金剛般若研習報告節錄（第九十三集）

請掀開經本二百二十七面，最後的兩行，請看經文。

經【須菩提，如來說有我者，則非有我，而凡夫之人，以為有我。須菩提，凡夫者，如來說則非凡夫。】

從這個地方看起，這個小科題目「明本無聖凡」。《金剛經》在後面愈講愈真實，因為愈來愈真實，我們凡夫之人愈來愈不容易體會。這往下說的都是如來果地上的境界，也就是諸法實相。請看註解：

【此釋無能度、無所度之所以然也。】

前面說過，不但佛在本經上講，大乘經上我們也常常看到有這樣的句子，「佛不度眾生」。佛為什麼不度眾生？本經上告訴我們：能度之人、所度之眾生，都是緣生之法，了不可得，那是從相上講的。從性上講，那是萬法平等，無有高下，這世出世間一切法，沒有一法不平等；從性上說的，也沒有能度跟所度。這個意思深，決定不可以錯會，不能夠誤會了，這是《般若經》難講的地方，也是難懂的地方。可是學佛也不能不懂，實在說也不能不講，我們一定要細心、要謹慎，要微細地去體會、去觀察。我們看底下這一段：

【一真法界、一切諸佛、一切眾生，同體之性之異名也。因其同體，故曰一如，故曰平等、無有高下。譬如金器多種，名相雖各各不同，無非金之異相異名，同體一如耳。】

事實真相的確很難懂，很難體會，可是後面這個比喻，從比喻當中我們能夠瞭解一個彷彿。前面這三句話，一真法界，什麼叫一真法界？就是一切諸佛；什麼叫一切諸佛？就是一切眾生。所以你說一切

眾生也行，一切諸佛也行，一真法界也行，乃至於說十法界也行。明白的人怎麼說都行，不明白的人，怎麼說都迷惑顛倒，都搞不清楚，不知道是什麼意思，愈講愈糊塗。明白的人，他知道是什麼？同體異名；同體是一樁事情，叫的名字不相同，是一樁事情。所以本經裡面說「如來者，諸法一如」，諸法一如就是如來，如來就是諸法一如。

隋唐時代的大德為我們講這樁事情，就用金跟金器來做比喻。金是體，可是器那就太多了，我們到銀樓裡面去看，那個金器太多太多了。器多，它的名就多，用一個名沒有辦法稱這種種差別的形相。譬如我們用黃金造一尊佛像，造一尊菩薩像，也造一個人像，也造一個小動物像，你會看到這是佛，阿彌陀佛，那是觀音菩薩，那是天人，那是小貓、小狗，名稱就不一樣了。其實明白人知道一樣都是金，不管你怎麼叫都是金，成分都一樣，重量都一樣，價值都一樣，一樁事情。所謂是「以金作器，器器皆金」，這個我們好懂，諸位從這個地方去體會。但是在實際理體當中，意思無限的深廣。

《華嚴經》上說得好，「一即一切，一切即一」，一是指什麼？一不是專一，不是獨一，專一、獨一那就錯了，那就有差別了，不能說是沒有差別、無有高下；一是任一。我們以眼前的事實來說，這是一般人疏忽掉的，所謂是粗心大意。我們眼前的境界，有我們的這個身體在，有我們的生活環境，有許許多多的人物環繞著我們左右，我問你：這是一還是多？從相上講是多，從性上講是一。

【無聖無凡，本來平等。所以佛說：上無佛道可成，下無眾生可度。蓋度即無度，成即無成。所以又說：平等真法界，佛不度眾生。

此皆約性體平等義說也。】

前面我們曾經說過，佛依二諦說法，這種講法是依真諦，所謂依真諦就是依事實真相。事實真相我們凡夫沒有發現，沒有看到，諸佛菩薩看到事實真相。就事實真相上來說，哪有凡聖？有凡聖這是二法，不平等。所以佛法，什麼是佛法？把事實真相統統搞清楚了、搞明白了，就叫佛法；沒搞清楚、沒搞明白，就不是佛法，佛法的定義如是如是。清楚了、明白了，怎麼說都對，都不錯。

無聖無凡，凡聖這個名詞是假定的，哪來的凡聖！什麼叫聖？明心見性就叫聖。什麼叫凡？有了無明煩惱蓋覆了本性，我們就叫他做凡。無明煩惱是真的嗎？不是的。馬鳴菩薩在《起信論》裡頭告訴我們，「本覺本有」，本覺是真如本性，自性裡面本具的般若智慧；「不覺本無」，不覺是無明、煩惱，本來沒有。本來沒有，哪來的凡聖？所以從自性上去看，確實沒有，凡聖都沒有，無聖無凡，本來平等。到現在平不平等？給諸位說，現在的的確確是平等。現的相，這是十法界的相，佛、菩薩、聲聞、緣覺，底下六道眾生，這怎麼個平等法？它真平等。我們為什麼見不到平等？我們是迷在相上。就像剛才舉的這個例子，「以金作器，器器皆金」。我們看到器，著了這個相。

