

金剛般若研習報告節錄（第九十九集）

請掀開經本二百四十三面，從註解第二條看起。

【若為求福德，以修六度，是名貪著。則是自利，而非利生。非大悲心，非無上菩提。故不應也。】

這是說明佛教菩薩為什麼不能夠受福德、不能夠執著福德的原因。如果菩薩不修福德，那菩薩就不度眾生，不能度眾生。如果修福還附帶著有條件，那就著了相，像前面所說的四相具足，貪瞋痴慢沒有斷除，那是凡夫不是菩薩。因此佛叫菩薩修福德，而不著福德相，同時決定不能夠享受福德，有這個貪圖享受的念頭就錯了，這個地方就講得很清楚了。凡夫如果要是說修福沒有果報，他決定不幹，這是凡夫跟菩薩不相同的地方；凡夫只看到眼前的福報，種善因，得善果，他一定要希求善果。菩薩這一句話適應不適應？給諸位說，更適應，不但適應，圓滿地適應。我們曉得善果，最大的善果、最圓滿的善果是什麼？是明心見性，這個是究竟圓滿的善果。由此可知，如果我們貪圖世間五欲六塵的小善果、小果報，這就把我們究竟圓滿的善果障礙掉，不能夠得到，不能夠現前了，這個損失實在講是太大太大。

諸位要曉得，沒有自利的心，沒有自利的行為，才是真正的自利，利他就是自利。如果有絲毫自利的念頭在，自利不能利他，不能利他。必須真正利他才能夠自利，你的大悲心、大菩提心才能夠發得出來。

【作福德，不著空也，大悲也。】

這是修福。修福，我們在講席裡面，很具體地說出修三福、修六和、修三學、六度、十大願王。這就像蓋大樓一樣，從地基一直蓋到最高的頂層，實實在在不可思議。這是不著空，這是利益一切眾生，大慈悲心。

【不貪著，不著有。】

可見得佛所教給我們的，確確實實是空有兩邊不住，這是智慧。般若智慧怎麼修法？就是在修福當中不著相，《金剛經》上教給我們「離相離念而修福德」，這就是般若波羅蜜，這就是福慧雙修。福裡面有慧，慧裡面有福，也就是，

【悲智具足，空有不著，這也叫中道。】

可是諸位同修心裡面不要印上一個中道，心裡頭要是印上一個中道，你就又錯了。「是名中道」，佛不得已給我們起個名字這叫中道，中道也不能著。「即是應無所住，行於布施。」前面佛在經上講得很多，也講得很詳細了，「應無所住而生其心」，「應無所住而行布施」，就是這樣一個修學法。

【不著功醇】

醇，我們一般講功夫深、功夫到家，已經能夠做到自自然然，不起心動念，六根接觸外面六塵境界，自然而然不起心動念，功夫醇了，這就是真的不受，決定不會落印象。阿賴耶裡頭落印象，那是受，你受了；要做到不落印象。古人常常用鏡子來做比喻，我們用心要像鏡子一樣，鏡子你照的時候清清楚楚，現的相很明顯，它不著相；不但我們離開的時候，鏡子裡頭沒有這個相，你們想想看，正在

照的時候，這鏡子裡頭何嘗有相？常常用這個觀想，會開智慧。

【故不受亦是一切不受】

這世間五欲六塵不受，佛法受不受？佛法也不受了。佛在經上說「法尚應捨，何況非法」，佛法也不受。那無上正等正覺受不受？我們這個經讀到此地，佛告訴我們這也不能受，真的是一切不受。

【一切不受是平等法界】

平等法界就是心性顯露出來。

【本來一切法無我】

平等法界就是一真法界，一真法界裡面沒有我這個念頭，有這個念頭就是受，這個念頭沒有了。

【如是知，如是行。】

知就是覺悟，要像這樣地覺悟，要像這樣地修行。

【便是廣修一切法，而行所無事。】

廣修一切法，換句話說，生活還是照常生活，工作還是照常工作，跟過去沒有減少一點點，沒減少！只會增加不會減少，為什麼會增加？菩薩要精進。精進就是工作量要增加，不會減少。這就是廣修一切法。一切法，前面說過，一般講的境行果，相宗裡面講的「五法三自性，八識二無我」，一切法！一法裡面就是一切法，一即一切，一切即一。雖修，因為他一切不受，所以若無其事，行無所事。因為若無其事，所以他疲不厭。

