

金剛般若研習報告節錄（第八十八集）

【佛之說法，無非對機，法亦緣生，緣生體空，故法本無法，說即無說。】

前面跟諸位說得很清楚，諸佛菩薩乃至於一些祖師大德們，講經說法確確實實是有說而無念。說一定是對機，如果沒有機感，機是能感，佛菩薩說法要能應，感應道交，如果沒有眾生這些機感，佛就無法可說。縱然有感有應，前面說過了，在相上有說，實際上無念，無念也就是無說。因此我們曉得，既然是有能感所感，那就是緣生，所以說法也是因緣所生。不但是世尊為我們說一切法，即使十方三世一切諸佛為眾生說法，也不違背這個原則，這是我們一定要知道的。凡是緣生之法，都沒有自體，當體即空，「故法本無法，說即無說」，無說即說。這個說跟無說是一不是二，這才能夠歸到前面經文裡面所說的一如、不一不異，才能夠符合這個原則。

【佛何以能不起念隨緣說法】

很多人確實有這個疑問，我們也會有。我們要跟人家談個問題，心裡總要先有念頭，沒有念頭怎麼說得出來？尤其說得這麼有條理、有層次，一點也不亂。這個究竟是什麼原因？這個也給我們解答了，

【前修因時悲願薰習之力是也。】

總而言之，佛是過去生中在因地裡面，正如同我們現在一樣，我們天天發願，時時刻刻都發願要度眾生，要為眾生說法，成佛之後這個願力的這個力量很強大。所以諸佛菩薩的願力非常廣大。

【此理《金光明經》說之最詳】

《金光明經》也是屬於般若部的，這個經裡對於這個問題講得很

多，講得很詳細。底下引用一段《金光明經》裡面說的：

【經曰：佛無是念，我今演說十二分教，利益有情。】

諸位要知道，這個念頭沒有成佛的時候有，像我們現前有，有這個念頭；成了佛之後，為什麼沒有這個念頭？諸位要曉得，怎麼成佛的？離相離念才成佛的。如果這個念頭還有，沒離，那他是凡夫，他不是佛。佛決定是離相離念，雖然離相離念，但是無始劫來生生世世這個願力的薰習，這個力量在。這個力量如果不遇緣，這個力量不起現行，不起作用了，佛確實沒有這個念頭；如果有一個眾生要求佛了，這個念頭眾生就有感，眾生有這個念頭，佛自自然然就有應，雖然不起念也有應。為什麼不起念也有應？無始劫願力薰修的作用就起現行，是這麼一個道理。所以眾生有感，佛有應；雖有應，確實無念。

【又曰：然由往昔慈善根力，於彼有情，隨其根性、意樂、勝解，不起分別，任運濟度，示教利喜，盡未來際，無有窮盡。】

這個慈悲善根之力，過去生生世世發願度眾生，像我們現在依照古佛這個四弘誓願來發願。第一願「眾生無邊誓願度」，這是因中所發的慈悲大願。

於彼有情，這些有情就是有感的，也就是講機緣成熟的，與佛有緣。於彼有情，隨著他的根性，隨著他的意樂，這個意樂是他喜歡的。世尊當年在世，為什麼說了這麼多經，說了這麼多的法門，是隨眾生的根性，隨眾生的愛好，這個意樂就是愛好。還得要隨眾生的「勝解」，他能夠理解的。佛說法隨眾生的根性、意樂、勝解，都是自然的，都是無念，「不起分別」，不起分別是無念，皆是無念。都是自

自然然，「任運濟度」，濟是救濟，度是幫助他，幫助一切眾生。

「示教利喜」，這一句是說，接受佛教導的這些眾生，他們所得的利益。教給眾生，利是利益，使他得利益，使他得法喜、得歡喜。末後這兩句：盡未來際，無有窮盡。從圓初住開始，一直到究竟果位，他們的應化都是盡虛空遍法界，哪裡有感，哪裡就有應，感應道交不可思議。

