金剛經研習報告　　（第一集）　　1995/8　　美國達拉斯

檔名：09-025-0001

各位同修，今天是我們達拉斯佛教會第二屆的大專講座，剛才董事長已經簡單的介紹過了，在此地我要略微補充幾句，讓我們同修了解我們的道場。我們在台灣的道場跟此地的道場都是董事長她老人家建立的，我們這邊的出家人，包括我自己本身，我們沒有道場，我們接受董事長的供養。所以道場是屬於在家信徒的，她是個總代表，這是很如法的，我們是真正的出了家。有很多出家法師自己都有產業，都有道場，那是現代環境所逼迫的。我們的性質就像《金剛經》上講的一樣，釋迦牟尼佛沒有道場，祇樹給孤獨園是須達多長者的，須達多長者他有所有權，禮請釋迦牟尼佛住在這邊弘法利生，我們這個道場性質也是如此。所以道場主人是這邊的董事長，台北圖書館，她是那邊的館長，她是道場的主人。我們非常感謝董事長，她的慈悲成就我們的道業、成就我們的法會，這在現代已經很少能夠見到，這是我們對她很感激的地方。

這次講座總共是二十堂課，二十堂課我們要把全部《金剛經》介紹出來，進度相當的緊張。《講義》是贈送給諸位，大家自己去做參考，深入去研究。我們講解的方式是綱領裡面的綱領，重要的地方一定詳細解說，能看得懂的部分我們都把它省略過去。諸位現在掀開《講義》第一面。第一面是「綱要」，也就是一般註疏裡面所講的玄義，文我們都要把它念過去。

「大乘以自度度他為本，自度度他以六度為本，六度以般若為本。」諸位同修發心學佛，發心到此地來，所為何來？這是首先要清楚、要理解的。我們學佛只有一個目的，永遠脫離六道輪迴，不再搞生死的苦惱，這是學佛。如果目的不在此地，你就不需要玩弄

佛教，玩弄佛教是有很重的罪業，過去李炳老常說，這是阿鼻地獄的罪業。佛教的目的就是幫助我們了生死出三界，唯獨這樁事情世間人做不到，除這個之外，世間的學術、哲學、宗教都可以能做得到的，用不著釋迦牟尼佛出現於世。這是我們必須要清楚、要理解的，爾後我們才能達到修學的目標。

學佛確實是高度的智慧，沒有高度的智慧，他怎麼曉得六道輪迴的可怖，怎麼曉得了生死這樁事情是我們一生當中最大的大事情？佛法有無量法門，無量法門裡面都要有高度的智慧才能成就，如果沒有智慧，決定不能成就，就是念佛法門也不例外。所以佛法的確是以智慧為根本，唯有智慧才能解決問題。念佛的功夫不得力，原因就是沒有智慧，所以這次我們選講《金剛般若》，就是幫助我們老實念佛。《金剛般若》的宗旨就是看破、放下，真正能看破、能放下，你就老實了，取西方淨土可以說是人人都有分。

「般若攝無量義」，這是我們可以理解的，「性體空寂，我法俱遣」，我是我執，法是法執，我執、法執統統放下，「情執盡空，得無所得」。無所得才是真正的得，有所得都是假的，經上所說的「凡所有相，皆是虛妄」，《心經》到最後把宇宙人生的真相說出，「無智亦無得」這是真相，無智是破法執，無得是破我執，我、法兩種執著都捨棄。底下說，「生知」，生是眾生，眾生知道的「諸法緣生」，這佛在經上常說，眾生知道。但是「未見本性，逐相而轉，迷而不覺」，這十六個字把眾生相都寫出來，六道眾生確實是這個樣子。

「佛知」，佛菩薩他們曉得，他們知道真相，「緣生性空，有即非有，當體即空，覺而不迷」。所以我、法兩種執著，他都斷了。為什麼他沒有執著？因為他知道緣起性空，空有不二，他曉得這個事實的真相。「因迷而成六道，因悟而有三乘」，這是講十法界