【久久功醇】

時間久了，功夫醇了，功夫醇，我們一般講功夫到家，《般若

經》上講的波羅蜜，波羅蜜就是功夫到家，就是功醇的意思。

【則心若虛空】

這是境界，好境界現前，心不但清淨，一切妄想分別執著統統捨掉，虛空沒有界限、沒有污染，真心現前。有分別、有妄想、有執著，諸位要知道那是妄心。我們學佛的人，不學佛的人就不談了，我們學佛的人什麼時候真心現前，自己知道，這個不必請教別人，什麼時候到心若虛空的時候，真心現前了。再看底下這一句：

【雖一切法熾然行之，不厭不倦。】

一切法，實在講就是指我們日常生活，生活很繁瑣，工作、應酬這裡面顯示出一切法。熾然行之，很繁瑣的事情、拉雜事情一天到晚不中斷，一年到頭，一生一世，這常說的，沒完沒了，可是菩薩行不厭不倦，不厭不倦是普賢菩薩，行行願願都是無有疲厭。

【而相忘於無何有，是之謂不受。】

註解裡頭把不受這個意思，不受這個形相，到此地真的為我們說得很透徹、很明瞭。如果不說得這麼詳細、這麼透徹，我們把經文含糊籠統念過去，如何能得受用？這個經義如果我們真的明瞭、真的透徹，這一生受用無窮，我們現前就得大自在，現前就得真正的解脫。你看工作、生活依舊是積極，絕對沒有顯示消極的狀態，沒有！生活得更勤儉，生活得更歡喜，生活得更活潑，這是在生活上表現得積極。工作更認真、更努力、更勤奮，大乘佛法哪有消極？這樣的經典，這樣的經教，給諸位說，實在是希有難逢，不容易聽得到。聽明白了就要幹，我們才不辜負釋迦牟尼佛，不辜負祖祖相傳的教誨。當

中這一句話好，「相忘於無何有」，在生活當中、在工作當中、在應酬當中，剛才說了，「作而無作，無作而作」，那你就快樂，你就會不疲不厭。「作而無作，無作而作」就是相忘，相忘於無何有。

【一心清淨，一塵不染。】

這是效果，這是成就。

【自然而非強制】

這是自然的，沒有一絲毫勉強在裡面；我一定要這樣做，佛教這樣做，我不做不行，這還有點勉強。有一點勉強好不好？不錯了，你的功沒有醇，但是這個功要繼續不斷用下去。我們現在是凡夫，是要勉強一點，前面說過，久久功醇。

我們念佛人，在妄念起來的時候，阿彌陀佛，把這個念頭馬上轉成阿彌陀佛，恢復到自己的心地清淨無染，念佛人用這個方法，這個方法很好、很殊勝。念佛功夫如何能得力，如何能夠在我們短短期間證得念佛三昧？今天經文講到這個地方，大家一直聽下來的，我跟你講念佛三昧好講，平常念佛三昧不好講。用念佛這個方法，念到一切法不受，念到心地清淨無染，那就叫做念佛三昧。念佛三昧功夫要再深了，那就叫一心不亂。功夫的淺深，完全在不受，在不執著、不受。不執著，一切都能不執著，都能放下，這是事一心不亂；到一切法都不受，是理一心不亂，那個境界高。

【恆是而非偶然】

後頭兩句話好，自然不勉強，沒有一絲毫勉強，自自然然不執著，自自然然不受，永恆的不受，不是暫時的。我來打個佛七，我這

七天不受，離開佛七場所又受了，那個沒用處。所以它不是短時期的，永恆的你就得一心不亂。

【悲智足，定慧等。】

足，這個意思就是圓滿的意思，大慈悲跟大智慧圓滿，滿足了。

定慧均等，定慧等就破無明，定慧不等不能破無明；或者是定多慧少、慧多定少，都沒有辦法，都不能夠破無明，不能證法身；破無明、證法身一定要定慧等。我們今天在《金剛經》學會什麼叫等，這個很了不起。在日常生活當中能夠一切不分別、不執著，就等了；你有分別執著，那你不平不等。

