

金剛般若研習報告（第四十七集）

請掀開經本，一百零九面，第三行看起，看經文：

經【佛告須菩提：如是如是。若復有人，得聞是經，不驚不怖不畏，當知是人，甚為希有。】

這一段是世尊對須菩提尊者的印可，就是同意尊者所說的。一開端說了兩個「如是」，正如你所說的。後面這一句又特別地強調，不僅是受持讀誦、為人演說這個人是第一希有，就是聽到這部經，能夠做到不驚、不怖、不畏，這比受持標準要降低很多了。前面所說的我們未必能做到，而此地世尊所說的標準，可能我們每一位在座統統都具足，這是佛讚歎我們甚為希有。我們看下面小註裡面所說的：

【《天親論》曰】

天親菩薩有《金剛經論》，就是《金剛經》的註解，註解裡面這樣說的：

【驚，謂懼此經典非正道行故。】

有些人聽了這個經，感覺得驚慌，為什麼？這個經上教給我們身心世界一切放下，不但是世間法要放下，連佛法也要放下。有些人他得到佛法，如獲至寶，所以佛法叫三寶，這得了寶，這是無量的歡喜，要依教奉行，這統統都放下了、都不要了，這還得了嗎？這《金剛經》是不是佛說的？是不是魔講的？有這個疑惑，他就驚訝。說怖，怖是恐怖，沒有前面的疑惑，聽了佛說的要離名字相、離言說相、離境界相，這怎麼能做到？換句話說，這完全不是一般人可以做得到的。下面：

【畏，由於驚怖，不肯修學。】

對這個法門畏懼，而不敢依教修學。我想我們在座的這麼多同修，聽了《金剛經》這三個字都沒有，我們的確是不驚、不怖、不畏，縱然是做不到，聽了也很歡喜，也相信這真是佛說的，這個不是假的。所以世尊這句話，對於我們是莫大的安慰，也是很大的啟示與鼓勵，希望我們能把境界再向上提升一層，那就好了。

【《智者疏》曰】

隋末唐初，天台家的智者大師，也有《金剛經》的註解，他在註裡面這麼個說法：

【初聞經不驚】

聽到《金剛經》不驚。

【次思義不怖】

明瞭佛在這個經上說的義理，不怖了。

【後修行不畏】

合《論》《疏》觀之，把天親菩薩跟智者大師所講的話，會合起來看，我們得到一個結論：

【不驚就是信，深信不疑。不怖就是解。】

能夠理解，經上講的意思我們懂了、明白了。

【不畏就是受持】

我們敢做，也就是說身心世界我們敢放下。為什麼敢放下？理明白了、清楚了，知道放下是正確的，放下才是對的，一切諸佛菩薩，乃至於小乘初果都放下了。換句話說，若不放下，決定不能證果。那麼這是講的通途法門。即使在淨宗來說，淨宗是許可我們帶業往生，但是你還是要放下，你才能走得了。你要不肯放下，你的佛號念得再

好，也不能往生。什麼時候放下？等我往生的時候再放下，現在阿彌陀佛還沒來接我，等他來接我，看到阿彌陀佛我再放下，真的有不少人存著這個錯誤的觀念。這個觀念很危險、很可怕，因為這個念頭，就是堅固的執著不肯放下，說老實話，障礙了阿彌陀佛來接引，天天盼望著阿彌陀佛來接引，到最後阿彌陀佛沒來。為什麼沒來？因為你有堅固的執著。所以放下愈早愈好，愈早你就是愈早得大自在。你要想著少煩少惱，要想著開大智慧，要想著得大解脫，這個東西從哪裡來？放下就得到了，幾時放下了，幾時就得到。因此放下是愈快愈好，放下就是受持金剛般若，那就是須菩提尊者讚歎的第一希有。

