

請掀開經本一百五十五面，我們從第一行看起：

【須菩提。我念過去無量阿僧祇劫。於然燈佛前。得值八百四千萬億那由他諸佛。悉皆供養承事。無空過者。】

這個地方還有點補充的意思是必須要說明的，佛在《無量壽經》曾經說過阿闍王子，他們那些人過去生中，當然也是很長的時間，曾經『供養承事』四百億佛，這裡我們看到是『八百四千萬億那由他』佛，四百億跟這個數字比就差太遠了。供養四百億佛的善根都不可能對於淨土發願求生，都不能有這個念頭，所以我們在《彌陀經》上看到「不可以少善根福德因緣，得生彼國」。由此可知，凡是遇到淨土法門，肯念佛、肯發願求往生的，善根福德之深厚可想而知。成佛，釋迦牟尼佛在此地舉這個例子，我們就很清楚、很明白，超過四百億太多了。由此可知，聽到淨土法門、聽到彌陀名號能生一念歡喜心，他沒有求生的念頭，能生一念歡喜心，已經是有相當的善根。像阿闍王子曾經供養四百億諸佛如來，生歡喜心，如果說是要生決定心的發願求生，那個善根必定是阿闍王子的多少倍。我們將這些經典合起來看，這個事情就看出來了，真的是不可以少善根福德因緣得生彼國。

我們今天遇到這個法門，確實有懇切的願望求生，這就是多善根、多福德、多因緣，的確這三種我們都多。能不能去得成？關鍵的就在乎我們對於世緣能不能放下，能放下就成了，不能放下，這是個障礙，諸位要曉得。所以《金剛般若》目的就是幫助我們排除這個障礙，叫我們認清事實真相，「凡所有相，皆是虛妄」，世出世法都不可以執著，這就是無住生心。無住生心就是大勢至菩薩給

我們講的「都攝六根，淨念相繼」，都攝六根就是無住，六根不住六塵境界，收回來，收回來就是無住，不住六塵境界，淨念相繼就是生心，果然如是，那就恭喜你，你這一生圓滿成佛。在這一會當中，我們把這樁事情總算是搞清楚、搞明白了，明瞭就斷疑，疑惑沒有了，斷疑生信，這就是《金剛經》上所說的信心清淨。信心清淨就生實相，我們所生的實相跟經上所講的有差別，但是我們所生的也確實是實相，我們生的是求生淨土，是親近彌陀。彌陀淨土就是實相，彌陀名號也是實相，這必須要認識清楚的。請看底下一段經文。

【若復有人。於後末世。】

『末世』就是末法時期，就是我們現在這個時代。

【能受持讀誦此經。所得功德。於我所供養諸佛功德。百分不及一。千萬億分。乃至算數譬喻所不能及。】

這個意思就是說，能受持《金剛般若》，他的功德超過釋迦牟尼佛從初發心一直到成佛歷劫修學的功德。怎麼能超過？世尊這幾句話是不是有誇張的意思在？如果有誇張的意思在，前面講的「五語」就不可靠了，的確沒有誇張，是真實的。我在過去講席當中介紹念佛法門，我曾經多次說過，我們念佛生到西方淨土，西方淨土那些大菩薩們見到我們佩服得五體投地。為什麼？他們是歷劫修行，修了無量劫，證到七地、八地菩薩的果位，就不要說是七地、八地，初地也是無量劫的修行。我們從前面這段經文知道，初地菩薩修了無量劫生到華藏世界，到華藏世界遇到文殊、普賢，勸他念佛求生淨土。他修了無量劫，到後來才接受這個法門，才遇到這個法門，生到西方極樂世界去。我們才修幾天，才修兩、三年就去了，他見到怎麼能不佩服？真是佩服得五體投地，真正不可思議，這就是這段經文的意思。佛講的沒錯，他無量劫修成的，我們現在是幾

年當中成就的，幾年當中超過他無量劫，所以這個法門叫頓超法門，實在不可思議，易行難信之法，修起來容易，但是很難叫人相信。這些全講的是事實，如果我們冷靜的去觀察、去思惟，這個意思也能體會到幾分。

