

請掀開經本一百六十六面，請看經文：

【須菩提。於意云何。如來於然燈佛所。有法得阿耨多羅三藐三菩提不。】

科題裡面標示的是「舉果明因」，佛是果位，菩薩也是果位，就果上顯示菩薩在因地上的修行，顯示出無得而得，得而無得，做出這個榜樣來給我們看，我們從這些地方去體會、去學習，才能得到真實的受用。這樁事情是釋迦牟尼佛過去生中行菩薩道的時候，小註裡頭有，他是證得八地菩薩果位的時候，八地是證無生法忍。

《仁王經》上告訴我們，無生忍位的菩薩有七地、八地、九地，七地是初證得，所以是下品無生法忍，八地是中品，九地是上品，十地菩薩證的是寂滅忍。《仁王經》上說無忍位，也跟本經義趣相同，對於忍辱非常重視，它不用別的字，它用忍，可見得修學過程當中，連地上菩薩、法身大士都把忍辱看得這麼重，何況我們初學！無怪乎世尊在本經後面說「一切法得成於忍」，這真的不錯，不能忍就不能成就，不能忍就註定失敗。世間法要想成就，要有耐心，要能忍，出世間大法也不例外，關鍵還是在一個忍字，這是我們要特別重視的。

他證到八地菩薩，證得無生法忍，問有沒有法？經文裡有「如來」兩個字，『如來於然燈佛所』，小註末後，第五段，「說一如來，即含有不應住法意在矣」。為什麼？說如來是性德，如果說佛，是從事相上講，可以說有法，說如來是本性，真如本性裡面一法不立。「覺性圓明，豈有法塵，作佛時如此，則昔在八地時，其心無法塵也可知。」清淨心中一法不立，就對了，什麼叫清淨心？清

淨心裡一法都不立，六祖大師所說的「本來無一物」。如果執著還有個無生法忍，無生法忍就變成有一物，無生法忍是不是證得？證得了，證得心裡無有一物，那是真的證得，若是心裡面執著有這個法在，並沒有證得。心要清淨，法法具足，沒有一法你沒有證得，六祖說得好，「何期自性，本自具足」，無生法忍本來具足，無上菩提本來具足的，大慈大悲本來具足的，本來具足的說不上證與不證，這都說不上。本來沒有的，你得到，可以說我得到的，本有的得什麼？自性本來具足，我們要體會這個意思。

所以，重要的是要見性。可是有見性這個念頭存在就見不了性，因為性是清淨心，清淨心裡不能有一絲毫的摻雜。譬如古人講，很好的眼睛，眼睛裡面如果著一粒塵沙，我們眼睛就很難過，這裡頭著了一物。這個塵沙比作什麼？比作六塵。不著塵沙，這裡面著一粒金剛鑽也壞了，金剛鑽比喻什麼？比喻無生法忍，發菩提心，這個東西也不能執著，什麼都不能執著就對了，有一法執著就錯了。學佛無論學哪個宗派，無論修學哪個法門，方法、手段儘管不同，目的是一個，都是清淨心，明心見性，性就是清淨心，就是求這個東西。你要是把這個事實真相搞清楚、搞明白了，你才會發現原來淨土是直接求清淨心的。禪是直接的，淨比禪還要直接。淨就是用一句名號，念到一心不亂，一心不亂就是圓滿的清淨心顯現出來。清淨心中法法具足，不能說得，不能說無得，得與不得統統用不上。

世尊提出這個問題，下面須菩提尊者答覆，他答得也很妙。

【不也。世尊。如我解佛所說義。佛於然燈佛所。無有法得阿耨多羅三藐三菩提。】

尊者的答覆，句子都是活句，這是我們一般人讀大乘經最難解的地方，古人所謂死在句下，就錯了，不曉得經裡所講的話是活句

。『不也』是活句，不是否定的句子，意思是「謂非無法非有法」。

。要用我們現在話說，不能這個講法，就有這個意思。為什麼不能這個講法？如果肯定一邊都錯了，你說有法也不對，說無法也不對，「離四句，絕百非」這才是事實真相。世尊在『然燈佛所』證八地果位，蒙然燈佛為他授記，在賢劫這個時代作佛，這是事，事上真有，怎麼能說無？佛為什麼給他授記？他確實達到這個境界，這是他自己成就。佛能夠觀察，觀察到未來，未來釋迦牟尼佛跟他有緣的這些眾生機緣成熟，應以佛身而為說法，在那個時候釋迦牟尼佛自然現佛身為大家說法。佛是看到了，預先告訴他，就像我們現在講的預言，預先告訴他，這叫授記。授記不是佛安排他這樣做的，是佛看到他將來這個樣子，預先告訴他，這叫授記。