【無以名之，名曰得成於忍。】

這種境界，這境界沒名字，如何來顯示這個境界？我們現在說，如何與人溝通，來說明這個境界？那先要講個名詞，不得已，實在不得已，叫它做「得成於忍」。得成於忍也不能執著，這是不得已給它起了個假名。名固然沒有離實，所以實至名歸，名實一如。通達沒有問題，不通達又怕在這裡面生起妄想分別執著，那就錯了，這是《般若經》難講之處、難懂之處。

我們再看下面這一大段，明諸法空相結成法不生。這段文很深、很難體會，所以在講經文之前，又不能不囉嗦，先把這一段經文的大意要做一個介紹，然後讀經文就比較容易，這是我們在後半段，往往看到有很深的，意義非常深廣的經文，都在經文前面要細細的來介紹。

【向後經文（從這往後），正是點滴歸源之處。】

源頭就是真心、就是本性。點滴歸源之處就是我們佛法裡一般所說的返本還源、消歸自性；我們如何能夠回歸到自性，懂得回歸自性，那就是諸佛如來，菩薩以下都做不到。

「故其所含之義」，底下經文裡頭字字句句的含義，「甚廣、甚深、甚細」，字字句句的境界無限的深廣，也是無限的微細。「必先加以說明」，這個在沒有讀經文之前必須要說明，然後我們入了經文才能體會。

【上來所說，千言萬語，一言以蔽之曰，無住而已。】

上來，如果從近處講，就是這部《金剛經》從開端說到此地；從廣處講，釋迦牟尼佛二十年所講的般若，從開端講到此地，真的是千言萬語。世尊二十年所說的六百卷《大般若經》，講的是什麼？給諸位說，兩個字「無住」而已。前面我們講不受，不受就是無住，無住就是不受，二十二年就講這個。

【當知欲不住相，必須其心不取。不取，正為破我。】

這個我就是我執。不住相，本經所說的「我相、人相、眾生相、壽者相」，這個四大類就包含世出世間一切法相，一切法相總不出這四大類。我們要想離四相，要想不住四相，就是不住一切相，必須其心不取。取是攀緣的意思，心稍稍有一點攀緣，不行！

「其心不取」，我們修行真的要在這裡下功夫。不取，破我執，破我執的利益太大了。我執破了，則一般講超越六道輪迴，證阿羅漢果，小乘是阿羅漢，大乘是菩薩。無量劫來生死輪迴牢不可破，今天能夠突破，你就想這個功德利益多大，哪裡是世間果報能夠相比的，

大千世界七寶布施也不能比。

「不取，正為破我。」

為的就是這個，破我執。

【證一如平等之一真法界】

這就是入了《金剛經》諸佛如來的境界，不但我執破了，法執也破了。四相裡頭，我相、人相是我執，眾生相、壽者相是法執；我見、人見是我執，眾生見、壽者見是法執。所以離相離念，我法二執都空了，這個時候證入一如平等的一真法界。一真法界就是一如法界，法法皆如，法法皆是，生佛平等，眾生跟佛平等，情與無情平等，《華嚴經》上說：「情與無情，同圓種智」。情與無情平等，這叫做一真法界。

【即是常住不動之法身，稱為如來者是也。】

這個境界我們稱它作如來。如來是什麼意思？就是此地講的意思，《金剛經》上講的「如來者，諸法如義。」這一段就是解釋什麼叫諸法如義，以及如何你能够修得諸法一如，知道從什麼地方下手。證得平等一如，就是證得法身自性，因為自性是清淨的、是平等的，法身是一如的，這就是所謂破一品無明、證一分法身，所以這個經是教我們成如來的，是教給我們成佛的。

【總之，全經所說之義，不外「不取於相，如如不動」八個字。】

這八個字在後面，是全經的總結，結在這八個字上。

【此諸法空相一大段經義】

這就是底下一大段的經文，要說明諸法空相。

【乃是融會全經旨趣而究竟徹底以說之者，所謂點滴歸源也。故其所說，更圓更妙。】

這是《金剛經》後半部的特色，我們在《講義》的第四卷的開端，江居士把前半部、後半部做一個比較，說得很清楚；前半部的經義有淺有深，後半部的經義唯深無淺，這個意思愈說愈深、愈說愈廣、愈說愈細，受用當然是不可思議！所以這一段是融會前面的旨趣，宗旨、趣向，把它結歸到自性上，點滴歸源。