我們在這個時代，人都求名聞利養，都貪圖五欲六塵，即使學佛，我們也曾經看到學佛的個人、學佛的團體依舊離不開名利，依舊離不開貪瞋痴。在這樣的大環境當中，真正能夠放下萬緣，一心念佛，確實是稀有。《念佛論》裡面，倜虛法師給我們說諦閑老和尚早年一個參禪的徒弟，發心真誠，修行精進，確實有功夫、有成就。到以後在寺院裡面做了首座和尚，首座在一個寺院裡面他的地位僅次於住持，像一個學校裡面，住持是校長，首座是教務主任，做到這個地位。地位一高，煩惱就現行，貪心就起來了，信徒皈依的多了，供養多了，貢高我慢的心也生起來，冤家債主找上門來，著魔了，一個人一生的前途被斷送了。到最後的果報，去做土地公，土地公是鬼道裡面的小鬼王，不是大鬼王，他有修行，他修行的功德換了一個土地公。所以那個學佛，他並不是為名聞利養學佛修行的，不是為這個，到後來名利現前都會變質，你說多可怕。我們自己能保得住自己一生不變嗎？不可靠，名聞利養沒有現前，你還沒有遇到這個境界來考驗，境界一現前就墮落，這是凡夫，尤其是末法。所以釋迦牟尼佛示現苦行，唯有苦行才能保住初心，初發心都是好心，你才能保得住。

可以說每一個發心出家的人絕大多數都是善心，真正是求道之心。可是現在社會不一樣，的確有少數的人因為看到出家人名聞利養得來太容易，他是名利心來出家的，這是最近才有的現象。他用這種方式果然得到名聞利養，可是我們知道並不是每一個這樣發心的人，各個都得到名聞利養，沒有，還是出不了因果的定律。他所

得來的還是他命中有的，他不用佛法的手段，用其他的方法在社會上經營也能得到，他命裡沒有的，利用佛法也得不到，命裡註定的。他用佛法這個手段去獲得，他的罪過就加重了，這是破壞正法的形象，這是造阿鼻地獄的罪業，誤導一切眾生。深信因果之人，深信因果才知道修福，修真正的福報，不明因果的人想修福，結果修的是假福報，不是真的，這是我們現前這個社會裡面，我們看得太多，聽到太多。福德因緣也有真也有假，也有邪也有正，也有圓也有偏，這些不可以不知。

《金剛般若》的理論、方法跟《無量壽經》、《觀經》、《阿彌陀經》無二無別，《金剛般若》說的是原理原則，而淨土三經是把這些原理原則如何在日常生活當中去做到。諸位仔細去觀察、去比較、去思惟你就了解，你明白、了解了，才知道淨宗法門的殊勝。請看下面經文，一百五十七面。

【須菩提。若善男子。善女人。於後末世。有受持讀誦此經。所得功德。我若具說者。或有人聞。心則狂亂。狐疑不信。】

這一段再為我們說明此經功德，前面這個功德一次一次的比較，已經是五次了，真實功德佛都不說，如果完全說出來，沒人相信。我們能信，為什麼能信？因為這個功德是稱性的，真如本性廣大無邊，這個功德稱性，它是究竟圓滿的功德。前面四次校量是修德，修得再多都有限，修到無量劫，無量劫也是個數字，既是數字就是有限。人真正到無住生心，那是圓滿性德顯現，那個功德是無有窮盡的。可是諸位不要忘記，我們念佛求生淨土，念要相應，如古德所說「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。怎麼相應法？與佛相應，我們念阿彌陀佛與阿彌陀佛相應，怎麼跟阿彌陀佛相應？與阿彌陀佛的心相應，佛心清淨、佛心平等、佛心正覺，《無量壽經》經題上講的「清淨平等覺」是佛心。如果與佛心相應，一定要無

