金剛般若研習報告（第五十八集）

【本經主旨，在於無住。無住之旨，在於遣執破我。而捨己利他，又遣執破我之快刀利斧也。故於觀慧則發揮無住，於行持則獨舉布施。觀行二門，相應必成。】

經文講到此地是一個大段落，為我們總結無住布施，特別是世尊在這個經裡面，不斷的勸勉我們應如是布施。說到這部經的主要宗旨，大家都明白，宗旨就是無住，無住就是一切都不執著，不但「有」不能執著，「空」也不能執著。為什麼要不住？前面佛講過，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」菩薩也是眾生，是個覺悟的眾生，玄奘大師翻譯的時候，稱為覺有情，覺悟的有情眾生。跟我們不相同的，我們是不覺，我們是迷惑顛倒的眾生，菩薩是覺悟的眾生。換句話說，覺跟不覺的標準，依照《金剛經》來說，就是著相跟不著相。如果你著四相，你就沒覺悟，你是凡夫，你不是菩薩；如果離了四相，你真的是菩薩。所以《金剛經》上，菩薩跟凡夫的標準，實在講就是覺跟不覺的標準。離相從哪裡下手，佛在此地告訴我們，遣執破我。把執著，遣是離開，離開一切執著，把我相破掉，那你就真的覺悟。

離相破我，從哪裡下手？佛在這裡教給我們，捨己利他。這個方法是大乘法裡面非常殊勝巧妙的方法，比小乘高明太多。一切為佛法想、為眾生想，久而久之，我執不要破，自然就沒有了，這個方法妙，非常非常妙。前面也曾經跟諸位說過，古人所講，這個方法叫「大而化之」，把我們的心量擴大。我們運用這些方法，確實能達到效果。

這是遣執破我執快刀利斧。

「故於觀慧則發揮無住」，觀慧就是我們現代人所講的人生觀、宇宙觀，換言之，就是對於宇宙人生的看法、想法，在佛法裡面叫觀慧。觀裡面要有智慧，也就是說我們對於宇宙人生的想法、看法裡面，充滿了真實的智慧。真實智慧從哪裡顯示出來？無住，世出世間一切法都不放在心上，你這個心乾淨。

於行持則獨舉布施，為什麼行持這麼重要？因為我們凡夫無量劫來，住相已經變成習慣，從習慣當中養成很深很重的習氣，不知不覺又執著了，這個習氣不容易斷；佛教給我們破除習氣的方法，教我們布施，布施就是捨己利他。布施要做得徹底，不是說你到這個道場來捐一點錢，這叫布施，這個不管用。經上講得很清楚，捨己利他，要捨自己的身，捨自己的心才行。

身心都用來布施供養一切大眾，不為自己著想。從你最接近的，我們佛法常講「慈悲為本，方便為門」，最方便的就是你一家人，就是你生活周邊的人。你每天工作，你工作的場所，你要接觸一些人、一切環境，你盡心盡力努力去工作，那就是布施。要養成佛菩薩一個願心，我只服務，只盡義務，不享權利，這是菩薩。我們的目的是要在這一生當中，永脫生死輪迴，不再搞六道；不再搞六道的方法，就是只盡義務不受權利。後面經文佛還有很明白的開示教導菩薩，菩薩只盡義務，修的福就太大了，修真正大福報。佛一再囑咐菩薩，菩薩不受福德，修福、種福不享福。實實在在講，不享福，他真的享福，那是真正的享福。一享福就掉在六道裡面，四相、四見具足。所以行

持上的布施的意義，我們一定要懂得，布施怎樣的修法也要明瞭。

觀行二門，相應必成。就是觀與行相應，觀念與我們整個的生活行為要相應、要一致，這是決定成就，成就法身菩薩。

【度他正所以自度】

這個諸位要知道，不要認為我捨己為人，那我不是吃虧嗎？你要不吃虧，就搞六道輪迴，絕對不吃虧。吃虧就真佔便宜了，你出了三界去作佛、作菩薩。不肯吃虧，斤斤計較，那個輪迴是無有窮盡，真的是苦海無邊。人為什麼會墮落在這裡？就是不肯吃虧，其實哪有什麼虧可吃！《金剛經》上講三心不可得，能吃虧的「我」沒有，三心不可得；外面一切境緣，都是因緣所生法，當體即空，了不可得。內裡面我，外裡面我所，俱不可得，那個吃虧，虧在哪裡？所以幫助別人，真的是幫助自己；不為自己，幫助別人，自己往生成菩薩、成佛，豈不是真的幫助自己；幫助自己永脫輪迴，往生不退成佛。

