

請掀開經本第四十二面，從第二行看起：

「持戒修福，極不容易，往昔已親近承事無量諸佛但種善根，可見欲成就般若法門，必須親近彌陀，實相般若，方能現前，永明禪師云，無禪有淨土，萬修萬人去，但得見彌陀，何愁不開悟。」這些話我們聽了之後，冷靜的觀察古今、周邊的這些修行人，才知道古大德的話真實不虛。所謂修福，沒有真正的智慧、福德，他想修也不能成就，原因在哪裡？他不認識什麼是福田，於是乎他把種子下錯了地方。譬如種植植物一樣，一定找一個肥沃的土壤，這植物才能生長，他不識貨，他把種子下在石頭上、下在沙土上，結果不但不能生長，連種子也敗壞、也腐爛掉。我們世間許多修福的人，你仔細觀察他是真的福德嗎？這樁事情，諸位同修要熟讀《了凡四訓》你就明白了。了凡先生說得很清楚，人行善，善有真善、有假善，有半善、有滿善，他說了很多。所以要能夠認識真假，能夠辨別邪正、是非、善惡，你有這種能力就是智慧，你不能辨別就沒有智慧。拿了許多的錢財，出錢出力，結果所修的不是正法，是邪法，哪裡有福報？那造罪業，這是我們不可以不留意的，不能不看清楚的。這是說持戒修福很難，不要認為這很容易，不容易。

「往昔承事供養無量諸佛」，這就是真正的善根，現前有諸佛菩薩護持。如果沒有這樣深厚的善根，換句話說，你就不可能遇到善緣，不可能遇到真正的善知識，以及好的同參道友，成就實相般若當然更不容易。在我們這個世間已經很久沒有人修行成就，像過去倓虛老法師所說的，倓老法師在香港佛七開示的錄音帶我們這邊也有，諸位同修可以多聽幾遍。他說他一生當中就沒有見到參禪開

悟的，不但沒見到，聽都沒有聽說過，開悟就是明心見性，就是般若現前的，沒有，一生當中沒有聽說過。參禪得禪定的他見過，也聽說過，沒有見到開悟的，你就曉得般若現前是多麼困難。參禪、修學其他大乘法門，若不能見性就不算成就，為什麼說不算成就？他不能超越六道輪迴。得禪定，禪定功夫淺深不一樣，他能生色界天、無色界天，出不了三界。生到天上，壽命雖然長，但是有盡的時候，他壽命到了還要墮落、還要搞輪迴，所以這不究竟，這不是成就。念佛往生淨土的實在是太多了，數不盡，往生到淨土，實相就現前，即使是凡聖同居土下下品往生，生到西方極樂世界得阿彌陀佛本願威神的加持，實相般若立刻就現前。諸位仔細去讀《無量壽經》，你就明白了。

所以永明延壽大師說得好，「無禪有淨土，萬修萬人去」，他說這幾句話，關鍵的字就是「有」，你要心裡頭真有才行。只許有淨土，不能有別的東西，再有別的東西，又夾雜了，就不淨，不可以懷疑、不可以夾雜，叫有淨土。這就是往生的條件，必須具備的條件，萬修萬人去，一個也不會漏掉。「但得見彌陀，何愁不開悟」，開悟就是實相般若現前，見到彌陀沒有不開悟的道理。由此可知，禪宗修學的目的是明心見性，用淨宗的法門往生到西方極樂世界，明心見性非常容易，這一生當中決定可以達到，這個法門殊勝。「學般若者，須速修念佛法門，修淨土者，亦須速修般若法門，《觀無量壽佛經》明第一義，正是般若。」這就說明淨土裡面有高等的智慧，沒有高等的智慧，說實在話他不可能選擇淨土法門，他能夠選擇這一門專修，就證明他有高度的智慧。般若是什麼？般若無非教人看破、放下。我們能看破、放下，一門深入，老實念佛，那就萬修萬人去。這是勸修淨土的一定要修般若，不是叫你學般若，是叫你修般若，這一個字關係很大。修是什麼？看破、放下，無

