金剛般若研習報告節錄　（第十九集）

請掀開經本，第二卷，第三十五面，從第四行看起：

【經論有言：「寧可著有如須彌山，不可著空如芥子許。此明著有者易為功，著空者難施救也。」】

著有的人相信因果報應，於是起心動念、一切作為，他自自然然會小心謹慎，也就是說不造惡業，不敢造惡業；知道善有善果，惡有惡報。那麼由此可知，他將來人天兩道有分。著空的人麻煩，著空，前面跟諸位報告過，最容易犯的是撥無因果，於是他就會胡作妄為，造許許多多的重罪，果報自然是三途，這就是世尊在這個地方為我們提出嚴重的警告。

著有如須彌山，須彌山是大山，在這個單位世界裡面最高的山，我們稱它作須彌山，就是你著有著這麼大都不怕。著空太可怕了。著空如芥子許，芥子就是芥菜子，芥菜子很小，像芝麻、小米那麼大，你著這個就麻煩，著這個真的佛都救不了你。為什麼佛救不了你？佛為你講經說法，你不接受，你不肯聽、不相信。著有的人，佛說法他相信、肯聽，能夠接受教誨，這個道理在此地。

底下這一段，結顯中道，這是這一段經文的一個總結。

經【是故不應取法，不應取非法。】

【下手方法，先令二邊不取。漸能空相，心地清淨。】

佛說了這麼多，到這個地方做一個結論。因此之故，法與非法都不應該取著；取著，心地都不清淨。這個地方必須要知道的，著有，心不清淨，這是我們每個人都知道的。著空，空是心裡什麼都沒有了，

這個應該心清淨，還是不清淨！心裡頭什麼念頭也沒有了，什麼執著也沒有了，分別執著都沒有了。其實如果執著空，執著個分別執著都沒有了，諸位想想他還是有，那麼這個現象是無明。著空的人墮在無明裡頭，著有的人墮在妄想裡面。妄想跟無明都障礙自性，都障礙清淨心，所以清淨心不能現前。換句話說，智慧不能現前。這也在前面跟諸位報告過了，三界之內，四禪天、四空天人沒有般若智慧，小乘聖人，阿羅漢、辟支佛也沒有智慧。原因在哪裡？無明沒破。無明就是他執著空，他不能破無明。因此我們要斷妄想，同時也要破無明，兩個障礙，必須要同時破這兩種障礙。《金剛經》上教給我們方法，你看「應無所住」，這是破妄想；「而生其心」，破無明。而生其心，前面講的，佛教給我們要生布施之心；行於布施，行於布施就是而生其心。行於布施不著空，破無明。佛講的這些方法雙破，妄想、無明雙破。

我們念佛這個功夫，諸位千萬不要小看了，念佛這個功夫跟《金剛經》上講的這些道理、原則完全相應，它也是雙破。你看念佛的時候，教給你萬緣放下，一切都放下，不著有，身心世界一切放下，不著有；這一句佛號清清楚楚、明明白白，不著空。所以念佛的功夫是空有兩邊都不著，因此念佛的功夫可以到事一心不亂，可以到理一心不亂。到理一心不亂，那就明心見性，就大徹大悟。

【由是而信、而解、而行。至於究竟，亦不過兩邊不著耳。】

這個非常要緊。我們在《金剛經》上能夠把這個道理搞明白，精神掌握住，真的是一生受用無窮。下面，世尊唯恐我們還不能徹底明

瞭，再用比喻來給我們說，這個比喻也非常有名。實在講世尊當年說法，這個比喻常講。

經【以是義故，如來常說，汝等比丘知我說法如筏喻者，法尚應捨，何況非法。

這個意思很深很深，我們在註解裡面看。

【筏喻】

喻是比喻，筏是竹筏，有木筏，兩種，現在看不到了。如果諸位到中國大陸去觀光旅遊，也許還能見到，這是過渡用的，渡水用的，是用竹子編成的，或者是木材編成的，藉它來過河。佛用這個來做比喻。

