

請掀開經本九十七面：

【世尊。若復有人得聞是經。信心清淨。則生實相。當知是人。成就第一希有功德。】

小註裡面，一開端就為我們說明清淨就是無相，換句話說，必須心地離開一切分別執著，清淨心才能夠現前，若有絲毫的執著，心就不清淨。無論是世法或者是佛法，只要有一絲毫我們常講的牽掛，憂慮、牽掛，心就不清淨。所以一個修行人在日用尋常之中，就應當要認真的去鍛鍊，盡量的放下。當然我們現在還是凡夫，凡夫牽腸掛肚的事情很多，怎麼個學法？先把不必要的放下，不必要憂慮牽掛的先放下，逐漸的能做到徹底放下，功德就圓滿，就像經上所講的『則生實相』。「實相」就是本經裡面所說的實相般若，也就是經上常講的阿耨多羅三藐三菩提，一切諸佛證得，稱他作佛，這就是佛果上所證得的。由此可知，證實相、證大菩提關鍵就在『信心清淨』，這是不能不知道的。證得無上菩提，這個人成究竟圓滿佛，他的成就當然是『第一希有功德』，沒有比這更殊勝的，這是現前的成就。學佛，所學的、所期望的無非就是這樁事情，這樁事情果然在我們一生當中能夠圓滿的得到，這才真正是稀有。我們再看底下一段經文，在第一百頁：

【世尊。是實相者則是非相。是故如來說名實相。】

這一小節的經文是解釋『實相』，什麼叫實相。我們千萬不要誤會，又去分別、執著有個實相，又有一個實相自己可以證得，諸位想想，你的心能清淨嗎？我們要問，實相有沒有？有，不能執著。事上確實有，心裡頭絲毫不能夠執著，只要一起念頭分別執著，

早就不是實相，佛與大菩薩所證的，我們沒分。自己要如何才能真正證得實相，就是自性裡頭本具的實相般若現前？還是前面這句話，要「信心清淨」。由此可知，世尊在這部經自始至終勸我們要離相、勸我們要無住，道理就在此地。若心有住，決定是凡夫，決定不能夠生實相，所以實相也不可以執著。

這一段註解很長，我們看一百零一面，最後這段，第七段。「當知佛之說法，原為破眾生之執」，所以前面說佛無有法可說，不但是無有定法可說，佛無有法可說。眾生有執著，佛用一個巧妙的方法破他的執著而已。為什麼會有執著？「因偏私故執，因執而愈偏私」，這是我們常講的私心，起心動念無不是為自私自利，這個觀念是無明，這種做法是煩惱，這就是經上講的妄想執著。「眾生所以造業受苦，輪迴不已，生死不休，全由於此。」為什麼會有輪迴？為什麼會有生死？為什麼會冤冤相報？日子過得這麼苦，根源就是在偏私、執著，這是根源。「而世間所以多煩惱，多鬥爭，乃至殺人盈城，殺人盈野，亦莫不由此。」佛經上說的這些事，我們縱然沒有親眼見到，但是親耳所聞。現在傳播工具發達，許多的景象，我們不出門從電視畫面上也能看得很清楚。二次大戰的狀況我們從記錄片裡面看到，現在這個世界許多地方殘酷的戰爭，我們從新聞報導裡面看到，這種殘酷的事實起源也在此。

故世尊出世，救苦救難，從哪裡救起？要從根本救起，根本就是破我執。怎樣破我執？一定要令一切眾生真正明瞭宇宙人生的真相。真相就是實相，真相明白了，自然不再執著、不再偏私，這個問題才得到真正的解決。若不從這個地方解決，我們看古今中外許多大政治家、思想家、教育家、宗教家，提出許多解決的方法，但是事實上我們沒有看到太大的效果。我們讀了佛經之後才逐漸明白，世間這些聖哲們的解決方式總是枝枝葉葉，沒有找到根本。這個

方法用了，沒有想到另外一個地方出了毛病，這是我們在歷史上、在現實社會上所見到的，所遭遇到的。它的原因總不外乎對於事實真相沒有能夠真正的看破，所以每個人有他自己的看法、有他自己的意見。一百零三面，我們看末後這兩個小段：

