金剛般若研習報告節錄　（第二十一集）

請掀開經本，第二卷，第四十面，從第六行看起，第四段：

世尊在前面問須菩提尊者，如來有沒有無上菩提法可以證得？有沒有法可說？這裡面含藏的意義，前面已經報告過了。今天我們看看這一段：

【我們若執為真有無上菩提可證，是錯了，故云「非法」。若執為沒有無上菩提，那也錯了，故云「非非法」。如來所說的法字，是指一切法。法與非法，皆不可取。】

佛在本經將這樁事情多次地重複，為我們開導，這就顯示這個問題是佛法裡面重要的問題，是我們修行證果樞紐之所在，所以不斷重複為我們講解。經上說如來，如來是從性體上說的。從性體上，前面說過，無有一法可立，哪裡有無上菩提？所以不能執著真有。假如我們要執著它沒有，真的沒有，諸位想想，真的沒有怎麼也錯了？真如本性裡頭也沒有「沒有」這個東西。所以你要有個沒有？你本性裡頭又執著一個沒有，那也是錯。你體會這個意思。你執著有，是錯了；你執著沒有，也是錯了，清淨心那就不清淨了。因此，有跟沒有都不能執著。

那麼我們要問，到底有沒有？執著是不可以，到底有沒有？從事上講，有；從理上講，沒有。正如同本經，有時候稱如來，有時候稱佛，這個意思完全相通。確確實實有阿耨多羅三藐三菩提法，真有這個法，但是不能執著，一執著就錯了。由此可知，金剛般若自始至終破執著而已，這是我們要曉得的。

就像前面所說的，法，我們要用它，法有用，要用它，決定不能

執著。這就是前面佛所講的，「法尚應捨，何況非法」。又引筏喻來做比喻，說明這個事實。我們要從這個地方細心去體會。如來所說法，這個「法」字，包括的範圍非常廣泛，十法界都包括在其中，不僅是十法界，連一切非法也包含在其中；法與非法，都包含在其中。法尚應捨，法與非法統統要捨。捨，不是不要，是不可以分別執著，是這個意思。捨是捨分別、捨執著。

【一切眾生及諸菩薩等，就性上說，皆是一真法界。】

這是事實。雖然是事實，我們凡夫迷了，不知道這個事實，這個虧吃大了！不單單是迷失了自性。無量劫來，我們的迷執愈來愈嚴重，嚴重的迷執就變現出六道輪迴，變現出三惡道，於是愈陷愈深，苦不堪言。這是我們現在現前的事實真相。那我們要問：一真法界有沒有失掉？沒有！實在說，一真法界就在現前，不但人天沒離開，就是三惡道也沒有離開一真法界。一真法界是真實之體，六道是虛幻之相；幻相是依體變現出來的，離了體，假相也不可能產生。假相也依體變現出來的，這是法相家所說依他起性。所以十法界，是依一真法界而變現出來的幻相，從來沒有離開一真法界。悟了，法界就一真。迷了，法界就變成無量，一變成無量；覺悟了，無量又歸一了。這是事實真相。一真法界，就是性德現前。

【故佛之說法，自真如本性中，自在流出。】

這一點我們也必須要認識清楚。佛所說的一切法，是從他自己境界裡面流露出來的，也就是說從一真法界、從真如本性裡面流出來的。真如本性是真，那不是假的。真如本性流出來的言語是真言，文字稱為經典，不是虛假的。所以經典裡面所講的道理、方法、境界，

確確實實超越了時間與空間，無論在什麼時候、無論在什麼地區，它都是正確的，都是適當的。佛經是從自性流出來的，我們沒見性，怎麼能夠懂得經典裡面的道理？因此大經大論上就說了，像《華嚴經》、像《大智度論》，就說得很明白：「佛法無人說，雖智莫能解」。佛的經教，一定要有人跟我們解說，如果沒有人解說，世間一等聰明智慧的人都無法理解，原因在哪裡？世間人用分別心、用執著心，有分別執著，這是凡夫。用分別執著來解佛的意思，無有是處，所以需要人說。什麼人說？修行證果之人。所以在古代，講經說法、給經論作註解，都是修行證果之人，翻經那就更不必說了。