，十法界從哪裡來的。真正的法界是一法界，「唯有一乘法，無二亦無三」，叫一真法界，那是真的，十法界都不是真的。十法界從哪裡來的？從迷、悟來的。一法界從哪裡來的？迷、悟是二邊，二邊都放下，那是一真法界，西方極樂世界是一真法界，《華嚴經》上講的華藏世界是一真法界。由此可知，只要有執著，你就墮在十法界裡。因迷才有六道，所以六道是我們自己變現出來的。六道不是本來有的，本來沒有，六道也不是佛菩薩造的，也不是上帝造的，也不是閻羅王造的，與他們都沒有關係，是自己迷了變現出來的境界。三乘，聲聞、緣覺、菩薩，乃至於佛，從哪裡來的？悟，覺悟了，這個覺悟沒有達到圓滿，要達到圓滿就入了一真法界，超越十法界。這還沒有達到一真法界，他在十法界裡面成佛，那個佛要是依天台家講就是藏教佛、通教佛、別教佛，成這種佛。到究竟圓滿是圓教佛，圓教佛是一真法界的，別教以下都是十法界的，不是一真法界，雖覺而沒有圓滿。這是說明十法界、六道怎麼來的，這兩句很要緊。「本經綱要，遣除妄想執著，念佛淨心之樞要。」我們今天學《金剛經》目的在此地，希望它能幫助我們念佛淨心。

底下一個簡單的表解，說明十法界的現象、道理。「無始無明」，為什麼稱它作無始無明？「無始」不是說過去很久很久，找不到開端，說個無始，不能這個解釋法，這個解釋法錯了。無始就是沒有開始，所以它是虛妄的，如果有始有終，就變成事實了，就變成真的，根本就沒有開始。為什麼產生這個現象？一念迷。一念迷就在當下，覺悟也是一念覺，所以說迷悟不二。迷了，我們本性裡面的般若智慧失掉了，明失掉，叫無明。明是本來有的，因為你迷了，本來有的般若智慧失掉了。失掉的現象是什麼？就是下面兩種現象，有妄想、有執著。所以，有妄想、有執著你就是在無明裡面，你就是迷了。妄想就是分別心，能變境界，十法界依正莊嚴是妄

想變出來的。沒有妄想，不但沒有六道，十法界也沒有，你就入一真法界。現在科學家所發現的我們的空間有無限的度數，所以三度空間、四度空間，現在科學家已經發現，確實空間達到十一度，但是在理論上講是無限度的。無限度的空間怎麼來的？是我們迷悟淺深不同而造成的，是這麼一個因素。所以十法界依正莊嚴就是十個不同的因次。

執著就是煩惱，因為妄想變的境界，不知道境界是假的，以為境界是真實的，堅固的執著，於是這裡就產生了「煩惱障」跟「所知障」，執著裡頭就有我執、法執。輪迴的現象就形成了，迷惑、造業、受苦，苦就是報，果報，受苦當中又起迷惑，起迷惑再造業。所以果報真正的狀況是一世不如一世，因為你的惑跟業都在累積，往上升的機會很渺茫，往下墮落很容易。人生在世為什麼？是為造業而來的嗎？造善業已經是佛不許，如果說造惡業，造惡業就是我們中國人講的造孽，果報在三途，非常可怕，這又何苦來！人生在世決不能追求世間的名聞利養、富貴榮華，如果是目標追求這些，這是造孽，沒有不墮落的。佛教給我們隨緣消業，這一生過得就有意義、有價值。業障消了，智慧就現前，人有智慧，即使不能脫離三界，也不至於墮落三惡道，這非常的要緊。

「情執我見，實為愛根」，世間人的貪愛，「愛根不除，心何由淨」。要達到清淨心很不容易，如果要真正達到清淨心，念佛就是修清淨心，心淨則佛土淨。這才曉得貪愛是最大的障礙，我們生生世世念佛不能了生死出三界，根本的因素就是這個字，沒有能夠把它拔除。「般若是自性本具正智」，可見得般若智慧不是從外面來的，是我們真心本性裡面本來具足的。佛經上我們常常念到「阿耨多羅三藐三菩提」，就是「無上正等正覺」，這句話在《金剛經》上就是實相般若，名稱不一樣，事情是一樁事。「照見事實真相

