金剛般若研習報告節錄（第三十三集）

請掀開經本，第八十一面，從第四行看起：

【佛之一稱，乃性相全彰之名。非同如來，但屬性德之稱。今曰佛說，乃指般若則非般若。即名字以離名字也。明其雖不壞相，仍應會歸於性。】

這一節是解釋經文，「佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜。」為什麼用佛說，而不用如來說，用佛說？用如來說跟用佛說，裡面的意義差別很大。這是學般若、讀《金剛經》的人，不可以不知道的。佛這個名稱，有些時候專從相上說的；有些時候，像在此地，因為它底下連著般若波羅蜜，則非般若波羅蜜，下面有則非連在下面，那麼這個名字就把性相統統包含在其中了。般若波羅蜜是相，則非般若波羅蜜是講的性。所以看底下這個文，上面「佛說」這個意思，我們就明白。如果說「如來說」，那是專講自性的，這種句子在《金剛經》裡面也很多。此地的意思是指說般若即非般若，這個意義很深。下面告訴我們，般若是名字，「即名字要離名字相」，那你就真的會聽了；不會聽的人著了名字相，那就錯了，你就不解如來真實義了。如來所說的一切經，所說一切法，他最大的目的，就是希望你能夠從言說裡面去見性。我們聽佛說法，或者是我們讀佛經，讀到見性了，這才是佛對我們真正的期望。他怎麼會聽經就見了性了？怎麼會讀經就開悟了？大徹大悟跟明心見性是一個境界，教下常所謂的大開圓解，他怎麼會？實在講關鍵就在不著相，不著相就是會歸自性。

佛說般若波羅蜜，我們不著佛說般若波羅蜜的相，這個可以不著。

那麼你穿衣著不著穿衣的相？吃飯著不著吃飯的相？那還著，那不行，那你這個佛說般若波羅蜜，你還是著了相。真正悟，是一悟一切悟，不可能說我只悟了這一邊，那一邊沒悟，沒這個道理；一迷是一切迷。

《金剛經》擺在我們面前，文字相，會的人即文字會歸自性，即名字會歸自性，即色聲香味觸法會歸自性，無有一法不會歸自性，那就是真正見性了，明心見性，真正得大自在。這是修行用功最重要的一樁事情，懂得會歸自性。

般若裡頭說會歸自性，就是法相裡面所講的轉識成智。智就是自性，轉就是會歸。所以我們要是看到這會歸，怎麼個會歸法？你把相宗合起來看，轉，那個念頭轉過來就會歸了。怎麼轉法？我們很想轉，就轉不過來。你說這個話我相信是真的，不是假的。很想轉，轉不過來，不曉得怎麼個轉法。常常讀經，把世緣天天看淡，然後你就會轉了。佛教我們要離相，那個相離開，離開只剩下心，那真心就出來了。所以這個離相不是離外頭的相，是離你心裡頭想的那個相，就是那個想把相離掉，真心就現出來了。心上加一個相，糟了，心就顯不出來了，就變成想，妄想。妄想生起幻相，你想得久，它這個相就好像是連續得久，它是相續的，連續得久，那什麼時候不想，它就沒有了，就斷掉了。所以永嘉大師講得好，「覺後空空無大千」，覺了之後就不想了，妄想沒有了；妄想沒有了，大千世界就沒有了，大千世界就是六道輪迴，就沒有了；六道沒有了，剩下來的最低限度是四聖法界，契入更高的則是一真法界。這才是事實真相，這樣才叫真正的會歸自性。

【般若無上之法，尚應離名字相，何況其他一切法。】

佛在這一段裡面教給我們，「離名字相持」，這一段重要是講受持。經上常說，常常勸我們受持讀誦、為人演說。受持，不說別的名相，說般若波羅蜜。為什麼特別舉出這個名字？大家把這個名字看得很重。為什麼？菩薩證得般若波羅蜜，就成佛了。「般若波羅蜜」，尊貴，你看我們翻經的大師尊重不翻，對這個名字尊重，用原文音譯，尊重不翻。如果把它翻成中國意思行不行？行，並不難翻，翻成中國意思是「究竟圓滿的智慧」；波羅蜜是究竟圓滿的意思，般若是智慧、究竟圓滿的智慧。為什麼不這麼翻？尊重不翻，因為是如來果地上所證的。

怎麼受持？離名字相。我們在日常生活當中，與一切眾生往來，我們活在這個人世間，不能離開人群，不能離開社會，與一切大眾溝通的時候，名字很重要，時時刻刻沒有辦法離名字相。問你住在哪裡？我住在某某街，那個街是名字。你貴姓大名？名字。樣樣都是名字。名字有沒有？有，有用處，不能執著。你對於所有一切名字相都不執著了，你是真的受持《金剛般若波羅蜜》，你才受持了。

