金剛般若研習報告節錄（第一一八集）

【如如不動，即不生義。不取於相，即無住義。先須覺照本不生，乃能無住。至於一無所住，便證無生。交互用功，是為要門。且如是用功，是貫徹到底的。從初入手，乃至住、行、向、地、等覺、妙覺，皆不外此。故曰離一切相，則名諸佛。一切諸佛，從此經出也。無上菩提法，皆從此經出也。】

這一段的意思很深，這個理很深。如如不動，就是真如本性。我們曉得，唯有自性是不動的，除自性之外，十法界依正莊嚴都是動的。這前面我們曾經報告過。一切法從心想生，心想就是動的；不動，它就不想，想就是動的。經上這兩句話：「如如不動，不取於相」，這是世尊教給須菩提尊者，弘法利生必須要遵守的原則。這兩句話，它的意思雖然是甚深，但是也能夠淺說。從初住菩薩到等覺、妙覺，也就是這兩句淺深差別不同，而分為四十二個階級。前面江居士曾經跟我們講過，《金剛經》前半部的經義有深有淺，後半部的經義唯深無淺；也就是只有深講，沒有淺說的。他的說法沒錯，淺深的界限是見性。後半部是法身大士的境界，也就是破一品無明、證一分法身這個境界。

此地這個如如不動，在禪宗裡面講，是明心見性了，所以這就是不生的意思。不生就是涅槃的意思，涅槃是梵語，翻成中國的意思就是不生不滅。不生，當然就不滅，就沒有滅，有生就有滅，這是從體上講。不取於相，是從修德上講。前面如如不動是性德，自性本具；不取於相是修德。怎樣才能證得如如不動？一定要在不取於相下功夫，著相心就動了，這個我們必須要曉得。不取於相就是無住的意思，那麼由此可知，無住的意思也有淺深差別。

要怎樣把這兩句都能做到？下面這是教我們方法，先須覺照本不生，這就是看破。首先你要了解一切法，世法、佛法確確實實不生；

換句話說，確確實實是如如不動。

我們所看到的一切現相，就是這個快速生滅的連續相、相續相，哪有生滅？首先要了解事實真相，這就是覺照本不生。一切萬法，十法界依正莊嚴本不生。世法、佛法統統放下了，放下就是無住。無住，你就見到如如不動，你還有住的話，你怎麼能見到如如不動的自性？這個自性是宇宙萬法的本體。入這個境界，什麼問題都解決了。真的沒事了，真正沒事了。

底下說的這幾句話，這就證實了。「至於一無所住，便證無生。」證無生就是宗門裡面講的明心見性、見性成佛。證無生就是成佛、就是明心見性。怎樣才能明心見性？要一無所住。一無所住就是不取於相。不取於相，世出世間一切法決定不能放在心上。諸位要曉得，什麼叫取相？就是我們今天講的心裡有牽掛，牽掛就是取了相，就著了相。一定要讓心地清淨，一絲不掛，不能有絲毫的牽掛；一定要知道，前面講了，先須覺照本不生。為什麼不需要牽掛？所有一切現相都是假的，都是當體即空，了不可得。你把這個東西放在心上，真的叫妄想，它不是事實。但是這些東西要是放在心上，壞了，你的心裡面就有障礙，這障礙叫業障。障什麼？障礙你無住，障礙你證無生，這個麻煩就大了。

下面這兩句話非常之好，對我們來講，我們馬上就可以用得著。「交互用功，是為要門」，就是看破跟放下交互用功。

從初入手，這是初入門，乃至十住、十行、十迴向、十地，初入手是十信位，這就五十個位次；加上等覺、妙覺，四十二個位次，大乘圓教所列的四十二個位次，皆不外此。妙覺就是成佛，就是究竟圓滿佛。經上所說「阿耨多羅三藐三菩提」，意思是「無上正等正覺」。初住以前是正覺；從初住到等覺叫正等正覺，正等正覺裡頭有這麼多

的位次，四十一個位次，我們通常說四十一位法身大士，他們是屬於正等正覺；妙覺就是無上正等正覺。你問他們修的是什麼？就是這個方法。我們要明瞭，明瞭之後要能夠用在日常生活當中，確確實實用這種功夫，理事無礙，事事無礙。