佛是見性不著相，於是十法界統統平等。無聖，不著佛菩薩的相；無凡，不著六道凡夫的相。他不著了，見相就是見性，十法界平等的。

「上無佛道可成，下無眾生可度。」所以佛度一切眾生從來沒有說居功過，「我度了多少眾生！」沒有這個念頭。為什麼沒有這個念頭？我們在《金剛經》前面看到，佛度一切眾生，心裡乾乾淨淨、若

無其事，是作而無作，無作而作，他的心清淨。我們講心清淨，作而無作，無作而作，都是從相上說的。這個地方是從理上講，是從性體上說，哪有佛道可成？無非是你把妄想分別執著放下而已，放得乾乾淨淨，我們就給他起個名字，叫他做佛，成佛了。眾生怎麼成佛的？自覺、自悟、自度，自己成佛的，佛沒度他。這是昨天跟諸位說過了，佛只是做一個增上緣而已，你看親因緣、所緣緣、無間緣都是本身具足的，佛哪裡度眾生？佛不度眾生。

「度即無度，成即無成。」這些話，底下還有一句，「平等真法界」，真就是一真，前面講的一真法界。一真法界是諸佛如來果地上所證的；換句話說，佛菩薩的生活環境叫一真法界。一真法界怎樣證得？心平等就證得。這統統是從性體上來說的，這是約真諦而說，確確實實是一切法的真相。

【發心菩薩，通達此義。應以無能、無所、無法、無我之心，修一切善法，乃能如是而證也。】

發心菩薩，是指發無上菩提心而說的。就像本經一開端，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」，這就是發心菩薩。這樣的菩薩非常難得！這樣的菩薩，一定得到一切諸佛的護念。你真正發這個心，你要通達此義。這個此義是什麼？近處講就是無佛、無眾生、無聖、無凡，這從近處說，你要懂得這個道理；要從遠處來講，本經自始至終所說的道理，你要明瞭，你要通達。因為本經所說，就是為發無上菩提心，想成圓滿究竟佛果之人而說的，佛的對像是對他們說的。通達此義是解悟，我們講開悟了，他明白了，

應該要怎樣才能夠圓滿成佛，他懂得。

只要你真正能夠做到無我、無人、無眾生、無壽者，無論你做什麼事都是善法，你穿衣是善法，吃飯也是善法，沒有一樣不是善法。如果你有人、有我、有眾生、有壽者，你念《金剛經》都不是善法，沒有一樣是善法。這樣你就能證得。如是而證，證什麼？一真法界，明心見性。

【聖之成聖，凡之成凡。】

這一段我們從相上講。前面你看，你要怎樣去理解、要怎樣去修，這個原則都說出來了。聖人之所以成聖，凡人所以成凡，

【正由於一有念，一無念。】

差別就在此地。諸佛菩薩無念，六道凡夫有念，有念是凡夫，有什麼念？我、人、眾生、壽者，這是佛把所有一切的念歸納成這四大類。所有一切眾生的念頭、妄想，總不超過這個四大類，只要你有念，你就是凡夫，無念就是佛菩薩。

【起念，便有高下。】

所以你因為有念，六道有高下；天最高，人其次，再畜生、餓鬼，地獄最下，有念就有高下。再往上去，四聖也有高下，佛最高，菩薩其次，緣覺、聲聞又其次，有念才有高下。佛給我們講，菩薩有五十一個階級，有高下，五十一個位次。他為什麼有五十一個位次？因為他有念。

【古德云：但驀直行去。】

這是古大德常常教誡學人的、指點學人的。

【驀直的意思，絕無瞻顧之意。】

絕無瞻顧是沒有顧慮、沒有懷疑，毫不考慮，一直去就行了。禪宗裡面常常用這句話。

【只要明瞭道理，認準方向，便一直行去。】

這個叫真精進。我們平常講精進，什麼叫精進？這個是真精進。此地說得很容易，實際上太難！道理你明白了沒有？方向到底在哪裡？你如果理不明，方向搞不清楚，盲修瞎練那個不行。

【轉凡不轉凡，成聖不成聖，以及一切生死利害等等，概不掛念。如此，便與道相應，與性相應，速能成就。否則反不能成也。】

真正修行人，要把所有一切的念頭統統放下。佛在經上教給我們轉凡成聖，法相宗裡面教給我們轉識成智，淨土宗裡面教給我們一心不亂，這些說說算了，不要去理會它。如果把這個東西放在心上，決定有障礙。