【是如來常說之法。以船筏原為過渡，既渡則捨。】

當然我們用這個是來渡水的，過了河，這個東西就不要了、就捨掉了。

【比喻佛法為度生死，生死未度，不可無法。】

生死未度，當然我們需要利用它作工具。

【既達彼岸，法亦無用。】

我們已經渡過生死的苦海，到達涅槃的彼岸，佛法也就沒用處了，佛法正如同船筏一樣，過了河它就沒用了。

【此示佛法可用不可執之意】

佛舉這個意思，就是佛所說的一切法，你可以用它，你不要去執著它，就跟過河的竹筏一樣，我們過河用它，絕對不會執著，這當然的，每個人都不會執著。

「佛為弟子常說者也」，所以說「如來常說」。《阿含經》裡頭常說，《阿含》是世尊最初說法，說小乘法的時候，世尊常常用這個來做比喻。世尊常說，我們曉得如果眾生要不執著，世尊怎麼會說？世尊要常說，可見得眾生是牢牢地抓住不放，所以才勞累世尊要常說。

【此節經文，義蘊深微，不止如上所說。】

上面說，沒有過河，我要用它；過了河，就不要了。前面是這個意思，這個意思好懂。所以這個地方講的，不止這個意思。

【常說是法不需要了，則捨。】

過了河不要了，就捨掉了。

【而今為初發大心者說，乃是令於正需要時，捨法是也。】

這就不一樣了。我們現在正需要，正需要就要捨。這個意思跟前面講的意思完全不相同。在從前阿含時，佛不能這樣說法，說了怎麼樣？說了人會無所適從。那就是佛說法的對象不一樣，他的程度淺，給他說深的，他不懂；說淺的，他能夠領會。今天金剛般若會上對象不是普通人，是初發大心者。這一句我們一定要把它看清楚。大心就是大菩提心，是初發大菩提心。那個志向高，上求佛道，下化眾生，這是大心的菩薩，都是發這樣的心。可見得跟從前小乘只注重於自己的，那是完全不一樣。我們初發大心、修大行、證大果，沒有一樣不大。佛法現在正需要，佛告訴我們，正需要的時候就要捨，這個捨不是捨事，是捨分別執著，是捨這個。

【正需時捨法，法捨豈非無法。無法將何以度。這不與常說相反了嗎？】

這是一般人聽到佛這個說法，會產生這個疑問。

【乃又言，不應取非法。】

不應是什麼？不應住空，非法是空，空不能夠住。有不能住，空也不能住。那麼我們要問，究竟是有法還是沒有法？發大心，還沒有成佛，還沒成無上道，需要法還是不需要法？

底下這一段，我們引用了好幾節的經文。請看二十八節經說。「無復我相」到「亦無非法相」，這是說無相，二十八節經裡講無相。二十九節經上說，「若心取相，……，若取非法相」，亦是說的「不取相」，不取相是無相。第三十節經裡面說，「是故不應取法，不應取非法」，乃是法與非法，一併不取，不止是不取相。那麼這一段與前面二節，大大不同的所在。這是我們把經前後仔細看一看，就曉得了，才明白佛所講真正的意思，才會把它搞清楚。下面我們就要留意，就要把這樁事情說出來了。

【所謂「無」，乃是令人不取。】

不取就是不執著。

【並非無法無相】

法也有，相也有，法跟相統統都有，就是叫你不要執著。

【是教人雖取六度等法修行，而心無其相。然後學人才不致於偏空偏有，才有正確的下手處。】

這一段我們要細細地說一說。在我們日常生活當中才能夠做得到，真正得到受用。佛在本經大主意，就是教給我們應生無所住心而行布施，這是空有兩邊都不執著了。六度就是菩薩生活的原則，菩薩生活

的要領，我們天天都在做。

布施是捨，我們從早到晚都在捨，不僅僅是捨財。財裡面有外財、有內財。外財，身外之物都是屬於外財，身外之物。內財是身體，我們的體力、我們的精神、我們的時間、我們的智慧，用它來幫助別人、服務別人，這都在布施。