【不取法相，以修持一切法，則法法莫非般若。乃為「般若波羅蜜」。】

我們舉一個例子，不取法相就是不著相。我們修布施，不著布施的相。布施修不修？修。布施是廣義的，不是狹義的。布施真正的意思，有一點像我們現在人所講的犧牲奉獻，有這點意思，但是犧牲奉獻還不是布施的意思。那個布施裡頭，連犧牲都沒有，就是奉獻。有

什麼好犧牲的？犧牲，你著了相。你無我相、無人相，你犧牲什麼？你沒犧牲。你所謂犧牲，可見得你還是有我相、人相……四相具足。你覺得我犧牲了，才有我相。所以，沒有我相，誰犧牲？只有奉獻，沒有犧牲，這叫布施。也就是說，我們盡心盡力為一切眾生服務，為一切眾生造福，這叫布施。布施波羅蜜又怎麼說法？盡心盡力為一切眾生服務，不著相，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，那就是布施波羅蜜了。持戒，持戒波羅蜜。持戒也是廣義的，大乘法心量大、境界廣，不是僅僅講的五戒、十戒，不講這個，這個太小了，大乘法的持戒就是守法，佛教給我們的法，我們遵守。除佛之外，在世間，世間有國家的組織，國家有憲法要遵守。守法而不著相，那就是持戒波羅蜜了。並沒有執著，並沒有在意，自自然然就守法。像孔老夫子所說的，「七十而從心所欲不踰矩」。不踰矩就是守法，就是規矩。從心所欲，絕對不犯過失，那就是持戒波羅蜜了。其他的不必舉，舉這兩條就夠了，總得要舉一反三，我們曉得怎麼樣受持。

所以說是不取相就是不著相，不著相就是四相不著。四相，可以說前面跟諸位說過了，總括一切法相，我相、人相、眾生相、壽者相，世出世間所有一切法相都包括在其中。不取是不著相，對這法相不執著，不放在心上。修一切法，一切的惡法要斷，一切的善法要修。什麼是惡法？給諸位說，自私自利的是惡法。什麼是善法？利益眾生的是善法。這個善惡的標準要記住。

能入這個境界，無論修什麼法，你修持一切法，這一切法是什麼？穿衣是一法，吃飯也是一法，散步也是一法，逛街也是一法，甚至於

你在家裡，躺在那裡看電視也是一法，法法、頭頭皆是道，都是般若波羅蜜。再看底下一段，示應離言說相持，這個意思好！請看經文：

經【須菩提，於意云何，如來有所說法不？須菩提白佛言：世尊，如來無所說。】

我們看小註：

【有所說法否，這句話裡頭，意謂心中存有所說之般若波羅蜜法相否？】

這個有所是佛說般若波羅蜜，是不是在心裡頭存的有個般若波羅蜜？須菩提答得很好，答的這個句子我們要仔細去看，《金剛經》上一個字都不可以輕易看過。他答的是：「如來無所說」。如來是從真心本性裡面，真心本性裡頭無有一法。如果你要會受持了，那自在了、快樂了。你看你每天聽這個人說話、聽那個人說話，好煩、好惱，尤其聽到不如意的話，那是什麼？你不會受持《金剛經》，要會受持《金剛經》，他說的這話，他無所說！真如本性裡清清淨淨，無有一法可說，那你就很自在了。他清淨，我也清淨；他心裡無有一法，我心裡也無有一法；這叫受持《金剛經》。

【如來是性德之稱。性體空寂，豈有所說之法相耶。不曰佛說而曰如來說，意在明此。】

這說明了，佛所問的話，須菩提尊者所領會的答的話，其中的義理則是無限的深廣。

【無所說者，無其所說也，非謂無說。】

說是相，無所說是性，真心裡面無所說。一切凡夫所說，是從妄

心裡頭說出來的。那麼我們要問，如來為我們說這些法，是真心還是妄心？如果是真心，「言語道斷，心行處滅」，一個字也不能說，也說不出來；如果是妄心，如來豈不變成凡夫！這個地方就得用般若波羅蜜來解釋。諸佛菩薩示現在六道裡面，「隨眾生心，應所知量」，「恆順眾生，隨喜功德」，佛現的相，三十二相八十種好，現這相。相怎麼現？是不是佛有意來現？佛有意現，那就是凡夫。佛決定沒有意。沒有意，怎麼會現相？眾生有感，佛就有應，所以這個相是感應道交所現的。

