金剛般若研習報告節錄（第九十二集）

經【須菩提，若三千大千世界中所有諸須彌山王，如是等七寶聚，有人持用布施。】

這後面這段經文是顯勝結勸，也是第四卷最後的一段，是行門裡面的總結。經文分兩個小段，第一個小段是比喻。請看註解：

【一個大千世界裡面，有十萬萬個須彌山王。】

佛在經上告訴我們，一個單位世界有一個須彌山，所有的這些星球圍繞著須彌山。世尊這個話在三千年前所說的，大致上的狀況與我們近代天文學家觀測的相似。但是須彌山到底是個什麼樣子，我們只有在佛經裡面，看到世尊簡單地描繪。實際上，我們依然沒能夠發現，在我們推想當中，須彌山決定不是在地球上，這個現在是可以肯定的。這樁事情我們也無需爭論，因為世尊在此地只是舉一個比喻為我們說而已。三千大千世界所有的須彌山王，根據佛在經上，這都是概略的說，我們不能把它坐實，要是落實那就有過失了。

佛在此地做個比喻說，這麼多的須彌山王，七寶。前面重重較量功德，一次比一次殊勝，這一次這個人布施，不是一個世界的七寶聚，是三千大千世界所有須彌山王，這個是天文數字，我們無法計算的。這是說：

【受持廣說此經之福德更大】

我們看底下這段經文，顯示持經之人福報不可思議。

經【若人以此般若波羅蜜經，乃至四句偈等，受持，為他人說，於前福德，百分不及一，百千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。】

前面比喻當中，「於前福德」指就是剛才我們念的，

【等於十億須彌山王的七寶布施】

這個福報太大太大了！《金剛經》上每一次較量福德，都會叫我們懷疑，我們念念《金剛經》有這麼大的福報嗎？念了一輩子，福報也沒現前，好像不太可靠。這一樁事前面已經說得很清楚，關鍵在受持，單單是讀誦不行，一定要受持，要為人演說。受持是依教奉行，把佛在《金剛經》上講的這些道理、方法、境界，我們全都做到，那個福德就大了。經上所比喻的，我看並不過分，真正是大，諸位要認真去受持，你才能夠體會到少分。

【然而其福德，皆不能及持說此經者福德之一分也。】

多少分之一？乃至算數譬喻所不能及。這個簡直是不能比！

【經，雖是文字名言，然由文字起觀照，而相似、而分證、而究竟成無上菩提，豈一切有相福德所能比。】

這是為我們說出一個道理，為什麼十億須彌山王的七寶布施，不及受持讀誦此經的一分。註解裡頭講得很清楚，我們決定不能夠疏忽，那就是觀照。讀誦而不能觀照沒用處，觀照就受持了。什麼叫觀照？這一點非常重要；就是在日常生活當中，我們對人、對事、對物起心動念之處，要想到佛在經上告訴我們，宇宙人生的真相。譬如，佛給我們說，世出世間所有的境界相，「凡所有相，皆是虛妄」，你能夠提起這一句，這是觀照，這是開智慧。我們決定不迷在現前事相之中，相是幻相，不會迷在這裡面。那麼佛教給我們處世生活的態度，教我們「應無所住，而生其心」，於世出世間一切法，不能執著。「無住」

就是不執著，「生心」就是斷一切惡、修一切善。為什麼不執著還要斷惡修善？這個道理前面都說過。一切法是因緣所生，緣生性空，所謂「當體即空，了不可得」，所以教你不能執著。但是這裡頭還有一個事實，必須要知道的，因果不空。善因一定現善果，惡因一定現惡報。這是說十法界依正莊嚴，相雖然是虛幻的，但是它清清楚楚擺在我們面前，這個是叫做業因果報不空。所以佛接著說「而生其心」，雖生心、雖修善，也不能住，也不能把這個事情放在心上，那就對了！所以，在一切時、一切處，要想到《金剛經》上佛教導我們的；你能夠時時刻刻想得起來，這叫觀照。可不能把它忘記。