實在講，凡夫跟佛菩薩用心不一樣，在事相上來講毫無差別。釋迦牟尼佛在這個經上一開端，不是做出樣子給我們看嗎？著衣持缽，著衣持缽就是穿衣吃飯，我們哪一個人早晨起來不穿衣、不吃飯？這麼平常！金剛般若波羅蜜就在日用平常當中全都表現出來了。凡夫之不能成就，用心上錯誤，我們講觀念上的錯誤。凡夫起心動念為自己，佛菩薩起心動念為眾生，就這點不一樣。我們只要把這個念頭轉過來，轉凡成聖，轉凡夫這一變就是佛、就是菩薩。念念為一切眾生，是正確的。說實在話，你要說不為眾生，那是假的；你說為自己，自己在哪裡？找不到，沒有自己，只有眾生。所以佛菩薩他們做的，是正確的、對的；我們全都錯了，錯用了心。

哪一個人每天不是付出？你以為你還有賺得的，沒那回事情，那是妄想。《金剛經》後半部講得好，「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」。試問問，你要想能夠得到的，你用什麼得到？三心都不可得，能得的沒有了、空了。你所得的這些諸法，包括佛法，佛在此地講，「法尚應捨，何況非法」；包括佛法，都是因緣所生法；凡是因緣所生法，沒有自體，當體即空。內三心不可得，外諸法不可得，你得個什麼？諸位明白這個道理，參透事實真相，才會點頭，佛講得

對，萬法皆空。

萬法皆空，你是不是就消極了？消極不行，消極是錯誤的，消極著空了。應該怎麼做？積極。積極的目的何在？求證性，禪宗講的求明心見性，我們念佛人求理一心不亂，這就對了，這才是真正把宇宙人生的真相證實了。我為什麼要證實它？那太重要了。人生就是自己本人，宇宙就是我們自己生活環境，這個關係多密切。證實了、清楚了、明白了，這個時候就叫你做佛，叫你做菩薩，換個名稱。

要為一切眾生做一個好樣子，那是佛、那是菩薩。好樣子，空有兩邊都不住，所以你做起來不辛苦，會做得很開心、很愉快、很快樂，樣樣事情都做得很圓滿，這就叫金剛般若。般若是智慧，高度的智慧。再繁忙的工作，再繁瑣的工作，你做起來輕鬆愉快，這個關鍵是在念頭如何轉過來。絕對不是說，我們現在有許多工作對修行上有妨礙，這個觀念錯了。愈是工作辛苦，愈是工作繁雜，愈需要金剛般若，把你那個繁雜變成容易了，把你那個辛勞變成快樂了。

守法、守規矩，持戒就是守法、守規矩。無論到哪一個國家地區，一定遵守這個地區的法令規章，遵守這個地區風俗習慣，跟這個地區的人歡歡喜喜地相處，這就是持戒波羅蜜。忍辱，這個忍辱是無論做什麼工作很有耐心，忍是忍耐，很有耐心、很細心、很謹慎地去做。精進是求進步，絕對不會說是我的工作到這個地方，我就很滿足、很滿意了，不是的；天天在求改進，天天在求進步。禪定就是剛才講的，心裡面乾乾淨淨、一塵不染，般若是充滿高度的智慧。人中好樣子！菩薩度眾生，近的這是緣，先度。你要能夠影響這個團體，這個團體

在所有團體裡面是好樣子，菩薩的團體。佛法對我們這個世間，你就曉得它有真正的作用，它有無比殊勝的利益。這叫發大心，這叫修大行。

現在要緊的就是把念頭轉過來，我不為自己做，我為眾生做。學菩薩、行菩薩道，從自己本身做起，再擴大一個家庭、一個團體、一個社會、一個國家，逐漸逐漸向外擴展。只要有恆心、有毅力，沒有做不到的，沒有感化不到的。這個心量一定是盡虛空遍法界；你有這麼大的心量，你做這些事情就沒有煩惱了。心量小的時候，他裡頭有得失，才會生煩惱；心如太虛、量周沙界，決定不生煩惱。樣樣清楚、樣樣明瞭，心地清淨，清淨心生智慧，清淨心對於所有一切人、一切事、一切物，甚至於過去、現在、未來，沒有一樣不清楚，「心無其相」，所以這樣的生活空有兩邊都不住。經上所講的「行於布施」，那個布施是涵蓋一切法，一切法就是我們的生活，個人的生活、家庭的生活、團體的生活，都包括在「行於布施」這一句之中，都在這一句裡面。再看底下這一段：

