

金剛般若研習報告節錄

（第二集）

【大智度論云：有無二見，皆屬此岸；二執俱空，始達彼岸。】

這大論上說，「有、無」這兩種見解，也就是這兩種的看法跟想法，都是此岸。此岸也就是像經上講的輪迴見，六道輪迴的知見，不是佛菩薩的知見，佛菩薩的知見叫正知正見。這兩種見解都是錯誤的。那麼說有、無，這是舉一個例子講，舉一個例子，有、無是相對的。換一句話說，凡是相對的見解都是輪迴見。兩邊離開，心清淨了，就是像古德講「本來無一物」，心清淨了。清淨心超越輪迴，輪迴就沒有了。為什麼他超越呢？因為輪迴是從妄心建立的，相對的知見就是虛妄的，這樣才有輪迴，心恢復到清淨，輪迴就沒有了。

【六度中，布施、捨也。若不捨，則不離此界。眾生不肯捨，無觀照正智耳。】

菩薩修六度，六度是菩薩日常生活的守則，必須遵守的原則有六條。這六條裡面，第一個就是布施。實在說，這六條要是把它歸納起來，只有一個布施。布施裡面有三種，有財布施，有法布施，有無畏布施。持戒、忍辱可以說是無畏布施；精進、禪定、般若是法布施。

菩薩修布施，也就是放下，就是捨。捨到無可捨了，連那個捨也不能要，還有捨的觀念，依舊不能出三界。捨的念頭都沒有了，也要把它捨掉，這個樣子才永脫三界了。此地這個界是三界，三界就是輪迴。眾生為什麼不肯捨呢？也就是說，眾生為什麼放不下呢？因為他沒有智慧，沒有看破。此地講「無觀照正智」，沒有智慧，沒有把這個世間真相看清楚。

【般若波羅蜜，因位名圓滿之觀慧；果位則般若即是波羅蜜。】

般若就是觀慧，就是像《心經》上講的照見。《心經》裡面講「照見五蘊」，實在講五蘊包括世出世間一切法，照見五蘊皆空，就是見到宇宙人生的真相。相是有，體是空的，相有體空，那是真正的智慧。那麼證到究竟果位的時候，我們一般講成佛了，到成佛的時候，般若跟波羅蜜是一個東西。般若是智慧，波羅蜜是圓滿，智慧達到究竟圓滿。前面「有、無」二見是世間法，此地般若波羅蜜是佛法，佛法跟世法都不能執著。所以世尊在本經說得很清楚，「法尚應捨，何況非法」。捨就是要離開，不能執著。這個不是說不要，法我們們要，但是不能執著。

【金剛即喻此觀智】

經題上金剛是比喻智慧。觀察世出世間、照瞭一切法，這種智

慧：

【最堅、最利、最明】

這是金剛的性質。如果在念佛法門裡面來講，最堅固就是比的信願。念佛法門成功的條件有三個，三資糧：信、願、行，我們的信跟願要堅固。行就是執持名號，這一句名號能斷煩惱，就是利，利可以斷煩惱；這一句佛號能破無明，那就是明，最利、最明。

【果位喻如來法身，金剛不壞身也。】

初住菩薩就證得一分法身，這個法身叫金剛不壞身。那麼這是經題別題七個字，簡單介紹到此地。這個題對我們的修行，就有很大的

幫助，我們記住「堅、利、明」。我們今天修淨土法門，把金剛融會在三資糧之中，這樣念佛功夫自然就得力了。

末後「經」字，經叫通題，凡是佛所說的一切法都稱之為經。經有很多意思，那麼這個地方只舉出最簡單的四個意思，這是通常一般所講的，就是「貫攝常法」這四個意思。「貫」是貫穿的意思。我們讀中國的古文，古文能夠達到這個標準。

第二個意思是「攝」，攝是能夠攝受人心，這就比較難了。這個意思淺而言之，就是你讀了之後是欲罷不能，這就是好像磁鐵一樣，它能夠吸引，它有這個力量。

佛經攝受力量超過世間的典籍，從我們初發心一直到成佛，這部經都念不厭，這個攝受力量太強大了。佛門的典籍，任何一部經論，都有這個攝受力量。讀的遍數愈多體會愈深，我們通常講悟處。他為什麼喜歡讀？每一遍有每一遍的悟處，所以充滿了法喜，他才不會厭倦，愈念愈歡喜。第三個是「常」，這個註解上有：

【常則三世不易】

三世是過去、現在、未來。三千年前講的這些道理，現在還可以用，三千年前講的方法現在也適用，這就是三世不易。我們世間有許多典籍就沒有辦法超越時空，現在有用，過幾年就被淘汰掉，就沒用了。佛的典籍、教訓永恆不變，萬古常新。

