

金剛般若研習報告節錄（第三十八集）

【但用此功，防墮偏空。故須圓融，性相圓融，無礙自在。言是名而言非者，是明幻有不離真空，相非性而不融。故雖不壞相，亦不可著相。言非又言是名，是明真空不妨幻有，性非相不彰。故雖不著相，亦不應壞相。而後乃為無礙而圓融。】

世尊在本經上教我們用功，是兩邊不著，空有兩邊不著。

所以說但用此功，像前面跟我們講的大前提、大原則，「應無所住而生其心」。生心是防墮偏空，如果無住而不生心，那就落空，與事實真相還是相違背。要空有兩邊都不著，這樣才能夠超越六道，這樣的見解圓融了，這樣的行持也圓融了，不偏於一邊。

「性相圓融」，性是體、是空；相是有。體性一定會現相，體性要不現相，這個體性就沒有作用，所以有體一定現相。相會變不會滅，正因為這個相會變，所以佛教我們生心。我們生善心，相就變得好、就變得莊嚴。《心經》第一句「觀自在菩薩」，自在！觀就自在。觀怎麼樣？無障礙。如果我們不會作觀，那就有障礙。如何作觀，我們在這個會裡面也講得很多，所謂作觀就是轉變觀念，把我們從前那些錯誤的觀念、舊觀念，依照佛的開導，依照佛的指示，把它轉過來，觀就是這個意思。要轉凡夫的觀念為佛菩薩的觀念，這就對了，要跟佛菩薩的看法一樣。

所以在這個經文裡面，「言是名而言非者」，說「是名」是從相上說的，說「即非」是從性上說的。佛為什麼用這個說法？處處顯示性相圓融，無礙自在，他這個句子是顯示這個意思，所以這個意思很深很廣。說是名又說非，這是說明「幻有不離真空」；「是名」是

有，有是幻有。我們凡夫必須要等待事情過去之後，才知道假的，夢一場，那個覺太遲了。真正要覺悟的是現在，現在是不是作夢，是作夢一場，現在不住。

「相非性而不融」。如何性相圓融？一就融了，二就不融。性是性，相是相，那就沒有辦法圓融；什麼時候你覺悟了，性跟相是一不是二，就融了。像《心經》上講的，「色即是空，空即是色」，空是講的性，色是講的相，性就是相，相就是性，是一不是二，那就融了，真的融了。因為幻相的體是真空，所以性相就圓融，這是講相非性不融。如果它體要不是真空，那每一個相都不能相融，怎麼可能到事事無礙？事事無礙的境界，這是《華嚴》最高的境界；理事無礙是性跟相相融，事事無礙是相跟相相融，那是真正不可思議的境界。相跟相為什麼能夠相融？因為相之體都是性，同一個自性，所以相跟相也能相融。這是《華嚴》上講的事事無礙境界，實在說不只芥子納須彌，那是小事；毛孔含容無量無邊諸佛世界，這個才真正不可思議，道理就是因為同一個自性，性相同，所以事事無礙，這是得究竟圓滿的自在。因為事實真相如此，所以相不能壞，雖不能壞，不能著。為什麼不能著？它體是空的，體是空寂的，相是幻有。相不能壞，就是因為相不會滅，只會變不會滅。所以相不能壞，也不能著。

「言非又言是名，是明真空不妨幻有。」真空是性，真性不礙現相。這兩句，幻有不離真空、真空不妨幻有，世尊在楞嚴會上講得很多，用了很長的經文，說得非常詳細，值得我們作參考。「性非相不彰」，彰就是很明顯、顯著。性是空的，如果它不現相，性在哪裡我們不知道；因為它現相，我們就發現了，原來性在這個地方。

「故雖不著相，亦不應壞相」。性是空的，不應執著，它能現相，因此也不必把這些相破壞。實在講，不可能破壞的，沒有法子破壞的，這個一定要知道。「而後乃為無礙而圓融」，要緊的是要徹底明瞭事實真相，徹底明瞭、明白了，我們生活當中就會非常自在，完全與真性相應。再看底下這一段文：