由此可知，眾生有感，佛就有應，應身佛說法。眾生有疑難的問題，向佛請教，佛馬上就回答給你說法。那麼這個應身佛所說的，是他有心說的，還是他無心說的？給諸位說，他是無所說而說的，「無說而說，說而無說」，他確實說。無所說，怎麼會說？要會。

無所說是無其所說，心裡面沒有，沒有這個意思，沒有這個念頭，不是沒有說，他有說。世尊經教是從真如本性裡面流出來的，自自然然流出來的。那麼一切眾生這些言語從哪流出來？剛才說過了，從心意識裡頭流出來的。心意識是三心二意，妄心；妄心的本體是真心。由此可知，所有一切眾生的這些言語、言論，他真心裡頭也是沒有，跟佛沒有兩樣，佛是直接流的，他是透過心意識流的，那又何必當真？又何必去計較？這個道理懂得了，我們跟一切大眾相處，聽一切眾生的言論，我們的心清涼自在。不但不為他所轉，言是境界，不為境界所轉，反而能轉境界。《楞嚴》上說得很好，「若能轉境，則同如來」。怎樣轉境？受持《金剛般若波羅蜜》，離言說相，就轉境了。凡夫在

境界生煩惱，佛菩薩在境界生智慧。無所行、無所得，《金剛經》上這些句子都不少，意同此。這個意思是一樣的，就跟此地講「無所說」的意思一樣，這都是從真心本性裡面所說的。

【性體自證，名為如來。如來即是證得平等性體，理智一如，能所一如。】

性體要自證，別人不能幫你證，這樁事情任何人都幫不上忙，諸佛如來大慈大悲也幫不上忙，一定要你自己去證。證得就叫如來。如來這個名字好，《金剛經》上有解釋：「如來者，諸法如義」。什麼叫諸法如義？底下講：「理智一如，能所一如」，就是這個如義，這個意思很深很深。要親證，不親證別人說出來反而發生誤會，你一聽反而迷惑顛倒了，莫知所云。所以這個事情不能細說，點到為止。在大經上，我們常常也聽到，生佛一如（眾生跟佛）、性相一如、理事一如，展開來無有一法不如。那個時候就恭喜你了，你已經成了如來。這個地方講的一如，就是宗門所講的萬法歸一。一就如，二就不如，二的問題就嚴重了，一就如。一是平等性體現前；也就是說，轉末那為平等性智，這就行了。轉末那一定轉第六識。那麼換句話說，平等性智、妙觀察智都現前，見到萬法一如。證得也就是見到的意思，見到了當然就證得了。知道法法平等，無有高下、無有差別。

【如來所說，皆是真如自性中自在流出。初未起心動念。】

這個意思剛才我已經透露出來了。釋迦牟尼佛講經說法四十九年，從來沒有一天中斷，有沒有個意思？沒有，確實沒有意思。無說而說，決定沒有起心動念。

【雖終日說、熾然說】

這個熾是比喻，好比火燒得很猛。這個意思就是講他不斷地說，不斷說就是熾然的意思。

【剎說、塵說】

這是比喻多，像塵剎那麼樣的多，說得那麼多。

【實無言說之相】

這是真的。不但言說之相沒有，他根本沒有起心動念。如來恆常住在大寂滅定中，哪有說？七地菩薩已經證無生法忍，證無生法忍就無有言說了，何況如來在寂滅忍地。

【尚無說相，安有所說之法相耶。故曰如來無所說。】

這一句話是真的。說如來無所說，如來是清淨心，如來是真如本性。這意思就是告訴我們：我們六道凡夫，業障深重的眾生，要從真心本性上來看，跟如來一樣都是無所說。這是世尊在一切經裡頭常常教導我們，不要著言說相，為什麼叫你不要著言說相？因為清淨心中實在沒有言說相，假的。你要執著，那不叫自找苦吃？那是迷惑顛倒。實實在在沒有，不可以自尋煩惱，不要自找麻煩。如來無所說，我們清淨心中也無所說。所以他此地不說佛無所說，他不能用這個字，那要說佛，我們眾生就有差別，說如來，我們沒有差別，從自性上講的，這個意思很深很深。

【須知此兩節經文義趣】

義是道理，趣是歸趣。

【世尊實令奉持者離念也】

你看前面教我們不要執著名字相，這段教我們不要執著言說相；不執著名字、不執著言說，就是離念。念是什麼？妄念。就是離念。

【念不離，則名言之相終不能離。】

我們現在知道學般若難，我跟大家講《金剛經》，可以說講得很詳細，我過去聽我的老師講《金剛經》，也沒有講得這麼詳細。雖然說得這麼詳細，你們會不會受持？還是不會。道理在哪裡？你現在是只聽說而已，事實真相你沒見到，只聽我這麼講法，是不錯，是要放下，出了講堂還是放不下。你要見到這個事實真相，那你就真放下了。這兩段經文它的大主意是教我們離念，離妄念、離妄想。

