金剛般若研習報告節錄（第四十二集）

【由實信故，而能離虛顯實，一念相應，其功德已成就第一希有之菩薩，有成佛之可能。】

就本經的教義，因為實信前面說過，信心清淨則生實相，生實相就是宗門裡面所說的明心見性，心性現前。「而能離虛顯實」，這一切虛妄的境界都捨離了。顯實，這個實就是大乘經上講的一真法界；實是一真法界，虛當然就是十法界，不僅是六道離了，四聖法界也離了，這是契入一真。所以他「一念相應」，相應就是與真如本性相應，這當然是「第一希有之菩薩」。第一希有之菩薩，就是法身大士。第一希有之菩薩，就是圓教初住以上，別教初地以上，就叫第一希有菩薩，因為他們破一品無明，證一分法身，有成佛之可能，這是《華嚴》上講的四十一位法身大士，是指他們。

那麼從淨宗來說，這一念相應是要與阿彌陀佛的本願相應，是要與淨宗的三資糧相應，三資糧就是信願行。信願行一即是三，三即是一，那就相應。生到西方極樂世界，就是第一希有之菩薩，比前面講的那個第一希有還要來的希有。為什麼？前面第一希有的標準，是破一品無明，證一分法身，只是圓教初住、別教初地的位次而已。而往生西方極樂世界的人，我們從《無量壽經》四十八願，以及經文裡面都可以看到，即使下下品往生的人，生到極樂世界，蒙阿彌陀佛本願威神的加持，立刻就把你的地位提升到阿惟越致菩薩，阿惟越致是七地以上，那一般的菩薩怎麼能比！這個真叫頓超，一下就超越了，超到七地以上去了，所以更是希有。不但說有成佛之可能，很快就成佛

了。所以這個法門，叫當生成就的佛法，就在我們這一生當中圓滿成佛。

【信為入道之門。學佛必當首具信心。此經全部，是以生信、開解、進修、成證，明其義趣。】

江味農居士一生研究《金剛般若》，他對於全經章法脈絡的看法，是遵守《金剛經新眼疏》。在古大德科判本經，《新眼疏》確實有它獨到之處。古德當中，還沒有看過其他人是這個判法的，他說《新眼》確實有這麼一點意思，新是新舊的新，眼睛的眼，《金剛經新眼疏》。他將本經的正宗分分成四大段，這四大段是信解行證，與清涼大師判《華嚴》一個模式，一樣的模式。我們這個本子後面有科判、有表解，諸位一看就很清楚，信解行證四大段，就是此地講的生信、開解、進修、成證。信擺在第一位，所以信為入道之門。我們學佛功夫不得力，念佛不但沒得一心，功夫成片都沒得到，參禪不能得定，不能開悟，研教不能大開圓解，毛病在哪裡？就在不信。

信不是嘴裡說信那叫信，信了就要做到，沒做到就沒信，他那個信的標準是在這個地方。譬如《金剛經》上教給我們，「空有兩邊不住」「應無所住而行布施」，我們是不是空有兩邊都離開？如果還是有分別、有執著，這《金剛經》確實沒信。沒信，說實在話，你也沒懂，你不要說以為，《金剛經》我研究不少年了，看了許多的大德的註子，我很懂，我也能講，講得天花亂墜，說實在話，你還是不解，真正解了沒有不肯幹的。

過去孫中山先生提倡的知難行易的學說，用在學佛非常恰當，佛

法的確知難行易。行，以我們淨土宗來說，臨命終時，一念、十念都能往生，你看多容易！你要把淨宗這個道理、理論搞清楚，這經上說了，等覺菩薩都辦不到，這是如來果地上的境界。大菩薩們如果不得諸佛如來威神加持，他沒有辦法理解的。往生不退就成佛了，可見得修行成佛不難。釋迦牟尼佛用四十九年的時間，為我們講經說法，苦口婆心地在教導。幹什麼？解。解難！不解他不肯行。四十九年的時間都在講解，可見得是知難行不難，我們行不到，就是知得不夠透徹，依舊迷戀六道裡面的五欲六塵，你對這個東西還是迷戀，你沒有肯放下。雖然聽說了，佛在這個經上講「凡所有相，皆是虛妄」「一切有為法，如夢幻泡影」，聽得很熟，也會說，也會講給別人聽，就是做不到。樣樣事情還當真，樣樣事情還執著，哪一樁事情你放下了？這個原因就是你雖然知，你知得不夠透徹，不夠透徹的那個知不管用。

