金剛般若研習報告節錄（第一〇五集）

請翻開兩百五十一面，我們從經文第一百七十三段看起，這個地方是一個段落。

這部經講到此地是末後的一分，江味農居士依據前清達天法師《金剛經新眼疏》分的科判，也就是分的段落，他將本經的正宗分，分為四大段，就是信、解、行、證。他的科判，我們附印在這個本子的後面，後面這個表解就是本經的科判。從科判上面能夠把全經的章法、結構、脈絡、體系，能夠看得很清楚。我們剛才選的，從這一段開始，就是第一百七十段的經文，諸位可以先把科判翻開來看一看。科判的最後一面，第十二面，就是這個表解的第十二面。這個大段是講「明諸法空相，結成法不生」。《金剛經》說到此地，愈說愈深。江居士把全經分作前後兩部分，前半部是講信解，正如古人所說的，這個經文有深有淺。後半部講的是行證，唯深無淺，後半部沒有淺的意思，愈講愈深。到這個地方，快要結束了。

般若的宗旨，要用《金剛經》上的兩句話，可以說就講得很透徹，所謂「應無所住，而生其心。」無住就是教給我們不要執著，一切法都不要執著，不但是世間法不要執著，佛法也不能執著。為什麼不執著？因為所有一切法都不是真的，都是虛幻的。萬法皆空，沒錯！不但體是空的，連現相、作用也是空的，這個是講的的確是深到了極處。可是，因果不空。為什麼會有十法界依正莊嚴？那是業因果報的相續相。因為因果不空，所以佛教給我們「而生其心」。雖然生心要無住，無住要生心，這才是整個宇宙人生的真相。

這一段就是講諸法空相，了解一切法皆空，結成一切法確確實實不生。不生，當然就不滅，所以不生不滅，這個是宇宙人生的真相。

這個表的底下一層，這是分成兩個中段。「初泯相入體」。泯相，泯是泯滅，實在講就是叫我們不要執著，不要分別、不要執著。相，相是有，沒有錯。如果不分別、不執著，你就能夠觀察到它的真相，不會被這些幻相所迷惑。體就是真如本性。這裡面又分為三個段落，第一個段落是：約聖號明離去來。佛舉的這個例子舉得很好，舉如來的名號，這名號也是假的，也不能夠執著。

第二段是：約塵界明離一多。塵是微塵，界是世界，這正是我們現代科學、尖端科學，最近幾十年當中，科學家致力於這個工程上來研究。世界就是宇宙、大宇宙，我們講太空、星系，微塵就是我們今天講的原子、電子、中子、粒子，這是最小的東西來研究。你看《金剛經》上，佛在三千年前，這一段經文也給我們說這些東西。這些東西，現代科學家稱為是太空物理。

現在我們可以翻過來看經文，二百五十一面，我們再往前面看一段，看一個整段，二百四十九面，翻過來一張，從二百四十九面看起。經文一百七十段，科題是「約塵界明離一多」，塵是微塵，界是世界。

經【須菩提，若善男子、善女人，以三千大千世界碎為微塵，於意云何，是微塵眾，寧為多不？】

我們先看這一段。請看註解：

【此明眾緣聚散無常之義】

這句話是總綱領，世出世間一切法，包括了佛法都不例外，皆是

因緣生法。所謂因緣，就是我們現在所講的，它是有許許多多條件才產生的現象，它不是偶然的。這些條件，缺少一個都不行。也正是佛在《華嚴經》上，為我們說明這個世界，乃至於眾生，都是無量因緣聚合而成的，跟此地所講的這個意思是相同的。

【這個文裡面著重在碎合】

「碎」就是我們今天講的分析，科學家將這個物質，把它分析，找它最基本的東西。把這個物體分得很小，分成原子，在過去認為原子就是最小的，不能再分了。隨著科學技術的進步，這些很微小的東西，實在講我們肉眼已經看不見了，在高倍顯微鏡之下觀察到了。現在原子還可以分，分成中子、質子。中子、質子在最近二、三十年來，隨著科學進步，也還是可以分。

