

金剛般若研習報告節錄（第一〇九集）

請掀開經本二百五十五頁，請看經文，大字的是經文：

經【何以故？世尊說我見人見眾生見壽者見，即非我見人見眾生見壽者見，是名我見人見眾生見壽者見。】

這一段經文是須菩提說的，解釋前面所講所以然的道理。我們看註解，翻過來看註解。經文看起來好像是很簡單，很容易懂，而實際上他的含義很深很廣。

【是名，約相，約緣起說。即非，約性，約性空義說。】

「約」，古人用這個字，就像現在我們所講的「就是」，就是這個意思。就是從相上講，就是從緣起上講。但是「約」比我們講「就是」，那個意思還深、還圓滿。相是現相，前面說過很多了，現相不是實在的，但是不能說它沒有，它有；有，不是實在的有，也就是不是存在的有，佛法叫它做假有、妙有、幻有。現相是剎那生滅相續的現相，所以它不是真有。這是說明「是名、即非」。

【我人等見，皆為緣起之幻相。】

說一切現相，這些物質的現象，是生滅相續的相，我們能夠體會得到。這地方講更深一層的意思，這是講到心理的現象，不是外面物質現象。經上講的四相，是物質的現象，物理的現象。四見是心理的現象；換句話說，這是心理的作用，我們講心理的作用。作用它現相，它不是沒有相，確確實實它也現相，那麼這個相也不是真的。如果我們用相宗的講法，這就很容易懂。法相唯識宗跟我們講八識五十一心所，那麼這個都是講的心理。八識，阿賴耶識是心之本體，是心之體，前七識跟五十一心所，用現代的話說是心理作用，心理起用。經上告

訴我們，心心所都有四分，四分就是相分、見分、自證分、證自證分。阿賴耶識也有這四分。我們明白這個四分，就曉得心理起作用有相，它有見分，它有相分，它有相，所以它還是緣起的。

怎麼緣起的？要講最初的因緣，是「一念不覺，而有無明。」那個一念不覺，就是緣起。所以阿賴耶也是緣起。因此，法相宗將八識五十一心所，都放在有為法上。有為法就是有生滅；換句話說，有為法都是假的，都不是真的。心法、心所法、色法；色法是我們今天講的物質，《金剛經》上講的四相，這是物質；還有心不相應行法，這個也確實有這些事情，當然也是假的。

見相都是緣起的幻相，都不是真實的。

【此佛說我見之真實義】

佛在這個經上，屢次地講到四相四見，真正的意思在此地。所以我們不能夠誤會，不能夠錯解，執著真的有這個四見，那就錯了。

【我見是無明本】

底下說「知見立知，是無明本」，這句話是出在《楞嚴經》上。

【為成凡之由】

六道凡夫，凡夫是迷惑顛倒，造業受難，這是凡夫。為什麼會變成凡夫？就是凡夫執著有我見。諸位要曉得，只要執著有我見，四見就全了；與我見相對的，人見、眾生見、壽者見。這就是說明，只要有我見，他就有無量無邊的妄想，妄想從這兒生的。既有妄想，必定就有分別執著，從分別執著裡頭就變出我相、人相、眾生相、壽者相，這就搞六道輪迴。六道輪迴是這麼來的，它的根本就是從我見來的。

【破我見是智慧光】

智慧在哪裡？不是我見以外有個智慧，那就錯了，這個是佛法非常困難的一個地方。自古以來，學佛的人有多少？幾個人開悟？幾個人證果？為什麼學佛的人那麼多，成就的人那麼少？如果我們要追究它的根本原因，可以用一句話包括：錯解了佛的意思。佛說的話沒說錯，我們聽錯了，聽的時候把意思會錯了。譬如我們聽「破我見是智慧光」，一定要用智慧來破執著，智慧跟迷執好像是對立的兩樁事，這就錯了，不曉得智慧跟我見是一樁事。六祖在《壇經》裡面說得很好，我們也念得很熟，甚至於也能說得出來，可是它就不能兌現，那就不起作用。智慧、我見是二法，佛法是不二法。你如果懂得不二法，這問題解決了。你要認為這是二法，你永遠不得其門而入，這是佛法的難處。所以學佛的人很多，悟入的人很少，原因在哪裡？都落在二法裡頭。