【以上是不壞假名，會歸性體。】

六十四到六十九節，這一段所講的就是六十四到六十九節最精最要之義。那麼六十四，是講的什麼？我們要把它記住，經文是：「須菩提，佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜。」六十五段所講的：「須菩提，於意云何，如來有所說法不？須菩提白佛言：世尊，如來無所說。」換句話說，前面的經文教我們怎樣受持金剛般若波羅蜜，佛在這個經上告訴我們三樁事情，你才是真正圓滿受持金剛般若波羅蜜。第一個要離名字相；第二個要離言說相；第三個要離境界相。這個境界裡面有細相，細是微塵，微細相；有大的相，世界，三千大千世界這是大的境界相。佛又非常慈悲，最後說不能著身相，這是教給我們，身心世界統統都不執著，這叫做受持《金剛般若波羅蜜經》，這是最精最要之義。

【若不明此義，便非真解，如何能行。】

你要不了解這個意思，你怎麼能夠受持般若？怎麼能夠修般若行？般若要離相，身心世界要離，空有兩邊要離。

【雖勤苦學佛，必不能得大受用，甚至走入歧途而不自知。】

這是講你對於般若沒有真正的了解，不知道真正受持，這個受是學習，你不曉得怎麼樣是真正在學習，那你是決定得不到受用；不但

得不到受用，還怕產生誤會，走入歧途而不自知。這個誤會裡面、歧途裡面，最大的是惡取空，所以走到斷滅空去了，那就壞了，走到撥無因果，那個不得了，那變成魔。「反之，則一日千里，受用無盡。」反過來，就是你對於佛在經上講的道理，清清楚楚、明明白白，修行的方法又能認真去做，那你的進步一日千里，這個進步的境界可以說天天不一樣。得什麼樣的受用？得無礙自在，得這個受用。像《心經》前面觀世音菩薩所說的，「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，那就是你得真實的受用，一切苦厄都沒有了。

【當知般若，是人人本具之智。】

金剛般若不是從外面來的，不是釋迦牟尼佛給我們的，從哪裡來的？是我們自己真心本性裡面本來具足的。禪宗六祖惠能說得很好，「何期自性，本來具足」，金剛般若波羅蜜也是本來具足的，無有一法不是本來具足的。有而不能現前，原因在哪裡？有障礙，這個障礙我們講業障，你有業障，把你真心自性的般若智慧障礙了，如果把業障消掉，你自性的德能就恢復了，又現前了。我們再看底下這一句：

【即是清淨心】

般若就是清淨心，清淨心起作用就是般若。我們想想前面，我們才念過不久，應該還能夠記得。江味農居士跟我們說明，通途修行的方法，改變我們的觀念，用止觀的方法，那個方法叫智念，智慧。轉煩惱成菩提，這是一般的方法，總而言之，都不出這個原則，把我們的妄念轉成智念。淨宗念佛的方法，它不是的，它把我們的妄念轉成淨念。他又說，淨念比智念還要來得親切。我們再看這幾個字，你就更能體會，「般若是人人本具之智」，那就是智念，就是清淨心。我

們今天念阿彌陀佛，專修清淨心就是淨念，淨念比智念還要來得親切。親在哪裡，能不能體會得到？如果心不清淨，哪來的智慧！由此可知，一般的法門是從智慧修清淨心，淨宗法門是直接修清淨心裡面生智慧，所以它來得更親切。

【此清淨心，住處無方所，用時無痕跡。】

不清淨的心，給諸位說，就有方所，為什麼？他心裡頭著相，你住在哪裡？我住在某路門牌多少號，他住在那個地方，你說他的心多小。清淨心是沒有界限、沒有分別、沒有執著，有絲毫分別執著，心就不清淨。清淨心是盡虛空遍法界，人家說你住在哪裡？無所住，應無所住，佛教給我們。有住就壞了，有住心量就小，無住這個心量才大，盡虛空遍法界那都是我的住處，哪有一個地方！住處無方所，起心動念就有方、就有所。用時無痕跡，我們凡夫用的時候有沒有痕跡？有，阿賴耶裡頭落印象，那就是痕跡。佛與大菩薩起心動念沒有痕跡，也就是說他阿賴耶裡頭不落印象，乾乾淨淨、一塵不染，所以佛菩薩用心像鏡子一樣。聖人用心像鏡子，不但照的時候清清楚楚，去了的時候不落痕跡。正在照的時候，何嘗落痕跡！不但是去了不落痕跡，正在照的時候都不落痕跡，那才叫清淨心。