【利眾正所以自利】

你能夠利益眾生，真的自己得利益。佛菩薩、歷代祖師大德、善知識們，不斷苦口婆心的勸導我們，句句都是真實話，從來不騙人，勸你要利益眾生。利益眾生才是真正自利。這個自利，那個利益是不可思議，破我執、破四相；我執、四相一破，立刻就成為法身大士。

【佛法妙用，正在於此。】

我們得到了，要真正做你才真正得到。不是說我聽到了就算得到，那個你沒有得到，你境界沒轉。真正得到是：你要真正把它做到，你才能得到。所以能說不能行，沒用處，該怎麼生死還是怎麼生死，該

怎麼輪迴還是怎麼輪迴，無濟於事。一定要做到，然後你才真正體會到佛法的妙用。

【一切佛理，皆應如是領會。】

佛所講的道理，散在一切經論之中，古德告訴我們，一經通一切經通。它怎麼會通？佛的理是一個，無住而已。無論大小乘經典都是一個道理，不要以為小乘經典，大概沒有講無住。我們在《金剛經》上看到，須陀洹之所以證得須陀洹，他也是離四相才證得。決定沒有一個人「我證得須陀洹」；我證得，不就有我相？我們在《金剛經》上看到，須陀洹不作是念：「我得須陀洹果」，他沒有這個念頭，所以他才能證果。我們凡夫永遠不能證果，就是有個「我」在，這就不能證得。由此可知，這個理通大小乘，理就是通一切佛法。

【如但教以一切不住，而其心安忍，如如不動，便因是而成就。】

所以佛只教給我們，教給我們一個原則，這個原則是最殊勝的原則、最善巧的原則，教我們一切都不住。一切都不住，心就清淨，清淨心就是安忍。安是平安，心要平等，不平等怎麼能夠安？心要是平等，當然清淨；《無量壽經》經題上：清淨、平等、覺。「其心安忍，如如不動」，這八個字是形容清淨心，形容真心本性現前。宗門所謂明心見性就是這個境界，見性成佛。

【但令看破五蘊色身，放下貪瞋痴。而色身卻因是而健康安樂。】

我們的身是五蘊眾緣和合而現的現象，五蘊就是色、受、想、行、識。色，我們現代人講物質，我們身體血肉之軀叫色相，這是物質；除物質之外，還有精神的部分，不是物質，精神這個部分：受、想、

行、識。「受」是感受，苦樂憂喜的感受。「想」是思惟想像。「行」是念念不住，這叫行；也就是我常常提示給同修們的，我們自己的身體，以及外面所有環境的現象，都是一剎那九百生滅的業因果報的相續相，業因果報的相續相就是行；「行」，它不住，是這個意思。「識」就是阿賴耶識，它的作用是含藏種子，像一個倉庫一樣。無始劫以來，你所經歷的事情，好像檔案一樣，統統都在這裡面。

看破要緊！看破的人，沒有不放下的。但是我們現在沒看破，勉強放下。放下能幫助你看破，一味的執著放不下，你永遠看不破。你能放下一分，幫助你看破一分；能放下兩分，幫助你看破兩分；看破、放下相輔相成。一放下之後，色身境界是唯心所變，變出來就是最健康、最安樂的，它變這個境界。我們現在這個身體，為什麼多病？為什麼這麼苦？苦難與疾病從哪裡來的？貪瞋痴來的。佛講貪瞋痴叫三毒煩惱。世間什麼最毒？什麼樣的毒藥都沒有貪瞋痴毒，遇到貪瞋痴，那些毒藥都不毒了，都沒用了，貪瞋痴最毒，叫三毒煩惱。放下貪瞋痴，沒有了，你的身體當然健康。為什麼？身體裡面沒有毒素。

