金剛般若研習報告（第五十四集）

【若相離得一分，清淨心便顯現一分。最初離得一分時，名初住菩薩，亦名正定聚。】

我們先看這一句。這是大乘菩薩的境界，全是以本經的標準來說的。相就是指的四相：我相、人相、眾生相、壽者相。說能夠離得一分，這一分是說微細的一分，不是說粗顯的執著。如果要是講粗顯的執著，阿羅漢已經離了，阿羅漢破了我執，斷見思煩惱，那麼他還有法執，法執未破。我們要問，誰執著法？我執沒有了，誰執著法？當然還是有我，如果沒有我的話，什麼人去執著法？這就是講的界外微細的無明。阿難在楞嚴會上所講的「微細執著」，就是這個意思，那麼這就是四十一品無明。

我們這部經是屬於圓教的大乘，不是屬於別教，統統用圓教的教義來說。那麼亦叫正定聚，揀別不是邪定聚，不是不定聚，他是正定聚。括弧裡頭有個簡單的解釋：正定是住的意思，他的心安住在正定之中；聚是類，是屬於這一類，這一類是圓教法身大士一類，他已經入法身大士一類，或者我們說入法身大士之流。

【言其人已入聖果之類，永不退轉無上菩提，故名正定聚。】

這也就是我們常說的證三不退，這個時候證三不退了。如果以圓教菩薩位次來講，初信位的菩薩證位不退；圓教初信等於小乘的須陀洹果，但是這是圓教，不是別教。到七信位以上，才證得行不退；如果證得初住位，那就證到念不退。所以說是位不退、行不退、念不退，這叫證三不退。念不退就是這樣的果位，他念念一定是趣向如來的果地，佛經裡面的術語叫薩婆若海；薩婆若是究竟圓滿的智慧，就是阿

耨多羅三藐三菩提；他不會再退轉，不會再退回去了。這是證三不退。我們淨宗裡面常講「圓證三不退」，那個圓可了不得，圓是圓滿，他這裡雖然證三不退，不圓。那麼我們要問：這種菩薩修行，他會不會退轉？退轉，他還是會退轉。但是他退轉的極限，就是最低的不會退到初住以下，初住是他的底限，他退的時候會退到這個地方，不會退到初住以下。我們在大經裡面讀到，七地菩薩還退，到八地菩薩就真的不退了，八地不會退，八地叫不動地，轉阿賴耶識成大圓鏡智，八地才轉，所以八地不退。我們如果講圓證三不退，最低的標準應該是八地菩薩，算是可以說得上圓證三不退，不會再退轉了。那麼這個叫正定聚。

【至此地位，方稱信成就。】

可見得這個信淺深差別真大，信成就的人，要是嚴格地來說，初住菩薩才信成就。實在講，《金剛經》就是這個標準，《金剛經》的標準是離四相，離四相就是圓初住的菩薩，這才是信成就。

【由是歷盡四十一位】

他往後還有四十一個階級，就是要破四十一品無明。

【斷最後一分無明，清淨心圓滿現前，是名妙覺，亦稱為佛。】

到第四十一個位次，這個四十就是十住（十個位次）、十行、十迴向、十地，總共四十個位次，另外一個位次是等覺，等覺菩薩；等覺菩薩破最後一品生相無明，那就成佛了，佛叫做妙覺。

【可見由初心至果覺（果覺是妙覺位），功行唯一離相而已。】

這就是放下，再放下，還要放下，一直到等覺菩薩，還叫你放下，直到完全沒得放，沒得放就成佛了。由此可知，修學總綱領、總原則，

無過是放下而已。你要不肯放下，那怎麼能成就？就是一個看破、放下而已。

【受持此經，必將所說義趣，徹底領會。然後乃能歷事練心。尤應於行住坐臥時、穿衣吃飯時、迎賓送客時、日常工作時，時時處處，常將所領會的義趣，存養心中，優游涵詠，勿令間斷。】

這第五段很重要，完全是講用功的方法，真正修行的功夫就在此地。世尊一再要求我們，要於此經典「受持讀誦，為人演說」，不能受持全經，受持這個經上四句偈都好。所謂四句偈是本經任何四句經文，並沒有特別指定哪四句，任何四句。可是這個經義，四句或者是一句都好，你要徹底領會才行，如果這四個字做不到，你修行就沒法子用功，不要說什麼功夫不得力了，根本就無法用功。換句話說，也無法修行。所以一定要能徹底領會。