把妄心轉變成真心，轉妄成真，轉識成智，轉八識為四智，這樣的人才行！在古時候，這樣的人真有。不但有，還不是少數。我們在《大藏經》史傳部裡面看到很多，每一個宗派裡面的祖師大德都是再來人。我們找不到善知識，遇不到善知識，我們想求解經義，怎麼辦？有一個方法，至誠恭敬地去讀誦，求感應。讀誦讀久了就得定，心就清淨、心就定了，定到一個相當的程度就開智慧。所以因戒生定，因定開慧。智慧一開，這些經論自自然然就通達。

【我們要證自性】

學佛唯一的一個目標就在此地。證自性，通常講證道、證果，就是這樁事情，就是證得自性；禪家講明心見性，那就是證果；我們淨土宗裡面講一心不亂，得一心不亂就是證自性。如果要想達到這個目標，

【須先離心緣相，如何可取。】

緣，是攀緣，是希求、希望，心裡面有攀緣，也就是心裡面有分

別、有執著，分別執著就是緣。一定要先離心緣相，心要清淨，決定不可以分別執著，如何可取。法相不可取，法相是有，不能執著，阿耨多羅三藐三菩提法；果相也不可取，果相是成佛，三十二相八十種好，我們認為那是佛相，也不可以分別執著，分別執著就錯了。這是講要離心緣相。

【又要離言說相，如何可說。】

一真法界，真如本性裡面，沒有言說。佛說法度眾生，對我們有言說，某一類高級的眾生，不要言說。光音天以上，佛說法不用言語，言語說法受很大的限制，表達的意思相當有限，沒有放光來得圓滿。光音天以上，佛講經說法都是放光，佛一放光，大家一看，統統清楚明白了。佛在講經之前，許多經典上佛都放光現瑞，你要懂得這個意思。佛一放光，這一部經講完了。夠程度的人，他都明白了。然後再講，我們這些人，放光怎麼放我們也不懂，沒有法子，佛只好再用言說。他一放光，我們就懂了，何必還說？這不必說了，離言說相。既離言說相，那哪有法可說？無有法可說。末後這一段說：

【離言說相，正是言語道斷。】

這個道當作方法講，用言語來表達，的確是非常有限，它有範圍的、有界限的，而且這個範圍界限是很有限，有許許多多的意思確實言語表達不出來的，無法表達出來。我相信這些我們同修當中都有這個體驗，可能就在自己本身上，說不出來。譬如我們接觸外面境界，我們看到風景、看到很美的東西，沒有辦法形容得出來，沒有辦法表達得出來，這就說明你這個言語能力是有限的，文字能力也有限的，比不上光。連光線在攝影機、電視機一照，都照得清清楚楚，那都表

達出來了，我們怎麼講、怎麼形容都形容不出來，他那裡一照都出來了，這是光比言說要強多了。所以，言語道斷。何況如來所證的究竟圓滿的境界，怎麼能說得出來？

【離心緣相，正是心行處滅。】

行是動，心在那裡動。滅了，那就不動，心就定了，清淨寂滅。前面一句說明，何以佛無有法可說；後面心行處滅，說明佛哪有法可以證得？如果你心裡面還有起心動念，那就有說也有證；到心行處滅的時候，不但是無法可說，也無法可證。這是把這樁事情交代清楚，說明白了。我們看底下這一段經文，世尊再以一切賢聖來給我們做一個證明。

經【所以者何？一切賢聖皆以無為法而有差別。】

註解裡面講：

【所以者何，即指出為何兩邊皆要非之所以然。】

非之就是離開，空有兩邊都要離開，法與非法都不可以執著。法就是有，非法就是空。這是用證果的人，來為我們作證。

【一切賢聖皆用此雙非之法】

一切聖賢是從小乘初果，他證了果，這就不是凡人，一直到大乘圓教等覺菩薩。我們經上常講三賢十聖，三賢十聖是說的大乘法身大士，這是說的三賢十聖。前面都沒有算進去，從破一品無明、證一分法身，從這個地位開始，十住、十行、十迴向，這三十個位次叫三賢。從初地到等覺，稱為十聖。

