跟他們一接觸，聽聽他們談話，「我太苦了！我都要爆炸了，我不行了，支持不了！」他苦不堪言。我們一般人看到好羨慕，他苦不堪言，他日子過得好可憐！別人不知道，他自己清楚，他常常找這些知心的朋友叫苦。一轉過來學菩薩道、修菩薩行，就自在了，真的是快樂、幸福、美滿，他那個境界馬上就轉過來。還是那麼多的工作，他為什麼會快樂？因為從前一切所作為我做的，他有分別，他有執著，我的財富、我的地位、我的權力，他一切都有「我」，好苦；現在「我」沒有了，為佛法、為眾生，他在行菩薩道，快樂無比！愈做愈快樂，愈做愈有精神。從前做事情他累，他會做得疲勞，很辛苦！現在做的工作量比以前增加，他不感覺得累。他為什麼不累？因為沒有我了。過去做工作做多了，為什麼會累？我做了這麼多事情，我累了，他有「我」。「我」沒有了，誰累？那個累找不到主了，所以他不累了；不但不累，給諸位說，他也不會生病。他為什麼會有病？有我，我病了，我要死了。「我」都沒有了，他病也沒有了，死也沒有了，統統都沒有了。這個道理很深，但是句句都是事實，決定不是假的，所以《金剛經》後半部真的是唯深無淺，江味農居士講的話一點都不錯。但是這個深義，對我們的幫助實在太大太大，不僅僅是修行，就是生活會給我們帶來真正的幸福快樂。由此可知，這個經不能不學，不能不懂，不能不講。今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

91．金剛般若研習報告（第91集）

　　請掀開經本二百二十一面，第一行，小註第四段看起。

【4.以無分別執著心，修一切善法。則合於諸法如義，成法身之因。福慧雙嚴，成報身之因。圓修一切，得方便智，成應化身之因也。既是稱性圓修，故能性德圓明，三身顯現，而成無上正等覺，故曰得也。】

　　這一段完全落實在事相上修行，也就是說我們在日常生活當中，應該如何修金剛般若，金剛般若的特色就是離相離念，所以無分別執著是非常重要的。這句話就是經上「以無我無人無眾生無壽者」，合起來說就是離一切分別執著。修一切善法，他不說行一切善法，而說修一切善法，這一句關鍵的字眼在修、在善法。這一句它的範圍非常廣大，也非常之深。凡是利益一切眾生的，無論是現前的利益，將來的利益，來生的利益，只要是利益一切眾生之事，這都是善法。

　　經文裡面用一個修，這正是顯示出，凡夫在日常生活當中常常犯了錯誤，那就是損人利己，無論是思想見解、所作所為，莫不是以自利為先，先求自利，能夠而後想到利益別人的，實在講已經是非常難得。所以佛用一個修，修是把我們那些錯誤的想法看法，錯誤的行為，要把它修正過來，修這個字意思很深。它的標準確實跟其他的經論不相同，它的標準是以諸法如義作標準，這個標準高。在一般佛法裡面講，高過人天的標準，它沒有說合於五戒十善，如果說合於五戒十善，那是人天的標準。它沒有說合於六度萬行，六度萬行是菩薩的標準，這裡說要合於諸法如義，這個高，這個標準是如來果地上的標準。我們在經文裡面讀過，「如來者，諸法如義」，所以這個標準是究竟圓滿的標準。這樣高的標準，我們要是能夠得到少分，能夠得一分、兩分，都是法身大士，就如《華嚴經》上所說的四十一位法身大士。由此我們也能夠明瞭，《金剛經》跟《華嚴經》是同等的境界，都是法身大士的境界。這是成法身之因，我們要想破一品無明，證一分法身，就得用這個方法來修，這是把大意說出來了。

　　我想同修們聽了之後，一定還有疑問，要在日常生活當中怎樣修法？讓我們在這一生當中，真正能夠得到無上菩提，經文末後一句是證果，也就是這一生成佛。經講到這個地方，我想同修們都能夠明瞭，凡夫在一生當中，要想證得無上菩提，只有一條路：念佛求生淨土。如果明白這個道理，這一段文就容易懂，就可以落實在我們現前的生活當中。一切善法是什麼？老實念佛。什麼叫修一切善法？身心世界一切放下，不再把牽掛放在心裡。你只要牽掛放在心上，你並沒有放下。我們舉個明顯的例子，你現前還有很多的產業，你還有很多的資金，你說我念佛要走了，我得要交代給哪些人，讓哪些人去繼承，讓他們去做些什麼事情。你要有這個念頭、這個舉動，問問你放下了沒有？沒有放下。真正放下了，一切隨它去吧！與我不相干，那個心才真正乾淨。我走了以後，我這個房子要交給誰，我銀行存款要交給誰，要去幹什麼事情，沒放下！我相、人相、眾生相、壽者相統統具足；這樣人念佛，能不能往生？大有問題！所以經上教給我們應無所住，現在就無所住，現在就沒事，你的心才清淨，才能相應，你那一句佛號才叫做老實念佛。心裡頭還有牽掛，還有許多念頭在，不老實。諸位要以這個標準來觀察，老實人真的就太少太少了，真正是鳳毛麟角，非常希有。非常希有的老實人，希望我們自己就是的，這是真正了不起。統統放下！利益眾生之事，那是佛菩薩的事情，一切佛菩薩安排，我們不要操心，我們操一點點心就不老實。佛菩薩如何安排？前面說過了，佛菩薩無念，世上一切事感應道交，做得圓圓滿滿，一絲毫缺失都沒有，佛菩薩心中離相離念，這是一切善法。這是沒有一樣不善，只要能離相離念，沒有一樣不善，可以說世出世間所有一切善法，你就統統圓滿，圓修圓證。心裡面想好事情，想得再多還漏了不少，還有好多你還沒想到。所以你看看，一切放下，清淨心現前，這個善就圓滿，這樣才能夠與諸法如義相應。否則的話，心裡頭還有念頭在，一絲毫念頭在，就不相應。這是希望同修們學《金剛經》要深深的去思惟。

第二句是「福慧雙嚴，成就報身之因。」如來果地上三身，法身是本體，報身是自受用身，除自受用之外，也是度化法身大士所現之身。因為《華嚴經》上所說的四十一位法身大士都是報身，度報身的菩薩，你要是不現同類身，你怎麼能度他？一定要現同類的報身，這才能夠度法身大士。報身怎麼成就的？福慧雙嚴，修福修慧這兩項都修圓滿了。我們受三皈依的時候，皈依佛二足尊，二就是福慧，足就是圓滿，福慧修圓滿。福慧怎麼修法？還是《金剛經》上這兩句話，「離分別執著，慧圓滿；修一切善法，福圓滿」，福慧是這樣修圓滿的。一切善法，在我們日常生活當中，前面跟諸位講過，穿衣吃飯、待人接物，日常生活當中點點滴滴，無有一樁事情不是修一切善法。所以一切善法，包括我們一生生活行為，這裡面也圓滿含攝著自行化他。菩薩教化眾生，不一定為眾生講經說法，講經說法是利益眾生的一種手段而已，手段是無量無邊。不用這種手段，太多太多，那用什麼方法？用示範，為一切眾生做榜樣，為一切眾生做模範。穿衣做個穿衣的模範，衣服整整齊齊、乾乾淨淨，吃飯給一切人吃飯做個模範，他一舉一動、一言一笑都是眾生的榜樣，那叫身教；講解是言教；心裡面就同諸佛如來一樣，不捨一人，不捨一法，這是意教，可見得度化眾生是身語意三業都圓滿。這個福慧才是雙嚴，嚴是莊嚴，成就報身之因。這樣講，實在講非常的微細，而在目前我們的心境還達不到這個境界，我們應該怎樣去做？應該要把分別執著要看淡、要看輕，要漸漸離、漸漸捨。在一切所為當中，要把大乘佛法盡心盡力的幫助它光大，要把念佛這個法門全心全力的介紹給一切眾生，這是就我們現前這個境界做得到的，也是我們現前應該要做的，要認真努力的去做，這都是真正在修行。

　　底下說「圓修一切，得方便智，這是成應化身之因。」應化身純粹是他受用身，決定不是自受用的。若是法身大士，他這個身相都是應化的，何況其餘。這個修法要注意圓修，要懂得圓。怎樣是圓，怎樣不圓，先要把這個意思搞清楚。有分別不圓，有執著也不圓，有好惡不圓，有高下也不圓，你懂得什麼叫不圓，圓的意思你就能體會到。離開一切妄想分別執著修一切，一切底下有善法，修一切善法，這個地方是省掉了，從修一切善法裡面得方便智，方便智是後得智。所謂後得智，就是對於人情事故這些事理你都明暸了。人心不同，各如其面，人很多很複雜，每個人的思想都奇奇怪怪，非常的複雜，你不接觸你不知道，接觸之後都明瞭了，這叫方便智，叫後得智；我們現在所謂心理學。心理學也分得很多，人有各種不同類的人，他們的心理思想都不一樣。由此可知，佛菩薩度化眾生確實不容易，不但一切人無量無邊的想法他知道，乃至於六道，天神、鬼神、畜生，那個種類就更多，數量不可思議，諸佛菩薩沒有一個不知道的，沒有一個不清楚的，所以他的應化才能夠收到成效，收到效果。

　　由此可知，三身的修法都離不開經上講的原則，這個原則就是前面所說，「應無所住，而生其心」；佛這一句的意思，在本經上就用了許多不同的說法來顯示，前面我們曾經讀過，「不住色聲香味觸法，而行布施」，就是這個意思；不住色聲香味觸法，跟此地「以無我無人無眾生無壽者」一個意思，而行布施此地講修一切善法。說法不一樣，義趣完全相同。六祖大師在「應無所住而生其心」這一句下悟入，《金剛經》後面就不必講，完全通達明瞭了。這個綱領一定要記住，在日常生活當中，時時刻刻，一切時、一切處，一切境緣之中，你提得起觀照。境是物質生活環境，緣是人事生活環境，我們的生活環境總不出這兩大類，對人、對事、對物。什麼是提得起觀照？就是時時刻刻你提得起佛在《金剛般若經》上的教訓，讓我們在實際生活環境當中，能想起佛的教訓，能記住佛的教訓，能夠實行佛的教訓，離相離念修一切善法，要常常想著，要常常去照做，那才管用。

　　《般若經》上，我們這才讀一卷《金剛般若》，《大般若》總共六百卷，這是六百卷裡面的一卷。像這種重複，給諸位說，太多太多了，重要的這些句子重複百遍、數百遍以上。為什麼佛要這樣說法，他真的不怕麻煩嗎？確確實實不厭其煩，真的叫一而再、再而三、三而四，重複到幾十遍、幾百遍，佛只有一個慈悲心，希望我們把它記住，道理在此地。這一部《金剛經》念下來，這個意思重複了很多遍，我們總會認識到，佛在《金剛經》跟我們講什麼，其他的想不出來了，「離相離念，修一切善法」，這個想得出來，「無住生心」，那就行了，你這個《金剛經》就沒有白念了。能夠應用在生活上，那你就是修般若行，你就真用功了，用上了。離相不曉得怎麼離法，你就想到四相：我相、人相、眾生相、壽者相；離念不知道怎麼離法，你就想到我見、人見、眾生見、壽者見，這是離念。說得這麼具體，這麼明白，非常難得！

　　這種就叫做稱性圓修，離相離念就稱性，生心修一切善法的人就是圓修。「故能性德圓明，三身顯現」，宗門的話說，這樣你才能夠明心見性；學教的人，你這樣修學才能大開圓解；念佛的人，你才能得一心不亂。要有方法。功夫到家了，三身自然就現前，這個時候就叫做「成無上正等正覺」，就是經上講「則得阿耨多羅三藐三菩提」，是這麼一個意思。後面的意思愈來愈清楚，愈來愈明顯。

【5.行廣大行者】

　　在大乘經上，佛菩薩常常教給我們發大心、修大行、證大果，無一不大。怎麼個大法？心量大。無我、無人、無眾生、無壽者，就大；有分別執著就不大。我為一家人修福，這個心量並不大；我為我們一國人修福，這個心量還是小；我今天為全世界的人祈福，全世界這個地球在太空，也小得很可憐，你這個心量不大。所以佛菩薩一發心，盡虛空遍法界，那個心量大。所以我們要以佛菩薩做榜樣，盡虛空遍法界一切眾生，我們都要發心去度他們，要發這種廣大心，你修的就是大行。修大行從哪裡修起？

【先於境緣上一切法不住】

　　從這個地方修起，入門之處，下手之處。境是環境，緣是人緣，就是講我們在人事環境、物質環境當中，先學一個不住、無住。無住要記住，就是不把這些東西放在心上。境緣有沒有？有。我們一天到晚都不能離開，它礙不礙事？不礙事。你要從心上放下！這個做法是很難，是不容易。難在哪裡？難在我們無始劫以來，攀緣成了習慣，現在叫我們捨離，都感覺得無所適從，不知道怎麼做好，老毛病、老習氣一下換，還不太容易，就這麼回事情；實在講，換過來好。世間人，一天到晚牽腸掛肚的事情有多少！出了家，自己家裡事情不想了，道場的事情一大堆，信徒的事情也一大堆，還是牽腸掛肚，沒有放下。無住就是放下。這一句講，於境緣上一切法不住，換句話說，身心世界一切放下，就這個意思。統統放下！放下之後，境緣上這些事還管不管？照管不誤。放下怎麼還管？放下是心上放下，不是事上放下。放下怎麼個管法？放下是智慧來管事。沒有放下的時候，諸位曉得，你是煩惱在管事，你對人對事起心動念都是貪瞋痴慢。諸位細細想一想，是不是這個事情？六根接觸外面境界，色聲香味觸法，你心裡頭憂慮的、牽掛的都是貪心，貪不到生瞋恚，愛發脾氣；貪到了歡喜，不就是天天搞這玩意。佛叫我們放下，是放下這些東西。放下這些東西，面對著現實的生活是智慧，這裡頭不是感情是智慧，理智用事，不是情識用事，大大的不一樣。絕對沒有說一樁事情做錯了，樁樁件件都是續佛慧命、利益眾生，你所修的是什麼？是福慧雙嚴。你在生活當中，你是做的這個。

　　我們今天貪瞋痴沒有放下，連念經都造業，其他的就不說了。怎麼說念經都造業？我舉個例子給諸位說，我們下面大家在共修、在誦經，維那師把磬敲錯了一下，下面人聽了就生煩惱，樂眾木魚少敲了一下，兩個眼睛瞪得又大又圓，連念經還有這麼多毛病出來，還都沒有放下，斤斤計較，都是在那裡分別執著，搞這個。所以這是錯誤，佛教我們放下。這是修學入門，修行第一個階段，從這個地方去練，所謂是歷事鍊心，先把它看淡，少分別、少執著、少計較，從這裡下手。

【後則於起心動念時，一切法不住。】

　　這是功夫深了，這是已經契入境界。像本經所說的，圓教初住菩薩以上，或者是說我們念佛人得一心不亂以後，那就是於起心動念時一切法不住，這是說這個境界。

【使知能執者，乃不可得之妄念，非真心也。】

　　前面經上講，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得，這個心還有過去、現在、未來嗎？哪有這個道理！這個地方所講的心，就是指的妄想、妄念、意識心，一個念頭生，生的念頭滅了，念頭滅了，底下念頭又生了，這個念頭是虛妄的，不是真實的，真實沒有生滅，有生滅就不是真實的。所以三心跟你講的是妄念，不是真心，是妄念。我們今天生活當中，做主宰的是妄念當家，不是真心；如果真心當家，那就好了，你就作佛、作菩薩了。佛菩薩用真心，不用妄念；凡夫用妄念，不用真心，真心不生不滅。你要記住，我們今天能執著的，能分別的是第六意識，能執著的是第七識，都是妄念，都不是真心。一定要認識清楚，虛妄不實，那不是真心。

【又說諸法緣生】

　　諸法，世出世間一切萬法，都是因緣所生，有相無體，當體即空，了不可得。

【使知一切法，皆是幻有，了不可得。】

　　幻有是假有，所以本經後面用比喻來說明，「如夢幻泡影」，如夢幻泡影，這是假的不是真的；「如露亦如電」，露跟閃電是比喻短，它存在的時間非常的短促。並不是長遠的住在世間，很短，短到什麼程度？佛在經上跟我們講「剎那生滅」。我們所見的幻相，是它虛幻的相續相，生滅的相續相，確確實實不存在。《楞嚴經》上講「當處出生，當處滅盡」，那是講的真相。由此可知，能執著的心，所執著的法，都是空的，都是了不可得。可是諸位要記住，這是我們前面讀過的，因果不空，大菩薩們對這樁事情非常清楚，非常透徹，所以他們講因果可畏。菩薩怕什麼？菩薩什麼也不怕，菩薩怕因果。這一點我們要能體會到，因為因果不空，所以佛才教我們而生其心，佛才教給我們修一切善法，而行布施，因為因果不空。這就是教你一定要斷惡修善，為什麼？善因感善果，惡因感惡果。

【6.發廣大願，則不取法。行廣大行，則不取非法。】

　　末後這個結論結得好！我們一般凡夫在平常細想不到。由此可知，這些祖師大德們，講經研教註解作論，來發明經義，對我們後學貢獻實在是太大太多了。發廣大願，像我們剛才舉的例子，如諸佛菩薩發心普度法界一切眾生，這個心願大、廣大。那要用《金剛經》的標準來觀察，大不大？不大。為什麼不大？著了相，著了相就不大。這個地方告訴你，發大心大願要離相、要離念，就大了。所以你發廣大願，要緊的是決定不能夠執著在法相上。世尊在這一次法會裡面，把這樁事情全都給我們表演出來，佛修行不著修行的相，證果不著證果的相，度生不著度生的相，在這個經上我們都看到了。佛不執著，這就是他不取法。行廣大行，雖然一切法不執著，也就是說一切法沒有放在心上，可是這一切法他統統做，他沒有一樣不做。我們凡夫日常生活當中所做的，佛菩薩都照做，沒有一天閒著。行廣大行，則不取非法。非法是空，不著空。發願不著有，修行不著空，空有兩邊都不著。

【法與非法，既皆不取。】

　　法跟非法兩邊不住，兩邊不著。

【則我人眾壽，四者皆無。】

　　這才真的把四相空掉了。四相要這樣離法，四見也是這個離法，你要懂得怎麼離。不但離四相、離四見，我們再看下面兩句，他這種修行方法真是妙。

【則法與非法，了不可得矣。】

　　不但法了不可得，非法也了不可得，它沒有著，這裡面初學的同學免不了有一點懷疑。「法」，法是有邊，我們不執著，這個好講；非法是空邊，空邊它本來就空了，那有什麼不好？空是好，執著就不好，執著有個空，麻煩就大了。三界之內四空天人，他為什麼生到無色界，他執著空。我們這些人生在欲界、色界，為什麼？因為執著有。執著一切色相有，離不開色界；執著七情五欲有，離不開欲界。諸位要曉得，七情五欲是妄想，哪有這回事情！可是打這個妄想，麻煩！這個妄想一打，離不開欲界。這是嚴重的錯誤妄想，沒有辦法離開欲界，六道裡頭最苦的是這一環。由此可知，色界天的妄想比我們輕，無色界天的妄想比色界又輕，六道輪迴就是妄想分別執著變現出來的。《金剛經》教給我們這個方法，就是脫離六道輪迴的方法：空有兩邊都不著，就超越六道。

【而常住真心，所謂是法平等無有高下者，便了了而得。】

　　真如本性所現的境界叫一真法界，一真法界是平等法界。諸位要曉得，只有平等才一真，二就不平等，唯有一真法界是平等的。這個是都現前了，這個境界現前，了了而得，了是明瞭。

【即信心清淨則生實相是也】

　　實相是諸法真相，諸法的真相是平等相，是無有高下之相，這統統現前了。《華嚴經》上毘盧遮那佛的華藏世界是一真法界，《彌陀經》、《無量壽經》所講的西方極樂世界是一真法界，是平等法界，那就現前了，你就看到，你就接觸到；這就是阿耨多羅三藐三菩提，你證果了。請看底下一段經文：

一五二、結無能所

經【須菩提，所言善法者，如來說非善法，是名善法。】

　　這個意思很深。前面教給我們修一切善法，這是《般若經》與其他經很不相同的所在。般若最忌諱最怕的是著相，是坐實，這最怕了。說修一切善法，你就著了修一切善法的相，這就壞了。我們看看現在學佛的同修，無論國內、國外，大家都懂得斷惡修善。你再仔細一觀察，斷惡的人著了斷惡的相，修善的人著了修善的相。這有什麼不好處呢？我們世間人看這也不錯，滿好！這是好人。沒錯！他是好人，斷惡修善是好人，記住，這是六道裡面的好人，出不了六道。我們學佛的目的是要出六道，不要做好人，要出六道。要出六道，佛教給我們一切不執著才可以出六道，就怕執著；一執著六道出不了。要明白這個道理，曉得這個事實真相。所以佛一面說，一面就把它否定掉，這個意思就是告訴你，決定不能執著。我們看註解：

【1.以無我修一切善法，是約能修邊遣。】

　　能修的是我，我斷惡、我修善，無我，把我這一個念頭要放下，善儘管去做，不能有我的念頭，這叫學佛。如果修一切善法，我修善法，我要得善的果報，有因有果。你修善因得善果，能不能得到？能得，三界六道有漏的善因善果，不能出離六道。如果以無我來修一切善法，這個果報就不在六道裡面，六道裡面都有我，可見得超越六道輪迴了。這是從能修邊上教你放下。

【非善名善，是約所修邊遣。】

　　我們所做的善事，那個也不能執著。譬如我們今天在此地幹的這個事情，善事。我們大家在一起研究《金剛經》、講解《金剛經》，這是善事。如果把這個當作一樁善事看：「這個功德不可思議，果報不可思議」，我們又著了相；這一著相，這個善事又變成三界六道裡頭有漏的善事。豈不想想，釋迦牟尼佛一生講經三百餘會，說法四十九年，《金剛經》上說，他沒說法，說法者無法可說，沒有說一句法；要有人說佛說法，那叫謗佛。他把所有一切善法沒有放在心上，事情有沒有做？天天做，他做了四十九年，他怎麼沒做？心裡頭痕跡都不落。這是說明諸佛菩薩在十法界裡頭示現種種身、示現種種法，他不住，符合了《金剛般若》的精神、《金剛般若》的原則：「應無所住，而生其心」，能所兩邊都離開。

【有能有所，便是分別執著，我相仍在。】

　　這一點我們要細心去體會。分別執著有粗細不同，我們六道凡夫分別執著非常粗。四果羅漢、辟支佛，佛在經上常講，他們見思煩惱斷了，我執破了，超越三界，永脫輪迴，他們沒見性。為什麼？他法執未破；我執已破，法執未破。我們要問：「他法執沒破，誰執著法執？」那還是有個我，如果要沒有我，你想想看，誰執著法執？可見得還是有我執。有我執，佛為什麼說他我執破了？粗的我執破了，微細的我執沒破。所以講無明，有講界內、界外，三界以內的無明他斷了，三界以外的無明他還存在。這別說阿羅漢，菩薩，等覺菩薩，圓教等覺菩薩，經上常講他還有一品生相無明未破，最微細的執著，我們要問：「誰執著它？」還是有個我在，那個我是非常非常的微細。這個道理、事實，我們都要清楚、都要明瞭。到什麼時候我執才斷得乾乾淨淨，完全沒有？成佛，成佛沒有了，我執、法執統統乾淨了。只要有絲毫的見解在，那就是分別執著，我相我見仍然存在。

【故當遣之罄盡】

　　遣就是放下、離開，要把它離得乾乾淨淨，證到等覺的果位還要離，還要放下；他那最後一品生相無明微細執著要是不放下，就不能圓滿菩提。這也是說明般若法裡頭沒有別的，放下而已。從初發心一直到成佛，修什麼？放下、布施而已，不放下不行。剛才我們舉了一個比喻，我們年歲大了，快要走了，這個家業財產還在那裡操心，給這個、給那個，放不下！真正放下的人是沒事，真放下。會不會給後人留下糾紛？如果你真放下，我相信沒有糾紛。為什麼？你做出樣子給人看，你的後人看到你這個樣子會感動，真正放得下。你吩咐這個，吩咐那個，還要立遺囑，還要請律師，你沒放下，你的兒女怎麼會放下？那當然打得頭破血流，個個要爭，你給他的樣子就是放不下。真放下的好，得自在。佛菩薩示現這個樣子給我們看，那就是放下，講經說法、弘法利生也放下，這是正確，這是真正得般若三昧，真放下了。

【2.法即無法】

一如！法跟無法我們看起來是二，他法跟無法是一不是二，一如。

【無修而修】

　　我們思想見解當中，修跟無修是兩樁事，而佛菩薩境界當中，修跟無修是一樁事。無修而修，修而無修，是不是我們無修就是修？你要這樣解釋經義，阿鼻地獄決定有分，將來墮阿鼻地獄，「佛在《金剛經》上講的，我沒錯！」佛沒說錯，是你自己把意思解錯。佛修為什麼是沒修？無住生心，修！為什麼說他無修？他不著相。修一切善法，從來沒有間斷過；但是，他心地乾乾淨淨，無相無念，這是無修，他那個修跟無修是這個意思。不是說修了就是不修，不修就是修，那好了，你吃飯，吃了就是不吃，不吃就是吃，好了！你就不要吃了。意思要搞清楚，決定不能夠產生誤會。

【修一切善法時，便觀照非善名善。】

　　這就是他提得起觀照功夫，而觀照功夫《金剛般若》裡頭講得太多。譬如前面講的，三心不可得、諸法緣生，你就曉得一切善法是假名、假相，當體即空，了不可得。雖然當體即空，了不可得，還是要認真去做，認真的去修善。為什麼？業果不空。

【若其心中見有善法，即是我見，即非以無我修一切善法。】

　　要緊的意思在這裡，不能著，著就錯了。心裡頭不可以有「修一切善法」，這個念頭不能有。有這個念頭，要問：誰有這個念頭？「我」有這個念頭，我相就具足，我見就具足，你還是四相四見具足的凡夫，不是菩薩；菩薩沒有四見，沒有四相，你怎麼還有執著？於此體會得，這段經文的意思你就明瞭。

【3.此節經文，實乃結示開經以來諸義。】

　　這節經文是總結，《金剛經》開講以來，把全經的大意在此地做一個總結。

【即是開經以來所說諸義，說了一切義，無非令以無我修一切善法，以證平等之性，至此乃為點明耳。】

　　一部《金剛經》的宗旨，就是一部《大般若》的宗旨，也就是世尊當年在世二十二年講般若的宗旨。二十二年佛講什麼？無非是教我們「以無我修一切善法」而已，就這麼一句，佛講了二十二年。你聽了做何感想？這麼簡單，說這麼長的時間。沒錯！是簡單，時間是嫌長了一點，你做到了沒有？如果你做不到，別說二十二年，二百二十年都不算長，都不算多；你要真明瞭、真做到，那才行！為什麼要麻煩釋迦牟尼佛講二十二年？無我修一切善法，實實在在講沒聽懂。什麼叫無我？什麼叫一切善法？沒搞懂，所以佛不能不細說。聽懂了，又放不下；無我修一切善法是懂了，但是放不下，做不到。佛看到這個情形，佛很慈悲，不放棄，繼續不斷用善巧方便，誘導我們回頭，誘導我們入這個境界，這真正是叫大慈大悲。從這個地方我們能夠體會到，佛對於我們是如何的恩德；你在世間一般父母也做不到。業障習氣這樣深厚的人，佛能夠不捨棄他，能夠用這麼長的時間來幫助他破迷開悟，真正是難得。說這段經文是總結全經諸義，這也不是含糊籠統說的，確確實實能把經文精要的地方把它點出來。

【4.此經最初發大願、行大行兩段，是開章明義。以後約略計之，結示已有五次。前後自有其淺深次第。】

　　本經一開端，是須菩提尊者看到世尊入舍衛大城乞食，從著衣持缽到乞食回來，尊者看出門道。看出什麼門道？原來釋迦牟尼佛天天在日常生活當中，把金剛般若波羅蜜法完全顯示在生活當中。我們要是用「金剛般若波羅蜜」，大家聽到還是不太懂得它的意思，我們換句話說，最高、最圓滿、最究竟的智慧，完全在日常生活當中顯露無遺，這就是金剛般若波羅蜜法。別人沒看到，粗心大意沒看出來，須菩提看出來。看出來，他明瞭了，別人不明瞭，所以他的請法是為一切眾生啟請，希望釋迦牟尼佛把這樁事情說破，我們大家才明瞭；要是不說破，我們看不出來，肉眼凡夫怎麼能看出來，佛的生活是究竟圓滿的智慧。我們生活在無量無邊煩惱當中，他生活在究竟圓滿智慧裡面，這完全不同，這就是佛法最高的享受。由於尊者這一問，釋迦牟尼佛答覆，這一問、一答，我們聽了之後，明白了一些，也能沾到一點般若的氣分，這是我們凡夫得利益，這個用意在此地。

須菩提尊者啟請的話，「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住，云何降伏其心」，這是啟請。發阿耨多羅三藐三菩提心，這是發大願。這個心怎麼安住？怎樣降伏？這就是修大行。所以此地講，發大願、行大行。經一直講到此地，經文已經有五次的總結，講一段佛做一個結論，講一段又做一個結論，這是第五次。而且每一次所說，每一次所結的意思，有淺深不一樣，愈往後面結得愈深、愈廣。第一次，在我們這個本子經文第三十節。

【不應取法，不應取非法。】

　　佛給我們做了這樣一個總結。

【結度生不住相、布施不住相。】

　　這個意思實在講是很深很廣，但是江居士在《講義》裡面告訴我們，前半部個意思有淺有深；換句話說，淺的人看得淺，深的人就看得深。而後半部是唯深無淺，深的人看到很深，淺的人看到也很深。確實在我們看，這個意思我們也能夠很明顯就看到淺義。度生不住相，布施不住相。度生是幫助一切眾生，這裡面沒有分別、沒有選擇、沒有執著，對待一切眾生絕對是平等的。學佛的眾生，我們幫助他，不學佛的眾生，我們也要幫助他；讚歎佛法的眾生，我們要幫助他，毀謗佛法的眾生，也要幫助他。如果你這裡頭有分別，你就住相，你就有分別、就有執著，那就不是智慧，感情用事；佛法是平等法。第二次做結論，是在第五十一節經文。

【經文上講，應如是生清淨心一段。結廣行六度應無所住。為令空有不著，俾如實空如實不空之自性清淨心現前耳。】

　　這是五十一節的一段經文，教給我們廣行六度，也就是學佛的人，日常生活一定要遵守六度的教誨。布施是捨己為人，這個意思前面講得很多，念念都是為一切眾生服務。你在家庭裡面，為你一家人服務，家庭裡面整理得整整齊齊、乾乾淨淨，不僅是為一家人服務，為一切眾生服務，做一個好的樣子，給你的鄰居看，給別人家庭看。人是一切人的好樣子，家是一切人家的好樣子，這叫做布施。所以布施的意思無限的深廣。你做生意，你經營一個公司，你是所有一切公司的好榜樣；我們建一個道場，是全世界道場裡面的好榜樣，這叫做修布施波羅蜜。可見得沒有說為自己，真的是為一切眾生。持戒，守法，意思是守法，循規蹈矩，做事情有條不紊。忍辱是耐心，要有耐心、要有毅力。精進是求進步。禪定是胸有主宰，不會被外面境緣輕易的動搖，心有主宰，那是禪定。智慧是清清楚楚、明明白白。佛弟子怎麼過日子，怎麼生活？要依六波羅蜜。雖依六波羅蜜去做，事上完全照這個做，雖做而不著相，這是應無所住，這就是空有兩邊不住。在事上這六條做得圓圓滿滿，不著空；心裡面乾乾淨淨，一個妄念都沒有，不著有；空有兩邊不住，如實空如實不空之自性清淨心才能夠現前。這是第二次為我們結的，意思比第一次深。

【第三次，在八十六節，應離一切相發菩提心。】

　　這有一大段文，有好幾個小節、小段。

【結離相方是發菩提心。不但二邊不著，並不著亦不應著。】

　　這就是通常講的大三空三昧。不執著有，不執著空，空空也不能執著；我空、法空、空亦空，空空都不能執著。

　　第四次做總結的時候，是經文第一百二十節到一百二十三節，一共有四段經文。

【諸法如義，無實無虛，一切皆是。】

　　這個一大段。這一大段我們講過不久，我相信同修們印象比較深刻。經義雖然是深，但是非常重要，這是從果地上來說明。

【以示證得清淨心者之境界】

　　佛是舉他自己做例子，佛證得法身、證得報身，也不執著，也是心裡頭若無其事，乾乾淨淨，這是世尊為我們現身說法。

【是一法不住的、法法皆如的、是無我的。一塵不立，將微細之分別執著遣除淨盡，乃能證佛所證耳。】

　　佛之所以成佛，所謂今佛如古佛之再來，佛佛道同，這是我們學佛修行最後的目標，我們所希望的、我們想證得的是這樣的境界。佛告訴我們要怎樣才能證得？要一法不住。不但世間法不能放在心上，佛法能不能放在心上？不能。佛法也不能放在心上，這才行。這就是除此地講微細的分別執著，前面我們說過，極微細的是等覺菩薩，那一點不除還不能成佛；必須要除得乾乾淨淨，放下得乾乾淨淨，那才圓滿成佛，如諸佛之所證。第五次這就是這一次，從第一五十節到一百五十二節，我們剛剛讀過的。

【今次乃是明白開示】

　　前面從比喻上來說，這個地方是直截了當為我們指示出來。

【一切法性本來平等，無有高下。】

　　經文上說，這是我們不能不記住的，不能不知道的，「是法平等，無有高下」。而且要常常用這句經文提起觀照功夫，到我們心有不平的時候，把這一句經文想一想、念幾遍，「是法平等，無有高下」，我們的心在境界上就平了，恢復到平靜。平靜是真心，我們今天雖然沒有證得真心，但是清淨平等與真心接近。真正用功，真正的功夫是什麼？就是這個，這要認識清楚。不是說我每天讀多少卷經，我念幾萬聲佛號，我拜幾百拜、幾千拜，那是形相、是樣子，不是功夫。功夫是什麼？離相離念而行布施，修一切善法，這個叫功夫。你要是會用，剛才講過了，穿衣吃飯都是功夫，穿衣吃飯都是修行，要明白這個道理。不會的，古德常講盲修瞎練，我們自己要認真反省，我們是不是屬於盲修瞎練？發現自己不對，趕快回頭、趕快改過，就對了。《金剛經》是很好的標準，而且是個絕對的標準，是以如來果地上的標準，給我們初學做標準，這是非常非常的難得！

【故一一法皆不可分別執著】

　　為什麼？是法平等，無有高下，你怎麼可以執著？

【菩提法如是，一切善法亦如是。】

　　這是佛舉例舉到極處。前面從人來說，講的是如來法身、報身，這從人身來舉例，達到了頂點。到這個地方以法來說，他老人家舉的是阿耨多羅三藐三菩提法，通常我們講無上菩提心，就是無上正等正覺，無上菩提心。無上菩提心也是平等法，也是不可得，何況其他一切善法。連如來果地上所證的阿耨多羅三藐三菩提，人家也不執著，我們修一點點善法，有什麼好執著的？世尊得無上菩提，心裡面也若無其事，我們修一點點善法，又何必要沾沾自喜？覺得自己很了不起，這錯了。所以讀《金剛經》要從這個地方去反省、去檢點。末後這是總結。

【5.用無分別執著之心】

　　這個「無」是貫下去的，無分別、無執著的心。無分別是平等心，無執著是清淨心，你看《無量壽經》經題上「清淨平等覺」，你能夠用清淨心、平等心，那你就覺了，你就是覺者，你就不迷；覺者是菩薩，你就不是凡夫。要用這個心，我們常講菩薩心。學佛人也常常掛在口上，菩薩心腸，菩薩心是什麼？無分別、無執著，清淨心、平等心，這是菩薩。

【修無有高下、平等平等之一切善法。】

　　用清淨平等心，修清淨平等法。諸位要記住，只要心平等、心清淨，所有一切法都平等、都清淨。這就是前面我們常常引用宗門的修行方法：從根本修。我們穿衣吃飯、待人接物，都是清淨法，都是平等法。你不要再去找，哪個法是清淨法，哪個法是平等法，所有一切法都是清淨法，都是平等法，世出世間法無有一法不是，是法平等，無有高下；但是要用清淨心、平等心去修才行。由此可知，離開了清淨、平等，一切法都不平等，一切法都不清淨，佛法也不平等，還有大乘、小乘，還有五乘、菩薩，還有十住、十行、十迴向，那都不平等。為什麼不平等？你的心有分別、有執著。離開一切分別執著，佛法也是平等的。世尊四十九年所說一切法，沒有一法不平等，無有一法不是善法，而且是平等的善法，這個我們要注意到。

　　《金剛般若》諸位如果會了，你就會修行，你真的會修。不但你會修行，也可以說你會生活，你會過日子，這個話都是實在的。你不通般若義，你不會生活，你不會過日子，你天天過得這麼苦，天天過得這麼可憐，你不會過。通達般若，你過得很幸福、很自在、很美滿。般若在現實上，帶給我們的受用就不可思議，真正是人生最高的享受。這樣的修學，

【便契法性，便見寂照同時之本來面目矣。】

　　法性就是真如本性，契是契合，能夠用清淨心、平等心修一切善法，一切善法沒有分別、沒有高下，這個與見性就接近了。雖然沒有明心見性，但是你確確實實是朝著明心見性這個方向走，沒有走錯方向。你確確實實是向著明心見性的道路上走，所謂成佛之道，你沒有偏離。便見寂照同時，寂照同時是法身大士用功的綱領，寂而常照，照而常寂，寂照是果地上的境界。從哪裡修的？從無住生心上修的。換句話說，無住的功夫成就了，就是寂；生心的功夫圓滿了，就是照。寂而常照，照而常寂，是法身大士才有的。我們在《金剛經》上學到，法身大士他們修學的境界，怎麼成就的？原來就是無住生心；用這種功夫成就的，到如來果地上，達到究竟圓滿。寂照是同時的，換句話說，無住跟生心是同時的。不住色聲香味觸法、而行布施是同時的，無我無人無眾生無壽者、修一切善法也是同時的，這樣我們才能夠真正得到般若的受用。本來面目就是明心見性，宗門裡面講的「父母未生前本來面目」，大乘佛法終極的目標就在此地。

　　我們從這個地方來看，世尊經文講到此地，五次的結示經文，他的用意、他的慈悲教誨很明顯、很深刻。學佛的人常常掛在口頭上，「上報四重恩」，天天念迴向偈「上報四重恩」，四重恩裡頭有佛恩，佛對我們有什麼恩德？不知道！迴向偈古人做的，不好不念，只好念一念，什麼恩不曉得，怎麼報不曉得，念了《金剛經》應該要體會到，佛的恩德無量無邊。怎麼報法？依教奉行。今天就講到此地。

　　[回索引](#a章節索引)>>

92‧金剛般若研習報告（第92集）

　　請掀開經本，第二百二十三面，倒數第四行，請看經文：

《福智無比分第二十四》

一五三、顯勝結勸　引喻顯

經【須菩提，若三千大千世界中所有諸須彌山王，如是等七寶聚，有人持用布施。】

　　後面這段經文是顯勝結勸，也是第四卷最後的一段，是行門裡面的總結。經文分兩個小段，第一個小段是比喻。請看註解：

【1.一個大千世界裡面，有十萬萬個須彌山王。】

　　佛在經上告訴我們，一個單位世界有一個須彌山，所有的這些星球圍繞著須彌山。世尊這個話在三千年前所說的，大致上的狀況與我們近代天文學家觀測的相似。但是須彌山到底是個什麼樣子，我們只有在佛經裡面，看到世尊簡單的描繪。實際上，我們依然沒能夠發現，在我們推想當中，須彌山決定不是在地球上，這個現在是可以肯定的。這樁事情我們也無需爭論，因為世尊在此地只是舉一個比喻為我們說而已。三千大千世界所有的須彌山王，根據佛在經上，這都是概略的說，我們不能把它坐實，要是落實那就有過失了。

　　一千個小世界，這是像我們現在所謂一個星團，一個星系，稱為小千世界。這樣一千個小千世界，再組成一個大的星系，就叫做中千世界。再從一千個中千世界，組合起來一個大的星系，就稱為一個大千世界。這是佛在經上常講的，一尊佛的教化區，一個大千世界。為什麼稱為三千大千世界？因為大千世界的組成是由小千、中千、大千這樣組成的，所以稱之為三千大千世界。我們不能誤會，三千個大千世界，那就錯了！像這樣的大千世界，在虛空當中無量無邊，不止三千。如果這樣說法，一千乘一千再乘一千，應當是十億；換句話說，有十億個單位世界，就有十億個須彌山，這須彌山很多！黃念祖老居士他對科學很有研究，他認為佛經上講的須彌山，也許就是現在科學家在太空當中發現的黑洞。到底是不是，我們無法證實，但是他講的也不無道理，他也有他的理論依據。現在我們知道太空當中黑洞的確是很多，不只是一個，幾乎每個星系裡面都有，他這個講法也有依據。

　　佛在此地做個比喻說，這麼多的須彌山王，七寶。前面重重較量功德，一次比一次殊勝，這一次這個人布施，不是一個世界的七寶聚，是三千大千世界所有須彌山王，這是天文數字，我們無法計算的。這是說：

【2.受持廣說此經之福德更大】

　　我們看底下這段經文，顯示持經之人福報不可思議。

一五四、正結勸

經【若人以此般若波羅蜜經，乃至四句偈等，受持，為他人說，於前福德，百分不及一，百千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。】

　　前面比喻當中，

【1.於前福德】

　　就是剛才我們念的

【等於十億須彌山王的七寶布施】

　　這個福報太大太大了！《金剛經》上每一次較量福德，都會叫我們懷疑，我們念念《金剛經》有這麼大的福報嗎？念了一輩子，福報也沒現前，好像不太可靠。這一樁事前面已經說得很清楚，關鍵在受持，單單是讀誦不行，一定要受持，要為人演說。受持是依教奉行，把佛在《金剛經》上講的這些道理、方法、境界，我們全都做到，那個福德就大了。經上所比喻的，我看並不過分，真正是大，諸位要認真去受持，你才能夠體會到少分。

【2.然而其福德，皆不能及持說此經者福德之一分也。】

　　多少分之一？乃至算數譬喻所不能及。這個簡直是不能比！

【3.經，雖是文字名言，然由文字起觀照，而相似、而分證、而究竟成無上菩提，豈一切有相福德所能比。】

　　這是為我們說出一個道理，為什麼十億須彌山王的七寶布施，不及受持讀誦此經的一分。註解裡頭講得很清楚，我們決定不能夠疏忽，那就是觀照。讀誦而不能觀照沒用處，觀照就受持了。什麼叫觀照？這一點非常重要；就是在日常生活當中，我們對人、對事、對物起心動念之處，要想到佛在經上告訴我們，宇宙人生的真相。譬如，佛給我們說，世出世間所有的境界相，「凡所有相，皆是虛妄」，你能夠提起這一句，這是觀照，這是開智慧。我們決定不迷在現前事相之中，相是幻相，不會迷在這裡面。佛教給我們處世生活的態度，教我們「應無所住，而生其心」，於世出世間一切法，不能執著。「無住」就是不執著，「生心」就是斷一切惡、修一切善。為什麼不執著還要斷惡修善？這個道理前面都說過。一切法是因緣所生，緣生性空，所謂「當體即空，了不可得」，所以教你不能執著。但是這裡頭還有一個事實，必須要知道的，因果不空。善因一定現善果，惡因一定現惡報。這是說十法界依正莊嚴，相雖然是虛幻的，但是它清清楚楚擺在我們面前，這叫做業因果報不空。所以佛接著說「而生其心」，雖生心、雖修善，也不能住，也不能把這個事情放在心上，那就對了！所以，在一切時、一切處，要想到《金剛經》上佛教導我們的；你能夠時時刻刻想得起來，這叫觀照。可不能把它忘記。

精采的句子很多，重要的譬如講到「諸法如義」、「無實無虛」、「不一不異」，這都是非常重要的綱領。能夠應用在一切世出世間法上，幫助我們覺察事實的真相。佛教給我們在生活當中，特別是人事環境當中，教我們「不取於相，如如不動」。這個經文我們還沒有念到，在後面。表面上看是釋迦牟尼佛教須菩提尊者弘法利生的態度，實際上這兩句話可以應用在我們日常生活當中，無論是處順境、處逆境，如果能夠用得上這兩句話，你一定是常生智慧，不生煩惱，所以這是非常非常要緊的。因此，絕對不是一切有相的福德能夠跟它相比。

【4.意顯持經說經】

　　持經是受持。依照經典的理論方法修持的人，自己得利益，又能夠利益眾生，把《金剛經》介紹給別人。

【能令自他同證法身。視彼報身，如同身外之財，何足校哉。】

　　校是比較、較量。你看看，這個我們在經典裡面前面讀過的，如來就他自身來做比喻，以佛的報身，經上雖然說的是劣應身，三十二相八十種好，而實際上，佛的報身，佛有無量相，相有無量好，人家也沒有放在心上，若無其事。這是給我們講，真正放得下。諸佛在果地上，依正莊嚴他都無住，他在虛空法界與一切眾生感應道交，隨類現身而為說法，那是佛菩薩的生心，無住生心他真的做到了，做給我們看。果地上依正莊嚴都能放下，我們今天這一點算什麼，何足以掛齒？

【5.佛現報身等，原為利益眾生，令他受用。】

　　這個意思，《華嚴經》上講得最透徹，講得最詳細。諸佛菩薩，我們說菩薩，《金剛經》上講的諸佛，所謂法身大士。他們現身，報身也好，應化身也好；現土，像阿彌陀佛示現西方極樂世界，毘盧遮那如來示現的華藏世界。無論是身、是土，他只有一個目的，利益眾生，這是我們一定要學習的。我們今天得到這個身，這個身是業報身。可是業報身不要緊，你能夠通達般若，就可以把我們這個業報身轉變成為智慧的報身，不是不能轉的。這個道理，經典上講得很多，境隨心轉，相隨心轉，依報隨著正報轉，你看都是叫我們轉。學佛修行就是要會轉境界；轉不了境界，你就白修了，你怎麼能得到佛法殊勝的功德利益？會學的人就是會轉，如何把我們業報之身轉成智慧的報身，我們學佛才真正得受用。轉過來的相是什麼？那就跟此地講的一樣。沒轉過來的時候，起心動念是自利，自私自利；一轉過來之後，起心動念都是利益眾生，把自己忘掉了，自己沒有了，就是《金剛經》上講的，你已經斷了四相四見，我相、人相、眾生相、壽者相沒有了。前面我們說過，轉八識成四智，你真的轉過來了。

【正如以財布施，令他受用也。】

　　這是舉一個淺顯的例子，這是一般凡夫統統做得到的。我們學了佛，大概多數人都懂得施財。無論是多是少，施財的目的都是幫助別人，都是利益眾生。

【故以此為喻。以顯證法身者，並報身之相亦不住也。】

　　連報身尚且不住，何況應化身，這是一定的道理，這是我們應當要學習的。

《金剛經》的四分，信、解、行、證，說到修行，到這個地方講完了。下面開始這是第四大段，為我們說明證果。

　　科題裡面，究極無住以成證。題目上著重在究極，極是到了極處，究是研究。就像《楞嚴經》上所說的，精研達到極處，那就證了。底下一段，明平等法界，明諸法空相，我們在此地做一個簡單的說明。

金剛經講義節要卷五

一五五、究極無住以成證 明平等法界 明諸法空相

【1.此第四大段】

　　這是正宗分的第四大段。

【皆說如來境界。窮究無住，至此而極。】

　　到這個地方講到極處了。證，佛法裡面講到證果，證的是什麼？就是證的這樁事情。

【2.初明平等法界，顯示一切法性本無有我。結成前說菩薩通達無我法之義。】

　　「無我法」，在金剛般若這一會上非常非常的重要。如果你能夠通達無我法，我們一般講，你開悟了！佛知佛見，入佛知見。如果你能夠契入無我法，你就證果，最低限度的境界，你已經是圓教初住菩薩，別教初地菩薩。無我法非常重要，無我法的具體說明，就是前面所說的離四相、離四見。我相、人相、眾生相、壽者相，我見、人見、眾生見、壽者見放下了，心裡面確確實實不再有這個念頭了，這就是證入無我法。諸位要曉得，圓初住菩薩以上的，都是這個境界。

【3.次明諸法空相，歸結到不生不滅。所以令離相離念以除我執，無非為遣分別執著。所謂生滅心也。遣生滅心，為證不生不滅之性體也。】

　　前面交代的文字雖然不多，但是相當的清楚。說明佛為什麼要這樣說法，其目的何在？其善巧何在？我們明白、通達了，對於佛所講的義趣，確確實實能幫助我們理解，幫助我們深入。請看經文：

[回索引](#a章節索引)>>

《化無所化分第二十五》

一五五、約度生明無聖凡　明度無度念　標示

經【須菩提，於意云何，汝等勿謂如來作是念，我當度眾生。須菩提，莫作是念。】

　　所謂是平等真法界，佛不度眾生。佛哪有度眾生？但是你要是執著佛不度眾生，錯了！我們沒入這個境界。我們今天說佛度眾生，不對！佛不度眾生，也不對！怎麼說都不對。為什麼不對？你沒入這個境界。如果你入了這個境界，你說佛不度眾生，對！說佛度眾生，也對！怎麼說都對。可見得智慧不開是不行的，不開智慧，那是開口便錯，動念即乖。要是開了智慧，一切皆是，一切俱非，怎麼說他都是圓融的，他都能講得通，都有道理。我們從前面一直讀到這個地方，看到這樣的經文，雖然不能透徹的明瞭，我相信也有少分的悟處，因為前面有這種例子曾經報告過。

【1.一真法界，平等平等，豈有凡聖之別。】

　　這是大前提，一定要明瞭，往後講經說法都是以這個做基礎。我們在《無量壽經》上，在四十八願裡面，如果是細心一點的人，讀了之後一定有疑問。沒有疑問的，兩種人：一種是很有福報的人，不分別、不執著；一種是粗心大意的人，心太粗了，沒留意。經上說，凡是生到西方極樂世界的人，我們曉得西方世界有四土三輩九品。而去往生的人，上至等覺菩薩，文殊、普賢都發願去求往生，下至地獄眾生。這就說明往生的那些人極不平等，差得太大太大了。而極樂世界又給我們講四土三輩九品，但是在願文裡面說，這一切往生的人到西方極樂世界都是平等的。身平等，皆是紫磨真金色身；相平等、智慧平等、神通平等，天眼通、天耳通、他心通、漏盡通、神足通，沒有一樣不平等，這怎麼不叫人懷疑？你讀了這種經文，你不懷疑那才叫奇怪，懷疑是應當的。當然佛在經上為我們說明白，它為什麼平等？原來不平等，到了西方世界就統統平等了，所有的菩薩到西方世界都做阿惟越致菩薩。阿惟越致菩薩，我們一般講，圓證三不退。圓證三不退，通常講七地以上。上到哪裡？上到等覺。生到西方極樂世界是不是像七地菩薩？不是！七地還差得遠。等覺，確確實實是等覺，他跟佛才平等，所以那個地方是平等法界。那個平等不是我們修得的，要靠我們修得，那困難，時間可長！三大阿僧祇劫，無量劫。

　　平等從哪裡來的？阿彌陀佛本願威神加持的，是這麼來的，不是自己修來的，佛力加持的。我們要問：阿彌陀佛哪有那麼大的神力？這也能叫人懷疑。為什麼我們的本師釋迦牟尼佛不加持我們？何以阿彌陀佛願力、神力就那麼大？這個地方，如果是細究《無量壽經》，你就明瞭了。彌陀本願加持是顯說，明顯的，暗裡面不可思議！暗中，十方世界一切諸佛如來，統統加持阿彌陀佛，統統加持往生的那個人；換句話說，念佛往生西方極樂世界，你是得盡虛空遍法界十方三世一切諸佛如來的加持，這麼回事情。所以世尊苦口婆心的勸我們念佛求生淨土，《彌陀經》裡頭四次的勸勉，再而三，三而四，佛是慈悲到了極處。我們明白這個道理，明瞭這個事實，這才不懷疑，這才肯死心踏地老實念佛，才肯萬緣放下，一生成就。

所以在一真法界裡面，沒有凡聖的差別。佛跟我們講，西方世界有四土九品，你要是到西方世界去看，有沒有四土九品？沒有，平等的，大家都一樣的。華藏世界，《華嚴經》釋迦牟尼佛跟我們講，有四十一位法身大士，從初住到等覺，可是你真的要是到了華藏世界，你去看看有沒有？沒有。為什麼？那個地方平等。如果你說沒有，沒有你錯了！它真的有。你說有，也錯了！它平等了。理跟事都要清楚，都要明瞭。此地說的，

【意在教聞法者，當於法法頭上薦取平等之理，則可於法法頭上得見自性。】

　　宗門裡面開悟的大德，明心見性的這些人，他們入了這個境界。佛何以為我們講了許許多多高下不等之法？這個地方，我們要了解佛說法的義趣。佛為眾生說法，總不外二諦。佛依二諦而說法，二諦就是講的真諦、俗諦。俗諦是凡夫知見，隨順凡夫的知見。譬如講淨土，說有四土三輩九品，說菩薩有五十一個階級，隨順俗諦而說。如果隨順真諦而說，那就平等沒有階級，沒有差別。真諦、俗諦有沒有理論依據？有。真諦是依自性、真如本性，那裡頭哪有差別？俗諦所依的是法相。一個是依法性說，一個是依法相說；性裡面平等，相裡面不平等。但是如果你見了性，相也平等了。沒有見性，相是極不平等的。見了性之後，才曉得性相一如、性相不二。所以這段話重要的意思在這個地方，希望我們在法法頭上薦取平等之理，平等之理就是法性，然後在一切法相裡面就見性了，見相就是見性。我們再看底下這一段：

【2.佛不起心動念而能隨機應緣以度眾生者有二】

　　這個境界我們在前面看過。譬如釋迦牟尼佛當年示現在我們人間，說法四十九年，講經三百餘會。佛有說，確實有說，但是佛雖有說而無念。佛所示現的這一生過程當中，從示現降生到示現入般涅槃，從來沒有起一個念頭，這一點我們要懂得。也就是我們平常在講席當中，提示諸位同修，我們要認真努力去學習。學一個不起心、不動念、不分別、不執著。佛菩薩跟眾生的差別在哪裡？就在此地。我們凡夫六根接觸六塵，起心動念、分別執著；諸佛菩薩對人、對事、對物，不起心、不動念、不分別、不執著，差別就在此地。不起心、不動念，為什麼能夠現身去度眾生？這的確是個問題。我們無論幹什麼事情，都是先動個念頭，然後再去做，不動念頭，怎麼能做事？這是我們的老習慣、老毛病。佛沒有這個習慣，沒有這個毛病，他怎麼能辦事而且還辦得那麼圓滿？這個不能不問，不能不知道。此地給我們說出兩個原因，第一：

【夙昔大悲大願薰習成種之力，故能有感斯應。】

　　這一條前面我曾經跟諸位報告過，佛菩薩能與一切眾生感應道交，而這種感應，是眾生有感，佛就有應。而眾生這種感，實在說我們自己都不曉得。你們知道你們的善根什麼時候成熟嗎？不知道！我們不知道，佛怎麼會知道？佛知道。這個道理，我們要借用現代的科技，從這上面我們能得一點消息。你看現在的電腦、微電波，極其微細那個電波在那裡振動，我們人決定不能發現。可是它真的振動，真的在動。現在用極精密的科學儀器才觀測到，就那麼一點點的波動，佛心裡面就有感應。但是這種微弱的波動，我們這種粗心大意的人，沒有法子發現。但是真的有感，不是沒有感，佛就來了！真的有感。而我們這種感，也是無始劫來的善根，在阿賴耶識裡頭微微的在那裡動。所以佛菩薩真如本性當中，它就起了感應道交。我們這個波動，他就感應了，這樣現身說法。我們這裡一動，他為什麼能接收得到？他是過去生中，像我們初發心曾經發了願，眾生無邊誓願度。成了佛，不能說話不算話，從前說的話都要作數。現在成了佛，他能接收這種極微的電波，哪個地方有感，他哪裡就有應，感應道交，絲毫不爽，盡虛空遍法界，一個眾生都不會漏掉。是這個道理。

【第二，因具二智，成三身。如大圓鏡，光明遍照，故能所應不謬。】

　　這個意思前面我們沒說，雖沒顯說，可是也含攝著有，含攝有這個意思。佛在因地當中，因地是修菩薩行，修菩薩行的時候，他具二智：根本智、後得智。根本智成就了，實在講根本智就是清淨心，我們在《華嚴》裡面看得最清楚、最詳細。善財童子在文殊會中，文殊是他的老師。我們今天所說的啟蒙的老師，文殊是善財啟蒙的老師。文殊菩薩培育他什麼？培育他的根本智。什麼叫根本智？根本智是清淨心。根本智是無知，般若無知。《般若心經》裡面所說的「無智亦無得」，那是根本智。所以善財在文殊菩薩會中得的就是這個，得「無所得」。他在那裡得的是「無智亦無得」，這就行了。「無智無得」是什麼？原來是清淨心，原來是真如自性。清淨心、自性裡面，六祖惠能大師說得很好，「本來無一物」。他在文殊會上就是成就了「本來無一物」，這是得根本智。根本智得到之後，要起作用，如果不起作用，那就一點價值都沒有。他得的是「體」，從體起用。起用怎麼辦？參學。老師叫他出去參學，五十三參！五十三參是從體起用，在作用裡面顯示出無所不知。《般若經》上講的綱領全部兌現。「般若無知，無所不知」，這樣才成就圓滿的智慧。這個地方「因具二智」，他具足了根本智、後得智。他這兩種智具足，五十三參圓滿才具足。這兩種智慧圓滿具足，於是「成三身」：法身、報身、應化身，他統統成就了。

　　「如大圓鏡」，大圓鏡是比喻，比喻佛的真心自性，我們講真心，真心就像大圓鏡一樣，無所不照，虛空法界在這裡頭照得清清楚楚，這是光明遍照。這個光明是智慧、是感應，他能夠收到虛空法界一切眾生心念裡面極其微弱的電波，他統統能收到。《無量壽經》上講西方極樂世界的眾生，得阿彌陀佛本願威神的加持，天眼洞視、天耳徹聽，他心遍知，他是一切眾生心裡起心動念沒有不曉得的，跟這個地方講的完全一樣，同一個境界。由此可知，生到西方極樂世界，實在講雖沒成佛，等於成佛。經上講「皆作阿惟越致菩薩」，那個阿惟越致是上品的阿惟越致，不是中下品的；下品阿惟越致是七地菩薩，上品的是等覺菩薩。它不是講的下品，是上上品。

【故能所應不謬】

　　謬是差錯。眾生有感，佛的應，那個應是恰到好處、恰如其分，一點過失都沒有。這是我們講到菩薩度眾生，實在說是很難講的，菩薩度眾生就好像大夫給人看病一樣。大夫一生當中所看的病人，固然有不少他是把人家病醫好了，但是也有不小心把人醫死的，用錯了藥。哪一個大夫敢說，一生當中對病人沒有錯開方，沒有錯下藥？他不敢說。跟一個法官判案子一樣，哪一個法官敢說，我一生當中所斷的案子，沒有冤枉一個人，不敢講。菩薩度眾生亦復如是。所以我們要小心，要謹慎。菩薩裡面有高明的，有不高明的；不高明的就會有錯誤，高明的沒有錯誤。什麼樣是高明的？明心見性的菩薩、法身大士，他可以說絕對不會開錯處方，絕對不會錯用了藥，可以這麼說法。若非法身大士，已經證得正覺的菩薩，行！這個靠得住，這種叫做權教菩薩。像小乘阿羅漢、辟支佛，見思煩惱斷了，他所證得的是正覺，沒錯！我們要遇到這種菩薩，跟他學佛，縱然他有過錯，是小過錯，不會有大過錯；換句話說，不會害我們。但是可能延誤一點，這個可能。譬如說，你這個病治療要是很如法的話，一個星期就好了；他治療的不太妥當，把你拖到兩個星期才好，這個情形有。但是他一定會給你治好，時間拖長一點而已，叫你多受幾天苦，有這種可能，不會害你。如果這個菩薩連正覺都沒有證到，那就危險了！他跟我們凡夫一樣，具足四相四見，還有是非人我、貪瞋痴慢，你要是請他治病，相當危險！他要不把你送到阿鼻地獄，大概餓鬼、畜生可能都有分，這個就很麻煩了，就像世尊在《楞嚴經》上所講的，末法時期，「邪師說法，如恆河沙」，這是真的，是事實。

　　所以，我們學佛要親近善知識。可是今天這個世界，誰是善知識？愈是真正的善知識，他愈謙虛，愈不承認，這個我們很苦！古時候，善知識很容易辨別，大致上還不差。古時候什麼人是善知識？閉關的人是善知識，住茅蓬的人是善知識，你去找他決定不錯。因為從前閉關住茅蓬是有條件的，如果沒有開悟，沒有資格閉關，沒有資格住茅蓬。我們剛才舉一個例子，善財童子為什麼還要去五十三參？他為什麼不閉關？一閉關就是告訴天下人，我已經畢業了，我不需要再學了。善財童子還要再學，還要到處求學，怎麼可以閉關？怎麼可以住山？古時候一閉關、一住山，就等於向大家宣布：「我已經畢業了，我沒東西好學了。」閉關住山是什麼？是百尺竿頭，更進一步，他要努力用功修行，他到無學位了。我們還求學，找他做老師沒問題。可是現在這個標準沒有了，這人剛剛一剃頭就閉關了，什麼都不知道他就閉關了，這個麻煩大了。現在標準沒有了，閉關也靠不住，住山更靠不住，這個事情就非常非常困難。在末法時期，實在講唯一的一個辦法，我們找一個真善知識：阿彌陀佛！大概這個不錯，他就教我們老實念一句阿彌陀佛就行，這個方子不會錯，不會害人。果然能夠如理如法老實念，決定成功。什麼病都治，這個方子好！這是釋迦牟尼佛跟阿彌陀佛，對末法眾生無量的恩德，留了這麼一個處方，這個處方不會錯。這是說圓滿具足二智，成就三身，他在十法界應化，決定沒有過失，這是到究竟圓滿的地步。經文裡頭：

【3.莫作是念】

　　表面上看是對須菩提尊者一個人，實際上，須菩提尊者是代表我們大眾。佛叫著須菩提跟他說話，那個說話也就是對著我們，就是對我們講的。

【是普誡一切人，不可以輪迴見，測圓覺海。實令學人必當斷妄念耳。】

　　如果我們講，佛發心度眾生，佛有眾生可度，佛為眾生說法，佛有所說法，這是凡夫的知見，凡夫的見解，這種思想見解叫輪迴心。為什麼叫輪迴心？因為在意念當中，有我、有人、有眾生、有壽者，只要你有我執、法執在，心裡還有這個東西，你的見解思想就叫輪迴心。所以佛在經上說得很清楚，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，他不是菩薩，他是凡夫。為什麼是凡夫？輪迴見，我、人、眾、壽是輪迴見，凡夫才有的，菩薩哪裡會有！這是《金剛經》上告訴我們一個標準。四相四見破了，就出了輪迴，你轉輪迴心就變成菩薩心，菩薩心就是菩提心，你不是輪迴心，是菩提心。真正修行人，真正想在這一生成就的人，要在這個地方著眼，要在這個地方用功。所以，我們決定不能拿凡夫的知見去看佛菩薩，用凡夫的知見看佛菩薩，佛菩薩都變成凡夫，這就是謗佛。前面說過，這個罪過很重很重。自己謗佛還無所謂，還影響別人；影響別人，換句話說，就是斷眾生的法身慧命，這個結罪就很重。所以佛門，像毀謗三寶的結罪，不是從自己身上結罪的，自己身上結罪沒有這麼重，從眾生邊上結罪的。你影響別人，你影響別人愈多，範圍愈大，時間愈長，你的罪就愈重。

　　在這個地方，我們舉出一個淺顯的例子。譬如說：十方三世一切諸佛都讚歎淨土，這個沒話說！《彌陀經》不是假的，十方佛讚歎。羅什法師翻的六方佛，玄奘大師翻的十方佛，這個經哪裡是假的！現在居然有人說《彌陀經》是假的，阿彌陀佛是假的，不是真的，阿彌陀佛是太陽神。不但到處去宣揚，還要寫成文字、寫成書流通，這個罪過就重。這個謗法結罪不在他個人誤會，不是他個人看錯、想錯了；將來這個世間，他這些文字、著作，只要世間還有一本在，有一篇這個文字在，他就出不了阿鼻地獄。必須這個世間他的影響力完全沒有了，他這個文字全部都消失，他才能出阿鼻地獄。你們去想想，結罪是這樣結法的，是看你影響的。我們細心去觀察、細心去體會，佛經裡面講的這些合情、合法、合理。戒律裡面結罪不會冤枉一個人，世間作法官的判罪會冤枉人，佛法戒律當中不會冤枉一個人。所以佛這句話告誡我們，千萬不要用自己的意思，自己的想法、看法，去批評佛法，批評經典，錯解了佛法，這個過失很大。在中國歷史裡面我們眾所周知的，所謂「錯下一個字轉語，墮五百世野狐身。」那個影響的人不多，說錯一句話，果報在畜生道，墮狐狸身五百世；說錯一句話，沒寫出文章，寫出文章可不得了！這個老狐狸算不錯，靈性很高，遇到百丈法師把它解決了，把這個公案解決了。。

　　這是警惕我們，我們後人學習講經說法，決定不能隨著自己的意思；隨著自己的意思，你要負責任。現在麻煩大了，因為你講經有錄音，有錄音帶流通，這個不得了，這個跟文字差不多。你這個錄音帶傳出去了，將來有一個帶子留在這個世間，你就出不了惡道，你說這個東西多麻煩！不能不小心，不能不謹慎。但是我們初學，佛法不弘揚，我們對不起三寶。特別是在這個時代，弘法利生的人太少了，一定要發心出來弘揚佛法。但是我們自己又沒有開悟，煩惱又沒有斷，如果講經說法一定錯誤百出；換句話說，不講還好，講了決定要墮三途，這個事情麻煩大了。從前老師教我們一個方法，這個方法好！他說我們今天沒有能力講經，我們講什麼？講註解。我給你們這些講義，江味農居士的註解，我們講他的東西，錯了，他錯，我沒錯！我們可以推卸責任，他錯了，我沒錯。句句話都有依據，決定不能夠把自己的意見拿來說，那個危險就大了。只要這裡頭沒有自己的意思，沒有自己的見解，哪裡會錯；錯了，是他錯。將來墮落是他墮落，我不跟他墮落。這是老師當年傳給我們的方法，我們就依法炮製，這個方法好。

　　所以講註、選註，我們要小心、要謹慎。要選好註，他講得很合理，如理如法，我們選這個註子來宣講。註經的人跟我們講經，性質不相同。註經是提供參考資料，所以這個註解裡面是愈豐富愈好。註經的人就好像採買，叫你去買菜，你買的樣子愈多愈好，多多益善，買回來；講經的人是廚師，他做菜，你這個菜統統買了，他不一定全部要。我做幾個菜，選幾樣配搭配搭，菜就做得很漂亮，這才能供養大眾。於是我們取註就要注意，譬如用一個註解，我們取它的大概是十分之一就可以了。你們如果看江味農居士的《講義》，我這是《節要》，是江味農居士《講義》裡節錄出來的，分量只有他《講義》的十分之一，我沒有完全採取，只取他十分之一。我們在這個地方，用四個月的時間，來跟諸位報告這一小部分。這一小部分是他《講義》裡面精彩的部分，精華的部分，我們很得受用。所以要懂得選註，要懂得取註。決定是一家人的，我們沒有摻雜另外的東西進去，一家人的。這是自始至終在思想體系是完整的，是一貫的，我們才真正得受用，才真正得好處。所以我們學講經要懂得這個門道，懂得這個訣竅，凡夫也行，沒開悟也可以，這個功德無量無邊，這經上前面剛剛念過，「福德不可思量」，受持讀誦、為人演說。

【4.無法可說，無生可度，是約性說，照而常寂。】

　　大乘了義經上，常常有這樣的句子，我們曉得，佛這種說法，是從真如本性那一邊所說的；也就是說，佛是依什麼說的？是依真心、依清淨心說的。清淨心中，一法不立，哪有法可說，哪有生可度！是從心性上說的。「照而常寂」，著重在寂，寂滅，一法不立。

【有生可度，有法可說。】

　　這個我們在經典上也常常看到，而且佛處處鼓勵我們要發心，四弘誓願就非常明顯，勸我們要發願，眾生無邊誓願度，可見得有眾生可度，我們要發這個心。「是約相而說」，從相上來講的。「寂而常照也」，著重在照。照是對相，寂是心性。從相上說，有生可度，有法可說；從性上講，無法可說，無生可度。這些道理、事實，我們要清楚、要明瞭。如果你不知道這個深義，你看到佛的講經說法，佛的話不能聽。

我剛剛學佛的時候，台灣大學有一位教授，顏一平教授，他的名字我還記得很熟，也很有名氣，小有名氣的教授。他就告訴我：「佛的話不能聽」。我說為什麼？他說他讀過《金剛經》。我說《金剛經》怎麼？他說《金剛經》像半桶水一樣，倒過來，倒過去，重重複複，前後自相矛盾。一會兒說有法可說，一會兒又說無法可說，他說佛講的話顛三倒四。他不知道他自己沒懂，真的是以輪迴心測圓覺海，我是幸虧沒聽他的。那個時候我們是學生，他是教授，我們聽了他的話，雖然知道他不對，也不敢去辯白他，也不好意思跟他抬槓，但是曉得他錯了。像他那麼樣的見解，多得是，太多太多了！所以這是毀謗大乘。他也不是有意的，是他自己確實看錯了，他以為他看得很準確，沒看錯，完全是依文解義，三世佛都喊冤枉，這是大學教授。

【合而觀之，正是性相圓融、寂照同時之義，當如是通達。】

　　顏教授要是懂得這個意思，他就不會胡說八道了。把佛的話合起來看，理事、性相都圓融了，不至於偏在一邊，所以你能夠體會到覺照同時。這個意思，我們在前面也曾經報告過。

【5.學佛必須開佛知見。佛知即是一切不可得，知一切即空即假。佛見即是不執一異。】

　　這都是《金剛經》最精要的開示，最重要的幾句話，我們果然能把它抓住了，受用確實是無有窮盡。真的能夠幫助你斷煩惱、開智慧，確確實實能做到，幫助你現前的生活幸福、自在、美滿，不是達不到的，真正能達得到。一個人煩惱輕，智慧長，體質就變了。雖然不能像《無量壽經》上講的金剛不壞身，至少你一生不生病，這個可以做得到。前天在這邊的一個同修帶我去洗牙齒，牙醫生問我有沒有什麼藥物反應？有沒有生過病，住過院？我說沒有，我一生到現在沒有住過院、沒有生過病。這是學佛的好處，不學佛行嗎？這點好處你可以得到，一生不生病，能夠得身心健康。心清淨，身體就清淨，清淨就是健康，也就不容易衰老。老從哪裡來的？煩惱來的。人一有煩惱，老得就快，人沒有煩惱，就不會老了，它不起變化，縱有變化，變得非常緩慢；憂慮、煩惱那是大風大浪，那個變化非常快。這是學佛你眼前就得到的好處，就得到的利益。要曉得一切法不可得，一切不可得，自然就不執著。世間人憂慮的是什麼？得失。沒有得到的時候，想盡方法要得到；得到之後，又怕丟掉，那個心多難過，日夜不安。晚上睡覺都做惡夢，那個日子就過得很辛苦。知道一切法不可得，一切法即空即假，你這個心放下去了。縱然得到了，沒有歡喜心，若無其事。為什麼？假的，不是真的，你有什麼好歡喜的！丟掉了也不苦惱，假的，本來沒有。所以你得失的念頭打掉了，你的煩惱去掉一大半。你不明般若，你就不懂得事實真相；懂得事實真相，心開意解。在生活上，決定沒有憂慮。為什麼沒有憂慮？你就懂得一點因果的道理，這個結也解開了。「一飲一啄，莫非前定」，有什麼好憂慮的！命裡頭不該餓死的，今天什麼都沒有，一無所有，到吃飯的時候，會有人送來；奇怪了，他不該餓死！命裡面該餓死的，給你一個金山，照樣餓死。你還求什麼？真正通達因果報應，求的念頭都沒有了。

　　你看了凡先生在《了凡四訓》裡面講的，他的命被孔先生算定，算得很準確，所以他再也不打妄想了。他跟雲谷禪師，雲谷那個時候在南京，跟雲谷禪師在禪堂裡面，三天三夜在打坐，不起一個妄念，他並沒有什麼了不起！雲谷禪師看到這個人很佩服，三天三夜不打一個妄想，這是相當功夫；結果一問，不是的，他命被人算定了，他說：我打妄想也枉然，所以不想了。雲谷禪師聽了笑起來：我還以為你有功夫，原來你還是個凡夫。所以真正懂得因果報應，妄念都沒有了，何況明白事實真相。《金剛經》上講的是事實真相，這個深！比命運的道理深得太多太多了。知一切法不可得，這個前面講得很詳細。能夠得的，三心不可得，過去心、現在心、未來心；所執著的一切諸法，諸法是緣起性空，有相無體，當體即空，了不可得。這給你講得很清楚，事實是能所俱不可得，比講業因果報更徹底、更透徹。明白這個道理，我相、人相才能真正放下，再不會有這個念頭；這個放下之後，你就明心見性，你就證得圓初住菩薩，你就證得阿耨多羅三藐三菩提，就成佛了。所以這裡告訴我們要開佛知見。《金剛經》上「開佛知見」，這是正宗分的第二段，信、解、行、證。佛的知見就是一切法不可得，一切法即空即假，就是不執一異。這個一異，我們費了很長的時間，講得很詳細。一切法「不一不異」，《中觀》裡面講的八不，八不歸納起來說，就這一句。

【欲通達佛法微妙之理，非將凡情俗見，一掃而空，必不能入也。】

　　學佛的人很多，學般若的人也很多，為什麼學般若不能得金剛三昧？為什麼學教的人不能大開圓解？為什麼念佛的人不能得念佛三昧？這個地方，一句話道破，「凡情俗見」這四個字。你還有這個東西，這個東西是障礙。凡情是煩惱障；俗見是所知障。給你說二障，你容易懂，這四個字就是二障。你二障不除，你怎麼能證得？怎麼能成就？要除二障，一掃而空就是放下了，你不放下怎麼行！世間法要成就真實的功業，建功立業真實的，真實的是禁得起歷史的考驗。你今天豐功偉業，人死了，一切都完了，那是假的，不是真的。你建功立業，歷史上世世代代都紀念你，都讚歎你，那是真的。你要禁得起歷史的考驗，也要放下，你要不放下的話，你做不到，你的功業是曇花一現，馬上就完了。看破、放下，是世出世間成功立業的祕訣，愈是大功大業，愈是要放下。世法尚且如此，佛法是教你明心見性，見性作佛；佛法是教你了生死超三界，永脫輪迴，你還要有凡情俗見，那你怎麼能入門？不但你不能證果，你連開悟都不可能。在這個地方講「開佛知見」，開解你都沒有分。說實在話，這不是佛菩薩不慈悲，不是佛菩薩不照顧我們，是我們自己有障礙。佛實在講苦口婆心為我們說明這個道理，說明事實真相，勸我們放下，你偏偏不肯放下，那有什麼辦法？這個佛菩薩不能勉強我們的。所以要自己覺悟，自己有智慧，真正肯放下。再看底下這段經文：

一五六、釋成

經【何以故？實無有眾生如來度者，若有眾生如來度者，如來則有我人眾生壽者。】

　　這是把所以然的道理說出來。前面說「莫作是念」，你不可以這樣講。「佛有法可說，有眾生可度」，不可以這麼說。『何以故』是為什麼？

【1.實無】

　　這個註解裡頭有，實無這個地方要有個句逗，念的時候要把它念出來。

【此二字最是徹底。謂實無作念之理。】

　　小註裡頭，實在講只是舉一個例子，但是它的意思很圓滿，解釋裡面講，這二字最是徹底。要知道，世出世間一切法，都是實無。你要講實相、講真相，無！沒有！所有一切你看到它有，是幻相、假相。這樁事情前面也講得很多。我們今天六根，所感受的六塵境界的幻相，實際上是剎那業因果報的生滅相續相而已，確確實實是當體即空，所以實無。《楞嚴經》上所講的「當處出生，當處滅盡」，那個當處到底是佔了幾許的空間、幾許的時間，我們粗心大意的人也不知道，也沒有去注意、去追究。如果你真的要去追究一下，給諸位說，時空都等於零。這是現在科學上的說法，時間跟空間都等於零，等於零那就是實無。如果說是千分之一、萬分之一、億分之一、億億分之一，它不等於零，那還有，那不能叫實無，實無是等於零，時空都等於零。這個事實真相，現代科學家還沒有發現到。他能夠發現到幾億萬分之一，他能夠發現到這個，那真是非常非常微細的波動。但是他還沒有能夠見到時空都等於零，佛法裡面告訴我們確實如此。時空等於零，就是前面講的寂，寂而常照，照而常寂，到這個境界了。那個起作用，那真是廣大無邊，所以他的能力能夠遍虛空法界，就是他在時空上等於零。所以實無的意思非常之深，非常之廣。

　　在此地這是舉一個例子，「實無作念」。諸佛菩薩決定沒有這個意念，這是我們要曉得的。我們今天要學佛，我們講經說法，有沒有這個念頭？不能有這個念頭。你有這個念頭，你就有苦！我要到哪裡去弘法，我要為哪些人講經，錯了！跟佛法完全不相應。講經說法是緣分，你們這邊同修找我，正好我也沒事情幹，「好，就講講吧！」這一切隨緣，我沒有說一定要到這裡來講，要作意來講，沒有！所以我們要學隨緣而不攀緣。在這個世間，過一天算一天，不想明天，這個才自在！明天還沒到，想它幹什麼？今天不是很快樂嗎？不要想明天，什麼事都沒有。有同修問我，「法師，你還有什麼事？」沒事！什麼事也沒有！「你要什麼？」什麼都不要，沒東西好要的。實無，記住！實無就對了。

【2.眾生之所以成眾生，以有念故。眾生之所以得度，以無念故。】

　　這話說得好！簡單、明瞭。你為什麼會變成眾生？你有念。你為什麼會得度？你幾時無念就得度了。你有念，你沒得度；無念，就得度了。有念，你是眾生；無念，你成佛了，你至少是法身大士，你成佛了。你要曉得無念的意思，實無那個意思要緊。《金剛經》後半部的意思，真的是唯深無淺，這個意思沒有淺，只有深義沒有淺義，這是要記住的。凡夫跟佛菩薩的差別：有念、無念。有念、無念也是把它說得具體一點、落實一點，有四相、無四相，有四見、無四見，那就更清楚、更明白了。

【度生云者，惟令離念而已。】

　　什麼叫度眾生？幫助一切眾生，了解宇宙人生的真相，教他把妄想分別執著放下而已，這叫度眾生。千經萬論沒有別的，就這麼一樁事。希望諸位從這個地方細細去領略、去體會，你會得受用。

【若佛度生有念，則自尚未度，何能度生耶。】

　　這是說明，佛一再教誡大眾「莫作是念」的道理。為什麼不可以這樣講法？如果這樣講法，佛就有度眾生之念。佛說「我當度眾生」，佛就是凡夫，佛還有四相、有四見，他不是凡夫了嗎？這哪裡叫佛菩薩？佛度眾生尚且無念，這是我們要學習的。我們要學佛，就是要學離四相、離四見；離相、離念那叫真學佛，真用功！離相，不是說我們這個相不要了，你在家裡面，家不要了，你做事情，事業不要了。事業不要，你就真以為相能丟掉？你身還在！不管你跑到哪裡，你這個身相還在，你鑽到山洞裡修行，山洞也是相，你怎麼個離法？告訴你，心裡頭不執著，外面這個相沒有關係，沒有妨礙。《華嚴》上講的「理事無礙，事事無礙」。妨礙的是什麼？心裡頭執著的那個相，心裡面妄想分別執著。這個我在前頭跟諸位講過的，中國的文字很有道理、很有智慧。中國人打妄想，那個「想」，心上有個相，把心上的相拿掉，相沒有了，剩下來的是真心，心就顯出來了。分別是「思」，心上面一個田，田是劃格子，把那個格子拿掉，剩下來是真心。現在人講「我有思想」，完了！思想是凡夫。「思」著了見，我見；「想」著了相，想不就有相了嗎？所以佛教我們離念，把思那個田拿掉；教我們離相，把想裡頭相拿掉，剩下來的是真心、是自性。所以叫你去這個，不是叫你去外面的境界相。外面的境界相要是去掉，那你就錯了！那還斷什麼惡，修什麼善？經上講得清清楚楚的。「不住色聲香味觸法，而行布施」，可見得「而行布施」是事要做，一樣也沒有少做，做得更積極，做得更圓滿；心裡面空了，心裡頭思想沒有了，留下來那是真心。大家要懂這個意思，要向這個地方去體會。

【3.佛度眾生，不過為眾生作增上緣耳。】

　　這是一句真話，諸佛菩薩能夠幫助我們的就是增上緣。大乘經上講緣有四種：親因緣、所緣緣、無間緣、增上緣。可見得眾生要得度，四緣要具足，四緣當中諸佛菩薩能幫我們忙的，就是一個增上緣，其他的三個緣要自己具足，少一個也不行。親因緣，沒問題，親因緣是什麼？真如本性。也就是經上常講的，一切眾生皆有佛性，佛性是我們作佛的親因緣，這個沒有問題，我們成佛的親因有。另外兩個緣是我們能不能成就的關鍵。增上緣，增上緣是，佛教給我們作佛的方法，為我們講解作佛的理論，這是佛在經上教給我們的，這是增上緣，外面幫我們的忙；我們聽了、學了之後，自己要有「所緣緣」。所緣緣是什麼？就是本經裡面所講的「受持讀誦、為人演說」，這是所緣緣；所緣緣也是經典末後所說的「信受奉行」，那是所緣緣。我們是不是真做到呢？具足所緣緣，還有一個條件是「無間緣」，不能間斷，要有恆心，要有毅力。你具足所緣緣、具足無間緣，你成功了，四緣具足了，你成佛所有的條件一樣也不缺乏。我們今天修行不能成就，給諸位說，缺少兩個緣，親因緣有，這是理論上有的，沒有問題。增上緣有，我們聽經聞法、讀經念佛。缺少的是什麼？所緣緣沒有，我們所緣還是緣五欲六塵，還是緣是非人我，搞這些，沒有去緣佛法。我們所緣緣沒有、無間緣沒有，無間緣是不間斷，我們每天念佛修行，兩個鐘點不錯了，還有廿二個鐘點間斷，所以你不能成就。我們今天不能成就，是這兩個緣上有問題。如果這兩個緣上大家真抓住，沒有問題的話，哪有不成就的道理！所以要曉得，一切諸佛菩薩、善知識對我們的，就是增上緣而已。我們今天念佛，往生西方極樂世界不退成佛，阿彌陀佛、一切諸佛加持我們的，給我們的是什麼？增上緣而已，也是增上緣。

　　西方極樂世界阿彌陀佛是我們自性當中變現的，這是我們具足親因緣，「自性彌陀，唯心淨土」，這是自性裡頭有的，這是親因，我們有分。我們能不能往生？還是這二緣。能不能老實念佛？念佛的祕訣，不懷疑、不夾雜，那是所緣緣；不間斷，那是無間緣。你能夠真正做到不懷疑、不夾雜、不間斷，決定往生。為什麼？四緣具足。理事都搞清楚，我們就有把握了，往生真的有把握。不但有把握，想什麼時候去就可以什麼時候去，你說多自在！你說這個多快樂！佛度眾生，只不過為眾生作增上緣。

【眾生自己發大心、行大行，實為主因。若無主因，雖有增上緣，生亦無從度也。】

　　我們從四緣上講，更清楚、更明白。要發大心、要行大行，這叫所緣緣，這都是在所緣緣裡面。如果自己不發心，不肯受持，即使佛菩薩親自來給你講經說法，也沒用處，你不肯做。

【是故眾生得度，實眾生自度耳。】

　　這個說話得有道理！眾生得度，真的是自己「受持讀誦、為人演說」，是自己度自己。佛只是在外面幫忙而已。即使淨土法門，這是特別法門，二力法門，佛來幫忙，臨終佛來接引，實在講是因為你真信、真願、真行，真行就是老實念佛。你具足這三個條件，臨終時佛來接引，還是增上緣。由此可知，親因緣、所緣緣、無間緣，還是自己具足的。所謂是佛不度眾生，眾生自己度自己。所以佛菩薩度無量無邊眾生，沒有居功，「我度多少多少？」沒有這個事情，沒這個念頭。眾生得度成佛了，他很客氣：「眾生自己自度成佛的！」他不居功，他沒有這個念頭。

【4.茍有一念，四相具足。】

　　如果有一個念頭起來，四相就具足。四相具足是凡夫，決定不是菩薩。

【如來正令發心菩薩，除此四相。】

　　四相是：我相、人相、眾生相、壽者相。這個前面都曾經詳細的說明過。

【但約如來邊言，以明無能、無所、無我之義。意在令學人了然於平等法界，實無有我耳。】

　　這個意思是真實的，決定不是虛妄的，我們要能體會，要認真的在這個地方學習。必須要知道無我法才是真實，世出世間一切法裡頭，唯獨無我法真實。諸佛菩薩，佛所以成佛，菩薩所以成菩薩，沒有別的，通達無我法而已。我們之所以不能作佛，不能作菩薩，還作生死凡夫，沒有別的，執著有我、有法，我們錯在這個地方。無我法就是無我執、無法執。這兩種執著一般大家都曉得，我法二執；我法二執都空的，無我法。我們今天就講到此地。

　　[回索引](#a章節索引)>>

93‧金剛般若研習報告（第93集）

　　請掀開經本二百二十七面，最後兩行，請看經文。

一五七、明本無聖凡

經【須菩提，如來說有我者，則非有我，而凡夫之人，以為有我。須菩提，凡夫者，如來說則非凡夫。】

　　從這個地方看起，小科題目「明本無聖凡」。《金剛經》在後面愈講愈真實，因為愈來愈真實，我們凡夫之人愈來愈不容易體會。往下說的都是如來果地上的境界，也就是諸法實相。請看註解：

【1.此釋無能度、無所度之所以然也。】

　　前面說過，不但佛在本經上講，大乘經上我們也常常看到有這樣的句子，「佛不度眾生」。佛為什麼不度眾生？本經上告訴我們：能度之人、所度之眾生，都是緣生之法，了不可得，那是從相上講的。從性上講，萬法平等，無有高下，世出世間一切法，沒有一法不平等，從性上說的，也沒有能度跟所度。這個意思深，決定不可以錯會，不能夠誤會，這是《般若經》難講的地方，也是難懂的地方。可是學佛也不能不懂，實在說也不能不講，我們一定要細心、要謹慎，要微細的去體會去觀察。我們看底下這一段：

【2.一真法界、一切諸佛、一切眾生，同體之性之異名也。因其同體，故曰一如，故曰平等、無有高下。譬如金器多種，名相雖各各不同，無非金之異相異名，同體一如耳。】

　　事實真相的確很難懂，很難體會，可是後面這個比喻，從比喻當中我們能夠了解一個彷彿。前面這三句話，一真法界，什麼叫一真法界？就是一切諸佛；什麼叫一切諸佛？就是一切眾生。你說一切眾生也行，一切諸佛也行，一真法界也行，乃至於說十法界也行。明白的人怎麼說都行，不明白的人，怎麼說都迷惑顛倒，都搞不清楚，不知道是什麼意思，愈講愈糊塗。明白的人，他知道是什麼？同體異名；同體是一樁事情，叫的名字不相同，是一樁事情。所以本經裡面說「如來者，諸法一如」，諸法一如就是如來，如來就是諸法一如。諸法一如的意思，大乘經、佛教經典一打開，第一句話「如是我聞」，如是什麼意思？如是就是諸法一如，一切皆是，經上不是講得清清楚楚、明明白白嗎？世尊四十九年為一切眾生講經說法，講些什麼？就是講這個，千經萬論沒有離開這個宗旨。

　　經義要是不容易體會，不容易體會是實實在在的，下面舉這個比喻好懂，古大德，隋唐時代的大德為我們講這樁事情，就用金跟金器來做比喻。金是體，可是器那就太多了，我們到銀樓裡面去看金器太多太多了。器多它的名就多，用一個名沒有辦法稱這種種差別的形相。譬如我們用黃金造一尊佛像，造一尊菩薩像，也造一個人像，也造一個小動物像，你會看到這是佛，阿彌陀佛，那是觀音菩薩，那是天人，那是小貓、小狗，名稱就不一樣了。其實明白人知道一樣都是金，不管你怎麼叫都是金，成分都一樣，重量都一樣，價值都一樣，一樁事情。所謂「以金作器，器器皆金」，這個我們好懂，諸位從這個地方去體會。但是在實際理體當中，意思無限的深廣。

　　《華嚴經》上說得好，「一即一切，一切即一」，一是指什麼？一不是專一，不是獨一，專一、獨一那就錯了，那就有差別了，不能說是沒有差別、無有高下；一是任一。我們以眼前的事實來說，這是一般人疏忽掉的，所謂是粗心大意。我們眼前的境界，有我們的身體在，有我們的生活環境，有許許多多的人物環繞著我們左右，我問你：這是一還是多？從相上講是多，從性上講是一，這麼複雜的現象從哪裡來的？現代有許許多多的科學家，這個問題沒有辦法解決，宇宙從哪裡來的？生命從哪裡來的？我從哪裡來的？為什麼是這個樣子？這些問題都找不到答案。雖然科學家提出種種假設、種種推測，但是總不能叫人心服口服。這些可以說是大問題，人生的大問題，近代科學家他們都提出來，古代的這些人有沒有提出來過？也提出來過。你們看宗教的經典，基督教的《新舊約》，每一個宗教的經典裡頭都有，可見得古人也把這個問題提出來。但是許多宗教家找不出一個答案，就想出一個很好的方法，想出一個上帝，這是上帝安排的，上帝造的，把上帝招牌打出來，什麼答案都圓滿了，都解決了。可是現代的科學家，不相信上帝的話，這個就麻煩大了。他們要找原因，要打破砂鍋問到底。可是在佛法裡面，佛沒有說是上帝造的，佛沒有說是神明主宰的，佛也沒有說是他造的，沒有。佛給我們說這個現象，究竟是一回什麼事？佛告訴我們，一切唯心造。這是佛指出我們一個答案。

　　什麼人的心造？佛告訴你，就是你自己心造的。你能相信嗎？這個世界，這個地球，現在芸芸眾生環繞這周邊，都是我自己心造的，你能不能相信？也搖頭不敢承當，但是實實在在是你心造的。你要不相信可以做個實驗，你把眼睛閉起來，這世界就沒有了，張開來就現前了，那不是你自己造的嗎？你能說不是你自己造的嗎？這個事實一般人很難懂，所以佛又用比喻，比喻叫夢境，來做比喻，與這個比較相似。每個人都曾經做過夢，都有作夢的經驗，夢中有自己，也夢到很多很多人，有認識的、也有不認識的，也有虛空、也有山河大地。夢從哪兒來的？這個我們比較容易了解，夢是我們下意識變現出來的；下意識就是心，心變現出來的。心在哪裡？不曉得。《楞嚴經》上，阿難尊者提出心的問題，世尊也不問他什麼真心、妄心，都不問，只要你承認有個心，管他真心、妄心，在哪裡？你把心找來我看看。阿難很聰明，我們找還找不到，他有辦法想了七個地方，我們想不出七處，他有辦法想出七處，都被世尊否定掉。心有沒有？真有。心在哪裡？實在講，無所不在。那個境界就是你心變的，不現相的時候，心無形無相，你不知道它在哪裡；但是它現出相出來，那就好辦了。譬如不作夢的時候，你心在哪裡真的找不到；一作夢的時候，找到了，在哪裡？夢境就是心，心變成了相。

　　佛經上講「全真即妄」，真的就是心，妄是境界，整個的心變成了境界。「全妄即真」，整個夢境就是你的心。夢境這個心能變自己，能變很多很多人，能變山河大地，能變虛空。我們今天講時間、空間，時空現在是科學家沒有解決的問題。時間、空間怎麼來的？有沒有開頭？有沒有終結？有沒有變化？這都是大問題。夢中的時間跟空間從哪裡來的？也是自己心裡變現出來的。如果你把這個道理參透了，佛跟你講的，現前的山河大地、虛空法界、十法界依正莊嚴，從哪裡來的？你自己心裡變現的。因為你的心會現相，而且這個相會變，它為什麼會變？隨你的心的念頭在變；如果你念頭不變，那個相就不變。念頭會變，相就決定會變，所謂相隨心轉、境隨心轉、依報隨著正報轉，正報是心，就是這麼個道理。正因為這麼一個事實，所以佛在這個經上才教給我們無住生心，如果不是這一樁事，無住就好了，何必還要生心！就是你的心決定現相，相決定隨著你的念頭變，於是佛教我們生心。你生善心，這個境界就變得很善、很美；你生煩惱心，現的相就變得很劣、變得很粗，也叫你自己很不好受，道理在此地。你如果是純一清淨心，那就變西方極樂世界的淨土。所以虛空法界，都是自己的心性變現之物，離開心性無有一法可得。這就好像金跟器的關係，我舉夢境當中的關係，諸位從這個地方去體會，確確實實是自性變現之物。

　　我們有這麼多人在，也許有人問：這個境界是我一個人變的，還是我們大家一起變的？我再告訴你：一個人變的。那一個人呢？那個人是他一個人變的。他變的，跟我們為什麼相同？同分妄見。譬如我們現在這個講堂很明亮，亮的是燈光，哪一個燈光？這麼許許多多燈光，每一個燈光都遍佈，你在這裡分不出來，可是你熄掉一支燈光，它那個燈光就沒有了，就是這個道理。大家雖然是，我看你們，我變的；你看我，是你變現出來的，各個不相干。你要是不相信，這兩支燈光都開，光光互融，其實各個不相干；如果相干，這盞燈關掉，那個光流到它那邊，它不能熄掉。各個不相干！《楞嚴經》上講這個道理，講這個事實，講得很清楚，那很有味道，非常符合於現代的科學。現在的科學講地球物理、太空物理，《楞嚴經》上講這些東西。大講到虛空法界，小也講到電子、核子，也講到，講到粒子。無論是大是小，都是自性變現之物，離開自性，無有一法可得；時空也是自性變現出。諸位從這個比喻裡面去體會。我們再看底下一段經文：

【3.無聖無凡，本來平等。所以佛說：上無佛道可成，下無眾生可度。蓋度即無度，成即無成。所以又說：平等真法界，佛不度眾生。此皆約性體平等義說也。】

　　前面我們曾經說過，佛依二諦說法，這種講法是依真諦，所謂依真諦就是依事實真相。事實真相我們凡夫沒有發現，沒有看到，諸佛菩薩看到事實真相。就事實真相上來說，哪有凡聖？有凡聖這是二法，不平等。所以佛法，什麼是佛法？把事實真相統統搞清楚、搞明白了，就叫佛法；沒搞清楚、沒搞明白，就不是佛法，佛法的定義如是如是。清楚了、明白了，怎麼說都對，都不錯。說無佛、無眾生，對的，沒說錯！本來如此。說有佛、有眾生也對，也沒有說錯，現實的現相如此。一個是從體上說，一個是從相上說。如果沒有搞懂，怎麼說都錯，所謂「開口便錯，動念即乖」，你不了解事實真相，你把它坐實了，你不知道一切法無實無虛。

　　我們在《壇經》裡面看到，六祖惠能離開黃梅的時候，那個時候寺院裡面的大眾對他很不服氣，他把衣缽帶走了，那些人都想把衣缽搶回來。他跑到獵人隊去避難，避難十五年，時間不算短，十五年。以後，離開獵人隊到廣州，現在的光孝寺，聽到印宗法師講《涅槃經》。印宗法師在南方，也是很了不起、很有名氣的法師，講經說法。那個寺的大殿旁邊有旗竿，竿上掛著幡，風吹著，風動、幡動。有人在爭論，有人說風動，有人說幡動，兩個爭論不休，他在旁邊插了一句話：「不是幡動，不是風動，仁者心動。」不是風也不是幡，你的心在動。當時聽的人覺得他講得很高明，也都很佩服。印宗法師聽到了，講完經下來的時候接見他，向他請教，知道他是禪宗的六祖，才知道。於是就向他請教：「你在黃梅的時候，五祖忍和尚說禪定、解脫，怎麼講法？」他的回答高明：「禪定、解脫是二法，佛法是不二法。」

　　我們在這裡看到無凡無聖，凡聖是二法，佛法是不二法，哪來的凡聖？一個味道。跟你說有凡有聖，這是對初學人講的，對分別執著還沒有破的人講的，給你講許許多多的法相。菩薩，給你說十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，哪有那麼多！「本來無一物，何處惹塵埃」，惹了這麼一大堆？你要懂得佛說法的義趣，佛是用這麼許許多多話來誘導你，到最後誘到哪裡？誘導到心地清淨、一念不生。為什麼佛講這些東西，叫你一天到晚在打妄想？佛跟你講這些法相名詞，你在這裡打妄想，比你一天到晚想是非人我、貪瞋痴高明多了。你妄想不能斷，佛就用另外一個方法來誘導你，把你妄想誘導不要落在三惡道裡，不要落在輪迴裡還照打妄想；依著佛經打妄想，這個方法很妙、很高明。可是佛最後的目的，一定是要把你的妄想全部打掉，恢復到自性，這是他的終極目標。這在佛法裡面稱之為善巧方便。如果是上根利智的人，佛教他的就簡單容易了，沒有這些囉嗦，單刀直入，那就很簡單。像《金剛經》都是對上根人說的，不是對中下人說的，沒說多少，果地上的境界完全都顯露出來。所以，我們要曉得佛說法的善巧。因此佛在經上一再的告訴我們，佛所說的法不能執著，因為所說一切法都是因緣生法，當體即空，了不可得；如果你要想到當體即空，了不可得，那不就「是法平等，無有高下」？我們為什麼在一切法裡頭，看到不平等、有高下？因為我們不曉得它是緣生之法，也不知道它當體即空，誤以為真實，這樣才有高下。你要明白這個道理，這個道理懂了，這一段就好講。

　　無聖無凡，凡聖這個名詞是假定的，哪來的凡聖！什麼叫聖？明心見性就叫聖。什麼叫凡？無明煩惱蓋覆了本性，我們就叫他做凡。無明煩惱是真的嗎？不是的。馬鳴菩薩在《起信論》裡頭告訴我們，「本覺本有」，本覺是真如本性，自性裡面本具的般若智慧；「不覺本無」，不覺是無明、煩惱，本來沒有。本來沒有，哪來的凡聖？所以從自性上去看，確實沒有，凡聖都沒有，無聖無凡，本來平等。現在平不平等？給諸位說，現在的的確確是平等。現的相，這是十法界的相，佛、菩薩、聲聞、緣覺，底下六道眾生，這怎麼個平等法？它真平等。我們為什麼見不到平等？我們是迷在相上。就像剛才舉的這個例子，「以金作器，器器皆金」。我們看到器，著了這個相，菩薩、佛、小貓、小狗、畜生，這不平等，相不平等。可是你仔細論論價值，黃金重量一樣，成色一樣，到外面去賣價錢相等，這怎麼不平等？平等的。從質上去看，它是平等，外面樣子不平等。既然體平等，相哪有不平等的道理？只要你不執著，就平等了。凡夫執著，你看看用黃金做一尊佛像，那還得了，天天在地下趴在那裡磕頭作揖。如果做一個小貓、小狗的像，他在那裡摸一摸，絕對不會給它磕頭的。不是一樣的東西嗎？著了相。

　　佛是見性不著相，於是十法界統統平等。無聖，不著佛菩薩的相；無凡，不著六道凡夫的相。他不著了，見相就是見性，十法界平等的，哪有不平等！為什麼佛菩薩不著相？為什麼我們會著相？我們不了解事實真相，他們對事實真相搞得清清楚楚、明明白白。十法界依正莊嚴，無量無邊的色相，這些色相是什麼？都是從真性裡面現出來的。真性為什麼現這麼多差別相？差別乃是因果不同，所以是業因果報剎那生滅的相續相而已。剎那生滅不是真的生滅，真的是什麼？真的不生不滅。不生不滅為什麼要說生滅？生滅的意思是剎那變化，變化，不是真的生滅，相永遠不會滅。如果大家對意思一下會不過來，我們還得舉比喻。譬如金，我們一尊金的佛像，我們現在不想要這個佛像，我喜歡觀音菩薩，把這個佛像熔掉，再塑一個觀音菩薩的相。我們就講：佛像滅了，觀音菩薩像生了，其實金還是那個，你從那一塊金來講，它沒有生滅。甚至於我佛像不要了，你把它做一個金磚，是磚的相；你把它化成一糰，有一糰的相，它總都有相在，相決定不會滅，相會變。從變上講，我們叫它做生滅，其實不是真的有生滅，真的，真的是不生不滅。我們的身體，你要講真的，我們真的這個身體不生不滅。那個人會死；死了，你這個身也沒有滅。現在科學家懂得，身體是什麼？許許多多的細胞組織的，細胞是怎麼來的？細胞是很多原子組織的，原子是電子組織的，電子是粒子組織的。這個身體現在在，這個緣聚，聚起來它就在；散了，它就離開了。只是聚散這個形相在變化，其實這些物質沒有滅，哪有滅？沒有生滅。這是我們現代科學知道，物質不滅。所以它只是在變，佛法講得清楚，唯識所變；唯心所現，唯識所變，變就是因果的關係。所以我們在前面講過，所有一切現相都是假的，都是剎那生滅了不可得，唯獨因果是真的，因果不空。所以佛才教給我們無住要生心，生心的道理在此地。這個理事非常之深，非常的複雜，我們也只能說一個大概。了解事實真相，這幾句話就都懂了。

　　「上無佛道可成，下無眾生可度。」佛度一切眾生從來沒有居功過，「我度了多少眾生！」沒有這個念頭。為什麼沒有這個念頭？我們在《金剛經》前面看到，佛度一切眾生，心裡乾乾淨淨若無其事，是作而無作，無作而作，他的心清淨。我們講心清淨，作而無作，無作而作，都是從相上說的。這個地方是從理上講，是從性體上說，哪有佛道可成？無非是你把妄想分別執著放下而已，放得乾乾淨淨，我們就給他起個名字，叫他做佛，成佛了。其實成個什麼佛？妄想分別執著放下而已。起了妄想分別執著，就叫他做凡夫，凡聖原來是這麼一樁事情。佛度眾生，幫助一切眾生，為一切眾生講經說法，教導他修行證果，眾生覺悟了，也把妄想分別執著放下，他成佛了。是佛度他成佛的嗎？不是！是他自己放下的，他成佛了。眾生怎麼成佛的？自覺、自悟、自度，自己成佛的，佛沒度他。這是昨天跟諸位說過了，佛只是做一個增上緣而已，親因緣、所緣緣、無間緣都是本身具足的，佛哪裡度眾生？佛不度眾生。

　　「度即無度，成即無成。」這些話，底下還有一句，「平等真法界」，真就是一真，前面講的一真法界。一真法界是諸佛如來果地上所證的；換句話說，佛菩薩的生活環境叫一真法界。一真法界怎樣證得？心平等就證得。一真法界在哪裡？就在面前，我們並沒離開，十法界跟一真法界是在一起的。雖在一起，我們今天見六道，沒有見到一真法界。原因在哪裡？我們那個心不對。這個東西還要用比喻說，譬如我們現在電視機家家都有，新加坡多少個電視臺我不曉得，假定說十個，我們講十法界。十法界的電波都遍佈在同一個空間，十法界，你撥哪一個頻道，這個法界現前了，就這麼個意思。十個電視臺的頻道都在你那個按鈕上，看你怎麼撥法，撥哪一個，哪一個現前。你問一真法界，一真法界在此地，如果我們頻道撥對了，眼前展現出來的就是一真法界。一真法界的頻道是平等心。心要怎麼平等？把妄想分別執著統統放下就平等了，有妄想不平等，有分別不平等，有執著不平等，你就見不到如來他們那個生活環境。我們只要把妄想分別執著放下，諸佛如來生活的環境，我們馬上就見到，就得到了，這是真的，這個不是假的，所以叫一真法界。由此可知，十法界不是真的，十法界是識變的，就是你妄想分別執著變的。妄想分別執著怎麼會變成佛法界？你打佛的妄想就變佛法界，打菩薩的妄想就變菩薩法界，都是妄想；連佛也不想了，佛的妄想都斷掉了，一真法界。因此釋迦牟尼佛很對得起我們，教我們「法尚應捨，何況非法」，法是佛法，佛法也不能執著，也要放下，幫助你到一真法界。如果你所有一切都放下了，佛法不能放下，換句話說，你在十法界，住在佛菩薩法界裡頭，你永遠不能到一真法界。這是很對得起我們，「法尚應捨，何況非法」，告訴我們佛說法也是因緣所生，也是當體即空，了不可得。這統統是從性體上來說的，這是約真諦而說，確確實實是一切法的真相。

【4.發心菩薩，通達此義。應以無能、無所、無法、無我之心，修一切善法，乃能如是而證也。】

　　發心菩薩，是指發無上菩提心而說的。就像本經一開端，須菩提尊者所說的，「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者」，這就是發心菩薩。這樣的菩薩非常難得！這樣的菩薩，一定得到一切諸佛的護念；換句話說，他發這樣的大心，一切諸佛如來都要幫助他成佛，他發的是成佛的心。那要真發才行，嘴皮上發，心裡頭沒有，那個不行，那個得不到諸佛如來的加持，要真心。你真正發這個心，你要通達此義。這個此義是什麼？近處講就是無佛、無眾生，無聖、無凡，這從近處說，你要懂得這個道理；從遠處來講，本經自始至終所說的道理，你要明瞭，你要通達。因為本經所說，就是為發無上菩提心，想成圓滿究竟佛果之人而說的，佛的對象是對他們說的。通達此義是解悟，我們講開悟了，他明白了，應該要怎樣才能夠圓滿成佛，他懂得。懂得，要不修沒用處，解悟，你理解了，你做不到，沒用處！

　　底下要教你去做，你應該怎麼做法？把這幾個原則抓住，守住這個原則，你去生活去過日子，照樣你做你的工作，無論你是哪一個行業，決定不礙事，一樣一天到晚去應酬，只要守住這個原則，你就能成佛了。這幾個原則：「無能、無所」，你心裡頭不能有能所的念頭；「無法、無我」，法我是講執著。諸位要曉得，能所是無明，我法是煩惱。無能無所、無法無我，就是我們講的，你要離煩惱障，要離所知障。能所是所知障，諸法跟我是煩惱障，你要破二障。二障在哪裡破？生活上，穿衣吃飯、工作、待人接物，就在這些地方，要真正做到無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，修一切善法。一切善法，只要你做到無能無所、無法無我；換句話說，拿《金剛經》前面的句子，只要你真正能夠做到無我、無人、無眾生、無壽者，無論你做什麼事都是善法，你穿衣是善法，吃飯也是善法，沒有一樣不是善法。如果你有人、有我、有眾生、有壽者，你念《金剛經》都不是善法，沒有一樣是善法。為什麼？你還當凡夫，你出不了三界，你不能夠明心見性，哪裡叫善？諸位要明白這個道理，你才曉得什麼叫做一切善法。無我、無人、無眾生、無壽者，你想想看，就沒有一樣不是善法。而行善法，修一切善法，是這麼一回事情，這樣你就能證得。如是而證，證什麼？一真法界，明心見性。

【5.聖之成聖，凡之成凡。】

　　這一段我們從相上講。前面你看，你要怎樣去理解、要怎樣去修，這個原則都說出來了。聖人之所以成聖，凡人所以成凡，

【正由於一有念，一無念。】

　　差別就在此地。諸佛菩薩無念，六道凡夫有念，有念是凡夫，有什麼念？我、人、眾生、壽者，這是佛把所有一切的念歸納成這四大類。所有一切眾生的念頭、妄想，總不超過這個四大類，只要你有念，你就是凡夫，無念就是佛菩薩。

【起念，便有高下。】

　　你因為有念，六道有高下；天最高，人其次，再畜生、餓鬼，地獄最下，有念就有高下。再往上去，四聖也有高下，佛最高，菩薩其次，緣覺、聲聞又其次，有念才有高下。佛給我們講，菩薩有五十一個階級，有高下，五十一個位次。他為什麼有五十一個位次？因為他有念，等覺菩薩還有一品生相無明，那就是他的念，他那個妄念沒有斷乾淨。那一品微細的妄念要是斷掉了，放下捨掉了，他就成佛，那就完全是無念。為什麼說菩薩有這麼多階位？為什麼講十法界？念有染有淨，念有輕有重，於是才有這些高下的現象，這個不平等。十法界不平等，六道當然就更不平等。會修的人，要在極不平等裡面修他的平等心，極不清淨的環境裡面去修清淨心，這個人叫會修。

【6.古德云：但驀直行去。】

　　這是古大德常常教誡學人、指點學人的。

【驀直的意思，絕無瞻顧之意。】

　　絕無瞻顧是沒有顧慮、沒有懷疑，毫不考慮，一直去就行了。禪宗裡面常常用這句話。

【只要明瞭道理，認準方向，便一直行去。】

　　這叫真精進。我們平常講精進，什麼叫精進？這個是真精進。此地說得很容易，實際上太難！道理你明白了沒有？方向到底在哪裡？你如果理不明，方向搞不清楚，盲修瞎練那個不行。今天說老實話，八萬四千法門，無論哪一個宗派都有問題，問題在什麼地方？理不明，方向不清楚，修學無從下手，這是實實在在話。今天有很多人喜歡參禪，什麼叫禪，他不知道。古人還有個野狐禪，他現在連野狐禪都比不上，你說可悲不可悲？什麼叫禪不知道，真的是盲修瞎練。不是墮在妄想裡面，就墮在無明裡面，功夫不得力，精神光陰浪費了，這真正是可惜。

　　唯獨念佛這個法門容易，只要不懷疑、不夾雜、不間斷，那就是驀直行去。你理論懂也好，不懂也沒關係，如果你想真正得利益，真正得好處，你就一句阿彌陀佛念到底，準沒錯！經要不要聽？不要聽了。你聽經幹什麼？為什麼叫你來聽經？是因為你還不老實，你還不肯死心塌地念佛，這才叫你來聽經。我講《金剛經》開端的時候跟大家說過，為什麼講《金剛經》，因為你們念佛不老實，不肯放下。為什麼不肯放下？沒看破。《金剛經》的目的在哪裡？幫助我們看破、放下。看破放下，你就老實了，你就肯一直去，那才能成功。所以真正用功，真正想成就的人，諸佛護念，龍天保佑，你不會遇到災難的；災難落在面前，也沒有你的分，你有佛菩薩保佑，你不需要找個地方去避難。你還想找個地方去避難，諸位想想看，你一定有我、有人、有眾生、有壽者，那你一定要遭難。你什麼時候無我、無人、無眾生、無壽者，還有什麼難？沒有了。所有的災難都消除了，都沒有了，你要明白這個道理。用功，回家用功就好了；念佛，一個人念就行了。過去我們要講大家在一起共修，共修有共修的因緣，有共修的條件。古時候那個因緣不錯，行！現在因緣不好。現在共修人多，嘰嘰喳喳的，張家長、李家短，這哪裡叫共修？如果說那是共修的話，修六道輪迴，不是修西方淨土。西方淨土是修清淨心，跟那麼多人在一起，眼睛看的，耳朵聽的，嘴巴裡說的，都是雜心閒話，心怎麼能靜得下來！不說話，你們打佛七止語，你不說話，你眼睛還會看見，你心裡還會打妄想，只是不說而已，你還是不清淨。

　　所以現在真正修行，說老實話，回家去念佛去，一個人修。一個人，有的時候精神提不起來，依眾靠眾，古人所謂怕自己懶惰懈怠，所以大家在一塊兒修行，彼此互相勉勵；看到人念佛，自己不念不好意思，共修的意義在此地。現在變質了，現在這個好處沒有了，在一塊反而麻煩。自己精神提不起來，怎麼辦？現在有辦法，有念佛機、有錄音帶，這個可靠，它不會給你找麻煩。特別是現在念佛的錄音機，還有隨身聽，你帶上耳機，你在家裡一天到晚念佛，你看，又不妨礙工作，又不妨礙別人，家裡人別人不念，你也不妨礙他。如果你的妄想多，你就把聲音開大，大的時候，外面什麼都聽不見，比念佛堂好！大聲把妄想壓住，把妄想伏住。心很清淨，可以開小一點，或者是照顧別的事情，聲音小一點，還能夠聽得到外面聲音；不想聽外面聲音，聲音就開大一點，好極了，比什麼都好。現在利用這些科學工具，自己真正用功確實得力，這個比打精進佛七好太多了。你一天到晚念，真是《金剛經》上所說的，「應無所住，而生其心」。生心是修一切善法，你一天到晚在工作都是善法，都是幫助別人，都是利益大眾，自己的心地清淨、一塵不染，心裡面就是一句阿彌陀佛，你說這個方法多好！

　　我學佛四十多年了，這四十多年當中，我所看的、所接觸的、所感受的，我覺得小道場比大道場好。人愈多愈複雜，麻煩事情愈多，所以道場要小，愈小愈好，人愈少愈好。諸位想想，我們淨土宗古來的祖師慧遠大師，他是東晉時候的人，最初第一個念佛堂在江西廬山建的。那個時候他的同修算不少，一百二十三個人，這叫道場，不是隨隨便便人來就可以。遠公大師那個時候，還有一個很有名氣的人，謝靈運，這個諸位在歷史上讀到的，他的文章寫得好。謝靈運曾經到廬山拜訪遠公大師，想參加他的蓮社，不答應，拒絕他，不讓他參加。你看遠公念佛堂，進去不是那麼容易的，想來念佛就來念，哪有那麼容易！要保持一個清淨的環境，你心清不清淨？你心不清淨，你不要來。謝靈運為什麼被拒絕？心不清淨，喜歡寫文章，喜歡作詩，滿腦袋這些東西，打妄想，文人的習氣太重了，會影響大家的清淨心，遠公拒絕他。陶淵明，我們慧遠大師就很歡迎他，但是陶淵明沒有參加，沒有參加蓮社。一百二十三個人。我們在《西方確指》裡面看到，覺明妙行菩薩的道場十二個人。

在現在這個時代裡，很值得我們去反省，很值得我們去研究的。諸位自己仔細去想想，人少好，小道場固定的這麼多人，真正用功。人少、道場小，開銷少好維持，不要拉信徒，拉信徒想方法找錢來養道場，諸位想想那是什麼道？想盡方法去拉信徒，甚至於不擇手段，你想想看他是什麼心？貪瞋痴慢。他是什麼道？三惡道。那個道場是三惡道，這不是佛道，不是菩薩道。佛道是平等心，菩薩道是六度心。現在道場很多，你要看清楚它是哪一道，糊裡糊塗走進去，可不得了！如果它是地獄道，那個麻煩就大了！一定要認識清楚。我跟大家講的，句句都是真實話，所以你要曉得，西方極樂世界的道場在你家裡，不在別的地方，一個念佛的隨身聽，那就是西方極樂世界之道，要懂得這些。

【轉凡不轉凡，成聖不成聖，以及一切生死利害等等，概不掛念。如此，便與道相應，與性相應，速能成就。否則反不能成也。】

　　我剛才說了這一大堆，好像與這幾句也有關係。真正修行人，要把所有一切的念頭統統放下。佛在經上教給我們轉凡成聖，法相宗教給我們轉識成智，淨土宗裡面教給我們一心不亂，這些說說算了，不要去理會它。如果把這個東西放在心上，決定有障礙。念佛的同修求什麼？求一心不亂。念了幾個月，念了一、兩年，跑來找我：「法師！我念了這麼久，為什麼還得不到一心不亂？」我聽了之後就告訴他，我說：「你這一生都不會得到一心不亂。」他聽了就很茫然。我說我跟你講真話，你為什麼不能得一心不亂？你因為有一個一心不亂的心障礙了你，你得不到。怎樣才能得到一心不亂？把那個一心不亂的念頭拿掉，你就一心不亂了。你心裡頭放個一心不亂，你怎麼會得到？永遠得不到！《金剛經》佛講「法尚應捨」，你為什麼不捨？聽明白了，知道了，知道之後要捨掉，不能執著，教給你老實念就行了，自自然然就到一心不亂，求不得！一求就壞了。所以你修行有一個念頭，我要轉凡成聖，我要轉識成智，你永遠落在事相裡頭，我相、人相、眾生相、壽者相，你這一生沒指望了。這個道理、這些事實，一定要搞得清清楚楚，要真正把障礙排除掉，真正放下。

所以轉凡不轉凡、成聖不成聖、一心不一心，一概不要去理它，這是佛法邊的事。世間法邊上的事情呢？一切生死利害等等，不要掛在心上。你家庭裡面的事情，你工作裡面的事情，人與人當中這些事情，複雜得不得了。學佛的人應該怎麼樣面對它？統統放下，沒事！你把這些事情掛在心上，壞了！要知道世出世間法都是業因果報，這個人跟我很好，過去結的善緣、好緣，但是要知道，緣有盡的時候，緣盡他走了，好！沒事了，走了。遇到一個惡人來纏繞，也是緣分，也有盡的時候。緣聚緣散，聚也好，散也好，不放在心上。順境也好，逆境也好，心裡頭若無其事，我們那一句佛號才念得好。我今天想求西方極樂世界，只抓住阿彌陀佛，其他的都不想管。現在人得失的觀念很重。今天發財了，得很多錢，若無其事，與念佛不相干。今天輸了錢，輸了幾百萬，沒事，若無其事，不相干。我生也沒帶來，死也不帶去，你要真能放得下，你這一句佛號才念得好，佛號念好了，你才能真正解決問題。世出世間法都不受干擾！佛在這個經末後告訴我們，「不取於相，如如不動」，一切人事物的相，不取是什麼？不執著，一切都隨其自然這就好，根本沒事，何必一定斤斤計較，死都不肯放下？那是自找麻煩。沒人害你，自己害自己，沒人害你，沒有人逼迫你，自生煩惱，自己迷惑顛倒，你能怪誰？所以這地方，末後一句「概不掛念」，決定不要把這些事情放在心上，世間法、出世間法統統不放在心上，你能這樣做，就與道相應。道是什麼？清淨心、平等心，這是道。「與性相應」，與真如本性，真如本性是什麼？是道之體，清淨平等覺的本體就是真如自性，與這個相應。「速能成就」，明心見性，我們念佛人講理一心不亂，你就很快可以得到。你得到這個，你才能解決世出世間一切問題，沒有一樣你不通達，沒有一樣你不能解決。「否則反不能成也」，否則是只要你有一絲毫的牽掛，你就不能成就。無論是世法、是佛法，心裡頭沒有真正放下，還有牽掛，那就不行，一定要捨得乾乾淨淨，心裡頭不能有一物，心要空，心要淨。心本來是淨的，本來是定的、不動的，本來沒有東西，你不能把它放一個東西在裡頭，《壇經》上說的「本來無一物」。再看底下這段經文：

[回索引](#a章節索引)>>

《法身非相分第二十六》

一五八、約性相明非一異　總顯如義

經【須菩提，於意云何，可以三十二相觀如來不？須菩提言：如是如是以三十二相觀如來。】

　　後半段跟前半段義趣大大不相同，前半段須菩提尊者答覆的多半是「不也世尊」，多半是這種語氣；後半段他的語氣變了，「如是如是」。後半段是講一切法皆是佛法，沒有一法不是佛法，完全是從法身大士果地上的境界來說的。

【1.問意謂，可以觀想有相之應身，即是觀想無相之法身否。】

　　法身就是真如本性，這個意思就是說，可不可以從相上去見性？意思就是這個意思，看法相就是法性。

【一個有相，一個無相。】

　　法性是無相的，法相是有相。有相的相，是從無相的性變現出來的，這個理跟事我們都要明瞭。

【若執以為可，未免取相，而有著相之過。】

　　不能執著有，執著「可以」，那就變成著相。

【若執以為不可，未免滅相，而有墮空之過。】

　　這兩邊都有過失，過失從哪裡產生的？諸位要記住，著，著就有過失，如果不著，說可也行，說不可也行，都沒有過失。由此可知，過失生在執著，若執，你執著以為可，執著是病；執著以為不可，毛病還是在執著。

【試看長老所答，可以增長見地不少。】

　　增長見地就是增長智慧，我們一般世間人講增長見識，有這個意思在。他這裡答的：「如是如是」。

【2.如是句，實非應諾之辭，乃是說理。】

　　我們看到這個字的樣子，往往是依文解義，「如是如是」，那就對，是可以，我們不是這個解釋嗎？這個解釋就把意思完全搞錯了，不是這個意思。《金剛經》字字句句都含無量義，我們要不小心看這個句子，準會把它講錯，意思會錯了。他答的「如是如是」，不是我們想像那種肯定這種字句，不是這個意思，這是說理，這裡面含著有理。

【如者，諸法如義。是者，一切皆是。】

　　這兩個字的意思深。我們前面講了好多次，講了好多個小時，就是說這兩個字的意思。如果是諸法如義，那就是了，那就都是了，沒錯！所以它的意思，

【意顯惟如則皆是，不如則皆非。】

　　先把這個前提說出來。

【此明法法皆是緣生】

　　法法皆如。

【不執著緣生相，而會歸一如性。】

　　這是前面一個如是的意思。

【則法法雖皆緣生，亦即法法皆是佛法。】

　　這就是一切皆是的意思。這一段我們用淺顯的話來說，大家就更容易明瞭。如果你把性相，性是十法界依正莊嚴的理體、本體，就像我們作夢一樣，能現夢境的那個心是體；變現出夢境，那是相。性跟相不一樣，性看不見，所以叫它做空；但是這個空不當作「無」講。一般人說到空，空什麼都沒有了，不是這個意思。它有，有為什麼說它空？你看不見，你聽不到，你也摸不到，不但摸不到，想都想不到；換句話說，我們六根，眼耳鼻舌身意都達不到，它確實存在，無處不在。因為六根都達不到，叫它做空；它真有，它能現相。在夢中現出境界相，我們講它能現相。你要是把這些道理事實統統都搞清楚了，那麼相就是性，相是性變現出來的；器就是金，那就對了。這就惟如皆是。如果你執著性不是相、相不是性，那就皆非，你都錯了；對性你也看錯了，對相你也看錯了，你說是說非統統都錯，一切皆非。明瞭通達了，一切皆是。

【法法雖皆緣生，亦即法法皆是佛法。】

　　佛法，什麼叫佛法？真相通達明瞭就叫佛法。佛是覺的意思，你能夠真正明瞭一切法都是緣生，那一切法怎麼不是佛法！你確實都明瞭、都清楚，知道一切法都是緣生，你決不會執著一切法。為什麼你不會執著？因為一切法當體即空，了不可得。佛在這個經上前面講得很好，我們凡夫能執著的，能執著的是心，能執著，能執著的三心不可得，這是告訴你，能執著是空，當體即空；所執著的一切法、人事物，那是剎那生滅業果相續的相，也是當體即空，了不可得，能所俱空，能所都了不可得。你要是真的把這個真相搞清楚了，哪一法不是佛法！樣樣都覺悟了。

【3.兩稱之者，令人當重視如字。】

　　如是如是，如是兩稱特別加強語氣。佛經一開端，如是我聞，第一字就是如，「如」是什麼意思？如的真正意思，就是諸法一如、諸法如義，你懂得「如」了，就一切皆是。一切經裡頭「如是」，用《金剛經》這兩句話，真的講得很清楚、很明白。諸法如義，一切法皆是佛法，世尊所說一切經都是發明這個道理，都是說明這個事實。所以這兩稱是教我們重視這個如字。

【必其能如】

　　能如就是對於如的意思通達明瞭，然後一切法皆是佛法，「是」是這個意思。如是如是以三十二相觀如來，在三十二相裡，確確實實就見到如來的報身、法身。正是所謂「一即一切，一切即一」，你從一法裡頭能夠見一切法的法性，能夠通達一切法的法相，可見這個意思的確很深。

【4.若領會得性相一如。既不滅相，亦不執相。則觀三十二相應身，即是觀如來法身也。意顯既一如矣，觀相即是觀性。】

　　這個境界是法身大士的境界。在中國過去宗門裡面，這個境界特別明顯。開悟的人，見了性的人，老師常常勘驗他，就是測驗。禪宗裡面像《五燈會元》、《傳燈錄》，這些記載都是學生開悟、見性了，老師考試測驗的記錄。其中問答，在那時候的考試，用現在的話來講都是口試，沒有筆試，不要寫文章的，這一問一答，老師就曉得學生是不是真的開悟了，真正開悟也要請老師印證，所以那是考試的記錄。他們一問一答，我們都聽不懂，不曉得他們說的是什麼話，聽不出他的意思。如果你要懂得「一如」，懂得「皆是」，《禪宗語錄》你聽起來就很有味道。如果你要是不懂的話，你聽不出來，好像所問非所答，問的話也奇奇怪怪，答的話是莫名其妙，你有這種感觸。實在講，宗門裡面的機鋒，就是測驗問答的這些語句，最原始的大概就是《金剛經》上。《金剛經》上，釋迦牟尼佛跟須菩提一問一答，如果沒有註解，沒有詳細說明，我們看起來也看不懂，也是所答非所問。再看底下這段：

一五九、別遣情執　遣取相明非一　破解示遣

經【佛言：須菩提，若以三十二相觀如來者，轉輪聖王則是如來。須菩提白佛言：世尊，如我解佛所說義，不應以三十二相觀如來。】

　　經義都在科題上，所以科題非常重要，它就是解釋經文的，為我們點明這一段經文的意思。這一科，就是這一大段，「約性相明非一異」，非一非異就是不一不異。前面這一段總顯如義，註解裡面就詳細發明這個道理。第二段，前面是總說，別遣情執。佛法所謂是覺法；正覺、正等正覺、無上正等正覺。凡夫為什麼不覺？就是有情執，有這個東西就不會覺悟。如果你要真正求覺悟，必須把情執放下，這是最難放下的。為什麼難？無始劫來的習氣太深太深。所以有一些根利的人，一聽佛法他懂了，他明白了，也知道這個東西不好，可是就是放不下；好像不忍心放下，不好意思放下，這還是迷，還是惑，還是迷！在這種狀況之下，釋迦牟尼佛只好再說，再給你，再給你講了四十九年，給你講了二十二年般若。由此可知，放下是真難真難！不能不一而再、再而三，千百遍的重複，就是這個情執太深太深了。這是從遣取相明非一，從這方面來說，還是叫我們放下；遣就是叫我們放下，叫我們捨離，從取相這方面來說。所以佛舉這例子，若以三十二相觀如來，轉輪聖王也有三十二相，他是不是如來？須菩提答覆：世尊，如我解佛所說義，不應以三十二相觀如來。我們看註解：

【1.佛之言此，正因初發心修觀者，無明分毫未破，方在業識之中。若聞一如皆是、是法平等之說，不揣分量，遽謂觀相即是觀性。不知所觀者，正是識而非性也。一切學人應於此中細細勘驗。】

　　佛看學人，看學生，看得很清楚，看得很明白。有聽明白的，少數，太少太少。多數都是把意思聽錯了，自己把意思聽錯了，並不知道自己錯，還以為自己聽清楚、聽明白了，這樣的人大有人在。不但現在很多，釋迦牟尼佛在世，當時這個情形就不少。我們正是此地所說的初發心修觀者，好在我們還沒有依般若來修觀，依般若修觀就很麻煩。我們今天是用念佛的方法，念這一句阿彌陀佛也是修觀；觀是觀念，就是我們的想法、看法。我們觀念錯誤了，把觀念修正過來叫修觀，我們能夠把世出世間一切法放下，一心一意專念阿彌陀佛，這個觀念是正確的，所以念佛也是修觀。如果說念佛不是修觀，他對於念佛法門不了解，不但對於念佛法門不了解，他對於一般大乘佛法他也不了解。初發心修行人，無明沒破，無明沒破我們都是在業識範圍之內，也就是我們起心動念，我們所有一切的行為，都是心意識在做主宰，相宗裡面所說的八識五十一心所。六道眾生、聲聞、緣覺、權教菩薩，都是用的八識五十一心所；換句話說，你沒破無明，破一品無明，那就見法身、證法身，那是法身大士。圓教初住、別教初地，這樣的人才是《金剛經》的當機者，《金剛般若》標準在此地。他們真正是萬法一如，是法平等，無有高下，這是法身大士，不是我們境界。我們今天在《金剛經》上，也聽到這個話，這是釋迦牟尼佛對法身大士說的；我們聽了，我們聽了以為自己聽懂了，我們也來學學，不揣摩揣摩自己的分量，以為見相就是見性，人家見相是見性沒錯，一點都沒錯；我們見相還是見相，決定沒有見性，要懂得這個道理，確確實實不是我們的境界。我們要在這裡頭留意，要細心去勘察，不能搞錯。錯了，不是佛錯，佛沒有說錯，經沒有記載錯，我們把意思會錯了。意思會錯了，麻煩很大，很容易墮在惡取空，你修行的方向就錯了。後來的結果當然就錯了，正是所謂「差之毫釐，謬之千里」，這也就是古德所謂是盲修瞎練。看著經典盲修瞎練，這個叫冤枉！這就是我們常講，開經偈裡頭說的「願解如來真實義」，他是錯解如來真實義，曲解如來真實義，這是搞錯了。這一段意思還很長，今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

94‧金剛般若研習報告（第94集）

　　請掀開經本第二百三十面，從註解第二段看起。

【2.必須盡空諸相，剿絕情識，方足語於性相一如。倘有微細分別執著，便是業識，何云觀相即是觀性乎。】

　　世尊講這部經，實在是相當不容易，因為聽眾之中，尤其是在今天末法的時代，錯會意思的，曲解意思的，幾乎常常可以見到。為了防止把意思解錯，所以委曲婉轉善巧的教誨，我們在經文當中，處處也能夠讀到。佛與大菩薩的境界，必須要把妄想分別執著斷盡，然後才可以說，諸法一如，一切法皆是佛法；也就是說，從相上就見到真性。我們在《般若經》上這些話聽多了，最怕的是我們也學會了見相就是見性，以為自己見性了，這就壞了。這就把自己悟門堵死，這一生當中決定不會開悟了。為什麼？以為自己開悟了，以為自己契入如來境界，殊不知自己依舊是凡夫。凡夫之人誤以為自己是聖人，這個叫以凡濫聖，罪過就很重。所以佛這個後面許許多多的教訓極力的防範，唯恐我們錯解了。經上把這些道理說得很清楚，事實真相也都說出來，我們為什麼還不能開悟？還不能證入？我們的障礙就是在情識。情是煩惱，七情五欲，情是煩惱；識就是分別，就是所知障。我們是被二障障住了。二障沒除，性相就不是一如，性不是相，相不是性。為什麼？因為我們有執著。有執著，性相決定不是一如，你要是把性相以為是一如，這裡面的過失就太大了，這是不能不知道防範。為什麼？嚴重了就是所謂惡取空、撥無因果，造的罪業就很重。

　　所以小註裡頭說，「倘有微細分別執著」，此地講的微細分別執著，說實在的話還是粗相，但是對我們凡夫來講，那的確是相當微細。見思煩惱，這是指你見思煩惱沒斷，換句話說，你是六道裡面的凡夫。見思煩惱要是斷了，他有能力出三界，有能力永脫六道輪迴，距離佛知佛見接近了。他能不能說性相一如？還不行！這個我們講到有能力斷見思煩惱，證阿羅漢果、辟支佛果、權教菩薩，不行！他還沒有到性相一如。那些人還有情識，當然比我們是微細得多了。這就是此地所講的微細分別執著，在佛法裡也叫做界外的無明；三界以外的，三界就是六道，六道以外的，這是微細的，這個也要把它斷掉。我們大乘圓教裡頭常講，塵沙煩惱斷掉了，無明煩惱也破一品了，至少要破一品，就可以說性相一如，見相就是見性，真的不生煩惱。這個事情實在講，我們在境界裡面可以勘驗一下，試驗試驗我們是不是到這個境界了？到一如的境界。一如境界就是圓教初住菩薩的境界，法身大士的境界，他的心完全平等，妄念確實不生。日常生活當中，隨便拈一法都可以來試驗一下，看看有沒有到這個境界。夏天熱了，新加坡這個地方夏天熱，你穿個棉衣行不行？如果穿著棉衣也不出汗，差不多有一點一如的味道，冷熱一如。到北方冰天雪地的地方，也可以穿一件Ｔ恤，不冷！萬法一如，冷熱一如。你行不行？這個可以試驗，一試驗就試驗出來了。真的入了一如境界，好醜一如，沒有分別執著了；香臭一如，很新鮮的菜吃得很有味道，放上幾天已經臭了腐爛了，吃了是不是還是津津有味？決定不會生病，這就真的到一如。如果沒有這個功夫，自己要曉得，經上講的是佛菩薩的境界，不是我們的境界，我們還是老老實實守規矩，按部就班，教你斷惡你就斷惡，教你修善你就修善，不可以說善惡一如，你沒這個功夫。功夫到了是沒錯，你沒到這功夫。這就講我們還是有意識，還是有分別執著，六根對境界還是有喜歡的、有討厭的，這個不行，這是凡夫。諸位要記住，法身大士決定沒有這種現象，他的心是清淨的、是平等的，他入了一如的境界。我們還有分別執著，這個微細的分別執著，已經可以說到阿羅漢、辟支佛、權教菩薩，他們都沒有到一如的境界。這是見相是相，絕對不會在相裡面見到真性，我們今天理上是有那麼一點點模糊的現象，事實上我們完全看不到。

【3.一如平等，惟有諸佛方能究竟。】

　　法身大士，這裡面有四十一個階級，初住菩薩，我們以圓教來說，初住菩薩是剛剛證得，證得一如；往後去，無明分分斷，真如分分顯，必須要把四十一品無明斷盡，真如就圓滿的顯現出來了。所以說是惟諸佛方能究竟，這個諸佛是指圓教的佛果。

【必須既不執實，且虛相亦泯。】

　　心要真清淨，真清淨心裡面是一念不生。《金剛經》上講的諸佛，古大德的註解裡面，也有說作四十一位法身大士，所以是四十一位諸佛，這個講得通，不是講不通，講得通。明心見性，見性成佛，見性就成佛了。為什麼？見了性之後，兩邊都不執著。從這一句來看，既不執著實，也不執著虛，實是有邊，虛是空邊，空有兩邊都不執著，這是從圓初住，往後去都是這樣的境界。

【直下一念不生，並不生亦無，方是一如而不異。】

　　一念不生了，如果還有個一念不生，他還不是，還沒有見到一如，還有一個妄念在。真正做到一個念頭都沒有了。我們要問，我們念這句阿彌陀佛，到底是有念還是無念？在我們現前境界裡，這一句阿彌陀佛有，真有！一點都不假，西方極樂世界也真有。臨命終時，佛真的來接引，我們真往生，有！可是這個有，也能夠念到一如，這看你功夫；念到一如的時候，不是不念，還照念，照念阿彌陀佛。不但阿彌陀佛非有非無，這句名號也是非有非無，兩邊不著。佛號清清楚楚、明明白白，不著無；心裡面乾乾淨淨，若無其事，不著有。可見得這一句佛號，你那個功夫要是會用，懂得《金剛般若》的原理原則，一天到晚阿彌陀佛、阿彌陀佛，空有兩邊不住。這個方法好，比大乘任何一個宗派法門裡面修行都踏實，因為你不到一如的境界也往生，生凡聖同居土；如果到達一如的境界，那也往生，生實報莊嚴土。這跟其他法門不一樣，其他法門不達到一如不能見性，不能超越十法界，功夫差一等的，連六道都出不了。這樣就很清楚、很明白，修學的方法總沒有念佛來得穩當。

【直須雖一如平等，而亦無所謂一如平等，乃為真一如，真平等。豈業識未空者，所能妄以自負。】

　　末後的教誡非常好！這是給我們提出嚴重的警告。業識不空，千千萬萬要記住，我們確確實實沒入境界；不但沒入，連正解都還有問題，也就是純正的理解我們還有一段的差距。如果你真正理解，你一定肯做，一定肯幹！我們為什麼做不到？理解得不夠透徹，真理解到透徹了，一定會去做。

【4.今云以三十二相觀如來】

　　這是釋迦牟尼佛叫著須菩提尊者給他說，若以三十二相觀如來者。

【明明存有能觀、所觀。】

　　有能有所。能：我觀、我看；如來三十二相是我所看到的，有能有所。能所從哪裡來的？從分別執著來的。

【業識宛然】

　　換句話說，你在日常生活當中，對人、對事、對物，還是業識當家，業識就是妄心。我們今天講用心，什麼心？生滅心，一個念頭生，一個念頭滅；妄想心。此地講的業識，就是妄想心。有這個心在，真心就不能現前。前面講的一如平等，給諸位說，是真心，不是妄心，真心就一如平等。我們不會用真心；雖然有，不會用。可是必須要知道，真心跟妄心是一個，不二，離了妄心去找真心，找不到。佛在經上，關於這個事實也說得很多，「真妄不二」，「全妄即真，全真即妄」，我們在前面用金跟器來做比喻，用夢境來做比喻。真心、妄心是一不是二，佛在經上常用水做比喻，水跟波，《楞嚴經》上用這個比喻。把真心比作水，妄心比作波浪，波就是水，水就是波，沒錯！但是波跟水的樣子不一樣，作用不一樣。波是動的相，水是靜的相；換句話說，波要是不動，那就是水。妄心就是波，它在動。

　　所以佛法修行是修定，修清淨心，修定；定下來之後，那就是真心，定下來那就是一如平等；動的時候不平等，動的時候不清淨。我們現在這個心是動的。這個地方講，那個微細的分別執著，那是小波小浪，微波。我們六道凡夫的心是波濤，大風大浪。什麼是風？外面的境界。境界一誘惑，風就吹動了，你的心裡面貪瞋痴慢都起來了，貪瞋痴慢是波浪，大波大浪。三界之外的權教菩薩、聲聞、緣覺，他們對外面境界的感受是微波微浪，他確實還有波浪，但是我們凡夫已經看不出來，覺得他很平；他要跟法身大士一比較，那就很明顯，他的確還有小波浪；法身大士沒有了，這個波浪沒有了，完全平靜下來了。業識要懂得，業識就是心動，動的心就是妄心。

　　須菩提很聰明，佛這一問，尊者懂得佛的意思，所以前面說「如是如是」，這是前一段講的，

【乃云如是如是。殊不知早已非如，毫無一是矣。】

　　前面講的時候，我們要懂得尊者答覆裡面的深義，精華的義趣，唯如即是；如果通達一如，哪有不是？就在相上就能見到性。這一段是預防還有微細分別執著的人，「如是如是」，他不能說，不是他的境界。你要答個如是如是，那是法身大士答如是，沒錯，佛點頭；我們如果跟著答如是如是，佛馬上就搖頭。這是真的，一點不假。那個答覆的話沒錯，都是「如是如是」，意思不一樣，一個是真正明暸，一個是隨著人家言語在亂說，不是自己的境界。這是對於妄心做當家的人，他要說如是如是，那就錯了。

【古今多少行人，粗念稍息，便謂已證三昧。習氣仍在，輒云任運騰騰。是皆以混濫為圓融，鮮有不墮落者。】

　　這一段話說得好！把釋迦牟尼佛說這一段的意思，慈悲都為我們顯露出來了。由此可知，誤解佛所說的，自古就不乏其人，何況於現代。粗念稍息，粗的妄念少了，少了，這個人怎麼樣？得輕安，剛剛得受用。心裡面很安靜，這是初得輕安，這是佛學的名詞，輕重的輕，平安的安。剛剛得這個境界，這是我們學佛初步功夫得力。外面境界干擾小了，外面五欲六塵接觸之後，不會大風大浪。小小的波浪，感覺到自己的心很平靜，不太受外面境界誘惑，這是輕安。於是他誤會，以為自己已經證得三昧，這在佛法裡面稱為增上慢，沒有證得，他自以為證得。但是他並沒有騙人，不是存心騙人，他自己搞錯了，搞誤會了，沒證以為證得了，這種情形很多。

　　我過去曾經遇到一位老居士，他告訴我，歡歡喜喜的告訴我：他證得阿羅漢果，我怎麼講他都不相信，他自己認為他真的證得了。他也不是欺騙人，也不是打妄語，實在講是誤會。到最後我搞得沒法子了，我說好吧！真正證得阿羅漢，那一定有神通，這我們在佛經上讀得太多了，須陀洹就有天眼通、天耳通，須陀洹是初果；你既然證得阿羅漢，是四果羅漢，我們在他家客廳裡頭聊天，我說你大門外頭有人走過，你有沒有看到？他說：沒有看到。那你沒有證得阿羅漢，牆壁你看不穿，你真正證得阿羅漢，門外牆壁外面任何人走，你一定會看很清楚，你有天眼。你天眼還沒有得到，你連須陀洹也沒證到。這樣他才相信，才知道自己誤會了。他是心輕安，念佛功夫真的得一點力。從前遇到外面境界，人家讚歎很歡喜，人家要是罵他幾句，生氣好幾天；現在遇到這個境界，大概已經不動心了，已經無所謂，就以為自己證阿羅漢果了，其實那還遠得很。但是總是好境界，有進步了，可是不能有誤會；有誤會，功夫就不能再向上提升。這是粗念稍息，這個情形確確實實有，以為自己證得三昧。

　　「習氣仍在」，習氣還在，也學菩薩遊戲神通，那還得了，那不得了！「任運騰騰」，就是常講的，諸佛菩薩示現在我們人間遊戲神通。像大家所曉得的，古時候的濟公活佛，那就是任運騰騰，他什麼忌諱也沒有。近代民國初年，也有一個這麼樣的法師，金山活佛，是江蘇鎮江金山寺的妙善法師。我們最近這裡印的《金山活佛神異錄》，那是樂觀法師寫的，我們把它印出來給大家看看。那是任運騰騰，但是他那個樣子我們做不到，我們沒有法子。這個法師，你們去看看《傳記》就曉得，他一生都不洗澡的，他冬天、夏天就一件衣服，他冬天不冷，夏天不熱，他吃東西是亂七八糟的。人家丟在地下東西不要的，他都撿起來吃，別人供養他的錢，鈔票，他一拿到手就吃下去，那個鈔票細菌多少，他那個學不得。我們在他的《傳記》上，因為每個人都知道他從來不洗澡的，有一天好心的居士準備洗澡水讓他洗個澡；那個洗澡水，人家喝了，什麼病都治好了，你說奇怪不奇怪！我們看到金山寺的妙善法師，我們就想到古時候那個濟公是真的不是假的，妙善法師跟濟公非常相似。這個我們學不得的，為什麼？我們習氣還在，他沒有習氣，他可以做，我們不能做；我們要這樣做，那就是以凡濫聖，我們凡夫冒充聖人，那還得了！「皆以混濫為圓融」，他們是圓融的，我們做不到，這是冒充不得的！「鮮有不墮落者」，鮮是少，少有不墮落的。怎麼可以學這種人，自以為得自在！

　　我們舉一個簡單的比喻來說，這是現在社會學佛人都應該要警惕的。中國的佛教，無論出家、在家，都吃長素、素食。現在學密法的人很多，密法吃肉。沒錯，這個密宗真正修行有德行的人，他吃眾生肉是超度牠，你吃眾生肉，有沒有能力超度牠？你要是沒有能力超度牠，是不是吃牠半斤，將來要還牠八兩呢？這個問題就嚴重了。不要認為好像密宗對於五欲六塵都可以充分的去享受，又能即身成佛，這個法門太好了！換句話說，不斷貪瞋痴也能成佛，所以學密的人很多很多。他將來會不會有結果？印光大師在《文鈔》裡面講得很多，怕的是將來都要墮三途，不能即身成佛，哪有這個道理！我們必須要了解密宗的歷史，密宗承傳的狀況，你才曉得他的生活方式怎麼來的。密教在中國，在西藏、西康、青海，這些高原地帶遊牧民族，他們的生活，主要的食物就是牛羊肉，他沒有稻米、沒有蔬菜，這是不得已的。你現在有五穀雜糧，有蔬菜可以維持生活，你就不應該再吃眾生肉。雖然吃肉不是殺生，但是間接的殺生，不是直接是間接的。你不吃肉，人家就不殺了，因為你要吃，他殺了再賣給你，這些道理我們一定要懂得。所以我們縱然學密，也不應該學他們那種生活方式。為什麼？我們的分別執著猶存，不要說言語造作，起心動念都有罪過。所以這個的確很少有不墮落的。

【此是行門歧途，必須識得，以免誤墮。】

　　這是修行裡頭的岔路，你要認識清楚，你才不至於誤會墮落了。我們要問：古時候濟公長老，他示現的那個是為什麼？諸位必須要知道，諸佛菩薩應化在世間，示現種種形相，我們前面講過，都是感應道交。他自己沒有意思，完全是眾生的感應，應一類眾生之機。宋朝那個時代，濟公出現在宋朝，那個時代大家持戒很嚴。持戒很嚴有所謂死在戒條之下，被戒律綑死了，動彈不得了，這是對於佛制戒的意思不清楚。所以濟公示現一個真正解脫自在，你太保守了，他就示現開放，破你的執著，破你分別執著的。如果濟公長老要在我們今天，他一定示現一個規規矩矩持戒的人。為什麼？我們大家現在大家不持戒，開放自由了，他一定示現一個很守規矩的人，都是給我們做榜樣。我們有什麼病，他用什麼方法來治我們的毛病，要明白這個道理。每一個地區，眾生的病不一樣，每一個時代眾生的病也不一樣，所以佛菩薩應現在世間，種種不同，我們明白這個意思，你疑惑就沒有了。你才能看出諸佛菩薩大慈大悲，真正是普度眾生，都是利益眾生的。

這一段，須菩提尊者答的話：「不應」，「世尊，如我解佛所說義，不應以三十二相觀如來。」不應，實在講也是個活句，《般若經》裡頭說老實話，沒有死句，字字句句都是活的，怎麼講都講得通。

【5.『不應』者，意顯非絕對不可】

　　跟前面答覆的「不也」意思相同，不是絕對不可以。

【若其情識已空，則有相等於無相，無相何妨有相。】

　　以三十二相觀如來，行！有什麼不行？就跟前面講的「如是如是」，可以！條件是業識真正空了；也就是說，必須要轉八識成四智，這樣的人行！沒有問題。如果沒有轉識成智，那就不可以。底下講，

【而非少有情識者，所應混濫也。故曰不應。】

　　對於權教、二乘（小乘聲聞、緣覺）、六道凡夫來說，不應。不應是包括阿羅漢、辟支佛、權教菩薩，他們微細的妄想執著沒斷，所以不可以說見相就是見性，不可以。

【此語正是切誡學人者】

　　對我們初學，可以說是嚴重的告誡。

【6.佛說一如平等，是令一異皆不可執。】

　　不能執一，不能執異；一是空相，異是種種不同的形相。由此可知，一是性，異是相，性相兩邊都不能執著。《般若心經》裡面所說的色空，色就是異，空就是一；「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」，這是一如。如何能見到一如？還是這麼個道理，兩邊不能執著，執著一邊就不如，就不是。所以說一異（就是兩邊）都不可以執著。

【今以相觀性，明明執一。】

　　我在相上見性，性相兩邊你執著一邊，所以明明執一。

【尚得曰一如乎】

　　那就不是一如的境界。從相見性，不執著相也不執著性，那就一如；你還有相可見，有性可見，你兩邊都執著了，哪裡是一如？一如的境界，說實在的話，「言語道斷，心行處滅」，一如說不出來的，也想像不出來的。你一想就是微細的分別執著，早已經不如，早已經不是，這個意思很深很深。諸位要從這些文字言語裡面去體會，你可不能執著言語文字，執著言語文字，那你就完全錯了，你都落在分別執著裡頭；必須把分別執著統統拋棄，捨得乾乾淨淨，一如就在面前。有一如這個念頭，就不如，這很重要很重要。世尊提到轉輪聖王，轉輪聖王也要介紹一下。

【7.轉輪聖王，以十善化世，為人世第一大福德人。具三十二相，由有漏福業而成。不同佛之由無漏法身而現者也。】

　　世尊告訴我們，世間福報大的人就作王，大國王、小國王，都是過去生中修大福報的。現在民主國家的總統也是王，都是過去生中修大福報。但是總統那個福比國王要差得很多，為什麼？國王一切自己可以做主，總統還受國會的干涉，受人家的限制，不能完全做主，福報差一點。福報大的當王，所有的人都得要聽他的，這是王。最大的那個王，佛告訴我們是金輪聖王，輪王。為什麼稱他為輪王？他有輪寶，他有這個寶，寶物。輪寶是他的交通工具，也是他的兵器，打仗的時候他用這個做兵器，輪寶，所以稱他作輪王。最大的輪王是金輪聖王，他統治四天下，四天下就很大了。要照黃念祖老居士的意思來說，四天下就是一個銀河系，他是這一個銀河系的王。這個銀河系這麼多的星球，都是在他的勢力範圍之內，這是金輪聖王。第二等的是銅輪王，銅輪王他管轄的是一四天下的三天下，就是四分之三，一個銀河系四分之三他能夠統轄得到。小的叫鐵輪王，鐵輪王，還有銀輪王，銀輪王管三州，銅輪王兩州，二分之一；鐵輪王管一州，就是四分之一，銀河系的四分之一，這個範圍也了不起。他的勢力能夠達得到，就是他的輪寶可以達到的地方，他的武力可以征服的地方。我們這個世間沒有輪王出現，自古以來，從來也沒有出現過輪王。因為我們在歷史上看到，統一全世界的國王都沒有，歷史上都沒有，何況還要統轄其他的星球！我們現在科學家往外太空發展，要征服太空，那大概就是輪王的觀念，就這個念頭了。

　　不過我們近來常常看到有飛碟到我們這邊來，也許就是輪王的輪寶。實際的樣子我們沒有見到，但是我們看到許許多多的報導，大概不是假的，是真有這些事情。我自己見過一次，那個時候可能還沒有學佛，我在台北，見到一次飛碟，我見到的時候，停在空中，它不動的，大概停的有十幾分鐘，很明亮。有些人說那個恐怕是信號彈，軍中打的信號彈，打上去的，面積很大、很亮。但是十幾分鐘之後，它就移動，剛剛移動的時候速度很慢，愈來愈快，愈來愈快，一下就不見了。到第二天報紙上也登了，看到的人不少。在那個時候，還沒有像現在這樣的重視，這是不明的飛行體，它可以停留在空中，我只看到一次。所以這個東西是真的，不是假的，絕對不是看錯，很多人看見的。我想佛經上講的輪寶，大概就是這些東西，確確實實是佛所說的，是他的交通工具，也是他的武器，他用這個來征服其他的星球，這是統轄太空；不是統轄這一個地球、一塊版圖，不是的，那是小王，那個不是轉輪聖王。

　　轉輪聖王福報大，世間真是第一大福德人，過去生中修的大福。「以十善化世」，必定是仁慈的，教人以十善業道，以這個教化眾生。轉輪聖王也是有三十二相。由此可知，世間的福報，三十二相是果是報，是果報，果報必有因。他的因修得很圓滿，所以他的果報圓滿，但是他是有漏，什麼叫有漏？妄想分別執著沒斷，修一切善福，得這麼大的果報。他跟佛不一樣，佛的福報也是圓滿，但是佛沒有妄想分別執著，因此佛的三十二相比轉輪聖王的三十二相還要殊勝。這兩個一比較，佛的三十二相非常明顯。這是附帶在此地說，介紹一下轉輪聖王。請看底下一段經文，說偈結成，結成「遣取相明非一」，結這一段：

一六O、說偈結成

經【爾時世尊而說偈言：若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。】

　　這首偈在《金剛經》裡面也很重要。我們看底下註解：

【1.爾時二字，是令學人應與上段經文同時體會。】

　　這個兩段，這是兩小段合起來是一個整個的意思，這兩小段不能分的。我們今天很好，這兩段同時來看的，所以意思能看得圓滿。

【因偈中所說，正是所破所解之所以然。】

　　也就是說，為什麼佛不許微細分別執著沒有斷的人，不可以說在相上就能見性，他舉三十二相舉這個例子，不可以說從相上去見性，道理在哪裡？這一段說出來了，這首偈子說得很清楚、很明白。我們繼續看註解：

【2.色，統指一切色相，三十二相當然包括在其中。】

　　若以色見我，假如你從相，這個「我」是性。

【兩我字，指如來言，即是性也。】

　　諸位要懂得這個意思，如果不懂意思的話，就會搞錯了。釋迦牟尼佛說：「若以色見我，以音聲求我。」我不從色看你，我從哪裡見你？我們當然是見色聞聲，才知道釋迦牟尼佛在這裡講經說法，才知道！所以這個我，不是講我們個人的我，這個我是講的真如本性，是講如來，用這個做代表的。就是後頭說「不能見如來」，意思是一樣的，那個我就是如來；就是說你從相上不能見性，是這麼一個意思。色聲香味觸法這是六塵，六塵通常用一個「色」代表，色不能見性，聲香味觸法都不能見性。法裡面包括佛法，如果從佛法裡面可以見性，那世尊絕對不會在本經上說：「法尚應捨，何況非法」，絕對不會說的。佛法也不能見性，你要見性，佛法也要捨掉，你才見到性，這個諸位要知道。別的東西放下，世間法、出世間法統統放下，佛法是寶貝，法寶不能放下，壞了！照樣不能見性。一個色代表了，色聲代表了。聲，用這個「聲」就把說法包括在裡面，釋迦牟尼佛四十九年講經說法，都是以音聲為佛事，這個我們大家都曉得，那個時候沒有寫成書，都是音聲為佛事。

【正謂不可執取上來一如平等諸說】

　　前面講一如，諸法一如，無實無虛，不一不異，諸法平等、無有高下，這些說法就包括在音聲裡面，佛說了這麼多。如果你要向文字、音聲當中去求，求明心見性，就錯了！那是人家行邪道，就錯了！心外求法，這就變成外道了。為什麼？下面說明了。

【3.若以色見】

　　色見就是相見，你要是想從相上見，

【以音聲求。顯然業識用事，執著六塵境相。故斥之曰是人行邪道，不能見如來。】

　　佛這個話用意太深太深了，很難體會。說出這樣的話，真是慈悲到了極處。我們不論別人，想想自己，自己現在在學佛，是不是從色相、音聲當中求？我們真的是搞這個。多少人在佛堂裡面，我們看到他燒香跪在佛菩薩面前，在那邊禱告嘰咕嘰咕，搞了半天還不起來，他就是從色相上求。知識分子從《大藏經》經本裡面去求，經本還是色相，也是色相，聽講經從音聲。民國初年妙善法師示現的，破我們這個執著。妙善法師一個人也沒有廟，他居無定所，今天到這個信徒家住幾天，明天到那個信徒家去住幾天，一年到頭都在外頭遊蕩，不知道人在哪裡。可是每一個家庭都很歡迎他，都把他當活佛來供養，他沒有拘束。他念佛跟別人念的不一樣，平常他從來也不拜佛，人家跟他頂禮，他趕快跪下來也向人家頂禮，隨和，一點架子都沒有。一般出家人看他好像看不習慣，好像出家人，在家人頂禮，接受是應該的；哪裡一看到在家人頂禮，趕快就趴在地下磕頭還禮，他就是這個習慣。破我們的執著，破我們的分別，破我們的習氣。寺院庵堂、佛門的道場，要供養莊嚴的佛像，不但佛像要莊嚴，叫一般人進來一看生歡喜心，還要佈置許許多多的道具，幡幢、寶蓋、香花供養，諸位要曉得，這幹什麼的？這是不是修行？不是。接引眾生，它用意在此地。我們道場裡面住眾，每天做早晚課，威儀整整齊齊的，唱戲表演給別人看的，要懂得這個意思，給那些初學佛的人、沒有學佛的人，讓他看到這些人對佛這樣的尊重，大概佛還不錯，我們去打聽打聽；接引他入門，這就是唱戲表演給人家看。真正修行是不著相。我們一定要明白這個道理，寺院道場所有一切設施，都是為了接引眾生的。但是你要曉得，眾生，每一個時代、每一個地區，文化背景不一樣，意識形態不一樣，生活方式不一樣，你要了解他們，然後你用什麼樣的設施才能度化這一方的眾生。你要拿著中國這一套，還拿著中國古來這一套，去度現代的外國人，決定行不通的。所以佛法一定要懂得現代化、本土化，你才能度當地的那些眾生。

　　我們舉一個很簡單的比喻，譬如畫大家都喜歡，可是有個地區他特別喜歡某一種畫，你在佛堂裡面供養，就選擇他們大家都喜歡這個畫，他看到歡喜。一切為眾生，不為佛，佛菩薩不要，佛菩薩一切一如，他哪有這個分別執著？所有一切的選擇，都是為當地眾生，為他們來選擇的，他們喜歡什麼；譬如建個道場，他們喜歡什麼形式的，像我們現在這些道場都建設中國形式的，新加坡這個地區被中國同化了。可是在外國你建出這樣的道場，說實在話，對象對誰？對華僑，外國人不進來。外國人一看，這中國古老的文化，他不進來。色相、音聲，我們要會用它，決不能執著它，執著就錯了。這個地方講，還有微細的執著。顯然業識用事，執著六塵。

　　故斥之曰是人行邪道，不能見如來。這是佛在此地喝斥這一類的人他錯了。行是修行，他不是修行正法，他修行的是邪法。邪正的標準，我們要知道，正法，你一定成佛，這是正法；不能成佛，那是邪法。你學佛了，還要繼續搞六道輪迴，在六道裡面修一點福報是邪法，不是正法。諸位要知道，正法的標準，一定是超越六道輪迴，勉強來講阿羅漢算是正法，超越輪迴了；但是他還不能算純正，因為他還有微細的執著。真正純正的正法是法身大士，那是正法。我們今天說老實話，別說破無明，見思煩惱伏都伏不住，沒有這個能力。你要不相信，自己坐下來，坐五分鐘，很冷靜的去觀察，你心裡頭有沒有妄想，五分鐘當中不曉得想了多少！你就曉得心裡頭妄念的起伏，伏不住！試試看念念佛號，看看壓得住壓不住，還是壓不住，這個就知道不行，有什麼能力了生死出三界？實在講除了念佛帶業往生，沒有第二條路。對我們這種人來講，正法就是一句阿彌陀佛，除一句阿彌陀佛之外，對我們來講統統是邪法。為什麼？不能成就。不能見如來就是不能見性。

【是則欲觀一如，非盡空情識不可。】

　　你要把情識，情是煩惱，識是妄想分別，要把它斷得乾乾淨淨，你才能見性，這是把道理說出來了。可是又怕我們還有疑惑，剛才講了，我們學佛不能離開佛像，不但寺院裡頭有莊嚴的佛像，我們居士、學佛的人家，家裡面也供養佛像，怎麼能離得開色相？底下說：

【4.佛經中每令人觀佛相好，須知此是方便。】

　　這是對初機來說，初學佛的人有好處。為什麼？你這個業識裡頭，一天到晚都是貪瞋痴慢，這個對於自己傷害太大太大了，既然有妄念、有妄想，我不想別的，專想佛，這個好！把妄想的對象換一換，這是個方便法，臨時的辦法，教你想佛像，教你想佛經，佛經裡面講的這些意思，你就想這個，想這個比想世間五欲六塵好太多太多了，這是初步的修學，可是那個功夫要知道向上提升，並不是到此為止，要知道向上提升。此是方便。

【故令捨染觀淨】

　　佛相是清淨的，菩薩相是清淨的，你要是常常觀想有好處，最小的好處，最明顯的好處，相隨心轉。你的相貌天天想佛想久了，就變成佛相，就變成菩薩相。所以你供養一尊很莊嚴的佛菩薩像，天天想，想個五年、十年，你的相貌會變，會變成佛菩薩的相，體質會變，會變得很健康沒有毛病，佛菩薩身體健康沒有毛病；一切法從心想生。所以佛法修行，對觀想非常重視，你看淨宗的修行，《十六觀經》。

【所以《十六觀經》中，最要者為是心是佛、是心作佛數行文。】

　　這兩句是我們淨土宗修行的原理，基本的理論。從這個理論上，我們就明暸念佛成佛，我們得到這麼一個答案。是心是佛，這個心就是真如本性，一切萬法之本體，這個心跟此地經上講的如來是一個意思，真如本性是一切萬法的本體。佛就是這個心現出來的，菩薩也是這個心現出來的。從這一句裡面，「是心是佛，是心作佛」，是心作佛是我們現在幹的。我們天天想佛，天天看佛像，我們就作佛。能不能成佛？決定能成佛。為什麼能成佛？我們心性本來可以現佛。從這兩句，我們把它展開來看，是心是菩薩，是心作菩薩，你從這個道理一引伸就如此。菩薩是我們真如本性變現出來的，我們只要念菩薩、想菩薩，就變成菩薩，道理在此地。同樣一個道理，是心是人，是心就作人；是心是鬼，是心就作鬼；是心是地獄，是心作地獄。十法界依正莊嚴，都是心作的。這兩句是把總的理論給我們說出來了，我們念佛求生西方極樂世界，就是根據這個道理。而實實在在講，十法界依正莊嚴都是依這個道理，決沒有違背這個道理。

　　我剛才講了，是心是鬼，是心作餓鬼。所以你從那個心，前面那個心，是心作佛的那個心，那個心是一（我們前面講一異，那個心是一），是真如本性，是萬法的理體；下面這個心是識心，就是分別心，分別妄想執著的心，妄心。前面那個心是真心，真心是本體，能現；後面這個心，能變，它把境界變了。所以佛在這個地方教給我們，「應無所住，而生其心」，就是那個境界相會變。什麼是鬼？貪心是鬼。貪財、貪名、貪色、貪佛法都不行，不能說我貪佛法就作佛，沒這回事，貪佛法還照樣作鬼。為什麼？貪心作鬼，並不是講貪的對象，是講貪心。所以世出世間法不可以貪，記住，要貪的話，就是我作鬼了，將來就變餓鬼道；餓鬼道現什麼？是心是鬼，那就餓鬼道現前。地獄是什麼？瞋恚、嫉妒，不能有。有瞋恚、有嫉妒，是心作地獄，那麻煩大了，一定要懂這個道理。所以這幾行文，真是把十法界依正莊嚴的原理講清楚了。

【明得一切唯心，則知雖觀相好而不執實，其分別執著之情識遣矣。】

　　聰明人，有智慧的人，觀相而不執著相，觀想而不執著想，這是兩邊不住，那個能見性，那就是能成佛，是心作佛了，在十法界的佛法界裡面。連這個念頭統統都沒有了，那就超越十法界，超越十法界所現的是一真法界。這是我們要注意的，一定要懂得，知道怎樣修法。底下說，

【5.念佛人雖觀見彌陀現前，極樂世界現前，亦不可著也。】

　　決定不執著，要知道事實真相。念佛人有見阿彌陀佛的，夢中見佛的人很多，定中見佛的人也很多。念佛，念佛堂裡面止靜的時候，就是坐下來念佛的時候，這個時候也有人見佛、見蓮花，見西方極樂世界，有這個情形。見到之後，要若無其事才好，如果一見到，「這不得了，我念佛有功夫，見到佛了，你們都沒有見到，我比你們高明太多了！」這就完了，就著魔了。見如不見，真正見到這個瑞相，心裡面若無其事，從來也不會把這個當作話題來給別人說，這是好境界。如果你見到之後，常常在外面炫耀，你所見的不是真的，是魔境界。真正的感應，是心清淨，感應西方依正莊嚴現前。我們在歷史上看到的，過去慧遠大師，我們淨土宗初祖，他一生當中見過三次西方極樂世界，從來沒有告訴過人，任何人都沒有提過，他往生的時候說出來的。他臨終往生的時候，西方極樂世界又現前了，他告訴大家，他說我要走了，這個境界過去曾經見過三次；人家問他，你見到這個境界怎麼樣？跟《無量壽經》上講的完全一樣，那個沒錯，經是證明，跟經上講的完全一樣。因為慧遠大師那個時候，佛經淨土宗的經典翻譯成中文的，只有一種《無量壽經》，《彌陀經》、《觀無量壽經》都還沒有翻出來。所以最初遠公大師建立淨土宗，就依靠一部經《無量壽經》，這是我們淨宗第一經，這個要曉得。

現在人一般講不老實，沉不住氣，小小境界就到處炫耀，覺得自己很了不起！所以佛菩薩絕對不現這個境界給你看，為什麼？你禁不住！一定要大風大浪不動，佛菩薩示現一下，讓你增長信心，讓你自己曉得往生極樂世界有決定的把握，是這個用意，不是叫你到處炫耀的。可是有許多感應，初學的人有，以後呢？以後就沒有了，我也遇到過。有個同學告訴我，他初學的時候感應很多，看到光、聞到香，絕對不是自己燒的，聞到異香，一年當中會有好幾次。現在學佛學了十幾年，一次都沒有了，他問我是不是退步？那我也給他答覆，就跟《金剛經》上講的答覆一樣：亦是亦不是。怎麼亦是亦不是？如果你自己這些年來念佛，一面念佛一面還是打妄想，那就一點不錯，你完全退步了。為什麼說亦不是？如果你這麼多年來，用功很得力，確實煩惱輕，智慧長，那就不是退步。因為你初學常常有這些感應，增長你的信心，信心有了，不能再現了，再現就變成魔了，哪有常常現的道理！再現是什麼時候？臨終接引的時候，相一定現前，平時不會來打擾你，不會來干擾你。所以完全看你自己修行的境界，這個答覆也是亦可亦不可，不是一個肯定的答覆。所以境界現前不可以執著，不可以炫耀。現在有很多地方，見光見什麼，還要照相、還要錄音，到處拿去炫耀，不好！佛法是教修清淨心的，不是搞神通感應的，這個要記住。神通感應決定是壞事情，不是好事情。所以，佛法決定不以神通感應作佛事。

【6.上來遣相已遣至極處】

　　遣相是叫我們放下，所有一切的法相都要放下，以至於到最後微細的分別執著也要放下，這達到極處。

【因少有所取，便著色相。】

　　我們自己修行用功，要常常在這個地方回光返照，自己在日常生活當中，起心動念之處，還有沒有這些事情，妄想分別執著，還有沒有這些事情。這些事情現前，就是我們一般人講，心裡面有牽掛，有憂慮、有牽掛，稍稍有就著了相，四相都具足了。

【便是向外馳求】

　　向外馳求就是我們平常講的攀緣，你是攀緣，你不是隨緣。

【便非正知正見】

　　你的想法、看法都是錯的，不是正知正見。生活是修行，修淨土的人也要生活，修淨土的人也離不開社會，也離不開人群。你每天都要對人、對事、對物，這一句佛號念念提醒我們修清淨心，念念提示我們跟阿彌陀佛同心同願，同德同行，這叫真正念佛，這心裡頭有佛。除佛之外，一切要放下，心裡面不可以有絲毫分別執著，不可以有絲毫的牽掛。一定要曉得，牽掛是六道，是輪迴，無論牽掛什麼都是輪迴心造輪迴業，這樣往生就困難。

【便是法執我執】

　　有絲毫的憂慮牽掛存在，就是妄想，就是煩惱，妄想是法執，煩惱是我執。

【便與空寂之性相違】

　　學佛的人，我們只有一個方向，一個目標：明心見性。念佛往生到西方極樂世界去，幹什麼？還是為了明心見性。在我們這個世間環境不好，障緣太多，明心見性不容易。我們求生到西方極樂世界，沒有別的，換一個環境，那個地方沒有障礙。十方諸佛剎土，諸佛都有淨土，不能說諸佛淨土不好，諸佛淨土障礙少，不是完全沒有障礙，比我們這裡障礙少，好一點而已。西方世界完全沒有障礙，論到修行的環境，西方世界是所有一切諸佛剎土第一。假如不論修行，論莊嚴、依正莊嚴、論美好，有許多諸佛世界超過西方極樂世界，這是釋迦牟尼佛在經上給我們講的，超過極樂世界太多太多了。但是要論修行的環境，沒有一個世界能夠跟極樂世界相比，這也是世尊為什麼教我們選擇西方世界，為什麼要教我們念佛求生彌陀淨土，道理在此地。這就是有妄想分別執著，就與性德相違背。空寂之性就是清淨心，你的心不清淨，你有分別，你的心不平等，這是我們在日常生活當中，對人、對事、對物，要練！本來這些人我看不順眼，我練習，練習看得很順眼；本來有一些人我看了很歡喜，練習看得很平淡，要把它看平等，要把自己的心恢復清淨，這是功夫。念佛人如何下手？阿彌陀佛！遇到人不歡喜的，阿彌陀佛、阿彌陀佛，那個不歡喜就沒有了；遇到這個人生歡喜心，阿彌陀佛、阿彌陀佛，也把心念平等，念清淨了。念佛的方法好！你要會用，會用就是會用功，不是說一天念幾萬聲，看到這個人還討厭，看到那個事情很喜歡，那有什麼用處，那沒有用處！所以要會用，在起心動念之處，一句阿彌陀佛壓平了，恢復到平靜，這叫會用功。你不會，豈能見如來！我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

95．金剛般若研習報告（第95集）

　　請掀開經本二百三十三面，請看經文：

《無斷無滅分第二十七》

一六一、遣滅相明非異　標示切誡

經【須菩提，汝若作是念，如來不以具足相故，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提，莫作是念，如來不以具足相故，得阿耨多羅三藐三菩提。】

　　請看小註，看註解：

【1.此段經文】

　　這是一百六十一段，跟後面的一段，後面是一百六十二段，這兩段江居士在註解裡面告訴我們：

【不但在後半部中，有萬鈞之重。即開經以來，所說不應取非法、非非法，以及說即非、是名等義，直到此處，方說明其所以然。】

　　這兩小段的經文非常重要。世尊在本經屢次的教我們，不可以取非法，不可以取非非法。非法是空，非非法就是有，空有兩邊都不能著；不但空有不能著，空空也不能著。正是一切經中所講的三空三昧，三空三昧無論是大乘、小乘都說；人空、法空、空空，空也空。在本經經文上，我們曾經看到許多句子裡面都有「即非、是名」，前面曾經讀過，也曾經為同修們詳細的報告過。經文到這個地方，世尊總算是把為什麼叫我們兩邊不住，空空也不能有，道理在此地說出來了。我們繼續看註解：

【2.前半部是對初發大心者說。空有皆令不著，以合中道。凡說即非、是名處，語氣大都兩邊兼顧，既不著有，亦不著空。是名，含有名相雖假，未嘗不是之意。】

　　有這個味道在裡面。這個大意我們在《節要》第四卷的開端，給諸位報告過了，說明《金剛經》前後兩半它的大意。前面是對初發心的人說的，初發心，實在說不是普通人，大乘經上給我們講，發心住就是圓教初住菩薩，初住菩薩是初發心，對他們說的。一問一答當中，意思都是教導空有兩邊都不能著。說「即非」，就是不能住的意思；說「是名」，不著空。說「即非」，不著有；「是名」，不著空。為什麼不著空？名相雖然假，假的它擺在我們面前。這一樁事情，我們的確不能夠疏忽，一定要把這些理事搞清楚，不搞清楚，我們在日常生活當中，所謂是提不起觀照功夫，也就是我們常講，你在日常生活裡面，對人、對事、對物，你是怎麼個看法。大乘經上給你講的這些原理原則，你有沒有用在日常生活當中。如果統統沒用上，日子還跟平常一樣，一天一天過下去，這個不行。這樣一天一天混下去，學佛等於沒學，你沒用上，沒有看清眼前種種現象的實況，你沒看見。

　　佛為我們說明宇宙人生的真相，雖然講一彈指有六十剎那，一剎那有九百生滅，這在古代時候的人已經就很難想像了。所有一切現象，十法界依正莊嚴，是這麼一回事情，業因果報剎那生滅相續的現象。所以說真的，是當體即空，了不可得，這是真話，絕對不假。我們凡夫心太粗了，佛跟我們說，我們都體會不到，但是這樣的話，如果對現代的科學家來說，那他們的體會就非常非常深了，比我們體會要深。我們照佛在經上講，一彈指六十剎那，經上講力士就是身體非常健康強壯的人，他彈得快，彈得有力量，一秒鐘一般講可以彈四次，並不多。四乘六十再乘九百，剛剛好兩個十萬八千；換句話說，就是二十一萬六千分之一秒，二十一萬六千分之一秒，佛給我們講的事實真相是如此。這個在從前人確實很難思惟想像。

　　在今天不行，今天何以不行？我們曉得佛說話是方便說，並沒有講到真實相；真實相上實在講，佛在經上有，《楞嚴》上給我們說的，「當處出生，當處滅盡」。當處，那個時空幾幾乎乎等於零，現代科學家沒有法子觀察出來。我們用現代科學來觀察，科學家已經肯定了，所有物質的現象只不過是波動而已，說波動、說粒子都講得通。我們就以現代科學的常識來說，這一般大家都知道光的速度，光有波，這個我們曉得，所謂是光子、光波，說光子、說光波都可以，光一秒鐘它的速度是三十萬公里。如果以一公里的長度來說，光走一公里要多少時間？我們曉得，三十萬分之一秒。它一秒鐘走三十萬公里，三十萬分之一秒走一公里。一公里是一千公尺，光走一公尺那是多少時間？那就不是三十萬之一秒，這是一公尺。再把一公尺算起來，一公分呢？再要觀察，一公分的千分之一，一公分的萬分之一。於是從這個地方我們就了解，《楞嚴》上所講「當處出生，當處滅盡」的那個狀況。這是今天科學家沒有法子觀察得到的。我們講千分之一厘米，萬分之一厘米，光要多少時間通過？這是事實的真相。實在講，佛這兩句話講得最好，「當處出生，當處滅盡」，這兩句話講得非常的圓融。十法界依正莊嚴是什麼？就是這個現象。不只一秒鐘兩個十萬八千，那是世尊的方便說；當處出生，當處滅盡，是世尊的真實說。

　　你以為有個東西存在？沒有！凡夫以為它真有東西存在，不曉得這是業因果報生滅的相續相，不知道！斤斤計較，妄想分別執著牢不可破。眾生迷惑顛倒，迷在哪裡？不了解事實真相，迷！意識裡面胡思亂想，嘴裡頭胡說八道，身體胡作妄為，幹這些事情，這是世尊眼睛當中看到所謂可憐憫者，真正是可憐！全非事實。所以初發菩提心，初破無明的人，《金剛經》上半部為他們說的。特別提示空有兩邊不住，這是把所以然的道理說出，說出空有兩邊的所以然。相有體空，相是幻相，就是相都不可得，我們所看到的相，因為它是相續相，所以產生了誤會。

【3.後半部是對已發大心】

　　初住以上，二住以後，已經發大心了。

【發大心、修大行】

　　這些人不但超越六道，而且統統超越十法界，後半部是對已發大心、修大行。

【並能不取一切法相者說，但恐其獨獨取著菩提法相，則終為空寂之累。】

　　我們先說這一句。已經證得一真法界，宗門裡面所謂明心見性，見性就作佛，是這樣的人。他雖然見性，雖然成佛，他成的是分證即佛，天台家講六即佛，他成的是分證即佛)，並非究竟圓滿佛。分證即佛是真的，決定不是假的。往究竟的果位，他還有四十品無明沒斷；換句話說，那還相當遙遠。所以這些人依舊繼續不斷在修學，他是法相、非法相統統都捨掉了。為什麼？不捨不能破一品無明，他統統放下了，統統捨了，破一品無明，證一分真性。這個境界，在我們淨土宗裡面，就是初證理一心不亂。諸位要曉得，理一心不亂是法身大士，是破一品無明、證一分法身，將來生到西方極樂世界是生實報莊嚴土，到西方世界成佛快。什麼都放下了，唯恐他阿耨多羅三藐三菩提這個放不下，怕的是這個。實實在在，那是不是真的？真的！確確實實四十一位法身大士，他們念念當中都要求阿耨多羅三藐三菩提，就這個沒放下；這個要是放下了，他就證得究竟圓滿佛。為什麼世尊在此地要提起這樁事情，這裡說出來了。