【不起分別而自然合度，所謂任運是也。】

這是解釋什麼叫任運，任運是自自然然，決定沒有分別，決定沒有執著，決定沒有起心動念。這個樣子，眾生有感，佛菩薩有應，叫任運。

【何故能如此耶？由於往昔在因地時，悲願具足，深觀緣生，薰習成種之力使然耳。】

這裡面講的意思，跟前面《金光明經》上講的可以說是一樣的。但是有一句，「深觀緣生」，這一句不能夠忽略，這一句我們應當要學習。時時刻刻，一切時、一切處，我們對人、對事、對物，要把佛在《金剛經》上講的這些道理，給我們說的這些事實真相，就要在生法當中，對人、對事、對物，要提起來勘驗一下；這個在佛法術語，就叫提起觀照的功夫。那個利益無邊，利益是什麼？開智慧，破迷開悟。自自然然你也放下了，這個放下就如同諸佛菩薩，漸漸在一切法裡面，學習著不起心、不動念、不分別、不執著，跟一切眾生往來，慢慢的也有一點任運的味道了，任運好！非常自然，一絲毫不勉強，心地清淨，智慧增長，那個的確是有受用。這個就是深觀緣生，薰習成種的力量。在這個果地上，到你證到圓初住，那就是真實

的果報，就能夠跟虛空法界一切眾生感應道交。

【經曰：依法如如，依如如智，能於自他利益之事，而得自在成就。】

我們先說這一段。「如如」就是講的真如本性。為什麼說兩個如？第一個「如」是體，是真心的本體，第二個「如」是它起作用，起作用就現相，所謂性如其相、相如其性、性相不二、性相如如，就是這個意思。那麼由此可知，如如兩個字，把虛空法界所有一切法都說盡了，一個是性，一個是相。「法如如」，把體性說到了，依法相跟法性。再依「如如智」，如如智就是自性本具的般若，也沒有分別，也沒有動念，本性裡頭本具的般若智慧。「能於自他利益之事，而得自在成就」，這個境界不是我們的境界，所以很難懂，是圓初住以上的境界；也就是說，破一品無明，證一分法身，是他們的境界。他能夠得大自在，就是《普門品》裡面講的三十二應，三十二應就是大自在的落實。現身自在，身相自在，想現什麼身相就現什麼身相。壽命自在，這個壽命長短自在，無有一樣不自在。後面一段這是講到說法自在：

【依法如如，依如如智。】

只要我們讀到這兩句，就知道這是法身大士，法身大士所依的。

【而說種種佛法，乃至聲聞法。】

這是舉一個例子，聲聞是小乘。說種種佛法，這裡面就是五乘佛法都說。下面有解釋：

【法如如，法謂法性，如謂真如。後面這個如字，謂一如也。】

這就是我們剛才講，性相、體用，一個意思，說是法性真如一如

也。法性就是所有一切萬法的體性，我們稱之為法性，這是籠統的說。那麼分開來說，這是佛經上常講的，有情眾生叫佛性，無情眾生叫法性；但是佛性不能包括法性，法性可以包括佛性，法性的範圍大。這是情與無情這樣的分法。真如就是自性的本體，法性就是一切法相的自性，它跟真心本體是一不是二，叫一如也。

【是說法性真如而一如，此根本智之異名也。如如智，如是一如，後如字，謂真如。智謂根本智。即真如根本智一如，即後得智之異名。根本智照真，後得智照俗。】

這幾句話需要解釋一下，否則的話很不好懂。法如如，此地解釋為根本智，根本智無知，我們《般若經》上所謂的「般若無知，無所不知」。無知叫根本智，佛法的修學，我們知道它的目的是求智慧。戒定慧三學，戒是手段，定也是手段，因戒得定，因定開慧，慧才是目的。慧就是智慧，智慧有體、有用，智慧之體，就叫它做根本智；智慧的作用，就叫它做後得智。求智慧先要求根本，像樹一樣，你要沒有根本，哪裡有後得！後得是什麼？枝葉花果。沒有根，哪來的枝葉花果！先求根本。根本智是什麼？無知。根本智就是離相離念，所以般若無知，離相離念就恢復自性。智慧從哪裡來的？智慧不是從外頭求來的，是我們真如本性裡頭本來具足的。

