

請掀開經本一百〇二面。《綱要》所節錄的還是很長，我們想在很短的時間能夠學習得到般若的實用，所以再從《綱要》裡面選擇，於我們日常生活當中、修學法門之中迫切需要的開示來研究。所以我們採取的是選講，諸位看一百〇二面倒數第三行，最後這一句看起，我們將經文念一念：

【善現復白佛言。修行般若波羅蜜多菩薩。不應住色。不應住受想行識。】

這一句非常重要。下面他說：

【何以故。色。色性空。受想行識。受想行識性空。世尊。是色非色空。是色空非色。色不離空。空不離色。色即是空。空即是色。受想行識。亦復如是。】

這個一段我們讀起來，非常像《般若心經》裡面所說的，其實是一個意思。《般若心經》是六百卷的精華、精要，也就是說世尊二十二年所講的般若，最重要的就是這麼幾句話，這稱之為《般若心經》。《金剛經》上教給我們，「應無所住，而生其心」，也在這一句裡面。這就是『不應住色，不應住受想行識』，無住生心。為什麼不能住？這個住的意思就是執著，我們現在講執著。換句話說，你可以分別，你不能執著，你才有個入門之處。如果把境界往上面再提升一層，那你連分別都不可以。前面我們曾經跟同修們討論得很多，因為一切眾生對於色受想行識，「色」就是物質，我們今天講的物質，「受想行識」是屬於心理。我們今天把它分為兩大類，現代的科學分為精神跟物質，色法就是屬於物質，用這一個字做代表；精神的部分就說四個，受、想、行、識。

受是感受，我們有苦樂憂喜的感受，稱心的事情就很歡喜，違背的事情就很難過，他有感受，這個受是感受。想是思想，這個容易懂，幾乎我們的想是不會中斷的，連睡覺他還會作夢。夢從哪裡來？夢從想來的，你要不想就不會作夢。行，行是一個相續的相，它不會中斷。受想行識，受想行可以說是作用；識是心，是體。有體，有用，從作用裡面說受想行，體為什麼稱識？識是含藏的意思，也就是我們一般人講落印象。我們見色聞聲，六根接觸外面境界都有個印象，印象在哪裡？印象在識裡面。識就好像是個倉庫一樣，專門儲存這些印象，因為印象非常非常複雜、非常非常之多，我們一生就夠多的。

識性裡面含藏的這些東西，累積儲存的東西無量無邊。這在佛法裡面講，這就是因，這是種子。你有這個因、有這個種子，它遇到緣，它就起作用。作用，我們叫起現行。現行，實在講，就是講果報。你遇到緣，果報就現前。所以善因一定有善果，惡因一定有惡報。決定不是沒有果報，沒有果報是你沒有遇到緣。譬如說我們種瓜，瓜子是個因，瓜子要放在一個水瓶裡面，放一百年它也不會結瓜。為什麼？它沒有緣，它的緣是土壤、肥料、水分、日光。它有這些緣湊合，它就會發芽，就會生長，開花結果。所以諸位要懂得，因要遇到緣，才會結果；因要不遇到緣，雖有因，不結果。但是你要知道，那個因永遠存在。不像瓜子放在杯子裡儲藏一、二百年它就爛了，它遇到緣，它也不會起現行。我們所造的善惡業，含藏在阿賴耶識永遠不會壞。所以什麼時候遇到緣，什麼時候果報就現前。今生今世遇到緣，現在就報了，我們講現世的果報，他現在就遇到緣了；這一生當中沒有緣，來生遇到緣，那來生這個果報就現前，這在佛法裡面叫生報，生是來生，不是這一生；來生也沒有遇到緣，將來總有一天會遇到緣的，這叫後報。後報，實在講，時