【本是把不住、取不得的。所謂心月孤圓，光吞萬象。】

這兩句是禪宗的話，來形容，形容真心本性，形容清淨心。「把不住」就是六根緣不到，攀緣不到，言語達不到，所以言語道斷；我們怎麼想也想不到，所以心行處滅。「取不得」就是決定不能執著，決定不能分別，決定不能執著。禪宗用這兩句話來形容，「心月孤圓」，滿月的月光非常亮，照遍了大地，萬象就是森羅萬象，都在月

光明照之中；這就是你的心清淨，你的心平等，盡虛空遍法界，依正莊嚴的境界，都在你自己般若智慧光明照耀之中，比這個意思。

【《圓覺經》云：有照有覺，俱名障礙。】

障礙在哪裡？你們想想，障礙就是分別執著。他說：我有覺，我覺悟了，我有照！其實他也沒覺，他也沒照。說自己有覺有照，那是假的不是真的。所以說有覺有照，你有就錯了，有就是分別，有就是執著，這就是障礙。有是障礙，那無呢？無又墮到無明裡去了。你說無覺無照，還是障礙，墮在無明裡去了。有無都不要，有無怎麼不要？有無是一不是二，那就開悟了，只要把有無當作兩樁事情，你怎麼也悟不出來。

【佛說般若，本令人依文字、起觀照、證實相。】

佛說般若這一句話，不是單單指這一部經，如果你單單指這一部經，你又落到二、三去了。世尊一生四十九年所說的一切法，字字都是般若，他的目的是教我們依文字，佛當年在世依言教，依釋迦牟尼佛的教誨，要去做。觀照就是做，你要真聽話、真照做，然後你才能證實相，宇宙人生的真相，你自己才能夠證實。宇宙人生真相就是前面所講的性相圓融、無礙自在，那是真相。佛菩薩是可以理事無礙、事事無礙，可是在日常生活當中，還是循規蹈矩，好像樣樣都還很執著。釋迦牟尼佛穿衣整整齊齊，表現穿衣的樣子；托鉢，鉢托得端端正正，不是隨便拿一下都可以了。為什麼還要表現這個樣子？這叫大慈大悲，為一切眾生做一個樣子。你們沒有到這個境界要守規矩，守規矩對你們有好處，斷惡修善，雖不出三界，不墮三惡道，這是佛的大慈大悲。

【但恐人存有照覺之智，其下者甚至向名言中覓般若。】

這是錯誤的。世尊說這段經文，也是防止後來的佛弟子，聽了佛這一段開示之後，沒有能夠了解真正的意思，把佛的意思錯會了。如果存著有覺照之智，就是前面講：「我有覺，我覺得我覺悟了，我覺得我明瞭了」，這個都錯了。錯得更大的，般若在哪裡？般若在《金剛經》裡頭、在《大般若經》裡頭，那更糟糕，更錯誤了。經裡頭沒有，言說、文字裡面都沒有。般若在什麼地方？般若是你自己真心本性裡頭本來具足的，那就沒錯了。哪裡在外頭！