為什麼會有這麼多層次？皆以無為法而有差別。也就是說兩邊都捨了，他們統統都是兩邊都捨，兩邊都不執著，但是不執著的程度有

差別，有淺深差別不同，所以才有五十一個階級。

【無為者，指自性清淨心，原來具足，無造作相。經云「無修無證」，即指此而言。】

這是解釋無為法。無為法是指真如本性，這是無為的。為就是造作，就是有生有滅。有生有滅，就叫做有為。你看我們現在的心，心裡頭念頭，前面念頭滅了，後頭念頭又生了，所以我們現在用的心是生滅心。生滅心是什麼法？有為法，有為法都不是真的。《金剛經》後頭偈子說：「一切有為法，如夢幻泡影」。有為法是假的，不是真的，無為是真的。無為是什麼？不生不滅，永遠保持那個樣子，不會改變的，那叫做無為法。法相宗用這個標準來解釋，就是用生滅這個標準來解釋。它給我們分析，八識是有為法，前五識、第六識、第七識跟第八阿賴耶識，都是念頭的生滅，有些念頭很粗、很明顯，我們容易覺察；有些念頭很細，我們根本就不知道。相宗有個比喻說，好像這個水，我們從水面上看，它很平靜，底下流動得很快速，那就形容說，微細的念頭我們看不出來。佛告訴我們，阿賴耶裡面的念頭，我們一般人能夠觀察得到的是什麼？前五識、第六識、第七識，可以能夠覺察得到，我念頭生了、念頭滅了，可是阿賴耶裡面的念頭就沒有辦法，不但我們沒有辦法，佛說過了，阿羅漢、權教菩薩都沒有辦法。真正的無為法只有一個，真如。百法到最後一條，真如無為，那一條才真的是無為法，真的不生不滅。

此地講的無為，就是講真如無為。自性清淨心，就是真如，就是本性，原來具足，它本來就是這個樣子，無造作相，就是生滅這個現象它沒有，所以它是不生不滅，沒有生滅，永遠是這個樣子。《楞嚴

經》上講的常住真心。常住兩個字意思好；與常住反面就是無常，無常就是生滅，念念不住。它沒有造作相，沒有造作相當然就談不上修證。修是造作，證也是造作，修、證都是造作，這個我們要知道。修證雖然都是造作，我們現在要不要造作？要造！我們要不造修行證果，我們就造三惡道，更不得了！天天都在造，念念都在造。所以現在造的時候，我們要選擇方向，要選擇目標。所以佛教給我們，不但惡業不能造，善業也不要，要什麼？要淨業。善惡兩邊我都不要。你造惡業，果報在三惡道；你造善業，果報在三善道，出不了輪迴。造淨業，淨業怎麼造？《金剛經》上講的，應無所住而生其心，那就是淨業。淨業是兩邊不住，空有兩邊不住，那就清淨了。

經云無修無證，即指此而言。無修無證，是指自性清淨心說的。我們自性清淨心沒有現前，要修！修的是什麼？把自性清淨心那些障礙除掉而已。證什麼？自性清淨心又恢復了，那就叫證。其實這個證，不是新得來的，是舊有的。所以楞嚴會上，佛說：「圓滿菩提，歸無所得」。因為你所得到的，是你自己本來有的，並不是本來沒有，而你現在得到了，不是這個意思。本來有的，所以叫無修無證。

【必須生滅心滅，自性清淨心即現前。】

自性清淨心現前，就是禪宗講的明心見性，見性成佛。怎樣才能見性？要把生滅心斷掉。生滅心，我們從很粗的地方去看、去觀察，就是念頭，我們心裡生滅的念頭，把這個念頭斷掉，真如本性才能夠顯現出來。

