

金剛般若研習報告節錄（第三十一集）

請掀開經本，第七十七面，看註解的第十五段：

【相即性體之用，有體必有用。性相一如，相何可滅。則知欲見本性，必應離名絕相，破其我見。我見不除，便生分別心，而起念即著相矣。」】

這幾句說得很簡單，可是它的義理有相當的深度，我們必須要把它搞清楚，然後修行才有著力之處；一般講，功夫才用得上力。性跟相是一樁事情，是一體的。性是體，相就是作用，有體一定有用。古人說到這個地方，唯恐聽眾不能體會，所以用比喻來說。譬如「以金作器，器器皆金」，賢首大師的《金師子章》，就是這樣的比喻。用金比喻作性，用器比喻作相，相可以變化的。譬如我們講十法界，佛相、菩薩相、緣覺相、聲聞相、天相、人相或者是畜生相，這相很多，這個相用什麼造的？都是用黃金造的，黃金是一樣的，黃金是體。用黃金做一個佛像，我不喜歡佛，喜歡觀音菩薩，我把這個佛像融掉，再鑄一尊觀音菩薩的像，還是這個黃金。金沒有變，相變了。相就是體的起用，用會變，體不會變。以金作器，器器皆金，我們用黃金做的器，何止千萬種花樣，花樣很多，可是那個金，它的體只有一個。明白的人知道，金就是器，器就是金，沒有兩樣。無論用黃金做成什麼樣的器皿，器都是金，無二無別。因此它的作用不會消滅的，也就是說相不會滅的。我不要佛像，造一個菩薩像；不要菩薩像，我什麼都不要，不要的時候，那個黃金一團，它一團的相，一塊有一塊的相，它總有個相。相沒有了，相沒有金也沒有了。只要有

金，它一定有相，這個道理一定要懂。我們把黃金比作真如本性，真如本性會現相，現的什麼相？十法界依正莊嚴的現象。我們知道，這個金跟器是隨著我們意思在變化，我們想要什麼，就把它鑄成一個什麼像。

十法界這些依報、正報的現象怎麼來的？誰去主宰它的？我們在這一次講席前面也都曾經報告過，是隨著眾生妄念在變化，妄想、執著在變化。有妄想就現出十法界，有執著就變現出六道輪迴。那麼由此可知，十法界、六道輪迴從哪裡來的？是我們妄想執著當中變現出來的。如果離一切妄想執著，我們真性所現出來的相是什麼？佛在經上告訴我們，叫一真法界。一真法界在《華嚴經》上稱之為不思議境界。所以要曉得，相不能滅，它會轉變。就是因為相會轉變，所以佛才叫我們生心；雖然現相，這個相決定是了不可得，「當體即空，了不可得」，所以佛教我們一定要無住。由此可知，無住生心，生心無住，與法性的現相完全相應，這樣才叫做隨順法性，稱性起修，宗門裡面稱之為明心見性，就是這樣的境界。

住相生心，你就造六道輪迴，就造業。無住要是不生心，你就著空，著空若不能出三界，四禪有無想天，到那個地方去受生去了。功夫更高一點的就到四空天去了，這就是無住不生心。因此，必應離名絕相，必是必須、應該，不這樣做不行！離名不是不要名字，不要名字，我們跟別人溝通往來就沒有方法。名相是與一切眾生溝通的方便，一種方法，沒有這個方法不能溝通，所以名相要。你看佛經裡面多少專門的名詞術語，怎麼能不要！那什麼叫離名？心裡面不能執

著。言語還是跟眾生溝通的工具，也是因緣所生。所以不應當執著，我們要用它，不要執著它，那就對了，離就是不執著。絕相，相是講形相，我們一個人，人有人的形相；畜生有畜生的形相；在我們環境裡面，我們住的房子，房屋有房屋的形相，桌椅板凳各有它的形相；可見得形相也是性體的起用，都是性體的起用。無論是動物的相、植物的相、礦物的相，全是性體的作用，這個相也是隨著分別執著在那裡變化的。這些相我們可以用它，但是不能執著它。絕，絕就是斷絕心中對於一切形相的執著。離名字，離言說，離一切形相。

