

【總之，說無、說不取、說捨，但為破執，非捨其法。三執既離，則三空齊朗，三障全銷。生死涅槃，兩皆不住。】

這些開示都是大乘修學的綱領，也是總原則，不僅僅是本經所說的，世尊在許多大乘經上都有相同的開導。說「無」、說「不取」、說「捨」，《金剛經》上說得最多，我們讀經的時候，時時會念到。佛說這些的意思，我們要明瞭，都是為了破執著。眾生無始劫以來，修行不能成就，原因就是執著障礙了。執著有兩種，這前面屢次地說到，有我執、有法執。我執、法執以外，還有一個是執著空，以為佛說的一切皆空，萬法皆空，執著空還是錯誤的，空也不能執著。所以佛法教我們破執著，捨執著，非捨其法。不但不捨佛法，世間法也不需要捨。如果要捨掉法，法也要捨，那釋迦牟尼佛就不必著衣持鉢了，都捨了，何必還要著衣持鉢，還要天天去乞食？由此可知，不但佛法沒捨，世尊當年在世，大家都曉得，講經三百餘會，說法四十九年，沒有捨法，法沒捨。每天都要著衣持鉢，都要出去乞食，世間法沒捨，世出世間法都沒捨。

所以佛教我們捨，教我們斷，你要曉得那個意思都是在斷執著。若無分別執著，世法、佛法都沒有障礙。

三執既離，三種執著，執著再多，佛把它歸為三大類，三大類就包括盡了，我執、法執、空執，所以這三種執著沒有了，則三空齊朗，朗是明朗，三空是人空、法空、空也空；我們在《無量壽經》上念到的大三空三昧，就是這樁事情。三空現前，三障就沒有了。三障是常講的：惑障，惑是迷惑，也就是煩惱；第二種叫業障，業是造

作；第三種叫報障，果報，六道輪迴的果報。這三種障礙我們的自性，障礙本性，所以稱之為三障。經論上有時候也說二障，二障跟三障不一樣，二障講的是所知障與煩惱障。三障講的是惑業苦，說的是這個，那麼這個有沒有呢？只要三空現前，三障就沒有了。諸位要知道，三障沒有了，輪迴就沒有了，超越六道輪迴。

生死涅槃，兩皆不住，這就成功了。小乘人，聲聞、緣覺也有這個境界，三空現前，他也有這個境界。所以三空三昧，大小乘經論裡面都有，但是境界不相同。小乘三空現前，生死沒有了，六道輪迴沒有了，他住涅槃，這就壞了。涅槃是什麼？不生不滅，換句話說，他還有一個不生不滅。生滅沒有了，生滅沒有之後現的境界不生不滅，他還有個不生不滅，這就是住偏真涅槃。菩薩比他聰明，境界現前，兩邊不住。如何兩邊不住？世尊在這個地方，在本經裡面教給我們的方法，應無所住而生其心，這就是兩邊不住。應無所住，不住有，就是不住生死，無所住，不住生死；而生其心，不住涅槃；生死、涅槃兩邊都不住。這是菩薩，唯菩薩才能夠證得究竟的本性。

我們回過頭來看第八段。

【久而久之，忽於一念不生時，性光發現。】

這個性是真如本性，真如本性裡面的般若光明現前了。為什麼會現前？記住前面這一句話，久而久之。久而久之就是你的定功到了相當的程度，這個事情不能著急，天天著急，天天想著，那這一輩子沒指望了。要讓它水到渠成，自自然然的，沒有一絲毫的希求，這才行，讓它自自然然的。縱然這一生當中達不到這個境界，也沒有關係，你也決定得生淨土。性光發現的時候，