【至於修行下手功夫，即是非法非非法，兩邊不取。】

非法是空，非非法是有，空有兩邊都要離。世尊在本經上講的法

相非法相，意思都相同。凡夫修行，為什麼不能夠放下？原因是沒有了解事實的真相，也就是我們常講沒有看破，放下當然就難了。要想真正放下，先得看破。世尊為我們講經說法，目的幫助我們明瞭事實真相。事實真相明白了，就看破了，放下就不難。沒有看破，叫你放下，你感覺得非常非常困難。為什麼要我放下？我放下有什麼好處？我不放下有什麼不好？問題一大堆，這才麻煩釋迦牟尼佛這樣詳細為我們說明。

【世尊所說法，無淺非深，無深非淺。】

前面說過，佛所說的法，都是從真如本性裡面流露出來的。真如本性，有沒有淺深？如果有淺深，它就是生滅法，它就是有為法。它要有淺深、有大小，那不就是變成有為法了嗎？沒有啊！真如本性沒有大小、沒有淺深，也沒有真妄、也沒有善惡、也沒有是非，什麼都沒有。乃至於也沒有自他，我的真如本性，你的真如本性，也沒有！真如本性裡頭，沒有你的、我的，沒有凡夫的、佛的，沒有。所以「三世一切佛，共同一法身」，真如本性是一個。這種現象我們也非常難於理解，所以佛在經上用比喻來說，把真如本性比作大海，把我們每一個人，每一個人我們的自性，比喻大海裡頭的水泡一樣。大海裡起個水泡，這水泡起來的時候，好像每一個水泡都不一樣，我有我的真如本性，你有你的真如本性，你有分別、有執著、有界限，那個是什麼？你執著，你有分別執著的時候。分別執著都無了，那個水泡破了，破了怎麼樣？整個大海，你還哪裡有界限？所以才曉得，自他不二。

如果說你是當中一個水泡，堅固執著你那個水泡是你，那你就不

了解外面的狀況。你執著以外的這些事實真相，你是一無所知。放下你的執著，就統統都知道，都明白了，就這麼個道理。因此佛所說的一切法，「無淺非深，無深非淺」，這兩句話合起來講，沒有淺深，這個與自性才相應。所以佛經，淺人看得很淺，程度深的人看得很深，道理就是真如本性本來如是，本來就是這個樣子。這是我們一定要知道的。你知道之後，你再研究經教，你就會產生信心。

【故教大心初學者】

大心，前面也講得很詳細，都必須要好好地記住。當然更重要的，我們自己要發大心，發大心幫助一切眾生破迷開悟，圓成佛道。今天要講圓滿成佛，實在說包括我們自己在內，除了求生淨土之外，沒有第二個路子你在一生當中能夠成佛。所以破迷開悟，老實念佛求生淨土，這樣真的是自度度他，這是真正發的大心。大心一發，再重的業障消掉了，愚癡會變成聰明。你為什麼會愚癡？業障重，你才愚癡；業障消掉了，你自己本性裡頭的般若智慧光明，它就往外放光，自然就聰明瞭。只要如理如法地修學，沒有難事。如理，一定要依照經典上所講的道理，不可以違背這個道理。依照經典上講的方法，你去做，那個效果很快就能收到。這是教發大心，《金剛經》上講得好：

【即從不應取法、不應取非法上用功。】

法與非法，其實就在我們日常生活當中。前面我們舉過很多的例子，穿衣吃飯、起心動念、處事待人接物，法相、非法相兩邊都離。所以要把《金剛經》的教訓，到哪裡去修？生活上去修。每天穿衣吃飯，不著非法相，不取非法相，非法相是空，我天天穿衣吃飯，我沒

有著空；雖然穿衣吃飯，心裡面乾乾淨淨，對於你穿衣吃飯沒有一點分別執著，不著法相。

這個學會了，要馬上就用上才行！用在起心動念上，念頭生滅那也是法，法塵。你看六塵裡頭，色聲香味觸法，眼見是色，耳聽的是聲，心裡的念頭是法塵。所以你就是坐在那裡不動，用什麼功夫？要用這個功。兩邊不住就叫用功。住到一邊，那都不是功夫，那是錯用了功。

