

金剛般若研習報告（第四十六集）

經【何以故？此人無我相、人相、眾生相、壽者相。】

這一段經文是說明，為什麼前面說這個人是第一希有？佛法當中無論是如何的稱讚，一定要把稱讚的理由說明，才能讓我們大家真正能夠相信。由此可知，諸佛菩薩句句話都不是隨便說的，不是偶然即興而說，都有事實的依據。底下有三段經文，就是解釋其所以然之理。

【末世眾生，必宿具般若根性，我法等執較薄，方能於濁惡世中，得聞此法，超出常流，信解受持也。】

信解受持的確是不容易，這個地方就說得很清楚了。他的遠因是過去生中，大經上佛告訴我們，無量劫來，過去生中不是一世、兩世、三世、五世所種的善根。像這個經上講的，過去生中曾經供養無量無邊諸佛如來，他才有這樣深厚的善根。所以聞法信解受持不是普通人，這是佛在經上都很明白地與我們說明白了。因為他的執、法執比常人要來得薄，雖有，他容易放下。

我們看到這些真正能夠信解、能夠奉行的人，超出常流，常流是普通人、一般人，他超出，所以他能信、能解、能照做。《般若經》上的受持就是身心世界一切放下，這就是受持金剛般若，這個意思同修們一定要記住。我執跟法執是一個執著，執著的對象不一樣而已，只要有執著，你就是造生死輪迴業。執著就是做在佛法上，弘揚佛法也好，流通佛法也好，都是造六道輪迴業。

這一段是說，為什麼他是第一希有？他已經離相，法相、非法相都離了。這一段是講不著有，不著法相。下面一段經文，不著非法

相，不著空。

經【所以者何？我相即是非相。人相、眾生相、壽者相，即是非相。】

《金剛經》上，凡是講「即非」，都是從體上說的，從體上講的；講「是名」，都是從現相上講的。我們看小註：

【我本緣生幻有，當其現幻相時，即是非有，故曰我相即是非相。】

我們只要把這一句明白了，後面三句自然就明瞭。這是說的實話。說實話，往往與我們的常識、觀念完全相反，於是乎就很難接受，但是它是真實的。壽命的長短，身體的健康，容貌的好醜，全是業力在支配著。業是因，父母是緣，因緣和合才現這個身相。所以這個我、我身，本來是緣生幻有，因緣生法。這個有不是真有，是幻有，這個我們在前面都曾經屢次地報告過。

我們今天看到自己的身相，外面所有的境界相，都是剎那生滅的連續相，不是真的。如果你聽進去，起作用了，可以說你對於這個世間得失的念頭沒有了，貪瞋痴的念頭也沒有了。為什麼？曉得一切法緣生幻有，不是真的，你還會去造業嗎？不可能！你要去造業，這個業造得太冤枉了。我在這個世間想得名、想得利，想成就這個、成就那個，結果都是一場空。不是講將來一場空，你現在在造，現在就是一場空。你以為你現在能得到？那叫愚痴，那叫自己騙自己，決定得不到，那何苦去造業？這就說明緣生幻有。

所以現相正在現前的時候，當體即空，了不可得，即是非有，這是說明事實真相。有為法都是緣生幻有，剎那不住，這是真相。但是

體決定現相，現相這個相是不住的。因為他會現相，相又會變，所以佛才教我們要生心。生心的道理就是因為這個相它會變，你生善心現的就好相，你生的惡心，現的就是三惡道相，是因為這個緣故，佛才叫你而生其心。諸佛菩薩生的是清淨心，普度一切眾生，教化一切眾生，造的叫清淨業。他這個業是善，他不是惡，是善心。有沒有念頭？沒有。你做事情用善心去做，你造的是善業；惡心去做，你造的是惡業；善惡兩邊都離開了，你造的是淨業。諸佛菩薩所造的叫淨業，善惡兩邊都沒有，完全符合《金剛經》上的教誨，「無住生心」，所以那叫佛，那叫菩薩。

