金剛般若研習報告節錄（第七十九集）

請掀開經本一百八十四面，倒數第五行，從小註第七段看起。

【發正覺者，必應將佛說一切法無我人眾壽，即是諸法一如的道理，切實體會。雖廣修六度，而一法不執。庶幾心空妄念而無實，功不唐捐而無虛耳。】

這是這一小段的結論，結得簡單扼要。發正覺就是常說的發菩提心，發正覺者就是發菩提心者；正如本經一開端，須菩提尊者所說的，「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者」，這四個字就是指的這個。必須應當要將「佛說一切法無我人眾壽」，這是四相，四相在現象上確實有，現相上有，可是我們一定要記住，佛在經上為我們婉轉開導，說明四相「當體即空，了不可得」，所以它就是諸法一如的道理。四相是諸法，見性就是一如，性相不二，性相一體，要切實體會。體會淺的，所謂是解悟，這個理跟事都明白、理解，這是解悟；體會深的，證悟。什麼叫證悟？是把這一樁事情跟自己的生活打成了一片，那就叫證悟；也就是後面這兩句話，「雖廣修六度，而一法不執」，這就是契入境界。

廣行六度是無虛，我們真在做。廣行六度，前面說得很多，說得很詳細，就是快快樂樂地過日子，一點都不消極，積極的、快樂的在生活，這是廣修六度。雖廣修六度，知道萬法一如，當體皆空，決定沒有執著。

底下總結的這兩句說得好，「庶幾心空妄念」，心裡面沒有妄想（妄念就是妄想），沒有妄想，沒有執著，這是無實。你所修的功德絕不唐捐，唐捐是古時候的術語，意思就是決沒有空過，功德是真的。

功是功夫，什麼功夫？廣行六度而不著相，這是功夫。你得的是什麼？清淨心現前，就像本經前面所說的，信心清淨則生實相，你得的是這個。你的心清淨，心裡面生智慧，所以這個功絕對不唐捐，這是無虛。無實無虛，說到這個地方，真的是講到了極致。我們再看底下一段，就嚴土來遣我們的妄想分別執著。請看經文：

經【須菩提，若菩薩作是言，我當莊嚴佛土，是不名菩薩。】

佛法中教導我們，你看迴向偈，這都是古來祖師大德們所作的，「願以此功德，莊嚴佛淨土」。明明我們要莊嚴佛淨土，為什麼這個地方又不許我們莊嚴佛淨土？莊嚴佛淨土是應當要做的，但是不能夠執著。這個地方是遣執著，不是叫你不做；做，不能執著。

【菩薩發心，唯一在利益眾生而已。】

這個心念就是大慈大悲、普度眾生。菩薩不起念則已，起念就是這個念頭，利益一切眾生。

【此中所說之病，亦與度生中相同，病在作言我當。】

前面度眾生的一科，就是那一段我們明瞭之後，看這一段就不難懂了。佛在此地為我們指出來，毛病在哪裡？在「作言我當」，作言是妄想，我當是執著。你看《華嚴經》上說，一切眾生為什麼不能成佛？「但以妄想執著而不能證得。」菩薩還有一個念頭，這個念頭就是妄想，作言就是有這麼一個念頭：「我當莊嚴佛土」，我當是執著，四相具足了，有我相、人相、眾生相、壽者相；這一個念頭起來，四相具足，他的毛病在這個地方。

【總之，作言，便動念矣。】

作是言，這動念了。

【我當，便執見矣。】

執著四相四見。

【起念著見如是。全是凡情，何名菩薩。】

我們要問，菩薩莊嚴佛淨土嗎？菩薩念念都莊嚴佛淨土；雖莊嚴佛淨土，心裡面若無其事，並不以為我們在莊嚴佛淨土，他沒有這個念頭。再看下面經文：

經【何以故？如來說莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。】

這是把「作言我當」錯誤的所以然，為我們說出來了。他錯在哪裡？這個地方就講清楚了。經文裡面「即非、是名」，這我們在前面已經看到不少。

【諸法一如，不應少存分別執著之情見。】

這一句裡頭，最重要的就是「諸法」，不但指一切佛法，包括一切世間法。世出世間法，它的真相就是一如，真相就是無實無虛，這是諸法的真相。動念就不是真心，動念是妄心，叫做識。所以不應該少存分別執著之情見，不能有一絲毫，有一絲毫的分別執著，一真法界就沒有了，就不現了。