你真正念佛，你念佛的成績不必跟人講，你的功夫成就不必跟人講，別人一看到你就知道。為什麼？相貌變了，端正莊嚴，相貌變好，身體好了。大大小小毛病，也不用看醫生，也不用去吃藥，自然都好了。這是世間人所求的健康安樂，樂就是我們常講法喜充滿，他精神快樂、心地清淨。

【但令修出世法，而世法亦因是而日臻治理。】

學佛的人，無論是在家、出家，我們雖然是念佛求生淨土，念的

功夫一天比一天清淨，清淨心生智慧，不但淨土成就，世間法樣樣都成就、樣樣都圓滿，這才是學佛真正的利益。人家問為什麼學佛？學佛的好處就在此地。

【能信者，皆知發菩提心，行菩薩道。上可轉凡成聖。中亦成大仁大智。下亦是善人君子。三皇五帝之盛，不是過也。】

這一段是講真正相信佛法、修學佛法，可以得國家長治久安、世界和平，確確實實能夠達到。能信，特別是指能夠相信佛在《金剛經》上所說的道理，所說的修學原理原則，你能夠相信。你相信，當然你就想發心去做，依照佛的話去做。這個心生起來，這就是菩提心。菩提心最重要的就是捨己為人，這是真正的菩提心、真正覺悟。沒發這個心之前，是業報之身，念頭一轉變，就是乘願再來，與業報之身不相干。業報之身，過去生中做的不善，要受苦報。大家佛經看得多，你就曉得造什麼樣的惡業，得什麼樣的果報。念頭一變，變成乘願再來，「我」沒有了；我沒有了，那個罪業誰受報？沒人受報。境隨心轉，相隨心轉，心變了，他心變成菩薩心，所以他的相就像菩薩，體質也像菩薩，這個轉變是最快速的。

世間人想修善積德來改變，你們看了凡居士，袁了凡，那是積功累德、斷惡修善，他改變了，改變得好慢，十幾年才改變。《金剛經》《無量壽經》改變得快，幾天就改變了，幾天你不太容易見到，三個月見到。三個月的時間很短，三個月就看到顯著的改變，這是我們真正看到。讀《無量壽經》，讀滿幾千遍，讀滿一萬遍，讀滿二萬遍，讀的時候他還未必能改變；他真正讀明白了，懂得了，經上講受持，受

持是什麼？依教奉行，只要一發這個心，我要依照佛的教誨去修行，依照佛的教誨去過日子，依照佛的教誨去生活，這個念頭一動，業力馬上就轉成願力，比了凡居士快得太多了。同樣一個道理，你對於佛的經義是不是真的明白，如果不是真的明白，你那個念頭轉不過來；真明白了，會轉過來，一轉過來馬上就見效。

下面講三種效果。為什麼會有上中下三等？轉的那個心不相同，對於教理、教義，體會的深度不相同。體會深的人，用心真實、純真，他轉得快，馬上就轉凡成聖。此地的聖，是《金剛經》上的標準，圓教初住以上，就是《華嚴經》上講的四十一位法身大士；一轉就入法身大士之流，這是上乘的。中等的也是大仁大智，大仁大智是講聲聞、緣覺、權教菩薩；下等的善人君子，是我們世間人所講的，世間的聖賢君子。三皇五帝之盛，不是過也。這個意思就是說，如果真正能信佛，發心行菩薩道，三皇五帝之盛也不能超過，能信、發心行菩薩道之人，也不能超過。

【不信者，皆以為厭世。】

這是世俗人的通病，認為我們學佛的人迷信，迷在裡面，你看看，錢也不要、名也不要，世間人拼命在爭取的，他都不要。親朋好友，來勸你，你怎麼迷得這個樣子？

【信者亦認為與世法無涉。辜負佛恩，莫此為甚。】

有些信佛的人，實在講他觀念也錯誤，認為什麼？我學佛修行與世間法不相干。這個觀念錯了，不知道所謂修行就是過日子、就是生活，哪裡不相關！就好像我們剛才念到，佛勸我們布施，趕快到寺廟

