

金剛般若研習報告（第五十七集）

請掀開經本一百二十六面，最後一行，看註解第二十一段。

還是解釋經文當中，「若心有住，則為非住。」這個意思很深很廣，我們也說了很多。

【知一心作而無礙故。性相本來圓融，染幻尚無礙，淨幻豈復有礙。知一切法心現識變，則不著不壞，性相圓融，一切無礙。】

這一段詮釋法身菩薩的境界，我們雖然做不到，但是要知道。知道的好處，第一個：見到深位的修行人，我們不會覺得奇怪；第二個好處：知道自己功夫還不夠，前面的路還很遠，要有耐心求進步，認真努力去修持；因此這個境界不能不知。一開端說，知一心作而無礙，這個關鍵在一心作。一心是清淨心，一心是平等心。平等心裡面怎麼會有障礙？所有一切障礙，自然是心不清淨、心不平等裡面才現出這個現象；若是清淨、平等，決定是沒有障礙的。

下面這些句子，可以說是這一句的註解。「性相本來圓融」，這是諸佛與大菩薩親證的境界；實實在在講，本來是圓融的，所以性相從來不相妨礙；我們在《華嚴》裡面看到，佛在《圓覺經》裡面尤其講得透徹。染幻是六凡法界，六道凡夫；淨幻是四聖法界，這是通常我們說的六凡四聖。但是在此地，《金剛般若經》裡頭，染淨的意思又不相同。為什麼？因為這是法身大士的境界。凡是跟染相對的那個淨也不淨，還算是染，由此可知，四聖六凡都是染幻。淨幻指的是什麼？西方極樂世界是淨幻，《華嚴經》上所說毘盧遮那佛的一真法界也是淨幻。四聖六凡、一真法界都是圓融的，法法圓融，無有一法不圓，無有一法不融。那麼障礙的產生，是產生在眾生心中的妄想分別

執著。離一切妄想分別執著就無礙。

十法界依正莊嚴都沒有障礙，何況一真法界！淨幻豈復有礙？當然更沒障礙了。

這裡面有大道理。知一切法心現識變，不但是十法界，連一真法界也包括在內。十法界從哪裡來的？十法界是把一真法界改變了，現出來的。怎麼改變的？識把它變的，識就是分別、執著；能分別的第六意識，能執著的第七末那識。有了這兩樣東西，十法界裡面的眾生，每個人的識心不一樣，也就是每個人的妄想分別執著都不相同，沒有一個相同的。因此一真法界就變成無量無邊的法界，真的是無量無邊。佛為了說法方便起見，把這些變現出來的無量無邊的法界，歸納為十大類：四聖六凡。

「則不著不壞，性相圓融，一切無礙」。末後這三句教給我們修學的態度，我們怎樣修學。修學是我們生活的全部，我們要用什麼態度？於一切法不著，不執著；一切境界現前可以受用，不能執著。受用是什麼？生心；不執著是什麼？不住。這個地方叫不著，就是不住，應無所住，不壞就是生心，我可以受用它，這個生活就自在、就快樂了。我們講追求人生的幸福，真正的幸福是不著不壞，它性相就圓融。因為性是空寂的，所以不可以執著；相是幻有的，不應該破壞，幻有的相可以享受，這個樣子一切無礙了，跟性相圓融完全相應，這麼做才圓融。再看底下這一段：

【知此，則知淨土與般若、求生與離相，語別而義實無別。】

你要是把這個道理明白了，道理通達了，你就曉得淨土與般若的關係。前面我還提了一下，淨土與法相的關係。法相講轉識成智，都

很密切，非常圓融，一絲毫的矛盾都沒有。世間法講矛盾，就是佛法此地講的障礙，沒有障礙。求生是生心，離相是無住；求生就是一向專念，離相就是萬緣放下，你看看說的話不一樣，意思沒有兩樣，意思完全相同。

