金剛般若研習報告節錄（第九十集）

【說心行不可得，說諸法緣生，令知緣生體空，有名無實，必應步步觀空，層層遣除。其所以痛遣所邊之法者，正所以痛遣能邊之我也。】

這一段是說明，如來遣除眾生執著的深意，我們應當要細心地去體會。心行不可得、諸法緣生，在前面都說過。經文當中讀過，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得，能執之心，空不可得；而所執之法，這一切法不但世間法，包含出世間法在內，出世間法也是因緣所生，緣生之法。它的目的是告訴我們：相有體空。實在說，只有假名假相，沒有實質，沒有實體，所以一切法決定不能住。佛教導我們，當然畢竟空不是一個人一下子就能證得的，逐漸逐漸放下，逐漸逐漸地去證得。步步觀空，層層遣除。遣除就是放下，一層一層一定要放下，世出世間法都不是真實的。佛教導我們，所執著的這一切法相，教我們一定要遣除、要放下，這是從經文表面上來看；而骨子裡面，實際上佛要教導我們的，是要從能執著的三心，三心不可得，說所執著，目的是教我們遣能執之我。可見得經文含義非常之深，非常之廣，我們一定要細心去領會，去體會。

【用功之法，遣能當遣所，遣所即遣能。遣能所即是遣分別、遣執著也。分別遣盡，則六識轉。執著遣盡，則七識轉。二識既轉，則我法雙空，皆是一如矣。】

大乘佛法終極的目標，是教我們明心見性，見性成佛。而見性正是本經所講的一如，我們在經文上讀到，如來者，諸法如義。由此可知，如果能夠契入諸法一如，你就見如來，就證如來，自己也就成如

來，所謂是明心見性，見性成佛。這個地方講用功之法。所有一切方法的根本就是破執著，這個不能不知道。無論用什麼方法，如果不能破執著，那就錯了，全盤錯了。

這裡講遣能遣所，「能」是能執著的心，三心不可得。「所」是所執著的一切法。必須要曉得，放下一邊，兩邊都放下。為什麼？能所是對立的，一邊沒有了，那一邊決定不能存在。所以佛教我們放下，歸納起來不外乎兩邊，能邊跟所邊，兩邊都可以，兩邊都好。但是我們一般中下根性的人來說，從所邊比較容易。上根利智多半從能邊，你看我們講的禪宗，中國禪宗，禪宗大德，他們《語錄》裡所說的，他們修行的綱領是從根本修。根本是什麼？根本是心。心就是《金剛經》上講的三心不可得，從這上下功夫。就知道中國禪宗這些大德，他是從能邊遣除。教下的這些人用功，多半從所邊遣除，譬如念佛堂主七和尚常常講：「放下身心世界、一切萬緣」，當然這句話裡頭能所都有，還是著重在所邊，一定要放下。放下，遣能遣所就是遣分別執著；遣就是放下的意思，把分別、執著放下。

如果真的分別放下，一切都不分別，世出世間法統統不分別，就轉第六識。前面跟諸位講的，法相宗的修行綱領是轉識成智，轉第六識為妙觀察智。

執著要是放下了，就轉第七識成平等性智，跟諸佛平等、跟一切眾生平等、跟萬法平等，無有一法不平等。為什麼？有執著就不平等，有我就不平等，無我就平等，你看看這個修行的綱領多麼重要！

六、七識因地斷，六、七一轉，第八識跟著就轉，阿賴耶轉成大圓鏡智，前五識轉變成成所作智，成所作是什麼？那就是諸佛菩薩在

虛空法界普度一切眾生，成就一切所作，度眾生的事業。像經上常講的隨類化身，應以什麼身得度就現什麼身，應給眾生說什麼法就說什麼法，全憑感應，沒有一絲毫的意思在。這個時候「我法雙空，皆是一如」，與諸法如義完全相應了。再看後面這一段經文，這是這一科的總結，直顯性體：

經【復次，須菩提，是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。】

這兩句話也是《金剛經》的名言。

【是法平等，無有高下，這兩句正顯無上菩提。法，指一切法。】世間法、出世間法，一切萬法，一法都不漏，法法都在其中。

【此正明菩提無少法之所以然。】

前面佛曾經說：「我於阿耨多羅三藐三菩提，乃至無有少法可得。」為什麼無有少法可得？因為是法平等，無有高下。一切諸法本來是平等，本來沒有高下。不平等、有高下從哪裡來的？是從你的妄想分別執著裡面變現出來的，是假相，不是真相。你能夠把一切分別執著放下了，真相就現前。真相是平等的，真相是沒有高下的，真相就叫做無上菩提，就叫做無上正等正覺。無上正等正覺有沒有？有。可不可以得到？不可得。為什麼不可得？無上正等正覺也是因緣生法，當體即空，了不可得，所以佛說無有少法可得，道理在此地。到這個地方，這句經文把所以然說出來了，為什麼無有少法可得。

