

金剛般若研習報告節錄（第三十五集）

請掀開經本，第八十五面，第十行，註解第二十四段：

【今日斷除，是除其病，非除其法。斷妄歸真，便恍然大悟，了達萬法一如，本是一真法界。本無人我差別，則萬念冰消。」】

佛在大乘經上，常常勸導我們要斷除煩惱、要斷除習氣、要斷除妄念，這些開示非常之多。究竟怎樣斷除？斷除的是什麼？這是我們必須首先要搞清楚、要搞明白的。這個地方說得清楚，是除其病，斷除是斷除其病。非除其法，法是指法相，法相不能斷除，法相是自性變現出來，那怎麼能除？病在哪裡？病在妄想執著。斷除是除我們心裡面的妄想執著，不是除外面的境界相，這是要搞清楚的。

斷妄歸真，只要把自己心裡面的妄想、分別、執著斷除，外面的境界相樣樣都真實，那就歸了真；並不是離開我們這個境界之外，別有真實，那就錯了。所以諸佛菩薩跟我們在一起，人家住的是真實法界，叫一真法界，我們住的是六道輪迴。一真法界在哪裡？一真法界就是六道輪迴，六道輪迴就是一真法界。離開妄想執著的人，在六道輪迴裡頭也住一真法界。在心念上起了妄想、分別、執著，在一真法界裡變成六道輪迴，這是事實的真相。所以一定要清楚、一定要明白，斷妄是斷心裡面的妄想、分別、執著。心原本是清淨的，原本是離念的，沒有妄念。千經萬論，無量法門，殊途同歸就是歸到無念、歸到清淨心。這是前面一再所說的，智念不如淨念親切。一歸真就覺悟，他為什麼覺悟？覺悟也是本來有的。馬鳴菩薩說得好，「本覺本有，不覺本無」，這是《起信論》上講的話。本有當然可以證得，當

然可以現前；本無當然可以斷除，它本來無。所以只要一斷除妄想執著的病，本有的般若智慧就現前，這就是恍然大悟，自然就現前。覺悟的樣子是什麼？底下說出來，了，了是明瞭、通達，明瞭通達，沒有障礙，萬法一如。到這個境界，你就證得如來。大乘經上常講的清淨法身，你就證得清淨法身。清淨法身現前，就叫如來。《金剛經》上說的：「如來者，諸法如義。」你證得諸法如義，你就是如來。諸法如義是什麼？萬法一如，諸法如了。如什麼？如其性。法是相，相如其性，事如其理，這叫一如。本是一真法界，六道、十界本是一真法界。

本無人我差別。那麼由此可知，只要有人我的念頭，一真法界不見了，諸法不如了，把一真法界變成十法界，變成六道輪迴。事實的真相，就是本無四相、本無四見，我們果然肯定，深信不疑，則萬念冰消，妄想、雜念自然就沒有。還有妄想、還有雜念，換句話說，你四相、四見還存在，還起作用。請看底下一段：

【必須多讀大乘，親近善知識，指示修學門徑。】

這一句不太容易理解。必須多讀大乘，是不是把所有大乘經都搬出來讀？如果我們這樣體會就錯了。多讀大乘是多讀一部大乘經，我奉勸諸位同修念《無量壽經》，三年當中一定要念滿三千遍，叫多讀！不是叫你什麼經都讀，那你就讀亂掉了。讀一部經，一門深入，你才能進得去。你要問什麼道理？你想想，我們修行的目的在哪裡？剛才講了，原理原則在哪裡？原理原則在離相離念，得清淨心。你想看，你念一部經心容易清淨，還是念上幾百部、幾千部，你的心會