間不一定，從你第三世一直到無量劫。決定不能說做了因沒有果報，沒這個道理的，決定有報，所謂不是不報，時候未到，這個時候是講它的緣，遇到緣一定會有果報。

你執著，你執著無論是在精神方面、在物質方面，你以為它是真實的，你不知道它是虛妄的，你執著它，你想得到它，或者你想遠離它，也不行。總而言之，你對它已經起心動念，已經有了分別執著，這就叫住，住是這個意思。我們一般佛法講著相，著相就是住，著相就有這些果報。所以佛與大菩薩他六根接觸外面境界，他不執著，他不著相；不但不著相，他連分別的念頭都沒有。所以他在外面叫照見，不是分別見，叫照見。照見，像一面鏡子一樣，自自然然的就照得清清楚楚，裡面一點分別都沒有。分別尚且沒有，哪來的執著？為什麼不分別、不執著？佛說了，這一切現象，無論是物質現象、精神現象，都是一個幻相，不是實在的。《金剛經》末後總結說得好，「一切有為法，如夢幻泡影」，這是佛把事實真相為我們一語道破。夢幻泡影都是比喻，你不能說沒有這個事，明明昨天晚上睡覺做了個夢，醒來還清清楚楚，你不能說沒有，但是了不可得。不但是你醒了之後了不可得，實在講就在夢中也了不可得，哪裡會有真的得到？佛告訴我們，十法界依正莊嚴就是夢幻泡影，不是事實，有相沒有體，體也叫自性，沒有自性，沒有自體，假的，不是真的。

色法是假的，不是真的，心法也是假的，也不是真的。我們講物質的部分是色法，精神這一部分是心法，還是假的，還不是真的。有些聰明人他知道色法是假的，心法是真的，像西洋過去這些大科學家，他們對於宇宙人生的觀察，也說了一句很有智慧的話，說「我思故我在」。我，我在哪裡？他們也懂得身不是我。什麼是我？我會想，我會思，我能想、能思的，那個是我自己。這個就是屬

於心法。他認為心法是自己，色法不是自己，對這個色身他就不太重視，他重視精神這一部分。其實，我思還是假的，比我們一般普通人是進了一大步，可是還不是事實。為什麼？佛給我們講，能思的是什麼東西？第六意識、第七識，第六意識分別，第七識執著。你看看落在第六、第七識裡頭，把這個東西當作自己，依舊是錯了。不但六、七識不是自己，阿賴耶識也不是自己。但是阿賴耶識是距離自己最近的，貼近自己。迷了的時候不是自己，覺悟了就是自己。覺悟了就不叫阿賴耶，就叫真如本性；不覺的時候，真如本性就叫阿賴耶。所以阿賴耶叫半真半假，迷了，它就是假的；悟了，它就是真的。可是七識、六識、前五識，決定是假的，決定不是真的。

《金剛經》上講，「一切有為法」。什麼是有為法？《百法明門論》裡面就講得很清楚，心法、心所法、色法、不相應行法，這全都是有為法。這四大類合起來九十四法，這個九十四是天親菩薩歸納的。天親菩薩根據什麼講的？根據《瑜伽師地論》說的。《瑜伽師地論》講得詳細，裡面總共講了六百六十法。天親菩薩認為這六百六十法太繁雜了，對於初學相當不方便，把六百六十法歸納成一百法，叫做百法。在法相宗這是入門的一個教科書，是入門的東西。我們從這裡看就知道，這九十四法都叫有為法。他把這個法分兩大類，有為法，另外一邊就是無為法。無為法只有六個，有為法九十四個，包括我們今天講的物質與精神全是有為法，如夢幻泡影，這事實真相。也正符合《金剛經》上所說的，你看《金剛經》佛講的三心不可得，那個心就是精神這一部分，百法裡面講叫心心所。色法，這是講的萬法。佛說，萬法皆空。為什麼說萬法皆空？因為一切法是緣生的，因緣生法。緣用現在的話來講，就是它不是單獨生的，它是由許許多多條件聚合起來發生的，這許多條件當中缺

一個都不能發生。許許多多條件沒有自體，所以佛說當體即空，了不可得。你能得的這個心不可得，你所得的一切物相也不可得，能所都不可得，這是真相。你今天以為你所得到的，那是你的妄想，不是事實。你以為我得到這個身，我今天得到很多錢、得到很多財富，全是假的，你那在說夢話，哪裡真有這個事情？這是我們要覺悟的。

六百卷《大般若》，世尊說二十二年，就是給我們說明這個事實真相。實在講，這個事實真相很難體會過來，不容易悟過來。說了二十二年，我們今天把《大般若》展開來念一念，念個幾遍，你能覺悟嗎？還是悟不了，還是把這個身當作真的，把一切萬物當作實在的，裡面還是患得患失，你糟不糟？這又是什麼原因？實在不得已，才套佛教裡頭術語的話，我們的業障太重了。佛說的這些，我們讀了、聽了，不能說不懂，但是我們做不到。境界一現前還是迷惑顛倒，還是老樣子，一絲毫都改不過來，這就是業障太深、習氣太重了。現在關鍵，我們如何消除業障，如何能把習氣斷掉？業障、習氣斷掉了，你就作菩薩，你就成佛、成菩薩。成佛是真的，不是假的，這個佛是分證佛。分證佛就是菩薩，我們通常講佛是講圓滿佛、究竟佛，菩薩是分證佛，沒有究竟圓滿，他也是佛。江味農居士在《金剛經講記》裡面，給我們解釋經上講的諸佛如來，他解釋諸佛就是四十一位法身大士，四十一多就稱為諸佛。這四十一個人，最低限度的，像初住菩薩，破一品無明，見一分真性，那就是佛，一點都不假，他是真佛，不是假佛，但是他見性沒有圓滿，他的無明沒有斷盡，只斷了一品。四十一品無明統統斷盡了，那就是圓滿究竟佛。這些都是佛教普通的常識。