住生心，這個要修的。「應無所住，而生其心」，生什麼心？生念佛的心，不是生別的心。我們看經文。

【聞是章句。乃至一念生淨信者。須菩提。如來悉知悉見。是諸眾生。得如是無量福德。】

這是說唯獨持戒修福的人，聽到佛說《金剛經》他能夠生信心。『淨信』就是前面講的「實信」，真的相信。『乃至一念生淨信者』，這句話裡面包括許多功夫層次不同的人，有的人是生圓滿的淨信，有些人雖然生淨信不太圓滿。乃至於生一念淨信，這一念是最少的，時間最短的，但是他是淨信，淨信就是他相信，他不懷疑、他不夾雜，對於佛說的話完全能夠接受。這個福德就不可思議，為什麼不可思議？人能夠生一念淨信，不要看它的時間很短，無量劫來從來就沒有一念淨信過，所以這一念淨信非常寶貴。好像在黑暗當中，很長時間處在黑暗，忽然看到有個閃電，光亮了一下，時間很短，但是極為寶貴，就從這一念逐漸就能大放光明。所以這一念淨信就太珍貴了，能了生死、脫輪迴，能明心見性、圓滿菩提，都從這個基礎上建立。小註裡頭說，淨宗法門，大勢至菩薩教人的方法在「淨念相繼」，淨念相繼就是從一念相應而來的。由此可知，一念淨信就是淨念相繼的基礎。『如來悉知悉見』，淨信就是實相，就是真正的清淨心，就是佛心，所以他跟一切諸佛起感應道交。底下這一段說得好，解釋為什麼他得無量福德。

【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。】

這是把淨信的標準說出來。我們有沒有生起一念淨信？一生當中沒有生過，現在有沒有生？現在還是沒生。不要以為我們信得很真了，不見得。你只要還有『我相人相眾生相壽者相』，你縱然是信，不能叫淨信，你的心不清淨，有四相就不清淨。四相空了，『

法相』沒有，『非法相』也沒有，心才叫清淨心，才叫做淨信。所以底下經文裡頭有說「信心清淨，則生實相」，信心清淨跟此地一念生淨信是同樣的境界。假如佛要不把這個標準說出來，我們往往自己以為我們的信心很清淨了，這個標準說出來之後，自己才知道我們現在是什麼樣的境界。看底下一段經文，這是從反面上說，前面是正面上說，一定要離四相，法與非法俱不可以著。

【何以故。是諸眾生。若心取相。】

『若心取相』將世出世間一切法都包括在其中，只要你取、只要你著：

【則為著我人眾生壽者。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。】

所以說只要心有所取著，四相統統具足，四相具足決定是凡夫，既是凡夫，決定是在迷位，沒覺悟，你還是在迷，既然在迷位，你的心決定不清淨。由此可知，要想心得清淨必須統統放下，一切俱捨，捨得乾乾淨淨。在這個地方諸位特別要留意的，捨是講心裡面捨得乾乾淨淨，不是事上捨。事沒有障礙，障礙是你心裡頭的染著，這前面說過，不必要去壞這些法相，不需要。即相離相，即相，相在眼前，離相，心裡頭不執著，這就叫空有同時。即相不住空，離相不住有，空有二邊不住，這是真正學般若，真正在修學。

【是故不應取法。不應取非法。】

這是這一段裡面做個總結。發大菩提心的人，修行下手的方法就是二邊不著。修學真正的目的就是心地清淨，心清淨，實相智慧就開了，經上講的「信心清淨，則生實相」。學佛求什麼？就是求真正的智慧，自性當中本具的般若智慧現前，生實相就是自性本具的般若智慧恢復了，我們學佛是學這些。功夫就是在二邊不住，一定要明白這個道理，一定要循著這個方法去修，遵守這個要領。底