所以這個「信」字，關鍵就大了，我們這一生當中能不能成就，全在這個字。我們在一生當中，尤其現在修學的環境不好，善知識難遇，好的同參道友也難遇，惡緣特別多，解就難了，太難太難了！唯一的方法，要把我們宿世的善根引發出來，這個引發是：「我專信，我不懷疑」，那就有成就的可能，這是從宿世善根裡面建立清淨信心。佛講的話決定是真實的，決非妄語。信心到清淨的時候，自然就開智慧了，那個經自自然然讀了都會懂。為什麼懂？你心清淨。清淨心感應道交不可思議！這些都是事實真相，我們必須要明瞭。然後進修、成證，明其義趣，《金剛經》的義理趣向，不外這四分。

【故吾人聞得此經，對經中所說之如何生信、如何開解、如何進

修、如何成忍。】

這個成忍就是證。忍簡單地講是無生法忍，如何成就無生法忍。

【首當一一信入之。然後方為實信，乃能開解修證也。】

這一段依舊是強調信心，如果沒有信心，本經解行證三分皆不得其門而入，那就非常可惜！古德常常教給我們，什麼人是世間最有福報的人？信佛之人，是世間最有福報之人。信佛，這個人必定能依照佛的教誨去修行，一定能夠斷惡修善，一定能夠修行證果，這是功德。這就是古人所講，帶得去的！這是真實的福德。

【當知一即一切，一切即一。】

這一句經文是《華嚴經》上說的。括弧裡頭是個小註，「一是任一，非是專一」，這就解釋一即一切，一切即一。那個一是任一，不是專一。如果專一就錯了，佛法是平等法，如果專一的話就不平等，所以任一。

【《華嚴》明此義。故約信解行證言之，若以信為主，則一切皆歸信。若以解為主，則一切皆歸解。餘可類推。（主伴之主，也是任一，而非獨一。）】

這一段意思很深，必須要加以說明。依佛經而論，如果我們專攻《金剛經》，《金剛經》在一切經當中第一，一切經都是《金剛經》的註解；如果我們學《無量壽經》，《無量壽經》在一切經當中第一，《金剛經》也是《無量壽經》的註解。所以這個一是任一，不是專一，不是獨一。哪一個法門獨大，沒有這個意思。佛法告訴我們，「法門無量無邊，殊途同歸」「法門平等，無有高下」，所以說一是任一。因

為一你才能專，專就能成就，這個意思就是告訴我們，法門雖然多，你要專一，你才有成就，你同時學幾個法門，那你決定不能成就。

在《華嚴經》上，善財童子給我們做了一個好榜樣，我們明白這個道理心就定了，「一即一切」，任何一部經都是一切經，你只要通達了，一切經都通達。自性是根本。世出世間一切法都是從這個根本出生的。所以會學的學什麼，找這個根本，根本就是自性，就是真心；淨宗講的一心、清淨心，那就是根本。根本怎麼修？要專一就修得了。

後面講的主伴，《華嚴經》上講主伴圓融，如果是以釋迦牟尼佛為主，釋迦牟尼佛第一，所有一切諸佛都在釋迦牟尼佛底下，一佛出世千佛擁護。像我們這個講堂，這個位子是主席，釋迦牟尼佛坐在此地，阿彌陀佛、毘盧遮那佛都坐旁邊，都兩邊坐；阿彌陀佛為主，那釋迦牟尼佛也坐在旁邊。所以這個主不是很多個，也不是專一、不是獨一，是任一。不但佛為主，有不少法門裡面以菩薩為主，像密宗裡面所講的本尊，本尊就是主。以觀音菩薩為主，諸佛如來都要擺在觀音菩薩旁邊。這才顯示出佛法真平等，這不是假的，真平等！主不是哪一個人當的，任何一個人都可以當，一個主，其他統統是伴。

那麼此地是跟我們講信解行證，以信為主，解行證都歸信。沒解之前，是勉強的信。我們沒有理解之前，我們對老師的信，是尊重老師的人格，景仰他、敬重他，我們信他的話，沒解！解了以後叫正信，有理論依據。正信佛教徒是明理的。你信佛不是對某一個人尊敬的，不是對佛菩薩，是真正通達道理，那個信心從這裡建立的，從解上建立的。如果從行上建立的，行是我們在日常生活當中，把這個理證明

了，那就真信，比正信還要深一層，正信是只有理論還沒有通過試驗。這是經過試驗，證明這個道理確實沒錯，所以這個信是真信。如果到證的階段，那是圓滿的究竟信。你看，用一個信，就全部都歸到信。如果用解，信行證都歸入解。沒解之前我相信，譬如《金剛經》，我對《金剛經》相信它，什麼意思我還不懂，因為我信，所以我發心去學它，這個信就歸解。解了之後，我照這個去做，從做的當中，把解證明、證實了，這是行信，到最後圓滿，我證了這個行解，到最後是證解。說這三樁事情就夠了，其他不必說了，以此類推。