所以我們讀了這段經文，跟《心經》裡面所說的沒有兩樣，告訴我們事實真相。特別這裡要緊的是『色即是空，空即是色，受想

行識，亦復如是』。「色」是物質，我們今天講的動物、植物、礦物，乃至於一切的現象，都是屬於物質，這個都叫色法。我們六根，就是眼、耳、鼻、舌、身，乃至於意，我們能夠思惟、能夠想像得到的，統統包括在色，用這個字來做代表。這些東西，這些東西就是空，「即是空」就是當體即空，你就是智慧開了，你見到事實真相。你知道這一切萬法當體即空，你不會再執著它。也就是我們講的，你不會把這些東西放在心上，你放在心上多累。放在心上的現象，就是執著、牽掛、憂慮，你就會產生這些煩惱。不知道事實真相是一場空，你起這些妄念不叫自找苦吃嗎？你本來是清淨無為，你本來是天真佛，今天變得這個樣子，就是對於事實真相沒了解，看錯了、想錯了，才搞成這個樣子。

所以這一句話非常重要，「色即是空，空即是色」。由此可知，空不當作無講。說空什麼都沒有，這個說法是錯誤的，空是有。有即是空，這是我們學佛的難關，因為我們一般觀念，空跟有決定合不起來，空不是有，有不是空。佛法裡面講空即是有，有即是空，空跟有是一不是二，你能夠從這上體會，這就有味道，你就有入門之處。《般若經》我們聽、我們讀，始終入不了門，就是空跟有這個概念合不起來，空是空，有是有，是兩樁事情，這就是不得其門而入。所以佛法，這部經是大乘經，大乘經裡講怎麼入門？入不二法門，什麼時候你曉得空跟有不二，一就不二，你就入門了。這一入門就了不起，入門就是菩薩，沒有入門是凡夫，一入門就是菩薩。一入門在教下裡面講大開圓解，在禪宗裡面講大徹大悟。大開圓解、大徹大悟都是講入門了，入的什麼門？不二門，知道一切法是一不是二。一即是二，二即是一，這個很有味道，你就入門了。一不是二，二不是一，你始終入不了門。為什麼有人能入，有人不能入？話說回來，還是有執著，分別、執著一不是二，二不是一，

他永遠不能入門。有的人聽了覺悟，不分別，不執著。這一不分別、不執著，一就是二，二就是一，他就入門了。

由此可知，妄想、分別、執著就叫做業障，你永遠見不到事實真相。你說這一切現象是假的，我們每天看到這個現象好像是真的，好像這些現象都存在，沒有改變，這是我們眼睛看錯了。你所覺得這個存在，你要懂得這個存在是暫時的存在，這個大家能點頭，不錯，暫時的存在。我們這個人活在這個世間，縱然活上一百歲，一百歲之前沒有這個身體，一百歲之後也沒有，這個一百歲是暫時，不是長久的。活上兩百歲也是暫時的，也是很短暫的，是暫時的存在。所以佛用個露，露水。露水，太陽沒出來它在，太陽一出來蒸發掉了。這種現象叫相續相，實在講它是不是存在？它不存在。你了解它不存在，你才看到它的真相。真相是什麼？真相是如電，閃電。「如露亦如電」，如露是講它的相續相，就是暫時會存在一段時期，那是相續相，事實真相剎那生滅。

這種事實真相，現代科學發達，逐漸逐漸的體會到了。科學家明瞭，我們這個身體，你到講堂之前的我，以及聽經聽了一個半鐘點出去講堂之我，這個身不是一個身，不是的。你以為來是這個身，回去還是這個身？錯了，大錯特錯，不是的，你這個身不斷在那裡生滅，已經不曉得改了多少次。說個淺顯的例子，諸位能夠體會一點，我們這個身體是許許多多細胞組成的，這個細胞新陳代謝，有細胞滅了，有新的細胞生了，它不斷的在新陳代謝。所以你來的時候，這一個小時，很多細胞已經消失了，很多新的細胞生了，哪裡是你來時候的我？不是的。不但我們這個身細胞新陳代謝，連我們穿的衣服也是剎那生滅，這個裡面一分析，原子、電子，分析到最後是粒子，它也是剎那生滅，它也不是永恆，不是常住的。

