

請掀開經本五十七面。

江味農居士將這部經正宗分分為四個大段落，這四個段落跟《華嚴經疏鈔》的分法很接近，信、解、行、證四大段。第一個大段講「信」，上面介紹完了，這個地方是第二個大段，講「解」，科題裡頭「推闡無住以開解」，這是本經的第二大段，這段也非常重要。第一大段在第二十面，諸位翻開來就看到，第二十面第五行，就是第九「詳談，約境明無住以彰般若正智」，這是《金剛經》的前半部，是從境界上說。底下就是「的示無住以生信」，這是第一大段。今天我們進入到第二大段，推闡無住以開解。由此可知，《金剛經》的宗旨，自始至終就是說一個「無住生心」而已。請看經文：

【須菩提。於意云何。須陀洹能作是念。我得須陀洹果不。】

經文一開端就舉實際的例子來證明，必須是二邊不住才能夠證果。往常我們總以為是圓教初住菩薩才二邊不住，沒有想到權教、小乘也是二邊不住，在《金剛經》上才完全看清楚，連小乘須陀洹果也是二邊不住的。底下須菩提答覆的話就清楚了。

【須菩提言。不也。世尊。何以故。須陀洹名為入流。而無所入。不入色聲香味觸法。是名須陀洹。】

這個話說得很清楚、很明白。由此可知，我們無量劫來，生生世世修行而沒有能夠證果，如果證得須陀洹果，就不是凡夫了。須陀洹雖然是小乘初果，佛在經上告訴我們，這樣的人，天上、人間七次往返就證阿羅漢，就出三界，決定不墮三惡道。須陀洹雖然沒出三界，他不墮三惡道，他居住的地方、修行的環境是人間、天上

，但是也只有七次往來，他就出三界。由此可知，我們生生世世修行，無量劫以來還在六道裡面輪迴，就是從來沒有想到要二邊都捨，二邊都放下，沒想到這個問題。心裡面總是有執著，總是有住，不是住有就是住空，總是有住，所以才不能成就。

初果，這小乘初果叫『入流』，須陀洹的意思是入流，「流」是聖者之流，他們已經入聖人之流，真的是超凡入聖。他心裡面有沒有覺得我已經入聖人之流？沒有，心地很清淨，得若無其所得。就跟前面「所謂佛法者，即非佛法」，佛成了佛，有沒有自己覺得他成佛？有沒有自己覺得我已經證無上菩提？沒有，心裡面若無其事，一絲毫也不執著。從須陀洹一直到如來的果位都是修二邊不住，無論是八萬四千法門、是無量法門，那只是講修行的方法、手段不相同，可是修行的綱領是相同的。綱領就是無住生心，《金剛經》上教給我們修行的總綱領就是修這個東西。為什麼會有這麼多果位上的差別？前面說過了，功夫有淺深不同。像須陀洹是功夫最淺的，二邊不住功夫最淺的，如來果地，佛成佛是功夫最深的，沒有比他更深。就是功夫淺深差別而列的這些名位，正是像前面經裡頭所說，「一切賢聖，皆以無為法而有差別」，無為法就是二邊不住，這是我們必須要知道的。我們再看二果斯陀含。

【須菩提。於意云何。斯陀含能作是念。我得斯陀含果不。須菩提言。不也。世尊。何以故。斯陀含名一往來。而實無往來。是名斯陀含。】

這是小乘二果，比前面又進了一步，境界提升了一層。初果，剛才講了，天上、人間要七次往來，證到二果的時候只『一往來』。由此可知，他七次往來，第六次來的時候他就證二果，證二果之後還有一次往來。為什麼會有往來？因為他欲界的因還沒有完全斷掉，他還要到欲界來一趟。這個要細說很耽誤時間，小註裡頭有，