下世尊再引筏喻來說明。

【以是義故。】

『義』就是道理，因為這麼個道理、這麼個事實。

【如來常說。汝等比丘知我說法如筏喻者。法尚應捨。何況非法。】

在古時候交通沒有這麼樣的方便，遇到河流都是編個木筏、竹筏來過渡。在從前船隻沒有這麼多，竹筏、木筏是就地取材，在岸邊上有些樹枝編一編綁起來，他就用這個過渡，這就是筏。渡到那邊，這就不要了，就丟掉，這是渡水的一個工具，古時候人常用的。說這個比喻大家都知道，過了河就不要了，就丟掉了，它是個工具，所以如來用這個做比喻。佛給我們說法，說的法就像過渡的筏一樣，渡到那邊去，這就不要了，所以佛法也要捨，『法尚應捨，何況非法』，何況不是佛法，更應該要捨。佛說這個比喻說得很多，小乘經上常說，這裡頭舉例說《阿含經》中，佛常常跟弟子用這個比喻來說法，勸大家不要執著。但是佛在這個地方講的對象是大菩薩，不是小乘人，同樣的比喻，意思不一樣。小乘人的比喻，過了河不要它了，丟掉它。這地方講沒過河，我現在正要用它，正要用它就要捨它，這個意思小乘人不懂，大乘人知道。我要不要？要用它，雖用它，心裡不執著，這個意思比前面就深得太多了。

佛法我今天用它，我絕對不執著它，這是大乘人；小乘人沒有到彼岸，佛法抓得緊緊的，決定不放，所以他對於佛法有堅固的執著。大乘菩薩對於一切佛法，用它但是絕不執著，看得很淡。這是大、小乘用心不一樣，對佛法的觀察不一樣。佛法都要捨了，何況非法？這個意思是叫我們要認識清楚，要知道捨，一定要捨，決定不可以執著。如果你要是執著，你就被佛害了，佛沒有意思害人，你自己會錯意思。佛門也常講，「依文解義，三世佛冤」，你不曉

得佛講的真正意思，依照語言文字表面上的解釋執著，三世諸佛都喊冤枉，你把我的意思搞錯了。錯會佛的意思的人很多，我們在現前社會，古時候有，但是古時候的交通不便，資訊不發達，哪個地方出了事情沒有人知道。古時候，像中國那些叢林、寺院建立在高山之上，你們看四大名山，寺廟都建築在山上。山下發生什麼事情，差不多十天半個月才知道，必須有人上山，說山下發生什麼事情才曉得，否則的話誰去報信？沒人知道。因此學佛有了偏差，出了錯誤，我們今天講著魔，古時候不是沒有，有，好像很少聽見，因為消息不靈通。現代資訊發達，哪裡出了什麼事情，幾乎全世界都知道，很快就知道。學佛著魔的人有多少！他為什麼會著魔？他也很用功、也很認真、也很努力。說老實話，不用功、不認真、不努力決定不會著魔，就是因為他認真、用功、努力，錯會佛的意思，就是依文解義，錯會了佛的意思，著了魔障，這麻煩大了。所以「願解如來真實義」太重要了。下面經文說：

【須菩提。於意云何。如來得阿耨多羅三藐三菩提耶。如來有所說法耶。】

前面的比方都是因地修行的人，阿羅漢、菩薩一類的，也許你認為，以為他們還沒成佛，大概是像佛所說的應該要捨。成了佛呢，成了佛怎麼樣？所以世尊更深入一層來為我們作個證明，怎樣成佛？也是捨得乾淨就成佛了。我們今天學佛我們求什麼？『阿耨多羅三藐三菩提』，中國話意思是「無上正等正覺」、「無上菩提」，我們用現代的話講「究竟圓滿的智慧」，我們求這個。真有這個東西得嗎？佛真的得到了嗎？佛真有法說嗎？佛給我們說法四十九年，真有法說嗎？我們當然沒有法子體會這個意思。世尊問須菩提，你看須菩提的答覆答得很妙。

