

究竟無我

整部《金剛經》講的是如何調伏自心

本經共分三十二品，剩下的內容不算特別多，基本上是講一些功德，意思比較好懂，跟前面的解釋方法幾乎相同。故而，過去的一些高僧大德在講的時候，前面一般是著重分析，後面則講得不太廣。

爾時，須菩提白佛言：「世尊，善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住？云何降伏其心？」

此時，須菩提在佛前陳白：「世尊，若有善男子、善女人發無上正等覺菩提心，以什麼方式來安住所緣？以什麼方式來修持六度萬行？以什麼方式來調伏自心？」

心是萬法的根本，佛陀傳講八萬四千法門，其關鍵就是為了調伏自心。當然，調心有不同的層次：世間人與有信仰者相比，有信仰者的心更易調伏；有信仰者與阿羅漢相比，阿羅漢的心更調柔；阿羅漢與菩薩相比，菩薩的心更寂靜；菩薩與佛陀相比，佛陀的心最圓滿究竟。

總之，發菩提心的究竟目的，就是要調伏自心，即首先怎麼樣安住？中間怎麼樣修持？最後達到什麼樣的結果？當時，須菩提在佛前就提出了這樣的問題。

這幾個問題，在《金剛經》中非常重要，本經主要講的就是如何調伏自心，在名言中怎樣積累資糧。大家天天諷誦《金剛經》、受持《金剛經》，這只是名言上的調心方法，但從勝義來說，心若達到了寂滅的境界，才是最究竟的調心。

菩提心也分世俗、勝義

佛告須菩提：「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心：我應滅度一切眾生，滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者。」

佛告訴須菩提：「若有善男子、善女人發無上正等覺之心，理

● 索達吉堪布

應如此觀想：我雖然發了菩提心要滅度天下一切眾生，但實際上，沒有所滅度的眾生，也沒有能滅度的我。」

前面須菩提已提出問題：發了菩提心的人，應該如何安住、如何修行、如何調伏自心？佛回答說：方法是非常多的，但最究竟、最殊勝的就是發菩提心。

巴珠仁波切說「有則皆足，無則皆缺」，指的就是菩提心。如果有了菩提心，一切都已經圓滿了，不需要再修其他法；但若沒有菩提心，什麼法也修不成。

佛告訴須菩提，善男子、善女人若想真正調伏自己的心，必須生起世俗菩提心和勝義菩提心。

什麼是世俗菩提心呢？「我應滅度一切眾生。」因為輪迴中的眾生都當過我的父母，他們現在沉溺於輪迴苦海中，故應想盡一切辦法救度，令其獲得佛果的安樂，這種發心就是世俗菩提心。它又分願菩提心、行菩提心兩種，此乃世俗中最好的調心方法。

從勝義來說，「滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者」，所滅度與能滅度並非實有，二者都不存在，這即是勝義菩提心。

作為一個修行者，分析萬法時，必須分開勝義諦和世俗諦，否則不夠究竟。月稱論師說過：「因為對諸法有見到真實、虛妄的差別，故有勝義諦、世俗諦之分。」依此二諦的分法，菩提心也分兩種：一是勝義菩提心，一是世俗菩提心。

按照次第來講，首先要了解世俗諦，再進一步了解勝義諦。也就是說，我們先要發起世俗菩提心，世俗菩提心圓滿之時，了知它並非究竟，然後以般若波羅蜜多來攝持發起勝義菩提心。若依靠這種方便方法，自心必定會得以調柔！

一切相都是虛妄的

「何以故？須菩提，若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，則非菩薩。」

「為什麼所滅度與能滅度不存在呢？須菩提，菩薩若有我相、人相、眾生相、壽者相，執著在實相中還有一個相的存在，就不是真正的菩薩了。」

一切相都是虛妄的，並非真實存在。《中論》云：「如佛經所說，虛誑妄取相，諸行妄取故，是名為虛誑。」假如菩薩執著四相，這種發心不究竟，此菩薩

也非真正的菩薩。

「所以者何？須菩提，實無有法發阿耨多羅三藐三菩提心者。」

「原因是什麼呢？須菩提，發菩提心的無上正等覺者並不存在，凡是執著相狀的，皆不符合究竟的真如法要。」

佛陀已通達萬法的本來實相，在這種智慧面前，一絲一毫的法也不可得。如果實相中確實有法可得，諸佛菩薩應該能看到，但正因為以勝義智慧來抉擇時什麼也得不到，故而發菩提心的無上正等覺者並不存在，如此，所發的菩提心也無實有，這就叫勝義菩提心。

《楞伽經》也說：「有無不生，是故諸法無有生。」在勝義中，有、無都不存在，諸法均是無生大空性。

連佛也沒有得過法

下面，釋迦牟尼佛以親身經歷來說明這個問題：

「須菩提，於意云何？如來於燃燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」

「不也，世尊。如我解佛所說義，佛於燃燈佛所，無有法得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛言：「如是，如是。須菩提，實無有法，如來得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛問：「須菩提，你是怎麼想的？佛以前在燃燈佛面前，有沒有得過無上正等正覺的法？」