「破其我見」，我見是對於自身的執著，這是我見；對於所有一切形相的執著也是我見。所以這個地方的我是廣義的，凡是一個形體，你執著它真的存在，這就叫我見。佛在這個經上說得好，「一切有為法，如夢幻泡影」，這是告訴你相雖然有，它的性質就像夢幻泡影一樣，不是真的存在，是假有、是幻有、是暫時的存在。說暫時都不很妥當，要跟你說真話，它根本就不存在，這是講真話。然後就能夠隨緣，像佛與大菩薩「恆順眾生，隨喜功德」。可見得這兩句，普賢菩薩的十大願，這兩願不容易做到，你沒有徹底透徹的了解，你怎麼會做得到？恆順眾生要真正看破才能做到，隨喜功德要真的放下才能隨喜，成就自利利他，無量功德，這樣才能夠破除我見。我見破除不了，《金剛經》上講的四相都破了，四相、四見都破了，那才是真正的菩薩。菩薩就是覺悟的人，真正的菩薩就是真正覺悟之人。如果還有絲毫我見未除，那他還有分別。有分別，換句話說，他還是會起心動念，只要起心動念就著相。著什麼相？我們用《金剛經》上的話，

四相具足，我相、人相、眾生相、壽者相，四相就具足，四相具足不是菩薩。

【我見是無始病根，必應依佛所說法，返觀內照，息攀緣妄想。遵依儀軌、持戒、懺悔、布施等，求消業障，開發本智。令信心增長，解行成就。】

這一小段，對我們修行來說非常重要。要想真正發心修行，這幾句話要記住。佛在大經上告訴我們，我們本來是佛，一切眾生本來成佛，又說一切眾生皆有如來智慧德相，可見得我們本來跟十方如來無二無別。為什麼今天會落到這種地步？佛也是一句話把我們的病根道破，「但以妄想執著而不能證得」。這是世尊在《華嚴·出現品》裡頭說的，跟這個經上講的，說的語句不同，意思沒有兩樣。本經講的四相、四見，我見是無始病根，我見就是妄想執著。我見除了，四相都沒有了，所以它的確不但是六道輪迴的病根，也是十法界的病根；除掉之後，一真法界就現前。怎麼個除法？「必須依佛所說法」。

返觀內照，這個跟前面所講的必須離相返照，返照，怎麼個返法？上一次已經跟大家報告出來了，要從相裡面觀其性，從事裡面觀其理，這叫做返照；就是觀世音菩薩用功的方法，「返聞聞自性，性成無上道」。第一句是講方法，第二句是講效果，成就了無上菩提。功夫都在返聞聞自性，就是教你從相上見性；也就是從有上見空，從現相上觀察它的體性，這叫返聞，這叫返照。

息攀緣妄想，攀緣是執著，妄想是分別，分別、執著真的很不容易斷，我們無始劫以來，分別執著從來沒斷過。阿彌陀佛四十八願第

十八願裡面，臨命終時，一念十念都能往生。一念十念，必須要息攀緣妄想。

遵依儀軌，一定要遵守、要依靠，儀軌就是修行的方法。在修行方法裡面，最簡單的、最普遍的，當然也是最重要的朝暮二課，就是早晚課誦，一定要很認真的去做。朝暮二課不是佛給我們規定的，佛當年只為大家講經說法，至於怎麼修行是你自己的事情，佛不管你的，修行是自己的事情。佛法傳到中國，我們中國祖師提倡共修，共修就要訂課誦，要訂課誦本。正式提倡是馬祖、百丈這兩位大師，馬祖建叢林，百丈立清規。