【聞者當知，法本無定，佛不欺人。】

佛說法，前面我們讀過，佛無有定法可說，不但無有定法，實在說佛無有法可說。佛菩薩絕對不會欺騙世人，欺騙世人是煩惱起現行。連小乘須陀洹，八十八品見惑都斷盡了，不會欺騙人，何況是如來。所以，對佛所說的話能夠深信不疑，這個人就有福報，這個人就有福了。佛在經上跟我們說的，句句都是真實話，句句都是最要緊的話，比其他一切大乘經典所講的還要重要。因為《金剛經》是所有一切大乘經的總綱領，裡面沒有委曲婉轉，句句都是直截了當，我們聽了，

【何必驚怖疑畏，庶幾得有信解受持之望耳。】

這個望是希望，真正能夠不驚、不怖、不畏，我們就能夠有機會逐漸地去明瞭經義。經義怎樣明瞭？當然最方便的是聽講。《華嚴》上說：「佛法無人說，雖智莫能解。」聽講是幫助我們解最好的一個方法。但是真正要理解，聽講的解，聽別人說的，這個解是皮毛的，不夠深刻，透闢的理解是要有修行的功夫去印證，佛在經上講的這些

道理，講的這些境界，我們自己要親自證得，那個解才叫透徹，才沒有問題。所以這個信解行證，證什麼？證明你所信的、所解的真實不虛。如何證明？行。行就是受持，真正依教奉行，這樣解得才透徹。

那麼要想信、解、受持，不驚不怖不畏是先決的條件。

經【何以故？須菩提，如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜，是名第一波羅蜜。】

這裡面講「如來說」，底下有「非」，有「是名」。在科題裡面，「闡明觀行離相義」，這是說明離相的道理，為什麼要離相。第一段是就般若來說明，般若是名字，前面教給我們受持，第一個是離名字相。

【第一波羅蜜，指般若言。】

波羅蜜一共有六種：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，一共有六種。六種裡面哪一個是第一？般若波羅蜜第一。般若是什麼？是智慧。什麼是智慧？離相就是智慧，著相就迷惑了。《金剛經》講到這個地方，這個意思我們應當能體會到一些，著相就迷，著相你就有分別、就有妄想、就有執著，這就迷了。清淨心中，一法不立。六祖惠能大師說得好，「本來無一物」，你要時時刻刻保持著心裡頭乾乾淨淨，本來無一物，那你就成佛，你就入《金剛經》的境界。這個境界，實在講就是《華嚴經》上不思議解脫境界，你就入了，離相就入，著相就不入。般若的意思是這個。「波羅蜜」是梵語，翻成中國的意思是「到家」的意思，功夫做到最圓滿，我們中國人講到家。

波羅蜜這三個字就是離相，離一切相就是波羅蜜。離一切相持戒，就是持戒波羅蜜；離一切相忍辱，就是忍辱波羅蜜。如果裡面還有我

相、人相、眾生相、壽者相，波羅蜜就沒有了。

布施一塊錢，布施一分錢，如果心裡不著相，他這個福德是究竟圓滿的。那個福報有多大？盡虛空遍法界，一切諸佛講都講不出來。為什麼那麼小的東西會得那麼大的福？他跟性融了，跟真如本性相融，真如本性沒有邊際。佛在大乘經上教導我們的，沒有別的，拓開心量而已。有念心量就小，無念心量就大。

【如來說，表其是約性而說。】

所以經文上沒有說佛說，他講的是如來說。如果說佛說，那就是就事相上說的。說如來說，是從心性裡面說的。

【性體空寂離相，故曰非也。】

真如本性裡面一法不立，哪裡來的第一波羅蜜？哪裡來的般若波羅蜜？由此可知，說般若、說第一波羅蜜，這是假名，佛為了為我們說法方便起見，假設這麼多的名相。名相是我們交換意見的工具，它不是真實的，你要執著就錯了。所以我們可以用它，萬萬不能執著它，一執著就錯了，一分別就錯了，一動念頭就錯了。