明瞭我見是緣起的，明瞭我見是名，即非是名，這就是智慧。我見還有沒有？不能說沒有，也不能說有。你說有，他事實真相徹底瞭解，他確實沒有這個念頭。你說它沒有，他跟大家講經說法，那個我見不知道講多少句？你看釋迦牟尼佛不是在《金剛經》上講了很多嗎？所以有跟無是一不是二。

這是佛在此地所說的這一句的深義，這個經文裡面我們所念的，「世尊說我見，即非我見，是名我見」，下麵我們省掉，用意在此地，這就是破我見之智慧光。

【乃成聖之路】

超凡成聖。我們現在是六道凡夫，過的是凡夫的苦日子。假如能夠在這一句這個句下，「佛說我見，即非我見，是名我見」，你恍然

大悟了，真的明白佛說的意思，你就從現在凡夫地就成佛了。前面講，這當中沒有次第、沒有階級，從凡夫地一下就成佛了。

我過去在臺中，李老師教給我修學的綱領，他說：你聽經要聽教理，教理要是真正懂得，就一切都貫通，一經通一切經通，你著眼要在這個地方。如果實在沒有這個能力，不得已而求其次，你要著重在教義上。教義像樹有幾個枝，你至少要瞭解一個枝。如果你是給你講一部經只懂一部經，換一部經你就不懂，那就是枝葉，那就是葉子。那個學法太苦，你要學到哪一年才成功？學一部，會一部，沒有學的都不會，這還得了！這個沒有法子。他教給我這個方法。通教義，至少你學一部經，能夠通十幾部、二十幾部，甚至於一、二百部，能夠貫通，就是與這部經理論、方法相類似的都能貫通。世出世間法一樣的道理。

【佛說一切法，不外兩義。】

這是把它歸納起來，不外乎兩個義理。

【明性、明修是也。】

這兩個意思，一個是道理，一個是方法。明性，性是理，宇宙人生的大道理；另外一個意思，是教給我們修行的方法，怎樣能夠達到明心見性。方法很多，所謂是法門無量，八萬四千法門，方法很多。只要學一個方法就夠了，不必學太多。

淨土宗的修行，關鍵就在一心。所以你用二心，那就沒有辦法。淨宗法門再廣大，你還是進不去，你用的是二心。凡是入門的人，入門就是明心見性的人，入一真法界的人，沒有別的本事，就是懂得一，萬法歸一。這個經上，前面經文讀過的，「如來者，諸法如義。」如就

是一，二就不如，一就如。所以入境界的人，就是入一真法界的人、明心見性的人，祕訣就在此地，這都是佛在《金剛經》上告訴我們的。性跟修，也就是理與事，這是佛說法的兩個中心。

【且一句法中，說性必兼有修，說修即攝有性。】

可見得性修、理事，還是一不是二。不過在講經說法的時候有所偏重，偏重的原因是眾生的根性不相同。

這是我們在這個經上，看到佛講經說法的方法，他的的確確是因人而異。什麼樣根性的人，他用什麼樣的方法來教導他，這是經上常說的，佛無有定法可說，完全隨著眾生的根性。但是他教導的方法，歸納起來不外乎一個說理論、一個說方法。說理，裡面一定有修行方法；說修行方法，一定有理論的依據，我們要懂得這個原則。

一般講經的人，理論的經好講，事的經很難講。可是你要懂得，事裡頭要講理。像理論上的這些經，縱然有不相信的，也不會有人反對，它講的是有道理。但是理一定要說事，說到事修，我們學到這個理才有用處，才不至於落空。