」，這個智慧現前，宇宙人生的真相你見到了，這就是「佛之知見」，可見得佛的知見是我們本有的知見、本能的知見。「老實念佛，則能一心不亂，若不斷世間一切染緣，攀緣不息，何能老實。」這是念佛不能成就的因素，也就是淨宗裡面常講的不老實。不老實的人他心攀緣，雜心閒話，討論佛法怎麼樣？討論佛法也是雜心閒話，佛法唯求清淨。

前些年我在洛杉磯講經，洛杉磯有個日本人的禪宗道場，很多美國人都在裡面進修，中國人也不少。它的道場特色，它有一個禪堂，走進去之後就不能說話，你在那裡住一天，一天不說話；住兩天，兩天不說話。所以很多外國人到那裡去，因為他們平常生活壓力很重，到那個地方去感覺到非常輕鬆愉快。沒有別的特色，就是不說話，大家能夠不說話就老實了，話愈多愈不老實，這是實在的，他心不清淨。人家要來問佛法，不說話就是佛法，心清淨就是佛法，這是真的，不是假的。雜心閒話不但害自己也害別人，自己心不清淨，也擾亂別人不清淨，這就是無量的罪過。所以真正修行人讀經、念佛、靜坐，佛法沒有別的，修清淨心而已，清淨心起作用就是真實智慧。

第二段是經題。本經的經題是「金剛般若波羅密經」。金剛是物質，在此地是比喻，「物名，金中之精，最堅最利，能壞一切物，一切物不能壞」，這是說它的堅固。像我們世間，金剛鑽是最堅固的，稱之為金剛，它是堅固的，一切物都沒有辦法破壞它，比喻般若。般若，一切法不能夠破壞它，它能夠破一切法。「又金剛寶光明能照數十里」，這是說它的光明。佛經裡面所說的金剛，我們地球上沒有，它講的是天上的金剛寶石，人間沒有，它的光明能照數十里。比喻「般若正智，能破煩惱重障，徹見一切凡情妄相，照破無明」，前面比喻它的堅固能破煩惱，煩惱相當堅固，不容易破

，金剛智慧可以破煩惱，又能破無明，它有光明能夠照破無明，所以用這個來做比喻。

般若是梵語，智慧，為什麼不翻智慧？怕我們產生誤會，所以還用音譯，再加以解釋。它是自性本具的智慧，不是學得來的，不是修來的，是自性裡頭本來具足的。「就理體曰覺性」，從理上講、從本性上講，是本性裡面的一分覺悟，本來有的覺悟，「又名實相般若」，所以實相般若是從體上說的。「就作用曰正智，即觀照般若」，它起作用就是照見，《心經》裡面講的「照見五蘊皆空」，照見是起作用。「體用一如，覺照一體，故皆名般若」，所以無論從體、從相、從作用上，都稱之為般若。「佛為一切眾生，開示大乘，使令悟入者，名文字般若」，佛為我們講經說法，佛滅度之後，集結出這些經典，所有一切經典都稱之為文字般若。

「梵語波羅密，義為彼岸到」，波羅密也是印度話，從文字直接翻譯翻作彼岸到，我們中國的文法叫到彼岸，它跟我們的文法句子恰恰顛倒。「所謂離生死此岸，渡煩惱中流，達涅槃彼岸」，這是波羅密的意思。「波羅密又有到家、究竟、圓滿諸多義」，所以它是含多義。我們中國常常說某人有才藝，才藝達到相當的水準，我們都叫他功夫到家，到家就有圓滿的意思，在印度人的習慣都稱波羅密。所以，波羅密有到家、有做得很圓滿的意思，般若智慧是到家的智慧、最圓滿的智慧、真實的智慧。

「梵語涅槃，義為不生不滅，所謂本自不生，今亦不滅，又翻圓寂」，涅槃就是不生不滅。在四諦裡面，諸位曉得苦集滅道，滅諦就是涅槃。滅什麼？滅煩惱、滅生死，生死煩惱永滅就叫做涅槃。翻作圓寂，圓是講功德圓滿，寂是清淨寂滅，功德圓滿、清淨寂滅就是涅槃的意思。「因見思煩惱，而有分段生死」，三界裡面捨身受身，一段一段的生死從哪裡來的？是從見思煩惱變現出來的。