　　等覺菩薩，我們不看別人，看文殊、普賢。文殊、普賢是華藏世界的等覺菩薩，毘盧遮那佛的後補佛，他為什麼要發願求生西方淨土？他為什麼不在華藏世界斷最後一品生相無明，證無上正等正覺？他為什麼到西方極樂世界去？這裡面我們想像大概有兩個原因，一個原因是到西方極樂世界去斷那一品無明成佛，在時間上來得快，因為西方世界修行的環境好，總是為這個原因。在華藏世界時間要長一點，到西方極樂世界時間很短，他就證得無上正等正覺，這是一個理由。第二個理由，他是表演做給我們看的，鼓勵我們，現身說法**。**華藏世界等覺菩薩都要求生淨土，那我們不求生還行嗎？總之兩個意思，除這兩個意思之外，沒有理由；可能兩個意思都有，兩個意思都有。因此我們曉得，一真法界裡面的法身大士，真的什麼都乾淨了。所謂的最後一品生相無明，就是極其微細的執著，他要證無上正等正覺，佛在金剛會上極力告誡這些人，這個念頭不能有。他要是獨獨取著菩提法相，他有一個阿耨多羅三藐三菩提，有這麼一個念頭在，終為空寂之累。空寂是無上正等正覺，就是如來果地上的，他沒有辦法證得，只要有這個念頭在，終不能證性，這個證性是證究竟圓滿之性。諸位要明白這個道理，證究竟圓滿之性。

【而此執甚細，最為難除。】

　　這個執著的確是非常非常的微細，我剛才是就現代科學已經知道的光的速度，來跟諸位說明，業因果報剎那生滅的現象。光是不是達到究竟？還有沒有比光速度更快的？有，還有！可見得我們用光速，來量一個厘米，一個極小的距離，觀察它生滅的現象，用光的光波來觀察，還不是真實相，還不是究竟微細的現象。所以這個執著太細了，細到什麼程度？決定是細到他自己不知道。為什麼？自己知道他就能除掉，就可以斷掉，因為自己不知道，所以他斷不掉。由此可知，初住菩薩破了一品無明，第二品的無明他不知道；等到他發現了，還有一品無明，再把這一品無明斷掉，他就變成二住菩薩；三住菩薩的無明，他不曉得，就這麼個道理。他知道了，他就能斷掉。到等覺才發現，後面還有一品，那一品斷掉之後，再仔細去觀察沒有了，那才證到究竟的佛果，究竟佛位，是這麼一個道理。所以難！難在這個地方。由此可知，我們在這裡也得到一個結論，一個證明，佛法是知難行易，知真的是難，斷不難。知太難，你發現太難了，斷不難。

【故後半部所說，皆向著有邊痛遣。】

　　這是「即非是名」它這個用意不一樣。前半部「即非是名」，是空有兩邊不取的意思；後半部就是說即非是名，還是在有的這邊。這個有，諸位一定要曉得，就是業因果報剎那的相續相，還是這個相認識不夠透徹，叫你在這邊放下，在這邊也要離開。

【雖即非、是名並說，含有法相雖是，終為假名。空有不著。】

　　可見得這個意思比前面的意思的確是深。剎那生滅的相續相雖然有，幻相雖然是有，這也是假相、假名，萬萬不能夠執著，執著就錯了。

【4.性是一切法本體，相是表面。】

　　修行欲證性者，這是我們必須要認識清楚。修行修個什麼？你將來希望得個什麼？無論哪一個宗派，無論哪一個法門，總而言之，最後的目標就是明心見性，這個諸位要知道。即使我們念佛求生到西方極樂世界，到極樂世界去幹什麼？還是明心見性，還是見性成佛，還是這麼一樁事情。如果學佛不拿見性做目標，這就錯了，那你就是生生世世繼續去搞輪迴，你在佛門裡面無論怎麼修法，你所得的是有漏的福報而已。這樁事情不難懂，我們也說得很多，相信同修們多少都會有一點印象。一定要知道，我們學佛為的是見性；換句話說，為的是徹底正確的明瞭宇宙人生的真相，不願意、不甘心做一個迷惑顛倒的人，我們想做一個明白人，諸佛菩薩是明白人。

【要想證性，既不應執取相，亦不應斷滅相，此一定之理也。】

　　這是一部《金剛般若》所說的總持、大主意如此。「取相」，在法相裡面執著；「斷滅」是一定要把相拿掉，把相去掉，那也錯了。相怎麼能去？這個道理，前面曾經跟諸位報告過，相是不會消滅的。你要想把相滅掉，沒這個道理。你要問為什麼沒有這個道理？因為相根本不存在，你怎麼滅它！它要真有個東西在，可以滅它；它沒有東西在，你滅什麼？所有一切法相不生不滅，這個一定要清楚、要明瞭。可是這個說法，我們聽了很迷惑，我明明看到人有生老病死，植物生住異滅，礦物有成住壞空，怎麼說沒有滅？那個滅是你看走了眼，你看錯了，實實在在沒有生滅。諸位想想，剎那業因果報生滅相續，你想想這句話的意思，你在這一句裡面體會到一切法不生不滅，那是真的，所以相滅不掉的。滅不掉，為什麼我們會看到有很多生滅的現象？剛才講，我說你看走眼了。相不會滅，但是它會變，它變另外一個樣子你就不認識了，你以為前面那個相滅了，後面新的生了；其實它沒有生滅，它會變，相會變，不會滅。所以，你要想把一切相滅掉去證性，沒這回事情，那你就錯了，錯用了心。這個錯誤的認識，就又變成障礙，叫所知障，障礙你永遠都不能見性，那你的虧就吃大了。明白事實真相，相跟非相都不要去理會它，沒事！它有相也好，沒相也好，絕對不要把它放在心上，放在心上就是妄想分別執著，不可以！這是一定的道理。

　　也許你們聽過黃念祖老居士講開示，這邊淨宗學會把他的錄音帶做了幾個ＣＤ片，我今天聽了兩片，它裡面有個比喻很有趣味，還是老比喻，「以金作器，器器皆金」，實在講他這個比喻是古人的比喻，也是古人的問答，我們一般人少見。大家都知道，「以金作器，器器皆金」，他說：我現在要你把黃金拿來，我不要器，那個金是什麼樣子？黃金是什麼樣子？它是長的？還是方的？還是圓的？還是扁的？黃金是什麼樣子？我相信你要是答覆我的話，一定跟釋迦牟尼佛跟須菩提的答覆一樣，它不是方的，它也是方的；它不是圓的，它也是圓的；它什麼都不是，什麼都是。對不對？不是這樣答覆嗎？方圓是相。我說我要性不要相，性跟相是一體，性跟相是分不開，沒有相就沒有性。所以後半部講，你要是把相斷掉，那性也沒有了，就是這個意思。教你不要執著相就對了，你不執相，那樣樣都是金；執著相，金就沒有了，金在哪裡？沒有了，就找不到了，迷了！不曉得相就是體，體就是相，性相不二。這種開示實在講，給我們很大的啟示，我們如果細心在這上面揣摩，常常能夠提起，宗門的話說提起疑情，觀察世間，乃至於出世間法，會開悟！為什麼會開悟？慢慢看清楚了，看清楚，放下了，再也不執著了；這一不執著就開悟了，智慧就現前了。

　　我們今天聽經、學佛，為什麼不開悟？就是聽雖然是聽，學雖然是學，一絲毫也不肯放下，毛病發生在這個地方。你不肯放下，你虧就吃大了。我跟你們大家相比，我相信你們也會感覺到，我比你們有智慧一點。為什麼我比你們會有智慧一點？說老實話，我比你們放下的多一點，就這麼個道理。你要是比我放下的更多，你的智慧就在我之上，我不如你。這不是從外頭求的，你放下一分，你就得一分智慧；放下十分，你就得十分智慧。我不過放下一、二分，你們是一分都沒放下，事實的真相就在此地。

　　有一些老同修們，這個我在講席過去曾經講過，如果你們很細心，過去也曾經聽我講過經，或者你們聽錄音帶，我講的經，每一次講的不一樣，每年講的不一樣，境界不相同。一年比一年講得清楚，一年比一年講得明白，一年比一年講得微細。這是什麼道理？智慧增長。智慧增長，是不是我繼續不斷的在看經在研教得的智慧？跟諸位說，不是的。如果你這樣看法，你就錯了。你這樣學法，你也錯了。真相是什麼？我一年比一年放下得多，道理在此地。今年比去年放下更多了，想一想七十歲了，古稀之年，古人常講「人生七十古來稀」，說得不好聽，該死了！這世間與我沒分了。沒學佛的人、老人會執著，學佛的人統統放下了，隨時打算往生，所以智慧就比從前更多一些。智慧從哪裡來？放下來的。我剛剛學佛，我的老師章嘉大師教給我的：看破、放下，放下、看破。看破是智慧，放下就是這個地方所講的不執著，空有兩邊都不執著，佛法也不執著。可是我們達不到《金剛經》的境界，我們還執著阿彌陀佛，還執著西方極樂世界，這個不執著不行。這個不執著，我們往生就落空，見性見不到，往生再落空，那個麻煩就大了，所以非執著不可，其他的不執著了。名聞利養、五欲六塵，佛法、世法我統統不執著了，一切隨緣，很自在！所以人家問我，我說真話，沒事！什麼事都沒有，等著往生，沒事！這才叫得大自在，沒事了。我把這個道理說給諸位，你們如果有心，這是提供給你做一個非常好的參考資料。所以煩惱輕，智慧長；煩惱輕就是你放得下，你肯放下，智慧自然就增長。再看底下這個註子：

【5.言如來，言具足相，顯性雖無相，而亦無不相。說一具足相，聞者可以領會句中影有修福德。是證性者，必不斷滅相，且修福德廣度眾生。】

　　這是修學大乘的人，不能不知道的。防止你又執著非法相，執著什麼？執著空。執著空的樣子，什麼都不幹，沒事，沒事就什麼都不幹，那就錯了！那佛也不度眾生，佛為什麼一天到晚在度眾生，諸佛菩薩修福從來沒有中斷過，修福就是布施供養一切眾生，這個事從來沒斷過。這就說明諸佛菩薩空有兩邊不住，心清淨，確實沒事了，不住有；時時刻刻、在在處處弘法利生，不住空，空有兩邊不住。弘法利生隨緣，哪裡有緣，哪裡就去，正是前面所講的「作而無作，無作而作」，這才叫無住生心，這才叫兩邊不住。所以這個地方，經文裡頭佛說「如來」，如來是從性上講的；說「具足相」，具足相是從相上說的，性相兩邊都說到。

　　性跟相的關係，底下這一句話說得好。「性雖無相，而亦無不相。」這就是剛才問的這個比喻。我問你，你拿黃金給我，黃金是什麼樣子？它無相亦無不相。從這個粗顯的比喻當中，諸位細心去領會性相的關係，你要在這裡頭明瞭。佛有更深的意思。具足相是三十二相八十種好，這是我們世間人所說的，我們世間人所觀察的。而實際上在大乘經上，佛告訴我們的，像《華嚴》、《觀無量壽經》，佛有無量相，相有無量好，不止三十二。三十二相八十種好，是釋迦牟尼佛在我們這個世間示現的劣應身；我們世間人以為人身上這個相貌長得這樣，那就算是貴相、好相。世間人以為的好相、貴相，佛統統具足，三十二種統統具足，一樣也不欠缺。實際上佛的報身那是無量相、無量好，具足相是講佛的報身，一樣也不欠缺，樣樣都圓滿。

　　我們凡夫每一個人都想自己的相好，每一個人都希望自己相長得好，每一個人都希望自己體質好，健康長壽，還要年輕不要老。看看諸佛菩薩，他真的做到，他們真的是健康長壽，美貌又不老。在楞嚴會上，阿難尊者看到釋迦牟尼佛，他心裡想，這種相不是父母所生的，一定是他自己修成的。阿難發心出家，是為了好相才出家的，你們在《楞嚴經》上看到的，他為了愛美出家的，看到釋迦牟尼佛的相很圓滿，想得這個相貌，這麼出家的。由此可知，諸佛菩薩的相好也能度眾生，也能夠把眾生引到佛門裡面來，接引的手段。相好怎麼來的？真的是修來的，這不是假的，福相修福修來的。所以佛的三十二相，諸位細細看江味農居士的《講義》，那一段我沒有節錄，太麻煩了，也並不是很重要，太麻煩了，太繁瑣了。三十二相八十種好，那是果報，果報一定有業因，修什麼樣的善因，得哪一種的相貌。由此可知，每一個人的相貌，生下來的相貌是你過去生中修的。但是相會變，你看你老的時候跟你年輕的時候，如果有照片比一比，相貌會變，不一樣了；這就說明相隨心轉。如果你這一生當中修行，心地很善良，你的相貌就變得很慈祥，就很豐滿；假如心裡很險惡，相貌叫人看到會害怕，看到你的相貌會寒毛直豎，那是心胸非常險惡的人。從相貌能看到一個人的心性，這也就證實佛跟我們講的，依報隨著正報轉。正報是心，我們的身體，我們的相貌，隨著我們的心轉。心清淨，相貌也清淨，身體也清淨；心慈悲，相貌也慈悲，身體決定健康。

　　佛這個地方說具足相，就含著有修福的意思，決定不能把修福看輕了。成佛，我們在受三皈誓詞裡面，「皈依佛，二足尊」。「足」就是此地講的具足、圓滿的意思；「二」是智慧、福德兩種圓滿；佛並不是一種，智慧圓滿，福德也圓滿。他那個福德從哪裡修的？就是度化眾生，為一切眾生講經說法，教化眾生的福德，這個福德最大。佛在此地教給我們一定要修福，不能不修福，成佛一定是福慧圓滿，不會偏在一邊，福重要！修福裡面，大乘經上常講布施供養，三種布施裡面，法布施為最。《金剛經》上告訴我們，《華嚴經》上普賢菩薩廣修供養，「一切供養當中，法供養為最」，這都是講修福。法供養裡面，第一殊勝的是講經說法，第一殊勝的。講經說法不是人人都能的，我們沒有能力，為什麼沒有能力？業障太重了，沒有能力，所以機緣非常非常不容易遇到。

　　但是現在由於科學技術的發達，講經說法人人都能。怎麼說人人都能？你要想修這個福，多買幾套講經的錄音帶送人就行了。我們把講經的錄音帶送給別人，送給別人的道場，那就是講經說法度他，不必要自己講，請人家代我講，這很聰明，很高明！好像你辦學校當校長，可以不要上課，我請老師，聘請人代替我上課教學生，功德是你的。在以前沒有辦法，以前只有聘請法師到這個地方來講經說法，當然那個條件比較困難。現在我們買錄音帶、買錄影帶很便宜，所以說這種弘法利生，法布施、法供養人人都有機會，問題就是你要會做。另外就是印經書，這也是非常好的法供養、法布施，這種布施裡面，給諸位說，一舉三得。無論是你買錄音帶、錄影帶，或者印書，你都要花錢，錢是財布施；你布施的物品裡面，這是佛法，法布施；財、法都有了。別人聽到經，從經典裡面開悟，得到法喜，煩惱輕，智慧長，這是無畏布施。所以你一個做法，財、法、無畏三種布施都具足，一舉三得。你的果報，你得財富、得智慧、得健康長壽，財布施得財富，法布施得聰明智慧，無畏布施得健康長壽。一生當中你說做好事，你要真正有智慧，給諸位說，只有這一樁是真正的好事，除這一樁之外，都不見得是真的好事。你花了很多精神、時間、金錢，未必能得到效果，唯獨修法布施，這個功德是圓圓滿滿的；而且費用不多，人人都能做，人人都做得起**。**古人要是看到我們現代人，羨慕得不得了，他們想做，做不到。所以要明白道理，要了解事實真相，要會抓住機緣，善巧運用科學技術，幫助一切眾生能夠聽聞正法，這是修大福德，修真實的福德。

　　底下講，是證性者，證性就是成佛，明心見性。成佛的人必不斷滅相，也就是說，成佛之人一定會很認真努力的在教化眾生，在修福，廣度眾生。我跟諸位同修說，廣度眾生我們統統都有分，而且統統都可以做，不是不能做，可以做。再講到你如果真正發心來弘揚佛法，那個福報就更大了，自利利他，無比的殊勝。法一定要有人弘揚，如果沒有人弘揚，佛法在這個世間就斷滅了。由此可知，如果是培養弘法人才，這是世出世間第一等的福報，沒有比這個更殊勝。但是培養弘法人才，緣不容易，太難得了。民國初年，歐陽竟無居士在南京創辦支那內學院，時間只有兩年。民初的這些講經弘法的大法師、大居士，幾乎都是內學院出來的，兩年！真正做了續佛慧命，這真是無量功德。所以這個緣相當不容易，因為你必須要有經費，要有場所，要有師資，要有學生，少一個緣都沒辦法成就，很不容易！怎麼辦？實在講有一個方法，我們自己勸自己，自己勸自己出來講經說法，這個話在從前難，實實在在困難，在現在是可以做得到的。

　　我們在倓虛法師《念佛論》裡面，看到有一個居士鄭錫賓。鄭錫賓年歲並不大，他是一個商人，做生意的。以後聽到倓老法師講經，聽得很歡喜，他就把生意丟掉了，不做生意了，跟著倓老學講《彌陀經》，他就會講一部《彌陀經》。學一部經不難，學講一樣，學會了之後，他就到處講《彌陀經》，到鄉下，鄉下沒有人去，大法師很難到鄉下去。鄉下聽經的人不多，五個、六個、十個、八個就不得了，就很多了。這個村莊講一部講完了，再到那個村莊，他一年到頭專門在外面講《阿彌陀經》，到處講《阿彌陀經》，就會講那麼一部。以後他往生的時候，他是講經往生的，他預知時至。《彌陀經》講完了，當中有幾個好朋友，就是請他來講經的這些好朋友，他就跟那幾個人商量，請他們給自己租一個房子，他說：我要走了！你走還要租房子幹什麼？他說不是到別的地方去，要到西方極樂世界去。他那些朋友跟他說，「你真的有把握？」「真有把握！」那沒問題，到我家去好了！都不顧忌，都沒有忌諱。在他朋友家裡面，打掃一個乾淨的房間，他是盤腿坐在床上，跟大家告別，請大家念佛送他往生。這些朋友們就跟他說，過去這些往生的人，臨走總是作幾首偈，作幾首詩，留著給我們作紀念，你也不能例外，也得給我們說幾首偈。鄭居士就說，「不必了，看我的樣子就是很好的紀念。」說完了，大家給他念佛，不到一刻鐘，一刻鐘是十五分鐘，他就走了，這麼樣的自在，沒有生病。學會講《彌陀經》！

　　現在你們要想學講《彌陀經》，不難！《彌陀經》的錄音帶聽，專門聽這個帶子，這個帶子如果聽上一百遍、兩百遍，你自然就會講了，有什麼難處！一門深入。我過去在洛杉磯，洛杉磯有一個居士，趙立本居士，十幾年前，他聽我講《金剛經》、講《六祖壇經》。以前我講的《金剛經》講的時間短，一個月講圓滿；《六祖壇經》好像也是一個月講圓滿，二十幾次、三十次。他拿到我這兩套錄音帶，聽得很喜歡，告訴我，「法師，你其他的經我都不想聽了，我就聽這兩部，我老實念佛求生淨土。」他來問我：可不可以？我說：可以，沒有問題。當他把這部經，好像我過了兩年又到洛杉磯，他來看我，他說：這兩套帶子他已經聽了二十六遍。我說：你很熟了，應該可以講了，他說可以。他原本是大學教授，退休了。他可以講了，我就告訴他：你繼續再去聽，聽滿一百遍。他真聽話，這兩部經他聽上一百多遍，現在在美國到處講經，有人請他講《金剛經》、講《六祖壇經》，他就去了，講得很好。我今年夏天如果在美國要辦佛學講座，我就打算請他去講，排他一個課，請他去講，他很有經驗，不難！一遍一遍的重複，不難！從前難，從前你聽一個法師講經，聽完之後不記得，求法師再給你講一遍，不可能，哪有一個法師給你講個十遍、二十遍，絕對不可能的。

　　現在有錄音帶好！你可以聽一百遍、聽二百遍，哪有學不會的？只要你有一個目標，一個方向，我學一部經，我將來專門講這部經，沒有不成就的。到哪裡去講？居士林也不請你，到哪裡去講？找你認識的朋友，到他們家裡去講，三個人、五個人都可以，何必要那麼多人，慢慢的法緣就勝了，所以結法緣很重要。要知道平常多結緣，送經書、送錄音帶多結緣，緣結得多，將來你聽眾就多了。聽眾靠緣分，沒有緣分，講得再好，也沒有人來聽，沒緣！緣很深的人，講得並不怎麼好，聽眾滿滿的，他跟他有緣，聽眾就喜歡他，那就沒有法子了。我們過去初學經的時候，我們有二十多個同學，法緣最殊勝的是林看治居士。她講得並不怎麼好，我覺得她講的東西不如我，但是聽眾她比我多，我的聽眾沒有她多，緣！她跟那些人有緣。所以，一定要廣結善緣，這個很重要很重要！

　　所以希望同修們要發心。開始學，不要學太長，學短的。長的經像《無量壽經》很長，學一品，很好！譬如《無量壽經》，我們專學第六品「阿彌陀佛四十八願」，專學這一部分，這個很好，可以到處去講，我只講一品。或者我們淨宗所定的晚課，晚課我們三十二到三十七，這六品經都不長，都很短，講這一部分也非常之好！這一部分是教人「斷惡修善，持戒念佛」。所以我們講，有一個重點，有一個中心，有宗旨、有目標、有方向，學一樣。無論在家、出家應當要學。在家退休了，年歲大了，沒事情幹了，退休之後實在講很無聊。我有好多朋友、同事、同學退休了，他們年齡有的比我大，見了面都搖頭，沒事幹，坐吃等死，好悲傷！我們聽了好難過！真的坐吃等死。所以不如學會一部經，這一部經講老實話，不要學太多，七天講圓滿。你就學會一部，七天講圓滿，那你人老退休了，你還有事情幹，到處講經，到處受人歡迎，晚年的生活過得多美滿，那真有意思！學會講一部經，不必長，七天就行了。你們如果真的學會了，馬來西亞很多地方都希望人去講經，找不到人，你們可以每年到馬來西亞巡迴十幾個地方，一個地方去講一次，也是去旅遊去玩的話，那生活過得自在，太美滿了，會叫人羨慕你，這也是生活的一部分。學一樣，開頭學講，找你的親戚朋友，一個、兩個就可以跟他講，這是修福德，廣度眾生。

【6.無上正等正覺，可為性德如來、果德佛之統稱。】

　　成佛都有十號，十種稱號裡面，十號都是通號，只要成佛一定具足這十個名號。十號裡面第一個就是「如來」，如來是明心見性的通稱。如來是什麼意思？《金剛經》上說得很好，「如來者，諸法如義」，只要你證得諸法一如，不一不異，那就是如來，能親證這個境界就是如來。

【此中舉之為顯二義】

　　佛在這一段經文裡面，舉出如來這個名號，在這段經文裡面它含有兩個意思。

【因上句顯說具足相，隱含修福德二義，故宜用兼含性果二德之稱。又欲藉果證以明因心也。】

　　由此可知，這個名號在這一段經文裡面，含義很廣很深。如來不但是性德，而且裡面含著有具足相。從性德理體上講，如來的法身，如來除法身之外，還有報身，還有應化身，這裡面就含這麼多意思。法身是體，不生不滅；報身是相，智慧所成之身，有生無滅；應化身是他受用身，有因有果，有生有滅，那是示現的。在十法界，所謂應以什麼身得度，佛就現什麼身；眾生當聞什麼法，佛就說什麼法，與一切眾生感應道交，一絲毫都不錯。這一樁事我們前面曾經念過，諸佛如來所有一切示現，相上確實有說，心裡面確實無念，這是我們必須要了解的。佛是有說無念，所謂「說而無說，無說而說」，這才叫正說。如果有念而說，那是凡夫說法，不是如來說法；如來說法決定是無念無說而說。所以這裡頭有性有相，有因有果，含著有這麼多的意思在裡頭。

【7.前所謂無法者，是二邊不著，法與非法皆無。如此，方是發菩提。】

　　「前」是講前半部，前半部經義宗旨之所在。所以告訴你無法，教你二邊不著。法是法相、有相，非法是空，空有二邊不著，空有二邊皆無，這是發菩提心。大乘佛法菩提心非常重要，不發菩提心就不能成佛。再跟諸位說，不發菩提心不能往生。這一句話大家要牢牢記住。你要想在這一生當中往生極樂世界，你要發菩提心，你看看《無量壽經》「三輩往生」裡面，無論是中輩、下輩、上輩，經文明白的告訴我們，「發菩提心，一向專念」，這是西方極樂世界往生的條件。不管是四土三輩九品，統統要具足，沒有說下下品往生不需要發菩提心，沒有這個道理。由此可知，發菩提心重要。現在念佛的人很多，往生的人很少。什麼原因？他有沒有一向專念？有。一天到晚阿彌陀佛、阿彌陀佛，最後不能往生。毛病出在哪裡？沒發菩提心，所以不能往生。單單一向專念，沒有菩提心不能往生；單單有菩提心，沒有一向專念，給諸位說，可以往生，往生的品位不高。這話不是我說的，蕅益大師說的。蕅益大師在《要解》裡面告訴我們：「能不能往生，決定在信願之有無」，發菩提心有信願，決定可以往生；「品位高下，在持名功夫的深淺」，一向專念是持名功夫的高下。所以能不能往生決定在發菩提心，品位高不高決定在一向專念，這是我們一定要搞清楚。發菩提心，蕅益大師所說的跟此地講的不一樣，到底哪個對？講的話不一樣，你如果細細去揣摩一下，一樣的。你看看，這個地方不是說得很清楚嗎？二邊不著，法與非法皆無，這才是發菩提心。蕅益大師教給我們是什麼？你只要真正發心，一心一意求生西方極樂世界，這個心就是無上菩提心。蕅益大師這個講法，我們好懂，一心一意發心求生淨土，我們可以發這個心。跟《金剛經》合起來看看，意思就更清楚了。《金剛經》上講的，發菩提心是二邊不著，我們一心求生淨土，不著空；一心求生，如果還有一個念頭捨不得這個地方，那不行！所以這個地方身心世界萬緣放下，放下是不著有，豈不是空有二邊不著！蕅益大師講的，跟《金剛經》講的，沒有兩樣，是一樣的，這才能保證你往生。所以你真正想往生西方極樂世界，要放下，什麼都不能執著，名聞利養要捨掉，心裡頭要捨得乾乾淨淨。有什麼需要交代的事情，不要等著，「我現在還沒走！」那不行！現在就要交代，時時刻刻準備走，要有這個念頭，現在就交代清楚；交代清楚，沒事了，那才是真正菩提心現前。需要交代的，趕緊交代掉，沒有交代的更好，什麼也都不要管，一切隨它去，根本就不需要交代，那個心就更乾淨了，更清淨了，沒事了！什麼叫菩提心？要搞清楚，否則的話，經上一再講，上輩、中輩、下輩都是「發菩提心，一向專念」；還把菩提心誤會，還把菩提心錯解了，也發心求生西方極樂世界，這個地方樣樣都放不下，還以為自己發了菩提心，這是對發菩提心錯解了，誤解了，將來還是不能往生。這個一定要清清楚楚、明明白白，一點都不能錯。

【若但會得不取法一面】

　　這是說怕大家對於佛講的這個意思錯會了，只能體會一半，另一半沒有能體會到。就像我剛才舉的例子，《無量壽經》上講的發菩提心，蕅益大師說你發求生西方極樂世界這個心，就是無上菩提心。你聽了這個話，只聽一半的意思。那一半呢？那一半不曉得，我求生西方極樂世界，這個地方名聞利養我一樣還不能放下，那就不是蕅益大師的意思。蕅益大師的意思是，一心一意只求西方極樂世界，沒有二心，沒有另外一個念頭。不能把另外的妄心，附加在那個上面，那就不是菩提心。古人比喻裡頭說，醍醐裡頭不可以摻雜毒藥，摻一點毒藥，醍醐也變成毒藥，決定不許可的。所以這個意思，《金剛經》一合，意思就圓滿了。就知道，一定要萬緣放下。所以這裡說，預防，怕體會錯誤只取一面，取一面那就落空了。

【豈是發無上菩提。此中得發並說，故與前說相映成趣之要旨也。】

　　這一段經文裡面，屬於有得，有發有得，得阿耨多羅三藐三菩提。前面講發阿耨多羅三藐三菩提心，這個地方講得，你發就有得。你發心是因，得阿耨多羅三藐三菩提是證果，這個地方看到因果不虛，因果是真的。

【8.觀則不應取相，得則不應廢相。修觀重在見性，觀相豈能見性。】

　　修觀是大乘佛法行門的總說，我們念佛也是修觀。修觀這個意思，在前面說得很清楚，修是修正，觀是觀念；我們許許多多的觀念錯誤了，要依佛經的教誨，把我們錯誤的觀念修正過來。這個觀念，一般也講想法、看法，我們的想法、看法錯了，把它修正過來，這叫修觀。而修觀的目的是見性；見性，我們換句話說，就是要見到宇宙人生的真相。我們用這個說法，大家好懂，見性這個名詞很不容易理解。換這個講法行嗎？行！因為性就是諸法實相，《般若經》上講的「諸法實相」，諸法是一切法，實相就是真相。我們修觀的目的，是為了明瞭宇宙人生的真相，這樣說法大家好懂。你要明瞭宇宙人生的真相，一定要用清淨心，因為心不清淨，一切真相你決定不能了解。佛常用水、用鏡子來做比喻，水一定要很乾淨、沒有污染、很平的時候，它才有照的功能，才把外面的境界相照得很清楚，見到真相。如果水有污染，你照外面的相是污染的；如果這個水有波動，你照外面的相是零亂的，是不完整的，你決定見不到真相。佛告訴我們，我們的心像水一樣，所以要修定，要修清淨心，要修平等心，就像水一樣，清淨心是乾淨、沒有污染，平等心不起波浪。這個時候，宇宙人生的真相你就見到了。由此可知，如果你要是著相，取相就是執著，你要是分別執著，分別是心動了，起波浪；執著是污染了，染污了。你要是有分別執著，你是決定見不到真相。要用佛門的術語，你有分別執著，你決定不會見性，你見不了性；你要想見性，一定要離分別執著，這個道理在此地。佛為什麼在這個經上自始至終這樣的強調，道理在此地。你不是這樣修法，你見不了性，你成不了佛，你解決不了問題；你要想解決問題，要想成佛，非這樣做不可。我們前面念過「信心不逆」，信心不逆的意思就是說：非這麼做不可，除這個做法之外，沒有別的辦法，一定要離妄想執著，分別就是妄想。所以修觀不應取相，在一切境界上不應該分別執著。

　　「得則不應廢相」，你將來成佛，證得阿耨多羅三藐三菩提，得阿耨多羅三藐三菩提了，有沒有相？有！有具足相，你成了佛，確確實實得到報身，依正莊嚴。西方極樂世界不是假的，華藏世界不是假的，我們眼前這個世界也不是假的，都擺在面前，得不廢相；但是修觀的時候不能著相。你要明白這個道理，曉得這個事實，十法界依正莊嚴，你就有能力、有方法去變；我們如何把眼前這個相，變成諸佛如來的淨土。我們自己變，不是別人幫我們變，自己變。我們可以把自己現在這個業報身的身相，把它一轉變，變成具足的報身之相，把它變成三十二相八十種好，應化身的身相，會變。剛才說過，相不會滅，它會變。怎麼變？心變了。我們今天為什麼是這個相？因為今天我們心裡頭有妄想、有分別、有執著、有貪瞋痴慢，這個相是貪瞋痴慢的相，是妄想分別執著的相。如果你把妄想分別執著，統統都放下、都打掉了，相馬上就變了。那就是經上講的，變成具足相，那就變成佛相；人相可以變成佛相。所以要曉得，我們修行的目的在哪裡？是為了見性。

「觀相豈能見性」，觀相就是著，你觀相執著在相裡頭，你見不了性，是凡夫。在一切現相當中，有自己喜歡的，喜歡就生貪愛，喜歡就是妄想，貪愛是執著，就貪愛了；討厭，討厭也是妄想，總想離開它、遠離它，遠離它就是煩惱，就是執著。怎樣對一切順逆境界裡面生平等心？平等心不是妄心，平等心是真心；生清淨心，清淨心是真心，沒有污染，沒有執著，心就清淨；沒有分別，心就平等。《無量壽經》的經題「清淨平等覺」，心清淨平等就覺了，就不迷。再看底下這一條：

【9.如義，雖不廢相亦須不取相，方名為如。】

　　經文裡頭說的，「如來者，諸法如義」。我們什麼時候證得如來？證得如來就是明心見性，我們念佛人就是得理一心不亂。什麼時候能得理一心不亂？諸法如就證得。這是教給我們一個方法，這是明心見性的面面觀。明心見性，好像走到我們這個講堂來，怎麼走進來？很多的門，只要你找到門路，不管哪個門路，找到一個門路就能入。「如」也是個門路，你可以從諸法一如這個門路見性。怎樣叫如？不著相，不廢相；還是空有二邊不著，不廢相不著空，不取相不著有。不廢相就是不取斷滅相，相存在，知道它是剎那生滅的相續，何必要廢除！何必要叫它斷滅！沒有這個必要。因為它是剎那業果的生滅相續，「當體即空，了不可得」，所以沒有必要去執著，沒有必要執著。這就好，這就自在！這個意思，希望大家要能體會，要細細去體會，體會得愈深，你得的受用愈殊勝。要應用在生活上，真正的能與十方一切諸佛感應道交，這就是得一切諸佛的護念加持，同時能跟十方世界一切眾生，也起感應道交。因為十法界依正莊嚴，是自己心性變現出來的，所以上可以對諸佛，下至惡道眾生，是一體的，它怎麼不感應？《金剛經》這個如字講得太好了，講得太透徹了。

【今著一邊，不名如也。】

　　所以佛說「行邪道不能見如來」。這個地方是補充前面一首偈子裡面所說的深義。為什麼不在那個地方講，在要這個地方講？因為到這個地方才顯示出那個甚深的密義，這是不在前面講，在此地講的原因。這是顯示給我們，真正修行人決定不能著在一邊，空邊有邊、性邊相邊都不能夠執著。執著，你心裡頭就有一物；換句話說，你的心被污染，你的心不平等。一定要做到無一物！無一物那個念頭在，還是有一物，有那個無一物，這個事情麻煩了。什麼都沒有了，你心裡還有個什麼都沒有。心清淨了，心裡頭還著了一個清淨，這就麻煩大了。為什麼會有這個現象？佛也說得很清楚，也說得很好，無始劫來的習氣。總是著一邊，無論哪一邊，他總要靠一邊；你叫他什麼都不靠，佛講二邊不著，中道，又靠上中道；中道跟二邊又對立了，中道不存，中道也沒有，好！他又靠了個中道也沒有，怎麼樣都搞不乾淨。但是這個執著愈來愈微細，愈微細愈不好除，愈不容易除掉。前面講的，一直到等覺菩薩，還有一品生相無明未破，那就是最微細的執著。我們學佛頂要緊的，就是要有覺有觀，能夠覺察，然後功夫才得力。這樣粗的、明顯的執著，是非人我、貪瞋痴慢，在日常生活當中不能覺察，這個問題太嚴重了。所以你菩提心怎麼發都發不出來，發的是嘴皮上的菩提心，跟佛講的菩提心不相應；就是你沒有看破，沒有放下。真正看破放下，那個心才叫菩提心。菩提心是成佛的第一個因素，最重要的一個因素，不能不知道，不能不認真的去學習。我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

96．金剛般若研習報告（第96集）

　　請掀開經本二百三十四面，倒數第三行，從小註第十段看起。

【10.此段不說觀而說得者，是約修因證果說也。亦即約性相相得說也。性相不相得，不名證果。意顯若能不著於相，相亦何礙於性，故相得也。性是裏，相是表，約表裏言則非一。表是裏之表，裏是表之裏，合言之則性相非異也。】

　　我們看這一段的註解，經文不說觀，而說「得」阿耨多羅三藐三菩提，特別用這個字。在前面曾經跟諸位報告過，《金剛經》每一字、每一句，都有很深的意思，因此我們讀誦研究，不能不細心，不能不留意。這一個字說明修行人確確實實有所得，不是沒有得，真的會成佛，會成菩薩，會成阿羅漢，不是沒有。同樣一個道理，我們沒有超越六道，在這個世間裡面，我們修善因一定會得善果，造惡因一定有惡報。此地也將前面所說，能所皆空，可是因果不空，因為因果不空，他就有得；如果是沒有得，修因沒有果可證，那因果也就空了。諸位要曉得，因果決定不空。所以底下講，這是就修因證果而說的。可是在前面，不但是如來果地，即使連小乘須陀洹也不可得；那個不可得的意思，我們要明瞭，是證果的人他自己心裡若無其事，並不執著而已，不是他真的沒證果，他真的有證。須陀洹就是須陀洹，阿那含就是阿那含，他確實證得這個果位，但是他自己不著相。這是本經說得很詳細的地方。

　　說修因證果，也就是就「性相相得」而說。性相要是不相得，不相得和我們講的不相應是一個意思，性不是相，相不是性，性相不相應，這個不叫證。我們今天的境界，就是性相不相應。為什麼我們性相不相應？對於這其中的理沒搞清楚，對於所有一切相狀的真相也沒搞清楚，所以我們在觀念上、思想上，種種看法上，性相不是一，它是二，這樣就不能證果，怎麼修也不能證果。實在講，修裡面關鍵的地方，就是要把我們這些錯誤的觀念修正過來。以往沒有接觸到佛法，沒有聽佛講過，實在講這些問題，的確只有世間極少數的聰明人，他們發現這個問題，感覺到有這個問題的存在。而絕大多數的人粗心大意，一天到晚忙著生活，沒想到還有這麼個問題存在；讀了佛經之後，才知道不但有這個問題存在，這還是一個很大、很嚴重的問題，必須要解決的問題，我們用淺顯的話來說，宇宙人生的真相，這是大問題。真相是「性有相無」，有無的標準，在佛法裡面所謂的，佛法講有，那就永恆不變，這是佛法說有的意思；佛法說「空」、說「無」、說「幻」，它的意思是說它會變，它不是永恆的。尤其我們在這個經裡面說過多少次，所有一切的現相都是剎那生滅的，既然剎那生滅，當然它不是永恆的，所以佛說它無，說它是幻，說它是假，意思在此地。

　　「意顯」，這個意思顯示出。「若能不著於相」，幻相無論它怎麼樣變化，只要你不執著它，你不去分別它，不去執著它，相不礙性，本來就不礙性。你執著是以為它妨礙性，這是我們一個錯覺，一種迷惑顛倒的想法，不是事實，事實上決定不相妨礙；不妨礙就相得，就相應。實際上說，即使我們執著，如果從事實真相上來講，它還是相應的，還是相得的，不過就是那個相得我們沒有見到。如果說我們妄想分別執著見不到事實真相，諸佛菩薩加持不加持我們，保佑不保佑我們？這個我們在大乘經裡面看多了，諸佛菩薩加持、保佑。甚至於你根本就不相信佛法，毀謗佛法，盡幹滅佛法之事，佛菩薩還是加持你，還是保佑你，從來沒有改變過，這叫大慈大悲！那我們要問：佛菩薩為什麼要加持這些人？那個道理就是性相相得，就這麼個道理。我們沒有見到，沒有想到，實實在在原來就是相得的，原來就是無礙的。我們學佛修行修什麼？就是要把佛跟我們所講的，我們去把它證實，就如此而已。

　　底下這兩句實在講，把事實真相說出來了。性是裏、是體；相是外表、是作用。如果從表裏來說，表裏不一樣，理事不一樣，我們凡夫就著了這個相，於是事實真相永遠見不到，不知道表是裏之表，裏是表之裏。表裏是一不是二，這就是不異；從表裏外表上來說，表裏不一；非一非異。這個地方說一個原則，說一個綱領，諸位必須要知道。大說到法界、說到三千大千世界，小講到微塵，這是從相上講，無論大小，無論簡繁，我們今天講一粒微塵，簡單，一個世界，繁雜，都離不開這個原則，這個原則是不一不異，涵蓋了世出世間一切法，我們要懂得這個原理。懂得這個原理，有什麼用處？底下就說了：

【11.若體會得，自能不取相，亦不取非相。】

　　我們先說這兩句，你真正明白通達了，你兩邊都不執著，兩邊都不取。相是外表，我們講法相，十法界依正莊嚴的法相，你對於一切相不執著了。我們前面讀過的，我相、人相、眾生相、壽者相，這個四大類，把所有一切現象全都包括了，你不會執著。亦不取非法相，非法相是空，你也不會著空。空有兩邊都不會執著，這個好處利益太大，前面說過，不但六道超越了，十法界也沒有了，你到哪裡去了呢？你住在一真法界裡，這個層次就高，你跟諸佛菩薩，這個菩薩我們常講的法身大士，你跟他們是同一個境界。

【又行布施，又能圓融。】

　　布施是事相，佛菩薩他做些什麼？這一點諸位要知道，佛菩薩完全是在做布施，六度統統是布施。布施裡面有三大類，有財布施、法布施、無畏布施。持戒、忍辱是無畏布施；精進、禪定、般若是法布施。所以你要問，諸佛菩薩在十法界裡面，他做些什麼？一個「布施」就統統包括盡了，布施供養一切眾生，他做這個事情。布施不著空，又能圓融，圓融是不著有；如果著了有，就不圓融。也就是所謂行布施而不著相，我們常講三輪體空：不執著有我，我能施；也不執著有人，人接受我的布施，他不著這個相；也不執著我所施之物。這三方面都不執著，叫做三輪體空。所以他天天行布施，時時刻刻行布施，他的心清淨，心裡面真的若無其事，好像沒做事，這就是常說「作而無作」，作是行布施，無作是圓融，心地乾乾淨淨、一塵不染。「作而無作，無作而作」，我們要學這個。學這個的好處太大了！這個大的好處，我們的心量很小，不敢當！譬如說大福報來了，請你去作總統，「這個事情不行，我做不到，我不敢當。」實在講，這還是小事情。給你發一筆大財，財產一下來了幾千萬、幾億萬，這太多了，我接受不了。我們凡夫是這個，小小一點點就很滿足，這個不是大人物。學佛，佛的心要大，佛要辦的事是盡虛空遍法界，哪裡一點點就滿足？這是不可以的。所以行布要圓融，圓融要行布。行布就是有次第，無論什麼事情，有程序、有次第、有先後。這些實在講都在一個「緣」字，佛與大菩薩在六道、十界裡面現身說法，總在於緣。緣成熟了，他就現身；緣不成熟，他等待。實在說，此方的緣不成熟，他方緣成熟了，佛菩薩在虛空法界應化，可以講沒有一分一秒鐘是中斷的，永遠不中斷。

【事事皆合中道，法法不違自性。】

　　這是講你真正體會得了。中道就是剛才講了，三輪體空，這個是符合於中道。即使日常生活當中，穿衣吃飯也不違自性，這句話不好懂。為什麼說穿衣吃飯不違自性，你先要明瞭自性是什麼？自性是真心，穿衣吃飯也是真心，待人接物也是真心。我現在穿衣吃飯、待人接物也用真心，那我是不是佛菩薩？我們現在講的真心，是自以為真心，其實不是真心，假的！我們的問題就是認假不認真，把妄心當作真心，這是我們無量劫來的修行不能證果，我們錯了，錯認了。世尊在《楞嚴經》裡面，對於這一樁事情提出嚴重的呵斥。佛還舉了一個例子，譬如蒸沙怎麼能煮成飯？沙不是飯的因，因果搞錯了，煮一鍋沙想把它煮成飯出來，哪有這個道理！我們是用的妄心，用妄心修行希望將來能證到佛果，就像煮沙作飯一樣，永遠不能成就。

　　這樣一來，真心在哪裡？真心是什麼樣子？能夠提出這個問題，這就開始覺悟了。你知道現在用的心是妄心，你想求真心。真心是什麼？真心離念，真心裡面沒有妄念，有妄念就不是真心。不但佛在經上常常給我們講，世間人也明瞭。距離我們不算太遠，清朝末年曾國藩先生，我想很多同修都知道清朝末年有這麼一個人，曾國藩先生讀書筆記裡面，他對於真誠有個解釋，什麼叫誠？一念不生，是謂誠。心裡頭沒有一個念頭，這叫誠心；心裡頭還有是非人我，還有妄想執著，哪裡叫誠？誠意、誠心就是真心，就是真如本性。我們佛家講「真心離念」，沒有妄念。《無量壽經》經題上，清淨心、平等心、覺心，那就是真心的樣子。我們的心清不清淨，平不平等，覺不覺悟？這三樁事情要互相來解釋。我心很清淨，可是還有分別，這個高、那個低，那你就不清淨。清淨心一定平等，平等心一定清淨。我一切都很平等，但是那個貪的念頭還沒斷，那個貪是不清淨，這麼一看你就能看出，你的心到底是真的是假的，是覺還是迷。果然覺、果然清淨、果然平等，像釋迦牟尼佛每天到舍衛大城去托缽，穿衣、托缽，法法不違自性，佛給我們做了一個好榜樣。釋迦牟尼佛為一切眾生講經說法，事事皆合中道。什麼叫中道？說而無說，無說而說，說跟無說是一不是二，那叫中道。事上有說，理上無說；相上有說，性上無說，這是前面說過。事相上有，但是佛從來沒有起心動念過，沒有起心動念過就是合乎中道，就是不違自性。

　　我們學佛學什麼？要在日常生活當中，處事待人接物之處，學釋迦牟尼佛這一套本事，那叫真的學佛。在我們中國，諸位知道禪宗六祖惠能大師，惠能大師為我們示現得很清楚、很明白，他的的確確是事事皆合中道，法法不違自性。我們在《壇經》裡面看到他說法，看到他的生活，看到他的行持，他做到了，做得很像釋迦牟尼佛。實在講，《壇經》是他的語錄，我們就把他當佛看待，把他的語錄尊稱為經，稱它作經。就是因為他事事皆合中道，法法不違自性；其他祖師大德他們的註疏，我們都稱語錄，沒有稱經，唯獨六祖的語錄，我們稱它為經。所以這就是，能大師能夠學到，我們為什麼學不到？其實能大師之後，也有不少人學到了。哪些人？近代的虛雲老和尚，他學到了；印光大師他學到了。我們從《印光大師文鈔》裡面去看，從虛老和尚的年譜裡面去看，他們學到了。換句話說，大家容易了解，生活、工作、處事待人接物用真心，不要用妄心，就對了。用真心與諸佛菩薩完全相應，真的是此地所說的，又有行布，又有圓融，《華嚴經》上的「行布不礙圓融，圓融不礙行布」。再看底下這一段：

【12.前說觀，是約因說。明修因不可取相，不可修有漏之福。】

　　諸位要記住，著相就是有漏，著相修一切功德，都變成有漏的福德，這是我們不能不知道的，不可以誤會的。以為我們積功累德修得還不錯，哪裡曉得全是有漏福德。為什麼是有漏福德？你是有漏心修的，漏是什麼？漏是煩惱的代名詞，這個意思是說，你本性裡頭原來有無量無邊的智慧德能，煩惱把它漏掉了；好像一個器皿一樣，我們拿個杯子，杯子盛水，水可以飲用，杯子底下有個小洞，雖然裝進水，它慢慢就漏掉了、漏光了，把你的功德法財統統漏掉了，用它來比喻煩惱。只要你有煩惱，你修什麼樣的功德，都變成有漏的福德。這就是說，學佛為什麼首先教你斷煩惱，斷煩惱之後你才成為法器，法器也是我們佛門裡面的術語，你才成個器；換句話說，你才有資格接受佛的大法，才能夠修學，才能夠成就。如果你還有煩惱，你不是法器，這個話說得很重。四弘誓願裡面，一開端第一願是發願，「眾生無邊誓願度」那是發願，發願之後要起行，我們要真幹！幹從哪裡幹起？斷煩惱。煩惱斷了之後，才有資格學法門。為什麼？學了會開悟，煩惱沒有斷，學法門不能開悟。不能開悟變成什麼？清涼大師所說的，增長邪見。法門裡面如果滲透煩惱進去，就是邪知邪見，增長邪見。

　　古時候善知識教學生非常嚴格，一定先教你斷煩惱，煩惱斷了之後，再讓你學法門。我們在《華嚴經》上看到，那是最高的標準，不是普通標準，實在講我們做不到。善財童子在文殊菩薩會中，斷見思煩惱，斷塵沙煩惱，還要破一品無明；換句話說，是圓教初住菩薩，他不是凡夫。圓初住叫發心住，《金剛經》上講的，他真正發菩提心，斷煩惱的標準在此地，這個時候有資格法門無量誓願學。學法門到哪裡學？去參學，五十三參，五十三參是法門無量誓願學。到最後遇到普賢菩薩，普賢菩薩十大願王導歸極樂，那是什麼？那是佛道無上誓願成，到西方極樂世界去成佛去的，十大願王導歸極樂。這四弘誓願次第清清楚楚、明明白白。我過去講《華嚴》時候曾經說過，一部《華嚴經》是什麼？就是四弘誓願，這是我們修學真實的榜樣。你怎麼發心，怎樣去斷煩惱，怎麼學法門，怎麼成佛道，《華嚴經》上清清楚楚、明明白白。我們今天說實實在在的話，煩惱都沒斷，所修一切的善全是有漏之福，這個要知道，那麼在我們就沒有法子把它變成功德了，這樣我們看起來也很悲哀。實在講有辦法，有什麼辦法？把我們所修一切的善業，迴向西方極樂世界，只要一生到西方極樂世界，我們這個有漏的善都變成無漏的功德，這個方法妙！除這個方法之外，我們沒有第二個方法。佛的經典雖然多，千經萬論裡面找不到第二個方法。如何能把有漏之福變成無漏的功德，只有這麼一個辦法，這是世尊教給我們的。

如何轉變？念念求生西方極樂世界。日常生活裡面，斷惡修善，在工作當中，待人接物之處，要知道斷惡修善；不但一切惡的事要斷，一切惡的念頭都要斷。我們的煩惱沒斷，分別執著沒斷，所以這個統統都是有漏的善福。但是我們一心一意求生淨土，斷惡我要做，修善我也要做，做了之後，不要把它放在心上，一心一意求生淨土，拿我們種種的善業，統統迴向淨土，莊嚴佛淨土，這就是轉的方法，把有漏之福轉變成無漏功德的方法。

　　這個地方說，前面說觀，觀三十二相；這個地方講得，得阿耨多羅三藐三菩提，講得，得是從果上講的。知證果不廢相，佛證果了，確確實實現的身相跟我們不一樣，佛就是跟我們在一起，現的這個身相是三十二相八十種好，現的好相，殊勝莊嚴。他為什麼有這麼多好相？前面說了，累世的善行，累世的福德，福報不是一生一世修的，生生世世的修積。這種人很了不起，生生世世的修積，一定要很大的耐心、毅力。修福而不享福，那個福就愈修愈大，愈修愈殊勝。可是我們人只知道這一生，不曉得前生，真的生生世世修嗎？新加坡有許多道場，有沒有拜過水懺？假如拜過水懺，《水懺》裡面講的悟達國師，悟達國師是十世高僧，他出家修行，死了以後又得人身，又出家修行，十世，十世高僧，到第十世還出家。因為福報太大，出家人也有大福報，做皇帝的老師，做了國師，做皇帝老師也不簡單，過去生中十世的修行，哪裡是偶然的，世出世間法裡頭決定沒有偶然的。你這一世覺得不滿意，就怨天尤人，那怎麼能成功！你不曉得，就是以我們人世間現前社會來看，在家、出家的，出家有很多大和尚，有大福報的，你要是明瞭佛法你就知道，累劫所修，不是一世的，一世不可能。世間不要說是作帝王，做一個部長都要修好幾世，都不是一世修得來的。一世修的，做個小鄉鎮長、科長、科員差不多，這是我們在佛法裡面看到的，做個縣市長都不是一世修的。才知道世間的富貴都是很多世的累積，連出家人得我們今天講的名利、供養、名望，也都是多生多劫的修積。如果他要享受，那這一生就享完了，就沒有了。雖然有名望、有利養，不接受，他來世就更大了。

　　有名譽、有利養而不接受的，像虛雲老和尚。他在中國、外國，提起來沒有人不尊敬，他得到大家的尊敬，自己若無其事，並沒有覺得自己了不起，平易近人！生活還是過得那麼清苦，沒有講求一定吃飯要多少菜，要怎麼樣子，沒有！決定沒有講求。你看印光老法師，這就是世世修行，福報現前不受，給別人去受。虛老和尚一生建道場，我們在年譜裡面看到的，建道場，修復道場，哪個道場年久失修了，他去化緣，把那個道場修好，請一個有修行的出家人去當住持，他就離開了；再沒有牽掛了，不說那個道場是我建的，沒有！再不牽掛了！建好了，你看人家建道場，為佛法、為眾生，不為自己。印光老法師一生印經，他皈依的信徒多，太多了，所有一切的供養都拿去印經書，修法布施，我們得到他的恩惠就很大很大。我們在初學學佛的時候，許多的參考資料、古德的註疏，都是印光老法師印的，蘇州弘化社的。自己的生活依舊是那麼樣的清苦，這就是福報現前不享，我們要學。

　　你能把這些事情看出來了，是智慧；你真肯向這些善知識去學，那叫大福報，真正有福，你是福慧雙修；決不是眼前名聞利養的受用，那就壞了。因為享福，給諸位說，沒有不造業，那個造業太可怕！《慈悲三昧水懺》裡面，悟達國師是十世高僧，皇帝供養他一個沈香寶座，他還迷了，還動了心，覺得自己很了不起。這個念頭一動，冤家債主貼上身，害了人面瘡，幾乎送了命，不容易！這是說明世間人的福報，都不是一生一世修得來的，享福很容易，很容易就把它享盡。好像儲蓄一樣，一點一滴去攢錢，很不容易，好多年才攢一筆錢，要花，兩天就花光了。諸佛菩薩的高明處在哪裡？他只是攢積，永遠不花。花在哪裡？給一切眾生去花，自己永遠不花。所以到果報上，就現出無比的依正莊嚴，成了佛那個是性德完全顯現。法藏比丘成佛，示現的是西方極樂世界；毘盧遮那成佛示現的是華藏世界。人家最後得這個果報，得這個果報是不是他求的？沒有。永遠沒有求享受，永遠沒有一個貪圖享受的意念，自自然然現出這樣殊勝莊嚴不可思議的果報。我們學佛連這一點道理都不懂，這樣的事實都不曉得，我們的佛叫白學了。

　　修福這一段特別提示我們，不要忘了修福，修福重要！怎麼修福？不捨己怎麼可以利人？中國古人有一句話說，說得也很有道理，世間人說的，不是我們出家人說的。他說，吃別人不願意吃的食物，當然不好吃，好吃誰不喜歡吃！別人不願吃的就不好吃。吃別人不願意吃的食物、穿別人不願意穿的衣服、做別人不願意做的事，什麼事？利益眾生的事情，這是人家不願意做的。這就是自己；自己刻苦、節儉，利益一切眾生，這叫做大人物，真正是大人物。在我們佛法，那他是真正修福。我們佛門當中也常說，「佛氏門中好修福！」可別修錯了。佛門裡面修福是有的，但是修錯的也不少！你要有智慧，要仔細去觀察真佛還是假佛，真的佛那個福報就大了。

　　今天還有一個同修問我，建道場福報大，提供給很多人在那裡學佛，我說那個福報當然大。但是你要曉得，真正修行才有福。如果不是真正修行，哪裡來的福報！那沒有福報。什麼叫真正修行？古代的寺院庵堂跟現在不一樣，古代寺院庵堂真的是修學的道場，修學場所。一般是二時講經、二時修持。二時是多長的時間？經本裡面講的是晝夜六時，晝夜是六時，一時是我們現在的四小時，二時是八小時。每天聽經八個鐘點，上午、下午上課。行門裡面大概不外乎兩類：一個是參禪，一個是念佛。所以道場有講堂、有禪堂、有念佛堂。喜歡參禪的清晨四個小時，晚上四個小時。當中休息的時間，什麼時間？夜晚十點鐘到兩點鐘，你去睡覺的四個小時。半夜兩點鐘要起床、要用功，那叫做道場，所以他成就快。換句話說，你想打妄想沒有時間，你想講一句閒話，也沒有時間，不讓你有空閒的時間去打妄想，去雜心閒話，那叫做道場。現在我們道場沒有了，所以你記住，建道場觀察觀察那裡頭有沒有道？

　　今天居士林這個道場，一天才講兩小時的經，從前是八小時，你才講兩小時，那打了多少折扣，不夠標準。實在講，夠標準最低限度要打對折才勉強過得去，對折是一天要四小時。所以希望同修，如果真正有福報，沒有福報也是沒有法子，這個福報也是累劫所修，你要覺悟，「我建立一個道場，不管大小，一天講經四小時」，我們統統打對折。修持也是四小時，也就是早課兩個小時念佛，晚課兩個小時念佛。一天念四個鐘點的佛，聽講四個鐘點的經，一天這個道場有八個小時，才勉勉強強可以說這是個道場。如果真這樣做，給諸位說，你是今天世界的第一家，一切諸佛護念，龍天善神保佑；因為現在這個世間已沒有，你是第一家，只有你一家，那諸佛菩薩不保佑你，保佑誰？居士林有一樁事情是全世界第一家，供齋，什麼人到這兒吃飯都不要錢，一天三餐，一年到頭，世界第一家，走遍全世界找不到。有些道場也發這個心，但是七天，它在法會上七天，它不是天天供，不是一年到頭的。所以這是世界第一家。如果它也能夠再做到：這個道場每天念佛四個小時，講經四個小時，那了不起，那新加坡是佛國，修福要這個修法。

　　每天講經四個小時不容易，你請一個法師，身體受不了，可以聘請幾位法師，住在這個地方輪流講。每天兩個人講就可以，三個人講也行。這真正修福，懂得什麼叫做道場。在這個道場裡面，那就真修福了，你出錢出力，福不唐捐，真修福了。如果有這麼大的地方，這裡頭沒有講經，也沒有人修行，這是有廟無道，古人也說「不能興教」，這個對佛教毫無利益，一點好處都沒有。希望大家在這個地方留意，認真朝這個目標去設想，朝這個目標去做，大家就真正有福了。現在整個世界都動亂，我們在大乘經典裡面，明白這個道理，知其所以然；換句話說，動亂當中，我們這個地區不亂，能不能做到？能。大家修福，這個地區就不會受到別的地方的干擾。大多數的人修福能轉共業，要真修，真正肯犧牲自己，犧牲自己的享受，來建立一個如法的道場。這裡說，

【證果不廢相，修因亦不廢相。】

　　修因一定在事相上修。

【亦廣修福德，但不可取著耳。】

　　如果取相、著相，那就是有漏的福報，是三界有漏福報。不取相、不著相，這是無漏的功德，無漏的功德能幫助我們明心見性，見性成佛。這個地方要跟諸位提示一下，不著相好懂，什麼叫不取相？我們講得簡單一點，不取相就是不攀緣。譬如我剛才跟諸位提起的，大家能夠建立這樣一個如法的道場，實實在在講，建這麼一個道場並不困難。我們有這個心、有這個願，要不要到處化緣去求人？不要。你只有這個心、這個願，大家都有這個心、都有這個願，自然就成就，這就是我們講的隨緣而不攀緣。我要想建這麼一個道場，我能做得到，我在新加坡向你們化個緣，我相信搞一個道場不難。我為什麼不做？攀緣！這是違背佛陀的教誨，我們不能做出這個樣子給後人看，「看！某法師他到處去化緣。」我們不能做這個，做這個不如不做，因為影響力非常非常不好。如果有人找到我的話，我願意做，那樣好做，我不是攀緣的。我在台灣的道場，在美國的道場，跟現在澳洲的道場，我都沒有動個念頭說是要搞一個道場，它自然來了，要找我，那我只好去了，明天就要去。一切都是順其自然。順其自然，你們找我，我講話就方便，你們大家會聽；你不聽，我就走路了，我決不要你這個道場，我決不留戀這個道場。我教給你的，你相信、肯聽，我很歡喜，我住在這裡；你不肯聽、不歡喜，我馬上就走，我自在！沒有一絲毫牽掛，沒有一絲毫留戀。你有牽掛、有留戀，西方極樂世界沒分，那就真正可惜了。這個地方樣樣能捨，西方極樂世界才有分。所以要真正能捨，真正為佛，真正為眾生，這是有智慧、有福德。底下一段說：

【13.修福不修慧，不能得無上菩提果。此節文切誡莫作不修福得菩提之念。】

　　這是一小段，我們先看這一段，了解佛為我們講經說法的深義。千萬不要以為，修福不修慧，這些人很多，修福不修慧的人很多，不能得無上菩提果，他從來也不想得無上菩提果，剛才講的心量小，只想得眼前的福報，佛菩薩保佑我升官發財，家裡平安，他都求這個。他哪裡求證果，他沒求！可是有一些現在講是少數，不是多數，修慧不修福，以為這個樣子可以證果，這個觀念錯了。這一段經文裡頭，世尊切誡莫作不修福得菩提之念，沒這個道理。前面說過，成佛，佛叫二足尊，福慧圓滿，有福沒有慧不能成佛，有慧沒有福也不能成佛，一定要兩樣都具足，兩樣都圓滿。這才知道為什麼菩薩從初發心一直到等覺都在修福。慧在哪裡修？修福不著相，就是修慧。可見得福慧雙修，福慧等修，平等的，慧跟福沒有分開。著相那就沒有慧，那就修福不修慧；不著相是福慧雙修，這個要知道。底下說：

【修慧不修福，亦不能得無上菩提果。】

　　意思都顯示出來了。

【前偈中明見性不應取相，此明見性亦非廢相。合而觀之，已將理、性、事、修，以及性相非一、非異、行布、圓融，之因因果果，說得細密之至矣。】

　　在《金剛經》的經文裡面，如果沒有古德為我們詳細的解說，像這些地方在經文當中，我們確確實實很難看出來，念經都馬馬虎虎混過去，不知道字字句句裡含著這麼深的意思在。我們把前面的偈子跟這個經文合起來看，顯示經裡面講理事，理跟性是一，理就是性，性就是理；事即是修，修即是事。但是這裡頭還是有個差別，所以才分開來講。理淺，性就深了。「事」是指的事相，無論真妄、邪正、善惡都是事，「修」，那就斷惡修善，修離不開事，就在事上斷惡修善。以及性相非一、非異，這個深，這個意思深，確確實實說到了宇宙人生的真相，的確是非一非異。非一是講從現相上來說，如果我們講體相用，相與作用千變萬化，無量無邊，非一；非異是講它的性，講它的理，它的性、它的理是一個。能現萬法的是真如本性，是一；能變一切萬法的是識，不是別的，法相宗講唯識，唯獨識是真有，其他的都是假的，「識能變，性能現」，這是講非異。

　　「行布」是次第，無論我們在日常生活當中，所謂是有規矩、有先後、有方法、有次第。雖然在這些次第當中，它裡頭還有圓融，這就非常不可思議！次第裡頭有圓融，圓融裡面有次第。為什麼？次第裡頭不著相就圓融，沒有分別、沒有執著、沒有妄想就圓融了。如果在次第當中，有分別、有執著就不圓融。我們舉一個很淺顯的例子，釋迦牟尼佛在我們這個世間，示現的身相，示現的生活；工作，他的工作是講經說法。他這個身與他的報身，與他的法身，一樣不一樣？一樣的。他那個身就是報身，就是法身，一即是三，三即是一。為什麼？不執著。法身不執著，前面講報身也不執著，應化身也不執著，統統不執著，一即是三，三即是一。我們今天不行，執著，分別執著，堅固的執著。我們自性也有三身，為什麼不能證得？就是把這個業報之身堅固執著了，所以自己自性的三身不能圓融，道理在此地。這是說明行布裡面，如何能夠得到圓融，圓融裡面又現出次第，為了教化眾生，十法界一切眾生，應以什麼身度，他就現什麼身，那叫圓融裡面現行布，行布裡面不礙圓融，這叫得大自在。所以這因因果果，說得非常的細密，非常詳細，非常精密。

【14.相與非相，福與非福，兩邊不著，為正觀念也。】

　　在修觀的時候要注意，觀，諸位要記住，就是我們的思想觀念，我們對人、對事、對物，我們想法、看法這叫觀念；觀念錯了，完全看錯了，完全想錯了，這個我們要承認。有一些人死不承認，認為他自己看得很正確，想得很正確，比別人都高明，其實全想錯了，全看錯了。依什麼標準來修正？依《金剛般若》，諸位要知道《金剛般若》上的標準，是如來果地上的標準，絕對的標準，決定不錯，這是真實的標準。所以佛法傳到中國來，諸位應當能夠想到，當年高僧向印度以外傳法，那是四面八方，到處都弘傳，並不是特別喜歡中國，不是的。為什麼四面八方去傳播，而在中國生根？在中國茁壯開花結果，反而勝過、超過了印度。這個道理在什麼地方？中國人能接受，中國人謙虛，古時候的中國人。現在的中國人不見得謙虛，古時候的中國人謙虛，都是受儒家的教育、道家的教育，都能夠自卑而尊人。所以佛法傳到中國來，大家一聽很有道理，很歡喜就接受了，不是偏愛中國人。

　　諸佛菩薩在這兩千年當中，在中國應化示現的也特別之多，其他的國家地區裡頭沒見過。像我們熟知的，幾乎佛門裡大家都知道的，善導大師是阿彌陀佛再來的，阿彌陀佛的化身；永明延壽是阿彌陀佛的化身；智者大師是釋迦牟尼佛的化身，釋迦牟尼佛再來的；傅大士是在家居士，彌勒菩薩的化身；布袋和尚也是彌勒菩薩的化身，我們現在塑彌勒菩薩，都塑布袋和尚的相；最近的印光大師，是大勢至菩薩的化身。佛菩薩在中國示現應化太多太多了，許多身分沒有露出來，我們不知道，這幾個是身分暴露了，我們才曉得；暴露的少，沒有暴露的多。這是我們中國人真正有福，我們中國列祖列宗積的德行，這是積功累德的感召。就是說我們要曉得自己觀念錯誤，然後才能接受，依照佛的經典來修正。錯在哪裡？錯在執著，錯在分別。佛教給我們於一切法，對於佛法也不例外，「法尚應捨，何況非法」。世法、佛法，我們要不要用它？要。我們生活在其中，我們用它，我們接觸它，我們天天也在做，就是不能執著。執著是凡夫，不執著是佛菩薩，佛菩薩跟凡夫差別就在此地。我們吃飯，我們是凡夫執著，佛菩薩也吃飯，他不執著；他不執著，他跟法性相應，他不違自性，吃飯不違自性，吃飯事事符合中道。我們吃飯要挑揀，這個好吃，那個不好吃，這個味道好，那個味道不好，分別執著，我們搞這些。我們穿衣也執著，他穿衣不執著。佛菩薩跟我們不一樣的地方，人家不分別、不執著，我們是樣樣分別、樣樣執著，不同的地方就在此地；除此之外，沒有不同的地方。《金剛經》上教給我們，也就是這一樁事情。「相與非相，福與非福」，兩邊都要清楚，都要明瞭，都有用處，不能執著，兩邊不住，這才是佛菩薩的觀念，就是佛知見，佛之知見。

【若但取一邊，即非正觀正念。】

　　你執著一邊錯了，執著兩邊當然就更錯了。大概大多數的凡夫執著有，少數的凡夫執著空，執著有的在三界裡面欲界、色界，在這兩界輪迴；執著空的就到無色界，無色界空。執有、執空都出不了三界，脫不了輪迴，這叫做凡夫。空有兩邊不執著，這才能夠超越六道輪迴。下面說：

【15.三十二相不應取，可知具足相亦不應取。】

　　三十二相是佛的應身，具足相是佛的報身，我們明瞭，應身的相不能著，報身的相當然也不能著。

【具足相不應滅，可知三十二相亦不應滅。】

　　有一些人誤會了，一定要滅相才見性，錯了，相怎麼能滅得掉？相只有變化，決定沒有消滅的。前面經文上說的，具足相不能滅、不應滅，那三十二相當然也不應滅。這是告訴我們，宇宙人生所有一切現相，不要存一個「我要把它滅掉」這個念頭，不需要。為什麼？不妨礙。對我們修行證果不妨礙，對我們生活也不妨礙，對我們弘法利生還是不妨礙。既然一切都不妨礙，你要滅它幹什麼？

【分而說之者，但為便於顯明非一非異之義耳。】

　　把取相、滅相分開來講，顯示不一不異的道理，就是非一非異的真相。從相用上講非一，從理體上講非異，分開來看、分開來說，意思特別的明顯。這是說明佛為什麼要這個說法。

【16.當知具足相，是由福慧雙修來。修福時不著相，便是慧也。因此，乃能成具足相，得無上菩提。】

　　我們真的搞清楚、搞明白了，大家都會修了。怎麼個修法？修福不著相，這裡面就有慧。前面在「應無所住而生其心」，我們就詳細的報告過。無住就是不執著，是智慧；生心是修福，無住跟生心是一樁事情，無住生心，生心無住，福慧雙修，理事圓融。事上沒有離開我們日常生活，真的穿衣吃飯，一天到晚點點滴滴，我們所作所為的，在這裡面斷惡修善。什麼是惡？自利的就是惡，利他的就是善。無論做什麼，都想到別人得利益，照顧別人。在家裡面我照顧這一家人，這是修福，這個道理前面講得很詳細。你一家好，一家上軌道，你是這個世界第一家庭，給別人做好樣子，是一個家的典型，一個家的模範，這就是普度眾生，這是善。只為一家人利益，連鄰居都沒有考慮到，這是惡。諸位要曉得，善跟惡不在事，事上沒有，在心；一念自私的心就是惡，一念利益眾生的心就是善。

　　譬如我們剛才舉例講一個道場，你這一個道場，做得像樣、如法，不僅僅是你的這一個道場，剛才講了，諸佛護念、龍天保佑，一切善神都保佑你，你要曉得，你這一個如法的道場，會叫整個世界所有道場把你當作榜樣，都要照你這個樣子學，你這個影響力就太大太大，這叫普度眾生。所以學佛的人，我一個人要做一切人的好樣子、好榜樣，像佛一樣，佛菩薩應化在世間，就是給一切人做好榜樣。佛菩薩示現居士身，他有一個家庭，他的家一定是每一個家庭的好榜樣；佛菩薩示現一個商人，做個商主，《華嚴經》五十三參有，今天講的企業家，公司行號的大老闆，他做所有一切商界的榜樣，所有一切商人的模範，那就是菩薩。諸佛菩薩示現在各行各業之中，目的是什麼？就是給那一個行業做樣子，做個好樣子，做典型，這叫普度眾生。決不是每一個學佛的人都要出家，不是這樣的。甚至於菩薩示現在那個行業裡面，從來也沒有看到他拜過佛，沒有看到他學過佛，他的的確確是佛菩薩；他只教化那個行業，他沒有講來教化佛教。你在事相上看不出，但是你仔細觀察他的精神、做法，跟佛在經上講的完全相應。這是我們要細心去觀察、去體會，然後才曉得自己怎麼個修法。

　　相貌，這說得很明顯，福慧雙修修來的。我們每個人都希望自己相貌好，都希望自己身體好，都希望自己青春永駐，能不能做到？能。怎樣做到？福慧雙修。記住！慧就是不著相，慧就是清淨心，福是利益一切眾生。沒有大智慧不能修大福報，大福報是要大智慧的人，大智慧是他肯放下，沒有大智慧放不下。放不下，他很有錢，很有地位，他前生多少世累積下來的果報，這麼一回事情。他這一生糊塗，福報現前，享福享糊塗了，是這麼一回事情。修福不著相就是修慧，就是福慧雙修，這樣能夠成就具足相。你想得相好光明，決定能得到；你想得無上菩提，也一定可以得到。我們再看底下這一段，這一段是這一科的總結，經文雖然不多，意思也非常非常的深，非常的廣。

一六二、結顯正義

經【須菩提，汝若作是念，發阿耨多羅三藐三菩提者，說諸法斷滅，莫作是念，何以故？發阿耨多羅三藐三菩提者，於法不說斷滅相。】

　　我們看註解：

【1.這一節經文，正是說明前面一科標示切誡意思之所以然。】

　　上面一句說「作是念」，上句明「作是念」之所以然；何以故下，後半句，說「莫作是念」之所以然。把前面一段的經義，到這個地方就更加明顯，我們只把這個意思說出來。

佛叫著須菩提尊者，凡是叫著名字，下面都是重要的開示，叫名字提醒他特別注意。汝若作是念，「若」是假設，如果你有這麼一個念頭。「發阿耨多羅三藐三菩提者」，這正是尊者在開經前面所說的話，「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心」，發無上菩提心。發這個大心的人說諸法斷滅，當然這是沒有這回事情，這是假設的。前面講「作是念」，作什麼念？就是作這個念頭，說諸法斷滅相。實在說有這個錯誤觀念的人不是沒有；如果沒有，佛何必說？真的有！實在講現代這些科學家，他們發現的就近似斷滅相。一切法不生，但是要曉得，一切法也不滅，它不生那就好像斷滅，後頭有不滅，是相續相；就在相續相裡面看錯了，看到那個相變了，以為它斷滅了。譬如擺在我們眼前的，我們看這個人死了，就以為斷滅，其實他不是死了，他是一個轉變，他變到另外一個境界去了。相會變不會滅，他變成另外一個相，我們就叫這個相死了，那個相生了，這個相滅了，我們就會產生這種錯覺。這是一個錯誤的觀念，不是正觀。所以告誡他「莫作是念」，你不能這個說法。底下說，「何以故，發阿耨多羅三藐三菩提者，於法不說斷滅相。」發無上菩提是覺悟的人，他是正覺覺悟的人，哪裡會把事實真相看錯？怎麼又會說錯？他沒看錯，當然他就不會說錯；說錯了，是看錯了，是真正誤會了。意思到這裡，愈來愈清楚，愈來愈明瞭。這一段的意思很長，也很深、很廣。今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

97．金剛般若研習報告（第97集）

　　請掀開經本二百三十六面，請看經文：

經【須菩提，汝若作是念，發阿耨多羅三藐三菩提者，說諸法斷滅，莫作是念，何以故？發阿耨多羅三藐三菩提者，於法不說斷滅相。】

　　這段經文是結顯正義，我們看註解：

【此節正是說明上來標示切誡一段經文之所以然】

　　這一句是總結前文，說明這一段的旨趣。

【上句明作是念之所以然，後半句何以故下，說明莫作是念之所以然。上段正義，至此方顯。】

　　佛說經的義趣，到此地顯示明瞭了。為什麼佛在前面說「作是念」，又教我們「莫作是念」，真正的意思在哪裡？這是我們必須要明瞭的。

【2.佛說此遣滅相一段文，正是闡明前云無法發菩提心之真實義。應潛心領會。】

　　菩提心要不要發？佛在一切大乘經論當中，都勸發菩提心；如果不發菩提心，那就不是修學大乘。換句話說，大乘法就是建立在菩提心的基礎上，怎麼能不發？為什麼佛在本經又說無法發菩提心？這裡面的意思很深很深。金剛般若是我們自性當中本具的智慧，自性清淨，一法不立。如果有發菩提心，豈不是叫立了一法嗎？有一個菩提心，心就不清淨。這個意思，真的要很細心的去體會。發是真發，有沒有菩提心？真心、本心原本就是個菩提心。但是諸位要曉得，菩提心之名也不可得，名是假名，絕非事實。假名有沒有？有；決定無有自性。這些全是緣生之法，本經上說得很清楚，既是緣生之法，總不外當體即空，了不可得，那是你真正的菩提心。佛為什麼在此地說明無法發菩提心？佛說的是真話。最怕我們凡夫初學，聽到佛說發菩提心，於是以為有一個菩提心可發，在佛說法當中又生起分別執著，那就錯了，那就決定不是菩提心。什麼是真正菩提心？一切妄想分別執著統統放下，那個心就是真正菩提心；有一絲毫的妄想分別執著，就不是菩提心。

　　佛在《觀無量壽佛經》中說，「菩提心之體是至誠心」。真誠到了極處叫至誠。什麼叫誠？古人說過，「一念不生是謂誠。」由此可知，心裡有一念就不誠。有念都是妄念，妄念統統放下，統統捨棄，這個心叫誠心。誠到極處叫至誠心，這是我們自性真心的本體。有體必有用，有用必定有自受用、他受用；也就是我們常說，「你用什麼樣的心對自己，你用什麼樣的心對別人。」對自己就是自受用，對別人叫他受用。佛告訴我們，對自己叫深心。深心，古德的解釋叫好善好德。善跟德是什麼？善德達到極處就是寂照。善是清淨心，德是平等心，《無量壽經》經題上清淨平等覺。他受用，則是大慈大悲。大慈大悲用現代話來說，就是清淨平等的關懷一切眾生，愛護一切眾生，就是這個意思。盡心盡力的幫助一切眾生，這是菩提心。菩提心雖然發了，可不能執著。為什麼？執著就與性德相違背。佛教給我們發阿耨多羅三藐三菩提，要發，發了決定不能夠執著，所以佛才叫我們離開一切妄想分別執著，這是說「遣滅相」一段經文的深義，也是說明無法發菩提心的真實義，真實義確實如此。但是千萬不要誤會，無法發菩提心，那我就不發了，那你又錯了，又著了相。這是凡夫的大毛病，不是著有，就是著空。佛教給我們要開智慧，開智慧是空有兩邊不著，兩邊不著的方法要發菩提心而不著相，就對了。下面一段說：

【3.凡說理到精深處】

　　《金剛經》的後半部，確確實實說理達到精深之處。

【切須細辨】

　　很仔細的去辨別，去體會。

【不然，勢必差之毫釐，謬之千里，走入邪道而不自知，危險之至。】

　　這是《般若經》自古以來難講的地方。我們在古人註疏裡面看到，唐宋以來，很多的法師大德們不願意講這個經典。原因是什麼？怕大家聽了這個經，曲解了意思，把意思解錯了，領會會錯了意，那個麻煩就大了。這個地方真的是差之毫釐，失之千里。

【此學佛所以要開圓解，要親近善知識，為急務也。】

　　我們如果稍稍留意，只要稍稍留意，觀察我們常常往來的一些同修，你會發現確實有人自己以為修得很不錯了，其實他是全盤錯了。自以為修得不錯，自己還很得意，一遇到挫折，一遇到障難，他就退去了。原因在哪裡？沒有能開圓解，沒有能解如來真實義，是把佛的真實義錯解了。親近善知識也不容易，佛法的修學要靠緣分，緣分不是偶然的，多生多劫的善根、福德，才能夠感得緣分。緣成熟了，遇到了，如果善根、福德不足，或者兩者當中有一樣不足，或是善根不足，或是福德不足，都容易曲解經義。雖遇到善知識，也很難得到真實的利益。由此可知，這個事情哪裡能勉強？勉強不得的！

　　古人說「師資道合」，學生遇到老師，學生遇到好老師，好老師遇到好學生，可遇不可求。那個遇就是善根、福德、因緣的成就，不是勉強得來的。往往我們見到一位好老師、真善知識，他在一生教學當中，跟他的學生絕對不只一個人、兩個人，有徒眾多到成千成萬的，可是這千萬學生當中，有幾個真正得利益？可能只有一、兩個，可能完全沒有。而後才體會到，「可遇不可求」這句話的深義。真正善知識跟真正好學生，從什麼地方能見到？從師生授受的態度當中可以見到。做老師的以真誠心傳授，沒有絲毫隱瞞，絕無吝法，這是老師和盤托出。而做學生的百分之百的順從老師，老師和盤托出，學生也和盤接受，全部接受過來，決定沒有在裡面挑選，決定沒有懷疑。諸位想想看，這樣的老師、學生哪裡去找？所以說非常非常的難得！

　　正因為難，佛菩薩不出世。為什麼？不出世是他的慈悲，因為出世，眾生造罪業，眾生不能接受佛法，那就毀謗佛法，毀謗佛法罪業就重了。所以佛菩薩不出世，不讓你有機會造這個罪業，這叫大慈大悲。所以佛出現於世間，不出世於世間，皆是大慈大悲。在這種狀況之下，我們如果自己發心真想學，怎麼辦？我在此地提供給諸位，唯一的辦法是深培善根，佛門常講修福修慧；修慧就深培善根，修福是廣結法緣，我們從這裡下手。只要用的是真心，只要有這個誠意，培養善根不是做不到的，可以做得到，也可以在五年、十年當中，將我們的善根培到一個相當的程度。一定要認真做，而後才能夠感應道交。

　　至於像經文當中講到精深之處，很難體會，那要用什麼方法？至誠恭敬的去讀誦。等到你心地清淨，《金剛經》上所講的「信心清淨，則生實相」。我不信，我就不會去讀，我不會去誦，我當然信它。用讀誦的方法，或者用聽經的方法，一樣。現在聽經可以用錄音帶，可以用ＣＤ，一遍一遍反覆的去聽。聽多了，心定下來了，把妄想分別執著都放下了，都捨離了，恢復到心的平靜，恢復到心平等清淨，這個時候就生實相，生實相就生智慧。心生智慧，精深之理你自然就能體會；不但能體會，一定能夠圓解。圓解兩個字非常重要！能圓解，你一定能夠圓圓滿滿、活活潑潑的應用在你的生活當中，那叫做受持。受持是真正把經義都做到了，都變成生活行持，不會有一點的差錯。這裡面，江居士這個註解裡頭，親近善知識非常重要。

【4.發無上菩提者，當生度生是本分應盡之責。】

　　發菩提心最重要的就是要發這個心。度化眾生是我們自己本分的事情，應該盡的責任。正如同父母培養兒女，你要養育他，你要教導他，這是你應盡的責任，是你本分的責任，所謂天職。一個發菩提心的人，他真的覺悟了。他覺悟什麼？盡虛空遍法界是一個自己，如果沒有這種覺悟，度眾生一定不平等，一定不清淨。我為什麼要度他？為什麼要幫助他？一大堆的問題。不知道宇宙人生是一體，真正覺悟的人他知道，這個意思前面說得很多。所以諸佛菩薩，他們確確實實是把度盡一切眾生，認為是自己的天職，這是我們應當要學習的。

【雖盡也等於未盡之心】

　　雖然是盡了心、盡了力，還是等於沒盡心、沒盡力。為什麼？芸芸眾生這麼多，你雖然是全心全力想幫他的忙，他現在還是不聽話，還是不能接受。當然大乘法裡，我們自己盡心盡力就是圓滿，所以圓滿不在相上講，是在你發心上講，發心圓滿，功德就圓滿。這是不論事相，戒律裡頭所說的，大乘論心不論事，小乘人是論事不論心，大乘論心不論事。發意圓成，就圓滿功德，這是《楞嚴經》上講的。可是心上圓滿，事上真的還是沒有圓滿；因此，圓滿的念頭不能有，這是雖盡也等於未盡。

【豈是說斷滅諸法乎】

　　諸佛菩薩他們表現在外面的態度，永遠是那麼樣的謙虛，永遠是那麼樣的誠懇，這就是事相上未盡，心行上圓滿，事相上未盡，依舊要繼續不斷努力去做。雖做亦若無其事，亦無分別執著，這就是兩邊不住，這就對了。所以佛在這個經上，前後所說都是教我們明白這個意思，要認真努力去做，做了又若無其事，心裡頭不沾絲毫的痕跡。

【又說若菩薩作是言，我應滅度無量眾生，則不名菩薩者，亦是說不可存一我能盡責之心。豈是說斷滅諸法乎。】

　　這個理深要細細體會，菩薩要不要發這個心？要。諸佛如來常常勸勉我們發這個心，但是發心怕著相，你一著相，你是不是菩薩？是的，什麼菩薩？權教菩薩，權是權巧方便，揀別你不是真正的菩薩。為什麼？四相沒斷，「我應滅度無量眾生」，我相，我是能度，眾生是為我所度，你看你「我相、人相、眾生相、壽者相」四相具足，則非菩薩。那個菩薩就是真正的菩薩，真菩薩；不是真菩薩，真菩薩離四相、離四見。離四相、離四見的菩薩是什麼地位？圓教初住、別教初地，《華嚴經》上所講的法身大士。《金剛經》上世尊講菩薩的標準是法身大士，你雖是菩薩，不是法身大士。法身大士要離相，不能存著「我能度，眾生為我所度」，不能有這個分別執著，有這個分別執著就錯了。事天天要幹，心裡頭清清淨淨、一塵不染，一個妄念都不生，那就是真正的菩薩。底下說，這都是我們回顧前面重要經文的開示：

【5.佛得菩提無少法可得】

　　這是經文前面我們都念過的。

【這是說雖得而不存有所得，亦非斷滅諸法也。】

　　這是說明菩薩不說斷滅相，諸佛如來也不說斷滅相。佛有沒有得無上正等正覺？佛有得，雖得，絕對不會心裡頭「我證了無上正等正覺，我得了阿耨多羅三藐三菩提」，如果有這個念頭，他又著了我相，阿耨多羅三藐三菩提是法相；換句話說，我執、法執都在，我法二執未破是凡夫，不是菩薩，他哪裡能成佛？前面說過，法身大士我法二執已經捨掉，捨是捨心裡面的妄想分別執著，不是捨事；事要照做，事不能捨。為一切眾生種種示現，種種說法，從來沒有間斷過。無少法可得是心裡頭，心清淨了，沒有絲毫的執著；事上從來沒有間斷過，不疲不厭。這是甚深之理，要細心去體會，這才能覺悟。

【6.證法身、得菩提，必須福慧雙修，乃能悲智具足故也。】

　　前面這兩句，是我們所有學佛人念念希求的目標。證法身，得阿耨多羅三藐三菩提，這兩句的意思，就是世俗裡常講的成佛證果，證無上菩提果。佛教導我們也是以此為最高的目標，要怎樣才能夠證得，證法身、得菩提？不要忘記，必須福慧雙修，要修福、要修慧。福是事上修，落實在事相當中，佛為菩薩說的六波羅蜜，布施、持戒、忍辱、精進、禪定，這五條是事，每天在修學，時時刻刻在修學，從無間斷。修學的方法，前面說得很多很多，要記住。般若是慧，般若怎麼修法？雖然是一天到晚、一年到頭永無間斷的在修，心裡頭若無其事，那就是般若。跟佛菩薩一樣，無有少法可得，雖盡心盡力等於未盡心力，要讓你的心清淨平等，這是慧。菩薩六大修學的綱領，在我們生活當中，一分鐘、一秒鐘都不能離開，要懂得一修一切修，穿衣也是六波羅蜜，吃飯也是六波羅蜜，生活當中點點滴滴盡是六波羅蜜，你這才叫福慧雙修，你才能夠悲智具足。悲智具足是應用在生活上，度化眾生。普度眾生，這個動力就是大慈悲心。一切善巧方便是智慧，沒有善巧方便度不了眾生，沒有慈悲力量推動，你也不願意度眾生，一定要悲智具足。

【欲證平等法身，諸法如義。】

　　這是達到最高的境界，在修學上，這是真實的果報，這個境界最低層的就是圓教初住菩薩，我們常講的破一品無明，證一分法身；證得一分法身，就見得一分諸法如義。本經裡面所說的，非一非異，無實無虛，這個境界你能夠契入一分，這是法身大士。怎樣才能夠入這個境界？

【必須盡歇狂心，一念不生，而後可耳。】

　　這是難處！盡歇狂心是《楞嚴經》上所說的，狂心是妄想。「一念不生」必須把分別執著統統放下，也就是說妄想分別執著統統放下，平等法身，諸法如義，才能夠現前，你才能夠契入少分。如果妄想分別執著還在，還是那麼多，甚至於一天比一天增長，那個沒有用處，這個事情難，真難！不少人以為佛法自己修學得很不錯了，以為自己妄想分別執著都沒有了，可是在他的心念、言談、舉止當中，我們看得出來，妄想分別執著十足的存在，沒有減少幾分，哪裡談得上功夫！諸位必須曉得，或者也說：「他理懂得了，他放不下！」你們覺得這個話說得對嗎？有些人點頭不錯，很對！其實完全錯了。正是因為理沒通，所以他放不下；理是看破，看破哪有不放下的道理？沒能放下，換句話說，根本就沒有看破。那些道理，不過是在佛經、古來祖師大德口裡，所謂是道聽塗說而已，自己沒有絲毫的領悟。他如果有領悟，哪有放不下的道理？他領悟一分決定放下一分，領悟二分決定放下二分，放不下是沒入境界。這一點要清楚、要明瞭，才不至於自欺欺人；欺人還罷了，自欺虧吃大了，自己欺騙自己，完全不知道。這一樁事情《金剛經》的確幫我們很大的忙。這個經要常常讀誦，常常去體會，真的幫助你看破，幫助你放下，也就是幫助你過諸佛菩薩的生活。

【7.度盡眾生而不著相，非說一生不度，而為斷滅相。】

　　這是再次為我們提示，度眾生不著相，不是說一個眾生都不度，那就錯了。一個眾生都不度，你就著了非法相，你著了空相，還是著相。度眾生是不著空，不著相是不著有，空有兩邊不著，這才是正義。怎麼可以說一個眾生都不度？沒這個道理，那是完全錯了，那就是經上講的斷滅相。明白這個道理，就要能夠舉一反三，聞一知十。

【行布施時，不應住相，並非不行布施，而成斷滅相。】

　　再舉一個例子。布施在哪裡行？就在生活當中行，在工作當中行。我們每天從早到晚，我們的生活為一切眾生，這就是布施。我們無論從事於某一種行業，都是為了服務社會大眾，那就是布施。我每天想這些事情，意業布施；我每天做這樁事情，身業布施；我宣導這些事情，講解說明這些事情，口業布施。身語意三業都在修布施。布施不著布施相，這是三輪體空，你明白這個道理，持戒不著持戒相，忍辱不著忍辱相，精進不著精進相，那就是波羅蜜，那就是兩邊不住，那就是《金剛經》上所說的，「應無所住，而生其心」。由此可知，這些原理原則、修學綱領，確確實實可以用在我們日常生活當中，使我們在生活裡面得大圓滿，使我們在工作裡面得大自在，這是你真正得到佛法的受用，《無量壽經》上所說的「惠以眾生真實之利」，這一點都不假。

【8.應如是降伏者，是執著與斷滅，兩邊皆要降伏，不是降伏一邊。】

　　降伏一邊，還有那一邊怎麼辦？所以它是全面的，它不是局部的；它是圓滿的，它不是欠缺的。應如是降伏，前半部跟後半部都說到，所有一切執著要降伏，所有一切斷滅的念頭也要降伏。執著是妄想，斷滅的念頭也是妄想。所以在此地，我們做一個複習，想想前面佛給我們重要的教誨，這些經文句子。

【9.但應如所教住】

　　佛雖然是給須菩提說的，須菩提是我們的代表，為須菩提說的，就是為我們自己說的，為我們每個人說的。我們今天實際上所用的方法，巧妙到極處了。這在前面也多次的說過，我們用一句阿彌陀佛，這一句阿彌陀佛就是福慧雙修，就是悲智具足。如何修學法？生活裡面，工作當中，處事待人接物，事情照做，認真努力做，心裡面不離這一句阿彌陀佛，心裡面就是想著阿彌陀佛，就是念著阿彌陀佛，跟《金剛經》講的原理原則統統相應。而實際那個效果，比《金剛經》上講的更要殊勝。為什麼？《金剛經》上這個方法叫你「兩邊不著」，要真正達到它的標準，你才能開悟，才能見性；你的功夫不到，你開不了悟，你見不了性。要達到《金剛經》的標準，上上乘功夫。禪宗六祖惠能大師所接引的對象是上上根人，上根還不行，上上根人，中下沒分。這個沒分就是你可以修，你開不了悟，你得不到真實利益，解決不了六道生死的問題。可是念這一句阿彌陀佛，那個利益殊勝無比！功夫不到家也行，他能夠帶業往生，生到西方極樂世界，比修般若的明心見性、見性成佛還要殊勝。為什麼？依照般若來修的，見性成佛也不過是圓教初住以上的菩薩而已。你看看淨宗法門所說的，阿彌陀佛在四十八願裡面所講的，這是我們淨宗第一依據，四十八願是阿彌陀佛自己說的。凡是生到西方極樂世界的人，不論品位，到達西方極樂世界皆作阿惟越致菩薩，這還得了！阿惟越致菩薩，一般大乘經上世尊常說的，七地以上。

　　我們學佛的同修大家都知道，古代有一位龍樹菩薩，了不起！龍樹菩薩在中國，中國大乘八個宗派，八宗共祖，他是八個宗的祖師，哪一個宗裡面祖師都有龍樹菩薩，八大宗的共祖，那還得了！他是什麼地位？初地菩薩。我們念佛往生西方極樂世界是七地菩薩，比龍樹菩薩高多了，他是初地；初地到七地，他還要修一個阿僧祇劫才能到七地。你就曉得淨土的殊勝不可思議，淨土法門真正是難信之法。我們念佛人是不是就比龍樹高了？不行！比不上他，為什麼？因為他老人家往生了，他也在西方極樂世界，他一往生，那個品位就高了。本來就是初地，一生到西方極樂世界，那個品位提升就太快了。這是我們不可以不曉得的。

　　應如所教住，應該就像佛教導我們的去住，實在講，佛教導我們就是要把心安住在阿彌陀佛上，安住在西方極樂世界上。

【即是兩邊降伏，兩邊不住。】

　　怎麼念佛人是兩邊不住？兩邊是空有兩邊，娑婆世界完全放下，再不掛在心上，不住有；西方極樂世界一心憶念，不住空。豈不是空有兩邊都不住！決定往生不退成佛，符合金剛經上金剛般若的原理原則。念佛法門與金剛般若很相應，是一樁事情，不是兩樁事情。

【如是一無所住，自能得所應住，亦即是如所教住。若心有住，則為非住也。】

　　這個心必須要兩邊不住，要若無其事；但是這個修行方法是真難，所以為什麼要上上根人才行，中下根人不容易做到。用念佛這個方法，就大大的不相同。念佛說老實話，你心住在其他法上，那就錯了；住在阿彌陀佛上，就正確了。這個地方講，「若心有住」，我們住在阿彌陀佛上，住在西方極樂世界上，那是不是也是「則為非住」？不是的。那什麼原因？因為西方極樂世界是法性土，彌陀名號是我們自性的德號，所以憶念彌陀名號，憶念西方世界依正莊嚴，這是把心安住在自性上，「唯心淨土，自性彌陀」，這個對！這個沒有錯誤。所以古德講淨宗念佛暗合道妙，表面上看到好像不符合，底下符合，暗中符合。從有念念到無念，從著相念到離相，暗合道妙。因此這個法門才能夠普度一切眾生，上中下三根普被，利鈍全收。淨宗不可思議，所以十方三世一切諸佛讚歎，一切諸佛勸導我們；我們離開這個法門，想在一生當中成就，實在說不可能的事。

【10.此經有無邊功德】

　　我們在此地念這一句，我相信同修們從開經一直到此地，聽講沒有中斷的人，你們會點頭，能肯定，《金剛經》的的確確有無量無邊的功德。因為它是整個佛法精華之所在，精髓之所在，是整個佛法修學理論的中心，原理原則都在此經。

【而能信心不逆者，便為荷擔如來，增福滅罪，當得菩提。】

　　這裡面關鍵的一句話，就是「信心不逆」四個字；如果真正做到這四個字，念佛往生決定是上上品往生。「信心不逆」，前面講過，真的明瞭通達，肯定了，非照這個理論修不可，這才叫信心不逆。決定不能違背，一定要照辦，這才叫信心不逆。信心不逆的成就，這底下三句：第一個「荷擔如來」，荷擔如來是續佛慧命，弘法利生。這樣子說來，我們是不是要去講經說法？諸位要曉得，講經說法是續佛慧命、弘法利生的一種手段，手段方法多，無量無邊，這是其中的一種。我不用這一種也可以，用其他的方式也行。其他什麼方式？在我生活當中，在我工作當中，在我處事待人接物當中，我做出來給大家看。本經的開端，釋迦牟尼佛每天都到舍衛大城去乞食，著衣托缽，那是金剛般若波羅蜜，那是續佛慧命弘法利生，生活當中做到了。我們要懂這個意思，這也是在這個經上時時提醒同修的，我們要做一切眾生的好榜樣，諸佛菩薩是給我們眾生做樣子，做好樣子的。我們學佛就是學這些，我們的思想，我們的生活，我們的言行，能不能為一切眾生最好的榜樣，最好的模範，這是真正的續佛慧命、弘法利生。我們的家庭是所有一切家庭的好榜樣，讓別的家庭讚歎你，向你學習；你在工作是一切工作的好榜樣，你的事業是一切事業的好榜樣，這是一個受持《金剛般若波羅蜜》的學者。經上常常講「受持讀誦、為人演說」，演是表演，說就是講經說法，演是要在生活裡頭做到，表演給別人看。釋迦牟尼佛入舍衛大城，著衣持缽，那是演。須菩提一問，佛就說，前面是演，後頭是說，不是單說沒有演，他真做出來給我們看。佛做的是什麼？總而言之一句話，就是「應無所住，而生其心」，心地清淨、平等、慈悲，這是無住顯示出來的。生心，每天工作照做，做得很認真；穿衣，衣服穿得整整齊齊的；托缽，缽拿在手上規規矩矩的，叫人看到生恭敬心。有演有說，這樣才能夠荷擔如來。

　　增福滅罪，那是當然之理。依照這個經典去修學，你在這裡修福、培福，福愈培愈多，罪障愈來愈少，這是罪滅的現象。當得菩提，那是後來的果報。現前的果報，你所得的好處就是增福滅罪；將來得的好處，得阿耨多羅三藐三菩提，就是前面講的證果，證法身，得菩提。

【而此義甚深，必須深解。】

　　這個意思，就是佛所教的「應如所教住」。經有無邊功德，這個意思深了，你不能深解怎麼行？唯有深解，你才真正能夠生起信心不逆，然後你才真正能夠做到續佛慧命、弘法利生。

【11.若依究竟了義說，法、報、應三身，皆是非常非斷。】

　　這是說實話，真正說實話了。法身、報身、應身，如來在果地上證得三身，三身都是非常非斷，常跟斷都說不上。假如我們套六祖惠能的話，這個意思比較容易體會。能大師那個例子，我們可以說常斷是二法，佛法是不二法；非常非斷就是不二法，那就是佛法。如果說有常有斷，我們懂得那是佛的方便說，是對於初學的人而說的。為什麼？初學的人沒有見到事實真相，無始劫以來生活在妄想分別執著之中，他這個習氣很深，牢不可破。如果佛說真的，他不能接受，他也不會相信，所以佛必須順著他的習氣，慢慢的來糾正，來誘導，因此佛說法有方便說，有真實說。不是佛不說真實話，說真實話，你接受不了，所以佛說方便法。法身不生不滅，報身有生無滅，應身有生有滅，我們聽起來可以接受，佛講得不錯，我們看到是這樣的。如果說法身、報身、應化身都是不生不滅，那我們聽起來就迷惑了，我們不能相信。其實怎麼樣？法、報、應三身統統是不生不滅，這是給你講真話。不但佛的法報應三身不生不滅，我們現前這個身也不生不滅，愈說你愈莫名奇妙。這是講真話，我們的身也是不生不滅，所有一切萬事萬物都是不生不滅。到什麼時候，你會點頭同意、肯定？當你證到無生法忍，你就點頭。無生法忍是一切法無生，無生就無滅，就是一切法不生不滅，你看到了，看到這個事實真相。忍是認可的意思，佛講這個話我同意，我贊成，忍是同意的意思、認可的意思、肯定的意思，對於佛所講的一切法不生不滅肯定。

　　這個境界，在大乘經上佛說的，七地菩薩，七地菩薩見到宇宙人生的真相不生不滅，所以證無生忍。《仁王經》上說的，七地菩薩證下品無生法忍，八地證中品無生法忍，九地證上品無生法忍，無生法忍三個位次。我們念佛人迴向，花開見佛悟無生，花開見佛悟無生是什麼地位？最低限度是圓教七地菩薩的地位，七地、八地、九地無生法忍，花開見佛悟無生，這個品位那麼高。

【此經曰如來，指法身說。具足相，指報身。三十二相，指應身。】

　　這個我們在《金剛經》上看到多次了，此地非常明顯的為我們表示出來。三身，凡是講如來，都是指法身，都是指自性，從自性這方面說的。凡是講具足相，身有無量相，相有無量好，這叫具足相，報身。三十二相八十種好，這是應化身、應身。釋迦牟尼佛當年出現在我們這個世間，在我們這個世間就是這種應身，三十二相八十種好。

【三身並說，以明不應取相，不應滅相。】

　　為什麼不應取相，不應滅相？因為相非常，所以不應取，相非常。為什麼相非常？這個事實真相，佛不是沒說，佛說了，我們很不容易體會，佛跟我們講剎那九百生滅業因果報的相續相，這就是把非常說出來了，也顯示出不生不滅。佛這種說法，實在講還是不得已的一種方便說；真實說，不止剎那九百生滅，不止。這個剎那當中，九萬、九十萬、九百萬、九千萬、九萬萬分之一都不止，但是這樣說法，我們聽了反而迷惑。所以佛以方便法靠近，這個說法接近事實真相，接近，愈說愈接近，這叫善巧方便。這是為什麼不應取相，所以然的道理說出來了。為什麼不應滅相？因為他確確實實現相，相不會滅的，相只有會變，相會變，相不會滅。相既然不滅，相是體之相，性體不滅，性現的相怎麼會滅？當然不會滅的。所以你就不應執著，或者說斷滅相，不會斷滅的；你說斷滅相，那你看錯了，你也說錯了，不是事實。底下有，我沒有看到，

【因其非常，故不應取。因其非斷，故不應滅。】

　　這個意思已經說出來了，諸位從這個地方去體會。但是這個問題雖然講了這麼多，你不能把它應用在生活上提起觀照，你很難得受用。許許多多的學佛人，讀經、聽經的時候，好像很明白，讀完了、聽完了，他又迷了，老毛病、老習氣又犯了。原因在哪裡？觀照功夫提不起來。譬如我們剛才講的，你真正提得起來，無論對人、對事、對物，你清清楚楚、明明白白，所有一切現相，就用佛的話來說，剎那九百業因果報的生滅相續相。你能夠念念不忘，用佛知佛見來看人、看事、看物，你還會不會執著？當然不執著了，你自然就放下了。為什麼放下？當體即空，了不可得，你怎麼會不放下？貪瞋痴慢疑統統斷掉了。世間人為什麼妄想那麼多，憂慮那麼多，得失念頭那麼重，對於這個事實真相一無所知，以為這一切法是真的，以為真的能得到，殊不知一場空，全是假的，沒有一法是真實的。一切法皆空，因果不空；一切法皆假，因果不假。因為因果不空不假，所以佛教給我們而生其心。因果為什麼不空不假？因果能變，能變現相，才能改變。善因就把現相改善了，改成善果；惡因就把這個現相改成惡報，善惡果報從哪裡來的？從生心。所以你要懂得生心，善心就是善的念頭，一定有善果，惡的念頭一定有惡報。你才曉得，六道輪迴怎麼來的？六道輪迴就是我們善念、惡念變現出來的，善念多就變三善道的境界，惡念多就變三惡道的境界。所以，要曉得因果不空。諸位一定要懂得這個道理，要明瞭事實真相，不要聽了《金剛經》上什麼都空，因果也沒有了，那就不得了！那你造作罪業將來必墮三途，就是前面講的「差之毫釐，謬之千里」，走入邪道而不自知。佛不害你，經也不害你，是你自己把意思搞錯了，會錯了意思，這就不得了！

【12.經旨，這是本經的宗旨，明明是顯三身非常非斷之義。】

　　說明這個道理，說明三身非常非斷；換句話說，就是萬法非常非斷。在萬法就講得太籠統了，舉一個例子，舉如來果地上的三身，其餘的就可想而知，就不必麻煩了。

【非常非斷之義明】

　　這個道理清楚了，真的明瞭了，

【非一非異之義因而更明】

　　非一非異是本經裡面重要的義理，我們在前面也用了很長的時間，為大家說明，這個道理確確實實難懂。如果你把非常非斷的意思搞楚清，非一非異就好懂，就會更清楚。非一非異涵蓋了一切法，一切法從相上講，非一，不是一個，千差萬別；若從性上講，沒有差別，就是非異，異是兩樣，沒有兩樣；體性是一個，相狀千差萬別。體性非斷，現相非常，它會變化；常就不變，非常。諸位想想，非常非斷、非一非異，意思是一個不是兩個；再跟你說非生非滅，還是一個意思。實在講般若說理、說事都非常精深，不僅是理精深，事相也說得精深。現代科學確實給我們幫了很多的忙，我們借重現在科學，融會在經義之中，使精深微妙的義理，我們也能夠體會到幾分，這不能不感謝近代的科學。從這個地方我們也聯想到古人，古人怎麼能信？怎麼能領會？怎麼能證得？我們不能不佩服！我們真的佩服得五體投地。

【然後見圓而知正也】

　　你不懂這些精深微妙的義趣，你的見解不圓，你的知見不正。見解不圓，知見不正，你的生活就沒有辦法離苦得樂。何以故？圓見正知才能夠破迷開悟，破迷開悟之後，才能夠離苦得樂。所以修行一定要先開智慧，先解後行，要圓解，大開圓解之後，然後就圓修圓證。《華嚴》四科，我們《金剛經》這個本子也是四科，信解行證，解在行之先，一定要先開圓見，先開正知，而後你修行就一帆風順，沒有障礙。再看後面這一段：

【13.定慧約修功】

　　我們講戒定慧三學，這都是就修行功夫上來說的，功夫有淺深之別。

【寂照約性具】

　　寂照是自己本性當中本來具足的。寂是什麼？寂是性定。《楞嚴經》上所講的「首楞嚴大定」，那不是修來的，是自性本定，自性本定在大乘法裡也叫寂。照是什麼？照是自性裡面本來具足的般若智慧，也不是修來的。寂照都是性德，寂是性定，自性本定，照是自性本具般若智慧，無所不知，無所不能，這是寂照的意思。寂而常照，照而常寂，什麼人有？見了性的人就有了，《金剛經》上所說的諸佛如來，如來就是見性了。諸佛，就是四十一位法身大士，圓教初住菩薩，破一品無明，見一分真性，他就有寂照，就寂而常照，照而常寂，他就有了。所以圓初住菩薩就是諸佛如來。我們現在沒見性，要怎樣才能見性？要修定、要修慧。這是論修行功夫，我們的定慧怎麼個修法？我們看底下的註解：

【必須離名絕相，依本寂以修定，依本照以修慧。】

　　我們就看這兩句。這個標準高，說起來還勉強，我們能不能做得到？這種修法，就是大乘常說的，始覺合本覺，修定修慧是始覺，本寂本照是本覺，始覺合本，始本不二，那叫究竟覺。這個話我會說，我很熟，但是做不到。做不到，這個話就是一句空話，沒意義！可是我們自己要曉得，《楞嚴》上真的是為我們透出這個消息。本寂本照在哪裡？佛在楞嚴會上說，就在我們六根門頭放光動地，不在別的地方，就在六根門頭。六根門頭是眼耳鼻舌身意，就在這裡。怎麼個修法？交光大師所講的，跟這個地方所講的一個意思，但是這個話是不一樣的。交光法師講的捨識用根，跟此地講的「依本寂以修定，依本照以修慧」，意思完全相同。

　　六根本定，六根本照，我們舉一個例子，就不必講六樣，講一樣其他的都可以以此類推。我們以眼見，我們眼睛看外面的境界，這個境界在佛法講色相，眼睛看外面的色相，看得很清楚、很明白。眼睛就像一面鏡子一樣照見，照得清清楚楚、了了分明是慧，是本照。雖然照，這裡面確實沒有分別、沒有執著、沒有妄想，那是定，本寂。眼如是，耳鼻舌身樣樣都如是。我們在見的時候，他會打妄想，會起心動念，這個很好看，多看幾眼，那個不好看，不想再看它了，這是定也沒有了，慧也沒有了。你心動，你在這個境界上起了分別執著，起了好惡，起了貪瞋痴，你就錯了。如何保持見色聞聲，不起心、不動念、不分別、不執著，那就是這兩句話，依本寂修定，依本照修慧，就是這兩句話。

　　交光大師在《楞嚴經》註解裡面，教給我們用的這個方法，他沒教錯。但是我們就是沒有法子用得上，見色聞聲還是會起心動念，還是會分別執著，那就沒法子。方法不是不好，理論沒錯，問題出在哪裡？問題出在我們自己無始劫來習氣太深，業障太重，習氣太深，這個方法沒有辦法，改不過來。正是因為改不過來，所以佛才教給我們念阿彌陀佛，這個方法我們可以做得到，但是也要警覺心很高；如果警覺心不高，阿彌陀佛忘掉了，那有什麼辦法？那就沒有法子了。功夫怎麼用？當我們見色聞聲，心裡面如果起了妄想，起了分別執著，趕快阿彌陀佛；用一句阿彌陀佛把那些妄想分別執著壓下去，降伏其心。用什麼降伏？用阿彌陀佛降伏其心，用這個方法。這樣的人會念佛，他真會念佛。有人一天到晚拿著念珠阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，念念相續，沒錯！但是念念之中都把妄想分別執著壓下去，這個念佛叫功夫，有功夫。如果一面阿彌陀佛、阿彌陀佛，一面還在打妄想，那什麼都完了，那只是樣子而已。古人講的你一天念十萬聲，喊破喉嚨也枉然，沒用處！功夫得力不得力，就是你這一句阿彌陀佛，能不能把所有一切的妄想分別執著統統伏住？降伏其心，我們用這種方法，比般若的方法好。這個方法，業障深重、習氣深重行！還能用得上。般若裡面，你用本寂本照，那你的業障習氣重，完全用不上。所以這一句阿彌陀佛好，你真肯用，當然開始有困難，開始想壓壓不住，只要你真肯壓，真肯幹，就得諸佛護念，就得諸菩薩來幫助你，所謂是三寶加持。慢慢會叫你功夫得力，能叫你伏得住，伏住之後，你就能夠得功夫成片、得一心不亂。

【定慧修功，圓滿均等，便能寂照同時，便是證得法身。】

　　這是講證果。要定慧功夫相等，這個很重要！功夫不等，偏重在慧，偏重在定，這樣的人很多很多。雖然也能得一些利益，得一點好處，不能見性。這就是為什麼權教菩薩，權教菩薩在圓教裡面是十信位，沒到初住；在別教裡面是三賢位，別教的十住、十行、十迴向都沒見性，初地才見性。為什麼有這些差別？就是他定慧不等，有的修行人偏重在定，有的修行人偏重在慧，定慧不能夠均等，所以他不能見性；一定要圓滿均等，寂照同時。寂中有照、照中有寂是自然的，沒一絲毫意思在裡頭，這個時候就破一品無明，證一分法身，證得法身了。

【報應二身，即復顯現。】

　　證得法身的時候，報身一定現前。報身是自受用身，你自受用身就變成報身。應身、化身也現前，應身、化身是與十方世界一切眾生感應道交，這前面說過，自己並沒有意思在，如果有意思在那就錯了，自己沒有意思在。眾生有感，佛菩薩自自然然有應，應以什麼身得度，就現什麼身。應以什麼身得度，不是菩薩說「我應該以什麼身」，沒有這個念頭；應以什麼身是眾生的意念，眾生那一點微弱的意念，可能他自己都不曉得。因為菩薩的心很清淨，因此這個感應對他來講很靈敏，我們這個念頭非常的微弱，像那個電波一樣，很微弱的電波，但是他那個心感應非常靈敏，再微弱的，他都能夠接收得到。微弱的波，甚至於我們自己都不知道，這是有的時候，佛菩薩，「我沒有想你，你怎麼來了！」其實你已經動了念頭，你不曉得，就是你那個波很弱，能夠感應他來。所以即復顯現。

【性雖隨緣現相，而仍超然不著。】

　　雖然現相，雖然說法，他還是若無其事，還是如如不動，就像《金剛經》末後所說的：不取於相，如如不動。

【是言法爾不著，本來不著。】

　　確實有這個意思。法爾是自然的意思，自自然然不著，清淨心中確確實實不著，本來不著。由此可知，我們講「著」，也是一個虛妄的執著，不是真的，是妄想。真心本性裡頭沒有妄想，哪來的著不著？這個意思愈講愈深，愈講愈細，一定要細心體會。今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

98．金剛般若研習報告（第98集）

　　請掀開經本第二百三十八面，第三行，從註解第十四段看起。

【14.諸佛與大菩薩，為利眾生，恆現報身及應化等身生滅之相，而不住著法身。就其有常住法身而不住言，故曰法身非常（不住涅槃）。雖不住，因其常在大定之中，故所現相儘管生滅熾然，而法身常住自若。所謂過一切相，不著於相者，實由於此。故又曰法身非斷（不住生死）。此是定慧修功圓滿境界。】

　　這一段的開示也非常之好，在學佛同修來說，這也是重要的佛學常識。為什麼大乘法裡面常說「法身非常非斷」，這是依什麼說的？這裡為我們講清楚了。諸佛與大菩薩，這個地方是通指圓教初住以上的果位，一直到究竟佛果，都包括在這一句當中。諸佛菩薩證果之後，他們唯一的事業就是度眾生，幫助眾生破迷開悟，幫助眾生了生死脫輪迴，圓證無上菩提，這是菩薩的事業。為這一樁事業，諸佛菩薩在虛空法界無量無邊的剎土隨處現身。所現之身，有報身、有應化身。示現報身的，譬如我們講的西方極樂世界，阿彌陀佛為利眾生示現淨土，示現的報身。而實在說，阿彌陀佛也是久遠劫就成佛了，決定不是法藏比丘修行五劫就成佛的，諸位曉得那是示現的。正如同釋迦牟尼佛在三千年前，北印度迦毘羅衛國示現的應身相同，他也決定不是在菩提樹下夜睹明星而證無上菩提的，久遠劫早就成佛，所以示現的。世尊為我們示現的是應身，彌陀為我們示現的是報身，這是不相同的所在。這種不相同是不是佛的意思？給諸位說，不是的，是機感相應，眾生有感佛則有應，就連西方極樂世界也不例外，也是十法界一切眾生有感，阿彌陀佛有應。應化身有生有滅，佛所示現的報身是有生無滅，唯獨法身不生不滅，法身沒有生滅。佛不住法身，這裡關鍵的意思在此地。他證得法身，尤其是究竟佛果，他們證得的是圓滿的法身。雖然證得圓滿法身，他不住，我們要體會這一點意思。他為什麼不住？那叫大慈大悲。就其有常住法身而不住，所以說法身非常。法身非常的意思跟不住涅槃的意思完全相同。因為他不住，所以隨類現身，十方應化。

　　雖不住，因其常在大定之中，這是我們在大乘經上常常讀到的，「那伽常在定，無有不定時」，不但報身常在定中，即使佛的應化身也是常在定中，這是我們不能不知道的。這個意思前面都曾經細說過。以佛說法而言，世尊在這個經上明白的告訴我們，佛說法不但是無有定法可說，佛實在是無法可說，所謂說而無說，無說而說。為什麼說他無說？常在定中。就是示現的應化身，也從來沒有起心動念過，所謂是六根對六塵的境界，不起心、不動念、不分別、不執著，這就是在大定之中，這就是涅槃的意思，就是法身的意思。故所現相儘管生滅熾然，像釋迦牟尼佛所示現的應身，住世八十年，世尊是八十歲入滅的，為大眾講經三百餘會，說法四十九年，這是生滅熾然，我們凡夫看到這個現象。而法身常住，法身是理體，報身、應身是從體起用，從體上講清淨寂滅相。

　　所謂過一切相，過是超過。不著於相者，實由於此。佛在這部經上教給我們修行的總綱領、總原則，這個綱領、原則通一切法門，所謂是八萬四千法門、無量法門都不能違背這個原則，這就是「無住生心」。這是教給我們為什麼要不住於相，這個在此地不必再多說，前面已經說得很多了。

　　「故又曰法身非斷」，非斷是不住生死。總而言之，這一段裡頭要緊的就是「不住涅槃」、「不住生死」。不住涅槃就現身，現種種身，說種種法，利益一切眾生；不住生死就是永遠在大定之中，從來沒有起心動念過，這就是不住生死，這就顯示法身非斷。這也是我們修學的大總持法門，我們應當認真努力來學習。因為佛菩薩不住涅槃、不住空，涅槃是性體，性體空寂，不住空而現相，雖現相而不住有。不但應化身他不住，報身也不住，法身也不住，三身圓滿證得，三身都不住，這才叫真的證得。一住那就壞了，決定住不得的，定慧功夫才能夠圓滿，如果有住，功夫就不圓滿，這是法身大士們的境界。我們在日常生活當中，真正會用功，真正會修行，所謂的歷事鍊心。歷是經歷，我們眼見色，耳聞聲，鼻嗅香，六根接觸外面六塵境界當中用功夫，用什麼功夫？修定修慧。不管你修什麼法門，總不外乎定慧這兩個原則。修定就是不起心、不動念，不分別、不執著，這是修定，定是這個修法的。除了修定，還得修慧。慧是怎麼修的？慧是外面六種境界清清楚楚、了了分明，一點都不迷惑，這叫修慧。所以慧在定中，定在慧中，定慧等學，定慧等運，這是真會用功，真會修行。我們在這段文字裡面，要是能把這個方法學會，我們的受用就不可思議。

【15.三身非常非斷之名，非異也。】

　　異是不同。三身都是非常非斷，都有這個意思，也都有這個講法，這是不異。

【而法身非常非斷，與報應非常非斷之所以然，則非一。】

　　確實不一樣。

【故說一有種種一，說異有種種異。】

　　就在諸佛菩薩所證得的三身上來說，一與異確實有種種不同。

【且一中有異，異中有一。】

　　由此可知，一跟異不是二法，一異如果是二法，那就不是佛法，佛法是不二法。這樁事情是教我們從各個不同的角度上去觀察，但是見要圓，解要圓，面面都觀察到了，你見就圓了。見圓，解就圓，這才能圓修圓證。最怕的是你只看到一邊，沒有看到另外一邊，你在這裡面生起分別執著，那就錯了。所以必須面面皆到，才知道一中有異，異中有一。

【執則皆非，不執則皆是。】

　　可見得問題就是在分別執著，離開一切分別執著，沒有一樣不是，法法皆是。如果執著那就錯了，法法皆非，不能執著。不能執著其所以然的道理，前面都講得很多很多。能夠執著的三心不可得，你所執著的無論是世法，無論是佛法，都是緣生之法。凡是緣生之法都無自性，當體即空，了不可得，這說明了，能執、所執俱不可得。此地為什麼講常與非常，講一與異，這是怕你有微細的執著，微細的執著還是有妨礙，妨礙你明心見性。這種微細的執著說實在話，對於你要想了生死、永脫輪迴，已經沒有妨礙了；但是要想達到明心見性，見性成佛，這個微細的執著有障礙。必須要知道，必須要能把妄想分別斷掉。

【當如是見、如是知，如是見者則為圓見，如是知者乃是正知。】

　　這個意思都說過了，有了正知正見，有了圓滿的見解，我們在日常生活當中，那就是圓修圓證了。

【16.明了非常非斷之義，則非一非異，其義乃得徹底，解得透徹。即諸法一如，是法平等諸義，亦皆徹底。】

　　可見這個經的好處，確確實實能幫助我們契入大開圓解，大開圓解就是宗門裡面的大徹大悟。我們雖然達不到這個境界，這部經念多了，意思稍稍明白一些，多少它會幫助我們放下一些；能放下一些，念佛功夫就能夠得力，帶業往生在這一生當中我們才有把握。所以《般若經》上講的，非常非斷、非一非異、諸法一如、是法平等，這些都是《般若經》的精義，最精華的部分，最精彩的句子。它的意思、義理無限的深廣，要細心去體會，受用不可思議。再看末後這一段：

【17.扼要之修功】

　　這是講到總持法門，我們修行要把總綱領抓住。

【唯在不取相、不滅相】

　　不取是不執著，不滅也不是有意遠離它，都是對「相」說的。相不必執著它，也不必去遠離它，為什麼？它不礙事！

【而以性為中樞】

　　修行人要緊的是明心見性，無論修哪個法門，我們念佛也不例外。念佛如果要能得理一心不亂，生實報莊嚴土，你一定要參透「唯心淨土，自性彌陀」，你看看還是以性為中樞。

【豈但相不住，性亦不住。】

　　前面，法身非常、不住涅槃，是性也不住。不住生死是相不住，不住涅槃是性不住。

【並不住亦不住】

　　如果還有個「我現在兩邊都不住了」，還是一個妄想在，兩邊不住這個念頭也不能有。

【通達此理以念佛，便得理一心。】

　　你要是把這個道理明白了，參透了，會用了，在生活當中，在工作當中，在處事待人接物當中，你會用這個原則，那好！你念阿彌陀佛是理一心不亂，將來往生生實報莊嚴土、常寂光淨土，這是真實的上上品往生。從這一節顯示，金剛般若對於念佛法門實在是大有幫助。所以這個經我們要是跟《無量壽經》、《彌陀經》合起來看，利益無量無邊。請看底下一段經文，下面這一科，約不受福德結無我：

[回索引](#a章節索引)>>

《不受不貪分第二十八》

一六三、約不受福德結無我　結無我　明無我功勝　引事

經【須菩提，若菩薩以滿恆河沙等世界七寶布施。】

　　佛在本經為我們較量功德，這個地方是第六次，前面我們曾經看過五次。先把前提說出來，假設『菩薩以滿』，滿是圓滿，『恆河沙等世界七寶布施』。這個境界我們凡夫沒有法子思量，真正是不可思議！我們看註解：

【1.一切法無我，如曰無聖無凡、非一非異之理，亦是法法皆然。】

　　「一切法無我」是真理，確確實實是宇宙人生的真相。法相宗裡面發明這個事理，說得非常的詳盡，一部《百法明門論》就是為我們說明這一樁事情。我們到底下一節再說，因為它的經文在下面一節。本經前面或者是大乘經上常說：無凡無聖、非一非異，跟這一句這個意思完全貫通，所以它也是涵蓋世出世間一切法。

【2.得無上果者，不廢修福，但須不受不著耳。】

　　這個開示就非常非常重要了。得無上果，我們把這個意思擴大來說，圓教初住菩薩，破一品無明，證一分法身，那就是無上果。法身是無上果，證得一分也是證得無上果。從初住菩薩一直到如來果位證得圓滿法身，這是《金剛經》上所講的諸佛如來，這些人修福，對於修福從未間斷。不但菩薩修福，佛修福，釋迦牟尼佛修福，阿彌陀佛修福，沒有一尊佛不修福。佛已經福慧二足尊，福慧都圓滿，他還要修福嗎？他還修福。我們要不要修福？那不修福行嗎？佛在果地上還要修福，可見得修福是菩薩事業裡面第一樁大事。修福就是修布施波羅蜜，普賢菩薩廣修供養是修福。但是要緊的是修福可不能享受，可不能享福，可不能著相。為什麼？享福一定著相，著相才會享福，不能著相，著相就錯了。

【又不可聞不廢修福而又生貪著也】

　　貪是煩惱的根源，無量無邊的煩惱、生死，乃至於六道輪迴，從哪裡來的？從貪心裡面生出來的。所以貪是根本，六道輪迴的根本，一切罪業的根本。修福就怕你有貪心，所以教你不受不著，不受不著斷貪煩惱，可以說你無始劫來所有的煩惱從根拔除了。自古以來，無論在家、出家的真正修行人，表現給我們看的，都是修苦行，他不享福。出家人修苦行的很多，在家人修行的，只要諸位稍稍留意，他的物質生活總是比一般人要降一等，甚至於降好幾等。

　　我們在歷史上看到的，唐朝的龐居士，這是許多同修們都熟悉的。龐居士生在一個富有的環境當中，全家學佛，全家都證果，我們在《傳記》、《語錄》裡面去看，應當是法身大士的境界。他把他家裡面的財產裝在一條船上，船划到大江當中，船底砸個洞讓它沉下去，全不要了。不要了，怎麼生活？編草鞋。草鞋在新加坡看不到了，中國大陸內地還有，用稻草編，用茅草編，編草鞋。一雙草鞋賣幾文錢，每天編幾雙草鞋賣幾個錢，能度日那就夠了，就很歡喜、很自在。他為什麼要這樣做？菩薩示現。教給我們一句話，人家說：你有錢，錢拿去做好事，不好嗎？他告訴人說：「好事不如無事。」無事最好，好事不如無事。這就是一定要懂得修福，不能夠享福；不能夠著修福之相，你一享福一執著，貪心就又起來了。佛教菩薩修布施、修供養，目的何在？把貪的根拔掉。你修布施裡面還有著相，還要享福，你這個貪煩惱永遠不能拔除，那不是佛的目的，佛教給我們的目的要知道。

【3.此中，借布施福德，顯成不受者之為得無我忍。】

　　在修布施裡面，他能夠修福不享福，修福不執著，成就了忍辱波羅蜜，他能忍！能忍才會有進步，才有精進波羅蜜，後面才有禪定，才有般若智慧，這才像個菩薩，福慧才能成就。

【又借無我功勝，結束前文所言菩薩應通達無我法之義。此節不過引一布施多福，以為下文不受作張本耳。】

　　主要意思是後面一段，這一段是先說這個菩薩以滿恆河沙數世界的七寶布施，舉一個例子：修福，諸佛如來菩薩都修福。我們再看底下一段：

一六四、較勝

經【若復有人，知一切法無我，得成於忍，此菩薩勝前菩薩所得功德。】

　　這是兩個比較，前面這位菩薩是以滿恆河沙等世界七寶布施；後面這個菩薩，『若復有人』，這個人是『知一切法無我，得成於忍』。就像龐居士一樣，龐居士所修的就是這個，得成於忍。這個菩薩所得的功德超過前面滿恆河沙七寶布施的菩薩。我們看底下小註，這個意思很深很深。

【1.一切法無我】

　　剛才也說過了，這是宇宙人生的真相，你要是真正明瞭通達，那就是法身大士，不是普通人；就是《金剛經》上所講的諸佛如來，那你也有分。

【一部百法明門論所云】

　　《百法明門論》是天親菩薩作的，法相唯識宗的經典，也是法相唯識的綱要，也可以說是法相唯識的概論。它的文字不多，是天親菩薩依據彌勒菩薩的《瑜伽師地論》，這是法相宗的一部大論，根本的論典。《瑜伽師地論》，彌勒菩薩將世出世間一切法歸納為六百六十大類。天親菩薩看這部大論對於初學的人有困難，因為他說得太多、太繁瑣，不是初學的人能夠接受，所以將六百六十法再歸納，歸納為一百法，便利於初學，稱之為《百法明門》。百就是，這一百法，諸位要曉得，展開來就是無量無邊的世出世間法，把它歸納為一百大類。明是智慧，門是門徑，這個題目的意思，你可以從這一百法裡面找到一個開悟的門徑，從這個門你就可以開悟。這是相宗入門的教科書。這部論的內容是什麼？就是說明一切法無我，將一切法歸納為百法，歸納為一百大類，然後再給我們說明無我。兩種無我：人無我、法無我；一切法無我。下面這個表解就列得很清楚。這一百法又分為五大類：

【心法八】

　　我們常講八識，八識是屬於心法，八大類。

【心所有法有五十一類】

　　心所有法就是心法的作用，從它的作用上分為五十一類。

【色法十一】

　　色法是我們今天所講的物質現象、物理現象，都包含在色法裡面。心是精神的一部分，色是物質的一部分。還有一類：

【不相應行法】

　　它有這些事，但是這些事它不是心也不是物，但是它也離不開心物，離開心物，這個法就不存在，可是它確確實實不屬於心，也不屬於色法，所以單獨給它立個名叫不相應行法，有二十四。這四大類都叫做「有為法」，《金剛經》末後有一首偈：「一切有為法，如夢幻泡影」，你要懂得有為法是說的什麼，就是講心法、心所有法、色法、不相應行法，統統叫有為法。什麼叫有為？有生有滅，剎那生滅，有生有滅。合起來這是九十四。後面還有一大類叫做：

【無為法】

　　無為法有六類。無為法是什麼？沒有生滅。像虛空，虛空我們沒有看過它生滅，所以虛空就列在無為法裡面；真如本性沒有生滅，所以真如也列在無為法裡面。合起來，九十四加六就是百法，把一切法分為一百大類。然後歸結到無我。

【人無我】

　　你看看，人不外乎色、心跟不相應，《金剛經》上講得很好，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，人當然無我。

【人無我，法也無我。】

　　心法、心所法、色法、不相應行法都是屬於生滅法，從這個地方得到一個結論：一切法無我。因為無我，所以你不應該受，你受就錯了，不但你享受錯了，你執著也錯了，不可以執著。我們看底下一段，還是解釋這個問題。

【2.此菩薩之大作布施福德而不受，所以稱其得成於忍。】

　　忍，他心是定的，只知道修福修得很快樂，修得很自在，不受福德，不受。我們常講，隨緣而不攀緣，執著跟享受是攀緣，離開，心裡面沒有這個念頭，沒有這個意念，一切隨緣，隨緣就自在了。隨緣裡面沒有執著，沒有貪受的念頭，所以他得成於忍。

【經旨並非不重視福德，惟當不著不受而已。亦實趨重於得忍。】

　　經意的宗旨，我們要清楚，不是說不重視修福，那你就錯了。諸佛菩薩沒有不修福的，六度裡面第一個就是布施，哪有不修福的？普賢菩薩十大願王，一開頭「禮敬諸佛，稱讚如來，廣修供養」，你看前三條都是修福，怎麼不修福？《般若經》裡頭佛教導我們，修福不可以執著，不能著相。為什麼？你著相，你四相具足，你所修的福就變成六道輪迴裡面有漏的福報，這就搞錯了。如果你要享受、要享福，也是六道裡面的有漏福報，不是如來果地上的福慧二足尊，與那個不相干，沒交涉了，這是我們要懂得。除這個意思之外，也非常重視得成於忍，這個很重要。忍是修行成敗的關鍵，能忍就成功，不能忍就不能成就。成就與不成就，《金剛經》的標準是以「見性」定做標準；也就是說你能夠破一品無明、證一分法身，這是《金剛經》上所說的菩薩，以這個為標準。忍是關鍵！六度裡面說，你能夠得成於忍，後面才有精進、禪定、般若，你才有成就；如果沒有忍，你就不能成就，你所修的福在三界六道裡面享受，你修的福不會是空的，一定會得福報。

【3.一切法不外境、行、果。】

　　前面我們是用《百法明門》來解釋一切法無我，法相宗說的。相宗以外的經論，像《華嚴》、《法華》、《楞嚴》這些大經，也都講一切法，但是不像法相宗的分法，法相是彌勒菩薩分析的，他分得非常微細，其他經典沒有這麼詳細。這是一般大乘經上所說的，一切法不外境、行、果，把它分為三大類。

【境是境界，五蘊、六根、六塵，這都是屬於境。行，三福、六和、三學、六度、十大願王。】

　　我們淨宗學會的同修，在行門裡面我們就訂這個五科，這是我們在日常生活行持當中的守則，我們要遵守的原則。

【果，十住、十行、十迴向、十地，乃至無上菩提。】

　　這是果，這是大乘法。特地從初住說起，與《金剛經》的教義相吻合，初住的菩薩，破一品無明、證一分法身，這是真實的果報，大乘裡面常常用這個方法來分。

【4.無我，謂一切染淨諸法，緣生體空。】

　　染法是六道，淨法是四聖，染淨包含了十法界，諸位要曉得，十法界裡面的佛，還不到初住菩薩，我們這是圓教，圓教初住菩薩破得一品無明、證得一分法身，他住在哪裡？他住一真法界，不是十法界，諸位要曉得。十法界有沒有佛？有，藏教的佛，通教的佛，他們沒有破無明，沒有證法身。天台家講藏通別圓，藏佛跟通佛是十法界裡面的佛，別教、圓教，那是一真法界了。所以染淨，染是六凡，淨是四聖法界：聲聞、緣覺、菩薩、佛，都是因緣生法，當體即空，了不可得。我在哪裡？當然無我，無我是事實。我們今天的大病，就是堅固的執著有個我，這是大病，這個事情真的是麻煩大了。念念當中有我，還有我所，我所有的，叫我所。我所有的是些什麼東西？老實話，不外乎貪瞋痴慢。我貪、我瞋、我痴、我慢，總不外乎這些東西。一天到晚在造罪業，天天幹這個事情，念佛不能往生。念佛往生的條件，心淨則佛土淨。你要把我、我所放下，你的心就清淨，這樣念佛才能往生；我、我所不放下，不能往生，念佛都不能往生。所以要知道，十法界緣生體空。

【故一切法中本無有我】

　　佛教給我們無我，正確的，沒講錯！佛絲毫沒有勉強我們，因為本來無我，你偏偏執著有個我，「我」是什麼？「我」也是不相應行法。

【當知所謂我者】

　　這說明什麼是我？我是什麼？

【即眾生無明不覺】

　　這個「我」的念頭、「我」的執著，從哪裡來的？從無明裡頭來的，從不覺，不覺就是迷。無明，我們說個粗的話，就是糊裡糊塗，糊裡糊塗、迷惑顛倒裡面去建立一個「我」。你要是曉得這個事實真相，「我」是什麼？我是無明，我是迷惑顛倒。

【於一切法中妄生，妄就是妄想，不是事實，生起了分別執著之見是也，這個就叫我。】

　　《金剛經》上前面我們念過：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，三心不可得，問你：「我在哪裡？」你要是真正體會到三心不可得，我就沒有了；我沒有了，就恭喜你，你成菩薩，你是法身大士。為什麼？你證無我法，這是法身大士。

【而一切法性，本來空寂，那有此物，因其本無，故當除之也。】

　　本來沒有個我，「我」且沒有，哪來的「我所」？所以要知道，我們今天種種苦難，你為什麼這麼苦？生老病死，愛別離、怨憎會、求不得，佛經上講的八苦交煎。你為什麼這麼苦？就是你迷惑顛倒妄想當中生了一個我，你才受這麼多苦難。如果你要是覺悟，本來沒有我，事實上也沒有我，無論在哪一法裡面找都找不到，你就解脫了，你就自在了，你就永遠脫離輪迴。就像觀世音菩薩在《心經》裡面所說的，「照見五蘊皆空，度一切苦厄」。這樁事情，由於我們迷得太久、迷得太深，佛在經上這樣明顯的為我們開示，我們聽了也點頭，也能接受，但是境界轉不過來。轉不過來是習氣太深，轉不過來，要轉，不轉不行。初學的時候勉強的轉，用什麼方法？布施。布施就是放下，布施就是捨，從容易的地方先做起。譬如先捨身外之物，身外之物我不貪，我不據為己有；「我所」，先把我所有的捨掉，先捨我所，然後進一步「我」也放下；我也沒有了，那就成功了。所以這是兩個大的階段，要知道怎樣去做。

【5.此二句，上句是解，下句是行。合而觀之，是明此菩薩解行成就。】

　　知一切法無我，是解，得成於忍是行，這一小段經文合起來看，說明這個菩薩解行成就了。

【又上句知是慧，下句忍是定。合之，便是定慧均等。因定慧均等，解行成就。所以所得功德勝前菩薩。】

　　前面那個菩薩是滿三千大千世界七寶布施，這個菩薩的功德超過前面，前面是在事相上的布施，這個菩薩明心見性，那是那個菩薩不能夠跟他相比的。

【6.忍字，安安不遷。】

　　不遷就是不動的意思，用現代的話來說，不為外面一切環境所誘惑，所以它是定的。兩個安，意思是說心安，身也安，身心都不受外境的誘惑，這叫忍。必須功夫做到得成於忍，這叫真功夫。我們常說，名聞利養、五欲六塵，五欲是財色名食睡，六塵是色聲香味觸法，在你面前你還動不動心？如果還會動心，沒用！你沒有得到忍。這些東西在面前，如如不動，《金剛經》後面我們還沒念到，「不取於相，如如不動」，就是此地「得成於忍」。得成於忍是什麼樣子？外不著相，內不動心，這是得成於忍。得成於忍就是你定慧均等，定慧均等就破無明。無明煩惱為什麼破不了？定慧不均等。定慧均等就破無明，破一品無明你就證一分法身。所以這個功德不是前面大千世界七寶布施所能夠相比的。

【方為真實通達，真是菩薩耳。】

　　真菩薩，《金剛經》前面有標準，四相離了，四見離了，我相、人相、眾生相、壽者相，我見、人見、眾生見、壽者見，全都沒有了。我們也很想破四相、斷四見，怎麼修法？這裡好！教給你，你只要得成於忍，四相就破了，四見就斷了。得成於忍怎麼個修法？你一定要深深的明瞭，一切法無我，你要真正通達這個事實真相，真正通達一切法無我，你才能放得下。通達一切法無我就是看破；你看不破，你怎麼會放得下？必須看破之後，你才真能放下，你才成功。真正放下，那就是外不著相，不取於相；內不動心，如如不動，這是法身大士。所以這是真實通達，真的菩薩，《金剛經》的標準，真菩薩。

【7.須知解固居行之先】

　　清涼大師的四分：信解行證，解在行之先。

【然非如法實行，確有經驗，何能深解。】

　　這就說明，解跟行是相輔相成，你能夠解得一分，你要不能做到一分，你那個解就不會進步。所以你一定要做到，你做到了，你那個解會進步，又提升了一分，然後你的行也跟著進步。解幫助行，行幫助解，解行是相輔相成的。到底哪一個在先，哪一個在後？不一定。但是最初一定是解在先，行在後；真正起修，不一定哪個先哪個後。所以你真正行，行當中有了經驗，有了體會，你的解就更深入、更圓滿。

【前云，行由解出，解因行成。】

　　能夠達到圓解，是要真實修行功夫所成就的，你沒有真實修行的功夫，你的解就不能夠深，不能夠圓，深解圓解一定要有真實修行的功夫。從這兩句話，「行由解出，解因行成」，顯示出它是相輔相成的。

【即通達之真詮】

　　真詮是真理，我們講的通達世出世間一切法；你一定要這樣的修法，你才真正能通達。

【如是通達，乃得成忍耳。】

　　得成忍也不是容易，得成於忍是要解行功夫圓滿，身心世界一切放下，心裡面若無其事，毫不勉強，真的放下。請看經文：

一六五、明由其不受

經【須菩提，以諸菩薩不受福德故。】

　　這是這一個小段的結語，結論。

【1.此節，正是開示學人，功夫必須做到如此，方能無我。故須釋明成忍之所以然。】

　　把得成於忍所以然的道理，要細細的說明，說明的原因就是要效法菩薩，為什麼不受福德，修福德不受福德，歸結到最後，就是教我們契入無我法，契入無我法那就是證果。

【2.凡是菩薩，因其修福不受，方於無我成忍。】

　　這一句很重要。凡是菩薩沒有例外的，從圓教初住一直到等覺，四十一位法身大士沒有一個是例外的，每一位都是修福不享福。如果享福，他就不能夠得成於忍；因為他修福不享福，所以他得成於忍。因為他得成於忍，所以能夠在六道十界應化度生，像《普門品》裡面所說的，應以什麼身得度，他就示現什麼身。我們世間的人求佛菩薩，佛菩薩一定化身在人間，畜生道裡面求佛菩薩，佛菩薩要示現畜生身，餓鬼道裡面求佛菩薩，佛菩薩要示現餓鬼身。六道三途苦！唯有菩薩得成於忍，他才不在乎，他不享福，他要享福不會到六道裡頭來，六道裡面太苦了！這就是說明他不受福德，在六道裡面度化一切眾生，修福！所以，不能得成於忍，怎麼能做得到？

【因不受故，所作福德盡成無漏之功德。】

　　這經文上講的，他的功德超過前面的菩薩，為什麼？他不受，不受，福德變成功德；如果受的話，功德就變成福德，功德沒有了。功德跟福德不一樣，福德不能明心見性，功德可以明心見性，可以見性成佛。下面再把受的定義，做一個簡單扼要的解釋，什麼叫受？

【心有其境，名之曰受。】

　　你心裡面沒有放下，諸位要知道，事上放下了，可是心裡還掛念著，你還是在受；可見得這個受的意思，必須心裡頭沒有掛礙，沒有牽掛，真的捨乾淨了。

【今曰不受，正明其心空無境也。】

　　他的心恢復到本性，真心本性裡面沒有一物，《六祖壇經》裡頭講得很好，「本來無一物」。如果有一物，你還在受，你沒有做到不受。不受就是本來無一物，心裡面乾乾淨淨，一絲毫牽掛都沒有，古德常講一絲不掛，用這個來形容心裡面乾乾淨淨，沒有絲毫的牽掛，這個才叫不受。由此可知，不受不是在事相上講的，相沒有妨礙，事事無礙。什麼東西有礙？心裡頭有礙。心裡面真放下了，事上就無所謂，才真正能做到恆順眾生，隨喜功德。可見得普賢菩薩這兩願，如果沒有得成於忍，做不到！一定要先得成於忍，恆順、隨喜才可以做得到。

一六六、明不著　請明其義

經【須菩提白佛言：世尊，云何菩薩不受福德？】

　　佛講四十一位法身大士修福不受福德，須菩提哪裡不知道？明知故問，代我們問的，為什麼菩薩修福不受福德？

【1.問意要在令大眾徹底明瞭，皆能達於不受之地。】

　　須菩提問這一句話的意思在此地。

【2.知此問重要，當於下節開示，加意體會也。】

　　這一問的確很重要。為什麼？我們如果真正明瞭它的道理，明瞭它的事實真相，我們才肯發心學習。菩薩是我們的榜樣，我們要向他學習。所以理跟事不能不清楚、不能不明白。下面世尊要為我們開示，這些開示非常重要。字字句句不但含義深廣，在修學，實在講修學就是生活，在生活上顯示出來的是大用無方，所以我們應當要特別留意。

一六七、釋明不著

經【須菩提，菩薩所作福德，不應貪著，是故說不受福德。】

　　佛把這個道理說出來了，說明為什麼不執著。

【1.初句言作福德，使知雖不受而應作。】

　　菩薩絕對不是說不修福，可以說從無間斷的修福。我們世間人貪圖福報，有的時候修福還會間斷。菩薩不貪圖福報，修福從來沒有間斷，為什麼？那是性德，真的是開發自性。

【不可因不受之言，誤會修福可緩。】

　　那就錯了。

【當知作福德，即是修六度，是從大悲心出。諸佛如來，以大悲心為體。因於眾生，而起大悲。因於大悲，生菩提心，云何可緩乎。】

　　這就是說明，菩薩修福非常積極，特別是《華嚴經》上的普賢菩薩十大願王，願願在結論的時候都告訴我們無有疲厭，從來沒有休息，沒有感覺到疲倦，沒有感覺得厭惡，認真努力不斷的在修。什麼是修福？六度就是修福，十願就是修福，我們淨宗學會訂的五個科目都是修福，三福、六和、三學、六度、十大願王。絕對沒有說修福可以緩一緩，修慧要緊，殊不知慧在福中。修福不著相就是修慧，修福不受福德就是修慧，可見得福跟慧是分不開的。如果修福著相，那就有福沒有慧，修福要是享福，有福沒有慧。只要不著相、不享福，慧在其中，真的教你開智慧。底下說得好，完全是《華嚴經》的教義，作福德就是修六度，這是從大悲心出。為什麼不享福他會去修福？在一般人講，我既然不享福，我福也不要修了，這是正理，很合乎邏輯。菩薩為什麼這麼傻？我們要是用邏輯來看菩薩，菩薩都很傻，不享福，修福，修了福讓別人去享福，這不是傻瓜嗎？這個裡面的意思就非常深，他有大悲心，大慈大悲這個力量在推動他。世間人天天工作，勤苦的在修福，什麼力量推動他？名利在推動他，執著享受在推動他。因為他有享受，所以他肯做。菩薩不享受，他為什麼肯做？大慈悲的力量。

　　「諸佛如來，以大悲心為體。」我們佛門裡面常講：慈悲為本，方便為門。這是佛法，佛法的根本是大慈大悲。諸佛菩薩怎麼證果的？怎麼修成的？就是大慈大悲。大慈大悲是以清淨心、平等心，無條件的關懷一切眾生，幫助一切眾生，這是大慈大悲。這裡面有條件，那就不行！如果你執著有受，這就是有條件的，你的心不清淨、不平等，那大悲心就失掉了。所以成佛、證果，大悲心為體。

　　大悲心從哪裡來的？因於眾生。離開眾生，你這個大悲心從哪裡發？引不起來。雖然大悲心是性德，如果沒有緣，它生不起來。緣是什麼？緣是一切眾生，特別是一些苦難的眾生。苦難不僅僅限於物質生活的貧乏，物質生活貧乏是苦。物質生活非常富裕，苦不苦？壽命到了還要搞六道三途，這都是苦難眾生。換句話說，沒有覺悟，依舊迷惑顛倒，都是苦難的眾生。所我們不要看錯了，有些物質生活非常艱苦的人，我們看到他好可憐。沒錯！他現在生活是可憐，他來生，來生不一定墮三途，來生可能得人身、生天去享福去了，他這一生是他受的果報。他受這個苦難當中，他造的業少，他妄想少，每天生活已經自顧不暇，還想什麼？我們一般凡夫看不出來。富貴人家一天到晚胡思亂想，造作罪業。所以天道很公平，富貴人來生貧賤墮三途，貧賤苦難的人來生富貴、生天，所以風水輪流轉。老天爺很公平，不會說你苦，生生世世的苦；你享福，生生世世享福，沒這個道理。你仔細一觀察，你才曉得每一個人造的業報不一樣，苦樂不相同，但是迷惑顛倒是相同的。佛菩薩大慈大悲幫助眾生破迷開悟。一切苦難都是從迷惑顛倒裡面生的，唯有迷破了，你才能得到真正的樂。真正的樂一定是超越六道、超越十法界，你才是得的真樂。菩薩幫助眾生，是幫助這個。所以對於六道眾生、十法界的聖賢，所示現的都是修福不著不受，這個意思深！

　　因大悲生菩提心，菩提心是覺心，真正覺悟，徹底覺悟，圓滿的覺悟。這個覺悟的心，決定是不著不受，才覺悟！在家、出家的，自古至今我們肉眼凡夫不認識，只看到修行很不錯的善知識，我們不曉得他是不是佛菩薩再來的，我們沒有這個能力，看不出來！但是從理上講，佛菩薩應化在這個世間，示現給我們做榜樣，那個數量也很多很多，男女老少、各行各業，決定是有，示現給我們看的，只是我們不認識而已，但是在佛法上，像這個經上所講的，解行相應，行解愈深，能夠觀察得出來。從這個地方才能生起真正覺悟的心，這是諸位必須要知道的。一有執著，一有受的念頭，我們馬上就迷了。諸佛菩薩確實他已經不迷了，為什麼還要做這個示現？這就是大慈大悲，給我們做一個樣子。

　　以近代的善知識來說，虛雲老和尚、印光大師，這是兩位出家人，他們作福德沒間斷過，但是他們不執著，他們不受福德。虛老和尚我們不曉得他的究竟，印光大師是西方極樂世界大勢至菩薩應化來的，大慈大悲做給我們看的。居士當中，夏蓮居老居士、李炳南老居士也不是普通人，示現為我們做榜樣，也是作福德不著不受。他們的生活不是一般人能過的，你要是知道一定會生慚愧心，積功累德從無間斷，生活之節儉，是一個很貧苦人家的那種生活。這就是大慈大悲，這個裡面真的生菩提心。這是我們只要細心去觀察，只要去留意，能體會到。我們向這些善知識學習，決定不錯。不要有個念頭：「我生活清苦一點，但是也不能過他那麼苦！」你有這個念頭在，你還是受，你還是沒有放下；真正放下，沒有念頭，沒有怨言。「我修福人家享福，我在吃苦頭，我為的是什麼？」你有這個念頭，那你是凡夫，你貪瞋痴慢統統都起來了。沒有絲毫怨言！我們沒有聽說虛雲老和尚有過埋怨、印光大師心裡有難受，沒聽說過，他們的一生快快樂樂。所以這一節經文的含義很深很深，一定要很細心的去體會，明瞭之後，認真學習才得受用。我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

99．金剛般若研習報告（第99集）

　　請掀開經本二百四十三面，從註解第二條看起。

【2.若為求福德，以修六度，是名貪著。則是自利，而非利生。非大悲心，非無上菩提。故不應也。】

　　這是說明佛教菩薩為什麼不能夠受福德、不能夠執著福德的原因。如果菩薩不修福德，那菩薩就不度眾生，不能度眾生。如果修福還附帶著有條件，那就著了相，像前面所說的四相具足，貪瞋痴慢沒有斷除，那是凡夫不是菩薩。因此佛叫菩薩修福德，而不著福德相，同時決定不能夠享受福德，有貪圖享受的念頭就錯了，這個地方就講得很清楚。凡夫如果要是說修福沒有果報，他決定不幹，這是凡夫跟菩薩不相同的地方；凡夫只看到眼前的福報，種善因，得善果，他一定要希求善果。菩薩這一句話適應不適應？給諸位說，更適應，不但適應，圓滿的適應。我們曉得善果，最大的善果、最圓滿的善果是什麼？是明心見性，這是究竟圓滿的善果。由此可知，如果我們貪圖世間五欲六塵的小善果、小果報，這就把我們究竟圓滿的善果障礙掉，不能夠得到，不能夠現前，這個損失實在講是太大太大。

　　由此可知，還是菩薩的眼光深遠，他們的眼光大，看得遠、看得真，佛的教誡沒有錯誤。這一段話我們要常常把它放在心上，時時刻刻警惕自己，為什麼？因為我們是凡夫，無量劫來我們的煩惱習氣非常深重，一不小心就犯了錯誤。犯了什麼錯？又搞自利，這個錯誤很容易犯，不要認為小錯誤沒有大關係，你要是這個想法你就錯了，這個小錯誤有大障礙。近一點講，障礙你不能出離輪迴，障礙你不能念佛往生；從遠大的地方看，障礙你明心見性，障礙你見性成佛，可見得這不是小障礙。什麼叫自利？什麼叫利生？利生當中決定要把自利的念頭斷掉，自利的行為斷掉，這裡面就真正得到自利。諸位要曉得，沒有自利的心，沒有自利的行為，才是真正的自利，利他就是自利。如果有絲毫自利的念頭在，自利不能利他，不能利他。必須真正利他才能夠自利，你的大悲心、大菩提心才能夠發得出來。菩提心一發，就是發心住的菩薩，發心住是圓教初住，可見得菩提心不發則已，一發不但是超越六道，超越十法界。這一段我們也就很明顯的體會到，是排除我們發大慈悲心、發大菩提心的障礙；要曉得這個心發不出來，到底是什麼原因、什麼東西把它障礙住？現在把這個障礙找出來，原因找出來，只要能夠把原因跟障礙消除，大慈悲心、大菩提心自然就發出來。

【3.作福德，不著空也，大悲也。】

　　這是修福。修福，我們在講席裡面，很具體的說出修三福、修六和、修三學、六度、十大願王。這就像蓋大樓一樣，從地基一直蓋到最高的頂層，實實在在不可思議。這是不著空，這是利益一切眾生，大慈悲心。

【不貪著，不著有。】

　　可見得佛所教給我們的，確確實實是空有兩邊不住，這是智慧。般若智慧怎麼修法？就是在修福當中不著相，《金剛經》上教給我們「離相離念而修福德」，這就是般若波羅蜜，這就是福慧雙修。福裡面有慧，慧裡面有福，也就，是

【悲智具足，空有不著，這也叫中道。】

　　可是諸位同修心裡面不要印上一個中道，心裡頭要是印上一個中道，你就又錯了。「是名中道」，佛不得已給我們起個名字這叫中道，中道也不能著。「即是應無所住，行於布施。」前面佛在經上講得很多，也講得很詳細，應無所住而生其心，應無所住而行布施，就是這樣一個修學法。

【4.不著功醇】

　　醇，我們一般講功夫深、功夫到家，已經能夠做到自自然然，不起心動念，六根接觸外面六塵境界，自然而然不起心動念，功夫醇這就是真的不受，決定不會落印象。阿賴耶裡面落印象，那是受，你受了；要做到不落印象。古人常常用鏡子來做比喻，我們每天都會照鏡子，早晨起來洗臉要照鏡子，晚上睡覺之前也會照照鏡子。古大德教給我們，我們用心要像鏡子一樣，鏡子你照的時候清清楚楚，現的相很明顯，它不著相；不但我們離開的時候，鏡子裡頭沒有這個相，你們想想看，正在照的時候，這鏡子裡頭何嘗有相？常常用這個觀想，會開智慧。我們用心要學鏡子一樣，不但離開的時候沒有相，正在照的時候也不著相。絕不可以像照相機的底片一樣，一照裡面相馬上就印上去，那就叫受。不受，鏡子不受，照相機的底片受，諸位從這個地方去體會。

【故不受亦是一切不受】

　　世間五欲六塵不受，佛法受不受？佛法也不受。佛在經上說「法尚應捨，何況非法」，佛法也不受。無上正等正覺受不受？我們這個經讀到此地，佛告訴我們這也不能受，真的是一切不受。

【一切不受是平等法界】

　　平等法界就是心性顯露出來。

【本來一切法無我】

　　平等法界就是一真法界，一真法界裡面沒有我這個念頭，有這個念頭就是受，這個念頭沒有了。會用功的人，古人所講的聰明伶俐漢，這個意思就是我們常講的上根利智，經上常講上根利智，宗門裡頭說聰明伶俐漢，他就從日常生活當中下手，用真功夫，從根本修。從根本修就是修清淨心，修清淨心就是一切不受，用這種功夫。在日常生活當中、工作當中、待人接物當中，用心像鏡子一樣，清清楚楚、明明白白，一切事情做得非常圓滿，心裡頭乾乾淨淨、一塵不染，這是上上乘功夫，這不是普通功夫，這是法身大士所修的。所以上根利智的人，就在我們日常生活當中，他就能做到。這個道理、事修我們要明瞭，我們也要認真的學習。如果你會了，受用無窮，一切不受的受用，那是真實的享受，在佛門裡面稱為三昧，三昧翻成中國意思是正受，那是真正的享受。一切不受才是真正的享受，才叫做正受。別人生活在十法界裡，生活在六道輪迴裡，你用這種功夫得力，你是生活在一真法界裡，你生活在平等法界裡，你生活在清淨法界裡，那怎麼會一樣？自然不一樣。

【如是知，如是行。】

　　知就是覺悟，要像這樣的覺悟，要像這樣的修行。

【便是廣修一切法，而行所無事。】

　　廣修一切法，換句話說，生活還是照常生活，工作還是照常工作，跟過去沒有減少一點點，沒減少！只會增加不會減少，為什麼會增加？菩薩要精進。精進就是工作量要增加，不會減少。這就是廣修一切法。一切法，前面說過，一般講的境行果，相宗裡面講的「五法三自性，八識二無我」，一切法！一法裡面就是一切法，一即一切，一切即一。雖修，因為他一切不受，所以若無其事，行無所事。因為若無其事，所以他不疲不厭，不像一般人做工作，做久了就厭倦，世間人常講幹一行怨一行，他初幹的時候還有興趣，幹了幾年，老幹這個事情，那就埋怨、就討厭。菩薩幹事情不會埋怨，愈幹愈歡喜，為什麼？因為他一切不受，純為利生，沒有利己，利己就受，沒有利己，純為利生，這個非常非常要緊。

【久久功醇】

　　時間久了，功夫醇了，功夫醇我們一般講功夫到家，《般若經》上講的波羅蜜，波羅蜜就是功夫到家，就是功醇的意思。

【則心若虛空】

　　這是境界，好境界現前，心不但清淨，一切妄想分別執著統統捨掉，虛空沒有界限、沒有污染，真心現前。有分別、有妄想、有執著，諸位要知道那是妄心。我們學佛的人，不學佛的人就不談了，我們學佛的人什麼時候真心現前，自己知道，這個不必請教別人，什麼時候到心若虛空的時候，真心現前了。再看底下這一句：

【雖一切法熾然行之，不厭不倦。】

　　一切法，實在講就是指我們日常生活，生活很繁瑣，工作、應酬這裡面顯示出一切法。熾然行之，很繁瑣的事情、拉雜事情一天到晚不中斷，一年到頭，一生一世，這常說的，沒完沒了，可是菩薩行不厭不倦，不厭不倦是普賢菩薩，行行願願都是無有疲厭。

【而相忘於無何有，是之謂不受。】

　　註解裡頭把不受的意思，不受的形相，到此地真的為我們說得很透徹、很明瞭。如果不說得這麼詳細、這麼透徹，我們把經文含糊籠統念過去，如何能得受用？這個經義如果我們真的明瞭、真的透徹，這一生受用無窮，我們現前就得大自在，現前就得真正的解脫。工作、生活依舊是積極，絕對沒有顯示消極的狀態，沒有！生活得更勤儉，生活得更歡喜，生活得更活潑，這是在生活上表現的積極。工作更認真、更努力、更勤奮，大乘佛法哪有消極？這樣的經典，這樣的經教，給諸位說，實在是希有難逢，不容易聽得到。聽明白就要幹，我們才不辜負釋迦牟尼佛，不辜負祖祖相傳的教誨。當中這一句話好，「相忘於無何有」，在生活當中，在工作當中，在應酬當中，剛才說了，作而無作，無作而作，那你就快樂，你就會不疲不厭。「作而無作，無作而作」就是相忘，相忘於無何有。

【一心清淨，一塵不染。】

　　這是效果，這是成就。

【自然而非強制】

　　這是自然的，沒有一絲毫勉強在裡面；我一定要這樣做，佛教這樣做，我不做不行，這還有點勉強。有一點勉強好不好？不錯了，你的功沒有醇，但是這個功要繼續不斷用下去。我們現在是凡夫，是要勉強一點，前面說過，久久功醇；現在不勉強不行，做不到，一定要勉強自己。而且凡是用功的過來人都很清楚，要常常責備自己、勉勵自己才行。為什麼？在生活當中，一天到晚老毛病、老習氣常常犯，說不受又受了，常常犯。常常犯，常常知道自己犯，給諸位說，這就是覺悟；常常犯，自己習慣成自然，不以為是過失，這個人叫迷惑顛倒，他不覺。能夠知道自己常常老毛病犯了，常常怎麼又受了？怎麼又會起心動念，又有分別執著？不要等現行，不要等造作，念頭一生馬上就覺悟。業障習氣重，一覺，妄念它就息掉，就不會繼續增長，這叫做用功。

我們念佛人，在妄念起來的時候，阿彌陀佛，把念頭馬上轉成阿彌陀佛，恢復到自己的心地清淨無染，念佛人用這個方法，這個方法很好、很殊勝。念佛功夫如何能得力，如何能夠在短短期間證得念佛三昧？今天經文講到這個地方，大家一直聽下來的，我跟你講念佛三昧好講，平常念佛三昧不好講。用念佛這個方法，念到一切法不受，念到心地清淨無染，那就叫做念佛三昧。念佛三昧功夫要再深了，那就叫一心不亂。功夫的淺深，完全在不受，在不執著、不受。不執著，一切都能不執著，都能放下，這是事一心不亂；到一切法都不受，是理一心不亂，那個境界高。

【恆是而非偶然】

　　後頭兩句話好，自然不勉強，沒有一絲毫勉強，自自然然不執著，自自然然不受，永恆的不受，不是暫時的。我來打個佛七，我這七天不受，離開佛七場所又受了，那個沒用處。所以它不是短時期的，永恆的你就得一心不亂。

【悲智足，定慧等。】

　　足就是圓滿的意思，大慈悲跟大智慧圓滿，滿足了。定慧均等，定慧等就破無明，定慧不等不能破無明；或者是定多慧少、慧多定少，都沒有辦法，都不能夠破無明，不能證法身；破無明、證法身一定要定慧等。他為什麼會等？諸位仔細想想，因為他是平等修，所以他容易等。我們一般人是修慧他就不修福，修福他就不修慧，所以他的福慧不等。你看有一些人在佛門裡面很擁護，出錢出力，但是聽經從來沒有看到過，他就是修福不修慧。有的人比較清苦，你叫他出點錢，他沒錢、沒有能力，講經他天天都來，他修慧沒修福。一個是修福不修慧，這個明心見性很困難，這不是等。我們今天在《金剛經》學會什麼叫等，這個很了不起。在日常生活當中能夠一切不分別、不執著，就等了；你有分別執著，你就不平不等。所以修慧原來就是修福，修福原來就是修慧，福慧是一次修的，不是兩次修的，兩次修的就不等，一次修的當然等。諸位聽了金剛般若，要是這一點沒有聽懂，沒有學會，那你一部《金剛經》叫白聽。你會用這個功夫，你的成就是金剛三昧，在念佛人是念佛三昧。你用這個理論來修，修成功之後叫金剛般若三昧。

【無以名之，名曰得成於忍。】

　　這種境界，這境界沒名字，如何來顯示這個境界？我們現在說，如何與人溝通，來說明這個境界？那先要講個名詞，不得已，實在不得已，叫它做得成於忍。得成於忍也不能執著，這是不得已給它起了個假名。名固然沒有離實，所以實至名歸，名實一如。通達沒有問題，不通達又怕在這裡面生起妄想分別執著，那就錯了，這是《般若經》難講之處、難懂之處。

　　我們再看下面這一大段，明諸法空相結成法不生。這段文很深、很難體會，所以在講經文之前，又不能不囉嗦，先把這一段經文的大意做一個介紹，然後讀經文就比較容易，這是我們在後半段，往往看到有很深的，意義非常深廣的經文，都在經文前面要細細的來介紹。

一六八、明諸法空相結成法不生

【1.向後經文(從這往後)，正是點滴歸源之處。】

　　源頭就是真心、就是本性。點滴歸源之處就是佛法裡一般所說返本還源、消歸自性；我們如何能夠回歸到自性，懂得回歸自性，那就是諸佛如來，菩薩以下都做不到。這個地方我們講的諸佛如來，諸位一定要記住，諸佛如來的名號，是從圓教初住菩薩起，破一品無明、證一分法身，他才能夠點滴歸源；換句話說，點點滴滴他都能夠跟自性、跟真心相應。像世尊在本經一開端，為我們示現的著衣持缽，他都能夠跟自性相應；沒有見性的菩薩做不到。他為什麼做不到？沒有見性的菩薩，他有受，這是剛剛講過，他在一切法裡面有受，他不是不受；見了性才不受，不受就見性。受，這個享受、接受，受有多寡不同，菩薩、阿羅漢、辟支佛他們受比我們輕，比我們少，我們這個受非常的重，非常的繁多，就是樣樣都放不下。阿羅漢他已經把三界六道放下，三界六道這裡面名聞利養、五欲六塵他不受；但是他還有受，還有放不下的，是什麼？涅槃他受。前面佛教給我們，不住涅槃、不住生死，他生死不受，涅槃他受，這就不行。唯獨明心見性的菩薩，涅槃也不受，生死、涅槃兩邊都不受，這叫法身大士，《金剛經》上所稱的諸佛如來都是講法身大士。他們日常生活當中，點點滴滴沒有一念不歸源，沒有一行不回歸自性，這叫法身大士，這叫諸佛如來，跟經上講的諸法如義、不一不異、無實無虛完全相應，這就是點滴歸源之處。

　　「故其所含之義」，底下經文裡面字字句句的含義，「甚廣、甚深、甚細」，字字句句的境界無限的深廣，也是無限的微細。「必先加以說明」，這個在沒有讀經文之前必須要說明，然後我們入了經文才能體會。

【2.上來所說，千言萬語，一言以蔽之曰，無住而已。】

　　上來，如果從近處講，就是這部《金剛經》從開端說到此地；從廣處講，釋迦牟尼佛二十二年所講的般若，從開端講到此地，真的是千言萬語。世尊二十二年所說的六百卷《大般若經》，講的是什麼？給諸位說，兩個字「無住」而已。前面我們講不受，不受就是無住，無住就是不受，二十二年就講這個。為什麼用這麼長的時間，說了這麼多的話？就是因為你不肯不受，你一定要受，才勞累世尊這麼辛苦，苦口婆心、千言萬語，一定要把事實真相說清楚：能受、所受俱不可得。你真正明白能受、所受統統不可得，當體即空，你自然肯不受、肯放下。

【當知欲不住相，必須其心不取。不取，正為破我。】

　　我就是我執。不住相，本經所說「我相、人相、眾生相、壽者相」，這四大類就包含世出世間一切法相，一切法相總不出這四大類。我們要想離四相，要想不住四相，就是不住一切相，必須其心不取。取是攀緣的意思，心稍稍有一點攀緣，不行！學佛的人，我們一般看很不錯、很有修行，世法不攀緣，佛法還攀緣，有些人在想要怎麼蓋一個道場，有的人在想我們如何去印經流通，做卡帶、ＣＤ去流通，這不行！心裡頭有住，都不乾淨。所以唐朝龐居士告訴我們：好事不如無事。佛又叫我們要做，一切法熾然行之，對的！菩薩行！他雖然做，他心乾淨，他不染著；我們今天做，心有染著。諸位要曉得，《金剛般若》是教菩薩，不是教我們的。我們今天聽了這個經是學菩薩，做，在做裡面學不住、學不受。這就是剛才講的，我們念念設想都為一切眾生，決定沒有為自己，那才行！決定不為自己，別人看不出來，自己清楚。自己是真正在學般若，還是拿般若作幌子來欺騙一切眾生，這裡面的罪福果報就清清楚楚。如果是真做，恭喜你，縱然不能夠明心見性，你也能得三昧正受，這個一定可以得到；如果迴向求願往生淨土，你決定得生，果報在這一面。

　　如果打著般若的旗號，裝模作樣、欺騙眾生，將來的果報在阿鼻地獄，這個真的是很清楚、很明白。明眼人對這個世間大富大貴決定不羨慕。為什麼？看得很清楚，往前走沒幾步就是天堂、地獄的叉路口，你看他往哪裡去？我說沒幾步，就是沒有幾年，清清楚楚、明明白白。大富大貴的人不知道修真實的福報，這一生享福的時候造作罪業，他迷惑顛倒，他並不知道他造的是罪業，他以為他對社會、對國家、對人類有很大的貢獻，他沒有智慧，有真正智慧的人不一樣。所以天堂、地獄叉路口就在眼前，自己知道走哪一條道路，前途無限的光明，他怎麼不自在、他怎麼不開悟？所以學佛頂要緊的是不攀緣，這一點非常重要。

　　個人的一生自然有因果，我們這個道場，最近這幾個月來，《了凡四訓》印了好幾萬冊，大家細細去讀讀，那不就明瞭了嗎？「一飲一啄，莫非前定」，你還愁什麼？還要想到明天的生活、明年的生活，我下半輩子的生活，你想那麼多幹什麼？你打妄想！了凡先生真的搞清楚、搞明白，從此以後什麼都不想，他心定，他並沒有開悟。他是明瞭人的一生是被命運注定，他明白這個道理，知道這個事實，不再打妄想了。我們連這點功夫都沒有，一天到晚還在胡思亂想，還在患得患失，不如了凡先生。學了佛之後，應該怎麼樣？把我們一生生活上的問題，統統交給佛菩薩，由佛菩薩來支配，由佛菩薩來管理，不要再操這個心。什麼時候該建一個佛堂，佛菩薩來建，時節因緣到了，這個地方的眾生有此必要，佛菩薩就來；無此必要，不來，何必要我們操心？弘法利生，我們做這個有此必要，佛菩薩自然送錢來給你，做得圓圓滿滿；無此必要，到處化小緣化得好辛苦，做得不圓滿，做得叫大家生煩惱，那個不圓滿。所以這些事情統統交給佛菩薩，統統交給護法神，你說你有多自在，你有多清淨！所以最要緊的，這是我們非常非常不容易做到的，「其心不取」，我們修行真的要在這裡下功夫。不取，破我執，破我執的利益太大了。我執破了，一般講超越六道輪迴，證阿羅漢果，小乘是阿羅漢，大乘是菩薩。無量劫來生死輪迴牢不可破，今天能夠突破，你就想這個功德利益多大，哪裡是世間果報能夠相比的，大千世界七寶布施也不能比。大千世界七寶布施，你也不過是有漏的福報而已，你能夠享幾世、享幾百世富貴而已，你不能了生死，不能出三界。這才曉得不取，《金剛經》末後佛教給我們「不取於相，如如不動」，才曉得這個功德利益不可思議！

【不取，正為破我】

　　為的就是這個，破我執。

【證一如平等之一真法界】

　　這就是入了《金剛經》諸佛如來的境界，不但我執破了，法執也破了。四相裡頭，我相、人相是我執，眾生相、壽者相是法執；我見、人見是我執，眾生見、壽者見是法執。所以離相離念，我法二執都空了，這個時候證入一如平等的一真法界。一真法界就是一如法界，法法皆如，法法皆是，生佛平等，眾生跟佛平等，情與無情平等，《華嚴經》上說：情與無情，同圓種智。情與無情平等，這叫做一真法界。

【即是常住不動之法身，稱為如來者是也。】

　　這個境界我們稱它作如來。如來是什麼意思？就是此地講的意思，《金剛經》上講的「如來者，諸法如義。」這一段就是解釋什麼叫諸法如義，以及如何你能夠修得諸法一如，知道從什麼地方下手。證得平等一如，就是證得法身自性，因為自性是清淨的、是平等的，法身是一如的，這就是所謂破一品無明、證一分法身，所以這個經是教我們成如來的，是教給我們成佛的。

【3.總之，全經所說之義，不外「不取於相，如如不動」八個字。】

　　這八個字在後面，是全經的總結，結在這八個字上。

【此諸法空相一大段經義】

　　這就是底下一大段的經文，要說明諸法空相。

【乃是融會全經旨趣而究竟徹底以說之者，所謂點滴歸源也。故其所說，更圓更妙。】

　　這是《金剛經》後半部的特色，我們在《講義》第四卷的開端，江居士把前半部、後半部做一個比較，說得很清楚；前半部的經義有淺有深，後半部的經義唯深無淺，這個意思愈說愈深、愈說愈廣、愈說愈細，受用當然是不可思議！這一段是融會前面的旨趣，宗旨、趣向，把它結歸到自性上，點滴歸源。

【4.全經皆說無我】

　　般若可以說是自始而終都說這個事實，都說這個道理。

【至此則說無我原無】

　　給你講無我，無我有沒有？無我也沒有。

【無我尚無】

　　佛教給我們無住。

【則無住亦無住】

　　你要住在無住上就壞了。你心裡面還執著一個無我，還有一個無住，你已經就有住，你住在無住上，這就錯了；無住也沒有。叫你不取，你就執著有個不取，你還是取，你取了一個不取，你的心還是不清淨，不取亦不取。

【一且不存，哪有二？邊尚且沒有，哪有中？】

　　給你講中道，是名中道，你不要以為真的有個中道。邊都沒有，哪來中？

【雖紛紛萬有】

　　這是我們講宇宙人生森羅萬象，擺在我們眼前的非常複雜，尤其是我們現在的社會，你看到全世界幾乎每一個國家地區都是亂成一團，我們生活在這個時代苦不堪言。新加坡是個福地，住在這個地方的人，人人都能夠安居樂業，無論在精神、物質上，壓力很少。我們走過世界許許多多的地區，你到那個地方你會感覺到沒有安全感，住在這個地方至少還有安全感。現在社會非常的安定，治安很好，還有一點安全感。可是人他會打妄想，現在新加坡不錯有安全感，再過十年、二十年有沒有？這又打了很多問號。妄想多，想前想後，想近想遠，天天在打妄想，你說這個生活活得多苦。不知道事實真相，真相是什麼？

【雖紛紛萬有，有即是無。】

　　這是事實真相，《金剛經》自始至終也為我們說出，也說得很多，說得很詳細。「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」；佛在大乘經上常講「一切法從心想生」，我們的念頭愈複雜，外面的相就愈複雜，大家果然把心靜下來，什麼都不想了，給諸位說，天下太平，什麼事也沒有了。現在這個世間為什麼這麼亂？諸位不必念很多書，不必要很大的學問，我們中年人細細回顧一下，三十年前的社會。我們中國講三十年是一世，世界的世是三個十，三十年是一世。三十年前的人比現代人妄想少，沒有現代人想得那麼多，想得那麼遠，想得那麼複雜，所以那個時候的社會跟今天社會比較，那個時候的社會安定，動亂少、天災人禍也少。

三十年之後，人心為什麼會變成這個樣子？你們諸位能知道嗎？為什麼會變成這樣子？被電視、廣播害了。從前小孩多天真，什麼事都不懂，天真活潑，現在兩歲的小孩都胡思亂想，為什麼？一天到晚看電視，你才曉得整個世界動亂不安的根源在哪裡，在電視。這個東西害死人，可是你們還那麼喜歡它，這有什麼辦法！今天說老實話，講這個世界，我們地球被污染了，要想搞環保，真正能夠把環保做得好的，必須把電視統統消滅掉。你們諸位細細想，對佛法能夠說是有深一點的體會，細細想，你就知道我講的話正確，恢復到人心的正常、平靜。佛法常講「依報隨著正報轉」，我們今天被電視、廣播、大眾傳播的資訊害了。底下說明它的原因。

【何以故，本不生故，是之謂如如，是之謂不動，是之謂不取。】

　　可見得如如、不動、不取，乃至於前面講的不受，這個意思的確是甚廣、甚深、甚細。我們看到這個經文的字樣，只能體會到一點粗淺的意思，極其深微廣博的意思，我們體會不到，我們是了解皮毛而已。必須要知道，三心不可得，森羅萬象緣起性空，了不可得，然後你才能夠體會，佛在這裡教給我們，無住、無我、不受的精深博大微妙之義，你才能夠體會得到。底下說得好！

【5.生心不取，即是取了矣。】

　　我不取，不取早已經取了。

【生心不動，其心早動矣。生心如如，尚何如如之有耶。】

　　你全都動心了。從這個地方，諸位多少能夠體會一點。我們在講席當中常常提醒大家、勸勉大家，對人、對事、對物要學著不起心、不動念、不分別、不執著；又不廢事，就是事相我們還照做，不是說離開人、離開事、離開物，不是的！我們沒有離開，天天照樣生活，照樣工作，修福德。生活、工作、待人是修福德，不起心、不動念、不分別、不執著是修智慧。福慧雙修，悲智等運，你的成就才是圓滿的，才是福慧均等，等就破無明，就證法身。不是教你不做，樣樣都做，歡歡喜喜的做。

【生心除我，則我見我相儼然也。】

　　這一段的大意，的確非常重要！我們起個念頭，要破我執，諸位想想，我執能破得了嗎？決定破不了。所以小乘的修學太難，小乘人著相修；大乘比小乘要快多了，大乘懂得離相、不著相。大乘裡面的禪又高明了，禪是真實智慧，禪是般若而不是禪定。諸位要曉得，禪是修般若，你以為禪是修禪定，那就錯了。為什麼它不叫修般若，叫修禪？定跟慧是一起，定裡頭有慧，慧裡頭有定，定就是慧，慧就是定，它是這個意思。《六祖壇經》一打開，第一面裡面六祖就開示，先把修學的總綱領提出來，教大家「總淨心念摩訶般若波羅蜜」，把宗旨馬上就現出來了。他修的是什麼？摩訶般若波羅蜜。他修的是般若智慧；摩訶是大，大般若智慧。

【6.此一大段所說，正是極力發揮不取於相、如如不動，至究竟處。】

　　向下這一段經文，我們要細心去體會，經文要把這個道理跟事相說清楚、說明白。

【即是引導學人，觀照深般若處。】

　　世尊說這一段經的目的在此地，幫助我們，希望我們能用得上這個方法。也就是說，在日用平常當中，能夠提得起觀照的功夫，像觀音菩薩《心經》裡面所說的：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時」，這一段就是教給我們這個方法。會用這個方法，你就能夠照見五蘊皆空，果然沒錯，跟科題上相應。照見五蘊皆空就是諸法空相，就是諸法不生，這才能度一切苦厄。見思苦、塵沙苦、無明苦，這三樣都斷掉，明心見性，見性成佛，是這一段經文修學的結果。

【亦即令一切眾生，得大自在處。】

　　大自在是講受用，《心經》一開端「觀自在」，你會用這個觀照的方法，你就自在。宗門裡面的觀照，功夫也有三等，最初就是用觀照，我們要學。什麼叫觀照？時時刻刻提得起來，佛在經上講的教訓，時時刻刻我們能記住，能夠提得起來。照是怎麼樣？照是比照比照，我的起心動念，我的言語行為，跟佛的教訓相應不相應？照就是對照一下，把它拿來對照一下，時時刻刻要對照，一不對照自己就走叉、就走錯了，這叫觀照。觀照功夫成熟就升等，叫照住，到照住的時候就得定，不必像前面時時刻刻拿來對照，不必要了，這個時候心已經平等，也就是說般若三昧得到了，念佛的人講念佛三昧得到了，心裡面已經沒有妄想分別執著，都很微薄，逐漸逐漸淡了，這是照住。功夫再往上提升是「照見」，見是見性，就明心見性，照見，見到宇宙人生的真相。像佛在經上告訴我們，我們所看到一切現象，是剎那九百生滅的相續相，你看到了，你看到這個真相。看到真相這才了解，原來是這麼一回事情，真的是當體即空，了不可得，照見了。這是觀照功夫的三個層次。