住，心若有住就不相應，要無住，與佛心相應。

與佛願相應，阿彌陀佛四十八願，要把四十八願變成自己的本願。我們念四十八願，不是念阿彌陀佛的本願，念四十八願是我們發願發跟他同樣的願，這個願相應了。解相應，解淨土三經，古來的這些大德將《行願品》、《大勢至圓通章》附在三經後面，我們現在讀到的是淨土五經，五經的經義我們都能夠理解，都能夠信受奉行，這是解相應。行也相應，生活行持之中，樣樣都具足圓滿的菩薩波羅蜜，前面跟諸位報告過，念念都是淨念相繼，這是行相應了。這才叫一念相應一念佛，念念相應念念佛。不但念自性，自性不知不覺已經浮現在我們日常生活之中，那個功德不可思議，就像世尊在這段經文裡頭所說的。

【須菩提。當知是經義不可思議。果報亦不可思議。】

本經是「一切諸佛，以及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法，皆從此經出」，諸佛所證之法在這部經上，諸佛之所以成佛也在這部經上。也許諸位同學要問，在這部經上，在哪一句？在哪一段？這部經自始至終字字句句全是。你能夠全部受持當然好，不能全部受持，佛在這部經上不是屢次的說明嗎？受持四句偈就行了，任何四句都是諸佛證得阿耨多羅三藐三菩提的法。你成了無上正覺，你就成佛了。

本經的上半部，就境界上說明無住，到這個地方講完了，後面是本經的下半部，這上下兩半部是很自然的分成。上半部實在講《金剛般若》講圓滿了，下半部是補充說明，實在是一個意思，絕不是另外一個起頭，跟前面密切的關聯。下半部的開端有個簡單的介紹，把前後兩分不同的地方先說出來，諸位翻開一百六十一面，「說明本經前後兩大段之不同處」。「前半部經，約境明無住」，境是境界，六塵境界，實在上講就是大勢至菩薩講的都攝六根，「以

彰般若正智」，彰是明顯，很清楚、很明白的把般若正智顯示出來，彰是彰明的意思。第一，「是為將發大心修行者說」。諸位要記住，將發，想發還沒發，佛教給他怎麼發法，「教以如何發心、度眾、伏惑、斷惑」，前半部講的是這些。

第二「遣粗執」，遣是捨離，捨離粗的執著。「遣其於境緣上」，境是物質環境，緣是人事環境，對人對物都是心外之物，物質環境是境界，人事環境也是境界，也是外境。所以遣其於境緣上，「生分別心，遂致住著之病，教之離相」。因為你在境緣上生分別心，你心就有住，你就有執著，所以教給你要離相。「令其離相，是遣所執」，所執著的這些統統捨掉，統統放下。「說離一切相，方為發菩提心」，若不離相不是發菩提心，離相的心就是菩提心，執著一切境界相就不是菩提心。菩提是覺，你心裡有妄想、有執著那是迷，迷是妄心，覺是真心，覺、迷的樣子就是在一切相上著不著，不著就覺，著就迷了。

「利益眾生之菩薩，空其住著我法之病，二邊不著。」發菩提心，行菩薩道，自行化他，真正的菩薩二邊不著，一有著就受其害。所以我對於倓老法師的《念佛論》非常重視，這個小冊子我不斷的在印送流通。我們什麼經教都不懂、不聽沒有關係，你只要相信《念佛論》裡面所講的，我們這一生就能得度。諦老參禪的那個徒弟就是著相，有所著，結果去當土地公，墮餓鬼道，你才曉得這多可怕，名利真害人。他那個念佛的徒弟，好！沒有名聞利養，一個人住在一個小廟裡，誰也瞧不起他，誰也不理他，他成就了，這個要知道。佛常講隨緣跟攀緣，隨緣，心是清淨的，攀緣，心是動的，攀緣裡頭就有分別、執著。你不要看他現在很發達、很輝煌，樣子很好看，好像一切都很殊勝，你再遠一點看，他在餓鬼道、畜生道、地獄道，他到那裡去了。你看到這個修行人很可憐，沒有人理