【肇公、智者皆云：人無貴賤，法無好醜，蕩然平等，菩提義也。】

肇公是僧肇大師，鳩摩羅什的大弟子，我們在《高僧傳》裡面看到，什門侍者。羅什大師的學生當中，有四位最傑出的，最了不起的，

僧肇是一個。智者是隋朝天臺宗的祖師，智者大師。他們兩個人都說過這個話，說的言語不見得是完全相同，但是意思完全相同，這節錄在此地。「人無貴賤，法無好醜」，這句話就是解釋《金剛經》上「是法平等，無有高下」。我們凡夫眼睛當中，人真的是有貴賤，法真的有好醜。那麼為什麼佛與這些菩薩大德們說，人沒有貴賤、法沒有好醜？這是我們的看法跟他們的看法不一樣。第一：凡夫是見相不見性，著相。佛菩薩祖師大德，他們見相就是見性，見性就是見相，性相一如，性相不二，這個意思前面已經講得很多。這是第一個意思，我們看法不一樣；第二個：從能邊來看，凡夫是用分別心來看，妄想執著心來看人看事看物，妄想分別執著就是不平等，所以你看到外面境界就不平等，就有高下，就有好醜。諸佛菩薩、祖師大德，是用清淨心、平等心來看人看事看物，他心清淨看到一切法、一切人事都清淨，心平等看到一切萬法都平等；沒有好醜，沒有高下，道理在此地。這個是菩提義也，菩提就是阿耨多羅三藐三菩提，就是諸佛如來證得無上菩提的意思。我們再看底下這幾句，這就好懂了。

【意謂凡好醜、貴賤、不平等之觀念，蕩然一空。】

怎麼會空掉？放下。不會把這些想法看法再放在心上，也就是從你的心上，把這些想法看法都拿掉、都除掉，你的清淨心現前了。

【則平且等】

你的心平了，一切萬法都等了，等同。

【此即菩提之義】

就是無上正等正覺的真實義。無上正等正覺在哪裡？在虛空、在法界、在一切萬物，無有一法不是。要能體會這個道理，要能體會這

個事實。

【如來所得無上菩提，於中無實無虛。】

為什麼說無實？因為一切法了不可得，能證、所證俱不可得，這是無實。為什麼說無虛？真如本性圓滿地顯露出來了，這是無虛。自性裡面無量的般若、無量的德能統統現前了，使我們自己在十法界、在六道，能夠得大自在，去普度一切眾生，這是無虛。經中「無實無虛」，都是很重要的經文。

【諸法一如，是法平等。一切法皆是佛法，無有高下。】

諸法一如，平等的意思，一切法皆是佛法，也是平等的意思，無有高下。所以，生佛平等。佛菩薩心裡面，他跟眾生是平等的，絕對沒有一個念頭：「我成佛、成菩薩了，你們還是凡夫在六道裡面受罪，我比你高多了。」他如果有這個念頭，他是凡夫，他不是佛菩薩。

這地方所說的，一切法皆是佛法，要懂得它的深義。

【法性既平等一如，有何可得，從一切法性體上講，無實，不可得。正當無有少法可得時，平等一如之法性，圓滿顯現，故曰無虛。】

這個說法，跟我剛才講的意思完全一樣，當我們將能得之心、所得之法，統統放下的時候，真如自性圓滿現前，這是無虛。無實無虛，無實無虛包括世出世間一切法。

【正因其不分別法】

不分別法，這個法是一切法，包括佛法，不分別法。

【不執著法，且無法之見存。】

見是見解，我們今天講你的想法、看法，你還有一個法的想法、看法，不行！你的心還是不清淨，你還是有法執，你被法染汙了。六

祖惠能大師說得好，本來無一物，哪裡還會有一法？有一法就有一物，本來無一物。所以連法的知見都不可以有，乃名無上正等覺，這個時候才稱你得無上正等正覺。

【其無有少法也，明矣。】

前面說，你不分別法、不執著法，並且法的念頭都沒有，這就是無上正等正覺，這就是世尊在此地講的「無有少法可得」，要體會這一層的深義。

【法性本來如是。佛惟顯此本來之性，其無有少得也，明矣。】

這從性體上來講，體性本來是這個樣子，成佛只不過是把本來的心性顯示出來而已，他哪裡有所得？既無有得，哪裡有所失？得失本來沒有。這個意思太深了，你要是能夠體會到，那你真的覺悟了。你能把這些念頭從心裡面拔除，你的功夫就成就了。

