

金剛般若研習報告（第六十一集）

請掀開經本一百三十五面，第五行，從註解第二段看起。

【如來是性德之稱。「無實無虛」，乃性德之容。「無實」者，生滅滅已，凡情空。無智亦無得，聖解亦空。「無虛」者，寂滅現前，體現。能除一切苦，用現。質而言之，無實無虛，猶言寂照同時。寂則無實，照則無虛。心清淨，無實也。生實相，無虛也。】

這一段的文字不長，他將無實無虛說得很清楚、很明白，非常難得。經文裡面佛告訴我們，「如來所得法」，這就是我們一般人講的成佛，證得佛果了。成佛他到底證了些什麼？他得了些什麼？佛在此地告訴我們，他確實得到了，但是所得之法「無實無虛」。這四個字，我們乍聽起來很難懂。怎麼這個法是無實無虛？表面上看到這個意思互相矛盾。無實當然就是虛的，無虛當然就是實在的，到底是實在的還是虛妄的？所以必須要把這個事實說清楚。我們聽了這一句，之所以覺得難懂，因為這不是我們的境界，這是佛菩薩的境界。我們的境界是因為沒有離開妄想、執著，所以把虛實兩個字坐實了，現代人講落實，把這兩個字看得落實了。諸佛菩薩沒有妄想、沒有分別、沒有執著，所以虛實在他們看起來是一樁事情，不是兩樁事情。這正是所謂入不二法門，他們是入不二法門，我們是虛實是二不是一。人家入了不二法門，所以說無虛無實。

如來，是從真如本性上說的。《金剛經》上講如來講得很多，講諸佛也講得很多，凡是講諸佛都是從事相上說，講如來是從體性上說的。事相上，給諸位說，有實有虛，可是從心性上講，虛實都講不上。無實無虛，乃性德之容。容是什麼？容貌，樣子。性德是什麼樣子？性德是無實無虛，是這麼個樣子。這個樣子在哪裡？實在講，就

在我們眼前。我們六根所接觸的境界，無一不是無實無虛。

下面為我們說明，什麼叫無實？什麼叫無虛？「無實者，生滅滅已。」這句話我想許許多多同修們都很熟悉。生滅滅已，寂滅現前，大家都很熟。那要問你，什麼東西生滅滅已？什麼叫生滅？念頭，一個念頭生，一個念頭滅。佛給我們講，一剎那有九百生滅，生滅是指這個東西。生滅斷掉了、沒有了，這是什麼果位？究竟圓滿佛的果位。

無智亦無得。前面是講凡情空了，「無智亦無得，聖解亦空。」聖解是什麼？前面講的是情，這是智。你看法相宗，所以法相宗不究竟不圓滿，為什麼？法相宗轉識成智，智也不行。真如本性，清淨心裡頭，智也沒有。《般若心經》大家天天念，最後的結論「無智亦無得」。你還有個智，說老實話，你只能當菩薩，不能成佛。為什麼呢？佛，智也沒有。菩薩有智，凡夫有情。菩薩有智，佛是智與情都沒有了。體是無實，但是相跟作用是無虛。於是我們就了解，無實無虛就是講的體相用，就是講這個；《華嚴經》上講的大方廣，大是體，方是相，廣是用，就是講的這個。

「無虛者，寂滅現前，體現。」生滅滅已，寂滅現前。寂滅是體，真如本性圓圓滿滿的顯現出來。這裡面一絲毫的污染都沒有，一絲毫的障礙都沒有，體現。體起作用，能除一切苦，所有一切苦都沒有了，作用現前了。這是把體相用都說出來了。

「質而言之」，質而言之跟總而言之是一個意思；總是總結，這是兩下來比較，我們得到一個結論。「無實無虛，猶言寂照同時」，跟寂照同時一個意思。寂就無實，寂是清淨寂滅，無實；照則無虛，照是起用，起用則有相、有用。