證明佛在經上講的沒錯，它的存在是「如露亦如電」，它的事

實真相是「夢幻泡影」。你能夠把一切物相，能看穿、看透徹了，你還會把這些東西放在心上嗎？自自然然萬緣放下。萬緣放下，你的心得自在了。換句話說，你再也不分別，再也不執著，再也不打妄想，所有一切憂慮、牽掛，一切煩惱，貪瞋痴慢，一掃而光，你業障消除了（那個東西都是業障）。業障消除，你的真性現前了，你的真心本性現前了。真心本性裡面含藏著無量的智慧、無量的德能，就是佛講的「一切眾生皆有如來智慧德相」，統統現前了。本來是佛，本來成佛。佛是真的苦口婆心，將這個事實真相為我們說出來了，我們要細心去體會，你要能夠證得，你就要真幹。你聽了，懂得了，很歡喜，不肯做，不行。不肯做，你不能夠證得。你要認真去做，做就是行，所謂修行，認真去修行。

般若裡頭修什麼行？就是修看破、修放下。看破，我過去不了解事實真相，事實真相剎那生滅、夢幻泡影、了不可得，以前以為這些東西都是真實的，現在知道是夢幻泡影，你就看破了。從前把這些東西放在心上，有妄想、分別、執著、煩惱、憂慮，日子過得好苦。現在明白事實真相，把這個東西全部放下，業障就消掉了。看破是消所知障，放下是消煩惱障，你二障都破了，所以你就成佛、成菩薩。你過的是佛菩薩的生活，你所過的是真正覺悟人的生活，那是真正的幸福美滿。我們世間人常講真善美慧。世間人講真善美是有名無實，佛菩薩過的日子，真善美是事實，你從此以後就過真善美的生活。所以這幾句經文是般若裡頭精華的精華。我們再看底下這一句，也非常重要，接著看下去：

【乃至不應住一切陀羅尼門。一切三摩地門。亦復如是。】

這個言語很簡單。『陀羅尼』是梵語，翻成中文意思是總持，要用我們現在的話來說，就是總綱領。我們修學佛法，要把佛法的總綱領抓住，你修學就方便、就容易。『三摩地』是定，翻成中文

意思是定，禪定，也翻作止觀，都是修學的方法。要合前面的意思來說，「不應住一切陀羅尼門」是真看破了，不應住「一切三摩地門」是放下了，這是佛法。正是《金剛經》上所說，「法尚應捨，何況非法」。前面講的色空，裡面包括世間法跟出世間法；這個講到陀羅尼跟三摩地，完全講的是出世間佛法，佛法也不能執著、也不能住。這個意思就是說世出世間法，你可以受用，你可不能執著。這個話諸位如果還不能聽清楚，還體會不到它的意思，我再講得淺顯、白一點，世出世間一切法，你可以享受，你不能佔有。這個話好懂！你有佔有的念頭，你就住，你就錯了，可以享受，不能佔有。

諸佛菩薩為什麼那麼自在？就是他享受，他不佔有。我們眾生為什麼這麼苦？我們享受還要佔有，錯就錯在這裡。享受沒有錯，諸佛菩薩享受，你看看《華嚴經》，你看看《彌陀經》、《無量壽經》，西方極樂世界依正莊嚴，他怎麼不享受！吃飯的時候，講經的時候，大眾聚會的時候，有天樂，有天人奏樂來供給你欣賞，還有天女在跳舞來供給你欣賞，他怎麼不享受？載歌載舞！他為什麼那麼自在？他沒有得失的念頭，沒有佔有的念頭，這就對了。不像我們凡夫，我們凡夫享受要想據為己有，那就苦了，那就自討苦吃。為什麼不能據為己有？因為是空的，相有體空，決定不可得。我們學佛要學這一點，在一切享受當中決定沒有絲毫佔有的念頭，於是我們的生活就能夠隨緣、就能夠自在。你的煩惱一天比一天輕，你的智慧一天比一天增長，這是佛法裡頭所講的轉煩惱為菩提。菩提是智慧、是覺悟，把煩惱轉變成菩提，轉變成真實的智慧。所以這段經文裡面告訴我們，世出世間法都不可以執著，都不可以據為己有，你才能夠得大自在。底下這段經文，諸位明白這個意思，自己就可以看。

