金剛般若研習報告節錄（第八十七集）

請掀開經本二百零八面，倒數第三行，請看註解第二條。

【施者、受施、施物，約此三方面之因緣，已千差萬別，說之無盡。何況三方面，倘不聚會於一時一處，仍無此一法施之事發生也。而聚會又非緣不可，由此可知，一切事莫非因緣所生者。】

世尊在《華嚴經》上告訴我們，世出世間一切法，大而世界，小而微塵，無不是無量因緣。這樁事情實在講，我們平常沒有去留意它，沒有細心去觀察它。施者是布施的人，修布施的這個人。受施是接受布施的人。我們修布施，諸位總得要記住，本經上所講的布施，包括我們一生全部的生活，要懂得這個道理，知道這個事實的真相。施物，你所布施之物。為了怕有新來的同修前面沒有聽到，這不能不多說幾句。譬如家庭主婦，我們講修布施波羅蜜，妳早晨起來，把這個家裡面打掃乾淨，準備早點，這就是布施。妳用妳的勞力在工作，妳用妳的頭腦在思惟，這個事情要怎麼做，今天早點要準備些什麼？妳一家裡頭的人是受施者，你是一個施者，妳的家人是接受你布施者。那麼有一個很清爽的環境，乾淨的環境，美好的點心，這就是妳施物。

布施如是，持戒、忍辱、精進、禪定、般若，如不如是？法法皆如，無有一法不如，一切法都是我們一生生活的全部。諸位向這個地方去體會，向這個地方去理解，你才能夠明瞭佛在經上所說的義趣，我們才會得到受用。這是通常把它歸納為這三方面，施者、受施、施物，這三方面。

這三方面的因緣就很複雜很複雜，千差萬別，說之無盡，真的，

說不盡的。必須這三方面一定在同時同處遇到，於是布施這個事，我們講修布施行，這個行才能夠發生。聚會絕非偶然，聚會是緣，人與人的聚會是緣分，人與一切物的聚會也是緣分，沒有緣分不行。世出世間法，沒有一法不是因緣所生的。我們接著看底下一段。因，有因當然遇著緣就會結果，就有果。

【果復成因，因又成果，果因因果，自此以往，千差萬別，永永無盡。】

這樁事情往深處講很難懂，太深太廣了；從淺處看，我們不難體會。譬如我們種瓜，瓜子是因，將來結成瓜是果；結的那個瓜，它又是因，裡面的子又是果，所以這個因果是循環的。因不是永遠是因，它會變成果，果也不是永遠是果，它又會變成底下一個因，因果循環，無有窮盡，這是因果果因的道理。沒有緣，因也不會變成果，果也不會變成因，一定要靠緣。

緣，我們今天講就是條件，不是一個條件，很多條件，這個條件就非常複雜。每一個粗的緣細分都是無量因緣，才能湊合湊齊它的變化，因變成果，果又變成因，所以說千差萬別，永永無盡。

【可見世出世間種種事相，所謂諸法者，更無他物，只是不斷之因果果因，於眾生心目間顯現變幻而已。】

這一句的確把世出世間，或者我們講十法界依正莊嚴的真相，一語道破。十法界依正莊嚴的真相是什麼？就是這一句。我們平常講「剎那九百生滅業因果報的相續相」，跟這個是一個意思，就是講這個東西。所以，哪裡有真實的？這個不斷就是相續相。但是諸位要曉得，

是剎那九百生滅的相續相，你了解這個事實，你才會放下，你才肯放下。「於眾生心目間顯現變幻而已」，這個真的是十法界依正莊嚴的真相。

【深觀其趣】

你往深處看，往細處看，往極微之處觀察，你看它的義趣，義是你觀察它的道理，趣是趣向，就是觀察它的變化，觀察它的因果。

【因是前因之果，前面一個因的果；果又是後面果之因。】

「既不固定，便非實在」，因不是定因，果不是定果，因果也不是個實在的。何況「剎那之間，皆成陳跡。」這個剎那就是平常經上講的，一剎那九百生滅。剎那已經是極短的時間，極短時間裡面還可以分。佛為我們說的這個，一彈指六十剎那，一剎那九百生滅，實在講是隨順我們世間人說的，再說微細了，那真的我們就不可思議！