證得無生法，無生是一切法不生不滅，本來如是，哪有法可得？所以他的意思是說非無法也非有法，這個答覆就答覆得正確，須菩提尊者確實把事實真相搞清楚，他也見到了。

【佛言。如是如是。】

佛給他印證，你所說的、你所看的很正確，沒有錯誤。

【須菩提。實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提。】

世尊說出這句話，『實無有法』，意思是說我心裡沒有一絲毫有得法的念頭。心裡清淨，這才能證得菩薩果位，將來才能成佛度生，如果有一念這種念頭就錯了，所以此地「實無有法」是心裡頭沒有。無上菩提法是自己清淨心中本來具足的，哪裡有得？你的心這麼清淨，這是得而無得，無得而得，沒有得的念頭，真得了，如果有得的念頭就決定得不到。這是我們跟念佛人常講的，我們念佛求一心不亂，求一心不亂是願，可是不能有這個心，如果常常有這個心，「我要求一心不亂」，你一心不亂一定得不到。為什麼？一心不亂是個雜念，你清淨心裡頭摻雜這個雜念在，你的一心怎麼會

得到？所以有願，不能有心，這很難懂。有願不可以有心，我們有度眾生的願，不能有度眾生的念頭，你有度眾生的心就壞了。所以經上一再講，實無眾生得滅度者，不能存這個心，這是菩薩，這才真正叫離四相、離四見，這是最難的事情。一些人往往心、願搞不清楚，混雜在一起，這是他修行不能成就，障礙之所以。再看底下經文，世尊從反面來說：

【須菩提。若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提。然燈佛則不與我授記。汝於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。】

這就說明，過去然燈佛給他授記，是他心地清淨，沒有得無生法忍的念頭，如果有這一念，然燈佛決定不會給他授記。我們念佛要體會這個意思，我們求願往生淨土，我們求願得一心不亂，可是不能有這個心，如果念佛人有這個心，你的功夫就不能成片，就不能得一心。因為念佛，原則是淨念相繼，你有這個念頭在就不淨，淨念是除了一句佛號，絕對不容許有第二個念頭摻雜在其中，那叫淨念。因此我們求一心，心裡不能有一心的念頭，求往生，不能有往生的念頭。我念佛幹什麼？念佛就是求往生的，不可以再加個往生在裡頭，那叫頭上安頭，錯了。所以念佛法門，古德說過也叫不迴向法門，我們現在念佛勸人迴向，為什麼勸他迴向？他沒有意思往生，叫他跟阿彌陀佛結個善緣，是這個意思。真正要念佛求生淨土，迴向幹嘛！我聲聲阿彌陀佛就是要到西方極樂世界去的，加一個迴向不又打閒岔了？要明白這個道理。

過去蓮池大師教人念佛，這在《竹窗隨筆》裡有記載，有人向他請教，老法師你怎麼念佛的？我念四個字。你怎麼教人？我教人念六個字。教人念「南無阿彌陀佛」，自己念「阿彌陀佛」，為什麼？因為人家並不想往生，加個南無，南無是皈依、恭敬、禮拜的意思，跟阿彌陀佛結個緣。我一定要往生，決心要去，客氣話都免

了，都不要，因為《彌陀經》上講執持名號，名號就四個字，名號沒有南無，你就懂得這個意思。真正求往生，有什麼客氣的！不求往生的人，還不想往生的人，你家裡供佛像要供在佛堂上，沒有佛堂也應該供在客廳上，恭恭敬敬。真想往生的，供在床頭、供在臥室，那個不一樣。供在臥室是什麼？我晚上睡覺也看到阿彌陀佛，我要去，什麼客氣都沒有，真想去。不想去的要恭敬，不恭敬是不應該的，是錯誤的。想去，沒有恭敬，什麼都談不上，我一心想去，念念不離佛，睡覺也不離佛，吃飯也不離佛，那個不一樣。所以從《金剛經》經文，這些意思都很明顯的浮現在眼前，我們細心體會都能夠領略到。下面經文：