「心清淨，無實也。」這個是從《金剛經》前面，世尊對我們的教誨，「信心清淨，則生實相」。由此可知，信心清淨也是有等差。到什麼時候，那個心達到圓滿的清淨？成佛。

無實無虛含義無盡的深廣，註解裡面說的這一點點，是希望你從這一點去體會。正所謂是舉個例子來說而已，從這個例子裡面，你要能夠應用在一切法當中，應用在這一生全部生活過程當中，那你就得大受用，知道一切法無實無虛。

【約凡夫妄心言，亦復無實無虛。】

這個意思很好，把前面這個道理，剛才我說了，怎樣把它應用在我們日常生活當中。讀了《金剛經》要會用，會用就是受持，就是依教奉行。這個地方也舉一個例子，我們的凡夫是妄心，妄心也是無實無虛。妄心，心在哪裡？

【覓心了不可得，無實也。】

諸位同修如果讀過《楞嚴經》，《楞嚴經》一開端七處徵心，釋迦牟尼佛考考阿難尊者，問他：心在哪裡？阿難尊者能夠想到七個地方，很聰明。七個地方都被佛駁斥，阿難這才驚慌失措，七處都不對，那不是沒有心嗎？沒有心也講不通，心是決定有的。七處徵心就顯示出覓心了不可得。《金剛經》上比這個《楞嚴經》說得簡單。《金剛經》只講「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，只講了三處。真心是心包太虛、量周沙界，妄心也是心包太虛、量周沙界，也是！你到哪裡去找？不找，不找就是；找就找不到，不找就是。所以你找不到，無實，找不到它。

【一念具足十法界，無虛也。】

動一個妄念，打一個妄想，就變出十法界出來，這個我們在前面

講過很多。十法界從哪裡來的？妄想來的。六道輪迴從哪裡來的？執著來的。離開執著，六道輪迴就沒有了；離開妄想，十法界就沒有了。

【由是可知，凡聖同體。】

前面說了這麼多句，就是為了這樁事情，讓你體會到凡聖同體。聖人、諸佛如來，他的真心盡虛空遍法界。凡夫，我們用的是妄心，妄想分別執著，它也是盡虛空遍法界，凡聖同體。因此，凡聖是平等的。

既然知道同體了，這在理論上我們找到根據，十法界依正莊嚴都是同體。因此我們要平等的恭敬，平等的供養，平等的說法，才有成就之可言。

【全經主旨，在於「應無所住」。】

應無所住而生其心，這八個字是《金剛經》的中心。

【世尊言此之意，是令以無實之觀，成就無虛之果。無實觀者，即最後所云，觀一切法，如夢如幻是也。常作此觀，執情自遣。此是破一切凡情之總觀、要觀。萬不可須臾離者。】

這個重要，實實在在重要！我們一定要遵守佛的教訓。這是末後的一首偈子，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」這首偈每天都應該多念幾遍，知道一切法真的是夢；幻、泡、影、露、電，都是形容夢的，六個比喻是以「夢」為主。「幻」是假的。「泡」是水泡，水泡存在的時間不長。「影」，不真實。「露」跟「電」是形容時間的短暫，像露水、像閃電一樣。這個實實在在是人生的真相，人生的真相是夢幻泡影。常常這樣想，我們的妄想分別執著自自然然就淡，自自然然就少，不會有那麼多執著了，所謂是能

幫助你看破。佛給我們講無實無虛，是講的事實真相；真如本性的真相如此，我們凡夫住在虛妄境界裡頭也是如此。這個世間哪有一法是真實的？

佛又教給我們：而生其心、而行布施。為什麼叫我們生心、叫我們行布施？因為那個剎那生滅的連續相它會變。它不是一成不變的，它會變。什麼力量在主宰它的變化、在支配它的變化？就是妄想，念頭啊。因此，你一個善念就變善境界，一個惡念就變惡境界。十法界善惡不一樣，等差不一樣，怎麼來的？由於眾生念頭不同變現出來的。所以你是善念，你就在六道裡頭變三善道，惡念就變三惡道。六道輪迴是什麼人在主宰？什麼人在支配？是你的念頭，不是別人。想什麼變什麼。所以佛才教我們，你想佛多好，想佛不都變佛了嗎？所以，念佛是因，成佛是果。念佛就成佛，這是最善的。經上講的「而生其心」，實在講就是教我們生心去想佛、去念佛，你變出來的境界你就作佛。

