

金剛般若研習報告節錄（第一二〇集）

【其能證者，無作無止，無住無滅。】

能證，佛在經上給我們說了兩句八個字，這八個字就是平常佛門裡面講的修學的綱領。佛在這部經上教給我們，「應無所住，而生其心」，無所住就是止，而生心就是作。這裡說無作無止，那么換句話說，把無住生心也否定掉了，也沒有這個。

給你說「無作無止，無住無滅」，這是什麼境界？實在講，前面也曾經說過，這是法身大士的境界。前面我們曾經用古人的比喻，像船靠岸，那個時候叫「無功用道」，什麼都不能用。有一念止、一念作，都不行，那都錯了。

在行持當中不外乎「止作」，在觀門裡面不外乎「住滅」，所以這四個字，把整個佛法修行的綱領統統都包括在其中。事上有，理上沒有，因為這些法都是緣生之法，所以要曉得，我們可以用它，不能執著它。剛才說了，不但我們在六道要用，決定要遵守，佛教給我們不可以做的，我們決定不能做，這是止持；佛教給我們做的，我們決定要做，這是作持。

一定要遵照佛的教訓去做，做的時候最重要的是不著相，離言說相，離名字相，離心緣相，要離相。為什麼？離相才能提升。所以都給你說真話，真話是「無作無止，無住無滅」，這才是真正的事實真相。

【於此證中】

這個地方講的證，是法身大士一樣的。最低的證是圓教初住，因為這個時候超越了十法界，契入一真法界。一真法界裡，

【無能無所】

一真法界用功，就是大乘經上講的無功用道，因為他們心都是清淨的。一真法界，你是初住菩薩，他是二住菩薩，決定沒有這個念頭。有這個念頭，不就是有分別、有執著了嗎？他們的功夫確實有淺深，但是都沒有分別，功夫深的人沒有分別，功夫淺的人也沒有分別。

【畢竟無證，亦無證者。】

我們講修行證果都是佛的方便語，方便語是不是講假話？不是的。確確實實有這個事，但是在人家心裡乾乾淨淨、若無其事。可是我們要不加以分別執著，我們對這個境界就一無所知。所以佛說法，他基本的原則：依二諦說法。什麼叫二諦？一個是隨順眾生的常識，給你講你才會懂、你才會體會，隨順眾生這樣說法，叫俗諦；隨順佛自己所看到的真實相，叫真諦。佛說法，這兩種方法交互來運用，真諦講的你聽不懂就講俗諦，俗諦聽懂的時候再給你講真諦，讓你把俗諦捨了，你能夠契入真諦，這是佛講經說法度眾生的一个原則。

【一切法性，平等不壞。】

到這個地方都是《圓覺經》的經文，這一句做為總結。為什麼前面給你講「生死涅槃，猶如昨夢」，為什麼講沒有起滅，沒有來去，沒有得失，沒有取捨，沒有能證所證，這是什麼道理？這兩句話說出來了。所以這兩句話，決定不能沒有，因為一切法性平等。有起有滅不平等，有來有去不平等，平等就是不二法。有能證、有所證，有所那是二法，哪裡是平等的？統統都歸到不二法門。不壞，不壞就是不滅的意思，不滅就是不生。

【此中一切視同夢幻而無之，正是諸法空相、不取於相之意也。平等即是如如，不壞即是不動。】

這是江味農居士將這一段經文裡面做了一個簡單的註解。《圓覺經》上這一段經文，可以拿它來註解這個地方「一切有為法，如夢幻泡影」，是一個意思，兩個講法是一個意思，統統是夢幻泡影。正是諸法空相、不取於相之意。不取於相，就是前面經文裡面講的無住生心。平等就是自性，自性是平等的，就是真心。諸位要曉得，不平等是妄心，起了妄念就不平等。離開一切妄念，生佛平等，眾生跟佛平等；法法平等，前面說了，法法皆如，法法皆是，同一個自性變現的，哪有不如、哪有不等的道理？所以平等就是真如。用兩個如，第一個如是「性」，第二個如是「相」，性如其相，相如其性，決定沒有兩樣。我們中國古德為了這兩個字不太好體會，所以做了一個比喻，「以金作器，器器皆金」。黃金，金就是第一個如字，是體；做成器，器是有樣子、有形狀的，形狀是第二個如。這個我們容易懂，金就是器，器就是金。

