

《金剛般若波羅蜜經》第十一講。

【佛告須菩提。莫作是說。如來滅後。後五百歲。有持戒修福者。於此章句。能生信心。以此為實。】

上一次說到這個地方，這裡面的意思還沒有能夠講盡，今天我們繼續來說明。佛特別提出來說明在『後五百歲』，就是末法時期，也就是我們現在這個時代，「佛揀此二人」，揀別這兩種人，一個是持戒的，一個是修福的，「真是婆心太切」，婆心是大慈悲心，「預防眾生誤入歧途，施設善巧，可謂極也」。這個地方我們特別要注意的，就是末法時期學佛很容易誤入歧途，就是走錯了路。怎樣才不走錯路？諸位就要記住，一個是修福，一個是持戒。這個意思下面還會跟諸位來細說。假如我們學佛捨棄持戒與修福，可以說沒有不走錯路的，所以說這真正是婆心太切。『以此為實』，「為實」的意思，「言能明此理，從此用功」，能明白這個道理，以這個道理作基礎來用功，從此修行，「所以能生信心，全恃以此為實也」。以此為實，以佛所說的每一句話、佛所說的一切道理最為真實。為什麼把佛講的言語道理認為真實？你是明這個理了，不但明這個理，而且有功夫親證得這個理。可見得能明此理，這個明不僅僅是解悟，這個地方有證悟的功夫，有修證的功夫，所以這個信心自然就生了，與佛同一個境界，這是真真實實的成就。

再說到須菩提發問裡面含有三個意思，這種發問都是利樂有情問，特別是為了末法的眾生，也就是為我們現在的眾生，提出這個問題，由佛來答覆來開示，這個意義就很深了。這三個意思，第一個是「不輕視眾生」，這是希望大家要注意到的。因為一切眾生皆

有佛性，一切眾生皆可作佛，哪怕他再愚痴、再笨拙，只要他肯持戒，持戒是戒定慧三學他都有了；他肯修福，修福就是布施、持戒六度也統統都含在其中了。只要是這兩種人，我們決定不可以輕視，他可能成就，只要他有堅定的信心，精進不退，一生必定成就。

第二個意思是「不可阻人善念」，別人發心學佛，希望在這一生有成就，你決定不能說佛教太深太難了，不是我們凡夫可以一生做得到的，把人家的善念打退，叫人家退心，這個是錯誤的。我自己沒有信心，這一生不能成就，別人難道跟我一樣嗎？他有信心，他一生成就了，不是我們能夠比得上的。所以對於任何一個人的善念，我們要重視，我們要鼓勵、要協助他成就，不可以阻撓，不可以令人退心，那個罪過無量。

第三個意思說得更具體，無上甚深的佛法不一定要上根利智，「不必上根利智，持戒修福即可」，你看這個妙！所以佛告誡須菩提『莫作是說』，這個意思很深長，希望我們要體會，要能夠體會到佛的意思。有這一點，真的給末法時期這些發心修學大乘、修學一乘佛法的同修帶來一個定心丸，帶來無比的信心。因為假如要是說這樣甚深的佛法一定要上根利智，我們想想我們不是上根，我們的根性也不很利，換句話說，沒指望了。說個不必，那我就有希望，只要我們能持戒能修福，這就可以接受大乘佛法，可以接受一乘佛法。這句話不是方便語，不是對於末法時期眾生帶來的安慰鼓勵，而是千真萬確的真實語，希望我們要能夠承當，要能夠接受。從今以後要發大心，一生當中圓成佛道。

還有一個意思，「非但弘般若經宜如是」，應該是這樣的態度，「弘一切法門盡當如是」，這個意思希望我們要牢牢的把它記住。換句話說，持戒修福不但你可以修學般若，八萬四千法門，門門都不例外，門門都能夠圓滿成就。像《華嚴》，「華嚴，將佛境界

完全說出」，持戒修福者就可以入華嚴海會，就可以入一真法界；「阿含經」，小乘經典，「令人躬行實踐」，比較淺顯，希望每個人都能把它做到，運用在日常生活當中；「方等經典，令人回小向大」；現在我們所讀到的是般若經典。由此可知，佛所說的一切經論，它的揀擇，特別就是在根性上面的揀擇，確實是「持戒、修福」這兩個條件，兩個條件裡面具足一個就可以入門，如果這兩個條件同時具足，那就是上根利智之人，所謂上根利智我們就可以作如是觀。我們自己要想做個上根人也不難，只要你肯發心持戒修福就成了，這是世尊在此地為我們所做的揀擇，真正是給我們帶來最大的信心，這正是佛的大慈大悲。「故必揀擇持戒修福之根基」，這是可以修學大乘以及一乘佛法。