世出世間萬事萬物，一即一切，一切即一，無論是學佛，無論是在世間求學也好、辦事也好、生活也好，你要能夠掌握到一，你沒有不成功的，你沒有不快樂的，你沒有不幸福的。你要是搞多了、搞雜了，縱然你有一點成就，你會生活得很辛苦，生活得很勞累。世法尚且如此，佛法也不例外。

【聞法當深會其用意之所在。若執著名言，死在句下，為學佛之大忌，亦非圓融無礙之佛法矣。】

這幾段實在講對我們初學，是最寶貴的開導，我們必須要遵守的原則。聽經、看經，聞法裡包含這兩種，我們看經、我們聽講，一定要深深體會用意之所在，那你就會聽了。古人所謂「耳聽、心聽、神聽」，不一樣！這是形容領會的深度不相同。耳聽是最淺的，心聽就深了，神聽就更深，要能體會。不會聽的人，就是下面所講的「執著名言，死在句下」，這是學佛最大的忌諱。這樣聽經，佛法的義趣他決定體會不到。

我記得過去，好像在這個地方也曾經講過。我年輕的時候跟李老師學教，李老師的方式是講小座，我們今天晚上聽他講經，明天晚上我們就複講，把他今天晚上講的東西，要重複講出來。

他告訴我，他說會聽的人聽教理，就是此地講的「深會其用意之所在」。這句話說得籠統，李老師分層次，會聽的聽教理、聽理論，理通了之後，所有佛法都通了。我們想到六祖惠能大師，聽《金剛經》，他聽的是教理，所以他全部貫通了，那不是普通人。李老師講：「那當然你做不到！」我確實是做不到。做不到應當求其次，這其次是什麼？教義，你要能聽這個。聽到教義，雖然不能全部貫通，能通一小部分。譬如在中國，佛教十個宗派，每一個宗有它的教義，你能夠通達教義，就能通達一宗；通達教理，是通達全部的佛法。

他教我學活的，不要學死的，這個地方就是這個意思。所以要能夠體會到真正的意思，就像開經偈上講的「願解如來真實義」。義是義在言外，讀經是義在字外。般若，般若在《金剛般若經》的字外面，那個字裡頭找不到般若，沒有般若。所以會看經的，他看這個字外的那個意思；會聽經的，聽言外之音，那就會有受用，你就真會聽了。

最怕的是「執著名言」，名是名相、名詞術語，言是言說，名言記錄下來就是文字。所以底下講「死在句下」，那叫讀死書，讀死書世間人講叫書呆子。用這個方法來讀佛經，就變成佛呆子了。真有佛呆子，你問他佛法，他樣樣都懂，他懂得很多，你看他就是呆來呆去的，他不會用，他沒有辦法把他所學的東西應用在生活上。佛法是圓融無礙，那是真的佛法、大乘佛法，《華嚴經》的境界，「理事無礙，

事事無礙」，這才能入得進去。死在句下的人，是永遠沒指望，他入不了這個境界。

【信、解、行、證四事，無一不關緊要。】

這四個字樣樣都重要。

【而信解尤為最要也】

信解是最重要的，因為你不能解，你就不能行。譬如我們常常講，這個經上講的，實在講就是教我們放下，放下是行。為什麼放不下？不明放下的道理，放下的道理是看破，也就是說你看不破，所以你放不下，這個一定道理。因此信解是入門，信解最重要。真正解了之後，沒有不肯行的；真正肯行，沒有不證果的。

【《大論》卷五十云】

般若經上所說的大論，如果不特別指出來，那就是《大智度論》，屬於般若部的。《大智度論》有一百卷，這是第五十卷裡面有這一段文：

【於無生滅諸法實相中，信受通達，無礙不退，名無生忍。】

無生法忍這個名詞，一般學佛的人都知道，因為我們課誦本迴向偈裡頭有，「花開見佛悟無生」，都念得很熟。什麼叫無生忍？能講得出來的人不多，這是《大智度論》對於無生忍的解釋。「於無生滅諸法實相中」，諸法實相，確實沒有生滅，實相是真相。我們今天看到一切相有生有滅，動物有生老病死，植物有生住異滅，礦物有成住壞空，這都是生滅相，佛在經上也常講。佛這個說法是方便說，是隨順眾生說，我們知道佛說法，他的大原則是依二諦說法，二諦就是真