諸位仔細看看，大致上能夠明瞭。所以前面跟諸位說過，世出世間法都在一個緣，有緣就來，沒緣就不來，二果聖人跟這個世間還有緣，緣很薄，但是還要來一次。到三果就不來了。雖來，他有沒有執著有往來？沒有，這一點我們要學習。沒有執著，任何地方隨遇而安，任何環境都平等一如，決定沒有執著往來之相，心才清淨。如果執著有往來之相，諸位想想誰往？誰來？那不又有我、人、眾生、壽者了嗎？離四相，初果就離了，既然我人眾生壽者都沒有，誰往？誰來？沒有往來。事上是有，他心裡頭確實沒有往來。諸佛菩薩更不必說了，像《普門品》裡面講觀世音菩薩，隨處現身，哪個地方眾生有求，佛就有感應，「千處祈求千處應」，他就有應身。我們凡夫看到他有往有來，其實菩薩沒有這個念頭，從來沒有起心動念說有往有來，沒有。我們要修清淨心，要在這個地方下手。二果不著相，再看三果：

【須菩提。於意云何。阿那含能作是念。我得阿那含果不。須菩提言。不也。世尊。何以故。阿那含名為不來。而實無來。是故名阿那含。】

這三果聖人，阿那含的意思就是『不來』，欲界的緣斷掉了，他不會到欲界來。他住在四禪五不還天，在那個地方修行，所以四禪天是凡聖同居土。根性利的就在四禪證四果羅漢，就超越三界；根性鈍的一些人，必須還要通過四空天，就是無色界，他才能出得了三界。所以羅漢裡頭，根性有利鈍差別的不同。這是說明三果離相，四果也不例外。

【須菩提。於意云何。阿羅漢能作是念。我得阿羅漢道不。須菩提言。不也。世尊。何以故。實無有法。名阿羅漢。世尊。若阿羅漢作是念。我得阿羅漢道。即為著我人眾生壽者。】

阿羅漢是梵語，翻成中國意思叫「無生」，這是說明他真正證

得一切法不生不滅了，所以無生也是我們大乘經上講的無生法忍，他見到無生。雖見到無生，在程度上講這是最淺的，真正講到深的無生是八地菩薩，所以我們叫七地、八地、九地證無生忍的菩薩，那是功夫深的人。阿羅漢是功夫最淺的，見到無生。他心裡面也是很清淨，絕對沒有個意念我證得阿羅漢，我成了阿羅漢，我證得無生法忍，有我就有人、就有眾生、就有壽者，這四相有一相就四相統統具足，四相具足是凡夫，決定不是聖人。就是小乘初果已經離四相，已經不再執著了。這的確給我們很大的啟示，我們要想學佛，要想有一點成就，可見得佛在這部經上說「一切諸佛，以及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法，皆從此經出」，沒錯，從小乘初果一直到如來地，原理原則都在這部經上。

前面舉四果羅漢，這是講一般的，底下接著須菩提尊者為我們現身說法。一般四果是這樣，須菩提說我也不例外，不但須菩提不例外，釋迦牟尼佛也不例外。我們看下面經文。

【世尊。佛說我得無諍三昧。人中最為第一。是第一離欲阿羅漢。我不作是念。我是離欲阿羅漢。世尊。我若作是念。我得阿羅漢道。世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者。】

這是他自己現身說法。尊者在釋迦牟尼佛這個會上所示現的就是四果阿羅漢，而釋迦牟尼佛常常稱讚他，他得的是『無諍三昧』，讚歎他『人中最為第一，是第一離欲阿羅漢』。「無諍三昧」我們註解裡頭都有。我們現在這個社會處處流行的是競爭，好像不競爭就不能生存，人與人要爭，人與物要爭，人與天都要爭，競爭之下，煩惱、業果就無量無邊，這造業。競爭為的是什麼？為的是生活享受，總不外乎這個，如果離開生活享受，你還有什麼好爭的？一般人不曉得，生活享受是命裡頭註定的，不是爭來的，命裡頭沒有，怎麼爭也爭不到，命裡頭有的，不爭也現成，何必要去爭？何