【法則十界同遵】

「法」是講修行的方法，破迷開悟的方法，修行證果的方法。十法界同遵，那就是講藏教佛、通教佛、別教佛，要遵守這個方法，遵

守這個原則，才能夠達到究竟圓滿。那麼這樣才稱之為經，經具足這四個意思。

「又有徑義」，這個徑是路，經是「修行成佛的路徑」。這個「經」有道路的意思，是成佛之道，我們要循著這個道路，才能夠超凡入聖。「經」還有鏡的意思。用經典照照自己的心，我們的心清淨不清淨？善良不善良？經典是一個標準。我們這個經題的意思就講到此地。那麼合起來說，這個經題：像金剛一樣堅固、鋒利、光明的究竟圓滿的般若智慧。

底下一段「顯體」，體是性質，也是世尊說經的理論依據。佛給我們講這個經，他依什麼說的？我們今天講「憑什麼講的」，得有個憑據，如果沒有依據，怎麼能夠取信於人？叫這麼多人相信，叫這麼多人接受呢？一定要有理論的根據啊，說明佛講的這些道理、這些方法，從哪個地方生出來的，這個就叫做體。顯是顯示、顯明，讓我們清清楚楚、明明白白，我們對佛講的理論與方法就信得過，能夠相信他。

【一切大乘經，皆以諸法實相為體。佛四十九年所說，無非宇宙人生真相而已。】

這就是佛講經的根據。佛是憑什麼講的，根據什麼講的？根據事實真相。

【智者大師以「若見諸相非相，即見如來」為經體。】

古時候天台宗的祖師，智者，他有《金剛經》的註解，他在註解裡面，在顯體這一部分，他是取本經的經文，取這個經文的一句，

「若見諸相非相，即見如來」，取這一句做為本經的經體，就是世尊說法的依據。這個說得也很好，意思也很好。

【江味農居士以生實相為體】

我們要注意「生」字，生是什麼？生起。我們原來迷了，現在又覺悟了。其實，生實相就是前面所說的明瞭宇宙人生的真相。世尊是依這個而說的。底下解釋實相：

【實相即是非相】

實相這兩個字很難體會，難在哪裡呢？難在我們凡夫總是離不開分別執著。心有分別執著，距離實相遠之遠矣。這個是般若最難懂的地方。佛說一個實相，我們就緊緊抓住一個實相，執著這個實相，那就錯了。清淨心裡頭哪有這個東西？但是佛要不用一個這些假名詞的話，那怎麼說法呢？為了說法表達意見方便起見，不能不假設很多名詞，但是你要從假設名詞裡體會真實義。所以世尊在此地不能不說「實相即是非相」啊，這個意思是叫你不要執著啊。

【此中非字，是一切俱非，空、有、雙亦、雙非。】

這是佛經裡面常講的四句，這是根本的四句，我們起心動念，一定落在這四句裡頭。不是落在有裡面，就是落在空裡頭，要不然就是亦有亦空、非有非空，總離不開這四句，這是佛法裡面常講的四句百非，所有一切的妄想、分別、執著，就是這樣產生的。佛告訴我們，這些觀念統統要捨掉，這個「非」就是捨的意思，都不能夠執著。

【非亦不立】

統統都非了，統統都沒有了，你再執著這個非，那就又糟糕了，又錯了。非也沒有，非相也沒有。

【諸法實相，本來如是，真實如是。無以名之，強名實相耳。】
很勉強地建立一個名詞，叫實相。真實狀況裡頭一絲毫的分別執著都沒有，然後你就能夠看到一切法的真相了。真相是相有體空。我們見不到真相，為什麼呢？我們把相有跟體空分作兩樁事情，相是相，體是體，不知道這兩個是一樁事情，這是我們沒有法子開悟啊，沒有法子懂得佛說的真實義。幾時我們這種妄想雜念沒有了，就是這四句真的離開了，真的沒有了，才曉得體、相、作用是一不是二，是一個整體。

「離」是離相，「離一切相，即一切法」，這是世尊在大乘經上常說的。離，給諸位說，不是離開，意思不可以錯會了，離是不取的意思，「不取」就是不執著。心裡面不要執著，事上不能離開，事上離開了，你就錯了！事上要離開了，你就落空了；心裡面執著，你就著有了。心裡面不執著，事上努力認真去做，這樣叫空有兩邊都不執著，兩邊都不取。也就是本經在最後，教導我們修行的總綱領，兩句一偈，這個是談論到修行的總原則、總綱領，兩句就是「不取於相，如如不動」。