諦、俗諦。真諦是佛自己的境界，完全講真實的；俗諦是隨眾生的境界。所以俗諦我們好懂，是我們的常識，我們能理解；真諦往往我們無法接受，不能理解，我們沒見到，從來也沒聽到，除佛之外，過去也沒人曾經這種說法。這是佛說法的原則。那麼這一句裡面是依真諦而說的，如來的境界，像《楞嚴經》上所說的，如來與大菩薩（法身大士）他們的境界。他們所見到的一切法不生不滅，跟我們所見到的完全相反，這才叫一切法的實相。

佛講的我們相信、我們接受，我們是不是證無生法忍？沒證！為什麼沒證？我們沒有通達，達是達到這個境界。我們只是聽佛這樣說，相信佛的話，佛講的一定是真的，想想也滿有道理，用科學的理論能夠想得通。也就是說不違背科學的邏輯，能夠講得通的，可是畢竟我們沒有能夠證得，所以我們現在沒有通達。果然「信受通達，無礙不退」，這個不退是信心不退，通達是他證明了，他入這個境界。佛親眼看到這個境界，他也親眼看到。看到什麼？看到阿賴耶識的活動狀況，這是阿賴耶三細相裡面的事情，「無明不覺生三細」，是這個境界。佛在經上告訴我們，什麼人才能夠見到阿賴耶的三細相？佛說八地菩薩。八地叫不動地，七地是遠行地，八地是不動地。八地菩薩見到，他見到跟佛所見到的完全相同，所以佛說的他毫無懷疑，完全接受了，這樣的菩薩才叫做證無生忍菩薩；我們常講無生法忍，證無生法忍的菩薩。

【《大論》卷七十三云：得無生法忍菩薩，是名阿鞞跋致。】

這個好，實在是好！給我們證明了，《彌陀經》《無量壽經》上

給我們講的那個往生的狀況。我們一生到西方極樂世界，你看看，就是八地菩薩，所以這個法門叫難信之法。通常，這是佛在經上說的，凡夫要以無量劫才能夠修滿十信。十信菩薩退轉，退得很快，退得幅度很大，他會退，無量劫才成功，才十信心滿；十信心滿之後，那就不退了，位不退、行不退、念不退，證三不退。從證三不退這一天起好辦了，那個時間就可以算得出來，不像前面你進進退退，那怎麼算法！沒法子計算。十信心滿證三不退，這個講的是圓教，三不退就可以算了。無生法忍的菩薩是八地，兩個阿僧祇劫滿了，入第三個阿僧祇劫才八地菩薩，證無生忍，無生法忍。

《仁王經》上講法，「在七、八、九地」。《仁王經》佛把無生法忍分作三品，下品七地菩薩、中品八地、上品九地。那麼到十地就不叫無生忍，叫寂滅忍，比無生忍又提升了一級，寂滅忍；法雲地菩薩是下品，等覺是中品，佛證的是上品，寂滅忍。「故言初住證者，是分證。八地等證者，是圓證。」我們講初住，這是把標準放低，不要訂得這麼嚴格，嚴格的標準是八地。要放寬來講，初住也證得少分了，所以叫分證。八地是圓證，無生法忍證到圓滿，是這個意思。

【《觀經疏》曰：無生忍，是初地初住。】

這是佛在《觀無量壽佛經》上所說的。

【地住並說者，可見別初地，圓初住，見地相等。】

經上講的都一樣。

【又可見見地不圓者，必至登地乃圓。是以十地菩薩，始終不離念佛也。】

正因為如此，所以我們對於學佛的同學們，他不相信淨土法門，他學其他的宗派法門，我們對他們要尊重、要禮敬。為什麼？他不明瞭，我們明瞭，第一希有就是無生忍的菩薩，他們的果報最後都是華藏世界，證得圓教初住、別教初地，都入了華藏世界。那麼在華藏世界修滿一個阿僧祇劫，到第二個阿僧祇劫，他在華藏世界就證得圓教初地菩薩，就登地了。登地之後他一定會遇到文殊、普賢，普賢菩薩一定十大願王導歸極樂。所以到最後極樂世界我們再見面，我們在極樂世界也資格很老了，老大哥了，是不是？你看他繞好大一圈，到這個時候才來！這是真的。我們馬上就到了，他要繞好大一個圈，真的要繞無量劫才繞到西方極樂世界。

經【世尊，是實相者則是非相，是故如來說名實相。】

「此節經文，是解釋實相，以及何以名為實相之義。」

這個小題目，科題，科題是明實相，明是說明，說明什麼是實相。解釋實相，為什麼叫它做實相？為什麼起這個名字？

【是實相，則是非相。】

這才把實相真的說出來了，要不用這種巧妙的說法，實相說不出來。實相是空有兩邊都不住，你說了一個，就落實了，就落在一邊；兩邊不住，你從這裡面去體會。所以實相不在文字裡頭，你要在文字裡去找，那就錯了，文字裡頭沒有。