必要去造罪業？這個道理與事實，《了凡四訓》裡頭講得最清楚，多讀讀就知道了，確實是「一飲一啄，莫非前定」，你有什麼好爭的？所以古人講，「君子樂得作君子」，君子不爭，「小人冤枉作小人」，小人天天去爭，所爭到的都是命裡註定的。你做小偷去偷來的，還是你命裡有的，命裡沒有偷都偷不到。不相信你們去偷偷看，你看能不能偷得到？偷不到。能偷到、搶到的還是命裡所有的，你說冤枉不冤枉？我們真的明白這個道理，知道事實真相，人心就定了，不與人爭，也不與物爭，一切萬物不跟它爭，心平等。這是「不與物競」，競就是競爭，「一切平等，由不自是，故能無諍」。凡是競爭激烈都是自以為是，我們現在講主觀觀念很強，別人不對的，我做的是對的，於是乎就發生競爭，他不能隨緣。《行願品》裡面所講的「恆順眾生，隨喜功德」，他做不到，恆順、隨喜是佛菩薩的行持，這是我們應當要學習的。

須菩提尊者在日常生活當中，他所表現的自自然然就是這樣，所以世尊讚歎他，把他做為修行人的榜樣，而須菩提尊者心裡面卻一絲毫念頭也沒有。我們世間人要得到佛菩薩讚歎，一定自己感覺得很驕傲，我值得驕傲。須菩提沒有，很平常，絕不以為自己是離欲阿羅漢，是人中第一，他沒有，沒有這個念頭。『世尊，我若作是念』，他說假使我還有這個念頭，我證得阿羅漢果，釋迦牟尼佛讚歎我是第一離欲阿羅漢，反過來說，釋迦牟尼佛則不會讚歎他，不會說他是一個『樂阿蘭那行者』。樂是愛好、歡喜，「阿蘭那」翻作寂靜，我們一般講身心清淨，須菩提是個很喜歡身心清淨的人。佛就不會這麼讚歎了。

【以須菩提實無所行。而名須菩提是樂阿蘭那行。】

須菩提確實身心清淨，沒有這個念頭，所以世尊才讚歎他。這是尊者現身說法，他也是無住生心，二邊捨得乾乾淨淨。世尊唯恐

我們還有疑惑，再更進一步，以自己來作證明。

【佛告須菩提。於意云何。如來昔在然燈佛所。於法有所得不。】

下面是須菩提的答覆。

【世尊。如來在然燈佛所。於法實無所得。】

這段事情是釋迦牟尼佛過去生中，沒有成佛以前，作菩薩的時候，遇到『然燈佛』。第一段的解釋裡頭，略說了一下，「此世尊往昔行菩薩道，初證八地時之事」。釋迦牟尼佛在菩薩果位上證八地，遇到然燈佛，然燈佛給釋迦牟尼佛授記，所以世尊引用這段事情來問須菩提尊者。八地證無生法忍，中品的無生法忍，是不是真有法他得到？須菩提懂得這個意思。須菩提也是個過來人，所以說『世尊，如來在然燈佛所，於法實無所得』。《般若心經》裡面最後的結論「無智亦無得」，那是事實真相，是心性的圓滿。我們現在是違背了自性、迷失了自性，怎麼知道？真如本性是無知無得，我們今天有知有得，這就是迷失自性，與性體完全相背。心性起作用的時候，是無知而無所不知，無得而無所不得，《般若經》上為我們說明這個事實真相，「般若無知，無所不知」。

真如本性本來具足一切法，六祖惠能大師說過，他自己在明心見性的時候，向五祖提出報告說「何期自性，本來具足」。本來具足，一樣都不缺，樣樣圓滿，智慧德能樣樣圓滿，這就無知無得，是圓滿的。又說「何期自性，能生萬法」，這一切萬法從哪來？自性變現的。自性是能變，一切法是所變，十法界依正莊嚴是自性所變的，所以無知，無所不知；無得，無所不得。我們有知有得就壞了，有知是無明，有得是煩惱，你要想離開一切煩惱，你修無所得，煩惱就沒有了，你要想破無明，無所知，無明就破了。世尊在《楞嚴經》上也講得很清楚，無明從哪來的？那是富樓那尊者提出的

問題。佛告訴他，「知見立知，即無明本」，無明的根本。知見是本來就知，本來知，你裡頭再加上一個知，就是無明。所以一絲毫加不得，加一點點就是無明。譬如我們眼睛見外面的色相，見得清清楚楚，沒有加一絲毫的意思，這是自性見。如果動了念頭，我看見了，叫眼識見。自性裡頭沒有意思，有一絲毫分別執著，智就變成識，智是般若正智，就變成八識，這就壞了，就迷了。