這段的意思是佛說出總綱領，教給我們怎麼修法，怎樣應用在日常生活當中、處事待人接物，常常要作如是觀。觀就是我們今天講的人生觀、宇宙觀，我們的觀念錯誤，佛這個觀念非常正確。能夠常常這樣想，天天能夠這樣想，就能夠斷煩惱，就能夠破情執，就能生智慧，就能證聖果，所以這是破一切凡情的總觀、要觀。「要」是重要的、最重要的；要也是精要、精華。「萬不可須臾離者」，末後這一句是勉勵我們，不可以離開，離開就打妄想，離開就造業。要常常作如是觀。再翻過來，看第五段：

【無實無虛，最要之義有三。】

這個要是重要，最重要的意思有三點。

【一、是形容性德。】

我們真性性德的樣子是無實無虛。

【二、是形容如何得性德。】

我們常講相應，如果不相應，你就沒有辦法得到。這個性德是無實無虛，我們一定要用無實無虛的心行才能夠證得。

【三、是形容如何修性德。】

修是從事上講。

【理、事、性、修、因、果，罄無不盡。故此一語，不但將本經所說道理賅括無遺，並將大小乘佛法總括無遺。故曰：一切賢聖，皆以無為法而有差別。】

這個意思在本經顯示的特別的明顯。從小乘須陀洹果，他們斷煩惱，證得須陀洹果位，他們的態度若無其事，沒有把它放在心上，這就是顯示出無實無虛。我們要想這一生當中決定有把握，脫離六道輪迴，往生不退成佛，這個要緊、太要緊了。如果這句話的意思不太了解，你就常常想到「一切有為法，如夢幻泡影」，這就行了；或者《金剛經》上還有兩句更簡單的話，「凡所有相，皆是虛妄」，也行，與這個都相應。

那麼世尊在本經末後，特別教給須菩提尊者，教給他就是教給我們，「不取於相，如如不動」，完全在事上做。不取於相，就是應無所住；如如不動，是說我們在六塵境界當中，我們每天接觸六塵境界，不能離開六塵生活，接觸沒有關係，不能動心，動心就錯了。不動，心是清淨的，不動的心是平等的，不動的心是覺而不迷，跟《無量壽經》上經題「清淨平等覺」完全相應，那就是修清淨平等覺。修清淨平等覺，就是修彌陀淨土。「不取於相，如如不動」，就是在修

清淨平等覺。發願往生，當然往生。所以無實無虛，把大小乘所有一切佛法統統包含盡了。

因此佛在經上告訴我們，「一切賢聖」，這個「一切」，包括從小乘須陀洹到圓教等覺菩薩，統統包括了，「皆以無為法而有差別」。什麼叫無為法呢？無實無虛就是無為法。那麼由此可知，這些聖者，就是無實無虛功夫淺深這個差別，小乘四果四向、大乘五十一階級是從這裡來的。無實是非法相，無虛是法相。法相、非法相兩邊不取，都在這個意思上。底下說，理是空的，理是無實，事無虛；性無實，修無虛；因無實，果無虛。都是虛幻的，從這個裡面去觀察。再看末後這一段：

