金剛般若研習報告節錄　（第十五集）

請掀開經本，卷二，第二十四面，第二行：

【等覺菩薩，尚有一分法執未破，必至佛果，方究竟捨。故佛法自始至終只一捨字。捨者，正是不住空、不住有。】

這是為我們說明，大乘佛法的修學總綱領，就是本經裡面所講的行於佈施。行於佈施要緊的是要不執著，也就是世尊所說的應無所住，那麼這就是捨，空有兩邊都捨。從初發心一直到成佛，沒有別的，唯有捨而已。捨，也就是平常講的放下。到等覺菩薩還有一品生相無明沒破，這是最微細的無明，也就是執著，因為這個執著沒破，所以十法界依正莊嚴這個相現前，這品無明叫生相無明。十法界這些現象從哪裡來的？現在很多科學家、哲學家都在探討，人類的起源、宇宙的起源，怎麼發生出來的？怎麼樣發展變到現前這個境界？他們都不斷地在研究、在探討。這個問題，大乘經上跟我們說得很清楚，就是一念生相無明，只要有這個存在，十法界依正莊嚴的現象就存在；這一點點執著沒有了，這個現象全都不存在，所以叫它作生相無明。生起十法界依正莊嚴的現象，就是從這個一念生的。那麼也有大乘經上說，一念不覺，就是那個一念，最初的那個一念，一念不覺，都是指等覺菩薩最微細的這一分法執，他沒有破，破了之後就成佛。

【心量大到無量無邊，方是阿耨多羅三藐三菩提。】

佛告訴我們，究竟圓滿的智慧，不是諸佛如來獨有，而是一切眾生人人具足、個個不無，統統都有。有了，為什麼我們現在感覺當中完全沒有智慧，這原因是什麼？看這一句就曉得，心量小，心量不大，所以你的智慧不能現前，這是真的。智慧是隨著心量擴大的，你的心

量愈大，智慧就愈大。天人比我們人道智慧就大，道理在哪裡？他的心量比我們大，色界天人他們除了修禪定之外，還要修四無量心：慈悲喜捨。他的心量當然比我們大，智慧比我們大。聲聞的心量比色界、無色界天要大；辟支佛的心量比阿羅漢大；菩薩的心量大過二乘。心量愈大，你本性裡面的智慧就透得多。所以心量小不行，小心量是迷！到等覺菩薩，前面講了，還有一分法執沒破，所以他的心量比不上佛，佛的心量才真正達到究竟圓滿。我們要是明白這個事實，就曉得把心量拓開很要緊啊！菩薩修行叫我們捨，叫我們放下。捨什麼？實在講就是捨這個小心量，捨分別執著。分別執著心量就不大，捨盡了，那就是圓滿菩提，就達到無上。請看下麵這一段經文：

經【須菩提，於意云何，可以身相見如來不？】

這個第十九段，小標題的題目是：更明所以。「所以」是所以然的道理，前面說得可以說是相當地明白了。世尊先用虛空來說，說明無住相佈施，福德不可思量，唯恐我們瞭解得還不夠徹底，不夠徹底就有疑問，疑，那個障礙很大。你看在煩惱裡面，貪瞋癡慢下麵就是疑。疑能障聖道，是菩薩修行過程當中重大的障礙，必須把疑情斷盡才可以。世尊很慈悲，唯恐我們的疑惑還沒有能斷盡，更明所以，再進一步說明所以然的道理。

底下用問答的方式。叫著須菩提，問他：於意云何，你以為如何？你的意思以為如何？可以身相見如來不？這裡頭字字句句我們都要注意，每一個字含義都非常的深廣，讀到後面的時候，你就會發現《金剛經》文字之美，文字簡潔，實在是非常好的文章。

【佛意若謂，汝等眾生，能就身相見汝之本性耶？】

假如江居士要沒有這麼說法，我們對這一句意思，就很可能把意思錯會了，是不是可以身相見佛？會誤會到這個意思。其實，佛的這個意思很深。《金剛經》上凡是講如來，都是指本性，指真如本性，從性上說的；凡是說佛，都是從相上講的；所以經上有的時候講佛，有的時候說如來。所以這個意思是：可不可以就在身相上見到自己的本性？因為這個身沒有說佛身，沒有說佛身就是指一切萬法，也就是在一切萬法相分上，能不能在相上見性？實在講就是這個意思。可不可以在相上見性？這是一句問話。