佛證八地菩薩的時候，也是離四相，也是法相、非法相二邊不住，所以「於法實無所得」。實無所得諸位要曉得，從初果須陀洹一直到成佛，都是於法實無所得。當中有這麼多的階位，就是功夫有淺深不同，都是修一個法：於法實無所得。這是真正想在這一生了生死出三界，真正想在這一生往生極樂世界，見佛不退成佛，要記住這句話：於法實無所得。前面說過，「乃至受持四句偈，為人演說，福德勝彼」，這一句就行，你要真正能夠接受，照這樣做，於法實無所得，你的福報就超過大梵天王。

再看下面經文，前面是從果上說的，小乘四果，須菩提也是證果，釋迦牟尼佛證八地菩薩，從果上來說，讓我們生起信心，更容易接受。下面再從因上詳細說明，「約因心正顯」。

【須菩提。於意云何。菩薩莊嚴佛土不。】

世尊提出這個問題，我們天天迴向偈裡面都念「願以此功德，莊嚴佛淨土」，菩薩有沒有莊嚴佛淨土？須菩提的答覆說：

【不也。世尊。何以故。莊嚴佛土者。則非莊嚴。是名莊嚴。】

『則非』、『是名』在《金剛經》裡面用得很多，「則非」是從性上說，「是名」是從相上說，『莊嚴』是相上有莊嚴之事，性中無莊嚴之理。怎樣才莊嚴？諸位必須要知道，受持的功德才叫真正的莊嚴，不是說我們把這部經念一遍迴向那就莊嚴了，沒有這個

道理。我們做了一點好事，把功德迴向就莊嚴了，這都不是真實的，最重要是受持。小註的第二條，「須知莊嚴佛淨土，淨字最要緊，土云何淨，由心淨耳，既須心淨，所以莊嚴不能著相，若心取相，便不清淨矣」。由此可知，原來莊嚴佛淨土就是莊嚴自己的清淨心，自己的心果然清淨了，佛土就清淨，那才叫莊嚴。自己心裡面還有是非人我，還有眾生、壽者，怎麼能莊嚴淨土？這一句迴向偈我們天天念，念了有沒有效果？到今天在《金剛經》上才看到，想想有沒有效果？則非、是名意思很深。心要清淨，事要認真努力去做，所以斷惡修善，事要做，事要不就落空，就著空，事情做了要有執著，你就著有。所以心要清淨，事要認真努力去做，這樣就是空有二邊不住。釋迦牟尼佛為我們示現的不住斷滅相，他現身為一切眾生講經說法，這是行於布施，他真的做了。雖行於布施，他不住於相，視同凡夫，不住成佛之相，所以經上講的「應無所住，而生其心」，他是完全做到了。

底下這一段，一般人認為這段是《金剛經》最重要的，六祖惠能大師就在這個地方開悟的。其實每個人的機緣不相同，六祖在這裡開悟，未必人人都在這開悟。《金剛經》上任何一句半偈都可以令人開悟，只是六祖的機緣不同，他在這一句當中開悟。

【是故須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是生清淨心。不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。應無所住而生其心。】

這個開示教誡菩薩應該要這樣修法，這就對了。心要怎樣清淨？不住就清淨，住就是執著，不分別不執著就清淨，一有分別執著，心就不清淨。『色聲香味觸法』把所有的境界都包括在其中，眼能夠見到的，都叫做色法；耳能夠聽到的，都叫做聲；心裡面能想到的，都叫做法，可見得內外都包含了。內是我們的想像，外面是屬於境界，都不可以執著；不但外境不能執著，內心也不執著。有

些人或者是在定中，或者是在夢中，見佛、見菩薩，醒過來說，我見到的到底是真的還是假的，還是妄想？你說他是真的，你也執著了，你說是妄想，你也執著了。應該用什麼心態來修學？若無其事就對了。不必去問他是真是假，見如不見這是好境界，稍稍有執著就不是好境界，這個意思世尊在《楞嚴經》上說過。