【意顯持經說經】

持經是受持。依照經典的理論方法修持的人，自己得利益，又能夠利益眾生，把《金剛經》介紹給別人。

【能令自他同證法身。視彼報身，如同身外之財，何足校哉。】

校是比較、較量。你看看，這個我們在經典裡面前面讀過的，如來就他自身來做比喻，以佛的報身，經上雖然說的是劣應身，三十二相八十種好，而實際上，佛的報身，佛有無量相，相有無量好，人家也沒有放在心上，若無其事。這是給我們講，真正放得下。諸佛在果地上，依正莊嚴他都無住，他在虛空法界與一切眾生感應道交，隨類現身而為說法，那是佛菩薩的生心，無住生心他真的做到了，做給我們看。果地上依正莊嚴都能放下，我們今天這一點算什麼，何足以掛齒？

【佛現報身等，原為利益眾生，令他受用。】

這個意思，《華嚴經》上講得最透徹，講得最詳細。諸佛菩薩，我們說菩薩，《金剛經》上講的諸佛，所謂法身大士。他們現身，報身也好，應化身也好；現土，像阿彌陀佛示現西方極樂世界，毘盧遮那如來示現的華藏世界。無論是身、是土，他只有一個目的，利益眾生，這是我們一定要學習的。我們今天得到這個身，這個身是業報身。可是業報身不要緊，你能夠通達般若，就可以把我們這個業報身轉變成為智慧的報身，不是不能轉的。這個道理，經典上講得很多，境隨心轉，相隨心轉，依報隨著正報轉，你看都是叫我們轉。學佛修行就是要會轉境界。

【正如以財布施，令他受用也。】

這是舉一個淺顯的例子，這是一般凡夫統統做得到的。我們學了佛，大概多數人都懂得施財。無論是多是少，施財的目的都是幫助別人，都是利益眾生。

【故以此為喻。以顯證法身者，並報身之相亦不住也。】

連報身尚且不住，何況應化身，這是一定的道理，這是我們應當要學習的。

《金剛經》的四分，信、解、行、證，說到修行，到這個地方講完了。下面開始這是第四大段，為我們說明證果。

科題裡面，究極無住以成證。題目上著重在究極，極是到了極處，究是研究。就像《楞嚴經》上所說的，精研達到極處，那就證了。底下一段，明平等法界，明諸法空相，我們在此地做一個簡單的說明。

【此第四大段】

這是正宗分的第四大段。

【皆說如來境界。窮究無住，至此而極。】

到這個地方講到極處了。證，佛法裡面講到證果，證的是什麼？就是證的這樁事情。

【初明平等法界，顯示一切法性本無有我。結成前說菩薩通達無我法之義。】

「無我法」，在金剛般若這一會上非常非常的重要。如果你能夠通達無我法，我們一般講，你開悟了！佛知佛見，入佛知見。如果你能夠契入無我法，你就證果，最低限度的境界，你已經是圓教初住菩薩，別教初地菩薩。無我法非常重要，無我法的具體說明，就是前面所說的離四相、離四見。我相、人相、眾生相、壽者相，我見、人見、眾生見、壽者見放下了，心裡面確確實實不再有這個念頭了，這個就是證入無我法。諸位要曉得，圓初住菩薩以上的，都是這個境界。

【次明諸法空相，歸結到不生不滅。所以令離相離念以除我執，無非為遣分別執著。所謂生滅心也。遣生滅心，為證不生不滅之性體也。】

前面交代的文字雖然不多，但是相當的清楚。說明佛為什麼要這樣說法，其目的何在？其善巧何在？我們明白、通達了，對於佛所講的義趣，確確實實能幫助我們理解，幫助我們深入。請看經文：

經【須菩提，於意云何，汝等勿謂如來作是念，我當度眾生。須菩提，莫作是念。】

所謂是平等真法界，佛不度眾生。佛哪有度眾生？但是你要是執

著佛不度眾生，錯了！我們沒入這個境界。我們今天說佛度眾生，不對！佛不度眾生，也不對！怎麼說都不對。為什麼不對？你沒入這個境界。如果你入了這個境界，你說佛不度眾生，對！說佛度眾生，也對！怎麼說都對。可見得智慧不開是不行的，不開智慧，那是開口便錯，動念即乖。要是開了智慧，一切皆是，一切俱非，怎麼說他都是圓融的，他都能講得通，都有道理。