須菩提回答：「世尊，據我對佛陀深意的理解，您在燃燈佛面前，沒有得過任何法。」

佛讚歎道：「一點也不錯。須菩提，實相中的確沒有法令如來獲得無上正等正覺。」

【如是，如是】

這裡有兩種解釋方法：一是佛對須菩提的回答非常滿意，用重複的語氣表示

讚歎。還有一種說法是，須菩提回答時說勝義中佛沒有得過法，但間接承認世俗中曾得過法，佛說了兩遍「如是」，一遍是肯定對勝義的理解不錯，一遍是肯定世俗中承認如幻的存在也非常對。由此可見，佛陀的每一句話都有甚深密意，不像我們凡夫人，所說的話經常沒有任何實義。

須菩提回答得非常正確，實相中無有少法可得，假如真正去觀察，如來並沒有得過阿耨多羅三藐三菩提。

《賢劫經》中記載，釋迦佛因地時在大釋迦佛面前供養妙衣，並發願：「善逝如來汝之身，眷屬壽命與剎土，殊勝妙相等功德，唯願我等成如是。」這完全是從世俗諦來講的。龍猛菩薩也說：「如來所有性，即是世間性。」但通過勝義理論來衡量，如來並沒有所得之法。

萬法皆由因緣生

「須菩提，若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，燃燈佛則不與我授記：汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼。」

「須菩提，如來若依實有之法獲得了無上正等覺，燃燈佛則根本不會給我授記：你將來在娑婆世界成佛，號釋迦牟尼。」

在九十一劫前，世尊為法雲比丘（有經典說是賢慧婆羅門），當時他在燃燈佛前得到無生法忍，並獲授記：「你將來於娑婆世界成佛，號釋迦牟尼，度化無量眾生。」

名言中雖有此事，但若執著勝義中也有所得之法，燃燈佛根本不會如此授記。

為什麼呢？如果真有一法是實有存在，其本性應永恆不變，不可能有未來如幻如夢的顯現，也不可能有當下的示現。正因為有燃燈佛的授記，恰恰說明萬法皆由因緣所生，並非實有。

釋迦牟尼佛是這樣成佛的

「以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提，是故燃燈佛與我授記，作是言：汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼。」

「由於不存在獲得無上正等覺的實有之法，因此，燃燈佛曾給我授記：你於未來世，定當成佛，名號為釋迦牟尼。」

勝義中無一法可得，若真正證悟了這一點，名言中才會獲得如幻的授記。

誠如《百業經》中記載：釋迦牟尼佛在因地時，初見燃燈佛即生起極大歡喜心，見前面的路泥濘不堪，便把頭髮鋪在地上祈求：「如果我能現前菩提果位，廣轉法輪，願請佛陀雙足從我髮上踏過。」果然，佛陀從他的頭髮上踏過，並授記：「你未來將得解脫，現前無上正等正覺的果位，號釋迦牟尼佛，成為三界輪迴的唯一明燈。」

如來的授記，若在實相中存在，不可能是真實的授記。米滂仁波切在《中觀莊嚴論釋》中也說：在一切所知當中，若有一法是成實的，形形色色的法都不會顯現；正因為不是成實的緣故，各種各樣的顯現才合情合理。猶如鏡子裡的山河大地，由於不是成實的，才能在小小的鏡子中映現出來，同樣，萬法的本性也是如此。

《金剛經》中一會兒說有、一會兒說沒有，一會兒得授記、一會兒不得授記，好像一句話處處有矛盾。但實際上，只要靜下心去體會，就會發現它的境界不可思議，內心有一種前所未有的收穫。

如今，《金剛經》的講義非常多，我看過不少，也聽過不少錄音，有的語句非常優美，聽起來也很舒服，但從意義上觀察，可能因為沒有《金剛經》的傳承吧，個別地方講得不盡如人意。但不管怎麼樣，諸佛菩薩是通過不同形象來度眾生的，究竟上當然沒有差別。

這次我傳講《金剛經》，嘗試著宣說了一點此經的密意，不敢說是全部，希望能拋磚引玉，引發大家對經文的深入理解。🕉

本文轉載自索達吉堪布著《能斷：金剛經給你強大》，由如果出版，並同意授權刊載

能斷：金剛經給你強大 作者：索達吉堪布

「本書特色」

我們痛苦的根源，唯一就是執著。哪怕它只有針尖那麼小，也會引來綿綿不斷的苦楚。每個人對於執著的東西，得到了，會患得患失；失去了，就傷心欲絕。為了讓更多人了悟佛法精髓，堪布試圖用現代方式向人們傳遞生命真相，是唯一在哈佛、耶魯、史丹福、哥廷根、清華、北大等近百所高校講台上留下過身影的佛教心靈導師。已出版的書籍有：《苦才是人生》《做才是得到》《殘酷才是青春》《不離》《有求》等。

★本書附索達吉堪布專門請人繪製的本師釋迦牟尼佛全彩畫像，開經前恭敬默唸佛號，可助理解經義。