不壞就是不動。《大佛頂經》上講首楞嚴大定，自性本定，首楞嚴就是不壞的意思，是屬於自性本定。下面再解釋說：

【無為者，無所作為也。若無所為，妄何能除，真何能證。】

無為跟有為的意思，要辨別清楚。無為跟有為不是對立的，這是佛法的關鍵，一定要明瞭。不是對立，就是六祖講的「佛法是不二法，二就不是佛法」。有為、無為要是二，那就不是佛法，這就變成世間法。佛法是覺，世間法是迷，由此可知，二法就迷，不二就覺，這是整個佛法，特別是大乘佛法關鍵的所在。要知道，一切法都是不

二法。你要把它分作二，無為，無為是無所作為，這個沒錯，解釋得沒錯，如果真的要無所作為，好了！我們也不要修，也不要持戒，也不要修定，什麼都不要幹了，這樣子我們的煩惱能斷嗎？無明能斷嗎？菩提自性能證嗎？你就把佛的這個意思搞錯了。佛法裡面這個無為意思深，不是世間法的概念，是教你斷惡修善，心裡頭若無其事，那叫無為。無為而無所不為，這才行！不是偏在一邊，世間人講「為」是一邊，「無為」是一邊，總是偏在兩邊。所以菩薩走的是中道，不落兩邊，兩邊都是障礙。經上常常用河流來做比喻，兩邊是兩邊的岸，你那個船走的時候，靠著岸就被障礙住，就行不通；要走到河道的當中，暢通無阻。兩邊不著，這才是真正的無為。底下說，凡何能轉？聖何能成？這是連著上面一起的。

【故無為法，須從有為法做出。】

這是真正佛說無為的意思。

【故曰應作也。應明瞭者，是以無為法為目的。借有為法作路徑，若只認無為，捨棄有為，是自絕也。】

這個意思深！所以大乘，尤其是圓頓大乘法、一乘法，通常是不跟初學人講的。為什麼？怕初學人聽錯會了意思，錯會了意思，那個麻煩就大了，佛在經上講，破戒的人好救，破見的人沒救。你《般若經》要是聽錯會了意思，一切皆空，那什麼都沒有了，殺盜淫妄都沒有了，什麼都可以幹了，這個糟糕了！這是佛沒法子救。

你平常持戒修定，戒定慧三學都是有為法。到開了智慧之後，這就契入到無為。到了無為之後，還要不要有為？還要有為。為什麼？有為來表現他的無為；如果沒有有為，無為法就落空了，空了。所以

一切諸佛菩薩應現在世間，那就是他示現的無為法。釋迦牟尼佛就是個好例子，在這個經上一開端，入舍衛大城乞食、著衣持鉢，它是無為法，它無為表現在有為上。無為表現在實際的生活上，表現在工作上，表現在應酬上，那叫真無為。無為不是什麼都不幹；什麼都幹，心裡頭乾乾淨淨，一塵不染，若無其事。心是無為，身口是有為，就是這個意思，心是無為的。修有為法而不著，後頭這一條清楚，已經說出來了。

【修有為法而不著，便是無為，除此別無所謂無為法也。】

如果你是錯解了意思，那叫三世佛怨，三世佛都喊冤枉！你把他的意思解錯了，那個不叫做無為法。無為是有為法裡頭不執著，剛才講了，心地乾乾淨淨，一塵不染，若無其事，這就是無為法，我們應當要學習的。