【說明諸法如義，復以不可得義，空其能執之心。且以緣生之義，空其所執之法。能所皆空，則平等性體遂顯。】

我們用相宗的意思來講，這就是怎樣能夠證得平等性的修學方法，從修證平等性就能夠明心見性。那麼《金剛經》這一段開示，對我們來講，真的是幫了大忙。佛為我們講諸法如義，「如來者，諸法如義」，接著又給我們講「三心不可得」，讓我們把能得的念頭打掉，於世法、於佛法俱不可得。看破世出世間一切法，曉得這一切法，相有體無，當體即空，了不可得，把要執著一切法的這個念頭也打掉，也沒有了。這個樣子，能所皆空，平等性智現前；平等性智現前，你就證得平等性。性是什麼？一切萬法的體性，所以證得平等性，意思就是說，你在相上見到性。相雖然不平等，性是平等的，你在相上見到性；在相

上見到性，就是見性成佛。

【無上菩提非他】

不是別的，無上菩提是什麼？

【諸法一如之平等性是】

這句話如果不是說在這個地方，也就是說前面的經義我們還沒有透徹理解的時候，要是乍看這句話，我們確實不能理解。經從前面一直讀到此地，大家一直聽到此地，再聽到這句話，會點頭、會同意，實在說得不錯，無上菩提就是諸法一如，就是性相不二。

【菩薩通達此理】

通是沒有障礙，達是完全明瞭，這個道理事實真相都明白了。

【盡遣分別執著而無我也】

這就是菩薩證得無我法，證得無我法，就入佛知見，就入如來果地上的境界，這是如來果地上的境界，無我。

【所謂一切法性，本無高下。眼前事物，莫不如是。】

宗門大德所謂「山河大地，全露法王身」，法王身就是如來的法身，如來的法身是什麼？就是山河大地、一切萬法，盡是如來的法身。這句話也是顯示這個意思。

【佛言平等，是令去其分別。】

意思在此地。

【去其執著】

說平等，意思是叫我們把分別執著放下，放下就平等。換句話說，放下，你就能在一切相當中見性，見到平等性，平等性就是真性。

【任他高高下下，而平等自若。】

高高下下是幻相，不是真相，是假相，虛幻不實。不是真相，真相平等的。所以從假相裡面，你要去看真相、看實相，所謂諸法實相，你去看這個。

【蓋其心既平，其心既等。】

心平了，心等了。

【則事相上雖有高下，亦自高高下下，各循其分，不相擾亂，則一切平等矣，此平等之正義也。】

這一句又顯示了一句，所謂「佛法在世間，不壞世間法」，世間法有高高下下，六道就是高高下下，十法界就是高高下下。佛法在六道、在十界，有沒有破壞六道、十界？沒有。佛菩薩用什麼態度？恆順眾生，隨喜功德。一切眾生儘管高高下下，佛心是平等的，佛看一切高高下下還是平等的，所以諸佛菩薩在六道、在十法界，得大自在，住平等性。我們要懂得平等的真實義，正義是正確的義理。

【故慕平等之風者，當自平其心始，等其心始。】

慕平等之風，就是仰慕諸佛菩薩。諸佛菩薩他們的心，為什麼那麼清淨？為什麼那麼平等？就像《無量壽經》的經題上所說的清淨平等覺，這是我們非常仰慕的，非常嚮往的。諸佛菩薩證得，我們為什麼得不到？這個地方說，你要仰慕，你希望證得，從什麼地方修起？也就是說從哪裡下手？從平等心修起，先要讓你的心在一切法裡面平下來、等下來；心平了、心等了，你再觀察一切萬法，就平等了。所以佛教給我們回過頭來，從心地上下功夫。然後心清淨，心平等了，境界縱管它不平等，縱管它不清淨，我們用清淨心去看，用平等心去看，果然外面那個極不平的境界也清淨了，也平等了，這個法子妙！

如是確確實實能夠見到一切法的真實相，清淨平等相。

經【以無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法，則得阿耨多羅三藐三菩提。】

這個經文義趣無窮，法味無盡，我們真正能嘗到味道，無上的法味，佛法裡面常用比喻，「無上醍醐」，我們讀了之後，的確就像嘗到無上醍醐的法味。的示修功，的的確確指示我們修學的功夫，要從離相離念；修行的功夫得力了，修行的功夫顯示出來了。