　　這三個層次，諸位要曉得，跟我們念佛功夫三個層次完全相同，而且觀照跟念佛可以配合。念佛第一個功夫叫功夫成片，念佛人功夫成片跟性宗的觀照是一個意思，境界是相同的。淨宗的事一心不亂，就是照住，得念佛三昧；淨宗的理一心不亂，就是照見。念佛念到理一心不亂，就是大勢至菩薩講的「不假方便，自得心開」，心開就是大徹大悟、明心見性。所以自得心開的境界，是理一心的境界，是性宗照見的境界。我們用的名詞不相同，用的方法不相同，宗門跟性宗裡面他用觀照，用這個方法，微密觀照，《楞嚴經》上所說的；而我們淨宗就是用一句佛號，《無量壽經》告訴我們：「發菩提心，一向專念」，我們這個專念，實在講比觀照方便，而它的成就比觀照殊勝。觀照的功夫不是不好，很好！若不迴向求生淨土，縱然他到最高的等級照見，諸位想想也不過是圓教初住、二住菩薩，只能到這個地位。可是淨宗往生西方極樂世界阿鞞跋致，七地、八地的菩薩，不能比！所以從果上來講，淨宗方法比它容易，條件比它簡單，成就比它高得太多太多了。

　　即使像江味農居士一生學般若、研究般若、弘揚般若，他自己還是念佛求生淨土。你要問為什麼？果報比一比，淨土太殊勝。為什麼不專修淨土經典，去學《金剛經》？《金剛經》對於念佛法門有大幫助，幫助看破、放下；看破、放下說老實話，只要看破一點點，放下一點點，就決定能往生。如果不能看破，不能放下，一天十萬聲佛號，往生還是靠不住。所以《金剛經》對念佛人幫助太大了，這個道理在此地。近代中國出了兩個了不起的人物，夏蓮居老居士為我們重新會集《無量壽經》；江味農老居士把《金剛經》的經義講得這麼清楚、這麼透徹，古來沒有過，真正是空前，可能也絕後。往後再有一個像江味農居士這樣的人，恐怕也找不到。這對於我們現代，對於今後修學成就的人來講，這兩個人的貢獻不可思議！我們再看底下：

【若沾一毫攀緣相、名字相、以及心緣相，便無入處。】

　　這一句可以說是對我們提出了嚴重的警告，也是非常強烈的警告。馬鳴菩薩在《大乘起信論》裡，一開端就告訴我們；他那部書名字叫大乘起信，換句話說，是修學大乘入門的書，學大乘法要從他這一部書學起，第一本教科書。一開端就告訴我們這三樁事情，「離名字相、離言說相、離心緣相」，跟此地的意思差不多，相彷彿。這個地方就是沒有言說相，它這裡有個攀緣相，絲毫不能夠有，沾上一點點，大乘你就不得其門而入。念佛人如果沾上一點點就不能往生，不要以為我有信願行；經上講信願行三個條件就能往生，沒錯！信願行是方法，這個方法裡面要有成績，你拿不出成績出來不能往生。成績是什麼？心淨則土淨。你用信願行這個方法，是不是修到清淨心？果然清淨心現前，那當然往生。我們常常在經上，祖師註疏上讀過，「一念相應一念佛」，什麼叫相應？清淨心；換句話說，一念當中言說相、名字相、心緣相統統沒有，那就相應。如果沾上一點點就不相應，那一念就不相應。我們如何從一念相應，漸漸學到念念相應，那你往生就有把握。這個很要緊！千萬不要把這三句話等閒視之，那我們就犯了很大的錯誤。

　　攀緣相，攀緣跟隨緣要辨別得很清楚。諸佛菩薩在我們這個世間表演示現的是隨緣，沒有一絲毫攀緣。攀緣是什麼？我想怎麼做是攀緣。隨緣是恆順眾生，你們想怎麼做就怎麼做，做得有偏差，我告訴你修正一點，這是隨緣。我給你修正，你接受很好，你不接受就算了。你接受是如法、正法，得善果；你不接受，我看你造罪業，你將來得惡報。我的責任不能不告訴你，但是我不能夠勉強你一定要接受、一定要不接受，我有這個念頭，這就攀緣。接受、不接受是你的事情，善果、惡報也是你的事情，與我毫不相干；這是隨緣，這個不是攀緣，攀緣跟隨緣很大的差別。我們學佛目的何在？這個的確是個大前提。學佛的人很多，你問問他為什麼學佛？他不知道。有很多人沒地方去，無聊！無聊來學佛也不錯，聽經也是消遣，打發時間。這個有什麼結果？種一點善根而已，不能解決問題。我們學佛的目的先要訂清楚，好像我們要到哪裡去，先要把目標訂清楚、方向訂清楚，這個就有意義。我們念佛的人，我們的目的是往生，我們的方向是西方極樂世界，我們的條件是必須把這邊完全捨棄掉，所以絲毫攀緣的念頭都沒有。這個世界捨得乾乾淨淨，沒有一樣是自己的，連我也沒有，哪裡有我所，這才真的叫乾乾淨淨。

　　名字相、心緣相；心緣跟攀緣又不一樣。心緣，譬如我們剛才講，前面講的文，你有個念頭不取，這是心緣相；有個念頭我心不動，有個念頭我也學如如，這是心緣相。也就是我們常講意念牽掛，你心裡頭還有牽掛，極其微細的牽掛都是屬於心緣相。必須要叫你心裡頭毫無牽掛，這是不能不離，不能不放下。如果不能放下，如果不能捨棄，這個現象我們自己能夠體會得到。我們學佛學了很多年，為什麼不開悟？我們平常也很用功，為什麼功夫不得力？障礙的根本就在此地，你沒有把這個放下，所以聽經不開悟，念佛功夫不能成片，道理在此地。

【7.行人應先明瞭理體本來無相】

　　行人是修行人。《金剛經》上講的是總原則、總綱領，這個原則、綱領能夠貫穿顯密宗教、一切法門，我們念佛都不能夠例外，都在它原理原則之中。行人就是泛指修行人，無論你是學哪一宗，學哪一種法門，你應當首先明瞭理體本來無相。理體是真如本性，是一切現相的本性，是一切事的道理，是一切萬物的本體。從性上說、從理上、從體上，沒有現相，沒有相。

【所以應不取相】

　　應是應當，應該不取相，不取相是正常的，取相就錯，取相是不正常。

【時時處處，皆應觀照諸法本來無相之理體。】

　　這是教給我們怎麼樣觀照；換句話說，教我們在日常生活當中怎樣用功。千萬不要以為，我每天念多少卷經，念多少佛號，念多少遍咒語，每天拜多少佛，這沒用的！這是形式、樣子，無濟於事。真正的功夫要在離相離念，這才是真正功夫。這個地方教給我們怎樣離相離念；也就是說如何在日常生活當中，時時刻刻提起觀照的功夫。無論是對人、對事、對物，對人，想一切眾生的本性，看到人就想到本性，看到一切萬物它的本體，體就是性，性就是體。碰到一些事情，事情很多，從早到晚太多、太繁雜，事有個理。事從哪裡來？從理上來的。再想想佛在經上告訴我們的，沒錯！理本來沒有事，性本來沒有相，體本來沒有物，體性是空寂的，你能夠這樣子，在人事物裡面去觀察，在相上就見性。見相就是見性，見事就是見理，見物就是見體，這個叫用功抓到門路，會用功。這個功夫得力，自然就不著相；功夫用醇，你就得三昧。功夫醇就自然而然，一絲毫勉強都沒有了，自自然然不會著相，自自然然不會取相；連不取、不著、不受這個念頭都沒有，這是你學般若的功夫真正得力。這也有個名詞，叫做全性起修，全修在性，可見得這個修學是圓修。圓修一定是建立在圓解的基礎上，圓解在哪裡？第一句話說，行人應先明瞭理體本來無相，這是圓解。

　　不但外面境界相沒有，空的，我們念念思惟那個心相也是空的，也沒有，三心不可得。三心是講我們裡面，講自己，我們能夠執著的，能取、能受、能著，那是三心，過去心、現在心、未來心不可得；換句話說，你能執著、能取、能攀緣、能受，不可得。你所攀緣、所取、所受的，是外面的境界，外面境界因緣所生，無有自性，當體即空，了不可得。內外俱不可得，這是圓解，你真明白了，宇宙人生真相你真的明白了。現相是什麼回事？現相是業因果報剎那生滅的相續相。所以，萬法皆空，因果不空。因果不空，所以佛教給我們生心，而生其心；萬法皆空，佛教給我們不住。「應無所住，而生其心」，這個法才圓融、才自在，不能偏在一邊，偏在一邊就錯了。今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

100．金剛般若研習報告（第一00集）

請掀開經本二百四十五面，倒數第六行，從小註第八段看起。

【了義經中，語語能證道，句句可入門。以《彌陀經》言之，如「執持名號，一心不亂」兩語，固然說有前後，執持是下手處，一心是執持之功效，然若不能體會一心以起修，終亦不能做到執持。然則一心不亂，豈可僅作功效觀之乎。】

　　這是舉一個例子來說明，大乘了義經典，所謂了義，就是它所說的道理、所說的方法，確實能夠幫助我們在一生當中，修學能達到開悟，能達到見性成佛的效果，這樣的經論才稱之為了義的經典。除淨宗經典之外，像《華嚴》、《法華》、《楞嚴》、《楞伽》、《金剛般若》，都是屬於了義的大乘經。這些經典裡面，字字句句都能夠幫助我們證道，都能夠幫助我們入門，這個門就是大乘了義之門，這不是普通的門徑。

　　下面舉一個例子說，他不舉別的經，舉《阿彌陀經》，江味農居士用意就很深，在佛門裡面有許許多多的人把《彌陀經》看淺了，把淨土法門看錯了，以為這個法門是老太婆教，以為《彌陀經》裡面沒有什麼道理；殊不知《彌陀經》才是大乘了義經中的精華。經文看起來好像很淺，實際上是其深無比。我們看到蓮池大師的《疏鈔》，蕅益大師的《要解》，就知道《彌陀經》確確實實是不思議經。這裡舉出兩句，這兩句也是《彌陀經》裡面最要緊的兩句話：「執持名號，一心不亂」。這兩句話字字都含無量義，我們就把這兩句話簡單的為大家介紹一下。執持，在本經裡面講得多，世尊在這一會裡面，教給我們「受持讀誦，為人演說」，這句話重複了很多次，多次的重複當然是非常重要。受持，就是《彌陀經》上的執持。佛教給我們執持的是名號，名號功德不可思議，念佛的人很多，真正做到這四個字的人不多。為什麼？如果真的做到這四個字，底下那一句的效果他會得到，他會得一心不亂。念佛念了一輩子，一心不亂沒得到。什麼原因？沒有執持名號，所以你得不到一心。可見執持不容易！當然這其中第一要緊的事情，還是要明瞭名號的意義，這是淨宗法門裡頭常說，名號功德不可思議！

　　名號有什麼功德？就事相上來說，阿彌陀佛這一句名號包括盡了，釋迦牟尼四十九年所說的一代時教，就在這一句名號之中，這是我們就事論事，才知道名號功德不可思議！隋唐古大德將世尊四十九年所說的一切經，做個比較，哪一部經第一？這一比較之後，幾乎大家都公認《大方廣佛華嚴經》是第一經。為什麼稱《華嚴經》是第一經？這不能說沒有道理，《華嚴經》對於宇宙人生的事理、性相、因果，面面都說到，說得非常完整；清涼大師以四科判經：信、解、行、證，這個教義圓圓滿滿，確實可以稱為第一經。可是再把《華嚴經》跟《無量壽經》做個比較，大家公認《無量壽經》第一，這是第一當中的第一。為什麼一開端不把《無量壽經》看作第一？要比較之下才稱之為第一？這是剛才說過，《華嚴經》講得圓滿，《無量壽經》跟《彌陀經》講得沒有《華嚴》那麼圓滿；面面都講到，沒有。為什麼《無量壽經》會把《華嚴經》比下去？《華嚴》到最後也成佛了，怎麼成佛的？普賢菩薩十大願王導歸極樂才成佛。由此可知，《華嚴》到最後，如果不求生西方極樂世界，他就成不了佛。由此可知，原來《無量壽經》是《華嚴經》的總結，是《華嚴經》的歸宿；《華嚴》是大本，《彌陀經》是小本，大本、小本是一樣的。所以是《大方廣佛華嚴經》的歸宿、總結，結在這個地方，那當然是第一的第一，沒有話說。《無量壽經》我們現在採取的本子，是夏蓮居老居士的會集本，總共有四十八品，這四十八品哪一品第一？我想這個大家都知道，第六品第一，第六品是阿彌陀佛四十八願。這一部《無量壽經》都是講四十八願，字字句句沒有離開四十八願。四十八願是阿彌陀佛說的，這是淨宗的中心，是淨宗的根本。四十八願哪一願第一？這是古大德告訴我們的，古大德幾乎是公認的，第十八願第一。第十八願說的是「十念必生」，這是把名號功德不可思議說出來了。由此可知，這一句阿彌陀佛名號，要是把它展開來就是四十八願，四十八願展開來就是《無量壽經》，《無量壽經》再一擴大展開就是《大方廣佛華嚴經》，《華嚴經》再一展開就是《大藏經》。釋迦牟尼佛四十九年所說，不僅世尊所說，乃至於十方三世一切諸佛，為法界眾生演說無量無邊的經典，都不出一句阿彌陀佛。我們才認識阿彌陀佛這一句名號真實不可思議，你才肯受持。執持比受持更進一步，執是什麼？就是堅固的執著。《金剛般若》是要把執著打破，我們念佛人要堅固的執著，要牢牢的執著，這就是法門不相同。般若是講空，要統統捨掉；我們淨宗統統捨掉，阿彌陀佛堅固的抓住。這是跟淨宗修學的方法不一樣，法門不相同。要把它抓住，決定不放鬆。大勢至菩薩教給我們，二六時中要淨念相繼，這才是真正執持。所以你要懂得名號的意義。

　　剛才這樣子較量都是從相上說的，如果我們說得更深一層，阿彌陀佛的名號就是自己的真如本性，這四個字都是梵語音譯，阿翻作無，彌陀翻作量，佛翻作覺，所以要是用中文譯出它的意思，無量覺。無量包括了世間法、出世間法，世出世間法無量無邊，不可思議，沒有法子計算的。那真是經上所說的，「唯佛與佛，方能究竟」，等覺菩薩也沒法子，也不能知道它的邊際。這是自性、性德，六祖惠能大師所謂「何期自性，本來具足」，無量無邊一切法是自性裡頭本來具足的；「能生萬法」，十法界依正莊嚴是自性變現出來的。自性的體、相、德用，一句阿彌陀佛名號統統包含了。所以阿彌陀佛這一句名號，是我們真如本性的德號。念這個名號能見性，念這個名號能證無上菩提，所以大勢至菩薩才說，「不假方便，自得心開」。不假方便，不需要再借任何一個方法來幫助，不需要！就是一句阿彌陀佛念到底，你看看這麼簡單、這麼容易，這樣的不可思議。自得心開，心開就是禪宗裡面的大徹大悟，明心見性，見性成佛，就用這一個。這是它深的意思，它是自性德號。

　　我們再從因果上來看，那更不可思議！從因果上看，一定要懂得因果的原理。佛在了義經中，像《華嚴》裡面所說的，一切諸法，包括世間法、出世間法，一切諸法，十法界依正莊嚴，這裡面包括了一真法界，這些境界從哪裡來的？經上說：「唯心所現，唯識所變」。因為《華嚴經》上有「唯識所變」，所以法相唯識宗把《華嚴經》也算他們主要經典之一，法相宗總共有六部經、十一部論，六經十一論，《華嚴》是六經之一，就是《華嚴經》上說的「唯識所變」。佛又常在大乘經上告訴我們：「一切法從心想生」。這些要緊的經文句子，它的甚深廣博的意義你要是明瞭，然後你才會真正相信因果。因果裡面，既然一切法從心想生，所以大勢至菩薩教給我們，「憶佛念佛，現前當來，必定見佛。」這就是從心想生，大勢至菩薩所依據的就是從心想生。所以我們才知道「念佛是因，成佛是果」。

　　我們今天一天到晚起心動念，我們念的是什麼？給諸位說，念什麼就變什麼。世間人一天到晚念什麼？念鈔票、念黃金、念美鈔，天天念這些。念這個東西變什麼？諸位曉得，念這個是念貪，貪圖世間名聞利養、五欲六塵的享受，他念貪心。念貪，將來變什麼？變餓鬼。所以諸位曉得，念黃金、美鈔，念五欲六塵，他是念鬼；他念鬼，將來死，他就變成鬼，是這麼個道理。一天到晚發脾氣，這個人看不順眼，那個事情看不慣，那是瞋恚，瞋恚是念地獄，將來就變地獄，這不是好事情。所以佛教給我們念佛，十法界裡頭佛最圓滿，我們天天念佛，念佛是因，成佛是果。念佛成佛，這就是執持名號。你要不把名號功德利益，真正搞清楚、搞明白、搞透徹，執持兩個字相當不容易。

　　人真的到執持，就是一心念佛，《無量壽經》上講的「一向專念」，一向就是一心，一個方向、一個目標專念，其他的統統放下，心裡面再也不牽掛，那才叫做執持名號。你這個念法，得一心不亂就很可能，看你功夫的勤惰。功夫勤惰從哪裡說？你是不是真的放下，是不是真的徹底放下，放下是功夫。放下，所有一切障礙沒有了，把業障放下了。第二層的功夫，你是不是專念？一心專念阿彌陀佛，專想西方極樂世界，果然如此，一心不亂很容易得到，因為你這種念，你已經是一心稱念。

　　由此可知，這兩句雖然一個是功夫，一個是效果，效果也是功夫，功夫也是效果，這才符合《金剛經》上所講的原理，萬法一如。如果它是兩樁事情，那就不是一如。它確實不違背《金剛經》上最高的原理，一如、非一非異。執持名號跟一心不亂，從相上講非一，它是兩樁事情，一個是功夫，一個是功效。從理上講，它是一樣的，它不異；所謂是因中有果，果中有因，因果不二，功夫跟效果是一不是二。

　　但是淨宗的下手處就是在執持，執持必須要放下萬緣。金剛般若的確幫我們很大的忙，幫我們看破世界，看破宇宙人生的假相，我們才真正從心裡面把它捨棄掉。不但身外之物我再不牽掛，再也不憂慮，再也不去想它，即使這個身體也不想它。身心世界一切放下，一心一意念阿彌陀佛、想阿彌陀佛，這就是執持名號。這樣念佛決定往生，沒有一個不往生的，所謂是萬修萬人去，一個都不漏掉。

　　底下文我們念念就行了，意思都說到。然若不能體會一心以起修，終亦不能做到執持。要想真正做到執持，一定要懂得一心、一向，大經上給我們講的，一向專念、一心稱念，這個才行。由此可知，一心不亂如果僅僅當作功效來看，那還是有偏差，與非一非異、諸法一如的原理就不相應。

【9.此經句句說理、說修，即無一句不可以貫通全經。】

　　這個意思，我想每一位同修讀誦《金剛經》的經文，多少都能夠有一些體會，縱然不能夠很深的體會，淺淺的體會我相信一定有。確確實實這個經文字字句句都能夠貫徹全經，前面能貫徹到後面，後面也能貫通到前面。

【故隨拈一句，皆可從此悟道。】

　　我們讀到後面的經文，會更深刻的體會到前面所講；讀經的時候，讀到前面經文也能夠領會到經後面的義趣，這就是我們平常講的悟處。悟有大悟、有小悟，悟有淺深次第不同，這是我們讀誦受持真實的受用。再看末後這一段：

【10.若真伶俐漢】

　　伶俐漢是禪宗裡頭常說，即是教下裡面所講的上根利智，根性很利的人。

【得知大乘佛說是法印，便可隨拈一句，以印之於事事法法。】

　　上根利智的人，他們聰明，他們知道怎麼修，知道如何用功。我們雖然不是上根利智，但是也應當學習。我們縱然得不到大的利益，可是小的受用是決定可以得到。大乘經，尤其是了義的經，真的字字句句都是法印。法印，在中國人講，跟中國古人講沒有問題，那個意思很明顯。跟現代人、跟現代外國人講，他們的印象很模糊，不知道這個印是作什麼用的？尤其現代，現在在外國我們都簽字，都不用印，印沒用處，現在印都變成藝術品，變成欣賞的。從前這個印是代表信用，政府機關有公文要告訴老百姓，如果這上面沒有印，那就是假的，大家不能接受。必須要把官府的大印蓋上，這是正式的文件，是地方長官負責任頒布的，我們要接受、要奉行。

　　佛有沒有印？佛沒有印。佛所說的法，就叫做法印，佛講的原理原則。凡是符合佛所說的原理原則，這是真經，這不是假的。在通常講，小乘經有三法印，小乘經所說的決定不會違背這三個原則：無我、無常、涅槃，三個原則。大乘經裡面叫一法印：實相。實相是什麼？事實真相，所有一切大乘經，都是釋迦牟尼佛為我們說明宇宙人生的真相，所以大乘經以實相印，這叫總印。如果要別說，佛在大乘裡面字字句句都是法印，字字句句都是真實語，我們不能違背，應當依教奉行。佛法實實在在講，的確是合情、合理、合法。世尊並沒有說，我們在一切經典裡面自己可以仔細去觀察，佛沒有說只有他一個人說的稱之為經，別人說的都不行，佛沒有這個說法。而且佛很開明，給我們講佛的經有五種人說，除佛以外，佛的弟子、仙人、諸天、變化人；但是除佛以外，其他人所說的，一定要跟佛說的原理原則相同，佛點頭都承認它是佛經，這就講與法印相合。他講的大乘法門，確實講的是宇宙人生的真相，雖不是佛說的，佛聽了會點頭同意，跟佛講的沒有兩樣。由此可知，佛法是非常開明，今天講的民主，決沒有專制，沒有獨大。

　　譬如民國初年以來，印光大師提倡《了凡四訓》、提倡《安士全書》。《安士全書》前面一部分是《文昌帝君陰騭文》的註解。《文昌帝君陰騭文》是道教的，不是佛教。《了凡四訓》是一個普通在家居士教訓兒子的四篇文章，這不是佛經，印祖一生大力提倡，我們也跟在後面繼續提倡。有人就問我，曾經有一位法師來責備我，來找麻煩，他說：你出了家，講經的法師，你講佛經就好了，為什麼講外道的經？我說：我什麼時候講外道？他說：你講的《了凡四訓》不是外道？他把《了凡四訓》當作外道。我說：你說這個！這我是講了很多遍，《文昌帝君陰騭文》也講過，《太上感應篇》也講過，這都是道教。我說雖然它不是佛經，但是它是佛法法印承認過的。他說：什麼法印？我就念給他聽：諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教。我說這一首偈算不算法印？他也算很聰明，掉頭就跑了，再不說了。你看看這幾本書裡頭，是不是講「諸惡莫作，眾善奉行」，那就對了，跟佛講的有什麼兩樣？而且講得更微細，很符合於我們中國人社會環境，所以祖師提倡，不會錯！這就是講大乘法印。

　　《金剛經》上字字句句都可以做為法印，不只是「應無所住而生其心」，不止，好的句子太多太多！確實隨拈一句，在我們日常生活當中，事事法法裡面來印證。譬如我們講「無住生心」，無住生心是《金剛經》上的總原則、總原理。如果把無住生心四個字做一個方印，那裡面就很有味道。你念「無住生心」，你再從下面念到上面，「生心無住」，還可以倒過頭回頭來念「無住心生」，你念圓圈，「心生無住」，你怎麼念，愈念就愈有味道。把它應用在日常生活當中，用在工作裡面，這叫修菩薩行，存這個心叫修菩薩道，學菩薩行。

【換言之，便是事事法法，都向這法印上理會之，如此方是會用功人。則行住坐臥，不離這個，易得真實受用也。】

　　這是確確實實，我們才會得真實的受用。「無住」，不能有一絲毫的執著；「生心」，念念利益一切眾生，生這個心。這一段在經文前面說了這麼多，為的是底下這一段經文的意思非常深、非常廣、非常微細，所以在講經文之前，做一個整體的介紹，再入經文就容易懂了。如果不是這樣詳細介紹，這個經文的深義，實在很難看得出來。這一段的大科是要說明「諸法空相」，說明「法不生」。我們看佛是用什麼樣的方法，來把這個意思為我們說清楚、說明白。請看經文：

[回索引](#a章節索引)>>

《威儀寂靜分第二十九》

一六八、泯相入體　約聖號明離去來　斥凡情

經【須菩提，若有人言，如來若來若去若坐若臥，是人不解我所說義。】

　　我們先看這一段，這一段講的是什麼意思？實在講我們不懂，看不出它的意思來。雖然前面講得那麼多，諸位看這個經文能懂意思嗎？若不懂意思，看看科題，這個小標題，這是第一百六十八段，「泯相入體」。怎樣泯相？不著相；不著相就見性，體就是性。由此可知，佛原來在這裡面舉一個例子來說，他舉的什麼例子？他舉名號，舉佛號。「約聖號明離去來」，舉一個例子。如來這個名號沒有來去，你要說如來若來若去，那你根本不懂這個意思。名號如是，法法皆然，哪一法有來去？來去的意思深！八不裡頭，前面說過，不生不滅、不來不去、不一不異，前面都講過。你懂得一句，你全都懂了，知道一樁事情「不來不去」，就曉得一切法都不生不滅，一切法都不一不異，你看跟《金剛經》前面講的意思就通了。可見得這一句話裡頭，意思真的很深、很廣、很細，粗心的人念這一句不懂，不知道佛說什麼意思。我們看註解：

【1.諸法空相，是大乘法印。】

　　萬法皆空，無論從體上說，無論從相上說，無論從作用上說，這個我們前面都說得很多很多。一般初學的，像小乘經上常講，體講空，相講有，作用也講有，不講空；可是在大乘了義經上給我們說實話，體、相、作用俱不可得，這才徹底，這才究竟圓滿，所以這是大乘法印。

【不來不去等句，莫非法印。】

　　不來不去，像前面講的非一非異、無實無虛，都是法印，都是講的原理原則。

【法印者，一切法皆可以此義印定之謂。】

　　這是個原理，在數學裡面講這是個公式，它能夠涵蓋一切，能夠包括一切。「此示例」，這一句話是世尊在此地舉一個例子說。

【來去等，皆是對待之事相。】

　　由此可知，凡是相對的事相，都可以用這個例子來觀察，我們才得到它的真相：不來不去。

【2.欲證性體】

　　欲證性體就是你要想明心見性，我們念佛的人，你要想得一心不亂，得一心不亂就是證性，就是明心見性。

【必須超越一切對待】

　　我們為什麼見不了性？為什麼得不了一心？是因為我們生活在相對的環境裡面，相對不是真實的。相對，它相對立了，那諸法就不如；超越相對，法法皆如，那就一如。一如才能見性，相對的是凡夫境界。四相，四相怎麼來的？四相是從對待當中產生，先有個我，我的對面就有人，我跟人就對立；我、人是一邊，對面就是眾生。由此可知，六道裡頭怎麼建立的？從一個相對逐漸逐漸變成無量無邊的對立，這是六道的現象。佛的方法很巧妙，教給我們斧底抽薪，從什麼地方來突破這麼複雜相對的環境？這麼複雜它有個根源，那個根源是「我」，把「我」去掉了，再複雜相對的馬上就解決了。所以佛教給我們，從我執、法執上下手，這個法子非常妙，非常的高明。所以，必須超越一切對待。

【空其虛相，空其諸法之相，即泯相入體之義。】

　　相，前面說得很多，相不會滅，相是決定有，但是要知道，相是假相、幻相。為什麼說它是假的、是幻的？它會變，它雖然不會滅，它會變；會變就不是真的。佛法裡頭講真假，它的定義：真是永遠不變，那就叫真的，會變就是假的。我們這個身體的相是假的，它會變，不是一年一年的變，那變得太慢了，你看走了眼；也不是一天一天的變，是剎那剎那在變。所以，哪裡有我？不要以為你從家裡到這邊來，實在講你家裡也沒有你，到這裡來也沒有你，你在哪裡？這個幻相剎那剎那在變，剎那相續相，要懂這個道理，要知道事實真相。我們在這裡坐一秒鐘，一秒鐘不知道變了多少，一秒鐘太長太長。就以佛的方便說，也不可思議！佛說一彈指六十剎那，一剎那九百個生滅。我們講一彈指一秒鐘彈四次，我們一秒鐘已經有兩個十萬八千次生滅的變化，你說「我」在哪裡？確確實實沒有我，《金剛經》講「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，真話！是事實真相。

　　所以空其虛相，空是不要執著、不要分別，永遠不去分別，永遠也不要執著，一切事隨緣就好。學諸佛菩薩，諸佛菩薩怎麼生活？恆順眾生，隨喜功德。所以佛菩薩得大自在、得大解脫，解脫就是自在，他懂得恆順，懂得隨緣。如果我們有分別、有執著，就決定不能隨緣，決定不能隨順，必須要把一切分別執著統統放下。分別執著很難放下，為什麼放不下？事實真相沒搞清楚。如果真正明瞭，《金剛經》上這個話也是法印，「三心不可得」，這也是法印，我們也可以在生活當中，點點滴滴常常想著這句話。三心不可得是無我，我沒有了；諸法，諸法空相，相有體空，了不可得；內外俱不可得，我們分別執著放下了，再不做這個傻事情。分別執著是傻事，迷人幹這個；覺悟的人沒有，覺悟的人再不搞分別執著。所以他恆順眾生，隨喜功德，他一天到晚法喜充滿，快樂自在。

　　所以空其諸法之相，這個意思深。平常我們講淺的意思，我們只說，這個我在講經的時候常講，只講什麼？把我們心裡面想的那個相去掉，沒有叫你取外面，把心裡頭的思、想拿掉；思就是分別，想就是著相。「思」，心裡頭有個田，劃上格子，那是分別，分別就有界限，田字是表示界限，你心裡頭起了分別。「想」，心裡頭就有相，想一個人就有人的相，想一個事有事的相，想一個東西，有一個東西的相。把那個田拿掉、相拿掉，就剩下一個心，那個心就乾淨、就清淨，這個意思淺。《金剛經》上半部有深有淺，《金剛經》到下半部這個講法不行了，這個講法不徹底。固然心裡面的妄想分別執著沒有了，事實上的相呢？事實上的相真的沒有，事實上的相是夢幻泡影。可見得《金剛經》後半部的意思真的唯深無淺，後半部的意思深廣微細。確確實實沒有，確確實實了不可得，這才真正見性了，真正能見性，即相即性。所以後半部經法法皆是，不像前半部法法皆非，後半部是法法皆是，這是泯相入體的精微之義。

【3.倘著一相，必致愈引愈多，萬相紛紜，永永不得清淨。】

　　這是真的，剛才我說出六道裡頭，六道的現象是無量無邊的對立，形成這樣複雜的現象。這種複雜的現象，實在講就是最初著了一個相。佛在經上講，最初一念不覺而有無明，從這裡第一個對立起來。這一個對立起來，馬上就起了一個連鎖的作用，從一個對立一變就變成無量無邊的對立，這個麻煩大了。這就是六道輪迴怎麼來的，怎麼回事，把它的根源觀察到。

【4.讀經聞法，不可著文字相，不可著言說相。】

　　這幾句話，大乘經裡面時時提示，不斷的在提示，為什麼佛不厭其煩這麼多次的提出？實在講，就是因為我們凡夫無量劫來，分別執著的習氣太深。說實在的話，佛提示一千次、一萬次都不多，我們沒做到；做到就不必再提了，沒做到是時時刻刻要提醒。我們今天讀經，哪有不著文字相的道理？我們聽經，哪有不著言說相的道理？果然不著，那就好辦，你讀經會開悟，聽經會見性。我們讀經不開悟，聽經也不見性，什麼原因？著文字相，著言說相。這個老毛病、老習氣改不掉。聽了經，離開講堂，這個法師還講得不錯，比那個講得好，那個不如這個，你看看，你不都在分別執著打妄想嗎？這是我們不能不知道的。所以屢次的提醒，這是大慈大悲。

【佛所說法，無非令人離相證性，故語言文字皆不可執。】

　　我們讀經、學佛，我們的目的跟佛教給我們的目的不一樣。佛教我們目的是希望我們明心見性、見性成佛；而我們學佛的目的，是希望升官發財、家庭平安、健康長壽，目的不相同。佛那個目標究竟圓滿，我們這個目標太渺小，太小了。但是我們這個小目標是牢牢的執著，死都不肯放鬆，所以佛顯示這個大的方向目標，我們永遠不能夠完成，這個道理在此地。佛的確在了義經中苦口婆心為我們開示，希望我們在這裡覺悟。真正學佛就是真正取佛所教導的方向目標，我們以見性、以成佛、以往生淨土為目標，那你就要真學，一切放下，都不能夠執著。

　　此人全不知性，這就是經文裡頭說的，若有人言，這是什麼人？凡夫之人，就像我們現在。我們要問：如來是什麼意思？如來這個字是什麼意思？怎麼個講法？你讀了《金剛經》，如來是若來若去若坐若臥，你講得沒錯，《金剛經》上說的。這個說法是不解如來所說義。前面經文上講的，那個意思很正確，「如來者，諸法如義」，那個意思是對的，這個意思就完全錯解了。

【5.此人全不知性，著於名言。】

　　教你不執著文字相，不執著言說相，他文字相、言說相統統都著了。

【是於佛說之義毫無領會，故曰：不解我所說義。呵斥此人不解，正欲一切人深解空相之義趣也。】

　　佛責備這個人，菩薩聰明，佛責備這個人，從這個人的反面，就是菩薩應當要學習的，反面就是真正理解佛所說的義趣。再看底下這一段解釋，為什麼佛說他不解如來所說義。

一六九、釋正義

經【何以故？如來者，無所從來，亦無所去，故名如來。】

　　這是「如來」又一個意思，如來是不來不去、非一非異，跟前面「諸法如義」一個意思，兩種說法一個意思。

【1.如來即是法身，法身常住不動，無所謂去來也，法身遍一切處，亦無需乎去來也。】

　　佛的十號，成了佛都有十個號。這十個號，如來是第一個號，它排列的次序有關係，如來是排第一號。如果不證得「如」，那就不叫做成佛。「如」是什麼？「如」是真如本性，這一點諸位同修要注意到，「如」是講真如本性。真如本性是法界的本體，現代哲學所說的宇宙萬有的本體。這些哲學家在人間來講，是非常聰明的人，哲學是求智慧的。他們在探討宇宙從哪裡來的？生命從哪裡來的？一切萬物從哪裡來的？要找它的根源，這個根源就叫本體，找這個東西。所有一切萬物，我們今天講太虛空、空間、時間。過去人家對時間還沒有什麼觀念，現在科學家也探討時間從哪裡來的？空間從哪裡來的？的確時間、空間也有起源之處。不是講時空沒有邊際，那是講廣大沒有邊際，其實它還是有源頭的。所以時間跟空間也不是真的，它也是個現相，自性變現出來的。我們講這個時空，是有開頭、是有結束的；也就是說，時空都是有生滅的。從什麼地方去體會？從作夢，你想想你作夢的時候，你夢中有沒有時間、空間？有。夢中確實有時空，哪裡能離得開時空！夢裡頭時空從哪裡來的？當然從發夢那個時候出現，那就是時空的起點；什麼時候時空滅了？一覺睡醒，時空就滅。時空有生滅，所以它也不是真實的，也是虛妄的，妄想變現出來的。

　　在百法裡面，空間、時間都排在不相應行法裡面，有為法。它的名詞叫時分、方分。時是時間；方就是方位，東南西北、四維上下，十方。因為空間好像沒有什麼變化，因此在無為法裡頭也把它放上，叫虛空無為。你看我們動物、植物、礦物，都有很明顯的變化，動物有生老病死，植物有生住異滅，礦物有成住壞空，有很明顯的變化。空間好像沒有看到變化，三千年前空間是這樣，三千年後空間還是這樣，沒什麼變化，所以也把它放在無為法。但是那個無為法要曉得，無為法六個，只有「真如無為」是真的無為法，其他的五種是相似無為，因為在裡面看不到它的生滅，所以就把它放在無為法，但它不是真的無為法。所以我們從夢幻泡影裡面去體會到，時空有生滅，禪宗裡面講粉碎虛空，這個話是真的，它不是假的。在我們佛法裡面也常說，大家不留意。

等覺菩薩破最後一品生相無明，你們聽聽這個名詞，生相無明，生起一切現相，就是這個無明所生起一切現相，這個現相裡面就包括時空。如果這一品生相無明斷了，時間、空間就結束，時空裡面所有一切萬事萬物也結束了。可是諸佛如來大慈大悲，到那個頂點的時候，現在科學家叫起點，起意的起，科學家把這個定作起點，就是我們佛法裡講的生相無明；等覺菩薩到這個境界，他破不破？他不破，這叫倒駕慈航。他不是沒有能力破，他有能力，有能力而不破。不破就是不把這個現象，就好像在作夢一樣，他可以醒過來，他不想醒，繼續再作夢，作夢幹什麼？夢裡頭還有很多人在作夢，幫助那些人，他是可以醒來，他要去幫助那些夢中人，這叫做大慈大悲，廣度眾生，他有能力。科學家講的起點，我們佛經裡頭有，但是這個點我們找不到，憑著科學儀器去探測，那是探不到的，必須要甚深的禪定，才能把宇宙起源的地方找到，等覺菩薩才找到。

　　「如」是真如，真如遍虛空法界，無處不在，你怎麼能說它有來有去？就如同我們現在講的無線電波，電視台裡放出來的頻率、電波，涵蓋著整個地區，你不能說它有來有去。我這裡有個電視機，頻道一撥對了，畫面馬上就現前，你不能說它來；我把它關起來，不能說它去；它沒有來去，這是我們的真如本性。諸位要曉得，佛的真如本性盡虛空遍法界，我們的真如本性也是盡虛空遍法界。今天晚上你們到這個講堂來聽經，你們來了沒有？有沒有來去？你要說「我有來有去」，就是前面說的糊塗人，「是人不解我所說義」。你從家裡到這兒聽經，聽完再回家，有沒有來去？不來不去，無所從來，亦無所去，這是真的；你確實沒有來，確實沒有去。確實沒有來，為什麼有來去的相？當處出生，當處滅盡。你有來去這個相，是你妄想分別執著變現出來的，你離開一切妄想分別執著，你就看到真相。真相是什麼？沒有來去。你在家裡是在那個空間裡面現相，到這個地方是在此地現相。你在路上走，每一公尺、每一釐米，剎那剎那在那裡變；那個相滅了，這個相生了，是這樣的。當處出生，當處滅盡，哪有來去？由此可知，諸佛菩薩到我們這個世間來應化，有沒有來去？沒有。我們往生到西方極樂世界，我們不迷了，明心見性，能力恢復了，得自在，我們到十方世界去拜佛、去聽經、去度化眾生，我們有沒有來去？沒有來去。我們可以現無量無邊身，不只《梵網經》上說釋迦牟尼佛千百億化身，千百億有數量，其實沒有數量。哪個地方有感，哪個地方就有應，因為你的法身遍一切處。法身就像無線電波一樣遍一切處，哪個地方有電視機一撥就現前。佛在這裡舉一個例子要曉得，佛如是，我們每個人都如是，沒有例外的。這個意思深廣、微細，要體會這個意思，這是諸法實相。實相也就是空相，因為它當體即空，了不可得。所以，確確實實不來不去；你一定要懂得，法身遍一切處。

【2.無所從來，亦無所去，非謂畢竟無來去。】

　　這是從相上講，相上講有現有隱，現相我們叫它來，隱沒我們叫它去，實在是隱現。而我們凡夫隱現不自在，受業力的支配。什麼叫業力？妄想。業是造作，造作的結果叫做業。我們成天想東想西，成天在打妄想，妄想那個結果就叫做業。因為業力在支配，所以佛教給我們生心，生心是什麼？我不想別的，我專想佛，想佛，佛的境界就現前。佛門也常說，大乘法裡頭講十法界，一法界現，九法界隱。像我們現在人法界，十法界的人法界，這個法界的相現出來，其他九個法界的相都隱、都沒有、都不見了，隱藏了。這個法界現前的久暫，時間是急、還是長、還是短，也是業力在做主宰。有功夫的人，不要說是聖人，凡夫；凡夫的功夫，禪定，修得禪定的人，他是定功在主宰，色界天、無色界天，他是定功。定功還是業力，他的業跟我們一般的業不一樣，他修定。欲界凡夫是善惡業力在主宰，善業現三善道的境界，惡業現三惡道的境界，這個境界是虛妄的，不是實在的。怎麼會變現出來？業力變現出來的。所以它是業因果報剎那生滅的相續相，這是六道裡面的真相。我們要曉得、要清楚，是自己業力變現出來的。諸佛菩薩在這裡面的應化，是他願力與眾生業力交感而變現出來。三千年前，釋迦牟尼佛在我們這個世界示現成佛，那是怎麼回事情？他老人家的願力，跟我們眾生的業力，感應道交顯現出來的；也是無來無去，統統都是無來無去。

　　這個第二段裡面說，非謂畢竟無來去，這是從相上講，眾生執著，相現就來了，相不現就滅、就去了，我們有這麼一個執著。

【說來亦無處，去亦無處。無所者，無處也。】

　　經上講的「無所」，無所從來，亦無所去，沒有處所。為什麼沒有處所？盡虛空遍法界是一個法身，你怎麼能夠說有處所？就像我們今天打開電視機的頻道，畫面出現了，你怎麼能說它有處所？我打開，來了；關掉，去了。這個來去可以說，但是你說處所，你不能講。如果有處所就有一定的地方，就這個處所，那個地方那個處所就不行、就不現；它盡虛空遍法界到處都現，它可以同時許許多多地方都出現，沒有處所。再有處所就錯了，沒有處所。

【形容法身本遍一切處，豈更有來處去處乎。】

　　這是事實真相。絕對不是說，成了佛，是如來果邊的事情，這與我們不相干，那就錯了，那佛給我們講這個經幹什麼？佛舉他這個例子來說明，我們每一個人都是這個樣子的；不但每一個人，所有一切眾生，連蚊蟲螞蟻也是這樣的。螞蟻，牠的業重，造作罪業重，墮了那麼個小身，牠也是當處出生，當處滅盡。牠壽命長短也是受牠業力支配，都是業因果報的相續相。佛法講輪迴，六道輪迴，其實六道輪迴這樁事情，釋迦牟尼佛沒有出生之前，我們曉得古印度就有很多很多的宗教，在釋迦牟尼佛之前。他們那些人，因為古印度的宗教都修定，在禪定裡面看到六道，所以六道輪迴是印度很古老的說法，不是釋迦牟尼佛說的，這是事實。古印度這些宗教家們，對於六道情況了解得很透徹，因為他們的定功能夠生到非想非非想天，實在了不起。他知道六道之當然，不曉得六道之所以然。六道他都看到，情況都了解，六道怎麼來的他不知道，六道怎麼樣超越，他不知道。佛才出現於世，為大家解決這個問題。有不少人想超越六道，但是沒有辦法。佛出現於世，把六道所以然的道理說出來了，教給大家超越六道輪迴的方法，佛為這個才出現於世間。

　　現代的西洋人對這樁事情逐漸逐漸接受了，有很多基督教徒，虔誠的基督教徒，他們相信輪迴，現在在美國就很多；他怎麼相信的？用科學方法證明。在證明的許許多多方法當中，而佔絕大多數他們用催眠術。把一個人催眠，然後問他：你回到過去，回到十年前、二十年前、三十年前、四十年前，回到前生去，你現在見到什麼？他就說出那個狀況。你做什麼事情？你的生活狀況怎麼樣？這一問，有很多是動物，催眠術因此發現人前生有很多是從動物裡頭來的，還帶著有動物的習氣。現在有很多催眠，並不是有意要找前生，不是的。生病，他害這個病，病的時候找了很多醫生，很久都醫不好，不知道怎麼辦？用催眠的方法，找到他疾病的來源。真能夠找到，幫助醫藥的治療，恢復他身心的健康，但是附帶的就找到前生去了，把輪迴這樁事情證實了。

　　我過去有一段時間，不長，大概是有一年的時間，我看報紙雜誌登的輪迴這些事情，我就把它剪下來，現在慢慢就變成一本書，這個將來可以把它印出來，讓淨宗學會把它印出來，很有趣味，都是真的，都是真實的事情。像現在新加坡這些報紙上，我也常常看到登的有些奇奇怪怪的事情，如果有心人去蒐集，我想一、兩年就變成一個小冊子。這都是事實，讓我們多了解宇宙人生那些複雜的業因果報。我們從這些地方，這是事實擺在面前，你不能不相信，堅固我們對佛所講的信心，才知道佛陀的偉大、佛陀的高明，宇宙人生一切事理、現相，講得真是無微不至，講得非常的透徹。所以要曉得，一切法確確實實不來不去。佛說這些話用意在哪裡？還是教給我們無住生心。我們做不到，所以愈說愈廣、愈說愈深、愈說愈細，叫你徹底明白無住生心是有此必要，那就真幹了。你看底下說：

【意即住而無住，無住而住，乃離相之極致，來去與不來去之相俱離矣。】

　　你必須徹底了解真相，一異、來去這個念頭就沒有了，統統斷掉了，恢復自性真正的清淨，佛說的無住生心，你才能做到真實圓滿。無住生心裡面，功夫淺深差別的距離很大很大。我們前面說過，初初證得，就是初初可以做到無住生心，是圓教初住菩薩；可是從初住到等覺，那個距離太大。佛常常在經上告訴我們，成佛修行要經歷三大阿僧祇劫。三大阿僧祇劫給誰說的？不是給我們說的，是圓教初住菩薩；也就是說，你真正做到無住生心那一天算起，算到三大阿僧祇劫，你證到法雲地的菩薩。第一個阿僧祇劫證三十個位次，十住、十行、十迴向；第二個阿僧祇劫從初地到七地；第三個阿僧祇劫八地、九地、十地；三大阿僧祇劫，從初住菩薩到法雲地的菩薩，是這個算法，沒有證得初住以前不算。這才曉得無住生心淺深差別很大，不是一樣的。我們今天要想學，說實在話學了什麼？相似，我們學無住生心是相似位，可能連相似位都做不到；相似位做不到，那是觀行位。天台大師講六即。如果完全做不到，照著經講我也會講，講給大家聽，聽了很歡喜，完全沒有做到，還是造作，還是妄想分別執著，這叫名字位，有名無實，有解無行，名字位。有解有行，真的做了，真幹了，那叫觀行位，所以常講你提得起觀照功夫。這就是前面講的法印，你能夠把「應無所住而生其心」，時時刻刻在你的生活當中、工作當中去體會，那是觀行，你真正在用功，是真照做。做到跟佛菩薩那個境界很接近、很像，但是還沒有能證得菩薩的果位，那才叫相似位。相似位是很接近，再往上面去是分證，那就真的是初住菩薩。這是修學的三個階段、三個層次，我們今天不用這個方法，雖不用這個方法，原理原則相同。前面跟諸位報告過，般若他們的方法觀照、照住、照見；照見那就是分證位，這是圓教初住；照住是相似位；觀照是觀行位，那是真用功，功夫用得上力了。

　　我們念佛，我們是用念阿彌陀佛這個方法，功夫成片就是般若裡面講的觀照；功夫成片，我們念佛的功夫得力了。事一心不亂就是他們的照住，相似位；理一心不亂就是他們的照見，分證位，明心見性，見性成佛。我們用的方法是念佛，但是念佛，剛才講過了，你要會念，不會念不行。怎麼叫會念？一心稱念，那叫會念。你念佛還有二心、還有三心，那個不會念，你怎麼念，功夫也不能成片。所以念佛要真正得到念佛的利益，心要乾淨。世間法、出世間法統統放下，一心一意稱念阿彌陀佛，那叫做會念，你才能夠得功夫成片，才能夠得一心不亂。我們今天念佛，夾雜的太多，覺明妙行菩薩講得好，念佛最忌諱的是夾雜。我們不但夾雜世間法，沒有一樣放得下，連佛法也放不下，還夾雜著佛法，你說怎麼得了！不懷疑，可能我們同修們都做到，不懷疑了；但是夾雜、間斷，這是我們功夫不得力的原因。我們要痛改這個毛病，要真正做到不夾雜、不間斷；不間斷不是我們口裡頭念的不間斷，心裡頭意念不間斷，不一定在口上。

　　譬如，這都是事實，老太太心裡頭常念掛著孫子。她喜歡這個孫子，她並沒有一天到晚念著孫子、孫子，沒有！沒有念，也沒有一天到晚去想孫子那個相，沒有！但她心上真有，隨時隨刻提別的事情她不注意，一提到孫子她眼睛就圓了。這說明什麼？她心上真有，那叫憶念。我們如果能夠像這些老太太，把阿彌陀佛當作孫子就行了。心上真有，說別的她不注意，不放在心上，一提起阿彌陀佛精神就來了，那就是念佛人。你看看，不一定佛號掛在口上，心上真有，這是大勢至菩薩講的：「憶佛念佛，現前當來，必定見佛。」心上真有，這才行。什麼事情擺在面前，這是第一，其他都排在後頭，都不重要；這樣念佛才能成功，才能夠念到功夫成片，念到一心不亂，這才決定能往生。否則的話，有口無心，一面念一面又拉拉雜雜的想，拉拉雜雜的，這個不行，這個沒用處。我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

101．金剛般若研習報告（第101集）

　　請掀開經本第二百四十七面，倒數第四行，請看小註第三段。

【3.真如者，無可遣，名真。亦無可立，名如。實相者，雖無相，而亦無不相也。所以結之曰，故名如來。名者，假名也。】

　　這是解釋經文「如來者」這一句的含義，真如，尤其是《般若經》中，自始至終教我們離相，離到無可離了，這個地方「遣」就是離，無可離那就是真的，能夠離的都是假的，都不是真的。能離之心是假的，所離之相也是假的，能離所離都是假的，到離無可離那就是真的，真性是這樣顯現出來的。佛門裡面講明心見性，性是怎麼見到的？一直到離無可離的時候，真心就現前了，那就是真的。真性裡面也沒有一法可離，為什麼？如果建立一法，這一法是虛妄的，你能夠建，當然你就能夠離，能夠離的那就不是真的。所以從無可離，我們叫它做「真」，也無可建立，我們叫它做「如」，這是真如兩個字的含義。什麼叫實相？實相就是事實真相。事實的真相是什麼？凡是講到相，我們一定要聯想到它有體，它有作用。體、相、用，說一個，裡面就包含這三個，體、相、用。體是空寂的，無相。體是空寂的，所以說是無相。可是它的作用，作用有相，作用不是沒有相。我們現在六根接觸外面境界，森羅萬象，你不能說它沒有相，所以叫做無不相。無相無不相，這一句裡面諸位一定要懂得，說無相是從體上講，說無不相，無不相就是有相，是從相上說的，從作用上說的。相雖然是假的，但是它有，有這麼一回事情。雖有，它不是真實的，為什麼？剎那生滅，了不可得；但是它有。

　　世尊在經文將要結束的時候，說出「故名如來」，這是如來的意思，在這裡又有一番說明。佛是用種種不同的講法，讓我們體會這個義理既深又廣，又極其微細。故名，名是假名，也不能執著這個名，如果執著名，我們又錯了。在《金剛經》裡面，即非是名這個句子我們讀得很多，用意就在此地。再看底下這一段，

【4.念佛人往生，須知彌陀來接，而初未嘗來也。往生西方，而亦未嘗去也。雖未嘗來去，亦何妨現來現去。】

　　我們先來研究這一句，這在我們修淨土的人，尤其是要發心將來希望往生到極樂世界，這個問題要清楚。沒有問題當然最好，心很清淨；如果有了這個問題，這個問題要不是徹底解決，這個疑問會產生障礙。嚴重的，障礙我們這一生不能往生，那個問題真的就大了；淺一點的，怕因為這個疑問，將來生到西方邊地去了。實在講，能生邊地也算不錯，不過就是耽誤五百年不能見佛聞法而已。實際上西方世界講的五百年，是我們人間的五百年，因為西方世界沒有年月日，是我們人間五百年來算的。既然有這麼一個問題，我們要搞清楚，我們往生，阿彌陀佛來迎接，這是真的。無論是三輩九品，下下品往生佛也來接引，還是來接。佛來了沒有？在我們看，佛真來了，真的現在我們面前。有一些人臨終見佛，佛從天上下降，從雲端裡面下降，看得很清楚很明白，佛真的來了，來接引他，來帶他，他跟他去；大家也看到佛真的往西方那邊去，這個在相上有來有去。

　　可是你要懂得，在理上講，佛沒有來，也沒有去。沒有來、沒有去，為什麼見到來、見到去？實在講就跟我們看電視那個畫面一樣，你來接畫面上看到他來了，也看到他去了，始終沒有離開那個方框框。這樁事情，就是眾生與佛感應道交，它的真相就是《楞嚴經》上所說的「當處出生，當處滅盡」。如果用現代的話來說，現代科學家所講的，佛是從另一個維次的空間，轉變成我們現在的三維次空間、四維次空間，我們見到了，這個相見到了。他把往生這個人帶去之後，又轉變另一個維次的空間，我們見不到了，消失了。這個說法是現代科學家的講法，不同的空間，這是事實，確有其事。我們曉得，宇宙之間不同空間的維次，應當是無限度的，不只是三維空間、四維空間，現在科學家已經證實，有十一維次的空間。可是我們從理論上來推想，不止，應當是無量無邊。這個空間怎麼變現的？是眾生妄想分別執著變現出來的。如果離開一切妄想分別執著，那個空間，我們佛法裡面叫一真法界。那是真實的，就是一絲毫沒有改變，從真如本性裡面顯現出來的，沒有改變過。改變，誰去改變？唯識所變，所以是識變的。識，每一個眾生不一樣，因此，每一個眾生生活的時空也不應該是一樣的，這個在理上才能講得通，事上一定是這個樣子的。

　　所以這裡文上說「而初未嘗來也」，佛來接，佛有沒有來？佛沒有來。如來者，無所從來，亦無所去。是眾生在這個時候，心裡面起了感應，他要往生。我們念佛，為什麼佛不來？臨命終人念佛，佛為什麼來了？這個道理很簡單，我們現在念佛，嘴巴裡求往生，心裡實在不想去；如果是阿彌陀佛現前，嚇死了，那還得了！所以佛不來，這個心跟佛沒有感應，只是通通消息而已，不可能有感應的。臨命終的那個人，他求生的意念非常懇切，他真要去，他這個世間活了這麼多年，看得不耐煩，真的放下了，不想再多住，這個心跟佛的心就能感應到佛現前。由此可知，真的是感應道交，絲毫不爽。眾生有感，佛就有應，佛在哪裡應？就在他面前應。像我們看電視一樣，電視機擺在面前頻道一撥，畫面就現前。所以緣具足了，佛就現身，是這麼回事情。佛接引他到西方極樂世界去了，實在講也未嘗去，剛才講了，只是一個空間的轉變，空間的轉變實在說是念頭的轉變。我們這個念頭，一念相應一念佛，念頭轉變了；這個念頭是非常的強烈，讓這個境界立刻就轉換。所以雖然不來不去，事實上就是不來不去，但是我們看到這個現象，表面上這個現象，說他來去也沒有說錯。只要你真正明白事實真相，佛現相了，來了，佛相消失了，走了，我們也能夠這樣說。所以，亦何妨現來現去。

　　佛能現，我們每一個眾生都能現，能現不是佛的專利，所有一切眾生個個都能現，不過眾生所現的不自在。怎麼曉得一切眾生都會現？我們從一個例子上能夠體會到，凡夫之人你睡覺會作夢，不但晚上睡覺會作夢，你要是疲倦了，在那裡打個瞌睡都會作夢。你要曉得，夢就是另一個不同的時空，可見得那個境界真的是自己所變現的。我們作夢自己做不了主，不想做它也得要做，不想做惡夢是偏偏要做惡夢，做不了主宰，這就是業障，我們有業障。諸佛菩薩沒有業障，所以他現身自在，應以什麼身得度他就現什麼身，他很自在。我們是被業障障礙了自性，也現，現得不自在，不是不現。這些理事如果我們多去想想，細心去思惟經裡面的要義，多少也能夠體會到一些。底下說，

【何以故，不來不去者，理體也。】

　　從真如本性，從理上、從體上說，確實沒有來去，我們的真心本性、法身遍一切處，盡虛空遍法界，哪有來去？

【有來有去者，事相也。】

　　說有來有去，是從事上、從相上講的。但是要知道，理事不二，理跟事是一不是二，性相圓融。凡夫之人，所謂迷惑顛倒，他是把理跟事分開了，性跟相也分開了，不知道理事、性相是一不是二，於是他在一切法裡頭，他圓不過來，生起妄想分別執著，它還是會變，但是愈變那個境界愈差，愈變那個境界他愈感覺到苦。三界六道的苦境界從哪裡來的？就是自己變現出來的，這是我們不可以不知道的。如果覺悟了，明白這個道理了，他變的境界就很自在，他能夠得到樂的受用。所以明瞭的人得樂，迷惑的人受苦，境界給人苦樂的感受不相同。要曉得，

【理事不二，性相圓融，本無礙也。此等事實真相，今人謂之不同因次之空間轉變然也，何去來之有哉。】

　　這是我剛才講的，現代的科學家，他們曉得這些現象，確確實實是不同維次的時空的轉變。明白這個道理，才曉得確實不來不去，就像我們看電視收這個頻道一樣。我們頻道撥對了，這個畫面現前，不能說它來；我們把頻道關掉，沒有了，也不能說它去，真的是不來不去。

【5.即是來去要在不來不去上體認】

　　這是教給我們，如何在相上見性，如何在事上見性，你要會了，就是宗門所謂「頭頭是道，左右逢源」，那就真的得自在了，真的開智慧了。這是舉一個例子，要我們從來去，來去是相，現象，不來不去是理體，我們從相上去體會性體，這樣修法會開悟，這是開悟的一個方法、一個門徑。

【不來不去，這是理、是性，即在來去中做出。】

　　性雖然是空寂，但是它不是死的，它是活活潑潑。活活潑潑的性體，從哪裡表現？從事相上表現。由此可知，有體有用，這個就對了。

【此是念佛求生之要訣。得此要訣，決定往生，決定見佛。】

　　特別說給我們念佛人聽的，教導我們念佛人，平常要用這個功夫，要在現相當中體會性體，要把性體活活潑潑應用在日常生活當中，這個生活有樂趣。我們一般人常講，這個生活有價值、有意義，有價值、有意義就是講的幸福、快樂、美滿。如果生活沒有價值、沒有意義，那個如果講幸福、快樂、美滿，那是假的不是真的。像這些地方，我們都應當要細心去體會。修性宗的，這是重要的觀行，用功的原則，念佛人也一樣用得上。具體而言，我們前面說過多次，如果實在不會用，就念這一句阿彌陀佛就行。雖然你還搞不清楚，古人常講，你老實念這一句阿彌陀佛，叫暗合道妙；雖然沒清楚，確確實實合乎這個原理原則，沒有違背這個原理原則，這是念佛法門不可思議之處，念佛法門第一殊勝之處。

【6.性相一如，法界平等。一切對待之相，不能離絕待之性而別有。】

　　佛菩薩、覺悟的人、開智慧的人，為什麼他們的心那樣的平靜？我們凡夫的心有很大的起伏，這個起伏就是妄想分別執著，像波浪一樣有起伏；可是覺悟的人，真有功夫、真有學問的人，他這個心的起伏就小了。諸佛菩薩，像本經裡面講的法身大士，他們的心是平的，幾幾乎乎看不到有起伏，水平！他那個心平。雖然沒有達到究竟，如何達到究竟？就如同我們看水一樣，我們看海水，在沒有風浪的時候，水很平、很靜，但是底下它還流動。往深處走，深海裡面它還是在流動，上面不動了，下面還在動。這就像法身大士們，表面上平了，裡面還有差別，一直到如來的果位，完全平了；再往深處、廣處都不動，都達到清淨，那叫究竟圓滿覺。

　　我們現在先談粗顯的，「性相一如，法界平等」，他明白一個道理，十法界依正莊嚴都是自性裡面變現出來的，他懂得這個道理，知道這個事實真相。既然是真如本性變現出來的，一切法的性體無二無別，覺悟的人從相上見到性，從事上見到理，自自然然妄想分別執著放下了，不再打妄想，不再幹這個傻事了。所以他心清淨，他心平等。我們的心為什麼不清淨、不平等？我們聽經也聽了很多，也讀得很多，佛講宇宙人生體、相、作用的大道理，我們也好像懂得，也似乎明白了，可是境界風一動，我們的心馬上就起波浪。你要是不相信，你走到門口，遇到一個無緣無故的人罵你幾句，你馬上就生氣了，你的心就動了，禁不起外面境界的誘惑，禁不起考驗。為什麼？實在講，佛講的這些理，我們聽了似乎懂得，沒有真正懂得；如果真正懂得的話，你六根接觸外面境界，你的心一定是平靜的，絕對不會被外境轉動。你要問為什麼？道理很簡單，都在《金剛經》上，「凡所有相，皆是虛妄」，還有什麼好動心的、動念頭的？沒有了。知道凡所有相皆是虛妄，知道一切法緣起性空，了不可得。無論是什麼境界，再大的變化，他見到如如不動，天翻地覆他看到若無其事，沒事！這是真正從相上見到性，從事上見到理。所以這種功夫，大乘佛法裡面叫做「性定」，他不是修來的，不是修的定，修的定靠不住，這叫自性本定。就像《楞嚴經》裡面所說的首楞嚴大定，它是屬於自性本定，決定不受虛妄境界的動搖。請看底下這一句，

【絕待之性，亦未嘗離對待之相而獨存。】

　　前面一句明白了，這一句好懂了，性跟相一體，事跟理一體，決定不是兩樁事情。性不可以離開相而獨存，正如同相不能離開性而別有，兩個關係是一不是二，是一體之兩面。

【是故當於日常一切對待之事相上，雖無妨隨緣而行，卻不可隨緣而轉。】

　　底下這幾句話，是我們在生活當中修行的祕訣。如果你要會了，那你的本事可不小了，你的生活就改變了。這個改變不是小的改變，是從凡夫的生活改變成佛菩薩的生活，那得大自在。我們日常生活當中，沒有一法不是相對的，眼所見的，耳所聽的，乃至於你心裡面所想的；你所想的有能想、有所想，你見的有能見、有所見，你聽的有能聽、有所聽，全是相對的，全是對待法。這裡教給我們用功，如何能在一切對待法裡面隨緣？底下就是不變，「卻不可隨緣而轉」，就是不變的意思；可以隨緣，但是不能變，變就壞了。那個不變是什麼不變？要懂！清淨、平等心不變，這個東西不能變。我們依這個經義來講，相可以隨緣，事可以隨緣，隨緣裡面不變自性，我們就成功了。實在講，諸佛菩薩跟我們生活在一起，有什麼不一樣？他就是這個本事，隨緣不變。

　　這句話，我在講席裡面把它說成四句，隨緣不變是教菩薩的，我們要學，我們一定要隨緣。隨緣裡面修什麼？修不變；不變，簡單的講，不分別、不執著，學這個。隨緣裡面學不分別、不執著、不起心、不動念，能夠到不起心、不動念，那是高段的。開頭下手，從不分別、不執著下手；如果能到不起心、不動念，那你是已經得到三昧了，你已經有相當的功夫了。這個要真幹，這叫真修！這不是裝模作樣的，是真實功夫，這是菩薩行。第二類，再來人，佛與大菩薩倒駕慈航再來的，他們是「不變隨緣」，他已經不變了，所以不變隨緣是倒駕慈航。佛菩薩示現在我們世間，像釋迦牟尼佛當年出現在我們這個世間，他是不變隨緣，不變功夫到家了。我們現在隨緣裡頭學不變，人家是已經不變隨緣了。像印光大師，我們很多人都知道的，他是西方世界大勢至菩薩再來的，人家也是不變來隨緣的。在中國袓師大德裡面，有不少人身分暴露的，是古佛再來的，我們在《傳記》裡面看到，永明延壽大師是阿彌陀佛再來的；唐朝的傅大士是在家居士，彌勒菩薩再來的，示現在家人的身分；寒山、拾得是文殊、普賢菩薩再來的；豐干和尚也是阿彌陀佛再來的。這些再來的人不變隨緣，再來人！還有兩種：小乘阿羅漢跟辟支佛，我們叫他做小乘，這種人「不變不隨緣」，他不到人間來，不跟你們接觸，不變不隨緣。另外一類是我們凡夫，「隨緣隨著變」。所以我把這一句說成四句，我這個講法你們很好懂！佛菩薩、羅漢、凡夫，到底什麼地方不一樣，你就明瞭。一樣穿衣，一樣吃飯，一樣工作，沒有兩樣，就是隨緣不變不一樣，那個不相同。這個地方教給我們的，好！教給我們隨緣不變，這是教菩薩法，我們應當要學習的。「雖無妨隨緣而行，卻不可隨緣而轉」，這就是隨緣不變。

【緣應了者，得機便了，不與糾纏。】

　　人與人之間，這舉例子給你講，真的是愈講愈細。人與人之間凡是有關係的，什麼關係？見個面點頭笑一笑，這也是關係，這個關係是淺的；關係深的就變成一家人，變成父子家親眷屬。緣很複雜，非常複雜，數不盡，也述不盡。佛為大家講經說法，只好把複雜的因緣歸納，歸納為四大類，再複雜也不外乎這四大類。這四大類是什麼？報恩的。那你們的關係非常好，非常友好。為什麼？有恩義在，來報恩的。報怨的，那你們的關係會處得非常不好，冤家聚頭，不是冤家不聚頭，冤家來了，這是報恩、報怨的。還有兩種是討債、還債的，總不外乎這四類。一家人在一起四種緣，親戚朋友也是這四種緣，只是這四種緣裡頭有親有疏、有近有遠。所以你在馬路上走路，在外國是常有，中國人沒有這個習慣。外國人遇到，不認識也跟你打個招呼，點個頭，那也是緣。中國人好像沒有這個習慣，不認識就是不認識，理也不理會一下，這都是緣。緣該了的，譬如你遇到個討債的，討債要還他。我們現前借人家錢，當然到時候要還他，可是有些債是前世的、過去生的，我們不知道。這個錢或者是無緣無故被人拿走了，或者是被人騙去了，或者是某一種環境之下，人家強取了，我們也拿不回來了，統統有緣。就連那個小偷，把你的財物偷去了，也是緣。他為什麼不偷隔壁的，偷你的？你要曉得，隔壁那個人不欠他，前世不欠他，他不會去偷他的。他來偷我的，我不學佛我不知道，學了佛才曉得，這個帳了了。他偷去算了，不必去報案，帳到這裡就結了，這個好！你要真正懂得，你不懂得不行！總而言之，不是我欠他的，就是他欠我的；我沒有欠他，他偷去了，他來生欠我的。來生欠我的怎麼樣？也一筆勾掉，我也不要了。那到來生我還再去偷他的嗎？來生我們到極樂世界作佛，不要了！這就是說，緣應了者，得機便了。這舉一個例子，不必再囉嗦了，從這個例子諸位就要能體會到，對一切人、一切事、一切物。所以學佛的人很開心、很自在，這就了了。不與糾纏，一糾纏就沒完沒了，那個麻煩才大，生生世世在糾纏，這是愚痴，這不是智慧。智慧的人一刀兩斷，再不搞這個麻煩事情。

【緣應結者，亦無妨結，但不攀緣。】

　　結緣，特別是佛教菩薩，菩薩要與一切眾生結法緣，你不結法緣，你怎麼能度眾生？緣要結，不妨礙結，但是不要攀緣。什麼叫攀緣？我們用最簡單、很清楚的話，來給諸位說，結緣裡面有感情，就攀緣了，那個不好。結緣裡面是智慧、是理智，這個對的。為什麼？後頭沒有麻煩，沒有糾纏。有個情在裡頭就有糾纏，智在裡面沒有糾纏。所以我們要鼓勵學佛的同修，要與一切眾生結法緣，把佛法介紹給他，把斷惡修善的這些方法介紹給一切眾生。介紹就好了，不要去扯關係，介紹就完了，這樣就好。前面講一切隨緣，不要去攀緣。這一段好！這一段真的是教給我們在日常生活當中，學佛怎麼樣過日子，怎麼樣生活，非常的具體，非常有用。

【7.二六時中，果能如是勤勤觀照，密密勘驗，心把得定，腳立得牢，不為相所縛，而泯相入體矣。】

　　我們看這幾句。前面把方法教給我們，要認真去做。二六時中就是講不間斷，古時候的中國，用的時間單位是晝夜十二時，現在一般算命還用中國的老時辰；子丑寅卯辰巳午未，算命排八字還是照這個，還是用這個。我們中國一時，是現在的兩時，現在的兩時是我們的一時，我們現在的時間單位叫小時，外國人不稱小時，沒有小時這個意思，我們中國人稱小時，比我們中國原先的時辰小一倍，現在用二十四個時辰。二六就是白天六時、晚上六時，晝夜不間斷，功夫要這樣做法，現在人用功就很困難。

　　你看在古時候，我們在佛經裡面看到的，佛當年在世，跟釋迦牟尼佛學佛的這些人，佛給他們規定，每天只睡四個小時，夜晚十點鐘睡覺，兩點鐘就要起床，就要用功辦道。所以他真的可以做到不間斷，睡眠的時間少，不是很長，因為睡眠是昏沉，你的功夫中斷、間斷了。出家人在那個時候睡眠，佛並沒有限制，但是絕大多數所謂不倒單，他們不躺下來睡，打坐，睡覺也打坐，坐在那邊睡，容易警覺；躺下來睡，會睡得很熟，不容易警覺。古時候用這個方法，勉勵自己，希望做到功夫不間斷，這是我們所謂的苦行。吃不會吃得很飽，當然也不會吃得很好，睡也睡不好，穿也不會穿得很暖。這種生活方式很有道理，叫你時時刻刻知道作人很苦，趕緊脫離六道輪迴，他用意在此地。你吃得太好，穿得太好，一切都很舒服，不想離開六道，這六道還不錯！跟你講西方極樂世界，搖頭，我沒有見到，我現在這裡很不錯，不想去！所以佛教弟子們過這種苦行的生活，常常提醒警覺，這真的是大智慧。無量劫來我們在六道裡打滾，苦不堪言！諸位要細細想想就知道，太苦了！能有警覺心，想出離六道輪迴，這叫真正覺悟。所以佛一切的教導設施，都是幫助人覺悟的。

　　這是說二六時中，果能如是勤勤觀照，密密勘驗。這個密密是細心，很細心的去體驗，就能曉得自己的功夫了。功夫在哪裡做？就在日常生活當中，就是剛才講的「隨緣不變」，在一切隨緣裡面去學不變。在境緣當中，應當了的，要趕快了；應當結的，可以結。結不能攀緣，結緣裡面不能有感情，有感情就是攀緣。結緣最好是結法緣，善、惡緣都不好，惡緣更不能結，結了惡緣將來冤冤相報，結了善緣將來要報恩。總而言之，報恩、報怨都脫離不了六道輪迴，你還是在搞六道輪迴。結什麼緣好？結法緣好。法緣就是勸人念佛，勸人求生淨土，這個緣好！我們自己希望往生到極樂世界去，如其我一個人去，為什麼我不多勸一些人，多帶一些人去？到西方極樂世界，阿彌陀佛看到你帶一大批人來，這個很高興，這不是一個人，這麼多人跟你一道來，這個很有意義，所以是多結法緣。勤勤觀照，密密勘驗，都是講前面的功夫。

　　底下兩句話很要緊，我們功夫能不能成就，我們念佛能不能得一心，能不能功夫成片？這兩句話關係很大。心要把得定，腳立得牢。心把得定，我們在境界裡面絕對不會被外境動搖，我們的心始終就一個方向、一個目標，念佛求生淨土，不會為世緣動了心。腳立得牢，是講我們的身體，我們身體隨緣，不會隨緣所轉，不會為境界所轉，也就是我們持戒要清淨，戒律清淨就是腳跟站得牢，一切如法，如理如法。心把得定，心地清淨，不為相轉，身心都不會為外面境界所動。正是本經末後，世尊教給須菩提尊者，「不取於相，如如不動」。不取於相，腳立得牢，如如不動，心把得定，這樣就能成功。泯相入體，要用在淨土宗來說，你就容易得一心不亂，你能夠這個修法，你就能得一心不亂。

【此是學人第一著功夫，便是隨順真如，便是直指向上。】

　　這裡頭三句，第一句是泛說，無論你是學哪一個宗派、哪一個法門，你能夠運用這個原則原理，這是第一等的功夫。隨順真如是性宗常講的，這就是隨順真如；直指向上是禪宗裡頭所講的，這種修法就是宗門裡面「向上一著」，講的就是這個。由此可知，我們念佛用得上，我們在方法上、形式上，跟宗門教下不一樣，但是在精神上，在原理原則上完全相同，這是我們應當要明瞭的。

【8.果能如是】

　　你果然懂得這個道理，懂得這個方法，而且這個理論與方法，你都可以把它用在日常生活當中，把它用在你工作上，對人對事對物，你統統都會用了。

【則任他萬相紛乘，自不為其所動。】

　　這個社會怎麼樣的複雜，人事甚至於怎麼樣的混亂，你也不亂，你也不雜，你不為其所動。

【以上皆是從諸法空相起修之方便】

　　《金剛般若》到最後，結歸在諸法空相，這是說出諸法空相的修法。

【有緣人隨修行之，大有受用。】

　　哪些是有緣？我們都是有緣的。你今天讀到這個經，聽到這個經，這就是有緣，沒有緣的聽不到。我們在此地講經，我們的錄相帶、錄音帶流通出去了，將來能夠聽到磁帶也都是有緣的。有緣！你要真聽懂了，聽明白了，肯照這個樣子去做，那就恭喜你，你一定得大受用，你可以改變你的生活，你能夠改變你的工作。這個改變不是在形式上的改變，不是叫你在工作上改行，不是的！你還照樣生活，還照樣工作，改變是你在生活工作裡面得樂，你不會得苦，這就是大受用。再看底下這一段，約塵界明離一多：

[回索引](#a章節索引)>>

《一合理相分第三十》

一七O、約塵界明離一多　明微塵非多　問微塵多否

經【須菩提，若善男子、善女人，以三千大千世界碎為微塵，於意云何，是微塵眾，寧為多不？】

　　塵是最小的，是物質裡頭最小的。界是世界，是物相裡面最大的。《金剛經》上講的這個，現代科學研究的重心也是這個。他研究大的，在那裡探討、觀察，在探討研究太空，無量無邊的太空，現在科學家在探討。虛空、太空有沒有邊際？邊際在什麼地方？這是講大的。小的研究微塵，佛法叫微塵，他們在研究原子、電子、基本粒子，現在最新的量子，這是最小的。佛在這一段，就是把一個最大、最小的，來告訴我們如何在觀念裡面，把一多、大小，這都是相對的，這個東西從哪裡來的？還是從妄想分別執著裡面來的，不是真的，也要把它捨掉。我們看註解：

【1.此明眾緣聚散無常之義】

　　經文的真正意思在這個地方。這個意思現在科學家懂得，宇宙一切萬法從哪裡來的？都是從最小的基本粒子聚集而變現出來的，科學裡面所謂是方程式，它的組合，組合排列不相同，所以變成原子；原子的組織排列又不相同，這樣變成分子；由分子變現出動物、植物、礦物一切萬物，這是把物質的根源找到了。其實說到最小的，今天講到量子，講到基本粒子，有許多科學家也觀察到了，實在講這個東西就是波動的現象，科學家承認，他們講基本粒子，或者講波動，意思都相同。基本粒子就是波動，波動就是他們觀察當中所謂的基本粒子。認識這個事實，那就是《金剛經》後面講的「一合相」，合是組合，同樣一個東西，組合不相同，變成種種複雜的現象。相有沒有？相沒有。相，實在講就是這個基本粒子的聚散，聚集起來，有了，相現前了；散開來，沒有了。聚散無常，所以相是假相不是真相，相是幻有不是真有。這是事實，一定要曉得。這是說眾緣聚散無常之義。

【文中重在碎合】

　　先說把這個世界碾碎，這正是科學家用分裂的方法，最小的物質，一粒微塵，把它分開來，分成小的，然後再分，才發現原子、電子、基本粒子，愈分愈細才發現到，這是碎，用這個方法。「合」是組合，這個基本粒子組合，那就變成世界。所以這兩個字意思很深很深，我們現在講分解，「碎」就是分解，「合」是組合。

【因其可碎可合，足證微塵世界之相，皆是緣生，當體即空。】

　　世界怎麼來的？微塵組合的。它可以組合，它可以分解。所以從基本的物質上來觀察，現在在一般上說，過去認為物質最小的是原子，原子不能再分了；以後科學再進步，技術再進步，把原子也給它分裂，這是大家都曉得，把它分作中子、質子。以後認為中子、質子不能再分了。現在中子、質子又可以分，它裡面還是三個最小的東西，現在科學名詞叫夸克，組合的。夸克將來還能不能再分？科學家現在在一般觀念上講，應該還可以，但是現在我們還沒有這個技術，看看將來技術再進步，大概還可以分。所以才曉得，一切法緣生，因緣生法。緣生之法沒有自性，沒有自性是沒有自體，所以是當體即空，了不可得。這是說宇宙的現象，所有動物、植物、礦物，小到微塵，大到太虛空，都是因緣生法，都是當體即空，了不可得。所以，哪一樣東西是自己的？你要能了解事實真相，你還會執著嗎？你還會打妄想「這是我的，那個東西我要佔有它」？那個念頭就沒有了。這統統叫妄想、妄念，絕非事實。說老實話，身體都不是自己的，身體也是這些基本物質組合而成的，緣聚身體就在，緣散身體就沒有了，哪裡是真的？連這個身都不可得，《金剛經》前面講，不但身不可得，心也不可得，心也沒有。這是我們講得更抽象，因為心不是色法，不是物質，心是精神這一部分，也是緣生的，八識五十一心所都是緣生的。這才了解原來身心萬物都不可得，都是緣聚緣散的假相而已。

【而法性中，本無此物。】

　　法性是真的，真如本性那是我們自己。佛法歸根究柢就是找到自己。這個跟科學不一樣，科學在那裡探索，到後來沒有結論，科學走到最後一場空；我們佛法走到最後，有個真正的自己：真如本性，這個東西不生不滅，禪宗所謂「父母未生前本來面目」。本來面目裡面沒有這些東西，本無此物。

【故雖不斷滅，而不可執著也。】

　　這些幻相，前面說過，我們覺悟的人、修行的人，應當是任他萬相紛紜，自不為其所動，就行了。這就是我們生活、處事待人接物的態度。諸佛菩薩如是，我們今天學佛、學菩薩亦如是。所以，一切萬相需不需要斷？不需要。為什麼？假的，當體即空，你要斷它幹什麼？你有個斷的念頭，錯了！不理會它，不執著它，它就沒有了，就不相干。要緊的，決定不能執著。能不執著，四相就破了，我相、人相、眾生相、壽者相就破了。只要有絲毫的執著，誰執著？我，就有我相，有絲毫的執著都不行。諸位一定要記住，有四相就是六道凡夫，有四相就出不了六道輪迴，八萬四千法門，無量法門，著了相決定不能成就。相不容易斷，說老實話，講是講得容易，你斷斷看，我要斷，「我」還在，我想斷，還在。起心動念它在，不起心不動念它還在，這才知道難！

　　因為難，諸佛如來大慈大悲，給我們開了一個方便法門，教我們帶業往生，不斷也能出去。可是諸位要記住，不斷也能出離六道輪迴，只有這一條路。八萬四千法門，無量法門，這就跟中獎一樣，你中了特獎，只有這一條路才走得通，你怎麼剛剛好碰上，這不容易！真的比中特獎還要困難。我們今天中了特獎，自己不曉得，那是糊塗，那才叫真可惜！這就是中了特獎，不去對獎，多可惜，太可惜了！我們今天中了特獎，念佛往生就對獎了，到西方極樂世界就對獎了，這個要曉得。所以最要緊的是不執著，知道事實真相，於一切法都不執著；不但不執著，連分別都不要。一心一意抓住，念阿彌陀佛，一句彌陀念到底。

【2.當知世界微塵，大小雖殊，無實則一。】

　　大是世界、太空；小，我們今天講量子，量子力學是現在講的最小的。大小不一樣，但是都是假的，都是空的。大世界緣生性空；小，小到微塵，小到中子、質子、原子，也是緣生性空。無實則一，無實就是空、性空，體性空這是一。

【世尊說此，是欲人徹底了解世間所有。】

　　了解這個幹什麼？叫你放下，叫你不要苦苦的去執著，佛講經說法目的在此地。

【大至世界，小至微塵，莫非虛妄，當體即空。】

　　講到世界，講到微塵，這裡面所有一切萬事萬物都包括在其中，這個要知道，要曉得當體即空，要曉得統統都是虛妄。《金剛經》經文說：「凡所有相，皆是虛妄」，後面偈頌裡告訴我們：「一切有為法，如夢幻泡影。」這是真的，一點都不假。後面夢幻泡影四句偈，是整個《金剛般若》的總結。你要常常念著，常常想著，你自然就會放下，就會看破；放下，煩惱就輕，智慧就長。放下的好處太多，開真實智慧，那真是得大受用。溫哥華陳老居士刻了一個印章，就是這四句偈，我們現在把印章放大，印在背心上，我看到很多人穿著，好！時時刻刻提醒自己，這是好事情。

【不可執著，不必貪戀。】

　　諸佛菩薩真的是苦口婆心的勸我們，不要執著，不要貪戀。

【一切放下】

　　佛教給我們，諸位要曉得，他做到了。他要是沒有做到，教給我們，我們會不相信。釋迦牟尼佛出生在帝王之家，世間人要求富貴，他是現成的，富貴現成得來的，統統捨棄掉，統統放下。他要不出家，可以繼承王位，王位不要了，榮耀不要了，地位不要了，權力不要了。出了家，富貴也不要了，他真放得下，真沒有貪戀。出家之後，三衣一缽，每天到外面去乞食，做給我們看，他的生活樂不樂？非常快樂，非常自在；我們世間人看到苦，那個生活是大自在，身心沒有絲毫壓力。我們看現在這個世間富貴人，他得富貴，享受富貴；你仔細去觀察，他付出多大的代價！我看到有一些同修經商，不錯！賺錢是不少，太辛苦了！如果這樣辛苦，我寧願不要，這是真的。為什麼？得不償失。一定要把事實真相看清楚，然後聽到佛這個話，我們自然會點頭，會肯定，不再執著，不再貪戀。

【一切放下，方於實相相應。】

　　實相是事實真相相應，事實真相相應，你過的生活是真實的生活，正是《無量壽經》上講的三種真實。「真實之際」就是說的實相相應；「真實慧」，真實的智慧；「真實之利」，我們凡夫講利益，佛告訴你那才是真實的利益。

【迷人長劫之中，唯造惑業苦耳。】

　　反過來看，沒有覺悟的人，不了解宇宙人生真相的人，他們過的生活，無論是富貴，無論是貧賤，總而言之，他們過的生活是迷惑、造業、受報，他們的日子是六道輪迴的日子。佛菩薩過的日子，是一真法界的日子，那怎麼會相同？完全不相同。佛菩薩那種生活之樂，凡夫不知道。凡夫能看得出來的，那不是普通人，那真正是有學問、有修養，身心清淨，觀察到佛菩薩這個生活自在、快樂。

　　過去我出家受戒的時候，我的得戒和尚道源老法師，在戒壇裡面他給我們講了一個故事。我記得我過去好像也曾經說過，這個事情是真的，不是假的。就出現在他們的家鄉，他是江蘇蘇北人，那個時候他還很年輕，在當小和尚。家鄉有這麼一個新聞，奇怪的事情。有一個要飯的乞丐，這個乞丐的兒子以後發了財，在這個地方經商很成功。他的老爸爸在外面要飯當乞丐，人家看都看不過，親戚朋友都責備他、罵他，你不孝，你不是沒有，你家裡這麼富有，怎麼可以叫你的父親到外面去要飯？他也是有口難言，他父親甘心情願的，但是為了自己面子，派了很多人到處去找，好不容易把老先生請回來了。請回來之後，給他換了新衣服，不讓他出門了，在家裡養尊處優，過一個好的生活。大概住不到一個月，老先生看到防範的人比較鬆了，他又偷偷的跑掉，又去要飯了。後來有人問他：你為什不在家裡享福？他說：家裡面有什麼福享？我這個生活才真享福！每天沒有事，遊山玩水，走到哪裡吃到哪裡，走到哪裡住到哪裡，身上一文也沒有。那個社會動亂，到處都是土匪，土匪不會搶乞丐，所以他的天下太平，他的天下沒事。這個人了不起，不是普通人，他會找他自己的樂趣，過他自由自在的生活。不是真正看得破、放得下，有智慧的人，他不做這個事情。老法師告訴我們，講這一樁事情，也給我們很大的啟示。這個人並沒有學佛，他有這個智慧，他要過他自由自在的生活，他不願意受約束，擺脫繁雜的社會，他連家庭都統統放下了。在我們想像，他這個人這一生沒有學佛，過去生中一定是學佛的，一定有很深厚的善根；否則的話，他怎麼會想到過這種生活方式。這是真實自在、快樂、幸福、美滿，我們世間人怎麼看得到？他快樂在哪裡？身心沒有罣礙，沒有一絲毫憂慮，沒有一點煩惱，沒有一點牽掛，這個才叫真正了不起，世間人不能跟他相比的。世間人迷在長劫之中，幹的是惑業苦，迷惑、造業、受果報。我們看這個經文，確確實實如果不細說，這個經文很難看得出來它裡面有這麼深的意思，真的是深廣精微。再看底下一段，世尊叫著須菩提，問他這一句，當然尊者要答覆，下面是尊者答覆的話。

一七一、明多即非多

經【甚多，世尊。】

　　世尊問，把這個世界碾碎為微塵，不要說是大千世界，一個世界就不得了，那個數字他沒有辦法計算，何況是三千大千世界碎為微塵。甚多，世尊。

經【何以故？若是微塵眾實有者，佛則不說是微塵眾。】

　　眾是眾多的意思。須菩提尊者很聰明，佛這一問，他就曉得佛的問意所在，這個非常重要。如果問意在哪裡都不曉得，你怎麼答覆？這就懂得佛的意思。我們看註解，

【1.問意著重在眾字】

　　「是微塵眾，寧為多不」，著重在這個眾字，眾多的意思。

【微塵是集合之幻相，並非實有。】

　　這個意思剛才說過，小雖然很小，小到很不容易發現，現在科學這個發現也相當不容易，是因為現代技術進步，特別是光學，比過去二、三十年進步太多太多了，利用這些先進的科學儀器才發現。依照這個發現理論來推測，如果我們科技再進步，可能還會有新的發現。佛經裡面講的微塵，極微之微，講的鄰虛塵，鄰虛塵佛就說不能再分了，跟虛空做鄰居，佛還是用這個塵。今天已經觀察到波動，跟鄰虛這個意思就有一點靠近。佛告訴我們，物質是怎麼發生的？是從「一念不覺，而有無明」。無明就是波動的現象，無明是個動相。所以法相經論裡頭說，「無明不覺生三細」，這是三細相，三細相第一個是「業相」，業相要用現代話來說，極其微弱的波動。從業相再變成「轉相」，轉還是一個波動，不過波動的幅度比業相要大。從轉相就變成「境界相」，境界相就是物質，就可能變成現在所謂的基本粒子，這個東西是這麼發生的。如果在佛經理論上講，為什麼波動會變成物質？佛教給我們一個原理，教給我們一個理論的基礎：唯識所變。識是什麼？分別執著。這個物體，執著變現出來的，它本來沒有，是分別執著變現出來的。分別就是波動；執著，把這個波變成了物質。我們用現代科學的觀察，再看到佛在經上給我們講的，你合起來看，容易明白多了。這是現代的物理學，佛經上全都有，佛在三千前說的，沒有這些科學儀器，居然所說的是最進步的科技才發現。我們相信佛的五眼圓明，佛的眼睛比你現在什麼樣高級的光學還要銳利，他看得很清楚。現在科學家還沒有看到轉相，還沒有看到業相，頂多只看到現相而已，看到這個東西。佛給我們講的，的確非常之微細。所以要曉得，這個東西是緣生的，緣生的沒有自性。

【當體即空，了不可得。】

　　不可得，當然就不要再分別，更不需去執著，離開一切分別執著，給諸位說，這個真相你就見到了。你為什麼會見到？自性般若。這個高度的智慧，圓滿的能力，佛是五眼圓明，他見到了。我們每一個人都有五眼，我們每一個人都具足圓滿的般若智慧。我們今天的智慧沒有了，能力沒有了，怎麼沒有的？佛告訴我們，《華嚴經》上講的，「但以妄想執著而不能證得」，佛這是一句話把我們的病根說穿了。我們的病根就是妄想執著。諸位要曉得，妄想就是分別。離開妄想執著，我們本能的智慧能力都恢復，佛能見到，我們也能見到。佛告訴我們，妄想執著離一分，你的智慧能力就透一分；妄想執著離兩分，你的智慧能力就得兩分，就恢復兩分。是不是真的？真的。《金剛經》上就是這麼說的，圓教初住菩薩破一品無明，也就是妄想執著放下一分，他的智慧德能恢復一分；二住菩薩放下兩分，他就得兩分；到等覺菩薩四十一品無明統統都放下了，他得到的智慧德能是圓滿的。這個得也是很勉強說的，他本能恢復，哪來的得？得是從前沒有，你才可以說得，他本來有的。所以得也是不得已勉強說的。不能執著真的有得，不能執著真的有智；《心經》上最後告訴我們真話，「無智亦無得」，那個智圓滿的，那個德能圓滿的，圓滿的智慧德能不是得來的，是自性本來有的，現在恢復而已。我們今天講到這裡。

[回索引](#a章節索引)>>

102．金剛般若研習報告（第102集）

　　請掀開經本二百五十面，請看第二行：

【2.佛時外道，每將世間事物層層分析，分析至於不可分，而猶執為實有。正如今之化學家，分析世界各物，為分子、原子、電子，依然執為實有。二乘知微塵可析為鄰虛，知一切皆空，然不及大乘之能作體空觀也。】

　　我們看這一段，這是起這個意思，前面都曾經說過。由此可知，釋迦牟尼佛那個時代，距離我們現在已經相當的遙遠，從中國歷史上所記載的，佛出世到今天有三千多年，即使是外國人的考據，也超過二千五百年，時代相當的久遠。但是在那個時候，印度這些外道他們就相當的聰明，用分析的方法觀察出物質的現象，但是分析到最小的，他還是執著這個物質存在，這就像現代的科學家一樣。但是最近這二、三十年來，科技比從前進步太多了。以前分析到原子、電子，他們還是執著這個東西是存在的、是實有的。可是最近由於科技的發達，觀察更為微細，發現到物質的現象是波動。如果能夠講到波動，這是現在科學家已經承認了；換句話說，這基本的物質到底是存在還是不存在？跟佛經上所講的逐漸逐漸接近了。

　　佛對於這些事情，在經典裡面講得很詳細，告訴我們物質怎麼樣變現出來的，怎麼樣發展，而成為宇宙之間一切的現象。縱然是發展如此複雜的現象，佛告訴我們，這個相是幻相，不是實在的，這個相是假相，是當體即空，了不可得。《般若心經》幾乎每一個學佛的人天天在念，「色即是空，空即是色」，色就是物質，就是物質的現象，實實在在，空有是一不是二。小乘人也像現代科學家一樣，用分析的方法，分析到極微之微，知道所有一切物相不可得；但是他比不上大乘菩薩，大乘菩薩用不著這麼麻煩去分析，用不著。他的智慧高，雖然沒有佛的五眼，也有與佛相似觀察的能力，知道一切法當體即空，這叫做體空觀。我們常念《般若經》，念得很熟，而沒有得般若的受用，就是我們雖念而不知道作觀，沒有能夠把佛經裡面這些重要的經句，應用在我們日常生活當中，與生活裡面點點滴滴去做一個比較，這樣子我們才能夠得受用。這句經文裡面眾字，我們看末後這一段：

【3.眾字之義，謂凡由集合而成者。】

　　微塵眾，集合而成就是我們一般講的因緣生法。因緣就是許多條件聚合而成的。凡是聚合而成的：

【便知是空，不可執實。】

　　不能夠執著這是實有的。從哪個地方觀察起？最好從我們自己的身體，我們身體是四大五蘊集合而成的，這個身體是因緣生法，也不違背這個原則。既然是因緣生法，當然是當體即空，所以不能把這個身體執著是實實在在有的。從這個地方看，從這個地方下手，拿這個來作觀。這是物質、色法，心法也用《金剛經》上一句經文，「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」我們起心動念，要時時能體會《金剛經》講的這個意思、講的這個道理，希望把《般若經》中的道理，於我們事相當中、物相當中去檢驗一下，這就叫做作觀，這就叫做用功。不檢驗不知道，經是經，念頭是念頭，行為是行為，彼此互不相干。如果一檢驗，關係就密切了，曉得身心境界俱不可得，我們妄念自然就平息，妄念就沒有了。妄念沒有了，心定了，心定那就好了，你的真心本性就現前。佛法教導一切眾生，真正的目的就在此地，這是我們不能不知道的。目的是教我們作佛，教我們了生死、出三界，教我們作佛作祖。怎麼個作法？不用這個功夫，你不能契入諸佛菩薩的真實境界。所以，執著這個東西實在的，錯了！那是凡夫的知見。知道一切法不可得，那是佛知佛見，他看到真相。

【今之科學家云，物質形成於場。】

　　這是近代的科學家發現的。什麼叫場？底下有個簡單的註解：

【場乃具有能量強度之空間，其中並無一物。】

　　這個就接近於佛法所講的鄰虛，這個說法說得好。

【又有謂一切物質都是波之現象。又有謂，元質點的世界，是一個反復生成和消滅的世界。】

　　這是近代科學家所說的，這種說法，真的與佛經上講的愈來愈接近。與《心經》說的「色即是空，空即是色」，意思似乎好像很接近。為什麼不說它跟《般若經》上講的是一樣的？我們還用個相似，那是科學家雖然觀測出來，雖然說出來，他沒放下，他還是執著有。換句話說，他依舊是凡夫，不是聖人，依舊出不了三界六道。這個講法、觀察，跟佛經上所說的接近。如果他真的明白了，徹底明白了，我相信他一定把妄想、分別、執著統統放下了。這一放下，最低限度他證阿羅漢果，他之所以證不了果，就是放不下。這一點我們應該要警惕。我們能不能放下？這些科學家們是利用現代進步的科學技術，觀察到這個現象，我們沒有這個機緣，沒有親自見到。但是這些科學家決定不是妄語，他的論文公布之後，為其他國家地區的科學家所認同、所肯定，這不是虛妄的，我們信得過。

　　我們學佛，尤其是受過三皈五戒，期許自己做一個佛的弟子，佛弟子對老師的話怎能不相信？老師在經中為我們說的，我們也要像相信近代科學家所發現、所說的一樣，我們更進一步，要看破、要放下，這才是真正的佛弟子。看破、放下之後的境界就不一樣了，所謂是超凡入聖。這正是諸佛如來對我們殷切的期望，我們應當做到這一點，這才不辜負世尊為我們說法。再看底下這一段，釋其所以，釋是解釋，解釋其所以然的道理：

一七二、釋其所以

經【所以者何？佛說微塵眾，則非微塵眾，是名微塵眾。】

　　佛說法的善巧，我們必須細心去領會，這個句子在《金剛經》裡面很多。

【1.凡是講到則非】

　　小註裡頭有。

【約一如之法性，明其本來是空。】

　　從體上說，從性上說，「則非微塵眾」。換句話說，清淨心中哪有此物？這個東西到底是怎麼來的？前面已經說過，這個地方不再重複了。「是名微塵眾」，「是名」是從現相上說的，這個現相是因緣所生。什麼因緣？是眾生無始劫來、無量劫來的妄想分別執著的習氣，本來是空寂的。在空寂裡面凝結的現相，這個現相不是真有。如果我們要說，空中本來沒有，為什麼會有這個現相？你說凝結的現相，這個難以相信！實實在在說，這種現相很平常，你要不相信，你仔細去觀察觀察，空中有沒有相？沒有相。沒有相，你把兩個眼睛瞪大，仔細去看，看上十分鐘、二十分鐘，空中有相了，你會看到現相。為什麼看到現相？眼睛看疲勞了，你眼睛要是害眼病，你看到這個虛空就會現相，眼睛疲勞的時候，看到這個也有現相。這個方法不是我發明的，釋迦牟尼佛在《楞嚴經》上講的。耳根疲勞了，會聽到奇奇怪怪的聲音。確實沒有聲音，別人沒聽到，你為什麼聽到？疲勞、累了。由此可知，那個相真的是假的，不能說沒有相，他真有相，相不是真的，當體即空，了不可得。

　　我們現在感覺的這個現相，那是極其粗的現相，但是諸位要曉得，粗相是從細相裡頭變遷出來，變化出來的。而且這個現相，我們前面講了很多次，是眾生業因果報生滅的相續相，是這麼回事情。所以科學家講波動，很有道理，確確實實是波動，這個波動就是佛經裡面講的「一念不覺，而有無明」，無明就是波動。為什麼會有波動？不覺，迷了。迷了就動，覺了就不動，迷跟覺的差別現相就在此地。我們如果問問自己，我現在是覺了，還是迷了，用這個方法來觀察，覺迷就清清楚楚。迷的現象，心裡妄動，想東想西，妄想停不住，這是迷。真正覺悟的人，沒有妄想，心是定的，心是清淨的，那是覺悟。所以我們自己好好想想，自己這個心是定的還是亂動？如果是亂動，你就要記住，迷，沒覺悟！果然心定了，那就知道覺悟了，這個時候不迷了。要想覺悟，要想不迷，一定要萬緣放下，《般若經》上跟我們講得這麼多，無非是幫助我們看破，讓我們了解宇宙人生的真相。真相明白了，這才肯放下，放下不簡單！才肯。

有這個現相，就不無假名。有這些現相，佛要為我們說明這些現相的真相，那總要建立名詞術語，我們彼此溝通就方便。所以名詞是為了溝通方便而建立的，也不是真的，是因緣生法。

【2.佛說者，顯示覺智洞照，法性本空，法相皆幻。】

　　這個經文裡面，「佛說微塵眾」，他不是說如來說，《金剛經》這個句子也很多。佛說跟如來說，意思不一樣，佛說是證果之人他說的，如果用如來，那是從自性上說的，所以它的意思不相同。「佛說」，顯示這個人修行證果，證到究竟圓滿的果位，也就是煩惱斷盡了，見思、塵沙、無明都斷乾淨了。覺智圓明，洞照，照見什麼？底下這兩句，宇宙人生的真相，「法性本空，法相皆幻。」有性決定有相，性相決定起作用；性的作用就是現相，性相一如，性相不二。性體是空寂的，法相哪裡會實有？法相講實有是決定講不通的，那性相怎麼能一如？所以法相是假的，夢幻泡影。

【當其有時，便是空時。】

　　這是如來的知見，我們凡夫顛倒錯亂，顛倒在哪裡？錯在哪裡？就錯在這個地方，我們把法相當作真實的，不知道一切相是幻有，不是真有。當其有時，便是空時。

【因微塵之本空，便可類推而知世界皆空。】

　　所以佛法講萬法皆空，我們今天講物質現象，構成現象的基本物質是波動，沒有實體。宇宙這些萬象，構成它的是波動的沒有實體的東西，這些現相怎麼會是真實的？理上講不通。理上講不通，我們感覺事上好像是這樣的，這真是我們看走了眼，看錯了。實在講，事實上也是當體即空，了不可得。這個意思很深、很廣、很精微，要細心去體會，細心去觀察，能得到一點消息，對我們的修學就有很大的幫助。對於斷煩惱、證菩提，知道小而微塵，大而世界，都是因緣生法，了不可得。我們再看底下這一段：

一七三、明世界非一　明非界名界

經【世尊，如來所說三千大千世界，則非世界，是名世界。】

　　須菩提尊者的確非常聰明，這是須菩提尊者所說的，叫著世尊，「如來所說」，這個意思就是說，就從真如本性上說，「大千世界則非世界」。我們看註解：

【1.三千大千世界，名為應身教化之境，此境為一切眾生所依。】

　　一切眾生的生活，依靠什麼？要依靠世界。譬如我們，我們得人身，雖然時間不長，短短的數十年之間，我們一定要依靠這個世界才能生活，不能離開世界，所以是一切眾生依靠生存的。

【如來為利益一切眾生，隨緣顯現，以教化耳，不住著此境也。】

　　諸佛菩薩也示現在我們這個世界，跟我們同住在一起，生活在一起。我們在這個世間，是業因果報所變現的，所以不得自在。過去生中造的善因，這一生當中感善果；造作的惡因感惡果，因緣果報，所以不自在。諸佛菩薩到我們這個世間來示現，跟我們和光同塵，他是感應現身的，眾生有感，佛菩薩有應，他現的這個身自在。自在在哪裡？不著相。雖示現在這個世間，離一切妄想分別執著，所以他是自在的，這樣子教化一切眾生。

【2.如是而說，正所以開示眾生，應觀世界非實。】

　　古德教給我們讀經、聽教，平常你讀誦經典，聽教就是聽講經說法，貴在隨文入觀。隨著經文，隨著說法的音聲，你就能契入這個境界，這個高明。所以佛當年講經，聽眾當中一部經還沒有聽完就開悟、就證果了，他為什麼有這個能力？隨文入觀。要怎樣才能達到隨文入觀？馬鳴菩薩告訴我們，《大乘起信論》裡頭所說的：「離名字相，離言說相，離心緣相」，就能隨文入觀。真的讀到哪裡，這個境界就入到哪裡，馬上就提升，非常明顯的提升。雖然提升到很高的境界，可是會退轉，我們沒有證得阿鞞跋致，它會退轉；因為會退轉，我們天天讀、天天聽，一退轉再把它拉起來。這是自古以來修行人成功的祕訣，不斷的薰習，時時刻刻要拉自己一把。讀這個地方你就曉得，眾生非眾生，世界非世界，常常讀誦，常常思惟，我們把宇宙人生就看淡了，不那麼執著，不那麼計較，你就得自在，你就能恢復到自性。

【是名而不住著。世界不著，則一切不著。】

　　跟你講眾生非實、世界非實，是教你把身心世界一切放下。目的在哪裡？末後這句說：

【乃能令本具之法身出障】

　　法身是本有的，本有的為什麼不能現前？有障礙。什麼障礙？執著眾生是實有的，執著世界是實有的，你本具的法身永遠不能現前。所以你一定要曉得，眾生、世界、身心、萬法全是假的。知道全是假的，你覺悟了，你的解圓了，知見圓了。下面是功夫，功夫是放下。對於這些事情不再放在心裡，你的障礙就沒有了，本具的法身就能現前，出障就現前了。再看底下這段經文，也是《金剛經》裡面最精彩的一段。

一七四、釋一即非一

經【何以故？若世界實有，則是一合相。如來說一合相，則非一合相，是名一合相。】

【1.一合，就是合而為一的意思。】

　　實在講，所有一切種種法，都是無量因緣合而為一，現的這個相。乃至小到一微塵，我們今天知道，微塵不單純，也是許許多多基本粒子組合的。為什麼組合這個相？因緣非常複雜，不是單純的，不是偶然的。世出世間絕對沒有偶然之事，有事必有理，有果必有因。

【雖聞界可碎塵，世界可以把它分析成微塵，然其未碎時，其合而為一之相，明明有也。】

　　這個世界我們沒有把它碾碎為微塵，那這個世界不是明明有嗎？這是凡夫的情執，我們講是迷情的執著。

【長老為遮此執，所以徹底破之。】

　　有這種執著的人的確太多了。這個執著不打破，剛才講了，縱然你開了圓解，你依舊放不下，依舊不得受用。所以須菩提尊者再進一步，知道我們病根之所在，就在這個病根的地方下手，幫助我們把這個微細、無始劫來牢不可破的習氣把它連根拔除。所以有這一問，這一問的用意太深了。

【2.不但因其可碎，知非實有。】

　　現代科學家用科學儀器，把最小的物質分解開來，分解開就是打碎，曉得它不是真實的。

【即其未碎，亦非實有。】

　　那才叫真的聰明！這個世界沒有把它打碎變成微塵，現在這個世界的相在；相雖然在，你一眼就看破，它是微塵，微塵集聚的相，這是一合相。所有一切的現象都是一合相，種種因緣聚合而現的現象，大到世界，小到微塵，都是一合相。

【則非、是名，言其不過假名，怎麼說都是個假名，本來無實也。意明必須實有，方是一合相。】

　　諸位能不能體會到這個深義？這個意思深了。如果基本的物質真有，確實存在，它組合的這個現相這才能稱之為一合相。可是基本的物質，今天講的基本粒子沒有，是波動的現象，根本不存在。所以是否定，沒有物質的存在。基本的物質既然是虛的，不是實在的，它組合的這個現相怎麼是實在的？沒有這個道理。這個意思很深很深，這真的是進了一步，進了一大步。這個意思你要是能夠參透，你真的明白了，你才會點頭，一切萬法「當體即空，了不可得」，你真的承認，你真的明瞭了；換句話說，你也真的放下了。依舊不能放下，還是墮在一合相裡，不知道佛講的一合相也是假名而已，有名無實。所以尊者這一段問的意思很深很深。

【意明必須實有，方是一合相。今一合相既無一定，則世界之為當體即空，彰彰明甚。】

　　「彰」就是非常明顯的暴露在外面，一絲毫隱瞞都沒有，太清楚、太明白了；事實真相真的是當體即空，了不可得。從這個地方，我們能夠體會到，諸佛菩薩怎麼不自在？真正得大解脫，究竟圓滿的解脫，「法身、般若、解脫」三德圓滿的現前了。他們的受用就是「常樂我淨」，我們凡夫這四個字都沒有，凡夫叫四顛倒。他真正得到了。「常」是永恆，不生不滅，這是常。「樂」是離一切憂悲苦惱，永遠擺脫了，苦樂憂喜永遠沒有了，那叫真樂。「我」是主宰的意思，自己真正做得了主宰。「淨」是身心清淨，一塵不染。這是他的受用。尊者說得好，問也問得好，我們再看世尊的答覆，看釋迦牟尼佛怎麼說的。

一七五、示本離言說

經【須菩提，一合相者，則是不可說，但凡夫之人貪著其事。】

　　這一段文要不細說，真的很難體會。我們看註解：

【1.一合相者，一不定一，合不定合。故曰一合相者，則是不可說。】

　　佛這個講法，比須菩提尊者前面所說的更深、更廣、更微細，真的是所謂徹法底源，宇宙人生的根源。一合相實在講是方便說，不是真實說。說一合相，凡夫之人貪著其事，凡夫能夠接受，他能夠理解，他能夠懂。從粗顯的，譬如我們今天科學裡面講，如果從原子、從電子、從中子、質子，以這個為單位來講起，一合相，這我們大家都會承認，沒有問題。可是中子、質子再分析，問題就來了，再往深一層去觀察，問題來了，不往下去沒有問題，一合相沒有問題，再往底下去追究，它就有問題。問題在哪裡？物質根本不存在，它根本沒有，「一」到哪裡去找？「一」尚且沒有，怎麼「合」？所以這是徹法底源的意思，一也沒有，合也沒有。「一合相者，則是不可說。」佛這一句話，大智慧的須菩提尊者，他們這樣的人，聽佛這一說都能明暸。底下說：

【若說世界真是一合，豈非微塵亦真是一合。】

　　我們今天所講的原子、中子、質子，真的是一合，大而世界，小而微塵，那真的是一合相。「而世界非世界，乃微塵也。」這個話我們可以接受，我們可以理解。世界的確沒有，為什麼？微塵聚合的，是一合相。下面這一句就難懂：

【微塵非微塵，乃本空也。】

　　這個事實，現代科學家逐漸逐漸已經接近到證實、證明了，微塵本空。

【微塵本空，由是可知世界之一合相亦復本空。】

　　如果說微塵不空，世界的一合相是講得通的；微塵本空，世界的一合相就成了問題。由是可知，世界之一合相亦復本空。

【豈非一即非一，合即非合耶。】

　　這是佛說「則是不可說」，佛這句話這個意思很廣。這裡面含攝種種不同的根機，大機的人體會得深、體會得透徹，小根器的人體會得淺，淺也得受用，不是不得受用，這種說法真的是善巧方便。看底下的註解：

【2.約清淨性言，則都無此事。】

　　如果講清淨心，真如本性裡面沒有這個事情，清淨心中跟諸位說，無佛無眾生，無微塵無世界，清淨心中沒有這些東西。

【凡夫之人貪著其事。其事，泛指一切事相。】

　　我們佛門裡面講的，十法界依正莊嚴，凡夫貪著其事。

【言凡情非正知也】

　　凡夫對於宇宙人生情見，情見就是迷、不覺，以為是這樣的；殊不知他看錯了，他不是正知。

【因其向外馳求，故於事相，起貪戀而生執著。】

　　凡夫的病在哪裡？病在向外求，心外求法，向外求；向外求是從相上求，著相不見性。最近的一個外面現相，身體，執著這個身體，保養這個身體，愛惜這個身體，貪戀這個身體，這都是向外馳求。再要擴展出去，身外之物無量無邊，這就造業了。六道就這麼來的，十法界也是這麼來的，因為你貪戀世間五欲六塵，這就變成六道輪迴；因為你貪戀佛法，貪戀出世間法，那就變成四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛，這是十法界。十法界都是妄想執著變現出來的，離一切妄想分別執著，十法界沒有了。沒有之後是什麼境界？不得已取一個假名叫「一真法界」，不得已用一個假的言說，你證得清淨法身。用《金剛經》上的話，這都是「即非是名」，都是假名。

【3.欲不貪著，須淨凡情。欲淨凡情，須開正知。】

　　要把凡情淘汰盡，不迷了，永遠不迷了，一定要開正知。正知是佛知佛見，《法華經》上所說的開佛知見、入佛知見。

【當知一合相，當離名字言說，當於不可說處領會。】

　　這就是我剛才說的，佛說這句話，種種根性的人體會不一樣，大根性、小根性就在佛這一句，則是不可說，「一合相者，則是不可說」，從這裡頭去體會。

【不可貪著其事】

　　佛說一合相，貪著一合相，錯了。實在講，佛菩薩唯恐我們聽了這個話，沒有懂他的意思，貪著言教，貪著名相，貪著言說，這就錯了。決定不能貪著，要離言說、離名字，一合相是名字，名詞術語；離心緣相。

【如此，方能解如來所說義。】

　　你才真正懂得佛所說的意思，願解如來真實義。得以隨順契入，這就是古德所講的隨文入觀，你能夠契入。

【4.塵界如此】

　　塵是微塵，界是世界，一個是最小的，一個是最大的。我們不得已說，不這個說法不行，無話可說，微塵世界是一合相。

【色身亦然】

　　我們這個身體也是一合相。

【凡夫所以貪著色身為我者，由於不知是五蘊假合耳。若知除五蘊外無此色身，便不致於貪著矣。】

　　哪一個眾生不貪著他的身相？再醜陋的眾生，他也貪著他的身相。畜生、餓鬼、地獄沒有一個不貪，他要不貪著他的身相，他的問題就解決了。為什麼會墮三途？為什麼會墮地獄？貪著身相。我們今天念佛為什麼不能往生？貪著身相，念佛不能往生。佛在經上告訴我們：身是什麼？身也是一合相，四大五蘊眾緣和合而現起這麼一個現相，這個現相也是當體即空，了不可得。諸位，如果你能夠契入，入這個境界，你生死就自在。生死自在；換句話說，沒有生死了，你得大自在了。

　　佛這些話，我們讀得太多、聽得太多，為什麼就做不到？做不到，就是不能將佛這些話、這些道理，時時刻刻在我們身心活動當中去勘驗、去體會，我們沒做這個功夫。聽經是聽經，讀經是讀經，與我們起心動念、所有一切生活的活動，沒有把它連起來。真正修行人，就是把經典所講的這些道理，這些原理原則，跟我們日常生活當中結合成一體，用佛理來勘驗我們的起心動念、勘驗我們的行為，用我們自己起心動念一切行為，來體會經義，體會佛所講的這些道理，講的這些原則原理，這叫做真修行，這叫做會用功。所以修行，諸位要知道，不是每天念幾部經，這個大家都搞錯了。還有一些人，「我早晚功課都不缺，我修得不錯！」一天到晚貪瞋痴慢，還修得不錯？其實跟佛所說的完全不是那麼回事。

　　所以一定要曉得，我們身體的物質，物質是什麼？四大。四大是什麼？就是現在科學家講的原子、電子、基本粒子，四大就是這個東西，這是最小的物質。最小的物質，為什麼稱它四大？它有四大特性，最小的物質它有四大特性。第一個，它已經形成一個物體，你可以能觀察得到，這叫「地大」，它已經形成一個物體。佛菩薩、阿羅漢有天眼，能看見微塵，阿羅漢的天眼可以看到微塵。菩薩的法眼，那就看得更仔細、更透徹，看到波動。這個基本的物質，剛才講了，它形成物質你可以能觀察得到，這是地大。我們現在人講它帶電，在我們佛法講，火大，「火大」是帶陽電，「水大」是帶陰電，它帶電，這是水大、火大。它是動的，它不是靜止的，這個現在看得很明顯，它是動的，動的就叫做「風大」。風是動的，不動就不叫風。它有四大特性，它的性質，它已經形成一個很小的物質；我們用普通話來講，它有溫度，它有濕度，其實溫度、濕度，現代人講帶陽電、帶陰電，陽電就是溫度，陰電就是濕度，它帶電；它是動的，組成我們的肉身。我們這個身體，這是無量無數的這些基本粒子組成的，這個東西散開了，身體就沒有了，聚起來現這個相，散掉就沒有這個相。這個相是假相，緣聚緣散。真正明白了，緣聚，這個相不生；緣散，這個相也沒滅，哪有生滅？找生滅，了不可得，只有緣聚緣散的現象，這裡頭找不到生滅。

　　五蘊其餘的四個，受想行識是心法。我們人是動物，除了物質的肉體之外，他有精神的作用，精神這一部分叫心法。「受」，他有感受，有苦樂憂喜的感受。「想」，他會打妄想，他有想像，這個想裡面包括妄想分別執著，都包括在想裡頭。「行」，行的意思比較深，行是不住，它不停。我們念頭不停，一個念頭滅了，底下一個念頭生，不會一個念頭停在那裡，不可能！念頭有生滅，生滅就是無常。所以四念處裡頭「觀心無常」，你那個心、念頭，一個念頭起，一個念頭滅，一天不曉得多少念頭生滅。佛跟我們講一彈指六十剎那，一剎那九百生滅，什麼生滅？念頭生滅；就是妄想。最後是「識」，受想行識，識就是妄想心的本體，迷了就叫識，覺悟了就叫性，覺悟了就是真如本性。覺悟之後，妄想沒有了，妄想分別執著統統沒有了，那是覺悟；還有妄想分別執著，迷而不覺，不要以為自己覺悟了。正如同一個人生病，不要以為沒病；知道病，好！為什麼？你還會求醫，你還有救；自己一身病以為沒有病，那沒救了！為什麼？他不求醫，哪一天病發作，只有死路一條，沒救了！所以一定要覺悟。了解我們身體，除四大五蘊之外，了不可得，我們對這個身跟心都不起貪戀，身心世界統統要放下。身心當體即空，了不可得。世界，大的世界，小的微塵，也是一合相，也是不可得。說這些話，就是教給我們，身心世界統統是虛妄的，統統是假有的。你實在不能夠體會，你就想到一合相，眾緣和合生起這麼個幻相，你從這個地方去體會。逐漸逐漸你能看破、你能放下，那就好！這就不至於貪著，斷貪的煩惱。貪是無量無邊煩惱的根源，總根源，這個東西拔掉之後，你的病就好了，都沒有了。瞋恚，貪不到才瞋恚，這一貪就到手，他怎麼會瞋恚？貪不到才瞋恚。所以總根就是貪，貪就是這麼起來的，貪之所以難拔除，你才曉得佛講《般若經》，幫助我們把根本煩惱連根拔除。

【5.說非一非多，即是說不增不減。他如不生不滅等句，皆同此意。】

　　這是我們常說，聞一知十，知道世尊說法說一個原則、一個原理，我們就能夠通達一切法。佛為什麼說許許多多？因為眾生根性不相同，有些人在這一句裡頭，說不生不滅他明白了，有些人在不增不減這上面明白了。其實怎麼說法都是一個意思，這也顯示佛無有定法可說。佛實在無有法可說，佛說法是應種種不同的根機。

【總之，明得界非界、塵非塵之義。】

　　世界非世界，微塵非微塵，這個經上講的「則非微塵眾，是名微塵眾」，「則非世界，是名世界」，你常常想著這個意思。

【便恍然於世間】

　　恍然是大悟，明白、清楚了。

【所有大小、高低、來去、一多、總別、增減、賢愚、淨穢等等對待之名相。】

　　凡是相對的，「大小」，在世界上講，世界是大，微塵是小，這一對，以我們凡夫的身，色身跟受想行識的心是一對，色心是一對，都是對待的，凡是對待的，

【莫非虛幻，當體是空。】

　　對待相生，你想想看，能離開因緣嗎？凡是對待的都是因緣相生，因緣就是對待的。緣生性空，所以說當體即空，了不可得，你還要執著它幹什麼？所以佛教給我們，我們生活在這個世間，要用什麼樣的態度？隨緣而不攀緣，這就對了。

【6.若明得諸法本空，便會歸於性，而諸法一如矣，是法平等矣。】

　　大乘法裡頭常說「消歸自性」，法相學者常說「轉識成智」，這都是行門用功的重要綱領，重要的原理原則。我們也聽得耳熟，討論起來也會說，為什麼做不到？這裡說出來，你沒有真正領會到諸法本空，你沒有領會到；如果真正領會到諸法皆空，消歸自性、轉識成智，你自然就做到，自自然然就諸法一如、是法平等。是法平等，轉末那識為平等性智；諸法一如，轉阿賴耶為大圓鏡智；會歸於性，轉第六意識為妙觀察智。只要知道諸法本空，三心不可得，如來果地上的境界，講如來果地上的境界就是圓教初住菩薩這個境界，我們真的可以得到。不是得不到，確實可以得到。如果我們凡夫得不到的，佛在我們這個世間決定不講，講了有什麼意思，講了我們做不到。講了我們做不到，佛怎麼對得起我們？佛說的那些話都是吊胃口，開玩笑的，說得太高了，做不到的，佛就真的是對不起人。凡是佛說的，我們統統做得到。做得到，你為什做不到？自有原因，原因當然很多，很多原因裡頭最重要的一個原因，你對於事實真相沒搞清楚，這是許許多多原因裡頭最重要的一個原因。而《般若經》，就要把這個原因來對治，一定把宇宙人生真正的狀況，給你講得清清楚楚、明明白白，讓你了解身心世界都是緣起性空，都是沒有自性，了不可得。如來果地上的境界，你就有辦法契入，你念佛決定得生；不但往生淨土，高品位往生。往生的時候預知時至，沒有病苦，站著走，坐著走，真是自在！想什麼時候走，就什麼時候走。人家有什麼本事？就是了解諸法本空，了不可得，他統統放下了。我們今天念佛念了不少年，連個消息都沒有。什麼原因？執著一切法是有，還在這裡頭搞貪瞋痴慢，把我們無始劫以來嚮往的大事情給耽誤掉了。所以這個地方說明諸法本空，這是非常要緊的義理、義趣。

【此為諸法空相之要義】

　　最重要的義理。

【解得此義，便可事事作如是觀。】

　　我們日常生活當中，工作裡面、待人接物，起心動念、言語造作，都用這個來勘驗，就自己實際的生活行為體會經義，這是我們真修、真正用功的方法，這真幹！開頭做的時候，因為習氣這個關係，也就是不習慣，偶爾提一下，過去就忘了。甚至於一天當中，一分鐘的時間都提不起來，習氣毛病！但是一定要警惕，所以為什麼教你多讀經，讀經是提醒你要這麼做。尤其是早晚功課，早課提醒自己，晚課反省。我教大家念阿彌陀佛，我教你念十聲佛號，對於一個工作再繁忙的人，十聲佛號一分鐘就行了，一天念九次，每念一次提醒你一次。念這個佛號要能提起觀照功夫，時間雖然短，很有效果，有力量，然後自自然然養成習慣。養成習慣，到功夫不間斷的時候，那就是：

【觀照功醇】

　　你的功夫醇了，醇就是打成一片，起心動念、一切作為都能體會經義，都能夠與經典的理論、原則相應。

【便可證無生忍，而泯相入體矣。】

　　泯相入體是明心見性，念佛人念到理一心不亂，你能夠證無生忍，無生忍的境界很高！為什麼能證無生忍？因為你曉得，世界微塵是假的，不是真的，本來不生；我們自己的色心也是假的，也是本來不生。你能入這個境界，這是證得無生忍基本的條件，你雖然沒有證得，但是你具有這個基本條件。底下一段說：

【7.正報、依報，為眾生所不能須臾離者。】

　　正報是身體，依報是我生活依靠的環境，不能離開，衣食住行，一天都不能離開，一時一刻都不能離開。

【尚且虛幻無實】

　　這都是假的，不是真的，不是真有，何況其餘！其他的更是假的，更不是真的。底下講：

【則一切盛衰】

　　我們一般人講，這個人走運、發財了，這是盛；這個人運不好，做什麼事情不順利，衰了。假的不是真的，為什麼會有這個現象？業因果報。一般人相信命運，相信命運是結果。妙善法師告訴我們：我們要相信造因，業因，你造善因，一定得善果；你造惡因，一定有惡報。你要相信造因，果報自然殊勝。不相信因，要想求一個好的果，那個錯了。苦樂也是假的，也是空的。

【盛衰、苦樂、稱譏、毀譽】

　　這八個字就是佛經常講的八風，一個人最低限度要八風吹不動，這叫八風。稱是稱讚你、讚歎你，譏是諷刺你、譏笑你，毀是毀謗你，譽就是我們今天講的榮譽。這八個字都是相對的，四對。一般人在生活當中，這八個字看得很重，分別執著，念念之中不肯放下，不知道這個就更假了，身心世界都是假的，都是空的，這些東西哪裡有？

【其更為虛幻非實可知，何足貪戀執著哉。】

　　對於身外之物還是這樣的計較，分別、執著、貪戀，那真是迷惑得相當重，迷得太重了。

【8.其他，一異】

　　佛在經上跟我們說的大原則、大綱領。

【凡聖、生滅、垢淨】

　　像《中觀論》裡面，一部《中觀論》只講八個字，不一不異、不生不滅、不垢不淨，都講這些。諸位想想，它全是相對的。

【人我、彼此等相，莫不如是。】

　　全是空寂的，全是當體即空，了不可得。

【果能如是一眼覷定本不生之心源上，觀照入去，便是所謂直指向上。】

　　宗門裡面的功夫，也就是禪宗修學最高的指導原則在《金剛經》。中國禪宗從五祖忍和尚，傳六祖惠能，往後代代相傳，都用《金剛經》上講的原理，做為修行最高的指導原則。宗門用這個方法，就在一切對待法當中，一眼看破，要看到它的根源，要看到它的真相，根源、真相從哪裡來的？唯心所現，唯識所變。現相是從心生的，對待是識變的，妄想執著變現出來的，而在真心本性裡面沒有這個東西，沒有這個事相，真的乾乾淨淨，一塵不染，教你從這個地方觀照入去。所有一切對待的境界裡，你得到清淨，你真的是返本歸源。這就是禪宗最高的指導原則，所以禪宗的修行是從根本修。根本是什麼？根本是真心本性，真心本性裡頭一法不立。所以這就是直指向上。用這個功夫的人：

【則胸襟當下開豁】

　　我們一般講的心量，凡夫心量很小，容不得人，你能這樣用功，心量立刻就擴大了。佛與大菩薩「心包太虛，量周沙界」，我們今天生活在這個世界，跟這個人不能相處，跟那個人過不去，心量太小，迷得太深，才會有這個現象，不知道宇宙人生的真相。如果你心量拓開了，跟諸佛菩薩是好朋友，跟妖魔鬼怪也是好朋友，跟天人可以一起生活，跟餓鬼、地獄也可以一起生活，得大自在！哪裡會有隔礙？

【煩惱當下消除】

　　你為什麼有這麼多煩惱？你煩惱從哪裡來的？真正會用功的人，找，煩惱從哪裡來，找，煩惱從哪裡來的。果然會找，這一找煩惱沒有了；沒有了，你就要覺悟，原來煩惱本空。煩惱有，你真把煩惱找出來，找不出來。

　　就像禪宗二祖慧可一樣，慧可心不安，找達摩祖師，求他替我安心。修行多少年，沒有成就，心不安。達摩祖師說：「行！你把心拿來，我替你安。」他從這一句話就回光返照，找，找他那個不安的心。這一回光返照找了好久，找不到，回答了一句話：「我覓心了不可得」。覓心當然了不可得，《金剛經》上說：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」你怎麼能把心找到？覓心了不可得。達摩告訴他一句話：「我替你心安好了，沒事了！」他在這一句話當中開悟了。他悟的什麼，你曉不曉得？悟的是身心世界都不可得，不再打妄想。不再打妄想，不再生煩惱，他心不就安了嗎？慧可大師的毛病，就是我們現前的毛病，他解決了，我們為什麼解決不了？他之所以能夠解決，他真幹！他真的去找心。我們天天生煩惱，天天不安，不去找那個煩惱的心，你沒去找。你果然回過頭去找，你的問題解決了。所以佛法是心法，佛法不能在心外去求法，心外沒有法，你向內求就能解決問題，你向外求是永遠不能解決問題。煩惱當下消除，真的一點都不錯。

【顛倒夢想當下遠離】

　　這個顛倒夢想是妄想，妄想馬上沒有了，煩惱馬上沒有了；妄想、煩惱沒有了，你就不是凡夫，你就是聖人。

【如此用功，方是直下承當，可稱善用功人。】

　　會用功，你真會用功！我們聽《金剛經》聽到這個地方，還會不會用功？如果你真聽懂，你真會了，恭喜你！你這一生念佛決定往生不退成佛，你超越三界，你永脫輪迴了。只要明白這個道理，只要會用功，淨宗法門萬修萬人去。念佛不能往生，是不明理，不會用功，盲修瞎練，那個去不了。明理的人、會用功的人，沒有一個不成就。我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

103．金剛般若研習報告（第103集）

　　請掀開經本二百五十四面，第五行，從註解第九段看起。

【9.圓覺經云：知幻即離，不作方便，離幻即覺，亦無漸次。一切菩薩及末世眾生依此修行，如是乃能永離諸幻。】

　　這是《圓覺經》上一段很重要的開示，教給我們修學的訣竅。經中所說跟《金剛經》上講的意思完全相通，所以可以把它用來互相詮釋。也就是用《圓覺經》來解釋《金剛經》，用《金剛經》來解釋《圓覺經》，這個意思格外的明顯。可是這個境界很高，真正能夠用得上，當然是很好，就怕用不上；實在用不上，那就老實念佛。知幻即離，什麼是幻？《金剛經》上講得透徹。最近這幾次，世尊在本經裡面告訴我們：不但微塵是幻妄，不是實在的，世界也是假的，說明了諸法空相。大乘佛法裡面常說「萬法皆空」，這一句話可以說已經變成佛門的口頭禪，怎麼個空法也很少人去過問它，空不了就解決不了問題。這個經上給我們說得明白，確確實實是空相。「相有體無」，這是如來的方便說，不是真實說；真實說，是「當體即空，了不可得」。外面的境界是空的、幻有、假有；裡面呢？裡面我們能夠思惟，能夠想像，能夠記憶的，我們叫它做「心」，能執著的，經上告訴我們：「過去心不可得，未來心不可得」，也是空的。身心世界都是空相，都不是真實的，這叫幻。這個意思不能再細說了，前面一直講下來，講得很詳細、很透徹。

　　觀世音菩薩在《心經》裡面告訴我們，他用般若觀照的功夫，這他講得很清楚，「行深般若波羅蜜多時」，這是用般若的觀照，「照見五蘊皆空」。五蘊包括世出世間一切法，有情、無情，我們今天講的動物、植物、礦物，都超越不了五蘊的範圍，五蘊皆空，於是他度一切苦厄。一切苦厄是什麼？不只三苦、八苦，不止，六道輪迴沒有了，十法界也沒有了。六道、十界都是苦，都是苦厄，他能夠超越，超越到哪裡去？到一真法界去。菩薩住一真法界。他為什麼能照見？為什麼能度一切苦厄？那就是《圓覺經》上講的「知幻即離」，他明白了，身心世界都是假的，都不是真的，馬上就放下。離就是放下，離不是離開這個境界，諸位要記住！心裡面再也沒有妄想分別執著，心裡面再也不把身心世界掛在心上，心離，心真的離了，離得徹底，離得究竟。為什麼說離得徹底而究竟？因為他知幻。這四個字：「知幻」是開悟，大徹大悟；「即離」，離是功夫，離是放下，功夫！功夫就圓滿。「不作方便」，直截了當，這的確是宗門裡面所謂上上根人。禪宗六祖惠能大師，接引的對象就是這一類的根性，上上根性的人。

　　「離幻即覺」，這個地方的覺是明心見性，見性成佛。有沒有次第？沒有，這叫做圓頓大法，所以經的名字叫《圓覺經》。圓是究竟圓滿，沒有次第。《華嚴經》上告訴我們，在修證的形相上來觀察，有次第、有圓融。中下根人，修學證果有次第。像經上講的十信、十住、十行、十迴向，這是有次第。上上乘人沒有次第，沒有次第的，叫它做圓融。圓融不礙次第，次第不礙圓融。這就好像我們到這個講堂來聽經，這個講堂是在五層樓，從樓梯一階一階上來那叫次第；坐電梯上來的，就沒有次第，那就圓融。但是你要曉得，你坐電梯上來，電梯還是一階一階的經過，所以行布跟圓融是一不是二。這是《華嚴經》上說的，諸位從這裡去體會它的意思，圓融裡面有次第，次第裡面有圓融。離幻即覺，問題就是你是不是真的徹底放下？

　　《金剛經》講到這個地方，愈講愈精彩，重要的意思都在後面。我們在講堂上看，同修們的福報不一樣。講前面，沒有講到這麼深，沒有講到這麼重要的地方，我們這個講堂這一層跟底下一層都坐滿了；現在講到最重要的，人只剩下四分之一都不到。你要問什麼原因？沒有福報。他只有那麼大的福報，只能聽那麼多，再聽到究竟圓滿，他沒有那麼大的福報，這是實實在在的。當然，他們還有依賴，錄相帶、錄音帶將來他還可以拿回家去聽。但是聽錄音帶，沒有在現場聽印象來得深刻，那是不得已。所以我們一看，真正有福報的人不多。福德不具足的人，還是佔大多數！實在講這段經文，就是這兩句話，「知幻即離，離幻即覺」，頂重要的就是這兩句話，跟《金剛經》上講的義趣完全相同。

　　「一切菩薩及末世眾生」，菩薩當然沒有問題，讓我們生起疑惑的是末世眾生。末法時期的眾生行嗎？《圓覺經》是一部大經，經義跟《楞嚴經》非常接近，但是它有相當的深度。雖然有相當深度，如果我們有《金剛般若》的基礎，去涉獵這些圓教的了義經典就不難，《金剛經》的確是一把寶貴的鑰匙。末世眾生有沒有這種人？有。正如同須菩提尊者在這部經上所問的，五五百年之後，還有沒有人能夠相信釋迦牟尼佛講的這些話？世尊為我們解釋得很清楚，不要說是現代，再往後去，我們知道，世尊的末法一萬年，這才過一千年，後面還有九千年。九千年之後，有沒有人？還是有人。為什麼在那個時候還有人相信？還有人能夠依照這個方法來修行？這些人善根福德深厚，不是普通人！這是佛在大乘經上常常說的，《金剛經》上也說，他不是凡夫，久遠劫來他就種植善根福德，善根福德非常深厚的人。

　　善根福德這麼深厚，他為什麼不證果，還在當凡夫？實在講，這個話問得很好，問的是誰？就是我們這幫人。我們無量劫來，《無量壽經》上所說的，阿闍王子曾經供養四百億佛，四百億佛，諸位想想，那要經過多長的時間？就算是每一尊佛出世你都碰到，實在講沒有那麼好運的人，哪有那麼巧，佛一出世你就碰上？不見得是每一尊佛出世你碰上，但是你過去生中曾經供養四百億佛，無量劫！這樣深厚的善根，聽到釋迦牟尼佛講這個經典，生歡喜心。但是諸位要曉得，沒有這樣善根深厚的人，縱然聽到，有機會聞到佛法，心不堅定，不能夠依教奉行，不堅定。如果要是念佛往生，那他的善根福德比這個還要深厚。這是我們在經上看到的，阿闍王子曾經供養四百億佛，聽到釋迦牟尼佛講《無量壽經》，動了一個念頭，希望自己將來成佛也要像阿彌陀佛一樣，就動這麼一個念頭；還沒有動念頭「我要發心念佛往生」，沒發這個心。然後我們就想到，《彌陀經》上講的，「不可以少善根、福德、因緣，得生彼國。」那個善根少，少到什麼程度？供養四百億佛的善根都少，你才曉得修淨土法門的人不可思議！修淨土法門的人，決心這一生當中要往生到西方極樂世界，只要這個決心下下去，再不退轉，這個人就是菩薩，絕對不是凡夫。這個話也不是我說的，釋迦牟尼佛在《無量壽經》上講的。

　　我們今天在《金剛經》上，我們知道「幻」，能執著的心，三心不可得；所執著的一切法，法是因緣所生，當體即空，了不可得。身心世界都是假的，沒有一樣是真實的，我們今天知道這個是幻。不但佛是這麼說的，近代西方科學家也是這麼說的，他的說法跟佛在經典上講的已經相當接近了。可以說我們「知」，現在問題，知是知，沒有離。如果你在我們這個講堂裡面，你這一聽馬上就離，那就恭喜你，你當下就證果，你立刻就成佛了。古人所講「放下屠刀，立地成佛」，這個話不假！你想不想成佛？想成佛，離了，你馬上就成佛。當然這個佛不是究竟圓滿佛，但是確確實實是《金剛經》上所講的諸佛如來。圓教初住菩薩就是諸佛如來，你真的是成佛，不是假的。問題是你肯不肯離，也就是你肯不肯放下，放下就是，離幻即覺。

　　這是說明大乘了義經的理論與方法，乃至於果證，末法時期的眾生也有分，不要低估了自己，但是也不可以抬高自己。抬高自己，是貢高我慢；低估了自己，顯得自己太懦弱無能，這都不行，都不能成就。要明理，要放下。實在不能完全放下，那我們就走次第；圓融沒法子走，走次第，次第是逐漸逐漸放下。我們還拿比喻來說，你們從一樓到五樓來，你們從台階一步一步上來，你爬到第二層，你一定捨第一層，你放下了！你放下第二層，你才能到第三層；放下第三層，你才能到第四層；四層也放下了，你才能到第五層。你不放下，你就得不到，一定要放下。次第是慢慢的放，先把身外之物放下。這個放下，跟諸位說，最要緊是從心裡放下，我不再攀緣了。我每天三餐飯能吃得飽，能穿得暖，有個小房子住，就很好了，不要再貪求、再奢求，奢求是放不下。希望生活愈過愈簡單，那你就是愈放愈多。放下的愈多，你就愈自在。為什麼？你心裡負擔少，壓力少。貪而無厭的人，心裡負擔沉重，壓力很重，那就不自在，煩惱重重！能放下的人，煩惱少；煩惱輕，智慧就增長。所以他的生活，人家生活在圓滿智慧之中，這真正是高人。一般凡夫是生活在煩惱裡面，苦不堪言。這些事跟理，都要好好去想想。我們講得很簡單，講了你也點頭，但是你還是放不下。什麼原因？沒想通；果然想通，你就真的放下了，放下就明心見性。

　　「依此修行，如是乃能永離諸幻。」剛才講了，三界、六道、十法界都是幻的，所以稱之為「諸幻」。三界六道從哪裡來的，你要清楚；你搞不清楚，所以你不肯放下。佛在經上真的講得很圓滿、很透徹，十法界是從妄想裡面生的，打妄想、起分別，這就有十法界。六道從哪裡來的？六道是十法界裡面的一個部分，執著來的。所以佛在《華嚴經》上說：「一切眾生但以妄想執著而不能證得。」證得的是什麼？一真法界，真如本性，你不能證得，原因就是你有妄想，你有執著。還有一些人，有妄想他死不承認，「我沒有妄想！」他沒有妄想。沒有妄想，你怎麼會生在六道裡頭？不但你有妄想，你還有執著；你要是只有妄想，沒有執著，你今天應該是阿羅漢、緣覺、菩薩、佛，你在四聖法界，你不應該在六道輪迴。在六道裡面的人，不但有妄想，還有嚴重的執著。這就是我們要承認，不承認不行。承認我有病，我曉得有病還有救，他還會去找醫生、找大夫，要去治病；有病，不曉得自己有病，不承認自己有病，到病一發的時候那就沒救，那才是可怕的事情。所以妄想執著統統放下，這就是離幻，那就覺了。不但超越六道、超越十法界，我們凡夫的的確確有超越十法界的機會。

　　佛法講緣分，緣很重要！《彌陀經》上講的善根、福德、因緣，緣分很要緊。縱然你有善根、福德，如果你這一生沒有機會，沒有遇到淨宗的經典，沒有遇到《金剛經》，沒有遇到《圓覺經》，那你真的是沒法子；縱然遇到，遇到了不懂。會念經，不懂經義沒用處。為什麼？他提不起修行的功夫，功夫是觀照，提不起觀照的功夫。所以經要解義，江居士在《講義》裡頭說了多少次，不但要解義，要圓解，要解得透徹，解得圓滿，然後你才知道怎麼用功。不但你曉得怎麼用功，你還會知道非這樣用功不可，那麼你的問題就解決了。所以，緣非常重要。

【此段經文正是此經注腳。此為一超直入圓頓要門。一切法門，無方便於此者也。】

　　這個話講得沒錯，理上講確確實實如是。但是這樣根性的人，在中國歷史上，佛教傳到中國來，是公元六十七年，今年是一九九六年，將近兩千年當中，佛教史裡記載的只有一個人。唐朝的禪宗六祖惠能大師，只有這一個，他的確「知幻即離，離幻即覺」，我們就看到這一個人，就沒有再看到第二個人。為什麼沒有第二個人？如果說是知得不夠徹底，這的確可能，不能完全放下，這是佔大多數，沒有這麼直截了當的。宗門裡面的人物，有幾年開悟的，明心見性的；有十幾、二十年、三十年開悟的，明心見性的，這個我們在歷史上看到不少，禪宗《景德傳燈錄》、《五燈會元》裡面所記載的。但是像惠能大師這樣，我們沒有看到第二個人，他真的是知幻即離、離幻即覺，所以能大師給我們做見證。

　　「無方便於此者」，淨土念佛往生也比不上它，也沒有它這麼直截了當，這個話全是真的，一點都不假。我們今天還要抱住淨土，原因就是我們放不下，我們離不開，這個沒有辦法，全身靠到阿彌陀佛，求阿彌陀佛幫忙，我們只好走這個路子。實在說，縱然你能夠知幻即離、離幻即覺，十方諸佛還是勸你念佛往生極樂世界。為什麼？你看看文殊、普賢，《無量壽經》上第二品前面列的「賢護等十六正士」，那十六個人是等覺菩薩，不是普通人，他們的果證，跟文殊、普賢沒有兩樣，跟觀音、勢至完全相同，為什麼還要求生西方極樂世界？往生西方極樂世界成佛快，時間縮短。就像此地講的，確實一切法門沒有比這個更方便的，知幻即離，離幻即覺，圓教初住菩薩。你要想成佛，還要修三大阿僧祇劫，如果你到西方極樂世界去，一小劫的時間都不需要，太快了，這是說明為什麼十方等覺菩薩還要念佛求生極樂世界。江味農居士一生研究《金剛經》，他這一本《金剛經講義》，四十年的心得報告。他真的透徹明瞭，他老人家念阿彌陀佛求生淨土。真正透徹了，一定是這麼做法。

【10.佛說一句法，包含無量義，可作種種解，故謂之圓音。】

　　圓是圓滿。為什麼佛說一句法含無量義？不但是大乘了義經，字字句句含無量義，小乘、方等是不是也是這樣的？給各位說，也是這樣的，這個我們要知道。為什麼都是這樣的？因為世尊字字句句從真如本性裡面流露出來的，它不是從分別妄想裡頭流出來的。我們世間的凡夫，文章寫得再好，書著得再好，都是不了義，為什麼？從思惟、想像、思考裡面流出來的，在佛法裡面講，意識心裡面流出來的，是八識心；而諸佛菩薩轉八識成四智，四智就是真如本性。所以字字句句流出來的源頭不一樣，根源不相同，一個是從自性裡流的，一個是從意識裡流的，那怎麼會一樣？識心裡面流出來的，就有分別、有執著，那個意思有盡。佛的經典是從心性裡流出來的，意思無有窮盡，所以它含無量義，所以能作種種解。特別是學教的，學經教的不能不知道。我常說：佛經沒有意思，佛經不能講解，這個在前面都詳細跟大家報告過，佛經沒有意思。釋迦牟尼佛自己也說，佛不但無有定法可說，佛無有法可說。我們學佛的人，對於佛的經典要用什麼態度？佛既然是無有法可說，我們應該要無有法可聞，那就對了。所以經典受持，老實念，不要去想它的意思。你想它的意思，叫胡思亂想，它沒有意思，你怎麼會想出意思來。你想出那個意思，不是佛的意思；你怎麼想，都不是佛的意思，佛沒有意思。所以你幾時沒有意思，你就入了佛的境界；沒有意思的時候，見性，明心見性。凡夫之人要是來問你這個經是什麼意思，你就頭頭是道跟他講，講凡夫的意思，這就無量義了。你真正要是能通達無意思的時候，講經就活了，見人說人話，見鬼說鬼話，無論什麼根性的人，你接觸，你都會講得頭頭是道。大家要曉得，無意思裡頭才會出無量義，有一個意思，死的，再不能作第二個意思講。

　　佛的經典，當然特別是《金剛經》，《金剛經》因為過去有五祖忍和尚、六祖能大師，他們兩個提倡，於是《金剛經》變成家喻戶曉，知名度最高，讀誦的人最多。自古以來給《金剛經》作註解的人也最多，現在《大藏經》續藏裡面收的《金剛經》註解有一百多種。看到這個記載上講，自古以來有五百多種，《金剛經》有五百家的註解。如果它是一個意思，一本註解就好了，何必要這麼多？無量義！哪有一個意思？

學經要大開圓解，大開圓解要從哪裡做？從無意義上下手，特別是《般若經》上說的，「般若無知」。經要天天讀，讀到無知。《心經》上講的「無智亦無得」，就成功了，智沒有了，得也沒有了。《心經》講得簡單，「無智亦無得」，就出了一個題目，「無智亦無得」，文章是什麼？文章就是《金剛般若波羅蜜經》。你們想想看，《金剛經》我們快講完了，整個內容到最後歸結，不就是無智亦無得嗎？到無智無得的時候，你就明心見性。無智無得是徹底放下了，無智把所知障放下了，無得把煩惱障放下了；二障統統放下，你就明心見性。智、得是幻，不是真的，知幻即離，離就是無智、無得。離幻即覺，你就明心見性，你就見性成佛。然後你才曉得，字字句句裡頭本來具足無量義。無量義是從起用上講的，起作用上講的，無量義，不起作用的時候，什麼意思也沒有。可作種種解，這是佛的音，圓音。

【又說：圓人說法，無法不圓。】

　　圓人是圓頓根性的人。怎麼樣才是圓頓根性的人？於一切法不分別、不執著就圓，一有分別執著，稜角就出來，就不圓。我們是不是一個圓教的根性，不必問別人，自己可以省察一下就知道。如果我們對人、對事、對物，還有計較、有分別、有執著，就不圓；離一切分別執著，就圓了。圓人因為心清淨，離一切妄想分別執著，所以他看東西，我們一般講沒有成見，那就圓了。我們為什麼不圓？有成見。這樁事情，自古以來世法、佛法都講得很多。

　　童年的時候，小學生剛剛開始接受教育，在中國古代，對於這樁事情非常重視，不像現代。父母為自己兒女選擇老師，這個老師影響他這個小孩一生，所以非常慎重去選擇。啟蒙的老師，他的標準是什麼？德行。師是師範、模範，就是做人的模範，這叫師道。做人的樣子，要選一個好的榜樣，讓這個小孩接觸他，這就俗話說，不知不覺當中受他的薰陶、影響，先入為主。小朋友一接觸這個老師，就是個好樣子，影響他一生。等到他長大，他親近別的老師，那個沒關係，好的榜樣已經養成，已經養成好習慣，再去親近外面人影響就不大了。最重要的影響就是第一個老師，因為他年紀最小，六、七歲的時候上學，這個影響力最大，會影響他一生。但是，現在有幾個人懂得這個道理？有幾個人曉得這樁事情？換句話說，今天有幾個人真正愛護自己的兒女？如果你真正愛護你的兒女，你家裡不可以買電視，電視是壞樣子，兩、三歲就在電視機面前天天看，學了腦筋壞主意不曉得有多少？在從前，說老實話，十幾歲的人都沒有這些想法、沒有這種念頭，現在兩、三歲就不得了，察言觀色，就能看人的面孔說話，都說假話，你說這怎麼得了！今天這個世界是魔王主宰，魔王在哪裡？在你家裡，你家裡的電視機就是魔王。害得你一家人身心不安，你還挺喜歡它的，那有什麼法子！圓人，圓頓根性的人，非常可貴！也就是心地清淨無染，沒有分別、計較，這是圓頓根性，他修學大乘很容易。如果是樣樣都分別、樣樣都計較、樣樣都執著的，學小乘法好，方便。小乘法叫你執著，大乘法叫你開放，這是大小乘教學宗旨、義趣不一樣的地方。

【邪人遇正法，正法亦成邪。】

　　這是真的，我們在現前這個社會上見到太多太多了，就是所謂變了質的佛法，佛法是正法。世間確實有一類的人，認為什麼？佛法的利益可圖，佛教徒很老實，可以欺騙他們，於是掛了佛教的招牌，欺騙信徒、為非作歹、毀滅佛法，太多太多了。中國、外國處處都能見到，這個事情很麻煩！我們周邊的人有沒有？就可能有。為什麼會有？名利的誘惑力量太大了。這個我們也能夠諒解他，他哪有那麼大的智慧、那麼大的定力，能夠抗拒名聞利養、五欲六塵的誘惑？不可能！要避免眾生造罪業，只有我們自己小心謹慎。譬如，我們想做一件好事，印經布施是好事，有人聽到了，到處去化緣。我們印什麼經，去化緣，大家歡歡喜喜拿錢，拿了一萬塊錢來，印一千塊錢，他印了，是印出去了，誰也不會去查他的帳，造罪業！現在這個事情很普遍，在台灣印經的印刷廠都知道。我們也找這些印刷廠印經書，我們後面版權頁上，印一萬本就是一萬本，印一千本就是一千本。印刷廠老闆曾經跟我講過：法師，你們很老實，你們都照這個數字印。我說：難道還有不老實？他說：多，好多！他告訴我的，我才曉得，我才知道還有這麼一樁事情，印刷廠老闆告訴我的。實際上他只印一千本，但是版權頁叫他印一萬本，他作弊，老闆清楚，他經手的，這個造罪業！舉出一樁小事，類似這樣的事情太多太多了。我們要建個道場，建道場要化緣，有些信徒幫忙化緣，化來的，他也分一半去，這個我在台灣聽說了。寺院的信徒，派他去化緣，化來之後怎麼樣分法，所以他才熱心，他要是無利可圖，他才不幹！這都是造罪業，就是「邪人遇正法，正法亦成邪」。古時候講這句不好講，不好懂，現在很好講，很好懂，擺在面前，很好懂。可是，業因果報不可思議！

　　最近這幾年來，《了凡四訓》自從民國初年印光大師的提倡，我們跟進，流通量很大，總希望諸位要多多的看看，你能夠相信因果報應，你能夠相信命運，你就不會造業。「一飲一啄，莫非前定」。你說你能賺到錢，那是假的，你怎麼可能賺到錢？你如果真的能賺到錢，釋迦牟尼佛也拜你做老師，佛菩薩沒有這個能力。錢從哪裡來？你過去種財布施的因。你布施得多，你這一生得的多，因緣果報。你前生種的財布施的因少，你這一生得的就少。就像剛才說的，打著佛菩薩的旗號，欺騙眾生賺來的，都是你命裡有的，你說冤枉不冤枉！古人所謂「君子樂得作君子，小人冤枉作小人。」他今天就是作強盜搶來的、偷來的，都是他命裡有的，你說冤枉不冤枉！他要不偷不搶，他也得到；可能得到是慢一點，過幾年才得到。他不過先把它拿到，拿到造罪業，還是命裡所有的；命裡沒有的，你去搶搶看，你搶不到，你也偷不到，命裡沒有！所以我們懂得佛法，了解因果，曉得錢不是人賺來的。如果你把這個道理參透，你的心就定了，你就不會汲汲去爭名奪利，去幹這個傻事情。命裡有的決定有，命裡沒有的，怎麼求也求不到，何必去幹傻事？何必去犯法？何必去造惡業？真正明白了，徹底明白了，不會造惡業了，絕對不幹傻事情，真正曉得積功累德，前途一片光明。

【所以大乘經中教導學人，以親近善知識為要圖，以開正知見為根本。】

　　這兩句話不僅是大乘佛法，凡是佛法，可以說都不能違背這個原則。學佛最重要的是善知識，我們講的好老師，你遇到好老師，你不會走冤枉路。一般學佛的人，學多少年，學幾十年，沒有成就，沒有受用。什麼原因？沒有好老師，關鍵在此地。如果真正遇到好老師，效果很快速、很顯著。我常常勸勉大家，學佛的成就，學佛的功德利益在哪裡？就在你面孔上。你學佛，學得一年比一年年輕，學得身體一年比一年好，這是花報，一定得到的。這麼一點點小的好處都得不到，你還學什麼佛？為什麼會有這個效果？佛在經上講了很多很多遍，「一切法從心想生」，這是佛常說的。《華嚴經》上講：「唯心所現，唯識所變。**」**這個意思是一樣的。相是幻相，幻相怎麼變現出來的？識變的。識是什麼？心想。你心地清淨，你的容貌就清淨，你的身體就清淨。身心清淨，它怎麼會生病？凡是生病，都是你的心不清淨、污染，身不清淨這才會生病。身心清淨的人不會生病，不容易衰老，這是學佛馬上就得到的效應。看你是真修還是假修？假修，當然你得不到，你還是有煩惱，還是有憂慮，還是有牽掛，那都是衰老疾病的根源。你又不想衰老，又不想生病，可是你偏偏又要去製造，你不是自作自受嗎？世間人沒有接觸佛法，不懂這個道理，那情有可原。我們學了佛，明白這個道理，「知幻即離」，妄想、分別、執著、憂慮、牽掛是幻，是假的、不是真的，你能把這個離開，你的身心就健康，初步的利益你就得到了。

　　所以好老師非常重要。好老師好在哪裡？幫助我們開正知見，這就是好老師。如果不是幫助我們開正知正見，那就不是真正的善知識。真正善知識一定幫助我們開正知正見；換句話說，就是三皈依裡面講的「覺、正、淨」。這個老師幫助我們的是，提升我們覺正淨，這是善知識。如果這個老師不是教我們覺正淨，還加深我們迷邪染，那就太可怕了。我們已經迷邪染很深，再要加深，還得了？這是我們在這個時代辨別善知識的真假，你用這個方法來辨別，就很清楚，你就不會上當。《楞嚴經》上所說的，我們現在末法時代，「邪師說法，如恆河沙」。邪正怎麼辨別？很簡單、很容易，正法是讓我們趨向覺正淨，邪法是教給我們走向迷邪染，邪正清清楚楚、明明白白。

　　請看經文，下面這一段「約我見明離亦離」，這個經義愈說愈深。前面的一段，是從塵界，在第一百七十段，「約塵界明離一多」，這是第二段，「約我見明離亦離」，這個經義愈說愈深，愈說愈透徹。請看經文：

[回索引](#a章節索引)>>

《知見不生分第三十一》

一七六、約我見明離亦離 問答明義

經【「須菩提！若人言：『佛說我見、人見、眾生見、壽者見。』】

【須菩提，若人言。】

　　這是假設，假設有一個人這麼說。

【佛說我見人見眾生見壽者見。】

　　假設有個人這麼說。

經【須菩提，於意云何，是人解我所說義不？】

　　這個人對於世尊的說法是不是真的明瞭，真的懂得？我們開經偈裡頭，第一句「願解如來真實義」，他是不是解如來的真實義？下面是須菩提的答覆：

經【世尊，是人不解如來所說義。】

　　這個人不懂得如來所說義。這是世尊教給我們，離的念頭不能有，教你離相、離見，你還有離的念頭，你還是有妄想，還是有執著。離也要離，那才真的乾淨，真的清淨。經文的意思很深，必須連到後面幾段才漸漸能夠看得出來。我們看這一段的註解：

【1.此節經義極深。當知開經以來，屢言我人四相不可有。恐凡夫因佛如是反覆申說，遂執為我見等，真實是有。此見橫梗於心，正是我見。豈非反加其縛耶。】

　　這個意思把極深為我們顯示出來，確實是深。宗門裡面常講伶俐漢，這個世間有幾個是伶俐漢？若非上上根人，總免不了聽了佛法，把意思聽錯了，聽錯的人很多很多！世尊說法，當時與會的大眾還把佛經的意思錯會了，後來的祖師大德們說法，聽眾當中沒有把意思錯會的，那是不可能的事情。我們現前這個講堂裡面，把意思聽錯了，經文錯會了，那又何足為怪？我們聽到了，覺得這是正常的，錯會意思必定有。這一點，我們總是盡力的來防範。所以經字字句句為什麼要反覆的來說，就是怕人錯會意思。因此，諸佛菩薩、祖師大德，無不要求我們對於經要圓解，圓解就不會把意思錯會了；凡是錯會意思，都是知見不圓。這個地方是很好的例子，《金剛經》自從開講以來，我們在經文裡面看到的，世尊屢次說到，「我相、人相、眾生相、壽者相」，「我見、人見、眾生見、壽者見」，教我們要離四相，說的次數多了，怕我們聽的人執著真的有四相；如果要有這麼一個念頭，真的有四相，那就變成我見。經文到這個地方才給我們說出來，哪來的四相？所有一切法相，世間法、出世間法，佛法也在其中，所有一切法相都是因緣所生的，緣起性空；緣生之法，當體即空，了不可得，你怎麼能把這個相當真？到此地才講透徹！

　　四相為什麼不能執著？因為它根本沒有。所以叫你不執著，根本沒有！如果你以為有，我要離開它，我要不執著它，你已經不解如來所說義。那個修行就修得很苦，我要離，離又離不掉，又拼命要離，你說多苦！這種苦，就像在夢中作怪一樣，不知道這是空的。知道是空的，《圓覺經》「知幻即離」，什麼是離？知就是離。知幻跟即離不是兩樁事情，一知就離了。知道之後，「我還要離」，那你根本就不知。你曉得是幻，還有個離不離？當下就丟掉了，就沒有了，問題就解決了。確確實實聽經有這麼多人有這種誤會，所以在此地不能不講清楚，不能不講明白。如果錯會了，那又加一層的迷惑，又加一層的妄想，「豈非反加其縛耶」，這個縛是煩惱的代名詞。

【2.此經於一切法，屢說即非、是名。】

　　即非、是名，我們看得太多太多，也講得很多，這是世尊說法的善巧方便，我們要懂得這四個字的深義。

【以明相有性空之義】

　　說即非，是說性空；說是名，是講相有。但是相有，我們又執著有；說性空，我們又執著空。你說這個東西糟糕不糟糕？其實「空、有」都沒有，你才真的明白，你才真的懂得即非、是名的意思。如果即非講性空，也不能說講錯，是名講相有，也不可以說錯，其實有沒有真懂？沒有真懂。所以你天天念《金剛經》，天天讀《金剛經》，你不會開智慧。你在日常生活當中、工作當中、待人接物當中，依舊解決不了問題。毛病出在哪裡？空有兩邊都執著，與《金剛經》的宗旨「諸法一如」不相應。一如裡面，沒有空有才一如；有了空有，有了對立的，哪來的一如？這是前面一大段經文，破除我們相對的觀念。只要有相對，就不是一如，你還是落在四相四見裡面。所以佛講這些話的意思，真的理解了，

【意在令人觀照本空，頓得解脫。】

　　這是如來的真實義。可見得如來的真實義，並不是說的這些法相上，是教你知幻即離，這是如來的真實義。所有一切大乘了義經典都是這個宗旨，我們淨宗與這個宗旨符不符合？符合。今天大家念佛，功夫為什麼不得力？你不了解這個宗旨，你違背了佛說法的義趣，所以你念佛修淨土得不到利益。如何能符合《金剛經》上講的原理原則？還是知幻即離。告訴你身心世界、六道十界都是假的，都是當體即空，了不可得。我們念佛人，身心世界放下了，一句阿彌陀佛，專求淨土，那就得到了。放下身心世界，這是無住，應無所住；一心念佛求生淨土，是而生其心，怎麼不是《金剛經》的教義？放下身心世界，不著有；一心念佛求生淨土，不著空；空、有兩邊不著，這是金剛般若，這是真實智慧。所以「意在令人觀照本空，頓得解脫。」你馬上就自在了，放下就自在。這個事情要靠自己，佛菩薩幫不上忙，所謂解鈴還須繫鈴人，無始劫的煩惱是你自己找的，不是別人給你的。你打妄想、你分別、你執著、你憂慮、你牽掛，都是你自己搞的，沒有一個人給你的。因為是你自心迷惑顛倒變現出來的，所以佛菩薩幫不上忙，這是你自己的事情。佛菩薩能幫的，只把這個現象給你說清楚、說明白，告訴你全是假的。所以聰明人、上根之人，一聽是假的，事情馬上就解決了。為什麼？不再憂慮、不再牽掛、不再打妄想，假的！真的懂得、明白了，當下得解脫。

【利根者，自能聞一知十。】

　　佛門常講一聞千悟，大徹大悟。「悟知我見等，亦復相有性空也。」還是這一樁事情，相有，有即是空；性空，空即是有；空有不二，空有一如，才是諸法如義。我們今天，這也是個關口，過不去。性空相有，我們把它分作兩樁事情，不曉得性空跟相有是一樁事情，我們錯在這裡。所以說相有就是性空，說性空就是相有。《心經》大家天天念，念了有什麼用處？提不起觀照功夫。每天念，不起作用，你說多可惜！《心經》上簡單明瞭，「色即是空，空即是色，色不異空」，不異就是沒有兩樣，「空不異色」；換句話說，色就是空，空就是色，是一不是二。如何把這個經義應用在生活上？我們起心動念，對人、對事、對物，只要一起心動念，馬上就體會到，色、空是一不是二，我們的妄想分別執著馬上就息掉，這就叫做觀照本空。

　　玄奘大師當年到印度，那個時候是走路去的，當中要通過八百里的大戈壁沙漠，新疆那個沙漠地帶，能通過這條沙漠，還能活著回來的，沒幾個人。十個人去，難得有一個人回來。他能渡過重重的險難，《傳記》裡面記載，他就受持《心經》，觀空，所以一切災難他能夠通過。在這個險難當中不能通過的，執著有。由此可知，觀照本空，利益功德不可思議！

【3.今曰佛說我見等】

　　等就是人見、眾生見、壽者見，假設有一個人這麼樣的執著，說佛說法說這四種見。

【其偏執於有相邊，未能通達我人等等之見，亦為本空。故曰不解如來所說義。】

　　他聽佛這個說法，聽佛說空，他就執著空；聽佛說有，他就執著有。佛說法沒有一定的，這個諸位必須要知道。佛為什麼一會兒說空、一會兒說有？佛對那個說法的人，那個人的執著不一樣。今天張三來請教佛，佛一看他，他執著有，佛就跟他講空，破他的執著；過兩天又來一個人，請教釋迦牟尼佛，這個人執著空，佛講有，破他執著空。佛所說的一切法，破眾生的執著而已。所以你讀經，你要想想，這個經是對什麼人講的。後世有一些人不懂得佛說法的義趣，還誤會釋迦牟尼佛說法不一定的，一會兒講空，一會兒講有，自相矛盾。這個誤會就更深，「不解如來所說義」，佛哪有法好說？佛是看你害什麼病，這個藥下去，病就好了。病好了，藥也不要了。「法尚應捨，何況非法」，你這才真正懂得。所以佛的一切經都有對象的，對什麼人說的。

　　我們今天最大的困難，這些經都不是對我說，我們所看的，都是佛對這個人說，對那個人說，都不是對我說的；換句話說，就很不容易治我的病，不對症！可是佛也非常慈悲，滅度之後，後世眾生也是無量無邊，佛也不捨棄他們，要是捨棄他們，違背了慈悲的本願。我們常講「佛氏門中，不捨一人」，釋迦牟尼佛怎麼能把我們捨掉？與他這句話不是相違背？他真的沒有捨棄我們，所以教給我們念佛法門。在《大集經》裡面普遍的告訴大眾，佛的法運有三個時期：正法、像法、末法，他老人家說：「正法時期，戒律成就」，嚴持戒律就能夠證果，「像法時期，禪定成就」，所以佛教傳到中國是像法時期，禪宗非常興盛，「末法時期，淨土成就。」我們今天生在末法，聽釋迦牟尼佛的話，念佛求生淨土，不就個個都成就了嗎？留一個方法，教給我們末世眾生，我們今天生在末法不聽話！還要去找釋迦牟尼佛替從前人治病的老藥方，老藥方找到了又不對症，用這個藥方不但治不好病，反而把病加重了。這個處方不是給你用的，你偏偏要用它，釋迦牟尼佛沒有過失，是你自己的過失。釋迦牟尼佛留一個處方給你，你偏偏不用，你去找他治別人病的藥方，你要是吃死了，醫生不負責任。我們世間人有病，用藥都很小心謹慎。佛經是藥，佛法要是不契機，斷眾生的法身慧命，但是那不是佛的事情，是我們自己選錯了，這個要曉得。

　　佛的經典，我還在初學的時候，在李老師的會下，好像還沒有出家。同學們在一起聊天討論佛法，我曾經說過一句，我說：「佛法會害人，會害死人。」我那些同學聽了不服氣，到老師那裡去告狀。他說給老師聽，老師點頭說：沒錯！就問老師：為什麼？法不契機，不契機會害人，會斷人法身慧命。所以我們選擇法門非常慎重，也就是說，要選擇適合自己根性的法門，修學才得利益。不會選擇，那就選擇淨土宗，因為淨土宗是釋迦牟尼佛就對我們開的處方，就是教導我們的，這是決定不錯的，末法時期選這個法門。

【4.古德有請師解縛者。師曰：誰縛汝？此節經文，正明斯義。】

　　這是宗門的公案，禪宗裡面的典故，真有這個事情，那不是假的。一個人憂慮、煩惱、牽掛重重，苦悶得不得了，去找法師，請法師把他心裡的結解開。過去有個電影，我們在外面看到廣告，片名叫心有千千結。找法師解結，法師也很高明，你把結拿來，我替你解。達摩給慧可安心，就用這個方法。古大德遇到這個人，反問他，縛好像繩索捆綁一樣，不自在，反問他：「誰縛汝！」哪一個捆綁著你？這些話都是點醒他，叫他回光返照。果然回光返照，沒人繫縛。你說你今天有苦，你有難，誰給你苦受？沒有人。某一個人給我氣受；那個人為什麼不給他氣受，單單給你氣受？實實在在講，人家給你氣受，你歡歡喜喜接受過來，你要受，那有什麼辦法！問題還出在你自己。譬如有一個人罵你，他罵別人，你為什麼不生氣？罵你，你為什麼會生氣？罵別人，我沒有受；罵我，我就接受過來了；你要不受，不就沒事？你怎麼能怪人家？你明白這個道理，這外面境界一切人事物都沒有干擾我們，都沒有繫縛我們，而是我們自己愚痴，他不給我，我也要拿回來，這個麻煩就大了。

　　譬如我剛才講的電視，電視是個魔王，你受它的害。如果我們不受它的害，電視是菩薩，可以天天看電視修行。有沒有？有，《華嚴經》上就有。《華嚴經》那個時代，電視沒有發明，雖沒有發明，有類似的，戲劇、歌舞，這裡面修行會開悟、會證果。他為什麼會開悟、會證果？因為他看那個相都是假的、都是空的，從那個假相再一回光返照，整個宇宙人生都是空的、都是假的，他開悟了。所以會的人，唱歌、跳舞、看戲都成了佛；不會的，墮落下去了。因為會的人太少，佛菩薩就少了；不會的人太多，妖魔鬼怪就太多了。外面境界沒有好壞，沒有佛、魔，佛與魔在哪裡？在我們自己心裡頭。一念迷，境界都是魔境，什麼境界都是魔境，講經說法都是魔境；一念覺，唱歌、跳舞都是佛境界。所以外頭無佛亦無魔，佛跟魔就是我們一念覺迷。一念覺，佛境界；一念迷，魔境界。你怎麼能怪別人？世間人遇到不如意的事情，怨天尤人，那個過失最大，那是真的錯了。這是舉禪宗公案典故說明，這節經文就是這個意思。

【性體空寂，本無有縛。】

　　性是空寂的，相是了不可得，可見得性相都沒有繫縛我們。換句話說，性相都沒有帶給我們煩惱，都沒有帶給我們憂慮、牽掛，沒有！煩惱、憂慮、牽掛，是你自己找的。怎麼找的？這就講：

【今橫一我人等見於心，且曰佛亦如是說，豈非作繭自縛乎。】

　　錯就錯在這個地方。所以聽經聞法，最好是要聽全部的，要細心去體會，最怕的是斷章取義。聽一句，聽一段，執著這一句，執著這一段，那就壞了。諸位想想，佛法是破執著的；破執著，你在裡面再執著，豈不是大錯特錯！因為眾生種種執著不同，佛這個經典有種種破執著的方法，也不同。圓頓根性的人聰明，他明白佛的意思，他可以聽，他樣樣都不執著，於是他解義就圓了。捨一邊執著一邊，都會把佛的意思誤會了，都會把佛的意思錯解了，這樣帶給我們許許多多的困惑，真正是作繭自縛，沒有人縛你！

這一段是把問答這個大前提說出來了。精要的意思，是在底下這一段，才真正把這樁事情為我們說清楚、說透徹。今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

104．金剛般若研習報告（第104集）

　　請掀開經本第二百五十五面，倒數第二行，請看經文：

一七七、釋成其故

經【何以故？世尊說我見人見眾生見壽者見，即非我見人見眾生見壽者見，是名我見人見眾生見壽者見。】

　　這一段經文是解釋不但要離相，這個「見」，就是離的這個念頭也不能有，離也要離。為什麼不能有？這段經文把這道理說出來了。在這個地方我們又讀到「即非、是名」，這裡面的意思很深很廣。大家請看註解：

【1.是名，約相，從相上說的，從緣起上說的。即非，是從性體上說的，約性空義說。我人等見，皆為緣起之幻相。此佛說我見之真實義。】

　　這樣的句子，前面也曾經讀過，但是前面的意思淺，後面的意思就深了。為什麼說前面淺、後面深？前面教我們離相，所說的重點都是在離相。後面所說的，我們明白了，原來所有一切相都是虛幻的，都不是真實的；不但外面境界相是虛妄的，我們起心動念能緣的這個相，也是幻而不實，這個意思的確進了一步，又深了一層。我見，說一個我見，就把所有一切念頭都包括，一切念頭總不外乎這四大類：我見、人見、眾生見、壽者見。「見」就是你有這個念頭，有這個意念。

【我見是無明本】

　　佛法裡面常給我們說，凡夫有三種煩惱：見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱。無明煩惱最細、最難斷；斷塵沙煩惱的，無明煩惱還在，何況斷見思煩惱的。無明破一品就證一分法身，所謂是法身大士，也是我們經上講的諸佛如來，這要破一品無明才行。由此可知，念頭就是無明，就是無明的根本。法身大士跟平常人有什麼不一樣？不一樣的就是他沒有妄念。底下一句是佛在《楞嚴經》上說的，告訴我們什麼叫無明，這也是富樓那尊者問的，釋迦牟尼佛給我們說明：

【知見立知，是無明本。】

　　知見立的是什麼知？就是此地講的，我見、人見、眾生見、壽者見。《楞嚴經》上這兩句話真的很不好懂，什麼叫知見立知？前面這個知是真知，是般若真知，人人都具足，每一個人都有真如本性，你怎麼沒有真知？佛知佛見，佛知見個個人都有。你要不相信，我們舉個例子，你立刻就明白了。我現在坐在這講台上，你們大家都看到，不是看得很清楚、很明白嗎？你並沒有起心動念，也沒有分別執著，這個時候你的見就是佛知見。你要起一個念頭，這上面坐的是淨空法師，完了！你起了無明。你在這裡頭立一個知，這就錯了。為什麼立一個知就錯？本來沒有名，你怎麼給他搞個名字？本來沒有相，你怎麼著了相？所以諸位要知道，我們六根接觸外面六塵境界，只要不起心、不動念、不分別、不執著，你說你有沒有看清楚？有沒有聽清楚？一樣看清楚，一樣聽清楚，那就是第一個知，佛知。法身大士，也就是圓教初住以上的菩薩，他們能夠永遠保持這個境界，也就是說六根起作用，他能保持著不分別、不執著、不起心、不動念，那個知見是真知、正知正見、佛知佛見。沒有見到法身以下的菩薩，就像《金剛經》上說的，它底下立一個知，在知見裡面又建立一個知。你看前面擺的，這是花，這是紅色的，那是黃色的，那就完了，愈迷愈深。原本沒有這些名與相，沒有這些分別執著，我們錯就錯在這裡。一有分別，一有執著，你就起煩惱了，貪瞋痴慢跟著起來，連著起來，這個麻煩大了，這就叫立知。所以我們知道，諸佛菩薩跟我們不一樣的地方在此地，所謂第一個念頭、第一見，我們第一眼看是正知正見，到第二眼就變了，就起心動念，就分別執著，那叫立知，這就是無明，這叫根本無明。無明在哪裡，我們要搞清楚、要搞明白。無明起來了，那就有三細六粗，就有十法界，就有六道輪迴，就這麼一樁事情。底下說：

【為成凡之由。破我見是智慧光，乃成聖之路。此中所說，正是的示修功。】

　　「的」是的確，確確實實指示我們修行真正的功夫：破我見。破我見就是於一切境界當中，不起心動念、不分別執著，這個說起來容易，做起來比登天還難，你不相信，試試看，你有沒有辦法做到？我不分別，已經分別了，分別不分別；我不執著，已經執著了，我已經執著，太難了！道理我們明白了，事實也搞清楚了，實在做不到，就老實念佛求生淨土，除這一條路之外，給諸位說，沒第二條路好走。你要不信試試看，你在一切境緣當中，試試看能不能真做到不起心、不動念、不分別、不執著？起心動念就有十法界，就把一真法界變成十法界。分別執著，那麻煩大了！在十法界裡面又變六道輪迴，六道輪迴是分別執著變出來的。

【2.佛說一切法，不外兩義。】

　　總而言之，佛為眾生說一切法，歸納起來不外乎二義。

【明性、明修是也】

　　這四個字也可以說，把釋迦牟尼佛一生四十九年所說一切法包括盡了。佛指示我們，就是告訴我們：十法界依正莊嚴是我們自性變現出來的，不是外面真有的，自性變現出來的。又告訴我們：性體是空寂的，是遍法界的，性體的作用無量無邊，那就是我們自己的本能，我們才曉得，自己智慧、德能樣樣都是無量無邊。佛要不為我們說出，我們怎麼會曉得有真如本性？不知道！不曉得自己智慧、德能這樣的深，這樣的廣，不知道！佛說這些經典，為我們顯示出這樁事情。他說，我們也聽明白、聽懂了，雖然有這樣究竟圓滿的智慧，我們現在還是迷惑顛倒。這個智慧怎麼失掉的，如何再恢復過來？那就是修。教給我們的方法，《金剛經》上講的是原理原則，方法因人而異，因時而異，因處而異，所以方法就多了。我們常聽到八萬四千法門，法就是方法，門是門徑，有這麼多。又聽說法門無量，那就更多了。

　　是不是真的無量？真的！真正無量。無量的法門有一個不變的原則，無量的法門可以把它歸納到這個原則，這個原則是覺正淨。無量無邊的法門，歸到最後講到修行，不外乎這三個原則。這三個原則實在講，一即是三，三即是一。好像我們到這個講堂來，諸位居住的地方不一樣，四面八方來到這裡，最後你進入講堂。講堂只有三個門，最後就從這三個門，你從哪一個門進來？覺、正、淨三個門。這三個門任何一門進來都行，功德都一樣，而且一即是三、三即是一。沒進來是三個門，不一樣；進來之後，三個門原來是一樣的。

一般說來，性宗、禪宗他們走的是「覺門」，大徹大悟，明心見性，他走這個門。這個門，古人常說，上上根人他才有這個能力。就像《金剛經》上所說的，給你講四相是錯誤的，四見也是錯誤的，都是緣生之法，當體即空，了不可得，這一類根性的人，聽到這個話，妄想分別執著馬上就斷，他就成功了。就像《圓覺經》上所說的「知幻即離，離幻即覺」，他從這個門進來，這個門快！如果不是上上根人，這個法你給他講，沒用！像我們這種根性的人就沒用。《金剛經》雖然講得這麼詳細，講了這麼多天，一個開悟也沒有，一個見性都沒有，這就說明我們不是這個根性。不是這個根性，聽聽《金剛經》也有好處，聽聽他們上根、利根的人是怎麼修法。他們能夠依照這個方法修到明心見性，我們沒有辦法依照這個方法來修，聽聽懂得了有好處，對於世出世間法的情執會淡幾分，不會那麼堅固的執著，總會少了幾分；少了幾分，對念佛就幫助很大。這也是我們這一次講《金剛經》目的之所在，幫助我們看破，幫助我們放下。我們沒有徹底看破，沒有究竟放下，只要看破幾分，放下幾分，對於念佛往生就有幫助。這是說覺門。

　　其次，我們講「正門」。「正」是正知正見，正知正見就是佛知佛見。佛的知見在哪裡？所有一切經上所講的都是佛知見。佛對於宇宙人生的看法、佛為我們的說法，佛知佛見，在經典裡面。我們依照經典理論、方法來修行，有次第、有淺深慢慢來學習，這就是所謂「教下」，禪宗以外。像天台宗，天台宗是根據《法華經》，賢首宗是根據《華嚴經》，三論宗是根據《中論》、《十二門論》，以後又加上《大智度論》。法相宗的東西比較多，有六經十一論。這些宗派都是依據佛的經典，把自己錯誤的想法、看法修正過來。經典是標準，我們對於宇宙人生的想法、看法，拿著經比照比照。我們的想法、看法跟佛不一樣，要把自己的想法、看法捨掉，學佛的想法、看法，用這個方法，教下用這個方法。這樣的方法，中下根性的人都行，但是時間很長，像讀書一樣，有小學、中學、大學、研究所，按部就班來，循序漸進，能得好處，能得利益。這是走正門的，但是要真正幹，真正相信佛，把自己錯誤的想法、看法、說法、做法捨棄掉，向佛學習。

　　第三個門是「淨門」，我們淨土宗走這個門。除淨土宗之外，密宗也走這個門，密也是修清淨心的。我們為什麼今天把密捨掉，單單提倡淨土？這裡面有道理的。淨土宗講的淨，是離開污染的淨，容易得到。所有一切污染我不沾邊，我離開它，我得到清淨了，這個容易。密宗那個淨是高級的，不離開污染他也清淨，這個事難！我們把名聞利養捨棄，不貪；他金銀財寶一大堆，天天在那裡玩，那個不貪，那不是普通人可以做得到的。所以密是最高級的修學方法，如果你沒有這個功夫，你要學它，沒有一個不墮地獄的。你造罪業，那還得了！一般人不懂得，一窩蜂去學密，為什麼？密又不要吃素，雞鴨魚肉照吃，也不要斷淫欲，正合現代人口味，大家一窩蜂都去了。諸位要曉得，他在這裡頭得清淨心，他吃肉決定沒有分別執著，沒有起心動念，他那個吃行。你給他一碗大便，他照吃。為什麼？他也不起心動念，他也沒有分別執著，那真清淨！你盛一碗大便他不吃，肉給他，他吃，保險墮地獄，那是假的，不是真的，這個要知道。我們淨土宗的淨，我們有選擇的；不像他，他那個沒有，他是高級的，我們比不上他，他是真清淨。