他，苦得不得了，你再看，他前面是西方極樂世界，這怎麼會一樣！人的眼光要往遠處看，不要往近處看。特別是在末法這個時代，道場小好，沒人瞧得起，我們省心省事。

我在台北市，我們的道場是全台灣最小的，人數也是最少的，信徒最少的，沒人瞧得起。有一年選舉我在那邊，有些是政黨裡面來拉票的，到這裡來拜訪我，問我，法師，你這裡信徒多少人？我說不到三百人。以後再不來了，你看我多自在。如果我說我有幾千人、幾萬人，麻煩大了，今天來送禮，明天來拜託，又請開會，就忙得不亦樂乎，我們不搞那些。所以我就老實告訴他，你看我講堂擺的座位擺不到三百個，我講經聽眾都坐不滿。再沒有人來了，好！樂得身心清淨，無煩無惱。我們道場不是不能擴充，我決定不要擴充，連杭州南路的佛陀教育基金會，簡豐文居士跟我講了很多次，我堅持絕不擴充。為什麼？道場小，開銷小，維持容易，你搞大，搞大了你就不能不巴結信徒，巴結那些有錢有勢的，否則的話你怎麼維持？所以搞大了，天天要看那些人的臉色，要用心機怎麼去應付他、去拉攏他，那個多苦！那種心，諸位想想，是六道輪迴心。現在固然可以做到很輝煌、很好看，往前面一看是地獄、餓鬼、畜生，這怎麼可以做！

我們現在是窮哈哈的，沒有一個人瞧得起，諸佛菩薩讚歎，我們前途光明，我們將來去的地方是西方極樂世界，一切諸佛都讚歎，一切諸佛都佩服。佛教給我們以戒為師、以苦為師是正確的，要牢牢的記住，要守住。要過個清苦的生活，不能奢侈，奢侈決定要出毛病的。連《古蘭經》裡面，伊斯蘭教他們稱上帝稱安拉，安拉也最討厭奢侈的人，不知道節儉。上帝是天神，所以奢侈，鬼神都討厭，看到都不舒服，道心完全沒有了。末後，「明一切皆非，以顯般若正智之獨真」。這前半部所說的。

後半部的大意在這裡也可以簡單介紹一下。「後半部經，約心明無住，以顯般若理體」，所以後半部比前半部深，前半部是可淺可深，淺人看之淺，深人看之深，後半部是唯深無淺。境是所住的，心是能住的，般若正智是講般若的作用，起用，用必有體，體就是真如本性。所以後半段是顯性，「是為已發大心修行者說」，可見得比前面不一樣，前面是初發心的，現在是要為已經發大心，已經在行菩薩道的人。發心而曰我能發、我能度、我能伏煩惱、我能斷煩惱，就又壞了，這種情況如果我們細心一點，在現前社會裡面可以看到很多。我能，本事很大，我能則我相、人相、眾生相、壽者相四相具足。所以這些分別執著仍須遣除，這個意念不能有，有就是障礙。「遣細執」，微細的執著，前半部講的放下，離開執著是講粗相，後半部是講細相，就是起心動念。「即是於起心動念時，便不應住著，教之離念。」你看前半部教人離相，後半部教人離念，念比相要細，這種分別、執著的念頭都不能有。

「令其離念，是遣能執」，能執著的是念頭，所執著的是境緣，這才說到真正究竟處。「說無有法發菩提，無有法名菩薩」，對於發菩提，對於菩薩果位，對於佛的果位，都不執著，心裡頭都不動這個念頭。成佛沒有動我成佛的念頭，證得阿耨多羅三藐三菩提，也沒有我證得阿耨多羅三藐三菩提的念頭。「以及一切法皆是佛法等，空其住著我法二空之病，二邊不著亦不著。」前面教給你是二邊不著，現在二邊不著也不執著，這比前面的確是更深一層。「明一切皆是」，前半部是講一切皆非，後半部講一切皆是，「以明般若理體之一如」。為什麼一切皆是？因為一切現象都是真性變現出來的，性相一如，性相一體，性就是相，相就是性，必須你真正通達明白了才一切皆是；換句話說，離開一切分別執著，你真正達到一心不亂，那一切皆是，如果你還是二心、三心，一切皆非。這

一切境界相究竟是是、是非，完全在心理上的轉變，你用的是真心，一切皆是，一真法界；你用的是妄心，一切皆非，是十法界。十法界跟一真法界在一念之間的轉變，這是世尊在《華嚴經》上所說的唯識所變，起變化。識是什麼？識是分別、是妄想，所以大乘經上常說「一切法從心想生」，心想就是唯識，就是分別執著，變成十法界；離開一切分別執著，一切皆是，一真法界。