【經中真實道理，自然湧現。】

這個事情我們可以相信，為什麼？我相信許多同修都有這個經驗，我們的功夫不很高，所以讀經的時候有些經的意思自然就現前，就明白了。思惟修是取它的意思，思惟是明瞭。你看經的意思忽然湧現起來，本來這個意思很生澀、很不好懂，聽講也沒聽懂，看註也沒看懂，忽然明白了，這個明白就是思惟的意思。平常我們要想對一個問題、對一樁事情，要了解有個深度的話，要好好去思考，你才能夠了解。這個地方用思惟來代表明瞭的意思，其實他沒有用思惟，他也沒有去研究，也沒有去想像，自然明白了，思惟是這個意思。修是什麼意思？從前不明白，現在忽然明白了；不明白沒有了，從斷無明上講叫修，無明是不明白，現在明白了。所以從明瞭叫思惟，從斷無明就叫做修。由此可知，它實在是一樁事情，看你從哪一方面來說。所以用思惟修這個名詞，這樣才是受持，才能領悟。可見得受持這兩個字，我們學佛的人不可以把它錯會了。

所以真正發心學道，無論在家出家，無論男女老少，真正發心求道，就是用真誠恭敬心去讀。只要去讀就行了，就能成功，不要分別，不要執著，一直念下去，老老實實地念下去就行了。老實念，念佛要老實念，念經也要老實念，念到得定，念到心清淨，性光發現，自然湧現，這種情形我們一般把它稱作感應道交。佛力加持，感應道交，自自然然就明瞭了。

我們再看末後這一段：

【捨法，是捨其著有之病。捨非法，是捨其著空之病。】

凡夫、二乘之病，不外乎這兩大類。這兩大類裡面所包含的真的

是無量無邊。諸位不要認為那個有是無量無邊，空難道還無量無邊嗎？空也不簡單，空也無量無邊，因為空跟有是相對的，有多少，空就有多少。所以那個數目字是相等的，都是無量無邊，一樣一樣統統要把它捨掉。捨執著，前面講了，不是不要法，不是把法都捨掉。捨執著，不執著空也不執著有，空有兩邊都不執著。

【病除，則寂而常照，照而常寂，便是佛境界。】

寂是定，照是智慧。寂是體，照是用；照也是體，寂也是用，寂照可以互為體用。但是在我們初學，多數人是先得定，後開慧。我們根性不是大利之人，還是循這個次第去修，因戒得定，因定開慧。戒就是守規矩，遵守老方法、老規矩。我們要相信佛菩薩的教誨，要相信古聖先賢的經驗，記取教訓，遵循這個道路，我們的成功是非常有希望的。先求寂，正如前面所說的，到一念不生的時候，性光就發現了。性光發現就是照，一念不生就是寂。寂而常照，寂是清淨心，清淨心起作用，當然是常照，這個功夫相當高。你看觀照、照住、照見，寂而常照，這個照是照見。照而常寂，雖然常照，他的心永遠清淨，決定不會被外面境界動搖，不會被外面境界污染。常照、常寂，這個境界就是佛境界。什麼人證得這個境界？在大乘佛法裡面，圓教初住菩薩就證得。《華嚴》上所說的四十一位法身大士都證得了，四十一位裡面，地位最低的是初住菩薩，最高的是等覺菩薩，這是入佛法界。這是宗門裡常講的，明心見性，見性成佛，因為他是佛的境界。

【此之謂，皆令入無餘涅槃而滅度之。】

無餘涅槃是怎麼回事？無餘涅槃是什麼樣的境界？這個地方為我

們說出來了。無餘涅槃就是寂照同時，寂而常照，照而常寂，如來果地上的境界。那麼由此可知，世尊為我們示現了個榜樣，教給我們要發大心，要發大願，要修大行，證大果。什麼是大心、大願？要度一切眾生，要令一切眾生皆入無餘涅槃而滅度之，這個心才叫大心、大願。到這個地方總算是很具體地告訴我們，要把眾生度成佛，這才行。所以此地無餘涅槃而滅度之，這是如來果地上的大涅槃。