【舍此不圖，豈非自誤。】

「此」是講念佛求生淨土這個法門，這樁事情你要是捨掉不要了，那你是自己耽誤了這一生。這一生難得，開經偈上講，百千萬劫難遭遇，實實在在說不止百千萬劫。彭際清居士所謂「無量劫來希有難逢之一日」，這是今天，不容易！你能夠得人身遇佛法，又遇到成佛的捷徑念佛法門，真的是無量劫來希有難逢的一日，這個地方勸你千萬不要錯過這個機會。

【當知不應住、無所住，是但除其病，不除其法也。即色聲香味觸，供佛度眾，乃至養此色身，皆不能廢而不用。若能不著，何礙之有，當如是領會也。】

佛在經上告訴我們，不應住色生心、不應住聲香味觸法生心、應無所住而生其心，這就前面這兩句，我們都曾經詳細的講過。佛的意思是除我們妄想分別執著的病，用意在此地。並不是除世出世間一切事相、一切法。前面講「不除其法」，這個法就是指的六塵。這個六法我們要用它，叫它做法，色聲香味觸，這幾種法。你看這個上面字樣就沒有塵。為什麼它沒有塵？因為你心裡面不分別、不執著，它就不是塵，它不會染污你。就叫六法，就不叫塵。乃至養此色身，我們身體在世間還沒有離開這個世間，身體需要養，需要營養，養這個身體也需要前面講的六種法：色聲香味觸法，需要這些東西來養這個身

體。皆不能廢而不用，上供諸佛，下養色身。講到養色身，就包括布施一切眾生，統統用得上。要緊的是「若能不著，何礙之有」。我們的病就是執著，佛所有一切的教誨，教導我們除妄想分別執著而已，這就是佛法。當如是領會，整個《般若經》的經文義趣，都要從這個地方去領會。下面講到我們念佛，這是在佛法裡面最殊勝的法門，最重要的法門。

【念佛，生心也。離相，無所住也。此心雖空空洞洞，卻提起一句佛號，正是生無所住心也。】

這個把念佛的祕訣、念佛的要領，給我們說出來了。念佛的心要清淨，你看淨宗一些課誦本裡面，我們常常看到一心稱念。一心就是清淨心。所有一切憂慮牽掛要知道統統是妄想，都不是真實的，希望愈減少愈好，這就是我們常講要放得下，你放下得愈多愈好，你的功夫才得力。

【妙莫妙於此。求生原為證無生，離相求生同修矣。】

同修就是淨土跟般若同修；離相是般若，求生是淨土。我們求生西方極樂世界，為的是什麼？為的是證無生。《般若經》裡面所講的，最終的目標就是無生。般若求證無生，我們念佛也是求證無生，目標相同，方向相同，只是方法手段不相同；這個方法手段巧妙、方便，人人能修。

【行解方便，當同時並進。】

解道就是行道，行道便是解道，這叫真正用功，這是真正修行人。所以解行要同時並進，這個裡頭有真樂，法喜充滿。他天天有悟處，這個光陰沒有空過，每天都有悟處。悟處，換句話說，自己的境

界每天都在提升，都有進步。若一天沒有進步，這一天就空過，一年沒進步這一年空過，那就真可惜了。一個真正修行人，決定不肯放棄寶貴的時光。

【若解之一面，得其方便，則可以增智慧、養道心。】

行幫助解，解幫助行，這才真正是增長智慧、養道心，道心就是法喜充滿，清淨自在。

【若行之一面，得其方便，則喜怒哀樂，或不致牽動主人翁。亦不致矜張急燥，自是自滿。】

行持功夫得力了，得力的時候能夠看得出來。喜怒哀樂，就是講的七情五欲，展現在你面前你不動心。主人翁就是我們的心性，不會被外面境界所動搖，自己這個心做得了主宰。六根接觸六塵境界，時時刻刻要勘驗自己的功夫，動不動心？假如動心，馬上念阿彌陀佛，把它換成阿彌陀佛。或者是阿彌陀佛也不行，壓不住，這個喜怒哀樂是一定要往外發，用《金剛經》也好，「一切有為法，如夢幻泡影」，連著念幾句「凡所有相，皆是虛妄」，把起伏的念頭伏住，然後這一句佛號就得力，功夫就得力。