【須菩提言。如我解佛所說義。無有定法名阿耨多羅三藐三菩

提。亦無有定法如來可說。】

尊者的答覆答得妙。意思是說，佛問他如來果地上這些事情，他沒有成佛，沒有成佛怎麼會知道果地上的事情？當然不知道。但是他常常聽佛說法，綜合過去所聽的意思來推測，佛應該是沒有定法叫做無上菩提，也沒有『定法如來可說』。如來所說的一切法，所謂是應機而說，就跟一個大夫看病、處方一樣。我們問問這個好的醫生，他有沒有一定的處方？沒有，哪有一定的處方？兩個人同樣害一個病，處方也不一樣，縱然用的藥一樣，用的分量不一樣。兩個人體質不相同，用的分量就有加減不一樣，所以大夫給人看病沒有一定的藥方。佛給眾生說法，沒有一定的說法，眾生是什麼病，他就給你說什麼法，對症下藥，藥到病除，你的問題就解決了，哪有一定的說法？眾生的病無量無邊，佛的法門就無量無邊，沒有定法。成就『阿耨多羅三藐三菩提』有沒有定法？也沒有定法，這就完全說對了。後面尊者還有解釋。

【何以故。如來所說法。皆不可取。不可說。非法非非法。】

這個解釋就更圓融了。『不可取』就是決定不能執著。『不可說』，為什麼？它『非法非非法』。「非法」跟「非非法」二邊不執著，非法不執著法相，非非法也不執著非法相，法與非法二邊不著。法是有，非法是空，空有二邊都不執著，從這裡面體會佛所教導的真實義。底下一節說：

【所以者何。一切賢聖。皆以無為法而有差別。】

這在舉出證明。『一切賢聖』，要以《金剛經》所說的，從小乘初果到大乘等覺菩薩這是一切賢聖。為什麼會有這麼多等級？都是因為『無為法』的差別不同，他們統統都是二邊不著的。雖然二邊都不執著，可是功夫有淺深不同，這才產生了大、小乘差別的果位。功夫淺的，小乘初果、二果，功夫深的，大乘菩薩，全都是二

邊不著。由此可知，二邊不著是佛法所有法門修行的總綱領。由此可知，一切修行人之所以不能成就，不但是大乘果位不能證得，連小乘須陀洹果都沒有辦法證到，什麼原因？他心裡有取相，他取法或者取非法，這樣修行不能成就。取法相就是著法，對法執著，果報在欲界、在色界。如果是取非法，非法就是執著空，有他不執著，他執著空，果報在無色界。這就是他為什麼修行出不了三界，他取相、著相了，這是我們要曉得的，我們今天想學佛，想有成就，你不能不聽真話。

如果我學佛，我求的是世間福報，行，那你著相。今天這樣的態度、這樣的目標學佛，可以說是佔絕大多數，他求這一生的福報、求來生的福報，沒有想去作佛，沒有想明心見性，他不想這個東西，他也不想往生，希望這一生很幸福，來生比這一生還好，他想這個，這是著相求福，這沒成就。真正覺悟的人，前面講了，發阿耨多羅三藐三菩提心者是真正覺悟的人，他的目的要了生死、要出三界，要成佛、成菩薩，那個不一樣，那決定要依照《金剛經》講的原理原則去做。這樣子就把自己提升到一切賢聖的領域裡面去，所謂是超凡入聖。超凡入聖的福德不是人間求的那一點福報能夠相比的，無法比較。世尊在此地並不是在誘惑我們，他句句是老實話。下面就這個修行得的福報來做個比較，我們才曉得發大心、真修行人的殊勝。

【須菩提。於意云何。若人滿三千大千世界七寶。以用布施。是人所得福德。寧為多不。】

《金剛經》的比較前後有七次，這是第一次，一次比一次殊勝，這是因為境界不相同。這個地方我們曉得了，離四相、離法相、離非法相而修布施得福很多，佛這樣告訴我們。多到什麼程度？佛沒有說清楚，實在講說不清楚的，從比喻當中我們能夠體會一個大