【無以名之，強名曰生。】

生實相，也沒有辦法，說不出，沒法子說，不得已給它起個名字：生實相。

【文字詮此實相】

文字跟言語都是工具，是世尊教化眾生的工具。

【觀照，觀此實相。】

言語、文字全是說明而已，用言語、用文字把這個事實真相說明。你要得受用，你要得好處，要用觀照、觀察。照是用智慧觀察，不是用情識。你用智慧，你仔細去觀察，你逐漸逐漸才了解事實真相。

【實相般若，則圓滿顯現，到彼岸矣。】

這個觀察，我們剛才講，要用智慧，不能用情識。情識跟智慧從哪裡分別？有分別、有念頭的就是情識；沒有分別、不動念的就是智慧。諸位去體會這個意思。所以這個觀照要用什麼？要用清淨心、平等心，清淨、平等心觀察一切法就是觀照。

【本經之文字般若、觀照般若喻如金剛者。】

這是把金剛堅、利、明，比喻本經的文字、本經教人觀照的方
法。

【以其能離一切諸相】

這是《金剛經》修行重要的原則。離一切相，離就是不取、不執著，不但世間一切法不執著，佛法也不執著。

【除我見，斷煩惱，生實相。】

我們的實相般若不能現前，實相般若是我們每一個人自性裡面本來具足的，不是外面來的。為什麼本來具足的實相般若，現在沒有了呢？就是因為你有我見、你有煩惱。實相般若像太陽一樣，我見、煩惱像雲彩，下雨天雲彩把太陽遮住，不能現前了，金剛般若能把這個

烏雲化解掉，使太陽光明又出現了，這是生實相。這個經典的理論方法，確確實實能夠除我見、能斷煩惱。煩惱習氣重的人，對這個經典所說的理論與方法，應當特別留意。佛是依這個事實為我們說這部經，我們了解佛說經的根據，我們可以信得過，道理、方法、境界，我們都可以不懷疑了。

下面這一段講「明宗」，宗是宗旨，是修行的綱領。我們對於經典的理論、出處明白了，我們信心有了，有了信心之後，你看他為什麼不講「解」呢？信解行證，他為什麼不講解，就講行呢？這說明了「行」重要。佛法自始至終著重在行，你要真去幹，縱然不解，你肯行，你能成功。解得再透徹，你不肯幹，還是等於零，還是不能成功。所以在前面總綱領裡面，他不講解，他講行，道理在此地。而在事實上，我們也能夠觀察到，自古至今有很多沒有聽過經的，沒有讀過經的，完全不解，老師教他念一句阿彌陀佛，他一句阿彌陀佛念到底，真的他證得事一心不亂、理一心不亂。往生的時候站著走的，坐著走的，預知時至，他也不生病，很多很多！證明行比解重要。

解是為什麼人說的呢？為那個信心不堅固的人說的，半信半疑，這給你詳細講解，建立信心；真的完全相信了，懂不懂不要緊，念到心清淨了，自然就懂了，自然就開悟了嘛，何必要費那麼多口舌呢？那麼由此可知，世尊四十九年講經說法為哪些人？就是為那些信心不堅固的，慈悲到了極處！

【宗者修也】

修是修正、是修理。諸位要明瞭這個字的意思。換句話說，我們有了錯誤，才要修正，才要修理。什麼地方錯誤呢？我們對於宇宙人生的看法錯了、想法錯了、說法錯了、做法錯了，惹出許許多的麻煩。這個麻煩就是六道輪迴，六道輪迴是從錯誤當中產生的假相，都不是真實的。相雖然是假的，我們受苦可不假，真正修行在起心動念之處。

【經義之主體雖顯】

前面一段顯體。

【非修莫證】

前面講的實相般若，你要不是真修，事實真相你還是見不到。你今天讀經、聽講，聽說有這麼回事情，自己沒見到，那個不管用。聽說不管用，一定要自己親自證得，你才能得受用。

【讀經聞法，必以如說修行為主。】

經要讀得熟，為什麼要熟讀呢？世尊在經典講這些道理、方法，我們要牢牢記住，時時刻刻不忘記，這是我們修行的標準。我們起心動念、言語造作，想想跟佛在經上講的相應不相應？本經須菩提尊者說過，「深解義趣」，你對於佛的經典，解得淺不行，要深解。深解之後你才曉得如何運用在生活，如何用在你的工作上，用在處事待人接物，那才是高明，高人一等。所以一定要深解義趣，如教修行。所以，佛法是以修行為主。