佛在本經上說：「離一切相，則名諸佛。」離一切相就是不取於相、就是應無所住。要把無住貫徹到底，要把不取於相貫徹到底，這就叫諸佛。

「一切諸佛，從此經出。」這句話是千真萬確的事實。我們曉得佛法法門無量，八萬四千法門，無量法門，任何一個法門都能成佛，為什麼統統是此經出？此經講的原理原則，無論哪一個法門，無量無邊的法門，都不能夠違背這個原理原則。這個經上是給我們講基本的原理原則，通一切經，通一切宗派，通一切法門，所以從此經出。「無上菩提法，皆從此經出。」無上正等正覺是所證的，一切諸佛是能證之人，無上菩提是所證之法，能所不二，法法皆如，這些道理都是佛在此經所說的。

【本經以無住破我，為唯一主旨。全經皆是詮顯欲破無明，當不取相之義。後半部說諸法一如，說一切皆是等，即是詮顯如如不動義。後更暢發緣生性空之義，是全經之要旨在後半部。】

本經一開端，佛就為我們說明，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」由此可知，沒有一個著相的菩薩。菩薩皆不取相，這是這裡講的不取於相。

本經確確實實一開端，就是以無住來破我執。我執跟法執，有密切關聯的關係。「全經皆是詮顯」，就是敘說、顯示「破無明」，破無明這是破法執。我法兩種執著都破，用什麼？都是用不取相。這個意思有深有淺，後半部說諸法一如，說一切皆是，意思深了，比前面深

得太多。為什麼？是從性體上來說明，完全依據性體來說；自性的體、相、作用。體如如不動，剛才講了，相也如如不動。諸位一定要細心去體會，要懂得相是怎麼發生的，相是怎麼樣一個現相。了解它的真實相，那麼我說一切相是如如不動的，你就懂得，你就能夠體會。

諸法一如、一切皆是，「一切皆是」是什麼？一切皆是自性，十法界依正莊嚴沒有一法不是自性，一切皆是如如，一切皆是不動。

我在前面曾經舉過比喻，現在速度最快的飛機，飛在天上，一個小時飛一千多公里，我們用照相機去照它。我們用五百分之一秒的快門，你去照那個飛機，清清楚楚，沒動。飛機有沒有動？沒動。我們說沒動，人家不相信。你看到那個東西是什麼？是它一點一點的連續相，確確實實沒動。不相信，你用電影機去照，看看底片動了沒有？沒動，確實沒動。所看到的動，是一張一張畫面的連續相。凡夫心粗，沒有看到真相。諸佛菩薩那個心很細，看到的是如如不動，所以一切皆是，諸法一如。這個意思深了，沒有像前面淺的意思了，確實愈說愈深，愈說愈真實，諸法實相。這都是說明、顯示「如如不動」的意思。

「後更暢發緣起性空之義」。一切法的變，緣起就是講變，法相宗所說的唯識所變。佛在大乘經上常講，一切法從心想生。實在講，心想就是識，想就改變原來的樣子。說實在話，想什麼就變什麼，一切法從心想生。念佛這個法門，也是根據這個理論，因為一切法從心想生，你想佛，不就變佛嗎？所以在一切法門裡面，這是第一殊勝的法門，叫你直捷了當去想佛、去念佛，念佛是因，成佛是果。為什麼成佛？因為一切法從心想生。你想阿彌陀佛，你將來就變成阿彌陀佛；你想極樂世界，你的生活環境就是極樂世界，想什麼就變什麼。所以千萬不能有惡念，不能有貪瞋痴，不可以怨天尤人。如果有這種想法，

變出來的境界就很不好，變的是三惡道的境界。

凡是緣起的，都沒有自性。這個性是講體，都沒有自體。體決定是空的，是空寂的，緣起性空。全經的要旨在後半部，前半部教我們離四相，後半部教我們離四見。見是什麼？念頭。念頭也不能有。

【演說者，若不達後半部之義，前半部便不得要領。】

這是講《金剛經》的難處。所以《金剛經》不能全部貫通，前半部你就講不好。它的中心、主旨在後半部。可是講前半部的時候，如果引用後半部的經文來解釋，到後半部就沒得講了，這也是個苦惱事情，這是自古以來講《金剛經》的法師很頭痛的事情。因為它前後是照應的，所以講前半部涉及到很深的意思，只能把後面略略提出來輕描淡寫一下。不能把後面精彩的意思統統說出來，說出來，到後面叫犯下，下頭沒得講，這是講這個經的難處。因為世尊在此地是教給須菩提尊者，如何接引眾生，如何開導大眾，告訴他這個綱領，為人演說要記住這個原則：如如不動，不取於相。