所以「明一切皆是，以明般若理體之一如，此是萬法本體，故一切法莫非實相」。前半段講「凡所有相，皆是虛妄」，後半段所講的「凡所有相，皆是實相」，你要不把它搞清楚，前後一念，念得你糊塗了，怎麼又是虛妄又是實相？到底是虛妄還是實相？你會搞糊塗。這是般若難講的地方，但是一定要懂得，一定要清楚。「最後結之曰，不取於相，如如不動，全經義趣，盡在裡許」，這兩句經文是《金剛經》的總結論。「又前明一切皆非」，前半部，「令觀不變之體，後明一切皆是，令觀隨緣之用，前雖隨緣而不變，後雖不變而隨緣」。你把它合起來看，事實真相大白，真的清清楚楚、明明白白。「綜上諸說，以觀全經，全經旨趣，了了於心目中矣。」這一小段簡單介紹很重要，全部《金剛經》的義趣都在其中，這樣我們讀《金剛經》就不會迷失方向，不會迷失宗旨。

請看經文，科題裡面我們念一下。「約心明無住以顯般若理體」，這第一段是「深觀無住以進修」。這是信、解、行、證，修是修行，這是正宗分裡第三大段，深觀無住，你才會修行。這裡面第一個小段，「發心無法重請」。經講完了，如果須菩提再不說話，《金剛經》就圓滿，就不說了。須菩提何嘗不知道？他是代我們啟請的，我們聽了上面佛的開示，不能深解義趣，不能深解，還有疑惑，雖有疑惑又問不出來，這很苦。須菩提尊者聰明，知道我們有疑卻問不出來，他代我們問。

【爾時須菩提白佛言。世尊。善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。云何應住。云何降伏其心。】

大家讀這個經文要細心，前面不是這樣問過嗎？不是的，前面問的跟這個問的不一樣，如果你粗心大意你就疏忽了。前面問的是「應云何住」，這裡問的是『云何應住』，怎麼會一樣？「應云何住」是應該怎麼住，這是對初學的人講，對老修人講「云何應住」。「此節經文」，註解裡頭也給我們說得很清楚，「看似另起」，看得好像怎麼又開頭又問了，「實則緊接前文而來」，不是另外開端，緊接著前面。「長老問意是說，我法二執，已與發菩提心時同時俱生，降則非發心，住則執我法，此正指示行人應向起心動念時用功，長老大慈，代眾生再請開示根本方便，前曰應云何住，是問菩提心應云何安住，今日云何應住，是問發菩提心云何獨應住著，若不住於此法，何謂發此心。」你發菩提心，你的心應該是住在菩提心上，如果心不住菩提心，菩提心不就沒有了嗎？那發什麼菩提心？這個意思深。「住既不可，降又不得」，怎麼辦？

你想，這樣深的疑惑、這樣深的問題我們真的有，真的存在，但是不經他這一問，我們這個問題在深處還沒發現，還沒發現自己有問題。經過人家這一問，我們想想我們真有這個問題存在，而這個問題不能解決，在菩提道上必定是重大的障礙。「前云應離一切相發菩提心」，一切相包括就太廣了，連發菩提心的相也包括在其中。為什麼說應離一切相，又說要發菩提心？發菩提心也是相，菩提心相離開了，還發什麼菩提心？「長老此問，又是曲為現前當來，一切粘滯不化者，請求開示耳。」這是須菩提尊者的大慈大悲，把我們內心深處的疑惑發掘出來，求佛開示。我們看下面佛的開示。