這個碎就是分析，來觀察宇宙萬物的基本的物質。基本物質在佛法裡面稱之為「微塵」，微塵我們肉眼已經見不到了，佛說阿羅漢的天眼可以見到。所以阿羅漢不需要用這些科學儀器，他的眼睛能夠觀察到微塵。「地、水、火、風」四大，四大就是講基本物質的四個現象。第一個，它是一個物質，可以能看得到，佛的五眼圓明能見得到，它是一個物質。雖然極其微細，他能夠看得到是個物體，稱之為「地大」，它是個物體。所謂火大跟水大，現在科學家明瞭，科學家認為基本粒子帶電，它帶陰電、帶陽電。陽電是「火大」，我們講的溫度；「水大」是講濕度，帶陰電；還有一種現象，它是動的，不是靜止的，動，所以叫它做「風大」。地水火風這四個字是這個意思，要搞清楚，這是講最基本的物質它有這四個現象，佛用地水火風這四個字來形容

它。

此地，我們繼續看這個註解，它的重點，你掌握到碎合。「合」就是聚集起來，組合的意思。我們曉得，所有一切的物質都是基本粒子組合的。再由這些物質元素再組合，就成為宇宙萬有的一切萬物。所以，統統都是一個基本物質組合的。明白這個道理，一切萬法，佛的眼睛裡是平等法，沒有一法不平等。你說現在世間人認為很高貴的寶石、金鋼鑽，也是這個東西組合的，泥沙大家都不要的，還是這個東西組合的，不過就是它的排列方式不一樣而已；其實它的原料是一個，完全相同，沒有例外的。佛的身，我們在經上看，相好光明不可思議！《無量壽經》上講的，紫磨真金色身，我們這個肉體哪能跟它比？可是把它分解開之後，看看基本的物質，完全相同，沒有兩樣，也就是排列的方程式不一樣而已。所以我們的身跟佛身還是平等的。

【這些基本的物質，因其可碎可合，可以分解，可以組合，足證微塵世界之相，皆是緣生，當體即空。】

這是完全從現相上說，從物理上來講。微塵這是最小的，大的就是世界。此地講的世界，不是指我們這一個地球，通常講世界是講星系。一尊佛教化的範圍，是一個三千大千世界。像我們現在觀察到的銀河系，十億個銀河系才是一個大千世界，才是一尊佛的教化區。經上講的世界之相，範圍這樣廣大。

緣生就是眾緣和合而生起的現象，佛法也是因緣生。所謂因緣所生的，就是它組合的，組合當然沒有自體，所以是當體即空。

凡夫是不明瞭，在這個虛幻當中，被這些幻相欺騙了，在這個裡

面自生煩惱，帶來無窮無盡的苦難。應無所住，六道不能住，四聖法界也不能住。四聖、六凡統統放下了，那是什麼境界？佛不得已取個名字，名都是假名，名字是因緣生的，假名，不得已，沒法子，取個名詞，叫它做一真法界。佛告訴我們，那是真的，一是真的。

【而法性中，本無此物。】

法性是講真如本性，這是真的，能現、能變，這是真的。佛在《華嚴經》上告訴我們，世出世間一切法，「唯心所現，唯識所變」。心是真心本性，大乘佛法的修學，最後的目標就是要見性。

說一個眾生一個法界，這還不是事實真相，要是以事實真相說，就是一個眾生也是自己變現無量的法界。你看我們的念頭、妄想，從早到晚，一個念頭起，一個念頭滅，無量無邊，哪裡是每一個眾生是每一個法界？一個眾生就有無量無邊的法界。這是佛把宇宙人生事實真相，給我們說出來了。

【故雖不斷滅，而不可執著也。】

你不能執著，為什麼不能執著？因為它隨著念頭在改變，真的是千變萬化。你要是執著，那是錯了，決定不可以執著。這是佛教給我們應無所住，《金剛經》說得好，「法尚應捨，何況非法」，法是佛法，佛法也是緣生的，不可以執著。連佛法都不能執著，何況不是佛法？這是教給我們統統不能執著。再看底下這一段：

【當知世界微塵，大小雖殊，無實則一。】

大到世界，我們剛才講了，一尊佛的教化區是三千大千世界，假設一個銀河系也好，一百億個銀河系也好，總而言之，這都是很大的

範圍。小，小到微塵，我們今天講的原子、電子。這在形相上講不一樣，大小不一樣。「無實則一」，它們都是沒有自性，當體即空，了不可得，這個事實真相完全相同。由此可知，世界跟微塵如是，你才曉得，佛法跟世法也如是，四聖法界跟六凡法界也如是，我們明白一個道理，一個道理就能夠通達許許多多的事理。