此科，這個科就是這一段，這一小段，是將上來所說之理，前面所講的道理。再說明其所以然。

【上文所說種種道理，最要緊者，即反覆陳明不住於相，而均歸結到「可以身相見如來」一句。】

前面是反覆地說，實際上往後還要繼續說，不僅世尊在《金剛般若》這一分裡頭這樣重複說，一部六百卷《大般若》，不知道反覆多少次。我們想想，如此重複反覆，有這個必要嗎？確實有這個必要。為什麼？再多次的反覆，你還沒放下，你還沒有捨掉啊！換句話說，必須到我們真正放下了，真正到捨無所捨，佛就一句話也沒得說了。

由此可知，反覆對我們是好的，因為我們無量劫來，在六道裡頭，你想這貪瞋癡慢一天反覆多少遍？比這個經上多！一年反覆多少遍？生生世世反覆多少遍？所以煩惱習氣根深蒂固，諸佛如來幫助我們，都沒有辦法拔得乾淨。佛用同樣的方法，讓我們在覺悟這一方面，不斷重複加深印象，如果這個印象能夠超越我們舊的那些習氣，那就有辦法了。我們在《金剛經》裡面，這個經不長，這一部經文總共只有

五千多字，能夠看到世尊教化眾生的手段，看到他所用的方法，從這裡體會到他的巧妙處，這是我們第一次看到他的結歸，結歸到可以身相見如來，結歸到這一句。

【不住於相，要在證性也。】

學佛的目的沒有別的，就是要見性，不僅僅是禪宗標榜著明心見性，大小乘無論哪一個宗派，沒有例外的。若不見性，那就不是佛法。見性。什麼叫見性？自性是宇宙萬法的本體，見性的意思，就是對於宇宙人生的真相見到了，徹底明白了，究竟明瞭了，這就叫見性，這才能解決問題。

【執相即著有】

執著在現象上就著了有，心裡頭有了。

【不執即著空】

叫你一切不執著，不執著空了，什麼都沒有了，其實你已經執著空了，都在執著，不可能不執著，是一切凡夫之通病。

【小乘與凡夫相反，了知身相是幻，證得偏空，而了生死、出三界。然又得一病，病在著空，此空仍是相。】

六道凡夫著有，小乘人見思煩惱斷了，知道身是緣生之法，四大五蘊眾緣和合而生起的這個身相，不再執著這個身是我了。

阿羅漢比我們凡夫高明，不執著這個身了，他證得空了。什麼叫偏空？偏是對圓講的，不圓滿，偏在一邊，執著空。執著空那也是錯，就是前面講的「執相即著有，不執即著空」，小乘人不執，小乘人執著空。他比我們好一些，他出三界六道輪迴了，他出了這個。那麼問題在哪裡？問題在他不能見性，你看看前面講，要在證性，他沒有辦

法證得自性。原因在哪裡？因為他執著空，空還是一個相。這是世尊在《楞嚴經》裡面就講得很詳細了，小乘人也是有病。我們再看底下一段：

【須知有體必有用，有性必有相。只須知相之虛妄即可。如又執著空，即墮於斷滅。性與相是不異，相即性之表現，性即相之根本。】

首先認識事實真相的三方面，體、相、用。體是心性，本經裡面講的性，有的時候也講心，體是心性，作用它就現相，有體必有用。如果體要不起作用，那麼這個體毫無意義，也不能稱之為體。體必有用，起作用一定它現相，現十法界依正莊嚴之相，它現相。體能現，相所現，能現是一個，所現的無量無邊。能現的永遠不變，所現的千變萬化，這個一定要搞清楚。會變的我們就叫它虛妄，不變的就是真實。

「如又執著空」，著空是哪些人？四空天人著空、無想定人著空，這兩種人的確很悲哀，因為生到無想天，生到四空天，時間很長很長。最長的非想非非想天，壽命八萬大劫，那麼換句話說，八萬大劫他就毫無作用，毫無進步可言，完全止在那個地方，不能再進一步，這是佛常講的墮無為坑，掉到無為坑裡頭去了。不但是四空天人，連小乘人也不例外，但是小乘人畢竟是善根深厚，他有期限的，不像無想天，無想天很麻煩，出不了三界。

同時要知道，性相是一不是二，性是體，相是體之表現，表裡不二。那麼由此可知，佛問可不可以身相見如來？如果不執著的話可以，相就是性、性就是相；一有執著那就不是了，一有執著，性是性，相是相，性不是相，相不是性。權教菩薩以下都有分別執著，《金剛經》