即使我們將來往生到西方極樂世界，佛來接引，我們生到極樂世界，那個心必定也跟須菩提、跟釋迦牟尼佛一樣清淨，若無其事。不會覺得生到西方世界見到阿彌陀佛，歡喜心心動了，沒有那回事情，如果還有那種妄念生起來，西方世界就去不成。心淨則土淨，清淨心才感得這個境界，喜怒哀樂，心動了，不清淨，那是障礙往生的。所以，往生要平常心才能往生，歡喜心不能往生，恐懼心也不能往生。有些人死的時候貪生怕死，害怕恐懼，那不能往生，很歡喜也不能往生，清淨、平常心能往生。所以這是念佛人很重要的。

末後這八個字是總說，『應無所住而生其心』。用在我們念佛法門裡面，「無所住」是一切不執著；「生心」，生念佛之心、求願往生之心，那就正確了，就對了。

再看底下一節經文，六十七面。佛更進一步為我們作證，前面從果上作證明，只講到八地菩薩，成佛呢？成佛也不住。

【須菩提。譬如有人。身如須彌山王。於意云何。是身為大不。】

佛的身相，這是講報身，法身沒有相，講佛的報身，報身高大，我們在「讚佛偈」裡面念到，「白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海」，你說佛的身相多大，真的不可思議。須彌山是世界上最高大的一座山，在我們地球上最高大的山，我們知道是喜馬拉雅山，可以講我們地球上的須彌山。但是地球在太空當中無量星球裡面，現

在我們知道是個很小的星球，不大，太陽就比我們大幾十萬倍。太陽在太空當中，也不是一個很大的星，比它大的多得是。每個星球上的高山，當然高度大小都不一樣，所以須彌山就很多了。『須彌山王』，所有須彌山裡面最高、最大的，則稱王。這是比喻佛的報身，佛的報身有這麼大。世尊舉這個比喻來問須菩提尊者，『是身為大不』，這個身大不大？

【須菩提言。甚大。世尊。何以故。佛說非身。是名大身。】

相好、莊嚴在世間是屬於果報，是修得的，佛的報身是性德所顯的。但是佛告訴我們，性德要沒有修德，性德是顯現不出來的。一切眾生都有佛性，為什麼不成佛？雖有性德，他沒有修德。就好比金在礦中，它跟砂石混合在一起，我們把礦石拿到之後不能立刻得到黃金的用途，必須把它冶煉，冶煉就好像是修德，把裡面的砂石去掉，提煉出純金，才能夠得到金的用途。所以眾生雖有性德，現在這個性德裡摻雜著妄想、分別、煩惱，摻雜這些東西，這東西就不純了。必須把這些妄想、分別、執著、煩惱提煉掉、去掉，然後我們的心性就純了，性德才能夠現前。所以，性修不二，修德非常重要。

所以經上講，菩薩無量劫勤修六度萬行，福慧雙嚴功行圓滿，果報自然就現前。雖然果報現前，佛的心還是很清淨，並沒有以為我成佛了，並沒有以為我得報身了，沒有這個念頭。實在講報身，菩薩就證得了，菩薩因為功行還沒有圓滿，所以菩薩的報身跟佛的報身有差別，沒有佛那麼大、沒有佛那麼圓滿，同樣具足相好，相好沒有佛那樣的明顯。就像世尊示現在我們世間一樣，佛示現的有三十二相八十種好，那個相好很清楚。而世間的轉輪聖王也有三十二相八十種好，跟佛比較，就沒有佛那麼明顯，仔細一看能看得出來，粗看看不出來，佛的時候，人一看都很清楚、很明白。就是說

明成佛證得報身也不執著，也若無其事，這個要緊。

再看下面經文，這是第二次校量功德。

【須菩提。如恆河中所有沙數。如是沙等恆河。於意云何。是諸恆河沙。寧為多不。】

前面所舉的例子是三千大千世界七寶布施，這個地方是舉恆河沙數，凡是舉比喻，一定要舉眼前的例子，大家好懂。佛當年講經說法，大部分時間都在恆河流域，所以一提到恆河，幾乎每個人都見過，恆河的沙很多、很細，特別細，像麵粉一樣。這條恆河幾千里路長，裡頭有多少沙？數不盡的。所以佛凡是講到數目字很大的，都用恆河沙來做比喻，我們想像到那個數量之多，無法計算。這個地方的例子，還不止這一條恆河，把恆河的沙，每一粒沙變成一條恆河，你想想看多少條恆河？每條恆河裡頭又有那麼多沙，這麼多沙數恆河裡面的恆河沙，這個數字天文數字也無法形容。佛用這個來形容數目字之多，來問須菩提，恆河沙的恆河沙，數目字多不多？