修行在哪裡？底下這一句，歷事練心，歷是經歷、經過，事就是日常生活當中瑣碎之事，你每天做這些事情，就在工作裡面提起觀照的功夫。般若波羅蜜在哪裡？金剛般若波羅蜜在哪裡？在行住坐臥裡。行是走路；不是走，就坐在這裡，現在大家都坐在講堂裡，都坐在這裡；或者是躺下來睡的時候；穿衣吃飯的時候，都是般若波羅蜜。日常的工作，無論你從事哪一個行業，無論你做什麼工作，時時處處，點點滴滴，無有一法不是。

佛教給我們「應無所住而生其心」，無住是放下，把一切妄想放下，一切分別執著統統放下，這就是金剛般若；至於行住坐臥、穿衣吃飯、日常工作，那是而生其心，應無所住而生其心。無住生心，生心無住，那不是金剛般若是什麼？

常將所領會的義趣，你所體會的，這些道理，這是法味，趣不僅是歸趣，這個歸趣是稱性，要常常放在心裡，存養心中，優游涵詠，這是在初學。決定不能間斷，這一間斷煩惱就生了，無量劫的習氣又現行、又起作用，所以不可以間斷，這一點相當困難。所以不是勇猛精進，成就很慢，常常退轉，進得少，退得多，所以成佛要無量劫。果然勇猛精進，修學時間就縮短，哪要那麼長的時間！

【務將經義與此心融成一片。】

這一句好，真正修行人能夠做到這一句，他這一生決定成就。特別是《無量壽經》，我們修淨土念佛求生西方世界的，必須把《無量壽經》跟自己的心行、跟自己的心、跟自己的生活（行就是生活），融成一片。果然融成一片，我們現在雖然沒到西方極樂世界去，還在此地，已經過西方世界的生活了，這是真的不是假的。已經跟西方世界諸上善人氣分相結，結合，相融、相結了。那麼由此可知，經不能不讀；經不能不熟，要熟透了才管用。一切時一切處，起心動念，這個經義都會現前，熟透了，才知道哪些事情我們應該做，哪些事情不應該做。起心動念、所作所為都能跟經典的教訓相應。我知道有許多同修，《無量壽經》已經念過兩萬多遍，所以他那個境界不一樣，真的轉變過來了。

【便是薰習，便是觀照。】

這就是真用功，真修行。

【不必定要打坐觀照也】

用不著這些樣子。要裝出一個念佛的樣子、打坐的樣子，裝出一個用功的樣子，不必！你平常根本沒有看到他在用什麼功，人家真用

功。完全擺脫了這些形式，真正用功，真正得受用。

【如此用功，能使無明漸減漸薄。】

無明是愚痴，無明愚痴天天少了，當然智慧就天天增長。

【增長菩提】

菩提是智慧。增長清淨心，增長智慧。

【遣執破我】

執是執著，遣是把它離開，遠離一切執著。破我、人、眾生、壽者，破四相。雖然沒破得了，但是他已經在做破的功夫，他已經真的在幹了。

【此是最親切有效的修行方法，毫不費力費事，而能得大受用。】

所以真正用功的人，你看不到！他們早晨起來很早，大概是三、四點鐘就起來。在早飯之前，他的課誦全部做完了，吃過飯之後一樣工作、一樣上班，你完全看不出來。你所能看得出來的是，他工作輕鬆愉快，一天到晚歡歡喜喜，這是你能看得出來的，真正用功的地方你看不出來。凡是真正用功的人，要把這些惡緣捨離掉。哪些是惡緣？電視是惡緣，廣播是惡緣，報紙、雜誌都是惡緣，要統統放下，心就清淨了。

【永嘉云：恰恰用心時，恰恰無心用。無心恰恰用，常用恰恰無。】

永嘉大師這四句偈，就是《金剛經》上「無住生心」。

【第一句，生心。】

用心是生心，就是前面講的，行住坐臥、穿衣吃飯、迎賓接客，以及日常工作，這是生心。

【有也，照也。】

照就是清清楚楚、明明白白，一點沒做錯，一點不亂。

【第二句，無所住，空也，遮也。】

遮是止，沒有一個妄念。

【合而觀之，便是生無所住心，亦即是空有相即，遮照同時。第三句，就是無住而生心。第四句，就是生心而無住。把三、四句合起來看，是遮、照、空、有、無住、生心，俱不可說。】