【故特於奉持之所以時，曰般若則非般若。】

這是防止，怕你以為般若智慧是在般若經裡面的，所以佛說般若則非般若。這句話是防止這個誤會，告訴你般若不是在般若經裡頭，但說老實話，也不能離開般若經。

【如此一說，直使奉持者心中不留一字，不沾跡相。真是快刀斬亂麻手段。即此便是金剛般若。】

這個金剛般若就顯示出來了。可見得金剛般若也不在文字裡頭，是釋迦牟尼佛用的手段。我們要能夠體會，要能夠認識清楚。

經，經也當作鏡子講，它的意思很多，《華嚴》講十種意思。我們每天照鏡子，就想到《金剛般若波羅蜜經》，照鏡子是臉上有骯髒擦乾淨，馬上就想到金剛般若波羅蜜這一面鏡子是照心的，我們心對於法相、非法相，對於空、有，還有沒有分別，還有沒有執著；若有分別執著就是骯髒東西，要把它洗乾淨。每天早晚照鏡子，就是受持金剛般若波羅蜜，不這樣修行，不這樣用功，你怎麼會得受用？由此可知，佛經在哪裡？盡虛空遍法界，一切依正莊嚴哪一法不是？哪一

法不是般若？哪一法不是金剛？法法皆是。在一切法裡面我們都有警覺心，在一切法裡面我們都回頭，這一回頭，心就清淨，清淨心裡面就放智慧光明。這兩句話很好，「直使奉持者心中不留一字，不沾跡相」，這就是金剛般若。

【即一切法，離一切相。】

即一切法，沒有離開一切法。過去我過的是什麼日子，現在還是過的這個日子；過去我做的是什麼工作，現在還是幹這個工作，沒有變樣子，這叫即一切法。離一切相，那跟從前不一樣。從前生活做工著相，現在明白了，生活做工不著相，這就是修金剛般若波羅蜜多。生活工作不著有，心地清淨不著空，空有兩邊都不著。

【復能離一切相，行一切法。】

離一切相是應無所住，行一切法是而行布施。

【果能如是奉持，方於世出世法，究竟達其本末邊際，謂之波羅蜜。】

本是講的體，性體；末是講的現相；邊際是講的作用。《華嚴經》大方廣三個字表體、相、用，本就是體，末就是相，邊際是作用。究竟通達，究竟圓滿的通達，沒有一絲毫的障礙，這是圓滿的見性，圓教如來果地上境界。「波羅蜜」是功夫到家，達到極處、達到圓滿，波羅蜜有圓滿的意思。怎樣才能達到？果能如是奉持。這段經文上所說的，不著名字相、不著言說相、不著境界相，境界相是小而微塵、大而世界，不著身相，這是佛教給我們的。還得而行布施，這個才行。單單不著，沒有行布施，就落空、就著空，那也錯了。

【般若無言無說，境智一如，非實有一法。而法法皆般若之意，

以明諸法一如。」

這個意思愈講愈深、愈講愈透徹，我們要從這裡面去體會，然後把它變成我們的生活行為，就得真實的受用。世尊在無言說裡面為我們說出來了；雖說出來，要知道說而無說，那你真正般若智慧現前了。釋迦牟尼佛講般若經，把你自性裡面的般若引發出來。「境智一如」，境是色法，智是心法，就是《心經》裡面講的，「色不異空，空不異色」；境是色，智是空，它是一不是二。「非實有一法」，這一個一法叫單一，絕對沒有東西是單一之法，沒有；盡虛空遍法界，十法界依正莊嚴，森羅萬象，決定沒有一個單一之法。一切法都是從一個自性裡頭變現出來的，所以法法皆般若之意。哪一法不是？法法皆是。像我們剛才舉的比喻，我們看水，水裡頭是的；花，花裡頭是的；果，果裡頭是的，沒有一法不是的。只要你通達這個意思，統統都是；你不通達這個意思，那你就樣樣都不是，《金剛般若波羅蜜經》擺在你面前也不是。這樣子說明諸法一如，諸法一如就證圓滿的佛果。本經佛說：「如來者，諸法如義。」所以你要證得諸法一如，那你就是如來，你就成了如來。