自己還有一絲毫得意這個樣子、自滿的樣子，甚至於驕傲的樣子，現在人常講，有一點點成就值得驕傲，那完了，這一驕傲就完了，怎麼可以值得驕傲？或者顯出來急燥，這都是自己功夫不得力，這不是外境的，是裡面內心的。一直念下去，有瑞相也好，沒瑞相也好，有也不要理它，也不要自己自覺得很滿意，「我見到蓮花，我見到佛，你們都不如我」，那你的功夫完全破壞了。

【不然，正念必提不起，千萬勿忽。】

可見得正念要緊，正念就是佛念，就是這一句阿彌陀佛。

【平時於起心動念時修】

起心動念時，這個時候是自己用功，起心動念都要保持一個清淨。無論動什麼念頭，趕緊用一句佛號取而代之，決定不能將念頭相續增長，那就不好。

【更須於對遇境緣時用功】

這是講應用在生活上。境是物質環境，緣是人事環境，我們生活離不開的，兩種環境都非常複雜，非常廣大。我們在人事環境、物質環境裡面練什麼？練不動心，練不為外境所轉，練自己在境緣當中做得了主宰，那就成功，練這個！一心念佛。

【以歷事而鍊心】

歷是經歷，樣樣事情我們都應該要經歷，也就是說要通過樣樣世緣，看一看自己是不是真的放下，是不是真的看破，不動心了？所以要歷事鍊心。

【修福修慧、與眾結緣、大慈大悲、自覺覺他、平等不二。】

自己達到這個境界，你的日常生活行為一定是這樣子的。修福是廣度眾生，以種種方便利益一切眾生，這是修福。修福而不著修福的相，雖然天天在做、時時在做、念念在做，絕對沒有著相，不著相就是修慧。並不是修福以外，還再要找一個別的修慧，那就錯了，不著相就是修慧。與眾結緣，雖結緣也不著相，這個真正叫大慈大悲、自覺覺他、平等不二。著相就不平等，有分別就不平等，有執著當然更不平等。

【但修慧不修福，仍是我相未除，諸佛未必護念。】

有一些人不肯幫助別人，自己很謙虛、很客氣，「我現在還不行，我修行功夫還不夠，我還不能幫助人」，這是我相未除，諸佛也不會保佑你。什麼時候幹？現在就要幹，一定要懂得福慧雙修。知道修福跟修慧是一不是二，只要修福不著相就是修慧。這個意思結得非常之好。再看下面經文，結成無住布施，這一小段是結不應：

經【是故佛說菩薩心不應住色布施】

要緊的是住，住就是執著。菩薩要不要布施？要布施，一定修布施。剛才講念念修布施，可不能著相，不能有分別，一切隨緣而不攀緣就對了。

【發菩提心，即是發六度心。不應住六塵生心，正為行布施六度耳。】

六度包括了菩薩全部的生活，這一點諸位一定要明瞭。

發菩提心，菩提是梵語，它的意思是覺悟。菩提心就是覺悟的心。覺悟什麼？第一要覺悟生死輪迴可怕，世間事再沒有比這個事情可怕的，這個要覺悟；其次要覺悟念佛可以這一生當中成佛。這就是蕩益大師在《彌陀經要解》裡面所說的「無上菩提心」。這兩種覺悟是徹底的覺悟，真正的大覺，一切悟門比不上它。徹底覺悟的人，他這個心一定是六度心。他這個世緣統統放下，布施心；他一定是規規矩矩、老老實實念佛，持戒心；無論遇到什麼樣的逆緣，他都「凡所有相，皆是虛妄」，都不計較，忍辱心；一天到晚這一句阿彌陀佛不間斷，精進心；世間什麼樣的好事，他都不會受誘惑，他如如不動，佛法裡面什麼樣高明的法門他也不要了，禪定心；死心塌地一句阿彌陀佛念到底，般若心。