【性體雖無相，而一切相皆緣性起。】

宇宙萬相，我們佛經裡面常講的十法界依正莊嚴，現代人講宇宙森羅萬象，這些現象從哪裡來的？現在有許許多多的科學家、哲學家，還有宗教家，他們天天在研究、在探索，宇宙的起源、生命的起源從哪裡來的。他用心意識去研究，那你就永遠找不到真相。要怎樣才能找到真相？離心意識，真相大白，就顯露了。這就是為什麼世間第一等聰明智慧的人，沒有辦法解佛所說義，佛所講的是從心性裡面流露出來的。世間一等聰明智慧的人沒見性，沒見性如何能解如來真實義。

一切萬相都是因緣所生的，因緣所生法裡面，第一個依靠的就是真如本性。離開本性什麼都沒有，本性能現相，識能夠叫這個現相變化，「唯心所現，唯識所變」。為什麼會有十法界？十法界是唯識所變。所以一切相皆緣性起，起是生起，都是依真如本性而現起的。

【此第一波羅蜜亦是緣性而起】

佛所講的一切法相名詞，都是緣生之法，都是依性而起。

【故曰是名】

是名第一波羅蜜，是名是說的這個意思。

【明其相不離性】

相不但不離性，

【仍應會歸於性】

我們今天對這個相不離性，不知道，不曉得這樁事情，這是迷。

不知道將一切相會歸自性，就是不得受用。這個受用是諸佛如來的受用，我們得不到；他的受用就是經上常講的，法身、般若、解脫。《金剛經》末後有一首偈，「一切有為法，如夢幻泡影」，我相信你也會念，那就是會歸自性。一切法展現在面前，馬上想到這是假的，夢幻泡影。花擺在這裡，我可以看、可以欣賞，我絕不執著它，絕不要得到它。為什麼？「當體即空，了不可得」，那就是自性。自性是什麼？自性是空性。

一一法你都能會歸自性，你的煩惱沒有了。煩惱從哪裡來的？不知道會歸自性，所以就生煩惱。妄想從哪裡來的？不知道一切現相是自性變現出來的，你就打妄想了。曉得一切法是自己心性變現出來的，還有什麼妄想！什麼妄想都沒有了，心就清淨了；知道一切法「當體

即空，了不可得」，煩惱沒有了，再也不執著了。

【此節經義，深極要極。】

深到極處，重要到極處。

【第一波羅蜜三句，正是說明不驚乃至希有之故。】

他為什麼不驚不怖不畏？為什麼稱為第一希有？就是他明瞭相是性顯現的，性相一如，性相一體，原來相就是性，他這個驚怖畏當然不生了，絕對不會有這個現象發生，自自然然成為第一希有，因為凡夫做不到，二乘做不到，權教菩薩做不到。

【般若稱第一波羅蜜者，因其為諸度之母故。】

母也是比喻，比喻能生的意思。

【諸度因有般若在內，皆稱波羅蜜。】

諸度是講前五度。布施因為有般若，所以布施就是波羅蜜了。般若若是什麼？諸位要記住，離相。前面佛給我們講的，有個總綱領，記住，「應無所住而生其心」。應無所住就是般若；而生其心，生什麼心？布施。應無所住而行布施，那個布施就是波羅蜜，因為它前面有無住；應無所住而持戒律，那個持戒就是波羅蜜，如果持戒還有住，不叫波羅蜜。持戒只是世間的善行，果報在三善道，不是波羅蜜。如果是波羅蜜的話，要離相、要無住，持戒才是波羅蜜。應無所住而修忍辱，那個忍辱就是波羅蜜。那麼由此可知，應無所住就是般若波羅蜜，就是第一波羅蜜。