我們世間芸芸眾生不明真相，「苦苦分別，牢牢執著」，這是我們世間人，幹的這個事情，「豈非痴乎」，愚痴！《金剛經》講到這個地方，跟你說愚痴，也許你不至於反對，雖然不高興，但是它講得有道理，不能反駁了，這是真相，事實的真相。

【一切法不過因因果果，次第演變，眩人心目。不能剎那停住，乃執為有實。】

我們就看到這個地方。這幾句要是用現代的科技來做比喻，很好懂！就像我們看電影、像我們看電視，電影、電視就是這個樣子。不懂的人看電視的畫面，懂得的人不是看電視的畫面，是看電子光波在那裡活動。不會看的人，畫面是假相；會看的人，是那個電子波動的

現象，那是真相。會看的人，心裡頭「不取於相，如如不動」，他在那裡修般若波羅蜜，你說事哪有礙？真的是事事無礙。因為，這個波動的現象，現在科學家也知道，所有一切物質現象都是波動的現象，它不會停，它剎那剎那相續，從來它不間斷。把這個東西執著當作實有，

【自生纏縛，不得自在。】

這是你看錯、你想錯，你被外面虛幻的假相欺騙了。就像我們看電視、看電影一樣，被那個境界相欺騙了。「其為痴絕，固不待言。」這不但是愚痴，絕頂的愚痴，愚痴到極處了，這還要說嗎？

【法雖非實，卻是自無始來，遇緣即起。】

這個「法」是指世出世間一切法，十法界依正莊嚴，所謂大而世界，小而微塵，都包在這一個字裡面。確實它不是實在的，它沒有實體，都是當體即空，了不可得。遇緣就變了，所以前面講因果果因當中這個緣，緣能夠改變它。

【因果果因，剎那相續，曾不斷絕。】

這是完全講的事實真相。其實，佛在一切大乘經論裡頭，處處都說，我們聽得也耳熟了，雖聽得耳熟，實在講，佛所講的真實義，我們並不能了解。《般若經》裡頭講得詳細，講得透徹。《般若經》在整個佛經裡面部頭最大，全部的《般若》是六百卷，《金剛經》是六百卷裡面的一卷，這是說綱要，細說有六百卷，這才講得清楚，講明白了。

【乃一味執空，不知隨緣之理。】

前面說著有，前面這一條是執以為實，自生纏縛，不得自在。六

道裡凡夫所幹的，實在我們講凡夫，也要說清楚。欲界、色界的凡夫執以為實。無色界的天人，他執著空，他就是一味執空，他執著空；超越三界之外的，像辟支佛、阿羅漢，他們也執著空，這都錯了。這些人不知隨緣之理，隨緣這個道理、這個事實，他不清楚。普賢菩薩教給我們，「恆順眾生，隨喜功德」，可見得這些大菩薩，一切諸佛如來，知道隨緣的道理，知道隨喜的功德。

【托勝緣，獲勝果。】

這個托是依靠的意思，勝是殊勝。在佛法裡面說，十法界，四聖法界的緣就是殊勝的勝緣，六道的緣那就是劣，就差一等。四聖法界要跟法身大士相比，那法身大士的緣殊勝，十法界的緣就劣，這個是有差等的。由此可知，最殊勝的緣無過於念佛求生淨土，這個緣是無比的殊勝！我們要知道，文殊、普賢是華藏世界毘盧遮那佛的補處菩薩、等覺菩薩，他們還要發願求生西方淨土，我們從這個地方就能體會到，西方淨土的緣是無比的殊勝。平常我們勸人種善因、得善果，第一善就是念佛求生淨土，這個緣是無比殊勝。