所以「言語道斷，心行處滅」，為什麼？因為他遮、照、空、有、無住、生心統統融在一起，是一不是二。生心就是無住，無住就是生心；空就是有，有就是空。那怎麼個說法？你要說只能說到一邊，那一邊漏掉了，怎麼說也說不完全；一切都不說，一切都不想，那個意思圓圓滿滿，一點都沒有欠缺。 所以，

【又恰恰是生無所住心】

這個生無所住心的意思就深廣了，所有一切空、有、遮、照、無住、生心都包括在裡面，都不住，沒有分別、沒有執著。這一首偈子非常之好，這是徹悟的境界。

【當知生無住心，即是生清淨心。生清淨心，即是生實相也。】

經上告訴我們，「信心清淨，則生實相」，實相就是實相般若，真實的智慧。真實的智慧不是從外面來的，是自性裡面本來具足的，從外面去求智慧那就錯了，心外求法這是我們佛門講的外道。佛法從哪裡求？從自性裡面求，是從內求。所以佛教的經典稱之為內學，道理在此地。一切要從心性當中去求，才能得大圓滿，不可以向外求。

【總之，生無所住心，是離一切相之真詮。】

離相一定是無住，無住就真的離相；心有所住，沒離相。

【所謂圓離是也】

圓是圓滿，不是我離了一邊還執著一邊，一絲毫都不能執著，要離得乾乾淨淨，圓是圓滿的意思。

【圓離者，一空到底，亦即是理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙。】

《華嚴經》上講的四無礙法界。四無礙法界是什麼人證得的？前面說過了，圓教初住以上，四十一位法身大士所證的。四無礙法界，雖然證的是相同，而實際裡面有淺深層次不一樣，它裡面還是有四十二個層次，不相同！就像我們大家進入這棟大樓，這棟大樓是四無礙境界，你來了，來了之後，這個樓有五層，高低不一樣，就彷彿是這麼個樣子。再看底下一段，反顯，從反面來說：

經【若心有住，則為非住。】

這是反過來說。心無住就對了，有住就錯了。無論住什麼，只要住就錯了。換句話說，只要心有住，你決定不是圓初住菩薩。圓初住，在我們淨土宗念佛功夫來講，是理一心不亂。心有住，你決定沒有證得理一心；功夫成片有住，事一心也有住，理一心無住了。請看註解：

【本來無一物】

這一句話是《六祖壇經》裡面所說的，本來無一物。

【住則有物矣】

住就有了。

【有住，即有惑業苦。】

惑是無明，業是造業，苦是果報，就是迷惑造業就有果報。嚴重的惑業就變成六道，輕微的那就是聲聞、緣覺、菩薩，就是四聖法界，

就是十法界。如果心裡無住，就超越了十法界。

【住，即三界六道之根源。】

這句話我們真的要把它記住，時時刻刻不能忘記。心裡有住就決定不能出六道輪迴。住是什麼？我們現在所講的，你心裡頭所牽掛的，牽掛就是住。你牽掛你的親人也好，牽掛你的財富也好，只要你有牽掛，你就在搞六道輪迴。所以古德教給我們，修行要想功夫得力，要把生處換成熟處，熟處把它變成生處。我們的煩惱習氣熟，把它遠離、生疏它，遠離它、生疏它；佛號、經義很生疏，努力去讀它，天天去念它，把它念熟；把生熟給它顛倒一下，就成功了。

【故一切皆不應住。此一部經，千言萬語，一言以蔽之曰，無住而已。】

這一部《金剛經》從頭到尾講什麼？「無住」兩個字就講完了。不但《金剛經》，《金剛經》是六百卷《大般若》的綱要，那麼釋迦牟尼佛二十二年說般若，般若的宗旨是什麼？就是無住兩個字，兩個字苦口婆心講了二十二年。

【不應住色生心，不應住聲香味觸法生心。實具深意，因塵世眾生之環境，不離此六。住塵生心，乃無始來之積習。而欲了生脫死，必須背塵合覺，定要做到一切不住。所謂不住，乃不著之謂，非謂不行其法。】