【以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提。是故然燈佛與我授記。作是言。汝於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。】

正因為他心清淨，正因為他不著相，所以佛才給他授記。這一段經文義趣深長，義理深廣，我們限於時間不能細講，希望諸位有這樣一個提示，你去看《節要》，或者是看《講義》，會更有興趣。下面的經文也非常重要，都是《金剛經》關鍵的句子。

【何以故。如來者。即諸法如義。】

這一節經文是告訴我們法法皆如，無有一法不如，跟大乘經一開端「如是我聞」，那個「如」就是這段經上所說的。如是我聞，無有一法不如。世尊四十九年為我們說的一切經，一切經裡頭講的什麼？就是『諸法如義』，就是法法皆如，這是講從名號上說的。

「如來者，即諸法如義」，這解釋得非常好。我們在小註裡頭看前面兩段。「如來之義，離一切法差別之虛相，證一切法一如之真性，不見有諸法差別之相，是之謂如，不見有一法獨異之相，是之謂諸法如。」這個意思很清楚，可是一般人看到依舊看不出來。一切法，形相上千差萬別，如果仔細觀察，沒有差別，在差別裡面看出

無差別，就如了，如就是一樣的。看出一切相差別是錯覺，你看錯了，看出一切法無差別，你見到真相。現代科學家比一般人聰明，他看到所有一切形相，他看到這個相是分子結構的，分子是原子結構的，原子是電子結構的，看到最後完全是一樣的，沒有兩樣，一切法平等的。大家把金剛鑽看得很寶貴，價值很高，一塊石頭不值錢，沒有人瞧得起，科學家看它是平等的，只不過是原子結構排列的不同而已，其實一樣的。他看到的是真相，真相是平等相，凡夫看到差別相，看到的虛妄相，都被虛妄相欺騙。

諸法如義是看出一切法的平等相，看到一切法的真相。科學家所見的不是純真，接近真，相似的真，沒有看到純真；換句話說，他看的深度還不夠，但是比我們高明太多了。再要深入，原來相就是真如本性，這要什麼人才能看出？法身大士見到了。千差萬別的現象是自性變現的，就像前面舉的比喻，「以金作器，器器皆金」，千差萬別的金器，體都是金，從體上看，平等一如，相上雖然千差萬別，體是一個，是一樣的。眾生與佛平等，一切萬法平等，《華嚴經》上說「情與無情，同圓種智」，這就是有情、無情，眾生跟佛，一切萬物都是平等，都是自性變現之物，就從相上見到性，這叫諸法如義。所以世尊乃至一切諸佛，為一切眾生所宣說無量無邊的佛法，沒有別的，就是說明諸法如義。

我們再看底下一段經文。見到諸法如義就是佛知佛見，《法華經》上講入佛知見，跟佛的見解就相同了。

【若有人言。如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。實無有法。佛得阿耨多羅三藐三菩提。】

這一段是從「果德明如」，先明無法。小註裡說得好，「或疑其仍為有法」，有這個疑問的人確實很多，總以為佛一定有法證得，他才成佛，菩薩也一定有法可得，他成菩薩，殊不知『實無有法

』。這對我們念佛人來講太重要了，把這些道理、事實真相搞清楚，我們自然就會死心塌地的念佛。許多念佛人還不死心，去涉獵一些大乘經典，為什麼？總是還有法可得、可修、可證，他不死心。如果真的了解一切事實真相「實無有法」，他老實了，老實念佛，什麼都得到了，你真得到。八地菩薩無有法可得，才證八地，如來無有法可得，他才成佛，無有法得一心，那個人得一心不亂，他才真成就。有就壞了，有怎麼？有就著相。這個說法，破你執著有的，但是也不能說真無有法，真無有法，你又著空了，著空、著有都不能成就，所以底下經文：