【不但此也】

前面給你說的，都是講的三乘的修行人。

【一切凡夫心相，一切世間法相，一切因果法相，亦莫不盡括無遺。】

那些覺悟的人，修行證果，證阿羅漢、證辟支佛、成菩薩、成佛，他是明瞭無實無虛，體悟無實無虛，他走的是一條光明的正道，成就究竟圓滿的功德。我們凡夫迷惑顛倒，念念都是妄想分別執著，可是這些妄想分別執著也是無實無虛。你看看你打妄想，無實，在六道裡面受果報，無虛。你細細想想，可見得無實無虛四個字，世出世間法全都包括了，全都通達了。凡夫的心相，心相是妄想。世間一切的法相，凡夫心相是因，世間這些法相是果，這就是一切因果的法相，統統在裡頭，都包括盡了。我們要細心去觀察，細心去體會，然後才能夠把宇宙人生的真相看清楚。看清楚了，你就不迷，不迷就是菩薩。菩薩叫覺有情，他不迷，迷就是凡夫，他真正覺悟了。

【此正是法華經所謂：如是相，如是性，如是體，如是力，如是作，一直到如是本末究竟。】

這是《法華經》上非常有名的一段經文，叫十如是，這十句，十如是，是《法華經》上非常重要的一段經文，也可以說是整個《法華經》的中心。「如是」就是此地講的無實無虛。如是相，相無實無虛。如是性，性無實無虛。你把「如是」兩個字換成「無實無虛」，那個意思更好懂。相是現象，性是本性，真如本性。體是理體。十如是，這十個裡面最重要的是性，其他九個都是從自性裡面變現出來的。世尊在《法華經》裡面，將世出世間一切法歸納成這十類，歸納成這十大類。力是能力、我們今天講的能量、能力。作是造作，就是變化。因是親因，緣是比較上疏一點的；親的叫因，疏的叫緣。因要是沒有緣，不會結果；因一定要得到緣，緣具足了它就結果。報也是果。譬如我們舉個淺顯的例子，來說明這兩個字。果，我們得人身是果。報，我們這一生當中的苦樂際遇，每個人都不一樣，這是報。得人身是果，你這一生的苦樂遭遇那是報。有的人命好，很享福；有的人命運很差，很苦惱，那是報。苦樂是報，得人身是果。末後一句「本末究竟」，前面九句不能包括的，統統歸到這一句。這十句，把世出世間所有一切法統統包括盡了。

【此之謂諸法實相】

《金剛經》上講諸法實相，《法華經》上講「十如是」，「十如是」真的就是世出世間一切法的真相。我們用這十句，解釋西方極樂世界依正莊嚴很清楚，解釋華藏世界毘盧遮那佛的華藏世界，也清楚、也明白。把這十句來觀察我們自己這一生，我們過去跟現在，在生活上點點滴滴也清清爽爽，比那個世間算命的人高明多了。所以從

前金山寺妙善法師講：世間最會算命的人就是釋迦牟尼佛，他算得準確。釋迦牟尼佛以外，那些算命的都不太可靠，都靠不住。釋牟尼佛會算，釋迦牟尼佛都給我們算了，你知道嗎？這十如是就是的。你能夠懂了，拿這個來看看自己，自己一生的命運清清楚楚、明明白白，這才叫高明。

【故此一語，真乃大乘法印。】

這個一語就是無實無虛。無實無虛真的是大乘法法印，所有一切大乘法都是無實無虛，決定符合這一句的經義。不但大乘法，剛才說了，世間法實在講也是無實無虛，明瞭世間法無實無虛，這個人也是大乘菩薩。再看底下經文：

經【須菩提，若菩薩心住於法而行布施，如人入闇，則無所見。】

這是從比喻上說。這個科題很清楚：喻住法之過。所以佛在經上講：「法尚應捨，何況非法」，很有道理，法不能住。

【此節是明執實則布施之功德全虛。】

住於法，以為法是真的有，執著在法相上，以為法是真有，這個錯了，所以功德都沒有了。

執實的時候，功德就沒有了。什麼叫功德？這是我們必須要認識清楚的。功德是戒定慧。因戒得定，戒是功、功夫，持戒是功；得定，定是德。這個德跟得到的得、得失的得，是一個意思。你有一分功夫，你一定就有得到。諸位必須要曉得，世尊教人修行是教你一個人的，沒有教你看別人；你要是看別人，你的道業這一生當中決定不能成就。所以《華嚴經》上，善財童子只有一個人，沒有同參道友。如果善財還有個同學，善財也完蛋了。為什麼？同學，你跟我一樣，