不應住六塵生心，這一句經文意思無限的深廣，非常深廣。眾生住塵生心是無始劫來的積習，習氣太深太深了，他自自然然就起現行，對於五欲六塵起貪瞋痴慢，他自然那個心就會生，這個不需要學的，也不要教的，習氣太深了。因此無量劫來沒有法子了生死，沒有法子

脫離輪迴。

佛教給我們，你要想了生脫死，也就是講要想脫離六道輪迴，必須要背塵合覺。塵是五欲六塵，要跟五欲六塵相背，背就是離開、捨棄。把五欲六塵放下才行，不放下怎麼行！放下之後要合覺，覺是什麼？覺是覺性，要與自性相應。這個地方的覺，就是般若。我們念這一句「南無阿彌陀佛」是覺，這一句阿彌陀佛要是翻成中文的意思是無量覺。我們雖然自己不覺，但是心與口相應，念念念無量覺，不知不覺就真的覺了，念覺不就覺了嘛，所以它有不可思議的力量。這一句佛號不僅是西方極樂世界導師的德號，實在講是一切眾生自性的名號，實實在在不可思議！

所以不著，不是說不行其事，事是樣樣都要做，佛教給我們方法，也要依教修行。

【行之方便。以世法言，凡所當為者，自應盡心竭力，不錯因果。】

這句裡面最重要的一句話，就是不錯因果。如果沒有智慧，這四個字很難做到。世出世間一切法都不出因果，善因有善果，惡因有惡報。行就是日常生活，包括我們一生全部的活動，凡是應當做的，要盡心盡力去做；不應當做的，決定不能做。

【無論如何艱難困苦，決不可起勞怨之心。】

生活就是修行，修行就是生活。有很多人把生活跟修行看作兩樁事情，那錯了，那修什麼行！行就是生活行為，生活行為上有了錯誤，把它修正過來這叫修行，離開生活到哪裡修行？那麼我們在日常生活當中，依據佛的教訓去做，改正自己的錯誤，錯誤的想法、錯誤的看法、錯誤的做法、錯誤的講法，時時刻刻想到經義，時時刻刻在改正，

天天在改、年年在改，這才叫真修行，這叫真正用功。當然習氣太深了，無始劫的習氣，你要改它，當然會感覺得很痛苦，這個要克服。譬如前面給你講的修忍辱波羅蜜，如果對事、對人、對物，要有厭煩、埋怨這個念頭起來，那你般若波羅蜜就沒有了，忍辱波羅蜜也沒有了，忍辱跟般若沒有了，其他的統統都沒有了。要保持清淨心，要保持平等心，那就對了。

【無論如何成績優良，決不可存居功之想。】

有這個念頭也錯了。前面是講勞怨，我們要忍辱，要忍！這個地方成績優良也要忍，為什麼？如果不忍，心裡一歡喜，完了！清淨心沒有了。清淨心裡頭沒有憂也沒有喜；憂把清淨心破壞掉了，憂是風浪，歡喜也是風浪，清淨心都沒有了。苦樂憂喜捨統統都要放下。逆境裡面沒有憂，順境裡面沒有喜，你的心就清淨；順境裡頭沒有樂受，逆境裡頭沒有苦受，你的身體就健康了。要曉得苦對身體有傷害，樂對身體一樣有傷害，所以離開苦樂憂喜，身心健康。

【不幸失敗，亦決不因之煩惱憂愁，慨歎忿恨。】

特別加強這一點。世間人最要緊的是要了解人生宇宙的真相。換句話說，要真正認識自己跟自己的生活環境。於是理得心安，道理搞清楚了，心就安了。心安理得之後，生在富貴，你就安心去享受富貴；生在貧賤，他也不怨天不尤人，安於貧賤，心安了。人生是一回什麼事情？業力在支配。你今生享福，是你前生修的善業修得多；享福裡面也有受罪，是你修善業裡頭還帶著惡業，才有這個果報。這一生當中命很苦，很苦是過去修的不善業，招感得一生的不如意，都是業力在支配，沒有別的。明白這個道理之後，無論我們現前生活環境怎麼

樣，不在乎！我們要想改善我們的生活環境，我們要想改善我們的前途命運，有沒有方法？有！多造善業，不造惡業就行了。這個前面所講的，要明瞭因果，決不能違背因果，就行了。