【當知第一義中，剿絕情識，斬斷葛藤。法與非法皆不取，非即剿絕斬斷乎。】

我們先看這一句。這一句跟禪宗的關係非常密切，但是禪宗以外的教下，也不能違背這個原則。違背這個原則，修行的路就長了，路長，當然你所遭遇到的困難、障礙一定也就多了，一定的道理。這個手段叫快刀斬亂麻，直截了當。第一義就是真如本性。說第一義中，就是清淨心中、真心之中、本性之中，就是這個意思。真性裡面沒有

情識，情識從哪裡生的？從妄動生的。這兩個字，情是煩惱，識是分別，就是《華嚴經》上講的妄想、執著；情是執著，識是妄想。修行人要想明心見性，必須要把妄想執著除掉，要把它斷掉，剿絕就是斷。所以底下講斬斷葛籐，葛籐是比喻，像籐子繞著樹，一圈一圈地圍繞，比喻情識，情識障礙自性就像葛籐一樣，必須用快刀的手段把它斬斷。怎麼斬法？只要在一切法裡頭不分別、不執著，就沒事了。不分別，妄想沒有了；不執著，煩惱沒有了。

遇到難事、遇到大事，所有念頭，就是身心世界統統放下，讓整個心靜下來，清淨心生智慧，要智慧才能解決問題。煩惱、妄想決定不能解決問題，佛法裡面用禪定的功夫。

我教給大家一天九次的十念法，你要真正照這個去做，真地去做，兩個星期就見效，時間不長。三個月到半年，效果顯著。就是你要有恆心，你要真幹，一天九次，一次都不缺，會有很好的效果，剛才講，對你身心健康、對你的工作，無論哪個方面都有很大的幫助。如果再懂得《金剛經》上的原理，無住生心，那你的效果就更不可思議了。這是要把妄想雜念去掉。我們煩惱習氣很重，沒有辦法去掉，但是很短暫的時候行，時間長了就不行，很短暫行。前面我們曾經讀過，淨念相繼，就是從一念累積而來的。我們一天九次這種修行法，你修行個三年、五年，你的時間就可以長了，就可以延續到五分鐘、十分鐘，看你的需要。早晚沒有事情，有時間我念五分鐘、十分鐘。工作的時候，沒有時間，我念一分鐘、兩分鐘，不妨礙工作。方法是活的。真正幫助你恢復到清淨心，真正幫助你剿絕情識，斬斷葛籐。

所以法跟非法，在日用平常當中，知道了，都是虛妄的。執著只有害處，沒有好處，何況決定得不到。

所以真實的福報，無憂無慮，無牽無掛。特別你平常積功累德、斷惡修善，你走到什麼地方，人家都歡迎你、都歡喜你、都接待你，這才叫真正的福報。所以真正的福報，我的福跟大家享，大家都照顧我，大家都歡迎我，這個人是真正有福報、真正會享福、真正會修福；樣樣都為自己的時候，沒有福報，縱然有錢，走到哪裡，人家都瞧不起你，還有很多人要來搶你、要來綁票你、要來搶劫你。你看看，身心都不自在。

佛教給我們是正確的，必須把這些妄想、分別、執著統統放下；統統放下，積極地為眾生服務。你在家庭，為一家服務，你不要以為，為一家服務沒有什麼了不起，你這個觀念，有這個觀念執著就錯了。用清淨心！你一家好，你的鄰居看到的時候，他起羨慕。自自然然這個影響就像水的波紋一樣，慢慢往外擴散，他會影響。釋迦牟尼佛每天到舍衛大城去托缽，著衣持缽，天天做這個，長年累月這樣做，深遠的影響。乍看看不出來，潛移默化，所以這個功德無量無邊，能夠感化一家人、感化你的鄰里鄉黨。那麼你工作，你一定感化你的團體、感化你的機構。團體當中，六和敬非常重要。所以佛法裡面講修六和敬是眾中尊，眾就是團體，世出世間所有團體裡面，最尊貴的就是六和敬的團體。無論團體大小，要明理。中國古人，表面是講，作官的、帝王，現在講是政務官，機關的首長，儒家孔夫子所說的，他們基本的條件，也就是他的天職，包括了三個字，君、親、師；作之君、作之