【證本非緣生之性，超然於一切緣生法之外，解纏縛之苦，得自在之樂。】

這幾句話是如來果地上的境界，這就剛才講了，是無比殊勝的緣。我們凡夫要在一生當中證得，除了念佛往生淨土之外，可以說絕對不可能。真如本性不是緣生的，所有一切萬法是緣生的，緣生性空，了不可得。性不是緣生的，它不是空的，決定可以證得，這就是禪家講的明心見性，我們念佛人講的理一心不亂，我們要證得這個。見了性

之後，就超然於一切緣生法之外，超越了。末後這兩句，離苦得樂，「解纏縛之苦」，這一句就是我們講的，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，這些苦統統都解除了，都解脫了。「得自在之樂」，這是大自在，像《般若心經》裡面，我們讚歎觀世音菩薩，觀自在菩薩就是觀世音菩薩，得大自在。

【善學者，以緣生之理，隨機感緣，示種種法，以拔眾生之苦，予眾生之樂。】

般若關鍵就在你會不會學，也就是此處講的善學不善學。果然善學，這個善是善巧方便，你真懂得，你的成就非常之快速，確實能夠契入華嚴境界。《華嚴》講事，本經講理。善學者，那就是善財童子，他善學。善財童子不是專指一個人，這個諸位要知道。凡是善學的人，都稱之為善財童子，所以善財童子包括男女老少、各行各業，只要你善學，你能夠把《金剛般若》的理論、方法，應用在你日常生活當中，工作當中，處事待人接物之中，你就是善財童子。如果你再能夠老實念佛，求生西方極樂世界，那你就是普賢菩薩。普賢菩薩不是專指某一個人的，每個人都是普賢菩薩，那就修的普賢行。

「以緣生之理」，這就是說，時時刻刻、在在處處，我們六根緣六塵境界，能提起觀照的功夫。怎麼個提起法？六根接觸六塵境界的這個時候，知道內裡三心不可得，外面緣生性空，了不可得，這就是緣生之理。清清楚楚、明明白白，能所皆空，俱不可得。在不可得裡面，這就是《金剛經》佛教給我們「應無所住而生其心」，生什麼心？「隨機感緣」，生這個心。這個心我再把它說明白一點：我明白了，

我自在了，我放下了，看看這一切眾生還在迷惑，他沒有放下，他還執著，他對於事實真相還一無所知，我要想方法幫助他覺悟，要想方法讓他知道事實真相，這就叫度眾生，這個就叫修布施。這裡面，財布施、法布施、無畏布施統統具足。

「示種種法」，示是示現，不但我們要教給他，而且要做給他看。「以拔眾生之苦，予眾生之樂。」一切眾生，無論他是什麼身分，無論他是哪一個行業，無論他是怎樣生活的方式，都能離苦得樂。不必要改變他生活方式，不必要改變他的行業，就在他現前本分上，離一切苦，得一切樂。

【其不能者，勢必墮落。何以故？惡取空故。】

他聽了《般若經》上講這些道理，一切法空，能所都不可得，他就以為沒有因果，因果也是緣生的，也是了不可得，於是隨心所欲，無惡不作。前面說得很清楚，什麼都是假的，都是空的，因果不空。你要是造作惡業，將來必定要墮阿鼻地獄，阿鼻地獄是真的是假的？阿鼻地獄也是當體即空，雖然當體即空，罪還得要受。就好比說作夢是假的，這大家都知道，作夢不是真的。你要是做一個惡夢，夢到老虎吃你，要趕你，你不是嚇得一身冷汗嗎？那種恐怖，你說你有沒有？墮阿鼻地獄就是這樣的，就等於做惡夢一樣，你不好受。你在夢中遇到苦難的境界，你什麼時候能覺：「我在作夢，夢是假的！」你要有這一念，那就覺悟，那個境界完全就變過來了。所以地獄就變成天堂，這一念之間！