的對像是法身大士，不是權小菩薩，法身大士，佛是為發大乘者說，為發最上乘者說，所以那個不一樣。

【佛教人修行，原為度眾生。】

度眾生的意思很廣，前面說過，我們就不再重複了，最重要的要度自己，自己是眾生，第一個要度的。

【若著空無為，如何能度。】

著有不必講了，著有是決定不能度，當凡夫了，著空也不能得度。

【故般若要二邊不住，必不住有，不住空，方能稱性。】

空有兩邊都不住，不住如何修法？都在日常生活之中，穿衣、吃飯、工作、處事待人接物，就在這些地方，你去修，修不住，空有兩邊不住，那你就是修金剛般若法門。

【千經萬論，無非說明此理，發揮此理。】

愈是在大乘經上說得愈透徹，不但把理論講得透徹，同時講心性在日常生活當中的作用，也講得非常透徹，像《華嚴經》，不但說得那麼樣清楚，末後一品經文「入法界品」，世尊以五十三位法身大士，跟善財童子表演給我們看，所以《華嚴經》好！有理論、有方法，還帶表演。

【此處「身相」，指上自諸佛，下至一切眾生。】

一切眾生包括無情的眾生，皆是此相。

【引申其義則可遍攝一切法相】

一切世出世間所有一切法的現象，這一句裡面統統都包括了。佛的意思，可不可以就在相上見性，佛問話重要的意思是在這個地方。

下麵尊者的答覆，你看答得很妙。雙明，他這個意思雙關的。

經【不也，世尊，不可以身相得見如來。】

這個話是雙關語，第一個不也：

【「不也，世尊」之「不」，是唯唯否否，不可作否決解。既答不可，復說可以，故是雙明。】

所以這個句子要這樣念法，「不也，世尊。不，可以身相得見如來」。所以底下那個不可以那個「不」，是兩個講法，一個是不，可以身相得見如來，一個是不可以身相得見如來，所以他這一句兩個意思。為什麼是兩個意思？在兩種狀況之下。

不可以相作性，你要把相當作性，那就錯了。

【不可以相作性，就身相見如來。】

這是不可以的。

【然相由性現，性相不二，亦得以身相見如來。顯示性相無礙，相不障性。】

理事無礙，事事無礙。所以這個答覆是雙關的，這句話是雙關語。這種答覆一般人很難明瞭，不知道他在說些什麼？在般若會上，雖然這個法會裡面有大菩薩，他們當然沒有問題，但是參與這個法會的也有凡夫，當時舍衛國大城這些凡俗的佛弟子，他們得空也會到祇園精舍聽佛講經，這些人就難懂了，所以必須要加以解釋。底下這就解釋了。

經【何以故？如來所說身相即非身相。】

【性即相之體，相即性之用。】

這個前面都曾經說過。

【相非性不融，性非相不顯。】

這兩句話很要緊。性是無所不在的，無所不融的，任何現象都融在性中，像水乳交融一樣，離了性決定沒有相，所以從相上能見性。性要是沒有相，性到底在哪裡？我們六根緣不到，真如本性雖然是盡虛空遍法界，無所不在，我們眼看不見，耳也聽不見，不但五根接觸不到，我們的心也接觸不到，這個心是念頭，念頭接觸不到。你看法相唯識家所講，第六意識的功能很大，第六意識就是我們今天講的思想，它的功能，從內去緣，能夠緣到阿賴耶識，對外它能夠緣虛空法界，有這麼大的功能，它緣不到自性，沒有辦法見性。這個就說明，性要沒有相，性就顯示不出來，幸虧性現了這麼多相，使那個真正明白人，性在哪裡？相就是，所有一切萬相就是。

【離相即無性，離性亦無相。】

可見得性相關係之密切，因為它是一體的。

【但看執著不執著】

關鍵就在此地。

【著相，即為障礙，不得見性。】

佛法裡面常常講障，講二障、三障，這個障主要就是講障礙你見性，這是最主要的一個意思。障礙你開悟，障礙你修學，那是從事上講的，它的本意是障礙你明心見性。障就是執著。由此可知，執著這個病非常嚴重，執著這個病很深很廣，一定先要把它認識清楚，然後痛下決心要把它斷除。