【全經皆說無我】

《般若》可以說是自始而終都說這個事實，都說這個道理。

【至此則說無我原無】

給你講無我，無我有沒有？無我也沒有。

【無我尚無】

佛教給我們無住。

【則無住亦無住】

你要住在無住上就壞了。你心裡頭還執著一個無我，還有一個無住，你已經就有住，你住在無住上，這就錯了；無住也沒有。叫你不取，你就執著有個不取，你還是取，你取了一個不取，你的心還是不清淨，不取亦不取。

【一旦不存，哪有二？邊尚且沒有，哪有中？】

給你講中道，是名中道，你不要以為真的有個中道。邊都沒有，哪來中？

【雖紛紛萬有】

這是我們講宇宙人生森羅萬象，擺在我們眼前的非常複雜。妄想多，想前想後，想近想遠，天天在打妄想，你說這個生活活得多苦。不知道事實真相，真相是什麼？

【雖紛紛萬有，有即是無。】

底下說明它的原因。

【何以故，本不生故，是之謂如如，是之謂不動，是之謂不取。】

可見得如如、不動、不取，乃至於前面講的不受，這個意思的確是甚廣、甚深、甚細。我們看到這個經文的字樣，只能體會到一點粗淺的意思，極其深微廣博的意思，我們體會不到，我們是了解皮毛而已。必須要知道，三心不可得；森羅萬象緣起性空，了不可得，然後你才能夠體會，佛在這裡教給我們，無住、無我、不受的精深博大微妙之義，你才能夠體會得到。底下說得好！

【生心不取，即是取了矣。】

我不取，不取早已經取了。

【生心不動，其心早動矣。生心如如，尚何如如之有耶。】

你全都動心了。從這個地方，諸位多少能夠體會一點。我們在講席當中常常提醒大家、勸勉大家，對人、對事、對物要學著不起心、不動念、不分別、不執著；又不廢事，就個事相我們還照做，不是說離開人、離開事、離開物，不是的！我們沒有離開，天天照樣生活，照樣工作，修福德。生活、工作、待人是修福德，不起心、不動念、

不分別、不執著是修智慧。福慧雙修，悲智等運，你的成就才是圓滿的，才是福慧均等，等就破無明，就證法身。不是教你不做，樣樣都做，歡歡喜喜地做。

【生心除我，則我見我相儼然也。】

這一段的大意，的確非常重要！我們起個念頭，要破我執，諸位想想，我執能破得了嗎？決定破不了。

【此一大段所說，正是極力發揮不取於相、如如不動，至究竟處。】

向下這一段經文，我們要細心去體會，經文要把這個道理跟事相說清楚、說明白。

【即是引導學人，觀照深般若處。】

世尊說這一段經的目的在此地，幫助我們，希望我們能得上這個方法。也就是說，在日用平常當中，能夠提得起觀照的功夫，像觀音菩薩《心經》裡面所說的：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時」，這一段就是教給我們這個方法。要會用這個方法了，你就能夠照見五蘊皆空，果然沒錯，跟科題上相應。照見五蘊皆空就是諸法空相，就是諸法不生，這才能度一切苦厄。見思苦、塵沙苦、無明苦，這三樣都斷掉，明心見性，見性成佛，是這一段經文修學的結果。

【亦即令一切眾生，得大自在處。】

大自在是講的受用，《心經》一開端「觀自在」，你會用這個觀照的方法，你就自在。宗門裡面的觀照，功夫也有三等，最初就是用觀照，我們要學。什麼叫觀照？時時刻刻提得起來，佛在經上講的教

訓，時時刻刻我們能記住，能夠提得起來。照是怎麼樣？照是比照比照，我的起心動念，我的言語行為，跟佛的教訓相應不相應？照就是對照一下，把它拿來對照一下，時時刻刻要對照，一不對照自己就走又、就走錯了，這叫觀照。觀照功夫成熟了就升等，叫照住，到照住的時候就得定，不必像前面時時刻刻拿來對照，不必要了，這個時候心已經平等，也就是說般若三昧得到了，念佛的人講念佛三昧得到了，心裡面已經沒有妄想分別執著，都很微薄，逐漸逐漸淡了，這是照住。功夫再往上提升是「照見」，見是見性，就明心見性，照見，見到宇宙人生的真相。像佛在經上告訴我們，我們所看到一切現象，是剎那九百生滅的相續相，你看到了，你看到這個真相。看到真相這才了解，原來是這麼一回事情，真的是當體即空，了不可得，照見了。所以這是觀照功夫的三個層次。