【無住生心，是於不執時卻不廢。生心無住，是於不廢時即不執。】

但是你一定要懂得，不執著跟不廢棄它是同時的，它並不是存在兩個時空之中，它是存在同一個時空。相叫幻相，幻就說明它不是真的，真相是一如，真相跟幻相不二，同時存在。也就是前面講，無實、無虛是同時的。明瞭無實無虛同時，就曉得性相是同時，理事是同時。從性上講，從理上講，決定不能執著，所以說無住；從事上講，從相上講，決定不能廢棄，所以說生心。因此，無住生心跟生心無住是同

時。

【前令發菩薩心者，離相以修福慧。】

這是前面佛教給我們，真正發了菩提心，就應當要離相，要知道離相修福修慧。

【今是令行菩薩道者，於修福慧時，不存此是福慧之見也。前後淺深，大有區別。】

經文到這個地方，佛教修菩薩道的人，你修福修慧，不能存著有修福修慧的念頭，不可以有這個念頭，有這個念頭就錯了。實在說，你有這個念頭，你沒有離相，你離的相是離粗相，細相你沒有離開，細相也不能執著。那麼由此可知，前面所講的離相，離粗相，離粗顯的執著。《金剛經》後半部是教我們離細相，離微細的執著，這是前後淺深不一樣。

【須知佛即是心，土即是地，佛土猶言心地。】

這個意思要懂得，正是所謂心淨則佛土淨。心是能現，土是所現，能所是一不是二，能所是一，就叫一如。能現的心跟所現的土是一不是二；因此，莊嚴佛淨土就是莊嚴清淨心，要從這個地方去莊嚴。

【所謂莊嚴者，因眾生自無始來，此清淨心被一切染法橫生障礙。】

心跟土本來是莊嚴的，本來是清淨的，非常可惜，眾生無始劫之前迷了，迷了就被一切法染污。諸位想想，怎麼會染污？被妄想染污了，分別染污了，執著染污了。

【本來空寂，全然紛擾。本來光明，全然昏闇。】

這是講染所產生障礙的現象，我們心裡頭現在是妄念紛飛，前一個念頭滅了，後一個妄念又起來了，要想止，止不住。本來心是清淨

的，會有這麼多妄念生起來；本來是光明的，現在變成昏闇，昏闇就是剛才講的昏沈，這兩種毛病。原本精神飽滿，所以寂寂惺惺。這是兩種，紛擾是掉舉的現象，昏闇是昏沈的現象，這都是被煩惱障礙住了清淨心，產生這個現象。

【故令發廣大願，以擴其量。】

佛的方法非常之巧妙，我們修行要怎麼個修法，從哪裡下手，佛的教導是非常高明。首先教你發心，把心量拓開。凡夫之人無量劫來，起心動念只想自己，那個心量很小，很狹小，這個是修行的最大障礙。所以從哪裡下手？首先把心量擴大。所以一開端就教你發心，要度無量無邊眾生，要發這個心。發了心之後真幹，不真幹不行，也就是說，一定要認真去做，認真去做就是修行。

【修六度行，以除其私。】

就是把自私自利這個念頭轉換過來，念一切眾生，幫助一切眾生。

【離相離念】

你看他這個說法也是三個層次，第一教我們把心量拓開，破堅固的執著；然後再教你修六度萬行，去分別；最後教你離相離念，除妄想。這個次第順序，清清楚楚、明明白白。

【將所有分別執著等凡情俗見，掃除洗刷，復其本性德能。】

佛法的教學無過於此，終極的目標是恢復性德。性德恢復了，就是佛，就是菩薩。迷失了性德，這叫凡夫；恢復之後，就叫佛，叫菩薩。

【無以名之，強名莊嚴。】

莊嚴是不得已勉強說的一個名字，莊嚴也不要執著，也不可以有

這個念頭，有這個念頭就是微細的妄想。

【實則無所謂莊嚴也】

這是講真話，哪來的莊嚴？你的心本來清淨。「我的心清淨」，你心本來清淨，哪有什麼清淨可說的！是因為你清淨心被污染，污染去掉了，恢復清淨，本來清淨。可見得清淨不是修來的，不是新得到的，是你本有的。

【雖熾然莊嚴】

「熾」是非常認真努力在修，修什麼？除妄而已。認真努力在除妄想分別執著，在幹這個事情。而除妄想分別執著，就是要在日常生活當中，在日常工作當中，在日常應酬當中，處事待人接物，在這裡面修六度萬行，在這裡面修清淨心、修平等心、修慈悲心，這叫熾然莊嚴，也就是真修，從來不放棄。