【若悟得細而微塵、大而世界。」

這是境界相裡面的大相跟小相。

【緣生無性，當體即空，皆是假名。」

這樣你才能把境界相它的真相看出來。真相是什麼？小是緣生的，大也是緣生的。緣生無自性，正因為它無自性，所以小可以入大，大可以入小，事事無礙。

你要懂得這個道理的話，我現在作夢，夢是假的，我為什麼走不

出去，那一走就出去了，就沒有障礙，道理在此地。所以，都是些假名、假相而已。

【則塵塵剎剎，莫非般若。】

塵就是微塵，境界裡面最小的；剎是佛剎，三千大千世界，是境界裡面最大的。說個大，說個小，裡面統統包括在其中，哪一法不是般若？所以見了性的人，我們在禪宗語錄裡面常常看到，「頭頭是道，左右逢源」，真的一點都不假。

【所謂坐微塵裡轉大法輪，於一毫端建寶王剎。】

這些是佛在經裡面常說的。微塵是依報最小的，在一粒微塵裡頭，轉大法輪就是佛講經說法，佛的大道場，聽眾人數是無量無邊，那是真的不是假的。我們肉眼所看的，看得很少，凡夫肉眼只能看到幾個凡夫坐在這裡。世尊講《地藏經》的時候，十方世界諸佛帶著他的侍者都來參加大會，那個會場殊勝莊嚴。哪能容得下？大小不二。所以維摩丈室，能容十萬師子座。他那個一方丈的房間沒有放大，人家的師子座沒有縮小，這就是坐微塵裡轉大法輪，於一毫端建寶王剎。毫端是毛端；寶王剎，寶王是佛，佛剎，佛剎是三千大千世界，三千大千世界在哪裡？在毛端上。這是說的事事無礙的法界。

【盡十方世界是自己光明。又曰，山河及大地全露法王身。】

十方世界是盡虛空遍法界，盡虛空遍法界是自己，是自己的光明，光明就是法身，光明就是自性，光明就是真心，我們的真心自性，是含括十方世界。心性是能變，十方世界是所變，能所是一不是二。所以十方世界就是自己的清淨法身，就是自己的般若智慧。又說「山河及大地全露法王身」，這一句是講諸法一如那個境界，到諸法

一如的時候，這個境界就現前了。末後說：

【皆境智一如之義】

凡是經上講到這些句子，都是一如的意思，諸法如義。那麼上面是總結境界相裡面微塵跟世界，末後這一段總結身心。

【三十二相一節，是明般若無智無得。】

無智無得是講到最究竟、最圓滿。《心經》到最後的結論，無智亦無得，可以說是講完了、總結了。

【般若非般若，正顯般若正智。】

言語裡面顯示，這是不得已用這種句子，若不用這個句子，決定顯示不出來。為什麼？般若不能著相，也不能離相；著相不是般若，離相也不是般若。所以說般若，你看這有相；非般若，離相，你看豈不是空有兩邊不住。說般若是有，非般若空，這一句話裡頭空有兩邊不住，這才是真正的般若波羅蜜，著了一邊都不行。說般若是有相，說非般若空相，必須合起來說，空有兩邊不住，它的意思在此地。這一句話當中顯示覺性圓明，圓是圓滿，明是光明、明瞭，無能覺，無所覺。

【清淨心中，不可有境界相也。】

心裡頭還有境界就不清淨，無論是言說的境界，文字的境界，微塵的境界，世界的境界，三十二相的境界都不行，都錯了，決定不能有境界，連一個什麼都沒有的境界也不行，那你著了空相。那怎麼辦？在一切相裡面若無其事，就好了，就沒事。一切相裡有相，若無其事不著相，那叫即相離相，這就對了。

【總示當即相離相以奉持而已。】

這麼長的註解，給我們說明奉持這兩個字，就怕大家對奉持這兩個字發生誤會，所以囉哩囉嗦講了這麼多。如果誤會了，我們這個《金剛般若》就白念、白聽了，在日常生活當中，確實得不到它的利益，得不到它的受用，一定要講清楚、要聽清楚，不能有絲毫的差錯。確確實實用在生活上，用在工作上，用在處事待人接物上，沒有一樣不自在。再看底下這段經文：