佛法常常把水比作心，就像水能照一樣。從能照來講，叫它做般若智慧，但是它一定要清淨、要平，它才能照。如果這個水起了波浪，混濁不平，照的作用就沒有了。我們今天的心，既混濁又起波浪。波浪是什麼？分別。混濁是什麼？執著。執著，心就不清淨；分別，心就不靜，就動了。所以叫你要持戒、要修定。持戒修什麼？恢

復到自己心的平靜。持戒，恢復清淨心；修定，恢復平等心。心要是清淨平等了，照的作用就起來了。所以這叫無知，般若無知，這叫根本智。

後得智，如如智，依如如智，如是一如。它這個字是一個樣子，一共是用了四個如如，四個如如講法不一樣，前面的依法如如跟底下後頭的依法如如，不是一個意思。後面這一句是承前面這一句來的，後面這個「如」是一如，如如下一個如如字是真如，一如跟真如是一不二是二。智，這是根本智。「即真如根本智一如」，這個地方要特別注意，真如跟根本智合起來了，合成一，這才叫做後得智，這句話很重要。清淨的水的本體，那叫根本智；水中所現的一切現相，那叫後得智。水乾淨，平是平等，沒有波浪，這叫根本智。現的這些現相，清清楚楚，一點都沒有錯，那叫後得智。

「根本智照真，後得智照俗。」真是體性，一切萬法的法性，也就是照真。後得智照假的，照現象，照一切萬法的現象；根本智照它的體。譬如說，《金剛經》上有兩句話，合在這個地方意思就很明顯：「凡所有相，皆是虛妄」。「凡所有相」，那是後得智照俗，凡所有相；「皆是虛妄」，是根本智照真。一切法、一切現象，緣生性空，了不可得。但是要知道，智慧起作用的時候，一定是後得智跟根本智同時起來的。所以他兩邊不著，這是佛苦口婆心教導我們的。了解這個意思，就懂得佛菩薩說法，說而無說，無說而說。因為他有根本智，無說；因為他有後得智，他有說。所以，說而無說，無說而說，這是講的這個意思。下面有這個比喻：

【水鏡無塵而發光】

這用兩個比喻，一個是水，一個是鏡子。鏡子也能照，如果這個鏡子上落了很多灰塵，它就不能照，一定要把灰塵擦乾淨。《壇經》裡面，神秀法師的偈子比喻，心如明鏡臺，要常常勤拂拭，勿使惹塵埃，他就用鏡子來比喻，所以要把它擦乾淨。

【依於此光，故能現相。】

這從比喻上說，水在乾淨的時候，一塵不染的時候，不起風浪的時候，跟鏡子在不染灰塵的時候，都有照的作用，都能夠現相。

【佛性亦然】

這是比喻佛性。佛性就是覺性，我們的真心本性就像鏡子一樣，就像水一樣，一塵不染，平靜的時候，就是清淨平等的時候，它自然然的現相。這個現相，就是與虛空法界一切眾生起感應道交；這個起感應道交是自然的，確確實實沒有念頭。