「起信論云，因不知一法界故，不覺念起而有無明，遂成眾生。」佛在大經上說「一切眾生本來成佛」，古大德告訴我們，我們本來是佛，現在又念佛，哪有不成佛的道理？本來是佛，現在不念佛，不念佛念什麼？念貪瞋痴，這就壞了。貪瞋痴是什麼？貪瞋痴是餓鬼、地獄、畜生。不念佛去念貪瞋痴，將來果報現前的是什麼？是餓鬼、地獄、畜生，貪心是餓鬼，瞋恚是地獄，愚痴是畜生，我們念這個，這錯了，這就是不覺念起而有無明。一法界就是如來果地上的境界，所以「一法界者，一真法界也，十法界萬象森羅，而真如則是一也，即一切同體之意」，我們對這個事實真相毫無所知，不知道是同體。除佛之外，沒有人知道事實真相，也沒有人說出過這個事實。

「若知得一切法之真實狀況，莫不空有同時」，有是相有、事有，空是理空、體空。《般若心經》上跟我們講，「色不異空，空不異色」，色就是有，就是現象，「色即是空，空即是色」，它是一，不是二，一樁事情，這是事實真相。「則上自十方諸佛，下至一切眾生，以及山河大地，情與無情，莫不皆以淨心為體」，這是講到信心清淨，清淨心是本體，「淨心之實相，本是空有同時，謂之一真法界，諸法一如」。所以，他成就的功德不可思議，成就第一稀有功德。在經文裡面我們很明顯的看出來，他不但超越六道輪迴，實在是超越十法界，他入一真法界。一真法界怎麼證的？一心證的。一心就是清淨心，二心，心就不清淨，二心是心裡面有念，起了念頭，心就不清淨。心裡頭一念不生的時候，這是一心，外面

的境界就是一真法界，就是諸法一如，就是空有不二，佛在大乘經裡面所說的這些現象全都現前。我們翻過來，有個簡單的表解，一百零四面。

同體、同時這是實相，十法界依正莊嚴是同體，譬如金與器，我們用這個來比喻。金是能現之體，器是所現之相，器的相，相狀可以說是無量無邊，能現的體只有一個，唯一，金是唯一。體與相是同時的，金就是器，器就是金，離開金沒有器，離開器沒有金。

「一為無量」，一就是指的金、指的體，無量是相狀，這一個體可以變無量無邊的相狀。「無量即一」，無量是講的相，講的現相，器相再多，都是金做的，都是一，所以講無量即一。這個地方「一」就是能現相的清淨心，「無量」是清淨心所現的一真法界、十法界；無量是一真法界、十法界，統統是一個清淨心變現出來的，這是事實真相，所以稱為一真法界，清淨心所現的就是一真法界，清淨心所現的十法界依正莊嚴是諸法一如。可見得十法界、一真法界、六道輪迴也是不一不異，也是同體、同時。

這下面就說了，「須知」，這是必須要知道，「一切法皆由心現」，唯心所現，唯識所變，佛在大乘經上常說，一切法從心想生。「一切實者」，實是真實，從事相上看，我們看得清清楚楚，擺在我們面前，這實在的，「一切法儼然在望」，我們六根接觸得到。「此語是破執無」，佛這個說法是破執著無、執著空的，佛不管怎麼說法總是離不開這個原則，破執著。「一切非實者」，非實是一切都是假的，像這部經上講「凡所有相，皆是虛妄」，這一切非實，「一切法當體即空，此語乃破執有」。佛對我們凡夫常常這個說法，為什麼？我們執著有，這就說明佛是無有定法可說，佛是看什麼人說什麼法。正如同大夫治病、處方一樣，看你害的是什麼病，給你用什麼藥，沒有一定的。「若知空有同時，可見空有俱不可

說。」空有同時，你見到真相了，見到真相，佛就沒話可說；見到真相，當然你空有二邊都不執著，佛還有什麼話好說？沒得說了。禪宗常說，要碰到這種人佛就口掛牆壁，這禪宗的話，就沒得說了，沒有問題了。「何所用其分別哉」，再沒有什麼分別，也沒有什麼好說的。

這是我們明瞭，迷是怎麼迷的，悟是怎麼悟的，佛是怎樣給眾生開導，我們要如何來接受。佛說這一切經，哪些經典適合於我們？哪些經典不適合於我們？我們今天的病是執有，破執有的這類經典很適合我們；破執著空的不適合我們，對我們一點用處都沒有。曉得這個道理，我們的修學就知道如何選擇經典、如何選擇法門。下面須菩提就說了：