【受持者，若不知從後半部所說者入觀，亦復不得要領。】

這個意思非常明顯，我們這個經從頭講下來，清清楚楚、明明白白。如果看破、放下不知道交互地用這個功夫，你就沒有門可入。所以一定要懂得看破、放下。古德為我們說，萬般將不去，唯有業隨身。這個境界很粗很粗，跟《金剛經》來比，相差太遠太遠了。但是不知道義理精深之處，聽了祖師這兩句話的勸告，依舊不相信，依舊不能夠依教奉行，還要造業。這原因是什麼？對於祖師這些話，了解的深度不夠。深度要是真正明瞭的話，決定不造業。曉得十法界依正莊嚴，我們眼前這個現相，就是業因果報剎那生滅循環的相續相。你造惡業，必定受惡報。

你在世間，說實在話，沒有一樣東西你能夠得到，名聞利養全是

假的，財色名食睡一場空。所以明瞭之後，你才懂得什麼叫「入觀」，進入觀照；也就是在我們眼前，無論對人對事對物，事實真相清清楚楚、明明白白，一絲毫不迷惑，這樣功夫才得力。

【觀諸法緣生，即是觀諸法空相。】

緣生是什麼？就是業因果報，因變成果，果又變成因，因又變成果，因果循環永遠不斷。看到這個事實真相，才明白佛在經上所說的，「菩薩畏因，眾生畏果」，這兩句話的意思懂了。菩薩因為事實真相看得很清楚，所以他起心動念造因的時候，他一定是純善無惡，他的果報圓滿。眾生不了解事實真相，隨著妄想分別執著造業。造作的惡業，這個惡的果報現前，後悔來不及了。所以你能夠觀察緣生，觀察生滅相續，這就是觀察到諸法空相；這個空相就是當體即空，了不可得。身心世界統統不可得，這個經上前面講的「三心不可得」，三心是講心，心不可得；諸法皆空，那是講相，身體是色相，色相也不可得。

【相若空時，豈復有取。】

徹底了解，你還取個什麼？你還執著什麼？你還牽掛什麼？徹底放下了，如如不動的真性就現前，明心見性。怎麼明的心？怎麼見的性？《金剛經》上教給我們，只要不取於相，心自然就明瞭了。因為你取相，取相是無明、是煩惱，把你那個本來明的心，變成無明，不明了。今天我一切放下，一切都不取，本明的心恢復了，這是明心見性，這是徹底解決問題。觀諸法緣生，這個文在底下這一段，一百八十三段，觀法緣生：

經【何以故？一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。】

我們看註解。

【何以故】

這是徵問。

【問不取於相之所以然也】

佛教給我們「如如不動，不取於相」，這個意思就是說，為什麼要不取於相？要明瞭不取於相所以然的道理。因為你真搞清楚了，你才不取；你沒搞清楚，佛教你不取，怎麼可能不取？

【所以然有二。第一、因何而不取。偈語前三句已足答釋。】

為什麼不取？這首偈子前面三句，說明因何而不取。因為一切法是假的，一切法是空的，根本就不存在，像現在科學家發現的，根本就沒有物質的存在。他發現了，他取不取？他照取。他為什麼照取？諸位要曉得，他是看到當然，沒有懂得所以然。這個事實的相他看到了，但是為什麼會有這個現相，他不曉得，知其當然，不知其所以然，所以他還是照取。這就是說明，科學家還是不能解決問題。古代的宗教家，印度古老的宗教也很了不起，他們修定，有很深的定功，定中境界裡面他看到六道輪迴，定中境界他能夠看到地獄、能夠看到非非想天。這個能力是今天科學家比不上的。六道裡面的情況，他很清楚、很明白。他造不造業？照樣還造業。為什麼造業？知其當然，不知其所以然。一定等佛出現於世，才把六道輪迴所以然的道理，它怎麼來的，怎麼形成的，佛才把它說清楚，怎樣才能超越六道輪迴。

【第二、何以能不取。】

這個問題重要，怎麼能夠不取？

【則須全偈方足答釋，而歸重於第四句。】

要解答如何能夠不取，這四句偈要完整的，特別著重在最後一句。要常常作如是觀，不能中斷。你要一斷了，觀照就失掉。失掉怎麼樣？失掉，你又胡思亂想，你的老毛病、老習氣又現前了。前面講得清楚，