【是法平等無有高下八個字，直將性體顯示出來，俾大眾開眼認明。】

這八個字確確實實幫助大家開悟，教下所謂的大開圓解，你能夠向這八個字當中，去體會、去認識、去肯定，你就入佛知見，你就大開圓解。

【即復將修此證此之功夫，的的指出，令大眾舉步，方能達到目的也。】

這個開解，所謂的解悟，你明白了，這個事實真相明白了。明白了還不是自己的境界，你自己沒有得到受用，一定要自己得到真實的受用，這才叫究竟法。我明白了，自己得不到受用，那有什麼用處！所以，悟了以後要修。修什麼？修是放下。悟是什麼？悟是看破。看破了沒放下，還是不管用，一定要放下。放下什麼？放下我、人、眾生、壽者。諸位要記住，我、人、眾生、壽者是包括世出世間一切法。「我」，是我執。與我對立的、相對的，就叫「人」。這個四相意思很深。我、人從哪裡來的？眾緣和合而現的。所以眾生就是緣生之法，「眾生相」，所有一切現相緣生的，當體即空，了不可得。雖然了不

可得，為什麼這個現相還存在？壽者相。壽者相就是這些緣生之法剎那生滅的相續相，壽者是相續。所以這四句，把世出世間一切法的真實相，統統說出來了。要生心，修一切善法就是生心，生心不住空；無我、人、眾生、壽者，不住有，空有兩邊不住，這就是阿耨多羅三藐三菩提，兩邊不能住。

【古德修行必須先悟本性，古人證道比今人多者，其最要原因實在於此。】

我們從事實上觀察，知道這句話講得沒錯。我們看《高僧傳》，出家的修行人；我們看《居士傳》、《善女人傳》，在家的修行人，古人開悟證果確實比我們現在人多。現代人不要說證果的沒有，開悟的都沒有。那麼這個修行，問題就嚴重了。什麼叫開悟？我說得很淺顯，有能力辨別真假、邪正、是非，這個人就算開悟了，我們今天這種能力沒有。把假的當作真的，把邪的當作正的，把惡的當作善的，大有人在。這個實在是錯得離譜，錯得太多太多了，真的叫盲修瞎練，迷惑顛倒。我們要問：為什麼會有這個現象？沒有先悟本性、沒有聞經；換句話說，經讀的太少。也許有人說，我見到這些同修天天讀經，讀得不少！沒錯，是天天讀經，經讀得很多，不懂，不解義。不解義沒用處，所以讀經要解義，要懂得它的意思，讀經要開悟。古德教初學，我教初學的，也是教你去念一部經，不要求解義。但是諸位不能夠誤會，我教你讀一部經不求解義，那是過程，不是永久是這樣。我教你只是三年、五年不求解義，不是叫你永遠不求解義，那你就搞錯了。三年把心定下來，心清淨下來了，再聽講經，一聽就開悟了。

這個道理就在《金剛經》上，「信心清淨，則生實相」，不是講得

很明白嗎？你的信心清淨，一聽，實相智慧就開了。古人因緣比我們好，有好的老師指導他，他真肯做。先把心定下來，然後再求智慧。智慧，說實實在在講，《金剛般若》第一。

【以無我修一切善法，是明任是何法，平等平等。以此平等心，觀一切法，隨應而修，不可存高下心也。】

這是先說明修行人必須要具備的心態，我們所謂心理的態度，這個要正，也就是我們常講的菩薩心。你看善財童子參訪，五十三參，諸位要看經文，這個印象會很深很深。善財每參訪一位善知識，在請教之前，一定先說我已經發菩提心，不知道怎樣修菩薩道，學菩薩行；菩薩道就是存心，不曉得怎樣存一個覺而不迷的心，怎樣修菩薩行？菩薩行就是修一切善法，菩薩道就是無我、無人、無眾生、無壽者。先要懂得我要用什麼樣的心，要用萬緣放下的真心。記住《金剛經》上這句話，「是法平等，無有高下」，看一切法，用這個心來看世出世間一切法。隨應而修，隨應是隨緣，隨緣而不攀緣。不可存高下之心，就是離一切分別執著。有分別執著就有高下，離一切分別執著。

【善法，即指佈施，佈施攝六度萬行。】

修一切善法。佈施在本經我說得很多，因為經文上講得多，我們也就解釋得多，裡面最重要的意思，這兩個字包括我們一生全部的生活行為，這句話非常重要。我們舉的例子，也舉得很多。自己在生活當中，點點滴滴不為自己，都為別人，就是佈施。我們做工為人家而做的，那就是佈施；不是為自己，自己無我了，無我、無人、無眾生、無壽者了。釋迦牟尼佛他也要到舍衛大城去托缽，他也著衣吃飯，他為誰？他不是為我，為一切眾生，他是佈施。所以把自己的身體統統

都佈施掉了，哪裡是為我？穿衣吃飯都不是為我，這樣才叫隨緣而不攀緣。

諸位從這個地方去思惟，從這個地方去觀察，然後你才曉得，菩薩行怎麼個修法，菩薩道怎樣養法，怎麼樣去養菩薩道，怎麼樣去學菩薩行，你就會了。真正學菩薩道、修菩薩行，你快樂了，你的境界，現前就轉變過來。