【不執著，即不落二邊。】

空有兩邊都不執著。「般若之理，全在於此。」世尊二十二年所講大般若的道理，就在這個地方。「須要觀照，仔細用功。」這個觀

照前面說過，實在講時時刻刻提高警覺。

【約相說是「身相」】

這個身就是指一切萬事萬物。

【約性說當體即空】

如果就它的性體上來講，「凡所有相，皆是虛妄」，底下這句經文就說出來了，它的體性是空的、空寂的。

【相妄性真，故說不可。】

因為它兩個不一樣，相是虛妄的，性是真的，不可以以身相見如來。

【但是，性能融相】

性相一如，性相不二，所以它融相，

【真實即顯，是又何必離相見性。故云「得見如來」。】

所以他這一句話答覆是兩個意思，怎樣得見如來，怎樣不可得見如來。就是說你有沒有見性，見性了可以，見相就是見性；如果著相不見性不可以，你著相，相不是性，相是生滅法，相是無常法，性是真常，性是不生不滅，那怎麼會一樣？不一樣！這個地方，見了性，那就怎麼說都可以；沒有見性，是怎麼說都不可以，道理在此地。這個答覆很好，答覆得很圓滿。我們看底下這一句，世尊給他印證，證明他的見解、他的看法是正確的，沒有錯誤。

【佛告須菩提：凡所有相，皆是虛妄。】

這兩句經文在本經裡面也非常重要，說它重要就是這兩句用它來作觀，很方便、很容易。自古至今，有很多人就用這兩句話來作觀，很得受用。

【「凡所有相，皆是虛妄」。說明身相義含一切現象，一切人、一切物、一切事，乃至虛空。】

都包括在身相的裡面，可見得身相的意思很廣很廣。

【既知虛妄，不可馳求。】

真正知道一切相是虛妄的，他對一切相不會再追求。他不求，怎麼樣？依照佛的教誨，離一切相、修一切善，他能夠離相再修福，他後面的福報一天一天增多，福德不可思量，那才叫真地會求！那個求是這樣求法，就是「應無所住，而行佈施」，真正這種求法，不會在物質上尋枝擇葉地去追求，那個是錯誤的。

【不可馳求，不可住著】

縱有福報也不執著。不執著，福報給大家享，不會把福報拿著，我要留著慢慢地享，那就錯了，那你就住相了。福報現前的時候大家享，大家享，你的福報就享不盡了，必然是一天比一天多，一天比一天多，一天統統都分給大家去分享，永遠不住，那個福報就是《金剛經》上講的，無量無邊不可思議。

【回光返照，從速歸性，不至墮入輪迴。】

這是講最大的利益，對我們現前來講，不墮輪迴不是來生不墮輪迴，這個意思前面曾經跟諸位說明過，現在就不墮。

【若見諸相非相，則見如來。】

此地講的諸相，就是前面說的一切相，前面用身相做代表，一切相非相，非相是什麼？性，那你就見性了，見如來就是見到本性，所謂是明心見性，見性成佛，這就是見性。一切相都是性變現出來的，這就是可以身相見如來。這個註子裡頭說：

【「諸相」即一切相，祇須徹底明瞭皆是虛妄。】

前面世尊這兩句話很重要，「凡所有相，皆是虛妄」，既是虛妄，當然我們不要去追求它，不要去追求，也不要去執著它，不可以住著就是不必執著它，不要追求、不要執著，一切隨緣順其自然，心裡頭乾乾淨淨、若無其事，這就對了。

修行要在轉識成智，如何轉第六識為妙觀察智，轉第七識為平等性智，那兩句經文就有效。當你起心動念的時候，「凡所有相，皆是虛妄」，心平等了；心平等，平等性智，第七識轉了；心清淨，第六識轉了，妙觀察智。你看宇宙人生一切萬法，妙觀！不一樣。眾生迷觀，看得迷惑顛倒；情觀，情識在起作用，喜怒哀樂愛惡欲在起作用，煩惱！所以像諸佛菩薩一樣，清淨心、平等心，妙觀，看得清清楚楚，絕不起心動念，萬法皆如，萬法平等，沒有高下，平等的。所以要曉得，所有的相都是虛妄。

【相不障性，即「見如來」】

見如來就是見本性了。

【何必滅相。即相可以見性。】

不必要把相滅掉才見性；相滅掉了，性也沒有了，見不到性的。像無色界天人就是把相滅掉，身都不要，沒有見性，還要繼續搞六道輪迴，可見得那個沒有用處的，滅相見不了性的。

【猶金之於器也】

這一句是比喻，好比金跟器一樣，拿金比喻作性，器比喻作相，以金作器，器器皆金。我們用金造一個佛像，我不要相了，我只要金，不要相要金，那金你能得到嗎？不要相，金也沒有了，金跟器是一不