「因塵沙無明，而有變易生死。」小乘證到阿羅漢果，大乘圓教菩薩，七信位以上，見思煩惱斷了，所以分段生死沒有了，他還沒有成佛，到成佛這個階段，他有變易生死。變易生死不是真的生死，生死是比喻，比喻苦。譬如學生上學念書，一年級念完，第二年升二年級，就要變易，一年級變成二年級，二年級變成三年級，小學變成中學，中學變成大學。他要吃一段苦，他才能夠提升他的境界，這叫變易生死。由此可知，菩薩從十住變成十迴向，變成十行、十向、十地，這就是變易，跟六道裡面的生死情形完全不相同。六道裡有一段一段，身體形狀是一段一段、一世一世不相同。這是兩種生死，要知道。

「大智度論云，有無二見，皆屬此岸，二執俱空，始達彼岸」，這把此岸、彼岸又交代的清楚明白。一切凡夫執著有，這是在此岸，此岸就是生死輪迴。高級的凡夫不執著有，執著空，一切都沒有，一切都沒有，執著空，還是在此岸，生到無色界天去。三界，欲界、色界、無色界，執著空的人生無色界，還是不能脫離六道輪迴。所以，空有二邊都不能執著，執著就壞了。出了三界，如果你要執著空，就變成阿羅漢、辟支佛，經上說好聽的話，是講他們證「偏真涅槃」，說不好聽的話，「墮無為坑」，這大乘經上常看到的。《楞嚴經》上世尊說他們的境界是「內守幽閒，猶為分別法塵影事」，這是小乘極果的現象，那不是真的、不是實在的。他不能見性，為什麼不能見性？他執著空，還有這個微細的念頭，如果是粗念，是在無色界天，細念就變成聲聞、緣覺。必須兩邊都要捨掉才能達到彼岸，彼岸就是一真法界，彼岸就是真如本性，禪宗講的明心見性，見性成佛，那是彼岸。

「六度中，布施捨也。」布施是什麼？放下。捨，捨什麼？捨念頭，這個重要，執著有、執著無的念頭要捨，這才叫根本捨、徹

底捨、究竟捨。「若不捨，則不離此界。」念佛人為什麼不能往生？這個世間他沒有捨掉，所以他不能往生。有些人往生很自在，預知時至，又不生病，年紀輕輕就走了，他為什麼那麼自在？因為他捨乾淨了，對於娑婆世界沒有一絲毫的留戀，他就到一真法界去，他就作佛去了。諸位要曉得，佛心無念，凡夫心有念，佛心沒有念，有念是凡夫，無念是佛菩薩。「眾生不肯捨，無觀照正智耳。」眾生為什麼不肯捨？就是對於宇宙人生真相不了解，以為現前樣樣都是真的，不曉得現前樣樣都是假的，凡所有相，皆是虛妄，不是真的。你不捨，錯了。

「般若波羅密，因位名圓滿之觀慧。」沒有成佛以前，般若波羅密是圓滿的智慧，你有圓滿的智慧，宇宙人生的真相你當然看得清楚、看得明瞭。「果位則般若即是波羅密」，果位是成佛，成佛之後，波羅密就是般若，般若就是波羅密。「金剛即喻此觀智」，金剛在此地是比喻，比喻這個觀照的智慧「最堅、最利、最明」，所以金剛有堅固、鋒利、光明，有三個意思。「果位喻如來法身，金剛不壞身也。」這部經的分量雖然不多，它是大乘經裡面的精華，是整個佛法修行指導的總綱領、總原則，非常重要。八萬四千法門，無論修學哪個法門，違背這個原則都不能成就。念佛法門也不例外，老實念就是金剛智慧，絕不為外界所動搖，一句彌陀念到底，身心世界一切放下。真正放下，你在生活得大自在、得大圓滿，圓滿、自在不是往生以後，現前就得到，這到後面我們還會討論到。

「金剛般若波羅密」，這是本經的別題，後面這個「經」字叫總題，凡是佛所說的都稱之為經。稱經的意思，「具貫攝常法四義」。貫是貫穿，也就是我們今天所說的，佛所講的這些經，無論在語言、文字、章法結構都非常的嚴謹，這是貫的意思。攝是攝受，