【無論修何法門，如能領會此中精義而行，成就必速且高。】

這是真的。《金剛經》裡面所說的這些原理原則，是整個佛法的要領，不僅僅是般若部。也就是說世尊四十九年所說的一切法，總綱領就是《金剛經》。因此，這個道理方法，無論應用在哪一個宗派、哪一個法門，都能達到最高的效率。無論修學哪個法門，八萬四千法門，統統都融合在日常生活當中，這是佛法。所有一切法門，它的總綱領、總原則，沒有超過《金剛經》，都是《金剛經》上所說的。所以你要領會《金剛經》裡面的精義，精是精華，義是道理。你要能夠體會到般若的真正的義趣，它的理論、它的方法、它的境界，你去做，把它用在你自己的法門當中。

從根本下手，破三障、斷煩惱、開智慧，都是從根本上下手，所以成就既快又高。請看下面一段經文：

經【須菩提，於意云何，如來得阿耨多羅三藐三菩提耶（這個耶是問話）？如來有所說法耶？】

這也是測驗須菩提，測驗須菩提實在講就是對我們的考驗。我們聽了前面，看看程度怎麼樣。世尊來個小考，考一下，看看你能不能及格，你是不是真懂得了。那麼《金剛經》全經這種方法很多，往往

世尊說一段，後面來個小考。這是我們看到，佛陀教學方法的善巧。叫著須菩提問他，於意云何，你的意思怎麼樣？你以為怎麼樣？你認為怎麼樣？如來是不是真的有法可得？是不是真的有法可說？佛提出這兩個問題來考須菩提尊者。

【此節經文是說明如何是兩邊不取】

你對於兩邊不取的道理是不是真的透徹，兩邊不取的方法是不是真的明瞭？因為要透徹的明瞭，一定就應用在生活當中，這才能夠得受用。

【以及為何須兩邊不取】

這個疑問必須要破除。佛教給我們兩邊不取，為什麼？如果有疑惑，你自然就不能相信。不能相信，你當然就不會去做。佛法確實是知難行易。所以世尊要為眾生說法四十九年，知難！念佛往生，臨終十念、一念都能成功，容易！行真的是容易，知可不容易，真正知了一定會做到。這就是說明，這個經為什麼要常講，為什麼要深講，要透徹地講，道理在此地。

【舉果證因，明須因果一致。】

佛這個地方所問的，不是問阿羅漢，不是問辟支佛，是問如來究竟的果地。我們知道，一般經上常講的，如來得什麼法？得阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提，就是如來所得之法。他是不是真的有所得？佛給我們說法，是不是真的有法？如來有所說法，是不是他真的_有法跟我們說？

【於意云何四字，淺說是試探聽者明瞭程度。】

你的意思怎麼樣？你認為怎麼樣？

【深說是指示我等讀經莫錯會佛意】

這個意思最要緊了，所以這一句話提醒我們，不能錯會佛的意思。正是開經偈上所說的，願解如來真實義，不能把佛的意思錯會了。

【要深深體會，方是正知正見。】

正知正見就是佛知佛見。我們在三皈依裡面，皈依法，法是什麼？法就是正知正見。

【如來是法身，是性德。豈有所得，豈有所說。】

如來果地的境界、大涅槃的境界，是寂照雙融，寂照不二，寂而常照，照而常寂。寂裡面還有東西，有一絲毫東西在裡面，那就不是寂。所以，它用如來。真如自性之中有沒有法可得？有沒有法可說？這個意思實在講，確確實實為我們暗示了，為什麼兩邊不取，如何兩邊不取，這個意思都是暗含在其中。我們看看須菩提所說的。

經【須菩提言：如我解佛所說義，無有定法名阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法如來可說。】