親、作之師。實在這個意思，可以能夠推廣到所有團體。最小的團體就是家庭，主管，他一定有這三個責任。君是領導人，你是這個團體的領袖，你是領導人，這個團體所有的人，都是被領導的，你有這個職責。第二個是親，親是父母親，你要把你這個團體裡面的分子，都當作你的兒女，你要愛護他，你要養育他，你有這種心。第三個是老師，你是他們的老師，那些人都是你的學生，你要教他，要教導他。諸位想想，儒家教導的精神能夠把他推展到大的團體，國家的中央政府，小的是家庭，每個團體負責人，都能夠擔負起君親師的使命，這個世界馬上就變成極樂世界。

【般若正宗是無住】

正就是真實的，宗就是修行的宗旨，修行的綱領、原則就是無住；無住就是不執著，空不執著，有不執著，這是講的兩邊。

【而兩邊不取】

不取也就是不執著。在小乘法，辟支佛修十二因緣，十二因緣我想很多同修都應該記得很熟，這是佛學常識。從無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，一直到老死，這個十二條。十二條裡面，無明跟行是過去世的，過去世我們對它無可奈何，我們沒有辦法回到過去，老死是來世的。因此，去掉前面四條，過去、未來的，現在世的只有八條。八條裡面其中五條是果報，果報也沒辦法。真正要斷，要在因緣上斷，因緣總共只有三條，愛、取、有。你看此地經上講兩邊不取，那就行了，六道輪迴就沒有了。

【此便是無上甚深微妙法，即經所謂的無上菩提法。】

菩提是覺悟，最高覺悟的方法，或者說修學最高覺悟的方法，就是無住。一切時、一切處、一切境界當中，永遠保持著心清淨，那就是無住的相，無住的樣子。心才有住，決定就不清淨了。因此我們要學菩薩，菩薩雖有若無，實在講不管他有沒有，他心裡頭決定沒有。心永遠是定的，永遠是清淨的，這樣的心，前面經文講過，福德不可思量，福德無量。無量的福德、不可思議的福德，從哪來的？性德，本性裡面本來具足的。佛要我們去得這個福德，這個福德是真實的享受。

【欲領悟經中真實義，唯在至誠恭敬地讀。】

這是最初下手之處，讀經。讀經要用真誠的心，至誠是誠到了極處，真誠到極處，恭恭敬敬地去讀。這個不僅是有感應，感應是自然的；心地清淨真誠，就跟諸佛菩薩起感應。感應現前，經裡頭的意思自然就通達了。我們這個讀經是修戒、修定、修慧，戒定慧三學都在其中。我讀一個小時，修一個小時，確確實實戒定慧統統都有了，修戒定慧。戒律是諸惡莫作、眾善奉行。我們讀經的時候，心裡面真誠恭敬，當然一個惡念都沒有。諸惡莫作，小乘戒圓滿具足了。經典是如來從真如本性裡面流露出來的，我們讀經那是修善，沒有比這個更善了。世出世間止於至善是經典，這個很多人不曉得。所以讀經就是眾善奉行，戒具足了。讀的時候專心，恭敬至誠是專心，專心是定。念一個鐘點，修一個鐘點定。經文念得清清楚楚，沒有念錯字，沒有念顛倒，那是慧，根本智。根本智，《般若經》上講般若無知，無所不知；那是無知，無知是根本智。所以讀經，戒定慧三個都得到了。