所以一定要做，斷一切惡、修一切善，利益一切眾生，連那個眾生的相也不著，這是《般若經》上給我們講的三輪體空。我天天在做，不著我相；我為一切眾生做，不著眾生相；我所做的這些工作，也不著這些工作的相，這叫三輪體空。三輪體空，意思是什麼？就是做而無所謂。前面江味農居士講：大而化之，不以為然。你這個心永遠是清淨的，永遠是平等的，永遠是無為的，這個心就無為。所以在事相上是無所不為，心裡面是無為，這叫真的無為法。

【涉有而不住有，觀空而不住空。】

空有兩邊都不住。我們曉得，真性是空的，性體是空的，萬法也是空的；萬法因緣生，當體即空，了不可得，這是真的，是事實，萬法也是空的。佛法也是空的，佛法也是緣生的。如果住空就壞了，這

又住到一邊了。

【雖終日行六度萬行】

這一句是把世出世間一切法都包括在裡面。佛菩薩每天用六度萬行自行化他，世間這一切人，無論是什麼人，無論你是什麼身分，什麼樣的生活方式，也都是行六度萬行。只要你會了，你的生活就是的。你懂得道理、懂得方法，沒有一個不成佛，就在你本分工作行業上作佛。

【終日講經說法，而實終日涅槃。】

六度萬行、講經說法，是有為；終日涅槃是無為。涅槃從哪裡做出？從六度萬行、講經說法這裡做出來。這就是終日做，心裡面若無其事。若無其事就是涅槃，涅槃是無作。前面六度萬行、講經說法是有作，作而無作。作而無作，無作而作，這叫真無為。

【由此可知，不取法，當從不取非法做出。】

非法是空，決定不執著空相，執著空是大錯特錯。大乘經上佛常講：寧可執有如須彌山，不可執空如芥子。芥子是芥菜子，芥菜子像芝麻一樣大，就是著那麼一點點小的空都不可以，那個就大錯了。執著有不要緊，不怕執著有，就怕執著空。所以，這是要從不取非法做出。

【即非，當從是名做出。】

即非是講空，從哪裡做起？從是名。《金剛經》上，即非、是名這個句子講得太多太多了。凡是講即非，譬如這經上講：佛說三十二相，即非三十二相，是名三十二相。「即非」是從性上說的、是從理上說的；「是名」是從事上說的、是從相上說的。從哪個地方顯這個

理？從事上顯理。從什麼地方見性？從相上見性。可見得，不能不要事，不能不要相，事相離了，理、性沒有了，哪有這個道理！所以這才教給你：應無所住，而生其心。

【不執著，當從不斷滅做出。無實，當從無虛做出。】

無實無虛，這也是《金剛經》上重要的一句話，無實是體，無虛是相。這是教給我們怎樣去修學無為法；換句話說，怎樣去過佛菩薩的生活，這是佛菩薩的生活；換句話說，怎樣過真實的生活，真實、幸福、美滿、自在、快樂的生活，你懂得這幾句的意思，你就都能做到了，這是大圓滿、大自在。

【乃至無聖無凡，即從有聖有凡中見。】

無聖無凡是事實，有聖有凡是假相，若不從這個事相上，你怎麼能證到這個事實？我們把整個佛法分三個階段來看，六道是個階段，四聖是個階段，一真法界是個階段。無聖無凡是一真法界，有聖有凡是十法界，不從十法界逐漸向上提升，再突破超越，你怎麼可能到無聖無凡？所以從有聖有凡中去見。