【世尊說此，是欲人徹底了解世間所有，大至世界，小至微塵，莫非虛妄，當體即空。不可執著，不必貪戀。一切放下，方能於實相相應也。】

佛給我們講經說法，佛教化一切眾生目的在哪裡？目的就在此地，讓我們真正了解宇宙人生的真相。宇宙是我們生活的環境，人生就是我們自己本人。佛法沒有別的，說來說去佛說了四十九年，就是說我們自己跟自己生活環境的真相。你搞清楚了，你就得大自在，真正是離苦得樂，你在這個世界裡面自己可以做得了主宰。

一切萬事萬法不是上帝造的，不是上帝在主宰。什麼主宰？是我們的妄想在作主宰。所以佛教給我們而生其心；而生其心，不要生妄念，生正念。正念就是佛講的四聖法界，這個念跟六道比，它是正念。純正佛法界，告訴你四聖、六凡統統都捨棄，那就純正；而生其心，是教我們生這個心。這才是真正解決問題，這才叫從根本解決。所以，佛法追求的是究竟圓滿的智慧。明瞭之後，我們才曉得，佛勸導我們句句話正確。

不可以執著，不可以貪戀，一切放下，方能與實相相應。

【迷人長劫之中，唯造惑業苦耳。】

迷是不了解事實真相，不了解事實真相的人可憐，這是佛在經上，我們常常看到，「可憐憫者」，不了解事實真相，可憐！惑是迷惑，迷惑他就造業。造業就是妄想分別執著。你既然造業了，後面一定有果報，苦就是果報，六道統統苦。

經【甚多，世尊。】

前面問，把三千大千世界分析成微塵，這個微塵多不多？這當然甚多。

經【何以故？若是微塵眾實有者，佛則不說是微塵眾。】

《金剛經》上字字句句都含義無盡的深廣，如果要不細說，縱然念得很熟，念了很多年，的確不知道佛跟須菩提尊者兩個人對話，究竟講的是什麼意思？實在是看不懂，這是這個經的難處。經文的文字很淺，沒有難字，可是它的意思很深很深。

【問意著重在眾字】

多不多？微塵多不多？

【微塵是集合之幻相】

這就是說明，微塵還是可以分析的。要用佛經的名詞來說，微塵可以分為色聚之微，色聚之微再分可以分成極微之微，所以微塵是組合的，並不是基本的粒子，它是組合的現象。既然是組合的現象，它就不是真的有，它是因緣所生的，當體即空，了不可得。

【佛時外道】

印度所有的外道，此地講外道，就是現在講的宗教，幾乎沒有不修禪定的。而且禪定功夫都很深，所以他們親眼見到六道輪迴，在定

中的時候能夠見到這個境界。

【每將世間事物層層分析，分析至於不可分。】

正如同現代的科學家，將這些物質來分析。他們那個時候沒有科學儀器，憑自己的定功在定中觀察，看到這個現象，相當不容易。現代科學家沒有定功，借重科學的儀器，也做這個分析的工作，所得的結果跟那些古印度的宗教家幾乎是相同的。

【分析到最後，而猶執為實有。】

還是執著東西是實在的、實有的。這也就是說，他所認為那個不可分的，實際上還是可分。現在科學家不敢說：現在所謂的基本粒子不能再分了；現在不敢說這個話了。古印度這些宗教家他們的定功，佛在經上說，能夠達到非想非非想處天，這是無色界裡面最高的一層，有這麼深的定力。當然比他那個定功更高深、更高明的，還多的是，像阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛，那功夫比他更高明。他認為不可分的，其實在佛菩薩眼睛裡面還是可以分的。他就執著這個東西是實有。

【正如今之化學家，分析世界各物為分子、原子、電子，依然執為實有。】

他們的觀察很接近。

【二乘知微塵可析為鄰虛，知一切皆空，然不及大乘之能作體空觀也。】

這個就是說，聲聞跟緣覺他們的智慧，比佛菩薩差一等，但是比起世間這些外道，那高明太多了。底下一段：

【眾字之義，謂凡由集合而成者，便知是空，不可執實。】

佛法裡「眾」這個字，有這樣深的含義，讓你看到這個字樣，聽到這個字，就離開一切分別執著。佛法的教學，即使世尊當年在世的時候，已經很巧妙地運用高度的藝術，讓我們六根接觸外面的境界，都能提起警覺，而不被境界所迷惑。所以他用的一些名詞，甚至於我們今天所講的一切的道具，裡面都包括了啟發的意義，提醒我們覺而不迷。佛門裡面所有一切的設施，都是教學的道具而已，這個諸位要知道。我們塑造的佛菩薩形像，畫的像也好，雕塑的像也好，在佛法講都是教學的工具。