這你才明瞭，真正會用功的人，行住坐臥，一切處、一切時、一切境緣當中都是，哪有差別？起心動念、言語造作，要在這上用功。《金剛經》就是教給我們這個方法，教給我們兩邊不住。兩邊都不分別、不執著，這樣你的心永遠保持清淨，你的身確確實實做利益一切眾生的事業，這才是世尊教給我們發大心大願，令一切眾生皆入無餘涅槃而滅度之，就在我們日常生活行住坐臥當中，就做到了、都做到了，圓圓滿滿地做到了，不必說一句話。佛做給我們看，我們懂了沒有？菩薩做給我們看，我們懂了沒有，會了沒有？禪宗的善知識常講「會麼」，你會嗎？會了，你就入了，你就得門路，你就入了。換句話說，會了，你在日常生活當中統統都會了。從今而後，你過的生活是金剛般若波羅蜜。再想想從前不會的時候，你過的是三途六道的生活，這一會了之後，馬上過的就是佛菩薩的生活。你看轉凡成聖，就在這一念之間。你要會轉，要快轉！

【到感果時，功候極深，亦是此法。】

感果，果是果位。十信菩薩果位，十住菩薩果位，到十地菩薩果位，你證果了。證果不能停，還是這個方法，沒有改變。證果，不執

著證果的相；繼續努力用功，不執著非法相。還是法相、非法相兩邊不著，一直到究竟圓滿成佛。這個是真的，在般若裡頭稱為金剛般若。沒有別的，就是兩邊不著。所以自度跟度他是一樁事情，只自度不度他，落到空，小乘人。只利他不自度，是凡夫，凡夫裡頭的善人，出不了六道輪迴。必須自度度他，這才是佛菩薩的作法，我們要向佛菩薩學習。所以功候極深，這個功候極深當然是講地上菩薩，八地、九地、十地、等覺，到極深了，還是這個方法，繼續不斷地去用，才能夠圓滿菩提，證到如來究竟的果位。

【如來依此法成如來】

如來是達到究竟圓滿的果位。如來怎麼成如來的？佛是怎麼成佛的？用這個方法。

【一切賢聖皆依此法而成】

賢聖裡面有大小乘，小乘四果四向，用這個方法成就的；辟支佛、權教菩薩，也用這個方法成就的；法身大士還是用這個方法成就的，這叫一切賢聖。我們看到佛、看到大小聖，都沒有離開這個方法，沒有離開這個原理原則。

【則知我等非如此生淨信心，以此為實不可也。】

我們要想成就，諸佛如來、聲聞、緣覺、菩薩走的這個道路，我們看清楚了、看明白了。我們要想成就，認定它這一條道路，在這個道路要生信心。

這個地方給我們講的是原理原則，是講的根本法。前面跟諸位報告過，無論你修學哪一個法門，這個原理原則決定不能變，你守著這個原理原則就不錯了。你在方法上，念佛也好、參禪也好、持咒也

好、讀經也好，無論你用什麼方法，你要是懂得兩邊不取，你就高明。

所以我們對於這個法，就是對於《金剛經》，對於《金剛經》要生淨信心。信心上加一個淨，決定沒有懷疑，完全肯定地相信它，這個信叫淨信。淨信裡面還有一個很深的意思，非照這個方法做不可，這個才叫真的信。信是信了，我還不想做，那這個信不是真信。所以信了之後馬上就照做，這個兩邊不住就是觀照。以此為實，要以這個為實實在在的，這是真實之理、真實的方法。

【此節經文，亦是大乘修行之總綱領。】

這個意思，諸位聽了這兩個小時所講的，我相信多少能夠領略到一些。大乘法無量無邊，像四弘誓願裡頭所說的，法門無量誓願學。無量的法門都是這一個原則：兩邊不取、兩邊不住。離開這個原則，任何一個法門都不能成就。