【此謂不住生死，不住涅槃。】

佛在經上跟我們講「應無所住」，這個無所住是生死涅槃都不能住。

【無住之旨，於是乎圓滿。】

才能真正達到圓滿。無住，不能說無住一邊，兩邊都不能住。住生死就是六道凡夫，住涅槃就是聲聞、緣覺；菩薩聰明，兩邊不住，這才是佛講的無住的真正意思。

【而其樞紐，即在觀法緣生，如夢如幻。了其皆空，所以無

住。」

究竟圓滿的兩邊不住。樞紐就是關鍵，這個關鍵的所在，要把宇宙人生的真相認識清楚。觀法緣生，這個法是世出世間一切法，世出世間一切法都是緣生的，凡是緣生之法，就沒有自性，當體即空，了不可得。這是前面我們屢次地說明。十法界依正莊嚴的現相是什麼一回事？我們現在很清楚地明瞭，真相是業因果報剎那生滅的相續現相。現相是一回什麼事，這個答案我們答出來了。這個現相到底是真是假？剎那億萬生滅。你說是真是假？不止剎那九百生滅，九百生滅是佛在《仁王經》上講的，不止！真實相是剎那億萬生滅，你說它是真的是假的？所以講夢幻泡影是事實，它不是比喻。你把它看作比喻，你已經看錯了，你沒有體會到真正的意思，事實上確實是夢幻泡影。

要在生活當中體會《金剛般若》，那就是法味無窮，法喜充滿。所以如夢如幻是事實，絕對不是比喻，要了解它。它的意思就是萬法皆空，體是空的；剛才講了，相也是空的，作用也是空的。空一定在有當中顯示。有是什麼？我們日常生活是有。所以無住，這真的是無住。

【故學人最要方便，應作如是觀。】

應作如是觀，是我們開頭初學的人，這是講到最初方便。我們從哪裡下手？要從這裡下手。觀要行，這個地方教給我們要行。要在有為上顯示出無為，在有相處顯出無相，從事上去顯理，從相上去見性，這是行，這叫真正修行。底下這一段說得更好：

【不廢有為，不礙無為。自然而然，遮照同時。】

這四句話說得非常之好！我們在日常生活當中，怎樣過日子？怎樣去工作？如何度過我們這一生？這四句話就太好了，菩薩生活。

「不廢有為」，有為法我們要認真去做。「不礙無為」，所以一定要學佛跟大菩薩一樣，無為是心地清淨、一塵不染。怎樣顯示無為法？在有為法當中。譬如，無為法是講真的，有為法是假的，假的裡面顯示真的，離開假的也沒有真的，有真才有假，在這個真假裡面做到不二，佛法修學的目的就達到，永遠向不二的目標上去走就對了。

不廢有為，有為的事情我們一定要照做；就是佛法在世間，不壞世間法，一定要按照世間法去做。按照世間法做，世間法不妨礙佛法？不妨礙。這個諸位要記住，它決定不礙無為。我們深深感覺得它對我們有妨礙，那實實在在講，不是外面境界妨礙，是你自己妨礙自己。你自己要分別、要執著，離開一切分別執著，哪有障礙？你要是明瞭，確確實實沒有任何人、任何事能夠障礙你，除非你自己障礙自己，那沒有法子。自然而然，一絲毫勉強都沒有。遮照同時，遮是定，照是慧；遮是自性本定、如如不動，照是一切明瞭、覺而不迷，同時的。

【一部甚深經典，歸到極平淡、極切近四句偈中。】

四句偈就是我們平常的生活。佛法極深的經典在哪裡？就在日常生活當中。愈是深奧就愈是平常；而且跟諸位講，愈是簡單愈是容易，不要看極深奧的東西一定很難，那你就錯了。在我們中國典籍裡面，講宇宙人生大道理，講得最究竟、最圓滿的，那個書叫《易經》；「易」是簡單容易。所以佛法最殊勝的法門，最簡單的是一句「阿彌陀佛」，但人不相信就沒有辦法了。千經萬論到最後總歸結，