清淨？這一比不就曉得了嗎？我們親近善知識，你想想看，親近一個善知識，心容易清淨，還是親近很多很多善知識，心容易清淨？一個善知識教你走一條路；兩個善知識，那一條路我不贊成，我教你走這條路；三個善知識，他們兩個人都有問題，我叫你走這條路；四個善知識，把你擺在十字街頭，無所適從，你走哪個好？沒路可走了。所以諸位一定要懂得，讀誦大乘，大乘經裡選一種，一門深入；善知識親近一位，不可以多，多了就糟了。

所以完全聽老師指導。五年以後，你身心清淨，煩惱輕、智慧長，你有這個能力。有這個能力，老師如果不開放，那老師就有罪過，對不起學生。有這個能力開放，開放就是參學，參學是你有能力辨別是非，你聽得再多都沒有關係，你知道哪一個說得對、哪個說得不對，有能力辨別，這才叫你出去參學。參學成就後得智，在老師會下這個五年，老師的責任是幫助你成就根本智。根本智是什麼？《般若經》上講的般若無知。所以五年老師教導是要成就你無知，也就是此地講的無念、無相，學的是這個。你根本智、無知成就了，般若無知成就了，老師把門打開，讓你去參學。參學成就什麼？後得智，無所不知。「般若無知，無所不知」，無所不知是參學得來的。

參訪善知識叫參學，自己沒有根本智就沒有資格參學；你到外面聽人家講，隨聽隨跟著人家轉，心被外境所轉，這種人不能參學，參學就壞了。真正有資格參學的，像《楞嚴經》上講的「若能轉境」，這就有參學資格。不被外面境界轉，而能轉境界的，這才有資格出去參學，那就是廣學多聞了。

【首先要明瞭六塵等境，唯虛無實，不為所述。】

這是真實的智慧。前面一再跟諸位同修說過，我們眼前六塵的現象，十法界依正莊嚴，只不過是剎那九百生滅業因果報的相續相，真的「當體即空，了不可得」。你真正明白這個事實真相，你就不會被境界迷了；也就是說，在一切境界裡不會起心動念，不會有妄想執著。你要不了解這個事實真相，那麼妄想執著是決定不能避免的，有妄想執著就搞六道輪迴，離妄想執著就出了三界。

【知一切法唯心，心外無法。】

這幾句是般若的核心，《般若經》裡最重要的開示，在這幾句裡頭真的有體悟的話，那個成就快速不可思議。

【此是遣蕩塵境之方便，漸漸乃能胸無點塵。】

胸無點塵就是我們講的心地清淨；六祖所謂「本來無一物，何處惹塵埃」，就是這個意思，這是真實的功夫。心清淨，智慧就開了；清淨心起作用，就是自性本具的般若智慧，所以這個智慧不是從外頭來的、不是修來的。大家千萬不要誤會，我們讀大乘經念多了就會開智慧，沒那回事情。不但是宗門不承認，教下也不承認。清涼大師在《華嚴經》的註解裡頭，《華嚴經疏鈔》講過，「有解無行」，這就是大乘經讀得很多，無行是什麼？沒有認真修行，認真修行是離念離相，無行就是沒有離念、沒有離相，大乘經念得很多，那個結果是「增長邪見」，不是增長智慧，是增長邪見。我們要明白這個道理、明白這個事實，才曉得真正善知識為什麼叫你讀一部經，不叫你讀兩部經。因此行門當中，一定是解行相應，那就對了，解行要相應。一

定要有老師指導，才不至於走錯方向，才不至於走許多冤枉路，這是非常非常重要的。底下說：

【縱有念頭，亦極微薄，然後乃能斷之。】

真修行人斷念當然難，可是比一般人念頭要淡得多，這是真的。只要肯認真修行，我們的妄想，一年比一年少，一個月比一個月少，這是好境界，這個有進步。如果我們修行，我們妄想、分別、執著這個煩惱跟去年沒兩樣，甚至於沒學佛的時候好像煩惱還少，學了佛之後煩惱多了，愈學愈多，那就錯了，大錯特錯。佛法的修學，在功夫檢點上來講，決定是煩惱輕、智慧長，你的功夫就得力，你修學的就很順利，功夫得力。假如不是這個現象，你要認真去反省，你錯了。這個錯誤不外乎兩大類：一個是理論上的錯誤；一個是方法上的錯誤。一定要把錯誤糾正過來，我們才能得到佛法真實的利益。