講到滅度，「滅度，本義指不生不滅之真心」，所以滅度就是一切眾生的真心，「所謂生滅滅已、寂滅現前，名曰涅槃。」生滅是妄心、妄念，妄念這個念頭是生滅相，這個相沒有了、滅盡了，清淨寂滅的真心現前，現前我們也叫做證得，佛學裡還有個名詞叫做涅槃，涅槃就是指這樁事情。『如來滅後』，「滅後，指應化身滅」，我們曉得法身沒有生滅，應化身生滅，裡面意思也不是很容易就能夠透徹了解的，這個裡頭的理事都有相當的深度。

「如來滅後」，這裡頭也有三個意思。第一個，「報身、應化身皆是相，滅者是報身應身之滅」，因為有相，經上講「凡所有相，皆是虛妄」，相有生滅，性沒有生滅，所以見到應身報身之非相，則見如來。應身報身是相，就相上見到性，這就叫見如來。如來是性，報身、應身是相，性與相是一不是二，這是一體的，古人所謂「以金作器，器器皆金」。報身跟應身是生滅的，它「不是永滅」，這個要注意到，為什麼？「還要示現」。這個道理我們從這裡再做比喻，像現在我們在電視上看到「螢幕」，我們寫的這麼多文

字在此地這是「現相」。諸位曉得，螢幕是不生不滅，好比是真性，畫面上的相是有生有滅，剎那在生滅，雖然剎那在生滅，諸位想想這個相是可以重複再現的，可以重現的，由此可知，這個生滅不是斷滅，也不是永遠滅掉，正如同我們電視一樣，它可以重播的。重現，我們要問，是不是重現同樣的相？這不一定，所謂重現就是它不斷的再重現，剎那生滅，不斷的再重現，它本身的確沒有相，它能夠現無量無邊的相，這是真性大用不可思議。如果我們拿錄影帶來做一個比喻，錄影帶我們所錄的影像是可以重播的，後一次播出來的與前面一次播出來的完全相同，可是諸位要曉得，這個帶子也可以把它洗得乾乾淨淨，另外再錄新的節目，錄好新的節目又可以重播。我們的真如本性作用當中所現的相就跟這個樣子彷彿，當然沒有辦法比得那麼切實，只能夠比一個大概。

還有一個比喻也很接近，心與夢境，我們用這個來比喻，我們把心比作真如本性，能做夢的心，做夢的夢中境界比作報身應身。我們想想夢境，昨天晚上做了個夢，醒來沒有了，今天晚上睡覺又會做夢，夢境是會重現的，天天在做夢，天天做的夢不相同，也有極少數的人做了幾次相同的夢。我們用這個來比喻，希望諸位從這些比喻當中，能夠體會到如來與應身報身的關係。由這個關係當中，我們更進一步的去體會一切萬法的關係，人與人的關係，人與一切境界的關係，才曉得一切法無有一法不如，無有一法不是也。

下面我們講『後五百歲』，五百歲就是五百年，此地用了個「後」字，佛法裡常講五五百年，第五個五百年就是後五百年。佛說法運的興衰，它有一個階段。第一個五百年就是從釋迦牟尼佛入滅，我們俗話說釋迦牟尼佛死了，死了以後第一個五百年，這個時期在佛法裡面叫做「解脫堅固」，解脫是證果，如果不能到證悟，你得不到自在，此地所講的解脫多分都是指小乘阿羅漢。換句話說，

佛滅度之後五百年當中時間不算太長，佛法還沒有變質，只要依據佛法的理論方法去修學，證果的人很多，這是第一個五百年佛法的狀況。

到第二個五百年，距離佛就比較遠一點，換句話說，證果的人愈來愈少，眾生的煩惱習氣也一天比一天重，這個階段單單靠持戒沒法子成就，必須再要修定，所以第二個五百年叫做「禪定堅固」。佛法正是在第二個五百年的末期傳到中國來，也就是說佛滅度一千年後佛法傳到中國，正是禪定堅固的末期。中國人接受了禪法，不但接受，而且將禪這個法門在我們中國確實是普遍的發揚光大，而與佛五五百年預言又不謀而合，那就是佛法傳到中國來之後，在教法上面禪是大行其道。同時進入到第三個五百年，也就是一千年到一千五百年，這是我們中國佛法在中國佛教史裡面稱之為黃金時代，中國大小乘宗派林立，非常的興盛，這就是佛的預言「多聞堅固」。像大乘八大宗，每一個宗派裡面有許多的祖師大德高僧演說經教，註疏論書，在佛教學術上蔚為奇觀，這是在這一個時代，就是第三個多聞堅固的時代。