真正會用功的，「常常觀照其一段、二段，或是一句、二句。」就是用經文裡面一、二句，或者一、二段，不定哪兩句，也不定哪兩段，應用在日常生活當中。像我們念《金剛經》，這個境界現前了，看到自己喜歡的東西，起了貪心，想到經上兩句：「凡所有相，皆是虛妄」，貪心沒有了，馬上就對治了，就管用。看到不順眼的人、不順眼的事情，瞋恚心生起來了，「凡所有相，皆是虛妄」，心就平了。看那些難分難解的事情，繁雜得不得了的，「一切有為法，如夢幻泡影」，心馬上就平了，這叫觀照。所以你在日常生活當中就能用得上，時時刻刻，一切時、一切處、一切境界當中，用這個方法保持你的清淨心，保持你高度的智慧，你在境界裡頭不迷、不邪、不染。這個人生真有意義、真有價值，沒有白過，沒有空過，你的生活過得非常充實，那個人怎麼不快樂？怎麼不歡喜？法喜充滿！

最初下手，定最重要。定是佛法修行的樞紐，戒就是守規矩、守法；教你一門深入，你就一門深入，那就是持戒、守規矩。道心定了，智慧開了，多看一些，沒有問題，那個不礙事。現在初學不行，初學心是亂的、心是散的。所以最重要的，是要把散亂心給它對治，要能夠收攝到一心，才有效果。那麼這是用一兩段，或者是一兩句經文，在日常生活當中常常能夠提得起觀照功夫，非常有受用，非常得力。這底下講：

【觀照即是思惟。然此思惟，必須盡離一切妄想雜念，澄心靜慮，一心專注。不在文字上生解，便是不取法。又將全神貫注在經上，便是不取非法。這就是修定。】

這裡講的更明顯了。讀經是修定，定裡面有戒、有慧，三學一次完成，這叫會讀經。不會讀經的人，特別是初學講經的人，他想經裡頭什麼意思，這個話怎麼講？想來想去都想錯了、講錯了。什麼原因？你是用妄想心、妄念來解釋佛經，把經全解錯了，這個不可以。

這一段講得清楚、講得明白，我們要記住、要效法、要學習。讀經，就是老老實實的讀，不可以想裡頭的意思，不在文字上生解，老實讀，因為我們是修戒、修定、修慧，是修戒定慧，不是在研究，要用研究這個心去讀經就錯了。所以不可以生解，那這就符合不取法相。全部精神貫注在經上，這是不落空，不取非法相，正是兩邊不取。這樣讀經，符合金剛般若的指導原則，就是「應無所住，而生其心」，在讀經上用上了。那麼由此可知，讀經是戒定慧三學一次完成。念佛呢？我教給大家一天九次念十句佛號，也是戒定慧三學一次完成，你們想想對不對？時間短就是了。一分鐘當中，這裡頭有戒、有定、有慧，所以它的力量才有那麼大，這個一般人不曉得。

如果你要是把這個搞得很熟、很明白、很通達，連穿衣吃飯都是戒定慧三學。你們想想看，釋迦牟尼佛、菩薩們所表現的，那不就是的嗎？他們生活當中點點滴滴，你仔細一觀察，圓圓滿滿具足戒定慧三學，具足菩薩六波羅蜜，具足普賢菩薩十大願王；點點滴滴，起心動念都圓滿具足。《華嚴經》上說，「一即一切，一切即一」，清清楚楚、明明顯顯的在生活點滴當中，我們看出來了，那叫做覺悟人的生活。我們要學佛，不是學別的，就是學這一招。

所以這一段文字，不僅是用在讀經上，用在生活點點滴滴上，都

用得上，你能夠把原理原則抓住，那才得真正的受用。歸根結柢，到最後還是要念佛求生淨土，為什麼？縱然我們能應用在生活上，這一生過得很幸福、很快樂，無明煩惱不能徹底斷掉，這是事實。那麼換句話說，出不了三界。這一生很快樂，來生一輪迴，這一生都忘得乾乾淨淨的，來生有沒有機會再遇到，誰也不敢保證。如果一迷了，又往下去了，你想想看，那多可惜！所以江味農居士四十年在金剛般若上，最後還是念佛求生淨土，這才曉得念佛重要。往生是我們必須要去的，不能不去的。一定要有這個認識，要有這個願望，要認真努力地去修學。