【是諸度不能離般若】

諸度，這五度是綱領，展開來就是無量法門。菩薩無量無邊的法門，歸納起來六大類，叫六度。那麼由此可知，一切法都不可以著相。

所謂一切法是什麼？就是我們一個人一生當中全部的生活。我這個講法大家好懂，而實際是包括我們生生世世，過去無始，未來無終，所有一切的活動，一切生活的全部。在菩薩講，叫菩薩萬行，萬行歸納六度，明白這個意思，才知道在日常生活當中怎樣去修。修要抓到綱領，什麼是總綱領？般若波羅蜜是總綱領。日常生活當中點點滴滴，要學無住、要學不著相。

【是諸度不能離般若，般若亦不能離諸度而別有存在。】

這是說明兩者的關係，因為般若是理，前面五度是事，事跟理分不開的。從事裡面顯示出理，理一定要事表顯出來，我們才能夠體會得到，所以事理是不可以分的。

【雖不別有，非無第一之名，故曰是名。皆明不可執著耳。】

總而言之，它的重要的意義，全不能執著。事不能執著，理不能執著，假名也不能執著。學道之人，一定要叫自己這個心，一切時、一切處、一切境緣之中，這個境講物質環境，緣是講人事環境，無論在人事環境、在物質環境裡面，都要保持清淨，這個人叫真用功，這個人就是真正學佛，可以不拘形式。

【佛所說法，無有一法能離般若。】

這一句是世尊四十九年說法的總綱領、總原則，正是所謂「說而無說，無說而說」，這就是沒有離開般若。四十九年給我們說得太太多了，世尊沒有一個字執著，沒有一句話他有分別，他不是從分別心裡面說出來的，不是從執著裡面生出來的。換句話說，不是從有意識裡頭說出來的。我們天天還在研究，這一句經、這一句是什麼意思？佛沒意思，你去研究什麼？你所研究的意思都是你的意思，不是佛的

意思，佛沒意思，這是佛經難懂的地方。

【則菩薩道、菩薩行。】

這個經上講道，多半是指的存心。菩薩道就是菩薩心，菩薩行就是菩薩的行為。

【五德、三福、六和、三學、六度、十願。】

這是我們淨宗學會成立的時候，我們提倡修行的要領，五個項目，以後又把五德加上去，這就變成六個科目。五德是孔夫子的修養，在《論語》裡面，我們看到夫子的學生在閒談的時候，大家互相評一評我們老師有哪些德行？結果同學們公認老師有五種好的德行：溫良恭儉讓；老師很溫和、溫厚；恭敬，無論對人、對事、對物恭敬；節儉，在日常生活當中一點都不浪費，夫子的生活很節儉的；善良，心地非常善良；忍讓，對一切人都能夠忍讓。

佛法的建立第一個是「三福」，《觀無量壽佛經》上所說的，第一條：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這個第一條；第二條，「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」；第三條，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，這叫三福，淨業三福。世尊在這三條末後，說了一句非常重要的話，他說這三條是「三世諸佛，淨業正因」。

「六和」是六和敬，這是佛告訴我們的。人生活在世間，不能離開團體獨立去生活，也就是人不能離開社會，不能離開大眾，我們生活一切所需都要靠大眾，我們穿的、吃的、用的一切，都要靠許許多多人來供養。不能離開大眾，要跟大眾在一塊相處，要怎麼個相處法？佛教給我們這六條，這六條是與大眾相處基本的戒條，決定要遵守，

不遵守不是佛弟子。第一條就是「見和同解」。我們現代人常講的建立共識，也就是說我們大家對事、對人，看法、想法要接近，愈接近愈好，因為接近就沒有爭執，我們意見就相同了，人與人相處這是最重要的。一條。