到第四個五百年就是去佛二千年以後，這個時候去佛一千五百年到二千年，人的智慧一天一天少了，求福的人很多，於是大家都拼命在求福，建塔建寺，「塔寺堅固」，換句話說，都著重在佛門的建築。這在我們中國所表現的也是非常的輝煌，所以在大陸許許多的名山大道場，不斷的在那裡修建，大家在佛門當中修福，這是第四個五百年。

到第五個五百年，就是佛滅度二千年以後，這就很不幸的時代來了，不但不研究教理，證果就更不必談了，證果禪定也不必說了，就連研究教理也不多了，修福的人也少了，你普遍所看到的是什麼？鬥爭，爭權奪利。建一個塔寺，在初初建築的時候每一個人都

是菩薩心腸，等到寺院建成之後，那個人搖身一變個個都是羅刹，為什麼？爭這個寺的權利，爭這個寺院的財產，這個寺院裡住兩個人都要打架，都要鬥爭。我們看看今天這個現象是不是？現在要根據我們中國人的記載，釋迦牟尼佛滅度到現在已經三千多年，西洋人的記載也有二千五百年，標準的「鬥爭堅固」，不但佛門裡面鬥爭，社會也鬥爭，幾乎沒有一個處所不陷在鬥爭的領域，這個真是恐怖到了極處。在鬥爭堅固的今天，你還能夠信此為實，對於佛在大乘佛法裡講的這些理論、講的這些境界方法，你還把它當作真實，你還肯持戒修福，真正是太希有了！

這一段是世尊教誡須菩提「莫作是說」之所以然，是告訴須菩提佛法的殊勝莊嚴，斷除當機者的疑慮，經上是以須菩提做為修學般若的一個代表人，在今天末法時期，哪一個發心修學般若的人，就必須要以須菩提尊者做為自己修學的榜樣。我們想想須菩提這個人，正是一個標準持戒修福之人。苦，我們所謂是物質生活的貧乏，我們稱之為苦，須菩提尊者所示現的是這樣的，像釋迦牟尼佛一樣三衣一鉢，他什麼都沒有，正是古德所謂「衲子身貧，道不貧」。拿今天的話來講，物質生活貧乏，精神生活美滿，這是真正的自在，真實的幸福，世間俗人體會不到這個境界。所以講持戒，戒定慧三學都包括了，那是因戒生定，因定開慧，舉一即三，我們要明白這個道理。修福，六度全都包括在其中，換句話說，六度齊修，這是修福。這兩種人對於如來所說的教理，他一定能信，決定以為佛所說的是最真實的，他能夠理解，也就是說，唯有這些人才是佛經裡面常常講的具足善根福德因緣。再看下面經文，說這些人，講到善根深厚，善根深厚就是指持戒修福這兩種人。

【當知是人。】

就是持戒修福的這個人。

【不於一佛二佛三四五佛而種善根，已於無量千萬佛所種諸善根。】

這段經文希望諸位要多念幾遍，好好的把它記住。再回頭想想自己，看看我們周邊那些同修們，大家都要覺悟，覺悟什麼？覺悟你自己善根深厚。你說你沒有親近過諸佛，世尊在《金剛經》上給我們授記，你過去生中不只親近過一尊佛、二尊佛、三四五尊佛，你在過去生中已經親近過『無量千萬佛所』，親近佛哪有不種善根的道理？可見得自己善根深厚。現在怎麼樣？現在一時糊塗。「善根，指發菩提心為萬善之根。」想想你過去，有沒有發菩提心？真的有發菩提心，這不假。確實曾經發過菩提心，現在忘掉了。佛這些話不是存心給我們開玩笑，不是故意說說來勸勉我們。我們要記住，佛在《金剛經》上自己說得很清楚，「如來是真語者，實語者，如語者，不誑語者，不異語者」，沒有一句話是假的，我們要相信。我們每一位同修，包括你現在在電視機面前的，你自己要覺悟，你有深厚的善根，這一生當中能不能成就就在於你自己信不信，你敢不敢承當。如果讀了這節經文，如同世尊當面給我們講這幾句話，我信了，想想自己過去生中有這樣深厚的善根，我這一生怎麼會不成就！但是要記住，這一生要成就必得從持戒修福上認真的去做，盡心盡力，不懈怠、不偷懶、不取巧，老老實實的去修學，這樣才是當生成就的佛法。下面這幾句：