歸結到一句阿彌陀佛，多簡單、多容易！要把這一句阿彌陀佛講清楚，釋迦牟尼佛四十九還沒有講完。所以，這一句佛號，是整個佛法的歸結，整個佛法的大總持法門。

我們在這個經上也讀到，江味農居士在《講義》裡面也詳細跟我們分析過，依照《金剛經》的方法修行，到最後把真實的要領告訴我們，就是一個定慧。「定」就是放下，「慧」就是看破，看破、放下，放下、看破，這兩個方法交互運用，相輔相成，從初發心一直到成佛，就用這個方法。我們在前面詳細說過，沒有別的法子。這是總原則、總綱領，八萬四千法門、無量法門都不能違背這個原則。違背這個原則，你不會成就，你決定得不到受用。無論修學哪個法門，只要跟這個原則相應，你一定得受用。

為什麼到最後還要回歸淨土？我在前面跟諸位說得很清楚，用《金剛經》的方法，突破了六道，再突破十法界，入一真法界。入一真法界就是《華嚴經》上講的法身大士。四十一位法身大士，這是《金剛經》上講的諸佛如來，你已經成佛了，你是諸佛如來一員。但是從圓教初住到如來的果地，四十二個階級，這裡頭四十一品無明破盡了，成究竟圓滿佛。要多長的時間才能修成？佛講要三大阿僧祇劫，要這麼長的時間。三大阿僧祇劫不是對普通人講的，是對法身大士講的。第一個阿僧祇劫修滿三賢位：十住、十行、十迴向，第一個劫是八地、九地、十地三個位次。這就是說這四十一位法身大士，前面四十位修成的時間要三個阿僧祇劫，修滿他才是等覺菩薩。等覺修成佛果，要照前面那個樣子來看，比例來看，可能也要一個阿僧祇劫。

才能夠圓滿成佛。因為愈往後面愈難，時間愈長。所以這些人聰明，到極樂世界去，到極樂世界去成佛這個時間縮短了。這些法身大士生到西方極樂世界，《觀無量壽佛經》上講得清楚，實報莊嚴土上品上生。他們到西方極樂世界去成佛，太快了，恐怕一劫都不需要，馬上就成佛了。這是為什麼要往生到西方極樂世界，道理在此地。

諸位要想一想：如果不生到西方極樂世界，我們在這個世界修行，什麼時候你才能夠突破十法界？這是一個很實際的問題擺在面前。你什麼時候能夠突破六道？突破六道，見思煩惱要斷掉，你才能出得了六道；塵沙煩惱再破掉，你才能出得了十法界。我們學佛修行不是這一生、這一世。《無量壽經》上我們讀到，阿闍王子他們一個小團體五百個人，佛說得很清楚，過去生中曾經供養四百億佛。那個億，印度人講億沒有標準的，不是我們中國人說的萬萬叫億。印度人不是的，百萬也叫億，十萬也叫億，到底他是用那個標準，我們不曉得。我們就算最小的，十萬叫億；四百億佛，一億是十萬，四千萬。四千萬尊佛，一個人出世，不見得每一生都遇到佛；你才知道過去生中修行時間之長，我們看恐怕不止三個阿僧祇劫。修到今天，想想怎麼樣？還是這個樣子，這才知道出頭難。

為什麼修了無量劫還是這個樣子？習氣、毛病不斷。一輪迴，一投胎，修行的功夫完全退掉了，退得乾乾淨淨，每一次都要從頭來，你說這個多苦！雖然累積這一點善根福德，它不管用，這個成就就大難大難了！我們想到《彌陀經》上講的，這是講造五逆十惡極重的罪業，這個人覺悟了，回過頭了，真正念佛想求生淨土，將來生到西方極樂世界，這是帶極重罪業，下品下生。下品下生生到西方極樂世

界，假設沒有佛力的加持，他要多久突破十法界？十二大劫。這經上講的，下品下生十二大劫就花開見佛悟無生。換句話說，不得阿彌陀佛威力加持，在西方極樂世界單靠自己修行，十二劫他就證得圓教初住菩薩的果位。那跟我們這個世界不能比，我們這個世界千倍、萬倍都達不到這個境界，這才知道西方世界殊勝。