　　現在密宗傳得很廣，學的人很多，我沒有學過。我的老師是密宗的大師，他教我三年，我的佛學基礎是他老人家一手給我奠定的；但是他沒有傳給我密法，我對於密裡面的內容知道得很多。黃念祖老居士他是學密的，他本身就是金剛上師。我們見過幾次面，也深談過這個問題，他直截了當告訴我，在今日之下已經沒有密宗的根器了。我聽了這個話，我覺得這個人是一個善知識，不騙人，很難得！他告訴我，在中國大陸這四十年來，修密成就的只有六個人，真正修成功。哪六個人？他沒有告訴我，我相信他講的話不會錯。因此他遇到學密的這些同修，都教他加持三部經。他的《淨土資糧》，《淨土資糧》是個很小的小冊子，因為太薄了，我把他的《谷響集》，兩樣東西合印在一起，後面是《谷響集》。《谷響集》就是老居士應酬學密這些同修們的開導、書信。他裡面所講的都是勸人的，學密一定要加持《無量壽經》，要讀誦《彌陀經要解》，要讀誦《普賢菩薩行願品》，他教他們念這三樣東西。這也是老居士的苦口婆心，知道你密學不成功，念這個經求生淨土。我們常講淨密雙修，諸位要知道，淨密雙修是看到學密不能成就，想在淨宗拉你一把，是這個意思。你們不能聽錯了，好了！我也來淨密雙修，那你就大錯特錯了。專一你才有把握，你搞兩門，你的精神、時間都分散掉，能不能往生都成問題。密是靠得住不會成就的，不太可能的。所以真正善知識他會觀察，你不是這個根器，不會傳給你的，這個要知道。

　　所以我們讚歎它，不學它。跟禪宗一樣，我讚歎禪宗，我不學禪宗。為什麼我不學禪宗？我自己知道我不是那個根性。禪宗不要說是很高的，最起碼的禪出不了三界，初禪天；四禪八定，這是初禪，什麼樣的功夫？諸位曉得，到了色界天，欲界就丟掉了。什麼是欲？財色名食睡這五樣東西擺在你面前，你還動心不動心？不是「我出家了，我都離開了」，那不行！念頭上還有，你還是欲界，色界天沒有資格去，這才知道禪難！禪要把欲丟掉，這還是最起碼的、最低級的功夫。往上面去，愈往上去，功夫愈高。我想想，做不到。《金剛經》是禪宗的經，我講的也不比哪一個學禪的人差，禪宗祖師《語錄》我講過很多，《壇經》也講過好多遍，口頭禪我比他們都行。你要問我自己呢？我做不到，我能夠講得很清楚，我做不到。財色名食睡擺在面前，雖然我不要了，還會動念頭，還會動心。不能欺騙自己，欺騙別人有罪，欺騙自己是罪上又加罪，那怎麼能成就？所以想一想，禪跟密門檻太高，我們確實沒有法子，再回過頭來老實念佛。想一想這個法門有把握，行！我們這一生當中真能成就，這是走淨門。這是說修行，我們舉這三大綱領就夠了。每一個法門裡面，每一個宗派那些常識要知道，你知道了，你不會被他們迷惑，不會被他們動搖，這個很重要。自己選定了一門，就一門深入，這才能有成就。如果不了解狀況，世俗人常講「幹一行，怨一行」，看到別人好像都比自己高。這是世俗的觀念，有沒有？確實有，我們自己也有。如果存這種觀念，你這一生的修學沒指望。為什麼？沒有信心。你的心浮動的，總是在動搖，總是在每一個法門去試探試探，你這一生有多少光陰？那個空過了，浪費掉了，非常可惜。所以要緊的是選定一門，然後就一門深入。

【且一句法中，說性必兼有修，說修即攝有性。】

　　這是佛說法，即使小乘經裡面也不例外。一切經中，說性，一定有修行方法，如果沒有修行方法，佛說的經就不圓滿，一定有修行方法。說修行方法一定講到理論，有理論的依據，理論的依據就是自性，自性是理論的依據。最明顯的是《彌陀經》，諸位都念過，裡面所講的都是事、都是修，《彌陀經》字字句句裡頭都有性、都有理。我們沒看到，那是我們看得太淺，沒有看到它的深度。你看看蓮池大師的《疏鈔》，你就懂得。蓮池大師把這樁事情，清清楚楚、明明白白的為我們交代出來。每一個小段講到最後，到最後一段稱性。稱性是什麼？說性。《彌陀經》說的是事，它有理；說的是修，它有性。同樣的，《地藏菩薩本願經》也是如此，你從頭看一看，像看故事、看小說一樣，全都是講事，裡面有很深的道理，我們讀經要能體會。研教，研教就是講經要把它講得透徹，凡是佛講事的這些經，你要把理論說透徹，大家對這個事就相信，就不懷疑了。講到理論的經，就像《金剛經》講理論，理講明白了，要怎麼個修法？你要不把修行的方法交代清楚，「這個道理我不會用，我用不上！」《金剛經》的原理原則能用在日常生活當中，那你就稱菩薩，就不是凡夫。要不要學著會用？要。學的多少不拘，學的淺深也不拘，當然你愈多愈好、愈深愈好。沒有這個能力，淺一點也好，少一點也好，都能得利益。

　　我在講席當中跟諸位報告過，我們要想把《金剛經》的原理原則應用在日常生活當中，有一個好樣子，可以給我們很大的啟示，那就是《華嚴經．入法界品》，就是「普賢菩薩行願品」。但是我們今天講「普賢菩薩行願品」，你們的概念當中就是薄薄的一本「十大願王導歸極樂」，不是的，我給你們講的「行願品」不是這一份，這是《普賢行願品》最後的結論。它的全經有四十卷，現在流通的這個本子是四十卷裡面第四十卷，一卷，前面還有三十九卷，這三十九卷就是著名的「五十三參」。五十三參是有五十三位法身大士，就是《金剛經》上講的諸佛如來，他們做給我們看，他們表演。這五十三個人，包括男女老少、各行各業，人家是如何把《金剛經》的道理、方法，應用在他的生活當中，應用在他的工作之中，不管做哪一個行業都用得上。你會用了，你是菩薩。菩薩不一定要出家，五十三位法身大士是大菩薩，示現出家相的只有六位，其他的統統是在家的法身大士。所以《四十華嚴》實在講應當要提倡，不提倡我們沒有樣子。《四十華嚴》這五十三參是學佛的樣子，人家表演給我們看。

　　這個經本註解，《華嚴經》註解是很少，自古至今完整的註解只有兩種，都是唐朝的，清涼大師的《疏鈔》，李通玄居士的《合論》，現在流通的就這兩樣。清朝道霈大師，是福州鼓山湧泉寺的住持，他將疏跟論合起來，重新編了一個本子，叫《華嚴經疏論纂要》。這本書我們已經印了三次，最近大概有一千套會送到此地來，而《四十華嚴疏》將來也會有書送到這邊來，至少有一千套要送到這邊來。即使沒有人講，也應該要讀讀，讀不懂沒關係，多讀。古人所謂：「讀書千遍，其義自見。」要有耐心的去讀誦，對我們的修學會有很大的幫助。說修學有幫助，對我們的生活有幫助，對我們的工作有幫助，這是現前的利益，對我們了生死出三界有幫助，將來的利益、永恆的利益。這個地方把要緊的經義說出來，是教我們讀經、聽講要如何去體會。所以底下講：

【若不知如是領會，其於佛法終在門外。】

　　這是真的。多少人學佛，學了一生都在門外沒進來。學佛學一輩子，問他佛是什麼？他不知道，答不出來；問他修什麼？他也不曉得，盲修瞎練，所以一生時間浪費了，精力浪費了，一無所成，這是非常可惜的事情。

【理性當於差別中見平等】

　　你怎麼見性？你怎麼能體會到甚深的義理？這裡給我們講的原則，講得非常之好，簡單扼要。平等是性，差別是相，從差別相裡面，你要是見到平等，你就見性了。相宗告訴我們：轉八識成四智。轉末那為平等性智，末那是什麼？執著。第六意識是分別，不分別了，那就是妙觀察智；不執著了，平等性智。我們要想明心見性，見色聞聲，六根接觸外面境界，學不分別，就轉第六識為妙觀察智；不執著，就轉第七識為平等性智，這個在相裡就見性了。禪宗是不說出來，教你悟；你要不悟，那個香板就下去了。當然老師父要用棒喝來打你，也是看清楚，這一棒下去把你打開悟了，你就覺悟了。像我們這種人到禪堂裡，那個老師父打不打？不打。為什麼？打死也不開悟，那就有罪過了。他打了，你真的開悟，那就要打。宗門用棒喝，教下講演，宗門教你悟，不跟你講。你悟了之後，給你作證，證明你沒錯，你的見解沒錯，所以方法、手段不一樣。

　　有一些人很迷惑，我在台灣就見到了。師父拿著香板打幾下，就把這一身的業障打掉了。我聽了很懷疑，那個香板一打，業障就打掉了，還有不少人拿著紅包供養，請師父打，師父當然歡喜，愈打紅包愈多。那個業障有沒有消掉？我看不見得。消業障是我們學佛的人時時刻刻掛在心上，總是想盡方法去消業障。可是諸位要明白，什麼叫業障？我業障很重，問你什麼叫業障？不曉得。業障在哪裡？我在講席當中講得很多，業障就是煩惱，就是妄想，妄想分別執著那叫業障。老師父打你幾頓，你是不是妄想分別執著統統沒有了？如果都沒有了，那有效，一打業障真的就消掉了。如果打了之後，還打妄想，還分別執著，那就沒用！愈打業障愈多，業障不是那麼輕而易舉可以打掉的。宗門用這個方法他要觀機，看你自己功夫將要成熟還沒成熟，就差那一點，用這種特殊的手段，這個棒喝下去之後，叫你一下子就驚醒，這個可以，不是隨便打人的。所以宗門的手段不一樣，也沒有一定的方法，完全是觀機，應機施教。因此那個手段不能學的，我們沒有那個本事，對象也不是那一等人，單單學那個樣子，那還得了！那就造罪業了。理與事都要搞清楚，我們還是在教下用功夫。

　　淨宗的方法，就是用一句佛號老實念，把妄想分別執著念掉。妄想分別執著起來不要怕，是正常的。你是凡夫，你要不起妄想分別執著，你是佛菩薩了，那就不是凡人。凡人當然會打妄想，當然有分別執著，所以起來不要怕。這是古德教給我們：「不怕念起，只怕覺遲。」覺悟要是遲了，你這個妄想繼續不斷的打，那個麻煩就大了，那造業了。妄想一起來，你馬上覺悟了，我現在又打妄想，你覺察到了。覺察到，用什麼方法對付它？阿彌陀佛。心裡頭佛號馬上提起，把那個妄想執著趕走了；換句話說，用阿彌陀佛這一個念頭，代替所有一切的念頭，用佛號取而代之。這個佛號是不是妄想？佛號不是的。一切都是妄想，唯獨憶佛念佛不是妄想。為什麼？阿彌陀佛的名號，是我們真如本性的德號，念這一句佛號是念真如本性，這是理。大家都會念，不明這個理，所以雖念與理不相應。也曾經聽過，「一念相應一念佛，念念相應念念佛。」我們一念也好，念念也好，都不相應。為什麼不相應？不明瞭這個理，明瞭這個理就會相應了。只要把煩惱雜念念掉，清淨心就現前了。清淨心就是真如本性，清淨心一現前就相應，此地講的從差別裡頭見平等，平等當然就清淨，清淨就平等。

【修功當於平等中見差別】

　　平等、差別兩邊都不著，這是講修行真實的功夫。由此可知，這是《金剛經》上所講的原理原則，兩邊不著，兩邊不離，這就是諸法如義，法法皆如，你就見到了。

【3.佛之開示，往往約一事以明理。】

　　佛菩薩講經說法，我們在一切經裡面都看到，《金剛經》這個例子就很多，舉例只舉一個，只說一樁事，可是諸位一定要曉得，這一樁事、一個理，通一切事、一切理。不只是聞一知十，聞一知十不行。世間人是聞一知十，這個人是絕頂聰明，學佛還不行；學佛是一聞千悟，十跟千差很多，一聞千悟。一聽，聽到一樁事，所有一切事情都明白、都通達，這才行。

【而其理實貫通於一切事。】

　　從一樁事情說明這個道理，理貫通一切事。

【若聞法者，不知如是貫通，是只見差別而不見平等，豈能觀其理而會於性乎。】

　　學有善學、有不善學；我們今天講，善就是會學的，有不會學的。會學的人，快，很快！會學的人是學它的理，因為理能夠貫通一切事。不會學的人學事，那個很苦，學一樣會一樣，再學一樣會兩樣，事無量無邊，一生一世學不完，學得累死了。所以，一定要會學。會學基本的條件，心要清淨，不能有成見，不能有懷疑，這是兩大障礙。佛在經上常講，「疑」為菩薩的大障礙，對菩薩都產生大障礙，何況我們初學的。決定不懷疑，所以要保持一個清淨心，清淨的信心、真誠心，這是我們修學基本的條件。然後再加上細密的觀察，你要細心去體會，粗心大意不行。

　　我過去學佛，進度非常之快，我自己就具備這麼個條件。我對老師有信心，縱然老師教給我的，我不知道它的意思，我也不懷疑，我也相信他，我相信老師不會害我，我會照他的話去做。我有這麼一個好處，所以老師肯教。我學習很細心、很專心，所以老師教給我的方法，跟別的同學不一樣。最明顯不一樣之處，是老師不准我寫筆記，這是最明顯的，其他同學們聽經寫筆記，老師從來沒有說不對，從來沒有講過，老師也看到他們一面聽一面寫，我就是不可以寫。這就是根性不相同，教學的方法不一樣。老師要求我，聽經聽教理，他告訴我好處是理通一切佛法，一部經通了，所有經都通，這個方法的確是好。如果沒有這個能力，不得已而求其次，體會教義，義比理次一等，義能夠貫通，與這個經相類似的能通。譬如淨宗的義理，淨土五經一論沒問題，你聽一部經，這五、六種東西都貫通了。不是聽一部學一部，那個很糟糕！那個教的人很辛苦，學的人也很辛苦。如果是教理，那就廣大了，不僅僅限於淨土宗，所有一切宗派的經典，乃至於世間法都通了。所以要懂得體會它裡面的理，理能夠會於性，這個很要緊！學佛最終的目標在明心見性，這是正確的目標，這是大方向，一定要把握住。

　　在這個地方，希望同修們能夠細心去體會，確確實實能得大受用。不過這些事情，如果自己根性稍微差一點，要懂得培養。所以實實在在說，我學佛如果不跟章嘉大師三年，到台中去也學不到東西，成就也不簡單。章嘉大師教我什麼？教我看破、放下，這對以後的修學幫助太大了。能看得破，你的知見圓了，你不執著，你沒有成見；能放得下，你自在，你沒有分別執著，這個對於修學幫助太大太大了。所以不能看破、不能放下，是嚴重的障礙。我一學佛，章嘉大師就教我這個方法，從哪裡做起？他老人家教我布施。我那個時候的好處，跟他老人家第一次見面，他講的話我就相信，回來之後真布施，就真幹。以前很小氣、很吝嗇，那就學，咬緊牙根去學布施。什麼都能捨，這才知道自在！捨了有沒有？給諸位說，愈捨愈多。這裡捨了，那邊又來了，愈捨愈多，但是要記住，愈多愈捨，非常重要。捨財，財就來；捨法，法就來，佛講的話我們在生活當中證明了，沒錯。財布施得財富，愈是施得多，愈得的多；法布施得聰明智慧；無畏布施得健康長壽。我們今天同學很多都是吃長素的，素食就是無畏布施，不吃眾生肉了，修慈悲心，這是無畏布施。諸位同修在家，我希望你們無畏布施裡頭多施醫藥。我不知道新加坡的制度如何，如果有貧病之人生病，病苦有困難，你幫助他，幫助他的醫藥費，布施這個有好處，什麼好處？得健康長壽。

　　有很多人，我聽這個話的時候感覺得莫名其妙，什麼事情？就是自己要準備一筆錢，做自己的醫藥費，準備自己生病，你說糟糕不糟糕！你想他會不會生病？他一定會生病，他醫藥費已經準備好了。所以人家問我，我今年七十歲了，沒有生過病，沒有進過醫院，醫院裡頭沒有我的病歷。我為什麼不生病？我沒有醫藥費。我的醫藥費布施掉了，沒有醫藥費。有醫藥費的人可以生病，沒有醫藥費的人不能生病，你要懂這個道理。所以你布施醫藥，我的病別人代我生。佛說這個道理，愈想愈有道理。所以何必替自己留一筆醫藥費？經上常講，「一切法從心想生」，你心裡老想著病，沒病也想出病來，所以這是一個不健康的思想、錯誤的思想。你自己想要健康長壽，多幫助苦難的人，你得健康長壽。

　　《金剛經》講了這麼多，可以說萬法皆空，因果不空，這是在《金剛般若》，我們得了這兩句結論，因果不空，善有善果、惡有惡報，絲毫不爽。你要想得財富，財布施；你要想得聰明智慧，法布施；你要想得健康長壽，無畏布施。三種布施，我們在印經裡頭，印經三種布施具足。你印經書，你要財，財布施；印出的經本，經本是佛法，法布施，內容是法；眾生讀了經，明白佛的道理，無畏。所以這一樁事情裡面，三種布施都圓滿了。

　　我今天晚上來遲一點，這邊弘國素食的老闆請我吃飯，請了很多次，沒有法子推不掉，我說下不為例，耽誤時間。我聽說這個老闆給伙計們說，指我說這個法師印很多經書送人，到處送人。別的法師有了錢買房子、買車，我沒有房子也沒有車。買房子、買車，他還想住在這裡，他還不想走；我不要房子、不要車，我想到極樂世界去，我不想在這世間住了，我們的目標、方向不一樣。這個地方的錢沒用，帶不去，所以有了錢，趕緊印經，讓大家共享。剛才說過，這個做法，三種布施一次就完成。這個理我們要透徹、要明瞭，事上我們才熱心去做，才真正去做。弘法的人你能夠這樣做，法緣殊勝，法緣是結的。前面我們也曾讀過，緣應當了的要趕快了，應當結的可以結，與一切眾生結法緣。

【4.本經說即非是名處甚多】

　　這種句子很多。「即非是名」意思前面說過，此地提醒我們：

【聞者便當領會其中道理，原無二致。】

　　不能把即非跟是名看作兩樁事。你要是看作兩樁事情，你也在門外，你沒入門，它是一樁事情。一樁事情為什麼兩個說法？兩個說法便於你體會，一個說法你不能領悟。這兩種說法，你在當中體會，你就悟入進去了，這是說法的善巧。從差別當中你去體會一如，去體會這個意思，這叫會聽。

【即非，約理體之性，以明本空。】

　　體是空的，根本是空的。

【是名，約緣生之相，以明幻有。】

　　因緣所變的現相，現相有沒有？當然沒有。為什麼沒有？體沒有。體沒有，相怎麼會有。就像前面所說的：「微塵眾即非微塵眾，是名微塵眾」，「世界即非世界，是名世界」。世界怎麼來的？微塵眾聚集起來的，微塵眾當體即空，了不可得，世界哪裡會有？佛雖然在經上講，一剎那九百生滅，佛用這個來說明一切萬物的現象。這個相是怎麼來的？一剎那九百生滅的相續相；其實不止九百，剎那百億、千億、萬億都不止，這是真的。佛為什麼不這麼說？這樣說，人更不懂了。說一剎那九百生滅，一般人還能想像得到；如果說是萬億、億億，這個太難想像了，真的是萬億。由此可知，所有一切現象，確確實實當體即空，了不可得，這個跟你說實話。由此可知，即非跟是名豈不是一個意思嗎？這叫佛法。如果說「即非、是名」是二法，六祖講二法就不是佛法，佛法是不二法。諸位要曉得，宇宙人生萬事萬物都是一法，不是二法。眾生跟佛，你說是二、是一？眾生跟佛要是二法，那就不是佛法了。生佛不二，這是經上聽說過、讀過的，不二就是一。性相不二，理事一如，盡虛空遍法界它圓融了，它是一不是二。

　　你要能從這上體會到，你的大慈悲心就生起來了。慈悲心用我們現代的話來說，愛護一切眾生，關懷一切眾生，是清淨心、是平等心，沒有差別，這裡頭沒有分別執著，一律平等，大慈悲心自自然然就生起來了。我們今天大慈悲心為什麼沒有？不知道宇宙人生是一體，不曉得。為什麼是一體？同一個自性變現出來的，都是真如本性變的幻相，會相歸性就是一體了。你著了相，分別相、執著相，相千差萬別，你見不到一，見不到一如，見不到平等。如果在差別相裡面見到一如、見到平等，才曉得萬法歸一，一是自性、一是真如、一是本體。實在說，「歸」這個念頭都很粗，都不應該有。萬法本來就是一，哪有什麼歸不歸！今天我說這個話，諸位聽《金剛經》聽了這麼多，我想你不會反對，你會點頭。經沒有講到這個地方，我這樣講法，懷疑的人就多了。為什麼祖師大德說萬法歸一，你說歸還不對，「歸」還有問題？我們《金剛經》讀到這裡，就曉得那個歸是勉強說的，你要執著有一個歸就錯了，它本來就是一，所以無所謂歸與不歸。底下說：

【即非是名並說】

　　這是佛在《金剛經》上常用這個方法，他的意思是：

【明性相不一不異，法法皆然。】

　　性相是一，相就是性，性就是相，事就是理，理就是事，確確實實是一不是二，即非、是名連在一起講，教我們體會這個意思，也就是教我們認識宇宙人生的真相。真相不能說一，也不能說異。你要是明白了，也可以說一，也可以說異，明白人怎麼說都行，他不迷，他了解狀況。說一，是從性上講，從理上講；說異，異就是不一樣，從相上講，從事上講；非一非異。如果明白人，你說一切現象是一，行不行？行，講得通。古人比喻說「以金作器，器器皆金」，我們看到金器，那個樣子太多了，現在同修們常常戴的耳環、戒指、手鐲、項鍊，常常戴的，這個都不一樣，名詞都不相同，這是異。說金，同！全是金的，金就是器，器就是金。即非、是名合起來說，教你了解真相。一法如是，法法皆然，沒有一法不如是。我們把器比作相，把金比作性，性就是相，相就是性，性相一如，性相不二，就是這個意思，叫你體會這個意思，認識一如，認識真相。執著一邊都錯了，都不如。執著金，執著這個體空性，這個不如，有體無用；執著相也不如，有用無體。必須要面面俱到，你才看得圓滿、看得真切，沒有看錯，才能得真實的受用。底下說：

【即無論何法，皆應明瞭此理，兩邊不著，銷歸平等之性體是也。】

　　這個重要。所謂法身大士，就是他們能在一切法中見性。這個講法是佛門的術語，現在人初聽感覺得很玄，不知道你在說什麼。我們講得通俗一點，講得淺顯一點，在一切法裡頭見到它的真相，這句話大家好懂。但是真相是什麼，還是一個問題。為什麼？你沒見到，你見到當然就懂了；沒見到，學！好好的學習。依照《金剛經》的道理、方法，縱然見不到，多少也能得一點消息，對我們就有好處，至少增長我們的信心，這是最低限度的利益。在功夫上，理事都搞清楚了，你就都不會執著了，差別的相不執著，平等的性也放下了，心得清淨，心得自在，這就是銷歸平等之性體。

【5.修行功夫，可概括為觀門（理觀）、行門（事修）。】

　　這是我們佛法裡面常講的觀行，一講到修行，觀行是修行的總綱領、總題目。每一個宗派、每一個法門，觀門跟行門的內容都不一樣，但是總題目是一樣的，都叫做觀行。禪宗的觀門、行門跟教下的不一樣。教下的觀行，譬如賢首宗的觀門、行門，跟天台宗的就不一樣，這個必須要曉得。觀是什麼？理、明理。在事上看到理，那叫觀，叫修觀；在理上見到事，那就叫行門，那叫行。這兩個一定要合在一起，也是一樁事情，不能把它分作兩個，分作兩個，那理論是理論，事實是事實，永遠兜不起來，這個沒有用處。必須要懂得，理就是事，事就是理，理事本來不二，你才能入門。

【細說則法門無量誓願學也】

　　無量無邊的法門，觀行是總題目。每一個法門裡頭，觀行的內容都不一樣，都有差別，可是原理是相同的，終極的目標都是要達到法法皆如；如果不是達到這個目標，那就不是佛法。如果是佛法，一定是要達到這個目標，就是經文上講的「諸法如義」，一切皆如。我們看底下這一段：

【6.理觀，依佛說可以貫通一切之理性，加以深切體認，嚴密覺照。用之於行門。】

　　《金剛經》說理，說的是真正的原理原則。譬如我們隨便拈一句，「凡所有相，皆是虛妄」，這是《金剛經》上的經文，我們都很熟悉的，你要把這個理應用在你生活當中。你在日常生活當中，對人、對事、對物，起了煩惱，想到「凡所有相，皆是虛妄」，那還有什麼好煩惱的？你要會用，不用在生活上，那《金剛經》不是白念了？遇到喜歡的事情，起了貪心、貪愛，「凡所有相，皆是虛妄」，那個貪愛的心馬上就涼了，恢復到平等，恢復到清淨。喜怒哀樂都是波浪，都是不清淨，要恢復到清淨。清淨心生智慧，不清淨的心生煩惱，這個諸位要懂得。煩惱從哪裡生的？不清淨心生的；清淨心就生智慧，《金剛經》說「信心清淨，則生實相」。所以要把這個理用在生活上，《金剛經》上這個理好！不一不異，無實無虛，真的隨便拈一句，在生活裡頭起很大的作用。所以，這個理真的是貫通一切的理性。

　　要深切的體認，這個理要透徹。譬如剛才講的，「凡所有相，皆是虛妄」，為什麼它是虛妄的？我們在這次講席當中講得很透徹。「三心不可得」，為什麼不可得？我們說明了，心是怎麼來的，怎麼會有的，它起些什麼作用，都講清楚了，這才知道真的不可得。三心就是講念頭，是生滅心，生滅心不是真的。從一念不覺而有無明，從無明生三細相：業相、轉相、境界相。相宗裡頭也叫它做三分：自證分、見分、相分。「見分」，《金剛經》上講的四見：我見、人見、眾生見、壽者見，見分。前面講的四相，「相分」。見相同源，都是從「自證分」裡頭變現出來的。由此可知，轉相就是見分，境界相就是相分，自證分就是業相，這就是把心法跟色法的根找到了；它不是自性，自性是真的，自性裡頭沒有這些東西，這是不覺裡頭變現出來的。

　　我們把這個理搞清楚、搞明白了，才知道內而身心、外而萬物都是假的，現在科學家講，是波動的現象。而波動的速度，確確實實一秒當中億萬次；也就是說，一個波動是億萬分之一秒。佛在《楞嚴經》說，「當處出生，當處滅盡」，我們才懂一點意思；否則的話，這兩句話，到底當處是什麼意思，也搞不清楚，含糊籠統念了，含糊籠統聽了。當處是什麼意思？隨眾生心，應所知量。諸位要曉得，不但是諸佛菩薩在十法界裡面示現，現身、說法、度眾生是隨心應量，這裡不是講了嗎？佛說一句話，通一切法；我們今天得這麼一個身體，過這麼一個日子，是什麼回事？也是隨心應量。心是什麼？因緣。量是什麼？果報。我們今天是隨著業因現的這個果報之相，還是這個原理，還是這一句話。諸佛菩薩隨心應量，是他因地裡面所發的願，願力與一切眾生自自然然感應道交。我們凡夫願沒有了，被業力在支配，被業力在操縱，一點都不自由，都不自在。把真相搞清楚了。這個地方講加以深切體認，清楚了，體會到了，要嚴密覺照，嚴密覺照就是在日常生活當中。嚴是認真，這個事不是普通事，非常嚴肅。用佛所說的這個話，來看人、看事、看一切萬法，這就把它用在行門上了。

【理觀，必應兼事修。】

　　離開了事修，你觀什麼？你沒得觀了，那是個空理。

【行事修，必應兼理觀。】

　　事裡面如果沒有這個觀念在裡頭，那麼這個事會帶給你無盡的煩惱，你的問題不能解決。也就是說你愈迷愈深，你的生活愈過愈苦，你的工作愈做愈累，它必然是這個現象。如果理觀深透進去，你的生活會愈過愈快樂，愈過愈幸福，你的工作會愈來愈輕鬆，愈來愈自在，完全不一樣，這是佛法真實的利益。學了佛，這一點利益都得不到，你說我們學它幹什麼？佛法給我們的是真實的好處。

【缺其一，便不足以言修功矣。】

　　由此可知，我們學佛的人很多，不能說他不用功，他很用功、很努力，好像很精進，精進這兩個字有問題。他是很用功、很努力，他不精，他很雜、很亂。如果說他有進步，他是雜進、亂進，所以他沒有功夫，他不能轉他的境界，他還是過那麼苦日子，不能轉境界，這就是功夫不得力，不會修。會修的人，行裡面有觀，觀裡面有行，觀行是一不是二；也就是說，生活裡頭有高深的理論。什麼高深理論？見性！見到平等性。要用相宗的話來講，那更清楚、更明白，在一切事相當中，他見到平等性，見到妙觀察性，見到大圓鏡性，他見到了，他是生活在妙觀察、平等性、大圓鏡智裡面，他怎麼不快樂、不自在！不會修的，觀行搞成兩回事情，合不起來，他所搞的就是八識五十一心所，煩惱重重，搞這個，搞六道輪迴去了。搞六道輪迴，當然這個日子愈過愈苦，是這麼個道理。諸位真正明白了，佛法不能不學，不學佛就苦死了，這是實實在在的話。

我們看到今天世界上這麼多眾生很可憐，我們只能同情他，幫不上忙。為什麼幫不上忙？他不肯學佛，這麼好的東西不認識。所以今天我們介紹人認識佛教，非常重要。他為什麼不來學？不曉得佛法的好處。如果知道佛法的好處，沒有一個人不來學佛。為什麼？學了佛，「佛氏門中，有求必應」，不學佛的求不到。這兩天過年，看到到處貼的「發財」，看到這些人心，他能發得了嗎？唯有學佛的人才發財，不學佛的人不會發財。我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

105．金剛般若研習報告（第105集）

　　諸位同修，大家過年好！這一次我們《金剛經》的講席時間比較長一點，也就是講得比較詳細一點。剛才楊會長說過，我們這個經包括這一次是三會兩處，兩個處所，是三次，這一次可以講圓滿了。因為從當中接著講，前面諸位同修沒有聽到的，在小註裡面接上去講，可能聽起來會感覺得很茫然，所以我們必須要找一個段落。書本大家都有，請翻開兩百五十一面，我們從經文第一百七十三段看起，這個地方是一個段落。

　　這部經講到此地是末後的一分，江味農居士依據前清達天法師《金剛經新眼疏》分的科判，也就是分的段落，他將本經的正宗分，分為四大段，就是信、解、行、證。他的科判，我們附印在這個本子的後面，後面這個表解就是本經的科判。從科判上能夠把全經的章法、結構、脈絡、體系，能夠看得很清楚。我們剛才選的，從這一段開始，就是第一百七十段的經文，諸位可以先把科判翻開來看一看。科判的最後一面，第十二面，就是這個表解的第十二面。這個大段是講「明諸法空相，結成法不生」。《金剛經》說到此地，愈說愈深。江居士把全經分作前後兩部分，前半部是講信解，正如古人所說的，這個經文有深有淺。後半部講的是行證，唯深無淺，後半部沒有淺的意思，愈講愈深。到這個地方，快要結束了。

　　般若的宗旨，用《金剛經》上的兩句話，可以說講得很透徹，所謂「應無所住，而生其心。」無住就是教給我們不要執著，一切法都不要執著，不但是世間法不要執著，佛法也不能執著。為什麼不執著？因為所有一切法都不是真的，都是虛幻的。經文講到這個地方，要跟我們說出怎樣虛幻，要把這個說清楚、說明白；我們真正懂了，自然就放下，就不執著了。萬法皆空，沒錯！不但體是空的，連現相、作用也是空的，這個講的的確是深到了極處。可是，因果不空。為什麼會有十法界依正莊嚴？那是業因果報的相續相。因為因果不空，所以佛教給我們「而生其心」。「生心要無住，無住要生心」，這才是整個宇宙人生的真相。你明白了，掌握到了，知道應該怎樣去過日子，過得很幸福、很快樂、很美滿，這是《金剛經》真正的目的。

　　這一段就是講諸法空相，了解一切法皆空，結成一切法確確實實不生。不生，當然就不滅，所以不生不滅，這是宇宙人生的真相。這兩句很難懂，真正明瞭契入了，在佛法裡面就稱作證得無生法忍的菩薩。這個菩薩地位很高，通常在大乘法裡面講，菩薩有五十一個階位。就如同學校念書一樣，一年級、二年級，有五十一年級才畢業。無生忍的菩薩，地位非常之高，差不多是在第四十個位次以上。要依《仁王經》的說法，是七地、八地、九地，距離如來果地非常接近，他上面就是十地、等覺，就成佛了，所以這個地位非常之高。經上所講的，是他們的境界。

　　在這個地方，這個表的底下一層，這是分成兩個中段。「初泯相入體」。泯相，泯是泯滅，實在講就是叫我們不要執著，不要分別、不要執著。相，相是有，沒有錯。如果不分別、不執著，你就能夠觀察到它的真相，不會被這些幻相所迷惑。體就是真如本性。這裡面又分為三個段落，第一個段落是：約聖號明離去來。佛舉的這個例子舉得很好，舉如來的名號，這名號也是假的，也不能夠執著。

　　第二段是：約塵界明離一多。塵是微塵，界是世界，這正是我們現代尖端科學，最近幾十年當中，科學家致力於這個工程上來研究。世界就是宇宙、大宇宙，我們講太空、星系，微塵就是我們今天講的原子、電子、中子、粒子，這是最小的東西來研究。《金剛經》上，佛在三千年前，這一段經文也給我們說這些東西。這些東西，現代科學家稱為太空物理，這是他們一些名詞。我們讀這一段經文，要了解這個意思。佛跟我們說萬法皆空，確確實實有他的理論依據，不是隨便說的。從這些能夠叫我們看出，宇宙人生一切萬物的真相。真相搞清楚，當然你就不會再執著，不會再去分別，再去計較，曉得一切分別執著計較全是妄想，與事實真相完全不符合。但是這種妄想，我們凡夫無量劫來已經養成習慣，現在要不打妄想已經很困難，就是它已經成了習慣。這個習慣不好，習慣要是不能夠改掉，那就要搞六道輪迴。這是佛把這些所以然的道理，都給我們分析得很清楚。

　　現在我們可以翻過來看經文，二百五十一面，我們再往前面看一段，看一個整段，二百四十九面，翻過來一張，從二百四十九面看起。經文一百七十段，科題是「約塵界明離一多」，塵是微塵，界是世界。

一七O、約塵界明離一多　明微塵非多　問微塵多否

經【須菩提，若善男子、善女人，以三千大千世界碎為微塵，於意云何，是微塵眾，寧為多不？】

　　我們先看這一段。請看註解：

【1.此明眾緣聚散無常之義】

　　這句話是總綱領，世出世間一切法，包括佛法都不例外，皆是因緣生法。所謂因緣，就是我們現在所講的，它是有許許多多條件才產生的現象，它不是偶然的。這些條件，缺少一個都不行。也正是佛在《華嚴經》上，為我們說明這個世界，乃至於眾生，都是無量因緣聚合而成的，跟此地所講這個意思是相同的。

【這個文裡面著重在碎合】

　　「碎」就是我們今天講的分析，科學家分析這個物質，找它最基本的東西。把這個物體分得很小，分成原子，在過去認為原子就是最小的，不能再分了。隨著科學技術的進步，這些很微小的東西，實在講我們肉眼已經看不見了，在高倍顯微鏡之下觀察到了。現在原子還可以分，分成中子、質子。中子、質子在最近二、三十年來，隨著科學進步，也還是可以分。所以科學家肯定，我們現在認為不能分的這個基本粒子，靠不住，也許科技更進步，發現還能分。

　　這個碎就是分析，來觀察宇宙萬物的基本物質。基本物質在佛法裡面稱之為「微塵」，微塵我們肉眼已經見不到了，佛說阿羅漢的天眼可以見到。所以阿羅漢不需要用這些科學儀器，他的眼睛能夠觀察到微塵。微塵是不是原子、電子，我們很難了解。菩薩的法眼比阿羅漢的天眼更高明，他微塵還可以分，分做色聚之微。色聚之微還能分，分做極微之微，這個佛眼能看清楚。到極微之微，佛說不能再分了。極微之微也叫鄰虛塵，大概就在空跟有的邊緣上，再分就沒有了，就變成空了，所以這在空有邊緣上。極微之微，可能我們現在科學家還沒有見到，他說這個不能再分了，這才是佛經上講的基本粒子。基本粒子有四個現象，這叫做四大。諸位都曉得，「地、水、火、風」四大，四大就是講基本物質的四個現象。第一個，它是一個物質，可以看得到，佛的五眼圓明能見得到，它是一個物質。雖然極其微細，他能夠看到是個物體，稱之為「地大」，它是個物體。所謂火大跟水大，現在科學家明瞭，科學家認為基本粒子帶電，它帶陰電、帶陽電。陽電是「火大」，我們講的溫度；「水大」是講濕度，帶陰電；它是動的，不是靜止的，動，所以叫它做「風大」。地水火風這四個字是這個意思，要搞清楚，這是講最基本的物質它有這四個現象，佛用地水火風這四個字來形容它。

　　此地，我們繼續看註解，它的重點，你掌握到碎合。「合」就是聚集起來，組合的意思。我們曉得，所有一切的物質都是基本粒子組合的。由它的組合，就成為中子、質子；由中子、質子再組合，就成原子；原子的組合，就成為分子。因為它組合排列方式不一樣，我們現在稱為方程式不相同，所以就成了許許多多基本的物質元素。由這些物質元素再組合，就成為宇宙萬有的一切萬物。所以，統統都是一個基本物質組合的。明白這個道理，一切萬法，佛的眼睛裡是平等法，沒有一法不平等。現在世間人認為很高貴的寶石、金鋼鑽，也是這個東西組合的，泥沙大家都不要的，還是這個東西組合的，不過就是它的排列方式不一樣而已；其實它的原料是一個，完全相同，沒有例外的。所以，佛對於一切萬法的看法平等。我們凡夫被排列不一樣的假相欺騙了，這個高貴，那個很下賤；佛看一律平等，一切萬法無有高下，他平等心從這裡生起來的，這叫真平等。在動物方面說，生佛平等，眾生跟佛平等的。佛的身，我們在經上看，相好光明不可思議！《無量壽經》上講的，紫磨真金色身，我們這個肉體哪能跟他比？可是把他分解開之後，看看基本的物質，完全相同，沒有兩樣，也就是排列的方程式不一樣而已。所以我們的身跟佛身還是平等的，還是沒有差別的，清淨、平等是從這個地方建立的。確確實實，要用現代的話說，佛經典上所說的有科學的根據，不是隨便說的。

【這些基本的物質，因其可碎可合，可以分解，可以組合，足證微塵世界之相，皆是緣生，當體即空。】

　　這是完全從現相上說，從物理上來講。微塵這是最小的，大的就是世界。此地講的世界，不是指我們這一個地球，通常世界是講星系。一尊佛教化的範圍，是一個三千大千世界。三千大千世界在從前，一般研究佛法的大德們，大家都以為是一個很大的星系，像我們現在所講的銀河系，這是一個大千世界，是一尊佛的教化區。可是我們最近讀黃念祖老居士的《無量壽經註解》，黃居士是學科學的，他在天津教書，好像是教關於電學方面的這些課程。他的看法，他說佛的世界比這個還大。他認為一個銀河系就是佛經上所講的一個單位世界，這是從前沒有人這個說法，也沒有人有這麼一個想法。假如他這個想法是事實的話，大千世界真的不可思議，一個大千世界最低限度有十億個單位世界；換句話說，像我們現在觀察到的銀河系，十億個銀河系才是一個大千世界，才是一尊佛的教化區。經上講的世界之相，範圍這樣廣大。我們今天科技算是相當發達，可是還沒有辦法探測到十億個銀河系，還沒有到這個境界。佛告訴我們，在太空當中，像這樣的大世界無量無邊，不只是一尊佛的教化區，無量無邊的大的星系。

　　我們從世界上來觀察，我們人實在太渺小，有什麼好爭的？有什麼好計較的？仔細觀察清楚，才知道佛給我們講的話句句真實，確實一點都不假。緣生就是眾緣和合而生起的現象，佛法也是因緣生。所謂因緣所生的，就是它組合的，組合當然沒有自體，所以是當體即空。不必等它分解之後，我們曉得這是空寂的，什麼都沒有，聰明人沒有分解的時候一觀察，就曉得當體就是空，確確實實了不可得。

　　這個事實真相觀察到之後，我們要問，有什麼好處？好處太多了。第一個好處，你得失的念頭沒有了。得，根本沒有得到；失，哪來的失？沒有得失。世間人為得失多苦惱，多痛苦！得失沒有了，你就得大自在，得大安樂。那個過的才叫正常的生活，正常的日子，就是佛菩薩的生活。佛家常說的超凡入聖，你真正明瞭，超凡了。凡夫是不明瞭，在這個虛幻當中，被這些幻相欺騙了，在這裡面自生煩惱，帶來無窮無盡的苦難。六道輪迴從哪裡來的？從執著來的。只要你有執著，就有六道輪迴。羅漢、辟支佛、菩薩、佛，我們叫四聖法界；十法界除六凡（六道）之外，是四聖法界。四聖從哪裡來的？從妄想來的，從分別來的。離開一切分別執著，不但六道沒有了，十法界也沒有了。十法界是緣生的，也不可以執著。應無所住，六道不能住，四聖法界也不能住。四聖、六凡統統放下了，那是什麼境界？佛不得已取個名字，名都是假名，名字是因緣生的，假名，不得已，沒法子，取個名詞，叫它做一真法界。佛告訴我們，那是真的，一是真的。一真，我們就能夠聯想到，六道、十法界是假的，不是真的，這個事實真相一定要搞清楚。要知道，一切法當體即空，了不可得。

【而法性中，本無此物。】

　　法性是講真如本性，這是真的，能現、能變，這是真的。佛在《華嚴經》上告訴我們，世出世間一切法，「唯心所現，唯識所變」。心是真心本性，大乘佛法的修學，最後的目標就是要見性。不僅僅是禪宗裡面講的明心見性，哪一個宗派，哪一個法門，都是以這個為目標；要不能見性，那就不能成就，一定要明心見性。不過在各種宗派裡面，他們用的術語不相同，禪宗裡面叫明心見性，我們淨土宗裡面叫一心不亂，一心不亂就是明心見性。一心不亂，它為什麼不稱作明心見性？一心不亂裡面有淺深層次，淺的沒有見性，也能稱為一心，我們常講「功夫成片」，這個程度我們每一個人都可以做到，這是一心不亂功夫淺的，我們都能做到。淺的怎麼說法？我們心裡面，所謂是常常牽掛的，常常放在心上的，就是一句阿彌陀佛。除一句阿彌陀佛之外，其他的統統放下了，這是最淺的一心不亂，心裡面只有一句佛號。念佛人到達這個功夫，給諸位說，往生西方極樂世界就有把握。我們看到有很多念佛人，走的時候不生病，清清楚楚、明明白白，而且想什麼時候走，就可以什麼時候走，自己都可以選日子，選走的方式，你說這個多自在！那要什麼樣的本事？一心不亂最低程度的本事就行了，就可以做到。比這個更高層次的，叫「事一心不亂」，這個還沒有見性，當然他的功夫更深了；換句話說，更自在。再高一層的，叫「理一心不亂」，跟宗門的明心見性完全相同。這也就是說，念佛法門的功夫它有上中下三等。

　　禪宗裡面沒有，就是一種，你達不到就不能成就，達到就能成就。但是要達到這個上層功夫，的確我們一般人非常困難，很不容易達到。在教下講，這是一般大乘佛法裡面，他們稱作大開圓解。大開圓解跟一心不亂、明心見性是同一個境界，就是名詞術語不一樣。他所用的方法不相同，達到的境界決定是相同的，方向決定是一致的，這正是所謂「法門平等，無有高下」；又所謂是殊途同歸，一般講殊途同歸都是歸向明心見性。

在心性裡頭，沒有。心性它現相，體不能沒有相，決定有相。這個理跟事都很難懂，所以在隋唐，那個時候古大德講經，像賢首大師，這是華嚴宗第三代的祖師，當時在宮廷裡面談到這個問題，他不得已就用比喻來說明這個事實。皇宮裡面有一些金獅子，他就用金獅子來做比喻，「以金作器，器器皆金。」從比喻當中，很多人能夠體會到這個境界。金是體，把它比作法性，它是能現的；現相，一真法界是它現的，十法界也是它現的。如果沒有加絲毫的分別執著，它所現的相就很自然，就它叫做一真法界；加一點分別執著，這個相就起變化。譬如黃金，從金礦裡面開採出來，提煉成黃金，提煉出來了，那個時候它所所現的相是它原本的相，現原本的相，沒有加一絲毫的分別執著。在金礦裡面看到這個黃金，那是它原來的相。經過我們人工去設計，把這個相改變，我們想做一個獅子像，或者做一個佛像，那是我們想把它做成那個形狀，那叫唯識所變。十法界依正莊嚴，是我們這個識，就是分別，我們有了分別，把一真法界的相改變，變成十法界。

　　十是一個圓滿的數字，它不是確定的數字，它代表圓滿，代表無盡。我們地球上，人口有四十多億，除人之外，你曉得有多少動物？蚊蟲螞蟻牠也有思惟，牠也有分別執著。把這些動物統統包括進來，這地球上有多少生物？每一個人分別執著都不一樣，於是變現的境界真的是無量無邊。十代表無量無邊的法界。嚴格的說，每一個人有每一個人的法界，並不相同。佛在《楞嚴》上，把這個問題說得相當透徹，「別業妄見」，「同分妄見」。同分妄見是我們所見大致是相同，但是還是各人變現各人的。我變出來的，跟你變出來的樣子很接近，看起來好像是一樣，其實嚴格的講，完全不一樣，確確實實一個眾生就是一個法界。說一個眾生一個法界，這還不是事實真相，要是以事實真相，就是一個眾生也是自己變現無量的法界。我們的念頭、妄想，從早到晚，一個念頭起，一個念頭滅，無量無邊，哪裡是每一個眾生是每一個法界？一個眾生就有無量無邊的法界。這是佛把宇宙人生事實真相，給我們說出來了。

真如本性裡面沒有，本性所現的叫一真法界。因此，一真法界裡面變化就不大，十法界裡面變化就很大。我們講十法界，上面是四聖，下面是六凡。四聖法界的變化比六凡幅度小，小在哪裡？他們的心清淨，妄想分別執著少；少，所以它變化的幅度就不大。六道裡面這些凡夫，妄想分別執著很大，於是變化就很大。這是說明所有一切現相怎麼來的。佛經裡頭還有一句，我們聽起來更容易理解，「一切法從心想生」。一切法就是指十法界依正莊嚴，哪來的？心想生，是你在那裡打妄想變現出來的，出生出來。如果你沒有妄想，這個現相統統沒有了，就不存在。所有一切的現相，都是從妄想生的。

　　科學家確實很聰明，我們這一段經文，現在他們很努力在那裡探討，也觀察、解釋，跟這個經典愈來愈接近；可是這些現相究竟怎麼發生的？他們還不知道。如果他們能夠讀佛經，我相信對他們的智慧增長，對於宇宙人生的觀察，一定能夠更精微、更細密。相，我們明白了，它是不會滅的，但是它可以改變，它不會滅；就像黃金一樣，它一定是有一個形相，它能夠改，它不會滅。

【故雖不斷滅，而不可執著也。】

　　你不能執著，為什麼不能執著？因為它隨著念頭在改變，真的是千變萬化。你要是執著，那是錯了，決定不可以執著。這是佛教給我們應無所住，《金剛經》說得好，「法尚應捨，何況非法」，法是佛法，佛法也是緣生的，不可以執著。連佛法都不能執著，何況不是佛法？這是教給我們統統不能執著。再看底下這一段：

【2.當知世界微塵，大小雖殊，無實則一。】

　　大到世界，我們剛才講了，一尊佛的教化區是三千大千世界，假設一個銀河系也好，十億個銀河系也好，總而言之，這都是很大的範圍。小，小到微塵，我們今天講的原子、電子。這在形相上講不一樣，大小不一樣。「無實則一」，都是沒有自性，當體即空，了不可得，這個事實真相完全相同。由此可知，世界跟微塵如是，你才曉得，佛法跟世法也如是，四聖法界跟六凡法界也如是，我們明白一個道理，一個道理就能夠通達許許多多的事理。

【世尊說此，是欲人徹底了解世間所有，大至世界，小至微塵，莫非虛妄，當體即空。不可執著，不必貪戀。一切放下，方能於實相相應也。】

　　佛給我們講經說法，佛教化一切眾生目的在哪裡？目的就在此地，讓我們真正了解宇宙人生的真相。宇宙是我們生活的環境，人生就是我們自己本人。佛法沒有別的，說來說去佛說了四十九年，就是說我們自己跟自己生活環境的真相。你搞清楚了，你就得大自在，真正是離苦得樂，你在這個世界裡面自己可以做得了主宰。真能做得了主宰嗎？當然能。為什麼真能？「一切法從心想生」。我想作佛，那就作佛；想作菩薩，就作菩薩。這個全在自己，不在別人手上。可是現在一般凡夫迷惑顛倒，他不作佛，不作菩薩，他要去作地獄、餓鬼、畜生，你說那有什麼辦法？地獄、餓鬼、畜生，他實在不願意，不願意，他天天在造。怎麼造？佛告訴我們，地獄的相怎麼變現出來的？從心想生，瞋恚變出來的。看這個人不順眼，看那樁事情生氣，這把一真法界變成地獄法界，不是別人變的，自己變自己受。餓鬼法界是貪心變的。法界，剛才說了，實在講無量無邊，哪裡說人死了都作鬼？一般人講，人死了都當鬼，我們細細想想這句話，也不無道理，你想想看哪個人不貪？所有一切妄念當中，如果貪念最重，貪念的範圍最廣；換句話說，他就把一真法界變成餓鬼法界，他去享受去了。

　　一切萬事萬法不是上帝造的，不是上帝在主宰。什麼主宰？是我們的妄想在作主宰。所以佛教給我們而生其心；而生其心，不要生妄念，生正念。正念就是佛講的四聖法界，這個念跟六道比，它是正念。純正佛法界，告訴你四聖、六凡統統都捨棄，那就純正；而生其心，是教我們生這個心。這才是真正解決問題，這才叫從根本解決。所以，佛法追求的是究竟圓滿的智慧。明瞭之後，我們才曉得，佛勸導我們句句話正確。

　　不可以執著，不可以貪戀，一切放下，方能與實相相應，實相是真相，與宇宙人生的真相完全相應。我們通常說，與大自然適應了。可是今天說這個話，裡面還是有問題。因為自然生態環境已經被人為破壞，這個問題非常嚴重。我們的身體是一個小宇宙，它複雜的程度跟大宇宙可以說是無二無別；也可以說完全是相等的。如果一個人的心清淨、平等，一個妄念都沒有，你的身體就自然，完全合乎自然，與實相相應。與實相相應的身體，是怎樣的？佛菩薩的身體，永遠不會衰老，不會生病，金剛不壞身。那是真的，不是假的，它合乎自然。人為什麼會老？妄想分別執著。隨著年齡的增長，這個心裡面想著我老了，老了就老了，想老了！老的時候總有些病痛，就想病，沒有事情就天天想病，於是一身的病就來了，都是從妄想生，佛經上講的一點都不錯。你能夠把這些妄念統統去掉，你就不老、不病，也不死了。真的不死，不是假的；往生到西方極樂世界，活著去的，不是死著去的。你見到佛來接引，清清楚楚、明明白白，跟佛去了，這個臭皮囊不要了，丟了，再一轉生的時候，那個身相就跟阿彌陀佛沒有兩樣。所以捨身受身，就跟我們穿衣服、脫衣服一樣。這個衣服骯髒了，不要了，脫了，換一件新的，捨身受身多自在。了解事實真相，好處在此地。所以是破迷開悟，離苦得樂。

【迷人長劫之中，唯造惑業苦耳。】

　　迷是不了解事實真相，不了解事實真相的人可憐，這是佛在經上，我們常常看到，「可憐憫者」，不了解事實真相，可憐！惑是迷惑，迷惑他就造業。造業就是妄想分別執著。你既然造業了，後面一定有果報，苦就是果報，六道統統苦。這是說明萬法皆空，因果不空。十法界怎麼來的？十法界是一切眾生業因果報的相續相，哪裡是事實？不是事實。這些理事，大乘經上講得確實透徹，我們應當要細心去體會。

　　請看底下經文。前面這個問，這是世尊叫著須菩提。實在講叫著須菩提對他說，也就是對我們講一樣的，須菩提是我們大家的一個代表人。下面是尊者的答覆。

一七一、明多即非多

經【甚多，世尊。】

　　前面問，把三千大千世界分析成微塵，這個微塵多不多？這當然甚多。

經【何以故？若是微塵眾實有者，佛則不說是微塵眾。】

　　《金剛經》上字字句句都含義無盡的深廣，如果要不細說，縱然念得很熟，念了很多年，的確不知道佛跟須菩提尊者兩個人對話，究竟講的是什麼意思？實在是看不懂，這是這個經的難處。經文的文字很淺，沒有難字，可是它的意思很深很深。

【1.問意著重在眾字】

　　多不多？微塵多不多？

【微塵是集合之幻相】

　　這就是說明，微塵還是可以分析的。要用佛經的名詞來說，微塵可以分為色聚之微，色聚之微再分可以分成極微之微，所以微塵是組合的，並不是基本的粒子，它是組合的現象。既然是組合的現象，它就不是真的有，它是因緣所生的，當體即空，了不可得。

【2.佛時外道】

　　佛陀在世的時候，印度宗教相當發達。他們那些宗教家確實也相當高明，我們不能不佩服。印度所有的外道，此地講外道，就是現在講的宗教，幾乎沒有不修禪定的。而且禪定功夫都很深，所以他們親眼見到六道輪迴，在定中能夠見到這個境界。所以六道輪迴，不是釋迦牟尼佛說的，我們看到古時候的印度教、婆羅門教，他們都說，也都說得很詳細。這個現象他們是看到了，究竟六道怎麼來的？如何能超越六道？解決這個問題，他們就不知道。他是知其當然，不知其所以然。這是佛不能不出現世間，來為大家解決這個問題。佛菩薩，說老實話不多事，你們有能力解決的，他絕對不來插手。看到你們很想解決而無法解決，那他不能不來；他不來，他對不起眾生。這就是已經達到這個邊緣上，而這個問題不能解決，佛才出現在世間幫助大家解決這個問題。所以他們很聰明，在定功裡面觀察到六道輪迴的狀況。

【每將世間事物層層分析，分析至於不可分。】

　　正如同現代的科學家，將這些物質來分析。他們那個時候沒有科學儀器，憑自己的定功在定中觀察，看到這個現象，相當不容易。現代科學家沒有定功，借重科學的儀器，也做這個分析的工作，所得的結果跟那些古印度的宗教家幾乎是相同的。

【分析到最後，而猶執為實有。】

　　還是執著東西是實在的、實有的。這也就是說，他所認為那個不可分的，實際上還是可分。現在科學家不敢說：所謂基本粒子不能再分了；現在不敢說這個話了。古印度這些宗教家他們的定功，佛在經上說，能夠達到非想非非想處天，這是無色界裡面最高的一層，有這麼深的定力。當然比他那個定功更高深、更高明的，還多的是，像阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛，功夫比他更高明。他認為不可分的，其實在佛菩薩眼睛裡面還是可以分的。他就執著這個東西是實有。

【正如今之化學家，分析世界各物為分子、原子、電子，依然執為實有。】

　　他們的觀察很接近。

【二乘知微塵可析為鄰虛，知一切皆空，然不及大乘之能作體空觀也。】

　　這就是說，聲聞跟緣覺他們的智慧，比佛菩薩差一等，但是比起世間這些外道，那高明太多了。底下一段：

【3.眾字之義，謂凡由集合而成者，便知是空，不可執實。】

　　佛法裡「眾」這個字，有這樣深的含義，讓你看到這個字樣，聽到這個字，就離開一切分別執著。佛法的教學，即使世尊當年在世的時候，已經很巧妙的運用高度的藝術，讓我們六根接觸外面的境界，都能提起警覺，而不被境界所迷惑。他用的一些名詞，甚至於我們今天所講的一切的道具，裡面都包括啟發的意義，提醒我們覺而不迷。佛門裡面所有一切設施，都是教學的道具而已，這個諸位要知道。我們塑造的佛菩薩形像，畫的像也好，雕塑的像也好，在佛法講都是教學的工具。現代有不少學佛的人，把這些像都當作神明來看待，這錯了，錯得太離譜，那就叫迷信。經上教我們離一切分別執著，你這不是墮在分別執著裡面去了嗎？這些設施就是提醒我們。

　　我們供養一尊佛像，最重要的意思在哪裡？一切法從心想生，你為什麼不想佛？想佛就成佛，想佛就現佛法界，用意在此地。不是教你把他當神明來看待，他會保佑你，那就是迷信，沒這回事情，是提醒你的。供菩薩的像，就是教你要想菩薩，學菩薩，去作菩薩，在法界裡面現菩薩法界來受用，是這個意思。供花，花代表修因，植物先開花後結果，花這麼美，教你要修善因，修好因，將來就有好的結果，是這個意思，不是供給佛菩薩看的，時時刻刻提醒我們自己。在道具裡面，最普通的是供水。佛菩薩像前面供一杯水，這個水是什麼意思？水給自己看，我們心要像水一樣乾淨，一塵不染，要像水一樣平靜，它代表清淨、平等。我們一天到晚對人、對事、對物，我們的心清不清淨，平不平等？如果有執著就不清淨，有分別就不平等。離開一切分別執著，就像水一樣，那個心就清淨平等。佛門裡面的教學，的確是高度的藝術化。現在一般學佛的，你說誤會，這是誤會到哪裡去了？這麼好的東西，被一般人糟蹋掉了，這是非常非常可惜的事情。我們看底下這一段：

【眾字之義，謂凡由集合而成者，便知是空，不可執實。】

　　絕對不是真實的。

【今之科學家云，物質形成於場。】

　　這是最近科學家的一個說法，比從前進步太多了。

【場乃具有能量強度之空間，其中並無一物。又有謂一切物質都是波之現象。又有謂，元質點的世界，是一個反復生成和消滅的世界。】

　　科學家這些說法，與《心經》中「色即是空，空即是色」，這個意思很接近。逐漸逐漸，現在觀察到了，確實沒有物質存在，這是佛經上講的。現在一切現相是怎麼回事情？剛才說過，萬法皆空，因果不空，這就是因果相續的現相，是個假相，不是真相。說因果，我們還要加兩個字，大家就更清楚了，業因果報，就更清楚了。佛在《仁王經》上告訴我們，一彈指有六十剎那，一剎那有九百生滅，這就是說明業因果報生滅的相續相。一剎那是多長的時間？一彈指，這一彈指的時間很短，一彈指的六十分之一叫一剎那，一彈指的六十分之一。而一剎那當中，有九百個生滅的現相。

　　我們今天明瞭，佛這個說法叫方便說。是不是事實？不是事實，距離事實遠之遠矣。但是佛這種說法，在三千年前那個時代，一般人可以接受。如果佛說出事實真相，恐怕沒有人相信。正如同佛說，凡夫修行成佛要多長的時間？要三個阿僧祇劫。這個講法，我們現在曉得也是方便說，也不是真實的；真實的是無量阿僧祇劫，哪裡是三個那麼簡單！可是佛的方便法，他也不是妄語，也是個事實。譬如三大阿僧祇劫，這經上常講的，從哪裡算起？從圓教初住菩薩算起，那這就沒有話說了。圓教初住菩薩以前那個修行，沒算進去，把那個算進去之後，那真的就是無量阿僧祇劫。第一個阿僧祇劫，他證的果位是十住、十行、十迴向；第二個阿僧祇劫是從初地到七地；第三個阿僧祇劫是「八、九、十」三地。他是講末後這個階段。譬如讀書，讀書要讀幾年才畢業？四年。他跟你講大學，前面中學、小學沒有算，沒有說。所以我們知道佛說法，他的確有善巧方便，他讓你可以接受，讓你聽了之後不會感到恐怖。我們以今天科技來觀察，這個生滅相續的現相，一剎那當中不止九百生滅，不止！

　　這個現相，我們先要做一個簡單的說明，先要有個概念。我想我們每一位同修都看過電影，拿電影來比喻就比較容易體會。我們看的是銀幕，銀幕上的現相很逼真，實際上是怎麼回事情？我們曉得是放映機裡面那個鏡頭開關，鏡頭打開，放一張畫面；然後再關起來，再打開，再放第二張的畫面，是一張一張接起來的。因為它的速度快，我們在銀幕上就看到好像是真的一樣。他快到什麼程度？一秒鐘二十四張。你把底片一看，沒動。第一個畫面跟第二個畫面決定不同，是兩樁事情。所以我們在銀幕上看到是相續相，連續的相，它太快了，我們眼睛看花了，以為是真實的。我們現在這個現相是什麼？就跟電影完全一樣。而且一秒鐘是多少張不同的畫面？一秒鐘如果真的要算起來，恐怕是億萬張。我這個說法也有根據，而且是很粗顯的一個根據。現在大家都曉得光的速度，光的速度並不是很快，一秒鐘三十萬公里，一公里是多少速度？三十萬分之一，三十萬分之一秒光走一公里，三十萬分之一秒。那一公尺呢？再到一公分呢？一公分，一公分的百分之一，一公分的千分之一，你如果從這樣去觀察，那個一秒鐘，確確實實是億萬分之一秒。億萬分之一秒，在經上講是波動，我們講業因果報生滅的相續相，所以我們認為是真的，其實每一個相都是假的。《楞嚴經》上講：當處出生，當處滅盡。這個話一點都不錯。

　　我們以為這個身是真的，不是的。現在坐在這個地方一個半鐘點的時候，億億萬的變化，哪裡是真的？沒有一個是真的，全是幻相。所以你才真正曉得，身心世界當體即空，了不可得。你要是把這個事實真相觀察清楚、搞明白，真正肯定了，你什麼妄念都沒有了，所有一切分別執著妄想全都丟掉了，都放下了，放下好！那你就是佛菩薩，你真的覺悟了。

　　現在這個世間時髦的名詞，改造體質，有沒有可能？有。放下一切分別執著，放下一切妄念，你的體質馬上恢復到正常。無論什麼病，不要去看醫生，不要去吃藥，自然就好了，為什麼好了？組織排列恢復正常，因為你的心正常。正常的心是一念不生，有個念頭就不正常，有個念頭都是妄想。明白道理才行，我們才能真正得到佛法的受用。《無量壽經》經題上，告訴我們修行的總綱領，就五個字：清淨、平等、覺。你得的果報是什麼？無量壽、莊嚴，那就是得的果。有因有果，因果不空。也就是說，這個無有窮盡的變幻，這個現相的變化，誰去操縱？誰去主宰？業因果報，也就是你的念頭。這一段經文裡頭，是給我們說明這樁事情。我們再看底下這段經文：

一七二、釋其所以

經【所以者何？佛說微塵眾，則非微塵眾，是名微塵眾。】

　　這是解釋其所以然。「則非、是名」這個字樣，在《金剛經》上很多很多，這種句子，它的含義我們一定要清楚。凡是講「則非」，是從體性上說的；凡是講「是名」，是從緣生現相上講的，有體有相。

【1.則非，約一如之法性，明其本來是空。】

　　講「則非」，就是佛教給我們應無所住，不可以執著，不可以分別。說「是名」，這就說清楚它不是沒有現相，有現相；而這個現相是一種相續的假相，決定不是真相，決定不是事實。《金剛經》到末後，有一首偈子大家都很熟悉，說明事實真相，「一切有為法，如夢幻泡影。」那是真的，不是假設的，確確實實是夢幻泡影；這個意思就是講，當體即空，了不可得。現在世間人，可以說舉世之人，迷在幻相之中，以為是真實的。大家拼命追求財富，追求享受。財富能得到嗎？決定得不到。假如你追求財富能夠得到財富的話，釋迦牟尼佛在經上講的業因果報全部被你推翻了，它怎麼能成立？財富從哪裡來的？業因。佛告訴我們：財布施是因，得財富是果報。你這一生所得到的財富，是你過去生中種的因，你這一生收成，這麼來的。你要沒有種因，你怎麼求也求不到；你種了因，不求也得到。這些事情，大家好好的念《了凡四訓》就明瞭。《了凡四訓》要是真正念懂了，看個一遍、兩遍沒有用處，至少要看二、三百遍，真正體會到了，才知道「一飲一啄，莫非前定」。袁了凡是凡夫不是聖人，他知道業因果報是命中注定的，所以他的心定了，不求了；求也枉然，求也求不到。他的妄想分別執著也放下了。這是真正了解事實真相，還不是透徹了解，了解一部分而已，他能放下，他的生活就過得很自在，就過得很幸福，沒有煩惱。聰明智慧是果報，法布施是因。健康長壽是果報，無畏布施是因。

　　所以十法界依正莊嚴，是業因果報的相續相。這就是佛為什麼在這個經上，教給我們應無所住，後頭又加一句而生其心，是這麼個道理。業果不空，萬法皆空，這個不空，它能夠改變現相。這個說法跟唯識家所講的，在精神、義趣上來講是相通的。唯識學家說萬法皆空，都是假的，唯獨識是真的。識是什麼？能分別，能變現的，這是真的；所變現的這些境界、萬相是假的。能變的，能變的識就是分別。這些經義我們要細細的去體會，然後才能夠把宇宙之間，體性、現相、作用，清清楚楚、明明白白。我們在生活當中，自在的支配，自在的受用，這樣就是過佛菩薩的生活，不受任何的累贅。

　　在從前科技沒有發明的時候，弘揚佛法需要道場，所以建的道場就很多了。現在我們利用現有的科學技術，我們可以不要道場，這省事了。這個機器在那裡架設，小小的房間就可以對全世界弘法。建一個道場需要很大的費用，在家同修們賺錢不容易，道場不能真正弘法利生，那造大罪業。所以現在科技發達，可以不要道場，可以不需要信徒，也可以不需要供養，你看這多自在！我們利用錄音帶、錄影帶，現在製作ＣＤ片流通到全世界，這個方法好。道場大了，人多了，是非就多，畢竟都是凡夫，意見太多，不好相處。那又何必找麻煩？人也不要，錢也不要，你說多自在，你說多快樂！這是新的觀念，這個做法決定正確。因為佛法無論對自己、對他，都是以清淨心、平等心、慈悲心，要從這個地方建立，要從這裡出發，這就正確。所以在現在這個時代，不要再建道場，那是過去的時代。現代應當把這些資訊放在國際網路上，全世界每一個家庭，電腦、電視裡面都可以看到，整個世界就變成一個大道場。佛法求智慧，智慧跟現代的科技要能夠結合在一體，真正能夠利益一切眾生。底下這段說：

【2.佛說者，顯示覺智洞照，法性本空，法相皆幻。】

　　這兩句我們一定要記得很清楚。體是空的，相是幻有，決定不是真實。你認識清楚，你才在一切現相裡面得大自在，不會再迷在幻相當中。

【當其有時，便是空時。因微塵之本空，便可類推而知世界皆空。】

　　從一個最小的物質，微塵是空的，說到大的世界是空的，這一大一小當中，所有一切萬事萬物都包括在其中，沒有一樣不是當體即空。這是從微塵上說的，讓我們知道事實真相。下面這一段再從大的世界來觀察，明世界非一，我們看經文：

一七三、明世界非一 明非界名界

經【世尊，如來所說三千大千世界，則非世界，是名世界。】

【1.三千大千世界，名為應身教化之境，此境為一切眾生所依。如來為利益一切眾生，隨緣顯現，以教化耳，不住著此境也。】

　　我們學佛要在這個地方學，你才叫真的在學佛。佛住不住這個世界？住這個世界。世界怎麼來的？世界也是從心想生。眾生的心想，我們一般講眾生的共業，眾生的共業就是《楞嚴經》上所講的「同分妄見」，妄是虛妄的妄，不是真的，同分就是大家有相似的分別，它是虛妄的，不是實在的，《楞嚴》上說得好。除了眾生的同分妄見變現出來的，裡頭還加了一樣，佛菩薩的願力，是這麼結合的。實在講，如果沒有佛菩薩的願力摻雜在這裡面，這個世界就不曉得變成怎麼樣？實在講就太可怕了！還有佛菩薩的願力加在這裡面，我們有過失的時候他會幫我們修正一點，使這個世界還能維持一個樣子，維持現狀。如果眾生不能接受佛菩薩的教誨，不能接受聖賢人的教育，這個社會就變得一天比一天動亂；住在這個世間的人，就一天比一天苦，這是一定的道理。

所以要想到，這個世界的和平，社會的安定，一定要靠良好的教育。好的教育不是沒有，很少人懂得，很少人能把它發揚光大。追根究柢的原因，這個良好教育的受用沒有真正得到；果然得到，他當然不會被現在社會上這些名聞利養、五欲六塵所誘惑。換句話說，像中國儒家、道家的教育，大乘佛法的教育，真正能體會到，真正能明白、能受用到的人太希有了。凡是真正明瞭，自己得到那個受用，得到享受，他不能不弘揚，不能不把這一分的享受與大眾們共享，這是一定的道理。由此可知，學佛，大多數人所學的是宗教的佛法，把佛菩薩當作神明來看待，不知道它是良好的教育，是世出世間最好的教育。這就是一開端，方向就錯了，目標就錯了，一錯到底，就錯一輩子，這是非常可惜的事情。所以大千世界這個國土，我們今天講的星球跟星系，是諸佛菩薩應身教化的環境，這個境界是一切眾生所依靠生存的。

【如來為利益一切眾生，隨緣顯現，以教化耳。】

　　此地講的如來，意思就是明心見性的菩薩，本經裡面所講的諸佛如來。江味農居士告訴我們，他的意思是圓教初住以上，破一品無明、證一分法身，就可以稱為如來。如來就是對見性的人講的，禪宗裡面所謂明心見性，見性成佛。所以這個佛就有四十二種不同的階級，從十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，都叫做佛，都叫如來。在天台家所講的六即佛當中，叫做分證即佛，最後的叫究竟即佛，那是達到究竟圓滿。這是只要明心見性，就稱之為如來，就稱之為諸佛，所以這個地方的如來跟諸佛都是廣義的，也就是我們一般講的諸佛菩薩。諸佛菩薩教化眾生的場所，諸佛菩薩雖然來教化，對這個地方留戀不留戀？此地講「不住著此境」，住著就是留戀的意思，並不執著，並無留戀。佛菩薩怎麼來的？有緣就來了，沒有緣他就走了。來，實在講他並沒有來；去，實在講也沒有去。不來不去，這是事實真相，哪有來去！不來不去，怎麼會見到這個相，相有相無？《楞嚴經》上講，當處出生，當處滅盡「隨眾生心，應所知量。佛沒有分別，沒有執著，與一切眾生感應道交。眾生有感，佛菩薩就有應。眾生有感是有心的，佛菩薩應是無心的。我們要學不住，也就是學對一切生活環境決沒有留戀，也就是說，決不可以把它掛在心上，知道一切環境，人事環境、物質環境都是假的。大家在一起歡歡喜喜，緣聚；再過幾分鐘，大家離開了，緣散了。緣聚也沒有生，緣散也沒有滅，確確實實不生不滅，只是緣聚、緣散的現象而已。就如同前面所講的碎合，碎是散開的，緣散了；合是緣聚。這才是事實真相，我們不可以不知道。

【2.如是而說，正所以開示眾生，應觀世界非實。】

　　世界非實，所有一切萬事萬物都非實，你把這些虛幻非實的放在心上就錯了。我們常常講，你的心裡有負擔，你精神有負擔，這個負擔從哪裡來的？妄想執著產生的。實在講，實在沒有！實在你很輕鬆，你很快樂。你那些苦難是自己找的，絕非事實。所以了解真相，你就會自然把它放下了，放下就自在了。而且告訴你一個實實在在的話，決定沒有得失。如果以財富來說，你的錢財，你命裡頭有的，有的就有，決定丟不掉；丟掉它會再來，決定丟不掉。沒有的，求也求不到；求到了，也不是你的，你也得不到受用。這都是事實真相。你要是了解，對於名聞利養、五欲六塵，再不打妄想，再也不牽掛，你的受用都自在。這就是告訴我們可以受用，不可以執著，知道一切法非實。

【是名而不住著。世界不著，則一切不著矣。】

　　小而微塵，大而世界，果然把真相搞清楚，不執著了，你就一切都不執著了。

【乃能令本具之法身出障】

　　本具就是本有的，這才是真正的自己，禪宗裡面所謂「父母未生前本來面目」。我們學佛學到最後，得個什麼？學到最後就是把自己本來面目找到，沒有別的。本來面目找到了，就像禪宗六祖惠能大師在《壇經》裡面所說的，他那個時候開悟了；換句話說，他找到了。找到是什麼樣子？他說了五句話，第一句是「何期自性本來清淨」，這句話重要。本來清淨，本來是佛，佛是最極清淨，一絲毫的污染都沒有。佛告訴我們污染分為三大類：見思煩惱的污染，這是最粗、最重的。我們今天講的是非人我、貪瞋痴慢，這是見思煩惱的污染；塵沙煩惱的污染；無明煩惱的污染，這三種都沒有了。無明污染離開了，那就是明心見性，就成佛了。這是講到「何期自性本來清淨」。

　　又說「何期自性本來具足」，本來具足就是一樣都不欠缺，樣樣圓滿的。壽命圓滿的，無量壽；智慧圓滿的，無量的智慧；德能圓滿的，無量的德能，樣樣都無量。世間人講財富，財富是圓滿的，無量的財富，是你自性裡頭本來具足的。我們沒有見性，沒有見性就無可奈何。享的這一點福報，要靠修，修得的是有限的。這就好比說，你有無量的財富存在銀行，現在身上一文都沒有，吃飯怎麼辦？做小工賺一點錢，賺幾塊錢，吃一餐飯，天天幹這個，苦不堪言。你有沒有錢？錢太多了，你沒有拿出來，你沒有帶在身上。我們現在就變成這麼可憐的人，在六道凡夫是富貴窮人，確實是如此。你見性，你就都拿到，應用就自在了。沒有見性！

　　末後他說了一句：「何期自性能生萬法。」這一句講的，跟我們此地講的一樣。十法界依正莊嚴哪裡來的？自性變現出來的。西方極樂世界怎麼來的？也是自性變現出來的。西方世界能不能去？當然能去。為什麼？自性變現的，怎麼不能去？哪有這個道理！天堂、地獄都是自性變現出來的，離開自性，了無一法，什麼也沒有。你要是入了這個境界，自己在這個無限的宇宙當中，自己就做得了主宰，這叫真的得大自在。佛法教給我們的，就是這些。實實在在，這些全是我們自性本來具足的。所以佛到最後給我們說，佛不度眾生，佛哪裡度眾生？佛沒有給你一點點東西，都是你自性裡頭本來有的，不是佛給你的。而是我們自己迷失了自性，不知道自性本具是這麼樣的圓滿，佛給我們點醒，告訴我們有這麼一樁事情，告訴我們恢復自性的理論與方法。我們依照這個理論，依照這個方法去修學，也會跟他一樣，是這麼一個意思。這就叫法身出障，障就是障礙。我們現在就是見思煩惱的障礙、塵沙煩惱的障礙、無明煩惱的障礙，把我們自性障礙住了。如果你明白事實真相，身心世界放下，世出世間法都不放在心上，都不執著了，我們的法身自性就離開一切障礙，那就都能夠現前了。今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

106．金剛般若研習報告（第106集）

　　請掀開經本二百五十一面，最後一行看起：

一七四、釋一即非一

經【何以故？若世界實有，則是一合相。如來說一合相，則非一合相，是名一合相。】

　　這一段經文是解釋「一即非一」，意思含義也很深，諸位請看註解。前面一段講到世界微塵，重點在碎合，也就是我們現在所講的分裂與組合，重點是說這個。「一合」，合就是組合。我們現代人可以說都有這個觀念，確確實實小而微塵，大而世界，都是這個基本物質所組合而成的。真正通達明瞭這個事實真相，才能體會到佛法所講的清淨、平等。佛心清淨，佛心平等，我們學佛為什麼清淨心、平等心不能現前？換句話說，對於佛所講的這個，我們依然沒有透徹的認識；如果真的透徹明白了，心決定是清淨的，決定是平等的。所謂清淨，就沒有煩惱，貪瞋痴慢是染污，決定離開了。平等就是一切再不分別了。離開了分別執著，就得清淨、平等。清淨平等是真心、是自性，不僅僅是禪宗修學最後的目的是明心見性，其他無論是哪一個宗派，無論修學哪一個法門，只可以說他在方法、手段上不一樣，而所求的目的、方向決定是相同的，那就是明心見性。佛這一段經文裡面，都是為我們說明宇宙人生的真相。明瞭了，就是看破了；看破之後，自然就很容易放下。實在說，佛法真正是知難行易。我們放不下，就是因為沒有透徹的了解事實真相。這是麻煩釋迦牟尼佛說法四十九年，四十九年目的就是幫助我們看破。我們看這裡的註解：

【1.一合，合而為一之謂。雖聞界可碎塵。】

　　界是世界，佛舉這個比喻，世界是物體裡面最大的，可以把它分裂為微塵，碎就是分裂的意思。

【然其未碎時，合而為一之相，明明有也。長老為遮此執，所以徹底破之。】

　　長老是說須菩提，須菩提尊者在這個地方為我們解釋一即非一，他的目的是唯恐凡夫執著「一」這個相狀。「若世界實有」，「若」是假設，假設世界實有，那就是「一合相」。說一合相，這個意思就是說明，這個一就不是一。為什麼？合是組合的，根本就沒有事實存在，所謂是眾緣和合而生的。既然是緣生之法，它就沒有自體，所謂「當體即空，了不可得」，這才是事實真相。我們現在這個世界，確實是眾緣和合而生的。這個意思，在前面一段我們已經說得很清楚、很透徹。

　　無論是分裂為微塵，現代科學裡面講的原子、電子、基本粒子，這都是分裂所看到的相狀。組合起來，大的是世界，小的森羅萬象，我們這個身體也是這個東西組合的。它存不存在？它確實不存在。怎麼知道它不存在？我們今天所看到的現相，是剎那生滅的相續相，不是實在的。怎麼知道它是剎那生滅的相續相？佛在經上跟我們講的，一彈指六十剎那，一剎那九百生滅，這是說明這個生滅相。如果我們對於這個概念，一下體會不過來，現在還有一個方法，能夠讓我們從觀察當中去領悟。現在的飛機飛得很快，噴射機飛得很快，一個小時飛一千多哩。現在照相機也非常進步，假如我們用千分之一秒的快門，或者是兩千分之一秒的快門，拍攝在空中飛的飛機，你拍的照片它是靜止的。如果你連續拍幾張，你在那個照片上看，張張它的位置都不一樣，它在那裡移動。你從底片上看，看到它的真相，它有沒有動？沒有動。佛經上給我們講的，不來不去、不生不滅、不一不異，你從這裡去體會。飛機為什麼從這邊到那邊？是連續相，相續相，這才是千分之一秒，兩千分之一秒。佛在經上告訴我們，那個速度多快？一彈指，這一彈指不要一秒鐘，六十乘九百，這一秒鐘彈兩次吧，慢慢的彈，兩次就是十萬八千分之一秒，十萬八千分之一秒，也就是一秒鐘的十萬八千分之一，這是佛在經上給我們講的相續相。而實際上呢？實際上決定不止這個數字。佛不再多講，多講恐怕把我們嚇住，這是佛的方便說，方便接近事實。雖不是事實真相，但是非常接近。由此可知，《楞嚴經》上講：「隨眾生心，應所知量」，「當處出生，當處滅盡」，這種句子我們稍稍能體會到一點。這些現相，《金剛經》上講，「凡所有相，皆是虛妄」，一點都不假！這個現相是剎那剎那生滅的相續相，要懂這個道理。因為它是剎那生滅，根本就不存在，所以佛教給我們無住，無住就是決定不要執著，不要分別，不要去執著，假的！決定得不到，「無智亦無得」，決定得不到。

　　這個相雖然生滅很快，了不可得，它相續。說實在話，相不會滅，但是相它會變。像我們剛才舉的例子，我們用快門照飛行當中的飛機，在底片上看，它位置在移動，它會變。因為它會變，所以佛教給我們而生其心，這是《金剛經》上說的。為什麼應無所住，後面又要而生其心？這個生心就是說明，相為什麼會變，隨著心的念頭在變。《華嚴》上告訴我們，十法界依正莊嚴怎麼來的？「唯心所現」，心能現相；「唯識所變」。那個相會變，什麼力量在那裡叫它變的？識，識就是念頭，就是分別執著，所謂是一切法從心想生。如果我們的心想統統息掉了，一個妄念都沒有了，《華嚴經》上這兩句話，只有上一句，沒有下一句；唯心所現，因為它識沒有了，那就不變了，這個現相就叫做一真法界。如果你有識，就是你有情識，你有妄想、有分別、有執著，就會把一真法界變成十法界。十法界從哪裡來的？是我們妄想分別執著變現出來的，是這麼回事情。有分別，就有四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛；有執著就有六凡法界，執著是煩惱，就有六道，就有輪迴。所以，十法界依正莊嚴從心想生。《般若經》的好處，就是把事實真相給我們說清楚了，我們要細心去體會。然後要在日常生活當中，時時體會，念念體會，務必要覺察事實的真相，我們就不迷了；不迷就是菩薩，迷了就是凡夫。佛菩薩跟凡夫不同的地方，就在此地。果然覺察到，你就曉得一切法本來不生，哪裡有滅？自然就得解脫，自然就得自在。

　　凡夫的情執很重，世尊講《般若經》講了二十二年，用這麼長的時間去講，是不是每一個人都覺悟了？不見得。真正覺悟到，真正能體察到的，還是少數人。尊者在這個大會當中，真是大慈大悲，跟釋迦牟尼佛這一問一答，就像演雙簧一樣，唱戲，其目的是希望我們在旁邊聽，聽了能開悟，目的在此地。所以註解裡面說「長老為遮此執」，遮就是遮止。希望一切眾生聽佛說法，不要依著佛的言說又生分別、又起執著，那就錯了。這一段話裡面，為我們說明一合相，是徹底破除我們的執著，對於一切法實有的執著。我們都認為一切法真有，真的存在，不曉得一切法當體即空，了不可得，它確確實實不存在。我們以為是存在，這是誤會，這是看錯了。再看底下這一段小註：

【2.不但因其可碎，知非實有。】

　　這是把它分解開、分裂，曉得世界是假的，是微塵聚合的。

【即其未碎，亦非實有。】

　　最要緊的是這一句。不必等它分裂，就知道這個現相是假的，不是真有。無論是碎合，都要體察這個現相是剎那生滅的相續相。

【經文當中，則非、是名。】

　　這種句子在《金剛經》前後，我們讀到很多，一定要了解句子的含義。

【言其不過假名，本來無實也。】

　　本經凡是說「則非」，都是從體性上說的，在真心本性裡面，一法不立，一法不存。《壇經》裡面所說的，「本來無一物」，這是從體性上說的。又說「是名」，是名是從現相上講的；體雖然是空寂的，但是空寂之體它能現萬相。我們說萬相，就是說明這個相會變化，千變萬化，因此相不是一定的相；既然不是一定，相就不是真實的，剎那在變。說剎那，那個時間已經很長很長了。我們現在曉得，那是剎那的萬分之一、億萬分之一，是這麼個現相。佛這種說法，實在講都被現代科學家所證實。可惜現代科學家很少讀佛經的，如果要讀到佛經，對釋迦牟尼佛都不能不佩服。我們現代所看到這些物理現象，釋迦牟尼佛在三千年前，經典上就說得這麼詳細，這確實是不平常的智慧。是名就是說它的假有，「言其不過假名，本來無實也」。

【意明必須實有，方是一合相。今一合相，既無一定。則世界之為當體即空，彰彰明甚。】

　　「彰」就是非常明顯的意思，清清楚楚、明明白白。一合相也是有名無實，也不是真有。念佛堂裡面，堂主和尚常常掛在口頭上，提醒大眾「放下身心世界，提起正念」。為什麼叫你放下？身心世界都是假的，都不是真實的，稍有分別執著就錯了，這個話說得有道理。如果身心世界是真的，叫我們放下，那沒有道理。身心世界是假的，不是真的，你放下就對了，就沒錯了。請看下面這段經文：

一七五、示本離言說

經【須菩提，一合相者，則是不可說，但凡夫之人貪著其事。】

　　一合相，為什麼不可說？不可說的意思，就是佛法裡面常講的不可思議。「思」，用現在的話說，我們去研究研究；「議」是議論，就是說明。不可以思，也不可以議。為什麼不可思議？因為它是虛妄的、是假的！如果是真的，你可以去研究它，你可以去解說它；假的，不是真的！我們看底下這一段註解，這個註得很長，由此可知，這一段的意思非常精深。

【1.一合相者，一不定一，合不定合。故曰一合相者，則是不可說。】

　　這個現象是屬於物理現象，現代人都有這個常識，一決不是定一，合也不是定合，實在講它是剎那剎那在變化。它變化速度之快，變化的複雜，根本不是我們能夠想像的，也不是我們肉眼能夠觀察得到的。今天世界上，做這種工作的少數幾位科學家，他們藉著高度精密的儀器，每天在觀察，看出這個現象。這是說明為什麼不可說。

【若說世界真是一合，豈非微塵亦真是一合。】

　　世界是微塵組合的，你承認世界是一合相；換句話說，你必須承認微塵是一合相。微塵，近代的科學家已經了解，逐漸看出它的真相，在他們精密觀察之下，已經肯定沒有物質的存在。在從前以為物質不滅，物質是存在的；現在這個話講不通，沒有物質的存在。現在物質的現象是什麼？是波動的現象，這個說法跟佛法講的愈來愈接近。而佛法講的，這個物質的現象確確實實是波動的現象。從哪裡動？大乘經上說，特別是相宗經論上所講的，「一念不覺，而有無明。」無明就是一個動相，就是波動。什麼波？心的波，是真如本性上起的波動的現象。為什麼會有波動？不覺，就有波動現象；覺了，覺了就不動。所以諸位要曉得，覺心是清淨的，覺心是定的。心只要動，那就不是真心，真心是不動的，動就迷了，動就失去了真相。心的作用叫智照，本具般若智慧的觀照。心一動，觀照的能力就失掉，所以它就起了變化。這個變化，相宗給我們講的，變出三細相。三細相裡面，雖然講三個、講次第，但是它那個次第速度太快了，我們決定無法想像。大概現在最精密的儀器，恐怕也看不出它有次第。好像這三個現象同時發生的，其實它是有次第，就是它太快了。我們今天講光電的速度，跟它相比那是小巫見大巫，不能比，不成比例。

　　第一個是「業相」。諸位要看佛教的名詞，業是造業。什麼是業？波動就是業。不覺是迷惑，是惑、迷，迷了它就動。因為有業，所以才叫你「而生其心」，這個生心重要了。有業，業是因，這個因立刻就產生果的相，「轉相」，也叫做見分。因為有轉相，它就會變成「境界相」，境界相也叫做相分。我們現在科學裡面所分的精神、物質，轉相見分就是精神的現象，相分境界相就是物質的部分。豈不是業因果報的相續相？這是阿賴耶的三細相。三細相，佛給我們講八地菩薩才見到。七地以前，聽佛說有這麼一樁事情，他自己沒有證得，沒證實，也就是他沒有覺察到。八地菩薩見到阿賴耶識裡面的三細相，轉阿賴耶識為大圓鏡智。你沒有見，你怎麼轉？你必須見到，你才有能力轉。由此可知，七地以前，他能夠體會六粗相，「境界為緣長六粗」，是六粗相，不是三細相。這是說明根本沒有物質存在，微塵都即非微塵了，世界哪裡還有世界？可是今天明明這個世界擺在我們眼前，這是一回什麼事情？《金剛經》末後說：「一切有為法，如夢幻泡影」，這個話說得很有味道。我們今天這是什麼現象？夢幻泡影。夢有沒有？做過夢的人都有這個經驗，真有，晚上睡覺會作夢。我們現前這個境界相是夢中的現相，跟我們作夢的現相沒有兩樣。你要能在這句話裡面醒過來了，夢中如果知道是在作夢，你在夢中一定是不予不取，知道一切是假的。決定沒有得失的念頭，決定沒有取捨的念頭，你知道那是假的。如果知道我們眼前這個境界也是夢幻泡影，你在這個境界裡面沒有得失，沒有取捨，你過的日子就是佛菩薩的生活。佛菩薩跟凡夫不一樣的地方就在此地，決定沒有妄想分別執著。我們把佛講的這些話歸納為四句，於一切法中，無論是人事，無論是物質，對人對事對物，決定是「不起心、不動念、不分別、不執著」。佛菩薩示現在我們世間，跟我們不一樣的地方，就是用心不一樣。他決定沒有分別執著，決定不會起心動念，樣樣清楚，樣樣明瞭，幫助一切眾生覺悟，這叫佛法。我們把這個意思說出來，底下這幾句文就好懂，念念就明瞭。

【若說世界真是一合，豈非微塵亦真是一合。而世界非世界，乃微塵也。】

　　微塵組合的。

【微塵非微塵，乃本空也。】

　　這句話非常重要。

【由是可知世界之一合相，亦復本空。豈非一即非一，合即非合耶。】

　　這才把事實真相說出來了，說明白了。我們要怎樣修學？也就是怎麼學般若？必須在一切時、一切處，一切境緣之中；境是物質環境，緣是人事環境，時時刻刻提得起這個念頭，這就叫觀照。念念之中，曉得所有一切現相，當體即空，了不可得。曉得所有一切現相，無非是業因果報剎那相續而已，不是事實。我們講業因果報剎那相續，就是說阿賴耶的三細相，這是宇宙的真相。念念作如是觀，這就是覺而不迷。雖然曉得一切現相了不可得，在這裡面還能夠生大慈悲心，普度眾生，這就是《金剛經》上講的「而生其心」。「生心無住，無住生心」，無住跟生心是一不是二，這就是佛法，這就是如來的事業。在我們凡夫眼睛裡面看，佛菩薩教化一切眾生不疲不厭，不辭辛勞，正是佛門裡面常說：「佛氏門中，不捨一人」。一個人想覺悟，一個人想學，佛菩薩也不捨棄，也為他講經說法，這叫做大慈大悲。諸位要知道，大慈大悲也是假名而已。這就是正而不邪，淨而不染。《無量壽經》的經題上：清淨、平等、覺。清淨是淨而不染，平等是正而不邪，覺是覺而不迷。由此可知，這二十二年的般若，《無量壽經》上這五個字都包括盡了。有人說念佛不求智慧，這是他誤解了，他沒有能了解。清淨、平等、覺，就是世尊所說的二十二年的般若法門。

【2.約清淨性言，則都無此事。】

　　從自性上觀察，從清淨心上觀察，沒有這些事情。

【凡夫之人貪著其事。其事，泛指一切事相。】

　　也就是我們常講的十法界依正莊嚴，凡夫貪著這個相。凡夫修行成菩薩，十法界裡面的菩薩；成佛，十法界裡面的佛，他成佛了；換句話說，他沒有離開十法界。為什麼出不了十法界？貪著其事，這就出不了十法界。如何能出離十法界？古德註解《金剛經》常說，《金剛經》要求我們的，要離四相，要離四見。果然離四相，離四見，修因證果這些事情，事上他真做，一點都不懈怠，表現出來的是勇猛精進，他那個心上若無其事，所謂三輪體空，從來沒有起心動念，沒有分別執著，這樣修行就超越了十法界。超越十法界，才是佛教給我們的真正目的。超越十法界之後，世尊不得已又給我們起了個假名，叫一真法界。一真法界不在十法界裡面。

　　佛為我們說法，古時候天台智者大師將世尊四十九年所說的一切法，判為藏、通、別、圓四教。圓教初住以上，這已經入一真法界了，他的標準是破一品無明、證一分法身，宗門裡面所謂明心見性，見性成佛，這個成的佛是真佛；《金剛經》上所講的諸佛，就是指的這樁事情。那個諸佛不是講眾多之佛，不是這個意思，是從圓教初住，十住、十行、十迴向、十地、等覺，這四十一個位次叫諸佛，這個在《華嚴》上叫做法身大士，本經裡面稱的諸佛。天台家說這些人叫分證佛，分證，他是真的不是假的。由此可知，十法界裡面的佛不是真的，不是真的那叫什麼？天台大師說，叫「相似即佛」。像，很像，不是真的，叫相似。

　　天台講佛，六種佛。第一個是「理即佛」，一切眾生都是的，一切眾生皆有佛性，凡是有佛性的都是佛，這個叫生佛平等，從理上講統統都是佛。可是從事上講，凡夫現在迷了，迷了是凡夫，不能稱佛。從理論上講，從自性上講，都是佛。一切植物、礦物，它有法性，法性跟佛性是一個性，不是兩個性，所以這一切物質也是佛。我們講到此地，這個意思就能體會到深一層了。這些物質怎麼能成佛？諸位曉得，這些物質也是基本粒子組合的，我們用現代的名詞來講，佛法講微塵組合的，這個微塵也組合我們身體，我們這個身體散的時候也能組成物質，那這個物質跟我們的身體有什麼兩樣？沒有兩樣！我們這個身能成佛，它怎麼不能成佛？《華嚴》上說：「情與無情，同圓種智。」這逐漸逐漸才懂得佛在經上講的那個話的意思。這些話實在講，很不好講，很不好體會。逐漸逐漸這才明朗，曉得情與無情同圓種智，佛性跟法性是一個性。

　　天台家講覺悟，像我們現在學佛了，開始學佛，一般社會有許多人還不曉得學佛。我們開始學佛的這些人，叫「名字即佛」，有名無實，我們在名字位中，這是有名無實。真正用功，功夫得力，那叫「觀行即佛」。什麼叫功夫得力？我剛才跟大家說的，在一切時、一切處，念念當中，你都能夠知道，你六根所接觸的，眼所見的，耳所聽的，所接觸的，這一切萬相，當體即空，了不可得，都是剎那業因果報的相續幻相。你時時刻刻把這個放在心裡，這叫觀行即佛。你真用功，這個用功是向覺的路上走，你不迷了，這是真功夫，這用的是般若，這叫修般若法門。這個功夫用得力了，就叫金剛三昧。觀行功夫得力，再向上提升一步，就是相似，我們一般人講證果了，證阿羅漢，證菩薩果位，證佛的果位，「相似即佛」。天台家講藏教的佛，相似位；通教的佛，也是相似位；藏教佛、通教佛是十法界的佛，沒離開十法界。別教的佛超越十法界，在一真法界，不是究竟位。圓教的佛在一真法界，才叫「究竟即佛」。

　　在清淨性中，都無此事。清淨性就是法身大士沒這些事情，心裡面再也不會執著，再也不會起心動念。十法界裡面都還是起心動念、分別執著，不過愈是往高位次上走，他分別執著很淡薄，但是他有，不是沒有。跟我們相比，那他的心清淨，好像煩惱障、所知障都斷盡了；他要跟一真法界的那些法身大士比，他還很明顯的有這些事情在，這是不一樣的地方。

【言凡情非正知也。因其向外馳求，故於事相，起貪戀而生執著。】

　　想作菩薩，想證得佛的果位，這都是凡情，這都是貪戀。縱然是非常微薄的貪戀，他還是貪戀，還不是到真正的清淨。真正清淨一定要開智慧，開智慧一定要徹底了解宇宙人生的真相。

【3.欲不貪著，須淨凡情。欲淨凡情，須開正知。】

　　可見得智跟斷，是相輔相成的。沒有智慧，煩惱斷不了；不斷煩惱，智慧不能現前，它是相輔相成的。從哪裡做起？從智跟從斷都可以。你從斷煩惱下手也行，從開智慧下手也行，兩種同時下手也行。要緊的是你真的肯幹，真的去做。煩惱斷一品，智慧一定增長一分；智慧長一分，煩惱一定又會斷一品，這是一定的道理，一定要認真去做。從哪裡開始？最好是從不貪著，不但世間一切法不貪，不執著。可是這個境界現前，念頭起來了，這個貪、執著的念頭起來了，古德所謂：「不怕念起，只怕覺遲。」這個念一定會起來，為什麼？無始劫來的習氣，哪有不起來的道理？一定會起來。什麼叫做覺？立刻就曉得萬法皆空。像《金剛經》上這幾句經文，你立刻提起來，就能夠把妄想執著伏住，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」。你能夠了解一切法是一合相即非一合相，又知道眼前的現相是剎那業因果報的相續相，根本不是真實的，你這個貪著的念頭就淡了。這叫觀，智慧觀照，你要提不起來，你那個貪著會愈來愈嚴重，會繼續不斷的去發展，那個麻煩就大了。

　　所以，念頭起來的時候要提得起功夫，功夫就是觀照的功夫。認識事實的真相，這個念頭就息掉，妄想分別執著就息掉了。這是般若上教給我們，「云何降伏其心」，用這個方法，其心就是念頭、妄念，煩惱習氣用這種方法來消除。觀照功夫提起要快，愈快愈好。煩惱念頭，第一個念頭起來，第二個念頭就覺照，就能把它伏住，這是好功夫。伏久就得定，煩惱就不起來了。但是要知道，煩惱習氣那個根並沒有斷，是你觀照功夫得力，它不起作用了，這個時候就叫得金剛三昧。煩惱如果斷了，那個現象不一樣，斷了是智慧開了，所謂是轉煩惱成菩提。那個煩惱習氣並不是真的沒有了、斷了，而是變了。這個觀照功夫深，愈來愈深，深到最後，會把煩惱習氣轉變成無量的智慧，它會變；煩惱沒有了，統統變成智慧了。所以現在大家煩惱多，不要緊，會變成智慧，不要怕，這都是事實。

　　不會用這個功夫的，這個功夫確確實實，如果是事理不透徹的話，真的很難用得上。可是你事理透徹，真正會用了，那個效果非常顯著。不會用這個功夫，就勸他念一句阿彌陀佛。分別執著念頭起來了，阿彌陀佛、阿彌陀佛，用阿彌陀佛把它壓住，也行！這樣的功夫得力，叫得念佛三昧。用念佛的功夫，把妄想控制住，把妄想伏住。念佛三昧就是事一心不亂，這個功夫同樣一個道理，用久了也能把煩惱轉成智慧。這一轉成智慧，就叫理一心不亂。一定要功夫深！所以從不貪著，貪著念頭起來了，你要有能力對付它，有能力去轉變它。「須淨凡情」，凡情就是妄想，妄想分別執著，這是從斷煩惱下手的。底下一句，是從求智慧下手的。「欲淨凡情，須開正知。」這兩種方法，我們要以般若跟淨土來說，就非常明顯。「從不貪著，須淨凡情」，老實念佛就能做到。「欲淨凡情，須開正知。」《金剛般若》就非常好。依照《金剛般若》的理論、方法來修學，智慧開了，凡情當然就淡薄了，這是一定的道理。事實真相搞清楚，搞明白了。

【當知一合相，當離名字言說。】

　　馬鳴菩薩在《起信論》裡面，就是《大乘起信論》，教給我們入門的要領，他說了三句：「離名字相，離言說相，離心緣相。」在大乘佛法裡面，無論是說法、聽法，都不能離開這個原則。說的人，像釋迦牟尼佛給我們講經說法，用的名相術語很多，有言說、有名字。雖有言說，不執著言說；雖有名字，不執著名字，這叫做離名字言說，不是名字言說都不要了。名字言說都不要了，佛怎麼講經？佛怎麼教人？名字言說要，但是決不能執著。這個離是離執著名字，離執著言說，離執著心緣，是這個意思。這個心緣，心聽佛講經說法所領悟的，你領悟了，你明白了；雖領悟，雖明白，還是不能執著。如果你一執著，「我懂了，我覺悟了」，諸位想想看，你就落在四相裡頭，我相、人相、眾生相、壽者相，你不是統統都有了嗎？他真的領悟了，真的明白了，但是他沒有這個四相。這個功夫很深，很難做。我們老毛病習氣很重，一起心動念，「我」，就著了四相。著了四相，剛才講了，縱然修成菩薩、修成佛，是十法界的，不是一真法界的，是相似菩薩，相似的佛位，不是真實的。聽的人也是如此，聽的人也不能執著，名字、言說要曉得統統是假設的。我們要體會所講的意思，這樣說聽叫正說、正聽。會這麼聽的人，就很容易開悟，所以開悟是領悟佛說經的旨趣。

【當於不可說處領會】

　　佛法本來沒有言說，本來沒有名字，本來就沒有起心動念，就沒有分別執著。佛教給我們，菩薩教給我們，要在佛一切名字言說當中，去體會到那不可言說的事實真相，你才叫真的會聽經。一般人聽經為什麼不開悟？他就執著名相，執著言說，聽了之後還胡思亂想，胡思亂想是心緣相，所以他不開悟。離言說、名字、心緣相，聽了就會開悟。為什麼？他能夠聽到不可說處的地方，他體會到。不可說處的地方，那才是真的。由此可知，佛種種言說、名字都是誘導，禪宗裡面講的指月。釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經法是指頭，指的是月亮，叫你看月亮，不是看指頭。這一切凡夫聽佛講經，都執著在指頭上，月亮在哪裡不曉得，以為指頭就是月亮，毛病出在這個地方，所以我們一定要能體會到。離開這個指頭，你就見到月亮，這就是此地所說的「離名字言說」，你在不可說處的地方領會到了。這個不可說處，給諸位說，宇宙人生森羅萬象，一切現象的本體、現相、作用，都不可說，在佛法用四個字：不可思議！你要能體會到、領會到這個不可思議，你就真的明白了。宗門裡面講大徹大悟、明心見性，真正見到性體、現相、作用，他真正明白了。

【不可貪著其事】

　　稍稍有一點貪著，你就見不到性；換句話說，你所聽的是佛的言說，你不懂得佛所講的真實義。真實義在言說之外，在名相之外。但是言說名相不是沒有作用的，像指路牌一樣，他指示著你一個方向，你必須擺脫這個，往那個方向去，你才能真正把你的目的找到。這是佛法難懂的地方，佛法難說的地方，佛法難聞的地方，我們應當要知道。

【如此，方為能解如來所說義，得以隨順契入。】

　　這種聽法，才是開經偈裡面講的「願解如來真實義」。《金剛經》是六百卷《大般若》的綱要、綱領。自性本具的般若在哪裡？如果你執著這個《金剛經》裡頭，《金剛經》裡頭沒有般若，可是般若也沒有離開《金剛經》。《金剛經》好比是「指」，循著這個方向、目標，脫離這個指，金剛般若你就得到了。「得以隨順契入」，隨順兩個字用得好，隨順是一絲毫勉強都沒有；稍稍有一點意思在裡面，就不是隨順。隨順就是自自然然，不加絲毫意思在裡面，這樣你就證得了。隨順佛的言說，隨順佛講的名字，自自然然契入。

【4.塵界如此，色身亦然。】

　　微塵、世界，如前面所說的，一非定一，合非定合。懂得這個大前提，可以把這個前提應用在一切法上。我們這個身體也是法相之一，跟前面說的原理原則沒有兩樣。這個身也是微塵聚合的，這個微塵也是一即非一，合即非合，不是一定的。這個現象，現代的物理、化學，可以說為我們解釋得很詳細、很明白了。問題是在我們太健忘，就是佛法裡面講的，提不起觀照的功夫。所以我們在一切環境裡面，無論是對人、對事、對物，還是照迷不誤，從來沒有清醒過來。如果曉得這個身體是假的，他就覺悟了，他就不迷。這就是老毛病、老習氣，實在講是太深、太嚴重了。觀照提不起來，雖然是學了佛，得不到佛法的受用，佛法的功德利益，我們的確沒有享受到。如果能提得起來，這個受用的確是無量無邊。

【凡夫所以貪著色身為我者，由於不知是五蘊假合耳。若知除五蘊外無此色身，便不致於貪著矣。】

　　這個經文我們天天念，學佛的同修們大多數對於《般若心經》都能背誦，《心經》一開端就講得很清楚，「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空。」我們這個文會念，什麼意思不曉得。頭一個觀就叫我們觀照，就是叫我們時時刻刻提得起功夫來。你這一觀，你就自在了。你把觀照失掉，那你這個生活很苦惱，你就不自在了。「觀」就是般若智慧。般若智慧深的時候，就把這個事情觀察得清清楚楚、明明白白，這個事實真相是五蘊皆空。一切有情的眾生，我們今天講動物，動物是色心二法組合的。色法是物質的身體，這個物質身體是色，色身，色是代表物質；受想行識是心法。「受」是感受，也是我們常講的享受，這是心法。除了受之外，他會「想」。「行」就是相續不斷的意思，它是相續的，它不能止在那個地方；行也就是動的，實在講就是說明相續的現相。它不是一個定法，它不可能止住在那個地方。「識」是講能變的；前面「色受想行」是所變，所變的現相；識是能變，唯識所變。把這個東西搞清楚了。我們的身心，你所受的，現在有很多人生活很苦，跑來給我訴苦，他沒有般若觀照，他若有般若觀照，那苦是假的，不是真的。清淨心中哪有此事？沒有！你說樂，樂也是假的，也不是真的。苦樂憂喜捨都是假的，也是凡夫之人貪著其事，不是真的。苦樂憂喜捨都是假的，所以它不叫正受。什麼叫正受？正受就是三昧，正受裡面沒有苦樂憂喜捨，這叫正受，正常的享受。苦樂憂喜捨是不正常的，凡夫之人才有不正常的享受。但是十法界裡面四聖法界就有正受，像阿羅漢見思煩惱斷了，他得清淨心，他苦樂憂喜捨沒有了，所以得正受。要曉得我們的身心是五蘊假合的，五蘊皆空。這個皆空不必細說了，前面說了微塵，說了世界，你就曉得確確實實是當體即空，了不可得。

　　「若知除五蘊外無此色身，便不致於貪著」，對於自己這個身體就不貪著了。現在有很多人，可以說一切凡夫，沒有一個不愛惜自己身體的，沒有一個不關心自己生命的。什麼都可以捨，到最後這個命要緊，身要緊，不肯捨；不曉得這是假的，這是空的。也許有同修要問：知道這個東西是空的、是假的，有什麼好處？有些人聽到這個說法，反而恐怖了，身是假的，我在哪裡？什麼是我？這些問題，佛在大乘經上都說過，可見得不是現代人有這個問題，釋迦牟尼佛當年在世講經說法，聽眾當中就提出這些問題出來。有一些人驚慌失措，他不知道。了解事實真相，這個身就恢復自然，回歸到自然。回歸到自然，這個身才叫做最健康的身體。自然裡面沒有病，自然裡面，剛才講了，沒有妄想，沒有分別，沒有執著，沒有憂慮，沒有牽掛，你的身體就健康，你也不會衰老了。老、病、死、輪迴從哪裡來的？妄想分別執著來的。恢復自然，老、病、死、輪迴統統沒有了，這就說出學佛的好處。你要不學佛，不了解事實真相；換句話說，你的妄想、煩惱、憂慮、牽掛，你斷不了。這些東西是你身心裡面的毒素，貪瞋痴叫三毒。你的心、生理，有這樣的毒素在裡頭，你怎麼會不生病？衰老，老是病，老化是病，所以你一定會生病，一定會死亡，一定會輪迴。不明瞭事實真相，就產生這種現象。了解事實真相，你一切妄想分別執著放下了，知道是假的、空的，不值得放在心上。

　　佛教給我們，最究竟、最徹底的修學方法，讓我們把阿彌陀佛放在心上，這一招太高明了。依照般若法門修學，縱然證得金剛般若三昧，你也不過是圓教初住、二住菩薩而已。要想達到究竟圓滿的佛果，經上講還得修行三大阿僧祇劫。諸位要曉得，三大阿僧祇劫是這麼來的，是要破一品無明、證一分法身，從那一天算起；沒有達到這個境界，不算。第一個阿僧祇劫，證的是三賢果位：十住、十行、十迴向。第二個阿僧祇劫，是從初地到七地。第三個阿僧祇劫，是八地、九地、十地。你才曉得，三大阿僧祇劫從哪一天算起？從你破一品無明、證一分法身，也就是證得圓教初住菩薩的果位，從這一天算起。我們怎麼曉得，我們證到這個果位？《金剛經》就是最好的標準。標準在哪裡？離四相、四見。果然做到無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，無我見、無人見、無眾生見、無壽者見，就是圓教初住菩薩，從這一天算起；如果你還有人我是非，不算，怎麼修都不算，你就是修一萬個阿僧祇劫也不算。三大阿僧祇劫是從這一天算起的。《金剛經》是個很好的標準，看看我們自己能不能做得到。無論你是做到也好，做不到也好，你把阿彌陀佛放在心上就對了，決定往生。生到西方極樂世界，那個利益好處就不可思議！

　　《無量壽經》上講得那麼清楚，四十八願裡頭說的，四十八願是阿彌陀佛自己宣講的，生到西方極樂世界都作阿惟越致菩薩。淨宗法門的阿惟越致，跟一般大乘的阿惟越致不一樣，意思完全不相同。一般大乘裡面講阿惟越致菩薩，是七地以上；換句話說，三大阿僧祇劫，他已經修滿兩個阿僧祇劫，到七地。八、九、十地，那就是第三個阿僧祇劫。修滿兩個阿僧祇劫，我們省掉兩個阿僧祇劫的時間，這個利益太大了，那是照一般大乘講法。在淨宗講法，阿惟越致菩薩是等覺菩薩的地位；換句話說，三大阿僧祇劫修滿了。怎麼知道他是修滿？《無量壽經》四十八願裡頭都講得很清楚，往生到西方世界的人，身體、容貌（就是相好）跟阿彌陀佛完全相同，智慧、神通、道力、受用也相同，西方極樂世界是平等世界。諸位想想，如果不是等覺菩薩的地位，你怎麼能跟佛相同？七地、八地菩薩跟佛的色相相差很遠，不一樣。這是西方極樂世界的殊勝。

　　江味農居士，寫《金剛經講義》的人，他在這部《金剛經》上用了四十年的時間，專攻《金剛般若》，可以說他是《金剛經》的專家。他的註解，這個講義，是集《金剛經》古今註解之大成，實在是不容易！他有智慧，他不迷惑，他念阿彌陀佛求生淨土。這就是真正有智慧，所以他當年在世標榜的是：「教宗般若，行在彌陀」，他念阿彌陀佛往生的。這就對了，完全正確了。我們再看底下這一段小註，第五段：

【5.說非一非多，即是說不增不減，他如不生不滅等句，皆同此意。】

　　《中觀論》裡面講的八不，雖然說了八個，實際上你只要懂得一條，其餘的意思自然就貫通。像此地所說，說了一個「非一非異」，一不定一，是非一；合不定合，是非多。八不裡面講不增不減、不生不滅、不常不斷，都是這個意思。

【總之，明得界非界、塵非塵之義，便恍然於世間，所有大小、高低、來去、一多、總別、增減、賢愚、淨穢等等對待之名相，莫非虛幻，當體是空。】

　　而世間人貪著其事。他為什麼貪著其事？不知道事實真相；知道事實真相，決定不再貪著其事。佛說法，我們也能體會到他的善巧方便。他給我們說了一個大，說了一個小。大講到世界，我們今天講的星球、星系；小講到微塵，當中的全都不必說了，都包含在其中。只要把這個意思搞清楚，沒有一樣不清楚。所以要懂得世界非世界，微塵非微塵，大小俱不可得，這是事實真相。恍然是覺悟的意思，形容恍然大悟。世間所有一切法，無有一法不如是。這真的清楚，真的明白了。

　　下面舉出這些，全是相對的。凡夫迷惑，迷惑在相對的世間裡面，把這些虛妄不實的現象，執著以為真有，把這個東西放在心上，這個虧就吃大了。無始劫來生死輪迴，什麼原因造成的？就是這些事情，這些相對之法。經文上講：「但凡夫之人，貪著其事。」此地所舉的，把那個事都落實了。哪些事？「大小、高低、來去、一多、總別、增減、賢愚、淨穢」，這也是舉幾個例子，落實在我們生活當中這些瑣碎的現象裡面。我們要從這一段的經義，仔細的觀察，省察事實真相，確確實實是虛幻的，如夢幻泡影，當體即空，了不可得。《般若心經》到最後，為我們做出結論，那是世尊二十二年般若的總結：「無智亦無得」。如果你把這句話參透，徹底明白，你就見性成佛。你知道無所得，你的煩惱障斷掉了。無量無邊的煩惱從哪裡來的？從得來的，得失來的；你曉得無智，你的所知障斷掉了，你也不再去求智了。世間人拼命求學，學佛的人拼命鑽研經典，幹什麼？求智、求智慧。求得的是什麼？不是智慧；清涼大師在《華嚴經》註解裡面說得很好，他所求得的是邪知邪見，不是真智慧。為什麼在佛法裡頭研究探求也變成邪知邪見？問題是他心邪了，所有知見都邪。心怎麼邪？他有我相、人相、眾生相、壽者相。只要有四相，他的知見就不正，就是清涼大師講的增長邪見。

　　所以四弘誓願，那個順序非常要緊！第一句：「眾生無邊誓願度」，那是發菩提心。《金剛經》上一開端，「若善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者。」就是四弘誓願第一句。發了心之後，從哪裡做起？「煩惱無盡誓願斷」。煩惱斷了之後，你所學的法門是智慧。煩惱沒有斷，你所學的一切法門都是邪知邪見，清涼大師所說的，「有解無行，增長邪見」。他老人家說的話，意思很深很廣。只在文字經典上用功夫，不認真修行，不認真斷煩惱，他增長邪見。另外一種，拼命自己用功，念佛也好，參禪也好，不重視求解的，也不行，也錯了！他說「有行無解，增長無明」。祖師跟佛說的話，沒有兩樣，意思都是教給我們解行相應，解行並重。世尊當年在世，天天講經說法，研究討論，是求解；可是每一個學生都知道自己用功夫，那是行。解行真的相應，所以他能夠契入，能夠證果。佛法傳到中國之後，中國古代的道場，無論道場大小，也都是解行並重。每一個道場，沒有一天不講經的，沒有一天不在一起研究討論的，跟學校一樣上課；早晚功課，是修行。所以他是解行相應，真正做功夫。

　　做功夫，功夫的總名稱就是觀照，也叫做觀行。在淨土宗裡面，我們常聽到的老實念佛。老實念佛是不是觀照？也是觀照。宗門裡面所謂提起正念，念佛人提起這一句佛號，就是正念。時時刻刻能提得起來，那就是觀照功夫，它真管用。特別是在起心動念之時，不管你這個念頭是善、是惡，不可以說惡念，我要用佛號把它止住；善念就不必要了，那你就錯了；都是妄念，惡念變三惡道，善念變三善道，都在搞六道輪迴。所以不論念頭的善惡，都要把它變成「阿彌陀佛」。唯識所變，一切法從心想生，你想阿彌陀佛，就變極樂世界，這個道理要清楚、要明白。我們何必去變六道輪迴？為什麼不變極樂世界？十法界依正莊嚴都在一念之間，為什麼不變最好的？這就是佛教給我們「而生其心」，生念佛的心，生往生的心，生度一切眾生之心，這樣就對了。今天時間到了。

[回索引](#a章節索引)>>

107．金剛般若研習報告（第107集）

　　請掀開經本二百五十三面，倒數第四行，註解第六段開始。

【6.若明得諸法本空，便會歸於性，而諸法一如矣，是法平等矣，此為諸法空相之要義，解得此義，便可事事作如是觀，觀照功醇，便可證無生忍，而泯相入體矣。】

　　這個地方所講的，對於我們平常用功，可以說指出一個重要的修學綱領。由此可知，《金剛經》在後半部所講的義理非常重要。後半部我們可以把它歸結為兩句：第一個就是講「三心不可得」，第二個就是講「諸法空相」。明白這個道理，了解事實真相，一切眾生之所以輪迴六道，永無出期，就是對於這個事理迷惑而不能夠明瞭，造成一切的妄想執著。能執著的是三心，佛在此地告訴我們：能執著的是空的、假的，三心不可得；過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得，能執著的是空的。所執著這一切現象，這一切現象都是緣生之法，也是當體即空，了不可得。換句話說，能執、所執都是空的。這個理我們明白，事也搞清楚，一切妄想分別執著自自然然就放下。放下妄想分別執著，就明心見性，就不再是凡夫，不再有輪迴。這是《金剛經》後半部的精華、要義。所以說明瞭，明得就是真正明瞭，真正體會得諸法本空。本來空，現在還是空，決定不是事實。本來空，空義就是真如本性，真性是空寂的，所以一切法的體性就是真如本性，明瞭空寂就會歸於性；這是從理上說。底下一句是從相上說，知道一切法體性空寂，這一切法平等了，諸法一如，是法平等。

　　經上說，這個經上給我們解釋如來的意思，「如來者，諸法如義。」成佛，證得究竟的果位，通常都有十個名號，十個名號第一個就是如來。如來的意思就是諸法如義，也就是此地講的諸法一如、諸法平等。可見得我們如果能在一切法裡面，見到它的空相，不必分析之後才曉得是空，不必分析，就在相上知道它當體即空，了不可得，知道一切法平等、一如，這個看法就叫見性。禪宗裡面說明心見性，明心見性是怎麼回事，怎麼叫明心，怎麼叫見性？我們讀《金剛經》，讀到這個地方這就能體會到一些，這就是明心見性。這是《金剛經》講到這個地方，把般若重要的義理都說出來了。

　　我們怎樣才真正做到明心見性？下面幾句就是教給我們。解得此義，你把這個道理、事實真相，都明白了、都理解了，要緊的是在日常生活當中，對人對事對物都要作如是觀，這是教我們怎麼做。果然都能作如是觀，這就是做明心見性的功夫，這才叫真正的學佛，學作佛。功夫做久了，功夫得力，叫觀照功醇，醇熟了。醇熟了，在佛法裡面就叫照住。觀照，觀照是我們現在開始做，做到功夫得力，照住了。什麼照住？這些妄想分別執著不再現行，也就是說不再起作用。妄想分別執著沒斷，並沒有斷，但是它不起作用，這也就是說你的功夫得力，功夫真正得力了，能夠伏住煩惱。《金剛經》一開端，「云何降伏其心」，這是把你這個心，就是妄想分別執著這些念頭，把它伏住，降伏住，雖沒有斷，不起作用，這是第一個功夫。這個功夫，我們通常講得定了。禪宗裡面講得定，就是指這樣的功夫。在念佛法門裡面講，叫事一心不亂，也就是指這樣的功夫。這個功夫再要提升，也就是說你這個觀照繼續不斷去用，用到更醇更深的時候，就證無生法忍，這個境界就是《心經》上講的照見，見是見性，見到一切法不生，一切法不滅。

　　一切法不生很難懂，很不好講。大乘經上我們常常讀，念佛人每天念迴向偈，也念「花開見佛悟無生」，什麼叫無生？雖然天天念，不曉得無生是什麼意思，無生是什麼樣的現象，是什麼樣的境界？都不知道。這一次我們《金剛經》講到這個地方，講到一切法不生不滅，我想大家多少都能夠體會一些。雖不能全懂，總少分能夠體會到，一切法確確實實不生。前面講的，世界非世界，微塵非微塵，一不定一，合不定合，這裡頭就顯示出一切法不生的意思。你把這個體會到，你就能夠想到一切法不生。然後再觀察，就在日常生活當中觀察我們生活的環境，環境裡面有人事的環境，有物質的環境。先觀察環境，環境裡面觀察到一切法皆如，一切法平等，一切法不生，然後再回過頭來，觀察自己身心。為什麼要這樣觀察？我們觀察外面比較容易，一開端要觀察自己的身、自己的心比較難。看外面，外面看清楚了，回來一觀察自己，自己身心跟外境沒有兩樣，這就很容易理解。這是觀察事實真相，真相就是真如本性。

　　過去，歐陽竟無居士說佛法不是宗教，佛法不是哲學。不是宗教，意思很明顯。佛法何以不是哲學？他解釋得很有道理。哲學裡面有能、有所，無論是一元論、多元論，不能離開能所。佛法裡面沒有能所，佛法裡頭為了說法的方便，也說能所。譬如我們講能現、所現，能現的是真如本性，所現的是依正莊嚴。能變、所變，能變的是念頭，是第六識、第七識，就是分別、執著，能變；所變的是十法界；我們也說能、也說所。可是諸位要曉得，佛經裡面所講的能所，跟哲學裡面講的能所意思不一樣。哲學裡面講的能所，能不是所，所不是能，能所是對立的。佛法裡面講的能所是一樁事情，能跟所是一不是二。因此哲學裡面講的一元、多元，在佛法裡統統用不上。一非定一，多非定多，我們要體會到這個意思，這才是事實真相；換句話說，哲學沒有見到事實真相，可以說接近它的邊緣，但是不是事實真相。這是佛法為什麼不是哲學，我們要把它辨別清楚，然後我們才知道怎麼用功法，功夫如何能夠得力。

　　明瞭一切法不生，這就是證無生忍，無生是說一切法不生。忍就當作證字來講，忍有承認的意思，有同意的意思。佛說一切法不生，我承認，我同意，這個忍是這個意思。你怎麼承認？怎麼同意？因為你見到了。佛說得沒錯，佛所講的，我們自己親自證得了，這才同意，才承認。這不是講的聖言量，「佛是聖人，佛說的話大概不騙人」，不是這個，那你自己沒有見到。必須自己親自見到，所以才叫做忍。這個時候，泯相入體，相是一切現相，一切現相就是性體，性體就是一切現相，無二無別，這才叫泯相入體。並不是把一切現相消滅，顯示出本體，不是的。我們常講的「當體即空，了不可得」，這就是泯相入體的意思，泯相入體的境界。由此可知，這一段是修行用功重要的綱領。

【7.正報、依報，為眾生所不能須臾離者，尚且虛幻無實。則一切盛衰、苦樂、稱譏、毀譽、種種對待之事相，其更為虛幻非實可知，何足貪戀執著哉。】

　　「正報」是我們的身體，我們的身，我們的心。現在所講的心，都是指能夠思惟、能夠想像的，佛法裡面稱之為識心，就是意識，第六意識、第七識。識心，它的作用就是分別、執著，有這種功能，能夠思惟想像，它的作用非常廣大，可以講虛空法界都能夠緣得到，都能夠想得到，它的作用很大。雖然能夠緣慮到虛空法界，它沒有辦法緣慮到自體，就是真心本性緣不到。它這個功能很大，緣不到自性。因此這個心，佛叫它做妄心。妄心的能力很大，如果在法相宗來講，八識都是它所緣的境界，它緣不到自性。正因為如此，佛告訴我們，一個修行人如果要是用八識心來修行，就是我們今天講的，我們用思惟想像這個心來修行，可以證阿羅漢果，可以證辟支佛，可以證權教菩薩位，可以成十法界裡面的佛，因為它的能力可以緣十法界。但是諸位要曉得，一真法界它緣不到。一真法界是真如本性變現出來的境界，它緣不到，這一點我們不能不知道。大乘經上，世尊常常責備修行人，錯用了心，怎麼用錯？用八識心就是用錯了。用這個心用錯了，用這個心不能成佛，也就是說用這個心不能明心見性。如果要想明心見性，必須把這個心捨掉，不用這個心。不用這個心，用什麼？用真心。我們今天能夠思惟想像的是妄心，妄心要捨掉。

　　明朝時候，交光法師在《楞嚴經》註解裡面，他那個註解叫《楞嚴經正脈》，最近這些年在台灣有流通，有翻印流通。交光大師也很了不起，他在註解序文裡面寫著，他說他念佛求往生淨土，在生病的時候，阿彌陀佛來接引他，他那個時候想起來，《楞嚴經》自古以來有不少人的註解，但是都沒有把經義講清楚、講明白，所以他就向阿彌陀佛請假，他說：「我可不可以暫時不去，我把《楞嚴經》做一部註解以後再往生？」阿彌陀佛也就同意了，佛就走了，他的病就好了。好了以後，就寫這一部註解，叫《楞嚴經正脈》。在《楞嚴經》許許多多註解當中，古德認為這個註解叫新註，就把所有的註解分為新舊兩派。從他這個本子開始，凡是依照他這裡面的，就叫做新註。

　　新舊差別在哪裡？《楞嚴》的確是一部非常好的經典。過去中國到印度去取經的這些法師，用現代的話說，到印度去留學的這些法師，在印度沒有見到這部經典。印度到中國來的許多高僧大德，到中國來傳法的，也沒有把這個經帶到中國來。到以後我們才了解，原來印度人吝法，認為這是佛法最重要的珍寶，不傳外國。所以外國留學生到那裡去，這部經見不到，他不讓你看到。法師到中國來，這個經是禁止，決定不能出口。印度今天人愚痴，得這個果報，吝法的果報。

　　而這部經典，中國人怎麼知道的呢？是天台大師，就是智者大師，隋朝之人，他是天台宗第三代的祖師。而實際上天台能夠成為一個獨立的宗派，是在他手上完成的。他依據《法華經》，發明一個修行的方法，就是從《法華經》的理論上，他發明一個修行的方法「止觀」，止觀是天台大師發明的，三止三觀。三止三觀裡面，在實際上用功的時候，有一心三觀、次第三觀。這是天台宗修行的方法，修行的指導原則。當時印度有一些高僧到中國來弘法的，到天台山拜訪智者大師，看到智者大師指導大眾修行這個綱領原則，他們非常讚歎，非常佩服！就說出來，大師這個三止三觀跟《楞嚴經》上所講的非常接近。我們才曉得，印度還有這部經典，但是沒人見過。

　　而智者大師也非常難得，那個時候從中國到印度相當不容易，他在天台山，現在浙江天台，築了一個拜經台，他每天都到那個地方向印度這個方向禮拜，求這部經能到中國來。他的精神、毅力，值得我們後人佩服。他拜了十八年，一直到他圓寂，拜了十八年，求這個經到中國。這部經果然在唐朝中宗的時候傳到中國來。是武則天執政的那個時代，印度有一位法師般剌蜜帝把這個經傳到中國來。他傳到中國來，這是犯法的，這是違禁品不可以出國的，用偷渡的方法。第一次偷渡，在海關被查出來，畢竟他是出家人，也沒有受什麼樣的處分，就算了。第二次他再偷渡，他就想到了，偷渡很困難，他把這個經用很小的字寫出來，這個相當不容易。寫出來之後，把自己膀臂割破，經藏在裡面，再縫起來，讓它長好，這樣偷渡出來，海關沒有辦法，檢查不到。到中國來，再把膀臂剖開，經再取出來，用這個方法。經送到中國來之後，法師跟一般凡人不一樣，趕緊回國。回國，告訴國家這個經我已經偷到，送到中國了，用什樣處罰，承當，願意承當懲罰。不像一般人到中國，就不再回去了，那沒事情了。他還要回去接受國家法律制裁，這是佛弟子。所以這個經是這樣傳到中國來的。

　　因此古人註解《楞嚴經》，就用天台大師三止三觀這個理念來解釋這個經，這叫舊派。交光大師認為這個解釋不恰當，雖然它很接近，不是《楞嚴經》的意思。道理在哪裡？天台的三止三觀是用意識心，就是用第六意識、第七識，用的還是我們思惟想像這個心。可是《楞嚴經》裡面講的不是用這個心，《楞嚴》用的是真心。所以它跟古註最大不同的一個理念，他提倡的是「捨識用根」，不用心意識，用什麼？用六根根性，六根的根性是真心，這是跟古來的註解不同的地方。

　　眼見性，我們用見性見色，而不是用眼識去分別色相。用意識見色，它在色相裡分別執著。分別就是第六意識，第六意識起作用，執著是第七識起作用，你用的是識心、妄心。如果用真心，真心看得清清楚楚，明明白白，不分別、不執著。我們眼睛看這個花，不分別、不執著，是不是也看清楚，也看明白了？不能說我不分別、不執著，我就看不清楚，沒這個道理！離分別，就是離第六識；離執著，就是離第七識。見色聞聲，心地清淨，一塵不染，就是不用第八識。所以他教人捨識用根，平常在日常生活當中，對人、對事、對物，用六根的根性，你見用見性見，聽用聞性聽，不要用心意識。《楞嚴經》新派註疏這個理念跟過去不一樣，這的確是《楞嚴經》佛所講的意思。

　　離心意識就見性，這《金剛經》上講的，心意識那就是四相，離心意識就離四相、就離四見，這樣才能夠明心見性，見性成佛。因此我們明瞭，離心意識不僅僅是禪宗的事。禪宗參禪，怎麼參？離心意識參。假如不離心意識，你那個禪是世間禪定，不管用。功夫再高，一般人只看到表面功夫，什麼叫表面功夫？這一盤腿，一入定，能夠七天不出定，一個月不出定，三個月不出定，出定的時候精神飽滿。凡夫看的是這個境界，這個境界不希奇，世間禪定也做到。初禪、二禪、三禪、四禪，一直到四空定，四禪八定這是世間禪定。世間禪定用什麼修的？沒有離開心意識，他用這個修的。出世間禪定，大菩薩們所修的，他不用心意識，離心意識。中國禪宗，標榜的是離心意識參；也就是說，用功夫的時候，決定不用八識五十一心所，他不用這個，這個高明。宗門如此，教下也不例外。《楞嚴經》教給我們，研究教也要離心意識，捨識用根就是離心意識。捨識就是捨心意識，心是阿賴耶識，意是末那識，識就是第六識；他不用阿賴耶，不用末那，不用第六識，不用這個。

　　我們在此地說說而已，實在講我們不會用，我們起心動念還都落在心意識裡頭。他們有這個能力離心意識。《楞嚴經》是教，教下也要離心意識；離心意識，在教下就能夠大開圓解。教下的大開圓解，跟宗門的明心見性是同一個境界，說的名詞、名稱不一樣，境界完全相同，可見得諸法一如。並不是說禪宗比教下高，他高在哪裡？平等。是法平等，沒有高下。我們淨土宗這個名詞又不一樣，淨土宗叫理一心不亂。所以理一心不亂就是大開圓解，就是明心見性，用的名稱不一樣，境界完全相同。為什麼名稱不一樣？因為方法不一樣，它的方向相同、目的相同，可是用的方法、手段不相同。我們淨宗用持名念佛的方法。這個功夫也是三等，宗門觀照、照住、照見，這是三個層次；我們念佛裡面也是三個層次：功夫成片、事一心不亂、理一心不亂，名稱不一樣，境界完全相同。

　　這是說明，我們在日常生活當中，要怎樣用功夫，怎樣能夠契入佛與大菩薩的境界。我們說境界，也許有許多人還不能有很清楚的認識，我們再換一個名詞來說，那大家就清楚了。如何能夠進入佛菩薩的生活狀況，這大家好懂；換句話說，怎樣去過佛菩薩的生活。佛家講修行證果，就是說這個事情。我們把我們凡夫日常這個苦難、辛苦的生活，如何把它轉變成佛菩薩快樂的生活，這就是佛教給我們的，佛希望我們能夠達到的。

正報、依報，我們的身心跟我們的生活環境，生活環境是依報，這是每一個眾生沒有辦法離開的，不可須臾離者，剎那也不能離開。不能離開的道理，前面說過了。雖不能離開，它剎那剎那在變。我們曉得它會變，怎樣把六道輪迴的生活變成諸佛與大菩薩的生活，能變就行了，這就是《金剛經》上教給我們「而生其心」，要會變。依正都是虛妄的，因為是虛妄，當體即空，了不可得，所以佛教給我們「應無所住」。無所住就是決定不要去執著它；換句話說，你可以享受，你不能夠執著。執著錯了，決定不能把它放在心上，心是空寂的。如果把這個事情放在心上，我們今天講你有牽掛，你有憂慮，你的心就錯了。無有牽掛、無有憂慮的是真心，本來無一物是真心。心裡面有了一點點東西，這個心就變成妄心，就變成阿賴耶識，真心就變成妄心，真如就變成八識。所以不能有一點點東西存在，心要清淨。這是說明事實的真相，身心萬物都是虛幻無實。

　　從這些虛幻不實的現象裡面，產生了不少的副作用，像底下舉的幾個例子，盛衰。實在講底下這些例子，是我們佛法裡面講的果報。依報正報是果，附帶的盛衰、苦樂，那叫報。諸位要曉得，果跟報不一樣。譬如我們現在都得人身，都住在美國現在這個環境裡面，這是果。過去生中，我們修行五戒十善這個因，所以得這個果，依正是果。可是我們每一個人生活狀況不一樣，有些人富有，有些人清貧。我們舉這個例子，貧富狀況不一樣，這是什麼？這是報。所以果跟報要分開來看，你就搞清楚了。為什麼有苦樂不一樣？也是過去生中造的因不一樣。

　　這個報，佛給我們說得很清楚。以財富來說，財富這個報從哪裡來的？也是過去生中種的因不一樣，佛講這個因是布施。財布施是因，得財富是報。他為什麼有這麼多財富？過去生中財布施的多，他這一生就得多財，是這麼一個原因。財富有些人得來很輕鬆，有些人是很辛苦的經營才得到，這個與布施修因有關係。有些人布施很痛快、很歡喜，他得報就很自在，就不費力氣。有些人布施很困難，看到人布施，好像自己不布施不好意思，很勉強的拿出去，布施之後又後悔，他將來得的這個報，財富他能得到，他要很辛苦的去經營，很不容易才得到，因緣果報絲毫不爽。真的是「一飲一啄，莫非前定」。聰明智慧是報，他的業因是法布施。健康長壽是報，過去生中修無畏布施。由此可知，這三種布施是因，得三種不同之報。世間人都羨慕，都希望得到財富、聰明智慧、健康長壽，但是他不知道修因，哪裡能得到！佛在經上把這些事理、因果，給我們講得很透徹。

　　「盛」是興旺，一個人他的事業，或者是家庭，在一生當中達到最興旺的這個階段，這是盛的意思。「衰」是衰敗。如何能把盛保持，這是學問。為什麼有盛衰？因為修因不一樣。我們以財布施舉這個例子來說，一時高與很認真在那裡做布施，做一段時期興趣就沒有了，熱度就沒有，就降溫了，將來在果報裡面，盛之後他就衰了。只要看到果報，你就曉得必有前因。什麼人能夠把這個熱心永遠保持，可以說古今歷史上，我們一個例子都沒有看到。只可以說，他這個興趣，他做這個事情，熱心的程度，熱心的時間長短，不可能永遠保持同一個狀況。因此在果報裡面，顯示出來的就不一樣，盛衰就非常的明顯。因此，世出世間的聖賢人，他們知道，他們明瞭，所以教導一切眾生，在你興旺的時候，我們一般世間人講，在你走運的時候，走好運的時候，你要懂得惜福，要懂得修福，你的福報能夠延續下去。如果你要是不懂，只是貪圖享受，貢高我慢，福報修積很難，很長的時間，不是短時間。

　　世間我們看到做大官的，一般講做部長以上的，發大財的這些大企業家，都是好多生的修積，在一般經典上看，至少是十世。十世的修積，才能得這樣的果報，不是一生一世的事情。可是他享受真的很快，如果不懂得惜福積德的話，幾年就享光了。你說做大官，一任就可以享光。實在講這樁事情並不難懂，我們用平常儲蓄這個例子想一想，你就明白了。我們在銀行存錢儲蓄，儲蓄十萬、百萬要很長的時間，要好多年才能儲蓄一筆錢。拿出來之後，如果花天酒地，兩、三天就花光，假如去賭博那個賭場上，可能幾分鐘就光了。你才曉得修積不容易，那個享受很快就享完。實實在在，事實真相是這個樣子，所以佛教導我們要惜福。釋迦牟尼佛那是無量劫的修福，他在日常生活當中，表現給我們看的，佛修福、惜福、積福。我們明白了，看到了，應當要學習，知道凡事都有因果，離不開因果。修因的時候，我們能夠想像到將來的果報；受果報的時候，一定知道過去的業因。這樣你就不怨天不尤人，縱然處逆境也很快樂，逆來順受，不怨天不尤人。在逆境裡面能夠忍辱，依舊能夠修福，能夠把惡的運轉成好的運，這也就是而生其心的意思。這是舉一個例子來說明。

　　下面說，苦樂，生活環境當中，受苦、享樂的。稱譏，稱是得到社會大眾的表揚、讚歎，這是稱讚的意思；譏是諷刺、譏笑。底下說，毀謗，譽是榮譽。這個地方八個字，就是佛經裡面常講的，八風吹不動，八風就是這八個字。順逆境界裡面，你真的不動心了，這就叫八風吹不動，這個人修行功夫就得力了。順境不生歡喜心，逆境裡面沒有瞋恚心，不怨天不尤人。心在這個境界裡面永遠保持平靜，這就叫八風吹不動。八風吹不動，在佛法裡面是功夫剛剛得力，沒有什麼驕傲的，沒有什麼了不起的，剛剛得力，功夫得力。在修學其他法門裡面，剛才講了，只是剛剛得力，談不上成就。沒有得定，這個不是定功，這是剛剛起了一點作用，伏煩惱，能夠把煩惱伏住。可是在念佛法門裡面來說，這個功夫就能往生，這個功夫在佛門裡面講，叫功夫成片。你們常常聽到功夫成片，什麼叫成片？在一切環境裡面，這裡講的八種境界裡面，他心是平等的，不會受境界的影響，他就成一片了，決定往生，生凡聖同居土，所以在淨土宗就管用。在其他法門裡頭還不管用，那他這個功夫太薄弱。所以淨宗一切諸佛如來讚歎，道理就在此地。只要這麼小小一點功夫就行，它就起作用。

「種種對待之事相」，前面舉了八個例子，像這樣全都是相對的境界。我們曉得，這些境界豈不是更虛妄！身心世界都是虛妄的，日常瑣碎事情這是小事情，是雞毛蒜皮的小事，更是虛妄，何必認真，何必去計較！沒有認真計較的必要，也沒有把它放在心上的必要。底下說「何足貪戀執著」，你把貪戀執著放下、捨棄，你的心清淨了，心平等了，那是功夫真正的成就。底下一段，更進一步說：

【8.其他一異、凡聖、生滅、垢淨、人我、彼此等相，莫不如是。】

　　這是從前面，在日常生活當中，身心世界，以及日常生活當中所遇到的這些狀況，推展到整個佛法。佛在大乘經上講的「一異」，一異是大乘經的總持法門，是大乘經的總綱領，世出世間一切法不一不異。《金剛經》上許多句子說「則非是名」，說則非就是不異的意思，說是名就是不一的意思。是名是從假相上講，假相森羅萬象不一樣；則非是從體性上說的，體性是什麼？當體即空，了不可得，這沒有兩樣。凡是佛所說的，總是把則非是名合起來講，讓你體會到事實真相「不一不異」，這是大乘法的總綱領。

　　「聖凡」，什麼是聖，什麼是凡？聖凡的界限在哪裡？沒有，哪有界限！心裡頭一個妄念沒有，就叫聖；心裡面起了妄念，就叫凡。哪有界限？沒有界限的。佛在經上說得很清楚，你有了妄想分別執著，這叫做凡；妄想分別執著沒有了，這就叫聖。可見得聖凡也是假設的一個名詞，實際上沒有這回事情。「生滅」，這個地方講得很多，大家能夠體會到一些。「垢淨」，這在佛經上也常講，西方極樂世界是淨土，我們娑婆世界是穢土。其實穢淨也是假名，哪裡來的淨穢？心清淨的時候，叫淨；起了妄想分別執著，就叫穢。而清淨心中，本來沒有妄想執著，所以那個想叫妄想，妄，不是真的。在名字上，就已經把這個事情說得清楚，說得明白了。凡夫之人貪著其事，那沒有辦法了。你要是執著這個名詞，你不懂名詞的真實義，你執著它，就錯會意思了。明明給你說，這個想是妄想，這不就沒事了！「人我、彼此等相」，《金剛經》上前面講的四相、四見。「莫不如是」，都是因緣生法，當體即空，了不可得。要套釋迦牟尼佛在本經上那個說法的方式，都是則非是名。我們用《金剛經》的語法，隨便拈一句，「凡聖者，即非凡聖，是名凡聖。」套《金剛經》的句子，你全都清楚了。「人我者，即非人我，是名人我。」你把這個句子一套，甚至於整個在生活上所遇到的一切事，你用《金剛經》這三句話一念，你心裡就很清楚，就很明白了。

【果能如是一眼覷定本不生之心源上，觀照入去，便是所謂直指向上。】

　　我們先看這一句。這是禪宗裡面常常運用的方法，所謂是直指向上，直捷了當。直指向上這句話，我們聽得很多，我們在《禪宗語錄》上看得很多，可是意思不懂。怎麼樣才叫直指？怎麼是向上？於是聽到這句話，看到這四個字，都在打妄想。這裡給我們說明了，一眼看破一切法不生，一切法不生就是真心本性。如果這個理要是不明白，事實真相不能相當透徹的理解，這個功夫你用不上。這個功夫就是觀照的功夫，一定要很清楚、很透徹。我們在生活當中，六根接觸外面的境界，起心動念就想到佛跟我們講的，一切萬事萬物的道理、真相，念念之中，事事物物都能跟這個道理相應，這叫做觀照，這就是宗門裡面講的直指向上，說的是這一回事情。能用這個功夫，這是上乘的功夫。禪宗裡面講上上根人，這就是上上根人。他所得的受用，底下講：

【則胸襟當下開豁，煩惱當下消除，顛倒夢想當下遠離。】

　　這是立刻得到的效果。無始劫的煩惱習氣，當下就沒有了。怎麼沒有？曉得一切皆空，了不可得，你還有什麼放不下的！再想想那個放不下的，放不下是空的，放不下是不可得的，放不下的根本是妄想，根本沒這回事情，你不就放下了嗎？沒事了。哪裡還會有那個小心量！這個時候心量多大？盡虛空遍法界。佛在經上常講的，佛的心量「心包太虛、量周沙界」。你只要用這個功夫，這個功夫稍稍得力，這個境界就現前，你的心量就大了，沒有一樣不能包容。什麼過不去的事，什麼過不去的人，全是一場空，夢幻泡影！還會把這個事情放在心上嗎？你心量就拓開了，心量開了，這個人很舒服、很自在。小心量的人可憐，小小的事情斤斤計較，堅固執著，那個好可憐，生活得很苦、很可憐。他為什麼這麼苦？心量太小，太窄小了。佛在經上常講「可憐憫者」，真的可憐憫。他活得這麼苦，誰給他的？自作自受，作繭自縛，沒有人給他，他還怪這個人，怪那個人。其實誰給他？沒有一個人給他。過失都在自己觀念錯誤了，思想上錯誤，見解上錯誤，都錯在這個地方。所以會用功的人快樂，佛法真的能教我們離苦得樂、破迷開悟，煩惱當下消除。「顛倒夢想」就是所有一切的幻想、妄想，統統遠離了，也統統放下了。

【如此用功，方是直下承當。】

　　佛門裡面也聽得很多，常常說直下承當，我們自己有的時候也說「我要直下承當！」你承當了什麼？你承當的還是妄想分別執著，不是佛的意思。在這個地方，我們把佛的意思多少透露了一點，希望你能夠直下承當；能用這個方法去生活，能用這個方法去工作，去待人接物。「可稱善用功人」，善用功是會用功、會修行、會學，這樣才會。

　　諸位如果把這一段經文，能稍稍明白了幾分。好在現在我們每一次講席都有錄音帶、錄影帶，回去總要多聽幾遍，這是我們現在人的福報比從前人大。從前人聽經，只能聽一遍，法師不可能跟你講第二遍，不可能的。一遍聽了就能記住，就能得受用，那不容易。所以真的要利根上智之人才能得佛法受用，中下根人太困難了。現在利用科學的技術，下下根人得上上根的利益，真可以做到。古人常講：「人一能之，己十之。」人家一遍就會，我十遍才行，我十遍就趕上他一遍。人一遍能之，我要一百遍才能，我能有機會聽一百遍，我也趕上他了。現在我們利用錄音帶，可以聽個一百遍、兩百遍、三百遍，不但趕上他，超過他了，這是真的不是假的。所以今天的下下根人，能夠超過古時候上上根人，現在有這個科學技術，有這個方法，問題就是你肯不肯用功？你肯不肯把這部經從頭到尾聽一百遍，聽兩百遍？果然肯用功，一門深入，當然超過從前上上根人。直指向上這種方式，從前上上根人能用得上，能夠用在日常生活當中，我們今天不是上上根人，我們聽一遍用不上，聽十遍還用不上，聽個一百遍、二百遍、三百遍，就用上了。不必去故意用，自自然然就用上了。在日常生活當中，處事待人接物，自然就是這個樣子；換句話說，自自然然看一切現相都是當體即空，了不可得，看一切現相皆是剎那相續相。所以你心裡頭乾淨，絲毫不沾染，為什麼？理跟事透徹，太清楚、太明白了，決定沒有疑惑了。這是科技給我們帶來的好處，我們要會用。不會用它，我們還是下下根人，沒有辦法把我們從下下根變成上上根，還超過上上根，利用科學的技術可以幫助我們做得到。再看底下這一段，這一段引用《圓覺經》上一段經文，可以用它註解《金剛經》上這一段。

【9.《圓覺經》云：知幻即離，不作方便。離幻即覺，亦無漸次。一切菩薩及末世眾生，依此修行，如是乃能永離諸幻。此段經文正是此經注腳。此為一超直入圓頓要門。一切法門，無方便於此者也。】

　　《圓覺經》在大乘經典裡面，也是很重要的一部經典。它的內容、宗旨、義趣，可以說跟《楞嚴經》非常接近，但是分量比《楞嚴經》少了很多，也就是文字上少很多。《圓覺經》只有兩卷，《楞嚴》有十卷，換句話說，《圓覺經》的文字大概只有《楞嚴經》的七分之一的樣子，所以就少了好多。可是內容是同樣的豐富，可以說跟《楞嚴》無二無別。古大德學佛跟現代人不一樣，古人老實忠厚，選擇經論法門非常小心謹慎，不肯浪費時間精力。唐朝初年，華嚴宗第五代的祖師，也就是清涼大師的學生，清涼是第四代，五代是宗密。宗密大師在那個時候選擇法門，自己不曉得應當選擇哪一個法門好，於是他就求三寶加持。古人常有的，有用拈鬮的方法，古來祖師不少用這個方法。他用的方法，在藏經樓裡面抽取經本，連續抽三次他都抽到《圓覺經》。於是知道《圓覺經》跟自己有緣，他學的是《華嚴》，專攻《圓覺》，專弘《圓覺》。他的《圓覺經》註解，一直到今天都是第一權威，一千多年的人給《圓覺經》做的註解都不能超過他。他給《圓覺經》做了三個註解，《圓覺經大疏》，《圓覺經略疏》，都是他一個人做的。這是在《大藏經》經疏部分裡面，諸位都能看到，他的著作很完整的保存下來。

　　這是說明古人都是一門深入。一生時間很有限，不要認為我們一生的時間很長，你要這樣想法，你想錯了。人一生當中，諸位想想，前二十年，懵懵懂懂過去。四十歲以後，體力精神衰了，想用功很困難了。真正用功得力是二十歲到四十歲這個年齡。這一段時間當中，仔細去想一想，也非常短暫。每天睡眠去掉八個小時，去掉三分之一，在日常生活當中，瑣碎的事情至少也要佔掉三分之一，剩下來這個時光真的是不多。如果不能充分把握住，這個時間很容易浪費掉，那叫真可惜！古德修行實在講，他有方向、有目標。不像我們今天人，今天人學佛，茫然沒有方向，沒有目標。為什麼學佛？沒事情幹，無聊！這樣來學佛的，他怎麼會有成就？古人學佛，為了生死，為脫離六道輪迴，他有目標，他有方向。所以往往能夠在很短的時間，三年、五年，八年、十年他就達到他的目標。過去，一般來說，真的是可以稱得上太平盛世，而我們今天處的這個環境是世界大亂。亂世，那個光陰特別寶貴，一個動亂，你再想用功，機會沒有了。所以我們能夠有一天的安定，這一天的光陰就比什麼都寶貴。如果不把時間精力用在正法上，你說那多可惜！古人明瞭，古人珍惜，古人善用功，這是我們要明白的，要學習的。

　　《圓覺經》上這幾句話說得好，「知幻即離」。什麼時候離？知的時候就離了。不是知了以後再離，沒有那回事情，沒有先後的。這是大乘法裡面所說的菩薩三慧，跟小乘法裡面講的三學不一樣。「三學」戒定慧，有次第；因戒生定，因定開慧，有次第。菩薩三慧沒有次第，三慧是聞思修，諸位要曉得，聞思修是一而三、三而一，沒有次第。如果有次第，怎麼能比聲聞、緣覺高明？他高明在哪裡？高明在聞思修是一次完成的。聞思修這三個字，都是表法的意思。「聞」的意思是接觸，不是說我們耳朵聽那叫聞，不是的，接觸，眼見也叫聞，耳聽、鼻嗅、舌嘗，接觸用這個字做代表，接觸叫聞。思是什麼？「思」是表明瞭。我們通常對一樁事情要搞清楚，要想一想，思惟思惟，才能夠明瞭，所以思代表明瞭的意思，不是叫你真的去想；你真的去想，那叫胡思亂想，那你怎麼會明瞭！這一接觸，用聞表接觸；接觸就明瞭，明瞭用一個思做代表；明瞭當然就不迷惑，不迷，用「修」做代表。修是什麼？把錯誤修正，什麼錯誤？迷惑是錯誤。所以諸位要曉得，菩薩三慧是一。這一樁事情，從這三個角度來解釋，你才搞清楚，所以它是一而三，三而一，這個高明。

　　從這個地方看，這是菩薩三慧。菩薩的三慧，那個慧就是戒定慧的慧。你要沒有高度的智慧，你不可能一接觸就明瞭，你不可能。你如果真正得到金剛般若，菩薩三慧你就有了。六根接觸外面六塵境界，一接觸就曉得，因緣生法，當體即空，了不可得，你想想，你這個見解，你這個看法，菩薩聞思修三慧具足。你知道一切萬法都是剎那業因果報的相續現象，絕非事實，這是智慧的觀照，這是事實真相。所以接觸叫聞慧，明瞭是思慧，不迷是修慧。你的生活是生活在三慧之中，你過的是菩薩生活，如來的生活，你不是凡夫。《圓覺經》上這幾句話，就是這個境界。

　　「知幻即離」，這一個知字，三慧裡面聞思在這裡面，即離是修慧，你這一接觸，你是正知正見。正知正見，是無知無見，你們想想這個話的意思，境界清清楚楚、明明白白，心裡面沒有起心，沒有動念，沒有妄想，沒有執著，這就叫正知正見。假如你認為，「你們的看法錯了，我這個才是正知正見」，你又迷惑了，又糊塗了，又墮無明了。《楞嚴經》富樓那尊者問釋迦牟尼佛：這一切凡夫無明從哪裡來的？佛就跟他講：「知見立知，是無明本」。無明的根本什麼？自己認為我的見解正確，我的看法正確，這就是無明，起了無明。諸位要曉得，正知正見裡面，是無知無見。般若無知，般若是最究竟圓滿的智慧，般若是無知，有知就錯了。《心經》到最後的結論，那是釋迦牟尼佛二十二年所講般若的總結論，最後是五個字「無智亦無得」。這五個字很難懂很難懂！我們今天《金剛經》講到這個地方，無智亦無得的意思我們能夠領略少分，要不講到這個地方，這五個字可以說根本就不懂。《金剛經》講三心不可得、萬法因緣生，這就是無智亦無得的說明，無智亦無得的註解。這個地方，《圓覺經》上這幾句話，真的就是宗門的直指向上，直捷了當，不作方便。不作方便就是說明直捷了當。知幻就離了，什麼是幻？身心世界、一切萬法，《金剛經》上講的，夢幻泡影。離是什麼？離一切妄想分別執著，統統沒有了，離了，那個心馬上就清淨了。其他大乘法門裡面，還要用種種方便法，教你持戒，教你修定，教你怎樣作觀，種種方便；這個，直捷了當，統統用不上，這就是直指向上，絲毫委曲宛轉都沒有了。

　　離幻即覺，這個覺就是明心見性，就是大徹大悟。《金剛經》末後這一首偈：「一切有為法，如夢幻泡影」，還在後面，到後面我們再詳細的說明。這個經古人就說，江味農居士講義裡面就說了好幾次，《金剛經》難講。難講的，是在它最精要的意思都在後面，講前半部時不能不委曲宛轉，如果把後面的意思在前面都說完了，到後頭就沒得講，這是它難的地方。可是全經自始至終，不但義理是一貫的，而且是前後互相照應的。經義是圓滿的、是完整的，這是自古以來講《金剛經》的人都有這個感觸，不好講。你在此地把後頭意思拿來講，叫犯下，你到下面怎麼辦？怎麼講法？可是後頭意思要不稍稍提一點，這裡講不清楚、講不明白。就是又要引用，又不能完全引用，這是講者的難處。

　　「離幻即覺」，這個覺跟《無量壽經》經題「清淨平等覺」那個覺是一個意思。宗門裡面說，大徹大悟，這個覺就是大徹大悟。「亦無漸次」，一悟就一切悟，沒有次第。這個次第常說，積小悟就成大悟，再累積大悟就變成大徹大悟，這是有次第的。這個地方給你說，沒有次第。沒有次第，剛才講了，上上根人，沒有次第。中下根人有次第，確確實實，你要常常聽經，常常讀經，每天都有一點悟處，積小悟變成大悟，要累積多少年才大徹大悟，那就是有漸次的。上上根人，這是直指向上，直下承當，沒有次第的。剛才說了，它的前提是理論事實真相徹底明瞭，而且能在日常生活當中念念都能夠相應，都能夠對照得上，這樣才行。不是徹底明瞭、徹底通達，做不到。

　　「一切菩薩及末世眾生」，一切菩薩是指當時的，世尊講經說法當時的一切菩薩們，末世眾生就是把我們包括在裡面。我們是不是這經上講末世眾生之一？那就得看你自己。我剛才說了，在錄音機沒有發明之前，那個末世眾生我們未必有分。你聽一遍就聽懂，就記住，就能在生活上用上，這個末世眾生你就有分。我們想一想，沒分，我們聽是聽了，好像是懂了，走出講堂又迷惑了，又老樣子，那就不是這個地方末世眾生的一分子。可是從錄音機發明之後，我們就明瞭，下下根人可以轉變成上上根人。什麼方法？多聽，薰習，用這個方法來彌補我們，把我們的根性向上提升。可是你要記住，一門深入，你才能收到效果。如果你同時聽個十部經，二十部經，你這一生還不是這個眾生裡面一分子，不可能。一部經，無論哪一部經，「是法平等，無有高下」，隨便哪一部經都可以，只要是你喜歡的。你選一部，一部，功力、精神、時間都投注在一門上，一門，心是定的，它容易得定，定了就開慧。如果你不定，你的心是散亂的，就困難，縱然這一生能有成就，要拖很久的時間，不是在短時間能成就的。短時間能成就，唯一的方法是一門深入。

　　念佛，佛在《無量壽經》上講，三輩往生都是一個方式、一個方法，「一向專念」。一個方向，一個目標，這才能成就。最怕的是分心，分心就是夾雜，不可以夾雜。所以古大德當中，有很多一生就是受持一部經。受持的意思，《金剛經》上講得很多。佛教導我們，受持讀誦、為人演說，這個句子說得很多。受持是要把經裡面所講的理論、方法、教訓，在我們生活當中一樣一樣都做到，那叫受持。做不到，不叫受持。受持，不是每天把經念一遍叫受持，那個不是的，做到就受持。所以這個說法就是，大徹大悟也沒有次第。

　　我們今天利用科技的方法，可以把我們自己根性提升。不但提升到上上根，一定要痛下決心超過上上根。這個話實在講並不是我們自負，我們在《無量壽經》有例可緣。《無量壽經》上「行超普賢」，這還得了！普賢菩薩是行門裡面至高無上的，我們還要超過他。阿彌陀佛帶頭，帶著我們就是走這個超越的路子。阿彌陀佛在因地發願，他要作佛，要超過一切諸佛，他帶著我們超越。我們今天借重科學的技術，真的能夠把自己提升，做到了超越，我們就有分了。

　　依此修行，如是乃能永離諸幻。」依照《圓覺經》上講的這個綱領來修行。《圓覺經》上說的這個綱領，就是《金剛經》上所說的。《金剛經》說得更簡單、更扼要，因為《金剛經》跟《圓覺經》比起來，文字少得太多了。《金剛經》全部經文只有五千八百多個字，《圓覺經》差不多接近兩萬字。這一段經文，正是此經註腳。

此為一超直入圓頓要門。佛法的修學，貴精、貴一，一就超了，專一就超了。最怕的是夾雜，你搞二門、三門，超越就難，決定是一門。直入圓頓要門，《華嚴》、《法華》、《圓覺》，在祖師判教，這都是圓教的經典。圓是圓滿，無論從理上講、從事上講，性相因果都是圓滿的，沒有絲毫欠缺。頓是頓超，快速，它不是漸次的。要門是最精要、最重要的法門。一切法門，無方便於此者。在一切法門當中，沒有比這個更方便了。這些我們必須要曉得，是真正通達理論，明達宇宙萬有的事實真相，所謂上根利智才能用得上功夫，就是功夫能用得上力。中下根性讀這些經典，聽這些經典，所謂種一點善根而已，用不上力。有沒有一超直入圓頓要門，下下根人也用得上，用功也能得力？有，淨土三經就是的，淨土三經也是一超直入圓頓的大法。下下根人都行，只要你肯老實念，事理不明瞭不清楚沒關係，一句佛號念熟了，把妄想分別執著能夠壓下去，就能帶業往生。帶的是什麼業？宇宙人生的道理事實真相不懂，就是帶的這個去。不懂也行，到了西方極樂世界自然就懂得，自然就明白了，所以這個法門是一切諸佛如來讚歎的法門，道理就在此地。今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

108．金剛般若研習報告（第108集）

　　請掀開經本二百五十四面，第八行，從註解第十段開始：

【10.佛說一句法，包含無量義，可作種種解，故謂之圓音。又說︰圓人說法，無法不圓，邪人遇正法，正法亦成邪。所以大乘經中教導學人，以親近善知識為要圖，以開正知見為根本。】

　　我們取這一段做為經文的結論。《金剛經》說到末後，是愈來愈重要，愈來愈精采，義理很深，也很難體會。但是它確確實實是大乘佛法、所有行門修行的指導綱領。無論修學哪一個宗派，無論修學哪一個法門，如果能夠掌握到這個原理原則，可以說都會有成就的，都能夠開悟，都能夠證果。經義無限的深廣，我們這一次雖然用了相當長的時間，而實際上所能夠說得出來的，的確是大海之一滴而已。雖然是大海一滴，如果我們真的體會到了，可以講在一生當中受用無窮。這一段末後的結論，「佛說一句法，包含無量義。」不僅是在《金剛經》，所有一切經論字字句句都是含無量義。這個講法是真實的嗎？我們能相信、能接受嗎？如果對於佛理稍稍通達一點，就不會懷疑了。什麼原因？因為佛所說的字字句句，是從真心本性裡面流露出來的。真心本性是沒有邊際的，所以從這個地方流露出來的，這個意思就無有窮盡。我們世間人所說的、所寫的，那個意思有盡。為什麼是有盡？世間人的言語文字是從意識心裡面流露出來的，這個意識就是分別執著。從想像思惟、分別執著裡面流露出來的，它有界限。思惟有界限，言說有界限，分別執著更有界限。有界限，它意思有盡。真心本性沒有分別、沒有執著，它沒有界限，所以從心性裡面流露出來的言語文字就沒有界限，就無有窮盡了。

　　心性，大乘經上講得很多，古人的註疏裡面也說得很多。像《壇經》裡面所講的「本來無一物」，心性本來無一物。從心性裡面流露出來的言語文字當然也無一物，這是一定的道理。既無一物，自然就沒有意思。像《般若經》上佛講的「般若無知」，這是真的；但是它起作用，那就「無所不知」。般若無知，是講的根本智，是心性；無所不知，是講它的作用，無所不知就是無量義。因為它無意，所以就變成無量義，就可以作種種解。如果說有意，那意思就死了，就一個意思，不能做第二種解釋。這是我們應當把這些原理原則搞清楚。所以佛經沒有意思，在應用的時候，意思就無窮無盡，可作種種解，這種說法就稱之為「圓音」，圓是圓滿，沒有絲毫缺陷。

　　正因為是這麼一個事實，我們以《金剛經》做例子，這部經我們現在採取的這個本子是鳩摩羅什大師翻譯的。羅什大師到中國來，那個時代跟我們淨土宗初祖慧遠大師同時代，東晉時候到中國來的。那個時代出了不少的人物，佛門裡面還有一位大德道安法師也是那個時代的人。在歷史上，很富盛名的陶淵明，大家都曉得，謝靈運，都是同時代的人。距離我們現代，大概有一千七百年的樣子。這麼長久的時間裡面，為《金剛經》做註解的人，有幾百家之多。我們通常聽講，《金剛經》五百家的註解，實際上是超過這個數量。每一個人註的都不一樣，如果我註的跟別人註的一樣，這個就沒有價值流通，也就毫無意義。每一個人註的不一樣，就是每一個人講的不一樣，可見得它確實可作種種解。雖然這幾百家註解都不一樣，都沒有註錯，所講的都有道理，都沒有講錯，這就是顯示出經典的無量義。

　　佛法修學的困難也在此地。無量義我們要取哪一義？這是對初學的人來說。佛法講求的，是契機契理。理是無意、無知；機，一切眾生的根機無量無邊，所以這個教義就無量無邊。我們自己是什麼根機？我們自己在這個經裡面要取哪一種教義，才能夠得真實的利益，修學成敗關鍵就在此地。自己一定要知道自己的根性，所謂是自知之明，這是很重要的。人貴有自知之明，我是什麼樣的根性，什麼樣的程度，現在我的生活方式、我的生活環境，都要考慮在其中。選擇經典，選擇法門，選擇註解，一定要與自己根性、生活習慣、程度要相應。這樣學起來，就很自在，就很快樂，才能夠得受用。

　　我們從古大德種種不同註解當中，要是細心去觀察，能夠看到眾生種種不同的根性。否則的話，哪有那麼多註解？哪有那麼多講法？最明顯的看出大的時代裡面顯著的變化。譬如在東晉那個時代，跟隋唐時代的這些人，他們的想法、看法，我們今天講的意識形態不相同，生活的方式也不相同。我們看到東晉南北朝那個時候的註解，跟隋唐的註解，意思就不一樣。古大德們講經，是講給當時人聽的，是教給當時人如何來修學的，怎樣得到佛法真實的利益，這才叫利益眾生，自行化他。因此每一個時代他有每一個時代的講法，每一個時代有每一個時代的理解，修學所得的受用，種種不相同。佛所講的，可以說字字句句是原理原則，這個原理原則的確是超越時空、超越時間。三千年前讀這個經，聽《金剛經》得利益，能夠開悟，能夠證果。三千年後今天，我們讀這個經，也得利益，也能夠開悟，也能夠證果。這是不假，諸位從前面一直聽下來，我講這個話，你們會點頭，會有信心。我們今天為什麼不開悟，為什麼不證果？過失在自己這一邊，這個經典裡面沒有過失。我們沒有透徹的理解，沒有依教奉行。如果真的透徹理解，依教奉行，哪有不開悟的道理？《金剛經》所講的果報，就是《華嚴經》上所講的法身大士，不是普通的果位。離四相、離四見，就是法身菩薩。宗門裡面講明心見性，就是這個位次。這叫做圓音，圓滿之音。

　　「圓人說法，無法不圓。」這個在佛門當中，可以說許多同修都聽說過，都聽到這個說法。圓教根性的菩薩，圓教根性的大德，我們稱他作圓人，圓教根性之人。他圓在什麼地方？我們為什麼不圓？這個問題，如果是在平常提出來，確實很難體會；在《金剛經》這一段經文提出來，就不難理解了。這個意思，前面講過太多了。這個人於一切世出世間法，沒有分別，沒有執著，沒有妄想，他就圓，他的見解、知見就圓。不但見解知見圓了，他的生活習慣也圓了，沒有一樣不圓滿，這叫圓人。我們為什麼不圓？我們有分別、有執著、有妄想，所以就不圓；離開一切妄想分別執著，就圓。唯有圓人，對於這些甚深大乘的經義，他才能夠通達明瞭。因為佛是圓音說法，他能夠通達明瞭。假如還夾雜著妄想分別執著，這種圓教經論裡面的真實義他就沒有辦法體會。佛法不僅是講弘揚，講經說法乃至於修行，這都是關鍵。

　　因此，佛菩薩教導我們，佛法的修學要從哪裡開始？要從斷煩惱開始，四弘誓願就給我們指出一條明路。首先勸你發心，《金剛經》上也離不開這個原則。諸位要是細細去觀察，所有一切大乘經教都在它這個架構之中，決定沒有違背。《金剛經》一開端就說：「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者。」頭一個教你發心！這是什麼心？眾生無邊誓願度。心是發了，發了大菩提心，要普度一切眾生，從哪裡做起？從破四相做起。破四相是什麼？煩惱無盡誓願斷。為什麼要斷煩惱、要破四相？成就你圓頓的根性。四相一破，你的知見就圓，佛所說的一乘深教，你才能夠體會，才能夠領略。發心好像是容易，斷煩惱可就難了，妄想分別執著知道是應當要放下，偏偏就放不下。可是要曉得，放不下，剛才講了，不但在行門上有障礙，解門上都有障礙。經教的意思你看不到，古人講解得再透徹，再明白，你也聽不懂，你也一樣不得受用。原因在哪裡？煩惱沒斷，你沒有真正能放下，關鍵在此地。四相四見破了，再學法門。法門無量誓願學，是擺在第三個階段。我們現在所犯的毛病，煩惱不斷就學法門，結果是什麼？結果是底下一句：「邪人遇正法，正法亦成邪。」什麼叫邪人？煩惱沒斷的人就是邪人，這個我們自己要承認，我們現在妄想分別執著很多，我們是什麼人？我們是邪人。開經偈上說「願解如來真實義」，誰能解如來真實義？圓人；邪人是不會解如來真實義的。這個很要緊很要緊！

　　《金剛經》我們這一次研究討論，是採取江味農居士的《講義》，我們這個本子是《講義》的節錄，沒有完全照《講義》來講；完全照《講義》來講，時間太長。我們過去曾經在台北，這很多年前了，採取江老居士的《講義》講過一次，講了四年，才講一半。他的《講義》一共五卷，講到第三卷，就是《金剛經》的上半部，後半部就沒講了。再要講下去，至少還要四年，時間太長。所以這一次我們採取他的精華，節錄《講義》不到十分之一。我們這一次講下來，差不多也用了五個月的時間。這是一次兩個小時，好像已經一百多次了。經不能不細講，不細講，我們很難體會，細講才能得受用。可是一定要曉得斷煩惱的重要，真實的功夫在此地。前面，特別是最近這幾次所說的中心，不外乎看破、放下。

　　邪人遇正法，正法亦成邪。我們可以以清涼大師兩句話來說明。清涼在《華嚴經疏鈔》裡面，解釋《大方廣佛華嚴經》的經題，有兩句話。他說︰「有解無行，增長邪見。」行是什麼？行是斷煩惱。煩惱沒有斷，就學法門，那個結果是增長邪見，豈不是正法亦成邪嗎？另外一句跟這個相反的，有行無解，但是諸位要記住，這個行是一般大小乘的法門，不是淨土法門。淨土法門另外的，不能算在這裡面，那是個特別法門。「有行無解，增長無明。」這就是說明，佛法的修學必須要解行相應，行門與解門相輔相成才能夠得利益。要說到有行無解能成就的，除了淨宗念佛這個法門之外，再也找不到第二個法門。所以淨土宗稱為特別法門，你不解也沒有關係，就是老實念，成敗的關鍵在老實。

　　「所以大乘經中教導學人，以親近善知識為要圖。」要圖，用現在的話說，最重要的條件。一定要親近善知識，換句話說，一定要親近有修有證之人。在現在末法時期，證果的人已經見不到了。不得已而求其次，一定要找真正有修行的人，跟著他修學這才不會錯。善知識的標準，我們末後這一句，可以做為一個準則，那就是開正知見。什麼叫善知識？他的知見純正，也能幫助我們開正知正見。這樣的標準，才可以稱之為善知識。正知見，正的標準，一定要與經典相應，經典是最重要的一個依據；如果他所說的，他所教的，與經典上的理論、方法相違背，我們就不能夠接受，就不能夠跟他學，這是其一。其二，他雖然所依據的，確確實實是佛法的經典，這《大藏經》上有的；他的解釋與經義有偏差，不相應，我們也不能跟他學。那就是前面講，邪人遇正法，正法亦成邪，這不是善知識。其三，他所依據的是正法，是佛的經典，講得也沒錯，與我們自己根性不相應，我們也不能學他的。那個經沒錯，意思也沒錯，方法、理論都正確，我做不到。想想這一生當中，修學那個法門沒指望，這也不能跟他學。所以親近一個善知識，這相當不容易！

　　古人常講，這個事情可遇不可求。但是，佛、祖師大德都是這麼教導我們，必須要親近善知識。善知識又可遇不可求，怎麼辦法？我們還有什麼指望？在這種狀況之下，可以說這是絕大多數人的狀況，我們只有一條路可以選擇：找古人。今人善知識我們找不到，找古人。找古人為善知識，為指導的老師，過去的例子很多。在我們中國，第一個以古人為善知識的是孟子，這是儒家的。孟子找誰做老師？找孔老夫子。但是孔老夫子那個時候過世了，不在世了，夫子的著作還流傳在世間，他就專門讀孔老夫子的書。讀不懂，有疑問，請教孔子的學生，請教他的弟子，專學孔子，他學成了，比孔老夫子的弟子成就還要高。我們問：為什麼他有成就？為什麼夫子親自指導的學生不如孟子？這個道理很簡單，孟夫子真做，孔子教他怎麼做，他真做。孔老夫子的學生，雖然經過親自指導的，他不做，他不肯認真學習，這就不如孟子。真做！

　　你學《金剛經》，我在前面跟諸位說過，不但我們要趕上古人，我們應當要超過古大德，你得有這個志氣。怎樣才能超過？真幹，真幹就超過。以《金剛經》上講的理論、方法，認真去做，這叫修行證果。修行證果，就在這一生當中圓滿。修行證果就在我們自己日常生活之中。《金剛經》上所講的不是別的，就是日常生活。釋迦牟尼佛一開端所表演的，入舍衛大城，著衣持缽去乞食，這是日常生活。整個《金剛經》上所說的，就是如來果地上的生活。你要是學會，你就成佛了。你過的是什麼生活？釋迦牟尼佛的生活，一切諸佛如來的生活，這叫證果。我們每天穿衣，佛也穿衣；我們每天吃飯，佛也吃飯，最平常的日常生活，佛跟我們不一樣的地方在哪裡？我們具足四相四見，佛是沒有四相四見，不一樣就在此地。離開四相四見，宇宙人生真相大白，你完全明瞭，一點都不迷惑了，這種生活就是佛菩薩的生活。佛菩薩的生活充滿真善美慧，他的生活真的是美好，跟西方極樂世界所講的極樂無二無別。所以佛菩薩過的是極樂的生活，我們過的是極苦的生活，一樣的生活，我們不會轉變。這個經上就是把這個道理方法教給我們，怎樣去轉變。生活一轉變，境界就轉變，從凡夫轉變成佛菩薩。佛菩薩是人做的，不是天生的。這是講親近善知識非常重要。

　　在我們佛門裡面，以古德做老師的，成就最顯著的是蕅益大師，這是我們淨土宗的祖師，我們都很熟悉。《彌陀要解》就是他寫的。蕅益大師學佛，也是找不到善知識，最後他找蓮池大師。蓮池大師那個時候已經往生，可是大師的著作在世。現在蓮池大師的全集，我們也很容易找到。專讀蓮池大師的書，依照大師教訓去做，真做，認真去做，所以他成功了。他能成為淨宗一代祖師，有這樣殊勝的成就，親近一個老師，這一點非常非常重要！

　　廣學多聞，這個話沒錯，絕對不是對初學人說的，初學的人要是走這個路子就壞了。所以清涼大師講「增長邪見」，這個話說得一點都不過分。初學的人沒有定功，沒有智慧，沒有能力辨別邪正是非。聽一個人說法，他走一條路子；聽兩個人說法，他就亂了，他就兩個想法；聽三個人說法，他就三個想法；再聽多了，他那個腦子裡亂七八糟，一團漿糊，那沒救了，這是我們不可以不知道的。今天這個世間道場多，修學的人多，為什麼一個成就的都看不到？錯就錯在這裡。所以現在道場跟中國古時候道場不一樣，如果諸位細細去考察一下，中國古代的道場，它有道風，它有學風。一個道場無論修學的人多少，多也好，少也好，決定是一個法門，決定是依據一個理論，所以它有宗派。賢首宗的決定是依《華嚴經》，不會去依其他的經典，決定是修法界觀，所以他所學的、他所修的，是一門深入，他能成就。喜歡學《華嚴》的，到他家去，《華嚴》是專科大學。喜歡修《法華》的，你不能來，他會介紹你到天台山去，那個地方是法華宗。我們在古德《語錄》裡面可以看到，祖師接觸學人，談談話之後就指點他，你的緣不在我這裡，你到某個地方去，給他介紹去。他去果然三年五載就成就，這個我們在《語錄》裡面看得很多。原因在哪裡？你的興趣，你的愛好，跟我這一門不相應。我知道哪些法師修學這個法門，給你介紹過去，所以有成就。今天我們不能成就，就是道場裡面都是大雜燴，端出來的菜是大拼盤，什麼都不是，他怎麼會有成就！我們的虧吃在這個地方。

　　晚近，我們在台灣看到的，只有台中蓮社，李老師主持這個道場，淨土法門，一門深入。全世界任何地方，高僧大德到台中去，李老師招待請他吃飯，絕不請他講開示，講經當然更不必談了。為什麼？怕你所學的法門不一樣，你在這裡一講，把我這裡聽眾，學的幾十年淨宗的信心破壞了，那還得了！保護我們大眾，老師有責任。所以可以跟大家見面，大家給你頂禮、給你供養，絕不請你講開示。我們在晚近這麼多的地方，就看到這麼一個道場，愛護聽眾，保護信徒，這是真正善知識。如果聽說你是淨宗的大德，你一生自己念佛，弘揚淨宗，李老師會請你講開示。為什麼？來給同修們做證明，這個路子沒錯。古時候的大德都明白這個道理，都懂得教學的重要性。禮貌上的往來，知道謙虛自己，讚歎別人。這個我們在《華嚴經》五十三參裡看到的，這是佛門往來的禮貌。

　　我過去在香港講經，大嶼山的聖一法師來聽過幾次，這是一位善知識。我那一年去講《楞嚴經》，《楞嚴經》的教義，禪宗涉獵很多。聖一法師是參禪的，他那個道場是禪宗道場，真修！一般禪宗道場，看到寺廟招牌是禪寺，那裡面沒有人參禪。他那個裡面，每天有四十多人在禪堂裡面坐香，非常難得，是一個真正的好法師，好道場。他聽我講《楞嚴》，聽了幾次，勸導他的信徒，當然都是香港的一些在家信徒，勸他們聽我講經。我講經這麼多年來，法師勸他的信徒來聽我講經，只有這麼一次，只有這麼一個人。其他的法師聽到，都勸他的信徒不要去：「淨空法師講經，也不是講得怎麼好，也是胡說八道，不要去！」聖一法師勸他的信徒來聽我講經，他的信徒來告訴我，他師父介紹的，來聽我講經。很難得！我對於聖一法師非常尊重。