【聞是章句。乃至一念生淨信者。】

注意一念生淨信者。

【須菩提。如來悉知悉見。】

佛沒有不知道的。

【是諸眾生。】

指一念生淨信的眾生

【得如是無量福德。】

這一段經文先要了解什麼叫淨信？『淨信』就是指前面經文講的「實信」，真正的相信，決定沒有疑惑的相信，這個信是真實的、是清淨的。我們一般人講信，有沒有？有，不淨，不實，所以不能夠明心見性，念佛人不能夠得一心不亂，這是講信根不具足。信根不具足，那就是我們在修學方法上有了欠缺，為什麼？此地講「真能持戒」，我們有持戒，缺乏真能；同時，持戒持的學問很大。戒的戒相，大小乘不相同，不但大小乘戒相不相同，就以大乘法來說，五位，信、住、行、向、地，如果細說則有五十一個位次，每一個位次持的相都不一樣，你要是不能夠明瞭，你如何能真持戒？所以持戒是「三學統攝」。「修福」，菩薩的事情，「六度全賅」。真能持戒修福之人，這樣的人必定「切實用功觀照」。持戒裡面它有觀照的功夫在，修福裡面也有觀照的功夫在，觀照久了，「久久」，功夫深了，「一點不著」。持不持戒？持戒。修不修福？修福。持戒跟修福沒有一天間斷，沒有一念執著，天天在幹，幹了不執著，正是《般若經》裡面所說的三輪體空，他與三輪體空完全相應，這個時候「淨信即生，亦即實相」，所謂信心清淨則生實相。

『一念』，這個意思很深，在這一段經文裡面淺而言之，可以說這一念是指時間極短。經上常講，一彈指有六十剎那，一剎那有九百生滅，一個生滅就是一念，一念裡面具足五遍行，像唯識家所說的，觸、作意、受、想、思，五遍行構成一念，這一念的時間太短暫了。我們要想一想，佛在經文裡面說「一念生淨信者」，這個一念這麼短的時間生起淨信心，到第二個念頭起來又忘掉，這個一念清淨心有什麼價值，能夠值得世尊如此的讚歎？諸位必須要明瞭，這在眾生分上，譬如千萬年的暗室，千萬年的黑洞裡頭，從來就沒有光明，現在忽然閃一道光，光雖然不大，時間極短，你們想想

可貴不可貴？它為什麼會閃這道光，極短時間閃這樣光？正是他過去生中親近無量佛深厚的善根，才會現出這一道光明，有這一次的閃光，必定就有第二次，有第二次必定有第三次，而且這種光明的閃爍必定是時間一次比一次要縮短，光度也一次比一次要加大，所以它非常的可貴，這就是佛所讚歎的『得如是無量福德』。這種福德是稱性的，唯有稱性的福德所以才值得諸佛讚歎，這種福德也就是六祖所說的「何期自性，本來具足」。我們修學大乘佛法要在這個地方去體會，更進一步的要去求證，證得才是自家真實受用。

古人常講「一念相應一念佛」，這個佛就是覺，一念相應一念覺，「一界具足十法界」，剛才舉這個例子，「何期自性，本來具足」，所以這個雖然講一念，比什麼都可貴。「一念淨信得無量福德，指心空境寂，萬慮消融。一切法不生則般若生，是謂之一念淨信。」可見得這個一念不簡單，這個時候必定是心空境也空，一切的妄念統統沒有，所以一切法不生，般若自然現前。就是剎那光明透出來，雖然到第二念你又迷了，可是這一剎那透出來這一念它不是迷，它是覺，這是正覺，這一念的清淨心跟諸佛如來的心無二無別，可貴之處就在這個地方。

我們讀了這章經文之後，最重要的就是要自己承當，知道自己在過去生中親近過無量諸佛。也許你要懷疑，我親近過那麼多的佛，為什麼今天我還當一個苦惱的凡夫？這個原因前面曾經說過，你親近諸佛，不相信佛所說的，佛所講的法你太謙虛、太客氣，都不敢承當，所以你空過了。釋迦牟尼佛在世的時候，不要說別的地方，就以舍衛國來說，佛在舍衛國講經不少年，當年舍衛大城知道有釋迦牟尼佛，聽過他老人家講經，跟他老人家見過面的，只不過三分之一；還有聞名而沒有見過面，沒有聽佛講經的，只是聽到有這麼一個人在某處所講經弘法，自己沒去聽過，這樣的人也有三分之