【而忘其為莊嚴】

這句話重要，也就是前面所說的，若無其事，這才行。

【庶幾與空寂之性相應】

不這樣做就不相應，與性德就不相應。與性德不相應的這些善法，就是佛在經上常講的「有漏的善法」。所以與空寂的心性相應，是非常非常重要。就是做了之後若無其事，絕不分別執著，絕不以為我做了多少善事。

【光明自顯】

光明是智慧，本經說的「信心清淨則生實相」，生實相就是光明自顯，自自然然地顯露出來。無量的智慧，無量的德能，都現前了。有絲毫的分別執著在，你的光明福德就不能現前，得的是三界六道有

漏的福報，那個實在講真正可惜。

【莊嚴佛土，如是如是。】

由此可知，莊嚴佛土我們要不要作意去修？不必要。修清淨心，修清淨的梵行。清淨梵行，恐怕初學的同修聽了又不懂，什麼叫清淨的梵行？清淨的生活。清淨生活怎麼修？穿衣吃飯，我們穿衣要考究，要穿什麼樣的料子，穿什麼樣的款式，穿得心裡很歡喜，不清淨！為什麼？著相，執著了。你有分別、有執著，這就是你心不清淨。吃飯要講究色香味，這就不清淨，只要裡頭有妄想分別執著就不清淨。

【廣度眾生，大悲也。】

佛家常講「慈悲為本，方便為門」，諸佛菩薩，佛的四眾弟子，要學佛的大慈大悲。慈悲就是愛護眾生，照顧眾生，這裡面沒有任何條件。無條件的愛護眾生，無條件的關懷眾生、幫助一切眾生，這是大悲。

【清淨心地，大智也。】

心裡頭有妄想分別執著，那是迷，那個沒有智慧。離開一切妄想分別執著，這個心是智慧，心就是智慧。般若裡面講的「實相智慧」，實相智慧就是清淨心。清淨心起作用是無所不知，這是《般若經》上常說的，「般若無知，無所不知」；無知是清淨心，無所不知是從清淨心裡面生出來的，它起作用無所不知。

【大悲大智，所謂無上菩提也。】

由此可知，阿耨多羅三藐三菩提是什麼？就是大悲大智，就是廣度眾生，心地清淨。廣度眾生，心地不清淨，有悲無智；心地清淨，不度眾生，有智無悲，都不是菩薩。菩薩的條件是悲智等運，平等的

運作，那是菩薩。

【然行者不可存一此是大悲大智之念】

這個《金剛經》後半部，所謂是唯深無淺，意思就在此地，就怕你還有這個念頭：「我修菩薩道，我修菩薩行，我要修大悲大智。」還有這個念頭在，有這個意思在，這就不清淨，這就錯了。

【少存此念，便是法執，不名菩薩。】

稍稍有這種意念存在，你還是執著，前面講的情執，情執是煩惱。這個地方講法執，法執是分別、妄想；換句話說，你的清淨心上依舊有污染，不過這個污染比一般污染要輕，還是有污染，還是沒有達到真正的清淨。

經【須菩提，若菩薩通達無我法者，如來說名，真是菩薩。】

這是佛給菩薩說出一個標準，怎樣才能成菩薩？一定要通達無我、無法。這個「無」字是貫到下面，無我、無法。

【證得諸法一如，謂之法無我。通達一如之諸法，謂之無我法。】

法無我、無我法，這個意思不一樣。證得諸法一如，世間法、出世間法，無論是在體上，是在作用上，是在性上或在相上，就像《法華經》上所講的十如是。十如是，第一個是如是相，相是根本，到最後如是報、如是本末究竟，皆是此處所說的「諸法一如」的意思，這叫「法無我」。

「通達一如之諸法，謂之無我法。」「無我法」的意思比「法無我」要來得深，為什麼？他已經契入。「通」是沒有障礙，障礙去掉了，我們講煩惱障、所知障，惑障、業障、報障，障礙沒有了。「達」是達到，說明他已經契入，這是屬於證悟。前面那個證得裡頭有深有

淺，這一句裡頭唯深無淺，這是真正證入。「一如之諸法」，一如諸法跟諸法一如，有什麼不一樣？「諸法一如」是從相上看體，諸法是相，一如是體、性體。「一如之諸法」是從體上再看現相，原來森羅萬象都是從一如變現出來的。一個是從相見性，一個是從性見相，不一樣的地方在此地。那麼在佛學術語裡面，用「法無我」、「無我法」這兩個名詞來表達這個意思。