這樣行六度，這是真正的自利利他，是真實的修菩薩六波羅蜜。

【一有所住，已為境轉。則布施等功行，必不能圓滿。】

這是不能執著，這是不應住。有絲毫的執著，一有所住就是有絲毫的執著，你就被境界轉了；也就是說，你心裡頭別有牽掛、別有憂慮，你被境界轉了。雖然行菩薩道，菩薩道行得不圓滿。

【故應離一切相，廣行六度，利益一切眾生。】

真正覺悟的人，他一生生活一定是這麼過的，他日子過得很愜意，是利益一切眾生。廣行六度，他一定是隨緣而不攀緣。攀緣，心就有住，隨緣的心是無住的。攀緣是我心裡想我要怎樣做怎樣做，那你心裡就有想。諸位一定要記住，我想要怎麼做怎麼做，那是修福，修有漏的福報。真正菩薩行，他根本就不想，機會來了做，不能不做，不做對不起眾生；沒有這個機緣決定不做，不會去想著找事情去做。我們要這樣做，你一生當中，心就很清淨、就很自在，沒有一絲毫的壓力。所以這就是離一切相；心裡乾淨，要離相。

【「佛說」二字，亦有深意。】

這個地方沒有講如來說，講佛說，《金剛經》上這些字眼裡頭含義很深。如來說跟佛說，不一樣，意思不相同。佛說，完全是就事論事。要是如來說，那是從心性、從理上講的；佛說，這是從事上講的，也就是從日常生活當中說的。

【佛是過來人，他所講的乃經驗之談，非同理想。】

這不是從理上講的，是從事上說的。佛是過來人，怎樣叫我們這一生當中過得很幸福，過得很快樂，過得很自在，佛是過來人。如何能達到這個目標？不應住就達到，一切法裡頭統統不住。

【長老問意，在得一安住其心之方也。】

這個要回過頭來看本經開端，須菩提尊者向釋迦牟尼佛請教的話，他問了兩個問題：云何應住？云何降伏其心？這個意思就是說，我們的心應該安住在什麼地方？我們的妄念應該怎樣把它降伏住？尊者在經的開端問了這兩個問題，而世尊講這部《金剛經》，也就是答覆這兩個問題。長老是須菩提尊者，他在前面問的意思，是希望得到一個安心的方法。

【而一切無住，正是安心之妙方。】

心要怎樣才安？一切都不住，心就安了。如果你自己感覺得你心不安，心不安生活很痛苦，身心不安非常痛苦。學了《金剛經》，這個問題就可以解決。怎麼安法？你想想哪些事情叫你不安，你就把那個事情放下，你心不就安了嗎？這個方法真是妙絕了。一切無住，正是安心之妙方。你的心的恢復到清淨，清淨心是真心，真心現前了，妄心放下了。

【一切不住，即是離一切相。】

離一切相就是放下一切。不放下怎麼行？不放下，你心有憂慮、心有牽掛、心有妄想，這個日子不好過。所以要放下，要離一切相，離一切相，

【即是不為境轉】

外面境界與我無關，世法、佛法與我也無關，這才真正徹底放下。

【則其心安住而不動矣】

這個心安住不動，圓教經典講這是八地菩薩，到這個心真正不動

的時候，不為境轉、不動的時候是八地，這真的叫頓超。所以金剛般若若是圓頓大教，真的能夠叫你頓超的。

【當知必一切無住，而後得所安住。】

今天我們在這一段經裡面，若真正得到一個安心之法，你的一生就受用無窮，這一次《金剛經》你沒有白來。你得到一個妙法，這一生可以安心了，這的確是如獲至寶，得到安心的方法。