一；還有根本就不曉得有個釋迦牟尼佛在那裡講經的，也佔三分之一。聞名，就是不認識的這個三分之二，我們不提他，我們單提舍衛大城曾經聽過佛講經的這三分之一的人數來說，這三分之一是不是個個開悟？未必。為什麼？經論裡常說，佛講經是以平等心講，所謂信為能入，你想入到佛門來，全憑信心。

信心裡面第一個信自己，像此地講的，相信自己在過去生中不只在一佛二佛三四五佛而種善根，自己確確實實已經在無量千萬佛所種諸善根，首先要信自己，真的不錯，是這樣。其次，要信釋迦牟尼佛的言說章句，佛不欺騙我們，句句話是真話，句句話是實話。第三，相信佛所講的這些理論與方法，我們得依教奉行，所謂智為能度，開悟不開悟全憑智慧現前，這個智是我們平常講的根本智，般若智慧，正智現前。沒有正智不能得度，換句話說，不能開悟，不能得理一心不亂；沒有信心，不能入大乘之門。無始劫以來我們親近無量諸佛不能成就，原因就在此地，我們自己的信心不具足，我們的智慧不現前；換句話說，我們沒有認真的去持戒修福，所以落到今天這種地步。我們今天如果覺悟了，一覺悟就可貴，覺悟的人全心全力的持戒修福，這一生當中決定開悟，決定得一心不亂，成就念佛三昧，所以「得如是無量福德」這個話不假，這個福德是稱性的福德。我們再看下面經文：

【何以故。是諸眾生。無復我相。人相。眾生相。壽者相。無法相。亦無非法相。】

解釋顯明它的緣故，為什麼說一念生淨信的人如來悉知悉見，得無量的福德。「一念淨信，善根深厚」，一念淨信的時候必定是「已離四相」，所以他「能得稱性大福」，唯有稱性，這個福報才大，才真正不可思議。換句話說，這個福德是性具的，本性裡面本來具足，不是我們一般所講修得，是性德，不是修得的，所以這個

福叫大福，這個福是從一念淨信裡面開顯的，這個德的意思是開顯，忽然展開、顯現了。由此可知，一念淨信這四個字這一句是關鍵，怎麼樣才能夠修得？這個境界又如何？我們必須要了解，絕不是我們平常講泛泛的信心。古德又告訴我們一念淨信裡頭「頓足三空」，足是滿足，頓就是一時統統具足，三空都具足，極短的時間這個心一下具足三空，這個時候就是一念淨信。這樣的境界我們如果不把它搞清楚，就會發生誤會，會產生增上慢，那就是說，我們自己沒有得到一念，自以為得到了；沒有得到淨信，自以為成就了淨信。我們從這個境界裡觀察，自己認真的來反省檢點，看看自家是不是真正具足一念淨信。

一念淨信，四相空了，四相就是我相、人相、眾生相、壽者相。「我相，從身起執」，如果沒有身，哪有我相！這個道理不但在大乘佛法裡面講得很多，在中國的老子，這是道家，他也覺悟到這個事實，所以老子說「吾有大患，為吾有身」。嚴格的說，覺悟了就沒有憂患，患是煩惱，悟了，法法圓融，一切即一，入不二法門，他有什麼憂患？唯有不悟之人，不曉得萬法是一、一是萬法，不知道一多不二，他在境界裡面妄起分別執著，於是愈迷愈深，這才是大患。所以說煩惱的病根，就是從我相而生的，就是一切眾生執著五蘊和合的妄身以為是自己，這種我執非常堅固，不容易打破，也就是不容易捨棄掉。他之所以不容易捨棄掉，實在說他不明瞭這一個事實的真相，在這個事實真相當中產生誤會，他又堅持著這個我，這就是根本無明，是六道生死輪迴的因由。佛教我們開智慧，教我們斷煩惱，教我們把這個執著捨掉，「無」就是捨掉，無什麼？在這個身相裡頭無執著，這個無是沒有執著。沒有執著，「我執空」，我執就空了，這個空當做「沒有」說，我執空了。諸位要記住，不是沒有我身、我心，不是沒有這個，因為五蘊之身心是法，

執著是從法裡頭起一個虛妄的相。身，身有，身相沒有，不執著了，不執著這個虛妄的相，我執空了。在念佛法門裡面，到這個境界可以說他得念佛三昧。小乘法裡面，在這個境界就是四果羅漢；大乘法，像念佛法裡面這是事一心不亂，到這個境界。但是他雖然不執著我，我執空了，他還執著法，他有法相，「法相是從法生起的執著」。諸位要曉得，法在，不是沒有法，要去的是法相；這個地方講，去的是我相，不是沒有身，去的是我相，去的是法相。