上文，在一百二十八節，諸位翻開經本能看得到，一百二十八節，「佛說一切法無我」，我們回顧這一段，世尊所說最精彩的幾句話。

【因佛已證無我理，具無我智，能於一切法中無我，故曰法無我。】

我們看這一段細細去體會，佛實實在在難得，的確不容易！他居然能夠在一切法裡面，都通達無我，也就都做到無我。這是諸法的真實義，諸法的真實相，真實相是無我。我們凡夫、二乘、權教菩薩，在一切法裡頭都有一個「我」這個念頭，與事實真相違背。

【是明其不但於一切法能知無我，且安忍於無我，故曰法無我。】

這是說明不但他事實真相完全通達明瞭，他能夠安忍。「安」是講那個心安住在那個地方，「忍」是同意、認可的意思。為什麼他同意、認可？因為事實真相如是。諸佛如來所說的一切法無我，完全同意，完全肯定，接受了，自己也確確實實契入這個境界。

【此處是令通達本來無我之一切法，故曰無我法也。猶言去分別之妄心，見本無分別之真性耳。】

這兩句話解釋得很好。那麼這一段為我們說明，這名相當中，一個「法無我」，一個「無我法」，差別在哪裡。總而言之，佛的意思是教我們離妄想分別，這個念頭決定不能有，唯有離妄想分別，真相才

能大白，這是本無分別的真性。

就在生活上，一切隨緣度日，不要攀緣。所謂隨緣是一切隨順自然，這是隨緣。攀緣是什麼？我一定要講求，那就是攀緣。

【一切法皆無我，則一切皆無我法。】

可見得法無我跟無我法關係非常的密切，你要是不懂一切法無我，你就沒有辦法達到無我法。「無我法」是功夫，一切「法無我」是知見，你真正明白、真正了解，是解；後面「無我法」是行、是功夫。

【故自著衣持鉢，入城乞食，乃至還至本處，敷座而坐，皆所以表示無我之法也。】

《金剛經》一開端是這麼發起的。世尊每天都是這樣生活的，沒人發現！這一天被須菩提發現。當然，這些都是示現的。須菩提為什麼不早一天發現，為什麼不晚一天發現，偏偏這個時候發現？因為這個時候，大眾的機緣成熟了。也就是說佛為大家講「法無我、無我法」，大家能夠聽得進去，能夠聽得懂，聽了能覺悟，這就是緣成熟了。須菩提跟釋迦牟尼佛就像表演雙簧一樣，一問一答，他們兩個演戲，讓大家看著聽著開悟了。所以佛法也是因緣所生，也講因緣的。那麼這一提起，大家就警覺到，果然沒錯！我們應當學習。六度萬行就在日常生活當中。生活裡面，實在講顯示出「應無所住而生其心」，顯示出「無實無虛」，顯示出法無我、無我法。佛通達一切法無我，所以他自己也成就了無我法。

【此正諸法一如，一切法皆是佛法的氣象。】

氣象也是氣分，確確實實入了這種境界。

【不離眾生，故曰善護念。行不言之教，故曰善付囑。】

這都是須菩提尊者說出來的，所說的就是釋迦牟尼佛平常所做的。佛沒有捨棄眾生，沒有離開眾生。雖然居住在道場，每天要到城市裡面去乞食，天天不離開眾生，這是善護念。念就是我們今天講的關懷，佛關懷眾生，愛護眾生，沒有離開眾生，護是保護他。「行不言之教」，不說一句話，教化一切眾生，做樣子給你看，這是我們中國人講身教，言教不如身教，一定要做個樣子給大家看。

【若善能通達，又何勞世尊開口。】

要像須菩提這樣子，一看就明白了，不必要釋迦牟尼佛講經說法四十九年，說了那麼多話，說得那麼累，用不著！

【若未能通達，將更說方便，令得通達。】

確實，所謂上根利智之人，少數，一看就明瞭了，就通達了，畢竟是少數。多數中等根性的人，必須要加以說明，我們才能通達；要不說明，我們看不出門道。

【即下文「開佛知見」是也】

底下一段經文要講這個主題。

【由是言之，謂開佛知見，尤為無我之妙法可也。】

諸位要曉得，開就是開示，為我們講解說明，說明什麼？說明佛的知見。佛的知見，換句話說，是一個覺悟人的知見。真正覺悟人的知見，就是此地講的通達無我法者。明瞭法無我、通達無我法，這個人的思想見解就是佛知佛見。