【佛告須菩提。善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提者。

當生如是心。我應滅度一切眾生。滅度一切眾生已。而無有一眾生實滅度者。】

這是佛教給我們離相的方法，方便就是方法。真正發心修行的人，已經發菩提心修行的人，怎樣修行才如法，才沒有過失？一定要像諸佛如來發廣度眾生之心。四弘誓願是諸佛如來無量大願的總結，把它歸納總結結出這四條，阿彌陀佛四十八願也不出那四條範圍。這四願叫四弘誓願，就是十方三世一切諸佛如來，無論他發的是什麼願，歸納起來都不外乎這四條。第一條「眾生無邊誓願度」，『我應滅度一切眾生』就是眾生無邊誓願度，若不能做到就不是菩提心。度眾生還有分別心，哪些眾生我度他，哪些眾生我不願意度他，這不是菩提心，這不是大慈悲心。大慈悲沒有分別、沒有執著，心是平等的，心是清淨的。心不平等、不清淨，那個慈悲叫「愛緣慈悲」，我喜歡的就度你，我討厭你不度你。佛講慈悲心有四種，第一種是「愛緣慈悲」，第二種是「眾生緣慈悲」，第三種「法緣慈悲」，第四種叫「大慈大悲」。我們仔細去觀察，絕大多數還是在愛緣慈悲上，連眾生緣的慈悲都沒有。愛緣慈悲不行，四相具足，煩惱很重，這煩惱是貪瞋痴慢，很重。如何能出三界？如何得生淨土？這是我們不能不知道的。度眾生不著度眾生的相，佛在此地就是教給我們這些，不能著度眾生的相。

『而無有一眾生實滅度者』，「滅度」，滅是達到究竟，滅煩惱、滅妄想、滅生死，那就成佛了，是究竟的佛果才叫滅度。幫助眾生成圓滿的佛果都不能著相，是不是我幫助他成佛的？實在講不是，他自己修行成佛的。菩薩不過幫人一個增上緣而已，指一條路給你走，走路的是他本人，修持的是他本人，佛菩薩不能代人修行，他的成就是他自己成就的。正如我們世間老師教導學生，學生成就是他自已奮發、用功、努力成就的，老師不能說那是我的功德，

我教導他成就的，那就著相了。老師對待學生只是增上緣，四種緣裡面只有一種增上緣，而他自己具足的是親因緣、所緣緣、無間緣，他本身具足的。我們度化眾生也必須要清楚，不可以居功，一有居功之心就四相具足，又墮落成凡夫，你的心就不清淨。幫助一切眾生修行證果是我們本分的事情，為什麼？法界一切眾生與我同體。這個慈悲叫無緣大慈，無緣拿現在話說是無條件的，同體大悲。知道無緣同體，這個念頭不會生，絕對沒有這個念頭，幫助一個人幫助得再多也不會起一念「我對他有幫助」，不會動這個心，不會起這個念頭。我們再看底下經文。

【何以故。若菩薩有我相人相眾生相壽者相。則非菩薩。】

微細分別心還有，病根還在，雖然是菩薩，大家都承認你是菩薩，佛看你不像菩薩。菩薩看你，承認菩薩，佛看你不像菩薩，這個意思深。末後看「結成」就更有味道了：

【所以者何。】

為什麼？

【須菩提。實無有法發阿耨多羅三藐三菩提者。】

前面告訴你發菩提心，這個地方說實在無有法發菩提心，所以前後如果不細說、細參，你念前半部沒有問題，念到後半部的時候，問題都來了。怎麼前面叫我們發菩提心，後頭又說沒法子發？到底是有法還是無法？是發還是不發？問題全來了。這個句子是活句，這是我們很不容易理解，很不容易去讀的。這一句裡頭有兩個意思，在斷句上講，「所以者何，須菩提，實無，有法發阿耨多羅三藐三菩提心」，有法，這是一個念法。第二個念法，「實無有法，發阿耨多羅三藐三菩提心」。這兩種讀法是兩種不同的意思，兩種不同的意思顯示出真實意，發而無發，無發而發，空有二邊都不住。你要發，住著有一邊，不發，你住著無那一邊，你總墮在二邊。

佛這個說法巧妙，這句話裡面二邊不住，發而無發，無發而發，發了心，不住相，這一句裡頭是這個味道。所以一句經文兩個讀法，一般人讀經他怎麼會知道？一般人念經總是「實無有法，發阿耨多羅三藐三菩提者」，與前面正好相矛盾，他不知道另外一個讀法與前面完全相應，二邊不住，這叫真正發菩提心。