裡面去捐一點錢，添一點香油，搞這個去了，好像與自己家裡生活不相關，這是大錯特錯！學佛是教你怎樣處世待人，怎樣過日子，怎樣去治理你的家庭。在家裡面就修六波羅蜜，前面講過，在家裡面就修十大願王，那叫做學佛。你把你的家跟佛堂分成兩個，到廟裡面才修行，家裡面就不是修行，那就壞了，毛病都出在這個地方。這裡講得好，「信者亦認為與世法無涉」，他不曉得世法就是佛法，離開世法沒有佛法。

佛教這麼好的東西，自己都不知道，還能怪人家來責備我們嗎？所以說辜負佛恩，我們佛弟子辜負佛恩，沒有盡到責任，莫此為甚。

【是皆未明佛理之過也】

追究它的根本原因，我們自己對於佛講的這些道理沒懂，自己本身不清楚，怎麼能夠教化眾生？

【發大心欲弘揚佛法者，首宜將此義，盡力宣說，徹底闡明。俾大眾漸得明了，多入佛門。則化全世界為大同國，化盡法界為極樂邦，亦不難也。願共勉之。】

發心弘法，這是我們四眾弟子都有責任，出家人更不必說，出家人是專門幹這個的，職業的教員，專門幹這個的。在家人那是兼職，他不是專業，他是兼職，他來護持道場，護持弘法。在家人有能力，一樣也要行菩薩道出來講經說法，從釋迦牟尼佛那個時候就有。佛陀在世的時候，維摩居士講經說法，跟佛沒有兩樣。所以弘法利生，在家人可以做，不是說這專門是出家人的責任，我們在家人沒有必要，你這樣想法也錯了；出家人認為弘法利生是我們出家人做的，在家人

不必要做，也錯了。只要有能力、有機會，一定要發心去做，佛法教給我們隨緣，我們有這個機緣就要做，沒有這個機緣不必勉強，這叫隨緣。

首宜將此經，此經是《金剛般若波羅蜜經》。江味農居士這個意思，為什麼叫我們首先要在這個經上奠定根基？這個經裡面講的是原理原則，這個經上沒有別的，就是教我們看破、放下。真的，看破、放下之後，那一句佛號就得力。所以你要肯捨，統統放下，一門深入，這樣才行。《金剛經》不是教我們別的，就是教我們看破、放下。徹底明白這個道理，也要把這個道理給大眾說明，教大眾都能夠明瞭，這樣才叫真正入了佛門。它的效果能夠得到世界和平、國家繁榮興盛。化法界為極樂邦，依照阿彌陀佛的理想，把我們這個世間建成西方極樂世界，也不是難事，這是真的。

經【如來說一切諸相，即是非相。又說一切眾生，則非眾生。】

經文著眼在「如來」兩個字。這個地方不是諸佛說、不是佛說，是如來說。凡是講如來說，都是稱性而說。從心性裡面講，一切俱非。

【一切眾生、一切諸相，皆是同體之性所現，故莫不有即是空，空即是有也。】

這是講事實真相。一切眾生，這一句裡面有兩個意思：一個意思，這一切眾生就是我們自己一個人。我們自己一個人，為什麼叫一切眾生？一切眾緣和合而生的。這個現象不是單純，很複雜，所以稱一切眾生。我們一個人的身跟心，複雜的狀況跟虛空法界完全相等，沒有比虛空法界少一點，相等的，所以叫小宇宙；小宇宙跟大宇宙是一樣