我們舉一個例子來講，這本書我們把書看作一個身相，書沒有。書怎麼沒有？是這麼多紙張裝訂在一起，這叫做書。此地釘子拿掉，散開來一張一張的紙，書相沒有了，恍然大悟，果然不錯，沒有書相，書相是假相，但是紙是真的，一張一張紙是真的，執著紙是真的，這就叫執著法相，我相破了，法相沒破，法相還存在。同樣的道理，譬如我們這個講堂，愚人執著這個講堂有個房屋的相；智者走到這個面前，有聰明智慧的人他一看，他不執著這個房子相。譬如建築師、工程師，他到這裡一看，他看的跟我們看的不一樣，我們看的房子好高好大，他看的是什麼？這個裡頭有多少包水泥，多少噸鋼筋，他看的是這個；多少材料，多少人工，怎樣把它設計建築，他看的是這個。凡夫執著身相，工程師他們執著法相。小乘人不執著這個是我相，我相破了，但是他執著四大五蘊，認為這個是有的，為什麼？能造，這個身是所造，所造的相虛妄的，能造的那不是真實的嗎？他執著這個。換句話說，人我空了，法我不空，還是不能見性。

所以佛進一步必須要破除眾生的法執，凡所有相皆是虛妄。不是沒有法，從法起執的法相不能有，這個沒有了，法執也空了，法執空了之後，這叫二空，我法二空，這才能見性，在念佛法門裡面這個境界是理一心不亂，法執也空了。究不究竟？不究竟，確實入

大乘之門了。如果再往上面提升，還有個非法相，非法相是法執也要把它空掉，「法執空」也要把它空掉，也沒有，「空亦空」。這叫三空。合著上面來看，諸位看這三空，三空在一念之中，我執空、法執空、空亦空，這是一念具足三空，這是見性法，可貴就可貴在這個地方。

「無」是什麼？「是不取相，是捨」，捨我執、捨法執，捨我空、法空、空亦空，統統要捨。這個意思其目的是「以遣執病為主」，病是什麼？執著，這是要記住的。佛教給我們這個辦法是除去執著這個病，「不是遣其法」，法除不掉的，不能夠執著。老子所謂「道可道，非常道；名可名，非常名」，道是法，法不可去，去的是執著這個法，去的是執。名雖然是非常名，名也是一法，去的是執著；音聲是法，文字也是法，文字是色法，法是有，法不能去，是去執著。禪家講「不立文字，直指人心」，不立文字就是遣執著文字這個病，不是不要文字。如果是不要文字，你打開《大藏經》來看，禪宗的文字比哪一宗都多，那它這個不立文字什麼意思？不執著文字。文字是一法，法不能夠遣，遣執著的病，這個意思一定要搞清楚。「不著二邊」，二邊是空有二邊，我執是一邊，法執是一邊，我法是二邊，不著，不著是不著二邊之相。「雙照二邊」，用智慧觀照，二邊都明瞭，所謂是「寂照同時」，照是照見，寂是不動，境界了了分明，內心如如不動，這個就是寂照，寂照是同時同處，就是連「寂照亦不著」。如果有寂照這個心、這一念，那就錯了，所以連這個都不執著，都不著這個相，何況其餘！

修行人要會用經文來印證自己的心境，這是真會用功。叫你天天念經，你要曉得經不是念給佛菩薩聽的，佛菩薩才不要聽你念經。你以為你念經的聲音很好聽，佛菩薩聽了就歡喜？沒有這回事情。念經的目的就是要拿經義經教，經中的教訓、經中的道理，來印

證我們的心境，目的在此地。早晨念一遍是提醒我們，叫我們別忘了，佛給我們講的這些道理這些理論，早課意思在此地；晚上再念一遍是檢討，檢點我們今天一天身口意三業的造作，有沒有違背經典上的道理，有沒有違背釋迦牟尼佛的教誨，這叫會用功，早晚課誦你要曉得這個意思。早晚課誦內容如果你要不明瞭，試問問你怎麼能提得起觀照的功夫？可是世間有一些人，他不懂得佛法的道理，他也不曉得正修行法，於是趣向盲修瞎鍊，搞這些符咒跟鬼神打交道，對於課誦的內容是一無所知，課誦的心裡求佛菩薩保佑，求鬼神保佑，目的在此地，而不是以經中的義理教訓來修正我們這一天思想行為。沒有把自己思想行為修正過來，給諸位說那就不叫修行，那你早晚課誦是什麼？叫巴結鬼神，早晨向鬼神請個安，巴結巴結他，你要保佑我；晚上再去請個安，再去巴結他，幹的這個事情，這叫盲修瞎鍊，這叫迷惑顛倒。聰明人、有智慧的人、佛弟子決定不幹這個傻事情，這是我們要曉得的。