【須菩提。如來所得阿耨多羅三藐三菩提。於是中無實無虛。】

這就又怕你墮落空。「如來所得者，唯一無實無虛」，『無實無虛』才是「諸法如義」。空有二邊不著，不能說有法可得，也不能說無法可得，有無二邊統統捨掉。阿耨多羅三藐三菩提法真有，不是沒有，無生法忍真有，也不是沒有，是自性本來具足的。心清淨到一定的純度，這個境界現前，因此不能說有得，你說有得，是因為沒有，現在你得到才叫有得，它本來有的，本來有的不能說有得。也不能說無得，本來雖有，不起現行、不起作用，現在發現，起作用了，所以你不能說無得，有無都說不上。實在講，盡虛空遍法界森羅萬象，不可以說有，不可以說無，說有說無，執有執無，都錯了，這樣才顯示出『諸法如義』。這個經義確實甚深，我們要很冷靜、很客觀、很細心的去體會，你能體會到，你就會修行，你的功夫就會得力。如果體會不到，無論怎麼修行，說實在話，就是佛經跟古大德常講的盲修瞎練。《楞嚴經》上世尊有比喻，比喻那些人如同蒸沙做飯，因果不相符，再認真、再努力、再用功，得不到結果。這個原因是不明事實真相，所謂「因地不真，果招迂曲」

。請看一百七十七面。

【是故如來說一切法皆是佛法。】

佛說法前後並不矛盾，前面給我們說，凡所有相皆是虛妄，一切法皆非佛法，這個地方給我們說『一切法皆是佛法』，為什麼說皆是佛法？你明瞭諸法如義了。一切法皆是佛法，無異說一切相皆是實性，真實的真如自性，從相上見性了，無異說一切器皆是真金。你必須真明瞭，法法皆是；如果不明瞭事實真相，法法皆非。法法皆非是對著相的人講的，法法皆是是對離相人講的。離一切相，法法皆是；著一切相，法法皆非。著相，迷，迷了就無有是處，覺了就無有非處，關鍵就是在迷悟。科題裡說得好，「約諸法明如，明即一切法」。我們在大乘經上也常常見到的「離一切相，即一切法」，大乘經上常常看到、常常聽到，就是《金剛經》這一段經文的意思。離一切相，離四相，離法相，離非法相，法與非法一切皆離，那一切法皆是，一切法皆如，無有一法不如，無有一法不是。所以佛經一開端，如是我聞，「如是」兩個字就表顯宇宙人生的真相，世尊四十九年所宣說的，就是說明如是兩個字，如是兩個字是全部佛法的總綱領。

小註第三條說得很有趣，一百七十七面最後一行。「世出世法皆是緣生，觀其不異之性，不變之體，則一切皆是，諸法一如矣，否則住法發心，住法修行」，住就是著相，就是執著，你發菩提心是執著，你修一切大乘行、修六度萬行也執著，「則佛法亦非佛法，何況一切法」。由此可知，關鍵的所在真的就是妄想執著，我們想到世尊在《華嚴·出現品》裡所說的，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，跟此地所講的完全一樣。離一切妄想執著，一切皆如、一切皆是，如果有妄想執著則一切皆非，佛法亦非佛法。佛法非佛法，學佛也不能成佛，這道理不是很顯然

嗎？這才知道世尊為什麼這樣強調叫我們要離相、要離念，這才知道離相離念是必要的，非離不可，不離就不能離六道生死輪迴。原來離相、離念就是離六道生死輪迴，就是離十法界，就是真正成就無上菩提，證究竟圓滿佛果。原來如此，不離行嗎？