【正是說明其所說的是性，而不是說相。假名為實相。】

實相是真如本性。現在哲學名詞所說的一切萬法的本體，是講這個東西。所有一切萬法都是從它變現出來的，說的是這個東西。那為

什麼講個實相？因為佛既然說相了，「意謂性不同相之虛妄」，相是虛妄的，相是剎那不住的，所以它是虛妄的；但是性跟相不一樣，性是真實的。說實相的意思，就是區別跟一切幻相不一樣，生滅的幻相不相同，所以叫它做實相。所以我們看到實相這個名稱，就曉得它是從體性那一邊說的，不是從現相說的。

【須知佛經中，一言一名，無不善巧，能使人藉此名言，可以從此面達彼面，不致取著一面。】

會讀經的人，會聽經的人，他所體會的的確不一樣。從前李老師常常教我們，學佛的人頭腦，他比喻，要像水晶琉璃球，透明的、圓圓的，學佛才管用！那個四四方方的木頭頭腦沒有用處，轉都轉不動的，那學佛一定就學呆了。學佛要活潑、要靈巧，你看經聞法才能體會到裡頭的妙義，那的確叫意在言外。佛句句話，每用一個名詞，都可以說是啟發我們的悟性。不但聽經、看經是如此，你在生活上、在工作上，一切活動裡面，都要懂得這個道理，離言說相、離名字相、離心緣相。離心緣相就是決定沒有成見，心地乾乾淨淨的一塵不染來接受，這才能夠觸動悟門，讓你真的開解領悟。一有成見就不行，特別是大乘佛法，最忌諱的就是這一點，萬萬不可以有成見。所以說是聞一知十、舉一反三，那你就得受用。所以說可以從這一面體會到那一面，這就不著相、透徹了。

【性本非相】

性確確實實不是相，性能現相。

【而能現起一切相】

性體是空，它作用不空。

【空而不空，此性之所以為真實也。】

體一定現相，一定有作用，但是它現的相，相是動的，相是有變化的。所以相是虛妄的，性是真實的。佛給我們講的，實實在在是一種波動的現象。相宗所說的無明不覺，無明就是波動；所謂是「一念不覺而有無明」，那個一念不覺就是波動，所以心動了。動就會現相，不動就沒有相，動就會現相。所以我們感官的世界，感覺得好像都是真實的，都不是假的，其實全是虛幻不實的。那麼我們看到大乘經上，《華嚴經》上毘盧遮那佛的一真法界，華藏世界；《無量壽經》上講的西方極樂世界，這叫一真法界。一真法界從哪裡來的？就是阿賴耶的三細相。換句話說，也是一個連續相，連續的相，但是他那個相比我們這個相，就完全不一樣。我們這個地方生滅這個現象太快，振動的幅度太大；他那個幅度很微細，所以你看到的相永遠常住，好像永遠不會變，他那個幅度小，動的幅度小，這個道理我們不難懂。你譬如說，我們人跟天要比，跟忉利天比，忉利天振動的幅度就比我們小，所以他的壽命就長，他們那邊人就不容易衰老。忉利天要跟夜摩天比，夜摩天振動的幅度就更小，所以壽命比忉利天長，人比忉利天更年輕，就是這麼個道理。你從這個道理，你去觀察六道，你去觀察十法界，那個事實真相就不難明瞭；明白這個道理，回過頭來再一看，看華藏世界、看西方極樂世界，是一回什麼事情，也都能通達了。所以可以從此面達彼面，不至於取著一面，就這一觀察，面面都通、都明瞭了。

【經文「是故如來說名實相」句，正顯此義。】

經文上這一句就是顯示這個深義，這個意思的確非常深、非常廣，我們從這裡去領會。實在講，能說得出來太有限了！說出這一點，幫助大家去看、去觀察，幫助大家去體會，面面體會。煩惱就是振動那個波，煩惱的幅度很大，心清淨振動就比較輕，沒有別的道理。你要真的明白這個，你修清淨心，讓你的心振動幅度盡量低、盡量緩慢，那你就延年益壽。歸根結柢，清淨心重要。《金剛經》上告訴我們：「應無所住」，無住，清淨心就生起來；「而行布施」，那就是用清淨心來應付一切的事情，而行布施就是這個意思。用清淨心生活，用清淨心工作，用清淨心待人接物，那叫「而行布施」。