　　有一次他邀請我到大嶼山去參觀，去看看他那個道場。他招待我之後，請我到禪堂裡面講開示。我不能講念佛法門，人家參禪幾十年了，我說參禪有什麼毛病，念佛好，那不是把人家都破壞了嗎？我到禪堂裡面，我選擇《六祖壇經》裡面一段，跟他們講開示。讚歎聖一法師，讚歎道場，讚歎他們的同修，讚歎他們的法門，這就對了。必須要把自己所修所學的統統擺在一邊，成就他的道場，為他們的老師做證明，你們走的這個路子好。他那邊的同修私下來問我：「法師！禪既然這麼好，你為什麼不參禪，跑去念佛？」我就告訴他：「我的根機不如你們，你們是上上根，我是下下根。」這是我們中國自古以來，法師與法師，道場與道場，禮貌！這個要懂。所謂是「寧動千江水，不動道人心。」人家已經修行那麼多年，值得讚歎！法門平等，無有高下，只要一門深入，都有成就，這要懂禮貌。

　　我在新加坡，演培法師跟我很熟，有一次也是邀請我到他的道場，要我給他的信徒講開示。演培法師是近代修學法相唯識很有心得的人，他修的是彌勒淨土，將來希望生兜率內院的。他請我去講開示，我只好選擇《華嚴經》末後五十三參，善財參訪彌勒菩薩那一段，來讚歎他。鼓勵他們道場的信徒，要遵守演培法師的教導，一門深入，這才能有成就。我決定不能讚歎彌陀淨土好，那成什麼話！那就大錯特錯了。這是佛門的禮節，過去李老師傳授給我、教導給我的，到哪個道場，人家修的是什麼法門，決定要讚歎，決定要成就。使他們這個信徒同修，對於自己的師父格外有信心，別人都讚歎我們的師父，都讚歎我們修學的法門，增長他的信心，增長他的願心，這是不違背佛法，決定不可以自己讚歎自己，去貶低別人，那就錯誤了。那個就叫做什麼？那就是破和合僧，破壞佛法，這是錯誤的。

　　所以古時候的道場，每一個道場都有他的學風、道風。這個道場跟那個道場的學風、道風決定不一樣。譬如兩個都是念佛道場，都是依據《阿彌陀經》，兩個地方念佛決定不相同。這個道場依據《阿彌陀經》，依據蓮池大師《疏鈔》的；那個道場是依據《阿彌陀經》，蕅益大師《要解》的，兩個講解的就有出入，大同小異，不完全一樣。兩個道場念佛可能也不一樣，這個地方念佛的速度可能比較慢一點，那裡可以念得快一點，不一樣！兩邊合不起來；合起來，念習慣的人，念得慢的人突然念快了，他不習慣，他起煩惱。念得快的人，你叫他低一點、拉慢，他也不習慣。每一個道場道風跟學風都不一樣，那叫做道場。但是現在我們見不到了，只好各人學各人的。所以要想成就，一門深入，除一門深入，沒有第二個方法。所謂八萬四千法門，門門都是同一個原理，同一個原則，就是一門深入，這個就是正知正見。《金剛經》上說的話非常好，一不定一，多不定多，正不定正，邪也不定邪，無有定法可說，但是決定要契機契理，就會有成就，所以法門無量無邊。我們再看底下這一段經文，約我見明離亦離，這個經義愈來愈深了。

一七六、約我見明離亦離 問答明義

經【須菩提，若人言，佛說我見人見眾生見壽者見。須菩提，於意云何，是人解我所說義不？世尊，是人不解如來所說義。】

　　《金剛經》上，文字看起來都不難，沒有什麼生字，都認識。可是它的意思不好懂，往往我們看到這個經文，佛跟須菩提尊者一問一答，不曉得他們說的是什麼意思，莫知所云，意思的確是很深。讀了這些註解，稍稍能夠體會到一些。你愈往裡面去想，愈發現它的深廣不可思議。我們看註解：

【1.此節經義極深。當知開經以來，屢言我人四相不可有。恐凡夫因佛如是反覆申說，遂執為我見等真實是有。此見橫梗於心，正是我見。豈非反加其縳耶。】

　　經義的深，深在什麼地方？我們看不出來，我們也無法體會。江居士在註解裡面告訴我們，佛在這個經上講四見四相，我相、人相、眾生相、壽者相，我見、人見、眾生見、壽者見。說相是講現相，如果我們用唯識學這個說法，大家就很容易明瞭。四相講的是相分，四見講的是見分。相從哪裡來的？相從見分變現出來的。四相把所有一切現相都包括在裡面。世出世間，出世間我們講一真法界，世間法裡面講十法界；十法界依正莊嚴和一真法界都離不開四相。可見四相範圍非常非常的深廣，這是我們必須要搞清楚的。相是幻相，決定不是事實，《金剛經》前面講得太多太多了。而四見也是錯誤的看法、錯誤的想法，不是正知正見。佛屢次提出一切眾生病根的所在，這真正是病根。佛說的次數多了，唯恐凡夫不能明瞭佛說法的真實義；錯會了，以為真的有四見、有四相，那就更錯了。你以為真有這個事情，你不但四相四見不能破，反而增長，成為一種堅固的執著。這樣學佛，反被佛法害了；佛法沒能幫助你，反而害了你。其實不是佛法害了你，是你自己不善於修學，被佛法害了。由此可知，佛法的修學不容易，這就是前面講，為什麼要親近善知識，道理在此地。怕的是在經教裡面產生誤會，錯解了佛的意思。

　　四相四見，佛說得再多，但是要曉得，那只是幻相而已，決定不是事實。不但是清淨心中、真心本性裡面沒有，即使是現前的境界也沒有。要是說自性當中無有此物，我們聽到了也許還點頭，可能是沒有。要是說眼前這個境界都沒有，我們就大惑而不解了。明明擺在眼前，怎麼說沒有？經文前面講過，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得，說三心不可得，就是講四見不可得。這是心裡面產生的見解，三心不可得，你就要知道四見是假的，不是真的，根本就不存在，而是你以為它存在。四見是能生，四相是所生，而這些現相怎麼說呢？前面我們剛剛讀過沒多久，諸法空相。這些法相，十法界依正莊嚴，它的真相是什麼？真相是剎那業果相續之相。我們所能夠感受的這個相，是剎那生滅的相續現相，當體即空，了不可得，所以十法界依正莊嚴的現相，也了不可得。《楞嚴經》上所講的：「當處出生，當處滅盡。」《金剛經》到最後給我們說：「一切有為法，如夢幻泡影。」

　　一切有為法，前面講過。《講義》二百四十面，我們這個本子的二百四十面，一切有為法，就是這個表解裡面所列的，一切法。哪些是有為？法相宗把一切法分為五大類，前面四類是有為法。第一類心法，我們講八識，這是有為法，心所有法、色法、不相應行法，總共有九十四類，都是夢幻泡影。夢幻泡影是說明它當體即空，了不可得，它是假的不是真的，心法、色法都是假的。《金剛經》後面講「如露亦如電」，那是比喻它存在時間短暫；換句話說，根本就不是真的存在。那個閃電之光，一剎那就完了。前面我們曾經報告過，它存在之短，不是像閃電那麼長的時間，沒那麼長的時間。佛在《仁王經》裡面告訴我們：一彈指六十剎那，一剎那九百生滅，這個已經是很短很短了，我們已經無法想像。而實際上呢？佛這個說法是方便說，不是真實說。真實說，一剎那不止九百生滅，億萬生滅，那是真相。我們看到的是億萬生滅的相續相，一剎那當中所看到的是相續相。所以，四見跟四相都不存在；佛為什麼要說？前面經文說「凡夫之人貪著其事」，那佛就不能不說了。因為你貪著其事，佛才說；佛雖說，你要曉得，佛所說的全是虛妄不實的，決定不要把它坐實了。這個地方這一段意思，就怕凡夫把佛所講的坐實，這就變成我見；本來沒有我見的，現在是增長我見。這就是錯解如來所說義，不是願解如來真實義。錯解如來真實義，反而被佛法束縛了。

【2.此經於一切法，屢說即非、是名。】

　　即非、是名，在《金剛經》上我們看到太多太多了。

【以明相有性空之義】

　　這個相有，是幻有，不是真有，這一定要搞清楚。

【意在令人觀照本空，頓得解脫。利根者，自能聞一知十。悟知我見等，亦復相有性空。】

　　經上佛這個說法，這種方式，我們一般人講，這是經上說的，善巧方便，佛的言語善巧方便。實在說，佛這種說法就是圓音說法的方式，他一句話裡頭，性相、理事、因果都圓滿包括在其中。譬如我們講四見，「我見者，即非我見，是名我見。」這個說法就是善巧，這個說法就是圓滿。你要真懂得了，世出世間一切法，都可以用這個句子去念，你一念就覺悟了，就不迷了。為什麼不迷？這個句子一念就曉得，相有是假有，性空是真空，假有也叫妙有，妙有跟真空是一不是二，這就是宇宙人生事實的真相。明瞭這個事實真相，就叫開悟。明瞭事實真相，你的生活就是佛菩薩的生活，你會過得很自在、很幸福、很美滿，馬上就得受用。要用我們通俗的話來說，你的生活充滿了真善美慧、智慧。無論你現在的生活是富有，或者是清寒，都是真善美慧。為什麼？相是假有，你不會在意，你不會去分別執著，你不會去計較，所以你的生活永遠是知足的，永遠是常樂的。

　　在我們中國古代，我們在書裡面讀到，孔夫子的學生顏回非常的清寒，物質生活很缺乏。吃飯連個飯碗都沒有，喝水連個杯子都沒有。孔老夫子對他的讚歎，「回也不改其樂」，他的生活非常快樂，沒有人能跟他相比。他樂的是什麼？宇宙人生真相真的覺悟了，真的明瞭了。所以他富貴，他能夠安樂在富貴裡面；貧賤，他安樂在貧賤裡面，貧富對他已經沒有影響了，那個樂叫真樂，那才是真正的幸福，所以他過的是智慧的生活。我們今天沒有智慧，過的是煩惱的生活。不但貧賤你煩惱，富貴也煩惱，你說這個冤枉不冤枉！衣食住行樣樣都不缺乏，一天到晚生煩惱，這就是過的六道凡夫的生活，人家過的是佛菩薩的生活。

　　佛說這些話，真正是大慈大悲，慈悲到了極處。字字句句提醒我們，字字句句幫助我們覺悟，幫助我們回頭。所以他說話的用意，就叫我們觀照本空。不但性體本空，所有一切現相也是本空。入這個境界，你就得解脫了。現在人念解脫也行，解什麼？把那個結解開。過去我看到台灣電影的招牌，有個電影叫「心有千千結」。解什麼？你把那個結解開了，這個對煩惱講的。你的煩惱，你的妄想分別執著都沒有了，解是解這個。脫是脫什麼？脫生死輪迴之苦。你的憂慮苦惱統統沒有了，這是解脫。這樣的生活，就是佛與大菩薩的生活。無論你現在是什麼身分，你現在過的是什麼日子，統統解脫了，都能夠回歸到諸佛如來的生活。《金剛經》講的這些原理原則、方法，應用在我們日常生活當中，給諸位說，就是《華嚴經》上的五十三參。五十三參是五十三位法身大士，他們給我們表演，示現給我們看的，就是現前社會男女老少、各行各業，他們沒有改變他的身分，沒有改變他的行業，做工的一樣還作工，上班的一樣天天上班，做生意的天天還做他的生意，他們都過的解脫的生活，都是法身大士，都是諸佛如來。佛教導我們的，就是把我們從凡夫生活如何改變成諸佛如來的生活，這是佛法。所以《金剛經》講完之後，有很多人問我，還講什麼經？最理想的是講五十三參。也就是說，怎樣把《金剛經》的理論，應用在我們日常生活當中，讓我們真正得到受用，五十三參是表演，做出樣子來給我們看，有理論、有方法，還帶表演，讓我們在這裡面如何來學習，則得到佛法真正的受用，也就是轉凡成聖，轉煩惱成菩提，這個不是一句口號，是事實。頓得解脫，頓是快，馬上就得到了。

　　利根者，自能聞一知十。我們佛門常講，一聞千悟。「悟知我見等，亦復相有性空。」不僅是前面四相，四相是講所有一切現相，現相是當體即空，了不可得。四見，見也是假的，也不是真的，四見也是相有性空。四見之相，跟四相的相不一樣。四相的相，是眼睛可以看得到的。四見之相，是我們六根接觸不到的，在佛法裡面講，這個色叫無表色，表是表示，它沒有表示的，可是它還是有個相。

【3.今曰，佛說我見等。其偏執於有相邊，未能通達我人等等之見，亦為本空。故曰：不解如來所說義。】

　　我們從這一句裡面，去體會到開經偈裡面講的「願解如來真實義」。如來的真實義沒有別的，就是說明宇宙人生的真相。所有一切現象，都不是實在的；既不是實在的，你又何必去執著？你又何必去分別？分別跟執著都是妄想，都是錯誤的，大錯特錯！如果你離開一切分別執著，你現前的生活，剛才講了，無論是什麼樣方式的生活，都是一真法界，都是大圓滿，都是真實的解脫。如果有分別執著，也是頓得，這個時間太快了，不只一剎那，剛才講了，一剎那的億萬分之一，它就轉變了，變成十法界。十法界從哪兒來的？從分別來的，稍稍有一念分別，就把一真變成十法界；稍稍有一點執著，就又把十法界變成六道輪迴。六道輪迴是執著來的；離開執著，六道輪迴沒有了；離開分別，十法界沒有了。這是《華嚴經》上說的，「一切眾生但以妄想執著而不能證得。」有妄想分別，就有四聖法界：聲聞、緣覺、菩薩、佛，從哪來的？從分別來的；有執著，就有天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄。你為什麼會有這種現象？不了解事實真相，不了解一切法當體即空，了不可得。你真正了解，真正明白，馬上放下了。這一放下，就入一真法界，不但超越六道輪迴，超越十法界。所以《金剛經》實在是好，它的確是整個佛法在理論修學上，重要的綱領、重要的原則，任何一個法門，任何一個宗派，在理論方法上決定不能夠違背《金剛經》。我們念佛也是如此，念佛法門如果依照這個理論方法來修行，你念佛是理念，你得的是理一心不亂，你將來往生是實報莊嚴土，那個成就實在是不可思議！

　　這一段經文，「佛說我見等」，就是我見、人見、眾生見、壽者見。《金剛經》上有些句子，是如來說的，這個地方是佛說的。佛說跟如來說意思不一樣，凡是如來說，都是從體性那一邊講的，著重在體性上；佛說，是偏重在現相上，它有這個意思。這樣的說法，都是圓音說法，都是善巧方便。我們要懂得這個意思，才知道《金剛經》裡面說話，不是一會兒說佛，一會兒說如來。這種講法是，未能通達我人等等之見亦為本空。這個意思比前半部的意思深；前半部是講四相，四相是虛妄的，「凡所有相皆是虛妄」，意思比這個地方要淺，在唯識講，相分，相分是見分變現的。如果從唯識來說，唯識家他們對宇宙人生的看法：相是假的，見是真的，「唯識」，唯獨是識，識是能變。識就是見分，就是此地所講的四見，能變，相是所變，所變是假的，能變是真的。《金剛經》這個話，對他們講就最好了，「你認為能變的是真的。能變還是假的！識還是假的，還不是真的。」這個意思就說到這個地方。所以後半部唯深無淺，它這個教義深。

　　見也是空的，前面我們曾經跟諸位報告過。以相宗的講法，宇宙人生的現象是「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」，這是相宗的講法。無明就是對於宇宙人生的真相不明瞭，也就是馬鳴菩薩在《起信論》裡面所講的「不覺心動」。在這裡我們要細心去體會，覺心是不動的，覺悟了，覺心是不動；心動了，就不覺。不覺心動，那就叫無明。「一念不覺而有無明」，什麼叫無明？心動了就是無明。可見得，明是不動的，心是清淨的。佛經上常常用水來做比喻，水在不動的時候是平的，水平像一面鏡子一樣，照外面東西照得很清楚，那叫明。可是水一動，動就起波浪，起波浪照外面東西就不明，就照不清楚。所以心動了就是無明，明就失掉了，失掉之後，境界就起了變化。在明的時候，那個境界叫一真。我們用水做比喻，大家好懂。水在水平的時候、很乾淨的時候，像一面鏡子照外面的境界清清楚楚。可是水一動，也能照，把那個境界破壞了，它有波浪，於是真正的相貌見不到，你所見的是斷片的，是連續的、斷片的，不是真實的相狀，這就是起了變化，這變化叫三細相。三細相，第一個是業相，第二個是轉相，第三個是境界相。轉相也叫做見分，境界相也叫做相分。

　　我們今天講這個，現在科學裡面講的，把一切現相分成兩大類：一個物質，一個精神；在佛法裡面也分為兩大類：一個是色，一個是心。色法就是現代人講的物質，心法就是現代人講的精神，分成這兩大類。這兩大類從哪裡來的？都是從無明來的，都是從業相來的。「無明不覺生三細」，業相，業就是動，業是造作，是個動相，從業相裡面變現出來的精神，這是見分。八識，心法、心所法為什麼列在有為法？有為就是動的，就是業相變現出來的，它是動的。從見分，就是從精神變現出物質。物從哪裡來的？物從精神上變出來的。因此，心跟物，佛法裡面講色跟心，同一個根源，不是兩個根源，同一個根源。在唯識四分裡面講，自證分，同一個自證分。物質跟精神是同一個根源，因此色跟心可以轉變；換句話說，精神能變成物質，物質可以變成精神，兩個可以互相轉變。現在科學家還沒有能達到這個境界。現在科學的轉變，是物跟能的轉變，物質可以變成能量，能量可以變成物質。能量能變成物質，現在在理論上沒有問題了，怎麼個變法不曉得，還不會變。如果能量有辦法變成物質，我們在物質生活上一切的困難都解決了。

　　西方極樂世界會變，他們想吃東西，東西馬上就變在面前，那是什麼變的？能量變的。能量變成物質，你就受用；不要了，再化成能量，就全部都沒有了，也不要去收拾。所以西方極樂世界每一個人家裡頭乾乾淨淨的，什麼家事都沒有，麻煩！需要的時候，一切都變現出來，你就受用了；不需要的時候，全部就沒有了。他們那個世界的科學，比我們進步。我們現在只知道物質可以變成能量，原子彈的禍害就是這個變出來的，把物質變成能量，但是不曉得如何能把能量再變成物質。西方世界有，我們經典上看到的。但是更重要的，是如何能夠把它恢復到心的能量，就是精神跟物質的轉變，那就變成佛與大菩薩的境界，這就是更進一步，更提升一層。此地說的是，凡夫之人不曉得「見也是空的」，實在講這是相當高明，連唯識學家都不知道，還堅固執著識是真的，是能變，相是所變，不曉得能所皆空。在《金剛經》上，三心就是能變，萬法是所變，三心不可得，萬法也不可得。萬法不可得是空相，三心不可得也是空相，都恢復到性空。

【4.古德有請師解縛者】

　　這是我們在《禪宗語錄》裡面看到的公案。「縛」就是煩惱，煩惱像繩索一樣，把這個人綑到動彈不得，這很苦惱。請師父替他解煩惱，解束縛。

【師曰：誰縛汝？】

　　反過來問他一句，叫他在這裡面去反省、去觀照。果然他明白了，這個問題就解決了。我們讀到這個地方，就想到慧可，這是禪宗二祖，慧可當時就遭遇到這個麻煩。他出家修行，成天心不安，心裡面有疑惑、有憂慮，心不安。聽說達摩是從印度來的高僧，在少林寺每天在那裡面壁打坐，他去找他，找到達摩祖師。那個時候是冬天下雪，他在門口站著，那個雪淹到膝蓋，你就曉得他站多久。達摩祖師理都不理會他，到最後他看到達摩還是不理，他自己拿刀把自己手臂割斷一隻，用這隻手臂去供養達摩祖師。達摩祖師才開口講話，你何苦來？你到底為什麼？這是看到他是真誠心來求教。就問他，你到底為了什麼？他就說「我心不安」，求達摩大師給他安心。達摩祖師伸手，他說：「你把心拿來，我替你安。」我們現在看到有很多達摩的塑像，一隻手伸出，就是這個意思。那就是對慧可的，「你把心拿來，我替你安。」慧可也實實在在了不起，從他這一句話的指引，回光返照。許久之後，他說了一句話，他說：「我覓心了不可得，我找不到心在哪裡。」比《楞嚴經》上阿難尊者高明多了。《楞嚴經》上，釋迦牟尼佛講：「心在哪裡？你找出來。」他到處亂找，找不到，找了七處，也算很聰明。我們要是找，找不到七處，他還找到七處。慧可比阿難高明多了，所以阿難在楞嚴會上沒有開悟。慧可在達摩祖師這一句話底下明白了，「我覓心了不可得」。達摩祖師第二句話就說：「我與汝安心竟」，我把你的心安好了。他就恍然大悟。他悟的是什麼？心境都了不可得，就是《金剛經》上說的；什麼問題都沒有了，當下就解脫，當下就自在。達摩到中國來就度了這麼一個人，這禪宗第二代的祖師。祖師是怎麼傳的？就是真正明瞭身心世界了不可得，全是假的，不會再把這個事情放在心上。再放在心上，你就又迷了，就又退回到凡夫位上去了。所以這個經，確確實實是幫助你徹悟的圓頓大法。《金剛經》薄薄的一小本，五千八百多個字，很小的一份東西，真的是一切諸佛傳法的精要。此地引用這個，跟慧可這個意思非常非常接近。「此節經文，正明斯義」，這一段的經文，意思也是如此。

【性體空寂，本無有縛。】

　　本來沒有煩惱、沒有分別、沒有知見，有知有見就錯了，本無知見。我們想到世尊在《楞嚴經》上，給富樓那尊者所說的，富樓那尊者提了個問題，也是我們大家的問題：無明從哪裡來的？為什麼會有無明？佛給他講了兩句話，把這個問題解決了，「知見立知，是無明本。」這就說明，自性清淨心裡面沒有知見。般若無知，什麼是般若？般若是無知。你有知，你有見，那就是無明，這就是無明的根本。我們現在天天求知，糟糕不糟糕？本來無知，還得去求知，這就壞了。釋迦牟尼佛四十九年講經說法，給你講的什麼？無知。《金剛經》是般若的綱要，還有比這個更簡單的、更扼要的，《心經》。可以說《金剛經》是《心經》的註解，六百卷《大般若經》是《金剛經》的註解。最精彩、最簡單的是《心經》，《心經》到最後的結論是「無智亦無得」。你要真正體會到無智無得，你就是法身大士，你就是《金剛經》上所講的諸佛如來。諸佛如來所證得的是什麼？無智亦無得。無智就是無四見；無得是無四相，這才是事實真相。法身大士不礙世間一切法，《華嚴經》上五十三參，那五十三位善知識表演的，就是我們現實的社會，男女老少、各行各業。他們生活、他們工作都很認真，都很努力，並沒有把世間事情破壞了。可是他們的心情，都是無智亦無得。他們是以無智無得的心生活，無智無得的心工作，所以只有真善美慧，決定沒有煩惱，沒有憂慮，沒有牽掛，確實得大自在，得的是大圓滿。這是佛菩薩的生活，跟我們凡夫不一樣的地方。

　　所以要曉得，本來空，見相都空。現在是不是有？沒有。本來是空，現在還是空。如果是有，是你自以為有，你看錯了，你解錯了，是你以為有，不是真有。事實的真相，因為本來空，所以佛教給我們「應無所住」。住是什麼？住是把它放在心上，住是這個意思，就是分別執著。不可以住，它是空的，見相都是空的，你怎麼可以執著？你怎麼可以把它放在心上？所以你的心要清淨，心沒有一物，本來無一物。但是業果不空，因果不空，所以教你「而生其心」。佛菩薩跟我們在一塊，還是一樣要穿衣，一樣要吃飯，一樣要工作，因果不空，所以要生心。生心無住、無住生心，這就是法身大士，這就是諸佛如來，我們學佛就是學這個。

　　我們念佛的人，身心世界一切放下，不放在心上，「應無所住」；一句阿彌陀佛常常存在心裡，「而生其心」。哪有不往生的道理？決定往生。佛教給我們轉變，這是說明了，相不會滅的，這個諸位要曉得，相決定沒有斷滅的，相會轉變，會變，那麼你生心就重要了。我們念佛，這個心是最殊勝的心。相宗告訴我們：這一切現相，「唯心所現」，現相是心，心是體，有體一定有相，一定有作用，心能現相；「唯識所變」，現的相，相它會變化，為什麼會變化？識變的，識就是分別、就是執著，唯識所變。佛在經上常講，「一切法從心想生」，從心想生就是唯識所變，識就是心想，心想就是識的作用。我們想佛就變佛，這把道理說清楚了，想菩薩就變菩薩，想什麼就變什麼。變得很快，剛才講了，一剎那當中億萬分之一，那個速度快得不得了。佛在經上告訴我們：一念相應一念佛，念念相應念念佛。我們想佛，變成佛了，可惜變的時間太短了，第二念又回來了，不能保持著常常想佛，常常想佛，佛境界就現前了。我們一念佛的時候，佛境界其實是現前了，時間太短，我們還沒有覺察到，第二念就又回來了。事實真相如此，我們要明白。你把這個理搞通了，方法明白了，境界也清楚了，你才曉得念佛的功德第一殊勝。

　　西方極樂世界，剛才一個同修來問我，自性彌陀怎麼講？西方世界、阿彌陀佛都是自性變現的，離開自性無有一法可得。不但十法界依正莊嚴是自性變現的，一真法界也是自性變現的。彌陀是自性，試問問，哪一法不是自性？這個花瓶插的花，自性花瓶，無有一樣不是自性。你懂得自性，就覺悟了，知道心外無法，法外無心，心跟法是一不是二，你對於往生淨土就不會懷疑了。對於西方極樂世界，知道我決定得生，為什麼我決定得生？都是自性變現的。理上明瞭通達了，所有一切疑惑都沒有了；事上要叫它變現出來，那就看我們自己念佛的功夫。我們那個念是能變，境界是所變。可是你念佛想變佛境界，就要把其他九法界的那個念頭斷掉，這個佛境界才很快現前。又想往生西方極樂世界，又要貪圖這個世間名聞利養、五欲六塵享受，那就不行了。因為你變得太複雜，變得太亂，所以變出來那個境界，什麼都不是。毛病發生在此地，這是要搞清楚，要搞明白的。所以錯誤的見解決定不能有，末後這個總結，意思就在此地。「且曰佛亦如是說，豈非作繭自縛。」如果說佛也是這樣說，你是斷章取義，並沒有把佛講的話真正明瞭，你沒有真搞清楚。佛在《金剛經》上也講四見，也講四相，你就以為四相四見是真實的，這個錯了。今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

109．金剛般若研習報告（第109集）

　　請掀開經本二百五十五頁，請看經文，大字的是經文：

一七七、釋成其故

經【何以故？世尊說我見人見眾生見壽者見，即非我見人見眾生見壽者見，是名我見人見眾生見壽者見。】

　　這一段經文是須菩提說的，解釋前面所講所以然的道理。我們看註解，翻過來看註解。經文看起來好像是很簡單，很容易懂，而實際上他的含義很深很廣。

【1.是名，約相，約緣起說。即非，約性，約性空義說。】

　　「約」，古人用這個字，就像現在我們所講的「就是」，就是這個意思。就是從相上講，就是從緣起上講。但是「約」比我們講「就是」，那個意思還深、還圓滿。相是現相，前面說過很多，現相不是實在的，但是不能說它沒有，它有；有，不是實在的有，也就是不是存在的有，佛法叫它做假有、妙有、幻有。有這麼多名詞，我們從這裡面去體會。佛法說真、說妄、說有、說無，它有一個界定，就是有個定義。凡是會變的，凡是會動的，都是假的，都是虛而不實的。凡是永恆不變的，那是真的，那個才叫有。本性空寂，它永遠不變，雖然現相，體性還是不變，佛法稱它為真實的，稱它為有。現相是剎那生滅相續的現相，所以它不是真有。這是說明「是名、即非」。

【我人等見，皆為緣起之幻相。】

　　說一切現相，這些物質的現象，是生滅相續的相，我們能夠體會得到。這地方講更深一層的意思，這是講到心理的現象，不是外面物質現象。經上講的四相，是物質的現象，物理的現象。四見是心理的現象；換句話說，這是心理的作用，我們講心理的作用。作用它現相，它不是沒有相，確確實實它也現相，那麼這個相也不是真的。如果我們用相宗的講法，這就很容易懂。法相唯識宗跟我們講八識五十一心所，這都是講的心理。八識，阿賴耶識是心之本體，是心之體，前七識跟五十一心所，用現代的話說是心理作用，心理起用。經上告訴我們，心心所都有四分，四分就是相分、見分、自證分、證自證分。阿賴耶識也有這四分。我們明白這個四分，就曉得心理起作用有相，它有見分，它有相分，它有相，所以它還是緣起的。

　　怎麼緣起的？要講最初的因緣，是「一念不覺，而有無明。」那個一念不覺，就是緣起。所以阿賴耶也是緣起。因此，法相宗將八識五十一心所，都放在有為法上。有為法就是有生滅；換句話說，有為法都是假的，都不是真的。心法、心所法、色法；色法是我們今天講的物質，《金剛經》上講的四相，這是物質；還有心不相應行法，這個也確實有這些事情，當然也是假的。「心不相應行法」，我們現代的名詞，叫它做抽象的概念，確實有這個事情，它既不是心法，也不是色法，它是從心法跟色法裡頭變現出來的，是一個抽象的概念。譬如二十四個不相應裡面，第一個是「得」，得失。得失，單單講得失，它不是心法，心裡頭沒有得失，也不是色法，色裡頭也沒有得失。得失是什麼？妄想、妄念。譬如我今天得到錢了，我得到這個錢了，單單講得，「我得到了」，這是心法，我以為得到了；錢是所得的，是色法。這個能得、所得離開，單單講「得」，這個得是既非色法亦非心法，所以這是一個抽象的概念。同樣的道理，我們今天講時間、講空間，時間、空間也是個抽象的概念，不是事實，它既不是心法，它也不是色法。所以這一類的東西，叫做不相應行法，也是緣生的，都是假的，這是我們必須要搞清楚。凡是假的，就要從心裡面把它捨掉，怎麼叫從心裡捨掉？不要去分別，不要去執著，不要去計較，不要把它放在心上，假的！你把這些東西執著以為是實有，那就苦了，你就會生煩惱。所以應該要捨的，要放下的，一定要捨，一定要放下，道理在此地。

　　哪些是真實的？真實的我們才要。真如本性是真實的。佛法的修學，特別是在大乘法裡；小乘法是一個階段，沒有達到目的；大乘法無論哪一個宗派，無論哪一個法門，它最後的目標都是明心見性。每一個宗派裡面，所說的名詞術語不相同，但是它的境界、目標完全是相同的，這是我們不能不知道的。我們學佛求的是什麼？求的就是明心見性。心性才是真正的自己，所有一切萬事萬法、虛空法界，都是心性緣起變現出來的，那個才叫真正的能變，根本的能變，要找到這個。找到這個之後，我們就得大自在了。十法界依正莊嚴，想怎麼變就怎麼變，你說這個多自在！這才叫真正解決問題。禪宗裡面講「父母未生前本來面目」，那才是自己的本人。學佛沒有別的，是把真正的自己找到，找到這個，在佛法裡面就叫做成佛，就叫做證得無上菩提，就這麼一回事情。這是說明，見相都是緣起的幻相，都不是真實的。

【此佛說我見之真實義】

　　佛在這個經上，屢次的講到四相四見，真正的意思在此地。所以我們不能夠誤會，不能夠錯解，執著真的有四見，那就錯了。

【我見是無明本】

　　底下說「知見立知，是無明本」，這句話是出在《楞嚴經》上。

【為成凡之由】

　　六道凡夫，凡夫是迷惑顛倒，造業受難，這是凡夫。為什麼會變成凡夫？就是凡夫執著有我見。諸位要曉得，只要執著有我見，四見就全了；與我見相對的，人見、眾生見、壽者見。這就是說明，只要有我見，他就有無量無邊的妄想，妄想從這兒生的。既有妄想，必定就有分別執著，從分別執著裡面就變出我相、人相、眾生相、壽者相，這就搞六道輪迴。六道輪迴是這麼來的，它的根本就是從我見來的。佛在此地說了這麼多，真正的用意告訴我們：我見是假的，我見根本不存在，是這麼個意思。緣起性空，不但自性裡面沒有這個東西，實實在在說，自性所現的現相，相分裡面也確確實實沒有這些。雖有相，相剎那生滅，真的是了不可得。千萬不能把這個相續相看作是真常的，這是很大的誤會。由此可知，佛為我們說明這些事實真相，幫助我們看破，幫助我們放下，幫助我們了生死、出輪迴，用意在這個地方。

【破我見是智慧光】

　　智慧在哪裡？不是我見以外有個智慧，那就錯了，這是佛法非常困難的一個地方。自古以來，學佛的人有多少？幾個人開悟？幾個人證果？為什麼學佛的人那麼多，成就的人那麼少？如果我們要追究它的根本原因，可以用一句話包括：錯解了佛的意思。佛說的話沒說錯，我們聽錯了，聽的時候把意思會錯了。譬如我們聽「破我見是智慧光」，一定要用智慧來破執著，智慧跟迷執好像是對立的兩樁事，這就錯了，不曉得智慧跟我見是一樁事。六祖在《壇經》裡面說得很好，我們也念得很熟，甚至於也能說得出來，可是它就不能兌現，那就不起作用。我們在《壇經》上看到，當年六祖跟印宗法師見面的時候，印宗是嶺南的大善知識，講經說法的法師。就是現在廣州光孝寺這個道場，這個道場還在，講《涅槃經》，風動幡動那個旗桿現在還在。不知道是不是原來的旗桿？可能不是的，那個旗桿不可能存在這麼多年，但是決定是那個位置，那是沒有錯的。印宗知道惠能大師是從黃梅得法，就是五祖的傳人，對他非常尊重。向他請教，五祖平常說法的時候，對於禪定、解脫怎麼講法？六祖回答他，回答的就非常高明，並沒有說五祖禪定怎麼說法，解脫怎麼說法，他沒有說這個。他回答說：禪定、解脫是二法，佛法是不二法。同樣這個道理，智慧、我見是二法，佛法是不二法。你如果懂得不二法，這問題解決了。你要認為這是二法，你永遠不得其門而入，這是佛法的難處。所以學佛的人很多，悟入的人很少，原因在哪裡？都落在二法裡頭。

　　明瞭我見是緣起的，明瞭我見是是名，即非是名，這就是智慧。我見還有沒有？不能說沒有，也不能說有。你說有，他事實真相徹底了解，他確實沒有這個念頭。你說它沒有，他跟大家講經說法，那個我見不知道講多少句？釋迦牟尼佛不是在《金剛經》上講了很多嗎？所以有跟無是一不是二。有我見、無我見，那就變成二法了。諸位要能明白這個道理，細心向這個體會，你才懂得如來所說的真實義。開經偈講「願解如來真實義」，你才會真正明瞭。落在二裡面，永遠沒有辦法。所以我們想想，印宗法師那樣的大善知識，還是不得其門而入，那個原因就是不知道是一法。盡虛空遍法界是一個一，那你就真正入了法界。凡是不能入法界的，都落二、三。

　　淨土宗的修行，大家念佛念得很久，往生有沒有把握？西方世界阿彌陀佛有沒有消息？沒有！為什麼沒有？依舊是落在二、三。這經上教給你，一向專念、一心不亂，你果然是一，那跟西方世界就聯絡上了。關鍵都在一，這是真正的門徑，真實不可思議。希望同修向這個地方去體會，你的修學境界一定是一年比一年殊勝，一月比一月進步。這是佛在此地所說的這一句的深義，這個經文裡面我們所念的，「世尊說我見，即非我見，是名我見」，下面我們省略，用意在此地，這就是破我見之智慧光。

【乃成聖之路】

　　超凡成聖。我們現在是六道凡夫，過的是凡夫的苦日子。假如能夠在這一句句下，「佛說我見，即非我見，是名我見」，你恍然大悟了，真的明白佛說的意思，你從現在凡夫地就成佛了。前面講，這當中沒有次第、沒有階級，從凡夫地一下就成佛了。這個事情，我們不必從經典上去看，就以六祖惠能的例子來看。當年他在黃梅，五祖跟他講《金剛經》，不像我們這樣細講。五祖跟他講《金剛經》的時間，我們的判斷沒有超過兩個小時。他在半夜跟他講，大家沒有人見到。講到「應無所住，而生其心」，他就明白了，後頭就不要講了。不但是《金剛經》不要講了，一切經都不要講了。他悟到什麼？他就悟到個「一」。《維摩經》上講的不二法門，不二就是一。世出世間一切法，都是從自性裡頭變現出來的，一是真心，一是本性。你真正把這個根源找到，那些枝枝葉葉，所有的問題全部解決了。這叫上上根人，這是聰明人。中下根性的人，不曉得從根本修，從枝枝葉葉。像一棵樹一樣，你所見的是一片葉子，那個範圍就太小太小了；你能夠懂得樹枝，那你就高明太多了，這就好比你深入多了；你要是能把樹的根本找到，那就全部都解決了。

　　六祖惠能大師展現給我們看的，他在根本上找到了，世出世間一切法，沒有一法不通達，我們就在《壇經》短短的資料裡面所看到的。他聽經的時間太短，我們判斷他一生聽經大概只聽兩個鐘點。人家會聽，這個高明！我們聽兩千個鐘點都沒聽懂，人家兩個小時就把問題徹底解決了。這就是宗門以後所講的話，「識得一，萬事畢」，你真正認識一，什麼事情都解決了。

　　我們再看看其他一般這些法師大德，研經研教的，費了多少時間，多少辛苦，他能夠了解的是一個樹枝，沒找到根本。樹枝是我們今天講的教義，已經算很難得；根本是教理。我過去在台中，李老師教給我修學的綱領，他說：你聽經要聽教理，教理要是真正懂得，就一切都貫通，一經通一切經通，你著眼要在這個地方。如果實在沒有這個能力，不得已而求其次，你要著重在教義上。教義像樹有幾個枝，你至少要了解一個枝。如果你是給你講一部經只懂一部經，換一部經你就不懂，那就是枝葉，那就是葉子。那個學法太苦，你要學到哪一年才成功？學一部，會一部，沒有學的都不會，這還得了！這個沒有法子。他教給我這個方法。通教義，至少你學一部經，能夠通十幾部、二十幾部，甚至於一、二百部，能夠貫通，就是與這部經理論、方法相類似的都能貫通。世出世間法一樣的道理。這是說明古人他們修學的經歷，可以做我們的參考。然後你就體會到佛在經上講的這幾句話，那個意思多深多廣，才不會把這些經文句子隨口滑過，好像前面念得太多，怎麼又來了，而不曉得字字句句含義無量的深廣。再看底下這一段：

【2.佛說一切法，不外兩義。】

　　這是把它歸納起來，不外乎兩個義理。

【明性、明修是也。】

　　這兩個意思，一個是道理，一個是方法。明性，性是理，宇宙人生的大道理。另外一個意思，是教給我們修行的方法，怎樣能夠達到明心見性。方法很多，所謂法門無量，八萬四千法門，方法很多。只要學一個方法就夠了，不必學太多。方法，我們通常講法門，法是方法，門是門徑，意思是一樣的。佛在經上告訴我們，法門平等，無有高下。雖然平等，這裡頭最要緊的是契機；也就是說，適不適合我修行？這是一生當中，修學成敗關鍵之所在。如果適合自己的程度，適合自己的興趣，適合自己的生活環境，我們修學起來就很快樂，覺得一點障礙都沒有，也不會困難。如果不適合程度，與自己生活環境都不相應，那麼你修學就感覺到很困難，就感覺到很不容易。這是我們選擇法門必須要曉得的條件，選擇契合於自己根性的法門來修學，就很容易得利益。

　　一門通，的確一切經通。我們從《壇經》裡面看惠能的例子，可以增長我們的信心。惠能沒有聽過《涅槃經》，他遇到無盡藏比丘尼。無盡藏比丘尼就是讀《涅槃經》的，大概也念了不少年，也不懂裡面的意思。遇到惠能大師，那個時候惠能大師二十四歲，是他逃難離開黃梅的時候，路上碰到這個比丘尼，這個比丘尼對他很尊敬。他讓無盡藏比丘尼把《涅槃經》念給他聽，他不認識字。他聽了之後，就跟她講解，無盡藏比丘尼聽他講解就開悟了，大徹大悟，明心見性。這是能大師度眾生，第一個開悟的人。他一生，接受他教誨開悟的總共有四十三個人，這在中國佛教史裡面可以說是空前絕後。一生當中，在他會下明心見性這麼多的人，沒有見過。達摩祖師到中國來，只傳一個慧可，可見這個事情不容易。無盡藏比丘尼是第一個得度的，那個時候能大師二十四歲。

　　法達禪師讀《法華經》，讀了十年，也自以為了不起，貢高我慢，瞧不起人。去參訪六祖，禮拜的時候頭沒有著地，六祖看到了。起來之後就責備他，你既然禮拜，頭沒有著地，貢高我慢，你一定自以為有值得驕傲的地方，「你有什麼值得驕傲？」他就說了，他也很老實，他念了三千部《法華經》，念得很熟。念三千部《法華經》這值得驕傲，所以禮拜的時候頭沒有著地。六祖就考他，《法華經》講的是什麼？考他，問他意思，他答不上來。法達就請教六祖，六祖說《法華經》我沒有聽過，你念給我聽。讀三千遍，那是背得很熟了。他將《法華經》念給六祖聽，只念到第二品，《法華經》二十八品，第二品「方便品」。「方便品」念了之後，六祖說好了，可以不要念，我都知道了。這一講解，法達就開悟了。這是證明，法達念三千遍都不能開悟，是什麼原因？落在二、三，六祖為什麼聽一點點他就全部都明白，後頭都不要再聽？六祖懂得「一」，祕訣就在此地。

　　淨土宗的修行，關鍵就在一心。所以你用二心，那就沒有辦法。淨宗法門再廣大，你還是進不去，你用的是二心。凡是入門的人，入門就是明心見性的人，入一真法界的人，沒有別的本事，就是懂得一，萬法歸一。這個經上，前面經文讀過，「如來者，諸法如義。」如就是一，二就不如，一就如。所以入境界的人，就是入一真法界的人、明心見性的人，祕訣就在此地，這都是佛在《金剛經》上告訴我們的。讀《金剛經》的人很多，講《金剛經》的人很多，意思很明顯的擺在這個地方，就是因為心裡頭沒有歸一，擺在面前也沒有看出來。《金剛經》「即非、是名」有多少句，句句都是這個意思。不能怪釋迦牟尼佛這個句子講得太多，講得這麼多，我們還是不懂，還是沒有搞清楚，這才曉得他說這麼多句是大慈大悲；前面沒有聽懂，希望後頭你能聽懂。懂得之後，受用無窮！不但一切佛法障礙沒有了，你完全通達了，跟大家說，世間法的障礙也沒有了。你在生活上沒有障礙，你工作上沒有障礙，事業上沒有障礙，所有一切障礙統統解除，解脫了，這才知道佛法真實的利益。沒有這個效果，沒有這個利益，我們學它幹什麼？那個佛出現在世間也毫無意義了。他真的幫助我們！性跟修，也就是理與事，這是佛說法的兩個中心。

【且一句法中，說性必兼有修，說修即攝有性。】

　　可見得性修、理事，還是一不是二。不過在講經說法的時候有所偏重，偏重的原因是眾生的根性不相同。有些人理迷得深，事迷得淺，佛一定是理講得多，理講得透徹，修行的方法略略提一提就可以。因為那種人是老實人，教他怎麼做，他就能夠老實去修，但是他對於這個道理不了解，這就是理說得詳細，事說得簡單。有些人理迷得比較淺，事迷得比較深，煩惱重，修行功夫不得力，理論他頭頭是道，這兩個也合不起來，佛對這種人講法，一定在方法上講得詳細，理論上是簡單扼要。這是佛應機說法。最明顯的例子，像佛法無論是大小乘，我們看到佛說法的綱領。譬如講五蘊，五蘊裡面講事只講一條，色是事，色法。講到心性，講四個，受、想、行、識，這就是理說得多，事說得少。他講十二處，這個意思跟五蘊就不一樣，十二處是講六根、六識。六根，眼、耳、鼻、舌、身，這五個都是屬於色法，都是事，就講得很詳細，心法裡面也講得很詳細，意根，六根裡頭意根是心法，六識是心法。這就是兩樣都迷得深的，所以兩方面都要細說。

　　這是我們在這個經上，看到佛講經說法的方法，他的的確確是因人而異。什麼樣根性的人，他用什麼樣的方法來教導他，這是經上常說的，佛無有定法可說，完全隨著眾生的根性。但是他教導的方法，歸納起來不外乎一個說理論、一個說方法。說理，裡面一定有修行方法；說修行方法，一定有理論的依據，我們要懂得這個原則。譬如《金剛經》，《金剛經》裡面講理講得多，《彌陀經》呢？你看看《彌陀經》裡講的都是事。實在講，這兩部經要是講解的話，哪一種經好講？《金剛經》好講。為什麼？有理論，大家聽了都很歡喜，覺得很有道理。《彌陀經》難講，如果講不出一番道理的話，那是小說，那是童話故事，是很好聽，沒人相信。你才曉得，那個經真難講。還有《地藏菩薩本願經》難講，你要不說出一番大道理出來，人家都當作神話故事看待。

　　一般講經的人，理論的經好講，事的經很難講。可是你要懂得，事裡頭要講理。你看看，蓮池大師的《彌陀經疏鈔》，蕅益大師的《要解》，你一看到不能不佩服！才曉得《彌陀經》上字字句句含有那麼深的道理在。這樣講法，人家才心服口服，才相信，很不容易！像理論上的這些經，縱然不相信，也不會有人反對，它講的是有道理。但是理一定要說事，說到事修，我們學到這個理才有用處，才不至於落空。

【若不知如是領會，其於佛法終在門外。】

　　我們看到這一句，想想現在這個社會上學佛的人很多，真的都在門外。不但在家同修很多在門外，出家一輩子都在門外。這個門裡、門外，《金剛經》的門檻很高。門裡是什麼？門裡是一真法界，門外是十法界。如果不能明心見性，沒入門；也就是說，《金剛經》很簡單的標準，四相四見沒有破，都在門外。我們想一想，從學佛以來，見到那些出家的、在家的，幾個人破了我執？幾個人破了我見？如果我相、我見沒破，用《金剛經》的標準來一衡量，他在門外，他不在門內，這就很清楚了。我們要想入門，必定要破四相四見。破四相四見，要真正了解四相四見是怎麼一回事情，把它真相搞清楚；真相搞清楚，就破了。實在講，哪有什麼破不破？你要有個破不破，你就破不了，你還在門外。明白之後，你的心恢復到清淨，清淨心裡面沒有這些東西，那就是門內。你的心裡還有一物，就在門外，那都不是真實的。

【理性當於差別中見平等】

　　這是理，理從哪裡看？從相上看，相是千差萬別。佛法裡面講開悟、講覺悟，悟在什麼地方悟？在種種不同差別現相裡面，見到平等的理，見到平等的事，理平等，事也平等，這就開悟了。理是自性，在有情眾生的分上，稱作佛性，一切眾生皆有佛性；在無情眾生分上，我們今天講植物、礦物，這是無情的，有情的是動物，無情分上叫做法性。雖然說佛性跟法性，但是要知道，佛性跟法性是一個性，所以《華嚴經》上說：「情與無情，同圓種智」，就是因為它是一個性。性是一個，平等的，差別相上見到性體，是平等的。為什麼說在事上也是平等的？事上平等，有很多方面可以見到，從業因果報剎那生滅，平等的。無論是什麼樣的差別相，都是剎那億萬生滅的相續相，這是從生滅現相上去看，它是平等的。從業果上看，也是平等的，就是現在講的物理，從物理上看是平等的。現相再多，我們用現代的話，佛法裡面講微塵，都是微塵組合的，不管什麼現相，分析到最後，基本的結構是相同的。我們今天世間人迷惑顛倒，一顆金剛鑽寶石，看得貴重得不得了，地上沙石沒人要，在化學裡頭一分析，基本的粒子完全相同，只是它的排列組織結構不相同而已。除此之外，沒有別的。你從它基本組織的物質上來看，是平等的。只是排列的方程式不一樣，我們就被它迷了，認為那是無價之寶。其實真正明白人，這麼大的一個金剛鑽，跟底下一塊石頭，我們看是平等的，沒有任何差別。迷的人，這個寶貴，那個賤，有貴賤；覺悟的人，是平等的。所以從業果上來講，一切現相也是平等的。

　　然後你才曉得，佛在經上講的生佛平等，眾生跟佛平等。眾生的範圍很大，地獄也是眾生，畜生也是眾生，餓鬼也是眾生，跟佛在一起平等的，無論在性上講是平等，相上講也平等。你才懂得平等的意思。佛的相，我們經上常念，三十二相八十種好。餓鬼、地獄相跟佛相怎麼能比？那是組合排列上不一樣，但是從基本物質上完全相同。佛的相也是微塵組合的，地獄、餓鬼、畜生的相，還是微塵組合的。離了微塵，無有一法可得，也沒有一切現相可以成就的。佛在此經告訴我們：「微塵即非微塵，是名微塵」，「世界即非世界，是名世界」，這是真平等。從這個地方，你才能體會《金剛經》的味道，我們常講法味無窮，你才在裡面真正得法喜充滿。

【修功當於平等中見差別】

　　修功是在事上。事上，尤其是漸修，這裡頭有差別的現相。像菩薩，初信位的菩薩，二信位的菩薩，五十一個階級，差別。就像我們在學校念書一樣，小學、中學、大學，差別，一年級、二年級、三年級，差別，這個有差別現相。差別現相是從平等裡面現的差別。差別是怎麼來的？是從迷悟當中來的。迷得淺的人，他的地位就高一點；迷得深的人，地位就低一點，就如此而已。功夫裡頭差別的現相，大的分是聲聞、緣覺、菩薩，這是大的分；細分，聲聞裡面，像小乘阿羅漢有四果四向八個階級，菩薩有五十一個階級，這是細分。平等裡面見差別的現相。我們在修學的時候，要把自己的境界一層一層向上提升，但是一定要知道，差別現相是建立在平等的體性當中。

　　西方極樂世界也是這個道理。在過去，有人說帶業不能往生，一定要消業才能往生。聽說還有很多人去查《大藏經》，都沒有查到帶業往生四個字。這個說法就是從美國加州出來的，說的人現在已經不在了。那個時候確確實實震動全世界，許多念佛人聽到這個說法都懷疑了。那一年也是正好我到洛杉磯，周宣德老居士，也許我們這裡有同修認識他，跟他見過面的。周老居士那個時候八十多歲，將近九十歲。他在洛杉磯的機場接我，我們下飛機，同坐一個車子到蒙特利市。他在車上告訴我：法師，現在有人說帶業不能往生，那我這一生不就完了？顯出來很恐怖，他說：怎麼辦？我就告訴他，我很輕鬆，我說：「如果帶業不能往生，就不要去了！」他聽不懂我的意思。他看著我，他說：這怎麼回事情？我說：如果帶業不能往生，西方世界有多少人，你曉不曉得？他還是沒聽懂。我跟你講，只有阿彌陀佛一個人，你去幹什麼？我這樣詳細跟他解釋，他意思還沒聽懂。然後我就老實告訴他，觀世音菩薩、大勢至菩薩、文殊、普賢，這些是等覺菩薩，等覺菩薩還有一品生相無明沒斷，你承不承認？他說：承認，這是經上講的。我說：那一品生相無明是不是帶業？他聽到這裡，他懂得了，他笑起來了。等覺菩薩去往生，還帶一品生相無明，誰說不帶業？然後我再問他，我說：經上沒有說帶業往生，經上有沒有講四土三輩九品？這個有，這經上有。如果要是不帶業的話，哪裡來的四土三輩九品，四土三輩九品怎麼來的？帶業多少。帶得多的，品位就低；帶得少的，品位就高，這麼來的。如果都不帶業，哪裡來的四土三輩九品？這講不通，那是平等的。他這才恍然大悟。我說：安心老實念佛，決定帶業往生。

　　我到紐約遇到沈家楨居士，他也跟我提出這個問題，也感覺到這個問題嚴重。這叫執著在文字裡頭，沒有看到佛講的這個事理的真相。佛說法四十九年時間還是短，言語文字上哪裡講得那麼周到？而且佛入滅之前，交代後世的弟子「四依法」。第一個就是「依法不依人」，不能聽人胡說八道。第二個就解決這個問題，「依義不依語」，文字是語言的符號，佛教給我們，要依他所講的道理，依他的理論，不要執著他的言語文字。你為什麼顛倒？依語不依義，你就搞錯了！佛沒有錯，錯在你自己，這一定要懂得。所以，平等理裡面要見差別相，差別相裡面要見平等理，理事是一，性相是一，這才能真正契入。底下這一段：

【3.佛之開示，往往約一事以明理。】

　　就一樁事情說出宇宙人生的真相。

【而其理實貫通於一切事】

　　所謂是一經通一切經通，什麼道理？就是因為他的理貫通一切理，說老實話，事也貫通一切事。清涼大師在《華嚴經》上所講的「四無礙法界」；理事無礙，事事無礙，這才叫真的得大自在，得大圓滿。哪裡會有障礙？所有一切障礙都是迷惑，迷了才有障，從迷惑裡面生起分別執著，障礙現前了。離一切妄想分別執著，哪有障礙？世出世間法是一法，哪裡還會有世間法跟出世間法，沒有這個界限，沒有這個差別。

【若聞法者，不知如是貫通，是只見差別而不見平等，豈能觀其理而會於性乎。】

　　這就是做不到，不能見性，也不能真正明理。同樣一個道理，只見平等不見差別也不行，也有障礙。此地講的，見差別而不見平等，是六道凡夫。見平等而不見差別，是阿羅漢、辟支佛，他不起作用，所以阿羅漢、辟支佛不能見性，偏在一邊。

【4.本經說即非是名處甚多】

　　這個句子我們看到很多。

【聞者便當領會其中道理，原無二致。】

　　佛在這個經上重複這麼多遍，這是他的教學方法。一遍、兩遍，我們很容易疏忽。所以凡是極重要的開示，佛一定是不斷的重複，加深我們的印象。一部《金剛經》念下來，想想經上講的什麼？別的記不得，「即非、是名」這個會記得，遍數太多了。像我們讀《四十華嚴》，讀善財童子五十三參，的確經文那麼長，一遍讀下來之後也不能記得。可是有三句話，那印象一定很深。善財參訪善知識，他開口所問的第一個話說：「我已經發阿耨多羅三藐三菩提心，未知如何修菩薩道，學菩薩行？」這三句話印象很深刻，為什麼？重複了六十多遍。五十三參每一位善知識他要說一遍；其他的我不記得，這三句話一定很熟，能記得這三句話就不錯了。這三句話的意思，已經發了菩提心，就像這個經上講的，「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者」，善財童子第一句話就是這個，我已經發了無上菩提心。

　　菩薩道是指的用心，我發心之後，我要用什麼心生活？用什麼心工作？用什麼心處事待人接物？道是講心，行是講事。我用什麼心？用什麼態度？用什麼方法？每遇一個善知識，都是這樣請教，而那個善知識就在他本身日常生活當中的行持告訴他。這五十三個人代表我們社會各行各業，這就說明任何一個行業、任何一種生活方式，都是菩薩行，都是菩薩道。但是從五十三種不同的行業上來看，這是差別。從他的菩薩道、菩薩行，你就能見到平等。所以《金剛經》上講的這些理論、方法，全部都在《華嚴經》上表現無遺，《華嚴經》上表演出來給我們看，這是非常非常的難得！

　　在早年，方東美先生告訴我，佛教經典裡面《華嚴經》最好。他是一個哲學家，他把佛經看作哲學。特別是《華嚴經》，他認為這一本書是全世界最好的哲學書，他認為這是哲學概論，佛家的哲學概論，全世界哲學之冠。這一本書裡面有圓滿的理論，有精細的方法，後面還帶表演，這是任何哲學書籍裡頭所找不到的。他做出來給你看，把這些理論方法，就在日常生活當中做出來給你看。他在晚年學校退休之後，他還在學校裡面開課，擔任客座教授，專門講大乘佛法，講《華嚴經》，開「華嚴哲學」。很可惜！方先生還是執著哲學的觀點來看《華嚴經》，他講得頭頭是道，我們聽他上課，那不能不佩服！許許多多的法師比不上他，他非常用功。重要的那些經文句子他都能背誦，那麼大的年歲，我們實在不能不佩服。因為把佛經看作哲學，哲學所講的是二法，不是一法，有能有所，所以他老人家沒入進去，非常可惜！他走的時候是七十九歲，實實在在講，如果他能再多活幾年，他的境界會變，他真的很可能契入；可惜正在這個時候，他的壽命到了。這個在佛法裡面也叫業障，這是魔障。四種魔裡頭有死魔，五陰魔、煩惱魔、天魔、死魔，使他不能達到高層次的境界。這一段是讓我們從「即非、是名」這個句子裡面，體會到佛說法的真實義，這個真實義，此地講的「原無二致」，這一句就是《維摩經》上所講的不二法門。

【即非，約理體之性，以明本空。】

　　經上凡是這個句子，都是表這個意思。

【是名，約緣生之相，以明幻有。】

　　有，決定是虛幻的，本經到最後的結論：如夢幻泡影，這是說明它不是真實的，不是真正存在的，沒有一樣東西是真正存在的。如露如電是講它剎那生滅時間的短暫，用閃電來做比喻；也正是佛在《楞嚴經》上所講的，「當處出生，當處滅盡」。這兩句話講得好，講得非常透徹，的確是一切現相的事實真相。如果你真正通達明瞭了，現在這個世間是亂世，大家都沒有安全感，都有憂慮，都有恐怖，這個道理通達明瞭，所有一切恐怖都沒有了，你就真正得到安全感，沒有恐怖的事情。為什麼？沒有一樣事情是真的，都是夢幻泡影，都是幻相。再告訴諸位：有情眾生決定沒有生老病死，你怕什麼死？沒有生老病死。世界沒有成住壞空，一切法不生不滅，這是給你講真話。這一句話裡面的關鍵是一切法不生，本來不生；既然不生，哪有滅？不生為什麼會有這個現相？緣起的現相，緣起性空，緣起根本就是不生。你要是真正明瞭，真正肯定，那在佛教就給你取個假名，你叫無生忍菩薩。無生忍菩薩也是有名無實，「無生忍者，即非無生忍，是名無生忍。」所以，一切恐怖統統都息滅了，這是了解事實真相。不了解事實真相，他心不安，了解了沒事，天下再亂也沒事。

【即非是名並說】

　　這是世尊在《般若經》上，常常用這種方法。

【明性相不一不異】

　　不一不異，是《般若經》的精華，是世尊二十二年講《般若》的中心。不但性相不一不異，說不一，是從現相上講的，從相上講的，相不一樣，不一；不異，不異是沒有兩樣，是從性體上講的。像這個句子裡面，所說的即非，所說的是名，是名就是不一，即非就是不異。佛以種種方式來說，希望我們體會這裡面的意思。

【法法皆然】

　　世間法、出世間法，沒有一法是例外的。諸位讀了《金剛經》，能夠把這四個字記住，就能提起觀照的功夫。在起心動念之處，你想到佛在經上講的即非是名，你把這個句子念一遍，你的心就平了，你就覺悟了，就不再迷惑顛倒，你了解即非是名裡頭的意思，包含一切法。

【即無論何法】

　　小事情穿衣吃飯，日常工作、處事待人接物。

【皆應明瞭此理，兩邊不著。】

　　修行用功在哪裡用功？大家都以為，我要在念佛堂裡用功，在禪堂裡用功，大眾共修用功，早晚功課用功，全是假的，沒有用處。所以你修行這麼多年來，一點效果都沒有。會用功的人在哪裡用功？在穿衣吃飯上用功，在日常點點滴滴瑣碎事情上用功，在處事待人接物上用功，那叫真會用功。在起心動念處用功，起心動念是什麼？是四見；穿衣吃飯、待人接物是四相。「我相者，即非我相，是名我相」，「人相者，即非人相，是名人相」，你在這上用功，這教給我們觀照的方法。讓我們在生活裡面、工作裡面，念念不迷。六祖大師在《壇經》裡頭所說的，念念不迷惑，念念是正覺，這叫修行。把從前一些老的習慣、老的習氣，所有一切錯誤把它修正過來，這叫修行，這是真正會用功。轉變我們的生活，把苦難的生活轉變成佛菩薩智慧的生活，把種種障礙的生活轉變成理事無礙、事事無礙的生活，轉變凡夫的生活成為佛菩薩的生活。就在日常生活當中，你要會轉變。《金剛般若》的理論方法幫助我們轉變，真的是超凡入聖，就在一念之間。這裡要緊的一句是「兩邊不著」，這一句非常重要！兩邊不著就是銷歸自性，也就是禪家講的明心見性。心性在哪裡？無有一法不是，法法都明心見性。在吃飯裡面明心見性，在穿衣裡面明心見性；一切時，一切處，一切事，無有一法不見性，這叫真的明心見性。

【5.修行功夫，可概括為觀門、行門，細說則法門無量誓願學也。】

　　大乘佛法裡面講到修學的綱領，多半都講觀行，觀行就是此地講的觀門與行門。觀門是理，通達道理；行門是事相，就是日常生活當中點點滴滴這些事相。修學，觀跟行是一不是二，理跟事是一不是二。理事如果脫了節，變成兩樁事情，你的修行功夫決定不得力。無論你怎樣精進修，都沒有用處；也就是說，你轉不了境界。不能轉境界，就是功夫不得力。所以一定要曉得，觀行是一不是二，就是前面所講的，事裡面有理，理裡面有事。在種種不同事相當中，你見平等之理，你見不生滅之理。在理論當中，你又能夠見到種種差別的事相，知道這些差別事相怎麼來的？怎麼演變出來的？最後這些事相歸宿到什麼地方，清清楚楚，明明白白。這樣的生活就是佛菩薩的生活，所謂是覺者的生活。底下兩段再細說：

【6.理觀，依佛說可以貫通一切之理性，加以深切體認，嚴密覺照，用之於行門。】

　　我們先看這一節。這裡面有兩句話很重要，第一個是「深切體認」，也就是說，佛所講的這些道理真正明瞭，真正通達了。特別是《金剛經》裡面所說的，《金剛經》所講的可以說是佛四十九年所說一切法的中心、精華，這是釋迦牟尼佛四十九年所說一切經法的大根大本。《金剛經》的道理能通一切法，所以六祖大師在《金剛經》上開悟，一切大乘經教他都通達了，是有道理的，他通一切法。既然通一切佛法，當然也通一切世間法，世出世間法都通達。

　　我在前面曾經跟諸位說過，古時候聽經開悟，真的是上上根人。一遍聽了他就覺悟了，就是此地講的，深切的體認了。中下根人只可以說是結個法緣，曾經聽過一遍經，聽了之後都忘掉了，也不曉得講些什麼，阿賴耶識裡頭落下一個種子而已，這一生當中不得受用。可是現代人有福，現代中下根人可以跟過去上上根人平等。怎麼會平等？現在可以重複反覆去聽。古時候聽法師講經聽一遍，不會給你講第二遍。現在有錄音帶，一遍聽不懂，聽十遍；十遍聽不懂，聽一百遍；一百遍聽不懂，聽三百遍、五百遍，就聽懂了，就趕上那個上上根人，甚至於超過上上根人。現代人有福報，借重科學的工具，只要你有耐心，你真的肯幹，你才行。

　　過去學講經，說老實話，你聽老師講經，從前教講經都是複講，講小座複講。頭一天聽老師講經，第二天你上台複講，你要沒有能力，就沒法子學。只聽一遍，你要有那個記憶力。老師講一個小時，你有能力複講五十分鐘才算及格，你可以學講經。古時候，講經的法師是這樣培養出來的。聽眾當中有這個能力的，老和尚把他挑選出來，讓他第二天複講，這樣訓練出來的，有這種能力的人不多。過去李老師在台中辦大專佛學講座，前面十一屆我都參加，我跟他們同學們混在一起，看看他們的能力怎麼樣，結果非常失望。李老師那個時候講《佛學概要十四講》，老師講一個小時，下課之後，我就請這些同學們集合在一起，你們來複講，拿到老師的講稿來複講。聽了一個小時，照這個大綱來複講，表解的稿子，他們的能力幾乎百分之九十只講五分鐘就完了。講得最好的大概七、八分鐘，我那個時候一看到這個樣子，搖頭！古人常講後生可畏，看這樣子並不可畏，才曉得這個難處。從前的標準是要講到百分之八十，你才有資格被選出來學講經。

　　可是現在錄音帶幫了大忙，可以反覆的聽。聽到錄音帶上講一個小時，你也能講一個小時，豈不就成功了嗎？要聽多少遍？總得聽幾十遍、百遍以上。洛杉磯趙立本居士，他就專門聽《六祖壇經》跟《金剛經》，就專門聽這兩樣東西。他告訴我，他說：法師，我只學這兩樣，這兩樣我很有興趣，我老實念佛求生淨土可不可以？我說可以。他告訴我，他聽了二十六遍。那是好多年以前，聽了二十六遍。我就勸他，你繼續聽，聽滿一百遍，你就會講了。他現在果然會講了，到處講，講得很不錯！你能夠把一部經從頭到尾反覆聽一百遍，行！所以現代中下根人可以跟過去上上根人相比，道理在此地。只要你肯下功夫，只要你不怕困難，你一遍一遍的聽，一遍一遍的學習，這就能成功。

　　講經確確實實不是一生的事情，生生世世的善根，決不是一生能夠成功的。今天用錄音帶這個工具，一生當中可以成功，這是很難得的，我們要會運用它。我在台中跟李老師學經，我有能力，我聽老師講一個小時，第二天我把老師東西重複講一遍，我至少可以有把握，講到他百分之九十五，我有這個能力。我聽一遍，都能夠記得，而且我聽的時候很專心，他這些理論東西，我都能聽懂。但是沒有這樣的能力，你就沒有辦法。因為那個時候沒有錄音帶，沒有這個工具，所以學東西學得很苦。有這個能力的人就太少太少了。所以說博聞強記，要有這個能力。這是深切體認，非常非常重要！

　　真正通達明瞭，還要會用，你要不會用，那也枉然。嚴密覺照就是用，要把這些理論方法能運用在生活上，這才能轉境界，改變我們的生活。生活改變了，當然第一個是你的想法、看法改變了，思想改變了，你的做法也改變了。譬如底下第二條，事修上它頭一個舉例子布施、持戒。沒有明白這些道理的時候，我們對於布施很難，總覺得這個錢很辛苦賺來的，很不容易。尤其我們那個時候是公務員，一個月薪水很微薄，在台灣早期待遇很薄。說到財布施，沒有人願意去做。可是這個道理明白之後，不但可以做，很歡喜去做。思想觀念改變了，做法就不一樣。境界轉了，連帶的身體體質也轉了，體質上轉變的，一般世間人所期求的，健康長壽。如果你不能夠轉過來，你的一生是命運在安排。命運從哪裡來的？《了凡四訓》裡頭講得很清楚。

　　我是前些年，也就在此地，在迪安那學院講《了凡四訓》，有二十五個錄音帶，講本文是十五個，前面五個帶子是講序文，印光大師的序文，總共好像有二十五個帶子。有一些同修，從這個帶子把它整理出來，我看過，裡面也修訂過，現在印成一本書，好像有這麼厚，我看外頭有結緣的，這是我刪定過的。這裡面講得很清楚、很明白。人只要有我、有我執，有我有人，有是非人我，這個人就有命運，他就受命運的支配，就受命運的主宰。如果哪一天是無我相、無人相、無眾生相，你就超過命運，命運跟你不相干。命運不相干，再告訴你，風水也不相干。你有命運，就有風水。風水是什麼？受外面環境的影響，那叫風水。這些都是事實，但是你不要被人騙了，現在騙人的事情很多。風水跟每一個人根性、命運不相同。這個地方，我住在這裡好，對我來講；你住在這裡未必好。風水並不是：「這好風水，每個人住都好！」不一樣，要跟你的命運相配合。所以看風水才有「福人居福地，福地福人居」，就這個道理。你沒有福報，什麼福地你住在那裡，麻煩就來了，一大堆的麻煩。什麼原因？那是福地，你沒有福，你的福跟那個地要能夠相應，那才住得好。好風水對甲好，對乙未　　必好，要明白這個道理。對那個人好，對我未必好；對我好，對他未必好，一定要懂得這個道理。所以與自己的命運要能夠相應，要能配合，這是世間意。

　　學佛的人要超越，這是佛法殊勝之處。如果學佛的人還墮落在命運裡面，還被環境所轉，這個佛學得就很冤枉，一絲毫的功德利益都沒有得到，那真的叫白學，冤枉學了。學佛最殊勝的利益，也就是最低限度的利益，這不能說最殊勝，最起碼的利益，改造命運，改造體質，身體健康長壽，容光煥發，這是最起碼的好處。這一點好處沒有得到的話，你這個佛不叫白學了？大的好處，經上給我們講的，都是真的事實，我們這一生可以做得到：了生死，出三界。這一生當中，從凡夫轉變成佛菩薩，超越十法界的佛菩薩，這是最殊勝的利益，真實的好處。我們人人都做得到，要緊的是要深切體認這個經典講的道理，要能把理論方法應用在自己生活上，那你就成功了。所以，用在行門。

【理觀，必應兼事修。】

　　有理論一定要把它用在生活上，這個事修就是生活。學了佛法這些道理，與自己的生活要是脫節不相干，這是一點用都沒有。所以我常常講，佛法是非常現實的，決不是玄談，決不是空洞的，字字句句在生活上統統用得上，沒有一樣用不上，跟我們世間學校所學的東西的確不一樣。學校學的東西，好多都是沒用的東西。離開學校，有什麼用？我在學校念書，我念中學的時候，年歲雖然不大，我就明瞭這個道理。所以我的老師對我的看法也很特別，我在學校是很有名的不用功的，我考試只要六十分，家裡要我年年升級，六十分就可以升級，就行了！不念書。老師問：你可以念書，為什麼不念書？我說：書念了沒用處。他想想也真有道理。我說：我離開學校，到社會上工作，這些東西都沒有用，我為什麼花那麼多時間在這上面？可是我喜歡念書，我到圖書館念書，我念的東西比我的同學多得太多了。我要念我用得上的東西，用不上的東西我不念，所以學校功課敷衍敷衍就算了。我有能力敷衍，剛才講，我的記憶力很好。考試之前，平常不念書，考試之前十分鐘，書翻一翻，保證及格，就行了！你說這個書還要念它幹什麼？這不需要念了。我的老師對我都了解，你要做數學，數學有練習本，我數學練習本不交的，我跟老師商量好了，同學們做不出的習題，我到黑板上做給你看，我會做，何必要浪費我的時間？所以我在學校裡念自己喜歡念的書，念自己覺得有用的書，沒有用的、不喜歡的，一概都不念。這是理跟事一定要相應。「缺其一，便不足以言修功矣。」你修行的功夫就沒有了。所以一定要相應，理跟事一定要相應。今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

110．金剛般若研習報告（第110集）

　　請掀開經本二百五十七面，第三行，第七段開始。

【7.事修，如布施、持戒，乃至看經、念佛、一舉手、一低頭，無論大小精粗，凡見之於動作行為者皆是。修法須就事論事。事有千差萬別，修法亦因之而有萬千差別。如各道場禮拜、唱念等法則，豈能一律耶。】

　　這是講修行功夫，不外乎觀門與行門。前面已經將理觀介紹過了，這一段講事修，也就是在日常生活當中應該要怎樣去做。此地只能舉幾個例子，我們應當曉得在這個例子裡面，所謂舉一反三，聞一知十。將所舉的例子這個原則，能夠應用在生活上、點點滴滴之處，才能有受用。如布施，布施包括了整個的佛法，這個我們在本經裡面講得很多。而一般人看布施，只知道在佛門道場裡面捐一點錢這就算布施，這個範圍非常的狹小，沒有能盡布施的真正的意思。從佛在經典裡面告訴我們的，佛所說的無量無邊的法門，歸納起來不外乎六度。這就說明六度是無量法門的總綱領，不是就六樁事情，每一條開出來都是無量無邊的。而六度還可以歸納，歸納到最後就是一個布施。

　　布施裡面包括三個科目：財布施、法布施、無畏布施。持戒、忍辱是屬於無畏布施；精進、禪定、般若是屬於法布施。可見得說一個布施，都包括盡了，這是我們必須要明瞭的。這三大類的布施，哪一個人沒做？實在講他自己天天在做，他不知道。為什麼不知道？他沒有理觀，所以布施修得不圓滿，修得問題很多。以財布施來說，財有內財與外財，內財是我們的智慧，我們的勞力，我們的才藝，這是屬於自己本身具足的；外財是指身外之物。所以，財裡頭有兩種，身外之物都屬於外財。譬如一個家庭主婦，我們舉這一個例子來說。你從早晨起來到晚上睡覺，你忙忙碌碌的，也操心，也勞力，把這個家庭整理好，飲食起居照顧一家人，你這是屬於財布施，雖然你沒有去花錢，叫內財布施。你布施一家人，一家人接受你的布施，你怎麼說沒修布施？這個影響非常之大，在影響裡面就有法布施。佛在經上告訴我們，佛弟子、佛的學生，本身要做一切眾生的好榜樣。

　　《金剛經》一開端，釋迦牟尼佛就給我們做示範。《金剛經》的發起，跟一般經的發起不一樣。《無量壽經》的發起是世尊放光現瑞，有種種瑞相，阿難看到非常的驚訝。而《金剛經》的發起是在日常生活。佛當年的生活方式，是樹下一宿，日中一食。每天要到都市、村莊裡面去托缽，那是他的日常生活。所以一開端，著衣持缽。我們一般人在這個經文裡面看不出門道，須菩提尊者看出來了。看出什麼？佛的一舉一動，一切言行，都是一切眾生最好的榜樣，尊者看到這個。做一切眾生的榜樣是法布施，做出來給人看，讓大家跟著佛學習，佛怎麼存心，怎樣對人對事對物，我們學佛要在這個地方學。佛穿衣，穿得整整齊齊、乾乾淨淨，做一個穿衣的樣子。佛吃飯，這是去托缽。托來的食物不是一面走一面吃，那個就很難看了。這一缽飯托來之後，還要回到講堂精舍裡面大家在一起吃。施主供養什麼吃什麼，沒有分別，沒有執著，這是做樣子給大家看。眾生穿衣服也挑剔，吃東西也挑剔，起妄想分別執著，佛沒有。在日常生活當中一切隨緣，沒有分別，沒有執著，做出一個好樣子給我們看。

　　我們生活在現代的社會，現代社會跟過去完全不一樣，真正是一百八十度的大轉變。如果用從前的思想、觀念，跟現在人不能相處，那是那個世紀的人，不是現代人。現代人對人對事對物的想法、看法，我們要清楚、要明白。佛法在今天這個時代，要度現代人，不是度過去人，不能把現代人看作過去人來度，那個佛法就行不通。這些事情，我們自己修學，幫助別人，這是大前提，一定要認識清楚。我們在講席當中常常說，佛法在世間要注重本土化與現代化。剛才我來的時候，同學問我：法師！你講經沒有穿袍搭衣。對！這是在美國，在此地。我在新加坡講經要穿袍搭衣。為什麼？他們那是另一個世紀的人，我在那個地方要過他們那個世紀的生活方式。這個地方跟那個地方人不一樣，到這個地方，我們要過美國人的方式，這哪有定法？沒有定法。所以，都做出樣子給現代人做榜樣。

　　你的家庭很整齊、很清潔，佛法講很莊嚴。一家人和睦、歡喜，你的鄰居、親戚、朋友看到就很羨慕。你為什麼這樣幸福？我一家人學佛。自己一個人學佛，帶給一家人的幸福；一家人學佛，就帶給這一個地區的幸福；一個地區人學佛，就帶給這一個國家的幸福。這裡面，財、法、無畏三種布施都圓滿了。

很可惜的，現在口頭上說學佛的人很多，實際上並沒有真正在學佛。每天念念經，念念佛號，這不算學佛。佛的存心、佛的為人都沒有學會，這怎麼能算學佛！佛的心是清淨心、平等心、覺心，《無量壽經》上講的「清淨平等覺」，我們有沒有學？我們心清不清淨？心裡面還有貪瞋痴慢就不清淨，必須把貪瞋痴慢淘汰盡，這叫學佛。心裡頭還有是非人我，不平等，《金剛經》上講的四相四見，你沒有能把它放下，這哪裡叫學佛？依舊是迷而不覺。所以我們拿這個標準來觀察，我們沒學佛。表面上雖然講皈依多少年了，依舊在門外沒有進門，這是我們必須要檢點，要反省的。　　布施是什麼？布施是放下。我們哪一點放下了？哪一樁事情放下了？放下不是什麼事都不做；放下之後，我們生活工作更積極，做得更圓滿。放下是放下妄想分別執著。然後所做的，不但是你在工作上所做的，自己日常生活就像世尊所示現的，我們為誰穿衣、為誰吃飯、為誰活在這個世間？為續佛慧命，為弘法利生。弘法利生，不是說講經說法是弘法利生，不是的，你在社會上做一個好樣子就是弘法利生。你做一個好人，讓別人看到的時候，效法你、學習你，你就是弘法利生，不必說一句話。你這個家庭整整齊齊，是給一切家庭做榜樣，你這不是弘法利生是什麼？無論你從事哪一個行業，你經商開個店，你是所有開店的榜樣。無論是哪一行、無論是哪一種職業，都是世間的好樣子、好榜樣，這就是弘法利生。弘法利生是廣義的，不侷限在講經說法，這都在布施裡頭。

　　持戒，持戒也是廣義的，意思就是守法。無論做什麼事情，都要按照規矩去做，持戒就是守規矩、守法，有條不紊。不侷限在佛所講的戒條，那個戒條只講幾個原則而已。佛說不殺生，它的意思是不惱害一切眾生，你看它的範圍多廣！字字句句都含無量義。

　　下面舉幾個例子，乃至看經，看經有看經的方法，有看經的規矩，方法很多，規矩就不一樣了。有人仔細看，有人只觀大意，那就不一樣了。念佛，也有許許多多的方法，佛在經上告訴我們，大的分別，像《觀經》上所說的，觀想念佛、觀像念佛、持名念佛、實相念佛，這是大的差別。每一個小項裡面又有許許多多的差別，那怎麼會一樣？都要如法，要懂得方法，要懂得規矩，我們才能夠收到念佛的效果，念佛的利益。讀經，一般講有三個目標：第一個目標是修定，這是我常常勸初學佛的同修，把《無量壽經》念三千遍，從這裡下手。目的在哪裡？修定。所以不是求解，是教你天天念，你要懂得目標在哪裡。所以讀經不求解義，只是經本打開，從頭到尾好好的念就是了，不要念錯，不要念顛倒，不要念漏掉，目的剛才講了是修定。修定是什麼意思？把妄想打掉。不念經的時候，坐在那裡胡思亂想，妄想多；讀經，妄想就沒有了。所以這個目的是在斷煩惱，這是第一種讀經的方法。第二種是求解，也就是目標在領悟佛在經典裡面所說的理論與境界，那又不一樣了。古人所講的隨文入觀，這是求解。可是求解不能落在意識裡面，這是很難的事情。落在意識裡面你就胡思亂想，一面讀經一面打妄想，那怎麼能解如來真實義？前面講的理觀，那個沒有落在意識裡頭，那能夠開悟，這又是一種讀法，讀法不一樣。第三種是印證。你已經證到一個境界，但是這個境界確不確實、正不正確，要拿佛經來做印證。我所證得的，跟佛在經上講的一樣不一樣？如果跟佛在經上講的一樣，那就正確，就對了，就沒有錯誤，所以經典是我們修行證果的證明。同樣是讀經，目的不相同，方法就不一樣。

　　一舉手、一低頭，這就是講的日常生活當中點點滴滴，而一般人認為這是小事，微乎其微，微不足道，一般人把這個看作小事，佛教學生這是大事，這個不是小事。無論大小精粗，凡見之於動作行為者皆是。這個範圍就廣了。動作，剛才講了，一舉手、一低頭這是身的動作，裡面包括口的言語、意的念頭，這都是行為。行是行動，為是作為。意業的行為，就是思想、見解，是意業的行為。三業行為裡面最容易犯過失的是口業，《無量壽經》佛對我們的教誡，三業裡頭把口業擺在第一，「善護口業，不譏他過」，這是因為口業最容易犯。

一般修行人也很用功，也很勤奮，我們常講發憤精進，努力不懈，但是他的功德沒有辦法保持，沒有辦法累積。經上講積功累德，你的功德沒有辦法累積，佛講你一面修一面漏掉了。有漏，從哪裡漏掉？大概百分之八十從口業上漏掉。這個漏掉你自己不知道，為什麼？講話太隨便了，不知不覺當中把話說錯了。古人說得好，所謂「說者無心，聽者有意」，言語的造作，往往跟一切眾生結了很深的怨結，生生世世都不能夠化解，你說這個麻煩不麻煩！所以佛這個三業，把口業說在第一個很有道理。

　　真正修道人，六祖惠能大師講得好，「不見世間過」。他為什麼見不到？他自己要用功找自己的過失，改自己的毛病。他說：我找自己過失，改自己毛病，我這個功夫都不夠了，我哪有時間去看別人的過失？所以他眼睛裡看到別人都是聖人、都是賢人、都是佛菩薩。凡夫自己一個是凡夫，沒有看到別人過失。難道他對於世間這些人作善作惡完全不知道嗎？那不變成白痴了嗎？他知道，他清楚，他的眼目當中，作善作福的人都是佛菩薩。作善的是示現一個好樣子，叫我學習他；作惡的，是佛菩薩示現一個反面的榜樣，警告我不可以學他。所以善人惡人、好事壞事，統統是佛菩薩示現來教化我一個人的，所以他成佛了，他成菩薩了。

　　《華嚴經》善財童子五十三參，就是這個意思。佛以善財做為大乘修學的典型、榜樣，大乘修行的人只有一個，沒有同學。如果有一個同學，你跟我差不多，恭敬心生不起來。所以菩薩道上只有一個人，除自己一個人之外，統統是諸佛，統統是菩薩。無論是善惡，他是表演的，他是大慈大悲來度我的。人家用的是什麼心？我們今天用什麼心？我們今天是這個世界唯我獨尊，別人都不如我，我自己一身想想沒有毛病，看到人家是毛病百出。這個修法，要到哪一劫你才能成就？佛在經上所講的這些道理，所講的這些義趣，你一點也沒有體會到，經白念了。我們明白這個道理，曉得這個事實，你就曉得應該怎麼修法；也就是說，怎樣學菩薩，怎樣學佛。特別是《華嚴經》上的五十三參，那是做出榜樣給我們看，那裡頭男女老少、各行各業。看看人家的用心，人家的處事待人接物。佛實在講，慈悲到了極處，經上講的理論，講得太多太多了。一部《華嚴經》我們展開來，差不多百分之七十講理論，講修行只有一品經；離世間品，在《華嚴經》裡五卷。入法界品，是做出樣子來給我們看，這是慈悲到了極處，講理論，講方法，怕理論跟方法你不會用，在生活上怎樣去運用？怎麼個學法？後面表演給你看，做出一個樣子給你，這真是慈悲到了極處。所以日常生活當中，起心動念、動作行為統統都是。

　　「修法須就事論事，事有千差萬別。」就在日常生活當中點點滴滴瑣碎的小事，要如法、要如理。理是什麼？清淨，清淨平等覺是理。清淨、平等、覺，我們說了三樁事情，諸位要知道，三樁事情是一樁事情，一樁事情從三個角度來看，從不染，說它作清淨；從不迷，說它是正覺；從離一切分別，說它作平等，這是屬於理觀。理在哪裡？在事上。再小的事情都具足清淨平等覺。小到什麼程度？一舉手、一低頭，舉出這個例子，這裡面都是圓滿的清淨平等覺。所以這是過的佛菩薩的生活，過的是佛菩薩的日子。超凡入聖，在哪裡？就在日常生活當中。所以事跟理要能夠圓融，「理即是事，事即是理，理事是一不是二」。本經前面才念過，「諸法一如」，不一就不如，一就如了。世出世間一切法，皆是一如。事相上千千萬萬的差別，差別裡面要見平等，這前面我們讀過，差別裡面要見一如，這是真正修行，真正會用功。所以在相上有差別，理上沒有差別；事上有差別，理上沒有差別。後面又舉了一個佛門裡面的例子，如各道場禮拜，拜佛。這是我們學佛的人在日常生活當中天天要做的，早晚課誦總要拜佛。每一個道場規矩不一樣，儀規不一樣。雖然大同，同裡頭有小異，有不同。唱念也是如此，每個道場念誦都不一樣，豈能一律。這是講的事，千差萬別事裡面舉出一個例子來說，這是不能不知道的。

　　決定不可以到別人道場，人家這個道場儀規跟我們自己道場不一樣，執著我的是對的，你們怎麼都錯了。如果生這種心，說這些話，實在講是自己錯了，他沒有錯，我們錯了。我們入別人道場，要隨他的緣，要守他的規矩。如果連這個道理不懂，譬如我們從台灣來，美國有很多法律跟我們台灣不一樣，「美國你統統錯了，這個法律也錯了，那個也錯了」，那行嗎？他沒有錯，我們錯了。我們到此地來，就要把台灣那個法律捨掉，要守人家的法律，這就對了。每一個國家地區那個法律規矩都不一樣，到哪個地方要守哪個地方的法律，守那個地方的規矩，這就對了。同樣一個地方，三十年前的法律，跟三十年後今天的法律也不一樣，我們要守現代的法律，不能守三十年前的法律，那個法律人家已經作廢了。這就說明事有千差萬別，你要懂得。理沒有差別，理怎麼呢？理都是清淨平等覺；換句話說，理一定是離開一切妄想分別執著。事隨緣，隨順，《普賢行願品》裡面講「恆順眾生，隨喜功德」，事上要這樣做法。他隨喜當中能成就功德，功德是從理上講的，「理事不二，理事一如」，那就是真實的功德。

　　這一段我們不能細講，細講兩個小時講不完。諸位要細心去體會，要往深處去觀、廣處去觀，然後你才曉得，這個世間因因果果太可怕了。積功累德往往是多少世的累積，如果自己稍稍迷惑，迷惑怎麼樣？他就享福。諸位要知道，這個世間的紅福，五欲六塵、名聞利養這種享受，迷的人才幹，覺悟的人不享受。迷了才會享受，一念不覺起了無明，他就來享受五欲六塵之樂。為什麼說覺悟的人不享受，迷的人享受？覺悟的人他知道，享這種福是多少生多少世累劫的福報馬上就享完了。享福的時候沒有不造作罪業，罪業會讓你墮在惡道裡頭，不曉得要多少劫你才能出來，你說多可怕！

　　這個事理，大家要是一下體會不過來，我們舉個淺顯的比喻給你說。譬如我們累積財富，儲蓄金錢，辛辛苦苦的一生勤勞攢積存了不少錢，在平常生活真是省吃儉用，循規蹈矩。這個錢財一多了，哪一天迷了，再有幾個惡友來牽引著你，帶著你去玩，吃喝嫖賭，幾天就花光了，多少年辛苦的累積幾天就花光了。花完了之後，這裡頭必定造罪業，後面就墮落，就吃苦頭了，就這個意思一樣。佛的福報太大，無量劫的累積，你看看哪一尊佛菩薩示現在我們這個世間享福的？沒有一個。釋迦牟尼佛無量劫的修持，積功累德，他示現什麼？他沒有享福。

　　我們看看歷代出家修行的、在家修行的，在家修行這些大富大貴的人，他也不享福，他的生活還是非常節儉，他的福報跟一切眾生共享，這是學佛的人，在我們中國歷史上，諸位就看到很多很多。為什麼？他不迷。出家人，看近代的印光大師、虛雲老和尚，這是禪宗的，他們的信徒多，皈依弟子當中大富大貴之人不曉得有多少？那個供養收入絕對不是一般世間人能夠跟他相比的。可是他自己還是吃粗茶淡飯，沒有改善伙食，沒改善。到寺廟裡大眾吃什麼，他就跟著吃什麼，沒有開小伙。穿的衣服，一件衣服穿幾十年，沒有說做幾件新衣服來穿，沒有！所有一切供養都去做弘法利生的事業。

　　虛雲老和尚一生建道場，舊的寺廟年久失修，他遇到了，幫它修補。修建好了，請一個出家人去管理、去住持，他老人家離開了，以後再也不過問。沒有說是他自己的道場，沒有！虛雲老和尚一生建道場、修道場，自己沒有一個道場。為佛法、為眾生，沒有為自己。印光大師一生也沒有道場，住的是別人的道場，自己沒有道場，所有一切供養印送經書，這是在近代他老人家提倡的，完全拿這個財力做法布施。他在蘇州報國寺創建一個弘化社，就是佛經流通處，印經流通全國、全世界。沒有改善自己的生活，這是給我們做樣子，布施、持戒，守法、守規矩、守本分。我們讀經，我們看到前人的樣子，這是真正學佛的人，出家、在家的榜樣。

在家居士，《金剛經講義》的著作人江味農居士，在家學佛的。我們自己親眼見到的台中李炳南老居士，台北念佛團創辦人李濟華居士，這是我們見到的，確確實實他們是依教奉行。佛在經上怎麼樣教，他就怎麼樣做，做出樣子來給我們看。不但活的時候做了樣子給我們看，往生也做個樣子給我們看。李濟華老居士往生，我們在講席裡面不止報告一遍。往生的那一天，現在在舊金山的甘老居士在場，親眼看到的。上一次甘老居士來聽經，親眼看到的。他預知時至，我聽人家講，他兩個月之前就曉得了。所以星期假日去看看這些老朋友，見最後一次面。他沒有說，他不說出來。看看、問候問候，見最後一次面。走的當天，還跟大家講一個半小時的經。言詞懇切，勸導大眾，講完之後跟大家告假，說我要回家去了。聽者不曉得他話的意思，以為他年歲大了，八十多歲，講一個半鐘點累了，以為他要回家休息了。哪裡曉得下了講台，講堂隔壁是一個客廳，在客廳沙發上一坐就往生了。沒有生病，講經的時候聲音宏亮，下台不到十五分鐘就走了。都是做出樣子給我們看，這個不是假的，希望我們見到這個樣子要覺悟。人生一場空，這是《金剛經》上講的道理，三心不可得、諸法空相、能所皆空，唯有業果不空，這個業果就是因果。

【8.理通於事，故修理觀時，不但要依理性，觀其平等之理，且要依所修之事類，觀其差別之理。】

　　平等的理，我們常說的原理，這是總相，是一個理。可是一切事相，它也有理，這是差別之理，差別之理一定通原理，從原理上生的。我們都要明瞭，也就是這些差別現相，現相怎麼產生的，怎麼發生的，怎樣演變的，這是事之理，差別事之理，為什麼會有這些現相，為什麼會有這些演變，為什麼會有種種不同的結果？可是諸位要曉得，果不定果，這個果又變成底下一個因。因變成果，果又變成因，因果循環，所以因不定因，果不定果。因會變成果，果會變成因，這個因果沒完沒了。你要是迷在裡面，那就苦了，那太苦太苦了，要從這裡面覺悟，覺悟之後才解脫。

　　解脫有沒有離開事理因果？沒有。沒有，怎麼解脫了呢？古德講「不昧因果」，那就解脫了。世間人昧因果，昧是什麼？迷在裡面，迷執因果，那個太苦了，那裡頭造業，沒完沒了，而且一世比一世嚴重。我們常講冤冤相報，這個怎麼得了！覺悟的人明白了，受報的時候沒有絲毫怨言，清楚！前面做這個因，現在應該得這個果，歡歡喜喜受報，不怨天不尤人，報完就沒有了，到這裡為止，這是覺悟的人。迷的人，他不甘心，他不願意接受，在自己沒有力量抗衡的時候，底下就結的冤仇，冤仇又變成底下一個果報的因，業因果報沒完沒了。覺悟的人，到這裡就了（ㄌ一ㄠˇ）。無論果報是善惡，他都不在意，不再放在心上，一切就到此為止。所以這個叫解脫，解是對於妄想分別執著，脫是對於果報，這個果報沒有了。

【若但觀平等，不知差別，或但觀差別，不知平等，則亦等於盲修也。】

　　這是古人常講的盲修瞎練。有理觀沒有事修，是盲修；有事修不懂理觀，也是盲修。我們想到清涼大師的兩句話，就懂得了。清涼大師說，「有解無行」，解是理觀，沒有事修，「增長邪見」，「有行無解，增長無明」，這兩者都是盲修瞎練。所以佛法講求的是解行並進，解與行一定是相輔相成，理事、性相兩邊都顧到，不偏於一邊，這是大乘經當中常講的中道。

【9.當知性也、修也。修中之理也、事也。不能看成兩橛，不可混為一談。須體認其不一中之不異、不異中之不一，乃能性修不二、理事圓融，圓融中有行布，行布中有圓融，方為真圓融，真不二，則無修而不成矣。】

　　這一段講得就更清楚、更透徹了。性是心性，是一切眾生本來具足的，佛在《華嚴經》上說，「一切眾生皆有如來智慧德相」，跟佛完全平等，這是性也，自性裡頭本來具足的。所以佛看一切眾生是平等的，沒有絲毫差別，佛對於一切眾生尊敬，決不會對一個眾生怠慢。為什麼？他知道一切眾生本來成佛。這個話《華嚴經》上說了，《圓覺經》上也說了。一切眾生本來成佛，佛怎麼可以輕慢一個眾生？輕慢一個眾生，豈不就是輕慢自性？他事理性相清楚明瞭，這是事實真相。我們今天迷失了自性，所以在一切差別相裡頭生起妄想分別執著，這是病態，這不是正常的。迷，迷了什麼？迷了心性，迷了自性。迷了之後，如何再恢復自性？這要靠修德，這就講修。所以經上講性、講修，這個性跟修就是修行當中的理跟事。性是理、理體；修是在事相上，也就是說我們的生活上，對人、對事、對物上。修行的總綱領要知道，性修是一不是二，理事是一不是二，這是大前提，要是把大前提掌握住，就不會錯了，不會有偏差了。所以不能把它看成兩樁事情，看成兩樁事情就錯了。那正是六祖所說的，「佛法是不二法，二就不是佛法」，這句話的意思很深很深。不要在《壇經》上看到，印宗法師問了一個禪定、解脫，禪定、解脫不過是舉兩樁事情而已。我們舉例子，我們不會舉這個例子，我們會舉得更親切：生佛，眾生跟佛這是二法，二法不是佛法。眾生跟佛，是一不是二。眾生跟佛是一不是二，我跟人是一還是二？然後才曉得，我跟人也是不二。我要是輕慢人、損害人，那哪裡叫學佛？那不叫學佛。

　　大乘經上講得很明白、很清楚，菩薩要度一切眾生，佛教他接觸眾生的要領，四悉檀。檀，檀那是布施，檀就是布施，悉是中國字，悉檀兩個字是梵華合譯，檀是印度梵文音譯過來的，悉是中國字，悉是普遍的意思。悉檀是遍施，普遍的布施，裡面沒有分別、沒有執著，就是用清淨心、平等心布施，就叫做悉檀。佛教菩薩接引眾生要守住四個綱領，第一個叫「世界悉檀」。世界悉檀是什麼意思？令一切眾生生歡喜心，這叫菩薩。這個眾生喜歡你，你可以親近給他說法；這個眾生討厭你，趕緊走開，讓他不要討厭你。菩薩做給我們看的，佛教導的。他的用心、他的用意、他的行為，無非是不叫一切眾生生煩惱，令一切眾生生歡喜心。你喜歡佛法也好，不喜歡佛法也好；你行善也好，行惡也好，絕不叫你生煩惱。這是重要的綱領，我們學佛要從這些地方學。

　　性跟修就是修行當中的理跟事，理跟事是一不是二，不能看成兩截，不能看成兩樁事情；但是也不能把它混為一談，混為一談也錯了。這就是《般若經》所講重要的原則「不一不異」，相上講不一，理上講不異，這個道理我們在這裡說得很多很多。事相千差萬別、無量無邊，這是不一；可是無量無邊的現相都是心性所現的，這是不異，這是從性上講，不異，前面說的平等之理。還有差別之理呢？這些現相是從因緣裡面產生的，因緣不同，所現的果相就不一樣，所以有十法界依正莊嚴。

　　十界莊嚴我們暫且不談，我們就談我們現前，我們這個講堂幾十個人坐在這裡。我們每個人在這一生當中得人身，果相同，這是我們過去生中做的因相同。因是什麼因？五戒十善之因，過去生中修五戒十善，這一生得人身，得果報，得這個果。雖然都是人，面貌都不一樣，享受不相同，這是報不一樣。所以果跟報要分開，得人身這是果，我們在一生當中所受的那是報。報為什麼不同？每個人過去造的業因不相同。譬如你有財富，你的財富從哪兒來的？不是你賺來的，這個要知道。你說你有本事，你運氣好，這都是迷惑顛倒的話；是你前生所修的因，修的什麼因？財布施的因，這一生得財富。你修的因多，布施得多，你這一生得的財富就多，你修得少，你這一生得的就少，這是正理。差別之理，你要懂得這個道理。不是你有本事賺來的，不是的。

　　說老實話，這個社會上比你本事大的人多，比你手段高明的人也多，為什麼他賺不到？偏偏你賺到？你得的財富，有很輕鬆得來的，有非常辛苦得來的，這什麼原因？你修因不同，布施的時候很歡喜、很慷慨、很大方，那你得果報就很自然，不費力就得來，就得財富了。你布施的時候很艱難，不是甘心情願，看到別人布施，不布施不好意思，布施之後又後悔多少天，心裡難過。將來你得到這個果報，就很辛苦才能得到。因緣果報，絲毫不爽。所以你要明白差別之事理。我們懂得，怎樣去修？明白道理了，現在修，這一生還能得到受用。你知道這個道理了，曉得這個方法了！《了凡四訓》，袁了凡先生明白這個道理之後，他就拼命修，所以他的果報這一生就享受了。我們俗話講現世報，這一生，不是到來生，這一生他就得享受。為什麼？他修的那個心勇猛，做的這個事真誠，他的果報馬上就現前。修因得果，這是一定的道理。

　　法布施，得果報是聰明智慧。人為什麼會開悟？修法布施的果報。不肯修法布施，天天聽經，天天研究，能不能開悟？不能，他沒種那個因。聽經研教，給諸位說，那是緣；沒有因，縱然有這個緣，還是沒有果，得不到果。因加上緣，才有果報。健康長壽，無畏布施的果報。無畏布施，就是剛才講了，不惱害一個眾生；不但不能害眾生，令眾生生煩惱都是錯誤的。我為什麼煩惱多？過去我叫別人生煩惱，現在自己才生煩惱，果報就是這樣的。我不惱害眾生，一切眾生決定不會叫我生煩惱。因緣果報，絲毫不爽，這是事之理，你要懂得。

這裡教給我們要體認、要體會、要認清，不一中之不異，不一是講事相，不異是講理體，事裡頭有理。你明白這個道理，不一當中的不異，你要是明白了，你自自然然就不會再分別，不會再執著，不會再計較了，佛前面講的應無所住，你真的就做到了。你再要懂得「不異中之不一」，那你就會生心了，而生其心。生什麼心？以清淨、平等、大慈大悲對待一切眾生，所現出來的境界就是自在美滿，這就是你現前的受用。實在說，大乘經上理跟事都講得清楚，都說得透徹，我們讀了、聽了，依舊不能把它變成自己的生活行為，這個非常非常可惜！所以這兩句話，就是前面所說的「應無所住，而生其心」。我們應當生心，幫助一切眾生。一切眾生最需要我們幫助的是什麼？破迷開悟，這是最需要的，其他的是次要，這是最重要的。

　　「乃能性修不二、理事圓融」，這兩句是講果，性修不二就自在，就是底下講的理事圓融，理跟事是一。「圓融中有行布，行布中有圓融，方為真圓融。」行布是次第，我們今天講步驟、程序，按部就班來。雖然有次第，雖然有程序，每一個次第都是圓融的，《華嚴經》上顯示這個境界。初發心的菩薩，初信位的菩薩，菩薩五十一個位次，十住、十行、十迴向、十地、等覺，這叫行布、次第，它有次第。可是我們在《華嚴經》上看到，初信位的菩薩也修等覺菩薩的法門，等覺菩薩所修學的，他也修；等覺位上的菩薩，也修初發心菩薩的法門。

　　我們舉個例子來說，初發心的人就學六度，就學普賢十願，這是圓融。十地菩薩、等覺菩薩，在事上還是修孝養父母、奉事師長，他學的是初信位菩薩的法門。這就顯示出來，行布裡頭有圓融，圓融裡頭有行布，這叫真圓融。這一句話裡頭，含義無限的深廣。諸位從這個例子裡面去體會：一舉手、一低頭是事，穿衣吃飯是事，灑掃應對是事，六度、十大願王那是修，它是一不是二。穿衣裡面包含著六度，吃飯裡面也包含六度，一舉手、一低頭裡面都含著圓圓滿滿的六度、十大願王，這才叫真圓融。六度萬行、十大願王願願當中，圓圓滿滿包含了世出世間一切法，這叫真圓融，真不二，則無修而不成，這樣的修功才叫圓滿。大乘法裡頭常說：「稱性起修，全修即性，全性即修」，都是講這樁事情，如果能向這個地方去體會，你就真正懂得修行，你就會修了，就不是盲修瞎練。可見得修行這兩個字，說起來容易，不要說做不容易，真正把這兩個字怎麼個講法搞清楚了，也不是容易事情。底下這個好，這是愈來愈落實到生活上去了。

【10.修功於日常生活工作中】

　　無論我們過的是怎樣方式的生活，無論從事哪一種行業的工作，都沒有妨礙，都在佛法之中。

【則須依照幻法，勤修不怠。】

　　一切差別的現相，差別的萬法，我們現在稍稍明白了一點，所有一切幻法真的是幻。為什麼？它不是事實。十法界依正莊嚴，都是夢幻泡影。怎麼會有這些現相？這是業因果報相續的現相。為什麼叫它做幻法？為什麼說它不是真的？因為它剎那生滅，當體即空，了不可得，所以它是幻相，它不是事實。你要是把它當作事實，你迷了，你錯了，所以這個錯誤不在別人。一個真正覺悟的人，真正明白的人，絕對不會怨天尤人。因為你怨天尤人，你就把這個事情當真，你不知道這是假的，你才會怨天尤人。你知道這個事實真相，人有沒有？沒有。事有沒有？也沒有。人跟事都沒有，自己有沒有？自己也沒有，三心不可得，你怨什麼？所以那個念頭，真的叫妄想，佛講妄想分別執著。其實妄想分別執著也沒有自性，也是當體即空，了不可得。不要以為妄想分別執著真有，錯了，沒有。所以那個想就叫妄想，這個法叫幻法。雖然是個幻法，還是勤修不怠。菩薩還是修六度、十大願王，落實在事相上，每天生活工作還是一樣認真努力，一點也沒有懈怠，這是什麼？而生其心，不住空；雖然認真努力去做，心裡面決定沒有分別執著，不住有。這就是「應無所住，而生其心」，不能偏在一端，空有兩邊不住。

【所謂啟建水月道場，大作夢中佛事。】

　　這是舉諸佛菩薩示現在十法界，佛菩薩常常跟我們在一起，給我們做榜樣，幫助我們破迷開悟，幫助我們離苦得樂，這就是所謂的啟建道場。道場比喻作水月，水中的月亮，假的不是真的，不要以為道場是真的。現在的眾生迷的人太多，建道場麻煩甚多。我在初學佛的時候，李老師很感慨的對我們講，道場在啟建的時候，同修們熱心出錢出力建道場，各個都是菩薩，值得人尊敬，道場建好之後，每個人在裡頭爭名奪利，都變成羅剎。李老師這兩句話，不是他說出來的，古來祖師們所說的。為什麼會變成羅剎？迷了，五欲六塵最容易迷人。

　　《八大人覺經》上講四魔，魔有四大類。「五陰魔」，這個說老實話，是俱生煩惱，與生俱來的，你生下來就有的。生下來怎麼有？過去生中帶來的，所以叫做俱生煩惱，這是第一類的魔障。第二類是「煩惱魔」。煩惱魔是什麼？這裡面有七情五欲，這是煩惱，佛法裡面講的見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，這是第二類。也是本身無始劫以來的習氣起現行、起作用，這是屬於煩惱魔。第三類是「天魔」。什麼叫天魔？用現代的話說，我們身體以外，所有一切的誘惑，那就叫天魔。所以天魔不是一個魔鬼青面獠牙，不是那個，你那麼想就錯了。簡單的講就是名聞利養、五欲六塵來誘惑你。外有誘惑，裡面煩惱起來，內外勾結，麻煩就來了，就造業受報。第四類是「死魔」，死魔對什麼人說的？對修行人說的。修行人很精進、很用功，但是道業還沒有成，壽命到了，你說這個麻煩不麻煩！這一生的修行功夫叫白費了，所以這個是障礙，大障礙。對於修行人來講，沒有開悟，道業沒有成就，壽命到了，這是很大的障礙，這個障礙叫做魔。

　　因此，我們必須把事實真相認清楚，道場是空的，是假的，有什麼好執著的？有什麼好爭執的？為了爭奪廟產造無量無邊的罪業，古往今來這些事情很多，稍稍留意我們就能看見，這個不是好事情。出家人貪戀道場，爭奪道場，執為己有，麻煩就太大太大了。如果自己不是一個真正修行人，持戒精嚴之人，沒有不墮地獄的。縱然修行很好，戒律精嚴，也麻煩。為什麼？執著這個道場是自己的，不肯給別人，但是壽命到了，他不能不死，死了以後到哪裡去？死了以後還執著這個地方是他的，還不肯離開。不肯離開，這個道場裡面，男眾的道場，裡面沒有女眾，女眾道場沒有男眾，他要投胎得不到人身，沒有這個緣，到哪裡投胎？這道場裡頭有老鼠、有蚊蟲、有螞蟻，他就投這個胎，你說可憐不可憐！一生捨不得這個地方，這個地方有這些畜生，他就落在這一道去。這是說造的罪業不甚重的，墮落在畜生道，很難出離。什麼時候他能把這個放下、捨掉，他才能離開。執為己有，不肯捨離，麻煩就大了。所以世尊當年在世教誡弟子，那個時候佛不建道場，佛一生沒有建過道場，住在哪裡？住在樹下。樹下還規定一宿，只可以住一晚上，第二天要找別的地方的樹下。為什麼？怕這個樹很大，樹蔭很涼，你喜歡這個地方，天天住在這個地方，執著這個地方，那又麻煩了。貪戀這一棵樹蔭，那將來投胎，這樹上可能有松鼠，可能有小鳥在作窩，你就變成這個畜生一類，你說這個多麻煩！所以佛教樹下住一宿，第二天不准住在這裡，使你對於一切場所決定沒有貪戀之心，叫你真正放下，絲毫貪婪的念頭都沒有。這才是真的無所住，應無所住才真做到。一絲毫的貪戀都招來說不盡的麻煩，這要沒有高度的智慧，他怎麼會知道？還得要有高度的警覺，才不會犯過失，不會再迷惑，這非常非常的要緊！

　　佛陀在世的時候，有一些精舍、道場，都是國王、大臣、長者居士們提供的。道場的所有權是那些在家人，佛跟弟子沒有。這是我常講的，佛跟弟子們，他們請來供養，佛與弟子們有使用權，沒有所有權。我們今天在這裡講經，這個地方兩個小時，我們有使用權，這個道場所有權是別人的，我們沒有所有權，所以對這個道場毫無留戀。明白這個道理，我們在這個世間，這個地球上，所有一切我們所用的統統是使用權，沒有所有權，要培養這個觀念。今天你們自己有產業，買的有房子、有地，有公司、有行號，你要是一個佛弟子，你很清楚、很明白，統統都是暫時的、臨時的使用權，決定沒有所有權，你這個心放下了，你就自在了。將來往生了，這個產業交給誰不要去想，我這個產業要交給哪個哪個，你就去不了。你還有那麼多囉嗦事情沒有放下，那怎麼行！必須要清楚，與我毫不相關，你才能決定往生，沒有罣礙了。這是真理，這是事實真相，不可以不知道。

　　大作夢中佛事，佛事就是指的講經說法，教導大眾修行，幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂，這些事都叫做佛事。「佛」是覺悟的意思。佛事就是令一切眾生覺悟的事，這個叫佛事。我們現在想想，現在這個社會，特別是我們佛門裡面所講的佛事，那個佛事是什麼意思？幫助人迷信的事情叫佛事；跟這個完全顛倒了，都是搞迷信，不是叫你搞覺悟。把迷信當作佛事，你說佛聽到了，怎麼不流眼淚！怎麼不嘆息！真的不曉得錯到哪裡去了。

【惟心中不存一能修所修而已】

　　這一句非常重要。這一句決定不能少，如果少了這一句，恐怕你又迷了。自己修行不著相，修不修？真修。幫不幫助眾生？全心全力幫助眾生，也不著相。自行化他都不著相，前面所講的，不把它放在心上，雖然認真努力自己修行，在這裡幫助一切眾生，不管用什麼方式，那個方式是事上的事情，事千差萬別。剛才說了，無論做什麼事情，為一切眾生做一個覺悟的樣子，就是佛事。吃飯，吃飯覺悟的樣子；穿衣，穿衣覺悟的樣子；工作，工作覺悟的樣子，那就是自行化他，就是佛事。時時刻刻，在在處處，認真努力不懈的在做，心裡面若無其事，所謂是「作而無作，無作而作」，這就對了，這就是這一段裡面所說的意思。我們要細心去體會，細心的去思惟，然後能把它用在自己日常生活當中，你是真正在學佛，你才能得到佛法真實的受用。佛法修學不在形式，要重實質，要真正用在日常生活點點滴滴之中，這樣才叫做真正學佛，真正是佛弟子。今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

111．金剛般若研習報告（第111集）

　　請掀開經本二百五十七面，倒數第二行看起：

【11.就事作觀，觀其全非性有，只是假名。心中不存一絲之我，一絲之見。而行之於事，則遠離幻有之名相，深照本空之心性。此約即非是名之義，以除我見之修功也。知此，則凡無明煩惱等一切應銷除之事，其修功可以類推矣。】

　　這一段在我們實際修行用功上來講，是非常重要的開示，也是最好的原則，但是我們很難把它應用在日常生活當中，如果要會用，功夫自然得力。要契入《金剛經》上所說的標準，對這種人來講不是難事。《金剛經》的標準，是圓教初住菩薩，別教初地菩薩，這個標準很高，就是《華嚴經》上講的法身大士。法身大士，在禪宗裡面就是成佛，就是明心見性、見性成佛，《金剛經》上所講的諸佛就包括這些人在內，所以這個境界很高。因此，這個要領我們要懂，要能把它掌握住。能夠應用得上，當然是最好；用不上，我們可以學，盡量去學。學習的先決條件，就是要把宇宙人生真相搞清楚；真相明瞭之後，該放下的自然就放得下。凡是放不下的，都是沒有把事實真相搞清楚。搞清楚之後，哪裡要勸？不需要勸，自然就放下了。

　　「事」是日常生活當中瑣碎之事、點點滴滴，前面所舉的，一舉手、一低頭，這都是微不足道的小事。就在這些事相上去看，「作觀」就是觀察，在這些事相上觀察。觀察什麼？觀察它的真相。它的真相，就是《金剛經》上講的「即非是名」。你這一觀察，體沒有，空寂的，「全非性有」，真如本性裡頭沒有，十法界依正莊嚴都沒有。那個性是真正的自己，禪宗裡面所謂「父母未生前本來面目」，本來面目是什麼？就是自己的真性，真心本性是真正的自己，真正自己裡面沒有這些假相，這是叫你要懂得。

　　這些相從哪裡來的？真心裡頭沒有這些假相，可是假相這麼多，確實擺在我們面前。我們六根能夠緣得到的，接觸得到的，我眼看到了，耳聽到了，身體接觸到了，六根接觸得到的，這是什麼？完全是虛妄的。不但你所接觸到的外面境界相是假的，六根本身也是假的。《金剛經》上不要看到經文少，文字不多，把這些事實真相都講得很透徹，講得很明白。要曉得，能所都是假的，叫假名，這是教你觀察到事實真相。

　　佛在前面為我們舉的例子，小而微塵，比舉手、低頭還小；大而世界，這個世界是三千大千世界。說一個最大，說一個最小，當中就不要說了，全都包括在裡頭。無論是大是小，都是一個假名而已，決定沒有事實。如果你以為這裡面有事實，你就迷了，你就想錯了，看錯了。詳細前面都已經說過，不必再重複了。了解事實真相，所有一切現相是業果的相續相，業是因，這是佛在經上講的「萬法皆空，因果不空」。因變成果，果再變成因，因又變成果，所以十法界依正莊嚴的現象，是怎麼回事？就是業因果報相續輪迴的現象，就這麼個東西而已。

　　業因果報非常複雜，難怪佛在《華嚴經》裡面講「無量因緣」，就是說業因果報複雜的狀況，沒有人能夠說得盡，真實不可思議。因為有這麼一樁事情，佛才教給我們要而生其心。而生其心就是你起心動念造因，你要注意，你那個念頭善，你的業果相續的相就善。十法界裡面四聖法界，這是善。如果這個念頭不善，你的業果相續的那個相就不善，就變出六道輪迴這個境界。所有一切境界，怎麼來的？都是自己念頭裡頭變現出來的。我們真正懂得這個道理，了解這個事實，無論現前所受的是什麼，絕對不會怨天尤人，不會去責怪任何人。為什麼？自作自受！說是我這個苦難別人給我的，那你是迷惑顛倒，沒有任何一個人能給你。諸位要想想，如果有人能給你罪受，那當然也有人可以給你樂，這一定的道理。如果別人可以給我們苦樂受，那諸佛菩薩大慈大悲，我們還要修什麼？他應當就要給我們樂。諸佛菩薩也束手無策，也無可奈何，自己變現的，十法界依正莊嚴都是自己變現的。

　　我們今天念阿彌陀佛往生西方極樂世界，你問問阿彌陀佛從哪兒來的？極樂世界從哪兒來的？還是自己心裡變現出來的。離開自性，哪有阿彌陀佛？哪有極樂世界？所以給你講真話，「唯心淨土，自性彌陀」。知道極樂世界是唯心所變的，我們眼前這個世界也是唯心所變的。極樂世界是清淨心變的，淨土！往生西方極樂世界條件是心淨則土淨。不是念阿彌陀佛名號念得多，你就能往生，那你就搞錯了。一天念十萬聲佛號，心還是不清淨，古人講的「喊破喉嚨也枉然」！果然念到心清淨，一天念個一聲、兩聲就行了，就能往生。由此可知，念佛的功夫是在心清淨，不是在佛號多少，這個要知道。我們現在鼓勵大家佛號念得愈多愈好，為什麼？不念就打妄想了。念的時候還打妄想，不念，妄想不就更多了嗎？是這麼回事情。真正講功夫是要心清淨、萬緣放下。這麼說來，《金剛經》對我們幫忙就太大太大了。他為什麼放不下？沒有看破，不知道事實真相。《金剛經》最大的好處，就是把事實真相給我們講清楚，講明白了，我們真正能體會，自然就能放得下。放下，心就清淨，曉得一切法都是假名，都不可以執著。

　　心中不存一絲之我，「我」就是四相：我相、人相、眾生相、壽者相。四相都是從我相裡頭變現出來的，我是四相的根本，我沒有了，四相都破了。一絲之見，見就是四見，四見也從我見生的，我見要是沒有了，四見就沒有了。四相、四見破了就是法身大士，就明心見性、見性成佛。四相破了，諸位要知道，不但六道裡面沒你住的地方；六道之外，聲聞、緣覺、菩薩、佛，四聖法界裡頭也沒有你住的地方。為什麼？四聖六凡都在四相裡，能住的那個見也在十法界裡面。所以四相四見破了，你不但超越六凡，也超越十法界，到哪裡去呢？一真法界。不得已取了個名字，一真也是假名，不要執著真的有個一真，那就壞了。你要曉得，為什麼不可以執著一真？你執著有個一真，一真對十法界講，就是二法。二法沒有入境界，一才入境界。

　　一是什麼？連這個念頭都沒有，不但十法界念頭沒有，一真法界的念頭也沒有，這是真的契入。記住一個大原則，佛法是不二法。墮落在二裡面，諸位要曉得，落在二、三裡面就掉在十法界裡頭。二、三是什麼？二是二意，三是三心。三心二意就是法相宗講的八識，你就八識當家。八識當家，在十法界裡頭。法相宗講到修行的總綱領，叫轉識成智，轉八識成四智。八識裡面有分別，有二、三；四智裡面沒有分別，沒有二、三。四智說個四，那是法相宗講的，方便說法，智哪有四？只有一個。一個智，從它不同的作用來講，說四個。譬如我們今天講電，電是一個，在燈泡上它放光，在錄音機上它錄音，作用不一樣；實際上電是一個，這個要知道。真智是一個，在六根上起的作用不同，說它做四智，是這麼一個意思。不要以為智真的是四個，那就錯了。真的以為四個，是什麼？放光的這個電跟錄音那個電不一樣，那就錯了，哪裡不一樣！諸位從這個淺顯的比喻裡面去體會。

　　不再有一絲毫的我相，不再有一絲毫的我見。我相跟我見合起來，就是我執，我執沒有了。不但我執沒有了，法執也沒有了。哪些是法執？人相、眾生相、壽者相是法執，人見、眾生見、壽者見是法執。四相、四見裡頭包含我法二執，了解事實真相，真的放下了，不再執著了。

　　而行於事，事是跟一切眾生和光同塵，這個意思要懂、要清楚。也就是說諸佛菩薩跟我們在一起，我們一起吃飯，一起穿衣服，一起生活，一起工作，他跟我們差別在哪裡？他沒有四相、沒有四見，並沒有離開我們的生活。就像釋迦牟尼佛在本經開端示現的，釋迦牟尼佛也著衣持缽，到舍衛大城乞食，這是而行於事。須菩提尊者看到釋迦牟尼佛到舍衛城去托缽，讚歎「希有世尊」！讚歎什麼？釋迦牟尼佛有其事，沒有見，沒有我。一絲毫的我相沒有，一絲毫的我見沒有，這才讚歎「希有世尊」！我們學佛在哪裡學？在這個地方學。你要是學會了，你的生活充滿了智慧。你要是不會學，落在三心二意裡面，你的生活充滿了煩惱，那個生活不一樣。生活在形式上、事相上一樣，骨子裡面完全不一樣。一個人心地一塵不染，真正是快樂無比。一個是四相、四見，煩惱重重，苦報無邊，這是絕對不相同的。所以要緊的是要把這個能應用在日常生活當中，就是行之於事。

　　「則遠離幻有之名相，深照本空之心性。」諸佛菩薩，我們不要說諸佛菩薩，在中國古代，特別是禪宗，禪宗《語錄》裡面，記載得很清楚而且很多，開悟的人，這個悟不是小悟，是大徹大悟、明心見性的人，他悟了之後，那個生活境界就自在，所謂是「頭頭是道，左右逢源」。頭頭是道，左右逢源，就是此地講的「觀其全非性有，只是假名」，也就像本經前面教你觀察的「小而微塵，大而世界」，你徹底了解它的真相，它的本體，它的現相，它的作用，你清清楚楚、明明白白。見相就是見性，見性就是見相，為什麼？性相是一不是二。見到事就是見理，見理就是見事，理事是一不是二，到那個時候是法法皆如。前面讀過，「如來者」，如來是什麼意思？「諸法如義」，諸法如義就是法法皆如。法是從相上講的，如是從性上講的。所有一切的相都是性，性跟相是一不是二，這個意思很難體會，所以古德用金跟器做比喻，「以金作器，器器皆金」。見到器，就是金；見到金，那就是器，它是一不是二，《金剛經》後半部說明這種深義。

　　「此約即非是名之義」，《金剛經》上佛用這個句子用得太多太多，「即非是名」。原來「即非是名」這四個字，就是叫我們時時刻刻提起觀照的功夫；你能提得起來，你在一切事相裡面就不會迷，就不會執著。「以除我見之修功」，修是修行，功是功夫。修行，行是錯誤的行為，我們以前不知道這一切現象的真相，以為一切現象是實實在在存在，是真有，不曉得它當體即空，了不可得。假如你真會，在現前有一個很大的利益你可以得到，年老的人腰酸背痛，常常得這個，你要是真的觀這個，觀我這個身相了不可得，痛在哪裡？沒有了。還用得著治療嗎？不需要。我為什麼會痛？這個身體是我，這真的，這不是假的，麻煩來了，那就真痛了。這一觀，沒有！身體沒有，不是我的，我沒有。我相、我見都不存在，當體即空，了不可得，痛在哪裡？沒有了，痛也是假的；即非是名。所以你要會用「即非是名」，什麼問題都解決了。大到世界，小到微塵，沒有一樣事情不得解決。

　　今天下午有一位老居士，也是從前我們道場常常來聽經的，現在年歲大了，也走不動了，打個電話來告訴我，最近眼睛不好，又有白內障，問我有什麼方法？我叫他老實念佛，不要去想病，愈想病愈嚴重，這是佛法說的，因為一切法從心想生。你老了，沒事情做，退休了，天天在家想病，這還得了！本來沒有病，病從哪裡來的？想來的。病為什麼會嚴重？想重了，他那個念頭不會轉，不會去想佛。你要是想佛，想觀世音菩薩，佛不生病，觀音菩薩不生病，你自然就健康了。把佛菩薩扔掉了，天天想自己的病苦，你這叫修的什麼行？修行是修正我們錯誤的觀念，想著有我，錯了，哪有我！

　　《金剛經》上講得透徹，三心不可得，我在哪裡？萬法皆空，我們這個五蘊之身，這個色相是萬法之一，萬法皆空，身心俱不可得。佛在這個經上最後做的結論：「一切有為法，如夢幻泡影」。有為法說什麼？身心都是有為法。心是八識五十一心所，《百法明門》裡面排列的，第一個心法，第二個心所有法，第三個色法，第四個不相應行法，這四個統統叫有為法。你才曉得，有為法涵蓋的範圍多大！我們身心都是有為法，有為法如夢幻泡影，如露亦如電，當體即空，了不可得，你怎麼會生病？哪有這個道理？講不通的。可是你偏偏會生病，你為什麼生病？從心想生。於是我們就明白，佛菩薩為什麼不生病？佛菩薩沒有病的念頭，他從來不想病，他從來不想老，所以佛菩薩不老也不病，他不想！不但他不想老，不想病，這裡說了，他連「我」都不想，他沒有「我」，這才叫從根本修。從根本修，無我。前面講無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，無我見、無人見、無眾生見、無壽者見，這才叫做從根本修。由此可知，四相四見是個錯誤的想法、錯誤的觀念，你要把錯誤的觀念修正過來。這個經實在講，愈講愈透徹。

　　我們在宗門《語錄》裡面看到，過去這些祖師大德都提倡從根本修，根本在哪裡？我們不曉得，含糊籠統說，根本從心裡修。《金剛經》上「三心不可得」，從哪裡修？現在我們搞清楚了，就從三心不可得修。知道身心世界無非是「即非是名」而已，從這個地方把我們的觀念，把我們的想法、看法修正過來，就得大受用。然後這個身示現在世間，跟佛菩薩一樣遊戲神通。這個境界非有非無，《金剛經》上的話是「無實無虛」，那多自在！所以這是修行的功夫。修行的功夫，他不說我相，他說我見。我見比我相的意思還深，這個前面跟諸位說過。我見是阿賴耶的見分，我相是阿賴耶的相分，相分從哪裡來的？見分變現出來的。如果你說相斷掉了，見未必斷；見要是斷掉，相決定斷掉。所以這個地方講的是我見，而不說我相。

知此，這是你真的知道，真明白了。無明煩惱等一切應該消的事，應該消除的，應該要斷掉的，應該要放下的，你自自然然就曉得怎樣去做。原理原則是一個，以此類推，所有一切解決的方法我們統統得到了。實在講，《金剛經》也是世尊跟須菩提尊者示現表演給我們看，裡面有理論、有方法，也帶表演，我們要細心去體會。

【12.世尊教以直照本來無我無見之心源。不但我見無，即無我之見亦無，於是乎我見之蹤影全無矣，直捷痛快，孰逾於此，妙而且要耳。】

　　這一段不但是讚歎世尊教學的善巧，實際上更深一層，無我之見的念頭也把它空掉。我見無，無我之見的念頭還有沒有？也沒有，也是假的，那才叫乾淨。如果有人說四相四見我都破了，試問問他破了沒有？他心裡面還有一個「四相四見我都破了」，你說糟糕不糟糕！這就不行了。我們讀《六祖壇經》，六祖所說的「本來無一物」，如果你要是執著本來無一物，已經有了一物，有了一個「本來無一物」。這個念頭確實沒有，所以佛教給我們的方法，直截了當，觀照本來無我、無見的真心本性。這種教學的方法，世出世間法裡面，除了佛教之外，找不到，沒有這個方法。如果有這個方法，這是佛法，佛法跟世間所有一切方法不同的地方，就在此地。所以佛法是不二法。

　　哲學為什麼解決不了問題？宗教為什麼解決不了問題？就是因為它是二法，它有能有所，有能有所決定解決不了問題。為什麼？沒有離開妄想。能所是妄想，二是妄想，二不是真，真是一，一真。一是什麼？你心裡頭一個妄念沒有才叫一，起一個妄念就是二。心裡本來是無念，起了一念，那個一念跟無念就變成二。你已經墮落了，墮落在哪裡？十法界裡面；不是一真法界，一真法界裡絕對不能有一個妄念。所以要曉得，本來無我無見，這個意思我們用法相唯識的名詞來講，本來無有相分，無有見分，見相兩分本來無，清淨心裡頭沒有這個東西。不但我見無，無我之見也無，這叫一空到底。

　　為什麼要說這句話？佛菩薩慈悲到了極處，唯恐眾生聽佛說法，佛講無我、無人，他就執著我人都沒有，有一個無我無人，這又壞了。凡夫不是執有，就是執著空。有我相、有人相是執著有，無我相、無人相就執著空，墮落到兩邊去了，所犯的毛病是一樣的，一樣的嚴重。犯的什麼毛病？事實真相見不到，產生的這個見解叫偏見。執著有是偏見，執著一切都沒有還是偏見，不了解事實真相。了解事實真相，就叫做明心見性，要了解真相那才有用處。所以空有兩邊都不能執著，兩邊的見解都不能有。「於是乎我見之蹤影全無」，這才真正清淨心現前。《無量壽經》的經題上講「清淨平等覺」，就現前了。「直捷痛快」，沒有能夠超過這樣的教學，所以這種教學法妙，不但妙而且要，簡單扼要。這個「要」，有很多意思在裡頭，可以說是最重要，也可以說是最精要，也可以說是簡單扼要。這一段不但是讚歎世尊教學的善巧方便，而且真正是窮盡諸法的根源。我們再看底下這一段，第十三段：

【13.即非，為除我見之絕妙修功。故即非我見一語，並非但令作觀，觀照性空，乃是教令振作精神，毅然決然，極力將我見等一腳踢翻，從根本上，不承認自性中有此我人等見。即非二字，當如是體會。】

　　佛在這個經裡面「即非是名」說了多少句，有幾個人有這樣深刻的體會？如果沒有這麼深的體會，說實在的話，《金剛經》念了叫白念，不得受用。讀過《金剛經》，甚至於修般若的人，我見的執著還很濃、還很深，這個人修的般若是名字般若。即非是名，即非他沒有，他是是名般若，他沒有即非。那個修的是是名，一點都不管用，從前李炳南老居士講經說，「該怎麼生死還是怎麼生死，該怎麼輪迴還怎麼輪迴」，一點都不管用，要真正體會到它的真實義。修學大乘的人，稍稍有一點功夫的人，這裡講得很清楚，絕對不承認有一個「我」的存在，絕對不承認這個身是我。如果認為這個身是我，能夠思惟想像的這是我的心，這是六道凡夫。實實在在講，聲聞、緣覺已經沒有這個念頭。

　　在從前，我們說老實話，把聲聞、緣覺看得很低，並不尊重他。這一讀《金剛經》才曉得，這些人也很了不起。經上說了一句很重要的話，在警惕我們，「一切賢聖皆以無為法而有差別」，聖是聖人；賢，阿羅漢、辟支佛、權教菩薩都是賢人。為什麼會有差別？因為他們都是修無為法，修無為法功夫不一樣，從無為法的功夫差別上，來說他是聲聞，說他是緣覺，說他是菩薩，這樣說的。什麼叫無為法？離四相、四見。我們在這個經上看到的，小乘須陀洹是最低的。經上告訴我們，須陀洹沒有這個念頭：「我得須陀洹」，沒有這個念頭，才曉得須陀洹也破四相。他要不破四相，以為我證初果須陀洹了，他是凡夫，他不是須陀洹。連小乘最起碼的位次，人家已經心地清淨，已經不著這個相；那個高位的就可想而知。所以這個位次是皆以無為法而有差別，無為法裡面體認的功夫有淺深不同。佛法的修學功夫是建立在這個基礎上，我們怎麼可以等閒視之！由此可知，《金剛經》即非是名，這個說法意思真的是無盡的深廣。我們在此地看到的，從小乘須陀洹到等覺菩薩，他們用的是什麼功夫？就是即非是名。這四個字，從初信位一直到等覺位全部都包括，他修的就是這個；離相，修清淨心。

所以這句話，不但是教我們作觀，作觀就是改變我們的看法，改變我們的想法，我們過去的看法、想法錯了，體會佛在《金剛經》講的道理，講的事實真相，我們在生活當中點點滴滴裡面去觀察、去體會，去肯定它，這叫做作觀，這就是講的觀照功夫，觀照性空，觀照相是虛妄的。如果只有這一層，這就是我們今天講的消極的修行方法。看底下這一段，他不但有消極的一面，他還有積極的一面。積極的是振作精神，毅然決然，把我見、我相，也就是阿賴耶的見分跟相分，徹底把它推翻，也就是我們今天講的絕不承認。為什麼不承認？清淨心中、真如本性裡頭沒有這個東西，確確實實沒有。但是不能說沒有這個現相，「即非」就是不承認，確實沒有，但是它有現相，就有「是名」。現相叫妄相，它不是真的，它是虛妄的。《楞嚴經》上講「當處出生，當處滅盡」，當處兩個字用得好，你要是真正體會得「當處」這兩個字，你就曉得佛法講的不生不滅。我們見的相是相續相，不是見到它的真相。真相呢？真相不存在，不能說它沒有，它有的時間太短暫了，我們在前面經義裡頭曾經體會到，曾經講過，一秒鐘的億萬分之一，那個存在幾乎等於不存在。這是實實在在的，現在可以用科學來做證明。確實是億萬分之一秒，那個時間，真的叫「當處出生，當處滅盡」。

　　所以我們看到是相續相，連續的，就像看電影銀幕裡的畫面一樣，相續的，沒有一個相是存在的。如果我們在日常生活當中，處事待人接物，無論大事小事都能夠用這個原則原理來觀察，所有一切妄想分別執著都沒有了。為什麼？所有一切現相根本不存在。這樣才能恢復到你的真心，恢復到你的本性，本性裡面具足無量智慧、無量德能才能夠現前。那個時候你所得到的是什麼？盡虛空遍法界。《楞嚴經》上講的「隨心應量」，這個意思我們也才能夠體會到一點點。原來以為隨心應量是佛菩薩度化眾生，「隨眾生心，應所知量」。我們這樣體會，不能說是體會錯了，但是體會得太少，體會得太淺。事實是什麼樣？事實講點點滴滴，大而世界，小而微塵，都是隨心應量。隨誰的心？自己的心。確確實實一切法從心想生，境界善是隨自己的善心，應自己善的量；這個境界險惡，是自己惡的心變成險惡的相。就跟晚上作夢一樣，有人做美夢，有人做惡夢，夢從哪裡來的？從心想生，就這麼回事情。十法界依正莊嚴，事實真相就如此。

　　所以，自性清淨心裡面、真如本性裡確確實實沒有。誰能夠這樣肯定，誰能夠把這個事情給它推翻，絕對不承認它？這是法身大士。不是法身大士沒有這種毅力，沒有這個決心。法身大士為什麼做得到？他徹底明白了，真的清楚了，所以他毅然決然。十法界裡面聲聞、緣覺、菩薩不敢。為什麼不敢？以為這個東西還是實在的，還是真的。我這個心是真的，能夠思惟想像；我的身是真的，知道痛癢；這個世界是真的，我六根接觸到的，以為這是真實，不曉得這個事情的虛幻。經文這些字樣我們讀得太多，但是真正能夠體會，體會入微，這樣的人就少了。

【14.當知自性是真實體】

　　真就決定不妄，實是決定不虛。大乘經裡面講「我」，那個我不是這個身。大乘經上講的心，不是我們思惟想像的這個心。真正的我、真正的心是什麼樣子？實實在在給諸位說，真正的心有，不是沒有，真有。真正的我也有，常樂我淨四淨德，怎麼會沒有？真有。「常」是永遠不變。「樂」是決定沒有苦受，苦就是佛法裡面講的苦樂憂喜捨，這五種受都不正常的，都是假的，離開這五種受那叫樂。所以那個樂不是苦樂的樂；苦樂之樂也要擺開，那才有真樂。西方極樂世界的樂是真樂，不是苦樂相對的樂。苦樂相對的樂，那是煩惱，那不是真樂。「我」是主宰，自己真正做得了主，「我」是主宰的意思。「淨」是清淨。常樂我淨，決定沒有一絲毫的污染。不但心裡沒有污染，身跟境界上都沒有污染。身沒有污染，怎麼會生病？真正做得了主，才能夠隨類化身，才能夠隨心應量，真正做得了主。

　　由此可知，真的心、真的我，沒有相。在什麼地方？盡虛空遍法界。假如我們還是很難體會到這個意思，現在用科學的確比從前人要方便多了，舉比喻方便多了。我們今天講無線電波，廣播電台發射的，電視台發射的，這個電波的頻率在哪裡？可以說這個虛空當中無所不在。你要不相信，擺一個小收音機，你只要按鈕一打開就聽到了。你放在這個地方，這裡聽到，拿到那裡，那裡聽到，可見得它都在。真正的心、真正的我，就是這個樣子，它沒有形相，無處不在，盡虛空遍法界無處不在。所以人往生，古人講「生則決定生，去則實不去」，這個話我們聽起來莫名其妙，怎麼決定生又不去？很不好懂。可是你要是真正體會到「唯心淨土，自性彌陀」，這個問題就解決了。因為淨土跟阿彌陀佛是自性變現的，自性遍一切處，哪來的來去？沒有來去。你要找來去的相，不可得！好比我們現在收無線電的頻率、電波，我們用收音機在這個地方打開收到，把我們的機器拿到那一邊，那個房間裡頭，它也收到。是不是它從這裡到那裡去了？還是那一邊到這兒來了？沒有來去。我們這個機器可以拿著到處移動，但是這個電波頻率沒有來去。我們從這個現象裡面去體會，體會到生則決定生，去則實不去。

　　實在講，現代科學裡面所說，空間的維次不一樣，跟佛法講的也很接近。佛所說的，一切眾生各個不同的境界，這個現象從哪裡來的？可以講，現在科學家所發現到的，確確實實是空間的維次不一樣，不相同。換句話說，我們往生淨土是換一個時空，就好像電視的畫面一樣，我們換一個頻道。我們今天從三度空間換成四度空間，從四度空間換成五度空間，就像電視上換頻道一樣，那個時空完全不相同。可是一定要曉得，無量維次的時空，是同一個真性變現出來的。怎麼變現出來的？從妄想生。眾生有無量無邊的妄想，所以把一真法界變成無量無邊的時空，就是這個道理。無線電本來就是一個，是我們用不同的機械，把它那個波度頻率變成不一樣，它原本是一樣的；我們把它變成不一樣，那就叫打妄想，從妄想生。

　　希望從這些比喻當中，去體會到這個事實的真相。真相明白了，你才真能夠做到毅然決然，否定身心世界的存在。這個否定比法相宗的人高明太多了。法相宗否定了相不存在，用《金剛經》的標準來講，法相宗不承認四相，但是他承認四見，為什麼？唯識，相是識變的，識是能變，相是所變，能變是真的，所變是假的；《金剛經》上，四相是假的，四見是真的，四見能變；他在般若這個標準之下，他只否定了一半，還有一半存在，這是法相唯識不圓滿的地方，跟般若比確實是不一樣。見也是假的，也不是真的。這裡講，自性是真實體，不虛不妄。

【無明是虛妄相】

　　什麼叫做無明？明是明瞭，明瞭宇宙人生一切萬法的真相。如果對事實真相不明暸，就叫做無明。換句話說，無明就是迷，迷失了真相叫無明。迷了之後他就打妄想，迷了以後他就動。所以諸位要知道，無明是動相，覺是不動的。覺心不動，無明是動相。所以佛法的修行，無論是大小乘，無論是顯密，無論是哪一個法門，方法、手段儘管不相同，原理原則都是修定，這個是決定相同。淨土宗用念佛的方法，修一心不亂，一心不亂就是定。密宗用三密相應的方法，口念咒，手結印，心裡觀想，修的什麼？還是修定。手段、方式不一樣，統統修定。為什麼要修定？定是不動的，覺心不動。它有個根本的理論存在，動就錯了。諸位如果從這個地方來觀察，這個佛法是正是邪很容易分別。正法是清淨心，正法是不動的，不讓你動心。不但惡的念頭不能動，善的念頭也不能動，善惡兩邊都不動，這是佛法。

　　無明是動相，也就是現在科學家講的波動。一念不覺而有無明，這一念不覺，心動了。諸位要知道，真心永遠不會動。這個動不是真心，妄，虛妄的，所以就叫它做妄心。真心不會動，怎麼會變成妄心？真心會變，要變成妄心，那怎麼叫真？諸位要知道，不是真心動，是真心的作用動了，是作用動，這個境界非常微細，要很細心去體會它。不是心之本體動，體決定不動，作用動。這一動，就叫做業相。業就是造業，當然這個造是非常非常的微細，不但我們不知道，佛在大乘經上給我們講，七地菩薩都不知道，要到八地他才見到，所以八地菩薩見到阿賴耶的三細相；也就是說，他體會到了，七地以前體會不到。這種極其微細的動我們觀察不到，今天科學家藉著先進的科學儀器也沒有辦法觀察到。科學家能夠觀察到電子那個活動的狀況，觀察到光子，我們講光波，光子光波是一個意思，光子可以稱之為光波，光波也就是光子，能夠觀察到它的活動狀況，這是很微細。因為動，這裡面就變現出能見相，就是阿賴耶的見分；從能見相就變現出境界相。境界相是以無明業相為因，能見相是緣，有因有緣就變成果，果就是境界相，我們今天講的物質；物質是阿賴耶的相分，現在科學名詞叫基本粒子，這是最小的物質，認為是不可能再分了。這個果相從哪裡來的？是阿賴耶的能見相為緣，業相為因，這樣變現出來的。所以它是假的，不是真的。從無明生的，無明是虛妄的，虛妄不會生成真實，所生的還是虛妄。

【一真一妄，雖無始來，和合為一，實則表合裡不合。】

　　這個事情佛在經上也說得很多，真妄不二，性相一如，佛這個話說得很多。佛有沒有說錯？沒有說錯。這是什麼？就事論事。事相上確確實實是這個樣子，可是再深入的分析，那就不一樣。深入的分析，那就是所謂「表合裡不合」。假如表裡都合，我們還要修什麼行？我們不就都成佛了嗎？就不必修了。實在是表合裡不合，這就是講的雖無住，還得要生心。如果他真的要是表裡都合的話，無住就好了，不用再生心，說生心不就多餘的？它有這個道理在。本不相應，各不相涉。這是更深入一層去觀察，真妄不是真的和合，不是真的一如。不是真和合，佛說和合；不是真一如，佛說一如。那是講什麼？所有一切現相的存在，它的時間是極短的，等於沒有，是從這個地方來講的。

【圓覺經云：此無明者，非實有體。】

　　佛在《圓覺經》上有這麼一段話。無明是十法界依正莊嚴發生的第一個因，如果我們找這個世界從哪裡來的？生命從哪裡來的？最初的原因就是無明，無明是十法界依正莊嚴第一個原因。它不是真的，它沒有自體。沒有自體，怎麼來的？因緣所生。這是佛法裡講的緣起，它是因緣生法。凡是因緣生法，沒有自性，沒有自體，沒有自體是空的，所以緣起性空：性是講體，他沒有自體，緣起性空。凡是因緣生法都沒有自體，所以當體即空，了不可得，這是事實真相。下面一個比喻說：

【如夢中人，夢時非無，及至於醒，了無所得。】

　　這也正是古德所謂「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」，永嘉大師在《證道歌》上這樣說的。十法界依正莊嚴不限於六道，十法界都是一個夢境，六道是惡夢，四聖法界是美夢，都是夢中境界，不是真的。這個夢有沒有醒的時候？有。破一品無明、證一分法身就醒了，六道、十法界就沒有了，你進入另外一個時空。六道十界脫離了，進到一真法界。所以時空確實可以突破，這個不是假的。禪宗裡面講粉碎時空，那個不是誇大的話，也不是比喻，是事實。時間跟空間都可以突破的，為什麼可以突破？因為它不是真的，它是假的。夢醒之後曉得全是空的，在夢中的時候以為是有。修行人之可貴，就希望在夢中自己曉得在作夢，這是他的功夫。諸佛菩薩示現在我們這個世間度化眾生，他是清楚的，他在作夢，自己曉得在作夢。我們這些人一塊在作夢，不知道自己在作夢，把夢當作真的。他跟我們一起作夢，他曉得他在作夢，這是佛菩薩應化在世間。

【學佛首須信此，入道乃得其門。】

　　現在學佛的人很多，因為科技的發達，印刷術的便利，學佛已經變成社會上很時髦的風氣。有沒有入門？沒有，都變成門外漢。不但沒入門，把佛法學錯了，搞偏差了，大有人在。為什麼他不能入門？不了解事實真相。所以《金剛經》正是江味農老居士所說的話，不能不講，不能不細講。《金剛經》很不好講，唐朝中葉以後一般講經法師最怕的是講《金剛經》。為什麼怕講？怕人家聽了會錯意思。錯會了意思，不但沒有好處反而有害處。所以要講一定要細講，不能含糊籠統。含糊籠統都認為什麼？《金剛經》一切講空，什麼都沒有了，那什麼壞事都可以幹了。沒有了，什麼都沒有了，那就壞了，就把這個意思完全講錯了。

　　要曉得，《金剛經》顯示的正意是「萬法皆空，因果不空」。因果不空是什麼？所有一切虛幻之相，十法界依正莊嚴，怎麼變現的？因果變現的。你承認不承認眼前一些境界存在？你只要承認這個，你就得承認因果是真的，不是假的。因為萬法皆空，所以佛教給你應無所住。心要清淨，無論什麼事情，世法、佛法都不可以放在心上。為什麼佛法也不能放在心上？佛在此地講得很清楚，佛法也是因緣生的，所以佛法也是當體即空，了不可得，佛法也是「即非是名」，佛法者，即非佛法，是名佛法。佛在此地明白教給我們，「法尚應捨，何況非法」，那個法是指佛法。這才曉得無住是不放在心上，不可以有這個牽掛。佛法尚且不能掛在心上，何況其他的！統統是假的。因為十法界依正莊嚴這個假相它有，它不是無，所以教你而生其心，道理在此地。無住，不住有；生心，不住空；空有兩邊不住，這叫菩薩道，這是大乘法裡常講的中道，兩邊不住。因此心地清淨，生活、工作、處事待人接物真誠熱心，他並不消極，表現的比一般世間人更積極、更美滿。這是講：你要不把這個事實真相搞清楚，真正相信，你不得其門而入。此地入道、入門，這個門道的標準相當高，不是普通的標準，是法身大士的標準，圓教初住菩薩的標準，此地講入道跟入門是這個標準。

【15.妄心之起，即由正念之鬆。】

　　妄心怎麼起來的？我們不往深處說，也不必往高位次說，就是我們自己的境界，現前在日常生活當中。過去我們不曉得什麼叫正念，這一次在《金剛經》上這樣講過，知道什麼叫正念。抓住《金剛經》上的兩句話，正念就分明了。哪兩句話？三心不可得、諸法空相。我們在日常生活當中，對人對事對物，都知道肯定三心不可得、萬法皆空，這個念是正念。你的心多清淨，你不會染著。但是這個念頭一鬆，麻煩來了，老毛病、老習氣立刻就現行，又打妄想，又分別執著了，一鬆就不行。什麼叫用功？這叫用功夫，鬆不得，這叫觀照。念佛人時時刻刻提起這一句佛號，可是這一句佛號提起來，這一句阿彌陀佛，要曉得三心不可得、萬法皆空，這個佛號才管用，功夫才得力。如果不曉得三心不可得、萬法皆空，一句阿彌陀佛，念頭裡面還貪著名聞利養、五欲六塵，這個佛號雖然念，念得再多，沒有功夫，不得力。所以念佛的人多，往生的人少。為什麼少？放不下！不但名聞利養、五欲六塵是空的、假的，最貼近的這個身心是假的、空的，不可得。要在這裡看透，這看破了；要在這個地方放下，徹底放下，真放下了。

　　如果在這一句裡面提不起正念，《金剛經》上句子很多，句句都可以拿來做我們觀照的正念。「一切有為法，如夢幻泡影」，你能夠常作如是觀，行！這是正念。然後一句阿彌陀佛求生淨土，因為你曉得「一切有為法，如夢幻泡影」，你這個心就涼了；涼了就醒過來了，清醒了。這一句話提醒你，讓你頭腦清新不再迷惑；再一句佛號求生淨土，決定往生。往生不但脫離六道，脫離十法界，這是無比的希有殊勝。要知道我們在六道輪迴，無量劫以來都搞生死輪迴，來生還要繼續搞嗎？想想這一生，哪一樁事情稱心如意？跟這一切眾生往來，都是冤家債主。說實在的話，沒有報恩的，都是報怨的；沒有還債的，都是討債的。跟這些眾生怨愈結愈深，債務愈搞愈麻煩，往後的日子愈來愈不好過。你要真正想到這個事實，趕快跑。跑的方法，就是身心世界統統放下，趕緊念阿彌陀佛求生淨土，永脫輪迴，永脫十法界，這是唯一的一條生路。八萬四千法門只有這一門，無量法門只有這一門，你能夠真正逃得掉的，其他的法門雖然好，門檻太高，你不見得有效；換句話說，縱然勤苦的修學，你還是逃不掉。原因在哪裡？見思煩惱能不能斷？這是根本的一個原理。不管修學哪個法門，見思煩惱不斷，出不了六道輪迴。見思煩惱是煩惱障，煩惱障破掉了，脫離六道輪迴，所知障破掉，脫離十法界。這個二障很不容易，說起來容易，做起來真難。西方極樂世界，只要你是個明白人，知道事實真相，暫時把它放下，念佛就帶業往生，見思煩惱不斷也行。不斷見思煩惱能逃得出去，只有這一條路；除這一條路之外，再也找不到第二條路。所以念佛法門是一切諸佛讚歎，道理就在此地。

　　由此可知，正念不能鬆，要提高警覺，高度的警覺。這一鬆怎麼樣？這一生出離六道的機會又失掉了，這是真正可怕，世間沒有比這個事情可怕。生死不可怕，這個才真叫可怕，所以決定鬆不得。印光大師不但勸人，自己修行也如此，常常把死貼在額頭。我到蘇州看印光法師的關房，他老人家晚年都住在那個地方。那個房子很簡陋，小佛堂一點點大，裡面什麼陳設都沒有，聽說就保持印光法師原來那個樣子，都沒有動。小佛堂很簡單，供的一個佛像，佛像上面，他老人家自己寫了一個字：死。警惕自己，死到臨頭怎麼辦，怎麼解決這個問題？叫你老實念佛，求生淨土。什麼叫老實？一切放下才叫老實。名聞利養、五欲六塵，身心世界有一絲毫沒有放下，不老實。念佛是念佛了，不老實念佛，這個往生就不可靠了。所以老實的標準，是身心世界一切放下。真正明瞭三心不可得，萬法皆空，都放下了，放下就沒事了，這就真老實；還有事，不老實。問你有沒有事情？我還有事，不老實；沒事才老實。你們想想：自己到底還有沒有事？往生自己有沒有把握？這是我們講到此地，正念。

【正念提起，妄念便無。】

　　妄念無，就是我剛才講的，沒事了，有事都是妄念。正念是事實真相清清楚楚、明明白白。正念提起，妄念便無。

【乃自然之理，並非奇特。】

　　這個一點不希奇，自自然然的。由此可知，凡是妄想分別執著還沒有斷掉的，都是正念提不起來，功夫不得力。

【知幻即離，離即知幻，非兩事也。】

　　這兩句話是《圓覺經》上說的，我們前面也念過。幻是假的，夢幻泡影，一切有為法，如夢幻泡影。你要知道一切有為法是夢幻泡影，你就再不執著了。可以受用，絕對不放在心上，你說那個多自在！就跟作夢一樣，夢裡面有好吃的可以照吃，有好玩的可以照玩，決定不執著，為什麼？假的、空的，所以在這裡面苦樂憂喜捨的受都沒有，它不是真的，當體即空，了不可得。只要你知幻，你心就清淨了。「離」就是心裡頭離妄想分別執著的念頭，這個念頭沒有了；不是叫你離開事，事沒有妨礙。清涼在《華嚴經》上講，「理事無礙，事事無礙」，沒有妨礙，礙的是你心裡的妄想分別執著，這個東西礙事。

　　離是離妄想分別執著，沒有了，心地清淨了。離才真正知道是幻。你知道幻，你一定離了，心清淨了，離的時候才真正知道這是幻。有一些人，我們也不能怪他，他說的話也不是故意打妄語，他是一種誤會，說：「這個事情我真的知道，真看破了，但是我還是放不下。」諸位要曉得，真看破就放下了，真放下就看破了，是一樁事情，不是兩樁事情。「看破容易，放下難！」這種話說起來似是而非，這個不是真的事實。真正的事實，看破、放下是一樁事情。此地講，「知」就是看破，「離」就是放下，它是一樁事情，不是兩樁事情。談起來，「佛教我都懂」，他就放不下；換句話說，他沒懂，沒懂自己以為懂了，是這麼回事情。這在佛法裡面叫做增上慢，並不是真正的傲慢，他是誤會，以為他自己懂得，其實他真的沒有懂。佛法的修學，實實在在不容易！所以老師教一個學生，談何容易！學生想找一個老師，古人常講「可遇不可求」，難！老師要找一個學生，比學生找個老師還難。師資道合，這是自古以來非常希有難逢，那叫真正生歡喜，志同道合，不容易！在佛法講，是無量劫的因緣，不是偶爾遇到的。我們一般講，他真正投緣。《圓覺經》上講的知幻跟即離，要曉得它是一樁事情，我們通常講看破、放下，確確實實是一樁事情，非兩事也。

【此是除妄最直捷、最扼要之方法。】

　　《圓覺經》上這兩句說的也是乾淨俐落、簡單明瞭，可以用它來做《金剛經》的註解。妄想分別執著難除，實實在在說，除妄想分別執著容易，以前孫中山先生講「知難行易」，這是孫文學說裡面中心的一個綱領。我早年親近章嘉大師，我們就常常談這個問題，佛法的修學是知難行易。怎麼說行易？我們在經典裡面看到，釋迦牟尼佛常常講經說法，聽眾當中有些人聽不到一半就證果，可見得它容易。難在哪裡？難在知。的的確確是在知，做太容易了。實在講，放下很容易，你為什麼放下那麼難？你知得不透徹，你沒有真的知道。你要是真的知道，放下太容易了。佛法在行不難，所以說「放下屠刀，立地成佛」。在實際上的例子，在經典裡面，在古德修行傳記裡面、語錄裡面，我們都能夠得到證明。五逆十惡的罪，這是造極重之罪，像《觀無量壽佛經》所說的，阿闍世王子殺父親、害母親，跟提婆達多勾結，破佛身血，破和合僧，五逆罪造盡了。死的時候，臨命終時，地獄相現前，他到那個時候才後悔。地獄相現前才後悔，這是他過去生中善根力量很深厚，所以在那一剎那他還來得及，他知道自己真的錯了，真心懺悔念阿彌陀佛，求生西方極樂世界，阿彌陀佛接引他到西方去了。去的是什麼品位？釋迦牟尼佛告訴我們，上品中生。我們嚇了一跳，品位怎麼那麼高？以後才知道，念佛往生是兩種方式，一個是平常我們念佛、斷惡修善、積功累德，這是一種，另外一種是臨命終時懺悔往生的。看他懺悔的力量，他那個往生，九品也有上上品，也有下下品，懺悔的力量。他是真誠心徹底懺悔，那個品位一下就拉上去。所以行容易，不難！難在知，知難行易。

【時時如此覺照，不少放逸，我見從何而起耶。】

　　這句句都是真實話。今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

112．金剛般若研習報告（第112集）

　　請掀開經本二百五十八面，倒數第二行：

【16.知幻覺照，必先嚴持禁戒，以絕染緣。多讀大乘，以明佛理。令此心略得安靜，俗見漸能減輕。乃能知幻，乃能覺照。】

　　經文的講義在這一大段，對於我們用功的方法，實在說是非常重要。無論修學哪一個法門，即使念佛也不能例外，如果不懂得覺照，功夫就不得力。由此可知，覺照是佛門行門裡面最重要的綱領。什麼叫做覺？什麼叫做照？怎樣覺照法？這在前面已經講了很多。我們用最通俗、最簡單的話來說，覺照有提起警覺的意思，要時時刻刻提高警覺，因為不覺就迷了，迷非常容易。原因我們不難明瞭，這是無量劫來迷惑顛倒的習氣太深，所以現在要想把這個習氣換過來，自然是一樁難事情。

　　古大德提示我們，修行要緊的，就是生處把它換熟，熟處換成生。熟是什麼？貪瞋痴慢、妄想分別執著，這個很熟，時時刻刻它就現前，要把這個熟的地方生疏掉。念佛我們很生疏，念念就忘掉了，念念佛號就斷了，要把念佛變成很熟，把這兩個交換一下就行了。這個都是覺照的意思。這裡告訴我們，我們覺照提不起來，要怎樣才能很順利的提起來？這裡教給我們一個方法，第一個要嚴持戒律。嚴持戒律是把染緣離開，我們功夫不能得力，可以說這是一個最大的障礙。為什麼不得力？六根接觸外面境界，貪瞋痴慢馬上就起現行、就起作用，把功夫就折斷了，所以持戒非常要緊。

　　在《無量壽經》上佛教導我們，要修身語意三業，教我們護持三業。「善護口業，不譏他過」，三業裡面佛把口業擺在第一，原因就是口業非常容易犯，兩、三個人在一塊，他不是在念佛，不是在討論經的意思，都是是非人我，張家長、李家短，搞這一套，所以佛把這一條戒列在第一個，有道理！《六祖壇經》裡面也說得好，「若真修道人，不見世間過」，看到這個世間，這個人也不對，那個事也不對，到底誰不對？是自己煩惱習氣太重了。人與事與自己念佛有什麼相干？不相干的事情！真正能做到不見世間過，他的心就清淨，功夫才能夠得力，高度的警覺心才能夠提得起來。第二句教給我們，「善護身業，不失律儀」，「善護意業，清淨無染」。《無量壽經》上這三句，實在講已經把戒律，乃至於我們常講修學的綱領：三福、六和，都包括在其中了。這是教給我們一定要嚴持禁戒，把外面不好的緣把它杜絕。

　　多讀大乘，以明佛理。為什麼戒律學不好？實實在在講，理沒搞清楚。持戒是教你放下，放不下是因為沒看破，真正看破了，放下就不難。讀經是明理，明理幫助你看破。多讀大乘，不是叫我們遍讀大乘經典，遍讀大乘經典當然也是好事情，可是這個不是對初學人說的。初學的人要緊的是一門深入，選擇一部大乘經一門深入。什麼時候才多讀，廣學多聞呢？一定戒持好了，換句話說，心清淨就可以涉獵一切大乘經典。心不清淨，涉獵大乘經典沒有用處，那是清涼大師講的「增長邪見」。為什麼？心不清淨。讀一部經的目的是修清淨心，所以讀一部經，一方面求明理，一方面就是修戒律，修清淨心。一定清淨心現前，所謂是煩惱輕、智慧長，這個時候才有能力遍涉大乘。你一接觸會開悟，幫助你開悟，這個要知道。

　　「令此心略得安靜」，可見得初步修行的目標就定在此地，要把心安靜下來，要定下來。「俗見漸能減輕」，俗見是什麼？妄想分別執著，指這些東西。妄想執著輕了，妄想執著少了，佛經上教給你用功這些方法，就容易得力了。這個時候「乃能知幻」，時時刻刻，一切時、一切處、一切場所，我們六根對的境界都知道，這個境界、這個現相，當體即空，了不可得，這就叫覺照。如果眼前境界，你還以為是真有，還在裡面動貪瞋痴慢，你的覺照完全沒有；換句話說，覺照就是認清一切現相的事實真相，的確是當體即空，了不可得。知道這是幻相，不是真相，所謂剎那九百生滅的相續相。不但我們眼前這些相是業因果報的相續相，就像《楞嚴經》上講的：「當處出生，當處滅盡」，根本就不存在，十法界依正莊嚴都是這個現象，這是我們必須要曉得的。

　　十法界之外一真法界，一真法界還是這個現象。不同的地方，十法界裡面它變化得快，速度快；一真法界裡面變化的速度慢。快慢是什麼道理？是念頭。凡夫這個念頭動得快，速度快，剎那生滅，因此變現的相就變得快。愈是定功深的人，他那個念頭就是心裡面的波動速度慢，波動的幅度不大。在一真法界裡面這些人，他們心裡波動非常微弱，幾乎看起來好像是平靜的狀態，所以現的法界好像沒有什麼大的變化，而實際上原理是相同的，就是他這個心波慢，速度慢，波動不大。六道裡面愈往下去，那個波動愈大，速度也愈快。所以現相是這麼來的，統統是幻相，你要知道這些相是虛幻不實的。所以佛教給我們應無所住，住就是執著，不要去執著，執著就錯了。保持這樣的觀察狀況，這就叫做覺照，覺是不迷，照是明瞭；在境界裡面決定不迷，樣樣清楚、樣樣明白，這是功夫，真正用功就是這個。再看底下這一段：

【17.是名我見等之修功，尤要，尤妙。是名我見為真性變現之幻相。所謂銷除，並非斷滅本性，乃是但除其病，不除其法。一也。】

　　經上說「是名我見」，這一段經文在二百五十面最後一句：「是名我見人見眾生見壽者見」，這是解釋這一句。是名我見「等」，就是等人見、眾生見、壽者見。這一句要怎樣修，要怎樣用功？這地方就提出來，這個修學的功夫尤其重要，尤其是妙。這個妙，你一定要懂得佛在經上講的即非是名，你要懂得它的含義。「是名」是從相上講的，「即非」是從性上說的，這個句子裡的重要意思我們一定要清楚。不但我相是虛妄的，我見也是虛妄的。相是現相，我見是四種見，就是我們現在所講的思想、見解；思想、見解也是虛妄的，也不是真的。為什麼？因緣生法，當體即空，了不可得，所以它是真性變現的幻相。

　　法相唯識家分析得細密，他將心法、心所法，每一法裡面都分作四分：相分、見分、自證分、證自證分。相分就是經上講的「我相、人相、眾生相、壽者相」，見分就是此地講的「我見等」，見相都是從自證分變現出來的，自證分就是真性。證自證分，就是自性裡面的覺照。這是性相兩宗使用的名詞術語不一樣，我們了解，合起來看，意思就格外的清楚。所以見相兩分都是從真如本性裡變現的幻相，稱它作幻相，它確實有相，但是這個相生滅太快了，當處出生，當處滅盡。如果用我們現在這個概念來看，它的存在，它那個相現出來存在的時間，大概總是億萬分之一秒，它不是沒有，幾乎生滅是同時的，所以佛經上常講不生不滅。怎麼會不生不滅？它存在的時間太短，所以幾乎生滅是同時的。但是這個相不會斷，相不會滅，這個諸位要知道。這個相是相續相，它不會滅，決定有相。性是體，體一定現相，相不會滅，相會變，剎那剎那都在變，所以叫它做幻相；它不是真的，它會變，變得很快。

　　經上佛常常教我們要斷、要離，這些言語文字，我們要了解它的真實義。是不是真的能把相離掉？真的能把相斷掉？不可能，沒有這個道理。如果這個相要能離、要能斷，那本性就斷掉了，本性就離了。此地說：「並非斷滅本性，乃是但除其病」，什麼病？執著的病、妄想的病，除這個東西而已。教你離是離妄想執著，教你斷是斷妄想執著，不是教你斷自性，也不是教你斷假相。那個相是幻相、假相，你要斷它幹什麼？相根本就不礙事。清涼大師在《華嚴》裡面所講的「理事無礙」，理就是這個地方講的真性；相就是此地講的我相、我見等等，它不礙，沒妨礙。妨礙，是你在這裡面起了妄想、起了分別、起了執著，這就壞了，這是病，佛教我們除，是除這個病，不除其法，法性、法相怎麼能除？這是我們一定要懂得，佛經上常講的，這個斷非常重要，斷德，斷的是什麼。再看底下這一段：

【18.我見是緣生法】

　　緣是因緣，凡是因緣生法都不是真的。不是因緣生法，那就是真的。什麼東西不是因緣生法？真性不是因緣生法。八識都是因緣生法，阿賴耶從哪裡來的？無明不覺生三細，它是因緣生法。阿賴耶是一切虛妄的根源，從阿賴耶裡面才變現出前七識，前七識叫轉識，才生出見相兩分，所以它是因緣生法。

【心若攀緣，我見便隨緣而起。】

　　佛教給我們，在修學過程當中，隨緣而不攀緣。隨緣消業，攀緣就造業。什麼叫攀緣？你有分別、有執著就攀緣了。離開一切分別執著，這叫隨緣。心裡有稍稍一點攀緣，可見得「我見」是緣生的，攀緣還是自己攀自己，沒有攀到外面去。心外沒有境界，十法界依正莊嚴都是自性變現的幻相，這是佛在大乘經上常講的「自心緣自性」，本來沒有幻法，虛幻是這麼樣造成的。這個地方，我見便隨緣而起，隨著你攀緣而起，執著就愈來愈嚴重。

【心若不生，我見則無從生。】

　　可見得我見從哪裡來的？我見就是起心動念來的。你只要起心，只要動念，誰動念？我動念；誰起心？我起心；我見從這裡生的。起心動念就是攀緣，就是心的攀緣。這是說明我見是怎麼來的，說明它是緣生法，它是當體即空，了不可得。心裡面要是不起心、不動念、不分別、不執著，不但一切凡夫著四相的病你除掉了，著四見的病也除了。所謂斷，所謂除，所謂滅，都是這個意思。四相四見存不存在？存在，它不是沒有，破它的執著而已。要曉得四相四見是一切萬事萬法的根本，它從哪裡來的？把這個根本找出來之後，枝枝葉葉就很容易解決了。

【所謂知幻即離，離幻即覺。】

　　這兩句話是《圓覺經》的經文。怎麼離？知道就離了。知道，怎麼離？知道，不再執著了，知道，不再打妄想了，什麼妄想都沒有了。為什麼什麼妄想都沒有？因為身心世界、十法界依正莊嚴，都是業因果報剎那生滅的相續相，當體即空，了不可得，你還打什麼妄想？所有一切妄想，從根給你拔掉了。你這個事實真相一明瞭，妄想分別執著馬上就沒有了，即離。由此可知，知是看破，離是放下，看破跟放下是一樁事情，不是兩樁事情。先看破再放下，先放下再看破，你永遠沒有放下，永遠也沒有看破。《圓覺經》上這兩句話好，妙極了！《金剛經》前面跟我們講「非一非異」，經義一合起來看，這個意思多明顯。也正是六祖惠能大師所謂「佛法是不二法」，二就不是佛法。看破跟放下是一不是二，不是二法，把看破跟放下說成是二，這不是佛法。不是佛法就是你永遠也不會看破，你永遠也不會放下；如果你知道這是一，這個境界你就契入。知幻即離，知跟離是一。離幻即覺，離跟覺也是一。覺就不迷了，覺就是佛菩薩。這就是說明，離幻你就是佛菩薩。

　　下面我們用更粗淺的話來說，大家更容易明瞭。遇緣，這個緣裡面包括非常廣泛。遇到一切人、一切事、一切物，都叫緣。上從諸佛如來，下至地獄眾生，統統包括在裡面。遇到佛，也是這個看法；遇到鬼，也是這個看法。為什麼？是一不是二。你把佛跟鬼分成兩個，你就迷了，你就墮到二法裡頭去了。十法界依正莊嚴統統是一，為什麼是一？這個經講到此地，大家應該都有一些體會。從理上講，都是自性變現的，萬法歸一，一個自性變現的，體是一個。理上講，一切萬法不二，所以大乘法講「生佛不二」，眾生跟佛不二。從事上講，佛的相也好，鬼的相也好，都是業因果報剎那的相續相，這從事上講，當體即空，了不可得。從當體即空，了不可得，它也是一，它也不是二。無論從事上、從理上都歸到一。我們要是不明白這個道理，不了解事實真相，說看破放下談何容易！怎麼肯捨得放下？所以必須真正把這個道理搞清楚，事實真相搞清楚，而後遇緣，你就不起心、不動念、不分別、不執著。

　　所有一切境緣裡面，佛現前了，也不起心、不動念、不分別、不執著，妖魔鬼怪現前了，也不起心、不動念、不分別、不執著，這個人真的覺悟了。凡夫之人，所以佛不能現前，為什麼不能現前？佛一現前，這還得了！馬上就起心動念、分別執著，「我見到佛，我的功夫不錯！」你看看，我相、人相、眾生相、壽者相，大風大浪就起來。佛曉得你沒有功夫，沒有定力，好不容易心才清淨一點點，佛一現相，馬上大風大浪就把你那一點定力都破壞光了，所以佛也不來現前，這是佛的慈悲。什麼時候你見佛？在一切境界相裡，心平等，心清淨了，這個時候佛現前。就跟學校老師教學生，學生成績差不多了，再給他考試，他功夫不到不考他，考他沒有用處，考都得零分，那有什麼意思？必須看他用功用得差不多，再來考一考他。我們現在功夫都沒有，佛一來考都得零分，佛知道我們這個狀況，乾脆不來了。這種對待境界，即是離幻即覺。這是第二個意思。

【19.此二義，極要極要。】

　　十七跟十八這兩條，非常重要！

【除我見之修功，莫妙於此。】

　　我們把前面所說的，歸納到最後這一句，就是一切時、一切境緣之中，境是物質環境，緣是人事環境，面對的時候都能夠做到不起心、不動念、不分別、不執著，這就是離幻即覺，這就是除我見的妙法。諸位要曉得，我見是十法界依正莊嚴的虛幻根源，《金剛經》末後，「一切有為法，如夢幻泡影」，夢幻泡影的根源就是我見，我見要除了，十法界就沒有了。永嘉大師《證道歌》上所講的「覺後空空無大千」，那個時候十法界沒有了；沒有，變成什麼境界？一真法界，就恢復到一真法界。禪宗裡面說，恢復到自己本來面目。諸位要曉得，本來面目就是一真法界。有我見，變成了十法界，執著我見就變成六道輪迴，十法界、六道是這麼來的。《金剛經》教給我們，真的是從根本修，從根本上把這個病根拔除。

【若不依此，永不能除】

　　這個話說得並不過分，確實是如此，你要是不依照這個綱領，我見很難拔除。自古以來多少修行人，有能力出三界，沒有能力出十法界。阿羅漢、辟支佛、權教菩薩，如果依天台家的說法，藏教的佛、通教的佛，都出不了十法界。原因在什麼地方？我見沒有徹底拔除。所以他作菩薩、作佛，是十法界裡面的佛菩薩，他不能提升到一真法界。

【經云：居一切時，不起妄念。於諸妄心，亦不息滅。住妄想境，不加了知。於無了知，不辨真實。】

　　這一段也是《圓覺經》的經文。這個經文實在講非常之妙，妙極了！

【此八句中，初二句為主。即不起二字為主。下六句，是展轉釋義，解釋它的意思，說明不起之所以然，什麼叫不起。必如此，方為真不起。】

　　「不起」兩個字的意思很深很廣，也很不好懂。底下這六句，給我們解釋出來，什麼叫不起，舉出這個例子來說。其實也不出前面這四句，不起心、不動念、不分別、不執著，你能把這四句十二個字做到，《圓覺經》上這一段你就全部都做到。

　　居一切時，一切時裡面當然包括一切處，當然包括一切境緣，就是一切物質環境與人事環境，你六根所接觸的六塵境界，不起妄念。妄念就是前面講的起心動念、分別執著，全是妄念，此地就是一個妄念統統包括盡了。下面解釋什麼叫不起妄念？於諸妄心，亦不息滅。平常我們有念頭，起心動念，這個念頭要不要去滅它？你要想滅那個念頭，又加一個妄念，你能滅得了它嗎？我妄念很多，我要把妄念滅掉，你是妄念上再加妄念，你決定滅不了妄念；不理它，妄念就沒有了。

　　初學佛的人遇到這種狀況很多，特別在念佛的時候，大家在一塊共修念佛止靜，完了之後回來，「法師，我不念佛沒有妄念，我這一念佛，妄念不曉得有多少？」嚇得不敢念佛了。其實他這個想法錯了，不念佛的時候就有這麼多妄念。不念佛的時候，你沒有想到要把這個妄念息滅掉，你沒想到，這一念佛，要用佛號把妄念息滅掉，才發現有這麼多妄念。不是你念佛念出來這麼多妄念，不是的，是你念佛的時候才發現。你想靜一靜，坐下來靜一靜，發現有這麼多妄念；發現之後怎麼樣？不要理它，沒事！妄念自自然然就少，就息掉。你要是「我有這麼多妄念，這可不得了！」那妄念不是愈來愈多？你在培養妄念。這裡教給你，於諸妄念亦不理，就是不要理它就完了。用自己的功夫，參禪繼續不斷用參禪的功夫，念佛就用念佛的功夫，一面念佛是一面打妄想，沒關係，你把注意力集中在佛號上，根本不理會妄想，這樣妄想就愈來愈少，佛號就愈來愈得力了。要用這個方法，不要怕妄念，妄念原本就是那麼多，不是念出來的，是你發現而已，不必去照顧它。道場常常教人，你要照顧話頭。你念佛的時候要照顧佛號，不要去照顧妄想，這個非常重要。

　　「住妄想境，不加了知。」我們眼前這個境界，不必樣樣都打聽，樣樣都知道，這個事情是找麻煩。古德常講，「知事少時煩惱少」，知道的事情少，煩惱少。換句話說，你知道的事情多，你的煩惱就多，你何必要自己找煩惱？沒有必要知道的事情，不知道最好。「識人多處是非多」，交際應酬沒有好處，認識人多，是非就多。不需要認識的人，不必打交道。所以教你能夠省心，修行人總要煩惱少、是非少，你心才能靜得下來，才能夠定得下來，這都是在嚴持戒律之中。

　　古時候的道場，多半建立在深山當中，也就是說，你想到那個道場去，走路都很困難。它的目標？你要不是真正為修道，最好你不要來，不要來擾亂，是這個意思，那是真正修道的地方。住在道場上，人也不出門的，它有它的界線，有它的範圍。像過去淨土宗初祖慧遠大師，他在廬山建第一個念佛堂，集合志同道合的同修，一百二十三個人在一起共修，三十年不出界線。他那個界線是道場旁邊有個小溪，小溪那裡有一個小橋，他不過橋的。三十年沒有離開道場，他心清淨。山下的事情不知道，發生什麼事情不曉得，所以他們的日子是天下太平，什麼事都沒有，你看那個心多清淨！

　　現在修行困難，縱然住在高高的山上，上面架起無線電，還聽到廣播，還看到電視，世界上什麼事情他都知道，你說這怎麼行？他那個心是動的，他靜不下來。所以真正修道不要看報紙，不要看雜誌，不要聽廣播，每天天下太平，什麼事都沒有，他心是靜的。現在用這種方法修行的人沒了，這就講為什麼我們的功夫比不上古人，道理就在此地。實在講，理也不清楚，也不透徹，外面這些報紙、雜誌、廣播，這都是誘惑，外緣不好，誘惑你，叫你起心動念。我們是要不起心、不動念、不分別、不執著，他在那裡挑撥，就是叫你起心動念、分別執著，把你的功夫完全破壞了，你說這個事情麻煩不麻煩！這是說住妄想境，不加了知。

　　「於無了知，不辨真實。」給諸位說，不辨真實就是真實。你要一辨真實，就變成虛妄。為什麼變成虛妄？真實裡夾雜著妄想，就變成虛妄。離開知見，法法皆真，沒有一法不真。《金剛經》講到後半部，法法皆是，皆是什麼？皆是真如，法法皆是。你加一絲毫意思在裡面，法法皆非。《金剛經》前半部都說法法皆非，都不是，沒有一樣是的，全部否定掉；到後半部又反過來了，後半部是法法皆是。為什麼？你已經離相離見了。離相離見，法法皆是；著相著見，法法皆非。所以法相裡沒有是非。諸位一定要知道，一切法相裡面，沒有是非，沒有善惡，沒有真妄，什麼都沒有。是非、善惡、真妄從哪裡來的？都是妄想裡頭生的。離開妄想，這個東西統統沒有了，這是一定要曉得真實的道理。

　　這八句的意思明白了，就曉得不起妄念應該怎樣修學。這是說明不起妄念的所以然，這才是真不起。連「不起」這個念頭也沒有，若有這個念頭，起了，用我們前面講的，「我對境界已經不起心、不動念」，他已經起心動念了。「我不分別、不執著」，你已經分別執著了。這是說法的難處，諸位要會聽。所以叫你要離言說相，離名字相，你才真正體會到這個意思。所以言說、名字是方便，是方法、是手段，不能執著，一執著就錯了。要是不執著，都對，沒有一樣不對。

【20.念不起時，便是靈光獨耀，迥脫根塵。】

　　這兩句話禪宗裡常常用。多少禪堂匾額上就寫這四個字，「靈光獨耀，迥脫根塵」。靈光是自性般若的智慧光明，也就是六祖惠能大師初見五祖忍和尚講的，他說：弟子心中常生智慧。常生智慧就是靈光獨耀。他是這個境界，他不生煩惱，也就是說他沒有分別執著，沒有妄想，他透出來的是智慧光明。「根塵」，根就是我見，塵就是我相，就是《金剛經》上講的四見四相。「脫」是離開了，「迥」是遠遠的離開。遠離四見四相，所以自性般若光明獨耀。

【總之，有照、有覺，俱名障礙。】

　　佛教給我們要有覺、要有照，那是什麼？我們現在連覺照都沒有，所以教你要有覺有照。有覺有照是初學，覺照得力了，那個覺照的念頭不能要，要就出不了十法界。有覺有照可以脫離六道輪迴，不能脫離十法界。但是要是無覺無照，六道輪迴都出不去。你在六道裡面有覺有照，可以超越六道輪迴，不能超越十法界。到最後的時候，那個覺照的念頭也沒有了，就出十法界。我們讀這個經，有覺有照俱名障礙，我們現在要覺要照，這個非常重要。

【此經是名我見之義，亦復如是。】

　　說是名我見，裡頭就含著有這個意思，含著有覺有照是障礙。

【我見亦是緣生，自性本來無也。】

　　自性清淨心中確確實實本來無一物，不但這個東西沒有，它是緣生的，連那個緣也沒有，我們講「無明不覺生三細」，無明不覺，自性裡頭也沒有。

【善用功者，必須一離到底，斷則頓斷，此是名我見之修功也。】

　　離就是放下的意思。放下要徹底的放下，這個放下是講心裡上的放下；換句話說，心裡面決定不能有一絲毫的妄想，不能有一絲毫的牽掛。你有牽掛，你有憂慮，你沒有放下。世間法放下了，我現在還念著阿彌陀佛，還想求往生極樂世界，你還沒有放下。必須把阿彌陀佛、極樂世界也放下，那你就是成了究竟圓滿佛。我們沒有這個能力，所以佛是不得已而求其次，叫我們把其他的統統放下，單單去執著阿彌陀佛求生西方極樂世界，這個方法就叫做帶業往生。什麼是業？心裡有阿彌陀佛就叫業。帶著這個業往生，這個行，可以生到西方極樂世界去。什麼道理？這個經前面我們講得太多了，一切法從心想生。想阿彌陀佛就變阿彌陀佛，想極樂世界就變極樂世界，一切法從心想生，理論的依據在此地。這種說法，就是《華嚴經》上所講的，「唯心所現，唯識所變」。識就是心想，唯識所變就是從心想生，這是基本的原理。十法界依正莊嚴從哪裡來的？從心想生。《金剛經》用的方法跟淨土念佛的方法不一樣，它的方法是頓斷，立刻就把妄想分別執著斷掉了；所以這個法門，惠能大師講這是度上上根人的。上上根以下沒有分，他是接引上上根人的，不是普通的大乘法，普通大乘人做不到。這是說是名我見人見眾生見壽者見的修學功夫。我們再看底下這一段：