【世尊。我今得聞如是經典。信解受持。不足為難。】

須菩提在這一會上顯示出深解義趣，他得的利益非常豐富。『信解受持』不難，他能做得到。

【若當來世。後五百歲。其有眾生。得聞是經。信解受持。是人則為第一希有。】

當來之世是將來、往後。『後五百歲』，釋迦牟尼佛滅度之後第五個五百年，意思是在這個地方。我們現在，今年，要是依中國歷史上所記載的，釋迦牟尼佛出現在周昭王的年代，圓寂在周穆王，依這個年代來計算，到今年是三千零二十二年，比外國人的算法二千五百多年，大概要相差五百多年，這中國歷史上記載的。我們現在課誦本裡面，普佛還是用周昭王甲寅年，釋迦牟尼佛出生。要照這個算法，我們現在距離佛是第七個五百年，三千年是第六個五百年過去了，現在是第七個五百年的開端，二十二年，去佛遠之遠矣。這個時候眾生遇到這部經典，他能夠相信、他能夠理解、他能夠受持，這真稀有，比須菩提尊者要難得多。須菩提出現在釋迦牟

尼佛同一個時代，不難。這個時候生活環境、修行環境這樣的惡劣，他還能夠『信解受持』，實在是不容易。世尊前面也說過，末法時期能夠受持大乘經典，能夠念佛求生淨土，都是善根非常深厚之人，所以說不是凡夫。我們看下面經文，一百零六面。

【何以故。此人無我相人相眾生相壽者相。】

這是說明這一個人為什麼『第一希有』。受持《金剛般若》、受持大乘法門一定要離四相，離四相太稀有了。記住佛在經典前面告訴我們，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，這就是把所有修學大乘的都包含在其中。我們在這部經上所讀到的，不但是菩薩，要有四相，不是菩薩，有四相，小乘也不是。我們不是念過須陀洹、斯陀含嗎？他們都不著相，這個意思就深了。學佛，真想學佛，在佛法裡得一點小成就，都要離四相，如果四相都在，無論大小乘佛法，總而言之句話，沒入門。小乘初果才入門，大乘初信位菩薩才入門，沒入門。入門就要離四相，入門真的是稀有，前面佛也說過，一切諸佛護念，天人阿修羅都應該供養，恭敬讚歎，這是真正第一稀有。下面一段還是解釋。

【所以者何。我相即是非相。人相眾生相壽者相。即是非相。】

前面這一段「正顯不著有」，他無四相，四相都離了，不著有；後面這段，他也不著空。前面這一段實際上就是前面所說的「應無所住」，後面這段就是「而生其心」，在這裡也顯示出空有同時，我們要從這個地方去體會它的意思。相雖然有，體是空的，現相確實了不可得，如果我們細心去觀察，深深去體會，所有一切現相俱不可得，現相剎那剎那在生滅，生滅不住。人從生到老、到死，是剎那剎那在變化，不是說一年比一年老，一月比一月老，一天比一天老，是剎那在變化。我們一個小時之前進入這個佛堂，這一堂

課完了之後，一個半鐘點過去了，一個半鐘點之前的我，跟一個半鐘點之後的我，不是一個我，幾個人能體會到？若是真的體會到這個，你還有什麼好分別執著的？還有什麼放不下的？一切法都是剎那不住，所以是相有性空，相決定不可得；不可得，你起了一個妄想，以為有所得，你就苦了。苦從哪裡來？自己找來的，沒有人給你受苦，是你自己迷惑顛倒；你本來不苦，自找苦吃，不了解事實真相。所以說「相即非相」，這樣也不著空。

這些註解諸位有時間多多去看看，看了還有問題，我們《金剛經》有細講。這一次在台灣、在新加坡跟在聖荷西這三個地方，我們都細講，不受時間的限制。大概這部經完全講下來需要四個月的時間，大概要一百二十天。我們這個地方只有七天二十堂課，時間太少了，介紹一個大概，深入的我們會有錄音帶提供給諸位。再看底下經文，一百零八面。

【何以故。離一切諸相。則名諸佛。】

這句話也非常重要，佛跟凡夫差別在哪裡？如果有人問，你就可以用這一句經文答覆他。凡夫著相，離一切相就是佛，『則名諸佛』。「諸」不是指很多很多，不是這個意思，「諸」是大乘經上圓教初住以上一直到如來果地，一共四十二個位次，「諸佛」就是指這四十二個。圓教菩薩明心見性了，這也就是『離一切諸相』要離到相當的程度才見性。我們在前面看到，小乘須陀洹也離諸相，離的功夫淺，還沒見性。到四果羅漢、權教菩薩、圓教裡面十信位的菩薩、別教三賢菩薩，都沒見性，也就是都是離相，功夫還不夠。這是高等的功夫，破一品無明，證一分法身，離相離到高等的功夫。