我們明瞭儀軌精神之所在，它是幫助我們達到戒定慧的境界；因戒生定，因定開慧。早課它的用意，是教我們親近佛菩薩，聽佛菩薩的教誨，今天一天生活、工作、處事待人接物，不違背佛菩薩的教訓，早課的用意在此地。晚課的用意，是教我們認真反省檢討，我們今天在生活當中、工作當中、處人之中，有沒有過失？有沒有遵著佛陀教訓去做，晚課用意在這個地方。如果有，立刻改過自新，改過就是懺悔。遵依佛菩薩教訓就是持戒。戒廣義的意思是教誡。

我們淨宗學會成立之後，課誦本我也很傷腦筋，許多同修來找我。我做了一個修訂本，早課讀經就取《無量壽經》的第六品。晚課還是取《無量壽經》三十二到三十七品，這一大段經文，諸位念得很熟，全部的內容可以用四個字概括，「持戒念佛」。

一般世人，知道佛門裡講開悟，執著這個名相，以為開悟是高深莫測，很玄很妙。什麼叫真正開悟？我每天把自己的毛病找到就開悟

了，這真的開悟。找出自己毛病，再把這個毛病改過來，要功夫，這人真有功夫！不要多，一天能改一個毛病，三年以後，你就是菩薩、真菩薩。

布施的意思，就是放下一切妄想、分別、執著，全心全力為大眾服務，這是布施。布施這兩個字，包括了圓滿的菩薩行。在大乘經上，佛講菩薩行，所謂六度萬行，六度是綱領，綱領一展開，無量無邊的細行，這無量無邊的細行，歸納不外乎這六大類，六度。六大類還可以歸納，歸納到最後就是一個布施。

求消業障，開發本智。本智是我們心性當中本具的般若智慧。這個智慧為什麼不能現前？業障障住，障礙住了。業障消掉了，我們自性本具的般若智慧就現前，就透露出來，就起作用。那麼要想消業障，就要息攀緣妄想。諸位要曉得，攀緣妄想就是業障，也就是說分別執著就是業障。令信心增長，解行成就。解是慧成就，智慧成就；行是定成就，戒定成就。戒定成就，信心必定是更堅固、更清淨，這在菩提道上當然是一帆風順。菩提道是什麼？是我們一生當中最幸福美滿的生活，人生最高的享受，那叫菩提道。這個範圍深廣無際。

【體會一念心性，與諸眾生本是一體，且體本空寂。然後感應神速，成就自易。】

這一段文是說明如何求得三寶加持，如何得到諸佛護念，如何得到諸天善神擁護，就在這一句。前面這一段，所說的是靠自力。自己肯用功、肯努力，肯斷惡修善，肯轉煩惱為菩提，一定得到佛菩薩加持、佛菩薩保佑。但是每個人得佛菩薩加持保佑狀況不一樣。明顯的

加持，顯著的保佑，我們也能夠求得，這求感應道交，眾生有感，三寶就有應。為什麼會有感應道交？它的道理就是我們自己這一念心性。什麼叫一念心性？這句話很重要，用最簡單的話來講，就是真心念，我們在講席當中常講的，真誠心、清淨心、平等心、慈悲心，這就是一念心性。

常言說得好，聞法要消歸自性，消歸自性就是一念心性。理跟事都明白，回到自性裡面，都融成清淨平等。起作用的時候就是後得智，無量的差別智。所以從心性上說，佛跟眾生是一體。

「且體本空寂」，性體裡面一法不立。惠能大師說得好，「本來無一物」，本來無一物就是空，本來無一物。寂是講它靜、寂靜，如如不動是寂的意思。本來無一物、如如不動，這個心是盡虛空遍法界，沒有一點障礙。所以，上與諸佛是一體，下與六道眾生也是一體。