是二，所以這個一定要知道。

【相實不可斷滅】

相它會變，千變萬化，它不會滅的，這個諸位一定要曉得，它不會滅的，要是滅了，性就不起作用，性就沒有了，所以它會變。

【因其本由性現】

就是相不能滅，它是性的作用。西方極樂世界，《華嚴經》上說的華藏世界，我們現在所感得的六道輪迴，都是性現的，所以這些幻相，就看我們自己如何去轉變，轉變之權確實操在我們自己的手中。

【不執著，即不為相所轉。】

我們凡夫最可憐的地方就是心不能做主，不但講是身不由主，心不由主啊！隨著外面境界變，這個很糟糕。所以一起心動念，趕緊想著《金剛經》上「凡所有相，皆是虛妄」，用這個就可以能夠抗拒它，不受它的誘惑，自己在這個境界裡頭能做得了主。主是清淨心，主是平等心，保持得住才能做得了主。那麼如果我們不被外境所轉，外境就被我所轉，我們能叫這些妖魔鬼怪改邪歸正，來接引他、來誘導他走上佛法，這就是菩薩普度眾生。

【凡夫執著，住法相生煩惱。】

這是一般凡夫，每一個人都說：日子過得好苦，生活好辛苦啊！苦的原因在哪裡？就是這一句話，就是因為你把這些幻相當真，不知道「凡所有相，皆是虛妄」。你認為凡所有相都是真實，這是你看錯了，你想錯了。佛跟我們講的話，句句都是真的。凡夫為什麼會有煩惱？執著，天天打妄想。

【修行人厭惡世法，住非法相生煩惱。】

我們也看到很多修行人，修行人煩惱也很多，他多在哪裡？說實在話，這個地方講他厭惡世間法，住非法相，這是講二乘，那還是高明的。

【佛教人不可執著，亦不可厭惡。】

處順境，在這裡面去修，修什麼？把貪愛之心斷掉。逆境裡面一切不如意，在這裡面修，修什麼？把瞋恚心斷掉。那麼由此可知，順境逆境、善人惡人都是我們修行最好的境界，你怎麼可以離開？離開沒得修了，離開什麼成就都談不到了，就要在境界上修，所謂是歷事鍊心，在境界裡頭去鍛鍊。

【吾人用功，須先觀照，久久方能照住，最後能照見。】

這是講整個功夫過程的三個階段。初學的人要用觀照功夫，觀照就是我們前面所講的提高警覺，常常想著佛的教訓，想佛的教訓一句兩句就可以，不要太多，太多反而用不上，愈簡單愈好。《金剛經》上隨便哪句經文都可以，一兩句，境界現前馬上就提起來，不要忘記。念佛人就用一句阿彌陀佛，這個方法非常之妙，順境逆境、善緣惡緣，遇到的時候，才起心動念，一句阿彌陀佛，就把這個境界恢復到平靜。換句話說，時時處處、念念之中，要保持心地的清淨，心裡面不可以有一樣東西，真正做到心地沒有妄想，沒有煩惱，沒有憂慮，沒有牽掛，常常保持。心裡面只許有一個阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，什麼也不牽掛，什麼也不放在心裡，你就得大自在了。生活一切都隨緣，你就會快快樂樂，那是真的快樂。這就是觀照功夫。

觀照久了就得定，也就是說我不要用這功夫，心都能保持清淨，這個心在一切境界裡頭，它不會為環境所轉，不會為外境所動，那就

叫得定，照住就是得定。那麼到底要多長的時間？這是因人而異，每個人不一定，我們的根性不相同，修行的環境不相同，功夫不一樣，有的人三年五年就得定，有的人要二十年、三十年才能得定，這個不一定的。最後，照見了，這是到第三個階段。這個階段在大乘法裡面叫真正成就，得定不算是成就，照見是成就，照見就是開悟了，我們講明心見性，這個見就是見性，就是前面講的證得本性。

這三個階段，在我們念佛法門裡面也不例外，但是名詞不一樣，我們淨土宗裡面講功夫成片，功夫成片就是觀照，比這個功夫再往上提升一層，叫事一心不亂，事一心不亂就是照住，再提升叫理一心不亂，那就是照見。