【必須此層做到，方能達到事來便應，事過即忘，得與不著相應耳。】

這個時候我們用心就像一面鏡子一樣。所以佛與大菩薩，我們常講的法身大士，圓初住以上的這些菩薩們，他們用真心。真心叫什麼？叫大圓鏡智，把它比喻作大圓鏡。他用心像鏡子一樣，事情來了照得清清楚楚；事情沒有了，裡頭乾乾淨淨，一點也不染污。不但是事情完了，他心裡頭沒有，你們諸位想想，正在照的時候，他有沒有？他還是沒有。眾生有感，他就有應，應就是照。正在感應的時候，心還是清淨，還是沒有染污，還是沒有動搖，這就是與「無住生心，生心無住」相應。無住生心，這個鏡子能應；生心無住，雖應的時候，這個鏡子還是清淨的。

以出世法言，前面是講世間法，也就是我們一般生活，生活裡頭要怎樣修行，要怎樣用功。

【以出世法言，要在無論修得如何久、如何好、如何完備，而決不自是，決不自滿，如此乃能達到行無所事也。】

那麼這是說，實在講這個出世法，是講一些出家修道的人，這裡面包括的範圍很廣，不僅是佛門裡面出家的，其他宗教裡面也有出家的。在我們中國道教也是修行的，外國天主教也是出家的，所以這裡面包括很廣很廣。無論修學哪一個法門，修學得再久，修學的功夫再好，如果要有自是自滿，那是假的，那不是真的。為什麼？他還沒有

離開分別執著。換句話說，他沒有離開四相。諸位要曉得，在家修行，前面一段講在家修行，在家修行如果不住相，那是在家菩薩，他證果了；出家修行要不住相，那是出家的菩薩，也證果了，地位完全相同。

一定要做到心清淨、心平等。無論自己修怎麼樣的功行，都是若無其事，這是平常事情，不值得驕傲。

【無我之理（這是道理，無我的道理），破我之法，唯有佛典最精最詳。當多讀多誦大乘經論，深觀圓觀，而得深解圓解。】

無我的道理，法相的經論講得最精細、最透徹，因為它從事上講，大家好懂。性宗的經論從理上講，若不是上根利智，就不容易悟入。我們所看到一切現象，就是業因果報生滅的連續相，不是真的，所以佛給我們講，這是經上講，「凡所有相，皆是虛妄」，一切法「當體即空，了不可得」。這是相宗從事上講，好懂！如果你要是能夠聽明白，想想這個道理，才曉得真的無我。不但我無，法也無，法也是因緣生法，也是剎那九百業因果報相續的現象。是這麼回事情，這哪有我？沒我。沒我，這才能真正把我放下，我放下了是從根本放下、徹底放下。「我」都舍掉了，哪來的我所？五欲六塵是我所，統統放下了，我都沒有了，還有誰去貪戀這些五欲六塵？徹底放下。所以這個事情確確實實，這世間所有一切典籍裡頭沒有這個說法的，唯有佛法說得詳細、說得明白，為什麼？因為這個現相是佛與大菩薩親眼所見的，世間人為什麼見不到？沒有這麼深的定功。也就是說，我們不說定功，說定功大家聽了又迷惑，他的心沒有那麼細。這個好懂，世間人粗心，佛菩薩的心很細，細到極處了，那個極微細的他看到了。

像這些道理方法，江居士在此地建議我們，要多讀大乘經論，然

後你的觀念、你的想法就會改變了。觀是觀念，你的觀察就深了，你的觀就圓了，你的想法、看法慢慢就圓，就深了。這樣子，而得深解圓解，不但對於佛法，對於世間法你也是深解圓解。所以佛法通，世間法一切都通。

這裡舉幾部經典，如《圓覺經》《楞嚴經》《楞伽經》《地藏經》《淨土五經》，皆應多讀。《華嚴》《法華》，這是大經，分量太大了。若不能盡讀，或讀一種。若不能全讀，或讀數品。像《華嚴經》不能全讀，讀其中幾品也可以，甚至於讀一品也很好。古人很多人選擇《普賢菩薩行願品》，讀一品都好。所以說一部經念個一萬遍、兩萬遍，並不算很多。只可以說有兩萬遍，功夫才得力，沒有這麼多的遍數，你拿什麼來抗衡你的習氣！為什麼起心動念都是煩惱、都是妄想？那是習氣。我們佛法的力量不夠，敵不過習氣，還是輪迴心，還是造輪迴業，這就不得了。