它能夠攝受眾生，就像磁鐵吸力一樣。眾生接觸佛法確實有欲罷不能，知道佛法的好處，認真努力的修學。像這部《金剛經》，可以說從初發心一直到成佛你都讀不厭，你都學不倦，因為它的經文雖然沒有變，它的義理無限的深廣，你體會的是年年不同、月月不同、天天不同，這是有攝的意思。常是永恆不變，底下講「常則三世不易」，三世是過去現在未來，絕對沒有改變的，我們常講真理，真理是永恆不變的。「法則十界同遵」，法是講的方法，理論、方法，十法界共同遵守的，都依照這個原理、方法修行證果。「又有徑義」，徑是路徑，經有路的意思，「修行成佛之路徑」，循著這個軌道去走，才能夠證得佛果。這一段是經題，下面是顯體。

體是本經的性質，也就是說本經的理論依據，佛是依什麼說出這部經，我們明白這個事實真相，對於這部經典的信心就建立了，這是非常重要的。「信為道元功德母」，如果沒有信心，就不能有成就。這一段意思很深，涉及到理論的部分。「一切大乘經，皆以諸法實相為體」，諸法是一切法，實相是真相，換句話說，佛說一切大乘法都是講的宇宙人生的真相。這個事實真相如何，佛就怎麼說法，佛沒有增加一點，也沒有減少一點，所以佛說法叫如語，完全跟事實真相一樣，他把它宣說出來而已。「佛四十九年所說，無非宇宙人生真相而已」，我們是迷而不覺，不了解事實真相，佛是圓滿究竟的覺悟，所以對事實真相徹底明瞭，他來告訴我們。「智者大師以若見諸相非相，即見如來為經體」，這是唐朝時候天台宗的祖師，智者他有《金剛經》的註解，他用這兩句都是經文，以這個為本經之經體。「江味農以生實相為體」，江居士是近代人，畢生研修般若。他在《金剛經》上用了四十年的工夫，寫成《金剛經講義》，這個《講義》可以說是集《金剛經》古今註解的大成，加上他自己實際修行的體驗而寫成的。可以說今天所有《金剛經》註

解裡面，以《講義》最圓滿、最豐富，很值得我們做參考。因為《講義》的分量太大，我們這次把它節錄出來，只是《講義》的節要，所節錄出來的文字只有《講義》原文大概是三十分之一的樣子，可能還不到。我們把它節錄出來，便利於我們初學，也便利我們在講席當中來使用。諸位如果深入，我們有《講義》的原本提供諸位同修們做參考。

「實相即是非相，此中非字，是一切俱非」，這是必須要加以解釋，否則的話這非相可能產生誤會。「空、有、雙亦、雙非之諸相俱非」，非相就是非空相、非有相、非亦空亦有、非非空非有，它是這個意思，這才叫做圓滿，叫諸相俱非。「非亦不立」，如果還有個非，心裡還有非的念頭，你還是著了相，非的念頭都沒有。「諸法實相，本來如是」，禪宗六祖所說的「本來無一物，何處惹塵埃」就是這個境界，就是這個意思。「真實如是，無以名之，強名實相耳」，沒有法子，不得已，強是勉強，不得已給它取個名字叫做實相。諸位千萬不要執著還有個實相，那就又壞了。般若之難就難在此地，怕你落實，一落實，心裡一有一點點就錯了，你的心就不清淨。

離一切相，「離即不取之義，不取於相，如如不動，無以名之，強名曰生。」可見生實相，生也是不得已勉強而說的。生的意思是什麼？是現前的意思。我們今天所現前的是煩惱，不是菩提、不是般若。如何能叫般若、菩提現前，現前的意思就取個名字叫做生，怎樣才能現前？要不取於相，如如不動，這都是《金剛經》上的句子。我們六根接觸外面六塵境界，可以享受六塵境界，不可以執著，換句話說，心要乾乾淨淨，一塵不染，這就是不取於相。用現在的話來說，絕不為外面境界所誘惑，這就是不取相。內心如如不動，如如不動是講內心，不取於相是對外面境界，外不著相，內不