佛法高明，高明到什麼？教我們把名字相、言說相、境界相統統都放下，每一個人心裡頭乾乾淨淨、一塵不染，這不就見和同解了嘛，這個高明。

六和第二個是「戒和同修」。六和裡面講的戒跟六度裡面講的戒，都是廣義的，不是狹義的。我們五戒、十戒，像比丘戒、比丘尼戒，這都是狹義的，它有戒條的。六度裡面講的跟六和講的戒是廣義的，廣義的意思就是守法。不但佛給我們講的戒條，我們要知道遵守，佛在一切經論裡面的教訓，那都是戒、教誡，我們都要遵守。除了佛教導的之外，剛才講了，我們不能脫離社會，不能脫離人群，社會有組織，組織裡面有國家，國家有憲法、有法律，我們也要遵守，那都是持戒，在持戒的範圍。還有沒有條文的風俗習慣、道德觀念，這沒有文字的，也要遵守。一個守法的人，一定得到當地人的歡迎。這樣我們才能跟他共住，我們才能把佛法傳授給他，教導給他。

然後「身同住、口無諍、意同悅」。身同住，這個裡面也是廣義的，必須要隨和潮流，這樣才同住。不能隨和潮流，人家看到的奇怪，奇奇怪怪的，於是乎他就很難接受，這個社會大眾不能夠接納你。佛教到我們中國，那些弘法的大德們懂得。身同住就是普賢行願裡面「隨喜功德」，他能夠隨緣。印度人穿的服裝跟我們的服裝不一樣，到了中國，他把印度服裝脫掉，換成中國的服裝，我們中國人一看到很喜

歡，他跟我們一樣，這跟我們中國他能夠融通。一直到建築、建道場，印度道場那個樣子跟中國不一樣，他沒有建造印度的式樣，他建中國宮殿的式樣，使我們中國人一看特別親切，所以佛法到中國來傳教，絲毫障礙都沒有，朝野普遍地歡迎。為什麼？他做到了身同住。我跟你們的風俗習慣完全一樣，我隨順你，絕對不叫你隨順我，我隨順你就行了，就成功了。

「口無諍」，這個好懂，沒有是非，沒有爭論。「意同悅」，大家在一起共修歡歡喜喜，即使不是共修，跟整個社會大眾相處一團和睦，才能夠影響這些地方，才能夠潛移默化、移風易俗，這是佛法教化的功德。末後「利同均」，利同均也就是我們今天講的，財富拉得愈近愈好，平均分配。但是財富決定是不平均的，什麼原因？每個人過去生中造的業因不相同，所以他的果報不相同。佛的教化讓你明白這個道理，了解這個事實，勸導富有的人幫助貧窮的人，這個社會就安定。貧窮的人積極地修善因，我今世貧窮，來世我就富貴了，如果這個善因造得積極，我現在貧窮，過個五年、十年之後我就富貴了。善因必定結善果，要懂這個道理，這才是解決問題之道。由此可知，我們能肯定唯有佛法能夠解決問題，對於全世界任何國家、任何民族，任何複雜的問題，佛法能解決，能夠徹底解決，叫人心服口服。這樣好的教育，可惜沒有人重視，沒有人把它發揚光大，這是真正可惜，佛法確實能救世間，確實能夠挽救劫運。所以我常常勉勵年輕的同修們一定要發心，認真受持讀誦、為人演說。

三福、六和是基本的戒條，必修的科目。無論你學哪一宗，無論學哪一個法門，八萬四千法門、無量法門，這是必修科目，一定要在

這個地方紮根基。然後，戒定慧三學，六度，《般若經》上所說的，十願，《華嚴經》上所說的，才能落實，這是我們修行的綱領。科目並不多，很容易記，每一條都要好好地記住，天天要反省我們做到了多少，要認真努力去做。

【日用尋常處世待人接物，一一無非般若也。】

這些都講的事，用清淨心來修這些事，全都變成波羅蜜。

【由是可知，法法不離般若，法法皆圓，皆可名第一。】

世尊在本經前面表現的著衣持鉢，這是日常生活當中點點滴滴，皆是第一波羅蜜。釋迦牟尼佛穿衣是第一波羅蜜，吃飯也是第一波羅蜜。我們每天穿衣吃飯是什麼？學了《金剛經》就應該學會了，我們穿衣吃飯、處世待人接物，點點滴滴統統都是第一波羅蜜，那你的《金剛經》沒有白學了，你在《金剛經》會上是真正得受用。