【若不知如是領會，其於佛法，終在門外。】

我們看到這一句，想想現在這個社會上學佛的人很多，真的都在門外。不但在家同修很多在門外，出家一輩子都在門外。這個門裡、門外，《金剛經》的門檻很高。門裡是什麼？門裡是一真法界，門外是十法界。如果不能明心見性，沒入門；也就是說，《金剛經》很簡單的標準，四相四見沒有破，都在門外。

【理性當於差別中見平等】

這是理，理從哪裡看？從相上看，相是千差萬別。佛法裡面講開

悟、講覺悟，悟在什麼地方悟？在種種不同差別現相裡面，見到平等的理，見到平等的事，理平等，事也平等，這就開悟了。理是自性，在有情眾生的分上，稱作佛性，一切眾生皆有佛性；在無情眾生分上，我們今天講植物、礦物，這是無情的，有情的是動物，無情分上叫做法性。雖然說的佛性跟法性，但是要知道，佛性跟法性是一個性，所以《華嚴經》上說：「情與無情，同圓種智」，就是因為它是一個性。性是一個，平等的，差別相上見到性體，是平等的。為什麼說在事上也是平等的？事上平等，有很多方面可以見到，從業因果報剎那生滅，平等的。無論是什麼樣的差別相，都是剎那億萬生滅的相續相，這是從生滅現相上去看，它是平等的。從業果上看，也是平等的，那就是現在講的物理，從物理上看是平等的。現相再多，我們用現代的話，佛法裡面講微塵，都是微塵組合的，不管什麼現相，分析到最後，基本的結構是相同的。

佛在此經告訴我們：「微塵即非微塵，是名微塵」，「世界即非世界，是名世界」，這是真平等。從這個地方，你才能體會《金剛經》的味道，我們常講法味無窮，你才在裡面真正得法喜充滿。

【修功當於平等中見差別】

修功是在事上。事上，尤其是漸修，這個裡頭有差別的現相。功夫裡頭差別的現相，大的分是聲聞、緣覺、菩薩，這是大的分；細分，聲聞裡面，像小乘阿羅漢有四果四向八個階級，菩薩有五十一個階級，這是細分。平等裡面見差別的現相。我們在修學的時候，要把自己的境界一層一層向上提升，但是一定要知道，差別現相是建立在平等的體性當中。

平等理裡面要見差別相，差別相裡面要見平等理，理事是一，性相是一，這才能真正契入。底下這一段：

【佛之開示，往往約一事以明理。】

就一樁事情說出宇宙人生的真相。

【而其理實貫通於一切事】

正所謂是一經通一切經通，什麼道理？就是因為他的理貫通一切理，說老實話，事也貫通一切事。你看清涼大師在《華嚴經》上所講的「四無礙法界」；「理事無礙，事事無礙」，這才叫真的得大自在，得大圓滿。哪裡會有障礙？所有一切障礙都是迷惑，迷了才有障，從迷惑裡面生起分別執著，障礙現前了。離一切妄想分別執著，哪有障礙？世出世間法是一法，哪裡還會有世間法跟出世間法，沒有這個界限，沒有這個差別。

【若聞法者，不知如是貫通，是只見差別而不見平等，豈能觀其理而會於性乎。】

這就是做不到，不能見性，也不能真正明理。同樣一個道理，要只見平等不見差別也不行，也有障礙。此地講的，見差別而不見平等，是六道凡夫。見平等而不見差別，是阿羅漢、辟支佛，他不起作用，所以阿羅漢、辟支佛不能見性，偏在一邊。

【本經說即非是名處甚多】

這個句子我們看到很多。

【聞者便當領會其中道理，原無二致。】

佛在這個經上重複這麼多遍，這是他的教學方法。一遍、兩遍，我們很容易疏忽。所以凡是極重要的開示，佛一定是不斷地重複，加

深我們的印象。一部《金剛經》念下來，想想經上講的什麼？別的記不得，「即非、是名」這個會記得，遍數太多了。像我們讀《四十華嚴》，讀善財童子五十三參，的確經文那麼長，一遍讀下來之後也不能記得。可是有三句話，那印象一定很深。善財參訪善知識，他開口所問的第一個話說：「我已經發阿耨多羅三藐三菩提心，未知如何修菩薩道，學菩薩行？」這三句話印象很深刻，為什麼？重複了六十多遍。五十三參每一位善知識他要說一遍；其他的我不記得，這三句話一定很熟很熟，能記得這三句話就不錯了。這三句話的意思，已經發了菩提心，就像這個經上講的，「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者」，善財童子第一句話就是這個，我已經發了無上菩提心。