什麼時候離？當下就要離。不要以為，我現在明白了，知道離要緊，現在我有很多事情還沒了，慢慢再過幾年我的事情了了再離。再過幾時，忘掉了，把這個事情忘掉了，那就壞了。存這種心的人很多，大有其人在，不可以。現在就離，事歸事，理歸理，我現在就離，事照做，該照顧的人我還照顧他，該辦的事情我還辦。離是心上離，所謂心裡不能有牽掛，不可以有留戀，心地要清淨、要光明，心生智慧。智慧心生起來，你該照顧的人照顧得更周到，你該辦的事，事情辦得更好，沒有妨礙，理事無礙，事事無礙，那是真的。以前不會辦事，事情辦不好，現在一切都離了，也會辦事了，也辦得更好，什麼原因？以前心生煩惱，現在心生智慧。離相、離見之心是真心，真心生智慧，經上不是明明說「信心清淨，則生實相」，實相般若。六祖惠能大師所說的「弟子心中，常生智慧」，是我們非常羨慕的。我們的心中常生煩惱，迷惑顛倒，他的心裡頭常生智慧，他的心跟我們的心有什麼不同？他能離相、離見，我們的心著相、著見。惠能在那個時候，說實在話，在我們一般人講他還有個牽掛，牽掛他的老母親。他老母親得到幾個熱心的人幫助，照顧她，他沒有牽掛了。我們在《壇經》上看到的，有幾個學佛的同修真的幫他忙，送給他十兩銀子作為他安家費用，給他母親過日子，他就放心了。一定要到心無有憂慮，無有牽掛，他就生智慧。

由此可知，惠能大師在沒有到黃梅之前心就清淨，除了每天上山砍柴賣一點錢養活母親之外，他沒有操心的事情，沒有憂慮牽掛

的事情，他的心是清淨的，心是定的。所以他賣柴的時候，聽到一個客人在念《金剛經》，念的人沒有開悟，他在旁邊聽幾句開悟了，這個道理就是在心淨與不淨，關鍵在此地。我們的心很糟糕，一天到晚想得太多，念得太多，又想這個又想那個，一塌糊塗，怎麼都不會開悟，怎麼說法都是在搞六道輪迴。到幾時我們才把這些分別執著妄想真的放下？什麼時候放下，什麼時候你就契入這個境界，契入這個境界也就是入佛知見。這樁事情誰都幫不上忙，佛菩薩對你也無可奈何，要你自己肯放下才行。你自己真肯放下，給諸位說，沒有人能夠阻攔得住。魔的神通廣大，再大的能力也障礙不了，無法障礙。魔能夠障礙你，在旁邊勸你，你的心動，貪心貪心，你自己貪心就起來了，就沒有法子。魔叫你起貪心，我偏不起貪心，魔就無可奈何。魔只能在旁邊搧風，看你自己動不動，你自己如如不動，他搧再大的風也沒法子。這就是說，佛幫不上忙，魔也無法障礙。因此成不成佛，墮不墮三途，全是自己的事情，與外界毫不相干。學佛不能說我外緣不好，那是你推卸責任，是你迷惑顛倒。我們再看底下這段經文，一百七十八面。

【須菩提。所言一切法者。即非一切法。是故名一切法。】

小註裡頭說，「一切法，知其即非，而不著相，則是佛法而非一切法矣」。知其即非一切法，就是知道相就是性，所謂一切皆如，一切皆是，知道性相一如，性相不二，知道心佛眾生三無差別，這是把事實真相認識清楚了。『是故名一切法』，這一切法包含十法界依正莊嚴，果然看清楚、看明白了，真的一切法皆是佛法，無有一法不是佛法。這個話是對見性人說的，所謂見性就是真正明瞭通達諸法一如，這就是禪家講的明心見性，也就是對離相、離念人所說的。著相、著念，一切法就不如，一切法就不是，連佛法亦非佛法，不要說世間法，連佛法也非佛法。所以，《金剛經》上說的

「即非、是名」，這四個字二邊都說到了，「即非」從性上說的，「是名」從相上說的，即非離有，是名離空，空有二邊都離。

我們看這段註解裡面第四段，在一百七十九面第二行。「佛法如家常飯，自應飽餐，當注重消化」，消化就是佛家常講的消歸自性，你才能得受用，食而不化就生病。我們常常看到學佛人著魔了，學佛人造作罪業墮落了，都是食而不化。如果真的消化了，他就成菩薩、成佛，下面就是消化的樣子。「若能惺惺常覺」，經典裡面說的這些道理，說的這些事實真相，完全用在日常生活當中，完全就是現實的生活環境，那你真的消化，真得受用。在一切境界裡「不即不離，則隨時隨地，皆可得真實受用」。不即是不著有，不離是不著空，空有二邊不著，生活就自在。不即，心裡乾乾淨淨，清清淨淨，一絲毫沒有染著。不離，相上自在受用，不是把境界相斷滅，不是的。我沒有離相，心裡也不著相，不即就是不著相，心裡不著相，這才得真實的受用。我們反過來看凡夫，凡夫不離相，心裡著相，心裡染著，這錯了。雖得相的受用，他生無量無邊的妄想、分別、執著、煩惱，這個受用是得不償失。二乘人、小乘人他不即，但是他離了，他把相也捨掉，斷滅了，得不到受用，雖然心性很清淨但是它不起作用。小乘人如是，六道裡面無色界天人如是，無色界天人相捨掉了。都偏在一邊，凡夫偏在有這邊，二乘人偏在空那邊，都得不到真實受用。