恭敬心沒有了。一個同學都沒有，所有一切眾生都是佛、都是菩薩、都是老師，他那個禮敬諸佛才做到圓滿；所以，不可以有一個同學。換一句話說，真正修行人，自己是站在最低的，別人都在我頭上，你才能修得成功。

【正是無實無虛的反面】

反面是什麼？坐實了，他執著有實有虛。

【法謂一切法】

世間法、出世間法統包括在其中。

【不外境、行、果。】

這是用這三個字把一切法概括了。

【境者境界。佛法裡面所講的，五蘊、六根、六塵等，這都是屬於境界。】

等是太多了，凡是這一類的都是屬於境界。

【行是修行】

像三福、三學、六度、十願，這都是屬於修行，即六度等。

【果是果位，十住、十行、十迴向、十地，乃至無上菩提。】

這些屬於果。

【亦兼果報】

果裡面不僅僅是包含果位，也包括果報。

【福德、相好、神通、妙用等】

這屬於報。我們剛才講過果跟報，果報可以合起來講，也可以分開來講。

【行六度而自以為能行，此住於行。】

真正修行人，所以不能不明經，經義不明，你理不通啊；道理不

明，事實真相不清楚。

所以如果我們要是住相的話，就錯了。自己以為能行、能修行，這是修福，念佛也是修福，持戒也是修福，參禪也是修福，弘法利生都是修福，這裡面沒有智慧。智慧是什麼？離相是智慧。我雖做，做了心裡頭若無其事，它才會生智慧。稍稍有一點執著，

【若有名譽等想，便住於境。】

就是我們今天所講的名聞利養；好名，有這個你住在境上。

【心存有一所得，你住在果上了。】

你得到的利益，你得到的財富，只要你有所得，我們世間法裡面講七情五欲，你只要有所得，你就住果了。那麼由此可知，如果這三樁事情我們都不免，你境行果統統住，與大乘教義完全相違背，這個不叫學佛。

這是說明，決定不能有住，一住就壞了。境行果都不能住，這樣才能夠符合無實無虛，才能夠符合應無所住而生其心，這是真正在學大乘，真正在學般若。

【無論心住何種，皆是住法。】

這是經上講的，「若菩薩心住於法」，不管你住哪一種，住一種都是住法，三種都住那還有什麼話好說？三種都住，這個人布施，行布施的人不少，很多！都是種了福，毫無功德，這要曉得的，他所修的都是三界有漏福報。為什麼？他心有住。

【闇則一無所見，仍在無明之中。】

比喻如人入闇，闇是比喻無明，他沒有覺悟，他不開悟，沒有智慧。

【永嘉云：住相布施生天福，招得來生不如意。】

永嘉大師《證道歌》上的兩句。住相布施將來的果報生天，享天福。這個人能享天福，諸位要曉得，他修行五戒十善、慈悲喜捨四無量心，心地真正是清淨慈悲才能夠生天。一天到晚是搞名聞利養的話，他怎麼能生得了天？生天享天福不錯了，恐怕現在的人住相布施，來生不能享天福。享什麼福？大概可能至少有一半享畜生福。生天福的條件要具足十善，要具足四無量心：慈悲喜捨，這個他才真正能夠生天，才享天福。縱然生到天上，天福享盡了還要墮落，還是要搞六道輪迴，這就是招得來生不如意。佛門裡面講三世怨，第一世修福；第二世享福，享福的時候，大概就不會修福，一享福人就迷惑、就顛倒了。佛在這個經上教菩薩，菩薩不受福德，這句話很重要，不能夠把它輕易看過。教菩薩不可以享福，一享福就迷惑顛倒，所以福不能享。福報讓大眾去享，好！不要自己享。愈有大福報，享福的人愈多，那你的福報才真正殊勝；自己享，問題就多了。