【開智慧是轉凡入聖之樞紐。】

無論修哪個法門，念佛也是這個樣子。念佛人會開智慧，愈念心愈清淨，清淨心起作用就是智慧。智慧現前，轉了，這個境界慢慢在轉。我們在講席當中，也常常提醒同修們，轉輪迴心為菩薩心。輪迴心是什麼？貪、瞋、癡、慢、疑，這是輪迴心，你只要有這個東西，這就是搞六道輪迴。菩薩心是什麼？慈悲喜捨，你能從這個地方轉，就好！輪迴心是煩惱心、污染的心；菩薩心是清淨心、是覺心，覺而不迷。所以大家學佛，入佛門，一進門就受三皈戒，三皈戒講的是什麼？轉凡成聖。教你三個方法：皈依佛，佛是覺，覺而不迷，轉迷為覺，這叫皈依佛；轉邪為正叫皈依法；轉染為淨叫皈依僧，這個講法

是六祖惠能大師在《壇經》裡面講的。從迷邪染轉成覺正淨，就是轉凡成聖，這麼個轉法，所以三皈叫翻邪三皈，翻是反過來。世間人都依迷邪染，做佛的弟子了，反過來依覺正淨；不迷、不邪、不染，這叫真正皈依三寶。所以要開智慧，不能迷惑顛倒，無量劫迷惑過日子過到今天，還要繼續再迷下去，那真的對不起自己，一定要覺悟，一定要回頭，不再迷了，這樣子就開智慧。

【經云，以是名字奉持。名字是金剛般若。】

講了這麼多，到這個地方才點題，才把經文扣起來。

【故此經所明義趣，皆是開其金剛智。】

般若智慧裡最殊勝的是金剛般若智慧，不是普通的般若，是至高無上的金剛般若。這個智慧怎麼開法？也就是說以是名字，汝當奉持，怎麼個奉持法？

【離名字、離言說、離心緣、離念是也。】

這就是奉持金剛般若波羅蜜的方法。我們要記住，受持金剛般若，不是每天把《金剛經》拿來念一遍，就叫受持金剛般若；那個搞法，你還是搞迷邪染，你還是搞六道輪迴，搞錯了。離名字相、離言說相、離心緣相、離念，是不是在念《金剛經》的時候我們離相？經放下來了，我們生活當中又著了相。《金剛經》是課堂作業，上課，學了要會用，你在生活當中離名字、離言說、離心緣、離念。你每天上下班的工作，在工作裡面離名字、離言說、離心緣、離念；你每天許許多多的應酬，跟一切大眾往來，也要離名字、離言說、離念；那就叫真正受持金剛般若波羅蜜。你的心境真轉過來，你不是凡夫了，

起心動念，一切作為不是凡夫相，這才轉過來。《金剛經》受持是這麼個受持法。

【離念即是斷無明，無明分分斷。】

念就是無明。那麼換句話說，你那個念頭愈少，你的無明愈少；你的妄念愈多，你的無明就愈多。從妄念變成執著，執著就是煩惱，是最重的無明。所以我們斷，先斷執著，這是最重的、最粗的；再斷妄想，就是一些分別；最後再斷念；要分成這三個階段，從粗到細，這個方法比較恰當。無明一分一分的斷，法身一分一分的證。大乘經上講的，無明有四十一品，破第一品無明，證一分法身，圓教初住菩薩。四十一品無明破盡了，法身圓滿顯現，那就是圓教的佛果，我們也稱為妙覺位。《楞嚴經》上稱妙覺，等覺上去就是妙覺，妙覺就是佛。「等覺菩薩，復用此法。」還是用這個方法，離念而已。這個法是講法則、原則。還是用這個原則，「斷最後一分極細無明而成佛果」。這不是交代得很清楚很明白嗎？佛法的修學，無論大乘小乘，無論哪一個宗派，無論哪一個法門，它的原理原則是一個，就是離名字、離言說、離心緣、離念。如果掌握不住這個原則，不管修學哪個法門，統統不能成就。為什麼不能成就？你的心不能恢復清淨，這個道理不難懂。我們再看後面這兩段，這是小註的總結。