我們看世尊跟尊者的問答，可以體會到他們的言語充滿了高度的智慧、究竟圓滿的智慧，實在說這就叫金剛般若智慧。

【此答看似所答非所問，實則極圓、極妙。應當學。】

我們應當要學習的。他答得圓滿極了，答得妙極了。

【意謂佛問如來有所得、有所說。而我今尚未成佛，那裡知道？】

佛所問的這是如來，如來是圓教佛果的境界。須菩提在世尊大會之中，他的身分只是阿羅漢。本經裡面世尊讚歎他第一離欲阿羅漢，

這是我們在這裡能看出他的身分，他怎麼知道如來果地的境界？所以這個答覆就很妙了。

【故今依佛向來所說之義略解之，當不致大錯。】

自己沒入這個境界，但是常常聽佛講經說法，佛這麼說的，我能夠體會一些，能夠接受一些，照著佛的意思來說，大概不會有大的錯誤。講經，要開悟才能講經，沒開悟不能講經。今天我們的本事只限於講註而已，這個自己要知道的，才不至於有大的過失，跟這一段的意思完全相同。

【無上菩提是自性本具之實相般若】

實相就是真相，決定不是假的。佛在這個經上告訴我們，「凡所有相，皆是虛妄」，實相般若是真的，那個不是虛妄的。

【自性中亦本無此名號】

自性裡有這個東西沒錯，但是沒有名號，沒有名字。名字是人給它起的，所以名字相是假的，不是真的，名字裡面所講的那個實相，這是真的。那麼像許許多多的名字相，名字相是假的，名字裡頭含的那個意思也是假的。譬如說「我」，一般指的身體是我，我這個名字是假的，我這個體也是假的，都不是真的，這個地方都要把它辨別清楚！實相般若的名是假的，實相般若的體是真的，那個東西不假，沒有這個名號。

【眾生因障而不顯】

實相般若既然是自性裡頭本來具足的，那哪一個沒有？一切眾生個個都有。雖然有，沒透出來，也就是雖然有，不起作用。我們今天一天到晚生煩惱不生智慧，般若智慧不能現前，什麼原因？因為你有

障。

「障無一定」，障實在講太多太多了，無量無邊。我們講二障、三障，歸類、歸納把它合併起來說，為了說法方便起見，用歸納的方法，其實是無量無邊，所以障沒有一定。因此，除障之法也沒有一定。佛法裡頭為什麼會有八萬四千法門，為什麼會有無量法門？這些話都是真的，不是假的。八萬四千，確確實實八萬四千條。諸位查《佛學大辭典》《教乘法數》裡頭都有，這不是隨便說的。實在講，是因為煩惱有八萬四千，障有無量無邊，那麼佛的法沒有別的，對治煩惱，幫助我們破障的，障有無量無邊，法門就無量無邊，是從這兒來的。那麼由此可知，我們的煩惱沒有了，障沒有了，那佛法也沒有了。所以佛法也是從緣生，因為眾生有障，所以才有佛法；眾生要是沒有障礙，佛法就沒有了。

【除障之法沒有一定，則佛說法當然亦無有定法可說了。】
所以如來沒有定法可說。下面再解釋：

經【何以故？如來所說法，皆不可取、不可說，非法非非法。】
【雙非，就是非法、非非法，就是雙離，也是雙遮，謂皆非也。】

雙離是兩邊都離，兩邊都不執著。遮是止的意思，也是離開的意思。怎麼個離開？就是不執著、不分別。無論是你所修的佛法，你日常生活的世間法，金剛般若的大原則就是叫你在一切法裡面，不要用分別心，不要用執著心。法要用，離開一切分別執著，這個裡面就生智慧，就不會生煩惱了。