「然後感應神速」，那個感應之快不可思議。凡夫學佛在現在這個時代，中國、外國到處我們都看見，絕大多數天天在拜佛、供佛，求佛菩薩保佑，在求感應。怎麼求都沒求到，什麼原因？違背了求感應的理論與方法。感應的理是一念心性，與一切眾生本來是一體，這是理。感應的方法，心要空寂，才能得感應。心不空，心不寂，哪來的感應？我們心不空也不寂，妄念很多，妄想很多，煩惱很重，忽然佛菩薩來感應，這種感應有沒有？有，現在這個社會很多，這不是佛，是妖魔鬼怪。境界現前，他現的是佛也好，現的菩薩也好，在我們面前，我們記住《金剛經》上兩句話，「凡所有相，皆是虛妄」。

我不生歡喜心，也不生排斥心。你現你的，與我毫不相干，就沒事，那個相不久就消失掉，以後就不會再見到。

像過去我們淨宗初祖遠公大師，他在生的時候，三次見到西方極樂世界，從來沒有跟人說過，他並不炫耀自己，並不誇張，還是老實念佛，從來不說，臨終往生那一天才說出來，西方極樂世界又現前，他告訴大家：我要走了，這個境界過去已經看過三次。才曉得，走的時候才說出來。心不清淨看到一些異相都不是好事情，這是一個總原則、總綱領。佛在《楞嚴》上一再囑咐我們，「見如不見，不作聖解」，就是好境界。

【持此義以為人，則能胸襟曠達，不惹煩惱，而得自在。亦知謹言慎行，不錯因果，而無罣礙矣。】

持此義，《金剛經》上講的道理、方法。做人，我們這一生做人，守住《金剛經》上講的原理原則，你的胸襟當然大，我們講心量大。無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，這個心量多大！心量大，煩惱就沒有了。自己的心善、行善，幫助一切眾生斷惡修善，這就不錯因果，這樣生活就沒有罣礙。無罣礙就是自在，身心自在，快樂幸福。你在《金剛經》上得一點消息，就能夠在一生當中得到受用。那麼由此可知，佛經不是隨便說的，佛經不是談玄說妙，很實用的，它確確實實可以落實在實際生活之中。那麼這是講的，你懂得《金剛經》，你就會做人。我們再翻過來，

【持此義以處世，則知萬事皆空，任他風浪起，與我何干。亦知人情世態，紛紜往復，安危苦樂，隨遇而安。】

這是講處世。處世用現代的話來說，適合於現前的社會環境，這就叫處世。你要用《金剛經》的原理原則來處世，經上告訴我們，「凡所有相，皆是虛妄」「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，這些話要常常放在心上，要牢牢地記住，要應用在我們六根接觸六塵境界上，你要能用得上。怎樣是用上？怎樣是沒用上？這底下幾句話就是用上的樣子，用我們佛門的術語講是功夫得力，功夫得力的樣子就是知道萬法皆空；知道萬法皆空，你就不會在一切法裡面起分別執著，你就不執著了。「任他風浪起，與我何干？」修行人要超越。這我常講的，我們在這個世間，要做一個看戲的人，不要做演戲的人，演戲很辛苦，看戲很自在，不辛苦。哪些人演戲？有分別執著的人在演戲，你看他們的日子有苦有樂。看戲的人沒有，很自在。不要去演戲，他演他的戲，我看我的戲，你就自在。我們學佛要做局外人，那個局是六道輪迴。我們必須有能力身在六道，心超越六道，不在六道裡頭。即世間而超越世間，這才自在！沒有辦法？有。用什麼方法？金剛般若波羅蜜，幫助我們即世間而超越世間，得大自在。

亦知人情世態，紛紜往復。這個世間因因果果，一目了然，清清楚楚。安危苦樂，是眾生，這是眾生相。菩薩隨順在裡面，隨遇而安，他為什麼會安？因為他不著相。眾生在苦裡，他真有苦受，他有受苦。菩薩在這個境界裡不受，他沒有感覺到苦。眾生在順境裡頭有樂受，菩薩在順境裡頭沒有樂受，沒有感覺到快樂，菩薩的心永遠是清淨的，永遠是平等的。苦樂憂喜是起伏波浪，不平等，那叫眾生