【二乘人，但偏於空，雖能超出緣生，而不能利用緣生，則沉空滯寂，成自了漢。世尊呵之曰：焦芽敗種，墮無為坑。此兩種執之病，

雖苦樂不同，升沉迴別，然無智慧則一。】

那麼這是說，一個是學般若墮阿鼻地獄的，這個事，實在講是很麻煩很麻煩的。實在講，我們不忍心去講，要在諸位會聽，你能夠會得其中之意就好，你就能生智慧。

二乘人是指聲聞、緣覺，阿羅漢與辟支佛這兩種人，「但偏於空」，他們出了三界，斷了見思煩惱，有，他放下了，空有兩邊，有放下了，但是他執著空。執著空，所以他們的境界雖能超出緣生，這個緣生是指六道，超越六道輪迴，超越三界，而不能利用緣生。於是乎他們沉空滯寂，這就是我們常講，小乘阿羅漢證偏真涅槃，偏是偏在一邊，真就是空，他住在空裡面。「沉空」，佛用這個字來形容，就是他沉沒於空寂的性中。滯是滯留，停止在那個地方，不起作用。他是在一個很寂靜的境界裡面，他不動，這叫自了漢。自己雖然是煩惱、妄想、執著都斷了，很清淨、很自在了，不能利益眾生，佛在經上常常呵斥這些人，說他叫「焦芽敗種，墮無為坑」，無為就是空，他住在空裡頭。

「此兩種執之病」，這就是一個學般若學偏差了，變成惡取空，執著空，撥無因果，他連因果報應都不相信，他認為沒有這個東西，這是假的，這是執著空。二乘人也執著空，可是他們的果報苦樂不相同。聲聞、緣覺住偏真涅槃，對自己是樂；那個惡取空的人，錯解般若的人，墮阿鼻地獄，苦！這兩種人，兩種執著之病，那個結果不同。升沉迴別，一個是超越六道輪迴，一個是墮到六道輪迴最底下的阿鼻地獄。講它的因，然則無智慧則一，兩種人都沒有智慧。佛在大乘經上講，真如本性的三德密藏，三德是法身、般若、解脫，小乘人所證得的，這三種當中只是解脫裡面得一小部分。法身他沒有證得，小乘

人沒有見性，沒有證得法身。般若，小乘人沒有，小乘人所證的只是半個解脫而已，還不是真的解脫。所以三德裡面他只得少分，一點點，這個我們必須要曉得。大乘圓教七信位的菩薩，論斷證功夫跟阿羅漢、辟支佛相等，都是斷見思煩惱，相等的；但是智慧完全不相同，不能比！阿羅漢、辟支佛沒智慧，圓教七信位的菩薩那個智慧就了不起，不相同！

後面這一段為我們做了一個總結。「佛說此一大段文」。

【意在使人洞知緣生事理】

洞是徹底明白，真正把它搞清楚了。對於一切法緣生的事相，緣生的道理，要搞清楚。為什麼？清楚了，你就不執著，不執著就沒事了，就怕執著。般若裡頭教給我們，空有兩邊都不能執著，執著就錯了，以免執有執空之病。我們再看下面的註解：

【不執有，則人我空。不執空，則法我空。我法雙空，便是洞徹三空之般若正智。】

由此可知，世尊苦口婆心，再再的為我們宣說，真正是慈悲到了極處。為我們說明事實真相，勸導我們兩邊不著，自己在日常生活當中又做給我們看，這叫三轉法輪：示轉、勸轉、作證轉。自己表現給我們看，表演給我們看，目的是教我們開悟，是教我們證果，是教我們明心見性，永脫輪迴。這個利益，世出世間法裡面都沒有能跟它比較的。為什麼不能執有？執著有，就有六道輪迴，你就出不了六道，你說這個多可怕！為什麼不能執空？執空你就不能見性，不能明心見性，不能解決問題。不執有，人我空，破了我執，出了三界；不執空，法我空，破無明、破塵沙，超越十法界。我法雙空，便是洞徹三空之般若正智。般若智慧總綱領就是人空、法空、空空，空也不能執著，