「人身難得，佛法難聞」，我們有幸得人身，有幸聞佛法，得人身、聞佛法，沒有能把佛法真正的意思體會到，還搞輪迴業，你說這個冤枉不冤枉？如果拿著佛法來造罪業，那就太可憐了，果報在阿鼻地獄。你不做還好，不做沒有這麼重的罪，不會受這麼樣的苦。這尤其是要我們明瞭的、要覺悟的。所以真正了解真相，身心清淨。所以說「我相即是非相」。「我」既然都不可得，還有哪一樣東西你能夠得？徹底覺悟的人，他怎樣過日子？隨緣、隨喜，那個日子過得很快樂，「隨緣消舊業，不再造新殃」，他不再造業，他隨緣消業。消業而不造業，這個高明，這叫真正學佛。人相也是緣生幻有，眾生相、壽者相都是緣生幻有，一個道理，所以「即是非相」，理亦如是。

【一切法相，皆是幻相，本非真實。】

因為它有變化，所以佛教給我們斷惡修善，希望我們的境界相，這個變化相，愈變愈好，不要愈變愈壞，這才教給我們這樣生心。如果你生的是清淨心，那就太好了，那就跟諸佛菩薩一樣，所現的境界

是一直法界，西方極樂世界、華藏世界現前了。這是佛為什麼教給我們們應無所住以後，又教要而生其心。教給我們離色聲香味觸法，這就是無住，無住就是不住色聲香味觸法；而行布施，而行布施就是生心。布施的意思前面說得很多，是廣義的，包括我們全部的生活，就用布施這兩個字做代表。這是說清楚為什麼要生心，為什麼要行布施。

【一切法相，皆是幻相，本非真實。正明其有即是空也，所以可離。】

所以這個幻相是可以離的。因為可以離，我們才能夠離娑婆世界，才能夠往生淨土。

【譬如翳眼見空花，花處即是空處，何必滅花而別取空，翳淨則花自無，此亦如是。】

這個理說得好，也是事實真相。可見得取淨土就在自心，不在外面，外面沒有淨土，心淨則土淨，這個比喻好。翳眼是我們眼睛害了病，害了眼病，看到外面空中就有這個現相出現，害過眼睛的人都有這個經驗。看燈，燈上有個圓圈，有個光輪，害過眼睛的人統統有這個經驗。這些相不是真的，是假的，確確實實經上講的「了不可得，當體即空」。用這個比喻，只要害過眼睛，有這個經驗的人，一說他能夠體會得很深刻。那麼花處確實就是空處，因為它確實沒有花，所以不必把那個花去掉才顯出空，沒有必要。此地這個空是講性，花是代表相，十法界依正莊嚴之相，當體就是自性，當體就是真空，空有是一不是二。空有是一不二，很難懂！如果用這個比喻好懂，花處跟空處是一不是二，這個好懂。而實際上，十法界依正莊嚴的現相，跟

病眼看空中的花，幾乎是完全一樣，一樣的道理，一樣的事情，從這個小的當中我們就能體會到大的。

【約性，一真法界，本無差別，本來常恆，哪有我人眾壽諸相。】

這是就性上說，就體上說，就佛與大菩薩他們現量境界上說的。為什麼諸佛菩薩那麼自在，有那麼大的智慧，有那麼大的神通，在十法界遊戲世間？他這些智慧能力從哪裡來的？佛告訴我們，佛與大菩薩的智慧能力，我們統統都有。佛給我們講是自性的本能，本能我們現在為什麼沒有？是因為本能我們現在有障礙障礙住了，它不起作用，不是說它沒有。所以你自己要有信心。

如果學佛的人不相信自己是佛，不相信自己智慧德能跟佛完全一樣，你就成不了佛。所以你看蕩益大師在《要解》裡面講信，他講了六個，第一個是信自己，這是基本的條件，要相信自己，哪有不能的！

從自性裡面講，一切萬法完全是平等的，有沒有我人眾生這些事？有。剛才講事是現相，體一定現相，無論現什麼相都是平等的。所以從性體上說，沒有名字相、沒有言說相、更沒有境界相。

【約相】

這是從相上講，相是假相，性是真性。

【五蘊本空，我、人、眾生，莫非五蘊假合，本來皆空。】

「我」是指自己這個身，包括思惟想像的八識心；「人」是指一切有情眾生；底下「眾生」，包括了所有的無情的眾生，以及一切自然現象，統統包括在其中。所有一切現象，像《金剛經》上講的「凡