經【須菩提，若有善男子、善女人，以恆河沙等身命布施。】

佛說這個經，每說一段之後，都來做一次較量受持的福德，顯示出受持之人他得的真實利益。那麼善男子、善女人，這個「善」字，比前面所講的善男子、善女人，程度提高了。這個善男子、善女人是真正奉持之人，也就是前面所說的，他確確實實能夠離名字相、離言說相、離心緣相，而行布施之人。那麼他得的福德有多大？佛先說一個大前提，善男子、善女人以恆河沙等身命布施。我們看註解：

【實施，是外財。】

前面講大千世界七寶，恆河沙數恆河沙數的大千世界七寶，那些寶施是屬於外財。

【今以身命施，是為內財。重於外財遠矣。】

外財是身外之物，那個容易捨，不難！捨身命布施這個難，這是內財。一切眾生把身外之物跟身體兩個做一個比較，沒有一個不把身命看得重，外財看得輕。所以捨身比捨外財，那個福報功德當然是更大，這是一定的道理。

【以恆河沙等身命布施】

一個身只有一條命，哪有那麼多命？恆河沙的身命布施，這就說

明不是一生，生生世世。

【可知其生生世世，常以身命布施。】

有沒有這種人？有。我們在佛經裡面看到，許許多多的菩薩常常修這個法門。我們本師釋迦牟尼佛，過去在因地的時候，也曾經長劫以身命布施，真有！不只是割肉餵鷹，捨身飼虎，常幹的！

【其為難能也何如】

難行能行。眾生向菩薩索取的話，沒有不施捨的，要什麼都捨什麼，都給。如果不到一如的境界，做不到；要到一如的境界，就很容易做到了。為什麼？對身不執著，知道「身相即非身相，是名身相」，所以他捨身，真的就像我們脫一件衣服給人一樣，不難！我們今天沒有入那個境界，把這個身體、身命看得非常之重，一絲毫也不肯捨，這就是堅固的妄想、分別、執著，不知道事實真相。能捨，

【其福德之多也何如。】

這一定的道理。肯布施就得福報，以身命布施那個得福就太太太大了，三種福報都具足，財富、智慧、健康長壽，三種福報必定具足成就。

【然施相未忘，仍屬有漏，不出三界也。】

他布施，布施沒有能夠破四相，我以身命布施，我布施給什麼人清清楚楚的，這個相存在，只要有這個相、有這個跡相，前面講「奉持金剛般若，心裡面不留一字，不沾跡相」，他這樣布施還是有跡相，心裡頭還有，那麼這種福是有漏的福報。果報在三界，將來作大梵天王，大概就是修這種福報的，不出三界。

經【若復有人，於此經中，乃至受持四句偈等，為他人說，其福

甚多。」

這裡頭「受持」兩個字，要沒有這兩個字，那就變成有漏的，就變成著相修福。受持《金剛經》的人，決定不著相，決定不留痕跡，每天認真努力在做，為一切眾生，心裡頭若無其事。真的，就跟照鏡子一樣，清清楚楚、明明瞭瞭，鏡子裡頭確實沒有一絲毫染著；不但照完之後，鏡子裡頭沒有染著，正在照的時候就沒有染著。

【受持四句偈，勝過恆河沙身命布施，此何理也。】

這是什麼道理。前面的經文，三十六節裡面「因甫生淨信」，那是講剛剛生淨信，信心清淨。第五十四節裡面「因解慧增長。皆以寶施校勝。」先是三千大千世界七寶，然後是恆河沙數的恆河，再恆河沙的七寶布施。你看看，生信心，到以後真正了解，那個福報就增上。這個地方意思就更深，這個地方到受持，真正能夠奉持。

【此則解義更深，已開金剛智，知斷妄念而捨生死根本。】

他為什麼能夠捨身命？那樣很容易就捨身，他知道身不是真的，知道身也是緣生無性，「當體即空，了不可得」，就跟在夢中作夢一樣。事實確實緣生之法，當體即空，了不可得，這個與事實真相就相應了。相應就自在，相應就無障礙。這是知斷妄念而捨生死根本。

【其功行視前更為入裏，故以內財校勝。】

沒有法子再比喻、再比較，用內財來比較。