【21.圓覺經云：一切諸佛，本起因地，皆依圓照清淨覺相，永斷無明，方成佛道。】

　　這一段經文是說一切諸佛怎麼成佛的。當然一切諸佛修行成佛，法門不盡相同，無量無邊的法門，它怎麼會相同？方法也不一樣，可是原理原則決定是相同的。這個地方從總原則、總綱領上說，都是依圓照清淨覺相。照就是覺照，清淨覺相就是宇宙人生的真相，清清楚楚、明明白白，這是覺相。永斷無明，根本無明都破了，這樣才成佛的。無論修學哪一個法門，都是這樣成佛的；換句話說，圓照的方法不一樣，八萬四千法門方法不一樣，但是統統都是圓照。照的是什麼東西？照的是清淨覺相。《無量壽經》上講的「清淨平等覺」，清淨平等覺就是清淨覺相。

【此中修功，正是圓照清淨覺相。】

　　這個地方講修功，就是前面講的除我見，經文上「是名我見等」，這種修行功夫，跟《圓覺經》上講的「圓照清淨覺相」是相同的。

【故能無明我見，一斷永斷。】

　　他把阿賴耶識的見分，我見、四見是阿賴耶的見分，四相是阿賴耶的相分。相分從哪裡來的？見分變現出來的。見分是能變，相分是所變。見分是識，相分是相，是現相。唯識家著重在識，唯獨識能變是真的，所變是假的，這個說法沒有達到究竟，為什麼？究竟法，識也是假的，也是因緣生法。如何能轉識成智？用《金剛經》的方法，要達到相宗的目標非常快速。相宗達到這個目標很困難，要經歷很長的時間，《金剛經》的方法真是快刀斬亂麻，非常快速，頓斷。他為什麼能夠頓斷？他對於事實真相了解得透徹；換句話說，他能夠一下子真的就放下，不是修其他法門放下一些還留一些，慢慢的放，他是整個徹底放下了。這就是他對於事實真相徹底明瞭，所以才能夠徹底放下。一斷永斷，《金剛般若》的方法就是圓照。「豈不妙乎，豈不要乎」，這就是前面所講的，尤其是重要，尤其是妙。

【依此起修，便得受用。】

　　這個受用是真實的受用。但是這種真實受用，我們一般人很難體會。為什麼沒有法子體會？沒有親自嘗到這個味道。這是宗門裡面常講：「如人飲水，冷暖自知。」你沒有飲到，你怎麼曉得？這一杯水我說熱，我說冷，這個冷熱你想像不到的，你沒有嘗到。你必須依照這個方法修行，真的入這個境界，那個味道你才能享受到。真實自在，徹底放下了。不能有一絲毫牽掛，這個對一般人來講當然難！牽腸掛肚事情太多了，你叫他放，可以放下一部分，但是總還要留一部分。徹底放下，談何容易！做不到，底下講：

【如若不會，則請老實念無量壽清淨平等覺，二妙俱足矣。】

　　實在放不下，你就抓住阿彌陀佛，這個也行，叫帶業往生。生到西方極樂世界，金剛般若三昧也很快就證得，這是事實。用這個方法，《金剛經》上要妙這兩種你也能夠得到。

【22.此約我見明離亦離一大段，顯示不垢不淨之義。】

　　這是一大科、一大段，就我見來說明，離的念頭也不能有。佛教給我們要離相，離的念頭不能有；有離的念頭，還是離得不乾不淨，這個念頭都不可以有。這一大段顯示出前面所講不垢不淨的意思。

【我見，這是垢穢，這是不清淨。離我見，這是清淨。】

　　但是諸位要曉得，染淨對立的那個淨，就不是真的清淨。那是什麼？比較，兩個比較一下，這個清淨。那不是真的清淨，真的清淨，淨也沒有了，淨也要離，才是真正清淨。底下講：

【而清淨自性之淨，乃是垢淨俱無。】

　　染淨都不能有，所謂是不垢不淨，垢跟淨統統沒有。

【故離我見者，離亦應離。若存一能離所離，我見終未盡淨也。】

　　說實在話，我見並沒有離，你還落在二邊，還落在能所裡面，能所就是二法。

【23.諸法空相下三段】

　　到這個地方總結這一大段的經文。

【初約身明義】

　　佛舉他的報身來說明空相。佛的報身都是當體即空，了不可得，何況菩薩以下所得的身相，哪有真的？佛舉他自己的報身來說。如果佛舉六道身來說，你這個身是當體即空，了不可得，那我們會想：佛的身大概是真的，大概是可得。所以他舉他自己的報身來說，告訴我們：三十二相即非三十二相，是名三十二相。

【次約世界明義】

　　在世界裡面講了兩小段，一個講微塵，微塵即非微塵，世界即非世界，這就是講物質的現象。物質現象裡面最小的是微塵，大的是世界，說一個大，說一個小，也是緣生之法，當體即空，了不可得，所以身心世界如夢幻泡影。後頭一段：

【約妄心明義】

　　三心不可得，過去心不可得，未來心不可得。

【合此三段，正是顯示身心世界莫非幻化，一切空相，性自平等之義。】

　　這一段經文含義非常之深、非常之廣。不但在事相上告訴你，本來面目、真相是怎麼回事情，而且就在事相裡發揮心性，讓你在這些幻相當中見性。相極不平等，特別是十法界，可是你了解這一切現相的真相，你就曉得極不平等裡面看出來它是平等的。剛才講，從體性上看，它是平等的；從它演變過程上看，它是平等的；雖然現相不平等，現相為什麼不平等？業因不平等。這是佛教給我們而生其心的重要；因為相不會滅，相會變。說實在的話，人不是死了就了（ㄌ一ㄠˇ），沒有這回事情。人死了，他又投胎去了，這一投胎，他這個身相就變了，所以相會變。人死了以後六道投胎，那是大的改變。實實在在講，我們現在在此地，剎那在改變，沒有一個是不變的，這個一定要懂得。你曉得它剎那在變，你才曉得它當體即空，了不可得。

　　我上一次舉照相攝影，開智慧，你從這裡面就體會到佛在經上講的，就能夠做證明。佛給我們講所有現相是相續相，不是真的，根本不存在。我們用攝影機來照日常生活活動的相，我們用普通一般八厘米小的電影攝影機。一秒鐘拍這個片子二十四張，鏡頭開關二十四次。可是你要懂得，一秒鐘的二十四分之一，就是二十四分之一秒一張底片。這一張底片照下來之後，永遠再照不到了，這是事實真相。這個相就過去了，不會再來了。再照第二張，第二張它也過去了。這不過才二十四分之一秒，這麼一個速度。現在高級的攝影機，它的快門可以達到五百分之一秒，千分之一秒。我們才明瞭佛在經上講的「當處出生，當處滅盡」，才知道佛在經上講的，一切法不生不滅。為什麼不生不滅？因為生滅同時。所以我們領悟到《仁王經》上講的「一彈指六十剎那，一剎那九百生滅」，我們懂得佛是方便說，不是真實說。真實說是什麼回事情？億萬分之一秒，那個生滅的速度。億萬分之一秒，你怎麼能看出它生滅？看不出來。所以生滅可以講是同時；生滅同時，那就是不生不滅，這是事實真相。佛法界、眾生法界、地獄法界完全相同，平等平等。所以，一切法都不可得。

　　「一切空相，性自平等」，這兩句話完全是事實。經上這些文句，意思實在講是無限的深廣。你要是不能稍稍體會到，你怎麼會得到受用？你真正明白了，體會了，你的心平了，什麼妄念都沒有了。為什麼？都是假的，都是一場空，都不可得。萬法皆空，佛告訴我們，因果不空。因果是什麼？識，就是唯識家講「唯識」，唯識是真的，識是念頭，念頭就是因緣，底下就變相，把相改變了那是果，所以因果不空。佛教給我們「而生其心」，你生善的心，清淨心、平等心、慈悲心，這是善心，顯示出來一真法界、四聖法界。你如果有分別妄想執著，你變的是六道凡夫的法界。這個現相就是你那個念頭變現出來的，相雖然是剎那生滅，決定不存在，但是它有個相續相，讓你感覺到好像有這麼回事情，就好像作夢夢中境界一樣。

　　佛教給我們，不單是我們現在這一生，十法界都是夢幻泡影。經上講的一切有為法，有為法是講十法界。十法界都是有為法，不限於六道，不限於我們這個人間。十法界都是有為法，確確實實是夢幻泡影，確確實實「當體即空，了不可得」，所以你在十法界裡，你心怎麼會不清淨？離開一切妄想分別執著，你就超越十法界。雖超越十法界，我這個身體還在十法界，這叫什麼？佛經上叫「有餘依涅槃」。超越十法界就是證大涅槃，身體還在，有餘，有餘依涅槃。這個時候這個身體就跟諸佛菩薩一樣，在這個法界裡遊戲神通，沒有十法界的依報。留這個身體在十法界看戲，看這些芸芸眾生在表演，看他們起心動念，看他們造業輪迴，生起大慈悲心來幫助他們，幫助他們破迷開悟，幫助他們脫離六道，脫離十法界，這就是佛菩薩的事業。那個轉變，說實實在在話，剎那之間。

　　如何能契入這個境界？今天我們在經上看懂了，我們聽明白了，一定要在生活上去觀照。你要不在生活上兌現，沒有用。一切境緣之中，一切時、一切境緣之中，六根接觸，我們就曉得這個現相是怎麼一回事情，馬上就知道。正如同我們看電影、看電視一樣，畫面擺在那裡，我們曉得那是假的，不是真的，那是畫面。所以我們用清淨心，不分別、不執著，面對這個境界，這個境界的真相你才完全能看出來。你要是起心動念攪和到裡面去了，那就壞了，那個真相你就完全看不出來，你就迷了。所以決定不能夠攪和在裡頭，要置身於事外才行。不但六道裡頭我不攪和，十法界我也不攪和在裡面，這才是真正修學《金剛般若》。末後這兩大段的經文，意思非常非常之深，非常非常的重要，顯示出身心世界莫非幻化。我們真把它搞清楚了，真正搞明白了。眼前這個境界確實是幻化的，確實是空寂的；「空」是講相，相是空的，「寂」是講性，性自平等。

【24.凡夫執身為我，執世界為我所。我及我所，皆起於見。故身與世界，是所執。見，是能執。而三段經義，顯明能執所執之相俱空，。並能空所空之念亦空，是之謂諸法空相。亦即發揮不生法相，法相本無之義也。】

　　這個意思就更深入一層，更透徹了。六道凡夫都執著身是我，身外的，我所有的，世界是我所有的，換句話說，這一切生活環境是我所有的，這個執著非常堅固，我、我所。執著的根源是我見，我見是屬於妄想。身跟世界是所執，這個意思就深了，那個見、念頭是能執。《金剛經》後面這一段經文，說三心不可得是破見，你能夠見的那個念頭不可得。你所執著的身體，佛的報身，佛舉這個來說明身體；講微塵、講世界，說明你所執的那是緣生之法，當體即空，了不可得。說明事實真相是能執、所執的相都是空的。不但能執、所執的相是空的，你能夠執著的那個念頭也是空的，那是個妄念，清淨心中沒有這個東西。這個念就是我見，我見發展成為我見、人見、眾生見、壽者見。見是能執，相是所執。不但相是空的，見也是空的，這稱之為諸法空相。你真的了解，真的明白，真能夠體會到，就知道前面所說的，經文裡面講的「不生法相」。不生法相這一句，就是《楞嚴經》上所講的「當處出生，當處滅盡」，也就是佛法裡面所講的不生不滅。「法相本無之義」，從這兩大段經文裡面完全顯示出來。我們再看底下總結，「結成不生」，看這一段，這一段是正宗分末後的一段，這是總結全經。正明不生，看這一小段：

一七八、結成不生　正明不生

經【須菩提，發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法，應如是知，如是見，如是信解，不生法相。】

　　不生法相，在這裡說出來了，這就是說明法相本無的意思，徹底顯露出來了，這真正講到了究竟圓滿。我們看註解。《金剛經》義理的確很深，如果沒有詳細的註解，詳細的解說，讀《金剛經》的人雖然很多，明瞭《金剛經》意思的人很少。意思不明，他提不起觀照的功夫，他怎麼能得受用？所以說老實話，不如念佛。但是對這個意思徹底明瞭的話，真的受用很大。對念佛的幫助也太大了，念佛往生，所有一切障礙都沒有了，這是幫很大的忙。

【1.經初所說發廣大心、起廣大行、不取法與非法之相，乃至發心不住、得果不住、不住亦不住，必如是知見信解，方為通達無我法。故曰應如是知見信解，不生法相。正所以顯示發菩提心，必應如是，乃為菩提心。】

　　我們從這個地方來看，發菩提心的標準實在是很高。通常我們把發菩提心掛在嘴唇上，那是嘴唇上的菩提心；不是那麼容易，這個地方才是發菩提心的標準。菩提心如果真的一發出來，就超越十法界。菩提心是正覺，沒有迷惑。《金剛經》的境界，這是前面我說過的，圓教初住菩薩的境界，也就是破一品無明、證一分法身，是他們的境界。經上講的「善男子、善女人」，這個善男子、善女人是四十一位法身大士，不是普通的善男子、善女人，他們發阿耨多羅三藐三菩提心了。圓教初住菩薩叫發心住，那是什麼地位的菩薩？就是發菩提心的菩薩，這個心一發，就是發心住初住菩薩，破一品無明、證一分法身，稱之為法身大士。所以那個心是廣大心。

　　心怎麼廣大？沒有分別，沒有執著了，這個心量是盡虛空遍法界，才這麼大。心裡面一有分別，心就小了；有分別就畫格子、畫界限，就不能盡虛空遍法界。一分別，平等就沒有了；一執著，清淨就沒有了。離開執著，得清淨心；離開分別，得平等心。清淨、平等才是廣大心，才是真正的菩提心。我們要想作菩薩，要想真正明心見性，要想生到西方極樂世界上上品往生，你要真正離開分別執著，這個東西是大障礙，分別執著都是虛妄的，都不是真實的，自性裡頭沒有這個東西。

　　分別執著都是屬於妄想，為什麼不捨掉？沒有辦法捨掉，前面說過，是因為對於眼前這些境界的真相不了解，誤以為身是真的、外面境界是實在的，所以起分別執著。現在曉得這個身是空的，外面境界也是當體即空，了不可得。境界是什麼？我們現在明白了，它的真相是業因果報剎那億萬分之一秒的生滅相續現相，這是十法界的真相。要念念記住，不能一刻忘掉，一忘掉就迷惑了，就又墮落，這教你要時時提起觀照功夫。眼前境界順境也是假的，逆境也是假的。順境沒有歡喜，假的，當體即空！逆境也不生煩惱，當體即空，了不可得，你看，順逆平等了。順逆之相雖然不一樣，你的感受是平等的，你的受平等，你的覺觀平等，受用平等，這就是得真實的受用。你在這裡面得清淨心、平等心，靈光獨耀，迥脫根塵，你得的是這個。身心世界再不會把它掛在心上，換句話說，你已經脫離六道輪迴的生活，已經超越四聖法界的生活，你過的這個生活是一真法界法身大士的生活，那怎麼會一樣？這是廣大心、廣大行。

　　不取法與非法之相，法是法相，非法是空相，空有兩邊都不取了。凡夫取法相，在六道裡面不能超越欲界、色界，欲界、色界是法相。如果不取法相，取了非法相，取了空，他只能到四空天去往生，出不了六道輪迴。四空天人是著在空，欲界、色界是執著有。執著有錯了，執著空也錯了，這是講三界之內。三界之外，是講修行人、學佛的人。學佛的人，三界之外學佛，執著佛法有，出不了十法界。十法界怎麼來的？執著有來的，有佛法、有菩薩、有佛道可成。如果在佛法裡面執著空，那就變成阿羅漢，變成辟支佛，證偏真涅槃；偏真涅槃是空，所以佛說二乘人墮無為坑，這是執著空相的。大乘菩薩空有兩邊不著，這才能超越十法界。要曉得，四聖法界，我們講權教菩薩，就是十法界裡面的菩薩，十法界裡面的佛，他為什麼不能超越十法界？他有妄想分別執著，這個道理在此地。這是說明法相跟非法相都不能住，都不能執著。

　　乃至發心不住，應無所住而生其心。發心不住發心的相，真發心了，並沒有以為「我發了菩提心」。發菩提心不著發菩提心的相，證果不著證果的相，不但法身大士不著證果的相，這一次我們在《金剛經》上看到，連小乘須陀洹都不著得須陀洹的相。在過去我們總以為小乘還著相，現在在這裡看到，原來須陀洹也不著得須陀洹的相。為什麼他是小乘？他沒有超越十法界到一真法界。經上有一句話說明這個事實，「一切賢聖皆以無為法而有差別」。無為法就是不著，兩邊不著。兩邊不著它有等級不同，像須陀洹兩邊是不著，淺，功夫淺，那個不著的功夫是剛剛得力，這是小乘須陀洹。往上去再進一步，他這個不著的功夫比較深，功夫更得力，大、小乘果位層次這麼多，都是無為法，統統都是離四相、離四見。離四相、離四見，那個功夫程度不一樣，所以才有菩薩五十一個階級，小乘四果四向的差別，這是皆以無為法而有差別，經上明白告訴我們，是這麼一回事情。所以千萬不要以為，我執著我還可以能夠證果，沒這回事情。這是我們在此地看到的，小乘初果都不可以，都不會執著得果這個相。現在我們常常在各個地區都聽到，有人說他是什麼菩薩再來的，他證阿羅漢，什麼佛再來的，我看都著了相。用《金剛經》的標準來觀察，是真的或假的，馬腳都露出來了；真的，決定不著相。不住亦不住，連那個不住的念頭都沒有。剛才說了，有一個不住的念頭，他已經住了。不住的念頭都沒有。

　　「必如是知見信解」，如是知，如是見。知，用現代話來講，想法，見是看法，必須這個想法、這種看法信解。實在我們這個說法很難，意思說不出。我們講個看法、想法，已經著了相，已經落在四見裡頭，落在四見四相裡頭。有這麼一個意思，決定沒有四相四見的念頭，要這樣的知見信解，方為通達無我法，無我法是究竟圓滿的佛法。

　　法相宗上講的二無我，有許多同學雖然不是專門學相宗，相宗的常識必須要有。相宗最基本的一本論典就是《百法明門論》，《百法明門論》實際上就是解釋佛在大乘經上常講的一句話：「一切法無我。」無我法就是一切法無我，《百法》就是解釋這一句話。而實實在在這一句話，彌勒菩薩在《瑜伽師地論》裡面講得更清楚。《瑜伽師地論》是用六百六十法來說明一切法。一切法他把它分類，分成六百六十類。天親菩薩看到六百六十法太多，初學的人受不了，把六百六十法再歸納，歸納成百法。由此可知，百法是六百六十法的綱領，《百法明門論》是入《瑜伽師地論》的基礎，等於是《瑜伽師地論》的先修班，先把綱領提出來給你講。《百法》裡面分為五大類：心法、心所有法、色法、不相應行法、無為法。前面四種都是有為法，前面四種歸納起來有九十四法，無為法是六個無為法。這九十四法展開，就是一切法。一切法說明什麼？說明無我。《瑜伽師地論》講得詳細，《金剛經》講得簡單，言語文字有簡略廣衍的不同，裡頭的意思完全一樣，並沒有說《金剛經》講得就少一些，《瑜伽師地論》講得多一些，沒有，一樣圓滿。一個是講得簡單扼要，一個是詳細的來分析。這叫通達無我法。如果證得無我，這問題解決了，你超越十法界了。

　　「故曰應如是知見信解，不生法相。」不生法相在此地做總結，前面講的已經相當詳細，相當透徹了。確確實實不生法相，如果你要契入不生法相，那就恭喜你，你已經證得無生法忍。我們在迴向偈裡面念的「花開見佛悟無生」，悟的什麼？悟的不生法相。也就是說，一切法不生不滅。不生不滅的現象，你真的看到了，真的明瞭了，你證得了，你這個果位就是無生忍的菩薩。

　　「正所以顯示發菩提心，必應如是」，這是說明發菩提心的標準，一定要達到這個標準，那才是真正發菩提心，真發菩提心的菩薩。剛才講了，圓教初住菩薩，別教初地菩薩，這是《金剛經》上講發阿耨多羅三藐三菩提心的標準。今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

113．金剛般若研習報告（第113集）

　　請掀開經本二百六十一面，第四行看起，註解第二段。

【2.一切法，通指世出世境行果而言。如是二字，指上來所說種種義，不外緣生性空。性空不礙緣生，故成平等法界。緣生不礙性空，故即諸法空相。由是觀之，如是二字即顯諸法一如，一切皆是。】

　　「如是」兩個字的意思很深，說得簡單透徹的確是在此地。我們知道所有的佛經，展開經文第一句話就是「如是我聞」，而「如是」真實的含義，就是此地所說的，在前面也曾經做過詳細的報告。經文上告訴我們：「發菩提心，於一切法，應如是知，如是見。」這個「如是」是指前面經文所說的；所說的很多，不但是世間法，出世間法也包括在其中，所以世出世。一切法，經典上常常把它分成三大類，三大類就全都包括了。一個是「境」，境是境界；一個是「行」，行是行為，就是一切眾生的造作。世間有六道眾生，出世間是聲聞、緣覺、菩薩、十法界裡面的佛，他也造作，所以都有行。「果」是現象，無論是正報，就是身體的形狀，依報是生活環境的形狀，都用一個果來代表。所以境、行、果就把所有一切法都包括盡，全都包括了。

　　「如是」這兩個字，佛教給我們「如是知、如是見、如是信解」，就是經前面所講的，種種的道理、種種的事實真相，我們在這個地方把它歸納起來，不外乎緣起性空。由此可知，「緣起性空」這四個字，在整個《般若經》裡面，也可以說它是總綱領，大總持法門，不外這個原則。世出世間法、佛法也是緣生的，只要是緣生，就沒有自性，這個性就是體，它沒有自體。這個現象怎麼生出來？是許許多多因緣變現出來的，沒有自體。

　　我們說許多因緣、許多條件變現出來的，這個講得很淺很粗，初學佛的人容易接受。如果深入的講，性空真的是《般若經》上講的畢竟空、究竟空，確確實實了不可得，這是性空的深義。性空是體，體不礙現相，現一切的現相不妨礙，這就是性空不礙緣生，所以法界是平等的。法界之所以不平等，不平等是從什麼地方來的？是眾生的妄想分別執著裡面變現出來的，那是假的，不是真的。真的，是平等，一切法都平等。我們現在講這句話，這個意思諸位多多少少都能夠體會到一些。我們現在很清楚、很明白的曉得，世出世間十法界依正莊嚴的現相，是業因果報剎那生滅的相續現相，確確實實「當處出生，當處滅盡」，我們曉得這個事實真相。這些妄相為什麼生的？是從念頭上生的。所以佛給我們講「一切法從心想生」，你不想，就沒有這個現相。只要有想，那個相是隨著你的想在那裡變，變的速度非常之快，真的是億萬分之一秒的速度在那裡變。這是我們粗心的凡夫，不但不能夠觀察，也無法體會得到。縱然有相當定功的人也不行，世間的四禪八定，那個心可以說很清淨了，對於這個現相他看不到。佛告訴我們，什麼人能夠看到業因果報剎那生滅的相續相？佛在大乘經上說過，八地菩薩。八地是不動地，八地菩薩見到這個現相，這就是經上講的八地菩薩見到阿賴耶識。這是阿賴耶識的現相，這個相的確是幻相。從業因果報相續來看，這個現相是平等的，從一切眾生妄想執著，就把它變成不平等。諸位要曉得，變成不平等，並不是真的不平等，那個是錯覺，是虛妄的，實際上是平等的，平等法界。

緣生不礙性空，為什麼不礙？因為當體即空，了不可得，它怎麼會礙自性？性空就是自性，就是自己的清淨心。所以萬相紛紜，與自己的清淨心不相妨礙，沒有妨礙。你要說外面境界妨礙，是因為你執著這個境界，你分別這個境界。如果你對當前境界不分別、不執著，這個境界對你就不相干，確實沒有妨礙，所以緣生不礙性空。故即諸法空相，這一句是做一個總結論，從這裡看到一切法的空相，空相是真相。

　　由是觀之，如是二字即顯「諸法一如，一切皆是」，這八個字是《金剛經》後半部所說的綱領。跟前半部的意思恰恰相反，前半部是講一切皆非，一切都不是，後面講一切都是。為什麼？前面因為你智慧還沒有開，你還有妄想分別執著，只要帶著一絲毫妄想分別執著，一切皆非，無有是處。離開一切妄想分別執著，就告訴你一切皆是，無有一法不是。由此可知，是跟非是一不是二。你們想想看，如果是非是二，那就又錯了。是非是一，諸法一如，這句話非常非常重要！

【3.知、見、解三字。連說，則意各有指，大有區別。】

　　知、見、解要是單獨的講，每一個字裡頭都含著有三個意思，都含這三個意思，可以互相通用的。可是這三個字連在一起講，當然每一個字有它各別的意思。如果意思都相彷彿，那何必說三個？說一個就夠了。這三個連在這裡講，意思就不一樣。「嘉祥云」，這是唐朝時候，嘉祥法師有《金剛經》的註解，他在註解裡面說：

【知是世諦智，見是第一義諦智。】

　　那這兩個字的意思就不一樣。「知」是知俗諦，「見」是見真諦，那個意思就深了。「達天云」，達天是清朝的，前清達天法師，他也有《金剛經》的註解，他在註解裡面講：

【知是比量，見是現量。】

　　這兩個人講法不一樣。比量是推理、是推測，現量是親眼見到的，親證的。譬如我們今天在《金剛經》裡面，確確實實體會到不少的道理。而這些道理並不是我們見到的，有一部分我們可以從推理的方面了解，那是屬於比量；還有一部分，我們是聽佛講，我們才明瞭，聽佛所說的，那叫做聖言量。聖人講的他不會欺騙我們，他講的一定是真實的。由此可知，見的意思深，見就是我們講的「你親自證得，你親眼見到」。譬如佛給我們講的，剎那九百生滅的相續相，佛說了，如果你真正見到這個事實真相，你就是八地菩薩。八地菩薩才見到這個事實真相，是他的現量境界，那不是從理論上推到的，也不是聽佛所說的，是你親自見到的。這是舉出《金剛經》不同的註解，他們的說法。「今依《無著論》云」，《金剛經講義》這一句，江味農居士採取無著菩薩的《金剛經論》，無著菩薩給《金剛經》做的註解。他說：

【智依止奢摩他故知，依止毗缽舍那故見，此二依止三摩提故解。此義是明三者皆智。】

　　這三個都是智慧。因為依止方便不同，所以就立三個名詞。奢摩他、毗缽舍那、三摩提，這三個名詞，佛在《楞嚴經》上講得很多。而天台大師解釋《法華經》的三止三觀，三止三觀與佛在經上講的梵文，這三個名詞都是梵文音譯過來的，意思非常接近，這三個都是禪定的意思。禪定範圍非常之廣，禪定裡面有止有觀。至於哪一個名詞是止，那一個名詞是觀，實在講都可以通用，也就是止裡面有觀，觀裡面有止，只是在修學過程當中，你偏重在止上，或者偏重在觀上。而止與觀，我們前面曾經講過觀行，與止觀的意思也接近。止偏重在定，觀偏重在慧。止觀等運，止觀是平等的，沒有偏重的，這個叫禪那。《楞嚴經》上，佛所教導菩薩修行的總原則就是這三條，三條無論依哪一條去修，都能夠成就。這三個字，也就是依止的不相同，所以立三個名字。這三個名字，下面有解釋。我們看底下：

【4.奢摩他，此云止、定也。】

　　也就是從奢摩他所起的智慧，就叫做「知」。這個意思比前面嘉祥法師、達天法師講的，的確是要深一層，這是江味農居士取無著菩薩的說法，他的確是有他的道理。

【智從定生，名知。】

　　這個知是真正靠得住的，不是從妄想分別裡面生的。我們世間人有沒有知？沒有知。自己以為有智慧，其實完全是迷惑顛倒，在佛法裡叫邪知邪見。清涼大師講：有解無行，增長邪見。行是什麼？行是修定。這一點諸位要記住，只要是佛法，無論是大乘、小乘，不管哪一個宗派，顯教、密教，方法儘管不同，修的是什麼？都是修定。定就是清淨心，無論用什麼方法，無量法門、八萬四千法門，統統修定，統統修清淨心，所謂是法門無量，殊途同歸，都歸到清淨心上，這就是學佛；如果不是修清淨心，那就不是學佛。佛是什麼？佛就是清淨心。佛法就是戒定慧，戒是手段，定是樞紐，這是我們一定要懂得的。智是什麼？實在講，定心起用就是智慧，也就是清淨心起用就是智慧。所以智慧是從定生的，名知。

【觀此，是知為真諦智矣。】

　　這個智慧是真實的。諦，就是實在的意思。真諦兩個字，這是佛門的術語，我們在經典上看得很多，就是真實的意思。諦就是實實在在，這是真實的智慧。

【此與本經三心不可得、諸法緣生即空、開佛正知之義恰合。約內證邊說。】

　　知，是從內證這一方面來講的，這個智慧叫它做知。本經說明三心不可得，能夠執著的我沒有，空了。諸法緣生，緣生性空，也不可得，你所執著的一切法不可得。能執、所執都不可得，你的心就定了。如果你以為有所得，你的心就沒有辦法得到定。一定要知道，能所俱不可得。這是佛把這些道理方法都教給我們，我們自己在日常生活當中要會用功。怎麼用功？要把世出世間一切法看破。看破就是放下，所以看破跟放下是一不是二。前面引用《圓覺經》上講「知幻即離」，知幻就看破，離就放下了。知幻跟離是一樁事情，不是兩樁事情。我們今天為什麼放不下？看不破，樣樣都當真，樣樣都分別執著計較，這怎麼行！這是《般若經》對我們最大的貢獻，實在講就是把我們無始劫來堅固的妄想執著打破，這是《般若經》最大的貢獻。我們學了之後，如果不能在日常生活當中起作用，這個起作用就是看破，讓我們的心定下來，智慧就生了。這個智慧叫佛知佛見，這不是世間人的聰明智慧。世間人聰明智慧跟佛菩薩的智慧不一樣在哪裡？世間人有妄想分別執著，佛菩薩沒有妄想分別執著，這是絕對不相同的。底下解釋第二個名詞，毗缽舍那：

【5.毗缽舍那，此云觀，觀即是慧。智從慧出，名見。】

　　前面是智從定生，定生慧，慧開了之後，那個智就叫做「見」，就不叫做知。這個地方很不好體會，我們舉例子來說。阿羅漢、辟支佛得定，他們有智，他們的智是從定中生的。我們在經典裡面讀到，他們的定是九次第定。這個定分成等級，初禪、二禪、三禪、四禪，四個等級。再往上去是四空定，又四個等級。我們常講四禪八定，諸位要曉得，八定包括四禪，不是四禪之外還有個八定，不是的，它是合起來講的。四禪定、四空定，合起來叫八定。這八個等級的定都是世間禪定，沒有出三界，也就是沒有超越六道輪迴。世間禪定達到第八定，叫非想非非想處定，這是生到第二十八層天，最高的一層天，但是他沒有辦法超出。這個定功再要加深，到第九定，超越了，八定是六道的邊緣，九定就超過去了。阿羅漢得的定是第九定，辟支佛得的定也是第九定。

　　從定裡面生的智慧，這個地方叫「知」。經典裡大家常常念的「阿耨多羅三藐三菩提」，這是梵語，翻成中國的意思是「無上正等正覺」。其實這裡面也是三個等級：正覺、正等正覺、無上正等正覺。阿羅漢所證得的是正覺，知就是正覺。這個講法，大家比較容易懂了。阿羅漢的正覺叫「知」，菩薩的正等正覺叫「見」。毗缽舍那，毗缽舍那是從慧裡面開智。阿羅漢、辟支佛的定沒有開慧，沒有開智慧。定要開慧了，再起作用，我們就叫它做「見」。《心經》上觀自在菩薩照見，他沒有說照知，是照見，那個見就是慧裡面開智。慧裡面開智，就不是普通的菩薩，最低限度的位次是圓教初住菩薩，別教初地菩薩，我們通常稱法身大士，那個就是戒定慧，慧開了。阿羅漢只到定，沒有開慧，這個諸位一定要曉得。慧裡面開智，就是法身大士。這個智慧起作用，我們叫它做見，這是照見。

【觀此，是見為俗諦智矣。】

　　「俗諦」是無所不知，「真諦」是知理，萬法皆空。這是個理，理容易懂，這個大原則、大前提好懂。可是這些現相太複雜了，這些森羅萬象怎麼來的？什麼原因來的？怎麼變出來的？如何演變？到最後它的結局又如何？這個事情就太複雜了。這是俗諦智，俗諦智就是無所不知。這個見比前面那個知，要高出很多很多。

【慧則差別事相，無不洞見，故曰見也。此與本經五眼、是沙、不執一異，開佛圓見之義正同，約外照邊說也。】

　　對外面起作用這一邊來講的，叫它做見，它無所不知。前面是從它內證方面來說的。這樣分的話，意思就的確是很清楚、很明顯。經上講的「五眼」。「沙」是講的比喻的恆河沙，是指森羅萬象，這個境界相無量無邊，太多了。「不執一異」，如果執著是一、執著是不一，都是迷了。佛在經上說，為什麼不執著一異？一跟異是一樁事情，不是兩樁事情。佛說一說異，一是從理上講的，從體上講是一，十法界依正莊嚴都是自性變現的，自性是一。而古德怕一般初學的人不容易體會，用金跟器做比喻，以金作器，器器皆金。金是一，都是金，是一。但是金所製作出來的那些器不一樣，我們最常見的手鐲、項鍊、耳環，不一樣，那是異。但是都是黃金，從黃金就都是一樣。所以不能說一，也不能說異，要明白這個道理。不必去執著，你的見解才圓滿。執著叫偏見，不執著，這個見就圓了。開佛圓見，這個意思相同。

【6.三摩地】

　　就是定慧均等，也就是禪那的意思。

【此云等持，定慧均等，名之曰解，解是從定慧平等裡面起的作用。】

　　這個意思比前面兩個又要深一層。

【亦即知見二者之總名。此與本經深解義趣之言義同。】

　　《金剛經》上有這一句話，深解義趣。

【因其於一如皆是之理，契合無間。】

　　經文上講：如來者，諸法如義。又說：是法平等，無有高下。這都是三摩地的意思，都是深解義趣。

【定慧均等，故能不生法相。】

　　不生法相，這個心就達到真正清淨。「不生法相」一句話，跟《六祖壇經》「本來無一物」意思是一樣的。真心本性裡面本來無一物，生法相就有一物，本來無一物。本來無一物、不生法相的那個心，是真心、是佛性，禪宗講「父母未生前本來面目」，那才是真正的自己，也就是一個念頭都沒有。可是諸位在這裡不能產生誤會，一個人修定，修到所有一切念頭都沒有了，那是不是這個境界？不是的。為什麼不是？他修到這個境界，外面什麼事情他一無所知，他落在無明裡頭，那個不是。人家不生法相，本來無一物，是什麼都清楚，什麼都明白，心像鏡子一樣，它照得清清楚楚。那個修定什麼都不知道，心像黑板一樣，什麼都沒有，那個不行，它不是鏡子。所以修成功，那個心叫大圓鏡智，過去、現在、未來，此界他方，沒有一樣不知道。你不問他，他心乾乾淨淨，他照得清清楚楚，你問他，他沒有一樣不知道。千萬不能誤會：「什麼念頭都沒有了，我這個定修得很成功」，那個定也算不錯，將來往生到哪裡？四禪天有個無想天，無想天是外道天，到那裡去往生了，這是修無想定。諸位必須曉得，佛門裡面的禪定是定裡面的境界清清楚楚，他不是什麼都不知道的，他是樣樣都知道，樣樣都清楚，就跟鏡子一樣。鏡子照外面照得清清楚楚，鏡子它如如不動，它也沒有起心動念，它也沒有說我要照哪個，沒有！統統照在裡面，用心像鏡子一樣，這就對了。

【7.「如是知」這一句，明其定力。「如是見」這一句，明其慧力。「如是信解」這一句，明其定慧均等之力。】

　　經過這麼一解釋，這三個字的意思清楚了。

【信字貫通三句。「不生法相」這一句，是由上三句所生之功效也。】

　　不生法相是個果，是個結果，是個成就，也就是你心真正達到了清淨，你所有一切妄想分別執著統統沒有了。這是不生法相，統統沒有了。怎樣才能達到這個境界？這個境界在我們念佛人來講是理一心不亂，不生法相是理一心不亂，不是事一心。你對於佛在《金剛經》上講的道理、方法、境界，你完全相信，你才能達到。完全相信，怎麼就會達到？諸位要曉得，信底下一定有行，沒有說我信了我不去做，沒這個道理。你要是還沒有做到，說老實話，你這個信解不透徹。信解真正透徹，哪有不去做的道理？

【8.有定有慧，契合一如。可見其於言說、名字、心緣諸相，一切皆離。諸相皆離，便引生根本正智，即是不分別智。智無分別，即是一念不生。一念不生，名「不生法相」。】

　　這一小節是解釋不生法相，不生法相是什麼樣子。不生法相，實在是高段的功夫，那就是定慧均等，所現的就是這個境界。契合一如，一如就是本性，萬法一如，有定有慧，於世出世間一切法決定沒有分別執著。這底下講，「可見其於言說」，離言說相，離名字相，離心緣相，這些諸相一切皆離。離，前面說過，不執著，不分別、不執著就是離，並不是沒有言說、沒有名字，不是這個。釋迦牟尼佛講經三百餘會，說法四十九年，天天講，哪裡沒有言說？哪裡沒有名字？離是叫你不執著它，是這個意思，離一切妄想執著，離這個。因為外面這些言說、名字沒有妨礙，這些東西是什麼？緣生之法，當體即空，了不可得，沒有妨礙。妨礙是我們念頭裡頭的執著，分別執著，這個才妨礙。一切皆離，世出世間一切法都不要放在心上，都不要去牽掛它，讓你這個心乾乾淨淨，一塵不染。

　　諸相皆離，心到清淨了，真的一塵不染，根本智就現前，這是般若的本體。根本智是什麼？無知，般若無知。我們一般人拼命天天求知，這個錯了！那個求知就是妄想分別執著，天天搞這個東西，智慧怎麼能恢復？這是顛倒行事。佛教給我們什麼都不求，心息下來，心定了，然後起作用就無所不知。所以你一定要達到無知，然後起作用就無所不知；如果你要有知，那就有所不知，那就顛倒。你雖然學一樣，你以為這一樣我知道了，其實你只知道它的皮毛，你絕對不可能知道它的究竟。這是佛法與世法決定不相同的所在，我們不能不知道。

　　《心經》上講的「無智亦無得」，無智則無所不知，無得則無所不得。到一切都真的無得，十法界依正莊嚴隨類化身。像《普門品》裡面講的觀世音菩薩三十二應，能夠與盡虛空遍法界一切眾生感應道交，眾生有感，菩薩馬上就有應，應以什麼身說法，就現什麼樣的身說法。無得就無所不得。這個能力實在講都是本能，自性裡頭本來就有這個能力，這個不希奇，不是從外面修得的，是自己的本能。本能今天我們喪失掉了，佛講就是因為妄想執著而不能證得。所以佛教給我們，一部《般若》，一部《金剛經》，教我們去妄想執著而已。只要把妄想執著斷掉，我們無量的智慧、無量的德能統統恢復了。

　　離就引生根本正智，即是不分別智。這個一定要記住，自己心裡於一切萬法、世出世間法，確確實實沒有一絲毫分別，這是佛，那是菩薩，沒這回事情；這是佛，那是眾生，也沒這回事情。你起這個念頭，就是起分別，就是有執著，執著定了這個是眾生、那個是佛，麻煩的事情大了，這是迷了。自己確確實實沒有分別。用功怎麼樣？就在境界上學，練習，練習不分別。前面跟大家講了，於一切法中我們修行修什麼？就是在練沒有妄想，沒有分別，沒有執著，沒有牽掛，就練這個。這是自己真正用功，真正在修行。可是在日用平常生活當中，人家問你：法師，這是什麼？你說：我這個不知道。這怎麼行？這個不行！這是紙片，為什麼我叫它紙片？你們叫它紙片，我沒有分別，我這個分別是隨你們的分別而分別，隨你們的執著而執著，這叫應用，這叫無所不知。自己有沒有？沒有。

　　所以釋迦牟尼佛說法四十九年，佛在經上說，沒講一個字，沒講一句話。我們聽起來不懂，佛說四十九年的經，天天講經，怎麼說沒有說一個字？他確實沒有說一個字，他所說的，因眾生分別而分別，因眾生言說而言說，他自己清淨心中沒有起心動念，沒有分別執著。所以從他本身說，他四十九年沒有說一句話，沒有說一個字；從我們眾生妄想分別，是佛說法四十九年，講經三百餘會。我們把這個境界、這個意思搞懂，你才曉得學佛是怎麼個學法。所以學佛的關鍵，就是一切皆離。你要不離，佛法你是決定學不到的，你怎麼可能學到佛法？你學一輩子，你還會妄想分別執著，你所學的是佛法的皮毛，佛法的外表，一分一毫都沒有入進去。你要想能入到裡面去，那就要離相，看你離的功夫、離的程度，經上講「一切賢聖皆以無為法而有差別」。什麼叫無為法？無為法就是離，就是離相離見。離相離見有淺深程度不同，所以才有小乘四果四向、大乘菩薩五十一個階位。他們修的是什麼？方法法門再多，總而言之就是離。

　　《圓覺經》上四個字「知幻即離」，就用這個功夫。自始至終從初發心到如來地，我們講用功的總原則、總綱領，就是離相。我們平常沒有用這個名詞，平常我們講的是看破、放下，這個大家好懂。看破就是《圓覺經》上知幻，即離就是放下。用什麼功？看破、放下。佛法沒有別的，要真幹，真正肯放下。我們今天為什麼看不破？放不下！要想看破，要從放下做起。放下一分，就看破一分，多看破一分，就又肯放下一分，看破、放下相輔相成。這裡面就顯示出《金剛經》上講的「皆以無為法而有差別」，就是看破放下的多少，看破放下的淺深。到有相當的境界，就一念不生；一念不生，就是我們淨土宗裡面講的一心不亂。淺的一心不亂，我們叫它做事一心；深的一心不亂，我們叫它做理一心。此地講的不生法相，這是理一心，事一心還做不到。

在一般大乘法門，如果不到這個境界，不能算成就。什麼原因？它退轉，所以成佛不容易。《華嚴經》上講的有道理，凡夫修成佛要多少時間？無量劫，不是三阿僧祇劫，真的是無量劫。為什麼要這麼長的時間？進得少、退得多，進進退退，到不生法相這個時候，不退了。這就是我們淨宗裡面常講的三不退，位不退、行不退、念不退。這到三不退，不生法相是到三不退，這算是成就了。我們一般人在一生當中實實在在達不到這個境界，這是真的，不是假的。自己冷靜去想一想，就知道自己的根性。這世間五欲六塵、名聞利養，哪一樣放下了？果然徹底放下，行！修學般若你夠資格。如果還有一樁事情，有一點點還放不下，你沒有資格學般若。你修般若，一生不能成就，這個難！

　　我們淨土宗的方法，跟這個一比，容易太多了；淨土宗只要達到一念不生的邊緣就能往生。不生法相是一念不生高段的功夫，我們講一念不生的邊緣，可以有個一分鐘、兩分鐘放下，統統沒有了，再過幾分鐘它又起來了，這就是講的邊緣，可以能夠有這麼一點點邊緣。這個功夫在臨命終那一剎那，只要幾秒鐘，不必要一分鐘，就行了，就能往生。但是在臨命終那一剎那，真的放下了，什麼牽掛念頭都沒有了，這個人就決定往生。如果在臨命終，「我還有兒子，還有孫子沒有見到」，完了，就不能往生。《飭終津梁》講，人往生的時候最好把家親眷屬隔開，不要叫他聽到、見到的時候動感情。實實在在說，平常要放下；否則的話，到那個時候雖然隔開，怎麼我的孫子還沒有來？還是不行，還是不能解決問題。就像我前年在台北，遇到一個老居士，他來告訴我，他念佛三年了，功夫不得力。我就勸他要放下，年歲大了，不放下就是功夫不得力真正的因素。他就告訴我，他說：法師，我什麼都放下了，就是孫子放不下。我說這就麻煩了，我就教他一個方法，你把念你孫子的那個念頭換成阿彌陀佛，你就成功了。親情很難放下，這是念佛念一輩子不能往生的原因。真的要離、要放下，不能有絲毫的執著，這個才行。這是淨土宗比其他大乘法容易的地方。

【9.知見信解，是不生之前方便。】

　　知見信解是佛傳給我們的。理論、方法、境界，我們知道了，我們明瞭了，見就是明瞭，我們相信了，肯認真去做。不生是功夫，不是我們一下做的時候這個功夫就現前，沒那麼快。宗門裡面，它的功夫分三個階段，這前面講過，第一個階段是觀照。什麼是觀照？觀照是時時刻刻提得起，提起正念，用《金剛經》上任何一、兩句話都行，常常把它放在心上。譬如經上講的「凡所有相，皆是虛妄」，我們在生活當中，對人、對事、對物，心裡面動了心，順境裡面生歡喜心，逆境裡面生怨恨心，這起心動念了，立刻想到佛在經上告訴我們，「凡所有相，皆是虛妄」，這個妄念就停了，就沒有了，這叫觀照，這個叫用功。

　　所謂真正用功，功夫得力，就是一切妄想分別執著要能把它打掉。一切時、一切處，對人、對事、對物，都保持一個清淨心、平等心，這叫真正會用功，這是用內功。對外面事情隨緣，一切隨緣，學佛菩薩一樣；裡面一定要修清淨心、修平等心，清淨平等就是真心。知道萬法皆如，知道萬法皆空，了不可得。這是我們為什麼要放下，我們明白事實真相。明白事實真相，就是覺悟，就是看破；不把它放在心上就是放下。我們隨緣度日，你的生活就很幸福、很自在，你沒有憂慮，沒有牽掛。生活在這個世間，順境也好，逆境也好，命裡注定的，絲毫不能勉強。縱然遇到逆境也很自在，為什麼？如是因，如是緣，如是果，如是報，我自己造的，我當然自己要受。我所受的，不是別人造來給我受的，自己造的自己受。順境就順受，逆境也順受，這就自在。不怨天不尤人，所以叫心安理得。心為什麼安？理明白了，事實真相搞清楚了，所以心永遠是清淨的，這個安就是清淨平等的意思。這種功夫用深了，就會達到不生法相。所以這個功夫要真正用，這叫觀行，這叫真正用功。諸位千萬不要發生誤會，「用功是一天拜多少拜佛、念多少部經、念多少佛號，那叫用功」，那是形式上的用功，不見得是真功夫。真功夫是在一切境緣之中修清淨心，把一切妄想分別執著打掉，這叫真用功，這是真實功夫。知見信解，是不生之前方便，前方便就是預備的功夫。

【方便修足，便證本不生。】

　　功夫用到相當的程度，我們一般人講功夫到家、功夫純熟，妄念就不生；不生，說實在話，不生什麼東西？就是剛才講的，起心動念、妄想執著，這個不生。於一切境界都不起心、不動念、不分別、不執著，不生是這個意思。

【其功行】

　　功是功夫，行是行為，就是生活，你的日常生活。

【全在知見信解上】

　　知見信解四個字，就是這一部《金剛經》佛對我們的開導，佛對我們的教誨。

【不生是其功效】

　　我們一般人常講的證果。證的是什麼？證的就是這個，不生了，不生就是證果，妄想分別執著再不會生了。

【本不生上，著力不得。】

　　到這個時候，心到清淨。心真的清淨平等覺了，這個時候著力不得，這是必須要知道的；我們一般講用不上力，你再一用力也錯了，你就又退轉、又墮落。為什麼？這個境界裡頭本來無一物，你要用一點力，就又有一物。所以十法界裡面是著力、用功，叫你努力精進，十法界的菩薩。一真法界裡頭不能用力，不但沒有這個事，念頭都沒有。我們要問：一真法界裡面還有四十一個位次，這是圓教從初住菩薩到等覺菩薩，他們用的是什麼功？大乘經上佛告訴我們，他們所用的功叫無功用道。無功用道很難懂，就是說完全用不上力，但是他進步了。

　　古大德跟我們講無功用道，用一個比喻教我們去體會。從前交通最方便的是坐船，因為以前車是很小的車，頂大的車是個馬車，馬車總沒有船載的量大，所以從前載量最大、最方便的交通工具是船、帆船，帆船藉著風的力量，走得就快，這是有功用道，努力精進。快要到岸一定要減速，帆下下來，搖櫓划船。但是距離岸邊不遠也不能划，那個櫓也要放下。這個時候，船距離岸邊很近，它自自然然往前進，這一段叫無功用道，一點力都不能用，可是船自自然然緩緩的往岸邊靠。古人用這個比喻。換句話說，在六道、在十法界，就像帆船划櫓一樣要用力；到一真法界，那個東西統統都不能用了。從圓教初住到等覺四十一個位次，是無功用道。此處用不得力，一用力就壞了，就墮落了。因為它是純粹進入到無為法，是高等的無為法。佛給我們講是隨我們的方便說，菩薩有四十一個階級，你要到一真法界問問菩薩，你是什麼階級？他都不知道。他平等的，他心裡頭決定沒有分別執著。有分別執著是十法界裡面的，沒有超越十法界。已經離開一切分別執著，在這個境界裡面本不生。

　　圓初住菩薩用真心，不是用妄心。這個地方「本」就是真心，就是真如本性，不再用心意識。十法界裡面跟十法界外面的一真法界，不相同的地方就是十法界都用八識五十一心所，這個大家就很容易懂了；超越十法界到一真法界，就不用心意識，不再用第八識。那是用什麼？轉八識成四智；轉八識成四智就超越十法界。所以他們用的心，跟十法界裡面佛菩薩用的心不一樣。十法界佛菩薩用的心跟我們用的心，還是一個心，還是用的八識五十一心所。但是一真法界這個沒有了，完全不用了，把它轉成四智菩提。他用的是菩提心，《金剛經》上講的「發阿耨多羅三藐三菩提心」，三藐三菩提心在唯識宗裡面就是四智菩提。所以用心不一樣，那個是沒有分別妄想執著。

【著於不生，便是生。】

　　不能著相，一著你就又生心，生心就是又生妄想，生妄想就又墮落了。這是十法界到一真法界那個難關，達到這個境界，再稍稍有一個念頭起就又墮落，就又回來了，是非常非常困難的一樁事情。再看底下這一段，不生亦無：

一七九、不生亦無

經【須菩提，所言法相者，如來說即非法相，是名法相。】

　　法相是指十法界依正莊嚴。我們看小註：

【1.一切法相，皆是假名。本來即非，生即無生也。此明不生法相之所以然。】

　　為什麼圓教初住以上的菩薩能夠不生法相，這一段是把這個道理給我們說出來了。如果我們不明白這個道理，心裡面有疑惑，疑就生了。所以信解不容易，必須斷疑才生信，你的信心才生得起來。信心清淨則生實相，實相是什麼？實相就是不生法相，那就是實相。一定要曉得，十法界依正莊嚴這些法相是什麼？法相是假名而已，是名法相。法相有沒有？決定沒有，本來即非；如來說即非法相。本來沒有，現在有沒有？現在還是沒有。我明明看到有，那是你看錯了。你要沒有看錯的話，確實沒有。是因為你看錯了，你以為有，實實在在沒有，所以生即無生。前面說過，生滅同時，生滅同時就是生即無生，你真的契入這個境界，就是證得無生法忍。

　　無生法忍，從廣義上來講，圓教初住菩薩就證得；如果從狹義的來說，嚴格的來講，七地、八地、九地，這三個位次叫無生法忍菩薩，《仁王經》上這麼說的。無生法忍分作三品，上中下三品，七地菩薩證得的是下品，八地是中品，九地是上品，這個地位高了，太高了；再往上去就不叫無生忍，叫「寂滅忍」，這是如來果地上所證的。寂滅忍也分三品，十地菩薩下品，十地菩薩是法雲地；等覺菩薩中品，如來果位上叫上品；寂滅忍是最高的，無生法忍是次一等，一切法不生不滅。但是圓教初住菩薩可以說也證得了，他證得的是相似的，如果我們用天台六即的說法來講，他證得的是相似位。雖然沒有證到那麼深，但是他確實有這個意思，一切法不生不滅。

【所謂不生法相者，乃是一切法相本為緣生。】

　　他從緣生上來觀察，觀察：

【緣生之法，當體即空，本性無故。既本性無，則不生亦亡。】

　　不生這也說不上。

【生即無生，生跟無生是一不是二，這叫真不生。】

　　生跟無生是兩個意思，生是生，無生也是生，都不是無生的意思。生與無生都無，這才叫無生。無生無不生，統統無。這個意思，我們也要很細心去體會。

【2.一切發心者，當在一如皆是上，知見信解。此正降伏，此即無住。】

　　這一段經文是正宗分最後的一小段，向下是本經的流通分，也就是正宗的意思到這個地方要結束了，這個地方是總結論。一切發心者，就是經一開端，須菩提尊者向世尊請教的時候說：「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者。」這就是說，這一切發心的善男子、善女人。發了菩提心，一定要修菩薩行。菩提心是無上正等正覺之心；也就是說，我發心、我立志，我這一生要求無上正等正覺，這就是佛弟子。因為佛教給我們就是這樁事情，我們有這個願望，佛要幫助我們達到這個願望，這是真正覺悟。真正覺悟的人應該怎樣修學？要在本經後半部所講的，萬法一如、一切皆是，要從這上面來下手，知見信解；前面講，應如是知，如是見，如是信解，從這裡下手，從這個地方入門。

　　尊者問：云何降伏其心？佛教給我們：應無所住，而生其心。可見得後半部的經文解釋前面這幾句。怎樣降伏？你這麼樣去做，那就降伏了。佛說：如來者，諸法如義。諸法一如，就是萬法平等。諸法皆是，皆是什麼？皆是真如，皆是本性，都是自性變現出來的東西。十法界依正莊嚴都是自性變現的，離開自性，無有一法可得。一如、皆是，為我們顯示出來，法法皆如，法法皆是，我們的心，一切妄想分別執著都沒有了，這就降伏了，這才是真正做到無住。無住，就是六祖講的本來無一物，這才是真正的無住。

【果能知見信解如是如是】

　　果然我們能夠如是知，我們淺而言之，從相上，我們了解事實的真相。如是見，對於這些事相所以然的道理我們明瞭，明瞭是如是見。我們自己現在雖然沒有親證，但是我們從聖言量裡面開了一點小智慧。我們冷靜的思惟，仔細的觀察，這個現相確實如佛所說。所以佛在此地教導我們，我們可以接受，我們用佛的方法，在日常生活當中提起觀照的功夫；也就是說，在生活裡面，一切時、一切處，拿著佛教給我們的，我們在境界裡比照比照，就能夠發現事實真相。所以這個經不是念了就完了，那個沒有用處。你說我聽了就明白了，也沒有用處。一定要在日常生活當中點點滴滴，要用它拿來對照，看看這個事實真相是不是如佛所說的，用這種功夫這叫修行。要把十法界依正莊嚴事實真相找出來，把它的道理發覺出來，學佛是這個學法。

【則雖法相熾然，初何嘗生。】

　　熾然是講複雜，非常非常複雜。我們一個人，一天到晚打妄想，這個念頭複雜的程度，跟大宇宙複雜的程度完全成正比例，相同的。為什麼？盡虛空遍法界這個大宇宙，就是我們複雜的念頭變現出來的。你的念頭不這麼複雜，哪有這麼複雜的現相？這一切幻相從心想生，我們自己複雜的念頭跟宇宙是一樣的複雜，所以法相熾然。想是四見，外面境界是四相，四見四相都是假的；不但四相不生，四見也不生。見是什麼？前面講，三心不可得就是講的見分，諸法緣生是講的相分，見相兩分都不可得。你真的看清楚、看明白，確確實實，初何嘗生。

【以本性不生故】

　　本性確確實實不生。現相怎麼來的？就是因為妄想，在本性裡面起了一個幻相，是這麼回事情。妄想做因緣，本性是本質，從本質裡頭變出來一個幻相。這個幻相，後頭所講，夢幻泡影，不是事實，沒有這回事情，所以當體即空，了不可得，這才是事實真相。你徹底觀察清楚明白，確實不生不滅。

【則不降伏而降伏，無住而住，住而無住，證入無相無不相之真實性矣。】

　　這就是禪宗明心見性的境界，證入無相無不相的真實性，這就是明心見性。見到的是什麼？見到的是無相無不相。無相，是見到真的這一面，無相；無不相，是見到變幻的那一面，假的那一面。十法界依正莊嚴是假相，無不相就是十法界依正莊嚴。可是相與無相是一不是二，這個一定要知道。你把相跟無相當作兩樁事情就錯了，你永遠見不到真相；它是一不是二，萬法一如，真妄一如，這個要曉得，性相一如，理事一如。不是說這一樁事情一如，另外一樁事情不是一如，沒這個道理。一如是一切皆如、法法皆如、法法皆是，我們的妄想分別執著統統沒有了。《金剛經》在此地教給我們降伏的方法，到這個地方完全抖露出來了。這就是不降伏而自然降伏，這就是無住而住，住而無住。實在講，住跟無住是一不是二，降伏跟不降伏是一不是二，證入一如皆是的境界。

【3.此節經文，是明即法相而無法相，即生而無生。此義是明，非但生之念無，並不生之念亦無。正是一念不生寫照，為本不生寫照，為下文不取於相、如如不動寫照也。如如不動者，生即無生之異名也。】

　　這一段經文，說明法相跟無法相是一不是二，即法相而無法相。這句話就是前面所說，當體即空，了不可得。不是法相沒有了，你才見到無法相，那個三歲小孩會懂。就在法相上見到空相；怎麼見到？不執著就見到了。譬如我們這一棟房子，這一個房子的相，我們凡夫見到，「這棟房子很大，建得很不錯！」就看到這個相，著了相。建築房子的工程師，他在這裡看的時候，他沒有看到房子，他一看這是什麼東西？這裡頭多少鋼筋，多少水泥，多少木料，多少人工，他看到這個，他沒有看到房子，可見看法都不一樣。如果是科學家來看，他看到是多少原子、多少電子，看的又不一樣，連那個建築材料也沒有了；就在相上見到空相。土地上本來沒有房子，房子是個幻相，不是實相，就在這個相上見到空相。一法如此，法法皆然，無有一法不是，在這裡就見到生而無生。我們看到一個新的大廈建成、落成，好像它生了，生即無生。它是許許多多材料架構拼起來而已。這個材料堆在那一邊，你不叫它做房子，架起來叫它做房子，架起來是這麼多，擺在那裡一堆也是那麼多。我們從這個地方細細去體會，才曉得佛跟我們講，生跟不生是一個意思。

　　這個地方說明，不但生之念沒有，一切法生、一切法滅，這個生滅的念頭沒有，確確實實沒有；並不生的那個念頭，不生就是滅，也沒有。這就是一念不生，這就是本不生，這個意思深。為什麼不從相上講，從念頭上講？相是幻相，幻相是念頭變現出來的，念頭是能生，外面境界相是所生。念頭都沒有了，相哪有？它深在這一層，你才能真正契入諸法實相。這是《金剛經》後半部比前半部深的道理，前半部經義有深有淺，後半部唯深無淺。後半部是講性，講能變，前半部是講所變的相。所以，的的確確是本不生。

　　在前面我們多次說明，所有現象的真相，我們用一個很粗顯的話來講，因果；實在講，因緣果報剎那生滅的相續相。剎那生滅就是不生不滅，相就是不生不滅，因果相續。所以說，萬法皆空，因果不空。十法界這個相是什麼？業因果報的相續相。業因果報有，相沒有，相剎那生滅，沒有。相從哪裡來的？就是業因果報變現出來的。把自己的真心本性，真心本性裡什麼都沒有，在這裡頭變現這個幻相，變這個東西。因為它本來沒有，本無生滅，佛教給我們應無所住；也就是說一切不要放在心上，為什麼？沒有。我們講放在心上，心也沒有，三心不可得，心也沒有；換句話說，你想放的地方也沒有，哪有地方好放？這才真正乾淨。但是因為它因果在那裡變，因果有，所以叫你而生其心。生其心，你生什麼心，它就變什麼相。

　　相從哪裡來的？是業因變現出來的果報，就這麼回事情。而且它變現的速度太快，真的是億萬分之一秒的速度在那裡變。因為它變得太快，的的確確它是生滅同時。生滅同時，就沒有生滅，就不生不滅，這才是事實真相。諸佛菩薩明瞭，所以諸佛菩薩心清淨，這就一念不生。眾生不知道事實真相，以為它是真的存在。世間也有一些聰明人，曉得它不是真的，不是永恆的存在，但是他也誤會，以為它暫時可以存在：這一切現相擺在面前，像我們人這個身體，不能存在一百年，一百年以後沒有了，但是現在還有，現在還存在。這是個錯誤觀念，不曉得現在就不存在，哪裡要等到百年之後？現在就不存在。這是不了解事實真相，產生的錯覺，產生的誤會。所以，本不生。

　　同時這一段經文，為底下流通分裡面所講的，「不取於相，如如不動」，在此地做個伏筆。這句話是佛教給須菩提尊者，尊者在這個世間，這是我們講現在學佛的人、出家人，出家人在這個世間為的是什麼？如果講為的是修道，不用出家，在家可以成菩薩，可以成佛，要想修成菩薩、修成佛，用不著出家。出家是弘法利生，續佛慧命，這是出家人幹的事業，就等於說我們在這個世間選職業、選行業，你選的是這一行，做弘法利生的事業。弘法利生的事業要用什麼樣的心態去做？佛講：不取於相，如如不動，佛教給須菩提。諸位要曉得，這是講出世法，出世間的事業。出世間事業尚且如此，世間也要這樣，無論你是哪一行，無論你是哪一業，你要能夠做到這兩句，你就是那個行業裡面的菩薩。這兩句是底下的經文，到後面我們再來細說。如如不動，就是不生不滅，就是生即無生的別名，講法不一樣，意思完全相同，這到後面再細說。

【4.此節亦正是結顯經初應如是住、應如是降伏之義。】

　　這是世尊在前面簡單的答覆須菩提尊者，他問：云何應住？應如是住。云何降伏其心？應如是降伏其心。到這個地方正宗分講圓滿，這個意思才完全透出來。

【故科判曰結成。全經義趣，至是而包舉無遺，首尾完成矣。】

　　這個意思，把前面一開端前後統統都照顧到了。釋迦牟尼佛在前面所講的，那個意思我們真的是不懂。詳細來解釋、來說明，這個意思到這裡就圓圓滿滿的透出來了。我們曉得佛教給我們，應該要怎樣住，應該要怎樣降伏其心，這才真搞清楚，真搞明白了。經講到此地，正宗分講圓滿，向下是本經的流通分。流通分經文雖然不長，義趣也非常的濃厚，古人所謂是序正流通三分，「如人舐蜜，中邊皆甜」，那個味道很濃。今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

114．金剛般若研習報告（第114集）

　　請掀開經本二百六十四面。

　　經文講到流通分，流通分的經文雖然不長，它的意思也很深。佛經三分的分法，是從東晉道安法師開始。當時雖有些人不以為然，認為把佛經這樣的分割是不尊重。到以後，印度古大德註疏傳到中國來之後，看到印度的古大德也是將佛經有這樣的分法，於是大家對於道安法師才轉加讚歎，這個分科的方法就流傳下來了。

　　流通，流是流傳後世，通是通達十方。佛說經，他的目的是要普度一切眾生，幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂，所以是鼓勵大家去宣揚，不像現代人寫的東西，講的東西，都有著作權。現代所謂是智慧財產的保護權，佛沒有，佛決定沒有版權所有，決定沒有智慧財產權。佛將他所說的、所留下的東西，與十方三世一切眾生共享。我們從這個地方能看到佛的心量之大，就像大乘經上所講的，「心包太虛，量周沙界」。決不是一個小心眼，只利益一方的眾生，局部的眾生，不是的。佛是以清淨心、平等心，普度一切眾生，這才符合這部經裡面所講的理論與境界。我們看經文：

[回索引](#a章節索引)>>

一八O、流通分　示勸流通　示流通益　引財施

《應化非真分第三十二》

經【須菩提，若有人以滿無量阿僧祇世界七寶，持用布施。】

　　這一節文，在科判裡面是「示勸流通」，這是勸勉我們，說明流通的利益，先用財布施做一個前提。佛在經上告訴我們，不僅是在此經，我們在《華嚴》、在《法華》、在《楞嚴》，這一切大乘經上所看到的，世出世間第一等的福報，無比殊勝的功德，怎麼修？就是流通佛法。流通佛法的功德利益，是一切諸佛菩薩都說不出的，真正是所謂不可思議。佛在這個經上告訴我們，較量比較前面講過五次，一次比一次範圍廣大，一次比一次殊勝，這是《金剛經》最後一段的比較，所謂七寶是滿無量阿僧祇世界。第一次比較，只是說一個大千世界，一個大千世界七寶布施，到這個地方變成滿無量阿僧祇世界七寶布施，這個跟第一次那個範圍簡直不能比。

　　阿僧祇是無量無邊的世界，用這個七寶來布施，當然這是假設，這是不可能有人做到的，這是假設的。即使是真實的，他布施的功德都比不上一個人受持此經乃至四句偈為人演說。你才曉得佛法的布施功德不可思議。像這樣的經文，佛在《金剛經》上重複六、七次，可見得它的重要性。《金剛經》並不長，總共只有五千八百多個字，而這樁事情居然重複六、七次，實在講是加深我們的印象，也告訴我們事實真相。所以修福到哪裡修？流通佛法，利益眾生。

　　換句話說，如果是障礙佛法，阻止流通，這個罪過決定在阿鼻地獄。哪些人障礙？現在印經書後面印上「版權所有，翻印必究」，這八個字就把他送到阿鼻地獄去了。將來閻羅王判到阿鼻地獄，這是鐵證，賴都賴不掉的，這實實在在沒辦法。哪一天你才能從地獄出來？這個世間你所印的這個書統統絕跡，一本都沒有了，你才有機會從地獄出來。這個世間還有一本上頭印著「版權所有，翻印必究」，你就出不來。非常可怕，為了眼前一點點小利益，造這麼重的罪業。如果不是深入經藏，不熟讀戒經，你不曉得這個因果的可怕，障礙佛法流通是最大的過失。流通佛法是無量無邊第一利益，這是我們一定要懂得的。我們看註解：

【1.此引財施，所以顯下文法施之福更勝也。】

　　法布施的福報比財布施殊勝太多了。

【意明布施同而福德不同】

　　財布施是施，法布施也是施，兩種都是布施，這個布施是相同的，但是得的果報不相同。

【因其持以行施者不同故】

　　這就是布施的物品，跟布施的用心不一樣。

【一是持財寶，一是持法寶。】

　　一個是用財布施，一個是用法寶布施。

【持無量數世界財寶，不及持一卷經。】

　　這是真話，但是這個意義非常之深。這個利益無邊，它是無形的，它不是在眼前，所以佛怎麼講，一般人不相信。譬如今天一般人捨財，捨個十萬，捨個一百萬，很現實擺在面前。今天我布施一卷經，給人家說四句偈，這無形的，這個我現前沒得到利益。他不曉得，這個無形的利益是無量無邊，會帶給你生生世世的福報。有形的財寶那是用得盡，何況財寶不見得你真正能得受用。所以必須很冷靜，很仔細的去觀察，你才能體會到無形法布施的功德利益是真正不可思議。

　　我們一般人從很粗的境界上來講，因緣果報，所謂善有善報，惡有惡報，這是很粗很粗的境界。如果深入仔細的觀察，像佛在這部經上告訴我們的，身心世界俱不可得，這個現相是什麼？現相，說實實在在的話，這是佛在這個經上給我們說得透徹，就是業因果報剎那生滅的相續相。佛門法相唯識宗的大師們，他們的觀點、看法是「唯識」，也就是說唯獨識是真的，他承認；相呢？相是假的，十法界依正莊嚴，相他不承認。為什麼？因為識是能變，相是所變，能變是真的，所變是假的，所以他們主張唯識。在阿賴耶的三分裡面講，識就是見分，相就是相分。《金剛經》上講的四相，我相、人相、眾生相、壽者相，這四相是阿賴耶的相分，把相分分作這四大類，這四大類就包括了十法界依正莊嚴。不但十法界包括在其中，連一真法界都不能出其外，所有一切現相歸納起來不外乎這四大類。四大類的相分從哪裡變現出來？從見分，四見：我見、人見、眾生見、壽者見，是阿賴耶的見分變現出來的，見分為因緣，依真如本性現的相。

　　佛在《華嚴》上講，所有一切現相「唯心所現」，心是本體，體決定現相。體相用是一而三，三而一，決定離不開的，一定現相。相，諸位一定要曉得，相不會滅。如果想把相滅掉，沒有這個道理。相要是斷滅，那性就斷滅了，哪有這種道理？所以相不會滅，但是相會變。古人用比喻，把黃金比作自性，有這個性，有沒有相？當然有相。你把黃金一坨，它有一坨的相；把它打成一塊，有一塊的相：你把它做成一個佛像，有佛的像；做成一個人，有人的相。相會變，但是它的體不會變，它的金的成分不會變，重量也不會變，隨著人的心意可以改變它的相狀。

　　佛告訴我們，十法界依正莊嚴這個現相，現相是自性變現的，所以相不會滅，會變。什麼東西在叫它變？識。識是什麼？念頭。佛講「一切法從心想生」，我們念佛成佛就是這個道理。一切相是從心想生的，我天天想佛，這個境界相不就變成佛相了嗎？想什麼就變什麼。你心地清淨，你心地慈悲，你的相貌慢慢就變成清淨、慈悲，那個相貌就很慈祥。你一天到晚想著憎恨、忌妒，你相貌慢慢變起來，人家一看到你都寒毛直豎，那都很恐怖，這不是很顯然的道理嗎？再講得淺一點，你很歡喜的時候，你看那個相貌多好看，你一生氣的時候，你的相貌就很難看，它馬上就變！

　　而且佛告訴我們，變的速度太快，剎那生滅。《仁王經》上講，「一彈指六十剎那，一剎那九百生滅」，那個相，那個說法，我跟諸位講過，是佛隨俗諦而說，還不是真相。真相說出來，怕我們不相信，那個真相的確是一秒鐘的億萬分之一，那麼快的速度，所以佛在經上講不生不滅。它的確是有生滅，因為生滅的速度太快，生滅幾乎是同時的；生滅同時，你就見不到生滅，所以叫不生不滅。我們也領會到《楞嚴經》上所講的，「當處出生，當處滅盡」，當處出生，當處滅盡，這兩句話的意思就是不生不滅，這是事實真相。所以我們才曉得，佛教給我們「應無所住，而生其心」。應無所住是什麼？所有一切現相，十法界、一真法界都是業因果報剎那生滅的相續相，當體即空，了不可得，所以叫你不要放在心上。你把這個東西放在心上，錯了。放在心上是什麼？是打妄想，不能放在心上。讓心恢復到清淨、平等，清淨平等心就是覺悟的心。你心上有牽掛，那是妄想的心，那是迷惑的心，那個不是覺悟。因為這一切現相是業因果報在那裡變現出來的，所以佛又教我們而生其心。叫你要生善心，生清淨心，生慈悲心，你變出來的相就好，就殊勝！所以叫無住生心，生心無住。佛這個開示完全是事實真相，所以佛講的是諸法實相，這是我們必須要曉得的。這才懂得所有的財施、無盡的財施，比不上一卷經的法施。

　　我們明白這個道理，曉得這個事實，你要想在這個世間修福，修來生的福報，印一卷經，你來生就得大福報，這是決定真實，不是虛妄的。過去懂得這個道理的人，知道事實真相的人，古人寫經、刻經，寫經、刻經當然難，費的時間也長，流通的量也不大。現在科學技術發達，成本很低，印一萬本經書幾乎人人都有這個力量。所以現在人修福，比古人這個機會要多得太多了。除了印經之外，像流通錄音帶、錄影帶、ＣＤ，這個跟印經的功德是等同的，相等的，一樣的。我們做，要在這上做好事，要在這上做功德。決定不可以「版權所有，翻印必究」，那是自己要走阿鼻地獄，沒人叫你走，自己往裡頭鑽，這是非常可憐的人。不但一卷經，乃至四句偈，四句偈的功德就超過滿無量阿僧祇大千世界的七寶布施。底下說：

【2.財施救人身命，法施救人慧命，法施救人是徹底的，然非謂財施可廢也。】

　　底下這一句補充得很好，不是說財布施我們就不要做了，不是的，財布施也要做，但是要以法布施為主。遇到人家有困難的時候，有困苦的時候，我們有力量可以幫助他一點，好事！這是慈悲心的流露。並不是講財布施可以不要，見到人家餓死，也不肯捨人一碗飯，這是錯誤的，佛沒有這樣子教給我們。但是法布施幫助他明理，幫助他開智慧，這是徹底的，這個是究竟圓滿的。所以財施只能解除人暫時的困苦而已，不能夠幫助他徹底解決問題。

【3.若明佛法，則知世間事，無非夢幻。一切有為法中，最難看破者財寶，故引此為言耳。】

　　佛教給我們布施，布施就是放下，什麼都要放下。為什麼佛偏偏舉財，不舉別的？這裡講得很好，世間人把財看得很重。我們中國俗話也說「人為財死」，死了也放不下，把財看得這麼重，比命還看得重。所以佛特別用這個來做比喻，告訴你應當要放下。放下是真正覺悟了。再看第二段，前面是講財布施，這是屬於大前提，然後再告訴我們法布施。

一八一、明法施

經【若有善男子、善女人，發菩提心者。】

　　這是講法布施，頭一句是一個大前提，要發菩提心的人。發菩提心就是經一開端所說，須菩提尊者所講的，「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者」，這就是發心求無上正等正覺的人，也就是我們俗話說，要發心作佛的人。所以這個地方的善男子、善女人，不是指普通的，是指他真正發心要想作佛。要想作佛，我們這一生能不能成佛？《金剛經》就是教給我們一生成佛的經典。佛告訴我們，十方三世一切諸佛修成佛果，都是依《金剛經》這個道理，這是一點都不錯的。怎麼樣能成佛？四相四見離開就成佛了，這是從理上講的。這是依《金剛經》，這是大智慧，究竟圓滿的智慧。

　　六祖大師在《壇經》上講，《金剛經》是度上上根人，中下根人做不到。為什麼做不到？就是不肯放下。上上根人聽到佛一說，身心世界統統放下，他馬上成就了。所謂上上根人、中下根人，差別就在此地；一個聽了肯放下，一個聽了捨不得放下。聽了之後，「道理我很清楚，不行！我還是放不下。」上中下三根就是這麼分的，其實哪有什麼上中下三根，沒有！就是在你肯不肯放下。實在不肯放下，能不能成佛？也行，只有一個辦法：念佛。念佛這個道理，跟《金剛經》的道理完全相同，用這個方法。放不下的人用這個方法，我抓住一句阿彌陀佛，我抓住西方極樂世界，一心稱念，將來往生到西方極樂世界見到阿彌陀佛，然後再放下，這是這麼一個辦法。這個辦法穩當，靠得住，也非常的安全，除了這個辦法之外，沒有第二個辦法。這是說出成佛兩個法門。所以發菩提心非常重要，發菩提心就是真正覺悟了。

經【持於此經(指金剛經)，乃至四句偈等，受持讀誦，為人演說，其福勝彼。】

　　這種句子，「持於此經，乃至四句偈，受持讀誦，為人演說，其福勝彼」，這個句子我們在《金剛經》上念到第七遍了，一次比一次殊勝。前面舉的這個例子的範圍，一次比一次廣大。最重要的是受持，受持是真正照做，不是每天把《金剛經》念一遍、念兩遍，那個沒有用處的，一定要照做。江味農居士在《講義》裡頭一再提示我們，《金剛經》上任何一句話，都可以做為我們日常生活當中觀照的基礎，這是非常非常的難得！我們看註解：

【1.所謂流通者，重在法施利眾。】

　　就是法布施利益一切眾生。

【故曰發菩提心】

　　唯有發菩提心，私心才真正斷絕了，菩提心是廣大心、真誠心、清淨心、平等心、大慈悲心，就像大經上常講「心包太虛，量周沙界」，這是菩提心，他才能廣度一切眾生。

【以顯流通之意】

　　沒有這樣廣大心，談不上流通大法，也不是如來付託之人。如來把這個事情囑咐給誰？委託給誰？委託給發菩提心的人。發菩提心的人，能照佛的意思去做，不為自己的利益，為一切眾生。

2.【四句偈等。等，等於半偈。】

　　《金剛經》上用半偈來做觀照功夫的很多。像我們最常聽到的，在古人註疏裡所引用的：「不取於相，如如不動。」這就是半偈，這是兩句，四句才一偈。這是許許多多古大德所用的，平常用功夫他就用在這兩句上；像《金剛經》前面我們讀過的，「是法平等，無有高下」，這也是半偈；「無實無虛」，只有一句，都行！一切法無實無虛。「或一句」，等於半偈或者是一句。

【經中常言：半偈即可證道。】

　　證道就是成佛，說得淺一點就是開悟，真正徹底覺悟了。

【若下文所說不取於相、如如不動半偈，苟能信受奉行，直趨寶所。何況全偈，何況全經。】

　　一句、半偈都能叫我們徹底覺悟，都能叫我們永脫輪迴，圓成佛道，何況一首偈？又何況全部經？所以大乘的修學，要緊的是真正抓到綱領。話再說回來，一句半偈的確是不錯，如果對於這一句半偈的意思，不能透徹的了解，還是不管用。

　　我們這一次《金剛經》講的時間長，講得也很詳細。為什麼要這樣細講？我們當初想如果不細講，這個一句半偈你不會用，必須透徹的理解，這個一句半偈在我們日常生活當中，確確實實能提起觀照功夫，能夠徹底放下。徹底放下，跟諸位說，我們想求生西方極樂世界，隨時可以去。你為什麼不能去？你還沒有放下，也就是你還有罣礙，有障礙。徹底放下了，沒事了，想什麼時候走，就什麼時候走。所以古時候有這樣的人，在現代也有這樣的人，為什麼我們做不到？你看看人家是怎麼做到的？

　　我們這一次在新加坡，遇到一個生病念佛往生的人，是一個老太太，大概也是八、九十歲了，年齡很高。這個人也很可憐，兒女都沒有，就是孤單的一個老人，政府配了一棟房子給她。她在病重的時候，這才有幾個同修勸她念佛求往生。她也接受，也歡喜，也真肯念了。念了好多天，還是很苦，人家就勸她，你要真正求往生，她說「我是求往生」，你要一切放下，她說「我那個房子放不下」，她心裡老是掛著房子。有一個同修很不錯，「你那個房子帶不去，你要真放下！」她想了一想，也是不錯，她還想房子將來要委託給什麼人。這不要想了，你想這些幹什麼？她果然聽了接受，「好了，我不想，你們大家幫我助念。」十分鐘就走了，所以這個證明，走的時候瑞相很好。她念了那麼多天，她不能走就是牽掛那個房子，她想委託給什麼人，交給什麼人，還有這麼個念頭，這個障礙自己生不能生，死不能死，這苦死了。最後善友勸她，不要去牽掛，丟掉算了，房子誰拿去都不管，與你有什麼相干？不相干。她這才想通，真放下，十分鐘就走了，證明往生是可以隨時走的。

　　所以，什麼都不能牽掛，這個要交給這個，那個要交給那個，都打妄想，哪有這些事情？各人有各人的福報，各人有各人的因緣，管他這些事情幹什麼？這樣才叫往生時有把握，隨時可以去得了。我們過去明白這個道理，現在在新加坡看到這個事實，我們才曉得這是真的不是假的。所以到西方極樂世界作佛，我們自由自在，隨時可以去。一定要明瞭，決定不能錯過這一生的大好因緣。能夠把這個教義搞得這麼透徹、這麼明白，底下問題就是肯不肯放下？放下就成功了。還有這個要交代這個人，那個要交代那個人，那就完蛋，那個麻煩就大了。一切都是虛妄的，一切都是不可得的，還託給什麼人？底下一段說：

【3.持於此經。持，持取也。與下文受持義別。受持句，自利也。】

　　持於此經意思比受持要深要廣。

【演說，是利他。如法受持，則能悟入無生，施不住相，其福便已勝彼。況更為人演說此經，以行不住相之法施，豈彼七寶布施所能及。】

　　七寶布施，就是指前面滿無量阿僧祇世界七寶布施，比不上，不能相比。第一個是要自己依照《金剛經》的理論、方法、境界去修學。換句話說，把《金剛經》所講的道理、方法、境界，一定要變成我們實際的生活行為，這叫受持，這是持的意思。持有保持，永遠這樣做。我們的生活，我們的想法、看法、做法、說法都是金剛般若。

　　金剛般若就變成我們自己生活行為，這叫證，你才證得金剛三昧。三昧就是享受，你享受什麼？享受的是金剛般若波羅蜜，那怎麼一樣？金剛般若波羅蜜在哪裡？在吃飯上，在穿衣上。釋迦牟尼佛在本經一開端，入舍衛大城乞食，著衣持缽。這就告訴我們在生活當中點點滴滴，一舉一動，所謂是一抬手、一低頭，都是金剛般若波羅蜜。金剛般若波羅蜜沒有離開我們的生活，這樣就悟入無生。無生是真的不是假的，佛在這個經上給我們顯示兩樁事情證明無生，一個就是說明這些現相怎麼來的？是業因果報剎那生滅的相續相，我們曉得這個幻相是怎麼來的。這個現相的真相是什麼？剎那生滅，當體即空，了不可得，所以經上講如夢幻泡影。不但我們人生是夢幻泡影，十法界也是夢幻泡影，都是當體即空，了不可得；如露亦如電，這兩個是比喻時間，比喻生滅的快速。

　　如果我們細心，就在生活當中，我們眼見色、耳聞聲，六根接觸六塵境界，修行人講的是觀照功夫，什麼叫觀照？時時刻刻要把眼前這些事實，跟佛所講的理論去對照。佛說我們人生如夢，我們想想是不是個夢？去年過去了，想想去年是不是一場夢？上個月過去了，過去永遠不會再來了，上個星期過去了，昨天過去了，前一個鐘點過去了，前一分鐘過去了，前一秒鐘過去了，永遠不會再來了。你在這個時空裡面你得到什麼？一樣也沒得到。《金剛經》教給我們的方法，大而世界，小而微塵，因緣生法，當體即空，了不可得。你要把這些東西掛在心上，那叫妄想，妄想執著，空的。世間人天天打妄想，天天分別執著，他不曉得這個境界是空的，所以他打妄想。他要是真正明瞭這個境界是空寂的，不打妄想了，打妄想是錯了。什麼妄想都沒有了，他心恢復到清淨，經上講「信心清淨則生實相」，真實的智慧就現前，實相般若現前。實相般若從哪裡來的？清淨心。有一個妄念心就不清淨，智慧就生不起來；不生智慧就生煩惱。所以妄想執著是帶給你痛苦，帶給你煩惱，你的生活是生活在煩惱裡。覺悟的人，他的生活是生活在金剛般若波羅蜜裡頭，不是普通的智慧，是金剛般若智慧，那怎麼會一樣？所以一定要悟入無生。

　　一切時、一切處，你常常這樣看，這樣的觀察，拿著這個經典講的道理、境界，就在現實上去觀察，仔細的去印證，你就入無生，你的心清淨，萬緣放下了。然後你多做一點好事，幫助別人，身體還在這個世間，不能把它當作廢物，廢物也要利用它。怎麼利用？幫助一切眾生破迷開悟，這個廢物利用得最有價值。如果幫助自己的，利用得最沒有價值，造一身罪業，這是萬般帶不去，唯有業隨身，那是最沒有價值。幫助一切眾生開悟，弘法利生，這是廢物利用得最有價值，這是佛教給我們而生其心。所以施不住相，施了就空了。剛才說過，你們仔細去想，常常想，決定不能中斷，前一個鐘點過去，永遠不回來了，的的確確是夢幻泡影。佛講夢幻泡影是講的事實，不要把它當作一個比喻，它的確是事實真相，決非比喻，人生確確實實是這麼一回事，六道也是，十法界都是這麼一回事情，一定要搞清楚、搞明白。你只要是不住相的布施，你這個福報已經就勝過前面住相的無量大千世界七寶布施，這個不能為比的，何況為人演說此經！現在講經說法的人太少了。

　　大家讀了《金剛經》，現在讀到流通分，佛在此地勸勉我們，善男子、善女人包括我們自己，我們自己就在這個善男子、善女人當中，佛在此地囑咐我們，「受持讀誦，為人演說」，我們應當發這個心。講經說法這個事情難不難？不難！為什麼不難？得十方三世一切諸佛菩薩加持。你幹別的事情，得不到佛菩薩加持，幹這個事情得到佛菩薩加持。只怕你不肯發心，你要發的是真心，完全是利益眾生，沒有為自己，就得三寶加持。你要是發心是為自己名聞利養，你得不到佛菩薩加持；如果你得到加持的話，那是得到妖魔鬼怪的加持。你在那裡說邪法，在那裡欺騙眾生，在那裡造極重的罪業，因為妖魔鬼怪他要把你送到最重的阿鼻地獄。你現在也有這個念頭正好，他就來把你送到阿鼻地獄，叫你永遠不得翻身，他來幫助你。這樁事情，佛在《楞嚴經》後面，五十種陰魔裡面講得很清楚。這些邪思邪見的人，眼前得利益，眼前得到名聞利養，一轉眼之後就墮落，那個時候苦不堪言，後悔莫及。所以心要正，行要正，決不為自己求利益，自己要入無我法就對了，這是《金剛經》最後的一個目標。

　　我當年發心出來講經，我在紀念李老師往生十週年裡面說過，我受林看治居士的鼓勵。李老師那個時候開這個班，教講經的班，時間不長，很短，兩年就結束，就沒有了。而且我們的班一個星期上課一次，因為大家都是在家居士，都是工作很繁忙的。林看治老居士那個時候六十歲，那麼大年齡發心來學講經。她的程度是小學畢業，我一看，我的勇氣才生起來，她小學畢業，我初中畢業，我比她還多念了三年；她六十歲，我那個時候是三十一、二歲，她比我大一半，她都敢學，我為什麼不敢學？我是這樣學出來的。這裡面能夠學成功、學得好，最重要的一個祕訣，就是要聽老師的話，對老師所教導的是百分之百的服從，你就能成功；如果自作聰明，你就永遠不能成就。所有學教學不成功的，都是自作聰明。

　　譬如現在要講這部經，找許多參考資料來就完蛋了，現在一般人都這麼搞法。老師教導我們學講經，只學老師一個人的。我一入李老師的門，他就給我三個條件。在入門的時候，只可以聽他一個人講，除他一個人之外，所有一切法師大德講經統統不准聽。看東西，不管看什麼文字要經過他許可，他沒有許可的，佛經都不可以看。第三個條件就是，我在以前學的，他統統不承認，全部作廢，從今天起一切從頭開始。限制我五年，五年決定要遵守。這到以後我們才曉得，宗門裡所講的「踏著毘盧頂上行」，這句話我們才懂得。我們就借重老師的基礎，踏著老師的肩膀，踏著老師的頭頂，更上一步；一個老師。五年決定不能參考另外的東西，就是學複講，老師怎麼講，你就跟他怎麼講，這麼學出來的。這個方法並不是李老師專利的，不是他發明的，而是幾千年來祖祖相傳的，就是傳這個方法。

　　我們這一次在新加坡教學，我就用這個方法，我沒有別的方法。而這個方法教得很有效果，那是廣俞老法師去參觀我的教學，聽了之後，當場他就說：「你這個方法是諦閑老法師的方法。」這給他們同學很大的鼓勵，增長他們的信心，曉得這個方法不是我們的，是祖祖相傳，是中國的老方法。你用老方法不難，小學畢業六十歲學來得及，都能夠講得很好。可是你要不懂這個方法，你要用現代科學方法，現在教學方法，你永遠不能成就。

到什麼時候，你才可以自己參考別人的東西？一般講是五年以後。五年以後，你真的悟入無生，可以。我們不行，沒有到這個程度。所以我在台灣，遵守李老師的方法，老師教我守五年，我自己又加五年，我遵守了十年。十年這個基礎打下去之後，才真的是得心應手，左右逢源。我們中國人常講，「不聽老人言，吃虧在眼前」。我們要聽老人話，老人有經驗，他不騙我們。所以你懂得這些道理，知道這些事實真相，你才曉得學東西不難。

　　譬如我們這一次講《金剛經》，我們就是以江味農居士做老師，我們的《節要》是從他《講義》裡節錄下來的。除他《講義》之外，我沒有參考任何人註解的本子，沒有！完全跟他一個人的路子，一個思想，自始至終貫徹到底，所以才有體系、有脈絡。你要再參考，《金剛經》註解很多，幾百家，你把別人東西摻在裡面，就搞雜、搞亂了，就不純。自始至終我們要跟一個老師學，走一條路子，你才會成功。法門平等，殊途同歸。那個不會學的，才搞大雜燴，搞大拼盤，端上來什麼都不是，什麼味道都不對。這是我們應當要清楚，要明瞭的。

【4.弘揚此經，便是紹隆佛種。】

　　紹是繼續，就是繼承的意思，一代一代傳下來。紹就是承傳，隆是發揚光大。不但我們要傳佛的法，而且要把佛法在我們自己手上發揚光大。現代這個時代不一樣，現代是個高科技的時代，我們自己要曉得，道場大了，造業就大。道場大，信眾太多；信眾太多，是非就多，煩惱就多。道場大，維護需要很多的財力，你要想盡辦法去向信徒要錢，造罪業。施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還。那還得了嗎？不得了！今天我們可以利用高科技，我們小道場，這麼一個場所已經就太大了。架上這些機器，我們這些錄音帶、錄影帶，就流通到全世界。現在還有電腦網路，一放上去，過去悟泓法師跟我講，全世界有五千萬個地方可以收到我們的資訊，這個道場不就遍及全世界嗎？全世界就是道場，而自己講經說法的場所，一個小小房間就夠了，就能把佛法傳遍到全世界。所以今天我們利用高科技，可以不要道場，不要信徒，不要供養，就能把佛法送到全世界，送到每一個人的家庭，符合《金剛經》上的教訓。自己身心清淨，自己的的確確悟入無生，幫助一切眾生，這個功德利益就跟諸佛菩薩沒有兩樣。

【眾生獲益，不可思議。其福勝彼財施，更何待言。經旨重在流通無上法寶，故下文專約演說言。】

　　演說的功德無量無邊。

一八二、示流通法 直指本性

經【云何為人演說？不取於相，如如不動。】

　　這兩句是教給我們流通的方法，流通的心態，我們用什麼樣的心、什麼樣的態度，來流通大法，來積功累德，這兩句話是直指本性。

【1.云何為人演說，有二義：一是問演說之人應當如何，二是問演說經義應當如何。不取於相、如如不動兩句，正開示二者應當遵守之軌則。】

　　我們看註解：

【2.以說者言，應於能說（能說是人，我在講台上，我能說）、所說（是這一部經義）、及聽說者之相，皆不取著。】

　　都不可以著相。如果以為「我能說，我的功德很大」，不錯，功德是大，那個大是有限度的。為什麼有限度？因為你著了我相、人相、眾生相、壽者相。著相的福德、功德，給諸位說，不能超過六道輪迴。這前面我們講了很多，只要你有四相，你就出不了六道輪迴；只要你有四見，你就出不了十法界。換句話說，四相沒有了，你超越六道；四見沒有了，你超越十法界；超越十法界才能夠證得一真法界。所以叫你不能著，不要以為「我在這裡講經，我講的是《金剛經》，有這麼多人來聽」，你統統著了。你所得的是來生一點人天福報而已，你不能超越六道輪迴，決定不能著。一定要記住，身心世界一切萬法，都是空的，都是了不可得，都是一場空。

　　所以在這個地方講經說法、建立道場，古人所講「水月道場」，這是比喻水裡面的月亮，建道場是水月道場；講經說法，弘法利生，是夢中佛事。你要是把它看成鏡花水月、夢幻泡影，你的心就清淨，這樣你所做的才能超越六道、超越十法界，決定不能著相，著就錯了。所以說，皆不取著，取是分別，著是執著。

【所謂以不生滅心，說實相法是也。不生滅心，即是本性，所謂如如不動是也。】

　　我剛才舉的這個例子，身心世界一分一秒的過去，這個相我想大家能體會到一些。可是要保留，要常常這樣想，不能一下就忘掉；一下忘掉，你就又迷了。常作如是觀，你就會覺悟。雖然我們積極的弘法利生，絕不著一點點的相，絕不以為自己有一點點的功德。為什麼？統統不可得，這個要曉得。這樣的做，不住又生心，生心又不住，才與如如不動的自性完全相應。假如只有不住，沒有生心，那是死的，那個自性不起作用。唯有不住又生心，它是活的，它起作用；雖起作用，也不住。由此可知，不住跟生心是一不是二，這就是所謂不一不異，這是《金剛經》上講的原理，與這個原理就相應了。

【3.演說之人，應三輪體空。】

　　三輪就是說者、說法、聽法的人，這三方面都不著，這就叫三輪體空。三輪體空一定是稱性而說，為什麼？你離開四相，離開四見，那個心是真心，那個心就是真如本性。不但你的言說是真如本性，你的生活也是真如本性。像諸佛菩薩示現在我們這個世間，釋迦牟尼佛示現，在《金剛經》前面，入舍衛大城去乞食，著衣托缽，都是真如自性的全體顯露，我們凡夫看不出來。凡夫為什麼看不出來？因為凡夫著相，凡夫著見，凡夫有四見、有四相，所以看不出來。須菩提尊者看出來了，他為什麼能看得出來？須菩提尊者在佛弟子當中，他所表演的是解空第一；也就是說，須菩提四相四見都離了，所以他看出來了。他看出釋迦牟尼佛的生活是金剛般若波羅蜜。由此可知，我們要能夠把四見四相離開，我們的生活跟釋迦牟尼佛一樣，是金剛般若波羅蜜。入這個境界，所有一切的災難苦厄統統沒有了。《心經》上說得很好，「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，現在世界上災難很多，在你完全沒有，全部化解掉了，眾生有災難，你沒有災難。眾生災難從哪裡來的？著相來的，妄想分別執著裡頭來的。離開一切妄想分別執著，所有一切災難都沒有了。所以要曉得，只要到三輪體空，就是講四見四相都不執著，你就是稱性而說。說話是稱性，剛才講了，你穿衣也是稱性，你吃飯也是稱性。你一舉手、一低頭，沒有一樣不是稱性的，宗門裡頭見性之後的人他就講：「左右逢源，頭頭是道」，就這個意思，沒有一樣不稱性的。直指心源，真心本性完全顯露。

【令聞者，即文字起觀照，悟實相般若也。】

　　這是教學重要的理念、效果。講經說法的目的何在？是希望大家對於經義了解，能夠把經典裡面的理論、方法、境界，都搞清楚、搞透徹，能夠應用在日常生活當中。起觀照就是應用在生活裡面。這樣的經念的就不是白念，他就真得受用，真得利益，悟入實相般若。

【以此經所說，皆成佛之法也。】

　　《金剛經》上所講的，字字句句都是成佛的方法，都是永脫輪迴，出離十法界，讓我們親證一真法界的方法。這個地方講成佛是廣義的，明心見性，見性成佛，在圓教裡面講，初住菩薩就成佛了。所以此地講的成佛之法，這個佛是從圓教初住一直到等覺，這是四十一位法身大士，都叫做佛。《金剛經》上所講的諸佛，是指這些人。這些人雖然沒有證得究竟圓滿的佛果，他的的確確可以像《普門品》裡面所說的，他能在十方世界，應以佛身得度者，他就可以現佛身而為說法，他得大自在了。三十二應身是三十二類，每一類裡面無量無邊，他有能力現無量無邊的身，幫助十方世界無量無邊的眾生，圓初住的菩薩就有這個能力。圓初住菩薩是什麼樣境界？剛才講了，離四相，離四見，就是圓初住菩薩。所以你想想看，這個利益，這個好處，這是滿阿僧祇劫三千大千世界七寶布施不能比，那怎麼比法？這個人能夠在十方無量無邊世界隨類化身，這是說明離四相、離四見的真正利益，真正的好處。

【4.為人演說，若不得扼要之方，非大而無當，即散而無歸，聞者難獲法益。】

　　這是我們要記住的，特別是要發心為人演說。為人演說的範圍很廣，不一定是上台講經，這是為人演說，這是為人演說裡頭的一種方法。隨時隨地，遇到你認識的人，你跟他談話的時候，你就給他講這個經。講一句也好，講半句也好，你就給他講這個經。他聽得懂也好，聽不懂也好，都沒有關係。聽懂了，他能得利益；聽不懂，所謂一歷耳根，永為道種。你把《金剛經》的種子，種在他阿賴耶識裡面去了，所以聽懂、聽不懂都沒有關係。你只是很歡喜、很樂意的為他講，你講的時間長跟短也沒有關係。

　　那麼講經，學習講經，一開頭實在講，最低限度我們要遵守這個原則，要守五年到十年。這個原則就是四個字：第一個是「簡」，簡單。你跟人家講，要講得簡單，不能講得繁瑣，這個非常非常重要，一般人怕麻煩，愈簡單愈好。第二個是「易」，容易，不要講得太深、太難。講得太難，人家做不到，所以要易，第二個字是易。第三個字是「淺」，淺就不能深，愈淺愈好。第四個字是「明」，要明白，明而不昧，昧就是講得不清楚，意思講得不清楚那個不可以。你只記得這四個字「簡易淺明」，這就講得好了。太深的東西我不懂，我不講，我只要講我自己懂得的，我自己懂得，還要想到對方能不能聽得懂；我懂得的，對方覺得很難很深，我也不講。你只要抓到這四個字，你就一定講得好，一定會受人歡迎。

所以為人演說，一定要把扼要掌握到。如果掌握不到，那就是大而無當，散而無歸，我們聽到很多人講經犯這個毛病。他一場講演，也真的花了不少時間、不少心力在那裡準備，參考許許多多資料，搬上台來，說得天花亂墜，我們聽了之後，不知所云，不知道他講些什麼，這就是大而無當，散而無歸，這是毛病。換句話說，跟我剛才講的恰恰相反，他講的東西太繁瑣，太難太深了，深到連他自己都不懂，他自己都不懂，怎麼能叫別人聽懂？這是真的。古人的，他這裡抄一點，那裡抄一點，他自己不曉得什麼意思。這是大毛病，所以聽的人他不得利益。不得利益，當然人家下一次就不來，這是一定的道理。

【故示以經義之扼要處】

　　這兩句跟後面一首偈，這是《金剛經》最扼要的地方。《金剛經》講的什麼？可以講全經就是講的這半偈、一偈。這個兩句是半偈，後面「一切有為法，如夢幻泡影」，是四句，是一首偈。《金剛經》的總結就結歸在這半偈、一偈裡頭，是把這個扼要說出來了。經義之扼要處，即此二句與下文之一偈是也。

【可見此二句一偈，乃本經之要旨。】

　　這是重要的宗旨、要旨，亦即一切佛法之要旨。《金剛經》是釋迦牟尼佛四十九年所說一切法的總綱領，佛說法四十九年，般若是中心，這個諸位一定要曉得，般若講了二十二年。四十九年用二十二年的時間講般若，可見得般若是整個佛法的中心，般若是智慧。《金剛經》是整個般若的綱要，因此《金剛經》就是整個佛法的綱要，這二句一偈是全經的綱領，當然也就是整個佛法的總綱領。

【千經萬論，所說性修理事，此二句一偈包括盡矣。】

　　這二句一偈，能夠在日常生活當中，時時刻刻念念當中提起來，那個利益是無量無邊。當我們遇到一切事情，無論是歡喜的，歡喜起煩惱了，馬上念一念「一切有為法，如夢幻泡影」，你這個歡喜心就息下去，讓你的心清淨，讓你的心平等。清淨平等是真心、是自性。你有什麼煩惱、不如意的事情，念念「一切有為法，如夢幻泡影」，你那個煩惱也就平息，好得不得了！平常跟人家應酬，你就記住這兩句話：「不取於相，如如不動」，對人、對事、對物，常常記住，我接觸，應當要接觸，什麼事情都可以照做，絕不著相。也就是說，一切事情我都做，做得圓圓滿滿，盡心盡力去做，絕對不把它放在心上；放在心上，你就取了相，就著了相。所以要保持如如不動。

　　諸位要知道，諸佛菩薩的生活跟我們沒有兩樣，一樣穿衣，一樣吃飯，一樣工作，一樣應酬，這是在《華嚴經》五十三參大家見到的。各行各業、男女老少，都學菩薩，都學佛。他的工作並沒有廢棄掉，還是過他的日子，還是做他的工作。但是人家高明在哪裡？高明就是在「不取於相，如如不動」，他就是佛，就是菩薩。我們今天變成凡夫，搞六道輪迴，苦不堪言，就是著相，跟這二句話恰恰相反，我們的虧吃在這個地方。我們起心動念，人家如如不動，我們起心動念。換句話說，這二句話「不取於相，如如不動」，是凡聖的分水嶺，你做到這二句，超凡入聖；做不到這二句，你是六道凡夫。所以用這二句一偈，來做整個佛法的總歸結，才曉得它真的重要。全經大意明白了，也無需要去記，就把這二句一偈記住就行了。

　　過去華藏圖書館成立的時候，我們做了一個小紀念品，一個小鑰匙環，跟大家結緣。那個鑰匙環裡題了四句，我就採取不取於相，如如不動，前面加了兩句，「於人無爭，於世無求，不取於相，如如不動」，我做了小的紀念牌。整個佛法不外這四句，你在這個世界上爭什麼、求什麼，全是假的！你在這裡爭的、求的，全是打妄想，你確實不可得，得不到！能用這個方法常常起觀照，你怎麼不開智慧？六祖惠能，在《壇經》上我們讀到，他見五祖的時候，他向五祖說：弟子心中常生智慧。我們看到非常羨慕。想想我們自己，弟子心中常生煩惱。人家心中常生智慧，你要問為什麼他生智慧？他就是「不取於相，如如不動」，所以他常生智慧。他生活在智慧裡面，我們生活在煩惱裡頭。就這麼一句！佛法多嗎？不多，兩句話就講完了。兩句話詳細解釋，佛說了四十九年還沒有講完，歸結起來就這兩句話。這二句一偈的的確確把性修（性是本性、性德，修是修學的方法）、理論、事相全都包括盡了。

【5.如是演說，必能如是受持。】

　　講經對自己修行有很大的好處。好處在什麼地方？我們凡夫無始劫以來，惡習氣太重，什麼惡習氣？六根接觸外面境界就起心動念，就分別執著，這就是惡習氣。我們想改改不掉，成了一個老習慣，自自然然它就發作，這真正叫苦不堪言。雖然聽經，聽懂了，聽明白了，老毛病還是照犯，這就是我們修行為什麼不能成就。要想對治這個老毛病，最好的方法是什麼？講經。我年輕時，天天出來講經，一個星期最多講三十六個小時，一天講二、三次。人家說我喜好講經，我是不是喜好？我說人家不懂，我是對治我的習氣，天天講、天天講，講熟了那個印象就深。我天天講經勸別人，講多了，慢慢自己就變成真的，假的就變成真的，我是得這個利益。不講，不講就胡思亂想、就打妄想，止不住。早年講經，講經要看經、要準備，所以大部分的時間都在教理上，打妄想的時間少，常常想這個經怎麼講法。不像現在，現在是很熟，都不需要準備。不需要準備，我還看別的。我讀經沒有中斷過，雖然講的經不需要準備，可是我還讀別的經。不是讀經就是念佛，要不幹這些事情，不要三天，一天都不行，妄想分別執著就又起來了，控制不住。所以才曉得習氣之難斷。我們對於大乘法門，許許多多法門，我了解，我明白，我自己想想自己學不成功，只好念佛求生淨土，帶業往生，這個我有把握，這個沒有問題。照《金剛經》這個方法，我一生未必能做得到；但是念佛求生淨土，我的確是很有把握，這個沒有問題。「如是演說，必能如是受持」，這是我們自己要曉得自己毛病很重，要曉得用什麼方法對治有效，找一個最有效果的方法，來對治自己的毛病，克服自己的困難，這叫真正修行，這樣功夫才能得力。

【當知此兩句，是全經之歸結語，亦是全經之發明語。全經要點，不外不取於相、如如不動八個字。學者當從此入，不致瞻前顧後，泛濫無歸矣。】

　　這是世尊高度智慧表現到頂點。剛才跟諸位說，說了四十九年，般若說了二十二年，到最後告訴我們一句話，使我們聽了這麼多，不至於茫然，手足無所措，那就白聽了，沒用處了。到最後點出一點，我們只要抓住這一點，就把全經抓住了，就把釋迦牟尼佛四十九年所說一切佛法統統掌握到，這在教學的手段上最高明。我們過去在學校念書，老師給我們講課，講到後來我們不曉得怎麼做。釋迦牟尼佛能夠四十九年說法，講二十二年般若，到最後指出一條路給我們走，這就是高明的所在，這是真實的智慧。你就在這八個字上用功，這八個字包括整個的理論，包括無量的法門，無量法門是方法、手段，但它的目的、綱領就這八個字。你能夠依照這八個字去修行，你是真正學佛，這是真正的佛弟子；真正掌握住，知道怎麼去做。

【6.此二句皆說修功，亦是說成效。】

　　可見得修行的功夫跟修行的結果，是一不是二，所以這兩句話也是功夫話，也是成就的話。確確實實歸到前面所講，不一不異，諸法一如，確實歸到這個地方。

【必能不取，方能不動。】

　　如何能做到不動心？不動是真心，不動是智慧，怎樣才能做到不動？不取。世出世間一切法，我們決定沒有求的念頭，決定沒有得的念頭。你還有所求，還想得到，你就錯了，你的心是動的。動什麼？貪瞋痴慢，你心在動這些。所以一定要統統都放下，我一切都不取，一切都不求，一切都不要。也許說，那我們過日子呢？過日子隨緣，一定有好日子過。緣是怎麼來的？緣是無量劫所造的業，你所造的業它一定現相，業因果報。隨著過去所造的業因果報，這叫隨緣。現在絕不再製造，現在如果起心動念還有取、還有求，你現在繼續不斷再造。繼續不斷再造，就不叫隨緣，叫攀緣，那就錯了。諸佛菩薩不再造了，覺悟的人不再造了。不再造，隨緣，隨緣自在，隨緣會更幸福，隨緣你一切都不會缺乏。為什麼不會缺乏？你要真正體會到六祖所說的，六祖開悟時候所講的，「何期自性，本來具足」，因為你到不取於相、如如不動，你的自性顯現出來，你的性德透露出來，自性裡頭一樣不缺。「何期自性，能生萬法」，你所有一切的受用，自自然然變現在面前，你怎麼會有缺乏？我們看到西方極樂世界阿彌陀佛生活的莊嚴，在《華嚴經》上看到毘盧遮那佛依正莊嚴，我們這個世間大梵天王也比不上。他那個富貴、那個生活，從哪兒來的？他不是修來的，是自性、本性裡頭性德自自然然流露出來，那是真正的享受。所以你要不貪，你的享受比你貪的時候不知道要增加多少倍，沒有辦法計算的。你心裡想得什麼，得的很有限，太少太少了。這個都是真的事，真的道理，徹底明瞭了，才相信佛的話，我真放下了，我真不取了，人家要的，我全都給你，我絕對不想再要一點點，你的性德才會流露。所以一定要能不取，然後才能不動。

【亦必能觀不動，乃能不取。】

　　觀不動，這個觀就是觀照的功夫。觀是講明理，對於道理、事實真相真正看透徹了，曉得一切有為法確實是夢幻泡影，這才真的不取，真的放下了。真放下，他就真不動；真不動，就真放下。所以不取跟不動，是相輔相成的。

【所謂互為因果】

　　因果是相續相，因會變成果，果又會變成因，因又會變成果，因果是循環相續永遠不斷的，這是真的。所以萬法皆空，因果不空，佛才教給我們應無所住而生其心，道理是在此地。統統是事實真相，並不是佛的教條；你要認為是佛的教條，完全看錯了，佛所講的統統是事實真相。

【7.經中說相，甚多甚多，歷數難盡。總之，凡說一法，便有其相。今概括之曰，凡所有相，一切不取。當知說一相字，法與非法，皆攝在內矣。】

　　這是必須要知道的，怕我們錯解了意思。佛說一個相，《金剛經》上講的這個相，講得很多。我們一定要曉得，只要說一法，法都有相。不但色上是有相，色相我們今天講物質，物質有相，心也有相，起心動念都有相。我們想一個人，大家自己曉得，所謂是現在人講腦海裡面，或者是古人講你心裡面，就有一個人相。你想一樁事，我們想金門大橋，金門大橋的相馬上就現前。所以只要你有想，它都有相。這個相，我們凡夫見不到，有定功的人見到。有很深定功的人，你坐在那裡打妄想，他看得清清楚楚，你怎麼想到這裡，又想到那裡。為什麼？他看到你這個相在變。所以你心裡想的東西都有相，這就是講的「凡說一法，便有其相。」

　　《金剛經》裡面所見的相，「凡所有相，一切不取」，就是色相、心相都不能取。不但色相、心相都不能取；離開色相、心相，還有個空相，空相也不能取。非法是空相，法這個字裡，心相跟色相包括在法裡，非法相是空相，空相也不能取。凡夫要是著了空相，他什麼都不想了，他就想那個空相，他將來往生生四空天，無色界天。我們曉得六道裡最上面一層叫無色界天，哪些人去的？著空相的人去的。他就是色相、心相都止下來，得個空相，這也錯了，還是出不了三界，浪費時間。如果是學佛的人，功夫很高明的人，定功超越世間四禪八定，成就第九定、第十定，超越三界，證得阿羅漢果、辟支佛果。他因為也是想空相，所以三界以外有空相，佛教的名詞叫偏真涅槃，佛在大乘上講的墮無為坑，那也錯了。所以大乘菩薩空有兩邊不住；應無所住，不住有，而生其心，不住空，空有兩邊不住就對了。所以說相，一定要曉得，相裡面是包括法相跟非法相，都在裡面。

【8.無論取何，只要你取相，取則心動，取則著相，而非如如之性矣。】

　　由此可知，不管你取什麼相，你取的是法相，你取的是空相、非法相，你的心都動了，你的心都著了，也就是你心裡面已經有一物。心裡有一物，就不是真心，就不是自性。真心本性裡面本來無一物，有沒有佛法？佛法也沒有。這個諸位要記住，不要認為這個世間相是假的，我要捨，著了佛法相，又錯了。佛在前面講得很清楚，「法尚應捨，何況非法」，那個法是佛法。為什麼佛法也不可著，也要捨？因為佛法是因緣生，也是當體即空，了不可得，所以你要執著佛法，你也錯了。佛法都不能執著，真如本性裡沒有佛法。諸位要曉得，你有了佛法，也見不到性。所以佛在這個經上，徹底否定掉，佛沒有說法，你要以為佛說法，那你叫謗佛。

　　佛確確實實沒有說法，這是我們在《金剛經》上見到的。為什麼？佛四相四見都離了，哪來的法好說？如果有法可說，豈不就是落到四相四見裡去了？那是凡夫，凡夫之人才有法好說。四相四見破了的人，哪有法好說？這個一定要懂得，這裡頭的意思很深很深。佛說跟無說是一不是二，要從這個地方去領會，才懂得佛的意思，說而無說，無說而說，無說跟說是一不是二。我們凡夫因為有執著，把說跟無說分作兩樁事情。凡是分作兩樁事情，就錯了，就迷了。你要能看一切法都是不二的，那就悟了，就覺悟了。一切法為什麼能夠是一不是二？離開一切妄想分別執著，一切法就是一。起心動念，一切法就是無量無邊，一變成無量；離開一切妄想分別執著，無量就變成一。所以無量跟一是一不是二，不起心、不動念，無量就是一，萬法就是一，十法界就是一真法界。起心動念，一法界就變成十法界，變成無量無邊的法界。所以那個相的確是隨心變的。佛講「一切法從心想生」，一點都不錯。《金剛經》這種方法、這種綱領，那的確是太珍貴，真是獨一無二，簡要詳明，讓我們契入一真法界，讓我們了解宇宙人生的真相。

【圓覺經云︰種種取捨，皆是輪迴。輪迴，生滅心是也。若能不取，當下便離生滅心矣。】

　　《圓覺經》上所說的許多理論事實，也是達到登峰造極，跟《金剛經》合起來看，可以互相解釋，這個道理、方法、境界，你會看得更清楚、更透徹。《圓覺經》上這句話說得很好，「種種取捨」，不但取，捨也不行。取，你動了心；捨，你也動了心，動心就錯了，動心就是輪迴。輪迴就是生滅心，你取這個念頭，你這個心生了，生就有滅。你想捨，你這個心也動了，動了也有生滅。我們講放下，不但取要放下，捨也要放下，放下也要放下；還有放下那個念頭，你就沒有放下。這個意思就很深，一定要很細心、很仔細的去體會。

　　這裡面不能想，一想就錯。所以佛法講到究竟法，不能用想。馬鳴菩薩在《起信論》裡面告訴我們，這個經上也講，「離言說相」，釋迦牟尼佛講經說法四十九年，你去聽經，不要聽他的言說，不能執著他言說，你分別執著言說錯了，離言說相。「離名字相」，經上講佛、菩薩、菩提心，這都是名字，名字是假設的，為了說話方便起見，為了交換意見方便起見，建這些假名，統統是假的，不要去執著。「離心緣相」，你只要聽，不能去想，你一想就錯了，你一想是落在第六意識，你是用妄想心。用妄想心去解佛的意思，全都解錯了。佛的言說是從無分別心裡頭流露出來的。我們要怎樣接受？我們也用無分別心來接受，那就對了。所以我們離言說、離名字、離心緣，你才懂得佛講的意思，願解如來真實義，你才真懂得。你一落到意識裡去，你會把佛的意思曲解、錯解了，這是學佛最困難的地方。

　　《金剛經》在這裡講得透徹，就這兩句，只要你能夠做到「不取於相，如如不動」，佛的意思你統統懂得了。佛的意思是什麼？就是宇宙人生的真相，你才能見到事實真相。加一絲毫的意思，你就見不到，你就迷了，你就錯了，所以你那個心是輪迴心。輪迴心，你起心動念，你言語造作，都叫輪迴業。變現出來的境界，境界剛才講了，雖然是虛幻的，但是變現的境界是輪迴的境界，現的剎那相續的相是個輪迴的相，都是從輪迴心變出來的。所以佛教給我們，應無所住而生其心。如何把輪迴心變成菩提心，也就是如何把動的心變成一個不動的心，不動是真心，動是妄心。變成不動的心，所現的相是一真法界，那個就對了。今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

115．金剛般若研習報告（第115集）

　　請掀開經本二百六十七面，第三行看起：

【9.如如不動者，不生不滅之性也。不取者，無住之真詮也。無住者，不動之真詮也。如如者，真如之異名。真如是指本具者言，如如是指證得者言。】

　　這一段是為我們解釋經典裡面幾個重要的名詞術語，因為佛在《般若經》上，不僅是般若，在大乘經上，這些名相講得很多，名相的含義我們一定要清楚。《金剛經》到最後的結束，世尊是用二句一偈做為全經的總結。這二句就是「不取於相，如如不動」，它的含義非常之深。如如不動是講不生不滅的本性，就是真性。性稱之為本，這是從比喻上說的。一棵樹木它的根，根是主幹，那叫本。從根本能生枝葉，所有一切枝葉都是從根本生的，所以把這個性比做本，十法界依正莊嚴都是自性變現出來的；換句話說，十法界依正莊嚴都是從本裡面生出來的枝枝葉葉。

　　稱真，它就不是虛妄的，它是真的，實在講一切法裡面唯獨真如本性是真的。所有一切萬法，包括諸佛如來果地上所講的一真法界，要是跟真性兩個做比較：性是真的，一真法界也不是真的。一真法界是它變現的相分，性體是真的，所以稱它作真性，這個性就是真的意思。一切法都是生滅的，唯獨真性裡頭沒有生滅。諸位要曉得，我們講真性就是真心。一切眾生人人都具有的，一切眾生都有一個真心，都有個本性，都有；並不是佛菩薩有，我們沒有，我們都有。佛菩薩明心見性，他明白了，我們凡夫是迷在真心裡面。我們的真心起不起作用？起作用。變現六道輪迴，就是真如本性起的作用。沒有自性的話，哪有六道輪迴？換句話說，我們是錯用了，因為迷了真心，我們就錯用了。錯用了，就變成錯誤的境界，就是這麼回事情。諸佛菩薩是清清楚楚，明明白白，他自性起用就沒有錯誤，所以變現的是一真法界。

　　佛教給我們無住，為什麼無住？前面講得很透徹，因為一切現相都不可得，不但是相不可得，心也不可得。這是一般講執著，有能執著、所執著，能分別、所分別。能分別的是心，我們現在講的心，三心不可得，能執著的、能分別的沒有！你所執著的、所分別的，是外面的境界相，我們講十法界依正莊嚴，這是外頭的境界相。境界相是緣生的，因緣生法，當體即空，了不可得，你所分別、所執著的也不可得。這就說明能所都不可得，所以佛教給你無住，無住就對了。佛與大菩薩在一切境界裡面，他不執著，無住就是不執著，不分別、不執著、不起心、不動念，前面跟諸位說過。

　　不取，就是無住的真詮。真詮，現代人講真理，有這個意思。不取就無住。為什麼會有執著？取相。所以佛教給我們，不取於相，才如如不動。「取」也是攀緣的意思，也是起心動念的意思。我們在一切現相當中起心動念就是取，就著了。所以這個「著」，粗顯的我們說你執著了，我們能夠覺察到；那個微細的執著自己都不曉得，不知不覺當中你取相，不知不覺當中你執著了，你已經住了，心就有所住，不知不覺就這樣，這是微細相，很難覺察。這是我們要知道的，要細心去體會。

　　不取，換句話說，也就是放下，真正放下了。前面佛告訴我們，不但世間一切法要放下，佛法也要放下，「法尚應捨，何況非法」。可是諸位要曉得，我們現在對於世間法放下可以，佛法不能放下。為什麼？我們的功夫沒到那個程度。佛法放下了，那是真放下；世間法放下是假放下，沒放下。世間法真的放下了，然後才可以把佛法放下；世間法沒有放下，佛法是決定不能放下，這是一定要知道的。但是《金剛經》的教訓，我們要明瞭。為什麼佛法要放下？佛法如果不放下，也是障礙，也不能明心見性。前面說得很清楚，四見四相你統統具足，那怎麼行！所以「不取」這兩個字太重要，也就是說，決定不能把它放在心上。

　　無住就是不動之真詮，佛在此地告訴我們如如不動，如如不動就是真如本性，無住，真如本性就現前了。實在講，果然做到無住，那個無住做得很圓滿、很究竟，無住就是真如本性。如如，如如就是真如，就是本性。為什麼經上又說真如，又說如如？這個地方為我們說出來，說「真如」是講性體，是講自性；說「如如」，是你見到性了，宗門裡面講明心見性，如如就是明心見性的意思。這兩個如，一個是真如，一個是真如變現出來的所有現相。剛才講了，相都是假的，性是真的，性是能變，相是所變。見了性之後，他就曉得，原來相就是性，性就是相，相如其性，性如其相，所以叫如如。性相不二，這叫如如。如如是從證得這一邊來講的，就是古人用比喻說，「以金作器，器器皆金」。到真正明瞭了，原來器就是金，金就是器，金跟器是一不是二，就這個意思，就比喻這個意思。所以這兩句裡面的名相，我們一定要搞清楚。

【10.如如之義，明其能所雙亡，寂照同時，無相無不相。因其相不相皆無，是以不生不滅，如如不動。】

　　前面是把名詞含義說出，這個地方要講它的意思，它裡面的義理。說如如，剛才講了，性相是一，性相不二，性如其相，相如其性，這叫如如，這是能所都沒有了。能所是二，能變、所變是二，現在曉得它是一不是二，能所雙亡。有能有所，諸位要記住，就有取。取，就是起心動念、分別執著，就有了。雖然它非常微細，但是它有，決定有起心動念，決定有分別執著，這是取的意思。要是不取，那是起心動念、分別執著都沒有了；都沒有了，這個心就清淨。寂就是靜，寂的意思就是決定沒有妄想分別執著，這個心就是寂靜的心；寂靜是真心，就是真如，就是本性。「照」是自性的起用，性是體，有體當然起作用。寂跟照也是一不是二，古人用鏡子做比喻，鏡子乾乾淨淨的，它沒有動。外面一切境界相，它裡面照得很清楚，所以它是同時的，這個我們容易體會。又用水做比喻，水在平靜沒有波浪的時候，它有照的作用，外面境界相也照得清清楚楚。水在平靜那是寂的相，如果有波浪它就不寂，起了波浪它照的作用就失掉了。縱然還能照，它所照的相是支離破碎，不是完整的。這種現象，我們也能夠體會得到，我們見過這個相。平靜的水像一面鏡子一樣。

　　真心不動，真心是個平靜的水；妄心是起波浪的水，所以它起的作用不一樣。妄心對於外面的境界，你見不到它的真相，就是你心在動。你心動得愈厲害，那波浪就愈大，就愈是迷惑顛倒。所以佛教給我們修定，修清淨心，修平等心。心果然到清淨平等了，諸位要曉得，清淨平等心就是自己的真心，就是自己的本性。這個時候它起的作用就是照，叫照見。用照，就是你這個見裡頭沒有分別，沒有執著。凡夫的見都有分別執著，分別執著那個見叫情見。情是什麼？感情，你帶著有情識那個見，見聞覺知都帶著分別執著，這個就錯了，真相見不到。你所見的叫妄相，不是真相。離開一切妄想分別執著，你所見到的那是真相。

　　實在講，真相跟妄相也沒有分別，真妄不二。不是說離開妄相之外，另外還有個真相，那你又錯了。就同樣一個相，我們見的是妄相，佛菩薩見的是真相。顯著的差別在哪裡？《金剛經》上講得很詳細、很透徹。凡夫見到這個相，譬如我們見到面前這一盆花，見到很喜歡，賞心悅目，去欣賞它，起心動念、分別執著，我們用妄心見的是妄相。真心也見到這一盆花，沒有起心動念，沒有分別執著，還是這個境界現前，他見到的是真相，真相是什麼？真相是空有不二，真相是這個花不生不滅。怎麼會不生不滅？前面說過，人家看到這個真相，看到這是什麼東西？業因果報剎那生滅的相續相，這是見到真相。因為它生滅的速度太快，絕對不止一彈指六十剎那，一剎那九百生滅。不止九百生滅，這個在前面跟諸位報告了。一剎那當中億萬生滅，《楞嚴經》上講的，「當處出生，當處滅盡」、「隨眾生心，應所知量」，佛菩薩看到，佛菩薩知道是這麼回事情，這是見到真相。

　　見到真相的人有沒有取？沒有取；有沒有住？沒有住。為什麼？當體即空，了不可得，他取什麼？他住什麼？所以他的心永遠是寂靜的，他的作用永遠是照見。《般若心經》裡面講：觀自在菩薩，照見五蘊皆空。五蘊就是萬法，世出世間一切法用五蘊來做代表。五蘊皆空就是萬法皆空，萬法皆了不可得，寂照同時，這個時候就自性起用。

　　一切現相是什麼？無相無不相。無相，不但體，這一切相當體即空，沒有自性，這是無相。一般是這個講法，這個講法大家好懂。我們《金剛經》講到這個地方，應當更深入一層，當相即空，就是這個現相擺在面前，這個現相是空寂的，這就比前面進了一大步。從前我們講體是空的，相是有的，這是方便說。給你講真話，體是空的，相也沒有，這真的是無相。為什麼說無不相？無不相是講它的相續相，它有相續相。正如同我們看電影那個銀幕一樣，我們看電影銀幕上所現的這個相，你想想，無相無不相是不是這個意思？電影銀幕上哪有相？沒有相。可是它真的有相，那個相是什麼？那個相是相續相。其實那個相它也是剎那生滅，那個生滅的時間長，一秒鐘二十四次生滅，就是一秒鐘電影的底片放映二十四張。那個鏡頭打開，放一張；再關起來，再打開，放第二張，一秒鐘二十四張，我們看的是那個相，相續相。一秒鐘二十四張的電影銀幕，就已經把我們騙住，我們就以為那個是真的。

　　佛告訴我們，我們現前這個現相，就跟銀幕現相完全一樣，它是平面的，我們這是立體的。而那個生滅的速度，電影簡直不能比。電影一秒鐘才二十四次生滅，我們眼前這個現相一秒鐘是億萬次的生滅，你怎麼能知道它是假的？這個事實真相，大乘經上講：八地菩薩才見到。七地菩薩那個定功還不夠深，他見不到事實真相。這個事實真相是阿賴耶識，阿賴耶識的相分，阿賴耶識的見分，八地菩薩見到。這一見到，轉阿賴耶為大圓鏡智，轉識成智，這個時候才「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，八地菩薩的境界。無相無不相，無不相是講它的相續相；無相，不但性沒有，相也沒有。

　　因其相不相皆無，相續相根本就是假的，根本就不是真的。是以不生不滅，如如不動。這個意思就很深，不但自性是不生不滅、如如不動，所有一切現相也是不生不滅、如如不動。諸位能夠體會到這個意思，能夠契入到這個境界，那你就是無生法忍的菩薩。我們迴向偈常常念，花開見佛悟無生。花開見佛悟無生，悟的什麼？就是此地講的，知道十法界依正莊嚴不生不滅、如如不動。這個意思實在是有相當深度，要很細心的去體會。如果你真的懂得一點了，受用很大，這個受用幫助你放下，沒有一樣放不下。放下，心就清淨。心清淨好！經上講「信心清淨則生實相」，就生智慧，你就不生煩惱。所以，不必契入；契入就是證得，證得，剛才講是八地菩薩；我們沒有證得，能得一點相似的氣分就得受用，這個受用是真實的利益。

【11.圓覺經曰：一切諸眾生，無始幻無明，皆從諸如來，圓覺心建立，猶如虛空花，依空而有相，空花若復滅，虛空本不動。此圓覺心，即是生佛本具之性體。空花喻眾生無明不覺之幻相。空花若滅，喻無明滅。虛空不動，喻性本不動。】

　　《圓覺經》上講的這一段話，可以做為此地「不取於相，如如不動」的註解。這幾句話說得非常有意思，每一個字都妙極了。一切諸眾生，這是講十法界的眾生。十法界裡面有佛，那個佛也是眾生。十法界裡面的佛沒有見性，見性就超越十法界。所以天台家講四教，藏通別圓，藏教的佛、通教的佛沒有超越十法界，所以在究竟位上稱這些人還是眾生。不但九法界眾生，連這兩種佛也是眾生，它的範圍包得很廣。

無始幻無明，這句話很難懂。什麼叫無明？這個名詞的意思，我們要很清楚。明是明瞭，對於整個宇宙人生，過去無始，未來無終，你統統都明瞭，沒有一樣不明瞭，那叫明；現在統統不知道，那叫無明。明是性德，也就是說，是你的本能，你本來都知道，沒有一樣不知道。過去無始、未來無終，你統統都曉得。現在人講神通，你神通廣大，沒有人能比得上你；可是你現在這個神通沒有了，這叫無明。為什麼這個能力失掉？你心動了。就跟水一樣，不動的時候像一面鏡子照得很清楚，沒有一樣不明瞭，那叫明，明德。現在心一動，起心動念就動了，動就起波浪，起波浪照外面就照不清楚，這個明就失掉了。無明從哪裡來的？心動。一念不覺，不覺就是心動，而起無明，這就叫做無明。可是你要知道，無明不是真的，是幻的。無明也是夢幻泡影，不是真的，真心是不動的。

　　無始兩個字用得好。無始不是指時間講：很久很久找不到開始，叫做無始。很久很久找不到一個開始，說無始，那你還是無明，你怎麼能說明呢？無始兩個字的意思是告訴你：沒有開始。哪有開始！如果有開始、有終了，這個事情是真的，它不是假的。本來沒有開始，也沒有一個結束，它是假的，它不是真的。就像作夢一樣，凡夫每天晚上睡覺作夢，有人一個晚上做好幾次夢，你問問他，你那個夢是什麼時候開始？什麼時候結束？你為什麼不去追究它幾點幾分幾秒開始的，幾分幾秒結束的？你為什麼不去追究它？假的，它不是真的。這個地方意思是這樣的。

　　所以無明起來了，怕不怕？不要怕它，假的不是真的。無明能不能破？能破，心定下來就破，寂照。所以佛法注重在修定，要明白這個道理。因為你真心是不動的，所以叫你修定。修定，諸位要記住，不是叫你每天盤腿打坐面壁，那個沒有用處。盤腿面壁是做一個樣子給你看，什麼樣子？很定的樣子，很靜的樣子，就是告訴你這麼一樁事情。真正修定在哪裡？在日常生活當中。對人、對事、對物，這是我們日常生活，生活就是大定，所謂那伽常在定，無有不定時。行住坐臥都是定，我們整個生活活動統統是定，這個定就管用，就能破無明。所以這個定不是教你身定，是教你心定。

　　心怎麼定？在一切活動裡面不起心、不動念、不分別、不執著，就定了。宗門裡面參究的綱領，參禪的綱領，離不開《六祖壇經》。中國的禪宗，就是以《金剛經》跟《壇經》為最主要的依據。《壇經》裡面所講的禪定，就是從這兩句出來的。六祖在《壇經》裡面解釋，「外不著相，叫做禪；內不動心，叫做定」，可見得那個禪定不是主張盤腿面壁的。六祖在黃梅八個月，禪堂根本沒有進去過。他在黃梅幹的工作，是在柴房裡面舂米破柴，舂米破柴是修禪定。身在工作，一天忙到晚，他人長得小，長得瘦，舂米需要力氣，踏碓沒有力氣，他用個石頭綁在腿上增加重量來踏碓。他全身都在動，心不動，那個禪定是這個修法。所以我們懂得，他所講這兩句話就是從這裡出來的。外不著相，就是不取於相；內不動心，就是如如不動，他就從這兩句話出來的。他從《金剛經》開悟的，自己修學的綱領，以及教導他的學生，原理原則都沒有離開《金剛經》。過去有一些同修想學《金剛經》，我都勸他先去讀《六祖壇經》。有《壇經》的基礎，然後再讀《金剛經》，才比較會有一點悟處。否則的話，《金剛經》很不好懂，的確字字句句含無量義。你不懂，你就不得受用。

　　所以我們要曉得，六道輪迴是從無明裡面生的，十法界也從無明裡面生的。無明是假的，你就曉得，能生是假的，所生的十法界、六道，哪裡是真的？沒這個道理。這個在前頭跟諸位報告過，你有妄想就有十法界，你有執著就有六道輪迴。所以破執著就出了六道，斷了妄想就出了十法界，這個意思在前面講過多遍。要依本經的經文來說，佛給我們講的四相四見，離四相就超越六道，六道是著相變現出來的；離四見就超十法界，這個人就到一真法界去了。一真法界，《華嚴經》上稱為法身大士。所以我們曉得，四相四見，那就是無明。什麼叫無明？這東西就叫無明。

　　無始幻無明，它並沒有開始，只是一念不覺，這就起無明。由此可知，一念要是覺了，無明就沒有了，凡夫可以立刻成佛，哪裡需要經歷次第？經歷次第是你沒覺悟，慢慢慢慢的把你往上拉。根性利的人，上根利智，不需要經歷這個次第，一下就悟了，就明瞭了。悟是什麼？放下就悟了。中下根性的人，他不能徹底放下，不能一下放下，他今天放一點，明天又放一點，慢慢的在那裡放。放一點，就多覺悟一點。學佛如果什麼都不肯放，永遠不會覺悟。覺悟的相，就是離相離見；你不能夠離相離見，沒覺悟。

　　無始幻無明，跟一切諸眾生，從哪裡來的？皆從諸如來，圓覺心建立。諸如來，我們聽到如來是佛，「我是從哪一個佛的圓覺心建立的？」這個地方的諸如來，就是前面的一切諸眾生，一切諸眾生就是諸如來，你本來是如來，你迷了才變成眾生，這兩個是一不是二。十法界依正莊嚴，不是從別人心裡變現出來的，是自己心裡變現出來的。本來是個圓覺心，現在因為你迷了圓覺心，就變成眾生，就變成無明，就變成十法界，變成六道，就這麼回事情。

　　這四句，前面兩句是講我們現前虛幻的境界，後面兩句是說我們自性的本來面目。要知道，我們今天講的宇宙人生，宇宙人生從哪裡來的？是迷了自性變現出來的。離開自性，確確實實無有一法可得。變現的這些境界，你要是認識清楚那就不礙，就不礙事，所謂是理事無礙，事事無礙。最怕的是你認錯了！認錯了，那就產生嚴重的障礙。這個障礙是苦受，你會有感受，這個感受是苦樂憂喜捨，你有這些感受。如果你覺悟了，這五種受都沒有了。五種受沒有了，叫做正受，佛經裡面常常看到的，梵語稱之為三昧，翻成中國意思是正受，正受是正常的享受。由此可知，苦樂憂喜捨都是不正常的享受。六道十界的享受都不正常，法身大士的享受才正常，那是正受。

　　我們依金剛般若覺悟的，依金剛般若離開苦樂憂喜捨不正常之受，這就叫金剛三昧。你所得到的，起個名字叫金剛三昧，是從金剛般若裡面得到的正受。如果你從念佛法門，你念到一心不亂，一心不亂也是把苦樂憂喜捨都捨掉，念到一心不亂。心裡面還有苦樂憂喜捨，你怎麼能得一心？不可能得一心。得一心，這個統統放下了。這個正受就叫做念佛三昧，你是從念佛這個方法得到的正受。所以三昧無量無邊，那就是無量無邊的方法，你所得到的是一個，決定是相同的，就是你得到正受。經上我們常常看到無量三昧，要知道三昧是一個，無量是法門、是方法，無量的方法都能得三昧。

　　猶如虛空花，下面用比喻來說。這個比喻，跟本經後面講的夢幻泡影，的確是一個意思。虛空花依空而有相，虛空哪來的花？眼睛害了病，就看到虛空花。眼睛害毛病也是個常事情，我想大家都可能有這個經驗。眼睛害了眼病，確實看到虛空當中有花。眼睛病的人看到，好眼睛的人看不到。晚上看燈光，害眼睛的人，我害過眼睛有這個經驗，經上講的我很熟悉、很了解。晚上看燈光，燈上有個輪，有一個輪相，眼睛好的人看不到，沒有，害眼睛的人會看到。這個比喻什麼？假的、虛幻的，本來沒有，是你自己眼睛有毛病看到這個東西。這個輪跟花，都是從空中出來的，確實沒有這個事情。空中並沒有這個花出入，實在講是自己眼睛的毛病。佛用這個比喻，比喻十法界依正莊嚴就像空中花一樣，怎麼來的？無明就是個病態，就是不健康，從無明而來的，變現出來的。哪一天我們眼睛好了、病好了，空花若復滅，虛空本不動。那個花，有沒有說害病從空中就變出來，眼睛好了，它又回去，又沒有了？沒有這回事情，這種常識我們容易明瞭，佛用這個來比喻。十法界依正莊嚴就像空中花一樣，你迷的時候有，你有無明的時候就有，就現這個相；無明要是斷了，就沒有，這個現相就沒有了。永嘉大師在《證道歌》上說，「夢裡明明有六趣」，六趣是六道輪迴，「覺後空空無大千」。這就說明六道十法界是夢中的境界，覺悟之後，不但六道沒有了，十法界也沒有了。

　　這個事跟理都是真實的，實在講理很深，事很複雜，理深事繁雜，我們沒法子體會。為什麼自古以來中國外國多少聰明人，我們今天講的科學家、哲學家、宗教家，都是世間第一等聰明人，累積了幾千年的經驗、智慧，到今天還是解決不了這個問題？關鍵在哪裡？關鍵在方法上錯誤。他們要在這個繁瑣現相裡面去觀察，用分別、用思考；換句話說，這佛經裡面說的，依舊用心意識，心意識是妄心。這個東西，十法界、六道是妄心變現的，你再用妄心去研究它，你能把它搞清楚嗎？不可能！愈研究愈多，它是你心變的，愈變愈複雜，愈變愈多，永遠得不到答案。佛菩薩高明的地方，跟他們用的方法完全相反，佛菩薩用定，一切法裡頭不分別、不執著、不起心、不動念，讓這個心像水一樣，讓它慢慢靜下來，慢慢平下來。一到平靜的時候，豁然大悟，照得清清楚楚、明明白白。世間這些聰明人他們來研究，那個心裡還是起波浪，用那個起波浪的心去研究外面境界，那怎麼會可能！佛法跟世法不一樣的地方在此地。佛法用的是定功，用的是這個方法。其目的，恢復自己的本能，本能是「無所不知，無所不能」，這是本能。

　　《圓覺經》上這幾句話，跟《金剛經》此地所講的意思完全相同。所以底下註出來了。圓覺心，圓是圓滿，覺是覺悟，真心是圓滿的覺悟，沒有一絲毫障礙。人生宇宙，我們自己過去世、未來世，過去無始，未來無終。說到空間，沒有邊際，十方世界都是清清楚楚、明明白白。六根的能力是圓滿的，西方極樂世界，佛在經上講，距離我們此地十萬億佛國土。佛國土就是一尊佛教化的範圍，他教學的範圍。有多大？一個三千大千世界。從前一般人以為佛講的三千大千世界，大概是現代天文學家發現的銀河系，一個銀河系，這個範圍就很大。近代黃念祖居士，他也是個研究科學的，他在《無量壽經註解》後面有一篇文章討論這個問題。他的看法，一個銀河系是佛經裡面講的一個單位世界，不是大千世界，他說得很有道理。一個大千世界裡面，多少個單位世界？佛在經上給我們講，一千個單位世界稱為一個小千世界，這樣的小千世界再集合一千個，叫中千世界，然後再一千個中千世界，稱為一個大千世界，這是一尊佛的教化區。我們乘一乘就曉得，一千乘一千再乘一千，十億個。照他這個說法，十億個銀河系才是一個大千世界，一佛土。極樂世界距離我們十萬億個佛國土，我們簡直不敢想像，這個距離太遠太遠了。

　　西方極樂世界那邊什麼樣的狀況，我們的眼睛看得很清楚，那邊人在那裡談話，我們也聽得很清楚，這是不是神話？給諸位說，決定不是神話。不是神話是什麼原因？西方極樂世界是自性變現的，「唯心淨土，自性彌陀」。比西方世界更遙遠，無量無邊的虛空法界，還是自性變現的。我們六根的能力是自性的本能，哪有達不到的地方？沒有達不到的。所以佛法對我們的教學，沒有別的，恢復本能而已。佛有沒有給了我們一點？什麼也沒有給。你所成就的，是你自己本來有的。你今天能力為什麼喪失掉？是因為你那個機器發生故障。所以我們六根還起作用，但是範圍縮得非常非常小，隔一張紙就看不見，這是嚴重障礙。稍稍距離遠一點，我們就聽不到了。

　　今天是我們六根自己有了障礙，障礙在哪裡？都是心裡面起了大波大浪，這就是妄想分別執著。愈是嚴重，你的能力就變得愈小；換句話說，妄想分別執著就跟波浪一樣，愈是輕，你的能力就愈大，就逐漸恢復了。阿羅漢見思煩惱沒有了，他還有塵沙煩惱，還有無明煩惱，他的能力就比我們強很多了。阿羅漢能夠知道過去五百世、未來五百世。我們以中國人來講，中國人三十年是一世，五百世那就是五百乘三十，這是他能夠知道的範圍，他能夠見到的範圍。因為他的障礙去掉一部分，我們現在的障礙非常嚴重。

佛給我們講的，是教我們恢復本能，我們每個人智慧德能跟一切諸佛如來沒有兩樣。他們是完全恢復了，我們是完全迷失了。所以佛講，我們的能力智慧失掉，不是真的失掉，真的失掉那就不叫真性；不是真的失掉，是有障礙，迷失了。好比太陽一樣，我們今天陰天見不到太陽，是不是太陽失掉？不是的，雲層遮住，太陽並沒有失掉，雲層障礙了。雲層拿掉，不就又恢復了嗎？只要把我們心裡的妄想分別執著，我們平常講起心動念、分別執著，這個大家容易懂，只要把這個東西去掉，我們的智慧德能就恢復了。你去掉一分就恢復一分，去掉兩分就恢復兩分。

　　由此可知，佛對於我們有恩德，有大恩大德，要不是佛把這個事實告訴我們，我們怎麼會曉得這樁事情？不知道。佛告訴我們了，佛希望我們恢復，佛不能幫助我們恢復，這個諸位一定要知道。迷，我們自己迷的，不是佛迷我們。悟還是要自己悟，佛不能幫助我們悟，佛只能把事實真相告訴我們，覺悟的方法告訴我們，下面功夫要自己做。怎麼做？在生活當中對人對事對物，要真的不起心、不動念、不分別、不執著，這叫用功夫，真用功，這叫修行。前面講了，這個修行叫觀行，這是屬於行門。

　　觀門，事實真相很清楚、很明白，要用《楞嚴經》上兩句話，清清爽爽，這一切現相是什麼？「隨眾生心，應所知量」，「當處出生，當處滅盡」。因為它是當處出生，當處滅盡，所以佛教給我們應無所住。它是空的，你得不到，什麼都得不到，這個世間沒有一樣東西你能得到；連自己的身體，連自己思惟想像那個心都是假的，都得不到。所以你一定要清楚，不可得，你就放下了，這是教你無住。為什麼教你無住？為什麼教你放下？它有道理在。你要不肯放下，換句話說，你就不肯捨棄輪迴，你就不肯捨棄地獄、餓鬼、畜生，那你有得受了。這是教你放下。因為隨眾生心，應所知量，所以教你而生其心。可見得佛講的是真話，佛講的完全是事實真相。佛不勉強我們，我們不這樣做不行。前面經文講「信心不逆」，你真明白了，真懂得了，曉得非這麼做不可。要不這樣做法，我們永遠不能夠脫離輪迴，永遠不能夠離開現在這個苦日子。這是說到我們的真心，我們的本性，本來是圓滿的覺悟。

　　「即是生佛本具之性體」，一切諸佛證得，證得原來是自己，所謂是「圓滿菩提，歸無所得」，你所得到的，都是你自己本來有的，本有哪裡算是得？一切眾生雖然失掉，失掉，剛才講，迷失，不是真的失掉，只要不迷立刻就恢復。破迷開悟，馬上就能恢復。馬鳴菩薩在《起信論》裡面告訴我們，「本覺本有」，本覺就是自性，自性裡頭所具足的德能本來有；「不覺本無」，幻無明，那是不覺，那是本無。本無，當然可以斷掉，可以斷得乾淨；本有，當然可以恢復。《起信論》這兩句，帶給我們修學無限的信心。

　　「空花喻眾生無明不覺之幻相」，十法界依正莊嚴，是眾生一念不覺而起無明變現出來的幻相，如同眼睛害病看空中花，這個意思是一樣的。空花若滅，喻無明滅。因為能變跟所變是一不是二，無明滅了，空花就滅；空花滅了，無明就滅。起是同時，滅也是同時。

　　虛空不動，喻性本不動。把自性比作虛空。其實我們現在這個虛空，虛空是真的是假的？給諸位說，虛空是假的，不是真的。世間人總以為，這一切現相是假的，虛空不是假的。天親菩薩在《百法明門論》裡面，把虛空列在無為法裡面，沒有列在有為法。有為法是有生有滅，什麼叫無為法？無為法是不生不滅。無為法有六個，但是諸位要曉得，除了真如無為那一個是真的，其他五種是相似的無為，不是真的無為，相似的無為。為什麼？因為它生滅的現相我們看不到。世間人事的變化，我們看到，植物開花，花開花謝我們看到，滄海桑田我們也看到，曉得所有一切現相都在變化。但是虛空，三千年前的虛空，跟三千年後今天的虛空，好像沒有什麼變化，的確它是沒有變化；實在講，它的變化是我們沒有辦法覺察出來的。

　　虛空它也是有生滅的，有起滅的。你要不相信，這有個比喻你可以能體會到。你會作夢，你想想你夢中境界有沒有虛空？夢醒之後，夢裡的境界沒有了，夢中虛空哪裡去了？虛空也沒有了。那你就曉得，我們今天這個虛空是無明變現出來的。無明是暗相，什麼都不知道；什麼都不知道，就一片漆黑。今天我們的太空就是這個樣子，一片漆黑。你把日、月、燈拿掉，虛空什麼樣子？一片漆黑。為什麼黑？無明。你什麼時候真正開悟了，給諸位說，人要是真的開悟了，這個虛空是明亮的，不需要日、月、燈，明亮的。大光明藏，自性是光明的，無明是漆黑的。哪一天看到夜晚也是明亮的，那就恭喜你，你開悟了，你就覺悟了。你如果沒有達到這個境界，沒開悟。心裡沒有妄想分別執著的時候，心是光明的，外面境界是光明的；才起絲毫分別執著，就不行了。

　　這個事情古人有，我們看近代的，近代《虛雲老和尚年譜》，這個在海內外現在流通很廣泛，諸位看看你就曉得，虛雲老和尚曾經有這麼一段故事。他自己在山上住茅蓬，茅蓬跟寺廟還有一段距離，通常走路可能要走一個小時、半個小時。老和尚大概是到這個寺廟裡面去，不知道辦什麼事情，辦完之後就回家，大概已經是黃昏的時候，他心很定，慢慢的走，往回走。可是走到一半天已經黑了，路上迎面來，遇到兩個同修，認識的人，這兩個人打著燈籠，遇到老和尚就覺得很奇怪，「這麼黑了，你怎麼一個人在路上走？」老和尚聽到這句話，天馬上黑下來了。他沒有提醒他，沒有說這句話，老和尚保持著，譬如他下午五點鐘出去的，他就是五點鐘的狀況，他沒有感覺到天暗，他清清楚楚。但是人家一告訴他天暗了，馬上就黑掉了。這就是證明大黑天是假的，不是真的，無明變現出來的。可見得老法師心很清淨，這個時候他破無明。破無明並沒有這個念頭：「我心很清淨，我破無明」，那就是無明。決定沒有起心動念，決定沒有妄想執著。這是我們從老法師這個境界當中，能夠體會到是虛妄的，虛空也不是真實的。

【12.當知平常所言心動，乃無明動耳。】

　　我們平常講的心，說老老實實話，全講的是無明，全講的是妄心；真心不動，真心離念，真心沒有念頭。無念這個念也沒有，那是真心。我們平常講「你的心」，那都是妄心，妄心才起心動念，妄心才天天打妄想，一個念頭生，一生念頭滅，叫生滅心。生滅心變現出的境界，就是生滅的境界。我們這個身體，因為心是個生滅心，所以這個身就是生滅身，我們居住的環境、一切萬法都是生滅的。佛與大菩薩證得心性，心性不生不滅，所以他的身也不生不滅。我們看到《無量壽經》，特別是阿彌陀佛的四十八願，一開端就告訴我們，十方世界往生到西方極樂世界的人，所得的身相跟阿彌陀佛一樣，金色光明，不生不滅。為什麼你得到？因為生到西方極樂世界是不生滅的心往生的；西方極樂世界也是自性變現的。

　　那麼現代人，現代人講求現實，實實在在說，我們學佛的人看那些講究現實的人，完全違背了現實，他怎麼會懂得現實？什麼東西最現實？人不老最現實，不生病最現實，不死最現實，年年十八最現實，他做不到。可見得，他不懂現實。這些事情能不能辦得到？能辦得到。怎麼辦？清淨心。所以最現實的就是清淨心，心清淨了，身就清淨。現在身體有毛病，不怕！毛病從哪裡來的？從不清淨得來的。心恢復清淨了，這個身體不必看病，不必吃藥，自然就好了，體質就變化，就恢復到正常。清淨心變現出來是正常。怎麼會把正常的搞亂呢？妄想。妄想真正是害人，妄想在作祟，把正常的生理破壞掉，所以才有許許多多的疾病。這是說明真心跟妄心，我們一定要清楚、要明瞭，妄心就是無明在動。

【由此更可了然，但能不取於相、如如不動之本性，當下便現。】

　　本性現前，身就是佛身。本性不生不滅，本性不垢不淨，本性不來不去。本性現前，你這個身就跟諸佛菩薩的應化身沒有兩樣。真正得大自在，真正得真解脫，解脫就是我們今天講的自由自在。修學的綱領就在不取於相，不取於相就是放下。放下很難，難在什麼地方？難在不了解事實真相，把這些眼前所有相都當真，所以你不肯放下。不但身外之物當體即空，了不可得，經上告訴我們，自己的身心，這個心就是念頭，經上講的三心，還是講的念頭；真心哪有過去現在未來？沒有！妄想才有過去、現在、未來，所以講三心是妄心，妄心不可得，妄心現的這個妄相也不可得。身心世界都不可得，這是事實的真相。

　　佛跟我們講這些話不是消極，你要認為佛說這些話是消極，那你就大錯特錯了！佛說這些話，真的是非常積極。明瞭真相，一切放下，你的心真誠，真心顯露出來了，對人對事對物都是用真心，不是用妄心。真心的相是清淨平等，真心的作用是大慈大悲。對一切眾生平等的關懷、平等的照顧，還有什麼事情比這個更積極？還有什麼事情比這個更圓滿？這才是真正福慧雙修。得的果報，果報是決定有的，它造因哪有沒有果的道理？果報不可思議。自己受用的那個境界是西方極樂世界，《華嚴經》上講的華藏世界，華藏世界、極樂世界不是人建造的，是性德自自然然流露出來的。我們今天用真誠、清淨、平等、大慈悲心，對人對事對物，就是修的這個。這就是佛家常講的稱性起修，全修即性。前面跟諸位說過，所有一切現相是什麼？業因果報的相續相。你現在做的是這樣圓滿的因，這樣殊勝美好的因，現的相續相當然就是最殊勝、最完美的。最殊勝、最完美的這個現相，就是一真法界，就是極樂世界，就是華藏世界。這是佛教給我們而生其心。

　　決定不能用惡念對一切眾生，受害的是自己，因為那個惡念變惡境界。一定要記住，所有一切境界相從心想生。心地善良，現的境界就善；心不善，現的境界就不善。所有一切境界是自性變現的，不是外面實有的，不是別人變現出來給自己受的，這一點諸位一定要記住。你真正通達這個道理，你不會怨天尤人，才真正明瞭古人講的自作自受。自己修清淨心，現西方極樂世界；自己起三毒心，現的就是餓鬼、地獄、畜生。離開念頭，什麼都沒有。一切法從心想生，《華嚴經》所講的「唯心所現，唯識所變」。

　　不取於相，如如不動，這個意思一定要能夠體會，一定要明瞭它的事實真相。只要能夠於一切法不取，諸位在此地要記住，不取不是不要，你要是說不要，你又錯了，又落在非法相那一邊去了；不取是不要放在心上。因為取著的念頭是妄心、是無明，離開妄想分別執著，我們待人接物，剛才講了，用真誠，真誠不是取，取就沒有真誠；用清淨，清淨裡頭沒有取，取就不清淨，取就不平等，取就不慈悲。一定要能做到不取於相，真誠、清淨、平等、慈悲就現出來了。這是什麼東西？就是如如不動的本性起用。當下便是，那個真誠、清淨、平等、慈悲還要學嗎？不要學，自性裡面自然流露出來。這個東西現在就是被妄想分別執著障礙住，讓你不起作用，讓你透不出來。

【又可知取捨正由無明，而無明本是幻相。然則不取於相，當下便如如不動。】

　　取捨還是沒有離開無明，這個意思比前面又要深一層，又不好懂了；前面教你不取於相。我們把話再說得更簡單一點，我常講的不起心、不動念、不分別、不執著，你記住我這四句話，對人對事常常念著：「我不分別、不執著」，試問你有沒有分別執著？你說你不分別，你已經在執著，你已經在分別。你說你不執著，你已經在執著；執著什麼？執著個不執著，分別個不分別，你又錯了，這就是這個意思。你要是不會，取捨都落在無明裡面，取相錯了，不取也錯了。這個事情很難，要體會這個意思，沒有辦法言傳，你要懂得這個意思。剛才講了，離開取捨之後，流露出來的是真誠、清淨、平等、慈悲。真誠、清淨、平等、慈悲裡頭，決定沒有取捨，決定沒有起心動念，這就對了。如果我今天對人對事對物，一切法我都不分別不執著、不起心不動念了，可是一點慈悲心都沒有，一點真誠心都沒有，那你就墮到無明裡面去了。換句話說，你還是落在取捨裡頭，你不是真的不取不捨，不是真的。無明是幻相。

　　然則不取於相，當下便如如不動。那個不取於相也沒有，那是個什麼樣子？就是真性圓滿現前，真性的圓滿現前就是如如不動。但是此地如如不動，你又不能看死了，如如不動像個石頭一樣，像個木頭一樣，不是的。釋迦牟尼佛已經是不取於相、如如不動，他每天還到舍衛大城去托缽，他還要穿衣持缽，他有沒有動？要曉得，動跟不動是一不是二，才是真的如如不動，這是最難懂的地方。他每天還照樣生活，照樣工作，照樣上班，照樣應酬，他怎麼如如不動？他確實如如不動，就是我剛才講的，他生活、工作、應酬、待人接物，都是用一片真誠、清淨、慈悲，那就是如如不動。這個意思確實是愈講愈深，愈講愈難體會。你真能體會到，才曉得是自性起用，這是佛菩薩的境界，是我們自己本來具足的境界，不是從外來的。我們是把這個殊勝、光明、美好失掉了，今天再給你講講，感覺到驚奇，其實這是很平常的事情。

【是故學人】

　　這一句是做一個結論，因為前面講的道理。修學般若的人，

【當於不取上，痛下功夫，不取就是無住。方契真如，智與理冥也。】

　　冥就是合一。所以初學的人在哪裡用功？要在無住、在不取；無住、不取就是放下。我早年學佛，剛剛接觸佛法，我算是非常幸運，我接觸佛法大概一個月，我就認識章嘉大師。他老人家教給我的東西簡單明瞭。我們第一天見面，我向他老人家請教，我說我現在知道佛法很好，是一門很高深的學問，這是方東美先生給我介紹的。我向他請教，有沒有方法讓我們很快入這個境界？我向他提出這個問題，他並不是馬上就答覆我，他一直看著我，看了三十分鐘，一句話不說。他看我，我也看他，三十分鐘下來，心定了。這是他教學的一種手段，他讓你整個定下來，然後這一句話會叫你一生不會忘記。他的教學法，我從來沒有遇到第二個人用這個方法。給我說六個字，「看得破，放得下」，就是《金剛經》上這兩句，看得破，這是《金剛經》上說的「一切有為法，如夢幻泡影」；放得下，就是「不取於相，如如不動」。他講看得破、放得下，這個好懂。我就向他請教，從哪裡下手？大概又停了七、八分鐘，沒有上次那麼長了，給我說兩個字「布施」。第一次跟他見面，時間大概是一個半小時，只談這幾句話。所以那個氣分，都像在定中一樣。

我向他老人家告辭，他送我到門口，拍著我的肩膀告訴我：「我今天教你六個字，你回去好好的做六年。從布施下手。」我們接受他的教訓，真受他的感動。為什麼？真誠。我剛才講了，真誠、清淨、平等、慈悲完全流露出來，讓你在他那個小客廳裡面，受他這種氣分的薰陶，那個力量太大了。我們現在科學裡面講磁場，他那個磁場跟別人不一樣。所以真的就回去學布施，真的就幹六年。六年布施光了，什麼都沒有了，乾乾淨淨。可是這個老人家講的那個感應不可思議，真的就現前了。所以一定要做，要在不取上痛下功夫。

我們是凡夫，布施放下很難，難捨！難捨也要咬緊牙根去捨，你不做不行。不做，換句話說，理論得不到事實的證明，一定要曉得，理跟事是一不是二。學佛的人往往把理跟事分作兩截，所以一生不得其門而入。一定要曉得，理跟事是一不是二，真的要痛下功夫。最初學布施，因為從來不肯布施，吝嗇，現在接受老師的教誨，回去學。開頭怎麼樣？自己不要的東西拿去布施，算不錯了！從前不要的也不肯布施，也不肯給人，現在用不著、不要的可以給人。慢慢再進一步，把自己好的東西也可以給別人了。最後，好的送給別人，那個不好的自己留著用，這就進了很大一步。搞了不少年，那個心才搞平，才養成習慣，非常非常困難！但是這個難關一定要克服；不克服，經典裡面所講的這些道理、義趣，你縱然看了，看了人家的註解也看不懂，那個意思你也沒有辦法看懂，你也得不到受用。一定要功夫下下去，一看到經典上講的，註解上講的，沒錯，就是這樣的！所以要在生活上去做，整個的生活沒有別的，就是布施，這個意思前面講得非常詳細，整個生活是布施。

在日常生活，從早到晚，每天工作應酬、待人接物，統統是布施，統統是六波羅蜜。你只要肯這樣做，經上講的如如不動，如如不動就是真如，方契真如。到這個時候，智慧就開了，就像六祖惠能大師一樣，常生智慧。六祖見五祖的時候，「弟子心中常生智慧」，你就常生智慧了。常生智慧的日子就好過，真的是幸福美滿、自在快樂。將來以後到哪裡去，清清楚楚、明明白白，真的是了生死出三界。你不肯做，學佛是空的，沒有用處。一定要認真努力，痛下功夫；就是認真去做，不做不行。學了，馬上就要用得上，就要把它變成自己實際的生活行為，我們才真得受用。今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

116．金剛般若研習報告（第116集）

　　請掀開經本二百六十八面，第一行：

【13.當知不取，即是離相。云何方能不取。《圓覺經》云︰一切菩薩及末世眾生，應當遠離一切幻化虛妄境界。由堅持遠離心故。心如幻者，亦復遠離。遠離為幻，亦復遠離。離遠離幻，亦復遠離。得無所離，即除諸幻。】

　　這一段是《圓覺經》上的經文。我們把底下這幾句念完：

【細究此段經義，可見離相功夫，全在堅持。堅持者，強制之謂也。此層功夫，誠不可少。不然，無始來取相習氣，何能除之。】

　　佛在《圓覺經》上教給我們這個方法，實在講這個方法是過去一切諸佛修行證果的經驗之談。離相的確是一樁很難的事情，這個我們在前面曾經討論過，它的困難就是妄想執著，是我們無始劫以來養成的習氣，這個習氣的根太深，所以我們雖然曉得它是虛幻的，曉得它不是真實的，可是依舊沒有辦法把它斷除。如果不離，我們在佛法修學上就談不上功夫，當然更談不上得力。由此可知，佛在經上常講，我們修行是無量劫來，決不是一世、二世，是無量世。像佛在《無量壽經》說阿闍王子，過去曾經供養四百億佛，這個善根當然非常深厚。供養四百億佛，在世尊法會當中那個情形跟我們現在差不多。為什麼這樣深厚的善根還是不能成就？歸根結柢就是離相離見太難了，這也是我們今天毛病之所在。《金剛般若》講到最後，就是教我們不取相，教給我們如如不動。能夠不取於相，自然就如如不動。不取就是離相，相要怎麼離法？怎樣才不取？《圓覺經》上這一段，是諸佛的經驗之談，提供給我們做參考。

　　一切菩薩及末世眾生，一切菩薩，是世尊當年講經說法，參加法會的這些菩薩們，一直到世尊末法時期的眾生。我們今天是在末法時期，這句話也包括我們在內。要想修行證果，應當遠離一切幻化虛妄境界。這一句就是講六道、十法界依正莊嚴，都不是實在的，這個前面我們已經說了很多，決定是虛妄的，經上講的夢幻泡影，一點都不錯，佛教給我們應當遠離。

　　由堅持遠離心故，這個關鍵就在堅持兩個字，要堅持到底，決定不能夠放鬆，要堅持遠離，遠離就是放下。這樁事情難，難一定要做。要知道不做就不行，不做就沒有辦法脫離六道輪迴，沒有辦法脫離十法界。要想出離輪迴，出離十法界，證得一真法界，一定要堅持遠離，也就是一定要放下。

　　心如幻者，亦復遠離。這個離，離相，這裡教給我們有層次、有步驟，這樣做起來比較容易。先放下什麼？身外之物。一切虛幻妄境界，這是身外之物。身外之物能放下，那個心也不是真的，我們起心動念這個心，這個心是個妄心，心如幻者，亦復遠離。遠離，記住就是不取，就是不執著。我們能夠思惟想像的這個心，也是夢幻泡影。前面世尊告訴我們，「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，我們起心動念的心，有過去、現在、未來，這叫三際心不可得，要遠離，也就是要把它放下。

　　遠離為幻，遠離這個念頭也不是真的，真心本性裡面也找不到遠離這麼一念，這一念也要不得，遠離也要遠離，也不能有，亦復遠離。「離遠離幻，亦復遠離」，這就是所謂徹底放下，放下還要放下，再放下，再放下，放到沒有東西可放了，自性就現前。「得無所離，即除諸幻」，到沒有東西再離了，夢幻泡影就沒有了。這個時候，真性自然就顯露了。細細研究這一段的經義，可見離相功夫全在堅持。堅持就是強制的意思，也就是說要勉強去做，特別是在初學這個階段非常重要，非常重要，不能不做。前面我們在經文上讀過「信心不逆」，那句話也是初學關鍵的所在。不逆，就是非這樣做不可；不這麼做，決定不能成就。這一層功夫，特別是對於初學決定不能少，不然無始劫以來，著相、取相的習氣，真的是沒法子斷。

　　我們看看過去世尊在世的時候，跟著佛修行的人多，雖然經上告訴我們，見了佛哪有不得利益的道理，但是每個人見到佛得的利益並不相等。有人明心見性，這是得大利益；有人開悟得定，沒有見性，得中利益；有些人斷惡修善，生三善道不墮三惡道，得小利益，不等。都得利益，但是並不相等，這個我們要知道。能夠遠離的人就得利益，不能遠離的人就不得利益。剛才講了，最低限度的利益，我們講生三善道，不墮三惡道，你也要堅持不做惡事，不造惡業，這才行。堅持五戒，堅持十善業，可見得最低限度的，也不能離開堅持。如果我們不能堅持五戒十善，佛法無論修學得怎麼樣，講得天花亂墜，來生還是要墮三惡道。

　　不但是教下，念佛也不例外。我們看到慈雲灌頂法師《大勢至菩薩念佛圓通章疏鈔》，這個小冊子我們過去印過不少次，有很多同修看到過。他在這個小冊子末後，為我們說出念佛人一百種不同的果報。第一種就是地獄，念佛的人為什麼還墮地獄？這是叫我們很疑惑的一樁事情，但是它是事實。念佛應當成佛，成不了佛，怎麼可能會墮地獄？這就是口裡念佛，心裡還造阿鼻地獄的罪業。我們如果冷靜的去觀察，造這種罪業的人真有，真可怕！哪一種罪業？我們最常見到的破和合僧，障礙別人修行，這種造業是不知不覺的。有的時候還自以為在修功德，哪裡曉得是造罪業？很冷靜、很細心的去觀察就知道。這個經上講的「堅持」這兩個字非常重要。我們修淨土，必須要堅持《無量壽經》，《無量壽經》上所說的，我們要記住，要認真的去研究，明瞭佛的意思，依教奉行。要把它真正做到，這才有用；換句話說，佛教導我們的，沒有別的，改習氣而已。

【14.無明我見未斷，亦最足以破壞其堅持。然則非更於離無明我見上用功不可。云何能離。《圓覺經》云︰知幻即離，不作方便，是也。知幻二字，即是離無明之最妙方便，不必別尋方便也。】

　　《圓覺經》上說的這些話，我們在《無量壽經》、在《金剛經》上都見到了，所以老老實實依照這兩部經修行足夠了。我們為什麼不能堅持？為什麼常常還會放逸？自己把握不住、控制不住？這就是無明、我見沒有破。無明是不知道事實真相，這是無明。《金剛經》上告訴我們：三心不可得、諸法皆空，這就是把真相告訴我們。三心是能執著的，諸法是我們所執著的，能所都不可得，能所都空。你要是真的了解能所都空、都不可得，你自然就放下，就不會再執著，不會再去造惡業。這是說明為什麼一般修行人不能夠堅持到底，就是無明、我見沒有斷。

　　「然則非更於離無明我見上用功不可」，用功的方法就是研教，要讀經，要研究大乘經教；換句話說，一定要把宇宙人生的真相搞清楚、搞明白。《圓覺經》上這兩句話，我相信許多同修們都能說得出來，「知幻即離，不作方便」。知跟離是一不是二，這前面都說過，知就離了，離就知了。知是看破，離是放下。知道就看破了，看破就知道了，是一不是二。所以這裡面不需要其他的方便法。這個知是真知，真正知道了，知道他就離了。「知幻二字，即是離無明之最妙方便」，不需要再用別的方法。實在講，講到知幻，《金剛經》好。《金剛經》把一切法夢幻泡影，都給我們講得這麼清楚、這麼透徹。《楞嚴》、《圓覺》也好，都是把宇宙人生的真相跟我們說出、說破了。下面引用《楞嚴經》上一段話說：

【楞嚴經曰︰「如來本起因地，最初發心，先以直心正念真如，始能遠離諸幻。」正念，即是覺照。須徑直覺照真如本性，方能知其是幻也。由此可見必須先悟如如不動之本性，乃能不取於相矣。不但應向不取上堅持，還須向如如上覺照。】

　　這個意思很深很深，這是法身大士的境界，我們雖然做不到，對這個理論、方法要知道一些。知道得愈多愈好，知道得愈透徹，對我們修學愈有幫助。不能說這不是我們的境界，我們就可以不要學它，那就錯了。第一句話說，「如來本起因地」，這個意思是說，諸佛最初修行的時候，像我們現在就是在這個時候，在本起因地的時候。人家怎麼成功的？人家是「最初發心，先以直心正念真如。」我們這一點沒能做到，我們修行功夫當然就不如他們。最初發心，這個發心就是發菩提心。菩提心是修行的根本，我們沒發。我們今天發心來學佛，發的是什麼心？我們希望佛菩薩保佑我們，保佑我們升官發財，保佑我們家人平安，保佑我們健康長壽，我們發的是這個心，這個心不是菩提心。《金剛經》一開頭，須菩提尊者就說：「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心。」人家發的是這個心。

　　菩提心的心體，清涼大師在《華嚴》上說菩提心，他說了三個。第一個是菩提心的心體，第二個是講菩提心的心相，第三個是講菩提心的德用，就是心的作用。心相就是菩提心的樣子，菩提心的作用。第一個是菩提心的本體，本體就是《起信論》上講的三心：直心、深心、大悲心。這三心是菩提心的心體，它的本體。直心就是這裡講的正念真如。直心是什麼意思？怎樣才叫直心？有些人看到這裡，「我很直，我的心很直！」是這個意思嗎？不是的。佛在《觀無量壽佛經》也講菩提心，他講這個心體的三心：至誠心、深心、迴向發願心。我們把經論合起來看，意思就更清楚。直心就是至誠心，真誠到了極處叫至誠。誠怎麼講法？我們每個人「我很誠心」，都以為自己心很真誠。真誠的標準是什麼？過去，曾國藩先生在《讀書筆記》裡面，給「誠」字下了個定義，說得好！跟儒家、佛家講的都相應。他說：「一念不生是謂誠」，這是誠的標準，誠的講法；你心裡面有個念頭，就不誠。有念即妄，這是佛經上講的。心裡頭有虛妄，怎麼能算真誠？這是把誠的標準給我們說出，要誠到極處，心裡絲毫的妄念都沒有，這個時候就是直心正念真如，真如是真心本性的理體。始能遠離諸幻，那當然，所有一切幻都沒有了。前面講虛妄的境界、幻心，離幻也是幻，全都盡了，都沒有了。

　　這個註也註得好！正念，不是有念，有念就妄。我們也常講，所謂正念就是沒有妄念，沒有妄念的時候就稱之為正念。怕大家聽了這句話起了誤會，以為正念還有一個念，那就錯了，正念沒有念。無念，是不是叫做正念？無念不是正念，無念是無明。正念是無妄念。這個話很難懂，此地這個解釋，解釋得好，就是覺照。覺就是不迷，我們一般人在無念的時候，為什麼說無念不是正念？他無念，他沒有覺，他迷，他心裡確實一念不生，但是他什麼都不曉得，那個不是正念。正念是什麼念頭都沒有，一切諸法清清楚楚、了了分明，像鏡子一樣，照得清清楚楚。這是自性起用，相宗裡面講大圓鏡智的起用。此界他方，此界是我們現前這個境界，他方講到其他諸佛剎土，阿彌陀佛的世界，毘盧遮那佛的世界，藥師如來的世界，你都看得清清楚楚，那叫照。不迷就叫覺，統統照見，徹底的照見，這才叫做正念，這個意思我們一定要清楚。

　　「須徑直覺照真如本性」，須是必須；實在講，一定是這個道理，一定是這麼一樁事情。直捷了當，裡面確確實實沒有一絲毫的委曲之相，十法界依正莊嚴就是真如本性。性相一如，理事不二，所謂相是性之相，所謂性乃是相之性，如果說理，是事之理，事是理之事，所以它是一不是二，前面講了，諸法一如，這就是覺照真如本性。

　　「方能知其是幻也」，知道真如本性所變現的一切境界相是虛幻的，相是幻的。這些幻相都是依真如自性變現出來的。佛法裡面講真、講妄，它有個標準，凡是永遠不會改變的，就稱它為真的；凡是會變的，就稱它是幻的，是虛妄的。體性，它不變，體性空寂，沒有現相，所以它不會變；不會變的，這是真的。從體起相，那個相會變；會變的，這是虛妄的。真跟妄是這麼講法，真妄一如，真妄不二。前面跟諸位報告過，這個妄相，相不會滅，這個要記住，相是決定不會滅的，不生不滅，相不會滅，但是相會變。為什麼會變？隨眾生心就會變了。《楞嚴經》上講，「隨眾生心，應所知量」，隨眾生心，它就會變。所以，眾生的心不變，相就不變。但是眾生都有妄想，那個妄想心，相就隨著變了，這是佛教我們修定。修定的意思是什麼？把妄想息掉，你現那個相就真常。西方極樂世界的相，為什麼那麼殊勝？就是西方世界的人心清淨，沒有妄想，所以那個世界就是真常；也是唯心所現，也是唯識所變，沒有例外的。這就是知道它是幻，知幻當然就離了。

　　由此可見必須先悟如如不動之本性，乃能不取於相矣。正因為這個道理，宗門就採取這個理論做為修學最高的指導原則。禪宗裡頭它就用這個，禪宗一定是先要開悟，悟後起修。沒有開悟之前，不能看經，也不能聽講經，他要先求悟。悟了以後，再去讀經，再去聽講，悟後起修，這是宗門跟教下不一樣。教下先讀經，先研究，先聽經，然後再去修行，這是兩種不同的修學方法。當然宗門裡頭開了悟之後，再聽經研教快，而且不會有錯誤，因為他心清淨，他心生智慧，所以非常非常的快速。但是開悟不容易，明心見性不是人人能做得到。所以宗門接引的根性，《壇經》裡頭所說的，六祖接引的是上上根人，中下根就沒分。中下根悟不了，一定要上上根人，他們走這個路子。中下根人就從教下下手，能得利益。

　　無論是宗門教下，最重要的關鍵在老師。所以佛在《阿難問事佛吉凶經》裡面，一開端就告訴我們，學佛一定要親近明師。那個明是光明的明，不是名氣大的名，名氣大沒有用處。光明的明是明心見性的老師，他是過來人，他的經驗，他的教導，可以提供我們做參考。這樣的老師很難，不容易遇到；遇到了，我們也不認識，也不相信，那就沒有法子。老師的教學，一定要負因果的責任。老師是給你指路，如果路指錯了，你的目的想成佛，他把你的路指錯了，他要負大責任，那個不是開玩笑的！像宗門裡面公案所說：「錯下一個字轉語，墮五百世野狐身。」錯說了一個字，就是說把人家的方向指錯了，這是百丈大師的公案，許多同修都很熟悉的。

這是以前一位法師，人家向他請教一個問題：大修行人還落不落因果？他告訴人家：「大修行人不落因果」，就一個字墮五百世野狐身。這個狐狸也很有靈性，過去是大法師。遇到百丈禪師，他變成人形，常常來參加法會，聽老法師講經說法。可是百丈法師知道他，知道這個不是人，是個狐狸精。他向老法師請教，老法師就說：明天我上堂，你把從前人家問你的那句話，你提出來問我。第二天上堂，他來了，就提出這個問題︰大修行人還落不落因果？百丈大師給它改一個字，大修行人不昧因果，改一個字。他是不落因果，不昧因果。到第二天，這個狐狸就死了，老和尚叫人到後山去給他收屍，把他火化，他就脫離了畜生身。

　　所以指導一個人修行不容易，你要是把人家路子指錯，怎麼得了？你自己走錯路那活該，沒有話說。你把人家的路指錯了，這個因果可就背大了。怎樣指路就不會錯？勸人念佛這個路是決定不錯，是不是？十方三世一切諸佛，勸十法界眾生念阿彌陀佛求生極樂世界，這是一點都不會錯的，這個絕對不會背因果的。但是你要勸他學其他的法門，你就要負責任，那個就不是開玩笑的。那個法門能不能契他的根性？他在這一生修學能不能有成就？做老師的那要胸有成竹，要清清楚楚的，那個路子走錯了、指錯了，麻煩就大了。我們讀這一段，也就曉得修學大乘的難處。參禪不容易，參禪要先開悟；沒開悟不能修行，悟後起修。所以最方便的是念佛，念佛不開悟沒有關係。甚至於念佛連教理不明也沒有關係，只要你肯老實念，肯萬緣放下老實念，那就能成功。所以這個法門，古德常講「萬修萬人去」，道理就在此地。

　　「不但應向不取上堅持」，也就是堅持要放下，什麼都要放下，必須要自己心中一念不生。我們念佛人實在講，要做這個功夫，能夠身心世界萬緣放下，我們這句佛號得力了，這個要緊。無量劫來我們在六道裡頭打滾，生生世世永遠不能出頭。這一生好難得遇到這個法門，遇到這個法門，就是說你遇到出頭的機會，遇到超越三界、一生成佛的機會。這個機會你要把它把握住，你要不懂得堅持的話，那就可惜了！這個機會實實在在是難遭遇，要知道珍惜，要知道這個機緣得來之不易。不但不取，還要向如如上覺照，如如是性體，真心本性上去覺照。這一段所講的，是所有一切大乘修行的綱領、原則，確實是難。因為它難，所以阿彌陀佛才為我們開啟念佛往生的法門，唯有這個法門才能普度一切眾生。

【16.《圓覺經》曰：一切菩薩及末世眾生，先斷無始輪迴根本。】

　　這是講到修學，從哪裡修起？從先斷無始輪迴根本下手。

【輪迴根本，即是無明我見也。】

　　換句話說，就是《金剛經》上講的四相四見，要從這個地方下手。經云，這還是《圓覺經》上說的：

【一切如來本起因地，皆依圓照清淨覺相，永斷無明，方成佛道。圓照覺相，便是直心正念真如。要緊功夫，全在圓照二字。】

　　我們同修們大家聽過《無量壽經》，《金剛經》也快講完了，這個地方是到流通分，《圓覺》、《楞嚴》過去都曾經講過，所以我們今天讀這一段經文，應該不會感到陌生。縱然對於經義不能很透徹的明白，多多少少也能夠有少分的體會。

　　圓照清淨覺相，這句話是功夫，也是效果。圓是圓滿，照就是前面講的覺照，清淨覺相是什麼？宇宙人生的真相。體是真如、是自性，真如自性的相是清淨覺相。從真如本性變現出來的四見四相；四見就是我們現在所講的精神，四相是我們現在講的物質。現代的科學把宇宙一切萬相分為兩大類：精神跟物質。在佛法裡面把它稱之為色、心。色法就是一切的物質，物質現象；心法就是精神的現象。在法相宗所講的，精神現象是阿賴耶的見分；物質現象是阿賴耶的相分。前面告訴我們三心不可得，是屬於見分，四見。萬法緣生，當體即空，了不可得，是講的相分。於是我們明瞭，見相兩分也是清淨覺相，你們想想對不對？這個清淨，染淨兩邊都離，染淨兩邊都沒有。為什麼都沒有？因為它當體即空，了不可得。