空也要把它空去，般若講三空。一空到底，這是般若智慧現前了，心才達到真正的清淨，你心裡頭一個妄念都沒有了。

【便證空有同時之般若理體】

般若理體就是真如本性，你就明心見性，禪宗裡面所謂的「父母未生前本來面目」，這就是本來面目，你就把本來面目找到了，這個境界也就是圓滿成佛，真的成佛了。

【故曰：通達無我法者，是真菩薩。】

不是假的！你看前面經文上我們念過，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，那是假的，不是真的，那不是真菩薩。真菩薩無我，通達無我法者；通達無我法，一定要洞徹三空。那麼這個境界在圓教裡面講，初住以上的菩薩，《華嚴經》上稱之為法身大士，從初住到等覺四十一個位次，四十一位法身大士，這是他們的境界。如果我們能夠空有兩邊不著，空也不著，就能夠證入圓初住的果位。這樣的人念佛，那叫理一心不亂，往生西方極樂世界是實報土往生，不是方便有餘土，當然更不是同居土，是實報土往生。

【布施、受施、施物，（這個後頭做總結），皆因緣生法，當體是空，故名為三輪體空。】

這就是我們要不要修布施？要！一定要生心修布施。我們整個的生活就是布施，從早到晚，一年到頭，點點滴滴，與一切眾生相處，全是布施，沒有一樣不是布施。但是不能夠住相，不能夠說「我布施了」，那你就不空，三輪就不空，你著「我」，你著有。也不可以說，因緣生法，當體即空，「算了，我什麼都不要做了」，那你就執空了，你就變成二乘，你就著空了。知道當體即空，而又偏偏在做；做，不空，不執著空；空有兩邊不著，這樣做法。事，要很認真努力去做，

決沒有一絲毫的執著。所以說，作而無作，無作而作，天天在做，若無其事。天天在做，就在做裡面去練功夫，練什麼？練無我、無人、無眾生、無壽者，練這個。就在生活裡面、工作裡面去鍛鍊，我們佛法叫修行。

經【須菩提，汝勿謂如來作是念，我當有所說法，莫作是念。】

科題上，就是這一大段，說明無法可說。這個意思很深很廣，前面我們也透露了一點，很婉轉的透露一些。我曾經跟同修們說，佛的經論沒有意思；如果有意思，那就佛有法可說了。沒有意思，正是透露出佛是無法可說。可是對機就說了，經典雖然沒有意思，對機意思就來了。機，千差萬別，於是它的意思也就無量無邊。

第一段講的是示現，做出樣子給我們看。「說法無念」，有人向佛請法，佛就說法；雖說法，說而無說。隨問隨答，佛沒有考慮，沒有想到我要怎麼答覆。

【正面是明如來說法之義】

經文表面上說的、看的，都看佛講經說法的義趣。

【而骨裏卻是教菩薩應如何離念。所謂言在此而意在彼也。】

這個是佛法讀經、聽經的一個難處，難在什麼地方？意在言外。我們讀佛經，你要不懂這個道理，經典你就不得其門而入。佛的意思在哪裡？在文字之外，文字裡頭決定沒有意思。文字之外，古人所講的弦外之音，你要懂得弦外之音。說法意在言外，你要能夠體會到言語以外的味道，那你就會懂，決不在言語之中，決不在文字之中，是在文字、言語之外，你要從這個地方去體會。

【作是言念，其過何在。在作念我當四字。】

這個地方有「作是念，我當」，這也是假設的一個問題。世尊問

的須菩提：「汝勿謂」，你不能夠這樣說法，不能有這個念頭，「如來作是念」。你看這個地方他不用佛，用如來，如來是講自性，自性裡面沒有念頭。事上可以，心上不可以，如來就是講的本性、真心，真心離念，真心裡頭沒有念頭；妄心就有念，所以念叫妄念，真心裡面沒有念頭。所以，不可以說如來有這個念頭。「我當有所說法」，「我」不就執著我相，就生起我見，那是凡夫，哪裡是佛？哪裡是菩薩？凡夫才起心動念，才有我執，佛菩薩決定沒有。勸他「莫作是念」，不能有這個意思，不能有這個念頭。有這個意思，有這個念頭，錯了！表面這樣說，意思是教菩薩、教這些學生要離念要離相，意思在這裡，所以意在言外。下面解釋有念就是執著：