【無念空寂，則智光圓遍。】

這個智慧光明圓滿，盡虛空遍法界，哪個地方有感，哪裡就有應。如果說四相四見都斷掉了，就千百億化身，那個就是智光圓遍。

【依此智光，故空寂無念中。】

一定要做的，這就是根本智，空寂無念就是根本智。

【而得種種之事自在成就】

事自在成就就是千百億化身，這屬於後得智。

【可見自在成就，正由無念空寂而現智光。】

說明後得智正是由根本智而來的，無念空寂是根本智。

【今謂如來作念我當說法】

如果我們起了這麼個念頭：「如來動了個念頭，要為眾生說法，

要到這個世間來示現作佛」，這就錯了。

【便同凡夫，豈是如來。】

那這是六道的凡夫，絕對不是佛菩薩。我們講菩薩，就是圓教初住以上，但是圓初住以上都可以稱如來，因為他見性了，他用的是真心。

【既不空寂，又豈能說法自在？】

凡夫能說法，不自在。為什麼不自在？沒有空寂，道理在這個地方。要想說法得自在，那個心要空寂，心裡頭不能有東西才行！我們在祖師大德裡面去看，最明顯的，說法自在的，無過於禪宗六祖惠能大師，他不認識字，他說法自在。

明白這個道理之後，我們學佛的人修什麼？修清淨心。要想修得清淨心，這身心世界一切放下。

【正所謂以輪迴見，測圓覺海，無有是處。】

後頭一句是批評。凡夫對於佛菩薩，在那裡亂猜，在那裡推測猜想，全錯了！我們看末後一段：

【諸佛菩薩說法，如空谷傳聲，有感斯應，初無容心。】

這幾句話是形容，佛菩薩說法那個事實狀況說不出來的，真的是「言語道斷，心行處滅」。此地的形容，像畫畫一樣，烘雲托月，月亮畫不出來，畫一些雲彩，當中空一塊，那就叫月亮。這個地方說法，就是有這個味道。佛菩薩的境界說不出來，從旁邊側面來形容，猶如空谷傳聲。我們發出的音聲是感，迴音是應，感應道交，用這個來做比喻。「有感斯應，初無容心」，它確實沒有心。我們在山谷裡長嘯一聲，那山谷難道還起個念「這個人叫一聲，我趕快回他一

聲」，沒有這個念頭，沒這種心。這就說明無念，說明空寂。

【大扣大鳴，小扣小鳴，適如其分，自然而然。佛之說法，如是如是。】

佛給我們說法，真的是恰到好處，所說的完全是應眾生的根機。那麼我們現在中文翻譯的《大藏經》，釋迦牟尼佛當年所說的，說這麼多法，實在講是應當時之機，恰如其分。如果當時，我們這個地球上的大眾，沒有這種根機，佛決定不說這個法門，沒有感怎麼會有應？感應道交！

這個經法講得好，能夠契入人心，不是廣學多聞，完全是清淨心。你能夠在這一部經上講多深、講多廣，與清淨心有關係，與廣學多聞絲毫關係都沒有，這一點要很細心去體會。

所以念頭要轉過來，念念為佛法，念念為眾生，你用這種心去感，諸佛菩薩都有應，才能真正達到感應道交。請看下面一段經文，科題上是「本無可說」，這是真實話，句句真實。

【須菩提，說法者，無法可說，是名說法。】

你不要以為真的有所說，這個才與前面的經文相應。前面告訴我們，「法尚應捨，何況非法」。佛法是法寶，寶要好好的收藏，要好好的保護，不能把它丟掉，怎麼可以捨棄？怎麼可以舍掉？這個地方把所以然說出來。因為本無可說，所以佛法不能執著，法要捨，也就是說，心裡面不可以有佛法，有佛法就糟了！「本來無一物，何處惹塵埃」，你一肚子裡裝了佛法，那完了，那就大錯特錯！所以法尚應捨。

【無法可說，意顯本無可說。何以本無可說，以本來無法故。既

本無法，那有可說。」

這個話的意思很深，確確實實沒有法。沒法，為什麼佛說法四十九年？剛才講，眾生有感。眾生雖然有感，佛有沒有說法？佛沒有說法。佛沒有說法，眾生以為佛說法，這個很妙！佛本來沒有相，眾生以為佛現相。這個事與理愈說愈深了，但是全是實相，全都是事實真相，我們要了解。所以說，本來沒有法，本來沒有事，本來沒有六道輪迴，本來沒有大千世界，甚至於本來沒有十法界。不但本來沒有十法界，本來也沒有一真法界，這才是如來寂滅場地，才是圓滿的自性。我們看底下一節：