菩薩從初發心一直到成佛，就用這個觀照。

【凡夫之所以為凡夫，無他】

無他，沒有別的。你為什麼做凡夫？

【誤認一切有為法為真實】

就錯在這個地方，以為一切有為法是真實的。哪些是有為法？諸位翻開二百四十面，這裡有個表解。一切法：心法八個，八心王，八識；心所法五十一個，心所法就是心理作用，心理作用分成五十一類，五十一法；色法十一個，色法是我們今天講的物質。這個地方不僅是物質，還包括現相，比物質的範圍還要廣大，有十一類。不相應行法有二十四個。不相應行法，我們現代人所謂抽象的概念，它不是事實，但是有這些事，是抽象的觀念。因為前面這三大類擺不進去，特別給它另外列一類，叫不相應。跟心不相應、心所法不相應、色不相應，雖然跟它們不相應，跟它們統統都有關係。一共合起來九十四有為法，有為法裡頭九十四大類。這九十四大類包括世間、出世間一切法，總不出這九十四類。這就知道一切有為法，包含的是多麼的廣大。

佛法也是有為法，凡是有為就是有生滅，有生滅的現象。我們把這些東西當作實在的，當作真實。對於自己的身執著、貪愛，身外之物患得患失，都以為是真的，不知道身心世界都是夢幻泡影。「夢幻泡影」這四個比喻，告訴你完全是假的，不是真的。「如露如電」是比喻它生滅的快速，那個速度很快，像閃電一樣，所以是剎那生滅，它不是實在的，存在的時間極其短暫。能夠常常這樣想，常常這樣觀，自自然然就放下了。可是不了解事實真相的人，

【愈迷愈深，不肯回頭，永被輪轉。】

的確是愈迷愈深，永遠在六道裡面打滾。這是佛在經上講「可憐憫者」，真正可憐！六道，佛菩薩看是假的，夢幻泡影。這就好比我

們清醒的人看一個人做惡夢，在惡夢裡頭受苦，受得好可憐，統統是假的，但是他那個苦是真在受，他不知道那是假的。相是假的，受也是假的，可是他不知道假的，他那個受是真難受。這是說明凡夫生活的狀況。

【入門初步，先須深觀一切有為法。】

一切有為法，簡單講是身心世界。《金剛經》上前面佛舉三十二相，三十二相是佛身。佛這個應化身也是假的，也不是真的。說了身心世界，就一切都包括在其中。它的真相是什麼？

【如夢、如幻、如泡、如影、如露、如電】

六個比喻當中，是以夢為主。幻，像變魔術一樣，那不是真的。泡是水泡、泡沫，都不是真實的。影是影相，如露如電。

【莫不虛假，一切皆空，到底一無所得，所得唯一苦味而已，所謂萬般將不去，唯有業隨身。】

祖師這兩句話，把六道眾生生活的狀況說盡了。可是我們在六道裡面，聽到祖師這兩句話，依舊是茫然不覺。聽到了，又好像懂；其實懂了沒有？完全不懂。不懂還自以為懂，這就糟了，你永遠都不懂。

【果能常作如是觀】

常是不可以間斷，這樣才能看破，常作如是觀才能看破。看破之後，當然你就放下了。放下之後要緊的，還要提起來，那個時候的提起來，跟我們現在完全不一樣。那個時候放下跟提起是一不是二，所謂是作而無作，無作而作，那就得大自在。

被你自己搞亂了。十法界、六道，是你的妄念變現出來的，本來沒有。你要常作如是觀！洞明皆空之理，不再受騙，誰騙你？自己騙自己，沒有人騙你。自己不了解事實真相，自己在騙自己，所以叫你可憐憫者。別人騙你，那個不能算你可憐；自己騙自己，才叫可憐！

【而能死心蹋地老實念佛，一心求生淨土。】

什麼人真正發心念佛求生淨土？一真法界，而且是一真法界裡面高段的。我們在《華嚴經》上看到的，「十地菩薩始終不離念佛」。十地是從初地到等覺，一共十一個位次，佛門裡面常講三賢十聖，這是講十聖。始是初地菩薩，終是等覺菩薩，從初地到等覺這十一個次位，統統是念阿彌陀佛求生淨土，這是我們在《華嚴經》上看到的。可是在經上我們又看到，普賢菩薩十大願王導歸極樂，對象是四十一位法身大士，包括三賢：十住、十行、十迴向，這三十個位次，普賢菩薩要勸他們念佛；到初地以上不要勸了，他自己知道，他知道念佛的好處，念佛的利益，不要勸。三賢位次雖然看到高位菩薩修這個法門，他還不知道所以然，所以還不是死心蹋地老實念。普賢菩薩、文殊菩薩要去教化他們，要去幫助他們。所以真正講老實念佛，是地上菩薩才真老實。