我們再翻過來，看一百〇四面。這個文是從前面接著來的，我們把前面省掉，單單看這一段，看第三行，一百〇四面第三行：

【一切相智。非取相修得。諸取相者。皆是煩惱。何等為相。所謂色相。受想行識相。乃至一切陀羅尼門相。一切三摩地門相。於此諸相而取著者。名為煩惱。所以者何。以一切法本性皆空。不可取故。】

我們只看這一段的結論。前面給我們講的陀羅尼跟三摩地，這些都是菩薩在因地當中所修學的綱領。或者我們以為這個可以不要取著，無上菩提我應該要取著，我們學佛目的就是求證無上菩提。這裡告訴我們，『一切相智』，這一句就是無上菩提。《般若經》上講「一切相智」，一般大乘經裡面翻譯的叫一切種智。此地翻為一切相智，這是玄奘大師譯的；其他的譯經的法師，他們都譯成一切種智。所謂一切智、道種智、一切種智，這三個合起來，梵語就是阿耨多羅三藐三菩提，也翻作無上正等正覺，一切相智就是無上正等正覺。這是一切相智。

佛在此地說得明白，『非取相修得』，無上菩提決定不是著相可以修得的。你要著相修學，你決定得不到無上菩提；不但無上菩提得不到，連菩提的邊際都得不到。你所得的是什麼？這裡講，你所得到的是煩惱。為什麼是個煩惱？因為你所得到的是分別執著，不是真正的無上菩提，決定不是一切種智。一切種智是如來果地上的智慧。說如來果地上的智慧，就是說我們真如本性裡面本來具有的智慧，這個智慧不是從外頭來的。現在我們這個智慧不起作用，為什麼不起作用？就是因為我們念念取相、念念著相，所以它不起作用。我們還是用著相、用執著這個念頭來修學，換句話說，你還是不會得到的，一定要離相。所以《金剛經》上兩句話重要、關鍵，「應無所住，而生其心」。不但世間這一切現相不住，佛法的相

也不住，你就真的成就了。這個意思很深、很廣，要細心去體會。

從哪裡修學？從生活當中修學，生活當中修學不著相。我們吃東西，不著吃東西的相，你是真正在修行。你吃東西還要挑口味，還要去講求營養，這個東西好吃，那個東西不好吃，我要想吃什麼東西，你是凡夫，你不是修行、不是用功。真正修行人是一切味是一味。為什麼說一味？這個一味，並不是說酸甜苦辣鹹他都不知道，那舌頭不是變成麻木了嗎？那哪裡叫菩薩。什麼味道他都知道，因為他沒有執著、沒有分別。並不是說他不知道，他樣樣都知道，他沒有分別心，沒有好惡心，就是一切都隨緣，一切都好。你說他多自在！我們這樣也要挑剔，那樣也要挑剔，連學佛，對佛還要挑剔，這個就糟了。你去拜佛，這個佛像莊嚴，我喜歡；那個佛像我討厭，我不喜歡。你看看連佛像都要挑剔、都要執著。經本擺在這裡，這部經好，那部經不好。這部經印得很好，我喜歡；那部印得差一點，我不喜歡。你看看，你連佛法修學都是在那裡分別挑剔、在著相，你哪一天才能成就？這個成就就是說你哪一天才入不二法門？把這些妄想、念頭統統放下，那就是成就。所以修行在哪裡修？穿衣、吃飯，就是平常工作、處事待人接物，樣樣清楚，樣樣明瞭，樣樣不執著，這個就是佛菩薩。

換句話說，你看《無量壽經》上教給我們修學的綱領，清淨、平等、覺。如果我們與這個綱領相應，你是真修行。我穿衣與清淨心、平等心、覺心相應，我穿衣是修行；我吃飯，吃飯跟清淨、平等、覺相應，吃飯是修行，是佛道；我喝一杯水，喝水的時候與清淨、平等、覺相應，我喝水就是行菩薩道。日常生活當中點點滴滴都要與這個相應，就是經上講的「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，你以為怎麼相應！一切時一切處，起心動念都跟覺正淨相應，這叫念佛；不一定口裡頭天天喊著，阿彌陀佛、阿彌陀佛，那叫