【總而言之，此兩節經旨】

這兩小段經的宗旨。

【即是先須了徹無有定法】

明瞭，徹底明瞭無有定法。

【以清妄念之源，此是智慧。】

這兩句話，它的意思我們懂了沒有？妄念之源跟無有定法有什麼關係？這個關係很大，我們凡夫總以為有一個定法，一天到晚打妄想去找這個定法，多少人去找，幾千年來沒一個找到，你說這個關係多大！這是妄想的根源。你看這個世間，可以說無量劫來，大家看到自然的現象、宇宙的運行，都很有秩序、很有規則，四時的變化，在從前二十四個節氣，真是清清楚楚一點都不錯亂，這樣的規則都認為是有定法。這就是妄想，所以科學是妄想，哲學也是妄想。最近我在洛杉磯，淨宗學會他們那個小刊物裡面，刊載一篇中文翻譯的，有愛因斯坦一段話，這是西方的大科學家，他到晚年說出科學不是真實的、是妄想，哲學也是妄想。這很了不起。怎麼個虛妄法？他沒說出來。知其當然，未知其所以然。妄想從哪裡來的？他沒說明，這在佛經上也清楚了。我們知道這一切現象，十法界依正莊嚴無有定法，我們就不會再打妄想，不去想它了；不知道，會去想。人從哪裡來的？宇宙怎麼形成的？地球是什麼年代形成的？怎麼形成的？這在打妄想。現在多少科學家還繼續不斷在打妄想，怎麼想也想不出答案，那些答案都是似是而非，不能叫人心服口服。所以知道無有定法，知道是剎那九百生滅業因果報的連續相，我們就不再妄想，把它放下。所以這是正本清源的妙法，不想了，這就是智慧。

【更須破除攀緣心想，以截斷妄念之流。】

妄想起來，實在講還不可怕，怕的是妄想不斷地去發展，妄想繼續不斷地延續，這個可怕。所以佛又教給我們，要把攀緣心斷掉，攀

緣心斷掉，雖有妄想，妄想不會擴展。換句話說，妄想起來是有限度的，有限好控制，有限容易斷，決定不能讓它繼續地增長。所以要把攀緣心斷掉，一切法裡頭不要攀緣，隨緣就好。世間人不懂隨緣的道理，用攀緣心過日子，日子過得非常辛苦。這也就是說，世間人放不下，名利放不下、財產放不下、親情放不下，這是攀緣，所以日子過得好辛苦。你那個無明妄想不斷在擴張，不斷在發展，這個事情麻煩，果報就變成三惡道，絕對不是一個好事情。所以學佛的人，最低限度要深深相信因果報應，要深深相信人生在世「一飲一啄，莫非前定」，果然能夠深信不疑，攀緣的念頭會息掉一大半。知道打妄想攀緣也是枉然，命裡沒有；命裡有的，不打妄想、不攀緣，它到時候就會來了。

所以破除妄想心很重要，這個攀緣心。以截斷妄念之流，就是不讓妄念繼續地發展。

【此是能斷】

能斷就是金剛般若的意思，就是受持的意思。

【作觀、念佛，乃能斷之方便。】

教下用功的方法是修學止觀，淨宗修學的方法是持名念佛，這些手段都是能斷煩惱、能斷妄想、能斷妄念的方便。

【奉持，即是念念不忘佛說。】

這叫奉持。佛在經上所說的道理，所講的方法，要求我們遵守的這些教訓，我們時時刻刻記在心裡，依教奉行，這叫奉持。所以念念不忘佛說，為什麼？每天讀經。為什麼要讀經？不忘佛說。所以經要