所以轉凡不轉凡、成聖不成聖、一心不一心，一概不要去理它，這是佛法邊的事。世間法邊上的事情呢？一切生死利害等等，不要掛在心上。你家庭裡面的事情，你工作裡面的事情，人與人當中這些事情，複雜得不得了。學佛的人應該怎麼樣面對它？統統放下，沒事！末後一句「概不掛念」，決定不要把這些事情放在心上，世間法、出世間法統統不放在心上，你能這樣做，就與道相應。道是什麼？清淨心、平等心，這是道。「與性相應」，與真如本性，真如本性是什麼？是道之體，清淨平等覺的本體就是真如自性，與這個相應。「速能成就」，明心見性，我們念佛人講理一心不亂，你就很快可以得到。你

得到這個，你才能解決世出世間一切問題，沒有一樣你不通達，沒有一樣你不能解決。「否則反不能成也」，否則是只要你有一絲毫的牽掛，你就不能成就。

經【須菩提，於意云何，可以三十二相觀如來不？須菩提言：如是如是以三十二相觀如來。】

後半段跟前半段義趣大大不相同，前半段須菩提尊者答覆的多半是「不也世尊」，多半是這種語氣；後半段他的語氣變了，「如是如是」。後半段是講一切法皆是佛法，沒有一法不是佛法，完全是從法身大士果地上的境界來說的。

【問意謂，可以觀想有相之應身，即是觀想無相之法身否。】

法身就是真如本性，這個意思就是說，可不可以從相上去見性？意思就是這個意思，看法相就是法性。

【一個有相，一個無相。】

法性是無相的，法相是有相。有相的相，是從無相的性變現出來的，這個理跟事我們都要明瞭。

【若執以為可，未免取相，而有著相之過。】

不能執著有，執著「可以」，那就變成著相。

【若執著以為不可，未免滅相，而有墮空之過。】

這兩邊都有過失，過失從哪裡產生的？諸位要記住，著，著就有過失，如果不著，說可也行，說不可也行，都沒有過失。由此可知，過失生在執著，所以說若執，你執著以為可，執著是病；執著以為不可，毛病還是在執著。

【試看長老所答，可以增長見地不少。】

增長見地就是增長智慧，我們一般世間人講增長見識，有這個意思在。他這裡答的：「如是如是」。

【如是句，實非應諾之辭，乃是說理。】

所以我們看到這個字的樣子，往往是依文解義，「如是如是」，那就對，是可以，我們不是這個解釋嗎？這個解釋就把意思完全搞錯了，不是這個意思。《金剛經》上字字句句都含無量義，我們要不小心看這個句子，準會把它講錯，意思會錯了。他答的「如是如是」，不是我們想像那種肯定這種字句，不是這個意思，這是說理，這裡面含著有理。

【如者，諸法如義。是者，一切皆是。】

那這兩個字的意思深。我們前面講了好多次，講了好多個小時，就是說這兩個字的意思。如果是諸法如義，那就是了，那就都是了，沒錯！所以它的意思，

【意顯惟如則皆是，不如則皆非。】

先把這個前提說出來。

【此明法法皆是緣生】

法法皆如。

【不執著緣生相，而會歸一如性。】

這是前面一個「如是」的意思。

【則法法雖皆緣生，亦即法法皆是佛法。】

這個就是一切皆是的意思。這一段我們用淺顯的話來說，大家就

更容易明瞭。如果你把性相，性是十法界依正莊嚴的理體、本體，就像我們做夢一樣，能現夢境的那個心是體；變現出夢境的，那是相。性跟相不一樣，性看不見，所以叫它做空；但是這個空不當作「無」講。一般人說到空，空什麼都沒有了，不是這個意思。它有，有為什麼說它空？你看不見，你聽不到，你也摸不到，不但摸不到，想都想不到；換句話說，我們六根，眼耳鼻舌身意都達不到，它確實存在，無處不在。因為六根都達不到，叫它做空；它真有，它能現相。在夢中現出境界相，我們講它能現相。你要是把這些道理事實統統都搞清楚了，那麼相就是性，相是性變現出來的；器就是金，那就對了。這個就惟如皆是。如果你執著性不是相、相不是性，那就皆非，你都錯了；對性你也看錯了，對相你也看錯了，你說是說非統統都錯，一切皆非。明瞭通達了，一切皆是。

【法法雖皆緣生，亦即法法皆是佛法。】

佛法，什麼叫佛法？真相通達明瞭就叫佛法。佛是覺的意思，你能夠真正明瞭一切法都是緣生，那一切法怎麼不是佛法！你確實都明瞭、都清楚，知道一切法都是緣生，你決不會執著一切法。為什麼你不會執著？因為一切法當體即空，了不可得。佛在這個經上前面講得很好，我們凡夫能執著的，能執著的是心，能執著的，能執著的三心不可得，這是告訴你，能執著是空，當體即空；所執著的一切法、人事物，那是剎那生滅業果相續的相，也是當體即空，了不可得，能所俱空，能所都了不可得。你要是真的把這個真相搞清楚了，哪一法不是佛法！樣樣都覺悟了。