佛菩薩像前面供一杯水，這個水是什麼意思？水給自己看，我們心要像水一樣乾淨，一塵不染，要像水一樣平靜，你看它代表的清淨、平等。我們一天到晚對人、對事、對物，我們的心清不清淨，平不平等？如果有執著就不清淨，有分別就不平等。離開一切分別執著，就像水一樣，那個心就清淨平等。佛門裡頭的教學，的確是高度的藝術化。現在一般學佛的，你說誤會，這是誤會到哪裡去了？這麼好的東西，被一般人糟蹋掉了，這是非常非常可惜的事情。我們看底下這一段：

【眾字之義，謂凡由集合而成者，便知是空，不可執實。】

絕對不是真實的。

【今之科學家云，物質形成於場。】

這是最近的科學家的一個說法，比從前進步太多了。

【場乃具有能量強度之空間，其中並無一物。又有謂一切物質都是波之現象。又有謂，元質點的世界，是一個反復生成和消滅的世界。】

科學家這些說法，與《心經》中「色即是空，空即是色」，這個意思很接近。逐漸逐漸，現在觀察到了，確實沒有物質存在，這是佛經上講的。現在一切現相是怎麼回事情？剛才說過，萬法皆空，因果不空，這個就是因果相續的現相，是個假相，不是真相。

在經上講是波動，我們講業因果報生滅的相續相，所以我們認為是真的，其實每一個相都是假的。《楞嚴經》上講：「當處出生，當處滅盡」。這個話一點都不錯。

我們以為這個身是真的，不是的。現在坐在這個地方一個半鐘點的時候，億億萬的變化，哪裡是真的？沒有一個是真的，全是幻相。所以你才真正曉得，身心世界當體即空，了不可得。

正常的心是一念不生，有個念頭就不正常，有個念頭都是妄想。明白道理才行，我們才能真正得到佛法的受用。《無量壽經》經題上，告訴我們修行的總綱領，就五個字：清淨、平等、覺。你得的果報是什麼？無量壽、莊嚴，那就是得的果。有因有果，因果不空。也就是說，這個無有窮盡的變幻，這個現相的變化，誰去操縱？誰去主宰？業因果報，也就是你的念頭。這一段經文裡頭，是給我們說明這樁事情。我們再看底下這段經文：

經【所以者何？佛說微塵眾，則非微塵眾，是名微塵眾。】

這是解釋其所以然。「則非、是名」這個字樣，在《金剛經》上很多很多，這種句子，它的含義我們一定要清楚。凡是講「則非」，是從體性上說的；凡是講「是名」，就是從緣生現相上講的，有體有相。

【則非，約一如之法性，明其本來是空。】

所以講「則非」，就是佛教給我們應無所住，不可以執著，不可以分別。說「是名」，這就說清楚它不是沒有現相，有現相；而這個現相是一種相續的假相，決定不是真相，決定不是事實。《金剛經》到末後，有一首偈子大家都很熟悉的，說明事實真相，「一切有為法，如夢幻泡影。」那是真的，不是假設的，確確實實是夢幻泡影；這個意思就是講，當體即空，了不可得。

【佛說者，顯示覺智洞照，法性本空，法相皆幻。】

這個兩句我們一定要記得很清楚。體是空的，相是幻有，決定不是真實。你認識清楚，你才在一切現相裡面得大自在，不會再迷在幻相當中。

【當其有時，便是空時。因微塵之本空，便可類推而知世界皆空。】

從一個最小的物質，微塵是空的，說到大的世界是空的，這一大一小當中，所有一切萬事萬物都包括在其中，沒有一樣不是當體即空。這是從微塵上說的，讓我們知道事實真相。下面這一段再從大的世界來觀察，明世界非一，我們看經文：

【世尊，如來所說三千大千世界，則非世界，是名世界。】

【三千大千世界，名為應身教化之境，此境為一切眾生所依。如來為利益一切眾生，隨緣顯現，以教化耳，不住著此境也。】

我們要學佛要在這個地方學，你才叫真的在學佛。佛住不住這個世界？住這個世界。世界怎麼來的？世界也是從心想生。眾生的心想，我們一般講眾生的共業，眾生的共業就是《楞嚴經》上所講的「同分妄見」，妄是虛妄的妄，不是真的，同分就是大家有相似的分別，它