念得很熟，時時刻刻能記得。

【念念不違如來】

前面說佛說，這個地方說如來，這個意思不一樣。如來講的是自性，也就是念念不違性德。自性是清淨的、自性是光明的、自性是不動的、自性是具足的，要念念不違自性。

【即是一心念佛也】

一心念佛這句是廣義的，這叫念佛；一心專念阿彌陀佛，這是狹義的。廣義的做不到，廣義就是念念不忘佛說，念念不違如來，那叫一心念佛。這就說明，無量無邊的法門都是念佛法門，是這麼個說法。我們淨土宗是狹義的念佛，專念西方極樂世界阿彌陀佛，專求往生淨土，所以我們一心念佛，是一心稱念阿彌陀佛。

【求生淨土，即是一生究竟圓滿。】

前面廣義念佛就是：不管哪個法門都是念佛法門。因為它念念不忘佛說，念念不違自性，所以統統是一心念佛。統統一心念佛要知道，如果不念阿彌陀佛求生淨土，你這一生不能圓滿，這是真的。縱然開悟、明心見性，你也不過是證得圓初住的地位而已，別初地，距離圓教的佛果，還有很長的距離，所以他不能夠一生究竟圓滿。唯獨念阿彌陀佛，求生西方極樂世界，這叫一生究竟圓滿。到這個地方，只是講這個經裡面「以是名字，汝當奉持」，說了兩樁，不執著名字相、不執著言說相，這底下的經文是不著境界相，不著境界相就是離心緣相，心緣就是執著，這是第三個意思。

第六十六段裡面，不壞假名，示不著境相持，不著境界相奉持。

請看經文：

經【須菩提，於意云何，三千大千世界所有微塵，是為多不？須菩提言：甚多，世尊。】

經文字字句句含義無限的深廣。讀《金剛經》的人很多，能在《金剛經》看出意思的人的確不多。為什麼？他要真看出來，他就會做到，真的依教奉行。讀《金剛經》為什麼不能奉行？裡面的意思沒有看出來。像這樣的句子問答，實在講，我們要不聽講解，很難懂得。請看小註：

【凡一切法，皆有差別之相。就其差別，安立名字。】

因為相不一樣，所以就給每一個現相都給它安一個名字，好稱呼它。但是要曉得，

【相是幻有，名是假名。】

這個你一定要懂得。所以你可以執著，相不能執著，名也不能執著。名是假名，相是假相，相不是真的，剛才講了，剎那九百生滅的相續相，不是真的。「《老子》云：名可名，非常名。」可見得他懂得，名是假名，不是真的。懂得假名，假名有沒有用？有用，但是不要執著，執著就錯。相是幻有，幻有有沒有用？也有用，不能執著。所有一切的病根都在執著，不執著什麼事都沒有，事事無礙；一執著就變成事事都有礙，都不通了。

【體不變，相常變。體是本，相是末。】

體是什麼？真性、真心。我們淨宗講清淨心是體，這個不變的，我們要求的是求不變的。

【不應捨本逐末】

捨本逐末是凡夫，那就錯了。迷相忘體，六道凡夫都幹這個事情，都是捨本逐末，都是迷相忘體，迷執在幻相上，以為幻相是真實的，這個虧吃大了，苦頭吃多了，無量劫到今天沒完沒了。根源在哪裡？這兩句可以說是講得清清楚楚、明明白白。所以佛告訴我們「不應著」，你不著才符合事實真相；你要分別執著，跟事實真相完全相違背，錯在這裡。