像我們淨土宗念佛，念佛的功夫也是三個階段。最初的叫功夫成片，不能說沒功夫，有相當功夫，功夫成片就決定往生。所以往

生的事情不難，我們人人可以做得得到，初級的功夫能往生，這是其他法門裡沒有的。功夫成片這一點點功夫，說實在的話比小乘須陀洹還不如，想證須陀洹果證不到，但是這一點功夫就能夠跟阿彌陀佛感應道交，就能夠往生淨土。功夫更深的就到一心不亂，一心有事一心、有理一心，事一心的功夫可以跟須陀洹、斯陀含、阿羅漢他們比。事一心是得定，得念佛三昧，往生當然自在，沒有話說，生西方淨土是方便有餘土。功夫成片只能生凡聖同居土，這是淨土最下面的一層。功夫再高的到理一心不亂，就入了一切諸佛他們這一流，法身大士。

念佛法門從下下品到實報土上上品，方法就是執持名號，信願持名。大家都是同一個方法，裡面功夫淺深不相同，所以往生的品位不一樣，這道理在此地。但是西方淨土很特別，真實不可思議，許多的菩薩聽到了都搖頭，都不相信。我們世間人，勸人念佛他不相信，那有什麼奇怪？阿羅漢、辟支佛、菩薩聽到都搖頭，都不相信。什麼事情叫他不相信？就是我們帶業往生的、功夫成片的，比須陀洹差遠了，可是一往生西方世界突然就提升，我們的地位就提升，升到阿惟越致菩薩。大家念《無量壽經》，《無量壽經》上有，四十八願上有，生到西方極樂世界就是阿惟越致菩薩。阿惟越致菩薩是什麼階級？七地以上。所以，很多菩薩聽到這個話不相信。你要曉得，普通一般菩薩要想證到七地的果位，是要修滿兩個三大阿僧祇劫，他才能證得七地。我們才念幾天佛，一下就超過他，他怎麼會相信？

實在說法門不相同，他不曉得，他們是爬樓梯上來的，一階一階好辛苦，爬了好半天才爬到這幾十層樓。你坐電梯一下就上來，你沒有爬，念佛法門是坐電梯上去的，他不曉得這個事實真相。所以淨宗法門，經上常講「唯佛與佛方能究竟」，等覺菩薩要不是得

佛加持他也搞不清楚，這個法門的妙處。聲聞、緣覺、菩薩都不相信，我們一聽就相信，這個怪，這不可思議。我們為什麼會相信？佛在《無量壽經》上說出來，那是我們過去生中多生多劫的善根。多到什麼程度？過去生中曾經供養無量無邊無數的諸佛如來，這樣深厚的善根。你今天遇到這個法門，同時得到阿彌陀佛、諸佛如來冥冥當中的加持，使你遇到這個法門生歡喜心，發願求生，是這麼一回事情，不是偶然的，不是普通人。我們曉得「離一切諸相，則名諸佛」，諸佛實際上就是指菩薩，從圓教初住到等覺、到究竟的佛果，這叫諸佛。要想修行證果，不離相不行，一切諸相歸納起來不外乎四相，四相一展開就是一切諸相。

【佛告須菩提。如是如是。】

前面須菩提說的這些話，說得不錯，佛在此地給他印證，『如是如是』，你講得很對。

【若復有人。得聞是經。不驚不怖不畏。當知是人。甚為希有。】

這是佛說的，佛補充須菩提尊者所講的，須菩提尊者說的，要信解受持，這個人就是第一希有。佛在此地補充，如果有人聽到這部經，他『不驚不怖不畏』，這就很難得，就很不容易。須菩提尊者那個條件，「信解受持」，我們不見得能做到，我們聽了也很歡喜，想想自己做不到，自己沒分。世尊補充這幾句話，我們想想我們有，我們今天聽到《金剛經》，沒有害怕、沒有怖畏。佛在此地讚歎甚為稀有，這就是讚歎我們，我們各個人都有分。由此可知，菩薩跟佛說的話不一樣，須菩提是菩薩，佛講的比他講的圓滿多了。菩薩講的，我們沒分，佛一說，我們各個人都有分。不驚是相信；不怖，多少也懂一點；不畏，我們也可以修，也能夠照這個理論方法來修學。功夫高段我們不敢說，但是粗淺的功夫總還有幾分，

這樣的功夫要用來了生死出三界當然很難，要用它來幫助念佛求生淨土，那的確是相當得力。這使我們聽到之後非常歡喜，《金剛經》對我們也有用處，我們沒有白念。

再看世尊底下這一節，說明「觀行離相」。佛經裡面，古大德註疏之中，觀行兩個字用得很多，我們要曉得這個名詞術語的含義，觀是觀念，行就是生活行為。如何把我們錯誤的觀念糾正過來，把我們錯誤的行為改正過來，這叫做觀行。先從般若波羅蜜說起：