經【何以故？若人言如來有所說法，即為謗佛，不能解我所說故。】

這個經義很深很廣，特別是學教，佛門裡面術語叫學教，現在的話叫學講經，學教就是學講經，學講經的人不能不知道重要的原理原則。

【有所說法，謂心中存有所說之法。】

這是這一句話的意思。心裡面講，我要跟大家說法，我想說什麼法，這就錯了！無法可說，你有什麼法好講？一切法緣生性空，了不可得，你說什麼？這個「有所說法」，跟前面的經文「作念我當」，意思是相同的。

【一說此言，其罪甚大。】

實在講，眾生造作這個罪並不曉得，不知道這是有罪，這有什麼罪？釋迦牟尼佛說法四十九年，不是這個樣子的嗎？「我沒說錯！」我們覺得沒說錯，諸佛菩薩那個眼睛看到，你犯了很大的錯誤。犯了什麼錯誤？

【謗佛】

毀謗三寶，戒經裡面講，那個罪過是阿鼻地獄。不論你是有意、無意，你了不了解，因為說這個話影響別人，就是誤導眾生，他從這個地方結罪。你誤導眾生，你錯解了佛法，誤導眾生，那這個罪就重。實在說，佛菩薩不會怪你，你怎麼樣毀謗他，他不會怪你，那個結罪是誤導眾生，從這裡結的。佛菩薩大慈大悲，絕對不會怪你。

【如來空寂性中，那得有念，那復有我。】

《金剛經》上講得很清楚，四相、四見都離了。這個地方的「如來」，諸位要記住，圓初住菩薩都可以稱如來，不一定指究竟圓滿佛。圓初住的菩薩他就有能力，應以佛身而得度者，即現佛身而為說法，他有這個能力。這個地方稱如來，圓初住就可以稱如來，因為他見性了，從那一分真性上說，就稱之為如來。空寂性中，圓初住菩薩就證得，四相四見完全離開了，所以他沒有念，他也不著相。

【凡作念我當如何，（我要怎樣怎樣，）是妄想執我之凡夫。】

這是凡夫，這不是佛。

【視如來同凡夫，非謗而何。】

你把佛當作凡夫來看待，那這就是謗佛。

【法身無念無說】

這才知道，就是真心，法身就是真心，真心離念，就是清淨心、平等心，無念無說。

【報身、化身有說而實無念】

要記住這一句，釋迦牟尼佛三千年前在我們這個世界示現八相成道，示現說法四十九年，他是有說無念，這個要知道。不但佛說法有說而無念，菩薩、羅漢說法也是說法而無念；再往下面看，許多祖師

大德們說法也是有說而無念。釋迦牟尼佛講這麼多經典，我們依照這個求，行不行？我們要是真正答覆，那就是須菩提的話，「不也，世尊。」這個「不也」，不是否定詞，也不是肯定詞；不能這個說法，意思就是說，也可以也不可以。怎麼說也可以？展開釋迦牟尼佛所講的這些經論，引發自己的自性般若，可以，那沒錯。譬如《金剛經》擺在我們面前，用釋迦牟尼佛作緣，把我們自性般若引發出來，那怎麼不可以？是可以。我講的《金剛經》，不是釋迦牟尼佛的《金剛經》，是自性的《金剛般若》，這就是可以。假如說，死在這個文字當中，自己智慧沒有現前，還是依照釋迦牟尼佛的這個經文來講，又把他的意思講錯了。釋迦牟尼佛沒有意思，我們這裡講了好多意思，好多意思都是自己的意思，不是佛的意思，這就不可以。所以亦可亦不可，是這麼個道理。果然離相離念，佛的一切經論，你自然通達，自然明瞭了。就像唐朝六祖惠能大師一樣，他心地清淨，「本來無一物，何處惹塵埃」，一切佛的經典，你念給他聽，他就會給你講，講得非常妙，講的能叫聽的人都開悟。他有沒有念？沒有念，有說無念。

【經文特舉如來，意在顯此。】

所以他不說佛，他說如來。這個諸位要記住，從圓教初住菩薩，只要明心見性，破一品無明，見一分真性，都可以稱如來。