概。『若人』是假設有一個人，他用財布施，他的財寶多，大千世界，『三千大千世界七寶布施』，這個人的福報太大了。我們今天世界上的人，有幾個人他家裡藏的金、銀、琉璃、珍珠、瑪瑙這些寶物，能夠裝滿我們地球？但是要曉得，這個人不只這一個地球，三千大千世界，在從前我們一般觀念上講大概是我們銀河系，這麼多的財富。諸位曉得，真有這個人有這樣的富貴，誰？大梵天王。可見得佛舉的例子，真的有這個人，不是隨便舉的。大梵天王是三千大千世界之主，我們一般人講天主，三千大千世界的天主，不是普通的天主。一般普通講天主大概都是講忉利天主，忉利天王，我們中國人講的玉皇大帝，那很小，福報不算大。這是三千大千世界裡面福報最大的，他拿來布施，他得的福多不多？

【須菩提言。甚多。】

從相上講當然是多。

【世尊。何以故。是福德。即非福德性。是故如來說福德多。

】

這答的話意思就深了。《金剛經》上，即非、是名這個句子很多，此地第一次看到。『是福德，即非福德性』，我們在這裡看到這個句子。佛說得福德多，從相上講的，如果從性上講，沒有多少，這個意思很深。可是現在有許多科學家、物理學家他們懂得、他們證明了，說真的確實沒有大小、沒有內外、沒有數量。凡是說這些東西都是講有形的，現象裡有，從事上講的，理上講沒有。所以，「是福德，即非福德性」，「是福德」就是從相上講，從事相上講，一般人的概念，得的福德是多，如果就性上講就不能說多少了。須菩提懂得佛的意思，佛在大乘當中教人，處處教給我們會相歸性，要從相上去見性才能得真實的受用。如果著相，你縱然享受這一點福德，這個福德是享得盡的，大梵天王福報也是享得盡的。說

個老實話，我們在座的這些同修，哪個人沒有做過大梵天王？都做過，從前做過，現在掉下來變成這個樣子，各個都做過。忉利天主都當過，阿鼻地獄也去受過罪，六道哪一道你都去過，有什麼稀奇？你說這能算得什麼成就？六道裡頭什麼都不能算數，要知道這個事實真相。

佛教給我們，你能夠從相會歸到自性，這個受用是真的，這才是大乘教義的精髓。所以須菩提在答覆裡面，話裡頭都含著這個意思，不愧為佛的學生，聽不懂的人那沒有法子，聽得懂的人會點頭，能體會到裡面的味道。底下的話是佛說的。

【若復有人。於此經中。受持乃至四句偈等。為他人說。其福勝彼。】

我們今天的福報、財富比不上大梵天王，我們能不能修大福報？能，比他還容易。他要布施那麼多才能得大福德，我們只要修一點點，我們的福報還超過他。怎麼個修法？『於此經中』，「此」就是指《金剛般若》，『受持乃至四句偈等，為他人說』，關鍵就在「受持」。有許多人誤會了，看到經上這樣講，「受持四句偈等，為他人說，其福勝彼」，於是他天天念《金剛經》，以為讀經就是受持，這大錯特錯，那是讀誦，不是受持。我受持《金剛般若》一天受持兩遍，早晨念一遍，晚上念一遍，他受持《金剛般若》，一天還受持兩遍。讀誦跟受持要把它劃得清清楚楚，讀誦是讀誦，受持是受持。只有讀誦沒有受持，修一點小福，福報很小，怎麼比也比不上大梵天王。受持就超過了，受持是什麼意思？照做。佛在經上講的我做到了，縱然全經你做不到，只要做到裡面一句、兩句，就不得了。所以講「乃至四句偈」，這四句是經中任何的四句，你真正明白，真懂得了，照做；你把它做到，又能夠為別人講解，就是勸別人做，你的福報就勝過大梵天王，小註裡頭有，「其福德