「長老此數言，圓妙之極。」須菩提尊者解釋得好，解釋得非常

的圓融，解釋得非常之妙，他那個圓融之妙，在底下我們一條一條會看出來。

【佛經文句，應作面面觀，佛自言：我說法窮劫不盡。何況我等凡夫，可不從多方面去領會耶！】

這一點也說明了佛法之難，難在哪裡？我們平常講，字字句句含無量義，這是它的難處。經典是佛法的教科書，跟世間教科書不一樣。你看像現在學校的教科書，小學的教科書，中學生不要了，用不著，永遠都不要了。中學教科書，大學生不要了。換句話說，他的教科書期限很短，很有限制的。佛法不一樣，佛法這一部《金剛經》，你今天學佛初學，你就拿到這個課本，一直到你修了三大阿僧祇劫成佛，還是這個本子，還是這部經，沒有換第二個教科書，這個教科書就不可思議了。不換本子成嗎？成！你的程度高，它的理論也高，說得也深；你的程度淺，它意思也淺，它裡頭的意思可淺可深。淺，很適合初學、初入門的人；深，其深無底，要到如來果地才能夠究竟圓滿，等覺菩薩還沒有達到圓滿。《金剛經》如是，一切經無不如是。這是佛法難的地方。如果從另一方面來看，也是佛法容易的地方。所有一切大乘經，初學的人都可以選修。選的要領必須符合自己修學的條件，這樣你修學起來就格外容易了。

譬如說我們生活在這個時代，精神、生活壓力都很重，時間分秒必爭，每天空閒的時間很少，如果大部的經典，對我們來講就有困難。不要說《大般若經》了，連《華嚴》《法華》《楞嚴》，我們都感覺得受不了。所以在這個時代，最便利我們修學的經典，分量要少，含的意思要圓滿，這就是很中我們的意了。《金剛經》分量不

多，五千多字，不到六千字，很適合。《無量壽經》雖然長一點，還行！還能夠讀誦受持。大部的對我們就相當困難。所以選擇經論，要適合我們自己生活環境的條件。同樣一個道理，弘揚也必須要顧及著這些條件。譬如我們講的學講經，學講經你要了解現代是什麼樣的社會，現代人需要的是些什麼，現代的人不需要的是什麼，都要搞清楚。跟過去弘揚佛法那個時代不相同了，用從前那種方法講經說法，在今天行不通，這是必須要知道的。現在人病在什麼地方，我們選擇的正是選擇特效藥，很短的時間它馬上就見效，那你是高明的大夫，這是講經的好法師。必須很短的時間能夠有效果，能夠幫助他得利益。這就是要體會到佛說法他的精神、他的義趣，所以要從多方面去領會，從某一方面去發揮。所以佛法它是活的，它不是死的，活活潑潑的。

【如來所說之法，即無上覺，即究竟覺。究竟覺即無念。經云：離微細念，照見心性，名究竟覺。】

這是說明佛所說之法，深、廣都不可思議，無論是哪一部經，為什麼？都是從究竟覺裡面流露出來的。江居士引經來解釋，什麼叫究竟覺？無念是究竟覺。無念是什麼？清淨心、平等心。有念就不平等，有念就不清淨。所以說我們講清淨心，大家容易體會。究竟圓滿的清淨心，這個心廣大沒有邊際，所以佛講的那個意思、所說的法，那個法的意思沒有邊際，其深無底。

可見究竟覺就是無念，「無念如何可取」，當然不能取，這就是教你法不能取，佛法也不能取，非法也不能取，把這個道理說出來了。

【能取所取皆要不得，故云皆不可取。】

取就是執著，執著就是錯誤，錯在哪裡？因為心性裡面沒有這個東西，心性裡頭要是有的，那你可以取，心性裡頭沒有，所以你取就錯了。心性裡沒有，那我不取行不行？不取也錯了，錯在哪裡？心性裡面雖然沒有這些法相，它能現法相，所以心性不是無，心性是空，空不是無，空中能生有，能生幻相，相雖然不真，它能生。因為它能夠生相，生這個幻相，所以你也無法取空，你取空就錯了。這個就是說明為什麼兩邊都不能取。取法相不能見性，取非法相也不能見性，都錯了，這是把一切法都不可取的道理說出來了。念頭一轉就是！真的是轉凡成聖，轉煩惱成菩提，轉業報為乘願再來。

這一樁事情，在理上、在事上，《金剛經》講得透徹，真是簡要詳明，不囉嗦，直截了當地為我們說出來了。要緊的就是要在生活上提得起觀照的功夫，就像世尊在本經開頭顯示的穿衣吃飯，就把這個道理顯現得十分的清楚。