是虛妄的，不是實在的，《楞嚴》上說得好。除了眾生的同分妄見變現出來的，裡頭還加了一樣，佛菩薩的願力，是這麼結合的。實在講，如果沒有佛菩薩的願力摻雜在這裡面，那這個世界就不曉得變成怎麼樣？實在講就太可怕了！還有佛菩薩的願力加在這裡面，我們有過失的時候他會幫我們修正一點，使這個世界還能維持一個樣子，維持現狀。

所以大千世界這個國土，我們今天講的星球跟星系，是諸佛菩薩應身教化的環境，這個境界是一切眾生所依靠生存的。

【如來為利益一切眾生，隨緣顯現，以教化耳。】

此地講的如來，意思就是明心見性的菩薩，本經裡面所講的諸佛如來。江味農居士告訴我們，他的意思是圓教初住以上，破一品無明、證一分法身，就可以稱為如來。諸佛菩薩教化眾生的場所，諸佛菩薩雖然來教化，對這個地方留戀不留戀？此地講「不住著此境」，這個住著就是留戀的意思，並不執著，並無留戀。佛菩薩怎麼來的？有緣就來了，沒有緣他就走了。來，實在講他並沒有來；去，實在講也沒有去。不來不去，這是事實真相，哪有來去！不來不去，怎麼會見到這個相，相有相無？在《楞嚴經》上講的，當處出生，當處滅盡；隨眾生心，應所知量。佛沒有分別，沒有執著，與一切眾生感應道交。眾生有感，佛菩薩就有應。眾生有感是有心的，佛菩薩應是無心的。我們要學不住，也就是學對一切生活環境決沒有留戀，也就是說，決不可以把它掛在心上，知道一切環境，人事環境、物質環境都是假的。大家在一起歡歡喜喜，緣聚；再過幾分鐘，大家離開了，緣散了。緣

聚也沒有生，緣散也沒有滅，確確實實不生不滅，只是緣聚、緣散的現象而已。就如同前面所講的碎合，碎是散開的，緣散了；合是緣聚。這才是事實真相，我們不可以不知道。

【如是而說，正所以開示眾生，應觀世界非實。】

世界非實，所有一切萬事萬物都非實，你把這些虛幻非實的放在心上就錯了。我們常常講，你的心裡有負擔，你精神有負擔，這個負擔從哪裡來的？妄想執著產生的。實在講，實在沒有！實在你很輕鬆，你很快樂。你那些苦難是自己找的，絕非事實。所以了解真相，你就會自然把它放下了，放下就自在了。而且告訴你一個實實在在的話，決定沒有得失。這就是告訴我們可以受用，不可以執著，知道一切法非實。

【是名而不住著。世界不著，則一切不著矣。】

小而微塵，大而世界，果然把真相搞清楚，不執著了，你就一切都不執著了。

【乃能令本具之法身出障】

本具就是本有的，這才是真正的自己，禪宗裡頭所謂「父母未生前本來面目」。我們學佛學到最後，得個什麼？學到最後就是把自己本來面目找到，沒有別的。本來面目找到了，就像禪宗六祖惠能大師在《壇經》裡面所說的，他那個時候開悟了；換句話說，他找到了。找到是什麼樣子？他說了五句話，第一句是「何期自性本來清淨」，這句話重要。本來清淨，本來是佛，佛是最極清淨，一絲毫的污染都沒有。

又說「何期自性本來具足」，本來具足就是一樣都不欠缺，樣樣圓滿的。壽命圓滿的，無量壽；智慧圓滿的，無量的智慧；德能圓滿的，無量的德能，樣樣都無量。

末後他說了一句：「何期自性能生萬法。」這一句講的，跟我們此地講的一樣。十法界依正莊嚴哪裡來的？自性變現出來的。佛給我們點醒，告訴我們有這麼一樁事情，告訴我們恢復自性的理論與方法。我們依照這個理論，依照這個方法去修學，也會跟他一樣，是這麼一個意思。這個就叫法身出障，障就是障礙。我們現在就是見思煩惱的障礙、塵沙煩惱的障礙、無明煩惱的障礙，把我們自性障礙住了。如果你明白事實真相，身心世界放下，世出世間法都不放在心上，都不執著了，我們的法身自性就離開一切障礙，那就都能夠現前了。