所有相」，都是五蘊假合的。五蘊是從大的類別上來說的，每一蘊裡面要細分是無量無邊。所以佛在《華嚴》上給我們講，小而微塵，大而世界，無量因緣所成。無量因緣歸納，把它歸納五大類叫五蘊，所以五蘊是五大類，色受想行識這五大類。「本來皆空」，這五大類也不可得。為什麼？這五大類它也是緣生之法，也不是真的。

【所謂壽者相，是念念遷流，就是相續相，剎那生滅之相續。】也不是真的，也是假的，我們現前講是時間上的相續。其實要是說真話，時間並不存在，時間不是真的，這個境界的確不好懂。如果我們用電影來觀察，能體會到一點意思。電影在放映的時候，有先後、有相續，那就是時間；如果你看看那一卷一大盤的底片膠卷，沒有時間，沒有先後，時間就沒有了。由此可知，時間是擺在機器上放映時候的一種錯覺，其實沒有時間，全是假的，沒有一樣是真的。執著就錯了，不執著就對了。所以一切諸佛菩薩不執著，不執著就是覺，就是智慧，執著就是迷，就是不覺。再看底下這一段，翻過來第五段：

【《楞嚴》云：縱滅一切見聞覺知，內守幽閒，猶為法塵分別影事。其病在一守字，有所守，即是所執。何故如是，見未徹底故。】

《楞嚴經》上這一段經文，他問題出在哪裡？出在一個守，守就是執著，他執著在他那個幽閒的境界裡面，那個境界是一切色法都沒有，空，他著空。四空天人執著空，因為他煩惱沒斷，所以他不能出三界，只能夠生到無色界天；如果他煩惱斷了，他就超越無色界天，他就證阿羅漢果。

我們要修行，修行這兩個字怎麼講，是把我們錯誤的觀念、錯誤

的想法、錯誤的看法、錯誤的做法、錯誤的說法修正過來，叫做修行。修行不是叫你一天到晚在佛像面前磕頭，叫你在念經、在念佛，不是這個意思，是叫你修正錯誤的行為。錯誤的行為如果不修正，你天天拜佛、念佛，還是要墮三途，這個諸位要知道。

修普賢行那是高段的，不是普通的，這是大菩薩修的。修普賢行念佛往生西方極樂世界，決定上品上生。所以你要懂得什麼叫普賢行，要了解意思，要知道怎樣去做法，不是口裡說說那就行的，要真正去做。面對著這一切順逆境界，是不是能夠生平等心？是不是能夠生清淨心？是不是能夠生慈悲心？那才叫真正普賢行。

改過就是修行，就是把你的毛病過失修正過來。你自己不曉得你有什麼毛病，你還修什麼？一切大眾裡頭，兩種人沒過失，佛沒有過失，佛修行圓滿，沒有地方再改了，沒得再修了，佛沒有過失；第二個是凡夫沒有過失，凡夫一生的過失，不知道過失在哪裡，所以也不懂得改。哪些人知道過失？從小乘須陀洹到等覺菩薩，他們天天發現自己過失，天天在修正自己的行為，一直修行到成佛。

《金剛經》一再講「受持讀誦，為人演說」，《金剛經》怎麼受持？前頭三段經文，我們剛剛念過去沒多久，應該記得很清楚，離名字相、離言說相。境界相裡面說了三個：小，微塵；大，世界；第三個，三十二相，身相。這三段經文合起來講，它的意思就是叫我們不可以執著身心世界，身心世界一切放下，再不掛在心上，這個人才叫受持《金剛經》。

【今此人既徹見我人等相即是非相，是能洞明一切相有即非有也。故能見如不見。雖萬象紛紜，而胸次泰然。慧徹三空，真是大根

器者。故曰第一希有。」

這個人當然是第一希有，這第一希有讚歎他，當之不愧。這就是須菩提在本經裡面，設想的這麼一個人。如果在末法時期出現這麼一個人，那這個人真是第一希有，超過他太多太多了，也就是聽到《金剛經》能徹底放下的。它的理就是真正明瞭「凡所有相，皆是虛妄」，真正明瞭了，知道一切相「當體即空，了不可得」，前面兩句的意思，所以他在萬相之中，也就是說在日常生活之中，見跟不見合一。見跟不見是一，聞與不聞是一，六根跟外面六塵境界圓融成一體，這一段經是這個意思。萬法皆如，萬法不二，他入這個境界。我們要想住一個好的環境，修清淨心、修善心，心地清淨、善良，環境哪有不善的？