念佛。口裡頭念佛，心行都不相應，古人諷刺你說，「喊破喉嚨也枉然」。為什麼？假的，不是真的。果然念念相應，一句佛號都沒有念，他叫真念佛。為什麼？佛就是覺，佛就是清淨，佛就是平等，你念念都是清淨平等覺，你不是在念佛，誰在念佛？大家看看《華嚴經》，我們現在正在講著的，這剛剛講過沒多久。吉祥雲比丘代表的是佛寶，他給我們講二十一種念佛法門都說到，他說念念相應，這是真念佛。二十一種念佛門把大小乘佛法全部都包括進去了，哪一個法門不是念佛門？可以說你的方法不一樣，你統統都是念覺正淨，只要念覺正淨就是念佛，覺正淨就是清淨平等覺。這些道理我們要懂。最要緊的就是不著相，所以說是「一切相智，非取相修得」。

『諸取相者，皆是煩惱』，這句話要記住。你的煩惱從哪來的？煩惱就是取相來的。取就是得到的意思，我對於一切外面現象我要想佔有，我要想得到，這就是取。你看十二因緣裡面講的愛、取、有。愛是喜歡，愛，不想得到它，沒有得失的心，你的煩惱很輕，煩惱輕，你只有愛，還沒有取；如果落在取上，那你的煩惱就重；如果有，那就更重了。有是什麼？心裡頭真有，念念都不放棄，那個問題就大，你就真苦了。最嚴重是你心裡頭有，心裡頭念念執著不肯捨棄，這個佛要度他就非常非常困難。所以這些東西統統是煩惱。愛，煩惱很輕；取，就重了；有，就最嚴重。

下面講，『何等為相』，哪些相？色相，物質；受想行識，精神。一切物質、一切精神的受用，剛才講，你可以受用，你決定不能佔有。諸佛菩薩他受用而不佔有，六道凡夫受用當中佔有。實在講，還有很多為什麼？佔有還得不到受用，你說那個冤枉不冤枉！怎麼說佔有而不得受用？現在在台灣這種例子就很多，有錢的人家，在風景很好的地方買了別墅，很漂亮的花園洋房別墅，他佔有了

；他有沒有享受？沒有，一年難得去一次度假。平常僱一些人在那裡看守，讓那些人享受，自己不能享受。那些替他看房子的工人在那裡享受，還要拿他的待遇，還要接受他的供養。那些人是真有福，他自己沒有福。你看那個看房子的人，他有享受，他沒有佔有，他很快樂、很自在；這個有錢的人，他有所有，他不能享受，你說他多苦。有很多人別墅很多，到處都有，一年難得去一次。這種人叫做迷惑顛倒，不知道積功累德，不知道利益眾生。佔有能享受還講得過去，佔有又不能享受，你又何苦，花那麼多冤枉錢？大概總是欠債的還債，他僱的那個人替他看房子，那就是他的債主，大概是還他債的。只有這個解釋，否則怎麼解釋法？所以我們一定要曉得，佔有就是煩惱。

『於此諸相而取著者，名為煩惱』。無論是物質上的，無論是精神方面的，你要是著相、取相，這就是煩惱。下面佛把這個道理說出來了，『所以者何，以一切法本性皆空，不可取故』，這是佛把真話說出來。為什麼諸佛菩薩受用而不取，而不據為己有？他知道一切法空，一切法決定不可得，所以取、有這個念頭他們沒有。我們能夠把取、著、有這些念頭打掉，大乘佛法修學不難，往生西方極樂世界輕而易舉，隨時可以去的。這個法門殊勝，萬修萬人去。

前天我們三重淨宗學院新道場建立了，邀請我去參觀。他們請了很多次，我都抽不出時間，我難得抽出一點時間，到他那邊去看看。我看了之後歡喜讚歎，實在難得。台灣還有一點福報，還有一些真正修行人在那裡用功辦道，我們托他的福。那個地方一百多人認真在幹，真修實幹。主持的人廖居士，他們是居士道場，沒有出家人。廖居士告訴我，這兩年他們同修當中有四位往生的，瑞相都非常好。確確實實是真的往生，不是假的。最近一位距離現在才兩