　　你要是能夠照到清淨覺相，萬法一如，萬法平等，《金剛經》前面我們讀過，是法平等，無有高下。那個時候，淨穢平等，生佛平等，無有一法不平等，一切法裡頭沒有高下。為什麼沒有高下？因為它沒有自性，它沒有自體，它當體即空，哪有高下？佛法界、眾生法界，都是因果剎那生滅的相續相，你看到這一點，你就看到清淨覺相，所以統統不可得。統統不可得，就是平等無有高下，這才見到事實真相。永斷無明，宇宙人生的真相徹底明白了，這就叫成佛。佛是什麼？佛是大覺，徹底明白了。

【圓照覺相，便是直心正念真如。】

　　我們在經論上讀到這句話，直心正念真如，怎麼個講法？什麼意思？這個地方說出來了。可見得那個念不是心裡有掛念，我們常常講心裡念著，其實已經把這個字的意思錯會了。那個念是什麼？當下就是。哪有念頭？當下就是。我們中國這個文字也不可思議，這個念是今心。今心是現在這個心就是的，念是這個意思，不是真的有個念頭，有個念頭就是妄念。現在的心就是，就是什麼？就是清淨覺相，這才叫做正念真如。現前的心，就是清淨覺相。

　　由此可知，我們念佛應當怎麼念？現在這個心就是阿彌陀佛，這叫真正念佛。不是我們想阿彌陀佛，不是！現在這個心就是阿彌陀佛。阿彌陀佛是什麼？阿彌陀佛是四十八願。你現在這個心就是四十八願，四十八願就是你的心，這叫真念佛。我們講經說過，四十八願每一願都含攝其他的四十七願，四十八願願願都是圓融的，都是無礙的，一即是多，多即是一。這樣念佛，你們想想哪有不往生的道理？決定往生，不但往生，上上品往生。所以你要會念。你的心是阿彌陀佛的心，阿彌陀佛四十八願目的何在？目的是普度一切眾生。普度一切眾生是德用，四十八願是相，我們講菩提心，菩提心的樣子是四十八願，菩提心的德用是普度一切眾生，菩提心的體是直心、深心、大悲心。要緊功夫，全在圓照。什麼叫做圓照？下面一段給我們解釋。

【17.何謂圓照？前念已滅，後念未生，正恁麼時，一心湛寂，了了明明，是之謂照。】

　　我們先來研究這一句，什麼叫圓照？把圓照兩個字分開來講，先講照。前念滅了，後念還沒有生，就在這個時候。這個時候就難了，因為我們前念滅了，後念馬上就跟著生起來了。前念滅了，後念沒生那個時候，那是什麼時候？真心顯露的時候。前念是妄念，後念也是妄念，前面妄念滅了，後面妄念沒有生，這是真心。禪宗裡修定修什麼？就修這個，參禪就是參這個。我們細心去想一想，這個事情真難。什麼叫上上乘人？上上乘人，我們從這個地方稍稍有一點體會，心地清淨，所謂看得破，放得下，妄念少的人，這是上上乘人，他才有辦法保持清淨心，保持真心。這個時候一心湛寂，這是真心；了了分明，可見得這個心就是前面講的清淨覺相。凡夫有沒有？有，雖有，可惜前念、後念太接近，幾乎前念跟後念連成一體，我們的清淨覺相永遠也出不來，我們的麻煩在此地。由此可知，「照」這個意思就是真心起用。真心起作用就叫照，妄心起用叫見。你看見沒有？妄心作用。你照見沒有？照是真心作用。這兩個字我們要把它搞清楚。

【圓者，非著力，非不著力。】

　　實在講，這個地方古人所謂此處用不得力。你不用力不對，你用力也不對，這是圓的意思。

【不沈不浮】

　　這是形容，形容這個境界。

【恍如朗月孤圓，是也。】

　　這個境界我們要很細心去體會。著力、不著力都是攀緣；非著力、非不著力，這是隨緣，自自然然。前面跟諸位舉古人那個例子，古人用撐船，船快到岸了，那個時候用不著力，只要把舵把穩，撐桿的、搖櫓的統統都放下，這個船自自然然很緩慢的往岸邊上靠，那個境界就是用不得力。這是說那種境界，這是圓的意思。圓修圓證，這種修行叫圓修，證果叫圓證。

【此際一念未起，清淨無比，遍體清涼，便是本來面目。】

　　此際，際是時候，就是這個時候。這個時候，一念未起，前面妄念滅了，後面一個妄念沒起來的時候，此際就是指這個時候，這個時候是你真心顯露。我們念佛人常講的，一念相應一念佛，這就叫相應，這是一念相應的相。相應就是真心顯露，真心顯露，妄念離了，時間雖然很短暫，你能夠有一秒鐘、兩秒鐘的受用，就很難得。要在這裡下功夫，這個時候的心清淨無比。這個清淨不是修得的，本來清淨。遍體清涼，清涼是你的感受，我們一般講輕安自在，這個輕安自在的相已經很粗了，實在講這個境界自己沒有入，體會不到也說不出來。禪宗裡面所說的，「父母未生前本來面目」，這就是真心自性顯露的時候。

【務須綿密無間，久久便能入定，如此用功，便是隨順趨入也。】

　　經文這一大段，幾個小段合起來這一大段，都是禪宗用功的精華。禪宗裡參究怎麼參究法？這都是它最重要的理論與方法。我們念佛人雖然不是用它這種方式，可是理論是一樣的，道理是一樣的。所以能夠明瞭通達，對於念佛有很大的幫助，念佛容易得念佛三昧。這種境界現前要能夠保持，綿密無間，用綿密無間，就跟前面非著力、非不著力呼應了。這個境界現前，你要是感覺到很清涼、很自在，完了，你落在意識裡去了，你起念頭了。清清楚楚，這個境界非常清楚，一念不生。稍稍有一念，稍稍有感覺，這個時候很舒服、很自在，這就壞了，馬上就墮到意識裡去了。所以這個地方，依舊還是要保持非著力、非不著力，這樣才能入定。所以定的境界裡頭清清楚楚、明明白白，決定沒有一個妄想。有一個妄念在裡頭，不是入定，不是定。像這樣用功，這叫隨順趨入。可見得，這個功夫確實如古人所說：此處用不得力也。這個境界裡頭用不得力，自自然然的趨入；也是大乘法裡面常說的「無功用道」，這是入了這個境界。在我們現前，我們的階段沒有達到這個層次，我們還要堅持，還要用心意識才行，這個是離心意識。因為心意識就是念頭，這是離念，離相離念的功夫，我們見相還沒有離，一定要堅持。

【18.《圓覺經》曰：如來因地修圓覺者。】

　　這個地方講的如來，跟《金剛經》上講的如來，意思完全相同，如來是從性體上說的。若就事相上講，圓教初住菩薩，破一品無明、證一分法身，就成如來。《華嚴經》上所說的四十一位法身大士，四十一位諸佛如來，如來是這個意思，圓教初住菩薩都在其中，他們在因地修圓覺者，著重在圓字，圓修。

【知是空花，即無輪轉。】

　　我們現在知了沒有？我們沒知，我們剛剛聽說，在這個般若會上聽說。假如我們要是真的知道了，這個事情就解決了。空花是空中之花，本無所有。這個空花就是說的六道、十法界。六道、十法界是夢幻泡影，如空中花，如水中月，沒有自體，當體即空，了不可得。你要是真正知道了，輪迴就沒有了。你還要超越輪迴，超越什麼？輪迴沒有，你超越什麼？輪迴已經沒有了。你不知道，你迷在裡頭，你以為有輪迴。你曉得了，曉得就沒有了，所以就超越了。

【亦無身心受彼生死】

　　一切眾生最恐怖的、最害怕的是什麼？生死。有沒有生死？沒有，決定沒有生死。能生死的心是假的，是沒有，三心不可得；所生死的這個身體相分也是假的，當體即空，了不可得。能所俱空，誰生誰死？沒有。生死這個幻相怎麼來的？迷的人執著三心是真的，迷執這個身體也是真的，身心世界都是真的，都是實有的，他就有生死。他是不是真有生死？他真的沒有生死，自己以為有生死。以為有生死，他就受生死之苦，其實苦也是假的，苦也不是真的。這就是說明不了解事實真相。後頭兩句這個結論好！

【非作故無，本性無故。】

　　這個無就是解釋前面的「亦無身心受彼生死」，這個無不是造作它才無，本性上無。本性上因為沒有妄念，就沒有三心。本性裡頭沒有妄相，所以就沒有身心世界，那誰受？這底下解釋：

【此言自性既本不生，則亦不滅，故曰本性無。】

　　本性無有身心，無有六道，無有十法界。這個事與理，前面都說了很多。

【發心便應覺照本不生之性，故曰因地修圓覺。】

　　從這個地方，我們多少也能體會得法身大士的修學。他們的修學跟我們確實有不一樣的所在。這個不一樣，就是經上講的，他們是直心正念真如，他們是圓照覺相。我們把這兩句合起來看，意思就比較明顯，這兩句可以互為註解。他們的功夫，確確實實是無功用道；也就是說非著力、非不著力。他們確實是隨順趨入，隨順在哪裡隨順？在日常生活當中隨順，工作裡面隨順，處事待人接物裡頭隨順。什麼叫非著力、非不著力？我們前面曾經講過，境界清清楚楚、明明白白，工作我們認真努力去做，不是不做，樣樣事情都做，只是在做的當中，不起心、不動念、不分別、不執著，這就是隨順趨入，這就是圓修圓覺，就是圓照覺相，就是正念真如。

【如是修者，知彼一切生滅幻相，盡是空花，有即非有，故不為幻境所轉矣。】

　　他在境界裡面所表現的，跟一般人完全沒有兩樣。像釋迦牟尼佛在這個經前面所示現的，入舍衛大城乞食，著衣持缽，這是當時出家人每天做的工作。釋迦牟尼佛也照做，跟一般出家人沒有兩樣，每天出去托缽。托缽，接受在家人供養這一缽飯，出家人一定要為在家人說法，就像《金剛經》上講的，乃至四句偈，一句半偈，一定要說。他有問題，要給他解答；他沒有問題，要給他囑咐，這是說法。在家人是財供養，出家人回報他是法供養。回到精舍講堂，每天講經說法，這是出家人的事業。所以在事上，跟我們世間人沒有不一樣的地方。每天有他正常的工作，他需要做的事情，用心不一樣。因為他知道一切法的真相：夢幻泡影，當體即空、了不可得，有即非有，相即非相，所以他的心是清淨的。他沒有分別，沒有執著，沒有起心動念，你要問他為什麼？因為一切相當體即空。

　　凡夫跟佛菩薩不同的地方，就是起心動念，妄想分別執著，不一樣就在此地。為什麼凡夫接觸這些現相，他會起妄想分別執著？他不知道這些現相是當體即空的，是了不可得的，誤以為實實在在有。他不曉得事實的真相，是業因果報剎那生滅的相續相，他不曉得。諸佛菩薩看十法界依正莊嚴是什麼？就是業因果報剎那生滅的相續相。他看得清楚，看得明白，所以他在其中不起心、不動念、不分別、不執著。我們今天學佛菩薩，頭一個要學他的觀念。哲學裡面所說的宇宙人生觀，頭一個我們學這個；也就是說，想法、看法要學佛菩薩，他是正確的。想法、看法正確了，你的說法、做法當然正確，那還有什麼問題？所以跟世間人在一起，大慈大悲，和光同塵。他們在迷惑，沒覺悟，佛菩薩做一個最好的榜樣。這個榜樣是什麼？教給一切眾生怎樣生活；然後再幫助他覺悟，幫助他離開這個虛幻，這叫大慈大悲。所以他曉得「生滅幻相，盡是空花，有即非有，故不為幻境所轉。」凡夫最苦的，就是被境界所轉，佛菩薩不會被境界所轉了，《楞嚴經》上說：「若能轉境，則同如來。」你不被境界轉，你就轉境界；你能轉境界，你就是如來。前面講如來因地修圓覺者，那你成如來了。這個如來，剛才講了，圓教初住菩薩就是如來。

【與知幻即離義同】

　　前面引用《圓覺經》「知幻即離，不作方便」，這個意思完全相同。這是用《圓覺經》的經文，來解釋《圓覺經》上「知幻即離」。

【19.觀上引經文，當可了然。】

　　看到前面引用《圓覺經》、《楞嚴經》的文字不少，當可了然。

【徑向本不生處覺照，為除無明之妙法。】

　　這個事情一定要在日常生活當中，就像前面所說的，務須綿密無間，很自然的、很細心的去覺照。我們從早到晚，對人對事對物，六根一接觸就要曉得，外面境界是業因果報剎那的相續相。你能夠提得起這一句，這就是正念分明，清清楚楚、明明白白。功夫用久了，這講綿密無間。因為你一間斷，你就迷了，你又打妄想，又起分別執著，那你就錯了。你能把這個覺照功夫保持住，給諸位說，有個三、五年，你不能成聖，也是道道地地的賢人，就入菩薩的觀行位，那個一點不假。

　　觀行位就是通常講的功夫得力。什麼叫功夫得力？不被境界所轉。你在境界裡自己能做得了主，不被境界轉。不被境界轉，我們再說一個很粗顯的話，你已經改變了命運，你已經不受你命運的支配。凡是受命運支配的，動彈不得的，隨境所轉。你不被境界轉，你命運超越了。不需要很長的時間，你懂得這個道理，懂得這個方法，你就真正去用功夫。這個功夫，就在生活裡面曉得萬法皆空、三心不可得，這是《金剛經》上重要的綱領，然後自自然然就做到無住生心、生心無住，這是除無明極妙的方法。

【本不生處，即於未起念時，向不動處，攝心覺照。】

　　覺照就是禪宗所用的觀心的方法。觀心的方法跟參話頭的方法不一樣，觀心的功夫深，參話頭的功夫淺。那是什麼？觀心沒有辦法，做不到，這才參話頭。話頭是什麼？就是念頭。這個念頭起來了，就教你去觀察，那個念頭從哪裡起來的？做這個功夫。我們打了一個妄想，不要去理會它想些什麼，注意那個念頭從哪裡起來的；你一觀，那個念頭沒有了，要繼續觀它到哪裡去了？用這種功夫，叫參話頭。觀心不是的，觀心是前念滅了，後念沒有生，那個當中是真心，那是觀心，所以這個很難。早期禪宗用觀心的方法，以後人的根性劣，妄想多了，觀心這個方法用不上了，所以祖師才教人參話頭，用參話頭的方法來攝心。觀心，這當然是最高明的。

【以成其不取】

　　你能夠這樣做，你對於一切法自自然然都不取了。實實在在講，如果我們對於一切法的真相明白，是真明白了，你就不會取，不會執著。為什麼？取相、執著是一場空。佛沒有欺騙我們，佛不是沒有理由的來教導我們，所給我們講的，教給我們的，全是事實真相。大乘經都是從實相裡面流露出來的，實相就是事實真相。這是決定可以相信的，決定可以接受的，因為它是事實真相。了解事實真相，你想想還有哪一樁事情放不下？你所有一切放不下的，都是虛妄的。這就是告訴你，應當放下，不應當再掛在心上。但是事，事是緣，緣可不可以放下？不可以。前面講過：萬法皆空，所以你要放下；因果不空。這就是說明了一切都空，身心世界俱不可得，你為什麼還要規規矩矩做人，老老實實辦事，為什麼還要這樣子？因果不空。因果是什麼？眼前十法界依正莊嚴的現相，就是因果的幻相，這個東西不空，所以你還是要斷惡修善，積功累德。你那個因好，相續相就好。這個相裡頭有十法界依正莊嚴，那個不一樣，這就是為什麼還要接著應無所住，後頭還要而生其心；而生其心就是因果不空。這是一定要曉得的。現在世間人顛倒，恰恰把它搞反了，以為因果是假的，以為一切現相是真的，這個糟糕！經上常講顛倒錯亂，他顛倒在哪裡？就顛倒在此地。一切皆空，他認為都是有的，不空；真的是不空，他又認為是空的，他那個顛倒在此地。這一顛倒就造無量的罪業，所現的相續相，那個相就不好，現的是三惡道業因果報剎那生滅的相續相，現這種相。

【於遇緣時，堅持不取，以圓滿其不動，庶於如如性體，得有入處。】

　　於如如性體得有入處，就是我們平常所講的明心見性，這就是見性的意思；也是經上所謂契入真如，這就是契入真如的意思；一般世間人講，證果、成道，都是這個意思，這是證到佛果、成菩薩道。關鍵就在「遇緣時堅持不取」，這句話非常重要。遇緣的時候，你要有覺有照。有覺有照是什麼？身心世界都是假的，都不是真的，這就是功夫，這就是智慧，這就不迷。譬如遇到緣，遇到緣有賺錢的時候，這個緣你遇到了，你拼命去賺錢去了，你就迷了。遇到緣不取，不取是什麼？隨緣，不去攀緣，要懂這個意思。錢怎麼來的？知道業因果報的相續相。過去生中財布施的多，這是果報現前了。現前要曉得，當體即空，了不可得。你知道當體即空，了不可得，你的做法就不一樣，你不會把這些錢據為己有、把它存起來，不會了，馬上就散掉，去幫助一切需要的人。那你錢是不是都丟掉了？沒有。你這個地方丟掉，後面又來了，來得比前面還要多。但是總而言之要記住，不管來得多、來得少，要散，這是智慧。不能夠聚，一聚就錯了，空的，哪裡能聚得了？所以一定要散。

世間人不懂得散財，為什麼他不知道散財？他不曉得事實真相。知道事實真相，他一定這樣做法。而且這個財決定幫助一切需要幫助的眾生，這個財就非常有意義、非常有價值，積功累德。否則的話，那個財實在講，過去修也不容易，現在得到的時候把它糟蹋掉了，你說那多可惜！做了一些毫無意義的事情，不但沒有好處，有很多財造了罪業，更不值得了。所以你就有智慧，才曉得怎樣去處理，怎樣去運用。心依舊是如如不動，不動不是說不起作用，動靜一如，動靜不二，那才叫真不動。動中有不動，那是真不動。這個意思很深，大家要細心去體會。今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

117．金剛般若研習報告（第117集）

　　請掀開經本二百六十九面，倒數第四行：

【20.楞嚴云︰諸修行人，不能得成無上菩提，乃至別成聲聞緣覺及魔眷屬，皆由不知二種根本，錯亂修習。云何二種？一者，無始生死根本。則汝今者，與諸眾生，用攀緣心，為自性者。二者，無始菩提涅槃，元清淨體。則汝今者，識精元明，能生諸緣，緣所遺者。由諸眾生，遺此本明，雖終日行而不自覺，枉入諸趣。】

　　我們看這一段，這一段是《楞嚴經》上的經文，在《楞嚴經》上這是一段非常重要的經文。諸修行人，是指佛法裡面，無論是顯教密教、大乘小乘，所有一切宗派都包括在其中。為什麼修行不能成就？無上菩提是講成佛，修行目的就是要成佛。四弘誓願裡面最後一條說︰佛道無上誓願成，目的是成佛。為什麼成不了？當然這個地方所說的無上菩提，是指究竟的佛果，可是廣義來講，得成菩提就行了。就如同本經裡面所說，圓教初住菩薩以上，都是成正果的，我們一般講正等正覺，都是成正果的。大乘經上常講的諸佛如來，都是包含圓教初住以上的這些菩薩。《華嚴經》上所謂四十一位法身大士，這都是證果，都是此地說的。他成就不了，修得算是不錯，路子沒有走歪，就變成聲聞、緣覺。聲聞、緣覺，我們一般講小乘人辟支佛、阿羅漢，變成這一類的，這算是修行不錯的。在佛法裡面說，沒能成正果，算是得了一個小果。在無上正等正覺裡面說，他沒有成就正等正覺，他也算是正覺，這算是不錯的。

　　底下一句就不好，「及魔眷屬」，這是連小乘聖者都不如。什麼原因？佛在下面給我們說出來了。這一段開示對我們的確重要，因為經上所講的，跟我們現前所接觸到的、所看到的，確確實實有不少好心學佛的人，正如此地所說的都變成魔眷屬，這是非常的可惜。至於魔眷屬是哪一類人？《楞嚴經》上講得非常詳細，是在這部經，《楞嚴經》分量很大，一共有十卷，後面的三卷，八、九、十三卷，裡面給我們詳細說明五十種陰魔。可見得，那個五十是五十大類，每一類裡頭無量無邊，你學佛學錯了變成魔，這是非常的惋惜。他的根本原因，皆由不知二種根本。換句話說，不僅是魔錯了，學佛學變成魔了，現代妖魔鬼怪都有，學佛學成妖魔鬼怪，你說這是多可怕的一樁事情！即使阿羅漢、辟支佛也是錯用了心，但是他用的心雖然是錯了，他所依據的理論跟方法是正確的，所以他還能成一個正果。如果他依據的理論方法稍稍有一點偏差；實在講，理論方法哪裡會有錯誤？是他用錯了。用的心也錯了，把方法理論用錯了，那就變成魔。

這兩種根本，第一種就是「無始生死根本」。無始劫以來，我們在六道輪迴裡頭生死死生，到底是什麼原因？為什麼我們不能夠脫離六道輪迴？佛在這裡說得很明白。「則汝今者」，《楞嚴經》上這段話，是釋迦牟尼佛對阿難尊者說的，這個汝是指阿難。阿難是代表我們大眾，佛對阿難說，就是對我們說。「與諸眾生」，與一切眾生，這一切眾生包括的範圍就非常廣大，學佛不學佛的，只要在六道裡面這些眾生都包括，他為什麼會在六道輪迴？為什麼受這些苦難？用攀緣心為自性者，這就是錯用了心。什麼是攀緣心？攀緣心就是講的心意識，法相宗裡面講的八識，八識心就是攀緣心，我們都用的是這個心。如果不用這個心，那就成了無上菩提。用這個心，就永遠成不了無上菩提，這是諸位一定要曉得的。

　　八識心究竟是怎麼回事情？這個要說起來非常的深，非常廣泛，不但不好懂，實在也不好說。像法相宗的經論，在所有宗派裡面它是最多、最豐富的，專門討論這個問題，這個問題非常微細。簡單的講，我們用最簡單的方法，來說明八識它的性質。前五識它的作用，是接觸外面的境界，它主要的一個功能是接觸。眼識見色，耳識聞聲，這是它重要的功能。所以眼不能見，眼裡面的識才能見。人剛剛死的時候，他眼睛還好好的，他為什麼不能見？眼識沒有了，識離開了。所以雖有眼也不能見，雖有耳也不能聽，識離開了。八個識離開有先後不同，眼識是最初離開的，比較起來耳識離開就比較晚，所以雖然他不能見，他還能聽。

　　第六識的功能是分別，我們一見，見到就能夠分別，這個是花，這是黃色的、這是綠色的，分別的這個功能是第六識，這是意識；如果沒有意識，他能見，他不會分別。我們常常看到有一些障礙的，我們中國人叫白痴，他就沒有什麼分別；換句話說，他第六意識的功能非常脆弱，他能見，他很難分別。第七識的功能是執著。第八識的功能，我們現在的話講，記憶。你見了之後，為什麼會記得不忘掉？昨天見到這個人，今天一見面，你為什麼會認識他？那個印象就記憶在阿賴耶識裡，第八叫阿賴耶識。阿賴耶叫含藏，像倉庫一樣，像檔案室一樣，它把所有的資料都收藏在裡面，下一次再見到這個人，資料庫會把他拿來對照比照一下，他就認識了。這個統統叫做攀緣心，清淨心當中沒有這些東西，清淨心的功能是自然的。它這個功能是有先後的，有次第的，這個叫攀緣心，也就是我們講的用心意識，用妄想分別執著，用這個東西。

　　從這個地方，我們也想到《華嚴經》上佛所說的，佛也跟我們講這樁事情，他說：「一切眾生皆有如來智慧德相。」《華嚴》、《圓覺》裡面都說︰「一切眾生本來成佛。」他本來是佛！跟一切諸佛的智慧、德能沒有兩樣。現在為什麼我們智慧失掉，能力也喪失掉？怎麼喪失掉的？佛說：「但以妄想執著而不能證得。」就是這個東西，攀緣心。你在一切境界當中，你有妄想、有分別、有執著，你的本能就失掉了。所以佛法的修學，修什麼？就是把妄想分別執著去掉而已。無量的智慧德能是自己本來有的，不是修得來的，是本來有的，只是把這個障礙去掉而已。我們本有的智慧德能，不能起作用是因為有障礙，只要把障礙除掉，本能就恢復。所以佛說得很好，佛不度眾生，你們成佛開悟是你自己本來的事情，佛沒有一點點功勞，沒有幫你的忙，是你自己悟的，自己修的，自己證的，佛不居功。

　　佛對我們的恩德，實在就是把事實真相為我們說明了，他要不說明，我們哪裡知道？怎麼曉得這回事情？知道這回事情之後，要認真努力去做。做什麼？見色聞聲，六根接觸六塵境界，不要分別、不要執著。分別執著都叫做妄想；不分別、不執著，就沒有妄想了，那個就是自性起作用。我們能夠離開一分，本能、智慧就透出來一分。所以這個並不是說我們的分別執著統統沒有了，智慧德能才現前，不是的。分別執著減一分，智慧德能就透一分；減兩分它就透兩分。所以菩薩階位上，一共有五十一個位次。五十一個位次從哪裡來的？無明破一品，智慧德能就透一分，是這麼說的。實際上並沒有階位，這個諸位要知道，所有一切階位都是佛的方便說。我們一切眾生不曉得事實真相，都把我能夠思惟的，能夠想像的，這是我的心，這是我。西方的哲學家還很自豪：「我思故有我」，我的存在，我存在在哪裡？能夠想像的那就是我，那就是真我；你看，都落在攀緣心上，都落在妄想裡面，他怎麼能成就？這是第一個我們錯了，我們錯用了心。

　　那麼第二呢？第二講真的，真的我們不曉得，「無始菩提涅槃，元清淨體。」前面說過「無始生死根本」，這裡是「無始菩提涅槃」，從兩個「無始」上看，我們就了解生死跟涅槃是一不是二。「無始」兩個字的意思，我們要搞清楚。往往我們看到這個字，產生了錯覺，以為無始一定是很久遠很久遠，找不到開始，你這個想法就完全錯了。「無始」是根本沒有開始，是這個意思。根本沒有開始，你想想這個事情是真的還是假的？當然是假的。如果有始有終，這個事情是真的。沒有開始，這才是事實真相。迷是什麼時候迷的？一念迷了。覺悟也在一念。這個一念的時間非常的短暫，真是億萬分之一秒。所以不能說它有開始，說它有開始那是錯的，這個話說錯了。可是我們確確實實迷了很久，迷了很久是不錯，可是事實真相還是在一念當中。這個理很深很深，怎麼深？因為你念念都迷，這個迷的相是斷斷續續，就像我們看電影片，它一張一張的，是連續相。迷是個連續相，你念念迷，所以佛法裡頭常講，「一念相應一念佛」，那一念相應是覺，「念念相應念念佛」。你從那個念念相應，你就懂得無始的意思，無始就是念念的意思。我們麻煩大就是念念都迷。

　　真實相，前面跟諸位說過很多遍，整個宇宙，佛法裡面講的十法界依正莊嚴，都是剎那業因果報的生滅相續相，剎那生滅。剎那有多少生滅？佛在《仁王經》上給我們講九百生滅。剎那時間就非常短，一剎那裡面還有九百生滅，這個我在前面跟諸位報告，九百生滅實在講是佛的方便說；真實說，決定不止。我常常講，真實講，一秒鐘裡頭有億萬次的生滅，那是真相。我們從這個地方觀察，是用現代科學技術來觀察。我是因為看到光的速度，所以我知道世尊這個九百生滅是方便說，因為九百生滅跟光的速度不能夠吻合。但是現代科學家已經發現還有比光速更快的，光的速度還不是最快的。在過去認為，光的速度是最快的，現在我們曉得，光的速度不是最快的。光速一秒鐘三十萬公里，也就是一公里光走的速度是三十萬分之一秒，走一公里。一公里很長，我們再把它縮短一公尺，再一公分，再一公釐，你就曉得，那個剎那生滅裡頭的確是不可思議。所以確確實實是億萬分之一秒的速度在生滅，哪裡有開始？所以生滅是同時的，同時就無始，無始就不生不滅。我們的相續相，是每個念頭都迷。那個覺悟的人，第二個念頭覺了，他問題就解決了。如果他念念覺，他就成佛了，這是無始的真實義。所以無始、不生不滅意思完全都相同，跟生滅、不生不滅，意思都一樣的，這是符合本經前面所講的萬法一如、諸法如義。兩個都冠上無始，就曉得真妄是一不是二。菩提是覺，菩提跟涅槃都是梵語，菩提是覺悟的意思，涅槃是不生不滅。覺心是不生不滅，它也沒有開始。

　　「元清淨體」，元是原來，本來就清淨。禪宗六祖惠能大師開悟的時候，第一句話說︰「何期自性，本來清淨。」他明白了，本源就是清淨的。我們迷了，自性有沒有污染？沒有，自性永遠不會污染。佛在經上有的時候說污染，那是比喻說的，絕對不是真的有染污。真的跟諸位說，完全沒有染污；不但覺悟了沒有染污，現在在迷位當中也沒有染污。迷之中沒有染污，為什麼說它作染污？是因為你不知道用它，剛才講了，你錯用了心，是這個意思。這一句就是講的真心，就是講的本性。

　　真心本性在哪裡？「則汝今者」，沒有離開自己，就是在現前，在你身上，「識精元明，能生諸緣，緣所遺者」，那就是的，那就是你的真心，就是你的本性。「識」就是前面講的攀緣心，就是八識。識的精華，識的精華就是真心，所以他用這個來形容它。八識，八識是妄心，妄心從哪裡來的？從真心來的。真心，迷失了真心就變成妄心，真妄的確是一不是二。「元明」，它本來是光明的，本來具足無量智慧德能，元明是表這個意思。「能生諸緣」，諸緣就是生起八識，八識五十一心所、十一個色法，十法界依正莊嚴就是它生的，它變現出來的，它能變現。「緣所遺者」，它所變現的，所剩下來的，它緣不到的，那就是真心，那就是自性。這句話裡面含的意思很深，我們要很細心的去體會。我們用思惟、用想像，能夠想到虛空，能夠想到法界，這就是心意識的作用。能夠緣到虛空法界，能夠緣到過去、未來，就是不能夠緣自己，那個自己才是真的。緣所遺者，你所緣不到的，那個就是的，那就是真心，那就是自性。

　　從這句經文裡面我們了解，這一切修行人，為什麼不能得成無上菩提？也就是說，為什麼不能明心見性？我們念佛的人，為什麼得不到理一心不亂？研究教的人，為什麼不能大開圓解？就是因為它用攀緣心，攀緣心永遠緣不到自己。如果不用攀緣心？真心就顯露，你就見道了，明心見性。什麼人能明心見性？不用攀緣心就成了。只要你用攀緣心，你就沒有辦法。宗門裡面，參禪的人說得很好，說得沒錯，但是他做不到。他也會講，教人參禪離心意識參，那就對了。離心意識就對了，離心意識，離第六意識，不用分別，不用分別心；離第七識，不用執著心；離阿賴耶識，不落印象，真心就顯露了。口裡教的是離心意識，還是妄想分別執著，沒離！這一念離，就是一念覺，就是一念相應；不離，就不相應。不離是與攀緣心相應，離了是與真心自性相應。

佛在這個經上教我們，離四相、離四見。離四相，是離八識的相分；離四見，是離八識的見分，問題就解決了，這就是真正的離心意識。如果還有四相四見存在，要想成無上菩提就不可能，我們念佛的人，要想證得理一心不亂不可能的，功夫用得再好，可以得事一心不亂。但是諸位一定要知道，淨宗法門跟其他法門果報不一樣。其他的法門，用心意識達到最上層的，功夫也只能成聲聞、緣覺。但是念佛人有這樣的功夫，生到西方極樂世界方便有餘土，也是上上品往生，方便有餘土裡面的上上品往生，那個果報怎麼會一樣？生到西方世界就花開見佛，時間很短。如果是見性，理一心不亂，生到西方世界是實報莊嚴土。那個完全不一樣。從這些地方細細的去觀察，才知道淨宗法門的殊勝。淨宗法門是同樣的功夫，成就的完全不一樣，確實是不思議的成就。我們接著再看底下：

　　由諸眾生，遺此本明。這是由於這一切眾生，遺是忘掉，忘失掉。雖終日行而不自覺。我們用不用真心？給諸位說，什麼時候離開了真心？從來沒有離開。我們眼睛見，我們是用的真心，用的是自性；耳朵聽，也是真心，也是自性，天天用它，從來沒有離開過。古大德告訴我們，我們眼見，第一個見是真心，為什麼？你還沒有起分別執著。如果我們細細的去體會，不難明瞭。我們張開眼睛，第一次看這個看得很清楚，不是什麼都不知道，清清楚楚，像鏡子照外面的境界相一樣，照得很清楚，裡面沒有起分別，沒有起執著，沒有妄想的時候，這個時候是真心。聽音聲，耳聽音聲，六根接觸外面六塵境界，當我們沒有起心、沒有動念頭的時候，外面境界是一真法界，我們用的心是真心、是自性。可是到第二念就迷了，第二念就起了分別，起了執著，那就錯了，第二念就墮落了。所以古德教人保持初心，初心就是第一念，能夠保持初心，成佛有餘。永遠保持，念念都是第一念。第一念是覺，第二念才迷了。迷了之後就變現出六道輪迴，就變現出十法界。

　　枉入諸趣，在六道輪迴裡面真叫冤枉！六道輪迴從哪來的？自己變的。自己變，自己在受，自作自受。本來沒有六道輪迴，本來也沒有十法界，十法界、六道都是自己變現出來的。有了妄想就有十法界，有了執著就有六道，離開妄想執著，那個境界就叫一真法界，這是不得已，給它起了個名字叫一真法界。你可不能執著有個一真法界，一有執著，你就到六道去了，哪裡是一真法界？

　　佛這一切名詞術語都是方便說，讓我們在那裡體會他的意思、體會他的境界，千萬不可以分別執著。所以佛菩薩都教給我們，聽經要離言說相、離名字相，離心緣相。離言說、離名字，就是《金剛經》上講的離四相。離心緣相，就是《金剛經》上講的離四見。那個心緣是心裡攀緣，是思惟想像，一面聽就一面打妄想，這個不行，這個不解如來真實義。讀經也是的，老老實實的讀。果然能夠不著文字相，不著名字相，不著心緣相，讀經也會開悟。我們今天讀經聽經不能開悟，就是沒有能夠離相，都是用的攀緣心，所以讀經聽經不能開悟。果然能夠離相離見，不但聽佛說法能開悟，看經能開悟，在一切日常生活當中，見色聞聲都能開悟，不定是什麼因緣，讓你一念覺了，念念覺，那就成功了。這一段是《楞嚴經》上的經文，我們再看底下這簡單的說明：

【此中所說攀緣心，即是不覺妄動之心。元清淨體，乃至緣所遺者，即如如不動之本性。】

　　這是這一段開示兩句重要的經文，你要曉得什麼叫攀緣心、什麼叫元清淨體、緣所遺者，你只要把這三句搞清楚，佛這個意思你都能夠明瞭。這三句在《金剛經》上講，攀緣心就是不覺妄動之心，妄動心就是念頭起滅的心。真心不動，什麼東西動？念頭在動、妄念在動。一個念頭滅了，一個念頭就生了，念頭生滅不停，是個生滅的相續相。諸位要曉得，這個生滅是不會滅的，但是那個生滅念頭裡面很複雜，它會變，它不會滅，它會變。所以佛教給我們而生其心，就是這個道理，教給我們無住生心。

　　真心就是如如不動的本性，因為真是不動。諸位要記住，覺是不動的，迷是動的，覺性不動，這一點一定要搞清楚。有許多人學佛求智慧，智慧怎麼求？拼命去研究經教，那能開得了智慧嗎？研究經教用什麼心？就用生滅心，用分別心，用妄想心，用這種心去研究經教，別說你研究三十年，研究三百年你也不會開悟。什麼原因？你那個心是迷，不是覺心。

　　我們再看看，自古以來那些開悟的人，他怎麼開悟的？他用的方法恰恰跟我們想像的相反，他什麼也不研究。他入了定，從定中開悟的。參禪打坐入定，讀經念佛也入定。教下裡面讀經，一生只念一部經，他也不求解義。我們在《六祖壇經》裡面看到，《壇經》大家常常看，提起來大家都知道、都很熟悉，法達禪師念《法華經》念了三千遍。《法華經》的經文很長，一天念一遍，三千遍，三千是個整數，在我們想他應當念了十年。十年念一部經，所以他的心定下來了。遇到六祖，六祖幾句話一提醒，他就覺悟了。無盡藏比丘尼受持《涅槃經》，《涅槃經》的分量比《法華經》更長。《涅槃經》在中國有兩種譯本，一個是四十卷，一個是三十多卷。這個經念一遍普通的人大概是三天，三天念一部。也是念了很多年。古大德這些方法我們要留意，他就是一心念，念經的時候把妄想分別執著統統放下，所以他是用念經的方法修定。

　　我們在講席當中也常常提示，讀經是戒定慧三學一次完成。戒律所說的是「諸惡莫作，眾善奉行」。我們讀經的時候一個妄念不生，這就是諸惡莫作。我念一個鐘點，我這一個鐘點諸惡莫作；我念兩個鐘點，我兩個鐘點諸惡莫作。這就是持戒，是小乘戒，諸惡莫作。大乘戒是眾善奉行，經是佛從真如本性裡面流露出來的言語文字，沒有比這個更善的，的確是止於至善。讀經就是止於至善，那就眾善奉行，所以讀經，戒律圓圓滿滿都修了。

　　讀經的時候專心去讀，沒有一個妄想，沒有一個雜念，這是修定。所以讀經不能分別經義，分別經義那就錯了。我們讀經的目的是修定，用這個方法把自己妄念打掉，它就是修定。經文念得清清楚楚，沒念錯，沒有念顛倒，這就是慧。這個慧在《般若經》裡面叫根本智，《般若經》上說「般若無知」，無知是根本智。我們讀經修什麼？修無知。無知起作用的時候是無所不知，「般若無知，無所不知」。無所不知從哪裡來的？從無知來的。你得到無知，然後才無所不知；你要是有知，你就有所不知。你要想做到無所不知，你一定要先證得無知。

　　所以讀經要會讀，會讀的人會入定，會讀的人會開悟。不會讀的人展開經本打妄想，那就完全錯了。所以我們把修行，這個讀經是修行，就是戒定慧一次完成，跟我們研究教理一定要分開。讀經的時候，那是自己做功夫；研究教理的時候，是探討了解佛法的理論，兩者可以並行，能夠達到相輔相成的效果。像我們這個講席當中，這是屬於研究討論，這是求明瞭經典義理，明白這個道理、方法、境界。但是用功的時候，像我們讀《金剛經》用功的時候，那是所有一切分別執著統統放下，那是做功夫，做功夫就是修戒定慧。這個一定是兩樁事情，要分作兩個時間來做。

【21.經又云︰云何汝今以動為身，以動為境。從始洎終，念念生滅，遺失真性，顛倒行事。性心失真，認物為己，輪迴是中，自取流轉。】

　　這一段還是《楞嚴經》上的經文，這一段說得更明白。

【即是初發心時，便應辨明真妄，直向本不動處覺照，乃不致遺此本明，枉入諸趣，自取流轉也。】

　　這是在《楞嚴經》上，釋迦牟尼佛責備阿難的話。阿難犯的毛病，實在講正是我們現在犯的毛病。阿難在楞嚴會上示現給我們看，代我們向世尊求法，所以世尊對他的開示，就是對我們的開示。「云何汝今以動為身，以動為境。」不但我們現前把這個幻相以為是自己，這個身就是代表自己。一切凡夫都把這個肉身、色身當作自己，後頭講認物為己，它不是自己，它是個物。這句話含義很深。底下這一句，把它的真相說出來了。「從始洎終，念念生滅」，這一段經文跟《金剛經》的經文合起來看，意思非常明顯。前面經文我們讀過，佛以他自己的身相來說明，佛是三十二相，報身。三十二相即非三十二相，是名三十二相，這個在前面我們用了很長的時間來說明，說明報身即非報身；後面又給我們說：微塵即非微塵，是名微塵；世界即非世界，是名世界。這個在物質上最小講到微塵，我們今天講的原子、電子、基本粒子，講這些東西。世界，世界是微塵組合的，不是真實的，當體即空，了不可得。這是講不但你的身體，連外面這個環境，它都是一個動的，極小的微塵它都是個動相。動的，它就不是真的，因為自性是如如不動。所有一切現相都是動的。而且現代科學家實在講造詣相當之高，高明，近代科學家已經知道，沒有物質的存在，以前認為有物質，現在曉得沒有物質存在。一切現相是什麼？波動的現象。這跟我們經裡講的就非常非常接近了，確確實實是波動，剎那生滅是波動，波動的現象。

而佛在經上告訴我們，這個物質稱之為四大。四大的真相是皆空，四大說的是什麼？經上用的名稱叫地水火風。我們往往看到這四個字，也把它誤會了。地是什麼？地是土地、大地，我們把它搞錯了，其實這四個字是代表的。地是什麼？是一個物體，你能夠看得見的，代表一個固體，我們今天講固體，體積，它有體積。再小，我們看到原子、電子，在高科技顯微鏡下，還能夠看得見。能夠看到的，它是個東西，地是表這個意思。「火大」，我們現在講帶電，它帶的陽電，在佛法裡面叫做火大，也就是說它有溫度。它帶陰電，陰電我們講它有濕度，濕度我們叫做它水，溫度我們叫它做火，濕度叫它做水。它是動的，它不是靜止的，動就用「風」來代表。不動就沒有風，風是代表動。說明基本的物質有這四種特性，它是說這個意思。

　　所有一切森羅萬象，都是這個基本物質所組合的。《金剛經》上講「一合相」，基本的物質是一個組合的現相。我們今天講它組合的方程式不一樣，所以變成原子，原子再組合就變成分子，這才形成宇宙、形成萬物。無論動物、植物、礦物，都是這個東西組織的。這個東西存在不存在？不存在，它是一種生滅的相續相。我們看錯了眼，把相續看作真實，實際上沒有這個東西。這樣才能看到宇宙人生的真相，才能看到佛在這個經上講的，「凡所有相，皆是虛妄」，沒有一樣是真的；才能體會到佛在經上所說的，「是法平等，無有高下」，所以生佛平等。完全是一種現相。

　　諸佛菩薩眼睛裡面看森羅萬象，看的是什麼？是業因果報的連續相。但是這些業因果報，也是空花水月，也是夢幻泡影。你不執著，沒事，心地清淨平等，沒事；一執著，就有苦有樂，你就有這些虛妄的感受。不執著，什麼事都沒有。壞就壞在分別執著，分別執著就是用攀緣心，那就是錯用了心。本來什麼事都沒有，你自己找的。「以動為身，以動為境」，境就是我們的生活環境，也就是講十法界森羅萬象，它的真相就是自始至終是念念生滅，它是個念念生滅相，現在講波動，這個意思講得好，講得好。

　　遺失真性，顛倒行事。我們錯就錯在這個地方，不了解事實真相，錯了。在這個虛幻的境界裡面起心動念，虛妄的造作。起心動念，這個境界就變了。前面說過，相是從念裡面生出來的，從念頭裡生出來的，這是佛在大經上常講：一切法從心想生，相是從念頭生的。《華嚴經》上講：唯心所現，唯識所變。我們講這個生講變化，相的變化是識它在做主宰，識是能變，相是所變。佛與大菩薩境界裡面，我們為什麼叫它做一真法界？一真跟十法界不一樣，十法界是千變萬化，這就是說明，一真法界的人他的心是定的，他的心不動，現的境界也就不變，不變就一真。

　　十法界裡面這些眾生，十法界裡有佛，藏教的佛、通教的佛都是十法界裡面的佛，沒有出十法界。別教佛超越了，那是在一真法界裡面。所以藏教佛、通教佛，他還是用攀緣心，他不是用的真心，他那個心還在動，所以他的境界也在動。但是十法界愈往上面去，他的波動幅度愈小，換句話說，他那個境界連續的時候，保持的就愈長久，他的壽命長，他的生活環境能夠保持很長的時間，道理就在此地。愈往下面，念頭波動的幅度就愈大，愈大的時候，相續相保持的時間就短，所以顯得壽命也短，環境變化也非常快速，我們講的滄海桑田。外面環境確確實實也是隨著念頭在變化，境隨心轉。我們這個身體是隨念頭轉，外面的生活環境也隨念頭轉。

明白這個道理，曉得這個事實的真相，那佛法修什麼？佛法修的是清淨心。無論在什麼環境裡頭，你只要心地清淨就能轉環境。像我們自己身體，身體也是環境之一，我們的身體不好，身體有病痛，身體有業障，怎麼樣改變？修清淨心。所有一切妄想分別執著統統放下，你這個身體的組織，細胞的組織它就恢復正常。正常就是健康的，不正常就出毛病了。為什麼不正常？是你有煩惱，你有憂慮，你有牽掛，你有妄想執著，把你正常的組織破壞，你就會得許多怪病，這麼來的。世間人年老常常看醫生，你看看哪一個佛菩薩看過醫生？你們查《大藏經》，哪個佛菩薩去看過醫生，吃過藥？沒有。為什麼沒有？他自己調整了。這個一定要知道。

　　過去，在民國初年的時候，諦閑法師是我們佛門裡面的大德，講經說法的法師。有一次諦老生病了，印光法師寫一封信告訴他，你是講經的法師，怎麼可以生病？怎麼現這個難看的相？所以要曉得，他自己調整，不需要找醫生、醫藥，用不著。了解身心都是幻法，離了幻，一切就恢復正常。現在人口頭上常說改造體質，改造體質佛法是最高明的。世間用藥物治療，副作用很多，我看不但改不了，還增長業障，愈改愈糟糕，愈改愈壞。這是說明事實真相，一切眾生迷惑顛倒。

　　性心失真，認物為己，這是最大的一個錯誤。把這個身當作自己，把所有這些現相認為是我所有的，身體是我，一切萬物是我所有的。這個念頭一起來，這叫執著，六道輪迴的境界就現出來。六道從哪裡來的？六道就是這一個念頭出來的。由此可知，如果你不再執著身是我，不再執著一切萬法是我所，你就超越六道輪迴。超越六道輪迴是什麼境界？那是四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛；這是我執沒有了，我、我所沒有了，但是認為這些境界還是有的，法執猶存。有法執，所以有聲聞、緣覺、菩薩、佛的法界。如果法執也沒有了，也不以為然了，《金剛經》上講得很好，不以為然，不在意了，那就超越十法界，十法界也沒有了，這才歸到一真法界。

　　輪迴是中，自取流轉。十法界是自己造的，六道輪迴也是自己造的，我們今天所有一切的受，都是自作自受，這個一定要知道。而後你才不會怨天尤人，自己造作的業因，自己要受這個果報。我們明白佛法，就可以在這一生當中，階階的超越。大乘經上所講的理論方法，如果我們做不到，做不到的原因是什麼？煩惱習氣太重。佛教我們放下，放不下！教我們不要分別執著，偏偏還是分別執著，做不到！做不到，教你念佛。所以念佛這個方法叫帶業往生，帶什麼業？帶著分別執著妄想；可以超越六道，超越十法界。諸位要知道，西方極樂世界是一真法界，你就是生到凡聖同居土，也是一真法界，這是西方極樂世界不可思議的地方，它跟其他的諸佛剎土不一樣。一切諸佛剎土都有十法界，唯獨西方極樂世界沒有十法界；不但沒有十法界之事實，連十法界的名都沒有。

　　佛在經上給我們講四土三輩九品，跟我們講西方極樂世界的阿羅漢、天人，《無量壽經》上解釋得很清楚，這是佛的方便說，隨順十方世界的人來說，實際上他們那邊沒有。為什麼沒有？他沒有這個念頭。雖然沒有這個念頭，但是斷惑的程度並不一樣；雖然不一樣，但是他都沒有這個意念。這個情形，何以十方世界的人做不到，偏偏西方極樂世界的人能做到？往往使我們生起很大的疑惑。其實細讀淨宗經論就曉得，這是阿彌陀佛本願威神的加持；如果不得阿彌陀佛四十八願的加持，凡夫決定做不到。這是不思議的境界，是一切諸佛讚歎的，一切諸佛如來為我們介紹西方淨土，道理就在此地。

　　佛說這一段的意思，這是教阿難，也就是教我們自己，要從初發心的時候，就要能夠辨明真妄。這個開示好！一開端我們就把什麼是真、什麼是妄搞清楚了。凡是動的，就是妄的，就是虛妄的。其實《楞嚴經》說到這個境界，講的六結三空，「動」是第一關，第二關是「靜」，你住在靜上也不行，也是錯誤的，後面還有「根、覺、空、滅」，一層比一層高，一層比一層微細。由此可知，出離六道十界，的確不是容易事情。大勢至菩薩在楞嚴會上勸我們念佛，「不假方便，自得心開」、「都攝六根，淨念相繼」，我們的功德就圓滿了。

　　可是明白好處就很多，好處在哪裡？明瞭之後就肯捨，肯放下了。縱然有執著，那個執著的程度比從前要淡薄很多，這個對於我們念佛往生幫助就非常之大。過去我們對於身體有很嚴重的執著，對於自己所有的財物也是執著得很重。現在了解這個，都能放下了；能放下，就能往生。什麼時候往生？什麼時候放下，什麼時候就可以往生。往生自在的，想什麼時候去，就什麼時候去。真去得了嗎？放下就去得了。為什麼你想去還去不了？你想想一定還有放不下的，只要有一樁事情放不下，你就去不了，那就是障礙。臨命終時，佛來接引了，也要徹底放下，還有一樣放不下，佛就走了，不帶你去了。錯過這個機會的人很多很多，就是不知道「一切有為法，如夢幻泡影」，不曉得這個事實真相。

　　所以佛教教人，初發心時，便應辨明真妄，直向本不動處覺照。不動就是清淨心，要在生活當中去鍛鍊，所謂是歷事練心。歷是經歷，在一切境界當中去練。練什麼？練不分別、不執著、不起心、不動念，練這個，這就叫真修行。修行，是修正我們錯誤的行為。什麼是錯誤？見色聞聲，起心動念錯了，分別執著錯了，我們把這個錯誤修正過來，就是我接觸外面境界，六根接觸外面境界，我要回過頭來，我不分別、不執著，不起心，不動念，這叫修行，這叫從根本修。不僅僅是禪宗裡面常常提示的，修行從根本修，無論是哪一個宗派，無論是哪一個法門，都要懂得從根本修。這是大根大本，根本的根本，就是教我們六根接觸六塵境界的時候，不要再搞分別執著，不要再搞妄想，這就是從不動處覺照。要天天去練，時時刻刻去練。

　　我覺得現在最方便的一個練習方法是看電視，因為每個人都看電視，電視上都是假的，畫面不是真的，而且電視畫面是連續的，大家曉得這是電波微粒組成的畫面，跟佛講的現相很接近。你了解電視的原理，你觀察這個東西，不要被它這個相所動。這個觀成之後，有了功夫，你就在日常生活當中，無論對人、對事、對物，都把它看成電視的畫面，再也不會起心動念，也不會分別執著，全是假的，全是空的。然後對於你念佛求生極樂世界，那個幫忙就大了。你真的可以放得下，看破、放下，那個時候「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，這就是真實的功夫，這樣才不至於遺此本明。從這個地方去練你的清淨心，練你不動的真性，這樣才不至於遺此本明，枉入諸趣，諸趣就是指六道輪迴，自取流轉。

【22.覺照亦須攝心，攝心亦非無念，亦非畢竟無相可取。然凡夫非此無入手處，所謂以幻除幻之法門耳。】

　　這一段非常重要！如果沒有這一段，我們初學的人不知道從哪裡下手。佛在楞嚴會上，一開頭給我們講「最初方便」，這個非常重要。最初方便就是從哪裡入門，一定要知道。我最初學佛的時候，親近章嘉大師，那個時候我對於佛法知道的很淺薄，可是很想學，也很想早一天能夠入門。他老人家直捷了當教給我：看得破，放得下。這一部《金剛般若波羅蜜》就是講看破、放下。我請教他從哪裡下手？他教給我布施，也跟《金剛經》講的完全一樣。要真正去做。布施，一般人往往也把意思錯會了，以為布施是捨財，到寺廟去捐一點錢叫布施，那個布施沒用處，無濟於事。布施是捨，是放下。把什麼放下？把你的念頭放下，把你的妄想放下，那叫真的放下，那才管用。捨幾個錢，不管用處。心裡還照樣打妄想，還有貪瞋痴慢，那有什麼用處？要把妄想分別執著放下。

　　這個地方教給我們覺照。覺照在初學的時候要攝心，宗門裡面用的這些方法都是綱領。他的功夫有三個層次：從觀照入門，覺照就是觀照，再往上提升就照住，最高的境界是照見。我們讀《般若心經》，「觀自在菩薩照見五蘊皆空」，那是功夫達到最高段，照見了。他這三個功夫，跟我們念佛三個功夫，名詞不一樣，境界相同的。我們念佛，初步功夫是功夫成片，功夫成片就是觀照，就是禪宗的觀照功夫，往上提升是事一心不亂，事一心不亂是照住，理一心不亂是照見。名詞不一樣，功夫境界完全相同。但是我們用的方法不一樣。念佛人就是一句佛號，一句佛號念到底，就看你會念不會念。怎麼叫會念？方法最妙的，無過於大勢至菩薩所講的「都攝六根，淨念相繼」，這叫會念，這個念佛會念。只要做到這兩句，觀照就在其中。在位次上講，天台大師所講的六即佛，你就入觀行位。六即第一個是理即，理是理論，一切眾生皆是佛，這是理。像我們現在功夫不得力，雖然學佛，是名字位中，有名無實，功夫一點都不得力。功夫得力，就是觀行位。觀行是功夫得力，觀照的功夫得力，念佛的功夫得力，功夫成片了，這是功夫得力，那是觀行位。觀行位在其他法門裡面，沒有什麼成就的，但是在念佛法門裡面決定往生，這是生凡聖同居土，所以古德講這個法門萬修萬人去。諸位要曉得，入觀行位並不難，每個人都可以做得到。再往上提升，相似位那就不太容易。相似位就是得定，念佛的時候得事一心不亂，那就不是每個人都能做得到；但是觀行位是每個人都能做得到，這就是萬修萬人去。

　　初學，就是講到觀照的時候要攝心。攝心，換句話說，還是用的心意識。一開頭說離心意識是根本不可能，開頭一定要用心意識。《楞嚴經》傳到中國來之後，古時候這些大德都是依天台的教理來解釋《楞嚴》，就是用天台大師的三止三觀來解釋《楞嚴》。這裡面也有原因的，天台大師的止觀是用心意識，沒有離開心意識。到明朝交光法師，給《楞嚴經》做了一個新的註解，捨棄三止三觀這種修法，直接採取《楞嚴經》裡面的經義，捨識用根。這是《楞嚴》裡面講的，奢摩他、三摩、禪那。這個說法沒有錯，沒有違背經義，但是太難了，不是一般人能夠修的。也就是說，他取的方法是離心意識，這個是真難。《楞嚴經》的註解，從交光大師開始就有新派：新舊兩派，舊註容易修學，新註依交光法師的，非常非常困難！

　　攝心，攝心當然還是有念，實際上講，禪宗早年觀心，以後用參話頭，他還是用的意識心，這是初期要用它。「非畢竟無相可取」，他還是取。譬如離動相，他取靜相，雖不究竟，提升了一層，他還是有相可取。

　　然凡夫非此無下手處，這是真的。所以這個境界提升，要逐漸逐漸，漸次的提升。不依漸次，那個人太少了。我剛剛接觸佛法的時候，方東美先生跟我說，他說不依次第的，在中國歷史上只有一個人，那個人學不得，什麼人？六祖惠能大師。那個沒有辦法學的，那個人沒有次第。六祖之前，沒有看到這個；六祖以後，這一千三百多年來，也沒有看到第二個人。都要按部就班，依照順序來走，我們才有指望。

　　所謂以幻除幻之法門耳。因此法雖亦是幻，這個法就是佛法，佛法也是虛妄的，也不是真實的。我們沒有得清淨心、沒有見性的時候，要依佛法，見性之後佛法不要了；還要個佛法，決定見不了性。佛在這個經上講︰「法尚應捨，何況非法。」這句話要記住，但是不是現在就捨。現在就捨，那沒救了。現在不能捨，但是一定要知道，佛法也是因緣所生法，也不是真實法，你要用它，不能執著它，這個就對了。我們現在過河要船，可是你不能執著船，執著船你登不了岸。一定要曉得，我隨時可以捨棄它。到應當捨棄的時候，馬上就捨，捨了就入一真法界，就超越十法界；你要是不捨，你就出不了十法界。所以聲聞、緣覺、菩薩們，能夠脫離六道輪迴不能脫離十法界，就是佛法沒有放下，法沒有捨掉。

【因此法雖亦是幻，然是隨順真如。】

　　這個法雖然是幻，但是它是接近真的這個方向，對於我們的幫助就大了。

【與其他動念取相者，因心不同，故得果便大不同。】

　　譬如我們起心動念，起貪瞋痴的念頭，這是最不好的。貪財、貪名、貪色，貪佛法還是貪！不是說我換個對象就沒事了，換對象不行！你貪心沒有斷。換對象只是報不一樣，果是一樣的。貪心，貪心的果在哪裡？在餓鬼道，但是墮在餓鬼道，那個報不一樣。就像我們人一樣，我們人的因是五戒，五戒十善，我們得的果是人身；但是得到人身，我們的生活環境不一樣，有的人富貴，有的人貧賤，這叫報。果相同，得的人身相同，報不相同。所以果跟報要分開來講，那個報是因為你做的有善惡，你過去修的善多，你這個報就好；你做的惡多，你的報就不好。你得財富，是因為你過去生修財布施多；你得聰明智慧，你法布施多，那是報不一樣。貪心的果是餓鬼，報的時候，鬼裡頭有作鬼王的。我們中國人講，有作閻羅王，閻羅王是鬼王，鬼裡頭的總統、帝王，他有大福報。有作城隍、土地，城隍就是縣市長，土地是鄉鎮長，這都是有權位的，都是享福的，不是餓鬼，普通的鬼那是餓鬼。大大的不相同，報不相同。學佛貪圖佛法的，到鬼裡面都作鬼王，果是一樣，報不一樣，報不相同。這些地方我們都得要辨別清楚，才知道我們在日常生活當中，起心動念，對人、對事、對物，我們應當怎麼做法，應當怎樣修法，這個非常非常的重要！所以說，得果大不相同。

【如持名念佛，得往生淨土之果。】

　　這是最殊勝的，無比殊勝。持名，是執著，執持名號，有分別、有執著，但是這個分別執著得的果報就太殊勝，連一般這些菩薩都不能夠為比，這是我們一定要曉得。我們凡夫修行果報，的的確確念佛求生淨土是第一殊勝，這是一般菩薩、十法界裡面的佛都比不上。雖然是帶業往生，一品煩惱都沒有斷，生凡聖同居土。甚至於造作罪業懺悔往生的，帶業往生有兩種，裡面有一種是造作五逆十惡罪，臨命終時懺悔往生，看他懺悔的力量，他懺悔的心要是真、懇切，品位也很高。即使是凡聖同居土下下品往生，也比十法界裡面佛菩薩高明。這個諸位在淨宗經論裡面你能夠看到。

　　阿彌陀佛四十八願裡面所說的，西方世界是平等法界。這就說明一切諸佛剎土都有十法界，都不平等，唯獨西方世界是平等法界。生到西方極樂世界，身體的莊嚴跟阿彌陀佛一樣，紫磨真金色身。相貌一樣，西方世界相貌都一樣，沒有兩樣的。我們聽了懷疑，到那個時候，哪是佛、哪是菩薩都不認識。不要緊！各個人都有神通、都有智慧，辨別得清清楚楚，不會錯認。到那個地方，幾乎智慧德能完全都恢復。實際上，並不是你全部恢復，是阿彌陀佛本願威神的加持，就如同恢復一樣。到那個地方，經上講的，要十二個大劫才花開見佛，那是沒有佛力加持，需要十二劫；得佛力加持，不需要。一切受用、智慧德能就跟佛差不多，不是十法界佛菩薩能夠相比的。這個功德殊勝，沒有辦法能夠說得出的。真實不可思議！這裡特別提出來，用攀緣心持名念佛求生淨土，果報第一殊勝。今天時間到了，我們就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

118．金剛般若研習報告（第118集）

　　請掀開經本二百七十面，倒數第六行，從註解第二十三段看起。

【23.如如不動，即不生義。不取於相，即無住義。先須覺照本不生，乃能無住。至於一無所住，便證無生。交互用功，是為要門。且如是用功，是貫徹到底的。從初入手，乃至住、行、向、地、等覺、妙覺，皆不外此。故曰離一切相，則名諸佛。一切諸佛，從此經出也。無上菩提法，皆從此經出也。】

　　這一段的意思很深，這個理很深。如如不動，就是真如本性。我們曉得，唯有自性是不動的，除自性之外，十法界依正莊嚴都是動的。一切法從心想生，心想就是動的；不動，它就不想，想就是動的。經上這兩句話：「如如不動，不取於相」，這是世尊教給須菩提尊者，弘法利生必須要遵守的原則。這兩句話，它的意思雖然是甚深，但是也能夠淺說。從初住菩薩到等覺、妙覺，也就是這兩句淺深差別不同，而分為四十二個階級。前面江居士曾經跟我們講過，《金剛經》前半部的經義有深有淺，後半部的經義唯深無淺；也就是只有深講，沒有淺說的。他的說法沒錯，淺深的界限是見性。後半部是法身大士的境界，也就是破一品無明、證一分法身這個境界。

　　此地這個如如不動，在禪宗裡面講，是明心見性了，所以這就是不生的意思。不生就是涅槃的意思，涅槃是梵語，翻成中國的意思就是不生不滅。不生，當然就不滅，就沒有滅，有生就有滅，這是從體上講。不取於相，是從修德上講。前面如如不動是性德，自性本具；不取於相是修德。怎樣才能證得如如不動？一定要在不取於相下功夫，著相心就動了，這個我們必須要曉得。不取於相就是無住的意思，由此可知，無住的意思也有淺深差別。

　　要怎樣把這兩句都能做到？下面這是教我們方法，先須覺照本不生，這就是看破。首先你要了解一切法，世法、佛法確確實實不生；換句話說，確確實實是如如不動。這個意思我們很難體會，難在哪裡？難在我們的觀念轉不過來。我們凡夫的觀念，看到不動，不動的對面那就是動，總是把這個事情看作兩截。佛法裡面真正的意思，動與不動是一，那才叫真不動；如果動跟不動分開，這個不是不動。如果以為離開了動，那叫不動，這個境界不是一個好境界。如果沒有斷見思煩惱，果報在四空天，沒有出三界。斷了見思煩惱，也只能證聲聞、緣覺。佛在大乘經上說這些人墮無為坑，原因在哪裡？二乘人雖然我執破了，法執猶存，他執著什麼？動跟不動是兩樁事情。動他捨掉了，他心裡住在不動，這就錯了。比不上大乘菩薩，大乘菩薩知道動跟不動是一。

　　這個意思，諸位如果《金剛經》一直聽下來的，我想多少能夠體會到一些。前面佛說得很好，「三十二相即非三十二相，是名三十二相」，佛說「微塵即非微塵，是名微塵」，佛說「世界即非世界，是名世界」，都是發明這個意思。說「即非」，就說如如不動之體；說「是名」，就是如如不動之相。體一定會現相的，相有沒有生滅？相實在講不生不滅。為什麼說現的相不生不滅？現那個相時間太短，短到我們無法想像。我們稍稍體會一下，用現代科學家的說法；現在科學家已經同意，這個世間決定沒有物質存在，現在已經同意這個說法了。所有物質現象是什麼？他們知道是波動的現象。這個跟我們佛法講的愈來愈接近，佛法講「一念不覺而有無明」，那就是波動的現象。

　　我們從最常見的光波，這個常識現在初中學生都明瞭，都知道這回事情。光的速度是一秒鐘三十萬公里，光走一公里是三十萬分之一秒，一秒鐘三十萬公里，三十萬分之一秒。光走一公尺呢？一公里是一千公尺，三十萬後面再加三個零，三十萬，三百萬，三千萬，三萬萬，三億；三億分之一秒，光走一公尺。一公尺有一百公分，走一公分是多少呢？再加兩個零，三億，三十億，三百億，一秒鐘的三百億分之一，走一公分，一公分大概這麼長。再十分之一公分，百分之一公分，諸位就能夠體會到如如不動、不生不滅，講不生不滅了。它那個時間太短，你沒有辦法覺察到它有生有滅，那個生滅你看不出來。所以佛在《楞嚴經》上講：「當處出生，當處滅盡。」我們從前念《楞嚴經》，念這一句體會不到，那個當處是怎麼講法？現在才曉得，佛講的當處，真的是億萬分之一秒，它那個生滅的速度。

　　我們所看到的一切現相，就是這個快速生滅的連續相、相續相，哪有生滅？首先要了解事實真相，這就是覺照本不生。一切萬法，十法界依正莊嚴本不生。這是前面經上講的，「微塵即非微塵，是名微塵」，微塵是講到物質最小的，我們今天講原子、電子、基本粒子，是說這個。世界是講物質之大的，這個大的世界是怎麼形成的？是從小的微塵集聚變現出來的。微塵既然不生不滅，世界哪有生滅？我們講滄海桑田、成住壞空，那是講非常非常粗的相，這個說法凡夫會懂。說到真實相，沒有幾個人懂。真實相你果然懂了、明白了，那恭喜你，你已經是圓初住的菩薩。你的妄想分別執著當下就沒有了，為什麼？你已經肯定了，確確實實是當體即空，了不可得。不但世間法當體即空，了不可得；出世間的佛法也是緣生之法。佛在這經上前面說過，「法尚應捨，何況非法」，佛法也是當體即空，了不可得。世法、佛法統統放下了，放下就是無住。無住，你就見到如如不動，你還有住的話，你怎麼能見到如如不動的自性？這個自性是宇宙萬法的本體。入這個境界，什麼問題都解決了。真的沒事了，真正沒事了。

　　所以經上講的，教給我們修行的總綱領，應無所住而生其心。這個地方只講無住。無住就好了，為什麼還要生心？佛告訴我們，事實真相是萬法皆空。萬法包括佛法，世法、佛法，世間法、出世間法，都是當下即空，了不可得，沒有一樣東西你能夠得到。你所謂能得的全叫打妄想，全是自己跟自己過不去，沒有一樣東西可得。因果不空，因果是什麼？就是你現在感觸到這個生滅的相續現相。我們所看到的十法界依正莊嚴，法身大士所證得的一真法界，西方極樂世界、華藏世界，這什麼東西？這就是剎那生滅的相續相。前面說過，性起用它現相。性是真常的，不生不滅的，因此相也是不生不滅。這個諸位要曉得，相也是不生不滅。性不會變，相會變。所以佛用方便的說法，不變的是真的，會變的是假的，所謂真性、妄相。相為什麼會變？因變，果就是現相。因是什麼？因是妄想，妄想就是動，起心動念。起心動念，於是心性現的那個相就起了變化。諸位要曉得，只是相上起變化，性上不起變化。於是有一真法界的現相，有十法界的現相，有我們眼前生活的這個現相，這個現相是識變的，《華嚴經》上講「唯心所現，唯識所變」。

　　現的這個相有好醜、有善惡、有苦樂，所以佛教給我們而生其心。生什麼心？控制相的變化之心。覺悟的人跟我們不覺的人不一樣，覺悟的人，所有一切現相可以隨心所欲的變化，他在境界裡面做得了主。像《普門品》裡面講的觀世音菩薩三十二應，應以佛身而得度的，他就變現佛身；應以佛境界得度的，他就現佛境界；應以菩薩身得度者，他就現菩薩身，他多自在！這就是所謂自己做得了主。做不了主的，我們的心隨著境界轉，這個就很苦，自己在境界上做不了主。所以佛教給我們而生其心，生做主的心。就如同佛跟大菩薩一樣，在法界當中自己可以做主，生這個心。但是一定要做到如如不動，不取於相，你才能做得了主。做得了主之後，唯一的一個事業就是廣度眾生。成佛、成菩薩之後，自己沒事了，完全是幫助一切迷惑顛倒的眾生，幫他們破迷開悟。所以《金剛經》的理論、方法、境界，實實在在達到究竟圓滿，如果能夠通達，用在念佛的方面，縱然不能生實報莊嚴土，我們就把標準再往下降，降到凡聖同居土，你一定也是上上品往生，決定能夠得到自在往生。這個自在往生，想什麼時候去，就什麼時候去。否則的話，你《金剛經》是白念了。

　　底下說的這幾句話，這就證實了。「至於一無所住，便證無生。」證無生就是宗門裡面講的明心見性、見性成佛。證無生就是成佛、就是明心見性。怎樣才能明心見性？要一無所住。一無所住就是不取於相。不取於相，世出世間一切法決定不能放在心上。諸位要曉得，什麼叫取相？就是我們今天講的心裡有牽掛，牽掛就是取了相，就著了相。一定要讓心地清淨，一絲不掛，不能有絲毫的牽掛；一定要知道，前面講了，先須覺照本不生。為什麼不需要牽掛？所有一切現相都是假的，都是當體即空，了不可得。你把這個東西放在心上，真的叫妄想，它不是事實。但是這些東西要是放在心上，壞了，你的心裡面就有障礙，這障礙叫業障。障什麼？障礙你無住，障礙你證無生，這個麻煩就大了。

　　下面這兩句話非常之好，對我們來講，我們馬上就可以用得著。「交互用功，是為要門」，就是看破跟放下交互用功。看破一分，放下一分；再放下一分，這又看破一分。看破、放下相輔相成，互相幫助。要不這樣用功，就很難契入境界。我們看破，看破馬上就要放下，放下之後，你的智慧一定又會提升一個層面，這必然的道理。又看破一些了，看破一些再放下一些。決定不可以說，你看破這個境界，就不肯再放下了，好了，那你的功夫就到此為止，決定不會向上提升。也就是不斷的要放下，這個會不斷的再看破。譬如法身大士，我們舉這個例子，其他都可想而知。法身大士是圓教初住菩薩，破一品無明，是放下一品無明，他證一分法身。證一分法身，就是看破；看破之後，再放下一品無明，那又證二分法身。逐漸逐漸，四十一品無明統統放下了，他就圓滿菩提。那個時候，徹照如如不動。如如不動的性體，說體必定含著有相、有作用，像《華嚴經》上講的「大方廣」，徹底顯現了，再沒有絲毫障礙，這個時候就證得究竟圓滿的無生。

　　底下說，且如是用功，是貫徹到底的。菩薩修什麼？就是修這個東西。這個地方給我們講的是總綱領，根本的原理原則，我們所講八萬四千法門、無量法門，諸位要曉得，那都是枝枝葉葉上的手段與方法。無論用什麼方法，都離不開這個原理，這個原理就是看破、放下。貫徹是從初發心一直到成佛。離開這個原理原則，你用的這個功夫叫錯用了功，我們佛門裡面常講盲修瞎練。違背這個原理，不管你修什麼功夫，都叫做盲修瞎練。

　　從初入手，這是初入門，乃至十住、十行、十迴向、十地，初入手是十信位，這就五十個位次；加上等覺、妙覺，四十二個位次，大乘圓教所列的四十二個位次，皆不外此。妙覺就是成佛，就是究竟圓滿佛。經上所說「阿耨多羅三藐三菩提」，意思是「無上正等正覺」。初住以前是正覺；從初住到等覺叫正等正覺，正等正覺裡頭有這麼多的位次，四十一個位次，我們通常說四十一位法身大士，他們是屬於正等正覺；妙覺就是無上正等正覺。你問他們修的是什麼？就是這個方法。我們要明瞭，明瞭之後要能夠用在日常生活當中，確確實實用這種功夫，理事無礙，事事無礙。這四十一位菩薩們，在《華嚴經》上為我們表演，為我們做示範，菩薩示現男女老少、各行各業，這是《華嚴》著名的善財童子五十三參，我們在這個經文上看到，修行人沒有改變他的生活方式，沒有改變他的工作行業，就在自己本位上修證無生，修證無上正等正覺。可見得，他的確沒有障礙，理事無礙，事事無礙。

　　佛在本經上說：「離一切相，則名諸佛。」離一切相就是不取於相、就是應無所住。要把無住貫徹到底，要把不取於相貫徹到底，這就叫諸佛。這個諸佛的意思是廣義的，廣義到什麼程度？你現在開始依照本經的理論方法去做，堅持去做，就是看破、放下相輔相成的去做，你現在就入諸佛位。則名諸佛，你現在就是諸佛。我煩惱還沒有斷，沒斷你是初入手的佛，初學的佛。你走的這個路子，的的確確是四十一位法身大士走的路，沒錯！你是剛起步，你就是諸佛，天台大師講得好，這叫觀行即佛。

　　天台家講六即佛。第一個是「理即佛」。理即佛是什麼？如如不動，那是理。一切眾生皆有佛性，佛性就是理即佛。從名字位這就開始修了，「名字即佛」，我們今天是名字位。名字位，是在這裡學習，希望理論、方法、境界我們都搞清楚，搞明白，還沒做，沒有開始做，這叫名字佛，有名無實。開始做什麼？什麼做法？真的看破，真的放下，這是開始做了。怎麼看破法？佛在這個經上教的方法太多太多了，「三十二相即非三十二相，是名三十二相」，這是看破。看破什麼？身是假的，身不是真的。佛的身，三十二相是講佛身，佛是舉自己做例子。佛身尚且當體即空，了不可得，何況凡夫？佛不執著這個身是自己，這叫看破。看穿這個身相是剎那生滅相。佛在《仁王般若波羅蜜經》裡面講，一彈指六十剎那，一剎那九百生滅。剎那九百生滅是《仁王般若經》上講的。我剛才跟諸位說的，不止九百生滅，九百太粗了。剎那確確實實億萬生滅，哪只九百，九百太少了。可是從剎那九百來說，這個生滅的相你已經沒有辦法抓到。你所看到的，剛剛生就沒有了，就滅了。剎那九百生滅，我們照這個說法，大概是一秒鐘兩個十萬八千次的生滅；也就是說，一秒鐘二十一萬六千次的生滅。二十一萬分之一，那個零頭咱們不算了，二十一萬分之一秒，你能夠看出來它生滅嗎？這個相是很粗的了。如果我們用光波來講，那比這個更微細，那是一秒鐘億萬次的生滅。

　　我們六根接觸外面境界，眼見的、耳聽的，念念能夠提得起觀照的功夫，這就是覺照。曉得所有現相，是一個剎那生滅波動的現相，確確實實沒有自體，當體即空，了不可得，一切時、一切處、一切境緣當中，你能夠這樣的看法，這叫觀照。你能夠這樣看法，你怎麼會放不下？愈是放下，那個觀照的功夫就愈微細。觀照這個智慧生起來了，心清淨，觀照得更微細了。觀照微細，你就更能放下了。這個功夫就是這麼交互用法。諸位要是讀《華嚴經》，你看到那個大菩薩的修行，實實在在講，我們凡夫決定看不出。看出他跟平常人一樣，生活一天忙到晚，該做的事情他都做，他也沒有參禪，也沒有打坐，也沒有讀經，也沒有念佛，他怎麼就成佛了？他怎麼成菩薩了？人家用的那個功夫，我們不知道。人家眼睛看的這個東西是「當體即空，了不可得」。什麼也不放在心上，什麼事他照做。前面講，動跟不動是一不是二，他沒有把它分開兩截。由此可知，我們今天幹的是著相，著相修行。著相修行得到什麼結果？人天福報而已。如果五戒十善修不好，人天福報都沒有，三途福報。我們前天偶爾在電視裡看到，外國人養個寵物豬，那很有福報，一家人都照顧牠、都伺候牠，非常有福報，福報是牠前世修的。餓鬼道裡面去享福，當土地公、當鬼王，搞這些去了。

　　所以一定要知道放下，知道一切皆空，你就肯放下了。這個真正做，真正做，你是真修行了。真修行就是，從前看不破，現在我學著看破；從前放不下，現在我學著放下。真幹，這就入觀行即佛，那不是名字，你是真幹了。觀行佛，你就「則名諸佛」，這個不是假的。理論正確，方法正確，成就當然是正確的。什麼時候「我」放下了，不再把這個身當作「我」，諸位曉得，「我」放下了，我所有的當然放下了。我所有，是這個「我」附屬的，我所有的一切統統放下了，這個境界就高，入「相似即佛」。你很像，跟佛很相似了。等到破一品無明，證一分法身，叫「分證即佛」。那是真佛，不是假佛，就入初住的位子。由此可知，如果用廣義的來講，你能夠聞到正法，「名字即佛」。這是大乘圓頓的經典，你能有這個福分、有這個緣分聽到，你真聽懂，真聽明白了，名字就入佛位。因為你明白之後，你一定會真做，你由名字，而觀行，而相似，而分證。

　　「一切諸佛，從此經出。」這句話是千真萬確的事實。我們曉得佛法法門無量，八萬四千法門，無量法門，任何一個法門都能成佛，為什麼統統是此經出？此經講的原理原則，無論哪一個法門，無量無邊的法門，都不能夠違背這個原理原則。這個經上是給我們講基本的原理原則，通一切經，通一切宗派，通一切法門，所以從此經出。「無上菩提法，皆從此經出。」無上正等正覺是所證的，一切諸佛是能證之人，無上菩提是所證之法，能所不二，法法皆如，這些道理都是佛在此經所說的。

【24.本經以無住破我，為唯一主旨。全經皆是詮顯欲破無明，當不取相之義。後半部說諸法一如，說一切皆是等，即是詮顯如如不動義。後更暢發緣生性空之義，是全經之要旨在後半部。】

　　本經一開端，佛就為我們說明，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」由此可知，沒有一個著相的菩薩。菩薩皆不取相，這是這裡講的不取於相。我們剛才說了，從觀行位就開始，一下手就用這個方法。是不是真的？真的。從哪裡見到？本經裡面跟我們講的小乘的四果，須陀洹是初果，剛剛入門。須陀洹著不著相？不著相，這是我們在這個經上看到的。須陀洹沒有覺得我證得須陀洹果，沒有！這就是說明，從一下手就離四相。離相難，非常非常難，我們又何嘗不想離相？為什麼離不了？不知道這一切現相的真相，所以離不掉。也就是你為什麼放不下？你沒有看破，你不知道事實的真相，事實的真相是一場空。底下就說，這底下是總結，「一切有為法，如夢幻泡影」，這個才是事實真相。不知道事實真相，以為「我」是有的，以為一切萬法是實在的、真實的，在這裡面起了取著，取相、著相，生起這個妄想。這個妄想演變成貪瞋痴慢嚴重的煩惱，而貪瞋痴慢的習氣，可以說無量劫來生生世世都墮在這裡面，一下去除怎麼能去得了？因此，了解事實真相比什麼都重要。

　　這個也是我們前面曾經說過，佛法的修學知難行易。因為知難，所以釋迦牟尼佛為我們講經四十九年，知難。行易，那真的是修行證果，上根利智的人這一念就轉過來了。這是我們上一次跟你們講的，無始無明、無始涅槃，說明無始是沒有開始。剎那九百生滅，哪有開始？就是那一念，一念迷了，迷了以後，念念迷，這個麻煩了。如果一念覺了，念念覺，不就成功了嗎？迷覺就在一念之間，那個一念的時間是非常非常短，真的是億萬分之一秒。你要從這個地方覺，覺了之後要念念覺，在佛門講：「一念相應一念佛，念念相應念念佛。」這個話總懂了吧！可是我們的老毛病、老習氣很重，我們有沒有一念覺？有！可是一念覺，第二念又迷了，又回去了，麻煩就在此地。第一念覺，第二念也覺，念念接著覺，那就成功了。

　　這一樁事情對我們來講，一定要觀行功深。我們觀照的功夫要深，天天要做，認真的要做。怎麼做法？就是必須要知道，一切法無有自性，當體即空，了不可得。一切法的現相，就是業因果報剎那生滅的相續相，這是說明這個現相怎麼來的。實際上，諸佛菩薩看這個世界是什麼？就是一個因果報應的連續相。就像我們看電視一樣，看電影一樣。電視、電影當體即空，了不可得。有沒有相？有相。什麼相？連續的相，剎那生滅連續的相。諸位現在常常看電視，幾乎沒有一個人不看電視。看電視你看什麼？你不要去看畫面，你去想那個電視，電視畫面怎麼成就的？這是我們現在有這個常識，那個畫面是線條。線條怎麼組成的？線條是點。你要是能明白這個道理，看那個畫面，畫面是無數的點密集在那裡組合的，每一個點都不相連，你才曉得這個畫面當體即空，了不可得。明白這個道理了，我們眼前十法界依正莊嚴，包括我們這個身體也是如此，這就看破了。

這個觀念要有，這個觀念不能一分一秒沒有，念念當中都有這個觀念，這叫觀行功夫，有了功夫。知道事實真相，事實真相已經被我看到了。看到事實真相，哪裡還會執著？哪裡還會有得失？不但沒有得失，哪裡有生死？凡夫眼睛裡面，動物有生老病死、植物有生住異滅、地球有成住壞空。看清楚真相，沒有了，統統沒有了。這個沒有了，就叫了生死。了生死，三界就沒有了，三界是世界，「世界即非世界，是名世界」，世界也沒有了。身心世界一切放下，則名諸佛，你就成了佛。

　　本經確確實實一開端，就是以無住來破我執。我執跟法執，有密切關聯的關係。「全經皆是詮顯」，就是敘說、顯示「破無明」，破無明這是破法執。我法兩種執著都破，用什麼？都是用不取相。這個意思有深有淺，後半部說諸法一如，說一切皆是，意思深了，比前面深得太多。為什麼？是從性體上來說明，完全依據性體來說；自性的體、相、作用。體如如不動，剛才講了，相也如如不動。諸位一定要細心去體會，要懂得相是怎麼發生的，相是怎麼樣一個現相。了解它的真實相，我說一切相是如如不動的，你就懂得，你就能夠體會。

諸法一如、一切皆是，「一切皆是」是什麼？一切皆是自性，十法界依正莊嚴沒有一法不是自性，一切皆是如如，一切皆是不動。我們今天所看到的這個動，剛才講了，動是連續的相。譬如我們看電影，電影比較更容易了解。我們在銀幕上看到的影像是動的，到銀幕放映機後面去看看，那個底片是不動的。電影的底片一張一張的，哪一張動了？沒有一張是動的。底片沒動，銀幕有沒有動？不動。你要明白這個，這才是真正的義理，你看到真相了，真相，放映在銀幕上也沒動。你感覺動，是你的錯覺。

　　我在前面曾經舉過比喻，現在速度最快的飛機，飛在天上，一個小時飛一千多公里，我們用照相機去照它。我們用五百分之一秒的快門，你去照那個飛機，清清楚楚，沒動。飛機有沒有動？沒動。我們說沒動，人家不相信。你看到那個東西是什麼？是它一點一點的連續相，確確實實沒動。不相信，你用電影機去照，看看底片動了沒有？沒動，確實沒動。所看到的動，是一張一張畫面的連續相。凡夫心粗，沒有看到真相。諸佛菩薩那個心很細，看到的是如如不動，所以一切皆是，諸法一如。這個意思深了，沒有像前面淺的意思了，確實愈說愈深，愈說愈真實，諸法實相。這都是說明、顯示「如如不動」的意思。

　　「後更暢發緣起性空之義」。一切法的變，緣起就是講變，法相宗所說的唯識所變。佛在大乘經上常講，一切法從心想生。實在講，心想就是識，想就改變原來的樣子。說實在話，想什麼就變什麼，一切法從心想生。念佛這個法門，也是根據這個理論，因為一切法從心想生，你想佛，不就變佛嗎？所以在一切法門裡面，這是第一殊勝的法門，叫你直捷了當去想佛，去念佛，念佛是因，成佛是果。為什麼成佛？因為一切法從心想生。你想阿彌陀佛，你將來就變成阿彌陀佛；你想極樂世界，你的生活環境就是極樂世界，想什麼就變什麼。所以千萬不能有惡念，不能有貪瞋痴，不可以怨天尤人。如果有這種想法，變出來的境界就很不好，變的是三惡道的境界。

　　所有一切境界，包括自己的身體，都是從心想生。你的身體健康不健康？問你怎麼個想法。常常想著身上有病，這個人怎麼會健康？佛法道理，從心想生！他天天想病，他當然會生病，愈想愈多。如何叫自己不生病？想佛、想菩薩。你看看，哪一個佛菩薩生病？想個半年、一年，一身的毛病都沒有了，體質改變了。不要看醫生，現在醫生醫德好的不多，都騙人。也不要吃藥，假藥很多。把你的觀念改過來，你的問題就解決了。這是真的從根本上改變體質。可是最究竟圓滿的，身都不想它了，那最高明，沒有身了！知道這個身是剎那生滅的連續相，當體即空，了不可得，那你還有什麼毛病？凡是緣起的，都沒有自性。這個性是講體，都沒有自體。體決定是空的，是空寂的，緣起性空。全經的要旨在後半部，前半部教我們離四相，後半部教我們離四見。見是什麼？念頭。念頭也不能有。

【25.演說者，若不達後半部之義，前半部便不得要領。】

　　這是講《金剛經》的難處。所以《金剛經》不能全部貫通，前半部你就講不好。它的中心、主旨在後半部。可是講前半部的時候，如果引用後半部的經文來解釋，到後半部就沒得講了，這也是個苦惱事情，這是自古以來講《金剛經》的法師很頭痛的事情。因為它前後是照應的，所以講前半部涉及到很深的意思，只能把後面略略提出來輕描淡寫一下。不能把後面精彩的意思統統說出來，說出來，到後面叫犯下，下頭沒得講，這是講這個經的難處。因為世尊在此地是教給須菩提尊者，如何接引眾生，如何開導大眾，告訴他這個綱領，為人演說要記住這個原則：如如不動，不取於相。

【受持者，若不知從後半部所說者入觀，亦復不得要領。】

　　這個意思非常明顯，我們這個經從頭講下來，清清楚楚、明明白白。如果看破、放下不知道交互的用這個功夫，你就沒有門可入。所以一定要懂得看破、放下。古德為我們說，萬般將不去，唯有業隨身。這個境界很粗很粗，跟《金剛經》來比，相差太遠太遠了。但是不知道義理精深之處，聽了祖師這兩句話的勸告，依舊不相信，依舊不能夠依教奉行，還要造業。這原因是什麼？對於祖師這些話，了解的深度不夠。深度要是真正明瞭的話，決定不造業。曉得十法界依正莊嚴，我們眼前這個現相，就是業因果報剎那生滅循環的相續相。你造惡業，必定受惡報。

　　世間人也常說：人生不如意事常八九。這是自古以來，大家所體會到的事實真相。為什麼會不如意？有沒有再深入的去觀察一下？我們希望事事如意，我有沒有給別人如意？我們希望別人能夠關懷我，我有沒有關懷別人？希望人家關懷我，這是果報。果報從哪裡來？我要關懷別人。我只關懷我幾個喜歡的人，不喜歡的，我不關懷了，喜歡跟不喜歡的，大概就是十跟一的比，你不如意事就常八九。諸佛菩薩用的什麼心？平等心、清淨心、大慈悲心，關懷一切眾生，所以一切眾生見到佛都頂禮膜拜。他的因廣，我們造的這個因太窄小，所以果報就小，不如意的事情就常八九。還是一個業因果報相續的現相。

　　古聖先賢教訓我們︰己所不欲，勿施於人。這個話講得很明白、很清楚：我不喜歡的，不可以用這個心態對別人。世法裡頭，因緣是多生多劫結下來的，不是一生一世。緣是生生世世結的，結善緣就得到大眾的擁護；結惡緣是三途苦報，這就是說「萬般將不去，唯有業隨身」。你在世間，說實在話，沒有一樣東西你能夠得到，名聞利養全是假的，財色名食睡一場空。所以明瞭之後，你才懂得什麼叫「入觀」，進入觀照；也就是在我們眼前，無論對人對事對物，事實真相清清楚楚、明明白白，一絲毫不迷惑，這樣功夫才得力。

【26.觀諸法緣生，即是觀諸法空相。】

　　緣生是什麼？就是業因果報，因變成果，果又變成因，因又變成果，因果循環永遠不斷。看到這個事實真相，才明白佛在經上所說的，「菩薩畏因，眾生畏果」，這兩句話的意思懂了。菩薩因為事實真相看得很清楚，所以他起心動念造因的時候，他一定是純善無惡，他的果報圓滿。眾生不了解事實真相，隨著妄想分別執著造業。造作的惡業，這個惡的果報現前，後悔來不及了。所以你能夠觀察緣生，觀察生滅相續，這就是觀察到諸法空相；這個空相就是當體即空，了不可得。身心世界統統不可得，這個經上前面講的「三心不可得」，三心是講心，心不可得；諸法皆空，那是講相，身體是色相，色相也不可得。

【相若空時，豈復有取。】

　　徹底了解，你還取個什麼？你還執著什麼？你還牽掛什麼？徹底放下了，如如不動的真性就現前，明心見性。怎麼明的心？怎麼見的性？《金剛經》上教給我們，只要不取於相，心自然就明瞭了。因為你取相，取相是無明、是煩惱，把你那個本來明的心，變成無明，不明了。今天我一切放下，一切都不取，本明的心恢復了，這是明心見性，這是徹底解決問題。觀諸法緣生，這個文在底下這一段，一百八十三段，觀法緣生：

一八三、觀法緣生

經【何以故？一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。】

　　我們看註解。

【1.何以故】

　　這是徵問。

【問不取於相之所以然也】

　　佛教給我們「如如不動，不取於相」，這個意思是說，為什麼要不取於相？要明瞭不取於相所以然的道理。因為你真搞清楚了，你才不取；你沒搞清楚，佛教你不取，怎麼可能不取？

【所以然有二。第一、因何而不取。偈語前三句已足答釋。】

　　為什麼不取？這首偈子前面三句，說明因何而不取。因為一切法是假的，一切法是空的，根本就不存在，像現在科學家發現的，根本就沒有物質的存在。他發現了，他取不取？他照取。他為什麼照取？諸位要曉得，他是看到當然，沒有懂得所以然。這個事實的相他看到了，但是為什麼會有這個現相，他不曉得，知其當然，不知其所以然，所以他還是照取。這就是說明，科學家還是不能解決問題。古代的宗教家，印度古老的宗教也很了不起，他們修定，有很深的定功，定中境界裡面他看到六道輪迴，定中境界他能夠看到地獄、能夠看到非非想天。這個能力是今天科學家比不上的。六道裡面的情況，他很清楚、很明白。他造不造業？照樣還造業。為什麼造業？知其當然，不知其所以然。一定等佛出現於世，才把六道輪迴所以然的道理，它怎麼來的，怎麼形成的，佛才把它說清楚，怎樣才能超越六道輪迴。

【第二、何以能不取。】

　　這個問題重要，怎麼能夠不取？

【則須全偈方足答釋，而歸重於第四句。】

　　要解答如何能夠不取，這四句偈要完整的，特別著重在最後一句。要常常作如是觀，不能中斷。你要一斷了，觀照就失掉。失掉怎麼樣？失掉，你又胡思亂想，你的老毛病、老習氣又現前了。前面講得清楚，菩薩從初發心一直到成佛，就用這個觀照。

【2.凡夫之所以為凡夫，無他】

　　無他，沒有別的。你為什麼做凡夫？

【誤認一切有為法為真實】

　　就錯在這個地方，以為一切有為法是真實的。哪些是有為法？諸位翻開二百四十面，這裡有個表解。一切法：心法八個，八心王，八識；心所有法五十一個，心所有法就是心理作用，心理作用分成五十一類，五十一法；色法十一個，色法是我們今天講的物質。這個地方不僅是物質，還包括現相，比物質的範圍還要廣大，有十一類。不相應行法有二十四個。不相應行法，我們現代人所謂抽象的概念，它不是事實，但是有這些事，是抽象的觀念。因為前面這三大類它擺不進去，特別給它另外列一類，叫不相應。跟心不相應、心所有法不相應、色不相應，雖然跟它們不相應，跟它們統統都有關係。一共合起來九十四有為法，有為法裡頭九十四大類。這九十四大類包括世間、出世間一切法，總不出這九十四類。這就知道一切有為法，包含的是多麼的廣大。

　　佛法也是有為法，凡是有為就是有生滅，有生滅的現象。我們把這些東西當作實在的，當作真實。對於自己的身執著、貪愛，身外之物患得患失，都以為是真的，不知道身心世界都是夢幻泡影。「夢幻泡影」這四個比喻，告訴你完全是假的，不是真的。「如露如電」是比喻它生滅的快速，那個速度很快，像閃電一樣，所以是剎那生滅，它不是實在的，存在的時間極其短暫。能夠常常這樣想，常常這樣觀，自自然然就放下了。可是不了解事實真相的人，

【愈迷愈深，不肯回頭，永被輪轉。】

　　的確是愈迷愈深，永遠在六道裡面打滾。這是佛在經上講「可憐憫者」，真正可憐！六道，佛菩薩看是假的，夢幻泡影。這就好比我們清醒的人看一個人做惡夢，在惡夢裡頭受苦，受得好可憐，統統是假的，但是他那個苦是真在受，他不知道那是假的。相是假的，受也是假的，可是他不知道假的，他那個受是真難受。這是說明凡夫生活的狀況。

【3.入門初步，先須深觀一切有為法。】

　　一切有為法，簡單講是身心世界。《金剛經》前面佛舉三十二相，三十二相是佛身。佛這個應化身也是假的，也不是真的。說身心世界，一切都包括在其中。它的真相是什麼？

【如夢、如幻、如泡、如影、如露、如電】

　　六個比喻當中，是以夢為主。幻，像變魔術一樣，那不是真的。泡是水泡、泡沫，都不是真實的。影是影相，如露如電。

【莫不虛假，一切皆空，到底一無所得，所得唯一苦味而已，所謂萬般將不去，唯有業隨身。】

　　祖師這兩句話，把六道眾生生活的狀況說盡了。可是我們在六道裡面，聽到祖師這兩句話，依舊是茫然不覺。聽到了，又好像懂；其實懂了沒有？完全不懂。不懂還自以為懂，這就糟了，你永遠都不懂。

【果能常作如是觀】

　　常是不可以間斷，這樣才能看破，常作如是觀才能看破。看破之後，當然你就放下了。放下之後要緊的，還要提起來，那個時候的提起來，跟我們現在完全不一樣。那個時候放下跟提起是一不是二，所謂是作而無作，無作而作，那就得大自在。放下要沒有提起，就落空了，就變成消極。在世間，就到四空天去了；在出世間，就變成阿羅漢、辟支佛，墮偏真涅槃，不起作用。所謂是有體無用，不起作用，這也是過失。大乘菩薩對於這個事實真相了解得透徹，所以他能跟佛一樣的大自在，作而無作，無作而作。作跟不作是一不是二，前面講了，動跟靜是一，這就是入了一真法界。我們把事情都分作兩邊，就墮在十法界裡去了。什麼叫一真？一真法界裡頭沒有相對的，沒有對立的。

　　我們在《壇經》裡面看到，六祖惠能初次跟印宗見面的時候，印宗知道他是五祖的傳人，五祖將衣缽傳給他，他是禪宗的第六代祖，對他非常的敬仰。那時候他還是居士，沒有出家。就向他請教：你在黃梅那麼久的時間，有沒有聽說五祖講禪定、解脫？意思就是，五祖對於禪定、解脫是怎麼講法？而惠能的答覆，也沒有解釋什麼叫禪定，也沒有說明什麼叫解脫，他只說：「禪定、解脫是二法」，在印宗觀念是二法，禪定、解脫是兩個法，六祖說「佛法是不二法，二法不是佛法」，他這麼答覆他的。這個答覆非常明顯，兩個人的境界不一樣。六祖住一真法界，印宗住十法界。十法界從哪裡來的？由妄想分別裡頭來的。有妄想分別，在十法界；如果再有執著，就變成六道。完全沒有執著，還有妄想分別，超越六道。由此可知，聲聞、緣覺、權教菩薩，天台家所講的藏教佛、通教佛，都還有妄想，都還有分別，因為他們在十法界。如果真正到諸法一如、一切皆是，他就脫離十法界，入一真法界。由此可知，佛與大菩薩心地清淨，一個念頭都沒有。一個念頭都沒有，才萬法皆如，一切皆是。

　　為什麼還有不是？動了分別就不是，就不是一如，就不是皆是，你有分別。為什麼沒有分別就是一如？諸位要曉得，有了分別，你動了妄念，起了妄想，你著了相，你錯了。你沒有分別執著，一切萬法確確實實是一如。一真法界跟十法界是一如，佛跟眾生是一如，極樂世界跟阿鼻地獄是一如，怎麼是一如？它的理都是業因果報的相續，它的事都是剎那生滅了不可得，這不是一如嗎？你沒有看到這個所以然，你不懂得，極樂世界跟阿鼻地獄怎麼會一樣？不一樣。這個不一樣，你就打了妄想，你就起了分別，那就真的不一樣。

　　佛菩薩對於這個事實真相清清楚楚，就是如同古大德說明「以金作器，器器皆金」。我們用黃金，那個一斤重的黃金很小，寸金。十斤重的黃金，大概差不多了，能夠有這麼高了。我們統統用同樣成色的黃金，做十個像，佛像、菩薩像、聲聞、緣覺，一直做到阿鼻地獄的相，擺在面前，你說一樣不一樣？一樣，都是藝術品。同樣價值，不能說這個佛像價錢高一點，那個地獄相、鬼相價值差一點，沒有！分量一樣，稱一稱一樣重，都是高度的藝術品。同樣價錢，那不是一樣嗎？事實真相如此，你要在這裡面分別執著，那有什麼法子！被你自己搞亂了。十法界、六道，是你的妄念變現出來的，本來沒有。你要常作如是觀！洞明皆空之理，不再受騙，誰騙你？自己騙自己，沒有人騙你。自己不了解事實真相，自己在騙自己，所以叫你可憐憫者。別人騙你，那個不能算你可憐；自己騙自己，才叫可憐！

【而能死心蹋地老實念佛，一心求生淨土。】

　　什麼人真正發心念佛求生淨土？一真法界，而且是一真法界裡面高段的。我們在《華嚴經》上看到的，「十地菩薩始終不離念佛」。十地是從初地到等覺，一共十一個位次，佛門裡面常講三賢十聖，這是講十聖。始是初地菩薩，終是等覺菩薩，從初地到等覺這十一個次位，統統是念阿彌陀佛求生淨土，這是我們在《華嚴經》上看到的。可是在經上我們又看到，普賢菩薩十大願王導歸極樂，對象是四十一位法身大士，包括三賢：十住、十行、十迴向，這三十個位次，普賢菩薩要勸他們念佛；到初地以上不要勸了，他自己知道，他知道念佛的好處，念佛的利益，不要勸。三賢位次雖然看到高位菩薩修這個法門，他還不知道所以然，所以還不是死心蹋地老實念。普賢菩薩、文殊菩薩要去教化他們，要去幫助他們。所以真正講老實念佛，是地上菩薩才真老實。

　　到這個境界了，為什麼還要求生西方極樂世界？諸位對於《無量壽經》都念得很熟。念得熟是真的，《無量壽經》是不是真明白了？有問題！果然真明白，你就老實念了。還不老實，換句話說，經念得很熟，不甚明白。為什麼？剛才講了，你念得很熟是名字位中，你沒有老實念，你還沒有真幹，沒有入觀行位。所以真正明白，不簡單，地上菩薩了，這個時候才一心求生淨土。你要問什麼原因？原因很簡單、很清楚，從圓教初住到如來果地四十二個位次，這四十二個位次要修行多長的時間？佛在大乘經上常講，三大阿僧祇劫。諸位要知道，三大阿僧祇劫是這個說法，不是講從我們今天算起，不是！三大阿僧祇劫是講華藏世界四十一位法身大士。第一個阿僧祇劫證三十個果位，三賢；十住、十行、十迴向，三十個位次要修一個阿僧祇劫。第二個阿僧祇劫修七個位次，從初地到七地。第三個阿僧祇劫修三個位次，八地、九地、十地。這麼長的時間，這是在一真法界，不是在十法界。十法界以前修的那個時間不算，十法界的時間要算上去，《華嚴經》上講的那是無量劫，哪裡是三個阿僧祇劫？所以三大阿僧祇劫，你要曉得，從什麼人算起？是從破一品無明、證一分法身，圓初住菩薩算起，這麼長的時間。可是他要是往生西方極樂世界，時間就縮短了。這些人生到西方世界，實報莊嚴土，九品往生。

　　文殊、普賢為什麼要去？文殊、普賢是等覺菩薩，我們從這三大阿僧祇劫上去觀看，愈往上面的位次愈難，時間愈長。第一個阿僧祇劫是三十個位次，第二個阿僧祇劫是七個位次，第三個阿僧祇劫是三個位次。由此可知，等覺要成佛，恐怕一個位次就要一個阿僧祇劫。可是到了西方極樂世界，一天就圓滿了，他為什麼不去！西方世界一天可以成佛，在華藏世界要一個阿僧祇劫。所以文殊、普賢趕緊求生淨土，道理在此地。《觀經》上告訴我們，下下品往生的人，到西方極樂世界十二個大劫就花開見佛。十二大劫跟阿僧祇不能比，你才曉得西方世界成佛是多麼快速，大家搶著去。今天時間到了，就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

119．金剛般若研習報告（第119集）

　　請掀開經本二百七十二面，第四行：

【4.圓覺經曰︰以輪迴心，生輪迴見，入於如來大寂滅海，終不能至。】

　　這兩句是《圓覺經》的經文，告訴我們，以攀緣心決定不能證得佛果。這個地方講的輪迴心，就是前面所說的攀緣心；也就是《華嚴經》上講的妄想執著，妄想執著的心是輪迴心。因輪迴心，這才生輪迴見；也就是你的想法、看法完全錯了，與事實真相完全相違背，這個見解就是輪迴見。可以說，這兩句不但把六道眾生說盡了，而且包括四聖法界，也就是聲聞、緣覺、菩薩、佛，這是十法界裡面，十法界嚴格的來講，都是輪迴心、輪迴見。

　　「如來大寂滅海」，就是一真法界，《華嚴經》上講的華藏世界。其實西方極樂世界也是如來大寂滅海，但是這個輪迴心、輪迴見，求生西方極樂世界，行！所謂是帶業往生。如果不是西方極樂世界，那就沒有法子，決定達不到，這是我們必須要曉得，「終不能至」。這也說明，西方世界是非常非常的特殊，的的確確不可思議，正是經上所說「唯佛與佛方能究竟」，才曉得極樂世界形成的原理。即使等覺菩薩，如果得不到佛力的加持，他也搞不清楚，所以這是不思議的法界。

【世尊大慈，今教人觀諸法緣生，自有入處。】

　　我們都是用輪迴心，都是輪迴見，要怎樣能夠契入如來所證的境界？這部經好！佛在這個經上教給我們觀諸法緣生，這種修行的方法，可以破輪迴心、破輪迴見。怎麼觀法？前面講得很多、也講得很詳細，我們必須要記住，要認真去做。

【初不必強息妄念】

　　我們的妄想分別執著很多，不必勉強去壓它。勉強去壓，諸位要曉得，壓不住的。愈是想把妄念息掉，妄念愈多，這是一定的道理，所以不必勉強，只把精神著重在作觀上，這樣就好。

【雖欲息之，亦不可得也。】

　　念佛也是如此。許多念佛的同修來告訴我，他說：以前不念佛的時候，好像妄想還少；學了念佛法門之後，愈念妄想愈多，這個妄想是不是念佛念出來的？對於念佛生起恐懼的念頭。這是錯誤的，不了解事實狀況。妄念多，平常就是這麼多，因為不念佛沒有發覺，沒發現。現在想念佛，想修清淨心，這才發現，並不是妄想是你念出來的，不是念佛念出來的，是發現而已，原來就是這麼多。因此，我們要懂得，妄想發現不要害怕，佛號老實念下去；妄想再多，都不要去理會它，也就是根本不要管它。念佛可以跟打妄想同時並行，沒有關係，只要不理它，這個妄念慢慢就會少。妄念少了，就證明你念佛的功夫得力。這是初學每一個人都有這個經歷，不但現在人有，古人也有，都要從這個地方經歷過。所以我們知道就好，不要勉強去壓制它，用不著。

【但當向有造作、有對待之一切有為法上，觀察其變化無常，如同夢幻泡影露電一樣。】

　　這就是世尊在這一會上，教人降伏其心的方法。《金剛經》一開端，須菩提尊者請教的兩個問題。一個問題：我們這個心要安住在哪裡？第二個問題：妄念要如何去降伏？云何降伏其心？那是妄念、念頭。這一小段，兩個意思都具足。這是降伏妄念的方法。觀諸法緣生，就是你的心要安住在哪裡？安住在觀照諸法緣生。在一切有為法裡面，觀察它剎那生滅，觀察它業因果報循環，你看這個，你就看到事實真相。這個事實真相就跟經上講的一樣，夢幻泡影，這是業因果報循環生滅的現象。「露、電」是形容生滅時間的短暫，它不是常住的，剎那生滅。你把這個心安住在這個地方，觀察事實真相。

【令此心洞明，一切諸法，不過緣會暫現幻相，實則生即無生，全然烏有。】

　　烏有跟有無的「無」是一個意思，完全沒有了。可見得這個沒有，不是一切法都是空無的，不是空無，所有現象擺在我們面前，有即是無，有即非有，有相跟無相是一不是二。這就是前面所說的，諸法如義、法法皆如、法法皆是的意思。並不是說這個相空掉之後，你才看到無，不是的。就在現相上觀察，這個現相確實是空寂的，是烏有的。現相是怎麼回事情？這裡說得很好，不過緣會暫現的幻相，緣是因緣，無量的因緣，非常複雜的因緣，繁瑣的因緣，因緣聚會現出這麼一個現相。現相現的時候，就是它滅的時候，生滅幾乎是同時的。因為生滅是同時，生即無生，滅亦非滅，生滅是一不是二。這才見到事實真相，然後你才懂得生即無生，無生即生。這是智慧，這個叫做觀照。

【5.對境遇緣，不為所轉。】

　　我們今天遇到境界，遇到一些人與事，都會起心動念、分別執著，這就是你為境緣所轉。通常我們將這兩個字分開來說，境是物質環境，緣是人事環境，就是我們常講的，對人、對事、對物。遇緣，人事環境；對境，物質環境。無論是對人、對事、對物，你起了分別，起了執著，你起心動念了，你就被境緣所轉。換句話說，是外面境界做主，你自己做不了主宰，這叫凡夫。六道凡夫如是，界外的，界外是講六道的界外，以六道為界限，界外的聲聞、緣覺、權教菩薩，他們也被境緣所轉；不過他們轉得輕，我們轉得嚴重。也就是他們也有分別，也有執著，但是很微細，我們是非常的粗重，這才現六道輪迴的境界。怎樣能夠突破這個境界？這下面教給我們：

【應於一切境緣上】

　　這就是在日常生活當中，無論在什麼時候，無論在什麼場所，面對的總是人事物；我們用這三個字，就把你所對的境界全部包括在其中。你面對這個境界，學佛的人應該怎麼去做？學佛怎麼學？修行怎麼修？這裡教給我們：

【極力作意觀之】

　　這個極力就是強制的意思，堅持的意思。自己一定要勉勵自己，要堅持自己，要作意觀照。可見得初學，我們沒有離開心意識，心意識叫我們墮落，在《楞嚴經》上講得很清楚。我們為什麼墮落？心意識在作祟。如何能夠解脫？還要靠心意識。《楞嚴經》上，實實在在講，佛把意識說之為罪魁禍首。我們搞六道輪迴，無量劫來受這麼多苦難，它是罪魁禍首。到將來我們修行證果，超越世間，它也是第一個功臣，它的功勞也是第一大。它只要變過來就行了！怎麼變法？觀照，讓我們時時刻刻想到《金剛經》上這首偈就好。像我們對人對事對物，心裡頭才起心動念，就想到佛講的「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。你就常常這樣的觀想，人事物，順境也好、逆境也好，善人也好、惡人也好，都是夢幻泡影。這樣一觀察，你那個分別心就淡了，執著心也就鬆了，這就是好境界。讓你的心真正恢復到平靜，清淨平等；清淨平等是真心。

【雖極小事，順逆時事，皆以如夢幻泡影等道理印之。】

　　這就說明，我們的觀照要相續，不可以中斷。如果一中斷，你的煩惱習氣就現行。為什麼一定要堅持，要勉勵自己？我們修行人，其中也有一些人明白這個道理。明瞭之後，他為什麼還不能成就？前面我們講的，看破跟放下，他看破了，他真明白了，看破了；看破為什麼還放不下？沒有用堅持的功夫。這是我們初學非常非常重要的一個關口，一定要堅持到底；也就是說，看破了馬上就要放下。已經把這個事實真相搞得這麼清楚，還要執著幹什麼？已經知道分別執著是錯誤的，完全錯了，就不應該再犯這個毛病。所以看破、放下要堅持到底。

　　再小的事情，都不能放過。哪些小事情？穿衣、吃飯，我們天天做的這些小事。穿衣，夢幻泡影；吃飯，夢幻泡影，沒有一樣不是夢幻泡影，沒有一樣不是業因果報的循環、生滅。這個循環就是因變成果，果又變成因；因又變成果，果又變成因，因果循環不斷，變現出十法界依正莊嚴的幻相。能變的業因是緣生的，當體即空，了不可得。它所變現的幻相，哪裡是真的？哪有可得？所以一定要記住，「生即無生，全然烏有」，確確實實是一場夢。《金剛經》上這六個比喻，這六個字，以夢為主，它是個夢境。所以要用這四句偈來印證，仔細觀察它是不是夢幻泡影？是不是如露如電？

【即修持佛法，亦以如夢幻等道印之。】

　　道是道理，夢幻泡影這個道理來印證。前面這個印證是講世間法，這一句是講佛法。為什麼把佛法也看成夢幻泡影？經文前面說，「法尚應捨，何況非法」，佛給我們講得很清楚、很明白，佛法也是緣生的。這就說明，諸佛如來在十法界現身、說法，他怎麼現身的？眾生有感，他才現身。諸佛菩薩應化到這個世間來，是感應道交，感是因，應是果，可見得佛法不離因果、不離緣生，佛法也不是真的，也是夢幻泡影，這個不可以不知道。佛菩薩清楚、明瞭，所謂大作夢中佛事，興建水月道場。建道場，道場是什麼？道場是水中之月，水月道場，水裡頭月亮你能抓得到嗎？可見，人家建道場是什麼心態？空花水月。釋迦牟尼佛每天講經說法，是什麼心態？大作夢中佛事，夢幻泡影，那個心多清淨，一絲毫的妄念都沒有。這個妄念就是講的分別執著，絲毫的分別執著都沒有，我們學佛要在這裡學。

　　無論是順境、是逆境，這個地方「順逆時事」。人事環境不管是善人、是惡人，善人是順境，惡人是逆境。初學下手，都要把它看成夢幻泡影，把時間看成如露如電，你這樣看法，這個看法是決定正確的。所以要堅持，決定不能放鬆，慢慢把它養成一個習慣。習慣成自然，你這才能契入如來大寂滅海；如來大寂滅海就是真如本性，宗門裡面講的明心見性。

【行住坐臥，不離這個。】

　　這個用功的方法，在一切法門裡面的確是第一，沒有比這個再妙了。直捷了當，中間確確實實沒有委曲之相，直捷了當，這叫真用功，功夫決定得力。觀照決定不能夠放鬆，決定不能夠中斷。「如是久久，此心漸覺空空洞洞。」你這個心慢慢就空了，什麼東西空？你心裡面的妄想分別執著、憂慮牽掛，慢慢就沒有了，就空了。

【於一境相，漸能無動於中。】

　　在境界裡面，在所有一切現相裡面，你漸漸能夠如如不動，這個不動就是不被外境所轉。外面境界無論它怎麼現，自己很清楚，夢幻泡影，與自己毫不相關，這一點非常重要。不要認為外面境界與自己息息相關，沒這個事情，毫不相關。不相干，你自己去攀緣它，那叫自找麻煩，本來就不相干。佛與大菩薩在十法界裡面，與一切眾生感應道交，這個境界與他相不相干？還是不相干。唯有真正不相干，才有感應道交。要是有絲毫攀緣心，那個應的能力就沒有了。所以眾生有感，佛就有應，感應快速得不得了，就是因為佛心清淨，所有一切現相與他都不相干，他才能夠隨緣自在。我們依照這個理論方法來修學，功夫稍稍得力，你要問怎樣才叫得力？於一切境緣當中不動心，功夫就得力了。一切人事物的環境當中，真看破了，真放下了，心裡頭不再有這些東西，功夫就得力了。如果還沒有放下，心裡頭還有這些牽掛，還有這些分別執著，你的功夫不得力。功夫得力的樣子，是心裡頭乾乾淨淨，不再把這些東西放在心上，真的從心裡頭放下了。這個時候，所以叫心裡空空洞洞，空空洞洞是指這個境界。

【看經時，眼光便覺亮些。】

　　這個時候看經，以前看不懂，現在看經看懂了。從前看，看不出意思；現在看，字字句句裡頭有無量義。諸位想一想，那個無量義是從經上生起來的嗎？不是，從清淨心裡面生出來的。經是緣，我們這個根遇到這個緣，清淨心裡面生無量義，就明白了。我們懂得這個道理，你就曉得禪宗的教學確實有它的理論根據。它的方法跟教下的方法完全不一樣。禪宗一入手，就是訓練清淨心，一味求清淨心。禪宗用這個方法，所以不讀經、不聽教，講經說法他不聽。一天到晚教你用什麼功？用觀照的功夫。古時候用觀心，以後祖師大德改成參話頭。他的原理原則都是從《金剛經》這兩句話來的；「如如不動，不取於相」，就從這兩句來的，這是宗門用功的原理。幾時到心清淨了，也就是不為外境所轉，這個時候才讀經、才聽講。所以他讀經、聽講，很快就開悟。教下天天讀經，天天聽講，聽了一輩子都不開悟。宗門功夫得力的人，聽講、看經沒有不開悟的，道理在此地。

【念佛時，亦覺踏實些。】

　　有這樣的素養，也就是心地清淨的人，念佛的時候很容易得功夫成片、一心不亂，最低程度的得功夫成片，功夫好一點的就得一心不亂，迴向往生，沒有一個不生淨土，這是對我們念佛往生很大的幫助。這樣的人修淨土，對於往生確確實實自己能夠感覺到有充分的把握。

【6.如如不動，是說性體圓滿顯現。初住以上，不過分分現，謂之分證覺。】

　　經文上這一句「不取於相，如如不動」，如如不動是自性、是真心。性體圓滿顯現，是如來究竟果位上的事。所以佛教給我們，我們要向著這個方向，向著這個目標，這就是成佛之道。修學的功夫，要跟它相應。跟它相應，就是要與不動相應，也就是一般講與禪定相應，戒定慧三無漏學。釋迦牟尼佛四十九年教導一切眾生，教的什麼？總歸納起來，就是戒定慧三學。三學是以定學為樞紐，戒學是手段。般若的方法，有沒有離開戒定慧？沒有。戒是方法，方法無量無邊。般若的方法就是看破、放下，用這個方法。用看破幫助放下，用放下幫助看破，這兩樣輾轉相輔相成，這樣就得定。定就是如如不動，就是向如如不動這個目標去精進。初住菩薩見一分真性，所謂破一品無明，見一分真性，或者說之為證一分法身。什麼是法身？如如不動就是法身。一直到等覺位，這裡面總共有四十一個位次都叫做分證覺。無明破一分就現一分，現什麼？現如如不動的境界。破二分，就現二分如如不動的境界。如如不動愈來愈深，愈來愈廣，這叫分證位。我們現前沒有到這個境界。我們在底下這一句：

【若信位中，僅得其彷彿，所謂相似覺也。】

　　從初信到十信，這十個位次，這十個位次沒見性，雖沒有見性，但是向見性這一條路走，沒錯。確實是這一條路，確實是這個方向，沒有偏差，沒有錯誤。方向跟目標是什麼？就是看破、放下。他確確實實是走看破、放下的路子，看破放下，放下看破，他走的這個路子，這就是十信位。這十個位次叫相似覺。這個地方是講圓教，初信位的菩薩是什麼境界？我們不能不知道。佛在本經上告訴我們，須陀洹證得須陀洹果，但是他自己沒有覺得他證須陀洹果。確實證得了，而不以為然；不以為然就是把須陀洹果放下了。放下，他才能更進一步去證二果。如果自以為證得須陀洹果，那好了，就終止在這裡，不可能再上去了。證得這個位次，不以為然。江居士在講義裡面給我們講，「大而化之，不以為然」，這兩句話講得很好，沒在意！

　　而須陀洹的境界，佛在一切大乘經上說，見思煩惱裡面，見煩惱放下了，捨棄了。見煩惱，三界總共有八十八品，歸納為五大類：第一個是「身見」。凡夫都把身當作我。初信位的菩薩等於小乘的初果，決定不會把這個身體當作我；也就是說，不會再把這個身看作是我，這是第一個要放下的。身不是我，是什麼？是我所，不是我，是我所。我所是什麼？我所有的。像這件衣服，我所有的。衣服是什麼？衣服不是我，我所有的，把身體看作這件衣服一樣。雖然還有執著，那執著就太輕了。今天我所有的，人家要是要的話，脫下來就送人。這很簡單，就是看得不那麼重，看輕很多了。由此，捨身就很容易，捨身也不會痛苦了，身見放下了。

　　第二個「邊見」。什麼叫邊見？邊見是兩邊，也就是我們今天講，相對的，他放下了。邊見一放下，諸位想想，那就歸到一。雖然沒有證得萬法一如，但是有一點氣分，不再執著兩邊。為什麼不執著兩邊？兩邊都是假的，有什麼好執著的？譬如世間人執著真的、假的，真的、假的都是假的，都等於零。我們常講真妄、邪正、是非、利害，全都等於零。所以真正聰明人入了這個境界，剛剛入這個境界這兩邊捨棄了，他心才平靜。如果還有真妄、邪正、是非放在心裡頭，這個心怎麼能平靜得下來？這叫邊見，邊見放下了。

　　「見取見」、「戒取見」，這兩種就是我們中國人所講的成見，這常講「某人成見很深」，這兩種是屬於成見。成見為什麼有兩種？一個是因上的，一個是果上的。因上的成見，叫戒取見；果上的成見，叫見取見。這兩種成見全都是妄想分別執著，沒有這個事情，實在講沒這些事情。第五種「邪見」。前面這四大類：身見、邊見、見取見、戒取見，這四大類全是錯誤的看法，全是看錯了，這四大類裡面不能包的，所有一切錯誤的看法就歸納到邪見上。所以見煩惱，見惑有五大類。

　　這五大類他統統放下了，證須陀洹果。這個在修行人來講，功夫真正得力了，入了相似位。如果在念佛人功夫上來看，初果，小乘初果、大乘初信，得事一心不亂，比功夫成片高多了，得事一心不亂。再給諸位說，功夫成片裡面，高段的，功夫成片也有三輩九品。上三品的功夫成片，就生死自在。這個生死自在，我們也可以說往生自在，他想什麼時候去，就什麼時候可以去。想站著去，想坐著去，都隨心所欲。功夫成片就有這個能力，何況事一心不亂？事一心不亂，真不好修，真難！但是你要是懂得般若，就不難。你懂得般若，可以講理一心難，事一心對你來講就不難了。如果你不懂般若，事一心對你也非常困難。念佛念到功夫成片，那個不難，那真的叫萬修萬人去，生凡聖同居土。念到事一心不亂，是生方便有餘土，這個位次就高了，往生當然自在。所以前面講，念佛也覺得踏實，踏實是自己非常有信心。這是信位當中，僅得其彷彿，所謂相似覺。這個分證覺、相似覺，都是天台大師講的六即，天台說的六個位次當中的。

【無論相似分證，乃至圓滿顯現（這個圓滿就是究竟覺），皆由不取相來。】

　　可見得「如如不動，不取於相」這兩句，確確實實是圓頓大法裡面修行的總綱領、總原則。如如不動是理、是性、是目的；不取於相是方法、是功夫、是成就。就是用不取於相的方法，去證如如不動之理。方法是事，事跟理相應，向著如如不動這個目標、這個方向精進，這叫相應。

【相字、不取字，其義意深廣，貫徹到底。】

　　貫徹到底一句，就是從初發心一直到究竟覺，就是無上正等正覺，都是由不取相而來的。

【相則無論空、有】

　　這是把所有一切現相，歸納為空跟有，有相、無相。

【雙亦、雙非】

　　亦有相亦無相，非有相非無相，這就把世出世間所有一切現相都包括了，皆攝在內。

【其總相，則我法二執也。】

　　把所有一切現相歸納到最後，歸納到它的根源就是「我、法」兩種執著，諸位要曉得，我執就是執著，法執就是分別，兩種同稱妄想，大乘法裡面常常說，妄想分別執著，這是說它的根源。

【7.一切不著，乃為不取。】

　　這是為我們解釋不取於相的深義。「著」是心裡面的分別執著，我們中國人所講的掛念，心上掛念著；那個掛念就是執著，就是取相。一切不著，一切都不要放在心上，世法不放在心上，佛法也不放在心上，這才行！阿耨多羅三藐三菩提也不能放在心上，放在心上，你決定不能證得。念佛的人，我們的目的是希望得一心不亂，一心不亂決定不能放在心上，放在心上，你決定達不到這個目標。為什麼？你心上擺上一個一心不亂，已經就壞掉了。一心不亂拿掉，才真正得一心不亂。所以，名字相不能著，心緣相不能著。心緣相是攀緣，常常念著，這個不可以。心要空，心要寂，心要清淨。

【不取亦不取。則離之又離，得無所離，即除幻矣。】

　　佛教給我們不取，如果我們執著一個不取，我樣樣都不取，那你已經取了。你取了什麼？你已經取了「不取」，你已經著相了，你已經著了「不著」。不著也不著，不取也不取，這就常講的放下了；放下再放下。我已經再放下了，他就教你還要放下。為什麼？「我已經放下了」，他沒放下；「我已經放下」，這個他沒有放下。只要有一念，你還沒有放下。必須一直到沒得放了，真沒得放那才成就，功夫才得力。得無所離，就是說沒得再放下了，你就離了虛幻。這個幻是什麼？妄想分別執著，你離了。離了之後，你的真性就現前。

【於是如如不動之性體全彰】

　　彰就是彰明的意思，就是現前。這個境界就是禪宗裡面講的明心見性，淨土宗裡面講的理一心不亂。一心是功夫，功夫到極純熟的時候，理現前了，所以叫理一心。理是什麼？如如不動。如如不動的真性現前了。所以淨土的理一心跟禪宗裡面明心見性，境界完全相同，只是用功的方法不一樣。禪宗裡面用參禪的方法，淨宗裡面用念佛的方法，方法不一樣，達到的境界完全相同。教下把這個境界稱之為大開圓解；見性，本性裡面的般若智慧現前了，如如不動之性體全彰，這個性體裡面有本具的般若智慧，智慧現前，這叫大開圓解。

【覺照本性，是在本源上用功，是修定。】

　　這是說覺照的自性本定，本來不動，這是修定功夫的原理。為什麼要修定？為什麼用這個方法？理論的依據在此，自性是如如不動的。禪宗用的觀心，就是觀照，他這個用功，宗門裡面常講「從根本修」，在本源上用功就是從根本修，他們用觀心的方法。

【觀一切法，是在境緣上用功，這是修慧。】

　　這是照見，照的功夫。兩種功夫都是佛門修行裡面的根本法。八萬四千法門、無量無邊法門，歸納到最後就是這兩個方法，一個修定，一個修觀。但是諸位一定要知道，定裡面有觀，觀裡面有定。定跟慧是一不是二，你要把它分開來，那定也沒有了，慧也沒有了。所以修定會開慧，修觀會得定。觀，前面講了，我們在一切現相上，一切境緣上，看它什麼？看它業因果報循環的相續相，這是觀。現相怎麼來的？觀察它「剎那生滅，了不可得」，這是觀察一切萬相存在的實相，我們走這個路子。理事都清楚、都明白了，我們放下了，知道一切法當體即空，了不可得。放下是定，豈不是觀裡頭有定！觀是慧，你真正明白，徹底了解，這是智慧，放下就是定。

　　前面一個是修定，只從如如不動本源上去修定，如如不動自性裡頭什麼也沒有。所以得了定之後，曉得一切萬法的真相，他也明白了。定中有慧，慧中有定，定慧等學。所以佛法裡面修定，不是死定，這個諸位一定要知道。宗門裡面常常講，什麼時候會開悟？定慧均等的時候開悟了。慧多定少，定多慧少，都不能開悟，定慧均等的時候就開悟了。這個道理在哪裡？諸位一定要記住，都是《金剛經》上說的，一如的道理。定慧不等是二法，二法不是佛法。佛法是覺悟，二法不會覺悟，一就覺悟。定慧等了，定慧是一，《金剛經》上講的「諸法如義」，定如慧，慧如定，萬法一如，定慧一如，這就入境界。宗門是這個道理，教下也是這個道理。

　　《金剛經》不是《法華經》，《法華經》不是《楞嚴經》，你能開得了悟嗎？大開圓解沒有分。為什麼沒有分？分別執著，打妄想。幾時你看一切經都是一個，你就悟了，你就入進去了，《華嚴》上所講的：「一即是多，多即是一；一多不二」，不二就是一如。世間法不是佛法，佛法不是世間法，佛法跟世間法是二法，你永遠不得其門而入。你哪一天忽然悟了，佛法跟世間法是一如，你就入進去了，你就開悟了。所以六祖那一句話，那個意思不可思議，無限的深廣，他給我們講，「二法不是佛法，佛法是不二法」。我們想想，根本的道理在哪裡？因為你二，二是分別才有二，執著才有二。離開一切妄想分別執著，哪裡來的二？萬法一如。世間人為什麼過得這麼苦？就是不知道萬法一如，不知道一切皆是。他在一如、不二裡面起分別，在分別裡面起執著。每個人分別不一樣，每個人執著不一樣，於是就發生衝突，衝突裡面就鬥爭，就互相殘害，造作無量無邊的罪業，變現出六道三途的苦報，是這麼來的。

　　我們在《金剛經》裡面，把這些事理都看清楚了，佛都為我們說出來了。我們仔細想一想，一點都不錯，這才感佛之恩。事實真相雖然就擺在我們眼前，我們無量劫到今天沒看出來，經佛這麼一點，我們才醒悟過來。悟後起修，起修的祕訣就是剛才講的，要堅持，堅持看破放下、放下看破，我們才能夠得到佛法真實的受用。真實受用就是真正幸福美滿、自在快樂。不但現前你能夠做得了主宰，你在整個大宇宙裡面，你自己可以做主宰了，不會被外面境界所動。外面境界，佛來，動不了你；魔來，也動不了你。從這一段，我們也對於福慧雙修、定慧等持，這兩句話的意思更深一層的了解，有更深一層的認識，知道這是行門兩大總綱。

【8.『如是』二字，固是指上文如夢如幻等說。須知如夢如幻，正謂諸法之相本空。亦正謂諸法之性一如。可見如是一言，實含有一如皆是意味。觀一切法如夢如幻，即是觀一如皆是也。】

　　這個文意愈說愈清楚，愈說愈明顯。「如是」就是偈子裡頭「應作如是觀」，這是如是兩個字的意思。從表面上，「如是」是指前面六個比喻，「如夢幻泡影，如露亦如電」，這是文字表面上的意思。「一切有為法」，包括世出世間一切法，佛法都包含在其中，要把它看成夢幻泡影；把它的存在，看出如露如電，這就是諸法之相本空，這是觀相。相空了，諸位要曉得，性就顯了。我們今天為什麼不能夠見性？我們把相當作真實，著了相。著相，就不見性。離開了相，性就見到了。「性」是什麼？性是如如不動的空寂之體。

　　你曉得萬法皆空，再深入一層去體會，諸法之性一如。諸法在相上講不一樣，千差萬別；性上講完全相同，都是空的。不二法門從哪裡講的？不二法門不是從相上講的，相上千差萬別，怎麼會一？從性上講的，從理上講的，理上講確確實實不二，不二就是一如。經文上所說的，「如來者，諸法如義」，諸法如義就是萬法一如，萬法一如就是法法皆是。法法是事，皆是什麼？理。理是一個，法法皆是一個理。諸法是現象，森羅萬象，現象不一樣；可是森羅萬象的性是一樣。你從一切現象裡面見到它的性，性是一個；性相不二，性相一如。這樣我們才懂得，經中祖師《語錄》裡面所講的不二的意思。六祖講的不二，也是依經上說的，《維摩詰經》講不二法門，《金剛經》上講的不一不異，就是不二法門。「不一」，一切法不一，是從相上講、從事上講，不一就是多；「不異」，就是沒有兩樣，那就是一，一是從理上講、從性上講，是一不是二。江味農居士在《金剛經講義》裡面，這一句不一不異，他用了很長的篇幅，來說明這一句經文，他指出這句經文是般若的總綱。這句話要是真的懂得，真的明白，這一部《金剛般若》你就能全部貫通，你就沒有障礙了。《金剛經》所有一切解說，都離不開不一不異的總綱領。此地「如是」兩個字意思很深，實實在在含有「一如皆是」的意味。

　　「觀一切法如夢如幻」，這是教給我們修學般若下手的辦法，這種方法最適合於我們現代人所講的知識分子，用這個方法最為契機。對知識分子，教他老實念阿彌陀佛求生淨土，他說這是迷信，他不能接受。你教他用這個方法，觀察一切萬法現象的來源，觀察這個現象的存在，到底是存在、不存在，他覺得這個很有道理，這個很符合現代科學的思想，科學的方法，他能接受；接引知識分子，這是最殊勝的方便法。看到一切法的真相，看到一切法存在的真相，再深入一層觀法，就見到一如，就見到皆是。一如、皆是，就是從事上見到理，這個理是所以然的道理。前面觀一切法如夢如幻，那是觀它當然之事，進一步是能夠發現其所以然之理，這個就深入，就透徹了。所以才曉得萬法一如。

　　一如裡面，自然就沒有分別，沒有執著了。「皆是」，你的清淨心、平等心、大慈悲心就現前了。說老實話，皆是。皆是什麼？佛與大菩薩對於九法界眾生，為什麼要那麼慈悲？我們曉得世間人，大家所佩服的、所敬仰的一些所謂藝人，犧牲奉獻，這是值得社會大眾所佩服的、所敬仰的。你仔細去觀察他，他為什麼那樣認真努力勤奮的在工作？不是為名，就是為利；名利都拿掉了，誰肯工作？沒有人肯工作了。如果沒有名利，拼命在那裡工作，人家說：「這個人是傻瓜。」諸佛菩薩既不要名，也不要利，為什麼在十法界裡面這樣的犧牲奉獻，認真努力在工作？這是佛講的大慈大悲。慈悲心從哪裡生的？就是從「一如、皆是」裡面生出來的，自自然然的生出來。「一如」，給諸位說，一切萬法跟自己同體。「皆是」，一切萬法皆是自己，不是別人。這就是佛法裡頭所說的「同體大悲，無緣大慈」。無緣是皆是，無緣就是我們今天講的無條件，沒有話好說的，無條件。父母照顧子女是有條件的，他是我的兒子，我才照顧他，他不是無條件的。如果不能體會、不能契入一如皆是，無條件的，那是有名無實，不可能的事情！唯有契入一如皆是，那真的是無條件，無緣大慈自然就顯露出來了。

【9.《圓覺經》云︰『生死涅槃，猶如昨夢。無起無滅，無來無去。其所證者，無得無失，無取無捨。其能證者，無作無止，無住無滅。於此證中，無能無所。畢竟無證，亦無證者。一切法性，平等不壞。』此中一切視同夢幻而無之。正是諸法空相，不取於相之意也。平等即是如如，不壞即是不動。】

　　這一段是《圓覺經》裡面的經文。生死跟涅槃，十法界裡面的眾生都把它看成兩樁事情；生死是生滅，涅槃不生不滅，生滅跟不生滅是兩樁事情。凡夫從相上看，有沒有看到事實真相？沒有看到。只看到相的表面。凡夫是生死相，佛與大菩薩是涅槃相。如果真的看清楚了，看明白了，生佛不二，眾生跟佛不二，生死跟涅槃不二。所謂是「生死即涅槃，煩惱即菩提」，煩惱是迷惑，菩提是覺悟。覺跟迷好像也是對立的，這個對立都是看表面，沒有深入的仔細觀察，仔細觀察，它是一不是二。

　　怎麼會觀到一？我們用這個經上的話來說，生死的現象、涅槃的現象怎麼形成的？都是業因果報變現出來的。生死是染的業因，涅槃是淨的業因，或者說生死是違理的業因，理是什麼？如如不動，違背了如如不動、自性理體造的業因，涅槃就順著如如不動、自性理體造作的業因。違順不同，違的是自性，順的是自性；離開違順，自性是一個，怎麼不同！覺的是它，迷的還是它，所以違順不二，覺迷不二。迷什麼？迷自性。覺什麼？覺自性。深入一觀察，才曉得他們變現出來的果，有業因就變果，現相！違自性的，現生死的相，六道眾生生死的相；順自性的，現涅槃的相。佛與大菩薩不生不滅，是一真法界的相，都是從自性變現出來的。所以你看它的業因果報，果報就是現相，同一個原理；你再看這個現相的存在，都是剎那生滅，沒有兩樣。你才看出這個事情是一如、皆是。極不一樣的、對立的，你從這個現相的原理跟存在的事實去觀察，一如、皆是，這才知道不二，入不二法門。不二就是佛法，佛法就是真正覺悟了。

　　「猶如昨夢」，生死涅槃，佛與大菩薩來看那是一場夢。生死要離，涅槃要不要離？當然要離。如果不離，生死離了，住在涅槃裡面去了，這就是阿羅漢、辟支佛，不能見性，還是迷。這就是說，世間法捨掉了，出世間的佛法他沒有捨。《金剛經》上告訴我們，「法尚應捨」，涅槃是佛法，也要把它捨掉。捨了之後，出離十法界。捨了之後，回頭再看看，就像昨天晚上做的夢一樣。生死是六道，涅槃是四聖法界，六凡四聖，這句話的意思就是講的十法界。出了十法界，想想從前那個境界、修學，就跟一場夢一樣。

　　夢醒了，醒了以後怎麼樣？「無起無滅」。生死哪一天起來的？什麼時候起來的？什麼時候斷掉的？涅槃是什麼時候起來的？什麼時候離開的？沒有！這是我前面跟大家講的無始的意思。佛經上講無始，是根本沒有開始，這個意思很難懂。為什麼說沒有開始？因為生滅同時，你到哪裡去找開始？《楞嚴經》上講的「當處出生，當處滅盡」。那個起滅，從哪裡去找？那個速度太快了，就以《仁王經》上佛所說的，我們已經抓不到；不但我們抓不到，我們想都沒有辦法想。《仁王經》上講，一彈指六十剎那，一剎那九百生滅。從這個說法，我們就能夠體會觀察到，它生滅是同時的。既然是同時，就無起無滅，不生不滅。一念迷是不生不滅，一念覺也是不生不滅。你就曉得起滅不二，就是生滅不二，這是真的事，這不是理想，不是假設，是事實。不二是事實，不是理想，我們要了解這個事實。

　　「無來無去」，既然剎那生滅，哪有來去？來去之相也了不可得，來去不二。「無得無失，無取無捨」，得失不二，取捨不二，都歸到一如皆是裡面去了，這是說外面境界，你所證的。下面一段，後頭這一段，是講能證的。由此可知，所證不可得，這個不可得，就是前面經上所講的萬法皆空。世出世間法，當體即空，了不可得，所證的如是，能證的也不例外。

　　今天時間到了，我們就講到此地。後面這半段是講能證，然後才曉得能所都不可得。「所」上，就是《金剛經》上講的諸法皆空。能證的，就是《金剛經》上所講的三心不可得；《金剛經》講，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得，能證。能所俱不可得，這就是說能所不二。所有一切法到最後統統歸起來，都歸到不二法門，歸到不二就是回歸到一如，回歸到皆是。我們才曉得，諸佛菩薩為什麼那樣大慈大悲，大慈大悲有它的根本，它從那裡生出來的。所以你入這個境界，一定是大慈大悲，你是真相搞明白了；真相沒有搞明白，天天叫大慈大悲，怎麼叫也叫不出來。好，我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

120．金剛般若研習報告（第120集）

　　請掀開經本二百七十三面，從註解第九段看起。

【圓覺經云︰生死涅槃，猶如昨夢。無起無滅，無來無去。其所證者，無得無失，無取無捨。】

　　我們昨天講到這個地方。這一段的意思很深，如果我們明白當中的一句，其他的都能夠迎刃而解。它是一個道理，一個原理，所以我們特別就生死涅槃做了一個詳細的說明。你懂得之後，然後你才曉得，所謂起滅（起滅就是生死，意思是完全相同）、來去、得失、取捨，都是空的，確確實實都是緣生之法，無有自性，當體即空，了不可得。這是說你所執著的、所取的這些。下面是講能證。

【其能證者，無作無止，無住無滅。】

　　能證，佛在經上給我們說了兩句八個字，這八個字就是平常佛門裡面講的修學的綱領。佛在這部經上教給我們，「應無所住，而生其心」，無所住就是止，而生心就是作。這裡說無作無止，換句話說，把無住生心也否定掉了，也沒有這個。由此可知，無住生心是對什麼人說的？對十法界裡面的人說的。十法界裡面的人沒有離相；換句話說，他沒有離妄想，沒有離執著。六道沒有離執著；他要是離開執著，六道就沒有了。十法界沒有離分別；離開分別，十法界就沒有了。

　　給你說「無作無止，無住無滅」，這是什麼境界？實在講，前面也曾經說過，這是法身大士的境界。前面我們曾經用古人的比喻，像船靠岸，那個時候叫「無功用道」，什麼都不能用。有一念止、一念作，都不行，那都錯了。這是十法界裡頭，佛教你「應無所住，而生其心」；離開十法界，這個念頭都不能有，有這個念頭就錯了，正是六祖在《壇經》裡所說的「本來無一物」。你有個作，有個止，有個住，有個滅，還是有一物，那不是無一物；換句話說，你的心還是不清淨，還是有污染，還不是事實真相；事實真相裡頭確確實實沒有。

　　佛法裡面用功，不是止持就是作持。特別在戒律上，這個意思就更清楚。大乘戒、菩薩戒是作持，小乘戒是止持。「止」是什麼？就是禁止。不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語，一切都不，這是止。「作」是什麼？你一定要做，你不做就犯戒了。菩薩戒裡許許多多叫你要去做，三福裡面，佛教給我們要「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，你要做，你不能說我不做，你不做就犯戒了。止持，你要是做了就犯戒。在行持當中不外乎「止作」，在觀門裡面不外乎「住滅」，所以這四個字，把整個佛法修行的綱領統統都包括在其中。事上有，理上沒有，因為這些法都是緣生之法，所以要曉得，我們可以用它，不能執著它。剛才說了，不但我們在六道要用，決定要遵守，佛教給我們不可以做的，我們決定不能做，這是止持；佛教給我們做的，我們決定要做，這是作持。

　　一定要遵照佛的教訓去做，做的時候最重要的是不著相，離言說相，離名字相，離心緣相，要離相。為什麼？離相才能提升。如果不離相，照著佛的教訓去做，你得到的是福報，不能出三界，所以學佛修的是來生人天福報。你要想超越三界，那你就不能執著；要做，又不能執著，這樣才能夠超越。超越六道，這就入四聖法界。入四聖法界，當然你不執著了，但是還有分別；到那個時候連分別也不要了，你就超越十法界，就入一真法界。分別的妄想，比執著的妄想輕，執著的妄想很重。所以都給你說真話，真話是「無作無止，無住無滅」，這才是真正的事實真相。

【於此證中】

　　這個地方講的證，是法身大士一樣的。最低的證是圓教初住，因為這個時候超越了十法界，契入一真法界。一真法界裡，

【無能無所】

　　一真法界用功，就是大乘經上講的無功用道，因為他們心都是清淨的。一真法界，你是初住菩薩，他是二住菩薩，決定沒有這個念頭。有這個念頭，不就是有分別、有執著了嗎？他們的功夫確實有淺深，但是都沒有分別，功夫深的人沒有分別，功夫淺的人也沒有分別。由此可知，佛給我們講十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，是為我們凡夫說的。在他那個境界裡有沒有得說？沒得說。為什麼？沒有分別，你說什麼？沒有執著，你說什麼？說這些話，是對有分別、有執著的人說的。離開一切分別執著，哪有這些名詞？再給諸位說得明白一點，一真法界裡頭沒有言語，說話多累人，多麻煩！

　　在一真法界彼此交換意見溝通，那是電，我們今天講用電、光，用這個。彼此都有他心通，六通都具足，哪裡還要開口說話？不需要！在我們六道裡面，高級凡夫都不用言語來溝通意見。你看我們經上講的色界四禪，二禪天叫光音天。你們曉得光音是什麼意思？這就是說，初禪還有言語彼此討論，二禪以上不要說話了，用光。光行嗎？行！十字路口，紅綠燈不就放光嗎？不需要交通警察：「你這邊走，你停住，你不可以走」，多麻煩！光一放，你就曉得，紅的光一亮，你就不走了；綠的光一亮，你就通過，那不是光在說話嗎？二禪天以上，不用言語。言語的能力很有限，而且聽的時候還容易聽錯，還把話曲解了。用光、用電，絕對不會產生誤會，不會產生錯誤。愈是往高級的，哪裡要用這麼笨的方法？現在逐漸逐漸我們對這個狀況能體會了。

　　譬如，我們執著在這個文字書本上，佛的經典流傳到今天，佛教的經典真是浩如煙海。這些典籍幾個大房間都裝不下，你說多笨重，多麻煩！現在電腦發明了，諸位曉得，一個磁碟片全部佛教資料都在其中，進步到這樣，再往上進步，連磁碟片都不要了。這才知道愈往高級去，我們今天科技給我們提供了一個證明，佛菩薩那個科學技術，我們望塵莫及，我們還要用這些硬體的笨重東西，他們不要。所以，從這些地方能夠體會。這個證，我們要曉得，證有沒有這個事情？有。但是在他們有沒有這個意念？沒有，決定沒有分別、沒有執著，沒有這個念頭。沒有這個念頭，能所就沒有了，哪有能證、所證？有能所，諸位就了解，一定落在意識裡頭，一定落在四相四見裡頭。證果，誰證果？我證果了，我相不就具足了？我證了須陀洹，我證了斯陀含，四相具足，沒有這個道理。經前面講，須陀洹已經沒有須陀洹這個念頭，那才真正他證得須陀洹果；有這個念頭，他是凡夫，他不是聖人。所以，無能無所。

【畢竟無證，亦無證者。】

　　我們講修行證果都是佛的方便語，方便語是不是講假話？不是的。確確實實有這個事，但是在人家心裡乾乾淨淨、若無其事。可是我們要不加以分別執著，我們對這個境界就一無所知。所以佛說法，他基本的原則：依二諦說法。什麼叫二諦？一個是隨順眾生的常識，給你講你才會懂、你才會體會，隨順眾生這樣說法，叫俗諦；隨順佛自己所看到的真實相，叫真諦。佛說法，這兩種方法交互來運用，真諦講的你聽不懂就講俗諦，俗諦聽懂再給你講真諦，讓你把俗諦捨了，你能夠契入真諦，這是佛講經說法度眾生的一個原則。這個原則，在《金剛經》上也處處都顯示，像末後這一段，這是最重要的兩句話：「不取於相，如如不動」，這兩句話就是二諦。不取於相，俗諦；如如不動，真諦。你仔細去觀察，這個經文裡頭都符合這個原則。然後你才能看出佛講經說法的善巧方便，我們形容他循循善誘，引導我們契入更高的境界。

【一切法性，平等不壞。】

　　到這個地方都是《圓覺經》的經文，這一句做為總結。為什麼前面給你講「生死涅槃，猶如昨夢」，為什麼講沒有起滅，沒有來去，沒有得失，沒有取捨，沒有能證所證，這是什麼道理？這兩句話說出來了。所以這兩句話，決定不能沒有，因為一切法性平等。有起有滅不平等，有來有去不平等，平等就是不二法。有能證、有所證，有能有所那是二法，哪裡是平等的？統統都歸到不二法門。不壞，不壞就是不滅的意思，不滅就是不生。一切現相，現相是自性變現出來的，唯心所現，那個心是真心、真如本性。真如本性是體，體當然它有相，當然它有作用，體相用是一而三，三而一；哪你說是有體沒有相、沒有作用，這是決定講不通的。可是那個相它會變，它不會滅，這個諸位必須要知道，它只是變而已，決定不會滅，佛法講不生不滅就是從這個地方說出來的，從這個理體上講的。

【此中一切視同夢幻而無之，正是諸法空相、不取於相之意也。平等即是如如，不壞即是不動。】

　　這是江味農居士將這一段經文做了一個簡單的註解。《圓覺經》這一段經文，可以拿它來註解這個地方「一切有為法，如夢幻泡影」，是一個意思，兩個講法是一個意思，統統是夢幻泡影。正是諸法空相、不取於相之意。不取於相，就是前面經文裡面講的無住生心。平等就是自性，自性是平等的，就是真心。諸位要曉得，不平等是妄心，起了妄念就不平等。離開一切妄念，生佛平等，眾生跟佛平等；法法平等，前面說了，法法皆如，法法皆是，同一個自性變現的，哪有不如、哪有不是的道理？所以平等就是真如。用兩個如，第一個如是「性」，第二個如是「相」，性如其相，相如其性，決定沒有兩樣。中國古德為了這兩個字不太好體會，做了一個比喻，「以金作器，器器皆金」。黃金，金就是第一個如字，是體；做成器，器是有樣子、有形狀的，形狀是第二個如。這個我們容易懂，金就是器，器就是金。如果著了相呢？著了相，金就沒有了。我們叫一個人「你去把黃金拿來」，他看到一大堆金器，這裡頭沒有黃金，所看到的是金鐲子、鍊子，沒有一樣是黃金。這是什麼？著了相。比喻我們六道凡夫著了相，沒有見性。如果你真正通達，原來相就是性，你要金拿來，哪一個不是？

禪宗，學生開悟了，老師考他，拈取一法來，他隨便拈一個，老師點點頭，對！給他印證，那就是。所謂是「頭頭是道，左右逢源」，無有一法不是，這是真正見到如如。到如如的時候，這個心清淨了，心平等了，心裡頭一念不生，才真的見到。沒有見到，假裝不得的。人家問，自性在哪裡？他在地下撿一片樹葉比一比，老和尚點頭：沒錯！我們也去撿個樹葉比一比，行不行？不行！他是真見到了，我們沒見到，我們學不來的。現在學禪的人，拿到古人的《語錄》，人家怎麼比法，我也來怎麼比法，結果比的都不像，不是見到那個境界。所以禪宗的承傳弊病很多，你不是真正明白人，往往被他騙了；還有一個密，也容易騙人。所以，妖魔鬼怪滲透在佛門裡頭，宗門跟密教滲透得最多。唯獨教裡頭他滲不進來，為什麼？教要講經，你講錯了人家馬上聽出來，這個很不容易滲透進來。尤其沒有辦法滲透是淨土的經典，這個他沒有辦法。魔也講阿彌陀佛，也勸人念佛，他就是佛了，他就不是魔，魔就變成佛了。教下，假的東西不太容易進來，禪跟密是最容易的。不壞就是不動。《大佛頂經》上講首楞嚴大定，自性本定，首楞嚴就是不壞的意思，是屬於自性本定。

【10.無為者，無所作為也。若無所為，妄何能除，真何能證。】

　　無為跟有為的意思，要辨別清楚。無為跟有為不是對立的，這是佛法的關鍵，一定要明瞭。不是對立，就是六祖講的「佛法是不二法，二就不是佛法」。有為、無為要是二，那就不是佛法，這就變成世間法。佛法是覺，世間法是迷，由此可知，二法就迷，不二就覺，這是整個佛法，特別是大乘佛法關鍵的所在。要知道，一切法都是不二法。你要把它分作二，無為，無為是無所作為，這個沒錯，解釋得沒錯，如果真的要是無所作為，好了！我們也不要修，也不要持戒，也不要修定，什麼都不要幹了，這樣子我們的煩惱能斷嗎？無明能斷嗎？菩提自性能證嗎？你就把佛的這個意思搞錯了。佛法裡面這個無為意思深，不是世間法的概念，是教你斷惡修善，心裡頭若無其事，那叫無為。無為而無所不為，這才行！不是偏在一邊，世間人講「為」是一邊，「無為」是一邊，總是偏在兩邊。所以菩薩走的是中道，不落兩邊，兩邊都是障礙。經上常常用河流來做比喻，兩邊是兩邊的岸，你那個船走的時候，靠著岸就被障礙住，就行不通；要走到河道的當中，暢通無阻。兩邊不著，這才是真正的無為。底下說，凡何能轉？聖何能成？這是連著上面一起的。

【故無為法，須從有為法做出。】

　　這是真正佛說無為的意思。

【故曰應作也。應明瞭者，是以無為法為目的。借有為法作路徑，若只認無為，捨棄有為，是自絕也。】

　　這個意思深！所以大乘，尤其是圓頓大乘法、一乘法，通常是不跟初學人講的。為什麼？怕初學人聽錯會了意思，錯會了意思，那個麻煩就大了，佛在經上講，破戒的人好救，破見的人沒救。你《般若經》要是聽錯會了意思，一切皆空，那什麼都沒有了，殺盜淫妄都沒有了，什麼都可以幹了，這個糟糕了！這是佛沒法子救。就怕聽到一切都沒有，一切都空，那就錯了。所以大乘法特別交代你，萬法皆空，因果不空，這是事實，這個我們也講得非常透徹。因果不空，所以你要斷惡修善，這才是個正理。

　　世出世間這些現象，凡夫執著有，堅固的執著；佛與大菩薩們看到，沒有！看到這是什麼？夢幻泡影。那個夢有沒有事？有；有相，有相有事，沒有實體，不是沒有相。我們晚上作夢，睡覺醒過來，那個夢中境界還很清楚、還能記得起來，怎麼會沒有？有，相有，作用有，體沒有。這樣說法，進了一步。徹底究竟的說法，那就是這經上講的，相也沒有，作用也沒有，體相作用都沒有，這是《圓覺經》上這一段講法，那是完全事實。佛與大菩薩的境界，這個大菩薩是地上菩薩的境界，圓教地上菩薩的境界，確確實實沒有。一切都沒有了，體相作用統統都沒有了，我們要問問：佛跟這些地上菩薩，以我們的見解分別執著來說，佛講的十二個位次，從初地到十地十個位次，等覺一個位次，佛一個位次，這十二個人他度不度眾生？普度眾生。他不是不度眾生，哪個地方眾生有感，他就有應。他那個感應，到底是有為還是無為？給諸位說，有為、無為都沒有，這是真的。為什麼會有感應？因為是一體，十法界依正莊嚴是自己的平等性顯現的，它是一體，所以感應道交是自然的，沒有意思在裡頭。

　　在前面這個階段，我們講三賢位的菩薩，其實來說，在一真法界裡面這四十一位法身大士，都是自性的感應道交，都沒有分別執著。十法界裡面的菩薩，聲聞、緣覺、菩薩，還有佛，天台大師講的藏教佛、通教佛，賢首大師講的，賢首講五教：小始終頓圓，小教的佛、始教的佛都在十法界，沒有超越十法界。十法界的這些佛菩薩，眾生有感他有應，那是他在初發心的時候曾經發過願，他曾經發了願：眾生無邊誓願度。說話要算話，所以他有這個能力，眾生來求他，他要不來的話，那背信，這個不可以的。所以十法界裡面的佛菩薩是願力，是過去生中的宿願，宿世的願力。但是在一真法界裡面已經不是願力，完全是性德，就是自性的本能，比那個願力還要高，所以稱之為無緣大慈，沒有條件。十法界的願力還是有條件的，為什麼？因為從前發了願，還有個條件在。到一真法界，沒有條件，什麼條件都沒有了，自自然然的感應道交。所以我們了解這個意思，無為真的是目的。

　　無為而無所不為，無知而無所不知，這兩句話合起來講，就是一般人讚美上帝全知全能。無所不知，無所不能，那是我們的性德，本來就是這樣的，這不是從外頭來的。現在我們的本能失掉了；佛說了，就是妄想執著。佛法教我們修什麼？除妄想執著而已。除妄想執著，還是要從有為做起；換句話說，還是要從妄想執著做起，用妄想執著把妄想執著打掉，這是佛法教學第一個階段的手段，我們要懂得。所以要「應作」，你平常持戒修定，戒定慧三學都是有為法。到開了智慧之後，這就契入到無為。到了無為之後，還要不要有為？還要有為。為什麼？有為來表現他的無為；如果沒有有為，無為法就落空了，空了。所以一切諸佛菩薩應現在世間，那就是他示現的無為法。釋迦牟尼佛就是個好例子，在這個經上一開端，入舍衛大城乞食、著衣持缽，它是無為法，它無為表現在有為上。無為表現在實際的生活上，表現在工作上，表現在應酬上，那叫真無為。無為不是什麼都不幹；什麼都幹，心裡頭乾乾淨淨，一塵不染，若無其事。心是無為，身口是有為，就是這個意思，心是無為的。修有為法而不著，後頭這一條清楚，已經說出來了。

【11.修有為法而不著，便是無為，除此別無所謂無為法也。】

　　如果你是錯解了意思，那叫三世佛怨，三世佛都喊冤枉！你把他的意思解錯了，那個不叫做無為法。無為是有為法裡頭不執著，剛才講了，心地乾乾淨淨，一塵不染，若無其事，這就是無為法，我們應當要學習的。你要學習，會學的能夠契入一點，有一點功夫，你在生活上會得真正的幸福快樂，會得真正的自在，那是真實的受用。世間人要是不懂這個，他所有一切享受都是假的，都不是真的。我們一般世間愚痴人，看到世間大富大貴生起羨慕的心，這是只看到表面。真正大富大貴的人，他幸不幸福？不見得！你深入一層去觀察，他有他的苦。你貧窮下賤，你有你的苦，他有他的苦，他的苦並不比你差，你們兩個要是仔細比較一下，我看不分上下。你有你的樂，他有他的樂，你的樂可能超過他的樂，他的苦可能比你更苦，有什麼好羨慕的？這是真實話。位子愈高權力愈大，愈容易墮地獄。一個念頭錯了，一樁事情錯了，要多少人受害，那個業因就墮地獄。你沒有這個權力，沒有這個位子，你天天起瞋恨心、罵人、恨人，不會墮地獄，你沒幹多少壞事！人家一個錯誤的決定，就不得了，他要負多大的責任。如果他心不清淨，還有貪瞋痴慢，還有是非人我，怎麼可能不造業？

　　所以現在人愚痴，跑去競選，這真叫莫名其妙！從前人，人家來請你作官，聽說的時候，趕快逃。我們中國古代有一個許由，諸位念過古書知道，請他去作皇帝，他跑到深山裡去，找不到了。劉備請諸葛亮請了三次，他絕對不會出來競選，什麼原因？知道這個責任太大，答應出去幹這個事情，真是如臨深淵，如履薄冰，戰戰兢兢，就怕事情做錯了要負因果責任。我們佛法講因果責任，他們那些人講對歷史負責任、對群眾負責任，對歷史負責任。如果不負責任，你去做的時候，沒有一個不墮落的。你現在不管怎麼樣，好像炫耀一時，沒有幾年就往三途去了。你要是看到這個現象，你才曉得這是多悲慘的事情，哪有值得羨慕的？

　　財富，這個我也講得很多，財富是你的嗎？不是。那個財富是從你面前過一下，就像流水一樣，在那裡過一下。在你面前過一下，你有機會去處理它，你處理得適當，你修福；處理得不當，你造罪業。禍跟福，一念之間。我們中國人，中國古人是很聰明的，這是世界上任何一個國家民族比不上中國人的，你看中國人造的禍福，很像，禍福差不多，要不注意就把福看成禍，禍看成福，要很仔細的去辨別。我們中國古代這些老祖宗真有智慧，這是外國人確實是比不上的，中國文字充滿了智慧。

　　這個修學法，實在講就是《金剛經》教給我們觀行的綱領。我們在生活上，像佛，早晨起來穿衣、吃飯，上班工作，待人接物，樣樣都要認真做，樣樣都要負責做，對人、對事、對物盡忠職守，利益一切眾生這是修善，不為自己這是斷惡。諸位要曉得，為自己就是惡，這是一般初學佛的人沒有辦法理解的，為什麼為自己就是惡？哪個人不為自己？為什麼為自己是惡呢？念了《金剛經》就曉得。為自己，增長我執。《金剛經》教你要破四相、破四見，你起心動念為「我」，你還能破得了嗎？道理在此地。所以它那個善惡的標準，是十法界的水平，十法界裡面是惡，十法界上面是善；一真法界是善，十法界是惡。你起心動念有個「我」就不行，就是惡。起心動念有個「我」，你出不了六道輪迴，著了我相。起心動念都為國家，為民族，為一切眾生，行不行？不行，還是惡。這個惡在哪裡？這個可以出六道，不能出十法界。為什麼？你著了人相、眾生相、壽者相。所以一定要做，斷一切惡、修一切善，利益一切眾生，連那個眾生的相也不著，這是《般若經》上給我們講的三輪體空。我天天在做，不著我相；我為一切眾生做，不著眾生相；我所做的這些工作，也不著這些工作的相，這叫三輪體空。三輪體空，意思是什麼？就是做而無所謂。前面江味農居士講：大而化之，不以為然。你這個心永遠是清淨的，永遠是平等的，永遠是無為的，這個心就無為。所以在事相上是無所不為，心裡面是無為，這叫真的無為法。

【涉有而不住有，觀空而不住空。】

　　空有兩邊都不住。我們曉得，真性是空的，性體是空的，萬法也是空的；萬法因緣生，當體即空，了不可得，這是真的，是事實，萬法也是空的。佛法也是空的，佛法也是緣生的。如果住空就壞了，這又住到一邊了。哪些人住空？學佛的人住空，阿羅漢、辟支佛，他們的目標是趕緊證得涅槃，那個涅槃是空，偏真涅槃。佛在《楞嚴經》裡面把他那個境界說出來，也就是把他錯誤的地方說出來，這個其他經上說得很少。他說阿羅漢偏真涅槃的那個境界，「內守幽閒，猶為法塵分別影事」。佛要不說出來，我們以為阿羅漢的涅槃還真了不起，他入了般涅槃，哪裡曉得是內守幽閒，還是法塵分別影事；換句話說，依舊在妄想的圈子裡。他搞無為法，他什麼都不幹，所以佛說「墮無為坑」。畢竟他還有善根，幸好在無為坑的時間不會太長久；不長久，在我們看起來也相當長久，兩萬大劫。兩萬大劫之後，他會後悔，他會再出來。辟支佛比他的善根厚，比阿羅漢善根厚，一萬大劫。佛講的這個數字這是極限，就是最長是這麼長的時間；也有善根深厚的，他很快就離開，就覺悟了。但是最長最長就是這個數字，小乘阿羅漢兩萬大劫，他就會迴小向大；辟支佛是一萬大劫。我們看這個，這是出世間的，走錯了路子，著了空。

　　世間裡面沒有能力超越三界，要是把佛法學錯，也住了空，那個麻煩就更大。四空天，四空天最高的是非想非非想處天，這是四空天最高的，那個壽命多長？八萬大劫，比阿羅漢長太多了；換句話說，墮在那個地方八萬大劫動彈不得，住在無為法裡面，一點作為都沒有。等於好像大家在一起修學，在一塊用功辦道，他退出去睡大覺，什麼也不幹了；這一下睡，睡了八萬大劫，可能別人已經成佛，他還在當凡夫。所以佛把這個事情列在八難之一，學佛有八大障難，生到無色界天是其中的一難。生到無色界天，你什麼作為都沒有了，這是住空。底下舉一個例子，告訴我們應該怎麼做法：

【雖終日行六度萬行】

　　這一句是把世出世間一切法都包括在裡面。佛菩薩每天用六度萬行自行化他，世間這一切人，無論是什麼人，無論你是什麼身分，什麼樣的生活方式，也都是行六度萬行。只要你會了，你的生活就是的。這一次我們在《金剛經》說得很詳細，在《華嚴經》上，善財童子五十三參，五十三位菩薩為我們表演、為我們做示範，就是他們以不同的身分、不同的行業，為我們做出，就在他本分上修六度萬行，統統是菩薩。家庭主婦管一個家，家庭主婦菩薩。他那個修行統統都能成佛。所以佛法真的在《華嚴》上是無障礙法，「理事無礙，事事無礙」。你懂得道理、懂得方法，沒有一個不成佛；就在你本分工作行業上作佛。

【終日講經說法，而實終日涅槃。】

　　六度萬行、講經說法，是有為；終日涅槃是無為。涅槃從哪裡做出？從六度萬行、講經說法這裡做出來。講經說法是廣義的，不是狹義的，不要認為我們現在聚集在一堂，我們展開經本在這裡，這叫講經說法，這是講經說法模式裡面的一種，實在講，講經說法的方法無量無邊，這只是無量無邊法裡面的一種法，不可以侷限在一種法。在日常生活當中所作所為、起心動念，全是講經說法。特別是在大乘法裡面，佛對我們的教訓，我們把它做到，都在日常生活當中去實行，讓我們周邊人看到、見到、聽到，這都是屬於講經說法。所以它是廣義的，不是狹義的。這就是終日做，心裡面若無其事。若無其事就是涅槃，涅槃是無作。前面六度萬行、講經說法是有作，作而無作。作而無作，無作而作，這叫真無為。

【由此可知，不取法，當從不取非法做出。】

　　非法是空，決定不執著空相，執著空是大錯特錯。大乘經上佛常講：寧可執有如須彌山，不可執空如芥子。芥子是芥菜子，芥菜子像芝麻一樣大，就是著一點點小的空都不可以，那個就大錯了。執著有不要緊，不怕執著有，就怕執著空。所以，這是要從不取非法做出。

【即非，當從是名做出。】

　　即非是講空，從哪裡做起？從是名。《金剛經》上，即非、是名這個句子講得太多太多了。凡是講即非，譬如這經上講：佛說三十二相，即非三十二相，是名三十二相。「即非」是從性上說的、是從理上說的；「是名」是從事上說的、是從相上說的。從哪個地方顯這個理？從事上顯理。從什麼地方見性？從相上見性。可見得，不能不要事，不能不要相，事相離了，理、性沒有了，哪有這個道理！所以這才教給你：應無所住，而生其心。因為事實真相是即非，你住就錯了，因為有事相，所以有是名，你生心就對了。生心不著空，無住不著有，空有兩邊不住，這就對了。

【不執著，當從不斷滅做出。無實，當從無虛做出。】

　　無實無虛，這也是《金剛經》上重要的一句話，無實是體，無虛是相。這是教給我們怎樣去修學無為法；換句話說，怎樣去過佛菩薩的生活，這是佛菩薩的生活；換句話說，怎樣過真實的生活，真實、幸福、美滿、自在、快樂的生活，你懂得這幾句的意思，你就都能做到了，這是大圓滿、大自在。

【12.乃至無聖無凡，即從有聖有凡中見。】

　　無聖無凡是事實，有聖有凡是假相，若不從這個事相上，你怎麼能證到這個事實？我們把整個佛法分三個階段來看，六道是個階段，四聖是個階段，一真法界是個階段。無聖無凡是一真法界，有聖有凡是十法界，不從十法界逐漸向上提升，再突破超越，你怎麼可能到無聖無凡？所以從有聖有凡中去見。

【此謂不住生死，不住涅槃。】

　　佛在經上跟我們講「應無所住」，這個無所住是生死涅槃都不能住。

【無住之旨，於是乎圓滿。】

　　才能真正達到圓滿。無住，不能說無住一邊，兩邊都不能住。住生死就是六道凡夫，住涅槃就是聲聞、緣覺；菩薩聰明，兩邊不住，這才是佛講無住的真正意思。

【而其樞紐，即在觀法緣生，如夢如幻。了其皆空，所以無住。】

　　究竟圓滿的兩邊不住。樞紐就是關鍵，這個關鍵的所在，要把宇宙人生的真相認識清楚。觀法緣生，這個法是世出世間一切法，世出世間一切法都是緣生的，凡是緣生之法，就沒有自性，當體即空，了不可得。這是前面我們屢次的說明。十法界依正莊嚴的現相是什麼一回事？我們現在很清楚的明瞭，真相是業因果報剎那生滅的相續現相。現相是一回什麼事，這個答案我們答出來了。這個現相到底是真是假？剎那億萬生滅。你說是真是假？不止剎那九百生滅，九百生滅是佛在《仁王經》上講的，不止！真實相是剎那億萬生滅，你說它是真的是假的？所以講夢幻泡影是事實，它不是比喻。你把它看作比喻，你已經看錯了，你沒有體會到真正的意思，事實上確實是夢幻泡影。

　　我們從這個事實真相裡面，把大乘經裡面許許多多名詞術語的含義搞清楚了。像經上講的「無實」，《金剛經》上說得最多的「即非是名」，這意思我們透徹了。雖然透徹了，好像我們現在還不太自在，這是什麼原因？我們還沒做功夫。譬如，我們想到一個地方去，我們現在研究地圖，這個路已經很熟了，已經很清楚、很熟了，還沒有開步走。你得開步走，一步一步接近，那個味道就不一樣，感受就不相同了。所以現在知道之後要做，怎麼做？在生活上去做。在生活當中改變我們的觀念，沒有改變我們的生活方式。生活方式一切都照常，觀念改變了。什麼觀念？從前錯誤的觀念，分別、計較、執著，這裡頭搞貪瞋痴慢、是非人我，煩惱得不得了！現在這個念頭改變，萬法皆空，若無其事，做得更有精神，做得更好，真的像普賢菩薩一樣不疲不厭。你不懂這個道理，這個事情天天重複在做，做得討厭，會厭倦的。你現在明瞭了，作而無作，無作而作，怎麼會厭倦？何況曉得，我現在天天在做的，是修六度萬行，我現在每天這個生活，原來是在行菩薩道，是契入大涅槃，他怎麼不快樂？

　　整個佛法就在生活之中，而且在生活任何一樁事情，都顯示出究竟圓滿的佛法。《華嚴經》上所說的「一即一切，一切即一」，穿衣是一，釋迦牟尼佛四十九年所講的佛法是多；四十九所講的一切法，我穿一件衣服的時候圓滿具足，我吃這一口飯的時候圓滿具足，那才有味道！並不是整個佛法要在一生當中每一面都是，不是！每一點都是究竟圓滿的佛法，這才是真正一切即一，一即一切，一即是多、多即是一，這部經上講法法皆是，法法皆如。現在我們要緊的，就是要怎樣去做？要在生活當中體會《金剛般若》，那就是法味無窮，法喜充滿。所以如夢如幻是事實，絕對不是比喻，要了解它。它的意思就是萬法皆空，體是空的；剛才講了，相也是空的，作用也是空的。空一定在有當中顯示。有是什麼？我們日常生活是有。所以無住，這真的是無住。

【故學人最要方便，應作如是觀。】

　　應作如是觀，是我們開頭初學的人，這是講到最初方便。我們從哪裡下手？要從這裡下手。佛法在修學上，教下常講「觀行」，這個總綱領是兩個字。「觀」用現代的話說，就是你對於宇宙人生是怎麼看法，我們講宇宙觀、人生觀。《金剛經》教給我們，諸佛如來的宇宙觀、人生觀決定正確，沒有一點偏差，究竟圓滿的宇宙人生觀，你要常常作如是觀，把你的觀念改變過來。觀要行，這個地方教給我們要行。要在有為上顯示出無為，在有相處顯出無相，從事上去顯理，從相上去見性，這是行，這叫真正修行。底下這一段說得更好：

【13.不廢有為，不礙無為。自然而然，遮照同時。】

　　這四句話說得非常之好！我們在日常生活當中，怎樣過日子？怎樣去工作？如何度過我們這一生？這四句話就太好了，菩薩生活。「不廢有為」，有為法我們要認真去做。「不礙無為」，所以一定要學佛跟大菩薩一樣，無為是心地清淨、一塵不染。怎樣顯示無為法？在有為法當中。譬如，無為法是講真的，有為法是假的，假的裡面顯示真的，離開假的也沒有真的，有真才有假，在這個真假裡面做到不二，佛法修學的目的就達到，永遠向不二的目標上去走就對了。大乘經論上教給我們，不但是聽經學教，實在講日常生活當中都離不開這個原則。「離言說相，離名字相，離心緣相」，這個原理要用在生活上，我們心才清淨，才乾淨，真的叫一塵不染；離一切相，即一切法。

　　離了相，人家來問︰法師，這個東西是什麼？你一句話不說，裝得像個木頭人一樣，那行嗎？那不行！這是個紙片，那你不就又分別執著了嗎？對，在分別裡面顯示不分別。怎麼顯示？你叫它做紙片，你怎麼說，我隨順你的說法；自己心裡乾乾淨淨，確實沒有執著。不會說這是一張紙片，這是什麼顏色，確實沒有，我這裡是無為，跟你們溝通的時候是有為；因為是你的執著，隨你的執著而執著，隨你的分別而分別，「恆順眾生，隨喜功德」，我們相處就皆大歡喜。眾生在迷，佛菩薩悟，迷悟可以處得很融洽，這就是在有為裡頭顯示出無為，決定沒有計較、沒有分別、沒有執著。

　　所以佛菩薩跟眾生相處，你看看經典裡面釋迦牟尼佛對這些人說法，無論是善人也好、惡人也好，妖魔鬼怪都有，釋迦牟尼佛都接見。問什麼，佛都點頭都好，樣樣都好，沒有一樣不好。你行善好，你作惡也好；你上天堂好，你墮地獄也好。為什麼都好？夢幻泡影，哪是真的？都是假的。但是迷人、執著的人，他不好受。天堂、地獄苦樂的感受不一樣，那是他的迷執，其實有沒有？沒有！迷執裡頭產生的現象。佛為什麼不幫助他？佛觀機，你的緣沒成熟，跟你講你不相信，聽不進去，那就隨順，你喜歡怎麼做你就怎麼做。哪一天你苦頭吃夠了，想回頭，想覺悟了，佛一定來幫助你。「佛氏門中，不捨一人」，不肯回頭，不必去找他，找他是找麻煩，找他是增加他的罪業，謗佛、謗法、謗僧，他會造更重的業。不能接受，佛菩薩走得遠遠的，不讓你造重業。能夠接受，佛菩薩一定馬上就來，不來對不起你。感應道交，不可思議。我們懂得，佛菩薩是這樣接引大眾的，我們跟大家相處也就明瞭了。

　　每個人的業因，那個緣非常非常複雜。我們今天看到這個社會上，許許多多外教徒毀謗佛教，罵佛教是魔鬼，我們聽了也很歡喜。我們歡喜的是什麼？他阿賴耶識裡頭已經有佛，我們好歡喜，他將來一定會成佛，雖然毀謗造罪業，他要受那個惡報，惡報受完之後，他回歸正法，他會成佛的。所以我們不跟他一般見識，「他罵我，我也罵他，我要報復他」，沒有！他罵我，我到旁邊笑一笑，很歡喜，他將來會成佛。他不知道這個前因後果，我們看得清楚。三寶種子，一歷耳根，永為道種，我們很清楚、很明白。

　　不廢有為，有為的事情我們一定要照做；就是佛法在世間，不壞世間法，一定要按照世間法去做。按照世間法做，世間法妨不妨礙佛法？不妨礙。這個諸位要記住，它決定不礙無為。我們深深感覺得它對我們有妨礙，那實實在在講，不是外面境界妨礙，是你自己妨礙自己。你自己要分別、要執著，離開一切分別執著，哪有障礙？「妨礙我用功」，你用的什麼功？妨礙你盲修瞎練是真的，真用功的話，決定不會妨礙的。真用功，我們在《金剛經》上得到，《金剛經》教給我們是「看破、放下」。看破、放下，誰能障礙你？沒有人障礙你。人家罵你，我不生氣了。為什麼不生氣？我放下了，我不接受！他為什麼會生氣？他受了。他罵我，我接受了。他罵那個人，為什麼你不生氣？他罵他，不是罵我，我沒有接受，他接受了。人家罵我，我沒有我，我是空的。到無我，你就不接受，不接受你就不會生氣，你就放下了。所以看破放下，什麼人能障礙你？沒有人，只有人幫助你。人家讚歎你、毀謗你、侮辱你，統統都是幫助你。《金剛經》上講的，忍辱波羅蜜怎麼修成的？沒有人侮辱你，你忍辱波羅蜜怎麼修得成？人家來侮辱我、糟蹋我，阿彌陀佛！他幫助我，我忍辱波羅蜜修成了。你要是明瞭，確確實實沒有任何人、任何事能夠障礙你，除非你自己障礙自己，那沒有法子。自然而然，一絲毫勉強都沒有。遮照同時，遮是定，照是慧；遮是自性本定、如如不動，照是一切明瞭、覺而不迷，同時的。

【一部甚深經典，歸到極平淡、極切近四句偈中。】

　　四句偈就是我們平常的生活。佛法極深的經典在哪裡？就在日常生活當中。愈是深奧就愈是平常；而且跟諸位講，愈是簡單愈是容易，不要看極深奧的東西一定很難，那你就錯了。在我們中國典籍裡面，講宇宙人生大道理，講得最究竟、最圓滿的，那個書叫《易經》；「易」是簡單容易。所以佛法最殊勝的法門，最簡單的是一句「阿彌陀佛」，但人不相信就沒有辦法了。千經萬論到最後總歸結，歸結到一句阿彌陀佛，多簡單、多容易！要把這一句阿彌陀佛講清楚，釋迦牟尼佛四十九還沒有講完。所以，這一句佛號，是整個佛法的歸結，整個佛法的大總持法門。

　　我們在這個經上也讀到，江味農居士在《講義》裡面也詳細跟我們分析過，依照《金剛經》的方法修行，到最後把真實的要領告訴我們，就是一個定慧。「定」就是放下，「慧」就是看破，看破、放下，放下、看破，這兩個方法交互運用，相輔相成，從初發心一直到成佛，就用這個方法。我們在前面詳細說過，沒有別的法子。這是總原則、總綱領，八萬四千法門、無量法門都不能違背這個原則。違背這個原則，你不會成就，你決定得不到受用。無論修學哪個法門，只要跟這個原則相應，你一定得受用。

　　為什麼到最後還要回歸淨土？我在前面跟諸位說得很清楚，用《金剛經》的方法，突破了六道，再突破十法界，入一真法界。入一真法界就是《華嚴經》上講的法身大士。四十一位法身大士，這是《金剛經》上講的諸佛如來，你已經成佛了，你是諸佛如來一員。但是從圓教初住到如來的果地，四十二個階級，這裡頭四十一品無明破盡了，成究竟圓滿佛。要多長的時間才能修成？佛講要三大阿僧祇劫，要這麼長的時間。三大阿僧祇劫不是對普通人講的，是對法身大士講的。第一個阿僧祇劫修滿三賢位：十住、十行、十迴向，第一個阿僧祇劫；第二個阿僧祇劫修七個位次，初地到七地；第三個阿僧祇劫是八地、九地、十地三個位次。這就是說這四十一位法身大士，前面四十位修成的時間要三個阿僧祇劫，修滿他才是等覺菩薩。等覺修成佛果，要照前面那個樣子來看，比例來看，可能也要一個阿僧祇劫才能夠圓滿成佛。因為愈往後面愈難，時間愈長。所以這些人聰明，到極樂世界去，到極樂世界去成佛這個時間縮短了。這些法身大士生到西方極樂世界，《觀無量壽佛經》上講得清楚，實報莊嚴土上品上生。他們到西方極樂世界去成佛，太快了，恐怕一劫都不需要，馬上就成佛了。這是為什麼要往生到西方極樂世界，道理在此地。