【一真法界，平等平等，豈有凡聖之別。】

這是大前提，一定要明瞭，往後講經說法都是以這個做基礎。

所以在一真法界裡面，沒有凡聖的差別。佛跟我們講，西方世界有四土九品，你要是到了西方世界去看，有沒有四土九品？沒有，平等的，大家都一樣的。華藏世界，《華嚴經》釋迦牟尼佛跟我們講，有四十一位法身大士，從初住到等覺，可是你真的要是到了華藏世界，你去看看有沒有？沒有。為什麼？那個地方平等。如果你說沒有，沒有你錯了！它真的有。你說有，也錯了！它平等了。理跟事都要清楚，都要明瞭。那麼此地說的，

【意在教聞法者，當於法法頭上薦取平等之理，則可於法法頭上得見自性。】

宗門裡面開悟的大德，明心見性的這些人，他們入了這個境界。佛何以為我們講了許許多多高下不等之法？這個地方，我們要了解佛說法的義趣。佛為眾生說法，總不外二諦。佛依二諦而說法，二諦就是講的真諦、俗諦。俗諦是凡夫知見，隨順凡夫的知見。譬如講淨土，說有四土三輩九品，說菩薩有五十一個階級，隨順俗諦而說。如果隨

順真諦而說，那就平等沒有階級，沒有差別。真諦、俗諦有沒有理論依據？有。真諦是依自性、真如本性，那裡頭哪有差別？俗諦所依的是法相。一個是依法性說，一個是依法相說；性裡面平等，相裡面不平等。但是如果你見了性，相也平等了。沒有見性，相是極不平等的。見了性之後，才曉得性相一如、性相不二。所以這段話重要的意思在這個地方，希望我們在法法頭上薦取平等之理，平等之理就是法性，然後在一切法相裡面就見性了，見相就是見性。我們再看底下這一段：

【佛不起心動念而能隨機應緣以度眾生者有二】

這個境界我們在前面看過。譬如釋迦牟尼佛當年示現在我們人間，說法四十九年，講經三百餘會。佛有說，確實有說，但是佛雖有說而無念。佛所示現的這一生過程當中，從示現降生到示現入般涅槃，從來沒有起一個念頭，這一點我們要懂得。也就是我們平常在講席當中，提示諸位同修，我們要認真努力去學習。學一個不起心、不動念、不分別、不執著。佛菩薩跟眾生的差別在哪裡？就在此地。我們凡夫六根接觸六塵，起心動念、分別執著；諸佛菩薩對人、對事、對物，不起心、不動念、不分別、不執著，差別就在此地。不起心、不動念，為什麼能夠現身去度眾生？這的確是個問題。我們無論幹什麼事情，都是先動個念頭，然後再去做，不動念頭，怎麼能做事？這是我們的老習慣、老毛病。佛沒有這個習慣，沒有這個毛病，他怎麼能辦事而且還辦得那麼圓滿？這個不能不問，不能不知道。此地給我們說出兩個原因，

【第一，夙昔大悲大願薰習成種之力，故能有感斯應。】

這一條前面我曾經跟諸位報告過，佛菩薩能與一切眾生感應道交，而這種感應，是眾生有感，佛就有應。而眾生這種感，實在說我們自己都不曉得。現在用極精密的科學儀器才觀測到，就那麼一點點的波動，佛心裡面就有感應。但是這種微弱的波動，我們這種粗心大意的人，沒有法子發現。但是真的有感，不是沒有感，佛就來了！他能夠接收這種極微的電波，哪個地方有感，他哪裡就有應，感應道交，絲毫不爽，盡虛空遍法界，一個眾生都不會漏掉。這是這個道理。

【第二，因具二智，成三身。如大圓鏡，光明遍照，故能所應不謬。】

這個意思前面我們沒說，雖沒顯說，可是也含攝著有，含攝有這個意思。佛在因地當中，因地是修菩薩行，修菩薩行的時候，他具二智：根本智、後得智。根本智成就了，實在講根本智就是清淨心，我們在《華嚴》裡面看得最清楚、最詳細。善財童子在文殊會中，文殊是他的老師。我們今天所說的啟蒙的老師，文殊是善財啟蒙的老師。文殊菩薩培育他什麼？培育他的根本智。什麼叫根本智？根本智是清淨心。根本智是無知，般若無知。《般若心經》裡面所說的「無智亦無得」，那是根本智。他得的是「體」，從體起用。起用怎麼辦？參學。老師叫他出去參學，五十三參！五十三參是從體起用，在作用裡面顯示出無所不知。你看《般若經》上講的綱領全部兌現。「般若無知，無所不知」，這樣才成就圓滿的智慧。這個地方「因具二智」，他具足了根本智、後得智。他這兩種智具足，五十三參圓滿才具足。這兩種智慧圓滿具足，於是「成三身」：法身、報身、應化身，他統統成