【修學唯以自悟心性為主】

禪家所講的，明心見性。修行以什麼為主？以明心見性為主，這個非常重要。但是你要明心見性，你一定要修清淨心。禪家是用禪定的方法，使心恢復到清淨，到相當深度的禪定，這才能開悟。《楞嚴經》上說得很好，「淨極光通達」，這個心淨，淨到極處就放光明，那個心起作用就無所不知、無所不能，你的性德完全恢復了。

【不重經教，謂之宗下。】

這個佛法教學大分是宗門、教下，宗是禪宗，禪宗不著重文字，不著重經教，它著重悟心，著重在這個。

【依文字，起觀照，證實相者，謂之教下。】

所以禪宗接引的對象是什麼人呢？剛才說過了，上智、下愚都會有成就，像我們這些人參禪不會有成就的，不夠資格。我們這些人要從教下，要從經典來研究、來探討，然後依照經典的理論方法來修行，我們走這條路，這叫教下。

【此佛家自稱宗教也】

所以我們佛門自己稱宗教，諸位一定要曉得，跟社會上一般人講的宗教意思完全不相同。佛家講的宗是禪宗，佛家講的教，禪宗以外的派別都叫做教。在中國總共有十個宗派，除了禪宗之外，其餘九個宗派都叫做教下。

【智者大師，以「實相之慧，修無相之檀」為本經之宗。】

智者大師解釋《金剛經》，都是取《金剛經》的經文、經義，來做為綱領為我們介紹。修行的方法，以實相的智慧，真實智慧，「修無相之檀」，檀是布施。什麼叫無相之檀呢？不著相。不著相就是真

實的智慧。布施，布施完了之後，心裡面痕跡都不落，這個才叫無相之檀。

【江註以「離一切相，修一切善」為本經依體起修之妙宗。】

江味農居士所說的話，跟智者大師沒有兩樣。江居士是近代人，所以說的言語淺顯，文字淺顯，我們看得很容易看出來。智者大師是古人，用的文字比較深，是一個意思。要離一切相，不著有；修一切善，不著空；空有兩邊都不著，這個就符合本經世尊教導的精神。接著看底下一條：

【本經修宗，在「無住」二字。全經觀門、行門，盡在其中。】

當年六祖惠能大師聽忍和尚講《金剛經》，講到「應無所住，而生其心」，他就明瞭了，我們俗話講他開悟了。這一悟就一切都悟了，所以底下的經不要講了，完全通達。不但《金剛經》通達，釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經都通達。不但佛法通達了，這個世間一切法也通達了，沒有一樣不通達，這個才叫做大徹大悟，明心見性。於是後人就認為《金剛經》就是這兩句話最重要了，其實不然。諸位要知道，個人的機緣不一樣，六祖惠能在這兩句開悟了，我們在這兩句依舊沒有開悟。其實《金剛經》上每一字、每一句，都能叫人徹底覺悟，各個人的機緣不相同。但是「無住生心」，也的確是《金剛經》很重要的修學綱領，這個倒不是假的。無住就是不執著，一切法都不執著，世間法、出世間法，空有二邊統統不執著。

「觀門、行門」這兩句，我們要很清楚、很明白地認識它。觀就是你對於宇宙人生的看法、想法，這叫觀門。你是怎麼看法、怎麼想

法；行門就是生活，就是我們日常生活。換句話說，你是怎樣過日子，你怎樣生活，那叫行門。

【大智度論云：般若要旨，在離一切法，即一切法。】

離一切法是無住，即一切法是生心，這個生心跟無住是一不是二。我們把它看成兩個，那就又看錯了。無住跟生心是一樁事情，是同時的，沒有先後，沒有次第。生心就是無住，無住就是生心。生什麼心呢？生自度度他之心。雖生心，決定不能執著，決定不能住，住不得，一住就錯了，一住就迷了。這個住，簡單講就是著相、執著，一有執著就錯了。一有執著，心就不清淨了，心裡頭有一物了，不是能大師所講的本來無一物。那你有了一物了，有一物就錯了。所以，無住跟生心是一樁事情。明白這個原理，然後你就能夠體會到空有是一樁事情，真妄是一樁事情，善惡是一樁事情，是非是一樁事情，人我是一樁事情，情與無情同圓種智，盡虛空遍法界是一個整體，是一個自體。你要能夠領悟到這一層，契入到這個境界，那就恭喜你，你證得清淨法身了，你不是凡夫，你已經是法身大士。那麼世尊講經說法真正的目的，是希望我們能夠契入這個境界，證得這個境界。