心；佛菩薩心是平的、平等的。

【持此義以當大任、作大事，以不著相故，事來即應。心神泰然，不為所動，條理秩然，頭頭是道。】

到這個地方是一小段。世間人由於過去生中積德修善，這一生當中得大福報。得大福報的人，在這個世間多半都是領袖的人物，都是統理大眾的人物，你指揮很多人。大的像總統，管理這一個國家的國民。小一點的，像你是公司的老闆，你的員工有幾百人、幾千人，這都是小者。無論是大的事業、是小的事業，總而言之，你都是領袖人物。你不僅為你一個人，你要為這個團體當中每一個分子，他們的生、活、他們的前途去著想，這個責任重大，叫當大任、作大事。如果能用《金剛經》的道理，《金剛經》上所講的原理原則，那麼你一定是非常成功的領袖，你會做得很成功，你會得到群眾的擁護，會得到群眾的愛戴，建功立業。為什麼？以不著相故。不著相，你的心清淨，剛才講真誠、清淨、平等、慈悲，用這種心來統理大眾，哪一個不服？確確實實能令眾生心服口服，聽從你的指導。而你自己真是身心自在，事來了，你有智慧，你會應付得恰到好處；事情過去了，身心泰然。大事業，要不要去想？不要。想是妄想，妄想裡面設計出來的，免不了有錯誤，免不了有損害，智慧裡面所生的，決定沒有錯誤。所以那個辦大事的人，大領袖的人，他要不要去想？他不要想。誰去想？底下替他辦事情的，他的秘書、他的參謀，讓他們去想。想好之後拿來一看就知道，你哪裡錯了，哪裡對了，錯了怎麼改，拿去改去，自己沒事。他為什麼一看就曉得對不對？他心清淨，他有智

慧。

不為所動，不管怎樣煩亂的事情，心清淨，決不為它所動，反而條理秩然，頭頭是道。再煩的事情，再亂的事情，到他面前都清清楚楚，有條不紊。這是金剛般若用在辦事上，無論大事、小事，你只要有金剛般若，那就真實快樂自在。

【世出世法，一切盡攝】

我們從這一段經文裡面細心去體會，確實世間法，做人、處世、當大任、辦大事，世間法離不開般若波羅蜜。出世間法，從小乘須陀洹到大乘圓教如來的果位，也離不開金剛般若波羅蜜，一切盡攝。

【事事奉持，時時皆修】

金剛波羅蜜在哪裡？在穿衣、在吃飯、在工作、在處事、在待人、在接物，沒有一樁事情不是。我們凡夫迷失了自性，障礙了性德，我們所表現的是無量劫來的煩惱習氣，也真的在生活上、在工作上、在處事待人接物，也是表現無遺。表現什麼？無始劫的煩惱習氣、痛苦無奈，我們過的是這個日子。這就是恰恰跟金剛般若兩個相反。所以要知道它一切盡攝是事事奉持，事事都顯示出圓滿的般若波羅蜜。時時皆修，一分一秒都沒有離開。

【在在受用，處處皆是佛法。】

佛法在哪裡？佛法就在一切時、一切處，在我們起心動念、言語造作，無有一法不是佛法；如果迷，那就無有一法是佛法。覺悟了，無有一法不是佛法；迷了，無有一法是佛法，問題就在迷與覺這一念之間。覺的相是什麼？是無住生心，這是覺悟的樣子，覺悟的相。迷了的相是什麼？迷了的相是妄想執著，這是迷。我們在總綱領、總原則

上，要時時刻刻檢討，我怎麼又起分別執著？知道迷在哪裡，這就是開始覺悟了。那麼由此可知，金剛般若不能不學，金剛般若對於我們這一生的關係太大太大。就是不學佛，不求往生，我們不希望過一個幸福快樂美滿的一生？你要想達到這個目標，這部經的確是幫得上忙，而且是很容易讓你滿願。如果用這部經幫助我們念佛求生淨土，沒有一個不往生的，不但往生，品位還很高，品位不低。