【必始終無住，而後法身常住。】

這個捨放下了，放下一時很容易，今天放下了，明天又來了，又想起來了，這是我們凡夫的通病。雖然短短的時間裡面能放下，已經非常可貴。你能放下一個鐘點，你一個鐘點心是清淨、是自在。特別是在念佛的時候、止靜的時候，或者在靜坐的時候，身心世界一切放下，叫你整個身心得到輕鬆愉快，雖是短時很有受用。如果能放下，能夠讓身心輕鬆，不曉得念佛求生，那實在是很可惜。

始終無住，不但是得定，實在講，證果了，而後法身常住。依照本經的標準，真正能做到始終無住，就證圓教初住菩薩的果位，破一品無明證一分法身，就到這個境界。

【且並法身亦不應住，故曰不住涅槃，乃入無餘涅槃也。】

法身是理體，它不是事相，清淨寂滅之理體。這叫做入無餘依涅槃，就是生死、涅槃都不住。

【禪宗可二祖】

「可」是二祖的名字，叫慧可禪師，禪宗的二祖。

【問安心法】

這也是心不安，大問題！那個時候達摩到中國來，達摩傳的禪

宗，在中國他算是初祖；如果在印度代代相傳，他是第二十八代。到中國來他是第一代，在中國講禪宗初祖是達摩。達摩那個時候在少林寺，少林寺的人也瞧不起他，也沒人理他，他老人家也就落得清淨，天天面壁打坐，反正人家不理他，他也不理人。慧可禪師知道這個人有功夫，不是平常人，向他請教，可是達摩不理他。那個時候冬天下雪，他站在雪地裡頭不肯走，都不理，站了很久，幾個小時還是不理他，最後慧可把自己的手臂用刀砍下來供養達摩。這是表示他真誠請法，表示自己的誠意。他要沒有這個誠意，說老實話他也不能開悟。所以真誠心求法會開悟的。如果這個心不誠，不誠是聽經、看經還打妄想，這是決定得不到利益。慧可既然這樣真誠，達摩問他：你為什麼？他說：

【我心不安，請大師開示，教我安心。】

達摩祖師聽到這個，手一伸，

【你把心拿來，我替你安。】

你們看到現在有很多達摩的塑像，一個手這樣伸著，就是這個意思。手伸出來叫慧可：你把心拿來，我替你安。這就是他教學的方。從這一句話當中，慧可回光返照，找心在哪裡。所以回他一句，找了半天，

【我覓心了不可得】

我找我的心找不到，不曉得心在哪裡？《楞嚴經》上一開端，七處徵心。阿難尊者沒有慧可聰明。佛問阿難：心在哪裡？阿難還找，還在內、在外、在中間到處亂找。跟慧可比的時候不能比，慧可一回頭，覓心了不可得，這個比阿難高明多了。他這一句話說出來，達摩

就說：

【吾與汝安心竟】

我把你心安好了，沒事了。心不可得，還有什麼不安？他從這一句話當中開悟了，明心見性，從凡夫地一下就證到圓初住的菩薩果位。圓初住是破一品無明，證一分法身，就到這個地位。所以達摩法就傳給他，他就變成禪宗二祖。你要問問他憑什麼當二祖的，放下！沒有別的，放下而已。你為什麼當不了二祖，你放不下，問題就在此地。你肯放下，你馬上就當祖師，為什麼放不下？

【此與本經問答之意正同】

尊者的問，世尊的答覆，意思相同。

【會得了不可得，則安心竟矣。】

會是體會，你如果真正體會到了不可得，你的心當然安了，還有什麼不安？換句話說，眾生的心之所以不安，就是因為他還有一個心。「覓心了不可得」是真的，這是個事實真相，確確實實了不可得。