的，無二無別，沒有兩樣。第二個意思，是講一切廣大的有情、無情的眾生，都包括在裡面。下面這個一切諸相是講現象，這一句完全從相上說。一切眾生裡面，心法跟色法統統具足；一切諸相裡頭，單講現象，就是單講相分不講心法，我們講物質的世界。無論是有情世間、無情世間，無情就是物質的世界，都是同體之性所現的。《華嚴經》上講「情與無情，同圓種智」，它怎麼個同法？都是自性變現出來。這個現象很難懂，所以佛在經上，古德在講解論疏當中，都常常用夢來比喻。本經末後有六個比喻：夢、幻、泡、影、露、電。六個比喻裡頭以夢為主，其他的是陪襯。要曉得眼前的山河大地、一切眾生，包括太虛空，無量無邊的星球世界，從哪裡來的？我們自性變現出來的，就跟夢中所變的道理沒有兩樣，同樣一個道理。夢，我們曉得是假的，夢醒之後曉得是空的。我們現在這個世間，跟夢境一樣。正在作夢的時候，不曉得是假的，以為都是真的。為什麼？迷了，不覺！醒的時候覺悟這是一場夢，不是真的。我們什麼時候在這個環境裡頭清醒過來，也就知道原來做了一場大夢。永嘉大師在《證道歌》裡頭說得好，「夢裡明明有六趣」，有六道輪迴，「覺後空空無大千」，覺悟、大徹大悟，六道輪迴沒有了。大千世界就是六道輪迴，說大千跟說六趣一個意思。

一定要曉得，有即是空，有是什麼？有是剎那九百生滅的連續相、相續相，真的是當體即空，了不可得。有即是空，空即是有。

【此是般若主旨。若非徹底明瞭，一切佛法，便不得明瞭。】

這個意思就說明「諸相非相」，也就是說，一切現象當體即空，

了不可得，一定要知道得很透徹才起作用。知道得很透徹，貪瞋痴的念頭不起；不但這些東西不起，世法裡面的親情也會斷掉，也沒有了。為什麼？親情就是報恩、報怨、討債、還債，沒完沒了，牽著你在六道裡頭輪迴，搞這個事情，苦不堪言！看破了，也要放下、也要捨掉，到西方極樂世界去成菩薩、成佛，將來回過頭來度這些冤親債主，他跟我們有緣。

【所有觀門行門，種種修持，便不能得力。故今更詳析說之。】

江味農居士講《金剛經》，為什麼講得這麼詳細？有道理，《金剛經》要不細講沒用，一定要細講。真正明瞭宇宙人生的事實真相，知道這些真實的道理，我們的觀念改變了，我們的行持如法，與法就相應；無論修學哪一個法門，功夫都很容易得力，這是詳細講解的原因。

【當知一切法，莫非因緣聚會，假現有相。緣聚則生，緣散便滅。】

所有一切現象，現象存在多久，就是那個緣多久；緣聚現相，緣散，相就滅。如果是個聰明人，把這個事實看清楚了，就知道不生不滅，哪來的生滅？不過是緣聚而已、緣散而已，沒有生滅。緣聚的時候，緣沒有生滅；緣散的時候，緣也沒有生滅，哪來的生滅？譬如你們手上拿的經本，拿在手上這是一本書。怎麼成為一本書？裡面有幾十張紙訂在一起。訂在一起是聚，這是一本書；如果拆開，是一張一張紙，這書沒有了。裝訂在一起，紙沒有增加，拆散掉，紙沒有減少；紙張不生不滅，但是書有生有滅；訂起來，書生了，拆開來，書滅了。聰明人曉得，哪裡有書？沒書，一堆紙而已。一堆紙，疊起來，不生；

散開來，不滅。所有一切法就是這麼個道理，緣聚緣散而已。多朝這去想想。我們身體壽命長短，緣聚緣散，沒有生死，生死是假的。你看走眼、看錯了，你著了書本的相；不著書本相，書沒有生滅。你要是不著身相，身體沒有生死，世界也沒有成住壞空，都是緣聚緣散而已。

【正當聚會時，復起變化，無常無定。】

正在緣聚的時候，它裡面有變化。像我們這個身體，一天到晚胡思亂想，因為胡思亂想，你生理、身體就起變化。身體的變化，我們現在講細胞的新陳代謝，是什麼原因？是你的念頭，是這麼回事情。你念頭清淨，新陳代謝愈來愈好；如果你心思很亂、妄想很多，貪瞋痴很重，新陳代謝裡面細胞愈變愈壞，你身體就變壞，就這麼個道理。所以無常無定。

【可悟其並非堅實，實是幻現之假相。此之謂有即是空。凡夫誤認為實，遂致取著（取相、著相），隨之流轉，此輪迴之因也。】

這一段是把為什麼會有生死輪迴，把這個道理說出來。