佛菩薩空有二邊不著，他才得真正的受用，所以諸佛菩薩的生活，我們凡夫看起來真的是多彩多姿。佛菩薩的生活是載歌載舞，連諸佛菩薩講經說法也沒有離開歌舞。我們看看敦煌的壁畫，你看佛坐在那裡說法，弟子們聽，天人在奏樂、在跳舞，那個生活多舒服。相上有受用，心地清淨，一塵不染。我們講生活多彩多姿比不上佛，我們人在那個境界裡面生煩惱，心裡面喜歡、高興是煩惱，

動心了。煩惱不是說憂愁，歡喜也是煩惱，在中國人講七情五欲，情動了就是煩惱，喜怒哀樂愛惡欲都是煩惱，歡喜也是煩惱。佛菩薩在那個環境裡頭修清淨心，不生煩惱，沒有動感情，在那裡面出現的是智慧，常生智慧。無論什麼境界現前，歡樂的境界，或者是很悲慘的地獄的境界現前，他都生智慧，都是清淨心、大智慧心對外境，常生智慧，這就是真實受用。

「佛所說法，說理便攝有事」，這是我們讀經不可以不知道的，像《金剛經》裡面所講的是理，說理你要知道事，說事你要知道理。《阿彌陀經》所說的事，你要說到理，能把《阿彌陀經》跟《金剛經》合起來看，理事你就特別清楚，事裡有理，理裡有事。說性，裡面就有修；說修，裡面就有性。「此一大段皆說自覺聖智，令學人依之起觀照」，這一段完全是如來與大菩薩果地上的境界，佛說出來，我們讀到了，讀到最要緊的要明白佛所說真義的所在，我們要把它應用在生活上，這就是觀照。「必須離相離念方能契入」，這是很要緊的話，若不能離相離念，那不過是聽聽而已，自己得不到受用。離相離念太難了，談何容易，像我們這樣煩惱深重、習氣深重，哪裡能斷得了！實在斷不了，又曉得非斷不可，不斷不能成就，這就為難了，太難了。幸虧有個帶業往生的淨土法門，你要不搞這個法門你怎麼辦？所以真搞清楚後，回過頭來死心塌地念佛，帶業還行。離相、離念是不帶業，不帶業我們做不到，真的做不到。我們曉得禪很好，我們的妄想、習氣斷不掉，不要說在禪門裡面開悟，明心見性，得禪定都得不到。

得禪定是什麼境界？是非人我、貪瞋痴慢、五欲六塵，定功能壓住，沒斷，它不起現行、不起作用，你才能生初禪天，這是生初禪天起碼的條件。事上沒有不行，心上沒有才行。事上，我遠離塵境到深山裡面去修行，跟外面世界完全隔絕，但是你心裡頭財色名

食睡的念頭還沒有斷，你就到不了初禪天，你定功再好還是生欲界。欲界，諸位曉得有六層天，夜摩、兜率、化樂天、他化自在天，都要有定功才能生，那個定功叫未到定，你的定功沒有到家，不及格，但是你有修，生這四種天。定功到了家，就是財色名食睡伏住了，確實這個念頭不起，定功這麼深，真的伏住，意念不生了，才能夠生初禪。我們想想諦閑老和尚那個修定的徒弟，不能說他沒有定功，那個真糟糕，到最後貪瞋痴慢一起，墮餓鬼道，忉利天、夜摩天都去不了，跑到鬼道去了，那叫真正淒慘。幾十年修禪的禪功換一個餓鬼道的福報，小福，當土地公，你才曉得禪這個方法多麼難。然後才知道淨土法門的殊勝，捨難取易是聰明人，這是真正有智慧的人。