個多月，兩個多月以前往生的，七十多歲的一位老居士，他學佛沒有多久。他告訴我，他學佛大概只有四個多月的樣子，往生的時候自己選擇時間，很不可思議。因為他初接觸到佛法，一接觸聽說西方極樂世界這麼好，他就去找廖居士，跟廖居士講，我一定要去。這個心非常的堅決，一定要去。過了一個多月之後，他又到廖居士這裡來，向他借一些經書、錄音帶，回家去聽。又過了一個多月，他又來找廖居士，他跟廖居士講，他說我們一家都不信佛，就我一個人學佛，我年歲大了，將來要往生，家裡的人來障礙，那不就糟了嗎？他們不懂得佛法，這個來哭、那個來鬧，再手去觸摸你的身體，這個事情就麻煩了，他問廖居士怎麼辦？廖居士就跟他講，你們家裡的人是不是都上班，有工作？他說：是。他說：那你等他們上班，家裡沒有人，再往生。他聽了有道理，兩個月之前，真的他選擇的時間，家裡的人統統上班，家裡沒有人，他往生了。等他家人小孩下班回來之後，他已經超過八個小時，你看看厲不厲害！可以選擇時間的，避免人家打攪。你看他也沒有人助念，念佛才四個多月，等於說是預知時至，自在往生！沒有生病，好好的人，說走就走了。

這個法門真正殊勝不可思議，這些例子就在我們眼前。你要問，他為什麼能做到？沒有別的，他真放下，所以才感應道交。我們為什麼做不到？一面念佛求生淨土，這個地方還捨不得離開，那怎麼行？這個地方兒女親情，還有財產，還有股票，還有一大堆的東西，那怎麼辦？牽腸掛肚的事情太多了，所以怎麼念都不相應。人家為什麼相應？徹底放下，一絲毫牽掛都沒有，感應道交，可以自己選定時間，不可思議。

經文到這個地方，這是「無住品」講完了。下面是「般若行相品」，也就是說般若修學的樣子，我們也在這裡面選段來討論。請

看經文，一百〇四面倒數第三行：

【復次世尊。菩薩審諦觀察。若法無所有不可得。是為般若波羅蜜多。】

我們只看這一句。『審』是審察，細心的去觀察；『諦』是認真的去觀察。細心認真的去觀察，觀察一切法『無所有、不可得』。實實在在講，現在西方有許多科學家，特別是物理學家，現代的科技是向兩個方向在發展，一個是太空，向大的，無限大的發展；另外一個向小的，量子力學，極其微細的方面發展，這是兩個極端。從量子力學裡面去觀察，跟這個就完全一樣，觀察到一切萬法「無所有、不可得」。這些人是借重科學的儀器、數理的推論，才發現了。釋迦牟尼佛在三千年前沒有這些儀器，他憑什麼觀察？就憑兩隻眼睛觀察。佛的眼睛跟我們觀察的能力不一樣，我們是肉眼，他是五眼圓明。觀察這些物相，無微不察，比現代科學家用這些儀器觀察還要深入。觀察到一切萬象當體即空，了不可得。這種觀察就是修學般若波羅蜜多的樣子。什麼叫修般若波羅蜜多？這就是修般若波羅蜜多。

我們是凡夫，沒有這個智慧，粗心大意，也沒有辦法觀到這麼樣的細微，可是從粗的相，你要去觀察，你也是在修般若波羅蜜多。粗的相怎麼觀察？你觀察周邊這些眾生，因為人看別人容易，看自己難，但是你看到別人，一定要回來想到自己。看什麼？看這些人一年比一年老了，這裡頭生智慧。老了是什麼？無常。人不是一年一年老，不是一月一月的老，是剎那剎那老化。你能想到剎那剎那在老化，剎那剎那無常，這個就是無所有、不可得，青春不能永駐。再看看報紙，大家都有看報紙的習慣，不要看那些社會新聞，看那個東西我們心地被污染了，不看那些。看什麼東西？看訃聞，今天你看多少人走了，昨天多少人走了，無常。

我在沒有學佛之前，那個時候我在公家上班，每天早晨報紙送來的時候，我一定看。我看什麼？我看訃聞，別的東西我不太注意。我就看每天都有人走，慢慢就會輪到自己。這個東西沒有忌諱的，人生一定要走這個路，你怕也不行。不能說怕，你就不死，哪有這個道理？你怕也要死，不怕還是一樣死，何必怕它？能夠提高警覺，能夠慢慢醒悟，一切法不可得。換句話說，你現在得了的也好，得不到的也好，得來絕不留戀，沒有得到的決定不想，就隨緣。所以有也好，沒有也好，都好。有，不會掛在心上，不可以據為己有；沒有，沒有就算了，絕不希求，你說你的心多安。