【何以故。須菩提。如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜。是名第一波羅蜜。】

『第一波羅蜜』就是般若，「波羅蜜」是梵語，翻成中國意思是到彼岸，實際上也就是究竟圓滿的意思。哪個法是究竟圓滿？般若。『如來說』，《金剛經》上有的時候講如來，有的時候講佛，這兩個名詞所表的意思不相同，說佛是就事相上說的，說如來是從性體上說的。「如來說」就是就真如本性上說，本性上面哪有「第一波羅蜜」這個名字？決定沒有這個名字。前面講「信心清淨」，有個名它就不清淨了，六祖所謂「本來無一物」，名也是一物，念也是一物，沒有名相，也沒有念頭。「是名第一波羅蜜」，這從相上講，行，有，從相上、從作用上講確實有，不能說它沒有。

菩薩修學的綱領有六門叫六波羅蜜，布施波羅蜜、持戒波羅蜜、忍辱波羅蜜乃至於禪定波羅蜜，都不是第一，第一是末後的般若波羅蜜。因為前面這五條要沒有般若智慧就不能稱為波羅蜜，布施、持戒、忍辱、精進、禪定，裡面沒有般若智慧，這五種就變成世間福報。這五種都是事，般若是理，般若是一心，就是我們常講高度的智慧，如果有高度智慧在其中，布施就是波羅蜜，布施就圓滿，功德就圓滿。如果沒有智慧在其中，像世尊在本經前面所舉的例子，他舉的是大梵天王，以三千大千世界七寶布施，算不算波羅蜜

？不算，波羅蜜是究竟圓滿，三千大千世界七寶布施不算圓滿。怎樣才算圓滿？你要曉得，布施是為什麼？布施度什麼？度慳貪。貪心斷掉、沒有了，慳吝的心沒有了、斷掉了，布施波羅蜜圓滿。所以布施是度慳貪的。持戒是度惡業的，心裡面確實一個惡念都不生，你持戒波羅蜜圓滿。由此可知，大梵天王以三千大千世界七寶布施，他貪心還沒斷，功德就沒有圓滿。

所以要曉得，佛說法是對治我們毛病的，我們有什麼病，佛用這個藥來對治。我們的重病，貪心，用布施來度貪心。我們念念造惡業，身口意都造惡業，佛教我們持戒，持戒是破惡業的。忍辱是度瞋恚的，瞋恚心就感來地獄果報。精進是度懈怠的，懈怠也是大病，懶惰、懈怠，這不要學，與生俱來的，這很麻煩，用精進度懈怠。用禪定度散亂，心散亂，意志不能集中。用般若來度愚痴。我們要明白這個道理。唯有前面五種事相上的修行裡面有了般若波羅蜜，才真正起作用，把這五種病根拔除。如果沒有智慧在裡面，病根不但不能拔除，可能還會增長。

你不相信，你有意無意去問問學佛的人，他們都是肯布施，你問他，你為什麼布施？「財布施得財富」，你看他為貪心布施；如果要是財布施得不到財富，他再不會布施，再也不肯出錢。所以一般宣傳佛門裡頭好修福，「種一得萬報」，他一算這個利息很大，一本萬利，趕快去布施。為什麼？增長貪心，哪能叫波羅蜜？若有智慧在裡面，他曉得他不求果報，跟《金剛經》講的相應，《金剛經》佛教給我們「應無所住而行布施」，那個布施福報很大。福報雖然很大，佛又說了「菩薩不受福德」，福報雖然很大，決定不享福。菩薩不享福，有福報，福報給一切眾生去享，菩薩不享，為什麼？因為一享福，貪心又生了。我們凡夫的念頭、意志很薄弱，禁不起誘惑，稍稍有一點享受，貪瞋痴慢又起來。唯一的方法是不受

福德，使自己永遠恭敬、謙虛、卑下，成就自己的德行，成就自己的智慧。

這是我們體會出諸佛菩薩在人間示現的苦口婆心，他們不是不能享受福德，他可以享受，但是他一享受，我們看就看不慣了。你叫我們要修苦行，你享福，我們怎麼會心服口服？因為這個緣故，他要先修苦行給我們做榜樣，老師這個做法大概是對的，我們要效法他。他這個做法就是代眾生受苦，不是他不能享，他心清淨，福報現前他也不在意，可是我們凡夫受不了。