《起信論》云，馬鳴菩薩的《起信論》，《起信論》實在講是非常好的一部論典，裡面所說的事理，簡要詳明，通一切大乘經，所以古大德註經常常引用《起信論》。這裡引用《起信論》裡一段話：

【若離心念，則無一切境界之相。】

菩薩造論，最近也有同修問過我，為什麼古大德註解佛經，有的本子叫疏，有的本子又叫鈔，有的本子又叫講義，有的本子也叫論，好多不同的名字，這是什麼意思？給諸位說，統統是註解，都是註解的名字。註解為什麼會分這麼多名字？那是註解的分量不相同。如果這個註解用一個論字，意思就是告訴大眾，我的註解絕對正確，絕對沒有錯誤，佛來了也可以給我印證，那就叫做「論」。註解有兩種方式，一種是依據經文一句一句的註解，我們稱它作論典。像《大智度論》，《大智度論》就是《摩訶般若波羅蜜經》的註解。那麼這種論叫「釋經論」，解釋經的，一句一句的註解，叫釋經論。他用一個論字，

就是裡面決定沒有錯誤，菩薩作的。像《起信論》，馬鳴菩薩作的，這種論不是註一部經的，是大乘經裡面的道理，他拿來發揮，講的都不出大乘經的範圍，都是佛說的道理，他來發揮，為我們詳細講解，那麼這種論叫「宗經論」，宗是依據，它是依據經的，但是它不是一句一句註解的。論有這兩種，所以說註解有這兩種性質，一種是解釋經的，一種是依據經來發揮的。那麼像《瑜伽師地論》屬於宗經論，《大智度論》屬於釋經論。

後來的這些祖師大德，不敢說我註得沒有錯誤。說一個論，沒有錯誤，後頭人不可以改它的，它沒有錯。說個「疏」，疏就是疏通疏通，可能裡頭還有不妥當地方，還可以請你指教指教。論沒有這麼客氣，我這個就講得絕對正確，你不要說話，根據我講的這個，沒有討論的餘地。疏鈔這些註子是可以討論的，可以研究的。這是祖師大德客氣，我註的東西，不敢保證是百分之百正確，可能裡面還有錯誤，可能裡面我還有看錯的，有謙虛的意思在裡頭。所以用疏、用鈔、用註，不敢用論。近代的這些大德，註解都叫講義了。江味農居士，《金剛經講義》。差別在此地。中國的古書，過去也是這樣，最古，正確的註解叫傳。最著名的《春秋》三傳：左丘明的《左傳》，《公羊傳》《穀梁傳》，那是註春秋的。《春秋》是孔老夫子作的，他們三個人給他作註解，他們自己認為，我的註解非常正確，決定沒有錯誤，可以永傳後世，所以「傳」那個分量跟佛經上「論」字，地位是平等的。但是後人給古人古書作註解，沒有一個人敢稱傳的，都用註、都用疏，都用其他名稱。「唯心所現，唯識所變」，這個意思是一樣的。又如

佛在許多大乘經上說，「一切法從心想生」，心想就是念，有念就有相，無念就無相。永嘉大師《證道歌》上所說的，「夢裡明明有六趣」，夢是迷，有念；「覺後空空無大千」，覺就是無念。這一切境界相從哪裡來的？念頭裡頭起來的。

【又云：離言說相，離名字相，離心緣相。畢竟平等，乃至唯是一心，故名真如。】

世尊在本經裡面教給我們受持，就是受持《金剛般若波羅蜜》，怎麼個受持法？不著名字相、不著言說相、不著境界相，跟《起信論》上講的完全相同，《起信論》說離言說相、離名字相、離心緣相。馬鳴菩薩《起信論》，確實是宗經論，他講的這三句話，根據《金剛經》上世尊教我們如何受持《金剛般若波羅蜜》，就這麼回事情。前面兩句說過了，什麼叫心緣相？他這說得淺，緣是攀緣，執著、攀緣，這是煩惱，這個就叫業障。如何把障消掉？離心緣相，不攀緣、不執著，你就消掉了，你的心清淨，你自在。你心裡面還有憂慮、還有牽掛、還有煩惱，那都是業障，那就叫心緣相。這個東西要離。