今天有一個同修告訴我，他被扒手扒去大概不少錢，心裡很難過。著相！扒去，跟你平常捐錢做功德不一樣的嗎？捐給他就好了。你看那個念頭一轉，心情馬上就不一樣；你轉不過來，煩惱，苦不堪言。你那些錢是不是能得來？不會得到了，你又何必生煩惱，何必自己跟自己過不去？錢財，假的，得失也是假的，不是真的。所以你得到不要生歡喜心，丟掉也沒有任何煩惱，永遠保持心地的清淨、平等，這就是修般若波羅蜜多。如果我們學佛連這一點受用都得不到，那你叫白學了。一定是看得開、看得破，你才能得大自在。所以佛在此地跟我們講，一切法，你看講自性空，講了多少遍！這一句話在這部經上講了百千遍都不止。

諸位再看一百〇五面，一百〇五面看倒數第二行，也從末後這句看起，我把這個文念一念：

【一切法。離一切法相。自性亦離自性。相亦離相。自性亦離相。相亦離自性。自性相亦離自性相。相自性亦離自性相。若菩薩於此中學。則能成辦一切智智。】

這個開示妙極了，我們所希求的就是要求一切種智，如來果地上究竟圓滿的智慧，他教給我們求智慧的方法。你一定要懂得，『

一切法』，這個「一切法」包含世間法跟出世間法都包括在裡面。一切法，『離一切法相』，這個意思深了。譬如我們手上拿的這本書，這本書是法。我們著相的人看到，這是一本書，精裝本。明白的人看到，這哪裡是一本書？這是一百多張紙。你看到一百多張紙，書的相就沒有了，就離了法相，你看到的是真相。你看到這個書是看到假相，你看到這裡一大堆的紙，你看的是真相，這個看法跟我們一般人看法就不一樣。真相明白，容易破執著，他不執著。我們凡夫看到這件衣，這個衣不錯，做得很漂亮；菩薩看這件衣是什麼？這件衣是很多線條組成的，把線頭一抽，一條線，哪有衣？這個衣無非是線條編織而成的。再看那個線有沒有？線也沒有，線仔細一觀察是許多纖維組成的。這樣再一分析，再往裡面觀察，就變成分子、原子、電子、粒子，衣服的相不可得。所以，法離法相。

『自性亦離自性』，為什麼？佛說自性，這是個名而已。有沒有這個東西？有。名，決定是假名，名可名，非常名。你要執著有個自性，你就決定見不到自性。這個是佛法最難的地方。所以佛說法，馬鳴菩薩教我們，怎麼樣去讀經，怎麼樣去聽法，你才能夠契入這個境界？他說得很好，「離言說相」聽，你聽不要執著他的言說相，不要分別他的言說相；「離名字相」，自性、一切法，這都是名字，一切相智、三摩地、奢摩他、陀羅尼都是名詞，都是佛學名詞，假設的，不能執著，無有自性。你要能夠離相，你才真正懂得佛的意思，開經偈上：「願解如來真實義」。

『相亦離相，自性亦離相，相亦離自性』，這徹底說明一切法了不可得，這些句子徹底給我們說明。所以菩薩在一切法相裡面，你說他的心多清淨，一絲毫不染著。諸佛如來講經說法，菩薩去聽，佛清淨的，佛說法沒有染著，說而無說，無說而說，說跟無說是一不是二，這是不二法門；菩薩聽法，聽而無聽，無聽而聽，聽跟

無聽是一不是二，他也入不二法門。這是成就一切種智，若不是這樣修學，自性裡面般若智慧決定不能現前。這句話要用禪宗的術語說，就是明心見性。你要不與這個原則相應修學，你決定不能明心見性。念佛人也一樣，念佛人要不入這個境界，不是這樣的修學態度來念佛，你決定得不到一心不亂。一心不亂一定要離相，一定要不著相，不能取相。相不能著，非相也不能著，這經文後頭都有。

非相是什麼？空相。相是有，非相是空，空有二邊都不能著，都不能取。《金剛經》上說得好，不應住法，不應住非法，非法就是空，空有二邊都不住。了解這一切萬象的真實相，這些現象本體是什麼、怎麼發生的？對於這些道理，演變的程序、過程，清清楚楚、明明白白，毫不執著。明瞭是智慧，一切都不執著是禪定、定功。我們講到最粗顯之處，我們六根接觸外面六塵境界，了了分明是慧；決定不受外面的誘惑，決定不受外面的干擾就是禪定。你接觸外面境界，看到這個也好、那個也好，好的就想要，不好的就討厭，你就被污染了，那你就是凡夫，你被污染了，你在這個裡面生起執著、生煩惱了。諸佛菩薩在境界裡生智慧，不生煩惱。為什麼？他沒有取、沒有著，沒有這個念頭。看得清清楚楚、明明白白，生智慧。學佛的人應當常生智慧，不應當常生煩惱。我們今天就講到此地。