就了。

「如大圓鏡」，大圓鏡是比喻，比喻佛的真心自性，我們講真心，真心就像大圓鏡一樣，無所不照，虛空法界在這裡頭照得清清楚楚，這是光明遍照。這個光明是智慧、是感應，他能夠收到虛空法界一切眾生的心念裡面極其微弱的電波，他統統能收到。

【故能所應不謬】

謬是差錯。眾生有感，佛的應，那個應是恰到好處、恰如其分，一點過失都沒有。

這是說圓滿具足二智，成就三身，他在十法界應化，決定沒有過失，這是到究竟圓滿的地步。經文裡頭：

【莫作是念】

表面上看是對須菩提尊者一個人，實際上，須菩提尊者是代表我們大眾。佛叫著須菩提跟他說話，那個說話也就是對著我們，就是對我們講的。

【是普誡一切人，不可以輪迴見，測圓覺海。實令學人必當斷妄念耳。】

如果我們講，佛發心度眾生，佛有眾生可度，佛為眾生說法，佛有所說法，這是凡夫的知見，凡夫的見解，這種思想見解叫輪迴心。為什麼叫輪迴心？因為在意念當中，有我、有人、有眾生、有壽者，只要你有我執、法執在，心裡還有這個東西，你的見解思想就叫輪迴心。四相四見破了，就出了輪迴，你轉輪迴心就變成菩薩心，菩薩心就是菩提心，你不是輪迴心，是菩提心。真正修行人，真正想在這一

生成就的人，要在這個地方著眼，要在這個地方用功。所以，我們決定不能拿凡夫的知見去看佛菩薩，用凡夫的知見看佛菩薩，佛菩薩都變成凡夫，這就是謗佛。前面說過，這個罪過很重很重。自己謗佛還無所謂，還影響別人；影響別人，換句話說，就是斷眾生的法身慧命，這個結罪就很重。

所以佛這句話告誡我們，千萬不要用自己的意思，自己的想法、看法，去批評佛法、批評經典，錯解了佛法，這個過失很大。

從前我們老師教我們一個方法，這個方法好！他說我們今天沒有能力講經，我們講什麼？講註解。

所以講註、選註，我們要小心、要謹慎。要選好註，他講得很合理，如理如法，我們選這個註子來宣講。譬如用一個註解，我們取它的大概是十分之一就可以了。你們如果看江味農居士的《講義》，我這是《節要》，是江味農居士《講義》裡節錄出來的，分量只有他《講義》的十分之一。所以我們學講經要懂得這個門道，懂得這個訣竅，凡夫也行，沒開悟也可以，這個功德無量無邊，這經上前面剛剛念過，「福德不可思量」，受持讀誦、為人演說。

【無法可說，無生可度，是約性說，照而常寂。】

大乘了義經上，常常有這樣的句子，我們曉得，佛這種說法，是從真如本性那一邊所說的；也就是說，佛是依什麼說的？是依真心、依清淨心說的。清淨心中，一法不立，哪有法可說，哪有生可度！是從心性上說的。「照而常寂」，著重在寂，寂滅，一法不立。

【有生可度，有法可說。】

這個我們在經典上也常常看到，而且佛處處鼓勵我們要發心，四弘誓願就非常明顯，勸我們要發願，眾生無邊誓願度，可見得有眾生可度，我們要發這個心。「是約相而說」，從相上來講的。「寂而常照也」，著重在照。照是對相，寂是心性。所以從相上說，有生可度，有法可說；從性上講，無法可說，無生可度。這些道理、事實，我們要清楚、要明瞭。