經【須菩提，菩薩為利益一切眾生，應如是布施。】

「如是」就是決定不能夠住相，住相就不是菩薩，就不是菩薩修布施。

【發菩提心，所為何事？為利益一切眾生耳。】

我們學佛，行菩薩道，為的是什麼？四弘誓願裡面第一條：眾生無邊誓願度，我們為就是為這一條。在大乘法裡面，既然發了這個心，隨時隨處，念念之中，都要利益一切眾生。我們穿衣為利益一切眾生，我們吃飯為利益一切眾生。為什麼？我這個身體要為一切眾生

服務，養這個身體就是為利益一切眾生而養身的。不為一切眾生，要這個身體幹什麼？我們每天讀誦、研究經論，將來準備演講經論，統統是為了利益一切眾生，幫助一切眾生破迷開悟，這個身體是個工具，是幹這個的。這就是說明念念都是為了利益一切眾生，不是為利益自己，沒有自己。

【若不布施，與眾何益。】

我們今天自己穿衣吃飯，是不是布施一切眾生？是的。你如果真的是發這個心，用我的智慧，用我的勞力，用我的身體，為一切眾生服務，幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂，你今天穿衣吃飯都是布施眾生。為什麼？我把我的身心都布施掉了，把我的智慧、身體、能力，全部都布施掉了。衣食住行是要養這個身體的，這個身體布施出去了。如果沒有發這個心，穿衣吃飯是自私自利。菩薩心跟輪迴心在一念覺迷，覺為一切眾生，迷為自己。為自己、為自己家庭、為自己一個小團體，都是迷。若不布施，不肯布施，與眾生有什麼利益處？

【為利益一切眾生，應如是布施。】

像現在我們在此地講經，每一堂我們這裡都有錄像、都有錄音，而這些磁帶很快的就流傳到許許多多國家地區。有一些同修拿到之後，依照這個磁帶把它變成文字。諸位現在看的這個經本，這種文字從電腦裡面做出來的，不眠不休，不少人工作到夜晚二、三點鐘，他這是布施，他這是利益一切眾生。他不是為自己，他是希望一切眾生都能夠得到法益。

【此中是令離能施所施等相，布施一切眾生。福慧雙修，展轉利益。皆知離一切諸相，成菩薩成佛。如是布施，是為真實利益。】

真實利益是他自己得的，他自己在這裡面修福修慧，他用他的精神，用他的體力，用他的金錢在做這些工作，為一切眾生的，這是修福。專心一意的來做這個工作，深入經藏，他心是清淨的、專一的，這裡頭有定有慧，所以這是福慧雙修。展轉利益，那就非常明顯。東西做出來之後，分送給許許多多國家地區，展轉流通，利益無邊。

皆知離一切諸相，他們懂得不著相，不為自己，所以他的成就是菩薩道、菩薩行。以此功德迴向求生淨土，決定增高品位。這是真正如理如法的在修菩薩的六度。

【布施，捨己利他之行也。】

不僅僅是捨財，像剛才講的，捨他的時間，他有休假的時間，他不去休假，他來做這個事情。到這個道場裡面來做義務工作，這是內財布施。捨我們的體力、捨我們的時間、捨我們的精神，有許許多多的事情還需要用智慧，完全的內財布施；如果還要自己出錢的，那就是外財、內財統統布施了。

【佛法中，不但布施是利他。一切行門，唯一宗旨，皆為利他。】

持戒為利他，為一切眾生做一個守法的好榜樣，那就是利他。為什麼樣樣事情我都要做得規規矩矩、循規蹈矩？做給別人看的。持戒是利生，忍辱也是利生，不但能保全自己的功德，也做給別人看。所以佛法的修學，菩薩心、菩薩行就是先修，先自己做到，然後再勸別人，這是真實的利益一切眾生，《無量壽經》上所說的，「惠以眾生真實之利」，是這麼個修法的。