小，一個家庭、一個公司行號、團體，能夠做到一切公開，人事公開、財務公開，心平了，大家平了。平了就得安，安了就得樂。

慧徹三空，人空、法空、空空，這叫三空，他統統都放下了，兩邊不著，不著也不著，這就是三空的意思。這個人才是真正大根器者。大根器就是有資格修學大法。什麼是大法？普賢行願是大法，普賢行願是法身大士所修的，要這個條件才能夠修普賢法。故曰第一希有，這是真正第一希有。所以須菩提尊者不能不佩服。再看底下這一段：

經【何以故？離一切諸相，則名諸佛。】

【若能離一切諸相，便證法身。故曰「則名諸佛」。】

像前面所說的，到慧徹三空的時候，就是剛才講的，「有」放下了、「空」也放下了、「放下」也放下了，這就是法身大士。這個境

界就是破一品無明、證一分法身。看你功夫的淺深，最淺的破一品無明，如果功夫深的，可以破好幾品無明。那麼這就是說「諸佛」。這個諸佛，底下說：

【諸佛有二說】

有兩個意思，兩種說法。

【一為十方三世諸佛】

這是一個意思，普通大家只知道這個意思。《金剛經》上說的諸佛不是這個意思，是下面這個意思：

【一為初住以上，極果以前，名分證覺。】

天台大師所講的六即佛，分證即佛，就是諸佛。從圓教初住一直到等覺，四十一位法身大士，破一品無明，證一分法身，就證得分證佛位。分證佛位是真佛不是假佛，這是真的。要離相才能證，才能成佛。把這一切相抓得緊緊的，不肯放手，那不能成佛，放下就成了，放不下不能成佛，這個諸位要知道。放不下的人搞六道輪迴，放下的人出了三界了。那麼阿羅漢，三界「有」他放下了，他執著空，空不肯放下，所以墮到偏真涅槃，內守幽閒，猶為法塵分別影事。菩薩聰明，「空」也放下了，「空空」也放下了，所以他入了佛位，分證佛位。共四十二位，連最後的圓滿究竟佛果，合起來是四十二個位次，這四十二個都叫諸佛。所以這個地方的諸佛，是指這個四十二位。

【此人能離一切諸相，是已證得法身。亦即是信心清淨則生實相，成就第一希有功德。】

這是真的，這是真正的好事。諸佛菩薩、祖師大德苦口婆心，不曉得說多少遍，勸我們都是勸不醒。聽了的時候，笑笑也點頭，不

錯！出了講堂門照樣執著，一樣也放不下。從這個地方我們就能看得出來，凡夫無量劫來的習氣多深多重。成佛本來不難，放下就成了，偏偏放不下，難就難在放不下。

可見得離相、捨，是真修行、真功夫。特別要捨念，把貪瞋痴的念頭捨掉，把人我是非的念頭捨掉，把得失的念頭捨掉，你的煩惱就去掉一大半。煩惱去掉了，心就清淨，智慧就生。所以說「信心清淨，則生實相」，實相是智慧，般若智慧，這是我們講的根本智。得根本智之後，六根接觸外面六塵境界就通達、就明瞭，後得智自然就現前，一接觸就明瞭。為什麼不真幹？佛菩薩沒有欺騙我們，句句話都是真實話，對我們關懷愛護至極，可惜我們這些人都是逆子，不聽話，沒有法子；雖不聽話，他還是愛護，他還沒有放棄我們。

【所謂實相、諸佛，皆是假名，即皆不可執。】

所以對於這些名相，名相也是緣生之法，是佛為了教導我們方便而假設的，它有用處，不能執著，執著就錯了。

【故應一切非、一切離，信心方得清淨。】

有絲毫的執著，對佛法的執著，心都不清淨，非常非常可惜！剛才講了，縱然在佛門裡面做事，都是造輪迴業。這是我們特別要謹慎、要覺悟的，否則的話，聽這個般若那真叫白聽了。