我們再看底下：

【若沾一毫攀緣相、名字相、以及心緣相，便無入處。】

這一句可以說是對我們提出了嚴重的警告，也是非常強烈的警告。馬鳴菩薩在《大乘起信論》裡，一開端就告訴我們；他那部書名字叫大乘起信，換句話說，是修學大乘入門的書，學大乘法要從他這一部書學起，第一本教科書。一開端就告訴我們這三樁事情，「離名字相、離言說相、離心緣相」，跟此地的意思差不多，相彷彿。「一念相應一念佛」，什麼叫相應？清淨心；換句話說，一念當中言說相、名字相、心緣相統統沒有，那就相應。如果沾上一點點就不相應，那一念就不相應。我們如何從一念相應，漸漸學到念念相應，那

你往生就有把握。這個很要緊！千萬不要把這三句話等閒視之，那我們就犯了很大的錯誤。

攀緣相，攀緣跟隨緣要辨別得很清楚。諸佛菩薩在我們這個世間表演示現的是隨緣，沒有一絲毫攀緣。攀緣是什麼？我想怎麼做是攀緣。隨緣是恆順眾生，你們想怎麼做就怎麼做，做得有偏差，我告訴你修正一點，這是隨緣。

名字相、心緣相；心緣跟攀緣又不一樣。心緣，譬如我們剛才講，前面講的文，你有個念頭不取，這是心緣相；有個念頭我心不動，有個念頭我也學如如，這是心緣相。也就是我們常講意念牽掛，你心裡頭還有牽掛，極其微細的牽掛都是屬於心緣相。必須要叫你心裡頭毫無牽掛，這是不能不離，不能放不下。

【行人應先明瞭理體本來無相】

行人是修行人。《金剛經》上講的是總原則、總綱領，這個原則、綱領能夠貫穿顯密宗教、一切法門，我們念佛都不能夠例外，都在它原理原則之中。行人就是泛指修行人，無論你是學哪一宗，學哪一種法門，你應當首先明瞭理體本來無相。理體是真如本性，是一切現相的本性，是一切事的道理，是一切萬物的本體。從性上說、從理上、從體上，沒有現相，沒有相。

【所以應不取相】

應是應當，應該不取相，不取相是正常的，取相就錯，取相是不正常。

【時時處處，皆應觀照諸法本來無相之理體。】

這是教給我們怎麼樣觀照；換句話說，教我們在日常生活當中怎樣用功。千萬不要以為，我每天念多少卷經，念多少佛號，念多少遍咒語，每天拜多少佛，這沒用的！這是形式、樣子，無濟於事。真正的功夫要在離相離念，這才是真正功夫。這個地方教給我們怎樣離相離念；也就是說如何在日常生活當中，時時刻刻提起觀照的功夫。無論是對人、對事、對物，對人，想一切眾生的本性，看到人就想到本性，看到一切萬物它的本體，體就是性，性就是體。碰到一些事情，事情很多，從早到晚太多、太繁雜，事有個理。事從哪裡來？從理上來的。再想想佛在經上告訴我們的，沒錯！理本來沒有事，性本來沒有相，體本來沒有物，體性是空寂的，你能夠這樣子，在人事物裡面去觀察，在相上就見性。見相就是見性，見事就是見理，見物就是見體，這個叫用功抓到門路，會用功。這個功夫用得着了，自然就不著相；功夫用醇，你就得三昧。功夫醇就自然而然，一絲毫勉強都沒有了，自自然然不會著相，自自然然不會取相；連不取、不著、不受這個念頭都沒有，這是你學般若的功夫真正得力。這也有個名詞，叫做全性起修，全修在性，可見得這個修學是圓修。圓修一定是建立在圓解的基礎上，圓解在哪裡？第一句話說，行人應先明瞭理體本來無相，這是圓解。

不但外面境界相沒有，空的，我們念念思惟那個心相也是空的，也沒有，三心不可得。萬法皆空，因果不空。因果不空，所以佛教給我們生心，而生其心；萬法皆空，佛教給我們不住。「應無所住，而生其心」，這個法才圓融、才自在。