【雖然，法即非法。若聞開佛知見，而有一知見存，便又成法執，又是我見，豈佛知佛見哉。此理當深長思之。】

這是佛法最困難的一個環節，自古以來多少學佛的人走到這個地

方走不通，沒有方法突破。我們想想，我們有沒有能力突破？下面一段開佛知見，如果我們心裡面真的還有一個念頭：開佛知見、佛知佛見，又完了！這個路就不通了，又走死了。這就是前面講的層層細入，每一個環節都要突破，都要解開。如何突破？一切不執著。必須要用若無其事，這樣才能夠突破，稍稍有一點意思在，就不行。這是不能不知道的，不能不留意的。實在講，我們如果有個念頭「要留意、要知道」，那又壞了！這難處在此地。真的所謂「只可意會，不可言傳」，言傳是什麼？怕你落實在言語上，一落實在言語就錯了。

【眾生於一切法，動生障礙，不能通達，因偏執故。】

這一段講凡夫的毛病，也就是我們剛才所說的，種種環節沒有方法突破。原因在哪裡？這一動就生障礙了。動是什麼？念頭。所以世尊在本經末後教給須菩提，教須菩提實際上就是教我們。他教須菩提要用什麼樣的態度去為人演說，「不取於相，如如不動」。不取於相，是因為法無我；如如不動，是無我法，不就是這兩句嗎？我們在生活、工作、處事待人接物，世法、佛法都要記住這兩句話。「因偏執故」，偏是偏見，執是執著，偏見是妄想。這兩個字「偏執」就是妄想執著，因為這個緣故。

【偏執即是我見】

有了我見，當然就有我相，於是四見四相統統具足，你看這又退到凡夫，菩薩就退到凡夫。麻煩在此地，錯在這個地方。這兩句開示，是我們這一生修行成敗的關鍵，真正能夠做到「外不著相，內不動心」，外面如法也好，不如法也好，都不執著，心永遠保持清淨，永遠保持光明，這樣才能突破。

【今令開佛圓見】

圓是圓滿，圓是圓融。

【圓則不執】

稍稍有一點執著就不圓，知見就不圓了。所以圓融的知見、圓滿的知見非常要緊，圓就沒有執著，執著就不圓。「開佛正知，正則不偏」，偏就不正。

【欲開通無我之智慧，達到無我之理體，必先通達其知見，俾得見無不圓，知無不正。】

這個就是像《華嚴》、《法華》裡面所講的「佛知佛見，正知正見」，這個很重要。圓知、正知，《金剛經》上給我們說出這個標準，用這個標準來觀察、來衡量，是不是圓知圓見，是不是正知正見，就不會錯誤；那麼換句話說，凡是夾雜著妄想分別執著，這個知見決定不圓、不正。離開妄想分別執著，他的知見就是圓、就是正。符合《金剛經》上所說的一如、無實無虛，符合經上所講的法無我、無我法，這個知見才是圓、才是正。底下講：

【無我法，亦可分為無我、無法。然無論人我、法我，總一我執。而法我細於人我。】

這個要懂，不能不懂！佛跟我們講兩種無我。無論是人無我、法無我，總而言之一句話，就是個我執。但是「人我執」粗，這個執著粗；「法我執」細，還是我執。破了人我，就證阿羅漢果，見思煩惱斷了，我執破了，人我執破了。那麼他還有法我執，法我執還是我執，但是那個執著微細，不像前面這個粗重。法我執到什麼時候破盡？破盡就成佛了，所以等覺菩薩還有一品生相無明沒破，那是法執，最微

細的法執。誰執著法執？當然還是我！他沒有我，哪個執著？

【法我無，人我自無。】

這是一定的道理。人我執斷了，法我執在；法我執斷了，人我執一定斷。這是粗細的差別。

【故不必局分二事說之】

法相宗裡面把它分成兩樁事情，說得很詳細。性宗，沒有那麼繁瑣，它講的是總綱領、總原則，所以往往在一句話裡面，統統把這個意思圓圓滿滿的包含了。這是性宗跟相宗說法的義趣不相同。中國人的根性喜歡簡單，不喜歡麻煩，所以對於性宗，中國人是特別的愛好。江味農居士一生研究《金剛經》，講解《金剛經》，註釋《金剛經》，勸人老實念佛求生淨土，這是功不唐捐。