【合而觀之，正是性相圓融、寂照同時之義，當如是通達。】

把佛的話合起來看，理事、性相都圓融了，不至於偏在一邊，所以你能夠體會到覺照同時。這個意思，我們在前面也曾經報告過。

【學佛必須開佛知見。佛知見即是一切不可得，知一切即空即假。佛見即是不執一異。】

這都是《金剛經》最精要的開示，最重要的幾句話，我們果然能把它抓住了，受用確實是無有窮盡。真的能夠幫助你斷煩惱、開智慧，確確實實能做到，幫助你現前的生活幸福、自在、美滿，不是達不到的，真正能達得到。你不明般若，你就不懂得事實真相；懂得事實真相，心開意解。在生活上，決定沒有憂慮。為什麼沒有憂慮？你就懂得一點因果的道理，這個結也解開了。「一飲一啄，莫非前定」，有什麼好憂慮的！

所以真正懂得因果報應，妄念都沒有了，何況明白事實真相。《金剛經》上講的是事實真相，這個深！比命運的道理深得太多太多了。知一切法不可得，這個前面講得很詳細。能夠得的，三心不可得，過去心、現在心、未來心；所執著的一切諸法，諸法是緣起性空，有相

無體，當體即空，了不可得。這給你講得很清楚，事實是能所俱不可得，比講業因果報更徹底、更透徹。明白這個道理，我相、人相才能真正放下，再不會有這個念頭；這個放下之後，你就明心見性，你就證得圓初住菩薩了，你就證得阿耨多羅三藐三菩提了，就成佛了。所以這裡告訴我們要開佛知見。《金剛經》上「開佛知見」，這是正宗分的第二段，信、解、行、證。佛的知見就是一切法不可得，一切法即空即假，就是不執一異。

【欲通達佛法微妙之理，非將凡情俗見，一掃而空，必不能入也。】

學佛的人很多，學般若的人也很多，為什麼學般若不能得金剛三昧？為什麼學教的人不能大開圓解？為什麼念佛的人不能得念佛三昧？這個地方，一句話道破了，「凡情俗見」這四個字。你還有這個東西，這個東西是障礙。凡情是煩惱障；俗見是所知障。給你說二障，你容易懂，這四個字就是二障。你二障不除，你怎麼能證得？怎麼能成就？要除二障，一掃而空就是放下了，你不放下怎麼行！看破、放下，是世出世間成功立業的祕訣，愈是大功大業，愈是要放下。世法尚且如此，佛法是教你明心見性，見性作佛；佛法是教你了生死超三界，永脫輪迴，你還要有凡情俗見，那你怎麼能入門？

經【何以故？實無有眾生如來度者，若有眾生如來度者，如來則有我人眾生壽者。】

這是把所以然的道理說出來。前面說「莫作是念」，你不可以這樣講。「佛有法可說，有眾生可度」，不可以這麼說。『何以故』是為什麼？

【實無】

這個註解裡頭有，實無這個地方要有個句逗，念的時候要把它念出來。

【此二字最是徹底。謂實無作念之理。】

那麼這個小註裡頭，實在講只是舉一個例子，但是它的意思很圓滿，解釋裡頭講，這二字最是徹底。要知道，世出世間一切法，都是實無。你要講實相、講真相，無！沒有！所有一切你看到它有，是幻相、假相。這個事實真相，現代科學家還沒有發現到。他能夠發現到幾億萬分之一，他能夠發現到這個，那真是非常非常微細的波動。但是他還沒有能夠見到時空都等於零，佛法裡面告訴我們確實如此。時空等於零，就是前面講的寂，寂而常照，照而常寂，到這個境界了。那個起作用，那真是廣大無邊，所以他的能力能夠遍虛空法界，就是他在時空上等於零。所以實無的意思非常之深，非常之廣。

在此地這是舉一個例子，「實無作念」。諸佛菩薩決定沒有這個意念，這是我們要曉得的。我們今天要學佛，我們講經說法，有沒有這個念頭？不能有這個念頭。你有這個念頭，你就有苦！我要到哪裡去弘法，我要為哪些人講經，錯了！跟佛法完全不相應。講經說法是緣分，你們這邊同修找我，正好我也沒事情幹，「好，就講講吧！」這一切隨緣，我沒有說一定要到這裡來講，要作意來講，沒有！所以我們要學隨緣而不攀緣。在這個世間，過一天算一天，不想明天，這個才自在！