《觀經》上講的四土三輩九品，講的時劫，都是隨順我們說的。為什麼？因為在西方極樂世界的人心地清淨，沒有分別，沒有執著，西方世界是平等的世界；生到西方極樂世界，他的能力、他的智慧、他的受用，跟阿彌陀佛沒有兩樣，你念《無量壽經》四十八願，你就曉得。所以，西方世界是平等世界，這是真正不可思議！所有十方一切諸佛國土，都不能跟它相比。所以釋迦牟尼佛讚歎阿彌陀佛「光中極尊，佛中之王」。釋迦牟尼佛讚歎，就代表一切諸佛的讚歎，佛佛都讚歎，十方三世佛，阿彌陀第一。這就是說明為什麼依照這個方法修行，可以突破十法界。突破十法界就是到一真法界，一真法界就是《華嚴經》上講的華藏世界。到了華藏世界，遇到文殊、普賢，十大願王導歸極樂，到最後統統要到極樂世界去。

今天不管他學哪一個宗派，哪一個法門，參禪也好、學密也好，我們都很歡喜。為什麼？將來都要到西方極樂世界去。不過我們去得早，他去得很晚，這我們很清楚，我們直截了當就去了，他還要搞到華藏世界，然後遇到文殊、普賢再勸他去，我們到那裡早就成佛，你怎麼這個時候才來！我們清楚，他不清楚，他迷惑顛倒，不肯相信這個法門，這是業障深重。實實在在講，他修其他的法門，能不能突破六道、突破十法界，太難太難了！老實講，許許多多的人，道理都沒

有搞清楚，他用功，實在講用功的人我們看得出來，不是看不出來，用功的人看得出來，你功夫到什麼境界，我們也能看得出來。這是不深入經藏，沒有辦法知道境界。理論、方法、境界都要清楚。所以最高的東西、最深的東西，一定是最簡單、最容易的，這個觀念我們一定要搞清楚。不要以為高深的東西都是很難的，很難的東西決定不是最高的，最高明的東西一定是最簡單、最容易的。黃念祖居士講經常用照相機做比喻，他說高級照相機又要對焦距，又要設溫，那是一大套的學問，照出來三十六張，未必能照出一張好的東西出來。他說那個不是最高級的，最高級的是傻瓜照相機，不懂得，按一下就張張都漂亮，張張都好，那才是最高明的東西，最好的東西。這個比喻也很有道理，價錢又便宜，照出來張張都漂亮的，這才是最高、最好的東西。

【一切眾生，無論利鈍。】

這是講根性，無論是根性利的、根性鈍的。

【皆可隨順而入】

《金剛經》講的是最高的，每個人都可以用。你真正把這個道理搞明白了，就在你現前生活上，你馬上就可以用得上。

【此之謂無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。】

這開經偈講的話，沒錯！《金剛經》嫌深了，是深了一點，可是講清楚了，也就很平常了。難在哪裡？很不好講清楚，難在這個地方。淨土法門這一句阿彌陀佛，懂不懂都沒有關係，只要肯老實念就行了，所以那個法比這個法更高，更簡單、更容易！成就比這個更殊勝，這是一定的道理。依照《金剛經》這個法門，還是要念佛歸淨

土；不歸淨土，還是不行。證得圓初住的菩薩，還要搞三大阿僧祇劫，哪有淨土這麼簡單、這麼殊勝！

【此之謂真實義。故得此四句偈，不但全經在握，一切佛法在握。】

這四句偈，兩句一偈是世尊二十二年講般若精華之所在，兩句就是「不取於相，如如不動」，這個兩句；一偈就是我們現在讀的這首偈，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。這六句你真正掌握到，《金剛經》全經掌握到了，世尊二十二年講的般若你也掌握到了，四十九年講的一切佛法也掌握到了，總不出這個意思。