即勝過大梵天王」。所以，這裡的關鍵就是受持。這一段註解不多，我們把它念下去。

「看此節經文，若以為讀誦《金剛經》，其福德即勝過大梵天王，那就是很大的誤會，實則應注意受持二字，是人能受持此經，又能布施」，為人演說就是布施，法布施，「福德方能勝過於彼」，才能夠勝過大梵天王。「受是領納，是指真能領會經義，而得受用者，比解字更進一層」，解是明瞭，明瞭你沒有做到，你不得受用，受是完全照做，所以比解又高一層。「持即拳拳服膺，一刻不放鬆之意，比受字又進一層」，持是抓住不放，一定要這麼做，永遠這樣做法，這叫持。不是做一天、兩天，永遠這樣做下去，這叫做受持，也就是經的末後講依教奉行，依教奉行就是受持。「為他人說是利他，其字即指受持為說之福。」你受持你所修的福報，你把這個法門介紹給別人、推薦給別人，這是布施，法布施。我們以經典贈送給別人，這是財施、法施統統具足。經書是財，是財布施，裡面的內容是佛法，是法布施。所以諸位要修福，第一福報是印經，印經、流通法寶，福報很大，確實現前就能得到。一切善法、一切布施裡面法布施第一，印送經書的功德非常大，果報不可思議。

如果自己更能受持，那不得了，就跟經上講的，你的福報超過大梵天王，大梵天王福報再大，還是凡夫，不能出離輪迴。依照這部經典修行，你想想看四相捨掉，法與非法捨掉，心多清淨，清淨心是佛心，你成佛了，他當凡夫，不能比，凡夫享的福報是四相，成佛享的福報是性德。你生到西方極樂世界，西方極樂世界的依正莊嚴，大梵天王比不上，差太遠了。往生到華藏世界，華藏世界是性德顯現的，也不是大梵天王所能夠比擬的。所以受持的人性德流露，那是真實的福德，無量無邊無有窮盡，這真實的。大梵天王所

修的有限度的，享得盡的，這是我們一定要曉得。末後有幾句話，「超過前說祇做布施之人，且只財施，是福德相」，這是舉大梵天王三千大千世界七寶布施，是福德相。「此人」，此人是講受持《金剛經》的人、能為人演說的人，「此人既能受持修慧，又能法施修福，福慧雙修，悲智具足，乃是福德性」。大梵天王修的是福德相，你修的是福德性，所以你的福報超過他，道理在此地。

【何以故。須菩提。一切諸佛。及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。】

佛之所以成佛，就是佛證得無上菩提，無上菩提就是本經所說的。所以說一切諸佛成佛，以及成佛之法，『阿耨多羅三藐三菩提法』就是成佛之法，你得到這個法、證得這個法，你就成佛了，都是這部經上所說的。這部經上所說的是什麼？說的是一切都不能夠執著。後面這一段是作了個總結。

【須菩提。所謂佛法者。即非佛法。】

這才叫你捨得乾淨、捨得徹底。佛法我們要不要？要，記住前面筏喻之說，雖然要，我們用它，不能執著它，這就是「法尚應捨，何況非法」，我們才能真正證得無上菩提。如果執著有法，無上菩提與你就遠之遠矣。無上菩提是什麼？真如本性，就是真心、就是清淨心。清淨心裡頭有沒有無上菩提這個名字？沒有。沒有，你給它加上這個名字，不就壞了嗎？所以這句話非常重要。有這句話，我們才曉得一切佛法都不可以執著，因為『佛法者，即非佛法』。佛法要不要？要，依照這個方法去修，心裡頭不執著，心一定要乾乾淨淨，一塵不染，連佛法也不染，就對了。染上佛法錯了，就是三世佛都喊冤枉，佛沒有害我們，我們自己害了自己。這道理要多想想，然後下定決心遵守佛的教誨，法相、非法相都不執著。法相、非法相我都用它，都不離開，但是心裡頭都不執著，這就是空

有二邊都捨。

好，今天時間到了，我們經就講到此地，這是一個段落，正宗分的四段第一分講圓滿了。