【法是緣生，說亦緣生。」

法是萬法，十法界依正莊嚴是緣生的，眾生有感，佛菩薩有應，這個感應就是緣，也是緣生的。諸佛菩薩在十法界裡頭，現種種身是緣生的，說種種法也是緣生的。

【說法者亦是緣生。既曰緣生，非無法、非無說、非無說者也。」

所以從緣上看，有；緣現相，有相。從相上看，有；從性上看，沒有。從相上看，有。「非無法」就是有法，「非無說」是有說，「非無說法者」，有說法的人。可是你要曉得，這是從相上說的，相是緣生，剎那生滅，當體即空，了不可得，要入這個境界。底下講：

【然緣生無性，當體即空，故雖儼然有說法，即復了不可得，言其說即無說也。」

這就是所謂「說即無說，無說即說」，說跟無說是一樁事情，一如。前面跟我們講的無實無虛、不一不異，一點都不錯，所以，哪裡

可以執著？

萬法緣生這一段，為什麼要說得這麼多？為什麼講得這麼深刻？關係太重要。不但它是般若裡面最重要的一環，也是整個佛法裡面的精髓。你能夠明白了，你能夠體會了，就是開佛知見，我們常講開悟了。你能夠把你悟得的知見，用在你日常生活當中，把生活裡面一切錯誤的知見，依這個改過來，你就證果，你就契入這個境界。

所以要曉得，「緣生無性，當體即空，故雖儼然有說法，既復了不可得。」經上講一樁事，依這個說法為例，其實任何事情都是緣生的。我們生活緣生的，工作緣生的，處事待人接物全是緣生的，無有一法不是緣生的；既然是緣生的，統統是當體即空，了不可得。真正開智慧！

【明了緣生之義，便知法本無法，故說即無說。說法者即空即假，即假即空。】

天台智者大師，為我們說出三諦三觀，三諦三觀不是佛說的，是智者大師從《法華經》裡面悟出來的，三諦三觀是天台家的學說。佛經上有沒有？有，雖有，智者大師沒見到，還是智者大師發明的。什麼經上有？《楞嚴經》上有。三止三觀說明宇宙人生的真相，跟般若裡面講的「即假即空」，他加了一個中，他講空假中。空假中的原理，能夠應用在一切法上，世法、出世法統統都能夠符合這個原理。

【決不致妄作言念，罪同謗佛。正因無法可說，乃有說法及說法者之假名耳。】

經文「無法可說，是名說法」，有這個假名，有這個假相，卻沒有這個事實。所有一切萬事萬法，你要知道，都是假名假相，沒有自

體。要知道當體即空，了不可得。像前面，想佛還有法可說，那就想錯了，佛還有相可現，佛還有眾生可度，這都是想錯了、說錯了，那麼這個就是謗佛，罪同謗佛。謗佛，前面跟諸位說過，真正有智慧的人不會謗佛，不會謗法。

【說法者無法可說，則學法者，當然無法可執。】

真正的佛法離言語文字，可是真正佛法也離不開言語文字，但是決定不是言語文字，要明白這個道理，要在這個地方細心去體會。經典我們要不要讀？要讀。要不要研究討論？需要研究討論，需要講解，需要認真學習，需要把經典裡面的理論、方法、境界要把它記住。記的方法有兩種：一種人強記，他很認真勉強，一定要把它記住；一種人自然記住了，他並沒有想記，但是天天念，念多了自自然然記住，這個好！自然叫任運。自然記住的好！多看多聽，自自然然記住。可以多看，可以多聽，決定不能執著，執著就錯了。為什麼不能執著？要曉得當體即空，了不可得。

一切現相是假相、假名，當體即空，了不可得，無論他在社會上從事於哪一個行業，哪一個崗位，他身心清淨，一塵不染，真正是造福社會，造福人群，利益一切眾生。佛法的殊勝利益，真的是無量無邊。學法的人當然無法可執，一定要懂得這個道理，要明瞭這個事實真相。