　　諸位要想一想：如果不生到西方極樂世界，我們在這個世界修行，什麼時候你才能夠突破十法界？這是一個很實際的問題擺在面前。你什麼時候能夠突破六道？突破六道，見思煩惱要斷掉，你才能出得了六道；塵沙煩惱再破掉，你才能出得了十法界。我們學佛修行不是這一生、這一世。《無量壽經》上我們讀到，阿闍王子他們一個小團體五百個人，佛說得很清楚，過去生中曾經供養四百億佛。那個億，印度人講億沒有標準的，不是我們中國人說的萬萬叫億。印度人不是的，百萬也叫億，十萬也叫億，到底他是用那個標準，我們不曉得。我們就算最小的，十萬叫億；四百億佛，一億是十萬，四千萬。四千萬尊佛，一個人出世，不見得每一生都遇到佛；你才知道過去生中修行時間之長，我們看恐怕不止三個阿僧祇劫。修到今天，想想怎麼樣？還是這個樣子，這才知道出頭難。

　　為什麼修無量劫還是這個樣子？習氣、毛病不斷。一輪迴，一投胎，修行的功夫完全退掉了，退得乾乾淨淨，每一次都要從頭來，你說這個多苦！雖然累積這一點善根福德，它不管用，這個成就就大難大難了！我們想到《彌陀經》上講的，這是講造五逆十惡極重的罪業，這個人覺悟了，回過頭了，真正念佛想求生淨土，將來生到西方極樂世界，這是帶極重罪業，下品下生。下品下生生到西方極樂世界，假設沒有佛力的加持，他要多久突破十法界？十二大劫。這經上講的，下品下生十二大劫就花開見佛悟無生。換句話說，不得阿彌陀佛威力加持，在西方極樂世界單靠自己修行，十二劫他就證得圓教初住菩薩的果位。那跟我們這個世界不能比，我們這個世界千倍、萬倍都達不到這個境界，這才知道西方世界殊勝。

　　《觀經》上講的四土三輩九品，講的時劫，都是隨順我們說的。為什麼？因為西方極樂世界的人心地清淨，沒有分別，沒有執著，西方世界是平等的世界；生到西方極樂世界，他的能力、他的智慧、他的受用，跟阿彌陀佛沒有兩樣，你念《無量壽經》四十八願，你就曉得。所以，西方世界是平等世界，這是真正不可思議！所有十方一切諸佛國土，都不能跟它相比。所以釋迦牟尼佛讚歎阿彌陀佛「光中極尊，佛中之王」。釋迦牟尼佛讚歎，就代表一切諸佛的讚歎，佛佛都讚歎，十方三世佛，阿彌陀第一。這就是說明為什麼依照這個方法修行，可以突破十法界。突破十法界就是到一真法界，一真法界就是《華嚴經》上講的華藏世界。到了華藏世界，遇到文殊、普賢，十大願王導歸極樂，到最後統統要到極樂世界去。

　　今天不管他學哪一個宗派，哪一個法門，參禪也好，學密也好，我們都很歡喜。為什麼？將來都要到西方極樂世界去。不過我們去得早，他去得很晚，這我們很清楚，我們直截了當就去了，他還要搞到華藏世界，然後遇到文殊、普賢再勸他去，我們到那裡早就成佛，你怎麼這個時候才來！我們清楚，他不清楚，他迷惑顛倒，不肯相信這個法門，這是業障深重。實實在在講，他修其他的法門，能不能突破六道、突破十法界，太難太難了！老實講，許許多多的人，道理都沒有搞清楚，他用功，實在講用功的人我們看得出來，不是看不出來，用功的人看得出來，你功夫到什麼境界，我們也能看得出來。這是不深入經藏，沒有辦法知道境界。理論、方法、境界都要清楚。所以最高的東西、最深的東西，一定是最簡單、最容易的，這個觀念我們一定要搞清楚。不要以為高深的東西都是很難的，很難的東西決定不是最高的，最高明的東西一定是最簡單、最容易的。黃念祖居士講經常常用照相機做比喻，他說高級照相機又要對焦距，又要設溫，那是一大套的學問，照出來三十六張，未必能照出一張好的東西出來。他說那個不是最高級的，最高級的是傻瓜照相機，不懂得，按一下就張張都漂亮，張張都好，那才是最高明的東西，最好的東西。這個比喻也很有道理，價錢又便宜，照出來張張都漂亮的，這才是最高、最好的東西。

【一切眾生，無論利鈍。】

　　這是講根性，無論是根性利的、根性鈍的。

【皆可隨順而入】

　　《金剛經》講的是最高的，每個人都可以用。你真正把這個道理搞明白了，就在你現前生活上，你馬上就可以用得上。

【此之謂無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。】

　　這開經偈講的話，沒錯！《金剛經》嫌深了，是深了一點，可是講清楚了，也就很平常了。難在哪裡？很不好講清楚，難在這個地方。淨土法門這一句阿彌陀佛，懂不懂都沒有關係，只要肯老實念就行了，所以那個法比這個法更高，更簡單、更容易！成就比這個更殊勝，這是一定的道理。依照《金剛經》這個法門，還是要念佛歸淨土；不歸淨土，還是不行。證得圓初住的菩薩，還要搞三大阿僧祇劫，哪有淨土這麼簡單、這麼殊勝？

【此之謂真實義。故得此四句偈，不但全經在握，一切佛法在握。】

　　這四句偈，兩句一偈是世尊二十二年講般若精華之所在，兩句就是「不取於相，如如不動」，這個兩句；一偈就是我們現在讀的這首偈，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。這六句你真正掌握到，《金剛經》全經掌握到了，世尊二十二年講的般若你也掌握到了，四十九年講的一切佛法也掌握到了，總不出這個意思。我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

121．金剛般若研習報告（第121集）

　　請掀開經本二百七十四面，倒數第五行，從第十四段看起。

【14.六喻以夢喻為總，餘喻為別，令人一聞，便明了緣生之法，當體皆空。一切悲歡離合，得失窮通，轉眼成空，了無所得。若乃迷戀塵世，計較分別，執著不捨，真痴人說夢也。此偈正喚醒眾生速覺耳。】

　　末後這一首偈裡面，一共說了六個比喻。前面曾經跟諸位報告過，不僅是比喻，實在說完全是事實。把它當作比喻來看，我們對於事實真相還是有相當的距離，應當把它看作事實。夢，有這樁事情，而決定不是真實的，決定沒有實體。不能說它有，也不能說它無。你說它無，它有相；你說它有，當體即空，了不可得。我們世間現象，不但人事、六道，乃至於十法界，都是夢境，這個我們必須要認識清楚。唯有超越十法界，到一真法界，那個地方講真，可見得十法界都不是真實的。超越十法界之後，這才證得真實。唯有一才是真，二法就不是真的，就是迷妄，唯有一是真的。

　　這六個字，「夢」這個字是總說；「幻、泡、影」都是比喻夢境不實在，都是形容這個夢是虛假的，決定不是真實的；露跟電是比喻它存在時間的短暫，它不是永恆的存在，不是長時間的存在。而它存在時間之短，說實實在在的話，這個露跟電都不能為比的。但是佛在三千年前，說露跟閃電，因為大家平常都見到，知道這個時間很短暫，容易體會。所以佛不往深處說，知道它是很短暫的，那就算是不錯了。

　　實際上，我們在前面經裡面詳細的說明過，這裡面最重要的，「佛說微塵，即非微塵，是名微塵」。這一句把物質現象講得最徹底、最究竟。微塵，就是我們今天科學裡面發現的原子、電子、基本粒子，就是說的這些東西。十法界依正莊嚴從哪裡來的，我們現在曉得是基本粒子組合而成的。基本粒子的性質是什麼？你只要把它認識清楚，你對於這個世界就明瞭。這個東西在我們佛法裡面叫做四大，物質稱為四大；四大是說它有四大特性，「地、水、火、風」四個字來形容它。「地」，它是個物質，我們今天講它是個固體，我們能夠看得見的，當然這是肉眼看不見，在高倍顯微鏡下看見了。它有溫度，它有溼度，溫度我們稱它作「火大」，溼度稱它作「水大」；水、火是代表它的特性，現在科學稱之為帶電，帶陰電、帶陽電，陰電就是水大，陽電就是火大。還有一個「風大」，風大，表示它是動的，它不是靜止的，風是動的。這是基本物質它有這四個特性，所以四大皆空，它不是真實的。既然組成宇宙萬法的基本物質是空的，四大皆空，是空的，當體即空，了不可得，那麼它組成的現相哪裡是真實的？當然不是真實的。組成最大的現相就是世界，佛在經上說：世界即非世界，是名世界。說一個最大，說一個最小，當中全部都包括了。這裡面所說的十法界依正莊嚴，不但是我們人世，四聖法界裡面聲聞、緣覺、菩薩、佛也不例外，都是不可得。

　　相有體無，體確確實實沒有，只是一個幻相而已。這個相是真的、是假的，就要看它存在的時間。佛法裡面講真假，它的定義是：凡是不變的、永恆的，就叫它做真的；凡是會變的，就叫它做假的，真假的定義是這個說法。用這個標準來看，只有真如本性是真的，因為它不變，永遠不變。本性所起的相分，性一定會起相，佛在經上告訴我們，因為性不生不滅，所以它起的相也是不生不滅。諸位一定要懂這個道理，相是不生不滅。相是不是真的？相不是真的。為什麼不是真的？相會變。不同性，性不會變，相會變，相是千變萬化。相怎麼變？隨著眾生心念，它變。《華嚴經》上所講的「唯識所變」，識就是分別、就是執著，第六意識分別，第七識執著。隨著念頭，相會變；它會變，所以不是真的。

　　它變的狀況如何？它變得實在太快，前面我們討論過，不止剎那九百生滅，不止，所以它的速度，它存在那個時間的短暫比閃電還要短，時間還要短，真正是《楞嚴經》上講的「當處出生，當處滅盡」，也就是它一生就滅了。我們細細體會佛在經上所講的，確確實實它是生滅同時。生滅同時，你就沒有辦法看到它的生滅，生滅同時。說個生滅同時，真正的含義就是：相是虛假的，相是決定不可得的。我們今天看到，好像這個相存在還滿久，停的時間還滿長，那是我們錯覺。我們所能夠覺察到的是相續相，一個相接著一個，一個相接著一個，相續相，所以一剎那當中就有九百個相續相，我們看的是這個相。

　　凡夫不知道事實真相，就被這個假相迷了，以為這個假相是真正的存在。第一個被迷就是我們的身相，我們的身相的確是剎那九百生滅的相續相，以為這個東西就是自己，堅固的執著它，在這裡面起貪瞋痴慢，造無量無邊的罪業。實在講，一切享受全是落空，決定沒有；但是所造作的罪業，那個不空。為什麼說罪業不空？罪業是妄念、妄想。妄念是能變，能改變現相；剎那生滅的幻相，是所變的現相。法相唯識宗裡面所說的，能變的是真的，所變的是假的。因此，佛告訴我們，萬法皆空，因果不空，因果是能變。所以真正覺悟的人，他看十法界是什麼？十法界的現相，只不過是善惡因果循環相續的現相，除這個現相之外，一無所有，覺悟的人！不但六道，十法界都是這樣的。這個世間空無所有，永嘉大師《證道歌》裡面講，「覺後空空無大千」，這句話現在我們聽起來，體會自然就不一樣。覺後空空無大千，是不是大千的十法界的現相沒有了？不是的，十法界現相在，看法不一樣，觀念改變了。以前以為十法界是實在有的，現在曉得十法界無非是善惡業因果報循環相續的幻相，夢幻泡影之相，決定不是事實，決定不可得，這是事實真相。它存在的時間是極其短暫，短暫到我們沒有辦法想像。

　　佛說法，我們在前面曾經跟諸位提示過，佛為一切眾生說法的原則，是依二諦而說。二諦是真諦、俗諦；真諦就是事實真相。一切大乘經所講的都是實相，大乘經是以實相為體，佛說的完全講的是宇宙人生的事實真相。事實真相說出來，眾生不能接受、不能相信，佛就不講事實真相，講俗諦。俗諦是什麼？眾生的知見；也就是，迷失自性的人，他們的想法、看法可以接受的，佛說這一方面的，這是依俗諦而說。譬如經典上常說，小乘四果四向，大乘五十一個階位，這是隨俗諦而說的；如果說真話，這話統統沒有。我們讀《金剛經》，快念完了，到這裡曉得，真的確實是沒有，哪有什麼大小乘，哪有什麼四果四向？沒有！依俗諦而說，你容易懂。譬如，佛講修行證果要經歷三大阿僧祇劫，這是隨俗諦而說的。我們剛才舉的例子，《仁王經》上講的一剎那九百生滅，隨俗諦說的。這種講法凡夫可以接受，想想佛講的滿有道理，可以接受。如果講真的，不能接受了，為什麼？超越他的常識太多了。超過一點點還行，還勉強能同意；超過太多了，就不能接受。

　　現在我們可以能夠接受佛所講的真諦，實在講得利於現代的科技。佛講宇宙人生許許多多現象，現在科技逐漸逐漸觀察到了。今人的修學比古人實在講方便多了，但是我們對古代人不能不佩服。現代人有一些科學常識，講到甚深境界，我們點頭同意，佩服佛所說的。古時候科技沒有發明，那些人怎麼能夠相信？這是我們講的，那些人是真正有智慧、真正有善根。若不是深厚的善根、真實智慧，那佛講的這些超越我們的想像，超越我們的常識，他們怎麼能相信？這又是我們不能不佩服的地方。

　　這一首偈子裡面，讓我們聽到之後，就明瞭緣生之法當體即空。十法界是緣生之法，世間法、出世間法都是緣生之法，因緣生法。因緣生法沒有自體，所以說當體即空，就跟作夢完全一樣。我們對於這個事實，能夠體會的，可以說是表面，沒有能夠深入。表面上的體會，前面曾經說過，我們用天台家的講法，天台家講六即佛，我們今天在什麼地位？名字位中。我們對金剛般若的體會在名字位中，意思確實是懂得一些，沒錯，是正確的理解，為什麼說名字位中？不管用。我們對人對事對物，還是會起心動念，還是會分別執著，不管用！像底下講的，「一切悲歡離合，得失窮通，轉眼成空，了無所得。」我們懂得，但是了無所得我們還是要得，還是拼命追求，這就是與自己的生活毫不相干，這叫名字位中，不得受用。經是正確的理解了，但是不得受用。

要怎樣才得受用？要認真去做。怎麼做？把我們錯誤的看法要把它轉過來。我們沒有把世間當作夢看待，你把這個世間看作夢，這個看法正確了。你覺得這不是夢，樣樣都是真實的，這就錯了。如何能在現實環境當中把它轉成一個夢境來看待，這轉境界了，這個就叫真正修行。把一切現實的環境，要看成夢幻泡影，要看成如露亦如電，真正這樣去做，你就得受用，經裡面的理論、境界，跟我們的生活發生關係了，改變了我們在生活裡面的看法與想法，這就叫觀行位。觀行是真正去做，我們講修行，真正在修行。修行就是修正錯誤的想法、看法，那就得受用了。

　　所以到觀行，才可以說是從表面就滲入進去了。對於經義，經裡面講的理論境界，你能夠深入一層，入的還淺，還不夠深。但是淺入就有受用，什麼受用？煩惱輕了。平常煩惱重，「重」是妄想多、分別多、執著多，得失的念頭多，貪瞋痴慢多。這些東西多，變的境界就變三途，不會變好境界。你能夠入進去一分、二分，這些念頭輕了，心地逐漸逐漸恢復清淨，清淨心生真智慧，《金剛經》前面講「信心清淨則生實相」，實相般若現前了，真實智慧現前了，真實智慧就是佛知佛見。所以你得受用；得受用，超六道了。

　　觀行的功夫深，就超越六道輪迴。超越六道之後，再不斷的深入，你就得相似位。相似位是什麼？有一點像了，像佛、像菩薩。相似位在哪裡？在四聖法界。六道超出去了，聲聞、緣覺、菩薩，那個雖然不是真實的證果，很像！跟菩薩接近了，跟佛接近了，這叫相似位；再要深入一層就到分證位，超越相似。從相似再提升一下，分證了，分證就是出了十法界，超越十法界到一真法界。一真法界是真的，那不是假的，雖是真的並沒有圓滿，你是證得一分、二分的真，不是圓滿的真。古人把這個境界用個比喻來說，因為這個境界很難清楚，我這樣講已經是相當清楚了。我講六道、四聖法界、一真法界，這大家好懂。古人用比喻講，比月亮，天空當中月亮是真的，水裡面的月亮是假的，是月亮的影子。月亮的影子是什麼？觀行位，比喻你第一個階段，觀行位。第二個階段相似位，相似位是相似，還不是真的，那是什麼月？古德教給我們，叫捏目所看的第二月。你晚上看月亮，把手指在眼睛上用力一按，看到兩個月亮，那個月亮是從真的變現，那不是純真，但是很接近真了。用這個比喻來說，當然那個月比水裡面月要真，水裡月完全是假的，這個是接近真，相似位的。好眼睛看的這個月亮，那是真的，那是分證。分證，初三、初四那個月牙是真月，不是假的，真月亮，但它不是滿月，這叫分證；要到十五月圓、滿月，那叫究竟圓滿證，那叫究竟覺、究竟位。古人用這個來做比喻，這個比喻我們也很容易懂得。但是我們在修行果位上合起來看，諸位就更清楚、更明白了。

　　這是說明，你要不真正用功夫，不是真正深入，光是聽，聽懂了也沒用處，要做，要真正的做。從哪裡做？第一個，從得失裡面去做。因為我們煩惱裡面，得失的煩惱看得最重，樣樣總想據為己有，名聞利養、五欲六塵不肯放下。從這個地方去做，不要害怕，這是真修行。你不要以為：我不要了，不要不就沒有了？我不要錢，明天吃飯怎麼辦？所以人都打妄想，不曉得事實真相。你以為你打妄想：「我拼命賺錢，明天錢就賺到了」，哪有這回事情？《金剛經》上明白了這個道理，是剎那生滅的相續相，這是業因果報循環的相續，與你那個妄想毫不相干。如果打妄想就可以得來的話，那佛菩薩又何必來教化眾生？不是打妄想能夠得來的，你得來的是命裡有的。它到那個時候剎那剎那就現前，不打妄想也現前，你何必要打妄想！理與事確實都有相當的深度，深明事理的人，他不打妄想。

　　我勸初學同修，一定先要把《了凡四訓》念三百遍，希望你真正能夠肯定「一飲一啄，莫非前定」。你還想什麼？什麼都不要想了，心自自然然就定下來。命運確實是有，但是命運可以改變，我們必須要知道，每天從早到晚起的念頭，有善念、有惡念，就在你命運裡頭，起善念就加一點，起惡念就減一點，天天都有加減乘除。但是你那個加減乘除的幅度不大，你一個善念，那個善不是大善，是小善；你起個惡念，也是小惡，也不是大惡。所以天天加減乘除，距離你那個標準都差不多，幅度都不大，所以你的命就被人算得很準；如果加減乘除幅度大，就算不準，你有大善大惡，加減乘除就大，就算不準。只要幅度不大，命相是很準確的，能夠看得準。

　　命從哪裡來的？前生造作的業因，這一生受的是果報，業因果報的相續相。業因變成果報，果報又變成業因，永遠在那裡循環不息，搞這麼個把戲。這個現相不是夢幻泡影是什麼！真正覺悟的人，看清楚了，看明白了。所以，悲歡離合，得失窮通，有沒有？沒有。轉眼成空，那是講報盡了，這是世間人看的。覺悟的人看，悲歡離合、得失窮通根本就不存在，當體即空，了不可得，哪有這個東西在？只要你還有悲歡離合、得失窮通，你還迷在這個境界裡頭，才會起這個現相。你真正覺悟了，哪裡會有這種念頭！真正覺悟的人，心是清淨的，心是平等的，心裡充滿真實的智慧。沒有覺悟的人，心裡面充滿妄想分別執著、煩惱。迷跟覺的受用，顯著不同的地方在此地。

　　覺悟的人心清淨，覺悟的人顯露出來的是大慈大悲。大慈大悲，要用現代話來說，愛護一切眾生，關懷一切眾生。他那個愛護、關懷是平等的，不是說這個人跟我有什麼關係，我特別愛護他；那個人跟我過不去，我就遠離他，沒有！決定是平等的。平等就是正確的，正知正見；不平等，就迷了，就是錯誤的。為什麼要這樣說？因為十法界依正莊嚴是自性變現出來的相分，同一個自性，所以平等是正確的。這個正確是平等跟自性完全相應，不平等就跟自性相違背，全是自性變現的，離開自性，確確實實無有一法可得。這是前面講覺悟的境界，真正知道「了無所得」，不只轉眼成空。說轉眼成空是隨俗諦說，一般世俗人能體會、能理解；講當體即空，一般人不容易理解。「當體即空」是隨真諦而說的，「轉眼成空」是隨俗諦而說的。

後面這是講不覺之人，不覺是不了解這個道理，不知道事實真相，他還是迷戀塵世。塵是五欲六塵，在佛法裡面把它歸納，歸納為財色名食睡，心裡頭放不下。「迷」是以此為實，這叫迷了。「戀」是在這裡面起了貪瞋痴慢，順自己心意的就起貪愛，不順自己心意就起瞋恚，這就造業了。六根所對的境界，六塵，六塵是色聲香味觸法。六塵包括世間跟出世間，都離不開境界相，在這裡面計較分別。計較，計就是嫉妒、分別，計就是心裡頭起心動念，就是計的意思；較是比較，起心動念在境界裡頭比較。

　　「分別執著不捨」，不捨就是堅固的執著，哪裡曉得他的計較、分別、執著、不捨是一場空，就跟在夢中完全一樣。人在作夢，不知道自己在作夢，夢裡頭還幹這個事情，這個愚痴。醒的時候，你幹這個事情還情有可原，作夢也幹這個，也分別計較，也堅固執著。夢的時間短，醒來的時候，想想那是什麼味道？可是有幾個人夢醒之後，他會去想一想。夢醒之後果然去想一想，那個人覺悟了。這一想，夢中境界全是假的，我剛才大錯特錯了。夢到一隻老虎要吃我，嚇了一身冷汗，你說冤枉不冤枉！曉得是作夢，我就捨身餵虎，跟佛一樣；他就不肯捨身餵虎，他要到處亂跑去躲避，嚇得一身冷汗，醒來一場夢，這才後悔沒有把身體餵老虎。這就是說明計度分別。

　　真痴人說夢也。如何能把眼前的境界，從眼前的境界擴大到六道、到十法界？都是一場夢，都是夢境。所以我們才看到佛在經上講的，「大作夢中佛事」，這句話我們就體會到一點意思了。佛菩薩在六道裡面示現度化眾生，應以佛身而得度者，即現佛身而為說法。三千年前釋迦牟尼佛降生在印度，那是什麼回事情？應以佛身而得度者，即現佛身而為說法。佛出現在世間，講經三百餘會，說法四十九年，他幹的什麼？大作夢中佛事。佛知道這是夢境，這個不是事實，所以佛說他沒有度眾生，佛說他沒有說法。這些經文幾乎大乘經上都常說，本經就有。所謂興建水月道場，道場建立留不留戀？不留戀，水中之月，假的不是真的。

　　我們從這兩句要能夠體會，不要以為這是佛菩薩示現，他們的境界，他們的境界就與我們不相干，我們聽了他這個話，要想到自己，我們自己建一個家園，是水月家園；我們一家人的組合，每天生活，這是夢中生活。你要是能把你的生活、把你的工作看作夢中的事業，看所有一切的建樹是水月道場，那就恭喜你，你就成佛、成菩薩，你就不是凡夫。你執著你的家園，執著你的事業，你是凡夫。所以我們聽聽人家的話，馬上要銷歸自性，我也得受用。他那麼一說，我就明白了。他建個道場，我建個家，這是一樁事情。他那個道場是水月道場，我這個家不是水月家庭嗎？他的工作是夢中佛事，我的工作又何嘗不是夢中工作？一樣的道理。所以聽到這些話要能夠銷歸自性，就是我們要回歸到自己本身上，我們就得受用了。我們對生活、對工作，處事待人接物，毫不執著，真正做到隨緣而不攀緣。一生生活當中，沒有妄想，沒有分別，沒有執著，沒有煩惱，你說多自在！充滿了真實智慧，你的一生生活就生活在智慧裡面，跟別人不一樣，這樣就轉凡成聖。念頭轉過來了，你的行為生活統統轉過來了。

　　成佛、成菩薩，轉凡成聖不一定要出家，出家不會，照樣不能轉。出家建個道場，我的道場，它不是水月道場，他認為是他自己真正的道場，死了也不肯放手。不肯放手怎麼辦？來生，道場裡頭很多蚊蟲螞蟻，他去投胎，搞這個，他捨不得離開。這都是真的，都是事實。我們曾經看到，道場裡面養的一些動物，養狗、養貓，很有靈性。倓虛法師講的，諦閑老法師早年在溫州頭陀寺作住持的時候，他們廟裡養了一隻公雞，那個公雞就很有靈性，那個公雞前身就是廟裡的和尚。為什麼投個畜生胎，還捨不得離開道場？大概建道場他出了不少力，化了不少緣，捨不得離開，這就很糟糕。

　　早年，我們在台灣聽說，高雄小港有一個寺廟裡面養了一條狗，那個狗以後被人發現，是過去廟裡頭的住持。怎麼發現的？那個狗每天跟大家一樣做早晚課，大家繞佛，牠跟在後面，一到打三皈依牠就走了，牠不參加打三皈依，牠是住持，還有這個習氣在。以後時間久了，被人發現了，被另外一個法師知道這個事情，把牠叫過來訓了一頓，你現在是畜生不是住持，早晚課一定要做完你才能走。牠也真的很有靈性，牠就做完才走。這就是放不下，不曉得是水月道場、夢中佛事。

　　《金剛般若》教給我們修行的兩個綱領，沒有別的，看破、放下，放下、看破，這是前面講得很清楚、很明白，從初發心一直到成佛，就是這兩個方法互相交換，相輔相成。我們讀到這首偈子，要有高度的警覺，這首偈真是喚醒眾生速覺，快快覺悟，決定不能夠迷戀。迷戀出不了六道輪迴，這一生所修的只是一點福報而已，三界有漏的福報。有漏的福報，給諸位說，決定不能享，這是世間人很多不知道，因為享福沒有不造罪業。正因為如此，佛在這個經上教菩薩不受福德，為什麼交代菩薩不受福德？就是享福會造罪業，享福很容易迷惑。菩薩有智慧，菩薩覺而不迷，雖修福不享福。給諸位說，不享福才是真正的享福，這是一般人不懂得的。

我們世間人有福報，好多人伺候，這個很有福報。伺候是什麼？他身體不好，需要人伺候。身體好，像從前李老師九十五歲都不需要人照顧，還是自己燒飯，自己洗衣服。我們看到老師九十五歲了，都沒有人照顧，沒有福報。他真有福報，他真享福，他身體健康。到許多人照顧，自己不動了，他身體就壞了。所以身要動，活動，活就要動；不動，人就不活了。許多人伺候，他就不動，不動那就快了，就不活了。要懂這個道理，那是真正的享福。世間人確確實實把事情往往看顛倒了，佛經上常講的顛倒錯亂。我們再看底下這一段：

【15.佛法作夢觀者】

　　佛法也是因緣所生，也不是真的。

【令其勤修佛事，而歸於了不可得。庶幾能所雙亡，智理冥合也。】

　　我們先看這一段。其實，佛菩薩不但是為我們說明這個事實，更難得的是他表演給我們看，示現在這個世間做出來給我們看。在中國古大德裡面，有出家、也有在家，佛菩薩化身的。在近代，像印光法師，像虛雲老和尚，這距離我們近，說起來大家都還能夠熟悉。這兩位大德住世的時間都很長，印光法師八十歲圓寂的，虛雲老和尚一百二十歲走的，你看看他們一生生活行持所表演的，那就是榜樣，那就是佛法作夢觀，他們做到了，勤修佛事而了不可得。

　　示現在家居士的，在大陸上像夏蓮居居士，在台灣像李炳南老居士，絕對不是普通人，普通人做不出來。真正是覺而不迷，淨而不染，他真做到了。他一生生活非常清苦，一天吃一餐，吃的什麼菜？都是些醬菜、小菜，簡單得不得了。別人要過那個生活，那還得了，太苦了！他們不改其樂。我們吃東西，餐餐要換味道、換口味，人家一個味道一年吃到頭，他也沒有感覺得吃厭了，沒有！我們為什麼吃東西要挑口味？三餐吃一樣的，就覺得吃不下去？著相，妄想分別執著。人家一個菜吃一年，他也沒有覺得不好吃，他不著相，他沒有分別執著。人家過的是智慧的生活，我們過的是煩惱的生活，生活裡頭打妄想，人家生活裡頭沒有妄想；沒有妄想就是智慧。所以他們真正是勤修佛事。

　　無論示現的在家、出家，莫不是自行化他。雖然天天做自行化他的事業，心裡乾乾淨淨，若無其事，他才真清淨。如果我替佛法做這麼多的事，替眾生做這麼多的事，我還過這麼苦的生活，這個划不來，這是凡夫見解，這哪裡是菩薩？菩薩無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，他四相都具足。由此可知，凡夫做不到的，因為他有四相。有四相就有煩惱，就有輪迴，就有果報；無四相就沒有輪迴，就沒有煩惱。如果無四見，那就超越十法界。破了四相，超越六道輪迴；破了四見，超越十法界，這叫學佛的人。我們在佛法無論修哪一個法門，無論用什麼樣的功夫，這裡給我們講的是原則，佛法也不能執著。《金剛經》上講：「法尚應捨，何況非法。」佛法我們可以用它，不能執著它，執著就錯了。所以要勤修，雖勤修，心地要清淨。不要想到我做了多少功夫，那就壞了，有這一念就錯了。認真努力勤修，而若無其事，決定不把它放在心上，這個樣子才能做到「能所雙亡，智理冥合」。能所雙亡是斷德，斷一切惡。有能有所這個念頭是一切執著的根源，說一切執著的根源就是一切煩惱的根源，這是把煩惱的根本拔除掉了。智理冥合，這是所知障破掉了，明心見性；能所雙亡是斷德，這是智德，真實智慧現前了。下面說：

【住於生死，固是作夢。】

　　這一句是講的六道凡夫。六道凡夫都是搞生死輪迴，生天也好，墮三途也好，都是作夢，那個境界全是夢境。

【住於涅槃，亦是作夢。】

　　有一些超越六道，證到阿羅漢果，證到辟支佛果，住在偏真涅槃，還是錯了，那也是在作夢。

【必一無所住，乃為大覺耳。】

　　佛教給我們無住，兩邊不住。不住生死，不住涅槃，兩邊不能住，住就錯了。所以佛在這個經上教人，教須菩提就是教我們大家「住無所住」，這就對了；有所住就錯了。

【16.若住於所修之法，住於所說之法，住於所得之法，則皆是作夢。】

　　這是特別對我們學佛真正用功的人，怕你錯用了心。在我們一般看，這很不錯了，他那個心安住在他所修之法，所說、所得之法，他安住在這裡，我們看起來不錯，很難得！好不好？不能說不好。毛病在哪裡？不能出十法界。住於所修，住於所說，四聖法界裡面的菩薩們。住於所得，阿羅漢、辟支佛，他所得的是偏真涅槃。四聖法界裡還有佛，藏教的佛，通教的佛，他證得佛果了，住在佛果上，壞了！他這一住就不能再往上提升。好像我們上樓，有十層大樓，我上到五層我就住在那裡，第六層你就上不去，要不住才能上得去，住了就上不去。十法界裡面的佛，為什麼證不到一真法界，就是他住了，住就是著相。諸位要曉得，所修不能住，你修行的功夫就不斷向上提升。

　　所說的不能住，這個我舉一個最簡單的例子跟諸位說，為什麼？因為犯這個毛病很多。哪些毛病？講經的法師，譬如講《金剛經》的法師，到處講《金剛經》，他有一本講義，到哪裡都照這個講義講，遍遍都一樣，他境界不能提升。像學校裡教書的老師，教一年級的國文老師，年年教一年級，年年用這個課本，年年用一樣的筆記，他的境界永遠不會提升，他就在這個境界裡頭，這個錯了。不住是什麼？我教人，也常常給他講，經要常講、要多講，但是每一次講，你這些資料都要重新去準備，決定不能用舊的，你才會有進步。你要想偷懶，還拿舊的筆記，那就壞了，那就完了，你就不會有進步。你講十遍，你就要做十次不同的預備，你會遍遍不一樣，遍遍有新的悟處，遍遍有新的境界。住不得！不但連修跟說，自行化他不能住，證果不能住。小乘有四果四向，住了，不能往上提升；大乘菩薩有五十一個位次，你一住，上頭就沒分，決定不能住。不住是一直往上進。則皆是作夢，這都是夢中佛事。知道是夢中佛事，要不要做？要做。為什麼？夢沒醒，沒能突破。佛教給我們這條道路，這就是往清醒的道路上走，這才真正可貴，真正的難能。

【總之，觀一切染淨法如夢者，意在通達一切有為法本無可得也。】

　　這是目標的所在。佛講《般若經》到這裡可以做一個總結，教我們觀一切染淨法如夢，染是六凡，淨是四聖，染淨合起來就是十法界。佛法裡面常用蓮花做比喻，我們造的佛像、菩薩像，無論是站著的、坐著的，都在蓮花上。諸位想想這個有沒有道理？如果坐著站著底下都有一朵蓮花，這多麻煩討厭，多此一舉。蓮花是表法的，不是真的，要懂這個意思。不是真的腳底下有個蓮花，諸位一定要懂這個道理。蓮花代表染淨都離，蓮花長在污泥裡面，根生在泥土裡面，泥土代表六凡，染法；蓮花的莖在水裡面，水代表淨；花開在水的上面，染淨都離開了，表這個意思。不但染要離開，淨也要離開。所以花開在水的上面，這個意思顯示著六凡我們不染，六道不染，四聖也不染，聲聞、緣覺、菩薩、佛也不染，超越十法界，不得已說一個一真法界，表這個意思。佛菩薩站在蓮花上面就是超越十法界，代表這個意思，這就是觀一切染淨法如夢，蓮花表這個意思。

　　意在通達一切有為法本無可得。為什麼要捨？捨實在講就是放下，六凡要放下，四聖也要放下，身心世界一切放下。為什麼佛叫你放下？因為本來不可得。佛不是無緣無故叫你放下，叫你放下是真有道理；如果真有所得，那佛叫你放下是對不起你，確確實實不可得。我們了解這個現相是怎麼來的，搞清楚了，現相的存在情形我們也搞清楚了，才知道確確實實不可得。六道如是，十法界亦復如是，所以佛才叫我們統統放下，身心世界一切放下；這個世界就包括十法界，講到十法界就講到三千大千世界。

【一心清淨，有何可得乎。若有所得，即非清淨矣。作如夢之觀，正是照破我法二執之寶鏡也。】

　　這個比喻得好。一心清淨就是真心顯露、本性顯露。一心就是真心、就是真如本性，這是世出世間一切法的本體，這是自己的本來面目，禪宗裡頭常說：「父母未生前本來面目」，本來面目就是真如本性，就是一心。一心清淨，這裡面什麼都沒有，惠能大師在《壇經》裡面所說的「本來無一物」，這就是自性，這就是真心，就是自己的本來面目。

　　若有所得，就不清淨，這個意思要懂、要明瞭、要清楚。我們今天念佛，心裡面有沒有一物？有；有阿彌陀佛，有六字名號，六字、四字都一樣。心裡頭有一物，有一物就不清淨。所以有些人說念佛這個法門不是究竟法，我們聽了不要受他動搖，我們不究竟沒錯，你那個法究竟嗎？你那個法還不如我這個法。我這個法雖然不是真究竟，接近究竟。我這一關突破就究竟，但是這一關在娑婆世界不容易突破，我們用這個方法到極樂世界去，到那邊再做突破；換句話說，是不究竟，我換一個環境修行，這個環境太困難了。什麼困難？第一個困難，壽命太短了。修行的時間要長，我這個地方的時間不夠，佛在經上講，修行成佛要三大阿僧祇劫，我們壽命還不到一百年，那怎麼能成功！不能成功。到了西方世界壽命是無量壽，三大阿僧祇劫太短了，那個無所謂了。到那裡壽命長，有的是時間，這才能成就，這都是事實真相，一定要把它搞清楚。你要真搞清楚，真搞明白了，你就曉得這個世間不可留。西方一切無量，壽命是第一德，第一個條件，壽命長。

　　四種念佛裡面，佛教給我們持名念佛。淨土三經，《無量壽經》教我們持名，《彌陀經》也教我們持名。而《觀無量壽佛經》說得很好，觀想你做不到，觀像你做不到，最後教你持名。所以十六觀，最後第十六觀就是持名念佛，所以持名是第十六觀。為什麼持名有好處？這裡就有了，「若有所得，即非清淨」。你要觀相，觀佛的相，不要說報身，報身是佛有無量相、相有無量好，我們觀不出來。就算是劣應身，三十二相八十種好，你觀成了。所謂觀成，睜開眼睛，佛在你面前；閉著眼睛，佛也在你面前，那叫觀成。你修行功夫成就了，那決定往生。那個相，我們講印象多深刻，睜眼閉眼相都在面前，可是有這個相，你心不清淨，必須把相拿掉，你才能恢復清淨心。觀好不容易觀成，將來把它拿掉，好不容易拿掉，為什麼？印象太深了。哪有這句名號簡單！名號是假名，所以名號拿掉容易。這就是四種念佛當中，為什麼佛菩薩勸你持名，就是將來到西方極樂世界這個還要拿掉，決定不能執著。沒有到西方極樂世界，要執持名號，要靠它到極樂世界，到了極樂世界可不能執持了。名號可以念，不能執持，執持，你的心就不清淨。所以拿掉名號容易，比拿掉形像容易太多太多了，理就在此地。

　　現在我們懂得一點般若的道理，這是《金剛經》對我們很大的幫助，知道一切法無有自體，當體即空，了不可得。現在就知道事實真相，就能夠把分別執著，雖然不能完全斷掉，總是淡掉幾分。希望隨著我們的時間，一年比一年看得淡，這就是你的功夫提升了。你能夠看淡一分，你的智慧就透一分；看淡二分，你的智慧就透二分，將來念佛往生西方極樂世界沒有障礙，這是一定的道理，這一生有把握決定往生。功夫不能間斷，行住坐臥念念之中，要把境界看作夢境，要知道在這個境界裡一無所得。我們所有一切享受，全是業因果報的現前，絕對不是真實的，你就心開意解，心地就會清淨。所以這一首偈就是照破我法二執，把它比作寶鏡。不但破我執，而且破法執，身心世界統統是夢幻泡影，再也不執著，再也不計較，什麼都好，法法皆如，法法皆是，這是真正恢復到平靜了。

【17.當知人生在世，一切遭逢。】

　　遭是遭遇，逢是遇到，一切的遭遇都是因果。因果是生生世世累積的業緣，非常複雜，非常繁瑣。佛把它歸納為四大類：報恩、報怨、討債、還債，無量無邊的業緣不出這四大類。報恩的，我們講善緣、好緣；報怨的，惡緣，冤家債主對頭，遇到了，彼此互相殘害，是惡緣。緣結得深的就變成一家人，沒有法子擺脫，對頭來報仇了，他做你兒子、做你孫子，你說糟糕不糟糕！這沒有法子。緣稍微疏一點的，就是親戚朋友。如果沒有緣，對面不相識，沒有緣的，遇到就像沒有遇到一樣，沒有緣的。凡是人與人相聚，要曉得是四種緣，都不是真的。學佛的人，學佛的人跟一般人不一樣，學佛的人開了一點智慧，不管它是善緣、是惡緣，我們都要把它變成法緣。只有學佛的人才懂得，才有辦法轉變，不要再繼續搞下去了，繼續搞下去，這個事情沒完沒了，太可怕了！善，不是永遠善，善會變成惡，惡也會變成善，就在那裡搞循環。循環裡面總是善的少，善的時間短，惡的多，惡的時間長，所以日子很難過。人與人之間非常非常複雜，我們一定要曉得它的真相。知道真相，這是夢幻泡影，不要放在心上，要把它統統放下。事實真相：

【莫非妄識業緣所變現】

　　這是它的事實真相。你要問怎麼回事？就這麼回事情。識是分別執著，妄想分別執著，這是識。業緣，過去生中跟這些人物交往用什麼樣的心態？用什麼樣的方法來接待？你是善心善行，那結的是善緣；惡心、惡的手段，那結的是惡緣，起心動念無不是業。既然造的有業因，到以後遇到緣一定起現行，果報就起現行。所以六道、十法界就是業因果報循環的相續現相，這才是事實真相。除了業因果報循環相續的幻相之外，是一無所有，這是唯獨佛法裡頭說得清楚，說得明白。

【世間即是戲場】

　　人生是一場夢，人生是一場戲，戲也是假的，那不是真的，用這些名詞都是告訴我們不是真實的。所以諸佛菩薩應化在世間，經上常講遊戲神通，可見得佛菩薩眼裡看十法界是戲場。

【順逆諸境，雖歷歷身受，其實皆如幻耳。】

　　我們在一生當中的感受，順境是樂受，逆境是苦受。歷歷是親身經歷，它到底是真的、是假的？給諸位說，完全是假的。但是世間人因為迷戀執著，把假的當作真的。覺悟的人細心去觀察，就知道完全是假的。我們在前面曾經舉了一個例子，從這個例子當中，心再粗的人、業障再重的人，都能夠體會到事實真相。我舉的是：過去，去年過去了，永遠不會再回來了；上個月過去了，也永遠不會再回來了；昨天過去了，也不會再回來了；前一個小時過去了，也不回來了；前一分鐘過去了，也不會再回來了。諸位想想看，這個事實是真的、是假的？這是從極其粗的現相裡面，教你觀察沒有真實的存在。《金剛經》前面講：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」不可得是真相，是事實真相。順境也不可得，逆境也不可得。好人好事也不可得，壞人壞事也不可得。從不可得上看，平等了，你的心就清淨、就平等了。一切法當體即空，了不可得，這個心就平等了，這才看出事實的真相。所有一切善惡現相是什麼？緣。緣也了不可得，緣雖然變現這個相，但是相一現了，馬上就沒有了，俱不可得。我們所受的是什麼，豈不是夢境？其實皆如幻，也就是如夢，這才是事實真相。

【智者便當自警】

　　有智慧的人能夠體察到這個事實，就應當自己警覺。

【轉眼即下台矣，豈可當真。】

　　這句話很要緊！六道的凡夫，無論在什麼境緣當中，只要稍稍有一點權力，往往不知不覺他就欺人壓人，煩惱習氣自自然然是這樣的。這個習氣在佛法裡面講，就是傲慢，貪瞋痴慢。儒家也觀察到，《禮記》一展開，第一篇就說到「傲不可長」，這就是承認肯定這個習氣是與生俱來的，不是現在學的，與生俱來的煩惱，多生多劫的習氣；我總比別人強一點，總覺得別人不如我。從前李老師給我們說：人這個傲慢習氣，沒有一個人沒有。舉世間要飯的，在大陸上常有討飯的，討飯的在這個社會上那是完全沒有地位，貧賤到了極處；貧是沒有財富，賤是沒有地位。這樣的人他有沒有傲慢？一樣有。看到一個富貴人從他面前過，他還哼一聲，有什麼了不起，不過有幾個臭銅錢而已，他還覺得他很傲慢，這是實實在在的。稍稍有一點權力，他就會壓人，就會欺負人，這就造業。

　　俗話常說：世間不如意事常八九，為什麼不如意？是因為我們造的一些不如意的業，得的這個果報。有幾個人在自己有權有勢的時候，想到幫助一切眾生，那就造善了。如果那麼樣想，那麼樣做，那他一生如意的事情應該是常八九。由此可知，業因果報自作自受。不明瞭事實真相的人遭遇到了，怨天尤人，總覺得人對不起他，社會對不起他，老天爺對不起他，哪有這種事情！這個造的罪業更深了，怨聲載道，造得更深，他將來墮得更苦。一世不如一世，所以從這裡要覺悟。

　　真正聰明人，在台上的時候，他就想到將來怎麼下台，那是高明的人。在台上為老百姓、為社會造福，將來下台的時候才自在。不但當時的人尊重他、愛戴他，連後代在歷史上提到的時候，哪個人不尊敬他，哪個人不敬仰他。那是一個聰明人，不迷惑。當我們有力量的時候，一定要想到為一切眾生造福，盡心盡力幫助一切眾生，不要以為我們沒有能力，個個人都有能力，只是你的能力大小不一樣，你的緣分淺深不一樣，沒有一個人沒有能力，要盡心盡力去幫助別人。自己無論受什麼樣的侮辱，不要放在心裡，曉得自作自受。我們想做一樁好事，好事多磨，磨是折磨。有很多很多的障礙，不讓你的好事做成功，這什麼原因？過去別人做好事，我障礙他；現在我想做好事，人家障礙我，這一報還一報。沒有說是沒有原因的，沒有，絕對沒有！有果必有因，有因必有果，因果循環。所以後面講：

【當知因果難逃，因果可畏。】

　　所以我們在受報的時候，我們要很坦然的來接受。我的的確確是善心、是好意，要想來做好事，很多人障礙我，我要知道這是我的果報，我不能怪那些障礙的人。要想到他為什麼不障礙別人來障礙我？必定是過去生中我障礙他，今天他障礙我。我不怨天不尤人，甘心受這個果報，我們這一筆帳就消了，下次再見面就好了，就了了。這就是你的佛法沒有白學，你真的得受用，真正明白了。其實真正發心做好事，縱然有障礙，你的這個心是圓滿的，你的功德是圓滿的。不是你不做，是別人障礙。障礙是什麼？眾生沒有福。這個人把眾生的福障住，他造的罪業就重了。

　　佛教給我們隨喜功德，隨喜的功德跟修功德的人是一樣大，他修多大的功德，只要我隨喜，我隨喜的功德跟他一樣大。障不了！障，只有自己造罪業，他的功德還是那麼大。佛在《楞嚴經》上，佛告訴阿難：「發意圓成，圓滿功德。」這一發心，功德就圓滿了。他還沒做，他為什麼沒有做？有障礙。有障礙，但是他的心是圓滿的，他的功德是圓滿的。由此可知，真正發心修行，沒有人能障礙，事上可以障礙，理上不能障礙；形式上可以障礙，心理不能障礙，那顆善心是沒有辦法障礙的。明白這些道理，明白這些事理，我們就曉得，樣樣隨緣就好，隨緣而不攀緣，知道一切都是虛幻不實，不能當真，不能計較，不能執著，確確實實萬法皆空。

　　十法界依正莊嚴都不可得，《金剛經》上說得不錯！要記住因果不空，這個不空我們也是多次的說明，希望大家印象能夠深刻。因果是改變現相的，那個「能」，我們今天講能力，因果是改變現相的能力，所以境界隨著能力產生變化。它是能變，十法界這個現相是所變，能所不二。在佛門裡面，特別是唯識學家，大乘八大宗派裡面的唯識宗，它最重視這個。最重視這個，用粗俗的來說，就是它著重因果。學唯識的人對於因果看得最重，他曉得因果不空，所以在起心動念之處，他就謹慎小心，不但不造惡業，惡的念頭他都沒有，這才達到純善，這才真正是斷惡修善，積功累德。我們今天就講到此地。

[回索引](#a章節索引)>>

122．金剛般若研習報告（第122集）

　　請掀開經本二百七十五面，第七行，註解第十八段看起。

【18.世界則由一切眾生，於性海中，起無明風，造此共業之所結成，故以泡喻之。色身則由性光之所變現，故以影喻之。此世此身與泡影同一緣生，可見身世亦與泡影同一虛妄，豈可迷為真實。】

　　這一段說得非常好。說明我們的身體、我們這個世界，是從哪裡來的？到底是一回什麼事？首先告訴我們，世界是由一切眾生共業變現出來的。《楞嚴經》上跟我們講，業有兩種：一種叫同分妄見，一種叫別業妄見，妄是虛妄。同分就是共業，大家有相同的，相似的地方；別業是不相同的，各別的。無論是同是別，都是虛妄的。這一段文雖然不長，已經說得相當詳細。「性」是真如本性。「海」是比喻，真性廣大無有邊際，所以把它比喻作海。這個名詞在現代哲學裡面稱它作本體，也是說宇宙萬法從這個本體生出來的，你說現出來的都可以。它是能變，它是能生，無量無邊的世界是它所變、是它所生。我們把這個本體稱之為性海，這是佛學裡面用這個名詞來稱它。

　　一切眾生是同一個性體，這是諸位必須要知道的。佛法裡面講一切眾生平等，平等從哪裡講起？是從同一個性體變現出來的，所以它是平等的。諸佛菩薩也是這個性體變現的，六道眾生也是這個性體變現的。不但有情眾生，我們今天講動物，人也是動物之一，是性體變現的；植物、礦物乃至虛空，還是這個性海變現的。所以離了自性之外，就沒有一法可得，全都是自性變現。佛在《華嚴經》上說，「情與無情，同圓種智」，就是根據這個原理來說的。情，是有情眾生，我們今天講的動物，十法界裡面的正報；無情，是我們講的生活環境，植物、礦物。因為都是自性變現的，所以叫同圓種智，圓是圓滿，種智是成佛。佛說這個話，這是超越我們的常識，我們乍聽起來很難體會。這句話要說得粗俗一點，就是人可以成佛，一切動物可以成佛，植物、礦物也成佛，這個我們就很難懂。為什麼植物、礦物也成佛？同圓種智，就是統統都成佛了；因為它是一個自性，一個性變的。在有情叫做佛性，在無情我們叫它做法性，法性跟佛性是一個性，無二無別，都是自性變現的。

　　這個境界確實是很難體會，如果我們用夢做比喻也能夠略知一二。夢境怎麼產生的？現在一般人大概都曉得，是我們的下意識變現出來，意識心變現出來的。夢境裡面有有情眾生，有自己，也有許多人物；夢境裡頭，也有植物，也有礦物，也有虛空山河大地，不都有嗎？可見得，整個夢中境界，都是自己的意識心變現出來的。成佛是什麼事情？成佛是講你覺悟了，清醒過來了。這一清醒過來，夢境就沒有了，夢境消失了，消失是同時消失的，沒有先後；夢的發生也是同時的，也沒有先後。我們從整個夢境裡面，來體會《華嚴經》上講的「情與無情，同圓種智」比較容易一點，都是自性變現之物。

　　怎麼會變現這個複雜的世界？下面講，起無明風。風是比喻，比喻它動，心動。因為對於事實真相不明，無明就是不明，它才會動。假如對於事實真相統統明瞭，那個心就不動，不動就是不起妄念。起妄念就是因為對事實真相不了解，他才會起妄念，這就叫無明風動，無明的心動了。每一個人所迷的淺深廣狹都不相同，所以一切眾生共同造的業報，這就是十法界依正莊嚴、這個世界的生起，是這麼一個原因生出來的。經上用一個「泡」來做比喻，這個比喻讓我們容易體會。性海，像大海，真如本性像大海一樣，大海遇到風，風吹的時候會起水泡，水泡無量無邊，大海是一個，都是海裡面起的水泡。形成水泡的時候，是一個水泡一個水泡，它是有各別的，不相同的；可是水泡要是破裂，又回歸到大海，又是一樣的。這就是你迷的時候，好像每個人每個人不一樣；覺悟之後，這個水泡破碎了，回歸大海，覺悟了就完全一樣。迷了的時候是各個不相同，悟的時候是一樣。

　　這個道理並不難懂，我們從事實的現象裡面，要仔細觀察能夠看得出來。當我們起心動念的時候，可以說每一個人的妄想都不一樣；縱然你說同，同中還有不同。不可能說，兩個人的妄想是完全相同的，沒有這回事情，不一樣！但是如果我們把妄想都息掉，都沒有妄想，那是決定相同的，無量無邊眾生也是相同的。離開一切妄想分別執著，就完全一樣，回歸到自性，回歸到性海。所以起心動念就是無明風，這樣造成了十法界，佛家講的三千大千世界、無量世界，是這麼造成的，這麼來的，經上用「泡」來做比喻。這是說明，世界是怎麼回事情，不是真的。

　　底下一段跟我們講身體，這個我們非常關心。我們這個身是怎麼回事情？色身則由性光之所變現，故以影喻之。本性的光明，本性的光明變現出來的色身，那個色身相非常之好。佛經裡面講的報身，身有無量相，相有無量好，這是我們本性裡面的智慧光明變現出來的。經上講的佛有三身：「法身」，法身就是性體，就是前面講的性海，法身沒有相；「報身」，報身是智慧集聚之身，那個相好光明是不可思議的；我們今天這個身，也是性光變現的，這是講的「應化身」。但是我們現在這個性的光迷失了，或者說這個光裡面摻雜許許多多的污染，不清淨，於是變現這個身，這個身的色相就不莊嚴。我們摻雜什麼？妄想分別執著、憂慮牽掛煩惱，無量無邊。經上講的八萬四千煩惱，無量煩惱，我們今天確確實實是墮在無量煩惱裡面，把我們本性的光明完全遮蓋住。雖然遮蓋，它還是起作用，就如同下雨陰天，雲彩把太陽光完全遮住，它還起作用，它還會從雲層透一點過來。我們今天這個色身，六道的身，乃至於餓鬼、地獄身，都是濃雲密布裡面性光透露出來的一分。障礙愈嚴重，這個色身的樣子就愈不好看。我們講迷悟的淺深，迷得淺的人，他的色相就好看，清淨光明；迷得重的人，色相就不好看。我們看三惡道眾生的色相比不上人天，這是一定的道理。

　　我們世間人常講相隨心轉，不但相隨心轉，你應當要了解，這個身的體質也是隨心轉。心清淨，你身體一定健康。疾病從哪裡來的？疾病是從妄想煩惱裡面來的。人如果離開妄想，離開煩惱，他怎麼會生病？所以妄想煩惱是毒素。佛經上講貪瞋痴叫三毒，你要是有嚴重貪瞋痴，那你的心壞了，心不正常了，變現這個色身，身就不正常，不正常就多病，多災多難。如何得一個健康的身體？清淨心。清淨心得健康的身體，慈悲心得相好光明。人慈悲，那個相就好看。你要想相貌好，修慈悲心；身體好，修清淨心。這是你真正能得到的，因為這個身心都是自性變現出來的。諸佛菩薩的體質相貌圓滿，他為什麼圓滿？人家心清淨，人家是大慈大悲；換句話說，心裡面沒有一絲毫的污染，沒有一絲毫的惡念，他的相貌當然圓滿。所以我們見到果，要知道因。

　　世間人相貌不相同，為什麼不相同？因為他念頭不相同。每一個人的妄想、念頭不一樣。假如你發現兩個人面貌一樣，他們並不是雙胞胎，兩個人面貌一樣，那麼你再仔細觀察，那兩個人的動作舉止會一樣，這兩個人的命運會一樣。什麼原因？因為他這個因很接近。就是說他的妄想分別執著非常接近，所以才會一樣，這是共同的命運。到什麼時候這個相貌身體完全相同？成佛，佛佛道同。因為成了佛，所有一切妄想分別執著都斷乾淨了，那個時候的相貌完全相同。成了佛才行，菩薩都不一樣！菩薩的相貌是大同小異，你仔細觀察還是不一樣，但是非常接近，到成佛就完全一樣。所以這個色身是自性裡面的智慧光明變現出來的。

本性裡面智慧光明，在我們佛教的名詞稱之為菩提。但是迷了以後，菩提就變成煩惱，我們在大經上常看到，生死即涅槃，煩惱即菩提。煩惱跟菩提是一樁事情。覺悟了，煩惱叫菩提；迷了，菩提叫煩惱。它是一個東西，一個覺，一個迷。生死、涅槃也是如此，覺悟了，叫它做涅槃；迷了，叫它做生死，是一樁事情。我們今天在迷，所以我們的色身是煩惱之所變現；煩惱就是性光迷失了，變成了煩惱。諸佛菩薩的色身是性光之所變現，我們六道凡夫性光變成了煩惱。煩惱就是性光，性光就是煩惱。但是變成煩惱，變成現在這個色身，所以用影來比喻，自性智慧光明是體，這個體的影子，那就更不實在，所以這個身體更不實在。

　　此世此身，此世講我們的世界，世界是假的，千萬不要誤會，以為這是真的。現前我們這個身體，就像經上講的，與泡影同一緣生。可見身世，亦與泡影同一虛妄。這都是事實，身體很脆弱，這個世界也很脆弱。豈可迷為真實，你要是把它當真，以為它實有，這個錯了，與事實真相完全不符合。下面引《楞嚴經》的一段經文來說明，這一段經文在《楞嚴經》裡頭也是非常重要的一段。

【19.楞嚴經曰；認悟中迷，晦昧為空。空晦暗中，結暗為色。色雜妄想，想相為身。】

　　經文只有六句，這六句把宇宙人生的來源、形成、變化，說得清清楚楚、明明白白。如果不是究竟透徹的明瞭，絕不可能用這麼簡單的語句，就把它講得清清楚楚。起因是什麼？認悟中迷；這一句就是講的無明，一般經上常講的「一念不覺而有無明」，這句話就是一念不覺而有無明，這個就迷了。為什麼會迷？那個原因就是第一個字「認」，這個東西麻煩。也是《楞嚴經》上說的，富樓那尊者問釋迦牟尼佛：為什麼會起無明？無明起了以後，我們變成凡夫，我們要費許許多多時間去修行，把無明破掉再恢復自性。恢復自性之後，什麼時候再會起無明？這些問題是大問題，根本的疑問，富樓那尊者在楞嚴會上都替我們提出來了。世尊解答，為什麼會有無明？佛講得很明白，「知見立知，是無明本。」無明的根本，就是知見裡頭你再立一個知見，這就是無明本；在這句話裡頭，認，這個認就是立知。這個話意思很深，我們還是很難懂。

　　什麼叫知見？知見是本有的、是本能，是真的不是虛妄的。我們今天睜開眼睛，外面境界看得清清楚楚、明明白白，這在佛法叫知見，這是真的不是虛妄的。你怎麼迷了？你在這個知見裡頭再去建立一個知見。怎麼再去建立一個知見？我們看這個，這是花，這是葉子，迷了！這就是無明本。這不叫花，叫什麼？那你就迷得更深，愈迷愈深了。這個意思，佛法沒到中國來，我們中國的老子懂得，「名可名，非常名；道可道，非常道。」所有這些名相是人給它起的，我給它起這個名，他給它起那個名，各人起的不一樣，於是就有爭執，就有誤會，麻煩就來了。這個立知，立知就是妄想。你在一切境界裡頭，沒有妄想，沒有分別，沒有執著，你所見的境界就是一真法界，這就是佛菩薩的境界。所以佛菩薩沒有煩惱，法界是平等的，法界是一如的，法法皆是。一有分別執著，麻煩大了，一如、皆是都沒有了。

　　悟，這個悟就是知見，就是清清楚楚、明明白白。你要在這個清楚明瞭裡面去建立，以為自己有知，這就壞了！以為自己有知，這就是無明。無明的意思是不覺心動，我以為自己有知，這心就動了，起心動念；起心動念就是無明本。前面曾經跟諸位說過，無明沒有開始，所以叫無始無明。無始生死根本，無始菩提涅槃，我們用了很長的時間說明什麼叫無始，這個意思很深，一定要很細心的去體會。因為你有一認，好了，你本來是在悟中，本來是覺悟的，這一認就錯了，你在覺悟當中迷了。

　　悟中的心是清淨的、是光明的、是不動的。迷了，你在這個境界裡面起心動念，你心動了，這就迷了。迷了之後就現相，這個相就改變了。諸位要知道，悟中的相，佛經上講「大光明藏」，所以它是明的，光明的；可是一念迷了之後，光明就沒有了。晦昧，晦昧是黑暗的。第一個現相，明相失掉了，在無明裡面。我們的現相是不是無明？是的。太空是黑的。現在如果我們把日月燈拿掉，這個現相就現前了；日月燈拿掉，漆黑一片。「晦昧為空」，這個現相從哪裡來的？迷的相。如果是悟的相，這個相是光明的，不需要日月燈，本來光明，佛法裡稱之為大光明藏。所以迷的時候境界變了，自性本明變成無明，變成不明。

　　「空晦暗中」，你在這黑暗的虛空當中，這又打妄想，打妄想它就變現相。變什麼現相？物質就出來了。在法相裡面講，妄想是見分，見分它要見，實在講它沒有東西可見，於是在晦昧之空裡面「結暗為色」，就變成物質。其實我們曉得，物質是假的不是真的，物質是什麼？波動的現象。見要見，這個見的念頭愈來愈強，愈來愈固執，愈來愈堅持，這個波動的幅度就愈大。這就是現在所講的，從基本粒子組合成電子，再組合成原子，組織成分子，組織成萬物。什麼人在這裡主宰、組織？妄念，都是從妄想生的。這是從見分變成了相分。

　　可是諸位要知道，見分跟相分都是從晦昧之空裡頭變出來的，所以無明是一切萬法的根源，一切萬法的根本。無明是自性不覺變現的狀況，它的體就是自性、就是真心、就是本性。真的是一念不覺！我們迷失自性很久了，這個很久就是講，迷失以後念念都迷，我們看的是迷惑的相續相，念念都迷，真的是無量劫來我們念念都迷。有沒有可能覺？當然有可能。如果一覺了之後，你念念都覺，這問題馬上就恢復了，就解決了。這裡講的，無明是無始，無始就不是真的；要是有始有終，那就不能說是假的。沒有開始！這個現相是剎那生滅的現象。迷是一念迷，覺也是一念覺。

　　我們今天聽到佛法，彷彿好像有一點覺的味道，為什麼還覺不過來？這一念覺了，一念覺了第二念又迷了。怎樣保持第二念不迷？覺了要放下，就不迷了。放下什麼？放下一切妄想分別執著，就不迷了。這叫從根本上放下，從能變現幻相的那個地方放下。從事上放下不行！我們今天講貪瞋痴慢，貪瞋痴慢放下行不行？那你是得一些自在，是得一些好處，可是你境界轉不了。因為你是從枝葉上放的，不是從根本上放的。枝葉上放下，的確可以減輕你的負擔，也就是減輕你的煩惱，減輕你的惡報，有這個好處。放下貪瞋痴，這最明顯的，就是放下三惡道。你在六道裡頭不會墮三惡道，這不就減輕負擔、減輕煩惱嗎？可是你沒有辦法超越六道輪迴、沒有辦法超越十法界。

　　所以放下要從根本放下。「根本」是什麼？念頭，起心動念。如何能夠在日常生活當中，我們六根接觸外面的境界，這個話我們在講席當中講很多遍，但是大家很不容易體會，要學個什麼？不起心、不動念、不分別、不執著，這是從根本放下。不要從枝枝葉葉，枝枝葉葉上沒什麼大用處！我們眼見色相，張開眼睛見外面的現相，能夠不起心、不動念、不分別、不執著，我們的見就跟諸佛菩薩的見沒有兩樣。我們用的是見性，見外面是色性；起心動念、分別執著，這是用眼識，見外面是色塵。塵是比喻，塵是污染，你一定會被外面境界污染，也就是說你一定會被外面境界動心。動什麼心？動分別心、執著心、貪瞋痴慢的心，你會動這個念頭，這就是心被境轉，自己在境界裡做不了主，被境界轉。不起心、不動念、不分別、不執著，境界轉不了你；轉不了你，你就可以轉境界，《楞嚴經》上講：「若能轉境，則同如來」。什麼人不被境轉而能轉境？圓教初住菩薩。初住菩薩有什麼本事？跟諸位說，就是六根接觸六塵境界，不分別不執著、不起心不動念，那就是圓教初住菩薩，就超越十法界。起心動念就把這個境界變成了十法界，分別執著就在十法界裡頭又變成六道輪迴，那就愈來愈糟糕，事實真相就是這麼來的。結暗為色，這是說明宇宙怎麼來的、世界怎麼來的？

　　「色雜妄想，想相為身。」這兩句是說明，一切有情眾生的身是怎麼來的？色是物質，我們這個身、肉身是物質，裡面摻雜著妄想，妄想是精神；我們現在講動物，動物它必須有色身、有妄想，就是說它有物質的身體，還有精神的一部分。這個妄想，我們講心法，色心二法，色裡面雜著妄想。想相為身，身是怎麼來的？身是想相得來的。這個相貌，相貌是怎麼得來的？想相得來的。我們世間人不明這個道理，講什麼？遺傳。你細細去想想，這個遺傳講得很勉強，為什麼？遺傳是兒女的相貌一定像父母，多數是像父母，如果講遺傳應該普遍都是這樣的，可是還有少數兒女根本不像父母，確實是父母生的，他不像父母，這個遺傳怎麼講法？佛經上講得好，想相為身，這個相貌，是他投胎來的時候，那個時候他的妄想。佛經上講的，兒女跟父母有四種緣：報恩、報怨、討債、還債。這是冤家債主一下遇到了，遇到誰？遇緣！他來投胎的時候，大概男的喜歡女的，女的就喜歡男的，把父母之身，他以為是他自己的身，所以相貌就接近了。還有親屬很近的，如果他也很喜歡，那相貌也就像其他親屬這個相貌，是他的歡喜心取的那個相。所以確實是想相為身，相貌是這麼來的。但是這個相貌會變，諸位要知道，相貌會變。為什麼會變？相隨心轉。

　　中國古代對於教育非常重視，教育是教導你做人，怎樣對人對事對物，怎樣面對著我們生活環境，環境裡面包括天地鬼神。所以中國的教育是教敬教孝，那個相貌自自然然端莊。現代人不一樣了，現代人對這個東西不講究，認為這是很落伍的思想，這是過去專制時代的思想，把這些倫理道德完全捨棄了。現在人想的是什麼？奇奇怪怪，真的叫不倫不類。我們中國古人所謂是妖魔鬼怪，現在的想法都是妖魔鬼怪，相貌樣子也是妖魔鬼怪，這非常可怕。社會怎麼能得到安定？人生活在這個世間，怎麼樣能夠得到身心安穩？所以現在人不如古人，古人身心是安定的，現在人身心是浮動的，不曉得哪個地方安定，你說這個生活多苦！所以教育非常非常重要，教育是教人覺悟，知道人與人的關係，人與天地的關係，人與自然的關係，中國古代教育是教這些。

這是講身怎麼來的，相怎麼來的。一般人講，一個人四十歲以後，相貌與先天的距離遠了，先天影響不大了，四十歲以後的相貌那就是你後天要負責。你的思想，你的見解，你的行為，四十歲是個很大的變化。四十歲以前，這個相貌是你投胎那個時候影響的，四十歲以後，是你這一生修善修惡所變現的，那個完全不相同。如果你看到一個人的相貌一年比一年好，這個人心很好、行很好。相貌一年比一年覺得可怕，那心術有問題，他的行為上有問題。從相貌、言行，能夠看出一個人的心地，看出一個人的吉凶禍福。所以《楞嚴經》上只有六句經文，把宇宙人生的來源講得清清楚楚、明明白白。

【此段經文，明白開示，虛空、世界、色身，全由眾生昏擾擾的妄想之所變現。】

　　就跟我們作夢一樣，夢中有世界，夢中有虛空，夢中有色身。一切法從心想生，諸位要常常把這句話記住，在一切時、一切處、一切境緣當中，常常能夠提得起，這個人算是清醒，不迷了。一切法從心想生，你心裡面想善，身心世界都善，確實隨著念頭就變了；心想惡，這身心世界沒有一樣不可惡；都在一念之間。我們念佛會成佛，想西方極樂世界一定會往生，根據什麼道理？也是這句話：一切法從心想生。我想佛，慢慢就變成佛，所以你何必打別的妄想？為什麼不念佛？念佛就是想佛。念不是口裡頭念，諸位想想中國的文字，念佛那個念，念是什麼？現在的心，今心。現在的心裡面就是想佛，這個才能起變化。口裡面念，心裡頭不想，沒用處，最重要是心裡頭要有，所以這個念字從心。「想」，心裡面就有相，心裡頭有個相，叫想。那個相要好相，佛的相好，究竟圓滿沒有絲毫的缺陷。你為什麼不想佛？為什麼不想菩薩？

　　想佛、想菩薩，尤其是年歲大的人，退休之後沒事情做了，在家裡天天想佛、想菩薩，好啊！慢慢就變成佛，變成菩薩了。許許多多退休的人，退休之後沒有工作，感覺得無聊，天天想無聊，天天胡思亂想。沒有兩年，頭髮也白了，皮膚也皺了，兩年好像過了二十年一樣，衰老了，什麼病痛都出來了。那是什麼？妄想打出來的。胡思亂想把這個身體糟蹋掉了，這個念頭改變了身體的組織，使這個組織不正常，它就產生病；有了病，就天天想病，於是這個病愈想愈嚴重，愈想愈複雜，這個病怎麼能好得了？這是我們看到很多退休的人，一、兩年就衰老。你再看那個樣子，很可悲，變化太大了，什麼原因？一切法從心想生。你要是真能夠天天想菩薩、想佛，就不容易衰老，不容易變化。變化是有，他一年相貌比一年莊嚴，一年身體比一年好。不需要進補，不需要用藥物來治療，用不著！那些東西都會起副作用，都會傷害身體。只是一個清淨的念頭，清淨心，能夠叫你的身體恢復正常。

【妄想本非真實，剎那生滅，由其變現之身世(變現的身體跟世界)，豈能真實乎。】

　　能變的妄想，妄是虛妄，決定不是真的。所以我們一定要認清楚，身是假的，比喻作影像，世界像水泡一樣，夢幻泡影，剎那生滅，了不可得，這才是事實真相。真相清楚明白了，自然就不起妄念，對著這個境界不會再起心動念，不會再有分別執著，這個就恢復到正常。底下還是解釋偈裡面這六個字：

【20.水中之泡，極其脆薄(水泡很容易破掉)，最易壞滅。殊不知世界亦然。】

　　今天我們對於世界成住壞空這個事實，知道得相當清楚。在天文台上，從天文望遠鏡中觀察宇宙，每天都發現有新的星，世界形成；每天都觀察到星球消失，或是爆炸、或是沒有了，這就是經上講的世界的成住壞空。我們這個世界也不堅實，不堅牢，很脆弱。外面這個星，地球禁不起碰撞，一碰撞就完了；碰撞的機會有沒有？當然有，這個機會很少就是了，不是沒有。何況現在科學技術發達，人類自己糟蹋這個世界，自己要毀滅這個世界，這也是一切法從心想生，這是大家的共業。所以事實真相唯有佛法看得清楚、看得真實、看得透徹。世間人以為的這些吉凶禍福，貪圖種種享受，在佛法裡面看到都是一場空，都是了不可得，而且都是經上所講的，「是法平等，無有高下」。

　　我們舉一個淺顯的比喻，諸位能很清楚的看出來。我這個年齡，小時候念書，生在抗戰時候，我們的物質生活非常貧乏。我們上學沒鞋子穿，出門沒有車，都是走路。抗戰期間我走了幾萬里路，我走了八年當中，江南走了十個省，都是兩條腿走的。現在人上學都開車，說是現在人有福報，我們那個時候沒福報，我不以為然！我覺得「是法平等，無有高下」，為什麼？我們生活在大自然當中，有樂趣。好比我們是野生動物，現在年輕人是家裡養的，不一樣！那個快樂不相同，我們的快樂他想不到，我們跟大自然完全融合在一起。現在人出門駕汽車，我們那種快樂他作夢都想不到，說老實話，還是那個生活樂。一個時代一個時代不一樣，真的是「是法平等，無有高下」，看到佛經，不能不佩服釋迦牟尼佛。你生在哪一個時代，你在那個時代享受，那裡頭有真的樂趣。那個見聞、常識、經驗、智慧不相同，不是現在年輕人能夠有的。現在年輕人確確實實籠子裡頭養出來的，雖然很幸福，到時候什麼都有人為你，可是那個智慧、經驗、閱歷，差太遠太遠了！所以說哪一個有福，哪一個沒福，都一樣！在佛法裡頭，我們能夠看到平等法。

【楞嚴曰：空生大覺中，如海一漚發。有漏微塵國，皆依空所生。漚滅空本無，況復諸三有。】

　　這也是《楞嚴經》上講的，所以《楞嚴經》對於宇宙，我們今天講的是物理，講得很多，經文裡面講得很豐富。現在所講的太空物理學，《楞嚴》上講得多。「空生大覺中」，大覺就是前面講的性海，真如本性。虛空不大，過去人認為好像虛空沒有邊際；現在科學家認為，虛空有邊際，而且虛空是有弧度的，這些科學家頭腦相當聰明。佛經上講的就是這樣的，虛空不是無際的，性海是無際的。所以佛在《楞嚴經》上用一個比喻說，把性比作虛空，把真如本性、性海比作虛空，把我們現在這個虛空比作雲彩。虛空多大？太虛空當中的一片雲彩而已。所以虛空的確不大。兩個人睡在一張床上，個人做個人的夢，個人有個人的虛空；醒來之後，虛空都沒有了。才知道，虛空不是真的。但是在《百法》裡面，有為法沒有列入虛空。什麼原因？虛空生滅的相不顯著，所以把虛空列在無為法裡頭。無為法有六種，六個無為法，但是六個無為法裡頭，只有一個「真如無為」那是真的，那是性海，那個是真的；其他五個無為法，生滅的現象不顯著，所以列到無為，是相似的無為，不是真正的無為，相似的無為。

　　虛空什麼時候會沒有？覺悟就沒有了。你沒覺悟就有，覺悟了就沒有。覺悟，自己曉不曉得？曉得。哪一天起，你看到這個虛空統統是明亮的，你就覺悟了，虛空就沒有了。諸位要知道，虛空是黑暗的，在密宗裡面叫大黑天，那就是虛空，晦昧為空。覺悟之後，這個暗的現相沒有了，一片光明，那個虛空就沒有了。所以這個境界，破一品無明、見一分真性的時候，虛空就沒有了，突破了。性是光明的，識是黑暗的；轉阿賴耶為大圓鏡智，虛空就沒有了，就突破虛空。

　　空生大覺中，如海一漚發，漚是水泡。虛空是什麼？虛空在性海裡頭是水泡而已。有漏微塵國，微塵是比喻多，就是世界，我們今天講的星球。無量無數的星球，這星球存在哪裡？都存在虛空當中，都沒離開虛空。皆依空所生，空是什麼？空是性海裡頭的一個水泡；迷失了自性，在自性裡頭變成這麼一個境界。有漏微塵國，就是前面講的，空晦暗中，結暗為色，這就變成有漏的微塵世界。漚滅空本無，這個水泡要是破了，滅掉了，虛空本來沒有，禪宗機鋒話裡頭，所謂是粉碎虛空。虛空能粉碎嗎？能，不是不能；因為虛空不是真實的，虛空是情識所變的，也是從心想生。虛空是假的，世界是假的，哪裡說三有是真的？三有是有情眾生，欲界有、色界有、無色界有，這是講六道眾生。六道眾生這個身哪裡是真的？虛空世界都是假的，我們的身還會是真的嗎？佛在經上把宇宙人生的真相給我們說破了。我們讀多了看多了，再讀《金剛經》上這一段經文，你體會得就更深。

【三有，三界也。】

　　欲界、色界、無色界，這叫做三有，也叫做三界。

【有漏】

　　漏是煩惱的代名詞，漏的意思就是不健全、不是完好的。

【明其必壞也】

　　它存在的時間長短，我們今天講存在是講它的相續現相，它相續現相能夠支持多久？全在想像，一切法從心想生，全在眾生的想像。念頭轉了，境界就轉。這個想像，不會永恆不變；實在講，想像是剎那在變，但是變的幅度不大，所以我們看到這個現相似乎是一個相同的相續相。其實所有一切現相都是剎那生滅，實實在在是了不可得。

【一切學人，當常觀此理。】

　　學人是指修學佛法的人，一切學佛的人，要常常觀照這個事實真相，要常常在日常生活當中體會這個道理。

【虛空尚是晦昧昏擾擾相】

　　這是佛在《楞嚴經》上講的。虛空是什麼？虛空就是晦昧昏擾擾相。通常用兩個字來說它，「無明」，無明就是晦昧昏擾擾相。

【渺小如泡，何況世界】

　　這個地方說它渺小，它要跟性海來比較，它就太小了，虛空就太小了，何況世界呢？虛空跟性海比，虛空像空中一片雲彩一樣，而世界是包括在虛空裡面，那麼世界不就更小了？

【何況此身，何足道也。】

　　我們身再跟世界比一比，太渺小，微不足道。這都是講的事實真相。

【21.虛妄現有，考實則無。】

　　眼前種種境界是虛妄現的假有，不是真有。虛妄是什麼？妄想。所有一切境界都是從妄想變現出來的，十法界依正莊嚴全是妄想變現出來的。考實則無，你要是細心去考察一下，實實在在沒有，當體即空，了不可得。從它的本質上說，它沒有，從它存在的時間來說，它幾乎是生滅同時。

【因心造業，循業而現。】

　　這兩句是說明它所以然。這個世界的假相，為什麼會有假相？假相是依據什麼而發生的？這兩句話回答得清楚，是因心造業；心就是起心動念，起心動念就是造業。循業而現，現的就是相，所有這一切相就是你業所變現出來的。業是因，相是果報，業因果報。但是諸位要曉得，業因果報的變現，它確確實實是現相，但是它所現的這個相是極其短暫，真的就像閃電一樣，一剎那它就沒有了。我們今天看到的相好像存在，就是它剎那剎那的相續相，並不是這個相真的會存在一段時間，沒有這回事情，決定沒有！剛才講了，它相續的時間長短，完全看你因心造業的時間長短。所以因果報應絲毫不爽，都是循業發現的。

【壽夭好醜，因果難逃。】

　　壽是長壽，夭是短命。這就說明，這兩個字是代表這個幻相、連續相，它連續時間的長短，時間長的我們叫它做壽，時間短的我們叫它做夭，你所看到都是一個相續相。「好醜」是講它現出來的相，「壽夭」是講它存在的時間。因心善，現出的相就善，三善道的相，四聖法界的相：聲聞、緣覺、佛、菩薩。因心不善，現的是六道的相、現的是三惡道的相，那就是醜。好醜就是講境界的善惡，都是自己造的，因果難逃。十法界依正莊嚴是一回什麼事？實實在在講，就是因心造業循環無間剎那生滅相續現相，就這麼回事情。這是宇宙人生的真相，沒有一樣是實在的，沒有一樣是常住的，沒有！全是剎那生滅。

【然五蘊本身，已了不可得。】

　　五蘊是我們講的精神、物質那些因素，這是造成身心世界的條件，這些條件都是虛幻而不可得的。

【何況假合之幻身】

　　四大五蘊假合的我們這個身體，身體決定是虛幻。「其為似有」，好像是有，我們能夠見到，能夠接觸到，好像是存在，就跟夢境一樣，實實在在是「實無可知」，這是真的。

【了不可得者，有即非有也。】

　　你這樣才能真正見到事實真相。有即非有，當體即空，了不可得，哪有這些事情？唯有業隨身。造業它沒有中斷，我們現前清醒的時候造業，造業就是起心動念、分別執著；睡覺了，睡覺還在造業，沒有中斷，還是起心動念、分別執著。你作夢的時候，你覺得你在那裡造作；你不作夢的時候，還在那裡造作，如果你不造作的話，你的身相就沒有了，還是在造作。所以這個造作永遠沒有間斷，因此這個色相，相就不滅。你造作的因心變，這個相它就會變，你變的幅度大，那個相變的幅度也大；念頭變的幅度小，這個相變的幅度也小。現相是果報，果報是隨著因心去變的，正因為事實如此，佛法裡頭才說：「眾生畏果，菩薩畏因。」菩薩曉得事實真相，他要想現好的相，他一定修善因；他不希望見到惡的相，所以他決定不起惡念。惡的念頭，一定感得不善的相；好的念頭，一定是感得美好的相，這一定的道理。誰做主宰？自己念頭在做主宰；決定不是外面來的，確確實實是自作自受。一定要認清楚「有即非有」，即使境界相現前也若無其事，可以受用，不可以執著，這就得自在了。

【22.識心如幻】

　　識心是妄心，就是八識五十一心所。佛法裡面也說三心，這個三心跟《金剛經》上三心的意思不一樣，《金剛經》是講過去、現在、未來，講這個三心。佛法裡面一般講三心，是講心意識，「心」就是講阿賴耶識，「意」就是講末那識，「識」就是講第六識。六識、七識、八識，我們稱它作三心，叫心意識，這是所有一切現相變化的根源，它是能變，一切現相是所變。心意識是能變，它是幻，不是真心。

【世界如泡（前面說過），此身如影。】

　　夢是總比喻，夢是總喻，夢幻泡影。

【身心世界，虛幻非實，一切有為法相可知矣。】

　　有為法相不但包括世間一切法，出世間法也包括在其中。世出世，界限是在六道。六道裡面是世間法；超越六道，四聖法界叫出世間法；合起來，世出世間法就是十法界，十法界都不出這個範圍。所以一切有為法，包括了世出世間一切法，都不是真實的，都是緣生之法，當體即空，了不可得。

【如露如電】

　　這兩個字是比喻它存在的時間短暫，極其短暫。

【所謂生命在呼吸間】

　　這是我們要警覺的。人命無常，要有這個認知，這才是個覺悟的人。

【當加緊用功，如救頭燃。】

　　了解事實真相，才知道光陰之可貴。我們今天在世間，世間哪一樣東西最可貴？光陰可貴。迷的人把時光浪費掉了，那叫真可惜；覺悟的人，一分一秒都不空過，他要用功辦道。用什麼功？看破、放下，這叫真功夫。什麼叫看破？宇宙人生的真相，像這個經上所講的，清清楚楚，明明白白。看在眼裡，這是看破，一點都不迷，曉得所有一切境界無非是業因果報循環的剎那生滅相續而已。念念如是觀，知道所有現相是剎那生滅根本不存在，這叫看破。什麼叫放下？在境界裡面不起心不動念、不分別不執著，放下了。把起心動念、分別執著放下了，這叫真看破、真放下，徹底看破、徹底放下，用這種功夫。這個功夫用的，你看不出來，你所看出來的是什麼？人家念佛，拿著念珠阿彌陀佛，這個用功你看出來了；在讀經，你看出來了；在拜佛，你看出來了。你看到的是有形的，那未必是真的，真功夫是一切明瞭、心無掛礙，那叫真功夫，這個功夫要念念無間。如果一念功夫失掉，你一念就迷了。迷的相是什麼？又分別、又執著，又搞牽掛，這就迷了。所以光陰寶貴，寶貴在這個地方，決定不容許一念迷惑顛倒，決定不容許一念又搞分別執著，這裡講「加緊用功，如救頭燃」是這個意思。

【23.觀此六喻】

　　這首偈子裡面講的這六個字。

【雖是觀諸法空相】

　　身心世界，了不可得，有即非有，經文表面上是在這一面，這一面是從事相上說，理事不二，性相一如，從這一面就能看透到另外一面，

【即是觀如如之性】

　　所以從相上你就見性了。

【以性相本來融通】

　　融是圓融，通是無礙的，正是清涼大師在《華嚴經》上所講的，理事無礙，事事無礙。

【故觀緣生，即可契入如如不動。】

　　前面兩句，「不取於相，如如不動」，如如不動是講自性、性體、性德；不取於相是講功夫、修德。性修不二，性修一如，你在諸法空相裡面，當然就契入如如不動。剛才講了，你在一切法裡頭不分別不執著、不起心不動念，就如如不動，就回歸到自性。這是古德常講的銷歸自性，銷歸自性是講的法法都銷歸自性。佛在這個經上為我們顯示，釋迦牟尼佛一開端，入舍衛大城乞食，著衣持缽，穿衣銷歸自性，吃飯銷歸自性，走路銷歸自性，樣樣都銷歸自性，自性是什麼？如如不動。所謂如如不動，就是不起心不動念、不分別不執著，這樣銷歸自性。由此可知，銷歸自性就是在事上見到理，理事不二，就銷歸自性；在相上見到性，性相不二，就銷歸自性。

【無為法性】

　　這四個字是形容真如本性；一切萬事萬法的本體，它是無為法。所謂無為，沒有起滅，沒有生滅，沒有來去，所謂如如不動。

【從觀有為法相如夢幻入手】

　　這是教給我們修觀的方法。所謂修觀，修正我們錯誤的觀念，修正我們錯誤的想法看法。從哪個地方下手？《金剛經》這句偈非常好，教我們觀一切有為的法相，身心世界如夢幻泡影；虛空如泡，人身如影，都不是實在的。

【便是兩邊不著，合乎中道。】

　　兩邊是空有兩邊，有為的這一邊我們要修，修而不著相，就是無為。換句話說，認真努力斷惡修善而不著相，心地清淨若無其事，但是在事上還是認真努力的去斷惡修善，這就對了。這就是兩邊不著，這就是中道第一義諦。佛與大菩薩們的成就，就是這樣修成的。

24.三性、三無性，為法相宗之精要義。佛說法相，原為明此。若知此義，則於緣起性空，更能徹了。修持觀行，更易得力。】

　　三性、三無性，底下這幾段再細說。性是性質，法相宗為我們分析，世出世間一切法不外乎這三種性質。第一種「遍計所執性」，遍是普遍，計是計較，這是妄想執著所變現出來的。用我們現代的話來說，是抽象的概念，決定沒有事實。可是這種抽象的概念，是普遍存在的，你不能說沒有這個事，但是它確實無實，這是一類。如果在《百法》裡面講，二十四個不相應行法，就是屬於遍計所執性。第二種「依他起性」，這是講所有一切的現相，現相是大乘法裡面常講的緣生之法，緣就是條件，「他」就是條件，是依許許多多條件而生起的，這一類就屬於依他起性。可見得，依他沒有自體，真的是當體即空，了不可得。譬如，我們的身體是依他起的，四大五蘊集合現起這個身相；四大五蘊離開了，這個身相就沒有了，這個身沒有自體，是四大五蘊組合。「他」，就是我們今天講，種種條件湊合而有的。像這個房子，房屋是依他起的，這個我們更容易看得出來。這個房子裡有鋼筋、木材、磚瓦、水泥，許許多多這些條件組合才成一個房子。這些材料堆在那邊，我們不叫房子；把它組合起來，那成了一個房子。這個房子是依他起的。所有一切的色相全是依他起的，所以叫緣起性空，它沒有自體，當體即空，了不可得。第三種叫「圓成實性」，這是真的，圓是圓滿，成是成就，實是實在，不是假的。這是講什麼？這是講宇宙萬有的本體，是講我們的心性，心性才是圓成實。除了心性之外，不是依他起，就是遍計執，依他起、遍計執完全是假的。為什麼叫三無性？你要執著有這三個性，你又錯了，這是妄想。佛為了說法方便起見，建立這三個名詞，你要以為這三個名詞是真有的話，那你就又錯了，你又迷了。佛要把你這個妄想執著打掉，所以用三無性：相無性、生無性、勝義無性，才叫你心地乾乾淨淨。這是法相宗的精要之一。

　　佛說法相，目的就在此地，就是叫我們明瞭宇宙人生的真相。法相說得很詳細、很繁瑣，它的好處就是樣樣都說得仔細，它的缺點就是太囉嗦，講得太多了，費的時間太長。《般若經》跟它恰恰相反，《般若》完全是抓綱領，一點都不囉嗦。若知此義，你對法相稍稍能夠通達明瞭一些，對於《般若》裡面講的緣起性空，你就會更清楚，更明白了。法相是細說，《般若經》是略說，但是內容旨趣完全相同。一個是不厭其煩的細講，一個是簡單明瞭的略說，這是對不同根性的人所用的善巧方便。上根之人聽佛一說，他就明瞭，不需要那麼麻煩、那麼解釋、那麼囉嗦。中下根的人，聽佛略說他不能夠了解，必須要細說。上根人聽了佛的細說，他更清楚。中下根人聽了佛的細說之後，然後再聽佛簡單扼要的來說，那在修持上更容易抓到綱領。這樣修持觀行，觀是修正我們看法、想法，行是修正我們做法、說法，真正落實在日常生活當中，我們的思想行為依照佛真實的教誨來修行，這樣就更容易得力了。底下三性、三無性，我們下一次再說，今天時間到了。

[回索引](#a章節索引)>>

123．金剛般若研習報告（第123集）

　　請掀開經本二百七十六面，倒數第二行，從小註二十五段看起。

【25.遍計執性，謂普遍計較執著。即性宗常說之分別、執著、攀緣、無明、妄心、妄想等。意在明其雖是無明妄想，然為真心之所變現，非離真性而別有也。】

　　這是相宗裡面講的三性與三無性，這是相宗非常重要的理論。他將世出世間一切法歸納為這三種性質。遍計，遍是普遍，計就是計較，我們用計較大家好懂。相宗他們的論點裡面稱為計度分別，度是度量，就是計較、度量、分別。也就是性宗常講的，像我們在《金剛經》上常看到的，我們淨土經論當中也常常看到的，所謂分別、執著、攀緣、無明、妄想等等，這裡面的範圍就非常廣大。而在《百法明門》裡面，我們看到的比較具體一些，就是屬於不相應行法。百法一共分為五類：第一類「心法」，第二類「心所法」。心法跟心所法，以及色法，都是屬於依他起性。依他起，這是許許多多條件形成的，這些條件就是依他起，就是因緣所生的。

　　「遍計所執」，用現在的話來講，抽象的概念，它沒有事實。譬如，百法裡面不相應行法，第一個是「得」，得失的得。說得，當然失也包括在其中，講一個就行了。「得」，有這麼一個概念，像我得到了，我得到財富；「我」是心法，「財富」是色法。把這兩邊離開，單單講得，「得」是什麼？得，既不是心法，也不是色法，但它確實有這麼一個概念。它雖不是心法，也不是色法，它是從心法、色法連帶發生的，也離不開它們，但是不可以歸納在它們那一類，這叫做不相應行法。凡是這一類的，都是遍計所執性，就是根本沒有這個事實，只是一個抽象的概念而已。在性宗，總而言之，就把它稱之為妄想，這是屬於妄想。意思是說明，它雖然是無明、妄想，可是它是真性所變現的，真性是萬事萬物的本體。其實我們講的三性，統統都是真性變現出來的，離開真如本性就無有一法可得。打個妄想，也是從真性裡面起來的，所以不是離開真性而別有一法。這句話特別說在遍計所執性上，因為它完全是虛妄的；不像心法、色法好像還有一個東西存在一樣；這個我們都知道，完全不存在，完全是一個妄念。第二個叫：

【26.依他起性，即性宗所說之緣起、緣生、性起。此正本性隨緣現起之相用，原不離性體。依者，隨也。他，指緣而言也。】

　　這個地方的註解，實在講比相宗講得簡單，容易明瞭，相宗講得非常繁瑣。「依」就是依靠，「他」用我們現在的話，就是許許多多的條件。它要依許許多多的條件才能夠生起現象，凡是這一類的我們都稱作依他起性。依他起性，就是法性宗裡面所講的緣起，《般若經》上講的緣起性空。緣起，世出世間一切法，包括佛法，也是因緣所生，因緣所生就叫做緣起。緣起的法，決定沒有自體，我們講性空那個性是實體；它沒有實體，它是許許多多條件合起來現相，這個條件散開來之後，這個相就不存在。

　　所有一切的形相都是依他起，像我們人的身體，身體是屬於依他起。「他」就是四大五蘊。四大五蘊還是用歸納的方法來說的，因為細說太繁瑣，把它歸納為色受想行識，這五樣東西合起來，有這個身體。四大五蘊要是離開，這個身相就沒有了，可見得這個身確確實實沒有自性。身，實在講有沒有生滅？沒有。緣聚的時候是不生而生，它的確沒有生，我們看到好像是生了；緣散的時候不滅而滅，實在講它沒有滅，它只是緣聚緣散而已，哪裡會有生滅！生滅是我們看一種粗的相，看的是聚散之相。聚，我們叫它生；散，叫它做滅，實際上只有緣聚緣散，決定沒有生滅，這是我們佛法裡面常講「不生不滅」。不生不滅的意思，我們通常也覺得很含糊，搞不清楚，怎麼叫不生不滅？緣聚的時候不生，緣散的時候不滅；從緣上去觀看，沒有生滅的現象。講緣起、緣生、性起，都是一個意思，這是在性宗，特別是在《般若》跟禪宗裡面講得最多。

　　這正是本性隨緣現起之相用，它隨什麼緣？緣非常複雜，無量複雜的因緣它也有一個頭緒，那個頭緒就是一念不覺，就是無明動相，統統從這個地方起來的，這是我們在前面已經講得很多。不覺心就動，覺心是不動的，這一點我們學佛的同修一定要很清楚、很明白，覺心是不動的。我們今天求什麼？求覺，希望覺悟。怎樣才能夠覺？如果你妄念不止，怎麼可能覺？一定要把妄念息掉。妄念息掉，恢復到清淨，這個淨就是我們一般講的定。佛法修學，定是樞紐，戒是方法；因戒得定，因定開慧，我們的目的是開智慧。智慧不是學來的，不是從外面來的，是我們自性裡面本來具足的，不需要向外學，外面沒有，一定要向裡面用功。本經告訴我們：「信心清淨則生實相」。信，用戒定慧三學來看，信就是戒學，清淨就是定學，實相就是慧學，這兩句話裡面戒定慧三學都圓滿具足。

　　由此可知，一念不覺就起了無明，無明是動相。隨緣，第一個緣就是指的無明妄動。依相宗的說法，無明起來之後，無明不覺生三細，這就把真如本性變成阿賴耶識。阿賴耶識裡面有三細相：無明業相、轉相、境界相。轉相也叫做見分，境界相也叫做相分。見分就是我們現在所講的精神這一部分，相分講物質這一部分，精神跟物質都是無明業相裡面變現出來的，所以心跟物是同源，同一個根源。相宗說得詳細，它就變現出這個現相。念頭，也就是妄想，它愈來愈複雜，於是變現的現相也非常複雜。如果我們要問，我們妄想究竟是多麼複雜？你就看它變現出來的相分。你看十法界依正莊嚴，這個複雜的程度是我們無法想像的，它跟我們的妄想完全成正比例。這個複雜現相怎麼複雜，我們的妄念就這麼複雜，妄念是因，現相是果。原不離性體，它也是自性隨著染緣變現出來的境界，十法界依正莊嚴都是依他起性。第三個講：

【27.圓成實性，圓是圓滿，成是成就的意思，謂本具，本來具足的。】

　　圓成實性是講真如本性，它從體上說的。

【約體說，明其本來圓滿具足，非造作法。】

　　它不是有為法。依他起跟遍計執性是有為法，在《百法》裡面總共分為九十四法；圓成實性是屬於無為法，而且是六個無為裡面最後一個「真如無為」，才是圓成實，其他的像虛空無為，它還不是圓成實。

【實，就是真實。】

　　決定不是虛妄的；像前面兩類都是虛妄的，絕對不是真實。這個圓成實性，它是真實的，它是沒有生滅的。

【此即性宗常說之法界、真如、如如、真心、實相、圓覺、自性、清淨心等，其名無量。】

　　佛在經上說「圓成實」，那個名字說得很多。有一些同修讀佛經，不免起了懷疑，說釋迦牟尼佛一樁事情用一個名字就好了，說那麼多名字，把我們都講糊塗了。他為什麼不用一個名字？實在講，佛說法我們大家都能肯定，充滿了智慧。在方法上講，極盡其善巧方便，而是我們不能領會，所以在裡頭還產生誤會，這是我們的錯誤。佛為什麼用很多的名相？他有兩個道理，第一個，一個名相沒有辦法把這樁事情形容得清楚，性德它是多方面的，一個名相沒有辦法完全包含；第二個意思，怕我們學佛的同修執著，執著就錯了，前面講「法尚應捨，何況非法」。性、相宗裡面都告訴我們，我們求學的態度，第一個是要離名字相，可見得名相不能執著，所以佛一樁事情說許多名相，就是告訴你不必執著，懂得意思就行了，不需要執著。有這兩個理由，佛往往每一樁事情都說了好多個名稱，特別是真如本性說得非常之多，這裡只是略舉幾個名詞而已，其名無量。

【性宗亦謂之真實性也。】

　　相宗稱它作圓成實性，性宗也叫它真實性。

　　三性的說法，是不是達到究竟圓滿？沒有。為什麼沒有達到究竟圓滿？它是落在言語思量這個範疇之中，那就不是究竟的，所以必須要有三無性，這個問題才真正達到圓滿。正如同佛說法，說到最後他一定把所說的完全否定，這才圓滿。為什麼否定才圓滿？因為真如本性裡頭本來沒有一個念頭，你說什麼？所以一定要懂得他「說而無說，無說而說」；我們要是會聽，「聽而無聽，無聽而聽」，你才能夠契入境界，這才是真正達到教學的目標。所以，不可以用思惟、不可以用想像、不可以用言說。但是，我們離開思惟、想像、言說，不能夠傳遞，佛要把法傳給我們就無法可傳，必須要利用這個做工具，透過這個工具，你要從裡面悟入，要明白這個道理。所以，接著一定講三無性。

【28.三無性即相無性、生無性、勝義無性。無字甚活。】

　　這個字活活潑潑的，不能把它當作沒有，你要說沒有的話，就坐實了，那就不是這個意思。

【有非、空之義，即不可執著是也。】

　　實在講，這個「無」最好的一個講法，就是決定不能執著，執著就錯了。執著，用《金剛經》上的話來說，你一定墮在四相四見當中，那就錯了，所以要懂得不執著。我們看底下這一段，再做一個簡單的解釋，先說相無性：

【29.虛妄之相，非真實性，性中本無有相，應不著相而無之，乃是性也，是謂相無性。】

　　這個文字很簡單，實在講將這個名詞解釋得也相當清楚。虛妄之相，正是《金剛經》上所說：「凡所有相，皆是虛妄。」這是真的，一點都不假。相是怎麼來的？我們知道它是業因果報所產生的現相。業因，用現代的話來說，就是波動，我們佛法裡面講「不覺心動」。我們講心動，跟現在科學家講的波動，這個意思非常接近。念頭就是心的波，心的波動。動，它就會現相，可是這個相決定不存在。我們現在感覺現相之存在，實在講是波動的相續相，連續的現相。可是你一定要知道，它確確實實是當體即空，了不可得，這是一定要清楚的。

我們曉得現相是怎麼發生的，它的真實狀況如何，然後才懂得佛法裡面所講的染淨不二、生滅不二。染淨，在我們看，這個現相極其粗顯，怎麼能說不二？清淨到極處是佛，染污到極處是阿鼻地獄，是不是真的不二？真的，一點都不錯！極清淨也是一念現的相，而且這一念是「當處出生，當處滅盡」，不可得；極其染污的相，也是「當處出生，當處滅盡」，你要求這個相也了不可得。我們是心太粗了，見不到這種事實真相，所以看到是連續的。連續相裡面對於染淨好像感觸特別的深刻，其實我們的感觸是錯誤的觀念，的確是錯誤的。所以佛與大菩薩的境界，他們入了諸法一如，確確實實入了「諸法平等，無有高下」，他們入的叫一真法界。一真法界，簡單的講，就是把十法界看成平等的，在十法界極其差別裡面那個差別相沒有了，你看到的是真正清淨相；這個清淨，染淨兩邊都沒有了，這叫真清淨。看到這個現相，看到不二的現相，法法皆如、法法皆是，這是一真法界裡面的境界，這是真實的。

　　這個妄相是性現起的，但是它並不是真性。「性中本無有相」，不但六道的相沒有，十法界的相沒有，給諸位說，一真法界的相也沒有；總而言之，只要是有現相，都是心動了。現的相不一樣，十法界的相不相同，這就是動的振幅大小不相同。在十法界裡面，愈是往上面去，我們講他的心愈清淨，愈清淨，波動小；愈往六凡下去，它的波動愈大，是這麼樣形成的。到菩薩、到佛，那種波動幾幾乎乎接近水平，見不到它的動，其實它還是有動相，它要是沒有動相的話，就不會現相。知道這個事實真相，知道它的原理，自自然然就不會著相，不會在相裡面起分別、執著、攀緣，不會起這個念頭，因為曉得相是假的，相是根本不存在的，所見到的都是業因果報的相續，所以佛在這個經上告訴我們：「萬法皆空，因果不空。」為什麼因果不空？因為有十法界的幻相。十法界幻相從哪裡來的？從因果來的，所以因果不空。跟法相唯識宗講的，相皆是虛妄，唯有識是真實的，這個意思完全相同。不著相，從相上就見性，這個意思前面都說過了。我們再看底下這一段：

【緣生之法，本非真性。性體無此緣生，應不著緣生而無之，乃是性也。是謂生無性。】

　　「生無性」是對依他起的。生是講生滅，生滅就是有為，所有一切萬法都是生滅法。為什麼它有生滅？因為它是生滅心變的，生滅心就是生滅的念頭，我們的妄想、念頭，一個念頭滅了，底下一個念頭接著就起來了。我們自己曉得，我們這個念頭的起滅，這個念頭是很粗很粗，最微細的念頭我們自己沒有辦法覺察到，那是阿賴耶識裡頭微細相。我們能夠覺察到的念頭是第六意識，我們叫意識，下意識，這個我們有的時候能夠覺察。所能夠覺察的，還是意識裡面那個粗顯的一部分，它微細的那一部分我們還是覺察不到；阿賴耶的微細相，那當然就更難了。佛在大乘經上常講，八地菩薩見到阿賴耶識，八地菩薩，你就想那個心多清淨！

　　清淨心就是定功，世間的定功四禪八定，這是沒有出六道，我們講一般修定功夫分八個等級。第九段的功夫就出三界，就出離六道輪迴，阿羅漢、辟支佛所證的，叫九次第定，那是第九等的定功。可是阿羅漢、辟支佛的定功，在圓教大經上他們的斷證功夫，也就是定功，等於七信位的菩薩；換句話說，七信位菩薩的定功，這是第九等的定功。八信、九信、十信再到初住，初住有十個位次，十住、十行、十迴向有三十個位次，然後從初地、二地到八地，你們想想看，那個等級不可思議！八地菩薩那麼深的定功，觀察到阿賴耶識的心動，心裡頭微細的波動他見到了。見到，才能夠把它降伏，才能夠使它慢慢再平靜；你見不到的時候，你對它就沒有辦法用功夫，見到的時候，才能夠降伏它。所以八地菩薩轉阿賴耶成大圓鏡智。這個時候見到什麼？見到依他起性的那個根源，那個波動的源頭他見到了。

　　「緣生之法，本非真性。」到這個時候他親自見到，真心本性是不動的，阿賴耶裡面的動相還是無明在作祟，一念不覺而有無明。這是世出世間一切法的根源，我們今天講宇宙萬有的本體，這些現相從哪裡來的？從這兒來的；可是真性裡頭沒有這個東西，性體無此緣生。明瞭這個事實真相，對於所有緣生，不要說緣生所現的幻相不執著，緣生也不執著。緣生是能生，現相是所生，能所都不執著，曉得這個就是性，還是真性的起用，這叫做「生無性」。緣起性空，前面依他起性是講緣起，生無性是講性空，緣起性空。

　　「勝義無性」是對「圓成實」說的。圓成實，說實在話，是很不得已佛為我們起了這麼一個名字，顯示一切幻法之外，還有一個真實。我講這個幻法之外，這都有毛病、都有語病，為什麼？幻法實在講就是真實，但是講幻法就是真實，大家很難懂，怎麼虛幻就是真實？很不好懂。幻法之外有個真實，這個大家比較好懂；雖然好懂，很容易出麻煩，很容易把意思錯會了。不執著這些幻法，幻法就是真實的。只要在幻法裡起心動念，那就錯了，這就錯了。所以佛是不得已而建立的名相，可見得名相是緣起的。圓成實是緣起的，勝義無性也是緣起的。真如本性裡哪裡有個勝義無性這個名字？沒有這個名號。這些理跟事我們都要懂得。

【勝義無性，就是真如本性，為一切法之本體，名第一義，亦名勝義。】

　　勝是殊勝的意思。這個地方說「真如、性、本體、第一義、勝義」，可見得佛說這樁事情，也說了許許多多的名相。

【此性真實，眾生本具，本來圓滿，所謂圓成實也。】

　　這個地方，我們雖然不能夠徹底明瞭，我們對佛有信心，佛決定不欺騙我們。真如自性，我們個個都有，本來具足，現在雖然在迷，迷失也沒有欠缺一絲毫。諸佛如來覺悟了，證得了，說實在話，他的自性也沒有比我們多一點點，沒有。從這一方面來說，佛講「一切眾生本來成佛」，佛在《華嚴》、《圓覺》上都說，他說這個話不多，在一切經裡頭很少經上有這種說法，這才說出真話，一切眾生本來成佛，一切眾生本來是佛。《華嚴經》上尤其說得好，「一切眾生皆有如來智慧德相」，佛的智慧是圓滿的，我們每一個人的智慧也是圓滿的。佛的德相無量無邊，萬德萬能，真的是隨心所欲，應化在十法界，應以佛身得度他就現佛相，應以菩薩身得度他就現菩薩相，這叫圓滿的現相。佛告訴我們，這是我們的本能。我們的本能今天失掉了，佛告訴我們不是真的失掉，真的失掉就不能叫本能，就不能叫本具，不是真的失掉。而是怎麼失掉？迷失了，就是你現在一念迷，如果你一念覺，你的智慧德能馬上就恢復。迷跟覺都是無始的，前面我們說過，不能再說，花的時間很長。我們的麻煩是一念迷念念迷，麻煩在此地。偶爾也有覺悟的時候，可是第一念覺了，第二念又迷了，那個覺悟就像閃電一樣，古人比喻說石火電光，一會兒又迷了。如何能夠保持念念覺，那就成功了，我們的本能就全都恢復了。

　　《金剛經》上就是跟我們講這些理論與方法，這個方法裡頭最重要的，我們用很淺顯的話來說，就是「看破放下、放下看破」，交互的去用功。看破一分，就放下一分；放下一分，又看破一分；又看破一分，你就再放下一分，這樣輾轉相輔相成。佛在個部經上告訴我們，一切諸佛之成佛，從初發心一直到如來地，就用這個功夫，這真的叫直截了當。這是本具、本來圓滿，所以叫圓成實。

【然勝義亦是名字，故曰勝義無性。】

　　它也沒有自性。

【應並勝義之假名亦不著而無之，乃真實性也。】

　　可見得要見真實性，真實性就是清淨心、就是真心，就是本經前面講的信心清淨，清淨就生實相；實相就是此地講的真實性。底下這一段，這是合起來說的，做三性、三無性的總結。

【30.不著相，方是真性。不著緣生，方是真性。性亦不著，方為真性。】

　　這是總結前面遍計執性、依他起性、圓成實性、相無性、生無性、勝義無性。對於這些法相名詞的含義，我們清楚明瞭，而不能夠執著。這個執著是含著微細的起心動念、分別，都不能有，這才是真性、真心的顯露。

【正顯相既離性而無體，性亦非離相而別存，於義尤圓。】

　　這個意思才講得圓滿，為什麼？性一定現相，性是體，有體一定有相，一定有作用，所以體相用是一而三、三而一。我們看《華嚴經》的經題「大方廣」三個字，就是說的體相用。佛法裡面講真、講妄，它的定義很簡單，凡是永恆常住不變就叫它做真；凡是會變、無常的就叫它做妄。體相用，在這個裡面，體是不變的，體是常住的，所以說它是真的；相跟作用都會變，相也會變，用也會變，會變的就是無常的，我們叫它做妄。由此可知，真妄是一不是二。麻煩的是眾生著相而不見性，麻煩在此地。所以，只要你不著相，性在哪裡？性相一如，性相是一體，見相就是見性，見性就是見相，性相原無二致，這個意思才圓滿。

【佛說三性、三無性，所以顯性相之圓融。】

　　清涼大師在《華嚴經》裡面，為我們講的無障礙法界，理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙，為什麼無礙？因為它是圓融的，它是一體的。

　　我們要如何能夠契入佛菩薩的境界？也就是說，如何能夠契入真實的境界？經上講得很好，禪宗裡常說「明心見性，見性成佛」，本經裡面所講的諸佛如來，諸佛如來是誰？我們自己是的，不是別人。我們什麼時候能成得了諸佛如來？說諸佛，諸位一定要懂這個意思，《金剛經》裡講得很清楚，圓教初住以上就是諸佛。《華嚴經》稱四十一位法身大士，在本經裡面稱諸佛，這四十一位叫諸佛。究竟果位上叫圓滿佛，這四十一位叫分證佛，統統是如來，都有如來的稱號，都有如來這個意思。怎麼樣契入？《金剛經》上講得太好，「如來者，諸法如義」。我們什麼時候到諸法如義，我們就是如來，我們就成佛，雖不是圓滿佛，是分證佛，真佛不是假佛。

　　什麼叫諸法如義？於一切境緣當中，人事環境、物質環境，沒有障礙就如，有障礙就不如。我們今天看這個人喜歡，看那個人討厭，這不如。看這樁事情喜歡，看那樁事情不高興，也不如！如何能夠把十法界看成一法界，十法界不二，《維摩經》上說「入不二法門」，眾生跟佛一如，性相一如，理事一如，乃至於空有一如，染淨一如，佛跟魔一如，無有一法不如，這是我們《金剛經》說的，「萬法皆如、法法皆是」，這個時候就恭喜你，你就成了諸佛如來，你入了佛位。

　　這是我們要努力的，功夫在哪裡用？就在日常生活當中，順逆境緣之中練習觀！把這個觀念換過來，從前觀念錯誤，錯誤就是樣樣都不如、樣樣都不是、樣樣都對立，如何在這裡面體會到它是一，它決定不是二。但是這種觀，大乘經上都教給我們這種觀，實在講它已經把方法道理跟我們講得很清楚，我們觀不出來，無從下手。實在講，不是佛不慈悲，佛講得太清楚。像《金剛經》上隨便拈幾句，「凡所有相，皆是虛妄」，那不就一如了嗎？佛是個相，餓鬼、畜生也是個相，「凡所有相，皆是虛妄」，佛相是虛妄的，畜生、餓鬼相也是虛妄的，那不就一如，不就平等了嗎？你要時時刻刻提得起來。

　　我們今天難處在哪裡？你說它虛妄，它怎麼個虛妄法？明明擺在面前，它怎麼個虛妄法？你一定要曉得，這個相是業因果報剎那生滅循環所現的，你這把事實真相搞清楚了。相存在不存在？剎那生滅，不存在。你能夠在一切時、一切處，用這個方法觀察世出世間一切法，你慢慢可以契入到一如，可以入不二法門。這個觀不能失掉，一失掉就迷惑了，一失掉的時候，你就起心動念、分別執著，你就有是非人我，你就有無量的煩惱，迷失了真相。真相沒有別的，是業因果報循環的相續相，確確實實剎那生滅。剎那生滅，生滅的時間太短促，時間太短了，可以說是生滅同時，一生就滅，生滅同時，所以叫它做不生不滅。諸位想想，如果果然不生，你說個不生就沒有意思，說個不生不滅那有什麼意思？生滅跟不生滅是同時的，說它不生不滅，這個話就有意義了，它不是真的不生，確確實實它不存在。你說佛，佛不存在，說鬼、畜生，他也不存在，沒有一樣東西是存在的。從這裡去看就入一如，才曉得法法平等，真的是諸法平等，無有高下。我們再看這個小註裡面說的：

【智者明瞭三性三無性之理，以貫通乎性相。則能空有不著，合乎中道。】

　　三性、三無性也是說明事實真相，告訴我們所有一切法相、現相的性質，我們統統搞清楚、搞明白了，當然就不會再執著，不會再去分別了。這樣不但我們可以脫離輪迴、脫離生死；世出世法裡面都知道生死事大，佛的大乘經典確確實實能夠幫助我們解決這個問題，確實可以脫離生死，可以超越輪迴；不但能夠超越輪迴，而且能夠超越十法界，只要你入不二法門，就超越十法界。

【31.本經令觀一切有為法如夢者】

　　這是末後一首偈，這是總結論：一切有為法，如夢幻泡影。

【因作如是觀，便能洞徹三性三無性之理。換言之，若明三性三無性，方能徹底了然一切有為法之如夢。】

　　由此可知，性相是一不是二，這是佛家所講的，「法門無量，殊途同歸」。無量無邊的法門，到最後都歸入不二法門；相宗到最後歸到這裡，性宗也歸到這個地方。如果我們能常常作如是觀，如是觀裡面有淺深不相同、有廣狹不相同，看你所解義理的淺深，你的觀法功夫得力的程度不一樣。但是只要肯用功，只要會用功，功夫一定得力，一定會逐漸的深入，然後了解宇宙人生的真相。

【32.當知清淨心中，本來離相，是謂真實性，無有夢相。】

　　夢幻泡影都沒有，我們清淨心裡確確實實是如此，真心離念。真心在不在？在。真心起不起作用？起作用；天天都起作用，念念都起作用，從來沒有一分一秒止住而不起作用，從來沒有過。全是真心在作用！雖是真心起作用，自己不曉得是真心起作用，這就迷了，這就叫凡夫；日常生活當中還是妄心當家作主，真心起作用還做不了主。我們跟諸佛菩薩不一樣的地方就在此地，諸佛菩薩真心起作用，真心當家作主。我們是真心起作用，妄心當家作主，就好像你是主人，你家裡用了很多佣人，結果佣人當家作主，主人沒權了，變成這個樣子。妄心是什麼？分別執著。起心動念、分別執著，這是妄心。真心是什麼？見聞覺知，真心。我們睜開眼睛能見，能見是真心不是妄心。六根門頭舉一根，你把這一根通達了，那六根就都通達了。《楞嚴經》上，佛也是舉眼根，說得很詳細，經文很長，十番顯見。說明能見是真心起作用，見性見，第一眼見是見性見；第二，妄念起來了，起分別執著。第一眼見的時候，沒有分別、沒有執著、沒有起心、沒有動念，看得很清楚，見性見。諸位要知道，離開妄想分別執著就是真性。諸佛菩薩的六根跟我們完全相同，人家見到的是真實的，不帶一絲毫虛妄，就是不帶絲毫妄想分別執著，就不帶這個東西；只要摻雜這個東西進去，就把真心變成阿賴耶識。

如果你要問，我們真如本性是幾時變成阿賴耶識？為什麼會變成阿賴耶識？有這個問題的人很多，不但現在有，釋迦牟尼佛當年在世就有人向他問過，這是老問題！這個問題在佛法叫根本大問，大問題！這是根本問題。佛雖然在《楞嚴經》上講得很詳細、很明白，可是讀《楞嚴經》的人、聽《楞嚴經》的人，還是沒聽懂。為什麼沒聽懂？說老實話，講經的人本身不懂，怎麼會幫你講，你會聽懂了呢？我怎麼可以說講經的人沒懂？因為《楞嚴經》我過去講過很多遍，我也不懂。我只看古人那個註解怎麼講，我就怎麼講，實際上我沒有透徹它的意思。難，非常之難！

　　為什麼沒有懂？因為我們有分別執著，有妄想。我們講經還要找很多參考資料，就完了，全是妄想，一大堆妄想搬出來講，這是實實在在的。幾時你自己真的有了悟性，真的契入境界，這個要沒有真正修行功夫做不到。所以你一生要學講經，去研究《大藏經》，去找這些東西，《大藏經》從頭到尾背過也不行，也沒有用處。必須要在一切境緣當中離妄想分別執著，那就成功了。那你的見聞覺知，跟如來、諸大菩薩完全一樣。展開經典，看看他們悟的是什麼，我們可以拿來比對比對，那個不相同。所以一定要契入境界。要想契入境界，沒有別的，放下，放下妄想、放下執著、放下分別；放下之後，還要放下。到哪一天沒東西好放了，那你就成佛了。到等覺菩薩，還有一品生相無明沒有放下，他還是要放下，要做這個功夫。「清淨心中，本來離相」，離相就是離一切妄想分別執著。知道妄想分別執著對我們沒有好處，只有害處，這個東西造業。有業因一定就有果報，因為我們這個業不斷在造，念念都在造，所以業果相續。

【因真性以隨緣故，現起身心世界等相，是謂依他起性，這就好比現夢中的境界。凡夫不明緣生虛幻，生本無生，遂致計較執著，認虛為實、認假為真，是謂遍計執性，這就是迷相昧性。】

　　迷在幻相上，迷在夢境上，以為夢境是真實的，這種虛妄的分別執著，就是遍計所執性。前面我們曾經讀過《楞嚴經》上六句話，在二百七十五面，第十九段，《楞嚴經》曰：「認悟中迷，晦昧為空。空晦暗中，結暗為色。色雜妄想，想相為身。」這六句我們詳細講過，真正難得！宇宙怎麼來的？人生怎麼來的？這六句講得清清楚楚、明明白白，不但宇宙人生怎麼來的，這裡講虛空怎麼來的，晦昧為空是講虛空，虛空怎麼來的？虛空也不是真的，也是假的。在《百法》裡面，虛空是屬於無為法。為什麼把它列在無為？因為我們看不出它的變動，像動物生老病死很顯著，我們看得出來，牠有生有滅，有生有滅的就叫做有為法。植物有開花結果，也很明顯。礦物，像我們這個地球，大家都知道滄海桑田，地面上也是不斷在起變化，起變化那就是無常，那就屬於生滅法。何況星球，現在我們知道得更多，就是佛經上講的成住壞空，這是有為法。虛空，一個生起，一個將來滅掉，但是從生起到滅掉當中，它沒有什麼變化，看不出它生滅的現象，沒有辦法列在有為法裡面，只好把它列在無為法裡面。但是這種無為，叫相似的無為，不是真實的無為。真正的無為，真如無為，我們的清淨心、真如本性，那是真如無為。這個一定要清楚、要明瞭。我們再回頭看底下這三十三段：

【33.修行人，不可於妄心外，別執有一真心。】

　　一定要入真妄不二，那就是真的。如果說妄的外面有個真的，真的外面有個妄的，都迷了、都錯了。過去歐陽竟無先生曾經說過：佛法不是宗教，佛法也不是哲學。不是宗教，這個意思我們很清楚。為什麼不是哲學？我們讀經讀到這個地方就明瞭，哲學裡面有能有所，能所是對立的、相對的，佛法裡面沒有一法是對立的，所以它跟哲學完全不一樣。如果我們從對立的心態去學佛，你決定不能入佛門。現在佛法變成宗教，你要不是學佛教的宗教，就是學佛教的哲學，絕對不是釋迦牟尼佛所講的教義。所以一定要記住，佛法是不二法，六祖講得好：二就不是佛法。所以妄心跟真心是一不是二。為什麼把它叫做真心，又叫做妄心？因為迷悟不一樣。迷了就叫妄心，悟了就叫真心；迷的是它，悟的還是它，而心裡面沒有迷悟，由此可知，妄心、真心是假名而已，是不得已說了一個名詞。有沒有迷悟？再給你說，迷悟不二，這就愈說愈深，說迷悟不二，這個意思非常非常之深！我們看到迷悟非常顯著的不一樣，怎麼會不二？你要是把它的根源搞清楚，明白了，那就不二。怎麼迷的、怎麼悟的？大乘了義經典裡面都講這個問題，《金剛經》上尤其說得透徹，尤其說得明白，世尊說法非常巧妙，用「即非是名」來顯示這個意思，即非是名顯示法法皆如、法法不二，不能夠把這個法看作二。這是講到真心跟妄心，妄心之外，另外執著有一個真心。

【若其如此，仍復昧性。】

　　昧就是迷，還是迷了性，還是不見性。

【何以故？不著於性，乃真實性故。】

　　換句話說，佛所講的真心、妄心都不要去執著。我們要體會他的意思，不能分別、不能想像，「我想想，佛這是什麼意思」，那就錯了。所以佛法裡面，不但是禪宗，教下也不例外。佛法裡頭不講研究，為什麼？研究是意識，佛法用的名詞叫參究。參究跟研究有什麼不一樣？參究不用心意識，也就是不用分別、不用執著，不但這個不用，也不落印象。這個心意識，心是阿賴耶識，阿賴耶識是落印象，末那識是執著，意識是分別。離心意識，就是離分別、離執著、離印象，那個叫參。研究是用心意識，研究不行，研究完全落在二、三。所以參的時候不落二、三，不落二、三是萬法一如。

【要緊功夫，惟在不起遍計執。則依他起，便是圓成實。】

　　依他起是相分，是相跟作用，圓成實是體，一而三，三而一，確實是一樁事情，這是入不二法門。所以壞在哪裡？壞在遍計執。遍計執就是妄想分別執著，就壞在這裡。

【何以故？於性相皆不計執，雖熾然現相，而心固無相也。雖示入生死，而性本無生也。】

　　只要離開妄想分別執著，十法界、六道輪迴原來就是一真法界。我們要問：一真法界這些相，眾生相跟佛菩薩相一樣不一樣？給諸位說，不一樣。並不是一真法界，花都變成一個顏色，都變成一個形狀，不是！為什麼還有這麼多現相？業因果報本來就那麼多。這是佛講的，「諸法空相，因果不空」，因複雜，現的相複雜。可是你要知道，現的相再複雜，這些現相都是當體即空，了不可得，三無性裡面講「生無性」就是說這個事實真相。

　　《金剛經》上講的「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，不是沒有有為法，有為法有，十法界都是有為法，但是這些現相是夢幻泡影。凡夫不曉得它的真相，執著夢幻泡影以為是真實，錯在這個地方，在這裡感受苦樂憂喜這些果報。離開一切妄想分別執著，在天堂裡面你不會感覺得樂受，你的心永遠是平靜的，不會被外境所動，不會被境界所轉；你在地獄裡面沒有苦受。換句話說，苦樂憂喜捨都沒有了，那才叫真的樂，才叫離苦得樂。佛法裡面得樂，那個樂不是苦樂的樂，苦樂的樂就錯了；苦樂都沒有，那叫樂。佛經上講凡夫的受，就是感受，身所有一切感受把它歸納起來，稱之為苦樂兩大類；心呢？心的感受是憂喜，把它歸納成這兩大類，這是你身心的受。當你身心沒有苦樂，也沒有憂喜的時候，這時候叫捨受。捨受是最好、最舒適的，這是正常的。為什麼不叫它做正受？捨的時間太短，不能保持；如果能保持，就叫正受，就叫得定。這個定，佛學名詞叫三昧，你就得三昧。三昧是正受，就是苦樂憂喜統統都沒有了，這個受才叫正受；你有苦樂憂喜，這個受是不正常的，這不是正受。

　　苦樂憂喜跟外面境界不相干，跟四聖六凡都不相干，從哪裡來的？從你自己妄想分別執著來的，所以真的跟境界不相干。凡夫之人，昧於自性、迷著幻相，以為這個現相是真實的。裡面有妄想，就是剛才講了，分別執著，見到外面這個緣，外面是緣，裡面是因；遇到緣，它就起現行，現行是什麼？煩惱，喜怒哀樂愛惡欲，煩惱就起來了，感受就起來了。外面就是緣，因是裡頭的；佛教給我們，把那個因息掉，外面的緣不起作用。知道外面的所有一切緣都是平等的，都是當體即空，了不可得，你的心才能夠在一切境界裡面真正清淨了，真正定下來了。心一清淨，十法界依正莊嚴的現相你就看清楚了，愈看愈清楚，愈看愈明瞭。明瞭就是智慧，所以則生實相；生智慧，沒有一樣不清楚、不明瞭。一切法怎麼來的、怎麼發生的、怎麼變化的、怎麼結果的，都能夠清清楚楚、明明白白。「要緊功夫，惟在不起遍計執」，就是把妄想分別執著放下。

　　於性相都不計較、都不執著了，所以外面境界、十法界依正莊嚴，熾然現相，你自己的心地清淨，一塵不染。這個境界，剛才說過，這是諸佛如來的境界，依《華嚴經》來說，這是法身大士的境界，你最低限度已經證得圓教初住菩薩，入這個境界。雖入這個境界，我們身還留在世間，可是確實證得這個境界。這個境界在佛法裡有個術語，叫「入般涅槃」，你已經證入般涅槃。涅槃有二種：一種叫「有餘依涅槃」，一種叫「無餘依涅槃」。什麼叫有餘？身體還在，身體還在是有餘的。涅槃不是死，有很多人認為，佛教死了就叫涅槃，哪有這個話！這個話把名詞完全錯會了。涅槃是不生不滅；你已經完全了解、明白不生不滅的道理跟事實真相，就叫做入般涅槃。身體還在，身體還在有沒有妨礙？沒有妨礙，剛才講了，理事無礙，事事無礙。這個時候的身體，就是此地講的「雖示入生死」，示是示現。跟諸佛菩薩應化在這個世間沒有兩樣，自己清清楚楚、明明白白，不會起一個妄念，生即無生，生跟無生是一不是二。我們世間人把生跟死看作兩樁事情，入般涅槃的人曉得生跟死是一不是二，生死即涅槃。生死就是生滅，涅槃就是不生不滅，這個意思就說明生滅跟不生不滅是一不是二，這個話的意思是這個說法。

　　「煩惱即菩提」，煩惱是迷，菩提是覺；我們一般人把這個看作兩樁事情；這句話的意思就是：不覺跟覺是一不是二，這是入不二法門。這些話很難懂，而且很容易把意思會錯了。如果能夠正確的體會，非常有受用，在日常生活當中，確確實實去做轉煩惱成菩提的功夫。菩提是智慧，迷的時候是煩惱，悟的時候是智慧，所以煩惱都不怕，轉過來是無量智慧。我們在以前講席當中說到這一句，我們舉一個比喻來講，大家比較容易體會。煩惱轉成菩提，怎麼轉法？我舉個比喻說，譬如做小偷的，做小偷也很聰明，他不聰明他偷不到東西。他有很多壞點子、壞主意、壞的手段。他一旦覺悟了，知道這個是不好、不道德的事情；轉過頭來，他就當警察，專門抓小偷。他那一套東西都會了，那不就是轉成智慧了嗎？所以在一念之間，煩惱轉過來就是無量智慧。所以不要怕煩惱多，煩惱多，換句話說，轉過來之後你的智慧就多，要會轉才行；也就是一個用在錯誤的地方，一個用在正當的地方，用在正當的地方就叫做菩提，用在錯誤地方那是犯罪，造作罪業，那個錯誤了。

【34.本經唯一主旨，在於無住。】

　　這個在經的上半部就講過，「應無所住而生其心」，佛把修行的總綱領、總原則在前面已經都說出來了，所以一部經的主旨就在無住。

【以破我也】

　　佛門裡面常講到迷悟、善惡的標準，有很多人沒搞清楚。佛法裡面講善惡的標準，凡是為我都是惡的，凡是念念為眾生那就是善的。為什麼為我就是惡的？佛法要破我執。你起心動念，「我」擺在這個地方，你哪一天才能夠脫離輪迴？諸位要知道，只要有「我」這個念頭在，你就出不了三界，六道輪迴你永遠不能超越，你有「我」。所以佛教給我們，起心動念為一切眾生著想，不要想自己，這是大乘的修學綱領。起心動念都想到眾生，慢慢把我就淡掉了。為一切眾生，我是眾生之一，一切眾生都好，那我也不會壞到哪裡去，念念為一切眾生。善惡標準是這麼訂的，迷悟標準也在此地，起心動念執著我就迷了。所以，第一個就是要破我。

【35.觀上說如夢之義，可知作如夢觀，是貫徹到底的。即是由粗而細、由淺而深、從初學至究竟。】

　　其實《金剛經》上，可以說每一句、每一個字，都可以當作日常生活當中用功的觀行，這是這部經的好處。所以佛在經上屢次的告訴我們：「受持讀誦、為人演說，乃至四句偈」，那個四句偈是指本經任何的四句，不是指末後這首偈子，它是指任何的四句，四句就是一首偈，統統可以做為觀行的標準。這首偈當然更好，因為所舉的這些例子，我們每一個人都很清楚，都知道這是虛幻不實。「夢」是總說，「幻、泡、影」前面也一個字一個字分別說過。總而言之，說明所有一切法相是虛妄不是真實的，把這個境界看作夢境，實實在在是一個夢境。我們把它看作夢境，說實在的話，還是隔了一層，確實是夢境，確實是虛妄的，決定不是真實的。這個樣子，你的心自然就會清淨；也就是說，心於一切人事環境、物質環境當中，自自然然就不執著、不分別，可以放下了。放下，智慧就現前。放下一分，就透一分智慧；放下二分，就透二分智慧，這是真實的智慧，就是自性本具的般若光明。我們今天智慧光明不能現前，就是妄想分別執著障礙住了。只要一放下，本性裡面的智慧光明就起作用，就現前。所以應作如是觀，的確是非常非常重要。

　　「如露如電」，是講所有一切現相存在的時間短暫，極其短暫。千萬不要以為：我們這個人在這個世界上還有幾十年。你這樣想法錯誤了！幾十年當然比起無限的時空是很渺小、很短暫，但是你沒有看出真正的真相，事實真相沒看出；事實真相剎那生滅。我在前面也曾經跟諸位同修提示過，我們的光陰過去不再回來，那不是一場夢是什麼？去年過去了，上一個月過去了，上一個星期過去了，昨天過去了，今天早晨過去了，中午過去了，下午過去了，能再回來嗎？不能！那不是一場夢是什麼？不要以為我這個身體還能夠存在多少年，我們這個身體存在是剎那剎那計算的，不是一小時一小時計算的，更不可以一天一天計算的，剎那剎那計算的。你才曉得是如露亦如電，才知道不可能存在，這個經上講的「當體即空，了不可得」，這兩句話的意思你就明白了；《楞嚴》上講的「當處出生，當處滅盡」，就說這個意思。

　　這樣作觀，從初發心一直到成佛都管用，而且是非常管用，所以說這是貫徹到底的。從初發心一直到成佛，你能夠作如是觀，正確！非常正確！這個觀，由粗而細、由淺而深，粗細淺深隨著你的境界不一樣，因為你作觀，你曉得作觀改變我們的想法、看法。觀是觀念。我們以前都把它當作實在，當作真實，這是錯誤的觀念。以為我們的壽命很長久，以為我們會擁有很多很多的財富，這都是錯誤的觀念，全是假的，夢境！什麼東西你得到？什麼也得不到，不但身外之物你一樣得不到，身體都得不到。身體剎那剎那在變化，我們大家都曉得這個常識。我們進這個佛堂來，一個半小時出去，細胞新陳代謝不曉得多少個了。可見得我們進門來的身體，跟出去不是一個身體，這是現在大家都能體會到的。身體都是假的，何況身外之物？把這些觀念統統改正過來，這叫作觀。

　　想法、看法修正過來了，改正過來了，當然我們的說法、做法就跟著改正。說法、做法那是行為，修行，修正我們的行為。粗細淺深，剛才講了，隨著你的境界在提升，會由粗而細、由淺而深。換句話說，你的境界年年不一樣，不但年年不一樣，月月不一樣。諸位要知道，年年不一樣，年的時間比較長。年年有進步，你的功夫可以說得力了，已經進入了狀況。年年不一樣，你自己會感覺到，別的人也會感覺到，從什麼地方感覺到？相上，心變了相就變了。你的氣色不一樣，你的光采不一樣，你的身體健康不一樣，這是非常非常顯著的。也就是說，你要是真的能夠作如是觀，你的相貌一天會比一天好，你一年會比一年年輕，你的身體一年比一年好，所有一切病痛都會恢復正常，這一定的道理。你的心清淨了，清淨心變出來的相就是正常的。你為什麼會有病痛，為什麼會那樣？妄想，清淨心破壞了，裡面的相也破壞了，這是很明顯能看得出來的。功夫更要得力的話，月月不一樣。到月月不一樣，你自己充滿了信心，真正是佛法裡頭講的法喜充滿，你得到法喜，你的生活一定是非常快樂、非常幸福。這個快樂幸福，絕對不是物質，不是從外面境界，是從你內心裡頭生出來的。「從初學至究竟」，這個我們更容易了解，從十信位、十住位、十行位、十迴向位、十地位，不斷的向上提升。

【一切行門，皆不外此觀。】

　　在日常生活行為當中，都不能離開這四句的觀法。今天時間到了，我們就講到此地。

　　[回索引](#a章節索引)>>

124．金剛般若研習報告（第124集）

　　請掀開經本二百七十八面，倒數第二行，註解第三十五段看起。

【觀空有一切如夢，果能於一切有為法，有即非有，何妨於一切無為法，非有而有，此之謂大作夢中佛事。學人初下手，便作圓頓妙觀，不執實、不執虛、不執無。即是本經所說，無我相、無法相、亦無非法相，一空到底。涉有不住有，行空不住空，則如如不動矣。便是止觀雙運，定慧均等，寂而常照，照而常寂。】

　　註解到這個地方，可以說對全經做一個總結，當然這幾句話非常重要！我們能夠將這幾句體會得，能夠應用在生活上，可以說是全經修行的要領你都掌握到了，《金剛經》的精髓無出於此。行門當中，最重要的是修觀，就是把觀念改過來，觀念修正過來。一切法不外乎空有兩大類，所以用空有就把一切法全包括盡了。不但有為法是夢幻泡影，這是經上告訴我們的，「一切有為法，如夢幻泡影」。無為法也是夢幻泡影，無為，相宗百法裡面講六個無為，六個無為當中有五個無為法是夢幻泡影，不是真實，我們叫它做相似的無為；唯獨真如無為是圓成實性，前面講過，是真實性，這個真實只有真如無為。但是真如無為沒有相，也沒有念；換句話說，它雖然是真實永恆的存在，可是我們六根都緣不到，眼見不到，耳也聽不到，連心想也想不到，所以也可以用一個空字來代表。

　　說「如夢」，這個意思說明決定不能執著。夢境有沒有？夢境有！雖有而不實，你執著就錯了，不執著不礙事。所以下面這個解釋就說得好，「果能於一切有為法，有即非有」，一切有為法，佛經裡面常講的十法界依正莊嚴，我們眼前所見的、所接觸到的，全都是有為法。「有」是說它相有，它有這個現相；「無」是說它性無，它沒有自性、沒有自體。只有幻相，沒有自體。而且幻相，我們一定要曉得，它只是生滅的相續相而已，這說明即使幻相也不存在，真的是當體即空，了不可得，這才是事實真相，所以有即非有。換句話說，有跟非有是同時的，是一不是二，這個通常我們講「入不二法門」，它是不二的。能於一切法這樣的看法，這個看法是正確的，這是如來知見，諸佛如來看得一點都沒錯，我們也要這個看法，不能把有為法當作真實，當作真實是絕大的錯誤。

　　「何妨於一切無為法，非有而有」。無為法是講的體性、真如本性。真如本性裡什麼都沒有，雖然沒有，它能夠隨緣現相，它有這個作用，所以性雖然空寂，它不是死寂，它是活活潑潑的，隨緣現十法界的相，隨緣現一真法界的相，「非有而有」。「非有而有」，是從性那一邊說的，從體性上說的；「有而非有」，是從現相上說的。性相沒有妨礙，空有沒有妨礙。清涼大師在《華嚴經》上告訴我們，理事無礙，體性是理，現相是事，理事無礙。通達理事無礙，你就不迷惑了，如果兩邊都不執著，你在受用的時候一定達到事事無礙，事與事也無礙。現在我們對於事事無礙的理論明白了、懂得了，可是我們還沒有做到無礙的境界。為什麼沒有做到？我們還是放不下，還是有妄想執著，所以我們事事還是有障礙。假如把一切分別執著統統離開了，不再執著這個身是我，也不再執著這個牆壁是實在的，我們能不能從牆壁走過去？走得過去，一點沒有障礙。為什麼？身是空的，牆壁也是空的，空跟空哪有障礙？我們今天為什麼有一道牆就過不去？認為身是有、真有，牆也是真有。好了！有就不能過去。這個理我們懂得，問題就是在放下，我們放下的不夠！放一點點不行，要徹底放下，障礙就沒有了，真正契入到無障礙的享受、受用。

　　諸佛菩薩他們示現在人間，示現在六道，幫助一切眾生破迷開悟。眾生妄想執著，不知道事實真相，佛菩薩示現來教化眾生。教化眾生就是「大作夢中佛事」，諸佛菩薩執不執著？不執著。雖不執著，他裝作執著，像唱戲一樣，他表演，他示現一個凡夫，就要像凡夫的樣子，才能幫助這些凡夫。菩薩要度餓鬼道，一定要現餓鬼的樣子；不現同類身，就沒有辦法幫助那一類的眾生。幫助哪一類的眾生，一定要現那一類眾生的身相。雖現身相，眾生是業報之身，他有苦受，他有苦樂憂喜捨的感受；而菩薩示現沒有，確確實實沒有，菩薩就像經上講的，「夢中佛事，水月道場」，他確實沒有苦受。

　　沒有苦受，他也要裝著有苦受，像釋迦牟尼佛當年在世，我們在經上讀到，佛不打妄語，釋迦牟尼佛不是三千年前在我們這個世間修行成佛的，不是的。在《梵網經》上說，他老人家到我們這個世間來示現成佛，這一次是第八千次，所以他成佛是久遠劫就成佛，這一次來唱戲、來表演，哪裡是這一世成佛的？《梵網經》上給我們透了這個消息，第八千次。所以他是示現的，他是表演給我們看的。佛在世曾經也斷糧，沒得吃！這是經上有記載的，他有三個月馬麥之報。遇到饑荒，人民都沒有東西吃，當然佛托缽也托不到，也沒東西吃了。吃什麼？吃馬吃的，我們大陸過去叫馬乾，就是馬吃的麥子，那個麥很粗，平常沒有人吃的。在荒年的時候，佛托缽曾經吃馬麥，這裡面佛就告訴我們因果不昧的一段公案；在中國孔老夫子在陳絕糧。世出世間聖人，大聖大賢也有時候在物質生活上遇到困難。佛菩薩這是示現的，告訴我們因果不空，要我們曉得這個道理。

　　這些話，學佛的同修多數都能道出，都能說得出，多數也都大致明瞭。可是平常，我們對人對事對物依舊是迷惑，為什麼會迷惑？說實在的話，對於宇宙人生的真相沒有清楚，沒搞清楚，沒有真正明瞭。對於因果報應之事、之理，也沒有透徹明瞭，於是警覺心不夠。無始劫來，自己煩惱習氣非常深重，這是麻煩事。所以境界現前，煩惱起現行，佛法所講的忘得乾乾淨淨。事情做錯之後，也有不少人後悔；後悔無濟於事，你的因種下去了，將來還是要受果報。佛表演給我們看，成了佛也要受果報。所以古德教給我們：「己所不欲，勿施於人」，這個就很有道理，我們要想到，希望世間人怎麼對待我，我就應當如何對待大眾，一個道理。我希望別人對我好，我自己對人不好，哪有這種道理？沒有這個道理，一定要明瞭因果報應絲毫不爽。佛菩薩給我們示現、表演，無非都是說明這個事實。所以覺悟的人，「夢中佛事」，日常生活也叫「夢中佛事」。佛是覺悟的意思，不迷。自己日常生活、工作、處事待人接物，都是覺而不迷、淨而不染，這就叫佛事，穿衣吃飯都是佛事。

　　「學人初下手」，底下一段好，前面是講了一個前提，講了一個大前提。底下這幾句非常難得。我們是初學，初學的人常常想，我從哪裡學起？是不是要從初級的學起？像念書一樣，我從小學、中學、大學，慢慢去念，是不是這樣？在佛法裡沒有這些。善導大師在《觀無量壽佛經》「上品上生章」裡面講的九品往生，他裡頭有一段話非常有道理。往生西方極樂世界，為什麼會有九品差別？他老人家講「遇緣不同」，這句話講的我們心服口服，是你遇到的緣不同。我們今天遇的緣最殊勝，遇到的是圓頓大經。遇緣不同，你遇到這個緣，你就不要枝枝節節，直捷了當就成就了。如果你跟一個小乘師去學，那遇緣不一樣，你就得從人天小法慢慢學起，從哪裡？從五戒十善慢慢去搞起，這緣不一樣。

　　我們要珍惜這殊勝難得的因緣，《金剛經》這是頂法，沒有比這個更高、更上的，一切諸佛皆從此經出。我們有幸遇到這個法門，一下手就圓頓妙觀。圓是圓融、圓滿，沒有一絲毫的欠缺。這樣的經典不多，我們展開《大藏經》，圓頓經典太少了。一般經典教給我們修行，確確實實是按部就班，由淺而深，由易而難，慢慢來；這個法門沒有，這個法門教給我們是總綱領、總原則，就是看破、放下，直接在這裡用功夫。

　　「不執實」，執是執著，實是有；就是一切有為法，不去執著它，明瞭它的真相，不去執著它。「不執虛」，虛是空。這就是空有兩邊不著。就世間法而論，六道裡面欲界、色界是有，我們不執著、不執實，無色界是空，無色界也不執著；空有兩邊都不執著，你就超越輪迴了。輪迴裡頭怎麼回事情？就是執著空有兩種人，他出不去。我們要曉得，輪迴是非常不容易突破的。就我們自己本身而言，我們有過去世，有過去當然就有未來，三世因果是真的不是假的。過去還有過去，過去無始，無始劫來到今天，過去生中不是沒有修行，不是沒有聞法，也聞法也修行，為什麼還落到今天這個地步？就是輪迴那個關口沒有辦法突破。

　　我們在六道裡面，諸位如果很冷靜的想一想，你也曾經在天上待過，你也曾經做過天王，也曾經當過上帝，這真的一點都不假。你也曾經下過地獄，六道裡哪一道沒有去過？變畜生、變餓鬼，不知道幹了多少次，為什麼沒有辦法突破、沒有辦法超越？就是空有兩邊總是執著，總是不肯放下；只要你空有兩邊不執著，不學佛也超越輪迴了。所以不一定學佛才能成就，不學佛沒成就，沒有這個話！不學佛的人成就的是什麼？我們佛門叫他做獨覺，他沒有接觸過佛法，他也懂得，他也能夠超越達到這個目標，稱他作獨覺，在佛門把他歸納到辟支佛這一類。所以我們生生世世不能成就病根在此地，這下我們搞清楚了。如果這一生當中還是不能放下；換句話說，你依舊不能突破。我們念佛求往生，往生也要放下，空有兩邊放不下，阿彌陀佛來接引你，也沒有辦法，也沒有辦法把你拉去，還是去不了。要把這個事實真相搞清楚，兩邊不著。

　　底下講「不執無」，「無」是不執著也不執著，這叫一空到底。還有一個「我兩邊都不執著」，你還是執著，執著個兩邊都不執著，還是出不了三界。《金剛經》上教給我們修學的要領，就這三句。空有兩邊不執著，並不執著也不執著，你的清淨心就現前了，經上講得很好，「信心清淨則生實相」，你自性本具的般若智慧就現前，實相般若就現前了。般若智慧在哪裡？不是在《金剛經》裡頭，是在自己清淨心裡面，只要恢復清淨心，智慧就現前，所以說一分清淨就透一分智慧，二分清淨就透二分智慧。怎麼清淨？放下而己。這是把《金剛經》修學的方法，也就是諸佛如來從初發心一直到成佛，他們修學的要領為我們說出來。

　　「即是本經所說，無我相、無法相，亦無非法相。」這就是前面教我們圓頓妙觀，原來圓頓妙觀就是不執實、不執虛、不執無。這就是《金剛經》上所講的無我相，不執實是無我相，不執虛是無法相，不執無是亦無非法相。我法非法俱空，這是一空到底。圓頓妙觀就在這個經上，這個理論方法都在《金剛經》裡面。

　　這下面是教給我們，也就是我們現在所謂是落實在生活上，要怎麼做法？「涉有不住有」，我們每天生活從早到晚，工作、待人接物這都是有，離不開我們現實的生活。生活一切都照常，我們原來是怎樣的生活方式，我們無需要改變，原來做些什麼工作也不需要改變，照常去工作，照常去生活，那個觀念變了。觀念怎麼變？不住有。《金剛經》前面教給我們應無所住，不住就是不執著。我們在生活裡頭再也不執著，以前在生活裡念念都執著、念念都計較，所以妄想分別執著煩惱重重無盡，這個日子過得很苦。現在能夠一切都不執著，你就自在了，你就感覺得很輕鬆，你的生活很自在，工作很輕鬆。在應酬當中，你就顯示的真正幸福美滿。

　　「行空不住空」，世間人大概執著有的多，空他還沒有想到。行空不住空是對誰說的？對一些修行人說的。無論大乘、小乘，修空觀的人，佛在這裡告訴我們，空也不能住，也不能執著，執著就錯了。說實在的話，世間的四空天，四空天誰去的？修行人去的，不是修行人去不了。四空天在世間禪定裡面是高級的禪定，他為什麼不能出離三界？他執著空相。出離三界之人，也有不少還是住著空相的，像阿羅漢、辟支佛，我們在經上看到佛說他們證入偏真涅槃。偏真涅槃是什麼？就是空。一些大乘經上，佛對他們的批評，說這些阿羅漢、辟支佛叫焦芽敗種，這是責備他們的話，墮無為坑，墮是墮落，無為坑就是空，墮落在無為坑裡面，執著空。執著空的毛病在哪裡？沒有進步，他的功夫到那裡停止了，沒有進步。要停止多少時候？那就看他的定功。世間四空天，四空天最少的是我們講的二萬大劫，四空天，最高的非想非非想處天是八萬大劫，這麼長的時間，他不起作用，毫無進展，可惜時光浪費掉了。小乘阿羅漢超越六道輪迴，住在偏真涅槃二萬大劫。辟支佛善根比他深厚，比他聰明一點，住在空相裡面一萬大劫。他們那個時候才後悔，才迴小向大，再繼續不斷的來修學。住到空的時候，所有一切都停頓，這是個錯誤。

　　「行空不住空」，這是菩薩，菩薩空有兩邊都不住，這才是真正的如如不動。所以二乘人聲聞、緣覺，他們把偏真涅槃就當作如如不動。四空天就更差，把四空天的境界誤會以為那是般涅槃，以為那個是如如不動。這就是對於事實真相沒搞清楚，把這個境界當作佛果地上的境界，誤會了。他墮落進去之後就很不容易出來，也就是不容易覺悟，那裡面沒有佛說法，沒有菩薩在裡面幫助人。所以真正的如如不動，動與不動是一不是二，那叫真的不動，這是真正的離相。這個意思很深，我們要細心去體會，不能發生誤會。

便是止觀雙運，定慧均等。止觀、定慧都是佛門修行的綱領。止是定，我們一般前面講的放下，「觀」就是慧，觀是觀照；止觀跟底下定慧是一個意思。止是把所有一切妄想分別執著統統止住、止息，所以它就是定的意思。觀是對於外面境界清清楚楚、了了分明，不是什麼都不知道，他樣樣都知道。所以，佛家常常把我們的心比作水。

　　我們供養佛像要懂得它的意義，不可以把佛菩薩像當作神像來看待，當作鬼神像來看待，那就是迷信。外教常常毀謗佛教叫拜偶像，迷信，拜偶像，他說得對不對？他說得不對，他根本就不了解佛教，他是發生誤會。我們供養佛菩薩形像那是教學的方法，是提醒我們自己，作用在此地。供佛有兩個重要的意義：第一個，佛是我們根本的老師。供養老師的像，念念不忘老師的教訓，所以是提醒自己。第二個意思是見賢思齊，他是凡夫，他能修成佛，我為什麼不能成佛？我要向他看齊。這兩個意義，我們不可以不曉得。

　　供養佛像有香花、幢旛、寶蓋的供養，種種莊嚴具，這些都不重要，供養具裡最重要的是供一杯水，什麼都可以不供，一定要供一杯水。水也是表法的，代表什麼？我們的心跟水一樣，要清淨、要平等。心在清淨的時候、平等的時候、不起波浪的時候，就是止，就是定。定心就是水平的水，它的作用是能照，外面的境界相都照在裡面清清楚楚，那就是觀、就是照，明瞭。心不清淨，你就起不了照的作用。照是智慧。智慧從哪裡來？從定來的，從清淨心來的。心地愈清淨，你對外面境界就愈清楚，這不是學來的，照見，哪裡是學來的！真實的智慧不需要學，世出世間一切法要不要學？也不需要學。為什麼不學就會，不學就能通達？世出世間一切法不出自性，都是自性變的。既然是自性變的，你有能力明心見性，你哪有不會的？哪有不知道的？

　　我們今天世界是個什麼樣子？往後兩千年，世界又是什麼樣子？東西方古老的寓言，中國寓言可以推溯到二千年前，西方的預言也有幾百年之久，為什麼它能講得那麼清楚，說得那麼準確？這裡頭有道理。預言家之所憑藉的兩個原理：一個是數學。這個涉及到高深的數理，從數學裡頭推斷的，相當正確；但是那個準確度不是百分之百。另外一種預言是百分之百準確，定中見到的境界，不是比量，比量是推測的，他不是推測，他是見到。人在甚深禪定之中，界限突破了，時空突破了；也就是說，他能夠看到過去，他能夠看到未來，未來幾百年、幾千年，他看得清清楚楚、明明白白，他不是推斷的。這種能力我們聽起來很羨慕、很了不起，這神通廣大。佛告訴我們，這個能力是我們自己的本能，哪個沒有？個個都有。有，為什麼你現在沒有？你現在這個心的水在動，所以你有波浪。什麼動？貪瞋痴在動，是非人我在動，是非人我是小浪，貪瞋痴慢是大浪，所以你照的作用失掉了；照的作用失掉，就是你的智慧失掉。佛教給我們什麼？佛教給我們把一切萬緣放下。放下的目的何在？我們的心逐漸逐漸平靜下來。恢復到平靜，你的能力不就又恢復了嗎？

　　所以，我們供佛那一杯水是表這個意思。時時刻刻看到我們的心像不像水一樣乾淨，不能有污染，有沒有像水一樣的平？我們的生活、工作、處事待人接物用什麼心？清淨心、平等心。水就代表清淨心、平等心，這裡頭哪裡有迷信？水不是供養佛菩薩給他喝的，怕他口渴，那你就錯了，哪有這種道理！它是表法的，是時時刻刻在提醒我們自己。這是如如不動，這就是止觀雙運，定慧均等。

　　「寂而常照」，寂是靜、是定，像水一樣，在靜的時候它常照。「照而常寂」，它雖然照，但是它的體並不動。寂跟照可以互為體用，顯示出不二法門。寂是體，照就是作用；照是體，寂就是作用，它可以互為體用。在初學，我們前面曾經講過，看破、放下；看破是照，放下是寂。放下，心就清淨，妄想分別執著沒有了。放下一分，就有一分照的作用，就有一分看破的作用；看破是屬於照。看破一分，一定會幫助你放下一分。看破、放下就是此地講的寂與照、定與慧或止與觀，都是同樣的意思，要懂得交換的用功。用放下幫助看破，用看破幫助放下，這樣交互用功，從初發心一直到成佛都是用這個方法。這個方法就是這一段裡面所講的，這是佛在金剛般若會上教給我們用功的方法，這個方法確確實實是圓頓大法。

【36.一部金剛般若，無住妙旨，全在「不取於相、如如不動」上。】

　　這兩句經文，前面我們已經說得很多，這個地方做總結。不取於相是功夫，修德；如如不動是性德，性修不二。如果用前面寂照來講，如如不動是寂，不取於相是照；如如不動是定，不取於相是慧。全經在總結的時候，佛把這兩句話傳授給須菩提尊者，須菩提尊者是我們大家的代表人，傳給他就是傳給我們。我們如果肯接受，接受了就要去照做，把它應用在生活上。我們學佛學的是什麼？就是學如如不動。用什麼方法能夠達到如如不動？全在不取於相。不取於相就是前面講「不執實、不執虛、不執無」，本經裡面講的「無我相、無人相、無眾生、無壽者相」，「無法相、亦無非法相」，這才是不取於相。

【欲達到不取於相如如不動，全在「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」上。】

　　不取於相是放下，你為什麼放不下？你是把一切有為法當作真實，所以沒有辦法放下。這四句偈是觀慧，屬於看破。告訴我們一切有為法如夢、如幻、如泡、如影，虛空如幻，國土就是世界如泡，色身如影，前面我們都曾經說過，不是真實的。存在的時間剎那生滅，如露如電，真正是當體即空，了不可得；如果能常作如是觀，你就會做到不取於相。你真能做到不取於相，你就恢復到如如不動。如如不動是真如本性，禪宗裡面講明心見性，我們念佛的人講一心不亂，如如不動就是一心不亂。如如不動現前了，不但超出六道，也超出十法界，那你就入本經裡面所說的「諸佛如來的地位」。《金剛經》上講的諸佛如來，諸佛如來是什麼樣的人？如如不動現前，這個人就是諸佛如來。這兩句話的意思非常之深，深廣無盡。

【一切學人，當從此觀，隨順而入。】

　　《金剛經》總結就是兩句一偈，兩句就是「不取於相，如如不動」；一偈就是「一切有為法，如夢幻泡影」這首偈子。全經到最後就是這六句做總結，全經所說的不外這六句。我們把這個道理搞清楚了，意思搞明白了，要從這個地方修觀，把我們的思想、見解、觀念修正過來，隨順而入。這個修學是一切時、一切處都不能忘記。特別是在我們面對外面境界起心動念的時候，順自己心意的，會生歡喜心，會生貪心，這個就錯了！你把這個偈子念一遍，你的心恢復平靜了。不順自己意思，逆境，你生煩惱，瞋恚、嫉妒、障礙，生這種心起來，你趕快把這個偈子念一遍，讓它把你心裡面這些污染清除。

　　這首偈子好！你了解得愈清楚、愈透徹，那個力量就愈大。一定要用在生活上，你不用，自己就得不到利益，一定要會用，隨順而入。時時刻刻用這個標準來看一切人事、看一切現象；不但看我們眼前這些人事現象，同樣用這四句看六道輪迴的現象，看十法界依正莊嚴的現象，這樣我們對於天道也不留戀，也不住。多少人希望生天，天人的福報大、壽命長、相貌莊嚴，天都不想去了，人間富貴還有什麼留戀的？都沒有了。不但天王請我去作，我也不幹！人間什麼總統還去競選，哪有這種道理？沒這個道理！三界之外，阿羅漢、辟支佛、菩薩，甚至於佛，我也放下，也不要了，這樣才能超越十法界。超越十法界才能把自己找回來，禪宗裡所說的「父母未生前本來面目」，你才能真正把你自己本來面目找回來。本來面目是什麼？大乘經上講的如如佛，本來是佛。

【此觀，正是金剛智慧。】

　　般若是大智慧，金剛般若是智慧裡面最殊勝的。金剛般若在哪裡？這首偈子就是。常常用這首偈子觀照，你的智慧就生起來了，你就不會迷失了自性，不會迷失了方向；換句話說，不會迷失了你的幸福、快樂、美滿。說這個話，大家聽起來更容易懂。你為什麼有那麼多苦難？迷失了自性。覺悟了，這世間沒有苦，有真正的樂趣。

【應如是受持，如是演說。】

　　《金剛經》上對於演說講得太多太多遍了，可見得佛對於這樁事情非常重視。我們讀到這個經上，從頭到尾《金剛經》並不長，佛教導我們「受持讀誦，為人演說」，這句話講了七、八次之多，這是看出佛對於這個重視。「受持」是我們自己得利益，受持就是要照做；受持不是我每天把這個經念一遍叫受持，那個不是的，那個叫讀誦。受持是要依教奉行，也就是依著這個綱領去作觀。自己得利益了，如果一切眾生不覺悟，一切眾生還迷惑，我們也要受累贅。一群的糊塗人，你一個人清醒，那你的日子也不好過，你要應付這一群迷惑顛倒的人，必須要叫每一個人都覺悟，那你就要如是演說。現在在這個世界上講經的人不多，太少太少了！要把這個經講清楚、講明白的，那就更少了！我們這一次這個緣分很殊勝，相當不容易。這部經從去年講到今天，楊會長剛剛告訴我，我們總共講一百二十四次，一次兩個小時，是二百四十八小時，很不容易。我們的緣非常殊勝！諸佛菩薩、祖師大德對我們的期望，就是末後這一句：

【永永流通此紹隆佛種之無上大法也。】

　　「紹」是繼續的意思，是承傳的意思，代代承傳，一代一代的傳下去。「隆」是發揚光大。我們從上一代接到自己手上，不但要傳到底下一代，還要把它發揚光大。永遠在流通，這是自行化他，顯示無盡的悲願，大慈大悲。

　　講經說法，實在講不是難事，但是也不能把它看成容易。看成容易了，你不會有進步；看成太難了，你不敢去學習。尤其是這樣圓頓的大法，我們初學的人可不可以學講這個經？可以的。前面說「遇緣不同」，這句話善導大師真是講絕了！幾千年來大眾的疑惑被他老人家一句話解開了，遇緣不同。學講經跟學世間的這些東西，在原理原則上是相同的，一定要認識清楚，要一門深入。可是現代的社會，跟中國古代的社會不相同，現在教學的方法很困難，如果用現在教學法來學講經，可能一生都不能成功。中國古代世出世間的教學，講求師承，所以他成就快速。

　　我們讀中國古書，歷代這些讀書人未滿二十歲；二十歲是成年。未滿二十歲的，在從前的人中舉人的，秀才就不談了，中舉人的、進士的很多。諸位要知道，中舉人、進士，就可以擔任地方的首長；現在的縣市長。很多！那不是假的。在我們現在看到，十八、九歲是小孩，他懂什麼？他什麼都懂，他能夠治理一個地方。民國初年，我們在台灣還遇到一位十九歲作縣長的張齡居士，這都過世了。老總統走的時候，走了以後，他作「總統紀念歌」，就是他作的。他十九歲當縣長，那是湖南才子。師承就非常重要，跟一個老師學。所以以前師生的關係比父子關係還要親密，跟現代師生完全不同，現在師生沒有關係，有什麼關係？以前是師徒如父子，老師的兒女跟自己親兄弟沒有兩樣，有這樣親密的一個關係，所以老師對於學生全心全力的照顧，幫助他。

　　在佛門，佛門俗話常說「踏著毘盧頂上行」，毘盧遮那佛是報身佛，釋迦牟尼佛是應身佛，都不講釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛是應化身，算不了什麼！講報身，《華嚴經》上的毘盧遮那佛。怎麼說踏著頂上行？踏在他頂上，你就超過他了，所謂「青出於藍而勝於藍」，就是這個道理。學生一定比老師高明，如果學生不比老師高，那個老師就會被社會人罵了，輕視，「你吝法，不肯教學生」。學生一定比老師高明，為什麼？時代在進步，整個社會在進步。如果學生是底下一代，他要不能比老師高明，他怎麼能應付底下一個更複雜的社會？從前人明白這個道理。如何取老師的精華，做為自己的基礎，這就是踏著老師的肩膀，踏著老師的頭頂上去了。你懂得這個原理，懂得這個方法，講經有什麼難處？

　　我最初學佛親近李老師，是想到他那裡聽經，沒有想學講經。結果一看到他的教學法，我們才明白，恍然大悟，原來是這麼個事情。所以我們同班的同學，當時在一起學講經的，有一位年歲最大的林看治居士，六十歲了，我那個時候是三十一、二歲的樣子，她六十歲。什麼程度？小學畢業。六十歲小學畢業，出來學講經。學多久？給諸位說，一個月，一個月就會講。怎麼個講法？拿著老師這個基礎，踏著老師的肩膀。譬如，我們這一次講的《金剛經》，我講了二百個小時，二百四十八，就算二百五十個小時吧！現在你學講《金剛經》，多久的時間？給你二十五個小時，十分之一。你把我講的這個東西裡面取十分之一去講，你想想，你是不是比我講得好？我拉拉雜雜的太多了，你講的都是我的精華，你不是踏在我的肩膀，踏在我的頭頂上，那是什麼？就是這麼個道理。

　　同修們拿著錄音帶去寫講記，這就是基礎，寫完之後，你懂得這個原理，懂得這個方法，你學這部經決定不參考另外的參考書，完全採取我這個。你要是參考別的東西拿進來，就錯了，那你就摻著別的東西，這就不叫師承，師承是跟一個人學。古時候的標準要學多久？五年。五年之內決定跟一個人，五年之後你的基礎穩固了，你可以涉獵別的東西，可以找別的參考，取材的範圍可以廣。五年之內一定是老師的，除了老師之外，不會摻雜任何東西進來，你就成功了。

　　把這個講演濃縮成十分之一，你取材只取我十分之一；換句話說，我所講的十分之九你都不要，都把它去掉。取材的原則有四個字，這是初學的人必須要記住的。第一個「簡」，簡單，不能複雜，這個經文字字句句講得很清楚、很明白，就好了。第二個「容易」，不能夠難，人家很容易聽懂，聽起來一點都不難，易而不難，這是很重要的要領。第三個「淺」，不深，你取的東西，我講深的不要，我自己懂了，想想初學的人他聽不懂，那個東西不能要，要淺而不深。第四要「明」，講得很明白，明而不昧，昧就是講不清楚，這個經文句子沒有解釋清楚，這個不可以。你只要守住這四個標準，把我講的東西淘汰十分之九，只取十分之一，你出去講，就行了！開始講，怎麼講法？可以找人家家裡去講，三個人、五個人聽，講不能中斷，教學相長。你講一遍，你就更深入一層，你能夠講十遍，可以說你的基礎已經穩固了。這樣不斷的去講，講五年，你的根紮下去了。五年之後，就有悟處，開花結果了，你才能夠廣學多聞。所以五年當中一定要守這個原則，守一家之言，決定不摻雜任何東西進去，這叫師承。你懂得師承，一乘圓頓大法，我一開頭就可以學，不是不能學。這就是剛才講了，遇緣不同。所以佛真是無數次的這樣勉勵我們，我們應當發心「受持讀誦，為人演說」。末後我們看正結流通：

一八四、正結流通

經【佛說是經已，長老須菩提，及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，一切世間天人阿修羅，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。】

　　我們看小註。這一部經講完了，這一段話是阿難尊者記錄的。經講完之後，大眾聞法的這些狀況。

【1.受菩薩戒後，則稱菩薩戒優婆塞、優婆夷，皆可講經說法，得稱法師，唯不可為人作傳授皈戒師，因自己未受具足戒之故。】

　　這是說明，我們同修們都應當發心出來講經說法。講經的功德利益最大，我們講消業障，消業障最有效果的方法就是講經。我們過去在李老師會下，老師的學生很多，他看到同學有些人面相很薄，很薄的人，大概我們一般人都能夠看得出來，沒有福，短命，看到這種人，老師就特別勸他出來學講經，的的確確能夠轉變自己的命運，能轉變。我年輕的時候相貌很薄，我年輕照片，諸位要一看的時候都會嚇到；很瘦，一點福報都沒有，真的是短命相。過去許許多多這些看相算命，給我算都活不了四十五歲。我今年七十歲了，福報還算不錯，這個統統是學佛以後修來的，後天的，不是先天的，後天的，可以說效果非常的殊勝。你就走這個路子。在家同修一樣，抽出閒暇的時間一個星期講一次就可以，但是決定不能中斷，至少要保持一個星期講一次，不能中斷。

　　現在說實在話，在家同修要學講經容易，出家學講經難。你們想想，哪一個道場會讓一些年輕出家人，讓你在這裡學講經？這不可能的事情！你會講了，那老和尚怎麼辦？在一般跟你這些師兄弟同輩分的人，哪個不嫉妒障礙？沒有機會！現在真的，講經說法，在家居士的機會比出家機會多，而且殊勝。因為你在家，你的親戚朋友很多，我每個星期一到你家給你講一部《金剛經》，三個人、五個人聽，聽眾就愈來愈多。因為你講得精彩，你講的一定比我講得好，你取的是我的精華，我那些拉拉雜雜的東西你都丟掉了，都不要了。你曉得這個原理，你才知道這個事情不難，這個事情可以做。學講經，練習講經。到講得差不多，講得很好了，再去受菩薩戒，那個菩薩戒是形式，免得人家毀謗。因為你受了菩薩戒，菩薩有責任講經。所以在家菩薩有責任講經，出家人對你也不能批評。而且說實在話，講經升座是代佛說法，居士講經升座代佛說法，我們出家人去聽，也要先拜三拜。你下了台，你是居士的身分；你上台的時候，你是代佛說法，那個身分不一樣。所以這一點我們要曉得，很多人不懂這個道理，不知道事實。

　　我們看佛經，佛當年在世的時候，維摩居士是在家居士，他是受了菩薩戒的居士。維摩居士講經，舍利弗、目犍連這是佛的大弟子，去聽經一定要頂禮三拜，右繞三匝，那個禮節跟對佛完全一樣，沒有兩樣。佛法是師道，師道是老師第一大，不管你在家、出家，老師第一大。你一升座，是代佛說法，這就是第一大。進入這個佛堂，你就應該要行禮，這就是最敬禮，我們必須要懂得。不是一出家就第一大，沒這個道理，那是個錯誤觀念。

　　升座講經，居士可以稱法師。法師、和尚都是通稱，在家也稱和尚。和尚不是出家人稱的，這個諸位要知道。和尚是什麼？是親教師，就是傳法的老師。譬如你今天跟我學講經，我就是你的和尚，你完全依靠我的，我就是你的和尚。我過去學講經，我是出了家，我是跟李炳南老居士學講經，李老居士是我的和尚。和尚是印度話，翻成中國意思叫親教師，現在的話就是指導教授，他直接傳法給我的。所以和尚的關係是非常密切，他有師承的關係，法師沒有師承關係。再看下面註解：

【2.若向在家善知識請求講經說法，為其弟子，依以為師，則固無不可者。】

　　這是以在家居士為老師的。在家居士以在家居士為老師，出家人以在家居士為老師，都可以。這是世尊出現在當世的時候，就已經把這個例子給我們建立了；維摩是在家居士，多少出家人以他為老師跟他學習，佛身邊的弟子也是以他為老師，他講經說法，有的時候佛叫自己學生到那邊去聽，可見得沒有吝法。人家講的是正法，哪有錯誤？所以出家人可以依在家人為和尚，為老師。

【如其志願真誠，堪以教化，善知識亦不宜一味峻拒也。】

　　這是不可以拒絕的。他是真心誠意來求法，你要是拒絕他，這是斷人法身慧命，這是完全沒有慈悲心的。只要是真誠的來求學，一定要教。

【3.此經是大般若法會中之第九會，且是為發大乘、發最上乘者說，可見在會者，皆是發無上菩提心之大菩薩，故不別列也。】

　　這是說前面所列的這些大眾，裡面有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，他沒有列菩薩眾。為什麼不列菩薩眾？這個地方給我們說出來它的原因。這個經是《大般若經》，《大般若經》總共有六百卷，一共有十六會，這是《大般若經》裡面第九會的一分，是六百卷裡面的一卷。這說明《金剛般若經》是從哪裡來的，是《大般若經》第九會裡面的一卷。這是整個《般若》的綱要，是整個《般若》的精華，經上講得很清楚，「是為發大乘、發最上乘者說」，不是為普通人說的。由此可知，當年參加法會的這些人，都是發無上菩提心的大菩薩。佛滅度之後，我們今天這一會，諸位來參與的，也是發無上菩提心的大菩薩，這一樣的。若不是發大乘、發最上乘，你雖然來聽，也得不到利益；也就是你沒有聽清楚，沒有聽明白。真正聽清楚、聽明白，很歡喜，依教奉行，那你就是發大乘者，就是發無上乘者。這是末後所列的這些大眾，不列菩薩的道理在此地。

【4.皆大歡喜者。聞此大法，心開意解。】

　　「開」是開悟，「解」是許許多多的疑慮、無明、誤會統統消失了，統統解除了，所以歡喜。

【且知信受奉行，便是荷擔如來度生事業。】

　　這個的的確確把我們凡夫身變成了菩薩身，轉這個境界，轉得實在是太快太快了，轉凡成聖。知道依照這個經去做，佛教給我們為人演說，這就是擔負如來度化眾生的事業。

【當得菩提，成佛有望。】

　　這兩句話是真的，只要你依照這個原理原則去做，你的進步非常快速，年年不一樣，月月不一樣。當得菩提就是開悟，從小悟、大悟、大徹大悟、明心見性，見性就成佛了。

【非同小可，故大歡喜。在會大眾，無不如是，故皆大歡喜也。】

　　我們今天也是這個心情。

【5.信，即信心不逆之信。】

　　信心不逆是本經的經文，這個意思就是非照這個理論方法去做不可，這樣的信心，叫做信心不逆。

【受，即深解義趣之解。】

　　這是須菩提尊者自己說的，他聽佛說這個法，深解義趣。

【因其有不逆之信，深解之受，所以奉行。】

　　奉行就是受持。

【奉，遵奉，遵依經中所說之義趣。行，自利利他，自己遵奉而行，復廣布此經，為人演說，令一切眾生無不皆大歡喜。】

　　這些話都是佛在這個經上常常講的，教導我們應當受持讀誦、為人演說。

【6.如是信受奉行，務使慧水長流，法脈永通。】

　　這兩句話是自行化他，在自己本分上，智慧不斷增長，煩惱業障不斷的在消除；在佛法修學、弘揚、傳播，永遠是很順利，無有障礙。

【傳之塵劫而無滯】

　　塵劫是時間。

【普濟萬類而無遺】

　　這句話是講的空間，時間永遠的傳下去，空間是普度現前一切眾生，無遺是沒有漏掉一個。

【則遍法界、盡未來，有此經處，便是佛說法處。】

　　經典所在之處就如同佛在。但是經典一定要有人受持，要有人讀誦、演說才能產生效果。如果沒有人受持，沒有人讀誦，沒有人演說，現在台灣是很富裕，印刷術很發達，很多人家都有一套《大藏經》，擺在那裡沒有用處。擺在那裡他不看，他不知道受持、讀誦、為人演說，不曉得，只是作裝飾品而已，那個沒什麼作用的。一定要讀誦，要依教奉行，為人演說。

【7.結集者之意】

　　這個結集者是阿難尊者，阿難尊者的意思。

【在於一切大眾，依教奉行，佛種永永不絕耳。】

　　因為這一段經文不是佛說的，這一段經文是阿難說的，就是結集的這個人他的意思。他的意思，勸勉我們要依教奉行，勸勉我們要流通佛法。現在這個社會從表面上去看，好像科學技術突飛猛進，人們的生活水準好像天天都在提高，如果你們大家這樣看法，只看到外面表面上的現象，其實這個現象你也沒有真看清楚。如果真的看清楚了，你就知道，現在的社會這種發展並不樂觀，裡面的問題非常嚴重，後果真的是不堪設想。怎麼知道？心量窄小，智慧一天一天少，貪瞋痴慢三毒一天一天增長。這是三毒增長，智慧隱沒了，還有什麼前途？人怎麼不苦？今天大家生活很苦。

　　我前年，好幾年了，好像是第一次到大陸的時候，大概總是七八年前的樣子，我第一次到大陸去觀光的時候，大陸同胞看到外國人非常羨慕。尤其我們從美國回去的，非常羨慕。我就告訴他，我說：美國人的生活不如你們。他嚇了一跳，他說：怎麼不如？美國住洋房，家家都有汽車，都有電冰箱，怎麼不如我們？我們過的是什麼日子？我就問他一句話，你們，那有不少人在一起：你們有沒有負債的？我這一問，他就想：沒有，都沒有負債的。這個了不起！美國人從生下來到死，債都還不完，他什麼東西都是賒帳賒來的。我們中國古話說：無債一身輕。你們過的是人的生活，他們過的是什麼？一生都是為債務拼命工作，還債還不完，日子苦不堪言！美國人怎麼能比得上你！你從哪個角度去看？他們每天下午，沒有事情，幾個小桌子拼起來，花生米、老酒在那邊喝、聊天，閒情逸致，美國人哪裡有這種享受？各有各的樂趣，那個過的真的是人的生活。我們看到他挺苦，他們過的真的是人的生活，他是自然人，他是跟大自然結合的。我們過的是什麼日子？我們是變成機器，哪裡是人？是機器，不是人了。所以一定要看清楚，你沒有智慧你就看不清楚。

　　現在西方一天到晚喊智慧財產權，一本書出來，是「版權所有，翻印必究」；聽說現在一個卡帶上唱個歌都不行，都版權所有，翻印必究，心量小到那個程度。在佛法是講流通盡未來際，佛書是歡迎翻印，功德無量，怎麼會相同？我講經這麼多年，三、四十年了。我講席上常常講，人家有些書送給我，我第一個看什麼？看它版權頁。只要版權頁上是「版權所有，翻印必究」，我就丟在一邊，我絕不看。為什麼？我沒有那麼多時間。為什麼不看？心量那麼小，能寫得出什麼好東西？我有我的理由。佛的心量多大，遍法界、盡未來際，叫你流通，這是我們必須要知道的。

　　今天佛門裡面，甚至於很多出家的法師，寫了一些佛的東西，後頭也是版權所有，翻印必究。他沒有念過《金剛經》，不但沒有念《金剛經》，一本佛經都沒有念過。因為每一部佛經的後面，都是叫你流通佛法，沒有叫你學了之後不要教給別人，沒有這種說法。都是勸你自行化他，幫助一切眾生，把佛法流傳到久遠。流通就是這個意思。哪裡到你這個地方就障礙不通，哪有這種道理！

【8.我輩今日說者、聞者】

　　說經的人，聽經的人，發起法會的人，護持道場的人。

【亦莫不皆大歡喜，信受奉行，同具此願。】

　　我們要跟諸佛如來，要跟一切菩薩、阿難尊者、祖師大德們，同心同願。

【具此願者，乃為真信受、真奉行、真歡喜。】

　　這就是說明，我們的心願解行要跟佛相同。佛的心願解行在哪裡？就是這一部經，這部經是佛心、是佛願，是佛對於宇宙人生真相的了解，是諸佛菩薩究竟美滿的生活行為。我們從這個經裡面學到了，就能把自己變成跟佛菩薩一樣，真正信受，真正奉行，真正歡喜。

【此正我輩上報四恩，下濟三苦處也。】

　　人與人，人與一切眾生，彼此互相都有恩惠。人不能離開社會獨自生存，不能離開眾生，跟眾生是一體的，互相都有恩惠。我們每天吃的飯是農夫種的，穿的衣是工人製造的，樣樣東西都得社會一切眾生的供養，我們要知恩。「四重恩」，這個我們必須要明白，第一個是父母之恩。我們的身體，父母有生育之恩，父母生我們身，養我們的身，養育之恩。第二個是老師的恩。佛是老師，佛菩薩、老師的恩德，老師是教導之恩。我們的法身慧命得自於老師，使我們真正了解宇宙人生的真相，佛是我們最好的老師，要知道這個恩德。第三是國家之恩。沒有國家，我們的生活沒有保障，就沒有安全，國家保障我們的生活安定、安全，國家之恩。第四個是一切眾生之恩。我們與一切眾生互助。佛法教我們常常念著四重恩，要存報恩之心，我們如果不能夠認真的修學，就不能報恩；要想報四重恩，一定要依教奉行。

　　下濟三苦，三苦是三途：地獄、餓鬼、畜生。地獄、餓鬼、畜生，我們怎麼幫助他？我們沒有這個能力，但是要曉得，還沒有變餓鬼、畜生、地獄的，將來看著他馬上就要去了，這些人我們可以幫助他，讓他覺悟，他將來不會墮三途，我們能幫助的是這些人。看看哪些人造地獄罪業，造餓鬼罪業，造畜生的罪業，我們能把《金剛經》的道理說給他聽，他覺悟了，這一回頭就不墮三惡道，這是下濟三苦。所以自己依教奉行，這是報恩；為人演說，就是下濟三苦。

【9.唯願諸善知識，從實信而入淨信。】

　　淨信的功夫，比實信要深得多了。淨信裡頭，絲毫的疑惑都沒有，對於理論、事實、真相，都搞清楚，都搞明白了。「於有為而證無為」，這是講我們修行契入功夫的淺深，由淺而深。「以此行願，莊嚴佛土。」佛土在哪裡？就在現前。現在有人提倡人間淨土，那在喊口號有什麼用？要真做！我們每一個人都能依教奉行，都能夠為人演說，把佛法發揚光大，人心清淨了，離開一切污染，這個世間就是淨土，這叫莊嚴佛土。「化度有情。歸心淨土，老實念佛，即得往生，不退成佛。」最後四句是最重要最重要了，那是真的徹底究竟圓滿的解決問題了。這幾句話都是江味農居士寫的，可見得這一部《金剛般若》，一部《大般若經》，到最後回歸到淨土，回歸淨土才叫究竟圓滿。我們這個經到此地功德圓滿，謝謝諸位同修。

【編註】影音檔~<http://www.amtb.org.tw/baen/jiangtang.asp?web_choice=9&web_rel_index=103>

華藏衛星電視臺~<http://www.hwazantv.com/schedule.htm>

………[回首頁](#top)**>>**

【貼心小幫手】（1）建議使用工具列-->檢視-->文件引導模式/功能窗格（2）鍵盤CTRL+滑鼠滾輪往前滑動,調整變更放大﹝字型比例﹞110%~400%（3）尋找本頁關鍵字,鍵盤最左下CTRL+﹝F﹞,輸入您的關鍵字

【編註】歡迎轉載流通，功德無量!本檔未經精確校對可能有所錯漏，煩請告知修正，以利更多同修大德!

【E-mail】anita399646@hotmail.com