【兩稱之者，令人當重視如字。】

「如是如是」，如是兩稱特別加強語氣。佛經一開端，如是我聞，第一字就是「如」，「如」是什麼意思？如的真正意思，就是諸法一如、諸法如義，你懂得「如」了，就一切皆是。所以一切經裡頭「如是」，用《金剛經》這兩句話，真的講得很清楚、很明白。諸法如義，一切法皆是佛法，世尊所說一切經都是發明這個道理，都是說明這個事實。所以這兩稱是教我們重視這個「如」字。

【必其能如】

能如就是對於如的意思通達明瞭，然後一切法皆是佛法，「是」是這個意思。「如是如是以三十二相觀如來」，在三十二相裡，確確實實就見到如來的報身、法身。正是所謂「一即一切，一切即一」，你從一法裡頭能夠見一切法的法性，能夠通達一切法的法相，可見這個意思的確很深。

【若領會得性相一如。既不滅相，亦不執相。則觀三十二相應身，即是觀如來法身也。意顯既一如矣，觀相即是觀性。】

這個境界是法身大士的境界。在中國過去宗門裡面，這個境界特別明顯。開悟的人，見了性的人，老師常常勘驗他，就是測驗。禪宗裡面像《五燈會元》、《傳燈錄》，這些記載都是學生開悟、見性了，老師考試測驗的記錄。其中問答，在那時候的考試，用現在的話來講都是口試，沒有筆試，不要寫文章的，這一問一答，老師就曉得學生是不是真的開悟了，真正開悟也要請老師印證，所以那個是考試的記錄。《金剛經》上，釋迦牟尼佛跟須菩提一問一答，如果要沒有註解，

沒有詳細說明，我們看起來也看不懂，也是所答非所問。再看底下這段：

經【佛言：須菩提，若以三十二相觀如來者，轉輪聖王則是如來。須菩提白佛言：世尊，如我解佛所說義，不應以三十二相觀如來。】

經義都在科題上，所以科題非常重要，它就是解釋經文的，為我們點明這一段經文的意思。這一科，就是這一大段，「約性相明非一異」，非一非異就是不一不異。前面這一段總顯如義，所以註解裡面就詳細發明這個道理。第二段，前面是總說，別遣情執。佛法所謂是覺法：正覺、正等正覺、無上正等正覺。凡夫為什麼不覺？就是有情執，有這個東西就不會覺悟。這是從遣取相明非一，從這方面來說，還是叫我們放下；遣就是叫我們放下，叫我們捨離，從取相這方面來說。所以佛舉這例子，若以三十二相觀如來，轉輪聖王也有三十二相，他是不是如來？須菩提答覆：世尊，如我解佛所說義，不應以三十二相觀如來。我們看註解：

【佛之言此，正因初發心修觀者，無明分毫未破，方在業識之中。若聞一如皆是、是法平等之說，不揣分量，遽謂觀相即是觀性。不知所觀者，正是識而非性也。一切學人應於此中細細勘驗。】

佛看學人，看學生，看得很清楚、看得很明白。有聽明白的，少數，太少太少。多數都是把意思聽錯了，自己把意思聽錯了，並不知道自己錯，還以為自己聽清楚、聽明白了，這樣的人大有人在。不但現在很多，釋迦牟尼佛在世，當時這個情形就不少。我們正是此地所說的初發心修觀者，好在我們還沒有依般若來修觀，依般若修觀就很麻煩。

我們今天是用念佛的方法，念這一句阿彌陀佛也是修觀；觀是觀念，就是我們的想法、看法。我們觀念錯誤了，把觀念修正過來叫修觀，我們能夠把世出世間一切法放下，一心一意專念阿彌陀佛，這個觀念是正確的，所以念佛也是修觀。無明沒破我們都是在業識範圍之內，也就是我們起心動念，我們所有一切的行為，都是心意識在做主宰，相宗裡面所說的八識五十一心所。六道眾生、聲聞、緣覺、權教菩薩，都是用的八識五十一心所；換句話說，你沒破無明，破一品無明，那就見法身、證法身，那是法身大士。圓教初住、別教初地，這樣的人才是《金剛經》的當機者，《金剛般若》標準在此地。他們真正是萬法一如，是法平等，無有高下，這是法身大士，不是我們境界。人家見相是見性沒錯，一點都沒錯；我們見相還是見相，決定沒有見性，要懂得這個道理，確確實實不是我們的境界。我們要在這個裡頭留意，要細心去勘察，不能搞錯。