動心，這就是禪定，禪定的作用就是智慧。

「文字詮此實相」，詮是詮述，「觀照」是用功，觀照就是日常生活，「觀此實相」，對於宇宙人生的真相清楚楚、明白，「實相般若則圓滿顯現，到彼岸矣」，你就功夫到家，你的生活完全生活在究竟圓滿智慧之中。實在說六祖惠能大師是我們一個好榜樣，惠能見五祖的時候，頭一天第一次見面，他就告訴五祖說「弟子心中常生智慧」，這就是觀照，他觀照現前，他的生活是生活在智慧之中。我們一般人要見師父，「師父，我天天生煩惱，弟子心中常生煩惱」。我們生活在煩惱之中，他的生活是智慧之中，這就是告訴我們，我們學佛學什麼？把我們煩惱的生活如何轉變成智慧的生活，就到彼岸了，你就沒有白學。穿衣吃飯、工作、處事待人接物，都是究竟圓滿的智慧，你過的日子就是佛菩薩的日子，你就不是凡夫，超凡入聖。這樣你才得佛法真正的受用，這就是到彼岸。「本經之文字般若、觀照般若喻如金剛者」，用金剛來比喻，「以其能離一切諸相，除我見，斷煩惱，生實相」，所以把它比喻成金剛。這是把修行的目標、效果都說出來了，除我見、斷煩惱、生實相，生實相是了解宇宙人生的真相。

底下一段是明宗。宗是講修行，明宗就是說明這部經上教給我們修行的綱領。「宗者修也，經義之主體雖顯」，實相是經義的主體，「非修莫證」，如果要不修，你決定得不到。證就是得到，實相我們得不到，真正的好處、利益我們得不到。就像佛在《無量壽經》上所說的「住真實慧」，那就是生實相，住真實的智慧，「惠以真實之利」，自己以及幫助一切大眾都能得到真實的利益。真實的利益就是這一生幸福快樂圓滿，這是真實的利益；捨報之後，往生不退成佛，這是真實的利益。除此之外，都不能算是成就。不能了生死、不能出三界，就沒有成就可言，縱然生到色界天、無色界

天，還要墮落、還要輪迴。所以修行很重要，修是修正，行是行為，我們的行為有了錯誤，把錯誤的行為修正過來叫做修行。我們修行的標準是以佛菩薩為榜樣。

「讀經聞法，必以如說修行為主。」在《普賢行願品》裡面講到「廣修供養」，一切供養當中，法供養為最，法供養的第一句就是「如說修行供養」。佛怎麼樣教給我們，我們就怎麼做，這就是如說修行。「修學唯以自悟心性為主」，真正會修的人，真正會用功，功夫得力的人，大概都不出這一句，要自悟心性。怎麼個悟法？要從定中去悟，你沒有禪定，你就沒有辦法悟，禪定是整個佛法修學的總樞紐、總綱領，我們念佛是用念佛的方法修禪定。佛法裡頭常說八萬四千法門、無量法門，法是方法，門是門徑，無量無邊的方法、門徑，修什麼？統統修禪定，這諸位要知道。得到定，定的作用就是智慧。所以智慧不是從經教裡頭來的，不是說你讀的東西多，聽的東西多，看得很多，研究討論很多，那不是真智慧，依舊是妄想分別執著。真正的智慧是從定當中來，心清淨、心平等，像水一樣，沒有波浪、沒有污染。這水像一面鏡子一樣，外面統統都照見，照得清清楚楚，所以叫照見。所以要修心，《無量壽經》經題上，清淨、平等，清淨是沒有污染，平等是沒有波浪、沒有波動，修這個。起心動念就是不清淨、不平等了，就有污染、有波浪，你照外面就照不清楚，就產生許多的錯覺，這就是迷惑，把錯誤當作真實，這就壞了，這就要造業。所以要知道，以自悟心性為主。

「不重經教，謂之宗下」，宗下就是禪宗，宗門，它不重視經典，完全靠覺悟。「依文字，起觀照，證實相者，謂之教下」，跟禪宗相對的另外一些宗派，可以說佛教在中國大乘八個宗派，除禪宗之外的七個宗派都叫做教下。為什麼？它重視經典，它是依文字