「離與不著，乍看似同」

離相、不著相，粗看好像沒有兩樣，「細審不同」，你要細細地去思考它，這兩個字的意思並不一樣。

【各不相涉曰離】

不相涉就是我們常講不相干，各個不相干，那是離的意思。

【於顯用時而不為其所縛，是為不著。】

不著的意思在這裡，這個意思更深。我正在用它的時候，不被它所縛。不被它所縛就是：我正在用它的時候不被它所迷，這叫不著。我不是不用，天天在用，時時刻刻在用。你看名字相我也用它，境界相我也用它，我們身體是境界相，我用它。我們現在生活的環境、人事的環境、物質的環境，我們生活不能離開它，時時刻刻都用上它。用它而不執著它，就是用它而不迷它，不被它所迷。怎麼不迷？曉得「當體即空，了不可得」。這樣用，你說用得自在、用得開心。這就是經上所謂的，諸佛菩薩示現在人間遊戲神通。因為他不執著，所以就遊戲，遊戲是快樂、神通。我們凡夫當真，當真就苦。這就好

比我們在戲台上演戲，演戲都知道假的、空的。雖然在表演，表演得很快樂，心裡並不真的起煩惱，假的！必須知道，諸佛菩薩在九法界示現度化眾生，都是在演戲。他自己知道他在演戲，假的、不是真的，所以他一點煩惱也沒有。

【修行人先應證體，體明必須達用。】

有體、有用。明體就是明性，前面跟諸位講的，先求根本智。根本智是體，根本智是無知、般若無知。體得到之後要有用，必須達用。達用是什麼？無所不知，那就有體有用。我們今天搞錯了，我們今天下手學什麼？有知、求知，什麼都要知。到最後怎麼樣？什麼也不知道。你所知的全是錯誤，沒有一樣你搞清楚、搞明白，所以你那個知叫邪知邪見，不是正知正見。如果你體得到了，你的知見就正，就正知正見。因為有用，所以不壞相，名字相不壞，我們用名字相；境界相不壞，我們用境界相，都變成了享受。享受裡頭不生煩惱，享受裡頭不迷、不邪、不染，在享受裡面顯示出覺正淨。大家把這個事情搞清楚、搞明白了，人家問你，你為什麼要學佛？我不想再過六道輪迴的日子，我要過佛菩薩的日子，為這個學佛；我不願意再搞迷邪染，我要過覺正淨的日子。迷邪染苦，覺正淨樂。學佛是離苦得樂，你是不是真的離苦、是不是真的得樂？是不是真的一天比一天快樂、一年比一年快樂？果然你天天快樂，你對了，你學佛有了受用，這個受用就是智慧現前，煩惱輕了、少了，一天比一天快樂，法喜充滿。

【雖達用，終應會歸於體，故又不可著相也。】

相有受用，不著就是體，不著相就會歸自性。穿衣、吃飯會歸自

性，一切工作會歸自性，處事待人接物，沒有一樣不會歸自性。

【體會得但是塵多】

這是經文上面講的，三千大千世界所有微塵。

【便知大千世界，有即非有。】

大千世界怎麼來的？無量微塵累積的。散掉了就是微塵，世界相就沒有了；聚積起來就現。可見這個相是因緣所生，假相，根本沒有這個相，微塵聚就現這個相，散就沒有這個相。不要等到它散，你才曉得沒有，正在聚的時候就知道它是假相，它沒有，沒有三千大千世界。有即非有。

【依正二報，自不執著了。】

依報是大千世界，正報是身。身是四大五蘊聚集現這個身相；四大五蘊散開、離開了，身相就沒有了。身有沒有？沒有。四大五蘊之聚散而已，哪有身相！大千世界有沒有？大千世界是微塵集聚的，微塵聚散現這個相，離了微塵哪來大千世界！這是教你從這個地方去觀察、去體會，相即非相。懂得相即非相，你看你的妄想、分別、執著自然就沒有了。