這樣三樁事情離了，「畢竟平等」，畢竟平等就是萬法平等，不但是十法界平等，六道平等，無有一法不平等。不平等從哪裡生的？從分別妄想裡頭生的。你有分別就不平等，有執著那就更不平等。離開一切分別執著，萬法一如，萬法平等。「乃至唯是一心」，我們淨宗裡面念佛求的是一心不亂，這一心現前。一心就是真如本性。一心現前就是禪宗裡面講的明心見性，就是教下所講的大開圓解，說法不一樣，意思完全相同，同一個境界。「故名真如」，這是真的，不是假

的。所現的一切萬法，十法界依正莊嚴，相如其性，性如其相，所以叫真如。性是真的，性相一如，真如，真如是這個意思。

【離心緣相，即是離念。緣指攀緣。心緣，即是起心動念。心若動念，必有所攀緣，便落於名字相矣。】

真的離心緣相了，這個人在一切法中，跟諸佛如來可以說沒有兩樣，他不起心、不動念，那麼我又加了兩句，不分別、不執著，這大家就更好懂，不起心、不動念、不分別、不執著。境界相有沒有？有，在面前。照樣穿衣吃飯、照樣工作、照樣迎賓接客，沒有分別、沒有執著、沒有起心、沒有動念，這樣的人才叫受持《金剛般若波羅蜜》。這經上一再講的，受持讀誦、為人演說。演是表演，我們做出樣子給人看，這是演；把道理、事實真相給人家說清楚，叫說。要做出來，演。像釋迦牟尼佛在本經一開端，入舍衛大城乞食著衣持鉢，演，演給我們看，多自在！

【《起信論》又云：當知染法淨法，皆悉相待。】

這個相待就是相對的，染跟淨是相對的，大小也是相對的。

【無有自相可說】

所有一切法都是相對的，科學家發現的相對論，凡夫確確實實是生活在相對的世界裡面。相對不是真的，離開這一邊，那一邊就沒有了；離開那一邊，這一邊也沒有了，相對建立的。不但六道，十法界都是如此，都是相對建立的，所以這是虛幻不實，唯有一真法界是真實的。

【是故一切法，從本以來。】

本是根本。

【非色非心】

我們今天講的物質、精神，以為有物質、有精神，馬鳴菩薩在這裡告訴我們，沒有這回事，你所說的物質、所說的精神都是妄想，絕非事實，非色非心。

【非智非識】

色心是講所變的，智跟識是講能變的。所變的這個境界色心沒有，佛在《金剛經》上說得很多，這一切法，所變的這一切法，都是因緣所生，當體即空，了不可得，非色非心。如果諸位要是學了一點法相唯識，那你就很容易明瞭。《百法》裡面把心識都列在有為法裡頭，你看有為法裡面，心法、心所法，這是屬於心；色法是屬於色。心法、心所法、色法、不相應行法，統統是有為法。有為法，《金剛經》上說，「一切有為法，如夢幻泡影」，這不就是說明了非色非心。全是從妄想裡面變現出來的，不是事實。智跟識是能變，就是妄想，前面色跟心是所變。

【非有非無】

非有，絕對沒有這個事實，當體即空；為什麼說非無？它有剎那的幻相。我們現在看到這些現相，不能說無；但是這些相「當體即空，了不可得」，不能說有。所以非有、非無，說出了事實的真相。

【畢竟不可說相】

這是跟你講真話。相既然不能夠說，還能執著嗎？更不能執著了。

【而有言說者】

釋迦牟尼佛不能說，為我們說了四十九年；不能講，給我們講了三百餘會。

【當知如來善巧方便，假以言說，引導眾生。】

所以佛在這個經上說，「如來說法，如筏喻者，法尚應捨，何況非法。」你要體會到如來說法的真實義。在開經偈上講「願解如來真實義」，真實義在這個地方。

【其旨趣者，皆為離念，歸於真如。】

這是佛千經萬論，四十九年所說的，乃至於一切諸佛如來所說的無量無邊的佛法，都是一個宗旨、一個方向、一個目標，令一切眾生離念而已，離念就歸性，就會歸自性，就是歸於真如。

【以念一切法，令心生滅，不入實智故。】

實智就是般若，就是自性裡頭本具的般若智慧。因為你心裡頭念著一切法，你心裡有牽掛，心裡頭有放不下的、有牽掛的，那麼你這個心，本來這個真心不生滅的，因為有這一念，你這個心就變質了，就變成生滅心，自性裡頭本具的般若智慧不能現前，這個可惜。「此節論文，正此處之注腳也。」江味農居士採《起信論》這一段話，這一段話正好是《金剛經》上這一段的註解，註得好！講得實在是透徹、實在是明瞭。