【須菩提言。甚多。世尊。但諸恆河尚多無數。何況其沙。】
一粒沙變一條恆河，恆河的數量都說不清，何況裡面的沙。

【須菩提。我今實言告汝。】

前面沒有用『實言』，因為大千世界七寶布施，有的人聽到還可以相信，這樣的數字一般人聽到不敢相信，所以佛要說我老實告訴你，就是希望你能夠相信、你能夠接受。

【若有善男子。善女人。以七寶滿爾所恆河沙數三千大千世界。】

這『恆河沙數』已經不可思議，還加上『三千大千世界』，有這麼多的『七寶』，大梵天王就差太遠了。大梵天王的財富只有一個大千世界，跟這個比簡直不能比。要跟這個比，大梵天王是窮人

，窮得太可憐了，哪裡能比？

【以用布施。得福多不。須菩提言。甚多。世尊。】

當然多，太多了。

【佛告須菩提。若善男子。善女人。於此經中。乃至受持四句偈等。為他人說。而此福德。勝前福德。】

這一次比較，比前面的福報大太多了，為什麼？都是講的無住生心，前面講的功夫淺，他的得福超過大梵天王。這地方講到「應無所住而生其心」，功夫比前面深，深了很多，所以他得的福報大梵天王不能比。『四句偈』是經中任何四句，我們必須要記清楚，

『受持』，受持重要，關鍵在此地。受持而後能『為他人說』，這就是菩薩行，自己真的做到，真得受用，然後再勸導一切有緣的眾生。緣有親有疏，所謂親的，你跟他一說他相信、他接受、他歡喜；疏的，你跟他講他不相信、他不同意，這是緣疏的。總而言之，一句話，能夠跟你接觸的人都是有緣，無論緣分親疏都說，疏的，他不接受、他不相信，「一歷耳根，永為道種」，他總聽進去了，聽進去就行了。這一生要不成熟，多生多劫因緣成熟，它就起作用，所謂是金剛種子永遠不壞。這就是無論緣的親疏，我們統統要做。

在現前我們這個世界裡面，要論佛法之緣，我們通常講佛緣，佛緣大概全世界還是台灣第一，佛緣第一。是不是認真修行？那未必。如果台灣人都能夠受持，為人演說，台灣決定不遭難。雖然佛緣很盛，但是不肯認真去修，還是放不下，還是搞名聞利養，那就沒有法子，就很可惜。但是這佛緣非常珍貴，他這一生不能成就，將來還會遇到佛法，還有成就的可能，所以緣很可貴。我們要重視緣，要與一切眾生結緣，結緣是結佛緣，把佛法介紹給大眾。

「四句偈等」，這個「等」字裡面意思深長。少，剛才講了，一句、兩句，我們一生受用無窮；等，多到全經。江味農居士將這

部經分科分得很細，分科就是分段，分得很細，全經一共分了一百八十四個小段。古時候，昭明太子將《金剛經》分成三十二段，三十二分，流通很久，所以有許多人念《金剛經》都念三十二分的本子。這就是說，你受持多少可以隨意，全經那當然是圓滿的。四句偈，兩句是半偈，甚至於一句也不算少，真正通達明瞭徹底做到，像我們剛剛念過的「應無所住而生其心」，兩句，真的就行了。從自行方面，應無所住，生念佛求生淨土的心，我們面對一切社會大眾，我們應無所住，要生斷惡修善之心。無住是智慧，真實的智慧；生心是修福，真正的福德，超過大梵天王，超過恆河沙數的三千大千世界的七寶布施，為什麼？稱性，性德的流露。這個說法幾個人相信？真的沒有人肯信，所以佛才說「實言告汝」，佛給你講真實話，絕對不是假的。由此可知，世尊這個言詞苦口婆心，決定沒有欺騙的，字字句句都是真實語。