【眾生之所以成眾生，以有念故。眾生之所以得度，以無念故。】

這話說得好！簡單、明瞭。你為什麼會變成眾生？你有念。你為什麼會得度？你幾時無念就得度了。

【度眾生生云者，惟令離念而已。】

什麼叫度眾生？幫助一切眾生，了解宇宙人生的真相，教他把妄想分別執著放下而已，這叫度眾生。千經萬論沒有別的，就這麼一樁事。希望諸位從這個地方細細去領略、去體會，你會得受用。

【若佛度生有念，則自尚未度，何能度生耶。】

這是說明，佛一再教誡大眾「莫作是念」的道理。為什麼不可以這樣講法？如果這樣講法，佛就有度眾生之念。佛說「我當度眾生」，佛就是凡夫，佛還有四相、有四見，他不是凡夫了嗎？這哪裡叫佛菩薩？佛度眾生尚且無念，這是我們要學習的。我們要學佛，就是要學離四相、離四見；離相、離念那叫真學佛，真用功！

【佛度眾生，不過為眾生作增上緣耳。】

這是一句真話，諸佛菩薩能夠幫助我們的就是增上緣。大乘經上講緣有四種：親因緣、所緣緣、無間緣、增上緣。可見得眾生要得度，四緣要具足，四緣當中諸佛菩薩能幫我們忙的，就是一個增上緣，其他的三個緣要自己具足，少一個也不行。親因緣，沒問題，親因緣是什麼？真如本性。也就是經上常講的，一切眾生皆有佛性，佛性是我們作佛的親因緣，這個沒有問題，我們成佛的親因有。另外兩個緣是我們能不能成就的關鍵。當然，增上緣是，佛教給我們作佛的方法，為我們講解作佛的理論，這是佛在經上教給我們的，這是增上緣，外面幫我們的忙；我們聽了、學了之後，自己要有「所緣緣」。所緣緣

是什麼？就是本經裡面所講的「受持讀誦、為人演說」，這是所緣緣；所緣緣也是經典末後所說的「信受奉行」，那是所緣緣。我們是不是真做到呢？具足所緣緣，還有一個條件是「無間緣」，不能間斷，要有恆心，要有毅力。那你具足「所緣緣」、具足「無間緣」，你成功了，四緣具足了，你成佛所有的條件一樣也不缺乏。我們今天念佛，往生西方極樂世界不退成佛，阿彌陀佛、一切諸佛加持我們的，給我們的是什麼？增上緣而已，也是增上緣。

西方極樂世界阿彌陀佛是我們自性當中變現的，這是我們具足親因緣，「自性彌陀，唯心淨土」，這是自性裡頭有的，這是親因，我們有分。我們能不能往生？還是這二緣。能不能老實念佛？念佛的祕訣，不懷疑、不夾雜，那是所緣緣；不間斷，那是無間緣。你能夠真正做到不懷疑、不夾雜、不間斷，決定往生。為什麼？四緣具足。

【眾生自己發大心、行大行，實為主因。若無主因，雖有增上緣，生亦無從度也。】

我們從四緣上講，更清楚、更明白。要發大心、要行大行，這叫「所緣緣」，這都是在所緣緣裡面。如果自己不發心，不肯受持，即使佛菩薩親自來給你講經說法，也沒用處，你不肯做。

【是故眾生得度，實眾生自度耳。】

這個話說得有道理！眾生得度，真的是自己「受持讀誦、為人演說」，是自己度自己。佛只是在外面幫個忙而已。即使淨土法門，這是特別法門，二力法門，佛來幫忙，臨終佛來接引，實在講是因為你真信、真願、真行，真行就是老實念佛。你具足這三個條件，臨終時

佛來接引，還是增上緣。

【苟有一念，四相具足。】

如果有一個念頭起來，四相就具足。四相具足是凡夫，決定不是菩薩。

【如來正令發心菩薩，除此四相。】

四相是：我相、人相、眾生相、壽者相。這個前面都曾經詳細的說明過。

【但約如來邊言，以明無能、無所、無我之義。意在令學人了然於平等法界，實無有我耳。】

世出世間一切法裡頭，唯獨無我法真實。諸佛菩薩，佛所以成佛，菩薩所以成菩薩，沒有別的，通達無我法而已。我們之所以不能作佛，不能作菩薩，還作生死凡夫，沒有別的，執著有我、有法，我們錯在這個地方。無我法就是無我執、無法執。