菩薩道是指的用心，我發心之後，我要用什麼心生活？用什麼心工作？用什麼心處事待人接物？道是講心，行是講事。我用什麼心？用什麼態度？用什麼方法？每遇一個善知識，都是這樣請教，而那個善知識就在他本身日常生活當中的行持告訴他。這五十三個人代表我們社會各行各業，這就說明了任何一個行業、任何一種生活方式，都是菩薩行，都是菩薩道。但是從五十三種不同的行業上來看，這是差別。從他的菩薩道、菩薩行，你就能見到平等。所以《金剛經》上講的這些理論、方法，全部都在《華嚴經》上表現無遺，《華嚴經》上表演出來給我們看，這是非常非常的難得！

這一段是講到讓我們從「即非、是名」這個句子裡面，體會到佛說法的真實義，這個真實義，此地講的「原無二致」，這一句就是《維摩經》上所講的不二法門。

【即非，約理體之性，以明本空。】

經上凡是這個句子，都是表這個意思。

【是名，約緣生之相，以明幻有。】

有，決定是虛幻的，本經到最後的結論：如夢幻泡影，這是說明它不是真實的，不是真正存在的，沒有一樣東西是真正存在的。如露如電是講它剎那生滅時間的短暫，用閃電來做比喻；也正是佛在《楞嚴經》上所講的，「當處出生，當處滅盡」。這一句話裡面的關鍵是一切法不生，本來不生；既然不生，哪有滅？不生為什麼會有這個現相？緣起的現相，緣起性空，緣起根本就是不生。

【即非是名並說】

這是世尊在《般若經》上，常常用這種方法。

【明性相不一不異】

不一不異，是《般若經》的精華，是世尊二十二年講《般若》的中心。不但性相不一不異，說不一，是從現相上講的，從相上講的，相不一樣，不一；不異，不異是沒有兩樣，是從性體上講的。像這個句子裡面，所說的即非，所說的是名，是名就是不一，即非就是不異。佛以種種方式來說，希望我們體會這裡面的意思。

【法法皆然】

世間法、出世間法，沒有一法是例外的。所以諸位讀了《金剛經》，能夠把這四個字記住，就能提起觀照的功夫。在起心動念之處，你想到佛在經上講的即非是名，你把這個句子念一遍，你的心就平了，你就覺悟了，就不再迷惑顛倒，你瞭解即非是名裡頭的意思，包含一切法。

【即無論何法】

小事情穿衣吃飯，日常工作、處事待人接物。

【皆應明瞭此理，兩邊不著。】

修行用功在哪裡用功？大家都以為，我要在念佛堂裡用功，在禪堂裡用功，大眾共修用功，早晚功課用功，全是假的，沒有用處。所以你修行這麼多年來，一點效果都沒有。會用功的人在哪裡用功？在穿衣吃飯上用功，在日常點點滴滴瑣碎事情上用功，在處事待人接物上用功，那叫真會用功。在起心動念處用功，起心動念是什麼？是四見；穿衣吃飯、待人接物是四相。「我相者，即非我相，是名我相」，「人相者，即非人相，是名人相」，你在這上用功，這教給我們觀照的方法。讓我們在生活裡面、工作裡面，念念不迷。六祖大師在《壇經》裡頭所說的：念念不迷惑，念念是正覺，這叫修行。這裡要緊的一句是「兩邊不著」，這一句非常重要！兩邊不著就是銷歸自性，也就是禪家講的明心見性。心性在哪裡？無有一法不是，法法都明心見性。在吃飯裡面明心見性，在穿衣裡面明心見性；一切時，一切處，一切事，無有一法不見性，這叫真的明心見性。