因此課誦，佛陀在世的時候，弟子們早晚共同的課誦是什麼？三皈依。三皈依是修行的總綱領，換句話說，只要是學佛，就是學覺悟的人，真正求福求慧之人，佛教裡頭法門、方法雖然多，八萬四千法門，無量無邊法門，歸納起來只有這三大綱領。換句話說，無量無邊的法門都出不了這三大綱領，這三大綱領就是三皈依，因此三皈的修法，從初發心到成佛一天都不能離開。三皈依，皈依佛，佛是覺，覺而不迷；皈依法，法是正，正而不邪；皈依僧，僧是清淨，淨而不染。歸是回頭，從前沒有學佛之前，我們六根接觸六塵是迷惑顛倒、是邪思邪見、是染污不清淨，現在我們從這裡回過頭來，從今以後我們六根接觸六塵境界，依據佛的教訓、依據佛所講的道理，我們要覺而不迷、要正而不邪、要淨而不染，所以經典的作用是幫助這個，幫助你修行的。不是提倡迷信，不是教你巴結

鬼神，教你諂媚佛菩薩，你得要搞清楚。照心行，這樣早晚的課誦就有意義，是印證的，我們今天的心，心裡思想跟經文裡面所講的道理一不一樣？今天我們的境界跟經典裡面所講的是不是一樣的清淨、一樣的純正？這是真正用功夫。

「菩薩要發大願，但不可執著，一執著就錯了。」這是我們必須要記住的，執著就錯了。我舉一個例子，譬如四弘誓願裡面「眾生無邊誓願度」，這是菩薩大願裡面的根本願，要發度眾生的大願，菩薩是以度眾生為事業。有這個願了，當然我們要以行來踐願，這個願不是空的願，可是你要是有心去度眾生，那就錯了。錯在哪裡？錯在又執著了四相，你有心去度眾生，誰度眾生？我度眾生，眾生為我所度，我是能度，他是被我所度。你看有我相、有人相，有眾多的眾生，有天天在度、天天在做，是壽者相，四相都具足了，四相具足乃是凡夫，不是菩薩，是迷而不覺。究竟要怎麼做法？本經在後面世尊教誡須菩提，度眾生基本的態度是不取於相、如如不動，也就是前面講無住行施，無住的布施，無住就是不取於相、如如不動，布施是廣度眾生。天天在做，不休息的在做，絕不著相，心地清淨，愈做愈清淨，這也是本經所說的應無所住而生其心。應無所住，就是一切不執著，無住就是無執著，而生其心是生度一切眾生之心，雖生度一切眾生之心，又不住度眾生的相，這是菩薩。假如你一有執著，這就生煩惱，一有執著決定攀緣，一有執著這裡面必有得失，也有是非。換句話說，起惑造業連著來的，善惡的果報統統現前，這是六道凡夫的境界，哪裡是諸佛菩薩的境界？諸佛菩薩境界，他是念念圓滿功德，念念得自在圓融，真正是理事無礙、事事無礙。這個境界確實唯證乃知，不入這個境界，我說得再多，也很難體會。

我們現前佛法可以說是衰到極處，這是從有史以來衰到了極處

，覺心的人士誰不想弘法利生，哪一個不是用盡方法希望把佛法介紹給一切眾生，普及到全球，這個心好，這是願心，有這個願。至於怎麼做法？要盡心盡力去做，做又不能勉強。勉強去做，攀緣去做，那就錯了，落在四相裡頭，那就是俗話所說的得不償失，你所得到的有限，失是你又掉在四相裡面去了，又迷了；換句話說，你在基本修行上三皈你已經違背了。所以每一天共同課誦就是三皈依，至於個別的，每一個人自己煩惱習氣不相同，我們在一切經教裡面要善於選擇，來對治我們自己的毛病，修正我們自己的心行，所以每一個人自己早晚課誦是不一樣的。那就是說我們每個人害的病不相同，因此每個人吃的藥也不相同。但是我們有一個共同的病，必須吃共同的藥，那就是什麼？餓病，餓了你要吃飯，餓是病，不能說這個不是病。還有，疲倦了是病，你要睡覺，睡覺是醫藥，對治疲倦的，睡一覺精神恢復了。可見得睡覺是共同的方法，恢復疲勞的，餓的時候都得要吃，這就好比三皈依，三皈依是治一切眾生共同毛病的。治個別的病，你有腸胃病，他有其他的病，得用其他的醫藥來補救，這就是三皈之外有八萬四千法門，對治眾生八萬四千煩惱。我哪一個煩惱重，我自己要選擇哪一個法門來對治，要曉得這個道理。不是說人家念什麼經，我也念什麼經，那就好像害病一樣，你害了病，別人害病，他吃什麼藥，我也跟他吃什麼藥，他吃那個藥病治好了，我吃他那個藥吃死了，這不叫愚人嗎？所以要曉得這個道理，基本的原理不懂，談不上修行。