【則般若之稱第一，乃是假名也。】

這些言說，緣生的，名相也是因緣生法，當體即空，了不可得，統統不要執著。

【當由悟得說「非」，說「是名」。無非空其著相之病，並非壞其相也。】

沒有破壞一切現相。佛教我們離相，不是離事相；佛教我們離一切名相，也不是叫把這些名詞術語都不要了；佛教給我們離言說相，不是叫我們一天到晚不說話，不是的。離的什麼？心裡面的執著相，離這個東西；這些事相擺在面前不礙事。你看《華嚴經》上講得很清楚，「理事無礙，事事無礙」，不妨礙。性不礙相，相也不礙性，這是理事無礙；不但性相無礙，相與相也沒有礙，那叫事事無礙。障礙在

哪裡？障礙在你心裡頭的分別執著妄想，從這個地方產生障礙。那麼由此可知，離掉心裡面的妄想分別執著，就天下太平，什麼事也沒有了。我們只要把著相的病去掉，外面境界自然就事事無礙，所以不必破壞外面的境界相，用不著。

【若於般若義趣未明，雖讀其他圓融經論，既未在根本義上用功，其見地何能徹底。見未徹底，又何能圓融。】

這是說實實在在話。大乘經，像我們中國人特別愛好的《華嚴》《法華》《楞嚴》，都是圓融的經論，這些圓融了義的大經，如果沒有般若的基礎，你看不懂、你也聽不懂，當然你更不能做到了。喜歡，只是嚮往而已。我們中國古來這些大德，不管是哪一個宗派的祖師大德們，可以說多半都是在《金剛經》得受用，所以到以後他選擇的法門，他不難體會。修行能夠有成就，能夠弘揚佛法、利益眾生，根基都是在金剛般若上奠定的，這個幾乎是不可否認的。《金剛經》教給我們什麼？看破、放下而已。

【佛所說法，本來法法皆圓。】

無有一法不圓。佛門當中也常說，圓人說法，無法不圓。明白道理就行了，理不能不明白，理是一個理，不要以為佛經這一切經論是一個理，其他的，其他的還是這一個理，不是給你說明了嗎？十法界依正莊嚴都是自性變現出來的。理是什麼？理就是真如本性，就是一個。如果你能夠會歸自性，哪一法不圓融？法法都圓。

【學者必當時時以此圓義，於自心上，於一切法上，微密觀照，精進用功，以去其偏執之凡情。然後自己之圓解，庶幾可開。】

教下所講的大開圓解，這個境界就是禪宗裡面講的明心見性，名

詞不一樣，是一個境界、一樁事情，我們念佛人講理一心不亂。可不可以做到？可以做到。如果做不到，佛決定不在這個世間說這個法；凡是在我們世間講的，都是我們世間人可以做到的。怎麼做？《金剛經》上告訴你，放下就做到。你為什麼做不到？你不肯放下。所以在經教上講，你要要求大開圓解，所謂是「一經通，一切經通」，怎麼樣才通？放下就通了。你今天研教，為什麼研得那麼辛苦？因為你有知見，你有煩惱，經上講的，你有我相、人相、眾生相、壽者相，有我見、人見、眾生見、壽者見，那就不相應，你的心不清淨。

末後這一句話好，非常之好！「去其偏執」，偏是偏見，你的見解不圓滿；執是執著，錯誤的這些執著。凡情，凡情是妄想、是煩惱，貪瞋痴慢，這是凡情。這個東西去掉之後，大開圓解就很有可能。換句話說，以清淨心讀經，以清淨心聽經，會開悟。我常常勉勵同修們，我們要用真誠心、恭敬心、清淨心、慈悲心，只要用這四種心，學佛法、學世法、處事待人接物，沒有不成功的。這也就是善導大師所說的，「一切法從真實心中作」，不能用妄心。什麼是妄心？偏執、凡情就是妄心，就是障礙。