【修行功夫，可概括為觀門、行門，細說則法門無量誓願學也。】

大乘佛法裡面講到修學的綱領，多半都講觀行，觀行就是此地講的觀門與行門。觀門是理，通達道理；行門是事相，就是日常生活當中點點滴滴這些事相。修學，觀跟行是一不是二，理跟事是一不是二。理事如果脫了節，變成兩樁事情，你的修行功夫決定不得力。無論你怎樣精進修，都沒有用處；也就是說，你轉不了境界。不能轉境界，就是功夫不得力。所以一定要曉得，觀行是一不是二，就是前面所講的，事裡面有理，理裡面有事。在種種不同事相當中，你見平等之理，

你見不生滅之理。在理論當中，你又能夠見到種種差別的事相，知道這些差別事相怎麼來的？怎麼演變出來的？最後這些事相歸宿到什麼地方，清清楚楚、明明白白。這樣的生活就是佛菩薩的生活，所謂是覺者的生活。底下兩段再細說：

【理觀，依佛說可以貫通一切之理性，加以深切體認，嚴密覺照，用之於行門。】

我們先看這一節。這裡面有兩句話很重要，第一個是「深切體認」，也就是說，佛所講的這些道理真正明瞭，真正通達了。特別是《金剛經》裡面所說的，《金剛經》所講的可以說是佛四十九年所說一切法的中心、精華，這是釋迦牟尼佛四十九年所說一切經法的大根大本。《金剛經》的道理能通一切法，所以六祖大師在《金剛經》上開悟，一切大乘經教他都通達了，他是有道理的，他通一切法。既然通一切佛法，當然也通一切世間法，世出世間法都通達。

真正通達明瞭了，還要會用，你要不會用，那也枉然。嚴密覺照就是用，要把這些理論方法能運用在生活上，這才能轉境界，改變我們的生活。生活改變了，當然第一個是你的想法、看法改變了，思想改變了，你的做法也改變了。譬如底下第二條，事修上它頭一個舉例子佈施、持戒。沒有明白這些道理的時候，我們對於佈施很難，總覺得這個錢很辛苦賺來的，很不容易。可是這個道理明白之後，不但可以，很歡喜去做。思想觀念改變了，做法就不一樣。境界轉了，連帶的身體體質也轉了，體質上轉變的，一般世間人所期求的，健康長壽。如果你不能夠轉過來，你的一生是命運在安排。

人只要有我、有我執，有我有人，有是非人我，這個人就有命運，

他就受命運的支配，就受命運的主宰。如果哪一天是無我相、無人相、無眾生相，你就超過命運，命運跟你不相干。命運不相干，再告訴你，風水也不相干。你有命運，就有風水。風水是什麼？受外面環境的影響，那叫風水。

學佛的人要超越，這是佛法殊勝之處。如果學佛的人還墮落在命運裡面，還被環境所轉，這個佛學得就很冤枉，一絲毫的功德利益都沒有得到，那個真的叫白學，冤枉學了。學佛最殊勝的利益，也就是最低限度的利益，這不能說最殊勝，最起碼的利益，改造命運，改造體質，身體健康長壽，容光煥發，這是最起碼的好處。這一點好處沒有得到的話，你這個佛不叫白學了？大的好處，經上給我們講的，都是真的事實，我們這一生可以做得到的：了生死，出三界。這一生當中，從凡夫轉變成佛菩薩，超越十法界的佛菩薩，這是最殊勝的利益，真實的好處。我們人人都做得到，要緊的是要深切體認這個經典講的道理，要能把理論方法應用在自己生活上，那你就成功了。所以，用在行門。

【理觀，必應兼事修。】

有理論一定要把它用在生活上，這個事修就是生活。學了佛法這些道理，與自己的生活要是脫節不相干，這是一點用都沒有。所以我常常講，佛法是非常現實的，決不是玄談，決不是空洞的，字字句句在生活上統統用得上。