末後還有一點意思，「不著則性德顯，無量清淨的福德一時開現，是得無量福德也。」佛之所以讚歎，那個一念淨信就是他一切都不著，性德顯了，得無量福德，是這麼一回事情。一念不容易。再看底下經文，底下經文解釋所以然的道理：

【何以故。是諸眾生若心取相。】

『取』就是著。

【則為著我人眾生壽者。】

則為著我相、人相、眾生相、壽者相。這是說明為什麼要不著，因為你只要一取相，就著了四相。

【若取法相。即著我人眾生壽者。何以故。若取非法相。即著我人眾生壽者。】

『非法相』是空，我空了，法也空了，你那個空要是不空，你還執著那個空，這就是『取非法相』。誰取非法相？還是我、人、眾生、壽者。由此可知，空也不能夠執著。我一切都不執著了，一切不執著是非法相，誰一切不執著？還不是我一切不執著，「我相」還是在。他一切都不執著了，「人相」也在。這就是說取不得、著不得。

這個意思我們在這裡簡單跟諸位介紹，這是承上面這一段經文，「能空我法等相，始成一念淨信。」這個一念淨信包括三空，有一點、一法不空，你這個一念不能成就，淨信不能夠生起，淨信是自自然然生的，一點勉強都沒有。在這裡我們要曉得基本的原理，「心本無相，此境界極細，實則無相無不相。」我這裡舉的是如此電視，如此就是你現前所看的電視，電視有沒有相？無相，你看現在現這些字幕，這是有相，無不相，無不相就是有相，它是同時同處的，你要曉得這個道理。雖然它現這一切相，同時又是無相，對不對？又好像我們現在用的錄影帶，錄影帶也是如此。錄影帶有沒有相？沒有相，但是透過攝影機，這些影相保存在磁帶當中，你不要的話，又可以洗掉，又可以轉錄，所以影帶裡頭你說它有沒有相，它也是無相無不相。這個境界，我們從電視、從影帶當中去體會這個極微細的境界，你才曉得「性相無礙」。性把它比喻電視螢幕，相把它比喻這些文字，「性相一如」，性就是相、相就是性，性

相不二，「自在圓融」。「經義妙旨」，特別是指這一段，當然也包括全部的《金剛經》，它的玄妙旨趣是「以掃蹤滅跡、蕩相除空為大用」，把你心裡面所有妄念掃得乾乾淨淨，一切執著全部都捨棄。「除四相，離三執，顯三空」，我執、法執、空執，離了這三執，三空就顯示，人我空、法我空、空亦空。「執盡」，執著完全沒有了，「情忘」，情是分別執著，情見全沒有了，「即是本來面目」，禪宗所謂父母未生前本來面目，就現前了。換句話說，執著沒有斷盡，你的情還沒忘，你的本來面目就被它掩蓋，不能現前，本來面目現前就是成佛。

末後在此地指出來，「功夫下手，即在廣修三學六度」，雖然廣修戒定慧三學，布施持戒等六度，六度萬行，無有一法不包括在這裡面，世出世間法全都包括在其中，廣修，天天在做，沒有離開，「而湛寂不動」，心就像佛教誡所說不取於相，湛寂，如如不動，這樣「自然合乎經教」，經中的教誨。世尊對於我們的教訓，這是佛在般若會上教給真正持戒修福、以佛語為真實之人，發心修學無上道者，下手的功夫，最初的方便。

這次講的經文相當重要，句句話都與我們有切身關係，有密切的關係，我們要能夠信得過，要能夠直下承當，不辜負佛祖苦口婆心的教導。我們真正要想能做到，不但要信解，一定要發心依教修行，依照這裡面所講的道理，佛所講的開示我們要去照做，把它實行在日常生活當中，去體驗、去證實，這叫真正學佛，這樣才能夠得到佛法真實的受用。今天時間到了，我們就講到此地。