，就是依據經論，在經論裡面體會佛的教訓，遵守佛的教誡，來修正我們日常生活當中錯誤的思想、見解、行為，這叫觀照。走這個路子來證實相，所以叫教下。「此佛家自稱宗教也。」所以佛教裡頭講的宗教，跟我們現在社會上講的宗教的意思不一樣。佛教講的宗是禪宗，講的教，禪宗以外的宗派都叫教，是這個意思。佛教跟社會上一般的宗教完全不相同，它是釋迦牟尼佛的教育，釋迦牟尼佛對一切眾生的教學，與宗教完全扯不上關係。但是現在佛教也變成宗教，變質了，這我們應當要知道。用宗教的態度，這個心態來學佛，沒有法子出離三界，諸位必須要明瞭。佛教為什麼不是宗教？我們在「認識佛教」講題裡面已經說得很清楚。有些同修從錄音帶上把它寫出來，現在印成一個小冊子，諸位可以多看看。

「智者大師以實相之慧，修無相之檀為本經之宗」，「江註」，江味農居士的《講義》，「以離一切相，修一切善為本經依體起修之妙宗」，說法雖然不一樣，意思都相通。佛在經上跟我們講的兩邊不著。「本經修宗在無住二字，全經觀門、行門盡在其中」，這兩個字是本經修行最高指導原則，就是無住，無住就是不執著，我們常講的不分別、不執著，於一切法都不分別、都不執著。「大智度論云，般若要旨，在離一切法，即一切法。」離在哪裡離？離不是在相上離，這諸位要知道，經上教我們離相，不是離外面境界相，是離你心裡面所執著的相，那個要不得，那個要離。外面這個相不相干，它不起什麼作用，《華嚴》上講的理事無礙，事事無礙，沒有障礙。有障礙是什麼？你心裡頭執著那個相，就有障礙，你心不清淨，心被污染。這個話如果諸位要聽不懂的話，我們用個比喻，佛菩薩的心像鏡子一樣，我們每天早晚照照鏡子，鏡子不著相，照的時候有，相在裡面，相有沒有著在裡頭？沒有。不但我們不照的時候，鏡子裡沒有相，正在照的時候，鏡子裡頭也不落印象，

用心要像鏡子。我們凡夫的心就像照相機的底片一樣，照一次就落個相在裡頭，照兩次又落個相在裡頭，裡頭一塌糊塗，那個有礙，外面境界相無礙，真正有礙的是心裡頭那個相有礙。

所以佛教給我們無住、教給我們離相，要知道是離心裡頭執著的相，也就是離分別、離執著，不是叫你真的把相都離開，你就大錯特錯，你就執著空，明明說空有二邊都不能執著。心裡面沒有相，不著有，外面的相沒有離，不著空，空有二邊不都離了，是這麼個意思。不住有，也不住空，空有二邊不住。「經云，離一切諸相，則名諸佛」，佛跟眾生差別在哪裡？眾生心裡頭著相，佛心清淨，佛的心不著相，沒有相。「又云，以無我人眾壽修一切善法，則得阿耨菩提，阿耨菩提者，實相般若也，離一切相修一切善，觀照般若也，因觀照而證實相。」這是我相、人相、眾生相、壽者相，舉這四個把所有一切法統統包括在裡面，總不外乎這四大類。離四相就是離一切諸相，因為一切諸相歸納起來不外乎這四大類，這我們要知道。離四相，你就實相般若就現前，智慧就現前。必須離四相再修一切善法，就對了。不修一切善法，落空了，你住在空裡頭；修一切善法，你沒有離相，你住在有裡面了，你都是有住。真正做到無住是心清淨，還要修一切善法。

也許諸位要問，我心裡頭一切都不執著，我何必還要修善？不修善可以，不修善去作小乘，作辟支佛、作阿羅漢，不能見性。修善是為了明心見性，因為真如本性本來如是，二邊不著，修善不著空，無住不著有。《金剛經》經文裡教給我們，「應無所住，而生其心」，「無所住」不著有，「而生其心」不著空。我們念佛人而生其心生什麼心？念阿彌陀佛的心，求生西方淨土的心，生這個心。應無所住？身心世界一切放下，不但身心世界要放下，連所有一切佛法也都放下，只要一句阿彌陀佛，只想往生極樂世界，生這個

心，還是《金剛經》的原理原則。

好，我們這一堂時間到了，休息二十分鐘。